

敬禮聖母月

上海土山灣印書館印

敬禮聖母月

上海土山灣印書館印

天主降世一千八百五十四年 極西耶穌會士晁德蒞譯述

南京主教姚

重准

天主降生一千九百二十九年六月

第二版

默想總目

第一日	敬禮之要	十一	十九	兼役兩主之思	六十一
二	救靈之思	十三	二十	延遲悔改之思	六十四
三	靈貴之思	十六	二十一	告解之思	六十六
四	救身之思	十八	二十二	聖體之思	六十九
五	時候之思	廿一	二十三	默啟之思	七十一
六	重罪之思	廿三	二十四	輕罪之思	七十四
七	罪罰之思	廿六	二十五	煉獄之思	七十七
八	死候之思	廿九	二十六	耶穌嬰孩之功	八十
九	公判之思	三十二	二十七	耶穌幼年之表	八十二
十	永獄之思	三十四	二十八	耶穌野隱之訓	八十五
十一	永墮無數之思	三十八	二十九	耶穌釘死之警	八十八
十二	教中忍心之思	四十一	三十	聖母痛苦之思	九十一
十三	致人陷惡之思	四十三	三十一	專慕耶穌之思	九十三
十四	畏人妄議之思	四十七	獻心善規		九十九
十五	升天之思	五十	獻心祝文		一百
十六	天衢之思	五十三	大救寬恩		一百
十七	奉敬聖母之思	五十五	月間歌詩		一百三
十八	天主常在之思	五十八			

敬禮聖母月

極西耶穌會士晁德蒞譯述

聖月敬禮本則

蓋嘗觀誠敬聖母者。特舉敬禮之功。而每日簡定旦午暮三時也。每主日簡定瞻禮七一日也。則每年亦簡定一月以特敬之。自亦適得其宜耳。惟其獻物大禮。務爲秀潔。故於時月之中。適簡凡卉敷榮之月。樹德獻之。蓋其時樹穠華豔。諸物暢盛。用懋我心。用峻我德。獻諸元后。一似神花者然。是乃所謂敬禮聖母月矣。夫以敬禮之則。一乃激心之熱。一乃拒神之數。余惟冀善人益其功。而聖母增其佑。故以凡例詳之如左。

一。或於公堂。或於私室。允宜顯供聖母聖像。卽以麗花淨蠟等儀。各以己力所及。堂堂華飾之也。

二。聖月前夕。眾當羣集聖像之前。各依己意虔誠之度。或誦聖母禱文。或誦玫瑰等經。誦訖。卽拈全月神花之一。與每日神花之一。厥例可見於下。惟全月之神花。全月不易。故當翼翼記憶。俾立全月之忱。而每日之神花。每日可易。務宜翌日勤持。不致稍懈也。

三。舉行本日之工。遂誦默道聖思。續閱聖蹟與敬功誦句等。其默道之題。分爲三思。皆屬易於舉行。而廣毓靈命者也。且其神意。局于促語中。則當徐徐誦之。而含咀每語道味。斷不可神留文詞之虛。而轉忘聖道之誠也。如或拘文牽義。而轉忽真詮。則末可得而聞。本不可得而聞矣。本旣不可得而聞。不亦味是書之旨。而大負所冀也哉。

四。每日間。當頻憶聖思精義。屢念本日誦句。如能敬拜聖母聖像。以彰誠信。以懇求佑。更爲允當也。

五。是月內。固宜於所具之則。善爲持循。而於一動一靜間。尤宜相稱乎聖母之忠役。是不論思言行爲。總須方聖母之潔。而于告領神功。不當緣是而愈增愈愼哉。

六。聖月旣終。獻心於聖母。而獻心之則。具見卷尾。

一月神花之例

一。當夙興時。甫晨卽起。卽惟懷憶主惠。肅然整衣。勿俾以懈惰爲日課之始。
二。每日專誠之心。須與彌撒聖祭。而誦聖母小日課。如其不能。則至少誦玫瑰經五端。

三。每日擇片時誦善書。或記聖人行實。或詳四末之書。如其不能。懷慮四末之厲亦可。

四。愜意之端。日戒數次。如勿觀秀物。勿躡藹花。勿聆佳音。勿茹美味等。

五。推仁于貧窮者。或以己力施濟之。或求天主撫慰之。

六。每日舉工之先。跪誦聖母經。以求慈心贊助。

七。凡出入內寢。敬親聖母聖像。隨誦聖母經一遍。

八。急從長命。厥諭若可。宜速承之。

九。慎于言語。切勿訾人。

十。每日或以德表。或以警言。導化冷淡人心。如引彼或與彌撒祭。或誦玫瑰經。或行告解。或領聖體等。

十一。每日克饗。凡席上攸貪之物。或禁食。或分食。并或禁止解渴等。

十二。慎防有心之過。

每日神花之例

一。敬拜聖母。虔親厥像。以心以口。仰號厥名。

二。每辰之間。允誦聖母經。以賀聖母。

三。晨興甫衣後。暮未釋衣前。伏向聖像。求母降福。

四。或人獲罪於爾。以德報之。或爾不悅於人。以恩錫之。

五。加謹衛守五官。特宜謹守目司。

六。誦玫瑰經五端。因減玩戲之晷。

七。至敬聖母煉靈。尤當憐慰。卽誦三番聖咏曰。主子自幽幽云云。

八。或與彌撒祭。或誦日課經。均宜禁目遊視。俯向於下。

九。欲遂聖母聖意。毋拂本業之規。而於習犯之端。更宜兢兢自慄。

十。絕毋致煩於人。或人煩汝。忍以承之。

十一。專志盡分。或於讀書。或於作工等。

十二。清晨以身五司。日內諸凡動靜。僉以誠輸於聖母。

十三。默存一刻。

十四。與彌撒間神領聖體。須含五德。篤信一。崇拜二。痛悔三。定改四。切願領

主五。

十五。嚴戒自誇之言。或人稱美。自抑於心。

十六。日間三番慘悔於心。敬親耶穌苦像。

十七。晨急起身。策其怠緩。

十八。或有合意之嬉。雖非不可者。亦宜辭之。

十九。間時或誦善書。或偕友人胥談永道。

二十。未臥之先。省察心翳。

二十一。按時進食外。須忍飢渴。

二十二。克己絕意三次。將以獻於聖母。

二十三。或早餐不食。或午飯減食一味。讓於貧人。

二十四。顧輔病人。撫慰憂者。

二十五。切付罪人於母。祈之護佑。

二十六。克著謙遜外行。使愜聖母內懷。

二十七。於誦經時。克己勝懈。

二十八。各按神師所准。刻苦形軀。

二十九。行苦路神功。如有不便。誦天主經。聖母經。聖三頌。各五遍。敬憶耶穌。

五傷亦可。

三十。苦跪伏地。誦聖三頌七遍。悲懷聖母痛苦。

三十一。月內怠弛之愆。伏求聖母寬宥。

以上所具神花。均可分泐以作闍樣。每日拈一紙。如有不便。則可每日以本

序列次。敬納其一。

敬製神花之法

夫於是月之間。至益於神靈。至愜於聖母者。必在神花之懋蹟也。神花者。峻德之行。馥郁吾心。吾靈。若花之香也。裕樂神意。神目。若花之菁也。今欲是務之直逮臨終。亦得神慰者。即可製神花單一紙。敬誌所爲之神花。獻于聖母。單首可誌某年某人。下序月內諸日。乃于每日抵暮。捫心內省。省其全月與每日之神花。孰爲與否。若或二者均未之爲。則以兩小圈記之。惟必定意於越日加謹耳。抑或均已爲之。則以兩十字紀之。如一乃爲一。乃不爲。則以一小圈。一十字誌之。其式如左。

天主降生一千九百某年。聖母月內。我某大罪人。敬製神花冕旒。供獻於聖母。以爲我死候之資。

第一日 或 ○ 或 十 或 ○ 第二日 等皆倣此式

夫以日日漸增。迨至月末。所積已多耳。且於所定神花外。皆得憑已增修。由是獻諸仁母。自可慰及臨終。亦何難翹企慈親。厚答涓埃之貢乎。噫。重矣哉。其報也。大矣哉。其應也。而莫可致疑者也。蓋聖母之仁。恢宏也。優容也。能不以所持福冕。而酬微僕敬功耶。

敬禮聖母月...

十

敬禮聖母月

第一日 敬禮之要

大凡欲救己靈。如何需聖母佑庇哉。無辜乎。然而多危多殆。易傾易倒。若無相持者。乃卽陷於辜也。嘗有素懷清潔。而忽蹈愆尤。因墮永獄者。甚無算也。改心乎。然而恒志未定也。可移可動也。其甫改之愆。獲罪之機。狎遊之友。常感於已而不斷。若無堅固此心者。焉得久而不變也。罪人乎。爾正須聖母寬恩也。意改未始。始改未完。屢次舉行。屢次住功。噫。爾或無慈母佑助之力。其將永墮哉。

今虔誠奉事聖母。此月之間。乃獲厥庇。且以救己可也。夫豈如是仁慈之母。而勿允如是虔奉之子耶。蓋是母廣庇大罪人。亦有屢爲一齋。屢爲一經之微功者。况爾以一月之敬。一日之務。而不獲母之厚報乎。

若失善機而負洪恩者。哀哉禍哉。或爾舉行此月之工。而不日卽止。則又甚哀哉。甚禍哉。深恐爾遷改之機。未必再過也。又況恒心之善。恐於此基。生限之期。恐於此盡哉。今乃知稍加勤慎。卽獲聖母上庇。倘猶知而不行。恐一至臨終之刻。必致神鬱心悸矣。爾宜何如乎。允宜詳憶而堅定之。

迹

昔有一人。乃進聖母會者。心志游移。幾受厥罰。渠嘗真實熱心。欽敬聖母。後忽淡心而住會功。同伴人乃勸乃諫。始終無益。須有死者現于夢間。乃克醒之。一夜伊寢時。適見一鐸。蓋向來治會。渠所素識者。鐸深責之曰。懈者怠者。爾名已設於母皇臺前。爾須知之。若不改心。必遇重罰。伊寢時。毫不驚懼。轉以爲虛狀而輕之。鐸乃又顯如前。復責復驚。伊醒後。仍不變。時鐸再現夢間。又憊又懣。似乎手携至殿。并似諄諄謂之曰。惰者。盍悟盍惶乎。其必妥行告

解而後可耳。蓋爾向有一罪。猶未告明。因遂揭其罪而明示之。言訖不見。伊卽戰慄而醒。卽知夢時攸見者。眞實非虛。遂至殿中。悔心告罪。誠心定改。自此以後。恒心奉敬聖母。而永無變動矣。

敬功

以聖母像佩己胸前。竟日緬懷。并屢向之云。慈母。我欲此心全屬於爾。

誦句

聖童貞母。賜我讚美爾。

第二日 救靈之思

我居此世。只爲救靈而已。予神盍達此意乎。汝居此世。非爲玩戲。非爲興盛。非爲華衣美食。更非爲偶撓罪過。實爲救己靈魂耳。使得普世而失己靈。則亦何益之有哉。王者賢者。或未克救己靈而下墮也。現時汝爵位。汝文才。何

益哉。

但救己之務。至爲難據者。蓋欲救己靈。非以積金市。惟以克己獲。吾人片念之犯。已足致墮。則卽向來無辜。曾行善功。猶爲不足。惟當恒久於善。以至死頃也。旣如是矣。我有何據。能救己靈乎。嗟。已往之日。罪已盈。現在之日。惡無底。後日當復何如哉。噫。惟主早已洞悉耳。

又救己之務。後無挽回者。凡人或負訟獄。或體衰弱。終可有望。終可補救也。惟己靈一失。則永遠無如何矣。或折一手。尙存一手。或折一足。尙存一足。靈魂則升焉。惟一。墮焉。惟一。顧我竟安然於心。而以靈務爲不足慮。并以靈務爲已可信哉。嗟。我安然而生。或現時猝然而死。尙未定救己與否耳。

迹

夫佑孝子於救靈。原示聖母之慈。至於垂憐不孝。此尤慈之至極也。上古一

幼童時雖十二齡。而縱恣無法。肆行好色。殊爲可痛。然天主憐憫。欲聳伊回心。令之重病。幾至於死。無可醫治。病童刻俟氣絕。時忽氣塞。侍者皆以爲亡。渠靈若游形外。而降火穴之中。卽欲覓一避所。遇門速出。循徑直抵大堂。中有聖母寶座。聖人侍坐甚多。幼童輒伏聖母座下。聖母盛氣怒容。麾之。嚴命復投猛火。幼童苦求侍坐諸聖。諸聖轉求母后。母后答曰。彼實罪大。莫可名言。尤難忍者。從未恭誦一經。藉伸忱悃。聖人再三轉求。謂他速速全改。斯時幼童恍嚇難言。乃苦乃求。又許又定。自此以後。至誠無僞。事母無間。時慈母嚴斥其肆。勸以滌罪。乃憐收嚴諭。而寬恕火罰。卽時幼童氣順。後疾已痊。遂入修院。虔心事母。專務修身。卒以得道成聖。今在天上。恒頌恩母。永享聖榮。

敬功

伏跪慈母臺前。托以救己之務。

誦句

救我。母皇救我。

第三日 靈貴之思

余靈。仰思汝由來之高。始知本體之貴耳。汝從何來乎。何者化汝耶。乃天主親造也。依何像而化汝乎。乃依天主本體之像也。此非過情言。此非繁衍詞。亦非無因之理。實是有據之道。經云。天主以土造人。并依厥像成之。汝乃不慍己貴。犯罪以壞如是美像。而變爲惡魔陋狀耶。

余靈。又宜揣贖汝之值。始明本體之珍耳。余靈。汝嘗墮哉。并永墮哉。吁嗟。我靈。嘗永墮矣。然何神何人。救汝於虐魔權中。免汝爲奴耶。乃在天汝父也。且贖汝之價。畀以何物乎。或饋金銀乎。或贛貨賄乎。否否。較更多。較更無限多耳。蓋惟捨己之寶血。以贖汝奴。以救汝命也。今如是貴重之命。或爲一毫樂。

或爲一毫逸。或爲纖微之故。汝竟貿然重喪之耶。

余靈續思汝終向之福。始悉本體之尊耳。汝乎。乃至尊之皇太子也。已蒙簡擢。立爲儲君。嗣將同渠福位。同渠永王者也。大凡世王之子。將接父位者。若何慤懃謹守。撫育於深宮之中乎。惟汝吾靈。仰接天國之位者。果何所謹守。何所撫育。又何所居處耶。吁嗟。乃居污穢中。泥淖中。如濁獸然耶。夫豈不慙恥乎。竟不懼被舍於主乎。

迹

夫物已獻聖母。而仍以犯罪。聖母皆有不忍也。因而知聖血攸滌之靈。復染於罪。聖母更不忍也。上世斯巴尼國中。聖母會有一書記。曾以綾絹金絲。連縛二筆。用寫本會書冊。會友名號等。同會一少年見之。貪而竊其一。遂致重罰。蓋不獨因竊而罰。尤罰其不法之用耳。少年嘗戀一女。因欲致書。以申積

惘。卽將攸竊之筆書之。適於舉筆時。忽有神手擊之。批其頰。輒聞大聲喝伊曰。惡者。爾竟敢污是筆耶。渠覺掌面。兼聞厲聲。遂愕甚。且冥冥中有大力者。奪筆於渠手。渠卽僵仆神昏。後漸甦醒。認己大非。懇母寬宥。定志改心。但掌擊之痕。尙不卽消。且面色久靨。而存遺迹。以顯其非由人擊焉。噫。倘其法聖母孝子。而以筆書聖母之名。不猶愈乎。

敬功

詳察心中。尙有大戾否。有則遂以告解。無則宜悔前愆。

誦句

解犯者梏。敢瞽者明。

第四日 救身之思

汝何以背理犯愆乎。是欲以暢適汝軀也。狂者。詎不悟反墮己身耶。若汝靈

永墮。豈有能救汝身乎。夫升則偕升。墮則偕墮。一定之理也。或首有微疼。或身無暇逸。或坐處未便。或飲食非美。爾卽勿耐受也。噫。地獄中。吁。猛火中。何如耶。

汝也。務飾己身而嬌養之。汝果若何係戀哉。汝不知嗣必死亡乎。卽如汝首。祇存無耳目。無唇舌之骷髏耳。手足無肌膚。偏體乃枯骨。盡爲螻蟻穴矣。使又失己而下永獄。則汝面若墨也。汝舌若蛇也。汝首髮若蟠纏之毒龍。汝雙目若煉紅之火星。總而言之。汝卽酷似一魔焉。此境允宜自測耳。

凡遇肉情之擾誘。汝背理。汝卽語之曰。拂。叛予之肉軀。胡不思倘予順汝。汝偕予嗣。陷永火中耶。獲暫歡樂。而嗣永苦。豈其相稱耶。嗚呼。若欲珍惜己身。亦無不可。惟當仰受眞利益。眞美麗。注念於天上而已矣。

迹

聖母於孝子。非但保其神。而亦護其形也。昔時女孩亞嘉大曾試之。有一日渠偕同伴。嬉於臺上。忽被同伴梭伊踏空。正墜時。呼號聖母而云。母垂救予。卽時慈母降下。親手扶持至地。無稍損焉。豈知仁母恩惠。勿卽於此而盡也。他日亞嘉大獨處守家。適有乞人詣室求矜。渠憐厥貧。速行持刀上几。取物與之。詎料魔讐實德乘間密攬。失足跌下。且由攸執之刀。全斷一指。女於此時。一則爲指斷極疼。一則恐親歸重責。輒籲母皇。立時相助。慈母俯允伊祈。遂現。捫厥指。愈之。卽諭女曰。子女。毋畏魔。凡渠欲害汝時。汝卽呼予聖子。靡不卽蒙拯救耳。美哉。焉有用愛者。而可與聖母之愛。稍比萬一哉。

敬功

今日或食多味。宜減一分。以克貪饕。用補前戾。

誦句

至潔至淨之母。望潔予心。復淨予身。

第五日 時候之思

時日速逝也。而予偕逝矣。予生或二十年。或三十年。或四十年。業已漸減也。且一去而不復反矣。厥後又有幾何乎。予罔知也。所可知者。乃知其不甚殷遙耳。時刻短促也。瞬息也。我自屢忖曰。我方不知不覺。而時日如此其疾逝矣。況卽其時而擬諸永遠。不惟短甚也。且亦不足爲時耳。

惟以時之促。而時乃足寶矣。蓋以暫時景。可獲永福基也。或一瞬留心善道。卽可進一級於天上真榮。或一刻勤顧靈修。卽可拔魔權而徙之主手。且平日習用一時。或聽一臺彌撒。或看數行聖書。或誦一遍經文。亦可免愆而獲恒生矣。

抑以時之促。而時更可畏也。刻刻或陷於罪。而或卽終命也。遽墮永獄矣。吁。

嗟予哉。夫迫促時中。實可以成大聖。而依然大罪之人。噫。予誠可歎哉。予曾廢時於虛幻中。玩忽中。或且於積惡累罪中耳。然以可寶之時。向嘗如是浪擲。今則尙存何樂乎。嗚呼。予苟嗣後放浪。依然若此。必將有一日。求寬片時以獲改心。而不得也。夫此片時之要。可復能償乎。蓋直逮無窮而無望矣。

迹

夫以微時。爲聖母用之。利益甚大耳。曾有二門人輟學。一日同至河畔。登舟以遊渡河際。其一語同伴曰。今旣閒暇。盍依會例而誦聖母日課耶。同伴應曰。本會例規。實非甚重。違亦無辜耳。於是竟忘誦經。祇惟遊戲而已。厥伴乃獨誦之。維時須臾而雲霧布。須臾而河水湧。須臾而猛浪奔騰。渠皆未習操舟者。濤湧難支。舟乃覆。人墜水中。甫墜而皆呼母。甫呼而母立現。乃携適會誦經者。救拔危殆中。其伴亦希母救。母則曰。汝也。曾無敬子之義子也。亦無

助汝之分矣。幼者輒溯游飄蕩而去。厥伴皆聞見之。卽自知幸未淹斃。全是慈母所賜。恩極大。感亦靡涯矣。

敬功

須用微時於敬母之務。或誦日課。或誦他經。

誦句

賜終世淨。穩定道路。

第六日 重罪之思

曾犯厥罪乎。哀哉。於斯時也。所爲何事哉。乃力毀造汝救汝者。并欲滅汝大父。汝靈配汝真主。汝宗向也。汝何大爲畔越。大負深恩。致獲重惡哉。且於斯時。卽將天主聖恩。天主鍾愛。往日之績。後時之榮。一瞬皆喪焉。自天而墮。永獄之門。吁。可哀哉。

今或在于重罪中乎。吁。乃靈矣。知乎哉。何者。乃汝冤讐乎。是卽天主也。知乎哉。何者。乃汝密友乎。是卽虐魔也。現汝優游於罪惡戲也。逸也。寐也。設或主之耐汝。漸滿而止。少焉而汝卽云亡。汝不墮永獄中乎。嘗有無數天神。降之地獄。皆爲一頃一念之愆。今汝負罪甚多。而竟安然若是耶。嗟。汝誠盲瞽哉。且汝苟現本無罪。而實無時無獲罪之危耳。或受一難敵之誘。或遭一易引之機。可忽迷。可忽墮。而入於重罪焉。夫以天神於天國。而尙犯罪。元祖於地堂。而亦獲戾。二門徒於耶穌聖學。而竟背主矣。然則汝雖爲絕淨。爲無辜。爲主徒。亦忽焉可變。可爲魔奴耳。允宜相衡而生畏也。

迹

夫誠畏罪而思免。莫若敬母之爲愈也。昔在羅馬都中。有一巨家之子。青年少歲。血氣方剛。往往千里遨遊。樂覘四方之風氣。奈匪人是比。幼行不端。故

不特習俗之澆漓胥染。而一生之淫辟愈多也。一日親赴聖堂。求行告解。神工既畢。鐸慮其積習已深。後日難操貞潔。爰柔聲怡色。教誨諄諄。囑其他日重來。再行告解。彼感愧良深。唯唯如命。然其後雖常告解。獲效無多。鐸心難忍。因思一術以冀其改遷。卽諭之曰。日後宜選聖母爲慈親。獻身靈於膝下。朝時披衣而起。跪於母前。將耳目心思。虔誠付託。而夜則三番親地。同此輸誠。并當魔誘之時。全心依恃。默誦獻經。苟得毫無間歇。則志潔神清可冀矣。渠聆此教。深感大罪。不加重罰。矢志恒修。由是相對含情。淒然握別。乃不數日後。來謁門牆。斯時征衣楚楚。行色匆匆。晤對片時。詢知其故。鐸恐其遠遊異地。覆轍堪虞。故剴切陳詞。多方挽駕。彼乃云。我與知交已訂。未便食言。於是去者去。留者留。雲山遙隔。四年之後。返旆故鄉。詣鐸座前。遽行告解。當聽告時。鐸卽奇之。自忖曰。聽彼神工。誠潔比天神也。繼問其何修得此。斯幼年

中心感激涕淚交流。因謝曰。祇承神父教思。日行不怠。仰賴慈親扶佑。克退諸私。如是而已焉。噫。皇皇元后。藹藹神親。善惡無分。均叨庇廕。凡吾世人。可不知所敬奉哉。

敬功

被誘之時。敬親聖母聖珠。既親厥珠。豈敢復累厥心耶。

誦句

於重愆尤。母皇救我。

第七日 罪罰之思

天主乎。若欲罰罪。無乎不能也。夫人受人辱。即使意圖報復。力每未逮。惟主否否。一欲卽足矣。或令肢體弱。或令戚族亡。或以產蕩。或以夭折。一欲卽足矣。若汝現蹈厥愆。現亦可罰。因汝罪而畀以猝死。一欲卽足矣。今天主之意。

汝其能知乎。汝決勿能知也。而竟如是犯罪。且安然於罪惡中耶。

主意定欲懲罪也。若汝曾獲厥戾。必將有以補之。天主之定義則然耳。然則何時補。非於生前。卽於生後。何術補。非以真悔。卽以永刑。此乃定理也。昔者元祖痛補之。而天主矜宥其罪。且以旋獲恒生。而恒在天堂矣。雖然。而厥罰之逮於裔孫者。自古至今。從今迄後終未免也。汝曰。或多一罪。或少一愆。無甚關係也。然則或多一刑。或少一罰。亦無所關係乎。

天主至今。確已懲罰汝愆矣。其或頻膺疾苦。或家計貧窘。或寇讐冤抑。或冀望終虛。或急迫誘惑。恐卽前愆所致之罰矣。卽不然。而汝愆汝意。滿願滿心。此尤爲嚴罰之甚也。蓋惟百般如願。汝必固執於惡。罪上加罪。譬諸薪上添薪。以增永焰。其可危已如斯矣。又況怙惡而後。或已失良心之激。或已忘主罰之驚乎。哀哉汝也。天主乃以極嚴之義。而懲治汝惡矣。嗚呼。彼夫急需聖

母全庇者。汝實乃其一耳。

迹

若主緩懲汝愆。此爲聖母特保之故。何竟忘不自改遷。禍將立至哉。曩昔一貴人。溺於惡習。猶存敬母之心。維時有一盛德者。倏見耶穌。將以猝死之罰。罰厥貴人。乃聞聖母懇求而主卽允曰。母以汝故。且緩一月。俾得痛告。若竟不改。案卽成矣。其人急迫甚。代覓賢鐸。託以大罪貴人。囑其嚴加警醒。使之改遷。鐸者甘受此任。乃勵乃驚。貴人果痛告而定改。未幾復罹往愆。仍復痛告堅定。以脫罪緣。惜乎其心未固。未幾又沉。并厭前鐸。一日與鐸相遇。渠卽厲色厲聲曰。鐸。勿如顧己而已。於我無與也。其延緩若斯。豈知主定之期已屆。而渠益安於淫樂。如忘前日警言。半夜將臨。貴者忽猛疼狂呼。家人聞之。遂造寢室。遣使邀鐸。鐸至。囑彼倚賴聖母。彼偏若聾勿聞。甫經半夜。遂厲聲

曰。倏以矛戕予心。而予斃耶。語甫畢。而氣卽絕。

敬功

伏跪慈母臺前。約時一刻。求免於天主威刑。

誦句

天主聖母。爲我等祈。

第八日 死候之思

已定矣。我生必有死期也。已定矣。必棄親友。必絕財物。必斷一切憂樂境界。而且必離我身也。已定矣。維時我今世之室。是卽螻蟻之土穴也。我後世之居。乃卽永遠之所。或永福。或永禍。毫不及知也。此乃不必藉信德之光。而始能堅信也。由來吾目及見矣。老者壯者。少者孩者。富貴者。貧賤者。或聖人。或罪人。而皆斃矣。耶穌曾崩也。聖母曾薨也。然則我亦將死耳。

已定矣。我必將死也。然死於何地乎。死於何景乎。或於內寢。或於外堂。或於床褥。或於道塗。俱未之知也。或由久病。或由急症。或由倉猝。或由傾跌。亦未之知也。然則可決何時乎。或遲三十年。或遲二十年。或卽於是月。或卽於是夜。亦未之知也。所已知者。惟天主耳。主曾醒世云。死者若盜賊然。暗中來。人不慮而已至也。

惜乎。吾人度日。實如終弗死也。并勿欲稍念夫末日之凶也。倘現時卽我死。刻。靈纏惡累。恐直墮永獄中也。宜醒也。宜懼也。何竟疎於整理。而一月延待一月。一日遲緩一日。時時臨近于死。時時仍染於罪乎。夫苟於有罪之際而卽死。我其誰怨乎哉。

迹

夫得聖母眷顧。特護於臨終時者。昔有幼童可證也。渠初入學。幸逢良善名

師。師於一日。論議敬母之端。特論平日虔恭聖母。而致佑臨終者。自有甚大利益云云。是童年甫十齡。似不必預忖死亡之凶。而以確遵師訓。卽定誦句一言。使獲母慰厥終。其句乃云。申爾福。仁慈之母。童子適成是志。或晨起。或晚臥。或赴學。或玩戲。恒懷恒誦曰。申爾福。仁慈之母。聖母乃寬其恩而施于彼。勿使厥童漸長。漸變初心。繼而臥病。病且篤。甚至臨終。脩焉母見。其狀藹然。語之曰。子不識余乎。余卽汝所屢稱者。余乃仁慈之母也。童子甫聞是言。卽翹首而望。舒掌而起。厥靈飛逮天堂矣。厥童福哉。渠也就傳。何獲益之大哉。蓋以一師之訓。實甚于萬卷之益耳。

敬功

親地三次。默忖云。仍土仍灰。何傲何倨乎。

誦句

衛我於仇。接我死候。

第九日 公判之思

公判之際。予必將見於主判前也。所見維何。其曾爲我大父。而我勿慕之者。曾爲我靈配。而我屢舍之者。曾爲我主宰。而我轉忽之者。厥目一視。卽自知如此負恩。如此失信。如此逞情之甚矣。或卽仰冀聖母乎。然旣以我罪。曾釘其聖子。則何敢或望耶。或卽倚護守天神乎。然予於平日。曾違其默感。則亦何敢或賴耶。吁。曾爲我主者。其惟魔也。而魔於是時。適爲訟我者也。

公判之際。必將著我罪於眾人前矣。恥何如哉。然則著我罪於同伴前。皆昔時視我如天神者也。亦著我罪於親友前。皆昔時視吾實無辜者也。且著我罪於向時本鐸前。而我亦屢欺於告解中者也。是時必現眾罪矣。其至隱之念慮。無因之願欲。甚愧之偏私。皆必皦然顯露也。或一己獨犯。或與人共作。

或內寢。或外堂。或爲某館某所。其罪皆顯然明著也。嗚呼。抑何恥哉。抑何大惡哉。

公判之際。予必將被判予案也。或爲賞案。或爲罰案。此外無他耳。且何人將定予案乎。其卽救我之耶穌也。或與選者。而受耶穌之賞。或與墮者。而受耶穌之罰矣。賞罰定而旋即何如乎。乃或與耶穌同升天堂。或與羣魔同下地獄也。此案可稍待乎。否否。瞬息之時。不能緩也。可復挽乎。否否。永世之遠。終莫更也。福哉。喜聽耶穌慰言者。蓋云予父攸寵者。登享子國。禍哉。驚聞耶穌叱言者。蓋云予所遇棄者。下陷獄中。哀哉。當是時也。我案將何如耶。哀哉我也。我蓋必將赴判。而竟未之思耶。

迹

曩時有聖方濟同會知交。厥名良渠。一日蒙天主特恩。如履平野。獲覩公判

之景。人眾聚立。不可勝數。偕俟上主判案。聞吹號器。高喚諸死者。亟赴判所。條焉又覩二梯。自天下降。一則色白。一則色紅。耶穌乘絳色之梯。聖方濟侍于旁。召厥同會人。請登其梯。慰言勉之。伊輩遵循厥命。無如登梯時。或逮三級而卽墜。或至四級。或至十級。而亦墜。維時聖方濟絕然不悅。飭徙素色之梯。其巔乃聖母所乘者也。厥輩如命。慈母卽引之。手攜渠等。俾可階升。哀哉。若無是母。當何如耶。

敬功

當始臥時。宜如適受主判。撫衷自問云。汝果何如也。

誦句

至於審判。母皇救我。

第十日 永獄之思

罪人乎。蓋觀彼烟火充填之幽獄乎。若汝勿卽改心。恐卽爲汝設備也。蓋詳視猛火中哉。汝神與形。將必受此焚灼耳。汝嘗偕神形獲罪於主。今宜偕神形承罰於火。是火也。必將透汝喉。至汝腦。及汝諸骸。汝必如爐中燃紅之鐵。且被擊於魔。彌身佈出火星耳。噫。夫燈火微焰。汝尙不能堪也。獨何爲沉於永焰中。而卽能堪此乎。汝思之。汝其重思之。

倘不幸而永墮。汝於獄中何務乎。其亦憶前時稍需正務。可救上升。而汝竟不願也。且憶前時所聞道義。所閱聖書。所蒙默牖。皆屬天主啟汝之洪佑。而汝終弗之聽也。噫。溯從前同年同性同等同學同會之友甚衆矣。彼上升而汝下墮也。汝回首。汝益痛心。悲聲起。則號咷慘切矣。怒聲震。則眦耳鑽心矣。護守天神何尤乎。而汝詈之。主保聖人何辜乎。而汝恨之。耶穌本救汝者。而視之如仇。聖母亦庇汝者。而怨之如敵。嗚呼。是何常生哉。哀哉。冥獄中何務

哉。

且思若投厥火。其中當處幾時也。或惟百年乎。曰。又多也。或至千歲乎。曰。愈又多也。然則萬億兆年乎。曰。又更多也。然則兆年之兆乎。曰。仍更多也。更多無限也。夫如是。則於何時已乎。誠如主之爲主。逮至永遠之遠耳。然於此無盡之久。或可獲俄頃之息乎。曰。否。否。或可獲微涓之潤乎。曰。否。否。或可稍舒一手指乎。曰。否。否。或可稍閉一瞬目乎。曰。否。否。蓋永永斷不能矣。嗚呼。永火永獄。永遠哉。

迹

若誠願救上升。則必屢懇聖母。賜汝明知獄苦焉。昔意大利有一侯。名烏高。其初縱恣無法。然猶存敬母微忱。故蒙母誨不一次。豈知彼仍自陷。不能自克。渠一日游獵。因驅一獸。漸至山麓。忽焉暴風迅雷。渠驚奔避。倏逢一岩穴。

而入之。穴中見許多黑貌陋狀者。手持石鎚。擊裂人身。此誠邪魔也。烏高以爲巫。而呵咤之。隨聞厲聲自穴底應云。擒之拘之。他魔答曰。稍緩也。蓋有大能攻吾者。現時未允也。誠如厥魔所言。則烏高未受厥苦。乃聖母特護耳。甫聞是言。渠卽凜然畏懼。仰求母庇。畫十字聖號。魔卽罔見。渠乃出穴行未遠。逢一隱修所。留宿一宵。胥論聖道。晨詣費論城主教。稟知母錫洪恩。乃痛除前戾。毅然苦修。哭泣歎曰。已嗣烏高不爲烏高矣。矣後旋創七修院。盛施厚祿。卒從乎正。獲賢君之名以終。

敬功

在聖殿中。卽宜默懷默咀而云。若當長跪於茲。直逮永世之遠。亦何大痛哉。吁。永獄中何如。吁。永火中何如。

誦句

於永獄之刑。母皇救我。

第十一 永墮無數之思

余靈。蓋俯視永遠之幽囚耶。汝試計降生前。所永墮者幾何也。汝不見加音乎。渠本兩弟兄。一則升。一則墮矣。厥後不可勝算者。皆洪水所沉溺也。夫非諸厄一家外。皆歸沉溺。而概罹永死者乎。旋視厥人稠眾也。抑非瑣多瑪與臥莫辣二城人。火燬而永陷者乎。厥後乃天下萬國。不知天主正道者。由此永墮矣。且萬國中。惟一國正教。而是國之亦遭永墮者。不可數計耳。

又試計耶穌在世時。所永墮者幾何也。或外教而不信者。或奉教而自戕者。是誠無限數也。又曾與耶穌語言。躬視渠異。侍從渠跡。而今在永獄者。亦復甚多矣。夫黑落德君國者。比辣多。居官者。蓋法。大司教事者。均在茲矣。并茹答十二徒之一。且偕耶穌被釘之左盜。俱亦在茲矣。

卒乃計耶穌離世後之永墮者。汝盍親立獄門乎。汝可於斯遍閱也。有爲抗違正道者。有爲盲瞽聖迹者。有爲貌順心背者。要皆不可勝數耳。夫教外如此。教中應可免也。然而或被信光。或蒙主牖。或聽神誨。或領聖事。而今竟留永焰者。又幾何哉。噫嘻。其人甚多矣。其人亦甚多無限矣。而況我默想時立陷永獄者。亦不少也。吁嗟乎。羣囚受罰。誠無盡數矣。而於吾主。又何損之有哉。吁嗟乎。其永獄被罰者。何其多也。何其眾也。噫。余靈若不欲與多眾後時偕墮。卽不宜與多眾現時履險耳。

迹

夫宜遭永獄。而聖母拯之者。誠不少耳。天主降生後。一千七百十四年。有二少年。白爾濟學士。天姿甚優。氣習甚壞。彼兩人一日游戲。娛樂終日。抵暮。詣一所。因肆淫穢。獲罪上主。逮夜過半。其一猶留。其一回家。方至內寢。卽憶聖

母之經。尙未誦焉。初意甚弛。旋乃貿然強誦之。夫如是極微敬功。又出於極汚唇口。果何足貴。如欲稱此以報。自宜加罰而不宜加賞也。然而所獲酬報則重厚矣。洪大矣。甫經一臥。厥體極疲。卽酣眠焉。忽聞擊扉聲。頓醒。未及起。遽見同伴者。極醜極穢之狀。進立於前。彼卽悚然詢之曰。何爲其然也。厥靈對曰。夫以天主義案。爾我偕投永獄。但聖母以汝誦經。拯汝於死。予神已墮永燄。予形被魔猝死。尸枕於塗。且微攸言之實。卽解胸前衣。露指焚燒之烈焰。及嚙噬之毒鱗。言甫訖。不見。是時彼卽起。慘哭苦泣。倏聞鐘鳴。本召獨修學士。共誦子時經。彼亦若爲招己者。急詣厥院。備陳異事。求彼納爲門下。修士初弗卽信。旋焉其趨厥塗。親見厥伴尸首。修士乃信。允彼所求。彼卽誠心悔改。永不負如是慈母如是鴻恩也。

敬功

望母免汝永獄。卽可簡定一端。常爲敬母之功。永泐於心。永踐所許。

誦句

童貞聖母。我感汝救拔之恩。

第十二日 教中忍心之思

吾主。汝有何爲可以救我乎。若第出上慈以感我。則有妄恃汝仁。而仍犯愆尤矣。若更啟永義以警我。則有失望矜憐而徧行諸惡矣。吾主寬我心而獲罪於爾。懲我悍而猶獲罪於爾。我何太忍乎。願間有悔心流淚。足潤苦像。不踰時而又裂厥傷矣。嗟嗟。斯戾甚矣。斯戾之重。我或未會念及乎。

吾主。汝又何爲可以救我乎。曾置我於聖教會中。默牖吾明。使之洞悉也。默感吾心。使之變改也。昇神寵以麾厥魔也。備聖事以堅厥心也。設德表以導引我也。歷困苦以覺悟我也。抑且我曾陷罪。汝可卽罰。而姑示憐憫以恕我。

也。嘗觀他人獲罪。汝不復憐。卽予嚴罰。惟我則重獲罪矣。汝獨恒於我爲慈主也。吁。汝誠多端以感我。我偏多端以就惡耳。

吾主。我又何求於爾。而得以救己耶。其或索汝寶血乎。爾則爲我而已全散也。抑或求汝神靈乎。爾又爲我而付父手也。或祈汝肉軀乎。乃爲我受刑而釘苦架也。或禱汝全體乎。亦爲我永備而作神糧也。我誠不知何求。而可免陷惡耳。然我於罹罪時。我心仍若尤爾焉。哀哉我癡。我未諳捷墮於永獄者。祇緣自取戾乎。

迹

若或爲汝升天。須獲異寵。尙克冀之慈母耳。昔有一舟赴東洋。內居一兵。緣曾付己於魔。絕難救己者。豈知甫經登岸。遂蒙天主默感。趨一聖殿。覩聖母像。卽跪於前。懇加庇護。并祈轉求耶穌。倏見聖母攸抱之嬰。潛焉涕泣。淚盈

聖母手。流灑聖臺布。罪人乃慘哭苦泣。莫可名言。卽仰母慈。望獲罪赦。耶穌
旣以淚引彼。豈有不允母禱耶。夫如是異迹。顯然明著。於是舟中諸伴。聚觀
聖臺之布。淚痕仍在。實據昭然。厥兵乃急赴鐸前。痛解己罪。而又矢入修院。
庶向時密與魔交。今後密與主契也。

敬功

今日詣堂。跪求聖母。自被主恩。求母代謝。自享主德。託母求憐。

誦句

仁慈之母。我等之生命。我等之飴。我等之望。申爾福。

第十三日 致人陷惡之思

夫致人陷惡。實甚重之罪也。蓋以一人之靈。合於吾主之仁。其所值何如乎。
乃卽值吾主耻辱。吾主苦刑。并寶血攸傾。生命攸捨之價也。汝乃由微時之

惡。卽攘渠重值之靈。而辜負耶穌之苦。爲彼所受者耶。是殆由戲嬉之故。而重鬱吾主慈心耶。嗚呼。汝於斯猶魔也。魔乃向殘人靈者。聖經所云。其自始殺人者是也。迄于今。汝亦如斯矣。汝蓋自冲幼時。亦爲墮壞人靈之囚。或論邪談以引人。或著邪表以陷人。或用邪法以誘人。汝也由此而戕靈甚衆也。汝惡何大哉。汝罪奚補哉。

抑致人陷惡。實諸罪之由也。厥罪之因汝而獲者。誠系汝罪也。迨其後。由是罪而又犯諸罪。俱由汝誘而然。是其罪亦屬汝罪也。并其人緣汝而曾陷於罪。漸次而又教人爲非矣。夫諸罪由汝罪而來。則諸罪皆歸於汝焉。吁。其罪之數。抑何多與。

且致人陷惡。乃負天主巨債也。設或舉普世寶藏。盡竊取之。已難稱量以償矣。況乎一人之靈。天主依己像化成之。吾主捨寶血救贖之。且以聖神之寵。

默加提佑。致得義子之尊位者乎。又況如是被戕者。不翅一靈乎。而乃奪於主懷。投之仇手。其債何如乎。誠不可償也。甚矣。誠無價可償也。汝於此時。苟以法語勵之。或以德表感之。復引數罪人歸心於主。庶可稍愜主心耳。吁。以如是微功。亦能償如是重債。易事也。而竟不急爲之。汝心何如耶。

迹

夫爲人罪之媒者。何不從聖母之警言。速圖悔改乎。苟或堅持不聽。大罰卽臨矣。羅瑪府中。有一大德聖女。名彼利日大。一日熱衷禱主。不覺神馳。忽見聖母降臨。躬親面諭曰。此地有許多婦女。彰身每矜美服。治客祇爲誨淫。標表未端。不特害貽子女。并亦延及鄉鄰也。吾子耶穌傷心惡德。使不速改。主罰難逃。爾往告之。聖女俯首承命。卽往苦勸。幸聖言動聽。悔改有人。惟其中有一婦家富千金。罪多盈貫。非常頑梗。怙惡不悛。未幾主怒難容。竟然殞命。

迨其死後。耶穌見于聖女。俾得見死者景象。又因厥婦之女。從母惡行。久驚危途。故命其傳示於彼。一夕默想時。忽見死者在。其全身之臭惡若何。困苦若何。誠難言盡。毒虺嚙其唇。臭蟲咀其胸。熱鐵以炙其面。長蛇以纏其身。大發哀聲曰。嗚呼。吾也。我內外之艱難困厄。何可言傳。使爾見其外而并知其內。未免魂驚魄落也。惟時厥女。宛如在側。卽向之曰。禍哉爾也。爾不知自悟。竟樂效尤。當知汝一身驕淫舉動。猶之鳩毒。汝親緣汝惡行惡言。悉所以增我之痛。繼自今。恨向日生爾不幸。怨一生盡分未能。徒受上主永刑。竟被惡魔酷虐。自怨自恨。以迄無窮而已。嗚呼哀哉。如余尙何言哉。如余尙何言哉。言畢不見。聖女怵目劓心。遍體戰栗。須臾少定。急赴其家。將所見所聞。述於其女。女卽驚懼交生。改遷無怠。其後遂離家入院。力蓋前愆。克己苦身。潛修聖德。又此地未經悔改者。羣然補過。咸與維新已。

敬功

或堂中。或趨步。厥容宜莊。庶稍補陷人之罪。

誦句

於予愆蠲潔我。於予陷人之尤。亦恕爾僕。

第十四日 畏人妄議之思

夫或心圖遷改。而未嘗舉行也。何哉。惟其畏人妄議耳。蓋爾自忖曰。設不赴奸人之室。則不知人於我如何圖度耶。設竟絕比匪之交。則不知人於我如何非刺耶。設不順荒謬之詞。設不從損友之誘。則恐彼勿愜於心。而致數於我矣。抑或我自維衾影。而不隨凶頑之詭。厥罪之境。恐又蒙厥譏之辱矣。吁。夫若是畏人妄議。竟忘異時下墮者。其狂誠鉅也。

抑或心懷勤勵。而未遽圖功也。何哉。惟其畏人妄議耳。蓋爾自忖曰。我或絕

交遊甘淡漠。則恐以我爲蔑禮也。我或黜浮華。屏麗飾。則恐以我爲矯情也。我或屢造聖堂。習行告領。仍恐以我爲僞善也。我或讓人於爭。忍人於辱。或心持乎善。言本乎誠。又恐諂且嗤我也。吁。夫若是畏人妄議。竟失上升聖德者。其智誠鮮也。

且如爾於今日恥耶穌者。卽耶穌於後日亦恥爾矣。蓋於聖經內。耶穌曾悚之曰。凡恥余且恥余道者。卽人子亦以恥還恥耳。故於審判之時。爾語耶穌曰。吁。吾主。豈不我知耶。我素奉爾教者也。主乃答曰。爾去。余不爾知焉。爾嘗恥就余道。不敢證余教之眞。而愧副余誠之式。尙可謂奉余教乎。去。余不爾知焉。偕爾惡友。偕爾邪魔。伊知爾。余不知爾。

迹

夫畏人妄議之害。莫若以非恥之恥。而不敢解罪鐸前也。請證於日瑪尼國

一人。彼方陷罪。遂畏羞。不敢告解。且心如蟲嚙。痛苦已甚。并如蘊結。抑鬱非常。因而誤生惡計。迫欲投水死。俾得除其痛。匆忙臨河岸。又且前且却。傍徨不赴。復回家。悲泣大過。哀求天主。欲不以告解而免其罪。亦週行聖處不一。冀得中心之安。然而多方謀畫。仍毫無一效焉。蓋天主之意。必繇聖母以綏厥懷。一夕彼悼而臥。夢寐中。似覺有手撫其肩。卽聆大聲疾呼曰。速哉。往行告解耳。彼醒卽起。隨赴耶穌會聖堂。意欲妥解已罪。豈知旣詣厥處。又復畏羞。未告解而卽歸。旋數月後。乃復於夢中。覺有人撻之曰。速趨厥殿也。彼乃重詣聖堂。而猶因羞緘口。不得告解已罪。且曰。與其露罪。不如死也。卒於將歸時。乃入聖殿。敬瞻母像。卽伏厥前。敬恭倍至。求輔已靈。夫母爲罪人之託。及憂苦之慰者。安肯漠視厥困耶。於是酬厥微功。爲渠轉求。賜以戰勝魔誘。甫一跪時。遂覺初心頓變。哭泣無已。詣鐸全告。嗣卽幸蒙罪赦。兼獲心安。渠

卽欣然曰。使盡獲普世所有。亦不若如斯之歡愉也。

敬功

顯然致敬聖母。使以輕人妄議耳。

誦句

天主聖母瑪利亞。爲我等罪人。今祈天主。

第十五日 升天之思

宇下者。何一爲爾所切愛乎。或羨梯四照之榮乎。若然。則克升天堂。足矣。爾升天。爾榮靡旣矣。或羨章身與。飾貌與。克升天堂。亦足矣。爾升天。爾目若諸星之耀。爾容若太陽之輝。爾肢爾體。乃如美玉無瑕。晶瑩發越矣。或羨探蹟索隱。洞知妙理乎。則升天者。不加審察。而洞達精深。不待推詳。而淹通元奧。須臾之頃。知天知人。其燭照之神。遂超乎前之賢者。軼乎後之智者矣。吁。天

上之榮。若斯無窮。而以貪虛榮而失之。何其夢夢若是耶。

宇下者。何一爲爾所切愛乎。或歆羨逸樂之境乎。則惟克升於天。立時俱備矣。神兮形兮。緝熙於純嘏。和也一也。永保於無疆。或喜觀秀艷之物乎。然而造者之美。遠超受造之麗也。汝於天上。猶可觀厥聖容。目甫視而汝心遂慙矣。又於天上。亦可仰古聖新聖。致命主保之芳徽。至矣哉。更可目覩耶穌。而躬瞻聖母焉。何其幸耶。吁。多多永樂。而以微喜失之。何愚也。抑可嗤哉。

宇下者。何一爲爾所切愛乎。或貪婪財帛之盛乎。夫若是。則不如黽勉以升天也。蓋汝於天上。卽享天主本體。是乃萬有之真原也。汝方守之。而莫能奪之。亦不能失之也。且汝持彼。而彼持汝。鎮定不搖。直逮于永遠無窮之世。吁。人盲甚矣。天國之貲。莫擬其富。而人乃淡忘之藐視之。可怪也。

迹

夫人恣意而失天國者。有能以獻母微功。而重複得之也。疇曩有一貴人。乘舟自日諾襪。徂撒復納。同舟有三修士偕行。貴人本溺於邪。行際。倏取淫書誦之。誦間樂甚。且曰。厥書我甚愛之。卽無量價值。我亦勿售矣。維時一修士問曰。輸物於聖母。能乎。答曰。能。修士曰。果爾。則不必他物。卽可取是書毀裂。投水以獻之。貴人速諾。遽遞書於修士。修士曰。非也。汝須親奉於聖母耳。渠卽抽劍斫書。分爲二。一委於水。一昇於修士。復以裂分瑣屑。均擲於海。聖母亦不負此功。數日後。貴人旣迴日諾襪。卽幸蒙上主默牖。而入修院。曩日同行之士。亦親見之。吁。貴人雖惡。藉微功而遽蒙神效。則凡接踵於厥惡者。胡不取而法之。

敬功

時省時察。何物何端。爲己邪情之媒。卽宜投之火。絕於躬。圖立敬母之修。

誦句

上天之門。爲我等祈。

第十六日 天衢之思

夫升天之路惟二。一乃終身無辜。一乃痛告補愆。其無辜之路。我或未曾知之。而已失之矣。哀哉我也。未知之而竟失之。失之而不泣之。我何冒昧若此哉。且我不獨自失之。亦或攝人共失之矣。嗚呼。此無辜之路。昔我已失之。亦已微故失之。失之而已無可挽矣。而永無如之何矣。

至於夙昔之愆。我曾痛告贖之否乎。吁。我果何如告。何如贖乎。或未瞭然告解也。或鐸德所命之苦功。憚其嚴而未嘗全盡也。卽我任意願償者。亦或未曾稍作也。無論佩苦衣。守嚴齋。遜世靜修等功。未嘗行之。卽於縱恣娛樂。隱就偏私之習。亦何曾稍減乎。

然也。尙可謂願入天堂乎。蓋從入之途。不外乎二者。或是無辜。或是痛告而已矣。願我于上者。旣不能。次者又不欲。其安能徑入天衢乎。噫嘻。汝也。或未痛贖前愆。尙其矢志舉功耳。一息尙存。勉趨天路。汝其無復延遲也。汝果知汝命。尙有機時乎。恐已無多時矣。夫功修有限。光陰效獲無窮。寵錫幸甚。亦便甚也。奈何猶不爲之耶。

迹

夫人失敬母之忱者。卽失升天之路也。昔有幼者。實遭此險矣。渠初慎於敬母。厥後漸弛善行。且從匪彝。前後如出兩人。適一夕夢中。賭諸妖異。寢臥不安。因欲解憂。檢書閒誦。甫誦時。遂聞擊扉聲。忽賭門自啟。有女相就。身長貌醜。手足如猛獸爪。幼者視之。大驚懼。退處於隅。仰祈聖母急救。厥女謂之曰。徒然懇渠也。渠被爾棄。亦已棄爾矣。已矣。爾已在我掌握矣。且因爾犯厥大

罪。必投永獄。魔卽示以何罪。旋磨厥爪。哀哉幼者。懍懍汗出。幾幾驚斃。忙誦聖母會經。許歸本會初功。誦經甫訖。遽見戶闢。又現一女。端雅莊嚴。前來摩去邪魔。乃語幼童曰。爾涉危機。岌岌乎。今已解懷。速行告解。歸於初功。以正偏情耳。翼日天微明。忙就治會本鐸。述陳所見。鐸視厥形若死。且因室中惡氛猶存。卽信厥言非僞。而重錄爲會友云。

敬功

詳察敬母之忱。或弛與否。弛則速反初心。仍歸于善。

誦句

吁。聖母。攜我從爾。

第十七日 奉敬聖母之思

夫奉敬聖母者。綽乎其胥蒙實益焉。渠本天主聖母。實可謂聖子全能慈寵。

盡握厥掌矣。耶穌於聖母。果有何者。不允乎。蓋聖母提攜是切。朝夕相從。侍於架旁。迨於墳墓。亦不少離也。噫。聖母之愛主何如。卽可知耶穌之愛母何如矣。

抑奉敬聖母者。欣然其必致安恬焉。渠本吾儕仁母。曾有聖人曰。我母厥惟聖母也。怡哉甘哉。耶穌聖母。兼爲吾慈母。予與耶穌。實同母之子耳。我可默誦心維曰。聖母乃我母也。是以聖母錫人寵賚。亦若慈親愛子。僅允吾求而不足。又必感我慰我。而始愜焉。

且奉敬聖母者。勃然其必多激發焉。渠本罪人慈母。夫罪人者。卽其聖子之仇。然或悔於厥心。聖母依然愛之。且又屑爲其母也。倘使罪人與耶穌。相爲親睦。厥心何如欣喜耶。爾雖罪人乎。亦可致聖母歡心也。然果何如而可也。惟將刺擊耶穌之戟。擲於聖母足下。而已靈獻渠手中。深悔懇切而語之曰。

呼。罪人之母。爲我祈求耳。

迹

凡人欲敬聖母。而不去生平之積習者。不得爲聖母之孝子也。時在降生後。千六百年。有一人自幼虔恭聖母。亦敬聖依納爵。然澆漓習染。舉動不端。雖天主屢感其心。彼終怙惡不悛。後遭大病。不可救藥。斯人知病勢垂危。情殷恃母。遂于聖臺前。述己從前之孝敬。許己後日之改遷。籲號聖母。仰懇錫齡。忽一夜聖母見於病者。盛氣怒容。一若非爲俯聽。惟爲厭聽也。乃厲聲叱曰。爾果何如頑梗者。天主屢牖爾。爾終辜恩。今日之誓。非由真悔。惟以懼死耳。至於前日敬功。無望有所酬報。蓋穢靈所行。必不致我歡心也。言畢不見。斯人知厥求難遂。爰請一鐸。舉行總告。嗣忽神昏。親見聖母及聖依納爵。又見耶穌在聖母後。其肋膀之傷。聖母以手掩之。雖聖人懇切代祈。聖母仍無喜

色。斯人見聖傷掩蔽。則慈源已塞。難望垂憐矣。後緣聖人再禱。聖母之色稍解。卽問曰。使加爾數年。爾將何如。斯人且懼且驚。曰。今聖人所許於聖母者。我將盡行之。聖母卽手探傷痕。全身擦傳。其人如死復蘇。豁然驚醒。病卽痊愈。彼果勉勵圖新。承行所許。卒獲善終。豈非聖母宏恩哉。且彼明書此事。以示後人。傳之不朽云。

敬功

允誦玫瑰串經。且乘機邀人偕誦。

誦句

可愛者母。爲我等祈。

第十八日 天主常在之思

汝今與誰偕乎。偕天主也。爰汝行遊。誦書、寢寐、笑語、飲食之時。與誰偕乎。偕

天主也。且汝獲罪之候。與誰偕乎。亦偕天主也。渠乃覲爾面。近爾側。浹爾體。通爾性。觀爾諸行。聆爾諸語。窺爾諸情。衡爾諸意。晝則覲爾。夕則探爾。或爾獨居。或爾眾處。不拘何時。勿論何地。無在不偕爾焉。或爾曰。今而無忌。獲罪可也。無人以矚吾也。獨不知矚爾者。乃卽天主乎。

夫於天主臺前。而獲罪於主。抑何太倨侮耶。天主蓋如是能。如是聖。汝竟於渠前如是惡耶。汝誠毫無忌憚。敢肆於救世者。大父者。靈配者。審判者之目前矣。渠於汝罪。已記於心。而頻憶之。屢計之。并盛怒之。曰。罪也惡也。乃於我前敢作耶。

汝既去世。頓受判案。誠不必訟者。證者以詰爾矣。蓋天主乃曰。余爲判者。亦兼訟者證者也。嗚呼。大哉煌哉。仰瞻厥目。至嚴至赫。卽昔之監觀汝惡者也。嗚呼。人乃以信聖教而獲罪乎。其盲大也。夫是罪也。邪魔曾覲之。而今得訟

汝矣。護守天神向見之。而今難護汝矣。且天主亦向嘗洞悉之。而今當判汝耳。

迹

凡人思主在鑒。必能免諸罪愆。而思聖母在前。又供厥像。亦足爲閑邪存誠之一助也。憶昔羅馬府中有一司鐸。閱歷精深。靈修大事。甚屬明通。籍籍聲稱。一時增重。惟時有多人。備設盛筵。約同赴宴。以供暢飲之歡。司鐸知之。緣地有可疑。人皆豪富。恐有不端。多方勸阻。奈皆艱於退避。莫敢告辭。鐸不得已。卽思一術護之。乃曰。爾旣難負盛情。我亦何敢過強。惟此地有一女。亦欲來筵。旣貴且賢。無人媲美。乃卽童貞聖母也。宜設上座。以供其像。彼無多求。得與爾等同筵。素心已愜矣。彼等因素敬是鐸。未便違言。悉行如命。登席時。將聖母聖像。供于上位。當時雖主賓歡暢。樂以忘憂。而有物有恒。皆能無侮。

主之行。辱母之言云。

敬功

凡初行工。凡被誘時。當默忖云。天主矚我。

誦句

聊亦回目。憐視我眾。

第十九日

兼役兩主之思

汝當定志耳。汝果欲事何主乎。天主與。邪魔與。汝其定。汝勿猶豫也。蓋兼役兩主。必不能矣。夫以互冤之仇。莫甚於天主與邪魔。汝欲兼役而兼事之。勢必不能。倘一日則悔改而就耶穌。一日則放縱而從邪魔。且誦數節經文。與幾次彌撒。間亦持守嚴齋。而竟不潔於情。不正於行。豈非隱孚於魔。而顯欺天主耶。

如欲事天主也。則苦惟暫時。而真樂則悠永無疆也。今或五十年。或七十年。勤劬刻己。後必獲永久之祺。矧曰若斯慈祥之主。卽於今世。猶有以慰汝也乎。吁。汝爲事天主者。自當荷汝十字架。而厥架之重。究不若聖子所負之甚重也。汝亦可以此旨。爲自策矣。

抑或欲事邪魔乎。則樂惟暫時。而劇苦則悠永無疆也。今或五十年。或七十年。逸樂富貴。後必墮永久之獄。矧又此輩邪魔。或於今世。允衍厥僕者。亦非真實也乎。爾已試之。爾應悟之焉。邪魔本虐主。而深憾於汝者。汝亦何冀。何徯於彼耶。

迹

夫欲救於邪魔之掌者。端歸主母之能也。上世有一少年。所謀不遂。欲藉魔術償之。勒書盟爲厥奴。嗣乃悔於厥心。趨聖母堂。痛解大罪。無論何苦何勞。

惟鐸之命。無不願爲。鐸乃命厥罪人。須先嚴齋三日。佩苦帶。用苦鞭。籲求聖母恩佑。然後可蒙罪赦。并欲切蒙主宥。亦許以三日爲伊作祭。三日後。渠遵鐸諭。復造聖堂。就聖母前哀漣籲告。務望復返文書。乃歎乃云。我母。我慈母。請示爲母。雖我勿爲孝子。實爲魔奴。求爾仍爲我母耳。正訴間。原文忽至手中。時乃感極而悲。痛哭不已。深謝聖母嘉惠。回至鐸前。直陳慈母厚貺。卽蒙前罪之赦。因期上天吾主。亦擴仁心而宥之。噫。倘或邪魔仍操是劣。則厥心必不得綏矣。今旣收回。有不欣然冀上主之恕乎。

敬功

三次口親母像。卽以全心默禱云。我之慈母。我甯事爾。不役仇魔矣。

誦句

我之皇母。我乃永爲爾僕。

第二十目 延遲悛改之思

汝意欲圖遷改乎。欲向吾主乎。欲也。必無不欲矣。然何時克成厥志乎。今日與。曰否。今日不可也。蓋猶訟事未息。爭端未平。物議未能避。積習未能除。今日難也。奚可也。稍緩數日。方乃可矣。然則日延一日。迨及幾時耶。奚開厥障。待伏厥私。俟年將邁。延望明歲避靜時。則必遷改乎。吁。爾若斯延望者。久矣夫。久矣。而未有所舉之功也。

汝遲也。汝僉也。然天主亦將僉汝乎。孰知之。汝必不知也。汝不知。汝又何恃而不忍耶。或曰。天主迄今僉我矣。然恐適於是而卽止也。蓋汝之於主。屢許屢不踐。主已深厭汝矣。或曰。天主慈祥矣。寬裕矣。然也。惟爲爾慈祥寬裕之恩。已普已宏也。安知於今日。不爲爾嚴威之始耶。抑或天主於今。尙爲爾容也。爾反因是而獲罪於渠乎。大哉爾之負恩也。

夫奉教之人。因怠而墮獄者。何其多也。奉教而定不欲改也。其人固鮮矣。然奉教而定卽欲改者。其人亦鮮矣。卒也死期已臨。而依然延待。彼蓋冀不由是疾。不當是日。不於是辰而斃耳。噫。平日忽之。而轉望終時成之。吾恐百不獲一矣。維時天主藐視人。如人向時藐視主。汝思之。汝其深思之。倘不及時改悛。恐以後終難晚蓋耳。

迹

夫於生時已改者。死候猶有所驚畏也。而况本未能改者乎。曩有一人名雅各伯。勤於家務。怠於善功。因悛致愆。未能枚舉。惟輸誠敬母。平時習誦玫瑰經。毫不稍間。一日進聖母堂。欲誦經。卽時聞聲呼曰。雅各伯。爾就余。覲余面。暨余聖子之面。欲核爾神攸負。一如爾計人債。纖毫不遺。奈雅各伯溺於罪戾。是言幾於不入耳。及慈母復示警言。卽惕於心。因省諸行。遂覺己神負罪。

之數。多多無算。卽毅然矢志。用滌諸非。前以大罪爲無傷而不顧。今以微愆爲難忍而預防。蓋以善功之玷。主亦嚴判。先知者曾示之也。夫若是勤勤黽黽。旋至臨終時。乃見邪魔雜至。且聞數厥前罪。乃重乃多。魔卽洶洶喧迫。欲主遞厥掌中。哀哉若人。難期救已矣。正在徬徨間。忽焉慈母見立。卽諭聖彌額爾總領天神。速舉敬母之功。已解之罪。兩兩權衡之。確已彼勝於此。邪魔乃逃。而病者以慰。聖母遂挈之上升云。

敬功

或染靈污。當行解罪之工。或稟主寵。宜除立功之阻。

誦句

吁。耶穌若瑟瑪利亞。我心我靈。偕獻於爾。

第二十一日 告解之思

汝獲罪而不卽告解也。汝其忘汝身有恙。迅求醫藥乎。汝誠視軀之健。重於靈活矣。設或未解罪而汝卽去世。哀哉汝也。迨於永遠矣。汝乃延遲告解。而姑容罪根蔓延。嗣將習與性成。堅持難化矣。今爾告解。不外大瞻禮。則必於大瞻禮死。方能救汝靈也。汝其可保乎。

汝曰。靡有獲罪。無容告解也。然微愆日日不免。其債亦非淺鮮矣。其債必償於煉獄中矣。今以屢行告解。可補如斯重債。而汝竟淡忘之。汝誠怠於靈益而。夫以汝容未淨。不敢見於人前。何爲汝靈多穢。而敢見於天主前乎。

汝又曰。我亦嘗屢告解矣。而竟無補於靈。汝盍更思穩妥以告乎。噫。若汝曾省悔明告。而猶不免墮險也。及今并此盡忘。汝乃何如耶。吁。現居永獄者。或能得告解一機。厥幸何如哉。汝乃屢有機而屢失之。恐後時願告一次。而已不及矣。

迹

人苟知負罪之時。主罰卽臨。必不敢延遲告解矣。天主降生後一千六百十一年。默西各有一童子。雖守聖母會期。而從損友之意。同謀拂理之端。已約某時某地。偕往以成其謀。然聖母欲底渠險。錫以奇恩。當渠行際。倏一人見立。渠獨親見之。巍巍厥容。桓桓厥貌。想必爲護守天神也。乃就渠而重撾厥胸曰。爾誠會友耳。何敢作如斯之戾哉。渠乃僵仆神昏。同伴速聚。問厥何爲。渠惟曰。挈我於鐸前。別無一辭對。同伴者。雖有他志。而欲解厥憂。遂共力攜之。迨聖殿。渠於鐸前。備陳異事。悔心告解。後卽固操瑩潔。吁。厥手撾渠哉。允爲扶渠者焉。蓋脫渠於罪而置之正道。感厥外。實以動其內也。

敬功

深察向日告解中。苟有虧缺。速宜補之。

誦句

天主寵愛之母。爲我等祈。

第二十二日 聖體之思

吾主建聖體。甚哉其貴我也。蓋主於是時。乃爲我益友嘉賓良伴也。以己全體寶血。爲飫我靈。下擢我卑。上締厥體。與之成一。無間于中。維時我心之聖。更聖於聖殿聖臺也。亦聖於聖龕聖爵也。我靈蓋類於上天之宮矣。汝不知上天永瑩之皇。安處汝靈也乎。

我人領聖體。甚哉其賤吾主也。夫結我良伴。而我心如是澹。我衷如是寒。且避厥客。且忘厥惠。吾負吾主。可勝道哉。然而猶有甚焉。心至污。領渠降之口甚穢。領渠進之。靈據邪魔。領渠俯就而親臨之。吁。我或亦已如是乎。我則何忍哉。

聖體降我靈。甚哉其錫我恩也。私奚祛。魔奚逐。世幻奚辭。皆聖體之錫也。夫以如是神糧。堅固諸致命者。強旺諸童身者。成就諸聖人者。我偏藐忽視之。我盲甚鉅矣。我緣是。我力愈弱。焉得不懦於去誘。怠於成德乎。或曰。震於主威。不敢領。然則何爲竟侮於厥殿中。厥臺前耶。或曰。靡有德功。不敢領。然則何爲不思以潔我衷。膺厥恩耶。

迹

夫聖母特眷孝子。嘗使未領聖體者。不遽命終。天主降生後一千六百二十一年。老襪尼城有一士。染病後。醫言厥疾未殆。而渠乃倏召厥姊。懇之速邀司鐸。敬送臨終聖體。家人不諾曰。病未爲重。未有所以慌忙也。答曰。慌矣忙矣。我必死。蓋聖母適見。且曰。宜卽預備升天。惟當先領聖體。家人乃急遽邀鐸。病者卽領臨終聖事。心熱神清。一辰之間。適如聖母預言。安然辭世。

敬功

倘向日領主有虧。今宜或實領。或神領。以敬聖母。以補其愆。

誦句

申爾福。真主體。生於聖母童身者。申爾福。

第二十三日 天主默啟之思

天主以默啟之恩。招汝悔改焉。盛哉。何其多也。蓋幾經默感汝心。懷然畏四末之威。幾經默牖汝明。瞭然識永道之奧。復以私誨者。良友之秘言。神師之密勸。復以公警者。禍患之忽作。講道之分明。盛哉。何其多也。或有罪人歸正者。此亦足以勵汝。汝當悔改也。或有一人猝死者。此更足以惕汝。汝當告解也。或偶覺心鬱之困。此亦警汝以速謝囂塵也。或偶覺心慰之飴。是亦感汝以常憶主樂也。噫。厥恩何其厚哉。

天主招汝悔改焉。從之者。卽乃汝分矣。夫聖神以光照。以潤澤。以醫治。厥恩誠切。厥效甚神矣。然而受厥治者。貴自欲。被厥澤者。貴自承。蒙厥照者。貴不自閉也。蓋主之聖寵。本拔人以上升。而究非強迫於人。本擢人以成聖。而究非故促於人也。允若是。或因慮鐸德之戒。聖書之警。足動其心。而不願偶一聽之。偶一誦之者。其人爲何如耶。詎惟不合聖神之命。抑且大相刺謬也。天主招汝。而汝不卽順之。卽致大禍也。夫聖瑪竇也。甫聞耶穌之召。而遽然從。則以稅吏化宗徒矣。聖伯都祿也。甫承主目之視。而悚然歸。則以叛徒成大聖矣。若至茹答也。主有誨而不聽。心有感而不化。因此失望。永墮永獄矣。夫一默照默感。或汝將蒙於異日者。或汝適蒙於今時者。深懼如此異恩。皆將盡於此矣。有如天主命汝職業。命汝位置。而汝不卽諾之。汝乃妄任己爲。汝則何如哉。

迹

大凡敬母之人。皆蒙默感。苟能遵而行之。豈不免諸神患。兼免形危乎。昔有一人。貴家大族。履厚席豐。幼時仰對母皇。亦知敬奉。無如比匪堪傷。致多淫佚。驕奢之病。而諸惡習中。尤好賭博。故不惜千金之費。日與匪類卜輸贏。一日正往彼處。將與諸友局戲。乃于途次。適見母像。供在堂前。幸彼敬母之心。尚未全泯。急往像前。誦聖母經一遍。誦時。卽蒙默感。忽若有聲曰。爾何往乎。往博乎。博則果爲急務乎。須知爾忘身靈大事。魔則在旁竊笑也。現往告解。善理靈脩。不尤愈乎。彼卽立志曰。今日謝絕匪人。嚴辭局戲。以備我靈。安行告解。卽進堂中。懇鐸舉行告解。神工旣畢。遽出堂外。乃見諸親友立於堂階。共相驚奇稱賀。一若見死而復生之人。蓋當諸友遇難時。想彼亦已被災耳。彼不知其故訝甚。抑亦疑甚。後知彼處房屋。當時忽墜。諸友悉經壓斃。惟彼

適行告解。獨免危亡。卽知聖母宏恩。一心感謝。後進聖母聖會。勤脩聖德。勉立善功。卒獲善終之福也。

敬功

宜默存定象。如己適在臨終時。卽思己於此時。何辜更爲刺心。旣思之後。須立美意。籲求母佑以滌之。

誦句

主后聖母。誨我承行爾旨。

第二十四日 輕罪之思

凡人之情。易以輕罪爲纖惡耳。惡是何言也。蓋辱乎天主者。實亦不可謂纖矣。夫以若斯尊威之大主。慈祥之大父。貞潔之靈伴。仁慈之救世者。教中人猥以作意褻之。豈非倨傲悞悍之至耶。或普世胥而爲塵焉。則以爲輕易乎。

抑或上天遽而下圯焉。則謂爲何如乎。然而輕罪之惡。更甚乎此。蓋係於凌辱上主者焉。

且如偏情沸溢。或無意而得過者。其過猶可說也。惟明悉厥僞語。厥妨命。乃爲有罪。而竟欲行之。是我之視罪。重於天主矣。且以屢悖厥命。無故而犯之。犯之而不亟改之。是於在天大父。何如刺心。而於奉教義子。何如忍心耶。吁。設無永獄之刑。則據汝若斯之慢易。必其敢行重罪也。是可見爾於天主。絕少欽崇之意耳。

然或仍易蹈輕罪。則無論遲早。必陷於重罪也。蓋汝靈頻辱天主。渠肯偕之久居乎。豈不覺己靈之力。日日遞減。卽有四末之嚴思。已難再警汝心耶。汝也。汝當知主將漸遠汝靈也。且汝屢臨乎大罪之境。不自知厥罪之境。果進與否。亦大懼其已進厥境矣。吁。汝欲救己靈上升。而常履斷岸與危途哉。

迹

夫間有纖微之忒。而聖母甚不容之者。其事亦可借證也。蓋嘗於都亞各聖殿前。有聖母聖像。道經者。趨前以禱。而數幼童玩耍於此。不無輕褻。聖母乃欲示厥罪刺心。亦非細故。倏焉像動而舉手。似乎將擊玩耍者。幼童中有非甚不端者。卽悟之。而語同伴曰。豈不視聖母已舉手。而將擊吾儕乎。幼者惕斯奇迹。速趨本舍。以訴家人。旋乃不及片時。輳集成羣。傳觀聖迹。并以母像之辱。八日內熱心甚眾。往顧懇求。俾寬幼者之非。維時聖母屢顯異迹。確指已霽初怒耳。

敬功

在天主聖堂。小心端拱。且於與彌撒時。慎守目司。俯視於下。

誦句

天主聖母。求爾潔我於諸罪。

第二十五日 煉獄之思

夫居煉獄者何如乎。乃主之義怒。燃厥猛火。用以焚燼者也。是乃愛主而被罰於主也。向主而仍離於主也。并俟升天之期。而遐與邇難悉也。且受無比之苦。而功與報皆虛也。噫。夫以幽囚之狀。猶足致憂。今則汝墮煉獄中。誠知其難免焉。顧不以此爲懷懷也哉。

夫墮煉獄者何故乎。嘗有一獨脩。於唱經所。口嘯數語。稍涉紛心。而由此墮也。且有一脩士。於聖咏後。雜誦聖三。未曾俯首。而由此墮也。又一清脩聖童女。當瞻禮六時。勤於沐首。而由是墮。又一盛德講道者。於平生著作。過於愜心。而由是墮。且也聖彼肋林聖巴加削。祇緣微失。而遂墮也。聖瓦肋略爲大主教。過愛姪輩。而亦墮也。允若是。汝乃何如耶。蓋屢發怒也。屢遁辭也。屢悖

命也。屢幻言也。不恭在聖堂也。不慎於本分也。妄愛己身也。罔愛他人也。汝乃何如耶。顧亦不圖悔改哉。

夫在煉獄者。何時始出乎。浸假每一微忒。卽膺一日之煉。浸假每一日間。輒致三十之愆。則惟一日之生。必膺三十日煉獄之罰。一年膺三十年。五十年膺千五百年。六十年膺千八百年。嗚呼。我主耶。可懼哉。吾負之數。誰能悉數哉。且或有數大罪。惡已殄而罰猶未補。其債亦必再計耳。恐須歷數百年煉苦以償也。汝於今世。不難以微勞補之。汝何仍置之耶。

迹

夫煉火之刑。甚可驚懼。人苟畏其烈而願避之。莫如虔恭聖母也。昔斯罷尼國有一貴人。曾以一宅與一園。獻於聖女德肋撒。將以建聖母始胎修院者也。其人若預知死期在邇。故屢迫聖女整理房屋。創建修院。爲死後有益之

功聖女因他務紛紜。未遑圖及。乃不數日後。其人雖年富力強。方興未艾。而忽遭暴病。殞命堪憐。更惜諸聖事均未得領。惟於臨終時。微露真悔之憑。聖女知之。悲甚亦懼甚。蓋彼於平日。雖得誠心敬主。熱愛聖母。而役於世俗之中。不無習染。故懇求耶穌憐視此靈。耶穌卽見於聖女曰。爾可寬心。余視其獻室之功。賜於終時。翕受上悔之恩。免其神患。現惟幽於煉獄。苟在是室內。舉行彌撒。遂可救拔此靈。上登天國。聖女往求主教。寬賜恩准。速備祭臺。請鐸恭行祭禮。聖女偕一同脩與祭。竊意脩院未立。難必此祭可有大效也。豈知聖女當領主時。忽見此靈在前。合掌敬恭。面著雍和之象。心懷感激之誠。漸見上騰。登於永所。聖女見此奇事。不勝歡心。親自書明以傳後世。且繼言曰。凡爲致敬聖母。勤行敬功者。縱屬輕微。而天主如何寵錫哉。

敬功

生前敬母之煉靈。允宜慰之。當三次誦聖咏曰。主。予自幽幽云云。

誦句

大能者貞女。爲我等祈。

第二十六日 耶穌嬰孩之功

始觀彼嬰孩之貧乏耳。夫聖嬰何物有虧乎。蓋無物不虧也。屋已歉矣。則必宿於馬槽中。牀已歉矣。則必臥於牧芻上。火已歉矣。則必熱以二獸之氣。襦亦歉矣。則必聖若瑟以襁褓覆翼之。吁。耶穌若斯窮乏者。何汝若此慕富哉。

繼則視厥苦之甚耳。弱哉厥躬也。渠生寒冬時。何其嚴寒苦。渠臥棘薪上。何其刺棘苦。渠處他鄉勞頓中。何其煩勞苦。然而厥口勿悲一聲。厥目勿流一淚。誠所謂遇苦如甘者也。噫。耶穌如此刻苦者。何汝如是好逸哉。

卒乃窺厥行之謙耳。蓋耶穌之生何如乎。乃寂然深夜時。幽僻地。何人役使乎。祇惟父母而已矣。何人相識乎。亦惟牧童而已矣。抑於宇下之遭際何如乎。適因若斯卑約者。并無人暫留一宵矣。嗚呼。遜哉耶穌也。汝乃欲冀人尊汝哉。咨爾教友速邇茲聖嬰之側。俾之見判也。傾耳聞。正目視。厥馬廐。厥柴薪。是乃責汝審汝耳。

迹

嚮曩一女孩。僅七齡。旣聞耶穌聖嬰之美。卽欲一視之。故以樸淳之衷。往求聖母。容伊一見。但其所求之恩。誠爲破格。故不遽允。繼以是禱。七載靡倦。耶穌以聖愛之光。全射厥心。引之中的。故彼之向耶穌也。如向正鵠。屢發切愛之誠。且以諸聖有言云。欲全愛主上德。務期主容親覲。乃可有成。故女孩恒叩聖母。冀獲一視聖子之福。曾有一夜。乃耶穌聖誕瞻禮。渠潛靜隅。激昂籲

求。懃懃懇懇。倏見聖母懷抱聖嬰。耳聞厥語。若曰。當令子女懷之。偕之。恬熙耳。大哉。厥女聖情。有加靡已。遂奉聖嬰而抱之。聖嬰卽問曰。愛余否。對曰。俞。吾主。愛爾深也。卽問幾許愛余耶。曰。甚乎吾軀。又問誠愛余乎。答曰。愛爾踰於我心。復詢曰。汝愛余。果幾許哉。乃應曰。吾主。我誠訥耳。我心藏之。可也。惟其目覩是妙。心愛甚熾。遂不能存命。而由是氣絕也。於是聖童身者母。接承厥靈。天神歌樂。攜之天堂。

敬功

初行工夫。習誦耶穌瑪利亞聖名。求輔汝工。

誦句

與我等。見爾胎普頌之子耶穌。

第二十七日 耶穌幼年之表

耶穌幼年。恆遵聖母之命。及若瑟之訓也。嗚呼。夫以天主聖子。乃爲造者。而竟以自卑。甘從受造者之命哉。且於何事而循厥諭乎。正於至卑之工耳。乃手業也。拂拭也。削木也。至令人之見之者。誠以爲匠氏子矣。抑且如何而副厥令乎。惟以怡焉殷焉遜焉云耳。甚哉。其責予之違逆長命哉。

耶穌幼年。恆專本業之務。與祈禱之功也。彼豈憚閒暇中之失誤。而然耶。彼豈懼誘惑中之危迫。而然耶。我知其必無慮此焉。惟欲立粹盎正表。明訓弱懦之童。當以何脩而可免罪機耳。甚哉。其詰予之寬閒無事哉。

耶穌幼年。厥齡彌增。厥德彌顯也。且不特顯於主前。并亦顯於眾前。何也。蓋誨吾亦當脩外。立表正人耳。然而顯之主前。先乎眾前。何也。蓋欲提撕吾儕。以中天主聖旨。爲正鵠之首也。甚哉。其謫予之怠於善而不正於表。并謫予之有其德而恥顯其善哉。

迹

聖多明我會中。嘗有聖女。名多明嘉。允法耶穌遵命之德。卽受聖母破格之恩。其傳記厥幼時。幸見聖母。告以彝訓云。親令宜承。同伴宜安。弗俾激怒。以起爭端。與出僞語。甯燬爾舌。默靜當久。言語當促。惟目所視。須遊於天。而閉於塵。虛幻之間。尤宜戒慎。勿撫人身。更嚴己身。用脫罪因。爰乃諸行。必蒙主諾。爾其勉諸。勵以惇篤。聖母之言如是。是女懷遵之。無所違。觀其嚴守聖訓。卽平日洮頰時。亦先裹右手以白帕。然後盥而先。且一日厥姊欲沐厥首。渠亦不諾。嗣有一次。姊意難拒。渠卽求聖母覆庇。聖母乃誥女曰。我所命汝者。非謂於盥漱之時。如此愆愼。卽姊之所願。亦不宜過爲抗絕之。蓋爾如是過嚴。適與予訓不符也。又一日。厥母市綢。告以製衣。女孩聞之。於心不安。蓋一則受聖母之諭。當承親命。一則習隴畝之業。未學縫裳。乃卽趨訴聖母。聖母

卽詔以製衣之法。多明嘉乃曰。惟吾主母。我無所鑑。奚以能學。大哉聖母寬仁。則誠爲耶穌之母。耶穌所親臨與語者。惟偕淳樸之人。聖母亦然。聖母斯時。以剪裁。以鍼繕。厥總成衣。女孩遂學之。則雖爲粗俗之農女。亦至精於刀翦之工。而遠過縫人之技矣。惟緣齡幼手弱。尙難持剪。聖母降福於手而云。爾於今。課是業焉可耳。言訖罔見。吁。寬哉聖母瑪利亞。屑爲多明嘉親母之職。用全遵命之誠。惟吾視此若何哉。

敬功

嚴戒偷閒。卽或無工以行。宜閱聖母聖傳。

誦句

請示爲母。

第二十八日 耶穌野隱之訓

耶穌野隱時。潛脩甚靜耳。是乃訓我以絕浮囂也。渠卽與世周旋。亦復何慮。或於物媚。或於邪誘。或於酖毒語。或於褻狎人。皆無所慮焉。乃猶自郡邑而遁於深山乎。我則一受物感。靡然難振矣。何媿媿於風塵擾攘爲耶。

耶穌野隱時。齋克甚嚴耳。是乃誨我以刻肉軀也。異哉。四十晝夜。一粒不食。一滴不飲。且偕野獸。且以枕石。果何爲也哉。渠之肉情。絕無不伏於神。渠之本性。莫可稍容纖忒。而猶如是也。哉。嗚呼。竄哉耶穌。誠大異乎我哉。彼實無辜。我則有罪。然彼乃四十晝夜。以嚴齋。以苦己。我於聖教命齋。或弗持。或漫持哉。

耶穌野隱時。默禱甚恆耳。是乃詔我以頻祈禱也。惟渠果有何需而求主耶。是必不爲聖寵焉。渠蓋勿能偶失矣。亦非爲脩德焉。渠蓋純乎全備矣。并弗爲益智焉。渠誠爲聖父之上智矣。而渠尙恆以默禱也。矧我甚需聖寵者乎。

願我之祈禱何如乎。促矣強矣。心神中怠矣。志念外馳矣。嗚呼。我誠如是者耶。

迹

夫以誦經之善。獻於聖母。已可衍厥聖心。惟視刻軀之功。猶不如也。上世撒地尼有一女。年甫十二。厥親甚敬聖母。乃勗女於平日。習誦玫瑰經。於瞻禮七持齋一日。豈知是女也。誦經而不持齋。竟辭以力不能爲。母乃責之曰。七日間。一次守齋。究非難事。奚爲畏蒞至此。豈知被責之後。女猶不諾。恆以不能卻之。吾知其非不能也。實不願耳。一夕寢寐間。忽聞以名召之。熟視之。則聖母也。聖母諭之曰。爾遵母命。持齋於瞻禮七。我乃佑爾於諸難之中。聖母旣如是允許。女遂抑然自下。始以持齋。嗣後獲效。皆徵所見非虛。蓋女繼三十祀。以此敬功。每遭窘迫。皆得聖母善庇之。

敬功

務宜乘時靜養。以絕紛紜。且於聖堂中。更須捫舌謹言。

誦句

吁。吾主后。望爾禁持我口。

第二十九日 耶穌釘死之警

余神。遙囑耶穌釘死。自可知天主慈祥耳。蓋天主聖父。祭其惟一聖子。而惟一聖子。祭其至尊聖軀。凡此皆以救爾也。彼血乃天主寶血。卽或僅流一滴。豈不是救贖汝乎。然而厥甚慈祥。致以流罄。並無一滴之餘。且也釘之前。掌頰唾面。鞭擊茨箍。釘之後。口嘗苦膽。胸受利鎗。吁。其愛人無以尙焉。因而被屈辱。被凌虐。亦無以尙也。

余神。諦觀耶穌釘死。更可見天主威義耳。夫天主聖子。爲眾罪。被釘死。謂非

至慘者耶。厥罪本不屬於其身也。然彼既甘於擔承。卽當甘於補贖。吾主實至潔而至聖也。然彼既仔肩人罪。卽當釘死人手。且渠實聖父惟一聖子也。抑知欲負罪人之狀。卽當死於惡盜之中。并當被舍於聖父而死。更當自類於要囚而死。嗚呼異哉。我罪之凶。嗚呼酷哉。我罪之虐。

余神。熟視耶穌釘死。愈可推大道二思耳。一曰。天主聖子。既爲救汝之故。而情甘釘死。則必以救汝之務。誠爲甚重矣。一曰。主既如此。汝苟不幸而墮。則何凶何菑。不逮汝身耶。蓋耶穌絕無辜者。而膺主義怒。本非己罪。猶且如斯之嚴也。況乎汝於永獄中。爲汝本罪。數極繁惡極甚。汝於此何如耶。吁。天主聖血。本爲救我而散者。求賜我得諸愆之赦。吁。耶穌被釘死者。懇爾救我。

迹

嘗有一人素行酷虐。厥愆甚大。毫不願省悟改遷。伊婦欲其恪恭聖母。懇彼

於瞻禮七守齋。并凡逢厥聖像。須誦一遍聖母經。彼欲順厥婦之意。勉強而行。而不知此功。乃真社端倪也。一日行際。欲避暑熱。卽入聖殿。見聖母聖像。勉強聖母經一遍。忽見聖母所懷嬰兒。彌身傷孔流血。目甫視。心甚愕。卽語聖母曰。誰殘爾子乎。答曰。是乃汝也。以爾罪戾。重戕天主聖子。兼我真子也。言竟。罪人立卽泣涕。哀求聖母。籲懇諸罪之宥。惟耶穌聖孩。雖得厥親虔禱。似乎掩耳不聞。聖母乃再四求之。指望允諾。罪人幸承聖惠。聖母卽顧之曰。來。汝親我聖子之傷。渠乃徧體悚惶。涕零如雨。就而親之。爰爲厥心之痛。如療厥嬰之傷。旣而出堂。旋且避世。蓋與婦同意潛脩云。

敬功

今宜屢自忖曰。耶穌乃被釘死者。我顧怡然自喜哉。

誦句

聖母。望爾以耶穌釘死之傷。深銘於我懷中。

第三十日 聖母痛苦之思

夫刺聖母之心者。乃有三利刃也。其一。喪己子。厥子乃至潔而秀者。至聖無辜者。嗚嗚乎不可尙已。甚哉厥慘矣。見己惟一聖子。寶血流罄手足釘穿。年甫壯歲。而斃於二盜中。深哉厥痛矣。且爲誰而捨彼之血乎。其乃爲人焉。爲汝焉。爲是以捨重價。而或猶下墮者也。吁。是苦確踰諸苦之苦。深痛於心。一無所慰。爰曰奚裨於此。再三曰奚裨於此。其二。泣罪人。蓋見聖子之血。不惟不盡受其益。抑且爲是益加永苦耳。大哉厥痛矣。蓋知彼血之效。將爲眾罪之訟與詰與判者。而究之罪人亦爲厥子也。吁。渠失厥子耶穌。竟不及救汝罪人。抑且汝由此而更增永禍耶。惜乎是母哉。何由可慰乎。

其三。惜聖血。夫教中人。大負聖血全功者。厥罪已難宥焉。且有妄擲聖血至

實者。厥惡更難堪焉。設令聖母聖子。不以釘死救汝。汝之罪。或不若是多耳。蓋汝於今犯罪。皆爲妄恃厥功。甚至犯於後日。迨於命終。亦惟冀厥血之效。必將救汝耳。不甯惟是。且欺藐之。詈辱之。其亦多人矣。嗟嗟。聖母奚忍焉。而汝不稍悲之。虐何甚哉。

迹

曩有一人富且貴。沉於罪惡。旣大且多。未幾病日臻。毫不圖己靈之險。聖女彼理日大知之。涕泣求主。使彼怙惡者。傾心就正。主因懇祈不已。乃見之曰。宜遣一鐸。諭化病者痛悔。鐸德急趨彼處。往反再三。而皆無效。卒乃以主寵默感。病人大呼曰。予也七十年。從未知鐸德與聖事。而今獲天主矜赦乎。予也自鬻於魔。以忠相與。已非一日。今覺全化於衷。欲以告解。并期天主恕吾惡。是日也。慘哭苦泣。名解四番。越日領臨終聖體。抵於第六日。虔誠熱心而

去世。既卒。吾主重見於聖女曰。其歸善之靈。暫居煉獄。且將不時上升。聖女聆之甚爲驚異。蓋謂如是稔惡者。而亦蒙若此異寵。深悔而逝乎。主繼曰。女矣。用知恪恭聖母。可闢永獄之門。彼雖未嘗篤愛。然於平日。恆不忘聖母之痛。每聞是說。輒爲哀悼之。是以幸覓捷徑。克救上升耳。

敬功

宜忍拂意之端。輸之聖母。庶得稍慰厥痛。

誦句

聖母。望爾賜我。偕汝哭泣。

第三十一日 專慕耶穌之思

或汝有所愛乎。可也。然宜愛至可愛者。宜愛吾主耶穌矣。視渠亦爲人。至秀且雅而莫可擬。亦爲天主。厥美甚備而靡所窮。夫一瓊玉。一兼金。一玩物。一

文人。緣其可愛而亦愛之焉。況耶穌乎。奚可較之。而汝竟不愛之哉。

汝不愛耶穌。而耶穌愛汝也。厥愛至甚。聿自誕時以迄於終。凡諸猶爲。皆歸救汝之務。爲汝乃嬰於襁。乃業於匠。爲汝宣教諸難之中。被唾於面。受鞭於身。辱於譏彈。僂於囹圄。直爲汝被釘而崩也。是乃可謂寡情乎。而渠且以此爲寡也。因舉全身貽汝焉。體爲汝食。血爲汝飲。汝乃復有何欲。使汝始愛渠乎。或有一孺子。嫣然對汝而笑。即可致汝親愛之心。噫。耶穌也。厥寵之愛。愛汝無疆者。而惟於耶穌。汝不知以愛還愛哉。

已矣已矣。何不今日轉愛渠耶。汝可舒懷而語之曰。吾主吾主。我愛爾也。是正主所願。主所俟。卽汝仍居於罪。亦不可因是。而遽畏也。豈不悟渠先召汝。露厥聖心。願汝愛之也乎。汝苟心非鐵石。當勿拒如斯之願耳。

迹

昔有一女多明嘉。卽爲第廿七日所記者。於一瞻禮七。以二花冠。獻於耶穌及聖母。求彼俯聞厥香。不承所禱。渠測緣已無功。爲未施濟貧人耳。卽起奔赴戶間。願見有寔者經途。克成其志。條覩一婦。似爲乞人者。然而厥貌岸然。手攜童子。童遂舉手求矜。婦亦然。女覩童手。有數傷痕。因悲之。乃曰。容俟少頃。往內取物與之。時貧人適留門外。忽見於寢內。女急曰。哀哉。何人敢戕乎。如或予親見汝。哀哉我也。婦曰。勿惕。無人見吾也。曰。我視汝子。二足俱傷。何得安然步趨乎。婦曰。夫慈愛者。厥傷之緣也。女瞻厥童雅正。心甚奇之。因問曰。傷者弗疼乎。童乃莞爾對曰。爾何云。卽顧聖像花冠。反覆諦觀。邀母偕視。母乃取花聞之。并與厥子亦聞。卽謂女曰。良女矣。誰令汝以花飾像乎。曰。惟愛耶穌與聖母之情也。婦曰。愛之何如。曰。如吾力所瞻。婦曰。瞻力乎。曰。如主輔翼我然也。婦曰。汝能繼此。異日主酬於天。女乃於厥母與子。幾經瞻視。均

無厭足。婦曰。汝奚觀乎。答曰。觀汝子女。乃愈邇厥童。卽聞馨香於傷迹中。詢曰。以何香料。傳厥傷痕。使之如斯芬馥乎。曰。傳以篤愛之香耳。女卽索之曰。市之在何所。答曰。惟以聖信聖愛與聖功得之。時女手持巾幌。欲拭童胸所見傷。蓋以是傷之馨。益加充溢也。嗣也女不果拭。不知婦勿允與。抑童子自辭與。女卽謂之曰。來矣。童者來矣。予與汝麵食。婦且答曰。厥餌惟於愛也。汝欲中厥意而衍厥心。以此待之。乃可甫言。童始踴躍。且問女曰。汝愛耶穌如何。曰。愛之至。以听夕懷之。我懷勿懷異物。我非伊旨。弗願爲之。童曰。惟以聖愛之德。能詔汝愜厥聖心。維時厥香愈增。女則深異曰。如於地上一孺子。且猶若是馨香。況乎上天之香。其又何如哉。婦曰。汝勿異。汝當知主在之處。卽諸香之源所在也。猝然事態變矣。童容煥若太陽。婦亦增輝彌耀。耶穌於聖母手中納花。飾於多明嘉首。曰。將來貺汝之花。以此預表之。言訖。與母不見。

良女送之以心。

敬功

虔誦經文。以敬耶穌與聖母聖心。

誦句

聖母。賜我心熱。愛主耶穌。

敬禮聖母月...第三十一日

九十八

獻心善規

聖母月敬禮既畢。越日宜行獻禮。獻以己心。及凡月內諸功。或大瞻禮在即。則另選厥日以行此禮。亦無不可。惟當告解先之。熱情繼之。而於聖體洪恩。尤宜勤脩善領。既領之後。謝主已訖。卽當虔心神務如左。

一、宜以月內諸功。虔輸聖母。敬厥聖心。

二、欽敬聖母聖心。厥日尤宜加謹。蓋嘗吾主詔示之。厥心乃耶穌鍾愛之向。亦爲諸心上愛之鵠。是以諸凡大惠。皆由聖母聖心。而下逮我心也。

三、勤舉己心。合於諸聖之心。仰體厥愛之誠。祈補已愛之缺。

四、懇求聖母。俯納終身之獻。使我異日全恭於天。如現時稍敬於世焉。

五、今日恪恭聖母。益當虔誦經文。且拜聖母聖像。用脩善德善功。總之愈增積。愈精勤。如是而渡此一日。其庶幾矣。

獻心祝文

至聖哉。童貞聖母瑪利亞。吾某實無纖微之功。身負重罪。伏拜於爾臺下。卽於全能天主。及於天朝諸聖之前。乃以我心與諸動靜。全輸於爾。且我所獻。矢願恆屬於爾。及於爾子耶穌。吁。至寬至仁之母。望爾屑納微忱。更望賜役。自今而後。祇欲覓爾。及爾聖子吾主。僕乃依己所及。矢許成之。恃主上庇。及爾仁贊。望踐所許。耶穌兮。聖母兮。望予澹心。寘載爾心之側。俾之焚燼吾心。以爾純愛之火。爰藉爾愛神炎。爲生於地。得以愛爾永焰。爲燃於天。偕諸天神。及諸聖人。亞孟。

大赦寬恩

凡行此月敬禮。每日得三百日大赦。并月內於告解領主日。亦得全大赦一次。教皇比阿第七位。於天主降生一千八百十五年恩施。并於降生一千八

百二十二年重准。

敬禮聖母月... 大赦寬恩

敬禮聖母月... 大赦寬恩

一百二

月間歌詩

歌詩也者。所以涵養其性情。激發其志意焉。自古虔恭聖母者。亦習以聖歌聖詩。而毓中情之愛。用顯熱意之誠。余是以操觚覓句。得信從。號求。讚美。詩數章。庶幾同志者。得於謳歌吟咏之餘。稍盡涓埃之悃也。用是敬母之徒。卽於浮沉窘迫中。亦必惟母是懷。惟母是籲。而厥念靡間於心。厥名毋絕於口。始副聖伯納鐸美訓也夫。

信從聖母詩

孝哉子兮。前集母皇。吾心之愛。慈母心藏。如心未潔。未淨如雪。仍爲吾母。爾無吾絕。於諸苦難。憶爾之榮。普天率土。莫之與京。於口讚美。於心怡望。恆爲爾子。吾惟爾向。窄兮彼徑。險兮彼履。予心搖搖。予足靡靡。母爲導引。步爾後塵。以趨前路。以固予神。母兮憐視。俯徹吾靈。未蒙聖愛。焉識母情。賦

吾以畏。畀吾以慰。心之戴矣。口莫能遂。赫赫魔攻。惟酷惟劇。傾兮圯兮。爾國已格。皇矣母后。惟惠惟寬。汝王汝泣。人靈始安。

號求聖母詩

吾主聖母。降鑒吾心。吾心如棘。百感俱侵。吾靈之仇。阱焉吾逐。微母居兮。誰解厥伏。譬彼飛鳥。頡之頑之。鷹顧之攫。中於不知。嗟吾履險。無思無慮。爾是主將。壓諸敵懼。譬彼舟流。莫適攸安。且畏狂風。且畏狂瀾。吁寬予繆。轉爲平愷。煥乎一星。導吾航海。不安於畏。不敢於望。窘哉予心。兩念交嘗。爾爲天路。吾人所仰。顯爾聖容。心得所養。吾沉於苦。如蔑吾身。爲舍正路。爲戀囂塵。巍巍母后。慈目垂仁。旣安且泰。諸苦攸馴。

讚美聖母詩

焯如日月。耀如嚮晨。神之護兮。徽哉其騰。整肅嚴威。威如軍帥。魔之伏兮。赫

然戾止。彼魔虺兮。被爾足蹈。且縱且躍。旣寔難逃。氣之焰兮。力之促兮。惟踐之足。勿染其毒。惡人狡望。散矣魄奪。如風吹霜。如水湧沫。堅兮母后。靈之干城。執之疇憚。與寇交征。母潔之奧。如玉如晶。母德之妙。胎不損貞。神矣人矣。窮於量度。天靡容者。爾懷攸扁。諸天之神。上讚母榮。普世諸人。下頌母名。母名煥煥。無物不振。山之鳴矣。谷之應矣。

敬禮聖母月... 讚美聖母詩

敬禮聖母日

今夫奉聖母之足荷深恩也。其中良法嘉獻。洵非一二矣。豈知切慕慈親之意。應念而存。誠敬仁母之情。不勞而得。希慕卽慕。希敬卽敬。一似無藉繁文者。然而敬母諸瞻禮。伊古以來。皆以爲燃愛之定則。惟以是則也。慎焉則效。忽焉則虛。當必有實心之善。可期實獲。試觀特虔聖母者。概以瞻禮前九日。爲預備本瞻禮。由是加意加經。求主求母。增立善功。潛脩獨潔。敬奉瞻禮正日。妥蒙告解。熱領聖體。庶得破格鴻恩。夫以如是而虔脩九日。如是而敬奉一辰。振心潤神。廣益增德。余所深知。卽舉聖母十二瞻禮。略設敬禮之經。俾爾聖母會友。允迪輸誠。日新月盛。馴詣本會宗向。本會正趨。未始非栽培之善則也。所列十二瞻禮。卽聖母淨配。潔禮。領報。七苦。往見。升天。聖誕。玫瑰。主保。獻堂。始胎。聖產諸期。因舉每一所蘊之奧。約設於下。且以勤勵之初。宜先

激勵。故首述近時一蹟。以啟善心。俾知是功之要。斷不可忽云。

夫有報祿尼者。本爲歐羅蘇屬國。奉職貢獻。厥有常儀。至天主降生一千八百五十年分。國內臣民。輒圖抗畔。蓋以歐羅蘇爲斥教。而報祿尼實爲正教。故凡國中庶士。素無誠服之心。皆欲抗犯歐羅。歐羅王知之。遂起兵。壓報祿尼境。境內有一人。晉封伯爵者。精通兵法。兼長武庫。國人舉彼爲統領將軍。與歐羅蘇抗戰。戰敗。將軍被擒。獻之王。王怒。命下獄。嗣將梟首抒憤。其時諸臣民。素知厥將善行。心殊欽服。求王免誅。王遲疑未定。暫命獄吏禁錮。厥將在獄。憂鬱異常。求監役寬禁。願見妻子一面。監役不許。厥將亦無可如何。維時厥妻在家。聞知己夫監禁。心殊悲痛。其子達尼老甫十歲。適在外庭。與士卒偕。厥母出呼曰。來。達尼老言畢。以口親之。淚沾其面。達尼老曰。母親何憂。母淚竟沾予面乎。母曰。兒來。且勿言。於是攜手入室。詣聖母七苦臺前。泣求

曰。吾母。吾憂甚。爾知吾失親夫。吾苦何如。爾又知是兒失父。是兒之苦何如。吾母。吾慈母。盍賜吾夫脫難回家乎。求畢。遂備大袍一領。大冠一頂。攜達尼老偕行。同詣歐羅大將前求顧厥夫。厥將親領至監。達尼老之母。身披大袍。首戴大冠。攜子入監。與其夫面叙數刻。監中所說情迹。不可臆料。但見披大袍。戴大冠者。與其子垂涕而出。過監役前。被之侮辱。其子以銀包贈之。求彼善顧其父。監者以爲包內所藏必多金寶。不料檢閱後。只有一錠小銀。遂懷恨。不復顧。迨至晚後查監。監中竟是將軍之妻。並非將軍也。厥時將軍已攜其子出城。徙至法來京都矣。噫。達尼老甫及十齡。生離慈母。痛苦之情。若何可言。室中屢向其父曰。吾父。吾母何在乎。父權詞撫之曰。吾兒其忍之乎。汝母尙在獄中也。達尼老又曰。吾父。吾憶吾母。口親吾面。母甚喜。吾亦甚喜。吾母何日來茲也。父答曰。汝母離此數萬里。何日能來。汝宜忍。汝何言乎。不數

日將軍故友遺書云。夫人入監後。經監役稟知歐羅王。王怒。擬死罪。諸臣不悅。蓋謂要囚已脫。而戮一無辜。將焉用之。且國之制刑也。罪其身。不及其孥。今欲刑孥。決非王所以令於國中也。乃不果殺。足下家貲財貨。盡充王庫。而此中承辦事宜。弟等自當効力。願足下勿復深憂也。後又有人遺書云。事已敗矣。無可挽回矣。夫人雖蒙免死。然已擬罪流徙。徑往充邊去矣。將軍此時。亦惟慨然嘆。黯然傷。付之無可如何而已。厥時巴利城。有公學一所。欲將達尼老送入肄業。達尼老亟憶慈母。數詢嚴親曰。吾父。吾母何日來茲乎。父心本傷。一聞兒言。憂愈甚。達尼老既悲痛。又驚懼。權從命。且入學。凡讀書守規。敬主持身諸大端。均過諸生。越數日。將軍來顧。達尼老又問曰。吾父。吾在茲。吾母何日來乎。父曰。吾兒忍之。汝母不得來此也。厥後理學司鐸。簡定達尼老及諸幼生。於聖體瞻禮日。初領聖體。適於一月前。其父又顧。達尼老向父

曰。吾父。吾將初領聖體矣。吾母須來茲顧我也。父答曰。汝母離此數萬里。曷云能來乎。達尼老曰。吾父。吾母須來此顧我也。其時去初領聖體日。尙有一月。達尼老卽向聖母跪求曰。吾慈母。吾籲爾。吾初領聖體時。吾母親須來顧我也。求畢。渠於功課旣完後。卽擇彩筆一枝。先祝聖號。隨卽裁書。書畢。親自緘封。敬舉聖母聖像。襯於內。渠想此信無人妥寄。但有舊僕伯都祿。彼甚忠懇。可寄於母。信內所書。卽謂兒在巴利城公學肄業。某日初領聖體。吾母必親來顧我云云。厥書寄後。渠勤學如初。立志以九日敬禮。獻於聖母。而於瞻禮前日告解後。可完厥功。吾母於此時。定來顧我也。厥後父又來顧。達尼老不復言母。迨至聖體瞻禮前一日。敬功將完。其父依國俗。到堂降福。達尼老敬領畢。向父曰。吾父以降福我。吾母亦須來降福耳。父曰。汝母於今。尙在寒邊耳。無日能來也。曰。吾母於初領聖體日。定當來茲顧我也。父答曰。我兒徒

自苦耳。汝母必不能來。達尼老曰。吾已懇求聖母。獻以敬功九日。求賜吾母於今日來此也。父乃不措口。莞爾去。遲至四點鐘。渠行告解聖事。至五點鐘。敬禮功完。是時渠自忖曰。吾解罪。吾已脩靈。吾靈潔清。勝似天神。現求聖母。聖母必諾。是懇是祈。吾母當來顧於茲辰。遂到帳房伺候。適遇理學司鐸。向渠曰。汝何在此。達尼老曰。吾欲詣帳房探聽。未知有人顧我否。鐸曰。汝父已降福爾矣。復有何人顧爾。達尼老曰。吾有父。吾尙有母。吾母定來顧我。鐸曰。爾母相離數萬里。決不能來。爾可不必候。爾宜進館讀書耳。達尼老如命。勤學如常。然盼切之情。尙未衰也。至六點鐘不至。渠望稍懈。然其心依舊真切也。嗣於七點鐘。鐸進館降諭。渠卽慌忙立視。蓋以爲鐸來諭我。必爲吾母已至也。初不料鐸所諭者。乃曰。凡初領聖體者。較他生先用晚餐。先安歇。各宜預備善領云云。並未言及渠母也。諭畢。鐸出。哀哉達尼老。渠願何日能償哉。

正躊躇間。大門外。適有一婦人至。問曰。達尼老在此否。守者曰。在此。婦曰。我爲彼母。求賜啟門。容我一顧。守者曰。此間常例。傍晚已鍵。不敢門。曷可容爾願乎。婦再四懇求。不允。守者自忖曰。彼果爲將軍夫人。何至形容若此其枯槁。衣服若此其凋敝。故立志不允。豈知是婦並非假冒也。蓋自歐羅擬罪充邊。起程後。彼卽施計脫逃。適接伯都祿信。聞知其子盼切。如是云云。故直赴法來京都巴利城。適於其子所望日。得到此間。爾時守者聞書生等有下樓聲。知是將詣膳所。遂向是婦曰。現書生等將詣膳所。必過是間。汝可識認達尼老。渠可識認爾。爾若果爲彼母。吾始啟門。於是達尼老及諸幼生。同詣膳所。由大門過。達尼老盼切甚。依舊關心。瞥見彼母已在門前。彼母亦見其子。愕然曰。在此矣。於是驚喜甚。忽然暈倒。醒後到堂。亦恭行降福。明日達尼老初領聖體時。果得父母親見之。噫。斯事也。果爲妙蹟否乎。天下孝愛慈親者。

有如達尼老之矢志肫誠乎。天下怙恃聖母者。有如達尼老之真情付託乎。余錄之以爲敬聖母者。勸其每瞻禮九日敬功。開示於後。

一敬禮聖母淨配

敬奉此旬者。緬思聖母若瑟之奇德。深懷注意。藉厥聖功而則效之。

至聖哉童貞母。曾與若瑟良伴。潔締淨配。我因此功。望賜吾靈。得與爾子吾主耶穌。密締神配。始終不離。

亞物

至潔哉童貞母。曾與若瑟良伴。持潔操貞。我因此功。望賜吾靈。恒懷爾子吾主耶穌。以心之潔。永矢弗諼。

亞物

至愛哉童貞母。曾與若瑟良伴。深情切愛。我因此功。望賜吾靈。懇愛爾子吾主耶穌。熱愛有加。平生無間。

亞物

至榮哉童貞母。曾與若瑟良伴。惟命是從。我因此功。望賜吾靈。景從爾子吾

主耶穌。順承聖旨。無不如命。

亞物

至謙哉童貞母。曾與若瑟良伴。互相敬事。我因此功。望賜吾靈。奉事爾子吾主耶穌。盡忠於心。殫力於行。

亞物

至仁哉童貞母。曾與若瑟良伴。含忍立極。我因此功。望賜吾靈。惟仰爾子吾主耶穌。天災人患。悉以甘承。

亞物

至寬哉童貞母。曾與若瑟良伴。處窮守約。我因此功。望賜吾靈。邇就爾子吾主耶穌。惟親其親。損財乏已。

亞物

至慈哉童貞母。曾與若瑟良伴。至謙至遜。我因此功。望賜吾靈。願愜爾子吾主耶穌。自視欣然。慮以下人。

亞物

至高哉童貞母。曾與若瑟良伴。樹德卓越。我因此功。望賜吾靈。被愛爾子吾主耶穌。渴希聖德。專務聖功。

亞物

啟天主聖母。童貞瑪利亞。

應爾之淨配。致悅於普世。

請眾同禱。仁慈天主。賜我特寵之大恩。既聖母之產。爲我等蒙真福之慶。聖母淨配瞻禮。託賴保護。神形潔淨。幸致和平之益。爲吾主耶穌。偕罷德肋。偕斯彼利多。三多。乃生乃王。亞孟。

啟望童貞瑪利亞。降福我等。偕于善人。

應亞孟。

二敬禮聖母受潔

敬奉此句者。繹思聖子獻堂諸奧。聖母受潔諸情。卽願師法厥德。懇切祈之。

無玷者母。至潔至粹於主之前。而竟見汙於人之目。嗚呼。賜我師法爾德。或

不能免見汙於人。而能自潔於主之前。

亞物

無玷者母。世世女中。爾爲讚美。而屑自卑。以類於凡。嗚呼。賜我師法爾德。奮力於善。至於兼人。而仍自爲人中之下。

亞物

無玷者母。珪璧之精。充以聖德。而自獻堂。謙受潔禮。嗚呼。賜我師法爾德。洪勳自勉。履潔常昭。屏惡修慝。玉成靈淨。

亞物

無玷者母。曾以聖子獻於聖父。蕩蕩致慶。天上同朝。嗚呼。懇爾乃以我心。獻諸天主。俾於始終不違聖旨。

亞物

無玷者母。曾以聖子付西默盎。洋洋真樂盈其深衷。嗚呼。懇爾俯納吾心。託於天主。俾以聖恩充溢於吾。

亞物

無玷者母。曾以古禮回贖聖子。不然與以救世大功。嗚呼。懇爾垂贖吾靈。脫於罪惡。俾之慎於救己救人。

亞物

無玷者母。聞西默盎預言後苦。罄神仰天。契主聖旨。懇爾賜我。凡遇逆境。順承上意。不拂於心。不尤於言。

亞物

無玷者母。預思聖子諸般苦難。深情悲恤。怒焉如擣。懇爾賜我。厥苦之緣。是恨是痛。惟悔前非。再不復犯。

亞物

無玷者母。方覺爾配甚悲爾悲。深愛屬之。怡言慰之。懇爾賜我。今於生前。偕爾苦泣。望於身後。皆爾享福。

亞物

啟諸美備於爾唇。

應故主福爾永世。

請眾同禱。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。

啟望童貞瑪利亞。降福我等。偕於善人。

應亞孟。

三敬禮聖母領報

敬奉此句者。卽以亞物九遍。讚美九句。潛玩聖母領報之奧義。蓋以天主降生。普世救贖之功。皆從此始。須以感恩之謙志。頌美之熱衷。敬誦下經。

天神來報。報以慶賀。是慶是賀。願爲讚美。

亞物

天神來報。報以寵滿。是寵是滿。願爲讚美。

亞物

天神來報。報以福音。是福是音。願爲讚美。

亞物

聖母至謙。謙謂主婢。是謙之至。願爲讚美。

亞物

聖母至馴。馴契主旨。是馴之至。願爲讚美。

亞物

聖母至潔。潔孕主身。是潔之至。願爲讚美。

亞物

天主維神。頃衣吾軀。是頃至福。願爲讚美。

亞物

天主聖子。頃成爾子。是頃至樂。願爲讚美。

亞物

天主降生。頃舉救人。是頃至慶。願爲讚美。

亞物

啟亞物瑪利亞。滿被額賴濟亞者。

應主與爾偕焉。

請眾同禱。天主。爾昔因天神之報。俾爾子於童女聖瑪利亞胎取肉體。我

等伏求。使我旣信其爲天主眞母。賴其轉達。幸得其扶佑。爲爾子耶穌我等

主基利斯督。亞孟。

啟望童貞瑪利亞。降福我等。偕於善人。

應亞孟。

四敬禮聖母七苦

敬奉此旬者。且悲於情。爰悲聖苦之劇。且悔於衷。爰悔聖苦之緣。懇向聖

母敬誦如下。

致命之后。痛苦聖母。曾聞西默。預示爾子。苦生辱死。卽致痛悼。刺爾中心。我因此苦。轉求賜我。得承啟牖。知我前非。蒙佑改遷。免於後犯。

亞物

致命之后。痛苦聖母。曾以天神。報王虐謀。亟避遠國。卽致痛悼。刺爾中心。我因此苦。轉求賜我。垂佑以勝。讐魔之攻。果毅以避。犯罪之由。

亞物

致命之后。痛苦聖母。曾登聖殿。忽喪聖子。三日覓之。卽致痛悼。刺爾中心。我因此苦。轉求賜我。由今逮後。不失主寵。恒心爲善。至於命終。

亞物

致命之后。痛苦聖母。曾知聖子。園內被擒。兵中被困。卽致痛悼。刺爾中心。我因此苦。轉求賜我。我凡累罪。主卽全釋。主凡默牖。我卽速從。

亞物

致命之后。痛苦聖母。曾經山路。忽迎聖子。渾身血流。卽致痛悼。刺爾中心。我因此苦。轉求賜我。凡遇身災。順以承之。凡違心逆。甘以忍之。

亞物

致命之后。痛苦聖母。曾瞻聖子。若盜被釘。懸於苦架。卽致痛悼。刺爾中心。我因此苦。轉求賜我。瀕死幸領。臨終聖事。逝世以靈。安爾手中。

亞物

致命之后。痛苦聖母。曾見聖子。已爲冰屍。而瘞墓中。卽致痛悼。刺爾中心。我因此苦。轉求賜我。藐然而辭。世緣俗累。懇然而願。升天讚爾。

亞物

啟至苦至痛。童貞瑪利亞。爲我等祈。

應幸致我等。承基利斯督所許洪錫。

請眾同禱。吾主天主。爾受苦難時。如西默盎前言。痛刃刺透爾母瑪利亞之靈魂。懇因我等恭敬其痛心。併藉其忠心。諸聖人之祈求。使我可獲爾受苦難之效。爲爾偕罷德肋。偕斯彼利多。三多。爲一天主。乃生乃王世世。

亞孟。

啟望童貞瑪利亞。降福我等。偕於善人。

應亞孟。

五敬禮聖母往見

敬奉此旬者。默存於心。敬送聖母往見聖婦。聖母欲事表姊。卽躋高山。不辭跋涉。我以忠志誠心。致敬聖母。因頌其遠行之跡。仁愛之功。敬誦如下。

聖母初念。往見表姊。其念之仁。我讚美之。

亞物

聖母啟行。往見表姊。其行之難。我讚美之。

亞物

聖母入室。得見表姊。其入之福。我讚美之。

亞物

聖母恭揖。以揖表姊。其揖之恭。我讚美之。

亞物

聖母親謁。以謁表姊。其謁之親。我讚美之。

亞物

聖母純悅。浹於表姊。其悅之純。我讚美之。

亞物

聖母盛德。傳於表姊。其德之盛。我讚美之。

亞物

聖母敬奉。左右表姊。其奉之敬。我讚美之。

亞物

聖母三月。日待表姊。其月之三。我讚美之。

亞物

啟女中爾爲讚美。

應爾胎子耶穌。並爲讚美。

請眾同禱。伏望天主。佑我心志清潔。遠棄世俗之煩囂。惟依仁禮。酬應暫

世。庶使詣於常樂。爲吾主耶穌。基利斯督。亞孟。

啟望童貞瑪利亞。降福我等。偕於善人。

應亞孟。

六敬禮聖母升天

敬奉此旬者。若覲聖母升天之瑩。以悅以頌。鼓舞追隨。且憶十二奇星。覆於厥首。卽將讚美十二句。亞物十二遍。以心送之。以口頌之。

維時天主。招爾升天。維時之頃。願爲讚美。

亞物

維時天神。攜爾升天。維時之頃。願爲讚美。
亞物

維時天朝。迎爾升天。維時之頃。願爲讚美。
亞物

維時聖母。進厥安宅。維時之頃。願爲讚美。
亞物

維時聖母。坐厥子右。維時之頃。願爲讚美。
亞物

維時聖母。受厥瑩冕。維時之頃。願爲讚美。
亞物

維時上主。稱爾爲母。維時之頃。願爲讚美。
亞物

維時天國。認爾爲后。維時之頃。願爲讚美。
亞物

維時諸聖。崇爾爲上。維時之頃。願爲讚美。
亞物

維時聖母。立爲吾保。維時之頃。願爲讚美。
亞物

維時聖母。始爲吾求。維時之頃。願爲讚美。
亞物

維時聖母。預爲吾座。維時之頃。願爲讚美。
亞物

啟聖母升天。天神欣樂。

應合一讚美天主。

請眾同禱。望主赦爾眾僕罪逆。旣因吾功。不克順旨。懇爾聖子我等主之母代求。享享永福。爲茲聖子耶穌基利斯督我等主。亞孟。

啟望童貞瑪利亞。降福我等。偕於善人。

應亞孟。

七敬禮聖母聖誕

敬奉此旬者。默思厥誕。自爲奧妙。而惠於人。卽以驚奇之意。爰發向慕之情。而向聖母云。

至榮童貞。至寬聖母瑪利亞。我伏于爾臺前。卑下之役。負罪之僕。深心仰爾。懇爾不棄吾心所發。吾口所讚。以吾澹情。偕諸聖人之熱而敢獻之。以吾微

頌。偕諸天神之歌而敢和之。蓋爾誕於今世。將爲主母。卽我生於聖寵。得爲爾子。是我所望。是我所求。使我於地。親爾奉爾。幸得於天。恒讚頌爾。

聖母瑪利亞。爾無罪始胎之福頃。我願爲讚美。

亞物云云。各誦三遍。

聖母瑪利亞。爾在於母胎之慶時。我願爲讚美。

亞物云云。各誦三遍。

聖母瑪利亞。爾生於斯世之穀旦。我願爲讚美。

亞物云云。各誦三遍。

啟天主聖母童貞瑪利亞。

應爾之聖誕。致悅於普世。

請衆同禱。仁慈天主。賜我特寵之大恩。旣聖母之產。爲我等蒙真福之慶。

聖母聖誕瞻禮。託賴保護。神形潔淨。幸致和平之益。爲吾主耶穌。偕罷德肋。偕斯彼利多。多。乃生乃王。 亞孟。

啟望童貞瑪利亞。降福我等。偕於善人。

應 亞孟。

八敬禮聖母玫瑰

敬奉此旬者。虔思玫瑰諸端之奧。仰望吾靈翁受其效。洽符吾主聖奧之意。卽以心維口誦。仰體聖母之情而云。

潔德之奇葩者。童貞瑪利亞。因爾領報始孕之喜。賜我救贖奇恩。深銘於心。

亞物

遜德之明鏡者。童貞瑪利亞。因爾往見表姊之喜。賜吾蒙主降臨。永締吾靈。

亞物

愛德之聖母者。童貞瑪利亞。因爾產生聖子之喜。賜我積德累功。幸獲常生。

亞物

謙德之神師者。童貞瑪利亞。因爾聖子獻堂之喜。賜我惟循主誠。獲升天堂。

亞物

忍德之顯表者。童貞瑪利亞。因爾覓獲聖子之喜。賜我尋獲聖寵。永不復遺。

亞物

痛苦之聖母者。童貞瑪利亞。因爾聖子汗血之苦。賜我熱情求主。真悔前非。

亞物

痛苦之聖母者。童貞瑪利亞。因爾聖子鞭撻之苦。賜我刻苦吾身。補償主義。

亞物

痛苦之聖母者。童貞瑪利亞。因爾聖子茨籐之苦。賜我不邪於思。克誠於行。

亞物

痛苦之聖母者。童貞瑪利亞。因爾聖子負架之苦。賜我擔承世難。隨主苦路。

亞物

痛苦之聖母者。童貞瑪利亞。因爾聖子釘死之苦。賜我踵其聖迹。得沾聖效。

亞物

聖主之聖母者。童貞瑪利亞。因爾聖子復活之福。賜我活於主寵。頻勝仇攻。

亞物

上天之主后者。童貞瑪利亞。因爾聖子升天之福。賜我却世瞬禧。仰天純嘏。

亞物

下地之主后者。童貞瑪利亞。因爾滿領聖神之福。賜我翕受其恩。盈以聖錫。

亞物

天神之主后者。童貞瑪利亞。因爾榮召升天之福。賜我今隨以心。後享以靈。

亞物

聖人之主后者。童貞瑪利亞。因爾立爲母皇之福。賜我敬爾爲后。親爾爲母。

亞物

啟天主聖母。爲我等祈。

應以致我等。幸承基利斯督。所許洪錫。

請眾同禱。天主旣遣爾子。以其善行實死。復活之功勞。使我等得常生之賞者。今茲我等。恆想恆念十五端經。懇求於爾。賜之仰效諸端所含之善表。及致幸承基利斯督。所許之洪錫。其偕爾偕聖神。乃生乃王世世。亞孟。

應亞孟。

九敬禮聖母主保

敬奉此旬者。仰怙聖母慈心。求納聖心蔭下。爰將吾神吾形。諸司諸體。悉付聖母。求爲上保。護我於惡行之挽。敦我於上生之行。是望是禱。輸誠敬誦云。

矜憐之母。孝子之佑。以爾主保之翼。望覆我記之偏。俾脫世間幻狀。祇憶恩主之恩。惠母之惠。
亞物

普世之后。聖業之師。以爾上保之光。望牖我明之暗。俾掃暝眩諸翳。益達巍主之巍。尊母之尊。
亞物

聖愛之母。焚人之託。以爾忠保之庇。望禦我欲之浮。俾解塵世虛縻。專慕善主之善。仁母之仁。
亞物

上天之后。籲求之望。以爾首保之衛。望持我目之游。俾閉俗物僞態。蒙見天

主之光。吾母之榮。
亞物

寬仁之母。吾樂之緣。以爾恩保之能。望緘我舌之出。俾免議人過惡。惟頌天

主之美。慈母之懿。
亞物

聖人之后。貧乏之助。以爾仁保之德。望制我耳之肆。俾慎毒語攸聞。務聆真

主之言。貞母之妙。
亞物

上主之母。憂苦之慰。以爾慈保之力。望約我手之逸。俾免惡習浮動。祇舉事

主之功。奉母之行。
亞物

天神之后。罪人之衛。以爾堅保之引。望止我足之輕。俾遠歧途妄履。但趨敬

主之道。愛母之路。
亞物

仁慈之母。聖錫之泉。以爾宏保之海。望沈我體之全。俾新神形眾司。全心體

主之意。洽母之懷。
亞物

天主聖母。切我罪人。託居蔭庇之下。幸勿嫌所求者。凡遇急難。與諸危險之中。救援吾人。卒世童貞哉。至榮哉。極殊福哉。

啟天主聖母。爲我等祈。

應以致我等。幸承基利斯督。所許洪錫。

請眾同禱。懇祈吾主天主。使爾僕享神形永安。賴聖旦榮。卒世童貞瑪利亞之轉達。幸脫於現在憂危。而享永遠歡樂。爲聖子我等主耶穌基利斯督。其偕爾偕斯彼利多三多。爲一天主永活永王。亞孟。

啟望童貞瑪利亞。降福我等。偕於善人。

應亞孟。

十敬禮聖母獻堂

敬奉此旬者。初思聖母幾畢三齡。遂獻己身。永矢奉主。吾瞻上德。深愧己

偏識主久矣。未嘗事之事主久矣。未嘗切之。今仰天主。求釋吾非。爰祈聖母。轉達所求。望得聖寵。真心事主。乃熱情篤志而云。

皇皇上主。求恕吾懈。自昔至今。未誠事爾。

天主經一遍

溫溫慈母。轉達賜我。自今而後。隨爾聖子。

聖母經一遍

聖瑪利亞。忻勤獻堂。是忻是勤。願爲讚美。

聖三頌一遍

再思聖母。敬居聖堂。專心事主。兢兢無忽。吾仰崇表。愈慙己澹。奉主有年。尙未愛之。愛主有年。尙未專之。今望天主。求宥吾愆。爰祈聖母。轉達所求。賜增情炎。熱衷事主。乃自謙內愧而云。

皇皇上主。求恕吾澹。自昔至今。未專向爾。

天主經一遍

溫溫慈母。轉達賜吾。自今而後。邇爾聖子。

聖母經一遍

聖瑪利亞。熱衷愛主。是熱是愛。願爲讚美。

聖三頌一遍

續思聖母。歷時未幾。已累功勳。深造立極。吾仰高山。益恥已下。寄世已久。未崇一德。度日已多。未脩一懃。今籲天主。求赦吾過。爰祈聖母。轉達所求。賜能堅力。據德屏惡。乃注望懇切而云。

皇皇上主。求恕吾惡。自昔至今。無德慊爾。

天主經一遍

溫溫慈母。轉達賜吾。自今而後。法爾聖子。

聖母經一遍

聖瑪利亞。庶績咸熙。是績是熙。願爲讚美。

聖三頌一遍

啟望聖童貞。賜我讚美爾。

應界我攻爾仇敵之能。

請眾同禱。祈望仁慈天主。賜爲我劣弱之固城。吾憶天主聖母德義。賴其

轉達。拯起於我違德。爲茲耶穌基利斯督我等主。亞孟。

啟望童貞瑪利亞。降福我等。偕於善人。

應
亞孟。

十一敬禮聖母始胎

敬奉此旬者。仰而敬之。深奇聖母超越之潔。俯而思之。深覺本身罪累之污。卽向聖母以賀以求而云。

至福至榮。卒世童貞。天主聖母。我申爾福。且賀爾榮。蓋於無罪至聖始胎。大敗魔攻。克勝罪敵。仰頌皇皇全能天主。緣於元祖裔孫中。獨爾荷蒙破格之恩。惟純惟粹。不累罪染。嗚呼聖母。至潔絕美。垂目憐視。我實爲汗爲陋爲重罪人。主已擢爾不蹈原罪。爾卽拔我。不陷本愆。爾自始胎。足躡魔頂。爾其永制。不任害我。我今敬禮此旬。願膺是錫爰乃讚頌。讚以謝主。惠爾殊寵。頌以慶爾。被主奇恩。

啟主啟我唇。

應我口將頌主美。

吾眾共尊之母。卒世童貞聖母瑪利亞。無原罪之始胎。願爲讚美。 亞物云。
云。各念十二遍。

念是讚頌者。每遍得一百日大赦。

啟聖母絕美。 應絕美聖母。

啟爾無原罪。 應爾無原罪。

啟日路之瑩。 應依撒之喜。

啟吾眾之光。 應罪人之保。

啟吁瑪利亞。 應吁瑪利亞。

啟極智者女。 應寬仁者母。

啟童貞聖母。於爾始胎。勿爲罪染。

應因聖神。生聖子。爲我等祈聖父。

請眾同禱。望主賜僕聖寵之恩。旣聖母之產。爲伊等蒙真福之原始。其始孕母胎瞻禮。幸致和平之益。爲爾子耶穌我等主。偕爾偕聖神。爲一天主。乃生乃王世世。亞孟。

啟望童貞瑪利亞。降福我等。偕於善人。

應亞孟。

十二敬禮聖母聖產

敬奉此旬者。偕諸良牧。齊赴白冷馬槽。爰謝天主。恩賜聖子。降顯人中。更頌聖母。童貞無損。而產生之。於是仰其聖名。熱誠敬誦而云。

吁。吾主天主。深衷欽爾。殫心謝爾。爰定聖子。將降世上。

天主經一遍

吁。童貞聖母。爾言許孕聖子之時。我讚美之。

聖母經一遍

耶穌瑪利亞。以爾聖名。銘於我靈。

聖三頌一遍

吁。吾主天主。深衷欽爾。殫心謝爾。爰遣聖子。生見人中。

天主經

吁。童貞聖母。爾懷初孕。聖子之頃。我讚美之。

聖母經

耶穌瑪利亞。以爾神恩。屑居我靈。

聖三頌

吁。吾主天主。深衷欽爾。殫心謝爾。爰使聖子。苦生馬槽。

天主經

吁。童貞聖母。爾胎始生。聖子之辰。我讚美之。

聖母經

耶穌瑪利亞。以爾聖情。來甦我靈。

聖三頌

吁。吾主天主。深衷欽爾。殫心謝爾。於此聖誕。妙成聖奧。

天主經

吁。童貞聖母。爾以始裏。聖子之襁。我讚美之。

聖母經

耶穌瑪利亞。獻爾以心。輸爾以靈。

聖三頌

吁。吾主天主。深衷欽爾。殫心謝爾。於此聖誕。卓立聖訓。

天主經

吁。童貞聖母。爾以始哺聖子之乳。我讚美之。

聖母經

耶穌瑪利亞。仰爾庇蔭。託我身靈。

聖三頌

吁。吾主天主。深衷欽爾。殫心謝爾。於此聖誕。優顯聖愛。

天主經

吁。童貞聖母。爾以始拜聖子之禮。我讚美之。

聖母經

耶穌瑪利亞。於魔攻敵。捍衛我靈。

聖三頌

吁。吾主天主。深衷欽爾。殫心謝爾。因是聖嬰。溥功救人。

天主經

吁。童貞聖母。爾手初抱聖子之勤。我讚美之。

聖母經

耶穌瑪利亞。仰企爾仁。望救我靈。

聖三頌

吁。吾主天主。深衷欽爾。殫心謝爾。因是聖嬰。錫寵聖人。

天主經

吁。童貞聖母。爾口方親聖子之情。我讚美之。

聖母經

耶穌瑪利亞。慕爾益親。全心全靈。

聖三頌

吁。吾主天主。深衷欽爾。殫心謝爾。因是聖嬰。備福榮人。

天主經

吁。童貞聖母。爾心恆眷聖子之愛。我讚美之。

聖母經

耶穌瑪利亞。賜誦爾名。安息我靈。

聖三頌

啟爾產後。永存童貞。

應天主母。爲我等祈。

請眾同禱。天主因聖瑪利亞。童貞之育產。恩賜人類永福。今祈恩主。旣因聖母。幸得吾再生之原始。耶穌基利斯督。使吾驗其轉達。於主臺前。爲茲聖子。耶穌基利斯督。我等主。亞孟。

童女產前無損貞。

亞物

童女產中無損貞。

亞物

童女產後無損貞。

亞物

啟望童貞瑪利亞。降福我等。偕於善人。
應亞孟。

敬禮聖母月... 敬禮聖母聖產

一百四十四

(3)