

玫瑰經義

天主降生一千八百八十八年重印

江南主教倪 准

上海慈母堂活板

序

夫玫瑰花之珍者也。經名玫瑰。喻其珍也。
南海有諺云。蛇珠千枚。不及玫瑰。予曰經
文千種。不及玫瑰一經。何以言之。蓋是經
創自

聖母傳自

聖多明我。所誦天主經。爲

耶穌親道之言。聖母經爲

天神與前聖之語。奧蹟十五端。無一非救世大功。諸德芳表。寶貴經言。以此爲最。以故

歷代教皇。頻頒諭旨。施惠浩繁。用勸教衆。自防行以迄今日。計六百餘年。信人諷是經而愈病免災。改過進德。蒙澤獲寵。制鬼拯靈。更僕不可悉數。古賢以此經爲升天之梯。

恩庫之鑰。萬寶之藏。渡海之航。洵不誣也。
今教皇良第十三。恒被艱難。籲禱

天后。而籲禱之法。莫如誦玫瑰經。緣是

疊降詔書。令人持誦。竊謂誦之誠。出於愛之切。
愛之切。根于知之明。夫然。經義不可不釋
也。而予自問生平。常荷

聖親垂佑。欲報之德。莫如揚顯其經。爰採名人

載籍著玫瑰經義一編。分上下二卷。上卷論經之緣起、本義、誦法、益效。下卷將奧蹟十五端。分爲三十日默想。又加總旨一章。以備西歷第十月三十一日之用。雖小本奇零。不足以供法眼。而區區報德之意。求

聖母鑒之。是爲序

光緒十二年夏耶穌會後學李杕問漁氏識

玫瑰經義上卷目錄

玫瑰經名義見一張

串經別類見二張

玫瑰經原始見四張

玫瑰禮日緣起見六張

玫瑰會恩赦見七張

玫瑰經恩赦見八張

祈禱要旨見九張

天主經寶貴見十一張

天主經解見十二張

聖母經寶貴見十五張

聖母經解見十七張

論默想耶穌言行見十八張

念玫瑰經準則見二十二張

玫瑰經寶貴見二十四張

玫瑰經奇效見二十五張

玫瑰經戒惡故事見二十六張

玫瑰經禦災故事見三十張

玫瑰經引人升天故事見三十五張

念珠顯靈故事見三十九張

玫瑰經義下卷目錄

默想簡易法見一張

第一日 默想玫瑰經總旨見三張

第二日 歡喜一端上見五張

第三日 歡喜一端下見七張

第四日 歡喜二端上見九張

第五日 歡喜二端下見十一張

第六日 歡喜三端上見十三張

第七日 歡喜三端下見十五張

第八日 歡喜四端上見十八張

第九日

歡喜四端下見十九張

第十日

歡喜五端上見二十二張

第十一日

歡喜五端下見二十三張

第十二日

痛苦一端上見二十六張

第十三日

痛苦一端下見二十八張

第十四日

痛苦二端上見三十張

第十五日

痛苦二端下見三十二張

第十六日

痛苦三端上見三十四張

第十七日

痛苦三端下見三十五張

第十八日

痛苦四端上見三十七張

第十九日

痛苦四端下見三十九張

第二十日

痛苦五端上見四十一張

第二十一日

痛苦五端下見四十二張

第二十二日

榮福一端上見四十五張

第二十三日

榮福一端下見四十六張

第二十四日

榮福二端上見四十八張

第二十五日

榮福二端下見五十張

第二十六日

榮福三端上見五十二張

第二十七日

榮福三端下見五十三張

第二十八日

榮福四端上見五十六張

第二十九日

榮福四端下見五十七張

第三十日

榮福五端上見五十九張

第三十一日

榮福五端下見六十張

玫瑰經義

玫瑰經名義

今之玫瑰經。古時名聖母聖咏。亦名聖母日課。其言聖咏者。因達味聖咏。共百五十章。而玫瑰經誦聖母經百五十遍。意義雖殊。數則相若。故借稱之。其言日課者。取日誦不休之義。如聖教中有公日課。不可一日廢也。但此二名。不及玫瑰經三字爲切當。何則。玫瑰爲花中之巨擘。清香撲鼻。艷色可人。閱之心自樂。而神自舒。此外群芳。不能比擬。乃玫瑰經爲經中至寶。善誦之。悅天主心。快聖母意。神聖歡忻。世人被澤。以玫瑰名經。於義最爲相合。又玫瑰花清淨芬芳。似聖母之德。故聖厄耳滿等。以玫瑰稱聖母。今聖母禱文中。稱聖母爲玄義玫瑰。

卽此意也。古俗聖母領報禮日前。教皇祝玫瑰若干。鳴喜慶之意。玫瑰經中誦聖母經一百五十遍。爲讚頌聖母之文。與聖母同號玫瑰。實爲至當。且天主之意。似亦最喜此名。故屢顯靈奇。使誦此經者。口吐玫瑰。用昭珍重云。

串經別類

凡信人疊誦在天亞物。循環不止。不拘遍數多寡。皆曰串經。按聖教通行串經。不一其類。茲畧述之。一曰十珠串經。昉于聖女方濟加。聖女奉耶穌面諭。日誦天主經一遍。聖母經十遍。敬聖母貞潔。誠敬。智識。謙遜。順命。誠樸。甘貧。仁善。忍耐。契合主旨。凡十德。此法今罕有用者。二曰十二珠串經。不知昉于何時。誦聖母經十二遍。敬聖母受天主十二奇恩。西書記甲乙丙三人。同往某地。道出高山深谷中。林密如織。人迹杳然。甲乙貿貿前行。丙則離後稍遠。突有劇盜數人。

自林中出。將甲乙殺死。席捲其所有。丙未之知也。載止載行。逾時亦至。盜欲劫其物。丙盡與之。無吝色。旋欲殺之。丙曰可。但稍待片刻。因予當誦之經。猶未誦也。盜曰然。遂跪誦十二珠串經。少選。聖母下降。光逾太陽。旁有聖女加大利納。與路濟亞二人。皆丙所崇敬者。丙每誦天主經一遍。有紅花一朶。自口出。每誦聖母經一遍。有白花一朶。由口墮下。聖女加大利納。一一收取。轉授聖女路濟亞。以銀綫貫之。上呈聖母。聖母受而加之丙首。如花冠然。其馨香之氣。遠勝凡花。劇盜從旁窺視。甚爲詫異。後詢知聖母顯現。頓悔前非。卒爲善士。三曰三十珠串經。係真福彼來格利創設。誦在天三十三遍。敬耶穌三十三歲。誦亞物五遍。敬耶穌五傷。是法流行已久。近今日形廢弛矣。四曰聖母七苦串經。西歷一千七百二十四年。教皇本篤第十三。頒諭准行。共誦天主經七遍。聖母經四

十九遍。恭敬聖母七苦。又誦聖母經三遍。敬聖母流淚。五曰聖文多辣串經。誦天主經聖母經聖三光榮頌。各二十五遍。又加天主經聖母經各七遍。并誦望主賜伊等永安。而以永先照之一句。六曰聖女彼利日大串經。共六十三珠。相傳聖母在世享年六十有三。故誦亞物六十三遍以敬之。此法傳流甚廣。至今弗替。所行奇蹟。書不勝書。昔聖安當能前往味增濟亞地方。行際密雲廣布。大兩傾盆。苦無雨傘。又無遮首之巾。乃以聖女彼利日大念珠繞于首。祈聖母眷佑。已而行走雨中。道路濕爛。然聖人之身。未染一滴水。亦云奇矣。聖方濟各會某修院有初學生名類思。敬聖母最勤。日誦串經。不稍懈怠。某日偶爾遺忘。遽往用膳。掌院問已誦經否。對曰未。掌院命速往補誦。乃入堂跪誦。懇摯倍于前。少頃。有人見類思口中吐玫瑰與玉簪花。一息一朶。飄落如連珠。一天神侍側。

以金綫貫花。每玫瑰十朶。間玉簪一朵。旣成圈。置類思首上。院長聞報而至。所見無異。玫瑰玉簪之香。薰蒸累日。又福女則濟利亞。生前喜誦串經。隨處携珠。幾不釋手。旣卒。手指不朽。馨香如玫瑰花。久後方止。七曰五十珠串經。名士味齊利載五十珠串經。昉于隱修士伯多祿。約在天主降生後一千九十年。初惟刻木爲之。後人易以金銀珠玉等物。爭奇好異。愈出愈精。甚有富家女懸佩腰間。以爲美飾。或又謂隱修伯多祿所製。乃六十珠串。非五十珠串。二說不同。未詳孰是。古籍載天主降生一千四十年。有命婦高弟瓦。助資建修院一座。以寶石爲珠。每日按珠誦經。臨終時。令人將此珠。加聖母像頸上。用伸誠敬之意。或謂是卽五十珠串經之始。然該婦所誦何經。念珠幾粒。古籍皆未明載。穿鑿之見。未可據也。或又謂五十珠串。昉于教會初時。後逐漸遺忘。無人取用。直至大

賢勃達重興于英國。或又謂此法昉自聖方濟各會某修士。某在俗時。家中有聖母像一。每日摘鮮花爲冠。加之像首。後進聖方濟各會。無花可摘。屢欲出會。仍行前功。聖母降慰曰。日誦亞物五十遍。較編花爲冠。尤悅予心。自是該修士日誦不休。而旁人倣效者。往往而然。綜已上諸說。五十珠串。于聖多明我前。早已通行。而爲何人何時所創。無確証可憑。八曰聖心串經。爲近今所創。其數與五十珠串同。惟不誦在天亞物等經。疊誦至仁耶穌聖心云云。茲所論玫瑰經。亦用五十珠串。惟誦法與五十珠串經大異。其義見後論。姑不贅及。

玫瑰經原始

玫瑰經計十五端。每端誦天主經一遍。聖母經十遍。聖三光榮頌一遍。誦時默想耶穌言行。前五端想耶穌歡喜事蹟。如聖母領天神之報。往見聖婦依撒伯。

爾。耶穌聖誕。聖母獻耶穌于聖堂。耶穌十二齡講道。中五端想耶穌痛苦事蹟。如山園祈禱。受鞭責之苦。受茨冠之痛。負十字架陟山。釘死于十字架上。後五端想耶穌榮福事蹟。如復活。升天。聖神降臨。聖母升天。位列天神世人之上。據是則玫瑰經與五十珠串經。不可相混。因串經祇誦在天亞物。不若玫瑰經之加以默想功也。玫瑰經創自何人。考古家論說紛紛。難衷壹是。或謂宗徒在世時。已有此法。史載聖巴爾多祿茂。日夜誦禱二百次。卽誦此經也。或謂天主降生後九百餘年。始有此法。當時誦者寥寥。不若今日之廣遠。故久而遺忘。罕見書史。或謂隱修伯多祿所創。或又謂大賢勃達所設。皆在聖多明我之前。竊意已上諸說。皆不足憑。古之著述家。祇言信人誦誦串經。未言默想耶穌言行。則古人所誦。乃五十珠串經。非玫瑰經也。聖會大日課中。西歷十月初。列有聖母

玫瑰日課。其第四聖書云。玫瑰經爲祈禱之一式。誦聖母經百五十遍。天主經十五遍。默想救世奧蹟十五則。自聖多明我傳行此法。聖教獲惠繁多。不勝屈指。考教皇良第十。比阿第五。額我畧第十三。西斯德第五。格來孟第八之諭。皆謂玫瑰經法。係聖多明我創設。惟何年昉行。則又有數說。或謂西歷一千二百六年始行。或謂一千二百十三年始行。教皇格來孟第八之詔。則謂一千二百十六年。愚意創始之年。最難指實。蓋聖人初奉聖母命。未必卽日張揚。同時遠佈。後人記年歲之殊。殆以各記一方傳誦之始。故先後不同也。原聖母降諭此法。以天主降生後約一千二百年。法國南境。有亂民滋事。名亞皮盛黨。妄言耶穌非真天主。聖母非天主之母。附和同聲。縱橫特甚。雖有教士屢往化導。而聽者藐藐。怙惡依然。國王遣大軍往伐。亦莫如之何。後聖多明我前往該處。導引

愚蒙。歷久無效。聖人苦之。加倍苦功。切求聖母。乃蒙降諭。傳玫瑰經。以爲驅逐
異端。革除陋俗之法。聖母又云。天神報予時。所語之言。實爲救贖大功基址。亦
爲世人邀福之由。以斯言誦於口。可使罪人改過。免獄歸天。此言亞物一經。最
有奇效。信人當日夕恭誦。常膾炙于口中也。聖人如命遵行。果得奇驗。當是時
靈蹟之多。更僕不可悉數。相傳聖人于巴黎斯京城時。奉當道之請。將往翰林
院講道。前一夕。思索妙理。聖母忽現。謂聖人曰。予所擬。洵稱佳構。然予更有美
者。言已。出小書一本與聖人。聖人拜誦之。則所載皆玫瑰經奧旨也。聖人歿後。
玫瑰經法。逐漸廢弛。持誦者寥落如晨星。一千四百六十年。聖母降現于眞福
亞辣諾。以手上戒指與之用。示相約之意。又以念珠加其頸。許以時常保護。命
將玫瑰經法。重爲振作。廣布各方。亞辣諾先後十五年。舌敝脣焦。宣言遐邇。于

是舊舉復新。至今弗替。是卽玫瑰經之由來。

玫瑰禮目錄起

聖教稱聖母爲戰勝之后。斯言洵不虛誣。因聖母陰助教會。時切慈衷。在教人
民於行軍時。仰賴天后。未有不獲其庇佑。一千五百七十一年。土耳其人招集
大兵。攻犯歐洲奉教諸國。焚掠兼施。士民均被荼毒。泰西在教各王。秣馬興戎。
誓不與土人並立。西歷九月初八日。某主教舉行大禮。特求聖母眷顧。命信人
守大齋三日。多誦玫瑰經。虔祈聖母。無論兵弁夫役。皆告解領聖體。西歷十月
初七日。兩軍會于希臘國邊境。肋榜德海峽。土國兵艦三百艘。在教兵艦二百
九艘。大將名儒安。手持耶穌苦像。乘小艇。巡歷各船。勸兵士力戰。之死靡他。約
四點鐘時。軍中大呼聲。達九霄。哀求天主聖三。及聖母申佑。一轉瞬間。二軍開

仗奮不顧身。初戰時日光正射吾軍。加以風逆。炮烟迷歐兵之目。一時手亂眼花。殊形窘迫。幸聖母陰護。頓卽反風。日光亦稍斂。遙擊僅二刻時辰。兩國兵船互相碰遇。兵弁肉搏相戰。矢不共天。交鋒約一點鐘。土兵大敗。元戎死焉。兵士陣亡者三千人。兵船沈溺二十艘。被焚三十艘。爲在教兵掠去者一百八十艘。時教皇比阿第五。于羅瑪本宮。偕數大臣商議要事。頃刻間。緘默不語。與啟窻屬耳。若聞聲自遠來。後勿遽返座。謂諸大臣曰。且往堂中謝主。吾軍勝矣。旣而露布至。果已勝捷。與教皇之言吻合。先是有教民一萬五千人。爲土人擄去。至是脫免囹圄。榮歸故土。教皇感聖母之恩。詔聖母禱文中。加進教之佑。爲我等祈二句。又在羅瑪府。舉行聖母克勝瞻禮。嗣改名玫瑰瞻禮。蓋是役之捷。實玫瑰經有以致之也。教皇額我畧第十三。移此禮于西歷十月首主日。是爲瞻禮。

之由來。自是歷代教皇屢頒恩赦。特玫瑰經爲利器。制敵復仇。皆賴乎是。教皇
良第十三。于一千八百八十三年。特頒恩詔。令信人日誦玫瑰經五端。聖母禱
文一遍。自西歷十月初一日起。至追思禮日止。每日得七年七個四旬大赦。至
少公誦十次者。是月中告解領聖體。得一全赦。是年玫瑰瞻禮日。或瞻禮後八
日內。告解領聖體。又得一全赦。明年重降聖旨。聖母禱文中。着加聖玫瑰經之
后。爲我等祈二句。又明年下詔。着每年西歷十月初一。至十一月初二日。信人
日誦玫瑰經五端。聖母禱文一遍。虔祈聖母。施佑教中。直至聖教全安。候旨再
奪。其應得恩赦。與一千八百八十三年無異。是乃玫瑰經月之肇端。今雖未定
爲永律。而以後恒遵是典。可拭目待也。

玫瑰會恩赦

聖多明我奉聖母命。勸信人日誦玫瑰經。以爲制魔邀恩之具。當時在教男女。紛紛報名。是爲立會之始。時在天主降生後一千二百十六年也。自是愈傳愈廣。久遠昭垂。自庶民以至王公大人。無不爭先入會。一千五百五十一年。教皇儒畧第三。頒諭准行。從者益衆。一千五百六十六與六十九兩年。教皇比阿第五。降旨三道。施寵特隆。先是有教皇西斯德第四。格來孟第七。良第十。皆有恩准之旨。且賜多明我會總統。兼有設立分會之權。各國主教司鐸。或乞權于教皇。或乞權于該總統皆可。信人入會。祇須列名于該會之冊。入會後。每七日至少一次。全誦玫瑰經十五端。或數日分誦。或一日併誦均可。誦時畧想十五奧蹟。如果愚魯性成。不能默想。僅誦在天亞物等經。亦可得大赦。惟念珠總須有權司鐸祝福。其全赦日期如下。一。入會日。或後主日。告解領聖體。按教皇意。

求天主得一全赦。二。入會日。在本會堂中領聖體。全念玫瑰經十五端。按教皇意求天主得一全赦。三。每月首主日。在本會堂中領聖體。或在他處領後。往拜本會聖堂得一全赦。四。每月首主日。領聖體與諸會友同誦玫瑰經。雁序遊行。恭迎聖母。又得一全赦。其以患病或他故見阻。不能遊行。如全念玫瑰經。心中痛悔。有告解領聖體之意。亦可得全赦。五。凡聖母瞻禮日。及凡追念十五奧蹟之禮日。會友告解領聖體。拜本會堂一次。可得全赦。六。耶穌復活。耶穌升天。聖神降臨。耶穌聖體。耶穌聖誕。本堂主保瞻禮。聖母聖誕瞻禮。後八日內逢主日。告解領聖體。拜本會堂一次。均可得全赦。七。封齋期內。兩次擇瞻禮六日。行已上諸功。亦可得全赦。八。會友臨終時。可得全赦。其不全之赦。亦復不少。茲備述如左。一。顧問病人。或送人殮葬。每次得三百日大赦。

二。每次拜本會聖堂。得一百日大赦。三。勸人誦玫瑰經。每次得一百四十日大赦。四。凡行敬主愛人之事。每次得六十日大赦。按玫瑰會恩澤繁多。尙難悉數。聖母重視此會。亦幾靡以尙之。名人若望代孟德。記某賢士于默禱間。神遊世外。見天上有大書一部。四面生光。明如日月。近視之。則玫瑰會總冊也。會友及司事之名。俱列其上。書記者爲聖多明我。與聖方濟各。端坐書旁。敬謹從事。此以見玫瑰會爲榮福之階。隸其冊。不啻列名天籍。幸矣哉。

玫瑰經恩赦

凡信人痛心悔過。恭誦玫瑰經。每遍在天亞物可得一百日大赦。其日誦五端。終歲不輟者。年中可擇不拘何日。得一全赦。與人同念玫瑰經。至少五端。每次得十年十個四旬大赦。若每主日內。至少三次與人同念。至月之末主日。告解

領聖體。按教皇意求主。又拜聖堂一次。可得一全赦。已上各赦。不入會亦獲幸邀。惟所用念珠。當經有權司鐸祝玫瑰大赦乃可。

祈禱要旨

祈禱二字。所包甚廣。聖大瑪塞謂凡人注意于天主。皆謂祈禱。由是以推。吾人思念天主。讚頌其奧妙。嘉美其奇工。欽拜其尊威。感謝其恩澤。哀懇其助佑。發信望愛三德。信其道。望其惠。愛其善。皆祈禱之功。按聖賢明論。祈禱爲信人最大之責。不祈禱。不克承主多寵。聖寵無多。安望上升天國。耶穌嘗親諭諸徒曰。爾曹醒且禱。勿陷于誘惑。聖文多辣曰。祈禱弗勤。行善不能久。聖基所云。不祈禱而能修德。此必無之事也。聖嘉祿保樂梅曰。耶穌真訓。屈指不勝。諸訓中當以祈禱爲最。信人之所以別于他人者。祈禱有以致之也。聖味增爵弗來利曰。

人生在世。要務孔多。至要莫如求主。譬之灌園。非引水不可。乃恩寵之源。發自天上。祈禱。引寵之具也。天主至尊無偶。宰制乾坤。區區卑鄙之人。雖畢世哀號。難動天主之聽。特以主慈無量。憐憫世人。加以耶穌無限功勳。代補吾人不足。故天主肯允人求。如慈父之允其子女也。若望經第十四篇。耶穌謂宗徒曰。藉吾名祈不拘何惠。予將賜也。第十六篇又曰。我實告汝。凡藉我名求聖父。必將恩賜所求也。前聖人明知其義。稱揚祈禱之益。無以復加。聖奧斯定云。人能善禱。斯克善生。又曰。義人之禱。天門之管鑰也。禱聲上達。主仁下垂。天雖高。地雖卑。人若淨其心以祈禱。天主必聽之。惟禱有不可少者五。試爲畧述。一曰用心。夫禱。與天主晤語也。若此身在而此心不在。則意念紛歧。語言無味。烏得謂對越天主乎。聖伯爾納多曰。祈禱不注意。何異欲主聽我而我則不自聽。欲主念

我而我則不念主。此非求主。乃辱主耳。譬如百官與皇上語。未有敢左顧右盼。心猿意馬者。此無他。南面之尊。不可與常人比也。夫皇上亦人耳。其尊威尙然。況世人與天主語。猥可不用其心哉。二曰謙遜。聖經謂謙遜與良善者之禱。恒愜天主意。又云謙者之禱。上徹雲霄。達味王言謙人之禱。天主顧之。經記耶穌在生時。二人同登聖殿。一人揚其善。自言守齋屢屢。獻財亦夥。一人肅立殿隅。自稱罪犯。禱畢出。耶穌謂徒曰。此人歸家。已成義人矣。蓋言此人撝謙。天主擢之。三曰恒心。耶穌立表教人。無微不至。縱聖靈常見天主。無時不禱。而平日屢往山中。長跪虔祈聖父。所以示人恒禱之則也。路加經第十一篇。記耶穌設喻曰。如有人夜間乞餅于友。屢扣其門。雖不因友誼而興。然以不耐煩故。亦將盡給其所需。此言世人求主。不可淺嘗輒止。必當累月經年。獲而始已。如聖神降

臨前。諸宗徒與聖母聖女。同心切懇。歷久不休。聖額我畧有云。天主欲人所之。

并欲人強之。強之云者。如貧民告貸于人。懇請再三。必欲得之而後已也。四曰
從主意。世人如孩提然。往往善惡未分。冒昧求主。其本心雖非妄試天主。而天
主之仁。不肯允其所索。又有事雖善。而于榮主救靈無甚緊要。則天主亦未必
賜。吾人求主。當存一聽命之念。向主言曰。此事如合主意。并有裨于吾靈。仰懇
賜我。否則不敢瀆也。耶穌于受難前夕。苦禱山園。周身流血。求聖父曰。願免我
飲爵。然爾旨是行。勿遂予意。飲爵者。受難之謂。不受難。救贖大功何以成。故聖
父未嘗應允也。五曰熱心。禱時人與天主言。如僕人與主人語。百官與皇上語。
子女與父母語。弟子與師傅語。朋友與朋友語。敬謹相將。直陳不諱。堅其信主
之志。激其望主之情。增其愛主之念。憂則求慰。病則求痊。昏則求導。困則求援。

貧則求助。過則求赦。一切在己在人之需。皆明言於天主前。雖千百次不知倦怠。如是則天主至仁。何慮終虛懸望。按禱之式有二。一曰誦禱。如誦經是。一曰默禱。如默想是。玫瑰經誦在天亞物二經。又想耶穌言行。是誦禱而兼默禱也。是爲祈禱中最美之式。茲分論于左。

天主經

瑪竇經第六篇。路加經第十一篇。耶穌兩訓祈禱。皆謂禱時當言在天我等父者。我等願爾名見聖。爾國臨格。爾旨承行于地。如于天焉。我等望爾。今日與我。我日用糧。而免我債。如我亦免負我債者。又不我許陷于誘惑。乃救我于兇惡。今聖教中習誦之經。不勝枚舉。除彌撒中成聖體經外。惟天主經爲耶穌親授之語。餘皆聖教所撰。卽聖事至要之經。亦惟承主意而別措其詞。非言言主定。

職是之由。在天一經。洵爲經中巨擘。蓋耶穌純善至聖者也。其言無不聖。況教人恒誦之經乎。耶穌至尊莫大之主也。其言無不驗。則在天一經。具大德。秉大力。遠勝他經。絕無疑義。又耶穌爲聖父之子。功績靡窮。最悅聖父之意。以耶穌之語誦之。安有不動主心之理。且耶穌爲聖子降生。智無限量。其諭人懇禱之事。必係盡善盡美。大有益于榮主救靈。以此爲禱。何患不獲乎。聖多瑪斯有云。天主經爲最妙祝文。世人欲善禱。舍此別無他屬。聖奧斯定云。細觀教中諸經。未有他經之義。不蘊于天主經者。聖第伍尼削曰。天主經意義之深。奧妙之夥。獲效之靈。序次之美。世間無一人能會悟而明言之。聖伯爾納定云。天主經總括去禍求福。一切願望之事。經云爾國臨格。求天福也。爾旨承行于地。兩句。求聖寵也。今日與我。我日用糧。求世物也。爾免我債。求赦今昔諸罪也。又不我許。

陷于誘惑。求脫魔誘也。乃救我于兇惡。求免諸患也。古教時主命製一燭奴。分七枝。懸掛七燈。供設聖殿。先哲滿西云。此架臘臺預表天主經中祈禱七事。七燈所以燭聖殿。七禱所以燭神魂。其事雖別。其義可通。聖多瑪斯謂人于祈禱時。當謙遜。慇懃。依序。誠直。安心。而天主經皆有之。聖母嘗謂聖女彼利日大云。雖祇誦天主經一遍。亦悅主心。以之求愛德。主仁相感甚靈。聖女日多達曾以病劇不能誦經。耶穌諭誦爾旨承行四字。亦以見天主經寶貴爲何如矣。夫然持誦此經。宜萬分鄭重。專其心志。正其形骸。潔其靈神。倍其誠切。口誦而心維之。不啻與耶穌同禱。

天主經解

天主經意義洪深。注疏家探本窮原。載籍洵堪充棟。茲揭其大要述之。或問天

主神妙無形。無地不在。何以獨言在天乎。曰。天主無所不在。固已然。在他處不
甚顯其尊榮。而顯于天上。爲特甚。譬如帝王之威。最著朝廷。天者天主之廷也。
言在天。想見天主威靈。全智全能。造天生地。吾人敬拜之誠。當如何堅切。况吾
人在世。如作客然。功名富貴。轉盼成空。得之不足喜。失之不足憂。惟天堂之福。
絕不可少。不上天堂。便下地獄。永遠無轉機之日。吾主欲人常望天榮。恒心進
德。故經有在天一語。用作醒心之助。夫人身神福祉。皆天主恩錫。聖經云。至善
者自上而下。此之謂也。恩澤既自上而下。而超性恩寵。尤出萬彙之右。則言在
天而知所從來。良有以也。或問稱主曰父。何義。曰。生我者父。天主造我形骸。賜
我靈性。加我超性洪恩。與我此生諸物。在世數十載。時常保佑。片刻不離。衣食
常周。精力恒具。有難則助。有病則醫。憂則慰之。弱則扶之。昏則導之。過則責之。

有罪則默感人心。使知悔改。加以奇妙聖寵。飾靈魂。悅心志。擢人爲天主之子。幸獲上天眞福。其愛人之心。愈于父之愛子。其所望于人者。亦惟以愛報愛。聖經上天主謂人曰。吾子。以爾心與于我。蓋諭人還愛主也。耶穌欲人祈禱。倍切依恃之情。如子之求父。毋稍畏蒞。故先以父呼之。然既曰父而又加以我等二字何居。曰其故有二。一則天主眞子。惟耶穌一人。餘皆天主義子。稱主曰我等父。不曰我父。所以別于眞子也。一則天主爲大父。天下人皆其子女。既爲天主子女。即彼此親如昆仲。理當和愛。痛癢相關。一切害人奪人之事。大拂天主之心。祈禱時亦當念及衆人。不可徒存偏見。天主經共涵七求。第一求曰。我等願爾名見聖。所謂見聖者。非不聖而欲其聖。乃本聖而欲人共知其爲聖也。此句之意。求主大顯已榮。使天下古今。俱知有至尊大主。敬之頌之。愛之事之。不毀

其聖名。更增其榮耀。此非聖教不爲功。故耶穌之意。求主賜聖教廣揚。異端消滅。凡教外之人。咸歸正道。犯罪者改惡。守誠者進修。卒至萬國同風。欽崇真主。直欲人人讚頌主而後快。但讚主不僅用言語。尤當見于實行。聖保祿云。外人緣汝醜行。辱主聖名。然則求主揚名。先宜慎行。否則言行不相符。非善信者所爲也。第二求曰。爾國臨格。茲所謂國。乃天主國。其義有三。一。願天主保佑我人。降臨吾人靈魂。治吾靈魂。猶朝廷臨御國都。每事引導。不致舛錯。二。國者卽天堂。願死後升天。得見天主。享天堂永遠之福。三。天主本爲天地萬民之主。但萬民中聽順魔誘。不信從天主者甚多。今我盡爲子之責。欲天主大顯威權。懾服衆惡。如太平境界。無人敢萌僭亂。第三求曰。爾旨承行于地如于天焉。或問天主之旨。予烏得而知之。曰天主十誡。聖經訓諭。教中規例。聖神默感。尊長命令。

皆天主旨也。遵而行之。自悅聖意。所謂承行于地如于天者。言奉行主旨。當法天上諸神。竭力盡心。不稍苟且。注意惟顯榮天主。無他念相乘。當行卽行。歷久不怠。又因其愛主情深。供令殊形忻悅。人能如是承旨。斯在地宛似在天矣。然而爲之實難。能者無幾。故耶穌命求主賜佑。乃可日進功修。又望衆人歸化。專志投誠。無一敢拂天主之旨。第四求曰。我等望爾。今日與我。我日用糧。此糧兼神形兩種而言。耶穌聖體。聖神寵光。明人善導。皆神糧也。飲食衣服。宮室貨財。皆形糧也。神糧可盡心力而求之。無慮求之太過。形糧不然。除需用衣食。理當恒祈外。其餘富貴功名。豐資大利。求時當按主意。得之可以榮主。固容懇禱。得之有碍主榮。以不求爲是。否則宛欲假手于主。以便辱主。烏乎可。然經不言常與我。而言今日與我。又不言終身用糧。而言日用糧。其故何歟。曰。一則欲人日

禱。不敢懈怠。猶言求主今日與我。明日予又將求也。一則欲人廉節。不貪世物。猶言祇與我日用之糧。僅能餬口已足。不敢貪多務得也。第五求曰。爾免我債。如我亦免負我債者。我債非他。乃大小諸罪。及應受諸罰。此債最可驚駭。稍有于身。終無歸天之慶。故求主免之。他人之債。係人之凌辱我。欺抑我。誣枉我。揆諸情理。最難恕宥。但欲仰法耶穌聖表。并欲天主赦宥我罪。不得不恕人之過。不然。予恕人。主不恕我。可不畏哉。第六求曰。又不我許陷于誘惑。夫誘惑之生。出于邪魔肉身世俗。邪魔妬人福。故誘人獲罪于主。失去天堂真福。肉身多慾。行惡易而爲善難。實爲人生大敵。世俗則以虛榮幻樂等事。引人失德。此三者皆物誘之所由來。不得不時深驚惕。經中求主免我被誘。如不得免。則懇鑒我力微。勿任受誘過烈。并求恒施寵佑。克勝三仇之感。第七求曰。救我于兇惡。

此句言簡意該。尤宜審察。蓋外患內憂。死亡疾病。私慾偏情。神昏心憤。生前之災害。死後之遺殃。皆兇惡也。吾儕當求主垂憐。自天申佑。乃不爲諸患錮迷。卒得超然物外。其間關係。急且大焉。亞孟乃西文。懇允之意。餘義茲不備。

聖母經

按宗徒長雅各伯所定禮節書。有亞物瑪利亞云云。至爾胎子耶穌並爲讚美。然則是經于宗徒時。已有人持誦。足見聖教會常重此經。按亞物滿被額辣濟亞者。主與爾偕焉二句。係天神奉天主命。拜賀聖母之詞。女中爾爲讚美。爾胎子耶穌並爲讚美二句。爲聖婦依撒伯爾。承聖神默照而言。聖會加瑪利亞耶穌二名。以足其意。天主聖母瑪利亞。爲我等罪人。今祈天主。及我等死侯亞孟四句。係聖濟彼畧所撰。聖教于厄輝西地方。舉行公議。以此數言尾之。其經奧

妙難明。有前聖之品評。及往古之奇蹟。可以引証焉。某年聖母升天日。聖女日多達。承天主奇寵。神遊天上。見衆天神諸聖人。咸跪聖母座前。同聲唱曰。福哉童貞瑪利亞。曾懷萬物大主者。頃刻間天主聖三。向聖母云。亞物瑪利亞。滿被額辣濟亞者。主與爾偕焉。女中爾爲讚美。據此則聖母經首數句。出自聖三。不特爲天神之語。貴何如乎。聖日路尼莫。謂聖母經猶菓樹。活死人。療疾病。保性命。諸效皆含蘊無遺。又似天主之山。登此能堅持善行。不爲外物所搖。聖奧斯定謂亞物一經。爲寵恩功德之泉。用以灌人心地者。聖母嘗親告真福亞辣諾云。誰能勤誦亞物。實爲升天真據。時亞辣諾見一大城。珍寶琳琅。隨在皆是。聖母告曰。凡善事我者。皆入此城。聖女默底達。曾於聖堂中。聞人唱申爾福至聖之母云云。心竊喜之。自忖曰。若聖母親告吾人。何經最悅其心。豈不更美。倏忽

間。聖母果降。胸前繡亞物一經。謂聖女曰。世人持誦各經。莫出此經之右。因聖父賜我無原祖之罪。聖子以無窮上智。光照我心。聖神以奇妙恩寵。渥滿吾靈。凡此奧義。皆蘊此經中也。聖女求聖母日後親自降臨。助其善死。聖母曰。可。且甚願焉。但當日誦亞物三遍。恒心敬我乃可。聖方濟各曾云。人誦亞物瑪利亞云云。上天笑焉。天神樂焉。普世躍焉。地獄搖焉。邪魔遁焉。天主默示聖女曰。多達曰。世人誦聖母經一遍。天主悅焉。聖母喜焉。在天諸神聖。皆忻樂焉。福女加大利納。鮑諾尼人。生平多被寵恩。靈魂忻樂。嗣以天主欲試其心。神情焦灼。志意悒煩。福女加倍善功。流淚無虛晷。仍不見效。後逢耶穌聖誕禮日。請命于長者。欲是夜誦聖母經千遍。長者准焉。入堂誦禱。口至心維。誦至四點鐘時。聖母降現。懷中抱耶穌聖嬰。在襁褓中。如初生者然。聖母令福女接抱。福女敬謹受。

之。有頃而去。濟斯德會修院中。有修士一人。每日用膳前。必誦聖母經五十遍。虔敬天后。某日返家省親。酬應既多。情致亦渥。遂忘誦。少頃憶之。卽往房中補誦。聖母顯形降慰。身披敝衣一領。滿繡亞物云云。作黃金色。炳閃可觀。聖母曰。此字皆汝繡也。尙有一小方未繡。待汝繡竣。引汝升天。後果驗。有司鐸名公撒阿者。某日與一人同行。亦步亦趨。頗不寂寞。口中喃喃誦聖母經。情見于容。其隨從之人。見聖母現于空際。華美端莊。不可言狀。司鐸進一步。聖母亦進一步。此前彼後。離數武而行。宛欲聞其言而探其意者。未幾。聖母隱跡。見者神往。西國有某甲壯歲入行伍。輾轉從軍。戰功迭著。但魯鈍。未嘗一識之無。加以不善記。耳聞之事。轉盼遽忘。既老。念人生重責。係恭敬天主。因入濟斯德修會。思補過于晚年。在會時恒務洒掃等工。別無所作。但不知經文。難于恭敬天主。旁人

口授多時。祇知亞物瑪利亞。滿被聖寵者十字。餘皆不能記。其恭敬聖母之心。無間夢寐。常念此二句。釋茲在茲。既而病歿。葬于該會公墳。行人攘往熙來。日不知凡幾。忽于某日。墳上生一奇木。葉上刻亞物瑪利亞滿被聖寵者十字。作黃金色。遠近喧傳。來觀者日衆。事聞本府主教。率司鐸及衆信人。前往相驗。一再審視。果知此字非人力所爲。主教命掘地視之。見木根出死者之口。益奇之。正同聲歌頌間。其木忽萎。蓋妙蹟已揚。不必久留人世也。

聖母經解

聖賢解亞物一經。明論不勝屈指。茲以最簡者譯之。亞物乃西文。恭賀之意。瑪利亞譯言海星。凡航海之人。望星而行。可免歧途之嘆。聖母引人走天路。不至覆溺黃泉。是救世海星也。瑪利亞亦言光照人者。聖母聖德芳型。令人知非辨

謬其照人也甚明。瑪利亞亦有主母之義。聖母權位才能遠超神聖。實天地萬物之主母。額辣濟亞華文言聖寵。按前聖之說。聖母初孕無玷。被寵逾各聖人。以後日益增多。更不可以數計。天主特佑聖母。明司常信天主。欲司常愛天主。記司常憶天主。耳目口鼻等官。中規中矩。從未稍染愆尤。此皆聖寵所致。故謂之滿被寵恩者。主與聖母偕。厥有三義。聖母之靈。常契天主。未嘗瞬息離。一也。耶穌降聖母胎中。居九月之久。二也。耶穌與聖母同居三十三載。爲從來未有之恩。三也。經云。女中爾爲讚美。猶言自開闢以迄末世。婦女之特受主恩者。不可數計。但未有如聖母之滿被聖寵。至潔至謙。至明至毅。以一人而兼衆女之德者。故女中以聖母爲最可讚美。吾人念及夫此。而向慕之情。自然勃發矣。耶穌爲聖母之子。天主以奇恩妙德。施錫耶穌。如保祿云。天主上智之藏。盡滙于

吾主。則耶穌爲萬善所鍾。與聖母並爲讚美。理當然也。耶穌以主位合人性。不
因人道而生于童身。聖母之尊。實爲天主聖母。其位莫擬。其善難名。其聖德駕
天神聖人之上。聖基所嘆曰。天上人間。誰有如瑪利亞之聖者。受造之物。讓其
尊。天神讓其潔。古教聖祖讓其信。宗徒司教及凡致命聖人。咸當遜讓。蓋天地
相距雖遙。猶不及聖母之德。超諸聖之德爲更遠也。吾人念爲我等罪人。今祈
天主兩句。當倍切期望之心。一則自問罪人。無善可告。惟當受主嚴罰。烏敢啟
齒祈來。二則內外諸難。日夜叢集。非天主垂佑。不能避惡立功。三則聖母至仁。
秉大權而居高位。凡祈求于天主。未有虛所望者。思此三意。而祈禱之情自切
矣。誦及我等死候一句。寸衷更當懇摯。因死候爲永遠關鍵。福則常福。禍則常
禍。其時身神悖亂。魔誘殊猛。苟非聖母陰助。何能轉危爲安乎。亞孟亦願望之。

意。前已畧言之。

論默想耶穌言行

大主生人。兼身神兩事。靈魂一身之住持也。靈魂所以主身。有像司以專懸擬。記司以憶往事。明司以知是非。欲司以定去就。欲司如君。明司如總宰。像司記司如百官。皆聽命于明司。而明司之然否。往往引欲司之好惡。夫人知識無誤。尙虞心志多歧。若注念先偏。而欲好惡得其正。實事之所不可得者。以故處事先宜明理。進德尤貴思道。思道非他。所謂默想是也。聖方濟各巴爾日亞謂清晨默想不善。終日不安于心。蓋行默想之工。不特片時獲益。實終日之言行繫也。聖女德肋撒以默想爲修德始基。諸信人善行之所從出。古聖達未有云。我心之念。常在主前。其恒心默想有如此。相傳天神數輩。衣白衣。顯形於芒德司。

鐸告曰。世人不默想。無異已死之屍。猶言不默想。莫能行善。猶之無性命。不克作工。萬惡從生。形骸放浪。無異死屍之爲虫蟻所集也。竊意默想之事。當以耶穌言行爲先。玫瑰經十五端。正想耶穌事蹟。茲以其裨益言之。一曰榮聖父。吾主降生贖世。功績無窮。自降孕以至升天。所事皆顯榮聖父。如耶穌自言云。予非求我榮。蓋惟求聖父之榮也。原其所以榮聖父。卽在生平事蹟。降誕後。天神歌咏空際。謂天主受享榮福于天。受洗後。空中有聲曰。是乃我愛子。快我意者。吾主訓誨宗徒。亦曰。藉我名以祈聖父。必將垂允所求。然則耶穌一身言行。實爲榮聖父之具。乃玫瑰經不特稱耶穌聖名。且細審其事實。聖父見之。必大悅于心。而慈衷爲之勃發。夫然。玫瑰經最愜天主之意。無論外澤內恩。求之易于蒙允。昔聖厄德蒙。自幼功修。大進實德。一日承主面諭。日夕以耶穌言行爲念。

立善功。拒魔誘。防猝死。皆于是乎賴。聖人從命維勤。未嘗或忽。某日因公務過煩。未想耶穌苦難。遽往就寢。翌晨醒。邪魔顯現。執其兩手。弗任其畫聖號。聖人亟呼吾主救。鬼乃跌倒榻前。聖人按其頸曰。我賴耶穌苦難。及其聖血之功。命汝告我。何事最能制爾。魔對曰。汝所言二事是矣。尋不見。二曰。愜耶穌聖心。耶穌愛人至極。降世爲人。以天主之尊。甘居下賤。生于馬槽。長于下邑。少壯數十年。操作勤勞。不啻妻人工匠。又以愛人情切。被釘而亡。然而人心不古。念者寥寥。若有人默想其音容。追思其往事。一日如是。終歲亦然。耶穌自天鑒之。當亦大慰于心。譬如爲父者。創業作家。何如辛苦。若其子純孝性成。每以父之勤苦爲念。逢人必告。造次不忘。乃父聞之。不亦快哉。聖文多辣嘆世人之迷。概忘耶穌功德。曾告人曰。吾主愛人至極。代受酷刑。乃世人忘棄而不知報。此其罪無

以復加理當受永獄之罰矣。予曰忘主既獲罪於主。思主當大悅主心。其理易曉也。聖人知其然。故以默想耶穌爲先務。聖女則濟利亞。恒以新經懷胸前。用示愛戀之意。聖女瑪達肋納。隱居荒野。常想耶穌行實。積歲經年。無間夢寐。昔有某修士。欲知何事悅耶穌。祈禱間屢屢求之。某日耶穌降現。作被難狀。告曰。如有人隨我于患難中。默想我前受之苦。是爲最愜吾意者。竊謂思主苦難。甚愜聖心。豈有思主誕生。講道。復活。升天等事。獨不快聖心耶。揆之於理。當不其然。三曰敬聖母。玫瑰經法。爲聖母所親諭。則默想耶穌奧蹟。爲聖母最喜之功。自不待言。抑予又有說者。領天神之報。謁依撒伯爾。生耶穌于馬槽。獻耶穌于主堂。獲耶穌于古殿。隨耶穌于十字架旁。葬耶穌于石墓中。見耶穌于復活後。伴耶穌于升天時。以及領受聖神。榮升天國。皆聖母之事。然則默想耶穌德行。

不得不兼想聖母。低徊婉轉。情致纏綿。爲聖母者。能無青眼相看。仁衷感觸哉。且也耶穌之事。爲聖母志念所在。昔天主默示聖女彼利日大。謂耶穌升天後。聖母屢往各聖地。朝拜耶穌降誕受難及安葬之所。感慨流連。依依不忍去。平日起居飲食。亦未嘗片刻遺忘。由是推之。默想耶穌。正所以合聖母之心。是亦敬禮聖母之一法。四曰易進德。若望經第七篇。記大禮日。耶穌高聲向衆曰。誰渴。就我取飲。夫耶穌之言。常生之訓也。耶穌之行。諸德之表也。耶穌之功。恩寵之源也。渴而飲者。凡有所需。皆可求耶穌而得也。惟欲得吾主妙蘊。非默想不爲功。猶之欲飲井水。非綆汲不可。茲以進德之效畧言之。昔亞皮盛人。邪說橫行。靡然一轍。不信耶穌爲真天主。更不信聖母爲天主之母。附和同聲。人民被惑。聖多明我傳玫瑰經法。勸人默想耶穌潛德。不旋踵。默感潛孚。信心漸固。直

至消滅異端。死灰永熄。自是迄今。信人用此法以保信德者。不勝屈指。蓋聖教大道。多半蘊于吾主事蹟。思主言行。則神往心馳。一若目覩此中奧義。其崇信之誠。自然漸長。此進德之效一也。天主欲人升天。願施恩澤。此意明見於救贖奇功。聖保祿云。天主因吾人之故。不恕己子。置之死地。諸凡洪恩。將與之同賜。又云。人方爲天主之仇。尙因天主子受死之功。與主重歸和好。況既和好之後。不當賴耶穌行實。援救己靈哉。保祿之言信然。人苦不思耳。若能以耶穌之事。輾轉思維。如見其人。如聞其語。觀其於傳道時。療病時。忍苦時。涕泣時。仁衷流露。容色怡然。恨未得古今世人。盡升天上。默想至此。未有不恃主情深。益切于期望者。此進德之效二也。天下動情之事。莫過于愛。人愛我。我亦愛人。感觸之靈。捷於影響。此人事之常。亦理所當然也。然愛人之甚。孰有如吾主耶穌哉。聖

經言情誼之厚。未有如代友授命者。乃耶穌代人受死。聖血傾流。實爲最大之愛。聖保祿謂天主遣聖子入世。此爲其愛人確証。吾人當賴耶穌以度生。又曰。不愛耶穌。直可等之外教人。人若一再默想。則識主明而愛主亦切。此進德之效三也。天主所以降生之故。一則救贖世人。一則垂示德表。信人不法耶穌。大拂其降生本意。吾主曾明言曰。予立表示汝。使汝倣而行之。然不默想。不知耶穌細行。卽知之而未嘗體會。難于步厥後塵。惟默想工深。乃仰法亦易。譬如思主降孕。不由人道。便知吾主之心最重貞德也。以大主之尊。生於馬廐。衣食不周。飢寒交迫。便知謙遜貧窮。爲主前美德也。又思耶穌于講道時。何其溫良。祈禱時。何其誠切。被責受辱時。何其含忍。負架登山時。何其聽命。懸架語言時。何其愛衆。復活見徒時。何其良善。去世升天時。何其慈惠。總之耶穌無德不備。默

想而審察之。裨益不勝數計。加以聖母與耶穌之德。同時發露。一若明鏡高懸。令人自知醜惡。而向善之心。躍躍欲動。此進德之效四也。

念玫瑰經真則

玫瑰經共涵二事。一誦經。一默想。上章分論其畧。茲又言併用之法。誦經之初。先誦信經一遍。天主經一遍。聖母經三遍。聖三光榮頌一遍。此非不可少之經。而誦之可美。故善信從之。諷誦之序。無一定之例。聖方濟各玻爾日亞。教人於瞻禮二五兩日。誦歡喜五端。瞻禮三六七日。誦痛苦五端。瞻禮四與主日。誦榮福五端。此善法也。或又於瞻禮二五兩日。誦歡喜五端。瞻禮三六兩日。誦痛苦五端。瞻禮四七及主日。誦榮福五端。是爲近今通行之法。最要者。一主日中全誦十五端。乃可得玫瑰會大赦。誦經貴能誠心。不貴多而了草。聖母嘗謂聖

女歐撒利亞云。人能專志誠心。祇誦玫瑰經五端。較不專誠而誦十五端。更愜予意。賢女方濟加。係味戴皮人。事聖母恒勤。某日因女紅過煩。未誦串經。及夜。記憶其失。草草補之。少頃。聖母降下。手持花冠一。枯縮殘凋。不堪寓目。訊之。則謂此爾頃誦之經也。因不善誦。致有此狀。賢女深悔愆尤。求聖母恕宥。又誦一串。倍切熱衷。有頃。聖母復現。喜形於色。所執花冠。較前大勝。秀艷鮮明。奇香撲鼻。以之貢耶穌。亦樂受而弗辭。此二事。可爲不善誦經者作當頭之棒。按默想之式。有先誦天主經一遍。聖母經十遍。聖三光榮頌一遍。已而緘默片時。靜想一端奧旨者。有先誦在天五遍。亞物五十遍。聖三光榮頌五遍。後連想五端事蹟者。有隨誦隨想。同時並進者。譬如誦歡喜第一端。想聖母端跪房中。天神從旁報告。誦第二端。想聖母與依撒伯爾容顏喜悅。讚嘆主恩。誦第三端。想耶穌

臥在馬槽。聖母與若瑟分跪左右。其餘各端。皆倣此法。每誦一端。將一端之蹟。設想目前。此式最爲簡易。雖婦孺無知。苟曉十五故事。亦能如法以行。且卽景循思。易于注念。不至心猿意馬。口舌徒勞。惟欲善誦玫瑰經。有數事當慎。一擇時。一日十二時。非時時閒暇。須擇定一時。易於用心者乃可。否則他務縈懷。曷克專思經旨。二擇地。耶穌有言曰。汝欲祈禱。宜入爾室。閉門以求聖父。閉門云者。幽靜之謂也。誦玫瑰經。宜擇一清靜之地。或在聖堂。或在家內。或在途中均可。但以能靜爲要。不當列入人叢。馳心他務。甚至呼兒喝狗。搭話閒觀。如此誦經。辱主特甚。斷乎不可。三正身。誦經時。或跪聖母像前。或端坐。或徐走。皆可。總以能用其心爲妙。萬不可半坐半寢。橫身伸足。如無筋骨者然。蓋與君上語。尙須有禮。况與天主言乎。四定意。未誦之前。自忖此次念經。欲敬何聖。欲求何惠。

得赦欲讓何靈。意既定。然後從事。則祈禱易於懇摯矣。五求助。邪魔惡人祈禱。往往于誦經時。多方誘引。遂致口或動而心不存。雖誦幾如未誦。何裨之有。誦經前。宜求護守。天神冥中相助。乃可心口相符。不至徒勞唇舌。六激情。善禱之法。祇用心猶不足。又須激發各情。一若晤聖母而直陳求謝愛敬之意。如是則愈禱愈歡。久而不知倦怠。夫此非虛想。蓋不特天主時常見人。而聖母觀主妙體。亦常洞燭人所禱也。七潔靈。聖經云。天主目覩義人。耳聞其禱。猶言善人之禱。主必聽之。予謂聖母之于人。亦類乎是。人若靈魂污穢。有罪在心。難合聖母之意。故誦經之人。尤以清潔其靈爲妙。昔有少年某。日誦玫瑰經一串。敬聖母頗勤。惟幼年心性。貞靜未能。一日聖母發顯。示佳酒一杯。杯上殊污穢。不可携舉。某問曰。此何謂哉。聖母曰。汝誦玫瑰經。猶佳酒也。然爾素行不端。烏能悅我。

心乎。某聞言。大悔前非。不敢重循故轍。

玫瑰經寶貴

教中定有經文。用以敬天主。讚聖名。進人於善。戒人于惡。口誦心維。情深對越。不啻與諸天神同聲附和。共拜萬物真元。雖措詞或有不文。而經旨總無不善。然則經文無一不貴。亦無一不寶者也。雖然。玫瑰經較他經爲尤甚。試舉數端以証之。玫瑰經爲聖母所創。親諭聖多明我。傳行于世。夫聖母之所爲。無一不合主意。且雖係聖母所諭。實爲天主聖三所定。其寶貴無以尙之。其証一。天主經爲耶穌之語。聖母經爲天神及聖會之語。奧蹟十五端。爲救世贖人之大事。功無有出其右者。玫瑰經以三者併合爲一。令人日日持誦。日日深思。將耶穌一生言行。心中懸擬。宛如目染耳濡。時常親炙。是直罪人也。而周旋於聖母若

瑟及宗徒之間。尊何如乎。其証二。聖會爲耶穌之國。教皇者。代吾主御世者也。凡教皇頒告天下之事。無一不盡美盡善。違之與拂。天主意無異。乃歷代教皇。多頒恩赦。勸諭信人。咸用玫瑰經法。其經爲至寶無疑也。其証三。聖教週年行禮。或敬聖母領報。或敬耶穌聖誕。或敬吾主復活。當今瞻禮繁多。其敬耶穌及聖母功勳者。殆居大半。然此日敬此蹟。他日敬他蹟。未能并合而全敬。惟玫瑰經。總括諸奧蹟。日思而日敬之。不啻日行瞻禮。豈不美甚。其証四。聖會中惟司教及修道之人。有公行日課。其餘信士。雖有早晚兩課。而長短不一。詞亦稍殊。惟玫瑰經廣行天下。傳遞古今。未嘗易半語。以故億兆信人。位置不同。而同誦此經。實爲至公日課。吾主在天。能不見而悅之。其証五。教中敬禮有專敬天主聖三者。有專敬耶穌及聖母者。玫瑰經誦在天及聖三光榮頌。以敬聖三。誦亞

物以敬聖母。思奧蹟以敬耶穌。是一舉而數善備也。其証六。前聖人行事發言。均可爲法。其于誦玫瑰經。尤覺爭先恐後。聖多明我於聽神工後。每勗人日誦玫瑰經。以爲修己淑人之助。聖依納爵令修士中。專務手工。不解文字者。念玫瑰經四刻。用代默想要工。聖女德肋撒童幼之時。卽受生母諄囑。日誦玫瑰經。歷久不懈。福女皮甘畧。每瞻禮七日。給貧人饅首十五枚。用敬玫瑰經十五奧旨。聖賚孟德孝事聖母。逾于生母。每日持誦玫瑰經。久而忘倦。聖母曾顯形慰曰。賚孟德毋恐。予今納爾爲子。今而後。爾可呼我爲母。有其名兼有其實矣。聖類思公撒格之姪女。名精弟亞。大德軼倫。列可敬者之品。曾言諸經中。惟玫瑰經爲最美。凡人默想耶穌奧蹟。虔心徐誦。不覺心漸悅而神漸怡。因感而泣。由敬而愛。獲益之繁。難以覩縷。真福勃耳格。孟子臨終時。手執耶穌苦像。耶穌會

律書及玫瑰念珠。告人曰。有此三物。予安心死矣。聖女日多達日誦玫瑰經十
五端。計聖母經百五十遍。某日以疾首不能誦。祇言亞物瑪利亞五字。亦百五
十遍。既畢。聖母親降。手執花冠一。極美麗。爲人間所未有。謂聖女曰。此冠爲汝
經所織。雖今日不誦全經。然以有故而然。未嘗不悅予心也。姑不言古人之事。
試以近者述之。教皇比阿第九。被難失國。艱困異恒。常以玫瑰經爲至寶。朝夕
持誦。志切意專。某日有信人數百輩。朝教皇於內殿。手中各執念珠。求教皇降
福。教皇出其自用之珠。謂信人曰。此乃朕宮中至寶之物。前教皇比阿第七。去
國蒙塵。以念玫瑰經。卒得歸國。今朕步厥後塵。亦以此珠爲利器。所恃以無恐
者。惟此而已。吾儕信人。觀此德表。能不企仰深之。

玫瑰經奇效

玫瑰經爲聖母所寵。誦之必承聖眷。其事可証以奇蹟。而奇蹟之夥。罄竹難書。茲譯數十則以爲三隅之反。按此蹟有受于神魂者。如戒惡進德是。有受于形軀者。如免災得慶是。有關係永遠者。如引人升天是。又有爲念珠所致者。亦復不少。試分列四章。畧陳於左。然此特千萬中一二耳。如以爲是經奇蹟。盡在於斯。則失之遠矣。

玫瑰經戒惡故事

羅瑪有命婦名雅辣。濟困救危。不餘遺力。頻朝聖殿。屢守大齋。隣右皆稱爲賢婦人。會聖多明我在羅瑪講玫瑰經旨。士民信從者甚衆。雅辣偶於聖人前告解。聖人囑日誦玫瑰經。至一年之久。雅辣曰否。予行善事苦工。頗竭餘力。賴耶穌及聖人之功。不誦玫瑰經。亦可上升天國。聖人一再勸之。不聽。怏怏而去。歸

家後。慮亂心煩。大異往日。雖加倍哀矜祈禱。終不得方寸之安。一夕夢在天主前受判。邪魔拉之入地獄。聖母伸手援之。得免于難。聖母曰。我女。爾不知而違多明我命。故天主憐之。否則殆矣。又一夕。夢聖母以天秤衡其苦工。頗形重滯。已而以念珠加于天秤。頃刻間苦工升舉。輕如鴻毛。不克與念珠並重。及醒。深悔前非。誦玫瑰經至死不忘。命將終。聖母親降榻前。引雅辣登天國。

聖味增爵拂來利。傳道勸人。不遺餘力。有無賴某甲。患病垂危。聖人勸其告解。甲不從。聖人曰。因汝不欲。偏欲汝改而後已。言畢。出告甲之家人。同誦玫瑰經。聖人誦益虔。少選。病者改意。自願告解而終。

某甲年少。翩翩。好作挾邪遊。習俗移人。形骸放浪。其叔無可如何。力勸誦玫瑰經。期聖母陰助。甲從焉。無何。翻然改過。先後如兩人。至婚姻日。聖母降現。告以

三日後去世。不可成婚。甲從之。果病。屆期善備而終。

昔有閨女名伯訥第達。聖多明我近戚也。幼時圭璧持躬。不啻質生蘭蕙。嗣爲某惡少所惑。月下桑中。帷薄不修者久之。聖多明我再四苦勸。皆不從。聖人曰。既不我聽。祇請日誦玫瑰經。恭敬聖母。或可望改過於將來。女曰。他事不遵。此事尚可行焉。乃日誦一串。未嘗或間。無何。女心頓變。痛改前非。虔禱苦體之功。昭然於人目。遠近聞風。咸相稱美。會本國王尙未婚娶。聞伯訥第達名。徵召入宮。立爲后。後王薨。后獨掌國政。措置裕如。迨德備功全而逝世。

聖多明我在世時。有一亞皮盛黨人。酷信異教。不聽善言。惟每日誦玫瑰經歷久不怠。後於睡夢間。被千魔擁至地獄口。見獄中萬苦。難以言語形容。其以不願告解而墮獄者。受刑尤烈。旣而羣魔拉之入地獄。正推墮間。聖母抵至。曰。玫

瑰會友曾爲此人誦經。未可遽罰焉。魔乃止。聖母曰。汝回世。宜行告解。痛絕異端。從多明我訓。是爲穩路。既醒。果如所言。不稍違拂。後其人爲武弁。臨陣時見小石若干枚。自天擲下。擊異教兵。爰獲大勝。

法國有甲乙二人。俱世家子。結仇深切。欲解無由。嗣有某修士。勸二人各念玫瑰經。二人聽焉。不數日。兩心俱變。仇恨已消。嗣爲刎頸交。名重鄉里。

墨洲有多明我會修士一。多年傳教。向化人稀。一日招集鄉民。大行敬禮。將十五端玫瑰經像。置之聖臺。俟衆人充塞堂中。請教友念玫瑰經。已亦高聲朗誦。念十五端甫畢。衆心咸感。自願棄邪。於是入教者殊夥。洵奇事也。

多明我會聖巴爾多祿。傳教于亞辣高尼國。一人罪大惡極。勸其告解。對以無罪。聖人見魔鬼掩此人口。弗任其出言。聖人乃携其手。至聖母臺前。同念玫瑰

經甫畢。其人如夢忽醒。愧悔從前過惡。自願行告解神功。

西班牙國某城中有老婦一。有罪不敢實告。然年逾古稀。死期將至。想有罪不告。莫望升天。但此罪萬難陳訴。將奈何。積慮既深。口呆目證。魔鬼乘之。誘其投井。因生平常念玫瑰經。故投井時大呼曰。玫瑰經聖母援救我。忽空中有聲曰。汝何爲哉。聖母自能救汝。速往司鐸前。痛告汝罪。婦聞聲大慰。果行告解。心地坦然。自是倍切熱心。卒得善死。

亞來滿尼地方有村落一。向爲盜藪。匪人數十輩。朋比爲奸。肆行搶掠。爲首者係某宦敗子。當道雖已訪聞。然鞭長弗及。莫可如何。某年聖多明我前往法國。道經該村左近之地。宿於某寓。翌日蚤起。將行彌撒。聖母降現。告以近村有盜。將擒執汝。盜藪中有美女七人。乃邪魔變像。當胸懷聖體以驅逐之。聖人從命。

少頃果遇盜。聖人求見巨魁。羣盜引之往見。數語之下。謂此地有美女七人。請出相見。巨魁呼之出。聖人恃聖體及玫瑰經神力。命魔遠遁。魔倔強再三。始肯遠去。盜恍然悔。從聖人之訓。亦誦玫瑰經。

西人亞弟盎。本貴家子。性聰明。善辭令。積學多年。一方俱稱俊秀。當時士大夫皆樂與之遊。嗣因習染風流。爲人控告。被幽囹圄中。首尾三年。囚首喪面。慘難盡述。因艱困過甚。前日所知學問。遺忘殆盡。旁人勸慰之。不聽。蓋以因忿背主。無向善心矣。會聖多明我傳道至彼。親往勸慰。令日誦玫瑰經。祈聖母垂佑。亞弟盎初不肯從。繼則唯唯。命行告解後。日誦玫瑰經。將匝月。聖母顯現。出本主教諭單。謂前日所加逆絕之罰。盡行寬宥。至第二月底。聖母又現。賜亞弟盎重憶已忘文學。至第三月底。聖母又現。救亞弟盎出獄。重與士大夫交。至四月

底。聖母又現。賜以口才。能宣講奧旨。無異往日。至第五月底。教皇恩詔下頒。簡亞弟益爲主教。至第六月底。聖母又現。除去亞弟益私慾。終身清淨如神。於是功德日增。循聲卓著。卒至年老而終。

聖多明我有親串一名伯多祿。不守教規。由來已久。親友苦勸之。置若罔聞。後聞聖人宣講玫瑰經奇效。伯多祿偶入堂觀聽。以廣見聞。無他心也。是日覺心神紊亂。一若芒針刺背。瞬息難安。然無改過意。翌日爲大禮日。友人擁之入堂。不得已。又聽講道。聖人見伯多祿在堂。向衆言曰。諸君回視斯人。衆人轉盼。則見惡魔將伯多祿擒住。醜惡難以言喻。一時驚惶無措。揚趾而逃。伯多祿愧悔無地。求聖人代禱。自願告解。聖人奉聖母旨。命伯多祿日誦玫瑰經。卒蒙善死。

法京巴黎斯城。有某宦。資饒百萬。貴列鉅公。其夫人爲國王近戚。才貌兼優。德性尤出人右。惟某年少財豐。縱情逞慾。不特置身於酒地肉林中。又復間柳尋花。樂而忘返。親友苦勸之。皆不聽。其妻恚甚。挽救無方。向隅涕泣者屢。旣而因妬生忿。作文君出奔想。以遺醜於丈夫。幸平日昭事最誠。故天主特爲憐憫。夜間夢見地獄大火。猛烈不可嚮邇。獄卒醜惡殊恒。時加酷虐。其以犯淫而入獄者。受刑更甚。欲逃無術。欲死無由。又見一虛穴。刑具全備。火炎升騰。詢之。則云此穴係刑其夫者。婦魄落魄飛。頓卽驚醒。終夜不成眠。惟流淚痛悔而已。翌日詣聖堂。以所見告聖多明我。聖人慰之。且令告解。心乃稍安。聖人謂夫人曰。汝夫不安分。予與汝念珠一串。宜日誦玫瑰經。切求聖母垂佑。夜間將此珠置汝夫枕下。必有益效焉。婦從之。第一夜。某自睡夢驚躍。大哭移時。若有人酷責之。

者。第二夜。婦又以念珠置枕下。某初入甜鄉。卽至主前受判。平生多罪。歷歷昭彰。邪魔若干輩。露爪張牙。求主降罰。某悸怖至極。登時覺醒。大哭一番。求恕于妻氏。謂不佞素行不端。致夫人感。非一日矣。今而後矢志改遷。不敢挾邪如故。惟願夫人恕之。第三夜。某被邪魔拉至地獄。稍受獄刑。一時呼救無從。恨未能化爲烏有。嗣有一天神至。援之出。謂曰。宜誦玫瑰經。并入玫瑰會。乃可望大主慈仁。賜汝恩惠。某醒後。入堂行告解。痛哭前非。自是日誦玫瑰經。終身不敢輟。將念珠常携手內。雖入朝臨陣。及飲食坐臥之時。未嘗須臾離也。

一千四百七十二年。保勞尼國有某學士。性倨傲。事不遂意。輒欲非之。當時各修士。頻講玫瑰經法。從者如雲。該學士因妬生忿。因忿失信。訂約于某日。在大堂中。辨玫瑰經旨。誣爲謬妄。屆期之前夕。意氣揚揚。誇耀于左右。翌晨四民麕

集。欲聞學士新論。詎堂中民衆齊集。而講道者不出。有人往邀之。學士已氣絕矣。足見聖母珍重玫瑰經。不任人肆意詆毀。然欲人遵守彌懇。以爲進德之妙法云。

玫瑰經禦災故事

法蘭西國王后。名勃郎加。久不生育。心爲感然。訴其憂于聖多明我。聖人勸王后日誦玫瑰經。祈求上天聖母。后然之。乃日誦不倦。後果生一子。名類思。卽位後。大制洪猷。至今猶在人口。

法軍中有勃耳當地方人頗夥。其人敬奉天主。素稱堅志。內某甲。輕滑性成。久爲旁人側目。值聖多明我行道彼方。宣講玫瑰經大益。某聞之。心爲之動。決意日誦。每將念珠挂劍柄。暇則誦經。某日單騎至某處。行經深林一區。突來盜賊

數人。洶洶行劫。甲拔劍拒之。盜皆遁去。既而盜至林盡處。待甲踵來。蓋欲殺之而甘心也。少頃。馬蹄得得。甲果至。盜又與之爭。交鋒僅片刻。盜受重傷而去。甲雖無患。然心頭鹿撞。不敢踽踽獨行。乃至相近之某鎮。暫爲歇息。經某藥店門首。見一盜已在。手臂受傷。購求瘡藥。甲佯爲不知。就而與之語。盜曰。汝卽傷我之人。頃者初與汝爭。汝劍發火。猛烈異常。故同夥皆遁去。嗣於林口相攻。汝右手執劍。左手執干。吾儕受擊而不能還刃。汝真偉人矣。甲自思未持火箭。又無籐牌。此說何自而來。不能解。求之聖母。見臂上念珠。發光作籐牌狀。炳爍射光。不可嚮邇。始知盜所見。乃聖母顯靈也。又一日入酒館沽飲。異教人知之。疾呼三十兵。鎮守店門。俟甲出而殺之。店夥以告。且云。君命絕矣。甲曰。否。無傷也。飲已。將念珠籠頭上。挺身直出。三十兵見之。不鬪而逃。嗣三十兵中有三人。前來

叩謝。謂今日之事。明証貴教之真。故亦願入教。請爲介紹。甲曰何如。對曰頃在店門首。見汝手持大火。耶穌基利斯督在側。自五傷中。射光如箭。彪炳驚人。又有瑪利亞執鞭示怒。數天神相助于旁。吾儕心膽俱破。當即遠遁。時亞皮盛地方人。惑于異教。揭竿犯上。某奉朝命。率兵千人。往攻該黨。異教人聞風之後。以二萬人抵禦。兩軍對壘。如火如荼。甲命屬下兵。以念珠懸旗幟。賴聖母神權。以一當百。大敗敵軍。二萬人授首疆場。予遺靡有。敵將遭此大挫。悔過自新。往甲軍求成。且願入教。甲怪而問之。曰。兩軍交戰時。見大將軍手持火劍。勢如猛虎。又見耶穌在側。自五傷中發光如箭。直抵吾軍。又見聖母及諸天神。力爲相助。故吾軍一敗墮地也。

某婦貧乏不能自存。有人勸誦玫瑰經。婦然之。夕間聖母降現。謂曰。祇宜改汝

過。汝餬口資。予當照料也。後果驗。衣食常周。功修日進。

澳國王嘑耳第囊第二。凡發兵出戰。必求聖母施佑。奉聖母爲統軍大皇后。聖母鑒其誠篤。靈佑時徵。與敵人交綏。斬將奪旗。勢如破竹。鄰邦畏之如猛虎。罕有敢撓其鋒者。王日誦玫瑰經。念珠不釋於手。其國祚之亨。片言不能殫述。

某婦人日誦玫瑰經。久而不怠。嗣該處地震。房屋坍倒者無算。該婦抱子在家。猝不及避。被壓大屋下。人以爲必死矣。迨有人翻去瓦礫。該婦安坐怡然。子亦無患。婦云此番保命。實聖母奇恩。

某年意國某煤礦傾裂。工人四十名。俱壓礦中。勢必一生九死。迨礦外人逐漸起土。挖掘既空。四十人同慶生全。無一亡者。詢其故。則謂坍礦時。衆人聚集一隅。同誦玫瑰經。故聖母佑之。

亞辣諾本執綉子。家資豐裕。守教亦勤。每日誦玫瑰經十五端。始終如一日。後爲異教人所困。幾及于難。幸聖母降下。持小石百五十枚。逕向匪人拋擲。受傷頗夥。衆乃遁逃。後往日路撒楞城。航海遇風。舟且溺。亞辣諾張皇不知所措。忽見海中起小山百五十座。提足奔躍。次第越登。不旋踵已抵高岸。歸後助資建修院一區。贈聖多明我。會修士已亦入院肄業。晉司鐸職。傳道時。講玫瑰經最殷。卒後。天主顯奇。亞之舌與手皆不朽。蓋酬其執珠誦經之功也。

都明加貴家女也。幼時入玫瑰會。日誦玫瑰經。頗守規程。素行莊重。及簪于歸。某姓巨宦。家饒百萬。僮僕盈庭。恒周旋于富貴場中。將前時日課。置之膜外。如是者歷有年所。已而某宦病故。族人某佔奪產業。逐都明加出。且欲戕其性命。然後甘心。都明加無可如何。子身逃命。往某處林中。時至夜半。愁感過深。抽刃

刺胸。蓋欲覓死以絕苦楚也。既受數傷。遂卽墮地。奄奄一息。殘喘將終。正垂危之際。有邪魔數百輩。洶湧前來。貌猙獰。寓目之下。髮爲之指。都明加悸恐。無措手之地。忽聖母率聖多明我及聖女三人。自天下降。驅羣魔而遠之。聖母曰。因爾忘棄我經。致有此禍。頃者多明我代汝祈禱。故特來救爾。日後如能日誦玫瑰經。予不特治汝傷。且將復汝財也。都明加不能言語。惟心許之。聖多明我以某婦之衣。衣都明加。既而引回本宅。盡復其所失。如聖母之言。

西班牙人曾有事于格辣納。數四交兵。格人敗北。有某宦向敬邪神。至是全家被擄。妻若子俱至班邦。爲人所鬻。子某甲年約二十。嬌養性成。不慣于服役。無何。抱病綦重。手足不能動。舊創復發。臭氣逼人。主人待之虐。除清水乾餅外。餘無沾膏之物。甲屢欲自戕。爲人阻止。魔鬼乘機依附。纏擾頻仍。甲於萬苦

中見地獄大開。欲吞陷其靈。無救度之術。時聖多明我傳教其地。聞言之下。深爲矜憐。于某日親至甲前。問欲痊愈否。對曰欲。聖人曰。祇須進教。諸疾可立愈焉。甲曰。寧死不從貴教。聖人曰。何故。對曰。我祖宗素守之教。雖萬乘之國。不與易也。聖人曰。既如是。姑不言從教。茲有二歌于此。如能日唱之。病亦可愈。汝願學否。對曰。若非耶穌瑪利亞之曲。唱亦何妨。聖人乃教以在天亞物二經。將耶穌瑪利亞聖名。暫爲刪去。甲性魯。本不善記。詎聖人口授一過。頓卽成誦。聖人曰。爾不見此歌之美乎。爾本易忘。而今日一學便知。甲曰。此歌不違吾教規例。將玩誦之。第一日誦亞物百五十遍。卽覺恬愉倍常。幾不知身居異地。第二日又誦百五十遍。四體已能運動。第三日又誦之。於臥榻下得金銀數甕。以之贖身。尙餘鉅萬。終身取用不窮。第四日又誦之。邪魔遠遁。不敢憑依。第五日誦後。

百病皆痊。康強逾于往日。第六日又誦之。魂遊世外。見天主審判多人。墮獄者往往而是。甲亦將受罰。幸聖母代祈。始得免難。醒後大悟前愆。受洗入教。

西班牙京師有命婦一名。加大利納。半身不遂。已十載矣。刀圭技窮。諸藥罔效。後于聖母前許願。連九日念玫瑰經。後飭人舁至聖母堂。恭行所許。一日於衆人前。忽然痊愈。行動自如。見者莫不詫異。

有巨艦一。載九百餘人。駛往墨洲某埠。遇大風。舟行日久。尙在洋海之中。糧已罄。舟子萬分焦灼。無計可施。有一客謂衆人曰。聖母慰憂最驗。盍詣聖母臺前。虔誦玫瑰經。聖母必有以拯我焉。衆人然之。乃跪聖母像前。同誦玫瑰經三串。甫畢。昂首一觀。舟已抵岸。衆人不勝感激。登岸後。逕入聖堂。讚頌聖母奇惠。泰西有一小王。名亞爾方騷。淫逸驕奢。荒謬無度。其后本王家女。于歸之後。不

能學姜后脫簪之諫。反助王行兇。罄竹難書其孽。職是故。鄰邦含憾。初惟滋擾。封疆。繼則犁庭奪國。將亞爾方驤逐之某城。后亦偕往焉。某年聖多明我傳道至彼。于耶穌聖誕禮日。大講玫瑰經益效。廢王亦在堂中。聞言之下。躍躍心動。蓋聖人謂日誦玫瑰經。獲效良多。雖大敵強鄰。不難麾之使去也。廢王回寓。用膳畢。飭小僮邀聖多明我至。言談之際。問今晨所言。果有驗乎。聖人曰然。毋疑我言。已而入見廢后。后以作惡多端。天主已罰其瞽目。聖人出。往他城傳教。廢王日誦玫瑰經。誠求聖母。閱一載。適去年始誦玫瑰經之日。堂中大祭畢。衆人皆散。廢王獨留。突來美女一人。手抱一孩。異常都麗。告曰。亞爾方驤。汝誦玫瑰經事我。已一載于茲。今日予來慰汝。汝多罪。予聖子已赦宥矣。倘日後事我不懈。多明我所許之恩。一一可得。且將過之。茲予與汝念珠一串。常佩之。強敵不

能勝汝也。廢王携珠歸。以所見告后。出示念珠爲証。后不之信。廢王曰。盍以此珠加爾目。后從之。瞬息目明。炯炯如往日。未幾民心歸附。衆志成城。敵人逐出境外。仍奉故主回朝。卒得善終宮內。

玫瑰經引人升天故事

聖多明我初至亞皮盛地方。講道訓人。不遺餘力。從者寥寥如晨星。聖人殊愠。切求聖母施佑。聖母現曰。汝不勸人多誦亞物。何怪講道無效乎。聖人乃廣傳玫瑰經法。隨在宣言。遇人必告。無何。四民向化。如草從風。惟本府主教素不重玫瑰經。且力阻之。某夜夢見洪水陡作。城鄉俱成澤國。一人建大橋一。橋上築高塔百五十座。鄉人奔往橋上者。皆不死。餘衆陷溺波濤。輾轉而斃。主教亦往求登。守橋者不准。再四懇請。始肯放行。至橋盡處。見一大花園。中有一皇后。坐

寶座上。就而叩者。每人賜花冠一頂。主教亦叩之。皇后怒容斥責。不與花冠。主教赧甚。侍者曰。毋失望。后意欲汝改過耳。遂醒。蒙主默啟。知築橋者乃多明我。皇后卽聖母。百五十塔。係聖母經百五十遍。花冠乃玫瑰經也。自是悔恨前愆。矢志日誦。是爲其悔改之始。厥後鄰邦侵犯。十戈頻興。教民失所流離。主教怒焉如擣。一夕于睡夢間。見一高山。上立一皇后。及多明我一人。山下皆泥水。渡涉維艱。行人或沒膝。或沒腰。或隕陷爛沙。慘遭滅頂。皇后垂下一金鍊。以百五十金圈與十五黃寶石製成者。行人攀援而上。均得不死。此外無救生計。主教亦在行人中。求皇后垂鍊。后允焉。既至山上。詣后前叩謝。后曰。前日救汝于水患。今日又救汝于爛沙。此後可決意事予矣。又後夢聖母坐大堂中。旁有一天神。取其手中念珠。編作花冠。頃刻珠光射閃。明若晨星。編成後。獻于聖母。聖母

悅焉。且命日後多備花冠藏之天府。

一千四百五十九年。在勃瓦生地方。有幼女二人。同往親串家。途次遇二狼。耽耽逐逐。奔步直前。一狼將一女噬死。僅數口。全身俱爲吞食。又一女覩此情形。魂不附體。欲遁逃之。而已無及。乃手執念珠。合掌求聖母云。嗚呼慈母。求賜我告解領聖體而死。時一狼已將該女二乳咬去。兼破其腹。禱甫畢。狼卽遁去。女之靈魂。不遽離軀。果得告解領聖體。至第三日聖母親降。引該女之魂。上升天國。

勃郎潘削地方有少年某甲。多嗜好。名利薰心。不思修行。惟每日玫瑰經十五端。恒誦不輟。其姊爲修道女。頗著令聞。後甲患病。不得告解而死。家人輩急辦後事。爲殮葬計。其姊獨坐屍旁。不忍去。越三四點鐘。某呼曰。姊。予歸矣。請邀司

鐸至。予欲告解。事聞鄰里。親族齊來。既而司鐸亦至。甲細告其過。且向衆曰。予死後往天主前受判。邪魔羣然蜂擁。控予多罪。天主將定讞。幸聖母出爲緩頰。求其聖子。賜我復生。以便告解。耶穌允焉。遂得還世。按魔鬼告予之罪有三。予應給之物。未給本聖堂。一也。曾倫某修士池魚。未嘗償補。二也。任獵犬壞去貧人之穀。亦未歸價。三也。言際。一人從旁謂曰。爾犬壞我穀。已言不必賠矣。某曰。汝貧我富。能賠而不賠。雖恕。安能塞責。遂命家人將資產分析。盡償其所欠。然後去世。

昔有富人某。生平多取重利。爲害貧民。寔非淺鮮。惟誦玫瑰經。歷久如一日。既而病劇。夢至天主前受判。聖彌額爾以天秤衡其功過。功寡過多。天秤欹側。天主將罰之。正徬徨間。聖母出。以玫瑰念珠。置秤上。頓卽波平。不稍偏倚。至是某

醒請司鐸至。痛告前愆。安然逝世。

亞辣高尼地方有女子一名亞立山。入玫瑰會。日誦玫瑰經。頗不懈怠。惟聞訓荒蕪。與二少年私通。爲時已久。嗣因二少年妬忌心生。互相私鬪。一失手間。兩命皆亡。家人知其故。遷怒於亞立山。抽刃斬之。棄其頭顱于深井。逾時。聖母諭多明我往救。聖人既至井上。呼亞立山名。首級應聲而起。與原身相合。生活如前。謂聖多明我曰。予欲告解。聖人允焉。越三日。仍復去世。厥後第十五日。亞立山現於聖多明我。謂因會友之禱。已脫免煉獄。并承煉靈寄語。請玫瑰會友代禱主前。使若輩早升天國。

羅瑪城中有美女一人。名加大利納。帷薄不修。聲名狼藉。惟從聖多明我之訓。日誦玫瑰經。不敢稍懈。某日于閒遊時。遇見少年一人。言談之際。發露其手足。

俱有傷痕。明光炳燦。怒容責曰。惜哉醜婦人。予爲汝受難至死。汝竟不知愧悔。耶。速改惡習。毋循舊轍矣。女聞言。知爲耶穌垂訓。翻然悔改。大進功修。聖多明我曾疑該女本娼婦。安得忽變爲善人。聖母降現曰。予爲罪人主保。予豈不知耶。真悔之人。耶穌聽我禱。赦宥其罪。卽此一人。可該大凡。且不拘何人。實心實行。日誦玫瑰經。可保升天享福。無庸疑也。

聖多明我在加耳加桑地方傳道勸人。廣行玫瑰經法。時有異教某甲。肆口讒言。千方阻撓。時本欲歸正之人。聽其言而裹足者。不一而足。聖人患之。計無所出。求聖母陰助。無何。甲被魔依附。亂舞發狂。親友拘以索。甲斷之如拉朽。卒細以鉄鍊。始得執住。昇至聖多明我前。懇請驅鬼。四民間風來觀者。多至萬二千人。甲信口漫罵。宣人陰惡。能言數國語。皆未學習者。聖人乘衆人齊集。先講玫

瑰經既而向魔曰。予因天主聖三及瑪利亞聖名。命汝實告我。究爲何故。憑依此人。魔不卽應。胡鬧再三。始肯吐實。曰。來附之故。有二。一因此人大辱聖母。一因此人聽爾講玫瑰經。不但不從。反加譏謗。故天主罰之。但依附此人。非出我本意。實有強我來者。聖人間來附者幾魔。對曰。一萬五千。問何故紛繁若是。曰。因此人詆毀十五奧蹟故也。衆人聞語。毛髮竦然。益信玫瑰經奇驗。聖人曰。天上聖人誰爲大。命汝明告吾人。俾知敬奉。羣魔不答。然惡厲聲嘶。人叢中有因驚倒地者。少選。聖人令衆人靜聽。又問魔鬼如前。魔哀懇曰。多明我請憐憫我。弗強我語。日後必不害汝矣。我儕受刑已極。何故欲增之。聖人與衆人求聖母益切。必欲得所求而甘心也。少頃。甲之耳口與鼻。各出火燄。旁人退步。不敢近。魔曰。因耶穌被難。及瑪利亞與聖會諸功。請准我離去。汝所訊將有天神告汝。

我儕雖言。不能見信于人也。聖人苦禱聖母。歷久不止。嗣有百餘天神。迴繞聖母而降。聖母手執金杖。微擊被魔者。諭令實告。魔謂聖母曰。汝爲我仇。汝爲我敵。今日何故降下。增我酷刑。嗟乎。阻人墮獄。引人升天者。非爾而誰。汝似日光。發我暗計。汝具大力。破我陰謀。又向衆人曰。我實告汝。誰能虔敬聖母。始終不變。必不墮地獄。在天主前。聖母片言。較衆聖之禱。尤爲得力。故我儕畏之。遠逾于衆聖。凡人勤事聖母。予儕莫如之何。曾有多人。本當下獄。因臨終懇禱聖母。頓卽脫離我手。我明告汝。凡人誦玫瑰經。至死不輟。必不下地獄。言畢。衆魔次第遁去。狀如火炭。迨至盡去無遺。聖母降福于衆人。旋即上歸天域。

某甲不知何許人。平生多被魔誘。恒求聖母。垂佑終時。後果病。且極重。邪魔百計誘之。聖母忽現。驅逐惡魔。謂病者曰。汝勤念玫瑰經。求我佑爾。今允汝所求。

引汝靈魂去世。不旋踵。果卒。

有少年二人。一日蕩遊忘返。至夜半。一人憶未念玫瑰經。故即回去。既至家。速誦玫瑰經。甫畢。見友人來前。滿身通紅。如鑪中鎔鉄。哀聲告曰。予不幸。已入地獄。汝甫出門。我即猝死。今受地獄之刑。汝真大幸哉。言已不見。翌日得信。此人果已暴亡。

某城有一修士。心常過慮。寢食俱廢。幾失望。每赴聖母前。恭念玫瑰經。并想其奧義。此心乃得稍慰。至臨終時。憂慮更甚。邪魔百計惑之。令其失望。際此危急之時。聖母降慰曰。吾兒。何恐懼爲。爾一生愛我。勤念我經。吾今親來慰爾。引爾升天。修士聞言大喜。遽爾長逝。

加耳多西亞修會。有院長某君。素著大德。誦玫瑰經尤勤。一日神升天上。見諸

神聖頌耶穌及聖母事蹟。凡至耶穌及瑪利亞聖名。必俯首致敬。世人中有默想玫瑰經奧旨者。諸神聖特爲代禱。將玫瑰念珠編作花冠。珍藏天府。耶穌因聖母轉求。許善誦玫瑰經者。生前獲宥。多受寵恩。死後永享眞福。又聞言曰天主奇恩。救靈妙法。多蘊玫瑰經中。惜世人罕有知者。

念珠顯靈故事

名人步日伍。晚歲喪明。暗中摸索。將平日所携之杖。削作念珠一串。旣竣。念玫瑰經二萬串。誠求聖母陰助善終。聖母允焉。歿後。珠存猶子處。凡病目而以珠加目者。大都靈驗。

眞福嘉尼削有念珠一串。遺傳于世。後人供此珠而求主者。奇驗不可數計。

耶穌會修士撒辣米吶。因事遠行。道經某地。遇毛勞國人甚夥。殊兇橫。欲加害。

修士探懷得念珠一串。執而警衆曰。我恃此無恐。汝曹何如我乎。該黨人聞言之後。頓喪其氣。任修士安步前行。不加纖毫難。

耶穌會某修士。一日束裝出外。躑躅郊原。無聊特甚。轉瞬間突來似人非人者七。貌猙獰。醜惡不可言狀。細視之則鬼也。某驚駭至極。計無所出。憶生畔有玫瑰珠一串。賴聖母大能以珠代策。驅七魔而遠之。于是出險入夷。安步如故。

一千五百七十二年。西歷九月十四日。羅西大尼亞國海濱。大風猛作。巨浪吞舟。是日海舶之覆于海中者。不知凡幾。有一舟滿載魚鮮。將往依斯巴棧埠口。猝不及避。亦爲吹翻。舟中若干人。俱葬海底。惟一人將念珠盤于頸。求聖母施佑。果得保命。俟風息浪平。舟自浮起。順風送至岸頭。于第三日到家。如死復生。逕往聖堂。感謝聖母。

一千五百九十六年。日本國有一幼女。爲惡鬼憑依。作種種胡鬧。家人莫如之何。招僧道至。終日作法。不稍痊愈。事聞于某司鐸。携念珠以往。及至。執珠念天主經聖母經各三遍。女不稍靜。喧擾依然。司鐸以念珠鞭女背曰。汝殆惡鬼耳。速去此。鬼曰否否。司鐸曰。定欲汝去。不去不汝恕也。言際。將念珠置女頸。鬼呼痛曰。去之。頸將斷矣。司鐸曰。定不去。汝去而已。不旋踵。魔鬼果遁。女乃安康。

一千五百九十三年。墨西哥有一少年人。心爲慾動。浮蕩性成。邪魔知其意。作美女狀。突然出現。該少年以爲眞女也。與言數語。同往荒僻地。魔曰。君心所欲。敢不唯命。惟身畔念珠一串。宜先去之。少年未之應。魔再三催促。謂此乃萬不得已之舉。當曲從鄙意也。少年自忖曰。予有念珠。惟予知之。該女非鬼。安知我囊中有此物乎。益不敢去。少頃。魔以不遂所欲。大肆咆哮。易美女之容。變作猛

獸之狀。露爪張牙。醜惡不可比擬。至是少年悟。急求聖母垂憐。魔始遁去。

聖女高來達。喜誦玫瑰經。聖母報之甚隆。每于患病極痛時。昏暈不知人事。祇以念珠置手中。霍然自蘇。如是者屢焉。

聖貝耳德郎。恒勸人誦玫瑰經。言論諄諄。不憚勞瘁。又以念珠贈信人。受之者珍如拱璧。聖人死後。其所贈念珠。顯靈屢屢。書不勝書。有婦婦名布濟達。患寒疾日久。命將終。已預備後事。嗣有女友名亞罷爾加者。偶來視疾。爲述聖人玫瑰串。多行奇事。令病者佩之。且求聖人垂佑。未幾。病婦卽興。一如無恙。有富家婦名瓦斯桂。大瘡生右手。醫士屢治無靈。請于亞罷爾加。亦以念珠加瘡處。一轉瞬間。疼痛頓止。瘡痕悉平。儒士孟克羅。偶經某村前。聞村中一人受傷於首。頗形危急。孟請見病者。以身畔念珠。置病者之首。甫及膚。大患忽除。閱日全愈。

歧黃家謂巨創如此。不日卽痊。非人力所能致之。瓦棱第城有婦人某氏。全身皆腫。無計可施。以念珠加於體。厥疾忽瘳。有童貞女名亞納。腫于腹。非刀割不能治。女感甚。以聖珠佩于身。驟出血膿。逾時卽愈。西人名勃羅烏者。善士也。髮妻某氏抱病已劇。勺水不下咽。以聖人之念珠佩之。遽占勿藥。貧婦瑪達肋納。分娩之後。因病無乳。呱呱者無以爲生。以念珠附于奶。登時左奶生乳。滾滾而出。貞女勃路依。病心已十五日。晝夜號咷。無瞬息安。其叔熱路尼莫。詣聖人貝爾德郎。懇請垂憐。聖人允焉。以念珠與病者。甫附胸前。痛卽息止。有毛伍耳地方婦人。不知其名氏。臨盆移日。性命垂危。勃路依以念珠佩其身。孩卽墮地。載撒勞固城。有閩人某甲。向傭于某公廨。素性風流。習犯大過。後患惡病。結舌不能言。僵臥如屍。無生人狀。其友某乙。念其素不安分。恐其不告解而死。心爲感。

感以聖人所與念珠佩之。病者卽言。告解領聖體。閱數日卽起。西婦名方濟加。佛來利者。亦有聖人念珠一串。其子女屢患重病。皆以念珠治之。又有一人病將死。以珠加其身。睜目忽蘇。又生八載而卒。命婦滿道撒之子。不知何故。肋上受大石擊。嘔血盈升。命在呼吸。以聖人念珠置傷處。痛卽止而傷亦痊。見者咸爲詫異。

聖女依溺斯保利削修院女長也。諸修女仰之如師氏。愛之如慈母。聖女去世後。成殮房中。衆女皆泣。內一女取聖女之念珠。加諸脣上。頃刻異香自珠出。芳味異常。變泣爲樂。以授他女。聞香亦然。正驚訝間。聖屍發奇香。一室充盈。良久而止。

聖方濟各保祿。嘗以念珠一串。贈婆耳孔第省巡撫。一日于脫衣時。念珠偶墮。

火炕。未介意焉。翌日該大員欲取珠念經。而徧尋不得。乃憶火炕側解衣事。飭僕人去灰視之。念珠果在炕中。雖燃火多時。珠仍完好。亦奇事也。

亞納亞梅達公主也。年六七歲時。玩賞于高臺上。臺下爲宮中豢獅之圈。偶不介意。失足墮獅柙中。見者驚惶。以爲必死。詎亞納將手中念珠。置于獅頸曰。獅乎獅乎。毋噬我。予將入院修道也。言畢。安然而出。在旁見者起栗滿身。

默想簡易法

夫人志在進修。誰不欲日行默禱。收實效於身心。無如畏難之見萌。而頽然坐望。自阻前程。殊可惜焉。茲將玫瑰經奧義十五端。分作默想三十題。加以玫瑰經總旨一題。以爲西歷十月中三十一日之用。猶恐人不知默想之法。未能奮發於心。爰將聖依納爵默禱簡法。揭其要端。譯列於左。

一。平日須存謙下之心。謹言慎行。清潔神靈。不敢妄視妄聽。干預非分。乃可望天主啟牖。禱時意念易專。

一。隔夜閱默想題。約十分或一刻鐘。不可鹵莽從事。須切記故事何如。想像何如。三端題旨何如。解衣就寢。約半分鐘。將已上各意。再思一遍。然後睡。

一。清晨醒後。卽思默想題旨。求主默感。不敢以他事縈懷。披衣洗臉畢。往拜聖

體。後在房中。或聖堂中。恭行默禱。如室中無他人。可合掌立一二秒鐘。想天主在前。觀己默想。已而俯躬拜主。端跪或端坐思道。

一。默想伊始。有所謂豫經者。卽瞬息間。求主默加恩佑。使默想時。意向起居。皆爲恭奉讚頌天主。

一。豫經後有所謂禱引者。卽引人善禱之法。計三事。一。將默想題目。重憶一遍。二。將當想之事。懸擬於心。如親見者然。譬如默想聖母領報。想見聖母端跪房中。天神侍側。默想他事亦如之。默想無形之事。亦可設一像以擬之。譬如想靈魂在身。似在牢獄然。三。求主垂賜聖寵。光照我心。感動我情。此一條尤宜慎守。禱引後。將默想三端。依次尋思。想第一端畢。想第二端。第二端畢。想第三端。如第一端或第二端。頗動心情。低徊不忍舍。則可祇想此端。直至屆

時而止。不必全想三端也。茲將每端默想之法。畧述於左。

一。每端總用靈魂三司。其始用記司。記憶一端之義。不必多廢時刻。一二分鐘已足。其繼用明司。自忖按此端之義。當思何意。當行何事。既知當行之事。則思何故當行。以其合理耶。抑以其有益。或愜意。或便易。或緊要耶。再思以前何如。以後當何如。有無阻碍當去。有無要法當用。卒用欲司。激發心情。如畏懼。冀望。痛悔。愧恨。感謝。愛慕。思奮等皆是。隨意念之所至。以發其應有之情。至是決定善志。欲作某功。或除某過。惟所定之事。須宜於本職。出自謙己賴主之心。無驕矜越分之弊。

一。凡想耶穌及聖母等事蹟。可思三事。一。觀其人。外則觀其容貌。衣服。行走。動靜。內則觀其德行。性情。思所以取法。二。聽其言。如親聞者然。細思其所言何

義是讚否。抑責也。是慈否。抑嚴也。思他意倣此。又思出言者誰。聽言者誰。言於何地何時。我當何如領益。三。察其行事。想其所行何事。所寓何意。且行於何地何時。何故爲此。我當如何則效。按此法。不特用於耶穌聖母及聖人之善行。卽惡人之事。亦可一再思維。蓋善則法。惡則戒。皆有裨於靈也。

一。默禱將畢。與天主或聖人默語。名爲祝言。將心中之意。直陳於天主或聖人前。或求其助。或感其恩。或讚其德。或乞其宥。或呈獻所定善意。切懇垂佑。如孝子於父母前。朋友於朋友前。告訴心情。無微不至。祝畢。誦在天或亞物等經一遍。乃起。畧思片刻。以審禱工善否。善則謝主。不善則悔過。立意改遷。于後。自是終日之間。屢以禱時美意。懷念於心。俾存於中。而形於外。日進于功修。

第一日 默想玫瑰經總旨

記事 天主降生一千二百餘年。法國南境有雅爾皮盛異教人。不信耶穌爲眞天主。千百成群。揭竿倡亂。聖母降現於聖多明我。命傳玫瑰經法。求主除滅異端。後斯言果驗。

想像 想見聖母與聖多明我相語。天神環繞。光耀遠揚。

求恩 求主賜我寵光。明知玫瑰經旨。日後鄭重有加。恒誦弗輟。

題旨 第一端玫瑰經益效。第二端玫瑰經寶貴。第三端善誦玫瑰經法。

第一端 聖多明我奉聖母命。令人誦玫瑰經。曾化異教十萬餘人。在教之人。不守規誡。誦此經而改過者。更不可數計。蓋玫瑰經可以堅人信。醒人心。進人於德。戒人於惡。凡此確有明証。不特古時如此。自創行以來。無地不然。無時無

驗。天主屢顯靈蹟。明示玫瑰經最悅天主及聖母之意。如起死。療病。禦災。救難。解人惑。慰人憂。佑人行路。賜人善終等事。往往而是。昔聖多明我命附魔者。言天上人誰爲大。魔堅不肯答。後聖母親降。於萬餘人前。命魔明言聖母之仁。至大莫比。信人日誦玫瑰經。至死不輟。死後不下地獄。嗚呼。有經如此。真升天之梯。萬寶之藏矣。我若不誦此經。或誦而不善。真愚人哉。我罪過深重。無寸善可恃。屢欲改悛。終嘆頹然莫振。茲將多誦此經。求主垂佑。并多領大赦。以救煉獄靈魂。

第二端 玫瑰經寶貴無倫。爲信人習誦諸經中巨擘。因此經爲聖母所授。大聖多明我所傳。耶穌奧蹟十五端。皆聖寵之源。天主經爲耶穌之語。聖母經上半章。爲天神及聖婦依撒伯爾之語。均係聖三所諭示。凡人念玫瑰經。實與普

天下百兆信人。同聲祈禱。天主悅焉。衆天神衆聖人皆歡忭焉。聖保祿有云。誦耶穌名。天上世間。及地下之人。皆當屈膝。況誦玫瑰經。不特頻呼耶穌。又復思其事蹟。功效之大。更可知矣。予也幸。得知此經妙義。今真心感謝聖母。賜人如此奇經。以爲讀主救靈之助。予不特矢志自誦。且將引人同誦此經。以合天主及聖母之意。惟自愧無恒。淺嘗輒止。切求聖母憐佑。俾得有始克終。

第三端 聖母嘗謂某聖女云。人能誠心專志。祇誦玫瑰經五端。較不誠心而全誦十五端。尤愜予意。斯言也。當再四思之。昔聖母現於賢女方濟加。手持花冠。枯縮殘凋。不堪寓目。賢女詢之。則云花冠乃串經之像。因爾不善誦。故有此狀。夫賢女不善誦。惟偶然事耳。我自思之。平日誦玫瑰經。豈能愜聖母之意耶。或分心。或與人接語。或東顧西望。昏雖動而心不在。不惟不愜聖母之意。且辱

之屢屢。今而後擇幽僻之地。端跪或端坐而誦。先立一意。願求某恩。誦不過疾。口至心隨。每端默想奧蹟。一如親見耶穌。如何順命。如何禱主。如何升天等。又
想聖母侍立耶穌之側。誦亞物以讚頌之。如是則心自專而神亦樂。恒周旋於
耶穌聖母之間。見善思齊。潛孚默感。欽敬之忱日切。愛慕之誠日純。身在世而
心已作天上遊。福哉。

歡喜一端

天 神 朝 拜 童 貞 瑪 利 亞
報 日 天 主 特 選 爲 母

第二日 歡喜一端上

記事 天神嘉俾厄爾奉天主命。至聖母室中。齋誠稱賀曰。亞物滿被額辣濟亞者。主與爾偕焉。女中爾爲讚美。聖母聞言驚怖。倍切謙恭。

想像 想見聖母之屋。分前後兩室。前室爲磚石所砌。後室乃山峒一。與前室相連。爲聖母獨居之所。天神降現。卽在于斯。

求恩 求主賜我識聖母及天神之德。恒心仰法于他時。

題旨 第一端天神奉使來報。第二端天神稱賀聖母。第三端聖母貞靜之德。第一端 此端思三意。一。思遣使者爲天主聖三。因世人多罪。大抵淪亡。自世初以至當日。下地獄者不知凡幾。主心憫焉。遂使天神降地。預報聖子降生。從知天主慈衷。原欲人人上升天國。予罪人過惡雖繁。可不倍深恃主。且予有助。

人之責。理當仰乞主仁。賜犯罪人悔過自新。卒得上天真福。二思奉使者爲上品天神。因欲順承主命。不以入世爲降尊。但瑪利亞將爲天主母。天神忻然往謁。理固宜然。所可異者。予罪過洪深。而護守天神時常侍護。歷久不離。如此奇恩。能不全心報謝。三思天神奉使。不往貴顯之家。偏謁清貧貞女。可知天主所重。非貨財尊位權勢美容。乃謙遜貞靜誠樸樂貧等德。予欲仰契主心。見重於主。非從事於此不可。然問心多愧。何堪仰視天主。嗚呼慈主。汝存心和愛。不棄罪人。懇汝憐我而力助之。則幸甚。

第二端 天神稱賀聖母。先之以亞物二字。譯言請汝安心。蓋恐聖母見天神而畏懼。故先慰其心。然後報以吉事。按亞物二字。雖出自天神口。然奉聖三之命道之。故不啻聖父親言曰。亞物。我鍾愛之女。聖子親言曰。亞物。吾預選之母。

聖神親言曰。亞物。吾至寵之友。嗚呼聖母。汝真福人。倘爲我代禱一言。天主必聽汝也。天神又曰。滿被額辣濟亞者。猶言滿被聖寵者。因聖母之靈。滿受聖寵。遠超諸天神諸聖人之上。其超性恩德。如信德。望德。愛德。謙遜。聽命。忍耐。貞潔。慈善等德。無一不備。無一不超越尋常。除耶穌外。絕無倫比。宜天主悅之。常與相偕。所謂主與爾偕者。一因聖寵而偕。較他聖人。尤爲親密。二因特佑而偕。使聖母終不染惡。三因思念而偕。聖母之心。常契天主。頃刻不忘。四因聖子降胎九月而偕。是爲最大之寵。予一爲回首。愧悔心生。今日矢志進修。常保恩寵。萬不敢犯罪離主。惟恨神昏志怯。操守無恒。願聖母時常垂佑。以迄于終。又聖母以貞身生聖子。爲古今未有之奇。故天神謂之曰。女中爾爲讚美。予幸承主寵。稍知聖母事蹟。將讚美聖母。竭心力以敬之。

第三端 聖母聞天神語。敬謹有加。因天神作男人狀。故倍深惶恐。天神告以將生耶穌。聖母答以不識男子。并不知如何生孩。此非致疑天主。特以重視守貞。前曾發願。不肯稍染微過。致失清貞。于以見貞德寶貴。守貞者肖似天主。最悅耶穌聖心。吾自思之。果能纖塵不染。如白璧之無瑕乎。如或問心有愧。亟宜謹慎于將來。以期漸臻高詣。

第三日 歡喜一端下

記事 聖母領天神報。允行主旨。天主以聖母淨血造成一身。又造一絕美靈魂。與此身均合于天主第二位。是爲眞主眞人。居聖母胎中九月。

想像 想見聖母神情超拔。對越聖神。是卽其受孕之始。

求恩 求主啟我意。動我情。俾稍悟降生奧義。

題旨 第一端聖母願孕。第二端聖子降胎。第三端聖靈美妙。

第一端 天神謂生子宜名耶穌。賴聖神陰護。無損於貞。聖母乃應曰。主之婢女在茲。願如爾言。成之於我。夫天神報聖母生子。爲天主母。其尊已極。聖母以婢女自稱。其謙遜爲何如耶。按聖母自稱主婢。厥有二故。一則以身神諸德。皆天主所施。如婢女之自無業產。惟受之主人而已。二則以全心事主。不肯離間片時。如婢女之委身於主。萬事不敢自專。唯主人之命是聽。聖經云。一人不能事二主。若聖母事主。可謂專事一主矣。夫事人。虛妄也。功名。無益也。徇慾逞情。必致後患也。惟愛天主而奉事之。實爲上策。予今立意。日後專愛天主。專事天主。寧爲人棄。不願稍拂主心。任人鄙我。誚我。謗我。拒我。若能仰契主意。則大榮大福。莫若斯矣。

第二端 聖母甫允諾。天主卽造一絕妙靈魂。以聖母淨血。造一美善聖身。合于聖靈。及天主第二位。是卽天主降生之始。當是時天主大顯奇工。愛人至極。救贖之功遂昉。魔鬼之勢將衰。億萬人成聖升天。肇端由是。聖父見耶穌于胎中。意謂此乃我鍾愛子。快我意者。聖神見耶穌于胎中。亦謂前許于亞當及諸先知之事。今日始成。能無忻喜。聖母以聖子在懷。神情超拔。默感潛通。非常人所能思議。諸天神見天主降胎。敬慕之情。勃然猛發。恨未能齊到人間。同伸忱悃。嗚呼。斯真奇事。斯真妙工哉。但天主降孕。實爲愛我而然。吾罪人幸蒙救拔。敢不恒感于心。且吾人領聖體時。耶穌親降胸臆。與聖母懷孕九月。義不同而迹相若。宜何如誠敬乎。

第三端 耶穌聖靈受造於主。原爲結合聖子之位。永無離間。故天主賦以至

大奇恩。駕于衆靈之上。聖若翰讚耶穌曰。天主賦神於彼。不依限量。聖父愛厥子。將萬物盡付其手。聖若望謂耶穌曰。予見厥榮。稱其爲聖父獨子。滿受寵恩。兼具寶德。由此推之。耶穌聖靈。當如何美妙哉。清潔逾羣聖。無纖小過。并不能獲罪。其聖德全備。雖上品天神。莫與比擬。其明司常見天主妙體。如神聖之在天者然。其智識才能。出萬物之右。行奇顯異。無事不可爲。其謙遜。忍耐。仁慈。順命等。又無一不造其極。且因其具人性。兼合聖子之位。故一思一意。皆有無限功勳。嗟我罪人。何堪回首。今欲奮志振神。仰法耶穌于萬一。

歡喜二端

聖母往見
聖婦依撒伯爾

第四日 歡喜二端上

記事 聖母承天神報。知表姊依撒伯爾。已懷姙六月。立與聖若瑟就道入山。詣襍加利亞第。道路崎嶇。不勝勞瘁。

想像 想見聖母與聖若瑟。此前彼後。亦步亦趨。口無語言。目視道路。心中恒想在胎聖子。從未東瞻西顧。馳意分心。

求恩 求主賜我認識聖母與若瑟之心。日後倍加敬慕。

題旨 第一端聖母謁見聖婦之意。第二端聖母與若瑟行路。第三端聖婦依撒伯爾平日功修。

第一端 耶穌初降孕。卽思若翰被染原罪。殊爲矜憐。乃默啟聖母。速往表姊家。早施神惠。時聖母年未及笄。冰心玉質。忍勞忍苦。行走道途。予於此當思耶

蘇聖心。憐人多罪。雖未曾誕生。然慈衷已不能自遏。必欲赦若翰之罪而後快。今天下犯罪之人。觸處皆是。耶穌在天。又在聖體中。豈不望而憐憫。特恨人心迷惑。辜負主仁。不肯翻然悔改。予當仰體聖心。盡我心力所能爲。引人棄邪歸正。悔過自新。但我力甚弱。我智甚微。非聖母代禱主前。無術化人惡習。以故言語動人外。尤當懇祈聖母。垂佑冥中。乃可引人于天路。

第二端 聖母知天主之意。欲其往見聖婦。當卽稍備餼糧。與聖若瑟束裝就道。未嘗生畏難之見。更未嘗托故推辭。此教我領主默示。宜勇往承行。不可畏葸而止。聖母與若瑟同行時。不多言。不苟笑。耳不傾聽。目不遠眺。雖熙來攘往。行人絡繹。而聖母從未一與之談。所思惟懷中聖子。心心相感。念念誠求。其熱愛謙謝等情。天神亦爲欽服。聖若瑟隨聖母後。見其如此端莊。不禁起敬起畏。

當時道旁之人。見二人服敝衣單。往往鄙之。殊不知天主目中。千古無大於斯二人者。予于此學聖若瑟。專愛耶穌聖母。日與周旋。終身不去。蓋人間之樂。瞬息散亡。終不能遂吾所願。不若割絕私情。冀邀主慰。乃可免愆尤。增勳績。一舉而數善備焉。

第三端 聖婦依撒伯爾。與其夫襍加利亞。年老無子。殊深憂鬱。然無怨尤之意。惟恒心求主。歷久不休。卒蒙天主俯允。遣天神降報生子。是爲聖若翰。竊意聖婦望子已數十年于茲。其求子亦必多載。乃天主不卽賞賜。直至年老而後生。足見祈禱宜恒。不可淺嘗輒止。古今來大聖大賢。如依撒格。撒莫厄爾。梅瑟。聖母。聖若翰諸人。皆以其父母久禱而生。則禱貴能久。其效乃大。予今者立志恒祈。直至獲恩而後已。卽不然。所求之恩。或虛所望。而他恩必將陰受。蓋天主

爲至仁大父。切求之。必動其心。謂久禱而一無所獲。吾不信也。

第五日 歡喜二端下

記事 聖母至依撒伯爾家。便啟口稱賀。聖婦聞言。覺胎中子喜而踴躍。遂祝曰。女中爾爲殊福。爾胎中子尤爲殊福。聖母答以吾靈顯榮。吾主云云。已而同居三月。然後歸。

想像 想見聖母與聖婦。互相言語。神情超拔。一若身在地而心已在天者然。求恩 求主啟我悟。動我情。俾明識此題奧旨。果得裨益于心。

題旨 第一端若翰蒙恩。第二端聖母讚主。第三端聖母徘徊三月。

第一端 聖母甫至依撒伯爾家。耶穌自母胎中赦若翰原罪。併賜聖寵。充渥其靈。又啟其明司。能知事理。當是時若翰受聖神之感。異常忻樂。在母胎中。猛

然踴躍。從知世人真樂。不在徇私。惟在清潔其靈。乃夢寐絕無驚恐。又當懇求聖神默感。使意念脫離塵俗。乃心自安而神自樂。不若世俗之樂。去如駒隙。瞬息不留。得之無益。反能爲害也。聖婦依撒伯爾聞聖母稱賀。便祝曰。女中爾爲殊福。爾胎中子尤爲殊福云云。嗚呼。聖母之言。何其靈哉。片語相談。動人心志。其驗捷于影響。予罪人亦望惠賜一音。助我脫離私意。今而後不以他事縈懷。惟以耶穌爲念矣。

第二段 聖母聞聖婦讚美之詞。不敢自居爲功。惟歸榮於天主。因頌謝曰。吾靈顯榮吾主。我神忻愉於救我之主。蓋其垂顧厥婢之微。而後世人將頌我爲福矣。全能主展大德于我。彰厥聖名。顯其仁於世。世敬畏之者。厥臂顯大能。斥滿志之傲人。黜尊者于高位。陟舉夫謙遜者。此後尙有數語。茲不備載。祇觀已

上諸言。想見聖母感德之意。何其切也。自謙之念。何其深也。愛主之情。何其熱也。天主至仁無量。無惠不施。驕傲人爲天主所痛絕。故斥責交加。不任其得志。我罪人清夜自維。受恩無算。而感德之悃。未嘗稍舒。加以過惡繁多。靈魂醜惡。實覺愧悔無地。今予畏主義怒。賴主慈仁。求主顯厥大能。賜我竭力盡心。以後常顯榮天主。

第三端 聖母於依撒伯爾家徘徊三月。吾靈潛入其室。探視其平日所爲。探聽其平日所言。則見聖母洒掃烹調。洗衣汲水。及一切日用之事。無一不爲。蓋聖婦年老懷胎。分娩在邇。晉接周旋。皆需聖母相助。聖母端莊沉靜。謙下慇勤。口不多言。所言惟德業。每至僻處祈禱。心中常念耶穌。時或疲倦。閱聖經數首。以爲思道之資。或獨往天主臺前。傾心流淚。諸天神窺侍在旁。咸爲敬慕。嗚呼。

聖母之言爲。皆我當法之準則也。予亦將助人於困。雖井臼瑣碎。亦願代行。卽不然。平日盡職。屢憶天主。乃可日進于德。不至虛費光陰。

歡喜三端

吾主耶穌
基利斯督降
誕

第六日 歡喜三端上

記事 天主降孕已九月。西國總王下令國中。凡男婦徙居異地者。各返本鄉。報名回籍。聖母本白稜人。寄居納襍勒有年。偕若瑟自納襍勒前往白稜郡。相距約二百餘里。行至郭外。宿於山峒。夜半。耶穌生。羣天神讚頌空中。光耀如白晝。

想像 想見一山峒。口向東方。深約四丈。廣一丈二尺。高一丈。峒中有木槽一。聖嬰臥其中。聖母與若瑟長跪在旁。有一牛一驢。噓氣生溫。

求恩 求主賜我明認聖家諸德。切愛而仰法之。

題旨 第一端聖母與若瑟在途。第二端耶穌誕生峒中。第三端羣天神歌咏半空。

第一端 自納襍勒至白稜郡計二百餘里。聖母與若瑟徒步維艱。非數日不能至。予專志凝神。作追隨之想。一觀其人。二聽其言。三思其行事。觀其人則見聖母瑪利亞。童年弱女。貞靜端方。令人望而起敬。又見聖若瑟。年在壯歲。隨聖母後。緘默自安。循思奧義。在聖母胎中。則有耶穌聖嬰。雖未入世。而智慧過人。無事不曉。愛人愛主之情。無間夢寐。思念及此。不得不爲之神往。聽其言。則寥寥無幾。所言乃天主降生事。不涉浮華。更無妄議。觀其行事。則躑躅道途。殊形困憊。既至白稜郡。二聖入城借寓。途中攬往熙來者。大都遷家之客。各寓主見衣衫都麗之人。爭先納之。見若瑟乃工匠。所隨弱女。裙布荆釵。行囊虛乏。故不肯納。二聖人自西徂東。招尋終日。竟無一寓肯納者。聖母於此。羞恥異常。若瑟見聖母忍苦心。更不安。然無怨尤語。惟互相慰藉。爲主忍耐而已。夫聖母爲天

主母。胎中懷天主子。尙遇艱如此。況我罪人。至卑極賤。反可以稍受困厄。遽怪天主不佑耶。

第二端 耶穌誕生前。聖母跪于山峒。恭默思道。感謝天主諸恩。時至半夜。忽有大光入峒。方聖母端跪不飲。並不知覺。耶穌已誕。一天神抱以授聖母。聖母裹以襁褓。置馬槽中。聖若瑟與聖母同拜耶穌。良久始起。予罪人過惡洪深。何敢近侍吾主。惟願常跪峒前。用伸欽拜之意。聖母與聖若瑟。口不出言。而其心中之語。屈指不勝。蓋其謙己。謝主。讚主。愛主等情。非常人所能意料也。耶穌聖心。與二聖人念念相求。仁衷勃發。亦有時回目顧我。以多過爲責。嗚呼。我靈。汝一生多罪。辱主實甚。將何術以慰聖心乎。耶穌因寒戰栗。聖母憐之。然御寒無術。惟將聖嬰抱于胸臆。溫暖稍加。馬槽後有牛驢各一頭。噓氣生溫。聊拯耶穌。

之困。予於此竊嘆天主之尊。何竟貧困如此。忍苦若是。謙卑又若是。推原其故。要皆補人之罪。示人立德之型。凡爲信人。可不取法哉。

第三端 耶穌降誕後。天神歌于空際曰。天主享榮于天。善心人幸蒙安福。因天主降生一事。較生天造地。尤爲奇妙。故大顯天主之榮。又思耶穌生而天主之仁著矣。天主之義昭矣。天堂之門重啟。萬民之靈得救矣。言念及此。能無竊喜乎也。幸得入聖教。早沾救贖之恩。若天主不降生。或降生而予不得入教。豈不爲地獄中人耶。今立志修身榮主。善守本職。乃可享耶穌安福。世間事皆不足重輕也。

第七日 歡喜三端下

記事 耶穌誕生時。在郊外有牧童若干輩。守夜看羊。天神自天下降。告牧童

眞主已生。今在馬槽內。諸童聞言相慶。踴躍疾趨。及至。拜賀耶穌。讚頌不置。想像。想見牧童數人。恭入山洞。各出微物。呈獻耶穌。聖母與聖若瑟惠然收納。與之相語。

求恩 求主默示本題奧旨。賜我倍增愛主之情。

題旨 第一端天神報告牧童。第二端牧童往朝耶穌。第三端聖家暫居山洞。第一端 天神報牧童曰。爾曹勿懼。我報爾喜音。爲衆人所同慶者。今夕救世主生於達末郡。蓋往求之。郭外馬棧中。有嬰兒裹襁褓者。是也。夫當耶穌誕生時。白稜郡富庶素聞。城中有才貌有文學與夫饒富財者。不勝枚舉。乃天神不往報。而獨報郊外牧童。其故何居。曰。白稜人利祿薰心。罔思實德。傲念結于中。每爲天主所厭惡。故天神不往報。惟牧童終夜不眠。勤勞畜牧。其謙遜誠樸。勤

苦。貞靜諸德。尤悅天主之心。故天神特往報告。卽此一端。可知天主之意。與世人之意異。世人重富輕貧。重貴輕賤。而天主不然。視人內心。不視人外貌。苟能神魂清潔。自信卑微。雖秉性至愚。亦爲天主所鍾愛。予返躬自問。果能不觸主怒。且承主寵乎。又天神告牧童。不謂救世主生於某王宮某爵第。然言在馬槽中。有嬰兒在襁褓者。卽是。異哉天地莫容之主。竟裹于襁褓中也。嗚呼耶穌。賜我深入爾心。得知此間奧妙。不然。予心過傲。終不能仰合爾心。

第二端 牧童領天神報。立呼同類。奔赴白稜。旣至。見聖嬰與瑪利亞。同在馬槽。乃各獻微物。拜跪多時。然後返。旣歸。以所見告人。極口稱揚天主。予觀牧童之所爲。實有可以取法者。蓋其聞天神之言。隨卽趨赴。不以牧務推辭。亦不苟且懈怠。此教我承主默諭。或得護守天神指引。不可疎忽因循。故違主意也。經

言牧童見瑪利亞與聖嬰同在馬槽。此非偶然語。蓋有深意焉。何則。聖母與耶穌永不離間者也。吾人虔敬聖母。必當順耶穌之令。不可犯罪以辱之。欲敬愛耶穌。亦非敬聖母不可。昔牧童獻微物于吾主。吾主悅之。今我獻一善意。立志倍切熱衷。愛敬耶穌聖母。無如心神固蔽。轉眼即忘。爰求護守天神。時切提撕。使我常念耶穌恒恃聖母。如是則予心之福樂大矣。又牧童以所見告人。稱揚天主。予幸而信天主。可望常生。若不以所知告人。將何辭以對吾主之責乎。

第三端 聖母生耶穌後。大約於山洞內作數日勾留。予設一親在洞中之想。用五官探究聖母若瑟之事。一用目。看聖母聖若瑟。及耶穌聖嬰在馬槽中。食則何如。坐則何如。臥則何如。禱則何如。行人道出洞口則何如。隣人齊來瞻望則何如。一一默念於心。思齊內省。二用耳。聽聖母與聖若瑟互道何語。有外人

至則何如談論。以情理之當然。測當時之景況。三用鼻。覺聖德之馨。充盈山谷。非世物所可比擬者。蓋世間物雖香亦臭。不見重于神聖。惟立德清心。仰法耶穌。斯德味上聞。大悅在天聖父。四用舌。嘗聖母等神情之味。時聖家貧無立錫地。而其心悅樂。實出世味之上。予欲得此神樂。非修德不爲功。五用知覺。親至洞前。俯躬伏地。貼唇於聖母足迹。不敢仰視其尊。

歡喜四端

聖母獻耶穌於主堂

第八日 歡喜四端上

記事 耶穌生後第四十日。聖母遵古教例。抱耶穌詣京都聖殿。獻於天主聖父。呈雙鳩。兼行求淨禮。既而以銀錢五枚。將耶穌贖返。

想像 想見聖母抱聖嬰於祭臺前。聖若瑟侍在右側。二人熱情猛發。不可以言語形容。

求恩 求主賜我知耶穌及二聖之心。日後倍深則效。恒勤勉于敬主之功。

題旨 第一端聖母行求淨禮。第二端聖母獻耶穌于聖父。第三端聖母將耶穌贖返。

第一端 按古教例。凡婦人生子。四旬家居。不能出外。至第四十日。躬詣聖堂。獻一羔一鳩。或祇獻二鳩。求司教代禱主前。是爲求淨禮。聖母非常婦。生子不

因人道。本不當遵守此例。特因禮爲天主所定。故亦願行之。聖母於此事最著之德有三。他婦人以四十日不出外爲難事。而聖母則喜有此四十日。專心敬主。晤對耶穌。是爲其熱心之德。聖母雖至潔至貞。爲天主母。然卑以自牧。行求淨禮。使人視爲常婦。不敢以多寵自矜。是爲其謙遜之德。古教有求淨之禮。惟常人當遵。聖母不在此例。亦願行之。是爲其聽命之德。乃我自思之。與聖母之行。適相觸背。聖母沉靜思主。而我心猿意馬焉。聖母謙遜自持。而我自矜一得焉。聖母樂守成章。不顧勞瘁。而我常以長命爲煩。不欲勤勉遵守焉。嗚呼聖母。求爾變易我心。助我仰法爾德。

第二端 聖母獻耶穌于聖父。神情超越。上契聖三。一則謝主諸恩。一則求主憫世。當是時耶穌自獻身心。用作無瑕祭品。聖父見之。異常喜悅。吾于此思聖

父所愛。莫如耶穌。我一生過惡深重。曷望上主垂憐。惟于聖祭時。將耶穌獻于聖父。乃可敬主尊嚴。謝主恩德。并可求錫諸惠。補我前愆。若然。吾于與祭時。當如何懇摯哉。然而未也。今求主赦我罪。啟我愚。加我所需各恩。俾得日行天路。

第三端 聖母獻耶穌後。以銀錢五枚。重贖耶穌。夫耶穌至尊大主也。豈可以五錢贖乎。以五錢贖耶穌。正以明世人獲罪。失去耶穌。苟能守告解五規。即可重蒙臨格。然則人之失耶穌而不知求者。何其愚哉。又五錢五德也。一信主。二畏主。三悔罪。四賴主。五聽命。有此五德。可以常契耶穌。永無離間。否則斷斷不能。我自思之。曾學茹達斯負賣耶穌乎。卽或賣而已贖。果能切愛耶穌乎。吁。子辜恩多矣。負義甚矣。今而後將常愛耶穌。永不輟止矣。

第九日 歡喜四端下

記事 聖母獻耶穌於聖堂時。有大德士名西默盎。素望天主降生。虔禱不輟。至是蒙聖神默照。知耶穌爲救世主。乃接抱於懷。歡欣無似。又有八十四歲老婦。未壯而寡。名亞納。亦認識耶穌。稱讚不置。

想像 想見西默盎懷抱耶穌。喜形於色。亞納在其側。殊深敬慕之情。

求恩 求主默啟吾心。稍知二聖人熱愛真情。日後時常事主。

題旨 第一端聖西默盎認主。第二端聖西默盎預言。第三端聖婦亞納善行。第一端 聖西默盎一生言端行正。主誠是遵。因知天主將臨。救贖人類。故時常祈禱。堅久不休。聖神鑒其誠。許其死前得見。于以知天主愛人。求之必聽。於善人爲尤甚。苟能恒心切禱。所望無虛。聖西默盎一見耶穌。便知爲真天主。當時在堂者。實繁有徒。俱未認識。從可知超性神恩。非俗目所能分辨。故同見一

事同聞一言。承主聖寵者。大動於心。他人則漠然不覺。聖西默盎於見主後。異常忻喜。由聖母手接抱吾主。嘆曰。今我得見眞主。光照萬民。榮福吾國。已大愜所望。主令我去世可也。噫。聖人懷抱耶穌。如是快意。乃我領聖體。不特懷主於手。抑且懷主於胸。何竟意念分馳。頑然不察也。

第二端 聖西默盎謂聖母曰。斯子爲本國人淪喪及振舉之緣。如正鵠然。衆人將射之。有一憂苦刃。傷爾胸懷。人心之志念。卽於是發露。以上皆聖人言。據此。當思三意。一思天主降生。信之則獲救。不信則沉淪。凡人辜負主恩。受害必非淺鮮。我返躬自問。負主洪恩。不勝枚舉。可不畏哉。二思聖母於聖堂時。異常神樂。聖西默盎偏以耶穌受難事告之。使樂未盡而悲已來。自是厥後。常以耶穌受難爲念。憂苦之刃。不特見於加爾瓦畧山。實常在聖母心中。從知天主愛

人不欲人行樂於世。然欲人忍苦立功。永生天域。今我畏受艱難。恒求快意。是豈天主之心哉。宜求聖母助我弱。以耶穌苦難之像。印於心中。乃可仰企芳型。日進善德。否則難矣。三思耶穌如正鵠然。衆人將射之。斯言常驗於聖教會。及世間從主之人。蓋欲從耶穌而兼愜人心。爲勢之所不可。聖保祿有云。若予愜人意。卽非基利斯督之僕。聖經又云。一僕不能兼事二主。予自省之。將事世俗乎。抑將常愜主心。力制三仇誘惑也。

第三端 聖路加記亞納年已八十有四。于歸後。祇七年。其夫卽死。已而常在聖堂嚴齋祈禱。日夜不輟。及耶穌入堂。亞納踵至。遽識耶穌爲眞主。極口讚揚。按聖婦在堂。恒行六事。一祈禱。二守規。三勤行敬主之功。四守齋克己。五斷絕往來。六潔身守節。以人情言。聖婦一寒如洗。親戚全無。豈不萬分寂寞。然以永

久之計言之。聖婦所爲實爲上策。蓋人生斯世。不久云亡。盡數十年之精神。專志奉事天主。身後獲報。久遠無終。且世俗之樂。樂中多苦。清修之苦。苦內有甘。試觀亞納一見耶穌。便識爲真天主。他婦人同在聖堂。見如未見。此以知聖婦受主異恩。神修入奧。平日蒙主降慰。親密逾恒。我于此亦願效法聖婦。謝絕人間僞樂。

歡喜五端

耶蘇二十齡講道

第十日 歡喜五端上

記事 聖母與聖若瑟遵古教例。每歲往都城瞻禮。耶穌年十二。與二親同往聖殿。禮畢。聖母與聖若瑟分路言旋。耶穌獨留三日。

想像 想見聖母與諸婦人同回寓所。聖若瑟與男子偕行。耶穌獨在殿中。端跪祈禱。

求恩 求主賜我知耶穌離去二親之意。以後切愛耶穌。常法其聖表。

題旨 第一端聖家赴都瞻禮。第二端耶穌獨留聖殿。第三端耶穌在殿祈禱。第一端 古教例祇命男子赴都。女子不在此例。故若瑟晉京。出於不得已。然亦見其善守教規。爲我人表率。聖母之往。乃以愛主至切。雖無當往之責。而亦欲偕行。明教我凡行敬主之事。多多益善。不可以有責而始行也。耶穌與聖母

同往更有深意。一則欲顯聖父之榮。二則欲伸愛主之意。三則欲立表以示人。四則以聖母與耶穌相愛如一人。不可以片時離間。故從之。予自省聽命如何。守規如何。平日行天主之事何如。行祈禱默想等功又何如。能如聖母等忻然從事。不稍勉強乎。若猶未也。亟宜奮發精神。仰合天主聖意。又思聖母等行路艱難。詎無困倦。特以爲主而行。欣然樂受。且聖母與耶穌偕行。雖苦亦甘。何難之有。予體會此意。行事必思爲主。雖他人不悅。而天良舒泰。無愧于心。是卽不離耶穌。大可慰也。人之知我罪我。何足關心哉。

第二端 耶穌不告聖母。獨留聖殿。其故何也。曰。耶穌此舉。欲人承行天主之旨。毅然決然。割截骨肉之愛。此意耶穌曾明言之。蓋其謂聖母曰。凡聖父之所在。予當躬與之也。我自省承主默啟。果能勇敢力行乎。天主命我作某事某

事。曾以過愛親人。未嘗興作乎。夫耶穌愛其親。當在諸聖之上。其不告而留聖殿。豈不知聖母若瑟。異常憂悶。惟知聖父之意。欲聖母若瑟。多受苦勞。倍增勳績。故心雖不忍。決意爲之。欲人知從事修途。不能常沾神慰。間有時焉。天主不與人親密。偏任其焦灼於心。不勝煩悶。吾人身當其境。須忍耐謙遜以受之。并倍切祈求。期主臨格。但天主離人。未必寓探試之意。每有因人犯罪而離去。或犯大罪而聖寵遽絕。其心之困苦可知。或雖無大過。事主疎忽。禱不勤。意不誠。五官不慎。遂致天主不屑與之感通。吾自省之。如有此失。宜翻然悛改。立志精進于將來。

第三端 聖經記聖母失耶穌。三日後始獲。夫耶穌獨留在殿。二夜三日。試思此三日中。耶穌宿于何處。飲食何物。終日何爲。凡此聖經皆未記及。而以理推

之。耶穌或不飲食。或乞食於人。皆未可知。然恒在殿中。必不開遊於外。或祈禱。或與父老言談。想見其獨處殿中。終夜哀求聖父。間亦流淚哭泣。尋思救世大功。及受難釘死諸奧蹟。予罪人願與耶穌同禱。今耶穌在聖體龕中。聖靈神明至極。洞悉我心。默允我禱。故凡入堂拜聖體。必全心誠敬乃可。

第十一日 歡喜五端下

記事 聖母若瑟。各出聖殿。均不見耶穌。聖母意其隨若瑟以去。若瑟則意其隨聖母。已而徧索不得。至第三日晚。同入聖殿。始見耶穌於高士座中。聞問聖經奧旨。聖母曰。吾子。何待我如此。爾父與子。三日覓汝。殊痛心也。耶穌曰。曷予覓哉。弗知我父之事所在。我當躬與之乎。乃同歸。以後一十八年。孝順聖母若瑟。

想像 想見聖母若瑟奔走城廂內外流淚覓耶穌。又見耶穌坐高士中侃侃
討論。

求恩 求主賜我明識耶穌及聖母之行。以便取法於將來。

題旨 第一端聖母尋覓耶穌。第二端耶穌談論經典。第三端耶穌居家聽命。

第一端 聖母若瑟失耶穌後悲痛情深。非常人所能推測。蓋失之痛由愛之
深。愛愈深則痛愈切。此自然之理也。聖母與若瑟懷愛耶穌。在己性命之上。則
其失耶穌而憂感亦無以尙之。雖然。二聖遭此逆境。未嘗怨譴於心。惟謙以受
之。忍以當之。馳驅以尋之。苦禱以求之。目雖流淚沾襟。而心則常順主命。我自
思之。我於處逆時。亦如是耶。二聖失耶穌。咎非自取。然覓之甚急。我以有過而
失耶穌。亦迫切覓之耶。異哉。聖母三日尋主。未嘗一遇。而入聖殿則卽遇耶穌。

此以明心神之慰。不在人議。亦不在俗事。惟於聖堂中可得之。則吾心之慰。惟求之吾主可也。

第二端 聖母與若瑟同入聖殿。見耶穌在高士座中。聞問聖經奧旨。當時聽者咸異童子冲齡聰慧如是。所言所答皆中矩中規。且透達聖經奧義。雖父老亦莫能及。然耶穌至謙。坐於末座。言語音容萬分退讓。雖爲真天主。未嘗顯露其才。惟藹然可親。有知必告而已。此皆我當效之則。試返躬自問。與人交接亦能謙樞自持。動人觀感乎。聖母見耶穌不言他事。惟言吾子何故待我如此。爾父與我三日覓汝。殊痛心也。聖母之言甚簡。然字字可資默想。蓋稱耶穌爲己子。其親愛之心露焉。先言父。後言我。其謙遜之意著焉。稱若瑟爲耶穌之父。足見若瑟爲聖家之主。耶穌常以父呼也。言三日痛心。是真情勃發。迫不可遏。故

有此語也。我將體味斯言。一則仰賴聖若瑟。特奉爲主保。一則憂時默求吾主。不以他事分心。耶穌答聖母曰。爾不知我父之事所在。予當躬與之乎。此言當終身誦之。蓋天主造人贖人。無算恩惠。惟欲人竭力盡心。承行其旨。乃我現行之事。果合天主聖意否。如合主意。能竭盡心力否。一爲回首。抱愧殊多。願吾主助之。

第三端 聖母等歸家後。聖經言耶穌孝順二親。恒聽其命。自是以至傳教日。計一十八年。耶穌家居順命。或作匠工。或操井臼。或事洒掃。或專祈禱。以人情論之。所行皆微賤工夫。而天主之意。不以爲賤。反以爲貴。故耶穌親行之。以爲吾人表率。然則我雖不才無德。苟能承順主命。作尋常事。顯榮天主。亦大有益於神魂。惟事事法耶穌言行乃可。試觀耶穌于受命時。何其謙也。行工時。何其

勤也。言語時。何其和悅也。祈禱時。何其專心也。一舉一動。何其端莊也。視聽行走。何其沉靜也。晉接往來。何其安泰也。時聖母家中。無儋石之儲。而天神紛至沓來。喜樂不可言狀。我若安靜不譁。時契天主。時念護守天神。予心亦可常泰。彼馳心俗務者。曷克致此。

痛苦一端

耶穌山園祈禱

第十二日 痛苦一端上

記事 耶穌立聖體大禮。勸勉宗徒。後偕十一徒。至日色瑪呢山園。留八徒於山麓。携伯多祿雅各伯若望三人。又進若干武。命其寤禱。已則獨往僻處。與三徒相距。約拋石之地。俯拜稽首。苦禱三番。

想像 想見日色瑪呢山園之側。有山峒一。耶穌獨跪峒中。伏地祈求聖父。求恩 求主賜我聖寵。常法耶穌善禱之表。

題旨 第一端耶穌禱時恭肅。第二端耶穌願成聖父之旨。第三端耶穌勉勵宗徒。

第一端 聖瑪竇記耶穌山園祈禱。俯躬跪伏。聖面及地。聖保祿謂耶穌恭肅祈求。爰蒙應允。從知耶穌此時。心神純一。哀痛萬分。一則念己人性。出於烏有。

在無窮聖父之前。宜如何敬肅。一則念古今萬民之罪。全在己身。行將受死代贖。于是謙下敬畏之情。一時勃發。伏地約一點鐘之久。爲自己禱。亦爲衆人禱。意遠謀深。人莫測量。但聖心孝愛聖父。仍不失孺慕之誠。故啟齒先曰吾父。此皆我當效之則。烏可知而弗思。夫耶穌爲天主子。其禱時恭肅尙然。況予罪人。過惡洪深。敢慢忽于天主前耶。吁。至仁聖父。懇爾憐我卑微。助我不足。以後誦經默想。常檢斂三司。慎守五官。庶得動爾慈念。默聞爾訓慰之言。

第二端 耶穌謂聖父曰。吾父。如可免飲苦爵。請恕免我。然惟爾命是從。勿隨余意。按苦爵卽受難之謂。此數語耶穌三次言之。可見性情熱切。猛發一時。雖耶穌爲天主子。靈魂高尚之志。原欲受死贖人。然其人性惡死之情。實不甘橫遭慘斃。故畏蕙心生。五中如惓。雖然。耶穌願行聖父旨。不敢稍順己情。此訓我

求主先思從命。如所求之恩。合天主意。則求主錫之。如不合主意。則惟聽主命而已。今吾人求主。往往數求不獲。心志遽灰。又有必欲所求而不獲。則怨主者。試觀耶穌三求免飲苦爵。聖父未嘗應允。惟加其神力。振其精神。使勇于受死。至終不怯。吾人堅久禱主。雖所求之恩未必獲。而天主冥中垂顧。賜人克忍艱難。積儲功績。此卽不允之允也。烏可以昧之。又耶穌之禱。不多言。三復如可免飲云云。此示我所禱真功。不在多誦經文。口至而心不至。然在專心致志。發信望愛三德。加以謙己恃主之情。乃可望天主慈衷。惠然感格。而所求易獲矣。

第三端 聖瑪竇記耶穌禱時。二次起立。回視三徒。初謂伯多祿曰。爾曹不能以一點鐘與我同醒乎。醒且禱。勿陷于誘惑。夫心神固健。身則弱焉。旣而又至。見三徒皆睡。倦眼迷矐。原耶穌於禱告時。二顧宗徒。其意非他。欲三徒善禱也。

善禱可以克誘。可以禦難。可以增德。可以邀恩。人生斯世。惟禱是賴。不禱不能行善。試觀三徒未善禱。至吾主受難時。一人背主。二人則畏難而逃。此明証也。今我倦於進修。怯於敵誘。身心之困。屈指不勝。惟祈禱爲萬福之源。烏可舍綆而弗汲耶。嗚呼。吾主。爾勉勵吾人行禱。必有以助我之弱。今懇爾啟我心思。終身對越爾聖面。雖急遽須臾之際。亦不忘默籲爾前。如是則爾佑常垂。無往非福矣。

第十三日 痛苦一端下

記事 耶穌挈三徒入山園。行次告之曰。予心憂甚。行將死矣。迨祈禱間。憂鬱更深。徧體流汗血。忽有一天神降下。勉勵聖心。

想像 想見耶穌伏地。衣與地皆血汗沾濡。一天神恭立在旁。多言勸慰。

求恩 求主賜我知聖心之痛。勉進功修。仰慰聖心之苦。

題旨 第一端耶穌憂苦。第二端耶穌流血。第三端天神降慰。

第一端 耶穌憂苦之切。聖經或謂之懼。或謂之厭。或謂之憂。或謂垂危。懼者。畏受諸難。及被釘死也。厭者。諸事灰心。精神莫振也。憂者。預見諸艱。心神爲之煩悶也。垂危者。痛苦特甚。幾將爲之絕命也。耶穌愛人無限。欲立功勳。故自願憂悶。吾人苟知愛主。亦當甘受憂虞。用報主恩於萬一。按耶穌憂困。厥有四故。一念古今萬民之罪。至重且繁。耶穌最愛聖父。遠過上品天神。乃見其如是受辱。實深悲悼。猶孝子見父受辱。較親受爲尤甚也。夫此時傷聖心者。豈無吾罪在數乎。靜言思之。能無愧甚。二耶穌愛人逾于父母愛子。見古今士庶。概墮地獄。後人知有新教。仍復肆意犯誡。又有名爲善士而實則多犯愆尤者。更傷吾

主之心。三預見將受諸艱。如鞭責。茨冠。受判。負架。被釘等事。一一在目。頓覺傷懷。四預見諸宗徒。諸聖賢。諸信人。及聖教會將受諸厄。因吾主愛人如慈父。不禁代爲殷憂。噫。吾主聖心。仁慈無量。予罪人恨未能痛哭前愆。稍慰聖心之苦。

第二端 聖路加謂耶穌勢若垂危。倍切祈禱。有血汗流出。淋漓及地。夫聖史記耶穌勢若垂危。倍切祈禱。教我憂悶之時。倍切祈禱。求主垂憐。或問耶穌何以流血。曰。耶穌此舉。非出於不得已。因聖心愛人。欲流血以補其過。故不待惡衆加刑。先流於山岡。時吾主憂鬱於心。舌難宣述。一則欲受難以贖世。一則畏死而求生。兩念相攻。進退維谷。聖靈萬分奮勉。制其畏死之心。于是猛奮過常。出此汗血。教我拒魔誘。敵人阻。當時時振刷精神。仰報聖心之惠。嗚呼耶穌。予罪人負義深重。不敢求爾回顧。然因爾憂痛至極。實爲愛我而然。懇賜我真悔。

于心。至死常與爾哀禱。

第三端 吾主求免苦爵。聖父未嘗應允。但天主仁慈。有求必錫。故特發一天神降下。慰藉耶穌。聖心隨即堅定。此教我求主宜恒。不可失望。又思耶穌有天神之助。而吾信人亦有護守天神。自初生以至歿日。常在我左右。面命耳提。潛通默感。雖我終日終月。不念天神。而天神愛我無間。嗚呼。護守天神。爾真我友。爾爲我師。我今抱愧于心。恨未全心敬爾。反獲罪於爾。今求爾忘我過。憐我弱。啟我愚蒙。堅我心志。護翼我于被誘遇難之時。卒引我安享天堂之福。

痛 苦 二 端

耶 穌 繫 受 鞭 笞

第十四日

痛苦二端上

記事 耶穌被惡人擒去。初至亞納署。繼至蓋法署。後至比辣多署。受辱萬分。不忍竟述。比辣多見民衆喧譁。定欲釘耶穌。乃向衆曰。我細鞠此人。並無罪狀。姑重責而縱之。惡人乃剝去聖袍。繫諸石柱。

想像 想見耶穌聖容。鮮血淋漓。立于比辣多側。惡衆洶洶爭噪。萬口同聲。求恩 求主賜我知耶穌之苦。誠心仰契聖心。

題旨 第一端耶穌被誣。第二端比辣多命責。第三端惡人強褫聖服。

第一端 如德亞民聽司教之言。或誣耶穌謀叛。或誣耶穌酗酒。或謂耶穌自稱天主子。或謂耶穌曾言拆毀教堂。三日可以復建。種種胡言。俱係虛偽。耶穌不難剖辨。而愛人深切。欲受死以贖人。故含忍處之。不出一語。此教我受人之

抑。被人之毀。當甘心忍耐。報主洪恩。如無要故。並不辨白一言。如德亞人曾親聽耶穌聖訓。親見耶穌靈蹟。前數日親迎耶穌于郊外。又有承耶穌之惠。病而愈。瞽而明。跛而行者。乃忘棄前恩。同聲附和。均以殺耶穌爲詞。嗚呼。人心易變。一至於斯。子屢受主恩。屢番辱主。子之惡。更大于如德亞人。可不痛哉。

第二端 比辣多命責耶穌。並無他故。惟欲聖身受傷。涔涔流血。使衆人見而憐之。夫比辣多爲民長上。有保護苦人之責。如耶穌果有罪。可判以極刑。不當更加之痛。若知其無罪。亟宜氣直辭剛。於衆人前釋放。乃以畏民亂鬧。令人鞭責無辜。揆之於理。可乎否乎。予謂世間人大抵如此。誰不知犯罪爲辱主之事。乃明知故犯。往往而然。耶穌爲眞天主。如不願受責。雖億萬人莫能強之。惟念世人多罪。大傷其靈。欲多受酷刑。代爲補贖。故甘受此苦耳。嗚呼耶穌。爾仁何

其大爾愛何其熱哉。今予定志報汝。亦願多受困苦。并忍本職應有之勞。以仰報爾於萬一。惟求加我聖佑。俾得日進於善工。

第三端 比辣多甫出令。惡人將耶穌長衣褫去。惟留腰下小衣。此時之辱。極大無比。蓋耶穌非他人。天主降生也。其尊無量。其潔無瑕。其美妙功勳。爲衆天神所欽服。乃竟赤體如犯人。惡衆閹然非笑。群天神在側。當亦代抱不平。幸耶穌力阻其怒。衆人仍得安好。我世人每犯大罪。立即失去聖寵。靈魂醜惡異常。天神舉皆厭惡。由此推之。人于犯罪時。褫其聖寵之衣。所失乃無價寶也。可不痛哉。又思耶穌無服掩羞。我將增益熱衷。藏耶穌于方寸。且加意留神。恒保貞德。弗使失足一朝。是乃予區區之意。敢上陳吾主前者。

記事 惡人將耶穌繫於石柱。相傳鞭責五千四百有奇。然此非定論。因聖經未嘗言。而後人無由知其實數也。惟毆擊甚重。直至全體血流。鞭已。耶穌仆跌於地。慘不忍言。

想像 想見惡人奮擊耶穌。肩背俱破。鮮血流注。

求恩 求主賜我知耶穌之痛。毅然行刻苦之工。

題旨 第一端耶穌被繫。第二端耶穌被責。第三端耶穌倒地。

第一端 相傳惡人將耶穌繫于石柱。雙手合縛于上。雙足並繫于下。胸著柱背向外。不出一言。默求聖父。嗚呼吾主。爾非真天主耶。爾於山園時。祇言是我二字。數百人傾倒于地。僵臥如屍。何前日英豪若是。而今則劣弱特甚也。爾曾命風浪息平。小舟安然渡海。何颼颼肯從爾令。而今手上之索。反不自斷也。噫。

吾知之矣。爾非千萬神所能強。更非天下人所能執。惟以聖父有命。且爾愛人至極。故能脫而不脫耳。予求爾助我不足。以後束縛於規矩繩墨之中。一舉一動。俱從長命。更不敢妄作妄爲。致爾聖心憂惑。

第二端 按古人傳說。惡人責耶穌用三種鞭策。一。柔枝條。梢上繫棘刺。二。牛筋條。梢上繫鉄齒。三。細鉄索。上下同堅。因鞭責過酷。僅數下。背已裂破。少頃。臂亦撕碎。又頃。頸上流血。又頃。股上脛上足上。俱鮮血疾流。真如先知有云。自足底以至首頂。無完好之膚。惡人見耶穌流血。愈擊愈猛。此人疲則他人至。他人疲則又有他人至。恨心形于色。忿心著于力。毆君父之仇。尙或惻隱。而撲擊耶穌。毫不顧恤。邪魔又陰煽刑役。更肆獷悍。吾主受此酷刑。苟非天主助佑。早已死于箠楚。嗚呼吾靈。爾默念至此。毫不動情。盍思吾主受刑。補爾好逸之罪。故

鞭者惡人。而所以鞭者爾罪也。亟宜多作苦工。時常克己。一以補往日之愆。一以報吾主之德。爾其思之。

第三端 耶穌受責後。自柱釋下。精力全無。遂倒于柱側。血肉糜爛。群天神默睹其情。咸爲含忿。惟吾主依然忍耐。無恨于懷。噫。倒地者何人耶。多端致辱者何人耶。淋漓在地者何物耶。一再循思。不得不訝天主之仁。人心之惡。又觀吾主葡萄而行。携取其衣。披于身上。嗚呼。吾主。予罪惡深重。實爲爾受難之由。今求爾滌我于聖血中。以後常愜爾聖意。吁。至尊聖父。尊嚴無限。茲因耶穌聖血之功。求爾憐我衆庶。併望啟我心神。以後不染舊惡。

痛 苦 三 端

耶 穌 受 茨 冠 之 苦 辱

第十六日 痛苦三端上

記事 耶穌受撻後。重披其衣。須臾兵役又褫之。著以國王敝袍。示僭稱王之意。又織棘爲冠。加其首。納竹竿于聖手。以爲僞王之號。

想像 想見惡人壓抑茨冠。深入吾主頭顱。聖血流于面目。

求恩 求主賜我發悲痛之情。愧悔從前惡過。

題旨 第一端惡人褫衣。衣袍。第二端耶穌首戴茨冠。第三端耶穌手執竹杖。

第一端 耶穌受鞭過烈。全體損傷。披衣後。血肉與衣互相粘貼。迨惡人將此衣褫下。聖身皮肉。俱爲剝傷。於是聖血重流。潸潸如雨。一時疼痛之甚。非口舌所能宣。試思聖心于此。何其悲感。何其羞慚哉。以天主之尊。受如是殘虐。草木有靈。當亦痛死。乃我含生負氣。俯仰寰中。竟不爲悲悼。何其忍哉。惡人褫衣後。

將絳色敝袍披于耶穌身上。示僭稱國王之意。殊不知耶穌爲萬主之王。天上地下萬事萬物俱屬其權下。則耶穌此辱。無以尙之。黑落德曾以白衣衣吾主。以其爲癡人。今惡人以敝紅袍衣之。以其爲僞王。可知俗眼迷矇。是非不辨。凡爲信人。當從信德真光。前行正道。慎弗從世俗之見可也。

第二端 惡人以剛棘若干。織成一圈。加于耶穌首。猶恐入首不深。以竹竿重抑之。于是額上目中耳旁腦後。皆爲棘刺所透。聖血傾流。淋漓墮下。夫人之有首。最易覺痛者也。以一針刺面目。尙不能當。況以棘刺入頭顱乎。且不止一刺。而多至數十刺乎。吾主受此劇刑。不出一語。惟獻功於聖父。吾人犯罪。最多於意念間。而淫傲貪三惡。尤爲諸罪之根。吾主甘受茨籬。正爲補此三罪。嗟吾靈魂。亟自省之。淫念初萌。隨卽杜絕乎。傲心隱伏。殫精除革乎。貪吝性成。時常遏

阻乎。不然。不惟不慰吾主。反加刺于聖首。殊可恨也。

第三端 西國舊例。尊者每執金杖。以爲有權之號。兵役欲致辱耶穌。示其僭居權位。以竹杖與之。耶穌雖知其意。受而執焉。昔亞郎執荊條顯靈異。厄日多通國人民。均遭窘難。今耶穌爲真天主。反受惡人竹杖。靜言思之。能無驚愕。嗚呼吾主。爾良善極矣。含忍極矣。爾能一擲此杖。使萬民皆歸於烏有。今所以不爲此者。非力有所不逮。實因愛人如子。不忍稍顯尊威也。夫杖爲權位之証。乃耶穌執竹杖。可喻世間富貴功名。才學朋情。丰姿權勢。皆虛僞難憑。不久卽失。奚若甘貧樂賤。困苦艱難。苟能爲主忍受。死後必獲永報。吾靈於此。當審所擇也。

第十七日 痛苦三端下

記事 惡人見耶穌首戴茨冠。手携竹杖。似僞王之狀。跪而侮曰。亞物。如德亞王。旋起。唾其面。擊其冠。多方凌辱。比辣多意耶穌如此被虐。必消衆怒。遂將耶穌示衆曰。人已如此。詎衆人恨心未化。仍求釘斃耶穌。

想像 想見耶穌滿面皆血。在比辣多衙前。受衆人侮辱。

求恩 求主賜我發憐愛之心。哀哭耶穌苦難。

題旨 第一端衆人跪拜耶穌。第二端惡人唾污聖面。第三端衆人求釘耶穌。第一端 聖保祿謂天上世間及地下神人。聞耶穌名。皆當屈膝。則如德亞人跪拜耶穌。爲理所當然。但惡人之拜。非出自真心。不惟不敬。且更辱之。耶穌將受難。有茹達斯佯親其面。今又有惡衆僞拜爲王。足証辱耶穌者。計有二種。一外表不善。旁人皆知其惡。如今之違犯大規者是。一密近吾主。視若善人。而其

心不正。致傷主心者。如今之僞熱心人。是我靈一再思維。外表恒善否。內心清潔否。有久染之過。屢欲改悛。而迄今未改否。平日領聖體。誦經文。果能心志誠切。不傷吾主聖心否。嗚呼。不思則已。思之則抱慚良多。今而後定心改過。將戒慎于諸事矣。

第二端 惡人以竹杖擊耶穌首。使茨冠深入于腦。又唾於聖面。污穢殊常。又兵役數百餘人。殘忍之心。見于面目。或拔耶穌之髮。或抽其髮。或踢其身。或觸其首。或汚其衣。或擊其脛。耶穌聽若輩所爲。不稍怨怒。嗚呼。吾主。爾忍耐馴良。至於此極。予多犯罪過。激汝義怒。已不知幾千萬次。而爾寬容如故。懷愛依然。不知何日能全合汝心。不復違爾聖旨。

第三端 比辣多引耶穌至一高處。使衆人瞻觀。觸于目而感於衷。或肯釋放

吾主。此時聖容已無生人狀。鬚髮多斷。血跡模糊。噫。彼何人斯。眞天主也。天神所共仰者也。世末將審判衆人者也。眞天主受辱至斯。眞不可解之事矣。倘如德亞人稍有人理。當亦一見生憐。心爲惻隱。乃竟心如鐵石。衆口一詞。齊呼釘殺。嗟乎。耶穌。爾有何罪。而人欲置之死地耶。吁。吾知之矣。爾若不死。我罪莫贖。衆人呼殺之聲。卽吾罪之聲也。

痛苦四端

耶 穌 負 十 字 架
陟 山 受 死

第十八日 痛苦四端上

記事 比多辣見衆民喧噪。欲殺耶穌。恐過拂輿情。不得久居權位。乃於衆人前洗手。判耶穌釘死。刑役以十字架強耶穌負。與盜賊踉蹌出城。憊疲將死。惡人恐其斃於途。不及受釘。因僱外方人名西滿者。相助負架。

想見 想見吾主于比辣多前。受釘死之讞。或見其負架前行。一步一滴血。慘不忍觀。

求恩 求主賜我善爲默想。心神隨侍耶穌。痛哭其艱苦。

題旨 第一端耶穌受判。第二端耶穌負架。第三端耶穌出城。

第一端 比辣多明知耶穌無辜。祇因畏拂衆情。判耶穌釘死。于衆人前取水盥手。示殺耶穌之罪。與己無涉。雖其妻來信叮嚀。亦不之顧。夫比辣多有護人

之責。安可拂逆良心。殺戮無辜。則比辣多此舉。萬不能辭其咎。予謂信人中學比辣多者。實繁有徒。或以魔誘甚。或以私慾熾。或以情面難違。或以勢力相逼。遂背逆良心。置主誠于不顧。問心清夜。其何以堪。當毅然奮興。寧爲耶穌死。不肯傷及聖心。又思如德亞人受司教之惑。不問事之合理與否。祇知逞忿一時。同聲對比辣多曰。耶穌之血。我與我子孫任之。因此大罪。卽爲天主所棄。至今如德亞不成爲國。且罕有入教之人。從可知受主洪恩。不可辜負。否則遺禍實深。殊可畏也。

第二端 比辣多甫定讞。刑役將敝袍襪下。以原衣披耶穌身上。使人易於辨認。又有數役由獄中引出劇盜二人。曾犯命案者。又有數人舁出木十字架三具。既長且大。強耶穌及二盜自負。耶穌前行。二盜隨後。萬姓歡呼。衆人狂笑。肆

口詆誹。謂耶穌應受死。雖有一二善士。明知耶穌無辜。亦不敢出首明言。嗚呼。人心不古。至于斯極。何不思負架者天主也。彼以愛人降世。未嘗害人。何竟衆怒洶洶。必欲置之死地。耶穌前行時。闔城婦孺老幼。咸來觀望。途爲之塞。巷爲之空。此時之耻辱。非口舌所能言。噫。吾主乎。求爾代求聖父。赦我諸罪。以後隨爾於萬辱之中。稍報爾諸凡恩德。

第三端 耶穌走至城外。筋力更疲。又爲惡人擁擠。傾倒於地。面向下。木架壓背上。惡人或觸之。或踢之。迫其速起前行。有外方人名西滿。道經是處。惡人強其扶耶穌。并相助負十字架。狼狽而行。時聖傷重開。鮮血泔泔流下。有一步一滴血之慘。嗚呼。吾主。爾何人斯。竟受苦至斯也。爾爲愛我之故。自願受苦。余今定心立志。以後常負我十字架。卽受世間苦辱。及分中當盡之勞。

第十九日 痛苦四端下

記事 耶穌負十字架。前往加爾瓦畧山。從行之人。以千萬計。有數仁婦見耶穌極困。哭甚哀。耶穌顧而訓之。又有一婦以白帕拭聖面。聖容卽印帕中。少頃。聖母率數聖女亦至。相見之下。哀痛不可言狀。

相像 想見耶穌與聖母相見之時。淚如雨下。衆惡人催迫前行。聲色極形兇猛。

求恩 求主賜我隨聖母。同哭耶穌苦難。并悟其垂訓之言。

題旨 第一端耶穌訓仁婦。第二端聖容印帕上。第三端耶穌遇聖母。

第一端 數仁婦流淚隨耶穌。耶穌回顧曰。目路撒稜婦。爾曹勿哭。子宜哭爾曹。及爾曹子孫。將有時焉。未孕之婦反福。無奶之乳反幸。人謂山嶺曰。倒下抑

我。謂邱陵曰。墮下壓我。蓋生木乃爾。况槁木乎。耶穌之意。謂爾曹哭我苦難。稍慰我心。但我愛汝更切。因爾曹將有大難。不必哭我。宜哭爾曹。予爲生木。受苦尙然。况爾曹多犯罪過。猶如槁木。當加之火上乎。耶穌愛人至極。臨死不忘垂訓。今我返躬自問。果積善立功。如生木之有益。不若槁木之無用乎。

第二端 有聖婦一人。見耶穌聖容唾汚。良不忍。自人叢中出。勇往直前。以白帕拭耶穌聖面。主容卽印于帕上。耶穌爲此奇事。欲信人常想耶穌苦難。念茲在茲。一若以耶穌苦像銘刻于寸衷。異哉。耶穌初被拘。諸徒頓卽逸去。聖伯多祿爲宗徒長。亦背主三番。獨區區一婦人。不畏人言。不辭艱險。于衆人前以白帕拭聖面。示其愛主之心。如是崎行。洵足多矣。乃我從事功修。稍有艱難。隨卽畏蒞。至審判日。將何辭以對吾主乎。今求主加我神力。俾得日進于修途。

第三端 聖母聞耶穌被執。亟率聖女數人。前來瞻視。及遇耶穌于城外。見滿身染血。通體蒙塵。前日之音容。幾不能分辨。肩負木十字架。寸步艱難。僂僂欲倒。一時心爲之裂。欲出言而不能。祇流淚如雨。向後仰倒。幸諸聖女力爲扶持。未曾倒地。既而母子同行。腸寸寸斷。耶穌以力不能支。復倒地二次。聖傷重裂。聖血重流。衆人狂笑之聲。上達霄漢。聖母見此情形。憂鬱將死。吁。聖母瑪利亞。我之慈母。我爲爾子受苦之緣由。不敢望爾矜憐。惟因爾至極仁慈。請爲我代求耶穌。恕我重罪。俾臨終時。得見耶穌。同居天域。

端五苦痛

死上架字十釘被穌耶

第二十目 痛苦五端上

記事 耶穌至加爾瓦畧山。惡人以醋膽二物。令其吸飲。後褫其衣。釘於木十字架。豎立空中。

想像 想見吾主釘於十字架。惡人奮擊鉄釘。將手足洞穿四穴。

求恩 求主賜我悲痛耶穌之苦。以後倍切執衷。

題旨 第一端耶穌到山。第二端耶穌受釘。第三端耶穌在架。

第一端 耶穌生平事蹟。無一非天主所欲。然其誕生時。擇荒郊僻峒。無人顧問之區。受死則在加爾瓦畧山。衆目昭彰。萬民雲集。且擇一大禮日。通國人民。齊集京城瞻禮。其時在山之人。以千萬計。原耶穌之意。欲衆民咸見其死。增其耻辱也。抵山後。惡人以醋膽強耶穌飲。耶穌受焉。嗚呼吾主。爾全身被擊。聖血

已罄。惟口舌尙未嘗苦。而今又以苦膽與醋飲之。豈不欲倍增痛楚。補我口舌之罪乎。噫。我口中之過。亦多矣。時或虛言。時或毀人。時或饕食。時或妄論是非。時或叙談非禮。種種愆尤。不勝枚舉。此皆爾忍苦之緣。今于爾苦像前。堅心矢志。以後戒慎于語言。不敢以苦膽進爾口。惟予心易變。願吾主助之。

第二端 惡人大聲呼喝。令耶穌自臥於十字架。耶穌從焉。乃以天主之尊。赤身露體。倒臥架上。惟腰下小衣。不許人脫去。惡人又命自伸手足。耶穌亦卽從令。惡人乃將大釘二枚。釘耶穌二足。自足背至足底。上下穿透。斧斤敲擊之聲。丁丁遠遠。惡衆狂笑。以爲快事。聖母與聖女等。目覩其慘。心爲之傷。流淚如源泉混混。此時諸天神。咸抱不平。俱欲急來援救。惟耶穌良善如恒。獻其痛于聖父。求聖父赦宥人罪。二足既釘。始釘二手。因預鑽釘孔。相去過遙。耶穌之手不

能及孔。故四人對面猛拖。將耶穌肩骹拔出。然後釘于橫木。此時之慘。更動人憐。耶穌不發一聲。惟仰目視天。默求聖父。嗚呼耶穌。爾受苦至斯。皆爲愛我之故。今求爾赦我諸罪。加我神力。以後不特改悛。且將我私慾偏情。盡釘于十字架上。

第三端 耶穌既受釘。惡人將十字架豎起。插于地穴。四週以亂石塞之。不使搖動。左右二盜亦然。時耶穌手足爲大釘所裂。聖血涔涔。墮如簷溜。未幾。架下之石。染血鮮紅。予敬跪架下。求耶穌將聖血流注我心。洗滌一生過惡。又仰首細視。見聖母流淚哀傷。諸聖女亦甚慘測。惟惡人怒容忿忿。一若魔鬼已入其心。且多言調笑。謂如耶穌爲天主子。盍自解而下。耶穌自首至足。無非痛楚。鬚髮已失其半。棘茨深入頭顱。目中頰上。耳後額前。皆塵血模糊。莫辨聖面。頸上

胸前。以及背臂股足等處。無寸膚完好。肋骨歷歷可數。皮肉糜爛似屍。加以聖心之憂。更不可言狀。橫木上有小板書耶穌納襪肋諸如德亞王十字。嗚呼。至尊大主。何竟忍苦至斯。予也捫心自問。毫不動情。是可忍。孰不可忍歟。

第二十一日 痛苦五端下

記事 耶穌身懸十字架。約三點鐘之久。道七言而崩。一兵將聖肋刺破。血水下流。聖母聖若望等。將屍取下。恭葬墓中。

想像 想見吾主於十字架上。萬分悲慘。

題旨 第一端耶穌七言。第二端耶穌崩逝。第三端聖屍殮葬。

第一端 耶穌在架七言。皆蘊妙義。默想者不可涉獵而過。當以每言仔細思維。俾資神益。此一端實有七端之意義也。第一言曰。聖父。彼輩不知所爲。願汝

原宥之。夫惡人釘殺耶穌。獲罪浩大。乃聖心仍復憐憫。代求聖父。其慈愛爲何如耶。第二言向右盜曰。我實語爾。今日必與我同在福域。夫右盜祇片言求主。耶穌告之如此。可見聖心慈惠。有求必應。吾雖多罪。可不依恃聖心乎。第三言指若望謂聖母曰。爾子在茲。又指聖母語若望曰。爾母在茲。因吾主將離世。不忍舍棄世人。故以諸信人托于聖母之手。然則聖母眞爲我母。我人事之。宜如何孝愛哉。至是耶穌益覺困苦。謂聖父曰。吾主吾天主。何故棄我若斯。是爲第四言。非聖父眞棄吾主。惟因聖父定欲耶穌受苦。卒置于死地。故云。命將終。呼曰。我渴。是爲第五言。所謂渴者。不特渴于口。又復渴于心。吾人宜如何慰藉之哉。耶穌艱困備嘗。盡行聖父之旨。長嘆曰。畢矣。是爲第六言。又頃。向聖父曰。吾父。我神付于爾手。是爲第七言。遂俯首而崩。我信人依賴天主。亦當以神托主。

不可瞬息相離。

第二端 自日中以至三點鐘。太陽失光。率土昏黑。堂中帳幔自裂。耶穌崩後。有百夫長。恍然醒悟。明認耶穌爲天主子。民衆觀諸奇事。亦椎胸懊喪而歸。子想見聖屍在架。寂然不動。此非尋常人。乃天主子也。天主子烏得死乎。因不死不可贖人。故必一死以成其業。由此觀之。耶穌之死。實爲我罪。當如何報謝哉。報謝之法。莫善于日死。如聖保祿曰。我日日死。其義非他。謂克除情慾。多作苦工。絕意以從長命。絕色以法天神。動靜云爲。皆須謹慎。雖生猶死。苦莫大焉。耶穌既死。一卒持戟刺其右肋。血水下流。漚灑於地。聖心亦被刺傷。洞穿一孔。予默念至此。求主賜我神魂清潔。恒安居於聖心之中。

第三端 若望若瑟法。尼閣得睦。暨諸聖女。將耶穌聖屍自十字架放下。聖母

接抱於手。不勝悲悼。蓋頃者見耶穌受難。而今且死矣。聖母流淚沾襟。面無人色。諸聖人聖女以清水。將聖屍塵穢。敬謹洗去。既而擦以香油。裹以白布。聖母大哭失聲。諸聖女亦爲潛淚。聖若望等昇聖尸至墓。舉皆哀慘。既置墓中。以大石掩門。聖母號泣不忍去。欲伴聖屍於墓上。嗣以聖若望力勸再三。催其速返。乃收淚而起。同至某姓家就宿。道經之所。見耶穌聖血之跡。聖母悲泣頻仍。無由解慰。既至某家。不欲飲食。終夜悼嘆。長跪禱主。翌日亦然。予細審聖母所爲。思何法以解其憂苦。

榮 福 一 端

耶 穌 復 活

第二十二日 榮福一端上

記事 耶穌死後。聖靈入古聖所。超拔古教諸聖人。至第三日早。聖靈復詣墓中。與聖屍相合。遂生活如初。萬分榮耀。聖母一見耶穌。轉憂爲喜。不可以言語形容。

想像 想見聖母與耶穌會晤。諸天神排列二行。同聲歌咏。樂莫大焉。
求恩 求主賜我心神喜樂。倍切愛主之情。

題旨 第一端聖靈入古聖所。第二端耶穌復活。第三端耶穌往見聖母。

第一端 耶穌受難時。雖聖靈恒見天主妙體。然天主全能。使聖靈不覺喜悅。反加之苦。至出軀後。聖靈享見天主。絕無阻隔。故悅樂異常。頓忘艱困。羣天神自天下降。或自加爾瓦畧山。伴聖靈同至古聖所。歡呼稱讚之聲。充盈冥世。予

靈將隨之以去。細視此中情景。覺世間之苦。轉瞬便亡。蓋耶穌惟三日被難。而今其喜樂異常。永不遺矢。可不快哉。吾人從耶穌後。當以忍苦立功爲上策。此外皆不足重輕。聖靈既入古聖所。諸聖人如亞當。亞巴郎。梅瑟。雅各伯。若雅敬。亞納。若瑟。若翰保弟斯大等。卽見天主妙體。故萬福全備。意氣歡騰。頌聲震動。頃刻間古聖所變爲小天堂。諸聖人感激恭敬讚美之情。一時勃發。蓋數千年來常望天主降生。而今已見之。喜何如乎。予於此與諸聖人同具歡心。愛戴耶穌厚澤。

第二端 耶穌死後第三日。聖靈自古聖所。偕古聖之靈。同詣墓上。天神與行者。莫計其數。內有散往四方。尋求耶穌聖血者。又有以耶穌鞭下皮肉。仍置聖身者。衆靈魂叩拜聖屍。細視傷迹。咸爲感佩之至。天神將聖血納入聖身。聖靈

卽入身而活。光明如日。創傷悉除。諸天神朝拜後。耶穌卽透石而出。旣而猛震一聲。天神將墓門大石。掀倒于地。守墓營兵。驚且昏眩。予默想至此。竊喜耶穌之榮。爲我人升天先兆。俗人不慕天榮。過求財貨。愚哉。

第三端 耶穌受難時。聖母流淚哭泣。立十字架旁。耶穌目覩其悲。無由慰藉。而今則榮光繁盛。萬福齊臻。乃以天神聖人分列左右。同唱聖歌。往見聖母。先令數天神馳報。聖母聞命。收淚以待。耶穌將及門。聖母出迎戶外。母子相見之歡。世人莫能推測。耶穌感聖母之愛。聖母謝耶穌之仁。有情無語。心與心通。已而聖母與聖若瑟。聖婦亞納。聖若雅敬。聖若翰。古聖梅瑟。亞巴郎等。相見以禮。不勝歡忭。予靜觀其容儀。靜聽其言語。思所以善事耶穌。以冀相見於後日。

第二十三日 榮福一端下

記事 耶穌聖身復活。具光明。無損。神速。通透等四奇。其手足與肋旁之傷。仍復昭著。在世四十日。屢屢顯形。發露慈祥之意。

想像 想見吾主聖身。光明如日。往來於宗徒高弟中。談論聖教規例。

求恩 求主賜我認識聖心。倍增依賴之意。

題旨 第一端聖身四奇。第二端五傷遺跡。第三端吾主慰徒。

第一端 耶穌復活後。聖身具有四奇。一曰無損。不能受傷。更不能受死。聖保祿云。死患不復及耶穌。卽此意也。耶穌生世。艱困備嘗。至復活後。飢寒勞瘁。疾病死亡。風雲雨露。鋸楊刀鋸等。俱不能加害。二曰神速。或東或西。萬里之遙。瞬息可以抵至。一若本無形軀者然。三曰通透。所向無阻。山陵不隔。門戶未開。聖身已入。殊可奇焉。四曰光明。卽發光如日。晝夜常明。光耀之盛。世人無由比擬。

此四奇皆聖靈所發。傳布于身。不特耶穌爲然。凡信人保全聖寵。日後世界窮盡。原身復活。亦未嘗不然。我儕信人當輕視肉軀。多方刻苦。更不可姑順偏情。故犯大過。致復活時萬分醜惡。今我自省之。平日言行。果合此意否。

第二端 耶穌復活後。手足與肋旁之傷。永久存留。顯然昭著。一則欲人常念其苦。易生感戴之情。一則顯露五傷於聖父。易動其慈愛之心。一則欲人以五傷爲恩寵之源。求主時。屢屢念及。上獻聖三。于於五傷中。特奉聖肋之傷。爲我神魂安宅。蓋聖肋中諸德備焉。萬恩藏焉。愛火燃焉。活水儲焉。聖學積焉。真慰在焉。求主納我于聖傷中。永遠安居而不出。惟恨志念多岐。神魂染汚。不能近侍聖心。尙祈吾主以聖傷之血洗之。

第三端 耶穌復活後。在世四旬。其顯現之跡。不一而足。所言所事。無非慈惠。

吾人試觀其現於厄貌斯二弟子。講解聖經真旨。何其和也。觀其現于十宗徒。慰之曰無畏。又明示手足。親嘗食物。何其慈也。觀其現于十一宗徒。令多默探其胸肋。何其溫良也。觀其現于七宗徒。親備餅菓。命其坐食。三間伯多祿愛我與否。何其藹然可親也。諸宗徒於耶穌受難時。棄而遠遁。而耶穌復活後。未嘗一言及此。其仁恕爲何如耶。吁。吾主耶穌。至慈大主。爾心無限寬仁。有求必應。有感必通。世無有知悔之罪人。不蒙爾赦宥者。今求爾忘我罪過。恕我劣弱。補我不足。振我精神。以後常合爾聖心。常行爾聖旨。

榮福二端

耶穌升天

第二十四日 榮福二端上

記事 耶穌復活後第四十日。十一宗徒方坐食。耶穌見身。命居日路撒稜。待聖神臨格。又命傳教萬方。授人聖洗。既而率諸徒出郭。往阿理薇山。舉手降福。隨即自舉。旋有彩雲蔽之。遂不復見。

想像 想見耶穌於宗徒中。或見其高舉半空。宗徒等翹首觀望。

求恩 求主賜我善聆耶穌之訓。并稍悟其升天之榮。

題旨 第一端耶穌訓徒。第二端衆人登山。第三端耶穌升舉。

第一端 耶穌升天之日。現于宗徒。與之坐席。命暫留日露撒稜。待聖神臨格。時有冒昧之徒。不知救世真旨。問耶穌何時與依斯辣國。耶穌答曰。聖父所定時日。非爾儕所能知。又謂諸徒曰。汝分往普世。訓誨萬民。信而受洗者。其靈獲

救不信者受判下獄。又恐諸徒以耶穌離世爲憂。因慰之曰。我與汝日日偕居。直至世末。予於此一思耶穌滿備萬福。行將升天。仍復和愛可親。與諸徒坐席。其溫良慈惠之態。可勝言哉。二思聖神不降。人莫勝傳教之任。故耶穌反復叮嚀。命徒敬領。從可知德業荒蕪。不與聖神密契。萬難救助人靈也。三思耶穌以救靈爲念。時切寸衷。雖時近升天。又復以此事爲最。人苟有情。可不以救靈爲務哉。四思耶穌日與我偕。不離頃刻。于領聖體時爲尤甚。縱使三仇多誘。不可畏蕙生心。然富虔求主佑。

第二端 耶穌率諸宗徒等。道經勃宜尼地方。至阿理微山。予細聽其言。細視其行。當時同行者。有聖母在內焉。諸宗徒羣弟子與聖女輩。亦復不少。道旁之人。見其羣然前行。莫不詫異。然未有舉趾隨往者。竊謂在途之人分三等。聖母

與聖若望諸人。知耶穌將升天。悲喜交集。默然不語。其等一。弟子輩塵心未化。俗念未泯。雖與耶穌同行。而不知其何故前往。談笑依然。分心外事。其等二。又有鄉曲人民。徒異人衆聲譁。而不與之偕往。并不見耶穌顯像。其等三。今吾人同在修途。同行天主事。外蹟無殊。內心懸異。在天主前。功過亦復不等。予自思之。予之從耶穌。爲何等人耶。果能明認耶穌。近隨耶穌乎。抑惟同聲和附已也。

第三端 諸宗徒與聖母等既至阿理裊山。吾主聖容益形輝耀。令諸徒走前。口親手足。聖母則親聖肋之傷。既而吾主舉手降福。然後升舉。噫。此時主降之福。大何如乎。昔古教聖祖瀕死。必降福于長子。而所言必驗。况耶穌爲天地大元。權操萬有。其離世時。舉手降福。豈徒托空言哉。耶穌憑空而上。直徧穹窿。諸聖徒仰首瞻望。不知究竟奚若。目送心隨。忻愉無比。予心亦從耶穌同舉。不復

以世事縈懷。耶穌既抵半空。有彩雲一層。將聖身掩蔽。遂不復見。此雲乃世物之像。凡人過重貨財。或別種事物。則其心昧天主事。故志在進修者。又當戒慎于斯也。

第二十五日 榮福二端下

記事 耶穌爲彩雲所蔽。諸聖人猶仰望不忍去。有二天神衣白如雪。降下訓諭。時耶穌已至天堂。坐聖父之右。

想像 想見天神與宗徒相語。或想九霄以上。群天神歡迎吾主登天。

求恩 求主賜我知天堂之樂。時時想望于心。

題旨 第一端天神降諭。第二端耶穌登天。第三端耶穌在天御世。

第一端 聖母與諸聖徒。或立或跪。仰首瞻觀。雖彩雲已蔽耶穌。而神情向往。

仍不能捨去。一若耶穌將重返也者。此以見吾主慈仁。萬分可愛。既見之。不忍離之。予雖未見耶穌。而其仁恩聖寵。時至我靈。不見而逾於見者。已不知幾千萬倍。然吾愛主之心。亦能依依不舍耶。耶穌聖心。愛人至極。知聖母等悵望在山。大爲不忍。因遣二天神降慰。令其速返家中。天神曰。爾加利勒亞人。何復瞻望。耶穌自爾儕中升天。日後又將降來判世。此數言蘊義寔多。蓋天神若謂爾曹。當傳教萬方。圖報耶穌恩澤。凡艱難困苦中。及一切言行之間。當念公判之日。一則可以自警。不敢文非飾善。一則可以自慰。今日被冤。後必有昭雪之候。此皆大有益于神靈。而思之宜屢也。

第二端 耶穌升天時。天神簇擁。奏樂空中。古聖人排隊分行。追隨左右。大聖若瑟。若翰。若雅敬。聖婦亞納。依撒伯爾。梅瑟。亞巴郎。若伯。多俾亞等。近侍耶穌。

之側。此時喜悅之心。口舌莫能宣述。行近天門。有無數天神。出天堂以迎。天主聖三。以耶穌升天最顯己榮。故亦倍切歡忻。引耶穌就座。將上天下地。無論何權。俱付耶穌手。自是以迄無窮世。萬福並臻。萬美齊集。聖心之喜樂。無名可名。予思天堂爲我本鄉。世界乃流徙地。亟宜多積功勳。莫得享榮於他日。

第三端 耶穌在天。與聖父同尊。有判人之柄。有掌世之權。其最切于心者。力助聖教會。使人人皆得升天。時或獻功于聖父。求其垂憫罪人。時或呈示五傷。求聖父加恩于士庶。時或親降人間。多方默感。時或警惕庸愚。使知悔改。總之耶穌身在天而心在世。因其爲眞天主。故吾人之動靜云爲。無一不歷歷在目。雖一念之微。亦皆洞悉。然則吾罪人多過且弱。當如何敬之畏之。念之愛之。依恃之。祈禱之。俾得穩走升天之路。卒享永福于天堂。

榮福三端

聖神降臨

第二十六日 榮福三端上

記事 耶穌升天後。諸宗徒暨聖母等約一百二十人。共聚于建立聖體之堂。恒心祈禱。至第十日。倏聞天響如風。闐然入室。隨有舌形火光。現於諸聖頂上。時諸聖人滿被聖神。洞悉萬理。

想像 想見聖母與諸聖人。同跪聖堂。寂靜祈禱。忽有舌形火光。懸於諸聖頂上。

求恩 求主賜我善備神魂。時常善禱。并冀聖神臨格我心。

題旨 第一端諸聖祈禱。第二端聖神降臨外蹟。第三端諸聖滿被聖神。

第一端 耶穌升天後。聖母與諸聖徒約一百二十人。共聚一堂。恒心祈禱。其心專神注。敬謹倍常。自不待言。竊思諸聖所爲。皆有深意。一觀其靜。絕不預外。

閒事。蓋人叢城市之中。聖神不降。故欲得聖神。當以沉靜爲第一要務也。二觀其齊心。耶穌有云。凡二三人因我名而集聚。予必躬與之。乃一百二十人同心祈禱。宜其大愜主心。卒蒙奇惠。予返躬自問。祈禱時亦有至公無我之心乎。三觀其久。諸聖人祈禱。至十日之久。無稍倦怠。此教我從事神功。不可淺嘗輟止。四觀其與聖母同禱。自然易動主心。我人在世。患難頻仍。當恒求聖母。力爲轉祈。乃可攻克邪魔。善行天路。此數事皆禱功要則。宜再四思之。

第二端 聖神降臨時。聞有天響如風。猛然入室。夫風所以去穢掃盪。清涼暑熱。此以明人心多慾。如炎氣蒸騰。領受聖神。則慾自消而心自安。神魂日進于功德。天響衆人皆聞。惟墮者不知。此以明聖神在心。必有外著之功蹟。不可隱密而不宣。火爲愛德之像。火惟炙外物。而愛德則熱人心志也。予自思之。果無

事不可以對人乎。若猶未也。宜及早圖之。聖神顯火舌之形。亦有深義。蓋火之爲物。有光可以照物。有熱可以煉銹。聖神在人。照其明司。通達事理。又復洗滌神魂。革去舊染之污。嗚呼。予心昧也。予靈汚也。安得聖神常在我心。啟我昏昧。并赦我往日愆尤。

第三端 聖神甫降。諸聖之情頓改。記司及遠。明司清靈。欲司中正。信望愛三德。較前更形深切。靈魂潔淨且美。世俗之意盡化。超性之理通明。總之面目依然。而心志如出兩人。聖神化人之速有如此。但諸聖滿被聖神。甚不一轍。視各人預備何如。并平日功德何如。聖母受聖神。遠勝于宗徒。宗徒受聖神。遠勝於門弟。予于此當切懇聖神。多賜聖寵。嗚呼聖神。予欲貞靜。非汝默助不能也。予欲祈禱。非汝陰佑不能也。我真劣弱。無德無才。非汝護翼而行。不克前進寸步。

今求爾破格憐之。

第二十七日 榮福三端下

記事 宗徒領受聖神。卽通各方言語。時日露撒稜數國人民。鳧趨雲集。聞宗徒講論聖道。皆以爲本國之言。旣而深悔前非。棄邪歸正。是日受洗入教者。多至三千人。以後恒聽宗徒之訓。恭領聖體。勤行祈禱。

想像 想見數千人。群集一場。靜聽聖伯多祿講道。講畢。三千人同受聖洗。忻喜難名。

求恩 求主賜我聞聖神之語。亦能感動於心。

題旨 第一端聖神顯著之效。第二端聖教建立之初。第三端信人恒行之功。第一端 聖神之效顯于當日者。約以二端。一。賜宗徒言萬國方言。傳授聖道。

從可知聖神在心。其言必善。雖不必顯著靈奇。言未學之言。然其平日啟齒。必有以規人過。保人名。進人于德者。乃我自思之。我之言語。果能不傷人。不害己否。如信口多言。有傷雅正。是大拂聖神之意。烏乎可。宜迅速戒之。二。賜宗徒頓革故態。蓋耶穌受難時。若輩何等畏葸。何等愚昧。而一領聖神。凡超性事理。頓卽明曉。且勇往直前。不稍畏懼。前日伯多祿三次背主。今于數千人前。侃侃而談。嚴責其惡。如此奇變。豈人力所能幾及哉。予所以多犯惡過。不能奮發精神。殆以聖神之恩未夥。因而劣弱。今而後將虔禱聖神。時望其陰助。

第二端 聖神降臨日。士民聞伯多祿言。受洗入教者多至三千人。伯多祿第二次講道。聞言入教者。又有五千人。異哉。此八千人非前日欲釘耶穌者乎。卽不然。非同聲附和。信口詆誹。不以耶穌爲眞天主者乎。乃竟翻然改變。先後如

兩人。此証耶穌救贖之功。立著成效。而聖神感人之深。至靈且速也。夫人進教之恩。極大無比。不進教則超性諸恩。均不克領受。且將墮入地獄。爲禍無窮。予也幸而不爲教外人。理當報謝天主。引人進教。先之以善行。繼之以善言。懇摯求主。默啟人心。乃可謂盡我之責。否則難矣。

第三端 聖經記當初進教之人。所務者三事。一。聽宗徒之訓。二。善領聖體。三。恒行祈禱。此三者爲信人根本。無之必不能善守教規。常保神魂清潔。予自省之下。宗徒之訓。卽聖經等書。隨時翻閱乎。主日與瞻禮日。果善領聖體乎。平日行默想省察與祈禱等功。果專心致志乎。行善如登高。爲惡如下墮。人所以得保其靈。全賴此修省之功。幸弗謂苟無大罪。均可忽之。初信人與聖母相偕。隨時勸導。隨時安慰。故同心同德。日進功修。吁。至仁聖母乎。爾今在天。無異于在

世求爾隨時隨事。默導陰助我。俾得善生福死。

榮福四端

聖母榮召升天

第二十八日 榮福四端上

記事 耶穌升天後。聖母居新信人中。慰苦訓愚。歷有年所。迨德備功全。歸天有日。天主命天神將普世傳教之宗徒。除聖多默外。憑空携至。日露撒稜。聖母乃勸慰多端。隨即安逝。

想像 想見耶穌若瑟諸宗徒及聖女等。均在聖母屋中。引其靈魂去世。求恩 求主賜我法聖母之言行。他日亦得善終。

題旨 第一端聖母臨終無憂。第二端聖母臨終有恃。第三端聖母臨終福樂。第一端 世人臨終之苦。一在病。二在離棄世物。三在記念前愆。不知死後奚若。聖經謂凡人營求世物。一念及死。心爲之酸。予謂世物猶可輕。而最不安心者。生平多犯罪過。不知天主已赦與否。卽或已赦。而補贖未全。死後必入煉火。

此爲信人所最可畏者。聖母不然。生平未愛一物。未積一錢。無子女親朋。擾其意念。所愛惟耶穌若瑟。而早已升天矣。予欲學聖母之安心。先當學聖母之輕世。勿以貨財親人。過於繫戀。則死候自然寡慮。今予思之。予心果無累乎。噫。萬事都虛。惟愛主事主爲有益。其可冒昧從事哉。

第二端 聖母臨終時。所恃以無恐者。厥有二故。一因其承行主命。一因其切愛耶穌。蓋聖母存心謙遜。不敢自信有功。而其一生事主。承順主命。則不得不。知。故問心無愧。以能行主旨爲快。明知天主至仁。無功不報。今將去世。意必能常住天廷。何樂如之。况聖母切愛耶穌。夢寐無間。昔聖保祿欲離棄身軀。與基利斯多同處。乃聖母之愛耶穌。比保祿遠甚也。則聖母知生時愛耶穌。而身後必不相離。尙有何事可慮哉。予欲得升天之福。亦當行此二事。一善盡己責。無

稍疎忽。蓋盡已責。卽行天主旨也。二常愛耶穌。無稍離間。苟如是。則天堂之福可獲矣。

第三端 聖母將終。諸宗徒齊集房中。相見之下。流淚哭泣。一若孝子愛母。不忍見其死者。聖母乃訓諭諄諄。勸從主命。且謂予雖升天。而時常陰護汝曹云云。語畢。千萬天神。空中奏樂。耶穌聖若瑟聖若翰聖婦亞納等。俱至榻前。時聖母喜容可掬。意氣愈揚。謝天主及耶穌之恩。遂不病而死。予罪人恭跪聖母室外。聽其言語。觀其儀容。見諸天神歡喜之形。竊思聖母之終。福樂至此。予若一朝命盡。其何以堪。當如何預備。以得安死耶。

第二十九日 榮福四端下

記事 聖母氣絕後。耶穌率聖母之靈。暨諸天神同升天國。宗徒與聖女瑪達

肋納等。敬將聖屍。殮葬在墓。第三日復生。

想像 想見耶穌與聖母之靈。上升天國。或見宗徒。駐守墓上。天神奏樂空中。求恩 求主賜我知聖母之福。以後敬愛之意。與日俱增。

題旨 第一端聖母之靈升天。第二端聖母之身殮葬。第三端聖母之身復活。第一端 聖母氣絕後。靈魂一離肉軀。便見天主本性之妙。喜樂情深。莫可思議。蓋靈魂在身時。尚爲肉體所阻。今則無所阻矣。時耶穌及天神咸在榻前。迎其高舉。聖母與耶穌數語之後。隨卽上升。諸天神繞列兩旁。大奏天樂。耶穌在聖母之右。聖若瑟在聖母之左。不旋踵。已至穹窿。羣天神及古聖人。皆出迎於天堂門外。聖母旣入天堂。至聖父前。感謝衆恩。不勝感佩。聖父令其升座。在耶穌之右。諸天神齊來相見。禮意兼隆。凡此皆事所必至者。惟不可以形像擬耳。

予竊喜聖母之樂。無以尙之。予亦將輕棄世間事物。專求天上之榮。庶可早上
天廷。不至久居煉獄。嗚呼。予心過戀世樂。何竟若是之甚也。

第二端 宗徒與諸聖女。見聖母去世。稍有悲傷。然知聖母在天。仍不忘我衆。
且聖母受榮。適合諸聖所望。故隨卽置備後事。未嘗流淚哀哭。惟順承主命而
已。殮畢。將聖屍昇至日舍瑪地方。葬于新墓。一路有天神奏樂。後擁前呼。諸宗
徒和天神之聲。同唱聖咏。棺中大發異香。從者俱覺。相傳天主多顯奇蹟。以爲
聖德真憑。旣至墓。宗徒等敬謹將事。以聖屍置石窟中。携大石掩之。旣而送葬
者返舍。惟宗徒數人。不忍舍去。看守墓前。異哉。天神作樂。愈奏愈佳。連二夜三
日。未嘗少息。予不能耳聞其音。惟於意想間作如在之念。不覺神情恬悅。更愛
聖母矣。

第三端 聖若望大瑪塞諾述古人之言。謂聖母葬後。第三日天神之樂忽止。時聖多默亦至。欲一見聖母。發墓視之。聖身已杳。惟他物尚存。異香撲鼻。從知聖身業已復活。論者謂此乃理所當然者。蓋聖身懷孕耶穌。至九月之久。吾主無價寶血。亦由此身肇始。則貞潔聖善之體。莫若乎斯。安忍其埋藏地中。漸化灰土乎。但聖母之身。不能自舉。必其靈魂。自天下降。與原身締合如初。然後復活。光輝如星。輕快如神。噫。聖母之身。何其福哉。復活後與諸天神。同上天堂。榮光至極。竊思形骸卑陋。何足重輕。惟有仰法聖母。慎守五官。不任其熾肆。乃可望享福于他年。

榮福五端

天主立
聖母於
九品天
神之
神之上
以爲天
地之母
皇及世
人之主
保

第三十日 榮福五端上

記事 聖母在天。福樂靡窮。超性學士以天堂之福。分爲二等。一曰本福。明見天主是也。二曰附福。如致命及傳道諸人。別有格外之榮等是也。

想像 想見聖母坐於寶座上。諸天神環繞賀之。

求恩 求主賜我稍識聖母之榮。以後常慕天堂之福。

題旨 第一端聖母本福。第二端聖母附福。第三端顯榮聖母之法。

第一端 天堂之福。以見主本性爲最。蓋人心常好美善。非無窮之美。不足以滿其願。人情常求理義。非無窮之理。不足以充其意。人於升天後。得見天主本性。美善義理。皆是無窮。此心乃滿。惟見主非可一律論。臨終時聖寵愈多。死後得超性之光愈大。此光愈大。則見主愈明。而心中愈樂。乃聖母滿被聖寵者也。

他聖之寵。不可與之比擬。則其得超性之光。遠出凡聖之上。而其獲見天主。亦較他聖更明。樂何如乎。聖母在天。常見天主。常思天主。常愛天主。永遠無休止之時。其所以能然者。因其在生日。愛主甚純也。予于此當憶聖奧斯定之言曰。吾心爲主而造。非主無以安我心。又曰。愛一至善者。衆善皆具矣。由是以思。愛天主則萬善已得。夫復何求。

第二端 聖母於享見天主外。又有身靈格外之福。所謂附福是也。聖母形軀之福有六。一美麗。二輕快。三強健。四透物。五安娛。六常生。神魂之福。除享見天主外。又有異常榮耀。極大權能。且聖母爲童身之首。致命之后。精修之師。學士之姆。故童貞致命聖師等所受殊榮。聚于聖母一人。聖若望曾見天上一女。日光繞其身。月在其足下。首戴明星十二。狀若花冠。此女非他。聖母也。予念聖母

之榮。不得不切敬愛之意。嗚呼聖母。尙祈回目顧我。俾我時常愛爾。不如此子。心終不能安。

第三端 顯榮聖母之法。不一而足。依賴其仁慈。切懇其助佑。討論其言爲默想其功德。效其貞潔。學其謙和。誦經以讚之。行禮以敬之。善言以揚之。克己以奉之。哀矜以悅之。凡此皆所以榮聖母。而玫瑰經尤爲聖母所愛之課。日誦不可稍間。當思虔敬聖母。爲升天先兆。不敬聖母。斷斷不能升天。常敬聖母。至死不輟。而卒至下地獄者。必無其人。然則榮聖母。爲信人不可少之要務。人其圖之。

第三十一日 榮福五端下

記事 聖母升天。天主列之於九品天神之上。以爲天地母皇。世人主保。

想像 想見聖母坐於絕美寶座。高出九品天神。予乃叩首祝之。

求恩 求主賜我依賴聖母。不拘何事何時。常求其陰助。

題旨 第一端聖母在九品天神之上。第二端聖母爲天地母皇。第三端聖母爲世人主保。

第一端 聖經言自下必被陟。此理大顯於聖母。蓋聖母一生謙退。自信無功。領天神報。自稱主婢。懷孕聖子。不敢以告若瑟。聞依撒伯爾之讚。立即歸榮於天主。數十年居貧樂賤。若忘其爲天主之母。因知耶穌之意。惟謙德爲最寶也。故耶穌受難時。被辱萬狀。未嘗片語怨人。是爲摶謙奇表。千古無雙。乃天主欲報其德。擢之于九品天神之上。不特聖母靈魂如是。而肉身亦同受其尊。昔五傷方濟各以謙遜故。列於上品天神中。况聖母之謙。遠出聖方濟各。理當在九

品天神之上。予于此自省心思。傲惡何在。不去傲。終不得見愛於主。可不速改前非。又聖母爲天神之后。天神敬之甚勤。吾儕罪人。更當虔敬聖母。章章明也。

第二端 聖母爲天主之母。其尊位在天地萬物之上。聖文多辣曰。天主能造更大之世。更大之天。而不能更造一人。大於聖母。聖伯爾納多云。凡受造人物。聽聖三之令。必聽聖母之令。蓋天主聖意然也。據是以思。有靈如神聖邪魔。無靈如飛潛動植。聖母苟有所命。無一不敬謹遵行。予立意依恃聖母。無時或忽。蓋全心仰賴聖母。而難可以平。恩可以獲。德可以修。惡可以改。憂可以慰。病可以痊。總言之。不拘何事。皆任聖母轉移。人若知此。而猶不恃聖母。愚哉。

第三端 耶穌懸在十字架時。以若望托聖母。聖人謂此時耶穌以諸信人。盡托聖母手。故聖母實爲世人主保。且聖母有其責。兼有其心。求之無不佑之理。

聖伯爾納多謂聖母之仁。長焉。廣焉。高焉。深焉。長則流至世界窮盡之日。廣則天下萬方無遠弗屆。高則直達天堂。深則使坐臥幽谷之人。亦得救援之惠。聖目耳門。謂世間無一人不賴聖母而得升天者。又無一恩不由聖母而降下者。據是則聖母之佑。萬分緊要。不可一日或無。聖多明我又謂聖母之仁。常存弗失。雖衆聖人皆離棄我。獨聖母之慈。永無底止。嗚呼聖母。至仁主保。予回念生平。無寸善可告。惟懇爾爲我求主。俾得享福于天堂。

