

默思聖集錄

默

思

聖

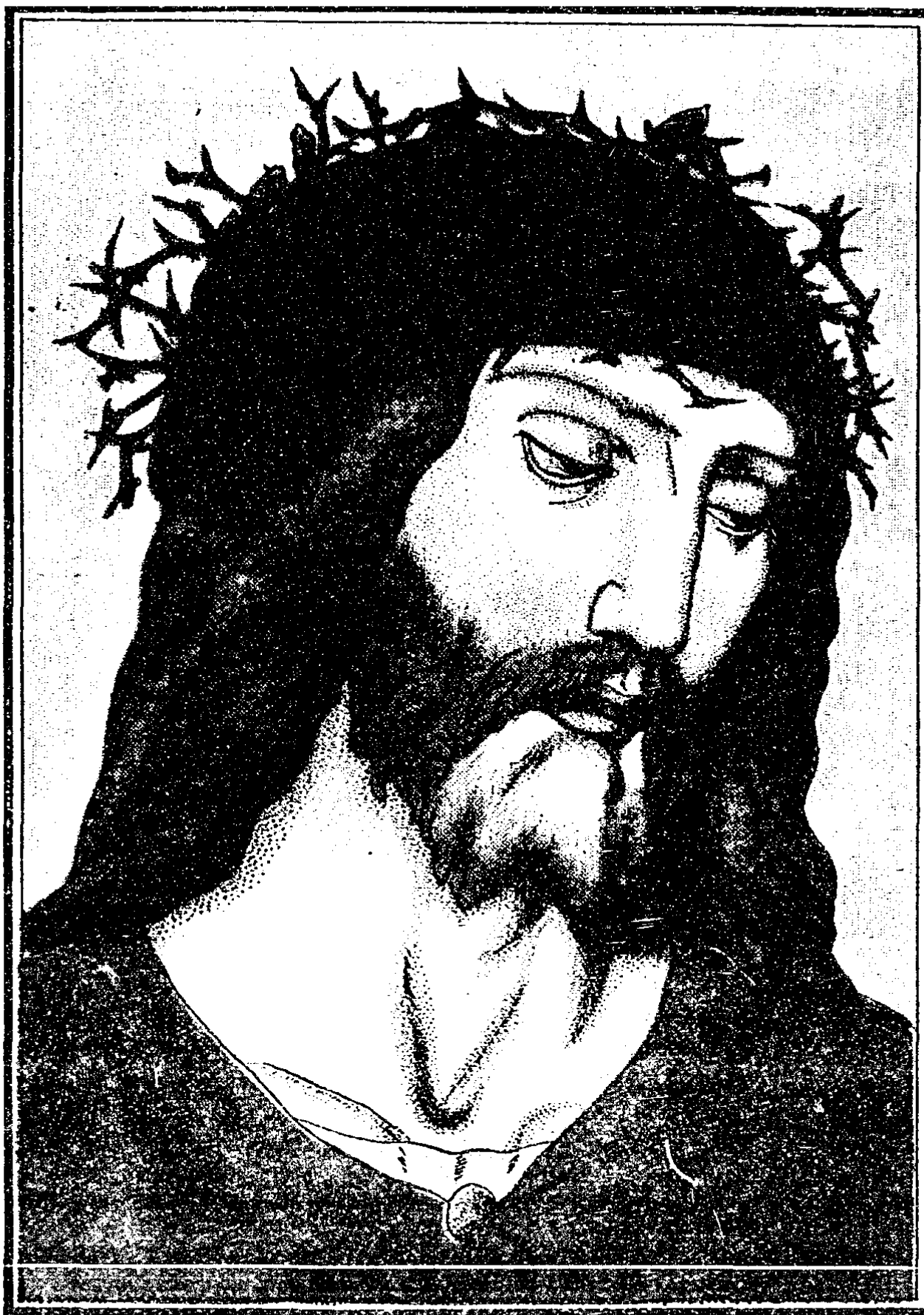
難

錄

天主降生一千九百十七年

江南主教姚重准

上海土山灣印書館印

默思聖難錄序

原夫

天主降尊。受生人世。三十三載。忍苦茹辛。疇能述其萬一。卒至濯徒足。錫聖躬。哀禱山園。被辱官署。身任籐鞭之責。寶血傾流。首受棘刺之傷。音容慘惻。負架無殊乎二盜。全體懸繫於三釘。七語之哀。稠人同聽。一呼而絕。萬象含悲。嗚呼。聖主之心。何竟慈祥。乃爾。人所以脫魔害。免永殃。希冀超拔。享福天堂。皆賴聖難之功。人苟有知。能不朝夕思維。涕零感悼。猶孝子然。知父救己於危。反不能自保。每爲念及。神爲

之傷。乃者人心不古。鮮克知恩。自昔聖賢。咸爲太息。先哲伯老。削曰。天下之人。忘主聖傷。凡爲主朋。宜墮血淚。聖方濟各。嘗大哭。左右問其故。曰。予悼

耶穌之難。尤痛人不憶其難。聖女加大利納。鮑老。擗人。生平多奇德。

聖主寵之。嘗下降告曰。自予受孕之初。此心卽覺多難。而世人執意獲罪。輕視予血。不欲救其魂。是則我最難忍者。竊意耶穌成大業。立大功。丕顯聖父尊榮。莫過於聖難。而

聖心愛人之切。亦莫過於聖難。凡人思聖難。卽所以悅
聖心。悅

聖心卽所以邀恩澤。欲進修途。此爲捷徑。職是之由。聖人厄德。
蒙伯爾納多。伍伯爾丁。方濟各。玻爾日亞。聖女安日。辣福。
利烏加辣蒙德。伐谷等。皆致力於此功。而其被澤浩繁。亦
幾人人共曉。或謂思聖難。宜於成德之人。未可責諸凡輩。
予曰否否。

耶穌乃真天主。其代贖人愆。至於授命。罪過之重。於此可見。罪
人而熟思之。能不瞿然驚惕。亟思改過之方。則聖難固罪

人所宜思也。夫人始遷於善。往往情慾熾。物誘擾。邪魔搖撼。內外交攻。其崇德也。如登高。如負重。苟無以勵其行。難免廢棄半途。思聖難則知吾

主愛人。代人受苦。而感戴之心生。仰效之心起。雖覺艱辛困苦。不至有始無終。則聖難爲改過者宜思也。若夫成德之士。以愛

主爲先務。思聖難而主恩益見。感念益深。對越之誠。因以增長。則聖難又爲成德者宜思也。謹哉聖伯爾納多之言曰。吾主之難。震地輿。裂大峯。啓坟墓。闢帳幔。凡此異舉。見於昔。未嘗

不見於今。何則。愛物者心於地。猶土心耳。思聖難則輕財。物而土心震矣。執迷者心如石。猶大峯耳。思聖難則知非而悔。石心裂矣。有罪不告。錮如坟墓。思聖難則易於告罪。發其心隱。如坟墓之大啓矣。神魂不潔。莫睹。

主容。奚啻懸帳寸衷。掩蔽心目。思聖難則易於改惡。而罪過之障去矣。從來奉教之儔。品類不一。默想時宜各察神魂之所需。以激發乎畏懼。痛悔。冀望。依恃。懷愛之情。然後存於心而發於事。行見悔罪。克己。忍耐。淑人愛。

主諸德。次第進修矣。聖文多辣。爲思道大宗。言默想聖難。宜具

四德。一曰謙遜。自維罪重。難望聖恩。况

聖主受刑。實爲我罪。未嘗注念。先覺抱慚。二曰切禱。祈主之情愈切。蒙主之惠愈多。欲獲寵光。非懇禱不爲功。三曰專志。毋騁懷游目。意馬心猿。蓋必盡我力之所能爲。而後

天主助之。不然。疎忽相將。曷冀主佑。四曰清心。靈魂須清潔也。志念須安靜也。借令私慾擾於中。俗務擾於外。又安望聖神默感乎。我中國行教日廣。善信日繁。矢志進德之人。亦既在在皆有。而專思聖難之書。罕譯華文。是於進修之法有所缺。又於報

主之道有所虧。靜言思之。殊爲歉仄。爰宗可敬代[△]綁德[△]一書[△]。舍其煩。譯其要。隨在思。

聖心之愛。以激人還愛之情。書旣成。付之梨棗。卽以上獻聖心。亦爲有志者作進修之一助云。

一千八百九十二年秋耶穌會後學李杅問漁氏識

默思聖難錄 禱

默思聖難錄目錄

默思一 伯大尼晚餐

見一張

默思二 耶穌預言受難

見四張

默思三 耶穌騎驢往日路撒稜

見七張

默思四 耶穌望城揮淚

見十張

默思五 惡徒賣主

見十四張

默思六 續前題

見十六張

默思七 耶穌行巴斯寡

見十九張

默思八 耶穌濯宗徒足

見二十三張

默思九 耶穌濯伯多祿足

見二十五張

默思十 耶穌立聖體大禮

見二十九張

默思十一 耶穌成聖體之言

見三十二張

默思十二 耶穌成聖血之言

見三十五張

默思十三 用餅酒之義

見三十八張

默思十四 成聖體成聖血禮儀

見四十一張

默思十五 耶穌授奉祭之權

見四十四張

默思十六 聖祭本義

見四十七張

默思十七 耶穌指茹答斯惡計

見四十九張

默思十八 宗徒爭長耶穌預言其離散

見五十三張

默思十九 耶穌諭徒愛主

見五十七張

默思二十

耶穌諭徒祈禱耐艱

見六十一張

默思二十一

耶穌禱聖父

見六十四張

默思二十二

耶穌往山園言愛悶

見六十七張

默思二十三

耶穌在山園哀禱

見七十一張

默思二十四

耶穌徧體汗血

見七十四張

默思二十五

惡徒率衆執耶穌

見七十七張

默思二十六

伯多祿擊馬爾谷

見八十張

默思二十七

耶穌迎惡衆

見八十二張

默思二十八

耶穌往亞納署

見八十五張

默思二十九

賤僕掌耶穌面

見八十八張

默思三十 伯多祿三次背耶穌

見九十一張

默思三十一 蓋法審耶穌

見九十五張

默思三十二 刑役終夜害耶穌

見九十八張

默思三十三 續前題

見一百一張

默思三十四 耶穌受判惡徒失望

見一百四張

默思三十五 司教授耶穌於比辣多

見一百七張

默思三十六 耶穌在黑落德前

見一百十一張

默思三十七 民衆請釋巴辣巴

見一百十四張

默思三十八 耶穌被鞭

見一百十七張

默思三十九 耶穌戴茨箍

見一百二十張

默思四十 耶穌立衆人前衆人呼釘死

見一百廿三張

默思四十一 比辣多問耶穌

見一百廿七張

默思四十二 比辣多當堂洗手

見一百三十張

默思四十三 耶穌負架出城

見一百三十三張

默思四十四 西滿幫背十字架

見一百三十六張

默思四十五 耶穌飲苦膽

見一百四十張

默思四十六 惡人釘耶穌

見一百四十三張

默思四十七 橫板書案

見一百四十六張

默思四十八 耶穌之衣

見一百五十張

默思四十九 架上第一語

見一百五十三張

默思五十

架上第二語

見一百五十六張

默思五十一

架上第三語

見一百五十九張

默思五十二

架上第四語

見一百六十三張

默思五十三

架上第五語

見一百六十六張

默思五十四

架上第六語

見一百六十八張

默思五十五

架上第七語

見一百七十一張

默思五十六

萬物悲耶穌死

見一百七十四張

默思五十七

聖肋受傷

見一百九十三張

默思五十八

聖屍自架上放下

見一百九十六張

默思五十九

宗徒葬聖屍

見一百九十九張

默思六十 聖母哀悼

見二百二張

默思聖難錄 神

瑪達肋納悔過自新

默思聖難錄

默思一 伯大尼晚餐

記事 巴斯掛禮期前六日。耶穌至伯大尼地方。有人設席請耶穌晚餐。辣襍

祿與諸宗徒咸在座。聖女瑪達肋納携香油一瓶。注耶穌足上。握髮拭之。及

耶穌登席。聖女破其瓶。盡灌餘油於耶穌首。數徒不悅。謂售此油。值銀錢三

百枚。可以濟貧乏。何虛費乃爾。茹答斯素性貪婪。尤覺忿忿不平。耶穌知其

隱。婉言責之。大旨謂貧人隨在皆有。欲濟則濟之耳。予不與汝久居。斯女所

為。乃善舉。曷容阻止。他時萬日。畧經傳徧天下。斯女今日之事。人將稱美不

置也。

想像 想見耶穌端坐室中。瑪達肋納偃僂注油於聖足。

求恩 求主使我認識聖心。仰法瑪達肋納謙己愛主之德。

題旨 第一端聖女注油於耶穌首足。第二端數徒不悅。嘖有煩言。第三端耶穌訓責宗徒。嘉許瑪達肋納。

第一端 聖女瑪達肋納以香油注耶穌足。先後共二次。一在聖女改過之初。求吾主赦罪也。一在耶穌復活辣禰祿後。明其感恩意也。聖女注油時。外貌端肅。而心中欽敬愛慕。感激之情。更不可言狀。耶穌見之。聖心異常忻悅。意謂如德亞及天下後世之人。大都負義忘恩。不知報謝。而斯女多情。爲此一舉。亦可稍慰我心。嗚呼聖心。我受恩浩大。獲罪繁多。無香油以表我情。願流淚以明我意。奈予心頑梗。漠然無所覺。真無可如何者。祈爾變化我心。亦能法聖女之知感。按聖女破其瓶。盡注餘油。雖側目有人。而未嘗顧。其勇於愛主。誠可法矣。今

而後爲報聖心之惠。予亦願破除情面。刻苦我身。將一片心香。奉獻於聖主。

第二端 茹答斯與他宗徒。見瑪達肋納慷慨注油。不稍吝嗇。便以濟貧爲名。竊議其靡費。此亦見人心過刻。往往而然。吾人作事。當思顯主尊榮。不可以人言定去就。若作事爲愜人意。復何裨於我靈。茹答斯素性貪婪。其詆毀聖女。亦無足異。然他宗徒素無嗜好。茲亦不悅。何也。茹答斯導之於惡也。惡表害人。至易且速。予將慎於言。兼防他人惡表。

第三端 耶穌知茹答斯與數宗徒詆毀聖女。婉言責之。謂貧人隨在皆有。予則不與汝久居。斯女所爲。異日徧傳於天下。噫。仁哉聖心。恒以愛人爲念。聖女以耶穌之故受辱。聖心卽爲矜憐。聖女未啟口。而耶穌已爲剖辨。雖然。亦有時耶穌故人受辱。不爲救助。一若忘棄也者。其實非忘棄。欲增人忍辱之功也。

夫姑答斯等妄議聖女。卽妄議耶穌。乃耶穌不嚴責。惟婉言導之。聖心至慈。又可見矣。

默思二 耶穌預言受難

記事 耶穌復活辣禱祿後。士民信從者日益衆。司祭及長老輩嫉忌特甚。決意殺之。耶穌知受難之時已近。率諸徒自厄弗稜起程。往日路撒稜。途中行走殊速。預言其將受難。諸徒聞之。不悟。亦不敢問。

想像 想見道途遼闊。吾主與宗徒貿貿然行。若有所思。間亦互相接語。

求恩 求主啟我明司。感我欲司。使我默會聖心之意。倍切懷愛之情。

題旨 第一端耶穌行路。第二端耶穌預言受難。第三端宗徒不悟耶穌之言。第一端 耶穌於厄弗稜。明知日路撒稜人。共相謀畫。欲置之死地。按常情而

論耶穌將遠避弗遑。詎肯往仇人所在。乃竟率徒往焉。途中又速走。在宗徒之前。其故何歟。因聖心愛人至極。迫欲成救世大功。故凡行榮顯之事。未嘗匆迫。而往受難之區。獨爭先恐後。噫。聖心樂於赴難。使我抱愧於心。我心之所好。適與聖心相反。原其故。因我愛德寡耳。吁。聖心乎。懇爾將熱愛之火。稍種於我心。使我勇於克己。日進於功修。凡爲榮主助人之舉。皆勉行而勿辭。

第二端 耶穌疾走若干時。駐足俟十二徒。旣遇。告之曰。我儕往日路撒稜。先知士預言人子之事。行將應驗。初則交付於大司祭。及長老輩。繼則定死案。墮於外方人手。見譏受杖。卒至釘死。死後第三日復活。已上皆耶穌語。原耶穌言此。欲宗徒早聞之。而臨難不至失望。噫。聖主訓徒。無微不至。其導我靈魂。亦未嘗不然。第我頑梗性成。殊堪懊喪。按耶穌言受難。聖經祇記三次。而其屬意於

苦難。有念茲在茲之概。自受孕以至殞命。未嘗片刻或忘。平日起居言語。講道行奇。事蹟雖殊。思難則一。以故聖心煩悶。瞬息不舒。我亦願頻憶聖難。藉以斥我怠。振我賴主之心。

第三端 宗徒聞耶穌言被釘等語。茫然不解。未敢請問。惟覺戚然於心。竊謂耶穌之語甚明也。而宗徒不能悟。何哉。因其望耶穌大張威武。尊爲一統之君。冀與耶穌同享祿位。以榮耀於生前。是世俗之見已填於胸。何怪其不明聖訓。余畏苦懼辱。作事顧人情。以俗見縈懷。修德自不能前進。求聖心賜我寵光。庶意念恒依信德。卒爲聖主之徒。昔伯多祿聞耶穌言苦難。愕然曰主乎。此等難。烏可來哉。萬望爾弗羅斯厄。耶穌責曰。狂魔退。汝實阻我者。汝祇知人間事。不知天主之事爲何如。夫耶穌仁主也。伯多祿宗徒長也。乃竟斥爲狂魔。其言大

京 都 士 民 迎 主 入 城

拂主心。從可想見。嗚呼吾主。祈爾變化我心。俾得仰副爾聖心之意。

默思三 耶穌騎驢往日路撒稜

記事 耶穌率諸徒行路。將近日路撒稜。遣二徒往前村。謂曰有子母二驢。牽之來。如有人詢問。答以吾主需用。其人必允。二徒往。果如主言。且解衣披驢背。請耶穌騎。民衆聞之。攀枝來迎。呼賀。三納福哉。撒厄王。因天主名而來。惟法利塞俄輩不悅。請耶穌禁徒喧鬧。耶穌曰若輩如默。頑石將鳴。言不宜禁也。

想像 想見耶穌安坐驢背。謙遜慈祥。流露於面目。民人高聲稱美。忻喜殊恒。求恩 求主使我識聖心之德。人情之偽。世事之虛。日後慎所避而不知所趨。常與聖心相結契。

題旨 第一端耶穌往日路撒稜。衆人迎迓。第二端耶穌遣二徒牽驢。安坐而行。第三端民衆歡呼。法利塞俄嫉忌。

第一端 耶穌往日路撒稜。受人歡迎之故。不一而足。其最著者。一以示宥過之意。一以增受難之差。日路撒稜人。致辱於主。已不知幾何次。其人辜負主恩。亦可一指首屈。乃耶穌不惟不棄。且更臨之。其原宥前愆。明如觀火。嗚呼耶穌。爾心之愛。直如無限大火。盡東海之水。不能灌熄者。我生多罪。汝不絕我。反賜我聖寵。導我悔過。汝果何取於我。而愛我至斯耶。噫。至愛之耶穌。予願清淨予心。大啟予心。求爾惠然肯來。常爲我心之主。按耶穌此次見尊。爲衆目所瞻。似稍榮顯。殊不知榮愈大。而他日受侮萬狀。更覺羞慚。此意聖父用依撒意亞早言之。其詞曰。予僕陞焉。顧獲榮後。將見侮於衆人。然則吾主一生。避榮求辱。而

此次見尊。仍寓求辱之意。一比我驕傲畏辱。何大相逕庭哉。

第二端 耶穌遣二徒牽驢。豈一徒不能牽。而必遣二徒耶。非也。耶穌遣徒傳教。或行他事。總遣二人同去。却有深意。因子然無侶。弊竇實多。守貞之人。因無伴而入危機者。不可勝數。我靈思之。可不慎歟。耶穌遣二徒同往。又訓人相愛。我儕愛人當自近者始。不愛近者。徒馳心於遠大。非愛德也。耶穌行近大城。不借車馬。而偏借牝驢何也。欲示謙遜之表。以應先知加利亞之言曰。爾王來矣。坐驢背上。噫。國王出。必乘堅策肥。而萬王之王。反騎驢背。况平日步行城野。更覺勞瘁。此教我樂賤甘貧。不戀世福。惟以立功積德爲真榮。

第三端 百姓見耶穌至。解衣鋪地。折枝遮途。羣呼賀。三納頌聲不絕於口。其敬吾主。亦云誠矣。孰料五日之後。謗耶穌辱耶穌者。卽是若輩。人情淡薄。一至

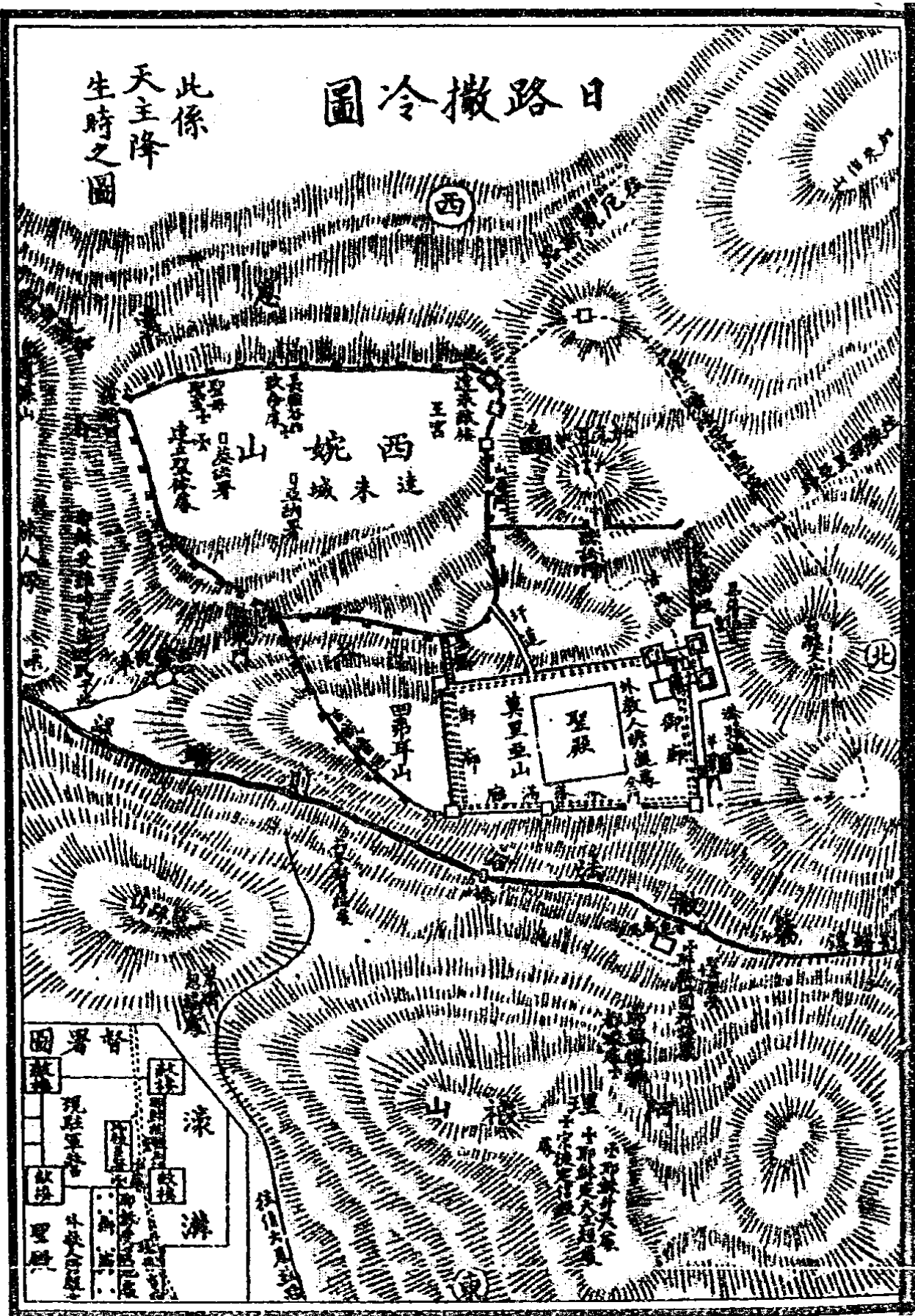
於斯。法利塞俄輩。忌吾主之榮。最悖正理。蓋吾主乃真天主也。讚頌天主。爲善莫大。何爲忌之。宜吾主斥之曰。我實語汝。吾徒如默。頑石將鳴。猶言吾徒發語。聖父實使之。若吾徒不語。雖愚夫婦。頑蠢如石者。天主亦將化其心。使其侃侃言聖道。吁嗟聖主。爾固全能。求爾化外教人之心。亦知愛爾敬爾。讚頌爾名。

默思四 耶穌望城揮淚

記事 耶穌騎驢。逕向日路撒稜前去。遙見城垣。揮淚哭泣曰。今日猶是爾日。若爾知平安之所自。則幸甚。然此皆爾目所不覩。故降願汝而勿知。噫。巨難已邇。大敵將臨。若輩堅壘環攻。勢必至民亡城倒。石且離析。無相疊積。旣入城。詣聖殿中。遇盲跛諸人。不藥而愈之。孩提輩大呼賀。三納達味之孫。想像 想見耶穌哭。淚潛潛下。或見其惠顧貧病。藹然可親。

日路撒冷圖

此係
天主降
生時之圖

求恩 求主使我知聖心憐念之情。深自愛戴。仰法其聖表。

題旨 第一端耶穌揮淚。第二端耶穌哀日路撒稜。第三端耶穌於聖殿中治病。

第一端 耶穌一生流淚幾次。聖經未嘗言。後人不得而知。所知者惟四次。一在小時。此赤子之常情。用証其真具人性也。一在辣禱祿死後。其時瑪達肋納暨親友皆哭。耶穌心有所觸。亦爲之墮淚。一在十字架上。其時萬難齊集。哀從中來。勢必至於流淚。一在遙望日路撒稜之時。然當時百姓歡迎。異常熱鬧。耶穌何爲而哭哉。曰常人處此。必以爲歡。耶穌知榮耀皆虛。轉盼卽去。何足快於心。此教我輕視浮華。惟以積善爲寶。况耶穌此時。有大不忍於心者。見日路撒稜人。奢華靡費。作惡繁多。行將殺天主子而遭奇大災禍。曾於三年間。訓誨頻

仍。恒期其悛悔。詎竟怙終不改也。想念及此。聖心大傷。淚泫泫下矣。嗚呼吾主。城中人既欲殺汝。何竟忘汝困而反憐加害之人也。仁哉聖心。求爾賜我聖寵。亦知哀憐罪人。竭力救助其靈魂。抑爾因都人罪而大傷。豈不見我罪而亦傷乎。吁。我實無良。故犯多罪。尙何言歟。賴爾無窮慈善。切懇默化我心。使我時常流淚。以盡滌我愆尤。

第二端 耶穌望城慨歎曰。如爾識今日爲汝平安之所由來。爾必大幸。然爾目未嘗覩也。猶言汝都人士。如知汝罪綦重。將與我同悲。如知我爲救世主。來救爾曹。將大啟城門。歡迎道左。如爾識天主大恩。必將善用之。以得真福。噫。聖心慈愛。無以尙矣。詎日路撒稜人。錮惑至終。而予志昏愚亦類乎是。今願遵主聖言。不復拘泥於俗見。夫耶穌言日路撒稜後患。其心憐惻。不待言而知。今罪

人作惡。卒至地獄。聖心憐惜之情。能不尤甚。我當苦禱聖心。使罪人改過乃可。

第三端 耶穌入城。逕往殿中。見瞽與跛者。一一愈之。孩提輩大呼賀。三納達味之孫。法利塞俄不悅。謂耶穌曰。汝不聞孩童語乎。耶穌曰然。但聖經有云。由嬰兒及哺乳者之口。得讚美之詞。斯語汝未之聞耶。旣而耶穌講道治病。直至薄暮。無一人來請食宿。爰出城。到伯大尼寄寓。竊觀耶穌之心。萬分憐病。故一見殘廢之人。輒欲愈之。予罪人神魂多病。力弱不能自振。亦求助於耶穌。彼小孩輩。見耶穌卽讚。因其誠樸性成。故得天主之寵。在他人先也。法利塞俄傲動輒詆人。今之輕易評人者。實類是。可不慎哉。耶穌施恩。不可數計。而城中無一人來請食宿。人情冷淡。亦已甚矣。然聖心一味含忍。未嘗稍怨。是亦我當法之表。無論如何處逆。總不存抱怨之心。

默思五 惡徒賣主

記事 聖經記魔入[△]茹答斯[△]心中。茹答斯[△]即詣大司祭。問以耶穌付汝手。將何以報我。大司祭固謀殺耶穌。以滅其跡。聞茹答斯言大喜。約許三十銀錢。茹答斯[△]曰諾。自是厥後。恒思付耶穌於惡人手。此舉最傷聖主之心。故受難前夕。一再言之。倍形愛痛。

想像 想見[△]茹答斯[△]與大司祭語。有驚慌失措之狀。

求恩 求主賜我[△]寵光。俾悟人罪綦重。致聖心痛悼。於以發痛悔之情。

題旨 第一端思被賣者爲誰。第二端思負賣者爲誰。第三端思慫賣者爲誰。第一端 被賣者非常人。乃全能全知全善之主。一言可以生萬物。一言可以滅萬物者。以其愛人至極。降世爲人。竟被鬻賣如賤奴。若此巨辱。詎有倫比。原

耶穌肯受此辱。一則代補人罪。償聖父之榮。一則以世人多傲。本爲罪奴。反欲居他人之上。故吾主立謙遜之表。教人卑以自牧。不敢自信爲能。自信爲善。嗟乎耶穌。爾心愛我。忘爾之尊。樂賤至於斯極。予自思之。覺愧悔無地。求聖心憐而助之。

第二端。賣耶穌者非其讐。非外人。乃[△]△

救其靈。而我則常受爾憐。未嘗棄我。爾心之仁。誠無量矣。予今深自痛悔。求恕我罪。以後再不敢傷爾心。竊思[△]茹[△]答[△]斯[△]作此大惡。由於貪念初萌。未能盡絕。遂致私慾猛熾。不能遏阻。我靈思之。凡有過可不杜其漸哉。

第三端 慾[△]茹[△]答[△]斯[△]賣耶穌者為魔鬼。聖經謂魔入[△]茹[△]答[△]斯[△]心。然後詣大司祭署。予意魔鬼誘引[△]茹[△]答[△]斯[△]。未嘗不再四探之。反覆煽之。以為耶穌自願受難。言之已屢。不賣亦將不免。不如賣之而財可得也。噫。魔計狡矣哉。若以他意誘[△]茹[△]答[△]斯[△]。未必肯從。乃誘以財。適為[△]茹[△]答[△]斯[△]所酷愛。欲其不墮魔術中難矣。予於此自省己靈。偏愛不能割絕者。特在何事。速當振作精神。傍早痛除。勿為邪魔陷害也可。

默思六 續前題

記事想像。求恩。皆與昨日同。

題旨 第一端耶穌見賣於何人。第二端耶穌何價見賣。第三端[△]△

第一端 茹答斯賣耶穌於司教首。及法利塞俄輩。若而人同謀合計。欲殺耶穌。而惡徒適往賣之。其心何忍且酷歟。古聖若瑟爲其兄鬻於厄日多商人。猶能救其命。則乃兄之所爲。雖出於殘忍。而鬻之猶愈於殺之。茹答斯則賣耶穌。卽所以殺耶穌。其心忍何如乎。司教等本欲殺耶穌。而茹答斯自往售之。若輩豈不甚喜。我意茹答斯於司教前。必誣言吾主違教律。斥司教。以明其賣耶穌。出自義忿。非因貪財而爲然。噫嘻。茹答斯愚矣哉。耶穌乃真天主。人心之隱。無一不知。豈可欺之哉。予於此深自戒嚴。不敢稍存悖理之念。以見責於天主。抑

子訝吾主之仁。雖知[△]茹[△]答[△]斯[△]所爲。而一味忍耐。未嘗降罰。其故非他。願忍辱以補我罪也。嗚呼吾主。謝爾爲我忍辱。又謝爾長久耐我。噫。

第二端 耶穌見鬻。僅三十銀錢。當時如[△]德[△]亞[△]人出賣一奴。亦不過三十銀錢。於以見司祭及茹[△]答[△]斯[△]輕視耶穌。無以異於奴隸。其爲辱無以尙矣。況賣奴大都議價。而茹[△]答[△]斯[△]竟不論價。謂司祭汝曹與我何值。予將以耶穌付汝手。猶言給值不論多寡。予必交付其人也。吁嗟耶穌。聖保祿謂汝有奴狀。不意司祭等竟以汝爲奴隸也。雖然。惡徒賣汝尙得三十銀錢。予以細故獲罪。售汝於魔鬼之手。其爲辱不亦甚哉。予今抱慚無地。不敢見汝聖容。惟賴聖心之仁。仰求憐宥我。

第三端 茹[△]答[△]斯[△]與司祭首約價後。仍回耶穌所在。照常行事。宛若未賣也者。

凡人故拂良心。不欲返悔。大抵如斯。若輩固自以爲得計。殊不知此等作爲。拒絕聖神默導。其爲害大可畏也。茹答斯存心雖惡。耶穌待之。慈善依然。愛之不啻疇昔。且聖心日夜思維。望茹答斯改過而後已。嗚呼耶穌。爾心愛仇若是。含容若是。忍耐又若是。我今賴爾。終不失望於心。予回念生平。時常傷汝聖心。然聖心愛我。未嘗稍減。是何等仁慈哉。按司祭等早已決計。不欲於大禮日擒耶穌。迨茹答斯以耶穌賣之。頓卽易謀。不顧禮日與否。惟以速害耶穌爲快。吁。耶穌救世主也。曾何害於司祭。而毒憾乃爾也。雖然。耶穌能罰不罰。以容忍爲懷。是教我謙以持己。恕以待人。卽有誣我辱我者。亦大度處之。不啻怒於寸衷。

默思七 耶穌行巴斯寡

記事 巴斯寡禮期已至。耶穌自伯大尼遣宗徒伯多祿若望前往日路撒稜。

謂之曰。汝等入城。見一人肩水桶。卽尾之行。入其室。以予言告主人。謂予離世時已邇。願於汝家。與諸徒行。巴斯寡禮。其人必指一大廳事。汝等乃整備一切。旣而耶穌率徒至。日路撒稜入廳事。循例食羊。席間。謂徒曰。與汝食此禮羊。我望之切矣。

想像 想見吾主與諸宗徒。同食羊羔。憂悶見於顏面。

求恩 求主賜我聖寵。得知聖心之德。立志仰法於將來。

題旨 第一端耶穌遣二徒預備行禮。第二端耶穌於席間。言切願食禮羊。第三端耶穌食羊時。別有所感。

第一端 耶穌爲預備巴斯寡。不遣他徒。特遣伯多祿若望。有深意在焉。伯多祿信心最切。若望愛主最誠。耶穌遣其預備羔羊。是訓我凡領聖體。食天主羔

羊。該先之以信愛二德。信既切。則恭敬之心自生。望恩之意亦萌。愛既誠。則情自熱。謝自周。蒙寵繁多。聖心亦喜悅。予異耶穌寄語廳主人。不言乞借。而言欲於汝家行禮。是直諭之。非懇祈之。廳主人一聞其語。不稍猶豫。卽指大廳一座。任二徒隨意措置。若已有者然。此以見耶穌之言。最爲靈驗。欲變人心。一語已足。噫。全能大主。我心頑不知感。由來已久。求爾默化之。俾常遵爾訓。常行爾旨。常依恃爾心。

等二端。耶穌與諸徒同席。謂徒曰。予欲與汝食巴斯寡禮羊。願望甚切。猶言予欲舉行此禮。望之久。念之切矣。此何以故。因行禮後。耶穌當立聖體聖事。爲祭天主大禮。又爲我人神魂之糧。不久則自作犧牲。死於木架。成救世大功。之三者爲耶穌愛人真據。碩大無朋。耶穌切願食禮羊。卽聖心切念吾人。無時或

間。常欲舍其生。捐其體。以與我靈魂之性命。嗚呼。我何人斯。受聖心若是鍾愛也。耶穌乎。爾心愛我。切願以己體與我。我罪人反不喜領聖體。或領而不敬。無熱愛之情。如此味良。能不傷爾之心。懇爾以聖心之愛。炙熱我心。不至常負爾聖心。

等三端。按古教定規。巴斯寡羔羊。須燻炙。勿斷其骨。食時宜匆迫。佐以苦菜。手中執杖。如遠行者然。凡此皆有取義。耶穌觸目會心。萬分愁悶。蓋見羔羊已死。思已不久將亡也。見羊骨未斷。思己全體受傷。惟骨殖不裂也。見食者匆迫。思惡人兇很異常。迫欲置之死地也。見苦菜則思酸醋苦膽。見杖則思十字架。將被釘其上。嗚呼。吾主。爾心憂苦極矣。然而仍復安然。何其毅哉。予默體爾心。亦願爲汝忍苦。稍報爾聖愛。

耶 穌 親 濯 門 弟 子 足

默思八 耶穌濯宗徒足

記事 聖若望記耶穌被難事。謂耶穌愛所屬之人。至終愛之。又謂聖父以萬物之權。托於己手。而已則自天主出。將復歸於天主。遂脫去表衣。以白布束於腰。注水盤中。洗濯諸徒之足。卽以腰間布拭之。

想像 想見耶穌注水盤中。敬謹濯宗徒之足。僵僂盡瘁。謙退逾恒。

求恩 求主賜我聖寵。俾識聖心愛人之切。持己之謙。深體而力效之。

題旨 第一端耶穌愛所屬之人。至終愛之。第二端耶穌操萬物之權。第三端耶穌濯諸徒之足。

第一端 耶穌在世三十三年。其愛人之據。不勝屈指。及至命將終。愛人熱切。尤爲昭彰。如濯徒足。立聖體禮。被釘受死等。皆其明証。竊念耶穌之愛至公也。

天下無一人不受其恩。耶穌之愛至久也。前古後今。無一人不爲其所贖。耶穌之愛至大也。直以性命體血。全授於人。嗚呼耶穌。爾心汎愛衆人。愛我尤出於凡輩。予一生多罪。輕視爾愛。而汝心常若火審然。烈燄飛騰。有加靡已。噫。求汝以愛情之火。灼熱我心。使我還愛聖心。不復辜爾聖愛。

第二端 聖若望言聖父以萬物之權。托於耶穌手。又謂其自天主出。將復歸於天主。此二句。明言耶穌之權與位。權則掌萬物。位則爲天主聖子。其妙無窮。其尊無限。凡人思聖難。先當以耶穌權位記於心。乃能想耶穌苦之多。辱之大。憂之切。功之高。愛之深。兼能想人罪至重。主罰最嚴。必須權操萬物。尊爲天主者。代受艱難。人乃得赦罪之恩。嗚呼耶穌。爾以愛我而忍苦。求爾視爾聖難。全赦我生平罪過。又求加吾聖佑。助我不復犯罪。吁耶穌乎。予所賴以求恩者。惟

汝聖難。予冀免地獄。克登天堂。亦惟爾聖難之功是依。

第三端 耶穌濯宗徒足。敬謹萬分。直如奴隸。試觀其解衣束布。注水洗拭。皆安泰自然。不稍強勉。宛若分當服役也者。嗚呼。真天主而跪於常人足下。天地不將顛倒乎。天神見之。不將空天堂而來阻乎。然而耶穌以愛人之故。欲謙己以樹表。縱使天神欲阻。必不准其阻。况天神知耶穌之意。惟自天詫異。益深欽敬而已。抑予想耶穌當時。兩手拮据。洗拭爲勞。而聖心中謙退之情。雖天神亦不能明悉。予返躬自問。自重太過。一念聖心之謙。便覺愧悔無地。嗟乎我靈。今而後。尙其稍自度量。勿復驕矜乃爾。

默思九 耶穌濯伯多祿足

記事 耶穌持盤水。至伯多祿前。欲濯其足。伯多祿驚訝曰。主爾可濯我足耶。

耶穌曰。予所爲。汝今不悟。後將悟也。伯多祿曰。永不允主濯我足。耶穌曰。不濯汝足。汝與我無相干涉。伯多祿聞言懼。曰誠如是。不特濯我足。又願濯我手。兼濯我頭。耶穌曰。已滌者。他處皆淨。祇須濯足耳。汝曹固淨焉。然非衆俱淨。斯語指茹答斯而言。濯畢。諄諄勸勉諸徒。大旨欲其相愛。

想像 想見耶穌與伯多祿語。備形懇摯之狀。

求恩 求主賜我聖寵。使我默悟聖心。羨慕其諸德。

題旨 第一端耶穌與伯多祿語。第二端茹答斯忍心。第三端耶穌訓徒相愛。第一端 伯多祿見耶穌携水至。欲濯其足。驚怖異常。意謂汝乃活天主子。德能尊貴。皆無限量。不藥而治病。不知幾何次。一言能命海浪頓平。狂風驟止。予罪人卑賤至極。安敢受爾洗足。伯多祿此意甚是。凡我領聖體。或至聖體前。亦

當存此敬畏之心。但聽命尤愈於退讓。故耶穌謂伯多祿曰。不濯爾足。予與汝無與。此言如雷。大驚伯多祿之心。蓋伯多祿最愛耶穌。萬不肯相離。乃謂不濯足。不相干與。豈不畏甚。故微特從命。且欲耶穌濯其手與頭。與耶穌更相親密。嗚呼耶穌。爾見伯多祿初不順命。大拂汝心。嗣見伯多祿愛爾至切。當亦稍慰於心。今求爾滌我罪過。得爲心淨之人。又懇賜我愛德。永遠愛爾。終無離間之時。

第二端 耶穌謂伯多祿曰。爾曹固淨。然非衆皆淨。耶穌之意。欲藉答斯默會斯言。翻然痛悔也。耶穌不特訓於言。又復以聖佑啟之。以悲憫憐愛之情激之。以謙遜慈祥之態感之。詎藉答斯伸足與耶穌濯。倨傲倍常。無稍忸怩。將耶穌訓言默照。盡置之膜外。一若不聞不知也者。惟思付耶穌於惡人手而已。耶穌

見此情形。淚從心下。惜惡徒自害身靈。莫如之何。予屢承主諭。多受主恩。而予心仍復冷淡。不亦步姑答斯後塵乎。我靈其戒之。

第三端 耶穌濯宗徒之足畢。重穿表衣。復坐席。謂徒曰。予頃所爲。爾曹知其義乎。汝呼我曰主。曰師。誠是也。予果汝主汝師。但爲主爲師。尙爲爾濯足。汝等更宜互相濯足。予立表示汝。欲汝則效。汝若悟此意而踐行之。誠福人哉。耶穌言互相濯足。猶言宗徒及後世教友。皆該謙己愛人。凡能助人身靈之舉。不顧事之尊卑。皆竭力行之。然耶穌先問知其義否何也。因超性事功。非人力所能及。必有聖寵助之。然後能明析其義。耶穌又言。悟此意。踐行之。斯爲福人。足見知善不足。必也行善而後可。不然天堂之福不能得。反將至永苦之地。爲可慮也。

受難前夕建立聖體

默思十 耶穌立聖體大禮

記事 耶穌於受難前夕。先濯宗徒足。後立聖體大禮。當是時諸宗徒皆在座。按聖多瑪斯之說。茹答斯尙未出外。故亦在座中。

想像 想見廳事一。頗寬大華麗。地上鋪氈。四壁潔白。耶穌與十二徒安坐其中。立聖體大禮。

求恩 求主賜我聖寵。啟我明悟。感動我心。使我知耶穌定禮時。所有肫情至意。

題旨 第一端聖體禮。定於何時。第二端聖體禮。定於何處。第三端與禮者爲何人。

第一端 耶穌立聖體大禮。不在先。不在後。偏擇受難前夕。此何以故。因耶穌

將離世。不忍舍人而去。故立聖體大禮。隱身於餅酒形下。恒與世人偕。然當是時。人心兇狠。正欲陷害耶穌。置之死地。而耶穌偏以體血授於人。是何等慈愛哉。嗚呼耶穌。爾聖心中。仁愛無窮。灼熱愈於大火。世人恨汝。至於斯極。爾不惟不絕。竟以己體賜於人。是辱汝反若激汝愛。熱情勃發。烈燄猛熾。如是恩愛。誰可思其萬一哉。予於順境中。容或稍知愛爾。然一遇艱難。灰心卽起。將立功進德之念。不復介於懷。是與爾心愛我。適相反背。不禁思及之而喟然。昔聖保祿知爾心之愛。欲仰報爾心。嘗謂艱困凍餒。危難劍戟。俱不當阻其愛爾。予罪人。安得亦有此心歟。

第二端 耶穌立聖體禮。在大廳內。耶穌死後。宗徒齊集。亦在此廳。耶穌初復活。與宗徒相見。旣而聖神降臨。皆在此廳。則此廳實奧蹟告成之所也。可以比

人心亦可以比人靈。廳主人忻納耶穌。加意陳設。耶穌悅之。予於領聖體時。耶穌臨格我心。亦能加意預備。飾以謙愛諸德乎。廳中鋪陳華麗。頗堪悅目。然耶穌所重。不在外物。實在廳主之情。予雖卑賤愚魯。若能多情於吾主。吾主必默鑑予靈。依依不舍。噫。聖主耶穌。予呈獻我靈。求爾滌其染。宥其過。飾之以超性諸德。常爲聖神樂處之宮。

第三端 耶穌立聖體禮。不欲他人與。而惟欲十二徒與。因宗徒爲天主特選之人也。聖召之恩極大。於此可見。惜。茹答斯與他宗徒。同應主召。而善惡分途。不啻天壤。他宗徒皆虔誠與禮。忻聽耶穌之言。樂觀耶穌之行。觸於目者會於心。神情爲之勃發。茹答斯不然。見聞與他徒同。領聖體亦與他徒同。其心則紛馳於外。以至聖至大之奧蹟。自爲尋常飲食。嗚呼。人心易壞。一至此耶。於以知

天主聖恩。善用之則獲益。不善用之則增罪。我靈於此。盍思平日領聖事。與彌撒。及行一切超性事功。果能恪恭盡致否。如曰不然。失聖召之恩。亦甚易易。姑答斯乃前車之鑑也。

默思十一 耶穌成聖體之言

記事 耶穌濯宗徒足後。復坐席。携餅在手。祝之。析爲若干枚。授宗徒曰。受而食之。此乃我體。將爲汝曹付授者。宗徒恭領之。一時神情頓感。歡悅逾恒。

想像 想見吾主坐宗徒中。雙目仰視。舉手祝福。旋以聖體授於徒。

求恩 求主賜我寵光。加我熱愛。使我知聖心之愛。平日仰報幾微。

題旨 第一端耶穌全能全知全善。明著於聖體奧蹟。第二端耶穌曰。此乃我體。涵蘊妙義。第三端宗徒領聖體。異常誠敬。

第一端 天主以全知之明。思一妙舉。以吾主全體隱於食物形下。斯可養人靈。契人心。恒居人世。此誠天神所不及料。惟全知之天主。能得之者。迨耶穌言。此乃吾體。頃刻餅質變成聖體。祇存餅之形味。且在在皆耶穌全體。如靈魂在肉身然。不分上下左右。噫。吾主一言之力。何其大哉。吾人不悟。耶穌高大之體。安能隱於小餅形下。然一思天主全能。而諸疑頓息矣。予異耶穌愛人。過乎限量。賜人恩。代人死。猶以爲未足。竟以己體與於人。夫聖體且與我矣。尙有何惠不肯與哉。凡此奇恩。皆出聖心之愛。言念及此。能不感於心而淚爲之流。

第二端 耶穌謂徒曰。此乃我體。將爲汝曹付授者。所謂付授。付於惡人手也。耶穌立聖洗禮用水。立堅振禮用油。皆能施寵於人。卽欲養人靈。亦可用一物以定禮。何必親隱於食物形下。曰耶穌意謂。用物固可賜寵。但非躬親賜與。予

愛人之意。有所虧。予契人之願。終未遂。猶之生母愛子。躬親哺乳。未必無力。雇乳婦也。惟雇婦代哺。母心終覺不安耳。耶穌曰。我體不言一肢一體。藉知耶穌所與。乃其全體。嗚呼。聖心愛我。至斯極矣。我將何以報之哉。耶穌以全體與我。我則全靈染污。願聖體清除我罪。壓制我慾。卒能立功。以得天上福。則我心之大願遂矣。耶穌又言。爲汝曹付惡人手。猶言今日與汝之體。卽他日爲汝受難之體。然則我人領聖體。亦卽領當日釘死之體。以故每領聖體。每拜聖體。當憶聖體五傷。倍深依賴。一若親見五傷也者。於五傷中。尤念聖心之傷。以激我仰慕懇禱之誠。

第三端 宗徒聞耶穌言此。乃我體。信心頓作。敬領聖體。領後覺神情愉悅。非筆舌所能宣。其時伯多祿之信最堅。若望之愛最熱。無何若望以愛主情深。歛

身依耶穌胸上。聖心與若望之心。默相感應。暗照潛孚。噫。聖若望福矣哉。雖然。凡子領聖體。卽領與若望相契之耶穌。惟子信德未堅。愛德未切。故得益亦寡耳。嘻。

默思十二 耶穌成聖血之言

記事 耶穌旣成聖體。取酒樽一。內有酒。先謝天主。後授宗徒曰。爾曹咸飲。此乃我血。卽新約之血。將爲多人流注。以救其罪。宗徒受而飲之。

想像 想見吾主以聖爵授宗徒。宗徒領聖血後。神志怡然。忻感至極。

求恩 求主賜我聖寵。藉知聖血之恩。倍切感謝之意。

題旨 第一端耶穌以全血賜於人。第二端聖血爲新約之血。第三端聖血傾流。爲救衆人罪。

第一端 耶穌爲真天主。一舉一動。皆有無限勳勞。况身上血乎。然則耶穌一滴血。已足救普世之人。已足贖萬民之罪。乃耶穌以全體之血與我人。是何等洪恩哉。夫聖心爲聖血之總匯。自聖心分流於四體。我今朝拜聖心。求以聖血渥我靈。使我神志堅強。日進功修之路。噫。耶穌賜我聖血。而我常怠惰。不肯捨一滴血以報其恩。如是無良。誰能忍之。異哉。牧羊之人。往往食羊肉。寢羊皮。而耶穌爲天地主。反以己血養我靈。世之爲民上者。亦必取於民以自給。而耶穌爲萬王之王。反以己血飲我人。噫。福哉。熱心之人。頻領聖體。聖血卽在其中。惜信人中有不領聖體。或領而不敬者。可爲浩歎。

第二端 耶穌聖血。爲新約之血。其故有二。一曰新約卽新教。新教用聖血祭天主。尊無限量。古教祭天主。祇用牲畜。爲耶穌釘死之兆。則新教愈於古教。不

啻天壤相懸。我幸而在新教中。可不感哉。二曰新約卽吾主遺囑。耶穌命將終。以其業產。傳與我人。業產非他。受難之效是。受難之效非他。聖寵。赦罪。天福等。是。耶穌曾許人種種恩寵。今以己血與人。用証其所許無不踐。一若以遺囑筆於紙。以己血署名也者。我信人思念及此。當如何切望主。當如何奉獻聖血於天主。求賜諸凡恩寵。此意於望彌撒時。尤宜念及。

第三端 耶穌謂此乃我血。將爲多人流注。以赦其罪。斯言也。一則激人悲痛之情。一則動人望赦之意。何謂動人悲痛之情。曰。耶穌之意。若謂我血將流身外。不爲我。實爲汝曹。汝其思之。嗚呼。聖心愛我。爲我流血。我烏得不思。惟恨思之未切。不能哭主難。慰主心。深堪痛惜。何謂動人望赦之意。曰。耶穌謂我血爲多人流注。以赦其罪。多人者。衆人之謂也。耶穌爲衆人受死。無一人不爲其救。

贖。今天下犯罪人。外教人。多不勝計。我當賴聖血之功。求主宥其罪過。抑予自問生平。犯罪不可計數。耶穌既爲我流血。自可冀望蒙赦矣。

默思十三 用餅酒之義

記事 按古教禮規。每年逢巴斯寡期。如德亞人不食有酵餅。耶穌立聖體禮。適逢其時。所用亦無酵餅。至成聖血之酒。爲葡萄酒無疑。茲默想耶穌立聖體禮。何故不用他物。偏擇麵餅與葡萄酒二物。

想像 想見耶穌言此乃我體。此乃我血之後。餅酒形色不稍更變。而餅酒之體已消。耶穌體血全隱於餅酒形下。

求恩 求主賜我寵光。得知耶穌隱於餅酒形下。究有何心。於以激報謝之念。

題旨 第一端耶穌兼用餅酒何義。第二端耶穌隱於餅酒形下。爲何不著聲。

色。第三端耶穌立聖體禮。爲何不用他物。偏用餅酒。

第一端 耶穌隱於餅形下。其聖血已全蘊無遺。然必另用葡萄酒。變成聖血。何也。曰聖體奧蹟。可比世間大饗。大饗必酒食兼備。而人於奧蹟。亦既食且飲。足証耶穌愛人。無事不造其極。人苟有心。能不時常感謝。願耶穌用餅酒二物。別有深意。欲表其受難時。聖血全流身外。與聖身分處兩區。職是之由。我人每望彌撒。仰見聖爵。當思爵中之血。曾流於身外。不止一次。初流於山園中。次流於受擊時。次流於戴茨時。次流於被釘時。卒又流於肋傍受刺之後。嗟夫。至尊聖血。我欽崇爾。讚美爾。願爾發聲於聖父前。常爲世人乞宥。吁至尊聖父。威嚴公義之大主。求爾勿顧我惡。惟視爾聖子之血。常垂憐我罪人。

第二端 耶穌以餅酒變成體血。豈不能稍顯榮光。使世人倍深恭肅。乃耶穌

隱於餅酒形下。聲色俱無。視外像無異常物。遂致外教異教。及教中寡信之人。往往輕視聖體。且有加意凌辱者。嗚呼耶穌。爾何寂靜乃爾。豈不欲教我謙耶。爾在世時。令人法爾聖心之謙。人猶見爾人性。今則人性且不見矣。謙何如哉。予願仰法爾德。甘居人下。爲人鄙薄。直置諸不齒之列。予又感謝爾未著榮光。否則仰視且不敢。誰復敢領爾聖體。抑耶穌隱跡之故。欲試人信德。蓋見而信。何難之有。不見而亦信。斯爲真德。予罪人蒙主特寵。堅信無疑。第恨信心微淺。未能頻發熱情。爲可慨耳。

第三端 耶穌立聖體大禮。特揀餅酒二物。又有三故。餅酒爲世人常用之物。耶穌隱其形下。可以入人胸。與人相契。真如耶穌所云。凡人食我體。飲我血。彼在於我。我在於彼。其親愛之情。無以復加矣。其故一。餅酒於人身。加力去病。充

飢舒體。聖體於人靈。有類乎是。加進德之力。抑私慾之熾。增神志之歡。存聖寵之命。用餅酒變成體血。取義正得其宜。其故二。餅以麵爲之。酒以葡萄爲之。皆多粒併合而成。以明信人領聖體。各宜相愛如一身。其故三。已上三故。均見耶穌之意。欲我以愛主爲首務。次則愛人。嗚呼耶穌。爾乃至聖之主。不棄我卑污。肯入我胸中。我罪人安得不愛汝。安得不緣爾愛人。惟祈賜我聖寵。變化我心。俾得仰合爾聖心之意。

默思十四 成聖體成聖血禮儀

記事 耶穌於成聖體成聖血之時。先以餅酒携取手中。然後仰目視天。感謝天主。旋又祝福。乃剖餅舉杯。授於徒曰。取而食飲。斯乃我體我血。凡此禮儀。皆有妙義存焉。

想像 想見吾主執餅携爵。仰天禱主。

求恩 求主賜我聖寵。使知耶穌立聖事時。所著外儀。究有何義。且卽其外以測其心。倍切思慕之念。

題旨 第一端耶穌手持餅酒。舉目視天。第二端耶穌謝恩祝福。第三端耶穌剖餅舉爵。授徒食飲。

第一端 耶穌不持餅酒。置諸几上。亦能成聖體成聖血。乃必持於手中何居。曰手爲權力之號。耶穌手持餅酒。明其賜人聖體。乃其全能之舉。非全能安能變餅酒爲體血。賜人如是奇惠。嗚呼耶穌。爾一指之力。保存萬物。我敬爾拜爾。求爾加手於我額。永護我於危難之中。願耶穌之手。雖具全能。而親自操作。於在家時爲尤甚。我罪人宜如何盡忠竭瘁。仰報主恩。耶穌携餅時。雙目視天。對

越聖父。是教我身在世而心在天。將財貨功名。才貌聲譽。咸等諸草芥。如聖依納爵有云。凡我舉目觀天。覺地輿上皆穢物也。

第二端 耶穌未立聖事。先謝聖父。教人凡領聖體。必感激中懷。謝此奇大之惠。夫尋常飲食。尙當感謝主恩。況食性命之糧。自天而降者乎。天主嘗謂聖女加大利納瑟納云。人苟思聖體洪恩。其心當自裂矣。然予低徊回想。予心常冷。未嘗一次善謝。是可忍孰不可忍歟。吁。耶穌予以衆天神衆聖人之功。奉獻於爾。一則補予冷心。一則贖予褻慢之罪。按耶穌祝福於餅酒。與他人之祝迥異。他人之祝。惟求主降以遐福。而耶穌之祝。自具神能。使餅酒忽變爲體血。噫。耶穌乎。爾心至仁。求爾降福於我。賜我多獲寵恩。

第三端 耶穌取一全餅。旣成聖體。然後剖之。此非偶然事。有深意於其間。一

則欲諸徒同食一餅。具相愛之情。一其心而一其德。勿存爾我之見。我自思之。於愛人之德。果能無愧耶。一則以一餅剖如千塊。分與宗徒。耶穌之意。欲人知聖體在全餅形下。亦在各塊形下。無稍區別。噫。如是奇舉。誰不思念之而愕然。耶穌以聖體授徒。令其亦行此舉。由是萬世信人。皆獲領聖體。是何等福哉。吾見宗徒領聖體。敬謹倍常。心神大慰。予亦願多領聖體。以副吾主慈衷。

默思十五 耶穌授奉祭之權

記事 耶穌既成聖體。謂徒曰。汝曹行此。藉以憶我。斯時耶穌授成聖體之權於宗徒。及後世司鐸。

想像 想見吾主端坐席上。與諸宗徒語。聖心愁悶逾恒。有不豫色。

求恩 求主賜我聖寵。啟我心神。使我深感聖體之惠。

題旨 第一端耶穌以成聖體之權。賜於司鐸。第二端司鐸以聖體與信人。第三端耶穌於聖體聖事。大著謙沖之德。

第一端 耶穌以成聖體之權。賜於司鐸。其恩愛之大。無人能明悉。蓋得是權者。非天神。非聖德出衆之人。乃尋常修士。如使耶穌賜一國中。一人成聖體。或一城中。一人成聖體。已是奇大之恩。乃耶穌賜普天之下。凡聖教所在。咸有司鐸。成聖體。故他事或不易得。而欲得聖體。甚易易也。噫。耶穌愛人。竟至斯耶。古教時。祇如德亞人。有結約櫃。爲天主眷顧之証。聖經稱之曰。他國無密邇之主。如我國者。乃耶穌躬親近我。幾乎在在相隨。是如何慈祥哉。嗟乎聖心。爾愛我至此。而我仍不報愛。實堪痛恨也已。

第二端 司鐸不特成聖體。又能以聖體與信人。無論智愚賢否。無論貧賤富

貴。苟無大罪在心。信人皆可領聖體。嘗見衣衫襤縷。囚首喪面之徒。甚而惡瘡臭爛。穢氣迫人。他人見而欲吐。天地萬物之主。天上神聖之王。反惠然肯來。入其胸臆。今天下在教人民。多至數百兆。其間有蠻野粗俚。不解文字。不知禮讓者。文墨之邦。不屑與交。而耶穌入其胸中。且耶穌樂與人居。恒在祭臺上。代人哀求聖父。人或往拜之。則慰藉施恩。無微不至。噫。聖主之心。愛人極矣。乃信人多忘聖主。實不能索解。予自思之。予亦忘情。能無愧悔。

第三端 耶穌以成聖體之權。授於司鐸。卽以聖體授於司鐸。不拘何時。不拘何地。凡司鐸誦成聖體經。耶穌卽至餅形下。雖其人或無善心。或無聖德。耶穌無不至之理。嗚呼耶穌。爾爲誰。司鐸爲誰。乃竟從司鐸之意。一若呼之卽來也。天神在天。常承爾旨。司鐸在世。反有權於爾體。如此奇謙。誰得而悟哉。是教我

凡聞長者命。當謹慎奉行。無稍疎忽。然而難也。予心傲。私念時萌。願聖心默啟我心。以後卑以自牧。

默思十六 聖祭本義

記事 耶穌立聖體禮。以己體血。上獻聖父。是爲無血大祭。旣而謂徒曰。爾曹行此。藉以憶我。當是時。耶穌以舉行彌撒之權。授於宗徒。及後世司鐸。今之彌撒。續耶穌十字架上之祭。亦卽耶穌受難前。立聖體禮之祭也。

想像 想見耶穌隱於餅酒形下。由司鐸手。呈獻於聖父。

求恩 求主賜我聖寵。使知聖祭之尊。倍深仰賴之意。

題旨 第一端聖祭至尊。第二端聖祭四義。第三端聖祭追念聖難。

第一端 耶穌以奉祭之權。授於世世司鐸。願司鐸行祭。大主祭仍係耶穌。故

聖基所有云。斯非人力所能。實耶穌親自祝聖。親自變質。司鐸之職。不過代耶穌而已。教友見司鐸舉揚聖體。勿謂獻祭者卽是此人。然當思耶穌無形之手。實獻呈之。試思所獻者何物乎。非犧牲。非他物。乃真天主真人。昔在十字架上。獻於聖父。今在祭臺上。獻於聖父。獻之區所不同。外像不同。而同爲真耶穌無容疑也。嗚呼耶穌。爾降於祭臺上。羣天神宜如何簇擁而至。同深敬禮。獨予罪人。慢不加察。自今思之。殊爲駭然。

第二端 彌撒四義。一曰敬主。二曰贖罪。三曰謝恩。四曰求恩。夫彌撒中所獻。旣爲耶穌。彌撒又續十字架之祭。則彌撒之效。與十字架之祭相同。其榮聖父。謝前恩。逾於衆天神衆聖人之功。其息主怒。贖人罪。具有無限之力。其求主施恩。自易於蒙允。凡此奇效。行彌撒者。特有所獲。彌撒特爲某人行。則其人沾恩。

亦富。其次則望彌撒與輔彌撒者。獲益最多。予生多罪。欲補無由。蒙寵浩繁。不知報謝。今立志日望彌撒。奉獻聖主之功。以補我不逮。吁。仁慈聖父。至義真主。求爾勿顧我罪。祇鑑爾聖子之功。賜我所需諸恩。兼宥我往時罪過。

第三端 耶穌欲人。凡行聖祭。追憶其苦難。故我人當屢思聖難。以仰副耶穌之意。職是之由。聖利高利勸人與彌撒時。設想在加爾瓦略山上。親見耶穌。身懸十字架。遍體流血。受苦萬狀。彌撒前半。爲耶穌受難時。疊遭苦辱之像。舉揚聖體爲耶穌釘於十字架之像。自舉揚聖體至領聖體時。爲耶穌在十字架上默禱及七言之像。司鐸領聖體領聖血。爲耶穌氣絕。及埋葬之像。予每望彌撒。將略念此意。以致我敬愛之忱。

默思十七 耶穌指茹答斯惡計

記事 席間。耶穌神情悒憤。謂宗徒曰。實告汝曹。爾中一人。今與我同食。彼將置我於死地。夫人子之死。固前定耳。但負我者。大可慨矣。若人乃爾。不如未生。諸徒聞言懼。各問是我否。茹答斯亦問是我否。時若望近侍耶穌。問究是何人。耶穌微聲答曰。予以沾湯餅授之者。卽是其人。爰取餅授茹答斯。甫下咽。魔入其心。耶穌曰。汝所欲行。從速行之。茹答斯出。耶穌謂他徒曰。人子顯榮。天主亦因彼顯榮。

想像 想見耶穌與宗徒語。神情感觸。憂見於容。聖心煩悶異常。非世人所能思議。

求恩 求主賜我聖寵。使知我生多罪。大傷聖主之心。卽深悔而痛絕之。

題旨 第一端耶穌明指惡徒。第二端諸徒疑懼。問害主者爲誰。第三端惡徒

食餅而出。

第一端 聖經言耶穌神情悒憤。夫耶穌乃真天主。豈真悒亂不能自主。惟欲示其聖心煩悶。如悒亂者然。願聖心之所以悶。特爲茹答斯。耶穌曾擢之爲宗徒。擢之爲聖教柱石。茹答斯於三年間受恩無算。親聞主訓。親見主功。任傳教之職。有顯靈之權。頃者耶穌親濯其足。并啖以聖體。乃竟忍心悖理。決意害耶穌。一若累世冤讐。不共戴天也者。耶穌見之。聖心能無大痛。予一生多罪。致聖心憂。致聖心痛。亦不知幾何次。聖心終不棄我。恒望我改過。能不感懷哉。耶穌謂徒曰。爾曹中一人。將置我於死地。此傷心之詞。亦憐憫挽救之詞也。故尾之曰。人子就死。固由前定。惜若人將受刑。不如未生之爲愈。無如茹答斯迷不知悔。雖聞主言。忍心如故。予辜負主恩。由來亦久。能不鑑茹答斯而自驚。

第二端 宗徒聞耶穌之言。人人驚懼。問是我否。夫是不是。當自知之。何必問耶穌而後知哉。足見宗徒之心尚謙。當日雖無害耶穌之心。然不敢自恃其力。後日必無此惡。故問之。又見宗徒愛耶穌。聞有害之者。心爲不安。羣起而問。獨惜[△]△

第三端 茹答斯食餅後。魔入其心。此第二次入也。因茹答斯聽從魔計。故魔鬼乘之。耶穌見茹答斯意已決。謂之曰。汝所欲行。從速行之。猶言汝既決意害我。予不可強阻。任爾所爲耳。耶穌此言。似有拒絕之意。人之爲惡不改者。卒爲

天主所棄。當深自慮也。茹答斯既出。耶穌之心稍舒。蓋仇人既去。在座皆善徒矣。此又見罪人於天主前。醜惡逾恒。實難含忍。犯罪者可不戒哉。耶穌謂人子顯榮。天主亦因彼顯榮。此言受難之時已至。將忍苦萬狀。然受難可增天上福。且大顯天主之榮。故視爲苦而實則榮也。此意安得深入我心。亦能以辱爲榮。以苦爲樂。則幸甚矣。

默思十八 宗徒爭長耶穌預言其離散

記事 宗徒聞耶穌言人子顯榮。天主亦因彼顯榮。想耶穌所言。乃世上尊位。遂各爭長。欲居他人上。耶穌曰。爾輩中誰爲大。宜若小者然。誰欲出令於人。宜爲他人役。我於患難中。爾恒偕我。故聖父與我國。我亦與汝。今夜汝將因我詫異。如聖經云。搏擊牧人。其羊四散。第子必復活。俟汝於加利勒地方。又

謂伯多祿曰。魔鬼求准攻汝。撼汝似颺麥。予爲汝祈禱。使爾信德無虧。既悛改。堅汝昆弟之心。

想像 想見諸宗徒。頃有憂容。今已忻忻色喜。蓋其誤會主言。以爲高位厚祿。可拭目待也。

求恩 求主賜我寵光。能悟聖主心傳。勿復存世俗之見。

題旨 第一端宗徒爭長。第二端耶穌預言宗徒離去。第三端耶穌爲伯多祿祈禱。

第一端 宗徒聞耶穌之訓。已三年於茲矣。其聞耶穌言被難亦既至再至三。乃不謂一聞人子顯榮之語。卽欲得世間榮。互相爭長。其貪戀榮祿。亦云極矣。予意耶穌當忿忿於心。嚴爲斥責。詎聖心始終良善。未責一言。祇婉導曰。我於

患難中。爾恒偕我。故聖父與我國。我亦與於汝。猶言今日爾心未化。終將爲我忍難。受種種窘厄。卒至天堂上。享福樂於無窮。爾曹蓋以此意爲念。以勵爾心志。彼世上祿位。何足介懷哉。嗟乎我主。爾言常生語也。予願深明此義。祇望天上真榮。在世時或榮或辱。或被人尊重。或常行賤役。或見信於人。或見棄於衆。皆如流水浮雲。瞬息卽過。何足存於心。第言之易而行之難。求至謙聖心。化我傲心乃可。

第二端。耶穌謂徒曰。爾今夜因我詫異。如聖經云。搏擊牧人。其羊四散。耶穌之意。若謂我。牧人也。爾曹皆羊也。予愛護汝曹。無微不至。今夜將被難。汝等羣相詫異。一若不當被難也者。甚而逃者逃。避者避。信心浮動。如擊牧人而羣羊散走然。茲予先事告汝。願汝勿失望。因子死後。仍復生活。俟爾於加利勒地方。

凡此慰藉之言。明見吾主之心。總以宗徒爲念。雖預知其遇難遁逃。信心不固。而聖心之慈愛依然也。噫。聖心含容乃爾。我何爲而畏之。伯多祿謂耶穌曰。縱使衆人詫異。予終不詫異。下獄就戮。矢志相從。此言似出愛主之意。然其自信太過。不可以悅主心。他徒見伯多祿云然。皆言願從耶穌之死。靡他噫。誤矣。人之本力。豈足賴哉。耶穌欲抑伯多祿自恃。明告曰。雞鳴前。汝三次背我。後斯言果驗。予思念及此。竊恐傲伏於心。恃主未切。將來犯大罪。亦未可知也。

第三端 耶穌謂伯多祿曰。魔鬼求准害汝。撼汝似颺麥。卽此一言。可知魔鬼誘人。皆由天主允准。否則不能誘。以故凡人被誘。宜忍耐以從主命。奮敵以建大功。彼灰志過愁者。冒昧多矣。耶穌爲伯多祿禱。使信德無虧。此又見聖心之仁。無以加上。蓋伯多祿背逆吾主。而吾主反爲其祈禱。涵容之量。大何如哉。今

聖心在天。爲我所禱。未嘗不然。嗚呼聖心。我罪人作惡多端。無善可告。惟賴爾熱切之禱。以補我愆尤。爾賜伯多祿。悛改。令其堅定他人。予亦願多助人靈。報爾聖愛。惟恨無德無才。非爾時常默佑。我一無所能。噫嘻。

默思十九 耶穌諭徒愛主

記事 耶穌與諸徒晚膳後。訓誨諄諄。言出肺腑。括其要。可分爲三。諭宗徒立德。一也。預言宗徒多難。以後報慰之。二也。祈禱聖父。三也。茲先想其諭立愛德。耶穌曰。予愛汝曹。如聖父愛我。汝其恒存我愛。但愛我必守我誠。守誠者真愛我。誰愛我。見愛於聖父。予亦愛之。使其明識我。且我儕詣彼。與彼相偕。又曰。我有新令與汝。命汝互相親愛。使外人識爾爲我徒。又曰。我願汝相愛。如予愛汝。夫人愛他人。未有逾於代友捨生者。

想像。想見耶穌坐宗徒間。諄諄勸諭。情見於詞。聖容有悲感之狀。

求恩。求主賜我聖寵。藉知聖心之愛。用能還愛聖心。仰體聖心之意。時常汎愛衆人。

題旨。第一端耶穌諭人報愛。第二端愛耶穌有厚賞。第三端愛人爲耶穌新令。

第一端。耶穌欲人還愛。以其先愛人爲激勵之緣。故曰我愛汝曹。如聖父愛我。汝其恒存我愛。夫聖父愛耶穌。無窮之愛也。耶穌愛人。似聖父愛耶穌。則聖心愛人之情。何如熱切耶。宜耶穌露其心。愛情勃發。炎炎如大火。謂福女瑪加利大曰。予心熱愛大熾。不能蘊積。必須發於外。嗚呼聖心。爾愛情之火。不啻燎原烈燄。人苟有知。能不還愛幾微。聖父愛汝。與汝種種奇恩。汝以愛我之故。亦

以諸恩分與於我。譬如爾有體。已與我矣。爾知聖父之道。已教我矣。爾有賜寵之權。爲我用矣。爾以寶血購天福。已許我可得矣。汝爲真天主。愛我罪人。予反不知報愛。直木石之不如。能不愧死。耶穌謂愛予必守予令。於以知真愛耶穌。特在守令。如守十誠遵會規。從長命等是。今我委靡不振。畏大罪。不防細過。豈可謂真愛耶穌哉。噫。我靈愚矣。多情莫如聖心。仁善莫如聖心。大權洪量。亦莫如聖心。不愛聖心。將焉愛乎。耶穌旣諭我恒愛。我將永遠愛之。苟愛吾主。夙願已遂。夫復何求。

第二端 耶穌許還愛己者多報。一則曰聖父愛之。二則曰子亦愛之。三則曰使其明識我。四則曰我儕咸與彼偕。卽聖父聖子聖神。恒在其靈。不稍離間。此四者皆奇妙恩也。夫人所最懼者。不知見愛於天主否。乃謂愛耶穌則聖父聖

子皆愛之。豈不幸甚。世間動人心者。莫過於情。愛耶穌直可得天主之情。人苟有心。猶不切愛耶穌哉。嗟夫耶穌。爾多情主也。我愛爾。爾必愛我。今而後予意決矣。予心有所向矣。予全心獻於爾。不復任他人入內矣。愛他人與受人愛。皆虛妄事。且能生過。惟愛汝不然。無危機。無偏私。祇能增功。永無太過。故願全心契汝心。又復明識汝心。探知其底蘊。外此則求賜聖寵。多多益善。俾我靈常與聖三偕。永無離間之日。如聖保祿有云。天主既護我。誰復能害我乎。

第三端 耶穌以相愛爲新令。何也。因愛人之誠。歷久廢弛。耶穌重申之。故謂之新令。按此意耶穌三次言之。不憚煩瑣。又謂能相愛。則外人認汝爲我徒。從可知愛人之誠甚嚴。愛人之責甚重也。且愛人非不拘何如皆可。當以耶穌之愛爲法。故耶穌曰。我願汝相愛。如我愛爾曹。噫。耶穌愛我。詎有限哉。受難以贖

我罪。舍身以拯我靈。世人愛他人。未有逾於代友捨命者。耶穌愛我。直爲罪人捨命。直爲賤僕捨命。欲報之德當如何愛他人乎。予於心思言行間。皆有虧於愛人之德。一爲回首。深自惕然。求聖心代補我過。助我戒慎於將來。

默思二十 耶穌諭徒祈禱耐艱

記事 耶穌訓徒修德之後。卽諭祈禱。旣而以後難告諸徒。卒又多言慰藉。謂不棄爾孤兒。重來過訪云云。

想像 想見耶穌語言。慈祥發外。似大不忍於心。

求恩 求主賜我寵光。領會聖心之意。自是敬謹奉行。無稍倦怠。

題旨 第一端耶穌諭徒祈禱。第二端耶穌預言宗徒多難。第三端耶穌勸慰諸徒。

第一端 耶穌諭徒祈禱。連言三次。蓋祈禱爲救靈要務。故反覆叮嚀。不憚煩數也。其言禱之益與例。亦甚詳盡。曰凡人信我。我所行。彼亦能行。且又過之。此言至奇極大之舉。亦可求而得也。又曰無論何惠。因我名求聖父。必將賜之。俾聖父因己子而顯榮。此言恩惠無論裨靈裨身。皆可以求聖父。惟求之不恃己功。全賴耶穌之名。并有顯主尊榮之意。又曰至今未嘗因我名求惠。求哉得之。而爾喜全也。嗟乎耶穌。爾心慈善極矣。予知爾許無不踐。旣命我禱。豈有不允之理。予一生多過。需寵實繁。無一善可以自依。惟賴爾聖心之功。求賜種種恩寵。又恨我不善禱。還求教我虔祈。

第二端 耶穌預言宗徒後難。大旨謂僕不在主人上。世俗旣陷害予。必將陷害汝曹。驅汝於殿堂外。置汝於死地。原其故。以恨予名而爲然。又因汝不在俗

中。故世俗惡之。若汝亦在俗。世俗早已愛汝矣。竊思耶穌早言後難。欲堅宗徒之心。并顯其真爲天主。預知將來之事。予於此。益歎聖心愛徒。不啻赤子。然愛徒而仍任其被難何也。欲其增功故也。由是觀之。在世以耶穌之故。受人凌虐。乃至榮之事。宜樂受而勿辭。然予心素願。豈其然哉。今而後無論神形困苦。皆當受之。以爲天主之賜。嗚呼聖心。余力恒弱。余志恒惰。求爾啟牖我心。使知爲汝忍苦。一如至大之榮。

第三端 耶穌慰藉宗徒。言長意摯。茲揭其最著者言之。耶穌曰。汝心勿亂。信天主亦宜信我。在聖父屋中。位置繁多。予先往整汝座。復來見汝。率汝同至其處。此言天堂之福。多寡不同。隨人功德以分畀之。吾靈其念諸。世間非久居之地。當日積功勳。以得天福。餘皆不足重輕。耶穌曰。予不棄汝孤兒。復來訪汝。汝

心勿憎憤。予往將復來也。此言耶穌雖升天。默佑諸徒。不啻在世。夫耶穌愛徒如此。其愛我亦未嘗不然。今其榮耀在天。時常眷顧。念念垂憐。我烏可以弗思。尤可慰者。患難不阻聖父之愛。故耶穌謂予。或不爲汝禱。聖父亦鍾愛汝。因汝愛我。信我出天主懷中。我靈於此。思聖父聖子。仁心同具。當倍切依恃之情。

默思二十一 耶穌禱聖父

記事 耶穌訓徒畢。肅然起立。高聲求聖父。其言清澈。諸徒共聞。括其旨。先爲己禱。次爲諸徒禱。又次爲萬世信人禱。是爲祈禱正式。人人當則效也。

想像 想見吾主立宗徒中。雙目仰望。聖心哀懇之誠。流露於顏面。

求恩 求主賜我知聖心之意。仰體之於祈禱之時。

題旨 第一端耶穌爲己祈禱。第二端耶穌爲宗徒祈禱。第三端耶穌爲衆信

人祈禱。

第一端 耶穌禱聖父。先起立。雙目仰望。其謙己敬父之心。昭然若揭。此教我
凡行祈禱。宜驚惕於中。恭肅於外。不可稍自粗疎也。耶穌曰。我父。定期至矣。請
榮爾子。俾子亦榮爾。我在世時。顯爾尊榮。承行爾委我之事。今請榮我。稱我造
世前已有之榮。按耶穌所求係三事。一在受難時。大顯靈蹟。証耶穌爲真天主。
如峰崩帳裂。太陽失光等是。一爲原身復活。光耀逾於曩昔。一爲聖教廣行。徧
及天下。此三者。皆已應驗。然耶穌所以求。不爲己榮。實爲聖父之榮。故曰俾子
亦榮爾。此以見聖心謙下。惟以榮聖父爲念。己之榮辱。未嘗介於懷。夫人識耶
穌。愛耶穌。實至大之福。我將懇求聖父。顯其榮於天下。并顯其聖子之榮。使衆
人敬而愛之。仰報其聖心之愛。抑吾主行聖父之事。至勤且盡。而我行我職。事

事疎忽。亦可慨也夫。

第二端 耶穌曰。吾不爲世俗求。爲爾託於我者求。若輩皆屬爾之人也。所謂世俗。卽怙終不改之罪人。因其不欲升天。故耶穌不爲之特禱。宗徒則爲耶穌所愛。又爲聖父特寵之人。故爲之代禱。凡我爲他人禱。亦可用耶穌之言曰。天主。某與某皆屬爾之人。求爾踰格佑之。考聖心代求之恩有三。一曰聖父。因爾名保爾託於吾者。互合爲一。如我儕然。此言願諸徒相愛。仰契吾主。宛若聖三之祇具一體。二曰我不求拔之於世外。惟求援救於惡。此言不求諸徒無患。惟求其不犯罪而已。三曰求賜若輩確實成聖。蓋我爲若輩成聖。使若輩亦成聖。此言無罪不足。又願諸徒各修實德。夫耶穌不爲宗徒求他事。祇以此三者求。可見相愛。免罪。成聖。爲宗徒最要事。予爲天主特選之人。同有此責。而返心自

問。歧誤多矣。將奈何。仰懇聖心在天。常爲我所禱。庶不至見棄於天主。

第三端 耶穌爲衆信人禱曰。我不特爲諸徒求。又爲因其言信我者求。使其同合爲一。如爾在我。我在爾。而若輩與我亦合爲一。又曰。吾父。凡爾付我之人。願其與我偕。得見爾畀我之榮。耶穌於此數語。求聖父二恩。一信人彼此相愛。又與主相契。無稍離間。一賜信人上升天國。獲見吾主之榮。是皆最大最要之恩。我當常保聖寵。常守主誠。屢思天主在監。隨時求佑。乃可日積功勳。卒享天堂之福。嗚呼聖心。爾當時祈禱。已見我多罪且弱。而爲我求也。還祈憐我助我。導我至死行善。冀得善終之恩。

默思二十一 耶穌往山園言憂悶

記事 耶穌與十一徒。依常例。誦聖詠後。走出廳事。前往日瑟瑪尼故園。將行

禱焉。既至其地。耶穌令八徒止步。率伯多祿。若望。雅各。伯復。前行。忽焉憂懼灰心。幾瀕於死。願謂三徒曰。我靈憂將死。汝曹止此。與我同醒。

想像 想見耶穌愁容可掬。諸徒亦有不豫色。

求恩 求主多賜寵光。藉知聖心憂悶之故。思所以安慰之。

題旨 第一端耶穌率徒入故園。第二端聖心愁悶至極。第三端耶穌告徒憂苦。

第一端 凡人受恩。理當謝主。耶穌事事樹表。而晚膳畢。率徒同誦聖詠。感謝主恩。然後走出廳外。往日瑟瑪尼故園。夫此行將何爲乎。行禱也。循常例也。耶穌傳教餘暇。往往至彼禱主。故今亦往焉。然茹答斯已去。知耶穌必至其園。已令惡徒往彼擒執。豈耶穌尙可往耶。曰以常情而論。耶穌須遠避他方。不肯自

入危地。然吾主愛人深切。欲受難以贖人。且懷愛聖父。欲彰聖父之榮。欲行聖父之旨。故雖知將被執。仍不欲隱避。噫。愛情之力大矣哉。聖心愛我。自入危機。而我於耶穌則反是。蓋予立善意。發善心。已不知幾何次。詎先勤後怠。稍有阻。便怯而不前。安得聖心加我大力。庶銳意進修。堅持素志。不爲物誘所混淆。

第二端 聖經言聖心之苦。曰懼。曰憂。曰灰心。曰瀕危。夫耶穌爲真天主。其憂非不得不然。第以其愛人心切。欲立功以贖人罪。故用其全能。阻其靈魂上分之樂。不流於下分。遂覺非常痛苦。爲人間所未有。茲以其致憂之故思之。耶穌當時預見種種苦辱。如受鞭數千。首戴茨冠。身穿白衣。肩負重架。身釘木上等。歷歷在目。不啻已來。聖心乃懼而痛。其故一。自元祖以迄世界窮盡。凡人大小諸罪。耶穌皆灼見。明知其何如重。何如醜。何如致辱聖父。其間我之罪亦不少。

聖心思之。不覺悲悼。其故二。耶穌雖受難。而知後之人。大都辜恩負義。不欲沾救贖之恩。卒下地獄。或則雖敬主而行事疎忽。未能仰報洪恩。聖心思之。殊為不快。其故三。耶穌預見聖母之苦。聖教之難。諸聖人屢受艱難。衆信人頻遭困厄。聖心以愛人故。代為慇憂。其故四。耶穌見[△]姑答斯[△]不得善終。如[△]德亞[△]終將見棄。且後世有舉國背教。置萬民於歧路者。一為思念。能不傷心。其故五。耶穌乎。爾心之苦。誠莫量矣。泰山不能比其大。東海不能比其深。我一生罪過繁多。實致爾痛悼。今求爾默感我心。使我一慟而絕。以消畢世之愆尤。

第三端 耶穌謂徒曰。我靈愛將死。猶言我愛已極。苟非全能之力留我命。我早已死矣。願耶穌憂於心。而必出之於口。何也。欲人知其為人。亦有愛痛之時。欲人念其苦。仰法其忍耐。欲人思其痛。知罪過之重。欲人想聖心之苦。奮志修

德。聊以安慰聖心。嗟夫吾主。我罪人無善可告。曷克慰汝。但願呈獻我心。求爾洗滌之。滌除之。俾得納爾於我心中。常爲我心之主。永不違爾聖意。稍拂爾心。

默思二十二 耶穌在山園哀禱

記事 耶穌離三宗徒。獨進故園深處。相距約投石之地。雙膝跪地。三次禱聖父。乞免苦爵。二次返顧宗徒。徒皆熟睡。耶穌善言勗之。按苦爵卽苦難之義。想像 想見吾主伏地哀禱曰。我父。若能允我。願不飲此爵。然悉依汝旨。勿順我情。此時宗徒皆睡。倦眼昏矇。漫不知事。

求恩 求主賜我聖寵。俾知聖心祈禱之哀。亦能加功善禱。

題旨 第一端聖心哀禱。第二端耶穌訓責宗徒。第三端聖心絕無安慰。

第一端 耶穌見大難將來。憂悶已極。不以他事自衛。惟往哀禱。囑宗徒亦禱。

其故非他。祈禱乃百病之藥。萬難之護。無論何患。禱主則心力強。而易於含忍。或轉危爲安。不至殞陷。予今自問。平日所恃。亦祈禱善功耶。抑否耶。聖經云。賴主愈於賴人。誠哉斯言。竊思耶穌禱時。雙膝跪地。何其謙也。耶穌曰。我父。是依賴之心甚摯也。又曰。如可允我。願不飲此爵。是畏難之心極苦也。又曰。行汝旨。勿從我意。是聖心以聖父之意爲己意。未嘗別有意見也。三次祈禱。爲時頗久。是禱貴有恒。不可淺嘗輒止也。噫。聖心尙如是哀禱。我罪人反可怠於禱哉。然予自幼至今。未嘗一善禱。殊爲驚恐。祈聖心教我禱。助我禱。矢志戒慎於將來。第二端。宗徒頃承主諭。欲其醒而禱。且聞耶穌言。大難將來。自宜耿耿不寐。求主垂佑。詎宗徒仍復茫然。轉瞬而寐。一喚之不醒。二喚之依然。如此蠢頑。能不觸吾主之怒。然而吾主未嘗怒。惟善言導之。聖心之仁。誠大矣哉。當是時耶

蘇煩悶於心。迫於自願。當亦舍宗徒而不遑照料。詎聖心愛徒之意。終不能忘。故一再回視。諄諄訓誨。其言曰。汝不能與我同醒半時乎。醒且禱耳。毋陷於誘感。爾神志固強。氣體則弱。聽耶穌之言。猶是萬分原恕。未嘗盛氣相臨。此教人有訓導之責者。總以良善爲美。不可輕易斥人。予念聖心之慈。更覺依恃而勿畏矣。

第三端 耶穌禱時。憂慮萬分。無纖毫慰。蓋回視身畔。闕其無人。二顧宗徒。皆睡而不知所答。思聖母則相隔殊遙。求聖父則不允所願。求諸於己。則靈魂上分任下分忍苦。嗚呼。聖心之苦。竟至此耶。原其故。乃我罪所致。予爲報聖心。可不稍忍愁悶。及他苦楚哉。耶穌見無慰可得。而憂苦愈積愈深。不啻命將終。遂苦禱益久。傾其心志。嗟夫聖心。爾憂苦至此。求爾垂憐我弱。援救我於困厄之

中。夫聖父所以不允爾禱。因愛我而欲汝受難也。予所求。爾亦不常允。是必出自爾慈。予亦願安聽爾聖旨。

默思二十四 耶穌徧體汗血

記事 耶穌久禱不輟。聖父遣一天神勉勵之。時耶穌憂鬱異常。遍體流血如汗。卒起。見三徒猶睡。善言勵之。

想像 想見耶穌伏禱。汗血直流於地。

求恩 求主特賜聖寵。使我知聖心之愛。并仰賴其聖血。

題旨 第一端天神降慰耶穌。第二端耶穌多流汗血。第三端耶穌勉勵宗徒。第一端 耶穌於憂鬱時。久禱不輟。聖父憐之。發一天神降慰。此以見聖父至慈。聞人禱。無不憐憫。卽或不允所祈。亦必默佑於他事。我人依恃之。可不盡摯。

山園祈禱血汗流注

竭誠哉。聖經未言降慰之神。究係誰何。按名人推論。必爲嘉俾額爾。因天主降生事。皆嘉俾額爾供使令也。竊意天神慰耶穌。不過陳言受難之要。以爲受難雖苦。而聖父欲之。自宜從命。况受難則普世可救也。靈薄獄之聖人可出也。將來升天之靈。不勝數計也。先知士之言應驗也。忍苦不滿一日夜。而榮主救靈之效。奇妙無窮也。凡此裨益。耶穌未嘗不知。然聞天神之言。聖心頓覺大慰。於以見天神之言。自有靈驗。予於此想護守天神。常在我側。其愛我憐我。遠逾於親友。我乃忘棄於心。求之不屢。不亦愚哉。

第二端 耶穌聖靈上分。必欲受難以立功。聖靈下分。則畏難懼死。不啻凡人。於是二念迭乘。宛相攻剋。聖心爲之大痛。遂徧體流血。潛潛如汗。直及於地。其血沾衣濕裾。已不待言而可知。此乃千古未有之事。可見聖心之愛。出衆人上。

無有及其萬一者。嗟夫。聖心之苦。何其深哉。聖心奮發之情。何其大哉。我人稍有難。便不肯進修。當以聖心爲殷鑑。但聖身流血。非不得已。聖心欲流而流之。因聖心愛人特切。不待惡衆加刑。欲先流血以補人過。我靈念此。當思所以仰報。毋漠然於懷。又耶穌之血。尊無限量。流一滴血。已足補萬民之罪。况遍體流血乎。噫。安得跪耶穌之側。以其聖血。沾染我靈。則一生之過惡消矣。

第三端 耶穌禱畢。第三次往見三徒。三徒仍熟睡。喚之曰起。我其前往。賣我者已在邇矣。夫三徒怠於祈禱。輕視主諭。亦云極矣。乃耶穌不申斥。反善導循。囑其起立。告以賣己者已在邇。聖心之仁。無以尙矣。願耶穌待宗徒如此。而待我則仁恕有加。蓋我怠於祈禱。日以爲常。然聖心涵容如故。惟願我改過而已。嗟夫聖心。我今決意改遷。以後不懶於祈禱。抑吾主初甚憂而祈禱之後。毅

然迎仇。此何以故。祈禱之效也。我人遇無論何難。若能切禱於主。則雖萬不能忍者。亦覺易受矣。職是之由。人在困厄中。當以祈禱爲抵禦之方。

默思二十五 惡徒率衆執耶穌

記事 耶穌禱畢。茹答斯率惡黨多人。匆匆抵至。先是。曾與若輩約。謂予近卽而口親其面者。卽是耶穌。汝曹擒執之可也。及遇耶穌。果親聖面。耶穌曰。我友。何爲來此。茹答斯汝親我面以付我耶。茹答斯退。耶穌問惡衆曰。爾等覓誰。答曰。覓耶穌。耶穌曰。是我。此語一出。衆人仰倒於地。僵臥如屍。

想像 想見茹答斯口親耶穌聖面。耶穌一再化導。終不能挽其心。

求恩 求主賜我聖寵。使知每犯罪過。實傷我主之心。以後不敢故犯罪過。

題旨 第一端茹答斯口親耶穌聖面。第二端耶穌與茹答斯語。第三端耶穌

答是我。衆人仰倒於地。

第一端 茹答斯以貪財故。率人捉耶穌。且乘耶穌祈禱之機。付之於惡人手。不以他事與衆約。偏以口親聖面爲號。其詐僞可憎。莫此爲甚。况奴顏進曰。我師請安。其言似恭。其心實恨。耶穌念數年來。愛茹答斯至極。而今其不情乃爾。聖心能不大傷。嗚呼聖心。爾因惡徒之罪。悲痛若斯。予自幼迄於今。犯罪不知凡幾。辜恩不知凡幾。我致爾愛。拂爾情。不亦愈於茹答斯哉。今我定心立志。以後不復辱爾。

第二端 耶穌謂逆徒曰。我友。何爲來此。若謂汝欲害我。作我之仇。然我常愛汝。待汝不啻好友。噫。友乎。汝其速悔。終與我爲友。毋害我而自害也。耶穌又欲提醒茹答斯。乃直告曰。茹答斯。汝親吾面以付我耶。猶言汝爲茹答斯。予豈不

知。汝佯顯親愛。予豈不知。但我死奉聖父之命。惜汝賣我。不如未生。汝其圖之。
予意茹答斯當亦知悔。豈知大謬不然。可知人墮魔術中。欲悛改也實難。

第三端 耶穌問衆人覓誰。答曰覓耶穌。耶穌曰是我。此言一出。衆皆仰倒於地。耶穌作此靈事。欲人知其受難。非不能脫。然以愛人故。甘心受而受之。此以見聖心愛人。爲人忍苦。將何以報之。耶穌是我一言。能使數百人傾倒。其權能大何如哉。吾人多難。或受魔誘。都由耶穌准許而來。否則一髮不落。况他難乎。願惡衆仰倒。無一人伏仆。何也。曰伏仆者。能用手支撐。其墮也輕。仰倒者無所見。不能撐。其墮也重。罪人不畏後患。獲罪於主。卒至下地獄。是仰倒而非伏仆也。可不懼哉。吁。仁慈聖心。爾使惡衆仰倒。仍具挽救之心。今求爾垂憐罪人。賜其知非改過。乃可。

默思二十六 伯多祿擊馬爾谷

記事 耶穌憐惡衆倒地。准其起立。復問爾曹覓誰。衆答曰。覓耶穌。耶穌曰。卽是我。已告汝矣。但若而人。宜任其自去。諸徒見惡人洶湧。謂耶穌曰。主乎。我儕抽劍擊之如何。耶穌未及應。伯多祿已將馬爾谷右耳斫下。耶穌斥伯多祿命收劍。且云。聖父與我苦爵。汝不欲我飲耶。旋取斫下之耳。置之原所。立卽渾合如初。

想像 想見耶穌取馬爾谷之耳。置原所而愈之。

求恩 求主賜我聖寵。俾知聖心慈善。倍切敬愛之情。

題旨 第一端耶穌准惡人起立。禁其害宗徒。第二端伯多祿斫馬爾谷耳。耶穌嚴斥之。第三端耶穌行靈蹟。愈斫下之耳。

第一端 耶穌准惡人起立。惡人始克復興。予意惡人際此。當亦大悔前非。伏地求耶穌寬恕。誰知不惟不感德。反懷恨尤深。洵洵近偏。噫。人心悖昧。一至斯耶。予當深自省察。勿爲三仇所惑。耶穌見宗徒在旁。勿忍其受害。爰謂惡衆曰。若而人任其自去。猶言我爲救贖世人。甘心受難。彼數人則皆吾所愛。不可害之。可見聖心憐惜宗徒。實出意料外。願聖心所愛。不特宗徒。凡爲善信。聖心舉皆憐愛。吾靈思此。猶不依恃聖心歟。

第二端 伯多祿見惡人洶湧。抽劍斫馬爾谷右耳。其義忿似有可原。然耶穌以汎愛爲訓。萬不准復仇。故立命伯多祿收劍。且曰。抽劍擊人。必死於劍。猶言殺人者抵。烏可妄爲。卽此數言。明見從耶穌者。不可行復仇之舉。并不可存忿恨之心。抑耶穌見大難當前。不以爲出於惡人。然出於聖父之意。職是之由。謂

伯多祿曰。聖父與我苦爵。汝不欲我飲耶。夫世間無一難。非天主允准而來。其所以准。原爲人益。人苟知此。自必易於忍受。予自省之。以某事不遂。某職不易爲怨。以某苦難當。某人難交爲慮。何不想此皆天主之意。欲我忍以贖罪。耐以立功也。

第三端 耶穌見馬爾谷右耳墮下。心爲不安。卽往拾取。置之原所。忽爾渾合如初。故問耶穌何以愈之。豈其人不宜受罰耶。非也。因聖心慣於救災。故見人難。輒欲援之。嗚呼聖心。我全心賴爾。望爾垂憐。爾一舉手。治墮下之耳。豈不能變化我心。使我時發善志。惟願愛爾事爾。在世不復他圖。

默思二十七 耶穌迎惡衆

記事 耶穌既愈馬爾谷耳。挺然出。謂司祭及長老輩云。爾持劍携戟。前來擒

子。若捕盜然。願予往日常在汝中。講道於殿宇。而汝未執我也。今乃汝等及冥權之時矣。言甫已。惡人擁擠繫耶穌。諸宗徒頓卽遁避。

想像 想見吾主與惡人語。聖心毅勇逾恒。決意赴難。成救世大功。

求恩 求主賜我聖寵。能法聖心毅勇。不至遇難灰心。

題旨 第一端耶穌與惡衆語。第二端惡衆執耶穌。第三端宗徒遁避。

第一端 耶穌謂惡衆曰。爾持劍携戟。前來擒我。若捕盜然。夫耶穌伊誰。天主也。天主而被執如盜。是何如辱哉。其所以甘受此辱。無非欲奪人靈魂。登之天國。嗚呼聖心。汝愛人靈。欲奪之出魔鬼手。而世人反辱汝如盜。天下有如此顛倒事哉。耶穌曰。昔吾於殿堂講道。汝未嘗執。今乃汝與冥權之時矣。冥權猶言魔鬼。耶穌之意。謂我前日受難之期未至。雖日與爾曹偕。究不能害我。今則准

汝來執。并准魔鬼施害。故汝輩得洵洵然。大肆猖狂。執我若巨盜。聽耶穌之言。明知惡人加害吾主。皆吾主允准。然吾主何爲允准乎。不允准。不更美耶。曰否。不允准。卽救贖之功不成。吾主愛人心切。曷肯出此。予感謝聖心。肯爲我忍苦。亦願多受辛勞。稍報聖心至愛。

第二端 耶穌旣准擒執。惡衆擁擠直前。或覆之。或擊之。或繫其頸。或縛其手。拳足交加。異常兇暴。頃者僵臥如屍。耶穌援其起。今不念此恩。反以耶穌爲切齒仇。愈殘害而愈快心。嗟爾惡衆。亦知所執何人乎。所執天地主也。天神之王也。一言能使輿地震動者也。噫。天神之王。在罪人足下。何其謙哉。造物主爲惡人所執。馴順如羊羔。何其忍哉。予靜觀耶穌倒地時。受縛時。聖容怡然如故。而聖心愛主愛人。謙己忍苦。不可以言語形容。誠哉惡人之愚。忘其卑陋。竟敢加

手於眞主之身。大哉。聖心之仁。不特用手顯靈。又復交手受縛。如犯法之人。予亦願繫維我手。終不行有罪之事。

第三端 宗徒見耶穌就擒。畏憚不能自禁。隨卽分走而逃。夫宗徒受耶穌之恩最多。聆耶穌之訓最久。見耶穌之靈蹟最明。領耶穌之聖體最先。頃又蒙耶穌代濯其足。乃一遇艱險。輒拔足遠逃。不敢出首。與耶穌同受難。如此委靡。果可忍耶。但予畢世怠荒。尤甚於宗徒。吁。耶穌乎。予無顏見爾。惟賴爾聖心之慈。仍祈慨然收我。勿任我離爾而歧馳。耶穌見宗徒俱散。旁無親信之人。聖心當如何憂苦。嗟夫聖心。予罪人不願離爾。離爾無他處可適也。離爾無所望於人間也。若能與爾同死。豈不甚幸。特恨積惡過多。不敢望此大恩耳。

默思二十八 耶穌往亞納署

記事 惡人執耶穌。徑送亞納處。亞納與長老輩。高坐堂皇。訊耶穌講道收徒等事。耶穌曰。予曾言於大眾。未嘗別有私授。彼聞我者。知我所言。詢之可也。想像 想見耶穌於惡黨中。疾行至亞納處。勞瘁萬狀。憂著於容。

求恩 求主賜我聖寵。使知聖心於行路被質時。究有何意。願體而行之。

題旨 第一端耶穌在路。第二端耶穌受訊。第三端耶穌對亞納。

第一端 耶穌由阿里伐故園。出山越澗。漸至日路撒稜城。入亞納司教第。途中步行。大受惡人肆虐。或催其速走。或出言怒罵。或推之倒地。或擊其肩背。入城後。大眾喧譁。致辱尤甚。試思耶穌遍體會流汗血。聖躬之疲憊可知也。聖母遠處他方。宗徒舉皆離散。聖心之愁悶。又可知也。予默念聖心。注意果安在。曰注意在順聽聖父之命。勉行救世之功。身處萬辱中。聖心仍安然不亂。噫。聖心

耶 穌 被 繫 亞 納 署

謙遜忍耐。洵無底止。我謝聖心。爲我受辱。將我身心內外諸艱。全獻於聖心。決意與我主同行窘路。不至畏葸而不前。

第二端 亞納及長老輩。見耶穌抵至。心甚歡悅。高坐大堂上。逞情譏笑。以爲昔日耶穌行奇作異。風動士民。幾無我輩於目中。今則入我權下矣。於是意氣軒昂。惡聲問耶穌講道何如。收徒傳教又何如。耶穌恭立其前。無異真犯。夫耶穌。審判生死者之主也。乃竟鴟立公堂。疊被質訊。彼驕矜積惡之罪人。反慢然環坐。甚自得意。如此不情之舉。天神見之。當亦忿忿不平。獨聖心慈祥如故。無一念之怨。吁嗟我靈。爾見造物主受辱至斯。尙敢以稍受辱。輒含怒於心耶。予觀亞納等。自信多才。明知道義。其實驕傲積於衷。早爲天主所惡。世之倨傲者。大抵如斯。可不戒哉。

第三端 耶穌應亞納曰。予曾言於大衆前。未嘗別有所授。彼聽我者。知我所言。詢之可也。卽此數語。可見耶穌無畏懼心。當言卽言。未嘗故諱。是爲有規過之職者。立一敢言之則。願耶穌不述其道。令長老輩問聽其言者。何也。因亞納之意已執。雖明告之。亦無濟於事。故不如不告。夫人必謙於心。而天主啟之。志旣滿。天主不樂與語。大可慮也。抑耶穌未嘗一言及門弟何居。難言也。欲譽之。則羣徒已散。轉念傷心。欲怨之。則聖心仁恕。不忍指責。噫。仁慈聖心。爾發言中。節無一語之失。求爾施寵於我。亦得法爾慎言。

默思二十九 賤僕掌耶穌面

記事 亞納一僕。聞耶穌言。予曾訓衆殿堂。未嘗別有私授云云。奮力掌耶穌面。謂曰。爾如是答司教耶。耶穌曰。倘我失言。請明告我。失於何語。倘未失言。

何爲掌我。旣而亞納飭人執縛耶穌。解之大司教蓋法署。

想像 想見耶穌受惡僕掌聖面。頃刻紅腫。

求恩 求主賜我聖寵。稍知聖心謙忍。此後受辱遇艱。亦能仰法聖表。

題旨 第一端惡僕掌耶穌。第二端耶穌聲明其枉。第三端亞納遣發耶穌。至蓋法署。

第一端 夫惡僕固無所怨於耶穌。其所以掌耶穌。媚主人也。欲顯其愛主人而爲之報怨。至耶穌未嘗失言。彼豈不知。此與世之徇人情。順私慾。而獲罪於天主者。同行一轍。予靈思之。曾否如是。亞納及長老輩。見耶穌被掌。不惟不惜。反拍手大笑。是爲耶穌極大之差。蓋往者講道行奇。士民敬禮。而今則諸紳耆羣集一堂。揄揶不置也。竊思耶穌此時。聖容仍復怡然。無忿怒色。聖心則含忍。

自甘獻此辱於聖父。以補衆人辱聖父之罪。吁。吾主聖心。爾旣爲我忍辱。請爲我代禱聖父。全赦我罪。援我升天。永遠見爾聖面。

第二端 耶穌謂掌面之僕曰。倘予失言。請明告我。失於何語。倘未失言。何爲掌我。竊謂該僕無理妄擊。致辱耶穌。其罪大無倫比。雖降天火燒之。裂土地陷之。亦不爲過。乃耶穌未降罰。祇善言明其謬。此何以故。聖心憐愛爲懷。仍望其悔過也。願不特待該僕爲然。而吾主受罪人之辱。不啻受其掌面。聖心仁恕。依然常望罪人改過。此等洪量。誰得而知之。或曰耶穌受難時。往往被誣不辨。今見掌則自白其枉。何也。曰惡僕以不敬司教爲責。若耶穌不應。似真有所不敬矣。耶穌欲人知其敬長。又欲人法其敬長。特發言以申明之。我靈於此。深自猛省。平日聽命何如。敬長何如。言語行事間。有逆長上。評長上者乎。此等愆尤。皆

聖心所深惡。宜力戒之。

第三端 亞納飭解耶穌至蓋法署。非出善心。因蓋法爲是年總司教。操審案之權。故解之。以便公同酌議。亦可見司祭之存心。酷烈殊甚。聖經謂耶穌縛至蓋法署。殆以亞納恐人劫耶穌。或懼其自逸。故加之索也。不知全能天主之子。非細索所能拘。其所以不去者。愛人之情繫之耳。耶穌行走街衢。役卒環繞。司教踵於後。揚揚得意。百姓聞之。羣出瞻觀。辱罵詆毀之聲。盈耳載道。敢謂耶穌無辜者。絕無一人。吾主雙目垂視。聖容苦慘。聖心代人祈禱。獻其難於聖父。嗚呼聖心。予靈甚弱。常求榮而畏辱。安得法爾剛毅。以居卑處賤爲真榮。

默思三十 伯多祿二次背耶穌

記事 宗徒離散後。伯多祿往視耶穌。踵行於後。別有一徒隨至。引伯多祿入

司教署。伯多祿至羣僕烘火處。一守門婦謂曰。汝非耶穌之徒歟。伯多祿不承曰。我非厥徒。且不認識。此第一次背主也。旋出大門首。聞雞鳴聲。少頃。重入內庭。回至烘火處。一僕謂曰。爾非斯人之徒歟。伯多祿誓曰。不相認。此第二次背主也。約閱一下鐘許。又有人詰伯多祿謂曰。曾見汝於故園。爾爲耶穌之徒無疑。伯多祿益懼。堅言不識耶穌。此第三次背主也。至是。雞又鳴。耶穌回視伯多祿。伯多祿始悔。出而大哭。

想像 想見伯多祿三次背主。言語支吾。形容悻怖。

求恩 求主賜我聖寵。俾知伯多祿之罪。如何傷聖主之心。思所以仰慰之。

題旨 第一端伯多祿背主。第二端伯多祿背主之由。第三端伯多祿悔罪。

第一端 伯多祿乃耶穌特簡之人。爲宗徒長。爲聖教基趾。明知耶穌爲天主。

子親見耶穌顯榮。予想他人或背主。伯多祿必不背主矣。詎一遇艱險。竟不識耶穌。且不特一次背之。直至於再至於三。試思耶穌之辱。何其大哉。耶穌之心。不亦傷哉。他人恨耶穌。或以未明其爲天主子。伯多祿則非不明也。他人害耶穌。或受恩猶未甚夥。伯多祿則受恩大且多也。予意聖心於此。不啻受刺於劍。爲之大痛。吁嗟聖主。爾苦極矣。賣汝者汝徒。背汝者亦汝徒。聖門中幾無一人。慰汝。能無愁悶。予今定心立志。以後行爾聖旨。聊以仰慰爾聖心。

第二端 伯多祿三次背主。犯極大之罪。有四故焉。一因祈禱未誠。而愛主之情漸減。雖不忍舍主而去。然非近隨耶穌。踵後頗遠。二因吾主已告其今夜三次背主。彼竟忽焉忘之。不爲之備。三因自恃太過。曾言至死隨從吾主。而稍有難一蹶至斯。四因不避危機。走至傭婦所在。鵠立羣僕之側。初誤未醒。復敢前

往。若隱跡僻隅。不爲若輩所見。何至被偏而背主。予於此當自省愛主之情減否。靈魂之功課。徒循故事。疎忽相將否。一切驚心之道。如審判地獄等。及往日所立善志。今已淡忘否。心中自恃太過。想必能保全聖寵否。與人往來。特於男女之間。勿輕視危機否。人生斯世。氣未絕。常能失聖寵。一失聖寵。便能下地獄。吾靈其戒之。

第三端 雞再鳴。耶穌回顧伯多祿。伯多祿憶耶穌語。頓卽悔罪。出外大哭。夫伯多祿悔罪。非其本力。因耶穌回顧。加之寵光。感其心志。故得悔悟前非。異哉。聖心之慈。竟忘己之困。而憐伯多祿之昏愚也。吁聖心乎。求爾回顧我靈。使我泣淚如雨。一洗生平罪惡。幸哉伯多祿。旣犯罪。得改過之恩。原其所以哭。非以畏罰。實因愛主。愈愛主則愈悔罪。有不能自己之情。然而予心終冷。漠然無所

遞解耶穌至蓋法署

覺。可奈何。

默思三十一 蓋法審耶穌

記事 蓋法與諸紳耆。危坐大堂。覓証磯耶穌之據。而不可得。卒有二人。言耶穌曾云。予能毀人力建之殿。三日後。造一非人力建之殿。耶穌默然不答。蓋法曰。我因天主名。命汝自言。果係天主子。默西亞否。耶穌曰。然。予是也。予實告汝。將有一日。見人子坐天主右。乘雲而下。蓋法大怒。裂敝衣。謂衆人曰。其言辱天主。何必求他証。汝等以爲何如。衆對曰。死罪。

想像 想見蓋法等列坐。一切人証。咸在於旁。耶穌立大堂中。音容慘惻。求恩 求主賜我聖寵。使知聖心如何受辱。如何忍耐。以後則效其處難。

題旨 第一端惡人妄証耶穌。第二端蓋法問耶穌。是默西亞否。第三端蓋法

裂敝衣。衆人言耶穌當死。

第一端 蓋法審耶穌。大乖正理。因審者卽害耶穌之人。其立意已偏。控者無實據。祇以虛語文飾。被審者乃審判萬民之真天主。總之以僞爲實。以尊爲卑。顛倒錯亂。無以加上。我人縱遭大冤誣。大凌辱。總不能與耶穌比擬。乃我一遇難。隨卽怏怏不平。愚哉。耶穌聖心。安然忍苦。不發一言。是教我凡遇冤抑。宜求主代我昭雪。顯天主榮。不必惴惴焉。以見毀爲憂。雖然。聖心所以安。以無過可指也。人必謹言慎行。心無所慚。而後能坦然於懷。我自察之。亦能無所愧怍否。

第二端 蓋法見耶穌不出一語。心益忿。以天主之名強之。問是天主子默西亞否。耶穌一聞天主名。卽應答。無他。尊敬主名也。教人稱天主名。常該恭敬。耶穌謂蓋法曰。爾言誠是。予果默西亞。不久將見人子坐天主右。乘雲而降。此

不久一語。實警惕我心。蓋光陰迅速。轉盼已非。榮亦速過。辱亦速過。樂亦速過。苦亦速過。孰若時時立功。片刻不虛費。乃可增天上尊榮。是爲上上策。嗚呼聖心。求爾多賜聖寵。使我深明此理。以後實踐而躬行。

第三端 蓋法聞耶穌自言爲天主子。撕裂敝衣。大發忿怒。此僞態也。非真以天主受辱而怒也。其心實竊喜。以爲卽此一言。可以陷耶穌矣。嗟乎蓋法爾節。忿何爲哉。耶穌之言非虛。未嘗辱天主。祇以實事告汝。而汝慫恿衆人。同聲判其當死。豈理也哉。吾主耶穌。我見爾受辱。心實感然。但爾死乃不得不然者。非爾有過。實我有罪。非蓋法能強汝死。實聖父欲汝死。非爾不當生。然以汝不死。我將永死耳。當是時。衆人喧嚷。羣起而攻。聖心安之若素。未萌一怨怒之念。仁哉聖心。毅哉聖心。求爾大啟胸臆。以爾愛情之火。炙熱我心。

默思三十二 刑役終夜害耶穌

記事 蓋法與衆紳者。既判耶穌當死。署中役卒。終夜虐殘。計其類凡五。茲先

想其三。唾聖面一。掩聖目二。擊聖身三。

想像 想見吾主在役卒中。苦慘不可言狀。

求恩 求主賜我聖寵。助我善想耶穌之苦。默慰聖心之憂傷。

題旨 第一端惡人唾耶穌面。第二端惡人以布帕掩耶穌目。第三端惡人擊耶穌身。

第一端 如德亞俗。以唾面爲最大之差。役卒欲瀆慢耶穌。故亦吐之。當是時。守夜兵役。爲數頗多。爭相吐面。不旋踵而聖容穢甚。試思唾者何人。受唾者何人。唾者犯罪之人。魔鬼之僕隸。卑不足道。人人鄙薄。受唾者。天地萬物之主。將

於千古萬民前。乘雲下降。審判各人功過。其美麗於世人中無可倫比。其光耀逾太陽遠甚。其尊崇爲羣天神所瞻仰。其權直至天上地下。乃竟面盈唾污。眉目不分。羞何如乎。但耶穌以爲罪人辱我。尤愈於唾我面。我欲補其罪。故甘受此污。嗚呼耶穌。爾心愛我至斯。此後再不敢傷爾聖心矣。但我無勇。常顧臉面。不能奮發進修。求聖心加意垂憐。革我自愛之心。全心報爾至愛。

第二端 惡衆見耶穌聖容。端重莊嚴。非常人之比。其二目尤覺炯炯然。令人欽敬。遂以白帕掩之。用便肆意妄爲。無所忌憚。按古經記梅瑟下西乃山時。大光發於額。人民畏覩。以布掩之。耶穌爲真天主。其內蘊之光。天神亦望而生畏。乃無知賤役。以尺布掩聖目。一若掩之而不復見也者。誠愚甚矣。蓋耶穌智燭千秋。明徹萬事。豈尺布所能掩蔽哉。凡此惡衆所爲。亦卽諸罪人所爲。罪人逞

私徇慾。不畏天主。不思天主在監。犯罪得罪於天主。殊不知天主。卽在我身。其見我尤明於我之自見。可不畏歟。我靈於此。當想天主無所不在。常存敬愛之心。又想聖心在天。因天主性之智能。亦知我思言行止。宜時念之。而時求之。

第三端 惡衆擊耶穌。不一其式。或拳打耶穌首鼻肩臂胸背等處。或展手掌其面。要皆次第搏擊。此去彼來。久而不止。又以其存心兇惡。猛力揮拳。故聖面腫焉。肩臂胸背作烏色焉。聖心處此。不怨尤。不忿怒。惟爲主忍耐。求主寬赦其仇。嗟夫聖心。爾宏量涵容。使我愧死。蓋我之不能忍。適與汝相反也。按惡人打耶穌。或以拳。或以掌。是爲兩等罪人之像。人有以貪財故。得罪天主。其像如拳。緊執所有。不肯與人。人有浪用資財。逞其好名行樂。尊己愛人之意。其像如掌。展而不珍。二者皆不可。

默思三十二 續前題

記事 耶穌於蓋法署。惡衆虐害之。有五式焉。上章已想其三。茲思其第四第五。第四拔耶穌鬚髮。第五辱耶穌於言語。此後侮慢達旦。不堪卒述。相傳聖若望於是夜。將耶穌被擒事。奔報聖母。聖母聞之。心爲之痛。

想像 想見耶穌坐於地。惡人繞而侮之。未息片刻。

求恩 求主賜我聖寵。使知聖心之苦。仰法聖心之堅忍。

題旨 第一端惡人拔耶穌鬚髮。并辱於言。第二端耶穌受苦終宵。第三端若望以耶穌被擒事。馳報聖母。

第一端 惡人拔耶穌鬚髮。聖史未嘗記。而先知依撒依亞代吾主預言之。其詞曰。予委身於刑役。給我頰於拔毛之人。所謂拔毛。卽拔鬚髮也。夫數莖鬚髮。

拔之必痛。况惡衆猛拔多莖。以洩其忿恨乎。耶穌忍此。爲補人冶容之過。惡人既障耶穌之目。擊之曰。基利斯多。測擊爾者爲誰。尙有多語。聖經未嘗詳載。卽此一言。已見惡衆譏諷耶穌。其意若曰。汝自稱默西亞。士民奉汝爲先知士。皆虛僞也。今我掌擊汝頭。若果爲先知士。必知何人掌擊。盍明以告我。噫。惡衆愚矣哉。耶穌曾揭撒瑪利婦人之隱。豈若輩重搏。反不知搏者爲誰。其所以不答。非不能答。實甘受此辱耳。嗚呼。聖心爾受苦而不言。能脫而不欲脫。非愛我而然乎。予亦願偕爾處難。常默忍而不言。

第二端 夜既深。司教紳耆。皆往就寢。命役卒終夜守耶穌。勿任其逃逸。此一夜間。役卒萬般殘虐。慘不忍言。或擊之。或譏之。或罵之。或唾之。或別樣致害。皆出魔鬼慫恿。此數卒倦。則他數卒繼之。使耶穌無瞬息安。時耶穌日常垂視。聖

身屈跣。聖手縛於背。聖足緊繫不能行。聖膝半跪半踞。然聖容安然。聖口默然。聖心則愛情勃發。上愛天主。下愛衆人。以己困獻聖父。補世人之罪。或轉念而思聖母。或轉念而思宗徒。或轉念而思萬世信衆。予亦入其意中。吁。聖心乎。爾於難中念我。我反時常忘汝。是何如負義哉。爾於此時。無一念之慰。萬緒往來。要皆納悶。今求爾憐予於悲感時。勿任魔鬼乘間來誘。亦勿任我片刻忘汝。

第三端 方耶穌在蓋法署中。若望或他宗徒奔告聖母。時聖母與瑪達肋納等。甫行罷斯寡禮。同在一室。得信後。聖母聖女咸爲哭泣。其間聖母之憂爲最。因聖母愛耶穌愈於他聖。故其憐耶穌之難。亦愈於他聖也。聖母跪聖父前。哀求良久。大約謂如耶穌可免苦爵。祈聖父免之。如不可免。惟聖父之命是聽。聖母此時願以身代。切欲救聖子而安心。然聖父未嘗允。惟慰藉之。聖母乃起。勉

勵聖女。冀望天主。予罪人端跪門外。靜聽聖母之言。并求其代禱。

默思三十四 耶穌受判惡徒失望

記事 蓋法等一至天明。重聚大堂中。提耶穌至。問汝是默西亞否。耶穌曰。予言之。汝不我信。予有問。汝必不答。亦不釋我。雖然。我明告汝。人子將坐於天主右焉。司教曰。然則汝乃天主子矣。耶穌曰。然。司教不復詰。相顧言曰。何必更求人証。我等親聞其語矣。衆人起。押送耶穌至比辣多署。時茹答斯聞耶穌受判將死。携銀還司教曰。予賣無辜之血。作大惡事矣。司教曰。何與於我。汝盍早爲之計。茹答斯將三十銀錢。投於殿堂中。出自縊死。司教以此銀買地一區。爲外方人義塚。

想像 想見耶穌步行街道。四周皆兵卒。城中人羣聚探觀。喧聲大震。

求恩 求主賜我聖寵。使知吾主之辱。默會其心志。倍深愛戴之忱。

題旨 第一端司教覆訊耶穌。第二端耶穌步行街道。第三端茹答斯還銀自縊。

第一端 天甫明。司教紳耆等。重聚堂上。足見其欲害耶穌。心甚躁急。其望天明亦久矣。嗟爾司教。耶穌果何害於汝。而恨之乃爾也。予意吾主亦望天明。然其會心。迥異於司教。耶穌知是日將成救世大功。遂其愛人之願。故望之。噫。聖心愛人。人偏害之。是何理歟。及司教詰耶穌是默西亞否。其計又極狡。使耶穌曰否。則先後之言。相矛盾矣。如耶穌曰然。此卽司教所欲聞。將據此以判其當死。嗟乎。惡人之心。巧矣。詐矣。無如暫害耶穌。終將遇禍。其巧詐卽其愚魯。惜哉。耶穌答司教言。其坐天主右。蓋欲人於被難時。思天上福也。夫人受苦不久。享

福則無窮。其裨益不亦多歟。

第二端 司教押送耶穌至比辣多署。一路繞以刑役。閭城士庶紛至沓來。蓋素聞耶穌名。素知耶穌行奇作異。今爲司教拘執。一若前所作爲。皆不經之術。遂欲觀其羞忿若何。喪氣若何。衆人中有曾受耶穌恩德者。亦隨聲附和。不敢出一言。白其冤枉。有五六日前。歡迎耶穌者。至是反以爲愧。意謂我前日敬之。安知其爲盜賊之流也。總之。萬口同聲。交相誹謗。人情冷淡。於此可見。世之重人情而求人譽者。愚甚亦虛甚。耶穌此時。目不仰視。耳聽謗言。聖心則千慮叢生。愁腸欲斷。予想耶穌受此奇辱。天神亦將不忍。萬物同抱不平。獨如德亞。惜庸之衆。喧傳胡鬧。逞快一時。吁嗟聖主。我願踵汝後塵。口親爾足跡。求爾回顧我罪人。盡忘我一生罪過。今而後予願顯爾尊榮。報爾無窮聖愛。

耶蘇被解督署定讞

第三端 茹答斯聞耶穌受判將亡。始悟己罪極大。亟往聖殿中。還三十銀錢。自承售無辜之血。然其悔心。徒出於畏。不依天主仁慈。不求天主赦宥。遂致失望而自縊。按魔鬼誘人。爲計最狡。人未犯罪。慫人不懼。既犯罪。亂人心志。以爲罪大惡極。不可望赦。茹答斯適墮其計。致有賣主失靈之禍。予既知此。可不先自防閑。又思司教以耶穌血值。買地作外方人義塚。亦以見耶穌憐愛窮人。無微不至矣。

默思三十五 司教控耶穌於比辣多

記事 司教送耶穌至比辣多署前。比辣多出問何故送來。司教曰。此人若無罪。必不解送前來。比辣多曰。汝等照例判之可耳。司教曰。我儕不能判其死。於是控耶穌三罪。一謂其煽民謀反。一謂其阻民納稅於責撒爾。一謂其自

稱爲王。并稱基利斯多。比辣多召耶穌入廳事。問果否是王。耶穌回言。我國非世上國云云。比辣多出見司教。言耶穌無罪。司教以他事誣控。耶穌默然。未答一語。

想像 想見吾主立比辣多署前。司教紛紛誣控。

求恩 求主賜我聖寵。能悟耶穌之辱。仰法其謙忍之心。

題旨 第一端耶穌初至比辣多署前。第二端比辣多問耶穌於廳事。第三端司教重控耶穌。耶穌不答。

第一端 司教送耶穌至比辣多署前。百姓擁擠隨至。如觀大盜然。比辣多聞報而出。亦以爲巨犯。否則司教必不成羣而至。況在罷斯寡禮日乎。迨司教承比辣多問。答以此人若無罪。必不送來。其倨傲矜式之態。已可想見。嗣以比辣

多令司教自判耶穌。司教乃誣以三罪。一謂其煽民謀反。一謂其阻民納稅。一謂其自稱爲王。并稱基利斯多。噫嘻枉哉。耶穌常訓人敬長。豈煽民謀反耶。耶穌曾教人以責撒爾之物。歸責撒爾。豈肯阻人納稅。至其自稱爲王。亦未嘗有是。且如德亞人欲推之爲王。而耶穌遠避之。至其爲基利斯多。可以靈蹟爲証。絕無疑義。雖然。世間誰無冤抑事。耶穌欲訓人忍耐。故甘受此冤。嗚呼聖心。爾爲我受冤。先嘗苦味。求爾多賜聖寵。亦能爲爾任勞任怨。安處橫逆之遭逢。

第二端 比辣多既聽証者之言。引耶穌入廳事。問曰。汝果如德亞王乎。耶穌曰。我國不在世間。若在世間。我國臣民。早已抵禦。不任我墮如德亞人手。我國絕不似世上之國。比辣多曰。然則汝果王矣。耶穌曰。然。予誕生入世。爲証真道。凡人愛真道而從之。必聽我言。按耶穌言國。指天堂與聖教會也。世上榮祿。轉

盼成空。天榮與神魂之寵不然。我當輕視偽榮。惟求真福。噫。耶穌乎。爾爲天國之王。爾能與人真樂。我願守爾誠令。從汝於艱難勞苦中。卒與汝同榮於天上。爾誕生入世。爲証真道。求爾賜我聖寵。助我常遵爾誠。凡事依爾聖心之旨。

第三端 比辣多聞耶穌之言。出謂衆人曰。予於斯人。未見有罪。司教恐比辣多釋耶穌。乃以他事誣控。耶穌不辨。比辣多問曰。汝不聞控汝多端乎。耶穌仍不語。比辣多大異之。試思耶穌何爲不辨。其時所控之事。皆虛也。耶穌至聖絕倫。而司教以極大之惡誣之也。不辨則性命亦將不保。是關係又甚大也。比辣多爲有權之人。亦欲耶穌辨。則辨之宜亟亟也。凡此數故。皆不動吾主之心。蓋耶穌知一死可以榮主救靈。此外如性命。如聲名。如受辱。皆不甚顧。故未嘗辨。嗚呼聖心。爾奮勇忍冤。至於斯極。求爾堅我心。扶我弱。亦能爲爾受屈。毅然含

耶蘇受辱黑落德署

忍而不言。

默思三十六 耶穌在黑落德前

記事 司教於比辣多前。堅控耶穌。謂其來自加利肋亞。徧歷如德亞境。散布
謬談。誘民起反。比辣多聞加利肋亞一語。知耶穌屬黑落德王。乃飭送至黑
落德行宮。黑落德喜。多言問耶穌。耶穌不答。黑落德怒。命衣以白衣。遣回比
辣多署。

想像 想見耶穌立黑落德殿上。多人環繞。衣以白衣。受辱不可言狀。

求恩 求主賜我聖寵。使知聖心忍耐苦辱。總爲愛我而然。爰竭力圖報。

題旨 第一端耶穌至黑落德行宮。第二端黑落德多言問耶穌。耶穌不答。第
三端耶穌衣白衣。仍回比辣多署。

第一端 聖伯多祿謂耶穌周行加利肋亞。如德亞兩省。隨處施恩。多不勝計。乃司教反控其散布謬談。誘民起反。此何如冤枉哉。世間存心不恕。輕議他人者。不特當時司教。實存在皆有。凡人行事。本夫善心。而反爲人譏毀。當以耶穌爲式。惟爲主含忍。毋忿忿於心。又觀耶穌出比辣多署。行走街衢。士民聚視。其受辱可謂至矣。時聖手繫背後。形容極苦慘。爲衆役推挽而行。噫。天主子曷爲至此。贖我罪也。嗚呼。聖心。爾爲我忍辱。而我反時常驕傲。不肯稍受人辱。其可乎哉。噫。耶穌乎。爾行日路撒稜街道。默不一言。我願從爾後。與爾偕行。隨爾受辱。惟願聖心默鑑我心。赦我罪。助我愛爾。

第二端 黑落德久聞耶穌名。欲一見耶穌靈蹟。及見耶穌至。心甚喜悅。多言詰詢。司教呈控耶穌。亦復曉曉不止。詎耶穌甘心忍耐。未嘗剖辨一言。竊思黑

落德喜耶穌至。非敬愛之意也。惟欲見耶穌靈蹟。如觀劇然。况平日荒淫無度。遐邇聞名。故吾主鄙之。不肯答其問。更不肯行奇異之舉。於以知耶穌所重。非富財。非尊位。惟清潔謙遜之心。嗟夫聖心。予罪人平生多過。醜惡難堪。原不敢望爾垂憐。但念爾不棄卑污。人苟悔罪。未有見棄於汝者。因亦望默喻我心。使我仰契爾心。常與之默感。抑予又有惑者。黑落德品行不良。固不屑與語。然耶穌應答數言。或可脫免巨難。烏可不答。曰。聖心所願。正是代人受難。一答黑落德。恐不能速死。烏可以答乎。噫。聖心勇矣哉。我則畏難懼辱。與聖心相反。願聖心憐而助之。

第三端 黑落德見耶穌不答。以耶穌爲癡人。因以白衣侮之。夫耶穌物爾朋。降生也。聖父所藉以造天地。生萬物者也。乃竟侮爲癡狂。其辱莫與倫矣。耶穌

出黑落德行宮。重回比辣多署。一路民衆喧譁。指而目之曰。痴人。嗟爾天神。盍亦降來斯世。護爾主於大辱之中。嗟爾民人。耶穌未嘗癡。且萬不能癡。爾實癡矣。噫。我知之矣。聖心欲補人辱主之罪。故甘受此辱耳。仁哉聖心。奇哉聖心。我願至死愛爾。以稍報爾洪慈。

默思三十七 民衆請釋巴辣巴

記事 比辣多見耶穌回署。知其無辜被冤。亟思一救脫之法。問衆人欲釋耶穌乎。抑釋巨犯巴辣巴乎。按罷斯寡禮日。總督釋放一犯。習爲故常。乃民衆偏聽司教之言。固請釋巴辣巴。求釘耶穌。

想像 想見耶穌與巴辣巴並立大場。一爲天主。一爲大盜。民衆偏欲害耶穌。釋放巨賊。

求恩 求主賜我聖寵。能悟聖心。忍耐謙遜之德。稍效於言行之間。

題旨 第一端耶穌與巴辣巴相比。第二端百姓請釋巴辣巴。第三端百姓喧

呼釘耶穌。

第一端 每年罷斯寡禮日。如德亞總督。由獄中提出一二犯。或數犯不等。任民自擇一犯釋之。亦定例也。比辣多知耶穌無辜。欲逕放之。而又恐民變。因思獄中有一巨犯。名巴辣巴。曾犯殺人搶物謀反等案。想衆人必欲釋耶穌。不願釋巴辣巴。因向衆問曰。二人中。爾欲釋誰。予於此。思相比者爲何人。一爲至聖。至善。至尊。至能。至仁。至愛之真主。一爲極惡。極賤。極醜。極悍之犯人。彼此相去。不特似天壤相懸。實有無窮之隔。此時耶穌之辱。無人能推測。然耶穌與大盜並立。絕不著愠怒之形。嗚呼耶穌。爾何若是受辱耶。爾聖心何謙退至此耶。爾

謂宗徒曰。汝宜學我心謙。初不料爾心之謙。至於斯極也。可愧哉。予罪人。本一無所能。曾爲魔鬼之奴。而反驕矜自大。不肯受辱。亦大可笑已。

第二端 司教與長老輩。見比辣多。欲釋耶穌。立刻散處民間。誣言耶穌萬不可釋。釋之則本族士民。均將爲其傾陷。衆人被其惑。大呼疾呼。請釋巴辣巴。異哉。巴辣巴乃大盜。尙有人爲之乞情。爲之求宥。耶穌爲真天主。反無一人爲之保釋。是何理乎。况耶穌施恩不勝數計。姑不論他惠。而耶穌傳教三年。愈病無算。彼受恩之人。何不出爲援救。然而前澤已忘矣。卽不忘而際此橫逆之遭。誰敢拂逆衆情。言耶穌無罪。世事難憑。於此可見。世有求人譽。奉人勢。作事不專爲天主者。真愚人。我將戒慎於後。抑予謂斯民所爲。卽今犯罪人所爲。人犯大罪。甯順慾情魔誘。或他人之意。不畏得罪於天主。將聖神逐之心外。偏引魔鬼

處於心。其事不與如德亞人相同乎。試一爲回想。當亦泣涕交流。

第三端 比辣多見衆人請釋巴辣巴。不欲釋耶穌。向衆曰。耶穌一名基利斯多。將何以措之。衆人曰。釘死釘死。比辣多曰。彼有何惡。予未見其應死。責之可耳。衆人勢更洶洶。喧呼釘死釘死。予怪比辣多之懦弱。爲不可原宥。蓋旣知耶穌無罪。當毅然釋之。斯盡審司之職。何以欲釋而畏民不服。直至殘虐無辜。卒不得善其終。斯可爲作事不憑良心。事天主兼欲順三仇者。引爲鑒戒。耶穌聞衆人呼釘。不惟不怨。且甘死焉。意謂釘死之刑至苦。予亦畏之。但被釘之後。能援救多靈。上升天國。是則我刻刻在心者。吁嗟耶穌。爾心愛我至極。請回念爾苦。賜我救贖之恩。不特賜於我。并賜於教外之人。

默思三十八 耶穌被鞭

記事 比辣多見民衆堅求釘耶穌。命將耶穌禡衣重鞭。流血如注。蓋欲動衆

人之憐。肯釋放之也。於是役卒多人。次第擊耶穌。聖身爲之鱗碎。

想像 想見耶穌雙手繫於石柱。數人重鞭其背。

求恩 求主賜我聖寵。循思聖身之痛。默體聖心之憂傷。

題旨 第一端比辣多無理命責。第二端刑役重鞭耶穌。第三端耶穌被鞭後

倒地。

第一端 比辣多明知耶穌無辜。祇因司教等定欲殺耶穌。不敢遽爾釋放。命

重責之。以動衆人之憐。噫。異哉。有過則責。無過何爲責乎。安可抑無辜。以遂強

暴者之求乎。比辣多此舉。大乖公道。爲情理所不容。雖然。如此作爲。不少概見。

茹柔吐剛之輩。在在皆有。耶穌先我受冤。欲爲我立忍耐準則也。役卒等先將

耶 蘇 繫 石 柱 受 鞭 答

耶穌之衣褻去。僅留腰間繞身之布。既而將聖手高繫石柱上。嗚呼傷哉。耶穌天主子也。何竟赤體繫柱。爲衆人笑。吁。在天聖父。求爾垂憐聖子。勿任其受鞭。吁。天上羣神。來護爾王。勿任其受責。但聖心決意受苦。聖父天神亦聽之。予不能忍苦如此。亦願伴吾主於苦難之中。

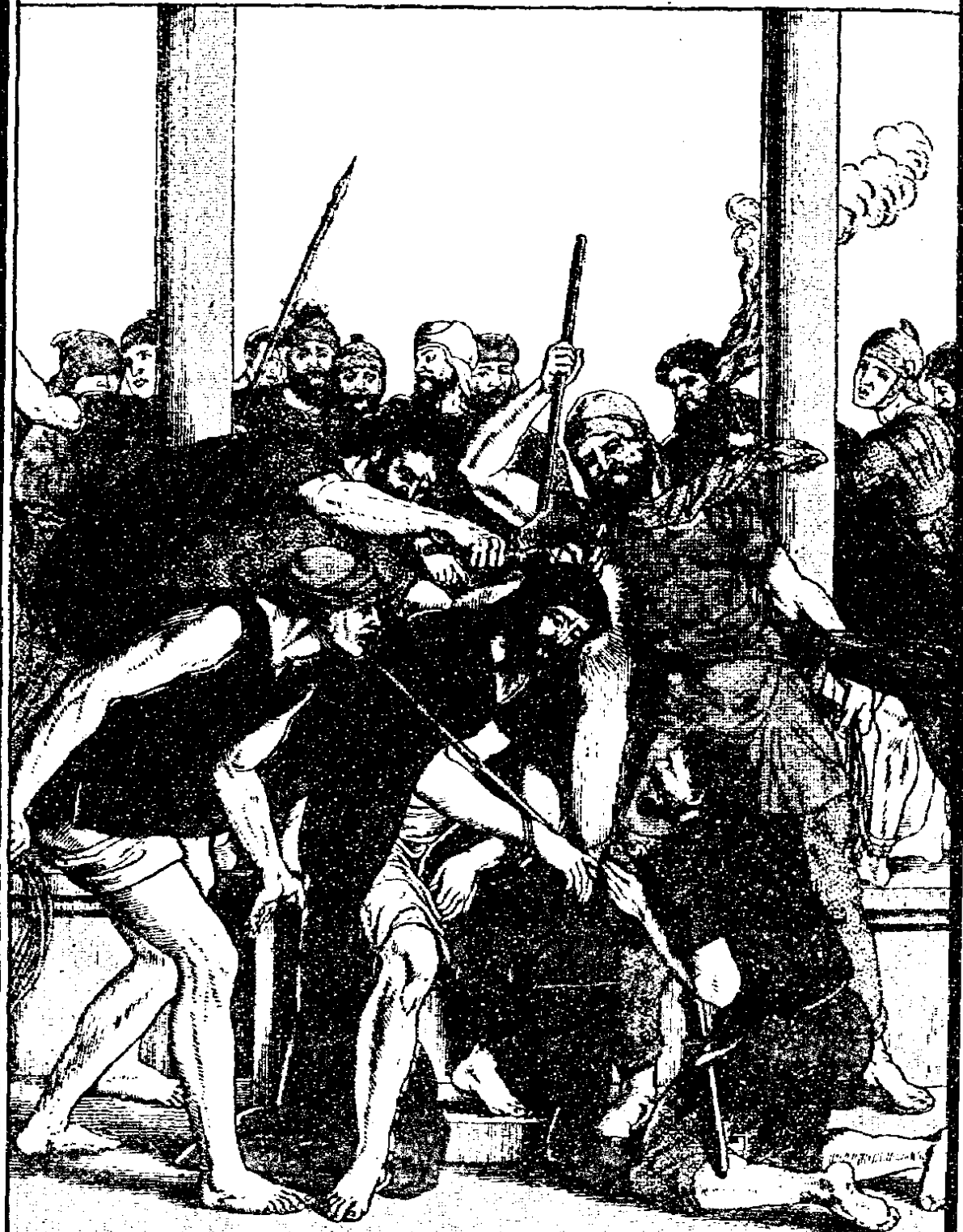
第二端 耶穌受鞭綦重。筆舌難宣。試卽數事以思之。一曰。刑具甚烈也。相傳惡人責耶穌。用鞭三種。一爲荆條。頭上有茨。一爲牛筋條。尾處有鐵。殊尖銳。一爲鐵索。直入皮肉。至於骨。二曰。搏擊甚久也。雖不知鞭幾何時。然知其必久。直使肩背頸臂等處。鱗傷皮破。鮮血淋漓。三曰。聖身之知覺最靈也。人之軀體。精粗不同。知覺亦因之以異。耶穌聖身。至美至聖。無可比擬。其覺痛亦較他人更甚。况昨夜遍體流血。今晨未得稍安。其痛爲何如哉。四曰。刑役多且悍也。此役

倦則彼役來。相繼奮擊。肆其毒恨。見聖身血肉模糊。仍不肯止。嗟夫耶穌。爾真如先知所云。痛苦人矣。然爾全能全知。一言可以息浪。片語可以移山。何竟含痛至此。默默無言也。吁。至仁聖心。爾甘受此苦。無非補贖我罪。切求因爾聖傷。愈我神魂之病。

第三端 耶穌被責後。惡人自柱上釋下。已精力全無。足不能立。遂倒於血肉中。行將氣絕。少頃。耶穌奮其餘力。初跪而繼起。惡役不惟不憐。反爲狂笑。噫嘻。聖父。爾獨一無二之子。苦慘至於斯極。果何爲歟。耶穌乎。爾衣著體。內外皆血。夫一滴血。已足補天下萬民之罪。況如此多血乎。我將此血上獻聖父。并願沾其潤。以洗我愆尤。

默思三十九 耶穌戴茨箍

耶蘇受茨冠之苦辱

記事 役卒猛鞭耶穌。猶以爲未足。將其甫穿之衣襁下。衣以破紅袍。譏爲僞王。取棘茨緘爲圈。箍耶穌頭上。以爲冕。又以荻幹強耶穌執。以爲權杖。卒則擊箍使痛。唾其面。百般侮慢。

想像 想見耶穌頭戴茨冠。手執荻幹。惡人繞而辱之。并唾其面。

求恩 求主賜我聖寵。使知聖心奇妙之謙。藉發愛慕聖心之意。

題旨 第一端耶穌穿舊紅袍。第二端耶穌戴茨冠。第三端耶穌受僞杖唾面等辱。

第一端 惡人見耶穌皮破血流。力已盡耗。其恨心猶未息止。因將耶穌之衣。猛力襁下。血肉黏於衣上者。與之俱下。一時鮮血重流。滾滾如雨。迨以破紅袍穿之。則血色紅於袍色。袍又粘於皮肉。此時耶穌之痛。誰得而測哉。使耶穌不

用其全能之力。助其含忍。安得痛至此而不發一語。嗚呼耶穌。爾豈不痛。覺痛且愈於他人。第欲補人徇私行樂之罪。甘受苦而未出一言耳。吁。聖心勇矣哉。我乃常畏艱難。常求逸樂。不肯仰報聖心恩德。是誠何心哉。今立志將我偏情私意。奮勉抑制。雖本性覺有難忍處。亦不之顧矣。

第二端 惡人織一荆棘箍。置於耶穌首。以爲國王有冕。耶穌乃僞王。當有此箍。因棘茨長且多。箍之上下內外皆是。一置頭上。深入皮中。頃刻額前腦後。鬢中頂上。無處無茨。無處非流血如注。一轉瞬間。耶穌目中耳旁。與夫面頰之上。要皆血跡通紅。幾難辨認。我靈於此。盍想耶穌羞何如乎。痛何如乎。耶穌爲天地之王。其榮在天上。其位垂永世。今竟戴茨爲冠。見笑於衆役也。人之首最不耐痛。耶穌戴一棘箍。茨大且密。不啻千百針同時侵入。痛何如之。嗚呼耶穌。爾

果何爲至斯哉。豈不以世人意念邪僻。故汝忍痛乎。但棘茨不特在首。又在聖心。安得用我愛情之力。將聖心之茨。一一拔之。

第三端 惡役以荻幹置耶穌手。以爲國王執金杖。耶穌乃僞王。當執荻幹。旣而役人屈一膝佯頌曰。恭賀如德亞王。繼又杖擊茨箍。唾污聖面。總之。事事增耶穌之辱。蓋以荻幹爲權杖。譏之也。屈膝佯爲請安。譏之也。唾污聖面。則辱之尤甚矣。杖擊茨箍。則不惟辱之。且加之痛矣。竊思耶穌在萬苦中。聖心之念甚多。獻苦於聖父一也。爲罪人求救二也。憐役卒等迷不知悔。以辱真主爲快事三也。念後世報愛者寡。神爲之傷四也。尙有他念。可隨默想者。探測之。吁。聖心乎。我罪人想爾諸辱。實覺抱慚無地。然欲報爾愛而未能。可奈何。

默思四十 耶穌立衆人前衆人呼釘死

記事 比辣多入耶穌受鞭之室。見耶穌徧體皆血。想必能動衆人之憐。爰引之出。向衆曰。人在斯。予未見其有罪。時耶穌頭戴茨冠。身披破袍。司教及他人譁然曰。釘之釘之。比辣多曰。汝曹率回自釘已耳。予則未見其有罪。司教曰。此人自稱天主子。依我成律。亟宜殺斃。

想像 想見吾主立於衆人前。滿面皆血。幾無人色。

求恩 求主賜我聖寵。使知聖心之痛。思所以安慰之。

題旨 第一端耶穌立衆人前。第二端比辣多謂人在斯。予未見其有罪。第三端司教喧呼釘耶穌。比辣多諭其自釘。

第一端 耶穌先在室中。受鞭綦重。頭戴茨冠。迨比辣多引出至大場上。寸步難行。足則無力提舉。頭則疼痛萬分。嗚呼。吾真主。吾慈主。吾良友。吾恩人。爾固

死 蘇 耶 判 謀 同 官 民

全能無量。何竟困苦至斯。予罪人侍爾身畔。隨爾同行。永不敢舍汝而他去。當是時。耶穌異常慚愧。蓋聚而觀者多至數萬人。其間士農工商皆有。前曾隨耶穌於曠野。迎耶穌於城外者。亦有在其中。然而今昔殊形。後先異致。往者耶穌大顯榮光。今則首戴茨冠。身披舊袍。雖巨犯亦無此苦況。嗟夫聖心。爾苦極矣。求爾回念此艱。常憐視我而勿棄我。

第二端 比辣多向衆人曰。人在斯。其意欲衆人觀耶穌之傷。生憫惜之念。不復堅求釘死。然此言未始非聖父之語。借比辣多口。向衆明告者。聖父若曰。人在斯。非尋常人。實予聖子。曾遣其入世救人。多行靈異。以証其爲默西亞。又復立表傳道。以爲萬世法。乃竟酷慘至斯。是直以真主真人。視爲下賤。視爲大憊。人心之惡。詎可忍歟。吁嗟聖父。耶穌受辱。正爲息汝怒。補我罪也。求爾視基利

斯多聖面。憐憫我罪人。呀。耶穌乎。爾今面貌已改。慘莫能名。至審判日。赫濯尊嚴。聖賢亦將慄慄。求爾念茲苦難。憐我於審判之時。

第三端 司教聞比辣多言人在斯。吾未見其有罪云云。恐比辣多釋放耶穌。因慫恿衆人。高呼釘死釘死。竊怪司教等。悖理忍心。昏蒙已極。夫耶穌何嘗致害司教。卽或司教以妬忌之故。懷忿於心。彼民衆受惠繁多。曷容視耶穌如宿讎。其事實不可解。具見人情易惡。一縱其情。輒難遏阻。此畏天主者。所以防過必杜其漸也。予靈思之。亦嘗縱情否。戒之慎之。毋使滋長。乃可比辣多見司教等固執不化。定欲釘耶穌。叱曰。汝率回自釘可耳。予則未見其罪。司教答以其人稱天主子。例當殺斃。夫耶穌稱天主子。以其真是天主子也。褻果安在。司教等殘害耶穌。不守教律。反不以爲褻。顛倒是非。莫此爲甚。哀哉。

默思四十一 比辣多問耶穌

記事 比辣多見司教堅執前言。求釘耶穌。退至大堂上。問耶穌究係何人。耶穌不答。比辣多曰。汝不知予有釘汝之權。亦有釋汝之權乎。耶穌曰。汝權皆自上錫下。猶言天主所付。比辣多仍設法釋耶穌。如德亞人不肯。謂曰。若釋之。汝非則撒爾友矣。比辣多懼。又出。謂衆人曰。爾王在斯。司教曰。去之。去之。釘而殺之。比辣多曰。我將釘爾王耶。司教曰。除則撒爾外。我輩別無他王。想像 想見比辣多與司教言。耶穌鵠立於側。首戴茨冠。淒涼萬狀。求恩 求主賜我聖寵。默會聖心之意。俾得取法於將來。

題旨 第一端比辣多問耶穌。究係何人。第二端比辣多謂衆人曰。爾王在斯。第三端司教固請釘耶穌。

第一端 比辣多聞司教言耶穌自稱天主子。問耶穌究係何人。耶穌不答。比辣多曰。汝不知予有釘汝之權。亦有釋汝之權乎。按比辣多此問。因聞耶穌自稱天主子。而觀其動靜言爲。洵非常人之比。爰詰問之。以知其究竟。不敢冒昧相將。自取其咎。予於此當法耶穌言行。從無疎忽。使他人見而有感。但比辣多傲以權勢偪耶穌。忘權勢之所由來。耶穌明告之。欲天下有權者。善用其權。不
忘歸榮於天主也。吁嗟聖心。爾持己最謙。敬主最誠。故受抑不出一言。若事關天主之榮。卽侃侃而談。不憚人詆毀。我亦願仰法聖心。常致力於榮主之功。

第二端 司教見比辣多仍欲釋耶穌。驚之以訟。謂若果釋之。卽非則撒爾友。猶言汝若釋耶穌。我輩訟汝於則撒爾王。汝其戒之。比辣多聞言懼。出告衆人曰。爾王在斯。此語非尊敬之詞。寓譏諷之意。意謂視哉。耶穌妄稱爲王。已苦痛

將亡。無能爲力。爾等何爲懼之。欲置之死地。此非有國之王。直可比之癡人。自信爲王耳。爾不見其頭上之冕。以荊茨織成乎。汝不見其手中之杖。以荻幹爲之乎。竊謂比辣多爾王一語。亦卽聖神之意。借比辣多口言之者。聖神若曰。汝如德亞人。宜認此王。卽古聖祖懸望之王。卽先知士預言之王。卽達味之孫。救贖世人之王。奈如德亞人。昏迷已極。詎順聖神默啟。我則不然。願奉事此王。至死不生他志。

第三端 司教堅請釘耶穌。譁然曰。去之去之。比辣多曰。我將釘汝王耶。司教曰。除則撒爾外。我輩別無他王。竊歎司教愚且恨。愚者因背棄天地之王。偏欲事則撒爾王。恨者因忿心發於外。有刻不及待之勢。連呼去之釘之。欲耶穌速死而後快。試問司教等逞其無理之忿。取快一時。果何益乎。不惟無益。遺禍無

窮。噫嘻。世之重俗輕靈者。盍鑒諸。我今定志。終身事天地大王。不復求人間榮樂。更不敢稍順偏情。致身後難堪之火。吁。耶穌聖心。仁慈之海。苦難之海。求爾賜我多寵。以後明認真偽。直走天衢。不爲三仇所惑。

默思四十一 比辣多當堂洗手

記事 方比辣多坐大堂上。其妻遣人來言。我於夢中。緣此義人。頗受磨折。請勿與其案。比辣多不之顧。飭取清水至堂上。向衆盥手曰。義人之血。我勿與也。汝其圖之。衆人曰。此人之血。我儕及我子孫承當。比辣多乃將耶穌付惡人手。任其所欲爲。

想像 想見耶穌立大堂前。聽比辣多定讞。百姓忻喜欲狂。

求恩 求主賜我聖寵。使知聖心之苦。倍切仰愛之情。

題旨 第一端比辣多得夫人報。第二端比辣多當堂洗手。第三端比辣多付耶穌於惡人手。

第一端 比辣多夫人之夢。不知何自而來。或謂魔鬼見耶穌忍耐異常。非人力所能及。遂疑耶穌爲默西亞。殺之則救世之功將成。魔鬼之權少矣。因於夢中。力强夫人。轉囑比辣多。勿判耶穌釘死。或謂天神知比辣多殺耶穌後。受罰奇重。且如德亞通國之民。亦將爲天主所棄。因於夢中。令夫人轉告比辣多。勿犯殺耶穌之罪。此二說未詳孰是。然皆有理。予思天神魔鬼。時在我側。一則導我於善。一則引我於惡。假令隨時細察。覺日間雜念紛乘。有爲天神所投者。有爲魔鬼所投者。有出於他故者。萬不可茫茫然。任其去來。不爲區別。噫。予念紛矣哉。特在誦禱默想之時。幾不能片刻靜。求聖心加我聖寵。賜我屢思天主。屢

致對越之誠。

第二端 比辣多在衆人前盥手。以爲殺耶穌非其過。然比辣多爲審司。宜不顧功名性命。力伸吾主之冤。乃以畏蒞故。不敢釋耶穌。祇洗手以明其無過。豈在天主前。亦能以洗手辭咎耶。萬不能辭咎。故比辣多未得善終。此事可爲徇人情。不肯改過者戒。如德亞人欲肆其毒恨之心。竟敢以天主之血。加諸己身。并加諸子孫之身。其重可勝任哉。予願耶穌之血。加我身上。非如惡人之意。然以耶穌聖血。一洗我生平罪過。吁。至仁聖心。賜我臨終前。得受此恩。乃可不畏爾嚴判。

第三端 比辣多付耶穌於惡人手。定釘死之案。當是時。司教民衆。舉皆拍掌歡呼。以爲至此始遂夙願。何樂如之。噫。惡人乃天主所造。今以殺聖子爲快。是

可忍。孰不可忍歟。際此狂呼喧鬧間。耶穌默默無言。惟思被釘乃聖父之命。不得不從。況一死可以榮聖父。救萬民。何爲不死。此時聖心之愛奇大。聖心之志奇堅。嗟夫聖心。爾死卽所以生我。我謝爾仁恩。切願還報爾些微。無如我力常弱。欲進德而不能。其若之何。其若之何。

默思四十二 耶穌負架出城

記事 比辣多定讞後。役卒將耶穌舊紅袍褪下。令其仍穿本衣。旋自他處昇來木十字架。又自獄中提二犯出。命與耶穌負架同行。至加爾瓦畧山受釘。甫出城。耶穌疲憊過甚。傾倒於地。

想像 想見吾主自比辣多署出。一路隨行之人。如山如海。擁擠異常。

求恩 求主賜我聖寵。使知耶穌之苦。聖心之愛。以激我報愛之情。

題旨 第一端耶穌將出比辣多署。第二端耶穌負架出城。第三端耶穌初跌於地。

第一端 耶穌將出比辣多署。惡人作三事。一令耶穌易本衣。一昇木十字架。至。一提二犯出獄。此三事皆增耶穌苦辱。蓋破紅袍粘貼耶穌身上。歷時頗久。茲驟褫之。皮肉都帶下。痛何如乎。蓋袍方下。而鮮血亦涔涔如雨矣。迨惡人令耶穌穿本衣。並無他意。惟欲其常服而行。使百姓易於辨認。益增吾主之羞。方十字架至大堂前。衆人狂笑。以爲有此刑具。始稱耶穌之罪。其心兇很有如此。耶穌聖目。回顧木架。若曰。噫。珍哉此架。我望之久矣。愛之切矣。求之屢矣。至今日始得死於其上。以遂我生平大願。不旋踵。二犯自獄中出。囚首喪面。容貌猙獰。以其將就刑。心殊不甘。罵不絕口。其中一人爲尤甚。耶穌則馴如羔羊。誠如

白鴿。未生一忿怒之念。衆人齊集於大場上。欲觀三人舉動。我靈於此。細思耶穌何人。二犯何人。惡衆又何人。聖心樂受此艱。要爲我靈魂之益。嗚呼。聖心仁矣哉。

第二端 惡人以三木架。令耶穌及二犯負。二犯倔強不肯。迨再三強之。始置肩上。耶穌不然。木架在旁。自往背負。既而三人同出。耶穌在中間。刑役高呼於前。以案情告衆。時如德亞人有導於前者。有踵於後者。有隨於側者。要皆附和同聲。譏耶穌爲真犯。其往日傳道行奇。要皆僞飾。邪魔助之也。噫嘻。耶穌之辱大矣哉。天主聖父。求爾垂顧聖子。以愛我之故。竟爲千萬人刺笑。爾其收回義怒。毋復厭惡吾人。吁。九品天神。速來救護耶穌。將衆人驅而散之。噫。是何言歟。聖心愛我。欲爲我受苦。即使天神欲驅散惡衆。聖心必不准也。耶穌乎。我亦隨

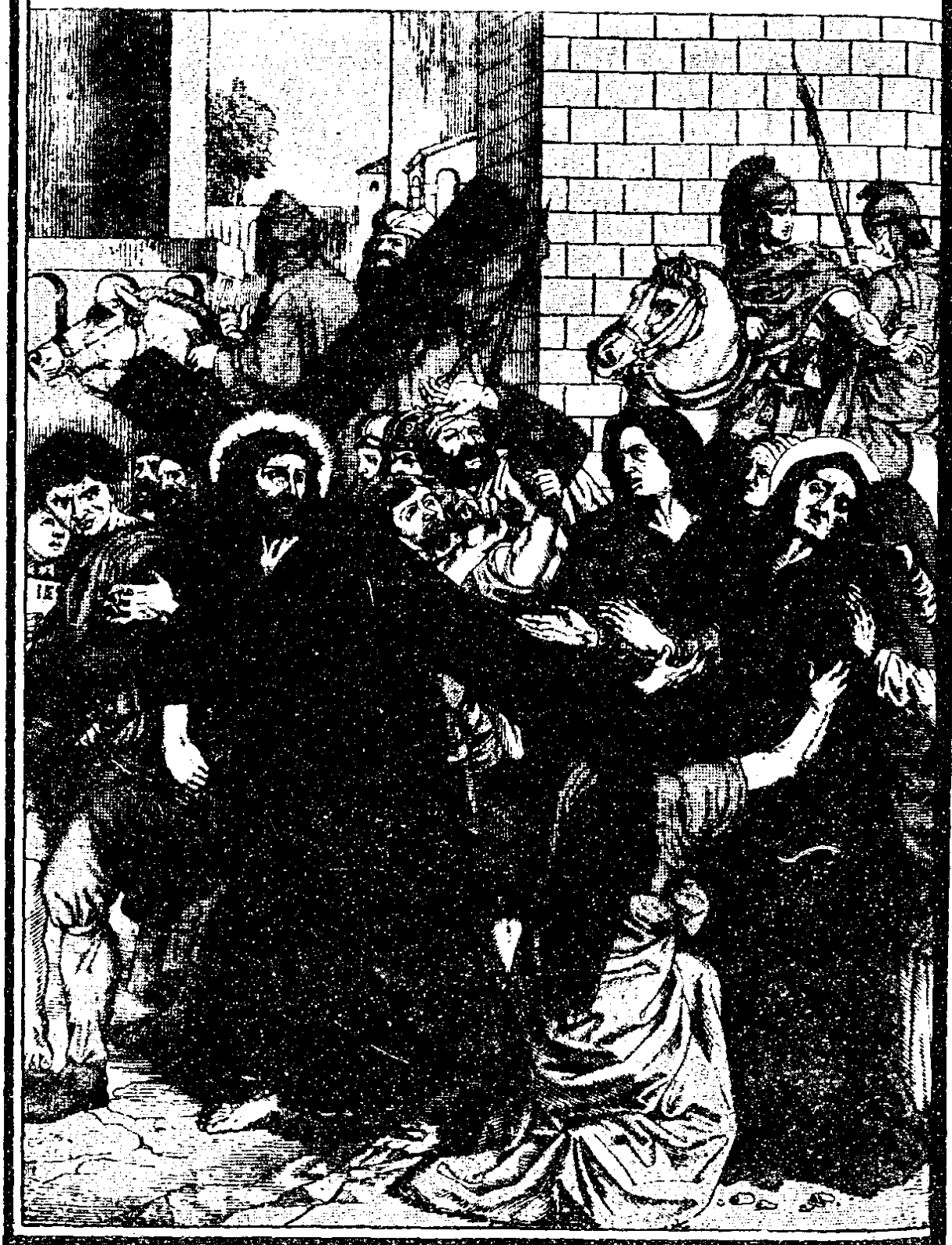
爾後求爾顧我。如於蓋法署。回視伯多祿然。

第三端 耶穌受鞭數千。皮破血流。頭戴茨箍。痛苦萬狀。加以十字架大且重。武夫尙難勝任。況耶穌疲憊將亡乎。以故強負而走。力不能支。聖血自衣裾流下。滴注於地。爲衆人所踐。又有人推耶穌之背。催其速走。於是寸步艱難。立足不能穩。行至城門外。稍有所觸。轟然覆於地。衆人狂笑。刑役則罵之。鞭其背。叱其速起。嗚呼耶穌。爾乃天地之主。何竟苦慘至斯。爾一言能移山陵。不覺其重。豈區區木架。反不能負耶。非也。因我罪至重。其惡無限。爾不受此苦。聖父不肯救我罪。故不得不然耳。嗚呼聖主。爾墮卽所以挈我起。求爾加我恩寵。賜我勿墮於罪過之中。

默思四十四

西滿幫背十字架

耶蘇負架路過聖母

記事 惡人見耶穌負架行。力不能支。強一外方人。名西滿者來助。既而有婦人若干。憐耶穌苦而墮淚。耶穌謂曰。毋哭我。宜哭汝輩。及汝子孫。蓋時已邇。將以婦人之未生子。未與乳者。爲福。且謂山曰。倒下覆我。謂陵曰。傾下壓我。蓋青枝尙然。况枯木乎。至是聖母若望瑪達肋納等。聞風而至。一見耶穌。神爲之傷。

想像 想見耶穌負架而行。西滿扶於後。聖母等近立於旁。淚流如注。

求恩 求主賜我聖寵。能悟耶穌訓言。及其聖心之苦。以後心體力行。不敢疎忽。

題旨 第一端西滿助背木架。第二端耶穌垂訓仁婦。第三端聖母遇見耶穌。第一端 惡人強西滿助耶穌。非憐惜之意。然以耶穌力盡似將倒斃。不能到

加爾瓦畧山。故飭西滿助之。是惡人必欲耶穌釘而死。心甚酷也。夫施恩莫若耶穌。見恨亦莫若耶穌。世之無故受怨者。可以念耶穌而自慰矣。但耶穌乃全能真主。欲有力。便有力。何必西滿來助乎。曰耶穌先負十字架。欲我亦負十字架。故使西滿助之。則西滿者衆善人之像也。所謂十字架者何。卽各人艱難困苦。須爲主忍受。斯可以立功補過。卒至升天享福。是十字架至寶耳。天路耳。我雖負而不甘心。愚哉。

第二端 仁婦若干隨耶穌後。見其淒慘萬分。不禁傷心流淚。其意固極美也。耶穌於大難中。竟忘己之苦。偏憐如德亞人後禍。意謂汝婦女輩哭我固善。但國人殺我。將爲聖父所棄。在世不復興隆。永不立國。身後則墮於地獄。永苦無終。其禍更可畏也。試思予本無罪。比之青枝。祇因肩人之罪。受難至此。况汝曹

多罪。猶枯木乎。至被難日。民人願山陵傾覆而壓斃之。然而此望終虛。不得不當大難。嗟夫吾主。爾諄諄勸戒。原欲我善備於生前。不至遺殃於身後。今求爾助我訓我。俾得決意改遷。

第三端 相傳聖母與瑪達肋納等聞耶穌及難。迅速出外。遇之於城外。時耶穌已非平日色相。頭戴茨冠。肩負十字架。聖容唾污。并爲塵埃所染。頸間頰間。血肉模糊。聖母一見神傷。宛以長劍刺其心。痛苦難以言述。耶穌自人叢中瞥見聖母。聖心亦爲之傷。噫。此時二聖心之苦。誰得知其萬一哉。聖母乎。昔西默盎預言神劍刺爾靈。今其時矣。求以爾心之痛。分於我心。使我同感。况耶穌爲我受難。則我爲厲階。刺爾聖心。嗟乎聖父。懇視爾子及瑪利亞之心。賜我常保爾寵。常受爾憐。永無離間之日。按耶穌第二第三次跌倒。大約在遇見聖母之

後。試思聖母見聖子倒地。其悲痛何如乎。我當恒心行善。歷久不怠。用慰聖母之愛。

默思四十五 耶穌飲苦膽

記事 耶穌負十字架。至加爾瓦畧山。役卒先飲以酒。酒中雜以苦膽。繼褫其衣。除腰間繞身布外。別無紗線在身。

想像 想見吾主飲苦酒。或見其表衣已去。徧體皆血。

求恩 求主賜我聖寵。使知耶穌之辱。深感其願苦之心。

題旨 第一端耶穌到山。第二端耶穌飲苦酒。第三端耶穌露體。祇留腰間布。第一端 耶穌到山受釘。不特出惡人意。要亦耶穌所預擇。原其故。欲增其羞。以益其勳績。何則。加爾瓦畧爲巨犯受刑之地。耶穌亦死於此。羞甚也。加爾瓦

畧爲高廣之區。又值罷斯寡日。通國人民。羣聚以觀。咸以耶穌爲真犯。羞甚也。受刑之時。不在味爽。不在傍晚。偏擇日中。使人人共覩。不稍隱匿。羞甚也。吁嗟耶穌。爾求辱辭榮。亦旣窮謀盡計。我感謝爾求辱之心。深愧我畏辱之見。安得法爾聖心。并有神魂之力。能以忍辱爲榮。則幸甚。

第二端 惡人飲耶穌。非尋常可口之酒。乃雜苦膽於其中者。此証惡人兇狠無度。雖見耶穌徧體皆傷。猶以其口未嘗苦。以苦酒飲之。噫。罪人致辱天主。其計層出不窮。亦可痛也夫。雖然。耶穌嘗膽。亦出聖心之意。因我人用口舌犯罪。多不勝數。或貪饕。或虛言。或毀人。或妄証。或犯別種罪過。聖心欲代補之。故嘗雜膽之酒。噫。聖心之愛。尙可量歟。抑予謂凡人行善。本悅天主之心。如酒之悅人口。然使行善不慎。反多小過。如祈禱時故意分心。助人時干求虛譽。交接時

稍縱私情等。皆比之苦膽。天主將吐而出之。予今自省平日作善功。如美酒耶。抑如雜苦膽之酒耶。

第三端 惡人褫耶穌外衣。僅留腰間繞身布。當是時在山之人。莫不望而歡笑。惟聖母聖女等。見耶穌衣已去。心爲之寒。髮爲之指。然亦無可如何。竊以爲耶穌覺羞慚之苦。不可以言語形容。蓋天主至聖之子。竟在衆人前。無蔽體之服也。按耶穌受此辱。有二故焉。一以人犯大罪。剝去聖寵。如剝衣然。耶穌欲補其罪。還人聖寵。故受褫衣之辱。一以耶穌富有天地。欲教人甘貧。直至身無衣褐。我謝聖心代補我罪。賜我有聖寵於靈。亦願仰法耶穌。輕棄財物。即使衣服不周。時常藍縷。亦願以愛耶穌而忍之。嗚呼聖心。爾旣教我樂貧。還望賜我恒心。至死隨爾聖表。

耶蘇被釘十字架上

默思四十六 惡人釘耶穌

記事 惡人以十字架置於地。喝令耶穌自臥其上。耶穌從焉。旋以大鐵釘穿透耶穌手足。釘於架。舉而豎之。以二盜居左右。

想像 想見惡人釘耶穌。鮮血流注於地。

求恩 求主賜我聖寵。使知耶穌之痛。激發憐愛之情。

題旨 第一端耶穌自臥架上。第二端惡人釘耶穌。第三端惡衆豎立聖架。耶穌身懸其上。

第一端 惡人褫耶穌之衣。喝令自臥架上。耶穌未猶豫。卽仰臥而俟。噫。耶穌。天主也。何爲聽惡人之命。何爲聽害己者之命乎。其故非他。因耶穌知聖父之意。欲其受死。故惡人之命。不啻出自聖父。遂忻然承順。此教我事事遵行長命。

宛聽天主之命。即使有人焉。無權於我。而致害我。亦當思天主所准。樂受之以增勳績。實爲幸事。烏可輕失其機。我觀耶穌臥於架上。聖身無衣褐。惟留腰間一布。何其羞也。聖目仰望聖父。聖容萬分苦慘。聖口未發一言。而聖心中愁緒萬端。一時叢集。雖天神亦不能探其隱。予想聖心除哀懇聖父。又復獻其性命。爲救世之資。噫聖父乎。求爾聽聖子之言。不復罰世人之罪。吁。諸品天神。爾不見降生之主。倒臥架上。將自作犧牲。奉祭聖父乎。昔亞巴郎將殺依撒格。一天神空中喝阻。何今日救世主將亡。竟無一天神降現也。予願匍匐至聖身側。一聽聖心密語。聖心不將謂我曰。我死原爲愛汝。汝何愛我淺也。嗟夫聖心。凡我不逮。賴爾補之。無爾助。我一無所能。噫。

第二端 役卒見耶穌臥架上。先用大釘一。釘其一手。因橫木上所鑽二孔。相

去太遙。他手不及孔。乃數人猛拉耶穌手臂。直至肩胛脫離。始及於孔。然後釘之。既而用一釘或二釘。將耶穌二足。釘於豎木。其時耶穌之痛。難以言宣。蓋手足多筋。一針入。尙覺異常疼痛。况大釘入乎。况不惟入。而且透之乎。况不惟透之。且以斧斤擊之乎。以故手足中。釘孔甚大。鮮血漂流。幾類源泉混混。嗚呼耶穌。爾手不藥而治病者也。爾足行於海面。絕不沉陷者也。爾有何罪。爲刑役穿釘乎。噫。至仁耶穌。爾受釘。實爲救我。我全心感謝爾。願圖報於將來。吁。至慈聖母。爾聖子被釘。爾心裂矣。然釘耶穌者非惡人。實係我罪。求爾不絕我。又爲我代禱。今而後我願自釘於十字架。不敢放浪形骸。縱情逞志。稍拂爾聖子之心。

第三端 惡人既釘耶穌。將十字架舉起。豎立石隙中。於是聖身懸空際。首戴茨冠。仰則著木。痛益甚。欹則觸肩。痛益甚。俯則頸力不支。亦增其痛。其手足被

釘處。聖血漂流。多於簷溜。閱時未久。架下三處。鮮血通紅。散流石上。噫。此無價之寶也。每滴皆有無窮之功。能救普世萬民者也。吁。至寶聖血。請勿注於地。然注於我心。消滅我一生罪污。在天聖父。求爾垂視此血。憐我罪人。嗟乎聖心。爾爲我流血。而我心常怠。不肯奮力進修。誠可痛也。今立志改悛。尙望助我不及。

默思四十七 橫板書案

記事 在十字架上。懸一橫板。用希臘辣丁厄勃肋三國文字。書耶穌納襪肋諾如德亞王字樣。司教見之不悅。請比辣多改書耶穌納襪肋諾。自稱如德亞王。比辣多答曰。所書已書。不肯易。遣之去。

想像 想見耶穌身懸木架。首上有耶穌納襪肋諾如德亞王字樣。

求恩 求主賜我聖寵。助我認識聖心。日深敬愛。

題旨 第一端耶穌納襍肋諾如德亞王何義。第二端司教不悅請改書自稱如德亞王。第三端比辣多謂所書已書不肯改易。

第一端 比辣多書耶穌納襍肋諾云云懸於架上原以明受刑者爲何如人亦常例耳。然天主之意正用此語以明耶穌受難奧義。試分析言之。一曰耶穌之名。譯言救世者。夫耶穌爲真天主以愛人之故降生入世受割損時聖血初流。定耶穌之名。及至被釘架上流血將盡。又以耶穌之名懸於架上。於以知耶穌二字涵救世之義。而救世必以聖血。我等呼此聖名宜憶耶穌爲救我罪人。流血甚多焉。慈愛甚大焉。忍苦甚深焉。我人報愛之責豈不嚴哉。嗚呼耶穌我欽崇讚美爾聖名。因爾聖名之功。求賜我諸凡恩寵。二曰納襍肋諾猶言納襍肋人。此指耶穌出身處。按納襍肋諾有萌花結實之意。此與耶穌之德相符。因

耶穌時常立德。至於十字架上。尤著甘貧。謙遜。忍耐。聽命諸德。我人念及之。能不倍深感戴之忱。三曰。如德亞王一語。自比辣多書之。原以明耶穌僭稱爲王。故釘之。然此語出於聖神之意。則教我信心益固。堅信耶穌爲真天主。爲永遠之王。其國非世間國。不賞世間祿位。祇賞天上真榮。其行權不用兵力。惟用十字架。與夫種種苦辱。予欲與耶穌同福於天。亦當與耶穌同苦於世。我靈思之。亦照此義而行事否。抑耶穌特稱如德亞王何故。因耶穌乃天主。如德亞向稱天主之民。故耶穌特爲其王也。惜如德亞人不認其王。遂致懸望終虛。至今猶未歸正。世之辜負主恩者。可引以爲鑑。吁。耶穌乎。我認爾爲王。拜爾爲王。矢志終身事爾。俾得拜見爾於天廷。

第二端 耶穌納襪助諾云云。書於板上。見者甚多。司教請比辣多改書。自稱

如德亞王。當時閱者。有三種人焉。一司教。一平民。一聖母若望等。司教見之以爲怪。請改書。此後世異教人像也。異教人妄生擬議。擅改聖教道理。實如德亞司教之比。平民閱之。未介於懷。不過寓目而已。此與世之閱聖書。未嘗體於心者。後先彷彿。予自思之。屢閱聖書。徒循故事。可爲浩嘆。聖母若望見字。心中起敬。感念殊深。此與留意閱聖書。藉資神益者。立意相同。我欲得益於聖書。當求聖母若望。默照我心。庶寓於目者。會於心。并可發之於事。

第三端。比辣多答司教曰。所書已書。按比辣多素性懦弱。甚以畏民之故。判耶穌就死。今忽毅然辭却。不肯易一字。豈其本力然哉。以天主默啟其心。故堅不肯易耳。原天主默啟之故。因板上所書。皆真實語。不可易一字。我人在世。當從聖神默啟。凡知天主所欲之事。決意奉行。毋稍退避。又凡善志美意。得之避

靜時。宜恒心遵守。不可始勤終怠。

默思四十八 耶穌之衣

記事 耶穌既被釘架上。四兵裂其外衣。分爲四。各得其一。其長袍則組織而成。四周無縫。兵不忍裂。因以一人鬪得之。時有行人。司教。營卒等。譏諷耶穌。謂其能救他人。反不能救己云云。

想像 想見耶穌身懸架上。衆人竚立其旁。譁然刺笑。

求恩 求主賜我聖寵。使知聖心忍耐之德。以後甘受讒謗譏評。

題旨 第一端兵裂耶穌外衣。第二端一兵鬪得耶穌長袍。第三端衆人譏諷耶穌。

第一端 耶穌穿外衣。及長袍。外衣如敝衣之類。寒則披之。別無美服。足見耶

耶穌訓人甘貧。先爲立表。其日用無一物之奢。至要之物。亦屢虧缺。此教我日用衣食。毋貪美求多。苟能蔽體充飢。已是幸事。且有時缺需用之物。以合耶穌聖表。予自思之。果合貧困者之所爲否。四兵以外衣析爲四。各得其一。原其心。無他。貪得耳。然耶穌之意。別寓箴訓。一則示其貧窮。雖外衣亦爲人取去。一則顯其慈善。盡己所有。悉與於人。此二者。皆志在進德者所宜法也。嗚呼耶穌。爾心洪量。無以加矣。不特貧無尺土。蔽體無衣。而聖血亦爲我流盡。如是大慈。將何以報之哉。願棄我所愛。以表我愛爾之情。

第二段 耶穌貼身長袍。想必爲聖母親織。四周無縫。裂之則不能合。且無所用。役卒不忍裂。乃粘圍以一兵得之。夫此衣至寶也。護聖主之身。已數十年於茲矣。耶穌傳道時。一病婦觸裾而愈。殆卽此衣。噫福哉此兵。宜珍藏是衣。愈於

萬斛珠。然予領聖體。不惟得吾主之衣。且得吾主體血。福更何如。抑此衣爲愛德之像。凡家人朋友。與夫不拘何人。均當和愛相親。不可決裂。凡人器小而與人不睦。皆因不體聖心之意。不法聖心之德。如能擴其量。以聖心之表存於心。詎復怨尤懷恨。噫。聖心乎。求爾多賜寵光。使我汎愛衆人。永無芥蒂於心中。

第三端 譏耶穌者有三等人。一爲行人。經十字架前。搖頭誚曰。汝能拆天主殿。三日重修。今請自救爾命。若果爲天主子。請自架走下。一爲司教長。及紳耆輩。譏曰。此人曾救他人。反不能救己。如爲義撒厄爾王。請自架走下。我儕乃深信。彼固依賴天主者。如天主愛之。望天主救援之。蓋彼曾自稱天主子也。一爲役卒。譏曰。如爾爲如德亞王。請圖一自救之方。凡此譏語。皆激耶穌走下。然聖心堅忍。不從其言。非然者何難一舉足而立下。何難發一言以衝倒衆人乎。嗟

聖母侍立十字架旁

爾惡黨。出言無理。何不思所譏乃天主子。曾救死復生。不藥而愈病。以五餅飫數萬人。片言止海中浪者。吁。聖心乎。爾以愛我之故。受人譏誚。未嘗介於懷。雖能走下。偏不走下。是教我樂受人譏。爲主忍耐。且於苦難中。能脫而不欲脫。然而難也。噫。

默思四十九 架上第一語

記事 耶穌身懸十字架。先後發七語。其第一語曰。我父。求赦若輩。因其不知所爲也。耶穌於此語。求聖父赦宥仇人。

想像 想見耶穌仰目望天。虔求聖父。肫懇之情。現於面目。

求恩 求主賜我聖寵。使知聖心愛仇之意。將來益賴其慈祥。

題旨 第一端求之景。第二端求之言。第三端求之效。

第一端 耶穌爲罪人代禱。其景不可不思。思之不得不感。蓋耶穌此時。釘於十字架。正受苦至極。含痛至極。惡衆不惟不憐。反肆口譏誚。以常情而論。耶穌當恨深切齒。安肯代爲之祈。然而事有迴不其然者。耶穌見惡黨在前。今雖歡樂。後患極大。便若忘己之難。以惡黨自取之咎爲憂。嗚呼聖主。爾心何其仁哉。人恨爾。爾愛人。人害爾。爾助人。予於犯罪時。亦汝仇也。因爾爲我禱。加我寵佑。爰得改過遷善。自今思之。尙未圖報。實難以爲情。吁。至愛之耶穌。爾不欲他物。惟欲我心。我卽以此心獻於汝。以後不願在他人心中。惟願在爾心中。亦不欲他人在我心中。惟欲爾在我心中。但此非易易事。望爾心默化我心乃可。

第二端 耶穌禱曰。我父。此親愛詞也。足見其懷愛聖父。至誠且熱。際此大難。心口同呼。誠感聖父。聖父能不矜憐。我人祈禱。當法聖心之誠。乃易於獲惠。故

耶蘇教人念天主經。亦呼天主爲我等父也。耶蘇曰。求赦若輩。不言赦釘我之罪。亦不言赦釘我之人。然含渾言之。不爲區別。其意無他。求聖父赦免衆罪。不特赦釘己之罪也。又求赦天下古今衆罪人。不特赦釘己之罪人也。噫。聖心宏量包天。誰得測其廣大哉。予罪人犯罪雖多。如果痛悔。聖心必肯赦宥。何幸如之。耶蘇曰。因其不知所爲。此言仁恕極矣。夫司教及長者輩。明知耶蘇無罪。惟以妬而害之。豈真不知而爲然。雖然。聖心原諒。仍謂其不知所爲。聖心之仁。誠無限矣。嗚呼耶蘇。求爾涵容我罪。在聖父前力爲袒護。特憐我於審判之時。

第三端 聖經謂謙遜人之禱。上徹雲霄。况耶蘇之禱乎。况耶蘇在十字架上之禱乎。聖父因耶蘇之求。賜當時如德亞人。棄邪歸正者頗多。聖教初傳時。信奉者皆其人也。予念聖心代禱之效。不特虔懇聖心。賜我恩寵。併求聖心代禱。

聖父憐憫衆人。又念聖母立十字架旁。聞聖子代仇懇禱。母心爲之大動。亦向聖父曰。吾父。求恕若輩。因其不知所爲。噫嘻聖母。求爾亦爲我禱。至我受判時。更不可忘。否則我罪綦重。安能當審判之嚴。

默思五十 架上第一一語

記事 耶穌釘於二盜中。左盜譏耶穌曰。汝苟爲基利斯多。請救汝。兼救我儕。右盜斥曰。汝今受刑。尚不畏天主耶。我二人因罪受刑。原非冤獄。彼則未嘗爲惡也。旋爲耶穌曰。主。汝入國後。請記憶我。耶穌答曰。予確語汝。今日汝與吾。同至天國。

想像 想見吾主與右盜語。容色淒慘。詞意溫良。

求恩 求主賜我聖寵。使知聖心慈善。益切依恃之情。

題旨 第一端左盜譏耶穌。右盜責之。第二端右盜求耶穌記憶。第三端耶穌許右盜入天國。

第一端 耶穌乃真天主。今竟釘於二盜之中。其謙遜爲何如哉。不審惟是耶穌又受左盜之譏。默然無一語。其謙遜更可異已。予聞譏卽慍。且出怨言。與聖心之德。正相反背。能無愧死。夫耶穌之側。僅二盜。而卽有一盜惡之。此何故。因世間善惡兩途。截然不混。有敬耶穌者。卽有恨耶穌者。信人從耶穌之後。欲全守其職。不見惡於人。此不可得之事也。我願近侍耶穌。常遵其令。在生學右盜之勇。俾公審判日。與右盜立耶穌之右。按右盜之勇。一在規人之過。謂左盜曰。汝今受刑。尙不畏天主耶。猶言汝受刑將死。何不悔過。何不畏天主嚴罰。而仍復譏人也。二在認己之罪。其言曰。我二人因罪受刑。原非冤獄。其甘心受死以

補往日之罪。已見於言外。三在鳴主之冤白。此人未爲惡。枉受此刑。吁嗟耶穌。右盜在衆人前。明証爾冤。予亦願師法其勇。傳揚爾無窮聖愛。

第二端。右盜謂耶穌曰。主。旣進汝國。請記憶我。斯言甚簡。寓意殊深。試細察之。當是時。衆人以耶穌爲巨犯。右盜獨稱之爲主。其恭敬愛戴之誠。可以想見。司教控耶穌謀反。責耶穌自稱爲王。乃右盜言進汝國。是明認耶穌爲真王。其信德可謂固矣。右盜不曰請援我同進汝國。然曰請記憶我。因其自知罪重。不敢遽望升天。惟求垂憐而已。其謙己悔過之心。昭然若揭。考右盜歸化之由來。有內外二故焉。外者。耶穌忍耐謙遜愛仇等德。右盜見之。心爲之感。內者。聖心禱於聖父。求賜右盜寵佑。故得翻然悔悟。忽變爲聖人。噫。聖寵之效大矣哉。聖心之仁至矣哉。求聖心變化我心。亦得去罪污而充盈諸德。

第三端 耶穌見右盜求救。大動於心。輒應曰。我確語汝。今日汝與我同至天國。猶言汝今日去世。靈魂卽見天主。與升天之福無異。噫異哉。右盜一生作惡。不入地獄。已是破格之恩。乃謂今日卽至天國。是於片刻之間。盡赦往罪。全消罪罰。靈魂出世。卽見天主本性。福哉右盜。何修得此。予反躬自問。他日煉罪之刑。當是久長且重。欲補贖之力。又不及。求聖心念釘死之功。全赦我罪。如往日赦右盜然。

默思五十一 架上第二語

記事 聖母聖若望△聖女瑪達肋納△與格賚哈伐之妻名瑪利亞者△共四人。竝立十字架旁。耶穌望其愛徒。謂聖母曰。婦人。此爾子也。又望聖母。謂愛徒曰。此爾母也。自是聖若望敬事聖母。不啻生母。

想像 想見耶穌懸十字架。聖母聖若望等。近立在旁。形容慘惻。

求恩 求主賜我聖寵。助我善想耶穌之愛。及聖母之悲傷。終身敬愛耶穌聖母。

題旨 第一端聖母聖女等。竚立架旁。第二端耶穌託若望於聖母。第三端耶穌託聖母於若望。

第一端 耶穌始受難。宗徒奔散。羣弟子皆隱跡。惟聖母聖若望等四人。不避危機。不畏人辱。直隨耶穌至加爾瓦畧山。竚立十字架下。泣涕哀傷。依依不忍去。此何以故。因其愛耶穌逾於凡衆。故勇於侍耶穌。亦出他人右也。我靈思之。愛耶穌切乎否乎。耶穌之難。頻思屢憶乎。天主賜我患難。甘心忍受乎。噫。我心冷淡。與若望等天壤相懸。今定志頻想耶穌苦難。俾得勇於忍苦。原聖若望等

所以勇毅。除愛耶穌外。又有聖母導之。我亦求聖母默導。乃能勇於立功。時聖母見耶穌手足被釘。不啻釘於己身。見耶穌徧體流血。覺己身之血亦爲之冰。見耶穌骨骸脫離。覺己骸亦爲之裂。嗚呼聖母。爾痛至此。宜聖教稱汝爲致命者之后也。但爾痛苦。究係我罪所致。求爾忘我罪。恕我弱。助我同立十字架旁。第二端 耶穌見己母及愛徒在旁。謂聖母曰。婦人。此爾子也。按耶穌稱聖母。不曰母而曰婦人。何也。因稱之曰母。更動母子之情。聖母之心益痛。故諱之。其言爾子一語。以聖若望託於聖母。猶言我爲爾子。不久將亡矣。若望乃我愛徒。不忍其無所恃。因託於爾手。願爾教之佑之。慰之愛之。不啻己子。且不特若望一人。卽後世衆信人。無論男女。皆爲我徒。均望爾垂佑。噫。聖心之愛人極矣。雖身懸架上。疼痛萬分。猶爲仇人祈禱。猶許右盜永福。茲又諄諄以愛徒及諸信

人託聖母。嗚呼聖心。求爾重託我於聖母。終身為聖母之僕人。聖母聞耶穌之言。慈心大痛。若謂聖子曰。爾為我獨一之子。將舍我而亡耶。爾欲以若望為我子。此意固美。然我子至聖至善。而若望非若是也。言已。聖母淚流浹面。俯首無詞。予跪聖母足下。求聖母憐我罪。終不棄絕於他時。

第三端 耶穌指聖母謂若望曰。此爾母也。自是若望事聖母。不啻生母。此數言有二意存焉。一則耶穌愛聖母。孝思不匱。將去世。不忍聖母寡獨無依。故囑若望事之。一則耶穌告若望曰。爾母。未嘗不告衆信人曰。爾母。蓋願衆信人敬愛聖母。常恃其慈佑。一則若望事聖母。不啻生母。是為萬世敬聖母者立一準則。我當法而行之。噫。幸哉若望。既受耶穌特寵。為其愛徒。又得聖母為己母。親炙不離。朝夕定省。請問古今來大聖大賢。除聖若望外。有如若望之福者乎。至

福若望。求爾爲我轉祈。賜我愛敬聖母。爲其孝子。幸而得此。夫復何求。

默思五十二 架上第四語

記事 耶穌被釘架上。約在午正。忽焉大地失光。至三下鐘時。耶穌大聲呼曰。
我天主。我天主。何爲棄我。

想像 想見吾主身懸架上。大聲疾呼曰。我天主。我天主云云。

求恩 求主賜我聖寵。藉知聖心之苦。思所以仰慰之。

題旨 第一端大地失光。第二端耶穌呼我天主。我天主。何爲棄我。第三端耶

穌作大聲。

第一端 耶穌被釘後。大地失光。一如日蝕。其故何歟。曰。其故可約之以三。一曰如德亞人釘殺耶穌。其罪極大。聖父見之。能不盛怒。爰阻太陽之光。使衆人

戰慄。二曰耶穌無辜受難。萬物同愁。皎日失光。亦是含悲之意。三曰耶穌初受釘。惡人狂妄歡呼。譏誚之詞。嘵嘵聒耳。自太陽昏黑。而衆人不復喧譁。耶穌乃專志祈禱。予於此旁通三意。畏犯罪。不敢觸天主怒。一也。哀耶穌之難。用勵我進德之心。二也。祈禱總須幽靜。毋分念馳思。三也。當時聖母立在架旁。默求聖父。心神萬分熱切。吁嗟聖母。求爾教我禱。特教我識爾聖子之心。

第二端 耶穌呼我天主我天主。何爲棄我。非聖父果棄之。惟以明萬苦叢集。無纖毫慰。猶棄之耳。按耶穌此時。無事非苦。無念非苦。聖父不加之慰。反以耶穌負衆人之罪。宛若棄之。天主性在耶穌聖靈。阻其上分之樂。通於下分。故聖心憂悶。極大無倫。耶穌又念宗徒大都遁散。茹答斯已惡終。平日之友。無一前來。雖聖母聖若望等。侍立架旁。然見之心更悲傷。欲仰首乎。則戴有茨冠。輾轉

俱痛。欲稍伸縮乎。則手足已釘。骨骸且脫。烏得稍安。况轉念間。想天下後世。報恩者寡。負義者多。甚而世人迷昧。穽下地獄。不欲得救贖之恩。聖心一再思維。憂鬱不可言狀。爰哀呼聖父曰。我天主。我天主。何爲棄我。嗚呼耶穌。爾心痛不堪當。予欲仰慰而無由。可奈何。惟願以後謹慎言行。事事爲爾操作。用慰爾愁苦之衷。

第三端 耶穌曰我天主云云。高聲言之。何也。一則顯其未死。故能發聲。一則顯聖心憂苦已極。不禁大呼疾呼。以洩其願望。一則耶穌欲人聞其聲。知其苦。發憐愛之情。時聖母聞呼。慈心大痛。蓋見聖子如是慘傷。無從救護。恨不能身代之。以減聖子之困。嗚呼聖母。爾心痛矣。求爾分憂於我。使我與爾同哭耶穌苦難。并哭我畢世之愆尤。

默思五十二 架上第五語

記事 耶穌知諸事已驗。又欲應聖經一語曰。予渴。時有酸醋一壺在側。一兵往取海沫。納於醋。置之荻梢。擊與耶穌飲。

想像 想見惡兵擊荻。以酸醋與耶穌飲。

求恩 求主賜我聖寵。使知聖心之苦。思所以仰報之。

題旨 第一端耶穌口渴。第二端耶穌心渴。第三端惡兵以酸醋與耶穌飲。

第一端。耶穌於十字架上。口渴異常。不言可喻。蓋自前夕晚餐以後。未嘗稍飲。歷時將一晝夜。安能不渴。況山園中。汗血下流。受鞭時。遍體皆血。首戴茨冠。頭面之血。幾窮。身釘十字架。手足之血。傾注。聖身血愈少。渴亦愈增。此自然之理也。加以往來行路。歷赴衙署。負架登山。數番顛跌。勞瘁至此。何渴如之。雖然。

耶穌甘心忍耐。補人口舌之罪。夫人嗜美味。飲酒過多。或毀人。或虛言。或淫語。皆口舌之罪。予自思之。當如何慎口舌。當如何節飲食。以報耶穌之恩。嗟乎聖心。爾以愛我之故。甘爲我忍苦。而我貪安好逸。不能立克己之功。誠可慨也。噫。在生不補贖。死後煉獄之火。更不堪當。將若之何。求聖心加我勇決。助我行刻苦之功。

第二端 耶穌心渴。約之以三。一曰渴欲聽聖父之命。聖經云。耶穌知諸事已驗。又欲應聖經一語云云。可知聖經上。凡預言耶穌之事。無一字不驗。何則。耶穌樂從聖父之旨。常勉應而不違也。我人守規聽命。迥不其然。欲仰契聖心。其可得乎。二曰渴欲忍苦。耶穌早知惡人不與酒漿。偏與酸醋。則其言渴。不啻謂惡人曰。我願茹辛。多多益善。爾等與我酸醋可也。嗚呼聖心。爾何忍苦不厭也。

爾忍苦不厭。由於愛情之火。炎炎直上耳。求爾灼熱我心。亦能爲爾忍苦。三曰渴欲救靈。耶穌言渴。又顯其愛靈之意。願人人皆至天堂。詎人心邪僻。多有故犯大罪。自投地獄者。聖心念及之。大爲傷懷。予幸而入教。多受主恩。今而後將竭我心力。助人靈魂。如果力有不逮。至少以祈禱之助之。

第三端 惡兵聞耶穌之言。亟以酸醋與之。嗟爾惡兵。耶穌何嘗害汝。而待之如是其虐也。豈清水一勺亦不易得。而必以酸醋苦之耶。雖然。酸醋致苦。猶其小焉者。我人多犯小罪。行事祈禱等。不能加意勤慎。逾以酸醋與耶穌飲。詎悅聖主之心。聖母念耶穌一生加惠。而惡人飲以酸醋。不覺淚爲之下。哭泣無聲。吁。聖母乎。我今跪爾足下。立意不辱爾聖子。亦不傷爾慈心。

默思五十四 架上第六語

記事 耶穌既飲酸醋。曰畢矣。是乃架上第六言。其義有三。一當行之功已行。故畢矣。一降生之意已獲。故畢矣。一預形之像已應。故畢矣。

想像 想見耶穌容色慘然。脣上醋跡未乾。喟然曰畢矣。

求恩 求主賜我聖寵。得知耶穌第六言之義。以後仰體而遵行之。

題旨 第一端當行之功已行。故畢矣。第二端降生之意已獲。故畢矣。第三端預形之像已應。故畢矣。

第一端 耶穌言畢矣。其會心先在已行諸功。蓋自受孕至今。凡聖父所欲之事。莫不奉行。如九月在胎。誕生山洞。受割而取名。被難而出國。四旬嚴齋。三年傳教。卒至哀禱受鞭。負架被釘等。萬苦萬辱。無一不忍。轉念之下。覺諸事已行。深自告慰。宛若向聖父曰。我父。時已屆矣。我在世顯汝榮。奉行爾所委之事。望

爾鑒我困苦。取我血爲救世之資。嗚呼耶穌。爾言不受洗。終不得安。今已洗於血中矣。爾行聖父之旨果畢矣。然予罪惡深重。補贖未能。一旦死期抵至。將何以見爾聖容。求爾回念聖功。赦我諸凡積欠。

第二端 耶穌言畢矣。其會心又在降生之意。夫降生之意無他。贖人罪也。抑邪魔也。開天門也。訓德行也。作表率也。立聖會也。定聖事也。施聖寵也。凡此事功。耶穌皆已舉行。故曰畢矣。未幾。救贖之效。傳於天下。異端漸滅。真道漸行。風俗漸易。德化漸佈。棄邪從正之人。在在皆有。升天享福之靈。多不勝計。耶穌念及之。喟然曰畢矣。意謂我難已去。我業成矣。噫。耶穌乎。我謝爾忍苦救世。賜我有升天之望。但爾功業已成。而我生未畢。後日之禍福。尙不得而知。求爾時常垂佑。使我全得救贖之恩。

第三端 耶穌言畢矣。其會心更在於預像。古教時天主欲証耶穌爲真天主。故或用古聖。或用古蹟。或用先知士。預報默西亞動靜言爲。將其一生事業。歷歷陳明。此卽所謂預像也。至耶穌被釘時。諸凡預像。俱已應驗。無一事不合。故曰畢矣。夫耶穌身懸架上。慘酷殊恒。其天主性。美妙無窮。尊嚴無限。宜何如拜而敬之。抑思耶穌軀體。非常在我前。而其天主性。無所不在。無所不知。予宜如何對越哉。嗚呼耶穌。我敬拜讚頌爾。懇爾眷顧垂憐。永無棄絕之時。

默思五十五 架上第七語

記事 耶穌大聲曰。我父。我神付於爾手。是爲架上第七言。言已。低首而終。想像 想見耶穌瀕危。發言而氣絕。

求恩 求主賜我聖寵。助我默想耶穌之死。以預備善終。

題旨 第一端耶穌發大聲。第二端耶穌曰我父。我神付於爾手。第三端耶穌低首而終。

第一端 耶穌臨死。發一大聲。有三故焉。一欲顯其全能。如不欲死。無人能強之。前曾明言曰。無人能違我意而奪我命。我自授命耳。予有授命之權。亦有重取是命之權。隨我欲也。一以顯其畏死。因人之常情。好生惡死。吾主亦然。聖靈與聖身結合。已三十三年矣。一旦分離。豈其人性所悅。一以顯其勝魔。凡人攻敵而勝。往往大呼特呼。用鳴歡樂。耶穌之死。卽邪魔戰敗之始初。快莫如之。予於此謝聖心愛我。甘受冤亡。亦願獻我身心。用以顯主榮耀。如當爲主致命。亦所不辭。又願以今日爲始。常備善終。多作善工。多行祈禱。務使臨終時。不爲邪魔所陷害。吁嗟耶穌。我及早懇汝。勿離我於去世之日。

✻
✻
第二端 耶穌曰我父。足見其依賴聖父。心甚切也。我人當愛主如父。頻發愛敬之情。至臨終時爲尤甚。耶穌曰。我神付於爾手。足見聖心至謙。以聖父造其靈。故仍歸之聖父。夫耶穌尙然。況我儕乎。誠哉天主之外。別無可靠。我將靈魂軀體。全託於聖心中。求聖心憐而納之。然耶穌祇以聖靈託。而不以他事託何也。因其無財物。何以託乎。聖身雖至尊。然不及靈魂之貴。亦何必託乎。凡此皆訓我重靈魂。慕聖德。而身之強弱。名之有無。友之多寡。財物之盈虛。衣食之美惡。皆不足關懷。噫。耶穌死於架上。絕無所有。我人從耶穌後。可不步厥聖踪。

第三端 耶穌低首而終。亦有深意。低首顯耶穌之死。爲聽聖父之命。又低首見地。地下有靈薄獄。聖靈離軀。卽至此獄。一若望之而前去也者。我靈思此。當法耶穌聽命。雖死不辭。抑又想地爲予歸宿之處。不久云亡。身入棺土。爲蟲所

食。何不早日圖維。只求神魂之寶。此意當屢次念及。每見地即觸目而驚心。又思耶穌一低首。隨即氣絕。聖容猶是。而呼之不應矣。聖目無所見。聖耳無所聞。聖身無所覺矣。聖母聖女等。見耶穌已死。悲痛更深。淚珠如雨。予罪人跪伏聖屍下。傾我感悔之情。

默思五十六 萬物悲耶穌死

記事 耶穌死後。聖殿中帳幔自裂。地大震。石相觸碎。坟墓頓開。百夫長驚愕。曰。斯真天主子。營兵亦駭曰。斯人爲天主子無疑。在場之衆。見此異像。撫胸懊悔而歸。

想像 想見山鳴谷應。昏黑無光。衆人散去。緘默無言。

求恩 求主賜我聖寵。得知耶穌死後情景。亦驚惕於心。

題旨 第一端帳幔自分。第二端地震石碎墓開。第三端民衆兵弁同時悔悟。

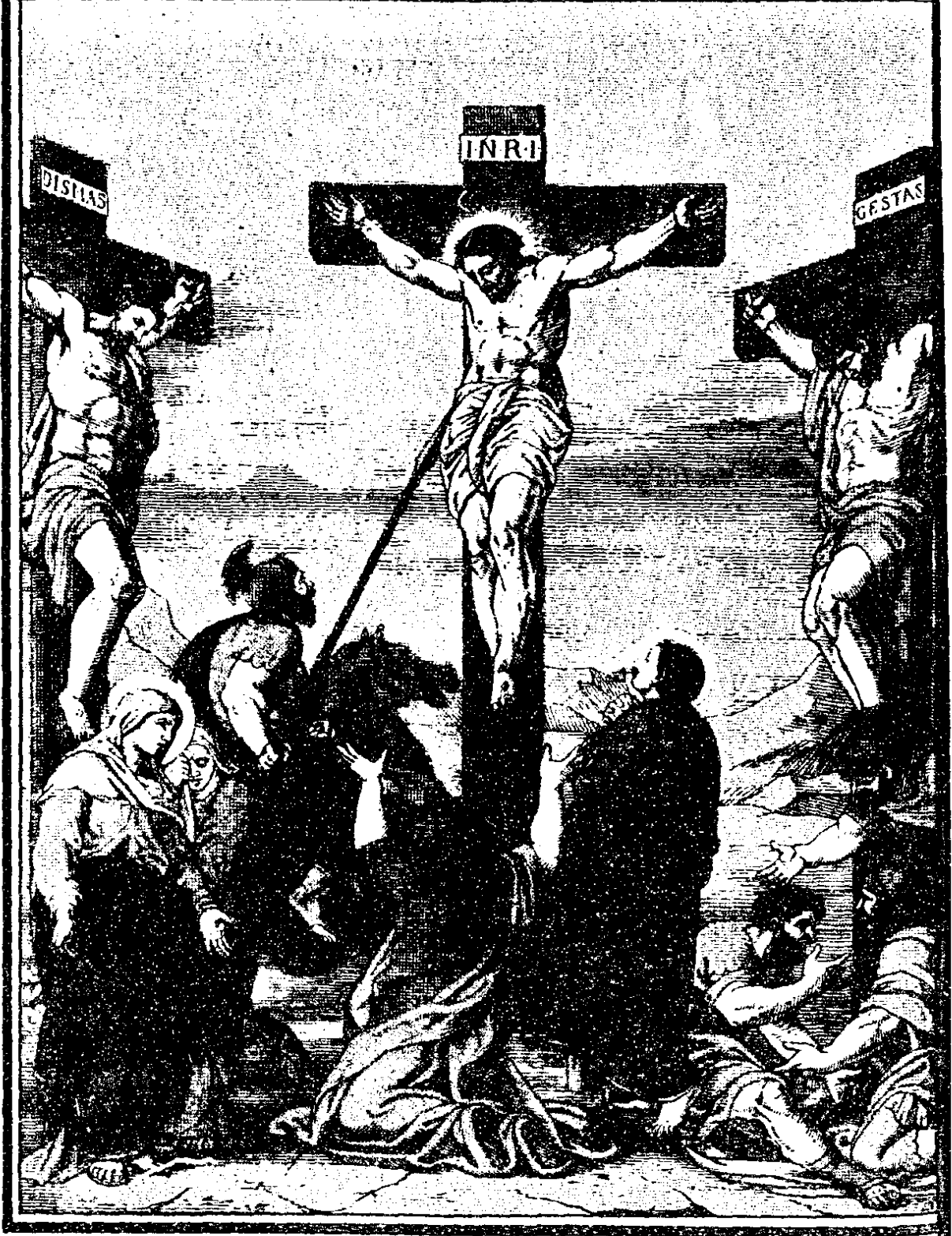
第一端 古教聖殿中有大帳幔焉。懸於中間。使民衆不得見聖所。亦敬重之意。耶穌一死。則此帳自裂。何居。曰。如德亞人殺害耶穌。獲罪最大。天主欲顯其震怒。故裂堂中帳幔。如古人盛怒。必撕其外衣。其故一。古教時天主奧義。多隱秘而不宣。迨耶穌立教。默啟詳明。聖道乃昭著。宛若去帳幔而獲觀明光。其故二。思此二者。有二念並生焉。一則。知犯罪最觸主怒。宜慎之又慎。不特大罪不可犯。而小罪亦不可犯。予自省之。畏罪之意甚鮮。殊可慮也。一則。知聖道雖明。必先去障而後見。驕傲心之障也。予曾去傲否。

第二端 地震石碎墓開。三者事雖異而義實同。蓋天主之意。欲無靈之物。代抱不平。使如德亞人知釘耶穌。罪無可道。噫。予心非石。而思耶穌之死。毫不動。

情不與如德亞人先後相類乎。懇聖心變化我心。不復淡忘乃爾。土石震搖。又以明聖難之效。能使忍心如鐵石者。亦得驟然感化。變兇暴爲善良。今我心冷淡。盍亦求聖心化之。抑坟墓藏臭。爲罪人匿罪之像。耶穌死而坟自闢。用證極惡之人。賴主洪慈。亦蒙告解之寵。吁嗟我靈。爾罪曾全告否。若猶未也。宜速全告。勿隱匿以自害可也。

第三端 百夫長見種種靈蹟。又憶耶穌死前發一大聲。不勝驚訝曰。此聖人也。此真天主子也。營兵亦大懼曰。斯人爲天主子無疑。當時在場之人。見此異像。皆撫胸懊悔而歸。予意兵弁民衆。初皆譏諷耶穌。目爲不法。今忽認爲天主子。何改變之速也。無他。靈蹟之效耳。然靈蹟只感於外。不能動於衷。若輩改遷。除靈蹟外。又有聖寵助之。聖寵之所以錫。耶穌聖難之功致之也。聖心代禱之

軍士隆盛刺耶蘇胸

力致之也。我靈需寵繁多。盍求聖父。視聖難而賜之。盍求聖心常爲我代禱。則聖寵自多矣。噫。惡衆且知懊悔。而我心常冷。可不痛哉。我亦願撫胸歸去。復得往日之熱心。

默思五十七 聖肋受傷

記事 如德亞人因翌日爲大禮日。恐屍身仍懸架上。請比辣多飭將股骨擊斷。携屍他處。比辣多發兵斷二盜之股。兵見耶穌氣已絕。未折其股。惟一兵抽矛刺耶穌肋旁。卽有血水下流。此聖若望親見而記之也。

想像 想見一兵刺耶穌聖肋。血水傾流。淋漓染戟。

求恩 求主賜我聖寵。藉知耶穌大啟聖心。顯露恩庫。因而倍切依賴之情。

題旨 第一端惡人請斷股。第二端一兵刺聖肋。第三端血水自聖肋出。

第一端 惡人請於比辣多欲斷耶穌二股。具見其立意兇殘。出人意料。若耶穌未死。必將斷之。以增其痛。噫。惡人恨耶穌。何竟若是其深耶。民衆見地震等靈蹟。舉皆撫胸懊悔。獨司教等積恨依然。不稍愧悔。足見其傲心堅執。聖寵亦難默化。世之固執其見。自信太過者。可以鑒矣。按營兵見耶穌已死。未斷其股。非偶然事。先知士早已言之。如德亞人食罷斯寡羊。不斷其骨。正爲此義。於以知惡人之謀雖惡。非天主容之。萬不能施其技。吁。至仁全能之天主。我禍福順逆。全在爾手。我賴爾仁慈。萬事望爾措置。

第二端 一兵向耶穌聖肋猛刺一鎗。按聖賢之語。不但聖肋洞穿。而聖心亦有傷孔。此事雖出營兵之殘忍。然未始非耶穌欲之。聖父准之。故營兵得肆其兇虐。原耶穌欲聖心受傷。有三故焉。一以補人之罪。特補人心之罪。我人念及

之。當仰賴聖傷。乞宥種種隱惡。二以聖心中。仁愛洪深。若火之炎炎欲上。不可復遏。須有傷孔以洩之。吁。可愛之耶穌。爾心愛我至斯。而我未嘗報愛。反心自問。能不抱慚。三以耶穌知清潔之靈。在世多難。休息無方。爰啟心肋以納之。俾若輩恒處聖心中。恒與聖心相結契。嘻。幸矣。神魂得處聖心中也。我亦願神入聖心。無論日夜。或飲食。或言語。或作工。或祈禱。或行他事。心神之際。宛在聖心中。生死不肯復出。嗚呼聖心。我實卑污。莫望此恩。但求洗滌我靈。灼熱我心。使我與爾相契。永遠不離。

第三端 聖肋受刺後。有血水下流。注於地。噫。聖心仁矣哉。耶穌肩背手足等處。流血已盡。猶以爲未足。以其心中之血。流而出之。予罪人恨未能跪伏架下。以聖肋之血。澆灌我靈。雖然有形聖血不可得。而無形聖血尙可求。試問每領

聖體。非無形聖血。渥我靈乎。每往告解。蒙赦諸罪。非無形聖血洗我靈呼。噫。至寶血水。無價恩波。求爾呼號於聖父之前。非如亞伯爾之血。求主降罰。然求主恕我往愆。加我神力。夫聖肋之血流下。當時耶穌已死。固不覺其痛。但聖母見之。能不傷心。其涕淚當與血水俱下矣。吁。慈母。爾心痛苦。莫怪其然。第耶穌爲我受死。爾亦爲我獻聖子。求爾頓收熱淚。不復哭泣。惟爲我禱主垂憐。

默思五十八 聖屍自架上放下

記事 聖屍懸架上。時已晡。有亞利瑪低人名若瑟者。貴而富。敬主亦誠。曾爲耶穌門弟。因畏如德亞人。匿不出首。至是徑詣比辣多前。請准收屍。比辣多知耶穌已死。飭將屍身付若瑟。若瑟購白布。義各德。莫携香料百觔。同往山上。將聖屍放下。聖母則接抱於懷。

想像 想見耶穌之屍。自架放下。聖母聖女等皆哭。

求恩 求主賜我聖寵。使知聖母傷心。并哀耶穌之死。

題旨 第一端若瑟請於比辣多。蒙准收斂聖屍。第二端若瑟義各德莫携白布香料。同往山上。第三端聖屍自架釋下。聖母接抱於懷。

第一端 若瑟請收斂聖屍。比辣多允焉。予於此事竊歎天主垂佑。出人料想之外。聖屍高懸架上。時已晡。不可不下。若爲惡衆携去。褻慢不堪設想。聖母愛焉。欲自斂之。則無棺無槨。且恐判官司教。前來阻止。無可如何。正躊躇間。天主使若瑟義各德莫出爲布置。斂葬得宜。於以知依賴天主。每當百計皆拙。無法可施之候。天主必肯矜全。予今立意賴主。不任過慮生心。夫若瑟畏蒞之儔也。雖爲耶穌門弟。竟以懼人故。不敢明言。何以至今日而不憚官威。敢往比辣多。

前請准收屍。噫。我知之矣。天主加之勇也。人有天主助。無德不可修。我心恒怯。不能勉進功修。當亦求助於天主。

第二端 若瑟買白布。義各德莫携香料。兩人同往山上。傅擦聖屍。按二人皆聖門弟子。咸畏如德亞人。乃不約而同。均爲耶穌謀後事。此何以故。天主欲若瑟有伴。故令義各德莫出也。自若瑟有義各德莫。卽不復懼。自義各德莫有若瑟。亦無所恐。從知行事須有伴侶。不可孑然一身。聖經云。兄弟相助。堅若城墉。耶穌在生時。遣宗徒傳教。必二人同往。亦是此意。予自省之。曾以無伴而踐危機否。宜深自戒嚴。毋自顛仆。抑予又有會心者。若瑟義各德莫皆饒貨財。皆誠心敬主。此次天主用之。不以其財。實以其德。凡人重財。不重德。逆天主之意多矣。予往日何如。以後當何如。

第三端 若瑟義各德莫將架上三釘。逐一拔去。旋將聖屍放下。其恭敬愛戴之誠。著於行動間。時聖母在旁。俟聖屍漸下。接抱於懷。嗣與若瑟等。將耶穌頭上之茨拔去。用潔水洗塵污唾餘。拭而乾之。聖母見耶穌之身。鱗傷甚重。慈心似裂。其所以未殞命。天主全能之力保之也。嗚呼聖母。請爾勿復悲哭。爾子受死。爲救我人。今其苦難已去。而汝與聖子救人之意。遂矣。噫。我實無良。釘爾聖子。求爾將此死子。奉獻聖父。求聖父憐我罪人。當是時聖女瑪達肋納。跪聖屍之側。熱淚傾流。潸潸不止。蓋憶前日披髮拭耶穌足。耶穌猶能言語。謂赦爾衆罪云云。今則呼之不應矣。吁。嗟我靈。盍亦與聖女輩。大哭一番。頓洩心中煩悶。特求耶穌。赦宥往愆。

默思五十九 宗徒葬聖屍

記事 聖母接抱聖屍。仍付若瑟義各德莫。二人乃傅以香料。裹以白布。昇往附近園中。葬於新石塚。卒用大石塞塚門。

想像 想見若瑟若望等。匆遽斂聖屍。聖母在旁流淚。

求恩 求主賜我聖寵。使我與聖母聖若望等。同覺悲戚之情。

題旨 第一端諸聖恭斂聖屍。第二端昇送聖屍至墓。第三端諸聖掩葬聖屍。第一端 聖母懷抱若干時。仍將聖屍付若瑟義各德莫。二人傅以香料。盡百觔之數。不吝嗇。一時香氣遠傳。快人心志。傅已。以白布裹聖屍。自首及足。不稍露。聖母不見聖容。又爲悲泣。噫。仁慈聖母。爾知耶穌爲萬福之原。人得耶穌。隨在皆福。不得耶穌。無往非苦。求爾代懇天主。賜我在生常事耶穌。死後獲覩耶穌聖面。若瑟義各德莫。所費無多。而得親斂聖屍。亦云幸矣。予願以潔德爲布。

耶蘇死後埋葬墳墓

以愛德爲香。斂耶穌於方寸之間。

第二端 聖若望等。旣斂聖屍。聖母聖女等。哀痛萬分。流淚不止。旣而恭昇聖屍。至左近園中。是爲墓所。予將隨之而去。細思死者爲誰。天地萬物之主也。天地萬物之主。爲人害死。是千古未有之患。風雲不將變色乎。又思哭者爲誰。天神之后也。天神之后。苦至號泣。萬類不將含悲乎。職是之故。除石裂峰頽。蠢物鳴哀之外。想必有無數天神。分列兩旁。同聖若望等同昇聖屍。至於墓上。願聖身雖死。而天主性仍與聖身結合。永不相離。則所昇實天主之身也。從來聖人之屍。尙行靈蹟。况天主之屍乎。予其叩拜道旁。冀聖屍過而愈我神魂諸病。

第三端 耶穌葬於新塚。卒以大石塞其門。想聖母不見聖屍。又復心痛。蓋初惟不見生活之子。今則死子且不見矣。幸哉此塚。藏天地主而天神陪侍。無待

言焉。凡予領聖體。耶穌實至我心。我之幸。尤甚於石塚。獨惜石塚新開。未有人入內。而我心多罪。偏愛人物。心地窄小。掃除未淨。石塚在僻處。我心則紛馳於世俗之間。石塚有大石掩門。風塵不能入。我心則雜念叢生。幾無片刻靜。聖體來至。安能愜其意哉。今而後將堵塞心門。專思超性事理。不許罪過入我心。

默思六十 聖母哀悼

記事 聖墓之門既掩。聖母偕若瑟。若望。義各德。莫瑪。達肋納等。同回城內。避居一室。淒慘萬分。直至耶穌復活。

想像 想見聖母與若望等。自墓起程。同回城內。時十字架尙在山上。鮮血未乾。

求恩 求主賜我聖寵。使知聖母聖心之痛。終身愛敬以報之。

題旨 第一端聖母等回去。第二端聖母哀哭。勉勵諸徒。第三端瑪達肋納等預備香油。擬重傅聖屍。

第一端 聖女掩閉之時已晚。若瑟等促聖母回去。但母心悲悼。詎忍離子而歸。於是心急足違。延緩頗久。迨日光將盡。道路難行。始決計言旋。折往耶穌受難各所。先朝十字架。架上地上血跡通紅。聖母見之。徘徊不忍去。其心中作何想念。向聖父如何陳情。非世人所能知。既而下山。步步審視。毋踐聖血。蓋此血與天主性相結合者也。及至耶穌顛跌處。訓仁婦處。與聖母相遇處。聖母寓目傷心。殊爲浩歎。聖女瑪達肋納及他聖人。隨聖母後。未出一言。要皆墮淚。噫嘻聖母。爾心痛苦。無以復加。求爾許我隨爾。與爾同哭耶穌苦難。兼哭耶穌受難之緣由。

第二端 聖母既至某家。逕入幽室。迸左右諸人。流淚大哭。一時痛子情深。恨未能代子冤死。淚稍止。神馳聖墓及靈薄獄中。想見聖子之體。在在傷破。聖子之靈。與古聖人彼此相見。是夜聖母未嘗寐。天將明。若望來前。備述耶穌立聖體禮。濯宗徒足。山園流血。惡人擒執。及受鞭。聽審。首戴茨冠等事。聖母聞之。淚從心下。後伯多祿等亦至。皆抱愧殊恒。不敢見聖母。但聖母不惟不責。且囑其堅信切望。謂如能悔過。天主必赦汝。吁嗟聖母。予獲罪深重。更不敢見汝。求爾恕我助我。爲我代禱爾子。賜我終身賴爾慈心。及爾聖子仁心。

第三端 瑪達肋納及若瑟之母瑪利亞。各備香料若干。擬重往墓上。傅擦聖屍。按二聖女熱心出乎凡類。蓋聖屍已有香料傅擦。而又欲擦之。足見其愛主之情。有加靡已也。凡人真愛天主。必樂行敬主之事。雖當費盡心力。亦無畏難。

之意。噫。予靈愛主。豈其然哉。求聖女代求天主。賜我愛德熱切。功德日增。乃可如德亞人。恐宗徒竊取聖屍。發兵嚴守。其計亦愚矣。蓋若輩以人事測耶穌。殊不知耶穌乃真天主。欲出墓卽出墓。不需人力助。亦非人力所能阻止也。彼惡兵守聖身。原無善意。予則以愛主之故。願屢往堂中。陪聖體於臺上。

默思聖難錄終

