

T1979.7
4124 v.2

T 1979.7/4124 v.2

THE CHINESE-JAPANESE LIBRARY
OF THE HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

MAR 30 1954

銷音宵

滓音第

邃音粹

窟音骨切

問誘何裨。曰：使人自謙。銷滓致智。心甘承患。修

士坦途。人為世迂。致屈。主腐視之。噫。修院雖聖。

士即闔窗邃入。巖洞雖幽。士即深居簡出。詎克

禁誘。

註

銷釋化也。滓渣滓也。致智者深審乎智識。以致其極也。腐敗爛也。言不中用也。有垣

墻曰院。修院修道之院也。聖者已聖之地也。闔閉也。在戶曰窗。邃深也。石窟曰巖。深通曰

洞。幽深隱也。簡少也。詎克豈能也。

講

如人必有誘而誘非損我之具也。試問天主容魔誘我者果何益哉。蓋曰：使吾人自

撓女巧切

伺意

持以謙銷化其驕傲之渣滓致極其達練之
之明智此心甘於承受患難焉是固苦修之
一平路也若人劣弱無能乃為世間迂逆致
自屈撓則必為天主所棄以朽腐視之矣蓋
誘苦實無在不有者也噫修院雖屬聖地士
即閉門深藏巖洞雖屬隱幽士即深居少出
亦豈能禁魔誘之不
來乎而可不慎獨乎

解

此言誘苦為鍊德之益雖至聖之會至密
之地皆有窺伺於其間所謂爾室屋漏十

目所視十
手所指也

嗟人咸沾原罪。雖外莫誘。不克防已。首誘僅退。
次誘繼之。非強力能禦。惟忍惟謙。惟祈勝魔。妙

算哉。勤研誘枝。弗除誘芝。誘愈萌。人愈隳醜。時
汝困誘。可詢哲士。以勝善術。有苦誘者。汝詢。憐
慰之。若欲人待已焉。

註

咸皆也。沾濡染也。原罪原祖阿當遺罪也。僅纔能也。禦拒止也。算籌畫也。斫擊斬也。

困誘者為誘所困也。憐者哀其苦也。慰者愜其情也。

講

夫誘苦固不拘何地。亦不拘何人也。嗟乎。自厥初生。人以來。已遺私欲之根。故吾人

皆沾原罪。即外物無所誘感。而此原罪便不能防閑已。然又不拘何時也。首一誘感。僅僅退去。次誘即繼續之。一端既往。一端復來。固非人之強力可能禦止。然則將何道以處之。

惟忍耐以自刻，惟謙遜以敵傲，惟祈求以得寵，此三者戰勝魔鬼之妙算哉。若從外避而不向內治，徒勤斬誘感之枝葉，不除却誘感之根苗，則愈斬愈壯，誘益萌長，人益陷於醜惡矣。或有時困於誘感，無計可施，即當詢問明哲之士，以勝魔誘之善術。又或有苦於誘者，向汝問計，汝不可嚴責，宜憐愛之，安慰之。斯時立心，若與欲人之待己無異焉。如此互相取益，乃能有濟也。

躲多上
聲

解 首三句是退一步說法，極言誘之難防。後拈出忍謙祈三字，教以第一本子。又要拔去致誘之根，乃能躲避。致誘之緣，末則要人已相通，以補不逮。通節指示周詳。勝誘之法，最為細密。又曰：忍祈以勝魔，人所易曉。唯謙字頗覺難說。昔有魔假作美女，睡修士牀，修

狼意

舵徒可切
昕音欣

士見之曰汝祇犯一罪我則狠多汝睡牀我宜睡地語畢乃寢於地下魔即逃去觀此是勝魔以謙也
可從此類推

人志易變難定羣誘由是盍視舟哉無舵隨飄
汝昕夕意移魔乃敢近投誘然勿訝至許也火
試鐵誘試善居平艱知人德誘抵方顯

註

盍何不也。舵正船木也。設於船尾者。日將出日昕。日既入日夕。昕夕猶早晚也。移游移不定也。投誘者致其誘於人也。誅疑怪也。試探驗也。居平安無事時也。艱難也。抵至也。顯呈露也。

講

雖然亦知魔誘何由而至乎，夫人之志向，易於變遷，難得一定，故衆多誘惑，皆由於此。

試罕譬而喻，何不視濟水之舟哉？若無舵，則隨風隨浪而飄蕩，無定矣。故汝必於早晚

間，意念游移，魔乃敢近身而投之，以誘焉。然

此非魔能自主，大有聖意於其間。汝慎勿怪

訝天主之容許魔誘也。從來烈火為試鐵之

物，誘惑為試善之方。蓋處平安無事之時，品

地未形，節操未見，難知人德若何。及誘

惑一至，方能顯露真情也。又何訝焉。

解此見人，不免致誘緣。誘正為顯德具，所謂

士窮見節義，世亂識忠臣也。有將然，勿訝

主許也。作兩句讀，亦通。

但於上下語氣未妥。

杜音度

勿輕始誘。魔敵即杜未入勝。易既進敵難。古賢

盲音荒

療音料

悍音翰

坎音感切

曰。甫疾易藥。膏盲難療。魔誘有序。初微叩。次頻擊。又次人喜願行。後遂魔入。勿忽微誘。始愈寬。力愈弱。魔愈悍也。

註

上敵仇也。下敵拒也。甫始也。心下為膏。心

亦擊也。頻急也。忽忽畧也。悍凶暴也。

講

由此觀之。則當切心醒覺。慎之於始矣。蓋

塞彼魔未入。心門勝之。尚易。既進。心坎敵之。甚難。古賢有云。始疾時。易於用藥。迨病入膏盲。甚難療治。其斯之謂歟。試即魔誘之法。言之。魔誘甚有次序。初則微微叩動。次則頻頻

敲口交切

粘尼占切

稱音稱

敲擊又次窺人喜意願行然後遂任魔之入心矣所以人要勿輕忽微誘以防勢重難返之弊若始不以為意愈覺寬縱則力量愈覺衰弱魔鬼愈覺強暴矣可不謹哉

解此見防微杜漸之意勿輕始誘者未至而先為之備稍染而痛為之除也微叩者微念初起也頻擊者中心粘固也至於喜而願行則已允許矣烏得不遂魔入

德士受誘雖恒受之有殊一始受一終受一受

重一受輕一畢世無寧僉主命也宗徒保祿云

主執權度稱吾力依力容誘增人善功

註畢盡也畢世言盡一生也權稱錘也所以較輕重者度丈尺也所以度長短者稱相

等也。依倚也。容許也。增加也。

講夫修德之士其受誘也雖屬平常但受之各有不同一則始事便受誘一則末路方受誘一則受重誘一則受輕誘一則畢世皆受誘而無寧凡此皆主命所定也昔宗徒保祿聖人有云天主執持權衡制度至公無私較人之本職與人之善勞稱吾力之所能依吾力量而容魔誘以增人之善功焉故人須順天主之安排以仰副拔選之至意可也

解受始受終說得甚闊亦說得甚活或始事或終事或始年或終年如云或先頭或後頭耳受重受輕以誘時之情勢言也此申明上文主許之意

誘時宜謙禱望主必增寵伸起之無外患內誘

專德曷奇。內外疊苦。忻迓耐承。速進修域。正道

哉。

註

禱求也。伸起者。不使屈伏於魔也。專德專靜修德也。疊重累也。耐忍也。修域精修境界也。

也。

講

夫然。凡遇誘之時。勿自恃而失望。宜謙伏於聖手之下。虔心祈禱。仰望救援。則主必

加寵愛而伸起之。不使屈伏於魔也。可知誘感所以益德。若無外來之患。及內情之誘。不苦不忍。專靜此心。進修於德。亦有何奇。惟內外重累苦難。能歡忻迎迓。耐承受。以速進於精修之域。如此乃為正道哉。

湮乃結切

淘音陶

汰音泰

藐音眇

解此即上文誘試善而詳論之、外患是有形之苦、內誘是無形之痛、德必磨湮而後精、無外患則堅白不顯、德必淘汰而後純、無內誘則神化不出、古來大聖之所以有絕德、有奇功者、何一不從外患內誘、中歷鍊得來、於此可悟、

吾友倘有重誘、易勝、有輕易負、宜謙藐己、勝重

感主可也。

註負、敗也。藐、輕視貌。言小也。

講且吾友倘或有重大誘感、易於戰勝、有輕易誘感、反易於負敗、此正以壓伏我之傲心、自宜謙遜、藐視一己、不然、何勝重而負輕耶、輕且易負、則勝重益非己能、惟盡心謝主可

也。要之德必以誘為修，德必以誘而成。誘必以勝為主，但善用其忍謙，所以處之。於誘患何有焉。

解 重易勝而輕易負。蓋重者必全副精神以相拒敵，不敢一毫放鬆。至於輕者，心裏或易視些子，不知不覺自上當了。然此易視之心，便是傲根，便足以蔓延滋長。所謂大事不糊塗，小事容有糊塗，可不慎哉。

勿輕察人

十四章解曰：不可輕於窺察人也。

此章勉人以自反之功。自反者何？察己是也。察己則惟日不足，何暇察人。然必私意盡絕，偏愛胥捐，乃能勿之。道在愛主，伏意專內省而無外馳耳。

差又茲切窒音挫

倪音覽

吾友察己。奚必察人。察人務幻。差易招尤。察己善工也。噫私意偏愛。吾罪窒。吾悟光。察人率謬。但吾行時。特求聖意。人雖吾拂。勿訝。恒存心平。杜競倪也。

註

務事務也。差易猶言較易也。尤怨也。窒塞也。謬舛誤也。拂逆也。競倪爭競之端也。

講

夫人當盡乎分內之事。不可參以分外之求。吾友亦詳察一己之善惡已耳。何必審

察人之是非哉。蓋察人之為務也。妄幻不真。較易招致尤怨。惟留心察己。乃為善工也。噫吾之意。本私而不公。吾之愛。本偏而不正。故吾之罪。窒塞吾之悟光。若以此察人。必不真。

狃
音紐

刺
音辭

實大率多差謬矣。但吾於行事之時，只求合
天主之聖意，人雖與吾意拂逆，勿生疑怪，常
存此心之和平，以杜
塞爭競之端，倪可也。

解

用察屬於人，有何要緊，於人致其察何等
懸虛且意狃於私，愛昧於偏，所察處怎得
公正，惟平心以處之，勿
訝以置之，斯為善則。

奈或內冥或外態隱牽，吾情迷然曰：吾意實正，
而實偏也。惟有時人從吾意，心乃逸寧，偶乖刺
心，遂恨難合。惜哉！俗人之罪，修士之失，概由於
弗協也。噫！人卸惡習，遇迂能伏，胥難矣。

註外態世間情態也。隱牽私引也。惟語助詞。逸寧安寧也。乖刺背戾也。怨之極為恨。失

過也。協和也。伏屈服也。胥皆也。

講然則世人可不存心平哉。無奈人或內情幽暗蔽於一己之私。或外情隱隱牽引惑於斯世之陋。吾情遂迷。然不覺乃曰吾之意實屬正大。而不知實出於偏也。彼於事之閱歷。有時人從順吾意。心內始覺安寧。若偶有不合者。背戾於心。遂忿恨不堪。難以相合矣。真可惜哉。俗人之罪惡。修士之過失。大概皆由於不和協所致也。噫。人能脫卸惡陋之習。與遇迂逆能甘心屈服。二者皆難乎其難矣。

解此見私意偏愛之溺於不明。故難得心平氣和。而受累不淺。是為輕察者溯源更為

輕察者透底難字亦非為他原情實為他憐惜言外有無可如何之意

宜知人勿舍己弗體聖意皆却主神光主待吾

愛之俟吾伏意乃即吾盼也

却同卻 却从口 盼攀去 盼声从分

註 卻退止也神光聖神之真光也俟亦待也盼顧視也

講 雖然宜知凡人不舍置己私不體會天主聖意皆足卻退天主之神光焉夫不體主

不愛主也不舍己不伏意也蓋主待吾真心愛之俟吾之意甘於伏下乃主神光即向吾

顧盼也則惟有愛主伏意而已尚敢以察人自墮其善工哉

解 此先破其情而絕其望後導其路而要其歸蓋愛主伏意則私意偏愛掃除殆盡尚

何有察人之見存。這是一篇正意所在。

愛德益行

十五章。解曰：愛主之德為有益之行也。

此章見行事當以愛德為主。愛主之德。其體立於行事之先。其用貫於行事之際。愛不可私。私者非愛。愛不可偏。偏者亦非愛。究竟只爭一念。為天主起見。則所愛皆為有功。為己為物起見。則所愛無功。而終流於過。一念分天人之界。終身判聖狂之歸。可弗慎歟。

為愛物愛友而迂主。謬矣。為益人身靈。暫斷善工。不謂之斷。謂之繼。增善行也。

註

斷絕也。繼續也。增加也。

講 夫德必以愛為先，而愛必於主為最。人若為愛世物，為愛朋友，而迂逆天主，斯所愛

亦大差矣。然有時為資益人之肉身，靈魂暫時斷絕，一己所行之善工，則不謂之斷絕，而

謂之繼續焉。蓋所愛更大，倍加其善行也。

解 為益人身靈以下，是教以通融之法，與以擇善之神，蓋公私不可不審，私猶可補，而

公無可待也。况公重而私輕乎。

行非愛扶。悉淨諸地。愛存弗論。寡多織巨。僉裨

承報。主先察意。次稽行。友謹勿急。私緩公可審

汝意。

淨音甯

註 扶護助也。渟渟也。渟渟諸地者，如泥渟之在地，無所用之也。稽考也。謹慎也。

講 如愛本無常，亦視其用心何如耳。大凡人扶助之則所行者盡泥渟於地下而無所用也。若果有愛主之心存，則不論事之或寡或多，或小或大，皆有裨益而承受天主之報矣。蓋天主之待人，必先審察汝之意念何屬，次乃稽考汝之所行何事，吾友慎勿急於一己之私為，而緩於天主之公善，自可於行事之先，細審汝意向，奚在為要焉。

解 此見主之愛與不愛事之善與不善，總在念頭上辨取同一事也。此則為愛彼則非愛，此則為公，彼則為私，差之毫釐，謬以千里，誠意一關，煞甚重大。

有人行云率爲愛主。實爲愛己。蓋私僻望報等情。隱內敗行焉。愛主惟顧聖意。勿恤私干譽。究主榮光。冀主自己足矣。迺畧肖神聖。時立善行。功歸於主。恃主其寧也。

註

僻猶偏也。顧瞻視也。言常目在之也。恤憐愛也。干求也。迺與乃同。汝也。肖似也。

講

乃世間有人行。事自云皆爲愛天主。而其實都爲愛一己。蓋此心之私曲偏僻。及懸望報答等情。隱藏於內。而敗壞其善行焉。夫所謂眞愛天主者。無他。惟顧定聖意所在。而常目在之。切勿愛恤私意。干求聲譽。但推究天主之榮光。專心冀望天主。如此用情。自己

猗切於宜

足矣故汝宜思畧畧肖似天神聖人時時樹立善行有功盡歸之天主蓋倚恃一主即其安寧也又何必他求哉

解率為愛主實為愛己者何借天主以便己身之計因己身而發天主之慕但求天主之恩施而不思所以報答天主故也

猗與愛德人獲熱愛一星則眎譽皆輕觀世若虛

註猗與嘆美之言也一星猶一點也

講夫然而最足嘉美者惟愛德也特患襍以偏私而愛不熱切斯聲譽世情不能脫於

懷來耳，人誠得熱愛一點，則視聲譽皆輕而無用，觀世俗若虛而無有矣。愛德其可少乎哉！人亦於存心處加之意焉可也。

解 愛而曰熱，愛得極真誠極懇切，如火之炎炙者然。

恕數 十六章解曰：恕之為數宜行。

此章欲人行恕道之意，如心為恕，推己及物為恕，己所不欲，勿施於人，是也。恕數猶恕道也，恕之為類多端，不能枚舉，故以數字該之。

枚音梅

汝昆有偏難正，可耐恕。祈主賜改，主容彼數，欲

探汝恕，曷求主報，祈祐勛弱，獲寬恕也。汝友隳

探音貪
勛音緬

爭爭去聲

再三可諍扶之。勿與爭。彼數宜恕。猶汝望恕。

註

汝昆猶云汝友也。偏偏癖也。正者平質而釐辨也。恕者仁之施數者偏偏癖之數也。探試取也。曷何也。報明告也。相勸勉曰勸。獲得也。墜者墜於偏偏癖也。再三者言多也。諍救正也。

講

夫人所當終身以行之者其惟恕乎如汝之昆友有偏偏癖之處難以規正者自當忍耐而容恕之代祈天主賜以悔改焉且此偏偏癖之見施本非無謂蓋天主容留彼之偏偏癖實欲試取汝之能恕與否耳又何必求天主報明使忍耐之德不堅乎惟祈主助祐以勸勉懦弱而獲行寬恕之道可也即或汝友墜落於偏偏癖至再至三汝可以正理諫諍而扶

持之、慎勿以盛氣與之相爭、誠以彼偏癖之數、宜於寬恕者、亦猶汝之有偏癖而望人寬恕也、可不審哉、

解 行恕道者、一以處人於有餘、一以自處於不足、容人之量、增己之忍也、惟有忍其乃有濟、斯之謂歟、諍扶勿與爭者、忠告而善道之也、

奈莫匡己逆。欲人已順。人干汝責之。汝違道責。

人求汝弗許。汝求冀人速諾。欲人緊拘。汝欲寬。

縱茲皆佛理之欲。罔愛之徵。設僉作聖順汝。汝。

恕德空賚。

道音換

佛音佛

賚洛代切

註

匡正也。干犯也。遁逃也。諾承領之詞。緊拘

也。徵驗也。設假

借之詞。賚賜也。

講

無奈世人恕人之道不明。自治之道不先

是順。人有所干犯於汝。汝誅責之。至汝違逆

於人。轉欲逃人之誅。責人有所求於汝。汝不

允許。至汝有所求於人。乃望人速於承領。凡

事欲人緊拘乎。規矩之中。汝反欲放肆於法

制之外。如此者。皆不順理之所欲。不愛人之

徵驗。萬不可施於人者。設或人皆振作爲聖

人。而全順於汝。曾亦思天主所與汝之恕德。

否乎。是汝之恕德。空受天主之賜。竟置之無

用之

地矣

解

此極言不行恕之失。凡事知有己不知有人，則於理推不去，於情過不去，即於勢亦

行不去也。

荷胡切

忒音惠

主欲人我交恕。重任交荷，斯則互通功。噫，孰無

差忒哉。孰荷重任而無需人扶哉。則不胥互慰

可乎。誘罔損德，指德健或劣也。

註

以恩相信曰任。荷，負擔也。差忒，差錯也。需待也。胥，皆也。指，揭示也。健劣，猶言強弱也。

講

然則人可不於主賜而一思哉。蓋天主之

相負荷，知彼知己，相勸相懲，如此則為互相通其功矣。試思之，噫，誰人自問能無差忒哉。

誰人負重任而無待人之扶持哉。由此觀之。則彼此不皆相安慰可乎。從可知凡偏僻之誘惑。本非損我之德行。乃即此誘惑。揭出我之德。或強健與或劣弱也。則甚矣偏僻之宜耐恕也。

解 此見不恕不可。不恕亦不能。誘專指偏僻之害。言末二句。即前章誘試善之意。欲人樂行恕道也。

修士神工

十七章。解曰。修道之士。自有神妙工夫也。

此章示修士以當盡之道。修要內。不可驚於外圖。修要真。不可涉以假情。修要嚴。不可稍有寬意。以謙字為本領。以和以耐辱。恕數為工夫。所謂神工也。

諧音影

友欲諧衆。須寘己協衆。勿傷乃心。孔德徵也。士

始終是祉哉。

註 諧和也。寘舍也。協合也。傷害也。乃者爾汝之稱。孔大也。是指寘己協衆而言也。祉福也。

講 夫營道貴於合志。而合志在於同心。彼修於衆。一堂之上。無乖無忤。勿至傷害。乃同道之心。如此是大德之徵驗也。士果自始至終。一於是。而寘協不變。以善其生。誠為真福之人哉。

解 此言修士貴於和。凡切磋砥礪之功。正誼明道之學。端從和字做起。故非和無以為

砥切七河
音紙
音屬

進德之
始基、

視已若旅世。損益毋卹。斯乃坦直修途。外服道
衣。匪內修。奚益卸裘事主。習靜裨靈。修始真。交
修侶。欲存心寧。輕已重人。其善法哉。

註

卹與恤同。憂也。服猶披也。侶伴也。

講

惟其然也。故必視一己如旅。寓於世。凡不
關靈魂之事者。或有損。或有益。毋以為憂。
如此。乃為寬平正直之修途也。倘外容徒披
修道之衣。而非向內面修治。有名無實。亦何
益乎。故卸脫裘情。專精事主。習慣靜穆。裨益
已靈。然後修治之道。方為真實。所以交接修

道之侶伴欲存其心之安寧者惟自卑而輕己愛衆而尊人其真修之善法哉

解 一則曰坦直修途再則曰修始真三則曰其善法反覆詳明欲修士不至於含糊自

欺耳

友曷進修。欲暇遣日。欲蒞同儕耶。耐辱恕數。斯

厥職也。堂迺試德。密傲而忘謙。奚堪試之。

竈 音躁

密 音遙

儕 音柴

蒞 音利

註 暇寬閑也。遣縱也。蒞臨也。同儕猶同輩也。職事也。堂修道院也。密燒瓦竈也。

講 且友之進來修道果何以爲進修。乃欲寬閑消遣時日。乃欲自尊自大。以臨蒞同輩

耶。蓋忍耐侮辱之事。力行容恕之數。斯爲汝之本分職事也。試思此堂何爲而設者。堂乃

探試德行之大審人必有可試之德始能為
堂中之試若不耐辱恕數反傲慢自處竟忘
其謙遜之德則取試無具又何堪在此堂而
一試之知必不能安定同修矣可不謙哉可
不和哉

解此見修士當顧名思義素位而行毋曠厥
職之意審所以燒磚瓦愈燒而磚瓦愈上
堂所以試德行愈試而德行愈純泥不具則
磚瓦不成而火無所用謙不具則德行不成
而試無所施也

師法先聖

十八章解曰效法先聖人之德行也

此章勉人法古聖之行以善厥生也古聖無
德不備而不自有其德無功不立而不自有

其功無苦不受而不自覺其苦。吾人生古聖之後，正當遠接芳踪，斷不可廢於半途，衰於末路。要時切仰慕思齊之實。

先聖之行。吾鑒也。

註 凡在前者謂之先。鑒鏡也。考觀對照。故曰鑒。

講 夫人不可無所師承，無所取法也。而師法亦豈在他求哉？彼在前聖人之善行，乃吾

考觀之鏡，對照之影也。

解 此先說個大旨所在，鑒字是依他表樣之意。

吾行較彼若無，吾生擬彼若虛。彼時彷彿王淡餐。

彷彿

裸魯果切

跣音銑

斲音亦

挺音艇

畢音亦

耐冷。裸跣。晝夜默道。患至挺迓。無斲。如宗徒者。

如致命者。如童修者。僉輕暫重永。

註 較與校通。比較也。彼指先聖也。擬。比擬也。虛者。言虛度一生也。彷彿。通作倣。倣也。平薄

謂之淡。餐。食也。耐冷者。禁得嚴寒也。裸。赤體也。跣。足親地也。挺迓者。挺直而迎之也。斲。厭也。人物所歸。往曰宗。徒。弟子也。致命。謂委致其命。不有其命也。童修。童貞苦修也。暫者。世榮之暫也。永者。天福之永也。

講 吾畢然高望於先聖。吾惕然下視於一己矣。以吾之行。較之先聖。一如無有。故吾自先聖時。時彷彿吾主耶穌。而淡薄飲食。忍耐

醒音星

毓音菁

駒音拘

寒冷、露身赤足、且常醒少睡、晝夜皆默想聖道、一遇患難之來、卓立不懼、挺然迎接、絕無厭斁之思焉、故先聖不一、有如所謂宗徒聖人者、有如所謂致命聖人者、有如所謂童修聖人者、皆輕世界之暫榮而重天堂之永福、以我比之、何啻霄壤哉。

解 淡餐數項、實完得克己之工夫、而造其極。

試觀隱修劇苦。魔誘之。嚴齋默道。慕來善。忘往績。昕勞身。夕毓靈。外務不輟。靈工長時。視如隙駒。苦為伏身。默為育靈。節用貲生。棄財遺爵。謝世離親。棄友。世物不牽。外乏而內豐。遐世以邇。

王。自眎若小。王眎之若大。心謙甘恕。互愛順長。

善漸積而德日新。

註

隱修者避世潛修也。劇甚也。來善未來之善也。往績已往之功也。毓養育也。外務者

外間事務也。輟止也。隙空處也。駒指日影也。

言日影之行如駒之速也。伏身者降伏其身

也。節用儉用也。貲養也。遺忘也。爵位也。謝退

絕也。牽引也。乏窮匱也。豐盈足也。漸次第也。

講

則試觀各先聖隱修之甚苦焉。凡魔鬼誘感之即虔守嚴密之齋以自克默想聖道

以祈祐思慕未來之善不敢稍寬其責忘却

往日之績不敢自有其功日則勤苦以勞其

身夜則安靜以養其靈即有外間事務此心

亦不止其靈魂之神工雖極長之時日且視

如過隙白駒之甚速焉其唯日不足如此蓋其受苦也所以降伏肉身而使之退聽其守默也所以育養靈魂而使之光潔夫乃嘆道味濃而世味淡凡一身所需節儉用之但求足貲一生舍棄貨財遺忘爵位謝絕當世遠離親戚棄却朋友一切世物毫不牽繫身外雖貧乏無有而靈內則寵慰常被豐美無窮踈遠於世而親近於主彼能卑下自視若極其小主加聖愛視之若極其大心謙遜而甘行恕道於衆則互相親愛而樂意順從長命所以萬善漸次而積累而諸德按日以新盛也以我思之又何如愧悔哉

解 此兩節透說先聖之立德立功極力寫出鑑字全相

吾眎厥勳。回顧衆情。

勳
音遠

註厥者指先聖而言也。勩勤務也。匡不可也。

講合而觀之。凡此皆吾主所立以為眾修者之表。吾當眎先聖之勤務而不可顧眾人之怠惰以自棄也。

解此即師法畧一指點。以結上文兩節之意。

噫。諸聖會肇建。士偕默工罔絕。此師彼德。彼則此行。聞上命甘行之。德蹤印世。固永也。嗟予靈劣。以遵十誠為德。微苦當功。甫進遂止。昔靈尚熱。今心澹甚。友既覩修士多奇。宜寐耶寤耶。

註

肇始也。建、立也。師則皆法也。蹤、跡也。印者

始也。澹平澹也。覩見

也。寤寐猶睡醒也。

講

雖然師法之道有自來矣噫在昔諸聖會

始立之時各修士同默存悟入之工至今

不絕此也師資彼之善德彼也則法此之實

行一聞長上之命甘心行之而不辭其德行

之踪跡印於世上堅固而不磨永久而不變

也。可嘆我輩之靈魂甚屬劣弱明知以遵十

誠為有德乃僅受微苦即以為功方勇力前

進遂又止而不行有始無終半途輒阻故昔

日之靈魂尚覺熱切而今心事則平澹之極

是果能鑒於先聖否夫友既見修士之多多

奇績彼何人也子何人也。有為者亦若是則

當寐而睡耶抑當寤而醒耶其宜寤而不宜

寐也必矣願常以先聖為鑒可也。

解 此見先聖亦從師法得來故人師法先聖則不可以入德着意提撕令人猛省。

善士宜勉恒進十九章解曰欲為善士者宜勉力以求常進益也。

此章詳論進善之法

友外有嘉名。內宜尤精。蓋主視內。厥視允可畏。

當師天神純心。策怠若始進。視汝工若自今甫

興。

註 嘉美也。精細密專一也。允信也。猶言真也。策鞭策也。甫亦始也。

講

夫人之行善，重內而不重外也。故吾友見於外者，雖有嘉美之名，而存於內者，當更精密。蓋行善是為主，不是為人。人所見者，外貌。主所見者，內蘊。凡存心發念，分毫不欺。主之神目，則其視不真，可畏懼哉。然畏之自當效法天神之純心事主而後可也。凡有怠惰，即鞭策之一。似初進於善之奮勇，自視其進善之工，一似自今日始振興者，然如此則日進不已，無患內之不精也。

解

視內二字，十分驚心。凡人不治內，皆由於不慎。獨以為幽獨之地，人莫之知，豈意天主命護守天神，時刻窺察，叩寂課虛，發奸摘伏，實無地可以彌縫。則可畏孰有甚焉。此節見行善重內，美不重外。飾當求日進不已也。

摘竹厄切

矧音晒

懦切奴卧

駑音奴

對主曰。祐志扶工。往工靡一存。善志宜先。善行從之。欲進德。先定志。志士時隳。矧懦輩人斷。初志。惟由厭倦。敗靈喪德。士勿全恃善志。厥志克成。由主祐。非由我勤。

註

志士有志之士也。懦輩駑弱之人也。

講

如既純心策怠以求內精則志向有定即宜求主祐以堅持之乃對主而言曰祐助

我之善行扶持我之善工我往日之所為如未嘗為蓋無一善之足存者其對主如此夫善志宜立之於先善行自從其志而行之於後可知欲進於德者自先定其志也雖然進

德之志未易能久彼大志之人且有時流於
 怠惰何況懦弱之人哉故凡人之間斷其初
 志者惟因厭煩倦行之心以致敗壞靈明喪
 失德行焉則祐志扶工求宜急矣蓋立志在
 我助成爲主士慎勿全恃一己之善志以爲
 之其志之能有成就皆由天主助祐非由我
 用力之勤所致也

解

凡人無堅志者必不能行善行善不賴主
 者必不能作聖愈堅志愈賴主愈賴主愈

堅志夫然後能有濟也志士時繫二句見得
 人之精神力量易起難繼雖志氣極猛勇仍
 有趕不上接不住處而況其他此節言人必
 先立善志以絕倦心求主保助始終皆歸之
 天主也

趕音桿

礙
切牛代

倪
音霓

為益人身靈。暫息善工。續之則易。否則紹難。有

礙汝進。先攻務勝。審外察內。彼此或裨。或敗吾

靈

註 紹繼也。礙妨阻也。

講 夫善工不可間斷。若因為有益於人之肉
身。靈魂暫時止息。本分常行之善工。而往

應之。則其善更大。移時欲續。回前工。尚覺容
易。不然善工息而倦。心生欲繼前工。不亦難
乎。然既知難。繼如此。則有阻礙。汝進修者。當
先攻治。而務求勝之。但攻勝亦非漫然之事。
要詳審外見之動作。細察內念之端倪。於彼
於此。或有益於我之靈魂耶。或有敗於我之

靈魂耶。如此思量。則礙進者。庶幾可攻勝矣。

膠音交

解 爲益人身靈一段。前愛德益行章。見行善須分重輕。不可自膠錯過。此章見行善貴

於有常。不可漫然更變。意各有所專重。善讀者神會之。此節言善工不可間斷。要謹慎以

行之之意。

豎音樹

弗能頻習。嘿工亦須日一行。或旦或暮。旦豎善

觸尺玉切

志暮省言。行思或干。主觸人。

註 頻猶多也。豎立也。干犯也。觸抵也。亦干犯之意。

講 審是而省察之功。不可緩矣。人能時時省察。固爲最善。若不能頻頻行習。嘿省之工。

亦須要每日一行之、或於平旦之時、或於暮
夜之間、且則豎立善志、以堅其為善之心、暮
則省察所言、所行所思、或干犯於主、或觸抵
於人、有則改之、無則加勉、務求毫髮無憾可
也。

解

此節論省察之法、省察是夢覺關、不省察
則終日如夢、省察則終日如覺、每日一行、
則罪過不患遺忘、遷改較屬容易、且豎善志、
即早課經無聽謠聲云云是也、干主觸人包
括十誠全篇、干主者犯前三
誠也、觸人者犯後七誠也。

塞饜魔誘罕至。衰情幸息。亦勿曠日。用興誦經。
繕書默道諸工。恒務裨人益己。

饜音滔
繕音膳

註 塞、閉也。貪嗜飲食日饜。凡肉情之害者皆然。罕、少也。曠、空也。繕、寫也。書字也。

講 如省察既嚴，倘存養不密，則魔害難杜也。惟絕其致誘機緣，先閉塞其饜貪之欲，凡肉情嗜好，皆禁絕之，則早謝魔鬼之緣，自不留誘感之隙。魔誘自覺少，至吾前矣。然邪私之情，幸而止息，亦不可空曠時日也。宜用此餘日而興起焉。或誦讀聖經，或繕寫書法，或默想聖道，諸工夫任意而行，此心常務有益於人，有益於己，無他念也。

解 此節示以存養之要。塞饜者，嚴口齋以淨血氣，嚴心齋以清念慮。曠日不必定一日，凡一時一刻皆是，心莫患於不用，身莫患於偷閒，時候一放鬆，百邪來牽引，故存養不可不密。

復淨去聲

但人力有殊。依量節行工。勿圖人知。勿勤於私。怠於公。公私咸備。憑行善工。毓靈。又人趣向有殊。或興嘿想。或樂祈禱。任厥意也。可復宜別期。平日誦某。禮日誦某。憂日喜日誦某。

註

量。力量也。以分言。節。制度也。以理言。毓。養也。趣。志趣也。向。意向也。興。尊尚也。嘿。想者。引天主之道。會於心也。祈禱者。將一心之事。求於主也。任。隨也。復。又也。再。也。泛言事物曰某。平日。平常日也。禮日。瞻禮日也。

講

然善工。豈拘一格哉。但以人力各有不同。當依本量所能。與節制所在。以行善工。勿

希圖人知我所爲若何而使善工不密勿勤於一己私定之修而怠於大衆公行之善必使私不礙公公不廢私皆備無缺乃能憑此所行之善工以毓養靈魂也又人之志趣意向有異或興尙於嘿想或樂行乎祈禱亦所不拘任其意思而爲之也可矣更須知時候不同再宜分別日期立定規條如平常日誦某經文瞻禮日誦某經文憂悶日喜歡日誦某經文按日程能各當其宜

解此節言行善隨人力量所能性情所近時候所限之意不圖人知是內精第一法子任意者何拾取卽是勿泥定嘿想祈禱推之克己哀矜之屬皆然別期則到時便醒不使之混亂不使之遺忘各因其時以報答天主之大恩

物音勿 扉音非 躋音齎

大瞻禮新志祈祐。是日視若終。將偕聖永享天

樂。主倘未遽許。可云吾工尙虧。主暫俟物。惟愈

興加勤。聖史路加云。主臨擊扉。僕寤即啟。真嘏

人哉。主携躋天膺祉。

註也。新志者。重新其志也。遽急也。虧缺也。物滿也。掌書之官曰吏。聖史者。紀耶穌言行之

職也。路加原籍如德亞人。父母徙居安弟遏。記亞府而生之。乃正教四史之一。扉。戶扇也。

躋升也。膺受也。福所止不移曰祉。

講心。雖然。行有常功。時要慎終。當尋其會而虔。以預備之。凡遇大瞻禮之日。則重新其

志氣務使熱愛更深。誠敬更篤。以祈求天主
保佑。是日不等平常。視之如臨終。在即將同
諸聖人永遠享受天堂之樂焉。第謹備死候
尤當承順主命。天主倘或未遽然許我離世。
可於心內云。吾之工夫。尚多虧缺。故主暫且
待我工夫。滿之時。方許解體耳。斯時愈想
愈真。愈覺興起。愈愛愈望。加其勤勞。以俟聖
命焉。蓋此意可得之。聖史路加所云矣。彼嘗曰。
天主親臨。敲擊吾門。而僕常醒寤。聞聲即開。
此忠僕也。乃真福之人哉。主必携之躋升天
國。膺受永福矣。由此言觀之。善
士德行充足。必如願以相酌矣。

解

此節欲人預備死期。恐懼修省。慮時候之
有不及。善量之有未滿也。志要新而日若
終。立心何等熱愛。發念何等切望。行善何等
黽勉。吾工尚虧二句。是心內謙慰之詞。極寫

恬音甜

覓莫狄切

其敬慎精一處。引聖史路加之言。見得有備無患。雖主命甚屬倉卒。而一呼即應。毫無較量。毫無驚恐。惟恬然歸於安所。

厭囂忻嘿

二十章。解曰。厭惡喧囂。忻樂默想。

此章示人以偕主之實功。中間避囂默道四字。是通章骨子。避囂而不能嘿道。則主無從而偕。欲嘿道而不先避囂。則嘿不來。而主亦無從而偕。避囂是偕主入手工夫。嘿道是偕主到頭本領。兩事缺一不可。章內所言。或反講。或設喻。總是申明此意。

覓便行工。獲裨靈謝。主寵錫。

註 覓求也。寵錫者。恩寵之賜與也。

填音田
諛兵媚切

講 夫萬善皆從天主而來，得恩自當念恩。故人既尋覓便宜處以行善工，而得有益於

靈魂，正須感謝天主之恩，寵錫與於我，而不忘也。

解 覓便宜時，地人說便宜時，候便宜地方，便宜之人也。

誦書為益心，非為填心。禁口出諛詞，耳聆漂語。

足游嬉所，工迺裕。

註 填塞也。諛，險諛不正也。又妄加人，以罪也。嬉所，嬉戲之處所也。裕，饒足也。

講 如行工務，裨吾靈，無異誦書之務。益吾心耳。試即誦書觀之，誦讀聖書者，本為資益心。靈非為填塞其心，以要博學之名譽也。則凡無益於吾靈者，不可不痛絕之，非禮勿言。

遜音錫

禁其口不出險詖不正之詞，非禮勿聽，禁其耳不聽流俗浮游之語，非禮勿動，禁其足不游嬉戲蕩心之所，然後行善之工，乃能充足而裕如焉。

解 禁口出詖詞三項，是避囂要緊工夫，故特採其本。

可法古聖之遜，人覲主，曾聞修士曰：未交人前。

視吾如大，旋眎吾如小。

註 遜離遜也。覲者，下見上也。旋，周旋也。

講 如行善之地，既得裕如，則可效法古昔聖人之下離人羣，上見天主矣。曾聞修士有言曰：未交接乎人以前，見我本領似覺尙大，及與人周旋之後，見我本領又似甚小，而謂

人可不
逃乎哉

解 拈出逃人覲主四字為下文避囂嘿道作
個影子引修士之言以証明人之當逃耳

交旋是不避囂也
大小即賢否之意

訥不招說易。喋不傷人難。處室勿馳易。出戶無

玷難。欲保靈。澆之善法。避囂嘿道。偕主孤居。習

靜。雖出不虞。散靈。緘嘿寡言。雖談不致傷道。

註 出言遲鈍曰訥。說罪也。利口捷給曰喋。馳
馳驚也。玷。玷缺也。澆。淨也。孤獨也。虞慮也。

緘封也

鈍音遯
玷都念切

喋音同謀
音喋

訥音內骨切
音尤

講

夫修士之言果何謂哉、試言之、如出言遲鈍、本爲自修計也、而既無口過、不招致罪說、尙易、利口捷給、非爲傷人計也、而惟口起羞、不傷害於人、甚難、所以獨處一室、非必心之不馳也、而耳目無所見聞、欲勿馳騫、還易、行出戶外、非眞靈之皆玷也、而物欲時來、紛擾、使勿玷缺、較難、然則欲保全靈魂潔淨之善法、當何如乎、必也、避去喧囂、脫盡內錮、外誘之私、嘿想聖道、備極省察、存養之要、以與主偕、而不離焉、如此、則獨居而習慣、斂靜、雖有時外出、亦不慮其散失靈明矣、又緘默而寡少語言、雖有時坐談、亦不致於妨害道德矣、避囂嘿道之功、可或緩乎、

解

此節將題旨點睛、而詳論囂當避之理、

修士無茨刺心。厥靈寧逸。嘗天樂味。

註 茨角之刺心。喻物欲之害。靈也。逸隱也。嘗口味之也。

講 彼真修之士。不為物欲所害。無茨角之刺其心。其靈魂安寧而隱逸。雖在世界中。已

飽嘗天樂之真味矣。則其避嘿之真。不從可想乎。

解 無茨刺心。是避罽之盡。嘗天樂味。是嘿道之深。凡人一息為物欲所累。即一息便與天堂不相通。故靈之寧逸者。想得真。見得透。做得到。一心領受塵累皆空。雖在世間。如在天上也。

但僑世樂安未全。樂時宜防來患。惜哉惡輩。厥

訶音呵

慄音牒

緬音免

樂虛空。心迷誕云。吾已足。吾友勿允。至倏訶之。

遽敗厥謀。人行善工。勿云余曷慄。緬思多士。怙

善以致墮。不欲偕墮。則惟勿偕怙。

註誕欺也。妄為大言也。允信也。倏忽然也。訶怒責也。慄思懼貌。緬遠也。多士言不少人

也。墮頽也。頽其善也。

講觀於天樂。知世樂不足言矣。但凡僑寓之世。樂安未有能全享者。人當快樂之時。宜防備後之患難。倘一放縱。便為惡輩矣。可惜哉。惡類也。其樂本屬虛空。乃心迷惑。不知防患。猶誕妄而言。謂吾之樂便已足了。一生如此迷言。吾友聽之。慎勿信之。天主倏忽之間。

加以怒責而急敗其迷誕之計故人行善工當以惡輩爲鑑勿云我何所懼試遠思多士皆因恃善以致墮其善耳我見其墮必不欲與之同墮則免墮之法惟有勿同其恃善可也而可無畏懼之真哉

解人生數十年雖極富貴必有苦時必有危時斷無終身長享安樂但人情於安樂時每每不想到危苦處迨危苦一到防之無及人無遠慮必有近憂借惡輩一鑒何等惶悚余曷慄三字煞甚關係夫戒慎恐懼千古不易之理吾人切勿作此念頭恬善致墮者所謂有其善喪厥善矜其能喪厥功也

魔誘世患不益吾靈善士不慕世樂不覓俗務。

特勤神工。神樂心晏則至。世苦與真痛。真樂值價也。

註

不大也。價之相當曰值。晏安也。

講

且夫魔鬼之誘惑世間之苦患大有益於吾之靈魂。故善士不愛慕世樂。恐其害靈。不求理俗務。恐其擾靈。魔誘則以毅勝。世患則以挺迎。特地勤作神靈之工夫。勤神工則神自樂。神樂而心安。即至矣。神樂非世苦無以致之。心安非真痛無以致之。可知世間之苦。與真切痛悔。乃真樂可值之價也。

解

此見真樂在苦痛。亦明不可不避嘿之意。

勗許六切

飴音移

餽於例切

浣音換

飴音唐

經勗人曰。輕世審已。悔罪室中。獲所外失。習處

出歸。視處如飴。非習出歸。視處如餽。奇哉。嘿工。

啟悟晰理。導涕浣靈穢。締主如友。人世愈遐。上

主天神。愈邈。避人修已。愈於行奇。稀遊厭人。視

已。修士合名也。

註勗。勉也。室中。幽靜之地也。獲。所得其處所也。外失者。言室外失其所也。飴。餽也。餽。飯

味變也。涕泣也。浣。洗也。穢。惡也。汚也。上兩愈甚也。下一愈勝也。

講世苦真痛之旨。嘗讀聖經而得之矣。聖經勉勵人曰。輕忽世界。審察已過。痛悔前非。

三者最爲切要此正如達味聖王從深自痛責之後謂人靜處一室之中則得其所一出室外便失其所者可見審悔之不可不得其地也蓋習慣靜處偶出而歸覺靜處如飴之膠黏矣得所可知矣非習慣靜處外出而歸則覺靜處如飯之穢臭而不堪失所可知矣真奇妙哉嘿想之工足以開啟明悟分晰義理又足以引導涕泣浣滌其靈魂之穢惡而締合於主如密友之固結不解焉而謂避嘿之妙爲何如哉總之與人世愈踈遠乃得與上主天神愈親近故避人修己勝於顯行奇蹟則是少遊於外厭與人交省視自己正修士令善之名也

解

室中獲所外失一語是達味聖王之言室中者輕世也亦卽避囂也獲所者審悔也

鬱紆物切障之亮切晞音希

亦即默道也。外失者是反面託足其意耳。避人修己勝於行奇者。即勿圖人知之意。蓋行奇則功尚露。避人自修則功密矣。

友曷欲視弗宜。獲耶曷欲獲攸。寧汝心阻靈憑騰耶。世物皆馳。人好遊舒鬱。踰晷舒愈障心。若太空夕照晨晞。世樂始甘末苦。以致靈殞亦然。

註憑依據也。騰上升也。鬱積滯也。障壅隔也。太空天也。夕照夕日返照也。晨晞旦明之

始昇也。殞歿也。

講然則友亦盡避囂之道而輕世稀遊可矣。友何以欲見不宜得之物耶。又何以欲得

所泥滯其心之物致阻隔靈魂之憑依以上騰耶蓋世物皆如馬之奔馳易過難留彼人之好遨遊本爲舒暢其鬱滯之情豈知一過其時鬱終難舒且加其鬱前所欲舒者愈障隔其心而不能安可想如太空之中夕照之易黑且時之微明而世樂之初程雖甘末路甚苦以致人靈魂之殞歿而不能騰升者亦猶然也

解

舒愈障心者未遊時口有夙鬱旣遊後世物之添鬱更多所謂非爲無益而又害之也

友出奚視室處無見耶居室視兩儀視四行萬有。何攸因以出。設一望周覽萬有。夙願曷滿。汝望終虛。仰瞻視主。俯瞻視己。厥惟主釋非俗人

樂觀世物。厥樂可諒。汝慕見主時體之。迺已職也。

註

兩儀天地也。四行火氣水土也。周覽徧觀也。萬有猶言萬物也。非不是也。諒者原情

之意

講

且友之外出。果何所視。豈一室之處。竟無見耶。蓋居室中。仰以觀天。俯以察地。又視

火氣水土四元。行并萬有不齊之物。何所因由。以生出者。細想全能功用。自己足矣。乃徧外出覓視。且勿論所見有限。設使一望能徧觀萬有。按之本願。有何滿足。則汝之一望。豈非終虛而無所裨乎。夫能滿願而不虛望者。惟釋非耳。試仰目以視天主。俯目以視自己。細意一思。我之罪過。憑誰人解。其惟天主能釋我之非也。彼俗人不識。認天主不知身後

有天堂之賞。但圖肉身安享數十年富貴。是其樂尚可原諒。而汝則愛慕見天主者也。當時刻體會聖意。力行輕世。審己悔罪之工。乃爲一己當盡之職分也。

解

上節是絕他想頭。此節更與打通後壁。點醒夢夢。煞費苦心。

入室習靜。延主居心。友迺始寧。外游散靈。心平頓失。何怪之有。

註

延納也。頓失者遽然失去也。

講

觀於樂世物者。如彼慕見主者。如此則友不可不求寧也。必須潛入一室。習熟於靜默之工。延納天主。居於心中。夫然後聖寵充滿。友迺始得心寧。若外出好游。以散失其靈。

明則心平之頓失者固所宜然夫亦何怪疑之有哉願吾人務避囂以盡默道而得偕主焉可也

解 此節總括題旨收拾通篇意義

祈主真悔

二十一章解曰能祈求天主而真心悔恨已罪也

此章示人以真悔之道。漫去捶胸者非真悔改之而復犯者亦非真悔。真悔者如在天主臺前審判時恨罪一般。故必如達味聖王所言而真悔之實乃盡。

友欲覓德修。勿失聖畏。勿縱幻樂。宜節內外司。

以求心悔。靈必獲靜。悔招德。縱失德。

註 節檢制也。司主也。內司明悟記含愛欲也。外司耳目口鼻手足也。

講 夫友欲覓求德行以為進修切勿失去其畏主之心切勿放縱於虛幻之樂宜節制明悟記含愛欲之內司耳目口鼻手足之外司以求真心痛悔則前有省過之嚴後有改過之勇靈魂必得安靜而泰然自適蓋悔過自足以招致諸德若一縱欲便足以敗喪諸德矣人可不求心悔哉

解 聖畏者畏天主也。不敢得罪天主便是聖畏。聖畏本有生所自具。故勿縱幻樂而使之失幻樂非吾靈所實有。故勿失聖畏而使之縱。

噫人自視若囚罹魔罟曷敢覓世樂嗟予心昏

囚音遭
罹音離

罟音古
恫音通

呆五來切

思詵宜恫。迺固忘之痴矣哉。憇王之善士。罔疾刺心。恒晏渡生。頻享正樂。世榮礙德。杜之所悔。斯乃真福。

註 囚罪人也。罹遭也。罟魚網也。恫痛也。固常然也。痴呆也。疾病也。晏安也。世營世間之

經營也。杜塞也。

講 如招德失德之理。如此則聖畏不可或失。而幻樂不可或縱也。噫。人在世自視如罪人。遭罹魔鬼之網者。然則世樂自早棄之。尚何敢覓求世樂。以貽莫解之禍。可嘆我心之昏亂。每想我之罪過。宜真心痛悔。乃常然忘之。亦痴呆之極矣哉。若有聖畏者。不然彼畏

懼天主之善士，罔有疾病以刺害其心，常安於所遇，以渡浮生而屢享受靈魂之正樂。凡在世之經營，有阻礙吾德者，盡力杜絕之，祈求天主真心悔改焉，斯乃真福之人矣。

解 凡人在世，以罪囚視己，斯有真悔之心，以地獄視世，永無世樂之害。正樂卽真樂，以前言之則爲正樂，以後言之則爲真樂。杜世營之碍而必須祈悔者，以己力拒營碍，恐力不勝，以聖力拒營碍，則無碍不脫矣。

友尙毅攻惡習哉。凡習善未幾，可勝惡習。汝祈遜人，人寡親汝。工乃毋阻，世務於己，罔與勿顧。貴人之業，勿干。若理干汝，可以善責友，可。但勿

失序。責己先。責友次之。弗得人寵。勿憂。以弗滿
 己職是憂。缺形樂。毋憂。鮮神樂。真憂。

註 尙庶幾也。
 毅強忍也。

講 然則友尙其強力忍性以攻治惡習哉。凡
 人之習學於善。未覺幾何。自可戰勝惡習。
 且汝歡喜於遠離人。人自然少親近汝。然後
 攻治惡習之工。乃無阻碍。故凡世務於一己
 無涉者。勿迴視之。貴人之事業。勿干求之。顧
 非拒絕之也。若其人以道理有所求於汝。可
 代謀之。又以善道責望朋友。未嘗不可。但分
 先後。勿失次序。宜責望一己在先。責望人在
 後。則已既立其表面。而人亦無所怨矣。要之不
 得人之寵愛。勿以為憂。以不滿盡一己職分。

芸章

慟音

是所憂也。虧缺身形之樂，勿以為憂。少去神魂之樂，真可憂也。憂之如何，惟有祈悔而已。

解 惡必用攻，惡習必用毅力以攻。習善以勝彼去，理欲不容並立也。勿顧勿于者，即各守本分，各盡已職。千乘弗顧，千駟弗視之意。人病舍其田而芸人之田，所求於人者重，而所以自任者輕。故當戒之。先責已而後責友，所謂先正己而後正人也。不得人寵，有何憂？不得天主寵，為可憂。有神樂而無形樂，則如天神。聖人有形樂而無神樂，則如槁木死灰。然後知生於憂患而死於安樂也。

問何無神樂。曰：勤覓形樂，怠求真悔，故也。可認罰應汝罪。弗應神樂也。友克慟夙愆，世樂勿僅

匪圖。反厭之。善人或思己。或念人。恒可痛哭。已及人無一得免世苦。愈思世態苦已。痛哭愈盛。詎得樂耶。噫。吾罪與怠。俾靈淨地。弗許上騰。悔不亦宜乎。

註 應汝罪者。正應汝罪也。弗應者。不當也。克能也。慟哀痛也。夙愆。往日之過也。

講 如所謂神樂者。豈漫然可得哉。試問何故無神樂。曰。無他。皆因勤懇求身形之樂。怠惰求真切之悔故也。即是思之。可自認識。惟責罰始正。應汝罪而不當。有此神樂也。友果能哀痛。往日之過。則甘受世苦。以贖罪。於世樂。不但。不圖謀之。反厭棄之矣。所以善人或

端
古
端
字

思量一己。或推念他人。常覺可哀痛。可悲哭。何也。蓋己與人無一得脫。免世苦。愈思世上情態之困苦乎我者。既恐世苦之來。不能忍耐。又恐世苦之受。不能補救。則痛哭愈覺盛大。豈得快樂耶。噫。我之罪過。與怠惰之習。致使靈魂泥淖於地。不許向上騰升焉。是其終貽後悔也。不亦宜乎。人亦悔之於前。毋悔之於後可也。

解

此言悔之當真。以明真悔之故。悔不亦宜。這悔字不是講真悔。是講後悔。蓋至此而

悔亦無

用矣

恒憶死期。則必端改。思或煉苦。或永苦。則甘承世苦。若不思。肆不專改。甘承故恒怠。罔悔內乏。

神力。身遇微苦。便如弗克勝。則宜祈賜真悔。偕

達味聖王云。主錫恒泣罪。以涕為昕夕飲食。

註 焠猶專也。煉焠煉也。煎人之罪。猶工冶陶

克能也。勝當也。

煅子貫切煎子仙切冶音野

講 則試告以真悔之善法焉。知死後之來免

一刻難緩。斯時有罪無功。欲延改而不能。欲
求救而不得。愈憶愈恨。則必專心圖改矣。知
地獄之苦。滅不得。又思或煉火之苦。或地獄
之苦。世間萬苦。難比分毫。與其死而歸之地
獄。受苦無窮。孰若生而受苦。後難可免。愈思
愈懼。則必甘心承受世苦矣。若於兩者。竟然

不思遂不怕死而專改怕永苦而甘承無怪
常怠惰而無痛悔內失聖寵乏絕神力此身
偶遇微苦便如不能勝當矣則宜速速祈求
天主賜以真悔之心同達味聖王之所云願
天主賜我常涕泣已罪以涕泣為朝夕飲食
滿我痛恨之真情焉始可也真悔其容或緩
乎

解

以涕為朝夕飲食則無時不悔無地不悔
不知如何打算不知如何脫身說到此而

真字不留

餘地矣

僑世多艱

二十二章解曰僑寓
斯世本多艱苦也

此章言世本多艱欲人為主耐承也前章世
苦有益以正言曉諭是儻侗說個盡頭道理

此更前後申說反覆詳明切中情事直破羣迷必如是而道理始盡

徂叢租切忤通迕

友不向王。往東徂西。世苦莫釋。曷訝多忤之值。

疇恒順哉。非吾非汝。非世人也。疇罔咈哉。非帝

非王。非世人也。為王耐苦。苦雖重必輕。智矣哉。

註 徂亦往也。釋解也。值遇也。疇誰也。王天下之號曰帝。天下歸往曰王。

講 夫人寓斯世。何在非苦。惟向往天主者能解脫之耳。友倘不向慕天主。或往東或徂

西。世苦莫得釋散。又何怪多忤逆之遭遇也。試思誰人一生皆順意哉。非我之所能。非汝之所能。亦非世人之所能也。誰人一生無逆意哉。非帝之所能。非王之所能。自非世人之

所能也。然則世苦之來，當如何而後可。每想耶穌在世三十三年，受萬般苦難，以至被釘十字架死。今日能為吾主而忍耐此苦，以報吾主救贖之恩。主必助祐苦雖甚重，必轉為輕。如此乃為智德矣哉。

解 異端固是往東徂西，已領洗而不守誠，亦是往東徂西，有流離失所轉徙無憑之意。

涼德者慕世榮。歎云某富貴美安。何幸若茲。友毋惑茲。思以天榮與世光互較。此若烟飛招患。彼則貼適致寧。世福非取盈溢。惟取足貴生。

溢音逸

註 涼薄也。某指此人也。惑迷也。上茲指此榮。下茲指此語。貼適安貼順適也。盈溢盈滿。

之極也。

講 若薄德者則不然。彼愛慕世界虛榮，每嘆息云：某人富而有財，貴而有勢，美而不醜，安而不危，何所幸而如此榮也！其意如此。吾友聞之，慎毋迷惑於此言也。宜平心一思，以天國之真榮，與世間浮光，互相比較。此世光如烟雲之飛，一捲即散，且足以招致禍患。彼天榮則安貼順適，足以致永遠安寧。然則世福安可慕乎？故世福非取其盈滿，惟取其足以費用。一生不至於饑寒而已。

解 此將世福、天榮兩座對舉，令人自悟。

善士彌嗜德味。彌冀速逝。獲脫世苦。蓋居世一

嗜音視

日。弗免營生費。則皆增苦減安已。達味聖王謂
主云。祈主免僕多需。

註嗜欲喜之也。需用也。

講是以善士越嗜好道德之味。越冀望速於
逝世。以得脫此世樂之苦。蓋居世多一日。
卽不免多一日營謀養生之費用。則終皆增
益苦楚。減少安樂已。孰若早歸天國。以享正
樂乎。故達味聖王嘗謂吾主曰。求天主免僕
役之多需用。斯其克己節欲。輕薄世榮爲何
乎。如

解凡人在世。有不得不用之物。有不敢過用
之物。常人以俗樂爲樂。以俗苦爲苦。并不

憫音閔

戀力卷切

計到天堂地獄一面善人則以俗苦爲樂以俗樂爲苦苦我者卽以樂我樂我者卽以苦我其冀速逝者非比常人因俗苦忿恨卽欲死亡實因俗樂驚心恐世樂之苦或累靈魂玩一冀字是望天堂之切彌嗜德味則彌冀速逝彌冀速逝則彌嗜德味始終一戰兢惕厲之心故引達味聖王之語以証之

人弗覺世態堪憫。戀世態尤堪憫。可訝多人。或苦營工。或蕩索食。冀永弗逝。天國罔勝迺心。斯輩逝期啟睫。覺戀僉虛。聖則異茲。不圖現安。特圖後營。

註

覺曉悟也。憫憂也。戀係慕也。索求也。

講

由達味聖王之言觀之，因有所感矣。夫人不覺悟，世上情態何如？樂我者不防來患，苦我者不知耐承，懵懂之極，固屬可憐，乃不唯不覺，且係戀世態，樂我者終是無厭，苦我者反生忿怨，則更可憐也。可怪訝許多世人，或艱苦經營，俗事寢食俱忘，或放蕩索求，飲食全無限制，彼亦冀望在世永遠不死耳。夫以天國無窮之真樂，不能勝汝貪戀世味之心，斯輩戀時不知，到得死時，開目一視，覺前所係戀者，盡屬空虛焉，不亦可憐而可怪哉。若聖人則異於是，不圖謀現世之安樂，特圖謀身後之光榮，所以生為聖人，死為聖神也。弗覺世態與戀世態，分淺深說，如樂時苦時，冒昧以承，無思患預防之心，便是弗覺。

解

弗覺世態與戀世態，分淺深說，如樂時苦時，冒昧以承，無思患預防之心，便是弗覺。

樂後苦後情意不忘有
貪圖忿恨之思便是戀

吾友乘時勿失修望勿延善工迅宜浣舊更新
蓋性苦時功乃集今雖難赴湯火可後則躋天
國靖樂不懋勝情奚獲勝冕

註

乘時因時也延遷延却退也迅速也集聚
成也赴趨而至也湯熱水也懋勉也冕冠

也喻天位之貴也

勝冕者舉此冕也

講

戀世態者如彼圖後榮者如此吾友當快
乘此時候勿失進修之望勿遷延行善之

工速宜洗濯舊染之污以更換自新之圖蓋
非浣舊無以更新人性到辛苦之時功績乃

疵才貴切

聚集而有成，今雖遇患難，即至趨赴於湯火之中可也。死後則升天國以安享天樂，若不勝舉，天冕之貴乎？吾友宜及時加勉矣。

解 赴湯火是致命之苦，赴湯則如溺，赴火則如焚。蓋為圖天報者，極言之耳。

靈居身內，若居泥室。詎免多苦。奈何？吾人既沾原罪而失寵，因失靈靜以召疵。法惟耐苦，望報迅致也。

註 水和土曰泥。泥室者，言常受污穢，且致傾頽之患也。疵，病也。致，與至同。到也。

講 且吾友亦知靈魂之危險乎？夫靈魂居肉身之內，氣稟拘之，物欲蔽之，易於崩壞。如

居泥室中常受污穢焉豈能免於多苦乎其將奈之何哉想吾人既沾染原祖之罪而失天主之聖寵因而失靈魂之安靜以召來疵病計惟有忍耐世苦望天報之速至也此外有何法哉

解 泥室則濕而不潔腐而不固如糞土之墻一般此見除忍世苦之外并無別法可以

得天報之意亦見在世之甚險也

嗟予劣甚恒隳於下茲痛而解翌迷再犯善志速起踰晷忘志可謙耶可恃耶慎勿怠荒瞬息隕久功也

晷
音軌

註 踰越也。晷日景也。荒廢也。月自動曰瞬。言時之暫也。

講 可嘆我劣弱之甚。常墜於下而不能上進。何以見之。今日方痛悔而告解。明日又迷

惑而再犯。既立善志。以速起有為。越一時又忘前志。由是觀之。人可謙卑。以耐苦耶。可恃已以自寬耶。慎勿怠惰。其力荒廢。其功乃克有成。蓋暫時之怠惰。自足以隕隳積久之功也。則舍祈主其奚從哉。

解 此見犯罪易而成功難。以完足祈主之意。

嗚呼。始咎既多。終咎幾何。未豎寸功。自侈功報。惑哉。當即興工。若工方始。克則望進。克補夙缺。

斯善修良法也。

註 嗚呼。嘆詞。幾何。猶云。幾多也。是問詞。豎立也。寸功。言功之短小也。倂與夸同。大也。極滿也。克則者。能取法也。缺玷也。

講 如瞬息足以隕久功。而况無功乎。嗚呼。以前之咎過既多。以後之咎過不知更屬幾何。乃未豎立一寸之功。反自倂大功已。極滿不亦迷惑之甚哉。當卽時興起於善工。其勤勉之心。常若工夫之始興者。然且要能有所取法。以望其日進不已。以能補夙昔之缺憾焉。斯善於修治者之良法也。友其悔之友。其祈之

解 千里來龍。到此結穴。始則憐之。終則策之。言祈悔之中。一於勤可也。

恒憶死期

二十三章。解曰。常記念死候之來也。

此章示人時時驚備死候而不忘也。人有生必有死。死必有期。但死期之至。或在何時。或在何地。或因何病。人總不知。不知則當刻刻預備。記憶不忘。然後行善工夫。不敢放鬆。滌罪工夫。務必淨盡。所謂一息尚存。此志不容稍懈也。

死步促臨擊扉。盍辦迓哉。今夕方誇壯。翌朝倏

死亡。甫離人目。即離人心。惜哉。人迷忘後。戀前

吾友行工。當云是吾工之終。必完訖。

註死步。猶言死運也。促。迫近也。盍。何不也。辦。具備也。訖。終了也。

促 趨五切
辦 音辨

訖 音迄

講

夫人自有生以後，卽與死爲隣，而不與生爲伍矣。蓋死運迫促而臨，擊打吾門，自非意計所能逆料者。何不預早備辦，以相迎哉？蓋死無定期，今夕方矜誇壯健，自視無慮，臨終乃明朝倏忽而死亡焉。蓋始離開人目，卽便離開人心，而忘之矣。可惜哉！人心之迷也，忘後來之死，戀在前之生，竟不思所以慎終之計。故吾友每行善工，當謂此次是吾工之終窮處，必務求其完了而後已焉。如此乃爲辦迂之道也。

解

行工若甫興者，所以振其志而不使怠；行工當云終者，所以驚其心而必求成分前意。後用意。

善士雖死罔愆。吾宜愆死，尤宜愆罪。今不預辦。

翌日恐勿迄。且未知主允爾來期。在時不用集善。反用積愆。生久奚裨。若於衆日中獲一運神工。誠爲厚幸。奈多矜已久。事主雖閱多年。善功無一可指。乃知宜懇死。更宜懇久生。

註 迄。至也。允。肯也。來期。翌日之期也。一運者。周一日也。厚。猶大也。幸。慶幸也。閱。經歷也。

講 彼善士有功無過。雖死既至。亦無恐懼。若我固非善士也。宜懼死候之來。更宜懼死時。罪過不得清楚。倘今日不預早辦理。我罪明日恐辦理不到。且未知天主能允肯爾有命到明日否也。夫來期未知。而現在可用。乃現在之時。不用以集聚善功。反用以積蓄愆。

尤其在生長久。有何益乎。若果猛然修省。於衆日中得周一日。以辦理神魂之工。是固誠爲大幸。無奈世人每多矜誇自己久於事奉天主。以爲堅立無數善功。其實雖經歷許多年數。而善功無一端之可指數者。則死有何望乎。久生有何益乎。乃知人宜懼死。更宜懼久生於世。無所表見也。

解 千古無不懼之聖賢。畢生無自信之學問。但善人一生。已向懼字做透工夫。故雖死而罔懼。

時思死期。勿怠而迎之。真社人哉。友曾觀人死。否。思彼前導。汝必踵後。晨觀日昇。慮或艱視。厥

沒。暮。覩。既。沒。思。或。莫。見。厥。昇。死。期。僉。宜。驚。備。不。則。忽。死。者。衆。

註 踵。追。接。也。晨。早。也。昧。爽。時。也。昇。日。上。也。沒。日。沉。也。

講 惟。時。時。思。念。死。期。之。猝。臨。恐。懼。修。省。能。勿。怠。惰。而。迎。之。則。死。必。登。天。國。是。乃。真。社。人。哉。夫。友。亦。曾。見。人。死。否。乎。思。彼。以。死。前。路。引。導。汝。必。以。死。接。踵。其。後。故。晨。起。得。見。日。之。昇。矣。慮。此。日。或。死。難。見。其。沒。暮。間。得。見。日。之。沒。矣。思。此。夜。或。死。不。見。其。昇。然。則。死。期。果。何。在。乎。人。人。皆。宜。驚。心。以。預。備。不。然。則。忽。然。而。死。悔。之。無。及。者。多。矣。可。不。驚。哉。

解 凡。人。見。別。人。死。未。有。不。慮。到。自。己。一。層。但。空。空。一。驚。踰。時。便。忘。有。何。益。處。

主警人曰。倘弗知吾敲扉於何更。更更宜俟。生時有惰。死時極恫。往生德士趨善。輕世舍己。從人克邪耐苦。善死償厥善生。

註

警。戒也。敲。擊也。因時變易。刻漏曰更。償。酬報也。還。所值也。

講

吾主嘗警惕人曰。倘使不知我敲門於何更。則更更宜醒寐預備。以俟我來。由主言

觀之。則人當何如警備死候哉。若生時但有懶惰。而不預備。到得死時。自然極哀痛。往日生時錯處矣。所以有德之士。趨行於善。輕視此世。甘心舍己。樂意從人。克勝邪私。忍耐艱苦。其善生如此。豈無報乎。必然以善死。酬還其善生之值也。

瘳
音抽

解

凡事有定時者可知，無定時者不可知。可知者，仍要預備，不可知者，其預備更當何如？天主至，公無私，不使人知死候，欲人時時修省，刻刻備辦，倘或知之，恐時將至而後備，時未至而不備也。善惡何從而判耶？彼得天主默示終期之人，則亦預備之工已滿矣。

安康集功覺易。既疾豎績難。膺疾概望瘳改圖。
既瘳則膺前習。生時勿延善工。妄倚親朋。爾疾已忘。汝毋浪費。可集貲求生。死期既至。願主錫日改安。知主允與否。

註

康樂也。膺當也。受也。概大率也。瘳病愈也。浪放蕩也。費損耗也。安知何知也。

講

凡人當安寧之時，力量有餘，精神亦足，集成功績，自覺容易。既得疾病，則力量頓消，精神頓減，欲豎立功績，甚覺艱難。此一定之理也。又人受了疾時，皆懸望病愈，以改舊圖新。及既得愈，則還膺當前日之惡習，其病時圖改之心，不知消歸何有矣。此常情也。夫人之生時，切勿延滯善工。善生乃得善死，須憑自己，勿憑他人。若妄倚親戚朋友援救，恐爾疾時而親朋無能為力，欲倚之無可倚，已遺忘其悔改之心矣。雖親朋提撕，有何補哉。故汝慎勿放蕩，損耗時候，可集益以求善生。乃死期既至，始願天主賜以時日改過，且勿論得時復膺前習，卽此一願，又安知天主允肯與不允肯也。

解

爾疾已忘者，欲憑親朋提撕警覺，扶我臨終，恐亦迷而不醒，并其悔改之心，已都忘

了是一步追
進一步法

生時想死。辦。迓。至。則。忻。迎。生時視汝若已死。死
時則獲甫生。生釋物絆。死則輕勝。生攻邪情。死

承攻報。

講

夫病時雖想亦覺無益。自當於生時加意
矣。蓋生時畏懼死。候備辦迓之方。則死

一至。便懽忻以迎之也。生時預備到天堂見
主。視汝肉身若已死。死時則得靈魂常生之
始。生也。生時已解脫世物之羈絆。死時則易
於勝世物矣。生時盡力攻治邪情。死後則承
受攻治邪情之報。而享天樂
矣。此理此情。不應如是耶。

解

常人以肉身之生為生以肉身之死為死并不顧靈魂之面目善人以肉身之生為死以肉身之死為生蓋知有靈魂而并不知有肉身也故生時若死死時甫生也

茲時瞬晷靡定望永年欺矣痴矣冀死勿臨奈

死迟臨負冀恒聞某受刺死某忽溺死某高隕

死某宴瘦死某賭奕顛倒死眾終一死了局眾

生馳奔如影

癩音漏

註

刺殺也溺沉水中也高隕高處墜下也宴安也瘦癯屬瘡也賭奕戲賭圍棋也

講

合而觀之茲臨終之時乃轉瞬之間靡有一定欲於此中盼望永年不死是自欺之

抉古穴切

闔音昌
闔音合

甚矣是痴呆之甚矣彼望永年者亦冀死之不來耳乃冀死勿臨無奈死候速臨而負失其所望彼獨不思死者之奇形百出乎常聞某人受利器刺殺而死某人忽然沉溺水中而死某人因登高跌陷而死某人或宴息或生癯而死某人或戲賭奕棋或顛狂跌倒而死死之情事不一而皆歸於死是衆人終以一死了局且知衆人之生其馳奔之速如影之易散而不能久留也而尚望永年耶

解此繪出一幅無定死圖抉透題旨之所以然令人遍身汗下

今祈天聖為朋欽而法之靈往時渠啟闔闔導進棄世若旅涕望旋鄉圖享天祉也

註 俗謂他人為渠閫。閫，始升天之門也。

講 如死之為候，難延，生之為局，如影可及。今於未死之時，祈求天上聖人為友，盡心欽敬，以效法之，則汝以彼為善朋，彼亦以汝為好友，靈魂往時，渠必開啟天門，引導汝進入天堂矣。蓋天堂吾家鄉也，世界吾旅次也，總之棄置世俗，而愛慕天主，若旅客之涕泣懸望，旋歸本鄉，以圖見天主，享受天福，是所要務，願人恒憶死期，以自勉勵可也。

解 此於當頭猛喝之後，教以引領仰助之資，以滿備字之意。

時念判嚴罰永

二十四章解曰：時時記念審判之嚴刑罰之永也。

此章欲人常思身後嚴苦，以自警也。人可欺已，可欺天主，不可欺。故其為案至公，至嚴至

賄音悔

當至義人有盡世有盡獄苦靡有盡故其為
罰至刻至備至重至遠然則念之當何如蓋
以審判為所行之的以
永罰為寓世之鏡也

吾友行工恒憶已終若在主前受判厥案無枉

靡賄靡託

註

判斷也審判論定曰案枉冤屈也
賄賂也與人以財也託假委也

講

夫人死後必到天主臺前受判其或功或
罪一毫不得欺至公無私之天主正不可

不於生時謹慎也吾友在世所行工夫切勿
稍昧本心常記憶已死之情形儼然在天主
前聽受判斷其功罪之案無有枉屈既不能
以賄賂行便宜又不能以委託留情面如此

慊音勑

怖音故切

悚音聳

念茲在茲則行工
可免自欺之見矣

解

此以恤案免嚴案之
法是戒欺求慊工夫

惜哉罪人。主既明灼汝罪。判責之時。怖悖卷舌。
無可對語。視人有愠汝者。汝則想主義怒盍悚。
判期苦甚。無救汝者。且各艱救已。生時涕泣滌
汚。恫聲達吾主。以苦補之。靈光益也。

註

明若觀火。日灼怖悖惶
亂也。愠怒也。悚懼也。

講

可惜哉。有罪之人。天主既明白灼見汝罪。
則當審判責罰之時。惟有惶恐悖亂。低頭

饒音遙

卷舌以聽主命實無可對答之語言由此觀之能無懼乎夫見人有愠怒乎汝則畏懼之矣至天主教之義怒大非人愠可比汝何不更加悚懼歟蓋審判之時苦楚實甚無人能救汝苦者不唯不能救汝且各難於救己焉則與其懼苦於後毋寧懼苦於前必也生時常涕泣以洗滌其罪之穢污哀恫之聲上達吾主以求憐恤卽以苦工補贖判罰之苦是乃靈魂光明之大益也

解此借罪人以自惕更卽人怒以自悟而卽身苦以免身後患也天主之怒是爲義怒解脫不得分毫不饒有令人甘受之而無可辭有令人極懼之而無所怨者

奇矣耐士受侮不惟不復反施憐人害不惟甘

忍。且代祈加祐。或誤迕人。卽和之。以仁爲易。以忍爲難。寓世克己補煉。無俟來世哲哉。

註 侮慢也。復報還也。誤錯誤也。

講 真可奇矣。忍耐之士也。其超性之行爲。何如哉。如受人之侮辱。他人處此。每動怒而思復讐矣。乃耐士不獨不報復。其侮反施以憐憫之心。恕其無知。而哀其犯罪焉。如人之加害他人。處此。每生恨而不忍受矣。乃耐士不獨甘心忍受。且代彼祈求。天主加以保祐。慮其自害。而恐其受罰焉。或有時無心誤逆於人。恐人忿怒。卽時和解之。其心本以仁愛加人。是容易事。以耐忍自處。是極難事也。其奇如此。豈無故哉。彼特於僞寓之世。專力克

已、以補救其罪、煅煉其靈、而無待來世受煉苦焉、是真明哲哉、

解

犯而不校、仍是本性工夫、愛篤於仇、的是超性手段、蓋民吾同胞、人與我皆由天主所造、原同一脉、人之得罪我、不異我之得罪人、人得罪我、而我得罪天主、無異我之得罪天主也、我有罪、可憐、人有罪、不可憐乎、我有罪、求天主赦、人有罪、不當代求天主赦乎、觀耶穌在架上曰、父寬宥彼罪、彼實弗識所為、耶穌尚且如此、况於人乎、况於人之侮辱我乎、以仁為易、以忍為難者、仁是順推、忍是逆守、仁是本性、忍是超性也、易難二字、不是為其易而却避其難、乃是因所易而勉赴其難也、

何人之迷愛軀忘靈、不思制抑厥心、盍念厥罪。

爰音鹽 錐音佳 嚙切五巧 沸音帶 硫音留 燃同然 吼呼后切 葵音敖 齧音鼻 涓音貫 氣同氣

皆永燄之薪。增罪猶增薪焉。獄苦每應人愆。爰
 錐刺怠胸。饑渴嚙饕腹。沸硫穢烟。燃奸淫肺腸。
 妬者厲吼。如狂葵不休。傲者見陵。恡者受窘。刑
 各罪符。

註 燄火行貌。薪柴也。爰熱也。錐鍼也。嚙齧骨
 也。沸涓也。硫石硫黃也。烟火氣也。燃燒也。
 厲猛也。吼大鳴也。狗四尺為葵。猛犬也。休息
 也。陵侮犯也。窘窮迫也。刑者罰總名也。符合
 也。符合而
 不差也。

講 如耐士既於寓世補煉。則煉火已脫地獄
 不必為慮矣。奈何世人之迷惑。只愛肉身

之賤，忘却靈魂之貴，全不思限制，抑遏其心之惡，亦何不念其所犯之罪，皆永獄中炎燄之柴乎？蓋增多一番罪惡，猶增多一番地獄柴焉。試以永獄之苦言之，獄苦之加，每正應人生平所犯之罪。如在生好懶惰，則以炎熱之針刺傷其怠胸；在生好飲食，則以飢渴之物咬其饕腹；在生有奸亂邪淫之惡，則以沸澆硫黃穢臭烟火，燃燒其奸淫肺腸；嫉妬者，猛聲吼鳴，如狂獒之吠，總不休息；驕傲者，自見陵辱無窮，恹嗇者，常受困迫不堪，種種刑罰，各與在世之罪，符合無差焉。永獄之苦如此。

解 此歷言獄苦之治罪，相稱相對，不使罪人有漏網之罰。此所以爲永罰，所以爲公罰也。凡人懶惰，皆是胸襟不振，故於胸處受苦；居多，凡人饕餮，皆爲縱飫其腹，故於腹處受

苦居多，凡人奸淫，皆是肺腸作怪，故於肺腸處受苦居多，總之惡有惡報，不爽毫末，夫是之謂應，夫是之謂符。

異哉百年世苦，莫擬一晷獄苦。彼苦有息，慰此則皆無。今克悔痛，判臨不愆，且與諸聖偕樂。

註 擬比也。一晷，猶云一刻也。

講 由獄苦觀之，則世苦皆非苦矣，真奇異哉。極百年之世苦，不能比擬一刻之獄苦，蓋彼世苦之受，有時止息，有人安慰，此獄苦則不見窮盡之時，不得憐憫之人，息慰二者皆無也。人及今果能悔改，痛切涕泣，滌污則審判之臨，有功無罪，不須恐懼矣。且不惟不懼

乃與在天諸聖皆享受福樂焉
人可不知所從以脫獄苦哉

解

此極言獄苦無可言狀蓋獄苦不特不止
息且有增無減不特無安慰且愈苦愈加

毒害

義人居世惡侶藐之若狂末日偕主審判主揚
厥往苦斯日神貧心謙苦已樂道敝衣陋處忍
耐聽命輕財簡嘿諸種種德僉膺斐樂巨報惡
輩不然報每反是

註

藐輕視貌神貧者神靈內無世物之擾亂
也心謙者存心上無一點傲意也敝衣敗

衣也。陋處所居隘陋也。簡嘿者，簡要靜嘿也。斐樂華美之樂也。

講

試觀守義之人，其居世時惡徒輕視之，如狂痴者，然及到末日偕主審判時，天主顯

揚其往日在世之苦修，則此日義人之神靈內無世物而貧，心性內無傲意而謙，苦克己身，悅樂聖道，敝衣蔽體，陋處藏身，忍耐世苦，聽順上命，輕棄貨財，簡要靜嘿，諸種種之美德，皆膺受斐然之樂，得天堂之大報焉。若惡輩則不然，其報每應其惡，正相反乎是也。

解

此見天主至公至明，善有善報，到判時始定，又以見人之不可妄毀人行也。

承世暫苦，可免永苦。世苦輕且暫，汝猶不堪。後苦重以永，曷克堪之。今有樂，後必無之。今後兩

世之樂。靡有兼者。設享世樂百年。死至悉散。特留罪罰。世物僉幻。

講 有如義人之永樂。如彼而惡侶之永苦。如此是亦因惡侶不肯受暫苦故耳。蓋承受世間暫時之苦。可以脫免地獄之永苦。此定理也。乃偏不肯承焉。然則世苦之爲事甚輕。且爲時甚暫。汝猶不堪其苦。則後來獄苦之爲累甚重。爲時甚永。亦何能堪之。豈以今世之樂可無妨於後耶。不知今生有樂。死後必無樂。是今生與死後兩世之樂。無有能兼享者。則世樂可慕乎。抑不可慕乎。設享受世樂百年之久。迨死期一至。世樂盡皆散矣。特留下所犯之罪。與應得之罰耳。是世物皆虛幻之極也。可不懼哉。

解此以理喻以情動專欲人勉承世苦之意說至此真有不解於世人之迷者矣

惟士愛主。審判冥獄。僉不懼也。愛主坦途罔阻。

若人負罪。併懇判恐苦。曷足訝。雖無聖愛勵善。

須有聖畏免愆。人無聖畏。夙善難存。魔誘難脫。

註冥獄幽獄也。即永獄也。併相並也。

講所以惟善士棄絕世俗。熱愛天主。後日無罪可判。無罰可言。凡審判之嚴。冥獄之苦。

皆不以爲懼也。由此觀之。則熱愛天主。是一平正大路。罔有阻碍者。人爲何不由此而行乎。若使人負一身大罪。則一併其懼。審判恐永苦之心。亦曷足怪訝哉。可知愛主之聖愛。

縮音宿

其勉勵於善者固非因畏懼審判冥獄而然也。但人不能如義人之純心，當有懼主之愼行，雖或無聖愛之德，以勉勵於善，須有判罰之畏，以免其愆。然後天堂可望也。倘人無聖畏，莫道無善，縱有夙昔之善行，亦難久存。而魔鬼之誘惑，亦難脫其網矣。人可不懼判嚴乎？可不懼罰永乎？

解 聖畏與聖愛不同，畏字工夫淺，愛字工夫深。畏是為常人說法，故曰免愆。愛則為善人說法，故曰勵善。如人無上等痛悔，當有下等痛悔之意云爾。是縮回一步說法。

勤新更舊 二十五章解曰：勤勉新善，更改舊惡也。

此章示人以遷改之良法。凡未遷之善，皆曰新。故非勤無以積其功。凡未改之惡，皆曰舊。

醒意

故非更無以復其明。所謂勉以自新之圖而去其舊染之污也。

醒矣事主。醒矣。醒矣。醒矣。醒矣。問汝欲進修何。進時悉棄世何。必將應曰。欲專事主。圖進汝。此意允嘉哉。然必勵進。苦暫報永。憂速止。樂靡已。若汝忠急事主。主則裕厚汝報也。

註 醒夢覺也。醒勉力也。勵亦勉也。

講 夫人幸得領洗之恩。當識奉教之所以然。與奉教之所當然。慎勿迷而不醒也。速宜寤醒矣。以誠事天主矣。速宜寤醒矣。以勤於修己矣。然人之所以當醒者何哉。我今試問

欲進教修道者何故又進教時先要盡棄世俗者何意汝必將應答曰欲專事奉天主以圖求進益卽汝言以想汝意汝此意信可嘉美哉然意旣美不可一進遂止也必常常勉勵其進焉夫勵進則苦甚矣苦雖甚亦世界之暫耳苦甚且有報矣報無窮乃天堂之永矣且苦則必憂苦旣暫而憂速於止矣報則必樂報旣永而樂靡有窮矣由此觀之特患汝不盡心耳若汝果然忠心急於事主主必不虛所望則裕足富厚於汝之報也可勿醒乎

解

此拈出一醒字尋根問抵使人樂進於善

攻情可望取勝旣勝勿云情已足免於攻斯言

撼含上聲

致傲招怠。隳功。勿究來情。睇下善機。裨靈速乘。以從事。修乃疾至。昔有士心撼。跪主前。嘆曰。來行莫定。祈諭宴心。忽聞聲曰。知來奚益。善用現時足矣。時乃心平圖進也。達味聖王云。望主聖祐。速即興事。靈遂豐盛。

註 疾至。速至也。撼。搖動也。

講 雖然勤新。由於更舊。當先提撕警覺。以攻治其偏私之情也。夫攻情可望。取勝之而後已。幸而既勝。仍當着意防閑。勿謂吾之情願已足。可免於攻治也。蓋此情足免攻之言。

能致驕傲之心，即便招惹怠惰，而墮落前功矣。可不謹乎？且又不宜馳騫於遠也。切勿窮究未來之情形，但於目下有善機會，足以裨益靈魂者，速乘此機會，以從事於善。如此則精修之域，乃疾然至矣。曷不觀於前人乎？昔有修士，心內搖撼不定，乃跪天主臺前，嘆曰：「後來之行，不知終向，莫能自定。祈主曉諭，以安定我心焉。」說未已，忽然聞有聲曰：「知未來事於汝無功，有何益處？但善用現在之時，而為之，自己足矣。維時修士聽之，乃覺心內平定。惟圖現時進修也。此勿究來情之一証也。」又達味聖王有云：「望天主聖愛助祐，速即興起於善事，則靈魂遂覺豐滿而盛大也。此善用現時之一証也。」

解

先教以常惺惺法，後教以不多多心。蓋此心有一刻放鬆，即工夫有一刻間斷私欲。

驟音聚

馬音注

多一番引誘。又此心有一刻馳騫，即工夫少一刻，步驟德業便少一刻。完備所謂毋閱久而或生其間，亦無陵節而不顧其安也。

噫，眎想途迢崎多。至憚攻而駐足。盍思心彌勵功彌隆，歟！惟人情殊哉！一衰多而難正，一僻少而易勝。然彼勤正，此惰勝。績則孔異。

註

迢，遠也。崎，險也。駐，止也。孔，甚也。

講

如善用現時，不可畏難自阻也。噫，舉目一眎，細意一想，覺修途甚遠，而險阻亦多。遂至憚於攻治而止足不前，是亦未即效驗。一思故不肯勉勵耳。何不思此心益勉勵，其功

益隆盛歟。試卽人情觀之。惟人情亦甚殊哉。有一種邪情多而難於改正者。有一種僻情少而易於戰勝者。然彼邪雖多而以勤勞得正。此僻原少而以怠緩取勝。合二者較之。勤正功必多。惰勝功必少。其績則甚有不同矣。是可知所爲如是所得亦如是。邪不論多。攻則必勝。攻勿畏難。功自大也。

解

衰多僻少。不必故爲穿鑿較量。實見得宜。勤不宜惰。以勉衰多者之不可憚攻耳。

忻進要功有二。去阻一。行善一。汝友行可責汝。勿效之。有時誤效。則速改。惟法友善行。有朋勵汝進善。斯可愛者。朋否則可厭朋。

講觀人情之勤惰可知圖進之宜急也而急進者須得其要焉夫忻喜於進修其切要

之功有二絕其內錮外誘之私有阻者去之其一也充其本然超出之德有善者行之其

一也此即更舊勤新之說也雖然亦知去阻行善可借鑒於朋友乎如汝友之行有可責

處汝切勿效法之或有時無心誤效其行則當速速悔改惟效法友之善行可也有同朋

勉勵汝速進於善則他山有助大道堪師斯真可愛者此朋也否則無勸善規過之道無

切磋砥礪之功實為可厭棄之朋也可不慎於交友以去阻行善哉

解不去阻無以行善去阻便要行善去阻是逆而守之行善是順而取之去阻是勉強

行之行善是利而行之也朋友是助我去阻行善第一關頭故須效亦使我阻不去善不

行第一鏡子
故勿誤效

伺音四
旃音饅

汝伺人之行人亦伺汝尙戒旃惟對主苦像察
已瞻主苦則赧則懋則圖新奇矣憶主行奇詎
俟蒐覽他奇修士師主弗勞超知倏至

註 伺察也旃之也語助詞赧面慚赤也蒐羅聚也超知超性之知也

講 夫然而又不可徇外忘已也蓋汝伺察人之行人亦伺察汝之行驚於身外之事即阻其分內之工尙其戒之哉惟對吾主耶穌被釘十字架之苦像以考察一已之所思所言所行最為要務蓋仰觀苦像想耶穌之苦為救贖吾儕諸罪今當切心痛悔立志定改

以報罔極之恩，如此則必慚愧無地矣。則必懋勉振起矣。則必圖謀自新矣。由是觀之，真奇妙矣。追憶吾主行跡之奇也，豈待蒐羅覽觀別的奇蹟哉？蓋他奇皆主奇也。所以修士師法吾主而不覺勞苦，則明悟頓開，超性之知，倏然至矣。師主之益為何如乎？

解 到此拈出主苦，以為去阻行善之第一良規。是即上節朋友而追深言之。透底論之。

勤惰兩士大殊。彼值患忻，迓輕之若易。此無神樂。視易猶難。內苦外憂，莫獲平寧。遊外覓解，愈結哀哉。心不務制，隕必邇也。懋怠當法，修士孤居簡出。糲食狷衣，多行寡言。鮮寐勤誦，嘿禱不

糲音勵
狷同粗

忍刻擲。思彼盍去已惰。盍自策焉。

註

糲食粗食也。糲與粗同。不精細也。擲拋掉也。

講

觀師主之益如此，則主苦當勤記矣。試言之，一勤一惰兩士，大有不同。彼勤士常憶

主苦，聖寵大增，一遇患難，便忻然迎去，輕輕擔之，苦雖甚重，亦若不着力而覺易焉。此惰士不師主奇，不憶主苦，絕無神魂之樂，莫道重患難當，即視易者亦猶夫難矣。蓋其人或內欲之苦，或外誘之憂，兩相憧擾，莫得心之平寧，即欲遊遨於外，尋覓快樂，以解散其憂苦，而憂苦愈固結而不解，可哀痛哉。此士也，懶惰成性，心內不務制抑其私欲，恐靈魂之隕落，必在旦夕之近也。知此則可不尋一法以策其怠哉。夫懋勉怠惰當取法於苦修之

士焉。彼修士先絕耳目之感。而孤居一室。簡
 省外出。大禁血肉之害。而粗食充饑。惡衣蔽
 體。慎守樞機之要。而多作善行。寡少言語。預
 防神氣之昏。而少就寢寐。惟勤於誦經。嘿想
 祈禱。諸大端。有不忍一刻拋擲。光陰者。試細
 思彼大德之人。尚且如此。汝何不猛然圖改
 克去一己之怠惰。何不勃然
 興起。能自鞭策。以圖進焉。

解 此見勤則有功。惰則無用。而歷序苦修之法。以振之。

吾生時得免。度生多貴。詎非至嘏。奈今僅有奉
 身之具。猶罕嗜主樂。若厭世樂。主樂即至。物不
 恟心。順逆惟洽聖意。

註 度與渡通過也。具器用也。洽和合也。

講 夫棄俗絕世，乃所以便於進修者也。蓋無世物之擾，則靈魂之事專，無貨財之害，則嗜慾之情泯。是吾在生之時，得免乎度生之多貲用，豈非至極之福哉？奈何如今僅有奉養此身之物，而偏分心以慕世樂，猶少嗜好主之真樂者，何哉？夫不嗜主樂，則世樂恣心矣。若能厭棄世樂，天主之樂即至，而世物不足恣亂我心，境之順也，境之逆也。惟浹洽於天主之聖意而已。

解 吾生時一段，是憐惜語，亦是怪訝語，言當乘此機會以向主也。

宜思四終時逝莫返。諸德勤成。衆善以怠。敗勤。

庇比去聲
劬音衢

生安。怠招危。主寵勤士。因有主庇。視難如易。德

苦如飴。身劬莫擬克己。輕說不克。漸隕於重。

註

四終者死候審判。地獄天堂也。庇蔭也。劬勞苦也。

講

且也。人有生必有死。宜思四終。莫能逃脫。故時候一逝去。莫可追而返之。彼衆德行。

由及時之勤勉而有成。衆善行以玩時之怠惰而致敗。勤則日進。足以生出安樂。怠則日退。足以招出危亡。自然之理也。試觀之。凡有天主聖寵之勤士。因而有天主庇蔭。萬事皆可為。蓋視甚難者如甚易焉。是以修德之苦。常覺如飴之甘也。倘無主寵。因無主庇。即盡形體劬勞之勢。莫能比擬克己私之難焉。夫克己既難。則輕罪亦不能勝矣。輕說不克。

必漸隕落於重惡矣。可勤乎？可惰乎？

解 此見勤則有主寵而德無不新，怠則無主庇而舊萬難更之意。

晝時善功。夜則晏息。可懋責己。勿遺己責人。汝

功惟由汝勤。

講 由勤士觀之可知。從來有大苦者必有大甘，如白晝之時勤行善功，至夜則晏安而

息也。一日一夜尚且如此，况於今生死後乎？為今之計，只可懋勉責望一己，慎勿遺忘自己而責他人。蓋汝之功績，惟由汝之勤敏所致也。吾願人勤新更舊，以登天國，以享真樂。可也。

解 晝時善功夜則晏息二句是興起勤則受
賞之意題目不可不善會也惟由汝勤句
與善士宜勉恒進章非由我勤句理似相反
而意各有屬前句對自恃而言此句對自怠
而言也

輕世金書便覽卷之一終

