

Collectio

神職雜誌

Sectio

崇修
神秘

第一

崇修學的觀念

司鐸范光夏譯

崇修學的觀念

此書由 附中 司鐸 范光夏 譯
現由本圖書館負責保存

Collectio

神職雜誌

Sectio

崇修
神秘

第一

Nihil obstat

Tsinanfu, die 19 Martii 1932

Petrus Kuo 郭
Censor.

Imprimatur

Tsinanfu, die 13 Aprilis 1932

fr. Cyrillus Rud. Jarre O. F. M.
Vic. Apost.

導言

人生的壽考不過數十寒暑，而一切榮華富貴

猶如落花流水，瞬間即過。故此我們應當專務的是人生的最後目的。耶穌也說過：『人即便得了普天下，而散失了自己的靈魂，於他有何裨益』（瑪竇十六，二六）。又說：『你們先該尋求天主的國及義德的事』（瑪竇六，三三）。他曾褒獎『瑪利亞揀擇了最好的一份』（路加十，四二），從此看

來，人生的惟一終向便是尋求「天國」了。

人無論做何事業，欲達其目的，須先求適宜之手續方法，何況身後永遠的大事呢？所以爲走向天國，應先求上天國去的途徑。假使我們上一個目的地去，「出不由戶」，「行不由徑」，終必墮入深淵，或則陷於絕境。而且走入現世的絕境，終有補救之術，若陷入永遠的絕境，則永無救濟之方了。這是多麼危險，多麼可怕的事呀！因此我們要走向天國，就不得不請一位明師來指引正路。聖奧斯定說的好：「無明師，猶如盲者

沒有導師一樣，希少走入正路』。

那末我們爲走天國的正路應當跟着誰呢？應當跟着耶穌，他是我們真福路上的「唯一導師」，因他說過：「誰若跟從我，不在黑暗中行走」（若望八，十二）。但是我們該怎樣跟從他呢？「該棄絕自己，天天背自己的十字架」（路加九，二三）。到底這還不算服從了他的旨意，因爲他還命了：「你們該是齊全的，猶如你們的天父齊全一樣」（瑪竇五，四八）。這「齊全」就是超凡入「聖」，純「全」無缺。「因爲經上說：你們該是聖

的，因為我是聖的』(伯多祿一書，一，十五)。

我們既然認定了我們進修的目標是「成聖」，那末我們就該尋求成聖的方法：如何便可以使我們成聖？專講修德成聖的學叫做「崇修學」

(Theologia ascetica)。至於這本崇修學的觀念 (Idea Theologiae Asceticae) 是講對於崇修應有的一種相當認識：話雖簡，而意實深；提綱契領，應有盡有，真是一部修德的「捷徑」，成聖的「導師」。本書的作者也在其緒論上不客氣底說：『包括了全崇修學的綱領，至少若當悟司同欲司的適宜應用念

時，足夠一個圖書架』，因其「實際指導藝術同科學的應用，若沒有牠，一切藝術，科學都成了誇大」。爲此鄙人不辭煩勞，課餘之暇，卽從事翻譯，脫稿之後，遵命付印，以供同好，藉作余之晉鐸紀念。茲將著者的身世介紹於左：

本書的作者是一位耶穌會的神父，俗名奈瑪依爾 (Neumayr)，聖名方濟各。降生後一六九七，一月十七號生于德國巴窪里亞省之摩拿昔城 (Mona-chum)。幼時入學讀書，因其輕浮之故曾被學校除名；三年後，恍然悔過，遂入耶穌會，時年十六

歲。在會潛修苦讀，晉鐸後，監管摩拿苦城的瑪利亞會（*Congregatio Marialis*），曾傳教於奧古斯大城（*Augusta Vindelicorum*）從一七五三——一七六三年在此城之總堂宣講聖道，負有盛名，也收到很大的效果。最後於一七六五年，五月一號逝世，享年六十八歲。死後民人給他鑄一光華美麗的銅像，在這像上刻着說：『他在天主台前，並他祝福的民人前，於工作同講論上是一位有能力的人』。他生前關於崇修所著的書很多，這本小書是他著作中的一部傑作。所以我希望讀者仔細誦閱，用心

推敲，必能收獲同樣的效果，我求天主多多底降
福你！

一九三一年聖誕節脫稿于洪家樓總修院

崇修學的觀念

目次

緒論
提要

第一篇 總綱

第一章 人生的終向……………二一

第二章 終向的阻碍……………二六

第三章 達終向的方法……………二九

第二篇 滌除路的原則

目次

九

第一章 滌除大罪

第一節 論痛悔……………三三

第二節 論告解……………三九

第三節 論補贖……………四四

第二章 滌除大罪的根苗

第一節 悟司內的根苗……………五二

第二節 欲司內的根苗……………六〇

第三節 貪情內的根苗……………六八

第三章 滌除犯罪的情緒

第一節 節制貪快樂的情緒……………七六

第二節	節制貪財帛的情緒	八一
第三節	節制貪虛榮的情緒	八五

第四章 滌除小罪

第一節	因固執犯的罪	九二
第二節	因習慣犯的罪	九五
第三節	因冒失犯的罪	九七

第五章 善理恆心

第一節	厭棄舊生	一〇一
第二節	恐怖再倒	一〇四
第三節	愛慕新生	一一二

第三篇 光明路的原則

第一章 總規

- 第一節 你別冒失行事…………… 一二一
- 第二節 你該生活於信德中…………… 一二五
- 第三節 凡從信德做的你用感情做吧…………… 一二八

第二章 善祈禱的準繩

- 第一節 祈禱第一式…………… 一三五
- 第二節 祈禱第二式…………… 一四一
- 第三節 祈禱第三式…………… 一五四

第三章 善勞苦的準繩

- 第一節 關於靈魂的善行……………一六〇
- 第二節 關於肉身的善行……………一七六
- 第三節 關於職務的善行……………一八一

第四章 善堅忍的準繩

- 第一節 在心靈的憂鬱上堅忍……………一八八
- 第二節 在譏笑與凌辱上堅忍……………一九一
- 第三節 在肉身的苦痛上堅忍……………一九四
- 第四節 在財產的損失上堅忍……………一九九
- 第五節 在早死與凶死上堅忍……………二〇三

第五章 各樣德行的準繩

- 第一節 論超性的德行……………二〇八
- 第二節 論悟司的德行……………二一一
- 第三節 論倫理的德行……………二一三

第四篇 結合路的原則

- 第一章 結合路的開端……………二二〇
- 第二章 結合路的進展……………二二二
- 第三章 結合路的止境……………二二五
- 結論……………二二七

緒論

崇修神學(Theologia ascetica)是在現世指導人靈於至完美的超性學；猶如倫理學(Ethica)指導國民，問答學(Catechesis)指導信友，崇修學(Ascesis)指導成全；故此崇修學又名「聖人之學」或「聖德的藝術」。叫做學，是用明證法推進；說牠超性，因為不如同倫理學根據於理性的命令，確實是藉賴默示的原則，其與善相關的主要終向不在悟司，

而在欲司；牠的「具體對象」(Objectum materiale)是靈魂的一切內在，與外在能力，不論其強弱與多寡；牠的「形式對象」(Objectum formale)是那些能力的超性美善；至於牠的「屬性對象」(Objectum attributivum)或宗旨，就是齊全 (Perficio)，或譯美善。

誠然，舉凡一切不缺少牠的宗旨的，都是齊全的。齊全的界說當包含各部分或其所需要的特性，使實體不缺少其終向；因齊全是從「成就」(Perficiendo)來的；並且按作者或命者的意志，齊全是一種工程，同樣也是「完成」(Consummatum)。

美善的概念在花裡給考求者含着自然的美善，在表裡含着藝術的美善，在國家含着道德的美善，在天神是超越的，在天主是自有的；因爲天主也是因這齊全成了無窮美善的，因其不再需要有其而已有者；而且同天主建立的比較，當奉爲判斷「創造美善」(Perfectio creata)的準繩；因爲創造美善或多或少準含着些「自然美善」(Perfectio increata)，猶如造物主與受造者或多或少常交互自己；因爲別的衆體與天主毫無來往，不過有些是「有」(Esse)，有些是「生活」(Vivere)，有些特別是「悟」

(Jnelligere) ，這樣在其本類中各類都是齊全的。

論人，按其「性體」，「勤勞」，「聖寵」，「光榮」有四樣類似天主：性體藉賴「本性的優越」(Dotes naturae) 類似了天主性的優越，就是：靈魂的神體性，不死性，自由性等。路濟弗爾因仗恃其本性的優越過于自滿，以致未能得到更大的類似，便自滅亡。無論自己的勤勞或他人的勤勞都能使人特別底類似天主，猶如藉賴藝術的類似得到了財帛，學識，形狀，能力等。亞當於此自矜，所以傷害了自己，也禍及了我們。這兩樣

類似都不是我們的崇修學所趨重的。我們所注重的是第三樣崇修（聖寵），人若藉賴本性的能力，勤勞，與聖寵合作，便在聖德上相似了天主，且賴此聖德被舉到榮福之所，在那裡我們真如同神一樣，因從這類相似性得到了不久可以成就的真平等。

按崇修的意義，在聖意的聖德上為相似天主不缺少什麼的人，是齊全的人；而且明顯出來有些人建築齊全於愛主之情上，有些人建築在翁合主旨上，就是愛情尋求類似或實行類似，但並非「形式因」如何，「期成因」亦如何；因為願其

愛者所願意的便是愛；所以凡愛天主的人他那願欲的傾向便與主旨相投；從此與天主有了聖德的「至似」(Summa similitudo)，因為天主的願欲本性就是聖的。天主也向人索取這純粹的類似，猶如人非賴着類似性不能成爲善人並天主所愛的，而且若沒有這樣底類似，其餘一切類似全棄置於重大的妄用危險上。

並且該這樣的聖潔，這樣底服從主訓：「你們該是齊全的(在願欲上)，猶如你們的天父齊全一樣」(瑪竇五，四八)；你們若是常願意他所願意

的，因為他願意，願意如此，你們就是齊全的。聖父的活像聖子給我們所留的遺表不是別的，就是願欲的齊全：『不隨我意，但如爾意』（瑪竇二六，三九）這不獨是他臨終的祈求，也是他不拘何時何地，勞苦時，行事時，艱難時的祈禱：『我常常作他所喜悅的』（若望八，二九）。若你們取了我的名號的作我所做了的，有多少信友，就有多少「重複的」基多，而且也真相似了我，能同我一樣享見聖父。

你當這樣修練你的欲司並你所有的一切能力

，使你無論何時何地，不願意別的，惟願意天主所願意的，因為他願意，願意如此，這確實是一種工程，勞苦！這樣的齊全是超越世海，安息於天的！「你鎮靜吧」：這是怠惰與惡習的呼聲，猶如在一總的人身上，尤其是在那些應當成卓越的教友身上是很惡劣的。我的親愛的讀者；那真是妄費心志！天主決不能懸繫着人的兩翼使他繼續底運動，你們該藉着兩翼的支撐勉強底飛到最高之頂，天主決不能阻止你們崇修的足步，所以我如今要指給你們走崇修路應有的觀念。

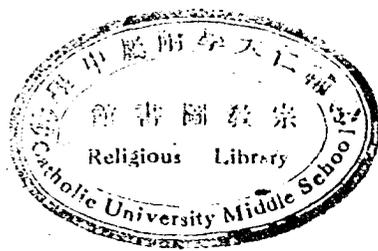
我所主張的目標分三層：第一，是爲那些專務齊全缺少相當的導師，但是在齊全的路上希望前進的人，我貢獻他一本價格低廉的崇修要領，至少若當悟司同欲司的適宜應用念時，足夠一個圖書架；因爲我特別要寫的是這兩樣：對於悟司，使其按真理的連絡與次序形成了崇修的「真確」觀念，去除了那些從紊亂或暗昧的教法裡產生出來的虛偽觀念；對於欲司，猶如成功的「捷徑」，實際上指導科學同藝術的應用，若沒有牠，一切藝術同科學都成了誇大，於斯其危害更超過

其利益。

第二，是爲那些指導人靈的神師，或在講台上講道，或講解要理，或給別人行聖師依納爵 (S. Ignatius) 的「神操」(Exercitia spiritualia)，或三天，或八天，或好幾天，都宜手此以「少許」的話供給明人「許多」的小書一冊，從此我們的靈魂方法式底養育了，也增長了。

第三，我曾服務於公共團體及別的會院，在這些會院裡聖師們的遺教，就如「奉行主旨」仍舊運用——因爲天主願意如此——這本小書同樣爲高

等學院或崇修會院，以及專務「聖人之學」的，是一部很好的貢獻；供給了考求者懷疑的資料，暗示於答覆者解決的方法，備與監督者交換意見的理論，從此促成了決斷，也堅實底由次序中導引於實踐。我訓誨真實，訓誨我所屈服的真實。

崇
修
學
的
觀
念

提 要

(一) 人必須貪求真福，因為我們全安定於真福的終向，這終向不屬於任何選擇。

(二) 在今生沒有真福，因為我們不能脫離罪惡，而且還能失落我們久已渴望的真福。

(三) 來生始有真福；不錯，因為造物主沒有制定我們本性的普遍貪情去貪戀「非實體」(Non-ens)。

(四) 得此真福的惟一方法是事奉天主，再沒

有別的方法或我們自己，或天主能使我們成爲眞福者。

(五) 齊全式底事奉天主，是愛天主在萬有之上，就是：一，「全心」愛惟一的天主；二，「全意」審量天主 (*Apprehendo Deum*) 在萬物之上；三，「全靈」屈服己身於理性，屈服理性於主誠；四，「全力」犧牲己身的各部，健康，生命於事主上。

(六) 但是人所得的齊全有多寡之別；因爲凡事奉天主的純全僕人，他的服從力伸張到一切凡屬於大罪的誠命上；至於極齊全的人，他更傾心

於主的勸諭上，並且用恆心；飛速，懇摯的態度去就合勸諭，因此在極等裡仍分有等級。

(七) 塵世，魔鬼，是服從力的外阻礙，但是內修者若準備好了，他們一無所成。

(八) 內阻礙是從肉體；或更好說是從肉身的幻像裡生出來的；因為畜類的肉身貪圖畜類的快樂，這便是以假代真，而且所圖謀的善容易變成惡，或是以惡爲善。

(九) 所以全崇修裡這是第一，這是方法，這是最後的勞苦：「改正幻像」，幻像改正了，不

良的情緒便不能搖動，或者也容易壓制；「壓服情慾」，即甘心屈服肉體於理性，屈服肉體，就是理智喜歡聽從天主。

(十) 若是理性賴信德的能力習慣了，幻像便改正了；在其服從幻像以前，考究其主張，「分別其貴賤」(熱落迷亞十，十九)，這便是真善與假善，大罪與小罪的區別；所以一切罪惡的發生，是因我們沒有將幻像的爭訟訴到理智的公堂。

(十一) 使我們對於事主的誠命感覺困難的，就是情緒，牠的主權係屬於考察。當着一切情緒

由現時的或迫切的善惡觀念激動時，若是理性明示其由幻像加給的禍福或是虛無，或是並不如同在衝動時所見的重大，結果，或不受其激動，或雖激動，也不致越出常度。

(十二) 理性常勸告說：「真善的阻碍是真惡」，就是惟獨罪惡是真福的阻碍；「達善的一切方法是真善」，就是「聖寵」及聖寵的「應用」；其餘一切也不是真善，也不是真惡，真善真惡是由善用或歹用構成的。

(十三) 所以誰若感覺着非犯罪不能避免的「

災禍」，當想那災禍或不能有，或者要另受阻碍，或者的確災禍雖有，也決不能那麼重大：如此便減少了饑餓，凌辱，疾病，勞苦，死亡等等的怕情。

(十四) 但是誰若感覺着非犯罪不能得的「幸福」，就該想那幸福用別的方法也能得到，或想那幸福是不能有的，因這幸福是「最高幸福」(Summum bonum)的阻碍，猶如魔鬼說的：『你若肯跪拜我，我便給你萬物』(瑪竇四，九)。你若這樣想，便征服了快樂的，虛榮的，健康的，長壽的貪

情。

(十五) 你若能無罪避禍而獲福，你也該避福而容禍，這樣爲你追求真福是更穩妥，更有效的方法；但是你如果在現世造到了「可能齊全」(Perfectio possibilis) 的至極處時，你便不十分傾向於惡，怠惰於善了，不過在你身上仍有三樣敵人：「肉身的私慾，眼目的貪情，生活的驕傲」(若望一書二，十六)。恨不能一總的靈魂都從這提要中復生！祇要你按這規模習練，是多麼容易，多麼無歧路直至天主台前！但是要按次序，要按次序，要

崇修學的觀念

按吾所指示的次序！

第一篇 總綱

第一章 人生的終向

(二) 人。受。造。於。天。主。， 因爲是他造了我們，不是父母——他們沒有創造靈魂的能力與結合肉體的知識——別如同無神派，因爲是「他造了我們」(聖咏九九，三)。所以他是自有，他完全自有，人類的一切福樂全係於他，『我的命運在天主手裡』(聖咏三十，十六)，不在財帛，勤勞，官府手裡。

天主說：『有光，就有了光』，若說：『有夜就有了夜』，並且一切世福都要殄滅。

(三) 人是爲天主的緣故造的——爲天主的光榮——就是要人認識，恭敬，讚美天主，猶如至尊至大的主宰，他論自己說：『我是「亞爾法」，也是「奧賣加」，是原始，也是終向』(默示錄一，八)，誠然他很智慧的造了我們：所以是爲達其目的，並非爲自己的便易或快樂，因他自享其福，惟缺少外來的光榮，所以他要光榮，他向我們要光榮。

(三) 爲此人的終向是事奉天主。『依拉爾人，你是我的僕役，我將在你身上享受光榮』(依撒依亞四九，三)，我成了人是爲作僕役；因此我有身體，在身體上有耳，目，口舌，手足；我有靈魂，在靈魂上又有明悟，記憶，愛欲同服務的工。我若不是僕役，或雖是僕役，然而庸僕，我真是有禍的呀！至於「向外作用」(Operatio ad extra)於天主一無所取，除非「爲他自己」(Proprie se)；所以天主有發令的名分，人有服從的義務。

(四) 服役的代價是享見天主。『我是你的護

衛者，你的賞報也是很大的」(創世紀十五，一)：因並非給他應得的或可以希望的眞福，然而是一「至極的」，因為再想不到更大的福樂；是一「最後的」，因為雖若得了這福樂，猶如安息於他的終向同他的中樞一樣，再不貪享別的了；是一「唯一的」，因為別的幸福都是不齊全的，因被許多的災禍混亂了，也是短促的，因被不定的境遇或準確的死亡撲滅了，又是虛偽的，因牠祇有虛偽的外表：若是你激怒了天主，猶如亞曼(Aman)激怒了亞蘇祿王(Rex Assurens)一樣，那時無人能以首相的

尊位從兵役裡巧變他的身分。誠然，雖敢說真福人的天主傾向敵人呢？今生的一切福樂能存留到幾時呢？將來怎樣？呵！將來怎樣？現世的福樂是建築在希望上。

(五) 事。奉。天。主。所。得。的。多。寡。量；僕役的等級分三等；第一等是那些悔過自新，情愿避免大罪的，但是主人還能棄捨他們於屋外；第二等是那些特別謹戒脾氣，不使主人動一點兒小忿的，或是那些畏懼小罪的；第三等是那些不獨定志遵守主人的誠命，而且還服從其訓諭同指導：『主子，

你要我做什麼呢』(宗徒行實九，六)？

第二章 終向的阻碍

天。主。『在我肢體裡看見另一個法律相反我良心的法律』(羅瑪書七，二三)。因爲人是由兩種性質組合成的：肉體貪戀感覺的快樂，神靈貪享靈魂的美善；而且兩方同時貪戀，同爲己利勞苦，因此在我們身上發生了爭鬪，訴訟，猶如在夫婦之間一個偏於浪費，一個傾向節儉，於是在家裡滿

布了反抗的氣象。

(二) 矛盾的宇宙。用言語表樣來自相攻擊；利用言語時而讚揚，時而慫恿爲惡，或矛盾式底時而譴責，時而嘲笑爲善；曾這樣底威迫若那大 (Jonadab)，亞毛 (Ammon)，阿可道弗 (Achiophel)，亞伯撒隆 (Absalon) 於死亡；用表樣，就是妄舉成例，破壞法律，再沒有比這些話聽的更多的了：「這樣底事也許這人，也許那人，爲何就不許我呢？——別人都是如此度生！風俗如此！習慣如此！」於是我們往前進，並非因爲該往前進，然而因爲

要往前進，這便是『寬大的路』（瑪竇七，十三）。

（三）用詭詐陷害我們的魔鬼來反抗我們，並且誘惑我們自投於罪惡的羅網：如此底陷害了伯多祿；他慣用擾亂來攻打，因擾亂而起恐慌，遂使不明智的我們在所陷的危機上，對於誘惑的凱旋失望了：他如此底致比辣多於死亡。『所以吾子，來事奉天主吧……你該準備你的靈魂受試探』（訓道篇二，二）；魔鬼狡顯財帛的便利，隱藏禍福的危機，陳示榮耀的光彩，而不暴露其短促。且更撒謊說：『你們決不因着死亡受死』（創世紀三

，四)；但是你若信他，你就要死。

第三章 達終向的方法

(一) 祈禱。能輔助，我們離了聖寵一無所能，猶如葡萄枝除非與葡萄樹流通不能結果實；按『你們求就得』(若望十六，二四)的話，天主總不能不給聖寵與祈禱的人，也許有不給之時，不然，爲何耶穌勸我們『該常常祈禱，不要間斷』(路加十八，一)呢？

(二) 默想。能策勵。就如聽，讀，諮詢，這三

達終向的方法

種與默想有同樣的效力。因此在悟司裡產生了健全的判斷，在欲司裡產生了慷慨的意志；這兩樣足能使純全的內修者準備了翕合主旨的決心，並且在善的種類裡也不容易受欺騙，因為我們不該冒失做事，也不該少了阻止誘惑者作惡的心志，我們應當用良好的感情行施一切，決不因貪情的衝動或怕情的騷擾去妄作，這樣我們或進，或退，都是順利的。

(三) 操練。生習性，若是很按次序做。但這次序是由三條路組織成的：第一條是「滌除路」(Via

purgativa)，藉此我們離開了「起址」(Terminus a quo)，就是離開了壞路；第二條是「光明路」(Via illuminativa)，就是「中途」(Terminus intermedius)，我們賴此得以前進，並且站立其境隨事物之所需而轉變；第三條是「結合路」(Via unificativa)，這條最後的路要置我們於「止境」(Terminus ad quem)，按達未聖王的話，我們要在那裡安息，所以「你該棄惡行善；你該尋求和平」(聖咏三三，十五)。

崇修學的觀念

第二篇 滌除路的原則

第一章 滌除大罪

滌除是賴懺悔 (Poenitentia) 完成，懺悔有三種行爲，就是：痛悔，告解，補贖；余將逐一論之。

第一節 論痛悔

(一) 懺悔者該有眞確的痛悔。因爲告解與補贖是懺悔聖事的純粹外行，若沒有內痛悔，便成

了無靈之體，尤其該明白耶穌所說的『你們若不悔改，你們都要一樣滅亡』（路加十三，三）。所以凡爲純全而有紀律的告解憂鬱，爲真確主要的痛悔而祇順便思索的，他們錯了。那就如領洗沒有了水，這是告解少了真痛悔。

(二) 真。確。的。痛。悔。就。是。真。誠。的。告。解。也。就。是。靈。魂。由。罪。惡。中。歸。向。天。主，換句話說，不獨要緊不犯罪——不然，酣睡的人也可以說是歸向天主的人，因他在熟睡中並不犯罪——還必須在聖事以外有效底惱恨天主所不喜悅的，猶如病人惱恨愚蠢者受

了陰險的欺騙所服的毒藥一樣。這惱恨的結果發生了兩種悲嘆：「恨不能我沒有做才好！」「我往後再也不做了！」這真符合了聖萊彌濟吾 (S. Re-migius) 說的：『焚毀你所崇拜的，崇拜你所焚毀的』。

(三) 痛悔若不是超越的，普遍的，至極的，不算真痛悔。所以並不是凡說：『主子，我後悔了』的人就能入天國。官員後悔他因失信的緣故觸怒了君王：痛悔是真的，然而無用的，因為是從本性發出來的痛悔，並非從愛情來的；貴人祇

痛悔奸淫，不痛悔報仇；痛悔是真的，然而無用的，因有一條不赦的罪，別的罪也都不赦；青年們祇痛悔邪淫，但爲保全名譽，決意要打胎；痛悔是真的，然而無用的，因其恨罰過於恨罪。

（四）痛。悔。若。不。是。至。極。的，猶。如「內。涵。的。偉。大」(Intensive magnus)，不。是。長。久。的。悔。改。並。非。因。爲。別的事物能剝削我們的恆心，實因多次失足的原因勝於痛悔的寒慄。而且爲得實效也沒有比內涵的痛悔是「更有益」的，因爲聖事猶如自然原因，

牠的作用全以領受者的預備爲比例，而領受人的預像就是拿曼 (Naaman)；爲獲安慰也再沒有比內涵的痛悔是「更豐富」的，因牠帶來了最甘飴的希望，消除了罪罰的債；真心痛悔的人當決斷底自信說：『你的罪赦了』(路加七：四八)；並且『今天你就要同我在福城』(路加二三，四三)。

(五) 有三樣方法可以使痛悔成眞確的。就是細察，祈禱，默想，有些人想他們自己沒有深痛悔的資料；他們應當細照自己一生的鏡子，或是那些祇回想小罪的，他們也不過僅能看見了呼吸的

死體。有些人想他自己的能力爲發痛悔是充足的；但痛悔是聖神的恩寵；爲此需要祈禱，使耶穌用回顧伯多祿的眼回顧你，你該求山園中苦痛的耶穌說：『主呵，你使我與你痛哭吧』。有些人完全不仗恃己力，不過順便誦讀些發痛悔的經言，理論，並沒想到發痛悔。他們祇想：一，應該怎樣度生，在準確的或懷疑的大罪立場上怎樣生活了；二，失落了多大的產業，多大的名分，真如賭博一樣；三，對於造物主同救世主是多麼底不知恩；四，所背叛的主子是多麼偉大，多麼美

善。於是驚惶，悲痛，羞愧，忿恨感動了他們。

第二節 論告解

(一) 眞。痛悔的效驗是全告。有些人的痛悔是「混亂」(Confusio)，猶如茹達斯一樣，沒有次序，也沒有講明非用煩瑣的疑問不能通曉其事實的類別。有些人的告解是「戲弄」(Illusio)，猶如亞納尼亞 (Anania) 同撒斐辣 (Sapphira) 一樣，將大罪的一部分褻聖式底隱瞞了，或是雙關刁猾底答覆所問的，或是祇許下了表面上的悔改。有些人的告解

是「忤觸」(Offensio)，猶如加音一樣，沒奈何底祇等發問，切望啞吧醫生，尋找治羞愧的藥，不尋求治病的藥。有些人的告解是「掩護」(Defensio)，猶如亞當和厄娃在他的告狀上尋求無花果樹的藥與誘咎的原因。爲較正這些錯謬的方法祇有一句話：『你痛悔吧』！痛悔拋棄了省察的煩榮，克勝了告解的羞愧，賜給了責罰的忍耐，產生了作補贖的毅力，也並不延遲，而且一切遲緩性也都毀滅了。因爲被束縛的我們站在永遠的死亡門口，那時所難受的，沒有比想起從前的告解無真痛

悔使人更難受的了；因沒有真痛悔的人，他的補贖常是可疑的，同天主的交情是冷落的，很容易再倒；慈善的耶穌呀，誰不願意爲利益同安慰和你痛哭，便要來到『哀號的處所』（瑪竇八，十二），在那裡沒有利益，也沒有安慰。

（三）所以奉勸你辦一總告解。因爲總告解爲那些不要緊的人也是很有益的，或行於天主台前，或特別行於司鐸前，都是很好的。從此能獲得：一，偌大的平安同心中的喜樂，因對於過去的行爲穩妥了；二，由歷年的考察與厭煩，對於未

來發生了猛烈的激動；三，死時的安慰就是這句
話：『爲息主怒我做了我所能做的』。

(三) 施行總告解。最好是按着年齡。你該給天主說：『我在你跟前要回想我的一切年齡』(依撒意亞三八，十五)，噯唔，兒童時代！這麼小的孩童就成了這麼大的罪人！幼年時代我是浪漫的！成人時代我曾忽略將來說：『我的靈魂，你休息吧』(路加十，十九)！我真不是人；或者這話就是我一生的撮要：我作了許多惡是因罪的緣故；我行了些許的善是因罪的緣故；我祇善做了這些許

的善是因大罪的緣故！耶穌愛他所見的那幼年人，是因他對於所問的誠命敢說：「這一切我自幼都遵守了」〔瑪爾谷十，二十〕。當耶穌懸在十字架上低頭看我們時，他想什麼呢？「惡劣的傭人」〔路加十九，二二〕，「怠惰的僕役」〔瑪竇二五，二六〕！你什麼也沒遵守了。你若在每件事上守了天主所命的，也照樣底服從了，這便是善用天主誠命與豐富感情的第一祈禱式樣。

第三節 論補贖

(一) 第一。樣。補。贖。是。奉。獻。天。主。一。永。久。的。痛。悔，
效法瑪大肋納，伯多祿，達未的表樣。祇一次認
罪爲得赦固然夠了，但爲靈魂的平安與善志的堅
持却不足。實習的方法是按着天主因爾大仁慈矜憐
我 (Miserere mei Deus) 來習練。這篇聖咏可分作三份
：第一份懇求憐憫，第二份懇求聖寵，第三份許
愿補贖。你常該念這個略要：「天主，矜憐我吧
」！你該消滅我之罪惡，洗我於情緒之中，因爲

我認得我是多麼不好，竟敢在你台前作惡；你知道我是多麼軟弱，在悟司裡含着昏曠，在欲司裡含着輕浮，在貪情裡含着強橫；你該記得你許了什麼，你該洗我於救世者之血中！「天主矜憐我吧」！從我的罪惡上回轉你的臉吧，我痛恨我的罪，但不求你免我的罰；你重造清潔之心並復新正直之神吧，別奪去聖神，當以主要之德堅固我！「天主矜憐我吧」！我爲賠補惡表，要按你的道路訓誨惡人；爲補贖殺人的罪，甚且爲補贖弒主的罪，我要讚美你那報復的仁慈，也要獻給你

真確的痛悔並很羞愧，很憂鬱的謙抑之心。你該可憐，該慈待這靈魂，爲能重新建造由罪惡裡毀滅了的道德之城，並能饗受獻儀，燔祭，諸犢以及一切尊榮。

(三) 第二樣補贖當表現於近人，或爲凌辱，或爲惡表；因前者是公義需要，後者是愛德需要。凌辱誠然是罪，所以也是惡表的一種「自由聯續」。消滅凌辱的方法就是賠補損失，雖然很難，但你也不能說是不可能的，消除惡表的方法不獨是公領聖事，還要緊改變生活的態度，別使誠

實的懺悔成了嫌疑的。

(三) 第三樣補贖是爲賠補自己的罪惡，使倫理底赦宥成了穩妥的，關於所當受的罰，則脫逃了天主的公義；聖若翰保第斯大也曾勸我們結補贖的「相稱果子」(路加三，八)，爲使你對於你的赦免深信無疑，對於你所發的痛悔應當是準確的，到底若是你在「告解以前」預備了你的心，爲能善用至聖判官所定的一切重要方法，這便是真痛悔的良好標記；因爲改過的「決心」是「激奮聖寵」(Gratia excitans)的效果；若是你在「告解時」

以誠實無恥的態度控告你自己，那是更好的標記，如此便與聖寵成了超凡的合作；若在「告解以後」你的靈魂感覺着甘飴的平安，在事奉主子上感覺着新鮮的飛速同前進的鞭策，這便是很好的標記：如此「聖事聖寵」(Gratia sacramentalis)的力量更顯著了，因為你若不妥領並善領聖事，這樣的聖寵便激發不起來。所以除非你致力於補贖，你休相信你在耶穌所論的那些人中；「涕泣的人是真福的」(瑪竇五，五)。

(四) 這補贖的方法是建築在苛嚴的行爲上。

因爲愛克苦的情常在作補贖的人身上表示出來；
聖奧斯定曾說：「作補贖的人是怨恨自己的人」
。克苦的種類很多，我們在古經上也多次見過，
那時有痛哭，鞭撻，守齋，祈禱，穿苦衣，撒灰
塵，例如達末，泥泥物人，(Niniviac) 提落人 (Tyru)；
人都知道在原始的聖教會裡有極苛嚴的法律，用
這些法律來給罪人們定長久的並苛嚴的補贖爲磨
煉人，羞辱人；到如今祇留下了幾樣苛嚴的種類
——除了苦修院外——如沿用守齋，打苦鞭，穿苦衣
等。不過他們行苦工時，希少能得到效果。所以

克苦祇有兩句話便可以包括了：『你該忍耐，你該節制』，就是在快樂上你該是有節制的，在逆境上你該是容忍的，這便是瑪拿西 (Manasses) 的補贖。逃避這苛嚴的方法的人，沒有補贖的顯明表記。

(五) 因為這苛嚴的行爲不獨是勸諭而且是命令。因為補贖是勞苦的洗禮，所以告解以後需要補贖；因懺悔者許下恆久的補贖，但這樣的補贖離了所講的克苦是做不到的，誠然；告解的責任也在補贖方面計算，但不能同古教時的補贖平列

，因為古教時的補贖必須與罪惡的量數，性質，時間相均。所以你若願意有效底說：『主子，你可憐我吧』（路加十八，十三），你就不該可憐你自己，應該用相稱的罰責罰你自己，這相稱的罰就是相反毛病的罰，例如以「逃避」制邪欲，以「齋戒」制貪饕，以「寂寞」制多言等，這樣的補贖真能改變人的行爲，而且將來吾主審斷公義時，便要獲得寬赦，所以你也畏懼審判吧！

第二章 滌除大罪的根苗

「按你們的意思，你們得罪了天主，祇該回頭尋找他十次」（巴路克四，二八）。因為天主願意如此，所以為罪惡的根苗設置了斧鉞；有些根苗是在悟司裡，有些根苗是在欲司裡，有些根苗是在貪情裡。我們當準備與每一樣罪惡的根苗交戰。

第一節 悟司內的根苗

（一）過於貪戀由罪惡裡所希冀的幸福，就如

財帛，虛榮，快樂等；因爲無人容易犯罪是爲犯罪，不過是被其所希冀的福煽動了。若明示悟司說：「此罪無利」，便少有人犯了。何故呢？柏特撒白 (Bethsabée) 的罪不是「有利的罪」嗎？她藉上犯罪做了皇后，葉落邦 (Jeroboam) 藉賴罪惡做了十族的君王，亞加伯 (Achab) 因着罪得了他所愛的拿保特 (Naboth) 的園子。誠然，舉凡世俗所反對的，無人能在其主義上僥倖，或使人無路前進，或使人成天主的仇人，的確有利的罪是一種怪獸。崇拜世福如神，但這些世福究竟是什麼呢？也

不過是些名辭，夢像，如以爲是罪惡中的一種便利，什麼便利呢？不是幻像嗎？多麼長久？不是片刻嗎？將來怎麼樣？定然是受罰，或到那時，或如今，長蟲生長蟲，種下苧蔴收苧蔴；同樣罪惡的效果是病弱，可憐，死亡，地獄，而且自以爲罪惡要引他到福島的，也被按插到賊窩裡了。所以糊塗的成語是：「若不許，也有益」；況且圖利而犯罪是糊塗的希望；因爲天主或是罰，或是不罰；若是罰，罰比從罪惡中所得的便利還大，若是不罰，這便是很大的罰，因爲遲緩的罰是

加倍的罰。

(三) 過於理會那脫離了罪惡生出來的災禍。誠然，明智人在更多的災禍中揀擇那最小的災禍，但罪過是「至惡」(Summum malum) 卽最大的災禍，這是聖人們和致命者，懺悔者的共同意義；所以爲去除罪惡他們什麼樣的災害不願意忍受呢？爲躲避罪惡他們什麼樣的禍患不願意承當呢？而且是應當的，那麼你還怕什麼呢？怕財帛受損失嗎？罪惡是「最大的損失」，因爲牠能顛覆你的身家，猶如葉落那一樣。怕丟名譽嗎？罪惡是極

醜陋的，牠雖不改變你的肉身如同拿布高一樣，但牠能「改變你的靈魂」：你願意要什麼呢？寧願要豬的肉身，或是願意要靈魂呢？虛榮的特點是要天主知道你是何樣的人，並不在人說。最準確的是罪人在這兩樣之中！一樣也不能避免：「或自羞辱，或被羞辱」。『離棄你的要記載於地上』（熱落迷亞十七，十三）。

今天被風揚起來的塵埃，明天便要落在污泥裡。一切醜陋都藏在罪惡裡，也都是從罪惡來的。你怕心靈的憂鬱嗎？全是從罪惡來的，所以離

棄了天主的人，完全依賴自己，依賴壓迫心臟的燥情：『惡人猶如澎湃的海，不能夠平息』（依撒依亞五七，二十）。心中憂鬱，猶如華麗的廳堂一樣，外表雖然美觀，但是內裡的主人却很憂鬱：罪惡是極大的憂鬱，撒烏耳（Saul）就是証人。你也怕死亡猶如奧各濟亞（Ochazias）嗎？罪惡大於死亡，而且是寧願意死不願得救的人要嘗着；或是兩樣生命一齊散失，或是度那因情緒的煩惱找死亡而沒有找着的生命。試將罪與死來比較一下：死奪去了什麼呢？奪去了財產；加給了什麼呢？加給了

最後的災禍；什麼是罪？是靈魂的最後災禍。尤其是死亡留下了復活的準確希望，但是若有些微的罪，這希望便成了懷疑的：何以呢？因為你還能推諉底說：「我本不願意犯罪，但是逼住了！」

(三) 本性的蒙昧，環境的蒙昧，同罪罰的蒙昧。你的罪釘死了耶穌，而且你弑主的緣故，是因你促成了他死的「原因」，或因你妄用了他死的「效果」，這是多大的罪呀：這個罪常常攻擊你。不過這些罪是由信德方面認識了的，所以我們要賴信德的幫助，從理性的暗示方面來審斷罪的

性質。罪惡是兇暴的，在「易爲」的事上也屈不
服，無論是在誠命的本身上，也無論是在所預備
的賞報上都是一樣；天主的大能，明智，聖德是
多大，竟敢反抗這樣大的權威；因爲反抗這樣大
的權威，所以有這麼可怕的罰——永火——而且我們
也都知道論環境的一首詩：「誰，什麼，在那裡
，何樣的，有何幫助，爲何，多嗜」；每一個名
詞都加重了罰。又知道刑賞的處所，就是天堂，
世界，地獄；在天堂上有天神；在世界上有地堂，

加爾瓦立山 (Mons Calvariae)，若撒法山谷 (Vallis Yosa-

phat)；都證明在地獄裡有這麼多的受罰的。所以你該認識你自己，審量你自己，因為在結局時，『你的主子，天主棄捨了你是凶禍的，也是酸苦的』(熱落迷亞二，十九)。

第二節 欲司內的根苗

(一) 矛盾的欲司。就是那些本着惡劣主義生活者的欲司，例如信德過於微小，望德過於浩大——奢望——說到那些信德過於微小的人，他們雖然熟習要理，但是不很懂得，因此遇着誘惑時，不

獨使他們懷疑，且足以使其背教。在這樣的事上，對於信德當激發熱烈的感情：若是理性所指示的事是可以做的，猶如信德所教訓的，從默示方面也可以照樣做。這兩樣理論是互相連貫的，因為信德當是明智的，而明智的信德不能不使人成明智人。至於那些望德太大的人，他們想犯了罪也「不準受罰」，或因天主並不究查我們的行爲，或因爲天主是容忍的，一定給我們悔改的時刻。這樣的人應該區別天主的「本性的照顧」，或「人的照顧」(Providentia naturalis vel politica)，同「超性

的照顧」，或「神的照顧」(Providentia supernaturalis vel divina)；又該分別天主的「仁慈」(Misericordia)同「憐憫」(Misericordiae)；因為他的仁慈雖然是無限的，但他的憐憫却有一定的數量，尺寸，你應當覺悟的是：「爲何天主這麼長久的容忍惡人」？因他如今專務超性的照顧，至於本性的照顧，他要人執行，不過滿了一定的任期，當還賬目，因爲是遲延了罰，並非是取消了罰。所以我們看了耶穌旁邊的那個下地獄的強盜以後，知道望德離了怕情，決不能是明智的：兩個強盜中，一個得了寬

免，所以你別失望；但是祇有一個得了寬免，所以你也別奢望。

(三) 怠惰的欲司，悔改的方法常因此遲延了，最後也忽畧了。當指導這樣的人怎樣用熱切的希望來消滅怠惰，並且這熱烈的希望怎麼就被遲延來消滅了呢；是從那裡招引來的遲延，牠將往何處牽引；在這遲延上是有多大的惡劣與糊塗！有些不願意醒悟的人，當其從睡夢中驚醒以後，仍展轉於他人之側，並不立時起牀，或因光明煩擾，或是怕冷取熱，或欲保存其美麗的睡鄉，因此

使偷懶的人貪戀睡夢，甚且忿恨別人驚醒了他：這全是遲慢人的脾性。應該強逼這樣的人對於抉擇的良規表示慷慨的服從：『凡要緊做的，而且今天就能做，今天做吧！』緩行其良好的決議是愚蠢的，就如「昏庸童女」中的悔罪者，不過酣睡了一次，又如開門睡覺的蠢人，他們想賊盜不加害他們。噯！「永遠係於偶然」：若是災禍還沒有壓着你，或者慢性病還許給你領受聖事的時刻，你別受欺騙：「安死」(Mori placide)同「善死」(Mori bene)不一樣；因為我們多次見了土耳其人同外教

人的安死；你若留心他們多嗜預備的，怎麼樣預備的，你定要懷疑他們的死同他們的賞罰。因為嚴重的事，僅能嚴格式底成就，若要急行，多次是祇能做其外表。愚蠢的奸險在遲延的性質上找到了；因為第一便是「大胆」(Audacia)：你竟敢給你時時處處當事奉的天主說：『到年老時我再事奉你吧，青年時我不事奉你』！第二是「昏聩」(Coecitas)：不但不認識，而且也並不驚惶自身的可憐狀況！難道今天屋子着了火，你也要說：『明天再撲滅嗎』？特特底是「無恥」(Impudentia)：天

主今天施給了你恩赦，你說：「一年以後我才悔改」！尤其是「蔑視」(Vilpensio)：這樣估計聖寵，這樣畏懼義怒，好像與天主作敵，以為無關緊要！再一樣便是「污濁」(Sordities)：你應該將你的生命完全獻於天主，而且如今你就獻給他生命的很小，很劣的一部分吧！最後便是「怠惰」(Acedia)：虛度歲月，並且受了不獲利的損失！所以當你決定了「某時」要悔改時，你就該說：「爲何不立刻做呢？爲何不立刻作呢？凡昔日所感動的，應該如今就做。」

(三) 懦弱的欲司。就是一遇着些煩瑣艱難，便要止步退縮。一切悔改全包括在這一個原則裡。雖然你又倒了，你也別「胆怯」，因為再沒有比犯罪以後失望的人是更愚蠢的。「犯罪以前」，你該怕得罪天主；「犯罪以後」，沒有比望德更好的救藥。你該這樣運用法術：當你激發了病人利用祈禱以後，你就該使他們懂的，是要他們對於自己失望，並非對於聖寵失望；要用經驗來教導他們什麼是應當肩負的，什麼是應該放棄的。所以你當鼓勵他們，教他們先用一天的工夫，然後

用三天的工夫，不久再用八天的工夫改正他們習慣的毛病。這樣命令的欲司要在嬌嫩的肉慾上作主，祇一句「不願意」爲得勝滿夠了，而且不良的習慣也被更好的習慣克服了。但是這些教訓完全建築在經言上：『用號聲顛覆了葉里各城，建設了日路撒冷』。

第三節 貪情內的根苗

(一) 生來的偏情，就是賴自己的性格與教育或是增加了，或是至少沒有馴服了。若是選擇了

適宜的材料，持守着正當的方法，用私省察的工夫，來相反一切毛病是很有趣的，而且爲一總的人也都是容易的。七罪宗裡的每一樣都是供給我們的資料。你若是懷疑先該攻擊那一樣，你就該想衆人指摘你的是什麼，你辦神工時常告的是什麼；因此你該按着等級開始進行，先該消滅那些惡劣的「效果」同眼前的「壞表」，猶如「爲首的毛病」一樣，然後再消滅那些微小的與內在的根苗；至少須在這一月之間，成一個解放了的人，那才新奇咧。誰不知道專心致志的人能成大事呢？

所以連有一個毛病也決不讓他伸首危害我們，常用「悟司」搜求牠的陰險，「記舍」記着攻打牠，「欲司」盡力反抗牠。關於各人的性格所傾向的毛病也是一樣，例如「憂鬱性」(Melancholia)傾向猜疑，「涼血性」(Phlegma)傾向嫉妒，「多血性」(Sanguis)傾向戀愛，輕浮，「膽液性」(Cholera)傾向驕傲，忿怒，但你既然選擇了交戰的資料，你就使用交戰的方法吧！每天清晨你該復新你交戰的主意，至少今天對於你的脾性或毛病絲毫不要放鬆。你注意吧！至少「今天」；因為明天是什麼

的將來呢，你該鼓勵你自己，別對於長久的戰爭成了怯懦的，然後你該在一定的時刻上「誦讀」，「討論」，「默想」那同樣毛病的性質和效果，或是那些「相反的德行」(Virtus opposita)最後於犯罪的機會，危險，誘惑擾動時，你就該勸告自己做相反的行爲；所以多嗜起了嫉妒時，你就該爲你所嫉妒的人多作「祈禱」，多嗜貪圖驕傲，矜誇時，你就該「靜默」或「褒獎」別人，多嗜私慾衝動時，你就該發「一小時」的潔淨願。你這樣做吧，別爲頭前失足者所恐嚇，要趕快起來，

本着大無畏的精神前進：天主決不能不輔助這樣勉力的人。

(三) 習成的偏向，就是賴重復的行爲組織成不良的「習性」(Habitus)，尤其反對天主的習慣：發虛誓，酣飲，紛爭，強橫等。「豪俠」的反抗行爲於此扶持了人類，就如我們所知道的瑪大肋納，聖奧斯定等。另一個方法是：在惡習上倒了以後，你就懇求你的朋友勸告你，責罰你。還有一個方法是：在同樣給你聽告解的神父跟前趕快告明你的失足。又該「恆心」持守他給你所指定

的方法。因爲『人生便是交戰』，所以不肯前進的帶不上花冠。若作惡的機會是外在的——由地方，人羣或職務來的——應當用力壓服牠，又該守吾主的教訓：『若是你的眼陷你於罪，你就剜了牠吧』（瑪竇十八，九）！因爲再沒有別的良好方法可以使得「近機」(Occasio proxima)變成「遠機」(Occasio remota)。噯，有一隻眼升天堂比有兩隻眼下地獄好底多。你若不加勉強，你定然不是真心願意得救。

(三) 幻。像。的。欺。騙。一切罪惡都是從貪現時的「幸福」，或怕現時的「災禍」造成的；當着災

禍來到時，幻像多次將災禍假造成幸福，或將幸福假造成更好的幸福，從此貪情的慾火便炎烈底焚燒起來了；反而沒有災禍，倒招了災禍，或者連教外人也不怕的，你倒怕起來了。如此看來，改毛病的普通方法就是「節制」貪情同怕情；但這節德是從「改正幻像」得來的，就是多嚙你被牠們搖動時，你的理性該給他說：「撒謊，這幸福是不準確的，更不能這樣底準確，以至於不犯罪便要招來禍患」。這就如以冷水撲滅「情」一樣，又如揭去了嚇唬小孩子的假面具，「怕情」

便成了虛的。

第三章

滌除犯罪的情緒

聖若望宗徒舉出三樣犯罪的情緒來他說：「凡世俗中所有的，就是肉身的私慾，眼目的貪情，生活的驕傲」(若望一書二，十六)，這就如同說：人多次犯罪，是因「情緒」趨向快樂，財帛，虛榮而犯的；並不是因為罪惡藏在快樂，財帛，虛榮裡，但因為對於這三樣福樂要感受很大的危

險，故對於貪享這三樣福樂的情緒要加以制裁，勿因「過度」或「不及」致犯重罪。

第一節 節制貪快樂的情緒

(一) 眼。目。是。五。官。裡。最。危。險。的。一。官。鑑賞美好本不是罪，不過使你貪享眼目的快樂，因快樂的緣故而「注視」，且好奇式底考究所視察的對象：或是花園，宮殿，或是戲園，舞蹈，或是圖像，人物，因此擾亂了你的心靈，也開了死亡的門戶。所以聖咏的作家祈禱說：「你回轉我的眼目

吧，別使其視察虛無」（聖咏二八，三七）！若伯
(Job)同他的眼目結了約，總不觀看婦女（若伯三一，一）。至少當你感覺着「衝動力」強拉你到某一個對象上時，你就該「節制」你的眼，固然不能不看，但也不要「注視」：你作主人吧！

(二) 「你該用荆棘護圍你的耳朵」(訓道篇二八，二八)。你所喜歡聽的本不是罪，不過，使你貪享耳朵的快樂，和諧的音樂，新奇的講論諂媚的言辭，並且開了許多缺職同犯罪的門路，因為邪僻的導師藉賴騷擾的耳朵進到人心裡，所以越

喜歡聽的，越有害。你該仔細思量思量，當聽「什麼」，當聽「何人」。耳朵是你的，你應當「選擇」：你作主人吧！

(三) 貪。饕。殺。的。人。比。刀。劍。殺。的。還。多。飲食佳餚本不是罪，不過使你享受貪饕的快樂，屢次因急烈過度牽引人於「罪尾」(Peccata caudata) 上——連帶的罪——不論多大年紀，不論什麼分位。「因為禍及了誰？禍及了誰的父親？與誰紛爭？誰無故底受了傷？陷害了誰？誰的睜目暈眩？不是那些(流連在)酒醴上同(專務)在飲爵上的人麼」(格言二三)

二九——三十)？所以當着飢渴逼近了的時候，你至少該「遲緩」，「有節」，你該記着載代奧 (Gedeon) 的兵同達未的渴：你作主人吧！

(四) 「舌頭就是火」(亞各伯三，六)。說應當說的或合理的本不是罪，不過使你貪享多言，遠離清靜，不論同什麼人，不論在什麼時候也喜歡說話，無論什麼事，一來到口裡就亂說，獨顯你能說會道，這便是大罪的起源。「星星之火，可以燎原」！所以你該信你自己，不要將「所有的」都說了，也不要說給「一總的人」；你護守你

的口吧，要有「靜默的時候同說話的時候」；你作主人吧！

(五) 「毀壞了的肉身苦惱靈魂」(智慧經九，十五)。嬌嫩的小孩出了母胎時，並不能擔負一點事，祇知「貪享」睡夢，休息，玩戲，安康，生命等，什麼也不敢大膽去做，常怕受了損害。何苦如此呢！如果一切煩擾是不能避免的，那怕煩擾的情緒便造成了不可忍的煩擾，並且更容易消磨那嬌嫩的肉體：「氣力生於耐勞」。所以你若願意「長命」，你別嬌嫩式底度生，而且逸樂無

度的人決不愛天主，他們雖然不是惡僕，也是庸僕。『善人用這世界好像沒有用的一樣』（格林多一書七，三一），他們以為肉體的快樂猶如醫藥，用底要「稀」，也要「少」；你作主人吧！

第二節 節制貪財帛的情緒

(一) 『貪。享。發。財。的。人。必。要。陷。於。誘。惑。』（弟茂德一書，六，九），貪財帛的情在那些希望發財的人身上是有大危險的。『沒有比貪財的人是更可惡的』（訓道篇十，九），他若有主的「話言」（Oraculum）

，連靈魂也要出售。他全心全靈，全力全意底愛財，並不如同私慾隨人的年紀減少，而且是有增無減，也總不說「夠了」！在撒落滿的祝文上說的好：「你別賞我貧窮與富有，你祇賞給我爲生活所必需的吧」（格言三十，八）！同樣聖保祿也慷慨決斷底說：「我們有吃有穿，就知足了」（弟茂德一書，六，八）；又有耶穌底明智勸諭：「你們不要望慮明天」（瑪竇六，三四）。

（三）「若有豐富的財帛，你們不要放在心上。」（聖咏六一，十一）。「保存」財帛的危險並不遜

於「尋求」財帛的危險：「蕩子」於他自己也是很有害的；吝嗇則於自己於別人都是有害的，因其最容易放棄公義與仁慈：明智的會計員常是謹慎小心，並且量入爲出，怕的是沒有餘剩；常是用心隄防，不許按公義能得的利益中止了，也不許發生那用正當手續能補救的損失。但他並不強餓，也不在當償還的債務上延期，更不在濟貧憐恤上節省錢財；因爲是他佔有財帛，不是財帛佔有他。

(三) 『天。主。賞。的。去。了。』(若伯一，二十)。這是

善人或因痛苦的境遇，或因仇人的欺凌，或因歹人的奸計遭了財產的損失時發出來的呼聲。當你遭了損失時，你別過於將號泣的牙深深底刺在肉上；你應當排除憂慮而稍嬉戲：因為你已經歷過了，每有損失，心裡便印上了金銀；若是謾怨，毀謗，忿恨激動了你去反抗那加禍者，你就該想你是理財的僕役，並不是主人。最好是在肇禍以前你就認真底試探你自己，當用何樣的心情來對待你將能遭逢的災禍：『槍被預視不傷人』，而且這豪俠的準備將從天國上招致來奏凱的恩寵。

第三節 節制貪虛榮的情緒

(一) 「爲何你們貪戀虛僞，尋求撒謊呢？」
(聖咏四，三)？頌揚是人類的虛僞與撒謊，無論是你所希冀的頌揚狀態，也無論是頌揚的人或他們所頌揚的。至論頌揚的「方法」，或用言語，或用文字；不過再沒有比言語更短促的了，也再沒有比文字更無用的了。我們試留心人所頌揚的，無非是些命運的頌揚，就是財帛，子孫，房屋衣服等等，這些物件固然是我們的，可是不獨我

們如此，就連家禽也當因此受頌揚；若論「肉體的」頌揚，就如像貌，氣力，敏捷等，但用同樣的比例歸納出來，這些都是一種野獸的頌揚，並非人類固有的特質；至論心靈的頌揚，不過是聰明，學問，德行，聰明的頌揚是外物的頌揚，學問的頌揚是很平常的，德行的頌揚是很不確的。再者，你若細察那些「頌揚的人，他們或是你所輕視的，或是你以為應當輕視的平民，或者是超於平民的人，誰敢保他們不是「虛假」底或是出於謠傳，或是用狡詐的感情來頌揚你呢？還有

「外表」的頌揚，就是爲他的利益，或專爲譏笑你來頌揚；其次是「無恆」的頌揚，不是明天就一樣底貶責你嗎？不然，便是「另一說法」：有些人說你好，有些人便說你不好？所以代毛利圖 (Democritus) 說：『我以爲一人代表民衆，民衆代表一人』。

噢，你若愛慕頌揚，貪求讚美，貪求天主同天神的讚美吧！他讚美誰，誰就是可讚美的；他們讚美誰，誰就因其讚美受頌揚，因天神的地位數目是多麼大，多麼多，他們的評價也是多麼大

，多麼尊高。呵！天主同天神所頌揚的才是真頌揚咧，明智人在這樣底讚美頌揚上按插了尊榮的標記。你應該較正你的幻像，分別頌揚的真假，因見了真形的，就不愛那圖型了。

(三) 『誰要自誇，當在主子上自誇』(格林多二書，十，十七)。這是相反貪「小榮」(Gloria)病的一劑良葯。貪讚美的人常矜善，矜惡，矜誇虛偽狡詐，到處捕風捉影，成了民意的奴隸，真如法利塞人一樣。其「原因」是爲空虛的喜樂，其「目的」是貪圖虛偽的讚美，而其「效果」便是

大罪與重罰。達未，厄則基亞 (Ezechias) 拿布高 是人知道的；他們因為自誇，在天主同人前反損隕了光榮。所以『你別吹號』(瑪竇六，二)；你若不願意隱藏，你就多做吧！又要靜默，因為事實便要替你聲明。你該效法梅瑟，他頭上發了光，他還不知道，待他知道了以後，他就蒙蓋起來了。

(三) 求。虛。榮。的。人。呀，『你。們。不。知。道。該。求。什。麼。』(瑪爾谷十，三八)。在榮榮的「貪情上因着稱強，犯了許多罪，在「應用」上因着使勢犯了許多罪。人的一切權勢，能力都是從天主來的。所以未

被天主召致，用偽造血統的名分，或利祿的期圖與師保的權威等霸佔了別人的主權，隱然是施行暴逆，也是無權發命。魔鬼置人與屋頂上是欲其下墜，故其終向與手續終必破壞其求榮之情。而且在一應用」上因其「過於」衛護權威犯了許多大罪！爲公義和愛德却「沒有做」了什麼！王權是天主的，是他要你做王，要你做王，是要你服役；要你監督，是要你爲民造福，使你做了大官，是要你輔助小民，你對於你的職位作何感想？蠟燭插在蠟台上是要牠發光。王服不能使你做王的

在馬槽裡。呵！一切權威「受自天主」，故此該「歸于天主」；禍哉那些不按主的聖意，而將代理權據爲已有的，以及違反訓令而行的人！無福的人呀，你自討了罰：噯呀！今天坐在王位右邊的，來到世末時站到左邊的有多少呢！

第四章 滌除小罪

聖保祿將小罪分作三類，有些如同「木料」有些如同「柴草」，有些如同「禾稈」(看格林多

書，三，十二)。猶如因罪過的大小在煉獄裡燒的或長久或短促的一樣，所以有些罪是因「固執」(Petrulantia)犯的，有些罪是因「習慣」(Consuetudo)犯的，有些罪是因「冒失」(Impetus)犯的。對於每一樣罪都該預防。

第一節 因固執犯的罪

(一) 輕忽小事的，漸次要墮落(訓道篇十九，一)。說輕忽，就是固執底，鄙視底故做天主所不喜悅底。這樣的罪常是「重罪」，因為是反抗這

樣大威嚴者所命的；屢次是「疑罪」，因同大罪沒有分別，除非是小事，但在此種情況上很容易過度冒犯大罪；容易成「大罪」的緣故是因為限制了天主的大方，倒置了靈魂兩個炮臺——怕情同羞恥——加勁力於貪慾，致身於喜躍的魔鬼，世俗，壓迫着幼嫩的良心，呵，給自己招致來的病至到幾時始能制止牠呢！

(三) 故。意。犯。罪。的。人。『不。怕。天。主。』也。不。愛。天。主。；他若是怕，他就留心天主所不喜悅的；他若是愛，他就專務天主所喜悅的。這樣的人不獨是

一個無用的同怠惰的僕人，而且是一個「不良的」同應當排斥的僕人；不過這個比例是要他躲避大罪，或者他已經是帶重罪的一個犯人，他還不知覺咧，因為他不願意考察他自己；或者在「其身內」沒有支持精神傾覆的撐物，故此容易成一個罪囚，也容易被遇着的誘惑拉倒。善人在他的決議上是不變更的；我容易成一個離罪惡很遠的人。

(三)『你們不要給魔鬼留餘地』(厄弗所四，二七)；你若給長虫的頭留下空隙，牠便整個的攢進去了；誘惑者的陰險先誘人犯小罪，使他漸漸底

習犯到大罪上來：先使你要石饅頭，然後要你自高墜下，末了要你敬拜邪神；先使你尋求「需要的」，然後許給你「平穩的」，末了便使你放縱「貪慾」。人並非偶然就成了很好的或很壞的，無論上升，下墜，都是按着等級漸次來底。

第二節 因習慣犯的罪

(二) 「義人七次失足，仍不失爲義人」(箴言二四，十六)，而且他起來底很快，因他並不是固執的失足；但若因「輕忽」的緣故習慣了，並謀

算減少失足的數目，在天主臺前還有什麼臉面呢？你若是細細底觀察你自己，你就要在行爲的鏡子裡照見你在天主眼裡是怎樣底面黃飢瘦，負帶瘡傷，疲倦衰頹，祇能呼吸的一個屍體。

(二) 你願意收穫效果嗎？輕忽使主吐棄，對於天主方面，逼靈魂去犯重大的罪，對於自己方面，侮慢了。你應該輔助的近人，停止了前進，被了重罰；又容易召致信力與理智所證明的煉苦；而且罰的性質與悠久證明其苦很難忍受。

(三) 在防守與次序上應有的方法，爲你使懂

的那一樣罪惡的習慣更深，什麼是罪惡的根苗，機會的門戶，你防守吧！也在此處着力吧！但該按着次序，先該拔除犯罪的惡習，尤其是阻擾你前進，使你馬上失足，或發生更大危險的習慣，就如咀咒的習慣，貶責的習慣，唧喃的習慣，自誇的習慣等，在這些惡習上該躲避疏懶，發奮勉力。

第三節 因冒失犯的罪

(二) 『我。們。在。許。多。事。上。得。罪。了。衆。人。』(亞各伯

三，二)。使人成一個「非人」是不可能的事，所以「常常」該如此「勤勵」，「奮勇」，總不要因怠惰疏忽之故慢不經心底倒了。我們應該利用我們的缺點前進，這是很有益的，猶如農夫利用糞土使田地肥沃一樣。

(三) 我們就是受這些錯誤教訓的人。你該演習底節制你那死而未死的情緒；千萬別依賴他；你習學吧，你是從你來的；因為樹是從菓實生的；你學習吧，你不該驚訝你自己，也不該驚訝你的毛病；耕過的地也長荊茨蒺藜。

(三) 對。於。這。些。錯。謬。我。們。不。該。過。於。難。受。你。應
該。給。天。主。說：「請。看。我。始。胎。就。有。罪」(聖。詠。五。十，
七)；我。犯。了。罪！我。痛。悔！我。懇。求！「可。憐。我。吧，
主。子，因。為。我。是。病。夫」(聖。詠。六，三)。這。樣。底。嗟。嘆
將。要。得。到。寬。赦，可。也。不。要。失。望：勇。敢。的。人。失。足。以
後。要。趕。快。起。來。

第五章 善理恆心

產生恆心的情緒有三樣：「痛悔」，「恐怖

，「愛慕」。猶如回頭的蕩子（路加十五，十一—三三）想起他所失落的說：『這樣多的傭人，他們都有豐富的麵包』！請看，這便是悔恨已罪，厭棄舊日的生涯；廻想自己怎麼樣：『我在這裡要餓死』！請看，這便是驚惶現時的生活，恐怖更大的災禍；他想，回到他父親那裡去也能夠那樣：『我起來，我要去』，『父親，你收下我吧』！請看，這便是愛慕新的生活，也是想起他的慈父來了，我們應當如此向天國進行。

第一節 厭棄舊生

(二) 我。作。了。許。多。惡！『拿起那本書來(你的行傳)吞了牠，牠要使你的肚子酸苦(痛悔)但口裡(告解)要甜如蜜』(默示錄十，九)。或是你細照鏡子：『從足心(經過一切覺官)以至頭頂(到心靈的衆能)，在我身上沒有完膚；傷痕，紫血，隆腫還沒有纏裹起來』(依撒依亞一，六)。或是你在天主台前辦一總告解，猶如在司鐸前辦一樣：你該站在天朝的公暑前，如布比加奴站在門後、拿布高混在野獸中，亞當藏在樹葉下，蕩子坐在豬羣中；

你說吧：『我真不如別的人』！他們是熱心的，勇敢的，有節制的……至少也出不了這一類；我呢？見過隱修人，我不是隱修人！也見過異教人，教外人，我也讀過……我若是順着誠命往前推，我真是假善人，敬邪神的，姦淫人，強盜，土匪……『誰聽說過義辣爾的一個小童女做過這樣驚人的事呢』（熱落迷亞十八，十三）？噯！容忍的主子呵！『我就如被誘出來的鴿子，沒有心眼兒』（奧塞七，十一）。

（三）我行了些許的善！達未是翕合主心的人

：我呢？請看我計算一下，二十年，三十年，四十年，五十年；我爲何生在世？六日的工夫造了大宇宙（Megacosmus），在小宇宙上（Microcosmus）如今還是那樣，浮泛的空虛的地球與黑暗是在深淵的上面！天主觀察我一生的行爲，他不是還要認真的觀察善功嗎？我做了堪升天堂的什麼善功？我若是今天就死，我安插我在那一等聖人中？我修了八端真福的那一端？

（三）我。所。行。的。善。功。祇。有。一。些。做。的。好。善。與。惡。常。是。混。合。的，因。爲。毛。病。不。是。破。壞。開。始，便。是。破。壞。

中段，不然便破壞其末尾。你去誇耀你的功德去吧！呵！『猶如一切公義的贖布』（依撒義亞六四，六）；主的光耀奪日之眼連原子都看清了：所以『主呵！主呵！你若保留罪惡，誰能忍受住呢』（聖咏一一一九，三）？

第二節 恐怖再倒

（一）你該。默。想。死。亡。死是時間的結束，並且不知道「多嗜」死；死是永遠的開始，但不知道是「何樣」底永遠。時間的結束來到了，或者來的

完全是喜劇的結束：或者完全是悲劇的結束：現在臨到你身上的比你憶想的還快：信德，理智，經驗已經證明了。所以在一切的事上當將你最後的感想看作最先的：「將來如何」？不該致力於「好活」，該致力於「好死」，若是將來不得好死，好活有何益處？你念這煩惡的碑銘吧；「生活了」！「躺倒了」！「過去了」！這三句諄語說明了，今生的幸福是多麼不幸。所以你該如此度生，當着死亡來到時，不必求其稍待，而且你還可以毫不遲疑底同聖類斯歌唱說：「我們喜歡去

！我們喜歡去』！你若將來悲慘『酸苦的死竟如此分離嗎』？（撒慕爾卷一，十五，三二），這悲慘就是因，等過於掛慮有限的时间同暫時的事物或是因你浪擲光陰，放棄了應當做的。當他看見他昔日所貪的「假幸福」毀滅了，追求「真幸福」的时间過去時，這兩個泉源已填滿了淹沒死者的苦海。哦！時間「過去」了！「不再來」了！呻吟酸苦吧！

（二）你該默想審判。沒有比審判是更準確的，也再沒有比審判是更不準確的。因為這審判並不

如同一個圖畫家顯身手於村野人前，確實是顯明底如同陳列在電光中一樣。這個真實是如此底準確，連天主也不能取消——他是至公義的——人也不能逃避。因有宇宙的創造者，所以就有掌管者，立法者，司法者，審判：不過不在今生，因為今生善惡的觀察是普通的，所以須在來生。固然在這斷案上能覓尋到庇護的判決，但是決不能不受驚怕，因為雖然良心證明無罪，也不能稍越定例。判決是很不準確的，因為審判官是「天主」，在他跟前推諉是無效的，那就如同亞當所意想的

一樣；被審判的是「人」，他最容易自欺，猶如法利塞義人一樣；所審判的是「秘密行爲」同一「放棄職責」的罪，這些記憶是多麼底難爲那「不義的佃夫」(Villicus iniquitatis)！所以我們該到照死燈的烈光前，仔仔細細底觀察那嚴密的賬簿同出入款的記錄，並新近所欠的賬目。再者除良心的賬簿以外，還有苦像的宣佈，在這苦像上猶如記錄簿一樣，「內裡」全充滿了模範，「外面」全包括了誠命，爲此世界當受審判。「你舉起苦像來念吧」！你該全念，他能罰你，也能救你。如今

耶穌還是納匝肋人，和悅的，可愛的；他臨死還說了常生的話；到那時他可不說：『父呵，你忘記吧！你要同我在一齊！請看你的母親！我渴』！而且他由綿羊變成了雄獅，變作猶代亞人——叛逆的王，他要吶喊說：『你爲什麼棄捨了我？完結了！你離開我吧』！噯呀！『可怕的是落在「活」天主手裡——赫伯來十，三一！』

所以我們該在榮顯之日行走，猶如在審判日所當做的一樣，並且要交付我們於死天主！受死的耶穌——手裡，我們還該給他說：『耶穌，你死

我的耶穌！我們總不去酣睡了，我們確實要用涕泣紀念審判；我驚駭我的罪，也在你跟前愧悔！結果，我總不要再成了「傲慢的」，「怠惰的」，「大膽的」，我們要畏懼判官，因為這樣的怕情能從一切恐怖中救出我們來。

(三) 你該默想地獄。你若用「肉目」觀察，是一個在時間上，身分上，行爲上「沒有秩序，祇有永遠恫嚇」(若伯十，二二)，的所在；你若用「神目」觀察，是一個無形狀，無量數，無尺度的行刑所；你若用「信目」觀察，是與魔鬼及其

黨徒所預備的一個牢獄，所以在那裡總沒有救援。誰來此處？我們不知道；無論是誰，就連聖人——現世的——也不敢保險；更不敢保險的是（一）落在大罪裡的人，（二）沉溺於死境的人。我若思想我罪惡的數量與聖寵的數量時，這兩樣是多麼容易遇着。呵喲！我若是偶然輕忽了「判別聖寵」(Gratia critica)，我真是有禍的呀！那些可憐的受罰者在審判日他們要看見什麼？聽見什麼？將說什麼呢？

第三節 愛慕新生

(一) 老。葱。的。回。憶。使。新。生。成。了。煩。瑣。的。看。戶。籍。記。十一，五)，你該「忿恨」，也該「羞愧」！這兩樣情緒除去了回憶，使牠不能危害。言羞愧，是因你成了魔鬼，世俗，肉身的奴隸；人原爲「至尊萬有」而生呀！你應該認識你的原始與結局，若是你同精血與黃土的微賤相比較，你應該羞愧，言忿恨。是因其憤慨當奴的衝動，純粹是爲了肉身的飲食起見，果然覺官的快樂比精神的快樂還更能適合嗜好者的口味嗎？虛假的貪情難爲的

就是那些不健全的人。

(二) 怯懦的交戰使內外的誘感成了困難的；因爲「人生便是交戰」(若伯七，一)，並且在嫉恨天主時成了的(魔鬼)，也誘感人靈，羈絆呆蠢者的足」(智慧經十四，十一)：所以你該準備你的靈魂爲受試探，爲能進修，爲得功勳。「我主，我的被讚頌的天主要訓練我的手交鋒教導我的指頭征戰」(聖咏一四三，一)，這兩樣兵器助人恢復一切：「你們該醒悟，也該祈禱」(瑪竇二六四一；瑪爾谷十四，三八)。你們該醒悟！就是不要給

魔鬼留空隙，或與他可乘之機，也不要冒險，或因好奇之故接受他的暗示：若是火星落在你衣服上，你就該用那些原則來撲滅牠，猶如撲滅大火一樣。你若怕同情於牠，就不要在覺情上留戀；若是誘惑更煩擾起你來，使你成個不潔的蒼蠅，你就忿恨牠，也起首祈禱吧：『你們該祈禱！』祈禱就是聖彌厄爾的寶劍，『誰能同天主一樣！』沒有第二個像似他的（士師記二一，九）！

誠然，在戰場上除了同聖斯德望注目向天，凝視站立的耶穌，並『呼求天主相幫』（聖咏六九

，二)，沒有更捷徑的方法！你若這樣重新勉勵事奉天主，蔑視那誘惑者，如此他便不是誘惑作惡，反成了勸人爲善，換句話說，你該將他要挾的惡劣行爲看作善行的直接反對者。這是『同誘惑得勝』(格材多一書十，十三)。

(三) 枯。乾。與。煩。惱。在。熱。心。善。工。上。使。人。憂。鬱。『你該堅忍』！你天天該自慰自勵；因爲『所來的(安慰者)要來，決不遲延』(郝巴古二，三)，『他要引你上酒房裡去在那裡備置了愛德』(聖歌二，四)。此時你該留心，當新郎還沒有來到時，你就

該備好了燈火，別缺少了油。不過第一要用「謙德」來預備，因為你當不起愛子的甘言，僅能享受一點恩許的酬報。第二要用「服從」來對待意志的放任，你該信託你猶如被遣使到亞納尼亞那裡的聖保祿一樣，你要完全符合他的意志。第三要用一切「善工」來預備，特別要利用「箭禱經」(Preces jaculatoriarum)。這便是以一代千的誠命；因經驗告訴了我們：生活於誠命的是多麼甘飴。

所以你該竭力滿全這滌除路的終向，因為藉此我們脫離了罪惡，從此我們也認識了我們在罪

惡的立場上站着；不過你若除去了惡劣的情緒以後，你就要感覺到「心中的平安」，以至於從此雖然還覺着些微的搖動，但是除去了「過分的擾亂」。於斯我們要藉賴馴服了的毛病進行到光明路上來「行善」。

愛
慕
新
生

一
一
八

第三篇 光明路的原則

第一章 總規

我們既停止了作惡以後，我們就要進行爲善，因爲我們不是要長久猶豫於善，還要喜悅爲善；但欲司是不喜悅爲善的，惟有偉大的悟司要我們隨從牠修練，藉此分別真善與僞善，大善與小善，別使幻像威脅欲司作眞福路上的導師。惟獨

「理智」的光，「信德」的光，「特殊」的光所燭照的路，纔是正路咧。天主常用這光亮來邀請善人的靈魂上他跟前。所以我們應當隨從這些光亮：因為隨從理智而不隨從情感的，纔是「真人」咧；同樣隨從信德的，纔是「真教友」咧；最後隨從聖召的，纔是「聖人」咧；而且耶穌也說過：「誰跟從我，不在黑暗中行走」（若望八，十二）。我們就從這個原則上要抽出一些規模的準繩來！

第一節 你別冒失行事

(一) 明智禁止。什麼是冒失行事呢？就是做事不想，並非因為「適宜」如此，但是因為「喜悅」如此，就是隨從偏情所命令的。不過這樣的人，「因為做的不好」，失落了許多光陰，將來必要後悔；因為他「沒有做了什麼」這就如致力於無用的事物，同作兒戲一樣，那末十歲的小兒也能辦到；因他做的是「另一樁事」，或是不屬於自己的職務同身分的事，這便是常做什麼，可

是沒有做了什麼。「良好的次序」專治這種惡習；但該給「肉身」每天定下一定的時刻，不要過度了；給「靈魂」也定下一定的時刻，不要過少了。凡對於「嚴格的事務」，或是隨意的，或是必要的，都該定下一定的時刻，怎麼需要，就怎麼規定，這便是良好的次序，這便是生活於「理智」，而不生活於「情感」。

(二) 節德不許。因為偏情不馴服的人，不能說是有節制的人；而且不待命令就被任意的情感強制的人，猶如不馴服的馬強制騎馬者一樣。有

節制的人能制止貪慾的衝動，並用繩索羈絆住說：『你等着吧！我們要看看顛覆你的那條路引你上那裡去』；因為多次『人看着是合理的路，但是最後引人到死亡上去』（箴言十四，十二），而且『在愚蠢人眼裡看着是正直的路；但是明智人仍聽從智謀』（箴言十二，十五）。

(三) 正。直。需。要。因為沒有比作偏情的奴隸——專生活於情感的人——是被人更輕視的。連外教人還羞恥人給自己下的「類別」(Genus) 勝過「區別」(Differentia) 咧。不過有些人生來就有這個毛病，或

是因習慣的緣故更形充實了，他們就該行私省察的工夫，並習練「反省生活」(Vita reflexa)。你該實行反省生活，就是默想神工，用牠來默想使你冒犯的，後悔的，強拉你在「開始」，「前進」，「末尾」或結果上退步的偏情。你若這樣起首注意你所遇的障礙物，你就更要小心失足；也不用再作那愚蠢人的呻吟說：「我那時沒有想到」！或我恨不能底沒有做纔好咧」！

第二節 你該生活於信德中

(二) 單。獨。的。外。表。生。活。是。猶。代。式。的。生。活。如德
亞人對於遵從外面的禮儀是很精細的了，猶如現
今的政治家爲使奉教的看出他們是何樣的人物來
所行的一樣，也未免顧慮太深了；這並非是生活
於信德中，簡直是生活於「臆度」，就是怕人民
不歡迎他。不過你該知道；「若你們的義德不超
過經師及法利塞人去，你們不能入天國」(瑪竇五
，二十)。

(二) 生活於理智是哲學式的生活。也就是性
律所要求的：爲使正人君子的徽號同良好國民的
尊榮加在我們身上。我並非苛責，惟有這樣生活
的人纔是「真人」咧，而且除此以外並沒有真人
。專務智巧，躲避空閒，惱恨邪樂，慈悲憐憫，
樂善好義，溫而有禮，在順境上端正，在逆境上
勇敢：那時怎麼樣呢？「不是連外教人也這樣做
嗎」(瑪竇五，四七)？所以若是你的義德沒有「超
過」他們去，不能入天國。

(三) 生活於信德是超性的生活。也就是根據

超性原則或「默示」原則的「內修生活」(Vita interna)。外修生活(Vita externa)是與別人共同的生活；而內修生活是使我們非共同式的共同。這樣生活的人聖經上叫做「在天主前行走」(列王傳卷一，二，四，八，二五)，就是在現實的同觀察人心的天主記憶中行走，也就是在向主之情的工作上行走；誰若如此做了，便和諾厄，亞巴郎一樣了，在極大的危險中也保全其「義人」，在極困難的阻碍中成就其「完人」(Perfectus)。你應當估計內修生活的價值！你若不生活於信德，那些德行還算

什麼呢？無非是些空虛的核桃，無果的樹，蛛網的絲……因爲你祇能成個好軍人，好政客，決不能成個好教友；你該行走式的行走，然而你該「同天主」行走。

第三節 凡從信德做的你用感情做吧！

(二) 感情是行爲的靈魂。行事沒有感情，便是冷落底行事；這樣耕種心田，猶如耕種旱地一樣，祇能收獲些枯乾的果實；因爲天主要我們用感情做事不能沒有理由，祇要我們是行善，成全

的總綱全包括於此，就是你該停止「貪想」作惡，起首「貪圖」爲善；這樣便恢復到原始無罪的地位，此時肉身屈服於靈魂，靈魂屈服於天主。你若到此地步，你要穩妥堅持；不然，我敢說你決沒有「長久」的勉力；雖說你今天得勝，明天你就要敗退；今天是你命令感情；明天感情便明令你。我並非要你成個「無情」的同「冷情」的；不過我是貶謫「命令」的感情，褒獎「受命」的情緒。

(三) 用感情做事並不困難，爲何感情長於做

凡從信德做的你用感情做吧

惡呢？我決不信是性格的關係，例如懶惰人便推諉衰老；固然是性格傾向於此類情緒勝於它種情緒，但感情無論對於善的對象或惡的對象都是中立的，同樣對於服從幻像的命令或服從悟司的命令也都是中立的，因為牠是被善的同惡的，或真實的，或虛幻的「意想」激動起來的。所以慙懃底較正安插切望者的情緒完全建築於此，就是較正幻像，區別真善與偽善，萬勿被「覺官」，「成見」，「先例」幻引了去，猶如屍體被急湍沖着順流而下的一樣。

「你該變更對像」！這樣你的性格成了德行的良好工具；你傾向驕傲，你就貪求「真實」的超越與輕賤吧！這便是你在天主前增長聖寵的「最好方法」，因為此處包含着真超越的根由；你生來是小胆的，你就該畏懼「真惡」，不該畏懼死亡，因為死亡能使你躲避了犯罪的危機，在這危機上找得了真惡的原形；你傾向忿恨，親愛，你就愛那「至可愛的」(Summus amabilis)，忿恨你所不當愛的。對於吝嗇，嫉妒，大胆，奢望，貪慾等也都是「一樣」：「你變更對象吧」！如此便能求

得心中的平安，得到精神上的快愉。

(三) 感。情。的。實。施。全。基。於。信。望。愛。三。德。上。因。爲
我們一生的撮要祇有三句話：「祈禱」，「勞苦」，「堅忍」。所以你若願意生活於信德中，你該竭畢生的精力於此，就是用感情做你所當做的；換句話說，就是你該用感情祈禱，用感情勞苦，用感情堅忍。不過你要實現牠，須先曉示「悟司」，在祈禱上，勞苦上，堅忍上有多大的「利益」，是多麼無「災殃」或「不吉」；如此「欲司」便停止了恐怖，去貪享這些利益了。況且你

所引用的奏凱原則，還有比從信，望，愛三德所引用的原則更準確的嗎？「信德」昭示吾人當多麼底估計祈禱，多麼底估計勞苦，多麼底估計爲天主所受的艱難！而且魔鬼，世俗，肉身是絕對不能窘促你底；因爲望德核計效果，愛德增高了動機。「望德」說：「爲」得聖寵，「你該祈禱」；「爲」立功德，「你該勞苦」；「爲」增光榮，「你該堅忍」。「愛德」催促說：你該祈禱，「因爲」天主願意；你該勞苦，「因爲」世界需要；你該堅忍，「因爲」能掙得天國。簡言之

凡從信德做的你用感情做吧

：爲成全其所成就的，該在欲司上激發「熱情」，猶如在信德上所激發的一樣；不過熱烈的感情是「在事實上」或「從事實上」所希冀的幸福「估價」中產生的。假使你預先較正了幻像，拋棄了阻碍進展的成見，這便是從「爲」和「因爲」發生的效果。我們要逐一分述之。

第二章 善祈禱的準繩

聖依納爵爲各等人的靈魂——起始的靈魂，前

進的靈魂，成全的靈魂指給了三樣祈禱的方法。在每一樣方法上都該留心「開始」，「中端」，「末尾」這三條：開始時，別冒失底祈禱，要用「信德」來祈禱；中端，要用「感情」來祈禱；末尾要「反省」着祈禱。爲使我們容易堅決奉行他所定的條款，詳細述之如下。

第一節 祈禱第一式

(一) 第一樣祈禱的方法相似省察，就是從追想天主的恩寵上用感情來「開始」。天主的尊嚴

在祈禱第二式（見後）的「聖經」摘句上全包括了。
「中端」要做省察的工夫，在這省察上用各樣的聖寵來細察你自己，例如根據七罪宗，十誠用靈心的能力去追求，爲認出你自己是「什麼人」，認出在你身上什麼是「罪惡的根苗」；但更有益的並不是祇說：「今天我又沒忍耐」，要緊的是仔細考查你不忍耐的緣故是從那裡來的：從驕傲，是從吝嗇，或是從貪婪等來的呢？如此便拔除了你的病根。「末尾」該用上等痛悔來完成，也如第二式所舉之例一樣；或着你若願意，也可

以用聖經上的比喻來作結，例如「蕩子回頭」，「無花果樹」，「懶惰僕人」，「呆痴童女」等。

(三) 其終向與效果是相連的。清潔靈魂，明認己罪是更有益的，因為用重復的考察暴露了罪惡的「外來」境遇同「內在」根苗；這便是從滌除上所發生的效力。若有人常旅行在外，並不知道自己家裡，或從族人方面，或從外人方面發生了什麼事，他怎麼能安心呢？省察猶如陳列的一面鏡子，在這鏡子上照見了你每日的瑕疵，要你除

滅牠。「告解」也是一樣，用省察的工夫便成了容易的，明顯的；況且屢次所發的痛悔，都是有功勞的，不然告解便與別的神工無區別了，因為許多人告解祇用深刻的言辭和冷落的痛悔。所以達味聖王說：『我每日黑夜要洗滌我的床鋪，用我的眼淚澆灌我的被褥』（聖咏六，七），嗷，可敬的眼淚！你往後總不要在大罪的立場上睡臥，這便是省察的第三樣效果：『主人來時，僕人醒着，這僕人是有福的』（路加十一，三七）！

（三）宜。每日實行以上所舉之例，或為預備告

解，或爲激發「感謝之情」，或爲表現「知恩之情」。天主經的七端祈求是表明每一主日的七樣恩寵，就是造生之恩，預備之恩，乘賦之恩，養育之恩，保存之恩，救贖之恩，援助之恩。省察的「資料」是根據（一），思言行爲（二），十誡，四規（三），元寶的比喻（四），七罪宗（五），五官，三司（六），耶穌的苦像與架上七言（七）人生的三句撮要：祈禱，勞苦，堅忍。爲發上等痛悔仍舊需要這七端祈求，因牠彼此都能表示出痛悔的名號來。誠然，這樣的方法彼此都能構成省察的

要素，並且與祈禱第一式可以互相利用，尤其是爲那些對於默想神工和熱心祈禱不能實行的人是一個「極簡易的方法」。不過你該留心：你若願意有效底利用這個方法，不要將省察同「祈禱」混雜了，應該確定一個「延長」的時刻！至少一刻——此時你該從容不迫底思索每句經的意義。第一，你先讓出些迴想的時刻來，以備激發「感謝」之情；第二，用「羞愧」之情細想你失足的數目，原因，機會；第三，用懇切的「比附」(Application)尋求痛悔的動機，爲激發「懺悔」之情。這

樣纔能得到我們所貪求的「利益」咧！

第二節 祈禱第二式

第二樣祈禱方法類似默想，就是選出幾端經言來，例如天主經，或聖經上的「摘句」；按據那些經言用靈魂的三司。或在每句上，或在每段上細細底玩味，細細底探討其中的意義；所「需要」的是什麼，「排拆」的是什麼，這都是記舍的任務；根據本文的意義吸取各樣「道理」，並推究其從此能得到何種「真實」，包括何等「價

值」，這是悟司的任務；你該用反省的工夫激發感動你的各樣情緒，根據所採擇的各端道理細究你從前怎樣，如今怎樣，將來怎樣；此處的各樣情緒用三句話便可以包括了，「希補從前」所浪擲光陰、因為於此產生了認罪，愧悔，祈禱等；其次是「供獻現在」的新決斷，並重新激發在善志裡所包括的各樣新感動，拋棄各種錯謬，仿效聖人們的善表；最後是「懇求將來」的援助。其動因亦可分為三層（一），是因為自己可憐的緣故（二），是因為耶穌同聖人們於此建立了功德（三）

，是爲尋求天主的光榮。請看，這便是明智的祈禱。

(三) 其終向與效果就是增長德行，因爲使德行增長，沒有比操練情緒更簡易的了，而且藉賴此等情緒養育了「快活的心志」同一「熱烈的精神」；人果能如此振作，決沒有可恐怖災難，猶如「在默想中着的火」(聖咏三八，四)，江河的水不能撲滅，這是普遍的效果。(二)，習慣「多多」誦經；誰若用這些方法多誦天主經，領報經，天主因爾大仁慈矜憐我……便漸次增加了神感

與熱心，這樣的祈禱並非純粹是「口誦」；（二）「熱心」靈魂的事，因為如此便避免了厭煩，對於祈禱也覺着甘飴了；當你嘗着「神味」時，天主是多麼底甘飴！不過你既嘗着以後，要細味其言，內裡大半蘊藏着「奧秘」；（三），對於信德的觀察「超過」凡人，因為神奇偉大的一感官進到了深奧處：精通繪畫術的用好幾點鐘的工夫鑑賞別人不會看的像，因此他要給那苛責人的說：『你沒有我的眼光好』。

（三）我舉出三樣實施的例子來。第一例採擇

了聖經上的「歷史句」(Cexius historicus)，猶如譬喻一樣；第二例採擇了聖經上的「道理句」(Cexius dogmaticus)所講解的是倫理與信德的道理；第三例採擇了聖經上的「感激句」(Cexius patheticus)，就是激發一種善的或惡的，神的或人的感情。以上所舉的一切例子可以歸納成三類。你若是祇能默禱一刻的工夫，可以「每日」用此方法；你若沒有聽道理的機會，可以「每主日」用此方法；於領聖體前後，可以「每月」用此方法。所取的「材料」或是偶然在聖經上遇着的話，或是每瞻禮，

主日的聖經，或是言簡意深的句子，或是師主篇上的話句等。現在我要舉幾個例子來看。

第一例 歷史句

「天。主。沒。寬。赦。了。犯。罪。的。天。神。」（伯多祿二書，二，四）。本文是論犯了罪的天神；每一個字都有重大的意義。「天主」，並非虐王，犯罪的「天神」有多少，「犯罪」祇一次，「沒寬赦了」，永遠不寬赦了。「記念」當記憶這一切。

再用「悟司」推想從這前提上能歸納出什麼

結論來：誠然天主沒有寬赦了天神；所以也不寬赦我們：是多麼可怕呀！因為寬赦天神的理由比寬赦我們的理由更大更多。

此時該用「欲司」回想已往的行爲，並「希望」就合這個真理：痛惡自己的大胆，驚訝天主的仁慈，輕賤自己在魔鬼以下；然後在恐慌顫慄的救援上「供獻」一新主意，躲避大罪，去除懷疑的意識 (*Conscientia dubia*)；最後用自己的柔輒怯懦，並爲我們受死而不爲天神受死的救世者之功德，同天主的舍忍來「懇求」，切望天主在聖善上

堅固我們，猶如堅固奏凱了的天神一樣。

第二例 道理句

「確。定。了。人。死。一。次。」（赫伯來九，二七）。本文是論死；試推想每句話的意義：「確定了」是不能更改的決義，「人」字是沒有例外的，不論年齡，不論環境，不論功過……；死「一次」，並非兩次，三次……；「死」就是靈魂同肉身分離，由暫時轉入永遠，也並不知何時，何地，何樣死。這是該用「記憶」力的。

再用「悟司」從這道理的理論上，猶如前提似底演繹出實用的結論來，爲得常常準備死亡，這個結論於實際生活上很有關係的：牠的動機就是死的「準確性」同不能逃避的必然性；其次便是時，地，狀況的「不準確」與「不可較正」的過錯。

此時「欲司」該用反省的工夫希望其一生的行爲常合手正規，並後悔從前的爲生活而生活；然後「供獻」一永久的善志，猶如我若知道我最後的生命若何，我定要那樣生活；最後用臨終時

所感受的憂鬱，並耶穌的苦死與天主最高的主權
「來懇求」善死的聖寵。

第三例 感激句

「我。要。譴。責。你，也。要。陳。列（罪。惡）於。你。面。前。」
（聖咏四九，二一）。本文是指來日審判官的威嚴；
試設想其言：「我要譴責你」，我是誰呢？是証人與判官式的天主，還有一切熟識的人；我要計算，也要增加你所犯的罪惡；「也要陳列（罪惡）於你面前」，使你對鏡自照，一點不能否認。

這是「記舍」的任務。

再用「悟司」來細細推想，這個真實的道理。是多麼可怕呀；無論默想其不可挽回的判官，無論默想其不能推諉的罪犯，都使人胆顫心驚！

此時「欲司」該反省着動情，並「切望」如此度生，使判官無所譴責；再「供獻」一妥當告解的善志，至少須在神父前妥行一次總告解，在天主前則愈多愈好；用自己的懦弱，同判官的寶血，並天主本性的慈悲憐憫來「懇求」，勿使其在「暴怒時」譴責，於「憤慨時」處罰（聖咏六，

二)。

而且不論任何的摘句(往往有歷史，道理，感激三樣混合成的)，有多少意義或多少句讀，甚且有多少字，就有多少默想的題目。例如在「你們當束着腰」(路加十二，三五)，這句話裡含有潔德的寓意；先說腰吧(指腎言)，這是人不能擺脫的，因為我們生來就是傾向於惡，腎的本性已經明示於吾人；其次是「你們」，這已經是不能推諉苟且的了，這就如同說：連你們(宗徒們)不能例外；「束」便是「供獻」於醒的一個良法，因為醒寤

的人纔束腰，不束腰的，便是就寢的人。這是很容易的一個默想方法，而且在默想的藝術上再沒有更能使你突飛猛進的方法了。試取一容易的摘句來作例，譬如天主經，你該細想其每句話的意思，爲激發良好的感想同甘飴的情緒；然後再循序漸進，推想第二句，第三句等。那一句話默想着沒有感動，你就擱過去；因爲我們該激發那爲熱心更有益的感情。

第三節 祈禱第三式

第三樣祈禱的方法是利用「斷音符」(Pausa)。——音樂家謂之「緩氣」——就是在誦經時插入了短促的「延遲」，並不連續的念。用這些延遲是爲培養所激發的感情，好在祈禱的經言上添補上別的話語：或是變更了語句，或是調換了位置，或按語句的文法來作有系統的連綴，都是很好的。譬如念天主經時，你就該這樣念：「在天」，諸天所讚揚的，你是多麼偉大呀！「我等之父」，嗷，

你真是父親，你真是我們的父親，因為你愛一總的人如同你的愛子一樣！「我等願爾名顯聖」，我祇願意你的名號顯聖，因為祇有你是聖的！「爾國臨格」，我很願意上你國裡去，為能永遠瞻仰愛慕你！「承行爾旨於地」，我決定要承行你的旨意，「如於天焉」，猶如你在天國要我奉行的那樣！

「求爾今天與我等日用糧」，「今天」，是要我明天再求；「與我等」，不是與別人；「日用的」，並非富餘的；「與糧」，並不是與喜樂

！「爾免我等之債」，你免去我們很多的罪債，很大的罰債吧！「猶如我等」因着誠實愛爾之情，「赦免負我等之債者」！「也勿許我等陷於誘感」，因為我們是隨波逐流的人呵！「須救我等於凶禍」罪惡之中，因為罪惡是萬禍之源！亞孟。

(二) 其終向與效果就是培養靈魂的熱心。因為若是誦經過於冗長，例如玫瑰經，早晚課等，便覺枯乾無味，且充滿了厭煩與分心；但若是利用「斷音符」，祈禱便成了熱切的，滋潤的，生動的，並且用這緩氣的方法能得到終日反復背誦

的箭禱經，如此便合了耶穌的志意：『你們該常常祈禱』（路加十八，一），這樣誦經也並不累贅，因爲是很短促的，所以也不覺厭煩，也不致分心；而且還是很便利的，因爲如此誦經，使悟司超拔與主契合，也是無形的安慰，大德的修練，修練既久，自成習性。故凡從前所感覺的一切困難，於病時，死時，全成了順利的了。

（三）關於實施方法。（一），如本節（二）已經講明了；（二），「箭禱經」的連用——一名「很短」，「很好」的經。這一類的經言很多，或是熟習

常念的，或是由聖經上所採擇的，或是長而優美的句，或是短而適當的句；有的話句自來就可以背誦演繹，或按據「境遇」，時間，形式，隨意減少，隨意更改；又該應用到我們所指引的路上去，或滌除路，或光明路，或結合路都可。實際上，不拘遇着任何的話，都能做到，譬如一個「主」字，可以運用到一切境遇上，「我愛」這句話，能用各樣的形式來表現，架上七言能用一切時間來比附，天主經，聖母經，信經，許愿經，天主因爾大仁慈矜我……那一樣經不能如此運

用呢？

第三章 善勞苦的準繩

我們要知道此處的勞是指一切行爲而言，無論是「內在的」，無論是「職務的」，也無論是「自由的」。在這一切動作上天主喜歡狀辭式底行爲勝於名辭式底行爲；我們要按「次序」分解；因爲萬事各有其「時」；茲分述其「狀態」於後。

第一節 關於靈魂的善行

(一) 於定的時刻起牀：

恆心底 迅速底 虔誠底

「恆心底」，毫不推諉說：冷呵！我沒有睡着！我覺的不舒服！這些都是小事；無論有了任何的推諉，事情總不能做好，所以「起牀時你別推諉」(訓道篇三二，十五)。這便是小善贏得了大獎，因為肉身彷彿怠惰的僕人，決不可輕易信託他。你起吧：起來責罰了你真有的過錯以後，那

時再回到床上；如此靈魂與肉身都兼顧了，也習慣了，不輕易改弦更張，猶如那些摹仿月亮的人。「迅速底」，毫不延遲，「因為我們現在已經是從睡夢中醒寤的時候」(羅瑪十三，十一)，所以你該用聖伯多祿的話給你自己說：「你欠起來吧」(宗徒行實十二，七)！或說：「辣匝祿，你出來吧」(若望十一，四三)！因為床就是監牢。他將你拘留起來了；也是死亡，猶如將你埋在墳墓裡一樣；那有從監牢裡或從墳墓裡聽着叫他，還不快出來的呢？誠然，若是如同聖老楞左 (Laurentius) 所

臥的牀：毛毯子變成了紅炭，便無人去睡了。一次奏凱，便是萬次的起首；被天主棄捨了的死者，一聽見『你們起來』的號聲，他們都該勉強底起來。你也該給你自己說：『請看，新耶來到了，你快歡迎去吧！』

「虔誠底」，實際上，猶如你從無中復生了一樣，而且祇能生活一天，與花草無異，因為這一天便是起始與最後的一天。若是起始的一天，你做事該多麼虔誠呢？若是最後的一天，你做事該多麼謹慎呢？你這樣做吧，若是亞當活在今日

，他定然如此做了。你該感謝，該奉獻，該祈求。我不指給你念早課的方法，因為你自小就學會了，不過你該用；我祇告訴你一樣，就是該用「斷音法」念，猶如小鳥歌唱一樣，這便是虔誠的利用。

(三) 於。一。定。的。時。刻。默。想。

嚴密底

熱切底

「嚴密底」，就是善用整個的時刻；與你定了多大的時間，你就善用多大的時間；善用所選擇的「材料」並善用形式的方法。所說的材料就

是聖經的摘句，或歷史的，或道理的，或感激的都可以；形式就是從「前導」、「題目」，「對話」所組合的。一切正當底規定全繫於這小輪廓的佈置上；若非各部分互相維繫，便要發生混亂。

「熱切底」，熱愛是建築在記舍同「文意」的運用上，悟司則趨向「道理」，欲司奔赴「感情」；這便是熱切底，整個的沈涵於神味中。從推想便可以得到「文意」的真諦，究竟有何意義，或用冗長的註釋來解說。「道理」，無論是論理

的，無論是實用的，也無論是在本文內的，也無論
論是本文所包括的，用悟司來細細推敲，究竟有
何關係。「感情」須分三個時間來激動，「切望」
「迅速底認明了真理，也隨從真理；「供獻」一
好主意，爲效法某位聖人，並且拋棄一切阻碍，
局部的對於地方，時間，情形；最後「懇求」寬
赦，懇求聖寵，並悟司反復推敲的動機：「江河
流入海洋，如能湧出清水來」，一切污濁混流莫
不如是。

(三) 於一定的時刻看聖書；

多次底 用心底

「多次底」，因為看聖書便是吃飯；但是我們每天至少用餐兩次，為何對於聖書連一次也不看呢？不過書籍既是飲食，那你就要小心，不要全食，你應當抉擇；並非凡有食物都可以吞嚥，都可以收效；因為年齡，性情，品格，地位，環境等有所限制。

「用心底」，應該利用默想與省察的方法；這樣雖說看的不多，却是看的更多；你為何要用篩子汲水？況且也稀少能得到榮譽。你要慢中有

快：牛羊藉賴反芻肥胖了，但人是咀嚼食物的動物，並不是如同狗子，一口吞嚥。

(四) 於。一。定。的。時。刻。聽。彌。撒。或。念。彌。撒。

慎重底 反省底

「慎重底」，就是要遵守一切「禮節」，同時也不要忽略其話句。誰念，誰就該想交付於你手裡的是天主聖子；誰聽，誰就該與司鐸一同祭祀；而且應該紀念的是行為的聖德，民人的化導，修會的許愿等所要求的是什麼，你就該據此祈禱。

「反省底」，就是注意各樣行爲，因爲每一樣行爲都具有適宜的感情，例如念悔罪經時，宜發布比加奴 (Publicanus) 的感情；念光榮經時，宜發天神的感情；念祝文 (Collectae) 時，宜存代表教會之情；念書信與聖經時，要具有門徒的感情；念信經時，宜發致命聖人的感情；念奉獻經時，該發賣爾哥塞德 (Melchisedech) 的感情；念緒論時，要有天上的感情；「舉揚聖體」時要有救世主的感情；念天主經時，該具有乞丐的感情；念天主羔羊時，宜發一切世物的感情；「領聖體」時，當

發熱烈的感情；念「退班」(The)時，該有宗徒的感情。

(五) 於一定的時刻祈禱：

間斷底 遲緩底 靜止底

「間斷底」，要在適宜而不分心的處所，誠恐因口誦阻止了悟司的超拔；天主曾因此嘆息說：「這百姓用嘴唇恭敬我」(依撒義亞二九，十三)；瑪竇十五，八。你就如同樂器一樣，不過該用生活的精神來吹奏。

「遲緩底」，一切話句都不要忽略，因為我

們念的是：『主速格以救助我』；並不是：『主子救我以速格』；念每一節聖咏時，應當按其「節奏」(Emphasis)念，這樣調熟了情緒以後，也可以運用到「箭禱經」同「臨終經上」；至少中間要插入些「斷音符」，又要聚精會神底探討。

「靜止底」，要在適宜而不急遽的時間；所以不好的是將日課經一齊念完，更不好的是將日課經推到夜間念：你該念夜課經(Matutinum)在前一晚；念晨經(Horaе)在彌撒以後；念晚經(Vesperae)在午飯以後：這樣你的心靈決不能被厭煩來騷擾。

(六) 於一定的時刻行私省察：

永久底 明智底

「永久底」，是指每天「午時」的私省察言，因為聖依納爵很重看私省察，或為相反毛病，或為修練德行，都是很有效的方法，所以你該每天實行，恆久不變。

「明智底」，就是該選擇很好的「材料」同「形式」：你該在省察的終向上祈求，閱讀，並按等級來考察你自己做過此事沒有？若是你放棄了你所當做的，你就該處罰你自己：這樣便能改

正了你的行爲。

(七) 於。一。定。的。時。刻。做。公。省。察。

順序底 認真底

「順序底」，就是利用懺悔的五樣條件省察「每時」，「每刻」的行爲：天主對待你是怎麼樣？你對待天主是怎麼樣？他是多麼仁慈！你是多麼無情！

「認真底」，並不是習慣成性底敷衍了事，必須追求毛病與缺點的根由，尤其是新增的次數，因爲很容易釀成習性：我們雖然不能脫免一切

罪惡，但是我們能謹戒罪過的惡習。

(八) 於一定的時刻勤領聖事：

屢次底 妥善底

「屢次底」，就是該屢次告解，屢次領聖體，至少每主日一次又該屢次審量聖事的價值，或「從聖事的本身」(Ex opere operato)計，或「從履行聖事者」(Ex opere operantis)設想。

「妥善底」，無論在起首，也無論在中間，末尾，你都該正直端方底恭領聖事；至於實行上，你幼時已經學會了，不過你該利用「斷音法」

(九) 於一定的時刻誦經禱經：

多次底

熱烈底

「多次底」，至少也該一天念八次；多嚙在彌撒中說：『主與爾偕焉』時，你就該想念天主；在念晨經與各樣的祈求時，你至少也該重復七次。

「熱烈底」，就是從心裡發出來底，是心血的波濤，是純情的表現，是各式各樣的，是直達主心的，更是最有力的祈求。

(十) 於一定的時刻自由奉獻：

短促底 甘飴底

「短促底」，若是長了，便要忽畧過去，或是不正式底去做：在熱心的善工上能堅持到底的，是很可讚美的，尤其是那些抱了不怠惰苟安的善志，一心專務脫離罪惡，增加聖寵的人！

「甘飴底」，就是很有滋味，很有感情，並且心寬神樂；即便遇着更好的善工願意變更時，或因正當的緣故有意放棄時，也不讓那些猶豫不安來搖動他。不過有些奉獻是每時，每天，每主日，或每月，每年，以及其它類似的奉獻。譬如

將主日獻於「天主聖三」，瞻禮二獻於「亡者煉靈」，瞻禮三獻於「護守天神」，瞻禮四獻於「本名聖人」，瞻禮五獻給「聖體」，瞻禮六獻給「苦像」，瞻禮七獻給「聖母」。

以上都是直接關於靈魂的善行。

第二節 關於肉身的善行

(一) 於一定的時刻飲食：

衛生底 適度底 端肅底

「衛生底」：你該戒食你所知道爲你有害的

一切食物，這樣的飲食便是有益於肉身而不害及於靈魂的飲食。

「適度底」，常使肚子感覺一點饑困：貪饜固然是首當攻擊的毛病，但首先攻擊這個毛病的人，恐怕沒有一個！呵，深信自己沒有吃合適的人，恐怕是已經吃底膨脹了肚子：這並不是養育身體，實在是養育了疾病。

「端肅底」，不要吸溜，也不要淺嘗，不要吞嚥，也不要盡飲；你該合乎中庸之道；爲使你合乎中庸之道，你該在飲食時想念耶穌參加婚筵

時的情形；他是怎樣謹守了眼目，怎樣堅持了兩手，怎樣節制了口腹；你應該快中有慢，應該節制你自己。

(二) 於一定的時刻消遣：

正當底

慈愛底

喜悅底

「正當底」：你應該抉擇，別消遣那些於心靈有害的，例如有些跳舞，宴飲，集會是不宜參加的；言語舉動也都是一樣凡不正當的表現，全是從心不正的標記與原因；你該躲避的是長角的（魔鬼），該畏懼的是天神，所以你該在「狀態」

與「夥伴」上留心

「慈愛底」：慈愛歸於狀態中，你不要因放肆與私愛的緣故惹人討厭，也不要因自己不耐的緣故討厭別人；與同性親愛被人輕賤，與異性親愛發生危險，辱沒貞潔；水與土本是好的，若是和在一齊便成了泥。

「喜悅底」：容易煩惱，容易得罪，容易忿怒的人，當責罰他如同野獸。你該掩藏你所不喜悅的；對於別人的凌辱無理，你該如同薑啞似底逆來順受；又該避免一切帶針刺的譏諷與玩弄；

不然，你同別人玩笑時，猶如長爪的熊一樣；依斯瑪人（Usmaies 亞巴耶庶子的後裔）不與別人交談，因為攪擾自己，也攪擾別人。總而言之，別「太過了」；你該知道消遣是醫藥，並非食物；所以總不要發生出禍害來，也不要玩戲的「太久了」；過於貪戀嬉戲的人，不是誠篤的人。

（三）於一定的時刻就寢：

敏捷底 熱心底

「敏捷底，不要從黑夜睡到天明，由天明睡到黑夜，這豈不是顛倒了造物主所定的自然秩序

嗎？因爲白晝勞動，黑夜休息，自古依然。

「熱心底」，總不要忘了痛悔己罪，也不要忘了紀念死；你如果真能在另一個地球上（指神國）醒着，黑夜便成了幸福的，同時白晝也就成了幸福的了。

第三節 關於職務的善行

(一) 於一定的時刻服勞務：

順序底 認真底

「順序底」，將你所當做的事分派開，對於

關於職務的善行

任何事都該定一準確的時刻；有了一定的次序以後，不要輕易變更；顛倒主意勝於顛倒行爲；次序能解除煩雜的事務，也能解除簡單的事務。

「認真底」，因為站在講台上塗抹是小孩子的事；你要利用你在職業上所希冀的效果與評價來做事，那纔是一種工程咧！你希望吧，而且你所希冀的要超過你所允許的；你若如此底認真做，照顧的，輔助的，賞報的天主要與你增加殺力。

(三) 於一定的時刻談話：

友愛底

裨益底

「友愛底」，就是要處處謹慎，別因自己的言語行事獲罪於人；至於拜謁要「稀少」，怕的是作賤了自己；又要「短促」，怕的是攪擾了別人；常該以「禮儀」，愛德爲準繩；又常該陪護着「誠實」與「慈惠」。

「裨益底」，不要浪擲光陰；又該保留你將出口的話，要以道德的馨香來充滿談話室。發言的「時機」來到時，猶如呼吸似底，很自然；「態度」很和悅；無論「報告」，無論「比喻」，

無論「詰問」，都能使聽者加意留神；所談的「材料」，不外乎所做的事，所受的災難，所聽的新聞等。敬聽時，要具有適宜的感情與態度；又該在相近的事實上，言語上反省這事的原尾：如此不單中悅人意，而且也是很有益的。

(三) 於一定的時刻勤勞：

慇懃底 區別底

「慇懃底」：爲躲避魔誘，你常該工作，無論是關於靈魂的，也無論是關於肉身的，無論是手足的操作，也無論是頭腦的運用，無論是關於

公義的，也無論是關於愛德的，無論是你該做的，也無論是你的夥伴該做的，總而言之：你該勤勞，使魔鬼來找你時，常是沒工夫，因為尋找空閒的人是愚蠢人，所以你該躲避空閒。

「區別底」，勿使你的工作危害及自己，也不要禍及別人：不使惠及自己，因為肩負過於重大的勞苦，或是超過肉身能力的，或是超過精神能力的這都是不可能的，除非什麼也不做；不要禍及別人，因為你若担任過於重大的職務，你便是在一總的事上什麼也沒做。過分的管理耗費精

神，養育愁悶，招惹怨恨；要用超越的精神去做分內的事，到「空閒」時再做別的事，那是再好不過的了；如此便持守了中庸之道，而且那裡沒有秩序，那裡就發生恐怖；總之，不拘什麼樣的事來逼迫你，你也要留神，務使你成你的！

第四章 善堅忍的準繩

避免「忿怒」是普遍的準則：忿怒是不忍之母，不忍便是大孽。你要知道有多麼大嗎？是「

很卑鄙」的，因為與別的毛病互相連貫着，所以為那些走路的人是「很恥辱的；也是「很有害」的因為（一），奪去了「善工」；你本能阻止風波，你却拋棄貨物於海洋；（二），失落了心中的「平安」：你竟由主人變作了眾人的奴隸與玩物，這便是與波阻舟；（三），冒犯重罪：誘感撒烏耳（Saul）於巫術，亞可陶福（Achitaphel）於自殺，奧靠濟（Ochozia）於邪神，厄撒伍（Esans）怒恨胞弟，亞各（Agga）悲痛失望；究竟不耐是一切罪惡之子，是一切罪惡之母呢？這是很可懷疑的。「無極」

固然是真惡的本身，是被天主棄捨的標記，猶如「從地面上揚起來的塵土一樣」(聖咏一，四)，飄搖無定；但「堅忍的藝術」也是很難的。我並不否認：在巴比倫 (Babylon) 同葉里各學不來；然而你該前進，升到日路撒冷去，在那裡要聽見有聲在十架字上吶喊說：「你們來跟我學吧！」

第一節 在心靈的憂鬱上堅忍

(一) 憂鬱便是不良的效果；在撒烏耳身上便可以看出來：他聽見說要革掉他的王位，他就該

放棄了他所有的，或懇求天主恩賜他脫免災禍；豈知他不忍耐底說：『我自招的』，這便是傲慢上添了固執，自定了受罰；利用了天主所吐棄的方法，這便是固執上又加了糊塗；自取滅亡，那又是糊塗上增加了瘋狂，是多麼可憐呵！

(三) 補救的方法。是祈禱：用上達味的琴瑟能驅逐了主的惡神，基多當着恐怖，煩悶，憂鬱時，用同樣的話祈禱了三次；你也該這樣做：『你求』吧！你也該說：『父呵，你免去這苦爵吧』；你若是仍舊覺不着安慰，你就反復追求，『描

慕「那爵是多麼的苦；若是你心中還覺不着甘飴，你就起首「哀求」說：『你爲何棄捨了我』（瑪竇二七，四六）！請看，這便是在憂鬱時實行堅忍，你求吧，你再三底求吧！

（三）祈禱的效果便是輔助與安慰，二者必具其一，猶如安慰的天神顯現於耶穌一樣；憂鬱的人變成了安慰的人；所以你該舉目向山，別向着溝壑。但該向着那一座山呢？不是向着若爾伯（Gelboe），是向着俄里瓦（Olivet）同加爾瓦肋山；牠要加給你輔助與安慰。但天主决不承受，而且也不

能承受那附帶條件的懺悔，猶如安基要戈 (Antiochus) 的懺悔一樣，所以你該效法耶穌在第三次祈禱以後，就接着說：若是能設，你就除去吧；「若是不能」，請看我便要去接受！『我的靈魂不是要屈服於天主嗎』(聖咏六一，二)？起來，我們要上前去呵！

第二節 在譏笑與凌辱上堅忍

(一) 忿恨與謾怨有兩種原因，就是虛偽的「解釋」同過分的「推敲」，例如亞可陶福將古塞

依 (Chusai) 的主張解作侮蔑他，這真是大錯而特錯了；並不是別人被尊敬，我就受羞辱；當羞辱的是惟獨我不該受人尊敬。再者，若是受了凌辱，也不該想凌辱比死亡還重大；該如同愚蠢人一樣，常尋求減少過失的原因，並不是要增添過失；另外在虛榮上尤當如此；達未聖王說底好：「你不見悅於官紳」(撒慕爾卷一，二九，六)。這真是一句名言。

(二) 補救的方法。是輕賤其「輕賤」。基多受羞辱時，舉目向天，甘心背負十字架以「輕賤其

羞辱』(赫伯來十二，二)。他知道他是天主子，將來要審判萬民，你沒有別的方法保存名譽時，你也給你說吧：「我仍舊是基多的信徒」！我要受光榮於天國中，我還要什麼呢？不久我也要審判世界；我要去，並非如同亞曼(Aman)從相位上到刑架上去，然而如同若瑟從監牢裡升到寶座上；你輕賤其「輕賤」吧！

(三) 這。個。方。法。援。助。了。基。多，成。全。了。信。友。所以你不該希望世人來頌揚你，應該堅切天主來褒獎你，因為世人的褒貶是毫無價值的，我們無須

介意。果能如此，你雖被世俗吐棄了，也容易忍受。這便是真榮耀的「特點：你尋求真光榮吧！

第三節 在肉身的苦痛上堅忍

(二) 多。次。因。不。忍。耐。肉。身。的。苦。痛。害。及。了。靈。魂。

若是有人對待肉身如同亞撒 (Asa) 一樣，或是奧靠 濟亞 敬禮大夫如同敬禮神一樣，天必要大發雷霆。疾病本是罪惡的鞭笞，例如在亞比賣來 (Abimelech) 同厄則基亞 (Ezechia) 身上一樣；有時是德行的試驗，例如在若伯 (Job) 與多俾亞 (Tobia) 身上一樣。

若是這兩樣目的中，天主一樣也達不到，天主便不降福你；而且使病夫感覺的比吃藥還更難受咧，猶如罪犯騎了駕刑之馬一樣，因為他相反造物主，所以交付自己於昏庸浮操的凶醫之手。起先我們昏迷在邪神上，末後我們又愚蠢底投奔到天主台前；這真是防碍了醫生的尊榮，阻止了疾病的痊癒；且更加害於靈魂，因為放棄了當積的善功；對於昔日的罪尚未補贖，卻又招來了新的罰。固然醫生式底生活是可憐的生活，進一步說，也是愚蠢的生活；因為他也不想，為何從前是健

康的，如今怎麼就成了多病的呢？「疾病真是靈魂的藥」。

(三) 補救的方法是補贖與決心。請看耶穌受鞭打時，舉目向天，爲使你知道是「從何處來的災禍」，你就不忿恨了；使你知道苦難「引你上那裡去」；你就不慢怨了。忿恨，慢怨，都是與病人相近的災禍。你該給你的病症說：「你在我身上什麼權柄也沒有，除非從上賜給你」(若望十九，十一)；又該給你自己說：「不是先該受難，纔能進到榮福裡嗎」(路加二四，二六)？罰是從天父

來的，並不是從判官來的。苦痛的自身同藥一樣，本來是人不喜悅的；但至少根據理性也該喜歡承受。虐王致你死地，雖然你不爲信德的緣故也當爲愛天主的緣故犧牲。依撒各(Isac)的身體不是肉的嗎？然而他該爲主犧牲，他該成一個活的，聖的，中樂天主的犧牲，因爲他就是預表從晚饗廳出來去流血汗，去就綑綁，去受鞭笞，去戴茨冠，去被釘死的聖子耶穌。

(三) 這。樣。的。苦。痛。是。潔。淨。靈。魂。的。苦。痛。你該對於苦痛表示歡迎，別成一個愁眉不展的人，該成

一個基多的勇敢門徒！這樣「肉身」的體質便毀壞了，「地位」的形勢混合了，「靈魂」的刑罰用囚犯的身體補贖了，「天上」的分位買下了，耶穌的表樣遵行了。簡畧底說：疾病爲罪人是良藥，爲義人是致命，爲兩樣俱全的人是恩寵。所以你該用各樣的狀態發熱愛的呻吟：用直態說：「我愛你，我真愛你」；用命態說：「我的靈魂，你愛吧，你愛那可愛的天主吧！即便他襲擊你，你也該愛他」；用望態說：「恨不能我常常底愛你！那未曾熱愛你的時刻已經過去了」；用傍

態說：「嗷！至可愛的天主，求你賞我愛你」；用混態說：「我要愛爾於無窮世」。這都是很短，很容易的祈禱。你該增加望德於熱愛：請看，肉身「第三日」便復活了；頭一天是受難的日子，第二天是埋葬的日子，第三天便是光榮的日子。

第四節 在財產的損失上堅忍

(一) 在貧乏上不容易得到安慰，因為缺少豐富物件的人多次是當遠離的；缺少要緊東西的人

在財產的損失上堅忍

多次是被吐棄的：他們常怨恨說：『別人的食物豐富，而我倒要餓死』（路加十五，十七）。這便是失望的開始，因為能受安慰的，多次不願意受安慰；願意受安慰的，多次不能得安慰，故此貧乏之人常超過他人所想的：『從那裡買食物呢？』厄撒伍祇因失去了大半祖產，便忿恨底說：『我要殺死亞各伯』（創世記二七，四一）。這罪惡的根源分兩層：「不義的妄想」同「過度的財迷」，以至於亞各伯應有的財產要被焚毀。

厄撒伍對於第一動機（一）應當改正自己的意

向前維護兄弟的權利；（二）若兄弟的財產誠然不義，當另謀適宜的補救方法，如此便在平允的界限裡約束了貪財的心；（三）若是沒有適宜的補救方法，就該如同若伯一樣，平心靜氣的安慰自己，因為並非缺少了緊要的東西。既然理智如此要求，而基多也願意我們為搶奪裡衣的人準備下外襲，這樣比同他爭訟好底多；不過此事很不容易做到；而且難忍受的是搶去了要緊的東西，更難忍的是自己並無絲毫的過失，極難忍的是尋不見出路，找不出補救的方法來。

(二) 補救的方法。是愛慕危害你的仇人。憐憫人的人是真福人，所以你該效法耶穌爲仇人所禱，因爲憐人者要被天神與人類憐之。『請看斯人』，入世時固然貧窮，其生活也更貧窮，到出時愈貧窮：雖然如此，他也沒有仇恨過一人，他並且用亞各伯所見的十字形梯子升到天上說：『你跟我上來吧！』莫非他要你成個資本家嗎？不，是要你成一個勇士：即便你該如同辣匝祿一樣餓死，你也該甘心樂受。

(三) 你應該做你能做的，換句話說，(二)

就是對於一切緊要的東西你應該知足；（二）若是缺少了要緊的東西，你就懇切求吧；（三）祈求時要按次序，因為天主經上的第四樣祈求就是食物；（四）千萬不要用上食物來犯罪，得罪天主：生命還不是要緊的，惟有服從是人生唯一的要務。

第五節 在早死與凶死上堅忍

（一）人。生。最。大。的。可。憐。就。是。死。亡。禍哉，這涕泣的宇宙，罪惡的宇宙！死的自身本是可怕的災禍，如果你再細細底推想其死的時間與光景，尤

宜驚惶恐怖，真如舞台上所表演的戲劇一樣，倏忽之間已成過去。啊！亞各竟這樣底痛哭起來了：慌張底就如總沒有聽說過「死」的一樣，又如那凶死，或至少也如同無功而死的人一樣，他們竟成了頑固無聊的犧牲者！噯呀，貪生怕死之情竟至於此！你爲何還要求生？難道你願意成個更有福的嗎？我很替你懷疑；或者是你願意補贖罪過嗎？我很替你擔憂：惟有惡人願意交戰，善人則圖謀解放。

(三) 補救的方法是：要多次紀念，多次決斷，

基多屢次講論死亡，常以死亡爲「適當」的，「甘飴」的，其講論死亡猶如講論奏凱一樣：他曾稱死亡爲「聖爵」，「聖洗」，「光明」。試問你怎麼樣？你怕天主審判你嗎？好呀！但若是天主願意你長久事奉他，他纔保留你；若是不願意，你爲何強要如此呢？生活固然是甘飴的，但生存在「本鄉」（天堂），更是甘飴的：在那裡常是少年，總不衰老，心裡毫無恐慌，愛情總不停息，健康決不衰退，喜樂毫不減少，生命永無止境。說到決斷你先設想吧：天主要用雷霆驚嚇你的

耳朵，用閃電來威脅你的眼目，那時你必要說：『天主是多麼偉大呀！當其發雷霆時，連無神派也都驚怕：『我的靈魂不是要屈服於天主嗎』』聖咏六一，二？『主呵，你若願意，你就襲擊我吧』！信望愛三德要你如此果敢。

(三) 紀念與決斷的效果就是善死，所以你該天天求天主賞你早死升天，不然，恐怕你得不到善死；尤該懇摯底切望善死，因為吾主的善死是教導我們善生；右盜的善死又是你惟一的希望；『我渴』的話，是在一切環境上應當說的：『你

你們不要涕哭，因為我上聖父那裡去！』

第五章 各樣德行的準繩

到如今我們白白底，真誠底，熱切底供獻了些生活的實施原則，因為若是德行在我們心裡沒有相當的位置，驅使你奉行，於實際上一無所補。對於每一樣德行以下都要細講；至於指定特別當修的德行，那是神師的事，因為並非一總的人當走一樣的路；不過在這件事上應當注意的是各

人的年齡，環境，地位，教育，性格等，我們現在要順着德行的程序來討論。

第一節 論超性的德行

(一) 超。性。的。德。行。是。主。要。的。德。行；因爲牠是論理的司令，假便你所作的事不是從超性的德行做出來的，那你所有的便是教外人的普通德行，而且這樣的德行多次是虛偽的。

(二) 這。些。德。行。彼。此。都。有。密。切。的。關。係。與。連。絡。爲因「信德」說：天主給恭敬他人預備了雄厚的

產業！「望德」說：那雄厚的產業都爲我保留着！「愛德」說：我要盡心竭力底追求這雄厚的產業！這樣信德彷彿兩隻眼，望德好像兩隻翅膀，愛德就如同兩隻手，或是兩隻足。

(三) 信。德。應。當。是。生。活。的，爲能利於實行活信德是被兩種熱烈的情緒激動起來的：第一，光明的理智指示我們所信的是真實的；第二，所指示我們的，不獨不能錯誤，而且更不能被誤，因爲「偉大的信力」(Summa auctoritas) 在事實是真實無誤的。

(四) 望。德。應。當。是。愉。悅。的。同。敏。捷。的。你。若。是。權。量。嗣。子。的。愛。德。是。多。麼。雄。厚，預。許。的。真。實。是。多。麼。底。準。確，償。還。的。權。力。是。多。麼。偉。大！這。樣。那。萎。靡。怯。懦。的。情。緒。便。掃。除。淨。盡。了。

(五) 愛。德。應。當。是「最。高。的。估。價。」(Apprehiative-sum-ma) 同「內。函。的。增。長。」(Intensive crescens)。你。該。多。次。加。倍。底。思。維，並。權。量。這。對。象。的。尊。高。與。偉。大；第。一，誰。能。比。上。天。主。本。性。的。美。善。呢？第。二，誰。待。承。我。能。如。同。天。主。呢？

第二節 論悟司的德行

(一) 悟司的德行。就是成全悟司的習性，猶如成全欲司的習能一樣，是本性的，也是超性的，更是導人於現世的同來世的一種齊全。

(二) 悟司的德行有三樣。是關於認識的，就是「悟司」，(Intellectus)，「智慧」(Sapientia)，「知識」(Scientia)。悟司是「第一原理」(Principium primum) 能驅使欲司便於應用；智慧是用最高原理或「第一因」(Causa prima) 去推察各類事物的動因；知

識是「準確因」(Causa certa)去認識各樣事物的行爲。

(三) 悟。司的德行有兩樣是關於行爲的，就是「藝術」(Ars)、明智(Prudentia)。藝術是具有真理的感情行爲，雖然藝術行爲的意向不關於道德，但藝術家的意志與道德是互相維繫的。「明智」是對於道德風化而具有真理的自動行爲，是一切德行的普遍工具，是做作，或避免一切事物的學問。其實施的行爲如下(一)，求達最後或最近的目的方法。(二)，在諸事上要採擇那更適宜的方法。(三)，即刻運用所選擇的有效方法。爲得此類

效果；（一）該當祈禱：『主呵，求你賞我在你座前監管的智德吧』（智慧經九，四）；（二），該當默想，看聖書，聽道理；在未決定主意以前，你什麼也別做，因為兩隻眼比一隻眼看的更清；（三），你該演習，經歷，又該反省：用這些從自己或從別人所用的方法，能得到何樣的效果呢？能實行的老師便是良師。

第三節 論倫理的德行

（一）義德使欲司就合各種範圍，並使其各得

其所：對於天主宜用「宗教」的敬禮；對於「上司」，若是父母，宜用孝愛的敬禮；若是師長宜服從；若是恩人，宜感謝；若是朋友，宜信實，若是尊長，宜恭敬。對於「平輩」，當按公義從心裡表示敬愛，在口頭上表親近，在事實上表示慈愛，在行爲上表示誠樸，在講論上表示真實，在賬務上要很嚴密，在施捨上要很慷慨。至於對待「屬下」的人也是一樣。

(三) 節德。使貪情。隸屬於理性。及信德：節德用。到自身的判斷上是謙遜；用到食物上是守齋；用

到酣飲上是淡薄；用到邪樂上是潔淨；用到視聽，言動上是正直。用到一切污濁上是貞潔；用到忿怒上成了和悅；用到好奇上成了勤謹；用到談話上成了靜默；用到輕佻上成了端正；用到便利上成了清廉。

(三) 勇。德。強。制。怒。情。並。約。束。怒。情。於。勞。苦。煩。瑣。危。險。上。勇。德。成。就。在。行。爲。的。困。難。上。叫。做。大。量；但此種困難若是經濟的，便叫做慷慨；若是偶然的遭逢，便叫做平穩安靜；若屬於災禍的一類，便叫做恆心。

現在我們已經認清了光明的路，走這路的人當緊隨各人的聖召之光；因爲人事奉天主的「終向」是共同的，但事奉天主的「方法」是各樣的，而且天主也並不用同樣的方法來召致人。這路的「開端」就是趨向我們導師耶穌及其道理的「情緒」；牠的「進展」是追隨「聖召」；聖召分兩樣，一樣是在危急的情緒上效法耶穌，換句話說，就是守誠命的聖召，猶如於感情上準備了心志，爲能在犯罪的「危機」上，寧願意拋棄一切，以至于連生命拋棄了，也不敢犯一個罪；一樣

是在勸諭的「結局」上，並不在危急之機，又該選擇些暫時的或永久的貧窮，輕慢，凌辱，苦痛等，猶如耶穌所選擇的一樣。這路的「止境」與成全，就是不拘做什麼事，也要根據「德行」做，因為行善避惡並不是一種單純的行爲，確實是從「習性」發表出來的。簡單的說：這路的止境與齊全就是「愛情」，換句話說，就是全心翕合主旨：這愛情也分有兩樣，一樣是「中悅的」(Amor complacentiae)，就是喜悅天主所有的一切美善，猶如自己所喜悅的一樣，如此便停止了貪惡；一樣

是「慈惠的」(Amor benevolentiae)，就是要加給天主所沒有的美善——外來的光榮——如欲「嚴格」底達到這一步，必須真誠熱烈底去貪求天主的光榮，勿因境地，事物，情形，時間而中止；但最要緊的是具有一種「習性」，恒久不變底去作！

第四篇 結合路的原則

一切愛情都是以其所渴望的「結合」(Union)來充滿，故此愛天主的情無論是「中悅的」，無論是「慈惠的」，也同樣要以結合來滿全，這都是一理；所以我們將崇修學的最後之路，叫做「結合路」，以下我們要講牠的開端，進展，止境。

第一章 結合路的開端

(一) 結。合。路。的。初。步。是。要。掃。除。一。切。障。碍。因。爲
必由之路祇有一條，不應使「分心」阻礙了正路。
。「瑪爾大，瑪爾大」(Martha)你過於望慮世事，且
對於很多的事混亂了」(路加十。四一)！所以分心
，擾亂，是結合路的阻碍，應當剷除淨盡。

(二) 有。些。障。碍。是。在。我。們。身。內，尤。其。是。妄。斷。
我們竟敢做超過我們能力的事，而且過於自信，

竟敢強佔亞蘇萊王 (Rex Assuerus) 的寶座。我們要在德行上尋求愉快，猶如那負一萬圓債的人作的那奇事樣。啊！我們是什麼人呢？不是無用的人嗎？別人固然失足倒了，可是你也失足倒了！你留心吧，別再倒了！你對於任何人也不要輕慢，因為稅司復義猶在法利塞義人以前。若是在這路的開端充滿了荆棘，得不到安慰，你仍該小心，別誤入歧途，連心靈都沉沒在裡面。你的安慰就是「純心」事奉天主，換句話說，就是「白白底」事奉天主，一無所圖。

(三) 有些障礙是在我們身外，因為我們的事務過於繁雜，而交際又太自由，因此煩瑣的事務與衆多的人群使匝蓋伍斯 (Zaccarus) 『因為人多，看不見了耶穌』(路加十九三)：所以我們該排除一切俗務，避免同人交接，為能看見耶穌。

第二章 結合路的進展

(二) 在齊全的愛情等級中，第一級是用記舍來結合。溺愛的人常想念其所愛者，甚至於猶如

親見了底一樣；他完全被這愛的思慮侵佔了，不能再想別的。天堂上的聖人們就是如此，所以休愛天主的情，也該上到這一級。

(二) 第二級是用悟司的「靜觀力」(Vis contemplationis)來結合。靜觀便是望德的「享見」(Visio beatifica)，真理的「單純直覺」(Simplex intuitus)與驚奇，熱愛。默想是步人真理，靜觀是注目凝視。有的靜觀是「天賦的」(Contemplatio infusa)，有的靜觀是從默想「求得的」(Contemplatio acquisita)，用求得的靜觀來採取真理；所用的工具是純潔的意向同純潔的

感情；因為當「全心」尋覓的，就是「唯一的」天主。所獲的效果是不可名言的喜樂；由靜觀而至於愛情，由愛情而至於永遠的靜觀；但該順序進行，故此你該懇求，你該尋覓，你該推敲！

(三) 最。高。的。一。級。是。欲。司。同。感。情。的。結。合。就。是願意天主「所願意」的，「因為」他願意，願意「如此」。雖然所得的齊全有多寡的分別，然而都是一個齊全；而且今生的真福全繫於此。這真福就是心中的平安，猶如平靜的海至到底上也是清靜的，所以你應該致力於此。

第三章 結合路的止境

(一) 生。活。底。結。合。就是用活動的愛情將你的靈魂與天主形成有「秩序底」結合；猶如天主六日造化天地時，不顧一切，惟用全副的精神致力於自己的工作；所以你該專心致志底「做你所當做的」。

(二) 齊。全。底。結。合。就是運用確定了的，或選擇了的，或在耶穌身所顯著的觀念。你若是願意

相似你所見的「天主性」，你就該爲他工作猶如他爲你所做的一樣，如此你便相似了他。

(三) 反省。底。結。合。因爲天主如此做了，他將自己的工作與觀念溶和在一齊；你在結合路的止境上也該造到這一步，就是「同天主友善」，或如同聖多瑪斯所說的：「互惠的愛情」(Amor mutuae benevolentiae)；這樣的愛情是建築在交誼上的，猶如達未同若那大(Jonatha)的交情一樣；如此你便來到了安息之所。

結 論

「親愛的讀者，我爲你求這至甘飴至聖之安息，爲能與你表現這著名作家所親寫的「聖人之學」，你該根據這本小書所指給你的觀念開始，進行，成全；又該按着滌除路，光明路，結合路的等級肇造於「聖德」的至極處。我與作者一同敬告那些「開始」的人，要他們起身，「趕快底

「度這善生，「嚴格底」督促，「恆心底」追隨；敬告那些「進行」的人，要他們「堅決底」阻止毛病的侵向，「明智底」約束本性的偏情，飛速服從聖寵的指引；敬告那些「成全」的人，要他們勇敢「祈禱」，勇敢「堅忍」，勇敢「勞苦」。若是有人藉賴我這很有益的勸諭，在一切事上滿足了我的熱烈希望，這生活觀念便要變作我們至聖救主的模樣與肖像」。(原書印行者付誌一七八一)。

24
409012

24

409012