

3 1773 2098 7

MG
B776-1
590

天主降生一千九百二十一年

RODRIGUEZ. S.J.

崇修引

直隸東南耶穌會主教劉准

冊壹

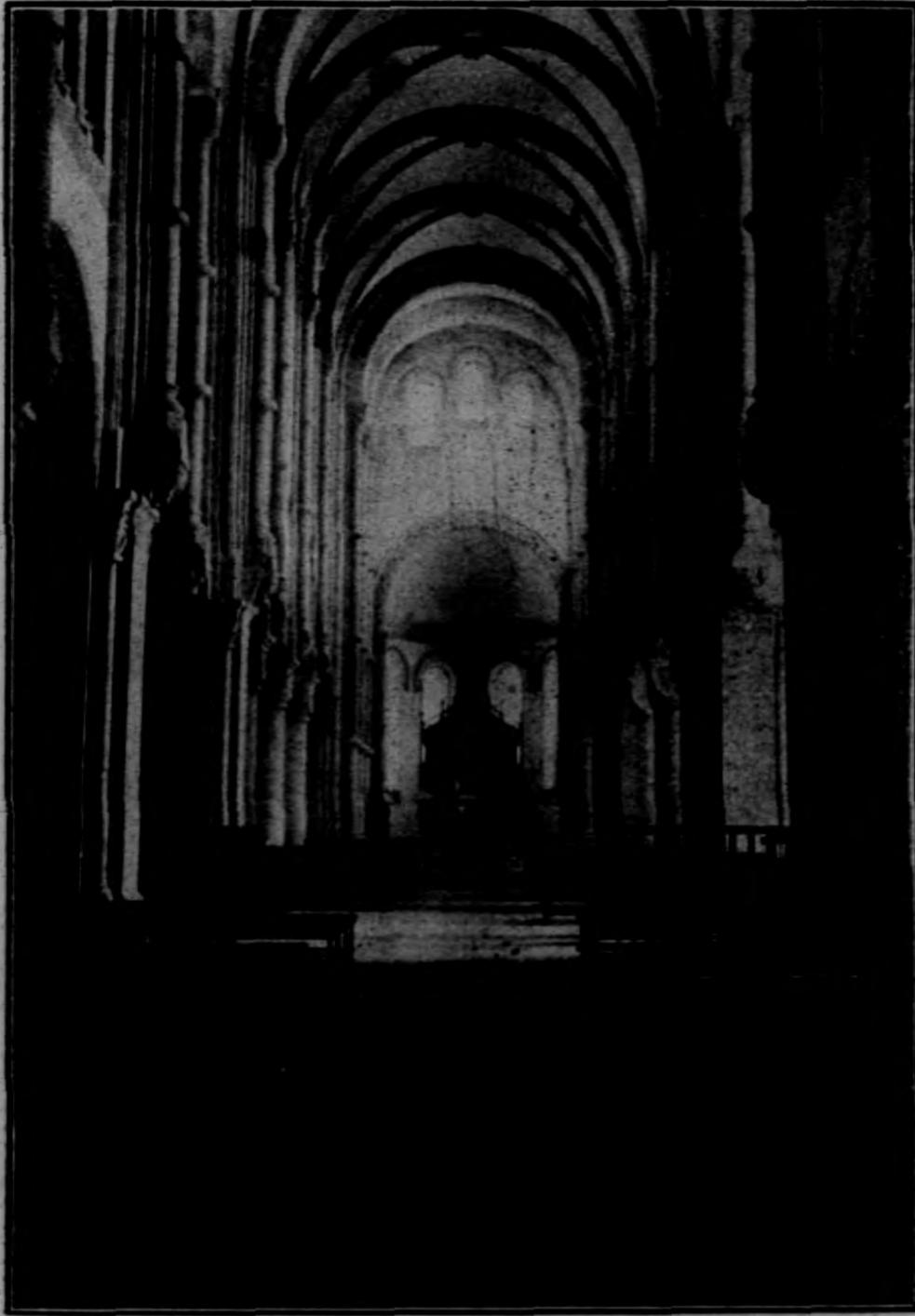
堂世勝縣獻
印排次八第

愈

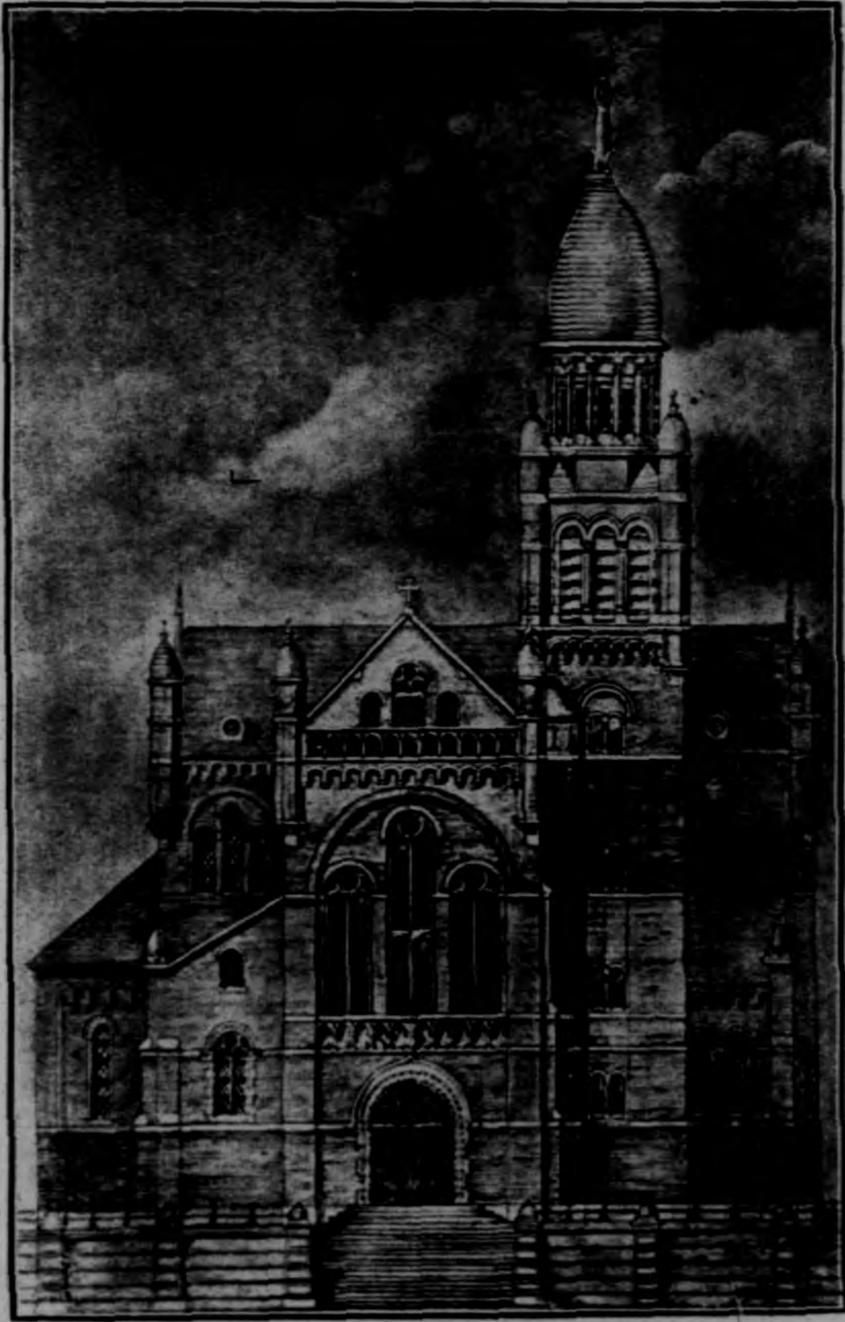
顯

主

榮

新 堂 內 容
上 海 主 教 惠 准

江蘇山聖母進教之新堂圖形

佘山新堂說明

- 一 鐘樓：自平地至聖母銅像脚下，高三十八公尺又四公分。（一百二十五英尺）
- 二 銅像：高四公尺又八公分。（十六英尺）
- 三 銅像：重一千二百公斤，（三千二百鎊），由上海中法求新廠鑄製。
- 四 堂外面：自平地至堂頂，高廿二公尺又廿五公分。（七十三英尺）
- 五 堂內面：自平地至天面，高十六公尺又四十六公分。（五十四英尺）
- 六 堂內面：長五十五公尺又八十一公分。（一百八十三英尺）
- 七 堂內之長廊：（即最闊處）闊共廿四公尺又六十八公分。（八十一英尺）
- 八 堂身：闊十六公尺又十二公分。（五十二英尺）
- 九 正祭台：係用白石製成，以金鑲嵌。
- 十 新堂式樣：採用羅馬過度時代式。

新堂已於一九三五年十一月十七，聖母主保瞻禮日，由上海惠主教行祝聖落成禮。

華麗的聖堂！高大的鐘樓！鐘樓內可置鐘八隻：鐘聲朗朗，加增瞻禮的熱鬧不

少呀！

大家聯合起來，捐助一隻最

大的鐘吧！

鐘重二千公斤，（五千

三百三十三磅）

直徑一公尺五公分，

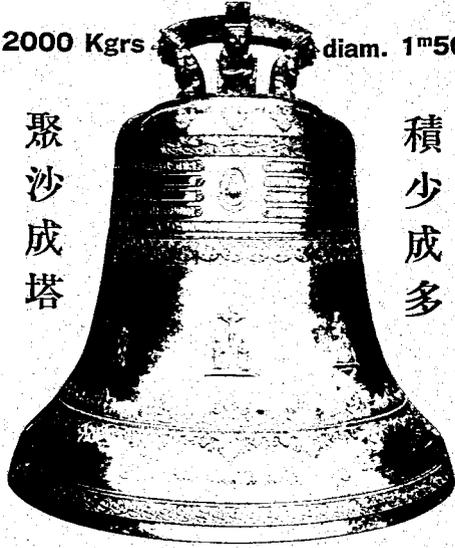
名字叫方濟各沙忽畧。

教友們，請各人照自己的力

量，捐購這樣的大鐘，拿來

獻給聖母進教之佑吧！

2000 Kgrs. diam. 1^m50

聚沙成塔

積少成多

捐款可交各處本堂神父或院長，轉寄上海洋涇浜天主堂，寫明爲余山購買大鐘之用

序

讀聖書之益。前聖論之詳矣。伊古以來。多少大聖名賢。其悔過自新。棄俗精修。既而優入聖域。無不發軔於讀聖書。凡人潛心一讀。卽覺潛移默化。心境頓殊。油然萌悔。過愛主之摯情。厭世好德之善念。此固人人可經驗。

而知者。以故古來聖賢垂訓。莫不斤斤以讀聖書爲要務。僉謂聖書爲冷淡者。改過遷善之機括。亦熱心者超凡入聖之階梯。人能日讀聖書。卽必日進於純詣。所謂開卷有益者。惟聖書始能當之。昔賢謂人祈禱。乃是人向天主言。看聖書。乃是天主向人言。

吾儕罪人。旅茲下土。得不時與至尊
天主接談。躬聆聖訓。豈非一大快事
乎。故凡吾信人。無論在修會與否。有
神品與否。均不可不日讀聖書。至少
每日一二刻工夫。推開一切閑雜俗
務。靜心披覽。藉資神益。誠以吾人處
世。神目易昏。善志易弛。必如此自策

自勵。庶可穩步天衢。高翔聖域。或不
至迷惘隕越。廢於半途耳。茲將泰西
大德神師羅特理所著崇修一書。共
二十三卷。次第譯出。盡取華北白話。
不尚文雅。俾略識字者。皆可一目瞭
然。卽聞他人誦讀。亦不難聲入心通。
是書理解平易。意味淵長。久爲泰西

各國善士所欣賞。曾名之曰金書。其聲價可想而知。且所論皆聖學切實功夫。不尙玄虛。多引聖經訓語。及古聖先賢名言至論。闡發詳明。循循善誘。洵聖學中第一種善書也。茲顏其名曰崇修引。蓋欲爲有志崇修者。導引正路。俾不誤入歧途。又引伸其理。

使能觸類旁通。兼引進其步。俾能漸臻高明。夫道味彌引而彌長。人心愈引則愈奮。將來修途日進。或且入聖超凡。未始非此書汲引之力也。是則作者之苦心。亦譯者之厚望也。夫是爲序。

耶穌會司鐸蕭若瑟識

崇修引 第一冊

卷之一

貴德篇 泛論修德之法 末附聽講道理規條 自一至一百二十七張

卷之二

庸行篇 慎行日常事功 末附初學訓言 自一百二十九至一百七十一張

卷之三

正意篇 作事須純心為主 自一百七十三至二百五十二張

卷之四

省察篇 論省察之緊要與公私省察之規式 自二百五十三至三百二十三張

卷之五

祈禱篇 多論默想規式末附避靜與看聖書 自三百二十一至四百六十九張

卷之六

對越天主篇 常想天主無所不在

自四百七十一
至四百九十六張

卷之七

翕合主旨篇 在各境遇要仰合天主聖意

自四百九十七
至六百九十一張

崇修引 卷之一

貴德篇

第一章 事主救靈事關重大

知識經上說。我求天主賞我智德。天主就賞了我智德。依我看來得智德。比得江山。做朝廷。還好的多。世上任憑什麼財帛。萬不能同智德相比。金銀寶貝。一比智德。真就如泥土一個樣了。我們奉教人。也該這樣看重智德。我們的智德。不是別的就是事主救靈的大事。專務這件大事的。纔算真明智。耽悞這件大事的。便是真糊塗。因為天地間。除了這一件是大事。其餘別的都是莫要緊的小事。聖保祿宗徒說。只要我得了基利斯督。其餘別的事物。我都看他如糞土一樣。

人若願意修德前進。總該先懂得這修德前進的事。是怎樣的貴重。是怎樣的要緊。因爲人的心。常隨明悟的指引。明悟看着好的。人心自然就愛。明悟看着不好的。人心自然就不愛。所以明悟必先看重德行。人心纔能愛慕德行。明悟越看重。人心自然越愛慕。愛慕的切。盼望的誠。修德前進就容易了。

做買賣的。該先認明貨物的貴賤。認得貴賤。纔可以不受人的欺哄。若不認得貴賤。必定免不了上當喫虧。貴的反賤賣了。聖經上說我們是天國的買賣人。也該認得天國的貴重。若不認得天國的貴重。就要輕看天國。貪戀世福了。貪戀世福。失了天福。這不像買賣人。拿金銀寶玉。換一把糞土一樣了麼。

該知道。人在世上。並不是爲享虛假的世福。止爲的認識愛慕

奉事天主這一樁大事。其餘別的事。都是無關輕重的小事。天主造生人。是爲的這一件事。我們奉教事主。進會修道。也是爲的這一件事。這一件事。就是我們的終向。千萬別粗了心。錯認了終向。得了終向。永遠享福。失了終向。永遠受苦。

這件事主救靈的大事。是奉教人個個該看重的。至論做修士的。那不用說。自然更該看重。聖依納爵說。修士有大才幹。有大學問。都不足貴重。惟獨謙遜聽命的熱心念經默想的。纔是可貴重的。所以修士們在一塊兒。該用善言善表。彼此相勸勉。以德行爲先。以學問爲後。人見修士都是卑看才學。高看德行。自然漸漸感化的。不想以學問見長。但想以德行見長了。這也不是圖人尊敬他。稱讚他。纔修德行。是因爲看見別的修士都是

極看重德行。便知德行是真正可貴重的。其餘別的。全是虛假的。

從此看來。修士們彼此談論的時候。若常喜歡稱讚那莫要緊的才能學問。有大害處。不但有害於自己。而且有害於別人。少年修士。若常聽見老年修士們。誇獎這樣的長處。說某人有大聰明。某人有大口才。某人多聞廣見。學問深沉。那一切修德事主的大事。却一句不提。少年修士志向無定。德行不堅。看見這個光景。就要以學問見長了。一有了圖人誇獎的意思。止想讀書求名。一切修德克己的神工。都丟在九霄雲外了。也不知什麼是謙遜。什麼是熱心。那念念不忘的。淨是世俗的學問。把本分內當做的神工。也不怕耽誤了。這樣一天荒唐一天。以至於

半途而廢。修道不成這些害處。無非是老修士們說話不謹慎的緣故。所以羣居共話的時候。都該加小心。大夥勸勉着重看德行。輕着學問纔好。

聖福爾然爵原是隱修院長。他見本院的修士。那冷淡懈怠的。雖是有大才學。大本事。他也看不起他們。見了熱心守規的。雖是沒有什麼才學。是有病在身不能做什麼。他却甚敬重他們。這並不是待他們有偏心。實在是理當如此。因爲那辦大事。出大力的人。若不能謙心順命。大不如那無才無能的。倒能謙心順命呢。况說審判之日。天主不問院長所管的修士有才幹沒有才幹。但問他們有德行沒有德行。個個人也都是這樣受天主的審判。輕世金書上說。審判的時候。天主不問我們讀了

什麼書。但問我們行了什麼善。也不問我們有口才沒有口才。但問我們盡本分不盡本分。從前吾主耶穌。打發七十二位聖徒。往鄉下傳教去了。他們見自己能行聖迹。不免得意洋洋。心中過於喜歡。耶穌教訓他們說。你們不可因着能驅魔愈病。就這麼喜歡。這個不足喜歡。該喜歡的。是你們的名字。已經載在天國上了。看來。得了天國。纔是我們的真體面。真光榮。除此以外。有什麼可喜可愛的事呢。吾主耶穌又說。人若救不了自己的靈魂。縱然得了普天下。爲他有什麼好處。嗜。真是一點好處沒有。所以斷不可救別人的靈魂。忘了自己的靈魂。更不可因世俗的閒事。忘了自己救靈魂的大事。若是做修士的。天天忙忙碌碌。只管外面的事情。把

那內裏的神工。切己的要務。都耽擱了。默想省察。只覺厭煩。尋無旨趣。克己苦身的神工。一概置諸度外。管理俗務。應酬俗人。却有百分的精神。總沒有厭煩的時候。這樣舍本逐末的人。雖然有個修士的名號。其實與世俗人有什麼分別。

聖鐸樂德是隱修院長。命本院的一位修士。叫鐸西德的。經管病房。服事病人。鐸西德善盡自己的本分。沒有什麼疎忽地方。病房天天打掃的乾乾淨淨。一切的物件。都安排的齊齊整整。有一天。院長往病房查看去了。鐸西德上前來向院長說。我想神父見我善盡本分。心裏必定喜樂。院長聽他這話。有些驕傲意思。就向他說。你管理病人。不算不好。你做修士。不算好。嗐。我們做修士的。千萬別着人說這一句。說我們念書好。寫字好。

講道理好。到底做修士總不算好。我們語言行事。稱得起是個好修士。方纔於心無愧。

我們棄家修道。既不是爲的求名。又不是爲的求利。但爲的事主救靈。做個成全修士。所以默想省察。一切的神工。斷斷乎不可輕忽。因爲這每日行的神工。是相幫我們修德前進的要緊的法子。缺一次。便有一次的害處。這神工可以稱爲靈魂的神糧。肉身一天不飲食。便覺病弱無力。靈魂若缺了神工。怎麼能有力量呢。故此聖依納爵懇懇切切的囑咐我們。行神工該恒心不懈。天天增長熱愛的神火。按着定的時候。不可推脫。

屢次聽見有人說。我因爲長上命我見某人。做某事。我只管聽命了。因此缺了默想。或是缺了省察。或是缺了念聖書。這樣話。

全不足信。不過是拿聽命二字來。遮掩自己的冷淡懈怠就是了。長上不論命你做何事件。盡何本分。斷然不願意你缺分內當行的神工。因為這神工。關係修院的大規條。豈有長上不願意你守規條的理麼。就是行神工的時候。比如默想省察的時候。長上命你做一件別的事情。也不是願意你。把這默想省察的神工。永遠撇下不做。是願意你當時不做。過後補上。若是我們夜間有了差使。不得睡覺。或是悞了飯時。沒得喫飯。不用人說。自然我們就想法補上。不願意忍耐過去。怎麼缺了靈魂的神糧。倒拿着不當事呢。這總是冷淡的緣故。熱心人不論閒忙。總不敢缺神工。缺了是必要賠補的。

聖鐸樂德在隱修院。向來有應酬外客的本分。有時候人多事

多。到半夜纔得安歇。又加上病不離身。力氣甚弱。夜間多次睡不安。雖然有這些難處。還仍然按時刻早早起來。爲同衆修士。共同祈禱。常怕悞了時候。一次神工也不忍得缺了。那懶惰修士。冷淡教友。因着一點的小病。一時的不舒服。就想着缺神工。看看聖人這個表樣。不害羞麼。從前有一位老年修士。當衆修士祈禱的時候。忽然看見一位天神。手裏提着香爐。奉香敬禮。衆位修士。有熱心修士願意來。不能來的。天神也敬禮他們的空跪凳。那冷淡修士。能來不願意來的。天神不理他們的空跪凳。這個聖迹。真能安慰那熱心的。儆醒那冷淡的。

第二章 深嗜篤好方能進德

吾主耶穌說的真福八端。第四端是嗜義如飢渴者。乃真福就

是喜愛義德。盼望得義德。如同飢了渴了。想喫想嗑一樣的。是真福之人。聖經上說義德。多次是泛指一總的德行。不但是指的一條子公義德行。所以德行全備的。聖經上稱他爲義人。若沒有別的德行。但是公道正直。有一條子公義德行。就稱不起是義人了。故此我們若願意得吾主耶穌許的真福。該像飢了渴了是的。盼望修一總的德行。務要修到個成全地步。這個地步。本不是容易到的。總得盼望的誠切纔行。若盼望的不誠切。冷冷淡淡。斷斷不能到那個地步。人不拘行什麼事。都有盼望得的終向。盼望的懇切。行的自然有興頭。譬如做買賣的。盼望發財。讀書的。盼望得功名。若是悠悠忽忽的。盼望的不誠不切。讀書做買賣。兩不中用。也發不了財。也得不了名。所以若要修

德治身。到個成全地步。非實心實意的。發奮前進不行。

修德行這件事。全在你自己一個人。也靠不得朋友。也靠不得長上。你自己若無心修德。任憑長上怎麼勸勉你。怎麼管束你。都不中用。總得你自己本心願意。自己加勉力。纔能修德前進。你若守規盡分。不是出於本心。但是爲怕長上的責罰。或是怕旁人的恥笑。你必定不能長久。譬如把一塊小石頭。盡力向上扔。扔到漫天空裏。這塊小石頭。往上升的時候。越上越遲。往下落的時候。越落越快。因爲他的本性是向地的。往下落。是遂了他的本性。所以很疾速。往上升。是相反他的本性。所以甚難。我們走德行道路。也是如此。若但怕長上的責怪。怕旁人的耳目。纔勉強守規行善。顯個外面兒。那就像向上升的小石頭一樣。

了。既不是出於本心。怎能長久了呢。若是自己從心裏願意修德前進。悅樂天主。纔能像往下落的小石頭。一往無前的。直走德行的道路。

聖額我畧記載他有三個姑。大姑名字叫大西辣。二姑名字叫額彌理亞納。這兩個都成了聖女。三姑名字叫各第亞納。語言行事。甚是輕佻。與他兩個姐姐。大不相同。又好同世俗人談論世俗事。他兩個姐姐見他這麼冷淡放肆。不合在家守貞的體統。常三番五次的勸他改過。各第亞納當着兩個姐姐苦口說他的時候。低着頭。合着眼。端端正正的坐着。小心聽他們的教訓。口裏不斷說些悔改的話。真像個熱心貞女一樣。那料想一離了兩個姐姐的眼。又是不端不正。仍舊像從前一樣了。他就

像一張硬弓。上着弦。弓就緊。一放弦。弓又鬆了。人若沒有真實改過修德的志向。別人也就無法可施了。

吾主耶穌從前給一個少年人說。你若願意成全你的德行。該如此如此。可見修德行這件事。總是在自己願意。不是別人所能勉強的。聖文都辣說。古時年間。一位院長。管二三千修士。還是從從容容的。毫不費難。這是什麼緣故。因為古時的修士。個個都是實心實意。願意修德前進的。不用人勉強。自己都加勉力。他們有個院長管着。並不是要緊院長看守他們。別犯規矩。提醒他們熱心守規矩。實在是。要緊有個院長看守他們。行苦功別太過了。他們心熱如火。只有失之太過的。沒有失之不及的。所以管理他們。也不費力量。也不勞心思。那樣容易。修士若

不這樣熱心。必須推着拉着。方纔前進。院長也就無可如何了。聖多瑪斯的妹子問聖多瑪斯。怎麼能救靈魂。聖人答應他說。救靈魂不是難事。只要你一個願意。你若願意。別說救靈魂。就是超凡入聖。都做得來。該知道。聖人說的這個願意。並不是含含糊糊的。但有個意思。必該全心全意。真真切切的盼望。纔是真心願意。你想這救靈魂的大事。不是你一個人的事麼。你救了靈魂。你得益處。你救不了靈魂。你受害處。絲毫得不着別人。你若真心願意。別人不能阻擋你。你若不真心願意。別人也不能勉強你。天主也但等着你願意。你若願意。天主就加聖寵。聖佑相帮你。所以救靈魂這件事。不可不倚靠天主。也不可但靠着天主。必須一面自加勉力。一面倚靠天主。纔能救得靈魂。

總而言之。人若熱心。沒有難守的規矩。也沒有難盡的本分。精神爽快。做什麼也容易。人若不熱心。便覺厭煩無力。做什麼也做不下去。事事覺難。這樣情景。原是人常經過的。譬如舉三十斤重的一塊石頭。強壯時候。舉着容易。病弱時候。舉着甚難。不是石頭先輕後重了。是你的身體先強後弱了。你若是以修德爲難。這明明的是你的心冷淡了。富着你熱心的時候。靈魂強壯。豈是以修德爲難麼。

第三章 熱心前進渥蒙主寵

修德成聖的事情。本不是人自己的力量。做得來的。所以不可不倚靠天主的聖寵。到底人若實心實意的。盼望前進。天主沒有不加給他聖寵的。只怕人盼望的不誠切。不肯按着自己的

力量。勉力前進。所以天主也不肯多賞他聖寵。達味聖王說。天主飽飢渴的靈魂。這就是說的人。若真真切切的盼望前進。如同人飢了渴了。盼望飲食似的。天主就多多的賞給他聖寵。充滿他的心。

自來盼望之情。最能悅樂天主的心。請看達尼厄爾先知聖人。因為盼望天主降生。盼望的誠切。天主就打發天神。告訴他將來降生的日期。天神給他說。因為你是個有盼望的人。故此我來告訴你。達味聖王打算給天主修蓋一座大堂。天主看見他是實心願意。也沒有等着他修蓋。便報答了他這個善願。賞他後代子孫。常做帝王。匝格俄因為盼望見耶穌。盼望的很真切。耶穌就親自上他家裏去了。為滿他的盼望。他既然願意親近

耶穌耶穌也就願意親近他。以上說的這幾條。都是聖經上記載的。可見是天主仁慈無限。只要人有個盼望的真心。便沒有得不了的恩典。

聖經上天主說。我立在門口敲門。這是什麼意思。聖經上說的門。就是指的我們的心。天主願意進我們的心。看着我們的心。當他的宮殿。所以常不斷的敲門。心門一開。天主立刻就進去。在這宮殿裏居住。倘若是心門不開。天主也就不就棄捨我們。還是在那門口立着。巴巴的等着我們開門。讓他進去。我們看看。天主是何等的仁慈。可憐。我們沒有盼望的真心。緊緊的鎖了心門。天主願意進去。不得進去。無可奈何。只得在門口。巴巴的等着我們開門。

再說。天主等着人盼望。然後纔賞給他聖寵。也有別的意思。是要人看重他的聖寵。因爲人的常情。都是看重素先盼望的事物。素先不盼望的事物。得到手裏。也不知貴重。天主怕人輕看了他的聖寵。所以必先等着人盼望。然後纔賞給他聖寵。

聖文都辣說。世上有人。有滿腔子的好意思。常打算要做什么善事。要修什麼德行。究竟什麼善事也不做。什麼德行也不修。他所有的那些好意思。都是夢中的虛景。拿着夢中的虛景。當做實事。豈不是自己欺哄自己麼。飢餓人。做夢喫飯。醒了還是飢餓。夢中的飯。不能養人。貧窮人。做夢發財。醒了還是貧窮。夢中的財帛。不能享受。有人在默想的時候。或避靜的日子。定個成聖成賢的志向。願意爲天主受苦受辱。真像沒有做不來的。

善功一樣。却不知默想避靜的時候一過。遇着一點小苦。也受不得。一句利害話。也忍不住。他默想避靜的時候。定的那好志向。不是夢中的虛景是什麼。

聖經上說。懶惰人。又願意。又不願意。他願意做善事。修德行。他却畏難苟安。不肯下手。這樣人真就如同紙上畫的兵。騎着飛馬。舉着快刀。要同敵人交戰。真有個不怕死的氣象。其實他一步不走。一刀不砍。但有個交戰的架勢。並沒有交戰的實處。

吾主耶穌說。公審判的時候。最可憐的。是懷妊的婦人。及養小孩子的婦人。耶穌說的懷妊的婦人。是指的懷好志向的人。他們但有好志向。却不按着好志向做。就如同一個婦人。懷着妊。不生產一樣。那養小孩子的婦人。是指的人。按着好志向做。沒

有恒心。不久就棄捨了所有的好志向。就如同小孩子沒有成人一樣。這兩等人。在公審判的時候。俱是可憐的。因為他們辜負了天主默啟的好志向。是必要受罰的。

說起這修德行的事情來。第一。總該有個恒心。若一時願意。一時不願意。必定不能成功。第二。該有勇敢。一遇着機會。便該按着定的志向去做。魔鬼任憑怎麼阻擋。一步也不往後退。魔鬼見人懷着好志向。是必要謀害人的。聖若望宗徒在默照經上。說他見了一條大龍。在一個將生產的婦人身邊。等着吞了他生產的小兒。這就是比的魔鬼。謀害懷好志向的人。人按着自己的好志向。行了善事。便是如同生產了小兒。魔鬼必要謀害他。爲敵當魔鬼的謀害。還是勇德是最好的。人若沒有勇敢的

德行。一遇着難處。便棄捨了所有的好志向。或是畏難苟安。今天推到明天。那就不免上魔鬼的當了。

第四章 神功旨趣愈引愈長

天主造生我們。不是爲享世上暫時的福樂。原是爲享天堂永福的。所以世上任憑什麼福樂。總不能充滿人心。請看世上爭名奪利的。縱然得了大名聲。享了大富貴。那一個是心滿意足的。都是得一步。還想進一步。究竟心裏不能滿足。這便是世福虛假的明驗。可憐。世上有多少人。不懂得世福的虛假。天天勞心費力。妄想得世上的福樂。真是捉風捕影。自己欺哄自己。吾主耶穌指着一個井。給西加爾婦人說。嗑這個水的。終究免不了渴。這井水就是比的世福的虛假。解不了人心思想望真福的。

渴。

聖額我略說。肉身的福樂。同靈魂的福樂。大不一樣。凡快樂肉身的事。未得以前。人都盼望。既得了以後。人却厭煩。至於靈魂的福樂。人沒有得的時候。也不知貴重。趕得了以後。就知道貴重了。我說的這靈魂的福樂。不但是指的天堂的福樂。就是熱心事主的神味。也是如此。原來熱心事主。專務神工。其中有深長的旨趣。但若不是親自經歷過的。也嘗不出來。所以達味聖王說。請你嘗一嘗。看一看。天主是何等的甘飴。人若嘗着天主的甘飴神味。專務神工。就不以為難了。聖經上。天主用飲食比自己。說人喫他。嗑他的。仍然飢渴。這是說的人若專務神工。天主必然賞他神樂。叫他沒有厭煩的時候。

有人問。這古經上既然說。天主如同水。人嗑了仍然渴。新經上。耶穌却又說。嗑我的水的。永遠不渴。古經新經。同是一個天主說的話。如何前後相反呢。我答應說。這兩處聖經。並不相反。話頭雖是兩樣。道理却是相通。按聖師的解說。耶穌所說的。嗑我的水的。永遠不渴。是指的世福之渴。就如同說。人若嘗着天主的神味。便覺着肉身的快樂。世俗的光榮。都是卑賤污穢。淡泊無味的。這便是解了世福的渴了。就像人喫了蜜以後。再喫別的東西。都嘗着酸苦難嚙。天主的神味。甘甜無比。就如同蜜一樣。人得了這個美味。自然就不貪那又酸又苦的世福了。這是耶穌說的永遠不渴的意思。至於古經上天主說的。嗑了仍然渴。那句話。總是說的人嘗着天主的神味。沒有厭煩的時候。人

越熱心專務神工。得的神味越大。神味越大。也越加增他的熱心。不像那肉身的快樂。一得了便生厭煩。

又有人問。聖經上說的真福八端。第四端是嗜義如飢渴者。乃真福。爲其將得飽飫也。這是說的人修德行善。若如同飢了想喫。渴了想嗑似的。他必定得飽飫。這句話與古經上說的人以天主爲飲食。常飢常渴。那句話。總是覺着意思不符。該怎麼講解呢。我答應說。講解不難。因爲天主的神味。雖是飽飫人心。却又加增人心的飢渴。可以說靈魂的飽飫。就是靈魂的飢渴。靈魂的飢渴。也就是靈魂的飽飫。靈魂越飽飫。越覺飢渴。這正是神味的奇妙處。既然能滿足人心。却又能着人心不生厭煩。如同有解不了的飢渴一樣。叫人喫了還想喫。嗑了還想嗑。

從此看來。靈魂飽與肉身飽。大有分別。肉身飽了。便不想喫了。靈魂越飽。越想喫。所以靈魂的飢渴。與肉身的飢渴。也大兩樣。肉身飢渴。便覺着身體軟弱。心中煩亂。至於靈魂的飢渴。反能增長靈魂的力量。加增他的神樂。着他在一切事。主救靈的事情上。有一番極大的精神。所以說。靈魂的飢渴。就是靈魂的飽飫。人在世上的時候。靈魂所能得的飽飫。還算微小。趕到升了天堂。靈魂所得的飽飫。方纔是全滿無缺的。聖經上說。我幾時見了天主的光榮。我就全然飽飫了。

說起天堂的福樂來。雖是能飽飫人心。却也不去人心的飢渴。着人看見天主的光榮美好。越看越愛看。聽天堂的美好音樂。越聽越愛聽。過千萬年。以至於永遠無窮。總不能有一絲一毫。

的厭煩。人在世上。所嘗的天主的神味。雖然不能同天堂的福樂相比。到底同天堂的福樂。也有畧髣髴的地方。因爲這神味的旨趣。就是天堂福樂的影子。所以能悅樂人心。着人。不生厭煩。看來。我們都該輕看世福。專務神工。因爲世福虛假。不能滿足人心。若願意得真實的快樂。還是在神工內。所嘗着的天主的旨趣。是真實可愛的。

第五章 銳意前進有寵明徵

人若願意知道自己的靈魂上。有天主的聖寵。沒有該看自己修德事主。熱心不熱心。若果然熱心。真心實意的盼望前進。事專務中樂天主的聖意。這便是靈魂上有聖寵的憑據。除了這個憑據。再沒有別的更確當的憑據了。天主說。食我飲我的。

仍然飢渴。可見這靈魂的飢渴。是從天主來的。天主在人心裏。叫他嘗着天主的甘美旨趣。所以纔有這個飢渴。若是天主不在他心裏。他嘗不着天主的神味。怎麼能有這樣的飢渴呢。看來。人若是冷淡懈怠。靈魂不飢不渴。保不住是天主遠離了他。不在他心裏居住了。靈魂上既失了天主的聖寵。所以在修德事主的道上。纔嘗不着什麼神味。既然嘗不着什麼神味。走德行的道路。就沒有旨趣。還怎麼能熱心前進呢。

聖經上說。人不知道自己。是可愛的。是可恨的。世界上什麼大膽的人。聽得這句話。不害怕呢。聖伯爾納多說。我每次想起聖經上這句話來。就覺着抖抖擻擻。渾身打顫。嗒呀。我在天主眼中。是可愛的呢。或是可恨的呢。我全然不知。這個真叫我放心。

不下。請看這功全德備的大聖人。生前做聖教會的棟樑。死後做千萬世的師表。還說自己放心不下。我們罪人。有什麼仗恃。能不害怕呢。我們但知道從前犯過罪。得罪過天主。却不知道天主寬赦了沒有。如果沒有寬赦。可憐。我們不幸之人。還是魔鬼的奴才。還是天主的仇敵。還是地獄的柴草。想到其間。怎能不害怕。

若當着我們疑懼不安的時候。忽然有人來告訴我們說。有一個現成的憑據。可以知道你從前犯的罪。得了寬赦沒有。我們一聽見這句話。定然心中大喜。急忙問那憑據何在。嗟。這個現成的憑據。不是別的。就是上邊纔說的那熱心兩個字。我們若果然熱心。天天發奮前進。這便是靈魂上。有聖寵的真憑實據。

便可知道我們是天主可愛之人。雖說人在世上。除非天主明明的告訴。不能知道自己一定有天主的聖寵。到底若有這個憑據。就可以知道是大概如此。我們在世上。有這個大概如此的盼望。就是我們的大造化。因為有這個盼望。就能不變不懼。全心倚靠天主。

聖經上用纜出的太陽比義人。因為纜出的太陽。不住的朝上升。光和熱。也不住的增長。熱心的義人。常勉勵修德前進。德行的光亮。心中的熱愛。也是不斷的增長。聖伯爾納多說。義人為修德行。立功勞。總沒有足穀的時候。做的好了。還想好。得的多了。還想多。總不說可矣足矣。他若在世上長生不死。必定常常前進。決然不肯停止。那冷淡罪人。和義人可大兩樣了。他們就

如同將歿的太陽。光和熱。一刻減少一刻。他們但往後退。不往前進。將來退到什麼地步呢。必要退到個天昏地黑的世界。就像太陽全歿了一樣。世界沒有太陽。人在黑暗之中。有眼看不見。他們因爲冷淡懈怠。罪上加罪。也必定至於明悟昏暗了。事主救靈的大道理。都昏迷不懂了。聖經上說。惡人的道路。是昏暗不明的。不知他們將來在那裏跌倒。這便是說的人。若不用心躲避犯罪。漸漸的罪惡迷惑了他的心。就像人在月黑天走路。不知東西南北。不見高凸下凹。是免不了要跌倒的。

第六章 人履修途不進卽退

我們走德行的道路。不往前進。便往後退。這是古來聖賢的定論。聖奧斯定說。人常勉力前進。方纔免了後退。一不前進。便要

後退。斷不能不進不退。常常站在一處。我們誰願意往後退呢。但不願意往後退。却也不想往前進。所以究竟免不了往後退。可惜。可惜。聖伯爾納多問冷淡人說。你這麼冷冷淡淡的。你是不願意前進了麼。冷淡人答說。誠然。我不願意前進了。聖人說。你既不願意前進。難道你願意後退麼。冷淡人又答說。我雖然不願意前進。我却也不願意後退。聖人又問他說。你又不願意前進。又不願意後退。你究竟是願意怎麼樣呢。他又答說。我願意一輩子。不好不歹的。在這半道上止住。聖人怪他說。你願意止住不動。常常一樣。你這是願意做萬不能做的事了。你看天地之間。除了一個天主。那裏有不變換的事物呢。聖經上說。諸天將來如衣裳做舊了。獨天主你。是常常一樣的。可見萬物

莫不有個變換。斷不能止住不動。常常一樣。

若說人的變換。却是更甚於別的事物。古聖若伯說。人如影過。常常改移。就是耶穌當初在世上。也沒有停止的時候。聖經上說。耶穌年紀越長。智德和聖寵。也越彰顯。可見耶穌也是時時往前進。未嘗止住不動。你若願意不離開耶穌。總該同耶穌一齊前進。若是耶穌向前進。你偏向後退。必至於和耶穌越離越遠了。還怎麼能同他結合呢。從前古聖雅各伯見了一條大梯子。從地到天。在這梯子上。有許多的天神。上去的上去。下來的下來。沒有一個止住不動的。聖伯爾納多解說。這個大梯子。是比的德行的道路。天神在這梯子上。沒有止住不動的。我們在德行的道路上。也不能止住不動。不想法前進。增長德行。便要

後退。增長罪惡。

人既然有了原罪。性情敗壞了。滿腹的私慾偏情。時時拉扯人犯罪。所以犯罪真如流水。修德好似登山。若不竭心盡力。抵擋私慾。斷不能前進。就如同行上水船的。若不是拉絙搖櫓。努力支持。必不能溯流而上。若一停止。就不免爲急溜所衝。順流而下了。聖經上說。用力勉強的。纔能得天國。

聖多瑪斯說。做修士的。都該是德行成全的人。這不是說。人一做了修士。便有了成全的德行。只是說。人一做了修士。便該勉力修德行。修到個成全地步。這樣方纔滿了自己的本分。不然。就是有名無實的修士。空空的進了修會。得不了修會的終向。雖然在修會。如同不在修會一樣。若有修士說。我但留心守十

誠滿三願。可矣足矣。至於別的守有功。不守無罪的規矩。何必用心遵守。修士說這樣話的。有大罪沒有大罪。我且不論。因爲在這件事上。學士的意見不同。有說他犯大罪的。有說他不犯大罪的。有說他若有輕慢規矩的意思。就犯大罪的。我且不說。他有大罪沒有大罪。我但說。這樣修士。如此說話。如此存心。定然是個壞表樣的修士。即便他說那話的時候。沒有犯大罪。將來必不免漸漸的犯大罪。聖經上說。輕忽小事的。必定漸漸的輕忽大事。

聖基所取了幾個眼前比喻來。勸那無心前進的修士說。若有一個家僕。把分內當做的事。一概都置諸度外。一天起來。只是從早至晚。閒坐一處。同大家談笑。他雖然沒有別的毛病。他也

不喫酒。也不玩錢。豈能得主人的歡心麼。他雖然是個老實人。也必要重重的受主人的責罰。又如同當佃戶的。任憑他是什麼好人。他若不盡自己的本分。也不耕。也不耨。把田園地土。一概都棄置不管。他便是個無可稱道之人。他既然耽誤了自己的本分。還有什麼長處可取呢。又如同一隻骯膊。得了風乾麻木的病。雖然也不覺疼。也不覺癢。但不能運動他。就覺着他是個廢物。着人憎惡的慌。修士也是如此。若是修士安於小成。不想前進。縱然他沒有別的毛病。也稱不起是個好修士。因爲修德前進。是他本分內。頭一件當做的大事。若耽誤了這件大事。也就如同那偷閒的家僕。懶惰的佃戶。麻木的骯膊。一個樣了。還有什麼可取處呢。

倘若有一塊田地。雖然雨澤也不缺。耕種的也好。他却長什麼莊稼。這豈是好田地麼。做修士的。常受聖寵的。雨澤常受教訓的。耕種常受義日的光照。若竟然不長德行的嘉穀。不結善功的美菓。也就是個不好修士了。

古時駕船過海的。最怕海面過於平定。若是海面過於平定。便不能乘風破浪。疾速前行。船在海裏。耽擱的日子久了。將來食盡糗絕。再一遇着狂風大浪。便支持不住了。不是翻了船。就是沉了船。我們在世上。也就如過海的一樣。也最怕神力過於懶惰。不肯疾速前進。若不肯疾速前進。將來我們積儉的德行善功。也是必要敗壞的。靈魂既失了德行善功。便軟弱無力。如同那食盡糗絕的船一樣。一遇見誘惑的風浪。還怎麼能抵擋得

住呢。是必要沉溺在罪惡之中的。這樣的大危險。可不預先防備呢。

冷淡人哪。你當初有興頭的時候。發奮前進。固然是個熱心人。怎麼後來敗了興。竟漸漸的懈怠了呢。恐怕你是想造就的。可以了。何不想你做了的。雖是不少。沒有做的。却是更多。一條道。沒有走到頭兒。怎麼就想站住呢。你的謙遜忍耐。及別樣德行。果然費用的了麼。恐怕尋常時候。遇不着什麼難處。還費用的。若一遇着難處。恐怕就不費用的了。比方。若有人欺負你。當面凌辱你。你的謙遜忍耐。當得住麼。所以在這無事的時候。該爲那有事的時候。預先打算下。

第七章 若無若虛進修妙法

聖經上說。義人該加增他的義德。聖人該加增他的聖德。這兩句話。也就是嗜義如飢渴的意思。都是勸我們發奮修德。不住的往前進步。聖保祿宗徒給教友們說。若說我有成全的德行。我不敢自信。我可以自信的。不過是我能做一件事。就是忘下過去的。但想未來的。勉力追趕我的終向。爲得天主給我預備的光榮。請看聖保祿大聖人。爲勉勵自己前進。把自己所行的一切善功。所修的一切德行。都拋在背後。心不想。口不言。如同沒有他一樣。把自己能行未行的善功。却常常攔在眼前。勉力去做。當着沒有做的時候。心裏叨愧。如同一條善功沒有一樣。所以纔說他不敢信。自己有成全的德行。

聖保祿給我們立的這個表樣。真是修德前進的一個極妙的

法子。歷來的聖人們。都勸我們效法聖保祿這個好表樣。他們都說。人不識足。纔能前進。若過於識足。便不想前進了。聖熱羅尼莫說。我們不但把從前行的善功。都該忘下。就是昨天纔行了的好事。也不該記念在心。但該想現在這一天。所能行的善功。所能修的德行。時時勉力去做。如此方能造到成全地步。人之常情。莫不是愛想喜樂事。不愛想憂苦事。想起從前做的善功來。不由的就喜樂。所以我們愛想。若想我們的靈魂。怎樣的貧窮。缺少多少的德行。我們便覺有一番的憂苦。所以我們不愛想。不愛想缺少的德行。但愛想不缺的德行。於我們的靈魂。可有大害處。聖伯爾納多說。人若但想自己的長處。忘下自己的短處。就免不了起驕傲的念頭。把自己加在別人以上。若

有了這個輕看別人的心。先前做的善功。也就無可取了。因爲一有了驕傲。把先前的善功。都敗壞了。

聖經上記載。有一個發利塞俄。覺着自己做了許多的善功。洋洋得意。帶着滿腔子的驕傲。進了聖堂。到了祭臺跟前。挺身立着。向天主說。我感謝天主。因爲我不像別人一樣。別人偷盜不義。姦人妻女。我不像他們是的。也不像現在此處的這個布彼加諾是的。我一主日守兩次大齋。我所有的財物。獻給天主十分之一。那個時候。布彼加諾閃在一邊兒。不敢上祭臺跟前去。也不敢擡頭望天。低着头兒。用手槌着胸膛說。天主呀。可憐我罪人罷。那時吾主耶穌給宗徒們說。這個布彼加諾本是罪人。如今却成了義人。那個發利塞俄本是善人。如今却成了惡人。

請看謙遜有多大的益處。驕傲有多大的害處。任憑人有多大的功德。澹不住一個驕傲的罪。一個驕傲就全失了。所以魔鬼願意害我們的功德。常想法誘惑我們起驕傲的念頭。常把我們的好處。擺在眼前。我們若常念想我們的好處。便是中了魔鬼的詭計。

再說。人覺着自己無功無德。纔容易發奮前進。若覺着自己功全德備。就不想發奮前進了。譬如一個人。走千里地的遠路。已經走了六七百里。他若但想剩下的那三四百里。便有了精神。若不想那剩下的三四百里。但想那過去的六七百里。說。我已經走了六七百里的遠道了。可以歇息歇息了。這樣一想。是必要懶惰的。還肯發奮前行麼。人若但想從前受的勞苦。怎麼

大。怎麼多。也就要找個安身之地。逍遙自在了。我們爲修德行。該效法那欠債的人。若有人欠人家一千兩銀子。纔還了三四百兩。他心裏還不得安。他不念想已經還了的那三四百兩。但念想沒有還的那六七百兩。黑夜白日。常打算着怎麼還清了賬目。纔得放心。我們在天主臺前。都是欠債的人。必定全心全力。奉事天主。德行修到純全地步。纔可以說還清了賬目。若但有些微的功德。欠天主的賬目。尙未還萬分之一。還了的如此少。沒有還的如此多。我們怎能放心呢。也應該把這未還的賬。時時放在眼前。打算着怎麼還清了纔好。

再看出外還家的人。盼家的心切。不留心算計走過去的路程。但留心算計前頭剩下的路程。打算着早早到家。豈肯走到半

路上便止住麼。是必要一直到家。方肯歇息的。若不到家。在牛路上止住。雖然已經走了千百里地。也盡是枉受了辛苦。我們在上。都是還家的人。天堂就是我們的本家。走不到本家。斷乎不可止住。還該發奮前行。若在半路上止住。從前走過去的道路。也都不中用了。原來天堂的福樂。就在路頭兒上等着我們。走不到頭兒。不能得天堂的福樂。

聖伯爾納多勸我們效法買賣人。說那做買賣的。任憑怎麼得利。怎麼發財。總是貪心無厭。越賺的錢多越好。也不辭辛苦。也不怕危險。費盡了心機。用盡了力量。謀算着怎麼賺錢。常嫌不足。不怕太多。德行善功。原是我们的真財帛。可以買天堂永遠的福樂。我們也該效法那買賣人。甘心受苦受勞。爲加增我們

的德行善功。着我們的謙遜忍耐。及別的一切善德。都天天長進纔好。

這個做買賣的比喻。真是天造地設的。一個極好的比喻。吾主耶穌也曾用過這個比喻。勸我們勉力行善。到死不懈。你看那買賣人。常常眼光四照。一個得利的機會。也不肯失。我們也該用一總的機會。爲增長我們的德行。凡我們力量所能行的善。不可不行。比方。若有人說了一句你不愛聽的話。命了一件你不愛做的事。這便是一個謙遜忍耐的好機會。你若善用這個機會。便能得很大的神益。再說。買賣人有主顧越多。心裏越喜歡。白日得了大利。黑夜睡覺。心裏也覺着快活。我們一日之內。從早至晚。若多次遇着不順心的事。多次修了謙遜忍耐的德。

行也該喜歡。若遇不着這樣好機會。便不能得什麼神益。不幾幾乎空過了一天麼。

看起來我們尋找那謙遜忍耐的機會纔是。豈有機會來到。反躲避的理麼。你也別說。某人凌辱了我。是某人有了不是。是某人得罪了天主。別人犯的罪。我也該難過。我如何能喜歡呢。你別說這個話。你看買賣人。只要自己發了財。心裏便喜歡。不管別人的買賣。輸贏何如。別人得利。他也不喜。別人失利。他也不愁。只要你因着那輕慢凌辱。得了神益。你便該喜歡。管別人做什麼呢。嗐。我們若果然如此。心裏也能常享平安之福。就沒有事能擾亂我們的心了。因為輕慢凌辱。是最容易着人煩惱的。我們反倒喜歡。世上還有什麼事。能擾亂我們的心呢。

我們再看那做買賣的。是怎麼樣的費心。無論喫飯睡覺。行動言談。總忘不了自己的買賣。怎樣賺錢就怎樣做。那裏賺錢。就那裏去。我們爲修德救靈的大事。也該如此用心。總是一天起來。不論做什麼事。或是喫飯。或是睡覺。或是說話行走。總該尋找靈魂的益處。若果然如此用心。不論何時何處。俱能得靈魂的益處。原來我們在世上。不是爲別的。只是爲救靈魂這一件事。除此以外。別的事件。一概都不足掛心。這一件事做好了。雖然別的事做不好。也無可後悔。這一件事做壞了。雖然別的事做得好。也無可喜樂。

聖文都辣也勸我們效法買賣人。說買賣人。若常住在一個地方。始終不挪動。或是但賣一色貨物。賺錢不多。若願意賺錢多。

總是該隨機應變的。什麼得利。就販賣什麼。那一方得利。就往那一方去。我們爲修德行。也不該但靠着念經默想。這一類的善功。還該演習克勝誘惑。壓伏私慾。苦身克己。受辱受勞。用心盡自己的本分。做這各樣的善功。纔能修德立功。爲靈魂發大財。得大利。

天堂的財帛。大不同世上的財帛。世上的財帛。得着難。失着容易。又怕賊偷。又怕火燒。既不能安享。又不能久享。天堂的財帛。斷不如此。欲得卽得。而且一得永不復失。天主願意我們得天堂的財帛。並不命我們做出奇的事業。但願意我們如同那世俗人。貪圖世上的財帛。那樣用心。我爲什麼還這麼冷淡懈怠。不肯用心積儻。天堂的財帛呢。聖伯爾納多歎息說。嚚。真正可

羞真正可愧。世俗人貪圖有害的財帛。比我們貪圖有益的德行還用心。他們貪死亡。比我們貪生命還出力。真正可羞。真正可愧。

隱修院長龐博。有一天同幾個徒弟往亞立山府去。繼一進城。遇見了一個娼婦。粉白黛綠。打扮的極其華麗。龐博一見。不禁的痛哭流淚說。嗟。羞殺我呀。羞殺我呀。他的徒弟急忙問老師有什麼爲難的事。龐博說。你們看看這個娼婦。爲討人的喜歡。這樣費心。我爲悅樂天主。反不如他。他拉入下地獄。比我救人升天堂還出力。如此景况。怎能教我不傷心。當初聖方濟各沙勿畧往日本國開教去。看見賣買船。在他以先早已到了那裏。他便心裏叨愧說。可歎。他們做買賣。比我傳揚聖教。光榮天主。

更不辭勞苦。他們真着我羞愧的了不得。我們見世俗人過日子。做買賣。比我們奉事天主還用心。也該有個害羞的意思。知道害羞。方纔能發奮前進。

第八章 志趨遠大進德妙訣

聖保祿給格林多城的教友們說。你們該盼望更高超的恩典。因爲我要指示你們更高超的道路。這兩句話的意思。總是勸他們該有高大志向。人有高大志向。不肯做個尋常教友尋常修士。德行纔能修到好地步。就如射箭的。必須擡高些箭。纔可以正中靶子。因爲箭一離弦。便向下落。若願意正中靶子。非擡高了箭不能。我們的靈魂。受了原本諸罪的危害。也是常向下落。要走德行的高道。實在是力不從心。願意得上等的德行。也不

過僅得中等的德行。若但願意得中等的德行。就不免落在下等了。所以。若願意做個好教友。成個好修士。總該拿着個成聖人的志向。

有人說。我不敢心高妄想。但願意一輩子。不犯大罪就穀了。嗜說這個話的人。難保他不犯大罪。這是他弓弦太鬆箭桿太低了。怎能射中了靶子呢。他若定志向用心躲避一切小罪。謹守各樣規矩。還可保他不犯大罪。若但定志向不犯大罪。至於小罪。都不留心躲避。必定免不了犯大罪。世俗人。不肯留心躲避小罪。所以犯大罪也極其容易。好修士及好教友。都用心躲避小罪。一條不敢犯。所以一輩子不犯大罪。纔保得住。

看來。我們修德行。該指望修到最高的地步。指望到最高的地

步。纔不至於落在下流。比如修謙德。若修的能穀。喜歡受人的輕慢凌辱。纔算到了謙德最高的地步。若不能喜歡。但能勉強着忍耐。這便是平常的謙德了。我們只管勉力修那最高的謙德。趕遇着輕慢凌辱來。若能有這平常的謙德。就算很好。我們若定志向。甘心忍受大艱大難。若能不怨不尤的。忍受尋常小不順心的事。就算很好。我們若拿主意。全心全力的聽命。恐怕長上命的事兒。還有時候不能全滿無缺。倘若是志向不高。像這謙遜忍耐及聽命的德行。那一件。能修得成呢。

十誠第一誠。是命人全心全靈。全力全意。愛天主在萬有之上。這第一誠。就是一總誠。命的根基。也是一總誠。命的終向。極其廣大。極其高妙。人在世上。有世俗肉身的牽連。斷不能全滿這

一誠。必待升了天堂之後纔能全滿無缺。有人疑惑說。既然人在世上不能全滿這一誠。爲什麼天主還將這一誠定爲十誠之首。必要叫人遵守呢。聖奧斯定答說。天主將這最高妙的一誠定爲十誠之首。做我們世人的終向。無非是願意我們舉高了心。擡高了眼。看看終向如此高遠。便想自己的德行。也不可平常。庶幾勉力前進。不肯安於小成。行路的。該先知道去向。若不知道去向。心中游移不定。斷不能發奮前行。這第一誠。便是天主指給我們的去向。不到全心全意愛天主的地步。不算到頭。我們既然知道去向。也就該一直的發奮前行了。

聖熱落尼莫說。義人的心常向上升。罪人的心常往下墮。義人常發奮前進。所以常向上升。罪人懶惰懈怠。所以常向下墮。並

不是他本心願意向下墮。只因爲他無心前進。所以不免後退。後退便是向下墮。常聽見人說。人在世上。只好隨大溜。何必矯同立異。與衆人各別呢。我也不指望修大德。立大功。在天堂上享大福大樂。我但只救了靈魂。脫了地獄。就穀了。我情願將天堂上極大的福樂。讓給聖人。聖女們享受。我在天堂。就是居在極卑下的分位。我也情願。這是冷淡教友常說的話。這等人還是不少。聖經上說。往永死去的門路。極其寬大。走這寬大門路的甚多。往常生去的門路。極其窄小。走這窄小門路的甚少。凡願意隨大溜的。都是不肯走窄小門路的。他們捨了窄小門路。走那寬大門路。將來走到那裏去呢。究竟是走到永死的地獄裏去。走寬大的道路。便是走地獄的道路。還妄想升天享福麼。

吾主耶穌說。請來的人。雖是不少。被揀選的人。却是不多。可見人若願意隨大溜。同那多的搭夥。便不在天主揀選之數了。若願意在天主揀選之數。還是同幾個熱心的搭夥。纔行從來熱心的少。冷淡的多。天主揀選的。正是這少的。棄絕的。正是那多的。

冷淡人。就如聖經上說的那五個愚傻閨女。他們貪懶好睡。不早些兒預備燈油。等候主人來。及主人來了。他們纔慌慌悵悵的。預備迎接主人。主人見他們沒有齊備。不許他們進門。同那明智的一塊兒赴筵席。冷淡人。指望升天堂。同聖人聖女們。同赴天主的聖筵。將來也是不得進門的。再看聖經上說的那個懶惰奴才。把主人託給他的銀子。隨手埋在地裏。也不打算放

賬得幾分利息。後來受了主人的重罰。聖經上並沒有說他有什麼別的不是。但因為他能得利。沒有得利。便大得罪了主人。冷淡人。空受了天主許多恩典。不想修德前進。得那靈魂的神利。怎能免了不受天主的重罰呢。

日爾桑取了一個比喻來。提醒那冷淡人說。有一個富貴人。勤儉傳家。他跟前的幾個兒子。長大成人之後。或讀書求名。或買賣發財。全能各盡其才。各顯其能。獨有一個兒。聰明才幹。雖不在他弟兄們以下。他却不肯出力起家。天天遊手好閒。不做正經事業。人若勸他改過。他便說。我一輩子衣食不缺。就毀了。求什麼名。貪什麼利呢。他的父親。也再三再四的勸勉他。教他效法自己怎樣的勞苦。弟兄們怎樣的勤謹。這些好話。他都不入

耳。仍舊是貪懶好閒。不肯出力。他父親見他如此。怕他成個敗家子。是必要忿怒。重重加罰的。豈肯容忍這沒出息的兒麼。天主就是我們的大父。我們就是天主的義子。天主待我們也是如此。他見我們冷淡懈怠。在聖經上。明明的勸我們效法在天大父的表樣。在天大父。是至聖至善的。我們做義子的。若沒有修德成聖的志向。不肯勉力前進。在大父臺前。也就是個不成材的兒子。再看看弟兄們的好表樣。耶穌是我們的長兄。我們是耶穌的小弟。耶穌受苦受難。爲我們置下天堂永福的產業。我們做兄弟的。若敢偷閒好懶。浪費耶穌給我們置的產業。不但心裏自己叨愧。將來也難免天主的罰。

若說不能效法耶穌。聖人聖女的表樣。難道也效法不來麼。他

他們與我們。同是亞當的子女。同有私慾偏情。同受三仇誘惑。但他們在世上。尅制了偏情。戰勝了三仇。所以成了聖人聖女。聖教會是我們的好母親。常拿他們的好表樣來。勸我們效法他們。聖人聖女。便是我們的弟兄姐妹。都是聖教會一母所生。我們若不效法他們的表樣。豈不敗壞家聲。大傷聖教會慈母的心麼。我們若是在會的修士。還有更親近的弟兄姐妹。就是本會的聖人聖女。他們在世上的時候。與我們同守一樣的規矩。同受一樣的教訓。他們極其熱心。成了聖人聖女。我們獨懈懈怠。不肯做個成全修士。在天大父。見我們這樣沒出息。也必要發義怒。重重的罰我們。斷不肯以我們這懶惰人。爲義子了。聖人聖女。也要不當兄弟看待我們了。

看來我們總該定個志向。發奮修德行。修到最高的地步。雖然未必能到那個地步。也不至於一輩子平平常常。無一長可取。請看買賣人賣貨。開口便要大價。值幾十文的。要幾百文。值幾百文的。要幾千文。如今世道兒。不如此不能賺錢。因爲要的價高。別人還不肯多給錢。若要的價低。別人更不肯多給錢了。我們爲修德行。也該如此。指望得上等的德行。纔不至於落在下等。

我們講道勸人。也該拿那最高的地步來相勸勉。譬如講謙遜。講到輕賤自己。喜歡受凌辱。纔好。講聽命。講到以天主之心爲心。自己的私意。全全掃除淨盡。纔好。講克己。講到斷絕私慾。常常順從正理。纔好。有人說。這個地步。過於高妙。豈是泥土所造。

之人。所能到的麼。天主揀選的大聖人。或者可以如此尋常人。斷乎不能。若拿那平常道理來。講給人聽。人還可以遵行。這樣高妙德行。誰敢指望。嗐。你說錯了。你覺着你軟弱無能。越該給你講這高妙道理。振作你的精神。增長你的膽氣。你的志向。過於卑下。非這等高妙道理。不能擡高了你的志向。志向不高。還怎能發奮前進呢。

請看聖教會。常拿聖人聖女的行實來。給我們做榜樣。這不是願意振作我們的精神。增長我們的膽氣麼。叫我們看見他們的大功大德。縱然不能效法。也必要心裏叨愧。觀感興起。這也是念聖人行實的一個大益處。念聖人行實。見聖人怎樣的潔淨。我們怎樣的污穢。便有個羞恥的心。知道羞恥。就容易自卑。

自賤修謙遜的德行了。聖額我畧說。貧窮人。生來的缺喫少穿。有時候。習以爲常。忘了自家的貧窮。趕一見了富貴人家。金寶滿箱。陳設滿屋。纔覺得自家貧寒可憐了。我們也是如此。不看聖人行實。雖然靈魂極其貧乏。也不自知。趕一見了聖人的大德大功。纔覺得我們的靈魂貧乏至極了。

從前聖安當沒有見過別的隱修聖人。不免有一些自是的念頭。趕見了第一個隱修聖人保祿。回來向徒弟們歎息說。嗟。我真是一個可憐的罪人。空有個隱修的名號。沒有隱修的實處。我見的保祿聖人。真不在厄利亞先知聖人以下。且可同聖若翰保弟斯大相比。他纔是真隱修的。我不過是個假隱修的。聖瑪加畧見了幾個有大德行的隱修人。以後也對着徒弟們痛哭。

說。像人家纔是真隱修的。我不過空有個虛名兒就是了。原來安當瑪加畧。都是大聖人。他們說這樣的話。不過是他們的謙辭。我們罪人們。讀聖人行實。拿我們的冷淡。比他們的熱心。他們愛受苦。我們愛自在。他們喜歡在衆人以下。我們喜歡在衆人以上。我們的行實。同聖人們的行實。彼此比較。真該羞愧無地。所以我們該勉力效法。聖人聖女的表樣。若是效法不來。就該有個謙遜愧悔的心。

第九章 謹小慎微修途要務

大事。人還知道加小心。小事最容易忽畧。起頭忽畧小事。漸漸的就要忽畧大事了。先拿着小罪。當無關係的事。後來就要拿着大罪。當無關係的事了。天主聖神。在聖經上警醒我們說。輕

忽小事的。漸漸的跌倒。這是說的人若不用心躲避小罪。必然難免犯大罪。可見小事上。危險更大。更該加小心。歷來的聖人們。都勸我們謹小慎微。聖伯爾納多說。凡事都有個至極之處。善有善的至極之處。惡有惡的至極之處。人不忽然就到那至極之處。大聖人。不忽然就成大聖人。大惡人。也不忽然就成大惡人。不論是善是惡。都是自小成大。聚少成多。臨死的大病。起初原是小病。小病不治。便成大病。靈魂的病。與肉身的病。都是一樣。你若見一個素日熱心的人。犯了大罪。壞了表樣。你別說他是忽然不好了。他既是素日裏熱心。斷不能忽然就成個不好人。他必是在先輕忽小事。今天犯一二條小罪。明天犯三四條小罪。日子越久。越不留神。慢慢的離天主遠了。他遠離天主。

天主也遠離他。因此天主的聖寵越減少。靈魂的力量越軟弱。再一遇着大誘惑。便抵擋不住了。賢士伽侖說。房屋倒塌。不是一日半日的緣故。是因為其先有浸潤水的地方。人不理會。不加修整。漸漸的木料朽壞。牆濕頂漏。再一遇着傾盆的大雨。就倒塌了。我們修的德行。就如蓋的房屋一樣。小偏情小毛病。都是浸潤水的地方。若不及早小心防備。也是必要倒塌的。及早防備。也不費難。小破綻。容易修補。若等着坍塌以後。再下手就難了。

嘗見有熱心人。循規蹈矩。不在別人以下。但有一二條小毛病。不會用心改。或在幾條小事上。過於粗心。後來受了誘惑。犯了大罪。甚至於出了修院。還了世俗。這樣情景。真叫人可驚可怕。

只因爲一個小緣故。便投在那無底的深坑裏了。說起來。魔鬼害人。真是過於狡猾。他願意害人的靈魂。不先引誘人犯那顯然易見的大罪。他先引誘他犯那尋常的小罪。等他小罪犯慣了。再引誘他犯大罪。因爲拿大罪來引誘人。人明知道大罪的危害處。大罪的兇惡。必不敢放心去犯。犯了也必要真心痛改。不敢把大罪久留在心。小罪不然。人不曉得他的害處怎樣大。拿他當莫要緊的小事。犯的時候不知害怕。犯了以後不覺難過。犯的多了。習與性成。願意改。也不能了。俗話說。習慣成自然。趕成了自然。便成了不治之症了。

看起來。大罪自然該用心躲避。小罪却更該用心躲避。因爲小罪。看着似乎莫要緊。其實比大罪更凶更毒。這並不是我一個

人的私見。實在是聖人們的公論。因爲大罪醜惡不堪。熱心人不用人說。自然就知道躲避。小罪。人多看成小事了。不肯留心躲避。不躲避小罪。便是入了犯大罪的門路。所以魔鬼先誘惑熱心人犯小罪。這無非是他的巧計。他先拿小罪來。寬大人的心。叫人拿着小罪不當事兒。然後再誘惑他。拿着大罪也不當事兒。

聖奧斯定說。或是因爲大風大浪翻了船。或是因爲船底浸潤水慢慢的沉了船。翻船同沉船雖不一樣。船受的害。却是一樣。我們的靈魂。也就如過海的船一般。魔鬼只圖謀害我們的靈魂。不必用那大風大浪的大誘惑。叫我們翻了船。但用小誘惑浸潤我們的靈魂。就能着我們沉了船。我們既知道魔鬼的詭

計。斷不可不加意隄防。再說。行船的。若看見船底浸潤水。雖然不多。也必要留心打潤出去。若不疾速打潤出去。將來積少成多。難免沉船的危險。我們的心。也就如船底一樣。常有私慾偏情的毒水浸潤他。所以我們也該常用祈禱省察的工夫。打潤我們的心。別着那私慾偏情的毒水。積僨在內。因為積僨多了。也必要把我們沉在罪惡之海。聖奧斯定又說。世俗比起修院來。世俗就如海心。修院就如海口。海心常有風浪。常有翻船的危險。海口無風無浪。沒有翻船的危險。我們做修士的。既然出了危險的海心。入了平安的海口。便是脫了翻船的危險。若仍然受誘惑的浸潤。遭了沉船的大害。豈不可惜麼。這是既勝了大仇。反敗於小仇。真真可惜。

第十章 前章餘意再爲申明

有一端切要道理。我們不可不知道。凡人行善避惡。總離不得天主的聖寵。一離了天主的聖寵。善也不能行。惡也不能避。聖寵有兩樣。一樣是人人都有。也是時時常有的。叫做足用的聖寵。一樣是格外的聖寵。不是人人都有。也不是時時常有的。叫做實效的聖寵。但有足用的聖寵。能行某善。却不行某善。能避某惡。却不避某惡。這並不是所有的聖寵不足。實在是因爲人。不肯善用那聖寵。所以那聖寵究竟沒有實效。聖保祿給格林多教友們說。天主不忍得着你們受的誘惑。勝過你們的力量。這就如同說。你們既是都有足用的聖寵。便能得勝誘惑。可見。

短少。因爲這足用的聖寵。能助人得勝誘惑。但因爲人不肯善用。所以反被誘惑得勝了。

人若得了格外的聖寵。說行某善。必定行某善。說避某惡。必定避某惡。也沒有勝不了的誘惑。所以叫做實效的聖寵。我們若願意修德前進。這格外的聖寵。是十分要緊的。但天主不輕易賞人這格外的聖寵。惟獨那謹小慎微的人。他們在一切尋常事上。小心隨天主的聖意。一毫不敢輕忽。這樣人。天主纔肯賞他格外的聖寵。看來。天主待人。只看人待天主是怎麼樣。人若待天主大方。天主待人也必大方。凡是謹小慎微的。都是待天主大方的人。若但在大事上留心。不敢得罪天主。在一切小事上。却粗心大意。不怕犯罪得罪天主。這便是待天主小氣。那格

外的聖寵。給人不給人。都在天主做主。見人如此小氣。怎肯拿那格外的大聖寵來。賞給這心容量淺的人呢。

我說的小事。就是指的一切做有功。不做無罪的事。天主喜歡我們做。却不命我們必定該做。我們若甘心去做。爲悅樂天主的聖意。這纔是拿好兒女的心。事奉天主。若必待有天主的嚴命。然後纔肯做。凡沒有嚴命的事。便不肯做。這便是拿奴才的心。事奉天主了。噫。世上有多少人。待天主過於刻薄。過於小量。常拿着尺寸。同天主較長論短。什麼事是有天主的嚴命。不得不做的。什麼事是沒有天主的嚴命。可以不做的。什麼事是輕忽了有大罪的。什麼事是輕忽了沒有大罪。但有小罪的。把天主的嚴命。同天主的聖意。分辨個十分清楚。凡沒有天主的嚴

命。必然該做的事。或沒有大罪。但有小罪的事。他就放心大膽的。敢作敢爲。非有嚴命。有大罪的事。他不肯留心。他只怕天主罰。不顧天主喜歡不喜歡。這豈不是拿奴才的心。事奉天主麼。孝愛天主。如好兒女孝愛父母一樣的。斷不如此。他們不等着有天主的嚴命。纔肯做。一知道有天主的聖意。就願意全滿無缺。爲得天主的歡心。

人待人。若是不較長短。不論多少。凡別人所願意得的。便甘心拱手讓人。這纔是個大方手。若較長短論多少。分釐毫絲。不肯讓人沾光。這個或可稱爲公義。斷不可稱爲大方。我們若事事專務悅樂天主。不但天主的誠命。小心遵守。就是天主的一切聖訓。也勉力順從。這纔算待天主大方。我們待天主越大方。天

主待我們也越大方。賞我們聖寵。也不計較多少。不但足用的聖寵。叫我們常常不缺。就是格外的聖寵。也叫我們常常得沾。我們既然愛天主。如好兒女愛父母一樣。天主也要愛我們。如好父母愛兒女一樣。凡待天主小氣的。天主便看他如奴才一樣。只賞他公恩。不肯賞他私恩。他既沒有天主的私恩特寵。還怎麼能妥妥當當。走天堂道路呢。

按衆聖人們的公論。天主多次用罪罰罪。後來的罪惡。就是先前罪惡的刑罰。天主見人犯大罪。便把向來賞給他的格外的聖寵。收回來。但給他留着足用的聖寵。因此神力極其軟弱。再犯大罪。是很容易的。天主罰大罪如此。罰小罪也是如此。人若輕忽小事。不用心躲避小過失。天主必減少他的聖寵。聖寵

減少。再一遇着大誘感。難免不犯大罪。聖經上天主提醒冷淡人說。因爲你不冷不熱。我將要吐出你去。就如同說。因爲你懈怠怠怠。不肯慎重小事。我心裏不能容忍你。雖然不驟然就棄捨你。我必要奪回我的聖寵來。着你的靈魂軟弱無力。難免陷於誘感。趕你陷於誘感。犯了大罪。我便吐出你去。不要你了。嗟。我們反心自問。回想從前過去的時候。受過多少的驚懼。經過多少的危險。多多次誘感來攻打我們。幾幾乎不能支持。並有多次。心中疑惑不安。不知順從了誘感沒有。犯了大罪沒有。當着這極凶極險的時候。若有天主格外的聖寵。還可以同魔鬼交戰。不至於敗仗。若沒有這格外的聖寵。扶持我們。若說常勝不敗。難而又難。我們從前所有的敗仗。都是短少聖寵的緣

故聖寵短少。却又是輕忽小事的緣故。

聖基所說。魔鬼同我們。原有解不開的仇恨。常常攻打我們。總不停止。若願意常打勝仗。除了倚靠天主的寵佑。並沒有別的妙法。到底天主的寵佑。非靈魂潔淨的。也不能多得。我說靈魂潔淨。就是說的謹小慎微。靈魂上連小罪的沾污。也沒有。聖巴西畧也說。人若善盡自己的本分。一切念經默想的神工。不敢有一點兒忽畧。良心裏。也沒有一點兒不安的事。這樣人。天主自然就賞給他格外的聖寵。從這兩位聖人的講論看來。我們斷不可不慎重小事。小事有這等大關係。還可以叫做小事麼。聖經上說。敬畏天主的人。什麼也不敢輕忽。雖然小事。也必要看他當大事。

嗜。慎重小事這一條。真是十分要緊的。有這一條。天主必然降福。受益甚多。沒有這一條。便有犯大罪的危險。受害甚大。吾主耶穌說。人在小事上忠信。在大事上自然也忠信。在小事上不好。在大事上自然也不好。人若願意知道自己。在德行道路上。長進了。沒有該仔細查考自己。在小事上謹慎不謹慎。若是不謹不慎。犯規越矩。有了過失。良心也不覺不安。這必是往後退了。靈魂的病。症不小。該快快設法調治。聖巴西畧說。魔鬼若不能誘惑人出修院。就盡力誘惑他。輕忽小事。着他想小事無大關係。就是做不好。也不至於失天主的聖寵。因而引他多犯小罪。着他德行修不成。看來。我們該十分加小心。防備魔鬼的狡計。他來誘惑我們出修院。我們必然不肯順從。他來誘惑我們

輕忽小事。我們也萬不可順從。

第十一章 志勿空泛。恩勿虛承

修德的工夫。貴乎從切近處下手。不可便想一步登天。若但空泛泛的說。我願意成聖人。我願意做個成全修士。把那切近的工夫。却都忽畧過去。這就如隔梯上房。如何使得呢。必須查考自己。有什麼當改的毛病。就盡力改。有什麼當修的德行。就盡力修。進一步。再進一步。然後毛病都漸漸的改了。德行也漸漸的修了。由近及遠。由小成大。願意做聖人。自然也做得來。從前隱修院長每瑟問自己的徒弟們。守齋克己。是盼望的什麼。徒弟答應說。我們守齋克己。沒有別的盼望。不過盼望得天國。就是了。每瑟院長說。得天國。是我們的終向。善盡本分。修德改

過。是我們的近向。近向在先。終向在後。得了近向。自然就終向。不得近向。終向是萬不能得的。莊稼人。必先盡力耕種。然後纔能得豐收。買賣人。必先盡力經營。然後纔能賺錢財。我們也必先改毛病。修德行。善盡自己的本分。然後纔可以做個成全修士。得天國就不難了。

也別說。德行的道路甚遠。怕走不到頭兒。若果然不住的往前走。終有個到頭之日。古時有一個隱修人。起初熱心。半路冷淡了。到後來。願意回頭改過。再做個熱心修士。甚覺爲難。不知從何處下手。幾幾乎失了盼望。有一位老修士。取了個比喻來。安慰他說。有一個少年人。他的父親命他清除一片荒地。少年人到了地裏。看見滿地荒草。地段又大。遂起了畏難的心。自想。那

工程太大。自己一個人。定然做不來。因而躺臥一邊。睡了一天好覺。第二天起來。仍是畏難。不肯下手。又睡了一天好覺。他的父親見他如此。勸勉他說。我的兒。我命你清除這一片荒地。並不是命你一天做完。你一天但清除一弓地面。就盡了本分。少年人一聽這話。愁眉展開了。自己喜歡說。一天清除一弓地面。何難之有。遂就下了手。一天一弓。兩天兩弓。日子不多。一片大荒地。都清除完了。老修士說完了這個比喻。遂就向那位修士說。你若願意回頭。全改了你的毛病。清除你的靈魂。也該效法這個少年人。循序漸進。纔可。若願意一日成功。是萬不能的。還有一件阻當我們修德前進的事。我們該加意保護。尺主多

當改又多次動我們的心。叫我們起好念頭。這都是天主的默啟。我們若粗心大意。不肯順聽天主的默啟。便是辜負天主的大恩。天主就不肯再賞給我們別樣恩典了。原來天主待我們。就如同先生教學生寫字一樣。一個法帖未曾學會。就不肯給他別的法帖。必等學生學好了一個法帖。然後再給他別的一個法帖。我們也必先善用了天主賞的舊恩。然後天主纔肯賞我們新恩。若辜負了舊恩。還怎麼能盼望得新恩呢。若求天主再賞新恩。恐怕天主責備我們說。我多次用聖寵動你的心。提醒你改某毛病。你竟然粧聾。還是明知故犯。有什麼臉面。敢求我再給你新恩呢。若願意我再給你新恩。非把我在先默啟你的好念頭。一一遵行了不可。嗜。若是天主屢次動我們的心。

叫我們改一條毛病。或是修一條德行。我們若不肯聽。再求天主賞別的恩典。不必說天主不肯給。就是我們自己。恐怕也覺得害羞。難以開口。

古時天降瑪納。養義辣爾人。都是在黑夜時候。瑪納不怕火燒。却怕日晒。一見日光。就和春雪秋霜似的。登時消化了。所以收瑪納。該在日出以先。若貪睡懶起。等到日出天明。瑪納就不可得了。這是天主教訓人。要領受天主的恩典。該勤勤謹謹的。斷乎不可懶惰。若一發懶。天主就不肯賞給他什麼恩典了。

我們若願意知道善用天主的恩典。有多大好處。不善用天主的恩典。有多大害處。還有吾主耶穌親自說的一個比喻。可以知道耶穌說。有一個君長。將要往遠方去。將自己的銀子。先分

給僕人們。囑咐他們做買賣。然後起身走了。後來回來的時候。叫僕人們都上前來。問他們怎麼用了那銀子。有一個答說。我因着一塊銀子賺了十塊。又一個答說。我因着一塊銀子賺了五塊。君長喜歡了。賞了賺十塊的。做十座城的總督。賺五塊的。做五座城的總督。有一個僕人。空受了君長的銀子。沒有得利。君長惱怒了。不但把他受的銀子奪回來。還重重的罰了他。你看那君長待忠心的僕人。是怎樣的大方。賺十塊銀子的。賞十座城。賺五塊銀子的。賞五座城。合一塊銀子。賞一座城。他待不忠心的僕人。却又那樣利害。這是表的人。若善用天主賞的恩典。天主必然多多賞他別的恩典。若不善用。也必然像那不忠心的僕人。重重的受罰。

看來。我們該小心善用天主賞的聖寵。該怎麼善用呢。天主默啟我們。改什麼毛病。我們就該疾速改那個毛病。默啟我們。修什麼德行。我們就該勉力修那個德行。一天也不可空過。晌午省察的時候。細想半天內。行了什麼善工。改了什麼毛病。在一兩條事兒上。克己了沒有。演習了謙遜沒有。若是沒有做。那半天工夫。就算空過去了。該痛悔定改。拿定主意。後半天必然要做。這樣德行天天長進。過失天天減少。何難漸漸的造到成全地步。從前有一個畫匠。他不論閒忙。一天總要畫幾筆。後來成了出名的畫師。你若效法他。每天必要在幾件事上。行善去惡。不叫一天空過。也必然不久。成個超羣出衆的修士。

第十二章 切忌懈怠故犯小罪

我們若願意修德行。修到個成全地步。萬不可不用心躲避一切小罪。該知小罪有兩樣。一樣是明知故犯的。一樣不是明知故犯的。但是因着人性軟弱。不知不覺犯的。這第二樣小罪。雖說不是出於有心。總不免有個不加小心的不好。熱心人也不免天天有這樣過失。但他們犯了這樣過失。心中也不發亂。不過在天主臺前。自卑自賤。承認自己的不好。求天主寬赦。就是了。天主見他們這樣。不但不惱他們那無心之失。還更親近他們。加增他們的神力。至論那第一樣明知故犯的小罪。爲人可有大害處。天主見冷淡人。放心大膽的犯小罪。必要減少聖寵。着他們念經默想的時候。乾枯無味。可見我們若願意修德前進。雖是極小的過失。也必要留心躲避。萬不可粗心大意。明知

故犯。嗜。我們無心犯的罪。就太多了。怎麼還故意添別的罪呢。念經的時候。不故意的分心。還不設麼。怎麼還添故意分心的罪呢。小心守規。聽命。還不免有差錯地方。怎麼還故意犯規矩。背命令呢。

有人今天熱心。明天冷淡。熱心起來。比誰也熱心。冷淡起來。比誰也冷淡。這樣人。必定不能前進。人走德行道路。一時也不可停止。熱心該常常熱心。前進該常常前進。越前進。越有精神。若一停止。便覺困乏。肉身困乏。歇息歇息。可以解乏。靈魂行神工。不是這樣。越歇息。越困乏。不歇息。反不困乏。

人有什麼德行。想着保存那個德行不失。還容易。趕失了那個德行。想着再得。就不容易了。熱心人常勉力着熱心。也不覺難。

趕冷淡了以後。再想熱心。就難了。鐵匠打鐵。鐵一出火。趁着鐵紅性軟。就快快下手打。打一回兒。又快着放在火裏。出火不久。再一入火。登時又紅了。毫不費事。若等着鐵涼了。再入火燒他。就費事了。我們的心。也是如此。冷了再熱。難而又難。不如保存心中的神火。着他常熱。還容易。這也是我們常經着的。雖是素日裏常常熱心。也擔不得冷淡幾天。三五天的冷淡懈怠。能着你失落從前多時積攢的神恩。所以那無恒之人。忽冷忽熱的。今天往前走幾步。明天又往後退幾步。在德行道路上。走一輩子。終是徘徊中道。一步不能前進。那就像蓋房子的。蓋了又拆。拆了又蓋。房子終是蓋不成。那有恒的熱心人。不住的往前進。就像蓋房子的。壘一甌是一甌。壘一尺是一尺。但壘不拆。工

夫不大。房子蓋成了。可見熱心人。若不畏難。也就不覺難了。懈怠人。越畏難。是越覺着難。

你看朝廷上。事奉皇上的差役有多少。其中有青年美貌的。又伶俐。又勤謹。服事皇上。極其周到。皇上稱心得意。是必要獎賞他們的。格外的寵幸他們。至於年老力衰的僕人。也無才幹。也不伶俐。偷閒懶做。不過在宮中充數就完了。皇上雖不棄捨他們。却也不寵幸他們。我們在修院裏。也就如在朝廷上一樣。冷淡懈怠的。都是如同那年老力衰的僕人。天主不待見他們。那熱心的。纔是如同青年美貌的僕人。天主所待見的。

第十三章 助吾修德尙有三法

爲相幫我們修德前進。還有三個好法子。第一個最好的法子。

是效法別人的好表樣。效法這一個的謙遜。效法那一個的端正。某人謹口慎言。我就拿他做個榜樣。某人絕意聽命。我也以他做個法程。有在克己上出等的。我就定志效法他。有在忍耐上見長的。我也定志跟隨他。取其所長。略其所短。就如蜜蜂採花做蜜一般。這樣德行纔容易長進。聖安當用這個法子。不久成了大聖人。他也常勸人用這個法子。

我們做修士的。在修院裏守着許多的好表樣。真是我們的一個大樂。這一個用自己的好表樣。引着我謙遜聽命。那一個用自己的好表樣。教給我熱心守規。同居共處的人。盡是相幫我修德前進的。所以聖熱落尼莫說。獨修的。不如顯修的。獨修的。獨自一個人。看不見好表樣。可效法。顯修的。有同會同院的人。

可效法的好表樣甚多。修院着世俗一比。纔看出是個福地來了。世俗人盡是爭名奪利。驕傲嫉妬。有幾個看重德行的。你看修院裏頭。也不爭名。也不奪利。相親相愛。同心同德。不過在聽命上。謙遜上有個爭勝的心。別的事上。一點爭勝的心也沒有。世俗人但知道看重才能。看重學問。在修院裏但看重德行。有才能學問的。若沒有謙遜克己的德行。也不看重。所以彼此看好表樣。彼此勸勉着修德行。我們到了這個好地方。真是天主的大恩。我們必該效法別人的好表樣。纔不辜負這個大恩。

第二個法子。是想自己也該給別人立好表樣。吾主耶穌說。你們該在人前發光。着人看見你們的好行實。讚美你們的在天大父。這就是命我們給別人立好表樣。立好表樣。比講道理還

強講一百次道理。也不抵一個好修士的表樣。容易感動人心。因爲耳聽不如眼見。眼見某人。有那個德行。纔知道那個德行。不是做不來的了。凡人做得來。自己也就願意效法了。聖伯爾納多述說他起頭進修院的時候。看見幾個甚熱心的修士。甚覺動心。趕他們不在了。多年以後。一想起他們來。心裏還帶着一番的神樂。以至於動心流淚。古經上記載若西亞去世以後。他的德行的馨香。甚是可愛。我們也該發出德行的馨香來。感化人。如同聖保祿說的。我們做耶穌基利斯督的馨香。我們若立不好表樣。不但不發馨香。還發臭氣。惹人憎嫌。一個修院裏。若有一個不好修士。能叫闔院的修士都受害。因爲人心甚壞。向惡容易。向善難。眼前有不善的表樣。不由的就要效法他。

從前如德亞人同敵人交戰以先。天主命元帥告訴兵們。凡有怯陣的。該回家去。恐怕他自己膽怯。引的別人也膽怯。那冷淡修士。自己懈怠。也難免不引的別人懈怠。所以聖歐色伯說。人在修院裏。不是爲別人有益處。就是爲別人有害處。他若熱心。便有益於人。若懶惰。便有害於人。斷不能說是爲人也沒有益處。也沒有害處。

第三個法子。是想自己一個人的表樣。或好或歹。關係全會的名聲。世俗人識見淺陋。看見一個修士好。就想一會的修士全好。看見一個修士不好。就想一會的修士全不好。看着一個人的罪惡。真就如同亞當犯的原罪一樣。能穀傳染一總的人。你一個人的行爲。既然有這樣大關係。所以不但在同會的修士

當中該立好表樣。在外人跟前也該十分加小心。別因着你一個人的放肆。壞了全會的好名聲。該常想世上的人。天上的天神。都不住眼的看我們的行爲。從前如德亞國。那個勇敢聖婦。同七個兒子致命的時候。怕他的小兒膽怯。勸勉他說。我的兒。可憐我罷。我九個月的工夫。在胎裏懷着你。三年的工夫。乳養你。拉拔你。長大成人。活到如今。我們的修會。也是我們的一個好母親。他也是這樣勸勉我們。求我們修德前進。給他增光長臉。別冷淡懈怠。辜負了他那教養的恩典。成個沒良心的兒。

第十四章 始勤終怠在所當忌

有一個老修士。求院長亞加東指引他該做什麼。亞加東對他說。你當初棄家修道的那頭一天。是怎麼。你還該是怎麼樣。

這就是教訓他。別失了從前那個熱心。人若不失起初所有的熱心。德行就長進的快了。你回想你進會的那頭幾天。是怎樣的勇敢。父母財帛。一概棄捨。身家的快樂。毫不留戀。怎麼修道多年。反又有了愛世俗。求安逸的念頭。往來心中。不能斷絕呢。你若常像那進會頭一天一樣。到如今必然成了大德行的修士了。你再想你進會修道。以先再三再四的懇求院長。真拿着一個成聖人的志向。院長不准你的求。你還是三番五次的苦求。趕一准了你的求。你心裏樂不可言。一進了修院。就如升了天堂一樣。感恩不盡。常怕辜負了天主這個大恩。所以謙遜聽命。端正熱心。大小規矩。一條不敢犯。你從前怕辜負天主的恩典。覺着不可不熱心。如今多年修道。就可以不熱心了麼。噫。我們

做修士的。千萬別忘了那好時候。勉力再像從前一樣罷。
我勸修士該像進會那頭一天一樣。不是說他的德行。不該長
進。老年修士像個少年修士一樣就穀了。因為修院是個修德
行的地方。在裏頭年數越多。德行越長。進纔是就如讀書十年
的。自然該比讀書幾天的明白。我說修士該像進會那頭一天
一樣。是說他不該失了先前的熱心。還該像頭一天。那麼有興
頭。有心火。就如學生念書懈怠了。先生勸他像從前上學頭一
天那麼用心一樣。讀書的懈怠了。功不成。名不就。修道的懈怠
了。德行也難成就。修士呀。該快快提拔你的精神。發奮勉力。像
那先前一樣罷。起初不畏難。怎麼如今凡事就畏難呢。
聖安當常講這個道理。勸勉自己徒弟們。趕到了臨終的時候。

又囑咐他們說。我這就要死。別無可言。但有一件事囑咐你們。你們該記在心裏。你們該想已往的時候。還沒有做什麼。如今纔起頭進修院。纔起頭要修德行。今天想今天是你們起頭的日子。明天還想明天是你們起頭的日子。天天如此。自然精神振作。不至於冷淡懈怠了。失了多年在修院受的勞苦。聖安當素日裏。也常勸徒弟們。效法忠信的僕人。他說。你們看那忠信的僕人。不拘受多大辛苦。不論事奉主人多少年。始終如一。總不敢懈怠。命他做什麼。他就做什麼。不肯推諉。過幾十年。還像頭一天那樣勤謹。他不說我出力多年了。如今可以歇息了。我們做天主的僕人。事奉天地大君。不更該這樣恒久不變麼。請看伯爾納多大聖人。雖然在修院多年。德行修的全備了。還

常想自己是纔進修院的。在衆修士當中。不過是個學徒的。就是有時候看見別的修士。有出規矩的。他就心裏說。他們德行已經修成了。可以歇息歇息。我纔學修德行。斷不可像他們一樣。我們若效法聖人。這個好表樣。少犯多少妄斷人的罪。聖人但見別人的長處。不見別人的短處。自己的長處。一條看不見。短處却看的甚清。因此待自己甚是利害。一條小規矩也不敢犯。一切卑賤手工。都是他領頭去做。爭先恐後的打掃房屋。瀧洗器具。有時候不得做這樣的活。他就往花園去掘地。或是在往廚房背柴火。聖人真覺着這一類的活。爲他要緊。所以那麼喜歡做。不像別的老修士。有時候做卑賤事。不過是願意給別人立個表樣。這樣的爲頭。雖然不是不好。到底總不如聖人的識

見。

聖安當勸我們小心別失了先前的熱心。也是願意我們的熱心。天天加增繕好。並不是願意我們安於小成。但像從前一樣就毀了。若有一個大罪人。半路上真心回頭。回想自己得罪天主多年。還沒有立什麼功勞。必要苦工上加苦工。爲補贖從前犯的罪。天天加倍熱心。立功修德。爲得天堂的永賞。我們也該效法他。想我們的靈魂還甚貧窮。快快多立功勞。積償那永遠不朽的財帛。

以上講的這修德之法。不但爲尋常人。就是爲大德之人。也很有益處。你看達味聖王年老力衰了。還常自己提醒自己說。我如今纔起了頭。好像他從前爲天主沒有做什麼一樣。看來人

德行越高。心裏越覺不足。修德行善。心火也越大。譬如。你若明
明知道。在什麼地方。掘兩丈深。可以得許多的金寶。你必定越
掘越有心火。掘一丈深。你就喜歡說。不過剩了一丈深了。再掘
幾尺。你又喜歡說。不過剩了幾尺深了。雖然越往下掘越難。你
却不以為難。因為離金寶越近。你越喜歡。越有興頭。巴不得一
時得到手裏纔好。那熱心人。修德立功。為得同天主結合。就是
這樣。越離天主近。越有興頭。因為他心裏不盼望別的事物。但
盼望德行修成了。得升天堂。享見天主。天主是他心中的至寶。
恨不得一時得了纔好。

再比方一塊石頭。從空中向地下落。是越離地近。越落的疾速。
因為地是重物的本所。所以石頭向地。天主是人心的本福。所

以人心也向天主。人越熱心。自然越親近天主。越親近天主。自然也越熱心。做修士的。有頭一二年熱心。後來冷淡了的。那頭一二年的熱心。稱不起是真熱心。可以叫做假熱心。真冷淡。真熱心始終不變。

第十五章 自問初心爲何修道

聖伯爾納多進了隱修院。常自己問自己說。伯爾納多呀。伯爾納多呀。你爲什麼上這裏來了。聖亞爾瑟諾在山裏隱修的時候。也不斷的自己提醒自己說。亞爾瑟諾呀。你離了世俗。進了修院。爲的是什麼。當初拿了什麼主意。不是爲在修院裏。一心一意的奉事天主麼。既拿了這樣的好主意。還可以有圖人誇獎。貪人尊敬的心麼。別人說長道短。與你有什麼關係。他們看

重你。不看重你。你別留心。你但留心好好的遵行。你從前拿的主意。就是了。你若有個愛體面光榮的心腸。你就像世俗人一樣了。你既辭了世俗。豈可還懷着世俗的心腸麼。若懷着世俗的心腸。身子雖在隱修院裏。也不過是個假修士。爲你有什麼益處。請看這等大聖人。怕自己冷淡懈怠了。常自己這樣提醒自己。這真是我們該效法的一個好表樣。有時候覺着聽命太難。心裏有些煩悶。就該自己問自己說。你爲什麼修道。不是爲聽命來了麼。怎麼又想着隨你的私心呢。有時候覺着神貧難守。缺這個少那個。多不稱心。又該自己問自己說。你做修士。爲的是什麼。是爲享福呢。是爲受苦呢。你既不是爲享福。不是爲圖自在。這點兒小不稱心的事兒。不該喜喜歡歡的忍耐麼。有

時候你覺着別人輕看你。不答禮你。你心中不免有點兒難過。又該自己安慰自己說。你進修院的本心。是爲的人尊敬你麼。別人尊敬不尊敬。與你何干。你進修院的本意。本是爲躲避那虛假的光榮。怎麼又想圖別人看重呢。全心聽命。甘心神貧。斷絕安逸自在。喜歡受輕慢凌辱。這纔算死於世俗。活於天主。成個真正修士。若不如此。便是個有名無實的假修士。人常說。修院是個聖地。這並不是說。修院能着人成聖人。是說人能着修院成聖地。人好地方纔好。人若不好地方。也就不好了。聖奧斯定教訓隱修人說。你們在曠野裏隱修。別說這曠野是個聖地。你們就成了聖人。着曠野成聖地。着你們成聖人的。是你們的德行善功。沒有德行善功。地方無可仗恃。人不拘在那裏。都能

犯罪。天神在天堂犯了罪。亞當在地堂犯了罪。還有什麼地方能比天堂地堂好的呢。那麼好地方。擋不住他們犯罪。修院擋住人犯罪了麼。所以不可說。我成了修士。天堂得到手裏了。別無可怕了。嘻。你若不做修士當做的事。實心實意的。修德立功。但有個修士名號。中什麼用呢。你進修院。不是爲的長學問。着人稱讚你明白。也不是爲的長口才。着人誇你講道理好。這都是無關輕重的小事。成個真正好修士。纔是最要緊的一件大事。到如今你專務的是什麼。你若沒有專務這件大事。可惜。你真枉費了心思。你自己問一問你自己。上這裏做什麼來了。當初若學習手藝。什麼手藝也早學會了。讀格物及超性書的。不出七八年。學問成就了。你進修院。本爲的學習做個好修士。到

如今却還沒有學會。你當初若拿讀書作文的心火來用在修德行上。管保你的德行早已修成了。

聖鐸樂德論他自己說。我從前在家裏讀書的時候。心常在書上。並不想別的。若沒有人上學房來叫我喫飯。我多次忘了喫飯。喫飯的時候。也不離開書。把書擱在眼前。一半喫飯。一半看書。晚上下學回家。就快着點燈念書。到半夜纔睡。睡一回兒。又起來念書。我那時候真成了書迷。心裏並沒有別的可喜歡的事。喜歡的就是念書。一點兒工夫捨不得就快。後來我進了修院。想起從前念書那麼用心來。我就各人向各人說。你從前讀書求名。那麼大心火。如今爲修德行。不該加倍用心麼。我這麼一想。就覺着長了精神。不敢冷淡懈怠了。我們也該效法聖人

這個表樣。自己提醒自己。我們且想一想。成個大學問人。可有什麼好處。若成個大德行人。好處多多了。學問是虛的。德行是實的。修德行。又比得學問容易。人可爲什麼這麼昏迷。修德行這麼懶惰。求學問那麼忻勤呢。

請看吾主耶穌爲愛我們。至於受萬苦萬難。被釘十字架上死。我們不該以愛還愛。爲天主出些力麼。兄弟們哪。快着振作精神。發奮前進罷。這不是歇息的時候。到了天堂。纔可歇息。搭夥走道的人。若看見同伴已經走遠了。自己獨留在後。必定要發奮快走。追趕同伴。我們各人也該自己提醒自己說。我同會同院的修士。和我一齊走德行道路的。已經遠遠的超過我去了。獨我一人。遲遲而行。落在後邊。快快勉力追趕他們。補從前枉

費的光陰罷。

從前有一個少年人。願意修道。他的母親甚不願意。千方百計的阻擋他。又說了許多似是而非的理。勸他改主意。那料想。少年人主意拿定了。他母親說的話。全不入耳。他也不說別的話。回答母親。只是不住口的說我願意救我的靈魂。我願意救我的靈魂。說的他母親閉口結舌。無言可答。不得已。許了他修道。豈知少年人無恒。進了修院以後。不久懈怠了。但穿着修士的衣裳。沒有修士的行實。正當着這個時候。忽然得了一場重病。有一天忽然不省人事。像死了一樣。這個時候。趕的他母親纔去了世。已經到了天主臺前。等着受罰。少年人隨後也到了天主臺前。也等着受罰。他的母親回頭一看。是他兒來了。就譏

請他說。我兒啦。怎麼你也來等着受罰呢。你從前說你願意救靈魂。說的那麼好聽。怎麼沒有救了靈魂呢。兒啦。你修道並不是爲救靈魂。實在是爲失靈魂去了。少年人一聽這話。害羞的了不得。垂頭喪氣。一句話也說不出來。却好。天主大仁慈。可憐那個少年人沒有真死了。趕他甦醒過來以後。回想所見的事。必是天主的教訓就拿定了主意。補贖已往的罪過。病一好了。他就熱心起來了。苦工上加苦工。別人看他苦工太過。勸他小心。別傷了身子。他回答說。我母親責叱我。我還受不得。到審判的時候。至威嚴的天主責叱我。我怎麼受得住呢。所以我不可不多行苦工。預先防備着。

第十六章 進修之法尙有數則

聖西彼廉說。凡做父母的。看見所生的兒女。情性相貌。全然肖似自己。沒有不喜歡的。我們奉教人。若能肖似天主。着人看見我們的舉動行爲。真可稱爲天主的好兒女。天主也必然很喜歡。再說。父母喜歡有聰明才幹的兒女。天主也喜歡有德行全備的義子。所以吾主耶穌勸我們說。你們該是成全的。就如同你們在天大父那麼成全一樣。我們聽得這句話。恐怕不免起疑惑。我們怎麼能像天主一樣呢。聖奧斯定解我們的疑惑說。人結合天主越緊。自然德行越成全。德行越成全。自然越相似天主。聖經上常勸人修德成聖。就如聖保祿說。天主的聖意。是要我們都成聖人。聖伯多祿替天主也囑咐我們說。我既是聖的。你們也該是聖的。這些話。都是勸我們修德成聖。爲得相似

天主常說光榮天主。怎麼是光榮天主呢？若是拿我們的好行實來引人愛慕天主。恭敬天主。認識天主。這便是光榮天主。若能德行成全。效法在天大父。便是光榮天主到了極處。

聖經上多次稱天主爲我們的慈父。我們爲天主的愛子。這是什麼緣故。聖奧斯定說。這是願意我們奉教人。認得自己的地位尊高。庶幾一切卑污之事。都斷絕不做。就如人穿上一件體面衣裳。必要處處加小心。恐怕沾污了。我們既然是天主的兒女。如此尊貴。不該小心保存身心潔淨。斷絕一切卑污之事麼。再說耶穌是我們的聖首。我們是耶穌的肢體。若是身心卑污。便與聖首太不相稱。還怎麼能爲耶穌的肢體呢。若論做修士的。更不可不加小心。就如一件敝舊衣裳。有了沾污。人也不理。

會。若是一件體面衣裳。一點兒沾污也擔不得。修士就如一件體面衣裳。擔不得有一點兒沾污。世俗人拿着犯罪不當事。不但小罪。往往的大罪。也不留心躲避。在這敗壞風俗當中。有罪顯不出來了。真就如敝舊衣裳。不怕沾污一樣。若在修士身上。別說有大罪。就是有一個放肆的舉動。說一句不耐的話。就算個大不好。便覺得眼。還有一個比喻。可叫做修士的。謹守自己的身心。聖教會猶如一身。做修士的就如兩眼。世俗人就如兩脚。脚上沾了泥土。不甚要緊。眼裏不必有了泥土。就是飛進一個小飛塵去。人也受不得。可見做修士的。該比世俗人。用心躲避一切過失。

我們頭裏說過。爲走德行的道路。千萬別有識足的心。該常想

這道路甚長。到如今還沒有走一步。吾主耶穌勸我們效法天主聖父。原來也有這個意思。因為修德行。不論修到什麼地步。終不能比天主萬萬分之一。天主的美善無窮無限。豈是人所能效法得來麼。耶穌說那話的本意。不過是願意我們拿個高超主意。常常勉勵前進就是了。按聖人們的公論。人德行越大。越覺不足。那沒有什麼德行的。反好自以為是。覺着自己造就的。可以了。人在高山底下。望着山頂離天甚近。幾乎伸手可摩。趕上去一看。看見離天還有無限之遠。纔曉得山是卑小的了。人若覺着自己的德行高。這是他還在德行下邊的憑據。他若升到德行最高的地步。也就曉得他的德行卑小了。聖文都辣說。人上高山。越上的高。越看的遠。人修德行。就如登高山一樣。

越往前進。越看的高遠。就如認識天主越清楚。自然越明白。天主的美善無窮。愛慕天主越誠切。自然越覺着天主的可愛處。不可限量。所以認識愛慕天主這條道。真是無窮無盡。永遠走不到頭的。論世俗學問。那識見高明。多聞廣見的人。反常覺着自己的學問甚小。那識見卑小。淺見寡聞的人。有一知半解。就想自己的學問不小了。因爲高明人知道天下的事理。是無窮的。自己知道的雖是不少。不知道的却是更多。所以心常謙虛。不發驕傲。那愚魯人。不想他不知道的事理。怎麼多。就像天下的事理。無不通達一樣。豈不可笑麼。原來在事主救靈的學問上。也是如此。人越通達。也越謙遜。越不通達。越容易驕傲。大德之人。認得天主怎麼美善。自己無一長可取。天主至尊無對。

知能無限。自己不過是個塵埃糞土之人。拿天主來一比。覺得自己真是卑污不堪的。那沒有什麼德行的人。也不認得天主的美善。也不認得自己的卑污。無怪乎他心裏自滿自足。常常自以爲是。

不明白書畫的。書畫不佳。也看不出來。一見了書畫。就要稱讚。那明白書畫的。來了一看。此處丹青不勻。彼處筆迹不好。處處有了褒貶。那不通達靈魂事理的。自己靈魂有的毛病。都看不出來。若着明眼人一看。毛病都看出來了。以上講的這些道理。我們若深思細想。都能提醒我們熱心前進。我們若熱心前進。就可以叫做嗜義如饑渴的。說一週遭。還是這等人是有真福的。請看達味聖王。求天主潔淨他的靈魂。着他的靈魂潔白過。

於白雲纔好。我們也該求天主相幫我們。德行天天長進。不可畫地自限。安於小成。

第十七章 恒心行善始終不渝

聖保祿宗徒說。人若不正經打仗。不能受賞。聖奧斯定講這句話的意思說。正經打仗。就是打仗打到頭。到死不懈。這樣纔能受賞。說起這恒心行善來。本是一件最難的事。定好志向。有什麼難呢。持守所定的好志向。到死不懈。這真不是容易得的。所以善始的不少。善終的却不多。就像從前如德亞國人出厄日多國的時候。不算婦女孩童。有六十多萬人。到了福地的。但有兩個。那拿好主意的也是甚多。主意一定。到死不改的。有幾個人。嗜甚少甚少。聖厄弗稜說。修葺房屋的打根基不難。往上蓋

就難了。房屋越高。工程越大。我們修德行。也就像蓋房屋一樣。不貴乎打根基。貴乎層累而上。修到成全地步。房子蓋不到頭。不能中用。德行修不到頭。也不能中用。

聖熱落尼莫說。奉教人先前的善惡。全可置而不論。只要他的究竟好就殼了。保祿起頭不好。後來好了。成了大聖人。茹答斯起頭好。後來不好了。下了地獄。雖然他先前做過宗徒。顯過聖蹟。爲他有了什麼好處。吾主耶穌說。恒心至終的。纔能救他的靈魂。從前古聖雅各伯看見一個梯子。從地到天。天主不在那梯子下級。也不在梯子中間。但在梯子儘上頭。這是教訓我們上德行的梯子。也必該上到儘頭上。纔可以得天主的賞。再說我們跟隨耶穌的。必定效法耶穌的表樣。纔能得和耶穌結合。

聖經上說。耶穌聽命至死。所以我們也該行善到死。

古經上紀載。天主要火燒五城。命天神救出路德一家四口人來。囑咐他們。別回頭看路德的妻子。犯了命。踏下回頭一看。天主立刻罰他死了。全身變成了鹽像。吾主耶穌從前提這個故事。教訓宗徒們說。你們別忘了路德的妻子。這就是教訓我們。走德行道路。該一直前行。不可懈怠。回頭往後看。聖奧斯定說。鹽能醜物。保存物不壞。吾主耶穌勸我們記念路德的妻子。是願意我們拿他受罰的表樣來。儆醒我們的心。保存我們的好志向。嗟。那先熱後冷。善始惡終。受了天主罰的。自古以來。不知有多少了。就是我們也曾見過。我們若拿他們的表樣來。做個鑑戒。他們便成了保存我們善志的鹽了。不像路德的妻子一

* *
個樣麼。聖奧斯定又勸我們恒心行善說。人若起頭好。後來不好。那就如同畫像的。既畫了人的面目。忽又接上個牛馬的身子。豈不成了怪物了麼。聖保祿從前責叱加辣達教友們說。你們隨着靈魂起了頭。如今隨着肉身結了尾。你們這麼糊塗麼。我們若是先善後惡。也該受這樣的責叱。

我們頭裏說。修德行就如蓋房子一樣。不貴乎打根基。但有根基。不往上蓋不中用。到底這個根基。也是萬不可忽略的。根基堅固。房子纔能結實。根基不堅固。房子不久必要倒塌。所以要德行成全。恒久不懈。該先打個結實底兒。你看樹上結的菓子。那有蟲眼的。內裏受了傷。等不到成熟就落了。那不着蟲子的菓子。內外完好。纔能成熟。我們心裏的德行。也就是這樣。若有

驕傲嫉妬私慾偏情的蟲子在心。也必要咬斷了那德行的根子。吸盡了那德行的津液。着那善德之菓。不到成熟就敗壞了。嗜。若要德行恒久不變。總該聽聖保祿的好教訓。用天主的聖寵。堅固我們的心。這是最要緊的心。不堅固。不能長久。

說起來。德行堅固不堅固。也容易看得出來。若是別人說長道短。你也不留心。待你好歹。你也不煩惱。時時處處。常是一樣。這便是德行堅固的憑據。有一等人。別人惹不着他。他也謙遜平和。儼然像個真有德行的。趕別人說一句得罪他的話。他就忿忿不平。忍耐不下去了。這樣人。遇不着驕傲忿怒的機會。就有謙遜忍耐。一遇着驕傲忿怒的機會。就沒了謙遜忍耐。可見這謙遜忍耐的德行。不是他自己的。是在別人手裏掌管。別人

着他有。他纔有。不着他有。他就沒有。這樣德行。還稱得起是真德行麼。真德行必須是自己有的。發於內。根於心。別人奪不了去。纔是真的。那沒有真德行的人。就像一甕臭水。若不打淘他。他也不發什麼臭氣。趕一打淘他。臭氣發洩出來。令人難當。聖經上說。你一摩山。山就冒煙。這句話。也可以形容那小不忍之人。他們擔不得什麼。略一招惹他們。他們就翻臉。

第十八章 聽講道理要規數條

我們聽講道理。若願意實受其益。也有該知道的幾條規矩。第一條。最要緊的。是該有個盼望得益處的心。真心喜樂。虛心聽講。纔能得大益處。道理原是靈魂的神糧。肉身飢餓想喫。喫了東西。纔能養身。靈魂若喜歡聽道理。聽了道理。纔能養靈魂。

若是不喜歡聽。勉強聽。就如同肉身不飢不餓。勉強喫。那就不養人了。再說。肉身想喫想嗑。是肉身無病的憑據。若是不想喫不想嗑。見飯就飽。這必是肉身有了病。你若不想喫靈魂的神糧。聽道理沒有滋味。這也必是你的靈魂有了病。該迅速調治。從前隱修人。聽人講勸。莫不是心悅神樂。真心求益的。所以他們受的益處甚多。我們若拿着聽道理。當聽閒談。不得已纔來聽講。怎麼能得益處呢。嗒。人情都是喜歡聽自己所愛的事。人若誠心愛天主。聽見人講論天主。那有不喜歡的呢。你若不喜歡聽。明明發顯你愛天主的心不誠。從前吾主耶穌責備發利。寒義黨人說。從天主來的聽天主的話。你們不聽天主的話。因為你們不是從天主來的。

第二條聽講道理。不該沾滯外面。說的好聽不好聽。新奇不新奇。文雅不文雅。這都是莫要緊的小事。只該留神。細聽道理的意思。是什麼意思。世俗人止管外面。不管其中的意思。所以聽道理的不少。得益處的不多。那就像論菓子的好歹。止看外皮光彩不光彩。論人品高低。止看穿戴的體面不體面。豈不可笑麼。不求實益。只求虛文。就如用篩子篩糧食。篩子所得的。不過是碎草土塊。那好糧食都漏下去了。古經上記載厄斯德辣給如德亞民人講論天主的法律。民人大動了心。回想自己的行爲。與天主的法律。大不相合。一堂人沒有不痛哭流淚的。我們聽道理的時候。也該思想思想自己素日的行爲。與聽的道理合不合。若有不合處。也該有個羞愧悔改的意思纔好。

第三條。是第二條的餘意。聽道理不該爲長見識。道理原是我
們人人知道的。但因爲人性昏愚。雖然知道的。也常忘記。像不
知道的一樣。所以常講一樣的道理。着我們別忘了自己當盡
的本分。當修的德行。聖依納爵願意本會修士。或是一主日內。
或是兩主日內。聽講道理一次。只是怕我們忘了我們的職分。
並不是願意我們聽新奇事理。增長識見。再說。人心軟弱。最容
易懈怠。常講一樣的道理。常提進會修道的終向。是爲提拔我
們的精神。燒熱我們的冷心。若不發奮前進。但懂得道理。也不
中用。從前聖保祿宗徒給斐理伯府的教友寫信說。我常給你
們寫一樣的事。爲我不難。爲你們却甚要緊。聖保祿通達奧妙
道理。升過第三層天。若要寫新奇道理。搖筆就來。有什麼難處

呢。他却不要新奇事。但寫尋常人人知道的事。因爲這尋常道理。比那新奇道理。爲人更要緊。這真是講道理的一個好表樣。凡講道勸人。不該圖人誇獎。你有口才。說你學問深沉。只該想法子着聽講道理的。動心回頭。若果然按以上所說的。講道理。同聽道理的。不求別的。但求靈魂的實益。雖然常講常聽。一樣的道理。也不至於厭煩了。

第四條聽講道理。或是聽念聖書。該想這道理。是爲自己講的。聖書是爲自己念的。這纔能得大益處。有人聽道理的時候。忘了自己。但想別人。聽見講道理的。指摘什麼毛病。攻斥什麼過失。他就心裏說。這是某人的毛病。那是某人的過失。某人某人。真是如此。說對了他的不好了。可惜把道理全分給別人了。自

己一點兒不要。這樣人。真就像赴筵席的。但讓給人喫。自己獨不下箸。豈能免了飢餓麼。道理是靈魂的神糧。聽道理就是赴天主的聖筵。別但讓給人喫。自己也該下箸。纔能飽飫靈魂。聖經上說明智人聽了善言。就放在自己身上。驕淫人聽了善言。就放在自己背後。人若是聽道理的時候。想那道理是爲自己一個人說的。這纔真是明智人。俗話說。旁觀者清。當局者昏。人都是不認得自己的毛病。如同吾主耶穌說的。別人眼裏有個小草。你就看見了。你眼裏有個大樑。你也看不見。你若果然認透了你的毛病。你聽道理的時候。就不但想別人的毛病了。就是你如今實實在在的。沒有那個毛病。你敢說你後來沒有麼。你若平心論事。恐怕你也不比別人強一大些。

第五條該知道講道理的。講什麼毛病。是怎樣的不好。有怎樣的害處不準。是說現在真有的毛病。不過是願意人防備那個毛病。小心別犯他。就是了。有治現在病的藥。有防備將來病的藥。這防備將來病的藥。却是更妙的。若是說講道理的。有心指摘某人的過失。那就把講道理的看卑了。豈有公堂講道理。那麼冒失的麼。講道理的。斷不能在大堂公座。指摘一兩個人的毛病。所以聽道理的時候。斷不可覺虛。心裏煩惱。說他這是指摘的我。並不是說的別人。這樣聽道理。就不如不聽了。總而言之。聽道理。雖然不可覺虛。到底人人總該想。是爲自己一個人講的。心裏該說。神父雖然無心指摘我。我却有這些毛病。這是天主默啟他。着他說的。這麼對符。真說透了我的毛病了。人人

這樣想聽道理還有不得益處的麼。

第六條。聽了道理。務要牢實記在心裏。不可如風過耳。隨聽隨忘。道理既是靈魂的神糧。該收存着。防備靈魂的飢餓。達味聖王向天主說。我把你的聖言藏在我心裏。庶幾我就不犯罪得罪你了。人多次經着。將要犯罪的時候。忽然想起聽的道理來。或是想起聖經的教訓來。就覺着神力加增。得勝了誘惑。從前吾主耶穌三次受魔鬼的誘惑。三次用聖經上的話。破了他的詭計。這便是教訓我們退誘惑的妙法。

聖經上說的那個撒種子的比喻。說有種子撒在好地裏的。有落在道邊兒上。着鳥喫了的。那撒在好地裏的。說是比的聽了天主的聖言。好好存在心裏。後來生發了。打了糧食。那落在道

邊兒上。着鳥喫了的。是比的那聽了道理的人。魔鬼怕他信服道理。救了靈魂來把天主的聖言奪了去。嗜。凡是不用心聽道理。分心走意。睡覺打盹的。全是上了魔鬼的套。魔鬼本是人的大仇。他怕道理動了你的。心。着你回頭改過。所以攪亂你的心。混亂你的明悟。着你那麼煩惱不安。聽不入耳。所以我們該提防魔鬼的計謀。一心一意的聽道理。聽了又該堅心定志。按着道理遵行。若聽了不行。有什麼益處呢。聖保祿說。但聽天主的規誡的。不可叫做義人。遵行天主規誡的。纔可叫做義人。

從前有兩個隱修人。一個名字叫歐色伯。一個名字叫亞彌盎。有一天。他倆坐在荒野地裏。講論聖經。亞彌盎手裏拿着一本聖經。口而誦。心而維。遇見不懂得的地方。就求歐色伯給他講。

解。那時候兒旁邊有幾個耕地的。歐色伯不免有時候兒看他們耕地。不着心聽念聖經。趕的亞彌盎遇着幾句難懂的話。就問歐色伯是甚麼意思。歐色伯分了心。沒有聽見。就求亞彌盎再念一番。亞彌盎知道他是分了心。就責叱他說。你只看耕地的咧。無怪乎你沒有聽見念的聖經。歐色伯一聽這話。羞愧難堪。甚後悔這個分心的過錯。立刻起來往別處去了。定志到死。不看那塊地。也不擡頭望天。在山裏搭了一個草棚子。極其窄小。他在那裏頭住着。真如同坐監一樣。又怕自己定的志向不堅固。不能長久。用一條大鐵鍊。鎖起脖頸來。又鎖起腰來。然後將鐵鍊釘在地下。他既不能挺身直立。又不能擡頭望天。且不能隨便行動。這個樣兒。至於四十多年之久。請看這位隱修聖

人。爲那一條分心的小過失。做這樣極利害的補贖。我們行神工的時候。常分心走意。反拿着不當事。可怪。可怪。

崇修引 卷之二

庸行篇

第一章 慎行常事卽能成德

行善就是善人。作惡就是惡人。人品好歹。全在他做的事業好
歹。好樹結好菓子。歹樹結歹菓子。要知樹的好歹。不可只看他
的枝葉。必須看他結的菓子。沒有好樹結歹菓子的。也沒有歹
樹結好菓子的。人的行實就是人結的菓子。耶穌給宗徒們說。
你們要知道誰是假善人。只須看他結的菓子。可見。人若想成
聖成賢。總該有聖賢的好行實。穿修士衣裳。住修士房院。若不
善盡修士的本分。也不免是個有名無實的修士。從前聖熱落
尼莫住在日路撒稜聖城。聖保理諾給他說。你住在這樣的好

地方。真是有福之人。聖熱落尼莫回答說。人貴乎有好行實。但住個好地方。有什麼可讚美之處呢。若沒有好行實。雖然在聖地居住。還不如那不在聖地居住。倒能有好行實的呢。

死後的賞罰。全在生前的行實。行實好歹。由我們作主。賞罰大小。由天主作主。天主大公無私。有善必賞。有惡必罰。這原是眼前一端大道理。在世上多行一分善。死後多受一分賞。但看他生前的行實。就知道他死後的報應。聖保祿說。如今種什麼。後來收什麼。在世上就是耕種的時候。有種的多的。有種的少的。有種嘉穀的。有種惡草的。將來都是各人收各人的。自享其利。自受其害。在世上的行實。既有如此大關係。還不該勉力修德行善麼。

你要修德行善。指着到個成全地步。也不必做那出奇的大事業。只要你將日間習行的尋常小事。小心謹慎。好好去做。就能成功。比如默想。省察。望彌撒。念早晚課。這等神功。全是你日日常做的。你若盡心竭力的去做。一條不敢忽略。今日如此。明日仍然如此。你便是個成全修士了。有什麼難處呢。那做大事業。受大勞苦的人。在人眼中。雖是超羣出衆的。他若忽略了分內的神功。辦事有爲人的意見。在天主眼中。却是個平平無奇之人。還不如這做尋常小事的。做的盡善盡美。倒能立大功。成大德呢。

吾主耶穌說。種子撒在好地裏。有一粒長三十粒的。有一粒長六十粒的。有一粒長一百粒的。種子本是一樣。打的糧食。却有

個多少不同。這是比的我們做修士的。雖然同守一樣的規矩。同聽一個長上的命。同時默想。同時省察。同行一樣的神功。就如同糞一樣的種子一樣。到底得的益處。有三等的分別。有得一百倍神益的。有得六十倍神益的。有得三十倍神益的。都按着各人的熱心大小。我們想一想。我們天天所行的神工。能得幾倍的神益呢。噫。我們若行神工。苟且了事。恐怕連一分神益也得不到。豈不可憐。按聖保祿說的話。我們在上。修德行善。就如同修葺房屋一樣。那熱心人修葺的。是金寶玉石的房屋。冷淡人修葺的。是朽木爛草的房屋。金寶玉石的。可以永存不壞。朽木爛草的。或者可以免地獄的火燒。到底不能免煉獄的火燒。他們行善工。不過是爲煉獄積償柴草。

聖伯爾納多同衆位修士一齊唱經的時候。忽然看見幾個天神。在旁邊記錄。每一個修士的善工。那十分熱心的。天神就寫金字記錄出來。其餘別的修士。有寫銀字的。有寫墨字的。也有用白水寫的。他們的熱心有大小不同。所以天神記錄的字。也有分別。至於那身在堂中。心在堂外。念經有口無心的。天神就不理他們。什麼字也不寫。聖人又看見幾個甚熱心的修士。唱經的時候。口中噴火。我們做修士的。自己省察省察。所行的神工。可能用什麼字記錄出來呢。口中也噴火。不恐怕不見你口中噴火。但見你口打呵欠。念經有口無心。

第二章 德路平易無須遠鶩

你的本分。任憑怎麼卑賤。既是長上命你做的。便是天主命你

做的。你若一心一意的。順聽天主的命。天天妥當盡你的本分。管保你不久。就造到德行最高的地步。比那做大事業的。却更穩當。若說修大德。立大功。必須辦大事情。懂得奧妙道理。你可以推辭你的才器短小。若叫你天天守大齋。天天苦鞭自打。至於流血。穿苦衣。束苦帶。你可以推辭你的力量不足。如今天主不命你做那超等的神工。只要你將日間常行的小事。盡心去做。一毫不忽畧。你便能修大德。立大功。悅樂天主的聖心。難道這尋常小事。你也能推託做不來麼。噫。我們若懂得德行的貴重及德行的好處。見修德行善。又這樣容易。誰不勉力修德行善呢。

古經上。天主給如德亞人說。我給你們出的命令。不是你們做

不來的。這命令也不在高天以上。也不在大海以外。若在高天以上。你們可以說你們不能上天。若在大海以外。你們可以說你們不能過海。這命令離你們甚近。原來就在你們心中。聖經上天主說的命令。也可以說德行。德行也不在高遠難到的地方。也就在我們心中。只要我們誠心願意。就能造到德行成全的地步。隱修聖安當教訓徒弟們說。格助西亞國。有許多人。爲長學問。增識見。棄家離鄉。受多少辛苦。經多少危險。就是梯山航海。也不以爲難。該知德行。就是我們的正經學問。修德行也不必南往北來。出外冒險。就在修院之中。門戶以內。就能有求必得。因爲德行就在尋常事上。甚是近便。甚是容易。不必求諸遠。也不必求諸難。有人不知道怎樣預備過大瞻禮。瞻禮前。有

行九日敬禮的。有加增苦工的。有多念經文的。這樣善工。固然全是很好的。若是按這一章所講的道理。將平日常做的事情。加倍小心去做。件件事務要做的盡善盡美。爲預備過瞻禮。却是更妥當。更美善的法子。瞻禮前加倍小心。改自己習慣的毛病。比多念經。多行苦工。不在以下。用這個法子。也可以妥當預備發願。或預備領聖體。及預別樣聖事。

第三章 竭力殫心純意爲主

若願意將平日從早至晚。所行的大小諸事。行的盡善盡美。第一。要行事純心爲天主。第二。要竭盡自己的心力。二者兼全。便是盡善盡美的行實。若缺一條。所行的事。便無善可稱。無美可道了。所以不論做何事件。不要隨自己的私意。也不可圖別人

的誇獎。一切爲人的意見。都掃除淨盡。然後再按自己的力量。勤勤謹謹。實心實意的。爲天主做。這樣一日的行實。無不是盡善盡美的。最能悅樂天主的心。

行實好歹。不但在做的事情好歹。還在心中的爲頭何如。爲頭正。行實自然好。爲頭不正。行實自然不好。請看天主造天地時候。造了禽獸蟲魚。便誇那禽獸蟲魚好。造了日月諸星。便誇那日月諸星好。造了五穀百菓。便誇那五穀百菓好。獨造了人。天主却一個好字不提。這是什麼緣故。聖盎博羅削解說。這是因爲無靈之物的可稱讚處。在外面。有靈之人的可稱讚處。不在外面。但在內心。心中的意向好。纔可以稱讚。心中的意向不好。便不可以稱讚。不像那無靈之物。沒有自主之權。他們的好

處也不能加增。也不能減少。所以天主讚美無靈之物。不讚美有靈之人。等他心中意念向善。然後纔讚美他。聖經上說。人只看人的外面。天主獨看人的心。人若當着衆人。守規盡分。到私居獨處的時候。便放縱恣肆。這是明明發顯他做事都是爲人。不爲天主。純心爲天主的。有人看。沒有人看。人說好說歹。他都不留心。只管好盡自己的本分。仰合天主的聖意。當着衆人。不當着衆人。是一樣謹慎。一樣用心。從前聖依納爵看見一位修士。做事未免過於粗忽。上前問他說。你做事是爲天主。是爲人呢。他答應說。爲天主。聖人責叱他說。你若爲人做事。如此粗忽。還可以擔帶。既是爲天主。如何使得呢。

天主無所不在。我們無一時一處。不在天主眼前。天主不但看

我們外面的行實。還看我們隱微的念頭。所想的。所愛的。所怕的。所好的。天主都一一透徹。絲毫不能隱藏。比日光照透玻璃。更明徹。更清楚。若把這端道理。深深的刻在心裏。自然事事小心。不敢苟且了。草了。那舉動放肆。言語輕佻的。都是忘了這端道理。人若想自己在天主眼前。天主如今看我的行實。聽我的言語。考察我的思念。我還敢漫不經心麼。聖人們不但行神工的時候。誠心誠意的。對越天主。就是喫飯散心。遊行談論。在這一切粗俗事上。也是不斷的想天主在前。加意管束自己的身心。着自己一身的行爲。都端端正正。對得住天主的聖目。但該知道。想天主在前。是爲幫助人善盡本分。若因着想天主。反至於心分意散。事做不好。那就無可取了。

聖經上說。該常祈禱。不可間斷。聖保祿教訓教友們也說。你們該不斷的祈禱。我們怎麼能常祈禱呢。有聖人解說。人不必從早至晚。不住的念經默想。纔算是常祈禱。若是善盡自己的本分。大小諸事。都爲天主做。便是不斷的常祈禱。達味聖咏上說的。日月星辰。讚美天主。聖熱落尼莫解說。日月星辰。本是無靈的頑物。怎麼能讚美天主呢。不過是說日月星辰。順聽天主的命令。遵守天主給他們定的軌道度數。便是讚美天主。可見。我們若常常仰合天主的聖意。盡分守規。天天如此。也就是天天讚美天主了。

第四章 志要專一心戒旁馳

我們從早至晚。一時有一時的功課。若願意件件事。做的十分

妥善。還該有個專心。專心二字。不是別的。就是做每一件事。先該平心靜氣的收斂自己的心。不想別的。但想法子做好這一件事。完了一件。再做一件。每一件事。有每一件事的時刻。不可紊亂。也不可瞻前顧後。做這一件事。想那一件事。這樣纔能件件事。做的十分妥善。我們原有個公毛病。做這個。又想那個。做那個。又想這個。心不專一。所以一日之間。所做的事。俱是潦草。苟且。並沒有一件稱心愜意的。到晚上省察省察。真覺空空過了一天。我們且反心自問。爲什麼默想。省察。望彌撒。念書。念經。一切功課。都做不好。不是因爲不專心的緣故麼。我們若默想的時候。但想默想。心平氣靜的。把一切讀書散心的雜念。都置諸度外。管保我們默想的神工。錯不了。若用專心兩個字。念經

念書。也沒有做不好的。我們若行神工的時候。便想念書。念書的時候。又想散心。必至於忽略了神工。又忽略了念書。浮浮躁躁。一事無成。豈不可惜麼。

亞利第伯說。我們做事。也不可想已往的時候。也不可想未來的時候。只要想現在的時候。因為已往的時候過而不回。想他有何益處。未來的時候。來不來。尙未可知。不在我們手裏掌管。只有現在的時候。是我們的屬。我們掌管。所以念想從前。盤算後來。都是枉費心思。聖經上說。一天的苦。滿殼一天受的。我們為什麼還想前念後。加增那已往未來的苦呢。

我們做事。常分心走意。不能專心。一來。是我們的本性軟弱。管束不住我們的心。二來。是魔鬼的狡計。他見我們要行神工。便

* *
拿許多雜念來。攪亂我們的明悟。千形萬像。擺在我們眼前。別的時候。想不起來的事。這個時候。都想起來了。讀書作文的。念經的時候。魔鬼就拿書中的閒事。及文章上的佳詞麗句來。紛擾他的心。讀格物書的。魔鬼就拿什麼制勝的詞理來。混亂他的明悟。不論什麼人。若不小心。把持自己的心。難免不中魔鬼的狡計。叫他不想現在做的事。但想後來做的事。當做的不留心做。不當做的。却念念不忘。我們既知道這是魔鬼的狡計。日後行神工的時候。雜念一來。便當速速推出他去。也別說。我想起來了一種甚好的詞理。一件要緊的事情。我若不牢實記在心裏。恐怕過後忘了。想不起來了。我給你說。你只管放心。你若爲天主推開那樣的雜念。天主必然降福你。着你作文辯理的

時候。得着別樣更妙的詞理。你的學問更見長進。這是聖文都辣講的道理。

第五章 想死在卽自必勤修

我們人都有一死。但不知道這一死。是什麼時候來。聖巴西略說。我們該常念想死候。時時防備。早上起身。想我恐怕活不到晚上。晚上安歇。想我恐怕活不到天明。把這死候兩個字。常常攔在眼前。若果然如此。有不發奮修德。用心改過的麼。我們冷淡懈怠。都是因爲忘了死候。若天天看着當臨終的日子。事事看着當臨終的事情。想自己要到天主臺前聽審判。立功修德的時候要過。誰不盡心竭力。好盡本分。善行神工呢。譬如告解。想是末末了的一次告解。領聖體。想是末末了的一次領聖體。

過此以後不能再告解。再領聖體了。有不十分用心。告解領聖體的麼。只怕人這個意思。想不真切。若果然深深的。刻在心裏。深信不疑。不拘做什麼事。便想我登時要死。永遠再不能做這件事了。必定事事做的妥當。所以聖伯爾納多勸修士們。常懷着臨終的好志向。凡臨終的時候。盼望做的事。如今該做。臨終的時候。不願意做的事。如今也不該做。

有一位熱心修士。每天做彌撒以前。必定告解。每次告解。便想是臨終的一次告解。所以痛悔定改。十分真切。到後來得了重病。旁人勸他妥當告解。預備見天主。病人喜歡說。我三十年來。每天彌撒以前。必妥當告解。如同預備去世一樣。還要緊有什麼別樣預備呢。嗟。我們若效法這個好表樣。善盡本分。妥行神

工。做件件事。如同預備死一樣。趕死的時候。也必定是心裏鬆快。無憂無懼的。雖然暴病死。也無可怕。因爲靈魂妥當。暴死也是善死。若是靈魂不妥當。遲死也是惡死。吾主耶穌說。真福之僕。天主來的時候。見他預備着呢。就如古聖若伯向天主說。天主。你叫我。我就答應。這是說他常等待死來。不論何時何處。或早或遲。天主叫他出離此世。他便安心出離此世。

我請你自審自問。天主若叫你眼下就死。你心裏平安不平安。你若心裏平安。無恐無懼。如同古聖若伯一樣。這是你良心潔淨的好憑據。你若有些不放心。這是你良心不潔淨的憑據。輕世金書說。人貪生怕死。都是因爲良心有罪。若果然無罪。神清志潔的。明知道一死之後。便脫了世苦。得享天福。有什麼可怕。

*
之處呢。譬如有人爲官家管賬。賬目若是清楚。不論什麼時候。不怕官叫他算賬。賬目在手。遂問遂答。若是賬目不清楚。纔怕官叫他立刻算賬。想法兒推託後日。可見你若如今怕死。也必是你良心的賬目不清。怕到天主臺前去算賬。

聖方濟各博爾日亞勸人。一天二十四次預備死。就是每一點鐘。自己審問自己。倘我今日要死。我放心不放心。若覺着不放心。就該查考那不放心的緣故。查出那緣故來。就該快快斷絕。平日做的事。若有叫你死的時候。不放心的。必是因爲那件事不善。便該快快遷改。天天治理你的心。安放他到個不怕死的境界纔好。若設想自己本該今天死。因爲天主的仁慈賞我幾天的寬限。我豈敢悠悠忽忽。空過這幾天麼。是必要看他一刻

值千金的。半分不敢耽悞。過了這幾天。再這樣設想。這也是進德改過的極妙的方法。

說起這死候來。本是我們最可怕的一件大事。我知道我必有一死。却不知道我將來死在什麼時候。死的時候什麼光景。聖額我略說。天主許下罪人痛悔就赦。到底沒有許下罪人必定有明日。別說明日不敢保。就是當日當時。也難保你決然不死。死雖然一定。死的時候。却最不一定。無日不可死。無時不可死。吾主耶穌說。你們該預備着。因為你們不料想的時候。人子就來。又說。我來的時候。如賊一樣。你不知道在什麼時候。你看。青天白日。沒有做賊的。到黑夜乘着人安眠熟睡的時候。賊纔來偷人的財物。天主將來收你的靈魂。也是如此。當着你不承想。

如同在睡夢之中的時候。忽然死亡就來。真如同賊盜一般。所以防備死也該如同防備賊一樣。你看那富家人。不知道賊是今夜來。是後夜來。所以每夜防備。不知道賊是前半夜來。是後半夜來。所以徹夜防備。從黃昏直到天明。不斷打更巡查。我們防備死也該如此。因為不知道是在何時何處死。所以時時處處。都該防備。

按聖人們的講論。天主不告訴人死的日期。這正是天主的大恩。人不知道什麼時候死。還這麼冷淡懈怠。若是天下人都知道自已死的日期。更不知怎麼放心大膽了。比方有一個人。若明明知道自己三十年以後纔死。他必說。我二十九年可以放縱私慾。安享世福。末了那一年。我再痛悔改過。還可以得享天

福爲什麼拘拘束束的。受這一輩子的苦勞呢。若是人人如此。人心世道。豈不大壞了麼。再說。天主不叫人知道自己多嗜死。是要人看破世福的虛假。富貴光榮。不能安享。說死就死。何必貪戀這浮雲落花的世福。不求那永遠不失的天福呢。

可憐。世上有多少人。被了魔鬼的迷惑。把這死候的大事。撇在腦後。不想不想。但打算怎麼起家。怎麼成名。好像千百年不死的一樣。人若勸他預備死。他便說。我離死還遠。何必預備太早。來年預備也不遲。因此今月。推到後月。今年推到明年。那料想。人生若朝露。忽然一病不起。轉眼之間。入了墳墓。這等被魔鬼迷惑的。不知有多少。可憐。可憐。不但世俗人。就是我們做修士的。也常不免被魔鬼的迷惑。天主多次默啟我們。拿修德前進。

的好念頭提醒我們專務神工。多行苦功。我們各有推辭。這一個說。我如今讀書求理的心勝。拉扯我不能熱心事主。等到讀書的時候過去。再說罷。那一個說。我目下有這個本分。事雜心煩。實在不能善行神工。等我換了本分。再說罷。又一個說。我現在有一樁事。掛念在心。等這樁事成就了。我再平平安安的好守那默想省察的規矩。嗜。這都是中了魔鬼的巧計。真像生死之權。在他手中掌管一樣。他能保他必不早死麼。他既不能保。爲什麼不及早熱心修德。預備這死候的大事呢。

第六章 惟日孜孜勿慮後來

有人說。做修士的。走德行的道路。難處甚多。常該收斂自己的三司五官。一時不能放肆。常常剋制私慾。禁止肉情。事事聽命。

守規不能隨各人的意見。斷絕世俗的快樂。受這修規的拘束。這些難處。人的力量。怎能承當。況說不是一日半日。直到死後。纔算了局。這麼長遠。人心軟弱。誰能久而不懈呢。嗜。說這話的。都是中了魔鬼的誘惑。魔鬼把修院一切的好處。都掩藏起來。把一切的難處。擺列在他眼前。着他小難處。看成大難處。一日看成百年。引他起個失望的意思。撇下那修德前進的好志向。聖依納爵在忙肋撒苦修的時候。也受過這樣的誘惑。魔鬼引誘他想。這樣的苦行。一年半載。或可受得。我還有五六十年的活頭。如何溘得過去。聖人免不了這樣的誘惑。我們也必免不了。這一章講的。正是敵當這個誘惑的好兵器。就是但想現在這一日。不想後來的時候。我既然只有現在這一日。好好收斂。

自己的心。有什麼難處呢。

聖依納爵私省察的法子。就是如此。把自己所習犯的毛病。定準一條。每天早上。定志到晌午。小心躲避這條毛病。晌午再定志到晚上。小心躲避這條毛病。譬如前半天。定志好守端正的規矩。後半天再從新定這個志向。半天管半天。這樣雖然極難的事。也覺着容易了。若是一下手。便定志永遠不犯端正的規矩。永遠謹口慎舌。永遠忍耐謙遜。日久天長。漸漸的必生厭煩。從前有一個隱修院。院中的規矩。一天只喫一頓飯。到過晌午三點鐘纔喫。有一個隱修人。早起一起身。便覺飢餓難堪。腹中轟轟雷鳴。如何能等到過晌午三點鐘。到底他不願意犯修院的公規矩。便想了一個巧法。自己哄自己說。我雖然甚餓。我還

可以忍耐到九點鐘到九點鐘。我可以喫點饅頭。解解我的飢餓。及到了九點鐘。他又說到正晌午。也不過剩了三點鐘了。光陰迅速。轉眼就到。我再忍耐這三點鐘。何難之有。及到了正晌午。他又說到喫飯的時候。不過還有三點鐘。我從早起到如今。已經忍耐了八九點鐘。再加上三點鐘。我就不能忍耐了麼。爲這兩三點鐘的時候。我怎可犯修院的一條大規矩呢。因此。又忍耐過了三點鐘。然後不慌不忙的。把饅頭泡在水裏。念了飯前經。這纔喫飯。這位修士。一連好幾天。這樣自己哄自己。有一天。又忍耐到了三點鐘。正要取饅頭的時候。忽然看見一團黑烟。從饅頭筐裏冒出來。從窗戶飛出去了。說也奇怪。從此以後。那個隱修人。一天一餛飯。也不覺餓了。後來一連兩天。不飲不

食。他也不以為難。因為他從前的飢餓。皆是魔鬼的誘惑。他既竭心盡力的克勝了魔鬼。天主賞賜他聖寵。加增他的神力。所以纔能這樣。

一天管一天。實在是修德前進的一個妙方。到底該知道。這個妙方。無非是為就合人性的軟弱。怕人計算後來的年月。生怯懼的心。就如同一個病弱人。常怕過勞傷身。長上但命他每天受一點小勞苦。不敢命他多受辛苦。怕怯了他的膽子。我們若果然神力強壯。全心全力的愛慕天主。還有什麼難受的苦勞。難守的規矩呢。雖然百年苦修。也必不嫌過於長久。請看聖人們。都是受苦越多。越覺歡喜。在世越久。越有興頭。百年真如一日。就如達味聖王向天主說。我定志永遠守你的誠命。我們半

路上懈怠了的。皆因爲愛天主的心不誠切。古聖雅各伯甚愛辣格爾。爲他受了十四年的勞苦。真如同幾天的勞苦一樣。我們若實實在在。熱心愛慕天主。也就不怕爲天主多受勞苦了。

第七章 德在練習先難後易

天主於萬億人中。特特的揀選了我們做修士。這真是我們的一件大幸事。必須勉力做個成全修士。纔不辜負天主的大恩。所說的成全修士。就是好守修院的大小規矩。一條不敢犯。不當說話的時候。一句話不說。分內當做的事。一毫不敢忽略。行動必要端正。聽命必要勤謹。喜歡靜默。躲避閒談。不求自在。但想苦修。至於默想省察。一切神工。必要照規矩舉行。完全不缺。這樣的就可稱爲成全修士。不這樣。便是個下流的修士了。若

要做個成全修士。並不是沒有難處。但那些難處。只在起頭沒有習熟的時候。將來習熟了。不但不覺有什麼難處。還覺有一番的旨趣。心安神樂。不覺規矩的拘束。俗語說。習慣成自然。趕成了自然。一切的難處。都變而爲易了。

起初我們各有習慣的毛病。所以乍入了修院。走這德行的道路。甚覺道路窄小。拘拘束束的。不得自由。到後來漸漸的改了毛病。便覺這道路寬大。可以撒手遊行。不覺有什麼拘束之苦。可見我們若覺着規矩難守。總是因爲我們沒有習熟。不可就灰心喪氣。起那失望的念頭。等我們習練熟了。改了習慣的毛病。制住放縱的性情。不但不以修道爲苦。反以爲樂。聖經上說。我受了小勞苦。得了大安樂。這就是說的走德行道路。先苦後

樂的意思。

天下事莫不是先難後易。俗語說。會的不難。難的不會。不論什麼手藝。起頭沒有學會。都是作難。後來習練會了。得心應手。覺着也很容易。請看讀書這條道。起初上學。真如同坐監一樣。念書真像喫藥一樣。若不是父母嚴嚴的管束着。那個孩兒是肯用心念書的。到後來。漸漸的守熟了學規。明白了書理。纔覺着書中的滋味甘甜了。再往後。讀書到個四通八達的地步。功成名就的時候。不但不覺讀書之苦。反覺讀書之樂甚大。整年整月讀書。也不覺厭煩。至於德行的學問。也是如此。或難或易。總在習慣不習慣。習慣的。難的也容易。不習慣的。容易的也難。你若覺着默想省察的工夫難做。總是因爲你沒有習慣守默想。

省察的規矩。你若覺着分心的毛病難改。總是因爲你沒有習慣收斂你的心。你若覺着獨居一室。不見人。不說話。心中不免煩悶。也無非是因爲你沒有習慣沉靜。你若習慣了沉靜。便覺着這一間小房屋。就甚寬大。明窗淨几之間。自有真樂。反以見人說話爲苦。世俗人。看着修院的規矩。過嚴過苦。殊不知修士守熟了規矩。心裏常優游自得的。也不覺嚴。也不覺苦。反憐惜那世俗人。爭名奪利。營營逐逐。不得安生。當初達味聖王。沒有穿戴過盔甲。撒烏爾給他穿戴上盔甲。他便覺着碍手碍脚。不便于行動。到後來穿戴熟了。上陣打仗。必用盔甲。反覺着甚得力。世俗人。沒有守過修士的規矩。所以纔看着修士的規矩。過嚴過苦。

德行是演習的。毛病也是演習的。毛病演習熟了。實在難改。你若在一切事上。有個苟且塞責的毛病。害處最大。該快快的設法痛改。私省察的法子。就是對病的良藥。你若實心實力的。用這個法子。就可以全改。改毛病。趁早容易。越等待越難。

第八章 修途 懈弛振作爲難

我們做修士的。應該好好的保存我們的熱心。恒心行善纔好。若一懈怠。失了所有的熱心。再願意得。就難了。聖伯爾納多說。冷淡教友。回頭還容易。冷淡修士。回頭甚難。那冷淡教友。在世俗當中。牽連最多。危險最大。不明白道理。不勤領聖事。就是品行不善。犯規越矩。也不足奇怪。至論做修士的。大不相同。事主救靈的道理。他都明白。告解聖體的聖事。他也常領。又沒有世

俗的牽連。又沒有犯罪的機會。在這好分位。還不免犯罪失足。真是可憐。真是可怪。嘗見那冷淡教友。聽見人苦口講勸。或看見人猝然惡死。或行避靜神工。就動心回頭。改惡爲善。後來做個熱心教友。像那不好修士。你用什麼妙法。能叫他動心回頭呢。你給他講道理。道理他是聽慣了的。入耳不入心。天堂地獄。審判。死候。本是可驚可怕的大道理。他常行默想習而不察。並不見那可驚可怕處。你勸他勤領聖事。聖事他是不斷領的。但他看做尋常事了。並不用心預備。所以也得不着什麼益處。病人若喫藥不見效驗。必是非常的大病。離死不遠了。天主的道理。及天主的聖事。都是治神病的妙藥。他喫這妙藥不見效驗。也必是他的靈魂。有了死症。還有什麼妙方可用呢。真如同聖

伯爾納多說的。冷淡修士回頭。就算聖迹之數。嗜冷淡修士呀。你從前熱心的時候。神清志潔。心安神樂。但愛天上之物。遠遠的。超過世俗。中人品位何等尊高。怎麼竟從天落地。墜在那泥塗之中呢。可惜。可惜。

我講這個道理。不過是要做修士的。日後加倍小心。好好的保存自己的德行。一步不往後退。並不是願意叫那冷淡的。起個失望的心。因為雖說冷淡修士極難回頭。却不是說他一敗塗地。萬萬不能回頭。他若果然真心實意的歸向天主。疾速求天主寬恕。定志以後。熱心守規。天主是必不棄捨他的。只怕他推諉遲延。他先棄捨天主。天主纔棄捨他。請看聖保祿當着聖教會新興的時候。以聖教會爲仇。千方百計。難爲那新奉教的人。

* *
這麼罪大惡極。竟得了天主的寬赦。再看聖伯多祿三年之久。受耶穌的恩愛。聽耶穌的教訓。及到了耶穌受難的時候。竟敢背叛了耶穌。這麼無情。這麼負恩。也得了天主的饒赦。你修道以前。在世俗中的時候。犯的罪未必過於聖保祿。你從修道以來。犯的罪未必過於聖伯多祿。二位宗徒。誠心歸向天主。天主不但赦了他們的罪。還格外寵愛他們。我們有這樣的表樣在眼前。誰還敢起失望的心呢。不論什麼人真心悔改。天主必然加他聖寵。使他再得從前的熱心。

第九章 初學二年攸關甚大

若願意進會修道。起頭必先試驗二年。這二年叫做初學。初學的時候。雖甚短促。却有極大的關係。修士後來好歹。全在初學

的時候。這初學的時候。熱心守規的。自然後來也錯不了。不但每一個修士一輩子的品行。關係初學的時候。就是闔會闔院。或盛或衰。也關係初學那二年。初學熱心。後來做修士。一輩子也熱心。若是個個修士都熱心。這一會就算興盛。熱心的少。一會就算衰敗。可見一會的盛衰。不在人數多少。只在修士好互。修士好互。又在初學二年。所以初學稱爲修會的根基。這一章講的道理。專爲教訓初學的修士。至於別的人。起頭走德行道路的。爲他們也甚對符。

你們初學的修士。千萬別就悞了這二年。你們想想這二年。修德前進。怎麼容易。既然脫了世俗的牽連。又沒有事務的紛擾。從從容容。天天所專務的。不過是修省這一件事情。出來進去。

的。都是與你同心同志的人。多少好表樣。在你眼前。提醒你熱心修德。天天聽教訓。看聖書。行神功。從早至晚所做的事。無非是幫助你熱心前進的法子。一件阻擋你的事沒有。若當着這個好時候。你不加勉力。我問你。還等着什麼時候呢。我實實告訴你說。你若當着這個時候。懈懈怠怠。不努力前進到後來。本分在身。事務煩雜的時候。更不知怎麼懈懈了。如今清靜時候。若行默想省察的神功。忽略。後來讀書窮理。出外傳教的時候。有百般分心的事情。更不知忽略個什麼樣兒了。如今有千條善法。推着你走德行道路。你若不往前進。後來有千條阻擋。拉着你往後退。更不知退到什麼地步了。如今聽人講勸道理。新鮮。最容易動心。你偏不動心。聽道理出於無奈。沒有旨趣。到後

來耳熟心煩了。誰還能動你的心呢。如今你的毛病。還沒有札根。偏情纔要發芽。你竟畏難苟安的。不肯用力壓伏偏情。剋除毛病。到後來根深蒂固。枝葉茂盛的時候。你還能改麼。古時有一位老修士。有一天。領着徒弟們。到了一個荒野地方。看見那裏滿地樹木。大小粗細。各各不同。就給他一個徒弟說。你給我拔下這一棵最小的樹來。那個徒弟單手一拔。立刻連根出土。並沒有費力量。老修士又給他說。你再給我拔下這一棵略大點兒的樹來。那個徒弟單手雖然拔不下來。雙手齊下。也沒有費什麼力量。登時拔下來了。老修士又給他說。你再拔那一棵更粗更高的樹。我看看怎麼樣。那個徒弟雙手齊下。費盡了遍身的力量。也拔不動。叫了同伴的人來幫助他。纔得成功。末後

老修士叫他拔一棵更大的樹。那個徒弟又請了大夥來一齊拔。再三再四的努力。也拔不動。老修士歎惜說。『噫。你們看看。樹小易拔。樹大難除。我們的毛病。也是如此。該趁着他沒有習慣成的時候。及早改除。若等到他習與性成了。根子入了骨髓。願意改。也就無法可施了。』

從此可知。凡等待後日改過的。都是上了魔鬼的圈套。自己欺哄自己。你想如今容易改。你竟不肯改。後來難改。你還肯改麼。新生的虎狼。還柔弱無能。你竟不敢同他相鬪。到後來虎狼長成了。又張牙。又露爪。你還敢同他相鬪麼。所以如今冷淡懈怠的。後來也必是冷淡懈怠。如今語言行事放肆的。後來也必是放肆。但看他這二年持身立行怎麼樣。便知道他後來是怎麼

樣了。聖經上說：少年走的道。到老離不開。若從小演習熟了守規盡分。纔敢保他後來長大成人。也能守規盡分。

我們在世上。如同過海的一樣。世界叫做世海。原有極多極大的危險。三仇的誘惑。就是世海的風浪。過海的必須有合式的大船。製造的精工。裝載的糧食也多。纔可以妥當過海。過世海的也是如此。這初學二年。正是修理靈魂的神船。裝載德行的神糧。等到二年之後。便要開船出海。不到死不算到岸。神船堅固。神糧充足。纔能妥妥當當。直到天堂的吉岸。若不如此。是必
要沉溺海中而死的。你若明知這個關係。必定不盼望早出初學。恐怕裝載的神糧不充足。製造的神船不堅固。天天勉力修德行。及早預備出海。那盼望早出初學的。都是忘了世海的危

險。若明知世海有大風大浪的危險。必不說二年過於久長。到死不出初學。也甘心情願。

初學修士。在西洋原有各自的修院。二年之久。既與世俗隔絕。又無別樣本分。天天專務的。不過是改毛病。修德行。這一件事。情。這二年。一去不回。真是一刻值千金。千萬別空空過去。那空空過去的。將來必有後悔之日。古時厄日多國。先有了七年的豐收。後有了七年的凶荒。虧了古聖若瑟蒙天主的默啟。有了先見之明。乘着豐收的年頭。多多的聚積了糧食。到了凶荒的年頭。開倉放糧。纔救了民人一命。我們的靈魂。將來也不免有個凶荒之時。該趁着初學二年。豐收的時候。多多的聚積德行的神糧。趕那凶荒年頭來了。纔能澹得過去。

說起來。還是從小棄家修道的有福。他們及早離開了世俗的危險。演習守修院的規矩。習與性成。便不覺有什麼難了。故此聖經上說。人從小時負軛的。真是有幸的。彎曲不直的樹木。當着小的時候。還不難直起他來。等他長成了大樹。就無法可施了。少年修士。就如同小樹一般。只要他許長上。隨便栽培他。沒有難改的毛病。也沒有難修的德行。

從前多明我會。總會長洪伯爾所述的那件奇事。真是少年修士的一個大快樂。他說。有一位修士。有一天。忽然看見在空中。有三大隊修士。他們穿的衣裳。都是潔白如雪。面容發光。好似太陽。排列成隊。上升天國。但頭一隊。雖然極其美麗。却不如第二隊。第二隊。又不如第三隊。那位修士。一見這個大奇事。樂不

可言。但有一件事。他心中不免奇怪。他見頭一隊。每一個修士背着一個大金十字架。未免有些勞苦。第二隊。是手裏拿着他們的金十字架。走那天堂的道路。比頭一隊還輕快些兒。第三隊。却又兩樣了。他們所有的金十字架。也不背着。也不拿着一位修士。有一位天神。替他們舉着。在頭裏引着他們走。所以這第三隊修士。升天堂更覺着輕快。再說。這第三隊的十字架。光彩美麗。也遠遠的。超過前兩隊的十字架。他並不知是什麼緣故。越發奇怪。那時在他旁邊。見了一個已經去世的修士。就問他。那是甚麼緣故。那個修士給他說。你見的這三大隊修士。就是修會裏的三等。人。他們都是走天堂道路的。但他們棄家修道。有遲早不同。有在老年入會修道的。有在中年入會修道的。

有在少年入會修道的。你見的那頭一隊，便是老年修道的。第二隊，是中年修道的。第三隊，是少年修道的。說完了這個話，忽然都不見了。

崇修引 卷之三

正意篇

第一章 爲主動作毋冀虛榮

人品高低。全在行爲好歹。行爲越好。人品越高。前卷已經講過。到底行爲好歹。却又在意向正與不正。人不論做何事。都有個爲頭。爲頭就是意向。意向不正。雖然至好的行爲。也無可取。意向正直。雖然一舉一動。也有大功大善。行爲是在外。人人可見的。意向是在內。惟有天主能見的。但看外面的行爲。不能定斷人的功德大小。因爲功德大小。是以意向做尺寸的。意向越正。越純。功德越多越大。人與禽獸。都有魂體二件。魂是無形的。體是有形的。我們的行爲。也彷彿有魂體二件。外面可見的事。便

樹的菓實。樹根完好。纔能長好枝葉。結好菓實。若是樹根有病。不但不能結好菓實。枝葉也必要凋落。樹身也必要朽壞。我們若是意向不正。便是根子有了病。還怎麼能長德行的好枝葉。結善功的好菓實呢。

我們不拘修什麼德行。行什麼善功。總該有個好爲頭。做個根基。沒有好爲頭。德是虛德。善是假善。可以欺哄人。斷不能欺哄天主。聖依納爵最明白這個道理。所以他一生的思言行爲。都是純心爲天主。一切爲人的意見。都掃除淨盡。爲天主愈大光榮。這句話。常不離口。成了他的口頭語。又囑咐本會的修士。不拘做什麼事。行什麼善。常以愈顯主榮這句話。做個準則。這句話也成了聖人的記號。後人畫聖人的像。必把這句話題在像

上。我們若以聖人之心爲心。纔稱得起是聖人的門徒。我如今且不講這該有的好爲頭。先把那不該有的惡爲頭說明白了。好叫我們小心隄防着。惡爲頭不是別的。就是國人誇獎。愛人敬重的意見。這個意見。真是德行善功的一個大仇。聖人們說他是個巧賊。乘着人不隄防。把人的德行善功。都偷了去。他不明槍明奪。但在暗中圖謀。人看不見他的刀槍。受了他的害。還不知不覺。真真可憐。聖額我略說。我著書立論。起初原沒有別的意見。不過願意悅樂天主的聖意。到後來。日久天長。一不經心。不知怎麼竟有了別樣的意見。願意討人讚美。順從自己的私意。一攪雜這個意見。所行的善功。便不潔淨了。又如喫飯的時候。起初本是爲養肉身。並不願意求飲食的快樂。後來不知

不覺的。却也不免有些求快樂的心了。一失了正經爲頭。在天主眼前。不論做什麼。都有了沾污。我們不拘做什麼事情。做好了。便自喜自幸。做的不好。便心煩意亂。這不是別的緣故。都是因爲有圖人誇獎。貪人敬重的意見。若是純心爲天主。必不如此。

第二章 貪圖虛榮最爲醜惡

光榮是天主的。人若有圖人讚美。望人尊敬的意思。便是偷天主的光榮。大大凌辱天主。我們想一想。天主爲什麼造天地萬物。不是爲發顯自己的光榮麼。聖經上說。上天下地。充滿天主的光榮。但這光榮出於天主。還該歸於天主。歸於天主。纔合天主造萬物的意思。聖經上天主又說。光榮是我自己的。我不讓

與別人可見。天主造了萬物。雖是給人享用。却要人把萬物的美好。歸於天主。一毫不可自私。你有的聰明才幹。修的德行善功。也都是從天主來的。你原來是個虛無。自己能有什麼好處。既是從天主來的。也該全歸還天主。若不歸還天主。便是偷天主光榮的賊。像當初路濟弗爾一樣。

况說。你若願意人尊敬你。這樣的見識。在天主臺前。還是極醜陋的。因為天主造了人類。賦給人三司五官。無非是要人讚美欽崇天主。你竟敢勾引別人讚美你。着他們的耳目心思。背了天主。轉過來歸向你。這豈不是大相反。天主造人的終向。亂天主所定的法度麼。做官爲宦的。該勸勉同僚官員。盡忠於朝廷。纔是他若勾引他們背叛朝廷。盡忠於他。豈不是大大得罪朝廷。

廷麼。你若買哄人心。背了天主。歸向你。也是如此。這國人敬重的意見。皆是從驕傲來的。謙遜人。人喜歡他。不喜歡他。敬重他。不敬重他。說他好。說他歹。他都不留心。只要人全心全意的。專向天主。他就喜歡。這等謙遜人。纔是實心愛天主。在萬有之上的。若是人先求自己的光榮。後求天主的光榮。便是愛自己在天主以上了。怎麼使得呢。爲人妻子的。若是打扮粧修自己。專爲討外人的喜愛。便是得罪自己的丈夫。該知道我們的靈魂。就是天主的淨配。若拿德行善功的粧飾來。專爲討旁人的誇獎。也就不免得罪天主了。

嗜。說起來。我們修德行善。有什麼可驕傲之處呢。天主從無中造生了我們。靈魂肉身。三司五官。那一件不是天主賞的。天主

造生了我們還不算。又時時刻刻保存養育我們。降生救贖我們。賞我們聖寵。許我們天堂。我們受了天主這無數的大恩。就是爲天主致命而死。也是分內該當的。行些許善功。修些微德行。有什麼可討人讚美的地方呢。我們若透徹這個道理。只該羞耻我們無德無善。白白辜負了天主的恩典。豈可有半點兒驕傲念頭麼。若有一個叫街求食的窮命鬼。受了皇上破格的大恩。陞了大官。得了大富貴。他若在朝廷上。爲皇上受一點兒小勞苦。便矜誇自己的功德。念念不忘。豈不是可笑的麼。我們若不念想天主爲我們所做的大事。但念想我們爲天主所受的小苦。比那個窮人。更是可笑可羞耻的。

第三章 希圖虛榮貽害不淺

吾主耶穌在聖經上。多次教訓宗徒們。小心躲避虛榮。把虛榮的害處。也給他們講說的極其明白。耶穌說。你們行什麼善功。小心別當着人。爲圖人看見。若有這個心。你們在天上大父臺前。便不能得賞報了。你們別效法那假善人。他們一心圖人讚美。行善功必要使人看見。我實實告訴你們。他們已經受了賞報。他們盼望的。既是好名聲。就拿這好名聲來。做他們的報答。還能有什麼別的指望呢。

聖額我略說。德行善功。原是无價之寶。能買天堂的真福。奈何貪圖虛榮的人。不留着那無價之寶。買天堂的真福。偏用他買個虛假的名聲。名聲究竟爲他有什麼好處。縱然得了極大的名聲。一死之後。如同一股子輕煙。轉眼之間。被風飄散了。像這

樣人。不是愚。定是瘋狂。他當初修德行善。受了多少的辛苦。經了多少的煩難。到後來竟赤手空拳。一無所得。亞各熱先知。憐惜這等人說。你回想你一生的行實何如。你種的不少。收割的却不多。你喫了不飽。噓了還渴。穿衣裳不得溫暖。把你所得的賞物。都裝在無底的布袋裏了。這都是說的。愛虛榮的人。不拘行什麼善功。俱是徒勞無益。真就如同在漏米的布袋裏裝米。漏水的盆裏倒水一樣。真明智人。誰肯如此。

貪圖虛榮。這個誘惑。就如海賊一樣。海賊不劫奪空船。但劫奪那滿載貨物的船。多少買賣人。往海外買辦貨物。一去的時候。一路平安。趕到辦了貨物回國的時候。方纔說發了財。得了利。自喜自幸。那料想。一遇着海賊。貨物都被他們搶奪了去。保住

性命就是萬幸。這樣情景。誰不憐惜。貪圖虛榮的誘惑。害人的善功。也是如此。我們無功無德的時候。他也不來搶奪我們。及我們行了善功。修了德行。只說可以得天堂的賞報了。那料想一不隄防。受了這貪圖虛榮惡念的害。所有的一切功德。本是永遠不朽之財。都被他劫奪了去。還不如那沒有服苦受勞的人。他們雖然不得賞報。也別無可怨。不過怨自己懶惰就是了。我們服了苦。受了勞。多年苦身克己。只因爲有個求名的心。竟不得賞報。有功如同無功一樣。豈不是更可憐惜的麼。

聖巴西略說。人若圖別人的稱讚。拿這好名聲來。做個終向。但不能立功修德。白受勞苦。還能變善爲惡。變功爲罪。行的一切善功。本該受賞的。反該受罰。本該加增天堂光榮的。反加增

地獄的苦刑。就如同栽了好樹。反結了惡菓一樣。爲頭不正。便有這等大害。人爲何不醒不悟。甘受那虛榮的欺哄呢。說來。這虛假的光榮。最足迷惑人心。普天之下。有多少的人。爲得別人的誇獎。無所不爲。雖受盡了勞苦。費盡了心力。只得了他們所盼望的好名聲。他們便心裏滿足了。他們也明明知道。名聲虛假。光榮不長。他們竟受那虛榮的欺哄。不是迷惑了是什麼。聖巴西略說。虛榮是甘甜的盜賊。和悅的仇敵。他本是常害人的靈魂。搶奪人的善功。他却能叫人喜愛他。親近他。捨不了他。天下有幾個看破他的詭計。不受他害的人呢。聖伯爾納多說。虛榮害人。如同箭一樣。箭桿又細又輕。射出去。飄飄悠悠。看似甚柔善。殊不知他能穿透骨髓。頃刻之間。要了人的性命。

要知貪圖虛榮這個毛病非同小可。該看古時的聖人。怎麼處治那貪圖虛榮的人。聖巴各末原是隱修院長。有一天。聖人正同幾位老修士。坐在一處講話。看見本院的一個修士。拿了兩領席來。攔在聖人面前。轉身走了。聖人立刻看透了他的心意。知道他必是有了驕傲意思。因為別的修士。一天只織一領席。他獨獨的織了兩領。因此願意顯他比別人勤勞。想着在長上跟前討個好兒。所以把那兩領席。特意攔在長上當面。聖人歎息了一聲。向老修士們說。可憐。可憐。你們瞧這個人。把一天所受的勞苦。沒有獻給天主。都送給魔鬼了。因為他織席的爲頭。只爲討人的讚美。並不是爲悅樂天主。說完了這個話。遂就叫了那個人來。利利害害的責備了他一番。又給他定了補贖。命

他拿着那兩領席。到衆修士跟前。跪下自認自承說。懇求衆位弟兄們。代求天主。可憐我大罪人。因爲我織這兩領席。不是爲得天堂的福樂。專爲得些微的虛榮。我便是拿這世間的虛榮。加在天堂真福以上了。趕衆修士同到飯廳喫飯的時候。又命他抱着自己織的席。站在飯廳當中。爲受衆人的恥笑。這還不完。既然命他做了那明補贖。然後又命他做暗補贖。把他關在一間小屋裏。不許他同別的修士相見。命他後來。每天要織兩領席。餓了只許喫乾糧。渴了只許嗑涼水。做這利害的補贖。一連五個月之久。那位修士却也很好。甘心聽命。不怨不尤的。把補贖全依着做了。這回事。是聖巴各末行實上記載的。因此可見古時的聖人。怎麼惱惡貪虛榮的過失。也可以知道古時的

修士。在聽命上。怎麼謙遜。怎麼忍耐。也不是近來的人。跟得上
的。

第四章 虛榮之誘終身宜防

喜人讚美。惱人褒貶。本是人的通病。若不是那以苦爲樂。以辱
爲榮的大德行人。誰是聽人擡舉。也不喜悅。聽人毀謗。也不煩
惱的。所以這貪圖虛榮的誘感。比別樣誘感。更難克勝。不但新
修道的人。識見淺陋。容易被他的害。就是修道多年。識見高明
的老修士。也有多多被他的害的。他們就像海船過海。既然脫
了風浪的危險。又免了海賊的搶奪。走了海路百千萬里。平安
無恙。及到了海口。正要預備上岸。可惜。一個粗心。碰了暗山。或
是遭了大風。頃刻之間。把滿船的寶貨。一時失去。不可再得了。

多少老年人。過這世海。真真是這樣。多少年來。魔鬼不斷的吹動誘惑的風浪。千方百計。謀害他們。却好。他們小心把持自己。破浪乘風。危險也都闖過來了。到了這衰老之年。離天堂已經近了。奈何一不經心。起了一陣驕傲的風波。便把持不住了。一輩子立的功勞。修的德行。都失落了。

說起來。老年修士。比少年修士。起驕傲還是更容易。因為少年修士。起頭棄家修道。毛病還沒有改。罪惡還沒有補。德行還沒有修。從世俗當中。帶來了多少罪惡的瘡傷。真是遍體污穢。回想自己的靈魂。這個景況。誰不害羞呢。若說發謙遜。自輕自賤。還用人教訓他麼。至論老年修士。罪也補了。德也修了。守規事主多多年了。真正有個驕傲的危險。聖尼錄記載。古時隱修聖

人們教訓人都是一樣人一樣教訓法。教訓少年人和教訓老年人有分別。教訓少年人是以保存貞潔爲先。保存貞潔的法子是教他們節制飲食。守齋克己。他們講究貪婪的誘惑。還小。那淫的誘惑更大。人若不能克勝那小誘惑。必定不能克勝這大誘惑。所以要保存貞潔。總該澹泊飲食。他們教訓老年人。是以躲避虛榮爲先。怕他們修德多年。心裏起驕傲之念。自滿自足。貪人讚美。

嗜。自古以來。那大德高年的人。受了虛榮的害的。不知有多少了。魔鬼經歷的多。見人克勝別樣誘惑。還容易。克勝這個誘惑最難。所以若用別樣詭計。害不了人。必定拿這虛假的光榮來。引人犯罪。你看魔鬼當初怎麼誘惑吾主耶穌。他見耶穌四十

日嚴齋飢餓難堪。所以先誘感他貪饕。這個誘感沒有中用。然後將耶穌攜到聖殿高頂上。給他說。你若是天主聖子。請你跳下去。魔鬼的心意。是要耶穌當着衆人的眼目。顯個大聖迹。叫衆人都驚訝稱讚他。因而叫他起個驕傲念頭。魔鬼誘感耶穌。是用這樣的巧計。誘感別人。也少不了用這樣的巧計。

只說少年修士。沒有可驕傲的地方。殊不知他們更容易驕傲。原來人心大壞。求臉面的心太勝。各人有千般毛病。都撇在背後。竟看不見。有一二條小長處。便要討人讚美。這豈不是可羞恥的事麼。一個菓子。有一處破綻。便不值錢。必定是完好無疵的。纔令人可愛。我們若能把毛病全全改除了。說話行事。無一瑕可指了。纔可稱讚。但有一二條長處。那短處却層見疊出。正

該抱愧無地。有何仗恃。敢圖人看重呢。

第五章 講道勸人慎勿徇名

講道勸人的職分。極其尊高。却也極其危險。受人的敬重。聽人的稱讚。保不住就要起驕傲意思。若在這件聖事上起驕傲。比在別樣事上起驕傲。罪過更大。也更醜陋。你想天主賞你口才。叫你善於談論。又賞你聰明。明白天主的事理。本是爲叫你顯揚天主的光榮。救衆人的靈魂。你偏拿天主賞的恩典來。當買賣做。專爲買衆人的讚美。傳揚你的名聲。你便是把你的光榮。加在天主的光榮以上了。如何使得呢。聖經上天主說。我給了他金銀。他竟將這金銀。做了巴亞爾邪神的像。人若是用天主的道理。傳天主的聖教。專爲圖自己的光榮。也便是以自己的

光榮。當巴亞爾像給他燒香叩頭。豈不是大大凌辱天主麼。拿天主的恩典。凌辱天主。真就如做官的。拿皇上賞的刀槍。殺害皇上一樣。誰肯如此沒良心呢。

若亞伯是達未聖王的大將軍。達未聖王命他領着兵去攻打亞莫尼得人的京都。圍攻不久。亞莫尼得人支持不住。京城不久要破。若亞伯打發人把這個情形報給達未。請達未親來破城。他的意思。是願意把得勝的光榮讓給達未。自己不貪那個虛榮。我們在講道勸人的事上。都該以若亞伯爲法。盼望光榮歸於天主。本來勸化人回頭改過。斷乎不是人力所能的。人但能講道理。不能動人心。動人心是天主的事。有天主動人心。你的道理纔能有效驗。沒有天主動人心。任憑你怎麼會說。你是

白費唇舌。所以若有虛榮的誘惑。來引你起驕傲念頭。就該用聖詠的話。向天主說。天主。別叫光榮歸於我。但該歸於你的聖名。或是說。天主受享榮福於天。良人受享太平於地。榮福既是天主自己當有的。我不該有分子。我所盼望的。不過是得太平。獨獨的這一條。天主賞給人了。

聖多瑪斯是聖教會一位極大聰明。極大博學的聖師。人都稱他是天神聖師。他雖然有出奇的大德大才。當時的人。沒有不稱揚他的。他却謙謙遜遜。看着自己。像個無知無能的人一樣。自來沒有起過驕傲念頭。聖依納爵也是如此。他明明認透了自己的虛無。常常自卑自賤。去世以前幾年內。雖然創立了極大的功業。並沒有一次受過虛榮的誘惑。聖人的表樣。真該羞

殺我們。我們略有些微的學問才幹。便似天地莫容。必要鬪人尊敬。這無非是因爲我們器量淺小。如同斗筲一般。不能多盛。聖人們器量寬大。就如大海一般。天下川河全流入海。海水並不外漲。嗟。你如今有一知半解。便發驕傲。倘你日後學問成就了。更該怎麼樣呢。你如今有片長薄技。便要鬪人誇獎。倘你日後辦了大事。立了大功。你還能謙遜麼。若要立個謙遜根基。總該及早下手。不拘做什麼事。都要純心爲天主。把一切爲人的意見。盡力壓制。然後纔能常常謙遜。不爲虛榮搖動。

第六章 克除虛榮要法數則

一。我們在世界。上。總免不了別人的議論。有人拿着別人的議論。過於關心。聽見別人說好。心裏就喜歡。聽見別人說不好。

人就敢說。若是假的。你沒有的不是。自是沒有。他們說你有。與你有何傷損。你若仍然忿忿不平。這無非是你心裏驕傲的病根。沒有去淨。別人說你的過錯。正是一劑對病的良藥。良藥雖是苦口。却能治病。所以該壓制你那不平的心。甘心服這劑良藥。

二。爲克勝虛榮的誘惑。該小心在說話上。凡與你有光榮的事。一字不提。就如你本人做的事業。行的善功。總要心不想。口不言。雖然知己的好朋友。也別輕易給他說。歷來的聖人們。都是這樣。亞味辣本是聖德出名的一位神父。他生平總不提自己的事。就是講道勸人。有時候提起自己的事來。他必泛泛的指出一個人來。說某人有了什麼事。叫人聽他講論的。只認是

某人的事。並不想是他親自做的。聖依納爵也是這樣。若不是爲天主有光榮。自己的長處。一字不露。當初有一位主教。問他默想的時候。覺着心裏怎麼樣。聖人答說。我但給主教說。默想的時候。該怎麼樣。不必說我是怎麼樣。這一句話。把他默想的時候。所有的神光神慰。都掩藏起來了。聖方濟各多次祈禱的時候。受天主格外的奇恩。心中充滿神樂。趕祈禱完了。與別人相見。他小心語言容貌。絲毫帶不出來。所以他內裏所受的奇恩。別人沒有能看出來的。

三。不但在說話上。行事上也要小心躲避虛榮。吾主耶穌說。你多嗜好祈禱。該上你的屋裏去。關上門。密密的祈禱。你的大父天主。能見隱密事。是必要報答你的。又說。你多嗜好哀矜。右

心裏就惱怒。思言行爲。常有個鬪人誇獎的意見。這總是徇名務外的心太勝了。受了虛榮的迷惑。我請你細心思量。別人的議論。於你有何干涉。他們說你好。爲你毫無益處。他們說你不好。爲你也毫無害處。你若果然真好。不能因着人的議論。便成不好。你若果然不好。也不能因着人的誇獎。便成好。你是好是歹。毫不關係人的口舌。人的議論。該看他如輕風浮雲一樣。忽來忽去。反覆無常。我們當專務的。是在天主臺前討好。天主說好的。纔算真好。天主說不好的。纔算真不好。只要有天主喜歡我們。別人說長道短。都不該留心。

請看古聖若伯得了天主的歡心。聖經上天主稱他是正直無曲。敬畏天主。純粹無罪之人。所以他雖然受衆人的輕慢凌辱。

他都甘心受下去了。妻子譏誚他。他也不管。朋友毀謗他。他也不管。本身長癩長瘡。坐在糞堆上。他也不管。兒女死亡。財帛喪失。他也不管。只得了天主的讚美。他便心滿意足了。噫。像古聖若伯的。方纔是識見高遠的人哪。他受的那些艱難困苦。雖是至大無比的。能奪了他什麼功德去呢。他在天主眼中好。並沒有因着人說他不好。就變爲不好。

聖保祿宗徒給格林多人說。任憑你們怎麼判斷我。我不拿着當事。有判斷我的天主呢。他的意思總是說。我只要對得住天主。別人說好說歹。沒有什麼關係。天主的判斷真實。人的判斷虛假。聖文都辣教訓人說。有人說你不是。你爲何不能安心忍受呢。他們說的。或是真的。或是假的。若是真的。你既是敢做。別

* *
手行的。不該叫左手知道。又說。你多嗜好守大齋。便該修理你的容貌。叫人看不出你守齋來。這些話。都是教訓我們。不拘行什麼善功。務要躲避人的眼目。當着人的眼目。難免不受虛榮的誘惑。中了虛榮的誘惑。便把善工都喪失了。

你看走路的。必定把金銀寶物。密密的掩藏起來。恐怕被人看見。搶奪了去。我們走天堂路的。若不把德行善工。藏的密密的。也不免被虛榮的盜賊劫了去。從前厄則加王。把他朝廷內所有的各樣寶物。給外國使臣觀看。惹得外國皇上起了貪心。發兵攻破日路撒稜。都搶了去。人若有心顯露自己的善工。也沒有失不了的。那貪人讚美。矜誇自己善工的。真像母雞一樣。下了蛋。出巢就叫膠膠啾啾。到處傳揚。叫人聽見。把蛋取了去。啾。

多少人因爲顯露自己的善工。失了自己的善工。各人還不知不覺。可惜可惜。

尋常人都愛人稱讚。聖人們却都怕人稱讚。因爲聖人們識見高遠。怕得了這世上暫時的光榮。失了天堂永遠的光榮。聖熱羅尼莫記載。當初聖喜辣戀看見許多人。從各地方來都尊敬他。他止不住的天天痛哭。他的徒弟們不知是什麼緣故。問他有什麼傷心的事。聖人歎息說。我怕天主拿這世上的光榮來。報答我好幾十年苦修的功勞。因此我甚難過。請看聖人這樣害怕。難道我們罪人。還敢放心大膽。受人的尊敬讚美麼。該知道天主常拿世間小福。報答人的小善人。若生前得了世上的福。死後天堂的福。便沒有分子了。就如吾主耶穌在聖經上說

* 的那個富貴人。死後下了地獄。大聲求亞巴郎可憐。亞巴郎給他說。我兒。你不記得你生前已經享了世福麼。你既受了世福的報答。如今還能有什麼指望呢。嗜。這真是一端驚心動魄的道理。我們若懂透了這端道理。誰還敢貪圖世上的福樂光榮呢。所以虛榮的誘惑。幾時來攻打你。你拿這端道理。就不難克勝他。

聖人們勸人不拘行什麼善工。別輕易矯同立異。與衆人各別。賢士日爾桑說。衆人所都不做的。獨你一個人做。必至於動人的驚訝。招人的議論。你心裏也容易起驕傲的念頭。看着衆人都不如你。所以凡事可以隨從衆人的。便當隨從衆人。

四。我們行善工。固然該躲避衆人的眼目。倘若萬難躲避。

也不可因此就停止善工。若因爲怕人讚美。停止善工。那便是脫了狼吞。被了虎喫。同是受一樣的害處。我們若有傳教救人的本分。不但該以善言勸人。還該以善表動人。有許多善工不能躲避衆人眼目的。爲躲避虛榮。該怎麼樣呢。最好的法子。是行善工之前。心裏拿個正經爲頭。把自己的思言行爲。都獻於天主。趕虛榮的誘惑來奪我們的善工。便對他說。你來的晚了。我的善工有了主了。都獻於天主了。聖伯爾納多有一次講道理的時候。魔鬼拿這虛榮的兵器來攻打他。叫他起了一個圖人讚美的念頭。聖人心中抵當他說。我既不是爲你起的頭。我也不爲你結尾。聖人這句話。我們可以拿來做個克除虛榮的利劍。

聖基所說。一個無知的小孩兒。讚美人。人也不以爲光榮。凌辱人。人也不以爲羞恥。他不知道說什麼。說好說歹。人都不答理。我們聽見人讚美我們。或是凌辱我們。心裏也可以說。這是個無知的小孩兒。他不知道說的什麼。讚美也不足喜。凌辱也不足怒。總而言之。我們在世人當中。裝璜裝瞎纔好。他們的讚美也聽不着。尊敬也看不見。凡事純心爲天主做。把這個爲頭。常常擱在眼前。記念不忘。

五。認識自己是克勝驕傲的頭等妙法。凡同人誇獎。貪人奉承的。都是不認識自己的。聖方濟各沙勿略說。人若明明認得自己在天主臺前。怎麼卑賤。怎麼污穢。必定拿着別人的讚美。當譏誚看。沒有不害羞的。怎麼能起驕傲念頭呢。嘻。我們各自

細心想一想。起初我們原是個虛無。因爲天主的仁慈。造生我們。然後我們纔自無而有。到如今帶着渾身的罪惡。滿腹的私慾偏情。也不必說歷年以來。犯過多少的罪。就是我們這個時候。一日之間。思言行爲上。得罪天主的地處。不知有多少。只因爲我們未曾用心省查。好像無罪的一樣。若拿聖人的眼來。看看我們的心。不知怎麼污穢呢。

雖說我們行的善工不少。但細細查考。那一條是做的齊齊整整。盡善盡美的。恐怕純粹無疵的好行實。一條也找不出來。不是做的不完全。便是爲頭不正。真如聖額我略說的。若不是天主用仁慈判斷我們的善工。我們的善工都成了罪惡了。還有什麼可以得賞報的麼。古聖若伯說。我所怕的。是我一身的行

實若伯德大功多。還有什麼可怕之處呢。無非是因爲他的神目最明。看見自己的行爲。有許多虧缺地方。况說我們罪人的行爲。更不知有多少虧缺地方。但因爲我們的神目不明。看不出來就是了。既然所行的善工。都是可以叫我們叨愧的。還有什麼可驕傲的事呢。

第七章 純心爲主 矢志靡他

我們在思言行爲上。既該斷絕一切爲人的意見。該有什麼意見呢。我們該有的意見。總不外乎聖依納爵常說的爲天主愈大光榮這句話。該知光榮天主不是別的人。人能事事仰合天主的聖意。便是事事光榮天主。斷不能出了天主的聖意。別處去找天主的光榮。越中樂天主。越光榮天主。在尋常小事上。既能

悅樂天主的聖意。也能光榮天主的聖名。這便是我們思言行爲。該常有的爲頭。除此以外。不能有別的好爲頭。吾主耶穌說。凡承行我的聖父聖意的。就是我的兄弟姐妹。就是我的母親。這是說的人。若常按着天主的聖意行事。纔是真愛天主的人。人愛天主。天主也必愛他。看他如同親人一樣。

古時有一個隱修人。不拘行什麼事。未曾下手。必先思量片刻。人問他是什麼緣故。他答應說。我們行事。有功無功。全在爲頭正不正。爲頭不正。便是白受辛苦。所以我先收斂我的心。思量片刻。務要我行的這件事。全合天主的聖意。然後纔下手。請看射箭的。必先平心靜氣的。照準了靶子。然後纔發箭。我們的靶子。就是天主的聖意。行事就如射箭一樣。也該審量審量。我

們將行的事。怎麼能中天主的聖意。再說射箭的。必定合上一隻眼。睜着一隻眼。纔能照得準。射得中。我們的靈魂。也有兩隻眼。一隻眼專看旁人這一面。看旁人喜歡不喜歡。旁人說好說歹。一隻眼專看天主那一面。看天主喜歡不喜歡。天主說好說歹。我們該把看旁人的那一隻眼閉煞。但留着看天主的那一隻眼。然後纔能照準了天主的聖意。聖經上說。你的一隻眼。傷了我的心。恰好是這個意思。

行事純心爲天主。約有三樣。○一樣。是早時起身的時候。便把這一日內的思言行爲。都獻於天主。求天主賞我聖寵。使我從早至晚。能善行天主的聖意。倘若日間魔鬼來誘惑我犯罪。便給他說。你來的太遲了。我的三司五官。都獻給天主了。我不敢

私自妄用。我的思言行爲皆是天主的。我也不敢任意自專。○一樣。是每次做事。每次拿好爲頭。每次獻於天主。就像纔說的。那位隱修人一樣。再看蓋房的。放一個磚。必先審量一番。放的磚多。審量的次數也多。我們行事。也就如蓋房一般。件件事。未曾下手。都該審量審量。合天主的聖意不合。怎麼能中樂天主。便該怎麼做。○一樣。是不但行事以前。就是行事的時候。也該屢次正自己的意向。也就像蓋房的。不但放磚以前。該加小心。放磚的時候。也該加小心。再三再四的。看看歪斜不歪斜。齊整不齊整。我們若但行事以前。拿好爲頭。行事的時候。便把那好爲頭置諸度外。行的事。必不免有歪斜不正的地方。以上這三樣。頭一樣。不如第二樣。第二樣。不如第三樣。第三樣的功勞。也

比頭兩樣大的多。總是一樣比一樣高超。

第八章 顯主旨心超迹象

聖巴西略說。奉教人一身的行實。都該以天主的光榮做終向。不可有別的爲頭。有的人當體面本分。便有興頭。當卑賤本分。便沒有興頭。這是明明發顯他。當本分。不是爲求天主的光榮。但爲求自己的光榮。真心求天主光榮的。不看職分體面不體面。容易不容易。順心不順心。不論何事何地。他都有興頭。因爲他不願意隨自己的私意。但願意隨天主的聖意。既是長上命的事。就是天主命的事。事不分尊卑大小。都有天主的聖意。我滿了天主的聖意。便滿了我的終向。又何必分別那職分的尊卑大小呢。我經管廚房。治理花園。是行天主的聖意。他傳教教

人。當家主事。也是行天主的聖意。同是一個爲頭。我若行的好。功勞不準比他少。他若行的不好。功勞不能比我多。我有什麼可抱怨之處。他有什麼可仗恃之處呢。

聖經上記載。耶穌同西加爾婦人說話的時候。宗徒們送了飯來。請耶穌喫飯。耶穌說。我有了喫的。但你們不知道是什麼。宗徒們奇怪說。莫非有人給他送了飯來了麼。耶穌明明的給他們說。我的飲食。就是承行天主聖父的聖意。我們爲耶穌的徒弟。也該拿天主的聖意。做我們的飲食。纔是飲食加增人的力量。振作人的精神。我們也該在一切事務上。拿天主的聖意來。加增我們的力量。振作我們的精神。可以屢次這樣向天主說。天主。我本心雖不喜歡做這件事。但因爲你的聖意願意我做。

我便甘心喜歡做。我做這件事。實實的是爲你。並沒有別的爲頭。你旣命我這樣做。我就願意這樣做。

若是長上命你做的事。是你本心喜歡做的。便該向天主說。我做這件事。並不是因爲我喜歡。但因爲是你的聖意。我願意隨你的聖意。不願意隨我的私心。若把這一類的話。口裏不斷念。心裏不斷想。天天如此。年年如此。自然事事能光榮天主。爲頭還有不正的麼。這纔真算以天主聖意做飲食的。若但求私心的快樂。便是以自己的私意做飲食。那如何使得。

聖保祿宗徒。當初勸教友們行事做活。該像事奉天主的。別像事奉人的一樣。這總是教訓他們。在一總的事上。該把天主聖意。放在眼前。不管做的是什麼事。出命的是什麼人。只管彙合

天主聖意嗜。人能如此。纔稱得起。是真心愛天主的人。原來愛天主。不在口裏說。也不在心裏想。只在行的事。不拘行什麼事。都該是從愛天主的心發出來的。若果然如此行去。雖然至小的事。也有極大的功勞。這便是把黑鐵變成黃金。粗石變成美玉了。何必愁着到不了成全地步呢。聖經上。多次以黃金表愛德。我們若用愛德行事。如同好兒女事奉父母一樣。喜歡費心勞力。我們行的事。在天主臺前。美麗貴重。也就如黃金一個樣了。

第九章 形務神工並行不停

凡菓子都有兩件。有皮有肉。皮是外面可見的。肉是裏面不可見的。外皮不養人。養人的是肉。我們做的事。也就如菓子一樣。

外面可見的。不過是事的外皮。其中都有天主的聖意。這便是事的肉。事的外皮也不能養人靈魂。事的肉纔能養人靈魂。我們勿論做什麼事。件件都該去了皮。留着肉。就是不看事的外形。但看其中天主的聖意。這樣做事。纔有益於靈魂。不但不能散亂人的心。反能收斂人的心。不但不拉扯人冷淡。反提拔人熱心。有人一天起來。忙忙碌碌。所專務的。俱是事的外皮。把內裏的天主的聖意。都棄捨了。這便是不喫肉。但喫皮。無怪乎他的靈魂常常飢餓。嘗不着那熱心的神味。從此可知。你若散意亂。失了從前的熱心。不可歸罪於你的本分。說你的本分事情雜亂。過於紛心。只該埋怨你自己。做事不知仰合天主的聖意。

按聖人們的講論。外面的事務。與內裏的神功。兩不相害。就如最相好的姐妹兩個一樣。同心合意。彼此相助。誰也離不開誰。神功做的好了。行事就便易好。行事行的好了。神功也便易好。若是耽悞了神功。辦事必定不能純心爲天主。瑪爾大及瑪大肋納本是姐妹兩個。吾主耶穌向來上他們家裏去過。瑪爾大經管做飯。瑪大肋納只管聽耶穌的教訓。因此後來的聖人們。常以瑪爾大。表外面的行實。以瑪大肋納。表內裏的神功。說外面的行實。離不開內裏的神功。一離了神功。便覺乾枯無味。就如同當初瑪爾大。獨自經管做飯。離開了瑪大肋納。便覺心煩意亂。失了平和。所以耶穌給他說。瑪爾大。你過於貪多。過於忙迫了。

厄日多國。古時隱修人甚多。賢士伽侖說。他們天天雖然不斷做活。却也不斷默想。手裏效法瑪爾大。心裏便效法瑪大肋納。肉身越困乏。靈魂越強壯。因爲默想的神功。是靈魂獨自做的。外面的事務。只能佔住人的肉身。不能佔住人的靈魂。也不費明悟。也不煩思慮。靈魂既是空閒。便可從從容容的專務神功。有什麼難處呢。有一位大德行的老修士常說。修院裏有兩等人。我甚嫉妒他們的福分。一等是初學的修士。他們並無別樣事件。惟獨專務修德前進的大事。一等是助理外務的修士。他們但勞力。不勞心。既然不勞心。便可時時處處。默想祈禱。心裏常契合天主。

外面的事務。不但無害於神功。反能有益於神功。再拿兩個表

樣來看看。更無可疑惑了。離亞立山府不遠。有一處隱修院。院中有二百三四十位修士。其中止有一位修士。經管廚房的事務。一總的修士的飯食。俱是這一位修士供給。事務繁雜。不在話下。整天間。總無片刻歇息的時候。這位修士。真也稀奇。身子雖是十分忙迫。心裏却常沉沉靜靜的。不散不亂。手裏不斷動作。心裏也不斷行默想的神功。兩眼還是常流熱心的喜淚。心裏充滿天主的神味。聖格利瑪。有一天到了這處修院。見了這個情景。心裏甚奇怪。就問他說。你既然如此忙迫。怎麼還能心安神樂。念念契合天主呢。他答應說。我沒有別的巧法兒。不過把奉事天主這四個字。深深刻在我心裏了。這個念頭。總不離我的明悟。我既是奉事天主。不該忻勤悅樂麼。再說廚房的火。

我當做地獄的火看。有地獄的火在我眼前。便是一個默想不盡的題目。

聖女加大利納瑟納。當初獨居一室。不斷行默想祈禱的神功。到後來父母命他出嫁。聖女因爲早已許願守貞。定志不從。父母想他必是因爲常行神功的緣故。若斷了他的神功。就慢慢改了志向。因此命他往廚房裏去。照管做飯的事情。待他如同家下人一樣。聖女甘心聽命。雖然不能如同從前避靜默想。他在自己心裏。立了一座堂。常收斂自己的心。在這心堂裏祈禱。外面事雖雜亂。內裏心常安靜。在方寸之心。就像有個曠野一般。父母能着他出從前所住的小屋。却不能着他出心中的曠野。聖女盡心事奉家中諸人。想父母就是耶穌瑪利亞兄弟們。

就是耶穌的宗徒。存着這個心。雖然一身不開。却得了極大的神慰。所以從前所有的熱心。絲毫沒有減少。到了後來。聖女也常勸人用這個法子。遇見人要出外遠行。或是往熱鬧場裏去。便勸他說。請你在心裏安置一個清靜地方。不論往那裏去。不論做什麼事。總不該出這個清靜地方。嗜。我們若隨聖女這個好教訓。就是本分內。事務繁雜。也不至於心散了。

第十章 事皆務實時不虛度

人都是活多少歲。便說有多少歲。活了三十年。便說有了三十歲。活了四十歲的。便說有了四十歲。這個說法兒。總是似是而非。不可爲憑。因爲人在世上。年月日期。有空虛的。有誠實的。誠實的過一天是一天。過一月是一月。過一年是一年。真正可

以說有空虛的。只是虛度歲月。雖活百歲。也不可說有年月日期。是虛是實。全在行的事。是怎麼樣。若是一天行的事。件件都是爲天主。這一天就是實的。若是一年三百六十五天。天天如此。這一年就是實的人。但算在世。上過去的年數。按過去的年數多少。分別年紀大小。天主但算誠實的年數多少。誠實的年數多。雖然年紀小。在天主臺前。也是個老人。誠實的年數少。雖然年紀高。在天主臺前。也是個幼年人。所以聖經上說。罪人是百歲的小孩兒。依撒意亞先知聖人說。百歲的小孩兒將死。百歲的小孩兒將被罰。這無非是說他。空空活了百歲。無功無德。像個小孩兒一樣。百歲死了。也算短壽。罪人臨死的時候。回想一輩子。只顧眼前。貪圖世俗。忘了救靈魂的大事。自己也覺

着如同孩兒一般。所以多次埋怨死的太早。巴不得再多活幾年。爲痛悔補贖自己的罪。

撒烏爾分明做了四十年皇上。聖經上却說他做了二年。這是什麼緣故。因爲他四十年內。不過二年。仁義正直。盡了自己的本分。所以天主但算他這二年。其餘三十八年。俱是虛度。不得算有。若願意知道我們在天主臺前。年紀大小。總該照天主這一個算法兒。纔算不差。有一位聖人說過。人不該活一年。便算一年。該把犯過罪的日子。都除出去。但算那熱心守規。克制偏情。沒有一個破綻可指的好日子。把這好日子。湊合起來。看看有幾月幾年。嗐。我們若照這個算法兒。計算我們的年紀。難保不還是個小孩兒。修道的年數不少。好盡修道的本分的年數却

不多。奉教以來。多年了。有幾年是全心全力。守規事主的年呢。也不必說幾年。恐怕連幾月幾天。也找不出來。旁人都看着我。是個老修士。老教友。我在天主眼中。不過是幾天的個新修士。新教友。

在默照經書上。天主責罰撒爾底府主教說。我知道你的行爲。人說你生活。其實你已經死了。你該醒寤。我見你的行實。在天主臺前。都是空虛的。我們一身的行實。若不是純心爲天主。也就都是空虛的。行實既然空虛。雖然做修士。做教友。都是有名無實。可以欺哄人。不能欺哄天主。天主也就看我們。如同死人一個樣了。聖方濟各會。從前有一位老修士。人問他做修士多少年了。他說連一天也沒有。人聽見他這句話。心裏甚奇怪。他

說。你別怪我這句話。我雖然穿修士的衣裳。到如今有七十五年之久。若說做好修士。實在連一天我也不敢說有。這個話。總是這位老修士的謙辭。若把這個話貼在我們身上。恐怕就成了實話。聖經上天主讚美義人說。活的時候少。滿的時候多。這是什麼緣故。因為義人。一兩天的善功。能敵別人一兩年的善功。冷淡人。一兩年的善功。還多次不如義人。一兩天的善功。義人以少許。便能勝人多許。再看吾主耶穌說的。治葡萄林的比喻。為什麼做一點鐘活的。受的工價。像那整天做活的。一個樣呢。豈不是因為他們做活時候。雖然短促。其實功勞不在別人以下麼。這便是用的時候少。滿的時候多。可見做教友。或是做修士。日久年長。不足為貴。不虛度光陰。纔足為貴。怎麼是不虛

度光陰呢。一天二十四點鐘俱爲天主的光榮。頃刻不肯空過。雖然喫飯睡覺。散心遊望。全仰合天主的聖意。

請看聖人們在世上。也不能斷絕散心喫飯這一類的事。到底他們做這一類的事。皆是出於不得已。並不是爲快樂肉身。他們巴不得免了這一類的事。不喫不嗑。不睡覺。不散心。但專務天主的事務纔好。古聖若伯喫飯以前。不住的歎息。達味聖王連淚帶水一齊嗑。每夜哭濕了被褥。這不是他們不求快樂的。想據麼。尋常人在這一類事上。最容易隨從私慾。放縱偏情。所以若願意一天全爲悅樂天主用。先該在這一類事上留神。飲食只爲養身。不圖口腹的快樂。睡覺只爲解乏。不貪床席的安逸。嗜。我們想一想。飲食睡臥的事。原是極卑賤極可痛哭的事。

有什麼可快樂之處呢。但因為人有個肉身。這個肉身如同畜類一樣。照天主的聖意。萬不得斷絕這一類的事。然後纔飲食睡臥。補肉身的力量。解肉身的困乏。若貪肉身的快樂。豈不是自比於畜類了麼。人的靈魂在肉身內。就如坐監的一樣。從前達味聖王。常盼望天主從肉身的監牢內。救出他的靈魂來。免了那一切飲食睡臥的卑賤事。我們效法聖王。常懷着這個盼望纔好。

聖人們在飲食睡臥等事上。都是純心爲天主。在別的事上。更不待言。所以一日之間。所做的事。沒有空虛的事。不空虛。年月日期。也都不空虛。故此聖經上說。義人死的時候。日子充滿。這並不是說他死的時候。壽高年老。只是說他。沒有虛度歲月。所

以惡人去世。雖然年紀大。也不稱他日子充滿。

第十一章 自盡已心順承主旨

常說。謀事在人。成事在天。世上有許多事。或成或敗。不由人作主。人但能自盡其心。自竭其力。至於事情究竟何如。惟在天主安排。所以我們不論有什麼本分。做什麼事件。當以中樂天主聖意爲要務。不可就先拿定主意。必要我們經手辦的事。都得成就了。比如傳教勸人這件事。變化人心。使人回頭改過。原是天主的事。斷不是人力所能的。就如一棵樹。人但能栽他。澆他。培植他。不能叫他開花結果。開花結果是天主的事。聖保祿宗徒教訓當時的教友說。你們是我栽的。是亞玻羅澆的。至於生發長大。都是天主賞的。罪人回頭改過。便是神花神菓。既然不

在我們權下。我們只要盡了栽培澆灌的本分。便滿了天主的
 聖意。回頭的多。我們的功勞也不準大。回頭的少。我們的功勞
 也不準小。功勞大小。不在外面的效驗。但看我們盡本分何如。
 我們若果然以天主之心爲心。在一總的事上。不盼望別的。但
 盼望滿天主的聖意。心裏還能常享太平。因爲人心不平安的
 緣故。皆因爲遇着了不順心的事。比方傳教勸人。盼望回頭的
 多。回頭的却不多。或是起了風波。有了阻擋。遭了爲難的事。你
 本願意坐順風船。你却遇着了戕風。你心裏是必要煩亂的。倘
 若是你以天主之心爲心。天主所願意的。你也願意。天主所不
 願意的。你也不願意。傳教勸人。事情順當。不順當。既然你仰合
 天主的聖意。你便能事事順心。還有什麼能擾亂你心的事呢。

請看護守天神。天主打發他。照顧人的靈魂。他就盡心竭力的。滿天主的聖意。不斷提醒人爲善避惡。倘若是人固執自己的私意。不隨天神的指引。天神也不因此就發憂悶。所享的福。一毫也不減少。我們也該如此。既盡了我們的心力。勸化人。人若仍然執迷不悟。也不可因此便生憂悶。

總而言之。我們講道勸人。頭一件當專務的事。就是滿天主的聖意。滿了天主的聖意。雖然沒有一個回頭的。也該喜歡。若沒有滿天主的聖意。雖然有千萬回頭的。也該難過。因爲有功無功。功大功小。全在隨天主的聖意這一條。得了這一條。纔能得天堂的賞報。不得這一條。就是費許多心。出許多力。傳教勸人。有極大的名聲。在天主臺前。也無功可賞。有什麼可喜樂之處。

呢。還不如那有實無名的。倒能得賞報呢。

耶穌升天以後。宗徒們分行天下。各處勸化的人。積千累萬。多
多無算。獨聖雅各伯在依西巴尼亞國傳教。受了多年的辛苦。
勸化了不過八九個人。他既然盡了自己的心。功勞也不在別
的宗徒以下。他這八九個人。便抵得住他們那千萬人。在天堂
上。天主一樣待他們。必不厚此薄彼。

有一個主人。把銀子託給家中僕人。囑咐他們做買賣。有一個
僕人受了五塊銀子。就用這五塊做本。又得了五塊的利息。主
人甚喜歡。稱讚他是個忠信的好僕。將來要託他辦大事。又請
他享主人的福。有一個僕人。受了兩塊銀子。就用這兩塊做本。
又得了兩塊的利息。主人也是甚喜歡。稱讚他的話。加給他的

賞彷彿頭一個一樣。這是吾主耶穌親口說的比喻。主人是比的天主。僕人是比的我們衆人。分的銀子。就是天主賞給我們的恩典。不論是本性之恩。超性之恩。都是天主給我們做本錢的。都該用這本錢。立功勞。修德行。想法得靈魂的利息。聖基所講這個比喻說。這兩個僕人。得的利息。雖然有個多少不同。其實功勞不分高低。得五塊利息的。不是因爲他格外的勤勞。但因爲他受的本錢大。得兩塊利息的。也不是因爲他格外懶惰。但因爲他受的本錢小。本大的得利多。本小的得利少。俱是當然之理。他們兩個既是各盡其所能。天主便一樣看待他們。得五塊利的。也不多受賞。得兩塊利的。也不少受賞。

從此可知。聰明才幹的。也不可發驕傲。沉悶拙滯的。也不可敗

興。天主定的章程。是受的多的。向他要的也多。受的少的。向他要的也少。你有大本事。大才略。便是受的多。爲天主多辦事。是你分內該當的。我才短力小。不能像你善於讀書。善於傳教。善於盡本分。我若盡了心。竭了力。功勞也不在你以下。你若心不盡。力不竭。雖然事事比我做的好。功勞反不如我。我也不嫉妬你的才略大。你也不可輕看我的才略小。我才略小。天主不命我多做。只命我按自己的力量。盡自己的本分。

我們爲天主辦事。就如獻禮物一樣。天主不看獻的禮物是多。是少。是貴是賤。但看獻禮物的心。是冷是熱。是實是虛。若有個誠心敬意。雖然禮物小。也能中樂天主。若沒有誠心敬意。勿論什麼好禮物。天主都看不起。吾主耶穌有一天。在日路撒稜大

堂。看見有多人來獻禮物。那富貴人獻的都很多。有一個窮苦寡婦。但獻了兩個小錢。耶穌回過頭來。給宗徒們說。我實實告訴你們。這個窮苦寡婦。比着別人獻的都多。因為別人獻的都是自己用不着的財帛。這個婦人獻的。就是他要緊用的飯錢。他手裏並沒有別的。天主定斷我們的行實。也是照這個定斷法兒。或是念書。或是傳教。或是做活。不在多念多做。但在盡心兩個字。不留餘力的。纔能立大功。得大賞。

第十二章 意向純駁辨之宜明

我們光榮天主的心。真切不真切。有幾個憑據可以看得出來。一。我們若是看見別人做光榮天主的事。比我們做的好。覺着心裏不快活。這便是光榮天主的心。不真切的準憑據。雖然口

裏說的是光榮天主的話。身上做的是光榮天主的事。心裏想的也是光榮天主的念頭。其實沒有真心實意。專務天主的光榮。只是拿天主光榮四個字來。遮飾自己好高好勝的心就是了。凡真心願意光榮天主的。皆是真心愛慕天主的人。既然真心愛慕天主。見自己無德無才。不能做光榮天主的事。心裏叨愧的了不得。巴不得有人熱心守規。出力傳教。做這一切光榮天主的事。爲補自己的虧缺。見別人做光榮天主的事業。就如同自己做的一樣。從心裏喜歡。豈有真心愛天主的。自己不能光榮天主。反不願意別人光榮天主的理麼。若果然有這個心。便是有心求自己的光榮。怎麼還說得是求天主的光榮呢。誠心愛父母的好兒女。見別人爲自己的父母。出了力。費了心。做

了什麼好事。沒有不喜歡的。不說是別人做的。就耐煩兒。我們若果然誠心愛慕天主。如好兒女一樣。也必定如此。

古聖每瑟原是創立書教的大先知。當着他率領着義辣爾民。出陔日多國的時候。民間出了幾個先知。若蘇耶見先知太多。怕他們遮蓋起每瑟來。就給每瑟出了一個主意。勸他禁止別人說先知話。每瑟帶着氣給他說。我巴不得民人都得天主的默啟。都說先知話纔好。你何苦的願意我禁止他們呢。我們若誠心願意光榮天主。也該說。巴不得我的同窗兄弟們。都成博學。爲光榮天主。巴不得我的同伴。都有才幹。都有作爲。爲天主辦事。他們所有的長處。就如我親身自有的一樣。只要天主得光榮。我便甘心不如人。

亞味辣神父。正在打算立一個修會。爲傳教救人。忽然聽得說。有本鄉的一個人。叫依納爵的。新立了耶穌會。又探得這新會的規矩甚好。他便喜歡至極。向別人說。我從早就打算立一個修會。奈何力不從心。到如今還沒有下手。我就如同一個小孩兒。願意把一個重物。擡到高山頂上去。只是力量不足。不能挪動。正在爲難的時候。忽然來了一個大人。提起重物來。轉眼之間。擡到了山頂上。這豈不是我的一個大幸事麼。我們見別人能勸化罪人回頭。讀書作文。比我們好。念經事主。比我們熱心。也該效法這位聖人。從心裏喜歡。這樣纔稱得起是真心光榮天主的人。

二。凡誠心光榮天主的。不顧自己的便宜。一心隨天主的聖意。

長上不拘命他做什麼事。他都喜歡去做。也沒有他盼望的事。也沒有他害怕的事。體面本分。他也不愛。卑賤本分。他也不嫌。命他做的事。難的也好。容易的也好。也不辭勞苦。也不貪輕閒。他的心。真就如天平一樣。若沒有天主的聖意動他。他便平平正正。不偏不倚的。凡他的心所想的。都是天主的聖意所想的。在件件事上。總是以天主的聖意作主。若不如。便不算誠心。光榮天主的人。有人遇着有光彩的事。就喜歡做。沒有光彩的事。就不喜歡做。貪圖自在。躲避煩難。嫌此愛彼。較長論短。凡事只隨自己的私意。不顧天主的聖意。怎麼稱得起是光榮天主的人呢。

三。人若是盡心竭力。做自己的本分。不圖長上說好。也不怕長

上說不好。長上說好。也不高興。長上說不好。也不敗興。所受的勞苦。所經的艱難。並不願意別人知道。這也是誠心光榮天主的一個憑據。有等人做件善事。必要告訴別人知道。受些許勞苦。也必要表白出來。長上一指摘他的過錯。他便垂頭喪氣。敗了興了。但就這個看來。便知道他平日做事。都是滿腔子爲人的見識。那裏有誠心光榮天主的心呢。該當知道。長上有時候誇獎你。無非是看着你像個孩子一樣。德行不堅固。志氣太軟弱。說幾句甘言甜語。哄着你發奮前進。並不是因爲你真有可讚美之處。既然如此。聽得長上誇獎。只該心裏羞愧。有什麼可喜歡之處呢。

隱修聖人若望。年輕的時候。服事過一個年老多病的修士。這

個修士。想是有意相幫。若望修謙遜忍耐的德行。若望不論怎麼費心服事他。總不給若望一句痛快話。雖然如此。若望並不抱怨。也不傷心。還是歡歡喜喜的。用心照管他。極其周到。極其謹慎。這樣。至於十二年之久。到了後來。老人將死的時候。看重若望如同天神一樣。拉住他的手。發顯自己知恩的心。連聲給他說。天主保佑你。天主保佑你。然後又向來送終的修士們說。我把這個少年人託給你們。你們千萬別當個尋常人看他。該看着他當個天神。因為十二年來。總沒有受過我的安慰。他却能盡心服事我。始終不懈。我們若果然不圖外來的安慰。不圖人說好。但圖天主喜歡。也就是天神之數了。

第十三章 意向純正亦判優劣

有怕下地獄。事奉天主的。有盼望升天堂。事奉天主的。也有不
 是怕下地獄。也不是盼望升天堂。但因爲天主自有無窮美善。
 事奉天主的。怕下地獄。事奉天主。却不是說。若不是怕下地獄。
 我便放心犯罪。不怕得罪天主。若果然懷着這個心。也就是凌
 辱天主了。怕下地獄。事奉天主。只是說。若沒有地獄。自然我也
 不敢放心得罪天主。既然有個地獄。可驚可怕。我更該小心事
 奉天主。不犯他的誠命。可見。我只拿地獄來。提醒我熱心事奉
 天主。並不是止因爲怕下地獄。我纔事奉天主。這個畏懼天主
 的心。原是最有益於人的。所以吾主耶穌當初在世上的時候。
 也常講地獄審判的道理。提醒人畏懼天主。遂味聖王。也常求
 天主賞賜他這個聖畏。向天主說。以爾畏懼。釘我肉情。

盼望升天堂。只怕下地獄更好。聖人們在世上。也常懷着這個盼望。聖保祿宗徒說。當初每瑟棄捨了法郎皇上的朝廷。甘心願意同天主的民受難。是因爲盼望後來受賞。達味聖王也求天主說。我拿定了主意。永遠遵守你的誠命。爲得你的賞報。雖說怕地獄的刑罰。貪天堂的賞報。見識不是不好。究竟是個愛惜自己的見識。怕自己本身受苦。盼望自己本身享福。若是把這個爲己的見識丟下。但想天主萬萬美好。怎麼可愛。雖然沒有天堂地獄的賞罰。也必要全心全力奉事天主。這纔是最高超的地步。聖依納爵勸我們常懷着這個高超志向。在思言行爲。件件事上。不顧天主的賞罰。但看天主怎麼萬分可愛。因此勉力中樂他的聖心。天主的本性本體。就是我們做事的爲

頭。

聖師們勸我們奉教人。奉事天主。該拿着個好兒女的心。不可像那當奴才的。及傭工做活的下賤人一樣。奴才只怕主人打罰。傭工做活的。只盼望得工價。他們若明明知道不受打罰。不得工價。便不肯好好事奉主人。那好兒女事奉父母。斷不如此。也不是圖工價。也不是怕打罰。但因為從心裏孝愛父母。所以他們誠心敬意。做爲兒女的本分。只得了爹孃的歡心。他們就心滿意足。受勞受苦。也甘心願意。就是爹孃窮苦。沒有家產。留於兒女。兒女也不因此就棄捨他們。聖經上多次稱我們是天主的兒女。天主是我們的慈父。就如聖若望宗徒說。你們看看我們的大父天主。怎麼愛我們。着我們稱爲天主子。我們既是

天主的兒女便該用這好兒女的心腸愛慕天主。纔是嗜呀。一個至尊無對的天主。情願作我們的慈父。我們受造之人。至卑至賤。就是有一千萬心。千萬性命。都爲愛天主用了。也不算太過。奈何止有一個心。一個性命。還捨不得全爲天主用了呢。

天主造生神人萬物。雖說是爲自己的光榮。但這外來的光榮。於天主毫無益處。天主本性的福樂。也不能減少。也不能加增。天主造生萬物。皆是因爲愛我們的緣故。我們所受的天主的千萬恩惠。俱是從他的愛情發出來的。愛我們至於降生受難。受難爲他的本性本體。有什麼好處。我們奉事天主。不求自己的私便宜。但專務悅樂天主。纔算得是以愛還愛。嗜悅樂天主。這句話。實在是我們極大的安慰。極大的慶幸。但因爲人不懂

得天主的美善。何等可愛。所以也不知道專務悅樂天主。若僅得了天主的美善。止要得了天主的悅樂。便是自己的一大快樂。除此以外。還有什麼可盼望的賞呢。凡純心悅樂天主的。修德行善。不是圖自己的好處。盼望升天堂。也不是圖自己的福樂。是因爲無德無善。不能悅樂天主。不升天堂。不能親近天主。只因爲願意親近天主。悅樂天主。永遠讚美天主。所以纔盼望升天堂。纔勉力修德行善。

世上人交接朋友。沒有不講交情的。但交情有真假的分別。若有個沾光受益的心。便是假交情。沒有沾光受益的心。但因爲愛某人的才德。與他交接。纔是真交情。自古以來。真交情少。假交情多。所以富貴之人。到處是朋友。貧賤之人。朋友甚少。我們

事奉天主。若是止爲得天堂的賞。不是爲愛天主的美善。也就是拿假交情來事奉天主了。這個如何使得。聖巴西略說。人若事奉天主。止爲得賞報。那就如外方人西滿一樣。當初幫助耶穌背十字架。只是爲的得錢。並不是從心裏憐愛耶穌。也就像如德亞國人。跟隨耶穌到曠野裏去。只因爲見了耶穌用五餅二魚飽了他們五千多人。並不是從心裏愛耶穌。

有一位聖人。天天專務神功。刻苦肉身。魔鬼用了許多方法阻擋他。竟阻擋不住。後來又誘惑他起了一個失望的念頭。想自己已是必要下地獄的人。天堂上沒有指望了。所行的苦功。將來有什麼用。與其在世上受苦。死後還受苦。那如在世上先享福。死後再受苦呢。這個念頭。往來不斷。心裏甚是煩惱。聖人轉念

一想。這必是魔鬼的誘惑。遂就向魔鬼說。我止因爲愛天主本性的美善。勉力熱心事奉天主。並不圖天主的賞報。若果然我死後不得升天堂讚美欽崇天主。我在世上不久。更該乘着這個好時候。小心奉事天主。這句話纔一出口。魔鬼大敗了。從此以後。再不起失望的念頭了。

法郎皇上的公主。收了每瑟當自己的兒。又僱了一個婦人養育他。却不知這個婦人。原就是每瑟的親孃。外人都不知道。這個婦人却知的甚清。他恩養每瑟。雖然一天有一天的錢。他却不是圖錢。只因爲是自己親生的小兒。從心裏疼愛他。就是不受賞報。他也情願恩養。這也是我們奉事天主的一個好榜樣。我們奉事天主。雖然日後受賞。我們心裏却不是圖的受賞。但

是因爲愛慕天主。

聖基所說。你別想奉事天主。不圖賞報。便不得賞報。或是得賞報不多。該知道。人越不圖賞報。將來受的賞報。却是更大更多。因爲天主至公至義。按功行賞。人越不圖賞報。愛天主的心越純。功勞越高。所以得的賞報。將來也是越大越多。若是修德行善。攪雜上幾分愛自己的私情。在天主聖目中。便有了污穢。所以盼望得賞報的。將來得的賞報。却是更薄。依理而論。也該如此。你既拿好兒女的心腸。事奉天主。自然天主也不當奴僕待你。也必然待你如好兒女一樣。把天國的產業。厚厚的賞賜與你享受。

第十四章 向慕天主三級攸分

純心爲天主做事。就是純心愛天主。所以做事的意向。與愛天主的心。原是一宗事。愛天主的心越純。自然做事的意向也越純。按聖人們的講論。愛天主共有三級。我如今開列於左。

第一級。是心裏止有天主。天主以外。並沒有一件所愛的事物。聖伯爾納多說。要知你愛天主的心。到了極處沒有。該細心查考。在天主以外。有所喜愛的事物沒有。若有一件不爲天主喜愛的事物。便是你愛天主的心。還沒有到極處。因爲人止有這一個心。爲事物多用一分。就不得不爲天主少用一分。在天主以外。所愛的事物越多。愛天主的心。必定越不專。這是一定之理。就如天平一樣。這頭低。那頭就高。那頭低。這頭就高。你若看重世上的財物。你是必要輕看天主的。你若輕看世上的財

物。沒有一件所喜所愛的了。你纔能全心全力愛慕天主。把你心裏的愛情。都爲天主用了。有一百分。便用一百分。有一千分。便用一千分。有一萬分。便用一萬分。一毫不分給萬物。纔算你愛天主。到了至極之處。

人當着死了最親愛的人。就如爲父母的。失了最親愛的兒女。爲兒女的。失了最親愛的父母。心裏如同受了刀割劍傷。雖然有快樂事在當前。也不能快樂他的心。到熱鬧場中。衆人喜笑言談。他心裏毫無旨趣。就如聽不着。看不見的一樣。出來進去。悠悠忽忽。心裏總是不斷的。想他所失了的那個親人。全心愛天主的人。也有這個光景。天主全佔滿了他的心。不給萬物留一個閒空。所以他喜愛的。就是一個天主。天主以外。有快樂事。

他也不覺快樂。有憂苦事。他也不覺憂苦。世上不論什麼事物。都不能動他的心了。聖額我略說。人到這個忘了世物。但想天主的地步。雖然在熱鬧地方。就如同在曠野一樣。何等清靜。何等平安。遇着患難。也不能亂他的心。得了光榮。也不能取他的樂。他心裏常向天主說。上天下地。還有什麼我可愛的事呢。我所愛所望的。就是天主你自己一個。

古經上記載厄斯德爾本是個窮家閨女。後來得了皇后的高位。在朝廷上。光榮快樂。都不能動他的心。他心裏所愛的。惟有天主自己。所以他向天主說。天主。你知道你的婢女。從到了這裏。到如今。沒有喜愛過別的事物。所喜愛的。就是天主你自己。人若能從心裏說出這個話來。纔算全心愛天主的。聖西爾文

滿心愛慕天主。極其輕看世物。有時候雙手遮掩起自己的眼來。說。我的眼。你別看世上的事物。世上的事物。俱是可輕可賤的。那一件是可親可愛的呢。聖依納爵也是如此。有時候仰起頭來望望天。便歎息說。嗒。我一望天。便覺着世界上污穢的了不得。

第二級。不但輕賤一切世物。連自己也要輕賤。我愛天主。不是因為我不愛天主。我不得享福。是因為我不愛天主。我不能滿天主的聖意。我止管滿天主的聖意。至論我享福不享福。我俱置諸度外。毫不掛心。這便是忘了自己。但想天主了。聖人聖女在天堂。就是如此。他們最大的福樂。不是因為自己脫離了世苦。禱了天福。是因為滿了天主的聖意。天主的福樂。就是他們

的福樂。

第三級。比前二級。更高更妙。直到了至極無可復加的地步。就是。我愛天主。並不是爲悅樂天主的心。只因爲天主悅樂我的心。我有心悅樂天主。我的心與天主的心。還算兩個。天主悅樂我的心。我的心與天主的心。纔合成了一個。因爲天主悅樂我。是天主成了我的全福全樂。天主以外。我一無所愛。這便是聖經上說的。死於自己。活於天主。那個尊高地步。這也是聖經上說的。天主的高山。達味聖王說。誰能登天主的高山呢。噫。原來人在這苦世上。有肉身的牽連。斷不能全忘了自己。念念契合天主。與天主合而爲一。所以聖人們在世上。常盼望早離了苦世。早脫了肉身。常嫌在世上活的太久。就如同聖保祿歎息

說。可憐我無福之人。誰可從肉身裏救出我來呢。達味聖王痛哭說。可憐我充軍的時候。太長久了。

我們在世上。勉力全心愛慕天主。死後升了天堂。天主的福樂。成了我們的福樂。天主的美善。成了我們的美善。我們沉在天主聖愛之海。但知道有天主。不知道有我們了。聖伯爾納多取了三個比喻。講天堂的福樂說。聖人們在天堂上。與天主化而爲一。就如同把一滴水。投在酒缸裏。那一滴水。失了自己的本質。他的氣味形色。都和酒一個樣了。又如同燒紅了的鐵。鐵全變成了火。人只見火。不見鐵的本體了。又如同空中的天氣。一受了太陽的光照。氣與光成了一色。人升了天堂。也彷彿這樣。所以聖經上說。我們升了天堂。便與天主相似。與天主相似。就

是與天主合而爲一的意思。這個合一之愛。是無言可言的真福。我們在世上。雖然不能與天主化而爲一。如同聖人在天堂一樣。但愛德越真切。越與天堂聖人相近。吾主耶穌當初爲人。祈求天主聖父。賞賜他們與天主合成一個。就如天主三位一體一樣。這便是要人效法天堂上的聖人聖女。

崇修引 卷之四

省察篇

第一章 省察工夫攸關匪淺

爲幫助人修德前進。省察的工夫。是上等好法子。歷來的聖人們。常勸人省察。我且不說新近的聖人。就是一千四五百年以前的聖人。也有許多講究省察的。就如聖巴西略。立了修會。便定了省察的規矩。命本會的修士。每天晚上安歇以前。必先做省察的工夫。聖奧斯定。聖安當。聖伯爾納多。及別的創立修會的聖人。都沒有忘下這條規矩。就是古教的時候。也有勸人省察的聖人。聖基所講解達味聖王說的。你們在牀上該發痛悔。這句話。便是勸人臨睡覺的時候。做省察的工夫。

富貴人家。人口多。花銷大。當家主事的。每天算賬。賬目纔能清楚。賬目清楚。纔能治理家政。我們良心的賬目。也總得天天計算。纔能清楚。你看那做買賣的。都是天天算賬。一天裏頭。出多少。入多少。或賺或賠。都要算個清白。若是賠了。必定察考。所以賠的緣故。後來小心躲避。這樣纔能得利發財。我們在上。也就如做買賣的一樣。立功勞。修德行。便是發財。長毛病。隨私慾。便是虧本。我們誰不願意靈魂發財呢。但若是不留心省察。是賺是賠。賠了。也不想法補救。將來是必不免虧本失利的。

我們若果然每天晚上。用心省察。把省察出來的罪。都求天主寬赦。真心痛悔。真心定改。自然後天就少犯罪。前天晚上的省察。就是防備後天犯罪的一劑良藥。不但爲後天。就是爲當天

省察也有大效驗。因爲我們既然明明知道。晚上要在天主臺前算個清楚賬。這一日內自然也就加倍小心。不敢放肆了。所以聖人們說。省察是改毛病的善法。人若不斷用省察的工夫。一有了過失。省察的時候。便痛悔定改。這樣毛病長不成。靈魂自然常潔淨。

我們的心。就如同一塊田地一樣。自受了原罪的危害。在這心田裏。常不斷的長私慾的惡草。偏情的荆棘。若不勤勤謹謹的。用省察的工夫。治理他。不久就成了一塊荒田了。還能長什麼嘉穀呢。聖經上說。我路過懶惰人的田地。及糊塗人的葡萄園。看見滿地荒草。徧地荆棘。週圍的垣牆也倒塌了。聖人們說。聖經上這個話。便是比的不省察的人。他們不用省察的工夫。治理

他們的心就如田地不耕不鋤一樣。所以也就荒的不像樣兒了。常省察的人就如同修治花園的。手裏常拿着鎌刀。一遇見惡草便除了去。惡草不生。花木纔長。

不但聖人們都一口同聲的講論省察的好處。就是古時外教學士。也有幾個講究省察的。就如閉大臥辣。他本是古時最出名的格物學士。他常勸自己的徒弟們。每天兩次省察。每次省察教他們省察三件事。第一。省察今天做了什麼。第二。省察做的事。是怎麼做的。第三。省察有什麼當做的沒有做。若是省察不出什麼不好來。便該喜歡。省察出不好來。就該後悔。請看外教人爲成就人品。還知道省察。我們奉教人。爲修德事主。倒不知道省察。如何使得。

所以聖依納爵看着省察。十分要緊。一立了耶穌會。便給會中的修士。定了省察的規矩。一天一次。又嫌過少。命他們一天兩次省察。晌午一次。晚上一次。誰也不許缺。看着省察比默想還要緊。因為默想的時候。不過定好志向。願意修什麼德行。改什麼毛病。省察的時候。正是用修德行改毛病的工夫。所以十分要緊。聖依納爵寧願意去了默想。不願意去了省察。所以當耶穌會纔興的時候。爲保存會友的熱心。止立了省察。及勤領聖事。這兩條規矩。並沒有命他們每天默想。這兩條規矩。只怕人守不好。人若守好了。就能修德前進。

聖依納爵立了省察的規矩。不但是要本會的修士自己遵守。還要本會的修士。遇見機會。勸別人遵守。所以耶穌會熱心修

士體貼聖依納爵的意思。沒有不用省察的法子。治理人的靈魂的。他們見自己所管的教友。若有忿怒。撒謊。說人是非。及別樣的毛病。就教他們做省察的工夫。聖依納爵當初也親自給他們立了這個表樣。爲治人的毛病。不但教人一天兩次省察。還教人一天兩次見本神父。說明自己怎麼守了省察的規矩。怕他不用心省察。得不了效驗。

從此看來。省察既是這麼要緊。我們不論閒忙。總不該缺了省察的工夫。若是定的時候不得做。務要過後補上。一天兩次省察。一次不可缺。缺少一次。便犯會中一條大規矩。就是生病的時候。寧可以不默想。也不可不省察。因爲病人當省察的事。却是更多。就如忍耐病苦。忍耐旁人服事的不周到。甘心仰合天

主的聖意。順聽醫生的命令。這一類的事。都可做省察的題目。

第二章 私省之要主一無適

省察有兩樣。一樣是私省察。一樣是公省察。私省察。是但省察一件事。公省察。是省察思言行爲所犯的一總的罪過。這兩樣省察。都是天天當行的。我們先要講清了私省察的規矩。然後再講公省察的規矩。這兩樣省察的規矩。本是大同小異的。第一樣講清了。第二樣就不必多講了。

私省察。既是但省察一件事。這一件事。或是當改的毛病。或是當修的德行。都該小心揀擇。若是當改的毛病。揀擇那毛病根子。做省察的題目纔好。因爲魔鬼誘感人犯罪。就如同敵人攻打城一樣。堅固地方。他知道攻打不開。他不來攻打。他但找那

城牆破裂的地方。或是無兵把守的地方。他纔來攻打。我們的靈魂。也就如同一座城一樣。毛病的根子。習慣的罪惡。就是個破裂地方。魔鬼誘惑我們犯罪。也必定先察考清了。那是我們的破裂地方。然後他纔盡力攻打。謀害我們的靈魂。我們既知道魔鬼的巧計。所以都該小心隄防。用這私省察的法子。快把那破裂地方。修治的堅固了。但我們各人有各人的毛病根子。都該細心查考。查明了自己的偏情。那一條是習慣犯的。就該拿他做個私省察的題目。

常聽見人說。我是有這個毛病。我若沒有這個毛病。我早成了聖人。又有人說。我是有這個不好脾氣。我若沒有這個不好脾氣。不至於犯這許多的過失。他說的這個毛病。這個不好脾氣。

既是犯罪的根子。就該拿他做個省察的題目。去了根子。自然枝葉就不生發了。不去根子。但去枝葉。枝葉是終究免不了要生發的。賢士伽侏說。當初羅瑪府有人敢同野獸相鬪。若是野獸多。他們就先揀那最兇最猛的大野獸。同他相鬪。先殺了這最兇最猛的大野獸。別的小野獸。就不難克制了。若先同別的小野獸相鬪。難免不着大野獸吞了。我們的毛病。常謀害我們的靈魂。真就如同野獸一樣。若不先去了那最兇最猛的大毛病。難以去別的小毛病。大毛病一去。再克制別的毛病。也就不難了。

古經上記載西里亞國王。同如德亞國王打仗的時候。出了號令。命自己的兵將。但該想法殺如德亞國王一個人。不必同別

人交戰。因爲他想同別人交戰。難分勝敗。同國王一個人交戰。得勝却是更爽利。後來果然如德亞國王亞加伯中了一箭。受傷而死。因此如德亞人。害了怕。都四散奔逃了。這便是我們做私省察的一個好表樣。該想法去了毛病的根子。這根子就如王子。殺了他纔能得大勝。再看當初斐理斯定人。仗恃高利亞一條好漢。達味聖王殺了高利亞一個人。斐理斯定無數的人。一時都逃散了。我們的大毛病。就是個高利亞。該用私省察的快劍。削了他的頭。

醫生給人治病。必先查考病原。查清了病原。然後纔對症下藥。治好了人的病。我們爲治靈魂的病。也該先查清了病原。再下私省察的藥。纔能有效驗。有許多人。多年用私省察的工夫。毛

病老是改不了。德行也老不見長進。這是什麼緣故。無非是因爲他們揀的私省察的題目。是毛病的枝葉。不是毛病的根本。這就像治病。不治病原一樣。怎麼能有好效驗呢。

人人各有自己的病原。認清了病原。也不是容易的事。人多次認不準。當認着枝葉是根子。認着根子是枝葉。不去毛病的根子。但去毛病的枝葉。遂去遂生。終究是不能斷絕的。所以怕我們自己認不準。不如求本神父給定出題目來。倒更妥當。到底該先叫本神父認清了我們的靈魂。有什麼偏情。有什麼脾氣。有什麼習慣的毛病。從前怎麼樣。現在怎麼樣。喜歡的是什麼。惱惡的是什麼。一樣一樣的。都該給神父說明。神父認透了我們的靈魂。再給我們定省察題目。一準差不了。後來還該有個

定的時候。見本神父。說明自己怎麼做了私省察。得了益處沒有。這樣纔能前進。

第三章 寡過有序 緩急宜審

我們若有外面的毛病。先該用這私省察的法子。改這外面的毛病。雖然有內裏的毛病。更大更多。都可以暫且放下。我說的這外面的毛病。就是不善的表樣。及一切惹人憎嫌的地方。比如。好講論人的是非。好着急。好說閒話。好譏誚人。這一類的毛病。既是爲別人有害處。不得不先用心改了他。因爲我們同人來往。總該先盡愛人的本分。若是有引人犯罪的地方。討人厭煩的毛病。不用心改。在愛人的本分上。便有虧缺。聖經上讚美聖若翰的父母說。他們兩個。在天主臺前。都是義人。遵守天主

的一切規誡。別人沒有怨恨他們的。我們同衆人來往。也該小心躲避得罪人的地方。叫別人指不出不好來。一個怨恨我們的也沒有纔好。

改外面的毛病還容易。改內裏的毛病還難。所以先該用心改外面的毛病。及早改淨了。留下餘剩的工夫。好從從容容的專務改內裏的毛病。若一輩子但專務修治外面。把修治心的工夫。置諸度外。那便是舍本逐末。輕重顛倒。也就不好了。雖然說省察的工夫。是爲幫助入改毛病的。却也是爲幫助入修德行的。比如修謙遜的德行。不但自己輕看自己。還該喜歡受別人的輕看。不拘做什麼。都該純心爲天主。不該有一點爲人的意見。一舉一動。都該全合天主的聖意。用私省察的法子。這等德

行。都修得來。修治花園的。必定先除去惡草。到底去草是爲種花。若是但管去草。不管種花。豈不是白受辛苦了麼。我們私省察。固然該先去毛病。若但管去毛病。不管修德行。也就像那修治花園的。但管去草。不管種花一個樣了。

再說修德行。也正是改毛病的法子。不拘什麼毛病。都有相反的德行。心裏專務修相反毛病的德行。外面的毛病。不知不覺的。就能全改了。譬如。你若在說話上。好着急紅臉。好粗聲大氣。有小看人的樣子。這都是從驕傲來的。爲改這個毛病。只要你用私省察。盡心修謙遜的德行。從心裏看着別人都是你的長上。你在他們當中。是最小的一個。自然你說話就謙謙遜遜的。不至於辱罵人了。尔若是以隨命爲難。豈是艱難。言已包與

念頭。你就該用私省察。修忍耐的德行。想世上勿論什麼事。都有天主的安排。天主爲我的好處。命我有這個職分。有這個苦難。這樣想來。你就不起抱怨的念頭了。你若是眼目不端正。好東瞧西看。說話行事。過於放肆。你該拿天主無所不在的道理來。做你省察的題目。想你常在天主眼前。自然就不敢放肆了。心裏若常想天主。常同天主結合。也便易改好管閒事。好聽新聞的毛病。我們也經着過。凡避靜以後。或是熱心默想出來。覺着世上的事物。沒了旨趣。但喜歡同天主說話。不想同人說話了。

從此看來。專務修內裏的德行。自然就能改外面的毛病。若但留心改外面的毛病。毛病却是更難改。比如願意改眼目不端

正的毛病。若不想天主無所不在。但留心時時刻刻的。制着兩隻眼。恐怕你多年也改不了。你若過於用心。還怕你弄的頭疼心煩了。從前有一個博學人。常怪乎有神父。但教人修治外面。不教人修治心裏。因爲心裏是根本。外面是枝葉。根本好了。外面隨着也就好了。從前每瑟放羊。領着羊羣到曠野深處裏去。曠野是比的人心。神父管理人的靈魂。也就如放羊的一樣。也該領着人到心中的曠野裏去纔好。不可但沾滯外面。

第四章 敵一易勝務廣易荒

用私省察的工夫。或是爲修德行。或是爲改毛病。必該擇定一條。不可貪多。完了一條。再定一條。德行是一條一條的修。毛病

俗語說。貪多嚼不爛。若一下手。便要全改自己的毛病。究竟一個毛病也改不了。因爲人的心力有限。專務一件事。精神還大一分散開。精神就小了。

我們改毛病。就像同敵人打仗一樣。打死一個。再打一個。得勝却是更容易。若願意一下手把敵人全平滅了。那是萬不能的。從前天主命義辣爾人。往加昂地方去。加昂地方。那時有七個小國。天主囑咐他們。滅那七個小國。滅了一個。再滅一個。不能一齊全滅。聖人們說。天主囑咐義辣爾人。同敵人打仗的法子。就是教訓我們。克制偏情的法子。偏情就是我們的仇敵。也是不能一齊全滅的。總該分開層次。得一步再進一步。纔能漸漸成功。

恐怕有人說。若但留心改一條子毛病。不管別的毛病。保不住別的毛病。乘着這個空兒。就要生長。靈魂豈不受了害麼。賢士伽侏答應說。不必害怕。留心改一條子毛病。別的毛病。不但_不生長。也必要一齊減少。因爲一總的毛病。在人心裏。都是相連相通的。你攻打一條子毛病。那千百條子毛病。都受傷損。因爲一總的毛病。都是從放肆來的。放肆是衆罪之根。你若小心克制一條子毛病。便是克制放肆的性情。克制放肆的性情。便是斷絕衆罪之根。所以留心改一條子毛病。這一條毛病減少。別的毛病都得減少。况說。每天私省察以外。也做公省察。公省察是爲幫助人改一總的毛病的。從此看來。何必愁着私省察不能四三寸。合文了已。

我說私省察的題目。只該是一件事。或是一條子德行。或是一條子毛病。但這一條裏頭。還能包含好幾條。若是囫圇吞棗。也難以得益處。不如把這一條再分開層次。分開等級。做好幾個題目倒好。這樣德行更容易修。毛病更容易改。比方你要用私省察。改驕傲的毛病。修謙遜的德行。若但籠籠統統的。定個志向。多嗜也不發驕傲。說話行事。常常謙遜。終究你的驕傲也去不了。謙遜也修不成。因爲這個題目過於寬大。其中包含着許多層次。若拿他做一個題目。必至於貪多嚼不爛。

下邊第五章。我把幾樣德行。分開層次。每條都可以做私省察的題目。我不細講那些德行。不過簡簡略略的說個大概。叫人照自己的身分。揀選省察的題目。也可以當個鏡子。照照自己。

的靈魂缺什麼德行。有什麼毛病。

第五章 自省條目試爲臚陳

○謙遜

一。凡爲自己有光榮的事。該一句不提。

二。不該喜人讚美。受人讚美。只該心裏叨愧。想自己實在當不起。若聽見讚美別人。就該從心裏喜歡。若是聽見人說自己的好就喜歡。聽見人說別人的好。就不耐煩兒。這都是相反謙德的過失。都該記出來。留心定改。

三。不拘做什麼事。都該純心爲悅樂天主。不該有爲人的意見。想着在人跟前討好。

四。凡有甚麼事。更該從實實的。承認自己的過失。不該

飾。更不該糾纏別人。口裏認錯。心裏也該認錯。不可有口無心。

五。一切虛榮及驕傲的念頭。該遂來遂推。一時也不可留在心裏。

六。尊敬別人。輕賤自己。甘心願意在衆人以下。不但心裏存着這個意思。外面也要謙遜恭敬。看着別人好像自己的長上一樣。

七。不拘遇着什麼羞辱事。都該甘心承當。看着是天主賞給我修謙德的好機會。受別人的凌辱。有三等的分別。第一等是勉強忍耐。第二等是不加勉強。第三等是甘心樂受。我們演習的不到這第三等。不該止住。請看吾主耶穌。爲愛我們

的緣故。什麼輕慢凌辱沒有受過。我們不到這個地步。如何稱得起是耶穌的好徒弟。

八。我們爲修謙德。也可以每天心裏發謙遜的意思。外面做謙遜的事。定下頭晌午幾次。過晌午幾次。務要一天多一天。直到修成了謙德再止住。爲修別的髣髴的德行。照這樣做。也使得。

○愛人

一。總不該說道別人的短處。就是人人知道的。或是沒有關係的小差錯。也不該輕易就說。凡爲人有傷損的事。都小心一概不做。無論是在當面。無論是在背地。總不該帶出輕

二。我聽見的話。若能叫某人不喜歡。不可傳與某人知道。因爲彼此傳言。能叫人。不和睦。生出許多害處來。

三。凡着急的話。及傷人的話。一句不可出口。不可固執自己的私見。與人爭論。若沒有責罰人的權柄。萬不可責罰人。四。待人要平和。要親愛。按自己的力量。照自己的身分。做一切悅樂人的事。若有照管人的本分。更該發顯愛人的心。若有當做做不到的事。更該加倍的平和良善。補待人不周到的虧缺。

五。自己不該厭煩人。也不該惹人厭煩。最要緊躲避的。是不同人說話。不幫助人。帶着瞧不起人的樣子。冷眼看人。這一類的毛病。

六。不可同人太親熱。也不可有私交情。同會同院的人。總要體看待。不可厚此薄彼。

七。不判斷人的是非。見人有過失。該想法給他掩飾。別人行的事。說的話。我只該往好處裏想。不該往歹處裏想。無絲無故的疑惑人。

○克己

一。遇着不順心的事情。也勿論是從天主來的。也勿論是從人來的。或是從別的緣故來的。都要不怨不尤的。安心忍受。這便是一樣極好的苦工。

二。分內當守的規矩。不分大小。該小心一條不犯。每天當做的工課。件件都要做的十分妥當。這兩條不是容易事。必該受

許多的拘束。經許多的煩難。纔能守好這兩條。所以也是一樣極好的苦工。但因為人不願意被拘束。不願意受煩難。所以纔犯許多罪過。

三。管束自己一身的舉動。行住坐立。都叫他合乎端正的規矩。又是一樣極好的苦工。更要緊的是謹守眼目。不當看的不看。謹守口舌。不當說的不說。

四。有許多做有功。不做無罪的事。若是真心做這樣的事。又是一樣極好的苦工。就如同我願意出屋。我偏不出屋。我想說話。我偏不說話。有什麼稀奇罕事物。我願意去看看。我偏不去看。也不打聽人。若是做這一類的苦工。定出次數來更好。定準了一天做幾次。起頭在容易事上。漸漸的在難事上。事雖

不大却有很大的益處。

五。在分內當做的事上。也能行克己的神工。就如同喫飯。睡覺。念書。教書。在這一類事上。小心不隨自己的私意。但隨天主的聖意。從心裏向天主說。我做這件事。並不是爲隨我的私心。只爲隨你的聖意。這也是極好的苦工。

○節食

一。不是喫飯的時候不喫。不在喫飯的地方也不喫。

二。若沒有要緊的緣故。只該喫家常飯。不該想喫異樣兒的。總是給什麼喫什麼。不挑不揀。一無所嫌纔好。

三。飲食止爲養身。萬不可過度。

四。飲食要端端正正。不慌不忙的。斷不可狼吞虎嚥。有個貪婪

樣子。

五。說話的時候。總不可講究喫嗑。更不該抱怨喫嗑不濟。

六。一切貪婪之念。不許入心。

○忍耐

一。說話行事。與人接見。務要帶着和平氣象。斷不可有不忍耐的氣色。心裏一起不忍耐的念頭。就該速速壓伏。

二。常保存心中的平安。凡能叫我憂悶。叫我着急的念頭。不許他入心。至於報仇恨人的意思。更該小心躲避。

三。世上百般的事情。俱有天主的安排。所以時時處處。總該順聽天主的聖意。隨遇而安。

四。勉強着忍耐。是下等。不加勉強。是中等。喜歡受苦受辱。是上

等該演習着漸漸的從下等升到上等纔好。心裏常起願意受苦的意思。外面也常用克己的工夫。這便是演習到上等的法子。

○聽命

一。聽命先要仔細。凡長上的命令。一絲一毫。不可有缺欠。譬如寫字的時候。一聽見鐘響。或是一聽見長上叫。就該疾速從命。雖然一個字缺一筆一畫。沒有寫完。也該止住。不必等着長上出命。長上一露意思。就該遵行。

二。愛欲中。該當以自己的心。合與長上的心。但願意長上所願意的。自己心中。無可無不可。

三。明悟中。該當以長上的意見。做自己的意見。自己的私見。凡

與長上的意見不合的。都該棄絕。

四。聽長上的話。該如同聽天主的話。聽鐘聲。該如同聽天主的聲。長上也不論是什麼人。有才無才。有德無德。我都不管。他既是長上。我就看他如天主耶穌一樣。聽他的命。就是聽耶穌的命。

五。是長上的命。我就遵行。也不考察他出命的緣故。就如同瞎子。人領着他走。他就放心大膽的跟着人走。所以這樣的聽命。叫做瞎子的聽命。原是最尊高的。

六。心裏演習着想長上的命。就是天主的命。若果然認真了。是天主的命。不但以聽命爲難。反以爲樂。

○神貧

一。若沒有長上的寬免。勿論什麼事物。自己不該隨便給人。也不該隨便向人要。

二。若沒有長上的寬免。別人屋裏的物件。或是院中的東西。不論大小。不該隨便取。也不該隨便借。

三。衣裳。被褥。桌椅。書本。一切物件。不但用不着的。不該收存。就是沒要緊的。也不該要。

四。至論要緊用的物件。也該留心挑那不濟的用。一來爲自己的靈魂得益處。二來爲別人立好表樣。在喫飯穿衣上頭。叫人看出我是個貧窮人來。沒有白發了神貧的願。纔好。

五。真神貧人。常想耶穌爲愛人的緣故。在世上三十三年之久。樣樣的苦都受過。所以一來爲報答耶穌。二來爲效法耶穌。

缺了要緊用的物件。受些飢寒。心裏却更歡喜。怎敢抱怨。喫穿的不濟。別人服事的不周到呢。

○潔淨

一。眼目是犯罪的門路。爲保全潔德。謹守眼目。是十分要緊的。凡能動人肉情的事。一概不可看。

二。能動人肉情的話。口。一句不說。耳。一句不聽。若是書。萬不可念。若是畫。萬不可瞧。

三。我不撫摩人。也不許人撫摩我。

四。自己待自己。也要端端正正的。不可輕褻了。若沒有大緣故。不可自看。自摩。私居獨處的時候。更該自重。

五。不可交結私朋友。不可彼此送禮物。若有能引我犯罪的人。

或是我心裏偏愛的人。更該留心躲避。不輕易同他說話。也不輕易同他來往。因爲犯罪的機會。除了躲避。沒有更好的法子。

○勵庸行

一。每天當行的神功。必該天天舉行。一天也不可缺。限定的時刻。也該照規矩。全滿不缺。不可遲悞。倘若有了阻擋。悞了行神功的時候。一得空閒。就該快快補上。

二。每天默想。該全守默想的規矩。公私省察。察考罪過的次數。還不是十分要緊的。最要緊的。是痛悔定改。必須有了這兩條。纔能得省察的益處。

三。至於別的神功。就如望彌撒。念聖書。念經。做補贖。行苦工。都

該用心做。務須得了各樣神功的益處。萬不可苟且塞責。看作莫要緊的虛套子。

四。自己分內當做的事。件件都該爲天主用心做。就如在天主眼前做一樣。

五。不論什麼過失。雖是至微小的。也不可明知故犯。

六。小事當大事看。一毫不可忽略。

七。我們的真德行。不在做出奇的大事業。就在善做天天做的小事。小事做的善。就能成大聖人。既然有這樣大關係。斷不可不慎重小事。倘若我們有輕忽小事的毛病。或是日久天長。忘了小事的大關係。可以把慎重小事四個字。作個私省察的題目。

○正意向

一。不拘做什麼事情。爲頭要正直。也不可圖人敬重。也不可怕人譏誚。也不可貪自己的便宜。也不可求自己的光榮。也不可順自己的私心。

二。凡事都純心爲天主做。早起一起身。便該拿定這個主意。日間行事以前。及行事的時候。也該從心裏屢次向天主說。天主。我做這件事。沒有一點兒別的爲頭。止爲你的光榮。止爲滿你的聖意。

三。發這個善願。該定準了。每天頭晌午發幾次。過晌午發幾次。起初要少。後來要多。總要次數天天加增。趕到演習熟了。行事的時候。不覺不由的。常想天主。到了這個境界纔好。

四。惟有承行天主的聖意。是心裏的一大快樂。除此以外。找不出別的快樂來。一舉一動。都該是從愛天主的心。發出來的。把這個聖愛之火。作個思言行爲的根本。一切爲人的意見。都要掃除淨盡。

五。這樣純心爲天主做一總的事。便是常行祈禱。常對越天主的神功。這兩樣神功。爲幫助人修德前進。是頭等妙法。

○合主旨

一。勿論遇着什麼不順心的事。也勿論是怎麼遇着的。都該想是從天主來的。天主是我的至慈之大父。他叫我遇着這件事。無非是爲我的好處。我只該小心仰合天主的聖意。怎麼敢有一點兒抱怨的念頭呢。我如同聽見天主親口給我說。

我的兒。我願意你爲我做這件事。受這個苦。

二。凡遇着不順心的事。起頭該演習着勉強忍耐。後來演習着甘心承受。再往後演習着喜歡樂受。這便是步步登高。

三。我心裏的快樂。不在別的事物上。惟在全滿天主的聖意。天主若願意我受什麼委屈煩難。我就該喜喜歡歡的。甘心樂受。爲全滿天主的聖意。

四。遇着悅樂天主的機會。或是光榮天主的事情。止要是我力量做得來的。我就該盡心去做。這便是效法吾主耶穌。他當初在世上的時候說過。凡悅樂我聖父的事。我常常做。

五。若真心願意在一總的事上。全滿天主的聖意。也就是常對
或天主。皆予所壽內神助。

六常翕合天主的聖意。也是一樣極好的苦工。不拘遇着什麼難處。便想是從天主聖意來的。甘心樂受。這樣的苦工。比別樣的苦工。却是更有旨趣。更有益處的。因為這真正是發愛天主的心。

以上說的這些條目。都可以做私省察的題。但不必拘拘的。按着每樣德行的層次。只要照自己的身分。揀擇現在最要緊的一條。得了一條。再想法得一條。直到把一樣德行的層次。都得到了再停止。

第六章 省察題目勿輕更張

私省察。最要緊有恒心。題目一定。不可輕易改換。常見有人喜新厭舊。一個題目沒有做完。又揀一個別的題目。十天一換。八

天一換。只圖新鮮。怎麼能得益處呢。譬如一個人。要把一塊石頭。擡到高山頂上。必須一氣往上擡。纔能到高山頂上。若走到半山坡。便鬆手放下。那塊石頭。是必要輾轉轂轉下來的。我們用私省察的工夫。或是爲修一條德行。或是爲改一條毛病。也不是一件容易事。真就如往高山上擡石頭一樣。也必須一氣做到頭。纔可止工。若是德行沒有修成。毛病沒有改淨。便停工鬆手。先前得的益處。將來也必要失了。豈不是徒勞了麼。

請看那開鑛挖金的。圖財的心勝。挖不出金子來。不肯止工。雖然掘地甚勞。也甘心樂受。省察。就是我們的金鑛。在這省察工夫裏頭。可以尋出德行的金寶來。但該不辭辛苦。恒久不懈。纔能得這金寶。當初達味聖王同敵人交戰之先。便拿定了主意。

說。我追趕我的仇敵。務要擒住他們。仇敵不敗。我不回國。我們用私省察克治毛病。也該如此。克治不淨。不該放鬆。還該勇往直前。同毛病交戰。

人之常情。莫不是喜歡新鮮。妄想常換題目。容易得益處。却不知一個題目做不好。再換一個題目。必然也是做不好。題目越換的多。益處越得的少。因爲拿定一個題目。心力還專。若常換題目。心力就散了。若說拿定一個題目。始終不換。也得了什麼益處。這必是因爲我們沒有實心實意的。用省察的工夫。若果然實心實意的。每日用心省察。沒有得不了益處的。假使毛病不見減少。必能叫他不見增長。毛病不增不長。也是私省察的益處。所以我們做私省察。若覺着不得效驗。只該在天主臺

前承認自己懶惰。沒有用心守省察的規矩。

也有時候。天主不肯幫助人。叫人全改了自己的毛病。是爲壓伏人的驕傲。增長人的謙遜。引人加倍倚靠天主。我們若當着這個時候。便該認自己軟弱無能。一離了天主的聖佑。就像小孩兒。離了母親的扶持一般。一步不能行動。所以更該謙謙遜遜的。一面苦求天主相幫。一面加倍勉力。好守省察的規矩。千萬不可起失望的心。

我頭裏說的。若用私省察改一條子毛病。必該把那一條子毛病全改淨了。然後再換題目。這句話。也不可錯懂了。我的意思。並不是說該把那一條子毛病。全全絕了根子。連誘惑都除滅了。人在世上。帶着滿腹的私慾偏情。萬萬不能到這個地步。只

要把那一條子毛病克制的不能引我犯罪了。也不能擾亂我的心了。雖然還不免有誘惑。到底誘惑不能動我的心。遂來遂退。也不費難了。到這個地步。私省察的題目也就算做到頭了。可以放下他。另克制一條子別的毛病。毛病有容易改的。有難改的。難改的費的工夫大。容易改的費的工夫小。所以私省察的題目。不能一概定準做多大工夫。若有疑惑處。該求本神父指引。纔能免了差錯。

輕世金書上說。我們若一年只改一條子毛病。年數不多。管保我們就到了成全地步。可見。爲一個私省察的題目。費一年的工夫。也不算多。別說一年。就是十年。二十年。一輩子。常做一樣的題目。只要做的用心。題目也選的恰當。也不算枉費工夫。有

人修了出奇的謙德。有了超等的忍耐。是用的這個法子。我們若能效法他們這個恒心。一輩子常做一個題目。只要用心。那出奇的德行。也都修得來。到底該知道。一輩子只做一個題目。可也不妨間斷十天八天。用這十天八天。省察別的題目。就如不談論人的過失。好守默想的規矩。斷絕得罪人的地方。因爲這一類的事。若不留心。日子久了。就不免有些過錯。所以用十天八天的工夫。把所有的過錯改淨了。然後再接着做從前的題目。這樣却也不錯。

第七章 省察程式畧爲指陳

按聖依納爵立的規矩。私省察。一天有三個時候。就是早起。晌午。晚上。早起一起身。未曾做別的事。先該把私省察的題目。擺

在眼前。心裏定個結實志向。到晌午要躲避什麼毛病。趕到晌午省察的時候。第一。先該求天主。光照我的明悟。着我認得我的毛病。犯了幾次。第二。該自己盡心察考。從早起到晌午。這半天內。犯了幾次。一點鐘一點鐘的。都挨着排兒的。察考清了。不可空空泛泛的。略一回想。若想的過於空泛。保不定就有遺忘下的。既然察考清了。某毛病。犯了幾次。就該用筆記出來。犯幾次。頓幾個點兒。第三。該勉力發真心痛悔。求天主寬赦。然後再從新定志向。到晚上。這半天內。加倍用心躲避那條毛病。趕到晚上。臨睡覺的時候。再做一次省察。與晌午省察的規矩相同。把省察出來的毛病。還是用筆記出來。有幾次。便頓幾個點兒。可見。這一天三個時候。惟獨晌午晚上這兩次。是真省察。早起

不過是但定志向就是了。早起定志向。却是最要緊的。萬萬不可忽畧。

聖依納爵還傳給了我們幾個法子。爲相幫我們善做私省察的工夫。第一。一天裏頭。不論什麼時候。一犯了那條毛病。便該用手拊心一次。心裏也發痛悔。若當着人。該想法着人。看不出來。第二。晚上省察以後。該把後半天。同前半天。比較比較。果然毛病減少了沒有。第三。第二天晚上省察以後。還該同前天比一比。記出來的點兒。是多是少。一天同一天相比。一主日同一主日相比。這個法子。能振作人的精神。防備人的粗忽。歷來的聖人們。多有勸人用這個法子的。不是但聖依納爵一個人。聖依納爵囑咐我們半天管半天。這真是改毛病的一個妙法。

用這個妙法。沒有改不了的毛病。從前有一個人。脾氣生來的極其暴躁。動不動兒的就着急。忿怒抱怨。那是天天少不了的。他久已有心改自己的毛病。到底勿論怎麼用心制着自己。總是力不從心。有一天。他自己心思說。我不能全改了我的毛病。永遠不發暴躁。我若是定志向。這一天不發暴躁。還做不來麼。因此便拿定了主意。一天的工夫。用心把持着自己。一句着急的話也不說。果然這一天。心平氣和。沒有發暴躁。到了第二天。他又說。我昨天能穀不發暴躁。今天就不能了麼。因此。用心把持着自己。又過了一天。又沒有發暴躁。後來他一連好幾天。用這個法子。漸漸的把暴躁的毛病。全改乾淨了。成了一個極其善。極謙和的人。病人若不想喫東西。先該勸他只喫一點兒。後

來再勸他喫一點兒。一點兒一點兒的勸他喫。他雖然不願意喫。也願意喫了。若驟然勸他多喫。病人是必要畏難的。聖依納爵待我們。就如同待病人一樣。不敢着我們定志向。一年不犯端正的規矩。一年不說一句不耐的話。這等大志向。怕嚇破了我們的膽子。但勸我們半天管半天。若說定一年的志向。人可以推辭做不來。定半天的志向。沒有能推辭做不來的。奈何人的公病。但好想那未來的時候。這未來的時候。來不來。尙未可知。連明天且不可保。何苦的爲那不可保的時候。費心打算呢。只管現在這一天。小心不犯罪。不更鬆快麼。

聖方濟各會裏。從前有一位修士。名字叫儒尼伯。六個月的工夫。沒是說一句話。他當初是這麼起的頭兒。他說。我今天爲恭

敬天主聖父。謹守我的口舌。一句話不說。第二天他又說。我今天爲恭敬天主聖子。也不說話。第三天他又說。我今天爲恭敬天主聖神。還不說話。到了第四天。爲恭敬聖母。他仍然一句話沒有說。後來又揀選了許多聖人。爲恭敬每一位聖人。都有不說話的一天。所以至於六個月之久。一句話沒有說。我們爲做私省察。改我們的毛病。也可以效法這位修士的好表樣。但管現在這一天。不管後來。

第八章 痛悔定改尤宜致意

私省察。考察罪的次數。還不是十分要緊的。十分要緊的。是痛悔定改這兩條。這兩條做的越好。得的益處越大。若輕忽了這兩條。指望得省察的益處。那就難了。有許多人。但知道用心察

考罪的次數。至於痛悔定改。却不留心。雖然天天做省察的工夫。也得了省察的一點兒益處。今天犯的罪。不比昨天少。今年犯的罪。也不比去年少。天天犯一樣的罪。年年犯一樣的罪。白白的做了私省察的工夫。不能減少罪的次數。這都是因為他們沒有真心痛悔。沒有實心定改的緣故。若果然每次省察。每次發真心痛悔。巴不得沒有犯他纔好。每次定結實志向。用心改過。罪的次數。定然一天減少一天。

有教友。多年常犯一樣的罪。雖然也屢次告解。總不能改他們的毛病。我們都說他們。是痛悔定改。不真切的緣故。他們告自己的罪。却不從心裏惱恨自己的罪。還有個戀愛罪的意思。所以他們犯了來告。告了又犯。毫不留心。我們返心自問。爲什麼

也常犯一樣的毛病呢。不是因爲這一樣的緣故麼。若果然每次私省察的時候。把省察出來的罪。都從心裏惱恨。從心裏後悔。縱然不能一時全斷絕了我們的毛病。也必能減少我們的毛病。

有人犯罪極其容易。說着笑着就犯罪。却不知犯的罪。非流痛悔的苦淚。洗不了去。犯罪的快樂。不過是頃刻之間。痛悔難過。是一輩子該有的。拿這一輩子的後悔。換那一回兒的快樂。真明智人。誰肯如此。可憐。世上竟有無知之人。敢說。我暫且犯罪。後來再發痛悔。這樣人。真不懂得痛悔是什麼。痛悔不是別的。就是心裏難過。心裏悔恨。巴不得沒有犯他纔好。這個痛悔。直到死了。纔算到頭。他若懂得這個難處。豈肯貪那一回兒的快

樂麼。所以當着誘感來的時候。該自己說。我斷然不可拿那沒頭兒的後悔。換這暫時的快樂。

人不論做什麼事。若明明的知道。自己做了這件事。必定後悔。他必然不肯做。普天下的人。沒有不怕後悔的。所以做事。都盼望免了後悔纔好。怎麼爲犯罪。人就這樣胡塗呢。明明的知道。自己犯罪以後。必要後悔。還放心大膽的敢犯。他若不是胡塗。必是瘋狂了。

雖然說。人若告解以後。再從新犯一樣的罪。不敢說他告解的時候。定然沒有真心痛悔。到底他若犯罪如同從前那麼容易。也不留心躲避犯罪的機會。從前好發忿怒。如今還好發忿怒。從前好談論人的短處。如今還好談論人的短處。次數一點兒

不減少。這便是他沒有真心痛悔的憑據。縱然人性極其軟弱。今天發了真心痛悔。也難保明天必定不犯罪。到底人若果然有了真心痛悔。後來再犯罪。必定不像從前那麼容易可見。若是私省察。擋不住你常犯一樣的毛病。也必是因爲你省察的時候。沒有真悔改的緣故。做私省察。總該如同預備告解一樣。預備告解。最要緊的該有痛悔。定改這兩條。私省察。也萬萬不可少這兩條。若願意得大益處。總該在這兩條上。格外的留神。

我們若得罪了尊長。已經求了尊長寬免。也賠了不是。許下後來悔改。若不幸從新再得罪了尊長。我們心裏必定叨愧的。了不得。覺着無臉見人。我們從前犯罪。得罪了天主。也求了天主

寬赦。許下寧死再不敢犯罪。怎麼如今竟敢無羞無恥的。再得罪天主呢。設若是天主顯然來審問我們。我們不知羞愧到個什麼地步了。私省察的時候。我們如此設想。可以加增我們的羞愧。相幫我們真心痛悔。真心定改。

第九章 每日私省酌行苦工

若願意得省察的效驗。痛悔定改。固然是萬萬不可缺的。到底克己的苦工。也不可不做。聖依納爵勸我們痛悔定改以外。再按着罪的次數。酌量着行些苦工。比方。察出犯了幾次毛病來。便打幾次苦鞭。定下這個章程。毛病就改的快了。因爲人的本性。沒有不怕刑罰的。若明知犯罪以後。必受刑罰。就不敢輕易犯罪了。牛馬怕鞭子。素日裏常受鞭子打。一見鞭子影兒。就趕

緊快走。好好受人的使用。我們的肉身就如牛馬一樣。給他講理。他不肯聽。叫他知道有個鞭子治他的毛病。他就不敢仍舊放肆了。

古時的修士。若在不當說話的時候。說了話。這雖是一條小過失。也必要在衆人面前用苦鞭打自己。或是守三天大齋。三天內。只喫乾糧。嗑涼水。我們若效法他們這個表樣。不拘什麼毛病。管保不久就全改了。聖依納爵當着纜回頭的時候。有個好笑的小毛病。爲改這個毛病。每夜打苦鞭。白日笑幾次。黑夜便打幾次。不久把好笑的毛病全改了。聖亞加東爲改好說話的毛病。三年之久。口裏含着一塊小石頭。又有一位聖人。每天晚上私省察以後。回想一天裏頭。說話上有了幾次過失。便咬自

己的舌頭幾次。也有行別樣苦工的。都在自己揀擇。

說起行苦工來。還有一條別的好處。就是能動天主的仁慈。允我們所求的恩典。天主待我們。就如爲母親的。待自己的小孩兒一樣。小孩兒向母親求乳喫。若但說幾句要喫的話。或是發顯個要喫的樣兒。母親未必就給他喫。若是小孩兒哭哭啼啼的哀求。他的母親就不忍的等待了。是必要立刻給他喫的。我們求天主。賞賜我們戰勝誘惑。保存潔淨。謙遜忍耐。若但念幾句經。說幾句盼望的話。天主也未必立刻允我們的祈求。若是祈禱以外。再加上苦工。這苦工便是我們哀哭的聲音。天主一聽見這個聲音。也就動了慈心。立刻賞賜我們所求的恩典。聖教會。遇着大艱大難。多次命教友們。公行苦工。爲動天主的

仁慈賞賜聖教會得享太平。歷來的聖人們也給我們立了這個表樣。他們凡求天主賞賜什麼恩典。不專靠着念經。必定還加上苦工。古經上記載。達尼厄爾先知聖人。因着祈禱及守齋克己的神工。救了如德亞民。並得了天主的默啟。得知道天主奧妙的事理。倘若是達尼厄爾當初只用祈禱的神工。天主未必賞他這些奇恩。天主本性。至仁至慈。不忍得見善人受苦。所以善人用苦工求天主恩典。沒有得不到的。當初古聖若瑟。被弟兄們賣於外國。後來見自己的弟兄們。痛哭難過。還大動了慈心。全忘了從前的冤仇。何況天主愛我們。遠遠的超過若瑟。愛自己的弟兄們。他見我們苦身克己。哀求一樣恩典。豈有不動心允我們所求的麼。

伽侏原是一位最出名的神師。他勸我們做私省察的工夫。該如同上陣打仗的一樣。上陣打仗的。一心要打敗敵人。眼光四照。一時也不敢粗心。也不但仗恃一樣的兵器。什麼兵器得手。便用什麼兵器。原來我們的毛病。就是我們的仇敵。若不是我們打敗他們。就是他們打敗我們。他們打敗我們。我們便受大害。我們打敗他們。我們便得大益。既然有這樣的大關係。當着勝敗未分。豈可有一時的粗心。片刻的懈怠麼。也總該十分用心。同他們交戰。一面盡自己的力量。多行嚴齋鞭打的苦工。克制肉情。一面苦求天主相幫。不但在念經默想的時候求。就是動作之間。也該常舉心向上。不斷的求天主可憐。譬如。你若有驕傲忿怒的毛病。該屢屢的向天主說。天主。求你除滅我心裏

的驕傲。賞賜我謙遜之德。天主賞我忍耐良善之德罷。還可以在拜聖體的時候。懇懇切切的求耶穌幫助。再求仁慈聖母。及衆位聖人聖女。爲我轉求。若果然實心實力的。用這些法子。天天如此。時時如此。我們的毛病。任憑怎麼凶惡。沒有打不敗他的。

第十章 論公省察

公省察有五條要緊的規矩。第一條是感謝天主的恩典。不但當日所受之恩。從生至今。所受的一切公恩私恩。都要感謝。這第一條規矩。是萬不可缺的。因爲人之常情。若不想天主待自己的好處。也不認得自已罪過的醜陋。若把天主待自己的好處。着實思想一番。纔覺得自己沒良心的狠了。就如達味聖王。

當初犯罪之後。也不覺得罪的醜陋。幾乎不以爲罪了。趕納丹先知把天主待他的恩典。從頭至尾的給他敘說了一遍。他纔猛然醒寤了。認了自己的過錯。不禁的痛悔起來了。所以我們在省察起頭。也該先把天主的恩典。放在眼前。然後再看看自己怎麼沒良心。

第二條規矩。是求天主光照我的明悟。叫我明明認出當日所犯的罪過來。

第三條規矩。是自己盡心察考。從上次省察以來。思言行爲所有的各樣過失。

第四條規矩。是勉力發真心痛悔。求天主寬赦。

第五條規矩。是從新再定志向。以後加倍小心。不敢再犯。然後

念天主經一遍。省察工畢。

公省察。原沒有另外定的時候。就在私省察的時候。一齊並行。爲私省察。清早一起身。便該定下志向。這一日內。或是要改什麼毛病。或是要修什麼德行。爲公省察。也該從早起頭。就是一起身。先把這一日內的思言行爲。全獻給天主。爲天主的光榮。並求天主賞我聖寵。能躲避一切大小諸罪。到晌午及晚上。私省察以後。隨後就做公省察。想想自己怎麼守了定的志向。鐘表不上弦不走。我們的靈魂就如鐘表一樣。晌午晚上省察。就是給他上弦。

私省察。萬萬少不得痛悔。定改這兩條。公省察。也萬萬少不得這兩條。若要得省察的益處。總該在這兩條上。多留心。至於察

考罪的次數。却不是甚要緊的。也不過五分工夫就設了。剩下的工夫。全用在痛悔定改上纔好。若果然每天省察發真心痛悔。定心再不敢犯罪。後來告解。一定告解的也妥當。因爲告解聖事五條規矩裏頭。最要緊的。是痛悔定改。若故意缺了這兩條。便是冒領聖事。若缺了這兩條。不是出於有心。雖然不是冒領聖事。究竟不能得聖事的效驗。告解如不告解一樣。這樣白告解的。恐怕更多。他們若果然平日裏省察的時候。常有痛悔定改的心。趕到告解的時候。怎麼至於忘下痛悔定改。不得聖事的效驗呢。所以習熟了痛悔定改。爲預備告解。也有大好處。有人說。省察的時候。除了私省察。又有公省察。把所思所言所行所缺的過失。都要考察清白了。五分工夫。如何設了呢。我說。

若是平時不加小心。但靠着那五分工夫。算個清楚賬。可也是難。若是平時加上小心。五分工夫。還綽綽有餘。我說的平時加小心。就是如同聖依納爵當初。身上帶着一根小繩子。每次犯了私省察的題目。就在那繩子上挽個紮。到省察的時候。拿出繩子來。看看有幾個紮。便知道自己有了幾次過失。半分工夫。也費不了。聖人又每一點鐘。把自己的思言行爲。考察一次。看看有了什麼過失。心裏就求天主寬赦。所以到省察的時候。回心一想。一天犯的過失。都想起來了。並不費什麼工夫。還有人做每一件事以後。便省察一回兒。也有每次聽見鐘表響。就省察一回兒的。我們若不能效法他們這個表樣。至少做大些的事以後。畧畧省察一回兒纔好。聖文都辣說。熱心人。一

天該至少省察七次。平時不斷省察。到正省察的時候。纔容易想起過失的次數來。再說。聖依納爵立的拊心的規矩。雖然是爲發痛悔。却也是爲相幫人省察的時候。便易記得罪過的次數。因爲一有了過失。便拊心一次。這是把過失記在心裏了。總而言之。我們若果然實心實意的。願意修德前進。有了過失。必然覺着良心不安。良心所不安的事。還不容易記得麼。

省察用一刻工夫。既然不算太短。却也不算太長。又有人嫌一刻太長。是因爲他不用心守省察的規矩。只圖苟且了事。自然用不了一刻工夫。若果然用心守以上所說的一切規條。一點兒不敢忽畧。只有嫌一刻太短的。豈有嫌一刻太長的麼。況說省察的時候。不但該專務痛悔定改。還該把犯罪的機會。及犯

罪的根由都察清了。然後再想法子。怎麼躲避那個機會。怎麼除去那個根由。就不嫌那一刻太長了。

說起躲避機會來。真是最要緊的。比如省察的時候。我察清了。我凡往某處去。見某人某人。我必定講論人的長短。或是有說閒話的過失。我便該定志向。若沒有要緊的緣故。不往某處去。不去見某人。若有了要緊的緣故。往某處。見某人去。就該加倍小心。隄防自己習慣的毛病。這纔算是真定改。走路的。在路上失足跌倒。他若不看着他跌倒的是什麼東西。也不留心躲避。後來他再走這條路。仍然還是不免跌倒的人。若不留心躲避犯罪的機會。也是如此。

第十一章 修德諸法省察爲要。

聖巴西畧既然教給了本會的修士。許多修德行的法子。然後又囑咐他們。每天晚上。做省察的工夫。這位聖人的本意。是想人不省察。任憑有什麼修德行的好法子。都不中用。必定用省察的工夫。天天查考自己。怎麼用了那些修德行的法子。然後那些法子。纔得中用。我們走德行的道路。難處甚多。必定有神師的指引。纔能走不差。人若善用省察的法子。自己便成了自己的神師了。因為神師的本職。也不過是查清了我們靈魂的光景。指引我們所當做的。責備我們所當改的。我們若天天細察靈魂的光景。見自己所當做的。便定志向去做。見自己所當改的。便定志向要改。常常提醒自己。責備自己。我們便成了我們自己離不開的神師了。有這個離不開的神師。指引着。走德

行的道路。還不容易麼。

肉身的病症不少。靈魂的病症更多。默想了草。舉動放肆。好說閒話。聽命不全。這都是靈魂的病症。該快下省察的良藥。下了這劑良藥。靈魂上不論有什麼病症。沒有治不好的。倘若有習慣的毛病。多年改不了。這並不是省察的藥不靈。但因為人不肯用心下省察的工夫。省察的時候。也不實心痛悔。也不實心定改。也不懇求天主寬赦。省察如不省察一樣。無怪乎多年以後。還有一樣的毛病。脾氣還是那麼暴躁。舉動還是那麼放肆。說話還是那麼傲氣。他拿着省察當個外面的虛套子。並不實心守省察的規矩。如何能得省察的效驗呢。

聖伯爾納多論當時的修士說。修士當中有這一等人。他們在

自己本家。也不是什麼體面人。受別人的輕看。也不以爲事。如今棄家修道多年了。却不能受人一點兒的輕看。又有在家貧窮的。喫穿不足。也都受得。如今進了修院。却要事事稱心。一點兒屈也不肯包。嘴。聖伯爾納多說的這樣修士。在我們這個時候。也難保沒有。怎麼修道多年。不但沒有去了毛病。還添了毛病呢。這不是沒有用心省察的緣故麼。空有省察的良藥。不肯喫。靈魂的病症。怎能不更利害呢。

有人爲掩飾自己的過失。常說。這是我生來的脾氣如此。這是我真性帶來的。這樣話頭。都不可聽。他既然明明的知道。自己的真性。好犯什麼毛病。便該用私省察的法子。小心隄防着。雖然至難改的毛病。不能一時全改了。也能慢慢的減少。怎奈何。

竟護着自己的毛病。不肯很心攻打他。所以我們該從今以後。用心做省察的工夫。雖然不能把所有的毛病洗滌淨盡。也該天天勉力減少過失的次數。向來常犯的。後來不常犯了。向來毛病大。後來毛病小了。

從前有一位聖人。說自己自來沒有犯過兩次一樣的毛病。既認得自己的毛病了。便用省察的神工。小心隄防他。所以後來總不再犯他了。當初聖人依納爵用省察的神工。一天長進一天。今天同昨天相比。今天的德行。定然比昨天進一步。今年同去年相比。今年的德行。定然比去年高幾倍。所以到了老年。到了德行最高的地步。他自己也覺着比先前大不相同了。他說他先前的時候。不過是個初學的修士。如今纔成了真修士。我們

若實心實意的用省察的工夫。也能如同聖人們這樣長進。

崇修引 卷之五

祈禱篇 小序

或問於余曰。此篇所論。大抵皆默想功夫。其誦經避靜看聖書。不過連類偶及之耳。胡不題默想篇。而題祈禱篇也。余曰。默想亦祈禱也。蓋祈禱以心爲主。據先賢名論。凡舉心向主。概謂之祈禱。不必諷誦爲也。卽諷誦經文。亦須心口合一。若第搖舌鼓頰。徒事呶啞。亦不可謂爲祈禱。何也。心禱不必有口。口禱不可無心也。心禱者何。則默想是。默想爲修途切要功夫。是篇所論。功夫細密。浮躁者恐難參悟。淺嘗者亦多隔膜。必須潛心體會。力行不倦。而又有明師指授。庶不難升堂入閫也。否則淺嘗輒止。浮躁弗捐。甚或溺情世緣。縈心俗務。而欲驟語默禱也。是猶

索鏡而反照。却行以求及前人。此必不可得之數矣。
光緒十七年歲次辛卯仲夏之月

崇修引 卷之五

祈禱篇

第一章 祈禱尊高

要知祈禱的尊貴。及祈禱的益處。但看聖若望默照經所說的。便可知。默照經第八章上說。來了一位天神。立在祭臺前邊。手裏提着金香爐。添了許多香。爲奉獻衆聖人的祈禱。那時候。祈禱的香煙。往上直升到天主臺前。這聖經上說的香。不是尋常的香。原是許多香料湊合成的。極其貴重。極其馨香。聖經拿這香來。比聖人的祈禱。是表明聖人的祈禱。最能悅樂天主的心。猶如那極貴重的香。能悅樂人心一樣。人聞着馨香之氣。便覺志氣爽快。天主及天朝聖人聖女。聞着祈禱的馨香。更覺爽

快無比。聖奧斯定及聖額我略都讚歎祈禱的貴重說。天地間。什麼能比祈禱更貴重呢。快樂人心的事。有超過祈禱的麼。祈禱有益於人。有什麼能同祈禱相比呢。

聖伯爾納多說。尋常時候。護守天神不離善人。當着善人祈禱的時候。護守天神是更要親近他的。達味聖王向天主說。我在天神面前讚頌你。天神給多俾亞也說。當着你祈禱的時候。我便把你的祈禱。獻於天主。從這兩處聖經看來。我們每次念經祈禱。便有天神圍護我們。我們念的經。纔一出口。天神便把經獻給天主了。況說我們每次祈禱。不但是同天神做伴。還是盡天神的職分。因為天神的職分。是時時對越天主。我們祈禱。也是對越天主。所以天神也不等着我們升天之後。然後纔看着

我們當作同伴。就是我們在世上祈禱的時候。天神早已看着我們當作同伴了。

聖若望·基所論祈禱的貴重也說。人祈禱。便是同天主講話。便是同耶穌相通。這豈不是人的極大的福分麼。願意求什麼求什麼。天主並不拒絕你。這祈禱中得的益處。誰能說得來呢。若有人常同明智人來往。漸漸自己的識見也長進。若常同有德行的人來往。漸漸自己的德行也加增。人同人交接。尚且如此。况說同天主相通。得的益處。豈不更大無比麼。故此達味·聖王說。你們臨近天主。便受天主的光照。從此看來。人若願意修德前進。祈禱的神功。是萬不可缺的。常行祈禱。人的心纔能變化。因為祈禱的時候。人的心超出世物以外。同天主合而為一便。

要輕看世福的虛假。及肉身快樂的卑污了。心思有不變化的麼。

第二章 祈禱切要

人在世上。靈魂有靈魂的危險。肉身有肉身的危險。若沒有天主的聖佑。怎能不受害呢。從前如德亞王若撒法被敵人圍困住了。看見自己萬難逃脫。遂祈禱向天主說。天主。我們在這窮困時候。能做什麼呢。也不過仰起頭來。盼望你救我們就是了。這句話是我們個個人都該說的。三仇圍困我們。謀害我們。是時時不斷的。我們力量軟弱。若不是天主扶持。也是萬難逃脫的。所以教化索西莫說。人在世上。總離不得天主的聖佑。不論遇着什麼事件。該先求天主保佑。若仗恃自己的力量便是

極大的驕傲。

聖多瑪斯講論祈禱的緊要說。人在世上。缺不得天主的聖佑。天主的聖佑。非祈禱不能得。這原是天主定的常法。就如天主命地生長五穀。却又要人耕種。人不耕種。五穀也不生長。天主願意賞人聖寵。却要人先行祈禱。人不先行祈禱。聖寵也不可得。祈禱是得聖寵的常法。就如耕種是得五穀的常法。所以吾主耶穌在聖經上。多次勸人祈禱說。只要你們求。求就得着。只要你們找。找就找着。只要你們敲門。敲門就給你們開門。

聖人們說了許多比喻。爲發明祈禱的緊要。聖奧斯定說。祈禱是開天門的鑰匙。天堂聖寵的府庫。用祈禱的鑰匙。纔開得開。祈禱又如古聖雅各伯所見的梯子。從地到天。梯子上許多的

天神上去的上去。下來的下來。那上去的天神。是奉獻人的祈禱於天主。那下來的天神。是把天上帶來的神恩。賞賜人。祈禱又如同一道大河。從天通地。聖寵的源泉。不斷的流。從這幾個比喻看來。人若不行祈禱。便是斷了聖寵的河道。去了上天的梯子。丟了開天門的鑰匙。豈不可惜麼。

聖奧斯定說。人會祈禱。就會善生。祈禱與善生是常相通的。凡祈禱好的。他的行實自然也好。祈禱不好的。他的行實自然就不好。有一位聖人說。但看早起祈禱何如。便知道這一天行實何如。若果然早起默想神工做的好。這一天自然心安神樂。不斷的起修德前進的善念。若果然天天如此。自然行實一天好一天。這也是我們親自經歷過的。凡是早起祈禱的不好。這一

天必然心散。嘗不着天主的神味。可見若願意修德前進。總該在新禱上。多加勉力。若耽悞了祈禱。便有說不盡的害處。爲什麼有人起初熱心。後來漸漸冷淡。至於語言行事。同世俗人沒有分別呢。不是因爲忽畧祈禱的緣故麼。一忽畧祈禱。靈魂的力量便要衰弱。天主的光照也要減少。從前所有的熱愛。所定的善志。都和輕烟似的。被誘惑的風颳散了。從前的老毛病。也要生發。私慾偏情。也要放縱。漸漸的嘗着天上的神味。一點興趣沒有。世俗的虛樂。反有極大的旨趣。這些害處。都是從忽畧祈禱生出來的。

聖尼祿說。祈禱神工。就如鏡子一般。在這鏡子裏頭。可以照見德行的美好。及罪惡的醜陋。我們該天天用這個鏡子。照我們

的靈魂。看看有什麼當改的毛病。就盡力改。有什麼當修的德行。就盡力修。耶穌及衆聖人的德行。都可以在這個鏡子裏照見。便該照着榜樣。修飾我們的靈魂。聖方濟各說。我們該求天主。賞賜我們善行祈禱。這個恩典。比別的恩典都要緊。因爲人若善行祈禱。便沒有做不來的善事。若不善行祈禱。什麼善事也難說做得來。聖多瑪斯也說。人不祈禱。就如當兵的失了兵器一樣。沒有兵器不能上陣。人不祈禱。也難同三仇交戰。

肉身生活。全賴着胃口。胃口有一種自來的熱氣。如爐火一般。這胃口的爐火不滅。便可以消化食物。扶養全身。使人身體強壯。若胃口的爐火一滅。食而不化。人的身體便要衰弱。不能生活了。祈禱就是靈魂的胃口。祈禱的熱火不滅。靈魂纔能生活。

若一斷了祈禱的熱火。靈魂也就要衰弱。就要死亡了。再說。人若常行祈禱。纔能善盡本分。纔能忍耐世苦。不論什麼爲難的事。都受得下去。也就如胃口能消化各樣食物一樣。可見祈禱是靈魂的良藥。百般病苦。沒有治不了的。你若有了爲難的事。祈禱可以得安慰。你若過於放肆。祈禱可以收斂你的心。你若覺着私慾的火太旺。用祈禱可以撲滅。你若有誘惑的攻打。用祈禱可以戰勝。就是祈禱有的毛病。還是該用祈禱攻治。譬如若你念經懈怠。分心走意。這個毛病。還是得用念經的法子攻治。所以有人比祈禱。如人的兩手一樣。兩手能照管全身。却又能自己照管自己。手沾污了。還是用手洗手。手受了傷。還是用手治手。祈禱也是如此。既能治靈魂各樣的病。却又能治自己。

所有的病。

第三章 祈禱簡易

祈禱極其要緊。却又極其容易。沒有一個時刻。一個地方。不可以祈禱的。這真是天主的大恩。把開天門的鑰匙。交付給人。許人隨便進天主聖寵的府庫。天主願意賞人聖寵。大開仁慈的門。但等着人來取。又怕人不肯來。所以在聖經上。屢次勸人祈禱。盼望人來受聖寵。可憐人的糊塗。既然有祈禱的好法子。在手裏。能隨便得天主的聖寵。爲什麼還發懶。不肯善用這個法子。豈不是凌辱天主的仁慈。辜負天主的恩典麼。倘若是天主定下。一月之內。只許人一次祈禱。這一次可以得所求的恩典。過了這一次。天主便不允人的祈求。人必然把那一次祈禱。看

做非常的大恩。斷然不敢輕忽。怎麼天主許人常行祈禱。人倒敢輕忽呢。平常人不得見皇上。若得見了皇上。同皇上講話。當面求什麼恩典。人莫不說是至大的福分。我們祈禱。並不是同世上的皇上說話。實在是同天地的主宰說話。且不但偶然一次。時時處處。都能同天主說話。這個大福分。誰能說得來呢。再說。世上的皇上。人求他什麼恩典。他有時候不能殼給。或是不願意給。天主神恩的府庫。取之不盡。用之不竭。沒有不能給的恩典。且又是仁慈無限。愛人至極。沒有不願意給的恩典。世上人縱然貴爲帝王。富有天下。所能給人的恩典。終究有限。多給人一分。自己便少有一分。若施捨無節無度。自己將來也要貧窮。所以不能隨便給人恩典。况說。人的愛情有限。一兩次求

他恩典。或者還願意給。三五次求他恩典。他便厭煩。嫌人貪得無厭。不願意給了。他又嫌此愛彼。不能一體相待。一二人能得所求的恩典。未必千萬人都能得所求的恩典。至論天主。斷不如此。世上沒有他不愛的人。凡是亞當的子孫。都是天主的兒女。不怕普天下的人。一齊同行祈禱。天主都幫助他們。沒有一個肯棄絕的。就是常常不斷的求天主恩典。天主也不厭煩。既然天主有無窮的仁慈。又是無限的富貴。我們雖是卑污罪人。也不必怕了。該放心大膽。如好兒女一樣。祈求在天大父。達味聖王說。我讚美天主。因為天主許了我祈禱。沒有斷絕了自己的仁慈。聖奧斯定解說這句話說。天主的仁慈。同我們的祈禱。是彼此相通的。我們若不斷祈禱。天主便不斷仁慈。所以若願

意天主常用仁慈保護我們。總該常行祈禱。

第四章 論默想

口裏念經是祈禱。心裏默想也是祈禱。這兩樣祈禱。都是最好的。我如今且把念經放在一邊。先把默想講說明白了。默想原有兩樣。一樣是平常的。是人人學得來的。一樣是超等的。不是人人學得來的。是天主格外的大恩。天主若肯賞人這個大恩。人不用學就會。天主若不肯賞人這個大恩。人學也學不會。若說這樣默想。怎麼奇妙。非親自經歷過的。不能知道。就是親自經歷過的。知道的也不明白。所以沒有人能教給別人這樣的默想。也沒有人能跟着別人學。這樣的默想。只可心裏默會。不可口裏言傳。隱修聖安當說。人在默想的時候。若不能忘了自己。

默想。默想還沒有到最高的地步。因爲人若到了默想最高的地步。默想的時候。便全全忘了自己。並且不知道自己默想。不知不覺。自己無所作爲。但有天主。在他心裏。有所作爲。嘗見有人思想一件事。思想迷了。有眼也看不見。有耳也聽不着。恍恍忽忽。竟不知道自己在那裏了。人若到了默想最高的地步。也有這個光景。他的心。同天主相結合。成了一個。就如一滴水投在大海裏一樣。忘了有自己。但知道有天主了。這樣的默想。也不必守默想的規矩。也不必定默想的題目。全心全靈。只想愛慕天主。心也不分。意也不走。當初聖安當就到了這個地步。他從晚上起頭。直到天明。徹夜不斷默想。也不覺工夫太長。還嫌太陽出的太早。常歎息說。我徹夜受天主的光照。奈何如今太

陽的光照。竟把天主的光照斷了。凡到這個地步的默想的工夫。不論怎麼長久。總是覺得太短。這是許多熱心人經歷過的。這一等出奇的默想。還包含三等。這三等就是聖經上說的。我的朋友。請你喫。請你嗑。請你醉。這句話。本是天主對善人的靈魂說的。喫。嗑。醉。都是指的善人在默想的時候。領受天主的聖寵。有三等的分別。喫不如嗑。嗑不如醉。人充滿天主的聖愛。便忘了世上的事物。就如醉了一樣。這三等可以形容默想的奇妙。再比方。人默想就如治理花園一樣。有時候自己打水澆園。打水澆園。未免得受勞苦。有時候天下大雨。天下大雨。自己便不費力了。平常的默想。就如打水澆園一樣。出奇的默想。就如天下大雨一樣。只要打開自己的心。承受天主的聖寵。自己毫

不費力。這一等的默想。充滿人的心。着人心怡神樂。無言可言。斷不是平常的默想。比得來的。天主賞人這出奇的神恩。不在人有功無功。雖然有時候。是因着人立了大功。天主纔賞人這個神恩。也有時候人無功無德。天主便賞人這個神恩。賞不賞。只在天主。我們止該順聽天主的聖意。天主若肯賞。就該讚美天主無限的仁慈。切不可看成自己的功勞。天主若不肯賞。也不可譏怨天主吝惜。只該認自己的卑賤。當不起。天主格外之恩愛。倘若我們不肯聽天主的安排。妄想得那出奇的大恩。這便是驕傲意思。心裏一有驕傲。天主便要遠離我們了。天主一遠離我們。連平常的默想。全做不好了。

第五章 經有明徵

我們前章所說的兩樣默想。都是聖經上的道理。就如聖經上說。善人清早起。便交付自己的心。寤禱於至尊天主臺前。這便是指的平常的默想。清早起。穿衣洗臉以後。正是默想的好時候。默想最要緊的。先該醒寤。神清氣爽。纔能善行默想。所以聖經上說寤禱。若是迷迷忽忽。半睡半醒的。跪還跪不起來。怎麼能恭恭敬敬的。善行默想呢。默想又該不分心。聖經上說的。交付自己的心。就是不分心的意思。不分心纔能好默想。若是默想的時候。分心走意。雖然在跪凳上跪着。有個默想的樣兒。究竟如同不默想的一樣。默想的時候。又該想自己是在天主臺前。這個意思。想的真切。纔能殼外面有恭敬天主的樣子。心裏有敬畏天主的誠心。所以聖經上說。寤禱於至尊天主臺前。

聖經上又說善人開口祈禱。求天主寬赦自己的罪。這句話又是教訓我們在默想的時候。該發的情。該求的事。我們從前所犯的罪。雖然已經妥當告解了。也發了真心痛悔。還不該忘記。每天默想的時候。總該把自己的罪惡。擺在眼前。承認自己的卑污。羞愧難過。祈求天主寬赦。這樣默想。纔能得默想的大益。達味聖王說。我的罪常在我眼前。這便是說的他常惱恨罪的意思。自己犯的罪。雖然已經得了寬赦。他還常常的記念不忘。人若常記念自己的罪。心裏常懷着個愧悔的意思。躲避犯罪。就容易了。若不記念自己犯的罪。不知不覺。便忘了自己的卑污。光想自己的好處。一有了這個驕傲意思。躲避犯罪就難了。常見有人起初熱心守規。後來犯了大罪。這都是因爲他忘下

了自己的罪惡。有了仗恃自己的心。所以纔受了這個大害。倘若平日默想。不斷的痛悔自己的罪。承認自己的軟弱無能。一心倚靠天主。要保存自己的熱心。有什麼難呢。

有人纔學會了默想。便妄想同天主結合。得那超等的默想的大恩。自己帶着渾身的毛病。却不留心改。這就如同一間污穢不堪的房屋。還沒有打掃乾淨。便想請貴客進來居住。如何使得呢。人若不先專務痛悔自己的罪。便想同天主結合。又如同要蓋高樓大殿。不先打個結實根基。高樓大殿。縱然蓋得成。必然不能堅固。是不久必要倒塌的。所以不該心高妄想。只該守平常默想的規矩。走這條平穩道路。等着天主請我們做那超等的默想。我們再往上升不晚。從前有一位大德修士。二十年

的工夫。常專務痛悔自己的罪。洗滌自己的心。行這平常的默想。不敢便想同天主結合。這就是我們人人該效法的表樣。至論超等的默想。聖經上也說的很明白。就如說。若天主願意。天主便用神智充滿人心。所說的神智。就是天主的一樣奇恩。人若得了這個奇恩。也不煩推論。也不費心思。頃刻之間。向來所不懂得的道理。忽然懂得了。天主的聖愛。立刻充滿人的心。叫人嘗着一種神味。有無比的甘飴。所以默想也不覺困乏。也不覺長久。畧彷彿聖人在天堂的福樂。聖人們在天堂。明見天主的性體。悅樂無比。過萬萬年。也不能有絲毫的困乏。絲毫的厭煩。但這種奇恩。不是人人所能得的。倘若天主無限仁慈。肯賞賜人。人纔能到那個地步。所以聖經上說。若天主願意。天主

使用神智充滿人心。我們雖然不能必得這樣奇恩。有時默想的時候。所受的天主的光照。雖是頃刻之間。如同電光石火。也是天主賞的神智。叫我們忽然懂得向來所不懂得的道理。就如一張體面畫圖。忽然掛在眼前一樣。只須睜開眼看。不必費心推論。可惜。我們屢次粗心。忽畧了這個大恩。聖依納爵囑咐我們。凡在默想的時候。若覺得天主動心。打起我們聖愛之火來。我們便該趁着這個時候。同天主密密的說話。這個時候求的恩典。沒有得不了的。

平常的默想。就如步下走一樣。超等的默想。就如空中飛一樣。若是天主不肯提拔我們。叫我們空中飛。我們便該安心步下走。只要天主保護我們不犯罪。我們就該識足。聖伯爾納多說。

我只盼望天主賞我。靈魂平安。良心悅樂。待人謙遜和平。與有憂者同憂。與有樂者同樂。我便心滿意足了。何必盼望那出奇的神恩呢。那出奇的神恩。我情願讓給宗徒們享受。達味聖詠說。高山頂兒。是鹿藏身之地。石頭窟窿。是刺蝟藏身之地。這高山頂兒。便是比的超等的默想。聖人們走德行的道路。疾速好似鹿跑。所以高山頂兒。是他們的。我渾身是罪。如刺蝟帶着周身的刺一樣。我不過盼望。藏在耶穌聖傷中。求耶穌用自己的聖血。潔淨我的靈魂。耶穌聖傷。便是我的石頭窟窿。便是我的藏身之地。

請看聖伯爾納多。還不敢盼望。得那出奇的神恩。我們卑污罪人。怎敢盼望呢。所以每天默想。只該照平常默想的規矩。痛哭

我們的罪。克治我們的偏情。在天主臺前自卑自賤。這樣的默想。得的益處。却是更大更多。也不便易受魔鬼的哄騙。許多次。有人默想的時候。因為嘗着了天主的神味。便要做那超等的默想。好像有天主的聖意一樣。其實是他本人的私見。或是魔鬼的巧計。引誘他貪那默想的旨趣。就悞分內的公事。所以若願意行那出奇的默想。總該等着天主明明的叫我們纔可。

第六章 申明前章

所說的同天主結合。充滿天主的聖愛。這個地步。原來極其尊高。斷不是尋常人所能到的。必該先把心中世物之愛。打掃淨盡。然後纔能充滿天主的聖愛。斷絕世物之愛。也不是容易的。必該先克制肉情。壓伏私慾。毫不貪肉身的自在。既改了各樣

毛病。又修了各種德行。然後纔能全心愛慕天主。不攪雜世物的偏愛。有一位出名的神師說。人若願意全心愛慕天主。不先斷絕世物的偏愛。也不先改自己的毛病。就如一個人。渾身帶着鎖鍊。願意上高樹一樣。所以凡做神師的。不可先教給人行那超等的默想。該先教給人的。是怎麼改毛病。怎麼克制肉情。怎麼修謙遜忍耐的德行。這條道雖是平平無奇。爲成全我們的德行。却極其近便。極其穩當。嘗見有人舍了平常默想的規矩。一心要做那超等的默想。也不定準默想題目。也不守默想規條。多年以後。仍舊是好驕傲。好忿怒。如從前一樣。這豈不是欲速反遲了麼。倒不如先專務改毛病。守那平常默想的規矩。走德行的道路。更疾速呢。小孩子。願意學跑。先該學走。願意學

走。先該學臥。若不會臥。必不能走。既不能走。怎麼能跑呢。所以我們若願意做超等的默想。應該先做平常的默想。

我講的這個道理。就是歷來聖人們的道理。並不是我一個人的私見。聖額我略及別的大聖師。都說。在德行道路上。有三大步。頭一步是洗煉。就是把自己的罪惡。及習慣的毛病。都洗煉了去。第二步。是光明。就是因天主的光照。明白天主的事理。第三步。是結合。就是聖保祿所說的。死於自己。活於天主。若願意到這第三步。必該先走第一第二步。斷沒有隔下第一第二步。能到第三步的原來。這三步。就如梯子三級一樣。人上梯子。豈有不自下而上的麼。所以若願意同天主結合。應該先勉力修德行。改毛病。

第七章 默想常規

超等的默想。既然不是人學得來的。又不是人講得來的。天主又不命人做。所以我們也不必多說了。只要把這平常的默想。細講一講。這樣的默想。凡盡自己的力量。倚靠天主的聖寵。並聽神師指引的。都能學得來。

我要講的默想規條。是聖依納爵傳下來的。當初聖依納爵在山裏苦修的時候。受了天主的默啟。寫了一部神行書。講明默想的規矩。當時的人。見聖人也沒有讀過書。也沒有窮過理。寫的這部書。却極其深奧。極有旨趣。莫不信是天主親自傳給他的。當時教化皇保祿第三位。仔仔細細的察考了這部書。然後出了上諭。極口稱讚這部書的好處。並勸教友們遵行。這部書

既是從天主來的。我們都該看重。書中所講的默想規條。都該用心遵守。若果然用心遵守。天主必然降福我們。賞賜我們許多恩典。天主當初用默想神工。變化了聖依納爵。聖依納爵又用默想神工。立了耶穌會。並感化了許多的人。直到如今。聖依納爵所傳的默想神工。爲變化人心。有非常的效驗。我們爲聖人的神子。那個不該看重呢。

神行書上。第一個默想規程。是用記含。明悟。愛欲。三司。用記含。把默想題目。攤在眼前。猶如把一張畫圖。掛在眼前一樣。然後用明悟。反來復去的。查看記含所陳列的題目。後來再用愛欲。發各樣的情。默想總是以變化人心爲主。人心動情。纔能變化。若不動情。怎能變化呢。就如默想一條子德行。務要使愛欲動。

情。喜好那一條子德行。默想一條子罪。務要使愛欲動情。惱恨那一條子罪。這樣纔能得默想的益處。若但用明悟推論。縱然推論到個奧妙境界。愛欲毫不動情。爲人有什麼好處。所以默想的時候。或是愧悔自己的罪惡。或是承認自己的卑賤。或是感謝天主的恩典。或是發信望愛三德。或發別樣的情思。總該在這用情上多留心。

這個默想的規程。原是一條最平穩的大道。並不是新奇法子。同古來聖人們的道理。既然不相背馳。同我們的本性。也甚相符合。因爲人是有靈之人。明悟愛欲記念。是他常用的。我們就用這常用的三司。行默想神工。有什麼難呢。所以這條道。極其穩當。若舍了這條道。做那超等的默想。不用三司。不費推論。但

一心對越天主。這條道。可是極其高超。却也極其危險。少年修士。走這條道。難免不受害。當初聖依納爵。總不敢放心大膽的。行那超等的默想。

我說默想。以變化人心爲主。到底明悟的推論。也萬不可忽略。因爲人的心。雖是一身的主張。他却是個瞎子。善惡好歹。他都不能分辨。總該有明悟的指引。他纔能不差。若沒有明悟的指引。就如夜間行路。沒有燈光一樣。是必要走差道的。所以默想的時候。也該用明悟思想。什麼是該做的。就提醒愛欲發奮去做。什麼是該躲避的。就提醒愛欲小心躲避。愛欲如火石一樣。明悟推論。便是打火。每次默想。務要用明悟打起愛欲的神火來纔好。

第八章 默想緊要

人不知道愛慕天主。並不知道輕看自己。都是不默想的緣故。人若常行默想。想天主無窮的美善。怎麼可愛。再想天主無限的仁慈。怎麼可奇。縱然有鐵石的心腸。也必感動。愛慕天主。再想自己的軟弱。及從生至今。所犯的罪惡。天主不斷加恩。我却不斷背恩。念想到此。誰不自卑自賤呢。還敢在天主臺前。有半點驕傲意思麼。可見默想神工。既能使人愛慕天主。又能使人輕看自己。得了這兩條。再修別的德行。就容易了。所以聖奧斯定稱讚默想。是萬善的根原。

聖奧斯定還說。人若不默想。不會祈禱。爲什麼呢。因爲人若不默想。不知道靈魂的貧乏。也不認識靈魂的災難。靈魂所缺的

恩典。不知道求。靈魂所不缺的事物。反不斷的求。人若默想。譔透了自己的貧乏。斷不如此。祈禱的時候。他知道自己缺什麼恩典。便求什麼恩典。那沒要緊的事物。他都不求。再說。人若認得自己的貧乏。求也求的懇切。若不認得自己的貧乏。便不能求的懇切。既然求的不懇切。怎麼能得所求的恩典呢。聖伯爾納多說。默想與祈禱。是彼此不相離的。默想叫我們認得靈魂的危險。祈禱叫我們躲避靈魂的危險。默想指示我們所缺的恩典。祈禱便給我們得所缺的恩典。默想是指引道路。祈禱便是走那道路。所以默想離不得祈禱。祈禱也離不得默想。達味聖王稱讚默想的好處說。黑夜白日。常默想天主規誡的。真是有福之人。他就如同一棵樹。栽在水溝旁邊。到了時候。是必要

結菓子的。又說。我若不默想你的規誡。保不住。我就在我的卑賤分位上。死亡了。這句話。就是說的。世上有無數的危險。圍繞着我。我若不常行默想。不容易逃脫。

總而言之。默想有極大的好處。不默想有極大的害處。人類的大害。莫過於罪惡。人若不默想。却不懂得這罪惡的大害。所以有多少人。常拿着犯罪不當事兒。我們若果然把信德的大端道理。着實默想幾遍。誰還敢犯罪呢。我們細心想一想。犯一條大罪。非天主的寶血。不能補償。爲補償人的罪。必須天主親自降生成人。親自死在十字架上。罪的凶惡。還說得來麼。再想。人犯一條大罪。便該受地獄的永苦。這等大道理。皆因爲人常聽常說。看做平常事了。若果然懂得永苦的萬分之一。也必然寧

死再不敢犯罪了。

聖多瑪斯說。我不懂得人心裏帶着大罪。怎麼能有片刻的平安。他既知道有一條子大罪。便該下永苦地獄。他却不知道什麼時候死。但有性命這一條線。在地獄口上繫着他。這一條線一斷。就後悔無及了。他不知道什麼時候死。便不知道什麼時候下地獄。這等大危險。人若懂得真切。誰不怕犯罪呢。從前有一個人。他的朋友請他赴席去了。席上擺列的。都是山珍海錯。極悅口的美味。旁邊又有管絃絲竹。極悅耳的音樂。那個人。起頭甚是歡樂。及擡頭一望。看見明光徹亮的一把寶劍。吊在房樑上。劍頭正衝他的頭。吊着這把寶劍的。就是一條細線。他一看這個光景。便嚇破了膽。渾身打顫。美味也顧不得喫了。音樂

也顯不得聽了。光怕劍落下來殺了他。嗜。人在世上。貪戀世福。求肉身的快樂。若有個地獄在腳底下。一死之後便下地獄。這世福還有什麼自趣呢。况說。人的性命難保。真如一條細線。不知什麼時候斷。若帶着大罪。時時能殺死。便是時時有下地獄的危險。今天晚上強壯。難保明天不在地獄。

有一位聖人說。世上敢犯罪的人。若不是失了信德。必是成了瘋狂。若果然真信有地獄。還敢放心大膽的犯罪。故意陷在下地獄的危險裏。不是瘋狂是什麼。嗜。總是因爲人沒有着實想。一想地獄怎麼可怕。犯罪怎麼凶惡。死候怎麼無定。若果然把這幾端大道理。深深刻在心裏。便是一劑防備犯罪的良藥。獻想就是靈魂的眼目。用這個眼目。便能懂得道理。去了這個

眼目。地獄死候。審判。諸端道理。怎麼可驚可怕。都不見了。魔鬼知道默想的益處。所以千方百計。阻擋人行默想神工。遮蔽人靈魂的眼目。着人有眼看不見。嗜。多少人受了魔鬼的哄騙。就悞了默想神工。雖然沒有失信德。却不懂得信德的道理。就如人在黑暗之中。有眼看不見一樣。

第九章 默想大益

世俗的道理。同天主的道理常常相反。世俗的道理虛假。天主的道理真實。我們生長世俗當中。不免染些世俗的識見。世俗的識見不去。便是修德前進的一大阻擋。去世俗的識見。非用默想神工不可。但行默想神工。不可如走馬看花。了草過去。必該把各端道理。分開層次。一條一條的。細心體會。又不可懶惰。

呆思呆想的。必該振作自己的精神。打起心火來。心裏又要平平安安。不慌不忙的。潛心思。這樣行。默想神工。纔能得大益處。

我先勸你把世福的虛假。平心靜氣。細想一番。想人的生命。怎麼短促。怎麼脆弱。今日強壯。難保明日不死。真如草上之露。風中之燈。不能久長。趕你一死。誰也不念想你了。你若懂透了這端道理。你必不貪戀世福了。你再仔細想一想。人情冷熱不常。今日重看你。明日就許輕看你。一時愛你。一時恨你。一時說你好。一時說你歹。說你好。於你也沒有益處。說你歹。於你也沒有害處。聲名既然如此虛假。交情又不可仗恃。何必貪人的稱讚。國人的看重呢。你再把別樣世俗的情態。仔細思想一番。你就

不愛世俗了。必要專務事主救靈的大事。爲得天堂永遠的真福。

聖熱肋彌亞先知聖人說。人獨自坐在一處。默默的高舉自己的心。在自己以上。這句話的意思。總是說。人獨自默想。便能開大自己的心胸。天上下地。生前死後。沒有想不到的。叫人看着天地。如一粒微塵。古今如一分光陰。心量窄小的。也廣大了。識見淺近的。也深遠了。貪戀世福的。也輕看世福了。也要同聖保祿宗徒說。我只要得了耶穌基督。其餘別的事物。我都看他如糞土一樣。

默想最要緊仔細。斷不可苟且了事。仔細纔能透徹道理。若苟且了事。心思浮躁。得不了什麼益處。原來默想與默想不同。細

心人默想。默想的透徹。粗心人默想。默想的淺陋。就如一張體面畫圖。人人喜愛。但粗淺人所喜愛的。是顏色的美麗。高明人所喜愛的。是傳神的筆迹。天主的事理。也就如同一張畫圖一樣。不可如同粗淺人。只喜愛那外面的美好。該效法那高明人。細嘗其中的神味。

聖經上記載。一個婦人有漏血的病。十二年之久。沒有治好。有一天。看見吾主耶穌路過。心裏自己說。我一摩他的衣裳。我就好了。從這句話看來。那個婦人有極大的信德。最誠切的盼望。但那個時候。人山人海。若願意親近耶穌。甚不容易。那個婦人。窮望病好。並不畏難。就在人群裏。擠將過去。到了耶穌後邊。一摩耶穌的衣裳。果然多年治不好的病。立刻全好了。耶穌回頭

就問。誰摩了我的衣裳。聖伯多祿答應說。師傅。這許多人。擁擠擁擠的跟隨你。怎麼獨問摩你衣裳的呢。耶穌說。有一個摩我衣裳的。同別人不一樣。我覺着我的能力。從我身上出去了。可見。當時那許多人。緊緊跟隨耶穌。只圖看熱鬧。並沒有恭敬愛慕的心。所以雖然親近耶穌。也得不了什麼恩典。獨有這個婦人。信望的誠切。纔得了恩典。我們默想。便是親近天主。但若了了草草。如看熱鬧一樣。也得不了什麼好處。必定如同那個婦人。盼望愛慕的誠切。這樣親近天主。天主的聖寵。纔能相通於我們。

聖教會的各端道理。原有各樣的滋味。地獄。審判。罪惡。死候。是有酸苦滋味的。但若囫圇吞棗。不加咀嚼。也嘗不出酸苦來。就

如病人喫藥丸。囫圇吞棗。藥丸是苦是辣。俱不知道。吾主耶穌一生的行實。皆可以做默想的題目。其中有非常的美味。若不細心默想。也嘗不出來。總而言之。默想仔細。各端道理俱有旨趣。默想粗忽。各端道理俱覺淡泊。譬如芥子。囫圇咽下。毫無滋味。若一嚼破。辣不可當。能叫人雙眼流淚。道理也是如此。只要人想的透徹。便能叫人動心流淚。

第十章 真熱心辨

默想還有一條大益處。就是能着冷淡人。變爲熱心人。我們爲修德前進。總少不得熱心二字。但熱心有真的。有假的。人未免屢次認錯了。以真爲假。以假爲真。聖多瑪斯辯論熱心的真假。說。人若忻勤爲善。便是真熱心。若不忻勤爲善。便不是真熱心。

真熱心不在有神樂。人縱然念經默想。有極大的神樂。至於動情流淚。若是在光榮天主的事上。不能忻勤勇敢去做。也不可稱爲真熱心。原來這兩樣熱心。有極大的分別。斷不可混而爲一。真熱心是長久的。假熱心難以長久。因爲這假熱心。多是因爲人生來的心。慳。念經默想。容易動情。一動情。便流喜淚。覺着旨趣甚大。心裏有旨趣的時候。也沒有難守的規矩。也沒有難行的苦工。舉動也端正。良心也快活。也不喜見人。也不愛說話。一切外來的安慰。都容易斷絕。却不知。心裏所有的神味一去。忽然就改變了。向來所有的善志。都丟在背後了。眼裏的喜淚一乾。心裏的熱火也滅了。這樣的熱心。既是隨着神味。神味去來無定。不能長久。熱心怎麼能長久呢。若願意得真熱心。第一。

該求天主賞賜。第二該用心默想。道理默想透徹了。看透了。世
 福的虛假。德行的美好。忻勤爲善。就容易長久。有神樂也使得。
 沒有神樂也使得。這樣的熱心。纔是實心愛天主的所當有的。
 有人念經默想。有很大的神樂。趕遇着誘惑。却無力敵當。又有
 人念經默想。從來沒有嘗過神樂。却能敵當誘惑。忍耐艱難。這
 是什麼緣故。無非是因爲那頭一等人的熱心。是從神樂來的。
 神樂在心。都覺容易。神樂一去。都覺艱難。所以誘惑的攻打。難
 以敵當。這第二等人的熱心。是從默想來的。默想的時候。什麼
 德行當修。什麼毛病當改。都看透了。做了某善事。有什麼好處。
 不做某善事。有什麼害處。各樣情景。都察清了。見自己萬不可
 不做某善事。然後定志向。自然志向堅固。若但靠着一時的神

樂便定志向。要做某善事。至於各樣緣由。都不加深察。神樂一去。志向是必要搖動的。所以定志向。先該把定志向的各樣緣故。深深記在心裏。這也是保存善志的一個妙法。誘惑來了。便向自己說。我向日定的志向。不是輕易定的。原有極好的大緣故。我豈可失了。我的志向麼。

有人問日爾桑賢士說。人當着無事的時候。可是看聖書。或念經好。可是做手工。或默想好呢。日爾桑答應說。各樣善工。雖然都好。到底總不如默想神工。若是長上不命你做別的事。還是默想得益處多。因為念經。看聖書。雖然也能得大益處。但若不加深思細想。書本一合。念經一完。得的益處不久就失落了。若是默想所得的益處。定然還長久。所以我們該習慣默想。習

慣了默想。就是不能念經。不能看聖書。也能善用光陰。不至於空閒呆坐。

第十一章 默想要規

我們頭裏說。默想最要仔細。但仔細默想。不是爲增長學問。也不是爲開擴識見。只爲感動我們的心。使我們的心。起爲善的念頭。定改過的志向。這纔是默想的真益處。若但用明悟推論。縱然推論到個奧妙境界。得許多的奇思妙想。也不過是讀書窮理的工夫。能開擴人的眼界。不能變化人的心胸。究竟爲人沒有大益處。所以我們默想。雖然該把默想題目。周周到到的。細心推想一番。到底不可多費工夫。該一面推想。一面提醒自己的心。原來我們的心硬。如一塊石頭一樣。石頭不打不能出

火。我們該用明悟推論出來的道理。打動我們的心。叫他發愛天主愛人的神火。

我們默想的時候。用明悟推想。就如用針縫衣裳一樣。心裏發的情。就是一條線。有針無線。巧手也縫不成衣裳。我們的心若不發情。但費明悟推想。也就是一個無線的針。默想百年。只是用的空針。終不能得半點兒益處。沒有愛情的線。怎麼能同天主結合呢。可見心裏動情。是默想第一件要緊的事。但我說的動情。也不是但說的。心裏起好念頭。懷好意思。還該定結實志向。務要把爲善的念頭。躬踐實行。有實行纔算真德。沒有實行。但懷虛願。總是假德。聖多瑪斯說。我們默想一條德行。固然該先明白那條德行是什麼。明白了以後。就該勉力修那條德行。

就如默想謙遜。既然懂得謙遜是什麼。就該在默想的時候。發謙遜的意思。從心裏自輕自賤。盼望受別人的輕慢凌辱。

聖·依納爵在神行書上。屢次囑咐我們。在默想的時候。把默想出來的事理。一條一條的。都貼在自己身上。若不貼在自己身上。看着默想的事理。與自己毫無干涉。默想便是枉費工夫。那就如一個人坐席。但看不喫。雖然眼前擺列的是嘉穀美酒。豈能充他的飢腸麼。又如一個人。善於持籌握算。淚明白發財的法門。財帛若不到手。終究是個窮漢。我們在天主臺前。都是飢餓窮苦的人。惟有天主。能充滿我們的飢餓。救我們的窮苦。只要我們把默想的事理。在自己身上貼。我們便能得極大的神益。

聖盎博羅削說。行實是默想的終向。默想天主的規誠。便該按着天主的規誠行。這樣。默想神工。纔算完全。但我們一生的行實。都是以心做主。心裏愛受人輕慢。然後遇着機會。纔能受人輕慢。心裏愛神貧。然後缺了要緊的事物。纔能甘心忍耐。心裏喜歡跟隨耶穌背十字架。然後纔能忍受世上各樣艱難。各樣德行善功。俱是從心裏發出來的。所以默想。求着變化自己的心。就是正本清源的工夫。是十分要緊的。到底心不動情。也不能變化。所以每次默想。總該留心發各樣的善念。譬如盼望爲天主忍受世苦。盼望受別人的輕看。痛悔已往的罪過。感謝天主的恩典。把自己靈魂肉身。全全交給天主。憑天主隨便處置。這一類的善念。都是變化人心的妙藥。

默想用明悟推論。不能定準多大工夫。總是以動情爲主。情一動。便該停住明悟的思想。只管平心靜氣。細嘗天主賞的神味。趕嘗穀了。再接着往下默想。譬如默想的時候。忽然動了心。悔恨從前所犯的罪。便該停住默想。但留心嘗痛悔的滋味。嘗穀了。再接着往下默想。斷不可發慌貪快。就如同種園子的。打水澆園。等着一畦澆透了。然後再澆一畦。我們想默的時候。所受的神味。也就如同水一樣。我們的靈魂原是一塊乾地。受了這個水的滋潤。纔能生長德行的花菓。所以我們也該效法那種園子的。等着天主所賞的神味。把我們的心滋潤透了。然後纔可過去。接着往下默想。

第十二章 多情爲貴

* *
默想若不費明悟的推論。自然心裏充滿天主的聖愛。正是一種極好的默想。只要留心細嘗天主聖愛的滋味。明悟沒有奇思妙想。也無妨碍。聖經上說。我雖然睡覺。我的心却常醒着。這便是說的。善於默想的人。明悟記念。都用不着。如人睡着了一樣。止有心。常醒着。不斷發愛天主的情。這樣的睡覺。是極悅樂天主的。所以天主在聖經上說。你們不要混醒了我可愛的淨配。等着他自己睡醒了罷。聖經上說的淨配。就是指的善人的靈魂。天主願意善人的靈魂睡覺。就是願意他做那不費明悟。但發愛情的默想。

奉教人默想。外教人也默想。但外教人的默想。只圖通達事理。增長識見。用着明悟。用不着心。奉教人的默想不然。用明悟不

是甚要緊的。甚要緊的。是感動自己的心。點着愛天主的神火。心裏不點愛火。雖然千思萬想。費盡了明悟。一毫益處也沒有。默想如不默想一樣。吾主耶穌在聖經上囑咐宗徒們。念經不要多說話。因為念經。求天主什麼恩典。只要有真切盼望。便能感動天主。並不在念的經多。多念經。有口無心。不如少念經。有心無口。原來同天主辦事。和同人辦事兩樣。同人辦事。總得會說會道。纔能成事。若是笨口拙舌。對人說不出話來。人便不愛聽他。天主不管我們會說不會說。只看我們有心無心。若是見我們心裏盼望的誠切。雖然口裏不會說。明悟不會想。天主也很喜歡。

原來我們心裏的盼望。口裏的歎息。眼裏流的淚。都是呼號天

主的聲音。這個聲音。天主聽的浪真。那念經默想。多說話。多費明悟的。天主反聽不見。從前天主給每瑟說。你爲什麼向我哀號。聖經上並沒有記載每瑟念經。只因爲他心裏有最誠最切的盼望。雖然沒有開口。天主便聽見他大聲哀號了。所以我們若願意天主聽我們的默想。也該多發愛情。

第十三章 默想平易

常聽見有人譏怨自己不會默想。說自己明悟遲鈍。想不出什麼意思來。或是嫌默想題目枯燥。嘗不出什麼滋味來。噫。他們說這個話。好像默想在想的意思多一樣。却不知默想的好歹。並不在想的意思多少。只在心裏發的情多少。心裏發的情多。便是好默想。至於明悟想的意思多少。不關輕重。按聖人的講

論默想的時候。若過於費明悟。推想新奇事理。不但沒有益處。反有害處。因爲那新奇事理。能阻擋心裏的神味。這也是我們多次經歷過的。心裏有神味的時候。一分心想那新奇事理。心裏的神味。忽然消散了。

靈魂的力量。原是有限的。在明悟裏多用一分。在心裏就不得不少用一分。若是把靈魂的力量。全用在明悟裏。我們的心是必要乾枯的。就如不受潤澤的一塊乾地。賢士日爾桑說。常見沒有知識。沒有學問的人。比那有知識。有學問的人。行默想神功。更容易。他們也不推論新奇事理。少許多分心的機會。但老老實實的。在天主臺前發謙遜愛慕的情。幾條眼前道理。便能動他們的心。就如從前我們說的那位修士。經管廚房。看見爐

子的火。便默想地獄的火。天天動心流淚。有非常的神味。何必有那新奇道理。纔能動他的心呢。說起來。動心的道理。不在乎新奇不新奇。我們若老實謙遜。平常道理。更能動我們的心。吾主耶穌在世上的時候。教訓人。盡是用的眼前比喻。一點兒不尙新奇。我們爲什麼默想好求新奇呢。

達味聖王歎息說。誰給我鴿子的翅膀。叫我飛到高處去。歇息歇息呢。聖經上凡說鴿子。多次是表的老實謙遜。我們若願意默想的時候。靈魂飛到天上去。安歇於天主的聖懷。老實謙遜。是萬不可少的。知識經上也說。天主愛同誠實人談論。人若不誠實。雖然有大明悟。善於推論。天主也不親近他。叫他默想的時候。嘗不着旨趣。天主也多次閉塞人的明悟。打開人的愛欲。

叫人少推論。多發愛情。這正是天主的大恩。得了這個大恩。心安神樂。容易不分中心。雖然常聽常說的道理。也能感動他的心。就如一想天主爲我降生成人。一想馬槽及十字架。便覺天主的聖愛。充滿心中。願意受苦受辱。起那以愛還愛的意義。若心裏保存這個意思。雖然一個默想的時候。不想別的道理。也是一種極好的默想。比那善於推論的。超出千萬倍。

當初聖日爾同聖文都辣。住在一個修院裏。日爾是個沒才學的人。文都辣是個博學聖師。有一天。聖日爾給聖文都辣說。你們博學人。有天主賞的聰明才幹。奉事天主不難。像俺這愚笨人。四六不懂。可能做什麼。悅樂天主呢。聖文都辣答說。不論什麼人。都能愛慕天主。既然能慕愛天主。便能悅樂天主。立的功

勞不在別人以下。聖日爾一聽這話便驚訝說。難道一個愚笨人。也能像明白人。愛天主一個樣麼。聖文都辣說。自然能毅一個樣。就是一個無知識的婦人。也能像那格物窮理的學士。一樣愛天主。這句話把聖日爾的愛火。吹起來了。他急忙跑到外邊去。大聲喊叫說。你們無知識的婦女們哪。你們若能真真切切的愛慕耶穌。你們立的功勞。不在文都辣神父以下。他一說完了這句話。忽然倒臥在地。神遊天上。三下鐘的工夫。一動不動。緊同天主結合。

第十四章 空泛宜忌

我們每天默想。千萬別錯認了默想的爲頭。默想是爲修理靈魂。改正一身的行爲。並不是爲求靈魂的安慰。人的真德行。不

在念經默想所有的交靈有時候天主交靈人心的人念經默想，帶着極大的旨意，不過爲提醒人，發奮走德行的道路，若專神功的旨意，做個終向，豈不大錯了麼？神功的旨意終向，就是爲幫助我們修德改過，這條道原是極高極遠的，一條道，必定斷絕私慾偏情，使自己的思想行爲，皆順聽靈魂的正命，纔算走到了頭兒，也別說，我們犯了原罪，害萬不能斷絕私慾偏情，請看鐵性雖硬，當不住爐火的燒，燒紅了的鐵，也容易伸屈，劍戟可以改爲農器，農器可以改爲劍戟，默想神功，便是我們的爐火，我們的心雖然堅硬，天天在這爐火裏燒他，也不難漸漸變化，煉淨了他的偏情，屈服他的驕傲。

我們要戰勝三仇，也少不得光照，也少不得勇敢，有天主的光

照纔能看破三仇的巧計。有天主賞的勇敢。纔能抵當三仇的
攻打。我們祈禱便能得光照勇敢。兩樣恩典。當初聖每瑟從西
乃山上祈禱下來。頭上帶着兩道光。聖經上說那兩道光。
有鯨魚的形像。聖經上凡說鯨魚。是表的勇敢。總是說每瑟因
着祈禱。得了光照勇敢的恩典。吾主耶穌受難前一晚上。覺着
心裏憂悶怯懼。就往山園祈禱去了。祈禱了三次。便有了出奇
的勇敢。遂就起來。往前迎了惡人去。親自投於惡人之手。聖
博羅削說。吾主耶穌是真天主。並不要緊祈禱。不過爲給我們
立個表樣。教訓我們。遇着艱難。便該祈禱。增長神力。
聖基所比人心。如同一班音樂。聲和音雅。人纔愛聽。若是七長
八短。怪腔怪調。人就不愛聽了。人心所有的一切情思。若都合

乎正理。便是一班聲和音雅的音樂。天主是必愛聽的。若是放縱私慾偏情。便是怪腔怪調的音樂。天主必不愛聽。我們每天默想。便是調和我們的心。叫我們的心。奏一班好音樂。悅樂天主的耳目。又有聖人說。祈禱是一劑良藥。能治靈魂的百病。只要人誠心盼望病好。用這劑藥。沒有治不好的。還有聖人說。祈禱是全能的。因為祈禱與天主相通。以天主之能為能。我們在德行道路上。有許多阻擋。若但靠我們的力量。我們必不能一直前行。有天主的全能通於我們。什麼阻擋也阻擋不住。所以吾主耶穌教訓我們說。你們該醒着祈禱。省得陷於誘惑。既然默想。是為修理靈魂。所以默想以前。便該拿定主意。我行默想。是為得什麼益處。默想原如下藥治病一樣。下藥治病。必

先看清了病是什麼病。病的根源何在。光景何如。然後對病下藥。纔能應手見效。我們也該省察靈魂的光景。看看靈魂。現在最缺的。是什麼德行。最有害的。是什麼毛病。揀出最要緊的一條來。做默想的定向。然後默想。纔有把握。纔能得益處。若是默想沒有定向。空空泛泛。一無所求。那就如同一個人走路。忽東忽西。沒有去向一樣。又如打獵的。也不知要打什麼。東放一槍。西放一槍。能得什麼益處呢。所以我們每天默想。不但默想題目。該預先定下。就是自己願意得的益處。也該預先定下。默想願意得的益處。該揀一條最要緊的。譬如你若覺着現在有喜人讚美的毛病。比別的毛病都利害。別人指摘的話。一句受不得。語言行事。常帶出驕傲樣子來。且是這一條毛病。常擾

亂你的心。引你犯許多過失。你應該快用默想的法子。克除這條大毛病。默想的時候。也不必念想別的。只該把你的明悟。和你的愛欲。所思所願的。都合併起來。專向這一條。默想起了別樣善念。若爲改這條毛病。沒有干涉。都可以忍畧過去。譬如病人到藥舖裏。但尋找治自己病的藥。至於別的藥。與自己的病。無干涉的。他俱不留心。默想神功。也就是我們的藥舖。默想的時候。起的各樣善念。都是治病的藥材。但有對病的。有不對病的。該把那對病的善念。存在心裏。不對病的善念。不必掛心。有人不認得自己的靈魂。靈魂帶着大病。還不設法調治。比如帶着滿腹的驕傲。或是有暴躁的性情。或是固執自己的私見。或是過求肉身的安逸。有這樣的大病。却不想用默想的法子。

調治每天默想。還是想東念西。推論那不切己的事理。這樣默想。豈不是枉費工夫麼。聖經上載着。有一個瞎子。聽見耶穌路過。大聲喊叫。求耶穌可憐。耶穌問他求什麼。那個瞎子說。我求主子賞我看見。那個瞎子。本是個窮苦人。缺喫缺穿。當求的恩很多。他却不求別的恩。開口只求耶穌賞他看見。因為雙眼齊瞎。是他當時最大的患難。這便是我們該效法的表樣。我們各人仔細考察。考察什麼毛病是我們最大的患難。就該在默想的時候。先求天主垂救。至於別的小患難。可以暫且擱在一邊。雖說揀選默想題目。該揀選對毛病的題目。到底有許多題目。如同瑪納一樣。包含各樣的美味。甘甜苦辣。隨人所欲。比如罪惡。死候。地獄。審判。耶穌的苦難。天主的恩惠。拿來做默想題目。

也可以壓伏驕傲。也可以克除忿怒。也可以加增你惱恨罪的心。也可以相帮你忍耐患難。一個默想題目。便能治各樣病。

第十五章 申明前章

我頭裏說。要默想該先拿定主意。是爲得什麼益處。比方。爲得謙德。便該在默想的時候。多發謙遜的情。這個話。也不可過於沾滯。若在默想的時候。動了心。起了別樣善念。就如願意翕合天主聖意。或是感念天主無數恩典。或是痛悔已往的罪過。或是願意出力傳教救人。這一類的善念。也不可忽畧過去。就是一個整默想。但留心發這樣的情。也不算枉費工夫。於你先前拿的要得謙遜的主意。不但無害。反能有益。因爲我們越翕合天主聖意。自然心裏越不敢驕傲。越感念天主的恩典。自然越

愧悔自己沒良心。別的善念。也是如此。都能相幫我們修謙遜之德。

達味聖詠就是一種極好的祈禱。在這聖詠裏。有各樣的善念。善情。我們默想祈禱。可以拿聖詠做個榜樣。默想的時候。變換情思。不過於沾滯一樣。也能躲避厭煩。因爲人情都是厭煩重絮。喜歡新鮮。但變換情思。也不可太過。總該執定一條。不輕易變換。世俗學問。卑賤手藝。若不專心學習一樣。還難精通。何況修德改過的大事。若不執定一條。誠心誠意的。盡力圖謀。怎麼能成功呢。聖多瑪斯說。人心盼望的事。越多越散。只盼望一件事。人心纔能專一。達味聖王在聖詠上說。我止求天主一件事。天主不賞我。我不住的求。我們也該揀擇一樣最缺的恩典。在

默想祈禱的時候。求天主賞賜。直到天主賞賜了。纔可止住。我們專務一樣德行。這一樣德行增長。自然別的德行都增長。因爲各樣德行。都是相連的。比如修成了謙遜德行。從心裏自卑自賤。自然聽命也就不難了。忍耐別人的譏笑。也容易了。遇着艱難困苦。也好承當了。心裏覺着別人都比我好。尊敬別人。愛慕別人。也沒有難處了。而且只見自己的短處。不見別人的短處。口也不談別人的是非。心也不妄斷妄疑了。可見一條謙遜德行修成了。別的德行都修成了。這不是各樣德行相連的一個憑據麼。

若再把最缺的那條德行。做私省察題目。使省察的能力。同默想的能力。合併一齊。效驗必然更大。賢士伽侖說。我們若願意

得一條最缺的德行。或是去一條最大的毛病。不可畏難。必該用盡了一總的法子。所以不但念經默想的時候。就是別的時候。也該屢次舉心向上。懇懇切切的。求天主賞賜最缺的那條恩典。就如同說。天主。求你拔去我心裏的驕傲根子罷。求你賞賜我忍耐之德罷。這一類哀求的話。雖是一言半語。若果然從心裏發出來。便能感動天主的心。這還不穀。不可但靠着念經。還該加上苦功。既是爲得一樣最要緊的神恩。得了有大益處。不得有大害處。苦功雖苦。也不可嫌苦。

聖基所說。我們的靈魂。就如一個花園。各樣的德行。都是這花園裏的美花。默想神功。就是澆這花園的井泉。常不斷用這水澆灌各樣的德行。纔能長的茂盛。纔能開謙遜忍耐的美花。結

克己聽命的鮮菓。若一斷了默想靈魂便如乾硬的地上。從前萬紫千紅的德行。是必要彫落的。再看那修理花園的。在花草當中。都有最愛的一兩樣。培植灌溉。格外留心。我們在一總的德行當中。最缺的那條德行。便是我們所當最愛的神花。也該格外用心培植他。天天從默想的井泉裏。打水灌溉他。

我們前頭說。默想的益處。在乎發情。但發情不可了草。該沉沉靜靜的。細嘗神情的滋味。發情也不在多。與其多發情。不能仔細。不如少發情。仔細受的益處。倒多。假使發一個神情。存留在心。反來復去的回想。以至於深深刻在心裏。便是一種極好的默想。有許多人。默想得不了益處。皆因為他們不會發情。纔發了一個謙遜之念。還沒有過半分。又發一個忍耐之念。又沒有

過半分。又發一個聽命之念。好似一個蝴蝶。不住的在各花上飛。發的善念入不了心。究竟爲靈魂沒有益處。真福亞味辣說。魔鬼多次叫人起許多善念。却不許人在一個善念上停止住。引人默想。如走馬看花一樣。起的善念不少。入了心的善念。沒有一個我說默想。必須使善念入心。該知道入心。是什麼意思。譬如默想罪惡。若但起個厭惡罪的意思。不算入心。必須從心裏拿定主意。寧死不再犯罪。纔算入心。寧死不再犯罪。也不是容易說的。總該把惱恨罪的善念。來來回回的。想個周到。然後纔能懂得罪的凶惡。漸漸有寧死不再犯罪的真心。又如謙遜的善念。若但在心縫兒裏一過。也不算入心。必該留在心裏。細思細想。至於覺着自己十分卑污。一點圖人看重的念頭。也沒

有了。纔算謙遜入了心。別樣善念。也是如此。

誰若不信這個道理。請他親身試驗。試驗每天默想。不沾滯許多善念。只在一個善念上留神。得的益處。必然更多。那貪多嚼不爛的。萬比不上。聖基所說。雨水能滋潤地。使他生長花菓。暴雨。不如細雨。暴雨。但濕地皮。細雨。纔能透地。我們默想的時候。安安靜靜的。默想一個善念。便是在靈魂上。下一場細雨。叫他生長德行的花菓。若是慌慌速速的。起幾個善念。倏忽過去。就如一陣暴雨。不能通透靈魂。請看達味聖王。在一個聖詠上。來回說了二十七次。天主的仁慈是永遠的。又在一個聖詠上。請人讚美天主的話。一連說了十一次。再看吾主耶穌在山園祈禱。也是常說一樣的話。可見我們要默想得大益處。不在多起

善念。多發善情。只要把一個善念。一個善情。左思右想。反復咀嚼。便能得大益處。

第十六章 要法纒陳

默想的時候。既然動了情。起了善念。便該回想使我動情的。是什麼事理。然後把那條事理。再着實思想幾番。直到嘗盡了其中的滋味。纔可再想別的事理。如此行去。不但能保存所有的神情。還能使他增長。原來熱愛的神情。就如火一樣。火不斷柴草。纔能常常興旺。我們想完一條事理。再想一條別的事理。便是給神情添柴草。柴草接續不斷。神情之火。自然也接續不斷。能着一個神情在心裏。常燃不滅。

又如一樣食物。若常用一樣做法兒。人便嫌絮煩。有個變換。人

纔愛與我們所有的善念善情。就是養靈魂的神糧。也必該用各樣事理調和他。靈魂纔不嫌絮煩。若常用一樣事理。靈魂是必要厭煩的。比如默想謙德。心裏起了謙遜的善念。爲保存這個善念。原有許多事理可用。就如想自己的卑賤。及自己的虛無。見自己無一長可取。再想別人的敬重稱讚。盡是虛幻難憑的。何必圖人尊敬。怕人輕賤呢。再想自己種種罪過。如此重多。真可羞愧。有什麼可驕傲之處呢。再想天主無窮仁慈。不因为我罪大惡極棄舍我。我不更該羞愧麼。再想我已經犯的罪。雖是不少。我未犯可犯的罪。却是更多。若不是天主扶持。我怎能不失脚呢。以上說的這些事理。都可以保存謙遜的善念。我們想了一條。再想一條。不但能躲避絮煩。還能使善念深深入心。

默想最要緊發善念。到底善念不可空泛。爲躲避空泛。總得按着自己的身分。着實思量。纔行。比如起了善念。願意翕合天主聖意。便該着實思量。我有病的時候。該怎樣合天主聖意。無病的時候。又該怎樣合天主聖意。安樂時候何如。憂苦時候何如。把自己所能經着的各樣境界。都思量到了。然後從心裏發善願。願意在各樣境界。全合天主的聖意。又如發謙遜的善念。也該把自己所能經着的一切難處。預先思量到了。想自己若遇着別人的輕慢。該怎樣承當。若遇着別人的尊敬。該怎樣躲避。這樣的善念。纔有實益。若但空空泛泛的。願意修德行。願意改毛病。有什麼益處呢。就是至不好的人。也有時候有這樣的好意思。

我們若有現在的難處。每天默想。便該預備自己的心。好好承當。這現在的難處。有一位聖人說。我們每天早起默想。便該想每天所能遇着的難處。預備承當。倘若沒有現在的難處。後來所能經着的難處。也不可不預先防備。國家當着太平無事的時候。也常操練兵馬。怎麼擺列陣勢。怎麼施放槍礮。好像對敵打仗一樣。平日這樣操練。後來遇着大敵。纔能制勝。我們每天默想。便是操練靈魂。做耶穌的勇兵。操練靈魂的法子。這就是纔說的。把後來能經着的艱難。擺列在眼前。如同現在實有的。一樣。起頭心裏難免不生怯懼。該勉力把這怯懼的心。想法勝過去。這纔是默想的真工夫。真益處。

人的勇敢。都是素日涵養的。素日裏。常想喜樂事。貪安逸自在。

這樣人必定怯懦。不能承當艱難。素日裏常想苦難事。就如想各樣病苦。充軍坐監。爲義致命。如親身當着一樣。這樣人纔能有大志氣。艱難來了。纔能勇敢承當。這樣的苦難。乍一想。人都害怕。趕想熟了。也就看做尋常事了。所以若願意修謙遜忍耐的德行。起頭該想。我若當着小不順心的事。該怎樣承當。後來該想。我若當着大不順心的事。該怎樣承當。這樣操練自己的心。至於全去了怯懼的念頭。能忍耐各樣的凌辱。各樣的搓磨。修的謙遜忍耐。纔算成全。當初聖依納爵最愛的是耶穌會。最怕的是滅耶穌會。他便預備自己的心。承當這個未來可來的大難。後來他向人說。倘若是滅了耶穌會。只要沒有我的過失。我所禱一刻。心裏有的憂苦。必然全消散了。我們若效法聖人。

預備承當後來的艱難。艱難來了。也就容易承當了。聖雅各伯宗徒。嘗勸有憂苦的人祈禱。因為祈禱。實在是安慰憂苦的妙藥。可惜。有多少人。不懂得這個道理。他們有了憂苦。便求外來的安慰。豈知外來的安慰。不但不能減少他們的憂苦。反加增他們的憂苦。若求真實安慰。還是在祈禱裏頭能發得。達味聖王說。我心裏有一番解不了的憂愁。我想起天主來。心裏就悅樂了。可見天主以外。萬不能得真實安慰。

祈禱既然能安慰我們的心。使我們喜歡承當現在所有的憂苦。還能加增我們的力量。使我們不怕將來的艱難。聖人們當着艱難困苦來的時候。不憂不懼。皆因為他們。素日裏默想祈禱。早預備了他們的心。他們常常拿憂苦事來。操練自己的靈魂。

所以憂苦到了箭直的看做尋常事了。還有什麼憂懼呢。有多
少人自己哄自己。一切憂苦事。都不肯想。一想起受苦受辱來。
便生厭煩。何不想你在默想時候。還沒有親身當着那個患難。
你便害怕。若親身當着那個患難。更該怎麼樣呢。一個受輕慢
凌辱的念頭。便能擾亂你的心。若當着輕慢凌辱的實事。你還
受得麼。默想時候。疾病死亡。離你還遠。你便不敢想。趕疾病死
亡到了眼前。你還能安心承受麼。輕世金書說。常定好志向。忍
耐世苦的。還有時不能忍耐。那不定志向的。怎能安心忍耐世
苦呢。

我們默想的時候。願意爲天主受苦受辱。這個善願也不可過
於仗恃。因爲善願是善願。實行是實行。有善願容易。有實行難。

這是我們多次經着的。多次默想的時候。定浪好的志向。真像沒有不能承當的艱難一樣。那料想一出屋門。纔遇着第一個機會。便失了操守了。可見默想的時候。是一樣。當着機會。另是一樣。默想的時候。疾病患難。沒有不可忍受的。及當着那個機會。志向就改變了。想想我們這個軟弱。真該羞愧。到底。也不可但歸罪於我們的軟弱。還該歸罪於我們的善願。善願不真切。纔至於如此。若果然善願十分真切。自然也能踐諸實行。請看鐵匠打鐵。要做一個器具。必先把一塊鐵。在火裏燒紅了。然後用鋼錘打。打一回。又燒一回。打不成器具。總不斷入火燒他。我們的善願。也就如同一塊鐵。若不能踐諸實行。也便是不成器具。還該用默想中所得的愛火。燒煉他。至於踐諸實行。纔可止

工。

有人太好識足。纔能滿幾樣善願。便想自己德行成全了。却不知這個成全地步。極其高妙。按衆學士的公論。人若遇着苦辱。不但不難過。還有一番的喜樂。纔是德行成全的憑據。我請你返心自問。你愛輕慢凌辱。能如世俗人愛臉面那樣真切麼。你若不能。便是你的謙德。還不成全。你愛貧苦。能如世俗人愛財帛那樣真切麼。你若不能。便是你的神貧之德。還不成全。你苦身克己。若跟不上世俗人貪安逸自在。那樣殷勤。便是你的克己之德。還不成全。這成全地步。旣然如此高妙。一輩子發奮前進。也難說必然造到。况說德行全備的。纔算到成全地步。若但有一二條德行。造到極處。還不可稱爲成全。成全二字。豈是容

易說的麼。

第十七章 理要熟思

默想天主的事理。不在乎多。只在乎熟。奈何人情喜新厭舊。一個默想題目。還沒有默想透徹。就要改換別的題目。那如仔仔細細的默想透了一個題目。得的益處更多呢。聖依納爵在神行書上。一個默想題目。命人默想兩三遍。這豈是願意人多耽誤工夫麼。實在是道理越想越深。一次默想懂不透的。多默想兩次。便懂透了。原來。我們默想。就如進一間黑暗屋子一樣。乍一進去。看不見什麼待的久了。越看越清。一切好擺設。好圖畫。都漸漸的看清了。我們乍默想一個題目。其中美妙道理。也看不甚清。必待默想幾次。漸漸纔看清了。看清了天主的事理怎

麼真實。纔能懂得世俗怎麼虛假。

聖奧斯定及聖方濟各常懷着驚訝之情。向天主說。天主。你是誰。我是誰。巴不得我能認識你。巴不得我能認識我。天主。我只要得了你。我便心滿意足了。這幾句話。那兩位聖人。口裏不斷說。心裏不斷想。嘗着有無窮的旨趣。所以整天整夜默想。也不覺厭煩。若說天堂的聖人。更是奇妙。他們享見天主無窮的美好。不斷稱讚天主。說。聖。聖。聖。但一個聖字。他們便有嘗不盡的意味。永遠默想。也默想不盡。人若受了天主的光照。也有這個光景。天主的各樣事理。都看着美妙無比。就如達味聖王說。天主。求你開明我的眼。使我得見你規誡的美妙。

說起這樣的默想來。固然是天主格外的大恩。若是人肯勉力

演習。日子久了。也可盼望得這個大恩。賢士伽侏說。古時人。會默想的。多。今時人。會默想的。少。皆因爲古時人。肯用心習練。今時人。不肯用心習練。本性的學問。非習練不能精通。超性的學問。也非習練不能明白。這原是天主的聖意。聖經上說。天主安排一總的事物。都是從容不迫的。所以人若願意得那出奇的。大恩。總該先自己勉力習練。天主纔肯賞賜。但習練二字。切不可錯懂了。習練不是跟着人學。跟着人學。學不會。也不是自己看書。看書也不能懂。全在自己用心守默想的規矩。漸漸可以到那個地步。請看爲母親的。教給小兒走道。不給小兒講那走道的規矩。給小兒講。小兒也不能懂。不過自己枉費唇舌。倒不如用手將着小兒。使他自己演習走道。學的更快。我們爲學默

想。也是如此。聽人講說。不如自己習練。至於習練的法子。却應該有神師的指引。

要善行默想神功。這該有愛天主的誠心。誠心愛天主。纔喜歡想天主。及天主的一切事理。就如達味聖王向天主說。天主。因為我愛你的規誡。所以我一天。從早至晚。常默想你的規誡。可見。人若不愛想天主的事理。明明發顯他不誠心愛天主。人之常情。誰不愛想自己所愛的事物呢。為母親的疼愛自己的兒女。便愛想自己的兒女。不用勉強。自然常常掛念不忘。兒女疼愛爹孃。也是如此。本性之愛。還有這個能力。况說超性之愛。能力豈不更大麼。吾主耶穌說。你的寶貝在那裏。你的心也在那裏。心總離不開寶貝。我們若誠心愛慕天主。以天主為我們心

中的至寶。自然我們就常想天主了。默想天主的事理。還有什麼難處呢。聖多瑪斯說。人越愛天主。自然越認識天主。越認識天主。自然也越愛天主。

第十八章 默想由己

有人默想乾枯無味。便想自己默想的不好。却不知默想的好歹。不在有味無味。默想的神味。是天主格外的恩典。天主若肯賞賜。自然該感謝天主的恩。天主若不肯賞賜。也不可因此難過。因為默想。有大神味。也不準功勞大。默想沒有神味。也不準功勞小。而且若沒有神味。能勉力發愛天主愛人的心。起謙遜忍耐的善念。這等默想。却是功勞更大。更能悅樂天主的心。那必待覺着神味。然後纔發善願的。就如小孩兒。非有人扶持着。

不肯行動。還有什麼大功勞呢。

可見。天主若不肯賞賜我們那出奇的神恩。我們也不必難過。行這平常的默想。便能得極大的神益。這平常的默想。原是人能行。也是時時能行的。若說不能行。只該怨自己懶惰。不肯守默想的規矩。若肯用心守默想的規矩。沒有行不好的。因爲這規矩。就在用靈魂的三司。三司是我們做主。縱然我們的心。極其乾。極其冷。如一塊木石一樣。我們也能用記念。記念一端道理。用明悟。推論道理的意思。用愛欲。發各樣的善願。就如願意愛天主在萬有之上。願意痛悔自己的罪。雖然覺不着有愛慕痛悔的心。也有極大的功勞。何必動心流淚。纔算好默想呢。告解有五條要緊的規矩。最要緊的是痛悔定改。但痛悔定改。

不在痛哭流淚。只在有寧死不再犯罪的真心。有了這個真心。縱然覺不着自己有痛悔定改。其實痛悔定改。是極全備的。這是超性學士的公論。可見我們在默想的時候。懷想各樣的善願。願意修某德行。願意改某毛病。雖然覺不着某德行怎麼可愛。某毛病怎麼可恨。其實也是極誠實的善願。且是這等善願。比有神樂的時候發的。更堅固。更長久。再說。人犯罪受罰。不是因爲人從罪裏。得了快樂。有時候犯罪。沒有什麼快樂。止因爲人明知故犯。便是得罪天主。便該受地獄的永罰。我們若真心願意行什麼善功。修什麼德行。也不在心裏覺着有快樂。然後纔能悅樂天主的心。然後纔能得天堂的賞。因爲天主仁慈無限。賞善甚於罰惡。既然人一有心犯大罪。天主便罰。豈是人一

有心行善。天主不肯賞的麼。我們默想的時候。雖然靈魂不得安慰。我們多發善願。也能得默想的實益。我們默想就如行船一樣。行船的。遇着順風。便張帆掛篷。借那順風之力。沒有順風。便用篙撐船。撐船雖然勞苦。也能疾速前行。有神樂。便如有順風一樣。沒有神樂。便如撐船一樣。有神樂的時候少。沒有神樂的時候多。所以這撐船的法子。不可不知。

當着默想乾枯的時候。想不起什麼意思來。還可以用聖保祿向天主說的話。天主。你願意我做什麼呢。我們若從心裏。再三再四的。向天主說這句話。有極大的好處。天主。求你指示我。我該修什麼德行。改什麼毛病呢。現在這一天。我該做什麼呢。遇見什麼事。應酬什麼人。我該怎麼樣呢。按着各人的身分。當問

天主的事甚多。既然誠心問了天主。就該細心聽天主怎麼吩咐。因為天主是必要在我們心裏說話的。然後我們再勉力發善願。定志隨天主的聖意。務要修天主指示當修的德行。改天主指示當改的毛病。這樣默想。心思便生發不窮了。比那充滿神樂。兩眼常流喜淚的得的益處更大。

我們頭裏說。默想以前。該拿定主意。要得什麼益處。比如要修謙遜的德行。或是要改忿怒的毛病。我說的這個法子。也是為隄防分心。分心走意。是人人難免的。倘若分了心。就悞了工夫。便加倍用心。得我所願意得的益處。這樣便可把分心就悞的工夫。再補上。比方。我默想是願意得謙遜的德行。我不知不覺的分了三刻心。到默想完。只剩了一刻工夫。我使用這一刻

工夫。多發謙遜的善念。這樣把耽悞的三刻工夫。能穀全補上。

第十九章 簡易數法

我們在上。原爲救靈魂這件大事。切莫看做尋常道理。默想的時候。若果然思路窮困了。想不起什麼意思來。何妨拿救靈魂的道理。做個默想題目。自問自己。已往的時候。在救靈魂的事上。怎麼樣。現在怎麼樣。將來又該怎麼樣。這便是一個默想不盡的題目。你若是做修士的。還可以想你修德前進的大事。做的怎麼樣。從修道至今。十年。二十年。或三四十年以來。修成了什麼德行。修的謙德。能穀喜歡受人輕慢凌辱麼。在聽命上。能穀全斷絕自己的私意麼。在克己上。能穀全棄絕肉身的安逸麼。怎麼克制了五官。怎麼保守了三願。再把自己的本分內。

一切當做的事。細想一番。有什麼虧缺沒有。分內的苦勞。可能安心忍耐否。這一類的事。默想不窮。且是爲人最要緊的。比默想那新奇事理。爲自己毫無關係的。強一百倍。只要人老老實實。靜心思想。定然想出許多可痛哭的事來。

從前有一個大德行人。常向人說。我四十年來。專務默想神功。如今纔得了一個最簡捷的法子。我也不求高遠。我也不求新奇。我止想我在天主臺前。如同一個貧窮疾病。又瞎又聾的廢人。這樣默想。比我向日默想。又省事。得的益處又多。請看討飯求食的貧窮人。到富家門口求哀矜。是怎樣的謙恭。怎樣的忍耐。盼望的怎樣誠切。見了富貴人。便不住口的。述說自己的窮困景况。爲感動富貴人的心。我們若天天在天主臺前。這樣祈

禱。有什麼得不了的恩典。達味聖王。在聖詠上。最好述說自己的貧窮患難。屢次稱自己是無倚無靠的孤子。或稱自己是瞽目疾病之人。我們靈魂的患難。也不在聖王以下。何不效法聖王這個表樣。

聖婦達依斯在先是個大罪人。立過不好的表樣。後來聽隱修聖人巴努斯的講勸。大大動了心。定志回頭改過。就隨聖巴努斯避到曠野裏。隱修。聖巴努斯把他壘在一間屋裏。但留下一個小窗戶。給他送飲食。不許他同人來往。聖婦達依斯問聖人怎麼祈禱。聖人說。你的口舌。過於污穢。不可叫天主的聖名。你祈禱。只該說。造生我者。可憐我。聖婦達依斯小心聽聖人的教訓。三年之久。不敢叫天主的聖名。每天祈禱。想起自己的罪惡。

來。痛悔至極。不斷的說。造生我者。可憐我。三年以後。有一位隱修聖人。是聖安當的徒弟。受了天主的默啟。恍然看見天堂上。預備了一個寶座。有四位童貞聖女圍護着。那位隱修聖人。看見這個奇事。驚訝的。了不得。心裏自己說。天堂上這個寶座。如此美麗。不是尋常聖人所能得的。必是爲我的師傅聖安當預備的。心裏正這麼思想。忽然聽見一個聲音給他說。這個寶座。不是爲安當預備的。是爲達依斯預備下的。說完了這句話。忽然都不見了。恰好過了十五天。達依斯去了世。得了天堂上給他預備的寶座。我們若能效法聖婦達依斯這樣祈禱。也能悅樂天主的聖意。難道說這樣的祈禱。也不來麼。

從前聖依納爵同本會的幾個修士走路。各人背着各人的行

李有一天路上遇見一個教友。這個教友見他們行路艱難。上前來求聖人們把行李交給他背着。聖人們那裏肯呢。連聲推辭說。我們的行李。自當我們背着。豈敢煩勞你麼。豈知那個人。還是再三再四的苦求。拉住行李。不肯鬆手。聖人們不得已。就把行李交給他了。那個教友。喜歡的了不得。遂背起行李來。跟着聖人們走。每次下店。他見聖人們。也不湊人說話。也不出外遊玩。都是各自找一個清靜地方。默想。他心裏越發希奇。也就效法他們。獨自在一個地方。靜靜班班的默想。有人想他不會默想。見他如此。未免奇怪。就問他做什麼。他說。我果然不會默想。我心裏不過向天主說。這些人都是聖人。我甘心給他們當牛馬。背他們的行李。他們默想做的事。我也願意照樣做。那個

教友。只想自己不會默想。却不知這樣的默想。是更有益處的。工夫不久。得了天主出奇的神恩。又有一位老年修士。德行學問。都浪出名。他每天默想。常向天主說。天主。我如同一個沒有明悟的牲口一樣。不會默想。求你教給我默想罷。這位老修士。多年這樣祈禱。後來也得了極大的益處。

從此可見。要善行默想。謙德是萬不可少的。人有謙德。天主纔肯親近他。謙德是默想的根本。也是默想的枝葉。人越謙遜。自然默想越好。人默想越好。自然也越謙遜。聖人們常想自己不如別人。想別人都比自己好。這樣的大謙遜。都是從默想得來的。可見。人若默想以後。有自滿自足的意思。想自己在靈魂的事理上。無不通達。便是他默想不妥當的憑據。若果然默想妥

當。必然不起這樣驕傲念頭。所以我們每次默想。務要在天主
臺前發謙遜。越發謙遜。越得神益。

賢士日爾桑說。人若在默想的時候。心如木石。乾枯無味。或是
雜念往來。不能斷絕。或是心中厭煩。無趣無味。當着這些難處。
就該跪在苦像跟前。誠心向耶穌說。我的主子。倘這些難處。是
從我的過失生出來的。我便痛悔我的過失。懇懇切切的求你
寬赦。倘若是你的聖意。加給我這個刑罰。爲補贖我已往的過
失。我便甘心忍受。我是卑污罪人。當不起你的神慰。發這樣謙
遜忍耐的意思。最能動天主的心。我們若早起默想的不好。該
效法聖方濟各博爾日亞的表樣。在這一天。加倍用心盡我們
的本分。多行幾樣苦功。爲補贖我們的過失。原來苦功是預備

默想的上等妙法。我們常經着。平時克制五官的嗜欲。常收斂自己的心。到默想的時候。定然容易契合天主。若是語言行事。過於放肆。好貪外來的安慰。天主是必要遠離我們的。怎麼能嘗默想的神味呢。所以聖尼路說。平時犯了罪。天主就在默想的時候罰他。叫他默想枯窘。倘若甘心爲天主受了委屈。天主就在默想的時候安慰他。叫他默想旨趣深長。

人若有心專務默想。一切罪過。總該十分用心躲避。常保存自己的心潔淨。纔能在默想的時候。親近天主。但因爲人心軟弱。定的善志。未免日久改變。所以該屢次重新。堅固自己的善志。這寧死不敢犯罪的志向。是人人當有的。一時也不可間斷。我們若能常躲避犯罪。便該識足。至於超等的默想奇恩。得不得

有什麼要緊呢。聖經上說。敬畏天主。守天主的規誡。便是完全人。完全二字。是說他全滿了自己的本分。還有一端安慰人心的道理。就是天主只看人的心。人雖然沒有熱愛之情。若果然誠心盼望熱愛天主。天主便看他如同真有熱愛一樣。所以默想不在心裏充滿神樂。真能契合天主。但有這個盼望。天主便一樣喜歡你。就是你覺不着你有盼望。倘若是你願意有那個盼望。也就如同你真有那盼望一樣。所以我們默想的時候。該把我們的心。全獻於天主。盼望愛天主。如上帝天神一樣。自想我在這默想的時候。心如鐵石。毫不動情。天上却有無數的天神。世上也有許多熱心人。他們有極大的愛火。我便把我的心。合於他們的心。把我的祈禱。合於他們的祈禱。以他們的

熱愛。補我的冷淡。這樣的盼望。最能悅樂天主。神父在彌撒中。
 連聲念聖。聖。聖。便是盼望自己的聲音。合於天神的聲音。一齊
 讚頌天主。我們在默想中。也可以這樣做。向天主說。天神聖人
 讚美你。我也願意讚美你。他們用極大的愛情愛慕你。我也願
 意用極大愛情愛慕你。凡他們所做的。我都願意做。我們還可
 把從前做的善功。獻於天主。向天主說。天主。我從前熱心的時
 候。所願意的。我如今還願意。我從前把我的靈魂肉身全交於
 你了。惱恨罪過。過於惱恨死。盼望爲你受輕慢凌辱。這一切善
 願。我還都願意。我雖然如今冷淡。也不改心。從前天主默啟了
 幾個聖人。叫他們把自己的功行苦勞。合於耶穌的功行苦勞。
 獻於天主聖父。求天主聖父。看耶穌的謙遜。補自己的驕傲。看

耶穌的潔淨。補自己的污穢。看耶穌的勤勞。補自己的懶惰。這等祈禱。極其高妙。能叫耶穌無窮的功勞。遍於我們。我們些微的功勞。也能中樂天主聖心。

第二十章 切忌好高

超等的默想。既是天主格外的大恩。人若果然認透了自己的卑賤。誰敢指望得那大恩呢。就是有時候天主賞賜神樂。也必該想自己擔當不起。心裏害怕。恐怕自己不善用天主的恩典。所以默想不得神樂。不但不該抱怨。還該感謝天主的恩。因為這平常的默想。雖然不如超等的默想甘飴。却比那超等的默想穩當。常見那多得神樂的。反容易驕傲。不得神樂的。却容易謙遜。既然如此。我默想不得神樂。又何必難過。我不得神樂。默

想得的益處。也不準少。他多得神樂。默想得的益處。也不準多。就如還家的。步下走。同坐車。雖不一樣。到底同是到家。不過坐車的。還安逸些兒。步下走的。還勞苦些兒。就是了。

聖經上說的敗子。歸家以後。他的父親款待他。發顯了極大的愛情。趕敗子的哥哥回了家。聽見說。甚不喜歡。向他父親說。我多年來事奉你。沒有背過你的命。你連一隻羊。沒有給過我。爲叫我同朋友們嗑酒。如今你這沒出息的兒。回了家。你却給他宰牛。待他這麼親熱。他的父親答應說。我的兒。你常同我在一塊兒。這句話的意思。就如同說。既然你不離我。我不離你。這個恩情。就不是小恩情。我愛你。也不在你兄弟以下。我們若看見別人默想神樂多。我們默想神樂少。也別說。天主愛他們過於

愛我們。天主既是用這平常的默想賞賜我們保存靈魂潔淨。不離天主。這個恩典。便不是小恩典。那多得神樂的。得的益處也無非是這個益處。若見人受了傷。給他調治。這個恩情。雖是不小。却不如當先保護他。叫他不受傷。恩情更大。那多得神樂的。安知不是天主調治他的傷呢。天主不給你神樂。却保護你的靈魂不受傷。這個恩情豈不更大麼。

可見。我們只要從這平常的默想。得靈魂的神益。便該感謝天主。何必貪那不能常得的神樂呢。神樂容易生驕傲。天主不賞我神樂。就如爲母親的。不肯給自己的小兒刀子。做個玩物。這正是疼愛自己的兒子。怕他受傷。天主怕驕傲傷我的靈魂。所以不賞我神樂。古經上記載。古聖若瑟在厄日多國做宰相的。

時候。他的哥哥們來糴糧食。古聖若瑟同他們說的話。雖是利害。却暗裏吩咐手下人。好好待他們。多給他們糧食。天主待那不得神樂的。也是如此。看着似乎利害。其實加給他的恩惠。也不比別人少。嗜默想的好歹。德行的真假。我們都分不出來。許多次默想的好。反看着不好。默想的不好。反看着好。若果然因着默想。加增自己的熱愛。壓伏自己的偏情。謙遜聽命的德行。都有長進。這便是極好的默想。若沒有得這些益處。縱然兩眼常流神樂的喜淚。如聖保祿似的。升到第三層天。默想也不算好。所以我們默想不好。只該謾怨自己。沒有勉力發善願。沒有收斂自己的心。或是不肯謙遜。遙遙的行。那平常的默想。萬不可謾怨默想。說默想神功難做。或是謾怨自己。不得神樂。這樣

的話。不但不能動天主的仁慈。反能招惹天主的義怒。我們只該平日裏。演習着克制五官。壓伏偏情。收斂心思。自然就能善行。默想神功。至於得神樂。不得神樂。只在天主。我們不必掛心。

第二十一章 滌除雜念

我們祈禱的時候。難免有雜念往來。這些雜念。有從我們的過失來的。有從魔鬼誘惑來的。有從我們本性的軟弱來的。這便是三個雜念的根源。第一。我說雜念。有從我們的過失來的。我們平日裏。若不謹守五官。不當看的也看。不當聽的也聽。不當說的也說。一天起來。淨好同人談笑。心思毫不收斂。到祈禱的時候。若願意沉沉靜靜的。對越天主。是萬不能的。因為平時的閒事。一入了腦子。就如在地裏糞上種子一樣。到了祈禱的時

候。是必要生發的。所以若願意祈禱的時候。斷絕雜念。心也不分。意也不走。非素日謹守五官不可。素日小心不說閒話。不管閒事。一切雜亂事情。不是分內當管的。不管。自然祈禱的時候。心還沉靜。聖伯爾納多比人心如一盤磨。人心不斷想事兒。就如磨不斷的運轉一樣。磨轉就出麩。但出的麩有好歹。只在磨的糧食好歹。好糧食自然出好麩。歹糧食自然出歹麩。我們平日遇着的雜事。也就是心磨上的糧食。事好。心裏就起好念頭。事不好。心裏就起不好念頭。念頭就是心磨出的麩。可見。若願意常起善念。不起惡念。總該小心平時斷絕惡事。再說。人心愛什麼。纔好想什麼。我們若愛世上的事物。自然祈禱的時候。容易分心想世上的事物。若果然把世俗之愛。全全割斷了。但愛

天上事物。祈禱的時候。自然世俗的雜念。不能入心。

第二。我說雜念有從魔鬼誘感來的。因為魔鬼是人類的一大仇。他見天主賞人聖寵。都是因人祈禱的緣故。所以千方百計。擾亂人的明悟。叫人不得善行祈禱。古經上記載。當初阿樂斐爾攻打伯都利城。因為城中無井。城裏的人。都是喫城外的水。城外有水溝直通城裏。阿樂斐爾便把水溝截斷了。城裏的人。因此不得水喫。遭了大難。魔鬼攻打我們的靈魂。也是如此。他見祈禱神功。如水溝一樣。天主聖寵的泉源。從這水溝通於人的靈魂。他便想法阻擋我們祈禱。使我們的靈魂。不得聖寵的潤澤。聖格利瑪說。教友聚在一塊兒念經。魔鬼也聚在一塊兒引誘他們分心。從前有一位隱修聖人。夜間起來。纔要興

工默想忽然聽見吹號筒的聲音。如同將軍調兵一樣。心裏奇怪的了不得。自想這曠野地方。如何有人吹號筒呢。正在驚疑之間。看見一個魔鬼。給他說。我方纔吹號筒。是爲聚集俺同類的。與你交戰。你若怕受傷。不如早些上床安歇倒好。你若敢行默想。我們百戰百勝的大隊。恐怕你敵當不住。可好。那位聖人仗恃天主的保佑。自己長了膽氣。遂卽興工默想。竟把魔鬼的百般巧計。都得勝了。說起來。魔鬼最惱我們祈禱。別樣善功。就如守大齋。打苦鞭。穿苦衣。他都容易擔待。獨獨的祈禱。他一點兒不肯擔待。就是一時半回兒的祈禱。他也必要來混亂我們。這是我們常經着的。做別的事。心裏容易沉靜。讀書做文章。要分心。不是難事。獨念經默想的時候。一到明悟裏。千形萬像。

都來了。引的我們胡思亂想。平時想不起來的事。也都想起來了。這不是魔鬼混亂我們的憑據麼。聖人們稱祈禱是魔鬼的刑罰。我們默想念經。便是給他們加苦。所以他們不肯讓我們平平安安的祈禱。聖教會因天主聖神的默啟。在鐸德日課上。添了這兩句經。天主顧我撫我。速格以救助我。命鐸德屢次念這兩句經。爲敵當魔鬼的攻打。

第三。我說雜念有從我們本性的軟弱來的。因爲人性受了原罪的害。極其軟弱。念經的時候。不能主持自己的心。使他不起雜念。常不知不覺的。心分意散。我們也無法可施。只得在天主臺前。承認我們的軟弱。自卑自賤。懇懇切切的。求天主可憐。這便是轉禍爲福的好法子。

第二十二章 妙法紛陳

躲避分心的法子甚多。其中最好的。是想自己在天主臺前。聖基所。聖依納爵。都勸我們。將行祈禱的時候。舉起心來。想天門大開。天主坐在極光榮的寶座上。周圍有無數天神聖人。都注目向下。看我怎麼祈禱。且不獨看我外面的行實。還看我心裏的念頭。我一舉一動。絲毫不能隱瞞天主的聖目。祈禱的時候。只怕人這個意思。不真切。若果然想的真切。誰還敢有放肆的舉動。起不好的雜念呢。人同貴客說話。尚且小心謹慎。不敢失禮。况同天主說話。豈可有絲毫的放肆麼。若有人見了皇上。皇上正要同他說話。問他求什麼恩典。他忽然掉過脊樑來。同別人談笑。皇上說的話。他也不聽。問的事。他也不答。這個人不

是瘋狂。必是愚傻。上帝豈肯容忍他麼。是必要忿怒趕出他去。我們若在念經默想的時候胡思亂想。也就如掉給天主脊樑。不答禮天主一樣。天主本願意聽我們的祈求。我們竟信口胡言。也不知說什麼。豈不更招惹天主的義怒麼。

聖伯爾納多每次進堂念經。到堂門口便向自己說。我的靈魂。你該推開一切雜念。別許他們跟着你進堂。又有一位聖人。凡念經以前。必向自己說。我的明悟。愛欲。記念。我的思念想像。請你們都來。同我一齊欽崇造生我們的天主。這些法子。是人人都知道的。看似平平無奇。却有極大的效驗。還有爲躲避分心。在聖體跟前默想的。他們若不能上堂裏去。便在自己屋裏。衝着有聖體的地方跪着。把自己的心思想像都轉過來。向着聖體。

也有爲警醒自己。對着聖像默想的。又有擡起頭來。望着天默想的。眼望着天。心便容易想天上的事。若這些法子都不中用。便該謙謙遜遜的。承認自己沒出息。求天主可憐。請看聖經上那個瞎子。大聲求耶穌可憐。耶穌裝聽不見。不住的往前走。他也不住的喊叫。耶穌達味之子。可憐我罷。當時衆人攔擋他。也攔擋不住。我們默想的時候。若是乾枯無味。好像天主不理我們。也該不住口的喊叫。懇懇切切的。求天主可憐。雖然有許多雜念阻擋我們。也不該住聲。這樣我們也能如同那個瞎子。終究得天主的可憐。若是心裏不能默想。口裏念經。也能振作精神。加增熱愛。我們屢次經着。當着肉身困乏的時候。正在垂頭欲睡。口裏念幾句經。漸漸長了精神。也能默想了。若是因着

困乏。懶怠念經。口一不動。心也不想。默想一下鐘。只是睡一下鐘的覺。默想的好歹。多次也在預備。預備的好。自然默想容易好。賢士日爾桑勸我們預備默想題目。分開段落。一個題目。或分做二三分。或分做四五分。爲的默想時候。若忘了頭一分。可以想第二分。忘了第二分。可以想第三第四分。再說。這一分想不起意思來。那一分恐怕想起意思來了。題目層次多。可以隨便變換。那一分得的神益多。便留心想那一分。我們許多次默想的不好。是因爲題目太囫圇。或是太空泛。明悟沒有着落。所以纔肯分心。

爲明天善行默想。今天晚上。就該預備默想題目。清清楚楚的。分開段落。也別說。默想題目。是極熟的題目。不必留心再念。因

爲聖經是天主的聖言。多念一次。多有一次的益處。聖依納爵不但年輕的時候。就是到了老年。每天晚上。還用心守這些規條。他又勸人臨睡覺的時候。再把默想題目。從頭至尾。回想一遍。然後睡覺。到第二天。一醒了。便把默想題目。放在心頭上。一切別樣雜念。凡於默想題目不合的。都推出去。這一條是最要緊的。聖文都辣說。不但早起默想的好歹。就是一天的行實。都關係早起起身的時候。這一起頭好。後來都容易好。魔鬼知道這個關係。但等着這個時候。誘惑我們。當着我們纔睡醒了。迷迷糊糊的神。也不清氣也不爽。他便拿些雜念來。混亂我們的明悟。搖動我們的私慾。着我們打個不好底兒。後來再引誘我們犯罪。就容易了。所以我們都該留神。早起一醒了。頭一個念

頭便該轉向天主。我們的心還空虛。該快請天主來佔我們的心。千萬別讓魔鬼先佔了。

在別的時候默想。默想以前。也該用心預備題目。預備了題目。趕將行默想的時候。又該加倍收斂自己的心。想自己要做的事。不是別的。是要到天主臺前。同天主說話。譬如奏樂的。奏樂以前。必先試驗試驗各等樂器。我們默想以前。也該先齊備三司。把默想題目的層次。先點點數兒。以上說的。都是聖依納爵的聖訓。人若不肯遵守。默想難以妥善。我們恐怕也經歷過。不可說是小節目。便忽略過去。

聖經上說。祈禱以前。該先預備你的靈魂。不該像試探天主的。怎麼算試探天主呢。按聖人們的講論。人若願意得一個效驗。

不肯用得那效驗的常法。無緣無故的盼望天主顯聖跡。就算試探天主。就如人不喫不噓。盼望不死。妄想天主的全能。保存他的性命。當初魔鬼把耶穌攜到聖殿高頂上。勸耶穌跳下去。耶穌給他說。你不可試探天主。言其不可無緣無故的盼望天主。打發天神來接着我。從此看來。我們若不用心預備默想。妄想默想的好。也就是試探天主了。因為有好預備。纔能有好默想。這也是天主的常法。沒有好預備。想有好默想。也就如盼望天主顯聖跡一樣。豈不是試探天主麼。

第二十三章 分心宜辨

分心有兩樣。一樣是故意的。一樣不是故意的。故意的分心有罪。不故意的分心沒有罪。怎麼是故意的分心呢。凡祈禱的時

候。留心想別樣雜事。或起了雜念。不肯小心推出去。都是故意的分心。這樣祈禱。不但不能得天主的歡心。反招惹天主的義怒。萬不能得所求的恩典。聖基所說。你念的經。你自己還聽不見。你要天主聽見。如何使得。

怎麼不是故意的分心呢。小心收斂自己的心。還不知不覺的。有雜念往來。這便不是故意的分心。是從本性的軟弱來的。天主明知我們的軟弱。不但不惱怒。反有矜憐的意思。就如爲兒女的。得了瘋癲病。有時候說話有條有理。像好人一樣。父母聽着也狠喜歡。忽然之間。胡言亂語。顯出瘋癲態像來了。父母聽見。必然憐惜。斷不惱怒他。我們都是天主的兒女。念經的時候。分心走意。也就如說胡話一樣。若果然是出於無心。也就如瘋

癩病一樣。天主是我們的至慈之大父。見我們如此。也必然憐惜。

看起來念經的時候。若嘗不着熱心的神味。或是有雜念攪亂。不可便說念的經不好。你若果然盡了心。你這祈禱的神功。在天主臺前。便有大功勞。恐怕比那不起雜念。不覺乾枯的。不在以下。爲你的靈魂得的益處也更多。就如病人不想喫東西。嘗着什麼也沒滋味。他若勉強喫了。也能養他的身子。你若念經默想。沒有神味。這是你的靈魂有了病。勉強喫這念經默想的神糧。也能養你的靈魂。所以不可因着念經默想。沒有神味。或是常起雜念。就停止念經默想的神功。

我說念經分心。沒有妨礙。是說的不故意的分心。那故意的分

心是萬不可有的。總該小心收斂自己的心。雜念遂來遂推。不許他留在心裏。就如亞巴郎聖祖。小心看守祭獻天主的犧牲。不許禽鳥來喫。禽鳥一來。就快打散了。我們祈禱的神功。就如祭獻天主的犧牲。各樣雜念都是偷喫的禽鳥。也該小心看守。別許雜念害了祈禱的神功。聖婦比利日大有一天祈禱的時候。覺着幾樣雜念。擾亂他的心。甚難推脫。聖母忽然發現給他。說。魔鬼見人祈禱大有神益。所以忿恨不平。千方百計。擾亂人心。叫人停止祈禱的神功。我的女兒。你不論受什麼樣的誘惑。也不論那誘惑怎麼利害。總該用心持守你的好志向。不可停止神功。你這神功。在天主臺前。原有極大的功勞。

第二十四章 睡魔宜驅

祈禱的時候。打盹睡覺。也是一樣常有的毛病。身體困乏。飲食過度。天熱氣悶。都能叫人打盹。也有時候。是從魔鬼來的。古時有隱修聖人。見人祈禱的時候。有魔鬼坐在他們頭上。叫他們睡覺。又有魔鬼把指頭插在他們口裏。叫他們打呵欠。還有時候。是從我們的懶惰來的。因為祈禱時候。倚前靠後。不肯端端正正的跪着。所以纔肯睡覺。為改這個毛病。頭一個好法子。是想自己在天主眼前。想我在尊長跟前。還不敢放肆。我在天主眼前。天主不住眼的看我。如何敢睡覺呢。還有幾樣好法子。為治打盹的毛病。比如。挺身立起來。不倚不靠的站着。或是手裏拿着一條溼手巾。屢屢的擦自己的眼。或是仰頭望天。或是往堂裏。在聖體臺前祈禱。或是口裏念幾端經。或是祈禱頭裏。用

苦鞭自打。祈禱當時。叫肉身還受幾樣疼痛。這些方法。雖然都是對症的良藥。恐怕還不敷。還該懇求天主治好你的病。

從前有一位修士。素日裏。在祈禱的時候。有好睡覺的毛病。有一天耶穌發現了。掉過脊樑來給他說。因爲你懶惰懈怠。你不得見我的聖面。又有一位修士。也有好打盹的毛病。有一天祈禱的時候。又睡着了。祭臺上供的苦像。忽然下來。到了他面前。利利害害的。打了他一把掌。那位修士連受驚懼。帶受疼痛。到了第三天。就去世了。從此可見。祈禱的時候。打盹睡覺。懶惰懈怠。是天主最厭惡的。所以在聖經上說。因爲你不冷不熱的。我要吐出你去。聖人們也最惱恨這個毛病。從前聖羅慕瓦。給本會的修士。定了這個律法。凡是祈禱的時候。打了盹的。這一

天不許他做彌撒。說他既然輕慢了天主。理當受罰。不許他做彌撒。領耶穌聖體。

第二十五章 避靜大益

默想神功。原是養靈魂的神糧。每天的默想。就是靈魂的家常飯。避靜神功。就是靈魂的酒席。世俗人爲養肉身。不肯一年到頭。常喫家常飯。有擺酒席的日子。我們照管靈魂。該像世俗人。照管肉身那樣用心。也該屢次做避靜神功。給靈魂擺這聖龍的酒席。再說。每天的默想。得的神益。不過如同下的露溼。避靜神功。得的神益。如同下的大雨。田地但受露溼的滋潤。難以生長花菓。必須連下幾場大雨。把地澆的透透的。風也颭不乾。日也晒不乾。纔能生長花菓。我們善行避靜神功。得的聖寵很多。

真像下大雨澆透我們的靈魂。雖然有誘惑的風吹日晒。也乾不了。這樣生長德行的花菓。就不難了。有許多聖人。懂得避靜的大益。雖然身當重任。也必要忙中偷閒。揀個時候。推開一切事務。找個清靜地方。專務祈禱的神功。就如聖亞爾色諾。每主日瞻禮七。一天一宿。專務神功。不做別的事件。

嗜我們的軟弱。真是可怕的。今天熱心。難保明天不冷淡。燒開了的水。雖是甚熱。離火不久。仍又涼了。我們的心。也就如熱水一樣。別看今天熱氣騰騰的。保不住明天就要凍冰。聖經上說。人的思念。從年輕。就是向惡的。所以往前進步。最難。往後退步。最容易。況說我們做修士的。讀書的。讀書傳教的。傳教。有經管家務的。有應酬外事的事情繁雜。容易心散。也別說你做的是

什麼善功。那怕你天天講道勸人。也擋不住你漸漸冷淡了。刀子使的越多。鈍的越快。我們的心。也就如刀子一般。常經營外務。不久也就鈍了。刀子鈍了。使着費勁。所以得常磨他。人心鈍了。修德前進。也不容易。所以也該用避靜的神功磨他。

有人說。我有救人的本分。只得專務救人。那裏有工夫修治自己的靈魂呢。我說。你願意愛人。先該愛你自己。不顧自己。但顧別人。便是顛倒了輕重。俗語說。愛德的層次。該從自己起頭。况說。人能善愛自己。纔能善愛別人。先叫自己好了。纔能叫別人好。所以用幾天工夫。專務修理自己的靈魂。爲救人的善功。不但沒有妨礙。反有大益處。這就如一塊留麥地。一年不耕種。他叫他歇着。轉年再耕種。打的糧食更多。所以萬不可推託。說自

已事情太多。沒有工夫避靜。事情越多。避靜更是要緊。因爲事情多了。容易失手。非用祈禱的法子。預備自己的心。難以承當。再看過海的。必須常進海口。添裝糧水。纔能平安過海。我們經營外務。真就如放船過海的一樣。危險甚多。也該屢次找個清靜地方。做避靜神功。這避靜神功。就是我們的海口。沒有風浪的危險。可以解解困乏。也可以添裝靈魂的神糧。預備再入世海。當初宗徒們受了耶穌的命。在各處傳教。趕傳教回來。耶穌就給他們說。請你們上一邊來。找個無人的地方。暫且歇一歇。這句話的意思。就是叫他們收斂收斂自己的心。耶穌教訓宗徒的話。就是教訓我們的話。宗徒要緊收斂自己的心。我們豈不更要緊麼。

有人講究靈魂默想。就如肉身睡覺一樣。肉身缺不得睡覺。靈魂也缺不得默想。肉身不睡覺。便沒有精神。迷迷忽忽。不能辦什麼事情。靈魂不默想。也沒有神力。懈懈怠怠。不能修什麼德行。再說睡覺可以解肉身的困乏。補肉身的力量。默想也可以解靈魂的困乏。補靈魂的力量。所以聖經上天主說。日露撒梭女子。我求你們別叫醒了我可愛的朋友。等他自已睡醒了罷。這便是說的人行默想神功。如同睡着的一樣。天主很愛他。不願意外面的事務。混醒了他。願意叫他自己默想。毀了。再起來辦別的事。避靜原沒有限定的時候。避靜越多。得的益處越大。到底有幾個時候。避靜更要緊。比如。覺着自己冷淡懈怠。默想省察的神功。都做不好。便該避靜。振作自己的精神。或是

覺着自己輕忽小事。守規盡分。不如從前用心。便該避靜。克制自己的放肆。或是覺着自己心思太散。好管閒事。好聽新聞。便該避靜。收斂自己的心。還有時候。遇着什麼爲難的事。覺着自己忍耐不過去。也可以用幾天避靜的工夫。爲克勝自己。常見有人有毛病。願意改。總是改不淨。今天定改。明天又犯。就如人跌倒起來。起來又跌倒。總是不見效驗。趕做幾天避靜的工夫。忽然覺着志向堅固了。從前多少日子改不了的毛病。三五天都改淨了。因爲避靜的時候。推開一切俗務。獨自在天主臺前。一心默想事主救靈的道理。得的聖寵。格外的多。所以有這樣奇妙效驗。

避靜變化人心。甚是神速。聖依納爵是避靜變化的聖方濟各沙勿略。也是避靜變化的。還有許多別的聖賢。

都是避靜變化的。受了避靜變化的。不知有多少。我們若實心實意的。行這避靜神功。也能盼望天主賞賜聖寵。變化我們的心。聖經上說。天主的手。沒有截短了。這就是說的。天主的能力。不比從前小。從前能變化人心。如今還能變化人心。所以我們不該失望。只該盡我們的心。不知天主給我們預備了什麼恩典。恐怕這一次避靜。我們若盡了心。天主賞我們德行長進。能到成全的地步。

我們當本分以前。先避靜幾天也好。預先拿定主意。要躲避什麼危險。要有什麼爲頭。比如。出外傳教以前。先避幾天靜。求天主降福。這便是效法耶穌的表樣。耶穌傳教以前。自己在曠野裏。避靜四十天之久。聖依納爵也囑咐當會長的。上任以前。避

靜幾天。還有遇着患難的時候。勿論是本身的患難。或是本家本會的患難。或是聖教會的公患難。避靜幾天也好。這是聖教會常行的。凡遇着患難。就勸人多祈禱。多行苦功。爲動天主的仁慈。息天主的義怒。所以當着患難時候。舉行避靜。正是體貼聖教會的意思。

嗜。我們既懂得避靜的要緊。何必但等着有了機會。纔避靜呢。就是沒有以上說的那些緣故。每年也該至少避靜一次。千萬別把這避靜神功。看做沒要緊的虛套子。每次避靜。總該拿定主意。盡心竭力。務得避靜的實益。這避靜的法子。原是天主默啟聖依納爵的。聖人傳給我們。不但是爲成就我們本人的德行。也是爲叫我們。成就別人的德行。所以每次避靜。該用心學。

習明白爲幫助別人的靈魂。每次避靜。還可以得全大赦。及赦免衆罪的大恩。這是當初教化皇保祿第五位賞賜的。在上諭上。明明的說着。不論那一會的修士。凡是避靜十天。辦神功領聖體的。就赦免他一輩子的罪過。賞他一個全赦大恩。

第二十六章 三益居要

避靜的時候。該專務得的。大約有三樣益處。第一樣。務要把平日做的神功。都整頓好了。趕出靜以後。默想省察。都浪妥當。望彌撒也浪熱心。念聖書也浪着意。這便是頭一樣當得的益處。因爲避靜。不但爲十天八天。是爲一輩子。打個好根基。叫平日做的神功。日後都做的妥善。連平日盡的本分。守的規矩。也要整頓好了。務須出靜以後。盡本分。比從前勤謹。守規矩。比從前

仔細。這纔算不白避靜。所以要知避靜的好歹。不可但看避靜的時候。熱心不熱心。該看避靜以後。長進不長進。

第二樣當得的益處。是改自己常犯的毛病。所以該先細心察考。自己有什麼習慣的毛病。及引人犯罪的地方。然後用心克治自己。勉力改過自新。趕出靜以後。叫人看出兩樣來纔好。譬如從前心散。好說閒話。好管閒事。不知愛惜光陰。避靜以後。喜歡沉靜。心收斂了。從前貪自在。好安逸。避靜以後。喜歡受苦。不怕受勞了。從前說話不周不備。好得罪人。避靜以後。謹口慎舌。不敢得罪人了。從前粗心大意。不肯謹守規矩。避靜以後。謹小慎微。雖至小的罪。也不敢明知故犯了。若果然得了這些益處。纔算避靜妥當。若是避靜以後。仍然如同從前一樣。避靜有什麼

麼益處呢。總要入靜帶進去的毛病。出靜不再帶出來纔好。聖保祿宗徒說。我活着。却不是我活着。是耶穌基利斯督在我身上活着。我們若避靜以後。思言行爲。都效法耶穌。我們的生命也就成了耶穌的生命了。聖盎博羅削說。耶穌說的誰願跟隨我。該先棄絕自己。這句話。就是命我們變化的意思。總要變化的自己。成個新人。把先前所有的老毛病。都改除了。從前聖方濟各博爾日亞給皇后出殯。一見了皇后的死屍。大動了心。世上的光榮體面。都嘗着沒有趣兒了。趕出殯完了。回了朝廷。他覺着朝廷也改變了。原來不是朝廷改變。是他的心改變了。從前看着光榮的。如今看着卑賤了。從前嘗着甘甜的。如今嘗着苦辣了。我們若是避靜的時候。小心隨天主的光照。也可以變

化到這個田地。

第三樣當得的益處。是修自己所最缺的德行。因爲。但留心改毛病。不留心修德行。難以到成全地步。一面改毛病。一面修德行。這樣成全地步。纔容易造到。爲修德行。可用的法子甚多。其中最好的法子。是在會規撮要上。揀幾條最要緊的規矩。做個終向。避靜的時候。務要全滿了那規矩的意思。譬如有一條規矩說。世俗人貪圖光榮。多麼出力。喜人尊敬。愛人稱讚。多麼誠心。我們貪圖苦辱。也該那麼出力。喜人輕賤。愛人毀謗。也該那麼誠心。避靜的時候。可以把這條規矩。擺在眼前。勉力修謙德。修到這個地步。至於喜歡受人的輕慢凌辱。如世俗人喜歡光榮體面一樣。若果然到這個地步。便去了修德前進的一個大

阻擋。因爲驕傲意思是人的公病。有了學問。不由的就圖人看重。有了地位。不由的就望人尊敬。有了才幹。不由的就貪人讚美。一有了這驕傲意思。便生出許多毛病來。所以把這驕傲的意思克除了。便是絕了毛病的根子。少犯許多罪過。

又有一條規矩說。我們該純心愛慕天主。勉力悅樂天主的心。只因爲天主待我們有無窮的恩典。我們感恩不盡。並不是怕受地獄的刑罰。貪天堂的賞報。纔用心奉事天主。避靜的時候。也可以照這條規矩的意思。正自己的爲頭。無論做什麼事。不求自己的便宜。惟求天主的光榮。凡事仰合天主的聖意。除了承行天主的聖意。沒有別的快乐。這一條規矩。也是德行的根源。再一次避靜。還可以專務得翕合天主聖意的德行。無論遇

着什麼事也。無論是怎麼選着的。都想是從天主來的。安心樂受。還可以揀選別的德行。無論揀選那一條。總該是自己所最缺的。每次避靜。便定出一條來。得不到手。不該放鬆。

第二十七章 避靜勸言

爲得避靜的益處。該守預備默想的規矩。預備默想。不但把默想的題目。該預先清清楚楚的定出來。就是默想當得的益處。也該預先定準了。爲避靜也是這樣。該先定出一個終向來。或是爲修一條要緊的德行。或是爲改一條習犯的毛病。既然定準了一條。便該在避靜的時候。勉力得那一條。所以避靜以先。該細心考察自己。素日習慣犯的。是什麼毛病。素日受過什麼大誘惑。什麼偏情。是犯罪的根子。爲別人有什麼不好的表樣。

樣樣都察考清了。纔能不支不離的定準一條。有人不知道避靜的真益處。凡行避靜神功。便想得暗對天主的奇恩。或妄想得心安神樂的福。嘗契合天主的神味。殊不知這些好處。都不是避靜的真益處。改了習慣的毛病。修了要緊的德行。纔算得了真益處。若不得這真益處。縱然心裏充滿神樂。眼裏常流喜淚。也是白耽誤工夫。况說避靜的時候。雖然在清淨地方。也不免有魔鬼的擾亂。許多次。心分意散。比平日更是利害。所以不可定志向。打算得安樂的福。只該求那真益處。得了真益處。纔算避靜妥當。雖然不得神樂。也無妨碍。

聖依納爵還勸我們。每次默想以後。用一刻工夫。省察默想的妥當不妥當。若是妥當。便該感謝天主。定志後來還要照樣默

想。若是不妥當。便該察考那不妥當的緣故。看看是因爲題目預備的不好。不是。是因爲故意分心。不是。是因爲睡覺打盹。不是。是因爲懶惰。不肯費心思。想不是。或是因爲過於費明悟。沒有動心發情。不是。或是因爲過於貪戀神味。不肯全隨天主的聖意。不是。趕察考清了。是什麼緣故。就該發痛悔。定志後來改過。這條規矩。爲我們有大好處。我們若小心遵守。慢慢的增長識見。知道怎麼默想。方纔妥當。自己分辨的清楚。也可以領教別人。

既省察了默想的好歹。然後再回想。默想的時候。起了什麼好念頭。定了什麼好志向。反來復去的。再從新起那好念頭。定那好志向。務要着默想的益處。深深刻在我心裏。聖依納爵看着

這條規矩。十分要緊。所以願意我們常常遵守。若是默想以後。沒有工夫。寧願意我們把默想的時候。減去幾分。用在這省察工夫上。這省察工夫。是爲默想特定出來的。與每天常行的兩次省察。沒有干涉。若再把默想裏頭。得的光照。起的善念。定的善志。簡簡畧畧的。記錄出來。益處更多。爲的後來再念。便易動心。我們多次經着。避靜的時候。或是別的時候。再念從前定的志向。及動過心的事理。不由的心就感動。能發再得從前的熱心。假使心不感動。也必有一番愧悔的意思。想想從前怎麼熱心。如今怎麼冷淡。心裏自然叨愧。知道叨愧。也是好的。不論誰。若願意修德前進。還該找一位神父。求他領教。把靈魂的光景。都給神父說明了。自己怎麼祈禱。怎麼省察。也該聽神

父的指引。這個爲平常日子要緊。爲避靜的時候更要緊。有人不肯隨神父的指引。白避了靜。默想不得益處。

第二十八章 論看聖書

看聖書的益處。真是有口說不來的。一看聖書。就要熱心。一不看聖書。就要冷淡。這個效驗是人常經着的。有多少人。因着看聖書。回頭成了聖賢。所以聖人們知道看聖書的大益。沒有不勸人看聖書的。聖亞大納削說。沒有一個熱心人。不該專務看聖書的。凡願意成熱心人。總該專務看聖書。歷來立會的聖人。都定了看聖書的規矩。就如聖本篤命本會的修士。天天按着定的時候。看聖書。又怕他們有不肯聽命的。每天到看聖書的時候。派兩位老修士。巡察衆位修士。若察出有不看聖書的。

來。或是阻擋別人看聖書的。頭兩次。用善言勸說。到第三次。就重重的罰他。一來爲改他的毛病。二來爲警醒別人。因此可見。這位大聖人。拿着看聖書。如何要緊。別的聖人。與聖本篤識見相同。我也不必多說。只把念聖書的法子。細講一講。

我先說幾句念聖經的道理。聖經上的話。句句都是天主的話。我們念聖經。就如當面聽天主的教訓。聖盎博羅削說。你們爲什麼不同耶。耶穌說話呢。爲什麼不聽耶穌的教訓呢。你們不知道。我們祈禱。便是同耶穌說話麼。我們念聖經。便是聽耶穌的教訓麼。聖奧斯定也說。我們念聖經。該記念這聖經上的話。句句是天主說的。天主不但願意我們曉得他的誠命。還願意我們遵守他的誠命。聖奧斯定還勸我們念聖經的時候。想聖經

是從天堂來的書信。天堂是我們的本家。我們在世上。都是出外的人。見了本家的書信。便該喜歡。就如人遠離本家。日久年長。必有一番想家的意思。若忽然得了家裏的書信。得知道家裏的父母怎麼樣。兒女怎麼樣。親戚朋友怎麼樣。必然十分歡喜。我們看這一部聖經。也可以知道天堂本家的情景。怎麼不歡喜呢。

聖額我畧及聖奧斯定又說。聖經是照靈魂的鏡子。用這鏡子。可以照見我們的靈魂。缺什麼德行。有什麼毛病。又照見聖人的好行實。引我們效法。聖人的過錯。引我們恐懼。就如觀戰的。看見勇敢的兵。冒死犯險。得了大勝。自己也長膽氣。看見怯懦的兵。被敵人打敗。自己也覺駭怕。看看古聖若伯。在患難當中。

怎麼安心忍受。他的勇德便能壯我們的膽氣。叫我們遇着苦難。也能安心忍耐。看看達味聖王。怎麼中了誘惑。犯了大罪。他的軟弱。也能照見我們的軟弱。引我們小心謹慎。不敢倚靠自己。總而言之。照見好事。便該想法去做。照見不好事。便該想法去改。這兩位聖人說的念聖經。該當這樣。念別的聖書。也該這樣。

念聖書。切不可貪快。要平心靜氣。慢慢的念。念的慢。想的細。纔能入心。若過於貪快。如同跑馬看花。遂念遂忘。能得什麼益處呢。念書譬如下雨。念的快。就如下暴雨。念的慢。就如下細雨。暴雨不如細雨。滋潤地滋潤的透。快念也不如慢念。滋潤靈魂滋潤的透。所以若遇見動心的地方。便該停止一回兒。反覆咀嚼。

細嘗其中的滋味。雖是這麼說。到底看聖書。同默想有分別。默想的還仔細。看聖書。不過看幾句。便想一回兒。再看幾句。再想一回兒。不必多費工夫。所以聖人們勸我們看聖書。該如同雞嗑水。雞嗑水。嗑一口。擡頭望望天。我們也該念幾句。擡頭想一想。

雖說看聖書同默想有分別。到底同默想也是相連的。所以若遇着人不會默想。可以先勸他看聖書。囑咐他看聖書的時候。眼裏着。心裏想。看一句。想一句。這樣慢慢的可以學會默想。若有人雖然會默想。到底常分心走意。默想十分艱難。沒有法子改這個毛病。也可以勸他默想的時候。看着聖書。看一回兒。默想一回兒。眼前有聖書。明悟便有了把握。雜念自然就少了。可

見。默想看聖書。不但兩不相妨。而且彼此相助。所以聖人們講論看聖書的好處。與默想彷彿。他們都說。聖書是養靈魂的神糧。能加增靈魂的力量。爲戰勝三仇。聖書又能生發人的善念。引人輕看世俗。想望天堂。聖書又能光照人的明悟。燒熱人的愛欲。又能安慰人的憂苦。着人得嘗神樂。

聖伯爾納多說。看聖書明白天主的事理。不是頭一個爲頭。頭一個爲頭。是嘗天主事理的滋味。這滋味纔能加增人的熱愛。變化人的心情。若但求明白。爲靈魂沒有大好處。因爲看聖書。不是爲長學問。是爲長德行。不是爲教訓別人。是爲提醒自己。若願意長學問。或是教訓別人。這是讀書的一番功夫。不是我說的爲求神益。念的聖書。按聖人們的講論。念聖書也不可貪。

多。若一氣兒念的太多。恐怕明悟乏了。得不了什麼益處。俗話說的好。貪多嚼不爛。肉身飲食是這樣。靈魂飲食也是這樣。肉身飲食多了。難以消化。靈魂飲食多了。也難消化。養肉身不在喫的多。只在消化的好。養靈魂也不在念聖書念的多。只在念的仔細。聖人們又勸我們看聖書。找那文理淺顯的看。別看那文理深沉的。深沉書。過於費明悟。不但不相幫人熱心。反拉扯人冷淡。從前有一位聖人。天主默啟他。不看難懂的書。只看容易懂的書。就如聖人行實。這一類的書。那位聖人。小心隨天主的指引。德行大見長進。

每天看聖書一二刻。得的益處。不是但爲那一二刻。是爲一天的工夫。就如喫飯。不是但爲喫飯的時候。養身體。就是喫飯以

後。一天的工夫。肉身都得益處。爲這個緣故。看聖書。不可遂念
遂忘。該至少把幾句動心的話。記在心裏。爲的別的時候。再反
來復去。默會那幾句話的意思。一來爲堅固自己的好志向。二
來爲躲避別樣的雜念。這樣不但看聖書的時候得益處。一天
的工夫都得益處了。若是聖書看完了。合上書本。擱在一邊。一
句話也不記住。遂念遂忘。看聖書有什麼大好處呢。若願意得
大好處。看聖書以前。還該求天主光照我的明悟。感動我的心。
堅固我修德前進的志向。聖額我畧及別的許多聖人。念聖書
以前。多暗也忘不了念經。預備自己的心。

講道理。有聲有色。聽着自然容易動心。到底看聖書有的益處。
有聽道理沒有的。第一。道理不能常常聽。聖書可以常常看。無

論什麼時候。無論什麼地方。都可以看聖書。第二。講道理的話。說的太快。雖然聽見動心的話。不能留心思想。看聖書。遇着動心的語。可以停止幾分。反復再念幾遍。第三。人的毛病。有講道理的。不敢明說的。聖書直言無隱。沒有不敢說的。不論當着誰。也不害怕。第四。看聖書。可以同聖教會許多大聖師說話。我念他們的書。就如當面聽他們的教訓。再說。看聖書。提拔人熱心。也不在聽道理以下。請看往厄瑪去的兩位聖徒。路上聽見耶穌講解聖經。便覺着自己心熱如火。

有人犯這個毛病。不論念什麼聖書。只念一遍。一念過去。便置諸高閣。到死不願意再念了。却不知念聖書。該求神益。不可只圖新鮮。念第一遍得益處。念第二遍更得益處。念的遍數越多。

得的益處也越多。只要真心求益，不怕念的遍數太多。若是念聖書的時候，留心把聖書上動心的話，畧畧寫出幾句來，爲的後來冷淡了，提醒自己熱心。或是在艱難時候，安慰自己的憂苦。又是一個保存神益的妙法。

念聖書奇妙的效驗，真是說不盡的。從古以來，被聖書感化，回頭改過的，不知有多少。我也不必多說。只把聖奧斯定記載的一回事，畧說一說。從前有四位大官，常在朝廷上，陪伴皇上。有一天，他們往城外遊望去了，有兩位，偶然到了一處隱修院裏，見了一位隱修的小房子，就喜喜歡歡的進去了。見了屋裏，有一本小書，一個官，拿起來一念，見是聖安當的行實。他就躲在一邊，念起來了。纔念了工夫不大，便覺着自己心熱如火。遂就

轉身向他的朋友說。我們多年盡心竭力。事奉皇上。能得什麼賞報呢。我們所盼望的。不過是皇上的寵愛。但皇上的寵愛。豈可仗恃麼。回想我們經了多少危險。纔得了這個富貴。這富貴。是最危險的。怎能仗恃呢。我若願意得天主的寵愛。却很容易。只要我真心願意。登時我就能得。他說這話的時候。覺着心裏甚不平安。因爲他雖然動心。願意回頭。却不免有些畏難的意思。待了一回兒。他又拿起書來。接着往下念。越往下念。越明白世福的虛假。趕念完了。輕輕的把書本一放。心裏的風浪。也都平息了。然後轉過身來。歎息了一聲。又向他的朋友說。我如今心也平了。氣也和了。志向也定了。從今以後。我只盼望天堂的賞報。世上的富貴榮華。我都不要了。我明明的告訴你。我願意

在這裏住下。一心事奉天主。不回朝去了。你若不願意隨我的主意。請你別攔擋我。你攔擋我。也是枉費工夫。那位朋友回答說。你拿的主意。既然有這許多好處。我豈肯離開你呢。就同你在這裏一塊兒隱修就是了。原來這兩位大官。都是沒有婚配的人。給他們定了親的兩個大家女子。聽見他們棄俗隱修。也都棄絕了世俗。守貞事奉天主。

聖奧斯定說他自己沒有回頭的時候。乍一聽見這回事。大動了心。就向他的一位朋友說。你着那沒有學問的人。都知道爭天國的福樂。我們讀書明理的人。空帶着學問下地獄。這個如何。使得說這話的時候。心裏覺着十分攪亂。也就如同海裏起了風波一樣。待了一回兒。自己就往花園裏去了。到了那裏。坐

在一棵樹底下。不禁大哭一場。遂又歎息說。天主。你的義怒。多
嗜是個頭兒呢。請你不要記念我已往的罪惡。說了這個話。遂
又自己歎息說。我可多嗜回頭呢。我可多嗜回頭呢。明天哪。明
天哪。明天回頭。那如今天回頭呢。他正自己商量的時候。忽然
聽見一個聲音。給他說。取書來念罷。取書來念罷。奧斯定。遂就
起來。取了一本書來。仔細一看。見這本書就是聖保祿宗徒的
書信。展開一念。受了天主的光照。覺着心裏大改變了。遂就定
了志向。棄絕世上一總的事物。專心事奉天主。

崇修引 卷之六

對越天主篇

小序

聖教道理。最足悚懾人心。慰人憂苦。使奸回汗背。而善良怡情者。其天主無所不在之思乎。試思渺然一身。赫赫大主。實式臨之。微論公堂動靜。卽肺腑之所思。幽獨之所爲。一念方萌。一情忽動。人所不及見。己且不自知者。亦莫不洞燭靡遺。監觀不爽。誠能將此情形。時懸心目。將見人心日益消。道心日益長。德修日益進。契主日益密。請非崇修之捷徑也哉。是篇所論。最爲簡賅。所列明司欲司功夫。孰優孰劣。剖析精確。具有實際。其說罕見他書。允爲推陳出新。別開生面。至其功

夫切實。不務玄虛。益人尤深。學者勿因篇幅無多。而遂忍之
也可。

光緒十七年歲次辛卯仲夏之月

崇修引 卷之六

對越天主篇

第一章 對越天主大益

達味聖王勸我們常常尋找天主的聖面。聖奧斯定解說：尋找天主的聖面。就是常想自己在天主眼前。不拘做什麼事。就是一念之動。都想當着天主的聖目。聖文都辣說。我們若果然時時刻刻的。念想天主。在世上就能享天堂的福。因為天堂的福。是在常見天主。我們雖然不能如同天神聖人面對面的。享見天主。到底。我們借信德的光。常想天主在眼前。不斷發恭敬愛慕的意思。我們也就髣髴天神聖人了。原來天主造生我們的本意。是願意我們在天堂上。永遠享見他的光榮。為得這個

終向。天主願意我們。先在世上用信德的眼。常常看見天主。聖保祿宗徒說。我們如今。如同在鏡子裏見天主。趕升了天堂。是面對面的見天主。在世上見天主。是我們的功勞。在天堂見天主。是我們的賞報。有了功勞。纔能得賞報。所以在世上常見天主的。纔能在天堂常見天主。

我們在世上。常常效法天神纔好。天神雖然常常照管我們。却也常常不斷的見天主。從前天神給多俾亞說。人看着我。是同一你們喫嗑。其實我喫的。嗑的。具是無形可見的。這無形的飲食。不是別的。就是常見天主。我們也有兩樣飲食。一樣是有形的。一樣是無形的。我們用這有形的飲食。養肉身。也該用那無形的飲食。養靈魂。就是眼前常有天主。常常發愛天主的心。常勉力

仰合天主的聖意。這樣便是效法天神。古教的聖人。都好效法天神的表樣。就如達味聖王。不但一天七次讚美天主。還時時刻刻的對越天主。他自己說過。我常看見天主在我眼前。因為我知道。天主就在我右邊保護我平安。古聖人們想在天主眼前。想慣了。開口便說。天主生活。我如今在天主眼前。這句話。成了他們的口頭語。天主生活。是古時發誓的話。猶如說。我誠的話。如天主生活一樣真實。

常想天主無所不在。益處甚多。最大的益處。是收斂人心。叫人不敢放肆。爲奴僕的。任憑怎麼不好。當着主人的眼目。也不敢任意妄爲。做賊的。任憑怎麼大膽。當着官府的眼目。也不敢偷盜。天主是我們的大主宰。常不佳眼的看我們。看見我們做善事。就喜歡。看見我們做惡事。就惱怒。我們當着天主的眼犯罪。

天主能着地頃刻之間裂道大縫。吞我們到地獄裏去。這樣的顯罰。是從前有過多次的。這個意思。只怕我們想不真切。若想的真切。誰還敢犯罪呢。小人見了君子。尚且知道害怕。若想有一個至威嚴的天主看他。豈不更該害怕麼。聖奧斯定向天主說。天主。你黑夜白日。常常看顧我就如天地之間。獨有我一個人。你不但看見我外面的行實。且看見我隱微的念頭。我一身的意思行爲。都明明的在你眼前擺着。這個情景。我仔細一想。覺着十分羞愧。我們若像聖人這樣想。思言行爲。也就不敢放肆了。當初聖婦達意斯。因爲想天主無所不在回了頭。成了聖女。他聽見說。人犯罪。不能躲避天主的眼目。因此提心吊膽。常敬畏天主。至死不敢再犯罪了。所以聖人們說。常想自己在天

主眼前便能保住自己不犯罪。

從此看來。常記念天主。便能躲避犯罪。一忘了天主。便是開了犯罪的門路。從前有一位先知說。日路撒冷城的人犯的千萬罪惡。都是從忘記天主來的。忘記天主。就是百罪之根。所以惡人犯罪常說。沒有看見我的。這樣。一忘了天主。就如同船沒有舵。馬沒有嚼子一樣了。船沒有舵。必不免遭大危險。馬沒有嚼子。就不能管束他。人一忘了天主。也就沒了管束了。放縱自己的私慾。妄思妄爲。都不知道害怕了。達味聖王論惡人說。因爲他眼前沒有天主。所以受了諸罪的污穢。

聖巴西畧說。爲克勝魔鬼的誘惑。壓伏肉身的偏情。最好的法子。好不過常想天主無所不在。若說爲成全我們的德行。又容

易又簡捷的法子。也就是常想天主無所不在。這個法子。是天主親自教給亞罷耶聖祖的。當初天主給他說。你在我跟前行走。你就成了成全的人。在天主跟前行走。就是常想自己在天主眼前。念念不忘。可見。若願意成全我們的德行。並不費難。只要我們念念不忘天主。說來。我們的靈魂。就如月亮一樣。月亮的光。是從太陽來的。月亮正衝太陽。就全體光明。若一半衝太陽。一半不衝太陽。就一半光明。一半黑暗。若同太陽全隔斷了。月亮也就全體黑暗了。天主是靈魂的義日。靈魂若常對越天主。如同月亮正對太陽。靈魂也是光明的。能設立好表樣。光照別人的眼目。靈魂若一忘了天主。也就如月亮與太陽隔斷了。全體黑暗。失了德行的光明。不能感化人了。因着這個比方。可

以懂得對越天主。是如何要緊。我們既然時時刻刻的受天主的恩典。便該時時刻刻記念天主。這原是情理應當的。若是天主常記念我們。我們却不記念天主。這不是喪了良心麼。聖伯爾納多說。不想天主的時候。都是枉費的時候。若願意愛惜光陰。總該常常記念天主。聖奧斯定向天主說。天主。你的眼既然常看着我。我的眼也要常看着你。又有一位聖人說。想天主。比喘氣還要緊。人不能一時不喘氣。我們也不可一時不想天主。喘氣是爲節制肺腑的火。想天主是爲節制私慾的火。

第二章 對越天主明司功夫

對越天主。是明悟和愛欲的功夫。明悟想天主無所不在。愛欲發恭敬愛慕天主的心。便是對越天主。這第二章。先講明悟的

功夫。下邊第三章。講愛欲的功夫。

天主無所不在。不但充滿天地萬物。還通透天地萬物。這是一端信德的道理。聖保祿宗徒說。天主離我們不遠。因為我們就在天主內。生存行動。所以不可想天主。但在我們身體外。我們身體內。也有天主。天主通透我們的靈魂肉身。全體內外。都受天主的性體包含。就如魚在海裏。周身內外。都是水。天地間萬物。凡是生存的。是天主叫他生存。凡是行動的。是天主叫他行動。天主在萬物之中。保存萬物。萬物方纔生存。方纔行動。若一離了萬物。不但不能生活行動。而且不能有。是必要頃刻消滅的。展眼的工夫。也不能自存。

有人想自己在天主無窮性體之內。就如一塊海沫。在大海裏

一樣。這個比喻。雖然似乎恰當。到底差的還遠。因爲大海的水。雖然難以限量。終究是有邊有岸的。海沫在海裏。若漂在水面上來。便到了盡頭。若沉到海底。也到了盡頭。若靠了一邊。又到了盡頭。至論天主充滿天地。真是無窮無盡。無限無量的。萬不能有一個事物。能超出天主性體以外。達味聖王向天主說。我若升了天。天上有你。我若下了地獄。地獄裏也有你。我若飛到大海盡頭去。也得你的手領着我。去。還得你的手扶持着我。再說。那個海沫的比喻。還有不切當的地方。因爲水同海沫。都是有形之物。海水通透海沫。總有通透不到的地方。天主是純神。通透我們的靈魂肉身。沒有通透不到的地方。但那個比喻。雖說不甚恰當。也能相幫我們。略略懂得天主無所不在的道理。

萬分之一。我們的明悟有限。不得不用這樣的比方。爲就合我們的明悟。

我們想天主無所不在。也不必想天主是在我們左邊右邊。是在我們前頭後頭。更不必想天主有什麼形像。有的人常想天主耶穌在他們身邊。看他們的行事。至於耶穌的形像。他們有想耶穌在十字架上的。有想耶穌綁在石柱上。受鞭打的。有想耶穌山園祈禱。出流血汗的。還有想別的形像的。全在各人揀選。不必定準一樣。聖伯爾納多聖文都辣兩位聖人。想的更奇巧。他們明悟裏。常想自己進耶穌的聖傷。把自己密密的藏在聖傷裏頭。爲歇息靈魂的困乏。安慰靈魂的憂苦。又有時候。想耶穌的十字架。插在自己的心上。自己緊緊的抱着耶穌的聖

*
足。耶穌聖傷的血。滴在他們的口裏。他們如此想來。覺着有很大的神味。以上說的這些情景。固然都是好的。到底爲我們總不甚合式。我們不知道聖人有什麼巧法。能設常想這樣的情景。若是我們願意效法他們。一天兩天還可以。至多着到一個月。若再久了。必定弄的頭疼心煩。連別的神功也就快了。因爲這樣的形像。最費人的明悟。叫人得的益處。不如受的害處多。按明白人的講論。默想以前。定形像。不可多費工夫。恐怕費的工夫大了。明悟困乏。反阻擋默想的神功。你看。爲定形像。費幾分的工夫。明白人還恐怕人過於勞苦。况說整天整月的。常想一定的形像。豈不更勞苦了麼。那樣的勞苦。不是人平常的力量當得住的。所以我勸人想。天主在眼前。不必想天主有什麼

形像也不必想。天主在那裏。只要發一個信德。信天主無所不在。若論吾主耶穌的人性。不是無所不在的。但在天堂上。及聖體聖事內。所以更不必想耶穌的人性在我們眼前。或是在我們身邊。因爲這樣的形像。是明悟造作的。虛而不實。論耶穌的天主性。纔真是無所不在的。

吾主耶穌的人性。既然有肉身。還有形像可想。天主性沒有肉身。沒有形像可想。天神。靈魂。都是眼看不見的神體。我們還不能想他的本形像。何況天主的神體。若想他的本形像。如何想得來呢。所以我們想天主無所不在。只要發一個信德。不必追究。天主是怎麼無所不在。聖經上說。每瑟聖人。對越無形可見的天主。如同見了一樣。這就是說的。每瑟發信德。信天主在他

眼前並不是說他真見了天主。譬如我同一個朋友黑夜說話。只要我知道朋友離我不遠。我就喜歡。何必想他長的是什麼相貌。穿的是什麼衣裳呢。雖然看不見他。也無妨礙。我們在上。也就如在黑夜一樣。萬不能明明的看見天主。若願意明明的看見天主。總得等着白日到了。我們升了天堂。便是白日到了。如今還在黑夜。只要知道天主無所不在。我們便能同他說話。何必看見他的形像呢。再說。從前天主顯現於每瑟聖人。是在雲彩裏藏着。這便是表的。我們在世上。不得明見天主。因為我們的眼。過於病弱。當不住天主本體的光明。

第三章 對越天主欲司功夫

對越天主。愛欲的功夫。比明悟的功夫更要緊。所以我們用明

悟想天主無所不在。更該用愛欲常發愛天主的心。盼望同天主結合。常起這樣的意思。便是對越天主愛欲的工夫。靈魂常用這等工夫。就如用翅翎向天主飛。能着自己慢慢離開世物。飛到天主懷裏與天主結合。但這意思。必須是從心裏發出來的。心裏若充滿愛天主的神火。起這意思也不難。那就如人喘氣一樣。不必故意留心了。這樣的意思。若用幾句話。口裏說出來。有極大的好處。有一種短經。可以叫做射經。是從心裏的愛火發出來的。就如射的火箭一樣。最容易動天主的心。古時隱修聖人們。最看重這樣的經。他們也不斷的常念。因為這樣經。不過是一兩句話。費不着人的明悟。又因為這經極其短促。纔一出我們的口。便入了天主的耳。魔鬼沒有工夫誘惑我們分

心。聖奧思定說。人念經最要緊的。該有精神。但恐怕念經念的太長了。人就懈怠了。若是念這射經。容易常有精神。不至於懈怠了。也能提醒人。常記念天主無所不在。

念射經。向天主呼號。又容易。又有益處。比如這兩句經。天主顧我撫我。速格以救助我。是呼號天主快來相帮的意思。這兩句經。包含許多好意思。第一。是承認自己軟弱無能。若沒有天主的相帮。什麼善事。也做不來。第二。發顯倚靠天主的心。天主以外。覺着沒有一個可倚靠的人。第三。發顯自己誠心愛慕天主。就如小孩子。遇着患難。就快呼母親來救。看來。這兩句經。就是敵擋魔鬼的籐牌。用這籐牌。沒有推不出去的誘惑。所以我們不拘做什麼事。或是心裏。或是口裏。該常念這兩句經。這也是

記念天主的一個好法子。聖巴西畧勸我們在一總的事上。記念天主。比如喫飯的時候。便該感謝天主。想這飯。是天主賞我養性命的。穿衣裳的時候。又該感謝天主。想這衣裳。是天主賞我遮蔽身體的。若是到窪裏去。看見五穀百菓。怎麼生長。青山綠水。怎麼雅致。便該想是天主造生的。心裏讚美天主。若是擡頭望天。看見日月星辰。怎樣的光華。風雲雨露。怎樣的變化。便該想是天主安置的。心裏又讚美天主。總而言之。一天起來。所見的。所聽的。都能引我們記念天主。除非黑夜睡着了。不能想天主。一睡醒了。便能想天主。

奉事天主的。分煉路。明路。合路。三等人。新回頭的。毛病還沒有改。德行還沒有修。不過纔要走德行的道路。這便是煉路上的

人有走德行的道路。走到半道上的。這便是明路上的人。還有走德行的道路。走到頭的。將要同天主結合。這便是合路上的人。人不一樣。所以缺的恩典。也不一樣。該各人照各人的身分。求天主賜恩。在煉路上的。該常求天主寬赦他們的罪。潔淨他們的靈魂。在明路上的。該常求天主賞賜他們缺少的德行。戰勝三仇的誘惑。在合路上的。該常求天主賞賜他們純全的愛德。爲得同天主結合。

雖然如此。到底也不可太拘了。在合路上的。也不妨常痛悔自己的罪。求天主賞賜聖寵。永遠再不犯罪。得罪天主。在煉路明路上的。也不妨常發愛天主的心。盼望同天主結合。我把幾句射經。開列出來。不論那一等的人。俱都可用。一。天主。我巴不得

沒有犯罪得罪過你。天主別許我再犯罪得罪你了。二。天主。我願意全全獻給你。不願意分給別的事物。一絲一毫。三。天主。我不願意隨我的意思。但願意隨你的聖意。你願意我做什麼。我就做什麼。四。上天下地。有什麼我可愛的事物呢。獨你一個。是我可愛的。你以外。什麼我也不愛。還該屢次舉心向上。感謝天主各樣的恩典。或是求天主賞賜要緊的德行。就如謙遜聽命的真心。愛天主愛人的誠意。以上說的這些經。若是我們常屢次念。就能提醒我們常常記念天主。但不必拘拘的都照樣念。總是從心裏。自然而發出來更好。話雖兩樣。意思相同。也不必常常變換。若有一句經。常不斷的熱心念。就能相幫我們常常不忘天主。不必貪多。

第四章 申明前章

聖保祿宗徒給格林多教友寫信說。你們或是喫飯。或是嗑水。或是做別的不拘什麼事。都要爲天主的光榮做。我們照聖保祿這個教訓。不拘做什麼事。便該從心裏向天主說。天主。我做這個是爲你。因爲你願意我做。我纔做。你的意思就是我的意思。天主。凡你願意的。我也願意。凡你不願意的。我也不願意。遵行你的聖意。就是我的快樂。天主。只要我常悅樂你的聖心。我便心滿意足了。我並沒有別的盼望。在一總射經當中。數着這一類的經好。常念這一類的經。向天主呼號。便是對越天主極好的工夫。吾主耶穌說。你們該常祈禱。不可間斷。我們爲滿耶穌這個命。也沒有別的更好的法子。不過就是念這一類的經。

小心在一總的事上。常合天主的聖意。以天主的悅樂。爲自己的悅樂。

有一位超性學士說。人若常念這一類的經。不久心就變化了。一切愛世俗的心腸。都割斷了。但剩下一個純一不雜的愛天主的心。人到了這個地步。箭直的就不算世上的人了。真就成了聖人們的朋友。天主的家人。因爲聖保祿給這一等的人說過。你們不是作客的。也不是外路人。你們都是聖人們的朋友。天主的家人。聖若望也論他們說。他們見天主的聖容。天主的聖名。就在他們的額上寫着。這便是說的。他們常常對越天主。念念不忘。就如親眼看見天主的聖容。額上帶着天主的聖名。一樣。噫。這一等的人。纔真是有福的。他們的身子。雖然在世上。

他們的心却常在天上。他們看不見有形的事物了。但看見無形的事物。因爲那有形的事物。都是不長久的。他們看不起他。獨有那無形的事物。是永遠的。他們念念不忘。

我們要同天主說話。不可想天主離我們很遠。該想天主就在我們眼前。而且就在我們心裏。可以密密的向他說話。如此想來。便覺有了旨趣。又不費明悟。又有大益處。若想天主離我們遠。費明悟還是小事。益處也得的不多。聖人們講論默想的方法。我們默想耶穌的行實。比如默想耶穌的苦難。不可想這是一千幾百年以前的事。也不可想受難的地方。離我們幾千幾萬里遠。因爲這樣想來。難以動情。而且又費明悟。所以該想是現在眼前的事。恍惚親眼看見耶穌的聖身流血。親耳聆聽

見鞭打釘釘的聲音。這樣纔容易動情。也費不着明悟。默想時候也是這樣。不可想死候是幾十年以後的事。該想自己現在要死。恍惚看見自己躺在牀上。眼花耳聾。面色發黃。唇舌發黑。一口氣眼看要斷。這樣默想。纔能得大益處。所以我們爲對越天主。也不可想天主離我們遠。該想天主就在我們眼前。況說這是實情實理。並不是明悟造作的。

第五章 對越天主何式當從

對越天主。有用明悟的。有用愛欲的。這兩樣比較起來。總是用愛欲的更好。用愛欲常發愛天主的心。纔是真益處。若但用明悟。縱然想的巧妙。也沒有什麼大益處。就如默想。不可但用明悟推論。最要緊的。是用愛欲。發各樣的善情。這善情。纔是默想

的真益處。至於對越天主。也是如此。再說。用愛欲也比用明悟甘飴。用明悟太勞心思。乾枯無味。用愛欲勞不着心思。只要動愛天主的心。這愛情就有極大的神味。所以比用明悟甘飴。也比用明悟容易。病人有不能默想的。沒有不能動愛天主的心的。總而言之。明悟有不能用的時候。愛欲沒有不能用的時候。不必說別的許多好處。但就這個看來。便知對越天主。明悟的功夫。不如愛欲的功夫。

對越天主。就如拜聖體一樣。我們拜聖體。費不着明悟。耶穌在祭臺上。那是全信無疑的。不煩推論。該專務的。是用愛欲。發恭敬愛慕的心。可見。我們既知天主無所不在。深信不疑。也就不必用明悟推想了。只要發恭敬愛慕的意思。就穀了。

想天主無所不在。不過是爲相幫我們。思言行爲。常加謹慎。若是因着常想天主。至於辦事粗忽。那就沒有好處了。人若過於費明悟。纔容易有這樣害處。若不費明悟。但用愛欲。事事專務爲天主做。不但不引人辦事粗忽。反提醒人加倍小心。着自己的行爲。樣樣都對得住天主的聖目。我們的靈魂。原有兩個眼。該用一個眼。常看天主。用一個眼。常看自己做的事。這樣。想天主。也擋不住做事。做事。也擋不住想天主。想天主。和辦事情。兩不忽畧。真是一舉兩得的好法子。

崇修引 卷之七

翕合主旨篇

弁言

論修德至翕合主旨。寬乎莫尙矣。他德若枝葉。此德若根本焉。他德若川河。此德若滄溟焉。枝葉萬殊。總發於根本。川河萬派。終歸於滄溟。德雖多歧。亦總統於翕合主旨之一德。是書二十餘篇。總以是篇爲樞紐。若克己。若祈禱。若省察等篇。皆所以祛此德之阻礙也。若謙遜。若順命。若友愛等篇。又皆此德之生發也。學者服膺此德。作止語默。奉爲指歸。則得修途之捷徑。而儒者所謂無入不自得者。在彼徒託空談。在我則能實獲。蓋主旨二字。見得甚明。確知

萬事萬緣。舉莫能外。則人事之滯塞。境遇之亨屯。往復乘除。皆易順受。而吾心雖劣。有主旨以堅之。劣者亦強。吾遇雖苦。有主旨以調之。苦者亦甘。此中真趣。惟閱歷者。差堪自喻耳。抑吾又有說焉。吾儕處世。得以主心爲心。主欲爲欲。契合靡間。呼吸相通。雖身處塵寰。而心已與神聖侶矣。幸何如之。樂何如之。

天主降生一千八百九十六年歲次丙申春

崇修引 卷之七

翕合主旨篇

第一章 翕合主旨根本道理

天主降生的本意。一來。爲救贖我們。二來。爲指示我們升天堂的道路。這兩條。俱是要緊的。天主若不救贖我們。我們帶着罪惡的鎖鍊。不能走天堂道路。天主若不指示我們天堂道路。我們不知道去向。縱然脫了罪惡的鎖鍊。還不能走天堂道路。但天主是無形的純神。本不能受苦難救贖我們。又不能立表樣教訓我們。所以天主無限仁慈。從天降來。結合了人性。借着人性。既能受苦難。又能立表樣。用這個一舉兩得的法子。既解了我們罪惡的鎖鍊。又指示了我們升天的道路。吾主耶穌一輩

子的行實。俱是給我們立的表樣。用言語教訓人。不過受難以前三年。

至論翁合天主聖意。也不但是耶穌親口講的道理。還是耶穌親身立的表樣。耶穌論自己說過。我從天堂降到世上來。不是爲隨我的意思。是爲隨打發我來的。聖父的意思。趕到了受難前一晚上。雖然他的人性怕死。十分怯懼。到底他順命的心。始終不變。再三向天主聖父說。求你別隨我的意思。只要隨你的聖意。

要知翁合天主聖意。怎麼要緊。該先懂得兩端道理。第一端。人不翁合天主聖意。不能有真德行。真德行全在合天主聖意。思言行爲。越與天主聖意相合。自然德行越大。因爲德行當中。數

着愛德最大。聖經上說。愛天主是最大的頭一誠。翕合天主聖意。又是愛德最高的一級。所以說。人越翕合天主聖意。德行也越大。聖熱落尼莫說。朋友們心同意合。纔是莫逆的好朋友。若三心二意。心不齊一。交情就不堅固了。我們若與天主聖意。事相合。纔算愛天主的心真切。愛天主的心真切。德行纔算成全。再說。天主的聖意。是萬善的根原。我們越與天主的聖意相合。也越與萬善的根原相近。所以翕合天主聖意這一條。就是我們德行的尺寸。但看翕合的全不全。就可以知道德行高不高。

第二端。世界上無論什麼事。俱是從天主來的。獨有罪惡一條。不是從天主來的。因為天主的本性。全美全善。萬不能做罪惡。

的根原。罪惡相反天主的本性。比着冷相反火的性。熱相反冰的性。黑暗相反光的性。更進一層。聖經上說。天主。你的眼是潔淨的。人的罪惡。你連看不能看。這句話。極言天主惱恨罪惡。就如人惱恨一個人。往往的說。不能看他。看見他就生氣。總是說的惱恨的利害。聖經上講天主惱恨罪惡的地方。不知有多少。可見罪惡。萬不能是從天主來的。除了罪惡。無論什麼事故。就如疾病。患難。疫荒。兵戈。一切大災小難。都是從天主的定命來的。我說的天主的定命。可不是外教人說的命。外教人遇着福。便說命好。遇着禍。便說命不濟。把這個命。認成無知無覺的運氣了。運氣之說。不近情理。萬不可信。獨天主是掌管禍福的主宰。聖經上說。或福或禍。或生或死。或貧或富。都是從天主來的。

人看着世界上有許多偶然的事。却不知在天主那一面。沒有一件事是偶然的。雖是最微小的事。也是天主從無始預定的。你的頭髮有多少根。天主早已數清了。若沒有天主的命。一根也不能落。這原是聖經上的道理。你想。落一根頭髮。還得有天主的命。何況別的事情呢。不獨人的事情。樣樣有天主照管。就是別的無靈之物。也都有天主的照管。家雀。雖是最微賤的。若沒有天主的命。一個也不能吊在地下。而且若沒有天主的命。樹葉也不能搖動。抽籤抓鬮。人看着是碰。却不知也有天主的安排。當初聖瑪弟亞因着抓鬮。成了宗徒。不是碰的。是天主預先定的。

從這兩端道理看來。既然人的真德行。全在翕合天主聖意。世

間無論什麼事故。又都是從天主聖意來的。我們若願意修真德行。凡事該安心順受。一心仰合天主的聖意。千萬別遇着災難。譏怨別人。說這是某人的過失。那是某人的惡意。更不可諷怨自己的運氣不濟。一切不順心的事。都是天主打發來的。這樣看事。心裏纔能常享平安。若忘了天主。糾纏別人。心裏萬不能享平安的福。聖鐸樂德說。古時的修士。在曠野裏隱修。都是心安神樂。好像在天堂一樣。這是什麼緣故。都是因為他們習慣了。隨天主的聖意。不拘遇着什麼事。也不拘是怎麼遇着的。都看着是從天主來的。

第二章 各種災害皆由主旨

世上無論什麼苦難。或是從無靈之物來的。或是從有靈之人

來的。總起來。都是從天主來的。有人想疾病飢荒。瘟疫旱潦。這一類的苦難。是從天主來的。至於偷盜殺傷。咒罵毀謗。那一類的苦難。便是從人來的。殊不知。這一類的苦難。也是從天主來的。該知道。凡傷害人的罪。都包含兩件。一件是外面的行實。一件是內裏的惡意。這兩件。各自各別。不可渾而爲一。若論內裏的惡意。不是從天主來的。實在是人自有的不好。若論外面的行實。還是從天主來的。因爲這外面的行實。沒有什麼不好。不好全在人的惡意。譬如用刀殺人。舉刀。伸胳膊。落刀。這都是外面的行實。是從天主來的。天主若不相幫。刀也舉不起來。胳膊也伸不開。至於報仇恨人的惡意。那是罪的本色。所以不是從天主來的。若把惡意去了。殺人的事。就不是罪了。如同國家殺

人殺的合理。就不是罪。天主相幫人外面的行實。至於內裏的惡意。天主不相幫。不過能阻擋不阻擋就是了。

我們懂得這個道理。不拘遇着什麼患難。便該想是從天主來的。譬如有人打我。我該想是天主拿他的手。叫他打我。有人罵我。該想是天主動他的唇舌。叫他罵我。別人不論怎麼難爲我。我都該想是天主使他。叫他難爲我。爲補贖我的罪過。人若不懂得這個道理。聽見人毀謗。就心煩意亂。忌恨那個人。那就如同一樣畜類。人拿磚頭打他。他不向着人來。但咬那塊磚頭。人若遇着患難。不說是天主打發來的。但謾怨別人。不是如同這般畜類一樣麼。

天主許多次用惡人罰善人。聖經上稱亞蘇祿王是天主義怒

的兵器。天主又指着西路王說。我拿着他的手。爲壓伏各國的民人。從前達味聖王。犯罪以後。遭了大患難。聖經上明說。是天主加給他的刑罰。他的兒子亞伯撒隆作反。千方難爲他。都是天主預先安排的。按聖奧斯定的講論。天主用惡人罰善人。並不是厚待惡人。薄待善人。就如爲父親的。見兒子做了不好。怒從心起。抄起棍子來。打他的兒子。打了以後。却把棍子扔在火裏燒了。把產業還是給兒子留下。天主用惡人罰善人。也是如此。

天主不但用人罰人。還有時候用魔鬼罰人。聖經上說。天主的惡神。附了撒烏爾。既是天主的神。怎麼還說惡神呢。聖額我畧解說。魔鬼稱爲惡神。因爲他們的心。變而爲惡了。稱爲天主的

神。因爲天主使喚他們收拾撒烏爾。所以聖經上又說從天主來的惡神。收拾撒烏爾。聖人們狼明白這個道理。凡遇着患難。不論是從魔鬼來的。也不論是從惡人來的。都歸於天主。就如古聖若伯遭了魔鬼的大害。一日之間。家敗人亡。他却說。天主賞給的。天主拿了去。並不說是魔鬼拿了去。因爲他知道。魔鬼沒有天主准許。是不能加害於人的。別說加害於人。連豬也不能加害。所以從前先求了耶穌寬免。纔附了日辣塞人的一羣豬。既然魔鬼不能隨便害豬。我們是天主的兒女。沒有天主的准許。怎麼能隨便害我們呢。

當初達味聖王逃難的時候。瑟梅上前來。扔磚拋瓦。不住的咒罵達味。跟隨達味的人。忍耐不住。就要替達味報仇。達味攔擋

他們說。天主命了他來咒罵我。誰敢問天主。爲什麼命他咒罵呢。我們不拘遇着什麼患難。不可歸罪於人。也該想是天主打發來的。

第三章 翕合主旨大益

人若翕合天主聖意。得的益處最大最多。第一。能常享平安的福。因爲把自己全全交於天主。任憑天主怎麼處置。就如一團泥。在燒瓦器的人手裏。任憑他怎麼捏弄。自己不是自己的了。全成了天主的。就是喫飯。睡覺。一舉一動。都爲天主做。半點兒不爲自己。以天主的悅樂。爲自己的悅樂。還有什麼能擾亂他的心的事呢。他全全棄絕了自己的私意。一心隨天主聖意。不但自己本身的事。順當不順當。全聽天主的安排。就是外來的事。

故。順心不順心。自己也不答理。當着平安時候。是常隨天主聖意。當着艱難時候。還是常隨天主聖意。這樣的人。不但自己能常享平安的福。還能常悅樂天主的心。當初達味聖王。常預備自己的心。順聽天主的安排。他常向天主說。天主。我的心預備了。我的心預備了。爲這個緣故。天主極其喜愛達味。指着達味說過。我可找着一個順我心的人了。他將來全隨我的意思辦事。

第二。翕合天主聖意的人。能克制自己的偏情。因爲阻擋我們全合天主聖意的。不是別的。就是我們的偏情。把偏情全克除淨了。纔能全合天主的聖意。就如兩塊木板。若願意對合成一塊。連縫兒也看不出來。先該把板鉋的平正光滑了。不然。兩塊

板必定不能合成一塊。我們若願意把我們的心與天主的心合成一個。也該先把他打磨的平光了。就是用克己的功夫。把那七長八短的私慾偏情。全除了去。人越克治自己。越與天主的聖意相合。若是用克己的功夫。把偏情去乾淨了。就能與天主的聖意。合而爲一了。

第三。人若事事全隨天主的聖意。把自己的私意。全全斷絕了。這是一個最悅樂天主的祭獻。因爲在別的祭禮。祭獻的。不過是身外之物。獨獨的在這條德行上。祭獻的就是自己的全身。把自己全交於天主掌管。天主願意他做什麼。他就做什麼。天主願意他怎麼做。他就怎麼做。沒有半點兒事。不隨天主聖意的。所以這個祭獻。遠遠的超過別的祭獻。再說。天主所喜愛的。

就是我們的心。我們若不把心全獻於天主。任憑獻什麼好禮物。也不能悅樂天主的心。所以天主在聖經上說。我的兒。把你的心獻給我。天主願意全要了我們的心。也不算要的太過。我們想一想。一個塵埃糞土之人。不過有方寸大的心。尚且天地萬物。不能滿他的度量。何況至尊無對的天主。人若不把心全獻給他。怎能滿足他的心呢。所以天主要我們的心。但要整個兒的。不要一半兒。我們的心太小。是分不開的。若是分開一半兒。給天主。留着一半兒爲自己。天主連那一半兒。也就不要了。嗟。我們想想。天主無窮的美善。怎麼可愛。就是有千萬心。全獻給天主。也不算多。怎麼但有這一個心。還這麼吝惜。不肯全獻給天主呢。

第四。我們愛天主的心。誠切不誠切。但看隨天主的聖意。完全不完全。隨天主的聖意越完全。自然愛天主的心越誠切。若是思言行爲。全全合了天主的聖意。就算全心全靈愛慕天主。因爲真愛情。不在說的話。只在行的事。聖額我峇說。人行的事。就是愛情的憑據。行的事越難。愛情越大。所以聖若望宗徒講天主怎麼愛人。但說天主爲人做的事。他說。天主極愛世人。至於把自己的惟一聖子。給了世人。耶穌爲發顯自己愛聖父的心。也是用自己的行實。就如臨出日路撒稜城。頭往山園祈禱的時候。他向宗徒們說。爲叫世人知道我愛我的聖父。你們起來。我們一塊兒上前去。耶穌說上前去。是上那裏去呢。不是上加爾瓦畧山被釘受死去麼。你看。耶穌爲發顯他愛聖父的心。是

做這等的難事。可見做的事越難。發顯的愛情越大。我們講的翕合主旨。正是一件頂難的事。必須壓伏了自己的偏情。斷絕了自己的私意。纔能事事全合天主的聖意。所以我們爲發顯愛天主的心。也沒有比翕合天主聖意再強的了。

第四章 翕合主旨自有真趣

我頭裏說。人若常隨天主的聖意。能得良心的真平安。這良心的平安。就是世上的真福。別的福。都比不得。任憑人怎麼富貴。怎麼光榮。怎麼安逸自在。若沒有良心的真平安。總不算福。所以聖保祿宗徒說。天主的國。不在飲食上。全在義德及聖神的悅樂。人若得了這個悅樂。真就彷彿天堂的聖人了。聖人在天堂享的福。是沒有變換的。善人在世上。一心隨天主的聖意。享

的平安。也是沒有變換的。因為他們所喜歡的。就是滿天主的聖意。既然世上的事。都有天主的安排。所以遇着喜歡事。他們固然喜歡。遇着憂苦事。他們還是喜歡。天主願意的。他們也願意。只要滿了天主的聖意。他們就喜歡。一切苦難凌辱。他們都不怕受。嗜。人到了這個地步。還有什麼難受的事呢。世上叫人難受的事。無非是艱難困苦。他却看着那艱難困苦。是天主的恩典。甘心樂受。滿了天主的聖意。也就滿了他的心了。

聖人們在世上。都是心平氣和的。說話行事。都發顯心裏的快樂。從來不帶憂愁模樣兒。那不知道的。恐怕想聖人們沒有苦受。或是受的苦少。却不知他們受的苦。比我們還多。別人的輕賤。肉身的疾病。魔鬼的誘惑。各樣的困苦。那一位聖人沒有經

歷過呢。凡是天主親愛的人。天主越加給他苦難。聖人們是天主最親愛的。所以他們受的苦。比平常人也多。但他們雖然受苦。却是常常的喜樂。因爲他們常翕合天主聖意。把天主的心。當做自己的心了。聖保祿宗徒說。一總的事。在愛天主的人身上。都成了好事。這便是說的。翁合天主聖意的人。能變苦爲甘的意思。他們在世上。就嘗着天堂的福了。聖女加大利納瑟納說。聖人們都彷彿吾主耶穌。耶穌在世上。雖然受了極大的苦難。他的聖靈魂。與天主性結合。却不斷的享見天主的福。聖人們也是如此。他們雖然受各樣的艱難困苦。却不斷的翕合天主聖意。常有靈魂的安慰。這個福。是超性的福。人所想不到的。所以聖保祿說。天主的平安。超過一總的覺司。不是人推想得

來的。一個人在困苦艱難當中。能穀不憂。不懼。真是一件奇事。就像梅瑟見的荆棘。受火的燒。却不受火的傷損。又像三位聖童在火窖裏。讚美天主。也不受火的傷損。當初若伯遭艱難的時候。真是這樣。所以他向天主說。你難爲我。難爲的奇妙。他的意思。是說天主加給他的苦。雖然利害。他却能安心順命。不以爲苦。這不是奇妙事麼。

從前有一個大德行的老人。有一天。往亞立山府去了。外教人看見他來。就成羣抱夥。圍起他來。百方難爲他。打的打。罵的罵。這一個拉。那一個推。把他欺負的不像樣兒。真也希奇。那位老人。如同綿羊在狼羣裏。和顏悅色的。一句不耐的話。也沒出口。那時候。有一個外教人。譏笑他說。你恭敬的耶穌。顯過什麼

聖蹟呀。老人回答說。你們任憑怎麼欺負我。我不難過。這不是耶穌顯的聖蹟麼。

瑪塞多地方有一座山。叫阿稜博。高的出奇。山頂上也不起雲彩。也不颳風。也不下雨。遠遠的超出風雲以上。連飛鳥也飛不上去。飛上去也不能生活。古時外教人。每年一次。上山頂上上供。去的時候。各人拿着帶水的海沫。放在鼻子底下。隔着海沫喘氣。纔能不死。上供完了。下山以前。就在沙土上。用指頭寫幾個字。到第二年。再上山供。看見頭年寫的字。還好好兒的。像新寫的一樣。因此知道。山頂上必是常常天氣和平。無風無雨。凡翕合天主聖意的人。常常心平氣和。真就如這座高山一樣。他的心超出世物以上。私慾偏情的雲彩。誘惑的風雨。都不能

* 擾亂他的心了。 *

好兒女。孝順父母。事事體貼父母的心。只要得了父母的歡心。就是他們的快樂。真心愛天主的人。也是如此。他們常小心體貼天主的心。凡不合天主聖意的事。雖是小事。也不敢做。這樣人。纔是天主的好兒女。他們以天主的聖意。做自己的快樂。若有天主的聖意。雖然受苦。也不推辭。若不合天主的聖意。雖然享福。也不喜歡。他們的喜歡。全在滿天主的聖意。嗜。這個地步。真是極快樂。極平和的境界。我們趕到了這個地步。纔是有福氣的人。所以我們該常常加勉力。盼望到那個地步。又該常求天主賞賜。可以這樣向天主說。天主求你賞賜我。叫我的心。與你的心合成一個。凡你所願意的。我也願意。凡你所不願意的。

我也不願意。除了隨你的聖意。叫我找不出別的快乐來纔好。嗜。我們若得了這個恩典。世上不拘什麼苦。都不怕受了。因為知道不拘什麼苦。都是從天主聖意來的。我們既然願意滿天主的聖意。也就願意為天主受苦了。

第五章 真樂自主外主無樂

人若常隨天主的聖意。心裏常常快樂。因為快樂長久不長久。在快樂的事長久不長久。若快樂的事。是長久不變的。自然享的快乐。也是長久不變的。若快樂的事。是有變換更改的。享的快乐。也不能沒有變換更改。所以我說。人若常隨天主的聖意。心裏常常快樂。因為天主的聖意。是永久不變的。你既拿隨天主的聖意。做你心裏的快乐。你這個快樂。也就是永久不變的。

了。天主以外。勿論什麼福。都不是長遠的。所以若貪戀天主以外的事物。這事物一變。你的心也就隨着變。今天喜樂。明天憂愁。萬不能常享平安的福。若要常享平安的福。總該把貪戀世福的心。全斷絕了。但愛一個永遠不變的天主。

聖方濟各博爾日亞原是依西巴尼亞國的大官。當初皇上託他經管皇后的喪事。安葬以前。打開棺材一看。看見皇后的屍首。變的醜陋不堪。大不像從前的美麗了。立刻大動了心。越發懂得世福的虛假。遂就心裏向天主說。天主。我定志從今以後。不事奉有死有壞的人了。但願意事奉你一個常生常王的天主。我們看這個表樣。也該懂得世福的虛假。凡天主以外的事物。都不該貪戀。該貪戀的。就是一個天主。我得了天主。別人奪

不。了。去。我。心。裏。有。人。奪。不。了。去。的。天。主。纔。能。常。常。快。活。按。聖。奧。斯。定。的。講。論。人。心。裏。的。苦。全。是。從。貪。戀。世。物。來。的。貪。戀。的。越。利。害。受。的。苦。越。大。譬。如。若。貪。戀。財。帛。常。盼。望。得。財。帛。得。不。到。手。裏。心。裏。常。難。過。得。到。手。裏。又。怕。失。了。心。裏。還。是。難。過。未。失。以。前。有。怕。失。的。苦。既。失。以。後。有。後。悔。的。苦。心。裏。總。不。能。鬆。快。貪。戀。別。的。事。物。也。是。這。樣。因。爲。不。拘。什。麼。事。物。都。有。變。換。貪。戀。一。樣。本。分。那。本。分。不。能。長。久。貪。戀。一。個。地。方。那。地。方。不。能。長。久。長。上。能。隨。便。換。你。你。不。能。自。己。作。主。你。貪。戀。他。是。你。自。找。苦。受。

且。不。必。說。世。上。的。事。物。常。有。變。換。惹。得。人。常。生。厭。煩。假。使。世。上。的。事。物。沒。有。變。換。人。本。身。自。有。的。變。換。也。是。人。的。一。苦。因。爲。人。情。好。惡。不。常。今。天。喜。歡。的。事。保。不。定。明。天。就。要。厭。煩。就。如。當。初。

如德亞國人。出厄日多國以後。天主用瑪納養他們。起頭覺着好喫。後來也喫厭煩了。反謾怨不如在厄日多國喫的大葱。起頭在厄日多國當奴才。受惡王的暴虐。恨不得逃脫了纔好。後來逃脫了。到了曠野裏。反後悔自己不當奴才。人本身既然也常變換。所以連本身也不該貪戀。或是疾病。或是強壯。都該一心順聽天主的命。這樣纔能快活。

聖經上用月亮比愚人。用日頭比義人。比的真是恰當。因爲月亮常常變換。今天看着圓。後天就不圓了。愚人也是這樣。今天喜歡。明天憂愁。一回兒哭。一回兒笑。他的心常沾滯世物。事若順心。他就喜歡。一不順心。就要難過。怎麼能常享平安的福呢。至論義人。斷不如此。義人不沾滯世物。但一心隨天主的聖意。

遇着快樂。也不過於喜歡。遇着患難。也不至於憂愁。真如日頭一樣。常常正大光明。沒有變換時候。從前有一位聖人。名叫德依格辣。常常帶着喜歡模樣兒。人間他有什麼得意的事。常這麼喜歡。他答應說。我心裏常有耶穌。誰也奪不了去。我怎麼不喜歡呢。嗜。我們若像這位聖人。但愛天主。不愛天主以外的事物。也就能常常喜歡了。

達味聖王說。義人們。你們該喜慶於天主。聖巴西畧講這句話。說。達味聖王。不說你們該喜慶於財帛富貴。也不說該喜慶於才能學問。也不說該喜慶於好名聲。及身子的強壯。但說你們該喜慶於天主。因為獨有天主自己。能滿足人心。其餘別的事物。都不能滿足人心。聖伯爾納多講這個道理。講的也很好。他

說人的靈魂本是神體。世上有形的富貴光榮。只能佔人的心。斷不能滿人的心。不但解人的渴。反加增人的渴。所以聖經上說。貪財的人。得了財帛。心不滿足。不但得了財帛。不能滿足。不拘得了什麼世福。都不能滿足。因為世福不是靈魂的本糧。若拿世福來養靈魂。就如用風氣養肉身一樣。風氣不是肉身的本糧。所以不能飽肉身。世福不是靈魂的本糧。所以也不能飽靈魂。靈魂是無形的。該用無形的神糧。用不着有形的世福。那有形的世福。怎能飽靈魂呢。

天主造了我們的靈魂。原是為容受天主的。一切受造之物。都不能滿他的度量。所以聖奧斯定向天主說。天主。你造了我們。是為你。我們的心。若不得你。終不得安。任憑我們享什麼富貴。

得什麼光榮。有什麼快樂。若不得天主。我們的心總有欠缺。請看定南針。以南極爲自己的本向。所以常衝正南。若叫他衝東衝西。他就搖搖盪盪。不得安定。衝了正南纔得安定。我們的心就如定南針一樣。以天主爲南極。天主就是他的本向。所以直向天主纔能得安。若偏向世物。也必是搖盪不安的。再說。定南針正衝南極。纔得安定。是因爲南極不動。不像別的星辰常常運動。我們的心也必該直向天主。纔能安定。因爲天主也是永久不變的。其餘別的事物常常挪移變換。不能長久。

世上的人。沒有不願意得福的。但福有真實的。有虛假的。該當分別清楚。真實的福。是從天主來的。能充滿人心。虛假的福。不是從天主來的。不能充滿人心。有許多人。不會分別真假。妄想

在世物上求真福。就如貪財的。妄想得財帛的奉養。好名的。妄想得人間的光榮。驕傲人。喜人尊敬。貪饕人。圖口腹的快樂。縱然得了他們的盼望。心也不足。因為他們所求的。不是真福。聖奧斯定歎息說。你們願意得靈魂肉身的真福。何必東跑西顛。滿世界尋找去呢。只要得了一個天主。便得了一總的福。因為天主是萬福的根原。達味聖王說。我的靈魂。你讚美天主罷。因為天主用自己的美善。充滿了你的盼望。

第六章 外主聖旨無他真樂

人都有自己的私意。但人的真福。不在隨自己的私意。只在隨天主的聖意。若是事事順心如意。更未必能享真福。因為快樂人私意的事。多是坏事。不好事為靈魂有害。怎能叫我們享

良心的真福呢。所以若願意享良心的真福。還是斷絕自己的私意。一心隨天主的聖意纔行。我們若覺着隨天主的聖意。沒有快樂。隨自己的私意。反有快樂。這總是我們看事不明。不知好歹。就如病人。不想喫養身的東西。但想喫傷身的東西。該求天主開明我們的心。治好我們的病。叫我們嘗着隨天主聖意的滋味。聖奧斯定說。罪惡本是可惱恨的。有時反叫我們喜歡。德行本是可喜愛的。有時反叫我們厭煩。這都是從我們的偏情來的。只該求天主除去我們的偏情。叫我們喜愛德行。惱恨罪惡。斷不可求天主隨偏情的願欲。

從前如德亞國人。喫瑪納。喫絮煩了。求天主賞他們肉喫。天主允了他們的求。却重重的罰了他們。這是什麼緣故。是因爲他

們隨從了自己的私意。求天主求的不好了。瑪納本是極好的東西。包含各樣的美味。比肉強的多。他們喫着不好喫。是他們的口裏有了病。只該求天主治好他們的病。叫他們得嘗着瑪納的美味。不必求天主賞他們肉喫。我們若是嘗不着德行的滋味。厭煩隨天主的聖意。喜歡隨自己的私意。也是我們的心有了病。不該求天主順我們的私意。若求天主順我們的私意。也難免不受天主的罰。不但沒有益處。反有害處。只該求天主治好我們的病。叫我們嘗着德行的好滋味。及天主聖意的甘飴。

人都願意隨自己的意思。常隨天主聖意的。似乎不能隨自己的意思。其實正是常隨自己的意思。就如聽命這一條。平常都

說。人一修道。就不能隨便了。該事事聽長上的命。却不知。事事聽長上的命。就是事事隨自己的意思。因爲好修道的。把自己的意思全斷絕了。以長上的心。爲自己的心。長上的意思。成了自己的意思。這樣看來。修士聽命。不是常隨自己的意思麼。譬如喫飯。長上命我喫什麼。我就願意喫什麼。這是喫飯順了我的意思。睡覺。長上命我睡多大工夫。我就願意睡多大工夫。這是睡覺順了我的意思。至於念經。默想。念書。散心。盡本分。行苦工。我都願意長上所願意的。這樣。也就都順了我的意思。可見。只要修士謙遜聽命。便能常隨自己的意思。常常心安神樂。且是這樣隨自己的意思。不但無罪。反有功勞。

看起來。修道說難也難。說容易也容易。若是棄絕了自己的意

* *
思。以長上的意思爲自己的意思。這樣修道就容易。若是不棄絕自己的意思。修道就難。你有你自己的意思。長上也有長上的意思。兩個意思彼此相反。怎麼能平和呢。在我們一身上。有靈魂的正理。下有肉身的偏情。我們若不克制偏情。還不能心內平和。況說我們同長上。若是各人各見。不肯壓伏我們的意見。順從長上的意思。怎麼能平和呢。聖經上說。一個人不能事奉兩個主子。若願意順聽長上的命。總該棄絕自己的意思。不可有兩個意思作主。

修道的難處。不在外面的規矩難守。全在我們的偏情難制。偏情不去。事事爲難。偏情一去。事事容易。這是我們常經着的。當着沒有誘惑的時候。心裏鬆快。難事也覺着容易。被誘惑的時

候。心裏煩悶。容易事。也覺着難。可見。修道難不難。不在外面的事。全在我們自己。就如病人。嘗着東西酸苦。並不是東西真酸苦。是因爲有病。嘗不出東西好喫來。我們若以聽命爲難。也必是我們的靈魂有了病。

常說。修道該有天主的聖召。怎麼知道有天主聖召呢。若是一個人不喜歡隨自己的意思。但喜歡隨長上的意思。厭惡世俗的閒事。但喜歡天主的事理。覺着默想克己的神功。都有旨趣。這便是有聖召的憑據。這聖召原是天主的大恩。你想聽命等事。本是極難的事。你却覺着極容易。這豈是你一生帶來的脾氣麼。聖經上說。人的心思。從小就是向惡的。可見。別人都愛世俗。你獨不愛世俗。別人都怕修道。你獨願意修道。這明明的是

天主揀選了你。該常記念天主的大恩。千萬別想你修道。是你揀選了天主。實在是天主揀選了你。聖女亞加大致命的時候。向天主說。天主。我感謝你的恩典。因為從小保護我。你把愛世俗的心腸。都給我割斷了。

嗜世俗人。爲得一點的便宜。常小心隨別人的意思。就如傭工的。爲得工價。做官的。爲保爵祿。都受別人的指使。我們爲得天堂的賞報。小心隨長上的意思。有什麼出奇呢。世俗人爲叫別人喜歡。不拿着隨別人的意思爲難。我們爲叫天主喜歡。豈可拿着隨長上的意思爲難麼。再說長上的意見。原就是天主的意見。比我們的意見好的多。世俗人隨別人的不好意見。隨的那麼勤謹。我們爲隨長上的好意見。不更該勤謹麼。所以從今

以後該把我們的私意斷絕了。一心隨天主的聖意。奉天主的聖意做我們的本意。這樣常隨天主的聖意。也就是常隨我們的意思了。心裏必然常常快活。常常平安。

瑟爾加說。我們遇着患難。也該喜歡。喜歡的法子。是想這患難是我們願意他來纔來的。嗜。我們若想這患難是天主的聖意。打發來的。天主既然喜歡。我們怎能不喜歡呢。雖然說隨天主的意思。就是隨我們的意思。到底我們該喜歡的。不是因為隨了我們的私心。是因為隨了天主的聖意。

第七章 翁合主旨尙有他益

常隨天主的聖意。還有幾樣別的益處。第一。能得天主各樣的恩寵。天主見人把自己的靈魂肉身。全交付於他。憑他隨便安

排。不得不格外加恩保護那個人。聖保祿先前是聖教會的仇。後來成了大宗徒。是因爲他把自己靈魂肉身。全交給天主了。聖經上記載。保祿以聖教會爲仇到處查拿奉教人。有一天。帶着幾個兵。上達瑪斯府去。路上。天主忽然從天射下大光來。把保祿嚇的昏迷倒地。那時就變化了他的心。他就向天主說天主。你願意我做什麼呢。這句話。便發顯他心中大變。願意全隨天主的聖意。就如同說。天主我是你的。我全屬你掌管。你願意我做什麼。我就做什麼。天主見他的心。有這個好預備。遂就揀選了他做宗徒。

從前吾主耶穌顯現於聖女日多達說過。人若願意我常在他心裏居住。該當把心門的鑰匙交給我。叫我隨便開隨便關。鑰

匙既然交給我。還不該再要。把心門的鑰匙交給天主。就是棄絕自己的私意。全隨天主的聖意。自己總不做主。聖依納爵也看着翁合天主聖意。是得天主聖寵的極好的預備。所以避靜起頭。先叫人把自己的心。安排的平平正正的。爲世上的事物。一樣也不偏向。但願意隨天主的聖意。天主願意我貧窮也好。願意我富貴也好。願意我強壯也好。願意我生病也好。願意我活大年紀。得大光榮也好。願意我早死。受人凌辱也好。心裏無可無不可。但願意天主所願意的。任憑天主隨便安排。這樣避靜。必定得天主許多恩典。一來。因爲把得聖寵的阻擋。全除去了。二來。因爲人越倚靠天主。自然天主越照管他。

第二。翁合天主聖意。還是修各樣德行的好法子。譬如。我既然

拿定了主意。全心隨天主的聖意。若遇見別人的輕慢凌辱。我就該喜歡承受。這樣就可以修謙遜的德行。若遇着病苦。我又該隨天主的聖意。喜歡承當。這樣就可以修忍耐的德行。若是缺少了衣食。我又該隨天主的聖意。喜歡忍受。這樣就可以修神貧的德行。可見。演習隨天主的聖意。就是演習修各樣的德行。聖人們勸我們爲修德行。該先揀擇一條最高的德行。這一條德行。包含一總別的德行。得了這一條。別的德行都得到了。我們說的翕合天主聖意。就是一條最高的德行。是一總德行的根原。所以我們在一總的神功內。該勉力得這一條。也別怕費的工夫太大。只要我們得了這一條。便得了一總的德行。所以一輩子默想省察。常專務得這一條。也不算枉費工夫。

聖保祿說的那句話。天主。你願意我做什麼。真是一句極好的經。聖伯爾納多說。這句話。又有精神。又有力量。話雖簡短。意思深長。最能動天主的心。我們若願意得一個修德行的簡捷法子。該把這句經記在心裏。心裏常想。嘴裏常念。不拘遇着什麼事。便向天主說。天主。你願意我做什麼呢。我全願意隨你的聖意。或是用達味聖王的話說。天主我的心預備了。我的心預備了。你願意我做什麼。我就做什麼。若是常從心裏說這一類的話。慢慢演習的事。事隨天主的聖意。不久就到了成全地步。

第三。翕合天主聖意。也是一樣。退誘感的好法子。魔鬼許多次誘感人。結記後來。放心不下。叫人想若遇着什麼機會怎麼樣。若遇着什麼難處怎麼樣。若有人問我什麼事。我怎麼樣回答。

魔鬼的本意。無非是攪亂人心。至於他擺列的那些難處。是真是假。他都不管。爲退這個誘惑。平常都說最好的法子。是不答理他。魔鬼勿論怎麼問我。我俱不答應。我却有一個更好的法子。就是魔鬼誘惑我。惦記後來。我可以答應他說。若是天主願意我這樣做。我就這樣做。若是天主願意我那樣做。我就那樣做。爲後來的事。我全願意隨天主的聖意。不論有什麼難處。我翻正不願意犯罪得罪天主。若是這樣回答魔鬼。比用不回答的法子更好。魔鬼一聽見這樣話。就無計可施了。

第八章 翁合主旨先賢遺表

從前有一座修院。院中有一位修士。顯的聖跡最多。不論什麼病人。一摩他的衣裳就好。院長看見這個光景。心裏未免奇怪。

因爲那位修士。並不見他有什麼出奇的德行。不知他顯聖跡的能力。是從那裏來的。有一天。院長叫了那位修士來。問他行聖跡的能力。是從那裏來的。那位修士答應說。別說別人不知道。連我自己也不知道。因爲我也不比別人多守大齋。也不比別人多行苦功。念經默想。一切神功。我都同別人一樣。但我有一條。遇見喜歡事。我也不高興。遇見憂苦事。我也不敗興。任憑什麼事。都不能動我的心。院長問他說。難道某日。仇人放火。燒燬我們的倉房。你也不動心麼。他答應說。我半點兒不動心。因爲從多年來。我早已把一總的事。都託於天主了。憑天主隨便安排。天主叫我遇見喜樂事。我感謝天主。叫我遇見憂苦事。我也感謝天主。不論大事小事。我都想是天主打發來的。所以我

心裏常常平安。院長一聽這話。恍然懂得了。天主用他顯聖跡。必是因爲他常翕合天主聖意的緣故。有一個窮人德行甚大。有一天人問他德行是怎麼修成的。他答應說。我修德行。並沒有別的妙法。不過常專務合天主的聖意。凡天主所願意的。我都願意。餓了。我讚美天主。冷了。我也讚美天主。颶風下雨。我讚美天主。天晴氣和。我也讚美天主。無論遇着什麼景况。我總不斷讚美天主。我把我全全交於天主手裏了。勿論遇着什麼事。我都想是天主安排的。既然是天主安排的。必然都是好事。所以我都喜歡承受。我心裏所愛的。就是天主。天主以外。我一無所愛。又有一位聖女。別人問他怎麼修成了德行。他答應說。爲修德行。我常專務思言行爲。全合天主的聖意。別人得罪

了我。我就看他當我的恩人。想法兒報謝他。遇着憂苦事。我也不求人間的安慰。但盼望天主相幫。天主常加增我的神力。叫我安心忍耐一切世苦。還有一位聖女。別人也是問他怎麼修成的德行。他謙謙遜遜的答應說。我無論爲天主受多少苦。我總覺着不穀。巴不得再多受些苦纔好。所以當着苦來。我看着是很大的恩典。覺着自己當不起。

有一位聖女。德行的名聲最大。人有了事。常來託他念經。凡託他念經的事。沒有不順當的。人得了所求的恩典。都來感謝他。他因爲多次忘了給人念經。看見人來感謝他。心裏實在羞愧。給他們說。你們只該感謝天主。爲什麼感謝我呢。你們得了所求的恩典。實在不是我的緣故。有一天。又有人來感謝那位聖

女恰好又是聖女忘了的。並沒有給他們念過經。見他們來感謝。羞愧的。了不得。轉身向天主說。天主。怎麼凡託我念經的事。我忘了念經。也得順當呢。我既然忘了給他們念經。他們來感謝我。叫我實在叨愧。吾主耶穌忽然發顯給他說。我的女兒。從你把你的意思。交於我手裏。我也把我的意思。交於你手裏了。他們託你念經。你雖然忘記了。我也照你的意思。滿了他們的盼望。

有一個莊稼人。種的地。雖然不比別人多。年年打的糧食。却比別人多。別人問他是什麼緣故。他答應說。這個不是奇事。因為我的地。得的雨水稱心。別人一聽這個話。越發奇怪。說我們的地。那在一塊兒。怎麼你的地。獨得的雨水稱心呢。他又答應說。

下雨颳風。我都隨天主的聖意。所以常常稱我的心。我既然隨天主的意思。天主也就隨我的意思。叫我多打糧食。

第九章 翁合主旨變難爲易法

我們前頭已經講明了。世上的艱難困苦。都是從天主來的。天主若願意我們受苦。我們躲避不了。天主若不願意我們受苦。不用躲避。自然到不了我們身上。這原是聖經上的道理。請着吾主耶穌。當着惡人來拿他的時候。伯多祿抽出劍來。保護他。他給伯多祿說。聖父給我的苦爵。你不願意我嗑麼。耶穌不說。這苦爵。是茹達斯招來的。也不說是惡黨送來的。但說是天主聖父給他的。因爲他知道。若沒有天主聖父的允許。茹達斯也不能負賣他。惡黨也不能拿住他。他們仇恨耶穌。天主聖父却

因着他們的仇恨。成了救贖世人的大功。後來比辣多審問耶穌。耶穌一言不答。比辣多給他說。你不知道我有權柄。能放開你。也能釘死你麼。耶穌答應說。若不是天主給了你權柄。你半點兒權柄沒有。可見比辣多判斷耶穌受死。也是天主聖父允許的。

起初黑落得聽見說基利斯督降生了。在白冷那邊界以內。但不知道一定在什麼地方。因此出了命。把白冷那邊界以內的孩子。凡在兩歲以下的。都殺的一個不留。黑落得自說法子高妙。想基利斯督萬難逃脫。却不知天主的聖意不到。白打算的那麼好。萬不能傷害耶穌。到後來耶穌傳教的時候。納匝肋人有心殺耶穌。把他領到高山頂兒上。打算把他推下去。却不知。

天主的聖意。不許他們加害。顯了一個聖跡。從從容容的。在他們當中。走過去了。誰也不能攔擋。又有一次。在日路撒冷。衆人要打死耶穌。已經舉起石頭來了。耶穌知道受難的時候。不到他們不能加害。安安穩穩的。給他們說。我因着大父的名字。在你們眼前。做了許多善事。你們因爲我做的什麼善事。要打死我呢。這句話把他們的手。如同綁起來一樣。願意打耶穌也不能了。

趕耶穌願意受難的時候。一到。惡人們纔有了能力。傷害耶穌。這能力原是耶穌自己。給了他們的。因爲耶穌受難的時候。給他們說。這是你們的時候。也是魔鬼顯能的時候。從前。我天天在聖殿裏講道理。你們不拿住我。是因爲我受難的時候。不到。

如今既然到了時候。天主聖父許你們怎麼傷害我。你們就怎麼傷害我罷。再看撒烏爾本是一個極有權勢的皇上。達味不過是民間的一個少年人。他若願意殺達味。豈不甚容易麼。但因為天主的聖意。不願意達味被殺。撒烏爾千方百計謀害達味。終究不能加害。聖西彼廉說。我們當着艱難時候。該專心倚靠天主。天主若保護我們。任憑是誰。也不能傷害我們。所以在天主經上。我們常求天主。不許我們陷於誘惑。

我們若把這個道理。深深刻在心裏。翁合天主聖意。就容易了。到底還該知道。天主着我們在世上受苦。全是為我們的好處。因為我們受的苦。和地獄的苦。大不相同。地獄的苦。是從天主義怒來的。原是天主加給惡人的刑罰。世上的苦。是從天主仁

慈來的。天主加給人苦。無非是爲人靈魂的好處。當初白都利城。被敵人圍住。城裏的人都嚇破了膽子。儒弟德安慰他們說。我們該想。天主打發這個患難來。是爲改我們的毛病。並不是爲勦滅我們。

這端道理。只怕人信的不真切。若信的十分真切。翁合天主聖意。豈不是甚容易的事麼。譬如。遇着患難。便想是天主親手送來的。好像聽見耶穌親自給你說。我的兒。我願意你爲我受這個苦。這是我賞賜你的。若果然聽見耶穌這樣給我們說。還有什麼難受的苦呢。再比方。若耶穌發現給我們說。我的兒。我願意你受這個苦。我願意你生這個病。我願意你盡這個本分。我們一聽見耶穌這句話。雖然極難的事。也不覺難了。反拿着聽

耶穌的命當極大的福。也不疑惑天主加給我們的苦。是爲我們的好處了。

第十章 主管周至依恃宜切

我們奉教人沾了信德的光。知道有天主做我們的倚靠。真是我們的一個大安慰。想想天主照管我們。用多大的愛情。我們誰不該真真切切的倚靠天主呢。聖經上講天主怎麼保護我們。說了許多比喻。就如達味聖王向天主說。天主用你仁愛的籐牌護衛我們。不許害人的事。到我們身上。又說患難時候。天主密密的把我藏在幕房裏了。經上也說。吾主護佑我等如目睥者。庇廕我等於厥翼下。這都是說的。天主時時刻刻看顧我們。保護扶持。一時也不忍相離。嗟。我們想想天主這樣愛我們。

誰不該有倚靠天主的心呢。雖然當着艱難時候。心裏也有安慰。就如一個人。見自己的父親。在朝廷上。做大官。喫大俸祿。有大權勢。趕遇着患難。心裏不憂不懼。想父親疼愛自己。必然設法相救。我們以天主爲大父。天主疼愛我們。遠遠的趨過世間的父親。他又時時刻刻的。照管我們。我們豈不更該倚靠他麼。我們再想。天主爲愛我們的緣故。把自己的聖子。打發到世界上來。着他受萬苦萬難。救贖我們。還有什麼恩典。不願意賞賜我們呢。別的恩典。比着救贖的恩典都小。天主既然不吝惜大恩典。還吝惜小恩典麼。所以我們該全心倚靠天主。若是天主叫我們遭患難。該想。不是爲害我們。是爲相幫我們修德行。改毛病。做補贖。

教友都該誠心倚靠天主。若說做修士的。更該誠心倚靠天主。因爲修士棄家修道以來。離開了肉身的父母。專以天主爲父母。成了天主最親愛的兒女。天主照管他們。必然比別人高出一等。所以做修士的。也該拿好兒女的心腸。孝愛天主。用達味的話。向天主說。我的父母棄捨了我。天主收養了我。有天主照管我。什麼我也不缺。嗟。我們想天主。常用慈父的愛情。照管我們。誰不動心以愛還愛呢。誰不該把自己的靈魂肉身。全全託靠天主呢。

天主愛我們。不但超過世間的父親。還超過世間的母親。聖經上天主說。爲母親的能忘了自己親生的小兒。不可憐他麼。假使爲母親的忘了。我也忘不了。我常在手裏捧着你在眼前有

着你。又說。我在胎裏帶着你們。小孩子在母親胎裏。受母親的養育。什麼也不操心。熱心人。全心倚靠天主。真如同小孩子在母胎裏一樣。什麼也不愁。什麼也不怕。常常心安神樂。什麼也不能擾亂他們的心。

人越倚靠天主。自然心裏越平安。既然知道有天主保護。還有什麼能亂他的心呢。所以達味聖王向天主說。我在平安上安歇。因為天主格外的堅固了我的望德。這就是說的人若一心倚賴天主。就能常享平安的福。倚賴天主的心越真切。自然心裏也越快樂。想天主。知道什麼事為我有益處。什麼事為我有害處。比我知道的更清。凡他打發來的事。都是為我有益無害的。有時候天主叫我在一件事上。受一點兒害處。是為叫我在

別的事上。得大益處。天主照管我這麼好。我爲什麼不悅樂呢。不懂得這個道理的。遇着患難。纔容易心裏煩亂。若懂透了這端道理。遇着患難。一心倚靠天主。心裏一絲不亂。

聖人們在世上。都是一心倚靠天主。什麼也不愁惡人謀害他們。他們也不害怕。魔鬼謀害他們。他們也不害怕。任憑什麼艱難困苦。他們都能安心承當。因爲他們明明知道。若沒有天主的允許。什麼也不能傷害他們。從前聖安當在曠野裏隱修。有一天來了一羣魔鬼。把他圍起來了。那些魔鬼。都變成豺狼虎豹的形像。又張牙。又露爪。震天震地的怪叫。他們的意思。無非是恐嚇聖人。殊不知聖人不但。不害怕。反笑他們虛張聲勢。從容容的給他們說。你們成羣抱夥。來擾亂我。明明的發顯你

們沒有能力。若果然有能力。但來一個就毀了。我不過是單身獨己。一個軟弱無能的人。若害我還不容易麼。天主若給了你們權柄。你們來吞了我罷。天主若沒有給你們權柄。你們不是白恐嚇我麼。請看。這位大聖人。明知沒有天主的允許。什麼也不能傷害他。所以一心倚靠天主。雖然當着危險時候。也不膽怯。

聖依納爵當初過海往羅馬府去。忽然起了一陣暴風。把桅杆。船篷。繩索。一概都颳壞了。船上的人見勢不好。都嚇的膽顫心驚。獨獨的聖人。平平安安。神色不變。因為他知道空中的暴風。海裏的波浪。都是聽天主命的。天主若不願意。風也不起。浪也不動。所以一心倚靠天主。毫無畏懼。我們都該勉力到聖人這

個地步纔好。勉力的法子。就是常發倚靠天主的心。常默想天主至善的統制。想天主是我們的至慈之父。凡事都是從他手裏經過。我們不必操心。只該順聽他的聖命。

當初聖女日多達也。遭過許多患難。也是一心倚靠天主。心裏一點兒不亂。有一天。天主給他說。人若老老實實的倚靠我。信我是全能的。能設相帮他。又信我是全善的。願意相帮他。這個人很感動我的心。叫我越發喜愛他。不得不格外加恩保護他。又一次。天主給聖女瑪弟達說。我很喜歡人倚靠我的仁慈。見人實實落落的倚靠我。我就格外寵愛他。趕他死了。我還厚厚的報答他的功勞。因爲人越倚靠我。得的聖寵越多。所以人若盼望得什麼大恩典。只要他誠心倚靠我。就能得。聖女問天主

的仁慈怎麼待人。人怎麼盼望天主的仁慈。天主說。你該信你死了以後。我來接你的靈魂。用的愛情。比父母待兒女的愛情還大。父母愛兒女。不過給兒女留下家產。我愛你。是把我自己交於你享受。誰若有這個盼望。真真切切的倚靠我。必然能得永遠的福樂。不虛所望。

第十一章 古聖懿表經有明徵

古教的聖人。不論遇着什麼事。也不論是怎麼遇着的。都說是從天主來的。有了兒女便說是天主賞的兒女。有了財帛便說是天主賞的財帛。就如古聖雅各伯臨終以前。古聖若瑟把自己兩個兒領了來。雅各伯看見兩個孩子。不知是誰的。就問若瑟。若瑟說。這是天主賞賜我的兩個兒。當初雅各伯獻給厄撒

烏禮物。也是說。請你受下這禮物。這是天主降福我。賞賜我的。雅各伯並不說。這是我多年辛苦積儉的財帛。不但在大事上。就是在小事上。也常這樣說。就如古聖若瑟。在厄日多國做大官。他的弟兄們來糴糧食。若瑟還認得他們。他們却不認得若瑟了。若瑟就吩咐手下的人。給他們裝糧食。把他們帶來糴糧食的銀子。暗暗的再裝在布袋裏。若瑟的弟兄們。馱着糧食。就回家。到了店裏。纔說解開布袋。餒餓牲口。看見銀子還在布袋裏。都奇怪的了。不得彼此說。天主做的這個事。是什麼事呢。請看。他們不想這是人做的事。若着沒有信德的人看來。不說是若瑟手下的人粗了心。就說是他們用的詭計。若不。就說是他們行的哀矜。但因為他們都有信德。知道沒有天主的命。一個

樹葉也不能落。所以都說那件事是從天主來的。從前達味領着兵。要抄納巴爾的家。納巴爾的妻子。急忙帶着禮物。迎了達味去。求達味息怒。達味說。我讚美依辣。厄爾。天主。因爲他打發了你來迎我。叫我不至於殺人。就如同說你來。不是你自己來的。是天主打發你來的。爲攔擋我不犯殺人的罪。可見古時聖人。無論大事小事。都歸於天主。

爲明白天主照管世人。怎麼周到。我們再把古聖若瑟的故事。畧說一說。當初若瑟因爲講夢講的。弟兄們起了嫉妬。拿定主意。要殺了他。虧了路本再三說和。沒有殺了他。把他賣於外國人了。他們的意思。是打算叫若瑟做的夢不應驗。那料想。若瑟的夢。正因着他們的謀算。應驗了。後來在厄日多國做了大官。

他的弟兄們。上那裏糴糧食去。都不認得若瑟了。若瑟一說明了自己是誰。弟兄們都嚇壞了。若瑟安慰他們說。你們不應害怕。也不應後悔。賣了我因爲天主預先打發我來。爲救你們的性命。我到厄日多國來。不是你們的計策。是天主的聖意。我們豈能相反天主的聖意麼。你們雖然打算害了我。天主却把你們辦的惡事。變成了好事。叫我在這裏做大官。救許多民人。這些情景。都是你們親眼看見的。噫。我們看這個故事。誰不該全心倚靠天主呢。有天主保護我們。任憑別人怎麼謀害我們。都不中用。他們的惡計。反能爲我們大有好處。只在天主安排。聖經上天主說。我的計策不能搖動。凡我願意的事。終究成全。任憑你怎麼相反天主的聖意。天主願意的終向。沒有得不了的。

再看古聖若瑟起初同管酒的官。一塊兒坐監。託管酒的官出監以後。想法救出他來。那料想管酒的官出監以後。竟忘了若瑟託他的話。依人看來。他不是沒有良心。就是記性不濟。却不知也不是因爲他沒有良心。也不是因爲他記性不濟。都是天主安排的。天主不願意早些救出若瑟來。等着二年以後。法郎皇上做了夢。纔因着管酒的官。救出若瑟來。爲發顯若瑟的光榮。可見管酒的官。在先忘了若瑟。不是出於偶然。聖基所講若瑟這個故事說。天主如同製造金器的巧匠。把金子放在火裏燒煉。知道燒煉多大工夫恰好。若瑟坐監。便是如同金子在火裏燒煉。二年之後。燒煉成了。

撒烏爾做皇上的故事。更發顯天主的統制。奇妙無比。按聖經

記載的。天主將要揀選撒烏爾做皇上。先告訴撒母厄爾先知說。明天這個時候。我打發一個人來。你該給他傳聖油。叫他做皇上。統管我的民人。我們該看天主怎麼打發了撒烏爾來。恰好。第二天。撒烏爾家裏的驢失迷了。撒烏爾的父親西思就打發撒烏爾找驢去。撒烏爾找了半天。找不着踪跡。就要回家。跟隨他的人給他說。離這裏不遠。有一位先知。我們問他去罷。他必定知道驢的下落。撒烏爾聽他的話。就去問先知去了。到了那裏。天主又給撒母厄爾說。這就是我昨天說的那個人。他該做我民人的皇上。我們看看天主的統制。奇妙不奇妙。西思打發撒烏爾找驢來了。天主却打發撒烏爾聖皇上來了。天主的意見。不但西思想不到。連撒烏爾自己也想不到。人看着這

些事都是偶然的。其實都是天主安排的。若不然。怎麼驢恰好那一天失迷了呢。怎麼西思不打發別人。但打發撒烏爾找驢去呢。撒烏爾找不着驢。怎麼會好有人勸他見先知去呢。這不是明明的天主安排的麼。世界上有多少父母爲兒女打算的。同天主打算的不一樣。他們打發兒子上學念書。不過盤算着。叫兒子讀書成名。得個發財起家的道兒。却不知。多次天主用父母的計策。引導兒子棄家修道。當初聖奧斯定上密那府教書去。他的意思。無非是教書別人打發他去。也無非是着他教書。其實。天主的意思。却是願意他在密那府。聽聖盜博羅削的講勸。回頭改過。

魔鬼有時候誘惑修道的。着他想自己修道。沒有天主的聖召。

因爲當初修道是因爲沒要緊的小緣故。却不知天主多次用那小緣故。引導人修道。就如天主從前因着失迷驢的小事。揀選撒烏爾做皇上。

到後來。撒烏爾背了天主的命。撒母厄爾來責備他。他纔認了自己的錯。拉住撒母厄爾的衣裳。求撒母厄爾轉求天主。撒母厄爾不理他。轉身要走。忽然把衣裳扯下一塊來。誰不說這是偶然的事呢。依人看來。不說撒母厄爾的衣裳太舊了。就說是撒烏爾拉的勁太大了。却不知。這也是天主的聖意。並不是偶然的事。天主願意因着這件事。表明自己奪了撒烏爾的國。所以撒母厄爾看見自己的衣裳扯下一塊去。就給撒烏爾說。可見。天主扯了你的國。不着你做皇上了。

撒烏爾嫉妬達味。一心要謀害他。有一天領着兵把達味緊緊的圍住了。達味見勢不佳。已經失了望。想自己萬難逃脫。那料想。當着這個急迫時候。忽然跑了一個人來。告訴撒烏爾說。敵人大隊入了邊界。到處搶奪。撒烏爾一聽這個信。急忙撤下達味。領着兵迎了敵人去。達味因此纔逃了活命。敵人忽然來。也不是偶然的。是天主用這個計策。救達味的性命。

達味逃難。往外國去了。外國的皇上亞基斯甚敬重達味。命達味在兵營裏。跟隨自己打仗。無奈亞基斯手下的人。嫉妬達味。逼迫亞基斯打發達味回西則來城。亞基斯不得已。順了他們的意思。豈知達味回來的時候。正撞見敵人槍掠西則來城。達味趕緊的領着兵。同敵人打了一仗。把敵人打散了。連擄去的

人。搶的財物都奪回來了。我們看達味回來的這麼湊巧。豈是偶然的事麼。必定是天主預先安排的。亞基斯聽手下人的話。打發達味回城。正是滿天主的聖意。但他們想不到就是了。聖經上這樣的故事甚多。我們不必多說。只把聖教會綱鑑上的事。再說一兩條。從前聖格肋孟多當着纔回頭的時候。去見聖伯多祿。求聖伯多祿教訓他。聖伯多祿對他說。你來的恰好。明天我同大邪法人西滿當着衆人辯理。你可以來聽。聖伯多祿剛說了這句話。西滿打發了兩個徒弟來。說自己現在有了公事。這兩天不能辯理。若要辯理。該當等待三天以後。聖伯多祿說。三天以後。就三天以後。聖格肋孟多在旁邊聽見了這個話。心裏甚不通快。聖伯多祿看出來了。就問他說。你爲什麼不

逼快呢。聖格肋孟多說明天辯理多麼好。怎麼還等三天呢。那時候聖伯多祿就教訓他說。外教人。事不順心。心裏就煩惱。我們奉教人。知道有天主照管一總的事。一心聽天主的命。心裏常常平安。這個辯理的事。遲延三天。就是天主安排的。管保爲你有大好處。因爲若是明天辯理。恐怕你有懂不清的。三天以後。你就懂清了。因爲這三天內。我也少不了給你講道理。

聖方濟各沙勿畧稱爲東洋的宗徒。我們看看。天主怎麼打發他。往東洋開教來了。當初波爾都亞國皇上。求聖依納爵。打發幾位耶穌會神父。往印度開教去。聖依納爵就派了羅特理及包包第兩位神父去。並沒有派沙勿畧。恰好臨走的時候。包包第病了。不得已。纔派了沙勿畧替他去。沙勿畧同羅特理到了

波爾都亞國京都。因爲開船的日期不到。兩人就講道勸人京都的人。聽他們的講勸。又看見他們的德行。都感化了。願意把他倆留住。不讓他們往東洋去。不知怎麼後來纔換了主意。但留住羅特理。放開沙勿畧了。沙勿畧纔得獨自上東洋開教來。我們看這個故事。人不願意打發沙勿畧。天主却願意打發沙勿畧。雖然出了許多岔子。終究天主的聖意滿了。

從此看來。任憑人怎麼打算。總不能阻擋天主的聖意。天主所願意的。終究得成。我們看上邊說的那些故事。還不該全心倚靠天主麼。爲得全心倚靠天主。也該多用祈禱默想的神功。常加勉力。纔能慢慢到那個地步。我們越倚靠天主。心裏越平安。若不會倚靠天主。一星半點的事。都能亂我們的心。聖伯多祿

說。你們把你們的愁腸。都扔給天主。天主自然照管你們。嗜。天主爲愛我們的緣故。把自己交於惡人。憑惡人隨便處置他。我們爲什麼不願意把我們。全交於天主。憑天主隨便處置呢。天主極愛我們。凡天主給我們安排的。都是爲我們有益處的。從前吾主耶穌給聖女加大利納塞納說。只要你常想我。我就常想你。當初耶穌同聖女立了這個約。也願意同我們立這個約。所以若願意天主常想我們。常好好照顧我們。該當忘了我們自己。也不爲自己操心。也不爲自己打算。事事都託靠天主。嗜。我們記念天主。天主就記念我們。這是拿我們的記念。換天主的記念。豈不是極佔便宜的事麼。

第十一章 彙合主旨切實功夫

從前有一位聖女。就正一位神父說。我每天默想。常默想耶穌的苦難。想起耶穌的苦難來。便痛恨自己的毛病。覺着心裏十分難過。哀憐耶穌的苦難。不知這樣的默想好不好。那位神父。本是才德出衆的人。給他說。你這樣默想。好可是好。到底不算頂好的。因爲人之常情。見別人受苦。沒有不哀憐的。所以默想耶穌的苦難。動心哀憐。不是奇事。聖女又問說。默想的時候。常哭自己的罪。好不好。那位神父說。好固然好。到底也不算頂好的。因爲罪惡本是可恨的。後悔自己犯的罪。也不是奇事。聖女又問說。若是常默想地獄的刑罰。天堂的光榮。好不好。那位神父說。還不算浪好。因爲怕下地獄。想升天堂。也是人之常情。那位聖女見神父不肯輕易告訴他。默想最好的式樣。心裏難過。

的淚。哭着回了家。過了幾天。忽然看見一個極美麗的幼童。大概是他的護守天神。問他爲什麼難過。他就把難過的情由說給他了。那個幼童說我能安慰你的心。你不必上愁了。你再去見那位神父。你望他說。真熱心。是在全棄絕自己的私意。一心隨天主的聖意。把自己交於天主手裏。緊緊的結合天主。那位聖女。一聽這話。心裏通快了。遂就去告訴神父。問他幼童說的話。是不是。那位神父說。說的很有理。因爲德行最高的地步。就是翕合天主聖意。每天默想。該專務的。就是這一條。翕合天主聖意。纔算真心愛慕天主。又有一位聖女。天主默啟他念天主經的時候。該反來復去的默會這兩句。爾旨承行於地。如於天焉。就是盼望世上的人都隨天主聖意。如同天堂聖人聖女一

樣。聖女日多達有一天念耶穌山園祈禱的話。說：求你別隨我的意思。但隨你的聖意。念這兩句。越念越有旨趣。一連念了三百六十五次。後來因天主的默啟。知道這樣的祈禱。最悅樂天主的心。所以我們默想祈禱。也該效法這個表樣。

人沒有苦受。都會翕合天主聖意。苦難一來。翕合天主聖意就不容易了。所以我們更該演習着在苦難時候。翕合天主聖意。原來苦難。是試探我們的我們愛天主的心。真切不真切。平常時候。看不出來。憂苦時候。纔看出來了。就如當兵的上陣打仗的時候。纔顯出那一個是忠君愛國的人來。忠君愛國的。不怕爲君爲國。冒死犯險。誠心愛天主的。也不怕爲天主受苦。平安時候。是天主發顯愛人的時候。苦難時候。是人發顯愛天主的。

時候。真福亞味辣說。悅樂時候。人都會感謝天主。憂苦時候。獨
義人會感謝天主。憂苦時候。從心裏說一句感謝天主的話。比
悅樂時候。說千萬句感謝天主的話。更悅樂天主的心。聖經上
比義人。如同夜明珠。因爲夜明珠。黑夜比白日光華。義人的德
行。當着患難時候。也格外比平日光華。就如古聖多俾亞。先前
德行不大彰顯。後來半路上。雙眼齊瞎。遭了許多患難。他却
怨不尤的。安心忍受。還常不斷感謝天主。他的大德大善。纔因
此大大彰顯了。古聖若伯的奇德奇功。也是因着患難顯出來
的。俗語說的好。家貧顯孝子。國亂知忠臣。這兩句。也就是我們
講的這個道理。索格辣德本是外教學士。相傳說着。他一輩子。
也不過於喜歡。也不過於憂愁。雖然遭了許多變故。他的心却

* 常安安定定的。到死不變。一個外教人。還能這樣。豈是我們奉教人。有天主的聖寵相幫。倒不能麼。

演習翕合天主聖意。還不可太攏統了。若但攏攏統統的。起個意思。願意翕合天主聖意。不指實了。在什麼事上。這不是難事。好人會說爾旨承行於地。不好人也會說爾旨承行於地。所以要緊指出來。是在什麼事上。把一切為難的事。都想遍了。演習在每件事上。都隨天主聖意。沒有一件難事。不能甘心承當的了。纔好。

翕合天主聖意。也如同忍德。有三等的分別。若遇着苦難。不得已勉強忍耐。這是下等。在這下等的。雖然當看病苦。歎息。當着疼痛。叫喊。死了親人。涕哭。到底不願意犯天主的命。所以也算

翁合天主聖意若是人雖然不喜歡受苦。苦難來了。知道是天主的聖意。却也不怨不尤的。毅然忍受。這是中等。若是人喜歡受苦。以苦爲甘。以辱爲榮。無苦求苦。無辱求辱。這是上等。下等受苦。是因爲不受苦有罪。怕犯罪。無奈何纔受苦。不是出於甘心。中等受苦。是甘心情願。上等受苦。是因爲全心愛慕天主。就如當初宗徒們爲耶穌的聖名。受惡人的難爲。拿着當極大的福分。聖經上說。他們在如德亞人公議會。受了打罵。喜喜歡歡的出去了。因爲爲耶穌的聖名受了凌辱。聖保祿宗徒也說自己在一總的患難裏頭。心悅神樂。當時的教友們。遭了各樣的患難。都能喜歡承受。我們倚靠天主的聖寵。也能到這個地步。嗜。不拘什麼苦難。都是從天主聖意來的。這樣一想。苦難也就

*
*
甘甜了。聖額我畧說。若是我們的心。緊緊的同天主的心結合。世上的苦。反覺甘甜。連死也不怕了。反盼望早死。爲得早見天主。

從前耶穌教訓聖女加大利納瑟納。把自己藏在天主聖意裏頭。以天主聖意。做個避難的地方。起頭恐怕覺着地方窄小。慢慢覺着地方寬大。不出天主的聖意。就能上天堂遊望。我們也該效法聖女。以天主聖意。做個藏身之地。就是念念翕合天主聖意。常向天主說。天主全是我的。我也全是天主的。這兩句話。便有無窮的意味。

第十三章 居不擇地。惟命是從

我們上章說。演習合天主聖意。該指實了在什麼事上。我如今

把幾條大些的事分開講一講。好叫我們在每條事上。演習合天主聖意。這下邊兩章講的。雖是關係修士的事。爲別人却也有益處。

聖依納爵願意本會的修士。爲出外傳教的事。心裏不偏向一方。該把自己的心安的平平正正的。長上命往那裏去。就往那裏去。普天下。沒有一方不可去的。無論是奉教地方。外教地方。異端地方。長上命去就去。爲這個緣故。會中修士。除了三願以外。有發第四個願的。就是許願聽教皇的命。教皇命往那裏去。就往那裏去。也不遲延。也不推託。或步下走。或用車馬。或帶盤費。或求哀矜。都聽教皇的吩咐。聖依納爵定這條規矩的本意。是怕人自己揀擇。未必合天主聖意。教皇既代天主的權位。許

願聽他的命。便能常合天主聖意。萬不能有差錯。凡做會長的。也都是代天主權位的。所以我們若願意常合天主聖意。該把我們全全交給會長。憑會長隨便打發我們往那裏去。會長若不打發。我們於傳教之地。總是一無所擇。纔好。

盼望往遠方傳教去。雖然不是不好。到底不如心裏無可無不可。但願意聽長上處置。這是聖依納爵的意見。從前有一位神父。聽得說印度國人都敬拜邪神。不認識真天主。大動了心。見了聖依納爵。說明自己情願往印度傳教。救外教人的靈魂。聖依納爵說。你願意去。我倒不願意去。那位神父問是什麼緣故。聖依納爵答應說。我們既然發了願。聽教皇的命。教皇打發我們往那裏去。我們就往那裏去。教皇沒有定出地方來。我們不

該自己揀擇。我若像你的是的。有偏向印度的心。我必勉力相反。這個意思。爲安置我的心。平正了。雖是這麼說。究竟往印度傳教的意思。不是不好。聖依納爵說的話。總是要人知道。心裏平正。沒有偏向。是極要緊的。

往遠方傳教的意思。有時候是從天主來的。有時候不是從天主來的。怎麼看得出來呢。若是一個人願意往一方傳教去。長上若不准他去。他便賭氣子。不用心盡自己的本分。或是打發他往別處去。他便心裏煩惱。不肯甘心聽命。這便發顯他往遠方傳教的意思。不是從天主來的。淨是隨自己一片私心。再說凡天主的默啟。都是着人心裏平安。若是心裏煩亂。必不是從天主來的。

不想往遠方傳教去。也有時候是好。有時候是不好。若是因爲懶惰。或是因爲怯懦。怕受辛苦。怕遭危險。怕離本鄉。這便是不好。若不是因爲這些緣故。但因爲往遠方傳教去。怕不合天主聖意。自己不敢揀擇。倘若是長上打發他去。他却也喜歡去。且是不論什麼地方。他都喜歡去。但是沒有長上的命。他不肯自己拿主意。修士存着這樣的心。正合聖依納爵的意思。當初聖依納爵有意打發納達爾神父。往遠方傳教去。先給他寫了一封書子。問他意向何如。他答應說。我所最願意的。是願意我的心。沒有願意了。聖依納爵接了他的回書。甚是喜歡。因爲聖人甚願意本會的修士。胸中沒有成見。但願意長上所願意的。天主但看人的心。見人心裏無可無不可。不沾滯一件事。也很喜

歡。就如見他做了各樣善事一樣。若是人沾滯一件事。心裏就不寬廣了。

若願意往遠方傳教去。自然不妨求會長允許。至於會長允許不允許。全在會長定奪。在下的只管聽命。允許也好。不允許也好。若有人。會長打發他往遠方去。後來因爲不服水土。生了疾病。久不見好。至於不能盡什麼本分。當着這個景况。也不妨把自己的病勢。及不能盡本分的實情。告訴會長知道。到底不能求會長往別處去養病。而且不可發顯有願意換地方的意思。換地方不換地方。是會長的事。自己只管聽命就是了。會長怎麼做。怎麼好。若不肯給你換地方。也不可愛惜自己的性命。生抱怨的心。總該想會長安排的有理。他打發你往別處去。必

有浪好的緣故。或是爲天主愈大光榮。或是爲你的神益有人說。我在這裏常生病。不能做什麼。成了無用之人。那如換了地方。病養好了。也爲天主辦些善事呢。我說。隨天主聖意。成個無用之人。比隨自己的私意。成個有用之人。好的多。因爲天主不缺人的善功。若願意你成個無用之人。你只得聽命罷了。嗜世俗人。有多少出外遠遊的。只爲得些須財帛。連性命都剷出去。也不怕遠方天潮地濕。容易受病。也不怕過江過海。容易遭害。我們做修士的。爲愛天主的緣故。剷出性命去。有什麼出奇呢。聖方濟各會裏。從前有一位聖人。名字叫日爾。當初聖方濟各許了他在本會修院當中。隨便挑揀一座修院居住。日爾得了這個寬免。一連四天。猶豫不決。不知往那裏去好。心裏越思量。

越覺煩亂。全失了從前的平和。遂去見聖方濟各。求聖方濟各收回成命。親自給他指定一座修院。別許他挑揀了。凡是好修士。都不願意隨便。若偶然隨了自己的私意。心裏便覺不安。所以常願意聽長上的命。長上命他居住的地方。就是天主命他居住的地方。他一心隨天主的聖意。常常心安神樂。

第十四章 職分尊卑一遵長命

不但居住的地方。不該有所揀擇。連各樣本分。也不該有所揀擇。本分不論難易。不分大小。不拘貴賤。長上派我做什麼。我就做什麼。尊貴本分也不該貪。卑賤本分也不該嫌。若是長上派我們當卑賤本分。我們更該喜歡承當。因為我們的本性。都是驕傲的。喜歡尊高。厭惡卑賤。我們越壓伏這本性的驕傲。德行

* 纔越長進。再說。我們做修士的。都是事奉天主的。情願當卑賤差使。更發顯我們愛天主的心。譬如僕人事奉主人。若但願意當體面差使。顯不出他愛主人的心來。若是一個僕人。不論差使尊貴卑賤。都一概喜歡承當。這纔是實心愛主人的忠僕。且是這個僕人。越有才幹。他當卑賤本分。越發顯他愛主人的心。我們事奉天主。也是這樣。若但喜歡盡那體面本分。至於別的卑賤本分。都不喜歡承當。怎麼發顯我們愛天主的心呢。但看這一條道理。就能叫我們愛那卑賤本分。也別說你有才幹。能盡大本分。你若甘心聽命。盡這卑賤本分。功勞更大。請看吾主耶穌。爲愛我們的緣故。立了極謙遜的表樣。不但受難以前。給宗徒們洗腳。做了那一次極卑賤的事。一輩子順聽

聖母聖若瑟的命。什麼卑賤事。沒有做過呢。耶穌從十二歲。到三十歲。聖經上沒有說明做了什麼事業。但說從十二齡講道。同聖母聖若瑟回了納匝肋。耶穌屬他們管。但就這一句。就能知道。耶穌一十八年的工夫。必然做了許多卑賤事。因為聖家貧窮。沒有指使服役的人。什麼卑賤事。也得親手料理。嗜。天主聖子。不嫌卑賤的事。我們還嫌卑賤麼。所以為愛天主的緣故。就是一輩子。盡那卑賤本分。也該甘心情願。況說。修院是天主的家。在天主家裏。那一件是卑賤事呢。朝廷上事奉皇上的事。還沒有卑賤事。何況事奉天主的事呢。

嗜。也不必論本分卑賤不卑賤。只該想我的本分。既是長上派的。便是天主派的。天主願意我盡這個本分。我如何不甘心願。

命呢。所以當着煩悶時候。便該想天主的聖意。向自己說。天主願意我做這個。這是他的聖意。我不能疑惑。這樣一想。心裏便有一番的安慰。因爲我們在世上。沒有別的真福。不過就是承行天主的聖意。一心翕合天主聖意。本分卑賤不卑賤。也就不必計較了。從前有一個隱修人。長上爲操練他聽命。也爲給別人立表樣。命他每天搬一塊石頭。走十里地遠。一天搬兩次。當時不知道的。看見未免奇怪。想他做這樣孩戲事。心裏必不痛快。就上前問他。搬着石頭。心裏想什麼。他答應說。我聽命做這件事。心裏很喜歡。就如辦大事一樣。到如今一連搬了八年了。嗜像這個隱修人。纔算是真正修士。不看事情的外面。但看天主的聖意。一心行天主聖意。事情卑賤不卑賤。他都看不見。我

們若照這樣行去。德行就長進的快了。

有人說。我也知道聽命是好。聽長上的命。就是聽天主的命。但我願意在大些事上聽命。不願意在小事上聽命。噫。說這個話的。不是他願意聽天主的命。是願意天主聽他的命了。若不然。他既願意聽天主的命。如何給天主立章程呢。給天主立章程。不是願意天主聽他的命麼。真心願意聽命的。不願意天主隨自己的意思。但願意自己隨天主的意思。耶穌教給我們祈禱。不叫我們說。我旨承行於地。但叫我們說。爾旨承行於地。

不但爲盡各樣本分。就是爲受各樣世苦。也該一心隨天主聖意。常聽見人說。這個苦。我實在受不得。若是別樣兒的苦。我還受得。這個誘惑。我當不住。若是別樣兒的誘惑。我還當得住。噫。

你若果然願意翕合天主聖意。天主着你受什麼苦。你就該受什麼苦。自己不該揀選。全憑天主給你揀選。若是事事都順了你的心。世苦還算甚麼。從前有一個人。天主賞給他的苦難。他不能安心忍受。託聖女日多達給他念經。求天主脫免了。聖女就照他的意思。替他念經。忽然耶穌顯現了。給聖女說。你告訴他。託你念經的那個人。天堂的福。非世苦不能買。他既不願意忍受我給他的世苦。憑他自己揀選就是了。聖女聽耶穌說話的口氣。知道耶穌甚不喜歡人不忍受天主賞的苦。但忍受自己願意受的苦。自己揀選的苦。未必爲自己有益處。天主給人揀選的苦。是必然爲人有益處的。所以自己揀選。爲靈魂便有危險。從此看來。爲受各樣世苦。既然不該自己揀選。爲盡各樣本

分。也不該自己揀選。總是一心聽天主的安排。天主願意我盡什麼本分。我就盡什麼本分。天主派的本分。必然爲我有益處。自己揀選的本分。有益處沒有益處。就不敢保了。

有人雖然願意聽命。到底長上命的事。好常預先測度。甚且打聽別人。這便是倚靠天主的心。不十分完全。全心倚靠天主的。把自己全全交於天主。憑天主隨便安排。決不預先測度。更不打聽別人。主人倚靠忠信的僕人。家中大事小情都託他照管。自己一問不問。我們若全心倚靠天主也該這樣。想有天主照管。自然照管的很好。我只管聽命罷了。何必妄猜妄疑呢。

又有人想自己若得了什麼本分。必能爲天主多出力。多救人靈魂。這樣的想望。十有八九。是從驕傲來的。他若想是從愛天

* *
主愛人的心發出來的便是自家哄騙自家。因爲他若盼望別的本分。無非是因爲別的本分。還光彩些兒。若不。就是還安逸些兒。何不想。你若在世俗當中。還能隨便揀選。你在修院裏頭。事事都該聽命的。修士各人有各人的本分。那一樣本分。也不能耽誤。你若不願意盡你的本分。別人就得盡你的本分。你若願意在別人以上。別人就得在你以下。你若果然謙遜。只該盼望別人當那體面差使。想別人個個都比你強。自己德行才幹。俱不如人。如何敢心高妄想呢。

我們若實心盼望得靈魂的益處。及天主的光榮。只有怕那體面差使的。怎麼還想望那體面差使呢。因爲卑賤差使。比體面差使。益處更多。第一。當卑賤差使。更合耶穌的聖表。聖依納爵

教訓我們說。若有兩件相同的善事。一件是光彩的。一件是卑賤的。我們爲效法耶穌揀選那卑賤的纔好。第二。當卑賤差使。容易有純全的意向。不起虛榮的念頭。第三。當體面差使謙德容易喫虧。當卑賤差使。纔能保存謙德。萬一無失。

第十五章 才智大小宜安主命

人的聰明才幹。也都是天主賞的。天主賞多賞少。只該安心順命。不可見自己不如人。就生嫉妬的心。這端道理。不但是爲魯笨人講的。也是爲聰明人講的。因爲聰明人。在一兩樣事上。或者超出別人在別的事上。就許不如別人。偏才多。全才少。有幾個是樣樣事。都勝人的。所以不論什麼人。都該提防魔鬼的誘惑。別因着偶然不如人。便敗了興。譬如。你若讀書做文。常不如

人別人名常在先。你獨名常在後。假使不至於嫉妬別人的長處。也難免心裏有些不快活。再一來魔鬼的誘惑。攪亂你的心。你就敗了興了。輕着誘惑你讀書不成。重着還要叫你出修院。像這樣的誘惑。若不結結實實的。打個謙遜根基。預先防備着。難說不上當。就如當初聖多瑪斯的師傅。大亞爾伯。幾乎上了這個當。

原來大亞爾伯起初是個魯笨人。十六歲上。進了聖多明我會。在會裏讀格物窮理的書。見同窗個個都比他強。未免臉面羞澀。又加上魔鬼的誘惑。遂起了出修院的意思。虧了從小熱心恭敬聖母。沒有中了魔鬼的詭計。因爲他正在打算出修院的時候。忽然有一夜。在睡夢中。恍恍惚惚的。彷彿搬着梯子。要越

牆逃跑。及上了梯子。見牆頭上。有四位聖女。其中有一位。光彩
 威嚴。遠遠的超過別的三位。大亞爾伯纔一上去。忽然有一位
 聖女。把他猛然推下來了。趕又上去。又被一位聖女推下來了。
 那時大亞爾伯出修院的心勝。那裏肯死心呢。遂又連步上了
 梯子。這第三次。沒有被推下來。但有一位聖女。怪他說。你在修
 院裏好好兒的讀書。爲什麼想起來要逃跑呢。大亞爾伯羞的
 面紅膊赤。把自己讀書不如人的情由。都說明了。那位聖女。指
 着聖母。安慰他說。這不是。天主聖母在這裏。我們三個。都是他
 的婢女。你可以同我們一齊到他跟前。求他轉求聖子耶穌。賞
 賜你神智聰明。以便讀書成名。那位聖女說了這話。就領着大
 亞爾伯到了聖母跟前。聖母和顏悅色的。問他要求什麼恩典。

他答應說。我生來明悟遲鈍。不懂得格物窮理的書。但求多賞我明悟。叫我讀書明理。聖母安慰他說。你不必害怕。只管安心讀書。我管保你將來學業有成。垂名後世。但爲叫你知道。你的學問不是你自己有的。是我賞賜的。將來有一天。你給衆人講書的時候。忽然都失了你的學問。大亞爾伯一聽這話。心裏喜悅非常。果然從此以後。明悟大開。不久成了博學名師。有他著述的書。可以做證。去世以前三年。正在講書的時候。忽然把自己的學問。都遺忘了。連半句也想不起來。好像沒有讀過書的一樣。他就想起聖母的話來了。遂就辭了徒弟們。回了修院。專務默想祈禱的神功。預備善死。

像大亞爾伯受的這樣誘惑。原是常有的事。眼見別人聰明伶俐。

俐念書也好。辦事也好。有大本分。居大地位。自己獨庸庸碌碌。一無所能。若不是有大謙遜的。誰能不眼熱呢。就是不讀書的人。也能受這樣誘惑。或後悔自己沒有讀書。或怨恨自己沒有才幹。若是誘惑利害。往往能叫人失了聖召。所以不可不預先隄防。隄防的法子。這就是深深的札個謙遜的根子。聖保祿宗徒說。貪欲是一總禍患的根子。請看亞當厄娃夫婦二人。在地堂裏。受了天主多少的恩愛。心裏還不識足。妄想同天主相比。因此失了地堂的福。這不是受了貪欲的害麼。我們都是亞當的子孫。都有這樣的貪欲。所以也容易中這樣的誘惑。叫我們不安於天主賞的分位。沒有大明悟的。妄想有大明悟。沒有大才幹的。妄想有大才幹。况說。魔鬼誘惑原祖的詭計。數千年來。

用的熟熟的了。見我們又有這個貪欲。豈能不誘惑我們麼。我們爲克制這個貪欲。該用達味的話。求天主說。天主。求你管制我的心。爲遵行你的誠命。別叫我的心陷在貪欲裏頭。

才能大小。既都是天主賞的。我們便該翕合天主聖意。按聖保祿的講論。聖教會就如一個人的身子。身子上五官四體。都是天主安排的。脚也不得怨恨自己不是頭。手也不得怨恨自己不是眼。我們奉教人。都是這一個身子的肢體。各人有各人的分位。也都是天主安排的。並不是出於偶然。所以若天主願意你是脚。你只該盡脚的本分。不可妄想成個頭。天主若願意你是手。你只該盡手的本分。不可妄想成個眼。天主的聖意。原是深奧不測的。他着這個人居這個分位。必然這個分位。於這個

人合式。他着那個人。居那個分位。必然那個分位。於那個人合式。給這一個多。給那一個少。都有深奧意思。不是我們淺陋之人。所能推測的。

假使天主。賞賜你大聰明大才幹。誰敢保一準爲你有益處呢。設若是你得了大名聲。受人的奉承。聽人的稱讚。你敢保你不起驕傲麼。你若不敢保你不起驕傲。你敢保你不犯大罪麼。自古以來。因着虛假光榮。失了靈魂的。不知有多少。你見別人如此。也難保你不如此。前車覆。就是後車的鑑。自來人心軟弱。不得什麼光榮。你想一想。你本事不大。還妄想。在別人以上。若有了大本事。更該怎麼樣呢。這個生來的驕傲。便是一個大仇。我們若妄想尊高。便是被了這一仇的害。嗜。總是我們看事不

明。我們若明知學問才能有大危險。不但不貪。還必害怕。見天主賞賜我一個卑賤分位。爲保存我的謙德。我只該感謝天主的大恩。怎麼還不識足呢。從前有一位聖人。常向天主說。天主。我沒有什麼大才能。爲得別人的稱讚。這真是你賞給我的。一個大恩。但凡聖人。都有這樣的識見。都是怕有了才學。引人稱讚。情願無才無學。謙謙遜遜的事奉天主。天主見聖人如此。也格外的喜愛他們。

嗜。世上的事。都是虛而又虛的。獨有翕合天主聖意。是我們的真福。我們得了這一條。就該心滿意足。還盼望什麼呢。你縱然沒有才學。或是才學不大。也能悅樂天主的心。這個還不足你的心麼。你盼望有大才學。無非是願意更悅樂天主的心。却

不知天主沒有賞你大才學。是因爲知道你有了大才學。不能更悅樂天主的心。所以你若真心。願意悅樂天主的心。只該安心順命。就是了。從前撒烏爾不隨天主的聖意。只圖行大祭禮。叫天主喜歡。却不知天主更不喜歡。我們不隨天主聖意。妄想有大才學。光榮天主。天主也不喜歡。再說。我們的真德行。不在有大聰明。有大學問。有大地位。只在翁合天主聖意。審判的時候。天主但問我們。怎麼翁合了天主聖意。並不問我們有大聰明。有大學問。有大地位沒有。

我們在世上。就如戲子在戲臺上一樣。戲子在戲臺上。有打扮皇上的。有打扮農夫的。有打扮將相的。有打扮兵卒的。他們的功勞。不在打扮的是什麼人。只在當腳差當的好不好。若是打

扮農夫的。當的更好。比打扮皇上的更有功勞。更可稱讚。我們在世上。也是這樣。有當會長的。有傳教的。有讀書的。一個人當一樣。腳差。誰當的好。誰有功勞。不在當的是什麼。腳差。若是在下的。盡自己的本分。比長上盡自己的本分。盡的好。他的功勞也。比長上的大。天主也更喜歡他。況說天主認得我們清楚。知道誰當什麼。腳差好。所以分派的。都是很恰當的。我們都該各人安各人的分位。用心當天主分派的。腳差。不可妄想當別腳差。若當別腳差。恐怕就當不好了。

第十六章 有病無病宜安主命

人但知身子強壯。是天主的恩典。不知身子有病。也是天主的恩典。天主叫人生病。或是爲試探人的德行。或是爲改人的毛

病。或是爲叫人認得自己的顛弱。或是爲割斷人貪戀世俗的心腸。或是爲熄滅人慾情的火。或是爲叫人記得世上是充軍流徒的地方。天堂纔是本家。病苦的益處。真是多多無算。從前有一位隱修人。見自己的徒弟生病。安慰他說。你生病。你不該難過。只該感謝天主。因爲你若是鐵。這病苦的火。能煉去你的鏽。你若是金子。這病苦的火。能加增你的光華。况說有了病。感謝天主。纔是出奇的德行。沒有病。感謝天主。不足爲奇。

聖女加辣二十八年的工夫。沒有斷了生病。病重的時候。一連十六七天。不能喫什麼。他却安心忍受。半句不耐的話。也沒說過。還常不斷的感謝天主。有一天他的本神父來安慰他。他對本神父說。我自從受了聖方濟各的教訓。有天主的聖寵扶

助我。我也不覺病苦難受了。也不覺補贖難做了。聖女侶第委納的行實。也是浪出奇的。他生病總有三十八年。三十年的工夫。沒有下牀。常在牀上躺着。不能動身。有時候渾身疼痛。實在難當。他也甘心毅然忍受。沒有抱怨過。天主見他這樣忍耐。這樣謙遜。賞賜了他許多的奇恩。

有人說。爲我自己。我本不怕生病。但爲別人太囉唆。惹得大家厭煩。這個着我於心難忍。噫。你說這話。你就想別人一點兒愛情沒有了麼。你把別人真看眨了。你只該想。你會翕合天主聖意。甘心忍耐病苦。別人也會翕合天主聖意。甘心服事你。且是你病多少日子。別人服事你多少日子。必然不嫌長久。病人有病人的十字架。服事病人的。有服事病人的十字架。都是天主

賞的。只要你甘心背你的十字架。別人也就甘心背自己的十字架。

恐怕你又說。別人有大愛情。不怕服事我。可是情真的。我不能疑惑。但我想我若沒有病。我能傳教救人。盡點兒本分。我如今巴巴兒的閒着。成了無用的人了。聖奧斯定答應說。我們算計做的事。我們不知道是做成了好。是做不成好。所以若是做成了。自然該喜歡。但喜歡的不是喜歡滿了我的意思。是喜歡滿了天主的意思。若是做不成。也不該難過。只該順聽天主的命令。天主不願意我們做的事。我們不該強願意做。可見若是人有了病。或是有了別的阻擋。不能行自己願意行的善事。不可因此便生憂悶。真福亞味辣勸一個病人說。你不該想你好着做

什麼善事只該想。你若好好兒的忍耐病苦。怎麼悅樂天主。嗜
你既知道這病苦是天主賞的。你又知道翕合天主聖意。是我
們的真福。天主願意你生病。你爲何不甘心隨天主的聖意呢。
聖基所說。古聖若伯當着患難時候。一心翕合天主聖意。比他
當着順當時候。行的許多善功。功勞更大更多。可見。你若甘心
忍耐病苦。比好着行什麼善功也強。聖文都辣也說。行善功。不
如忍耐患難。因爲天主不缺人的善功。當着你無病的時候。天
主用你教訓別人。如今天主叫你生病。是拿病苦來教訓你。叫
你學着忍耐。學着謙遜。天主知道什麼爲你有益處。他叫你生
病。因爲病苦爲你有益處。當着聖教會新興的時候。聖保祿宗
徒。坐監坐了二年之久。雖然當時十分缺人。天主却不願意早

救出他來。你縱然傳教救人。有大本事。似乎聖教會缺你。想也跟不上聖保祿。生幾月幾年的病。可算什麼呢。天主就是願意你一輩子生病。也該安心忍受。又有一等病人。見自己不能守公規矩。在許多事上。與衆人各別。因此心裏難過。想自己既然不守公規矩。也就不算修士了。况說自己生病。自己知道。別人看不出來。常出規矩。未免爲別人有不好表樣。我說。病人懷着這樣的意思。倒是不錯。但不可憂悶太過。至於違悖了天主的聖意。只好一面甘心忍耐自己的病苦。小心隨天主的聖意。一面常盼望守公規矩。恨不能同眾人一樣。病人這樣。立的功勞。只有比別人多的。斷不能比別人少。

聖奧斯定教訓那不能守大齋的說。若是嚴齋月裏。別人都守

大齋你獨因爲有病不能守大齋。這是莫奈何的事。不妨喫飯。但喫飯的時候。該有一番憂愁的意思。恨不能全守聖教會的齋期。就如一個勇兵。在陣上受了重傷。傷的疼痛。還好忍受。獨不能上陣打仗。爲國家出力。却是更難忍受。好修士也是這樣。見自己有病。不能守公規矩。比病苦還難忍受。但雖是難忍受。却也一心翕合天主聖意。不敢抱怨。從前有一個病人。求聖若望院長。治好他的病。聖若望給他說。這病苦爲你有大好處。你如何願意脫去他呢。你不知道。肉身的病苦。能煉淨靈魂的污穢麼。

第十七章 病中遭逢。悉遵主命

聖巴西畧教訓我們說。我們生病。不妨請醫生診治。也不妨喫

藥調理到底不可專心倚靠人力。只該專心倚靠天主。所以喫藥見好。該歸於天主。喫藥不見好。也該歸於天主。天主若願意你好了。雖然沒有醫生診治。終究也必好了。當初吾主耶穌在世上。治好了許多病人。有時候是但用一個願意。就如一次給一個癩病人說。我願意你好了。那個癩病人。立刻就好了。也有時候用材料治好了人的病。就如一次用唾沫和的泥。抹在瞎子眼上。命他往水池子裏一洗。就好了。還有時候耶穌不願意治好人的病。任憑他們用什麼法子。也好不了。天主如今待我們也是這樣。有時候不用請先生。也不用喫藥。自然叫我們的病好了。有時候。天主因着醫生。及藥材的能力。叫我們的病好了。有時候。天主不願意我們的病好了。任憑請什麼好醫生。喫

什麼好藥材。都不中用。所以醫生若治好了你的病。你不該歸功於醫生說。虧了醫生的藝兒好。醫生若治不好你的病。你也不可謾怨醫生。說醫生的藝兒不濟。因為病好了。也是天主的聖意。病不好。也是天主的聖意。

若是醫生有了差錯。認差了你的症候。下翻了藥方。或是別人服事你。服事的不周到。也該想是天主的聖意。斷不可謾怨別人。不經心。所以若是你的病重了。該想是天主着你的病重了。若是你的病再犯了。該想是天主着你的病再犯了。雖然別人。不經心。也有別人的過錯。到底這過錯。不是偶然有的。是天主允許的。古聖多俾亞。有一天。在燕子窩底下睡着了。忽然燕子糞吊在他眼裏。雙眼全瞎了。依人看來。這是偶然的事。却不知

都是天主的聖意。聖經上明明的說。天主許了多俾亞。遭這個患難。爲給後世的人。立個忍耐的表樣。後來天神治好了多俾亞的眼。也給他說。因爲天主喜愛你。所以不得不拿患難來試探你。

從前有一位隱修聖人。名叫斯德望。生病的時候。他的同伴修士。願意給他做差樣兒的喫。偶然不經心。倒了些苦油。他却不知道。只想是倒的香油。做完了飯。給聖人端上去。聖人一嘗。苦的了不得。知道是倒差了油了。他却忍着喫了。並不發顯什麼。後來那個人。又來給他做飯。又倒差了油了。這一次。聖人嘗了一口。苦的嚙不下去。就不喫了。他見聖人不喫。自己就要嘗嘗。爲引着聖人喫。豈知纔一入口。覺着苦的難當。纔知道自己

是倒差了油。後悔的了不得。不住的恨怨自己粗心。聖人安慰他說。你不用後悔的慌。若不是天主允許。不能有這個差錯。像這樣的表樣。在聖人行實書上甚多。雖然醫生下翻了藥。他們也安心忍受。想是天主安排的。我們若有聖人這個遇見。見別人有了差錯。也就不譴怨別人了。

人的德行。平日裏還不大發顯。當着生病的時候。德行是大是小。是真是假。纔發顯明白了。一個修士。若是喜喜歡歡的。忍耐天主賞的病苦。把自己交於長上手裏。憑長上隨便照管。自己一點兒不操心。爲別人有很好的表樣。人人都敬愛他。若是一個修士。不會忍耐。嫌這個不稱心。那個不如意。醫生叫他喫的藥。他也不肯放心喫。爲別人真是個不好表樣。聖巴西畧勸這

樣人說。你既然把你的靈魂交給會長了。爲何不把你的肉身也交給會長呢。爲救靈魂的大事。你還不怕託靠別人。怎麼爲救肉身的小事。倒怕託靠別人呢。賢士伽侏說。肉身生病本礙不着靈魂。若是人會忍耐。不但礙不着靈魂。而且爲靈魂有益處。但若是人不會忍耐。願意隨便。不肯聽命。肉身的病。就要傳染靈魂了。但該知道。無病的時候。是個修士。有病的時候。也是個修士。所以好着。該聽命。病着也該聽命。萬不可想一生了病。就可以大隨便了。聖依納爵說。病人也該像好着的時候。發顯自己的謙遜忍耐。給別人立好表樣。

聖基所說。我們在上。就如當兵的在戰場一樣。不但好人該預備打仗。病人也該預備打仗。因爲生病的時候。肉身的疼痛。

也攻打靈魂。心裏的憂悶。也攪亂靈魂。還有魔鬼的誘惑。拉扯靈魂犯罪。所以生病的時候。更該發顯我們的勇敢。瑟榻加說。病人在牀上躺着。比兵在陣上打仗。更能發顯勇敢。但兵的勇敢。在乎動刀槍。病人的勇敢。在乎顯忍耐。聖經上說。能忍耐的人。比勇敢人還強。能克勝自己的人。比攻破敵城的還強。

第十八章 述先賢遺表作證

有一次。耶穌發顯於聖女日多達說。一邊是康強。一邊是病苦。這兩樣。憑你隨便揀選。聖女答應說。主子。你看着那一樣。爲你更有光榮。就給我那一樣。我不知道揀選那一樣兒好。像聖女這樣的。纔是實心翕合主旨的人。

有一個人。平日甚熱心恭敬聖多默。岡多伯理。後來得了重病。

就去到聖人墳上。求聖人顯個聖跡。着他的病好了。聖人允了他的祈求。病立刻好了。回了家以後。心裏起了個疑惑。怕自己的病好了。未必爲靈魂有益處。越思想越不放心。遂又回到聖人墳上。求聖人說。我不知道是生病好。是不生病好。若果然病苦爲我的靈魂有益處。求聖人轉求天主。再賞給我從前的病苦。這個人一求完了。舊病又犯了。他心裏極其喜歡。想這病苦必是爲自己的靈魂。更有益處。

聖多明我在羅瑪府住着的時候。有一個教友。名字叫保納。胸膛上長了一個毒瘡。瘡裏生了許多蛆虫。當着這樣的苦。他却喜喜歡歡的安心忍受。看着自己的瘡。是天主賞的恩典。不住口的感謝天主。若有蛆偶然吊在地下。他就快快拾起來。再放

在瘡裏。一個也捨不得失了。聖多明我見他有這樣出奇的忍耐。甚敬重他。常去給他辦神工。送聖體。有一天。送聖體完了。聖人願意看看他的瘡。他起頭不願意。因爲聖人求的懇切。纔不得已。解開懷。叫聖人看。聖人一看。不覺喫了一驚。見那個毒瘡已經把胸膛都爛壞了。瘡裏的蛆亂滾。保納受這樣的苦。還能和顏悅色的忍耐。聖人見這個情景。越發敬重他。憐愛他。求他給一個蛆。好留着做記念。保納說。神父要看。看了必須再還我。聖人允許了。保納就取了一個大蛆。遞給聖人了。那料想。聖人一接到手裏。忽然變成了一個珍珠。那時有跟隨聖人去的。見了這個聖跡。十分希奇。就勸聖人留下。保納不肯讓於聖人。就向聖人討要。聖人一還了他。那個珍珠忽又變成了蛆。保納又

好好的放在瘡裏了。聖多明我臨走的時候。爲保納念了一回經。又降福了他。然後轉身就走。豈知纔一出屋。天主顯了一個大聖跡。保納的瘡。頃刻之間。全平復了。蛆也沒影兒了。

有一個少年人。名字叫肋諾。見聖多明我新立了一個修會。就求聖人准許入會。收爲徒弟。聖人允許了。不料想。入會之前。忽然得了重病。日久好不了。聖多明我不斷的爲他求聖母。治好他的病。有一天。正同病人一塊兒念經。忽然聖母顯現了。聖母身發大光。左右有兩位聖女陪着。到了病人牀前。問病人說。你願意什麼。你願意的事。不妨給我說。我能滿你的盼望。肋諾乍一見聖母的光榮。起了一番敬畏的意思。只是有話說不出來。一位聖女囑咐他說。你什麼也不用求。只好把你託給天主聖

母。他知道你缺什麼恩典。肋諾一聽這話。遂就向聖母說。我什麼也不求。我憑你隨便處置我。凡你所願意的。我也願意。那時聖母就用兩位聖女帶來的油。給肋諾傅在身上。如同行終傅禮一樣。肋諾心中喜悅。但覺聖母的手。纔一挨自己的身子。一切病苦。都消除了。而且靈魂也得了很大的神恩。從此以後。志潔神清。總不覺邪情的誘惑。在聖巴各末的修院裏。有一位修士。名字叫匝殼。雖然常抽羊角瘋。還常行很利害的苦功。每天只吃一點兒麩頭。一撮鹽。至於別的公規矩。都同別的修士一樣。一條也不少守。閒着的時候。他就織席。編筐子。搨的兩隻手都破裂了。鮮血不住的流。別的修士見了。勸他在手上抹油。爲止住疼痛。他聽別人的話。就在手上抹了油。豈知疼的更利

害了。他見了聖巴各末。不由的說了幾句。不耐的話。聖人教訓他說。我們有病。你想天主不知道麼。天主若願意治好我們的病。你想天主不能麼。天主能治好我們的病。却不願意治好我們的病。你想是什麼意思。是叫我們在世上。多受點兒苦。多立點兒功勞。後來在天堂上。好得更大的賞報。匪穀一聽這話。大動了心。向聖巴各末說。我錯了。我錯了。求神父爲我轉求天主。救我不忍耐。不安命的罪。從此以後。匪穀爲這一條小過失。就做起大補贖來了。兩天只喫一飽飯。每飽飯只喫一點兒。還常不斷的痛哭流淚。噫。我們若有了過失。過於寬待自己。不願意甘心受苦。做一點兒補贖。看看這個表樣。豈不害羞麼。有一個瞎子。求聖瓦斯得顯了個聖跡。雙眼都好了。後來轉念

一想又怕爲自己的靈魂有害處。遂又求天主說。若是爲救我的靈魂。有眼不如無眼。我情願再成瞎子。他一念完了經。兩眼又全瞎了。這都是聖人行實上記載的。

第十九章 或死或生宜安主命

天主願意我們活着。我們就活着。天主願意我們死。我們就死。也不貪生。也不怕死。或死或生。都一心翕合天主聖意。雖說這件事。是件難事。到底爲修士們。却不算難事。因爲世俗人。有許多怕死的緣故。修士們沒有什麼怕死的緣故。第一。世俗人怕死。或是因爲捨不了世上的財帛光榮。安逸快樂。或是因爲捨不了自己的妻子兒女。親戚朋友。至於做修士的。這世上的事物。他早已都斷絕了。若說死。還不容易麼。修士也沒有財帛

掛心。也沒有兒女掛心。就如一個活動的牙。既不同牙花結連了。若要拔出他來。豈不甚容易麼。世俗人。有萬事掛心。就如一個牙。緊緊的同牙花結連着。若要拔出他來。是必不免疼痛的。再說修士棄絕了世俗。是出於本心。在天主臺前又有功勞。世俗人臨死的時候。捨不得世物。却又不得不捨。捨了還沒有功勞。棄家修道的好處。這一條就是數着的一條。噫。世俗人怕死。一想死。便覺害怕。死若來到眼前。更該怎麼樣呢。聖經上說。爲安享富貴的人。死候的念頭。是最苦的。世俗人嘗着死候苦。修士們却嘗着死候甘甜。看着死候。是世苦的結局。天福的過路。第二。世俗人怕死的緣故。是因爲良心有罪。至論做修士的。良心常常潔淨。有什麼怕死的緣故呢。修士一輩子。專務善功。天

天預備善死。不怕死來的太早。就如從前一位修士。得了重病。醫生勸他預備善死。他答應說。我從修道以來。沒有斷了預備善死。還要緊什麼預備呢。好修士個個都是如此。都遵聽耶穌的教訓。束着腰。拿着燈燭。伺候耶穌來。聖額我畧講這兩句聖經說。束着腰。就是保存潔德。拿着燈燭。就是常行善功。好修士既然佔住這兩樣。還怕死做什麼。

從此也可以知道。一個人若是不怕死。定是良心無罪的憑據。覺着自己與天主相好。不怕去見天主。一個人若是過於怕死。保不定就是良心有罪的憑據。覺着自己對不住天主。所以不敢放心去見天主。有人比善人死。是如同綿羊。惡人死。是如同豬。綿羊臨死。也不叫喚。也不掙扎。平平安安的死了。豬臨死。叫

喚的吵人耳朵。又掙掙扎扎的。不肯安命。善人死的必然善。惡人死的必然惡。真有這個情景。再比方坐監的人。有定了死罪的。有沒有定死罪的那。定了死罪的。不知道什麼時候受殺。常常害怕。一聽見開監門。心裏就打撲騰。那沒有定死罪的。常盼望放出監來。一聽見開監門。心裏就喜歡。善人惡人。在這肉身的監牢裏。也有這個分別。惡人心裏帶着罪。常常膽虛。怕天主罰下地獄。所以病一到身。心裏便憂悶不安。善人心裏潔淨。常懷着升天堂的盼望。所以病一到身。心裏便喜歡。想自己出監受賞的時候到了。我們若都是善人。爲這死候的大事。不但不畏懼。反倒喜歡。巴不得早離了苦世。同達味聖王向天主說。天主。從這肉身的監牢裏。快救出我的靈魂來罷。善人是天堂有

分子的。死的時候。心安神樂。先嘗着天堂的滋味了。惡人是地獄的材料。臨死的時候。惶懼不安。先覺着地獄的刑罰了。有一位聖人說。天天預備死。是可稱讚的。天天盼望死。是更可稱讚的。除非聖人不能。你看古聖人們。動不動的。就說自己在世上。是出外作客的。他們說這個話。是明明發顯他們。看着世上。不是家。所以不貪戀世上。但想望天堂。達味聖王歎息說。嗐呀。我這充軍的時候。太長久了。古教時候。天堂門還沒有開。死了也不能升天堂。他們還這麼盼望死。如今天門大開了。只要死的時候。良心潔淨。就可以直升天堂。我們還何苦的怕死呢。

第二十章 盼望早死善否何如

我們都能盼望早死。只要看爲什麼緣故。好緣故大約有五個。

第一。是爲脫離世苦。第二。是因爲不忍得見聖教會的艱難。及世人的罪惡。第三。是因爲怕自己將來犯大罪。第四。是因爲怕自己將來犯小罪。第五。是因爲盼望早見天主。早與天主結合。這些緣故。都是好緣故。我如今且分開講一講。

第一。我們爲脫離世苦。能設盼望早死。因爲世上的苦。多次比死還難當。聖經上也說。活着受罪。不如死了好。所以只要人不相反天主的聖意。盼望早死。沒有什麼不好。聖人們說。天主叫人在世上遭許多苦難。是爲叫人不要貪戀世界。引人輕看暫生。盼望常生。這是天主的仁慈。聖奧斯定說。天主無限的仁慈。可憐我們世人。叫我們在苦世上活不長久。爲的早升天堂。享那永遠的福樂。可見。雖說死。是天主加給人類的刑罰。也是天主

的大恩。因爲除非一死。我們不能脫離世苦。但世俗人當着苦難。不能安心忍耐。他們盼望死。未免有怨己尤人的意思。所以難免無罪。設若是他們盼望死。仍舊有安心順命的意思。那就沒有罪了。比如向天主說。天主。倘若你願意。求你從這苦難中。救出我來罷。

第二。若是因爲不忍得見聖教會的窘難。及世人的罪惡。因而盼望早死。比頭一樣更好。從前先知聖人厄利亞。看見古教遭了大難。聖殿裏的祭臺也毀壞了。先知們也被人殺了。自己的性命也不敢保。他見這些艱難。自己無可奈何。心裏極其憂悶。就盼望死了。求天主快收他的靈魂。聖奧斯定當初做喜博府的主教。敵人來了。到處放火殺人。無所不爲。聖人看見這個情

景常不斷的哭求天主。保存奉教的人民。有一天。叫了本城的衆位神父們。都到一塊兒。給他們說。我求了天主三件事。或是救我們的災難。或是賞賜我們忍耐。或是收我的靈魂。天主准了我這第三件事。果然說了這話。不久。就得了大病死了。還有別的聖人。也給我們立了這樣的表樣。他們寧願意死了。不願意見惡人難爲聖教會。犯罪得罪天主。

第三。人若怕自己將來犯大罪。盼望早死。也是一個很好的盼望。因爲人在世上。誰也難保不犯大罪。多活一天。多有一天犯大罪的危險。常見別的人。比我們德行也大。受的聖寵也多。還有造到聖人地步的。尙且失了脚。犯了大罪。回想自己的軟弱。怎能不害怕呢。所以誠心愛天主的人。多有盼望早死的。還有

爲惱恨罪的緣故。不但盼望早死。還巴不得自己不生在上。若不生在世上。就不能犯罪。比生在世上。犯罪強的多。所以吾主耶穌。暗指着茹達斯說過。負賣我的人。生在世上。不如不生在世上。倒好。聖盜博羅削也說。活着不如死了。因爲死了。就不犯罪了。死了。又不如不生在世上。因爲不生在世上。什麼罪也犯不着。從此看來。我們在念經默想的時候。該屢次發這樣的情。向天主說。天主。求你別許我犯罪。離開你。若是不幸。將來必要犯罪。求你早收我的靈魂罷。發這樣的情。一來發顯惱恨罪的意思。二來發顯愛慕天主的心。一舉兩得。所以爲我們有大益處。天主也派喜歡。當初聖類思國王。小的時候。他的母親屢次望他說。我的兒。我疼愛你。是情真的。但我寧願意看見你

死了。也不願意看見你犯一個大罪。天主因着他母親這個好好盼望。保護聖類思。一輩子沒有犯過大罪。我們若有這樣的好盼望。恐怕也能得這樣的恩典。

第四。不但爲躲避大罪。就是爲躲避小罪。也能盼望早死。這樣的盼望。却是更好。更有益處的。熱心人都該定個結實志向。不但寧死不犯大罪。還要寧死不犯小罪。說起這小罪來。本是人人常犯的。按聖經上說的。義人還七次跌倒。七次屢次也况說我們。

在世上誰能免了犯小罪呢。所以在世上活的越長久。犯的小罪越多。爲免了犯小罪。那如早些兒死了好呢。還有聖人盼望早死。不但是爲躲避小罪。而且爲躲避極小的過失。這小過失。多是從人性的軟弱來的。並不是出於有心。從前有一位聖人。

常求天主說。天主呀。可憐我罷。我每次念經默想。纔說要專心想天堂的事情。忽然來了許多污穢的雜念。混亂我的明悟。人在世上活着。難免了這些苦處。處處有三仇的謀害。一個誘惑纔過去。一個誘惑又來了。一個誘惑還沒有退淨。忽然又來了別的誘惑。世上既然有這許多危險。那如死了好呢。世上的生命。不可以叫做生命了。真可以叫做常死。又有一位聖女。也常說自己情願早死。爲脫離了一切犯罪的危險。總而言之。爲躲避小過失。盼望早死。比着爲躲避犯大罪。盼望早死。德行更大。因爲怕犯大罪。多次是因爲怕下地獄。總是愛惜自己的私心。一個人寧死不犯小罪。及很小的過失。這纔是純心愛天主。最高最大的德行。

恐怕有人說我不盼望死。我願意多活幾年。多做幾年補贖。但你若果然用心改你的毛病。叫你的毛病。天天減少。你盼望多活幾年。固然是好。若是老毛病不改。又常添別的新毛病。多活幾年。有什麼用呢。聖伯爾納多及聖熱落尼莫都說。活的工夫越久。犯的罪越多。不如早些兒死了。好聖伯爾納多又論自己說。活着呢。我又害羞。因為我德行不見長進。死了呢。我又害怕。因為我沒有預備妥當。到底。我審量一番。總是願意早死了。把我託於仁慈的天主。省的在世上活着。給別人立不好表樣。這話。總是聖人謙遜至極的話。聖人功全德備。還怕犯罪。盼望早死。豈是我們罪人。倒不該怕犯罪。盼望早死麼。真福亞味辣說。凡為修德行。沒有興頭的。都該盼望死。因為在德行道路上。

一懈了勁。便有許多犯罪的危險。所以不如死了。脫了危險好。第五。盼望早死。最好的爲頭。是爲早見天主。早同天主結合。當初聖保祿宗徒。常懷着這樣的盼望。他說過。我盼望脫了肉身的鎖鍊。好同耶穌基利斯督結合。可見聖保祿盼望死。也不是爲脫離世苦。也不是爲躲避犯罪。因爲他親自說過。我不但不怕受苦。還拿着受苦。當我的光榮。他又說。不論什麼不能叫我失了愛天主的心。可見犯罪的危險。他是不必怕的。他盼望早死。實在沒有別的緣故。只因爲他愛天主的心。至誠至切。巴不得早些死了。早見天主的聖容。在世上活着。等的十分心急。他自己說過。我勝不住我的愛情。至於身體衰弱了。

這樣的盼望。就是聖文都辣說的。愛天主的第三級。頭一級。是

愛天主在萬物以上。世上勿論什麼事物。都不能叫我犯天主的誠命。這一級是人人該有的。第二級不但遵守天主一總的誠命。還要遵守天主的勸諭。就如修士的三願。不是天主的嚴命。但是天主的勸諭。第三級。是最高的一級。就是全心全意。愛慕天主。巴不得早離肉身。早脫世俗。爲早同天主結合。這個盼望。常常在心裏存着。覺着遠離天主。是極大的一苦。但因爲死期不到。暫且仰合天主聖意。勉強着忍耐就是了。凡是這一等人。常看着世上是充軍的地方。時時刻刻的盼望到天堂本家。常看着肉身是個監牢。時時刻刻的盼望脫了鎖鍊。出了監牢。聖依納爵就是這樣。當他活着的時候。常盼望早死。看着自己的肉身。真如監牢一樣。巴不得早出監牢。早見天主。一想起死

候來。兩眼常流喜淚。這都是從愛天主的心發出來的。並不是圖的自己享福。當初達味聖王說過。我巴不得見天主的福樂。聖依納爵也是這個心。只盼望見天主的福樂。並不盼望自己的福樂。箭直的忘了自己了。這纔是純一不雜的愛情。再不能有比這樣的愛情。更高更妙的了。世俗人。若見自己最親愛的人。得了大地位。發了大財。有了大光榮。心裏十分歡喜。是爲什麼緣故。無非是因爲愛那個人的心。最誠最切。聖人們誠心愛慕天主。也是如此。

我們若像聖人這樣看事。也就不拿着死當一苦了。你着實想一想。死候有什麼可怕之處呢。雖然現在的病苦難受。待不多時。就到了天堂上。享那無窮無盡的福。這福。是人的眼從來沒

有見過的。耳朵從來沒有聽見過的。心思從來想不到的。這樣一想。你將來不但不怕死。恐怕還要看着死。當件喜樂事。你再想一想。死候既是世苦的結局。升天的梯子。得終向的道路。怎麼叫人不喜樂呢。聖奧斯定向天主說。天主。我到死小心保守我的靈魂。不受罪惡的染污。我不但不怕死。還常盼望死。天主呀。趕多嗜充軍的時候。是個頭兒呢。趕多嗜你來收我的靈魂呢。趕多嗜我來到你的面前呢。我等的實在心急了。趕我得了大病。別人給我說。你快死了。這句話纔是悅樂我心的話呢。我想起死來。恍惚就像到了天堂一樣。就要在你面前。同天神聖人。永遠讚美你。

第二十一章 畧舉往事以證前言

有一位聖人。名叫若望。做亞立山府的主教。因爲他最愛哀矜窮人。都稱他爲濟貧若望。當着他做主教的時候。有一個富貴人。跟前止有一個兒。十分疼愛。因爲怕他活不長久。獻了許多銀子。託聖人隨便哀矜窮人。又託聖人轉求天主。賞賜小兒長命。那料想纔過了一月。小兒竟得病死去。那個富貴人。甚是傷心。回想當初白白的託聖人念了經。行了哀矜。半點兒益處沒得。聖若望聽得說他怎麼憂苦。也替他慘悽的慌。就求天主安慰他。過了幾天。天主就打發了一位天神。告訴那個富貴人說。天主看若望爲你兒念的經。賞賜你兒升了天堂。若是你的兒。如今不死。將來必犯大罪。至於喪失自己的靈魂。該知道。世上勿論什麼事。都有天主的深意。但人識見淺陋。看不透就是了。

所以遇着患難。只該感謝天主的恩典。不可過於憂愁。那個富貴人。一聽這話。心裏開亮了。從此以後。恭敬天主。越發熱心。厄日多國。有一個尊貴婦人。他跟前。也只有一個兒。纔長大些兒。就領他到本處修院裏。託修士們教給他讀書識字。及敬主修身的道理。這孩子生來的聰明。又加上修士們教訓的勤謹。不久。德行學問。大見長進。每天修士們在堂裏唱聖詠。孩子也會跟着唱。他的母親。聽見他唱經。十分歡喜。誰承望孩子得了一場重病。忽然死去了。他母親不用說。心裏極其憂苦。常不斷的啼哭。每天到堂裏來。但聽見別的修士唱經。再聽不見小兒的聲音了。心裏更覺難過。有一天。因為痛哭的過於困乏。遂就睡着了。夢中。恍惚看見修院的主保聖貌。里爵來給他說。你為

什麼不住的哭你的孩兒呢。你只想你孩兒死了。殊不知他如今在天堂上。和我們一塊兒。同享常生的福。你若不信。趕修士們上堂裏來唱經。你也上堂裏去。你還得聽見你孩兒的聲音。你不但聽見一次。往後你每次進堂。每次聽見。所以從今以後。你不該哭他了。你想他如今在天堂享福。只有該慶賀他的。怎麼還哭他呢。那個尊貴婦人。一聽這話。就驚醒了。不知夢中所見的是真是假。就急忙到堂裏去。試探試探。果然纔一進堂。就聽見他兒唱經的聲音。因此知道夢中見的事。必是真的。想自己的孩兒。既然升了天堂。有憑有據。自己也就不難過了。往後每次進堂。每次聽見自己的孩兒唱經。直到他死。沒有斷。有一個人出外打獵去。追趕一個野獸。漸漸的到了深樹林子。

裏越走越遠。不覺來到一個荒野地方。忽然聽見一個人唱經。唱的聲和音雅。甚是好聽。心裏十分奇怪。自想這荒野地方。原是人迹不到之處。如何有人唱經。唱的又如此好聽呢。就一面猜疑。一面找那個唱經的人。走了不遠。擡頭一望。望見一個癩病人。渾身破爛。流膿流血。爛肉一塊一塊的吊。他乍一見。不覺害了一怕。待了一回兒。自己長了膽氣。上前走了幾步。問那個癩病人說。剛纔聽見有唱經的。腔調十分好聽。不知是誰。莫非就是你麼。那個癩病人答說。不錯。就是我呀。又問他說。你親身受這樣兒的苦。怎麼還能喜喜歡歡的唱經呢。癩病人又答說。我不得見天主。只因爲有一道土牆隔着。這道土牆。就是我的肉身。我見這道土牆。天天坍塌。不久就要倒地。土牆一倒。我就

面對面的見天主。沒有遮擋了。如此想來。我爲什麼不喜歡呢。隱修院長。聖特阿多爵。願意本院的修士。常默想死候。就掘了一個墳坑。聚集了衆修士們來。給他們說。墳坑掘成了。你們誰願意先死。好叫我們給他行殯葬的禮呢。有一位修士。名字叫巴西畧。答應說。神父。求你降福我。我願意先死。聖人允許了他。就命衆位修士。給他念經。行殯葬的禮節。後來隔幾天。就行一次。到了第四十天。禮節纔行完了。巴西畧無病無恙。好好兒的死了。死了以後。一連四十天。每天衆修士唱晚課。巴西畧必來同唱。除了聖特阿多爵。別人都看不見他。但有一位別的修士。雖然看不見他。却聽見他了。後來。因爲聖特阿多爵求天主。那位修士也見了巴西畧。就要上前拉住他。巴西畧忽然大聲說。

衆位兄弟們。後來再見罷。我不再來了。說完了這話。就不見了。我們看這個古事。可以知道聖人們怎麼不怕死。也可以知道天主。怎麼喜歡人盼望死。

兩位聖各隆龐。原是叔姪兩個。少各隆龐得了重病。心裏甚喜歡。想自己不久就要見天主了。有一位天神。發現給他說。你盼望死。你是白盼望。因爲你的叔父。常哭求天主。保存你的性命。少各隆龐一聽這話。心裏甚是難過。見了叔父。哭求說。你何苦的。阻擋我死。不叫我升天享福去呢。在這苦世上活着。有什麼趣兒呢。這幾句話。大動了他叔父的心。遂就停止住。不給他念經了。少各隆龐領了臨終聖事。也就平平安安的死了。

古時有一個國都。國裏的風俗。生了人。大家都來弔哭。死了人。

大家都來道喜。因爲他們說。人生在世上。便是起頭受苦。去了世。便是脫了世苦。所以哀憐生的。慶賀死的。你看。他們外教人。不知道死後有天堂的福。還這麼盼望死。我們奉教人。沾了信德的光。知道人死後若沒有大罪。就能升天享福。死的時候。不更該喜歡麼。聖經上說。死的日子。比生的日子還好。這也是吾主耶穌的道理。當初耶穌將要離世升天。見宗徒們心裏難過。給他們說。你們若果然愛我。你們只該喜歡。因爲我要往大父臺前去。可見耶穌看着死。是可喜歡的。再看。耶穌將要叫辣匝祿復活。依人看來。復活是件喜事。誰說不該慶賀呢。聖經上却說。耶穌哭了一場。並沒有慶賀。這是什麼緣故。是因爲耶穌極愛辣匝祿。如今叫他復活。是叫他再上世上來。受罪來了。所以

可憐他。不禁的流淚。

第二十二章 公災流行宜安主命

災難。有私的。有公的。私災難。是一身一家的災難。公災難。是一方一國的災難。就如大旱。大淹。瘟疫轉筋。打仗荒亂。等等不一的災難。都是公的。我們當着私災難。該翕合天主聖意。當着公災難。也該翕合天主聖意。雖然見衆人遭了災難。不妨有憐憫的意思。但這憐憫的意思。碍不着我們翕合天主聖意。就如公義的判官。罰犯法的人。雖然有一番憐憫的意思。却不因着私愛。害了公道。我們見衆人的災難。雖然心裏可憐的慌。却不該有抱怨天主的意思。總該想那災難。既是從天主聖意來的。便該安心順受。

雖說當着災難時候。只要人不怨不尤的。安心順受。就算翕合天主聖意。不必從心裏愛那災難到底。若從心裏愛那災難。想那災難是爲天主有光榮的。因此心裏樂受。這樣却是更好。聖人們在天堂上。就是這樣。他們常同天主一心。天主願意加給人災難。他們也願意加給人災難。就如人的兩眼。常常一齊開合。一齊運動。這個眼看什麼。那個眼就隨着看什麼。從來不相背謬。聖人們在天堂上。常同天主一心。也就是這樣。我們在上。越效法聖人越好。怎麼效法聖人呢。就是看着各樣的災難。俱是天主打發來的。天主既然願意。我們也該願意。天主有什麼爲頭。我們也該有什麼爲頭。原來天主加給人災難。都有很好的爲頭。但因爲人識見淺陋。

看不透徹。我們只該謙謙遜遜的敬畏天主。想天主是全知全善的。凡他安排的。無非是爲自己的光榮。及我們的好處。我們想一想。不知有多少人。因着這災難。真心回頭。因此救了靈魂的。恐怕有許多人。若是遇不着災難。不知痛悔自己的罪。不想歸向天主。可見這災難。只可以叫做天主的仁慈。不可以叫做刑罰。

從前安第阿格王。難爲古教。凡在古教的人。不分男女老少。一概都殺。聖經上明明的說。這些災難。不是爲絕滅如德亞人。實在是爲改他們的毛病。聖額我略說。天主加給人災難。爲治人靈魂的病。就如醫生用吸血虫。治人肉身的病。醫生的意思。是爲去病人的壞血。本是一片好心。並不是爲害病人。若是病人

不感念醫生的好心。但怨恨吸血虫的利害。豈不可笑麼。我們遭了災難。若不感念天主的好心。但怨恨災難。也就同那個病人。一般見識了。所以我們。這災難也。無論是從人來的。也無論。是從事物來的。不該怨恨人。也不該怨恨事物。只該想那害我的人。及害我的事物。都是天主用的吸血虫。爲治我的神病的。况說天主多次在世上。加給人刑罰。爲免了人死後的刑罰。這樣一想。豈不更該感念天主的恩典麼。

從前聖女加大利納。瑟納聽見有人造謠言。毀壞他的名聲。心裏十分憂苦。耶穌顯現於他。右手拿着一個金寶花冠。左手拿着一個茨冠。對聖女說。吾女。這花冠茨冠。兩個不能一時同戴。或是現世戴花冠。後世戴茨冠。或是留着花冠死後戴。如今先

戴茨冠。都憑你隨便揀選。聖女答應說。主子。我從早就棄絕了我的私意。定了志向。但隨你的聖意。所以我不願意揀選。假使你必要我揀選。我就揀選茨冠。爲得同你相似。說完了這話。遂就從耶穌手裏。取過茨冠來。緊緊的戴在自己頭上。頭腦從此受了重傷。以後常覺有非常的疼痛。

第二十三章 因罪膺罰。宜願受

按聖經上的道理。及聖人們的公論。疫荒兵戈。等等災難。全是人罪招惹的。從前如德亞人。被敵人擄了去。受了很大的窘難。亞匝利亞明明的說。這些窘難。都是我們的罪。招惹來的。因爲我們犯罪作惡。離開了天主可見。他們犯了罪。天主纔把他們交於敵人手裏。受敵人的壓伏。他們若回了頭。改了過。天主又

從敵人手裏救出他們來。這樣事是聖經上多次記載的。不但當時奉教人。就是外教人。也有知道的。當初阿落弗爾將要同如德亞人打仗。外教人亞覺爾對他說。要同他們打仗。該先打聽打聽。他們得罪了天主沒有。若是他們得罪了天主。天主捨棄他們。然後要打勝仗。纔不難。若他們沒有得罪天主。天主必然保護他們。要打勝仗。是萬不能的。這端道理。不但古經上。新經上也講的甚明。就如當初耶穌見了一個癱子。癱了已經三十八年了。耶穌顯了一個聖跡。治好了他。然後囑咐他說。你如今好了。不可再犯罪了。若再犯罪。怕更不好了。從這句話看來。可知災難是罪惡的刑罰。我們既明白這個道理。多嚐遇着災難。也無論是公災難。也無論是私災難。便該想是自己的罪招

惹的。想自己的罪。怎麼大。怎麼多。自然就容易忍受了。若果然認透了自己的罪。恐怕不但不嫌天主罰的太重。反嫌天主罰的太輕。

聖伯爾納多說。人若認透了自己的罪。怎麼重大。從心裏難過也就覺不着外面的苦。怎麼利害了。就如達味聖王。眼見自己親生的兒。謀害自己的性命。傷心的了不得。瑟梅咒罵他。他也不覺了。聖人們常覺着自己有罪。巴不得受些世苦。做些補贖。若是沒有苦受。便求天主賞賜。古聖若伯說。天主加給我苦。不肯寬赦我。這纔是我的安慰。達味聖王也常向天主說。天主請你試探我罷。我預備了受各樣的災難。你壓伏我。爲我更有益處。凡熱心人都懷着這樣的意思。他們若見天主不肯加給他

們刑罰。反倒心裏難過。怕天主現世不罰他們。死後罰他們。因為他們知道。世上有這樣的人。生前天主暫且寬待他們。等他們死了以後。纔重重的罰他們。所以盼望在世上受苦。正是他們的高見。聖奧斯定向天主說。天主。在世上隨便燒我。隨便割我。千萬別饒恕我。只要你永遠饒恕我。聖人識見高明。知道世上的苦。比起地獄的苦來。不算什麼。所以只盼望脫了地獄的苦。不怕受世上的苦。

可惜。我們太愚傻。但怕肉身受害。不怕靈魂受害。並且不知道罪的凶惡。若果然知道罪的凶惡。真心悔恨自己的罪。已不得做點兒補贖纔好。豈有苦難來了。不願意忍受的麼。古聖若伯歎息說。我犯了罪。我真犯了罪。到底我還沒有受當受的刑罰。

若伯遭了家敗人亡的大難。還覺着受的刑罰不足。皆因爲他深深的認透了自己的罪。我們若像若伯似的認透了我們的罪。任憑有什麼大艱難。也就容易承當了。我們着實想一想。犯罪是得罪至尊無對的天主。一個大罪。便該受地獄的永罰。爲息天主的義怒。有什麼輕慢凌辱。不該好好忍受呢。我若好好忍受。就可以盼望天主息了義怒。赦免我從前犯的罪。這不是一件佔便宜的事麼。人若願意苦中求甘。總該這樣想纔是。斷不可不忍不耐的。生抱怨的心。若一抱怨。反加增自己的苦心。裏更不得平安。

聖人們遇着艱難。但好歸罪自己。見聖教會有了什麼患難。便說是自己的罪招惹來的。見國家不太平。也說是自己有罪的

緣故。見瘟疫。荒旱。等等的災難。又說是自己有罪的緣故。他們這個說法。不是憑空妄作的。因為他們見天主多次罰一方一國的人。但因為一個人的罪惡。就如達味犯了罪。天主罰通國的人。都生瘟疫。三天死了七萬人。也別說達味是國王。天主纔加這樣的刑罰。亞剛本是一個平常人。他一個人犯了偷盜的大罪。天主罰了三千人。被敵人打敗。死了好幾十人。這都是聖經上明明記載的。可見不但在上的犯了罪。在下的跟着受罰。就是平常人犯了罪。也能連累別人。聖經上多次說。父母犯了罪。天主罰兒女。直到第四代。聖人們講論說。雖然罪惡。各人犯的是各人的。父母的罪。也礙不着兒女。兒女的罪。也礙不着父母。若說罪惡的刑罰。父母也能連累兒女。兒女也能連累父母。

勿論那一類的人。都能彼此相連累。所以我若見修會修院遭了災難。保不定就是我一人之罪。招致來的。

總而言之。遇着患難。一面認自己的罪。一面想天主的聖意就容易安心忍受。想想天主是我的大主宰。我在天主臺前。至微不至賤。天主有命。我怎敢不從命呢。達味聖王說。天主是主宰。他看着怎麼好怎麼做。就是了。我們當着艱難。也該謙謙遜遜的說這樣的話。想我這艱難。是天主打發來的。天主願意我受。我如何不受。只這一條理。就能堵住人的嘴。人有什麼話說呢。人若這樣謙心順命。也是息天主義怒的一個妙法。天主多次見人這樣順命。便發慈心。可憐他。救他的患難。有一個古事。可以
做證。

夷王亞第辣當初率領着無數的兵將。同西洋各國打仗。到處殺傷人民。搶奪財物。沒有敢敵當他們的。將要到圖魯亞城。城裏的人莫不是嚇的膽破心驚。當時聖祿博做圖魯亞府的主教。穿上禮服。同本府的衆位神父。上前迎了亞第辣去。見了亞第辣問說。你是誰。你敢混亂天下。亞第辣答說。我是天主的鞭子。聖祿博說。你既是天主的鞭子。你來的很好。天主打發你來。我們怎敢抵當呢。說完了這話。遂就命人開開城門。請亞第辣進城。天主見聖祿博如何順命。遂顯了一個大聖迹。亞第辣率領着兵將。既進了城。有眼看。不見什麼。出了城。纔又看見了。所以城中的人物。都沒有受傷損。

第二十四章 默想枯窘宜安主命

不但在本性事上。如疾病死亡等。該翕合天主聖意。就是爲超性的神恩。如默想的神味。良心的安樂等。也該翕合天主聖意。恐怕有人疑惑說。這些事都是善事。越得的多越好。何必拿翕合天主聖意的道理來。節制自己的心呢。我說。這些事。雖是善事。但若貪的太過了。也不免有私慾偏情的攪雜。所以節制自己的心。勉力翕合天主聖意。也是甚要緊的。

說起這神慰來。本是爲靈魂有大益處的。第一神慰引靈魂厭惡世俗。想望天堂。叫靈魂歡喜走德行的道路。因爲神慰與憂苦相反。人心憂苦。垂頭喪氣。行善便沒有興頭。事事畏難。若一有了神慰。便覺心中爽快。不覺修德行善的難處。第二。人有了神慰。便容易棄絕自己的私意。私慾偏情。也容易克制患難也。

容易承當。所以天主若願意賞給人十字架平常先賞給他神樂。爲增長他的膽氣。從前吾主耶穌受難以前。先在大博爾山上顯聖容。堅固宗徒的心。正是爲預備他們受苦。我們也常見起頭走德行道路的。天主賞的神樂倒多。那多年走德行道路的。天主反不多賞他神樂。因爲天主待我們。就如爲母親的。待自己的孩子一樣。當着孩子還太小。但給他乳食喫。不敢給他粗飯喫。等他長大些兒。身子壯實了。纔給他粗飯喫。那纔走德行道路的。德行還不堅固。志氣還太軟弱。在天主臺前。也就是個孩子。天主也不敢拿那苦難的粗飯來給他喫。只得用神慰的乳食養他。等他德行堅固了。纔斷他的神慰。拿那苦難來搓磨他。爲操練他的謙遜忍耐。引他純心事奉天主。聖人們講論。

神慰是神苦的先兆。如今有神慰。便知道不久就有神苦。所以當着有神慰的時候。該預先堅固自己的心。預備承當將來的神苦。就如國家當着太平。預備打仗一樣。神慰神樂。只要人正經用。爲人靈魂最有益處。天主若肯賞賜。就該謙謙遜遜的承受。懷着個感恩不盡的意思。但怕人不會正經用。只貪神慰的快樂。就如喫飯。不圖養身子。但圖飲食的快樂。那就沒有益處了。天主賞的神慰。原是養靈魂的神糧。不可止貪神慰的快樂。拿這快樂做個終向該喜歡的。是因爲神慰加增人的神力。叫人容易走德行的道路。我們盼望神慰。懷着這樣的爲頭。纔是雖說懷着這樣的正經爲頭。盼望神慰。沒有什麼不好。但若盼望的太過了。還是不免有不好。比如。盼望神慰。至於盼望的心

煩意亂。失了心裏的平和。若是得不了。便生抱怨。不能安心忍耐。這就不好了。神慰原不是甚要緊的。天主賞不賞。由天主做主。我們只該安心順命。安心順命。比有神慰還有益處。

有神慰沒有神慰。翕合天主聖意。還不算難事。有時候不但沒有神慰。而且連平常默想的神功。也不做不來。覺着心裏又乾又硬。半點兒滋潤沒有。什麼動心的道理。也不動心。而且雜念往來。推不出去。雖用盡自己的力量。總覺收斂不住自己的心。當着這個時勢。仍舊專務默想神功。安心翕合天主聖意。真不容易。若是能設安安靜靜的默想。沒有雜念擾亂。縱然沒有神慰。也不難翕合天主聖意。因為這樣的默想。就能得默想的真益處。不必多有神慰。最可憐的。是我纔說的那一等人。他們心裏

又乾枯。又煩亂。好像天主棄絕的人一樣。他們若不小心隄防。容易陷於誘惑。起頭心裏憂悶。慢慢的就要抱怨天主。停止了默想的神功。後來又想是因爲自己有罪。天主纔棄捨了自己。這樣一想。越發憂悶起來了。像這樣的情景。是常有的。下邊幾章書。正是爲安慰他們寫的。

第二十五章 乾枯疑難畧爲解釋

我不說。天主親近我們。我們不該喜歡。天主遠離我們。我們不該憂悶。因爲天主親近我們。我們自然有一番神樂。心裏不能不喜歡。天主遠離我們。我們自然有一番神苦。心裏不能不憂悶。當初吾主耶穌在十字架上。心裏斷了神慰。尙且憂悶說。我天主。我天主。爲何捨棄我。况說我們若失了神慰。有了神苦。怎

誰不憂悶呢。但我這章書。不是要人不覺憂苦。是要人善用所
獲的憂苦。怎麼善用呢。還是翁合天主聖意。翁合天主聖意。
纔是奉教人的真實德行。真實學問。並不在多有神慰。多懂妙
理。我們既知道這端道理。天主賞我們神慰。我們固然該喜歡。
天主賞我們憂苦。我們還該喜歡。任憑天主怎麼處置我們。我
們該常感謝天主。就如一位聖人。向天主說。天主。你安放我在
黑暗之中。我讚美你的聖名。你安放我在光明之地。我也讚美
你的聖名。這原是聖保祿宗徒傳下來的道理。因為聖保祿說
過。你們在一總事上。該感謝天主。因為這是天主的聖意。
嗚。我們在世活着。是為的什麼呢。不是為滿天主的聖意麼。
天主若願意我受苦。我隨天主的聖意。受苦也有快樂。我若不

隨天主的聖意。無論享什麼福。得什麼樂。都覺沒有趣兒。所以天主若願意我。默想不得神慰。我就隨天主的聖意。情願不得神慰。真福亞味辣說。若沒有天主的聖意。上天下地。找不出一件可愛的事來。若有天主的聖意。天地間。雖是最卑賤。最苦的事。也都成了無價之寶。這句話。必須天主開我們的明悟。我們纔能懂得透徹。可見隨天主的聖意。受些憂苦煩難。比享什麼神樂神慰也強。

恐怕有人說。我若明明知道。我默想枯窘。是天主的聖意。我也不難忍耐。但我怕有我的不好。因為我冷淡懈怠。沒有用心收斂我的心。天主纔罰我。默想枯窘。若果然沒有我的不好。安心龔合天主聖意。有什麼難呢。我答說。你遭的這個難處。不但平

常人就是大聖人也免不了。就如聖安當。聖方濟各。雖是大聖人。受了天主許多奇恩。却也有時候默想枯窘。雜念往來。就如天主遠離了他們一樣。又如聖伯爾納多。有時候歎息說。可憐我的心。又乾又硬。好像大旱的田地一樣了。念經默想。看聖書。都嘗着沒有趣兒。不知先前的熱心。平日的神樂。竟往那裏去了。從此看來。默想乾枯。是人人免不了的。

你既然承認你冷淡。默想的時候。沒有用心收斂你的心。又何怪乎天主遠離你。不賞給你神慰呢。看你現在有的過失。就該受天主的罰。若論你從前犯的罪。更該受天主的罰。從前恐怕犯過當下地獄的大罪。犯了還不止一次。虧了天主無限仁慈。不忍得罰你下地獄。但叫你默想的時候。受這枯窘的刑罰。做

點兒小補贖。這豈不是天主的大恩麼。所以不但不該謾怨天主。待你利害。正該感念天主待你寬厚。再說。天主多次敲你的心門。願意進你的心。你竟粧聾。聽不見。如今天主粧聾。不肯聽你的祈求。這不是一還一報的公道麼。所以論天主的公義。你既然該安心忍耐。論天主的仁慈。你還該感謝天主。你有何臉面。敢求天主賞你神慰呢。那神慰。是天主爲可愛的兒女預備的。你該承認你當不起纔是。天主帶帶你。不肯棄捨你。你便該心滿意足。

第二十六章 默想枯窘無害於事

我們若是默想枯窘。心裏煩亂。不能沉沉靜靜的默想。便該向天主說。天主。我遭的這個難處。若有我的過失。我便真心痛悔。

求你寬赦。若沒有我的過失。但是你的聖意願意我如此。我便甘心忍耐。假使叫我一輩子受這個苦。我也不辭。發這樣謙遜忍耐的情思。最悅樂天主的心。比起那不會忍耐的來。豈不更上算麼。比如兩個兒。一個兒常常識足。任憑爹娘怎麼待他。他常喜歡。一個兒不會識足。爹娘一待他利害。他就囁起嘴來。發顯不耐煩兒。你想這兩個兒。爹娘是待見那一個呢。必定是待見那個常識足的。不待見這個不會識足的。我們都是天主的兒女。天主有時候加給我們苦難。也是要看我們誰會忍耐。便喜愛誰。再比方兩個討飯喫的窮人。到富貴家門口討飯。一個求三言五句。見主人不肯哀矜。便發橫。使性子。一個謙謙遜遜的。立在門口等着。主人若不肯哀矜。也不敢着急。還是和顏悅

色的苦求。你想這兩個。那一個更能動主人的慈心呢。不是這一個謙遜的窮人麼。我們在天主臺前。也就如討飯喫的窮人一樣。若願意動天主的慈心。總該謙遜忍耐纔行。越不耐。越惹天主的義怒。

演習謙遜忍耐。演習合天主聖意。發愛天主的心。這都是默想的大益處。我們默想枯窘。正是得這大益處的好機會。沒有苦。不能演習忍耐。沒有苦。也不能發顯愛情。爲熱心人。默想枯窘。實在是極大的一苦。若果然不怨不尤的。安心翕合天主聖意。這不是極大的忍耐。極大的愛情麼。既然演習了忍耐。又發顯了愛情。雖然默想枯窘。不得神慰。比那得神慰的。得的益處。管保不在以下。再說。默想的大終向。是認識自己。人能認識自己。

纔能有真謙遜。有真謙遜。纔能修別的德行。可見認識自己。是修德行的根基。天主斷了我們的神慰。叫我們默想枯窘。正是爲相幫我們認識自己。見自己怎麼軟弱。怎麼心硬。若沒有天主動心。真如鐵石一般。這樣認識了自己。修謙德就不難了。

第二十七章 默想艱難亦可自慰

默想枯窘。雖然多次是從我們的過失來的。可也有時候。是從天主聖意來的。並沒有我們的過失。至論天主爲什麼願意我們默想枯窘。我們不能知道。但能知道的。是天主指引我的道路。定然爲我是更有益處的。世上的人。不是一樣的。所以天主指引的道路。也不一樣。只說聖人們。念經默想。得神慰的多。却不知那不得神慰的。也是不少。但他們得神慰不得神慰。不大

得神心。因為他們不以得神慰為自己的光榮。但拿着跟耶穌背十字架。為自己的光榮。

愈經職想。心裏乾枯無味。雖是一個大苦。但若人翕合天主聖意。安心忍受。却是更有益處。這是聖人們的公論。因為神慰神樂。雖說為人最有益處。却也有大危險。嘗見有人。祈禱的時候。偶然流一滴淚。不由的就起驕傲意思。高看自己在別人以上。若是心裏常常充滿神樂。更不知怎麼樣了。從前聖保祿宗徒。升過第三層天。通達奧妙道理。天主還怕他生驕傲心。許他受邪情的大誘惑。為叫他認得自己的軟弱。豈是我們罪人。若常得享神慰神樂。倒不怕驕傲的危險麼。看來天主叫我們默想枯窘。正是為保存我們的謙德。怕我們陷於驕傲。我們若不識

足。真算是一個不知好歹的人了。

聖額我略說。人從被了原罪的害。神目昏迷了。什麼時候是親近天主。什麼時候是遠離天主。也看不出來。有時候。分明是遠離天主。招惹天主的義怒。反想是親近天主。有時候。分明是親近天主。反想是遠離天主。就如默想神功。那造到高妙地步的。常不斷的受奇妙神恩。誰不想是親近天主呢。却不知。他們更容易驕傲。反因着那奇妙神恩。陷於罪惡。至於遠離了天主。至輪那默想枯窘的。不但不得神慰。還受許多的誘惑。或是相反信德。或是相反潔淨。誰不想這一些人。是天主棄絕的呢。却不知。他們因着那些難處。自卑自賤。越發倚靠天主。天主也就越發親近他們。不忍得與他們相離。可見默想枯窘。更是一條平

穩道路。再說。你若覺着默想不好。因此心裏難過。這正發顯你愛天主的心。因爲你愛天主。願意熱心事奉天主。纔嫌自己默想不好。那不誠心愛天主的。雖然默想不好。念經不好。也不覺難過。一點兒不拿着當事。可見你難過。正是愛天主的憑據。該知道。這愛天主的心。就是天主賞的恩典。所以覺着心裏難過。不但不該諷怨天主。反該感謝天主。

大臣在朝廷上。不必天天勞心。天天出力。纔算事奉皇上。就是天天陪着皇上坐着。也就算事奉皇上。我們事奉天主。也是這樣。只要我們天天祈禱的時候。想自己在天主臺前。也就是事奉天主。雖然枯窘無慰。也無妨礙。聖經上天主說。凡聽我的話的。天天在我的門口伺候着。等着我開門。這個人。是真福人。我

們每天默想。便是每天在天主的門口伺候着。天主若肯開門。叫我們親近他。享神慰的快樂。我們便該感謝天主。天主若不肯開門。不許我們親近他。叫我們嘗不着神慰的快樂。我們便該自卑自賤。承認自己當不起天主的神慰。這正是一樣極好的默想。

第二十八章 勿因神枯輕棄神功

從上幾章說的看來。我們斷不可因着默想枯窘。便停止默想神功。有人不明白這個道理。但貪默想的神慰。多嗜有神慰。多嗜喜歡默想。神慰一斷。就要停止神功。像這樣的誘惑。不但平常人。就是做修士的。也有許多看不明的。他們當着默想枯窘。便想默想是枉費工夫。不如做別的善功。或是覺着分心走意。

不能收斂自己的心。便想自己默想。是輕慢天主。不是恭敬天主。這樣似是而非的理。他們看不明白。魔鬼再加勁。攪亂他們的心。遂就把念經默想的神功。撇在背後了。神功既然斷了。不但修德前進的志向。不知保存。連救靈魂的大事。也都擱在九霄雲外了。有許多人。是這樣失的靈魂。

世上有一宗朋友。叫做酒肉朋友。你多嗜有酒肉相與他。他便同你相好。你若一斷酒肉。他的交情也就斷了。這樣的交情。不算真交情。一個大錢不值。我們若但貪神慰的快樂。有神慰。纔肯默想。沒有神慰。便不肯默想。也就同那酒肉朋友。成了一類人。怎麼稱得起是誠心愛天主的呢。原來真愛情。平時還不發顯。當着艱難時候。纔發顯明白。所以我們若果然誠心愛天

主當着默想枯窘越發專務神功纔是。只可以把默想的工夫多添幾分。斷不可減去幾分。一來爲克勝魔鬼的誘惑。二來爲發顯我們愛天主的心。

從前有一個熱心教友自己獨居一室。閉門不出。決意要專務默想神功。奈何。覺着自己的心。又乾又硬。總不動情。又有許多雜念往來。推不出去。不得已。就要停止默想神功。但又怕中魔鬼的誘惑。遂就去見聖瑪加畧。求他指引。聖瑪加畧給他說。你只管恒心默想罷。若再起了停止神功的意思。便該向你自己說。我爲愛耶穌的緣故。定志不出屋。聖人的意思。就是說。你縱然不能默想。但爲愛天主的緣故。不出你的屋。勿論有什麼雜念。只管專務你的神功。這就不算枉費工夫。我們遇着這樣的

誘感也。該向自己說。我默想。不是爲求我的快樂。但爲悅樂天主的聖心。雖然默想枯窘。不能得什麼神慰。但天主的聖意願意我如此。我便甘心隨天主的聖意。

聖女加大利納瑟納。有時候。一連好幾天。不但不得神慰。還有許多污穢的誘感。擾亂他的心。聖女當着這些難處。仍舊勉強默想。不肯懈勁。心裏一起憂悶的意思。就責備自己說。我的靈魂。你這樣兒的卑賤。如何當得起天主的神慰呢。假使你一輩子。在這憂苦之中。只要你脫了地獄。也是你的萬幸。你事奉天主。不是爲求世福。但是爲求天福。何不耐這一些世苦。恒心行你的神功呢。我們當着神枯的時候。也該效法這個表樣。天主既然願意我們神枯。我們翁合天主聖意。神枯也有旨趣。

第二十九章 前章所言證以往事

從前聖多明我會。有一個修士。志潔神清。比衆不同。然自多年來。念經默想。領聖體。行這一切神功。總沒得過半點兒神慰。常聽見別人講究神慰的快樂。自己總沒經着過。便想天主厚待別人。薄待自己。心裏甚是難過。有一夜。獨自在大堂裏。跪在苦像跟前。哭了一場。又謾怨天主說。天主。我常聽見說。你的仁慈。遠遠超過世人的仁慈。我却看不出來。我自多年來。小心事奉你。爲你受過多少的艱辛。我若把事奉你的工夫。拿四分之一來。事奉世俗皇上。他雖是個暴虐之君。也必說幾句好話。安慰安慰我。誰料想主子你。還不如一個世俗皇上。你待別人那麼仁厚。你待我却這麼刻薄。並不知是什麼緣故。話還沒有說完。

聽見轟然一聲。好像大堂倒塌了似的。那個修士。嚇的膽顫心
 驚。回頭一看。看見一個魔鬼。立在後邊。手裏拿着一個鐵棒。利
 利害害的。打了他一下。打的他倒在地下。欲動不能。且又渾身
 疼痛。如同骨碎了一般。到了天明。修士都來念經。見他半死半
 活。躺在地下。並不知是什麼緣故。只得把他擡到養病房裏調
 養。他不但渾身疼痛。還發極大臭氣。叫人不敢近前。直過了三
 個主日。纔能勉強起來。起來以後。可不是他了。後悔從前的過
 失。遂又到了大堂裏。苦像跟前。又羞愧。又難過。哭哭涕涕。承認
 自己的罪。說自己應當受罰。當不起天主的寵愛。忽然聽見天
 上一個聲音。給他說。你若願意得享神樂。總該謙謙遜遜的。認
 你的卑賤。想你連泥土昆虫也不如。然後纔能得神樂。那個修

士。聽了這個教訓。德行大見長進。不久造到了成全的地步。又有一個聖人。素日裏得的神慰。神光甚多。但他居心謙退。覺着自己實在當不起。就求天主。若是神枯爲他更有益處。或是更悅樂天主的心。就求天主賞他神枯。斷他的神樂。天主允了他的祈求。把一總神慰的旨趣。都斷絕了。五年的工夫。常不斷受各樣的誘惑。心裏憂悶煩難。一點兒安慰沒有。有一天。不禁的苦的流淚。忽然看見兩位天神來安慰他。他竟不願意受他們的安慰。給天神說。只要天主的聖意。承行於我。這便是我的安慰。我不求別的安慰。當初聖依納爵也是如此。他不但不敢盼望天主賞賜他神樂。還常求天主斷絕他的神樂。想自己罪大惡極。實在當不起那出奇的神恩。

有一天。聖婦俾理日大。正當着心裏愁悶。忽然耶穌顯現於他。問他爲什麼愁悶。聖婦答應說。有許多惡念。混亂我的心。我推不出去。怕受你的審判。因此心裏愁悶。耶穌教訓他說。你從前過愛世俗。如今應當受這個刑罰。至於我的審判。你怕只管怕。但不可怕的太過。至於失了倚靠天主的心。那一切惡念。你只該盡力抵當。千萬不可順從。若實在推不出去。只好安心忍耐。這樣惡念不但爲你沒有害處。反能在世煉淨你的罪過。在天加增你的賞報。該知道。得勝誘惑。不是人力所能的。總該仗恃天主的聖寵。人若仗恃自己的力量。難免不陷於誘惑。

第三十章 造詣淺深宜安主命

我們爲修德行。自然都該竭心盡力。想法前進。至於德行修成

修不成。也有天主的聖意。所以德行大小。也該安心順命。比如你願意效法天神的潔淨。若伯的忍耐。達味的良善。聖方濟各的謙遜。你雖然用盡了你的力量。還不免有不潔淨的誘惑。有不忍耐不謙遜的過失。這是天主不願意你。造到那個高超地步。你只該認你的卑賤。萬不可心煩意亂。失了心內的平和。真福亞味辣說。世間雖至大聖人。也覺着自己德行不足。常盼望前進。但他們的盼望。不是從貪欲來的。全的從愛天主的心來的。所以若是力不從心。得不了自己盼望的。他們也不難過。我們若這樣翕合天主聖意。纔算純心愛天主的。若是因為德行修不成。着急紅眼。說是爲愛天主的緣故。便是自己哄自己。我講的這個道理。也不可錯懂了。我說爲修德行。該翕合天主

聖意不是說這修德行的事該全靠給天主。自己可以袖手旁觀。毫不費力。我不過說。我們爲修德行。既然費盡了心。用盡了力。若仍然不到我們盼望的地步。也該心平氣和的。安心順命。就如爲保養肉身。天主既然在古經上。命人用心耕種。說。你出汗耕種。纔能得飲食。天主在新經上。却又說。你們不該操心。盤算喫什麼。穿什麼。這總是願意人。不過於操心。並不是願意人。把養肉身的事。全推給天主。我們爲修理靈魂。也是如此。雖然該十分用心。但不可太過。至於失了心內的平安。比如。我們該常用心躲避犯罪。倘若是偶然失了脚。也不可因此敗興。因爲我們不是天神。都是有私慾偏情的罪人。我們的軟弱。天主是明明知道的。所以偶然犯了罪。不該驚訝。拿着當件奇事。只該

跌倒起來。一面悔恨自己的罪。一面求天主加增神力。後來必
要加倍小心。這樣。不但不因着犯的罪。敗了興頭。反因着犯的
罪。長了精神。事奉天主越發欣勤。比那犯了罪。愁悶懈怠的。豈
不更中樂天主的聖心麼。

升了天堂的。不是一般大的德行。我雖然沒有出奇而德行。只
要我升了天堂。便是天主的大恩。我永遠感謝不盡。天主引別
人走那高超道路。引我走這卑下道路。道路雖不同。究竟是升
的一個天堂。按聖熱落尼莫的講論。我們修德行。就如獻給天
主禮物一樣。貧窮人獻的禮物。雖不如富貴人獻的體面。到底
未必不如富貴人的禮物。悅樂天主的心。我修的德行。雖然平
常。但我既盡了我的心。也能悅樂天主聖意。再說。我雖然沒有

大德大善。也沒有那超等的默想神恩。我却會認我的卑賤。會痛悔我的罪過。明白我的虛無。這便是天主賞的恩典。我該該足。該感謝天主。恐怕我若不知恩。天主就要把我這些好意思奪回去了。

聖文都辣說。有許多人。因為缺少幾樣德行。事奉天主越發欣勤。若不缺少什麼德行。反容易懈怠。因為缺少德行的。容易謙遜。知道小心。知道勉力。知道倚靠天主。那不缺少德行的。容易驕傲。容易懈怠。容易仗恃自己。所以天主若不願意我造到德行最高的地步。我也該識足。真福亞味辣說。天主沒有賞賜我們翅膀。我們別妄想高飛。只好在地下慢慢的走。

我講的這個道理。懈怠人容易錯聽了。他想德行既是天主賞

的德行不大。又沒有什麼妨礙。何必朝乾夕惕的勉強修德呢。殊不知勉強修德。是我們的本分。不盡本分。便有大虧缺。一面盡自己的本分。一面順聽天主的命。纔是這章書的正意思。

第三十一章 榮福大小宜安主命

不但在世上得聖寵多少。該翕合天主聖意。就是在天堂得光榮大小。也該翕合天主聖意。把愛惜自己的心。全該斷絕了。叫自己所喜愛的。只在滿天主的聖意。天主願意我升天堂。天堂的福。纔能快樂我的心。聖人在天堂上。都是這樣。他們見天主的聖意。在他們身上承行了。有無比的悅樂。自己本身享的光榮。倒渾然忘記了。因為他們一得享見天主。便與天主合而爲一。天主的願欲。成了他們的願欲。所以得光榮小的。不嫉妬得

光榮大的。各自隨天主的聖意。安自己的分位。聖人們在世上。也有造到這個地步的。就如聖每瑟求天主寬赦如德亞人的罪。情願把自己的名字。在常生的冊子上。一筆勾去。又如聖保祿爲教友們的靈魂。情願受耶穌的棄絕。又如聖瑪爾定臨終的時候。已經到了天堂門口。依人情而論。誰不願意升天呢。聖人却求天主說。天主。你的民人若還缺少我。我不辭勞苦。請看聖人們。爲天主的光榮。情願捨了天堂。不怕受世上的苦。這纔算承行天主聖意。在世上如同在天堂一樣。爾旨承行於地。如於天焉

既然爲天堂永遠的光榮。還該全合天主的聖意。豈是爲世間暫時的小事。不更該全合天主的聖意麼。天堂的大地位。大光榮。我還不貪。世間還有什麼捨不了的事呢。我若貪體面本分。

怕生病。怕受苦。怕受人輕賤。還算得翕合天主聖意麼。離那翕合天主聖意最高的地步。還遠的很。凡誠心翕合天主聖意的。莫不說。若我如今死了。在天堂享的福樂還小。過幾年以後死了。在天堂享的福樂還大。天主若願意我如今死。我就如今死。情願不享那更大的福樂。若是我在世上活着。必須遭許多窘難。現在死了。就可脫了窘難。直升天堂。只要天主願意。我遭那窘難。我情願在這肉身的監牢裏。多坐幾年。不願意早升天堂。總而言之。升天堂或早或遲。享天堂的福。或大或小。我都隨天主聖意。也不心急。也不貪多嫌少。

從前聖依納爵。同賴內斯神父講話。題起死候來了。就問賴內斯說。假使天主如今告訴你說。或是現在就死。或是多年以後

再死。憑你隨便揀選。若願意現在就死。死了直升天堂。若願意多年以後再死。你還能爲天主的光榮。辦什麼大事。但升天堂。不升天堂。不敢保準。只在你後來的行實好歹。若是天主這樣問你。你怎麼答應呢。賴內斯神父說。這事沒有含糊。我願意如今就死。把我救靈魂的大事。先安置妥當了。聖依納爵說。若憑我揀選。我不這麼揀選。我若明知道。在世上多活幾年。還能爲天主的光榮。做大事業。我不願意早死。至於後來救靈魂。穩當不穩當。我不結記。只要我光榮了天主。我便喜歡。但我想。若是爲愛天主的緣故。不願意早升天堂。還願意爲天主多受辛苦。後來救靈魂。却是更穩當。受的賞報也更多。因爲天主是至仁慈的。見人不求自己的福。但求天主的光榮。是必要格外寵愛

他的。

第三十二章 翕合主旨細密功夫

翕合主旨極高的地步。也就是愛天主極高的地步。所以要把翕合主旨的功夫。論到極處。先該把愛天主的功夫。論到極處。什麼是愛天主至極的功夫呢。天神聖人在天堂。愛天主的情。便是至極的愛情。我們在世上。越效法他們。我們愛天主的情。越真切。愛天主的情越真切。翕合天主聖意。也越完全。

若願意知道天神聖人。在天堂上。怎麼愛天主。先該知道天主怎麼愛自己。因為按聖經的道理。天神聖人見了天主。便與天主相似。與天主相似。就是同天主合而為一的意思。天主的愛情。成了他們的愛情。所以若願意知道神聖怎麼愛天主。先該

知道天主怎麼愛自己。天主見自己本性本體。有無窮的美善。無比的光榮。便有無比的悅樂。聖人們見天主無窮的美善。也有無比的悅樂。我且取個眼前比喻來。畧形容形容。世界上好兒女。見自己最親愛的父母。富貴榮耀。聰明才智。上享君王的恩寵。下受百姓的愛戴。必然有無比的悅樂。世人的愛情。本是薄弱的。世上的福。又是虛假的。尚且能叫爲兒女的。那麼悅樂。何況聖人們。在天堂愛天主的情。遠遠超過兒女愛父母的情。他們親眼見萬分可愛的天主。何等光榮。何等美善。全能全知。無始無終。他們的悅樂。還能說得來麼。這個福樂。就是聖保祿說的。人的眼。從來沒有見過的。耳朵從來沒有聽見過的。心思從來沒有想到的。聖人們得了這個福樂。常不斷的讚美天主。

真如沉在天主愛情的海裏一樣了。

聖人們這個愛情。不是我們世人能懂得的。但我們知道。他們的愛情。是最純最全的愛情。他們的喜樂。只因為天主無窮的美善。並不想自己的福。我們該拿他們的愛情來。做個榜樣。勉力效法。至於效法的法子。也該素日裏演習。怎麼演習呢。比如默想的時候。舉心向上。恍惚親眼看見天主一樣。想天主怎麼全能。怎麼全智。怎麼全善。怎麼無始無終。樣樣的美善。都挨排兒的想了。想了一樣。便從心裏發慶賀天主的情。喜歡天主有這些美善。再想天主這些美善。都是本性自有的。所以我該因天主自有的萬萬美善。心向心慕。這纔是上等的愛情。再不能有別的更大的愛情了。因為這樣的愛情。就是天主自己愛自

己的情。格物書上說。愛一個人。就是願意那個人得好處。至論天主。自有萬福萬樂。圓滿無缺。我們不能設盼望天主得別的好處。不過從心裏慶賀天主。所已經有的美善就是了。耶穌的人性。聖母瑪利亞及一總天神聖人。在天堂上。並不做別的。不過常慶賀天主無窮的美善。達味聖王向天主說。天主。在你家居住的人。纔是有福分的。他們永遠讚美你。我們若能在世上。效法天堂的神聖。也就同神聖相彷彿了。

我講的這個道理。都是本着聖經來的。聖經上多次勸我們喜悅於天主。就如達味聖詠說。你們義人。該喜悅於天主。踴躍於天主。又說。你喜悅於天主。天主便允你心裏的祈求。這便是說的喜悅於天主。就是一宗極好的祈禱。雖然無心求什麼恩典。

天主也賞給你恩典。如同你明明求了一樣。聖保祿宗徒也勸當時的教友說。你們該常喜樂於天主。又怕說一次不穀。所以又連聲囑咐他們說。你們該喜樂於天主。聖母也說過。我的靈魂。欣躍於救我者天主。達味聖王。默想天主無窮的光榮。覺着靈魂的快樂。通於肉身了。所以唱聖詠說。我的心和我的肉身。同踴躍於生活的天主。聖教會。因天主聖神的默啟。知道這等愛天主的話。如何中樂天主聖意。所以在每日課起頭。勸人喜歡踴躍。讚頌天主。又在每段聖詠後。命人念一段聖三光榮頌。嗜。我們想想天主的美善。怎麼可愛。天主的光榮。怎麼可奇。我們怎能不喜歡呢。地獄的人。若但頃刻之間。得見天主。立刻地獄變成天堂。不覺地獄的苦了。天堂上。天神聖人享的福。也只

在見天主。永遠見天主。也沒有絲毫的厭煩。常常覺着新鮮。從此可以想見。天主的美善。真是說也說不來。想也想不到的。況說。天主的美善。不但充滿那無數天神聖人的心。還充滿自己的心。因為天主的福樂。也就在常見自己本性的美好。這樣想來。天主的美善。還能講得來麼。既然天主無窮的美善。萬分可愛。我們常喜悅於天主。不是應當的麼。

第三十三章 前章所言再爲推廣

前章講的。是要我們默想天主本性的美善。發喜歡慶賀的意思。這一章講的。是要我們默想耶穌人性的美善。發喜歡慶賀的意思。這也是一種極好的神功。想耶穌的人性。同天主第二位。結合成了一位。充滿聖寵。爲聖寵的根源。如今升了天堂。在

無數天神聖人以上。輝光愈日。清華愈月。燦朗愈星。真是榮福無比。我們怎能不喜悅呢。當初聖母見了聖子耶穌。死而復活。身體極光極美。是何等悅樂。不是我們想得來的。古聖雅各伯聽見說自己的愛子若瑟。不但沒有死。還在厄日多國做當朝一品的大官。喜樂至極。如同復活了一樣。向別人說。若是若瑟還活着。我就心滿意足了。我們默想耶穌人性的光榮。雖然跟不上聖母的喜樂。至少也該像雅各伯的喜樂一般。

不但耶穌人性的光榮。連聖母的光榮。及一總聖人聖女的光榮。都可以照這樣兒默想。當着他們的本瞻禮。這樣默想。正是發顯我們恭敬愛慕他們的意思。聖教會爲聖母升天瞻禮。在彌撒起頭。引我們慶賀聖母的光榮。說。請你們都喜樂。因爲今

天童貞瑪利亞升了天堂。與耶穌承王於天。爲別的瞻禮。也有引我們喜慶的話。所以我們該照聖教會的意思。慶賀聖母。及聖人聖女的光榮。更該當留心慶賀耶穌人性的光榮。因爲耶穌說過。他是往聖父去的門路。所以我們若願意默想天主性的美善。先該默想耶穌人性的美善。

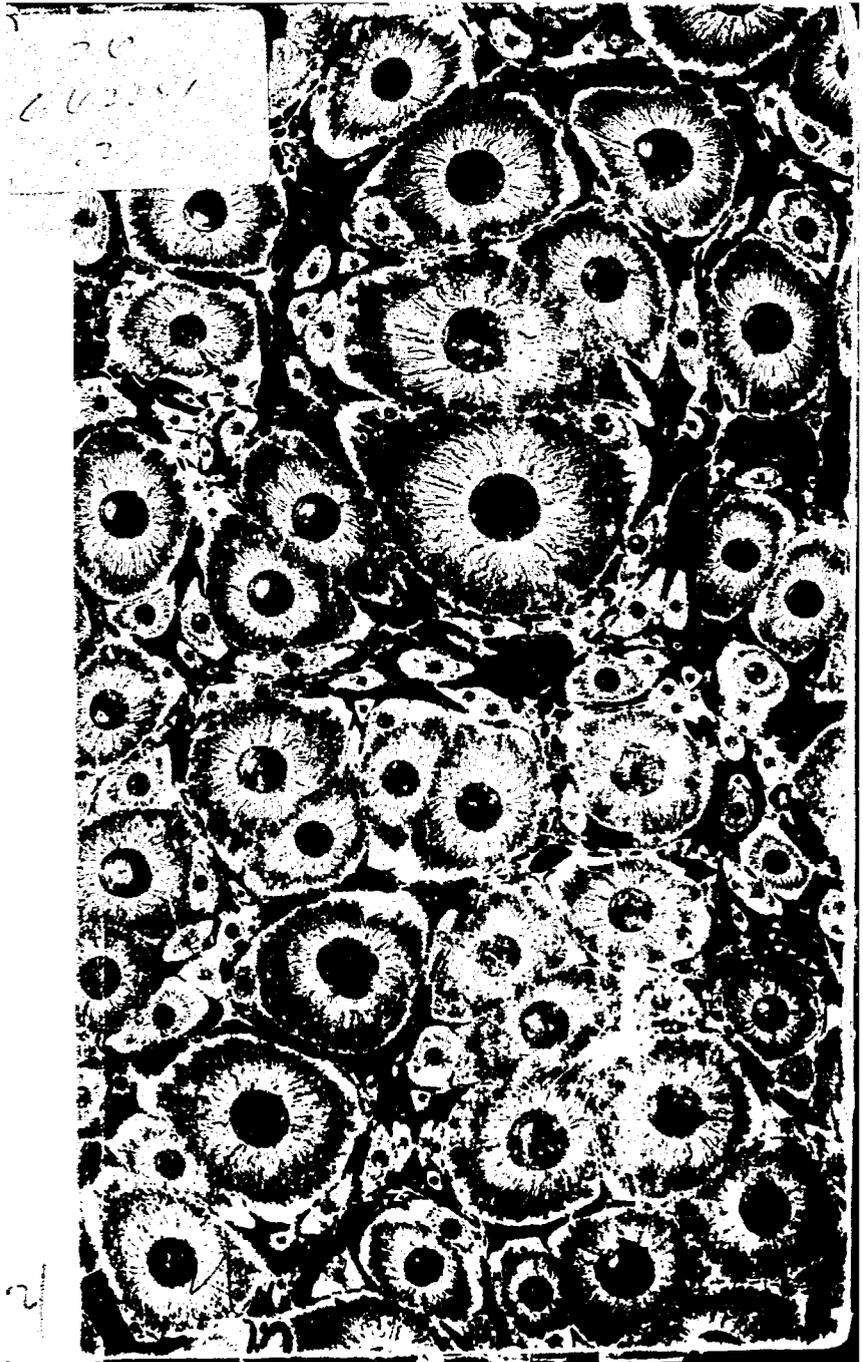
雖說天主本性。有萬福萬樂。圓滿無缺。也不能加增。也不能減少。到底若論天主外面的光榮。也能加增。也能減少。什麼是外面的光榮呢。凡世人認識天主。愛慕天主。讚美天主。都是外面的光榮。我們爲發顯愛天主的心。也可以屢次誠心誠意的盼望天主得這外面的光榮。默想的時候。想想天主怎麼可愛。怎麼可敬。巴不得普天下的人都恭敬愛慕他。向天主說。天主呀。

我巴不得普世的外教人都認識你。罪人都回頭改過。人人都順聽你的命。沒有一個敢犯罪得罪你的了纔好。

到底該小心。不可自己哄自己。若願意別人都光榮天主。先該自己光榮天主。就是勉力在一總事上。翕合天主聖意。聖若望宗徒說。誰若不守天主的誠命。說自己認識天主。是說虛話。守天主的誠命的纔是真。心愛天主的。看來。我們若但盼望別人光榮天主。或是默想天主的美善。心裏有喜慶的意思。還差的遠。必該自己全心全力。翕合天主聖意。纔算真心愛天主。這件事說着容易。做着難。必該常常演習。將來日久年長。功夫不懈。纔能到翕合主旨的地步。翕合主旨。是我們在天堂永遠當做的事。在現世就該起頭做。

24

(2)

50
66281
2/1

2