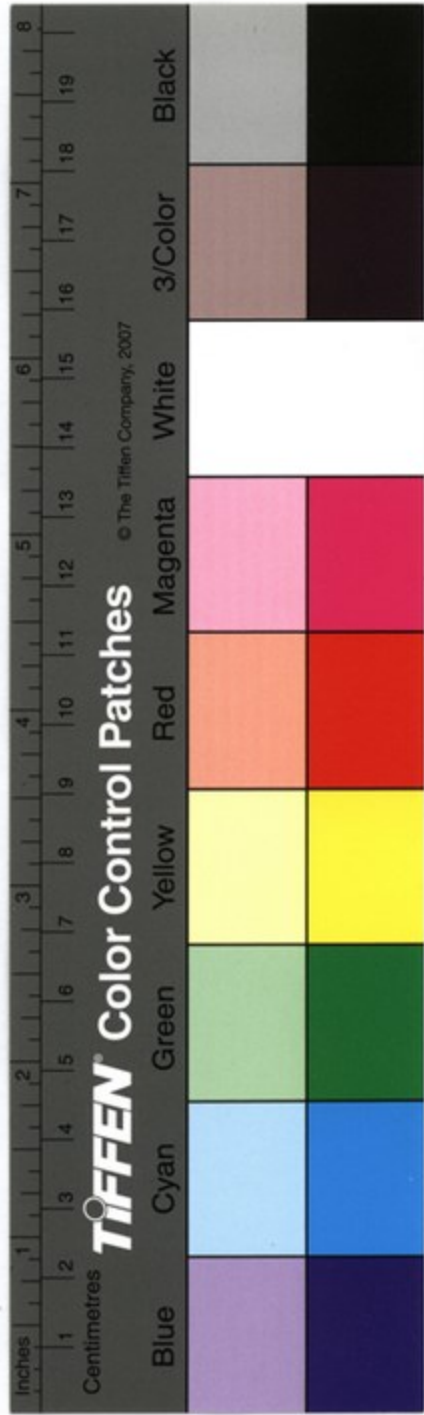

北京救世堂重印

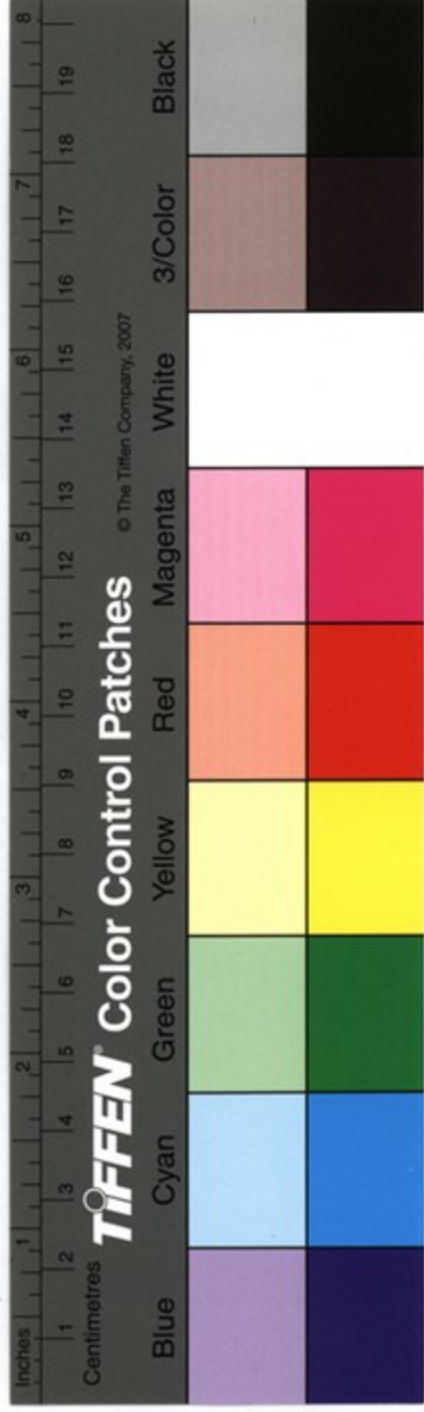
演習神武

天主降生後一千九百零六年

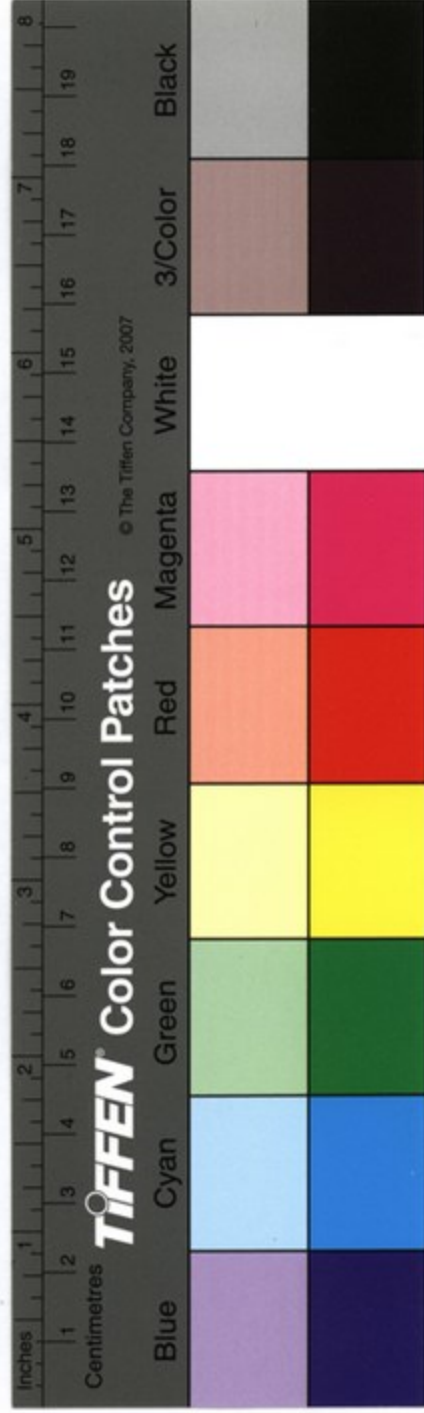
北京主教林准

序
聖經有言人生斯世如在戰場此語
雖兼內外神形而言而於心內靈魂
之景尤爲切合蓋人之靈魂無時無
處不受三仇之攻擊也天主知其然
故立堅振聖事賦特寵於人靈使能

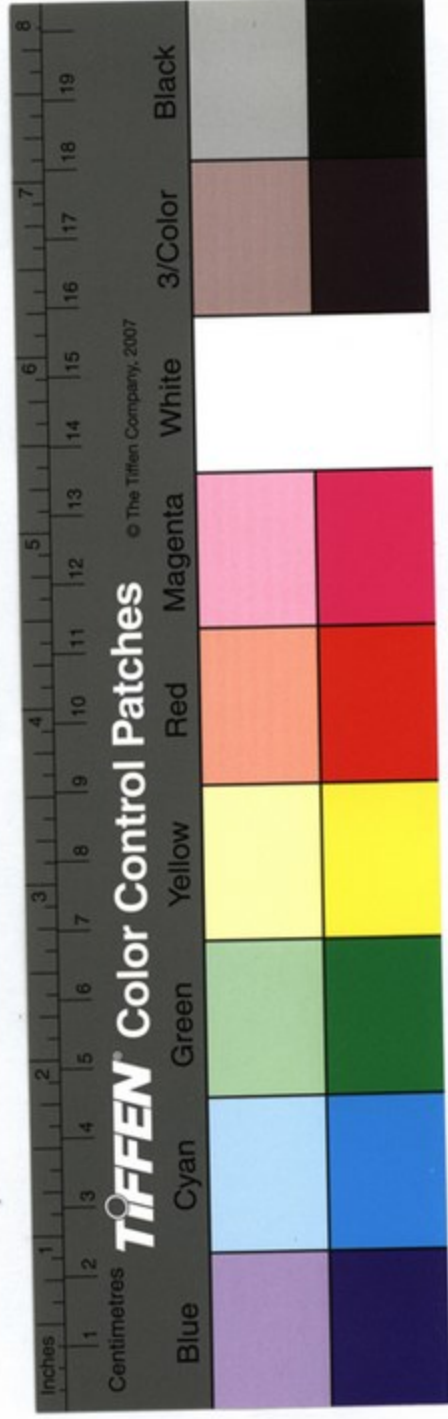

洋香正家
堅固信德成耶穌之勇兵焉不惟此
也又隨時啟牖熱心博學之士著書
立說爲人籌畫與三仇戰攻之策此
等書內有名遵主聖範者亦號輕世
金書教人輕棄塵世專心致志於神
務戰勝諸仇以獨聯合於天主誠可

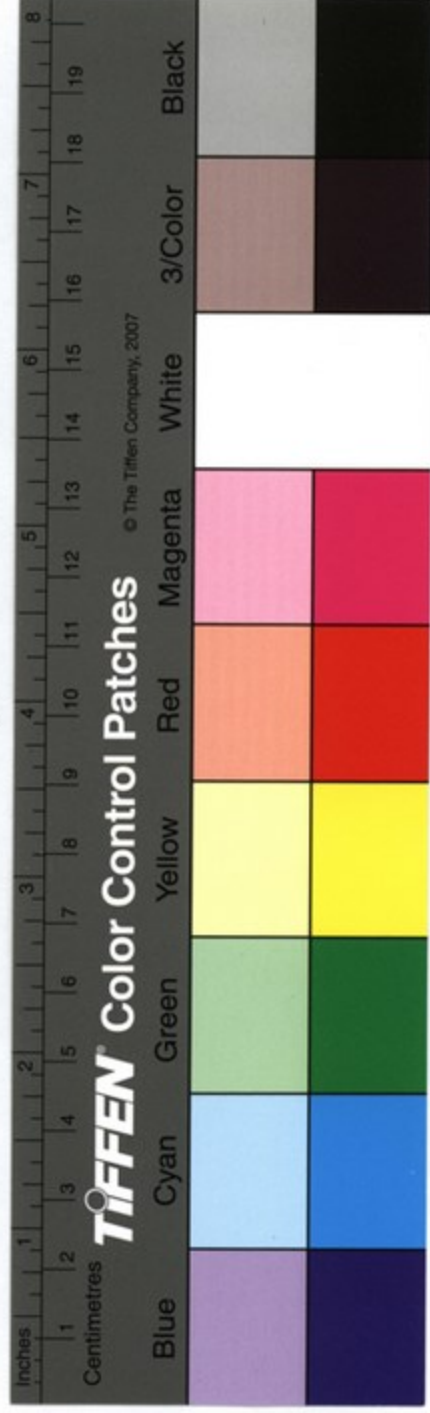
示人以應行之則故其首尾皎然易
見也書甫出泰西諸國爭先購讀不
數年而翻板五十餘回則其見重於
世可知矣聖方濟各撒肋爵出入恒
挾此書呼爲至寶呼爲明師益友每
日必閱數張至其列入聖品時教宗

海峽殖民地

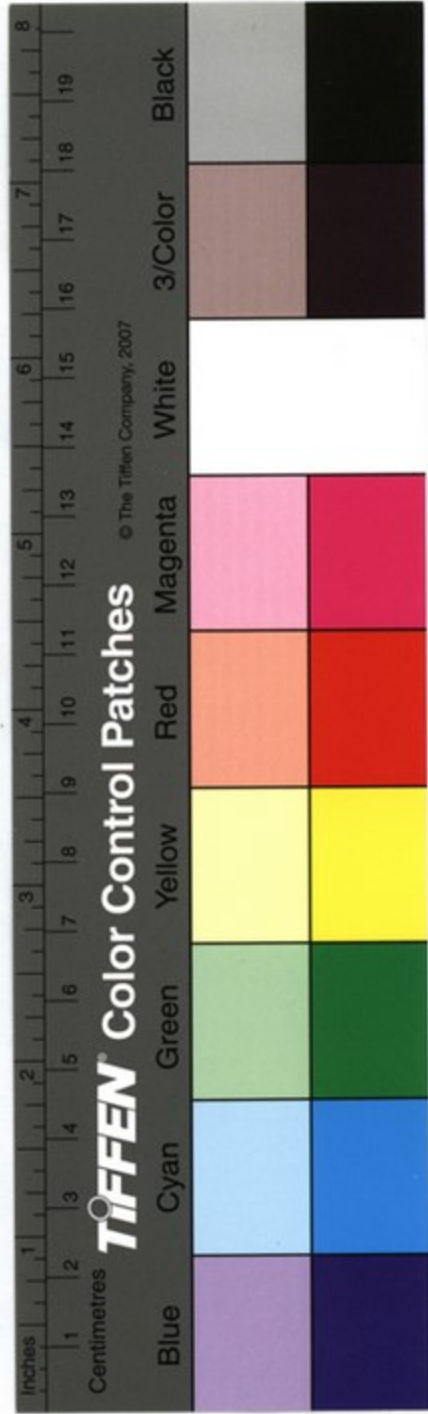

黃習川式三
三

亞立山第七位稱其道德熱心皆得
之於神武書中者也今特譯入漢文
付梓印行我等果能勤於披閱玩其
旨歸用其謀畫將必心有明見穩步
前行不久可伏諸私而熱心事主良
善待人漸詣純全之境身雖在世而

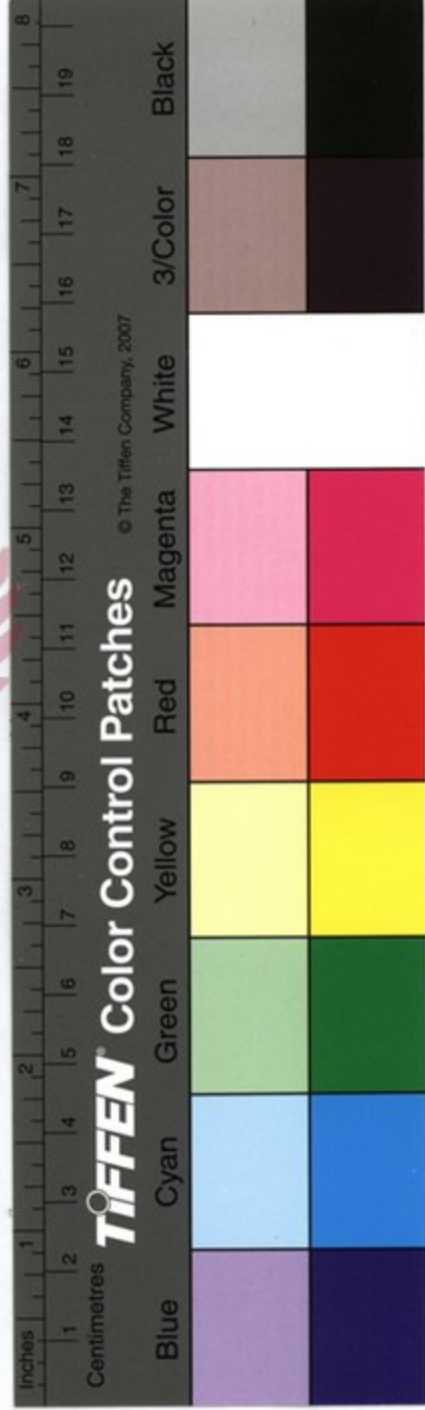

神遊於天一切私欲仇魔之攻擊皆
無得而擾之矣
降生後千八百八十二年耶穌升天
瞻禮日
主教田類斯題於京都之北堂

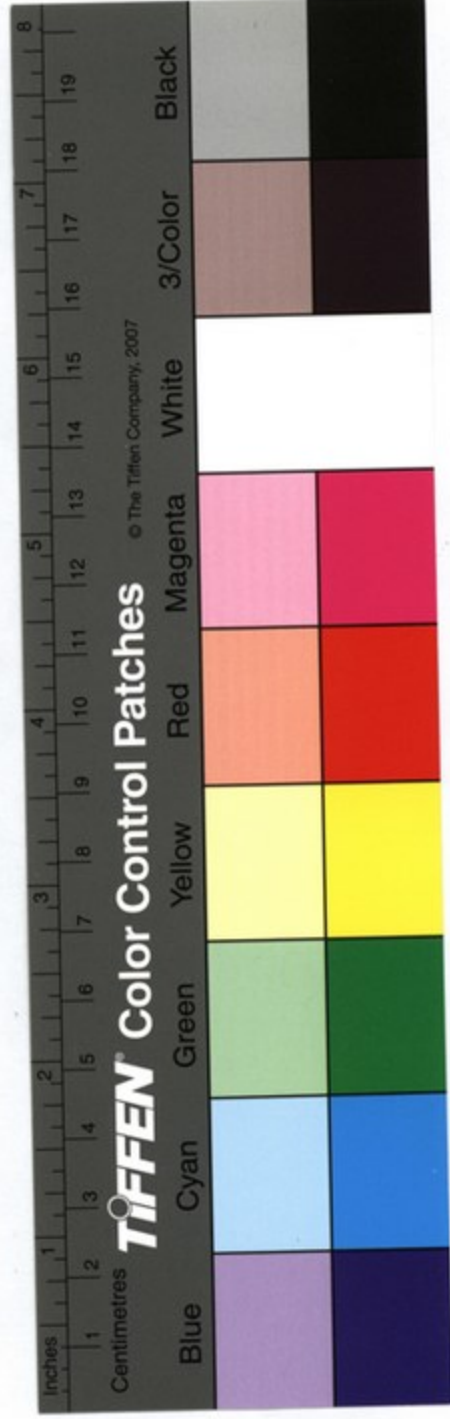

武不宜尙也。而有不得不用者。不得不用。則宜思所以善戰之術矣。譬之大君在上。而鉅姦思逞。招聚亡命。揭竿以起。既正朔之不奉。又逼我以相從。當此之時。稍存忠義者。安得不憤然興起。講求攻守戰伐之計也。天主。吾人之大君。大父也。邪魔。則大盜鉅姦也。既自抗違主命。竊欲稱尊。兼又妒恨人靈。時謀侵害。吾人之亟宜講武。孰有甚於此時哉。伏思。天主化。成天地。神人萬物之初。天主寵眷

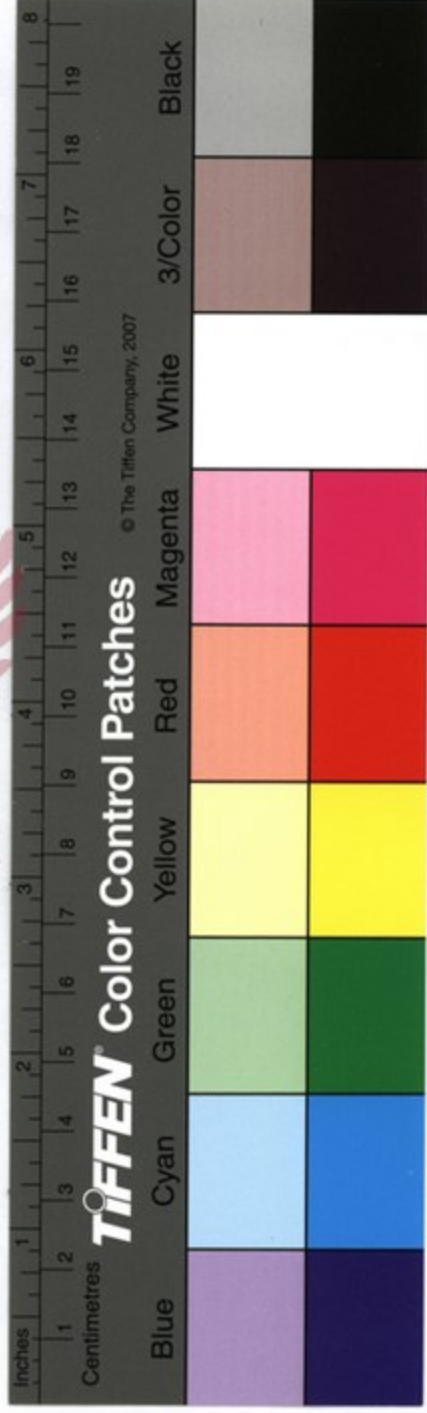
又序

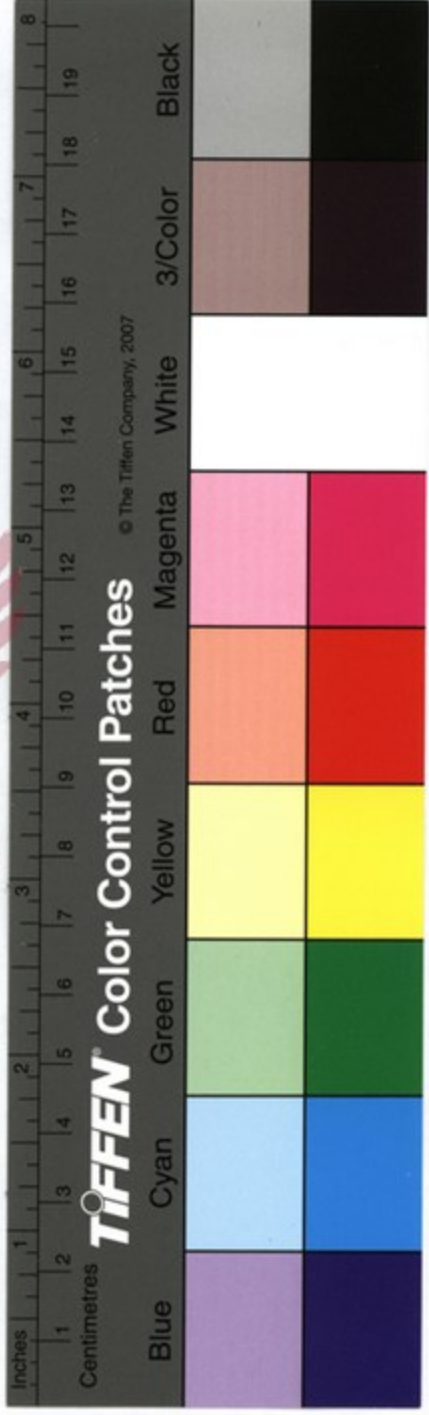
於上。人物平康於下。文明雍洽。何其盛也。乃傲魔
流毒。舉世遂成罪藪。背忘真主。惟魔是崇。此誠天
地翻覆。綱常淪斁之大變也。幸蒙天主聖子。躬親
降救。吾人方得復識真宗。惟是人被原罪之染。私
慾叢生。守誠行善。已歎如登之難。邪魔又從而撓
阻之。凡欲完忠事主者。孰能免於戰攻耶。故聖經
曰。人生斯世。如在戰場也。聖保祿宗徒曰。我輩所
與戰攻者。非血肉之人。乃冥獄之魔。此神武之所
以宜講也。天主降生後。千五百餘年間。有書出世。

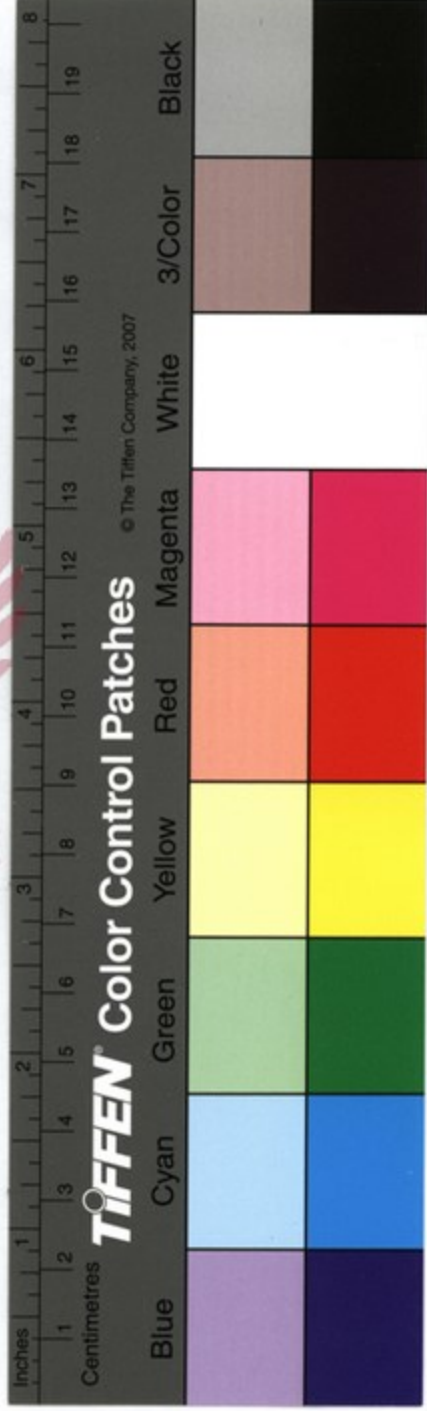
其大旨。在訓人精修純全之德。盡克人欲之私。以期締合於主。然克私必須戰攻。工夫又貴練習。故額其書曰。演習神武。其於啟戰之覺。宜戰之故。行戰之策。無不反復詳陳。出奇制勝。洵神戰之妙書也。先出者。僅三十篇。後復演為六十餘篇。人人奉若拱璧。久已徧行于泰西諸國。茲見有譯入漢文者。篇則三十。而文似晦澁。余不敏。奉主教命。僭為疏通其文。依後出者。增譯為六十六篇。既竣。爰綴數行。以質諸大雅君子。嗚呼。戰非盛

事也。然事在盡忠。而兼自免坐亡。於義於勢。均不
 容己。且凡披堅執銳者。吾知其凱旋以後。策名天
 國。榮爵永存於不朽。則又烏得謂非盛事乎。志在
 建功者。抑何幸而身逢其會也。余實願與教眾同
 勉之。
 天主降生後千八百八十二年。聖味增爵會鐸德
 識於燕京北堂書屋

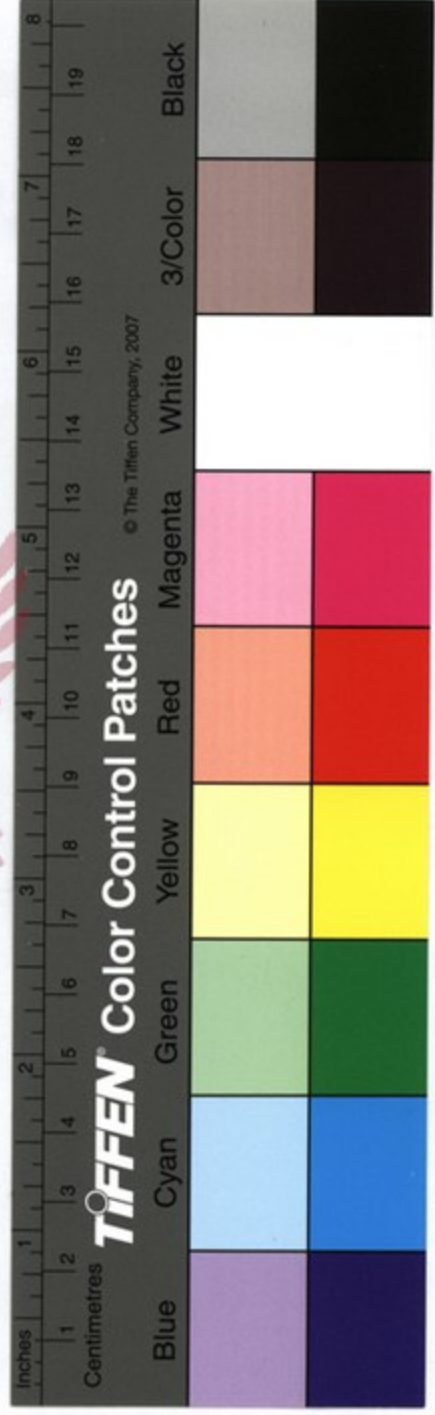

序	見一張
又序	見四張
論純全之德何在及修之之法第一章	見一張
不恃己力第二章	見五張
獨賴主能第三章	見八張
恃己恃主之微第四章	見十張
發明以失為德之誤第五章	見十一張
申言不恃己而恃主之意第六章	見十二張

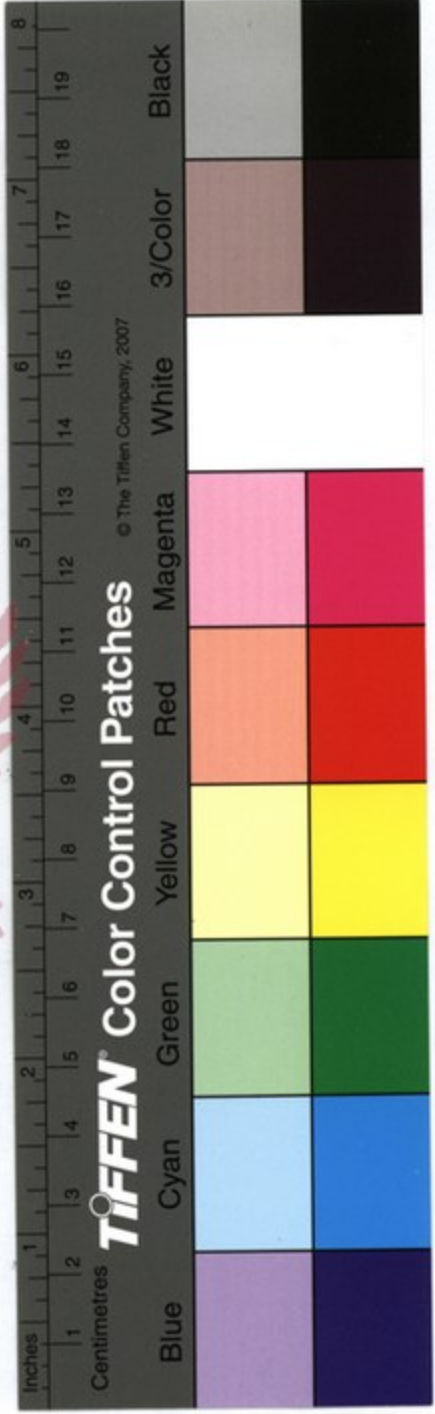

宜務先破何敵及何以破之第十五章見三十五張	自覺私慾勝理宜如何行第十四章見三十二張	尅慾以求進德之式第十三章見二十七張	人心兩欲相攻第十二章見二十四張	續言前章之意第十一章見二十三張	練愛欲之思正志第十章見十八張	用情得失之由第九章見十七張	謹避多事第八章見十四張	恆練神武練明司第七章見十三張
----------------------	---------------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

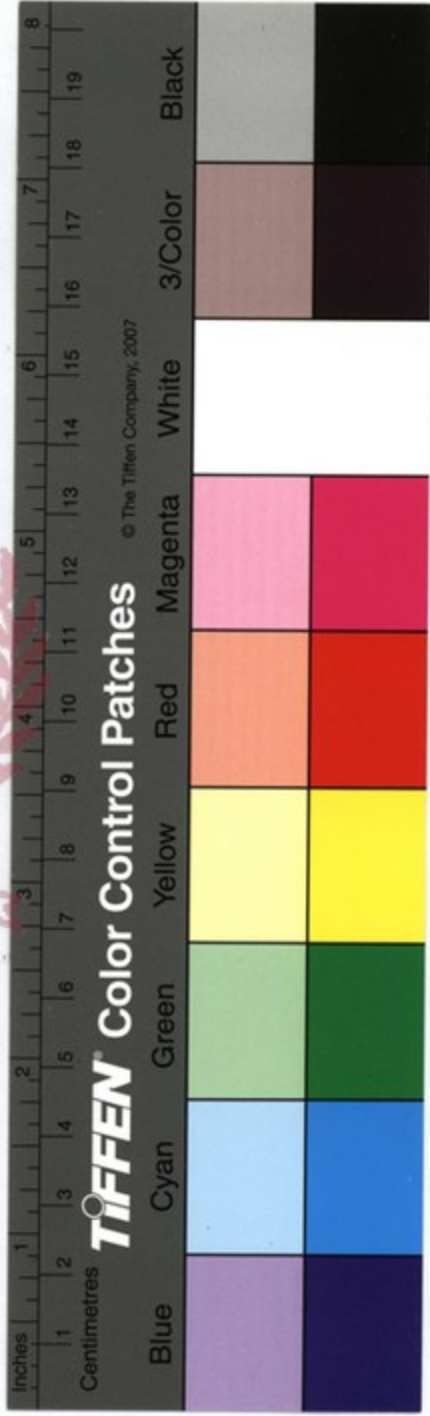
海軍軍醫

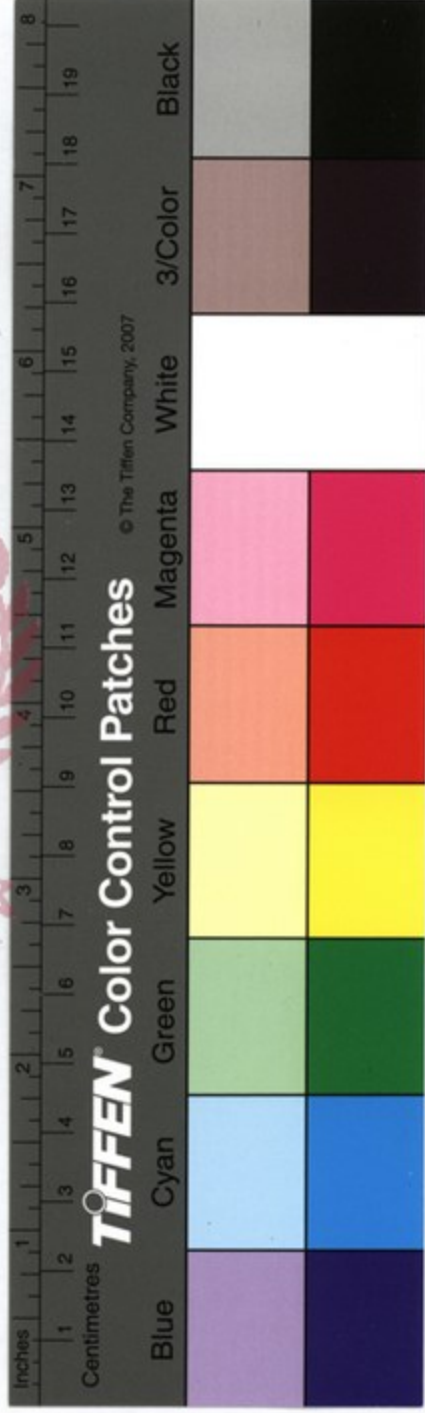
每晨如何預備出戰第十六章	見三十七張
行戰之序第十七章	見三十九張
論敵突來之誘倏發之私第十八章	見三十九張
克肉情以避邪淫第十九章	見四十一張
攻怠惰之失第二十章	見四十八張
善守五官引使向主第二十一章	見五十一張
隨境所遇思念耶穌聖行第二十二章	見五十三張
隨機別生善情第二十三章	見五十五張
謹守口舌第二十四章	見六十張

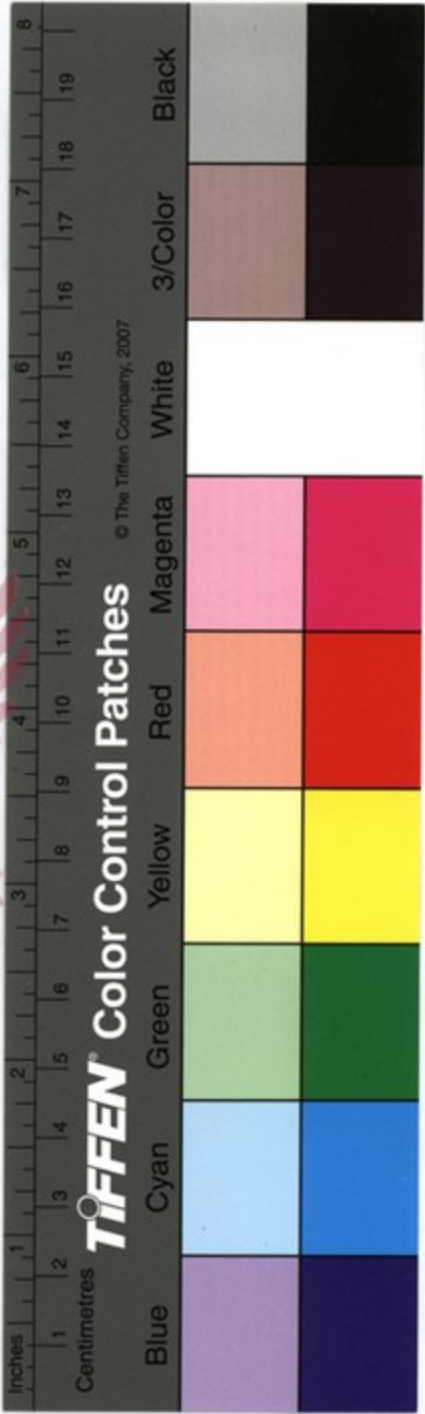
守心使靜第二十五章 見六十二張
 爲魔所敗而受重傷宜如何第二十六章見六十四張
 奸魔詭計多端第二十七章 見六十六張
 魔以何術籠絡罪人使不知求脫第二十八章見六十七張
 魔以何術籠絡知過欲改之人第二十九章見六十八張
 魔以高志誑欲進德之人第三十章 見七十張
 魔以何計阻人德徑第三十一章 見七十二張
 魔以吾德謀陷吾靈第三十二章 見七十五張
 復明修德克私之法第三十三章 見七十九張

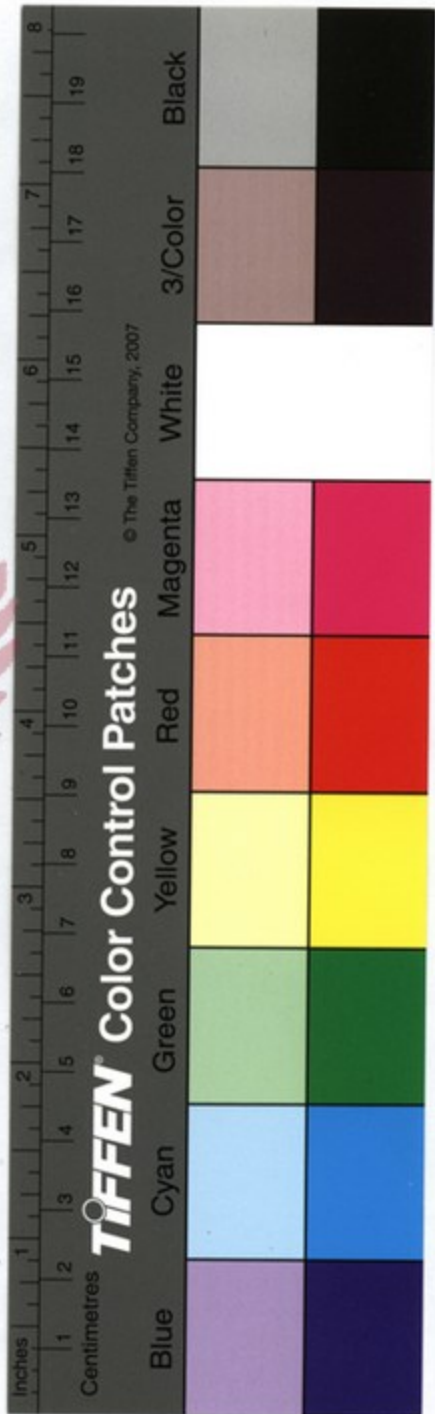
修德當依次而進第三十四章	見八十一張
進德宜具之情及輔助之二翼第三十五章見八十二張	
恆行勿輟第三十六章	見八十四張
勿失練德之機第三十七章	見八十五張
欲修德者愛練德之機第三十八章見八十七張	
機雖不同皆可練一德之式第三十九章見八十九張	
練德之時與進德之驗第四十章	見九十張
苦身之工宜慎第四十一章	見九十一張
謹避妄斷他人第四十二章	見九十三張

祈禱第四十三章 見九十五張
 心祈之功第四十四章 見九十七張
 祈禱而兼默想之式第四十五章 見九十九張
 又默禱之式第四十六章 見一百張
 託聖母轉求之式第四十七章 見一百張
 思念兩端以啟發倚賴聖母之情第四十八章見百零二張
 敬託神聖轉求之式第四十九章 見百零四張
 默想吾主苦難感發善情之式第五十章見百零五張
 默想主苦效其德以收神益第五十一章見百一十張

論聖體聖事第五十二章	見百十三張
論備領聖體第五十三章	見百十四張
領主聖體宜如何啟發愛主之情第五十四章	見百十七張
領際宜具之情第五十五章	見百二十一張
神領聖體第五十六章	見百二十四張
感謝主恩第五十七章	見百二十六張
如何自獻第五十八章	見百二十六張
熾切之飴無味之苦第五十九章	見百二十九張
日行省察第六十章	見百三十四張

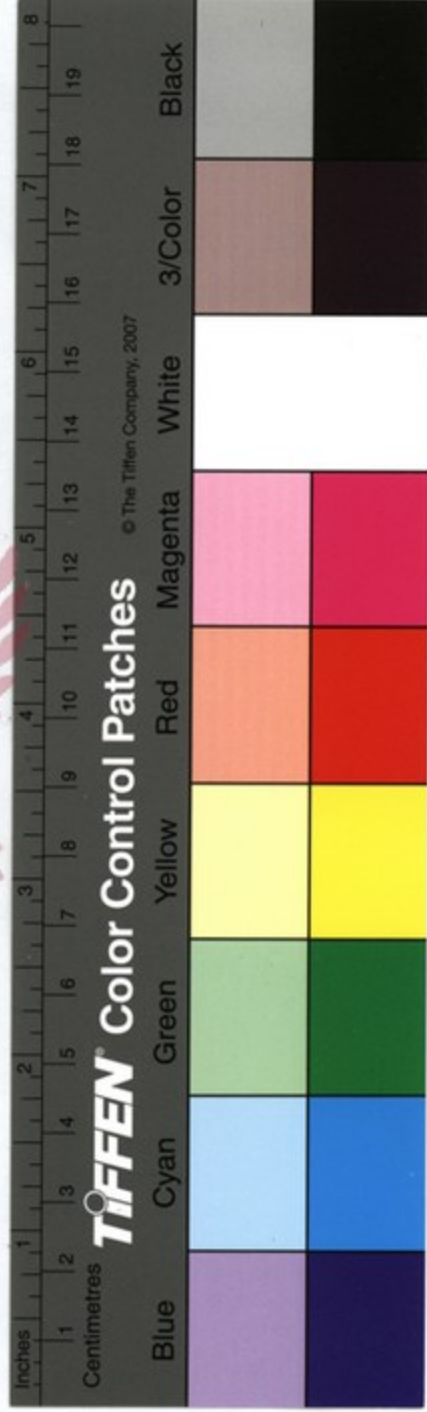

演習神武目錄

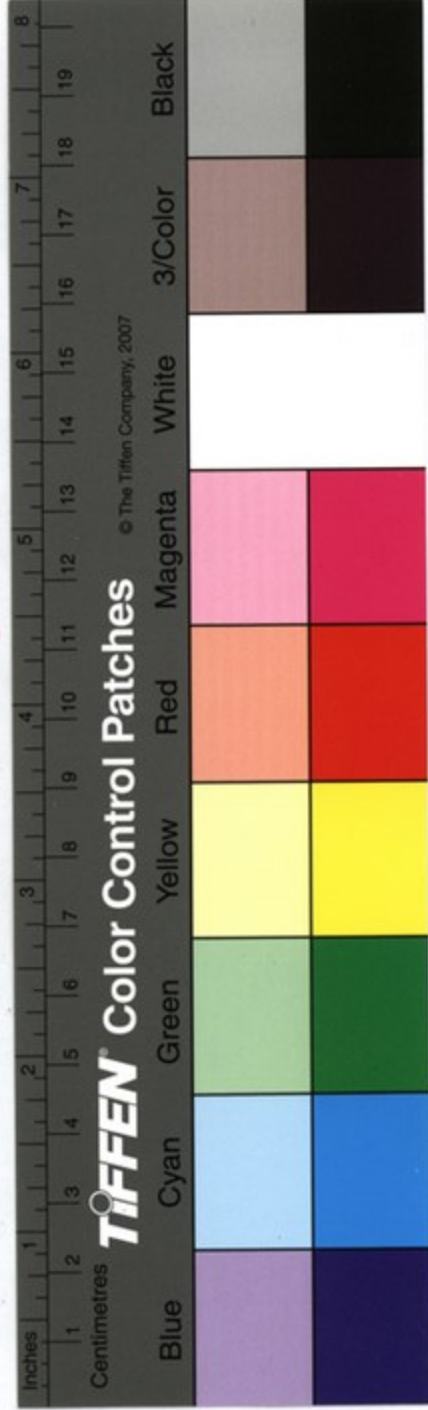
神武貴恆期於善終第六十一章見百三十四張
預防死候第六十二章 見百三十六張
魔以背信攻臨終之人第六十三章見百三十七張
魔以失望攻終之人第六十四章見百三十八張
魔以妄恃攻臨終之人第六十五章見百三十九張
魔以幻像攻臨終之人第六十六章見百四十張

終

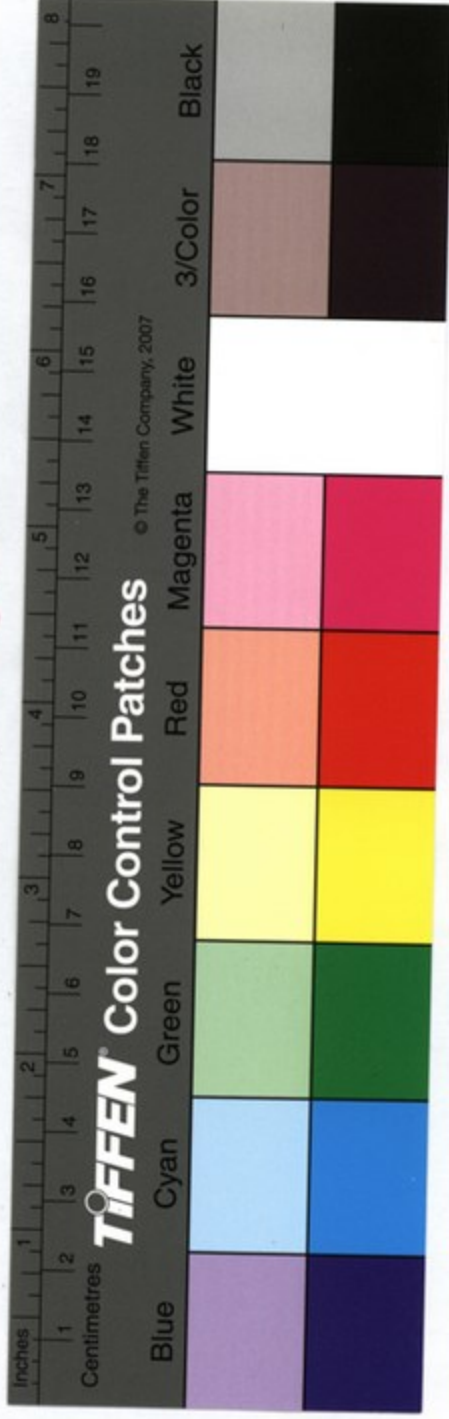
演習神武目錄

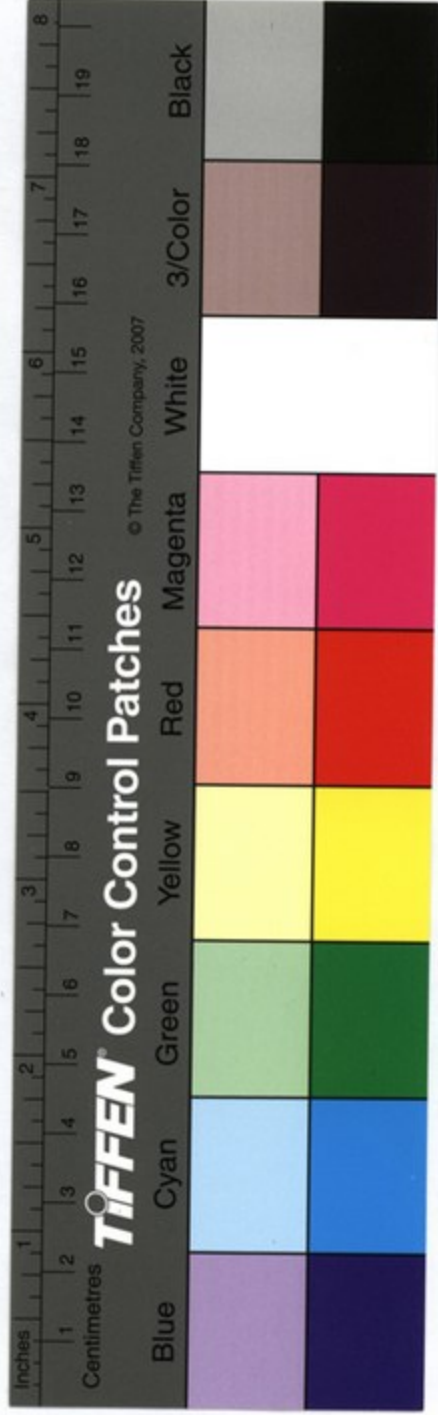
體。即謂其靈已精進於純全之域者。存此見者。婦
 女爲甚。更有一等專務道德之人。入會精修之士。
 此所謂明道者也。宜乎真知純全之所在矣。乃亦
 多以敬誦日課經言。按規緘默。離羣索居。謹守嚴
 規。所行有序。即爲純全者。嗚呼。凡茲所見。雖各不
 同。大抵其所謂純全。皆偏於人目所見之外工。而
 不務內修者也。豈知彼各神工。不過資以成德。或
 係成德之效。非即純全之德。且與純全之德相去
 也遠甚。

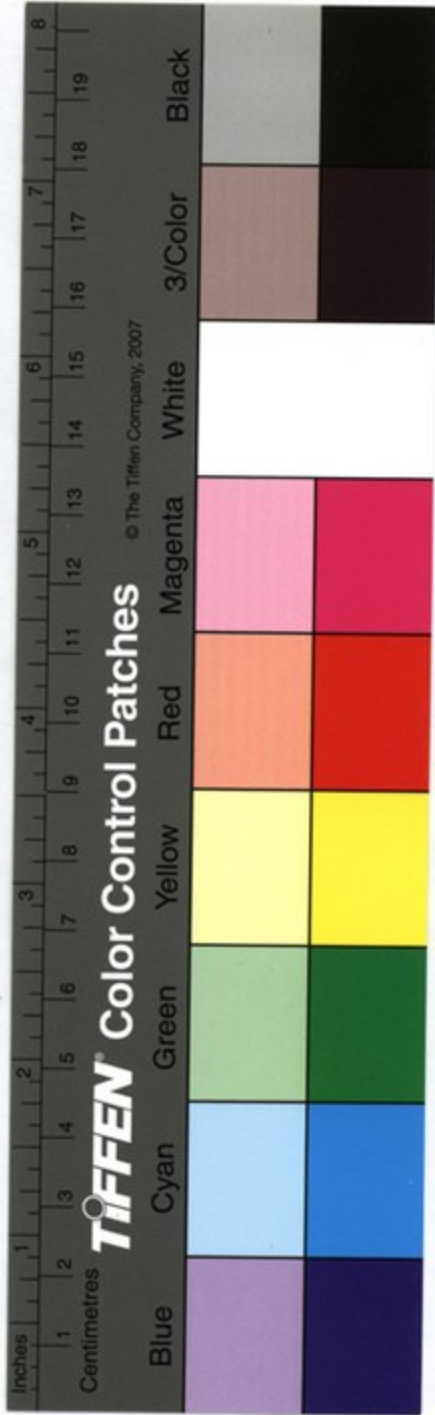
何謂資以成德。蓋以上神工。善用之者。易蒙聖佑。助其不及。以克己私。固其心志。資以神兵。以敵魔誘。而破其計。此於新進德路之人。益更非淺。故謂有資於成德也。若夫精進根深者。固亦苦其身。蓋憶前曾獲罪於主。今特抑制其軀。以事天主耳。故其僻處寡言。為避犯罪之機。又得安行神務也。其默想誦經。非圖心安神樂。非博高遠默功之虛名。惟求深知己賤。愈識主慈。以增愛主之火。絕去己私。肩負十字。以隨耶穌也。其勤領聖事。亦無非為

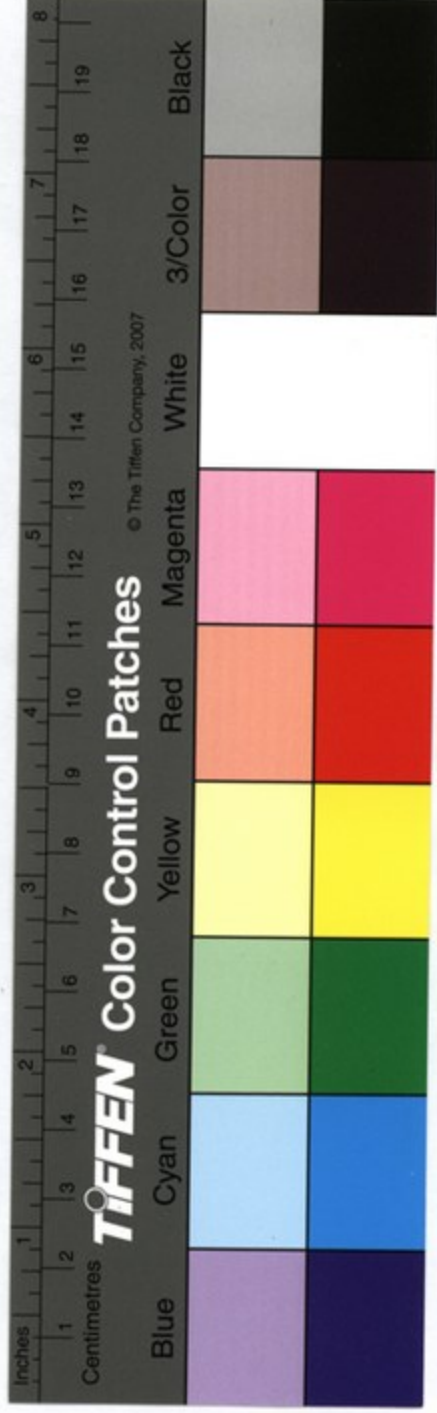
增天主之榮。愈密締於主。得增新力。以備與魔戰。攻此又成德者之效也。至如前之所述。專視此等外工。即為成德之輩。其於此等神工。不惟不得其益。而且因之蹈險。更甚於明犯罪焉。非此等工之不善。乃行之者之過也。因其只向外工。不務內修。心為偏私魔誘所牽制而不顧。而狡猾之魔。窺其迷失成德正路。已墮其計。故不惟任其安行。而且使之覺有神味。似乎已嘗天國之樂者。於是遂妄謂己德已高。已入天神之侶。似聞天主與之密談。

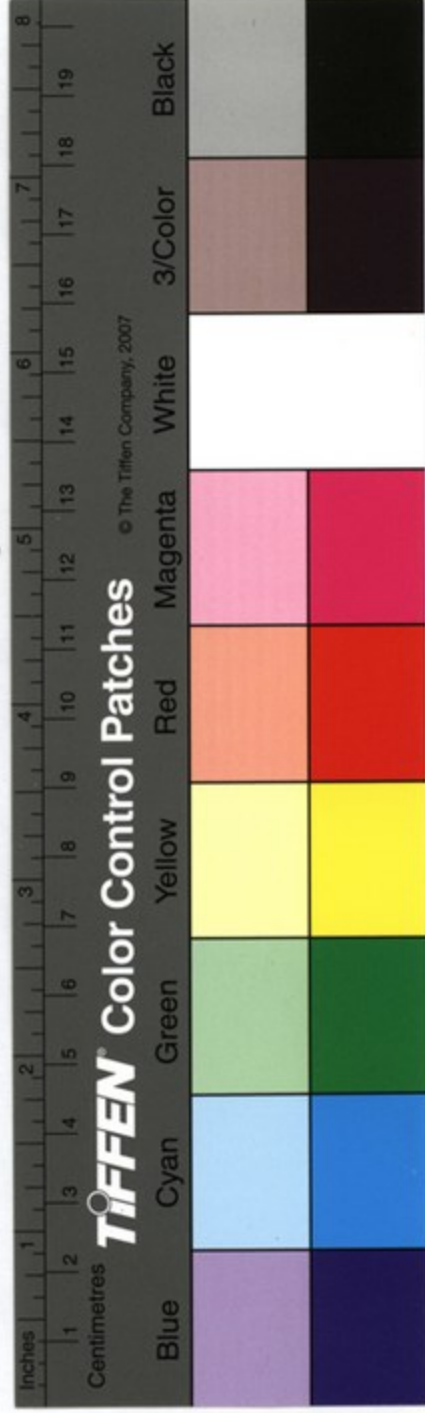
寅習神式
 三
 默想之際。每覺心曠神怡。至擬其身已飄然塵世
 之外。上達三重天域。見聞諸妙。儼然與聖保祿宗
 徒無異也。噫。此等之人。大可悲憫。自以為得。而實
 自誤。遠離正道。安有成德。觀其素行。概可知矣。
 夫其素行何如。曰。類皆傲滿固執。事無大小。皆偏
 執己見。恆求佔先居上。不見己短。而苛刻人非。凡
 他人之言行。皆難免其訾議。設有微指其疵。稍損
 其名。或畧節制其虛浮之神工者。則其隱疾輒露。
 心平頓失。怨謗交作矣。即有時天主加以疾病痛

楚。或許其遭遇禍患。斯固天主試人之爐錘。治病
 之藥石也。乃亦立見其德之偽。而隱傲發露矣。斯
 輩也。所遇不拘順逆。總不肯謙抑自卑。聽主聖命。
 至若師法耶穌之謙忍。甘處於眾人之末。愛仇如
 友。視為天主掌刑之吏。藉以為動心忍性之資。寡
 過修德之具。則更不能望之於彼等矣。蓋其神目
 既昏。惟見所行外工。自以為善莫大焉。德莫崇焉。
 自喜自是之傲氣。日甚一日。遂視他人皆不堪入
 彼之目。到此地步。欲救其失。非天主大發慈悲以

喚醒之孰能爲之耶。夫昭然有過者。規之易。陽善
陰惡。而自以爲是者。規之難。其險可勝言哉。
然則純全之德。果何在也。在深識天主之慈善。自
己之卑污。由是而賤己恨己。熱切愛主。全絕己私。
順主聖命。不惟順主之命。且爲愛主。甘順諸物之
命。所有思言動靜。皆爲悅主之心。增主之榮。純全
之德。其在斯乎。
此即吾主耶穌所諄囑。深刻於教衆心內。愛主之
聖誠也。即所謂棄絕己意。欣荷其甘節。輕易之軛

汝悅主之心。遠勝於克私不盡。乃務鞭笞汝身。至於流血。嚴守大齋。超乎苦修之士。與夫化導千萬人。回心事主焉。夫以救多人之靈魂。與克一己之微私。彼此相較。固知彼重此輕也。然就天主所命我輩分內之事而言。則天主寧欲我等。克去微私。以滿其命。不欲我等置己一私而不克。別行奇大之功。以事之。故子不宜舍子之田。而芸人之田也。今夫純全之所在。欲至之者。必須奮力戰攻。克勝己私。子既聞之詳。而知之審矣。但此戰勝之功。非

無堅甲利兵。徒賴空拳。可成也。茲吾示汝最堅利
 之甲兵四端。不恃己力一也。全賴主能二也。恆練
 神武三也。虔切祈禱四也。望主光照吾心。每條畧
 解如左。

不恃己力

第二章

不恃己力一事。在此神武。乃最要者也。苟有自恃
 之心。非惟不能奏捷成功。即欲一勝魔誘。拔除微
 私。亦不可得。吾子當將此真實道理。銘刻於心。念
 念不忘。蓋自吾人之性。多偏於自愛自重。遂因之

此不敢自恃之心亦莫非天主所賜。天主或以聖寵內照。或以艱難困苦。或以強猛之誘惑。使其所愛之人。恆存不敢自恃之心。然此心雖屬天主之賜。而天主亦欲我等勉力以致之。故余今亦示汝四則。汝能實力遵行。仰賴天主扶佑。必可至於不自恃也。一是細思誠認汝之卑無。若非主佑。即一善可蒙天國之賞者。亦不能行也。二是謙卑懇切。求主賜汝不敢自恃之心。蓋能存此心。即是天主所賜之一德也。汝欲致此。當想汝靈。非只現無此

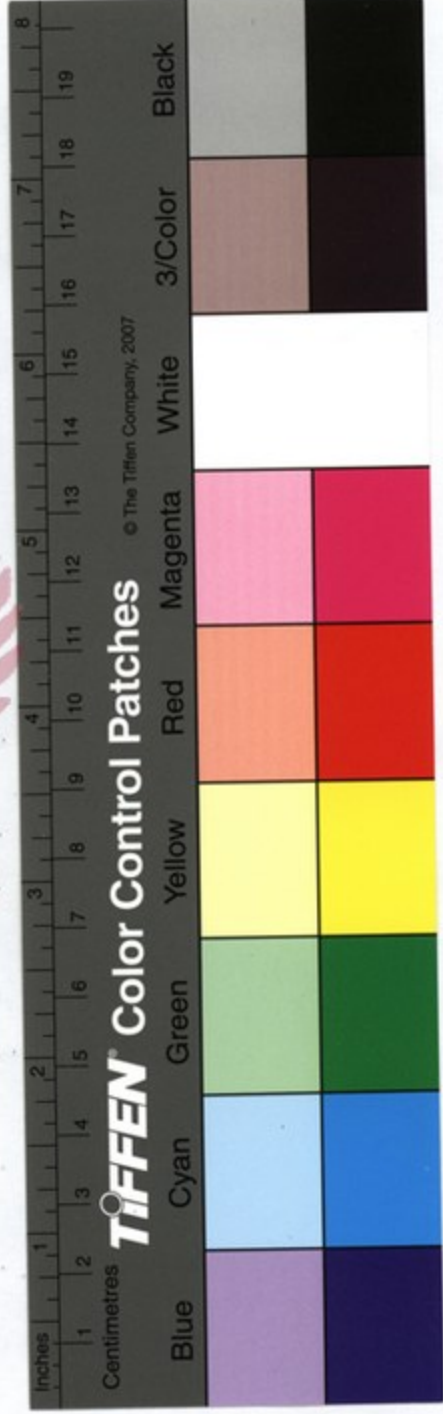
清和正氣

德若仗汝之力亦終不能修得到也。惟堅心倚望。懇切祈求。望主洪慈。慨賜於汝。耐心俟之。屢次求之。決不失望。至於賞之遲速。全憑天主聖意。如此。則天主必然賜汝也。三是深懷恐懼之心。懼汝一己之私見。時多昏而不明。習性最偏於惡。加之狡魔詭計多端。坑阱網羅。布滿各處。阻人修德升天之路。又每假充善神。以施其奸。汝憑一己之力。萬難脫其羅網。四是若爾不幸。偶落於罪。則愈當深入於爾卑微之中。默想己之劣弱。蓋天主許汝有

此顛仆。正爲使汝更明知汝是何等軟弱中心輪服。由是而自卑自賤。不但自視如無。且欲他人亦如此輕汝賤汝。始可謂真謙。是即不敢自恃之根基。無此根基。則汝之不敢自恃。恐亦非真也。凡欲締合於主者。最要先當認識己之卑無。乃驕傲自恃者。自以爲力可修德。力能避罪。則仁慈天主。許其落於罪愆。以警悟之。使知所靠之己力。全屬虛妄。庶幾醒其迷誤也。雖然。天主豈樂於用此下術哉。亦必其人棄其餘法而不用。乃天主始及

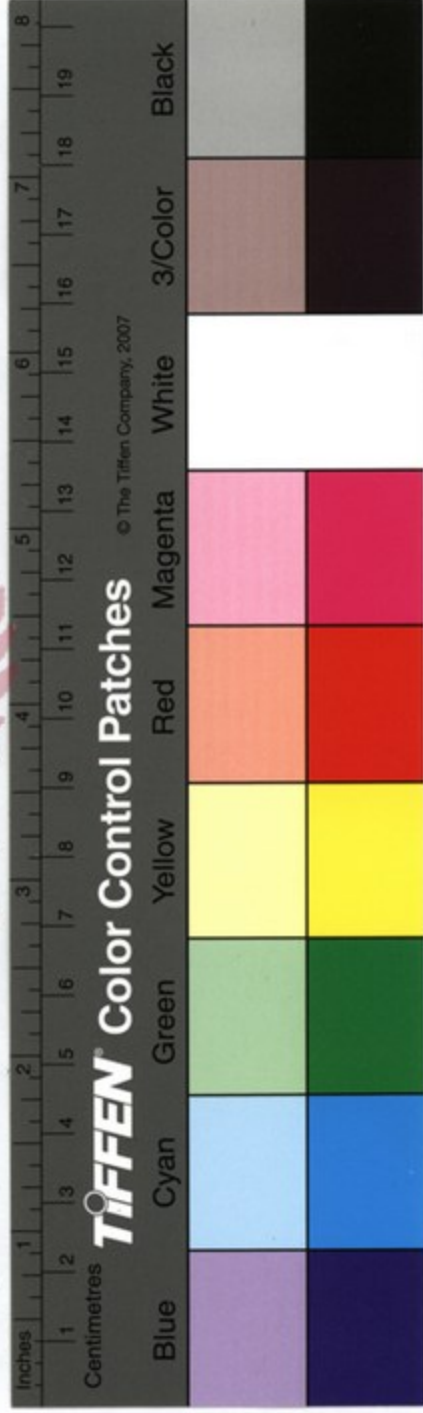

於此抑其驕傲之心。是故每隨其傲之小大。許其
 落有淺深。必若聖母瑪利亞。全無傲恃之心者。乃
 無顛仆之禍焉。故爾遇有顛仆。急當自認自卑。懇
 切求主。大施仁慈。光照爾心。俾能深識爾卑。無敢
 自恃。此乃最宜留心。不可玩忽之一端也。否則汝
 必復落於失。且恐較前愈重。而害愈深焉。

獨賴主能

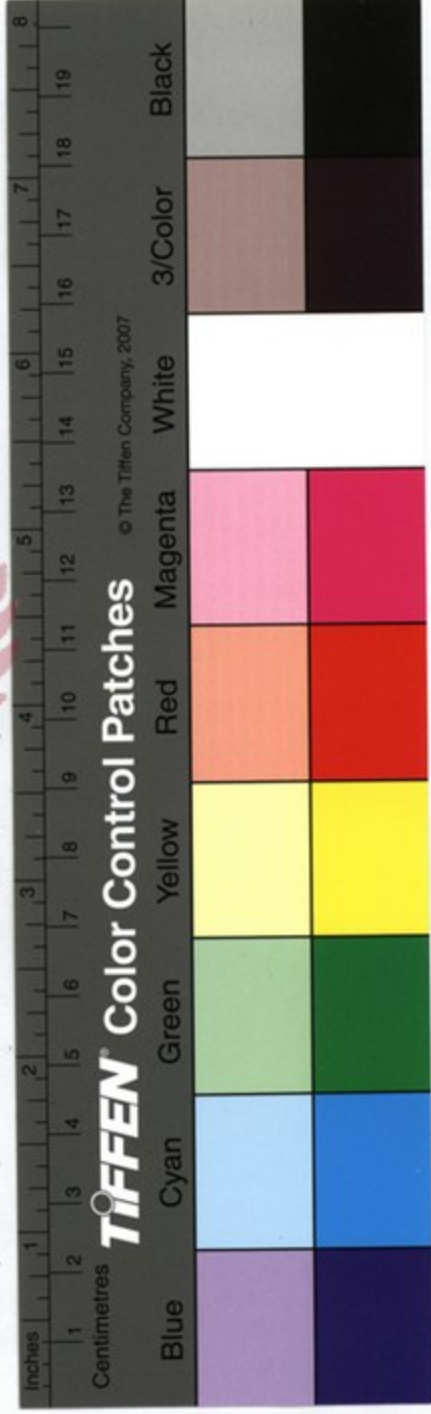
第三章

行此神武。不恃己力。乃最要之端。上章已詳言之
 矣。然惟賴此一端以待敵。則當戰機之來。非畏縮

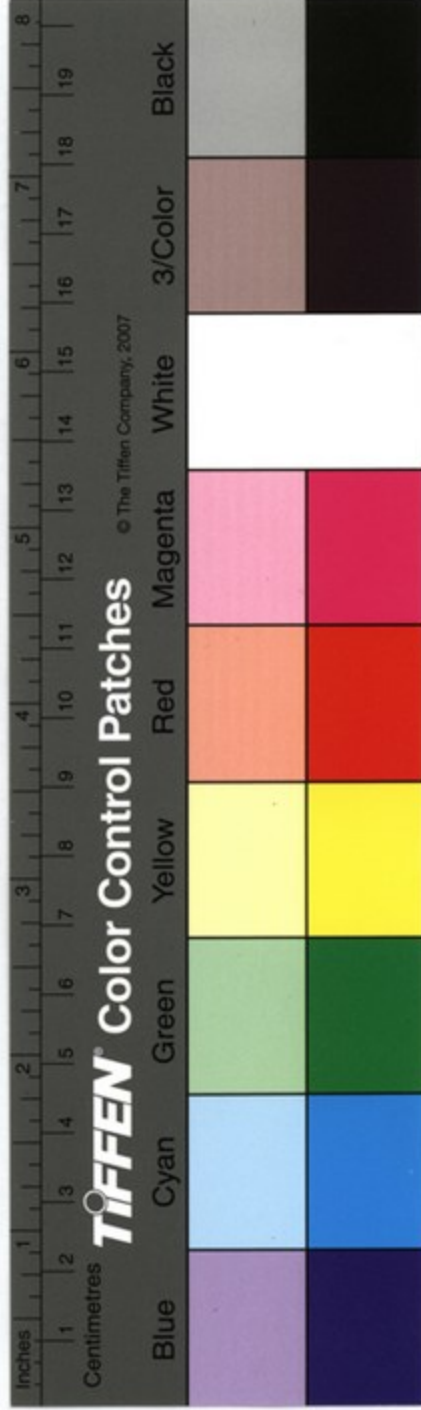
不前。即戰而致敗。故當又全心倚賴於主焉。汝果
 能堅心倚主之佑。任是何等強敵。必皆可破而勝
 也。欲得主佑。法亦有四。一。是誠心求之於主。二。是
 以信德神目。仰觀天主之全能全智。夫宇內之事。
 豈有天主所難能者哉。不惟無難。並皆易易也。且
 其全善。又極無涯。好施之心。時刻靡已。最喜佑助
 我等於神武之事。俾能戰勝成功。只須我等。肯奔
 投於彼以求之。無不立賜要緊之恩。試思。吾主乃
 羣羊之善牧。爲覓我等失路之羊。從天降世。三十

治本館印

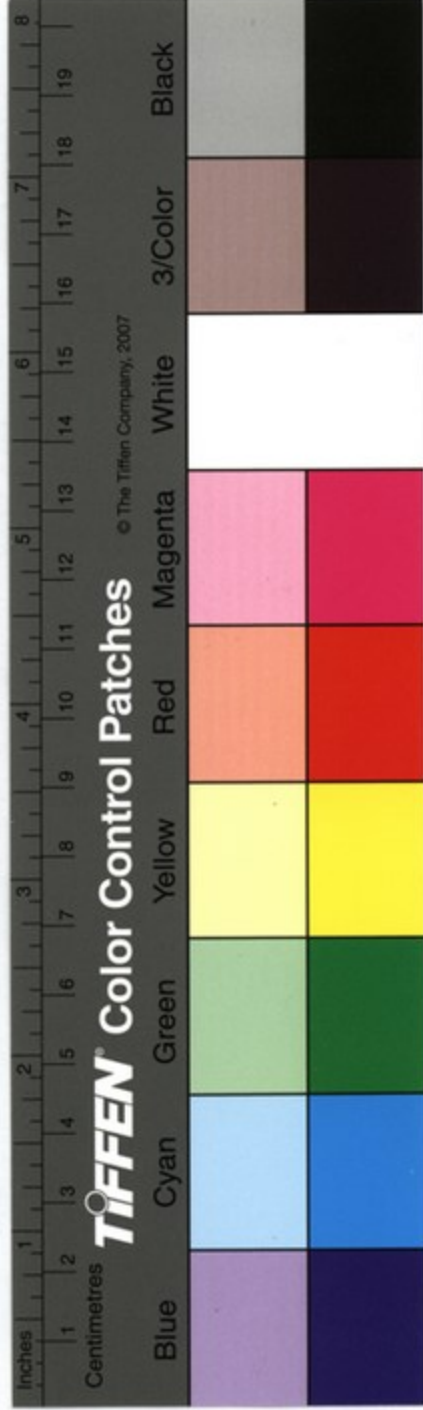
三年備嘗艱苦。登山涉水。荆棘披荆。以呼尋亡羊。力疲喉啞。而不可已。竟至流盡己血。爲羊失命。亦不辭。如此善牧。若遇亡羊自返。隨其後哀鳴不已。豈能閉目不視。塞耳弗聽也哉。必將如彼所自云。喜不自勝。肩負以歸。聚天朝之侶。而共慶也明矣。主乃吾人忠信之友。最愛與人同居。常叩心門求入。以施其惠。今見有大開心門。虔請恭迎。切望其入者。乃反過而不入。有是理哉。

三是恆憶聖經所屢言之實理。經曰。未有望於主。

而負其望者也。此等之言，聖經內不勝數也。四是不恃己力，仰賴主能。兩者相兼之實行，每遇仇敵來攻，或欲行何德善，未經動手之前，先以雙目一邊注視己之劣弱，毫不自恃。一邊注視天主之德能聖善，堅心倚靠，持此二者，如雙股劍，再加以祈禱之功，如下文所云者，然後挺身自獻，不辭血戰之勞，則每戰必獲大勝矣。若不依此而行，雖似有賴主之心，終必被欺而敗事。蓋驕傲自恃之情，入人最深，未易刮盡，不覺之中，已經潛滋暗長，似乎

卷之三

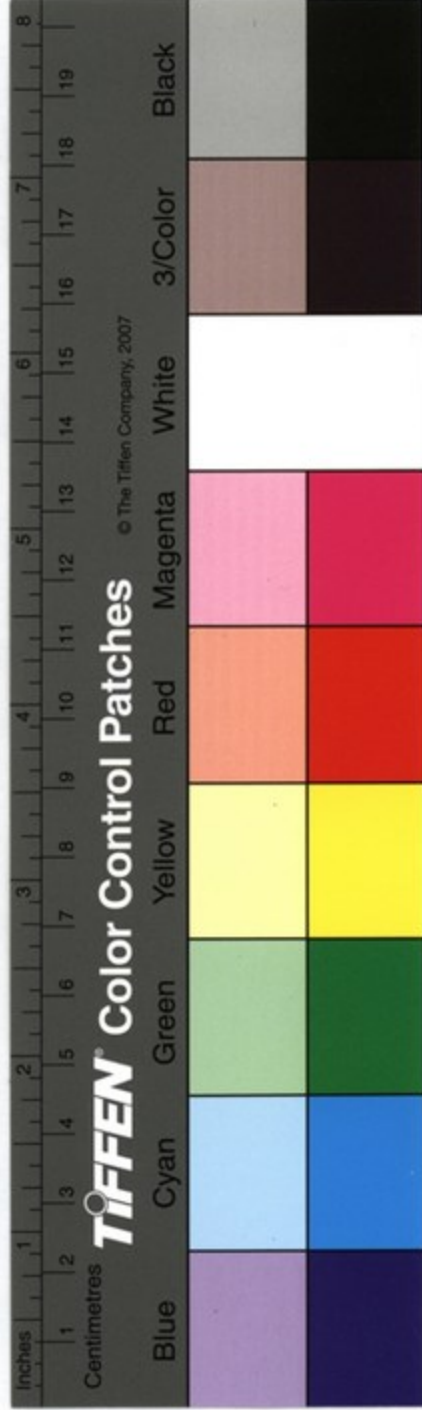

不恃己力。全賴主能。而實非也。故欲免受此欺蒙。必於諸事之先。仔細凝神。切實注目於己之劣弱。及主之德能聖善焉。

恃己恃主之徵

第四章

不恃己力。惟恃上主。二者疑似之間。又當詳辨也。蓋易於自信者。每率然自許曰。吾毫不自恃。惟恃上主矣。而其實不然也。觀其偶落於罪。心內所生之情如何。則真偽可知矣。如其擾亂不寧。廢棄善功。儼若已失進修之望。此則其尚恃己力。不恃上

等心情為德。蓋謂其中夾帶些厭惡己非之意也。

又有多人。以犯罪之後。覺得痛恨不寧。遂誤認此

發明以失為德之誤

第五章

得為正志哉。此吾所以欲其致意深思也。

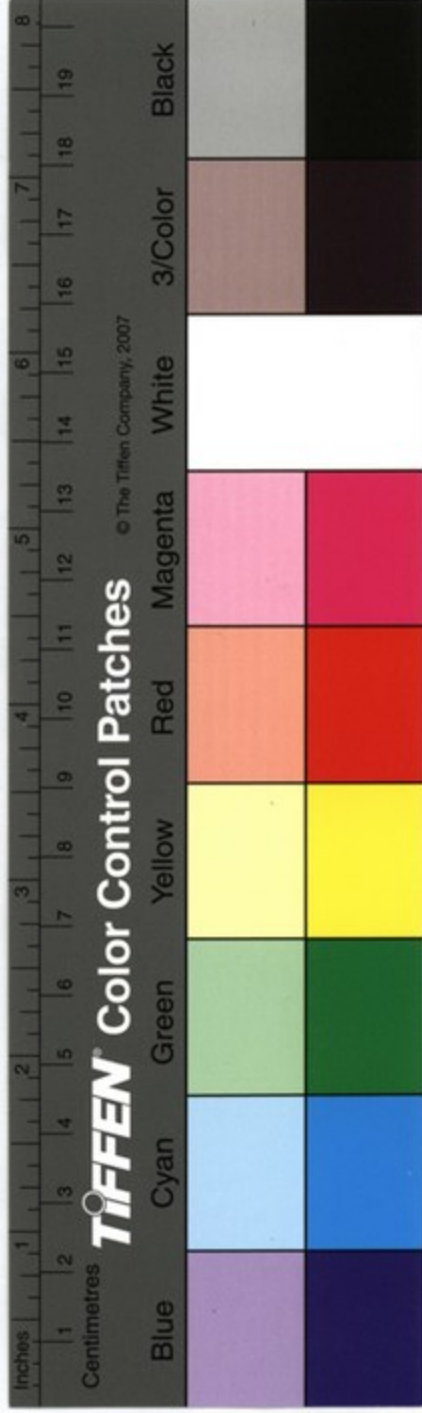
己私也。若只為消釋悶懷。以獲暫安。是為自愛。豈

蒙罪赦。得領聖體。加增神力。以備與魔復戰。拔除

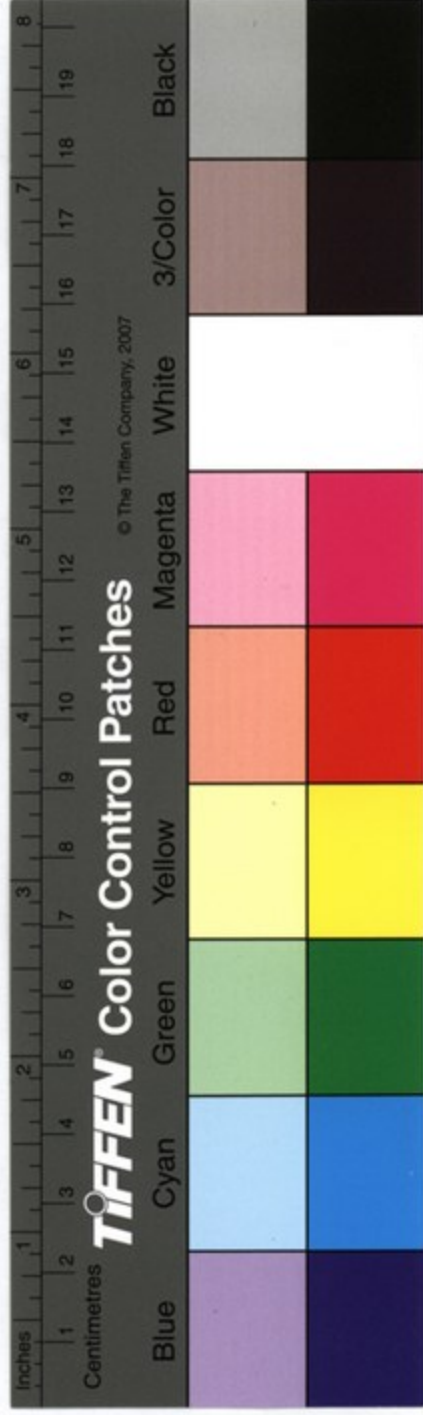
神牧之前。冀釋心中之苦。夫詣神牧之前。原為冀

好似不欲己心得安者。焦愁難忍。必欲亟亟奔投

意焉。因其每落於愆尤。輒視己如不共戴天之仇。

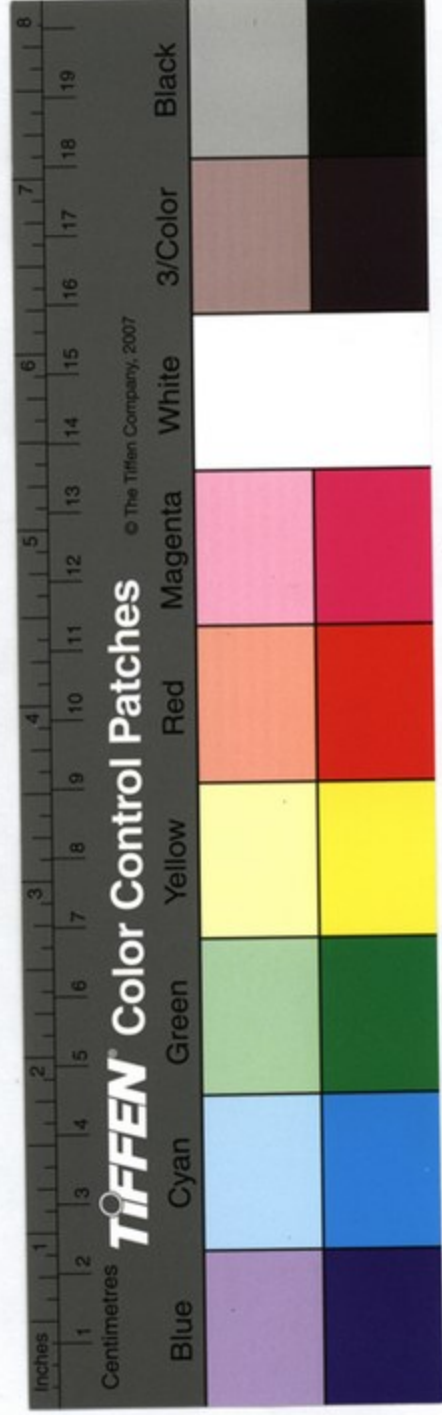

而不知其實。全由暗中驕傲自恃之根而發。原非
真德。何也。其痛恨不寧者。總因其向之所恃。全在
一己。以為可以修德。可以避罪。及屢經敗跌。乃知
己力之不足。遂盡失其所恃。張慌無主。是以煩
亂痛恨不寧耳。真謙者不然。其所恃者。原不在己。
惟在於主。偶有敗跌。雖極痛恨。並不煩亂失寧。亦
不訝為異事。因其深知己之劣弱無能。有此真知。
則真光照徹其目。明觀此失由己劣弱而來。並非
異事。故不足以搖惑其心也。

申言不恃己而恃主之意 第六章

吾儕勝仇之術。首在不恃己力。惟恃主能。予已聞之熟矣。然尚有要言。亦所當知也。即如不自恃一節。不惟深信己力不足。以避惡行善。不敢自恃。即從主佑所得之才德。如通明經典奧旨。能行靈跡。及前此多年忠信事主等情。皆不可恃也。又須認定。若無天主之手相扶持。亦萬不能再勝一誘。脫一險。富一難。滿全主旨。以善其後也。是以每日時時刻刻。將此真實道理。銘之於心。著之於目。而不

敢忘庶幾自恃之念。無得而萌焉。至於恃主一節。當知以天主之全能。事無巨細。仇無多寡。毫無難易之分。雖強仇有百萬之多。主視之如草芥耳。只需聖意一動。即掃平之。是以汝靈。雖愆惡盈滿。醜惡萬端。盡力圖改。毫不見效。甚至惡情日熾。亦不當失賴主之心。罷棄善功。拋却手中兵器。低首降仇。只管抵死與戰。視不勝猶勝而已。蓋於此神武一事。只有心望主救。誓死不屈者。即為勝仗。因天主決不捨其為彼聖名勇戰者。而不救也。雖有時

シ
オ
E
正
三
三

一
二

許其戰將被傷，亦是欲使轉敗為功，以致其聖名愈大之榮。况天主自有靈奇之妙藥，立刻能愈其創傷，死能使之復活，是以吾子宜挺身力戰，只此極心奮勇，即是得勝之功。將見不覺之中，而天主已將汝仇盡屈伏於汝之足下矣。

恆練神武練明司

第七章

欲行神武，固當不自恃，惟恃主。然只有此二者，尚

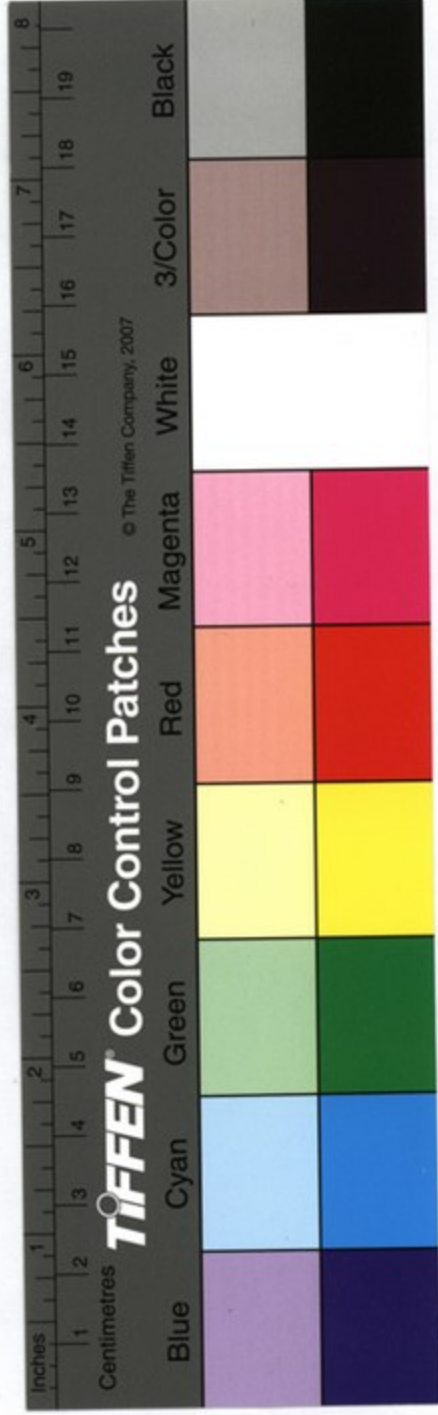
難免於敗也。故又當增以第三般兵器，即所謂練

習是也。此練習之功，首在於明悟愛欲二司。欲使

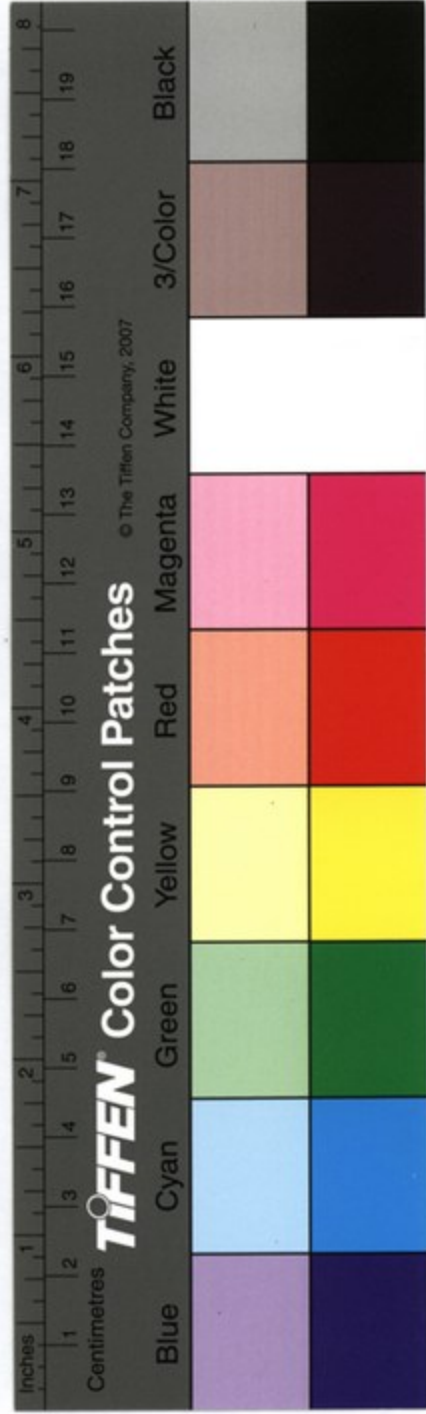

明悟極存其明。不受蒙蔽。當力去兩病。一是不知。一是多事。蓋明悟之本分。貴於得事理之真實。不知則昏蔽。尙可謂之明司也哉。故練習明悟之功。在於致知。凡所當知而猶未知者。皆求所以知之。當斷者。則審察而斷之。何者爲善。何者爲惡。何者宜避。何者宜就。而決不昧於從事焉。致知之法有二。一須懇求天主聖神光照已心。使於凡事得其真實。不受誑蔽。果能誠心求之。趨向純正。別無所圖。只爲悅樂主心。又能謙遜聽神師之引導。則天

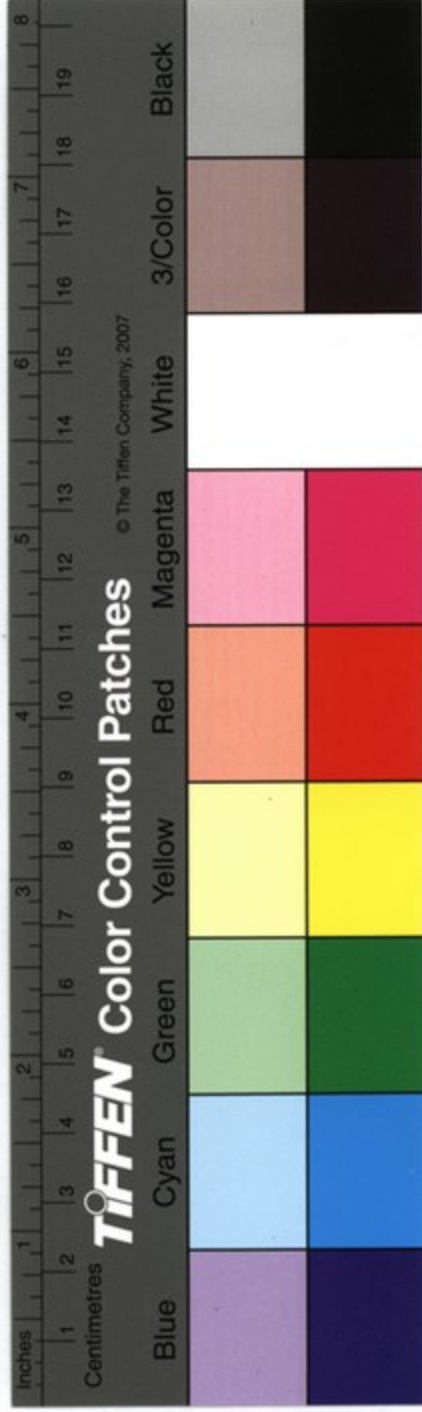
沈有前正

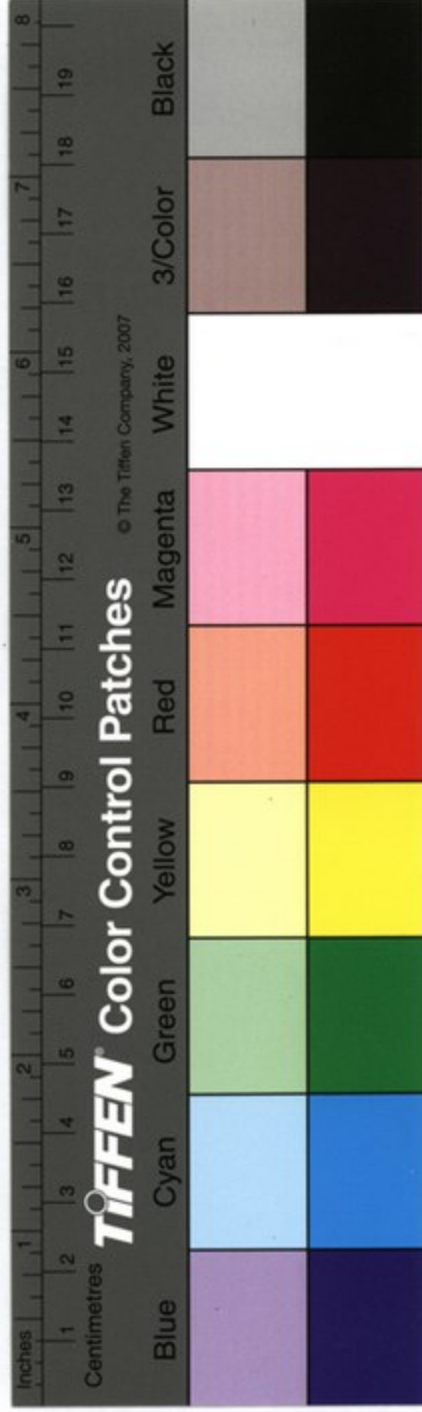
天下之事者。克服一己之微私。其勇更勝於攻拔
 千百堅城。摧折百萬雄師者。且勝於多行靈奇。復
 活死人者也。
 謹避多事
 第八章
 至於多事一病。更當力去。何也。蓋明司內。若充塞
 以閒雜無關之事。則不能專心致志於克己之功。
 精進成德之事矣。故凡世事之與汝無涉者。雖干
 預之。似亦非理法所禁。而吾子於此等事。却當如
 已死一般。緊緊管束爾之明司。使之竟如失其明

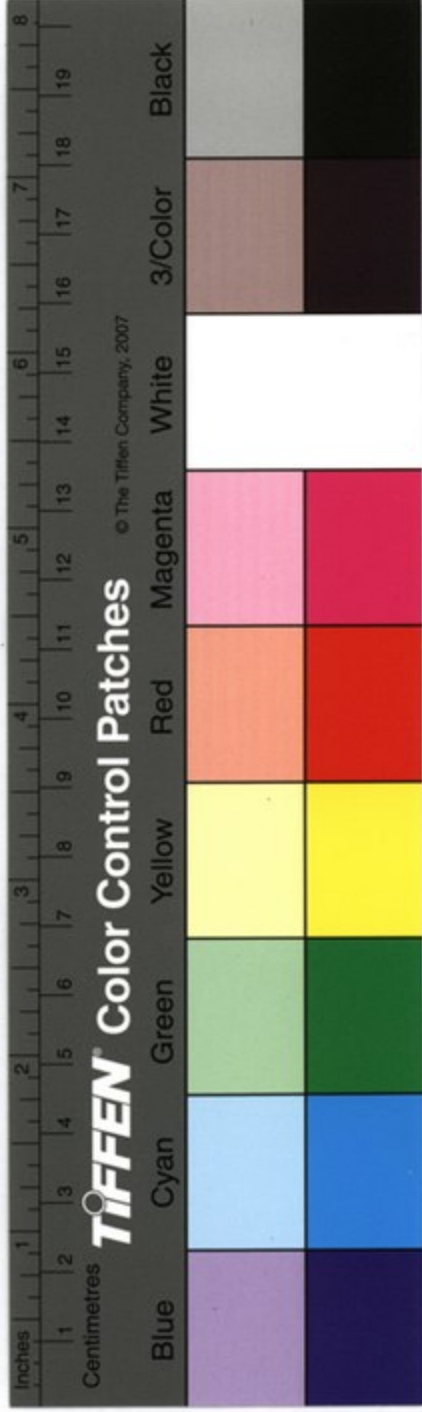
者。凡今世之新奇變幻。不拘大者小者。汝皆當視
 之如無。即有時。汝不出尋。彼仍來擾。則當奮爾神
 心。拒不使入。入亦逐之使出焉。
 不惟於塵俗之事。當避其無涉者。即思論天上之
 事。亦宜自節於謙謹之內。吾所欲知者。惟吾被釘
 死於十字架之主。耶穌基利斯督而已。耶穌基利
 斯督之聖表聖訓。吾所當遵當法者而已。其餘皆
 非吾所欲知也。如此。則大樂天主之心矣。因天主
 所忻悅者。乃誠實謙遜之人。求知所當知。知其可

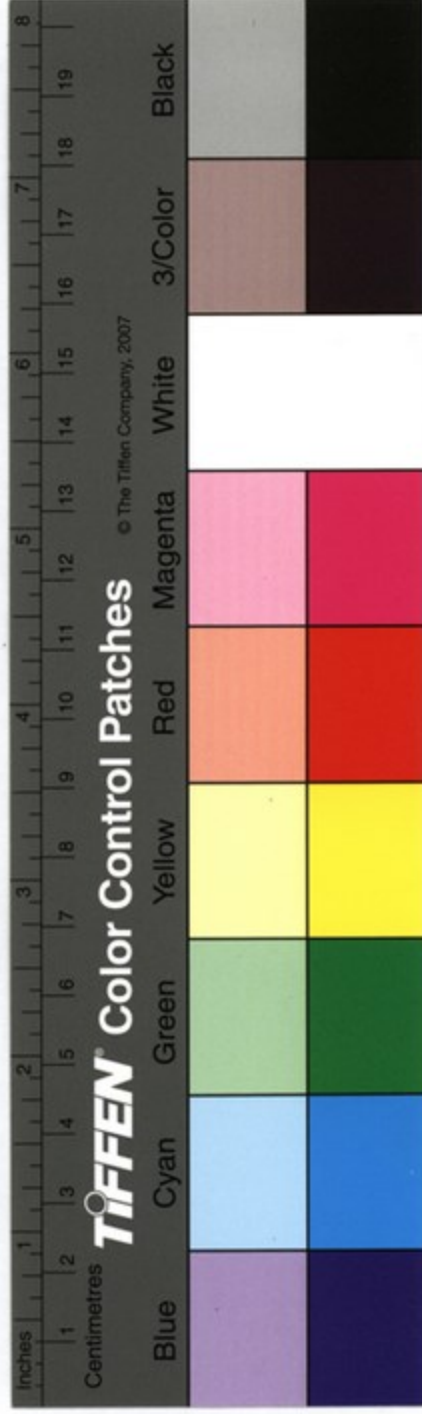
以加愛主之愛。行主之令者也。若夫外此而更多
事推求探索。無非自好自矜。從傲根所發。亦無非
奸魔之狡計也。
子能從吾斯言。可破狡魔多計。彼奸狡之魔。每見
人進修神業。心志堅強。恆久不懈。莫能移其志。乃
別生詭計。攻其明司。冀得明司。則明愛二司。皆在
其掌握中矣。是故特以高遠深微之思慮。盡惑聰
明智慧者。使馳騫其神思。於玄虛之境。高妙之事。
且使思之有味。儼若密締於主。遂忘己躬。不務除

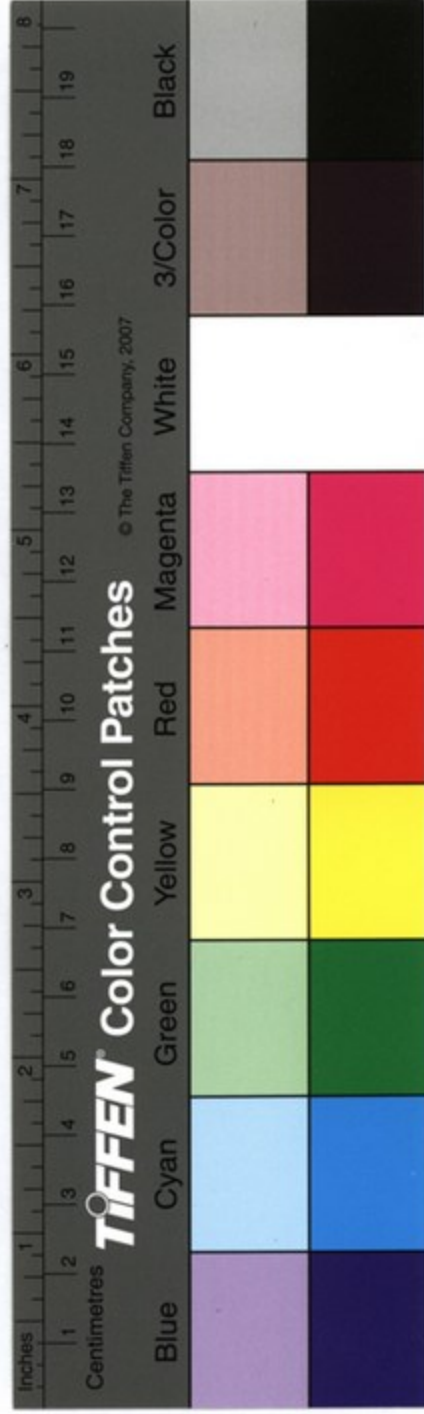
私克己。潔其身心。不復識己之本真。傲根已植矣。傲根既植。則明司中。妄立自賢僞像。不離其目。自喜自矜。以爲無所不足。不需人指引。亦無庸人助佑也。嗚呼。人至於斯。其病重矣。而又最難拯救。蓋明司之傲。較欲司之傲。其險更甚。其治尤難。夫欲司之傲。慕榮耳。然尙有時。見他人之意見。較勝於己。故往往亦肯捨己從人。若夫明司之傲。則謂己之所見。恆勝於人。人之所見。皆不及己。人即有言。皆彼所不屑聽也。則又安肯從人。人亦安能救其

失耶。
 明司本爲人之神目。以之趨安避險。以之察識一
 身之病。因而用藥求瘳者也。神目旣爲傲氣所蒙
 蔽。不能見病。又何能望其瘳也。譬之於光。可以照
 暗。譬之於矩。可以爲方。設若光失其明。矩失其正。
 又將何以照暗。何以爲方也哉。人之明司旣昏。亦
 猶是也。其人之禍。不已大哉。
 然則傲之一惡。吾子宜早力拒。勿使進據爾心。毒
 延入骨。當約束爾之明司。勿任其馳騁。肯虛心領

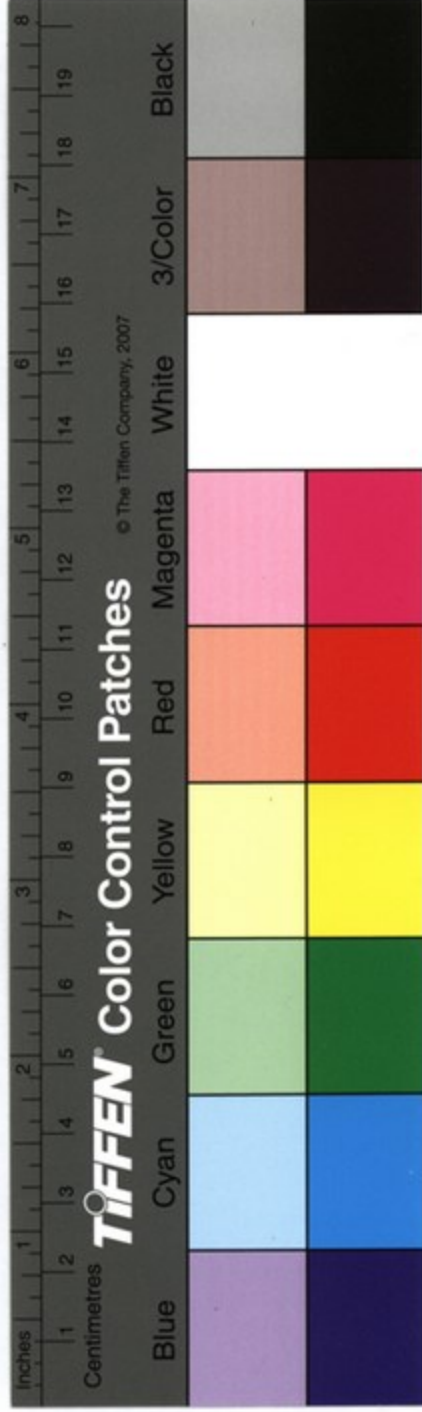

人之教。捨已從人。爲愛耶穌。自甘如愚。則世間無
 有智於汝者矣。雖撒落滿。亦不及也。
 用情得失之由 第九章
 夫是非本自有真。而好惡多失其正者。何也。總因
 事物初來。尙未細察。而愛惡之情先動。遂致明悟
 失明。勢難返正。吾子欲避此禍。極須管束愛欲之
 司。不使妄動。凡事物之來。無論其順逆。先用明司
 審量。判其是非。果係可好可惡。然後許其好惡。蓋
 此時明司未受蒙蔽。清如澄水。潔如明鏡。事物之

妍媸自然易於辨別。雖有似是而非者。亦難逃其
 明鑒也。至若愛欲已為物動之後。則好惡之情。牽
 制明司。使不得行其政。制斷多失其實。甚且為所
 障蔽。以偽為真。失之毫釐。謬以千里。好惡之情。愈
 熾。明司愈受其蔽。明司既昏。不惟不能規正好惡。
 反令好惡之偏。更加其熾。如是。則靈性大失其能。
 由昏入暗。拂情逆理。乖張固執。牢不可破。而亡無
 日矣。
 今吾子凡遇事。未經細心體察。求主耀爾明司。俾

治者正心

辨真假善惡。或未請命神師。切莫妄行愛惡。此審
 量祈禱二者。於尋常俗事俗物。固當如是。而於外
 面之神工善務。尤當如是。因其外面。顯係善務。而
 內中魔計更深。人多忽於檢點。行之無度。事雖聖
 善。只因時勢不宜。或因有違上命。則行之不惟無
 益。而且有害。嘗見多人。所行本屬善事。乃因之竟
 喪己靈。前車既覆。後車當以爲鑒。

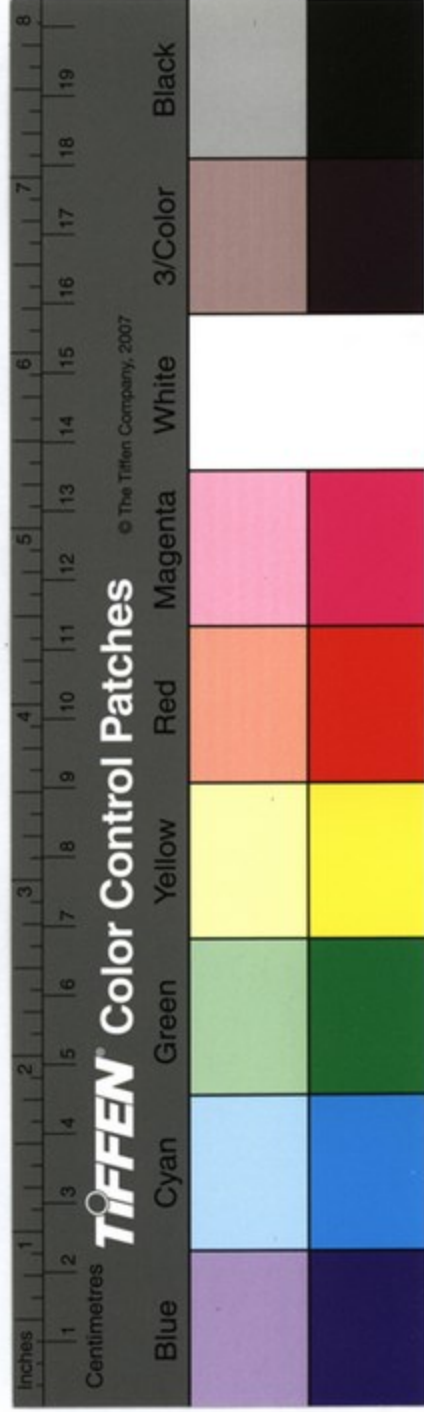
練愛欲之司。正志。

第十章

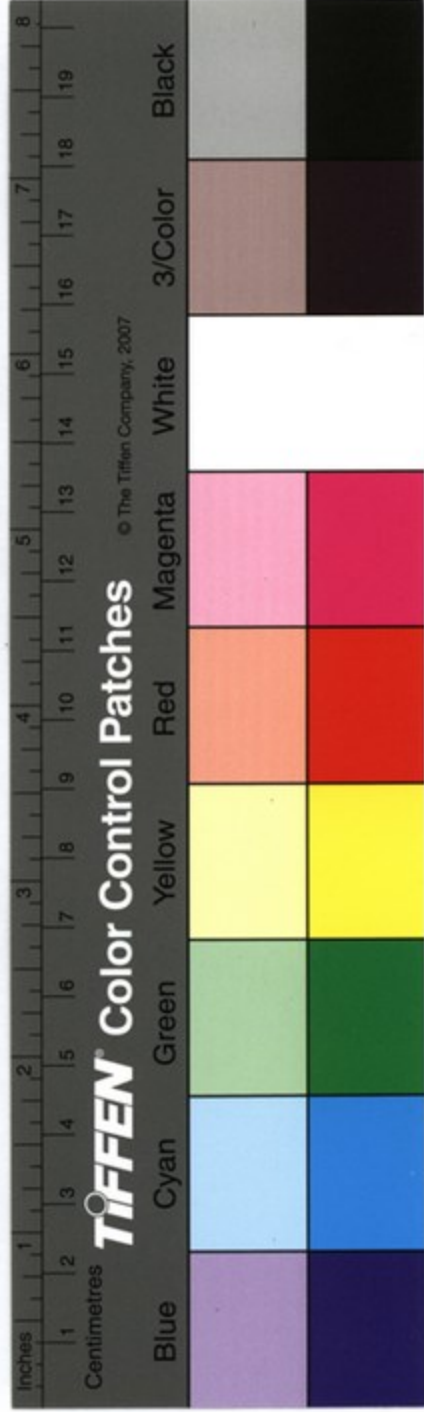
演習神武。明司固當控制使之有節。而愛欲之司。

演習神武

十八

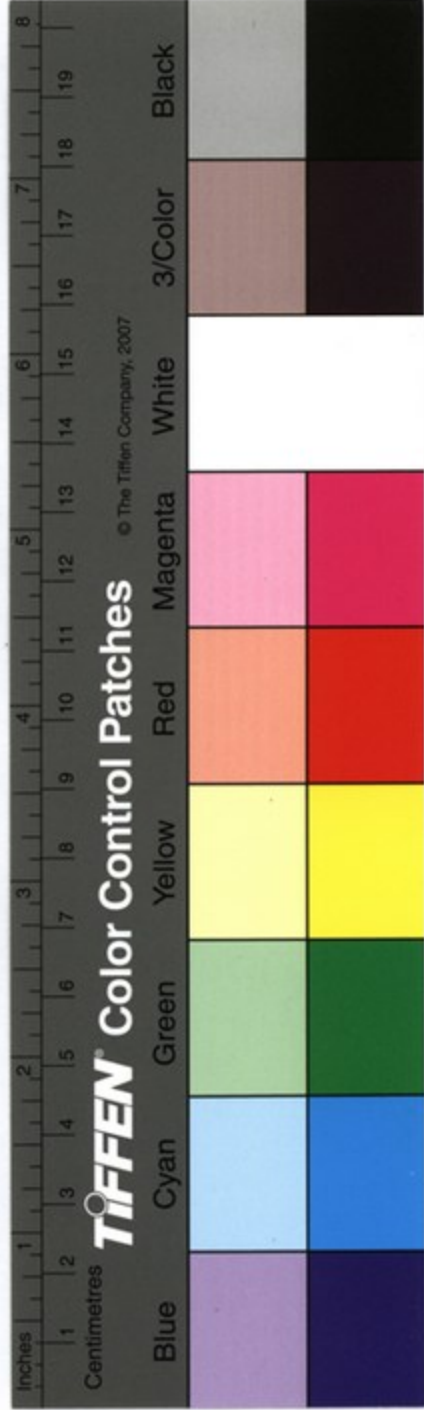

之愈善而可欲者。每亦愈隱而難窺。即如望得天
 主。豈非最善之事。乃往往亦受此病。夫天主乃無
 窮之美好。為萬物之根源。萬物之歸宗。我等奉之
 事之。期於得之。孰曰不宜。但當因此係天主之聖
 意。欲為我等之所得。欲為我等之永福。以顯其光
 榮。我等願承行此聖意。以奉之事之。期望得之。方
 為純全。乃我等求福利之意居多。欲以天主為我
 等之所有。是不以我等歸於天主。而以天主歸於
 我等。本末顛倒。病執甚焉。既有此病。雖云善事。亦

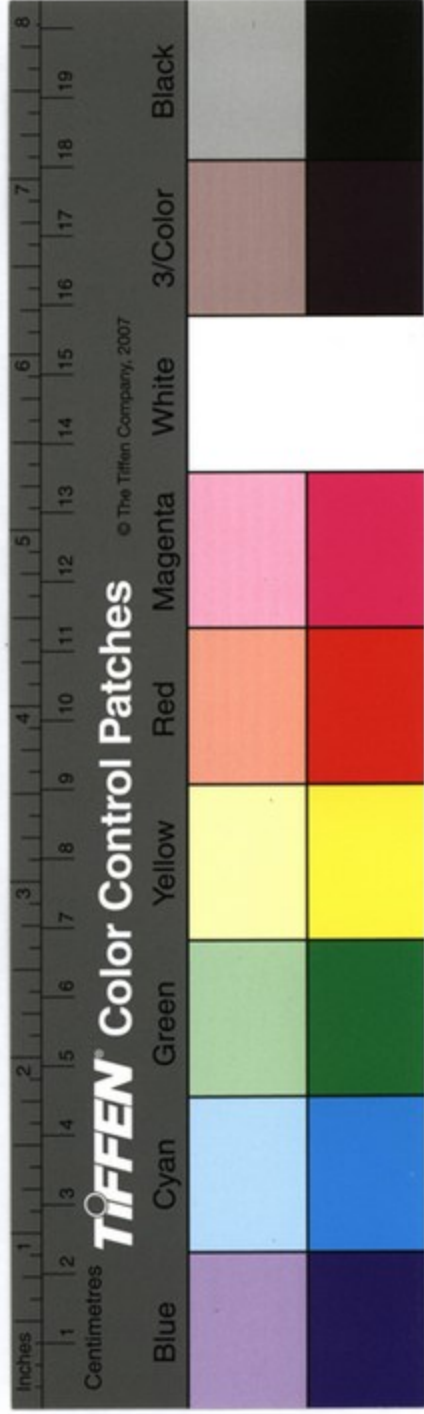
不純全矣。此皆由自愛之情所致。其有阻於成德也。大矣。汝欲脫離此病。當加意習正汝志。凡事或行或止。純爲遵主之命。悅主之心。別無他向。其始也。爲遵主命。其終也。爲悅主心。以天主爲我等諸行之始終。斯誠天主之聖意也。欲識其則。吾於下文論之。子試留神細聽。

如值行善之機。却不率意即行。乃先以明司。舉向天主。求其光照我心。俾識斯工。果係天主所欲否。欲我行之否。復察我欲行之志。果係獨爲遵主之

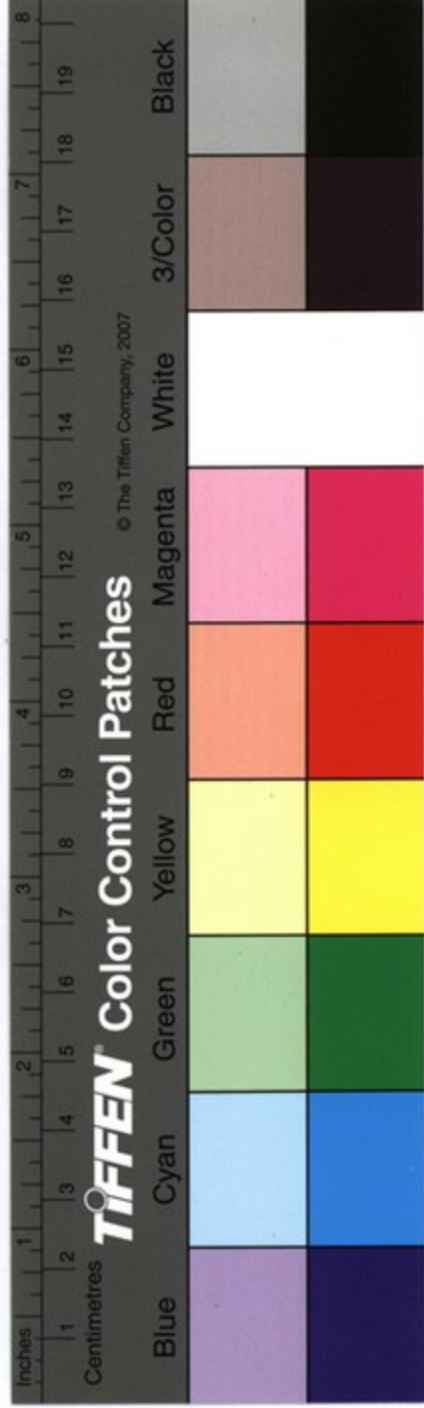

命。及悅主之心。否。祈求省察之後。知係天主所欲。並欲我行之。然後用我之意。以欲之。以行之。且惟因天主欲之。我方欲之。天主欲我行之。我故欲行之。以樂天主之心也。

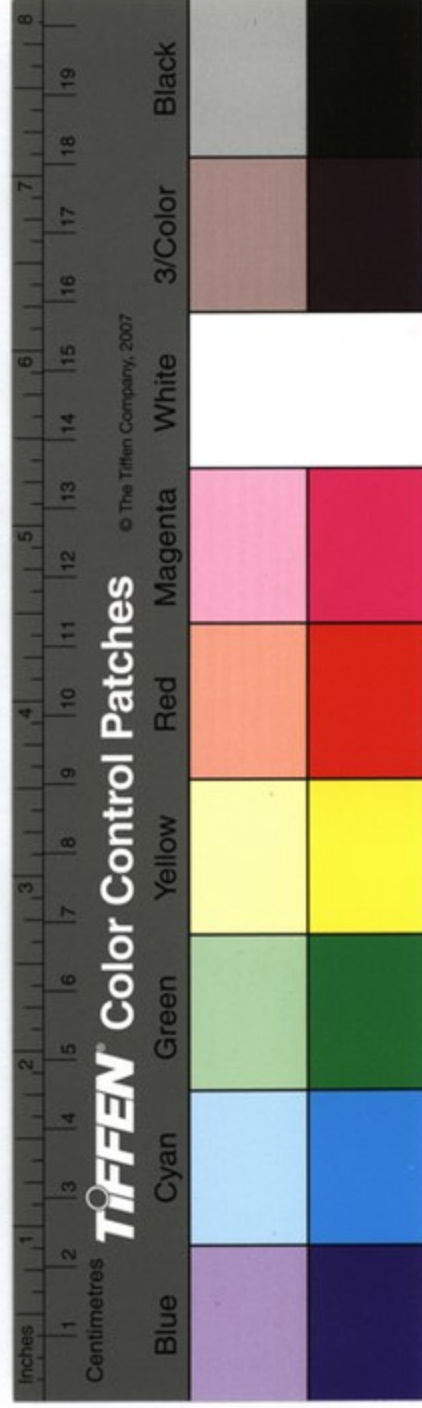
於所取者如此。於所棄者。亦莫不如此。偶值一事。初覺其可棄。亦不率然棄之。先以明司向主。察其爲天主所不欲。我乃亦不欲而棄之。棄之爲悅主心。非因我欲棄之也。純全之德。其則如是。然而其幾微矣。最難鑒別。省察不密。則隱微中自愛之私。

已潛伏於不覺。遂致誤人。每以爲所取所棄。皆爲
悅主矣。而實則自行己意。利己之私也。杜此奸詐
之妙法。莫過於洗滌心志。純淨歸一。所謂脫去舊
人。而著新人是也。此即演習神武者。宜畢生用力。
一息尙存。則不容小懈者也。
凡有作爲之先。務必純正己志。稍有可疑。其不純
者。即罄力除之。全不預存行止取捨之心。惟詳察
果係天主之聖意。並係爲悅主。如上所云者。然後
行止取捨焉。假若事係瑣細。轉瞬即過。難於件件

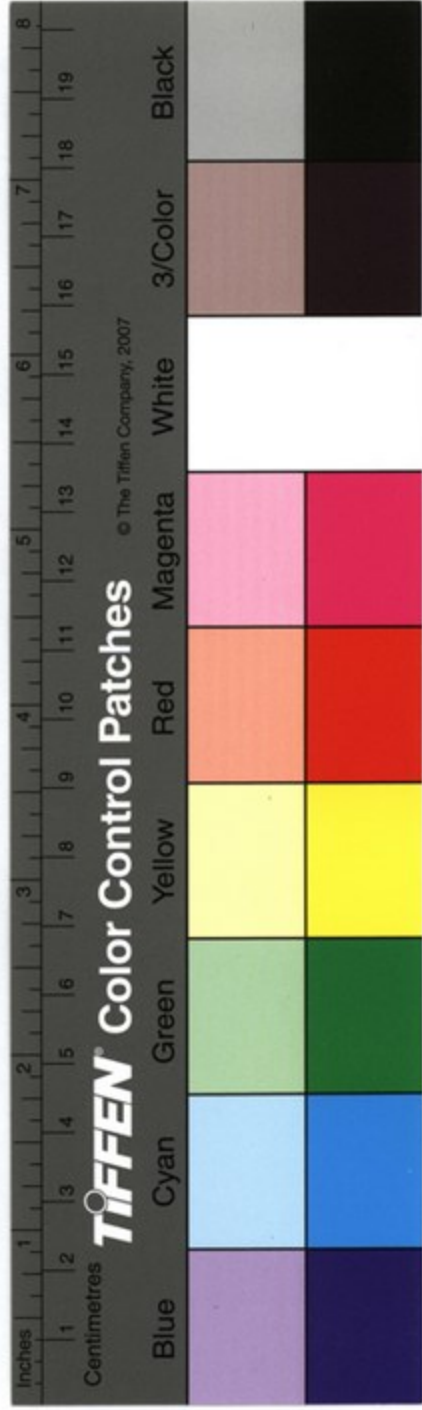

用此詳察正志之功者。至少當總立一爲主之念。遇有閒暇之頃。則再新此念。俾於凡事或行或止。總歸榮主悅主之純意。至若事工需時較久者。與工之時。雖已純正汝志。毋謂已足。又當於行之之際。屢屢再新前志。使自愛自利之私念。無間可入焉。否則恐其爲時既久。不覺之中。人欲之私。雜於其間。而潛移默變。初時純正之志也。多有事主者。未留神於此。其初也。原爲悅主。乃日往月來。已私已生於其間。而猶未覺。行之有味。而樂焉。念其有

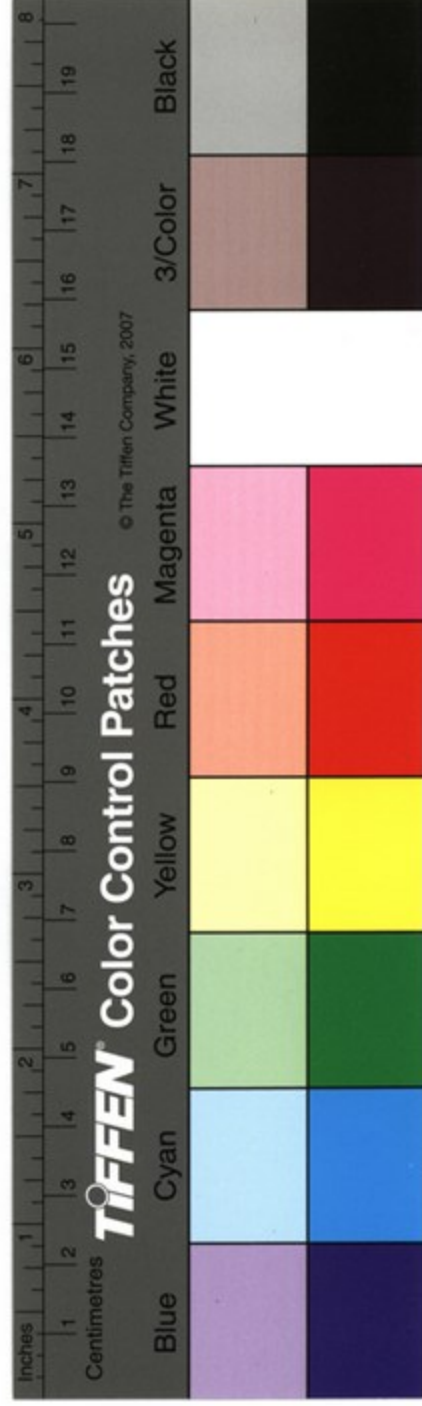

益而喜焉。因之而獲榮譽也。則更欣然自得焉。於是全忘其爲天主之心。惟己是視矣。若天主或以病證。或以他故。阻抑其行。使不得遂。則平安頓失。憂悶無聊。甚至怨言出口。時而怨此。時而怨彼。竟或至於憤怨天主。此非於所行已變。其初時爲主之純心。而爲己私之明驗歟。

其果純心爲遵主旨。爲悅主心者。行或止之。止或促之。皆不足以亂其心也。於事不分彼此。惟主所欲者是欲。於時不拘前後。惟主所欲之時是欲。主

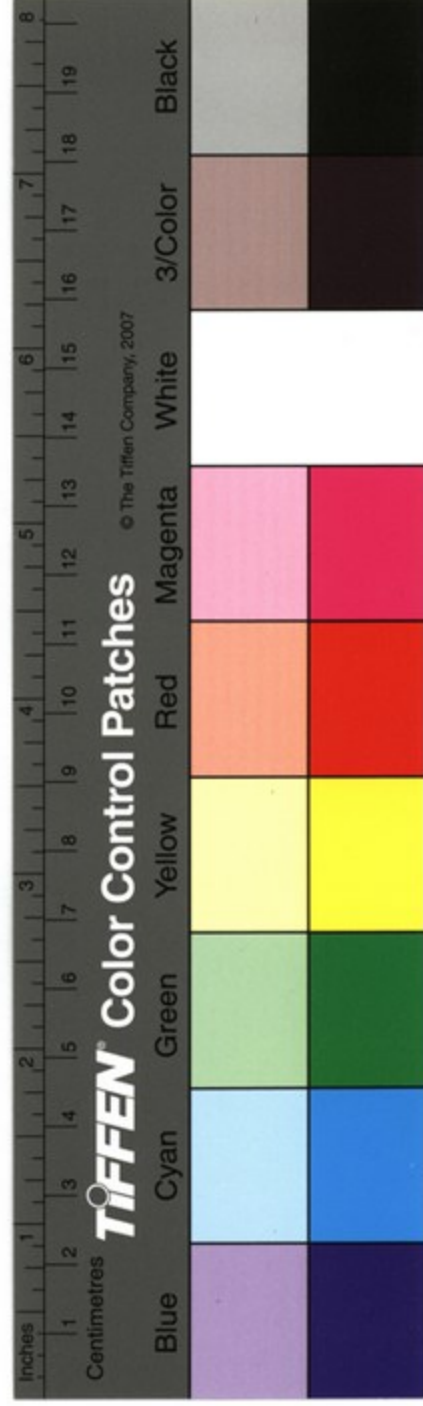

福。決不欲其遭地獄之禍。所以人爲隨主旨。爲悅
主心。以求天國之福。以避地獄之苦。原可並行而
不悖。若再加以爲主之意。則其立功獲賞。更非人
思慮所能及矣。夫人所行之功。無論何等卑微。果
懷爲榮主悅主之純心。則其功。遠超於缺此純意。
而行許多艱大之功者。此乃定而無疑之理也。是
以純爲悅主而施於貧者之微物。其樂主心。較爲
別樣善意。而全捨其家資者。更爲貴焉。
此純爲悅主以行百工之訓。初行似難。稍演習之。

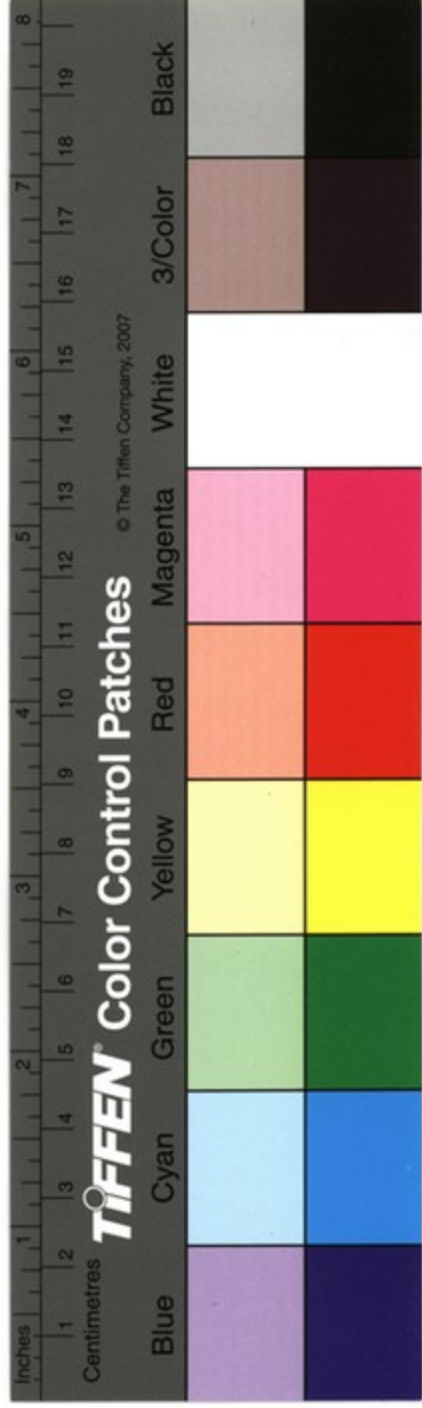
第十一章

則覺平直易行。並非難事。只要我等。有願聯合於主之心。懇切向往之志。恆念天主之齊全美妙。可愛無比。乃我等惟一無上之至寶。乃萬神萬聖之所共尊共愛。萬情萬行應歸之總匯。此念愈勤愈深。則我等向往愛慕之情。亦愈勤而愈熾。凡有所行。自不難皆歸於為主矣。又當懇求天主。賞此德行。加以勤思。天主賜我諸惠。並無別因。只因其純為愛我。則為主以行百工之德。得之更速且易矣。

汝欲速成。爲主以行百工之德。當勤思天主所賞
 諸恩。試思造生之恩。造汝爲天主之肖像。具有靈
 明。尊於萬物。而萬物皆爲服事於汝也。更思救贖
 之恩。不用天神代行。乃遣其惟一聖子。降世成人
 以贖汝。其所出之值。非世間有壞之金銀珠寶。乃
 其本身至貴之寶血。乃其天主而人之性命。爲汝
 而死於最慘苦難之中也。自是以後。無時無刻。不
 施恩於汝。保護爾於仇魔來攻之際。替汝打仗。且
 爲堅汝神力。以其體血。爲爾之飲食。恆存於聖教

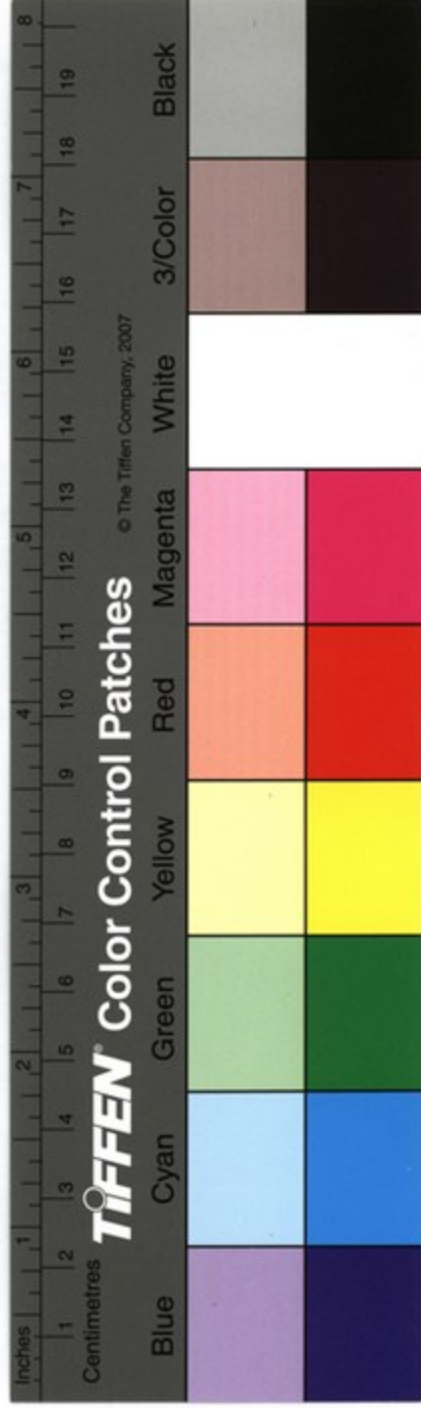
漢香神武家

工者。然則勤思主恩。豈非爲獲此德之一大助哉。
 人心兩欲相攻 第十二章
 人之欲心有二。其一。謂之靈性之欲。蓋其順靈性
 之理而發者也。故又謂之上分之欲。其一。謂之知
 覺之欲。蓋由肉身之知覺而發者也。故又謂之下
 分之欲。亦曰嗜好之欲。形軀之欲。偏私之欲。其稱
 不一。總而言之。上分可謂之理心。下分可謂之慾
 心。此即書之所謂。人心道心是也。人雖有此二欲。
 而人之所以爲人。而異於禽獸者。則以其含靈明

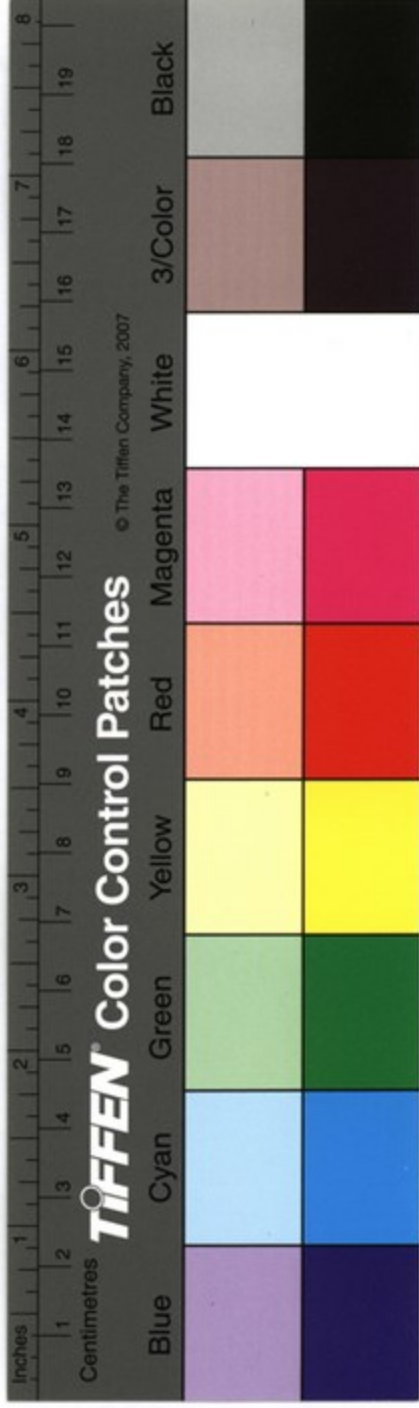
人心兩欲相攻

第十二章

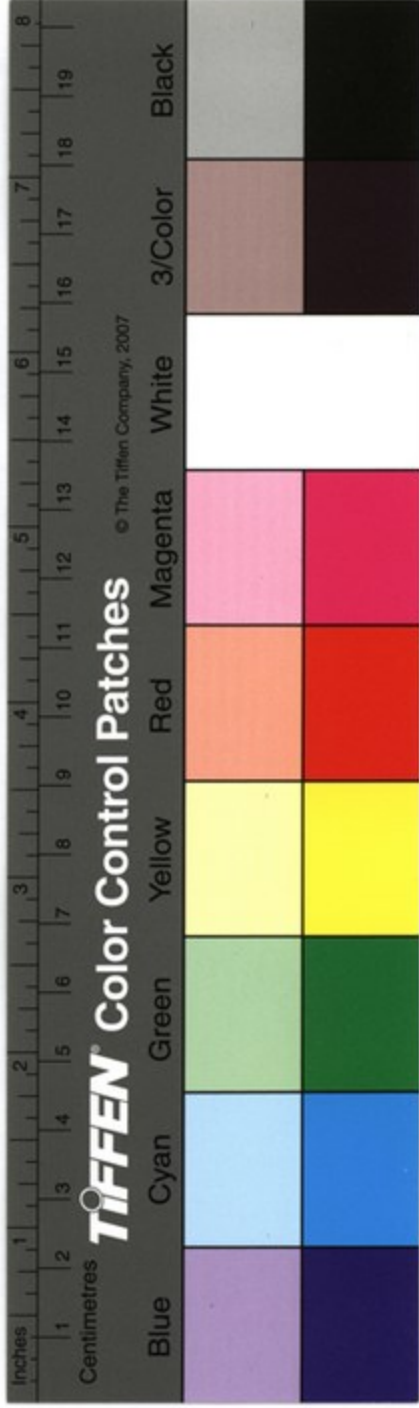

業者。苟未善備其心。預定厥志。以迎受艱苦爲事。則勿妄想其能獲實德。善於事主也。且不獨宜斷妨靈善。善。非理之大端。即從前所有之微管細過。亦當一概斷絕也。

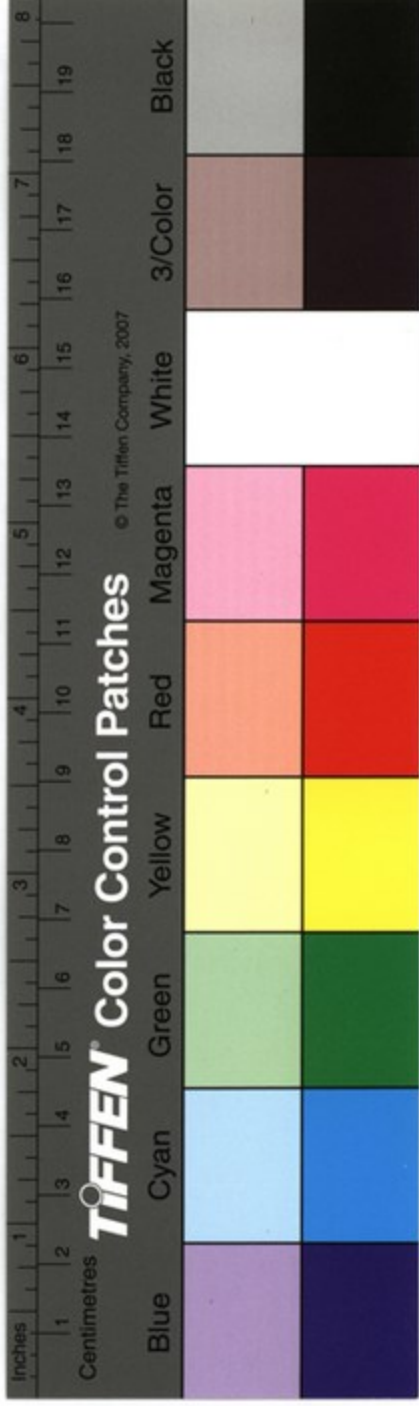
嘗見多人。不能造於成德之境。究其大故。實由於此。因其既除大惡。遂不復猛於自尅。將微管細過。視爲無妨。不力翦除。又小端之爲數甚多。日夜時逢其會。更不耐其繁瑣。遂置之度外。任其潛滋暗長。而不知爲日既久。蔓延已廣。根深力猛。則又儼

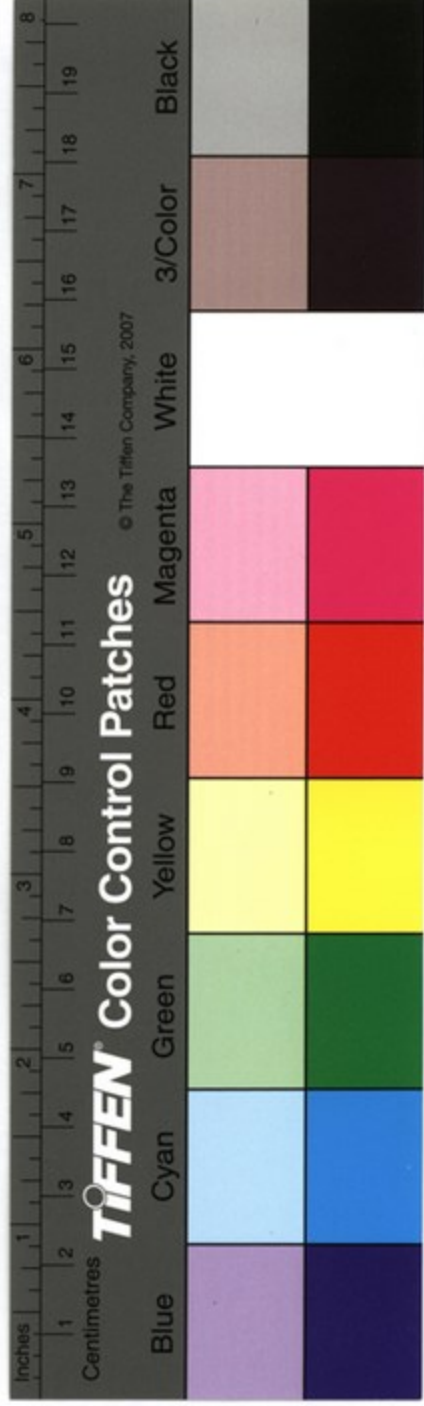
然大敵不可復制矣。試舉數輩以言之。有雖不奪
他人之物。而於己之所有。則過於戀戀不捨者。有
雖不以賄賂等情。希圖榮位。然而營求羨慕。則朝
夕難忘者。有分內之齋。雖守而求豐美。務烹調嗜
好無厭者。有雖不敢涉於不潔。而於來往親暱。則
不肯斷絕者。諸如此類。大有礙於神修之途。阻人
聯合於主。皆所宜留心遠避者也。因其似非大失。
而為害實深。雖賢者亦多不免。而粗心浮氣者。不
見其險。不知戒懼。則受禍愈重。蓋由此而其所行

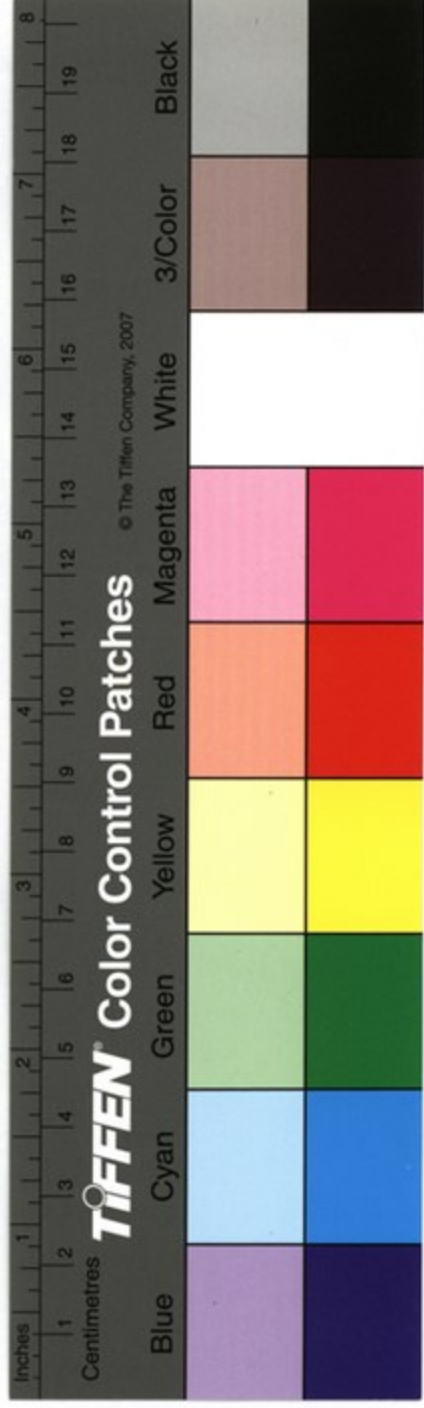
諸工難免有懈怠之心。私自便。沽名邀譽等弊。
 夾雜於其中也。如此之人。於神修之途。不惟不進。
 必且日退。而將復陷於前之大慝焉。因其既不求
 真德之實際。已負天主從魔手奪之使出之恩。又
 不識己所在境內之險。懵然如睡。自以為安。斯其
 所以敗也。
 還有一端。人不易見其為害。而為害實深者。因彼
 等之人。修德行工。多擇其便於己。利於己者。而遠
 避其不合所好。碍於己私者。豈知欲修真德。正在
 寅習神武。

伐。願制勝私欲。歸順天主。則所當遵之式如左。
 一覺私欲萌動。立即發勇拒之。使上分理性。不隨
 下分之情。且以強力壓之。使滅。既滅之後。復容之
 使起。方起。而復猛力撲滅之。一勝之不以爲足。必
 一而再。再而三。重疊挫折之。使汝純熟於破之之
 技。且堅汝賤之惡之之心焉。惟邪淫之念來攻。另
 有破之之術。不可以此法對敵。其說詳後。其餘諸
 情來攻。皆能以此術敵之。今舉一端詳言之。以期
 明曉。餘者皆可做之而行。

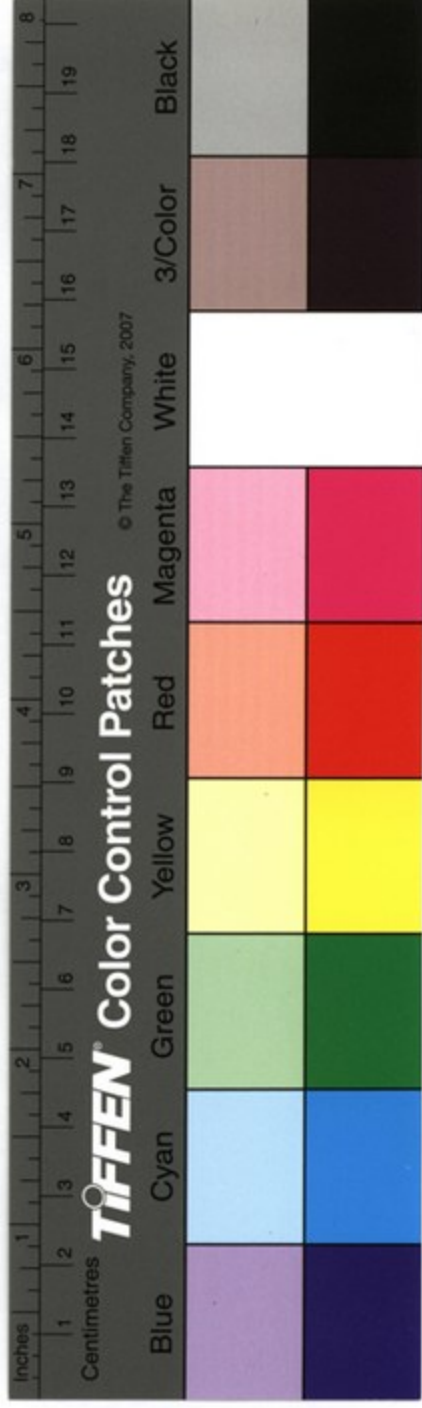

漢香齋武家
假如爾覺暴躁失忍之情時來相攻。爾則首當收斂心志。約束爾之上分。不但不俯從下分之情。反用強力鎮伏之。層用其功。疊加其力。必待此情敗伏。屈順於理性而後已。
然而狡魔詭計多端。子當預知也。彼有時投入一惡情。若見人勇於拒戰。則不復力攻。蓋忌人勇戰。多立戰功。而又爛習於破彼惡情之神武也。或有時突然來攻。而故自行退去。以安人心。莫驕其志。曰。吾之神武已精。魔且畏我矣。是皆魔之狡猾也。

寅 卷之七 三
二七

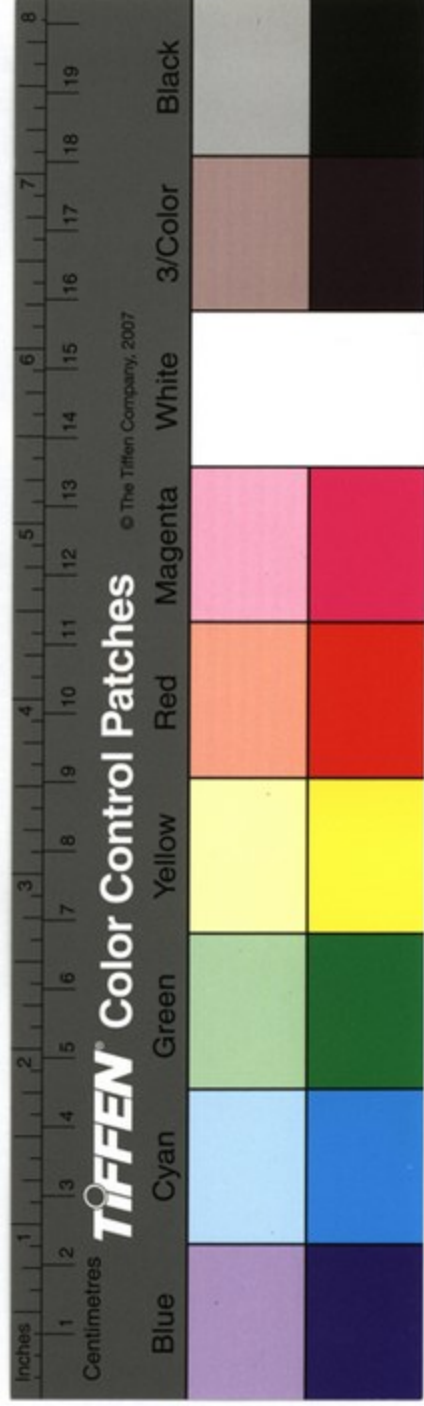
是故於第一陣勝之。勿即心滿意足。因而回兵罷戰。當趁勢再與相戰。明司中回憶從前致汝發怒之由。故意挑之。使之復起。覺其復起。遂以更猛之力撲壓之。使復受挫敗之辱。則汝之勇銳愈增。而愈強於仇。如此兩番勝敵。誠已善矣。實亦大樂主心矣。然恐汝恨彼惡情之志。尙有未堅。未至。仍難保後來之必不敗也。故又當連報三捷。窮追而力討之。覆其巢穴。不但使汝之力。足以制敵。必至使汝之心。恨此惡情。毫不容其生活。推折蹂躪。使之

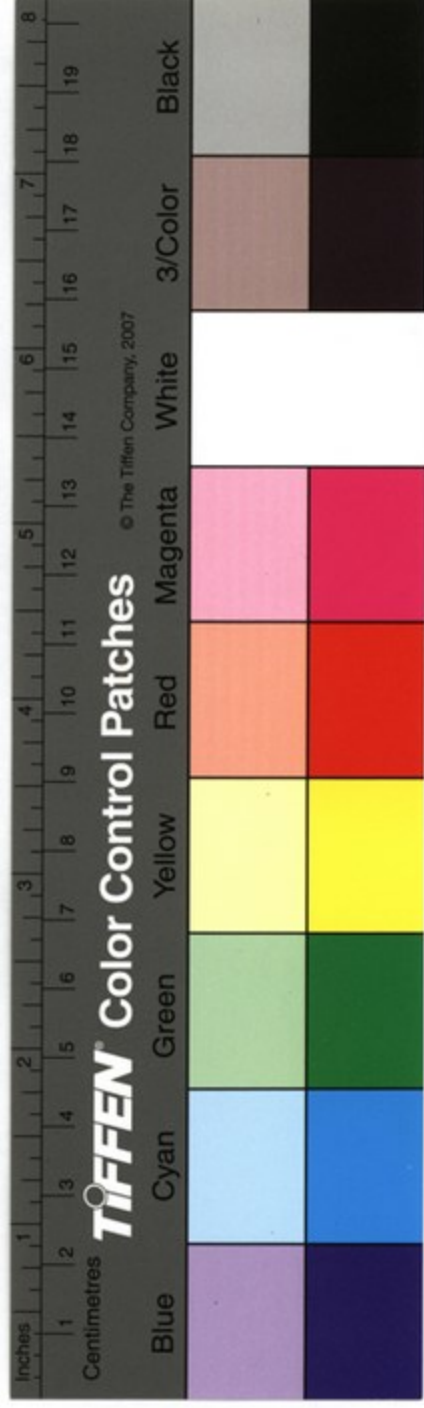
全全馴伏。再不敢萌動可也。
 且夫各病皆有對證之藥以治之。寒以熱攻。虛以
 實補是也。而私欲亦皆有反之之德。即其對證之
 良藥。子當用全副精神。勉修對汝毛病之德以反
 之。此尤制勝之一妙術也。然則怒情來攻。不但宜
 如上言之式以退之。又宜修謙忍之德以反之。即
 如有人譏笑爾之短處。汝心難忍。怒性欲發。汝用
 三戰之德以勝之。猶為不足。當立心愛此譏笑。是
 汝修忍之機。更備爾心。滿望再遇其人。如前受其

汝修忍之機

三戰之德

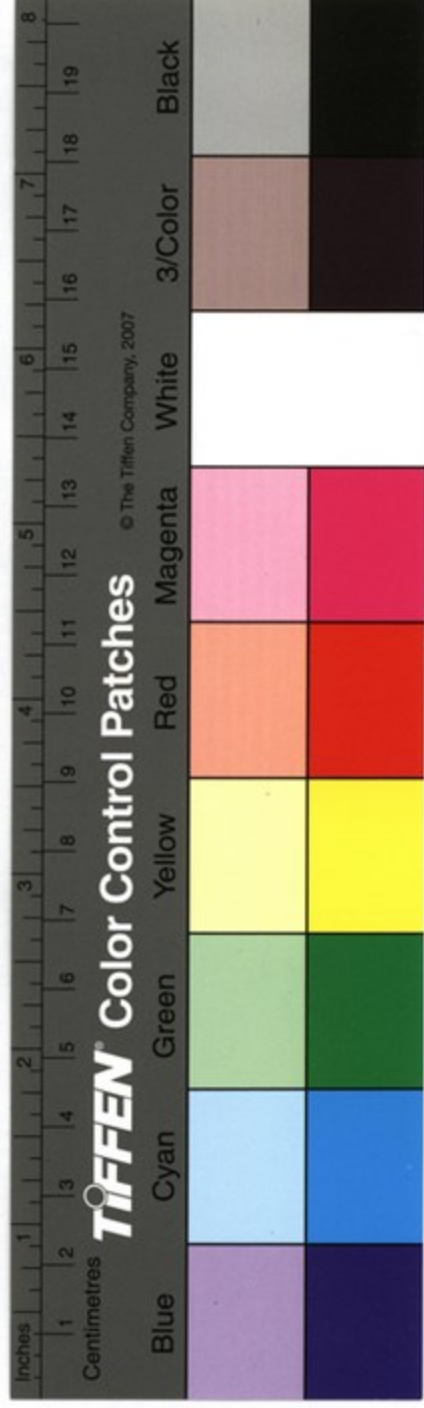
譏笑。或即更甚於前。亦所樂受。必如此反之者何也。蓋用他術他德。雖可以勝敵。而不能拔不忍之根。必如此而後拔其根也。苟遇人之譏笑。惟制抑怒情不發。或以三戰勝之。而不修反之之德。至能愛受譏笑凌辱。則不忍之病根。究未拔除。因其根本於自愛自重之傲情。故有損爾榮名者。則難忍而欲怒也。根既猶存。必潛滋暗長。漸至強猛。致汝有敗覆之虞。可見不用相反之行。則謙忍之德不成。病根不去。終難保其不發也。

修相反毛病之德。當勤行其事。以習練之。蓋毛病之成。由於習慣。則反之之德。亦當勤習而成之。以今之善習。變化前之惡習也。然而惡習易成。善習難就。蓋自人性既染原罪之後。就惡易而就善難。故欲成善習。只如行惡之次數則不足。而必加倍其次數。乃克有成也。

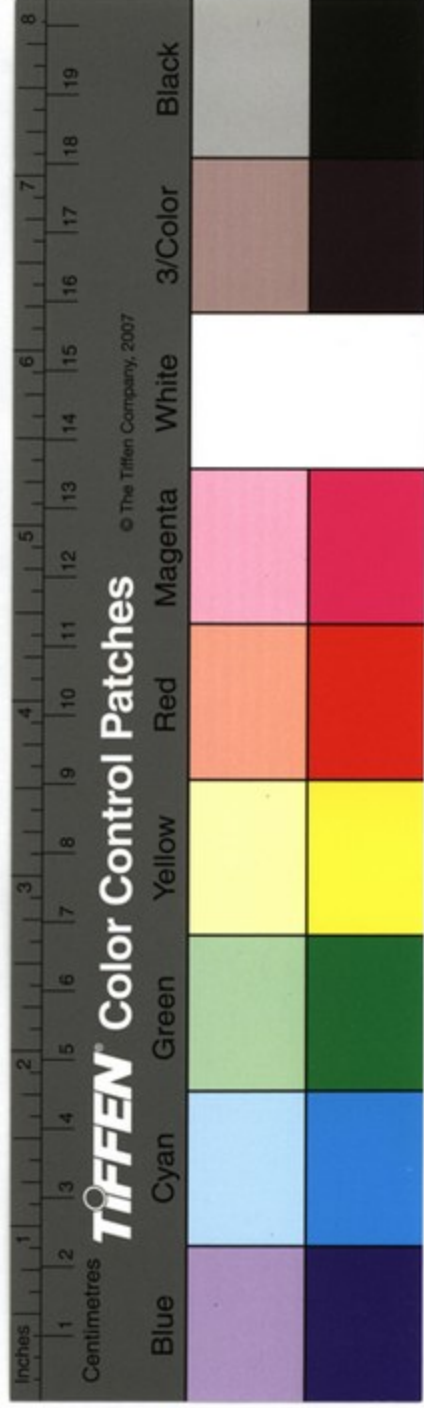
欲成相反毛病之德。當內外兼修。不只務內情平靜。即外面與招爾動怒之人相周旋。亦當顯溫和之容。發謙愛之語。且尋找機會服事之。恩待之。此

江蘇省立圖書館藏

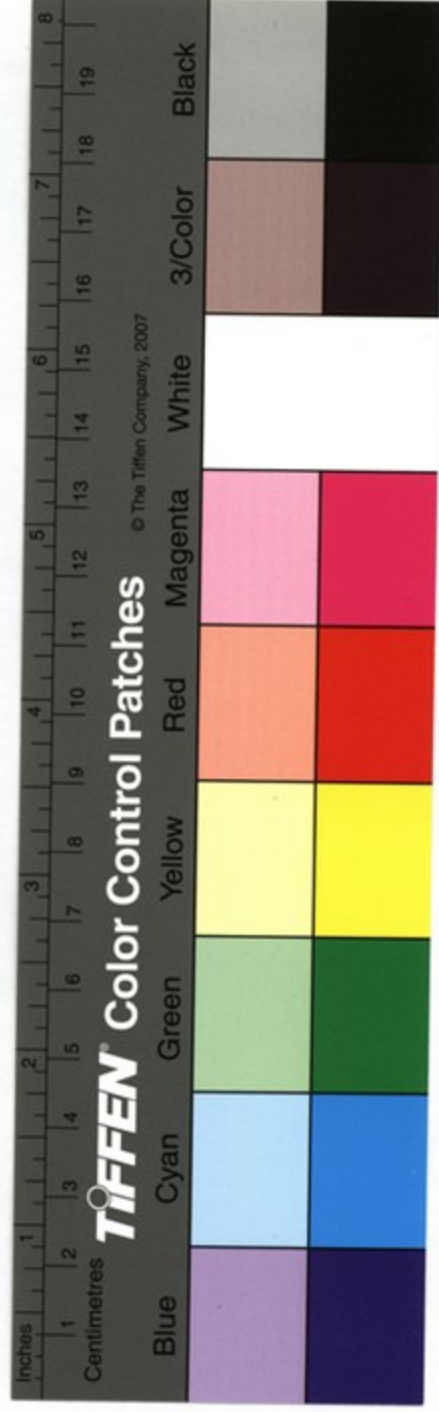
等演習之功。雖屬難堪。逆於汝之本心。切勿放過。宜勉強行之。因此等之行。雖極微小。不足重輕者。其能堅固神志。加增德力。致爾易於勝仇。則遠超其餘諸行焉。

演習神武。與私欲相戰。不獨宜攻其強抗不服者。即勢小力弱。時起時伏者。亦宜留神撲滅之。蓋弱者乃強之漸。小者即大之由也。不慎於其始。將悔於厥終。曾有多人。既已攻破大敵。乃於心中所有微情細過。忽而玩之。以爲不足介意。一旦猝然變

起因其不備。竟爲所敗焉。可不慎哉。
進而求之。更有一等事物。愛之原不犯禁。行之亦
屬常情。然却非要緊不可缺者。汝若於此。勉而勉
去之。則受益良多。汝於神武之功。亦愈加精進。易
破邪魔之狡計。以樂天主之心也。汝果按茲所言。
實力遵行。敢保汝爲時不久。於神修之業。可以升
堂入室矣。若捨此克己。而惟行汝之所嗜。雖係聖
善之功。行之有味。似與耶穌密締神交。吾仍語子。
汝終不得至於神修之真德。蓋神修真德。如前所

汝終不得至於神修之真德

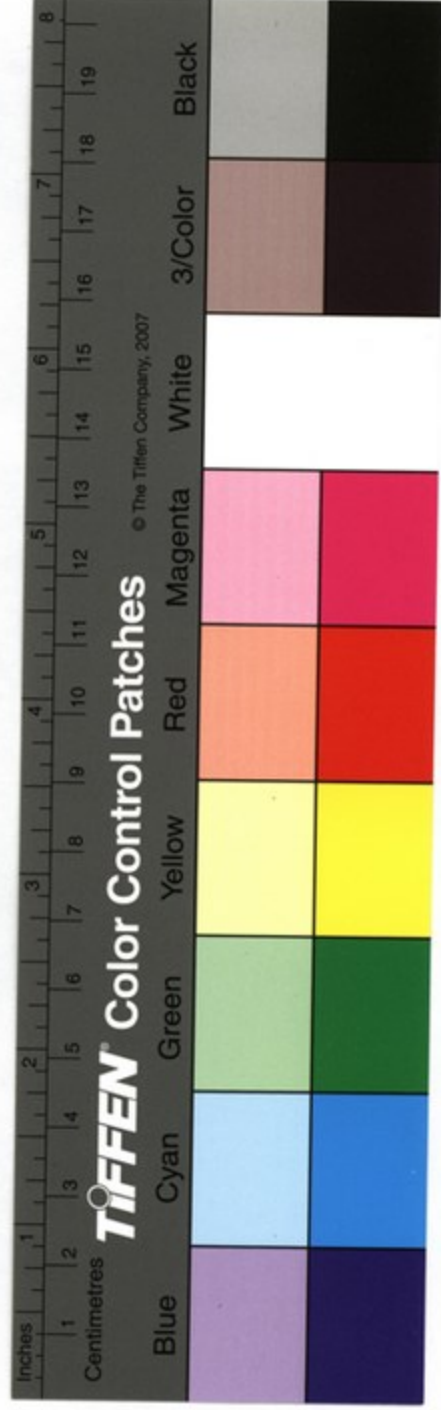
言不在乎行己之所嗜。而在乎克除己意。釘之十字架。如此方合耶穌聖經之訓。庶可以成真德。而變為新人。與十字架上之耶穌相合也。

夫人之過惡。由於縱情任欲而成。既昭然人所共知。然則神修之德。豈不由克除己意。契合主心而成乎。且人心之善惡。不在受誘感與否。而在合主旨與否。下分之私欲。羣起來攻。而吾上分不隨。既不為不善。然則天主招我。而我不隨。又安得為善乎。故必須克除己意。以隨天主之招。招我行此。我

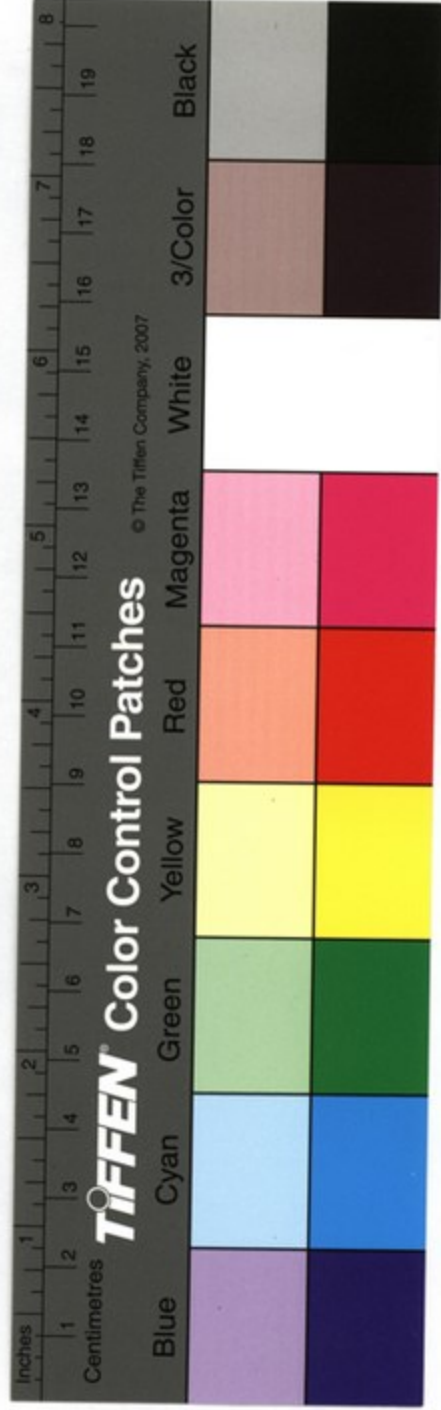

則行此。招我行彼。我則行彼。始善爲也。
自覺私慾勝理宜如何行 第十四章
子於神武。若有時自覺靈心困憊。難於振興。以敵
私慾之攻。亦勿張皇失措。棄甲曳兵而走。仍當奮
死力以拒之。苟未明顯。汝已敗仆。則可視不勝。猶
勝也。其故何哉。因靈魂自主之權。原不待下分之
依從而始行。亦非下分之所能強。故雖下分之私。
羣起力攻。若靈魂不棄其自主之權。堅心守之。則
下分終不能強之使順也。此係天主所賦於人心

法界正法

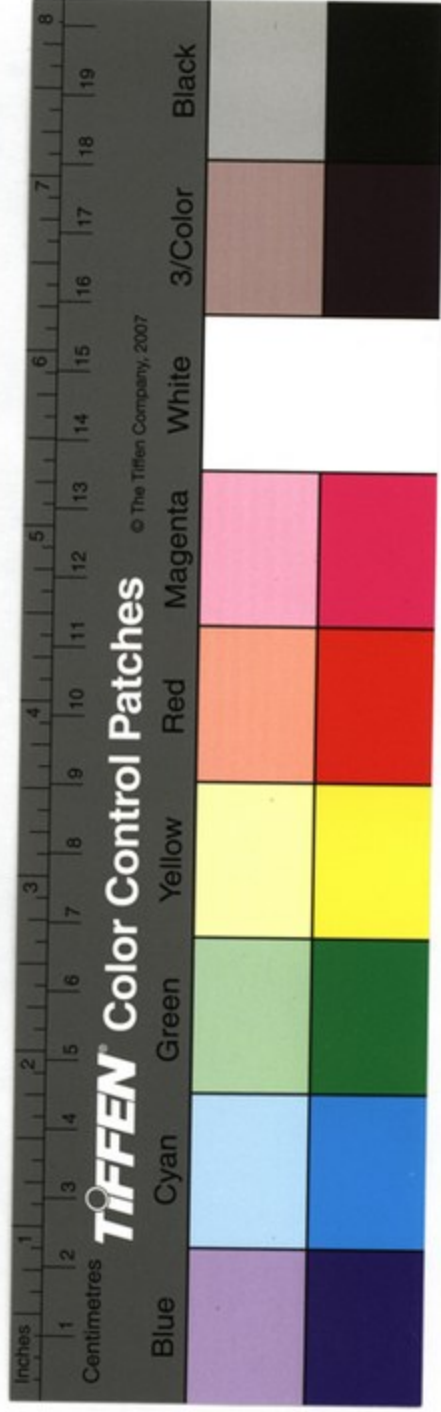
最强最大之權。全由其自用。無能奪。無能禁。無能
 強之者。雖肉身諸慾。普世衆人。地獄衆魔。羣起合
 力而攻之。毫不能阻其自用。其或欲或不欲。何所
 欲。何所不欲。欲如何。欲不如何。仍能隨便。無可得
 而拘繫之。三軍可奪帥。匹夫不可奪志。此之謂也。
 故曰。視不勝。猶可以為勝也。
 至若變起不測。未防之際。仇敵突然來攻。猛烈非
 常。勢如山崩壓汝。至爾心中。不及與發善念。以拒
 惡情。則當拒之以口。曰。妾殫速退。吾不信汝。吾誓

迫覺仇攻已緩。似可喘息之時。則以明悟。思念相對之善情善法。以助汝之心志。養其勇。以備後戰。比如爾前受攻。原因遭難。懼憂。心不欲忍。亦實不能再忍。則當默想以下所陳之理。養汝心志。

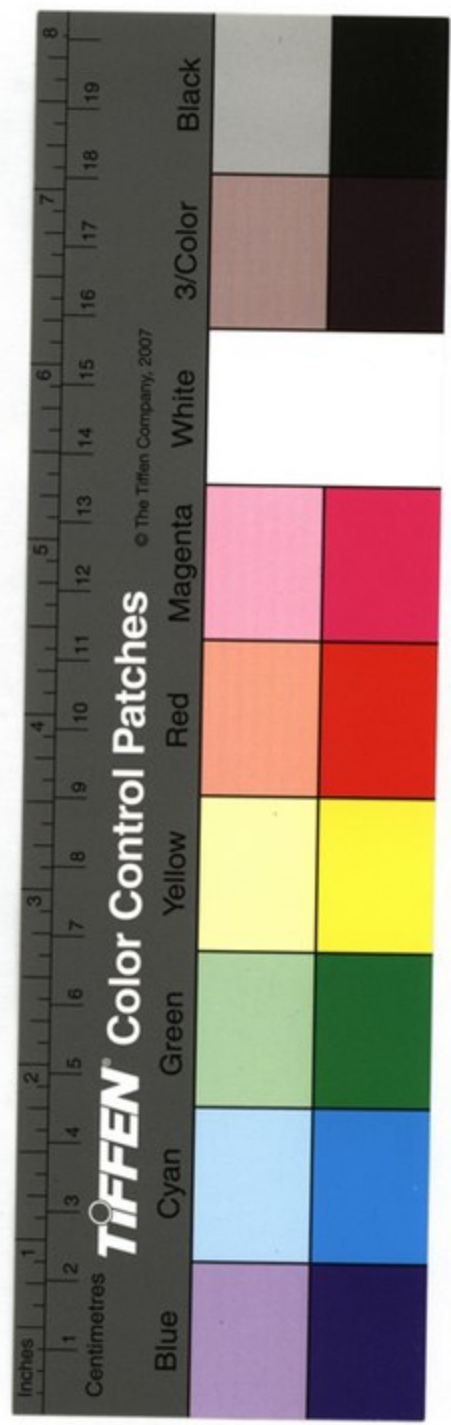
一。默思此難。係汝應受者否。係汝自招者否。認明係汝自招。則是爾所當受者也。自作自受。理之當然。又何怨乎。

二。若回想此難。並非由汝之過所招。亦勿即謂無辜被難。冤枉難堪。當念汝他罪甚多。尙未補贖。故

遭此難。以償前失。天主仁慈無限。正如慈父待子。
 賜汝片時暫苦。以免汝所當受地獄之永苦。或煉
 獄之重苦。以暫易永。以小易大。恩之至也。汝豈不
 當樂受。而深謝乎哉。
 三。倘爾返躬自省。所犯些微之過業。已全行補贖。
 何以尚有斯災。夫此等自滿之傲念。本不宜有。即
 使果如所思。全行補贖。亦何敢云不須再歷艱難
 乎。蓋思吾主之訓曰。人若不由狹路低門。天國靡
 入。歷艱蒙難。正狹路低門也。吾主耶穌。天主之聖

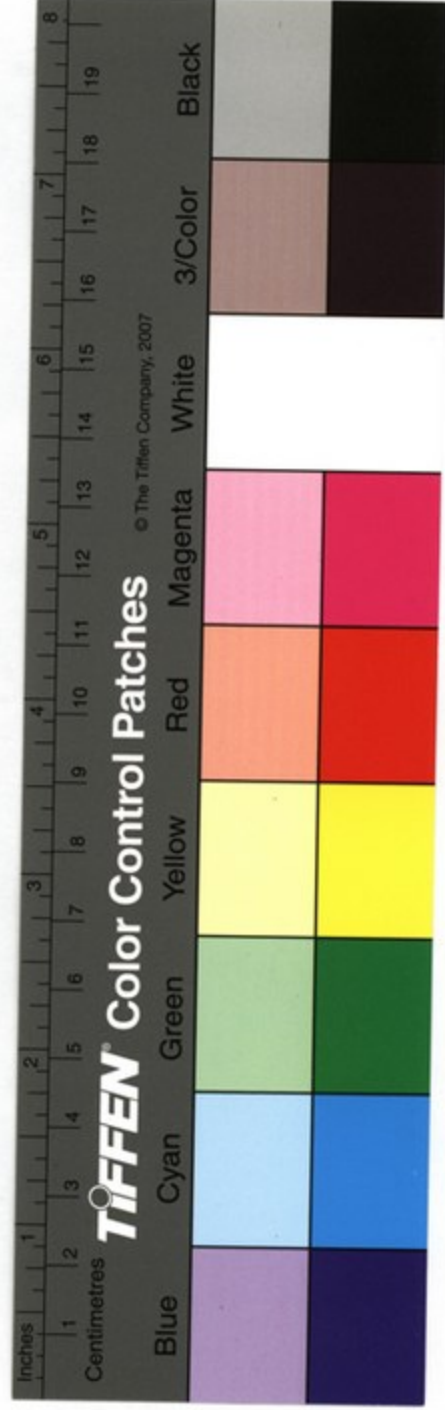
此
 卷
 之
 末
 也

子暨諸聖人皆由此路而進天鄉。汝又何能別求門路乎。

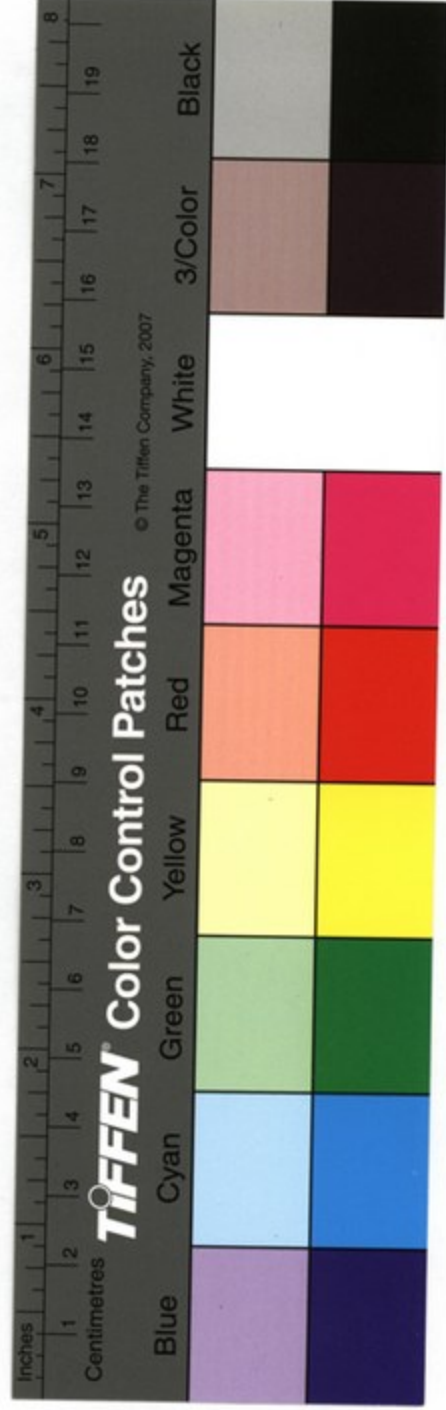
四。縱汝能免苦路。別有一途。可登天域。汝亦何忍求之。蓋念耶穌天主聖子。爲愛汝。爲遣汝。以忍德之表。甘歷荆棘十字之苦路。以贖汝罪。以救汝靈。今爾爲報其愛。自不忍棄苦就甘矣。

五。尤極當着意不忘者。乃是天主之愛爾。實如父之愛子。有加無已。其聖心。深願爾建業立功。以承隆報。故每見爾勇於任重負苦。爲彼聖名。勇於克

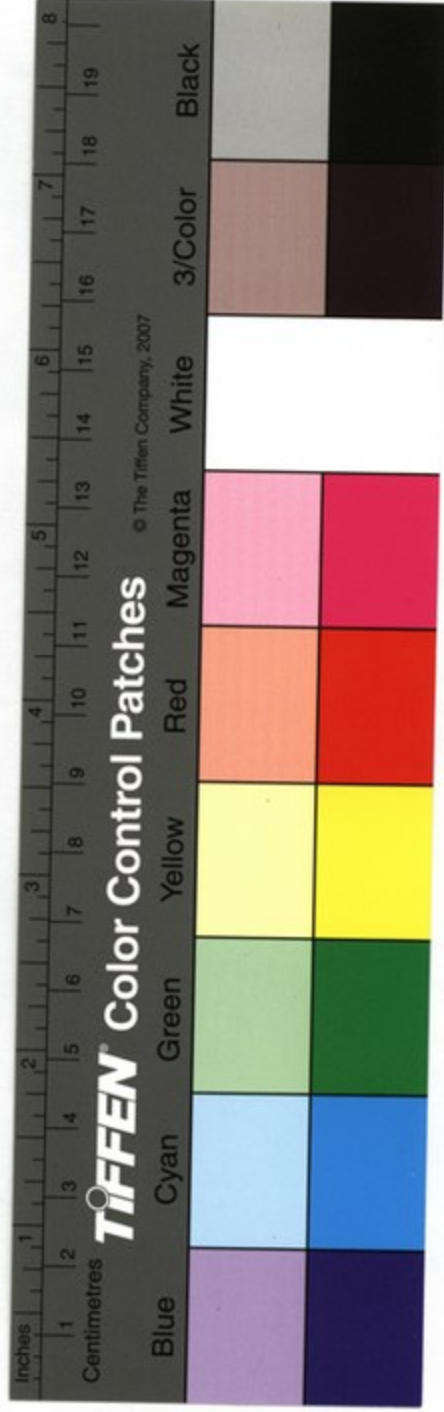
敵其心欣樂之至。蓋以爲汝英明特出。大有爲之子也。念及此。不當欣承苦難。以樂其心乎。苦難之來。愈不以理。則愈爲難忍。汝能順主聖意而忍之。則愈爲有功。愈樂主心。且來者雖不以理。而莫不有天主之允命在其中。雖來者之意。原爲傷汝。而天主偏能借此以益汝。此皆定而無疑者也。故爾當備己心。爲主聖名。殺勇赴敵。如猛將雄兵。建立事主之奇勳也。

宜務先破何敵及何以破之 第十五章

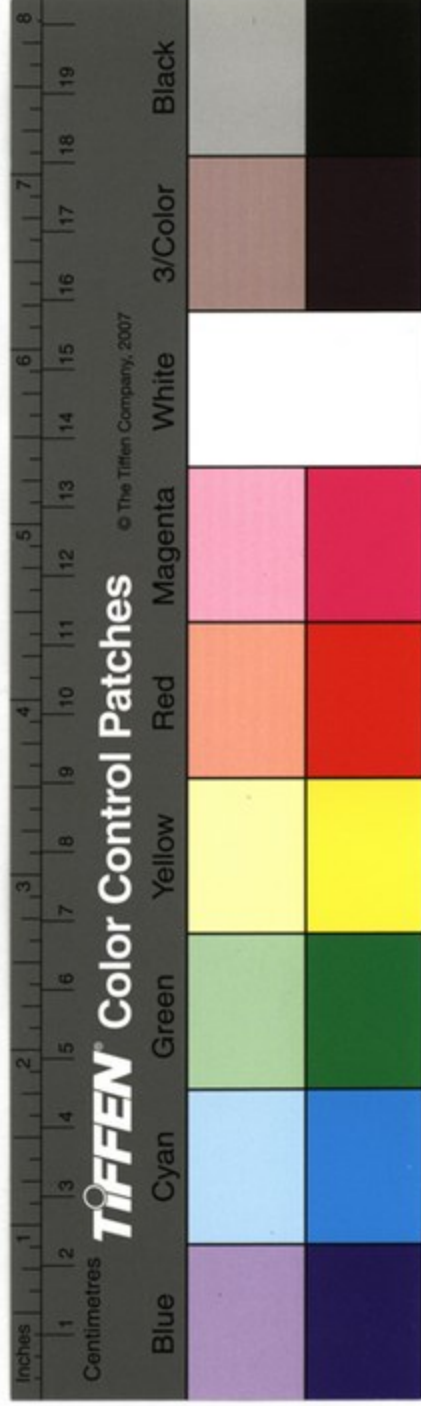

子已聞知與敵相戰。尅愆以求進德之式矣。然爲速能獲勝。又有所宜先盡力攻而破之者。自愛之情是也。若能破除自愛之情。使其欣迎苦難。如迎好友。則庶幾矣。蓋吾儕之所以難得成功者。皆因未嘗以此處爲要關也。仇敵之強兵厚陣。全在於此。汝當鼓勇先破者。亦在於此。爾若自覺力怯。不敢衝其鋒。吾有兩術。俾汝易於成功。

一。是懇求天主。賜爾勇力。二。是每見邪魔之怒狠。與爾勢不兩立。其陣中之黨羽。亦皆兇猛異常。則

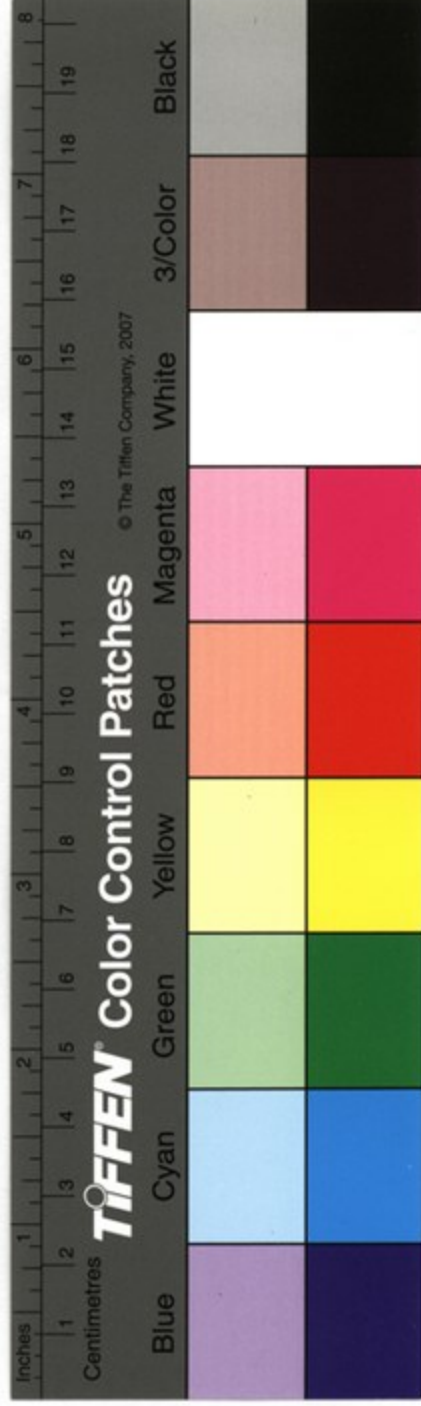

回視汝這一邊。上有仁慈天主。愛爾至極。全能無限。又有更多於魔軍之諸神列聖。皆為汝求主以相助。夫以天主之全能。摧破魔軍。如以泰山壓卵。易何待言。此所以有無數軟弱婦女。皆能力勝魔鬼。世俗肉身。三仇之圍攻也。是以汝雖覺敵勢日增。生命之期甚久。可危之情。層見疊出。似乎萬難保全。亦不該喪膽奪氣。因仇敵任有何等勇力智巧。總不能出我等大帥。天主耶穌之手。况汝為護其聖名之榮。始有此戰。彼亦為保其榮名。始招汝

爲士卒與魔相戰。豈肯遺汝獨力難支。爲仇所敗。以損其榮名乎。則其助汝。且更親身替汝迎敵。摧破魔軍。使仇讐盡屈伏於汝之足下也。必然而無疑矣。惟在汝肯出死力。雖受重傷。亦弗肯拋戈降敵。或曳兵而走耳。

吾之所以勸汝。出死力拒戰者。蓋汝處於不能逃走之地。戰則生。走必被擒。與其走而被擒。何如戰以求生乎。况仇之暴怒恨汝。又萬無講和緩戰之望。欲與此等之仇講和。或請緩戰。祇自取辱耳。欲

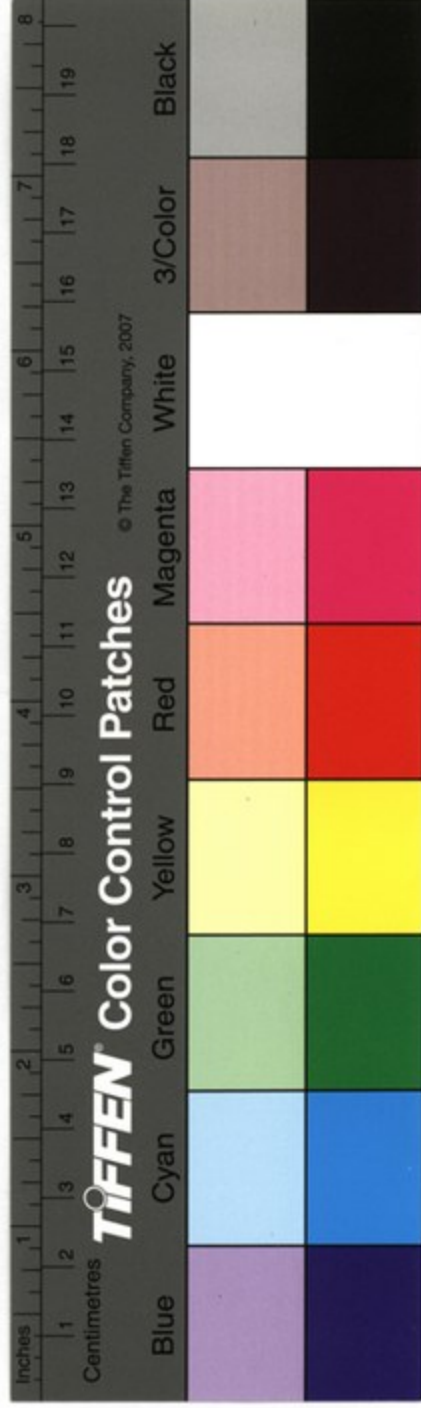

和不成。欲緩不得。走又被擒。故惟有死戰而已矣。
每晨如何預備出戰 第十六章

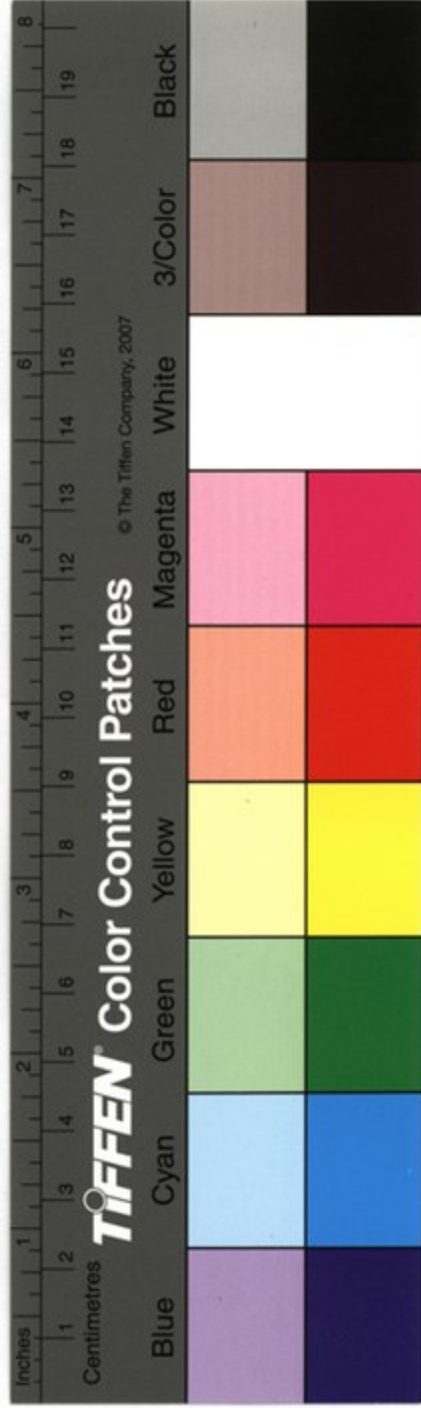
每日晨興。即宜開汝神目。如見爾在戰場之內。仇
讐四面密圍。無可逃避。必須血戰。嗣見強敵。卽爾
欲改之
毛病也手執利刃。前來刺汝。邪魔大排其陣。在後
接應。以助聲勢。又須擡頭。見天主耶穌鑒觀在上。
聖母。聖若瑟。及無數神聖扈從。更有大神彌爾
爾。爲天軍之帥。汝之耳畔。似聞護守天神勉勵曰。
今日必當決一死戰。爾心勿懼。有天主耶穌。聖母。

法香齋正

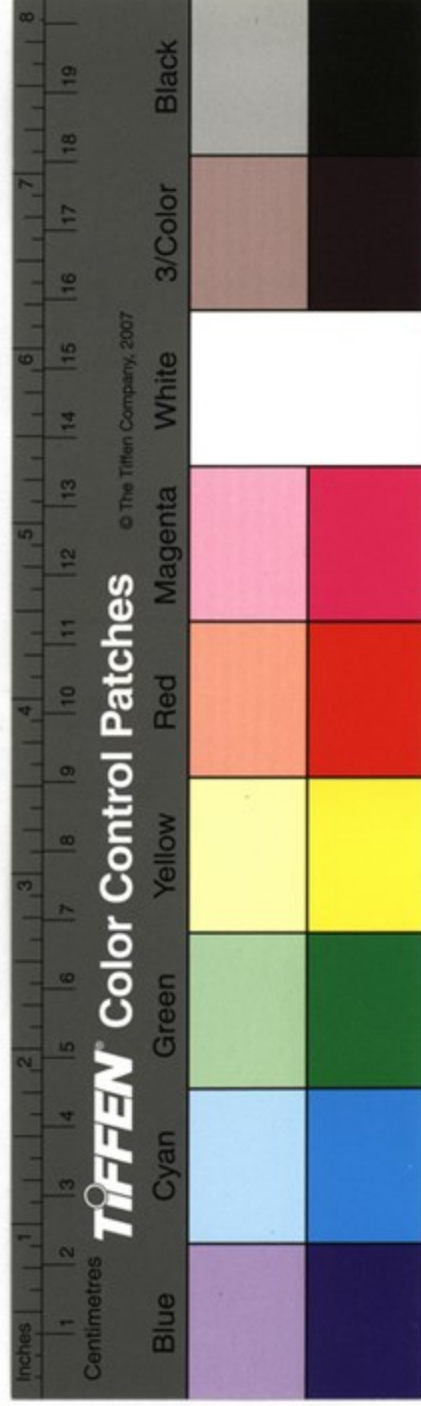
三十一

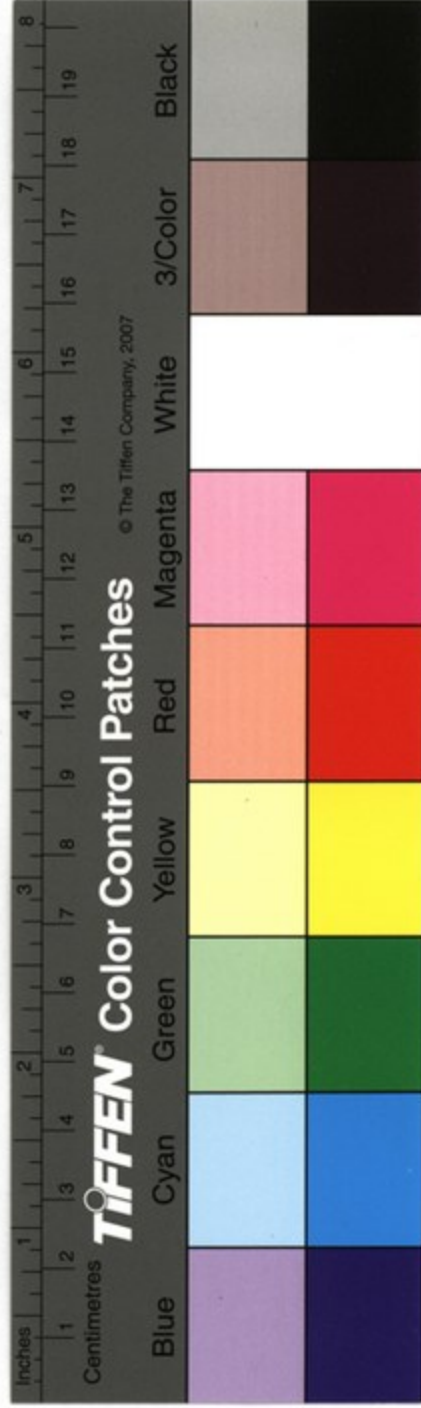
聖若瑟及諸神聖。為爾之助。必不許此仇勝汝。自
 應鼓舞精神。奮力迎戰。心中勸求耶穌聖母聖若
 瑟。及諸神聖之阿護。爾必勝仇無疑。仇雖多雖強。
 亦不須憂。蓋天軍之助爾者。更多更強。耶穌之愛
 汝救汝。更急切於惡魔之欲吞汝滅汝也。
 聞此鼓勵之言。則當奮勇接戰。不宜畏血汗之勞。
 此勞正是立功。將來蒙天國之賞。以永遠享見天
 主者。即在此也。是以汝當依前所言。不恃己力。惟
 賴主能。並祈禱練習。四般兵器。與汝之私慾毛病

相戰。時以絕之之意。時以惡之之情。時以反之之
 德。有如長鎗短劍。連番擊刺。必至其顛仆死亡而
 後已。如此鼓勇酣戰。始足悅樂。在陣鑿觀之。天主
 耶穌也。
 於此等戰攻。吾子不宜厭其煩苦。此乃人人奉事
 天主。分內之事。又當回念前言。只有戰。是死中求
 生。一條門路。不戰而走。必被擒斬。若降順私慾。以
 貪世樂。則是背主降仇。不但將來。難逃地獄永刑。
 即今世亦難免多苦。更思不肯受片時戰攻之勞。

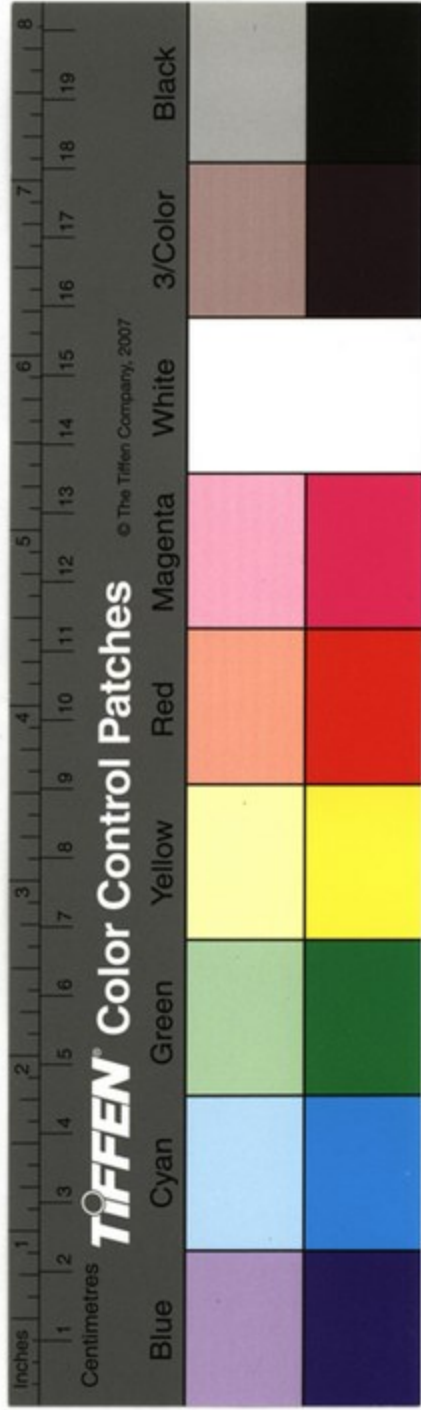
以得永遠極妙之天福。而因暫時虛偽之安樂。以
 遭永遠地獄之苦刑。非瘋狂人。誰肯如此。則戰攻
 之勞。又安可避乎。
 行戰之序 第十七章
 演習神武。攻拔私慾。要緊富有定序。多有不明其
 序。而混戰者。東闖西突。舞槍輪斧。徒費其力。而仇
 不見傷。此等戰法。子勿效之。當於未戰之前。潛心
 密察。是何私慾偏情。攻汝更甚。或其力更强。則奮
 汝之勇銳。以先攻之。所謂擒賊先擒王也。設交戰

沈氏正印
之際。遇有旁敵來攻。固當回手轉刃。先刺離汝最近者。以剪其羽翼。然而覺其稍退。仍當進攻。為首之仇。賊首既除。餘黨自散矣。此行戰之序。不可不知也。

論敵突來之誘倏發之私 第十八章

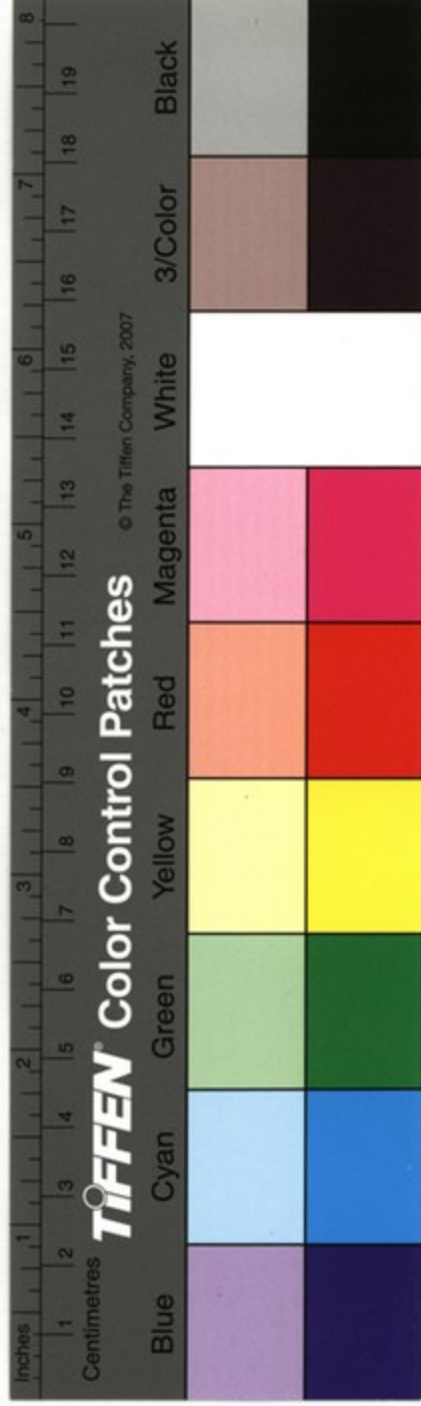
憂患突來。煩惱忽至。汝宜心平氣和。外示閒暇。以受之。若爾平素。未習此行。茲余授汝一預防之法。汝可習之。其法維何。即是汝知爾之性情。偏於何端。則留心預思。每日將至何地。辦理何事。交接何

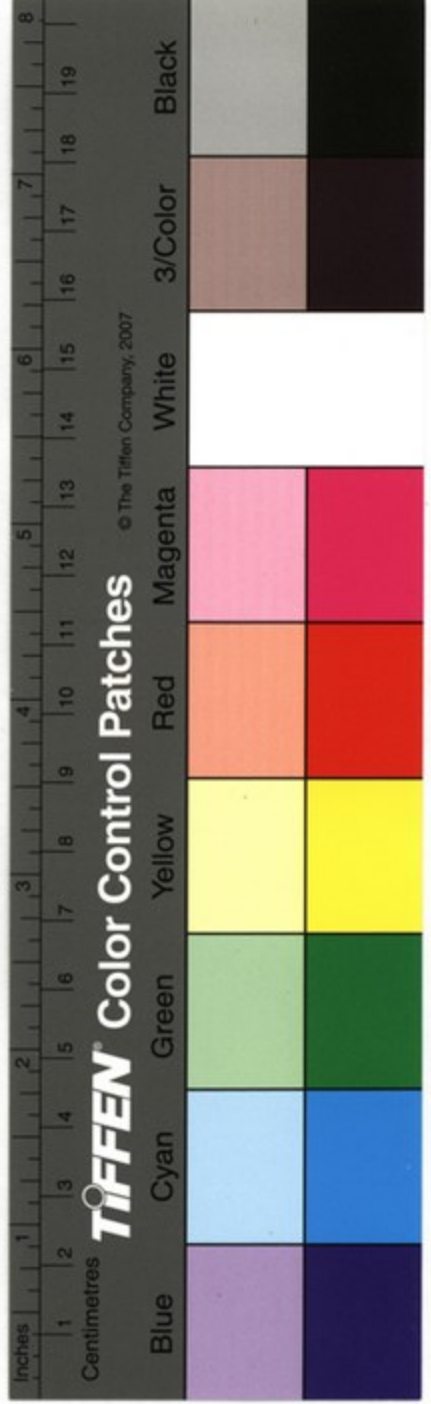
此苦難。遂轉念自責。自謂曰。嗚呼吾靈。此苦難之十字。非此人。或彼人。加之於汝也。實乃在天可愛之大父所與者。緣何爾欲拋棄之耶。又即回向苦架。勉發謙忍歡欣之情。一若聖安德肋宗徒。接抱讚頌曰。甘飴聖十字架。當我未生之先。爾已經天主預旨造成。自吾主耶穌。被釘於爾之上。將爾變為甘飴聖具。能聖凡諸親就爾者。求即以釘。釘我於爾之上。庶得昔曾用爾以救我者。今亦用爾。以收納我也。

海香齋正

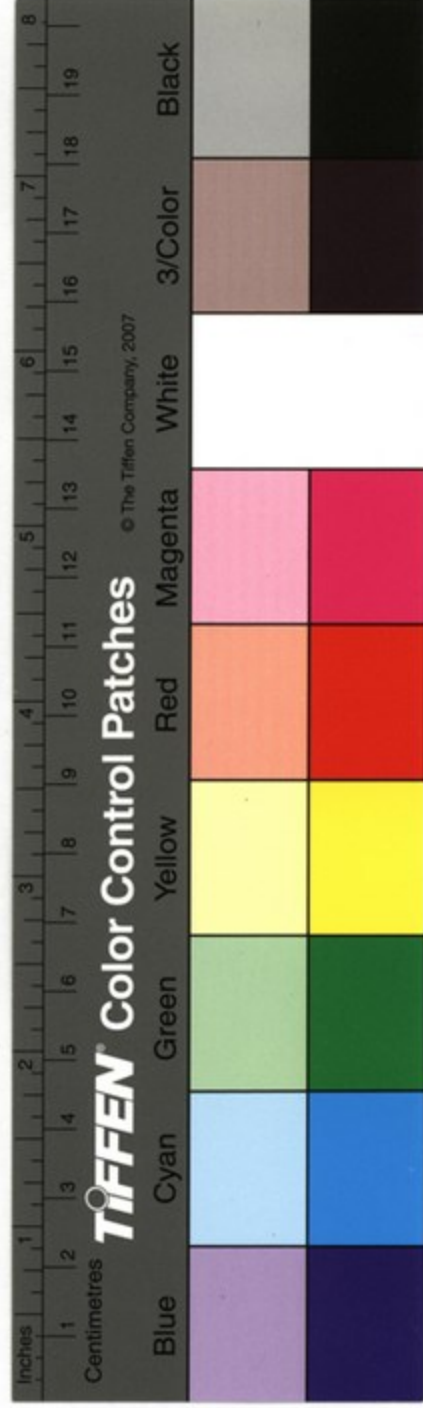
四

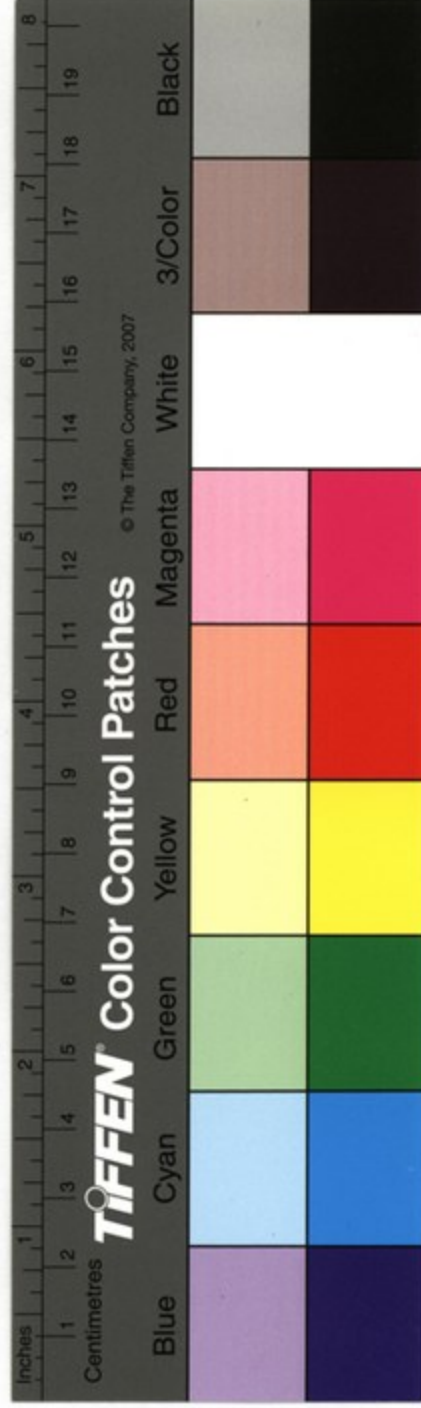
是誘惑已退之後。各有當守者焉。
 論感誘未來之前。宜杜先機。凡能致此誘者。皆遠
 絕之。若值本分當行。而不可廢者。則宜端莊謹慎。
 速畢其事。而商談辦理之際。言辭容貌。務使嚴厲
 之氣。勝於溫和方妥。勿謂汝於交涉之際。毫無亂
 念之萌。或已多年不受肉情之累。遂自寬也。蓋此
 種惡魔。每於一旦之頃。而成多年未成之禍。由其
 外示和好。內藏姦險。暗招徐引。使人不覺。故能一
 發深中也。嘗見多人。不慎先機。初以情理可原之

哉。可不畏哉。吾故叮嚀戒子曰。遠之遠之。否則必
 受其焚也。
 其遠之之法。又莫善於使汝身心。有勞無逸。誠能
 恆留心於自己之本分。無使有缺。更尋有益之事。
 合乎汝之地位者。以占汝之心身。不使閒逸。則邪
 淫之魔。無隙可入。蓋閒為萬惡之本。尤為淫慾之
 門。古人所謂逸則淫是也。
 至於謙順長命。總勿違拗。更為退此誘之善術。凡
 有所命。急速奉行。而於卑下之事。可以養謙者。或

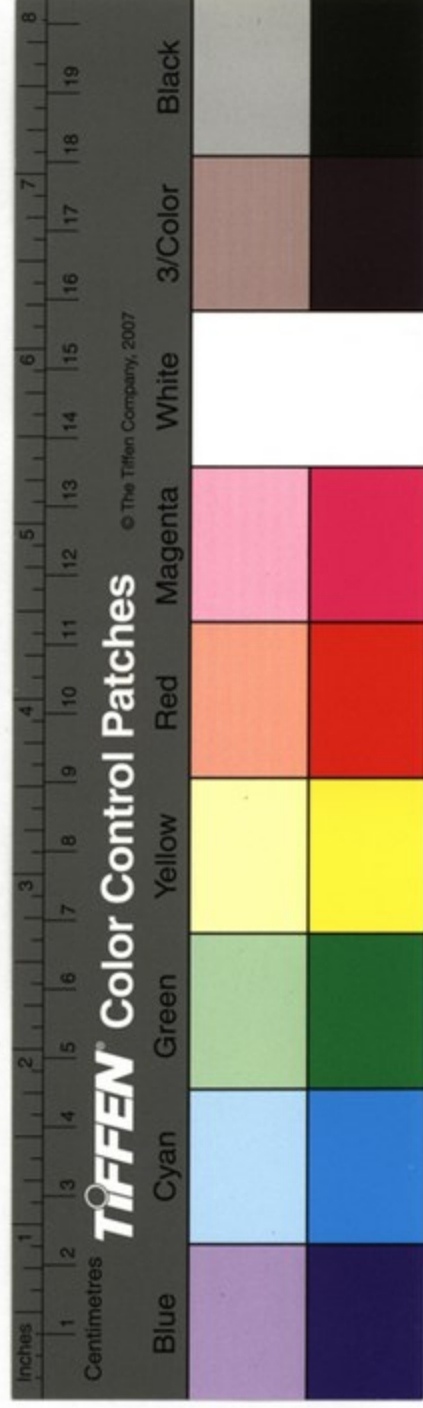

逆乎汝之偏情者。更當欣然樂從。
 凡事總不宜妄斷他人。而於此曖昧之端。更不可
 輕易妄斷。設或他人之過。業已昭著。難爲掩飾。只
 可憐而憫之。不可惡而輕之。更當以彼爲鑑。自懼
 自卑。認已亦是軟弱無能之人。求主時加護佑。而
 於來往之際。比前更加小心。遠避此等之機。如此
 則大有益於汝矣。
 設汝輕於妄斷。或輕視他人。則宜深懼天主之懲
 汝。許汝墜落。亦若其人。然遽俾汝洞知。因傲致辱。

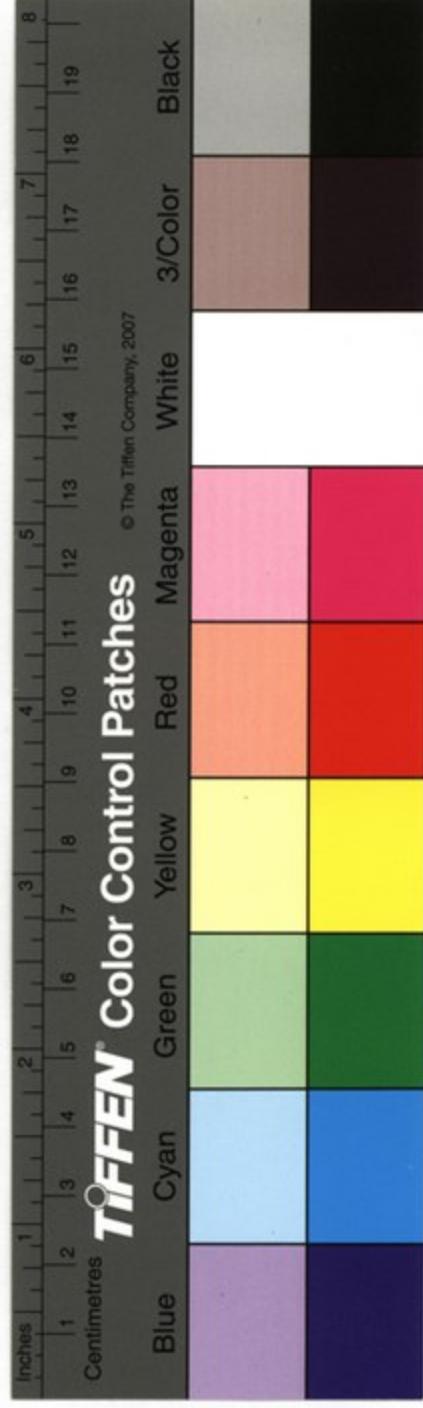

治身自前正
卑以自牧。思改前愆。此猶爲天主之慈恩也。若爾
屢已輕視妄斷他人。尙未經隕落之辱。則爾之傲
無由得改。其險尤甚。更宜深懼。汝靈之難救也。
即或爾自覺特蒙主寵。時嘗神味。亦勿因此自喜。
遂謂德業已高。貞心已固。最痛恨鄙視淫惡邪魔。
不能以淫念勝汝也。惟當恆懷戒懼之心。以自防
範。不然。則汝之顛墜於其中。最易易也。凡茲所言。
皆誘惑未來以前。預防之策也。
論誘惑方來之際。既覺邪念來攻。立即詳察此誘

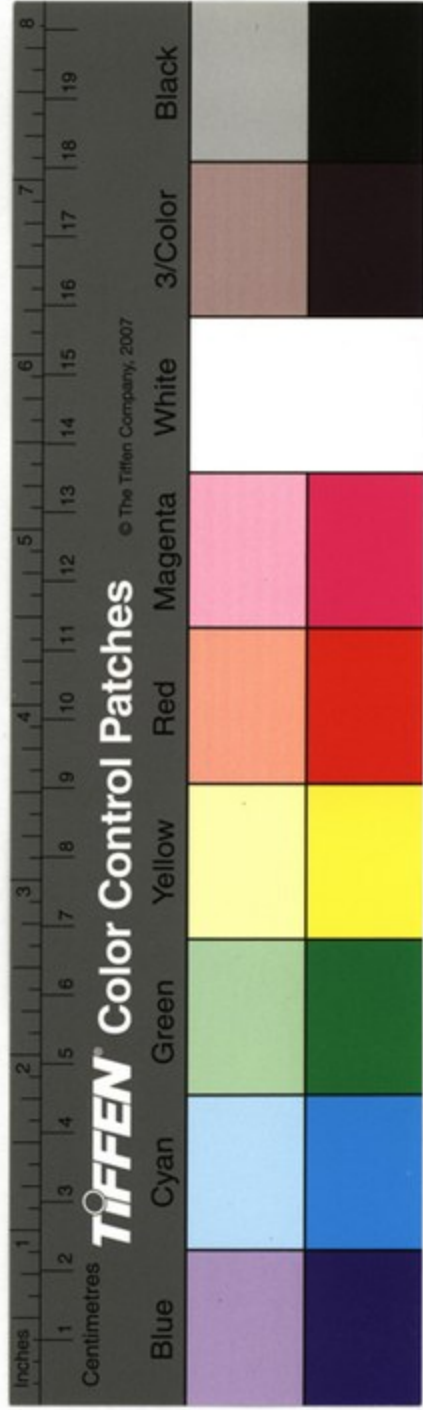
治身自前正

從何而至。或外或內。其故不難明悉也。外來之故。多緣五官不謹。服食過度。言談交接。不善防範。所招其救之之法。莫如端莊自守。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動也。內來之誘。有因肉軀過健者。克治之法。當以苦服嚴齋。寤多寐少。或他嚴厲之法。以殺血氣之強。然當按義禮之所許。不可過甚。更宜遵神師之命而行。有因明司不謹。或舊染遺根。或惡魔投擲者。其法。首當急尋有益之思。合乎本位之事。以羈縻爾之心身。明悟。天用虔切。

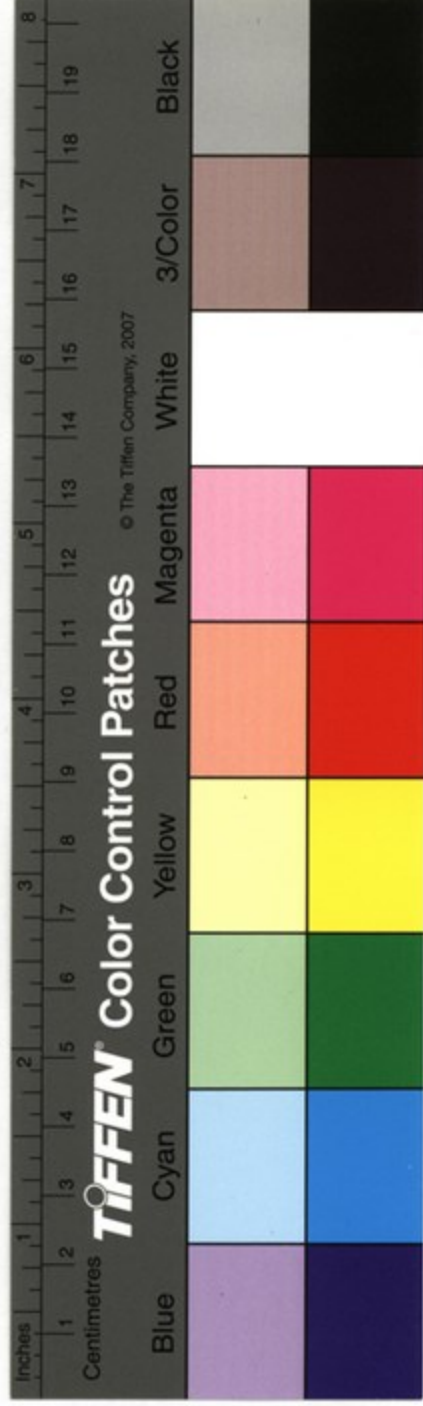

演習神武卷
 祈禱默想以退之。然默想當依下文所言。
 一覺邪念侵爾明司。或慾情發動。急速投奔耶穌
 苦像足下。呼求曰。吾可愛耶穌。憐憫救我。勿許我
 陷於惡魔之手。旋即捧抱苦像。屢親耶穌聖足之
 傷。熱心誠誦曰。極美至潔。吾主聖傷。憐憫我罪人。
 求賜印我心中。以潔心污。
 維用默想以退淫念之法。書多訓人。思念邪情醜
 陋難堪。淫樂於人心靡足。犯此過者。多殃多苦。聲
 聞因之而污。家財以之而耗。身命緣之而夭折等

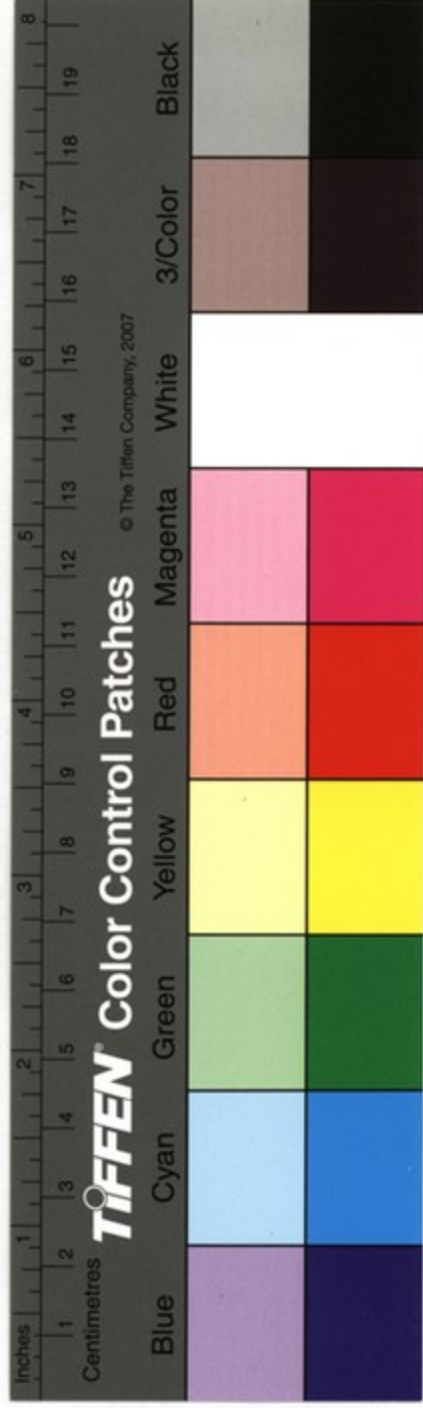

類此等默思。雖無不善。然而淫念熾動之時。吾不欲子作如是之思也。其故何哉。蓋如此默思。以克淫念。未必極得其效。而反多有危險。因明悟中。思淫念之醜。以起厭恨之情。大費心神。而邪淫之像。未免尚存於心也。夫肉情撼動於外。邪像仍存於內。則不無留戀悅從之險。豈得謂妥善之法哉。故淫念來攻。最捷最妙之法。莫如一走。避入耶穌聖傷之內。默思其苦難聖死為安。

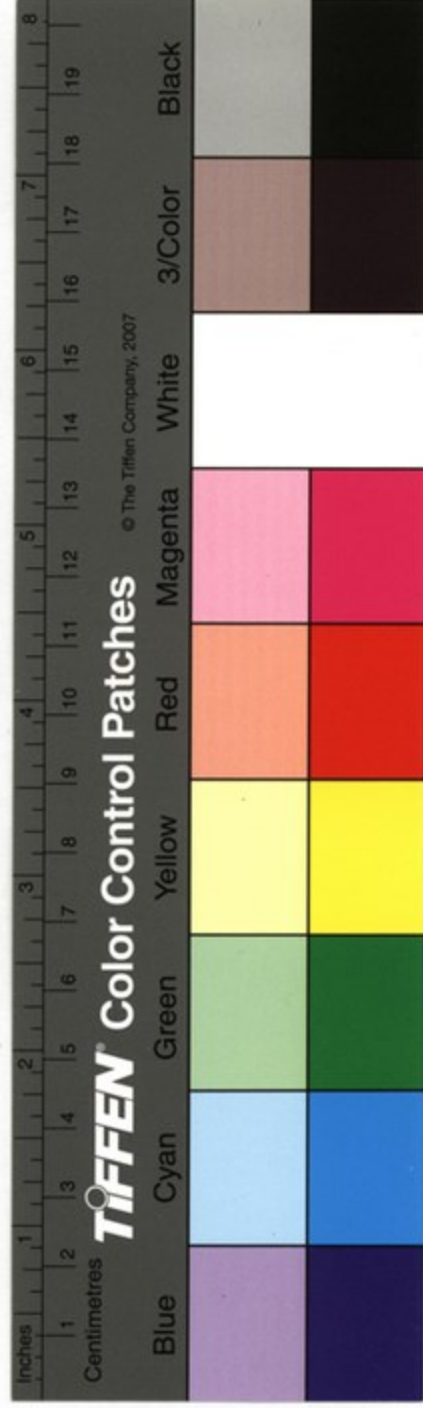
默思耶穌苦難聖傷。懇求曰。造我贖我之主。為爾

苦難聖死之光榮。救我於此惡仇。以顯爾無可名
言之聖善。或念上文極美至潔。吾主聖傷。云云。汝
依斯法。必能取勝。縱或邪情運留不去。亦不能爲
汝之害。而且加汝之功也。所當戒者。萬不可回顧。
顧則恐其追及也。此時亦不當思慮。曰。曾依順否。
勝乎敗乎。此又奸魔之狡計也。狀若令汝善行省
察。實欲令汝淫心復熾。以圖陷害也。迨其既退。簡
明告於神師足矣。
至若雖念耶穌苦難。而邪情淫像。仍來攻擊。使汝

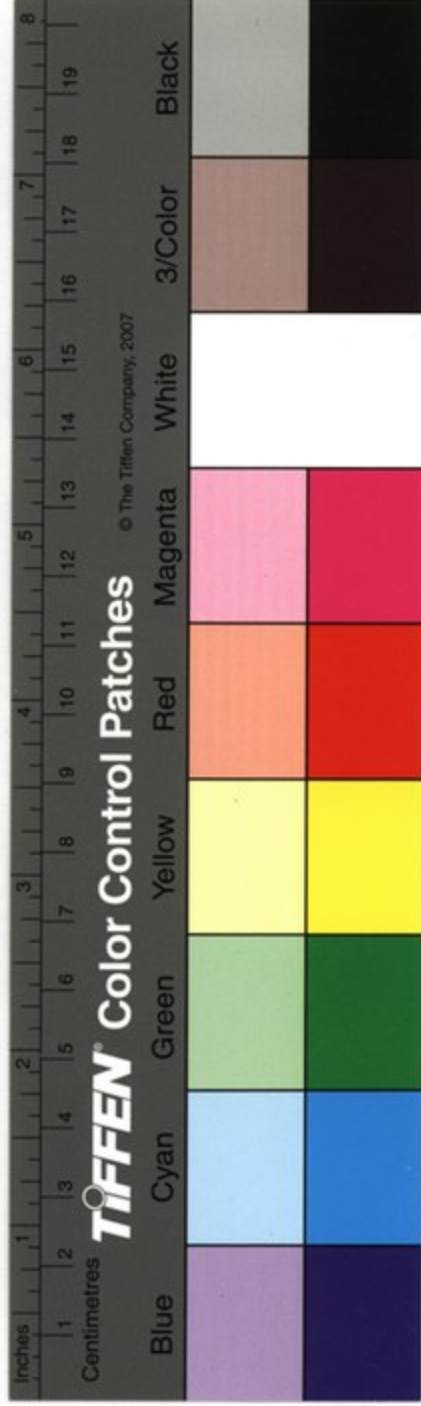
爲首。而欲勝邪淫之誘。謙更當先。緣此誘此惡。多
係驕傲所招之罰也。謙遜簡明告解之外。更莫因
誘惑已退。汝已太平。遂謂可以高枕無憂。仍當時
刻防閑。恐其復至。加倍遠避機會。凡能招引邪誘
之事物。雖顯得有情有理。設非本分內不可缺廢
者。亦不宜近之。勿曰。此善事也。此可以立功也。遂
妄行冒險。夫人性之敗壞。既私慾頻萌。而奸魔之
狡計。更隱微莫測。每假充光明之天神。以售其奸。
我等可不時時處處。細心防範乎。此又淫念既退。

善後最宜之法。所謂安不忘危者也。

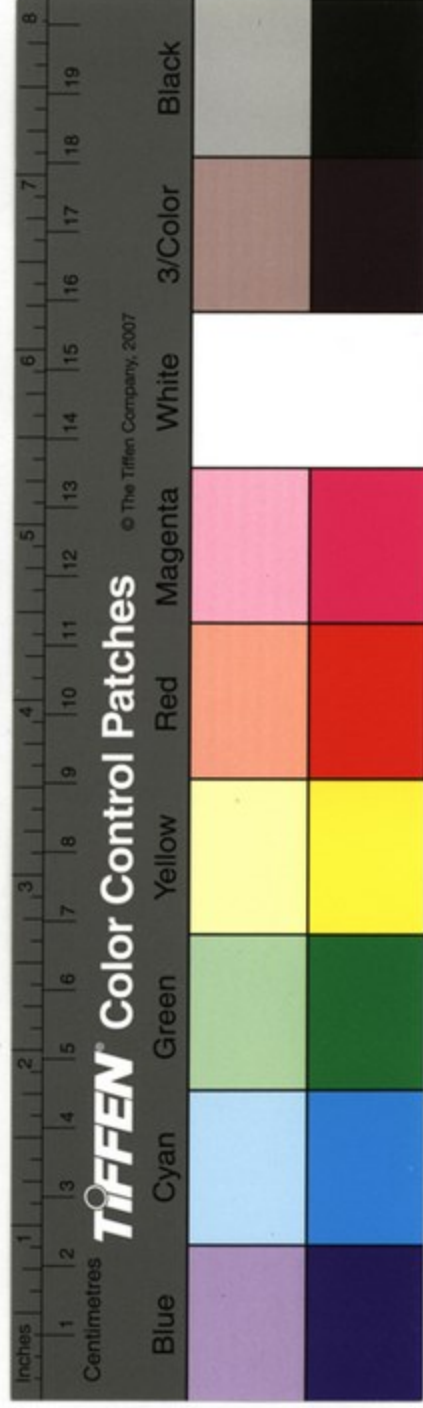
攻怠惰之失 第二十章

怠惰之病。不但阻人修德前進。而且致人易落於
 仇魔之手。子欲不流於怠惰。當遵以下訓言。一是
 將愛世物之心。好多事之心。及一切閒雜。無關於
 汝本分之事。皆遠絕之。二是凡規矩。或長上所命
 之事。以及天主所默啟之善念。盡心竭力奉行之。
 全如所命之時。所命之式。以合天主及長上之意
 旨。且於所命。立即遵行。不可遲留片刻。因若遲留

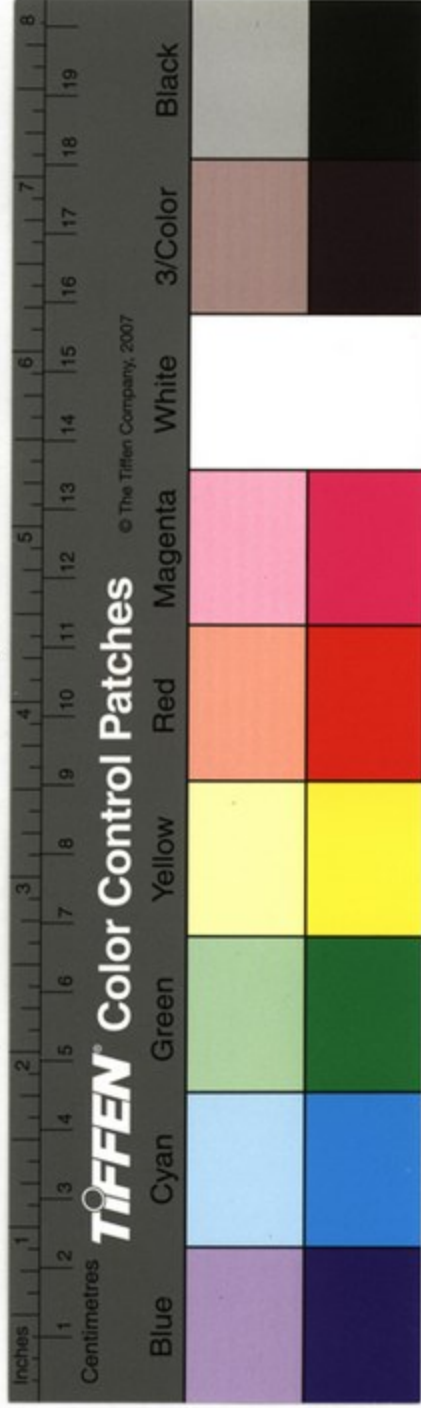

一刻勢將遲留二刻。以至三刻。蓋畏難之情愈長。偷安之心愈增。而所偷之安。羈留人心。使不肯即去。必將應行之事。或厭苦而怨恨之。或了草而搪塞之。或遲久而始行。或未完而中止。如此則怠惰之病成矣。

怠惰之毒。沿傳甚廣。不但廢人志氣。使厭善功。且昏人明悟。使之不見其所立善志皆虛。往往視其所立之善志。即若已成之善功。又不明事情之緩急。事雖急須辦理者。彼亦不見其當急。以至或竟

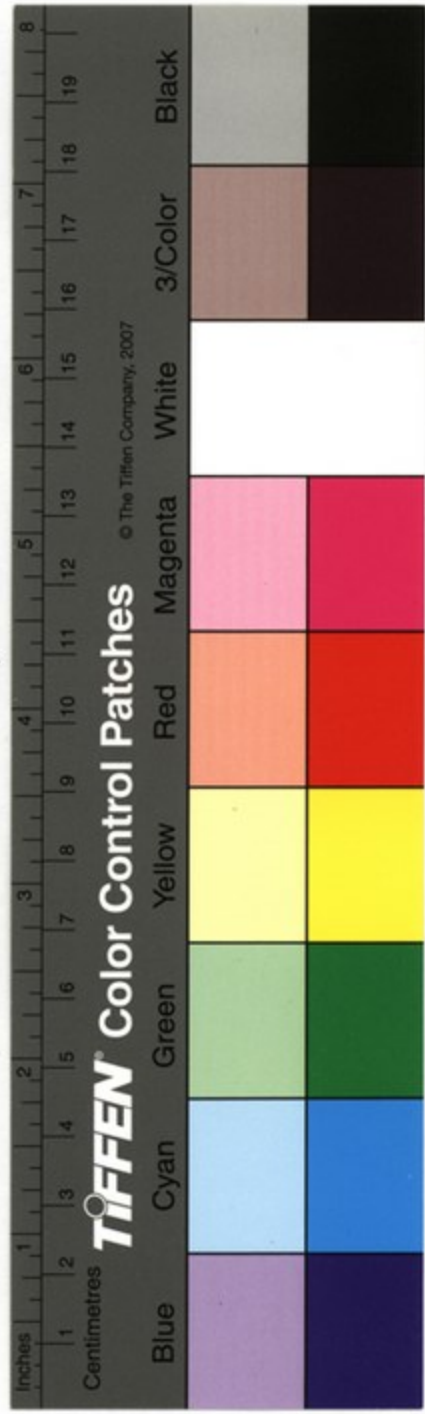

不行。或行亦後於當行之時。要知凡事非只貴於
 行。又必行於當行之時。行以當行之式。斯可謂德。
 苟行之不以其時。或不以其式。安可謂之德也哉。
 由是言之。不但遇事遲延推諉者。為怠惰。即時未
 至而動。以圖了事者。亦為莫大之怠惰也。其心蓋
 曰。事能擾吾之懷。不得安心行樂。吾先時了之。則
 得放心安閒矣。是其所期者。安閒無所用心。故有
 事皆圖苟且速過。此非怠惰而何。
 人之所以怠惰者。總因惟見工之煩勞。不思工之

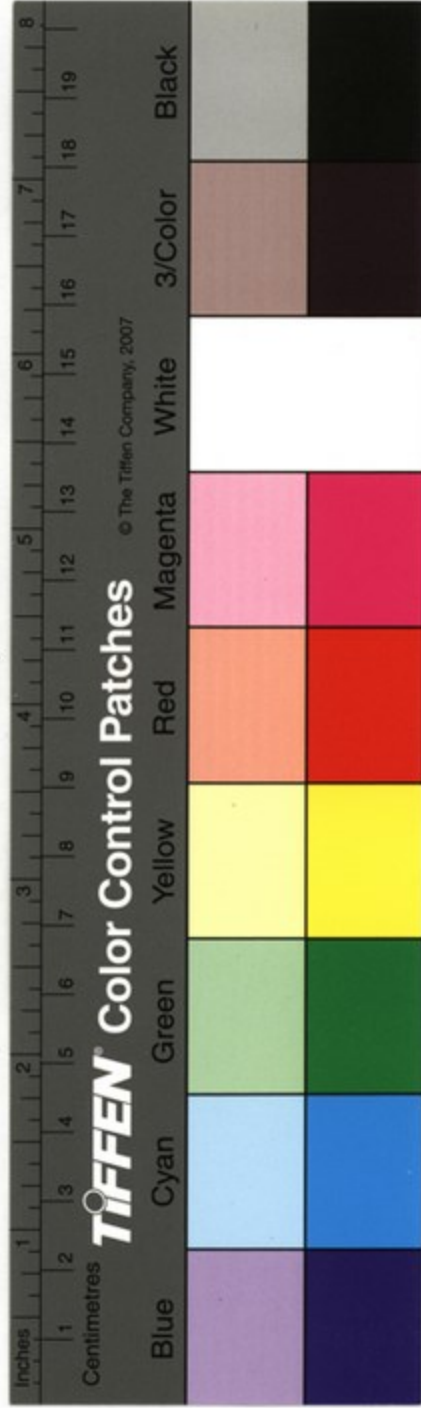

利益也。豈知善功行當其時。恆心耐勞。一一皆有
 其功。一舉心向主。其功之寶貴。愈於普世之珍寶。
 人每奮力策怠。行一善功。則天神自天。捧一花冠。
 加於其靈之首。若怠惰者。則天主日減其寵。轉賜
 於勤謹之人。使日積其功德。珍寶於天。然則吾人
 安可怠哉。
 子於行善。若覺神力困乏。畏其煩難。則當掩其難。
 視如輕細易行之工。轉瞬即過之事。雖須多日始
 成之工。視如一日一時之工。雖有應戰之多仇。視

法
 十
 人
 法

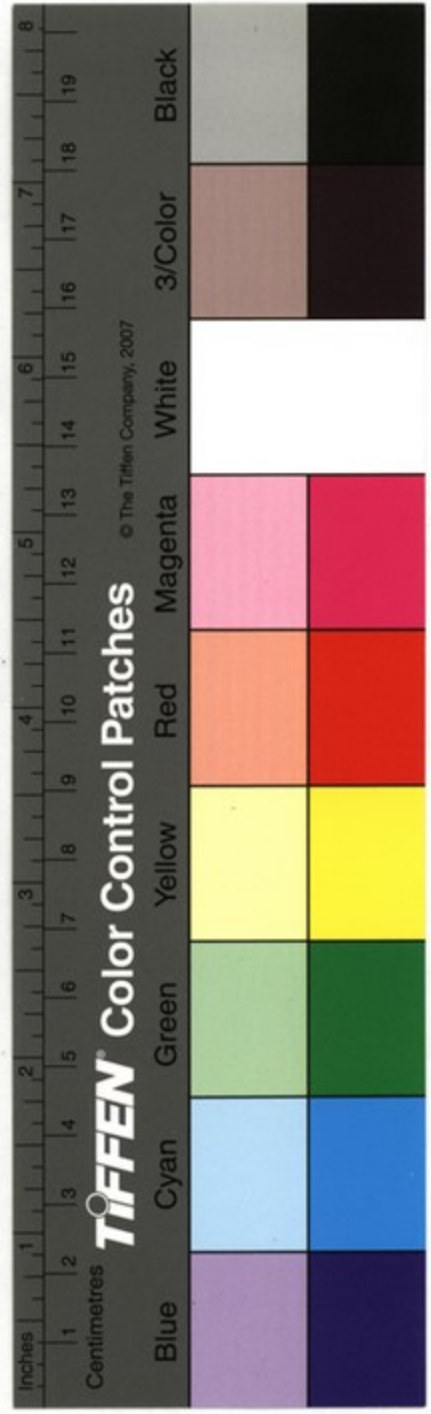
倘或爾心太覺煩苦。不能再耐。則暫時離開。另行
 他事。以消遣煩悶。俟煩悶既過。再欣然勉之續行。
 亦無妨碍。總期誘掖獎勵。使肉軀欣喜樂從。以漸
 嫻習於神工為妙。
 其餘諸事。皆能以此法行之。設若一日之中。數事
 叢集。皆爾所厭者。心覺煩悶。則安撫爾心。不使多
 思。惟視如只有一事。勉慰之曰。我等耐此一勞。以
 報耶穌之愛。及至已完其一。乃以第二事。欣然謂
 之曰。尚有可愛聖母亦當為耐一小勞。以作奉獻

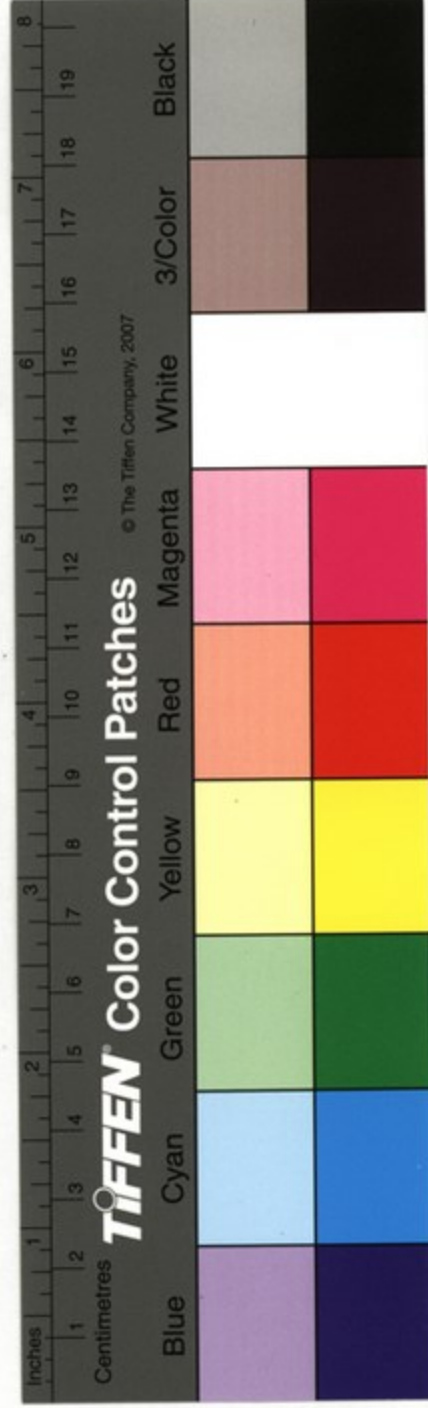
修德。未曾記憶。感謝天主之恩。而遽逝者。子皆當
 視爲虛度。而實亦虛度也。嗚呼。時不再來。千金莫
 贖。不及時建功立業。而閒拋浪擲之。不亦大可惜
 也哉。

善守五官引使向主 第二十一章

五官爲內心之門。魔鬼每由之而入。防守之功。宜
 時加謹。慎其啟閉。專爲迎主可也。蓋人性既壞。嗜
 欲之心。恆貪外物之樂。藉五官爲其吏卒器具。以
 漁幻樂。將五官之所收取。入之明司。通之各肢。凡

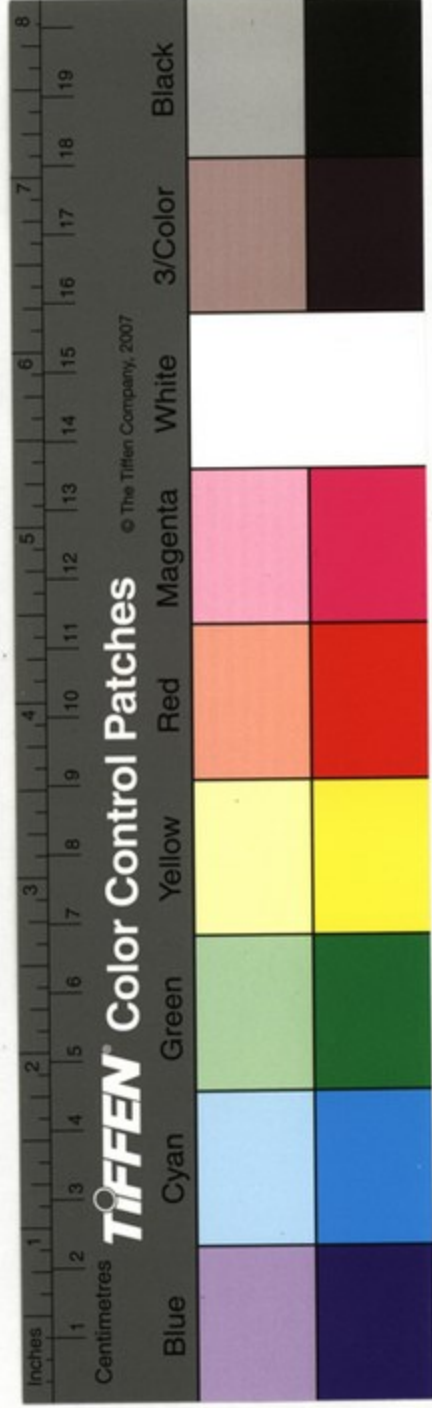
滴。遂不禁仰慕讚頌主之無量美好。萬福齊備。中心喜之。不啻若己有之。雖不能洞徹主之美妙威嚴。而較能全行窺測者。更增欽服焉。
見物之珍奇寶貴者。覺有羨慕之情。則思曰。此皆造物主外現之餘珍也。其聖性內蘊之富。更當何如也。見花木禽獸之茂盛肥澤。則思曰。此皆造物主賦以生長向榮之能也。所謂凡在彼者。壹是生活也。
見物之美麗可悅者。則思曰。此皆天主之妙功。發

思曰。雖然。此亦不過只飽口腹耳。能飽飲人心。充
 滿靈魂者。惟天主也。惟天國神筵也。蓋亦圖之哉。
 遇美音之悅耳。則思曰。天國神聖之妙音。又當何
 如也。如此觸類而思。將見心有所往。而食不知味。
 視如不見。聽如不聞矣。安有物交物。則引之之患
 哉。

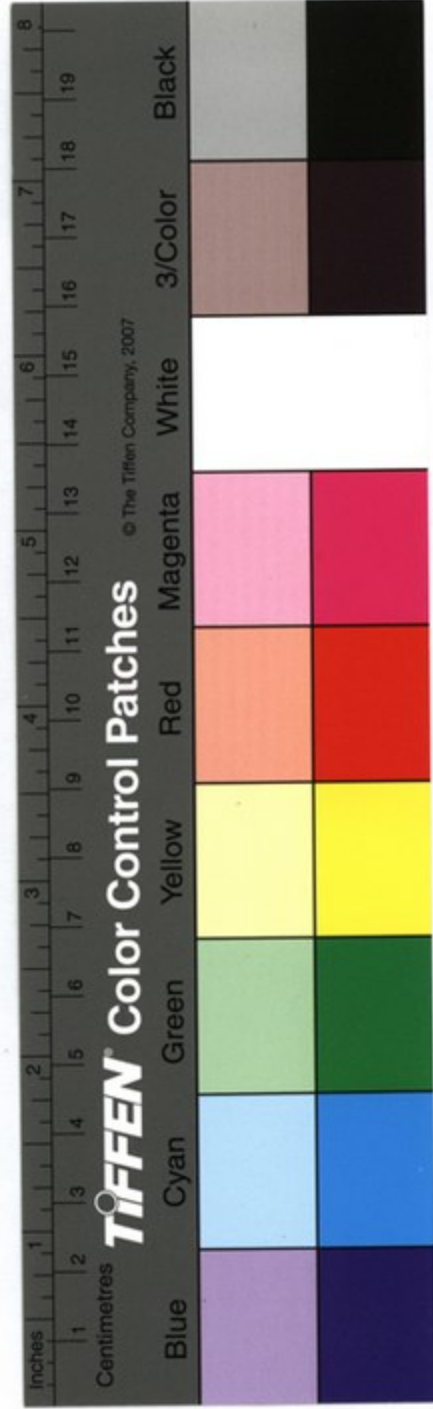
隨境所遇思念耶穌聖行 第二十二章

上章言。隨境思念天主。蓋世間一切事物。皆能引
 人思天主之美善福德也。而天主聖子。又嘗爲愛

吾人不辭降生於世。歷盡萬般苦難。死於十字架上。此恩較造生保存。更大超過。我等時時思念不忘。尤為天主耶穌所欣悅。況其所行所受者。我等觸類與思。亦實最易乎。

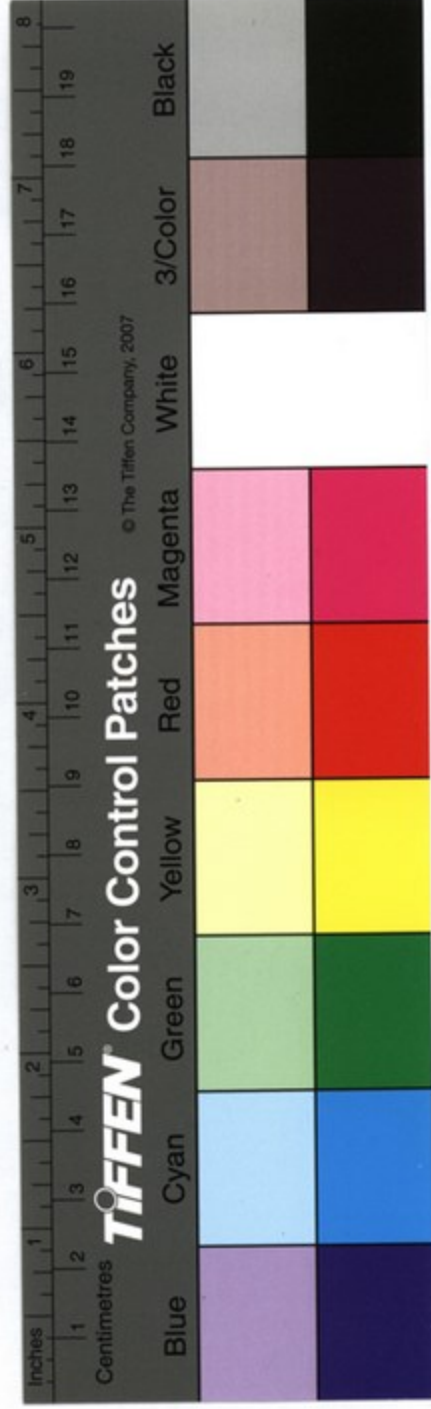
如茅屋陋室。居止不安。則思耶穌降生於山洞馬厩也。陰雨連綿。則思耶穌出流汗血。如天降雨露。以灌溉大地也。遇天昏地動之異。則思耶穌受難時之天昏地震。石相觸碎也。飲水。則思耶穌聖肋之血水並流也。飲酒。則思耶穌之立聖體聖血。或

漢香齋武家
三十四

思耶穌之飲酸醋苦胆也。穿衣則思吾主降生。衣
我人性。使我能服膺天主義子之尊榮也。或思吾
主。被人以絳色敝袍加身。及衣以白衣。辱之如顛
狂之人。示我宜遠浮華也。

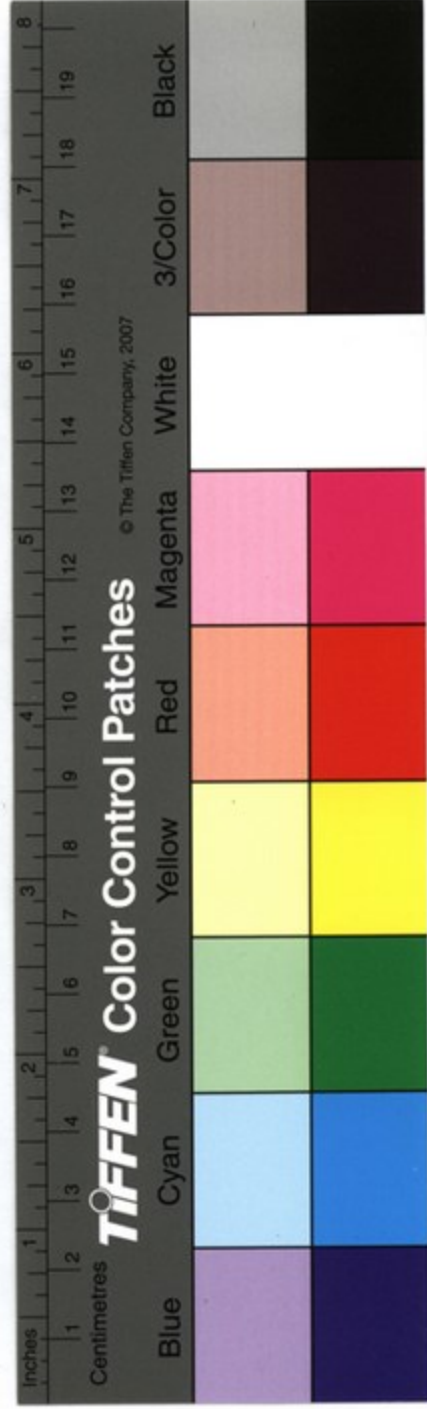
脫衣則思吾主被人剝衣鞭笞。裸懸於十字架。示
我宜痛改惡習。脫去舊人也。聞人辱罵。則思吾主。
被衆人誼譁求釘十字架。而嘿不一語。我亦當嘿
受不言也。聞擊撞煩聒之聲。則思如聞耶穌被鞭
打之聲。或鎚釘之聲。遇事煩擾。則思耶穌被人

審訖睡馬。來回牽扯。自夜達旦。歷時所受諸苦。其餘隨境。或喜或憂。皆可貼合於吾主之言行。如此則所取神益。不可勝言也。

隨機別生善情 第二十三章

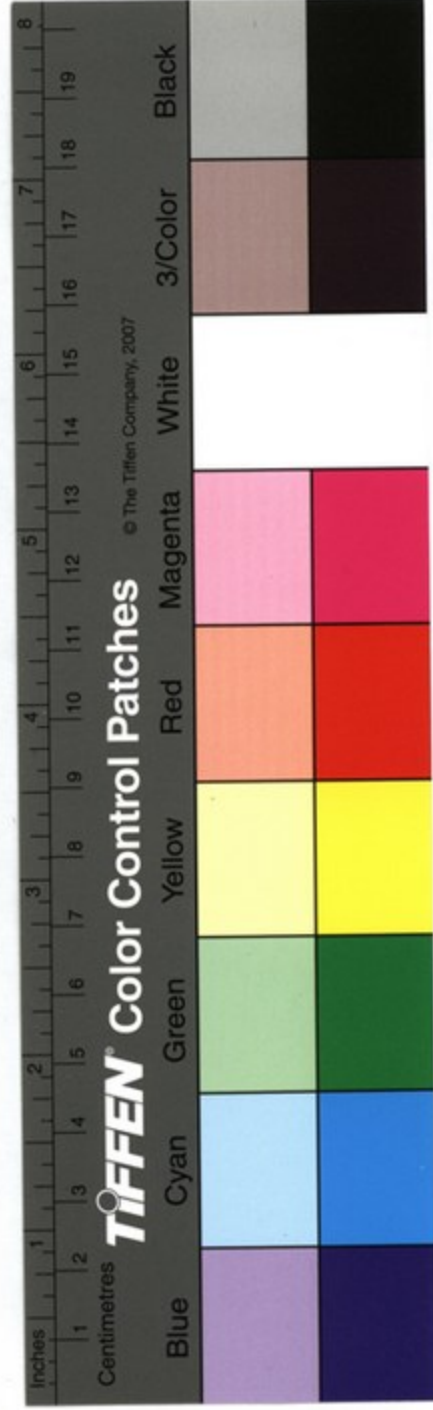
隨機所遇。思念天主。或耶穌降生受難之事。前既言之矣。尙能別生善情。以助進修神業。試再言之。子勿厭其煩也。夫人心之不同。亦猶口之於味也。大官之饌。豈只一牢而已哉。必也烹調各備。五味齊陳。庶各隨所嗜而下箸焉。子之絮絮不休者。亦

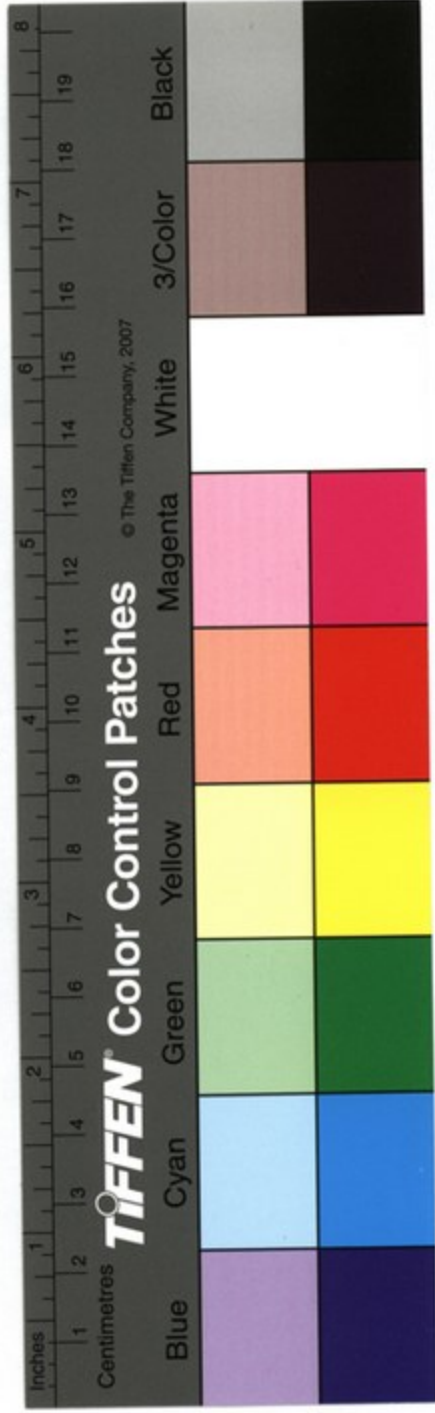
猶是也。不獨可以助愚樸之人。雖高明者亦可取其益。子其耐而聽之。
 每見世人爭奇好異。愛重世物。則思其卑賤暫僞。舉心仰慕。天上永遠之福。將此塵世之物。視如糞土。見諸有形美好。人間尊榮。則思天國之中。為爾備有寶座。俟爾功成德備。上升永享。於是舉心向主曰。噫。主之宮殿。何其盛也。吾心仰慕之切。而致力盡神疲矣。蓋得一日。居主之宮。勝似人間千載也。吾寧居於主宮之末席。不願居罪人中之高位。

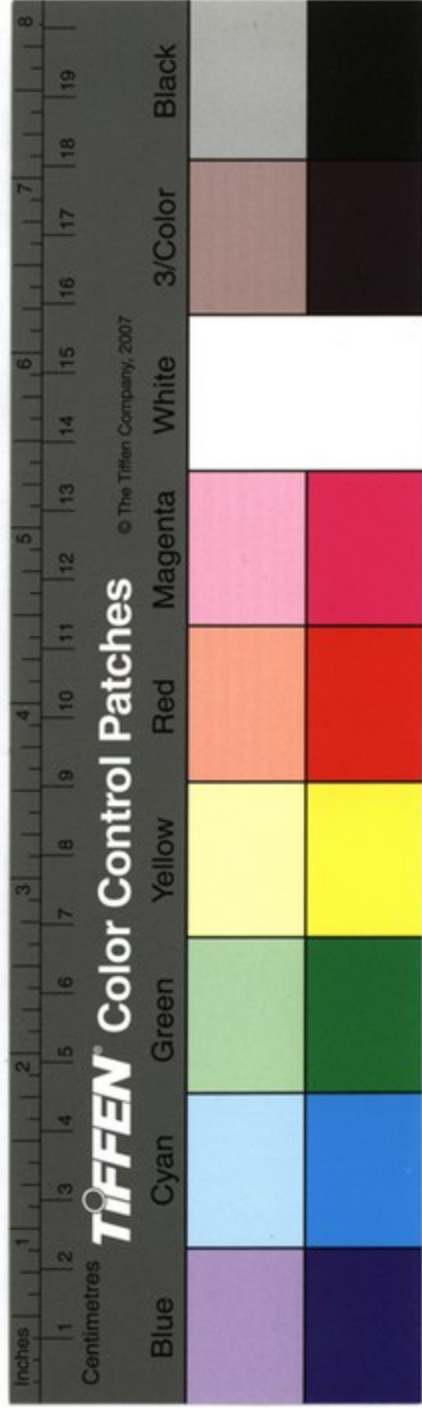
也。
 見月日星辰之光輝。則思人之靈魂。有天主聖寵。其光輝美麗較尤勝焉。若失天主寵愛。則其醜污黑暗。有難言狀者矣。聞時鳥之和鳴。則思天國神聖奏鈞天之樂。詠新異之歌。以讚天主。其音之妙。令人醉心。遂自求主。賜汝勤於修德。以期能與諸神聖。永遠賡歌於天焉。
 如覺爾心。爲受造人物之美所牽引。則以明司深入。洞徹其底裡。似見地獄之魔。隱於其中。以圖陷

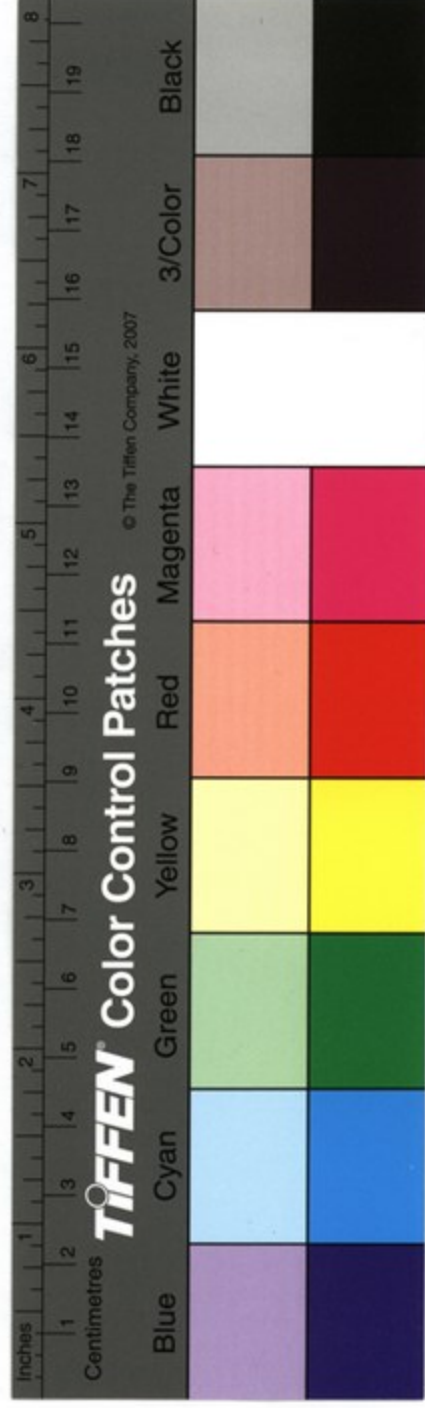
法苑珠林卷之三
害爾靈。有如毒蛇。隱於花草之內。以害人身。遂殺
然此之曰。地獄惡魔。被罰之毒蛇。爾潛於此。以圖
陷害吾靈。誠可恨也。又轉心向主曰。我主天主。爾
之仁慈。真可讚美。奸魔方隱。施其計。欲害吾靈。爾
即施大惠。發露其奸。俾吾得脫。感謝主恩。於無既
焉。遂即離去。此樂。思念耶穌。爲爾受苦受難。以補
贖爾貪樂之失。立志不肯貪圖世樂。以增耶穌之
苦。又可想五官之樂。人物之美。何等虛僞。肉身既
死之後。將成何物。有不堪著目者矣。

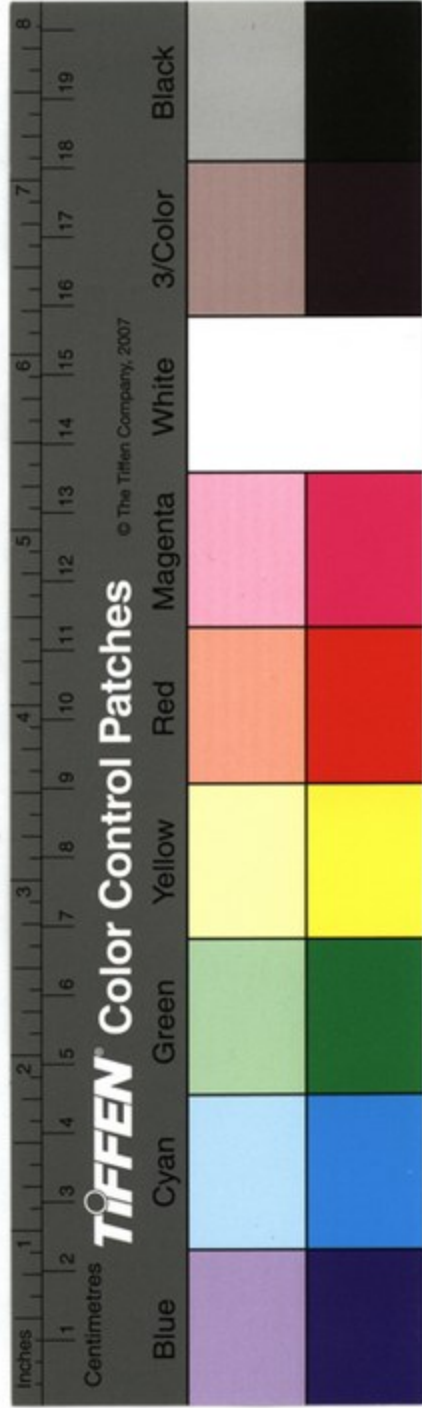
出外行路。則思人生於世。亦屬行旅。日往月邁。步
 步近於死期。臨流登渡。見水之滔滔不返。則思光
 陰之速。日夜不停。亦若斯也。遇風雨晦暝。雷驚電
 掣之際。則思天地終窮。公判將至之時。天主之義
 怒。其威嚴顯赫。更有甚焉。心中跪伏。朝叩主尊。求
 賜寬容。痛改。得備善終。庶可詣主臺前。不致悖惶
 無措也。遇寒暑飢渴。疾病災難。或事情逆心等類。
 則向己曰。汝今所遇之患。乃天主自無始所預知
 預定者也。爾於何時何處。須罹何災。天主皆預知

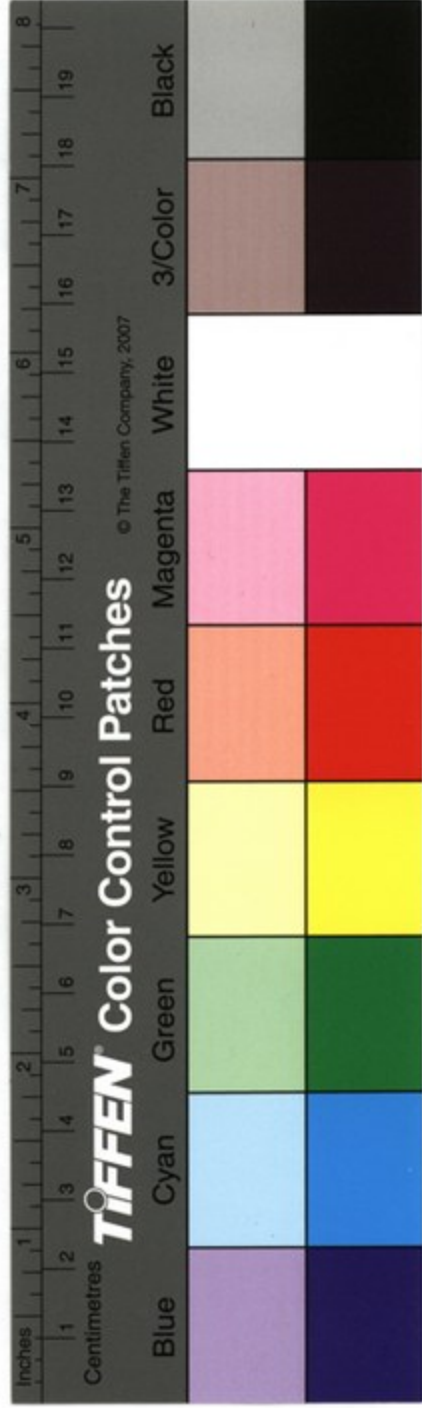
之。因其有益於爾神魂。乃始有此允命。故當欣然
承受。以順主旨。而取裨益也。遂轉心向主曰。噫嘻。
至慈可愛大父。爾之聖意。定我於斯時。當膺此苦。
以爲我靈之益。我願承行主旨。不顯主榮。憂喜順
逆。一惟主旨是遵。願主聖名。永受讚美於無窮焉。
遇有善念起於心中。則歸功於主。感謝其恩。認爲
萬善之源。觀書有得。則思是主隱於書中。借書之
言以訓汝。於是欽承樂受。勉之於行。不啻受主耳
提面命焉。見十字聖架。則思其爲吾主耶穌之大

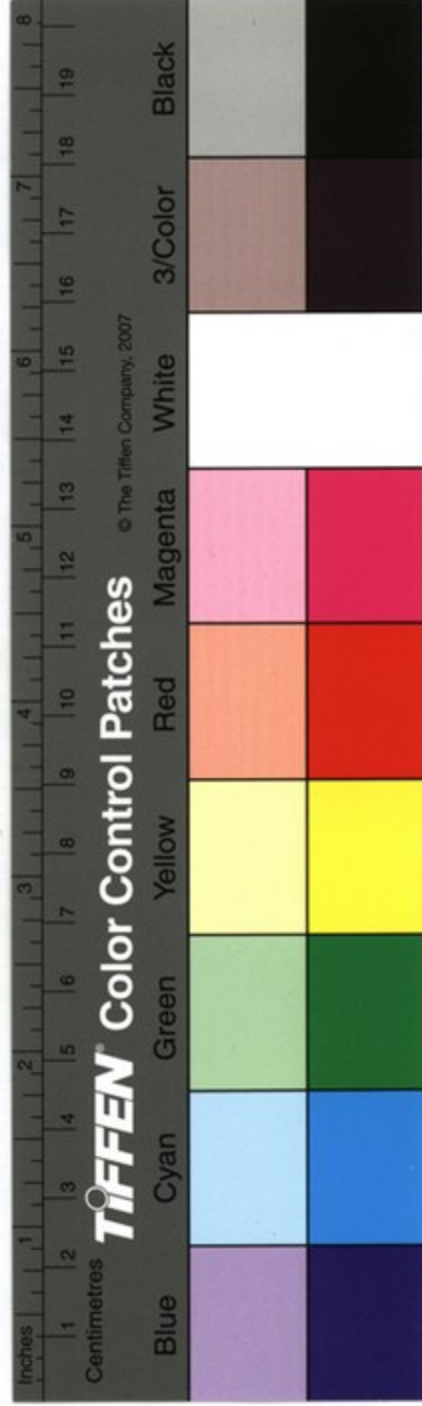
旗。凡離去此旗者。必被仇魔擒擄。謹隨之者。必得
凱旋。受賞於天。見聖母聖像。則虔恭致敬。獻心於
彼。以申愛慕之誠。又頌其謙潔聽命等德。大悅主
心。蒙簡爲降生之母。爲我等生救世者。因而感謝
之。且思其大能。樂助與三仇力戰者。有求必應。則
又求其保佑。深心倚賴之。見前聖之像。則思曰。彼
亦人也。能賴主佑。戰勝三仇。今已戴榮冕。永樂於
天矣。我亦人也。獨不能賴主以成功乎。於是自勉
自奮。求主賜佑成功。時或身入聖堂。則思吾靈。亦

天主聖神之殿也。自宜潔淨整齊。無爲罪過所汚也。
聞報三鐘經之鐘聲。則以切合降生妙事之三善情。熱心敬誦天神朝拜聖母經。於第一次鐘。感謝天主。命天神以降孕之福音。來報聖母。初與救世之功。於第二次鐘。慶賀聖母瑪利亞。因其至深極淨。謙潔之德。得陞至天主母之尊榮。於第三次鐘。則同聖母及天神嘉俾爾。虔恭朝叩。降孕爲人於聖母胎中之天主聖子耶穌。於每一次鐘。皆俯

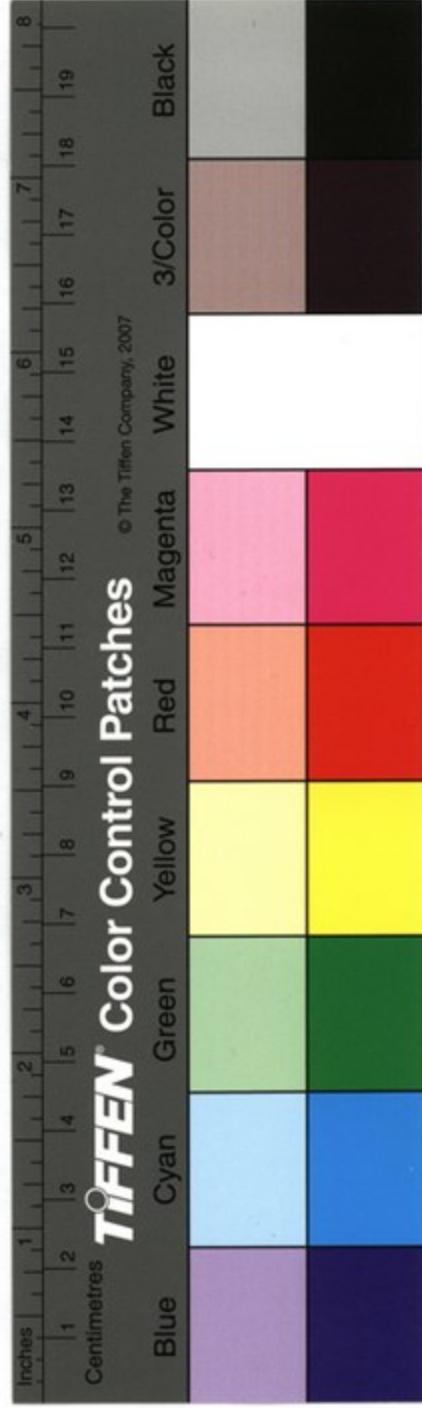

首致敬而於第三次鐘則更加敬焉。
以上三善情不只於三鐘經時宜然也不拘何時。
皆能以爲默想之資另有分爲晨午暮三時之默
想以敬聖母之痛苦亦可遵而行之。夫仁慈聖母
因耶穌爲我等受難遂致其爲母之心有利刃刺
心之痛我等所宜朝夕感念不忘者也。不然則是
背恩不孝何以願我等爲聖母之子女耶。是以薄
暮則思念敬謝聖母瑪利亞。因聖子耶穌爲我等
之罪在山園祈禱。出流汗血。及被惡人拿縛。連夜

凌虐等情。其童貞聖心。所受無限哀傷憂慮之苦。早晨則敬念聖母。因聖子耶穌。被牽赴比辣多。黑落得等衙門。歷受鞭笞。茨冠。妄證。及判以應受十字架死刑。其貞潔聖心。所受悲痛之苦。午時。則思聖母見聖子耶穌。被釘懸墜。死於十字架等情。其聖靈所受利刃刺心之痛苦。此等默思。能自瞻禮五。日暮時起。至瞻禮七早晨止。前之三善情。則用之於他日。然而非必盡拘此定式也。隨汝事機。心情之景况。取其合而有味者。思之。無不可也。

聖母見聖子耶穌

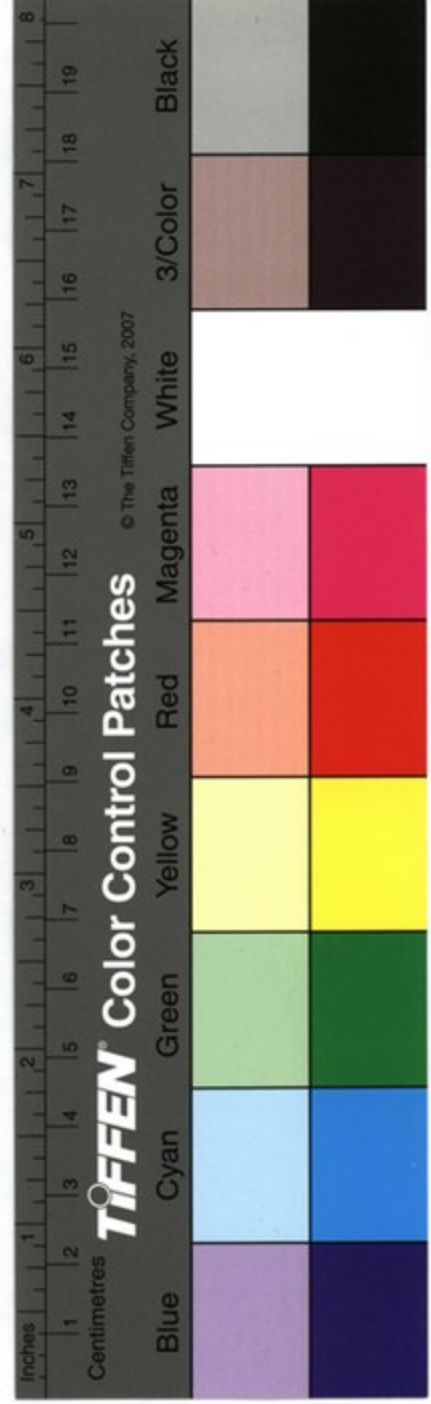

凡茲所陳。不過為助汝。管束外司。隨機向主。不以
 五官之好惡為行止。全以天主聖意為規則。因時
 制宜而已。原非欲汝。以此為首務也。蓋天主之所
 大欲。乃在我等克勝心內偏情。勤修反之之德。使
 全合彼之聖意也。况外面神工。雖多雖善。若無內
 中實行。則獲益有限。而徒亂神思。抑或長人驕傲。
 反落奸魔之狡計也。

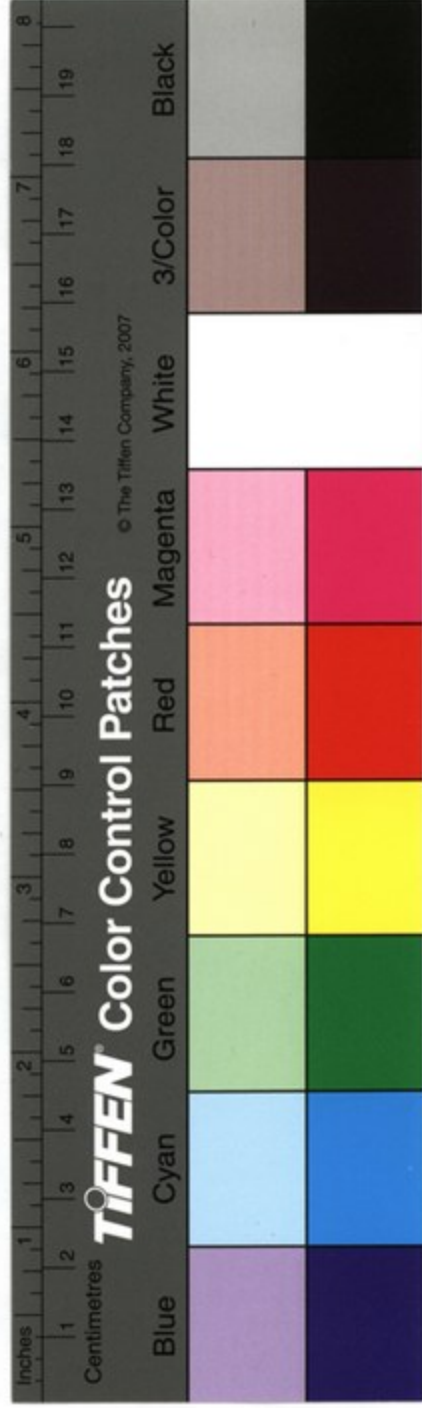
謹守口舌

第二十四章

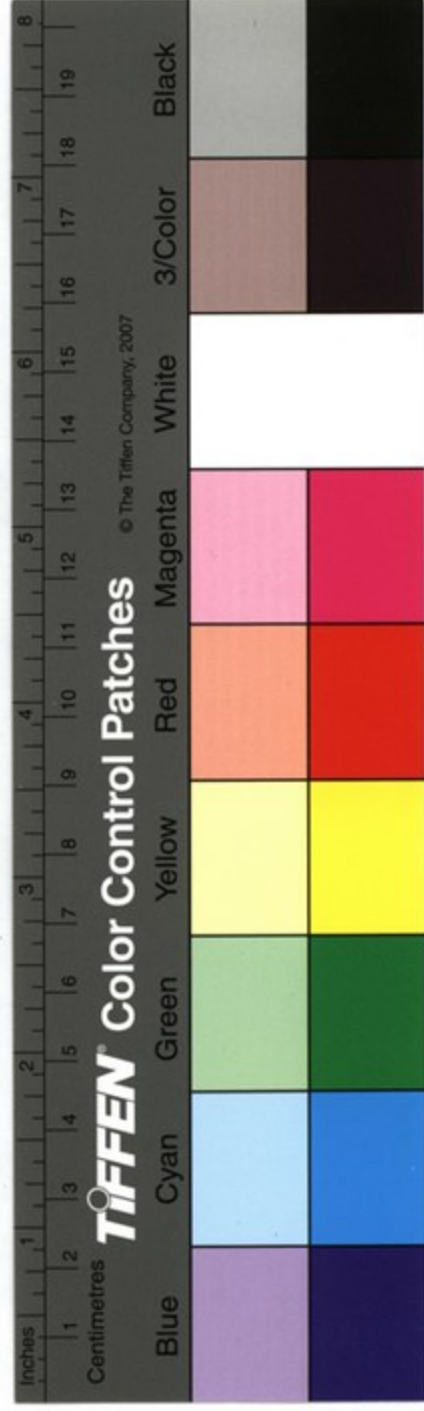
五官之內。口舌尤當謹守。蓋人之通病。每好多言。

漢書正義
求能守口如瓶者。幾人哉。夫人之所以好多言者。大抵皆從傲根而來。自以為意見高明。知識廣博。不為舌之捫。而為口之騰。欲人皆知彼有所長。以彼為楷模。為領袖。慕之效之。故其於己之意見言。行。必重提屢述。娓娓不休也。
多言之失。屈指難盡。悞光陰。長懈怠。減熱心。增毛病。毀謗撒謊。分爭不睦等過。皆從此出。終日嘵嘵。自以為智。而適以自彰其愚也。聖經有云。多言之下。難保靈魂。可不戒哉。

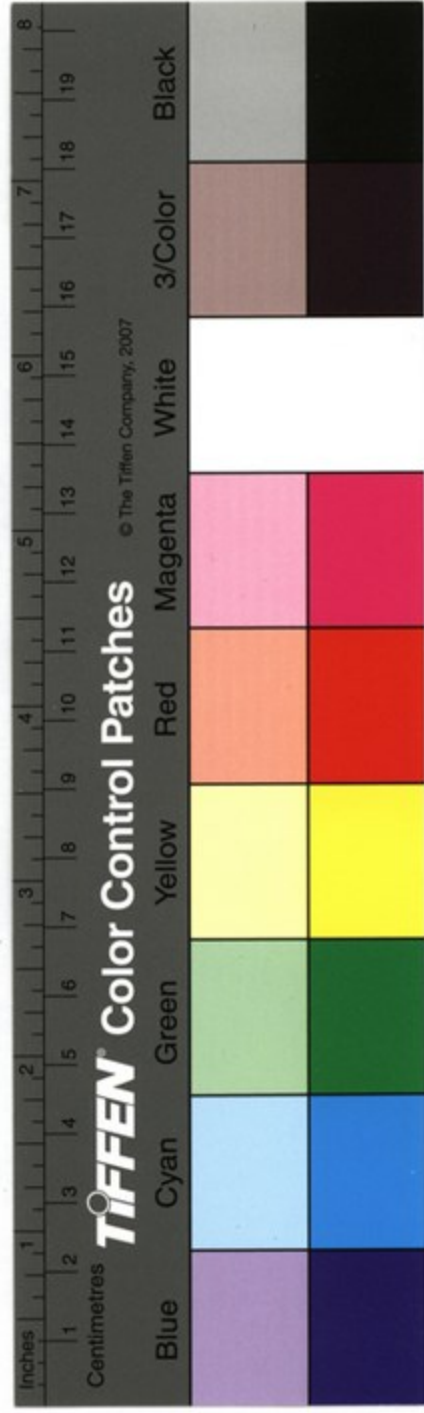

是以子之於言也。若覺人聽之漠然。則止。慎勿令人強耐。自討其厭。即遇人之樂聽。亦當自知減裁。不可恣騁。蓋雖巧言如簧。終不若簡少之爲貴也。說話時。切莫聲高氣揚。或似訓飭人者。此等狂傲氣象。乃人之所共惡也。非有真正緣故。少述說爾之事功。與爾之世族。雖有時當言。亦必以簡爲貴。聞他人慣於述說己事。勿即輕視其人。心中善爲之解。然勿尤而效之也。雖其言謙抑。自形已短。亦勿效之。至於旁人之事。更不宜輕言。唯見人之

善行而樂道之則可矣。予固宜恆樂道。天主之美善及德行熱心之事。然猶不如惟恐錯謬。樂聽人言之爲妥爲愈也。遇事之來。可以言矣。未曾開口。心中先反復斟酌數次。減其不必言者。唯言其所必當言者。既言所當言矣。再復減其繁言。雖如此減而又減。迨事過之後。返而自思。尙恐有不必言。與太繁之言。予試留心體驗。必將見誠有如是者矣。

多言者多敗。而寡言者有益無損。又易勝魔鬼之

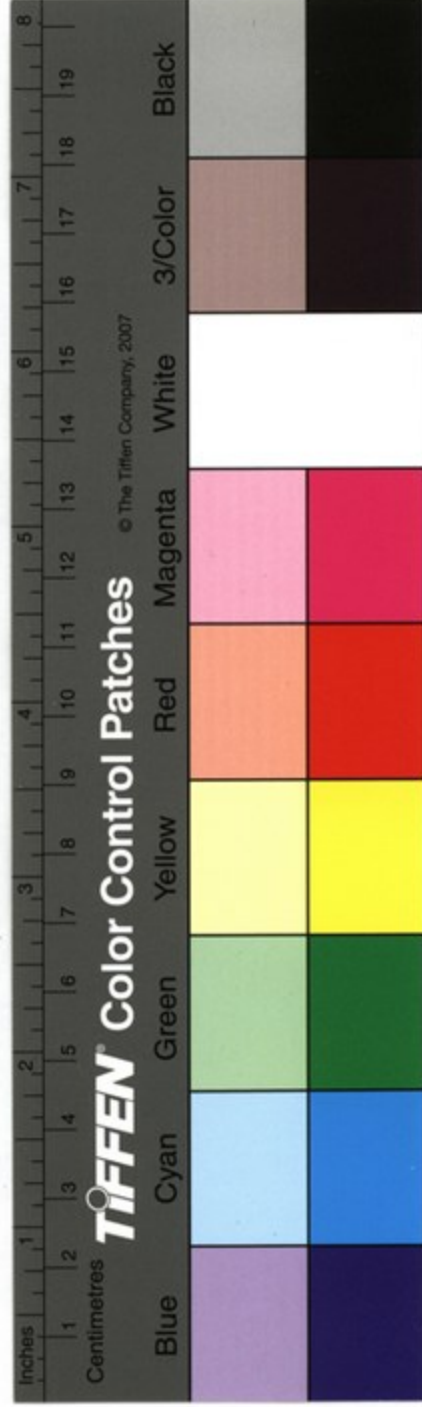

子欲善行神武。當保守心神。恆使安靜。若有時心

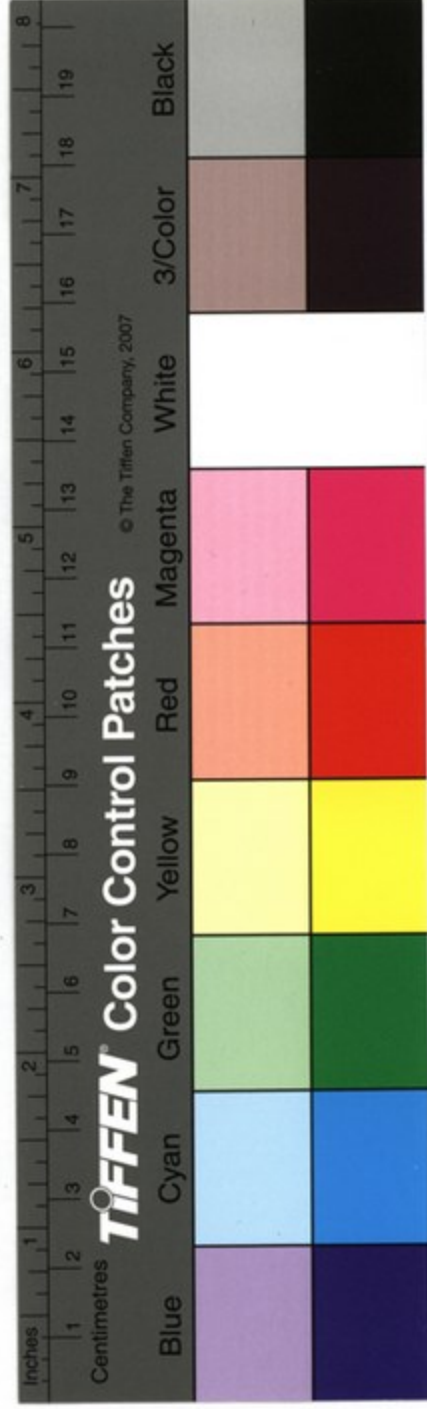
守心使靜

第二十五章

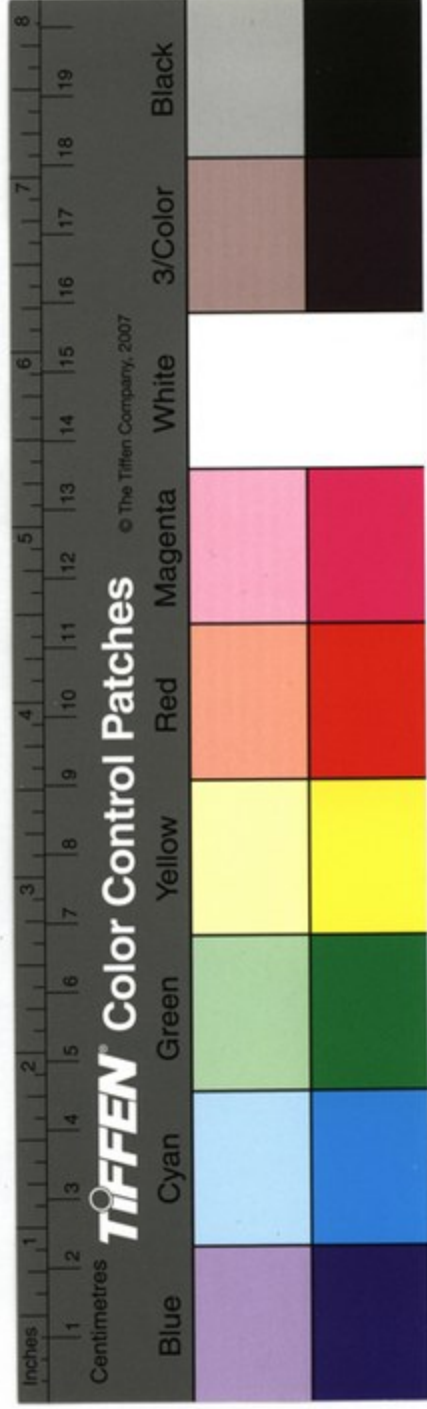
誘。蓋寡言者。不自恃之明據也。不自恃。則恃主。又能安行默禱。以獲神佑。而修其德。其益多矣。子欲善守爾舌。思多言之害。與寡言之益。自非萬不得已。不肯輕於啟口矣。再思靜默者。避塵世俗談。則天主天神聖人。樂與之談。誰還樂與俗人共話哉。若更念及爾當行之神武。晝夜仇敵環攻。時須迎戰。爾又何暇閒談也。

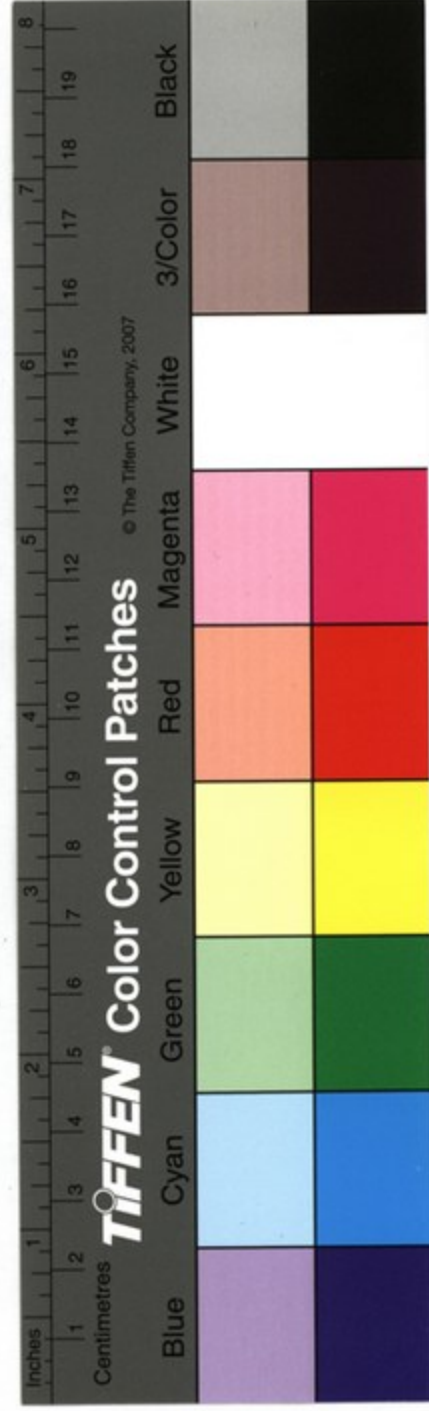
失平安。當盡力以歸復之。凡世間一切所遇。不使
亂汝之心。若有時。因己有罪。追悔痛恨。或因見人
犯罪。代為憂憫。此等痛恨憂憫之情。亦須從安定
之心而出。勿使煩亂。至於肉身之疾病。親友之死
離。兵荒瘟疫等患難。固皆人情所惡者。然而賴主
聖佑。亦能變為可忍者。思其係天主所允。用以懲
惡人之罪。練善人之德。則亦不難平心樂受矣。
心中煩亂。乃天主之所不取。亦人心自愛未除之
實據也。爾當留神防備。以明司為巡守之卒。每見

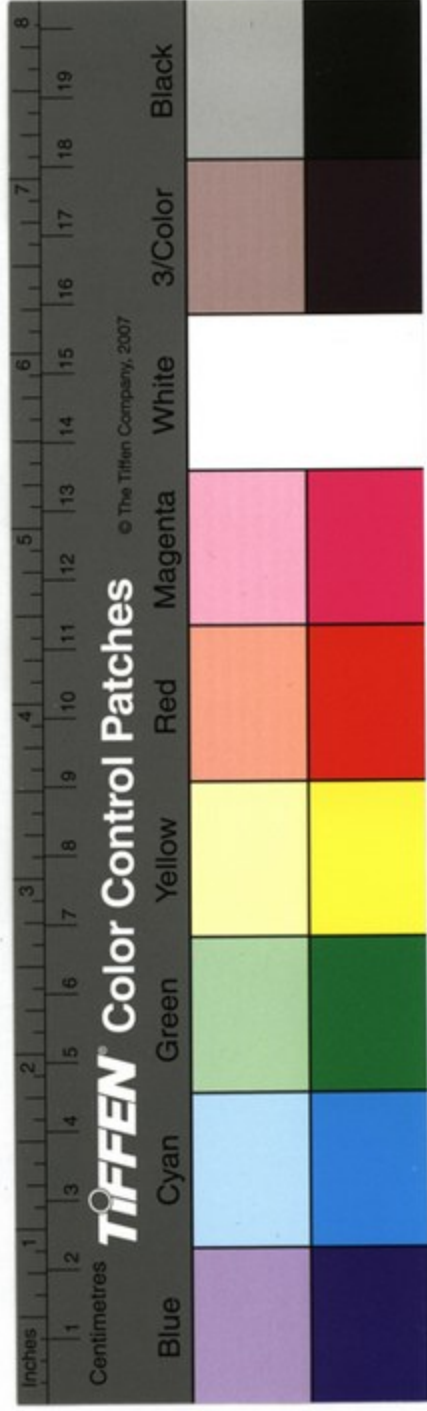
憂患將來。則預報於爾。急援兵器以待之。所謂兵器者。乃思念世間一切患難。自外面視之。雖似禍患。乃天主因至公至當之故。超於吾人所能窺測之外者。始允其來。然則非為損人之利。實為增人之真利。豈可視為禍患耶。持此兵器。挽此籐牌。則安然迎之。不為所亂。如此。不拘何患之來。適以增汝之益。加予之功矣。反乎此者不然。心既慌亂。易為仇敵所傷。且不能深思遠慮。又何能精詣於道德也哉。

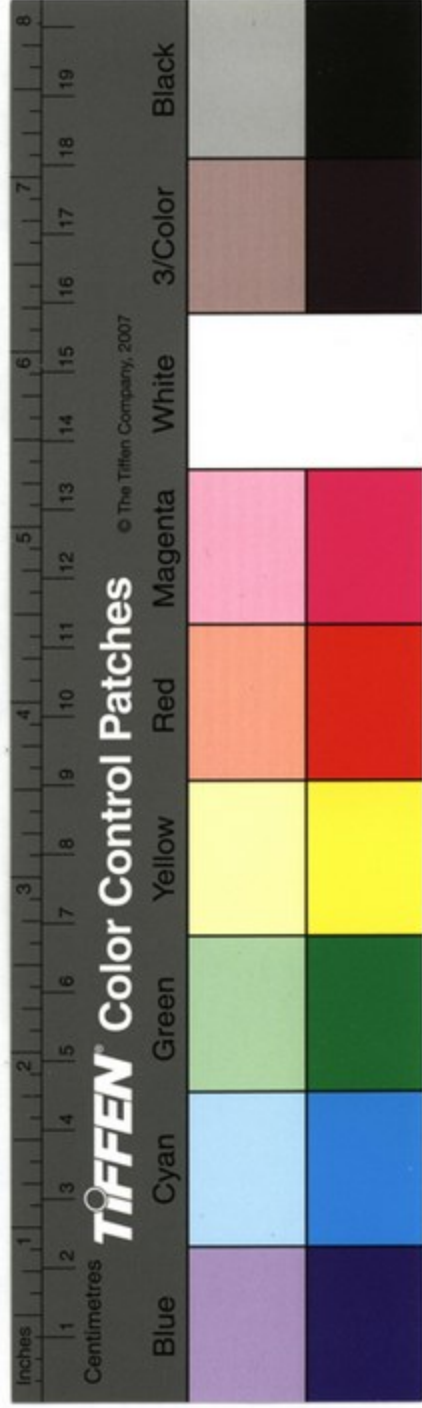
魔鬼最忌人有平定之心。蓋心中平定。則天主居之。能行多奇。故必設法擾亂。或以似是而非之善念。蠱惑之。欲杜其奸。仍以明司爲巡邏。遠見事情之來。不容遽入於心。先除去己見。獻之於主。自認昏愚。求主施其恩光。俾能分別此情何自而來。然後始定取舍。若陳之於神師。求其指示。遵命而行。更妥。即明知係由天主而來之善念。亦不妨先除己見。然後施行。蓋克除己意而成之工。其悅主心。遠超於隨己心意而行者。且絕意之一德。較所行

之善功。更樂主心。誠能於事情之來。先除己私。惟
遵主旨。以定行止。取捨。汝必恆安而不亂焉。
外來之感。其防範宜如此。而良心內所生。自慙自
責之念。亦宜詳辨。雖係因罪生痛。亦不能即謂概
由天主而來。其中亦多有邪魔所投擲者。察其情
勢。則可知其所從來矣。如果悔恨之情。不減倚靠
之心。引汝自謙。加汝向善之志。斯必由天主而來
者。則認爲主恩。擴而充之可也。若其擾亂汝心。懼
怯無靠。致爾怠惰於善者。此必從魔誘而來。塞耳

矜憐我。赦我之罪。吁。吾天主。勿許我離爾寵愛以
生。更勿許我再獲罪於爾也。遂起復與仇魔勇戰。
以力克引爾犯罪之端。如未受傷者然。
爾既主前虔心籲禱。不必復自憂慮曰。主已赦吾
罪乎否也。蓋此憂疑究詰之情。皆從隱傲。與不靠
主慈而來。徒亂神思。虛費時刻。毫無益處。惟中魔
計耳。只當誠心靠主仁慈。付爾於其慈善之手。以
勉行爾應行之工。
雖一日之內。屢次敗跌。屢受重傷。亦不可失望。惟

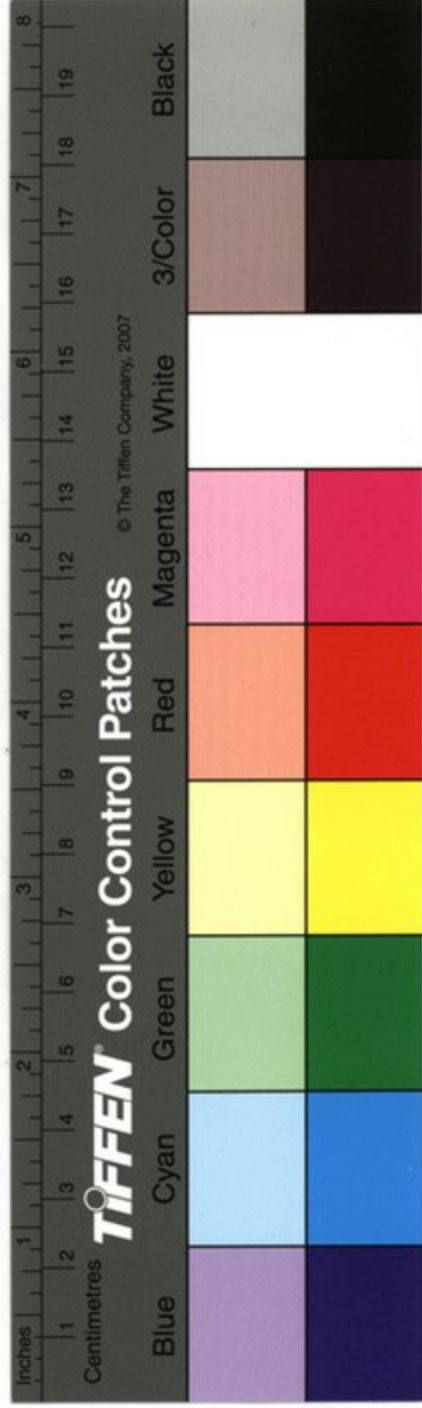

如前法。加謙加切以求主。敗愈多。謙愈深。悔愈切。愈望主佑。此乃仇魔所最畏而最忌者也。蓋彼深知此等自謙望主之情。大樂天主之心。人反因敗而獲益。彼乃因勝而轉失。故必盡力圖謀。欲致吾輩倦於屢戰也。子切勿聽之。彼攻愈煩。爾戰愈力。總依前法。仆則復起。敗而復戰。每次更加其謙。愈奮其力。則仇魔終無奈爾何也。

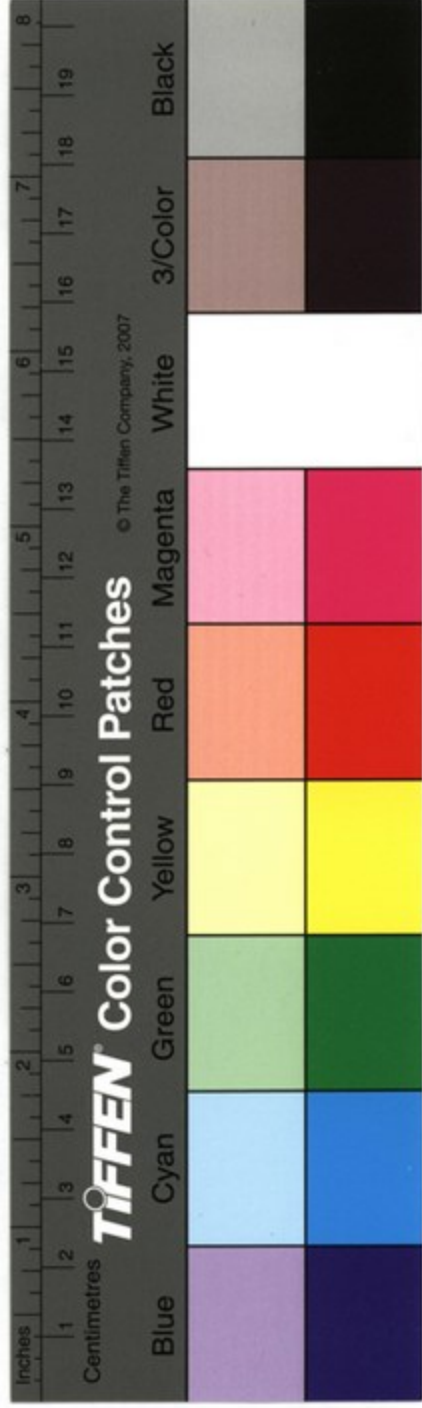
設如屢敗之後。爾心愧亂退怯。則宜先務平定爾心。以去愧亂退怯之情。因此愧亂。非因獲罪於主。

沈氏藏書

沈氏藏書

實由驕傲之根而來也。或問。何法可以平定愧亂
 之情。曰。是時不必念想己罪。惟思天主無限慈愛
 而已。因此聖愛。極欲與人和好。極欲恕人之失。且
 親招不拘何等罪人。皆至其前。與之相和於今世。
 與共永福於天國。其聖性既如此。豈肯挾恨於人。
 雖悔不赦哉。如是一想。則倚靠之心頓生。然後回
 憶己罪。謙悔求赦。如章首所言。此致安之良策也。
 告解聖事。亦宜勤行。告解之前。將所有過犯。疵病。
 一一省察。復深加痛恨。立志不肯再犯。然後竭誠

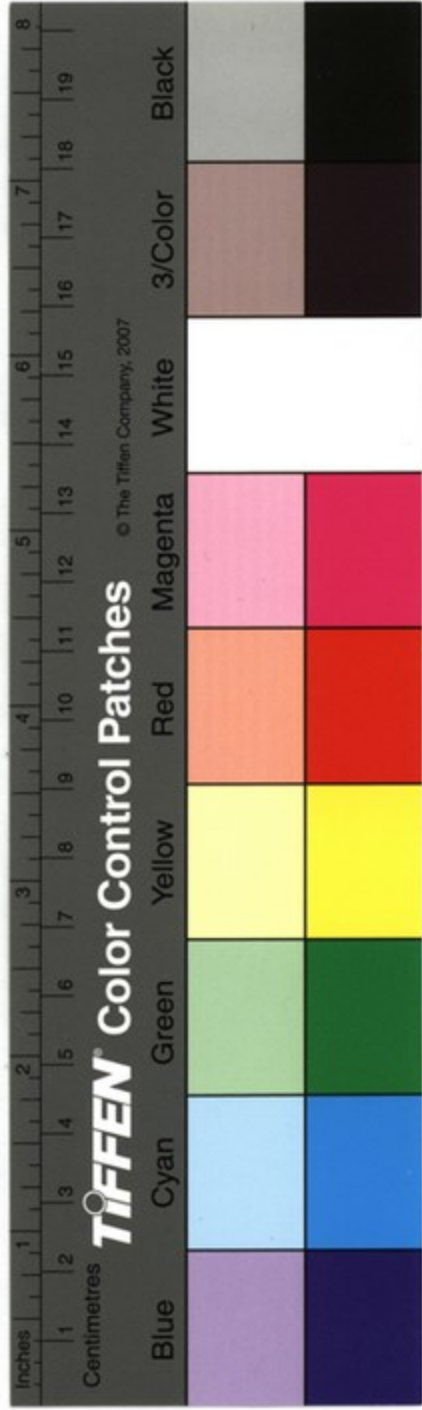
往告於神師。求示善法。以戒將來。戰敗受傷所宜行者。蓋如此。

奸魔詭計多端

第二十七章

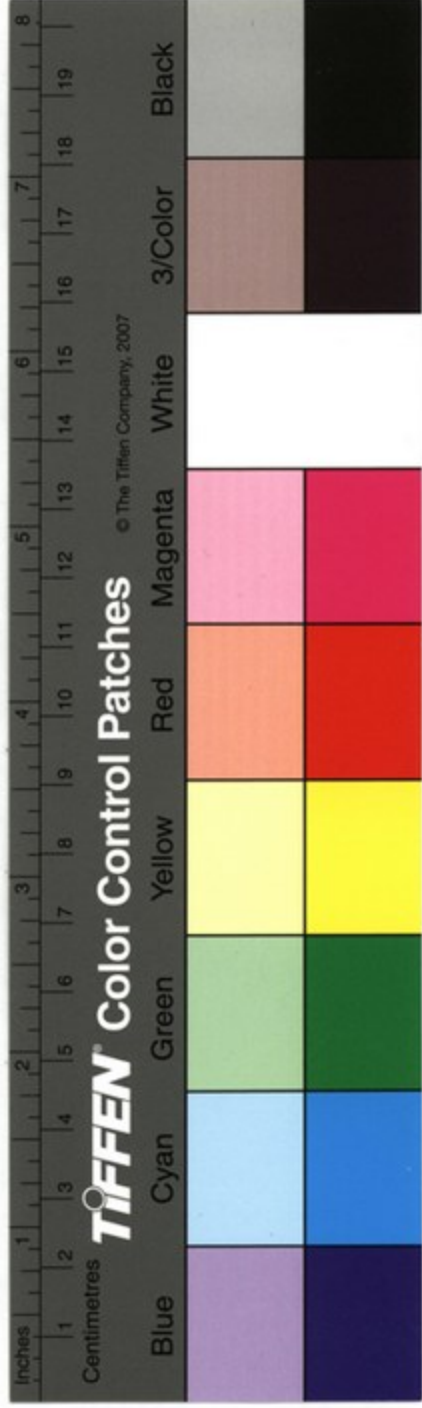
奸魔妒恨吾人。時思陷害。不能盡述。人之心情不同。品詣各別。而奸魔攻取籠絡之詭計。亦因之而各異。今試畧揭數端。

人類之中。有為罪所縛。昏然罔覺。而不知求脫者。有明知為罪所困。心欲求脫。而不肯用力者。有自以為為日進道德之途。而實則徘徊於歧路者。有造

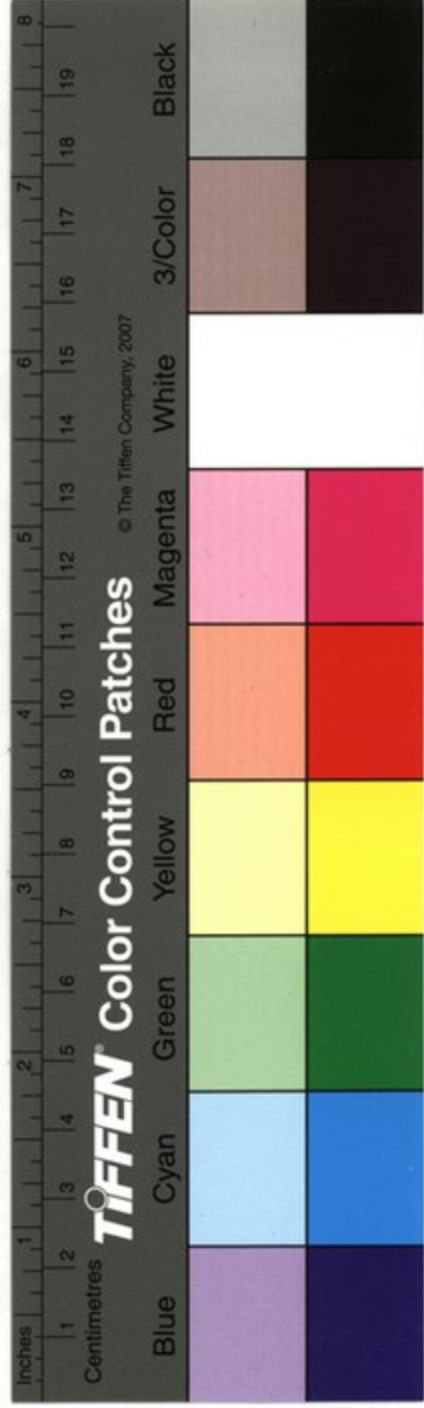
德已高。乃復顛墜者。凡此各等。總緣魔鬼因人而施其計也。下特分章以指明之。

魔以何術籠絡罪人。使不知求脫。第二十八章惡魔惟務引人犯罪。幸得人犯一罪。則急圖其良心。杜其醒悟遷改之機。不但阻其認識己態之可憫。不聞天主之默牒。且引之使自以為得意。惡聞人之規勸。埋沒天主之提醒。又宛轉引至前罪之機。使之再犯。或更加重焉。一而再。再而三。以至罪人之心。由昏而入幽冥。由幽冥而變成惡孽。則

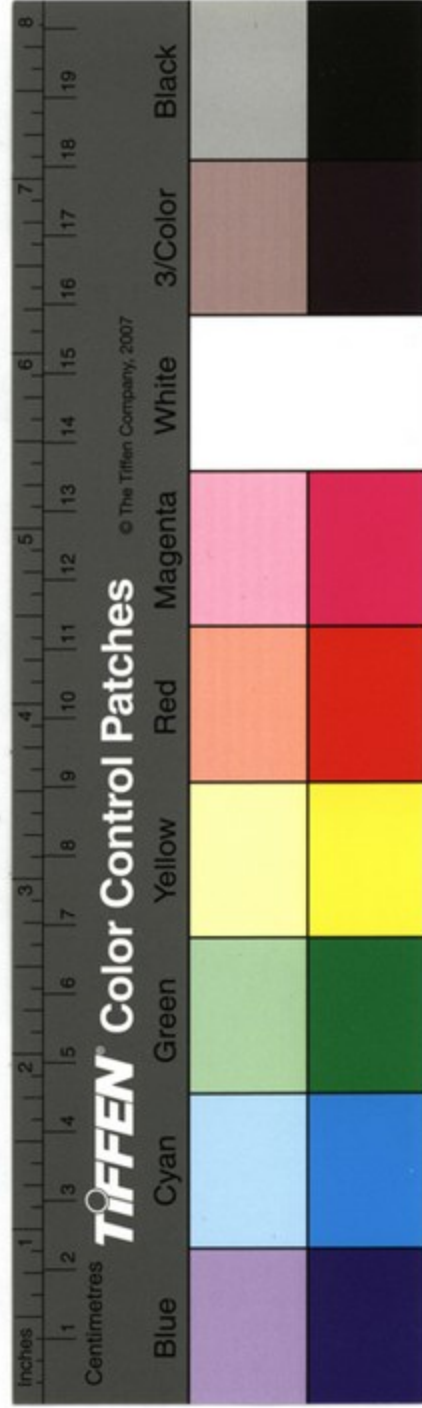

不必俟魔引誘。惡人自行尋找去。犯遂輾轉於罪
 污之中。不自知。不求脫矣。若非天主格外施恩。勢
 必死於罪內。以喪其靈焉。
 欲脫此禍。惟在罪人勿拒絕天主之默牘。蓋此默
 牘。即出幽入明。悔罪遷善之機也。又宜全心懇切。
 呼求天主曰。仁慈大主。速救助我。提拔我靈。勿使
 埋沒於罪惡幽暗之中也。或別樣懇切之言。類乎
 此者。亦可。倘能速詣神師。則速詣痛告。求示善法。
 以免復陷。若不能詣告。則匍匐於耶穌苦像前。痛

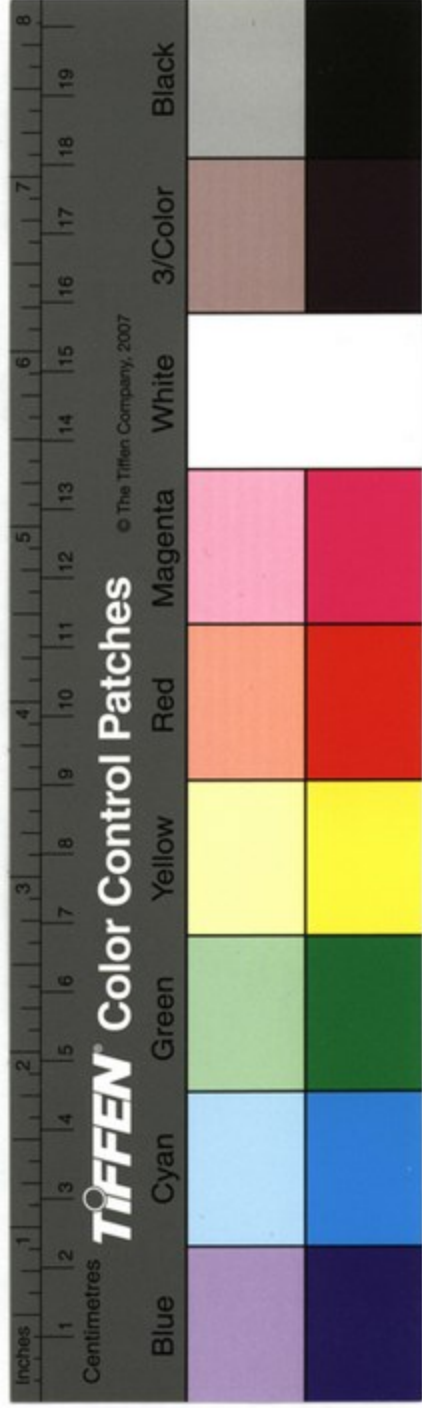
卷之二
 六

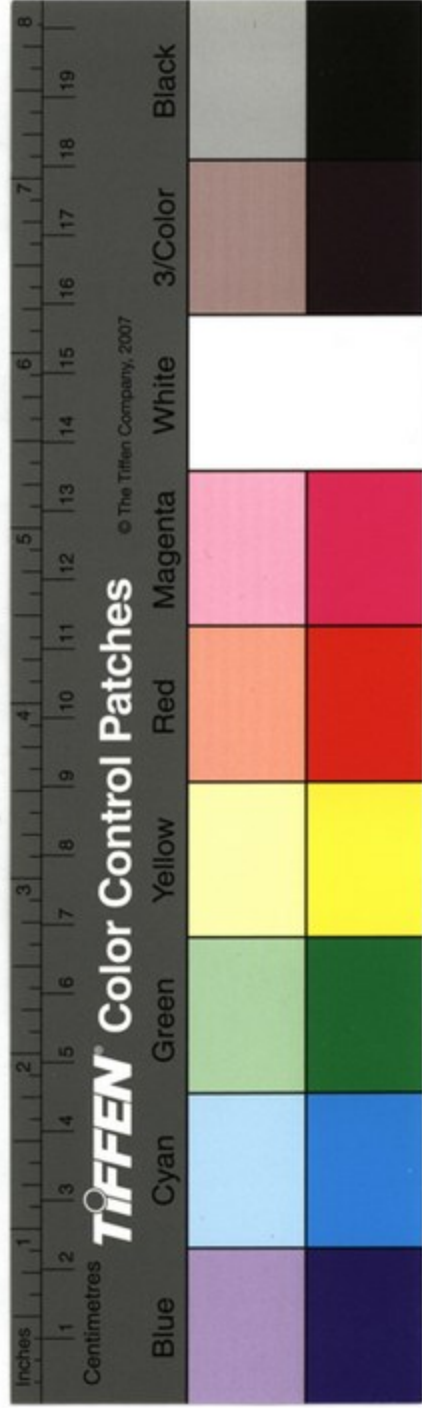
羅網前已網獲多人。今猶日日羅之。不肯少休。究其入網之故。總由人之昏愚怠惰而然。夫以吾人靈魂神命。生死存亡之大事。所宜立決勇行者也。勢如船沉屋焚。性命在呼吸之間。此豈容徐圖緩議者。而乃曰。吾後將圖之。明日將行之。豈非昏愚怠惰之甚者哉。然則挽救之法。惟在罪人策其怠心。自責自奮曰。當即行之耳。何待明日。吾惡知我之能有明日否也。即使果有明日。而我之沉溺愈深。受傷愈重。較之今日。不愈難乎。然則又何待明

日而不即今行之。立刻行之耶。
欲脫罪網。免致重疊纏縛。愈入暗暝。如上章所言
之禍。惟在順從天主。默禱。刻即起行。不在多立善
志也。蓋遠水不解近渴。畫餅又安能充飢也。
夫人之善志。往往徒成畫餅。究其所致之故。大約
有三。一因吾人立志。率多自恃己力。未曾深恃天
主。而本性之傲。又昏人心目。不見自恃之病。不知
己志之不足恃也。故天主往往遺之。使其有志而
竟不成。以醒悟之。庶幾不復敢自恃其志。而惟恃

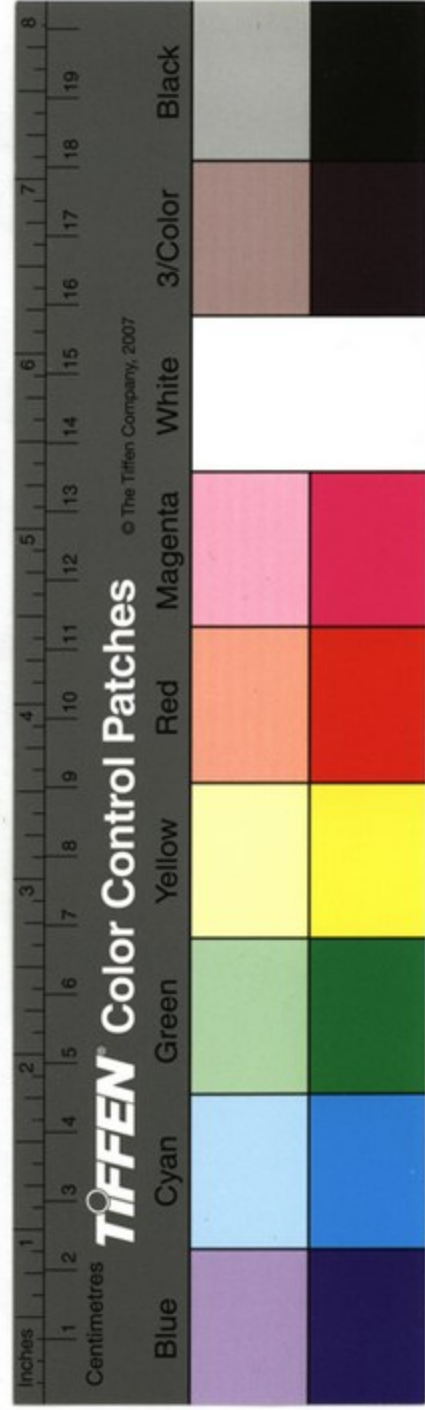
志多在心有神味。或災患迫切之時。當夫心有神樂。忘却自己本來軟弱面目。如紙寫遇順風。飄飄然。勢欲上天。於是志此善。志彼善。迨神味既往。如風已息。焉亦杳然落地矣。抑或苦患叢集。心無所投奔。於是望主開恩。亟施拯救。故而許行此善。許行彼善。迨災難既消。而善願亦隨之而俱消矣。然則吾子處此景况。當如何。心有神樂時。當善用主恩。謹守謙遜。勿恃一時之熱切。貿貿然立志發願。惟慎思其能行者而志焉。處患難時。應立之志願。

莫善於即以順受其難爲志。不求脫爲願。不但不求世間安慰。即天上神慰亦隨天主聖意安排。只求天主大加寵佑。使能堅心忍受現有之苦。以樂主心。更不捨近求遠。此可謂切於立志者矣。抑非徒有其志。實亦見之於行也。若此者。可免徒成畫餅矣。

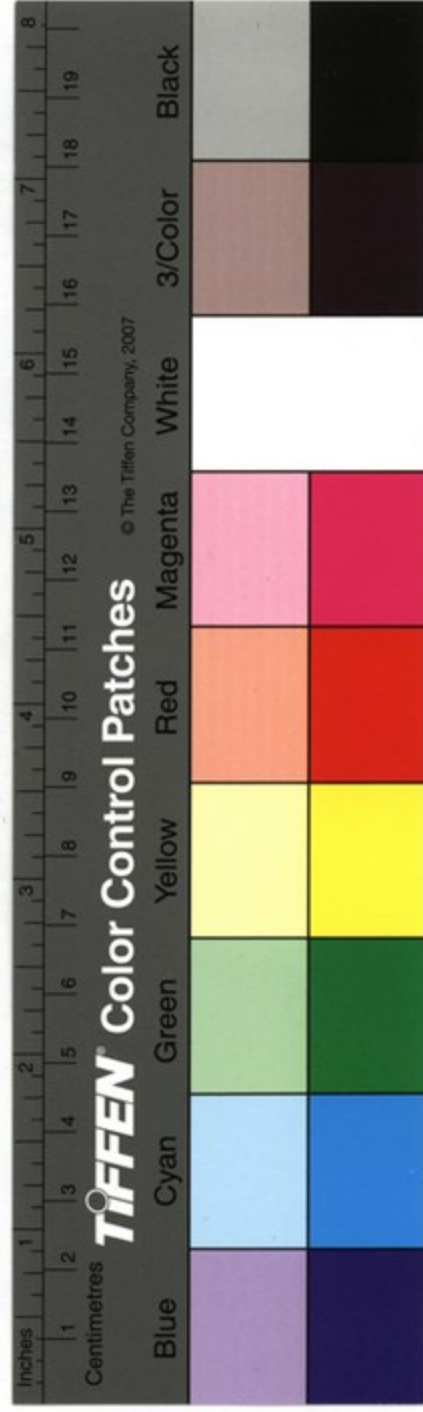
魔以高志誑欲進德之人 第三十章

奸魔前之兩計。若爲人所擺脫。則又用其三。其三爲何。乃自理伏於近處。而却誑人縱目於高遠也。

受其苦。可與致命等。聖比肩。嗚呼。片言之辱。尙不能忍。而立志甘受大艱大難。且居然自信是能行之者。豈非被魔所欺。而又自欺也哉。

子欲免受其欺。非即不當立志也。然當更勉之於行。亦不妨向慕高遠。然勿忘力戰切近之仇。因邪魔總不斷於切近處。狠力攻汝也。能與近仇力戰而不解。斯可驗汝所立之志。真偽強弱矣。而汝進修之途。亦係前哲通行之大路。可免誤入歧途之險焉。

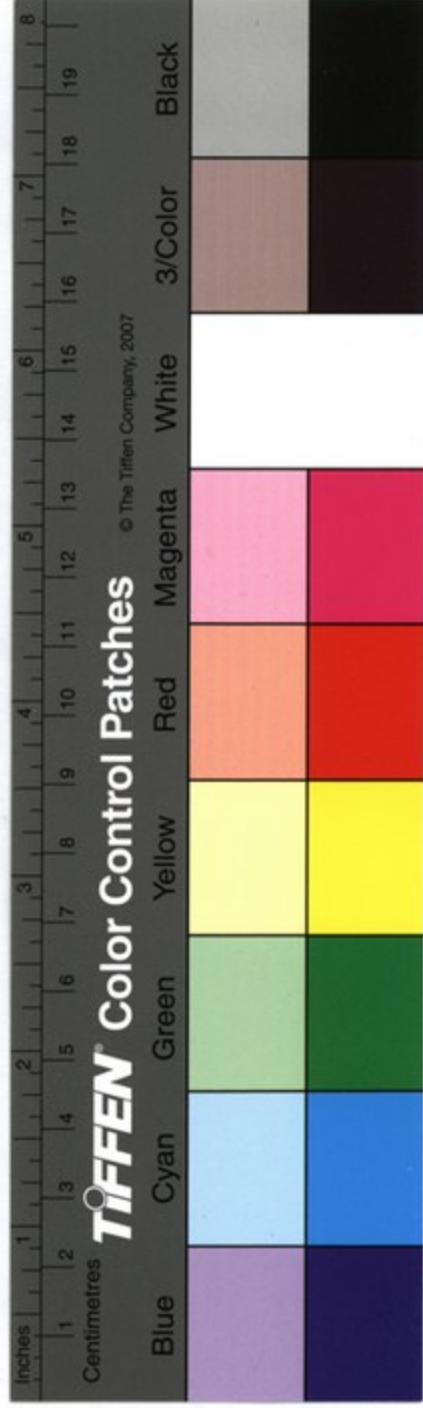

汝所立志。雖如規操練已久。亦不可即視如已見之效。已成之功。仍當常懷謙遜自畏之心。全恃於主求其時加護佑。更求保護。使不生自恃之念。能如此用力。如此存心者。可許其立高遠之志矣。雖有時不免小疵。是天主用此。以杜其人之傲。而存其謙也。不礙其大體也。

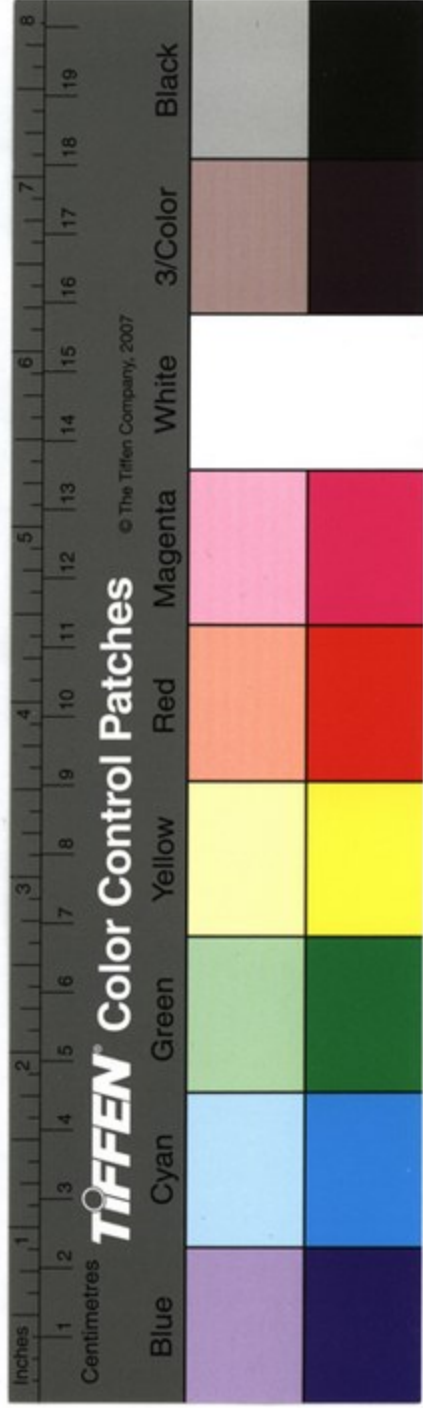
魔以何計阻人德徑

第三十一章

維彼狡魔。窺人前進於德徑。不能顯然誘之以惡。乃以別樣善功。巧陳於其前。以惑亂之。使輟現修。

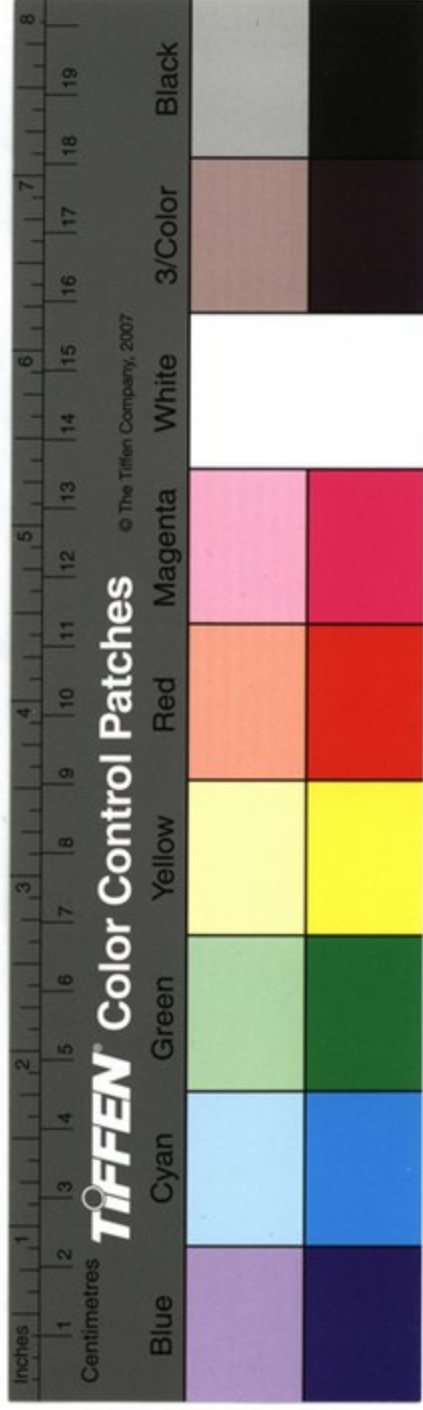
漢香齋正家
之德。比如有人。身遭重病。順主命而忍之。魔忌其
久練。遂成忍德。則以強健人能行之善誘之。使自
思曰。若非此病在身。則某功某善。皆可行之。以光
榮天主。利益衆人。豈不美哉。今病臥在牀。皆不能
行。誠可惜也。魔以此念。三迴九轉。投於病者之心。
使之初則歎息。繼則悶厭。歎病速痊。變其初心矣。
不止此也。始之欲痊。猶曰欲行善功。繼而又暗消
其行善之念。惟存欲痊之心。欲痊而不得。於是煩
悶怨恨生焉。不但失其忍耐之德。又入於怨尤之

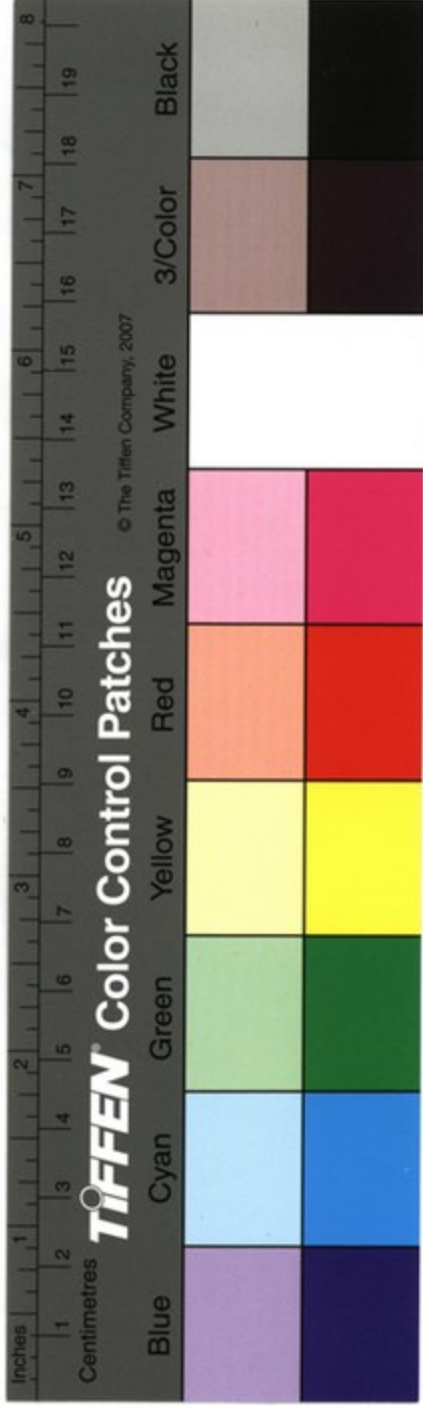
謙伏於其聖手之下。以修忍耐之德也。

過魔之狡計。不已甚哉。

欲杜其奸。莫妙於病苦在身。凡其時不能行之善。皆不使動汝之心。若其偶入於心。則急退之。不然。必致漸生煩悶。墮魔計中。故病時。惟當謙遜忍耐。以合天主聖意。深認己心無恆。雖病時似覺急欲行善。若果病除。未必肯去勉行。不過奸魔以此驅汝耳。或想此係天主隱秘之奧旨。或因汝之過愆。不稱天主之任用。故不欲汝行彼等善功。惟欲汝謙伏於其聖手之下。以修忍耐之德也。

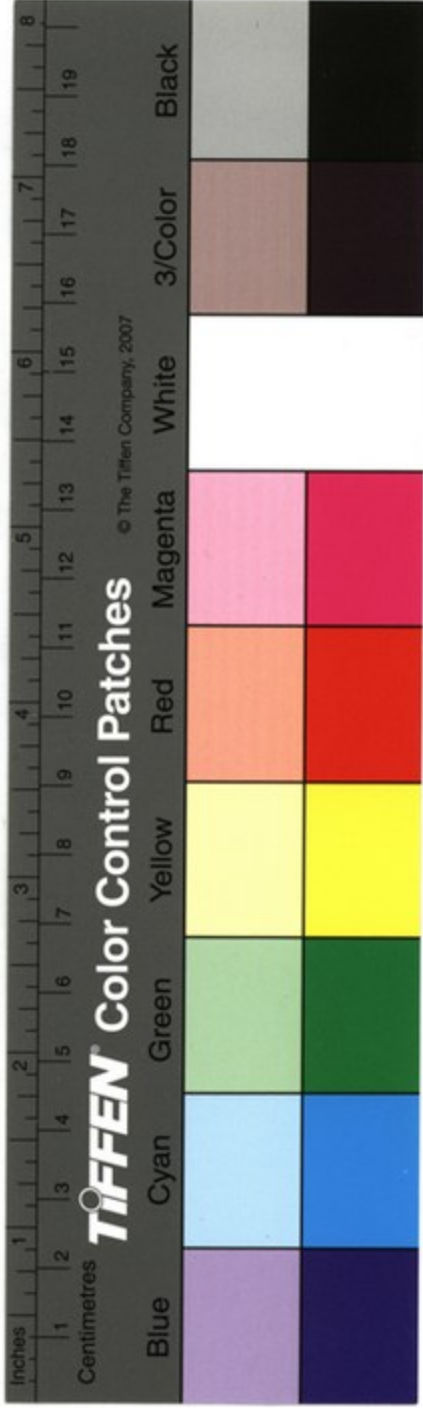
否。仍當付之天主聖意。不可有必欲其效之心。不然。則易致失忍。有違主命之險。蓋吾人自愛之私。善能借端掩飾。往往病不欲忍。不曰不欲忍其病。而曰不肯煩擾服事我之人。此飾辭也。猶如失位者憂感。不曰貪高位之榮利權勢。而曰樂在高位之能博施濟眾也。此豈真情實話也哉。若言致爾失忍之故。非因病患。惟因不忍煩瑣服事之人。假令服事爾者。轉事他人。雖尤煩瑣。爾視之漠然矣。此非飾辭之明證乎。故不拘遇何艱難病苦。總勿

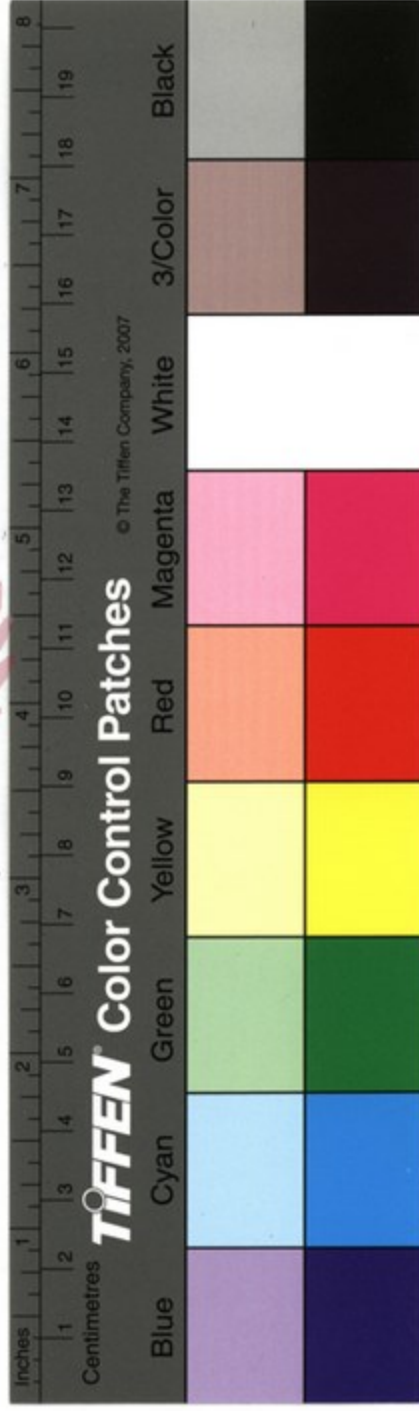
借端以求脫免。惟堅心忍耐。以待主命。庶不致中魔狡計也。

魔以吾德謀陷吾靈 第三十二章

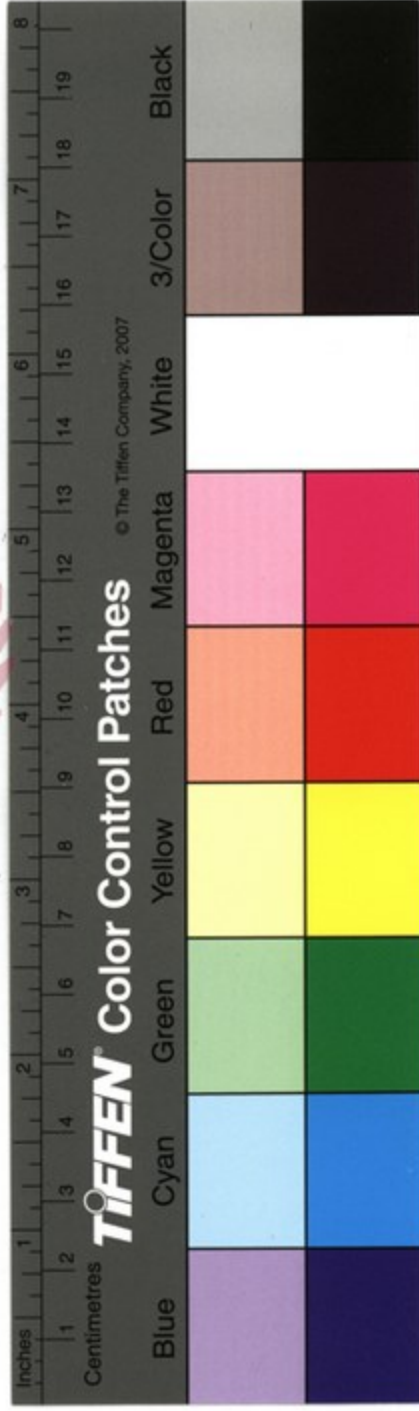
邪魔之謀害吾人。無法不用。見人勇於修德。即以所修之德。為陷害之機。引之自喜自慰。漸至生傲。以喪厥靈。予與仇魔交戰。欲不遭此暗害。當恆自處於謙卑之中。認己原屬空虛。毫無所知所能。所有者。毛病罪過而已。應受承罰而已。在此謙遜內。如在平原。為汝用武之地。總不出此邊界。使魔無

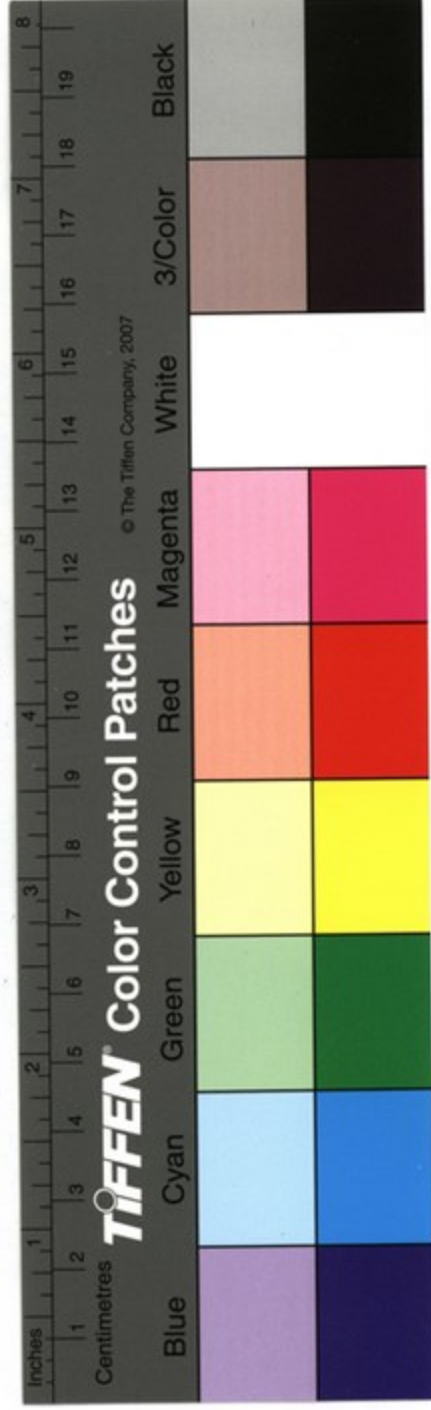
處可行埋伏之計。若或稍有異念。引汝自忘本來
 之卑無。則是離汝穩地。不為魔之所擒。亦必重受
 其傷也。
 汝欲恆處謙遜之中。則總勿迴思已行之善也。若
 不能全忘。則當分析明白。何為汝者。何為天主者。
 是汝者歸於汝。是天主者歸於天主。勿以非汝所
 有者。誤歸於汝。否則失之毫釐。差以千里。其害不
 可勝言矣。試思何為汝者。未受造以前。則屬全無。
 爾既不能自。尚能有何物何力。何德何行。即受

造以後。爾之所有。亦皆天主之賜。後當仍還天主。
 况又賴天主時刻保存。方能有爾之有。若斷其保
 存。立即仍歸於全無。則是汝之所有。亦皆天主者
 也。爾之所行。雖些微之善。皆天主扶持以行者。非
 爾之本力也。何可矜誇之有。若以之自誇。是盜竊
 天主之榮也。奚可哉。以爾之本力。則恆向於惡。所
 犯罪過是汝者。向非天主聖佑提拔。必更惡於世
 間之最惡者。今雖未至於是。乃天主之恩。非爾之
 本力所致。若敢抹煞此恩。竊天主之賜。以爲己有。

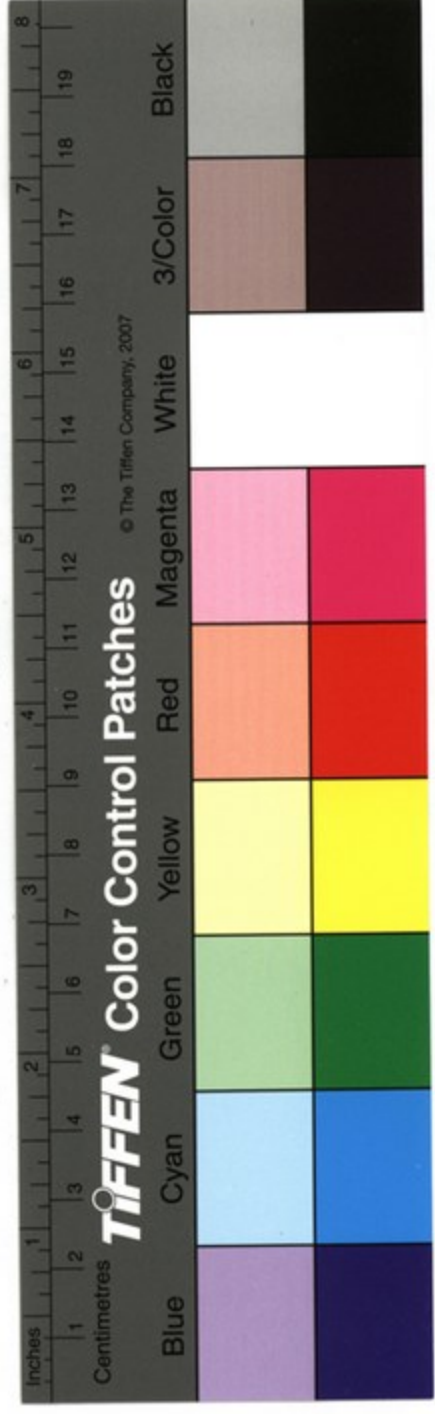

受讚美。我所宜受者。惟羞辱而已。又轉念曰。斯人
 以我為善。何其枉用好心也。豈不知惟一天主。為
 萬善之源。諸美諸善。皆由彼而來耶。於是感謝主
 恩。讚揚主美。將光榮皆歸於主。如此。則能塞魔之
 誘。而愈得主恩。或心內向所行善工曰。嗟爾諸工。
 是誰成爾也。是誰植爾輩於我心。施於我行也。非
 我也。我尚不能自生存。又何能生發爾輩也。此無
 他。乃天主之慈恩而已。天主乃爾輩之源。爾等偕
 我讚頌主名。仍歸於主可也。

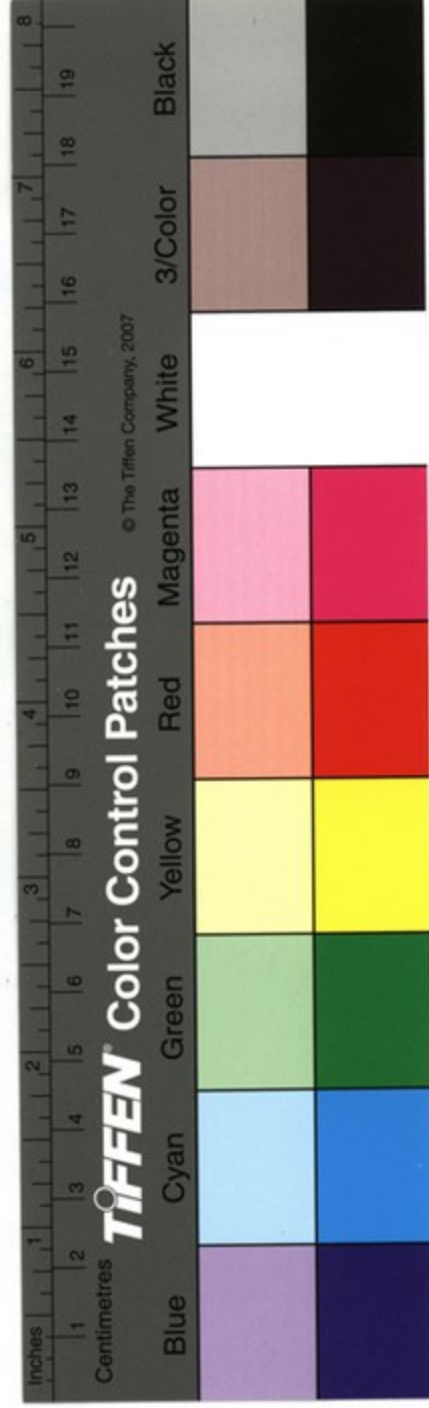

為杜自喜之念。可思天主所賜聖恩。以助行善功
 者。原更鴻大。其效不止於此。以彼鴻大之恩佑。僅
 行如此微善。且多夾雜不純。屈其分量矣。若使他
 人獲此恩佑。所行之善。必純美高大。遠勝於此。我
 實有負主恩矣。可不愧哉。仰觀先聖先賢。所立奇
 功聖德。何其大而且多也。以我所行。與之相較。不
 過如九牛之一毛耳。且以天主之尊。為我曾行震
 驚神人之奇事。以顯其愛我之情。我所獻於天主。
 乃僅如此卑微駁雜之工。誠恐污其聖目。有褻主

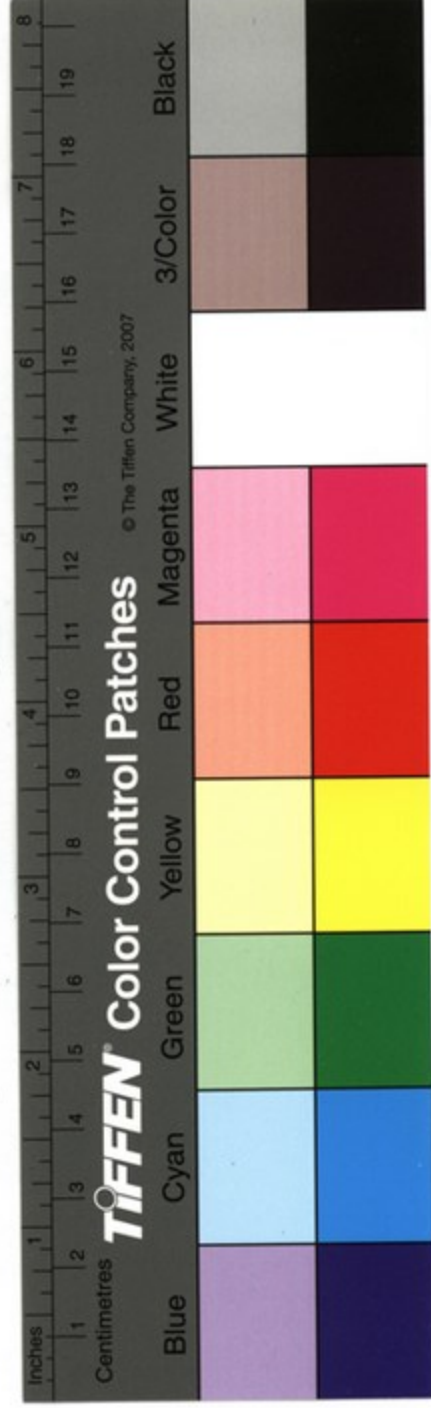
シスターマリア

尊而招其怒也。於是求主寬恕曰。主憐我罪人。曲賜收納可也。
不能自忘其善者。當用上法。以杜欣喜之念。而於所得天主之恩。亦以善藏為貴。不宜輕易顯露。昔吾主耶穌。借嬰孩相。顯示於一位賢女。不露其為天主耶穌也。賢女令誦聖母經。嬰即虔誦。至女中爾為讚美而止。賢女促令接念下文。嬰堅不肯誦自讚之言。隱形不見。賢女心滿神樂。乃悟耶穌以此訓人。宜深藏所蒙主恩也。

是以雖蒙主寵。雖行善功。仍當自視如無。人能有此真謙。可謂已立諸德之堅基矣。此基愈深。則德業之樓臺。可以愈高。亦無傾頽之患。蓋人識己之虛空而自謙。則天主愈以聖寵實之。如築房基。必先除去土沙瓦礫之虛鬆者。而後可填以磐石。若不除其土沙瓦礫。雖有磐石。不能入也。我等果能自認己之虛空。則天主諸恩。充滿其中。無此謙虛。則主恩善德不入。入亦不能容也。奇哉謙德。能使我等安樂。以度今世。光輝永王於天。真如大寶明。

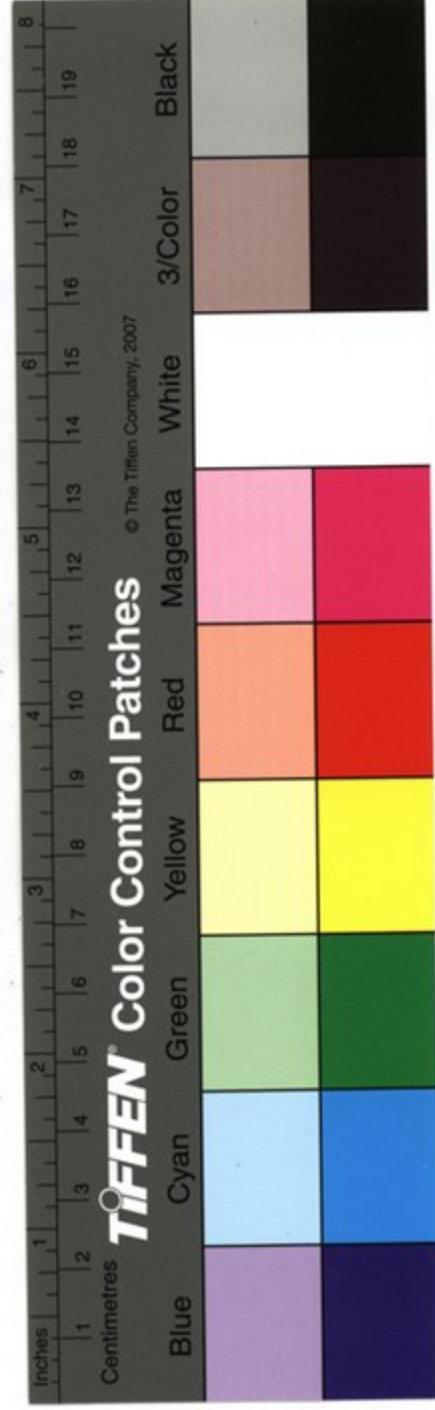

珠。却出於泥沙之內。而識之者鮮矣。天主不以物料。而從無中造成我輩者。正欲吾人。不忘己之本來也。凡欲樂主之心。受主舉揚者。妙法捷徑。無過於此。人愈自卑。天主愈就而近之。人愈自高。天主愈離而遠之。自高必被抑。自謙必受揚。乃耶穌之明訓。非平常人之言。故當時刻服膺於心。勉之於行。雖終身勉之。猶不能禁傲念之來攻。此蓋由於人性之敗壞。邪魔又從而煽惑之也。全賴吾人依法拒絕。不隨之而已。

復明修德克私之法 第三十三章

前述修德克私之法。不爲不多矣。然欲安勝己私。使德行堅固。尙有要緊之數端。一曰勿輕易變更也。設於一主日內。分定其日。今日修此德。明日修彼德。今日攻此過。明日又攻彼過。則心不專而力不一。欲得見效也難矣。富擇私欲之強。而害汝深者。專用汝功以克之。修相反之德以壓之。不輕於變更。庶幾私可去而德可成也。一德既成。則餘德亦易修矣。蓋諸德皆相連屬。精於一德。衆德皆隨。

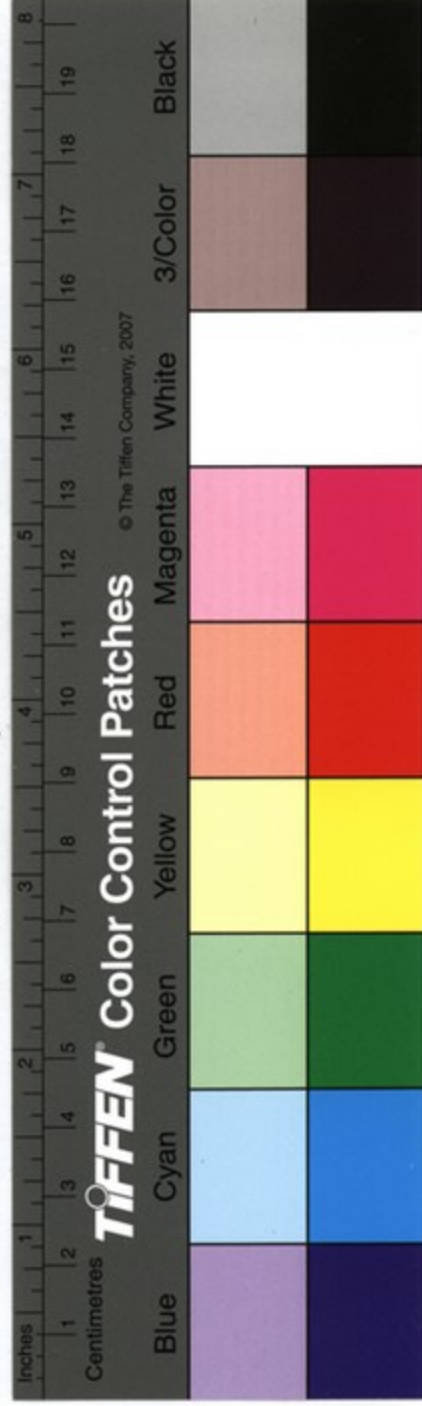

之而至也。二曰勿限定歲月也。夫去惡如去病。練德如煉鋼。惟期於成功而已。熟能定其時刻哉。故不可預定曰。吾練此德。用幾月幾年之功。惟當恆若新進德路者。黽勉不懈。俟其純熟。有若自然之勢。而後已。未至純熟。不可中道而止。中道而止。則非獨止也。必將退後。如逆舟過險灘。未至安全可泊之處。而遽停橈罷挽。勢必仍隨流而下也。然所謂純熟而後已者。乃謂始可另修別德。非謂將此德。即置之不顧也。凡於此德所遇之機。仍富有遇

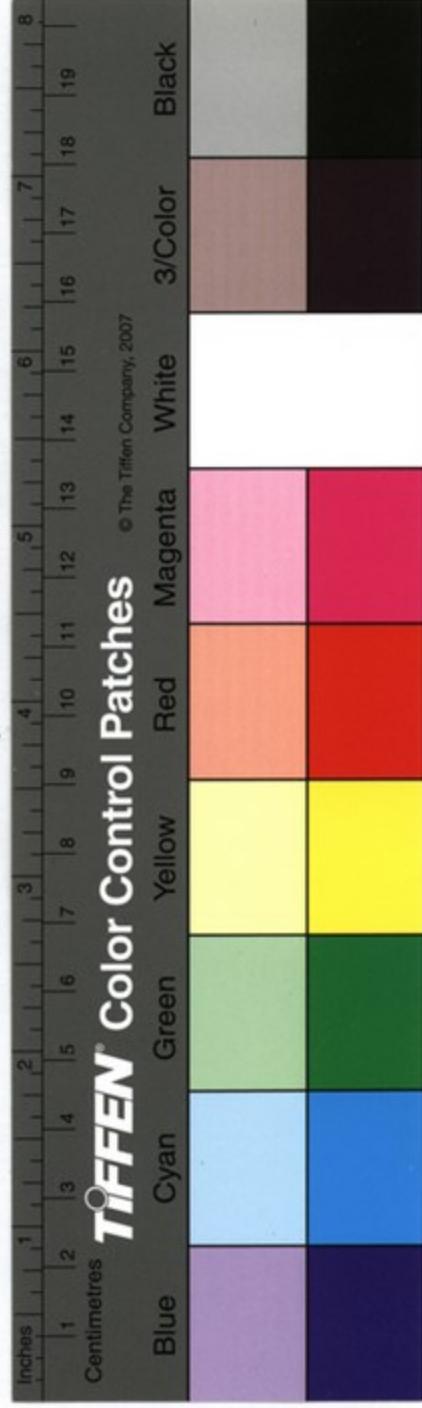

即行。雖微小機會，亦不放過。若有機不行，則此德亦漸消矣。故當愛重機會，藉為練德之具。機之愈難行者，當愈愛之。因其使吾德根愈深，德行愈堅也。凡能磨練吾德之機會，人物皆親就之。惟敢淫念之機，則當遠避也。三曰：尅苦肉身之外工，宜慎也。凡嚴齋苦衣，寡寐誦禱，有傷肉身之工，皆當用智德以節制之。蓋此等苦工，當以漸而進，非可遽用其極者。至如愛天主，輕世物，謙抑自卑，捨己從人，良善忍耐，聽命愛仇，相反己之偏情，等功，則不

法香齋武家

必以漸。自可猛力而進。期至純全。勿慮過度也。四
 曰。宜念念不忘也。汝之念慮行事。總期於克勝欲
 去之私。修成欲獲之德。好似別無他事。只爲此一
 事而生者。飲食寤寐。不忘此志。語嘿動靜。總歸此
 意。所謂念茲在茲。以圖悅主之心也。五曰。宜痛絕
 身世之樂也。能捨除肉身之安樂。則諸私欲。失其
 力矣。蓋私欲之生。總由於貪身世之樂。斬斷此根。
 則克私不難矣。但斬除世樂。當狠心下斧。全行斫
 斷。設若絕去一樂。尚貪一樂。終受纏縛而不得脫。

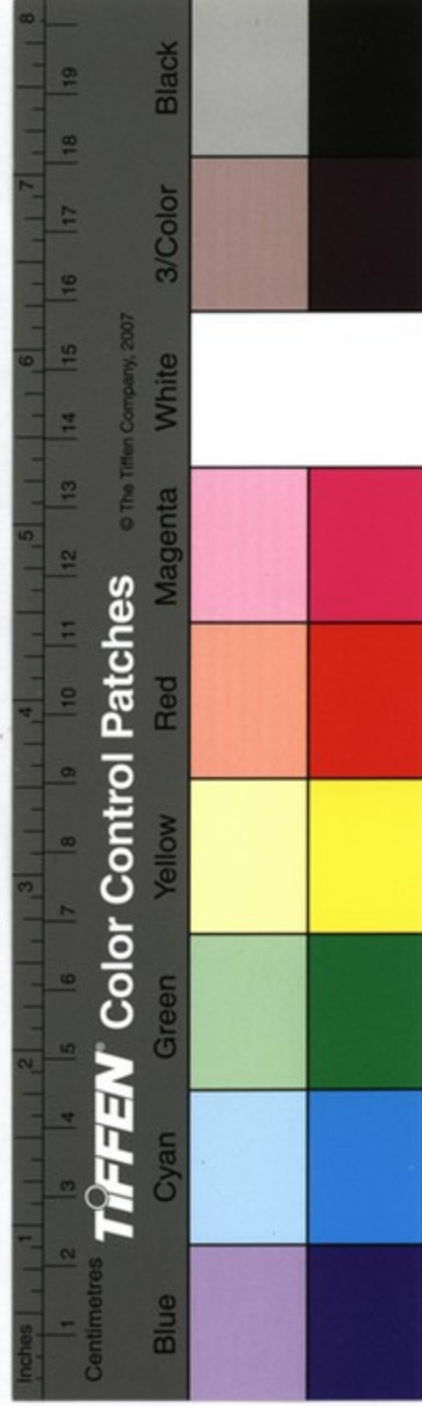

欲求勝敵難矣。當念聖經之訓。以自勉。經曰。今世
 愛其生命者。必失其生命。爲我而失其生命者。乃
 得永保其生焉。又曰。凡隨肉欲而生者。必致永死。
 克苦其血肉者。則得永生也。

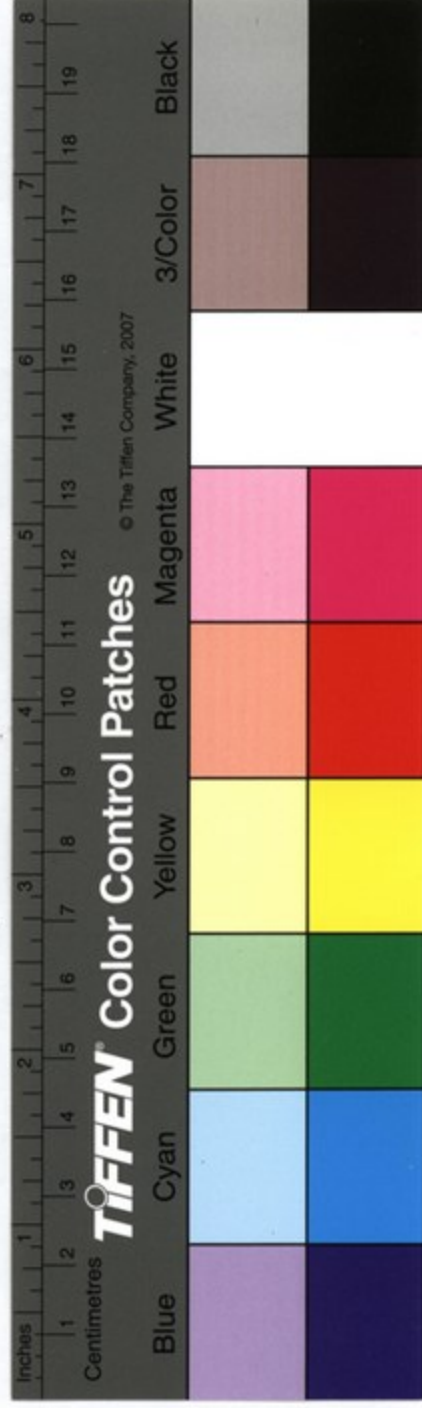
修德當依次而進

第三十四章

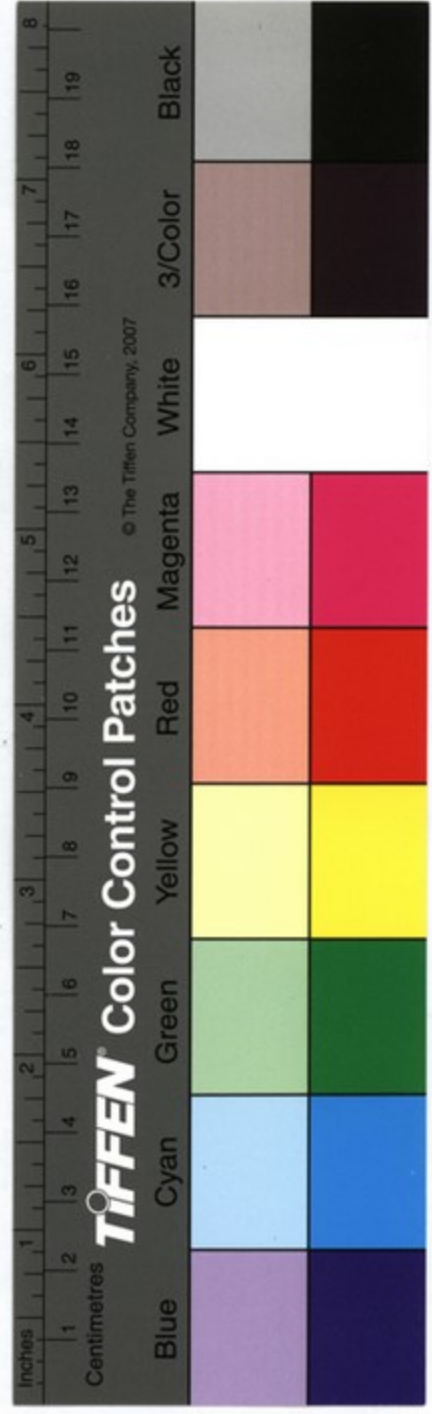
熱心事主之人。進德修業。期於日益純全。固不當
 畫疆以自限。然而過分之熱切。亦當有以節之。初
 進者。往往心情過銳。後力不足以繼之。未及中道
 而廢。所謂其進銳者。其退速也。是以非獨外面神

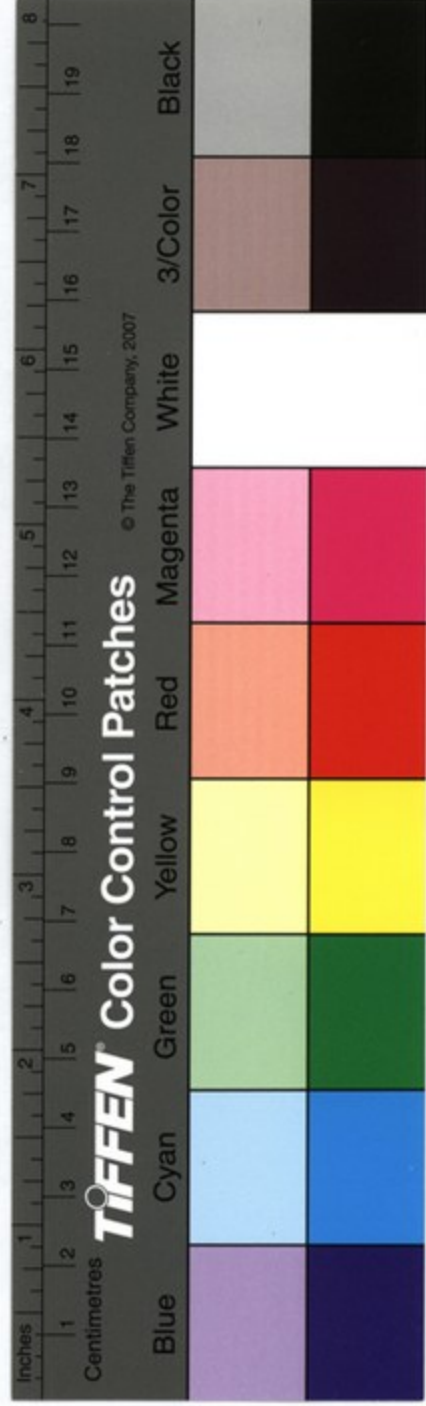
功宜有節制。即內裏德行。亦當漸次歷階而升。非可一躍而至。先立堅基。則繼長增高不難也。即如忍耐一德。非驟能欣然樂受。甘尋苦味也。必先歷忍性。勉受之下級。然後漸至於安受樂受。且至尋苦以受之高等焉。諸德亦不能一時併用。全副精神以修之。當先擇其一。暫緩其餘。將精神全貫注於一端。心既專一。行之屢屢。乃易純熟。機會一來。記舍早已念及。明悟入之已深。精於擇法。用之易得其效。行之漸有所得。嘗其滋味。愛欲亦嗜而好。

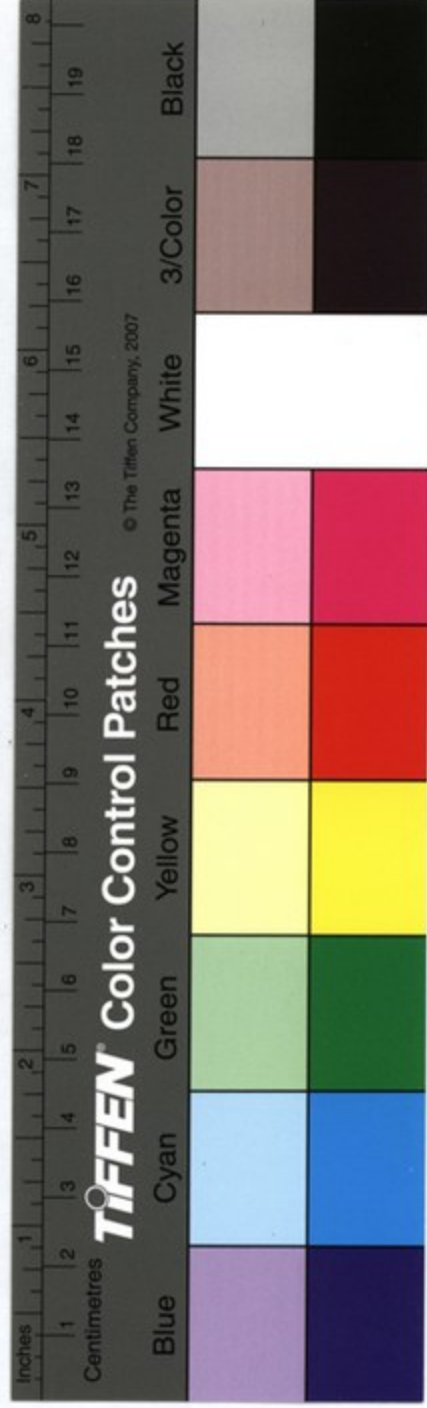
之其於成也。又何難哉。較之兼顧衆德。而心分力
 散者。大不同矣。且既修一德。再用功以修他德。亦
 甚容易。蓋德與德同源。則同類相求。而功與功相
 需。亦後先相濟。加以深知用功之法。更無枉費之
 功。故其修他德也。直如良工造器。運其規矩斧繩。
 而所造莫不隨意而成焉。
 進德宜具之情及輔助之二翼。第三十五章
 欲修實德。以獲其益。富有勇敢之氣。堅固之志。毅
 然不畏艱難之心。肫肫愛好德行之情。然欲具此

數者。先當深信惟德行方是真尊高真美好乃最
 樂天主之聖心者亦吾人最緊要最有益者吾奉
 教人之詣精造極成聖成賢始終全在於此也是
 以每日早晨當立堅志將日中所遇機會皆要身
 體力行以修吾德且多次省察果皆實力行之否
 省察之後又再新前志愈增其堅益加其勉將所
 有之精神氣力全用以修吾所志之德或念及前
 聖之儀型善表或思及耶穌之聖行微言或不拘
 遇何機會雖似絕不相類者總貼合於吾意中欲

子其忍之。困窮者之含忍。天主終不棄之也。大忍
 者。勝於斬將擐旗之勇焉。爾輩能忍。斯保爾靈。吾
 輩以忍為甲。而衝仇敵之鋒可也。又可時以簡易
 之言。或求主佑。或羨慕欲修之德。如曰。吾主。何時
 得以堅忍。為我護心之鏡也。吾主。幾時我方
 能。安心忍受微苦。以樂爾心也。猶爾諸艱。使我能
 肖吾主耶穌。爾皆可愛者也。耶穌吾靈之生命。何
 時賜我為顯爾榮。欣樂於萬苦之中也。若能為主
 茹苦如飴。豈非我之大福也哉。此等簡易之祈誦。

名爲飛矢誦。蓋如飛矢。上透雲霄。集於主前。大有神力。能動主心。而降其恩佑也。座右箴。飛矢誦。二者如靈魂之雙翼。其資於進德也。不啻如飛矣。

恆行勿輟

第三十六章

欲克私修德。以收神武成效。最要者。在恆行勿輟。若稍有怠忽。片刻停止。則非惟不前。抑且退後矣。蓋我方止步。不進於善。則私欲長增其勢。不滅我德。亦必弱我德。所謂山徑之蹊。爲問不用。則茅塞之也。况時進者。天主亦時增其寵。止而不進。則不

得其寵。所失已不為不多矣。
 行修德之路。與行地上之路不同。行地上之路。止
 步不前。仍不失其已行者。行修德之路。止步不前。
 則失其已行者甚多。行地上之路。愈行而肉身愈
 倦。止步歇息。則氣力可復。行修德之路。愈行而靈
 魂愈健。止步。則靈魂反懈。蓋修德克私。乃人之上
 分。與下分相攻。上分愈強。則下分愈弱。是以愈行
 而愈易。如兩人在水上相推。勝而進者。則愈進愈
 易也。况既嘗德味之美。又有主恩之賜。雖有苦難。

皆足以調和之。而覺輕減易受。故其進於德也。輕
爽自如從。一德遷於一德。直跬步問事耳。靈魂既
至純全地步。超然世物之外。生活於天主之內。諸
私皆已降伏。無能阻擾之者。安然而行。樂而不倦。
斯臻極品矣。

勿失練德之機

第三十七章

欲修德者多矣。而於修德之機。則惟恐避之不速。
離之不遠。是非真好德者也。故其德終不成。夫商
賈求利。豈憚貿易之煩哉。我等於神武場內。當留

至於明悟中思慮。心中之憂悶。亦有推不開者。皆可增人動心忍性之學。以爲練德之機。善用之。皆足以成德。

或曰。其能離者。離之。庶幾心安神靜。可以務德。爲此說者。是未曾務德。而先失德矣。夫初用功者。根基尙淺。遇此等機。固可隨其分量。漸次練習。時而勉強耐之。迫力不能支。則暫行離開。養其精神。再與相持。亦不可若敗陣之卒。轉背而奔也。若久練神武者。仍是一味躲避。雖當下不曾失忍動怒。敗

沈家

理。
於仇敵而後來更有大敗之險。因其不習於戰。德
力不增故也。况又何能盡避磨難之機。勢必致於
離不開時。則動怒失忍。終不其成忍德。我故曰。是
未曾務德。而先失德也。

欲修德者愛練德之機 第三十八章

子欲修德。則於練德之機。不但宜躲避。更當愛
以求之。偶遇其來。則欣然迎之。其愈難受。愈逆心
者。當更加倍愛重焉。欲能具此高志。可想兩端情

一。思苦逆磨難。乃成德最要之具也。凡人求天主
賜之以德。已包含求賜苦難之意。若求賞德行。而
辭苦難。是自相矛盾。試探天主也。因為德行非苦
不成。離煩苦不成。忍耐。無屈辱不成。謙遜。諸德皆
以磨難而成。故凡苦患之愈難受者。愈當愛重。因
其愈能速吾成德也。夫克私修德。如削木為器。輕
刮微剔。則其成也遲。重削深斲。則其成也速。逆心
苦身之事。於愈難行者而行之。則其成吾德亦愈
速。蓋其印於心者深也。故曰更當愛重。至於輕微

法華經疏

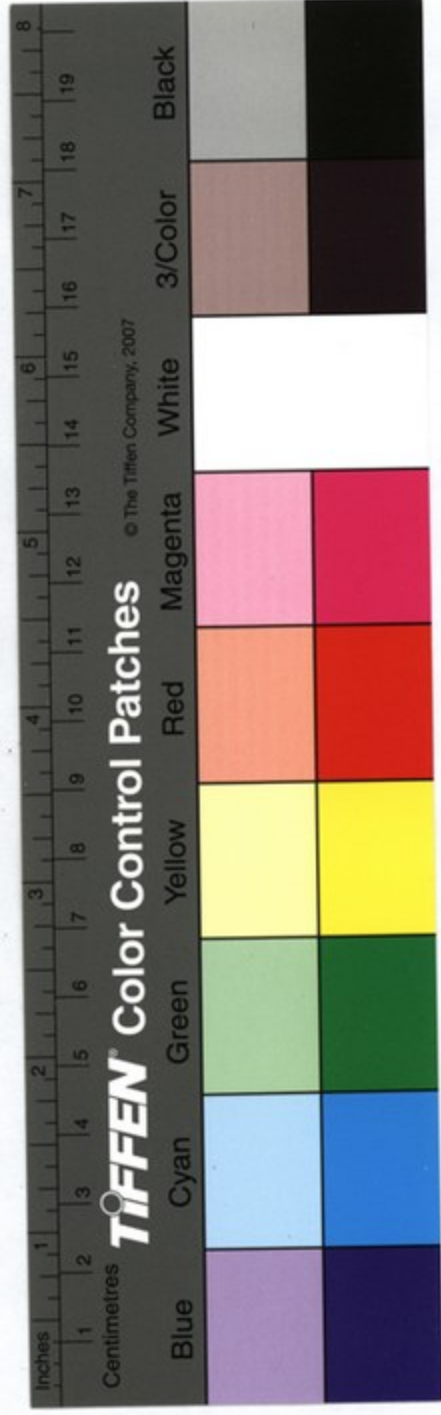

之機亦當愛重不遺。如片言偶傷。傲然一睨。此等之機。時常有之。雖其傷心逆志。非甚難忍。然其遇甚繁。實亦令人難忍。故其練德亦甚有力也。

二。思所遇苦難。皆有天主之允命在焉。夫他人有毛病。苦擾於我。或以非理之事。加於我者。就其過惡而論。固非天主所欲。然其苦逆之到我身。則莫非天主之允命。欲我忍受。以成德也。既知有天主之命。則其苦不拘從他人而來。或因我罪所招。皆當受矣。乃有不忍苦逆者。輒曰。待人不以理。乃天

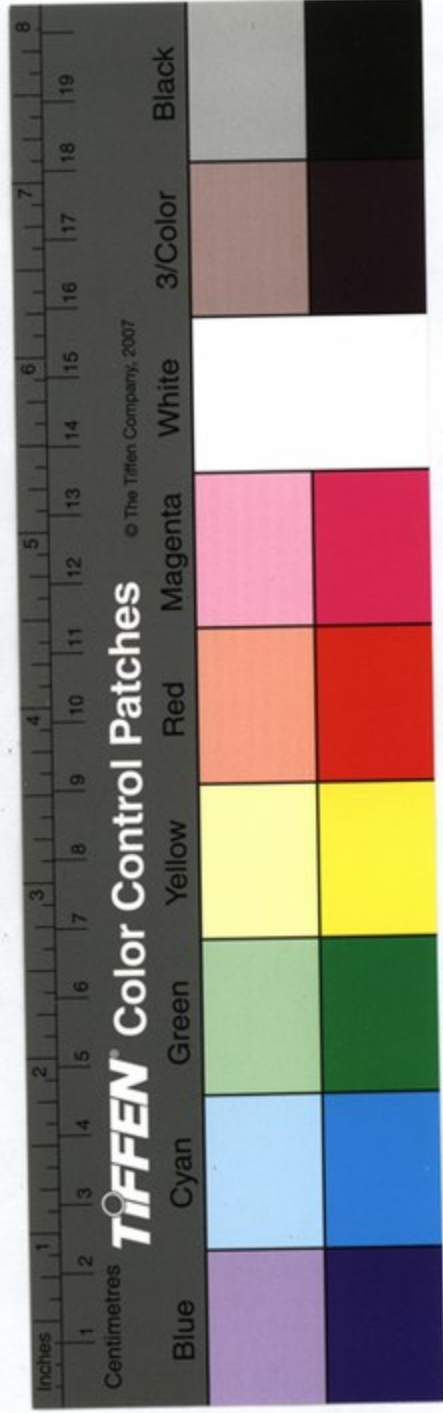

主之所惡。安得不令我怒之。是皆自掩其過者也。
 夫苦難之來。必有天主之允命。而其來愈不以理
 者。更有天主之特命。我輩果能忍之。更樂天主之
 心。因其更壓我等之傲。更顯天主之智。蓋天主用
 此。以增我等之益。如以毒物為良藥。使惡樹結嘉
 果焉。
 天主每見人。有真欲修德前進之心。必多加以苦。
 使之動心忍性。此乃真實道理也。予既知之。每遇
 苦逆之來。當認為天主寵愛。以謝恩之心。欣領而

樂受之。領此苦爵。如甘美之酒。罄飲不遺餘瀝。蓋
 此苦爵。乃天主聖手親調之妙藥。以治子病者。味
 愈苦。其效愈神也。

機雖不同。皆可練一德之式。第三十九章
 前言練德。曾云。所遇機會。雖或不同。皆可貼合於
 吾欲修之德。今試詳言之。比如我行一事。原非不
 善也。而有責我者。有怨我者。我無某事。亦無某心
 也。而有疑我者。有謗我者。我有所求。而在上之人
 不允。事本難行。而長上以之命我。又或身有病痛。

或不得安寐。或飲食不如意。或其餘更大於此者。此等逆心之事。皆人生所常遇者。事固可謂不同。而相對之德。亦各異矣。然而皆能貼合於我欲修之德也。我志於忍耶。則於此等機會。敢發忍心。勉力忍之。不生忿怒之情。我志於謙耶。則思我之卑惡。正當受此賤辱。於是勉發自謙自抑之情。志於聽命耶。則思曰。此諸逆事。皆順天主聖命。到我之身也。於是順主聽命。且願為主遵聽諸物之命。以受之。志於神貧耶。則不獨願棄絕世間財物。且並

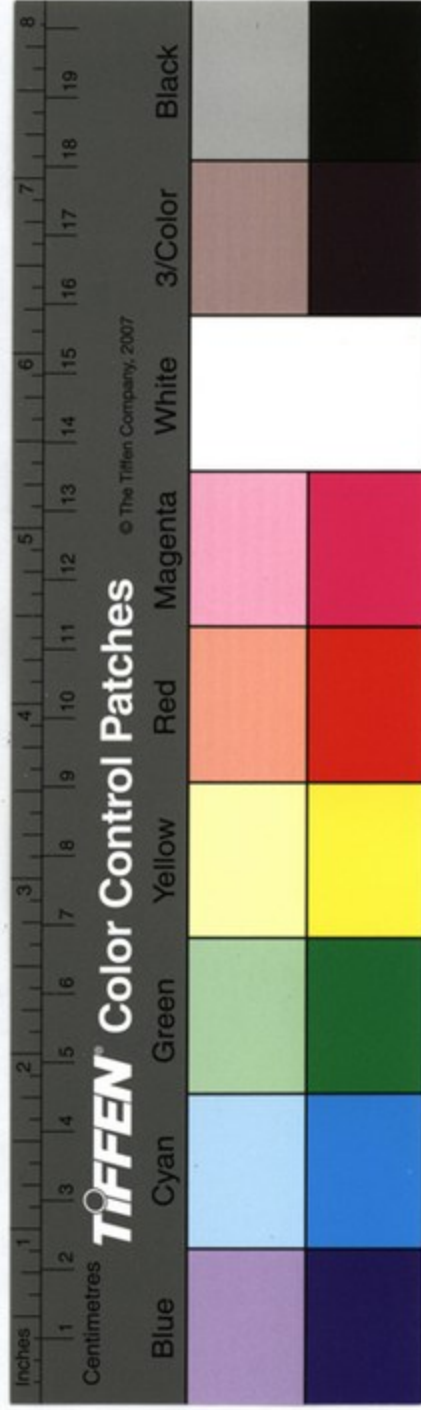
漢名曰正武家

習之勤惰。與用心何如。故其進於德。有遲速也。速則時不必久。遲則須時較長。亦或隨乎引導者之指教而已。若果謹依前法。用心練習。則一兩月內。自然大有進效。而其進之實據。亦可考也。苟於心內枯乾無味。似無神光籠照時。亦不懈其練習之功。是即前進之據也。行克性練德之功。覺下分相抗之情。不似從前之有力。是又大進之明徵也。蓋私情之力愈微。即德力愈增之驗。凡事之逆乎下分所欲者。能以神力平心行之。全不覺下

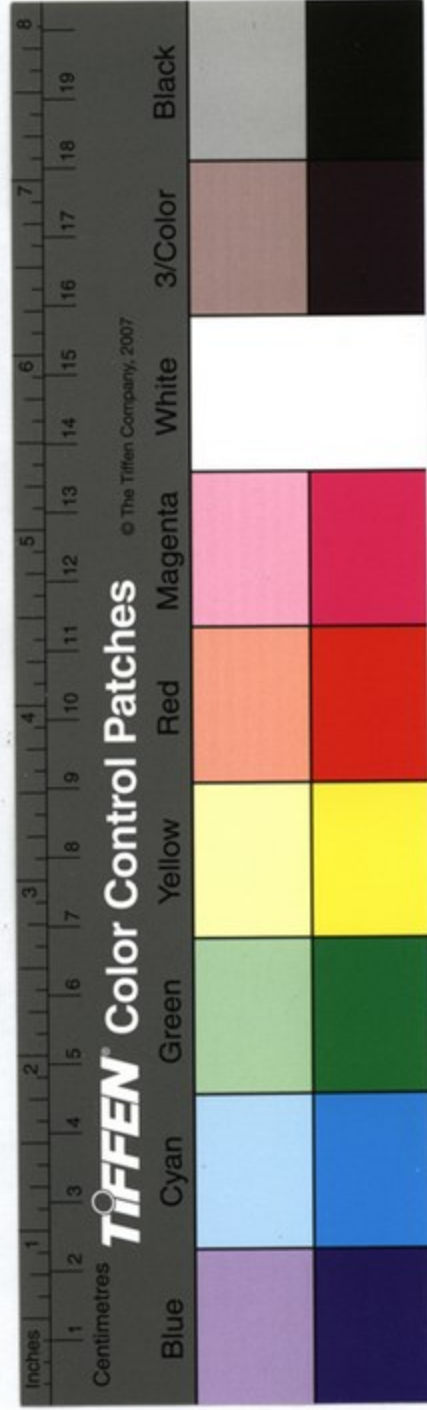

分之抗違。怨尤。是上分已全制服下分矣。若其事
 出倉猝。而能安然行之不變。更係確然之據。愈能
 欣然樂行。則是德已愈精而愈高矣。雖然。豈可即
 謂已得。而自足於心也哉。練之雖已久。行之雖已
 安。不覺下分抗違。猶當恆有戒心。惟恐係奸魔狡
 計。欲以啟我之傲也。故不敢自謂已造於純全之
 域。已全勝仇。惟仍自視如未得。如新募之兵。仍隨
 時隨地。操練其武藝而已。
 且夫德行之工夫。造就皆無底止。精愈求精。密愈

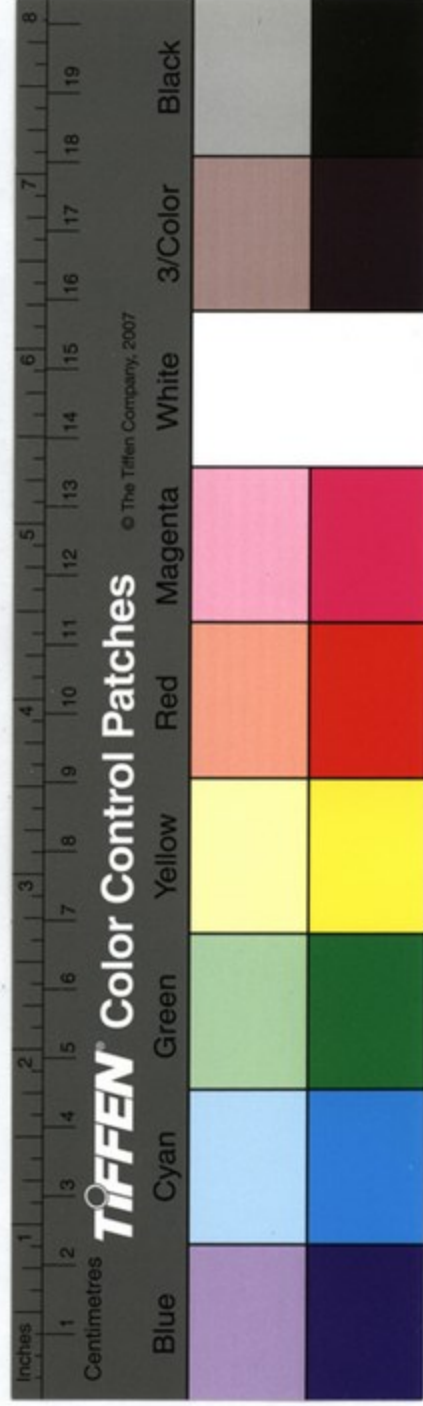

求密原無不可復加之時而我等修德惟當思其
 前進不當計其已進否也能真知進與否者惟天
 主而已天主有時賜人知之以加其勉有時不使
 人知以免其傲隨其人之光景而以聖智施其宜
 莫非爲人之益也況人縱不知己之進而天主知
 之不忘也不負也人又何必汲汲念之哉惟奮力
 前修仍如不及可矣
 苦身之工宜慎 第四十一章
 奸詐之魔窺人堅心奮勇前進於修德之正途不

卷之四十一
 苦身之工宜慎

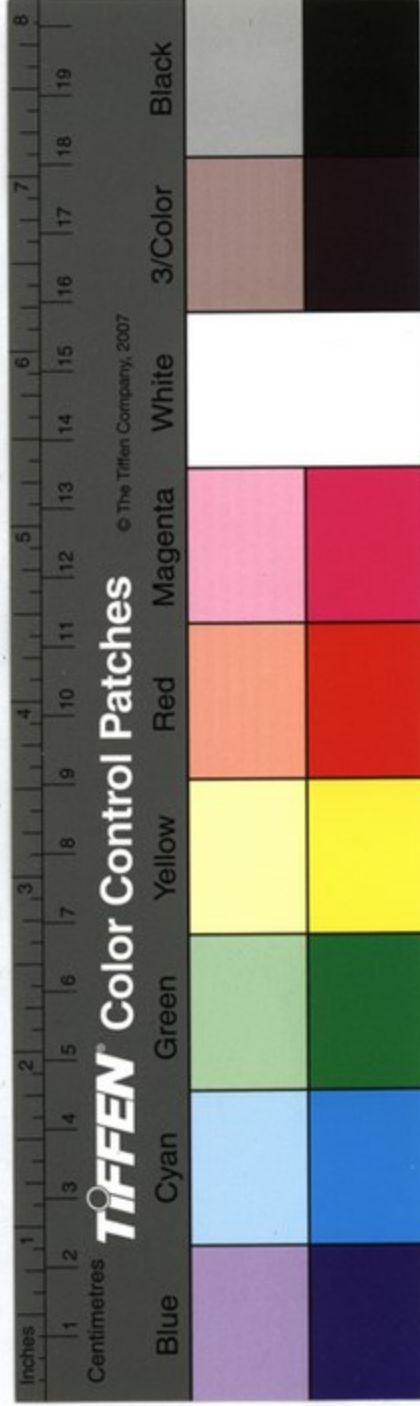

能誘之以惡。則變其伎倆。假充善神。以聖經之訓。
 前聖之表。置人目前。誘使立志過銳。用力太猛。致
 其志力兩傷。以底喪敗焉。撮其慣用之計。多是誘
 人行嚴齋苦衣。痛克肉身之事。以圖長其傲心。而
 邀人譽。或致一病不痊。前工盡廢。或求諸方療治。
 漸至惟尋肉身世俗之安樂。全棄神功焉。落此圈
 套者多矣。要之皆因不知檢點。過行苦工使然也。
 若其初時。調和以智。慎行有節。必不致有始無終。
 半途而廢。為魔所笑也。夫苦身之工。雖好。當隨各

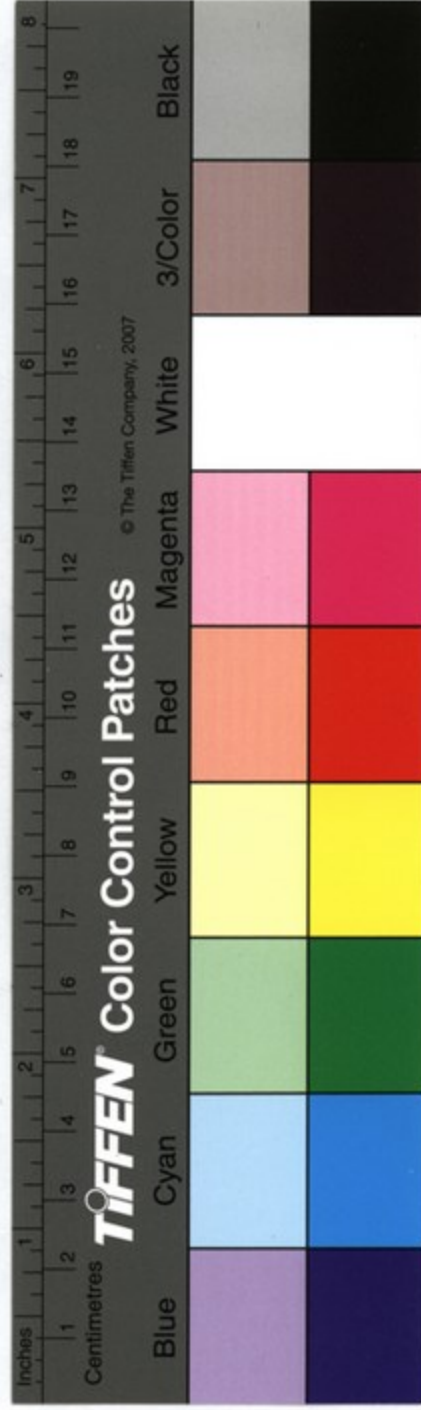

人之體質強弱而行不能齊也。故前聖之苦行。有可讚而可效者。有可讚而不能效者。不得曰。前聖有行之者。即人人皆能也。况前聖之行不一。不能效於此。而能效於彼。不能效其一。而能效其餘。如其切望熱愛。緘默誦禱。輕世卑己。良善忍耐。以德報怨。恕人弱行。謹避小罪諸事。未嘗不是大克苦。大樂天主之心者。較之外面苦工。更為緊要。既不傷身。又最益靈。人人能行者也。故願吾子以此為急。至於外面苦工。則斟酌用之。寧可先寬後嚴。無

沈香齋

俾始勤終怠。以至漸減。而全棄之也。
吾之訓汝。以此者。欲汝量力而行。以收其益。不為
太而過已。乃又有反於是者。亦屬謬甚。如終日用
心。保其身軀。不肯稍稍克治。居處求其安。飲食求
其美。服用求其備。所思者惟此。樂談者亦惟此。稍
有不使者。不使及於身。且委曲自解曰。保身方能
勤勞事主。而其實由於自愛。不肯自克耳。欲安養
其肉軀。而兼救其靈魂。殊不知二者萬不能並行。
而各滿其所願也。况既分心以求肉身之安。又何

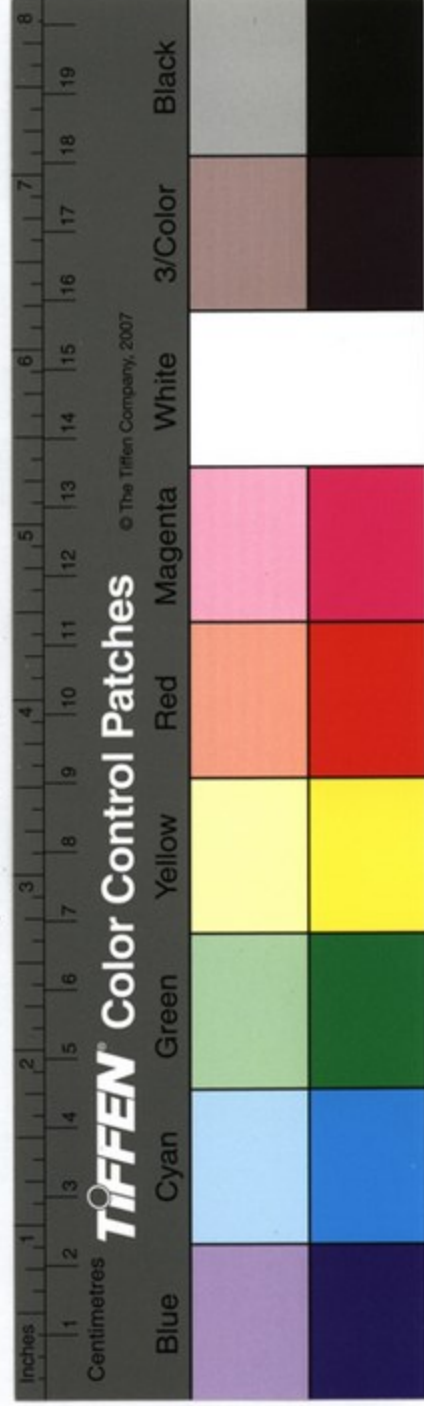

能專其志。以務德修耶。故肉身之克苦。不可太過。亦不可不及。要在隨各人之強弱。以得其中而已。神思之內克。失中尚且有害。况外工也哉。

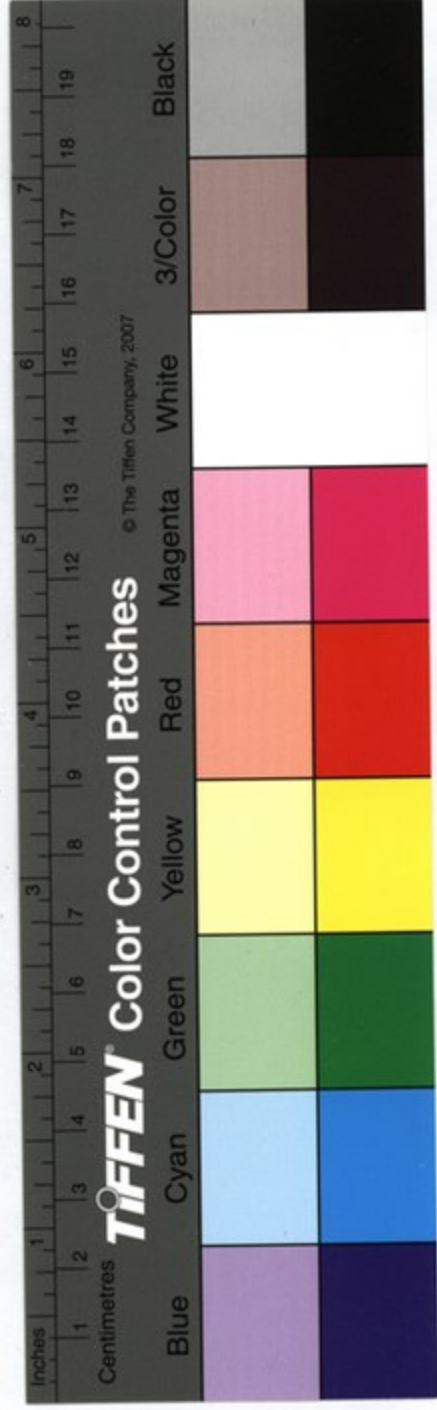
謹避忘斷他人

第四十二章

人情偏於自愛自重。由是而生輕視他人之心。蓋惟其自愛自重。故必欲高上於人也。不抑他人。則不顯己高。不形人之短。則不見己之長。他人愈卑。愈缺。則愈顯己高。已全矣。奸魔深知此情。故使我等之目。常明於察人。暗於視己。見他人之小過。皆

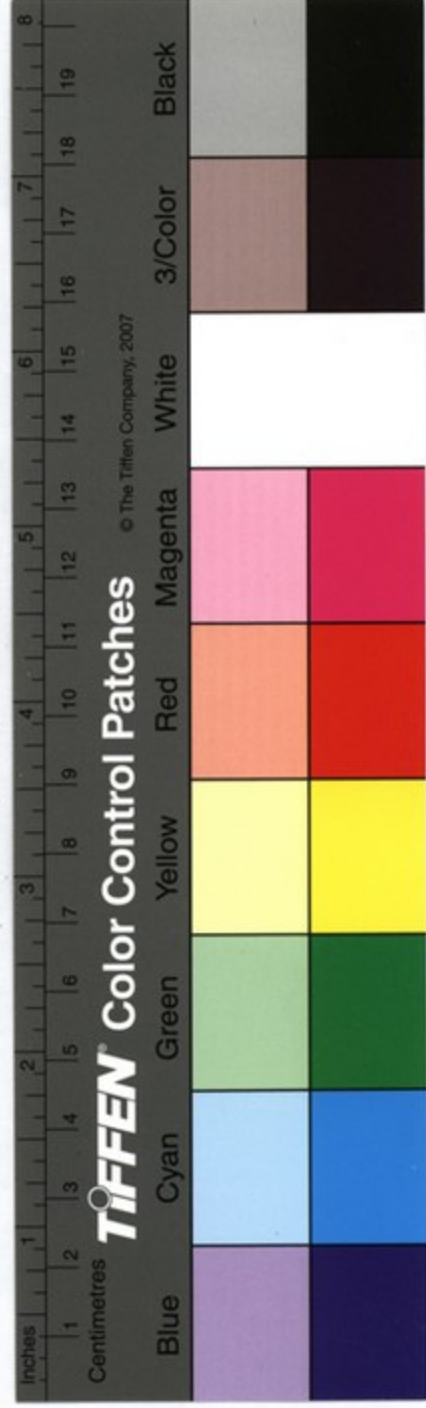

以爲大。己有其過。則不見也。或見矣。而亦減之輕
 之。不見其實。此之爲害。可勝言哉。魔旣以此害汝
 汝當謹於防範。不入其網。每見他人之過。則返觀
 自己。果能勤求己過。必見每日犯過殊多。悔之不
 遑。改之不盡。無暇旁及他人矣。且夫妄意他人有
 某過者。是己先有其過之徵也。苟無其過。則不識
 其情。未曾食酸者。不知酸之爲酸。病黃者。視物皆
 黃。目眩者。視物皆旋。理固然也。是以見人有過。當
 爲之解曰。事之外跡似惡。而內情善者多矣。吾安

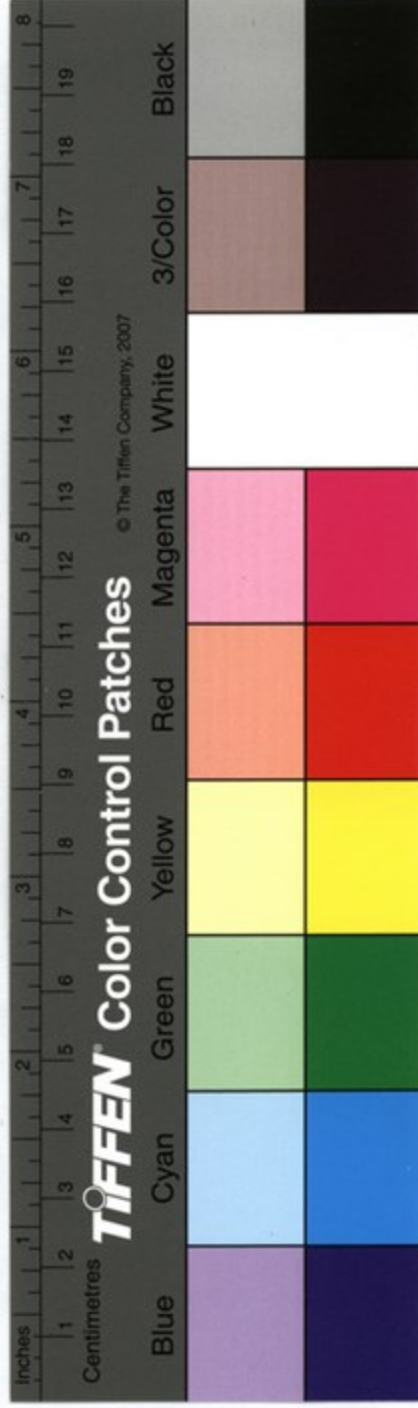
知其內情非善耶。若起藐視輕斷他人之念。則反其掌以自撻。自責。自怒曰。誰曾付汝審判他人之權耶。無權而擅行。僭越甚矣。縱有其權。汝之渾身是過。心又偏而不公。亦非能善用者也。况無其權。又自理沒於更多更大之罪中。乃敢仰首伸眉。論列他人之是非耶。汝既自身有罪。更何面目。審判他人。判他人是自判也。如斯自責。最能杜絕妄斷他人之傲念。其或他人之過。業已彰明較著。難為解釋。則思其人。尚有他善。此一事之失。不能掩其

清華大學

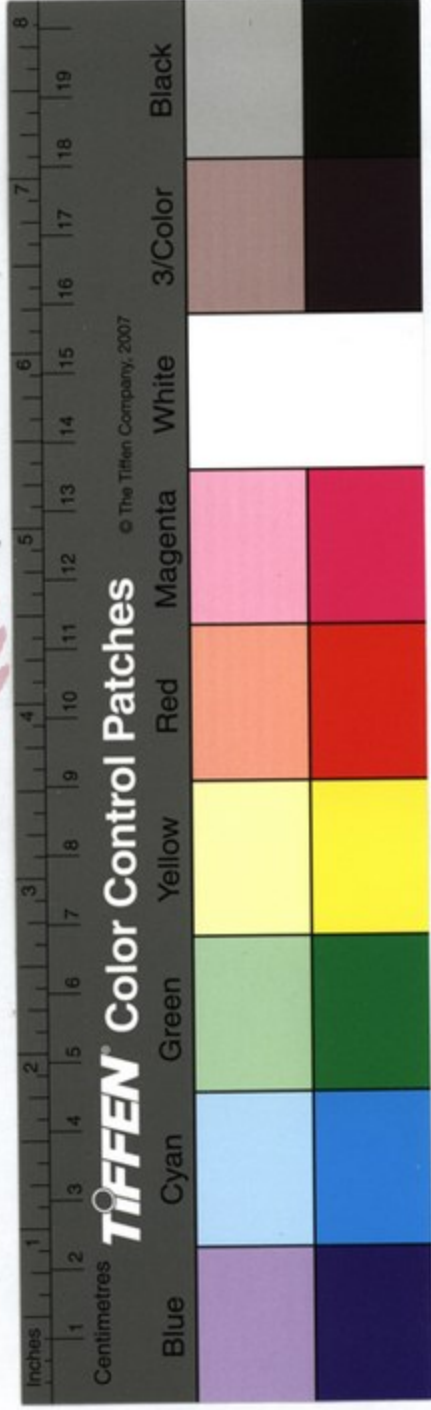

衆善也。或思曰。此天主欲以增其謙德。使更進於善也。先行不淑。而後成大賢大聖者多矣。吾安知其將來。不爲賢聖。何敢遽輕之耶。即使見有怙惡而死者。亦當思曰。天主之奧旨。可畏哉。斯人殆因其好行妄斷。而招此罰歟。天主殆以此戒我歟。念及此。更當自懼矣。

凡與人和睦樂易。總向好處想者。是天主聖神在心之據也。凡與人乖忤刻薄。總向惡處想者。是其中朽蛀。邪魔在心之據也。是以子若見人之行。覺

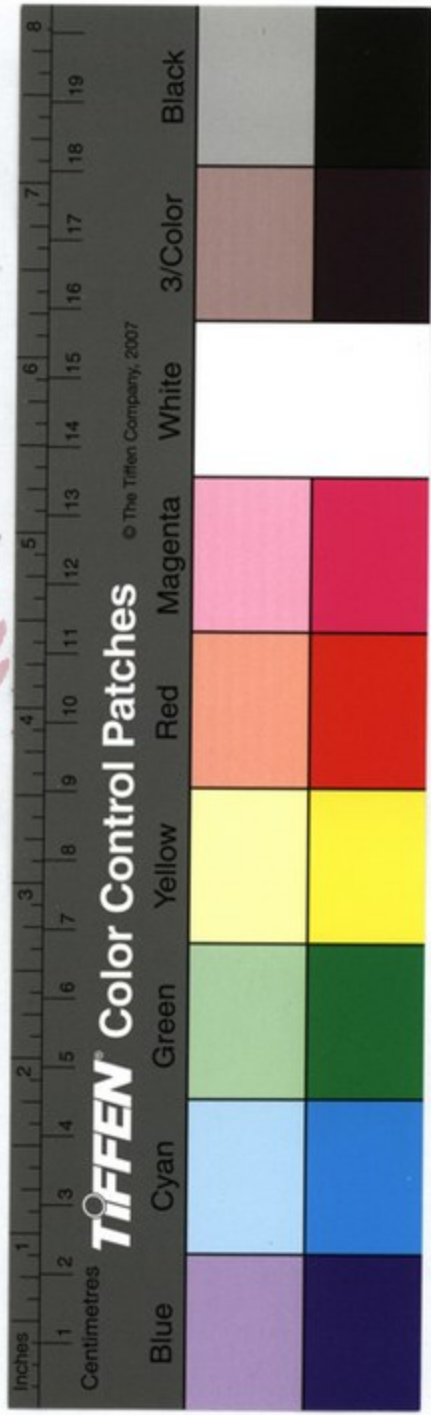
生輕慢之心。當不追寢食以除之。勿許瞬息或留也。
 祈禱
 第四十三章
 欲得善行神武。緊要之堅甲利兵有四。三者上已次第言之。今試續言其四。四曰祈禱。此更緊要之一端也。賴此一端。不惟能獲前三者。凡我等之所需。皆可以之而得焉。蓋祈禱如最妙之器。可以吸取天主神恩。降於我等之身。善用之者。真如將寶劍。付於天主之手。使替我等以斬強仇也。然欲善

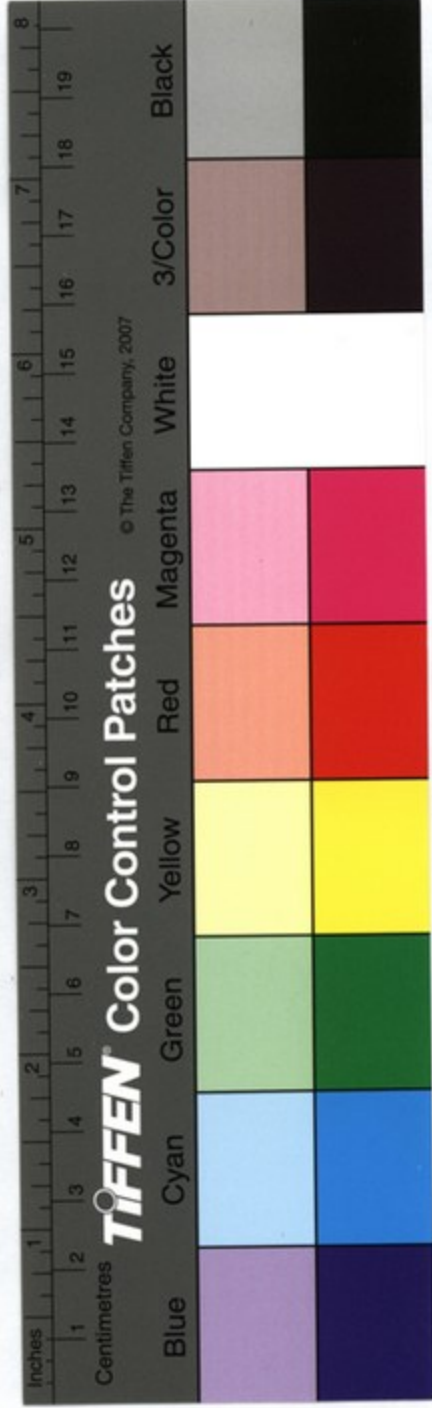
用此祈禱之功。而得其力。首當有欲熱切事主以
 樂其聖意之心。欲啟發此心。當思天主之尊美威
 嚴。及其無窮聖智等德。實堪令人敬事。更思其為
 愛我人類。所受萬苦萬辱。以至流盡己血。死於十
 字架上。賴此聖恩。我等方脫魔鬼之手。不為其奴。
 而為天主之義子。其受吾人之敬事。不亦宜乎。次
 當深有倚靠天主之心。堅信凡所求為事。主救靈
 緊要之恩。天主必賞無疑。此堅望之心。感受天主
 神恩。猶如盛水之器。器愈大者。則收受愈多也。夫

天主決不欺人。既命求之。若見我等懇求切望。何
 能不賞賜耶。三。我等求時。當依天主聖意。莫隨我
 等之心。惟欲我等合主聖意。不必求主俯就我等
 之意。蓋我輩昏愚。往往不知事之損益。不知求所
 當求。天主則至明至善。凡所安排。無非為我等之
 益。故我凡有所求。當含有若合主旨。若主知其為
 我有益。則求賞賜。否則不必賞賜之意。雖知所求
 之事。一定係主所悅。如求修德等事。亦當為樂主
 心。為善事主。方求賞賜。非為別故也。四。每求主一

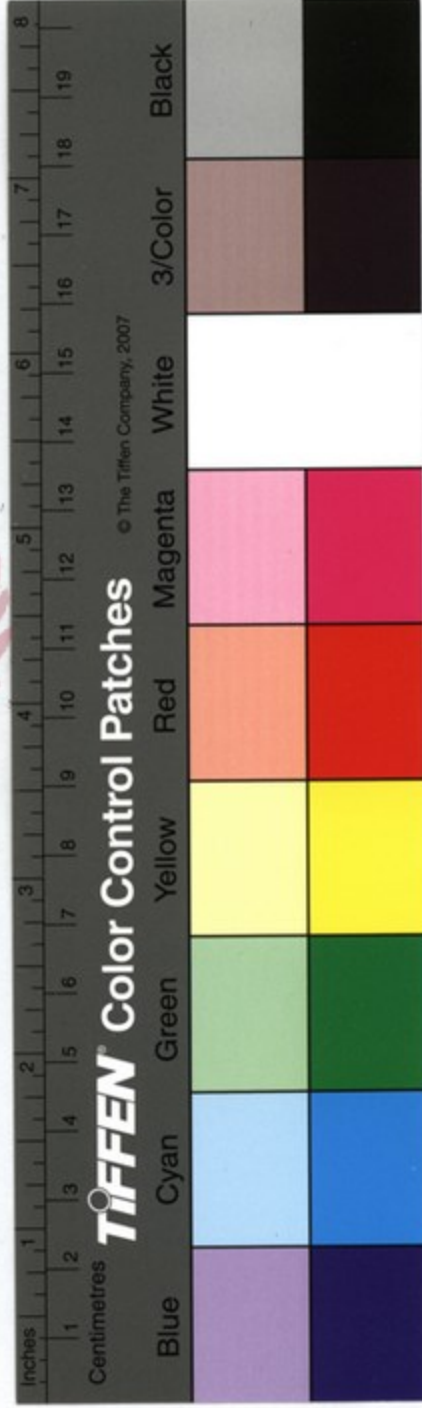
事當有相合於所求之實行。以為承受其恩之地。比如求某善德。則勉於其德之事。若求其德。而憚其德之苦。主雖欲賞。汝無受之地。是褻慢天主矣。五將有所求。先謝所受之恩。蓋謝前恩。乃可望後恩也。六主之施恩於我輩。無非因其聖慈。及其所許。並聖子耶穌之功。故求主之時。恆當恃此數者。或託聖母及諸神聖。以為轉達。七。祈求當有謙遜恆久之心。蓋謙恆之禱。能奪天主之心也。聖經記。一婦往求判司。以其恆心不輟。終勝判司之剛

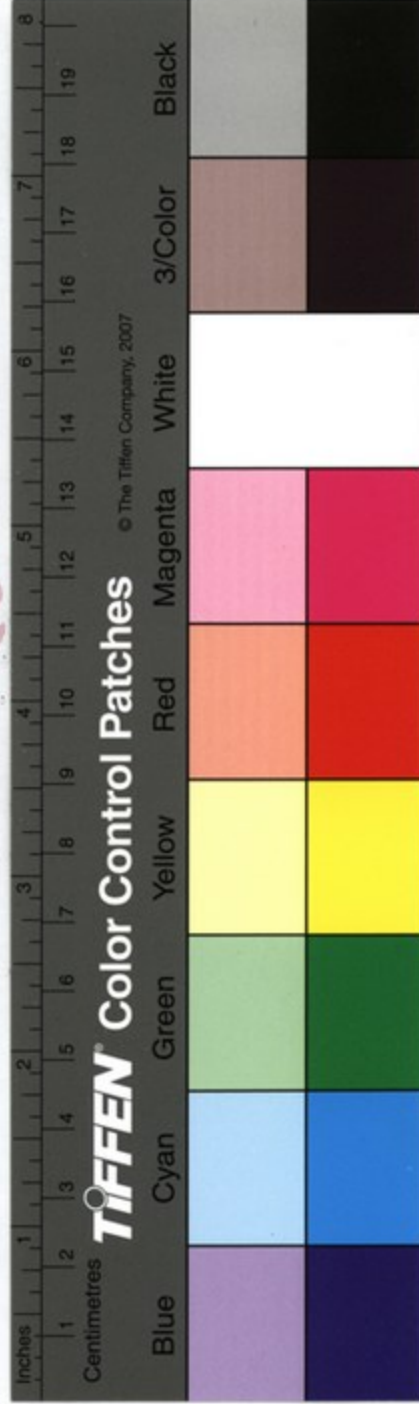
心祈之功

第四十四章

懺。况天主之慈善。何能終拒我等謙恆之求。故凡
有求而未見蒙允。雖爲時已久。雖似天主顯然拒
絕。仍不可懈。當更加其堅望之心。苟非由爾之過
所招。天主必將允汝。雖或不賜所求之恩。必賜以
更貴更益於汝之恩。即天主終不允汝所求。汝只
愈自謙。愈靠主。不因此而懈汝愛主事主之誠。則
汝愈樂主心。愈蒙其理愛矣。是以恆當隨主聖智
之安排。而欣然自安也。

何爲心祈。舉心向主。欲獲所求是也。此祈有二。一曰明露之祈。一曰暗舍之祈。明祈者。心內在主臺前。明求所欲得之恩也。比如有人。口雖不言。而心內向天主曰。吾主天主。求爾賜我某恩。以爲爾聖名之榮。或曰。噫。吾天主。我誠信爾。欲我求恩。以顯爾名之榮。願即滿全主旨。求賜某惠於我。云云。或仇魔來攻之際。則默求曰。主速格以救助我。勿許我敗於惡仇。或曰。求主回顧爾手所造。爾血所贖之物。憐憫其弱。視彼仇魔之兇狠。欲害我靈。我今

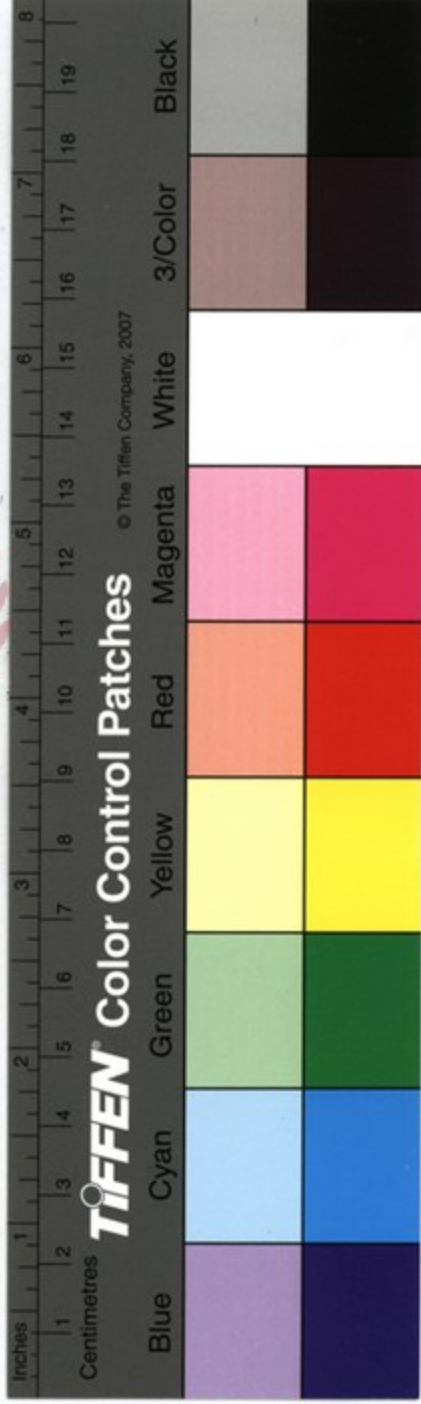

主欲得所望之恩也。所謂滿懷心事。盡在含情不語中也。此等祈禱之式。子宜勤學。習至純熟。用以當患。用以退誘。用以修德。改過。無不得心應手。獲效無窮。實乃最妙之兵器也。

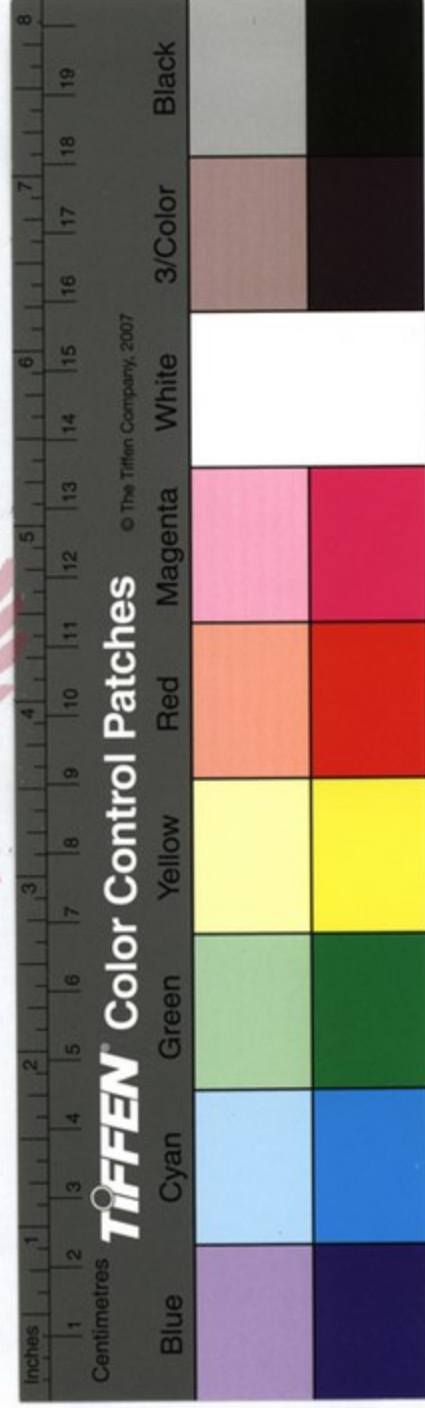
祈禱而兼默想之式

第四十五章

汝行祈禱。若所用時刻長久。如每日用二刻。或四刻工夫。則當加以默想之功。以貼合於爾欲修之德。比如欲修忍德。則以耶穌受鞭撻之苦為題。想惡役等。如何兇狠。扯拽吾主。至受鞭之處。剝去其

衣緊縛。聖手於石柱。猙獰跳躍。攘臂喧譁。盡力鞭
 打其身。皮綻肉飛。血流如注。既毫無完膚。又傷上
 加傷。汝明司中。細想此等光景。如在目前。心內將
 主所受之疼痛。貼合於己。如身受之。以神目仰視
 可愛耶穌。何等良善。忍耐此痛。且願再受更酷更
 虐之苦。以補聖父之光榮。以救世人之靈魂。又想
 耶穌被釘於最苦之十字架。豎立之際。其震動懸
 墜之疼痛。難以言傳。然而耶穌甘受此苦。在架上
 仰求聖父。赦爾之罪。賜爾肯隨其聖表。忍耐爾所

遇之苦。於是爾諄囑己靈。願欣受各樣艱苦。回向
天主聖父。叩謝其令惟一聖子。代爾贖罪之大恩。
求其看聖子之苦功。賞爾忍耐之德。

又默禱之式

第四十六章

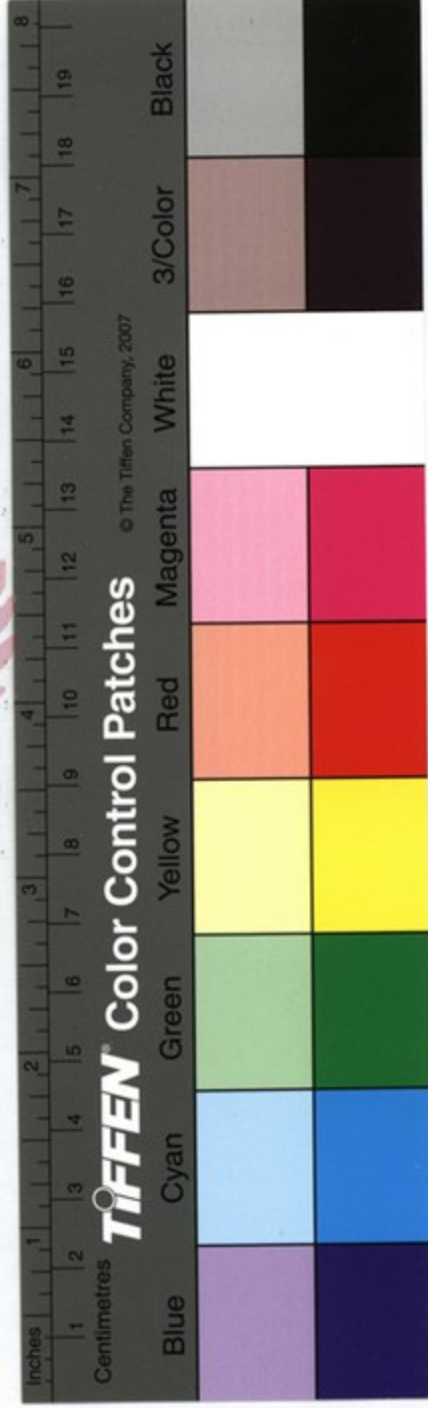
爾既默想耶穌所受。極慘之苦刑。又明晰其安然

樂受之忍德。則再進一層。思耶穌在天主聖父前。

因此所立之功。實為無窮。故得有審判生死之大

權。為天上人間地獄。所共欽崇叩拜者。而天主聖

父。因聖子聽命忍耐之德。大增其榮。大樂其心。無

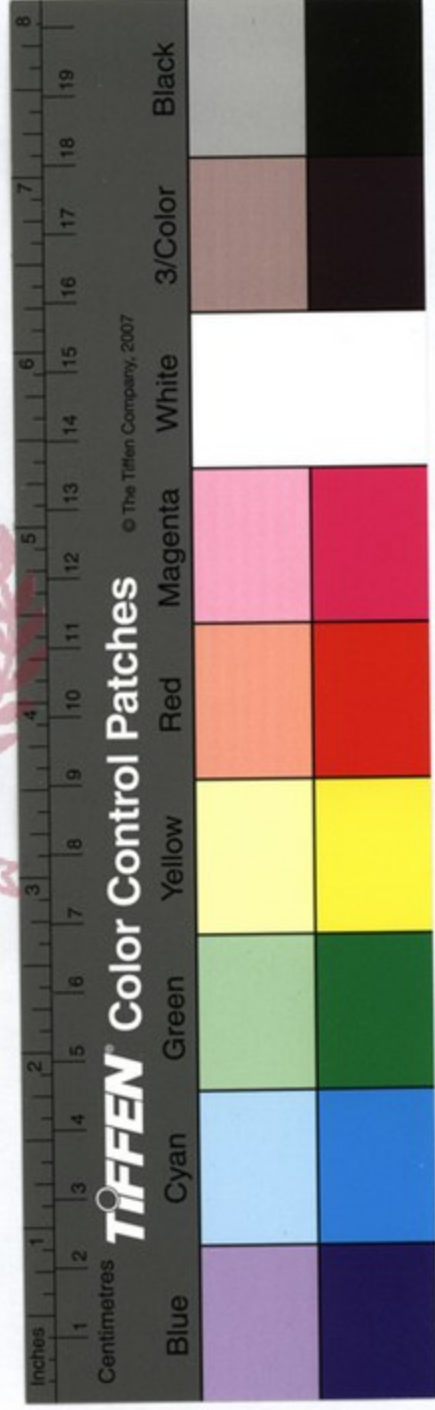

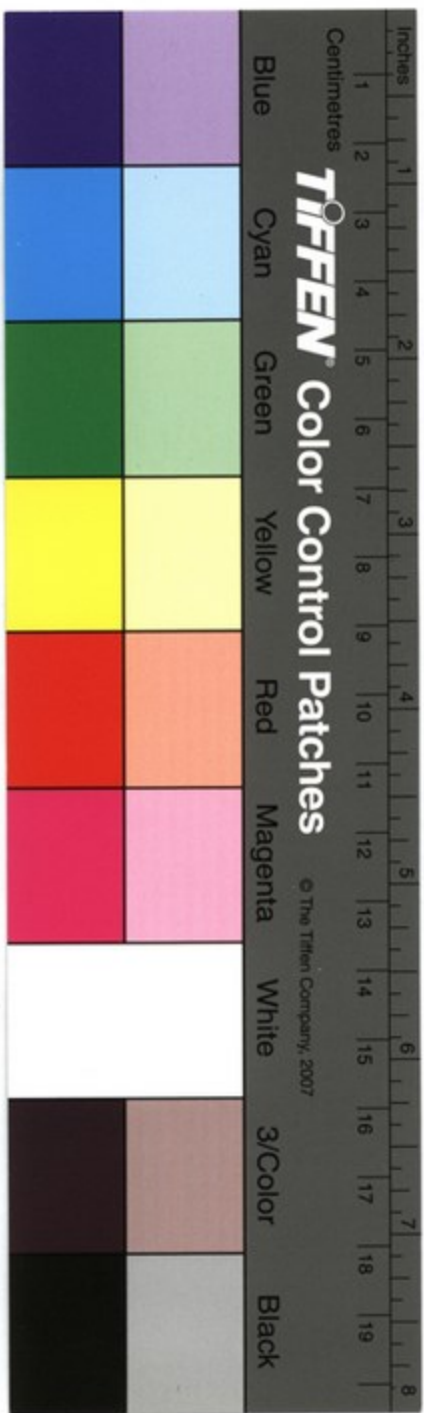
可比似矣。於是獻之於天主聖父。求其因聖子功
 勞。賞爾所望之恩。此等默想祈求之法。不特於耶
 穌苦難。可以用之。凡耶穌一生之言行。皆可用也。
 即聖母之言行。亦無不可用也。

託聖母轉求之式

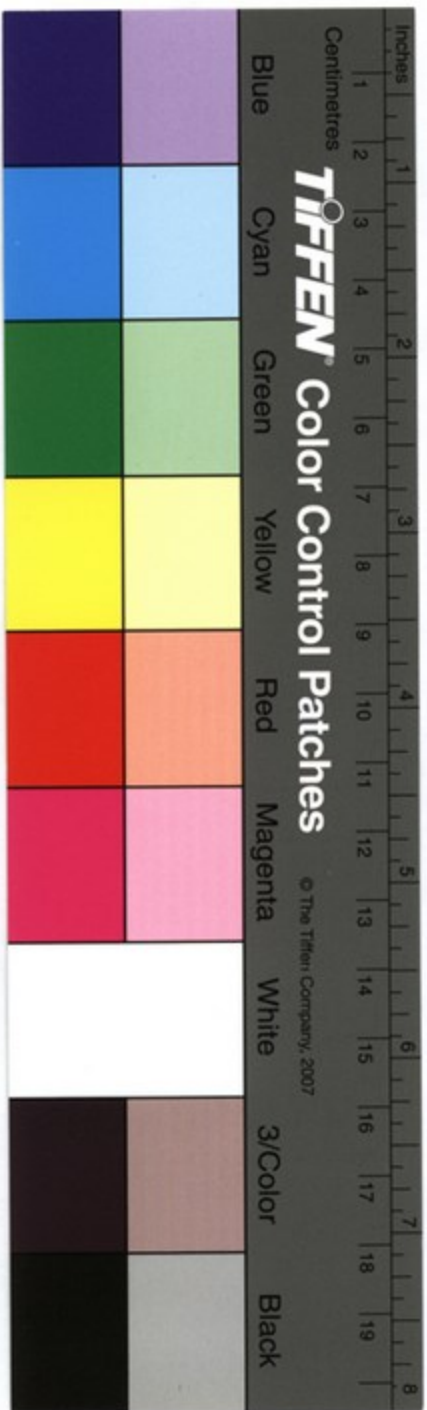
第四十七章

除以上所論。默想祈求之外。尚有託賴聖母轉求
 之式。亦所當知。其式有三。即向天主聖父。向天主
 耶穌。向聖母瑪利亞。是也。向天主聖父者。却有兩
 端。一是至潔童貞聖母瑪利亞。子未有天地之前。

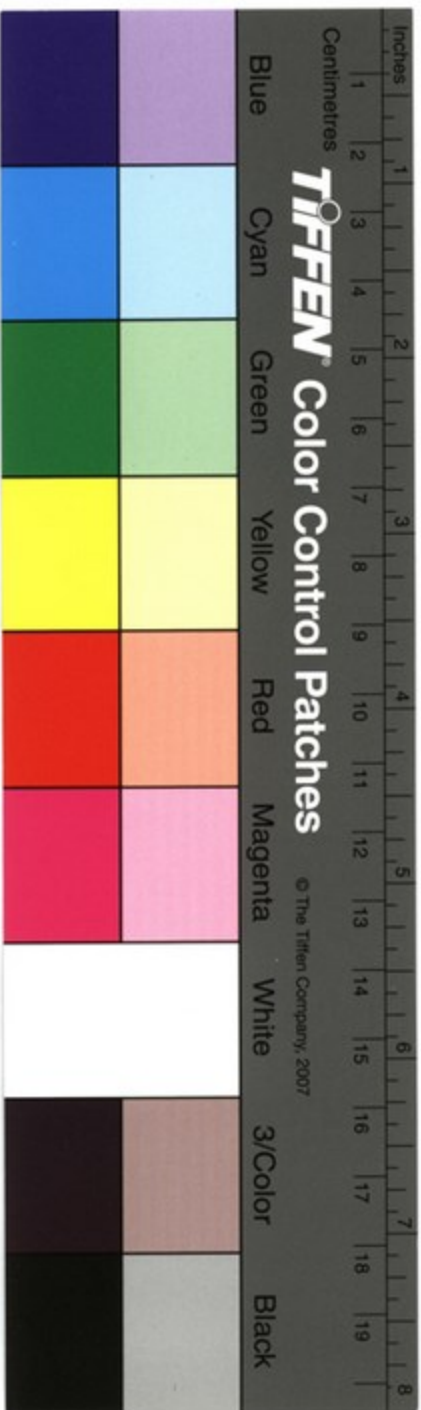

早已大樂天主聖父之心。一是聖母既生於世之
 後。所立奇功聖德。皆極其至。於第一端。則舉心於
 天地之先。萬物之上。想天主於未造天地之前。早
 已預見童貞聖瑪利亞之美妙。聖目視之。其心悅
 樂無比。遂祈天主。因此聖樂。賜爾能勝魔誘之恩。
 又特賜爾現時急需之恩。於第二端。則思至聖童
 貞瑪利亞。平生所發純粹之聖情。所立至極之功
 德。在主臺前。貴重無比。遂共獻於天主。或擇數端
 獻之。求其因此功德。賜爾所望之恩。

向天主耶穌者。則將聖母懷孕耶穌。至潔之聖胎。誕生後。伏身叩拜。為真主人。及聖目之憐視。聖口之親愛。聖手之抱持。聖乳之哺養。凡一切鞠育之勤勞。憂苦之痛淚。皆獻之於耶穌。求其憶念可愛聖母。為彼所行。如是大勳。因而賜汝所求之恩。此獻最有大力。以動耶穌之心。使不得不准汝所求也。

至於向聖母也。則懇訴於其聖膝之下。曰。可愛仁慈聖母瑪利亞。天主自無始。於眾婦女中。選定爾

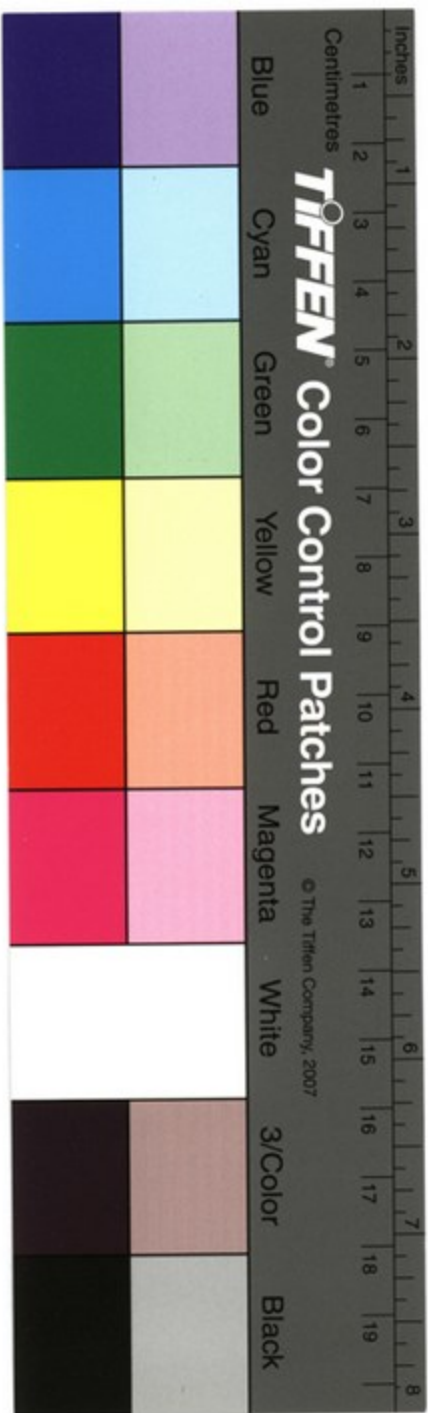
爲世人主保。罪人之託。則天主以外。非聖母。更無
爲我所當首先仰望者。亦更無大能助佑於我者。
我不投奔於爾。又將誰歸也。且爾旣爲世人主保。
性又極仁至慈。總不拒人之求。今何能不施恩於
我也。爾之聖子耶穌。曾受萬苦萬難。原爲救我。今
我虔祈聖母。轉祈吾主耶穌。賜我今日所望。俾能
避惡行善。不負救贖之恩。庶可顯其光榮。迨我罪
罰已滿。援我升天。見爾聖容。與爾同慶。亞孟。

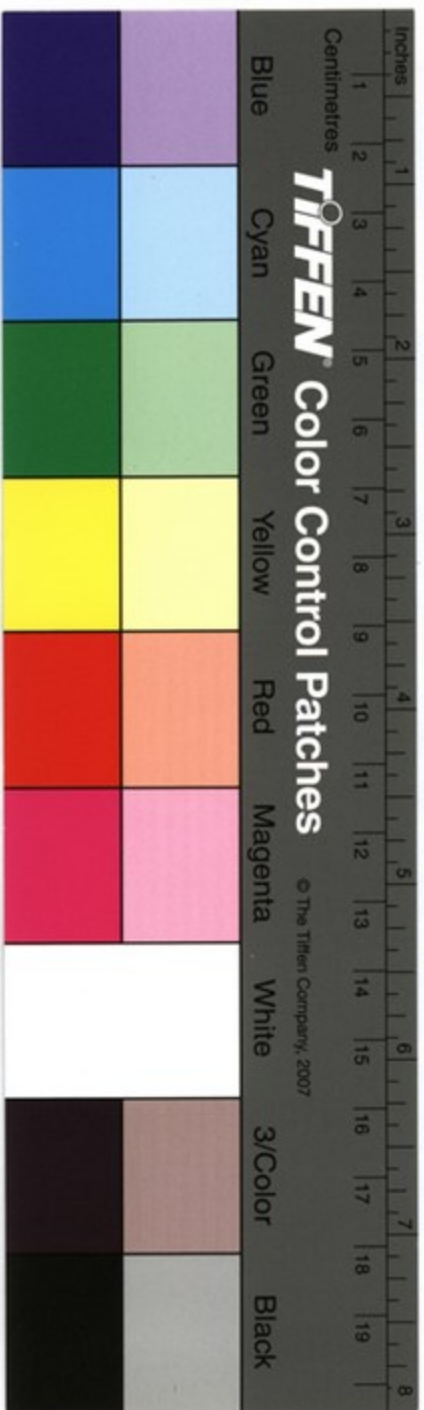
思念兩端以啟發倚賴聖母之情第四十八章

演習神武

百零二

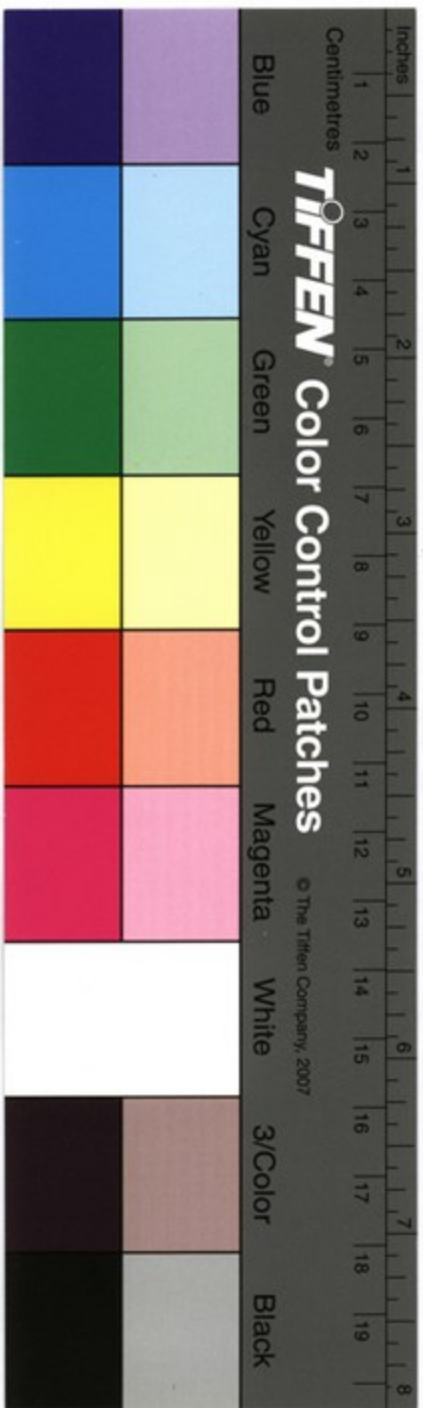
子於急難困苦中欲奔投聖母瑪利亞。思以下兩
端情理。大能啟發爾倚望之情。一。思凡器皿內。久
貯香物。則雖後來香物已去。而其器仍存馨香之
味。歷久不息。物近於火既久。則雖離火之後。熱亦
久存不退。然物雖極香。火雖極熱。其力終屬有限。
尙有如此效驗。而聖母瑪利亞。以至聖貞潔之胎。
曾九月之久。懷孕天主聖子。吾主耶穌。實即永生
永活。甘香慈愛之聖德。其力其效。皆無限量。非若
材質香料。柴薪之火。有限之力之所可比也。從可

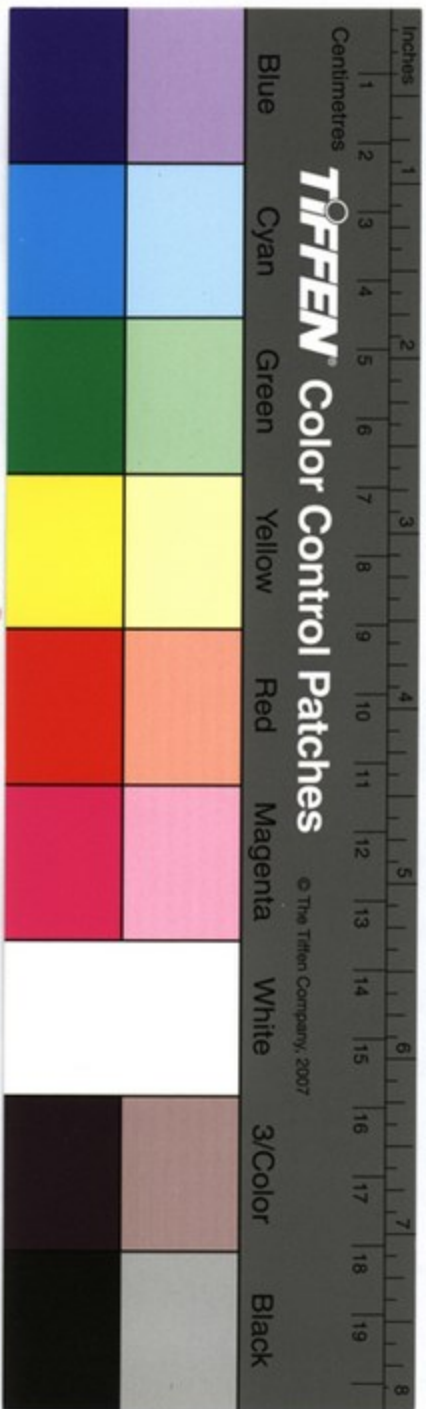

知聖母心腸之甘飴慈愛。爲何如矣。念及於此。爾
 遂深心靠倚曰。人之近於火者。必受其熱。器之曾
 貯香物者。必漬其香。聖母九月工夫。懷孕馨飴慈
 愛之源泉。天主耶穌。則其所存之奇效。當何如耶。
 而凡窮困無告者。奔投於彼。無不可獲之恩。無不
 可沾之甘馨。其愈親就之者。愈窮困者。其沾恩愈
 厚。而我乃窮困無告中之尤甚者。何所憚而不往
 投之也。

二. 思受造神人之內。未有如聖母。愛天主耶穌之

切及與耶穌心情極相符合者前一層之理。固我等所明悉。而此一層亦我等之所共知也。昔吾主耶穌爲救罪人。甘被釘於十字架。流盡聖血。將終之時。將聖母立爲我等之慈母。主保。使其顧撫我等。天主以下。彼爲人類第一訴苦求恩之門。聖母既承其任。又何能不體貼耶穌之意。而負其相託之心耶。然則我輩投奔聖母。又何恩不可得哉。是以吾子。可堅心倚靠至慈聖母瑪利亞。不拘遇何艱苦。皆往訴於彼。無不立蒙解救。蓋此倚賴聖母。

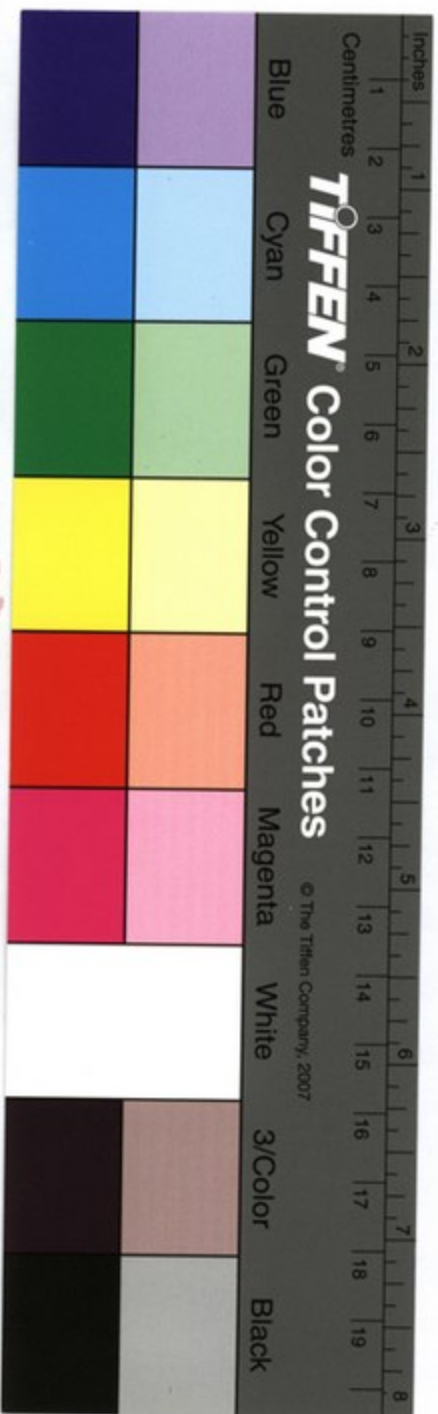

實我等救貧致富最捷最穩之門路也。

敬託神聖轉求之式

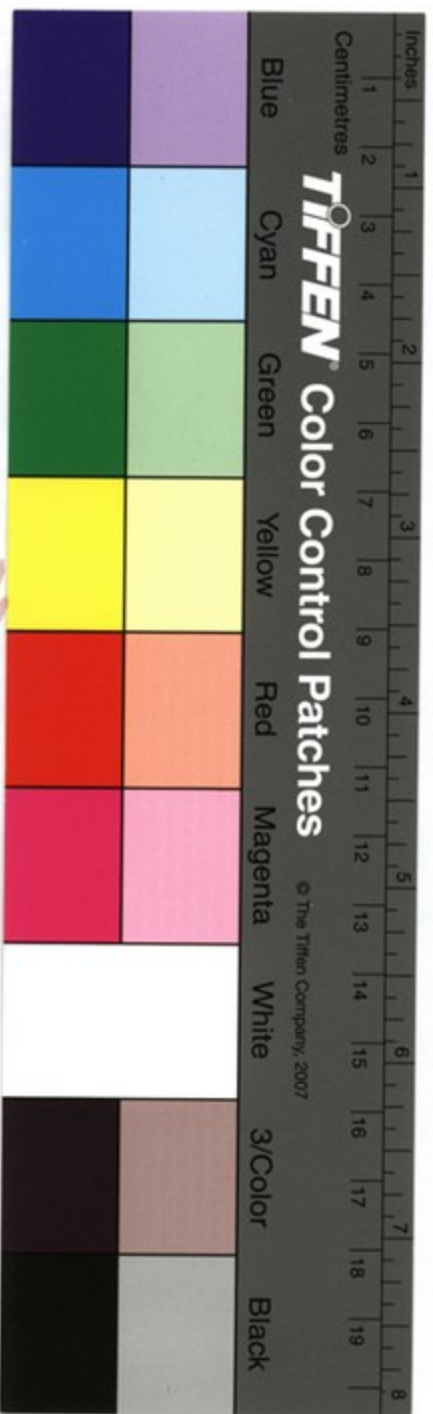
第四十九章

敬託在天神聖轉達此又獲主恩之一善法也。其式亦有二焉。一是心向天主。將諸天神聖人在彼臺前所行敬愛讚頌。皆奉獻於彼。又將諸聖在世。賴彼寵佑所立功德。亦皆獻於其前。求其因此敬愛讚頌。功德施恩於爾。二是向諸神聖。思彼等已得尊榮福位。雖極心滿意足。實亦尚望我輩。戰勝成功與彼等共慶於天。故此深心倚靠。求其代祈

主佑。俾能戰勝諸仇。更求其左右。爾於臨終之際。不落惡魔之手。又每思及天神聖人等。受天主奇恩異寵。則勉發親愛之情。喜樂之意。慶賀神聖得此恩寵。不啻若己有之。且比己有。更爲欣樂。因賜於彼等。未賜於汝者。原係天主聖意。而神聖較汝。實善於承受也。於是偕諸神聖。讚謝天主。好施之聖善。此等心情。最中天主之意。能招恩佑。及於爾身。而神聖尤樂爲爾轉求也。

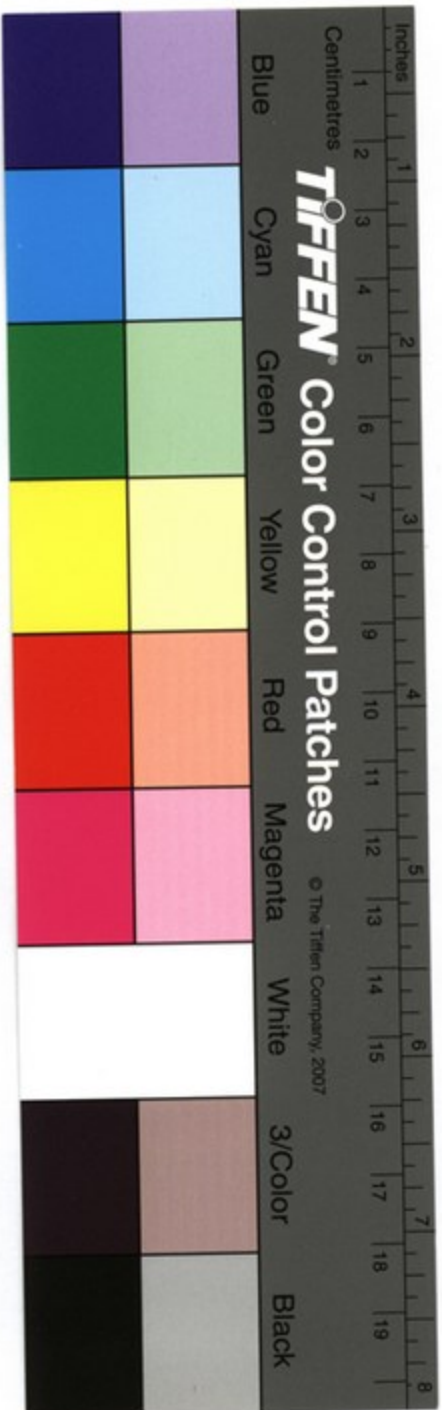
敬祈神聖。望其轉達。亦可於一主日內。分定次序。

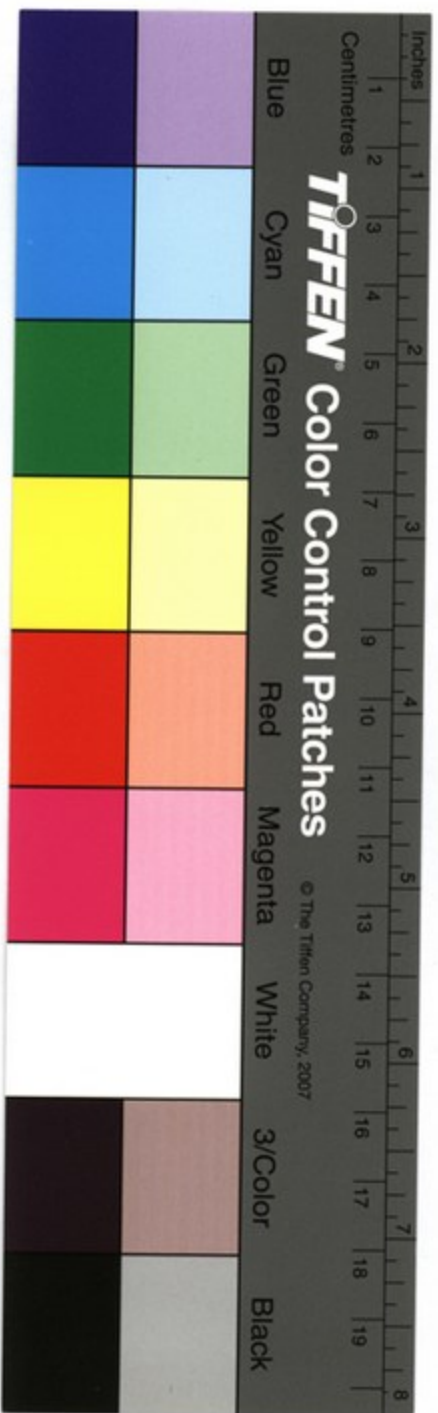
每日默思敬祈一等。週而復始。既不缺漏。又甚易
 行。其序如左。主日敬祈九品天神。贈禮二敬祈先
 知諸聖。贈禮三敬祈諸位宗徒。贈禮四敬祈致命
 諸聖。贈禮五敬祈諸司教聖師。贈禮六敬祈苦修
 隱修諸聖。贈禮七敬祈童貞聖女。及諸聖婦。至於
 童貞聖母瑪利亞。大聖若瑟。聖彌額爾。護守天神。
 本名主保。及爾格外愛慕之聖。則每日不闕敬禮
 焉。然敬禮神聖。慶其榮福。固善矣。而效其聖德之
 表。則尤屬要端。當更勉之。

寅習神式

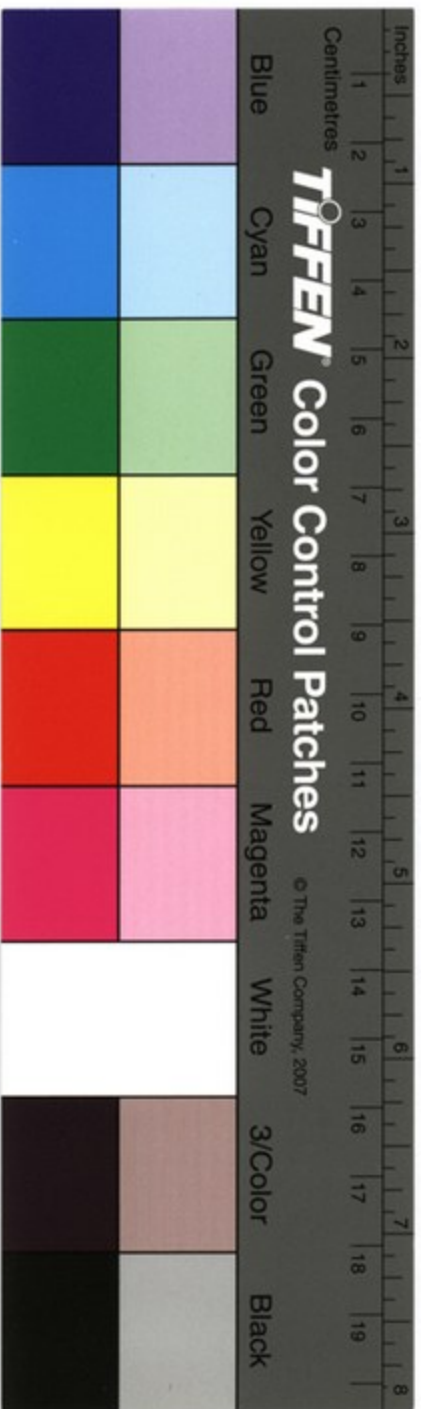
百零五

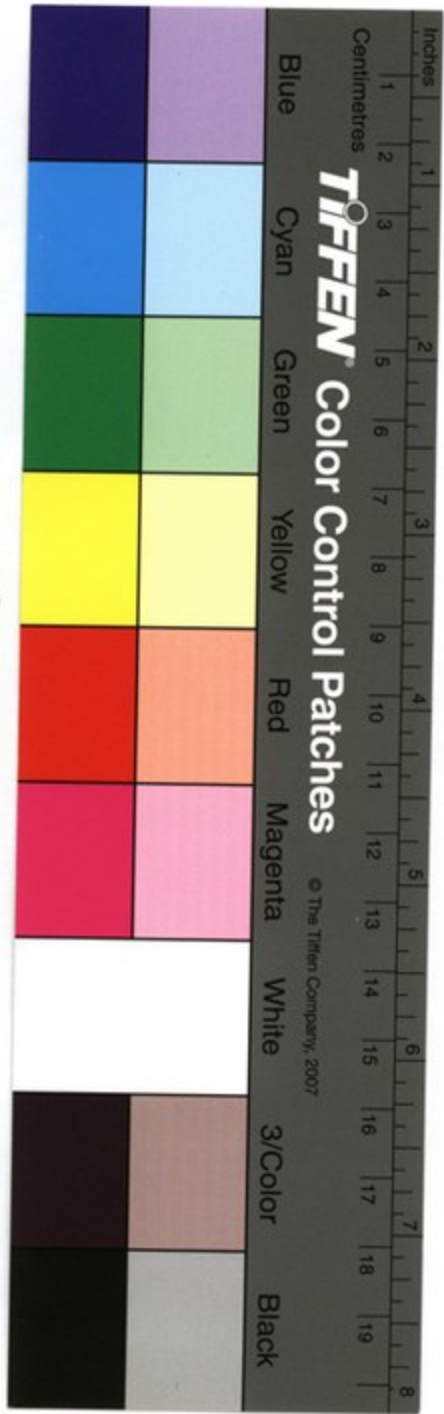
默想吾主苦難感發善情之式第五十章
默思吾主之苦藉以求恩前已言之矣。試再言默
思主苦以動善情之式。比如默想吾主十字聖架
之苦則思耶穌至加爾瓦畧山惡人強剝去其衣
服。言強剝去者以見惡輩之兇橫也。耶穌前受重
鞭時皮破血流。鞭後穿衣。傷痕漸合。血漬漸乾。皮
肉與衣粘結爲一。今強剝去衣服。連皮肉都帶去。
而聖傷重開。聖血重流。不啻如再受鞭打之痛矣。
耶穌頭戴茨冠。茨入於腦。惡衆推擲耶穌於十字

架上茨冠爲苦架所觸。則其茨入之更深。有不可忍之痛。惡衆以三大鐵釘。將耶穌手足。釘於架上。其鎚擊釘入。有鑽心之痛。被釘時。耶穌手足稍遠於釘孔。惡人盡力拽而伸之。致其骨節脫離。疼痛異常。既釘之後。將十字架豎立山頭。耶穌一身之重。全繫於三釘。別無靠托。而沉墜之勢。必致釘孔漸張。如時時受釘裂之刑。其手足之痛。又當如何。且毫不能伸縮轉移。懸墜之時。又甚長久。誰能言傳。意會其疼痛之萬一也。

想念及此欲動愛主之情。則細認吾主之極慈至善。爲愛爾之故。甘受如此酷刑。則愛主之情。油然而生矣。人愈透徹天主之愛情。則其愛主之心。亦愈切。今既知天主如此聖善。如此愛汝。而汝猶時常犯罪。負其愛。加其苦。則痛悔之心。亦烏得不生乎。欲動倚望之情。則細認耶穌之受此極刑。無非爲代人贖罪。爲救罪人。爲息天主聖父之怒。以憐憫罪人。汝誠罪人。而耶穌受苦。爲罪人開獲赦之門。則是天主自行啟汝之望也。汝又何憚而不望。

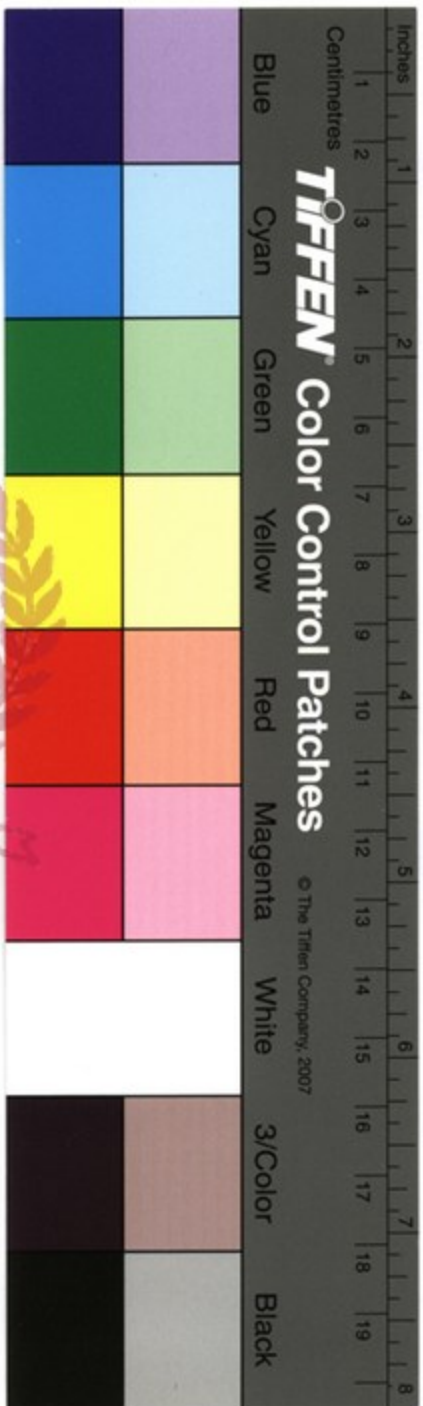

哉。欲動喜慶之情。則細認從此苦難所生之利益。
 蓋凡人罪所致天主之辱。所損天主之榮。賴此苦
 難。皆完全補償。因此而諸神聖。更永遠讚揚天主
 之慈。感謝其恩。而顯其榮。耶穌之人性。因此而得
 超越萬神萬聖之大權。為諸神聖永遠所歌頌。欽
 崇。世人能得赦罪之恩。有永生之望。魔鬼受敗挫
 之辱。含永遠之羞。天堂門開。叛神所失之位。得以
 充補。天神共慶。復增同讚。天主之伴侶。汝亦將得
 入其數中。永遠偕同讚主。此皆耶穌苦難。所生利

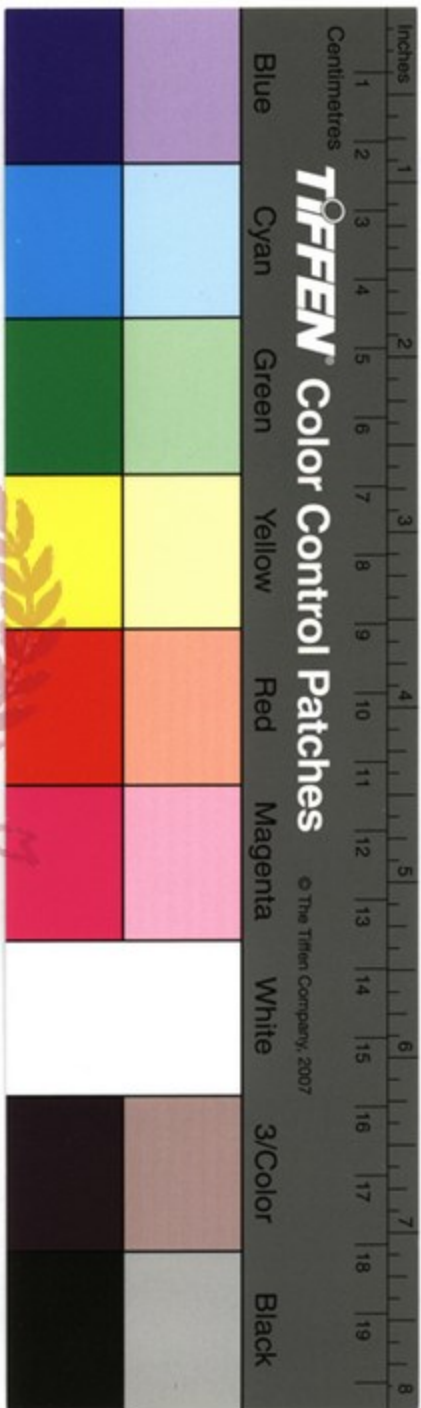
演習神式

百零七

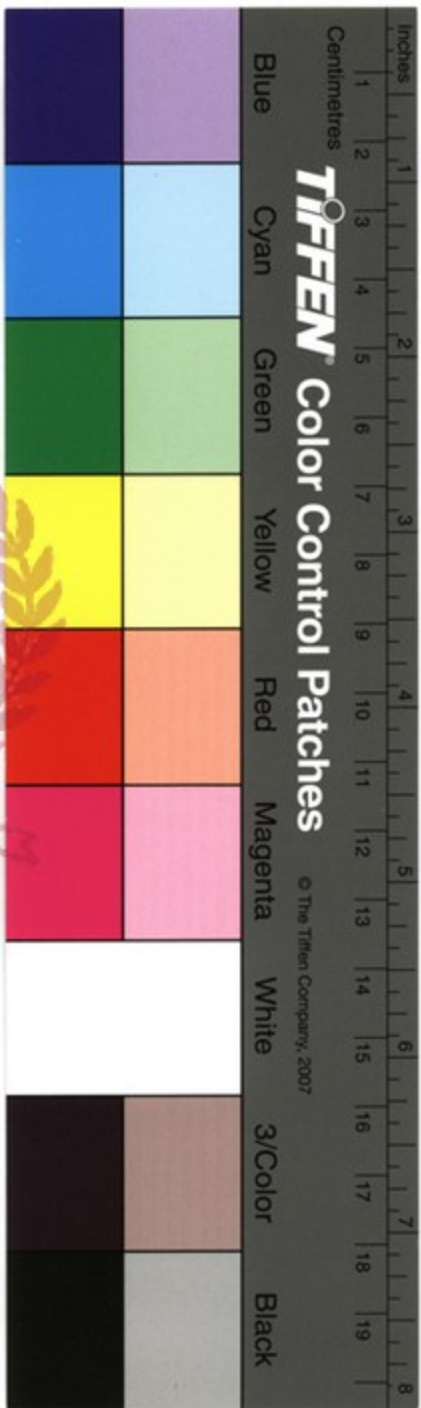

益之大概也。念及於此。則不勝喜矣。欲動恨罪之
 情。則思曰。惟因世人之罪。乃致天主聖子。受苦受
 難而死。然則罪之凶惡大害。尙可言語形容哉。豈
 不深可痛恨哉。我是以深恨而痛絕之。誓不與之
 共生也。欲動驚訝之情。則思曰。造化掌管天地萬
 物之大主。而受所造微物之箠楚。光榮威嚴。爲諸
 天神所共欽崇。讚頌。欣瞻。樂事之王。埋沒於凌虐
 唾汚之下。掌握生死。而自永生不死之大君。爲人
 而甘死於苦難中。萬德萬善。全備無闕。至聖之天

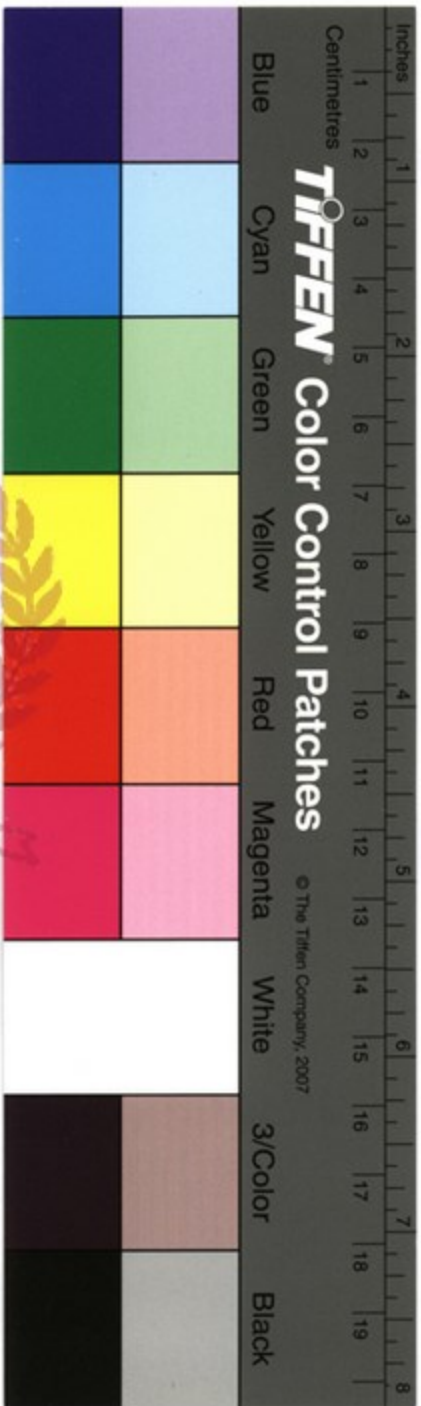

主被棄被刑。如窮凶極惡之罪人。此何等事耶。因何而然耶。此無非天主聖愛使然也。上天下地。所有可驚可異之事。尚有類於此者乎。吾不知當用何等之情。以驚異之矣。欲動憐憫之情。則細觀至尊至貴。天主聖子。至美好。至善德。而又極愛世人之耶穌。屈伏於萬般凌辱。苦難之中。謙遜忍耐。有若不敢不受者。猶如良善羔羊。被羣狼圍擒而爭裂之。斯已實堪動人之憐憫矣。

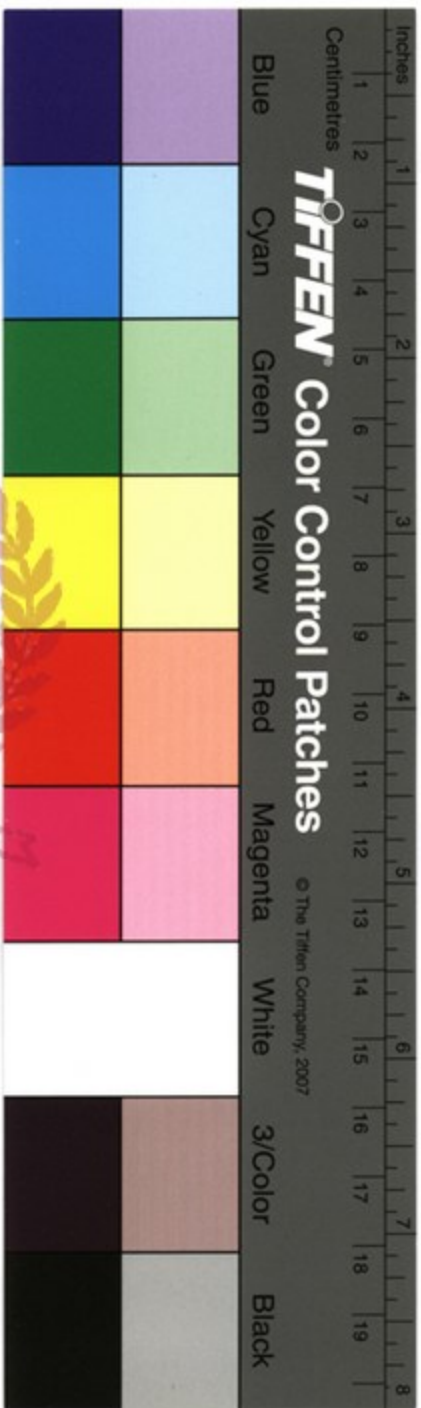
若再念其心內所受之苦。則更有令人痛心酸鼻

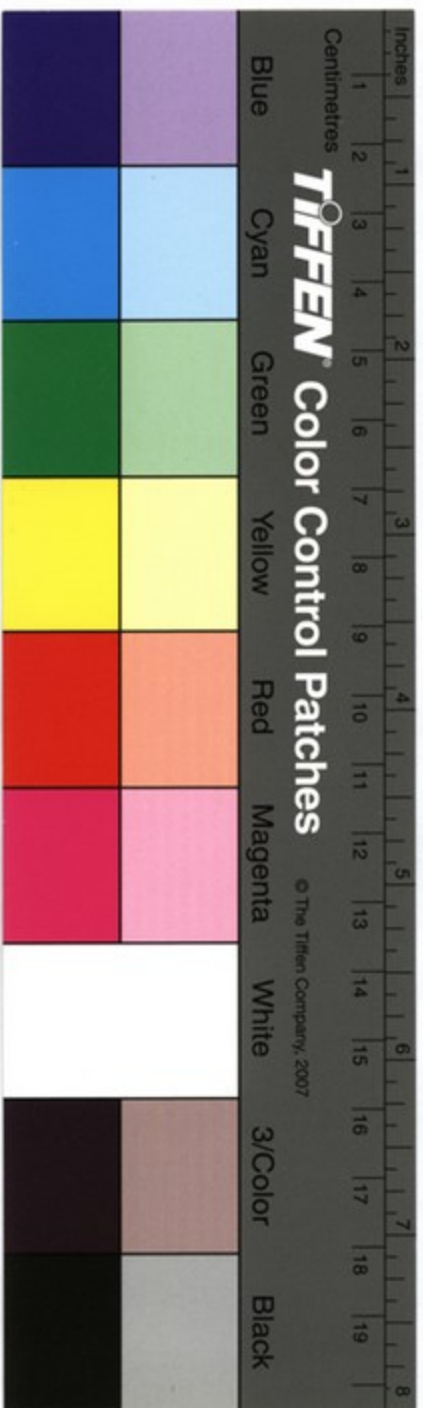
者試畧言其一。二。耶穌聖靈深知天主聖父之尊
美可愛。自己愛之無比。又願世人同盡愛事之本
分。乃世人不惟不愛不事。且以無數窮兇極惡之
罪。凌辱其尊。負其造生養育之德。則耶穌聖靈實
懷無限之憂苦。此苦之分量。隨其愛聖父之分量。
我輩既不能測耶穌之愛爲何等深。則亦不能測
其苦爲何等大矣。又耶穌極愛世人。欲救其靈魂。
特爲此而降世受苦難。出血價以贖之。乃猶有多
人。故犯罪惡。以喪己靈。使耶穌空出血價。徒失其

命而不得其效。且耶穌原為愛人救人而來。而世人乃恨之棄之。辱之殺之。視之如仇。辜負其心。此真令耶穌有莫可名言之傷痛也。又有更加其苦者。是耶穌明知其至可愛。童貞聖母瑪利亞。所受之痛苦。聖母見聖子。受極慘極辱之刑。則有肝腸崩裂之痛。不啻萬刃攢心。聖母此苦。轉成耶穌之苦。其猛烈更甚於聖身所受之外苦。而非世間言語所能形容者也。蓋子之苦。即母之苦。此人之至情也。子苦愈重。母苦亦愈深。母愈愛其子。則子苦

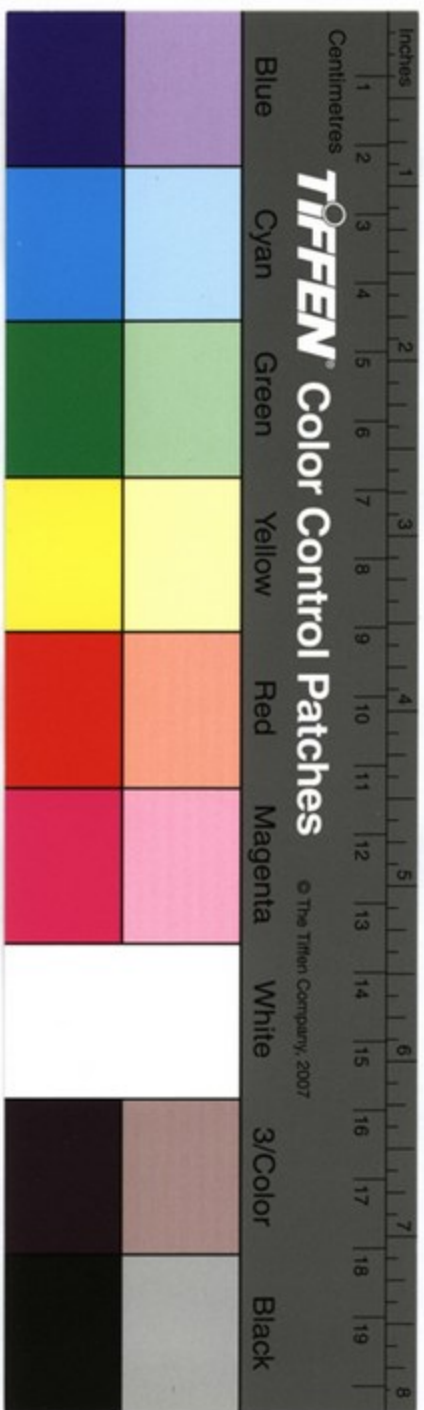

愈增母苦。母愈美善。子愈孝愛。則母苦亦愈增。子
 苦。此亦人之所共知也。然則世間之爲子爲母者。
 其可愛。其相愛。能有如耶穌與聖母者乎。然則其
 苦之彼此相增。又誰能測量。又誰能言喻也哉。此
 皆耶穌內苦之大畧也。夫耶穌以天主至親愛之
 子。至尊貴。至美好。而又極愛世人。原爲來救世人。
 而被世人如此苦之辱之。外苦已不可言狀。而內
 苦又更難形容。不獨世人棄之。無肯憐憫者。即天
 主聖父。亦似捨棄之。將萬世萬民之罪債。盡歸於

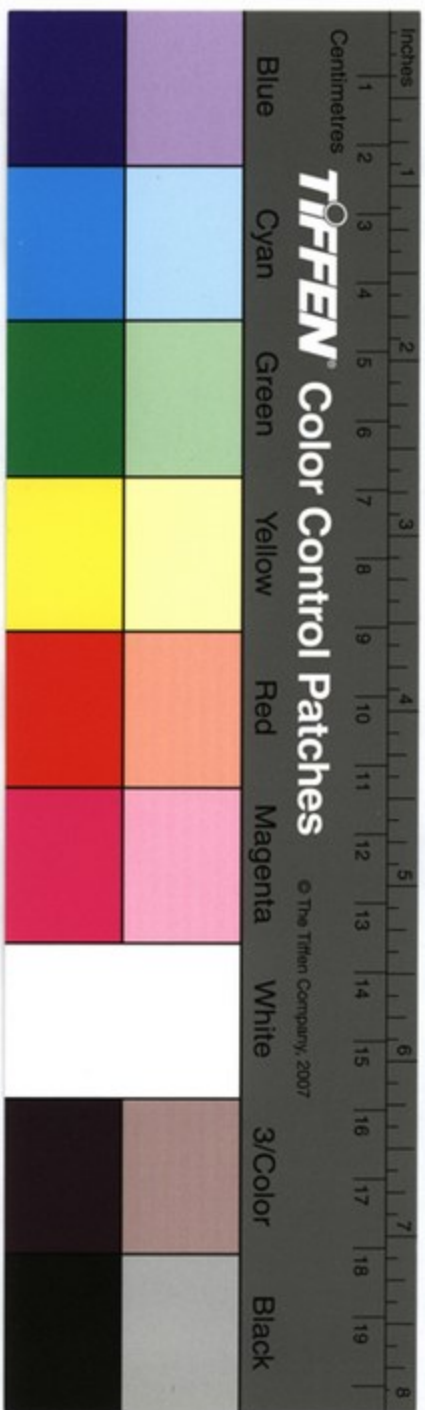

彼身令其償還絲毫不肯寬假遂致耶穌有實難
忍受之悲苦故大聲呼向天主聖父曰父何捨棄
我吁不誠大可憐憫也哉聽此哀慘之悲鳴雖鐵
石心腸亦當粉碎矣我輩當何以爲情耶

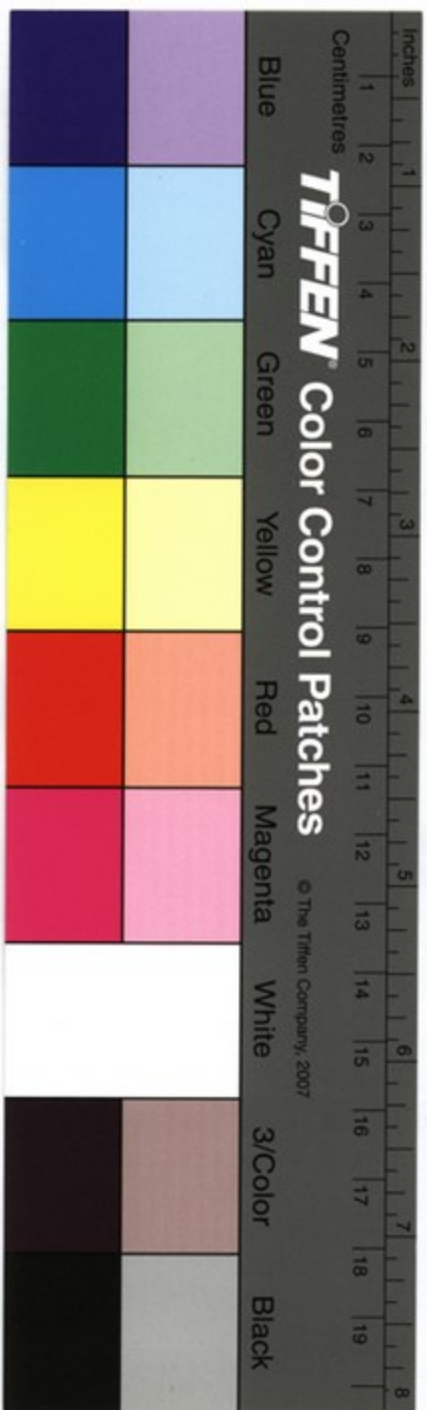
默想主苦效其德以收神益 第五十一章
默想耶穌苦難非只動情感泣即可謂盡善之功
也更當深入一層效其聖德以收神益是也故首
當不惟痛恨已往之罪又恨汝現今尚有多般私
欲未除時加耶穌之苦次則哀求天主寬恕所犯

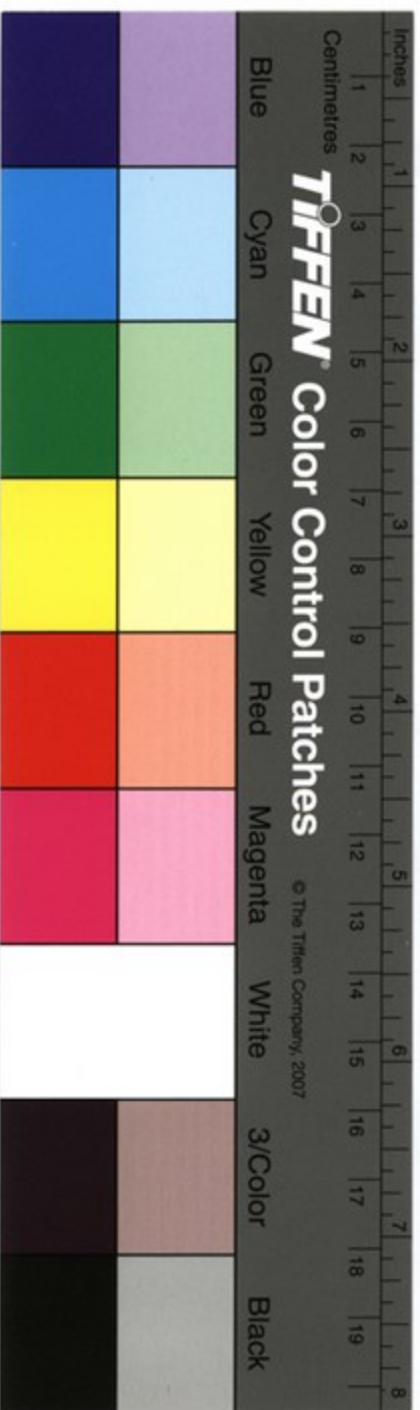
之罪。感謝耶穌肯爲代補之恩愛。並求賞賜。能熱切愛之事之之恩。又次則發勇敢之心。痛抑所有偏情。勉效耶穌於苦難中。所顯之德。蓋其受苦。非獨爲贖人罪。亦爲與人立表也。假如欲效其忍德。則依下面所列之式。逐款細思。思耶穌聖靈之於天主聖父。聖父之於耶穌聖靈。耶穌聖靈之於己身。或於我輩。及我輩之於耶穌。皆有何等心情言辭。一。想耶穌聖靈。在萬苦中。詣於天主聖父臺前。瞻其光榮。朝其尊威。謙卑自獻。願聽聖命。以承諸

苦。二。想聖父發露其聖意於耶穌聖靈。欲其代人受苦贖罪。勉其志。鼓其勇。及見其受苦以補償己之尊榮。心中大樂。三。想耶穌聖靈。以其聖慧。既知聖父欲彼代人贖罪。爲人立表。於是欣然自獻。甘承諸苦。將己聖軀。全交於惡魔之役。任彼殘虐。且願受盡天地間所能有之苦。以樂聖父之心。以爲聖父之光。四。要留神細聽耶穌。有何言訓。而隱隱中似聞其聲曰。吾子。爾觀我在此萬苦中。何等安然樂受。此皆爲愛爾救爾。與爾立表也。雖有更大

於此者。我亦爲愛爾故。甘心樂受。毫不辭也。然我所望者。願爾看我爲爾受苦分上。亦爲我忍受爾現今所有。及將來所能遇之苦。蓋汝所遇。不拘大小之苦。皆我允准。始到爾身也。我願汝安心樂意以受之。噫。爾實不知忍耐之德。是何等樂我之心。然就我欣受之狀。亦可畧推矣。我實當重此苦。如無價珍寶。用以修飾爾靈。成我可愛之淨配。汝又何故推辭。以加我心之苦耶。汝辭爾苦。則傷我之心。較諸外苦傷我身軀。更爲重大難受。汝又何忍

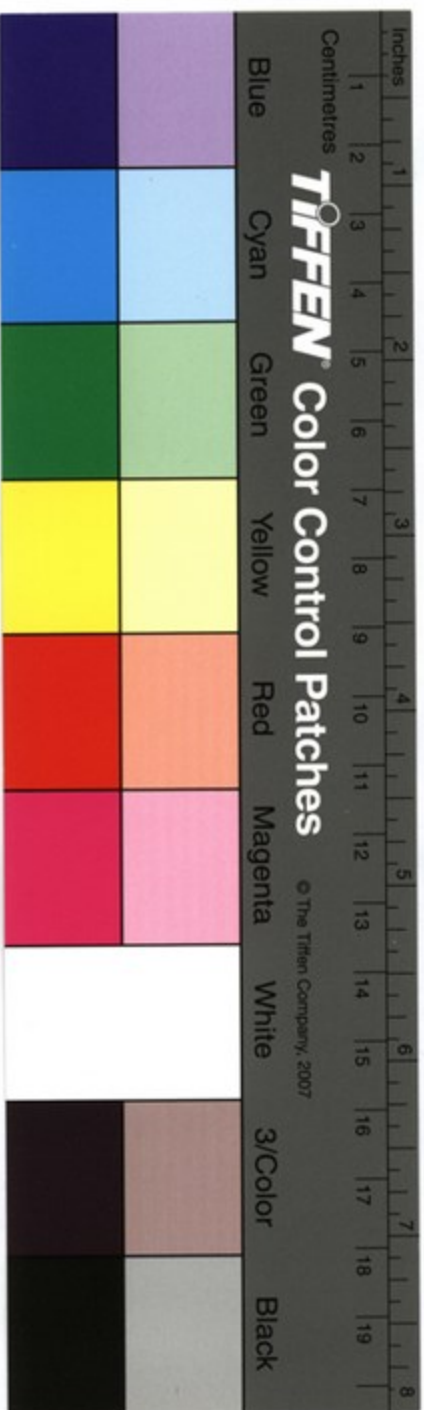

再傷我心乎。

聽此善良諄切之言，則擡頭仰觀，是誰施此訓也。乃知是耶穌基利斯督，真天主真人，萬王之王，救世之主也。觀其懸於十字架上，沉沒於萬苦之中，不但毅然忍受，毫不慌亂，反似欣赴盛筵者，其聖愛之火，在苦難中，如加油一般，愈增其熾熱，並非勉強支持，亦非為己之益，乃全為愛汝，與爾立忍耐之表也。既觀其樂受之狀，又聽其訓誨之言，則明知其心中所望所樂，是令我等安忍所遇之苦。

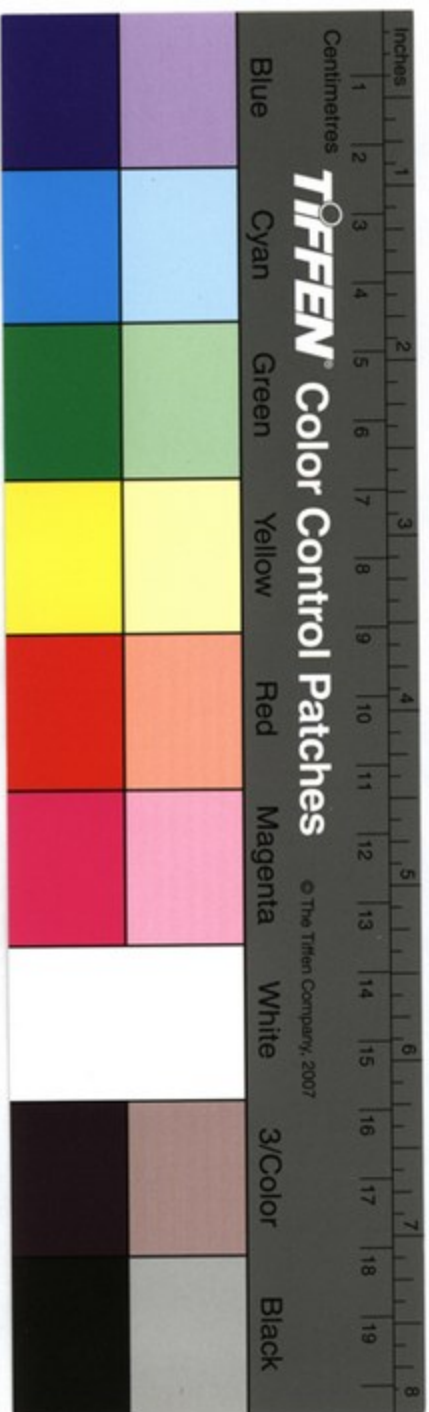
寅習神武

百十二

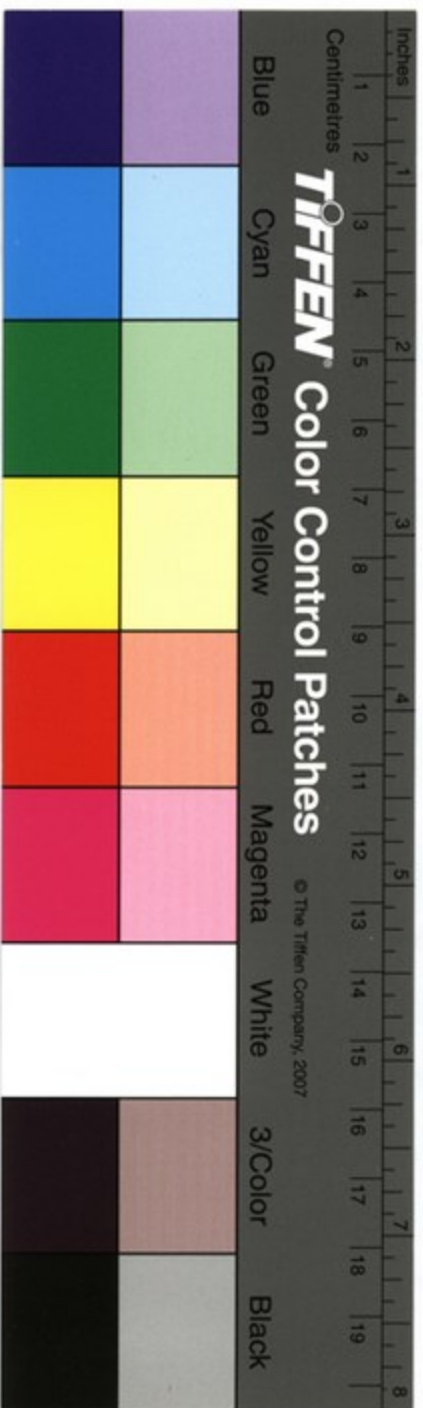

矣。於是鼓舞爾心。於所遇之苦。不但勉強忍受。且欣然樂受。更願多多領受。以樂耶穌之心。以減耶穌之苦。況我等所遇之苦。較耶穌之苦。不啻天地懸隔。不過虛影耳。尚敢稱為苦哉。為主為師者。為愛爾救爾。甘受如彼之苦。為僕為徒者。不肯受些微之苦。以自救。可不愧哉。更無一點願受苦。以圖報効之心。此等負恩之罪。亦深可懼也。敢不自勉。以承苦難乎。

故默想耶穌十字架苦難。是我等一部奇妙神書。

一面光明寶鏡。不但用語言文字講論德行。更把諸德。皆躬行而實踐之。引導於前。使人追隨。作為模範。招人取法。夫世間論道德之書多矣。未有若此書之神妙者。以其不徒以空言訓人也。然則平時。痛念耶穌苦難。默想耶穌忍德。及苦到己身。而輒怨尤者。是如當兵者。平時談攻論戰。自誇勇敢。及敵人一來。乃棄甲曳兵。望風而走。則其不足齒於人也明矣。又如照鏡之人。轉背即忘其為誰。愚孰甚焉。故對照耶穌苦難之明鏡。見其聖德。當一

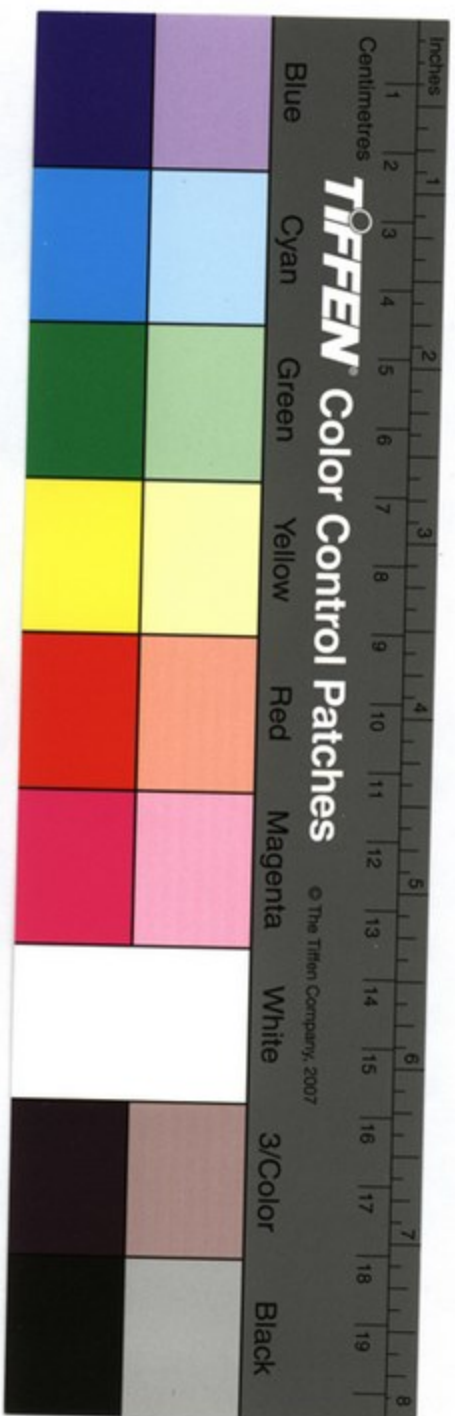

一勉効而施之於行非徒動情而已也。

論聖體聖事

第五十二章

爲演神武四般要緊之兵器用以戰勝仇敵者。余
既詳言汝已無不知之矣。尙有一最奇最妙之利
器傳授於爾。即耶穌至尊至貴之聖體是也。聖體
聖事既超於各般聖事。則其爲行神武者之利器。
亦決非別項可比焉。夫前四兵器之所以鋒利可
用者。皆因耶穌之功德使然也。此一兵器則直是
耶穌之聖身寶血。真天主真人之本身也。用前四

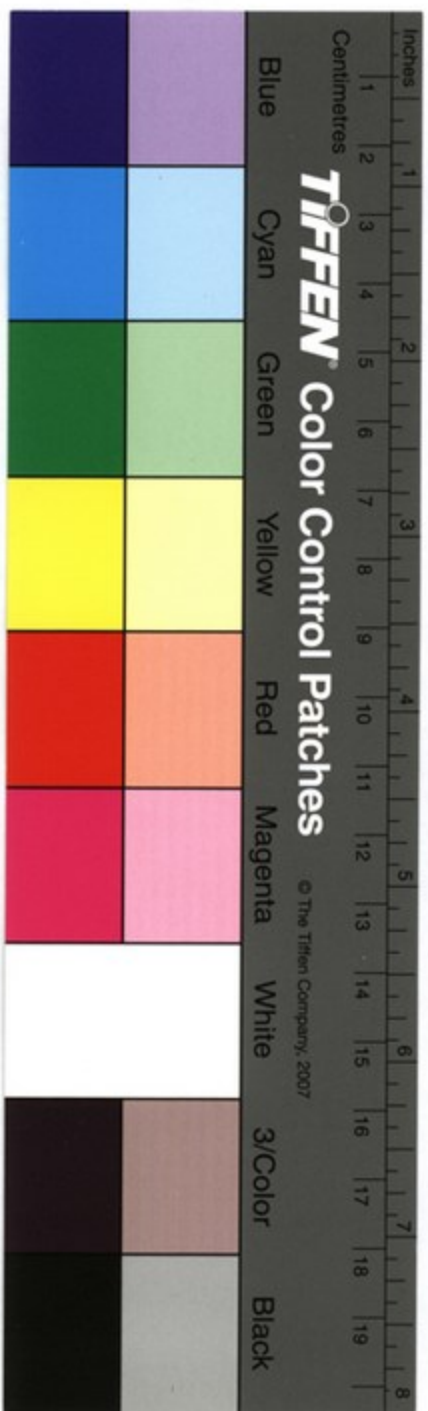

者。是我等憑仗主名主勢。與仇戰攻。領此聖事。則
是主偕我等。親身赴敵。且替我等迎戰矣。蓋領主
體。飲主血者。身合於主。主合其身。共成一身也。
領聖體有兩樣。一是實領。一是神領。實領至多不
過每日一次。而神領則不拘遍數。無時不可。子當
勉其在己。聽神父命。勤備實領。而於神領。則更頻
行無間。多多益善焉。

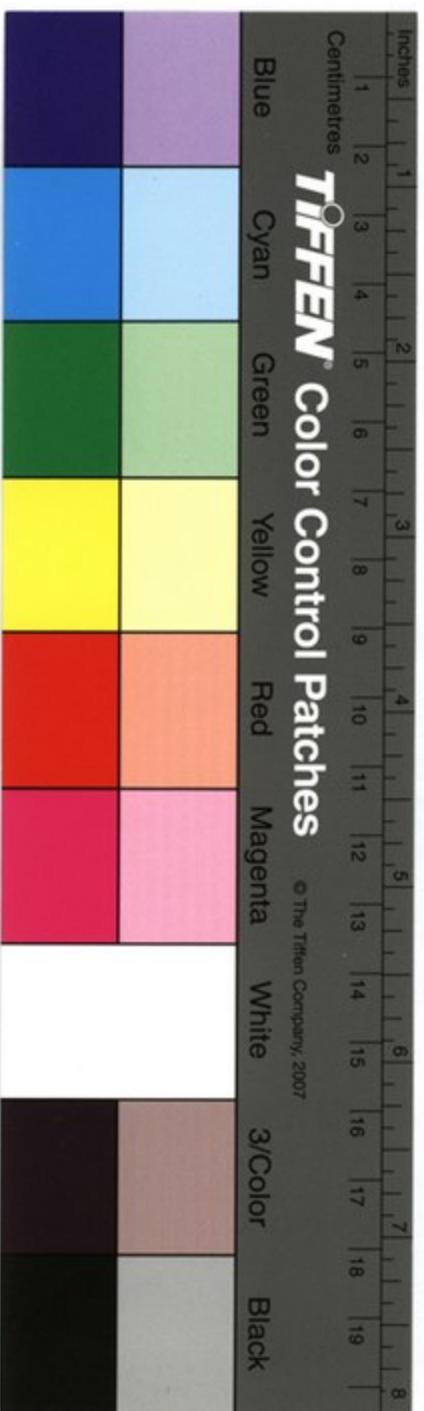
論備領聖體

第五十三章

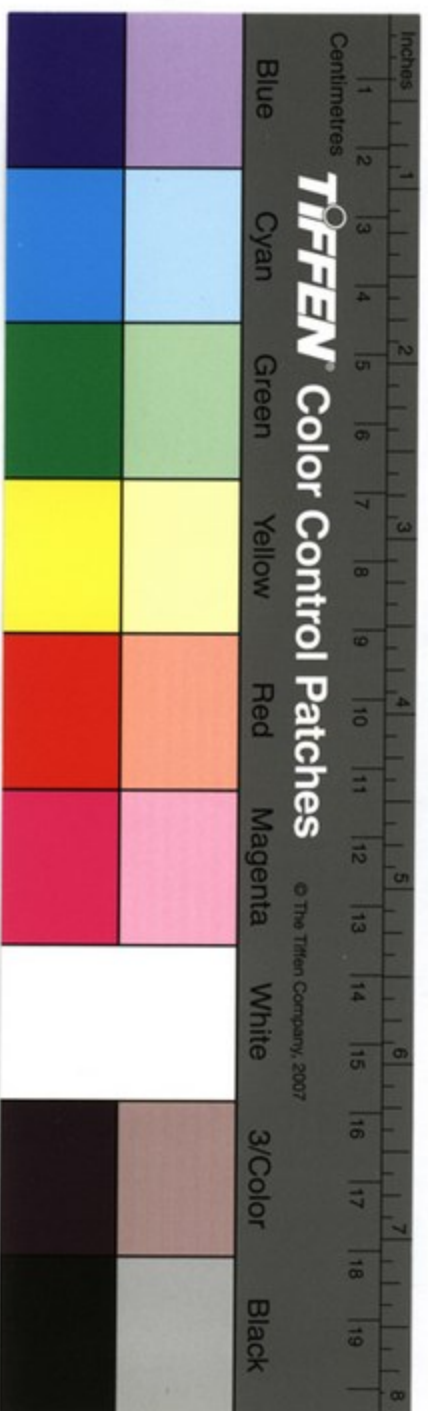
人之預備領聖體。意雖不同。總歸於望得主恩。而

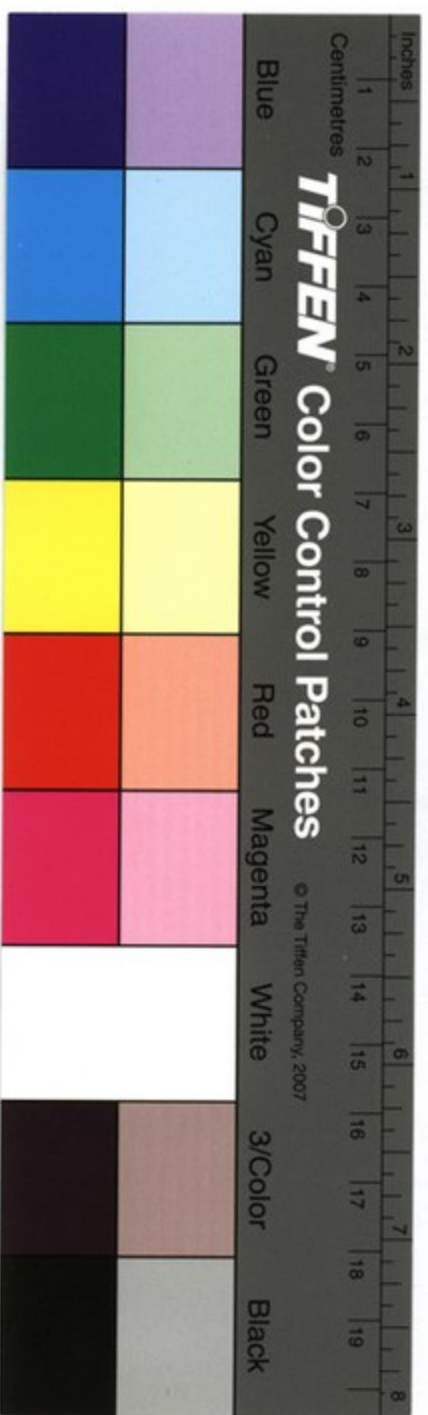
欲得所望。則亦隨時皆有所當行。所謂時者有三。
一曰未領之前。一曰將領之際。一曰既領之後。領
聖體之前。若有大罪。必須用告解聖事。潔淨己靈。
然後將神形諸有。三司五官。全獻於主。因耶穌以
此聖事。將己靈魂肉身寶血。天主性人性。及所有
苦難之功。全賜於人也。人雖全獻其所有。比於聖
體之恩。仍實如無物。故又當勉發善情。願將天上
人間。諸神諸聖。所能有之奉獻。一齊同獻。庶可爲
天主之所歆享也。

至於汝領聖體。若為克勝某私欲。則於領之前夕。或有閒暇。能早於此更好。默思吾主極願與人聯合。以拔除人心。各項惡情。其願之切。固非吾人所能透徹。然細思兩端。亦可畧識其絲毫。一是天主樂居善人之心。故聖經天主之言曰。與人同居。乃吾心之樂也。又曰。吾子。奉獻爾心於我。一是天主極恨罪惡。因罪能阻人與天主聯合。又極與天主之本性相反。故也。試思天主乃極純全之聖善。極清明之祥光。至潔至淨之美好。而罪過乃凶惡邪

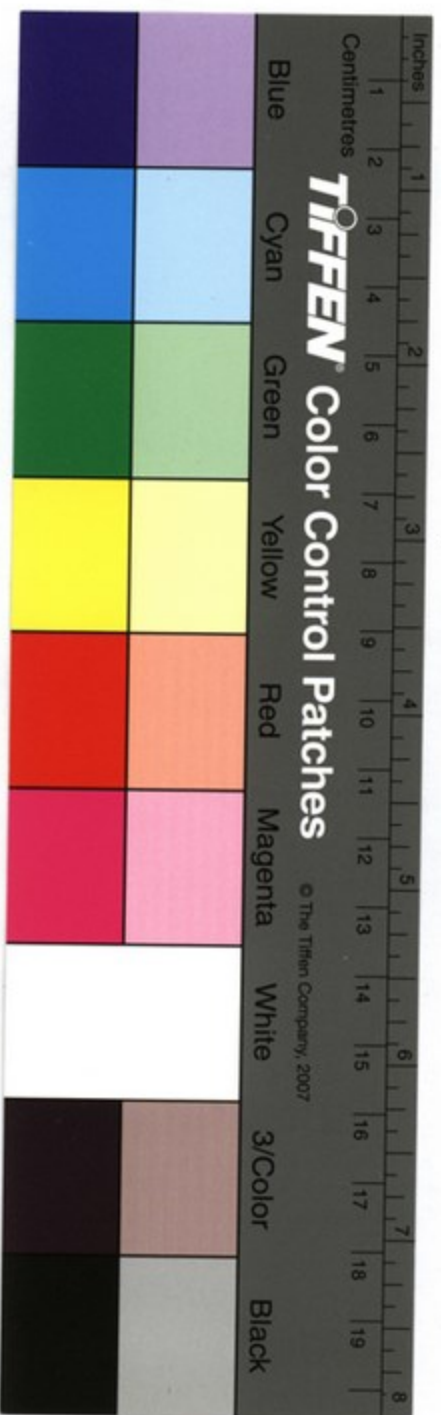

逆人靈上最慘禍之幽暗。最污臭之朽壞。其相悖
相逆如此。天主何能不深惡之耶。故其於古新兩
教中。所行無數事功。至於遣聖子降生。受盡萬苦
而死。無非為除滅罪惡而然也。聖賢等。推論天主
恨罪之情。多謂。假若為滅一微小之罪。必須耶穌
受難而死。至於百次千次。耶穌亦不辭也。由是推
之。可知耶穌。何等願入人心。以拔除其中所有之
惡情矣。默想及此。則敢發爾心。切願領主聖體。望
其助爾。驅除爾及耶穌之公仇。屢以簡便之言。祈

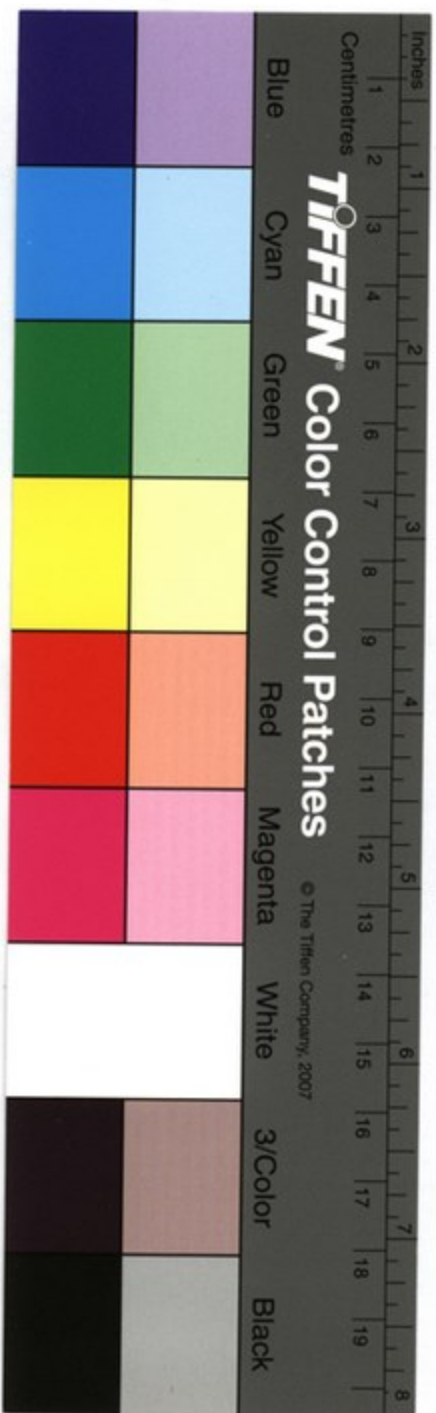
望曰噫。吾主天主。求爾降來。助此可憐受造之物。
 俾能克勝爾我之公仇。吁。吾天主。爾乃活糧。何時
 飽飲吾靈。使能有力。以拔除所有私欲偏情耶。噫。
 此可欣可慕之日。何時方至也。既以此望。堅固爾
 心。遂將欲克之偏情。招來與之相戰。擊之刃之。再
 三厭恨之。發反之之情。行反之之德。以磨折之。此
 前夕以及次晨之所宜行者也。
 及將領之時。回憶從上次領聖體。至今所犯各般
 過失。重行痛悔。自恨未加小心。只圖自樂。自便。竟

廣
 百十六

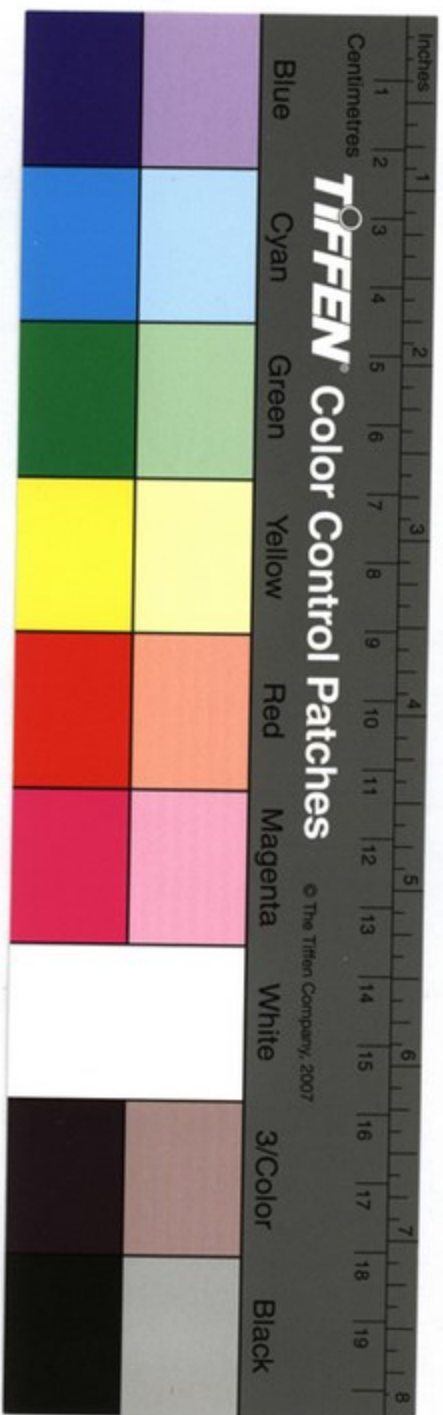

清道前正

如天地間。並無至尊之天主。竟如耶穌不曾因人
罪過。受苦而死者然。只願己性順適。不管天主喜
怒。將己私欲。置於天主聖誠之先。何等負恩。何等
無忌。既痛恨。又恐懼。自愧不堪。重到主前。領主聖
體。又轉念。已罪雖深。耶穌之仁慈更大。不喜人畏
威。不至其前。惟喜人謙悔而恭領之。遂發倚靠之
情。把一切雜念。驅逐乾淨。大開心門。以備欣然迎
主。居於其中。永作心內主宰。既領之後。斂神入心。
緊閉其門。謙恭敬愛。與主密談心。靈之語。懇訴曰。

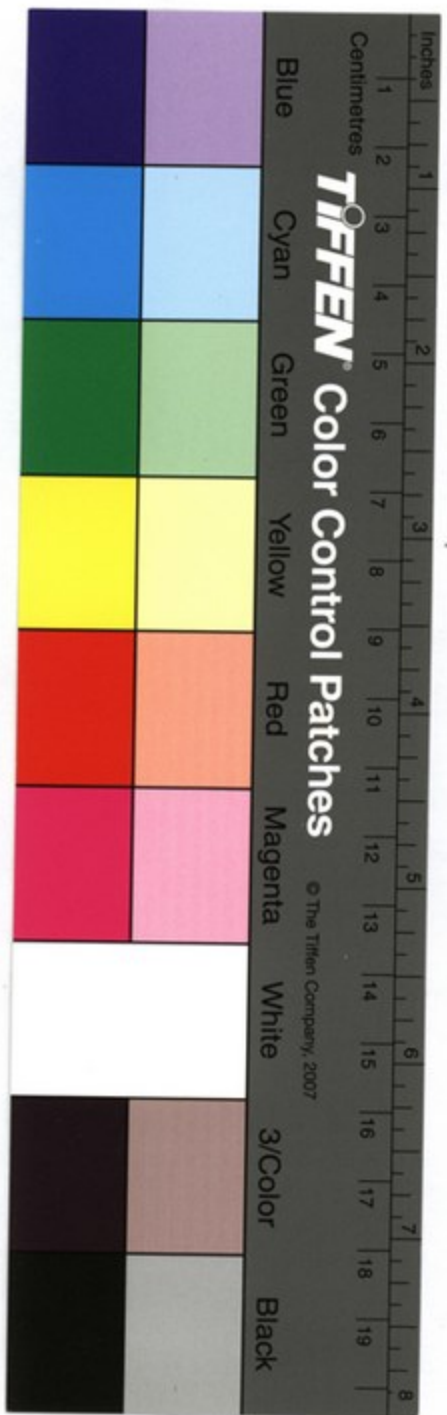

吾天主。我心愛之耶穌。爾明見我之弱。易為私欲
所勝。仗我本力。萬不能脫其束縛。某偏情之攻我。
其猛烈亦爾所明知也。我志在首先拔除之。但我
雖有志。我雖勉力。而得勝全靠吾主。望主為我降
伏之。又轉向天主聖父。將其所賜於爾心中之聖
子耶穌。還獻於彼。用為謝恩之禮。亦為求其看聖
子之功。再加所望新恩。即此番領聖體。所欲得克
勝某私之恩也。如此所獻之後。心存堅望。奮勇戰
攻。不遺餘力。則或早或遲。天主必賜汝克勝所欲

去之私也。

領主聖體宜如何啟發愛主之情第五十四章
爾備領聖體。若為啟發愛主之情。則於前一日。細
想天主之愛爾如何。試思全能大主。因其聖愛。從
無中造生爾。為其肖像。又遣其惟一聖子。降此塵
世。三十三年。備嘗諸艱。諸難。死於極苦辱之十字
架。以贖爾罪。以救汝靈。猶以為不足。又令其聖子
建定聖體聖事。以其聖身寶血。為飲為食。充爾之
飢。解爾之渴。以養爾靈。此恩之大。何克名言。

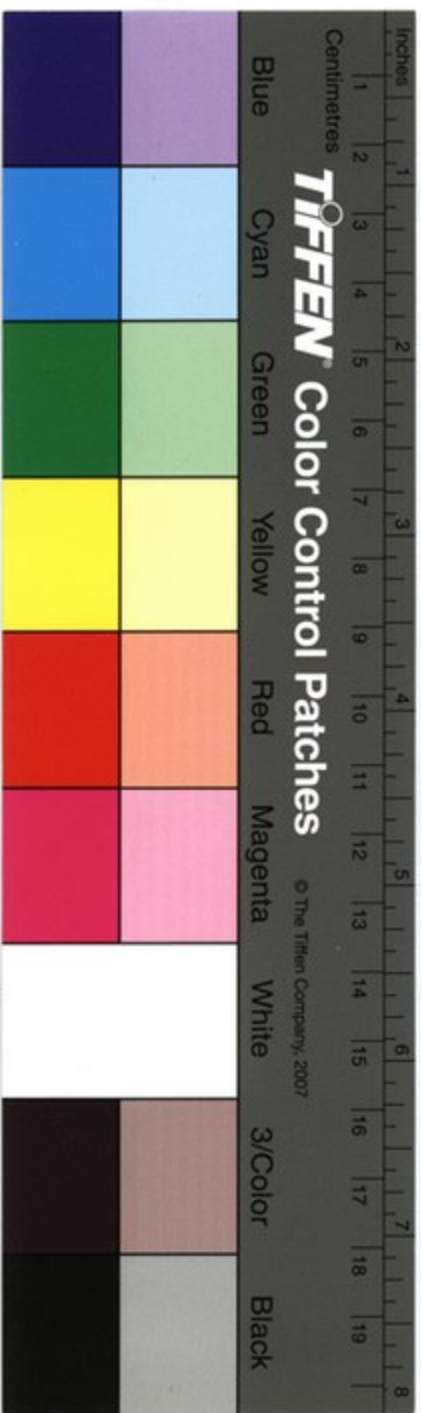

夫此恩此愛。就八面思之。皆顯其超奇諄切。就賜
 恩者言之。乃無始無終之天主也。天主無始則自
 無始已愛世人。預定以聖子之體血。爲人之神糧。
 如此思之。則心中不勝喜樂。欣躍感頌曰。嗚呼。以
 至尊至貴之天主。竟肯自無始之時。念及我卑賤
 虛無之人耶。竟肯以其聖子之體血。爲我飲食。以
 活我命耶。幸哉我也。

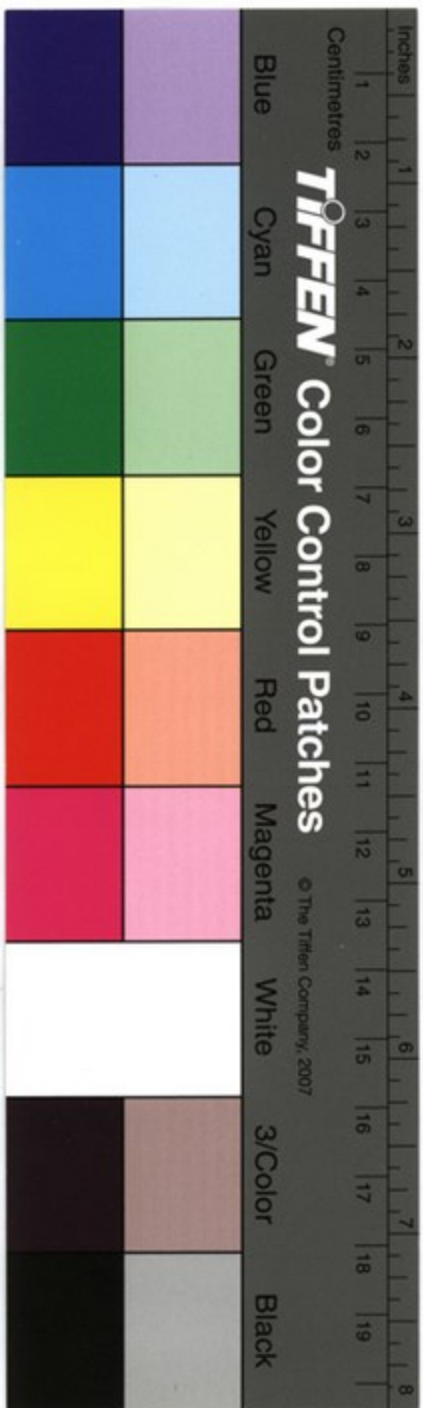
凡受造神人。所有之愛情。雖極熱切。皆有限量。不
 能越其分量。惟天主之愛。則絕無限量。因其聖性。

寅日神式

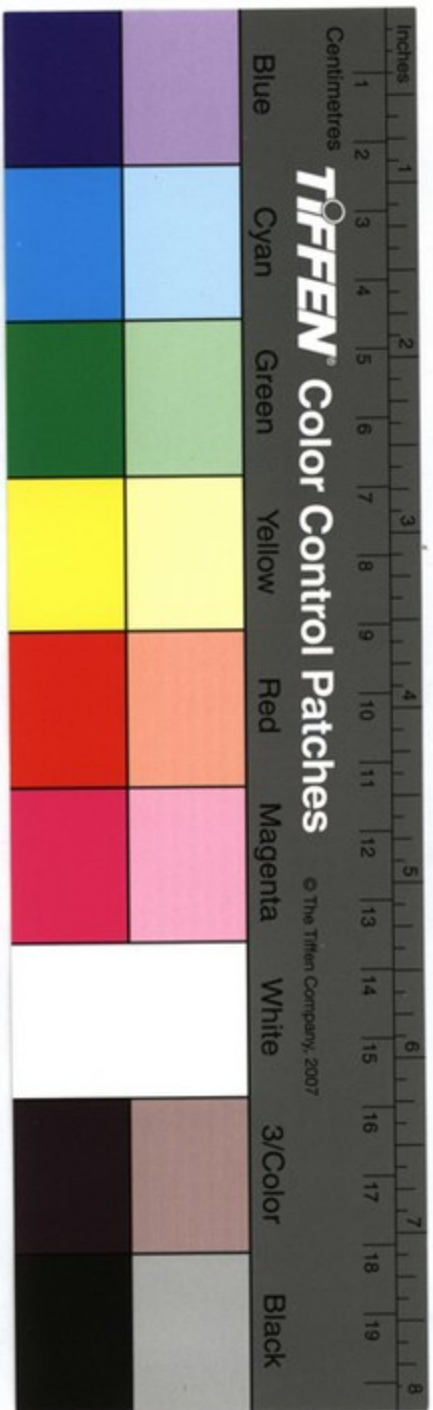
百十八

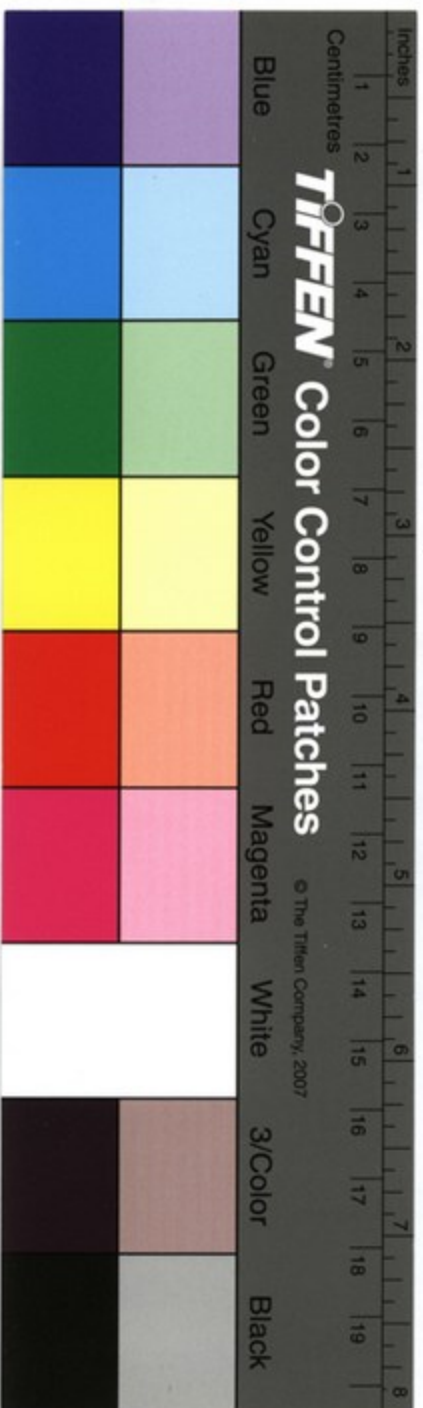
原無限量也。彼欲彰其愛之無窮。故將與己同體同性。同能同福。原共一體之惟一聖子。全賜於人。是即將其天主而人之聖性。及其所有。全賜於人也。愛之大。如其恩之大。恩之大。同其愛之大。二者皆為無限無量。不能思擬。再有大於此者矣。凡一惠一物。來自尊者。則愈覺其貴重。天主為無比之尊。則其所賜雖微物。已為莫大之恩。況其所賜。又係無可再加之恩乎。就賜恩之故而言。愈足見此恩之大。主施此恩於

人。只因其聖善好施之性。只因其鍾愛無已之情。
 非不得已。勉強而然也。非爲己之利益。而然也。彼
 本性中。自有萬美萬福。毫無所缺。何所求於人哉。
 人即感恩圖報。何所加於天主。天主又何賴人之
 仰報哉。無所圖。無所望。而肯施此無限量之恩。無
 非因其愛人而已。恩之大。又何可量也。
 就受恩者言之。更顯此恩之況外。人受此恩。非因
 功勞所致。豈惟無功。更嘗多罪。且屢負恩。則已非
 能善受主恩者也。乃天主。竟肯仍賜如此之恩。嗚

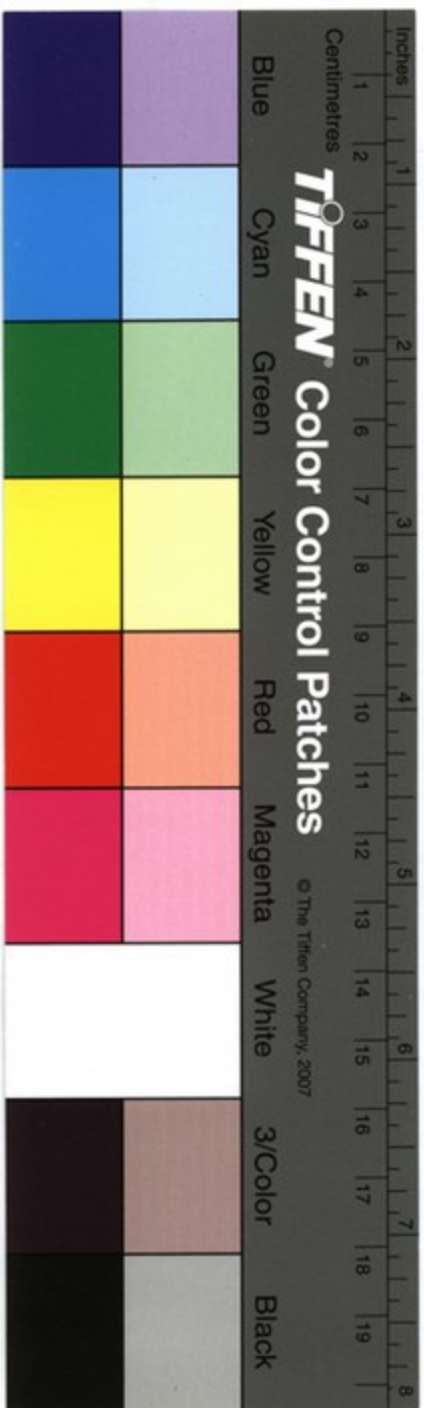

呼。此恩之廣大。此愛之神奇。尙有何言以言之哉。
以上之理。既已反復思維。則心中歎訝曰。吁。吾天
主。至尊上智之主。榮福之王。我乃卑污不堪之糞
土。爾之聖心。竟肯垂念及我。願與我締結爲一。此
何事也。天地間。竟能有此事耶。吾何以致此也。我
如是卑惡不堪。主乃如此親近我。何所俟。何所取
於我耶。嗚呼。我知之矣。主之神光。聖愛。照徹我心
矣。主以如此純愛待我者。我知主之所欲。非他。蓋
欲我全心歸向於主也。並非因主有所需於我。我

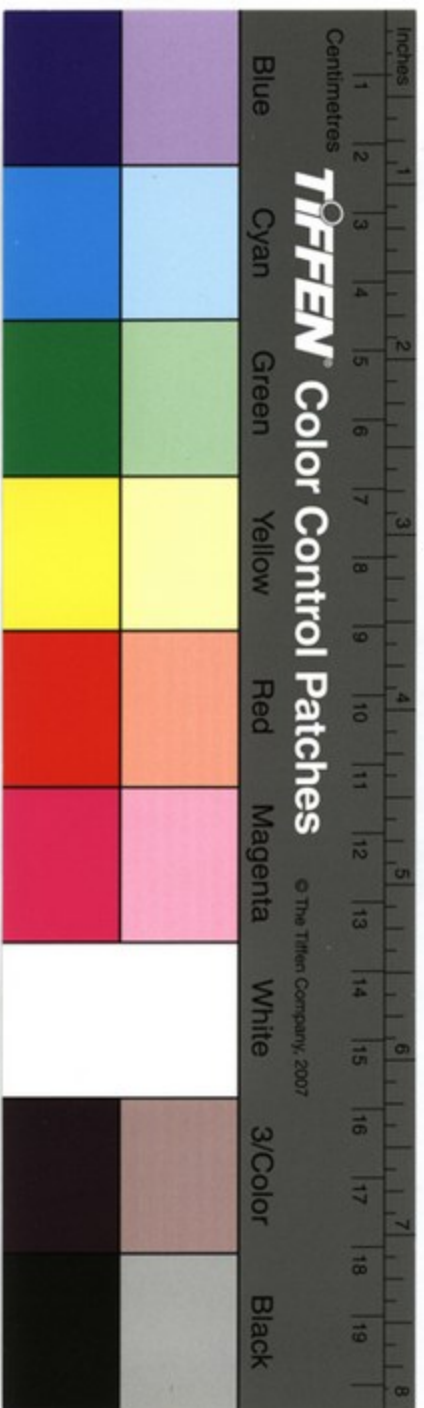

有所益於主也。惟欲以聖愛之聯合。變我塵俗之心。與主心合而為一。以成天上之心也。

既驚訝天主之大愛。識透天主聖意。惟欲以其聖愛。提拔爾心。出於受造之物以外。並從汝自己。亦割斷離開。引至彼前。以聖愛之鍊。緊緊縛合為一心。汝即立刻。全全自獻於主。惟主是愛。惟思悅主。凡三司五官。一切所有。純為悅主而用。又知更無他物他法。可比聖體聖事之能。俾爾聯合於主。悅主之心者。於是盡汝所能。以備爾心。把一切雜念。

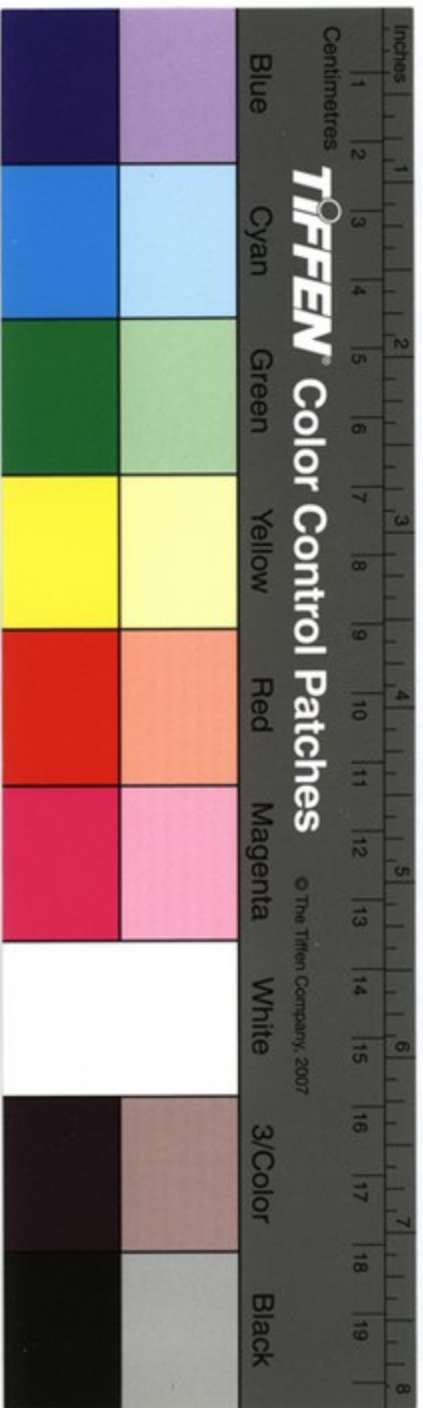
盡驅逐掃除。不使稍留。然後大開心門。切望敬俟
聖駕之臨。頻頻仰望曰。吁。吾天主。上天之神糧。無
始無終之活愛。何時我心。得被聖愛之火焚化。以
全祭獻於而耶。吁。吾主天主。此福慶之候。何時方
至耶。何時方得惟生活於爾中。惟為主以生耶。吁。
此等福慶之生。美善之生。永遠之生。全忘乎我。惟
因悅爾聖意。以度我生。何時方至耶。純美聖愛之
天主。何時方得以聖愛緊緊聯合於爾耶。甘飴神
糧。何時我能全忘世味。惟以爾飽飫我心耶。嗚呼。

我靈惟一之大寶。我心惟一之仰望。至甘至飴。全能天主。救我於諸世情之縲纒。提拔我心。脫離一切不善之情。飾以聖德。使純為悅爾。以度我之暫生。純為愛爾。以為我之永生。吁。吾天主。望爾聖意。成全於我。亞孟。前夕次晨。皆可以此類善情。頻頻自備也。

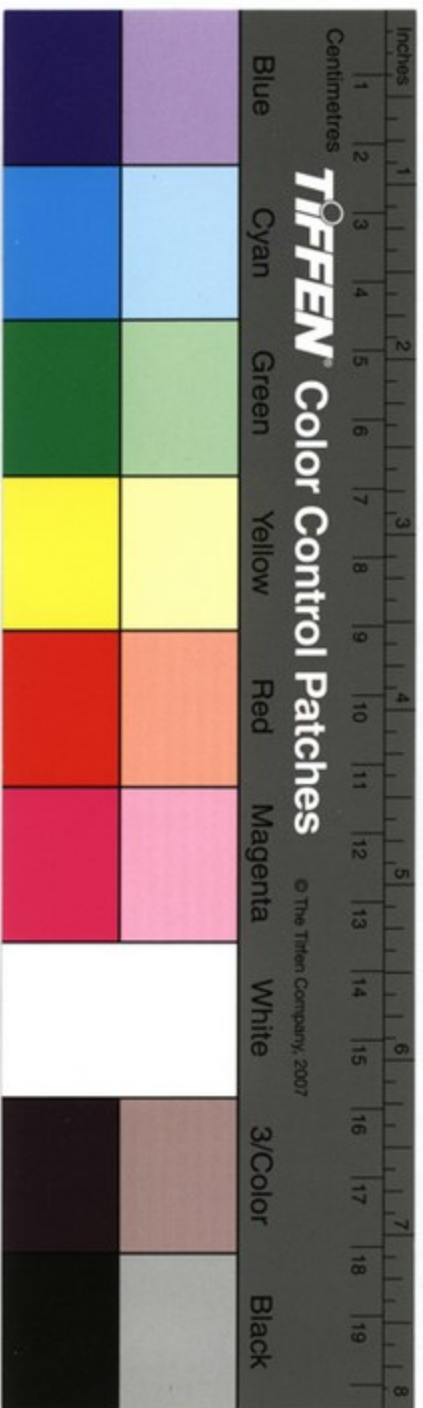
領際宜具之情 第五十五章

迨領聖體之時已至。可細想。爾所將領者誰也。乃至尊天主惟一聖子也。其尊威赫濯。雖高明諸天。

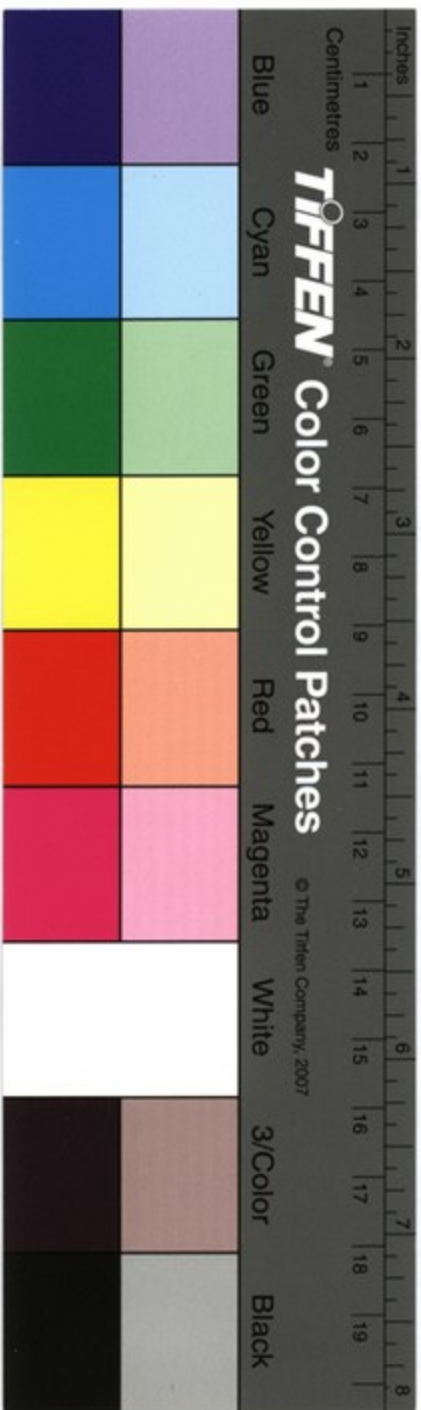

漢香齋武家

九品天神皆戰慄恐懼彼實為諸聖之至聖晶瑩無比之明鏡不可思擬之純潔在其聖臺前無物不顯得穢濁矣彼實造物大主也亦即因愛爾降世為人甘受賤辱如微蟲死於十字架上以贖爾罪仍掌管生死審判萬民之大君也汝則誰也卑微受造之人也又因屢犯多罪而成萬物中最不堪之物應受地獄眾魔戮辱之人也忘恩之人也屢受天主的鴻慈而乃縱情任慾輕慢可愛之天主踐踏吾主寶血之人也嗚呼是何等卑惡之人

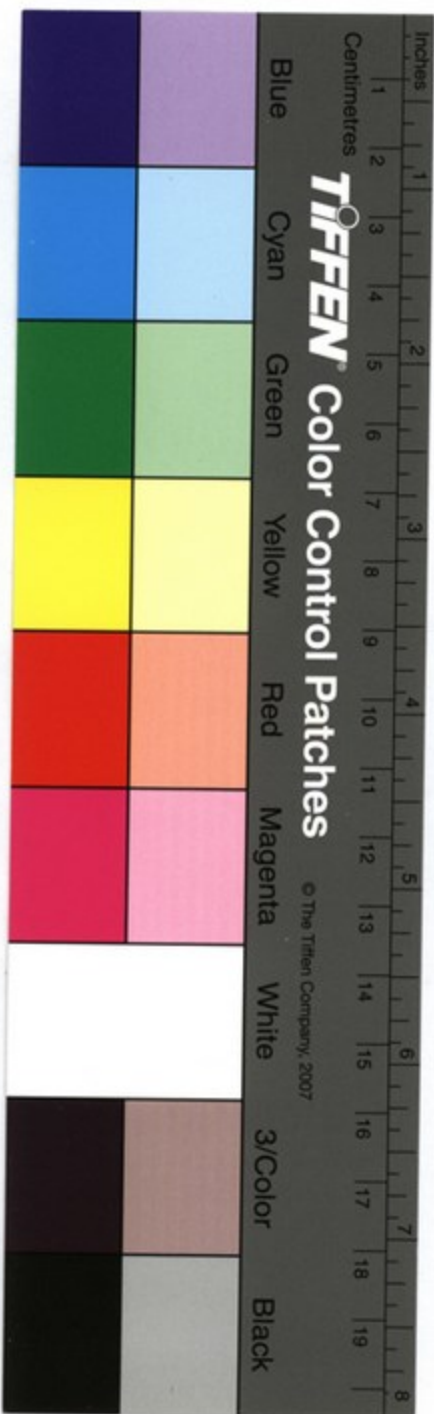
也。然而恆仁恆慈。莫可名言之。天主竟仍許爾至
 其臺前。赴其聖筵。且不惟許爾。竟招爾遍爾。赴其
 聖筵。不赴且嚇爾。以永死焉。嗚呼。此何等之聖善
 慈愛也。汝雖卑賤。負恩醜惡。萬狀。而天主仍不棄
 汝。所俟於汝者。既無多端。亦無難事。只要汝肯悔
 冒犯之端。全心全力。自獻於主。以聽聖命。堅心信
 望。天主赦爾諸罪。護爾不落於仇敵之手而已。既
 因天主聖善慈愛。壯爾心力。於是畏愛交深。恭詣
 聖臺前。以領聖體。至鐸德誦。卑污罪人。辱主俯臨

演習神武

我心。何以當之云云。則隨鐸德。謙心默念曰。吾主。我實不堪領爾聖體。因曾多番獲罪於爾。尙未痛心慘悔也。吾主。我實不堪領爾聖體。因尙未全明潔。心情猶累多疵也。吾主。我實不堪領爾聖體。因尙未全融合於主。以樂聖心。以遵聖命也。雖然。吾全能天主。望因爾無窮聖善。變化我心。俾堪以領爾之聖體。僕則幸矣。

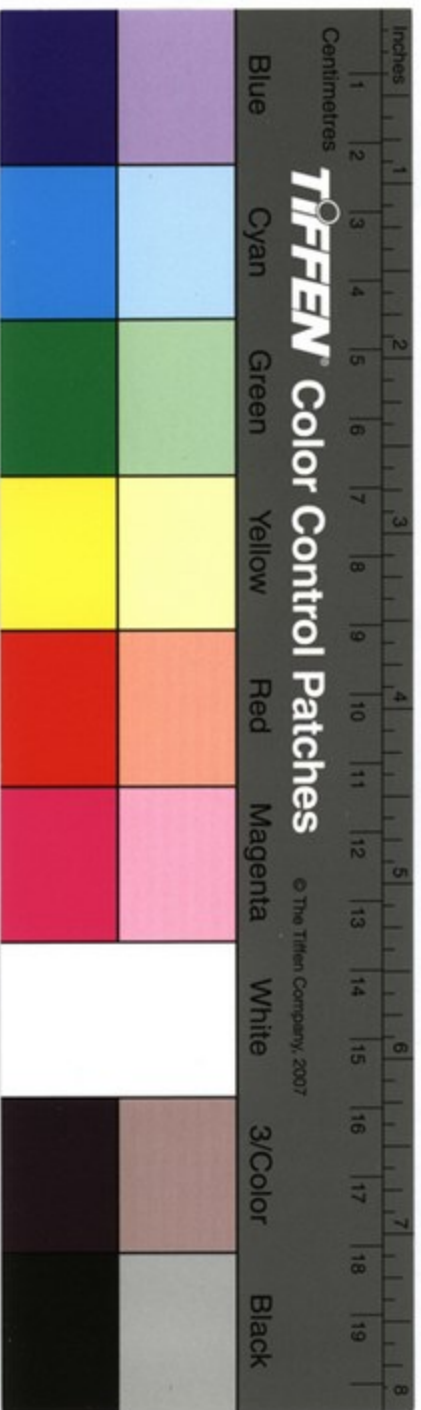
既領聖體之後。斂神入心。全忘外物。惟與主密談肺腑之語曰。萬王之王。萬主之主。我乃受造。極微

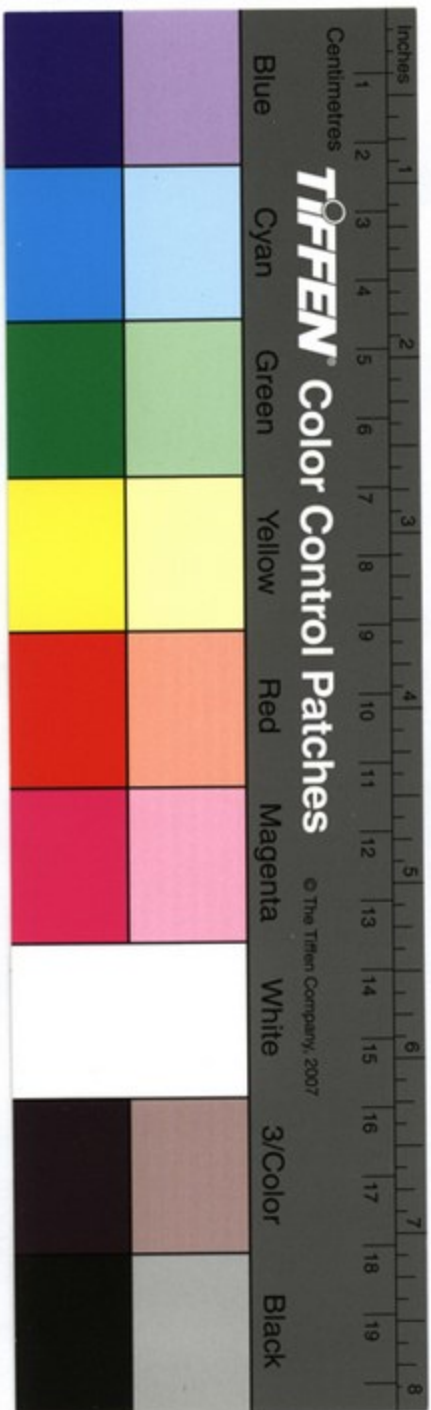
極賤之物。我主緣何竟肯降臨我心耶。主必應曰。
 愛情致我如此耳。復謂主曰。噫。嚙。親愛之主。甘飴
 聖愛。然則爾何所欲於我也。主必曰。別無所欲。惟
 欲得汝之心。惟欲汝之愛情。不分於他物。全歸於
 我。燃我愛情之火於爾心。焚化一切餘愛。並焚化
 汝自己。以獻於我。而成馨香之祭。此我從來之所
 欲也。此我自今以往之所欲也。更無他欲。惟欲我
 全為爾所有。爾全為我所有。然非你盡絕他愛。全
 行自獻。以隨我意。則這親密的聯合不成。因為別

寅習神武

百二十三

的愛情皆能阻此聯合也。你問我何所欲。我願你
痛恨自己。棄絕自己。庶可有地以容聖愛。你問我
何所欲。我願在你心裏住下。我願你進到我心裏
住下。你不離我。我不離你。合成一個心。你的心成
我的心。我的心成你的心。你的視聽言動。所想所
愛。全在我身上。我在你心裏。如同你的主心骨。運
用你的三司五官。你全化於我。在我無限聖性中。
享安福的生命。我在你心裏。得安樂的住處。我所
欲者。如此而已。我在十字架上。破開肋旁。正為此

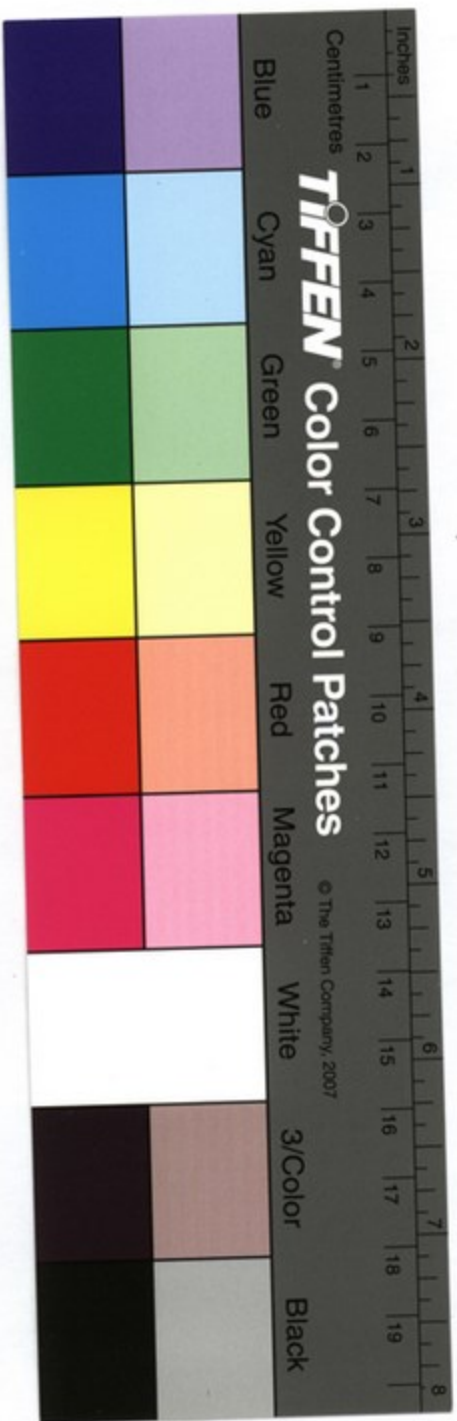

也。

聽此親愛之言。於是勉行自獻。願與耶穌。合為一心。以樂其意。又同耶穌。在加爾瓦畧山。十字架聖祭臺上。一齊奉獻於天主聖父。並將普聖教會。今日所行彌撒。一齊奉獻於聖父。首為謝其以聖子賜爾。及其餘諸恩。次為求其時加護佑。更賜急需之聖寵。並為親友恩人。普聖而公會。及煉獄衆靈。求其慨施鴻慈。各加恩佑焉。

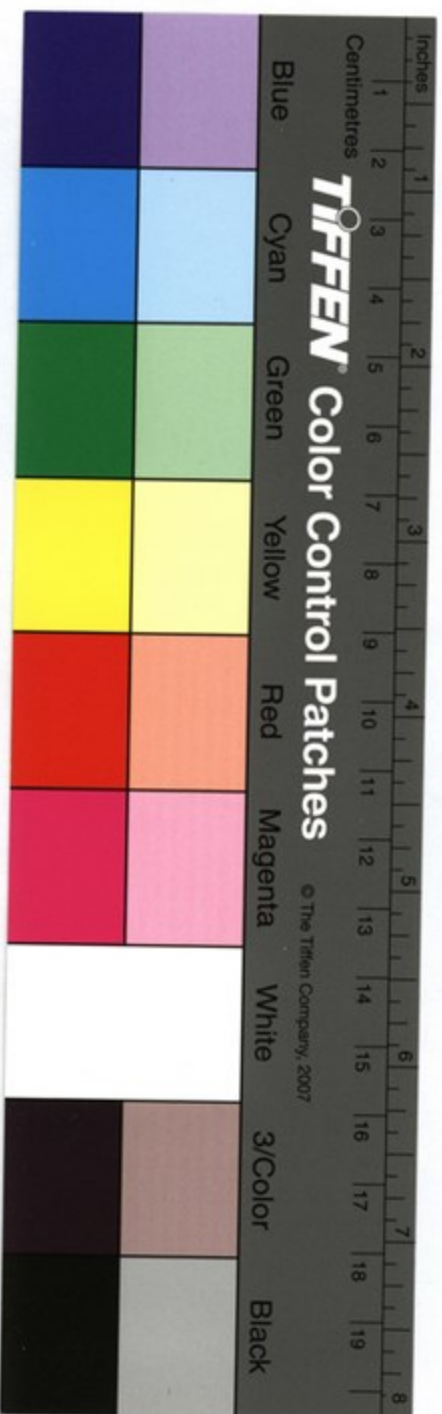
神領聖體

第五十六章

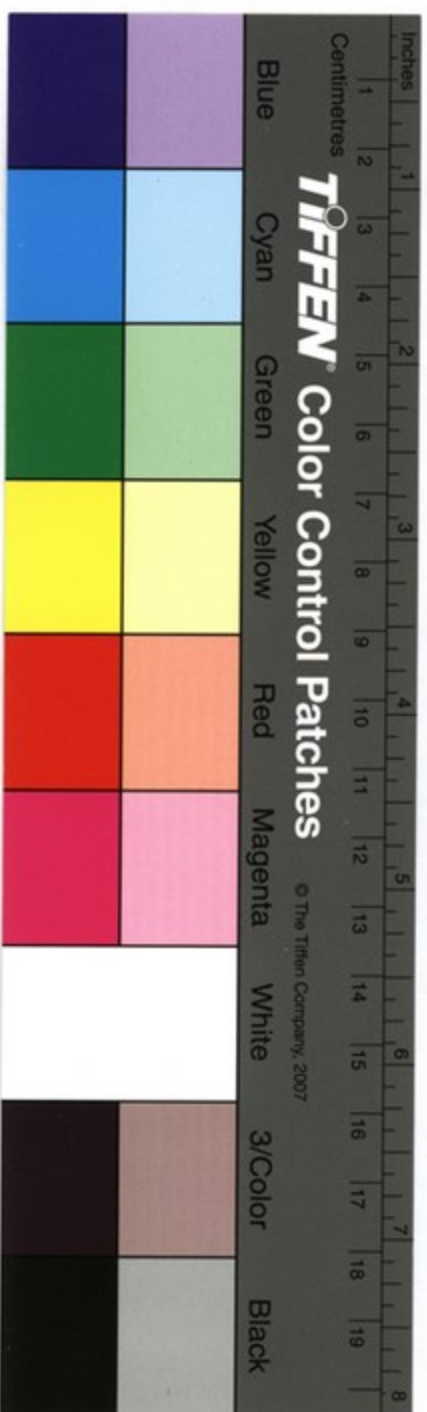
實領聖體。至多不過每日一次。而神領聖體。則不拘遍數。時時刻刻。皆可行也。蓋此神領之功。若非己心怠惰。自無他事他物。得以阻之也。且其利益人靈。悅樂主心。較冷淡懈怠之實領。殆有勝焉。子每欲得神領。天主耶穌必恆欣然。親手付汝。以天糧。養爾之神也。

子預備神領聖體。首當舉心向主。將所有缺失。真心痛悔。次以謙愛倚靠之心。切求耶穌。肯施大惠。降臨於爾靈魂。解其飢渴。治其疾病。加其力量。使

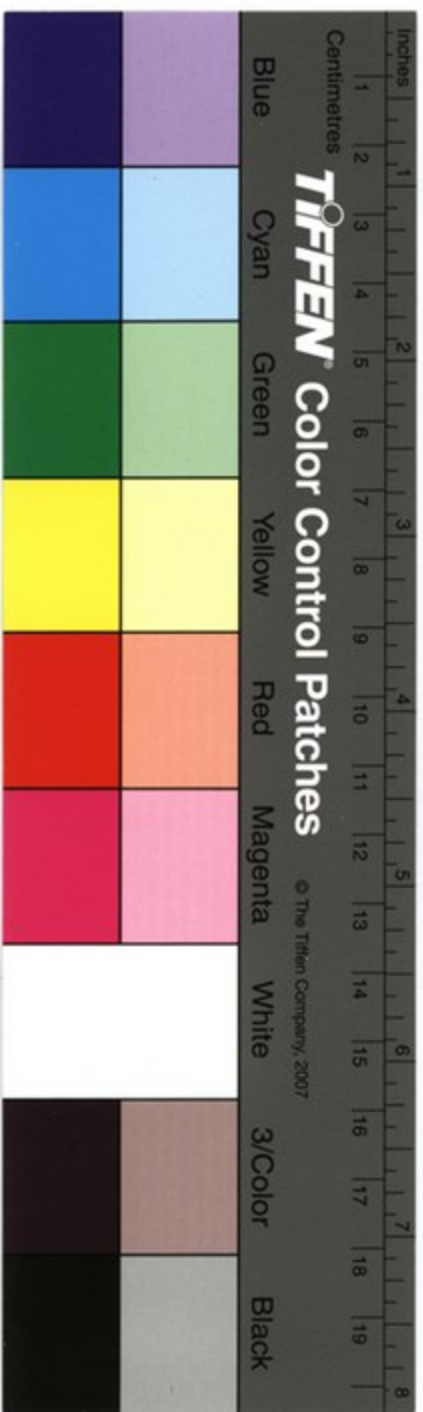

能敵退兇仇。此乃天主所最願者。每欲克勝某私
欲。或修某德行。則先妥備爾心。神領聖體。請主降
居於心中。大發懇切之情。求其慨賜恩佑。俾能克
勝某私。克修某德。以得耶穌永作爾心之主。又或
憶念上次實領之恩。感而且望曰。我主天主。何時
能再領爾。到我心中也。吁吾天主。求爾神入我心。
助佑我靈。一如實入我心者焉。

若欲倍加熱愛。以備神領。則於前夕。定志將所有
克苦之功。善德之行。以及諸事。皆歸於為備爾心。

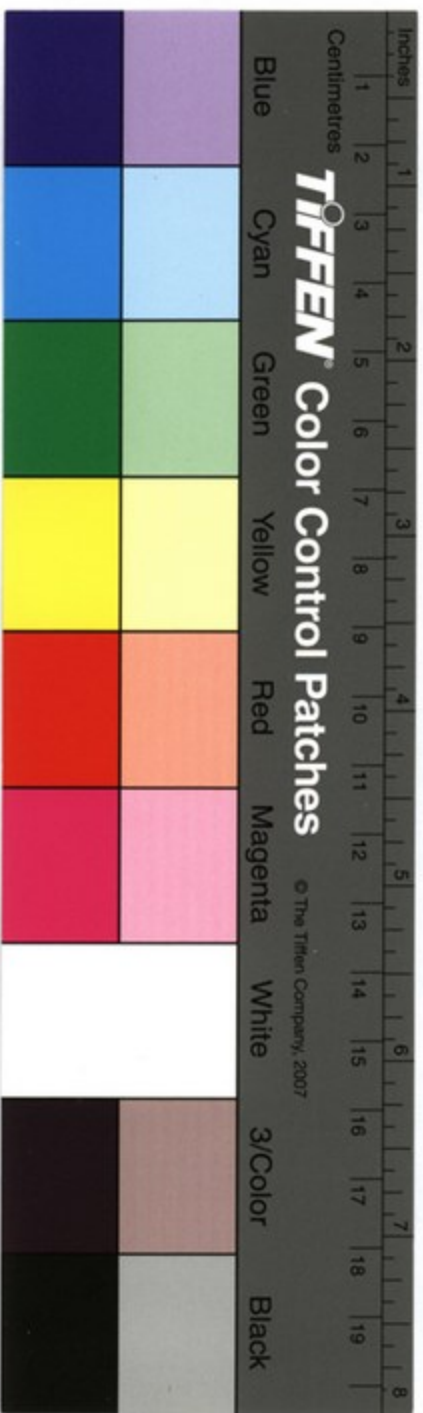
以神領聖體。次晨早起。默想得領聖體之靈。是何等慶幸。何等受益。可復已失之德。重新前日之明潔。相通於耶穌十字架之功勞。其益實難罄述。遂發切愛之情。願領主之聖體。純為悅主之心。動情之後。遂向主曰。吾主天主。我今日。不得實領主之聖體。望因主之聖慈。俾我以潔淨身心。得於今日。並後每日每時。頻能神領主體。以沾恩佑。堅固我靈。使能克勝諸私。而我尤所懇求切望者。是能拔除我現今定志欲改之毛病也。

感謝主恩 第五十七章

夫吾人所行之善，皆從天主而來，仍當歸之於天主。此信德之道理也。故凡修德克私之效，戰勝仇魔之誘，以及所受公私諸恩，恆當奉獻於主。感謝不忘焉。子欲善謝主恩，當思全能天主，賜爾如此多恩，有何意思。既知其意，則知當何以謝之矣。夫天主賜恩於人，首為顯其光榮，次為人之利益。是故爾每獲主恩，首當思曰：全能至仁上智之天主，賜我此恩，有何意耶。次當自認毫無善狀，且多負

廣習申

卷之二十六

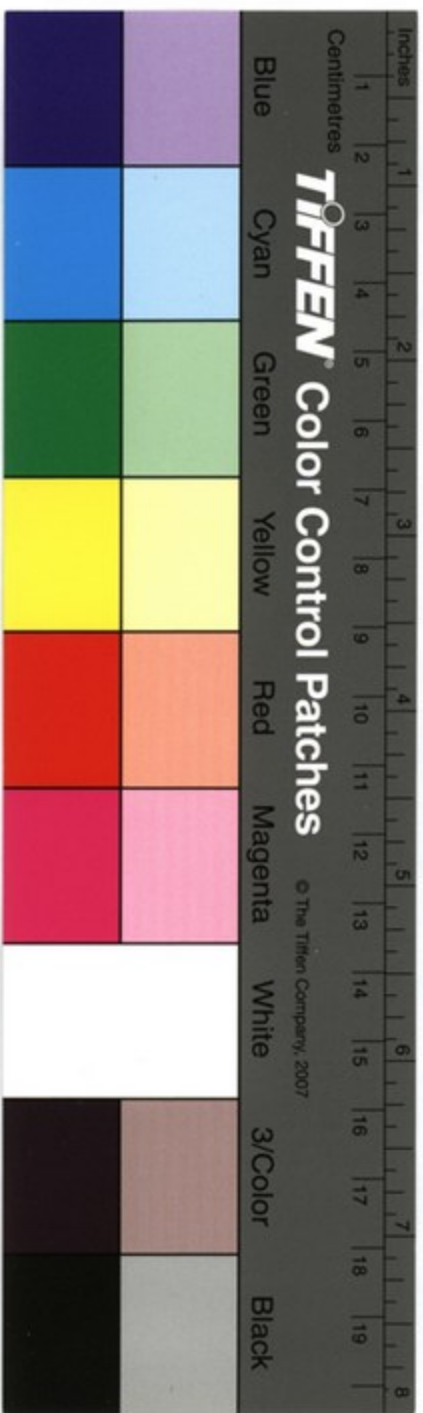
恩獲罪。實不堪蒙此大恩。遂謙心向主曰。嗚呼。全
能至仁天主。爾之聖目。竟肯垂顧如此卑惡朽腐
之罪人。而賜如是大恩耶。願主聖名。恆受讚美於
無窮世。

末思天主賞此大恩於汝。無非欲爾全心愛之事
之而已。遂發熱愛之情。以愛恩主。願獻己之身心。
慇懃奉事。以合其聖旨焉。

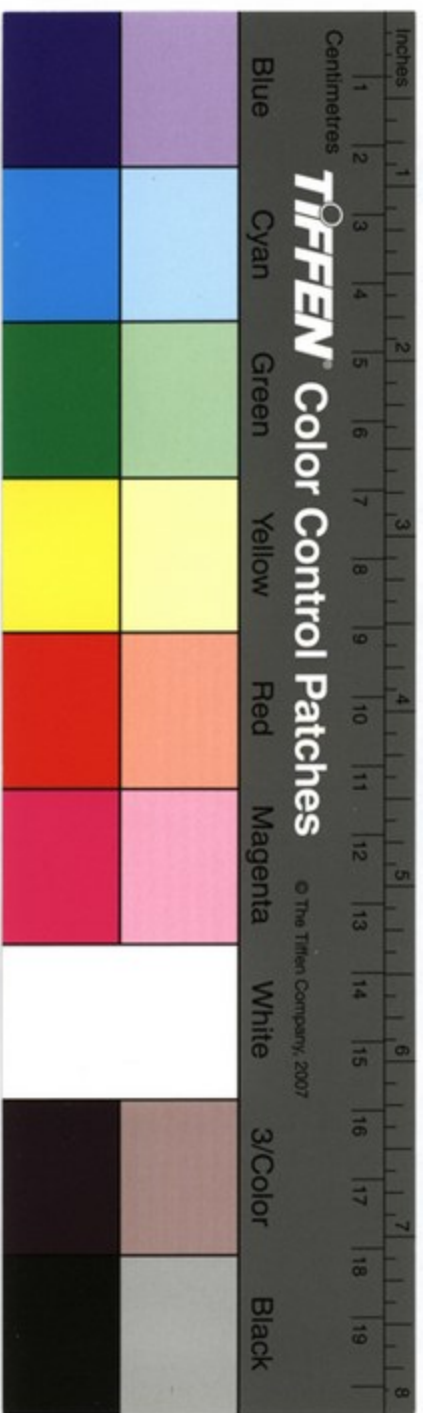
如何自獻

第五十八章

欲善行自獻。以樂主心。所要者有二。一當連合於

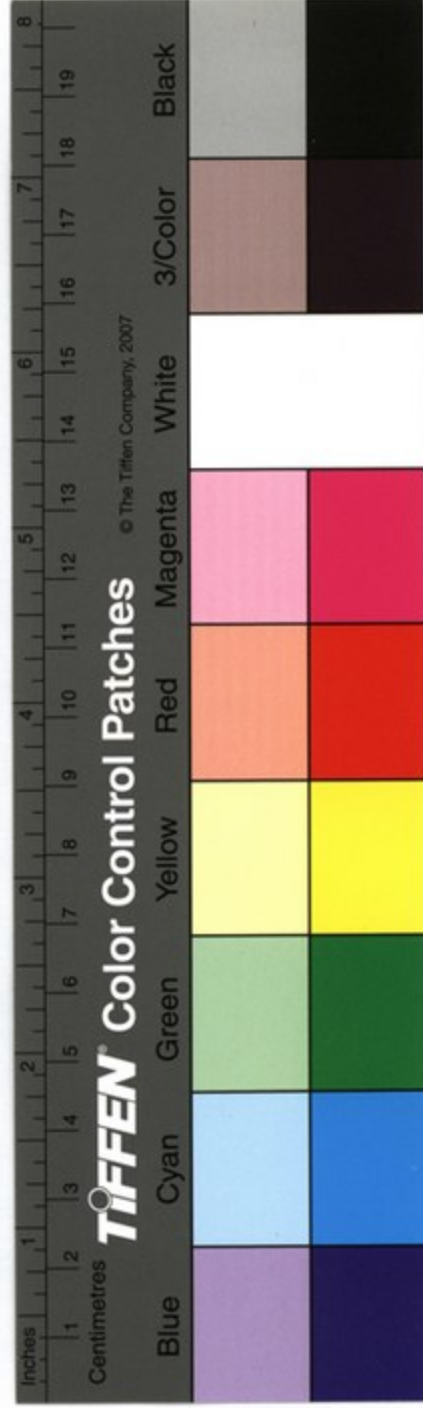

吾主耶穌。二當全絕愛世物之情。謂宜連合於主
 者。蓋天主聖子。吾主耶穌。在世之時。不惟將己一
 身諸行。獻於聖父。並將我等。及我等諸功。一齊奉
 獻。使之彼此互有連貫。故我等之自獻。當與耶穌
 之獻。合而為一。况我等所獻之物。本皆卑賤不堪。
 必連合於耶穌。借其聖功之寶貴。庶可樂天主聖
 父之心也。至論宜絕愛物之情。則自獻之前。先當
 自察己心。被纏縛於受造之物否。若其被纏於物。
 當求全能天主。斷此縲紲。拔出爾心。不屬於物。庶

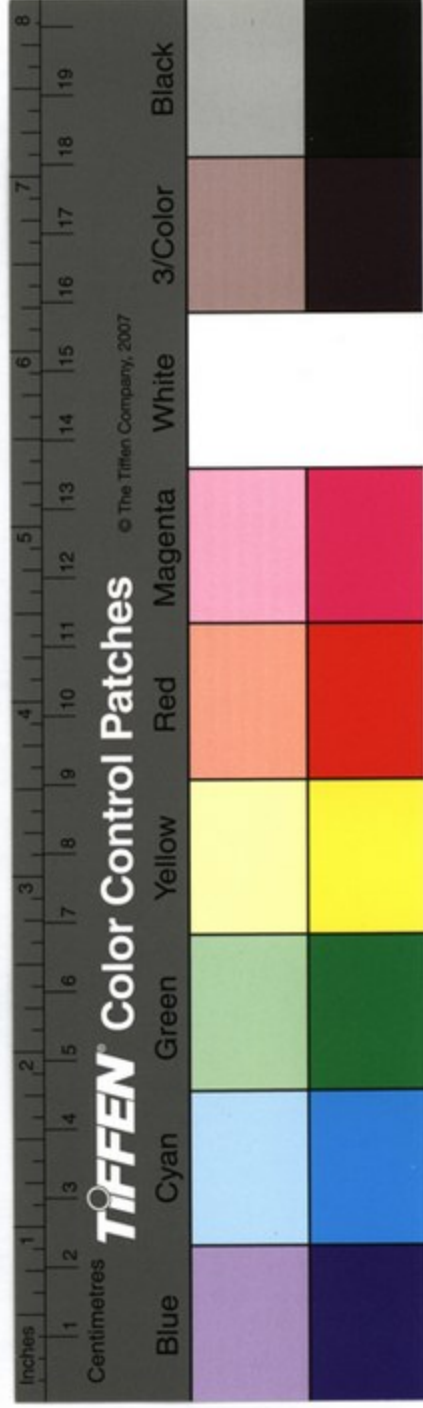
可獻之。此宜詳慎之一端也。蓋心若溺於世物之
愛。則已爲世物之所有。非爾之物矣。今云獻之於
主。是以送於他人之物。復作獻禮。豈非欺慢天主。
而招其義怒乎。我等之屢經自獻於主。而仍不見
前進於德。反常落於過惡者。皆因此故也。
若夫人。雖尙未全斷愛物之情。而亦可自獻者。則
其意實爲求主。斷除愛物之情。使能純心事主也。
此等獻法。不惟可行。且當熱切勤行。然亦只可謂
之求而已。不可遽謂之獻也。若真言乎獻。則當毫

無阻礙。毫無吝私。凡天上地下之物。毫無所戀。純
 為悅主。將一己之所有。全全奉獻為祭品。自獻曰。
 造生掌管我之全能大主。我今在爾臺前。將我神
 形內外之所有。並我一己。全全奉獻於主手。任主
 聖意安排。生死禍福。由暫世以及永遠。惟主聖心
 所欲。我皆欣願承受。以樂聖心焉。此則可謂獻也。
 果能如此自獻。則汝誠係世間。最安福之人矣。然
 其真偽。遇逆境自可驗也。蓋真如此自獻者。彼已
 全為天主之所有。天主亦必將己。全賜於彼。全為

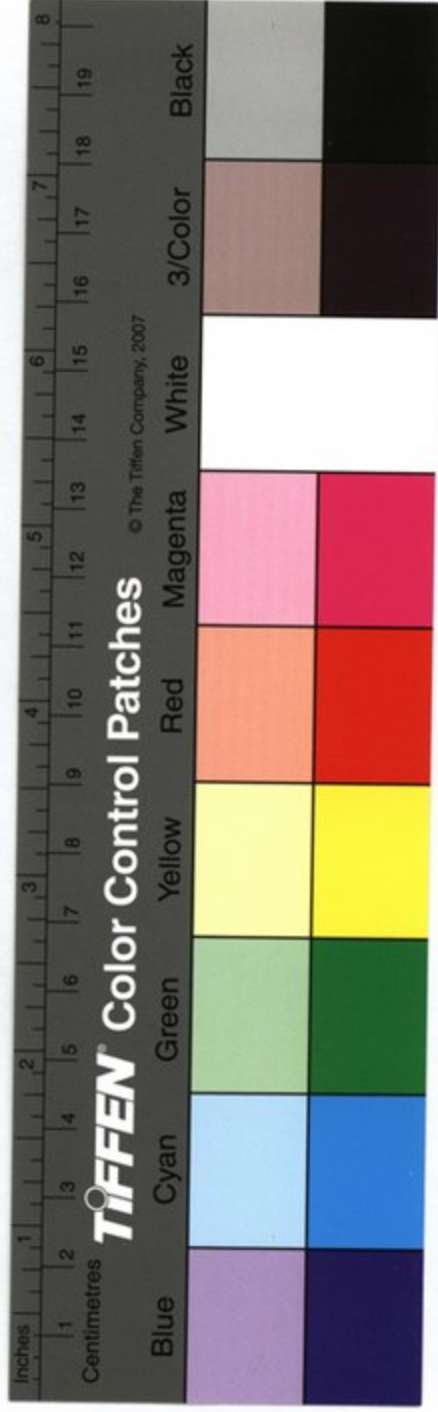

若欲獻耶穌之苦功於天主聖父。以贖爾罪。則或
 焉。
 之價值。一同獻之於天主聖父。庶可望樂其聖心
 於天主聖父。於是仰賴耶穌奉獻之功。加增爾工
 救世主耶穌。昔曾將己齋尅。祈禱。忍耐。等工。奉獻
 如爾欲獻齋尅。祈禱。忍耐。等工。於天主。則先憶念。
 之能力。爲彼之能力。則誰能敵之。又誰敢敵之耶。
 乃勝仇之上策也。因其與天主。如此連合。以天主
 彼之所有也。由是言之。可見此等雄心大志之舉。

若欲獻耶穌之苦功於天主聖父。以贖爾罪。則或

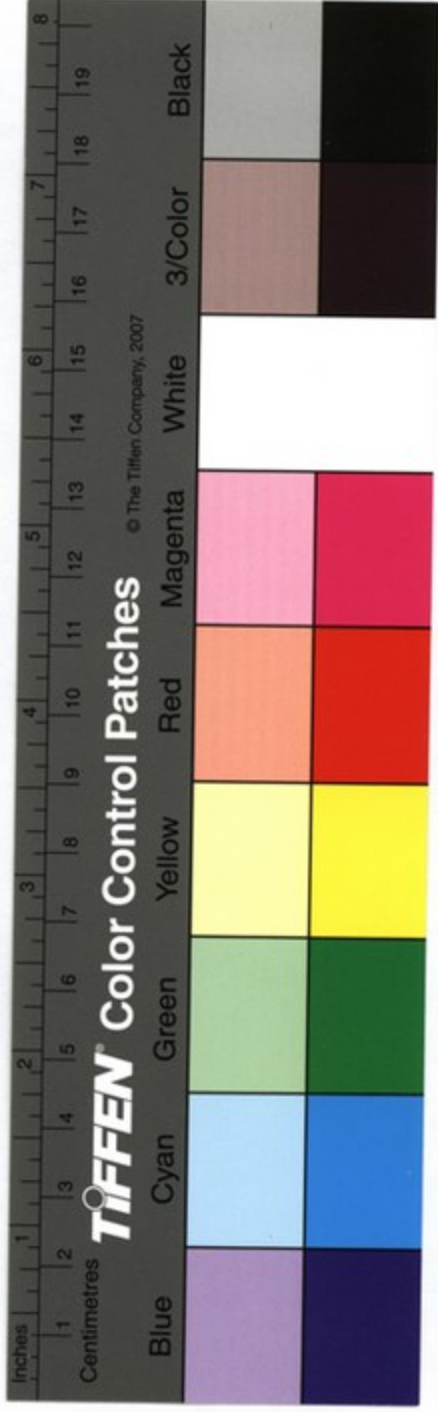
思耶穌之某功某苦。汝之某愆某過。或總念耶穌
 之苦功。及汝一切過愆。自知仗汝一己之力。萬難
 補償罪債。息主義怒。於是奔投於耶穌。默想其齋
 尅祈禱。苦難聖死等功。無非爲息主之怒。代償汝
 罪。如聞其爲爾。虔恭奉獻於父曰。無始無終之大
 父。我今爲此僕所犯之罪。獻我苦難。以償父之公
 義。求息聖怒。赦其過犯。收彼入於簡者之中。汝即
 俯伏在旁。一同聖子。作此奉獻。懇求爲聖父聖子
 之榮光。赦爾一切罪過。凡耶穌一切聖行。汝皆能

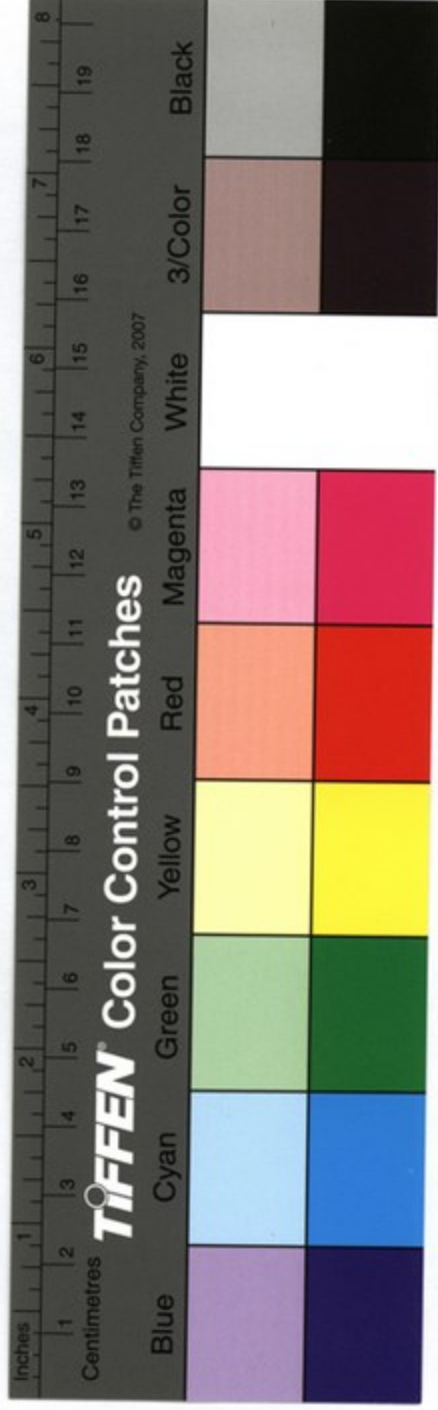
以此式奉獻。不獨爲汝一人。即爲他人。亦能如此
 獻之也。

熾切之飴無味之苦 第五十九章

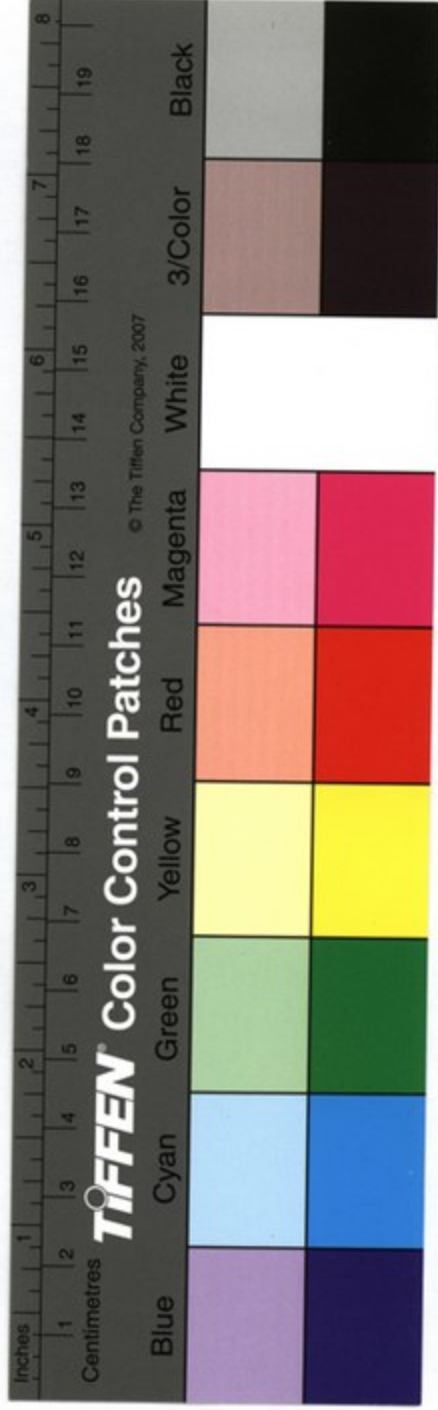
人心所覺熾切之飴味。有從人本性而來者。有從
 魔誘而來者。有從天主而來者。其原雖似難辨。然
 察其所生之效。則可知其何自而來矣。凡熱切甘
 飴之味。不動爾心。使避惡向善。則皆可疑者也。誠
 恐其不由本性。則由魔計。而非由天主而來也。其
 味愈甘。愈樂爾心。且或兼有自喜自得等情。則愈

可疑其非由主恩而來矣。是以爾若覺得心有神
 樂。無論其何自而來。切勿遽然依信。而忘汝之卑
 微。反當愈認己卑。愈絕己意。除欲享主悅主之外。
 別無所欲。如此則所覺之甘味。雖從本性。或由魔
 計而來。亦不能為害於汝。而反致汝獲益焉。
 若夫枯乾無味之苦。亦有從魔來。從性來。從主來
 之別。凡致人心怠於事主。厭棄神功。而尋世樂者。
 必自魔而來者也。因犯過愆。或怠於神功。遂致心
 中枯乾無味者。此則由罪所招。自本性而來者也。

至若天主。加人以枯乾無味之苦。則無非爲動人心。使謹慎自守。遠離一切無關於事主之務。使我等深知。真安真樂。惟從天主可得。由是而愈謙遜。愈慎重。保守天主之恩。惟恐失之。使我等甘願缺少一切神形安慰。惟緊聯合於主。以樂其聖心也。或欲觀我等。盡力勇戰。以立功也。故凡心內枯乾無味。當察此枯乾。因何毛病過失所致。既知其過。則急速改之。然非因欲復所失之安也。惟欲拔除不悅天主聖目之端耳。若察得並非因已過端所

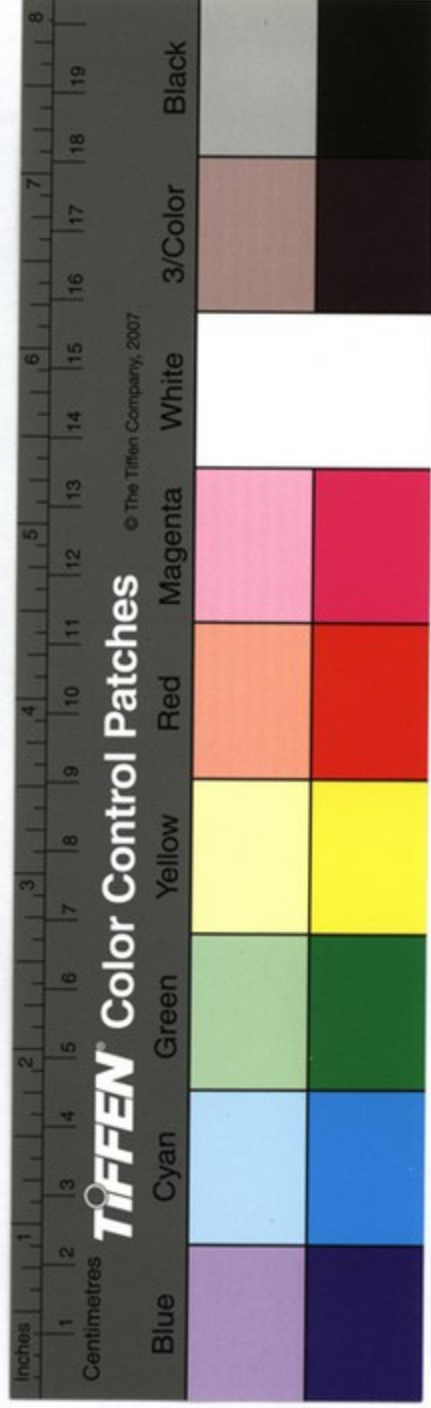

父而已。非以求暫慰也。求其訓爾。於此境况內。如何以行。可悅天主聖意也。即求領聖體。或誦何經。行某神功。亦非為減身心之苦。得神形之慰。只當求主。賜爾堅勇之心。俾能忍耐。以負爾之十字。俾報耶穌為爾被釘之恩。以顯其榮焉。

或遇心神紛亂。不能如素。善行祈禱默想。則依現在所能行以行之。若明司全不能默想。則心發願行之意。口誦熱切之言。或與己言。或與主言。此最有奇效。可動心增力者也。口誦之時。可摘經中之

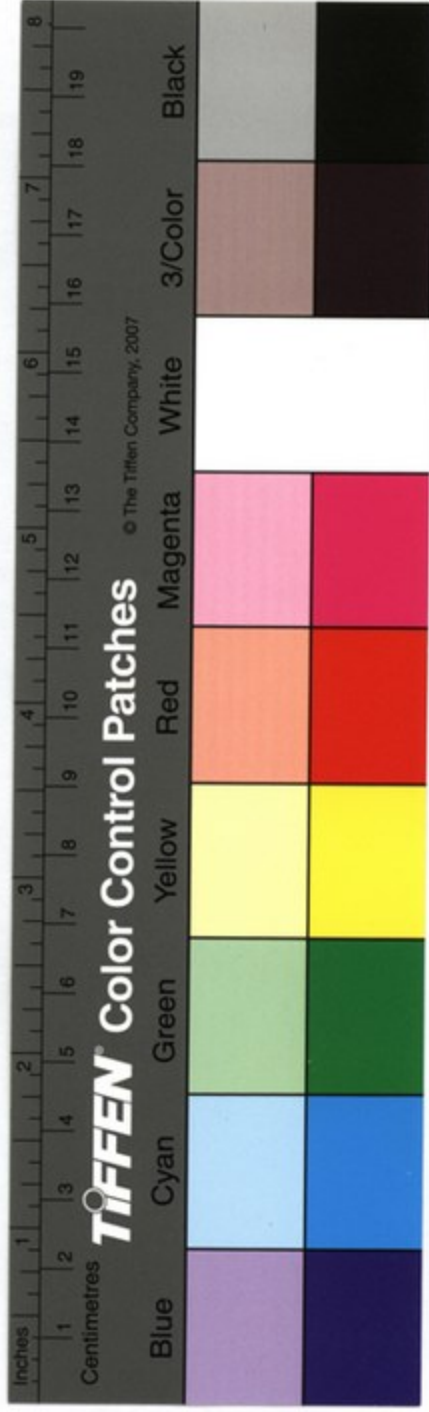

黃習神武
 百三十二
 語。誦曰。吾靈緣何生憂而亂我也。可仰望於主。因
 我將頌厥名。彼實我之安康。我之天主也。吾天主。
 何乃遠離。而輕棄我於憂苦之中也。主。勿終拒絕
 我。吾主天主。何捨棄我。仁慈天主。我困憊極矣。主
 速扶佑我。或追憶古昔賢婦撒臘。憂苦中之言。爾
 亦即用其語。堅信不疑。向主曰。吾依拉。爾之天
 主。凡事爾者。皆知人在斯世。經苦煉者。主賞其功。
 罹憂患者。必蒙憐救。即或因罪被懲。亦許其悔而
 求赦。蓋主不樂吾人之淪喪也。故驟雨之後。繼以

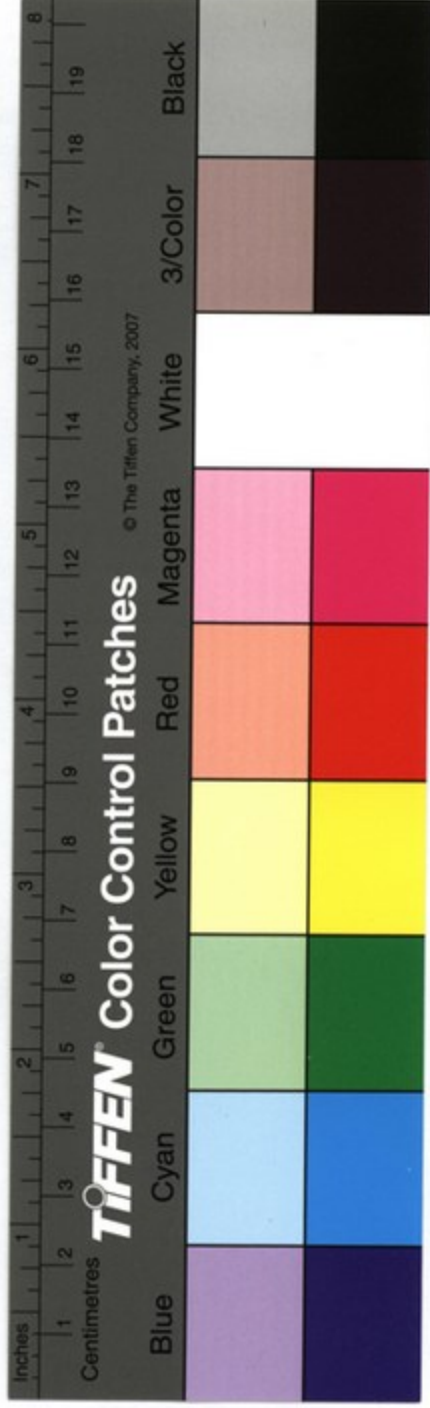

新晴痛淚之後。賜以神慰。主之所定。理原如此。誰復能疑。願主聖名。永受讚美。於無窮世。又念耶穌。在加爾瓦畧山苦架上。為贖爾罪。甘受天主聖父之遺棄。心中毫無安慰。爾即同耶穌。謙心自獻曰。父。願如爾意。

如此而行。則忍耐。誦禱。以自獻。將燃爾心之火。而汝成真熱心者矣。蓋真熱心無他。全在肯絕已意。毅然背負苦架。以隨耶穌。不論何往。皆欣然從之也。真熱心無他。在於為主愛主。而有時亦為主而

離主也。凡務進修者。誠能以此玉尺。量度其進修
 之幾何。而不以所覺之情。為重輕。庶不至如多輩。
 或自欺者。或為魔所欺者之所為。稍失神慰。即憂
 亂怨望。辜負主恩。而反愈勉於事主焉。蓋天主於
 神慰。或與或奪。無非為人之益也。凡欲熱心者。皆
 當明悉此理。而婦女更當留意。多有不諳此理。而
 大受魔害者。其平居時。亦畏惡罪惡。慎加防範。乃
 不意中。忽被淫念。攻擊非常。或淫像充斥於明司。
 立即張慌無措。想被天主所棄。自以為己心如此。

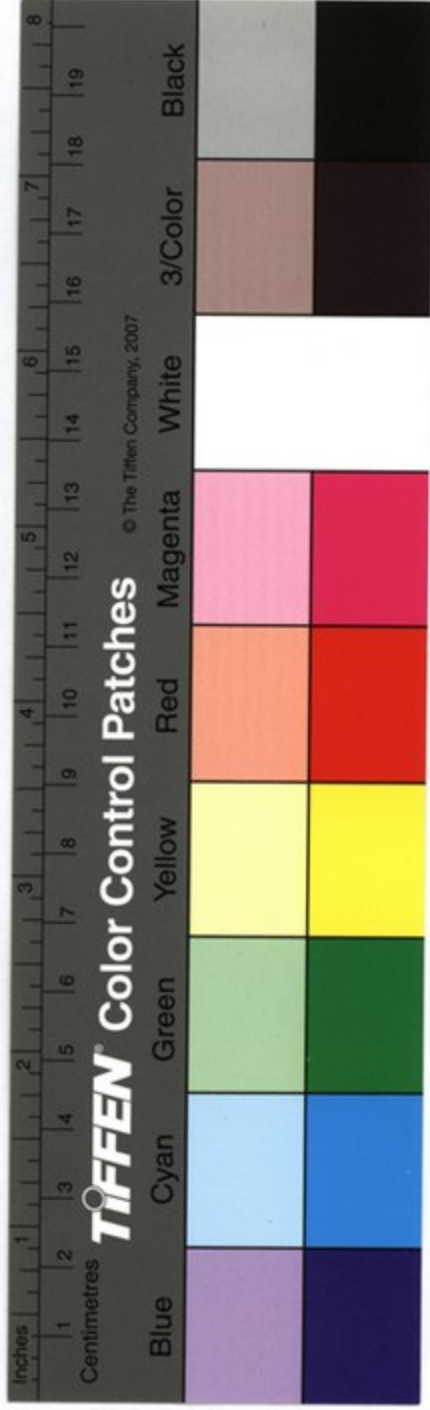

欲授爾以親就於彼之機也。烏得不謙恭致謝乎。至於退此等惡念。則以謙忍速避為良策。徒憤恨憂懼。無益也。子須識之。

日行察省

第六十章

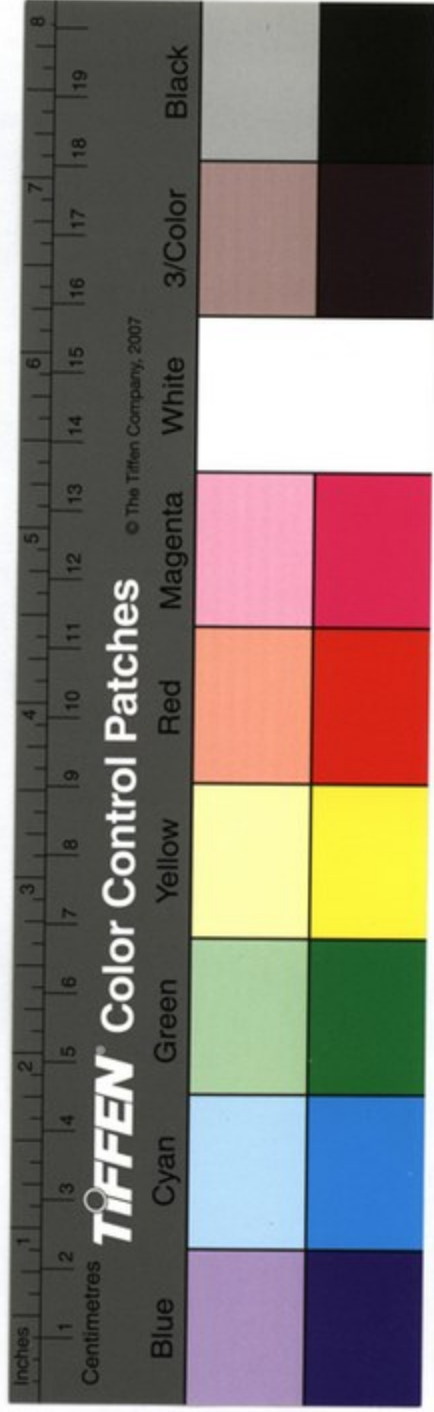
省察之功。所當著意者有三。一是本日所犯過愆。二是致此過愆之機會。三是爾心內。改過遷善之志向情態。於所犯過愆。當遵以上第二十六章。為魔所敗而受重傷。宜如何行之訓。於引犯過愆之機會。則盡心躲避防範。勿使稍有踈虞。至於改過

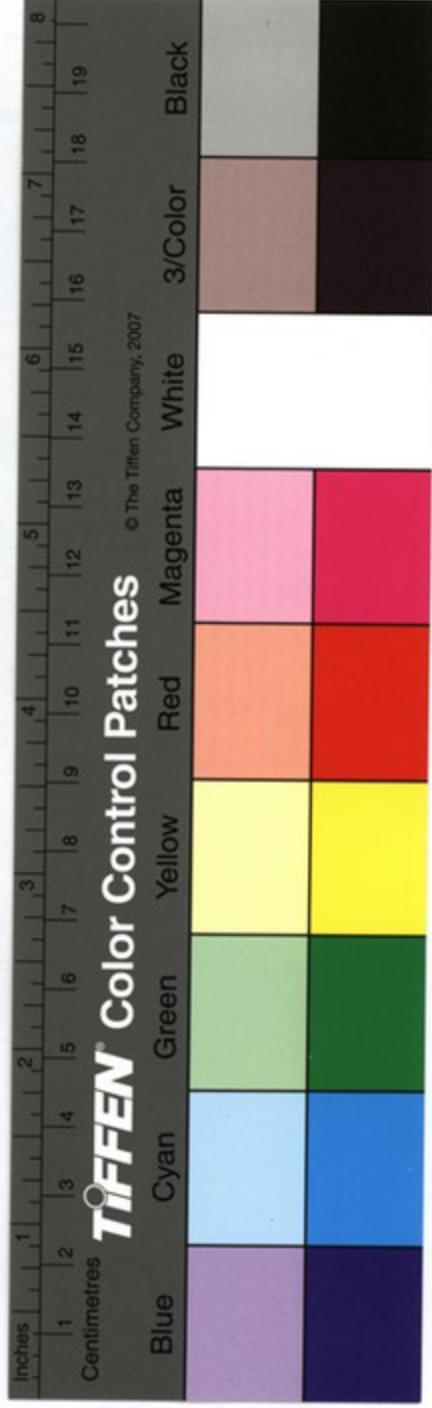
漢習神武
 遷善一端。則當毫不恃已。惟恃於主。恆求恆望。加
 之以奮勉。務期拔除所有之毛病。修成反之之德。
 省察時。若見有前進之效。切勿自信。恐其致爾生
 傲也。更當託於天主。置其已往。而勉於將來。又當
 謙謝日中所受諸恩。認主為萬善之源。凡爾改過
 修德之效。無非從彼而來。且保護爾不落神形之
 患。賜爾許多練德之機。更有多多爾所不識不覺
 之恩。皆所宜謝者也。

神武貴恆期於善終

第六十一章

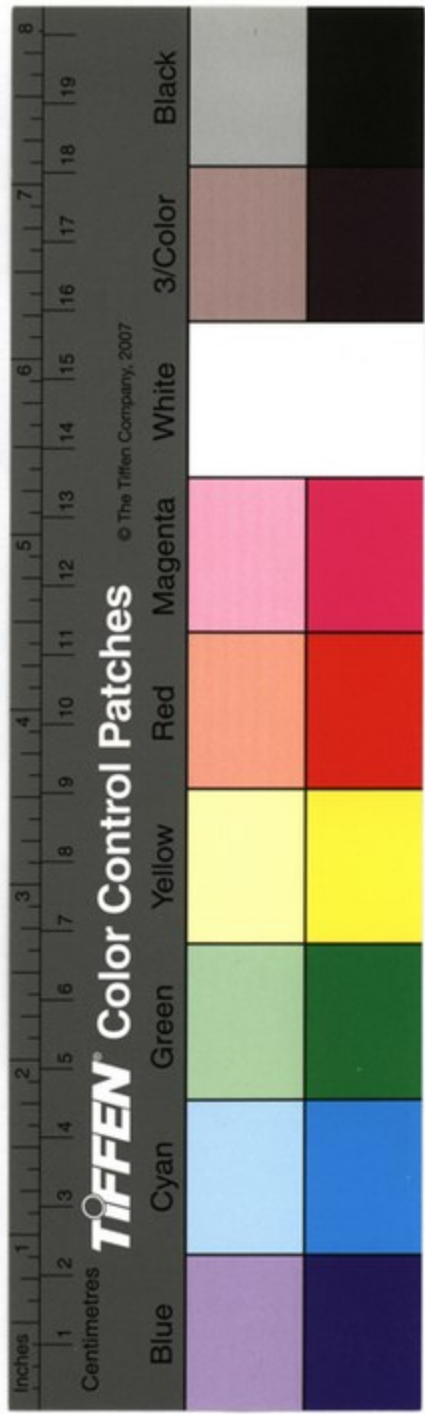

演習神武亦猶世之用兵也。雖或戰或守或避或攻。其事不一而收成功。則惟在於結局之善。故善始者。尤貴善終焉。此恆心至死之所以為最要也。有此恆心。則前功不墮。有此恆心。則始雖有失。尚可轉敗為功也。夫吾儕在世。於人欲之私。能伏之而不能滅之。猶之乎野草。旋拔旋生。終難斷絕也。故當恆用克己之功。以剪除之一息。尚存此志。不容少懈。苟行神武者。輟其戰攻。必為私欲之奴。加以仇虜恨我等最深。萬不肯和好。凡欲與之和者。

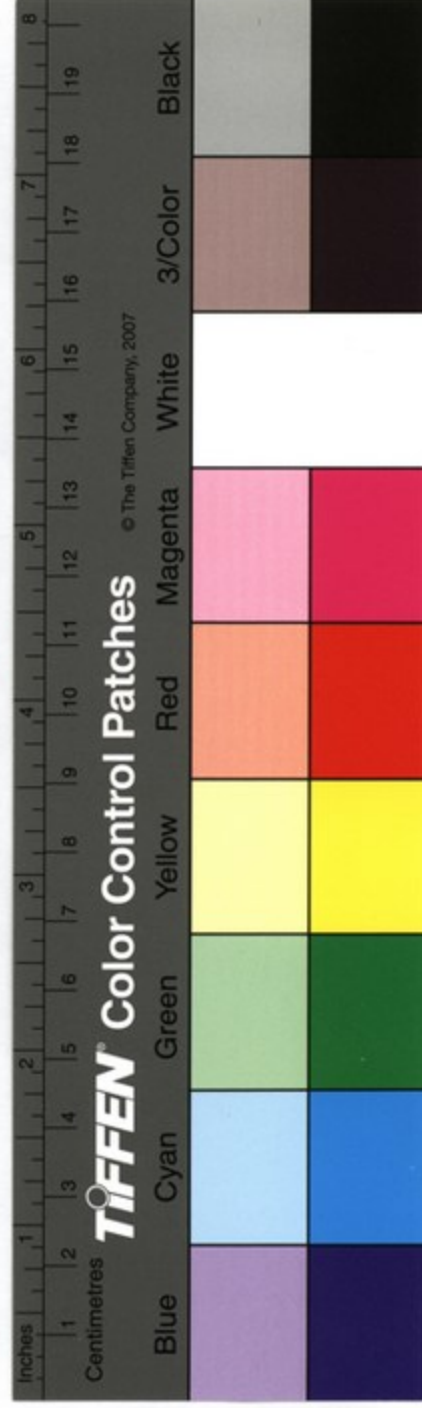

徒坐受其殘虐而已。然而子聞斯言。亦勿遂畏其
 鋒。而不敢衝也。凡敗彼於者。皆束手待縛者也。若
 夫不肯為彼所敗者。彼皆無得而勝之。因魔數雖
 多。力雖猛。皆難逃我等大帥。天主耶穌之手也。爾
 既為其聖名之榮。身承此戰。彼豈忍遺爾陷敗。坐
 視不救乎。此前已言之。主必不然也。汝果仗彼恩
 佑。盡力向前。主必躬環甲冑。聖駕親臨。將羣仇。盡
 摧折。屈伏於爾之足下焉。即有時。主不立行救援。
 亦勿慌懼。惟深信其必不使爾陷沒。其緩救者。正

法
 正

欲觀爾之忠勇。加爾之功。增爾之榮也。
如此默思。以啟發爾之心志。勇行神武。雖有時力
戰。而不能即勝。延久始勝者。當念此係天主欲去
爾之隱傲。而存汝謙心也。更念吾主。愛爾之至。曾
爲爾捨生赴戰。以勝斯世。爾當效之。不惜生命以
戰。誓不容有抗逆天主。及圖害爾靈之仇。立於神
國之中。必盡殄滅之。而後快。倘有一仇尙存。則如
目中之刺。背上之針。頃不能安。况一仇未除。又能
大阻爾收神武之成效也哉。

預防死候
第六十二章

人生斯世。固皆對壘交鋒之日也。而臨終之頃。尤為煞尾之一陣。此陣獲勝。則永收成功。此陣有失。則一敗塗地。永遠之大事去矣。然爾果於平日。奮勇戰攻。則臨終時。亦決無不勝之理。以其習於戰而不怯也。若再將死候。常置於目前。時加嚴防。使仇敵難得乘隙。攻爾之不備焉。則尤善矣。世俗人。貪戀世樂。念及於死。則奪其樂。亂其心。故惡聞死字。不使入耳。偶然聞之。退之惟恐不速。避之惟恐

第六十二章

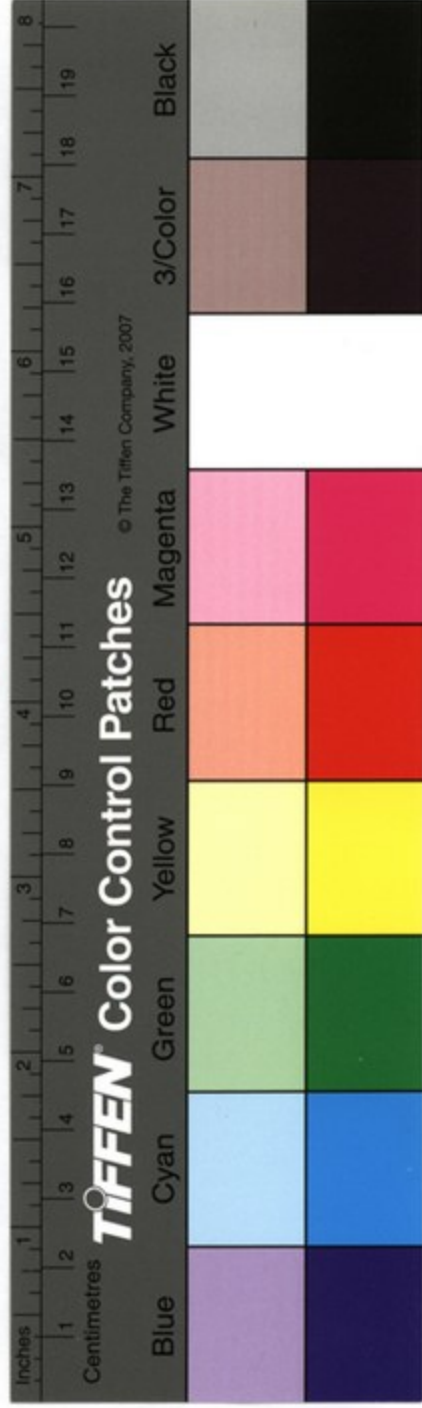
預防死候

第六十二章

預防死候

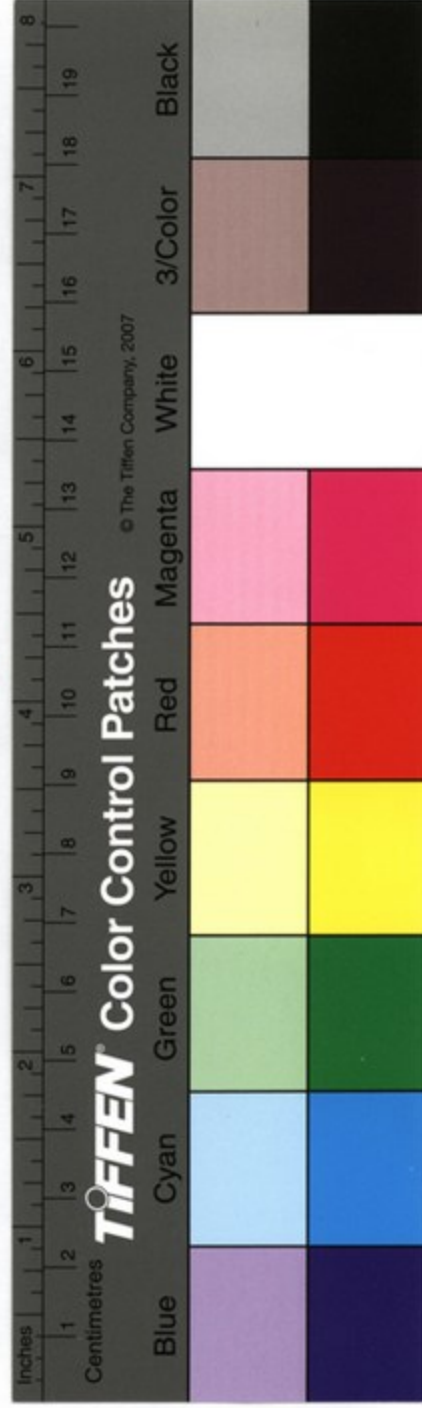
第六十二章

預防死候

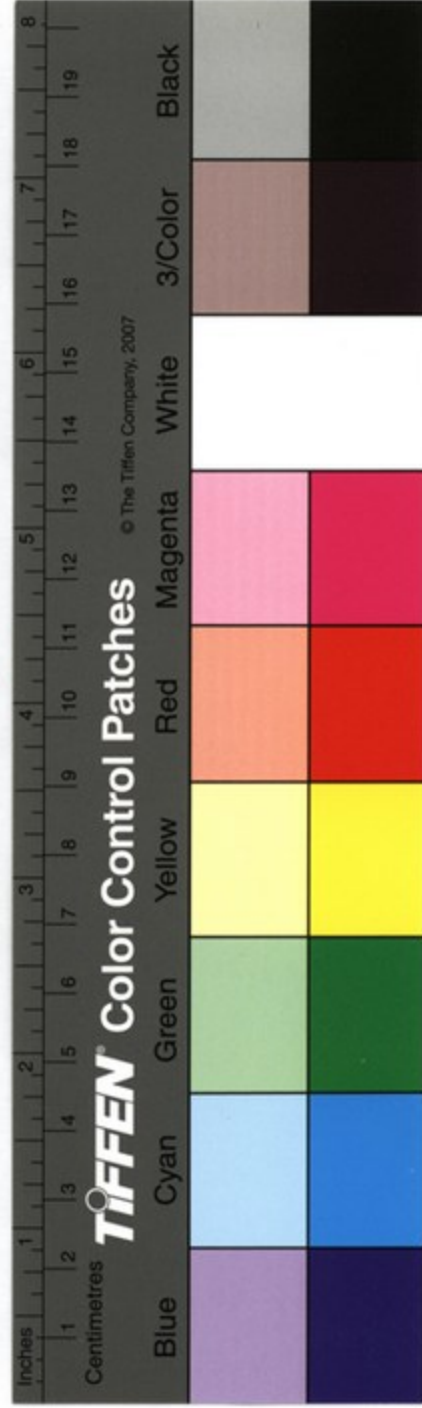
不遠。由是而貪愛世樂之情愈切。而其死時之痛苦亦愈甚。然則最善之法。莫若勤思死候矣。明悟中。將爾置於臨終之頃。思其時之窘迫無聊。及仇敵能有何埋伏。有何陣式。汝將何以應之。何以破之。皆一一安置調度。猶如現在富場行之者。此預防之善計也。譬有二人。約定以一箭之中。否分勝負。孰不先自習之乎。爾之當預習也。亦如是矣。

魔以背信攻臨終之人 第六十三章
 於煞尾之一陣。仇魔所用以攻人者。其機謀大端

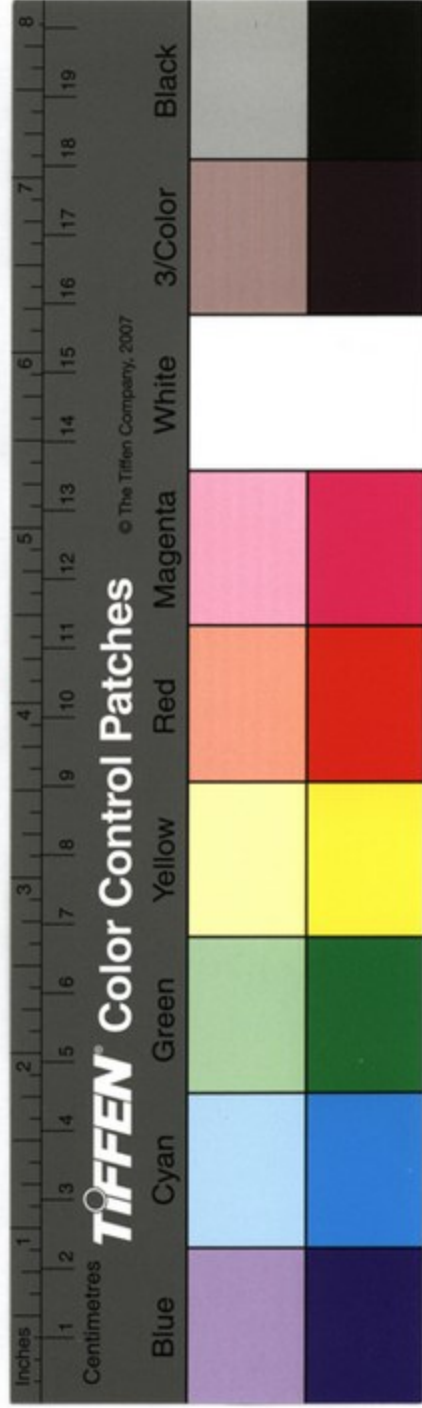

人到臨終時。魔鬼將其平生所犯罪過。羅列於彼
魔以失望攻終之人 第六十四章

情理。投擲於汝耳。及汝明司中。汝則置若不聞。惟
以心神。緊連合於耶穌。懇求曰。吾主天主。造我贖
我之主。勿遠離我。速助救我。勿許我離開聖會。賜
我終於聖會信德之懷。以得永享爾之天福。亞孟。
吾講宜捨聰明。而不用者。蓋臨終時。人之明司昏
曠。魔之狡狡萬端。何能與之辨論。即能與辨論。亦
徒費神思。不若不與辨。而直拒之。為愈也。

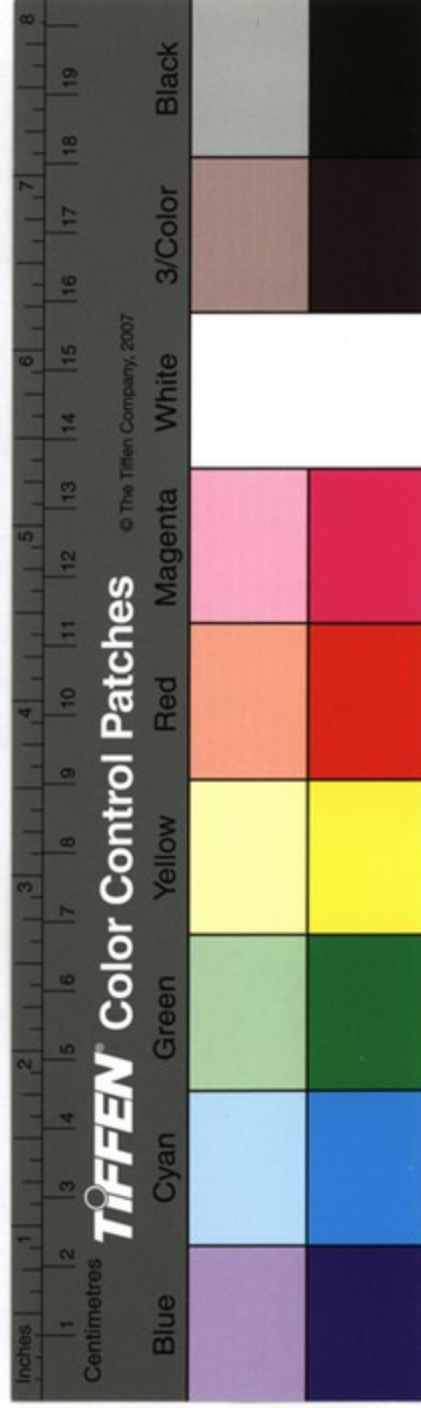
目前張大其醜惡使之慌懼嚇以難蒙天主赦宥。使之失望。此奸魔攻擊臨終人之第二機謀也。夫臨終時。念及往罪。有從主恩來者。有從魔誘來者。不可以不辨也。如念及往罪。而生謙遜痛悔。倚靠天主聖慈之情。此由天主而來之恩也。若夫亂人之心。使之慌惑。自謂悔改之時已過。無復能邀主赦。此從魔誘而來無疑也。人到其際。果愈加謙悔。愈靠主慈。則不但能退魔誘。且愈增天主之榮。是以汝於臨終時。痛恨往罪固好。而尤當倚靠耶穌

魔以妄恃攻臨終之人

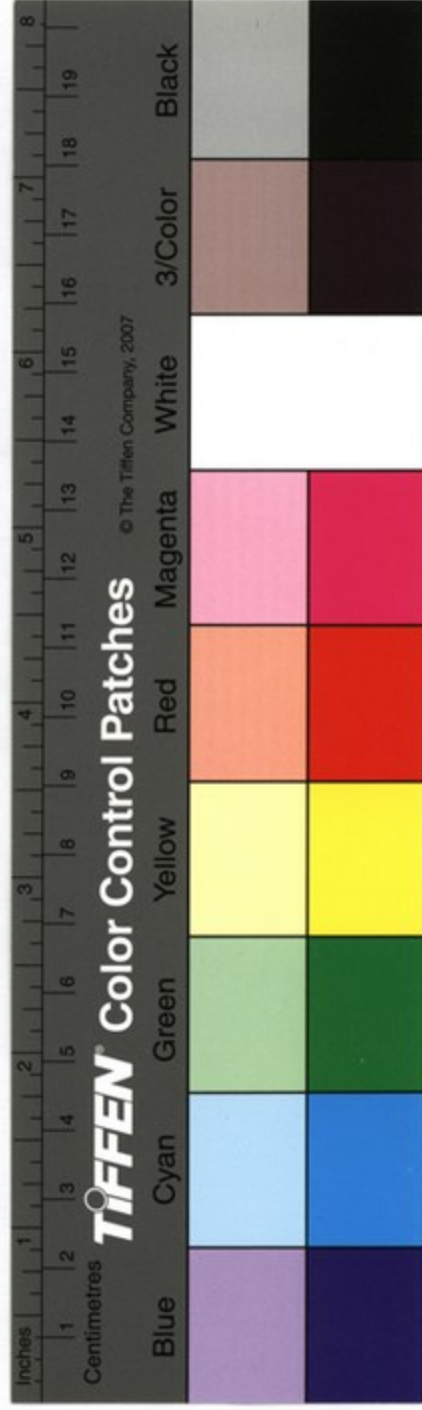
第六十五章

聖死之功。求主赦宥。即使良心內。似聞主欲降罰。亦不可失望。惟愈加謙遜。對主曰。主。我深知以我罪而論。實應受主嚴罰。然而主之聖慈。其大遠超於世人諸罪。我恃此。求主赦宥。我雖應受棄絕。願顯主慈之光。將我全付託於主手。憑主定斷。主乃我之天主。曾為救我。甘受諸難矣。我有何所不可望者哉。主縱罰我。我仍仰望於主也。有此等望德者。決不能喪其靈也。

狡魔攻臨終之人。其第三計。則使之妄自矜恃。是也。人於臨終時。回憶平生。多行善功。練於神武。忘其來自主佑。而自喜自許。謂可穩得天國。此則中魔計矣。是以子當恆存戒心。不以一善自居。全歸功於天主。自認爲無功之僕。惟恃主慈。及耶穌苦難之功。望天主賞爾。以天國之福。不敢謂己功應得也。魔若詭譎爾。以平時勇行神武。屢勝仇敵等情。爾則轉心向主。認爲主恩。讚謝天主。求其惟因己慈。收錄爾於簡者之內。得永讚其聖慈。於無窮。

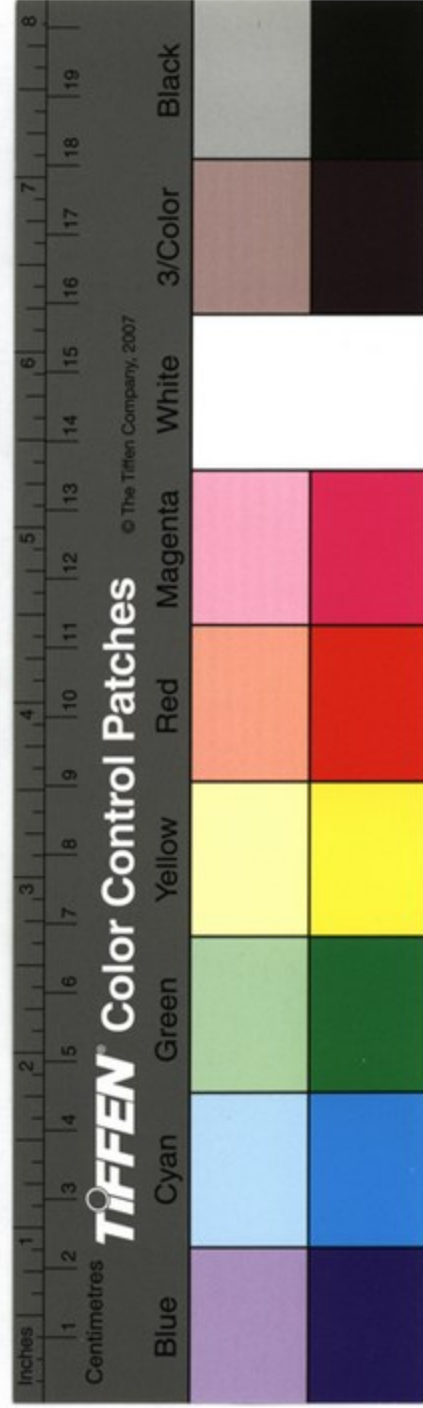
沈家

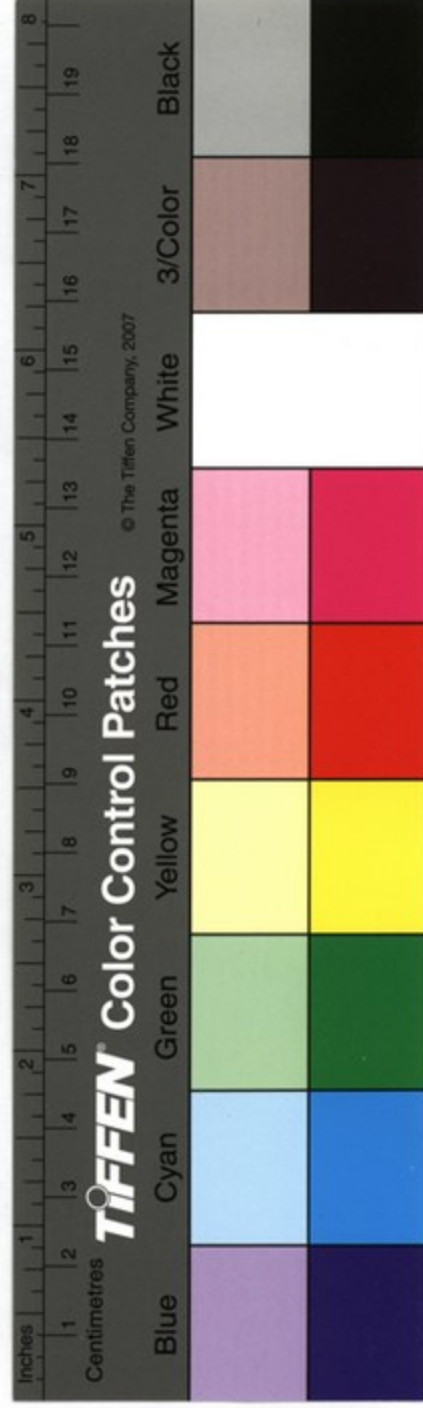
世如此。則魔之奸無可施。而汝得安收神武之成效矣。

魔以幻像攻臨終之人 第六十六章

魔爲人之大仇。時思陷害。而於人之臨終。又更無所不用其極。若見他計難諧。則必僞充善神。呈諸佳境幻像。以誑誤之。此又其第四詭謀也。子到其間。魔若以此來攻。只應自認卑賤。拒絕叱逐之曰。地獄狡魔。速離我。歸汝幽暗獄中去。安可假充光明之神。來欺我也。我乃大罪人。有何功德。敢望異

外之恩耶。惟靠天主仁慈。憐憫我。童貞聖母。大聖
若瑟。爲我主保。諸聖爲我轉祈。足矣。汝以此欺我。
我不受也。設或所見佳美。似屬有憑可信。亦勿遽
信。且不妨自謙以拒之。凡從謙遜而發者。決不能
忤天主之心。如爾所見。果從天主而來。天主必有
道以處之。汝亦不必慮或失之也。夫天主之恩。恆
賞於謙遜者。汝既謙矣。天主豈反奪去哉。
凡茲四者。皆人臨終時。魔所極用。以攻之者也。而
又窺人平時。有何偏病。則更盡力於彼攻之。如攻

演習神武

城搗陣者。視某處單弱不堅。則聚其勇銳於彼。以攻之。是以汝平時於所偏向之端。宜奮勇克制。修反之之德。以補之。不惟不使單弱易陷。且使更堅於他處焉。如此。則魔無隙可入矣。况前者魔以其策。每來輒敗。彼亦不肯再用前策矣。守之固。防之嚴。戰之力。斯煞尾結局之勝。終歸於汝矣。有志神武者。勉之哉。

終

