

+ Th. Carn. Fier

神

修

學

旨主合翕

耶穌會士馬駿聲司鐸著

一九四八年

神 修 學

翕合主旨

河北大名耶穌會發行

E. Zsámár S. J. - ASCETICA ET MYSTICA
De conformitate cum voluntate Dei

All rights reserved - no part of this book may be reproduced in any form without permission in writing from the author, except by a reviewer who wishes to quote brief passages in connection with a review written for inclusion in magazine or newspaper.

Cum permissu Superiorum
Imprimatur :
Peiping, 1. Sept. 1947
Paulus F. Ly
Vicarius Generalis

耶穌聖心，聖化吾心！

目 錄

翕合主旨

教義的基礎

翕合主旨的學理.....六

動機.....一二

被動因素

指南.....二四

對象.....二七

天主的照顧.....三五

苦患的難題.....三七

主動因素

工作.....四八

嚴守秩序.....五一

念茲在茲·····	五二
平凡事，却不平凡地作·····	五四
微小的事·····	五四
愛惜光陰·····	五五
純正意向·····	五七
敬禮	
耶穌苦難敬禮·····	六六
耶穌聖心敬禮·····	六八
聖體敬禮·····	八七
聖母敬禮·····	一〇八
大聖若瑟·····	一一六
護守天神·····	一一六
英豪聖願·····	一一八
聖教禮儀·····	一一九

翕合主旨

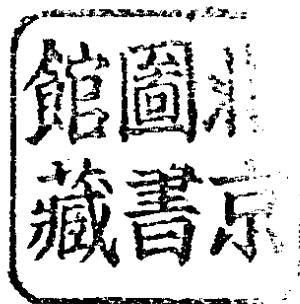
教義的基礎

翕合主旨不但是聖德的最高峰，而且也是聖德最簡易，最穩妥的方法；全心，全力翕合主旨的人定然要成聖。

萬有來自天主 現在我們把天主造世的決定回思一下，在腦海中存想要造世界的天主。天主在未曾造世之前洞悉無數可能有的世界；同時也洞悉，自世初至世末，或者由於物理原因，或者由於自由選擇，在這世上要發生何種事象。這都不能逃出祂的全知範圍；對於一切的一切祂都有了預知，預見。

天主從這些可能造的千萬世界內選擇了現有的這個世界。祂是完全自由的，在這種選擇的決定上不繫屬於任何人或任何事物。祂選擇了這個世界，理由是，祂願意這個世界。為什麼祂願意這個世界，而不願意別的世界？因為天主是「絕對自由的」，此外沒有，也不能有別的理由。如果祂願意造世界，便應當從這千萬世界中造一個；祂就造了這個世界。

既然天主願意這個世界，便願意這個整個的世界，也就願意這個世界上的一切，而對於這個世界以外屬於其它可能有的世界的一切絲毫不願意；不然，祂就不造這個世界了。千萬世界內的一切祂都見到了，而由

那一切世界內便選擇了這個世界，因為祂願意這個世界內的一切。如果在這個世界內的一切中有一樣不是祂所願意的，祂也就不選擇這個世界，而選擇另一個世界了。在這個世界上如果有一件事物逃出天主的選擇範圍，未曾被天主見到，被天主願意，那麼在這個世界上就有一件事物逃到天主的預知和聖意的範圍以外而不隸屬於天主了，天主便不成爲天主了；因為竟然有一件事物逍遙於天主的勢力範圍以外去了，這正反對天主的全知，全能，自由，無限性以及無上制權。

從此看來，世界上的一切，由世初至世末的一切，都是天主的聖意，都是來自天主，都是爲了天主而有的。

罪過呢？難道罪過也是天主所願意的嗎？偷竊，姦淫，辱罵天主也都是從天主來的嗎？如果這樣，天主也就成了罪首；如果不是這樣，那麼在世界上就有一件事物不是來自天主，並且也不隸屬於天主制權之下，也就不能說，世間的一切都是天主所願意的了。

罪過也不能說，是來自天主，也不能說，不是來自天主。神學家解釋這種難題說：「先行地」，就是在人行惡以前天主絕對不願意人的罪過；「後行地」，就是人自由地犯了罪以後天主願意有罪過的行爲和罪過的一切效果，但是絕對不願意人的惡意。從此看來，在一切罪過上可以分兩種因素，一：倫理界的罪過就是人心的惡意，背離天主，違抗主命，拂逆主旨；這是從具有自由的人來的，不是天主的聖意。二：物理界的罪過，就是有罪的行爲和罪過的效果；這都是中立的；也不善，也不惡；這「後行地」便是天主的聖意。

人心的惡意天主——無限的聖德——絕對不能願意，至於物理界的罪過和罪過的效果，「後行地」天主不能不願意，因為它們不但影響天主所規定的世界秩序，而且特別是這個世界大半，或更好說，幾乎完全因為罪過的原故而成了如此的世界。請看原罪，本罪，救贖工程。凡此種種如果不屬於天主，那麼便無一事屬於天主了；這個全部世界便完全成了一個天主所不願意的世界了，而全部世界的秩序便隸屬於人了。

人心的惡意雖不是天主所願意的，然而不是天主所准許的。如果天主不願意自相矛盾，就應當給人犯罪的可能；天主既賦給了人自由，便應當讓人運用自己的自由。

所以罪過也是在天主的統制之下，是藉着天主的合作，助力和保存才產生出來的，歸於天主的照顧，是天主藉以形成全部世界結論的前提。

犯小齋 犯小齋，在這種事上有什麼不好？在肉的實體上沒有絲毫的不好，因為在瞻禮六吃肉和在主日吃肉，那肉是同樣好吃的，同樣有滋養力的，同樣發顯天主的能力，美善和上智，並且同樣幫助世界的秩序趨向天主定的目的。在這種事上的壞處只是人心的惡意；所以有時瞻禮六吃肉也能是功勞，例如人由於不知或寬免吃了肉，絲毫罪過也沒有。

犯罷工 勞作絕對不是壞事，在主日上勞作和在其它日子勞作同樣能發顯天主的光榮和人力的美妙，同樣能有益於莊稼田禾，同樣能趨向於世界的目的。這種事上的不好不在於勞作的本身，只在於人心的惡意，在於違抗天主的意向。

私生子 藉着姦淫產生的私生子是不是相反天主的聖意？是誰使人孕育？是誰造了這嬰兒的靈魂？一定是天主。難道在這個世界內能有一個人，逃出天主統制的範圍，不以天主爲主宰，與天主脫離關係嗎？絕對沒有，絕對不能有。在這個私生子身上並沒有不好，他能光榮天主，救自己的靈魂。只有一種不好，就是他父母的惡意。爲這個原故聖奧斯定給他的私生子命名爲「天主賞的」(Adeodatus)。

殉教 殉教和聖人們所受的諸般痛苦是不是天主的聖意？殉教的聖人在臨就義時能不能說，這是天主的聖意？當然能說。殺人的惡意，難爲聖教會的惡心不是天主的聖意，只是天主的准許；而殉教聖人的死亡，教難的痛苦都是天主的聖意。在選擇這個世界以前天主都預見了這一切，因爲祂願意這一切，所以才造了這個世界。殉教聖人的死亡，聖教會的大難是殉教聖人藉以結聖善菓實的樹木。這種樹固然是惡人所栽種的，然而却是天主所澆灌的，天上的日光所養育的，天主的照顧所照管的。

聖經上的例証 洗劫一空，兒女喪亡，身患重病，被人妄證的若伯說了什麼？他說：「天主賞的，天主收去了」。他沒說，魔鬼和惡人搶去了，只說天主。隨後又說：「依照天主的聖意，就這樣成就吧！」他不說，依照魔鬼的意思，只說天主。在他的腦海中絕沒有強盜兇手四個字的影子。天主願意這樣，天主的聖意如此。

負責古聖若瑟的弟兄們受着復仇懼情的襲擊，惶恐戰慄地站在埃及的相國，若瑟面前。這時我們的這位義人向他們說：「請你們不要駭怕，不是你們的決定，而是天主的聖意使我來到這裏，以便救活你們，使你們

有飯吃。」請看！除去惡意以外，其餘的一切都是天主的聖意。

當着一個不義的下人詛咒辱罵，投石擊打達味的時候，衛兵們便羣起阻止。這時達味把他們叫回來說：「你們讓他罵吧！這是天主讓他咒罵達味，誰敢質問天主，爲何這樣做呢？」請看！這樣詛咒和辱罵顯然是天主的聖意，更好說，在這樣的咒罵上人心的惡意只歸於詛咒者的良心，而物理界上所遇到的事都是天主所預見，預知的；換句話說，都是天主的聖意。

基督自己的執刑人也發抒過這種意思。基督說：「我父給我的這一爵，我豈可不喝嗎？」（若，拾捌，十一）。請看，基督的苦刑是天主所給的苦爵。

耶穌的一生 想一想，在天主子的一生，在耶穌的行實，在救世者的苦難聖死和光榮的復活上有一件不是被天主所預見，預知，預願，預定的嗎？在基督的一生中有一刹那之頃，而能不接受於天主手中和不歸於天主手中的事嗎？絕對不能，絕對沒有。

我們具體默想一番，基督所受的法利塞人之嫉妬侮蔑和難爲，門徒的不忠，自己的苦難和十字架上的聖死等，不是天主爲基督而發出的聖意嗎？換句話說，全部的救世工程，十字架的祭獻，救世者的全部生活，由伯冷「自己的人也沒有接待祂」（若，壹，十一）講起，以至埃及的逃亡，撒殢的誘惑，伯多祿的背棄，本國人的難爲，以及鞭打，茨冠等，這一切的一切不是天主的聖意，而是天主聖意以外的事，或反背天主聖意的事嗎？啊！極可憐的耶穌！祂既然知道，祂將交付於人手，祂的聖父不願意並且不能夠管理和照顧祂的

一生，以及祂的救贖工程，那麼祂為何還來到這世界上呢？

誰敢作如此的思想呢！沒有人敢！絕對沒有人敢！在基督的全部生活，苦難和聖死上沒有絲毫不是被聖父預先給祂安排好了的，一切的一切都是天主的聖意。

翕合主旨的學理

相反天主聖意的種種具體人生哲學 一：罪過使人完全乖離主旨，罪人從天主手中將自己搶出，消滅天主的計劃，阻止天主的聖意。

二：有危險的來往，犯罪的機會，各種亂情，由本性動機所選擇的身分地位，不合主旨的生活方式，地方職務，伴侶，朋友，神師，神修學派，修德方法，日常神操的式樣，自我的不正修養，私愛，偏愛，偏憎，冷淡，缺乏心火，隨從本性傾向，都是岐路，都使人叛逆天主的聖意。

三：只有外部的翕合主旨，而缺乏內心精神，愛心和愉快，以及心意冰涼，情思苦悶，這都有份於乖離主旨的壞處。

四：私意。私意是自愛的不正當傾向，隨從私意的人相反天主的聖意，因為他把自己的私意放在天主的聖意之上；當然也相反向主應有的愛情，因為他愛自己的私意超過愛天主的聖意；隨從私意的人也相反公益，因為他把私利放在公益之上；當然也相反愛人如己的誡命，因為高抬自己在別人以上。本來公益應當放在私益以上，天主的聖益應當放在公益以上；自愛藉用私意顛倒這種秩序。

五：自我中心的神修。自我中心主義使人的一切事上，連在神修上也只顧自己的好處，利益，傾向，主張和成績；由着自己的意見，願望和情緒行事。

六：反之，翁和主旨以天主中心主義為根據，事事不給自我留有餘地，而只尋求天主的光榮，並為承行天主的聖意犧牲自己。

兩種體要因素 翁合主旨包括兩種因素：

一：被動因素，亦名由天主而來的因素，又名「無為」因素；包括不繫屬於我們而直接或間接繫屬於天主的一切；聖寵的多寡，聖召，天氣的好壞等直接繫屬於天主；直接屬於他人的一切事，間接繫屬於天主。對於被動因素人應當做的是接受天主所加給的一切。

二：主動因素，亦名由人而來的因素，又名「有為」因素，包括繫屬於我們，我們應當或能够做的一切，如：關於生活的需要，各種任務，德行的習修與聖寵的合作等。對於主動因素人應當作的是事事努力承行天主的聖意。

三種基本等級 翁合主旨上的等級同時也是神修與聖德的程度。

一：承行天主的顯明聖意包括天主的十誡，長上的命令，自己的責任等倫理界的義務。對於天主的顯明聖意如果不翁合主旨，便有罪。

二：遵循天主的悅心；包括聖召，福音勸諭，整個神修，一切德行，宗徒事業等。

三：完全獻托在承行天主聖意以外將已往的，將來的；實有的，能有的；必須的，自由的一切完全祭獻，托付於天主。看來，被動因素在完全獻托上比在前面兩類等級上更能發顯出來，因為完全獻托使人在未曾認明天主聖意之前對於一切都表示無爲。但被動因素也需要巨大的主動「有爲」動作，主動因素也須要極大的被動「無爲」精神；所以能說，被動因素是有爲的無爲；主動因素是無爲的有爲；這類說法雖然顯着是自相矛盾，然而實際上却是極有意義的。

具體區別 承行天主的顯明聖意歸於倫理學，救贖大事，教友生活。遵循天主的悅心歸於神修學，專務神修的普通道路。完全獻托歸於內修生活，要求內心警衛，克己精神，耶穌化生活，善情或單純祈禱以及對聖神的受教心；總之，是聖德的道路。

現在我們爲使人明瞭單純的翕合主旨與完全獻托的區別，舉一個二人旅行的例子：有兩個人要到一座城裡去。某甲就拿起地圖來，看好了這座城的所在，便隨着自己的意思，自由地走向那座城去，就是關於路綫，出發的日期，行路的方法，應走的速度以及其它種種情形都由自己來決定，並且在他行路的時候遊覽許多名勝，得享許多賞心悅目的事。某乙說：「現在你遣發吧！請你決定路綫，出發的日期和方法吧！你願意我步行或坐馬車或坐火車或乘飛機，無論如何，關於這一切方法及速度你願意我做什麼，我便做什麼」。在路上他也不打聽，離那座城還有多遠，也不願意比自己的嚮導多休息會兒，也不隨從自己的傾向和願望，但事事都盲目地跟隨着他的嚮導。

這兩個人誰的作法更完善，更合乎派遣者的意思，不用講解，自然就可以明白了。請看，這便是翕合主旨與完全獻托的區別。

四種主義的系統比較 爲了清晰起見，我們現在要把乖離主旨，翕合主旨，完全獻托，寂靜主義，宿命論做一下比較。

一切事情可分爲以下四種；一：只屬於天主的事，如健康等。二：也屬於天主，也屬於人的事；這些中立的事又分爲兩種；甲：物理方面中立的事；人能做，但是不許可人做，如十誡；乙：在倫理方面中立的事；不但人能做，並且也許可人隨意做，然而人不應當做，如克己。三：只屬於我的事；不但我能做，並且也應當做，如退誘惑。

問題：誰以思言行爲實行決定，是天主或是自我呢？現在看看以下四種主義的圖表：

白和
拉乖
熱離
主罪
義主
旨過

二翁合主旨：

三完全獻托：

四寂靜主義，
宿命論：

我自
主天
主天
主天

我自
——
主天
——
主天
——
主天

我自——
我自——
主天——
主天——

我自
——
我自
——
我自
——
主天

種完全獻托，因為他們懂差了無爲被動精神的意義，恐怕這種神修要流爲寂靜主義，宿命論，要養成神修懶惰

一：誇張「有爲」主動因素。甲：白拉熱派肯定一切的一切毫不關係於聖寵，人自能做到一切。這種謬

論自創了一種虛偽學說，異端；結果，被聖教會處罰了。乙：一切罪人和冷淡人在應用方面，以自己的私意代替天主的聖意，如犯大罪或小罪，阻止天主的工作，隨從私意，容忍亂情，缺乏中立等等。

二：誇張「無爲」被動因素。甲：宿命論宣稱，一切的一切都由天主的決定，決沒有人設足的餘地，

所以只該聽天由命，該絕對「無爲」。乙：寂靜主義宣稱，人的一切活動都違背天主的宰制權；人唯一的任務是聽從天主，把一切都交托給天主。人或是爲退誘惑，或是爲改毛病，或是爲修德行，或是爲專務祈禱，默想等，不但是一種多餘工作，而且是一種惡事，這頗能阻止聖寵的作用及神修的進步。人在全部救靈成聖的大事上應當表示無爲。穆利諾（Molinos）說，人想自動地活動便是得罪天主，因爲天主願意做唯一的動作者，所以人該把一切的一切完全交托給天主，然後便要好像一具死屍寂靜地消滅自己，歸到自己的原始，就是歸到天主的性體內。這種學說也被聖教會處罰了。

雖然一個頭腦清晰的人決不至成爲這些錯謬學說的護法人，但一方面可能有危險，至少部份地染上謬說，另一方面可能因爲完全獻托和那些謬說有着貌似相同點，便對完全獻托加以貶黜，因爲輕視這種爲完成聖德不但最好，而且絕對重要的精神。

在神修上容易見到的過度主動精神是：對自己過度的信心大膽，遇到阻難以後收興失望，缺乏真正的信心，缺乏對聖寵的受教心，態度嚴厲無情，缺乏和藹的作風等。反之，過度的被動主義使人輕忽改過，縱容幻想，順從成見，放縱怠惰，把優柔寡斷與真正愛德混爲一談等。

聖教會把「中庸」定爲行事的準則，並且教訓人，一方面在屬於天主而不屬於我們的一切事上應該把「無爲」被動精神當做行事的準則，並把這種被動精神習修到忍耐，信德精神，依恃心等德行的英豪地步，另一方面在屬於我們的一切事上，應該依照「有爲」主動精神盡心努力實行用心，慷慨，愛德等一切德行至於

英豪的地步；所以綜合主旨和完全獻托的精神與寂靜主義有着天淵之別。

慎重和明智 完全獻托雖然爲聖德和內修生活上的進步是很要緊的，但是爲避免幻想和過度流弊的危險在未曾得到神師的許可和指導之前，總不要冒然實行這種完全獻托。

動 機

耶穌生活的中心 聖父的聖意不但作了耶穌服從的動機，而且更作了耶穌生活的中心。「我不尋找我的意思，但尋找打發我來者的意思」（若，伍，三〇）。人都喜好隨從自己的計劃，尋找自己的意思。耶穌不然：「我從天上降來，不是爲遵行我的意思，乃是爲遵行打發我來的聖父的意思（若，陸，三十八）。在一切傳教的勞苦中天主聖意指引耶穌：「父打發我來的意思，就是凡祂交給我的我不失落一個，到末日我叫他復活，因爲打發我來的我父的意思是叫凡看見子，信服子的得有常生」（若，陸，三十九）。連在救贖的大工上也不隨自己的計劃，只隨「打發者」，聖父的意思。基督是「被打發來的」，祂惟一的計劃就是滿全天主的使命。連把自己的苦難聖死也不歸於自己的愛情，慷慨，只歸於天主聖父的意旨：「沒有人能奪去我的性命，是我自己捨它；我有權柄捨性命，也有權柄再取回它來；這是從我父領來的命令」（若，拾，十八）。雖然聖父把「天上地下一總的權柄都給了」祂（賽，貳拾捌，十八），可是耶穌並不依照自己的名分，也不依照天主性的自由，只依照聖父給祂的命令行事。

耶穌的道理也沒有別的來源，目的，動機和標準，只以聖父的意思爲根據。「我所講的道理不是從我自

已說的，是打發我來的父，祂自己命了我，當說什麼，講什麼」（若，拾貳，四十九）。「人心裏充滿什麼，口裏就說什麼」（賽，拾貳，三十四），這是心理學的定律。耶穌更是如此，因為祂的聖心充滿了明智，愛情，聖德。人都看着「言論自由」是自己的主要權利，而耶穌講道只用聖父的名義。

祂服從羅馬人的管轄，在納匝肋度隱居生活，三年之久不上外方去而在衣辣爾人中走遍各會堂宣道傳教，這都是為奉行聖父的命令。「我奉命而來，只為衣辣爾家失迷的羊」（賽，拾伍，二十四）。祂犧牲生命的惟一動機也是天主聖父的聖意：「消滅自己，取了奴才的形像，成了人形，被人按着形狀認為人，祂就自己謙下，屈已聽命，以至於死，且死在十字架上」（腓，貳，七）。連在十字架上人都要認明，救世者是「被派遣來的」：「幾時你們舉起人子來釘祂十字架上，就認得，我是默西亞了，也就知道，我由我自己不作什麼，我所說的都是按着父所教給我的。打發我來者合我同在，祂不捨離我，叫我孤獨，因為我常作祂所喜歡的事」（若，捌，二十八）。

耶穌好像放棄了自主權，好像沒有「自我」，祂是聖父的肖像，使者，委員，天主旨意的施行者。現代的世俗人的獨立精神多麼反對這種精神。摩登新式的人努力保護「自我」，「個性」，行事的自由，自己的方法等，耶穌「一入世界就說：天主，看，我來了，按着經卷上指着我說的，是為遵行你的旨意。上邊既然說，犧牲與獻儀，燔祭與贖罪祭，你都不要了，按法律所獻的這些品物沒有得你的歡心，那時我就說，天主，看，我來了，為遵行你的旨意」（希，拾，五）。祂在十字架上臨死時只有一個掛念，就是聖父的計劃，既

是天主的聖意完成了，「就說，完了」（若，拾玖，三〇），去世，回到聖父那裏去。

天主聖意是耶穌唯一的中心思想，唯一的動機。耶穌在末一次晚餐時說：「我在世上光榮了你，你所託付我作的事我全作完了」。賞報的唯一理由只是奉行了主命；「如今求你，父啊，把我未有世界以前在你那裏所有的那光榮，還在你那裏光榮我吧！」（若，拾柒，四）。

不要想，這種自我的犧牲爲耶穌不難；把自己的計劃，意願，事事犧牲，真是一種全燔之祭。誰比耶穌的天才高，心火大呢？充滿智慧，明智，熱心，聖德，傳教精神的救世者三十年之久在木匠坊裏勞作，難道是「順心的」事嗎？因此撒殫以極大的心理學「把普世萬國並萬國的光榮都指給祂看，給祂說，這一切的我都要給你，只要你下跪朝拜我」；但是耶穌回答說：「撒殫，你去吧！」爲什麼哪？耶穌不要人類嗎？祂捨棄世界嗎？在世界上有多少靈魂啊！你不是爲救人靈而才來到了這個世界上的嗎？然而不，不，絕對不，爲什麼不？「因爲經上記載說，你該欽崇你的主，天主，只要奉侍祂」（賽，肆，九）。

三年傳教所受的勞苦是何等重大，然而獲得了多大的成績呢？幾乎是等於零。爲大眾作了一切，不分晝夜地侍奉了人，可是他們非但不了解，而且還造謠來妄告祂說，祂是罪人，魔鬼的朋友。厄利亞遭遇了這種環境，就逃避了，耶肋米亞流着淚隱居到曠野裏去了，而耶穌却依然留在人羣裏繼續宣講福音，因爲這是天主的聖意。

什麼是這種翕合主旨精神的秘訣？「但爲叫世人知道，我愛父，父怎樣命了我，我就怎麼樣行」（若，拾肆，三十一）。

「希惟致成於我，如爾之言」 在納匝肋有一位極熱心「滿被聖寵」的女郎，她在最深度的默觀中作了畢生的神修和生活計劃，就是隱居，守貞，度默觀生活。這時天主打發天使來，告知她，天主的聖意是叫她做母親，管理小孩子，從事家務，洗衣裳，磨麵作飯，受無數的辛苦，逃難，被十字架等痛苦。她不請求反省的時間，一知道，了這些新事象絲毫碍不着童貞聖願，就熱切地向天使說：「希惟致成於我，如爾之言」。爲了承行天主的聖意，就即時把自己的生活計劃捨棄了，祭獻了。

聖母的一切特恩，如無染原罪，諸聖寵之中保，協助救世者等，都是以天主母親的這種尊位爲根據，換句話說，聖母的合翕主旨，完全獻托，向天使所說的話：「主之婢女在此，就按照你的話成全於我吧」爲根據（路，壹，三十八）。

在我們的神修上 在寓言裏人們多次提到神杖，它開啓封門，能點物成金，點物成銀。在本性界內雖然是不可能的事，但在超性界內翕合主旨，完全獻托，的確好似是聖德的神杖。以下我們要檢討翕合主旨和完全獻托的神修用意。

掃除障礙 翕合主旨剷除聖德的一切阻碍，掃除一切亂情，抑制爲首的偏情，使人以天主作愛情的唯一對象，以天主的聖意作貪高心的唯一趨向，以天主的光榮作畢生唯一的目的。總之，使人死於自己，只活於天主，「我的天主，我的萬有」。

醫治無恒 人一味放縱，變化無常，瞻望將來，忽視現在，把自己的希望好寄託在別的職務，地方，神

師，長上，方法，環境上。翁合主旨使人對於將來的一切表示「無爲」，對於目前的義務盡心努力，所以這種精神對於尋求新奇的幻想是剪草除根杜源絕流的最好方法。

易行的神修 翁合主旨對人所要求的神修彷彿嬰兒在家庭生活中的安適生活，「甘飴的軛，輕的担子」（資，拾壹，三〇），所以稱之爲聖德的捷徑，或神嬰御路（小德肋撒）。

「在天我等父者」 我們天天念：「我等願爾名見聖」，可是要怎麼見聖呢？「爾國臨格」，然而我再問：天國怎麼樣臨格呢？「爾旨承行於地，如於天焉」，實在「不是凡向我說：主，主的人就能進天國，乃是承行在我父旨意的，才能進天國」（資，柒，二十一）。

「天 音」 天上地下，一切的一切，日月星辰，植物動物，天神聖人，事事服從天主，承行祂的聖意。世人也應當異口同聲地歌奏「天音」。

永生的道路 世上的受造物都以天主的光榮爲目的；人的永生同天主的光榮緊相連繫，不能分離，所以誰光榮天主，承行天主的聖意，他就達到目的，得救升天，與天主同享永福。

幸福的審判 審判的時候天主問：「你作了什麼」？我說：「天主的聖意」。天主接着問：「你怎麼樣奉行了天主聖意？」我說：「依照天主的聖意」。天主還要問：「可是你爲什麼這樣作了」？我還是說：「因爲那是天主的聖意」。天主隨就喜歡歡地說：那麼，「你進來，享你主人的福樂吧！」（資，貳拾伍，二十一）。

有一次長上問一個顯奇蹟的修士，怎麼樣就達到了完全結合天主的地步？他稟告說：「我在世一生時時

處處奉行了天主的聖意，完全翕合了祂的聖旨，除此以外，我什麼也沒有作」。長上又說：「你如果作了這一件事，你便算完成了一切，無怪乎天主賞給了你最高的聖德，能顯奇蹟」。

光明之源 翕合主旨的神修人能免去一切自愛的欺騙，在天主聖意的明鏡內觀察一切。無限真理，道路，生命，「世界的光」指引他的前程，怎麼還能走入迷途呢？

和平安靜 耶穌說：「我賜給你們我的平安，我所給的平安不是如同世俗所給的」（若，拾肆，二十七）。翕合主旨却能給與我們這種平安，因為「一切的事故都相幫愛天主的人得益處」（羅，捌，二十八）；而翕合主旨的人全心愛主；他的計劃，願望，沒有一樣不滿全的，因為他的唯一計劃，唯一願望就是承行天主的聖意，而天主的聖意也就不能不成就，所以他不認識畏懼，憂慮，反而具有完全的神修自由，神修中立，心平氣和，絲毫不亂。「天主受享榮福于高天，善心人受享太平於下地」（路，貳，十四）。

幸運 他也不認識不順心的事，因為他一切的境遇都是天主決定的「幸運」。但絕對不能有比天主給人指定的道路更順當，更穩妥的。如果人翕合主旨，誰也不能阻止他達到目的，結合天主。

最好的 天主的聖意遠遠超過一切人的私意，天主是全知的。祂知道，什麼為我是最好的；天主是全能的，祂常「有法子」。祂的聖意不能不完成；天主的愛情是無限的，祂愛我們超過我們愛自己去。「祂既沒有寬免自己的聖子，為我們衆人把祂捨棄，豈有不把一切也要同祂聖子一齊賞給我們的嗎？」（羅，捌，三十二）。特別對於我們的聖德不要憂慮，「天主的旨意本是要你們成聖」（腓前，肆，三）。所以我們時時

處處要同耶穌說：「父啊！是這樣，因為你喜歡這樣」（賽，拾壹，二十六）。

分外的功勞 依照聖教會的道理犯罪的意志與實犯的罪相等，善功也是如此。所以人若把自己完全獻托與天主，把一切未來的，可能有的十字架，殉教等困難甘心接受；一切的彌撒，宗徒事業全要參加，那麼與實際作出來的善工，同樣光榮天主，有同樣的功勞。實在，完全獻托是天堂的寶藏，永榮的源泉。

一帆順風 「誰不偕同我，就是反對我」（賽，拾貳，三〇），與天主交戰，誰能希望得勝呢？奧高基亞王願意用邪法治好自己的病，天主派先知厄利亞告訴他說：「你下不了床了，這就要死了」。若納登舟要逃避天主的命令。躲避天主，要躲到那裏去？在魚腹中過了三天，末後還是應當服從天主的命令。

天主願意光榮古聖若瑟，而他的哥哥們却把他賣到埃及。「請看，他的夢為他有什麼好處？」他們自以為是得了解脫，然而不久却跪伏在他的跟前，懇求他解救全國的飢饉。被壓伏的若瑟反到作了國王，他們越想消滅他，天主却越舉揚他。

法利塞人反對耶穌，殺害耶穌，而他們的惱恨，嫉妬，却協成了救贖的工作，更加增了耶穌的光榮。誰得了勝利？是比辣多，黑落德，猶太人，法利塞人嗎？這些窮兇極惡的人都在那裏？基督勝利了，基督為王了，基督統治了萬世於無疆。請看，誰若反對天主的聖意，就是成全天主的聖意。「誰得了自己的性命，必要失自己的性命」；反之，「誰為我捨了自己的性命，必要得自己的性命」，（賽，拾，三十九）。並且還「要受百倍」的賞報和「常生」（賽，拾玖，二十九）。

時時處處 沒有一種德行能時時處處不停地習修的；反之，人痛苦或快樂，睡覺或工作，散心或勞作，祈禱或讀書，時時處處全能習行翁合主旨。

中庸之道 凡德行因着過於或不及，或者因着不純正的意向容易變爲毛病。在翁合主旨上人不能走入極端，不會鋪張。我們翁合主旨所作的事，作事的方式，工作的動機，都不會失之過與不及，好似得了聖德的護照，保險契約一般。

終日祈禱 「人該常常祈禱，不要懈怠」（路，拾捌，一）。誰能實現耶穌的這個規則呢？人不能常作口禱，也不能不停地作默觀；而誰也能時時處處翁合主旨，將整個的「自我」完全獻托與天主。這種「生活的祈禱」，是終日結合的最好方法，能使人在服務時如在祈禱內同樣結合天主。

英豪德行 完全獻托的精神含有英豪德行的一切優點：普遍性，恒久性，敏捷性；所以誰以翁合主旨和完全獻托作神修的中心，他便是生活在英豪的境地。

消滅自愛 人對於自己的氣質好似瞎子一般，看不見自己的毛病，也不肯承認自己的缺欠，並且尤其是反把它的極端稱爲德行。自己定的善志大半催促人走向自愛的途徑。例如膽汁氣質使人因着全部的神修更努力發展務外，火上加油，而避免謙遜，清靜。憂鬱氣質使人全心專務讀書，內修，而輕忽盡職，愛人，傳教。翁合主旨必要消滅氣質的缺點，自愛的欺哄，因爲天主聖意是天主的計劃，但天主絕不寬宥人的自愛，反之，特意要消滅它。

全燐之祭 每一個德行只是犧牲部份的自我；例如聖貧祭獻財富，貞潔祭獻快樂，服從祭獻理智和意志。翕合主旨乃祭獻整個的自我，全部的自我，好似在自己心中建立一座祭台，不斷地把自己祭獻給天主，時時處處實行彌撒大祭。

聖德高峰 無數的小原子是桌子的集合體，同樣無數的小翕合主旨是聖德的集合體。大海原本是山水滴集合而成的，它是無邊的團結。高山是由土星集合而成的，它是偌大的堆集，自達雲霄。聖德也是由千萬微小的翕合主旨而造成的；如果時時刻刻翕合主旨，就一滴一滴地加，一粒一粒地增，成為天主愛情的汪洋，最大的高山；聖人。人何時翕合主旨，便何時結合天主；何處翕合主旨，便何處結合天主，天主時時處處等候人，人如果時時處處翕合主旨，也就時時處處結合天主。

聖家三口的勞作，日常的生活，天天背的十字架按外觀來看本是平凡的，人事的；但按信德的眼光來看，却是至高的，至聖的，天主化的生活，因為完全合乎天主的聖意。

撒肋爵說：「依照天主的聖意背負一個草製的小十字架，比較徇着私意而背負極重大的十字架更有價值，更為寶貴」。原因是因為翕合主旨不分大事小事；小事如大事同樣是天主的聖意。誰敢說，全能天主的聖意是小事呢？小麵形內的耶穌同聖體光內大麵形的耶穌是同樣的天主。

聖德如最美麗的忒諦克式聖堂；我們知道，那些瓦本本身並不美麗，也沒有多大價值，但藉着工程師的計劃這些材料便可建造莊嚴美麗的聖堂。我們畢生的一切行為和境遇藉着翕合主旨參與建設聖德的帳幕和天

主的宮殿，不但是忒諦克式的，而且是天主式的。

天主化 天然的水在聖洗聖事內生出淨除人罪，聖化人的奇妙功效來。司鐸一念祝聖聖體的經文，麵餅和葡萄酒就變成了耶穌的聖體寶血。同樣翁合主旨，完全獻托把我們的生活變成耶穌化，天主化的生活，使整個的人與整個的天主完全結合。既使天主是純一的，天主與天主的聖意是一致的，那麼誰翁合主旨，便結合整個的天主；「誰與主結合，也與天主成爲一神」（林前，陸，十七）。這是耶穌明白講的信條：「凡遵行天主旨意的人，他就是我的弟兄，我的姐妹，我的母親」（谷，叁，三十五），所以翁合主旨使人加入天主的家庭，分享天主的生活，參與造化，掌管，救贖，聖化等天主的對外工作。滴水在聖爵內與葡萄酒混合着變成耶穌的聖血；同樣，人以翁合主旨與天主聖意混合而天主化。耶穌對公蘇瑪達（*Consummatus*）

說：「許多人向我祈求德行或十字架，而完全把自己獻托與我的人却很稀少，更好說極少；你不要向我求什麼，只要求，使天主的聖意圓滿地承行在你身上。你不知道，何事爲天主有光榮，我知道；你不知道，何事爲你有益處，我知道，也必要賜給你。殉教者若得到殉教者的榮冠，傳教士得到傳教士的榮冠，童貞者得到童貞者的榮冠，而實行完全獻托的人，就得到我自己的光榮，必要完全享有我。誰給一切，他必得一切」。

在耶穌聖心中 聖熱爾度德在顯現中看見，有的人直接從耶穌的聖心裏隨意汲取豐富的聖寵，有的人不能自己汲取，只是耶穌從自己聖心裏取出幾樣聖寵來分施給他們。誰離聖心越遠，得到的也越少，越難；然而誰離聖心越近，得到的就越多，越容易。救世主給聖女講解了顯現的意義說：「凡是翁合主旨，把自己完

全獻托於主的人就隨意能從聖心裏直接地汲取聖寵，他們在世便得到享永福神樂的泉源，而且他們享受的程度是同他們獻托的等級成正比例的。有的人心固然好，可是他們在神修上常隨自己的意思，走自己的道路；他們越隨自己的意思，就越難親近耶穌；越不依賴天主的照顧，護得的恩寵也就越少」。

被 動 因 素

我們上邊已經說過，翁合主旨具有被動無爲和主動有爲兩種因素。現在我們把這兩種因素討論一下。

被動因素包括三種神操；一：棄絕一切，消滅自愛，忘却自己，死於自己。二：把自己完全奉獻，托付，犧牲，祝聖於天主；在一切上讓天主當家。三：一切的一切從天主手中接受。總之，應當以聖人的言詞「惟一的天主」，「我的天主，我的萬有！」當做生活的標準。具體地說，應當消滅本性自愛及自喜自幸之心，剷除前瞻後顧的一切掛慮，遠理情緒，除了天主的聖意以外對於其它一切的一切下逐客令：「你們走吧！你們遠離我吧！現在我心中已經有了別的主人，沒有你們容身之處了」。絕對不要把天主聖意以外的任何事物放在心情，思想，祈禱，言語，會談，交際，行爲上；只注視現在，念茲在茲。「在天上除你以外我有誰呢？在世上除你以外我也沒有所喜愛的」（詩，柒拾叁，二十五）。除了「惟一的天主」以外，什麼爲我都沒有關係，都不要緊，我胸中一無所慮，只是平安享主。我們若想充滿天主，必須捨棄其它一切，死於自己。

吾主耶穌對大德肋撒說：「你要注意任何人與任何事物；單要努力中悅愛慕我，承行我的聖意；我就必要照管你，你的肉身，你的靈魂」。

翁合主旨賜給人完全的神修中立，自由；只有一件引動我們的事，就是天主的悅心；也只有一件應做的事，就是天主的聖意。主啊！「我的心已經安穩」（詩，伍拾柒，八），「你願意我做什麼呢？」（徒，玖，六）。

如果我們不認識，不貪向，不喜歡天主聖意以外的任何人物，地方，職務等，就必要對於一切的一切表示心滿意足，在恒久的平安中享受天主化的生活。

不拒不求 聖方濟各——撒肋爵的這種格言包括翁合主旨的被動因素。「一無所拒」，就是從天主手中接受一切；「一無所求」，就是把一切完全交托於天主。

小德肋撒宣傳的神嬰御路也是翁合主旨的精神：「一個嬰兒對於諸事不聞不問，我們對於天父也要如此；我們做天主的義子，好像瞎子對於嚮導，要同樣把自己完全獻托於天主。我們的天父十分明白，自己的子女需要什麼。」

翁合主旨是信望愛三超德的生活；信德的光明指示給我們天主的聖意在一切內；望德使我們以極大的神力希冀願望結合天主，使我們以極大的勇敢努力獲得天主；愛德督促我們，全心，全靈，全意，全力愛天主在萬有之上，並且愛天主在一切內，愛一切在天主內。這樣便實現了聖人們的口號：「我的天主，我的萬

有」。

應該達到圓滿的地步 人在翁合主旨上如果做得不完全，便達不到聖德的地步。麵餅或者只賸下顏色，大小形像，而內部完全變化，成為吾主耶穌的聖體；或者毫無變化，仍為麵餅。翁合主旨與聖德也是如此；如果我們雖在極小事上而有不合天主聖意的地方，我們就不算天主化的人；反之，圓滿的翁合主旨却是圓滿的聖德。所以應當把整個的自我放在翁合主旨的被動因素上，把自己完全交托給天主，喜喜歡歡地，爽爽快快地；並且在毫無折扣，毫無條件，毫無例外，毫不推辭，毫不遲疑，毫不畏懼之下；以極大的信心，愉快地，謙遜，愛情從天主手中接受一切，時時處處在一切事上把自我的全燔之祭奉獻給天主。

指南

一：隆重的奉獻 翁合主旨的第一種神操便是一次百次地，隆重地，慷慨地把自己完全托付，犧牲，奉獻，祝聖於天主。最好是在行退省神操或過大瞻禮時，經過相當時間的準備之後，再舉行這種奉獻；此外天主在領聖體後或者在神領聖體後重行這種獻托，以便不得遺忘。

聖依納爵的隆重奉獻經文如下：「吾主，請你採取收納我的自由，我的記憶，理智和我整個的意志，以及我所有的，我所具備的一切。吾主，你賞給了我這一切，我都還給你：這一切就是你的，願你按照你的聖意來處置它們。請賞賜給我你的愛情，你的聖寵，我有這些，就滿足了」。

二：由天主手中接受一切 聖體，祝聖過的麵餅，由外面看來與其它未曾祝聖過的麵餅毫無分別；同樣

是圓形的，麵做的，毫無滋味的，毫無價值的。在無信者的眼中由外面看來實在是如此，由我們眼中看來，在視聖過的麵餅內存在的是耶穌，整個的耶穌，具有人性和天主性的耶穌，並因着「天主聖三相互偕在性」三位一體的天主。

同樣信德之光指示給我們，在一切人物事象上應當分兩種因素，甲：外面的現象，本性的物件，日常的事象。這由信德之光，由愛主之情看來好似麵酒形象一般，是毫無價值的，毫無滋味的。乙：天主的聖意。我們遇到的一切人物事象都是來自天主的，都是天主的聖意，但天主的聖意等於天主自己，所以好似麵酒含有耶穌，同樣我們遇到的一切人物事象內都含有天主的聖意，天主自己。總之，一切人物事象在具有信德之光與愛主之火的人眼中都好似視聖過的麵酒，把天主的聖意，把天主自己隱藏在本性事物外表以內。

聖撒肋爵說：「在人物事象上注視本性優點，好似在聖體內注視麵酒外形，從乾井中想昏水，在死屍上研究靈魂，在暗室內尋找光明」。的確，聖體的顏色外形把隱藏在內的真理——耶穌——不但絲毫不向人道出，反倒還好似欺騙着人高呼道：「我們是麵餅」，而它已經絕對不是麵餅了。同樣人物事象把隱藏在他們內的真理——天主的聖意——更不向人道出；反倒迷惑人，欺騙人。人若想明瞭，什麼是視聖過的麵餅，就應當叩問信德；同樣若想明瞭，什麼是人物事象，就應當叩問信德；信德要告知我們說：天主的聖意。

事無大小 最高的大山是天主造的，最小的沙粒也是天主造的。一切的一切，平常的或罕見的，最大的或極微小的，順心的或逆人的，都同樣有價值，同樣有關係，因為都是天主親自為人想出來的，為人安排的

。如果有人知道，某人是主教，必定另眼看待；同樣，如果有人知道，平生所遇到的大小諸事都是從天主而來的，都是天主的聖意，就必要順從承行。

可惜當時的猶太人，因為不承認，耶穌是真天主，所以極度地慢待棄絕了他，拋棄了自己的永福根源。現在有許多人，連神修人也在其中，他們也不接受天主所安排的一切，拒絕天主的聖意，拋棄自己的永福根源。這也是因為不知道，人生平所遇到的大小諸事，無好無歹，無順無逆，都是從天主來的，都是天主的聖意。

從前聖方濟各——玻爾日亞在一個大雪紛飛，陰風怒吼的夜裏好幾個鐘頭的工夫站在本會修院門口，空自敲門，無人聽聞；最後司門者聽見了，急忙披衣開門，見總會長身上已披滿了白雪，在嚴寒之中顫抖不已，惶恐神色頓形於外。這時聖人反安慰他說：「我的心十分踴躍喜樂，因為我想，是天主把雪花扔在我身上，天主把大風吹在我身上的。在這事上我接受了天主的聖意；並且我能對你說，我真真充滿了喜悅；請你不要畏懼，更不要難受」。

三：善用一切 如果一切的一切都算是天主的聖意，一切的一切都來自天主，天主在一切內，一切在天主內，那麼就應該善用一切。

一切人，無論願意不願意，必須接受由天主而來的一切；但神修人千萬不要停止在這種被動「無為」的「無奈何」上。冷淡和怯懦的世俗之子認爲，神修生活是消極「無為」的；實際上他們真是地地道道的消極「無為」者我們在這些人物事象上注視天主的聖意；他們只停留在「無奈何」上！翕合主旨是真正的積極精

神，把這些「無奈何」變爲「有爲」，德行，神益，功勞，悅樂天主聖心的犧牲，聖化自己的工具，天主化自己的方法，贖罪救世的十字架，光榮天主的神妙藝術。

四：神領聖體 善用天主安排的一切之最好方法是神領聖體；這種神領聖體如實領聖體一樣，也有三個階段：

甲：準備：在待人接物，遇到事象之前心中念：「吾主，請你採取收納！」重行自己的奉獻。

乙：在待人接物，遇到事象的當時實行神領聖體，「吾主耶穌，請來到我心中」。天主藉着人來到我跟前，我就要從別人心中把天主迎接到我心裏，把我心中的天主送到他人心中。當着把食物送到口中時藉着神領聖體的式樣把三位一體的天主請到我心中來！天上神醫或是親自，或是藉着世間醫生動手術時我便把疼痛苦藥拿着當做聖體領到心中。妄言，口出不遜時，便把無限真理，天上的安慰者，賞報人者的天主領到心中來。對於一切人物事象都當如此！

丙：在待人接物，遇到事象之後感謝天主。所遇到的事越困難越痛苦，便越親密越熱切地說：「感謝天主！」請看，此之謂圓滿聖德。何等簡易而高妙的神修，圓滿的天主化生活，「滿滿承受那圓滿無缺的萬善，一切圓滿」（弗，參，十九）。這真是實用的，具體的，極易的，名貴的神修，天主化生活。全心致力於這種神操的人迅速地，不能差錯地要踏上聖德的最高峯上去。

聯合主旨被動因素的對象如下：

一：一切的人 應當對於一切人實行聯合主旨。一切人：父母，兒女，弟兄，姊妹，長上，屬下；教內人，教外人；善人，惡人；各種年齡，性別，職位，才能，學識，氣質，民族等環境的人，都是天主打發來的，都是天主的代表，都好似祝聖過的聖體。爲父母的，爲弟兄的，爲長上的，爲教外的，爲惡人的，爲青年的，爲外方的，爲判官的，爲易怒的，爲明智的，爲糊塗的等等，這一切名銜與表徵都只像似毫無價值的，無人注意的麵形。誰在領聖體時注意麵形的滋味，大小，輕重，顏色等各種外形呢？絕對無人注意！我們只朝拜在麵形下隱藏着的天主耶穌！對於一切人也應當如此，不要注意人的外表和皮毛，單要在一切人身上注意基督；祂藉着天主的照顧管理和聖意確實蒞臨於一切人內，並且祂從永遠就安排好了，使我在這個人身上找到祂。

二：近人所給予的一切十字架 「近人」可以給予我們很多很重大的十字架，例如：妄證，妄斷，不公，嫉妬，難爲，自私，謊言，世俗和無信精神的表現；此外還有國際，氣質，文化，教育和思想的不同，諸如此類不一而足。這一切的一切不但要安心忍受，還要以信德的眼光甘心從天主手中接受；因爲這都是天主給予的補贖，修德的機會，潔除心靈的方法，結合天主的捷徑。絕對不要說：「這實在不能忍受；這太過度了」。不要允許心靈難過；反之，該以信望愛三德的精神喜歡着說：「感謝天主！」這種隱忍在天主台前比默想和極高妙的默觀還有價值。

天主對熱爾度德說：「妄告和冒犯你的言語在我眼前好似是你心中的德行與寶石，如果你佩帶着這些寶石

來到我跟前，我便常要以極大的愛情接待你。別人越妄斷你，不准你陳詞辯駁，你就越能深入我心。如果你願意極度地與我相似，你就該效法我。我的一切言語行為常被入山於惡意而誤解誤責」。

瑪利亞——若瑟 在艱難中緘默地背負從近人來的十字架，雖然是極不容易的，然而是很有益的；這就是翁合主旨的英豪等級。現在我們要檢討聖母行實上的一個例子。聖經上很簡單地記載着：「在瑪利亞和若瑟未曾結婚以前，瑪利亞就因聖神受了孕；她的丈夫，若瑟，是個義人，不肯羞辱她，就想暗暗裏放棄她」（賽，壹，十八）怎麼樣呢？大聖若瑟，聖母的淨配，耶穌的護衛，聖教會的保障猜疑至聖童貞始孕無玷天主之母，思維天主親手的作用，耶穌基督的受孕，天主聖神的工化，直接歸於天主的工程。雖然絕對不敢猜疑，聖母犯了罪，但知道，自己和瑪利亞沒有同居，尤其是瑪利亞和他一樣發了終身童貞的聖願。

有的教父把聖經上的這一節如此繙譯說：「若瑟既是個義人，就不願意洩露她的秘密，便想暗暗地裏與她解除婚約」。若瑟見他妻子的聖德，決不能起任何侮辱瑪利亞的思想，只能想，瑪利亞許是救世者的童貞母親，但是他不知道一定；另一方面若瑟謙遜得很，不由得自己問自己，當得起救世者生在自己家中嗎？所以若沒有天主的啓示，他想暗暗地裏離開瑪利亞。

這兩種意見何者為聖經上的本意，無從得知，但無論如何，瑪利亞與若瑟的困難則都是極大的，超過一切聖人所有的困難；因為他們在自己應有之翁合主旨的等級上，也應當超過其他一切聖人。

天主雖然能够阻止這種困難，解釋這種疑慮，然而却絕對不願意阻止，不願意解釋；只是讓他們緘

默地背負從近人來的十字架；當若瑟定主義，要解除婚約時，才派遣天使去告知他。再者，瑪利亞本來也能够使她的淨配，她的長上，她的管理人不受這種疑慮，就是她能够在某日以極大的愛情把那後來若瑟不能不知道，並且應當知道的偉大奧跡告知他；的確，若瑟有知道這件奧跡的權利，他乃是童貞聖母的淨配，天主爲聖嬰預備的養父；然而聖母沒有如此做，她緘默了，等待了，直到天主親自解除了他們的困難。當時她默然慨然地忍受了這種困難所發生的一切後果。請看！此之謂完全翁合主旨。

結論 有人問，既是如此，那麼依照翁合主旨的精神，神修人在別人加給他侮辱和不義時絕對不能保護自己，而應該緘默地忍受喜歡一切凌辱嗎？無疑地，應該喜愛接受那來到我們身上的侮辱不義，一如天主的聖意和從天主手中得來的恩惠。但絕對不能夠願意和喜愛他人的惡意，得罪天主的冒犯；這是我們應當痛惡的對象。不要因爲我們吃了虧，受了侮辱，只因爲天主被得罪的原故，才可以痛恨他人的罪過。所以我們應當把得罪侮辱我們動手術的醫生，這種人是我們的朋友，是我們的恩人，是天主的代表，天主的手藉着他加於我們身上。有時爲了更大的好處，如聖教會的名譽，我們就應當禁阻人侮辱我們，並且應當對罪犯實行合法的控訴。在這種場合內我們不但應當小心，謹慎地實行這種不得已的辦法，而且應當甘心，喜喜歡歡地把這種十字架奉獻給耶穌聖心，爲補贖他人的罪過；不特此也，還要竭盡全力專務安慰聖心，而忘却自己。

三：一切事象 健康，死亡；理智，意志情緒的缺點，聖寵的多寡，往罪的效果，職份，地點，伴侶，下人，家庭生活和團體生活的環境，別人的不在行及不經心和疏忽，成績，失敗，困難，疾病，阻難，錯誤

，天氣的冷熱，陰晴，順逆，勞息，他人的判斷批評；總之，一切過去的，現在的，將來的；暫時的，長久的；肉身的，精神的，神修的；本性的，超性的；地上的，天上的；內附的，外在的一切事象都要從天主手中接受；以神領聖體的方式，藉着它們，領受天主！

四：能逃避的事 凡是能逃避的事，只要不相反健康，愛德，宗徒事業等，便不要逃避，而要忍受，善用；當做天主賜給的——表顯慷慨大方，信德精神，熱烈愛主之心，死於自己而只活於天主的良好機會。

小德肋撒曾經述說，在聖堂中有一位姊妹，坐在聖女的背後，以自己的念珠不停地做響。起初聖女想對她下一個警告，因為這種響聲實在阻撓聖女專務默觀，收斂心神；但是聖女終於克制了自己，一個主日一個主日地忍耐下去了。這樣把靜謐的默觀變成了忍耐的默想了。又有一次一位姊妹不留神，把洗衣服的髒水潑在聖女的臉上。聖女立即想對她發作幾句，但是終於克勝了自己，把潑在臉上的每一滴髒水看做天主賞給的一份聖寵，神聖淨配的恩惠；所以從這種克己內汲取了不少的神益。

總之，能逃避而不逃避的十字架是削弱自愛，習行愛主愛人的最好機會，也是真正愛天主在萬有之上的確實徵驗。

五：一切將來的 在認明天主聖意之前就慷慨大方地從天主手中接受一切將來或可能的事，並且還把它們奉獻給天主，這是翕合主旨的英豪神操，也是結合天主的必要條件。一般地說，想像力中的畏懼和恐怖影像是人心中平安與寧靜的最猛烈仇敵；有的人報怨，他們的想像力是執刑自己的劊子手。

聖瑪加利大把天主所啓示給她的諭旨告訴給柯魯阿塞 (Crogat) 耶穌會士說，關於將來的事在他的心中所起的畏懼很不中悅天主，很能阻止天主實施對他預定的聖德計劃。以後加意勸他，投身於天主懷抱中，把一切交於天主手中，並且以全燔之祭的精神只管現在的事。

但平常不要自動地思及每一件將來或可能有的事象，困難，十字架，只要普遍地翕合主旨，把自己完全獻托於主，就够了。自動地思及每一件可能有的事象，困難，十字架，不但是白白耗費許多光陰，而且是有大害處。反之，對於想像力中的具體畏懼應該實行反攻，把自己積極地奉獻給天主，甘心接受那敗壞本性所怕的十字架。你怕害病嗎？按醫學說，因着這種畏懼能够得病；反之，畏懼怕情解除，平安恢復之後疾病就容易痊癒了。按信德說，天主的聖意不能不實現；天主要人害病，畏懼也不能阻止人不害病；天主不要人害病，人奉獻自己，也不要生病。按神修學說，畏懼阻止人成聖，結合天主；反之，奉獻自己，翕合主旨便聖化，天主化人。所以畏懼疾病，貧窮，妄證，不安，侮辱時應當說：「吾主，請你採取，收納」；堅心相信，「到那時給你們」(竇，拾，十九)；要重行自己的奉獻，直到恐怖畏懼解除，心中充滿了神修中立，信德精神，翕合主旨，依恃主佑，愛天主在萬有之上等善情善念；「唯一的天主」。如此一切未來可能有的十字架便成爲功勞聖德的工具，結合天主的源泉。想像力越想阻止人，便越幫助人的聖化，天主化。總之，神修人不要追究既往，更不要憂慮將來，只要注意現在，念茲在茲，這是神修生活的樞紐，「每天的苦足夠每天受的」(竇，陸，三十四)。這樣，因爲人的注意力全歸於「現時」，那麼事事必要成功。「舉心向上吧！

「把已往的交給天主的仁慈，把將來的交給天主的照顧，而對於現在的義務以熱切愛天主，忠實於聖寵的精神努力工作，這便是聖德的途徑。」

六：自己的過失 平常不是缺點是進步的阻碍，而是因為犯了過失所生的不安和違理痛苦實是聖德的阻碍。缺點是由天主的許可而來的，只要我們後悔，補贖努力改過，便能幫助人在神修上大步前進。

對於自己的軟弱翕合主旨是很難的。一方面努力攻擊毛病，一方面犯了過錯以後從天主的手中接受自己的軟弱，要求與人極大的謙遜。但是這種謙遜實是以真理為根基，人既然做了籠中鳥，為何掙扎脫逃呢？一個被困的鳥用自己的嘴嚙啄樊籠的檻棍，有什麼用呢？這不過只能為自己造成苦惱生活，損傷嘴，給主人增加煩惱而已。若安於不可變更的事，吭喉高歌，讚揚天主，喜躍騰歡於籠中，怡然食息於籠中，思想那將來可以恢復自由的甜蜜，不更好嗎？因為我們實在是關鎖於肉身籠中的小鳥，我們知道，將來有一天要得到解放，直然飛向永遠的福地。

在祝聖過的麵餅上能分外面的形像和內中的耶穌，同樣在自己的過失上也能分兩種因素；一種是減少了天主的光榮，一種是自愛的墳墓。第一種因素使人後悔，賠補，努力改過。第二種因素使人感謝天主，翕合主旨，發謙遜，依恃愛主等英豪德行。對於自己的軟弱翕合主旨是聖德的必要條件。

七：神修 對於神修生活心中的一切不安，急躁和自亂都是魔鬼的圈套；企圖奇恩異寵，感性神慰，這都是自愛的表現。聖德的願望有兩種因素，一：貪高心的隱傲，妄自尊大，不依靠天主而依靠自己的神操，

急躁不安，貪婪無厭，常尋求新奇方法，嫉妬他人。二：不顧自我的利益，單想可愛的天主，希圖結合天主，尋求天主的光榮。要成聖應當剷除第一種從自愛來的一切願望；養成第二種從天主來的一切願望。

所以對於聖寵的工作人該抱中立，謙遜，依恃心；應當堅信，全能至仁慈和富有無限愛情的天主必要賞賜超過自己希望的聖德。千萬不要以心情，言語，行為把自己的神修壟斷到自己手中。

小孩子離開母親，獨自行走趕到跌倒摔傷以後便涕泗流淚，只得等着他母親把他扶起來。請問，你為何獨自行走呢？時候還沒到呢，本來你可不致受傷。

神修計劃 「如果我自己立定善志，規定神修計劃，這不是相反被動「無爲」的精神嗎？如此做就好像把天主的手網起來，我引導天主，然而本來我應當受天主的引導」。絕對不要這樣想，只要在立定善志，規定神修計劃時正確地進行，並得到神師的許可，那麼這種善志和計劃都是良好而可讚揚的，因為在這種場合內靠着聖寵的引導所定的善志和神修計劃是天主的顯明聖意。人對於它不但不許抱被動「無爲」的態度，而且還如同對於聖寵的感動一樣，應當竭力合作；可是在這種合作上也要避免以下兩種過度的弊病。第一種弊病是過度地信賴自己的神修計劃；妄想，藉着自己的善志和神修計劃可以成聖。不要忘記，「離了我，你們什麼也不能做」（若，拾伍，五）「天主叫它長起來」（林後，叁，六）。第二種弊病是沒有真正充足理由，只由於本性衝動就變更由天主聖神指示所定的善志和神修計劃。

八：天主的試探 天主親自指導翕合主旨的人爲達到聖德的高峯，所以賞給他無數試探，以便消滅自愛

，給天主化生活大開門路。爲得到完全結合惟一的方法是慷慨地忍受這些試探，甘心背負這些十字架。天主藉着試探表示，在我們身上所發顯的德行不是我們自己的力量，而是天主的恩惠。我們一身充滿了無能，怯懦，惡劣，自私以及其它各種毛病缺點。

這些試探要停留多大時間呢？要停留，到人完全潔淨心靈，死於自己，爲愛主救人敏捷地犧牲自己；或者到人因爲缺乏慷慨，拒絕聖寵的引導，撤回這種奉獻。如果有人撤回了這種犧牲，天主便要悲痛着退去，讓人隨從自己的私意。如果有人忠實地接受天主的一切試探，天主就再加以別種十字架賞報人的慷慨大方，使得人獲得完全純潔和圓滿結合而後已。

天主的照顧

人把自己托於天主的照顧是翕合主旨在日常生活上有極大關係的神操。聖伯多祿說：「你們當把一切的愁慮推給天主，有祂照管你們」（伯前，伍，七）。耶穌向聖父說：「你交給我的人，我沒有失去一個」（若，拾捌，九），又說：「若沒有天主的准許，連一個家雀都不能掉在地下，就是你們的頭髮也都數清了」（賽，拾，二十九）。

天主的照顧賜給人完全的和平。人如果自覺着少智謀，天主的上智就補足人的無知；人如果自覺着軟弱無能，天主的全能就補足人的力量；人如果自覺着缺乏聖德，那麼萬美萬善的天主就把自己的聖德賞賜給人；天主彷彿慈母，把人抱在懷裏，忘不了自己的兒子。「縱然母親忘掉了自己的親生子，天主也不會忘掉我們

」(依，肆拾玖，十五)這是天主的聖言，天主的保證。

天主的照顧是最公義的，因為我們作不來的事天主絕對不命我們做；天主的照顧是最有效力的，因為天主供給我們一切方法，好叫我們遵行祂的誡命；天主的照顧是最有益的，因為天主的愛情是天主照顧的原動力；天主的照顧是最聖善的，具有慈父心腸的，因為天主的態度溫柔，看我們如同愛子，淨配一般。

「你們先要尋找天主的國及祂的義德，這些事都要給你們加上」(賽，陸，三十三)。天主的照顧只

有一個，就是趨向永生的，超性的。天主措置一切，都是為達到超性目的，因而誰若尋求本性目的，便是反對天主。「其實要緊的只有一件」(路，拾，四十二)，所以「人即便得了普天下，若喪失自己的靈魂，為他有什麼益處？」(賽，拾陸，二十六)。但要想，天主是只照管人靈魂的事及超性的事，不然；暫時的生活，肉身的的生活，社會的生活正是超性生活的一部分，所以天主對於暫時的，肉身的，社會的生活所有的照顧也是超性照顧的一部分。聖保祿說「祂既沒有寬免自己的聖子，為我們衆人把祂捨棄，豈有不把一切也要同祂一齊賞給我們的嗎？」(羅，捌，三十二)。所以人要把自己完全交給天主，其餘的一切天主都要附加給他，而且要以百倍計算，此外還要賞給人天堂的永福，天主本身享的福樂。祂既為人造了天堂，必要設法使人得升天堂；同樣，既是為人造了世界，也必要設法使人生活在世上。

神修人絕對不要掛慮世間的暫事，一方面為更能盡心專務天上的永事；另一方面世上的生活轉眼就要過去，「天主不許你們受試探超過你們的力量」(林前，拾，十三)，「你們的在天之父知道，你們需要什

麼」(賽，陸，八)；所以感到困難時要大發依賴說：「耶穌知道，實在耶穌知道，我受什麼苦，我是陷在什麼危險裏了；祂必然要照顧我。」富貴人成了貧苦的，成了遭受饑餓的；惟有尋求上主的任何福樂都不缺少」(詩，叁拾叁，十一)。

「我永不蒙受羞愧」 神話列仙傳上記載，米達斯大王求了神仙賞給他，不拘摸什麼，馬上要變成黃金。結果，他真求得了這個本領。想不到，要吃飯，飯馬上就變成了黃金；要喝水，水也變成了黃金；因此他反落得十分可憐，活活的餓死了。那些黃金畢竟爲他有什麼好處呢？

誰願意懂透天主的照顧，好像奧斯定要明白天主聖三的奧蹟一樣。奧斯定漫遊海邊，忽然看見一個小孩兒，手裡拿着蚌殼，想把海裏的水舀到自己挖的小坑裏。奧斯定非常驚奇，這時小孩兒向他說：「把海水都舀到小坑裏，比人悟澈天主聖三的奧蹟，更容易。」

天主的照顧好像是刺繡的台圍；但我們在世不過是從後面觀看，因而它的樣式，意義，次序和美麗絲毫都不能領畧；升了天堂以後才能得到正面觀瞻，才能見到各種極美麗的花紋。

「縱令我行過死蔭的幽谷，我也不畏懼災難，因爲你和我同在」(詩，貳拾貳，四)。無希望中，我還希望，免得耶穌向我說：「小信德的人，爲什麼心裡思慮呢？」(賽，拾陸，二十八)，不，絕對不，我不思慮，「主啊！我信，求你幫助我信德之不足」(谷，玖，二十三)。這樣依靠着你，「我便永不蒙受羞愧」(詩，叁拾壹，二)。

苦患的難題

在受患難時，翁合主旨是依靠天主照顧的重要部分。這極關緊要的一部分可說是翁合主旨的唯一困難。苦患好比是手術刀，用它割去腐爛的肢體，好使全身繼續生活；苦難好比是接樹的刀子，它割傷樹木，却正作了樹木茂盛和多結果實的源由；苦患好比是一個老農「凡在我這裏不結果子的樹枝就除去它，凡結果子的，爲叫它多結果子，他就清理它」（若，拾伍，二）。苦難是凡人和聖人的分界點，「屋腳石」（弗，貳，二〇），放的這塊石頭，使人喪亡又使人復活（路，貳，三十四）。誰也避免不了這個苦患的難題；一切人都該受苦，一切人都當背十字架。

十字架輿蹟的光芒 十字架到處放射着奇光異彩，在堂尖兒上，在人的住室內，在墳墓上，在教友的服務上，在窮人的茅屋裏，在富人的大廈中，在行聖事時，在新禧開始和結束時，在念福音時，在臨終者的手中，處處可以見到；自生民以來再沒有比十字架廣傳的這樣高深，普遍，竟致和整個人生取得了緊密聯繫。的確，十字架委實解答苦患的難題，這個難題急切的催促人心；不拘人轉向何方，苦患和十字架都在等着他；上下左右，內外各處，都有十字架；從天主，從別人，從自己來的十字架；身體病弱疲乏，天氣冷熱，兵荒馬亂，旱澇蝗蟲，土匪盜賊，造謠毀謗，家庭生活，所盡職務，都在爲人製造十字架；房屋倒塌，衣服破爛，人心不古，私慾烈情，在在都使我們滅亡；還有那超過一切的十字架，就是死亡，我們大家都要極慘痛地去世。請看！這就是苦患的難題。

無怪乎，聖保祿呼喊說：「弟兄們，我們不願意你們不知道，我們在亞細亞所經過的那患難，我們受了過度的壓服，勝過了我們的力量，至於失了生活的盼望」（林後，登，八）。但聖保祿絕沒有失望；反之，與人心中的這種難題給了高超的解答：「我不過就在吾主基督的十字架自誇」（太，陸，十四）。現在我們要更進一層地探討這苦患的難題，以求圓滿的解答。

兩個淺近的解答 我們要先講兩種顯明的解答。這兩樣解答告訴我們，衆聖人爲何切望受苦難，背十字架。第一個理由：苦難，十字架是天主的聖意，爲此耶穌受難時向我們說：「我父給我的這爵我豈可不喝嗎？」（若，拾捌，十一）。信望愛三德，恭敬熱心孝愛，都教訓我們，一切都是從天主來的，我們就當從天主手中接受一切，所以不可追究，十字架是從那兒來的，爲什麼天主這樣待我，因爲一切十字架都是從天主來的，都是天主賞給我的恩惠。

第二個理由是愛耶穌；因爲耶穌受了苦，我也願意受苦；耶穌背了十字架，我也願意背十字架；耶穌被釘在十字架上，我也願意效法祂，同祂一齊被釘在十字架上。聖人們的生活計劃，克己精神是跟耶穌一齊被釘在十字架上。

雖然以上所說的兩個顯明的解答爲一切有信德的人足够了，但是爲什麼患難，痛苦，十字架是天主的聖意呢？爲什麼耶穌基督給我們立了受苦受難，被釘在十字架上，而且還死在十字架上的表樣呢？這些理由便是基本的解答。

罪罰 苦痛另外是罪惡的罰。什麼罪惡的罰呢？原罪的罰。天主對亞當說：「地必爲着你所作的事而受詛咒；你必然終身勞苦，才能從地裏得到吃的；地要給你長出荊棘和蒺藜來，你也要吃地裏的菜蔬；你必要汗流滿面，才能餬口，直到你歸了土；你原本是土，將來還要歸於土」（創，叁，七）。又對厄娃說：「我要增加你的痛苦，你產生兒女的時候要受到痛苦，你要在你丈夫權下，他也要管轄你」（創，叁，十五）。再者，困苦是本罪的罰。誰敢說，自己沒有犯過罪呢！那末，誰也就不能抱怨公義的聖父了，因爲祂是父親。祂雖是公義的，却也是寬仁的；祂雖降罰施刑，可是總也不按罪惡的重大去辦，所以我們應當和那右盜一齊說：「爲我們是按公義辦的」（路，貳拾叁，四十一）。

煉淨 苦難煉淨人靈，十字架是自私的創子手。火若想使木柴與自己同化，必先使之變黑，才能使之發光，先必要煉淨，排除一切雜質，那木柴才能變成火似了，就是光明的，熱烈燃燒的。同樣天主的照顧燒去人的污穢，才能使人天主化，結合天主。醫生治病，好像天主的作法，他下苦藥，有時還要用毒藥去剷除病根，施行極疼痛的手術，從傷口裏擠出那能以致人死命的膿血。父母對於子女也是採取同樣的辦法，責罰兒女，是爲改正他們的毛病，成爲好人。

舉心向上 人常享用地下事物，就難尋求天上的事務。在快樂，財富，光榮，順利中還有餘暇爲專務聖德嗎？若有，那也是絕無而僅有的。一切溫情牽引人，爭取人心，大地束縛靈魂。在豐美的筵席上，比守大齋時，退貪婪的誘惑，更難。在爲首領時，比在行乞時修謙遜更難。在熱鬧場中，比在曠野裏爲保守貞潔

更難。苦難，疼痛和勞苦把受造物的無謂，虛無和卑賤，把世人的不義和自私，都告訴給人：「舉心向上吧！」

功勞 你要享受超性的光榮和永遠的真福嗎？天堂必須買取。用什麼錢呢？用天上的錢，功勞。我們怎樣能掙得功勞呢？請問工人吧！給工人工價不是按他吃的多少作標準，而是按他的勞作定工價。再請問軍人吧！爲報酬軍人，賜給他們勳章和階級，並不是拿他享的快樂作準繩，而是按他們所受的苦患，所有的努力和英勇來頒賜。誰在豐美的筵席中想立功勞呢？不，是在荊棘裏。誰爲完成一件事業所受的艱難越大，那麼戰勝者的光榮，功勞，聲譽也就越大。苦難是功勞的源泉，取之不盡的源泉，它流着豐滿而甘甜的水，它並在自己的極度豐滿上，就是在死亡上注入無邊的汪洋，就是天堂。「泉源永流不息至於長生」（若，肆，十四）。

金口聖若望說，若是天主把行奇蹟的權柄交付給人，人便是天主的債人了；如果人爲天主忍受苦患，天主便是人的債人。無疑地，天主賞報人不但按公義，公允，而且按慷慨大方，就是賜給人百倍的賞報和常生。大德肋撒死後顯現給本會的修女說：「你們不要想，我在天的光榮是從我的工作而來的；不，而是因爲我在世常是歡心喜悅，用解不了的渴望，尋求受苦和背十字架的一切機會」。

德行的徵驗 苦難是修德行立功勞的最好機會，並且苦難中的德行是聖德的絕好憑證。爲什麼呢？因爲超性德行勝過人的力量，表顯天主的能力。可以說，本性的德能在那裏停歇，超性德行便在那裏開始；這樣

超性德行常作聖德的憑證；並且人力越缺少，越能顯出，德行是從天主的能力來的。在逆事不順心的事上，在困難十字架中人力不但無濟於事，而且反阻害超性德行；這樣在逆事和不順心的事上，在苦難十字架中修德行，正是超性德行的憑證；換句話說，就是天主的能力在我們內工作的效果。

這樣誘惑中的貞潔，軟弱者的殉教，痛苦中的喜樂，疲勞中的精神，欺辱中的愛德便是超性神力，英豪德行，聖德的憑證。在困難逆事中保守順心時的精神，心火和用心，絕不是貪高的烈火，而是傳教的心火；不是自我的私情，而是純潔的愛情督促人工作。奧斯定說，因為我們的原故，天主才准許教難發生。若是不受囉嗦，不受苦難，怎麼能成聖呢？若是聖教會不受難為，怎麼能尊敬列品的殉教聖人呢？十字架越重大，便越能光榮天主，聖化本人，拯救他人，「能力是在軟弱上完成」（林後，拾貳，九）。

徽號 爲了這種原故聖人們稱十字架是徽號，被揀選的，預定的表記。聖保祿說：「天主責罰祂所愛的人，凡祂收爲兒子的就鞭打祂」（希，拾貳，六）。大德肋撒說：「十字架是德行和爲天主工作的報答，恩惠中的最大恩惠，這恩惠天主只賞賜給祂所特別喜愛的人」。五傷方濟各說：「我若是有一天沒有十字架，我便怕是天主棄捨我」。因十字架奔向福樂；因苦難獲得光榮；「雨過天晴」；神慰隨神苦而來；「苦盡甜來」。爲愛慕十字架的人世界就變成了天堂，爲怕懼十字架的人世界就變成了地獄。若是天主願意用天主的德能成就一件工程，先消滅本性的力量，好發顯，成績不是人的工程，而是天主的工程。所以「若是麥粒不落在地裏死了，只有那一個粒在；若是死了，就能結許多子粒。誰愛惜自己的性命，必致失了性命；誰在世上

惱恨自己的性命，就可以保存自己的性命至於常生」（若，拾貳，二十四）。行善事，比不犯罪強的多；可是忍受苦患，比行善還強。

天主的恩惠 根據聖經我們可以知道，苦難和十字架是天主的恩惠。在古經上我們可以找到很顯明的句子：「婦人所生年歲少，而苦楚却多」（伯，拾肆，一）。「天主愛誰，便責罰誰」（箴，叁，一）。「火煉銀子，化金爐煉金子；天主用艱難磨難人心」（箴，叁拾壹，二）。「我的兒子，你願意妥當侍奉我，該等候受誘惑」（訓，貳，一）。「火煉金銀，艱難的爐子煉天主所愛的人」（訓，貳，五）。拉法厄爾天神向老多俾亞說：「因為天主喜歡你，就要緊用患難磨煉你」（俾，拾貳，十三）。

十字架是福音的中心。「為義德而被苦難者是真福的，因為天國是他們的。人若為我的原故咒罵你們，難為你們，誣告你們，你們該歡喜踴躍，因為你們天上的報答是豐厚的」（賈，伍，十一）。「弟兄們，你們陷於許多誘惑，該拿着當喜樂的事」（雅，壹，二）。「我責罰我所愛慕的人」（啓，叁，三十九）。「因為主責罰他所愛的人，凡祂所收為兒子的，祂就鞭打他」（希，拾貳，六）。「凡人願意熱心生活於耶穌基督，就必受苦難」（弟後，叁，十二）。

降福或降罰 有些人說，財帛，成績，光榮是天主的降福；反之，苦難，病患，十字架是天主的降罰。他們這是如何的錯謬呀！恐怕耶穌向伯多祿所說的話要向他們說：「撒殫，退到後邊去，因為你沒有從天主來的識見，但有人人的識見」（谷，叁，三十三）。究竟我們對天主的降福或降罰應當做何種論調呢？在這極

關重要的事上不可盲從那些無信德的人，走入歧途；十字架是基本的道理，也是福音的「柱角石」；它或使人喪亡，或使人復活，世上的福樂幸運是不是天主的降福？苦難和十字架又是不是天主的降罰呢？爲解答這種問題，可以分兩點來說明；一是天主的計劃，二是人的心靈狀態，這樣我們便可以決定以下的證題了。

一：顯明的理論 甲：爲聖人，被選的人順逆禍福，一切的一切都是天主的降福；「一切事故都相幫愛天主的人得益處」（羅，捌，二十八）。乙：爲將要下地獄的人，硬心的人，反悖聖神的人，從他們那方面說，一切爲他們已經是暫罰和永罰的根源；可是從天主那一方面說：天主加給他們苦患，正是希望他們悔改，然而因爲他們太固執了，太頑硬了，當然十字架爲他們不生任何佳効。

二：具體的簡定 具體的來講，誰也不能知道，十字架是天主的降福，抑是罪罰，因爲誰也不能看透人心，更不能預知天主的判案；所以誰也不能知道，誰要得救，誰要受永罰。但是根據聖人們定立的規則就可以知道個大概。甲：有些人在大罪裏度生活，將來要下地獄，但是他們也作了幾種善工；至公義的天主賞報一切善工，他們既然不願意得救，所以來世也就不能得賞報，那麼在現世天主便用世財，世福，世樂，世榮賞報他們。還有些人將來要升天堂，可是他們不能承受較大的神恩，不能專務高超的神修；所以不能享受高超的天福。但天福小，世苦就小；因此這些人受世苦少，享世福多；因爲他們不配背重大十字架，他們在國內雖然是兒子，但是含有買賣人的精神，他們在世上好似和天主交易，他們在天堂上只能得到最低的位置，因此天主也就用現世的工資報答他們。誰是這樣的人呢？尋求世上的福樂，光榮，成績的人，在不達命的

範圍內儘量享用世間的財帛，光榮，快樂的人。所以罪人的幸福是可怕的憑證，恐怕在天主眼中是被棄絕的。同樣冷淡人的幸福是極悲傷和憂痛的，「他已受了報答」（賽，陸，二），這樣實在是算不上算！

乙：天主揀選的人應當受大難，吃大苦，如果一個人背重大十字架的時候不敗興失望，反而增長熱心精神和愛主之熱情，在聖德的道路上突飛猛進，這樣十字架一定是天主的大恩。經驗告訴人，喪失名聲，遭受毀謗，一切災禍及十字架的尺度便是聖德的尺度，又是超性成績的尺度。誰越度聖善的生活，他的十字架就越重大，可是成績和聖德也是如此。若伯，若瑟，吾主耶穌便是明例。

丙：平常熱心教友的福樂和苦患可以說是均等的。

丁：天主不只按每人的善功罪過對待人，而且有時因着別人，家庭，整個兒團體來對待人。關於這一點在聖經上和在聖人行傳上能見到不少的例子。天主許給亞巴郎，若能找到十個義人，便肯寬免好幾座城。聖瑪加利大應該為整個的團體做補贖等。有些聖人說，因為一兩個被揀選人的原故天主就許可發生戰爭。

總之，論天主的降福和懲罰，人不能確實地定其原因，若伯的苦患和他前後的幸福都是天主的恩惠，然而使他成聖的却是他那忍耐背負了的十字架，這是無疑的。

三種十字架 第一種是大患難，譬如戰爭，赤貧，重病，極大凌辱，特別災難，非常禍患。第二種是日常的折磨，天氣的驟變，微小的病症，「每天的苦楚」（賽，陸，三十四）。第三種是從長上，屬下，近人來的一切困難，譬如服從，愛人和謙遜的十字架。

誰在神修生活上因十字架而遭到沉船的風波，一般地說，都不是因為第一種十字架；因為幾時有非常的困難，必然也有非常的聖寵，那時候人平常也都懂得，大困難是翕合主旨，聖化自己，光榮天主的極好機會。第二種十字架也產生不了多少困難，這些煩難好像蚊蠅及各類的蟲子，固然是很囉唆的，但是沒有一個人是因為不能忍受寒冷的北風或牙疼而拒絕神修，停止專務聖德。但是很多人是因為第三種十字架，因為「同堂的弟兄」失敗後退，就如聖保祿所說：「我們失了生活的盼望」（林後，壹，八）。長上，弟兄，屬下人，親人近友就是我們不願背負的十字架。耶穌也沒多勸我們，忍受風雨寒暑的困難，但是却利用很多勸言和自己的善表教訓了我們，應該忍受一切伯多祿們，茹達斯們，法利斐們和各等親人近友的毀謗，不忠實和一切惡意。

結論 誰不願意背十字架，便是加重自己的十字架，至於背不動，但是絕對躲避不了十字架。誰甘心情願，慷慨大方地背負十字架，他就把十字架變為喜樂的源泉。然而究竟應當怎麼樣甘心受苦呢？

一：應該想想天堂。「苦盡甜來」，過了聖主日的瞻禮六，便是復活的大瞻禮。不要想十字架的苦木，却當想釘在十字架上的耶穌；這就是信德。不要計算道路的遠近，却要奔向道路的終點——天堂；這就是望德。不要因懷孕而痛苦，却當喜歡新生的兒子；換句話說，不要看舊人的死亡，却要看十字架在人內完成的基督；這就是愛德，（若，拾陸，二十一）。

二：把十字架要獻於耶穌聖心，為補贖罪惡，為滿足耶穌的悅心，為安慰耶穌聖心。別人來冒犯的時候

不要反抗，報復，不要原諒自己，不要憂悶；總要忍耐，緘默地背負十字架，奉獻自己的難過爲補贖冒犯我們的那個罪，補償天主因這罪過減少了的光榮。這樣他人的罪過不但加增人的功勞而且成爲全燔之祭，加增天主的光榮，中悅安慰耶穌聖心，聖化受凌辱的人，樹立善表，推進團體和平，長養大家愛主愛人的心。

三：可是最要緊的，就是嚴守緘默，「君王的秘密」；自己所背負的十字架對任何人也不要洩露，也不要在自己心裡反復回思。父母因爲愛自己的小孩子，所以不願意使他們知道維持生活的種種困難情形。人若真心愛天主，就不對天主提說自己的困苦，十字架，反只想安慰天主。

四：要設想使自己的十字架變成耶穌的十字架，救世的工具。不要鋸去十字架的任何一部分，不要在十字架中作選擇，只當接受天主所賞的十字架。不要觀察，十字架是用什麼木料作成的，不要顧及它的輕重，顏色，形式，大小，却要仰望釘在十字架上的耶穌，祂在一切苦像，十字架上始終是一樣的，若是自愛在自己心中說：「我們不要這被釘十字架上的作我們的君王」（路，拾玖，十四），就應當答應說：「用這記號你要得勝」。

主動因素

被動中的主動 爲合主旨的被動因素要求許多活潑的行動，因爲它使人破除自愛，根絕一切不正當的行爲，在快樂中和在十字架上同樣慷慨大方地隨從天主的聖意。這些神操需要偉大英豪的動作。可是除了被動

因素以外，翁合主旨尚含有主動的因素。主動因素有兩種對象：第一種對象的範圍很寬很大，包括天主的十誡，長上的命令，職務，家庭社會生活上的一切義務，良心的判斷等。對於神修更有關係的是第二種對象，就是聖寵的感動。翁合主旨的主動因素要求人對於聖寵的指導表現極大的受教心，慷慨大方。

齊全行爲的三種要點 作什麼？怎麼作？為什麼作？工作的齊全就在乎這三點。第一點是工作的齊全，第二點是工作者的齊全，第三點是工作的精神。第一點要求人善守一切誡命，服從一切命令，善盡一切義務，這是救靈的途徑。第二點要求人集中全力戰勝一切困難，剷除一切阻碍，安靜而迅速地用極大的心火和精神純全而愉快地動作，這是神修的途徑。第三點要求人以聖善的動機，純正的意向惟一地尋求天主，工作時以極熱切的愛情收斂心神，對越天主，隨時隨處結合天主，這就是聖德的途徑。

總之，第一點是齊全的工作，第二點是英豪的克己，第三點是圓滿的愛情，這三種的優點就是能把人的工作天主化。

工 作

我們在工作中度過一生的大部分；有功的工作賜給生活價值，強迫式的工作却使人變作奴隸。

天主的生活就是動作生活。耶穌說：「我父到如今常有作為，我也有作為」（若，伍，十七），「天主把人安放在福樂的地堂裏，使他修理看守」（創，貳，十五）。看啊！若是耶穌要緊工作，我們誰敢拒絕工作呢？「奴才不能超過主人，徒弟不能勝過師父，誰願跟隨我，當棄絕自己」（寶，拾陸，二十四）。保祿

說：「誰若不肯作工，他就不應當吃飯」（戒後，參，一〇）。

聖家三口的表率 納匝肋的生活就是工作的生活。世界上的第一個告解錄司——天主——給亞當的補贖：「你必流汗滿面，才得餬口」（創，參，十九）第二個亞當——耶穌——滿全了天主罰的補贖。

耶穌作了什麼樣的工作呢？青年時幫助母親，掃地，汲水，洗衣服，預備乾柴；成年時同聖若瑟作木匠活，且很欣勤地工作着，拉鋸，推鉋子，使鋸子等。造物主和受造物，天主和人，總審判官和極可憐的罪犯作了同樣的活，且是很平凡的活。若是觀察這位工作者和別的工作者，在工作的外表上便不能發現任何區別。我們可以把推論默想方法上所用的問語：「誰，什麼，在那裏，多咱，多大時間，怎樣，為什麼」，放在工作的耶穌身上，就必要驚訝地跪伏在祂台前，懇求祂，讓我們懂透這種工作的精神，以便能歡忻地效法祂。

瑪利亞呢？她是天主之母，始孕無玷者，天堂的皇后，聖寵的中保，她和她貧窮婦女毫無殊別，同樣從事家務，掃除房間，從離家很遠的井中汲水，織布縫衣，總之，作各樣平凡工作。誰還能嫌，工作不合他的地位呢？

動機和實例 全人類都一致地尊敬重視工作。有人責備亞爾風國王說：「你既是國王，為何還要工作呢？」他回答說：「難道國王的手就不是天主給的了嗎？」

從前在德國和奧國的王族裏每人必當學習一種藝術。方濟各——若瑟第一位作了車匠，路斗肋夫是釘書匠。

，方濟各——費爾提納德是個木匠，威廉第二也是釘書匠，威廉第一把以下的話刻在他屋中的地板上：「我不認識疲乏」。出名的歷史家巴羅尼伍（Baronius）臨死時說：「至今三十年了，一次也沒有讓我的肉體得着充足的休息。」德國公教黨的領袖溫休爾斯（Windhorst）每日從早晨七點鐘工作直到半夜，方才休息。我們要想把工作的英雄們一一數清，總沒有數完的時候。

人是世界上的主人翁，根據什麼呢？就是根據工作。電力，無線電，飛機以及成千累萬的各種本性奇蹟；都是由工作而產生的，由工作而造成的。賀拉亞（Horatius）說：「無工作便無生命」。保祿晝夜的織布編筐，不是才僅够維持自己的生活嗎？（徒，貳拾，拾捌；三十四）。極明智的撒落滿說：「怠惰人哪！去看螞蟥，觀察它的勤奮，可以索獲智慧」（箴，陸，六）。提德羅（Dietrich）說：「工作縮短日月，延長生命」。聖亞爾風騷以聖願約束自己，總不要閒着。

工作不但是天主罰的補贖，此外還是預防誘惑，反對罪惡的最好方法；立無數的功勞，習修忍耐，恒心，愛德，慷慨，克己，服從等德行的最好機會；反之，清閒是一切罪惡的源泉。

死水只能產生蟲子，泉源却流出活水。鐵器若不使用，便要生鏽，而至於毀壞；若常用它，便大放光明。一個明智人說，願意自己的國家出產煤鐵，而不出產金銀。

從前有一個人很利厲地打了他那懶惰的妻子，他妻子哭喊着向她的丈夫說：「你為什麼打我？我什麼也沒有作呀！」丈夫回答她說：「就因為你什麼也沒有作，我才打你呢！」蟋蟀夏天唱了歌冬天睡了覺，春天

一到便餓了，便去拜望螞蟻而求食。螞蟻問牠說：「夏天的時候你作了什麼？」牠回答說：「我唱了歌」，「不錯，那麼你現在跳舞好了」。

過度與不及的罪咎 我們若是不工作，能犯罪嗎？無疑地，還能犯大罪呢！不僅是工人應受工資的約束，一切人莫不如此，另外在修會中不努力讀書，不盡心教導，忽略職務，不但是不守規則，違反服從，而且也是相反公義，因為入修會的與修會立了合同，雙方都當盡職，不然便相反公義；所以在下的如果素常不念書，不工作；父母，夥計，公務員，官吏，傳教士等若缺了任務，更容易犯大罪。

因着工作的過度也能犯罪，並且還能犯大罪。若是由於貪財，好高，競爭和企圖虛榮等不正當的動機而作超出自己力量的工作，致使健康受損害，得神經衰弱等病症，無精神度神修生活，這就不免有罪。

省察 人在總題省察時必要細查，自己在這一天內作了什麼工作；作的工作為自己，為家庭，為團體，為國家，為聖教會有了多大的益處。清查肉體的勞作還容易，而清查精神的工作就難了。誰都知道，當廚子的怎樣盡自己的本分，那是很顯明的；若是在廚房稍微的不經心，或不迅速，立時人人都不滿意。可惜！精神的頹喪，懶惰不能和肉體的頹喪，懶惰同樣的現示出來。若讀書時沒有相當的勤謹，用心，空度了光陰和肉體的懶惰同樣在別人跟前也要現示出來，那時怎麼樣呢？所以各人必要日日反省一下，今天讀了多少書，作了多少工作。

嚴守秩序

神修人應該制定日程表，嚴守工作的程序；先當作要緊的事，其次有益的事，最後悅人的事；此外時時處處當選擇那更好的，更純全的，更光榮天主的，更適宜於聖化自己，幫助別人的事。

誰順從肉情，便先講玩樂，後講讀書；先講散心，後講工作；事事先尋求快樂人心的，以後有益的，最後才努力於要緊的，責任以內的事。這樣的人屢屢陷於困難的境地，因為他沒有時間完成要緊的工作了；因此便犯許多毛病，如撒謊，傷愛德，不服從，抱怨長上，心神不安，精神錯亂，神經過敏，結果，成為一切旁人和自己的累贅了。

反之，有許多人，特別是膽汁質的人，毫不思索一種事是不是應當做的，而一切可能作的立刻便開始作，好似爲了垃圾而忽視黃金，豈不太愚了嗎？若某一件事能任憑自己隨便作，絕對不要立刻着手，而先必要誠實地，鄭重地觀察，是不是緊要的，有益的，或悅人的；再者，是不是有比它更好的，最好的事。

念茲在茲

這句比黃金還寶貴的格言使人從天主手中接受自己的任務；無緣無故地不尋求別的任務；集中力量專心善盡天主給的職務；不干涉別人的職務；工作時事事服從，不隨從自己的私意；把整個的自己放在任務上；謀求公共幸福利益；與同伴的同心協力地合做；不想將來要做什麼，更不想過去作了什麼，只專心努力現時的工作；在工作上如在聖體上不顧及暫時的，有壞的，騙人的外形，而注重內容，就是天主的聖意；把一切工作縱然是極平凡的，極微小的，極卑賤的，也要加以視聖，好似聖事一般。無疑地，念茲在茲是耶穌工作

的精神。誰敢想，耶穌厭惡地，難過地，懶惰地，遲慢地，不得已地，分心地，或無心地工作了呢？祂在每次能贖職的時候祂贖了職嗎？或是極草率的完了工作以後去尋找自己的事情了嗎？在工作上設法隱瞞了缺點嗎？這些思想是褻瀆天主的思想。聖經上說：「祂善作了一切」（谷，柒，三十七）。我怎麼樣呢？若是聖人們，更好說，若是耶穌處在我的地位，祂要如何進行我所作的這工作呢？不拘從事讀書或肉體勞作，從事家務或是學徒，完全都是一樣，應當專務齊全。若是把一種工作託給耶穌和聖母去作，他們絕對作的盡善盡美；別人託給我的事，是不是他們能放心，我要作出成績來嗎？我是靠得住的人嗎？我當想作這件事是最後的一次了，作完之後，便要到天主台前去作清算的，「懶惰爲天主行事的，必受咒詛」（耶，肆拾捌，一〇）。具體地說，作飯不只是注意調和五味，而更要使吃飯的人吃飽，並喜歡吃我作的飯。給人講書時，不只是注意滿全施教的時間，而更要設法使他們懂得我的講解。修理機械，不只是使主人看着好看和僅是一時能使用的就完了，而必須設法使它實在能耐久。講道理不只是爲滿全我自己的職務，也不是爲獲得演講家的美名，而只是爲使聽衆聽了以後起變化。當神師的不只是使被領導者喜歡自己，而更要設法使他們在神修上進步。我工作不要光計算時間，不要光按照規矩的限制，光實行命令而已，而更要設法使之成功。總之，我工作時只管好好盡我的職務，彷彿在天主台前一樣。爲獲得這種齊全，需要集中力量地、敏捷地、努力地、精深地、恒心地、仔細地，安靜地工作；不要忙迫，不要冒失；總而言之，要齊全地工作下去。俗語說：「誰作得最好，就作得最快」。

再者，既是我們都度社會生活，就不要囉唆別人，不要無要緊的原故使別人幫助我；反之，要常常準備幫助別人；不要現示自己比他人有能力，本事，經驗；不要因着念書，寫字和其它工作，攪擾睡覺的人，病人，休息的人和作別種工作的人。不要破壞他人的工作而要幫助他人獲得成績。聖保祿說：「樂意出捐的，才是天主所喜愛的」（林後，玖，七），所以工作時常喜樂，便給工作加上了花冠。

平凡事，却不平凡地作。

這是聖伯爾格滿留下來的格言。不只在吃、喝、穿上，並且在一切的工作上也是應當喜歡平凡的事，不尋求崇高出奇的特殊事務。爲什麼呢？一：本性企圖新奇的，拒絕習慣的平凡事是因爲平凡事拔除自愛修養聖德的根基——謙遜——克己，心靈純潔，恒心，以及其它一切德行。再者，在平凡的道路上毛病易受管束；反之，在新的情況中却容易湧起一切潛在的毛病，意外的風波。二：聖家三口的表樣。天父給耶穌，瑪利亞，若瑟安置了最平凡的工作。爲什麼呢？因爲我們的原故，原來我們需要平凡的工作。三：在平凡的事上比較在新奇特殊的事上更容易避免分心，更容易收斂心神，結合天主。這種動機是絕對要緊的，因爲沾染世俗精神及被懶惰所驅使的人也喜歡作平凡的事，而不過只是爲避免加給自己暴力，避免戰勝艱難，破除阻碍而已。所以格言的另一部份是使神修人以「不平凡的式樣」努力工作一切，且集結全力，齊全地工作一切。

微小的事

在神修上小事却是大關係的事；所以能說生活的幸福，神修的進展一大部份關乎一些微小的事。無限島

蝕，出自珊瑚。微小的病菌能使最強壯的人死亡；屋頂上的小窟窿能使房屋倒塌；船上的小漏洞也能使全船沉沒；寶貴的手表只鬆了一個螺絲便沒有用了。燒焦了飯能成爲離婚的原因，一塊銀元五百年後便可收入三百萬元的利息。這個問題確實成了事實，也轟動了各處，因爲在紐約有一個人把一塊銀元放在銀行裏爲生利，約定，五百年後才能取出，這時那一塊銀元便達到了三百萬元的紀錄。在德國的基斯痕動物園的門上寫着：「天主在最微小的事上是最大的」，此話實在有理。

亞慢失掉了財產，子女，甚至於性命；原因是瑪爾道開沒有給他跪下請安問好，他便不能忍受了。奧斯定說，因爲蠅子過於囉唆了一個人，他便妄想，蠅子不是從天主來的，而是魔鬼造成的；於是便肯定，一切的惡以及整個的物質世界全是魔鬼一手造成的。無罪的蠅子給了人錯誤的機會，由於錯誤而產生了異端。這就是小事的關係！玻爾日亞只看了死去的皇后一眼便回了頭，棄絕了世俗，進了修會，開始走聖德的道路。忠實於小事也就是納匝肋生活的秘訣。

無限的真理毫無錯誤地把小事的重要告訴給人。耶穌說：「誰在小事上忠信，在大事上也忠信」（路，拾陸，一〇），忠於小事的報答也很豐厚：「可以的，好僕啊！忠僕啊！你既在不多的小事上盡忠，我要把許多的事派你管理」（賽，貳拾伍，二十一）。俗話說：「聚少成多」。本來黃金美玉都是出自土中啊！總之，完全的聖德在乎我們忠於極微小的事情，忠於每日的職務，忠於心中的醒悟，忠於終日親密天主。

有一個皇帝在他的戒指上刻了這句話：「光陰比黃金還寶貴」；的確，因為光陰有無限的價值。若想知道田地的價值，不要在嚴冬看那曠野般的田地，而要在收穫以前去看。同樣想知道光陰的價值，不要看暫時，而要看永遠。光陰實在有無限的優點：一切事物都買得來，惟有光陰是買不來的；房屋倒塌了，可以重新修蓋，時間錯過了，總回不來；竊取了現世的財物，能够補償，可是妄用了光陰，絕對不能挽回。有一個軍官在病重垂危的時候哭求加路第五，延長他的生命，因為他還沒準備好呢！皇帝給他說：「你要我一半江山，我都能給你；你要求時間，就是一秒我也沒法給你。」

所以深明時間的寶貴是絕對重要的。誰能深明時間的價值呢？就是聖人們，因為他們重視光陰超過我們重視新衣和金表，因此便造到了聖德的高峯。聖伯爾納多說：「時間爲我就是天主，因爲有時間，我便可以得到天主」。誰還深明時間的價值呢？就是在地獄裏受罰的人們，他們知道，爲得救有一秒鐘便足够了。還有誰深明時間的價值呢？就是撒殫，「魔鬼懷着大忿怒，因爲他知道，自己有不多的時候」（啓，拾貳，十二）。聖經上也有無限的例證，譬如：被請赴筵的人們，乾枯的無花菓樹，默示錄上的蠟台等都講明了光陰的價值。有多少人在死時和在地獄中後悔，自己沒有善用那最大的寶物——光陰——呢！一位神父去行終傳時把門牌號數聽錯了，十四號當了四十號，及至他尋到了請終傳的那一家時家裏的人哭着給他說：「五分鐘前病人已經死了。」

善用的時間彷彿高山上的瀑布，是潔白的，有益的。妄費的光陰却如污穢的水池，發生誘惑及咬良心和

神修的蠹蟲。

人若是每日工作八小時，二十五年中便工作七萬三千小時，而剩餘的十四萬六千小時便消費在睡眠，吃飯和遊戲上了。可是誰能保，自己在二十五年間每日准工作八小時呢？天上的寶貝和功勞的泉源就是比黃金還寶貴的光陰。因此神修人沒有「自由」時間，他的時間成了天主的時間，神聖淨配的時間了。

善用光陰的指南就是「日程」，念茲在茲，愈顯主榮，愛人如己等神修標語。

純正意向

吾主耶穌說：「我常作祂所喜歡的」（若，捌，二十九），「遵行打發我來者的意思，成就祂的工程，這就是我的飯」（若，肆，三十四）。耶穌的工作雖是木匠的工作，仍然還是天主化的工作；不只是因為耶穌是真天主，而且也是因為耶穌工作的意向是聖善的，所以祂的工作有無限的價值。我們的工作也該根據天主化生活和工作的精神——意向——才可以天主化。

定義 意向是做事的動機，目的；堪稱靈魂的眼目，言語行為的導光。介於極不義，極惡劣的意向和極純潔，極聖善的超性意向之間有無數的等級。總之，一切意向可歸於三種等級：

一：有罪的意向使人趨向於惡；這種等級依照惡性的深淺能分為魔鬼似的，不義的，大罪性的，小罪性的，有缺點的，不齊全的意向。

二：純乎本性意向是中立的意向，不趨向於惡，也不趨向於善，而使人率性以行；例如有的人在吃飯上

並無貪婪意向，然而也無任何善意，只是由於本性貪婪的催逼才吃飯。再如善盡職務只是由於受過良好教育的栽培。善心的教外人，不大熱心的奉教人多有這種非善非惡，無功無罪的行爲。

三：良好，正確，超性，有功，有效和中樂天主的意向。這就是神修人應當有的意向。

意向的分類 依照注意影響行爲的強度而言，意向可分爲四種：

一：「現時的」意向在動作當時影響於動作，支配行爲，使人深明行爲的目的和終界。例如：一見到地上有一塊遺金，當時俯身拾取，這種動作便是出於現時的意向。

二：「餘效的」意向在動作時不在意識中，而影響於動作。換句話說，此時此刻毫不思索，毫不反省，何種意向引導我行動並由於這種行動我趨向何事，然而這種意向不但是未曾更改的，而且還暗含着影響我的動作；在潛意識中，在我不知不覺中引導我動作。譬如一個人拿定主意，要到聖堂去，大概他在路上毫不思想這種目的，但如果他在途中不改變這種意向，這種意向必要領導他的動作，直至達到目的而後已。

三：「寄留的」意向是曾經有過，而今毫不存在，然而也未曾更改過的意向。這種意向對於人應作的事不發生任何影響；在人作事時不引導人的動作，可是藉着人從前的意向在暗中能給人的動作定出效果來。譬如一個鄉下人想把一封信帶到城裏去，就把這封信放在車廂裏，放好之後就作別的事情去了。過了幾天，遇到機會想進城去買點東西，於是就套車進城去了。在途中他毫未思及也未曾理會車廂裏的信，及至到了目的地便想起應當捎的信來了。一看，信就在車廂裏哪！此時心中喜悅非常，因為他想作的事現在已經作了。他

的意向並沒有注入他的行為中，因為這一天他進城並不是爲送信，而是爲買東西，可是要帶信的那個意向不但沒有改掉，且正適合他的意願。這種意向是真正的意向，是使人動作的意向，是有效的意向，從以上的比方可以看清。是真正的意向，因為這個人在他進城的前數日就把信放在車廂裏了，想把它送到城裏去；是使人動作的意向，因為以有意的行為把這封信放進車廂，清清楚楚地想，把這封信帶進城去；也是有效的意向，因為它使人把帶信所應用的一切方法都準備好了，實際上也產生了效果了。

四：「揣度的」意向不但此時此刻不存在，且不引導人的行為，而實際上總也未嘗有過，因此它絕對不影響人的行為；然而在做事時人如果知道了行為的後果，便一定要發出做此事的意向來。譬如一個人在走路時拾了一個滿貯金錢及重要文件的小囊，他分文不取，一絲不動地把這小囊交給了本地方的官員。這位地方官微笑着對他說：「你知道，誰若撿了這小囊而送給失主去，他要獲得很大的酬報嗎？」可是這個人一點也不知道。「你願意接受這個報酬嗎？」他回答說：「當然願意」。若是他早知道，奉還失主必得報酬，他在奉還時必定有願意得報酬的意向，因為他是一個窮人，但是窮而不濫，並且他這幾天正在發愁無錢度日呢！所以他欣然地領受了這個報酬。請看，這個人對於所領受報酬的意向就是揣度的意向。

神修需要的意向 在神修上爲使人的行為有超性價值，功勞，必須有寄留意向，並且只有寄留意向也就够了。沒有人不知道，這種問題何等重要，所以我們應當清清楚楚地解釋一下。

我們只說「在神修上」，不談關於聖貧的許可或領聖事等要緊應有的意向；我們所說的只是關於神修生

活，行爲的超性價值，功勞所應有的意向。所說的行爲特別是一次百次的終身奉獻，例如：英豪聖願，完全獻托。奉獻全家於聖心，奉獻自己爲聖母的忠僕，各種善會內應盡的職務等；其次是數次重發的愛主和傳教的意向；爲獲得某某恩惠所發的特殊意向，如九日敬禮等。在這些行爲上只有寄留的意向便有功勞，有超性價值；所謂寄留意向就是爲一生或在一個定期內所發而未曾更改的意向。

比方一個人在聽道理時定了每天爲煉靈念一串玫瑰經的意向，以後他雖然忘記了這種意向，但是他仍然是每天念玫瑰經。兩個月後他又聽了道理，就把從今以後每天念的玫瑰經奉獻爲傳教了。這個人爲煉靈念玫瑰經的意向在兩個月內有效，所以他實在爲煉靈念了六十串玫瑰經，多咱一定別的意向，把原先的意向暗含着就更改了，那末，原先所定的意向便算失效了，後來念的玫瑰經就是爲傳教而念的了。

意向的顯明與暗含更改 「顯明」更改是明知故意地把原先的意向改掉；「暗含」更改是把原先的意向忘記以後而另定與原先意向不相合的新意向。對於此事神修人應該注意：

一：終身地把自己奉獻於天主，耶穌，聖母，聖若瑟，彼此不相反對，且能並行同在。在天國中誰大誰小，誰先誰後，天主完全知道；不要駭怕，天國內絕對沒有驕傲，嫉妬，競爭。

二：把終身奉獻，任何長久意向都要記錄在神修計劃上，以免遺忘；再者，在大退省神操，小退省和復願時重誦一切奉獻，重憶一切終身意向是最有益的。

三：由於自愛，肉情，虛榮，情面等各種毛病而來的一切有罪或有缺點的意向影響什麼動作，在這種動

作上便毀滅原有的終身意向。從此看來，內心警衛具有何等重要性；誰能保全純正意向，必能聖化自己的全部生活，時時處處能立功勞，結合天主。

動機 應當知道，一切行爲和全部生活的價值不只在於我們所做的事上，而更在於我們做事的動機上。人雖然蓋了一百座聖堂，天天打苦鞭，守嚴厲的大齋，但是一切出自不正意向，企圖虛榮的心，那麼在天主台前不但無功，而且還有過。

大聖德肋撒曾經舉過一個菓子的比喻說；有的菓子外面很好看而內部却被蛆蟲所蝕，因此在未熟之先即墮落於地，成了無用的菓子了；人的行爲也是如此，有許多行爲外面看着不錯，然而因爲缺乏純正意向，天主却不接受它。反之，我們若由於聖善的意向希望爲天主作大事，受大苦，雖然無法實現，但是在天主台前都算是功勞；因爲天主不看人作的事，只看人的心。

一個商人出外經商生意興隆，幾年之後捆載而歸；眼看快到家時遇見一夥強盜，把他所有的錢財細軟搶劫一空。可惜，他在外邊兒白受了一些風霜冷熱之苦；結果，落了個空手回家！許多神修人也是如此，不斷行祈禱，守大齋，打苦鞭，宣講聖道，行愛德，及至到了領受賞報時，只爲了一念之差，結果，落了一個前功盡棄，兩手空空。

缺乏純正意向的心好似一條無底的口袋，雖然老不斷地往裏填東西，但是總也填不滿；不但填不滿，而且在其中一無所留。

「叫人生活的是神，肉體是無益的」（若，陸，六十四）。肉體和物質的一切工作，雖然是極其聖善的，英豪的，如果沒有純正意向，那麼便毫無價值，毫無益處了。純正意向好似保護食物不致腐壞的鹹鹽，保護財寶不致被盜竊的鎖鑰，保護天國不致被攻陷的工事。反之，缺乏純正意向，至少缺乏純正寄留意向的一切工作毫無價值，毫無益處。吾主耶穌說：「你們小心，不要當着人行你們的善工，爲叫人看見；若是這麼，你們在天上父台前就沒有賞報了；所以你多咱行哀矜，不要在你前頭吹筒，像那假善人們在會堂及街道上所行的爲圖人讚美。我實告訴你們，他們已經受了報答。你行哀矜的時候右手行的不可叫左手知道，要叫你的哀矜行在暗處，你的父在暗處看見，必要報答你。你們祈禱的時候不要如同假善人們喜歡在會堂及十字街口立着祈禱，爲叫人看見。我實告訴你們，他們已經受了他們的報答」（賽，陸，一—五）。

誰能充分地講明純正意向的重要與益處呢？純正意向賜與人做事的精神，熱心與恒心。我們人在作事時都隨從意向——動機——的指導。如果有影響意向的效力強大的動機，便容易克勝一切困難，破除一切阻碍。如果有愛主愛人的意向——動機——不但可以感動人，而且也可以感動天主，增加給人極豐裕的聖寵，賞賜給人能立功勞的神力，使人能大步前進，常享平安，不受私慾偏情以及世俗情面的擾亂。

純正意向，至少寄留意向是超性的魔術杖，把吃喝，睡覺，遊戲，以及日常工作等，一切無意識的行爲都變成功勞，超性黃金，我們能用這種金銀買到自己的永福，別人的救贖。

純正意向的徵驗 純正意向不但在別人的行爲上極難確定，就連在自己的行爲上也是很不容易認出的；

因爲一個本身極完美的行爲由於意向的原故同時又能成爲極其有罪的行爲。再者，因爲有很多的意向彼此互相攙合，不容易分辨，那是主要的，那是次要的。

一般地說，純正意向的標記是：在做事之前，在做事當時，在做事之後，心中恒覺平靜不亂；從事工作不急於執行工作，不患得患失；對於職務，地方，人物抱中立態度，在適合於自己與自己不喜歡的義務上有同樣的心火；不顧成績，然而努力使其成功，對於成功和失敗同樣去接受；謙遜自持，榮而不喜，辱而不憂；不恃己力；喜歡他人獲得成績，幫助別人獲得成績，對於將來的事一無所希，一無所懼；總不因爲他人看着，就改變端跪，朝拜，站立，作工，讀書的式樣；獲得成績之後不因本性的原故喜樂；在一切環境內常同樣地知足滿意。

指南 應當在一切工作上重定純正意向，並且把純正意向的神操與固定的機會聯合在一齊，譬如：聽到鐘鳴，改換工作，遷移地點，誘惑興起，同人來往，心中鬱悶的時候，在開始一種新工作，接受一種新任務，決定一種大事，開始行路，立定善志及在一切特殊情形來臨之前應當定純正意向。

正在作工時一起虛僞思念，便立刻要反拉，習行終日結合。在總題省察時，小退省時，最有益的是檢討，在神修，交際，職務上所隨從的是何種意向。想不到，一件開始時的聖善工作由於不正意向是何等容易惡化。這種現象只有屢次檢討意向，屢次重正意向的人才能避免。一個工作越適合自愛與本性趨向，便越容易發顯以上的現象，因爲在這種工作上開始時的聖善事業，藉着本性衝動很迅速地便能惡化，譬如：在吃喝，

睡覺，遊戲，以及能悅人的一切事務上極容易發生這種現象，「你們或是吃或是喝或是作什麼別的事，都要爲天主的光榮作」（林前，拾，三十一）。

心火——謙遜 我們應當把心火與謙遜聯合在一齊。聖額我略說：「我們在現世就好像歸家的商人在道路上一樣，惡神就好像路劫商人的那夥強盜一般；所以誰在道路上明明地帶着珍寶，就等於希望被劫。我說這話，不是不叫我們的近人看我們的善工，因爲聖經上說，應該叫別人看見我們所行的善工，而光榮在天大父。我說的是不要藉着所行的善事尋求外面的讚美。我們應當工作於明處，意向之所趨要在暗處，這樣爲使我們在工作上給人立好表樣，而在意向上專務中悅天主常求暗晦」。所以我們不要爲了怕虛榮的原故便遺棄任何爲天主有光榮的工作，而應當在一切工作上保存那甘居暗晦的謙遜。

故此應當努力，在可能範圍之內事事隨從最好而十足超性的動機。但是不要滿足於寄留的意向。嚴格說來，寄留的意向固然是足用，但實際上不能發生很大的效力；因爲如果超性動機，超性意向此時此刻不實現於人靈內，而不過只是一種寄留意向——就是從前發過而現在業已不大發生效力的意向——這時勢必爲現有的，不大純正的，不齊全的，或者有罪的意向所撲滅。所以神修生活大半在乎神領聖體，熱心短誦，以及其它類此的純正意向與終日結合。在一切的動機中最有效力，最完美，最中悅天主的就是從愛主之情而來的意向。這種愛情越熱切，純潔，聖善，它的效力便也越大。

結合聖心 最有益的是依照祈禱會和其它善會的精神，把自己的心結合於耶穌聖心和聖母聖心，並依照

聖心的意向，好似終日舉行彌撒聖祭一般，把自己，自己的心，自己的思言行爲放在司鐸的聖盤上，結合於耶穌，而奉獻給天主聖父，進入救世主的聖心內。

聖瑪加利大勸我們，在作一切事以前這樣說：「吾主天主，我在你聖子的聖心中依照祂的聖善意向做這件事，背負這個十字架。我把聖心的意向善情奉獻給你，爲代替我意向上的不純正和不齊全」。所以我們要把一切意向，功勞，工作的價值，職務，一切動作和心中的一切跳動結合於天主聖心的造生，救贖和聖化的動作。這樣虛無能變爲萬有，人能天主化。這就是聖德的道路。

敬 禮

天主給各時代的人決定了特殊敬主修德的方式，名爲敬禮，以便使人依照翕合主旨的精神適應天主的照顧，實踐天主的計劃；所以要完善地研究翕合主旨的道理，必須討論一切敬禮。

定義 敬禮是翕合主旨的具體運用，敬主修德的特殊方式；一般地說，一切敬禮以某端奧蹟爲對象，或者以恭敬某聖人爲目的。譬如：敬禮聖三，敬禮耶穌聖心，敬禮聖體，敬禮耶穌寶血，敬禮聖母聖心，敬禮大聖若瑟，敬禮護守天神，敬禮煉靈等。有不少的修會和善會所抱的宗旨就是專行某某敬禮。

敬禮的裨益與危險 敬禮所生的裨益很大，賜與不同氣質的人不同的敬主或神修的方式；此外因爲敬禮與聖教會的各端道理和禮節有極密切的關係，所以彼此衛護，補足，完成，講解，推崇。

然而敬禮也能成爲有害的，有危險的，因爲能使人進入歧途，趨向極端，揚厲過甚，屏斥其餘等流弊。有人只知某種敬禮；只推崇，讚美，頌揚「他的」聖人，甚致於忘掉天主母，耶穌聖心，尤其是天主自己，好像把某聖人加在天主和聖母以上。有的傳教士使本處教友只知道本堂司鐸會中的一兩位聖人而已，這種片面的作風絕對相反聖教會的公共性。天主是太陽，瑪利亞是月亮，衆天神聖人只不過是小小星辰。難道安於星辰，不識日月，這是正當合理的作風嗎？再者，月亮星辰之明光來自太陽；同樣聖母及衆天神聖人之聖德及光榮亦莫不來自天主。

敬禮耶穌苦難

諸敬禮中最古老的是對於耶穌苦難的敬禮。教難時聖教自身被赤淋淋的血侵潤着，因此很熱切地瞻仰了爲我們受死的救世者。趕公司當定戰勝了，並且是「賴着這十字架的旗號戰勝了」，此時十字架便成了戰勝「黑暗權柄」的標記（路，貳拾貳，五十三），及一切聖人們所最喜愛的默想題目。

聖保祿說：「因爲我自己付度在你們當中不該知道別的，只知道耶穌基督，還是一位被釘十字架的耶穌」。一切大聖人，如聖安熱爾莫，聖伯爾納多，聖文都辣，五傷方濟各等都極力傳揚敬禮耶穌苦難。好幾位大神學家說，自己的一切學問都是由苦像而來的。熱心的教友們也是如此，大概沒有一個不是熱切敬禮耶穌苦難的。

敬禮耶穌苦難最普遍的方式就是拜苦路。耶穌受苦受難以後宗徒們和門徒們以極熱切感恩報愛之心朝拜

了被耶穌苦難寶血所祝聖的「苦路」。無疑地，至聖童貞母首先給我們立了榜樣。還有不少人遠涉重洋，跋山涉水，不辭辛苦地去朝拜聖地，爲滿足自己熱切的心願，以極大的知恩報愛之心恭敬被聖血所祝聖的驛站。然而若是不能親身去朝拜聖地，可怎麼辦呢？他們可以藉着聖教會規定的拜苦路的方式爲敬禮耶穌苦難。

拜苦路 從一三二二年看守聖地的方濟各會士就竭心盡力地傳揚了這苦路善工。傳揚這善工的最大宗徒便是方濟各會的聖人，雷渥那德——毛利爵（Leonardo a Maurio）。聖人親自立了五百七十二個苦路驛站，並且還勸引了教宗本篤第十四世，在各羅塞物也按置苦路聖座。在祝聖的那一天，就是一千七百五十年十二月二十七日，聖人也親自講了道理。凡信友慣常祈禱的地方，都該設法按設十四處。

拜苦路的方式 十四處位置應按在固定的地方，每處與每處都要格離開。爲得大赦，必須有十四座木十字架，可是表示耶穌苦難的聖像，雖然能相幫人，更懂透拜苦路的意義，更熱心默想耶穌苦難，但不是必要的；故此爲得大赦，不必要緊有聖像，却非有木十字架不可。主要的是用堅固的木料作十字架；偶而十字架破壞了，立刻就要修理。沒有司鐸的祝聖，不能得到拜苦路的大赦；但要注意，大赦並不在乎聖像上，而在乎祝聖過的十字架上；故此換聖像，用不着祝聖；反之，換十字架，便該重新祝聖。爲能得到拜苦路的大赦，司鐸該按着聖教會規定的禮節舉行祝聖。拜苦路時不必口禱，而應該在每處底下默想耶穌苦難，但不需要拿某處固定的與跡作題目，籠統的默想耶穌苦難也就够了，獨自拜苦路時自己該巡行各處；大眾同拜時只有

兩三個人巡行就可以了。

大赦 雖然每次拜苦路能得全大赦和許多種不全大赦，而既是在一天內只能得一次全大赦，所以其餘的大赦應該獻給煉靈。若爲着疾病，或離十四處遠的原故不能親身去拜苦路，此時則不拘在什麼地方；在家裏，行着路，工作時，只要手中拿着司鐸特殊祝聖過的苦像，熱心地念二十端天主經，聖母經及聖三光榮頌，心中想念耶穌的苦難，也就能得拜苦路的一切神益和大赦。十四端代替十四處，五端爲記念耶穌五傷，一端爲教宗的意思。十字架不必是木頭的，只要被釘的耶穌像是材料堅固的就行。

敬禮耶穌聖心

對於耶穌聖心的敬禮分兩種，一是「教義的」敬禮，一是「特殊的」敬禮。教義的敬禮是根據耶穌天主性，是崇欽天主的敬禮；所以包括着整個的信仰和倫理生活，整個的神修和聖德的工作。特殊的敬禮是附加的，只包括着幾種特殊的儀式，例如：慶賀耶穌聖心瞻禮；在各處恭敬耶穌聖心像，在學校裏，在工廠內，在家庭中將聖心像掛在牆壁上，供在棹子上；帶聖心聖牌；建造聖心聖堂；設立聖心祭台；奉獻全家於耶穌聖心；風行大九日敬禮；守聖時等。

一：教義的敬禮 「請看此心」標誌和象徵能充分地表示出人的意思來；且是這種不言而喻的寓意，凡是天下的萬國萬民，不論是富貴或貧賤，聰明或愚昧，沒有不瞭解領悟的。試問，現代城市中最時代化的人，或是住着茅簷草舍的鄉農，以及在荒山海島中度隱居生活者，都洞悉，掌握鑰匙是有權勢的象徵，

建築在磐石上的房屋是象徵着不可磨滅的恒久性，聖洗禮節的水池是表示着心靈的純潔，天上的神糧是人靈魂的滋養品。同樣，耶穌披露着祂的聖心向世人說：「請看此心」，這種作風比長久的言談及神修的研究更清晰地，顯明地吐露出救世主的熱切愛情來。

「天主就是愛」（若一，肆，十六）。天主本身是愛，降世的工作也是愛情的工作，第一條最大的誠命也無非就是愛；所以我們人——天主的肖像——也應當變成愛。但是誰能精通愛的深奧呢？

耶穌披露出自己的心給世人說：「請看此心」！好了，這樣人人全能明白天主愛情的奧跡，一個目不識丁的人也能精通天主聖三極深奧的道理；且能領悟，天主就是愛。幾時瞻仰那顆被長槍穿透的心，茨冠圍繞着的心，流盡寶血的心，愛火炎炎的心，烙着十字架印記的心，人就把降生贖世，聖體聖事的奧跡以及一切至深至奧的妙理豁然貫通。更明白，自己必須全心，全力還恩報愛，戮力奮勉，減輕耶穌的痛苦，安慰，補辱，賠償聖心，耶穌聖心是在鑑照着耶穌的愛情，就如耶穌的愛情在閃映着天主聖三的愛情一樣。耶穌聖心敬禮是愛情循環的「中心」，還原和回復愛情的「向心力」，天主聖三的無限愛情具有耶穌聖心為源泉，聖教會——耶穌的神秘身體——為愛情的周流和江潰；耶穌聖心將愛情的無數小溪曲引回到愛情的永遠大海裏，天主聖三的懷中。

信仰和道德生活的圓滿 「基督分開了麼？」（林前，壹，十三）不能，絕對不能分開基督。不拘從那一方面得到基督，就得到了整個的基督；所以得到了耶穌聖心，就得到了耶穌的人性；得到了耶穌的人性，

就得到了耶穌的天主性；得到了耶穌的天主性，就得到了天主聖三。因此誰生活於耶穌聖心，他就生活於天主耶穌；誰生活於天主耶穌，他就生活於天主聖三。因此瑪寧（Manning）樞機主教論這端道理說：「聖心學是最精深，最圓滿的教義學，並且也是我們得救和成聖的研究所」。

耶穌聖心敬禮實在包括着整個的信仰和整個的道德生活，天主對於人的一切關係和人對於天主的一切義務全都在內；神修生活，聖德的工程亦不例外。天主就是愛，天主的圓滿肖像——聖人——也必須成爲愛；但是愛情的源泉，火窖，總綱，中心，目標都不是別的，乃是耶穌聖心。耶穌聖心包括着救世者的工程，耶穌的意向，情緒，聖德，對於天主和人所有的愛情；耶穌聖心是聖德的寶藏，聖寵的府庫。的確，耶穌的神秘身體，聖教會的一切超性恩惠，七件聖事，各種聖寵，一切聖德，整個的天朝神聖，全是由於耶穌聖心產生的，因爲耶穌聖心等於天主的愛情，天主的愛情等於天主聖三。

所以耶穌聖心敬禮，如果不是藉着耶穌而達到天主耶穌，不是藉着天主耶穌而達到天主聖三，便是不齊全，不圓滿，不完美的。恭敬耶穌聖心的終向和目的是分享天主聖三的密切生活，因此熱心恭敬耶穌聖心的秘訣是藉着愛情化的生活，耶穌化的生活，天主化的生活，聖心化的生活，分享天主的生命，參與天主聖三的親密深切生活；因此耶穌聖心敬禮的精神不單使人努力修成服從，謙遜等德行，也不單使人努力效法耶穌的善表，而且使人將耶穌自己所有的服從，謙遜和聖德遷移到自己心裏，讓耶穌在自己心中生活祂的愛情生活，救世者的生活和天主聖三的生活。

拉高耳帶爾 (Lacordaire) 說：「這種愛情的生活就是自己的犒賞，光榮，喜樂和自己的祝福」。

總綱和目標 現代精神的人常是事務繁瑣，生活度日事事都漸習於輕快，精神常是緊張的，遇事沒有忍耐，更不肯做深思遠慮及哲學上的分析，對於一切只願取其總綱或簡要就完了。因此若是願意給他講明公教道理，他必要問說：「講論這些道理的書籍有多少冊？那不行，太多，太多，我沒有時間去讀」。有的人很希望成聖，但是他若願意明瞭一切關於成聖的事理，那麼必須指給他一個圖書室，裏面放着習練各種德行的書籍；他若願意探索整個神修學，就是讀過一百部神修書也是不足用的，因為有許多難題很不容易解決。怎樣可以使這種摩登人物探究出一切永遠的真理，並把自己的生活適合於福音的原則呢？

耶穌急速前來解救我們，並將祂的聖心指示給我們，這些困難即可迎刃而解。實在耶穌聖心是「活水」的泉源，人一看這愛火炎炎的聖心，立刻就能懂透一切道理，尤其是得到豐富聖寵，以便全心歸向天主。凡他所願意的，凡他所應該做的，凡天主向他所希望的，他都齊備了。天主認識現代人的心理，不只將信德的一切奧跡和成聖的途徑留給了這個時代，而且將祂的聖心——生命的「生活素」——也賜給了人。

圓滿的湧溢 耶穌聖心賜給人的不單是圓滿的而且是湧溢的信仰和道德生活；不單是圓滿的而且是湧溢的耶穌化生活；不單是圓滿的而且是湧溢的天主化生活；這圓滿的湧溢性將死亡變為復活，將無聊變為安慰，將義務變為慷慨，將憂鬱變為喜樂，將強制變為自由，將奮勉變為效果，將耕種變為收穫，將困難變為幫助，將無能變為成績，將不育變為生產，將貧乏變為豐富。實在，耶穌聖心敬禮是神修的「原子能」，一切圓

滿的湧溢。但這湧溢性是從那裏來的呢？比喻地說；耶穌聖心敬禮所賜與我們的不單是水而是水泉，不單是菓實而是結菓實的樹木，不單是一些食糧而是儲積食糧的倉庫，不單是一些哀矜而是銀櫃的鑰匙，不單是一些煤而是產煤的煤礦，不單是一切藥品而是健康與生命，不單是幾條德行而是完全的聖德，不只是天主化的生活而是天主化生活的根本，中心，聖寵的源泉，萬有總匯，天主愛情的原因，中心，目標：耶穌聖心。

再者，道德生活及一般的神修都不免含有一點利己主義；耶穌聖心敬禮不然。聖心神修根本是以天主爲中心，對象，目標。因此耶穌聖心敬禮首要的是天主性的神修，「湧溢」的神修；就是安慰耶穌，補償耶穌聖心所受的凌辱，以淨配的愛情去補償被人忘掉，遭人反目的聖愛，還報爲我們傾流的愛情，自作犧牲品與全燔之祭，使那渴望着愛情的聖心得到滿足和愉快。這些神操並不是趨向於我們自己，而是專向着天主的。的確，耶穌聖心敬禮的特性是湧溢的聖德。聖心神修明明地表現出這種湧溢性，因爲在一切神操上需要「登峯造極」，譬如：心鏡純淨一塵不染，好似耶穌聖心的圓滿；在克己上祭獻自己，消滅自己，成爲天主的羔羊；在翕合主旨上實行完全獻托，以致除基督以外一無所有；在祈禱生活上以極熱切的愛情終日不間斷地對悅天主；在結合天主上努力尋求「滿滿承受天主那圓滿無缺的萬美」（弗，叁，十九）。

聖心敬禮賜與人的神修方法和助佑同樣不但是豐富的，而且是湧溢的。耶穌披露了祂的聖心，將自己完全交付給我們了，就好像將一切公義，相宜，明智的法律擱在一旁，只讓祂那湧溢的愛情過分充足地流露出來，發散，流傳，湧溢於普世。祂愛人不知限制，並在祂聖心中開掘了聖寵的無限寶藏，叫我們任意取用，末

後好似解除了自由，信實地許給了，永遠只是以慷慨大方，仁愛慈悲來對待人，並拿着担任這種慷慨的義務當作祂最大的安慰喜樂。

故此如果我們懷着不能搖撼的堅心倚靠投奔到聖心那裏去，無疑地事事要得到美滿湧溢的效果，驚人的成績。聖女瑪加利大所被派遣的使命，聖教會不能差錯的定奪，及聖心敬禮的結果和驚人的進展，都證明，耶穌聖心敬禮及其一切神操都是至聖的，至有益的；「藉着這記號必要獲得勝利」。

但是不要忘記，耶穌聖心敬禮的精神委實是無代價的，天主白白賞賜的，特殊的，等於預先揀定的恩惠；一看它要求的先決條件，需要的神修程度，完成的功效，這就是顯明而了然的了。聖保祿宗徒說：「我所願意可憐的，我就可憐；我所願意慈悲的，我就慈悲，所以揀選之恩不在人願意，也不在奔跑，只在施仁慈的天主」（羅，玖，十六）。故此我們應該以極深的謙遜懇求天主，賞賜給我們豐富的聖寵，免得像許多教友，神修人，甚至於不少的熱心司鐸對於耶穌聖心敬禮懷着一種不可描摹的反情和厭嫌，忽畧這件最有益和極盛大的敬主救靈，修德成聖的方法。只有豐富的聖寵，才能領悟聖心的奧跡，進入聖心的深處，薰染聖心的精神，得到聖心所許下的殊恩，並在聖心中建立永久的安息之所。

指南 本來不必特別的描述聖心敬禮，只要藉着聖心，在聖心內，並為聖心作一切就够了。換句話說，要把日常生活，神修生活，傳教工作聖心化就行了。這種聖心化的生活有以下幾種特殊神操。

一：以愛還愛 以愛還愛是耶穌聖心敬禮中的首要特殊神操。耶穌聖心向我們呼求着說：「至少你要愛

慕我！」，「我兒，要使你的心歸爲我有！」（箴，貳拾叁，二十六）。然而究竟這種「還愛」的意義是什麼呢？全心愛慕天主在萬有之上，這也是天主十誡上的命令，也是第一條最大的誡命，也是聖德的基本因素。此外聖心敬禮所要求的愛情還附加些什麼義務呢？

甲：所迫切的就是「還愛」，因爲「是祂先愛了我們」（若一，肆，一〇）。誰先愛了我呢？無限無量的全能天主，我靈魂的神聖淨配。祂先愛了誰呢？愛了我，這卑污的罪人，愚昧無情，一無所有的乞丐。如何先愛了我呢？請看祂在馬槽裏，在十字架上，在聖體中，就要明白了。爲什麼先愛了我呢？我有什麼可愛之處呢？是因爲我的功勞聖德嗎？不，絕對不；祂愛了我，原因不是我而是祂；祂愛了我，因爲祂是至聖善的；祂愛了我，只是出乎祂的仁慈而已。

託爾斯泰（Tolstoj）講述過一個故事：從前有幾個行路的人走到漫野的叢林中，迷失了道路，東西南北沒有一條出路。當時暮色已深，他們什麼也看不見了，絲毫的辦法沒有，只是亂攢亂闖，聽天由命而已。就在這一剎那間他們當中有一位撕破了自己的衣服，剖開自己的胸膛，高舉着他那愛火熊熊的心，恰好他的心一照，其餘的人登時就找到了路徑，幸運的走出了叢林，可是他們的領袖却已爲愛而犧牲死去了。請看！我們的救世主披露着祂的心，指給我們天堂的途徑，以自己的性命獲取了救世的代價，救贖了衆人。在祂復活後確將自己的光榮福樂傳授給了我們。「請看此心」！誰還肯辭却這位偉大的領袖而不以愛還愛呢？

乙：聖心敬禮再加上以愛還愛的新動機，新理由。什麼新動機，新理由呢？是還報的愛，被人拒絕的愛

，被人輕視侮辱的愛。誰沒有體驗過這種孤苦零丁的艱痛，誰沒嚐過忘恩負義的困苦呢？爲父母的，爲師長的，傳教士，以及一切施恩於人，捨己爲衆的人都嚐到過這種酸辛的滋味。耶穌也不例外；祂召叫了我，教養了我，引我到聖德的道上，聖化了我，喜喜歡歡地接受了我的「初次」熱愛（啓，貳，四）。說是「初次」，恐怕也許是末次吧！我的愛只是五分鐘的熱氣，因爲人物，工作，職務，學校，課程，貪心，自在，以及機械，書籍的愛一到來，對於耶穌的愛就不知那裏去了。總而言之，不拘遇到任何人物事情，立刻就攫取了我的心，我的愛。整個的我常被所愛的人物事情佔據着，而爲耶穌却沒有時間，沒有絲毫的愛情了；且在朝拜聖體時逃避祂的視線。耶穌的心滿望着我去愛祂，而我却半睡半醒地冷卻不堪，心猿意馬，滿面煩悶。在默想時常不耐煩的看錶，希望早早完結這種無形的桎梏；耶穌不會聽到我一句話，我的心冰冷至極，一點愛情的火星兒沒有，啊！可憐的耶穌，你的心焦燒着熱情的烈火，然而却被人迴避，輕視，忘却，究竟要受到何時爲止呢？

即便我不是這樣，一定有別人是這樣，而且還是不少的人，很多的人是這樣。他們歸化，保守，初學的時候好似天主的摯友淨配；但是時移境遷，他們的心也就相隨而變了。若是後來再聽到講論內修或愛耶穌的道理，就彷彿聽到外方之言，棄之而不顧了。

噯！人哪！你願意補償和安慰耶穌的聖心嗎？耶穌聖心不是在向你呼求嗎？「至少你要還愛呀！」這顆愛火炎炎的心顯示給我們，在徵求着我們的愛；「至少你呀！」這句話是多麼懇切；的確，耶穌聖心並不需

要人的工作，而在渴望着人的愛情。

丙：再加以愛報愛的一種美滿和有效的方式。聖瑪加利大說：「聖心所切望的這個愛在乎完全交付自己，完全忘掉自己，擯棄自己，這都是爲得到一切」。誰忘掉自己，耶穌聖心就要照顧他；誰精通自己的貧困，他就要享受無限福樂。但是我們如何能忘掉擯棄自己呢？藉着耶穌聖心的愛情。可是只在艱難困苦中投奔耶穌聖心是不够的，還要以聖心作我們的導師，領袖。祂必要加給我們神力，德行，以便使我們盡善盡美地去承行祂所希望的；因此我們應當按照天主的聖意去作一切。但是爲誠心實意地去應對這個召叫，就必須死於一切的自我奢望，廢足，事事總不轉向自己，而護身於聖心的掌握和照顧之下，要將整個的自己，肉身和靈魂，過去的和將來的一切都交給聖心。凡我們所能做的，我們就要盡心竭力地爲聖心去作，讓祂將我們所喜悅的一切都潔除消滅，將我們一切所有的毫無限制，毫無條件地交給聖心；這樣，也只是這樣耶穌聖心才肯聖化我們的心。但是聖心向我們所要求的這種整個的交付和犧牲究竟在乎什麼呢？

須要將自己完全絕對地奉獻，交付，祝聖於耶穌聖心。如果耶穌在降生時不實行，在馬槽裏不重複，在十字架上不完成這齊全的奉獻，天主連耶穌十字架的祭獻也必不肯接受。在彌撒中也是如此，應該有先決地奉獻，才可以實行彌撒的祭獻。同樣我們若不先誠實懇切地，慷慨大方地，恒心持久地完全奉獻，交付，祝聖自己於天主，那末天主也不肯使我們超性化。可是這種奉獻交付需要忠實恒心在奉獻交付的工具上，就是在神枯，克己，一切艱難，十字架上祭獻犧牲自己。

再者，在新約時代一切祭獻的主要司祭和祭品都是基督，因此我們應當同基督成爲一個司祭，一個犧牲品，與基督相契相合而爲一。因着祂，同祂一齊，並在祂內，爲祂舉行我們的奉獻。該怎樣成就這種祭獻呢？犧牲自己的性命；藉着致命，藉着極重極痛的病症，在這個時候我們可以不時地向天主說：「主！如今可以照你的話放你的僕人平安去世了」（路，貳，二十九）。雖然有時天主叫人健康恢復了，不使他死去，可是這也不過是爲將來再賜給他犧牲和死於自己的新機會罷了。這種病苦的祭獻在聖人行實上常能見到。其次我們還應該將我們的榮華富貴，名譽聲望一并奉獻給基督，讓他人看我們是些錢糞子，罪大惡極，瘋狂無用，危害於人的東西。別想，你不能遇有這樣的機會。在聖人們的行實上我們見到了無數這樣的事象，差不多一切聖人都受過人家的妄告，懷疑，長上的過於嚴厲，好像在人身上長的那疔毒惡瘡非割去它不成一般。最後我們還該在神修上死於自己，以便完成這種全燔之祭，就是甘心從天主手裏接受長久神枯和各種試探，讓我們的靈魂赤裸着，只留着可憐困苦，謙遜自卑，這時天主必要以密切的結合充滿我們這赤裸裸的心，並將新的生命，耶穌化生活，天主化生活傳授給我們。

既然耶穌聖心是降生救世，十字架和祭台上永久祭獻的活泉，那麼我們也就應當藉着耶穌聖心，同耶穌聖心一齊，在耶穌聖心內，且爲耶穌聖心實行這種全燔之祭，將我們整個的奉獻和祭獻，依照耶穌聖心的意願祝聖給祂，當作天主的羔羊。可算是達到了愛的最高峯，這種愛情就是使我們同聖心相似，同聖心相結合的愛情。

二：補辱 上面所說的這種還愛，帶有一點利己主義成分，絕不要逗留在這種階段上，必須再進一步地去賠補耶穌聖心所受的凌辱，這是愛情和交付自己的迫切要求。爲什麼原故呢？請看賠補耶穌聖心的動機。

甲：我們打開耶穌的歷史，在祂的行實上看，耶穌從始至終常不斷地受了人的凌辱，攻擊，忘却，「自己的人也沒有接待祂」（若，壹，十二）；在祂嬰兒時期黑落得圖謀陷害祂；在三年講道傳教時到處遭人反對，誣告，怨恨，說祂是魔鬼；最後備受千辛萬苦，如同人人所咀咒的強盜一般被釘死在十字架上。辜恩負義的耶路撒冷，宗徒門徒；驕矜的法利叟人，甚致伯多祿的背棄，如達斯的負責，這一切的一切如何使愛火炎炎的聖心不傷痛嗎？

乙：再者，迄無窮世時處處普世衆人所犯的種種罪惡芸芸無算，窮兇極惡不能一言道盡。教外人難爲聖教會，褻瀆聖體，裂教異教，旁門左道，邪說謬理，甚致在自己所揀選的人中還有的背棄祂，不忠實於祂，疏忽懈怠地對待祂；這些痛苦多麼刺激祂那極可愛的聖心呢！誰能洞悉這種洶湧浪湧，痛苦的洪流呢？

丙：聖女瑪加利大說：「有一次堂中明供聖體，我在聖體台前聚精會神地默禱之際吾主耶穌忽然發現給我，身發大光，五傷輝耀奪目，好似五個太陽，並見吾主聖身愛火四外飛飄，而聖胸中較它處更爲光明，炎炎之心，紅燄般地焦燒着。那時耶穌展開了胸襟，將熱切愛人之心，非常堪人愛戴的心披露出來。我明白了，那顆可愛的聖心是愛火的活泉。同時耶穌將祂聖愛中不可言喻的奧跡啓示給我，使我知道，祂愛人至極，而所得於人的却只是忘恩負義，淡漠寡情而已。耶穌說，這實在是祂極疼痛，極難忍的苦楚，比祂在受難時

所受的諸般痛苦却勝過遠遠呢。若能得到人們的以愛還愛，就是祂那爲人受的痛苦，作的犧牲都不足以充滿祂那愛人的心，如果倘能爲人再作更大更艱巨的犧牲，再受更多更厲害的痛苦，也是甘心情願的。祂的愛情雖然如此，而人却仍然以冷心報答祂，冷眼看待祂；這也就是祂所最難忍受的。祂向我說：「至少妳要盡力地補償他人的無情，這樣可以使我得到一些安慰與喜樂」。這段沈痛的言詞是造物主，救世者向受造之物求愛的呼聲，誰聽見這懇摯的言詞而不有動於中呢！

還有一次聖心顯現給聖女說：「妳看此心，這就是我愛人至極的心哪！我爲愛人的原故不辭萬苦，至於流盡聖血，喪了生命；然而許多人不但感激我，反在愛情的聖事中，在聖體中，輕慢凌辱我；領聖體，或冷心去領，或輕忽去領，或竟冒領；然而我更難以忍受的是那獻心於我的人也是這樣地凌辱慢待我」。耶穌說完這些話，要求聖女作些補贖。

耶穌在諸次顯現中爲什麼這樣報怨了呢？是因爲我的罪過，冷淡，不忠實，無恒，怯弱，並且因爲我對於祂所愛的，因祂寶血所救贖的，祂切望在聖心中所能懷抱的靈魂無情。人人都是祂神秘身體的肢體，祂怎能不疼愛他們哪！

賠補的程序 這種贖罪，補償，賠禮法究竟在乎什麼呢？在乎還愛的進展；就是在乎奉獻，交給，忘掉，犧牲自己地向前進展。有一次祈禱宗會的發起人，拉摩涯 (Ramière) 司鐸病重垂危，奄奄待斃時忽然痊癒了。後來他知道，這是因爲有一位幼女爲他在聖心台前作了壯烈的奉獻和犧牲的原故。這位幻女本來身

體很强壯，毫無病症；在作這次犧牲以後忽然在拉麼涯司鐸病愈之際染了重疾，不久就脫離了塵世，一命嗚呼了。但是她在臨死前，將這種犧牲的秘密全盤地稟告了自己的神師。拉麼涯司鐸因此就回復了健康，且在幼女出殯時他也參加了。他一看那棺材，就向自己說：「假使這位幼女沒有作這種壯烈的犧牲，以自己的性命贖回我的性命來，那麼我就該躺在這棺材裏了」。出殯以後他向一個知己的朋友說：「面對這樣的時機我心靈的感動真是筆舌難以形容的」。這事並沒有什麼可希罕的，如果我們爲基督以克己犧牲而減少了基督的苦難，那麼我們要如何地感動天主聖父的心呢？

這種補辱的程序基督曾親自給聖女熱爾度德闡明了：「誰遵從他人的意旨而犧牲自己的意見，他就補償我爲救贖世人受監禁，細綁，束縛的痛苦。誰自謙自卑，明認自己是罪人，他就補償我受妄告，假見證，不義判決的痛苦。誰以兒女的情腸服從長上，他就補償我受茨冠的痛苦。誰見觸於人，忘却自己而善心求和，真心寬宥仇人，他就補償我背負十字架的痛苦。誰爲能够使人脫離罪惡，堅心忍受艱難和卑賤，他就賠補我爲救世人而死所受的痛苦。誰若溫和良善甘心忍受他人的凌辱，他就救我於十字架。誰若重視別人超過自己，讓他人得光榮和利益，他就補我在墳墓中所受的困苦。」

聖女瑪加利大也親自給我們描述了補辱的程序說：「別人不聽天主的命，我們發服從願補償之。別人藉着財帛尋求快樂，我們發實貧願，棄絕世物，以補償之。別人生活在罪惡裏，我們却把自己釘於基督的十字架上。他人渴望生活的安逸自在，我們却以艱苦勞力消耗我們的力氣。他人尋求自己，我們却忘掉自己。他人

貪圖自己的光榮，我們却願意屈服人下，消滅自己。他人嫉恨，我們却喜愛。他人背棄耶穌，我們却以淨配的愛情同祂結合。他人辱罵天主，我們却光榮，讚美祂。他人以惡言惡表引誘基督以寶血所救贖的靈魂，我們却以祈禱，祭獻，善言善表感化人靈。他人輕蔑腳踐十字架，我們却懷抱口親且尊敬十字架。他人褻瀆天主的宮殿，我們却在自己的心川上建立天主的聖堂。他人忘却天主，我們却永遠生活在天主面前。他人背叛耶穌，我們却耶穌化。他人攻斥耶穌，我們却同祂一齊，並以祂作我們的將帥而奮鬥」。

比約十一世的「夫慈憫的救世主」通諭，亦迫切地呼籲，使我們整個的生活成為賠補贖罪。「的確，我們應當記憶，整個賠罪的德能只係乎基督的自獻犧牲，這種祭獻在祭壇上不間斷地在重演着。實在，現在司鐸們所奉獻的祭品同十字架上的祭品是同一的基督，不過在祭獻的形式上有所差異，就是了。為此司鐸和信友們的奉獻應當同聖體的堂皇壯烈的祭獻溶洽一齊，如聖保祿說：「要奉獻你們的身體，當作生活，聖潔，悅樂天主的祭品」（羅，拾貳，一）。聖西布里亞努斯也堅決不疑地肯定說，若是我們的奉獻不相對着基督的苦難，則我們舉行天主的祭獻大禮不就背馳舉行之道了嗎？因此聖保祿宗徒勸勉我們，要自身承担着基督的克己苦身，並同基督一齊埋葬，不但效法祂的聖死，而將我們滿懷着毛病私慾的肉身釘死在十字架上，避免那世俗中所有的私慾之蝕蝕，並且將被釘死的基督之生活在我們身上發揚出來，為我們的罪過將禮物和祭品奉獻給祂，而有份於祂永久的司祭職「作君王的司祭，為聖潔的邦國」（祿前，貳，九）。

三：聖心化的神修 有多少心地善良，意向純正的神修人心中切盼着達到聖德的最高峰，岌岌渴望着修

成各種英豪德行，竭心戮力地感化整個世界，然而因為自己的懦弱，或者因為缺少豐富的聖寵，達不到目的。聖瑪加利大對他們說：「在聖心中貯藏着無窮的寶藏，幸福之源，恩寵之泉。在神修上沒有一樣方法，較恭敬聖心更適宜使人前進，以及在最短期間內就能達到聖德的高峰，並使人嚐到在侍奉天主上的甘甜。另外修士修女在聖心內可以獲得為恢復昔日的熱心，為善守規條要緊用的主佑，至於其它方法是不需要的。誰業已熱心守規，藉着聖心敬禮在聖德道路上就要登峯造極」。

然後聖瑪加利大這樣描寫了具體的聖心神修說：「若是我們沈沒在神枯無聊，無神力的深淵裏，只要急急投入耶穌可愛的聖心中，耶穌聖心就必要使我們的心肖似祂的聖心。若沈沒於窘困和憂患的深淵裏，只要投入聖心中，就必要充滿財富。若陷於軟弱，顛仆於舊惡的深淵裏，只要投入耶穌聖心中，祂乃是仁慈德能的源流，就必要堅固提拔我們。若覺得自尊自重，傲念佔據着我們的心，只要速速地投入耶穌聖心中，祂是謙遜的基礎，就必要消除我們的傲念。若沈沒於昏愚暗冥的深淵裏，只要投奔耶穌可愛的聖心，必要學得愛主翕合主旨。若落在不忠不恆的深淵裏，耶穌聖心就是恆久忠實的深淵，只要投入祂內，就必要得到一切美善。若陷入辜恩負義的深淵裏，耶穌是知恩報愛的活泉，只要投入聖心中，祂就必要賞賜知恩的心情。若落在忿怒偏情的深淵裏，耶穌聖心是溫柔良善的深淵，只要投奔祂，就必要獲得良善謙遜。若你陷入散漫分心的深淵裏，耶穌聖心充滿和平，只要投入聖心內，必要得勝一切。若沈沒在黑暗的深淵裏，耶穌聖心乃是照世之光，只要投向耶穌聖心，祂必要光照我們。若沈溺於憂惑的深淵裏，耶穌聖心乃是開發不盡的寶藏，只

要投奔到聖心的台前，祂必要解脫我們的憂患，而增加我們的依恃心。

十二殊恩 耶穌聖心發顯給聖女瑪加利大的時候明明地許下說：「凡恭敬我聖心的人，一：我賞他各樣爲盡職務緊要的恩典。二：我賞他全家和睦平安。三：當着憂苦的時候必要安慰他。四：生前及死時必要保護他。五：我降福他的一切工作，要使他事事成功。六：罪人在我心中尋到仁慈的無限大海。七：冷淡人變爲熱心人。八：熱心人能修到成全的地步。九：凡在家裏供奉聖心像，我降福他一家子。十：司鐸恭敬我的聖心，我賞他能感化極硬心的罪人。十一：傳揚我聖心的人，我把他的名子深刻在我的心上，永不消去。十二：因爲我的心過於仁慈，凡人一連九個月，每個月頭一個瞻禮六領聖體，我許給他真心回頭，能得臨終聖事，不死在大罪之中。」

聖心途徑 人若把自己奉獻給耶穌聖心，就算進入了聖心國土，一入聖心國，首先映入眼簾的就是一座美麗廣大的花園。這座花園表的是富有神慰的平常神修生活。居住在這聖心園中的無數民衆都帶着一付喜悅榮耀和幸福的神氣。這並無可驚異的，因爲在那裏一切的一切都是佳良而美麗的。小鳥兒嚶呀的叫曲，陽光四照，四時和清，萬卉爭艷，生氣勃勃；秀麗的徑庭，翠影與樓閣；在在均甚美觀，一切的人皆是神清志潔。這些人進入了聖心國，恭敬聖心，特別是爲能分受聖心所許下的殊恩。

樹林的背面是一片廣漠無際的曠野；這曠野就是表的常久神枯。在這曠野後面岡陵逐遠逐近地起伏着，滿滿地生長着味道甘馨的菓木樹。然而誰敢穿過這遼遼的曠野，到達這個福地呢？確實有敢到達的；這些人

跋涉過曠野，到達了這岡陵之間已經享受美菓。在此有潺潺的水泉，綠樹成陰，愉愉依人。這裏一切的一切美妙絕倫，遠遠超過叢林聖心園中的一切。

正在期待着人們的光臨有高山屹立眼前，山多岩石，崇崖峻嶺，崇高參天，皎潔的白雪皚皚眼目，鋪滿了整個的山谷。有蜿蜒崎嶇的小路，直達山巔。可是登山只是十字架。爲此很多的人瞥見十字架登山具，就畏縮不前了；或回到岡陵間，或回到叢林聖心園裏去了。

但是確也有人抱起十字架來背在肩上，向着蜿蜒崎嶇的小路挺身前進。但是工夫不大心裏想道：「道兒是多麼長遠哪！」就疲乏了，慳慳了，咳聲嘆氣起來，時而止步，時而將十字架拖在背後。這種作法將要消耗多少時光，方能到達頂點呢？的確，終生也是達不到的。可是也有時候蒙受了聖寵神恩的照耀，瞥見在盤旋路上的朋友們，遂就再鼓舞起來，重新奉獻，犧牲，比先前更高一級。這樣一直地向岩石攀登，而離去蜿蜒的路徑；不到半小時，已達到更高一級的蜿蜒小路的另一圈兒了。請看！若是順着蜿蜒的小路前進，整年整月也不一定到達此點。還有一等人已經富有經驗，直捷地攀登，略略休息片刻，拋棄蜿蜒的小路，立即走向第二級。他們毫不顧及路徑，只向上仰起雙眼，釘在頂端，飄飄地如同一隻老鷹向上翻翔。他們並不感覺還肩負着十字架呢，因爲他們此時已經尋到了耶穌，從今以後乃是耶穌親自作他們的領導者，以愛情吸引他們：前進哪！前進哪！直向天主的心，向頂點，向天主台前。唯有這等人才能到達最高峰，其餘的人皆已半途而廢，埋葬在蜿蜒的路旁了。朋友！你願意做其中的那一等人呢？

二：特殊的敬禮 特殊敬禮的種種善工不可勝數，但是不過把幾樣較為重要而為一般神修人不可缺少的要特別提說一下：

奉獻家庭與耶穌聖心 原來將各公衆團體奉獻給耶穌聖心是耶穌親自要求的。祂希望，將國家，家庭，修會，城市和各團體都要奉獻給耶穌聖心才是。現下奉獻給耶穌聖心的家庭統計數字，已達二百餘萬戶。耶穌聖心及聖母聖心會士瑪代 (Mater) 司鐸會患着強烈的心臟病，然而在巴來—肋—莫尼亞助 (Pasy-le monial)，就是在聖女瑪加利大得過耶穌聖心的啓示與顯現的地方，突然以奇跡治愈了；因此瑪代司鐸周遊普世，終生致力於恭迎聖心王於家庭之舉。他的論述聖心的著作中文也有譯本，在香港出版，很受歡迎。

祈禱宗會 凡是熱心信友都當加入祈禱宗會。這祈禱宗會的組織已佈滿了整個的世界，供獻給聖心的會員已達二千餘萬名。這個組織共分三級：第一級的會員每天早晨要以口禱按祈禱宗會的意思奉獻自己的一切祈禱，勞作，困苦和成績。羅馬教宗每月給這祈禱宗會指定總意。第二級會員，除上述每日奉獻外，每日還要依同樣的意念誦玫瑰經一份（十端「萬福瑪利亞」）。第三級會員，除每日奉獻外，每月還要領「補贖聖體」一次。以這種極單純的善工可以事事結合耶穌聖心，這就是祈禱宗會的奇大價值！

大九日敬禮 在現代一切恭敬耶穌聖心的敬禮中最卓絕，而又最通俗化的是所說的大九日敬禮。這種敬禮的基礎是耶穌會指示給聖女瑪加利大的「第十二個殊恩」。這殊恩的原文就是：「因為我的心過於仁慈，凡人一連九個月，每月第一個瞻禮六領聖體，我許給他真心回頭，能得臨終聖事，不死在大罪中的特恩」。

行這種敬禮首要的條件就是一連九個月，在每月的首瞻禮六善領聖體。如果在這九個月內有一次遇到了耶穌苦難瞻禮六，要以下月來補足，故此在這種場合內要十個月領聖體。

有人想，既然作這首瞻禮六的敬禮，那麼以後就可以任意犯罪了。如果有人這樣想，他已經犯了重罪；領了聖體，也是冒領了聖體；結果，他不但分享大九日敬禮的「特恩」，而且還要激怒天主的降罰。

這個「殊恩」有確實的價值，絕對不要懷疑，因為聖教會在將聖瑪加利大列入聖品時嚴格地考查了聖女的一切顯現與啓示；結果，聲明了，其中沒有絲毫聖教會不應該讚許的。故此聖教會不但允許了，而且也非常褒獎這種大九日敬禮。有很多的信友以極大困難犧牲爭先恐後地作這首瞻禮六的九日敬禮，尤其是僅僅有人只是一次行了這個大九日敬禮，然而却都善定主意，養成一種聖善的規則習慣，在每月首瞻禮六必要善領補贖聖體。首瞻禮六的大九日敬禮賜給人名分權利，獲得堅持到底的聖寵——無代價的特恩。天主雖然賜給我們這種名分權利，可是並不因此而停止不恒心的可能。聖迫羅斯伯爾（Prosper）說：「祂這樣將服從祂的意願賞給人，即是絕對不取消在將來不恒心的可能」。所以這個特恩並不違抗堅持到底的不確實性。

聖時 耶穌聖心會顯現給聖女瑪加利大說：「每瞻禮五到瞻禮六的夜晚你要覺得瀕死的苦悶，這種困憊是我在厄利瓦山園中甘心情願所忍受的。這種悲愴憂鬱的苦痛比死亡還要難以忍受呢。十一時你要起來，一小時的工夫匍伏在地直到午夜同我一齊，以當時我在山園中獻與聖父的至謙誠式的祈禱，努力平息主的義怒，為罪人懇求天主的仁慈，這樣減輕我當時被宗徒們棄捨時所嚐的苦味。我不是應該責斥了他們：「你們不能

同我醒着一點鐘嗎？」（賽，貳拾柒，四〇）。在這一小時內你要執行我所向你要求的一切」。這就是實行聖時的固定方式：瞻禮五夜裏十一時至十二時要深沉地默思基督在山園中祈禱時所受的痛苦，補辱結合耶穌聖心；所以凡是熱心神修人，都要專專地誦悅舉行聖時。

敬禮聖體

親臨的奧跡 耶穌在最後晚餐之際把麪包拿在手裏。祂想着做什麼呢？我們如果要深信祂所做的是，必須浸入祂的聖心。原來天主的聖意是要耶穌離開人間；「人子按照所預定的是必要去世的」（路，貳拾貳，二十二）。爲了我們的好處，也是需要祂走。「我去，是爲你們有益處的」（若，拾陸，七）。但是另一方面祂的愛情卻又願祂留在人間，「樂與世人同居共處」（箴，捌，三十一）；所以祂才淒惋地說：「我從今以後，我不再同你們多說話了」（若，拾肆，三〇）。此情此景正如聖保祿論自己所說的：「我兩邊爲難，盼望脫了肉身的牽連，合與基督，這是最好不過的，但我存在肉身內爲你們是更要緊的」（腓，壹，二十三）。願意去，又願意留在人間。願意去，是因爲愛聖父；願意留在人間，是因爲愛人。耶穌聖心解決了這種難題；雖離世，却留在人間；雖留在世，却回到聖父那裏去。人的眼目不能再見祂在世上了，但祂在麪酒形內真實地親臨在人間。

祭獻的奧跡 耶穌愛人，破格的愛情便是爲所愛的人而死。「人爲自己的朋友肯捨自己的性命，人的愛情再沒有比這個更大的」（若，拾伍，十三）。但是死了以後還能犧牲什麼呢？死亡傾盡愛情，不過這只限

於人的愛，而不限於耶穌的愛。雖然「人人只有一死」（希，玖，二十七），這是定論，可是耶穌不但愛祂同時代的人，而且也愛各時代的人；也不只是愛某一人，乃是愛每個人；因此祂的愛情並不以「一死」爲足，而顧到處死，時時死，爲每一個人而死。死亡的定律和愛情的要求在耶穌聖心中發生了第二個衝突。可是耶穌發明了解決這衝突的新方法：按照自然律祂只死了一次，但因神秘的祭獻却實在地到處死，時時死，爲每一個人死，並且無數次地死；「你們爲紀念我，當行此禮」（路，貳拾貳，十九）。在彌撒中「便是傳報主的死，直等到祂來」（林前，拾壹，二十六）。天主的羔羊日日在祭台上爲普世的人犧牲自己。

結合的奧跡 自然律與愛情的衝突並不只是上述的一點；愛情是要求結合的，是願意毫無餘地地把自己交給所愛的；如果可能的話，還要達到合成爲一，而仍不失自我的境地，靈魂與靈魂，肉身與肉身，心與心都合成一個，才心滿意足。可是自然律又不容許這種結合。怎麼辦呢？耶穌的無限愛情尋到了解決的方法。

「你們拿起來吃，這就是我的身體」（林前，拾壹，二十四），「這就是我的血」（賽，貳拾陸，二十八）。天使們聽了這話，都大爲驚愕。但是不要懷疑，「我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的」（若，陸，五十六）；所以我們領了聖體，確實和耶穌是同一身體，同一血液，一心一靈；只有天上的結合，才能超越這種密切而完美的結合。

我們藉着聖體的三種奧跡：耶穌親臨，彌撒聖祭，領聖體而天主化，與天主結合爲一。

一：耶穌親臨 拜聖體 耶穌住在我們中間，祂作了聖寵裏的俘虜；更好說，愛情的俘虜。世間絕無

一人這樣熱切地期待着他所邀請的人，如耶穌期待我們一般。聖教會爲了滿足耶穌這至聖的殷望，到處風行聖體遊行，聖體降福，整天或四十小時的明供聖體，此外還有許多善會，各個修會在會規上都有拜聖體的規定，尤其是有幾個修會晝夜不斷地明供聖體，朝拜耶穌。聖人們也給我們立了拜聖體的芳表，沙勿略在整天極度勞苦的宗徒事業完畢之後還時常在聖體前度過整夜的時間。多明我開了聖龕俯首聖體前，爲滿心中的殷望。瑪加利大朝拜聖體時蒙受了聖心的屢次顯現啓示。有一次她爲了避免她人的驚異，獨留室內潛心默禱；此時耶穌對她說：「妳幾時留下我自己，我就在妳和在她們眼前隱而不見，她們要找我而找不到」。總之，根據聖人們的定斷，神修程度當以人拜聖體的次數，時間和熱心爲準繩。所以我們當盡心竭力使我們住的地方常供聖體，聖堂的門要整天的開放着，使人隨意去朝拜。

善拜聖體的方式 一：拜聖體的起始要收斂心神，發信德，堅信耶穌真在祭台上，自己就在祂的面前並要虔敬地請安，然後再端正地跪下。

二：神領聖體是拜聖體最簡單，也是最有益的方式，只要抒發信望愛，謙遜，痛悔等實領聖體前後各種善情就行了。

三：求聖母，大聖若瑟，護守天神，主保聖人把天上的朝賀，世人的愛情獻給天主，以補我們的不足。

四：省察自己，從上次拜聖體以來在思言行爲上有沒有違抗過耶穌的聖心，若不幸曾經違背了耶穌的聖意，就該痛悔，並定志悔改；若幸而未曾拂逆過耶穌的聖意，則當感謝天主，並求天主，多加助佑，總不犯

罪。

五：拜聖體將完臨出堂時要把自己的職務托給耶穌照管，俾得圓滿的收穫。

六：設想，自己如同一位兵士來到君王前述職；或如同一個乞丐走到富家門口去求哀矜；或如同一個處境困難的人向朋友討主意；或如同一個搗毀了什物的兒童走到他父親前求寬恕；或如同一個學生求老師釋疑解難；或如同一個病人就醫治病。

七：重發聖願，念神修日記，看聖書。

總之，我們該勉力善用拜聖體的寶貴時光，總不要心猿意馬，心志恍惚地就悞這沾神恩的大好機會。以上所說的善念以外還可以用謝聖體的一切方式拜聖體。如果在進聖堂以前先好好預備了自己，拜聖體才能中悅耶穌聖心，聖化我們本人，幫助我們傳教救靈。

二：耶穌是祭品 至上的祭獻 彌撒是基督受難聖死真切而神秘的重演。耶穌在那時把自己所有的一切都犧牲了。在山園中祈禱時犧牲了自己的聖心，被逮捕時犧牲了自由，受辱慢時犧牲了名譽，受苦刑時犧牲了軀體，臨死時犧牲了生命。這些在受難時所犧牲的一切便在彌撒祭獻中分施給我們。因着祂被逮捕賜給我們神修自由，因着祂謙卑自下賜給我們永榮，因着祂的痛苦賜給我們神樂，因着祂暫時的生活賜給我們永生，因着祂的聖死賜給我們天主化的生命；「祂愛了我，並為我捨了自己」（太，貳，二十）。然而我當如何報答祂呢？

耶穌爲什麼祭獻自己？ 一：耶穌犧牲自己是爲補贖我們的罪；受痛苦是爲賠補我們的恣情縱慾；謙卑自下是爲賠補我們的驕傲；服從至死是爲賠補元祖亞當的背命和我們的不服從。

二：爲了能以無限的愛情愛我們；「也叫你們同衆聖徒都能够懂得，基督的愛情是如何廣遠高深，並知道，那愛情是超過人所知道的，至於叫你們滿滿承受天主那圓滿無缺的萬善」（弗，叁，十八）。耶穌的愛是廣泛的，因爲祂犧牲了一切；遠大的，因爲是爲了一切人犧牲了自己；高超的，因爲收穫了奇効；深切的，因爲以至深的謙遜爲我們甘作奴僕，消滅了自己。

三：「基督留下榜樣，叫你們跟着他的足跡走」（祿前，貳，二十一），藉着與耶穌神秘身體的結合我們同基督合成了一個。耶穌是「人而天主」，耶穌以我們的名義，爲我們的原因祭獻了自己，也祭獻了我們，所以耶穌的祭獻也是我們的祭獻；基督是司祭，我們也是司祭；基督是犧牲，我們也是犧牲。聖教會的古時信友們親手把自己的祭品放在聖盤上，現今我們也是從一個聖體盒內領聖體。這兩種禮儀都是指的神秘身體的同一性。

共同祭祀 我們衆人同耶穌合成了一個不可分離的「神秘身體」，所以我們都負有行「聖祭」的職任，我們都當奉獻「神祭」（伯前，貳，五），「你們心內當懷着耶穌基督所懷的心思，祂却消滅自己屈已聽命以至于死，且死在十字架上」（腓，貳，五—七）。

共同祭祀第一要素是實領聖體，所以如果赴與彌撒的衆人都領了聖體，才算圓滿無缺的祭獻。第二要素

是以注意心思與彌撒的祭獻合而爲一。第三要素是切實地實現主教對新陞的司鐸所說的話：「你們應當實踐你們所作的祭獻」。所以一切司鐸和一切領過洗的信友都該與耶穌共同祭祀，將犧牲的精神在日常生活上踐諸實行。具體地說，在侍奉天主，祈禱克己，從事家務，善盡職任，實行愛德，傳教救靈等神操上都應當爲愈顯主榮而犧牲自己；因爲犧牲的精神使人習修英豪德行，相似耶穌，達到聖德的高峰。聖奧斯定說，人若不藉着彌撒聖化自己，一定不算善望彌撒。眞福若翰—倍博爾(Perbore)勸告我們，每次參與彌撒時自己也要獻給耶穌一點祭品。代肋(Doye)定了志，爲記念彌撒的犧牲精神，作彌撒時常穿着苦衣。在新約的祭獻裏已經不宰殺禽獸了，但是需要犧牲的是我們的私慾偏情；如果天主的聖寵催促我們，犧牲的還要更大更多才好。

彌撒祭獻的效果 彌撒祭獻的效果共有四種，就是欽崇，感謝，贖罪和求恩。其中的原因就是因爲彌撒聖祭與十字架的祭獻是同一的祭獻，不過只有附屬的區別而已；一：按着祭獻的儀式來說，耶穌在十字架上流盡了自己的寶血，在祭台上不流血地祭獻自己。二：按司祭方面來說，在十字架上耶穌獨身並直接地奉獻了自己，在彌撒中是藉着司鐸和衆信友而間接地奉獻自己。三：按着祭品來說，十字架上的犧牲品是能受苦也能死亡的耶穌，但是彌撒中的耶穌並不能受苦，也不能死亡。四：從祭獻的效果來說，十字架上的祭獻是拯救整個人類的代價，彌撒聖祭並不掙得新的代價，不過把十字架的功勞應用，分施與我們罷了。

欽崇 「我必不將我的榮耀歸給假神」(依，肆拾貳，八)。凡是一切被造的天神和世人，連降生的耶

耶穌，都拿着光榮，欽崇，敬禮天主當作爲首的目的；但是誰能對天主發出相稱的讚美呢？誰能極熱切地，極純潔地，並極聖善地歌頌天主呢？彌撒聖祭便無邊無涯地，光榮天主，因爲彌撒中的司祭是基督（希，柒，二十七），犧牲品也是基督，而且彌撒的禮儀方式也是最高無比的，因爲其中包括着降生，受難，聖死的種種奧跡；又包羅着耶穌的一切祈禱，工作等功勞；最後還包含着耶穌的服從，謙遜，以及愛天主愛人的種種德行；總之，在彌撒中乃是天主光榮天主，又是以無限完美的方式來光榮天主。

感謝 天主賞賜我們的諸般恩惠在質同量兩方面都是超過我們理想的，且都具有無限的價值。例如：造生，保存，養育，救贖，領洗，赦罪，聖化，聖召等，以及其它一切神形諸恩；即便我們用盡了終生的力量，也是不能報謝於萬一的。但是彌撒聖祭却能協助我們完善地滿全這種謝恩的責任；因爲在彌撒中我們獻與聖父的乃是自作犧牲的耶穌，又因爲是耶穌甘自奉獻，替我們報謝天主的諸般恩惠；所以在彌撒中我們當以耶穌聖心爲心，才可以滿全天主的悅心。

贖罪赦罰 彌撒「使得罪赦」（賽，貳拾陸，二十八）。請看聖保祿宗徒爲仲明這層意義寫給希伯來人說：「基督無玷之血藉着聖神將自己獻於天主，豈不更能洗淨我們的良心，脫離罪惡，叫我們好奉事生活的天主麼？」（希，玖，十四）。彌撒還赦免罪罰。這個效果是完全來自彌撒的本身，並不係乎司祭的道德與善功；所以爲拯救禁錮在煉獄裏的靈魂，獻彌撒便是最有效的方法，且也是真正的孝愛。

祝求 「你們因我的名字求父什麼，父必給你們」（若，拾陸，二十三）的確，如果不是我們自己求，

而是耶穌親自「爲我們轉求」（希，集，二十五），聖父不能不允我們所求的。「祂既沒有寬免自己的聖子，爲我們衆人把祂捨棄，豈有不把一切也要同祂聖子一齊賞給我們的麼？」（羅，捌，三十二）。既然爲我們轉求天主聖父的是爲我們犧牲了的天主唯一聖子，那麼天主怎能推諉而不賞賜給我們呢？亞爾瓦來斯（Alvares）看見耶穌在聖體中滿手寶物向人呼喊說：「巴不得衆人都來到我跟前，以便我能分施給他們這些寶物。聖利谷立說：「凡在彌撒中所求不得的恩典，無論再用什麼方法，也是得不到的」；所以彌撒是天上地下諸般福樂的源泉。的確，在世上能使人享真正福樂的一切，就是罪過的赦免，天主的降福，超性的生活，一切聖寵特恩，這一切的一切都是彌撒的本效果。

司祭在彌撒中祈求說：「全能的天主，我們懇切地求你，使這祭獻賴於聖使的手奉獻到至上祭台前，到你威嚴的聖座前，爲了凡有分於這祭台，凡領你聖子體血的人都要充滿一切遐福和恩寵，因我等主基督，啊們」。

獲得彌撒神效的方式 在彌撒中共有三位司祭；一：耶穌是主祭的，祂的祭獻具有無限的價值。二：司鐸是耶穌的繼續者，他因着耶穌的名義舉行聖祭。三：聖教會是耶穌的淨配，基督的神秘身體，所以因爲與主祭結合的原故，也有司祭的名分。獲得彌撒神效的方式也不一致：彌撒祭獻本身效力發生的神效發自祭品和主祭者——耶穌——的尊位；由於人的善功生出來的效果是聖教會，司鐸和信友們的功勞與聖德所掙來的神效。依照獲得效果的確實性能分絕對發生的神效和係於條件的神效。一切效果中有的是直接獲得的神效，有的

是間接的，藉着其它效果而收到的神效。

彌撒神效的運用 欽崇和感謝的效果從基督一方面是發自彌撒本身的，絕對的，直接的；原因是耶穌天主性的位格是無限無量的。從司鐸和聖教會一方面這些效果是發自人的善功的。

贖罪赦罰的效果雖然全是藉着彌撒聖祭的本身效力發生的，而只是間接地，有條件地。是藉着彌撒聖祭本身效力得來的，因為彌撒聖祭，平息天主的義怒，天主才賜給人回頭的聖寵，因此連很重大的罪過也都能獲得赦免；是間接地，因為彌撒聖祭本身為人祈求懺悔的聖寵，人藉着痛悔而得到罪愆的赦免；是有條件的，因為非罪人有了相當的準備，是得不到的。

論赦免罪罰的效果，暫罰或是至少暫罰的一部分可以藉彌撒聖祭本身效力直接地，絕對地獲得赦免；直接地，因為這種赦免完全根據彌撒本身效力而不係於人的善功；絕對地，因為除了預先赦免罪過之外並不需耍其它任何條件。

視求的效果也是從聖祭本身效力得來的，然而只是依照「祈求的方式」並不絕對發生效果，所以天主允否所求的係乎三種條件：一：「誰」求，二：「爲」誰求，三：求「什麼」。

以上所述的諸般由於祭獻的本身效力來的效果以外還有藉着人的善功發生的效果；就是行祭司鐸，參與聖祭的信友和整個聖教會的祈禱，功勞，聖德，都增加聖祭的神效；所以獻彌撒者的聖德越大，祈求的越熱切，則聖祭所發生的效果也就越大。聖亞爾逢索耶穌會輔理修士輔祭時極其熱心，竟使當時的衆信友欲求得某

項特恩時特請聖人來輔祭，且說，在聖人輔祭的彌撒中沒有求不得的恩典。

彌撒的價值 整個的聖教會，一切的信友都分享彌撒的「普通」神效，連教外人也不例外，因為他們也能成為聖教會的肢體。「特殊」神效是歸於司鐸指定的人或目的。「私有」的神效只是司鐸獨自享受的，至少全部地不能讓與他人。

彌撒本身的價值，依照強度和伸張來說，同樣是無限的；但在運用上只是對於欽崇和感謝的神效是無限的，至於贖罪赦罰和祝求的神效却是有限制的。原因是在運用上這些效果都係於人的心靈狀態準備如何而定。

成聖體時 聖教會命司鐸將祝聖過的麴餅和聖爵高舉起來，顯示給衆信友，此時誰抬起頭來，定睛注視至聖的聖體且說：「我主，我天主」，每次便能得一全大赦；在舉揚聖體寶血時叩首至地，以表現自己的謙卑，是楊森異端的作風。同樣聖體降福時也要抬起頭來，定目注視至聖聖體，並敬請聖號，那麼必要得到耶穌的豐富降福。

一切聖人諄囑，在舉揚聖體寶血和聖體降福時把我們所企待的恩惠向耶穌重述。在這時凡是恒心祈求的恩典天主從來沒有辭却過，如果不能賜給人所求的，那麼必要把其它較大的恩惠賜給我們。方濟各天天求了殉教的恩惠，結果求得了。聖毛利爵（Mauritio）說，在這寶貴的時候應該向耶穌呼求聖德之恩。所以個人要編著一段小祝文，在這時求耶穌爲自己，爲親人，爲聖教會，且爲天主的神國，賞賜聖德，傳教的心火，

愛耶穌聖心之情，並其它各種恩典。

聖人們爲什麼勸導我們，要特特地求聖德和殉教兩項大恩惠呢？因爲這兩項恩惠最適合於彌撒的意義。如在彌撒中司鐸將麴餅變爲耶穌，照樣耶穌也藉着彌撒把我們奉獻，祝聖，聖化，天主化。再說，在彌撒中奉獻的是最大的犧牲，耶穌的生命，同樣我們也要祈求天主，賞賜我們全燔之祭，就是殉教的恩惠。

德行的學府 堂裏的鐘聲叫我們拋開俗事的掛慮，停止烹飪，教授，耕耘及其它一切的勞作，並牽引我們走向聖堂裏去；司鐸在彌撒中向衆信友說：「高舉心神吧！」把我們的心從俗事的思慮中拖拉出來，高舉到天上的事理中；同樣，整個的彌撒督促我們，爲得到永生，拯救他人的靈魂，愈顯主榮，以熱烈的愛情，內心的喜樂犧牲自己。耶穌在祭台上每天三十餘萬次重新以神秘的死亡祭獻自己；到如今幾已兩千年了，並且還要延續到世界的末日，這要有多少次呢？若只以百年來計算，我們要有的數字就是一百萬萬次，但是這與世界的整個時間來比較又算什麼呢？耶穌說：「你們爲紀念我，當行此禮」（路，貳拾貳，十九），看到這極度卓絕的犧牲，誰還能推托，不作點小的犧牲呢？

耶穌不但是犧牲的模範，而且還是一切德行的先師。「謙遜」：一般的信友在望彌撒中更喜歡觀看聖堂的建築與色彩，祭台的修飾，祭衣臘燭以及各種裝飾，而對在麴酒形下隱藏着的耶穌却很少想得起來。「良善」：「天主的羔羊」在祭台上當作犧牲，「默然不語」（詩，叁拾玖，一〇）。「你們跟着我學，因爲我是良善心謙的」（賽，拾壹，二十九）。吾主耶穌在世的時候這般良善，如今在彌撒中更是有增無已。「忍耐

「：吾主耶穌在祭台上對於一切忘恩負義，昏睡藐視，冷情冷意，冒領發聖，全是一味地忍耐。「聖貧」：壯麗的聖堂，金綉的祭衣，同天主的尊威比較起來，又算什麼呢？耶穌的服裝便是麪形，祂的宮殿便是聖龕。吾主耶穌所渴求的只是人的心。「貞潔」：耶穌的母親是卒世童貞的，祂的愛徒——聖若望——也是童貞的。祂向司鐸要求終身的貞潔獨身生活。在聖堂中所用的台布是用未打籽的麻織成的，所用的臘燭是用不生產的工蜂造的蠟作成的。這一切的一切，都象徵着貞潔。「服從」：耶穌在世時服從至死，在彌撒中也是同樣服從聖善或惡劣，熱心或冷淡的司鐸。

因祂，同祂，在祂 彌撒中司鐸在成聖體後的利那把至聖「祭餅」——聖體——拿在手裏，在聖爵上畫三個十字說：「因着祂，偕同祂，在祂內」。這幾句話雖然簡短，却包括着整個的神修及天主化生活的計劃。

「因着祂」。在物質界內我們的生命和所佔有的一切都是由祂來的。原來「萬物都是用祂造成的，凡受造的沒有一樣不是用祂造成的」（若，壹，三五）。在超性界內更是如此。如果沒有耶穌，沒有救主，我算什麼呢？連「在天我等父者」這端經也不能念。若沒有洗禮，信德，告解，聖體，聖召，聖寵，我又算什麼呢？正如教外人的木偶：「有口而不能言，有目而不能視，有耳而不能聽，有鼻而不能聞，有手而不能摸，有脚而不能行」一般（詩，壹百拾叁，五）。雖然他們有人的體態，却没有生命，不過只是頑石，黃土，色飾的墓塚而已。反之，耶穌是道路，真理和生命。我藉着耶穌能成聖，能傳教感化人，藉着耶穌「沒有做不來的事」（路，壹，三十八）。

「偕同祂」聖伯爾納多說：「偕同耶穌便是天堂。」設想，耶穌爲同我住在一齊，作了些什麼呢？「聖言，降生成人，居住了在我們當中」（若，壹，十四），祂又叫厄瑪奴爾，解說「天主同我們在一齊」。的確，基督在聖體聖事中，在長上和近人內實際上同我們在一齊，「這是我的身體」（林前，拾壹，二十四），「誰聽你們，就是聽我」（路，拾，十六），「你們幾時爲最小的弟兄中的一個作了這些事，就是爲我作了」（賽，貳拾伍，四〇）。可是我爲同耶穌在一齊，作了些什麼呢？我該善用記憶，理智，意志，情緒，祈禱，工作，苦患，喜樂，宗徒事業，以便時時處處與耶穌密切結合才好。

「偕同祂」我們要與主互相毗鄰，接觸，且以無可倫比的親密互相交往。耶穌說：「你們當住在我內，我也住在你們內」（若，拾伍，四）。同時又申明這生活方式的理由：「如同葡萄枝非在葡萄樹上長着，自己不能結菓子，你們若不住在我內，也是一樣」（若，拾伍，四）；又進一層地說：「誰若愛我，就必遵守我的話，我父也必愛他，而且我們要到他那裏，在他那裏作我們的住處」（若，拾肆，二十三）。可是我是否住在耶穌內，耶穌是否在我內呢？藉着聖體，終日結合，實領聖體，神領聖體，耶穌化生活，天主化生活？「我得着基督，得與祂結合」（腓，叁，八）。

彌撒經本 聖教會熱切地期望着，信友們參與彌撒的時候不但念經默想，而且手中拿着本國譯文的彌撒經本偕同司鐸一齊舉行彌撒大祭，才能直接地精通彌撒祭獻的奧理。

彌撒是神修的象徵 我們可以毫不牽強地把彌撒聖祭看作神修的象徵。「司鐸着祭服」：專務神修的人

在德行的道路上登程前進。「雪般的大白衣」：純潔的心靈。「華飾的祭披」：一切德行。「悔罪經」：該發真全的痛悔來清潔自己。「口親祭台」：和平和赦罪的表記。「進階經」：呼籲天上的助佑和純正的意向。「天主矜憐我等」：希望天主不計較我們的卑污不堪而允許我們進到祂的聖面前。「榮福經」：把天主的光榮當作一生的主要目的。「主與爾偕」：只顧自己不够，還應該顧慮其他一切的人。「祝文」：呼求天主，賞賜我和他人一切本性超性的諸般恩惠，聖教會的廣揚，愈顯主榮。「書信」：聖書在神修上是十分重要的。「福音」：是天主的聖言，所以耶穌在福音中親自同我們談話。「信經」：神修人應當默想耶穌行實；從馬槽誕生直到復活升天，好能步武祂的芳蹤，而成基督第二。「奉獻誦」：自己及所有的一切都交給天主。「洗手」：把我們僅餘的幾條缺失也要根除盡淨，好能耶穌化，天主化。「弟兄們，祈求吧！」：我們的力量既是不足，就當祈求一切聖人，神師，長上，以及衆弟兄代求幫助。「聖，聖，聖！」：天主的聖德是我們的標準。「成聖體」：只是犧牲祭獻自己，才能聖化，耶穌化，天主化。「舉揚聖體」：我們應當把基督顯示在衆人前。「因祂，同祂，在祂」：「唯一的天主」是我們的生活計劃。「在天我等父者」：我們步入了天主的家庭，以聖父爲父，以聖母爲母，以聖子爲兄，以聖神爲淨配，所以天主的神國，天主的光榮，天主的聖意都成了我們唯一的期望了。「分開的一塊麪餅放入聖血內」：要浸潤在基督內與之結合。「領聖體」：同基督密切地結合。「送聖體」：我們充滿了基督，所以要把祂分施給他人。「領聖體後經」：現在是耶穌自己在我們心內祈求，我們的祈禱便是有効力的了，凡中悅主心，有益於我們的，我們都要一一地

向他呼求。「降福」：我們的一切工作已被降福了，更將日益天主化了。「最後福音」：天主是萬物的原始，歸宿；天主爲使我們天主化，親自降生成了人；希望，我們要堅定於愛情的合一上。

天上的彌撒 聖女熱爾度德把她的啓示這樣描寫說：「當着司鐸在世上舉行彌撒的時候永生的司祭——耶穌——在天上也舉行彌撒聖祭；正當司鐸舉揚聖體時，在天上的耶穌也獻出自己的至聖聖心，高舉着顯示與天主聖父，爲拯救普世，護衛着聖教會在重行着十字架的祭獻」。巴不得我們同永生的，司祭結合着能在現世因着犧牲有分於彌撒聖祭，在永遠有分於耶穌的天上之彌撒。

三：耶穌是神糧 領聖體的崇高 領聖體就是把耶穌接到我們心中來。無限尊威的天主，萬王之王，天地的主宰，聖寵的泉源，滿懷慈愛的天父，具有神能的醫師，我們最親密的朋友，兄長，淨配，藉着領聖體降到我們心中來，的確，領聖體是極其崇高的神恩。

領聖體的效果 安當領聖體的神效是由於聖事的本身効力發生的，但非領聖體的人與耶穌盡力地合作，這些效果絕對不履行在他生活上。一般地說，聖體的效果是養育靈魂並使我們與耶穌合而爲一。爲了證明，聖體是靈魂的神糧，天主有時用聖蹟保養幾位聖人的健康，如：加大利納——謝納，並在我們現今時代的德國印有五傷的德肋撒——內曼多年絕食，只靠着領聖體來維持生命。再詳細地說，領聖體的效果可以分爲基本的和附帶的兩種：

一：基本效果 甲：整個的人同整個的耶穌極親密地結合；人的身體同耶穌的身體，人的靈魂同耶穌的

靈魂，人的血液同耶穌的血液，人的心同耶穌的心，都彼此地結合着。這種結合是聖體聖事本身所發生的，主要的，基本的效果。這種結合是超性的，天主性的，不但是倫理界的而且也是實體的，超性物理界的；並且比朋友間，父子間，以及夫妻間的結合更為密切；比飲食化成人血內的結合更較真實，耶穌向聖父說：「使我們合成一個，如同我們一樣」（若，拾柒，十一）。所以耶穌所願欲的，我也願欲；耶穌所喜愛的，我也喜愛；耶穌所思的，我也想；耶穌所求的，我也求；耶穌所作的，我也作；耶穌所承當的，我也接受；耶穌所犧牲的，我也犧牲；催迫着耶穌的，也催迫着我；耶穌所擔憂的，我也寒心；耶穌所怕的，我也心悸；耶穌所有的，我也要有；耶穌用的方法，我也要用；耶穌在世時並在聖體中的生活方式，也是我的生活方式；總之，我是基督第二。

乙：增展超性生命。加增寵愛，義子，朋友，淨配的名分，實體的並倫理的聖德，靈魂的光輝，心中的平安，超性的美麗，天主的照顧，護守天神的護衛，信望愛三超德，四樞德，一切品德，聖神七恩等。

二：附帶的神效 甲：赦免小罪，免除同耶穌結合的一切障礙，墮落，懈怠，灰心，冷淡，懶惰，過急，過度的宕延，圖高位，好逸樂等。乙：削去一切毛病的根蒂，減低貪慾的火燄；間接地，因為幫助戰勝誘惑，賞賜寵佑，使人歸向天主；直接地，因為賦給人倫理的和實體的神力，使人耶穌化，天主化。丙：肉身光榮復活的實證；間接地，因為藉着寵愛保存靈魂和肉身；直接地，因為我們的肉體是基督的神秘肢體，所以分享耶穌肉體不可壞的特權。此外還賜給人復活耶穌的四大奇恩；就是使人愛慕十字架，棄絕自己，藉着

信德的精神而獲得神健；因着整個人的超性化而獲得神光；因着沒限制的時間和空間的服從和愛情而得到神速；因着靈性化，超性化，以及天主化而得到神透。

丙：精神的，超性的甘怡與樂趣。

勤領聖體 宗徒時代望彌撒和領聖體如此地連繫着，凡是不堪領聖體的人便不許參與彌撒。可惜這種熱情逐漸地冷淡下去了。雖然聖奧斯定（五十四書信）提說每主日尤其是每日的領聖體，但這不過是希奇的現象，甚至啊古德（Agde）的公議會（五〇六年）規定了每年至少領三次聖體，但無何效果，及至十三世紀以至十五世紀且每況愈下；拉德蘭（Lateran）的公議會（一二一五）規定，信友每年至少領一次聖體的誠命。這也就是誓反教興起的原因之一。及至誓反教發難之後特利滕公議會鼓勵信友，望彌撒時不但要神領聖體，而且還需要實領聖體；凡進堂與祭的衆位信友全要領聖體。雖然許多大聖人，如聖斐利伯——乃理，聖依納爵，聖加祿——包羅默，聖撒肋，大聖德肋撒，都極熱烈地傳佈了勤領聖體，但是因為楊森異端的從中作祟，直到教宗庇護第十世的通諭時還未能踐諸實行。聖教法典又把公議會的話重新列入條文，很迫切地勸令信友，勤領聖體。聖教會關於勤領聖體決定了以下的規則；日領聖體不較月領聖體需要更大的預備，且日領聖體的神效遠超於月領聖體之上；領聖體絕對不是聖德的酬報，却是前進的有效方法；善領聖體，除了無大罪的良心和純正的意向之外，並不需要其它的條件。兒童們到了七歲前後，就應該初領聖體，若有死亡的危險還該提前初領；及至初領之後一切信友要拿着聖體作日用糧」。

假言推辭 「我當不起」。別人當得起嗎？誰當得起呢？根據聖教會的規定，信友應該每年至少領一次聖體；那時你就當得起了嗎？爲使你更當得起是領好呢，是不領好呢？

「我是污穢不堪的」。你身帶大罪嗎？那麼你趕快去告解，然後再來領聖體，因爲你更需要天上的神力，好能脫免永死。抑或只有小罪呢？請看，領聖體能赦免小罪，且能從小罪的根源和機會中把我們打救出來。

「但是我常犯一樣的毛病」。當你將野草拔除後，草不是又重新長出來嗎？那麼你就因此而不去再把它拔掉了嗎？不是草越生長的繁茂，越得不時地將它拔去嗎？洗手後手又髒污了，難道就不再洗了嗎？反之，手越髒污，越常常洗。那麼對於靈魂也當如此。肉身生病時倘若藥不奏效，怎麼辦呢？難道就因此而對身體的健康漠不關心坐以待斃嗎？絕不，應當另換新藥，直到全愈爲止，靈魂亦當如此。

「我更願專務愛德工作」。好極了，但是任何愛德工作，都比不上領聖體的功效大，且更悅樂天主。試想，教外人看到我們聖堂中空寂無人，將說什麼呢？你願向他們行愛德的工作嗎？那麼就把天堂給他們吧！人領聖體的功勞，善表，能使信友增多，這是第一件而又極偉大的愛德工夫。

總而言之，人所以推托不領聖體的理由：「我不喜歡耶穌」。俗語說：「同瞎子講顏色，那不是白費唇舌嗎」？你若不喜愛耶穌，一定也不願同祂結合，對於不愛耶穌的人有什麼辦法呢？聖保祿宗徒說過：「他是可咒棄的」（林前，拾陸，二十二）。

預備領聖體 聖體聖事原是充滿着無限的奇妙效能，蘊藏着無數神恩；但是領聖體的人所獲得的善果却是按着他預備的程度。聖瑪大肋納——巴西說：「善領一次聖體就能使人修成全德，造到聖德的地步」。

領聖體前的預備，按重要性說可以分爲必須有的和有益而非必須的預備；按時間說，有近預備和遠預備。

一：必須的預備包括着守空心齋，靈魂無大罪和純正的意向。有大罪的人先該妥當告解，只發上等痛悔爲實領聖體是無濟的。純正的意向能有多種，例如：結合耶穌，加增神力，立功勞，得永福，聽從聖教會或神師的勸導，立善表，求恩惠，求助佑等。即便領聖體時沒有明確地想到這些意向，只若知道並相信，領聖體是件有益的善事，就算有純正的意向。

二：有益的預備。要想豐裕地得到領聖體的神效，就要以辦告解或發真切的痛悔完全煉淨自己的心，除去一切的小罪，亂愛偏情。再者，領聖體的神效在乎有成全的愛德，所以若想去迎接無罪的羔羊，至善至聖的天主，領聖體前就應該發信望愛三德及謙遜等善情。

三：遠預備。聖體的尊貴原是無限的，我們即是用盡了畢生的時間，全副的精力，預備領一次聖體，也不能算有了相稱的準備。聖若望——味亞內說：「我們生活在世唯一的目的就是預備領聖體」。聖方濟各——博爾日亞，聖類思——公撒格等，都是預備三天，才敢去領聖體。所以我們要善領聖體，只少該有一天的預備工夫。在這一天內該盡力壓制私慾偏情，虛榮心，一切惡情，而要高舉心神，不時地對悅天主，屢屢地神領

聖體。

四：近預備。清晨一起床，就要存想，領聖體是莫大的幸福，同時並要發愛德，且念幾段預備領聖體的經文；除此以外還可以默想以下數端道理，好增加領聖體的熱心。甲：要降到我心中的是誰？就是吾主耶穌，祂是萬物的造主，是宇宙的君王，是富有無限尊威，具有無窮美善的，祂又是我的至慈的父親，極善良的恩主，爲我降生成人，受盡貧窮勞苦，歷盡痛苦與凌辱的天主，最後還忍受了極殘虐的十字架的苦刑。乙：耶穌要降到誰的心中呢？要降到我的心中，我本是塵埃灰土，極其微賤的人，又屢次犯了罪作了惡，得罪了耶穌，就連現在我的心依然如水似冰，絲毫覺不到愛火的光燄。丙：耶穌降到我心中的目的是什麼呢？耶穌不是受了利己心的驅使方降到我心中來，祂是萬物的大主，富有一切的天主，祂來到我心中，純是爲了我的利益，好使我獲得祂的恩寵，爲療治我的神病，安慰我的憂苦，扶助我的軟弱，使我分享祂的永福。

我還可以求聖母和諸位聖人的助佑，把他們在世時預備領聖體的衷情獻給耶穌，以補償我的不足。耶穌曾給默弟大說：「你領聖體時該盼望以古往今來最熱心人的愛情愛慕我，凡你所希望有的熱情我就看作是你實有的」。聖熱爾度德也有一次在她領聖體前，感覺到，自己沒有充分的預備，就祈求聖母和諸位聖人，把他們在世時預備領聖體的熱情獻給耶穌，好彌補她的不足。耶穌忽然發顯給她說：「在我和衆聖人的心目中你確實有了你所希望的預備」。

謝聖體 領聖體時吾主耶穌降到我們心中，祂是聖德的泉源，聖寵的府庫，又是極仁慈的，很願欲賞給

我大量的聖寵；這時候極其寶貴，爲修德前進關係很大，所以這時的一分一秒也不可輕易放過。

吾主耶穌既已降到我的心中了，我先該發謙遜，承認自己的虛無，明認基督的偉大，欽崇朝拜耶穌，且請天朝神聖代替我偕同我一齊朝賀天主。然後要向祂表示我感激愛慕的情緒，同祂神交密談，聽受祂賜與我的慈訓，其次我要儘情地向祂求爲我他人一切靈魂和肉身的恩惠，絕不要想，求得多，便能使祂生厭，反之求的越多，越能表示出我對祂的依恃與兒女的愛情，越能中悅祂的聖心。因爲基督的心理和人的心理迥乎不同，人的物力有限，不能任意施捨，而心地又極狹窄，往往爲利己心所束縛不肯施濟他人；基督却擁有取不盡，用不竭的恩寵，懷有無限無量的慈心，所以向祂求恩，絕不能招祂的厭煩。

領聖體後一二刻鐘的時間絕不能相稱地感謝天主這無限的恩愛；領聖體的當日，另外在拜聖體的時候還該收斂心神，存想領聖體的大恩，熱心對越天主，抒發謝恩，報愛的情緒，並且還要在行實上表現出內心的蘊藏來；故當勉力謹守三司五官，革除惡習，修德前進，善盡職任，愛人如己。

種種不同的謝聖體方式 人都是喜新厭舊的。關於感謝聖體的方式也不當墨守成章，總是有些變換才好。無疑地，如預備領聖體的最好方法是善行默想，同樣謝聖體最好無比的方式是繼續默想，反覆思維默想的中心善情善念，在未收到神效以前總別輕易更換，待第一個告終，再開始第二個。此外默想，聽道理，看聖書的時候還要把朝拜謝聖體時所能用的善念集成一個神庫。聖經，師主篇，聖歌聖詠等，都供給我們很好的材料。如此做，就免得無心無意地到耶穌台前去。誰空着手去，就要空着手回來。

神領聖體 神領聖體是實領聖體的願望。神領聖體的效果和神益雖然絕對比不上實領聖體的效果和神益，可是無疑地是實領聖體以外能使人聖化，耶穌化，結合天主的最好方法。吾主耶穌給一位聖人啓示時講解實領和神領聖體的區別說：實領聖體好似是金爵，神領聖體就彷彿銀爵。本來神領聖體沒有什麼條件或固定的方式，但當然需要寵愛，所以如果帶着大罪的人想神領聖體，雖然不必告解，而絕對需要發上等痛悔。神領聖體的方式是不拘任何善情善念，只要顯明地或內隱地包括着與耶穌結合的願望就行了。神領聖體的次數也沒有限制，隨意能重行。

敬禮聖母

婦女在超性歷史上的地位 厄娃騙誘了亞當，因此成了原罪之母；瑪利亞產生了耶穌，因此成了救世之母。請看，這是婦女在人類史上的席位。

婦女在俗史上佔着如此的位置，若無婦女，歷史則無所從書；在聖教史內婦女佔據着更高的位置。天主造人時雖然分別了男女，可是賦給了他們同樣的靈魂；在超性界內，在永遠界內男女之間毫無分別；天主以許多例證證明了這件事，今試舉其例證數則如下。

加大利納——謝納某畫家之女，她是她父母的第二十五個孩子，她具有「生而知之的上智」，蔚為當代政治家之領袖，她曾勸教宗自亞味農 (Avignon) 回羅馬；教宗在「她移居羅馬，常以鴻猶相助」條件之下慨然允之。羅馬乃政客會萃之地，當時她年方二十五歲，竟以書信調解諸侯，阻止戰爭，歸化叛逆。

聖耶羅尼莫繙譯聖經之傑作乃是由於聖保拉之諄囑而成者，厥後聖保拉成了聖耶羅尼莫的助理員。聖熱爾度德所著的「敬主使命」與「神操」諸書及她上司默弟達的著作都列入了中世紀的名著中了。聖喜肋德加爾（Hildegard）女院長著了馳名的解剖學，植物學和神學。她的圖書館出於東歐各大圖書館之右，她的農學足爲當代的模範；當時的君王，諸侯，教長，都向她叩求佳猶，並且她還遊遍德境演講醫學和自然學。聖默拉尼亞以服務於社會著名於天下。她在第四世紀中葉每年贖放數千萬奴隸。佛郎高王柯洛道味爾之妻聖巴的肋底（Baths）（亡年六八〇）和羅瑪——聖方濟加（亡年一四四〇）在社會服務上超越當代的一切偉人。匈牙利——聖依撒伯爾皇后會建立了許多醫院及救貧院。

創立修會和改良修會的大聖們大概都有聖女做自己的助理人。聖本篤的女助理是他的妹妹斯高拉司底加。聖五傷方濟各的女助理是加辣。十字架聖若望的女助理是大德肋撒，十字架聖若望是聖教會的聖師，學術界的泰斗，然而毫不以爲辱的稱大德肋撒爲自己的導師。大德肋撒的著作列入全部聖教會文學的文選內，她在神秘學上是空前的名作家。聖畢利日大不僅創立了女修會，而且也創立了男修會，她也親身做了男修會的會長。

誰不曉得，婦女在敬禮聖體上佔何等位置！聖儒利亞納得到天主的啓示勸教宗建立聖體瞻禮。瑪加利木提倡敬禮耶穌聖心。露德山的無數奇跡和歸化都在傳揚着聖伯爾納德。法第瑪的顯現是成於路西亞的面前。在現代也是如此，身印五傷的聖翟瑪——加爾加尼不是個女子嗎？現在尙生活於世間身印五傷的德肋撒——

內曼不也是個女子嗎？天主並沒有在男女之間立定了任何區別，祂同樣地把聖寵賞賜給他們和她們，或許在因驕傲而阻止天主的特殊聖寵這一點上女子比男子為數較少。

自古迄今 聖教會的開始即是敬禮聖母的開始。耶穌的第一個奇跡便是因着聖母的要求而出顯的，宗徒莫不知道她的轉求是全能的。在大瞻禮七那天聖母將惶恐四散的宗徒與門徒召集到一齊，因此瞻禮七就成了聖母的日子了。新生的聖教會在聖母領導之下領受了天主聖神。聖母總不能與她的聖子分離，假使關於她聖子的道理被推翻，那末關於聖母的道理自然也就推翻。反過來說，如果關於她聖子的道理被確定，那末關於聖母的道理自然也就被確定。確定聖母為天主之母，為無染原罪者的那兩天在聖教史上是無與倫比的大瞻禮，大慶日。聖子有多少瞻禮，聖母便也有多少瞻禮。對聖子的瞻禮有多少，對聖母的敬禮便也有多少。當着對耶穌的敬禮被聖伯爾納多，聖方濟各，聖多瑪斯，高呼提倡的時候對瑪利亞的敬禮便也隨之高呼提倡了。

吾儕有母 耶穌教訓我們祈禱說：「在天我等父者」，從此我們就有了父親；並且也有了母親。在一切受造物之內最尊高，最相似天主的便是母心，母心是天主的美妙奇恩，然而天主如果給了我們本性的母親，怎能不給我們超性的母親！天主越看重我們的靈魂，便越願意給我們一個超性的母親；「看妳的兒子」，「看你的母親」（若，拾玖，二十七）。降生成人的天主自身也願意有母親，然而耶穌是最守「愛人如己」這條誡命的，因此祂也給了我們母親，也就是祂自己的母親。

如此聖母瑪利亞得以在我們內愛她的聖子，天主耶穌，因為我們也是祂的兒子，全部的基督把我們也包

括在內；所以聖母生了基督，因而也生了我們；她愛基督，因而也愛我們；她是耶穌的母親，也是我們的母親。聖母在我們內愛誰？愛耶穌，我們越耶穌化，她便越愛我們。

雙種母位 聖母瑪利亞的母位可分爲兩種；一是依照基督的神秘身體。聖柯利農說：生頭——耶穌，便也生肢體——我們。任何母親也不只生一個缺少頭的肢體，也不能只生一個缺少肢體的頭；誰願意充滿基督，便該藉着瑪利亞。瑪利亞養育了聖嬰耶穌，她也養育度童年神修的我們。聖奧斯定說：「若沒有母親，任何人也不能生到世界上，同樣，若沒有天上之母，任何人也不能生到永福中」。

共同救世者 瑪利亞的雙重母位使她成了真正的共同救世者。瑪利亞不僅是聖寵的分配者和操有者，而且還是聖寵的製造者，因為她產生了聖寵的根源，因為她是基督有形身體和神秘身體的母親。沒有厄娃，便沒有原罪；沒有瑪利亞，便沒有救贖。教父們一致地將第一亞當與第二亞當——耶穌——平行，同樣將第一厄娃與第二厄娃——瑪利亞——平行。

始孕無玷 瑪利亞的特恩中沒有一種較比她的始孕無玷是更聖善，更動人心的，「極可愛的啊！你是完全美麗的在你身上毫無瑕玷」（肆·七）。瑪利亞不但沒有絲毫的本罪和過失，而且在始胎時便是毫無玷染的，原罪的玷污總未沾染了她那懷帶了天主的靈魂，耶穌在她聖胎中好似日光之在玻璃器中，因此她在產前，產時，產後，毫無損於其童貞。

一切聖寵的中保 一切聖寵莫不經過瑪利亞之手，這是聖教會的當信之端，還有無數的理由都在肯定着

這端道理。

聖伯爾納多說：「天主願意藉着瑪利亞操得我們，因此也願意我們藉着瑪利亞獲得一切，聖神對於一切神恩，一切德行和聖寵，願意何時，如何賜給人，並願意賜給誰多少，莫不是藉着瑪利亞而分施，我們不配直接領受天主的恩惠，因此天主將一切恩惠都委托給瑪利亞，使我們從她手中領取。」

瑪利亞轉求的力量是何等的大啊！她是我們的母親；連君王們平常也不拒絕自己母親的要求，而瑪利亞也是天主之母，天主怎能拒絕她的祈求呢？再者，瑪利亞還是天朝的母皇，諸天神，諸聖人的母皇，她的轉求較比天朝的轉求更為有力，瑪利亞如何超越諸天神聖人，她的轉求便也如何超越諸天神聖人的轉求，然而天朝的一切天神與聖人合在一齊也比不上瑪利亞的地位，再者瑪利亞如有所求，可用其母皇的權力，命令她的屬下，一切天神和聖人與她協力呼求天主。試想，天主見到天朝的衆天神聖人一齊跪在瑪利亞的一條陳綫上向自己求恩，要怎麼樣呢？還能拒絕嗎？

我們要愛母親 有人問達尼老說：「你愛聖母瑪利亞嗎？」他回答說：「她是我的母親，怎能不愛她呢！」沒有一個人不愛自己的母親。昔日有一位武將，名叫高利奧拉諾斯（Coriolanus）當着他立在羅馬城門前，怒氣沖天，想毀滅羅馬城，殺盡自己的仇敵的時候，羅馬全城大為震驚，連三並四地派人前去請和，然而這位驕傲的戰勝將軍一味地不允，最後他的母親前去見他，他不敢拒絕他的母親。他的母親說：「除非你踏過我的屍體，你絕不能進入羅馬城，我要站在門前，我要作這城的保障」。這位驕傲的戰勝將軍結果被母

親戰敗，遂率師後退，離開了羅馬城，救了羅馬全城的民衆乃是這位母親。

你不要忘記，瑪利亞收你爲子以代替耶穌。你當如何改變你自己！請你瞻仰耶穌，將你與耶穌作一下比較！瑪利亞竟收納了如此的兒子！天主，求你將我的心變成你的心！以便使我在瑪利亞的眼中成爲耶穌。

你不覺得瑪利亞是你的母親嗎？那是你還沒作她的兒子呢！那個兒子不和母親談話呢？請你和瑪利亞談話吧！要如雅爾風索，要如達尼老，不，不，要如耶穌和她談話一般。不認識自己的母親，不倚靠自己的母親，算是什麼兒子呢？你當向瑪利亞說：請你做我的母親！瑪利亞必要給你說：「你也要做我的兒子！」

超等敬禮 從此可知，聖教會爲何在對瑪利亞的敬禮上加一特別名字，因爲對瑪利亞的敬禮遠遠超過對其他一切天神聖人的敬禮，可是還遜於對天主的敬禮，因爲對瑪利亞的敬禮是對天主之母的敬禮。對天主的敬禮名爲欽崇敬禮，對瑪利亞的敬禮名爲超等敬禮，對聖人的敬禮名爲普通敬禮。

爲此有許多聖人說，自己在論聖母瑪利亞時感到很大的困難，如果將聖人們的優長歸於瑪利亞，實是不夠；如果將天主的美善歸於瑪利亞，實是過於。所以難莫難於以很適當的言詞來論述聖母瑪利亞。然而只要從一切美善上將無限性除去，此時便將一切美善歸於她，定然不算是一種錯謬的舉動。

指南 在敬禮聖母時，最重要的是發顯敬禮的精神，孝愛之情。對於聖母的孝愛，包括着整個的神修，故此在舉行列聖式時，嚴查被列品的聖人對聖母的敬禮如何。

除去上述教義的敬禮之外，尙有特殊敬禮的方式，如念玫瑰經，慶祝聖母瞻禮，普過瞻禮七，佩帶聖衣

，張供聖母聖像等皆是。在敬禮聖母的各種善會中聖母會應居首席，因為聖母會將教義敬禮和特殊敬禮很適宜地結合在一齊。在敬禮聖母的方式中，聖葛利農（Gregon）所宣傳的「聖母忠僕」可稱首屈一指。

做聖母忠僕是將自己完全奉獻給聖母，奉獻一切內在與外在的財物，奉獻一切動作，十字架和功勞，這種奉獻稱為「做忠僕」，因為它使人完全隸屬於聖母。怎樣才能隸屬於聖母呢？應當深切明瞭聖母的心意，精神；努力效法聖母的言行，極力愛慕聖母，使聖母的生活實現於我們內，所以這種敬禮方式不是別的，只是藉着聖母而致力於聖德，這種敬禮方式向人要求對聖母聖心的深切認識，和對她聖意的慷慨執行，這種完全的奉獻在專務聖德的人身上是絕對不可缺少的。然而忠僕神修的程度與聖德的程度成正比例，越有聖德，便越能明瞭忠僕神修；越明瞭忠僕神修，便越能實行忠僕神修；然而唯若藉着這種富有愛情的慷慨的奉獻將自己交付於聖母，她定然知道，自己選擇了最好，最易行的聖德捷徑。

聖母聖心 一九一七年世界第一次大戰時在歐洲葡萄牙國法第瑪鄉村裏聖母數次地顯現了給十歲的露西亞及她的表姊妹芳濟，雅琴，三個天真無邪的牧童，第三次顯現時使彼等親見地獄的苦刑，聖母且說：「現在你們體驗了，在地獄中可憐的罪人所受的苦刑是多麼厲害。天主願意把恭敬我聖心的敬禮傳於普世，以其拯救世人。你們如果將我的意願要踐諸實行則人靈必能得救，且和平亦可復睹於此世。世界大戰（指第一次）將要完畢，但人類假若還不停止犯罪，則於下代教宗在位時將有一次更凶且殘的大戰發生。因為這些無數的罪過，天主要用更大的禍患及飢餓的痛苦罰這個世界。如果願意避免這些禍患，就應當把全世界奉獻給無玷

聖心，並於每月的首瞻禮七領補辱聖體。若是能够承行，實踐我的這些意願，則俄國也必要回頭歸正，且真正和平也必能普照於全世」。

聖母顯現後才一年，芳濟雅、琴兄妹二人即相繼病逝。一九二五年十二月十日露西又見聖母懷抱耶穌立於彩雲之上，聖母以手指心，心上荊茨匝繞，容顏悽楚，向露西備述她對人類禍福的殷切關懷，爲此屢屢顯現，多方警勸，而人類對聖母之呼聲，竟充耳不聞，甚或以怨報德，把她的一番苦心付諸東流，所以特再顯現於露西，叫她轉告世人，實行特種敬禮，以慰藉聖母的愁腸苦心，否則人類將不免今生之浩劫，及來世永久之淪沉。若人類能依照她的指示，把世界完全奉獻給她的無玷之心，並在每月的首瞻禮七領補辱聖體，則世界和平可獲矣。

一九二六年二月十五日，耶穌聖嬰又顯現給露西，促其遵照聖母的懿訓。宣傳此特殊敬禮，爲得善終及今世所需要之各種恩惠。

同年在聖都露德修女會都依初學院裏，有法第瑪鎮的一位女郎在那裏潛修，她的名字叫痛苦的瑪利亞露西，地便是宣傳聖母敬禮的使者。

一九三〇年萊里亞區主教將法第瑪顯現經過，作極嚴密的審查後，於十月三十日發表公告，確切證明法第瑪顯現之可信性，並許以公開儀式敬禮法第瑪聖母，一九三一年該區舉行玫瑰聖母大會，葡京總主教亦蒞臨參加，並主持彌撒聖祭，講道中，譽聖母爲至聖玫瑰之后。一九四二年五月十三日，葡京慶祝聖母顯現二十五週年紀念，教宗庇護十二世特於羅馬廣播申賀，並將人類奉獻給聖母聖心，以副聖母之慈愛，自此以後

，昔日滿目荒涼之法第瑪郊野，遂一變而成爲舉世矚目之聖地矣。

年年顯無數的奇蹟，在朝聖的人中屢屢有回頭歸化者，足以證明敬禮聖母無玷聖心是現世的救援，所以一切神修人應當同心戮力地舉行聖善的「五年計劃」，熱切祈禱，善盡己職，克苦補贖，爲能獲得俄國的歸化及全宇宙的和平。五年計劃的特殊神操是：每月首瞻禮七善領聖體，念玫瑰經一份（五端），默想玫瑰經的奧蹟，歷十五分鐘。（不必默想玫瑰經各端題目，只擇其一而默想即可；且默想的時間亦不限於適在念玫瑰經時，在念玫瑰經前或念玫瑰經後均可。再者，此十五分鐘之默想可代以聽講道。）

不但自己熱切地奉獻自己於無玷之聖母聖心，或承行聖母的諸般意願，而以極大的心火，有效的方法，感動他人，誘導他人，忠實恒心參加此聖善的「五年計劃。」

敬禮大聖若瑟

除去瑪利亞天主之母的地位以外大聖若瑟的地位算是最尊高的了，因爲他是聖家之長，聖母的淨配，耶穌的養父。他的聖德超越諸聖之上，因着他的神聖職務聖母以外他領受了天主最圓滿的聖寵。因着他地位的尊高，聖德的碩大，有效的轉求，教宗庇護第九立他爲普聖教會的主保。

所以諸位聖人莫不努力敬禮大聖若瑟，稱他爲神修與俗務上的主保，因此每位神修人理當規定一種固定方式來恒心而忠實地對這位大能的主保發顯其敬禮。

敬禮護守天神

天主派定自己的天神護守我們世人，護守天神是天主的忠僕，指引我們走天堂的道路，「因為祂為你獻命了自己的天神，在你所行的一切道路上護衛你」（賽，拾捌，十）。聖教會為敬禮護守天神定了特別的瞻禮。一切聖人莫不特殊地敬禮其護守天神，與自己的護守天神密談神交。

公教內一切義人一定都有自己的護守天神；一般說來，罪人和教外人也各有其護守天神；聖教會，國家等團體大概也有其自己的護守天神。

護守天神的職務 在肉身方面護守天神使我們遠離患難，或從患難中解救我們，連在俗務上只要有益於我們的救靈大事，護守天神也必幫助我們。古經上多俾亞的故事即其例證，在靈魂方面護守天神阻止魔鬼陷害我們，提示給我們善念，把我們的祈禱和善工發生更大的效力，有時為使我們改過，施給我們一點小罰。在我們死的時候幫助我們退誘惑，在我們死後把我們的靈魂引入天堂或煉獄。

我們對護守天神應盡的職務 聖伯爾納多說，我們對於護守天神應盡的有三種職務。一：尊敬。每日清晨一起身，便先念一端恭敬護守天神的經，如：「天主天神，領守我者，惟上仁慈，託我於爾，今日賜我照護，引之，治之，啊們」。護守天神是天主的特派員，是天主的代表，所以不要拂逆他的意思，使他傷心；並且還該效法他侍奉天主的忠實，二：依恃。護守天神的大能超越聖教會內一切最妥實，最聖善的行政員。護守天神十分愛我們，因為他在我們內只看天主，所以我們幾時遇到困難，誘惑，疑慮，應當投奔他，在和他人來往時應當為他們呼求他們的護守天神。三：愛情。護守天神是我們的好朋友，他們雖然時時享見天主

，然而却離開福地來到塵世爲扶助我們，所以我們理當對他們以愛還愛。

英 豪 聖 願

一切善功有四種超性的價值效力。一：欽崇，二：立功，三：祝求，四：赦罰。欽崇天主的價值不係屬於人，而直接地歸於天主。功勞絕對地歸於本人，它賜給人天上的報酬，永福的權利，絲毫不能讓與別人。對於祝求的效力人可以隨意支配，祈求某種神形恩惠。赦免罪罰的效力自然地歸於本人，減少他的暫罰；但由於天主的仁慈人也能部分地或者是全部地把它分施給煉靈；這便是英豪聖願的根基。

有的人不單部分地獻自己所得的大赦於死過的父母親友等，而且以極大的愛情將一切自己所能有的赦罰效力全部地讓給煉靈；犧牲自己，甘心忍受煉獄裏的暫罰。英豪聖願所以名爲英豪之故是因為它向人要求英豪的愛德，雖名爲聖願，然而不是狹義的誓願，不過是一種隨意能撤回的「奉獻」。所讓給煉靈的不是善功的欽崇，立功，祝求的價值，只是赦罰的效力。這種赦免罪罰的效力包括着，一：祈禱，領聖事，作或望彌撒，克己苦身等各種善功全部赦罰的價值效力；二：一切大赦，三：在死後別人爲自己所奉獻的一切彌撒，祈禱，大赦等赦罰的效力。當然地，行過英豪聖願的人可以隨意堅定，把自己當時所有的大赦等赦罰的效力獻給某一個煉靈。

有許多熱心敬禮聖母的神修人不願意自己把自己所得的大赦等赦罰效力要歸於某一個煉靈，可是將英豪聖願奉獻給聖母，讓她隨意分施運用。這種慷慨的犧牲是另外加在英豪聖願上的特殊奉獻。當然在這種特殊奉獻之下也能盡那些由於酬餉（彌撒補償金），會規，許諾而應盡的一切職務；所以若某某死者有獲得我們

的彌撒和大赦的名分，此時我們能够並且應當把彌撒和大赦讓給這個亡者；同樣司鐸如果得了酬餉而爲某亡者獻彌撒，便應當由於「特權祭台」來的大赦讓給某煉靈，而不該讓給聖母。英豪聖願也不反背愛德的倫次；也不減少，反之還加增天主的光榮，人的永福，因爲將暫時的苦刑變爲永遠的功勞。再者，依照聖人們的論調，這種人如果希望，自己將極迅速地脫離煉苦，不是一種妄想，因爲天主的慷慨是不可克勝的。此外英豪聖願還給與人許多大赦及特恩祭台的權利等神恩。

聖教禮儀

禮儀是聖德的良好方法，同時也能是聖德的不小阻礙。何謂禮儀？它雖給各種藝術留有餘地，然而它却不是藝術；它雖重演降生救贖的劇實，然而它却不是戲劇；它雖供給人學術研究的資料，然而却不是學術研究；它雖能聖善地滿足人的感覺性，然而它却不是玩藝兒；它雖然好似超性的禮貌，天上的行政，然而却不是俗套；那麼它究竟是什麼呢？禮儀是經基督與聖教會所規定的祈禱與公共敬禮的綜合。

禮儀的客觀價值無法估計，依照本性律人對於自己的主宰應當表示外部的，公共的，社會的欽崇敬禮，那末禮儀便是表示欽崇敬禮的普通方法。藉着禮儀基督已不再成爲過去歷史上的人物了，便與我們一同生活，談話，受苦，傳教，復活，升天。聖教會也是藉着禮儀向天主發抒其，愛慕，朝拜，感謝，祈求，以及其它基本善情。基督在禮儀內藉我們，爲我們，在我們內繼續其所禱，聖化，祭獻等工作。禮儀是被不能差錯的聖教會編定的，所以固然可以依照聖教會的意思隨時變更，可是它常顯有道理上不能差錯的印記。因此看

重善用禮儀的精神是信德精神和聖寵作用的標記。聖教會爲了養成我們的信德，時常演變，完成，解釋禮儀，祈禱，聖歌，以及聖事與彌撒的禮節。

禮儀的益處與危險 由上述諸事看來，禮儀很有益於我們的神修。默觀生活也是以禮儀爲基礎。所以有的神修學作家說，只要在精神上依照聖年度日，便足以修成聖德了。禮儀供給我們極豐富的默想資料和最妥實的神修動機，好像吸引我們離棄紅塵，上達青天。許多人在這種意義之下談論禮儀的神修學術，禮儀的神修生活。這當然是極可讚許的，只要不將禮儀當做神修的正身即可。

反之，過度的禮儀精神有危險，能使人想以禮儀替補聖化自己，特別是克苦自己的神操；並且滿足着自己的舞台覺情，虛偽情思，想自己業已成了大聖人而被自愛引入幻想的迷途裏。爲了避免這種弊病，將西多會邱達爾（Chautard）院長的新禱提出來不爲無益，這位院長規定了自己的神修生活不與禮儀分離時就編成了以下的新禱。

「解救我」 「可欽崇的師傅，請解救我於使人在禮儀上尋求炳烺的詩詞，考古研究，虛偽覺情的熱心，請防止我於使人在禮儀的幌子之下傾向寂靜主義，離棄內修的基礎，就是敬畏，救援與修德的努力，攻擊缺失神戰，成聖的勞苦。請教訓我，千萬不要忘记，早晨默想總不能以禮儀來替補。請從我內撤去那人滿足於禮儀的甜蜜印像，感動，而任其意志包圍於想像，幻想，覺情的敬禮。請使我時常注意着，禮儀只是使我迅速達到內修目的的方法，內修生活在於：「使舊人死於我內，而使基督生活，掌政，爲王於我內」。

神 修 學

德	祈	克	心	聖	翕	天	聖
			靈	德	合	主	德
			純	的	主	化	學
行	禱	己	潔	阻	旨	生	理
				碍		活	

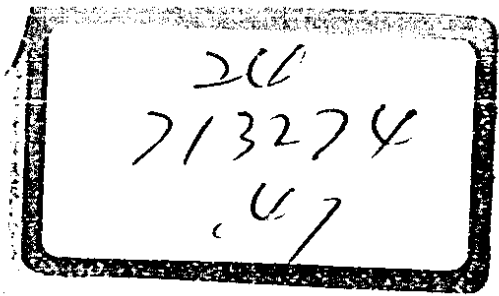
ASCETICA ET MYSTICA

Theoria sanctitatis
De deificatione hominis
De conformitate cum voluntate Dei
De impedimentis sanctitatis
De puritate cordis
De abnegatione
De oratione
De virtutibus

印 刷 者 獨 立 出 版 社

王 府 井 大 街 六 號

★ 版 權 所 有
★ 翻 印 必 究
★

713274

(4)