

AS-176

敬禮聖類思默想九則

上海土山灣印書館印行

No 420-3

南京主教惠 重准

敬禮聖類思默想九則

一千九百三十二年八月
上海土山灣印書館第二版印

Nº420-3 2000 2-33

Aloisius Ou (吳) s. j.

NOVEM MEDITATIONES
IN HONOREM SANCTI ALOISII

2^a editio

Nihil obstat.

STEPH. ZI (徐), S. J.

Imprimi potest

EUG. BEAUCÉ, S. J.

Sup. reg. miss.

Imprimatur

† AUGUST. HAOUISÉE, S. J.

Ep. Cerc., Vic., Ap. Nankin.

Shanghai, 12 Aug. 1932

敬禮聖類思默想九則目錄

一	謹口慎言	一
二	謹守眼目	四
三	節食苦身	八
四	熱心神業	一二
五	虔敬聖母	一六
六	輕視世榮	二一
七	熱心救靈	二五
八	隨主聖召	三〇
九	安然而逝	三五

序

今歲適屆類思公撒格列聖品後二百週年。普天率土。同聲慶祝。徐滙公學既奉聖人爲主保。自不得無紀念。然紀念而徒博一時之炫耀。終未免明日黃花。院長纘唐姚公有見於是。擬別尋一紀念。可以留作他年之鴻爪者。轉輾思維。以爲莫如於聖人懿行中。摘錄一二端。稍加推論。俾學生得以吸取神益。遂以囑予。駑駘庸才。惶恐無狀。繼思晚近道德糟糠。綱紀芻狗。青年學子。隨風逐浪。遭沒頂之禍者。若林如鯽。觸目傷心。青年聖人類思。厥德嶷嶷。厥靈濯濯。身居榮華之地。而拒霜傲骨。孤芳獨標。誠後生之坊表。筆而出之。以憑景仰。或有小補。且予與閱者諸君。皆屬滙學學生。則

同窗情誼。必克曲爲原宥。不以不文而指責也。乃一鼓作氣。率爾操觚。罔計瑕瑜。勉成九篇。爲九日敬禮之需。題名敬禮聖類思默想九則。所以勸勉同人。共效大聖。庶不負此慶期也可。

中華民國十五年五月五日耶穌會後學南沙吳應楓序

敬禮聖類思默想九則

一 謹口慎言

聖人貴家之子。年方四歲。卽服甲冑。佩干戈。隨其父出入軍營。數閱月。耳濡目染。漸沾兵士陋習。一日隨口出惡言數句。然不知其用意。厥師聞之。嚴加責斥。類思猛醒。不敢再蹈覆轍。偶聞粗劣之語。必面紅耳熱。垂目俯首而去。以示其疾惡之忱。後終生引爲大過。每提及慘悔彌深。

擇人而交。慨自原祖逆命。人性斲傷。爲善如登。作惡如崩。青年血氣方剛。智識譎陋。最易蠱惑。孔子曰。與善人交。如入芝蘭之室。久而不聞其香。與不善人交。如入鮑魚之肆。久而不聞其臭。蓋極言人之善惡。大有關於其接觸之人物也。類思誕生後。母氏善爲提攜。訓誨諄諄。故四歲時。已敬畏天主。篤愛神業。見之者咸謂其將成大聖。然此艷麗之鮮花。一旦遇狂風暴雨。卽爲

之遜色。我輩年歲長於類思。然聖德之基礎。未必固於類思。則於社交上。可不時懷臨深履薄之念乎。捫心自問。我於交友中如何。所交者益友乎。損友乎。若爲益友。自當永結金蘭之好。若屬損友。當毅然決然。與之絕。與之斷。勇往直前。毫不猶豫。耶穌曰。有信我之小子。人以惡表害其一。甯以磨石懸頸。沉諸深海。我儕同居共處。人之善。可以及我身。我之惡。可以傳諸人。互相觀摩之職。攸關匪淺。自今定志。慎於將來。

言宜厚重 古話云。言爲心聲。言浮者心浮。言正者心正。昔聖依納爵主教致命。生時常呼耶穌之名。及其致命。人見彼心中。印有耶穌聖名。子輿氏曰。有諸內。必形諸外。其所指亦昭然若揭。我曹青年。時時祈禱。日日領主。故我之口舌。實爲神聖之器具。神聖之道路。神聖之器具。豈讓紅塵居留。神聖之道路。豈容污豕假借。追思已往。於口舌上何如。淫蕩之言出諸口否。穢褻之

語置諸舌否。對於長上。逞意訾議否。對於同窗。誹詈交加否。課堂自修室。默靜何如。恐因一人之喧譁。擾及公共之秩序。使師長難於教授。同學難於領會誦讀否。耶穌曰。於審判日。人所道無益之語。一一清計。嗚呼。無益之語。尙如是。況有害之言乎。所以保祿於其致高林多人書中。剴切周詳。勸戒教友於言語間。切勿提及肉慾之事。蓋足使聞者失德。引起惡念也。吁。類思。謹口慎言之大聖。懇爾加我神力。俾得於言語間。痛絕種種瑕玷。

善承訓誨 禹拜昌言。子路聞過則喜。蓋昌言可以資我德修。聞過可以助我圖改也。類思聞師責。不爭辯。不反抗。安然承教。牢記心頭。且施諸實行。我輩在學。所以受教也。受教不獨於學問上。更於道德上。良藥苦口。原無足異。汝有循規越矩之事。爲師長者。或善言相勸。或厲聲責斥。在其心坎中。皆所以玉成汝德也。故苟遇責斥。汝當自謂曰。是師長愛我之証也。星期休沐。散

步郊原。時有一二市井頑童。叫囂東西。隨口謾罵。汝抑見師長加以責斥乎。未也。汝若以爲於循規越矩之後。以師長之視若無睹爲是。是欲師以頑童待汝也。豈不謬哉。梅瑟爲義辣爾民帥領。一平民熱洛得諫其辦事不明。梅瑟毫無愠色。改變其計。伯多祿宗徒之長。保祿詰其拘古教禮。伯多祿欣然從之。特阿多爵大王。以誤殺人民。聖盎博羅削面責之。王謙然容承。嗚呼。大聖大賢之所以爲大聖大賢。其從善如流。亦一故乎。莘莘學子。皆當勉爲聖教之良信友。國家之好百姓。而不愛師長之繩愆糾謬。豈理也哉。

二 謹守眼目

類思往來街市。從不縱目而觀。嘗語其長上曰。予生於沙弟隆。長於沙弟隆。數載寄居於瑪特利特京城。然苟無人引導。予實不克何往。費德賚司鐸爲聖人知己。告人曰。類思瞻視極嚴肅。嘗伴太后自意大利至西班牙。後又日

陪太子往朝。然未一睹太后儀容。使太后與他夫人雜居。必難分玉石也。聖人對於詼諧之書。拒之惟恐不遠。

守目爲要。五官爲靈魂之五門。而五門之中。以目爲最要。語云。眼不見。心不貪。眼視邪色。心動邪情。達味忽於守目。陷入邪淫。聖額我畧曰。不可貪欲之事。不可觀。恐觀後。動汝邪心。使汝犯罪也。古聖若伯曰。我與我目約。終不思念婦女。蓋眼目謹慎。邪像無從入。邪念無從起。輕世金書曰。旣禁汝求。何必察視。聖厄弗稜曰。爲保守貞潔。當謹守眼目。非禮不視。聖武歌居主教位五十餘年。從未正視婦女之面。聖多瑪斯夢見天神。以白帶束其腰。許其終身不失潔德。然聖人杜微防漸。不觀婦女。聖伯爾納多一日遇一婦女。偶不經心。注視片時。及覺。愧悔莫名。跳於冰池。以補前非。嗚呼。聖賢之謙論旣若此。聖賢之懿表又若此。我青年可以知所趨向矣。

戲劇電影。戲劇與電影。有善者。有惡者。惡者誨淫誨盜。自當避之若蠍。善者移風易俗。初無不可之能言。然近今社會上所演之戲劇電影。善者寥若晨星。惡者多如江鯽。銀幕前。戲臺上。所見者。光怪陸離。莫非淫佚之事。所聞者。南腔北調。皆是污穢之言。男女戀愛。幾爲電影戲劇之本色。青年插足其間。如入虎口。難得免脫。每見天真爛漫之青年。一旦失身魔窟。夜以繼日。惟穢樂是求。教友之職。拋諸九霄。學問之心。盡付東流。早爲拂雲花。暮爲委地樵。可勝嘆哉。吾儕於公學中。不至有此危險。然於放假期內。旣脫師長之約束。又多外來之鈎引。當夕陽銜山。倦鳥歸巢之際。涼風吹來。賦閒優游。惡魔誘於心曰。如此良辰。何不一馳騁於戲劇之場。以解沉悶而飽眼福哉。青年青年。毋輕嘗試。投入老魔之陷阱。

小說圖畫。小說圖畫之惡者。將種種邪念邪像。灌諸腦海。毒流汜濫。漫入

心靈。青年之以此淪亡者。罄竹難書。某君嘗與吾同學。雞群鶴立。冰雪聰明。每考試。成績斐然。爲諸生冠。及後出校。瀏覽小說。無涇無渭。終至放浪形骸。死於非命。原人心中。藏有慾情。邪淫之書畫。助其滋長。忽焉不察。星星之火。可以燎原。且學校爲公共之處。使某生有一敗壞之小說。難保不彼此授受。若其然。傳染病將瀰漫校中。而害及全校矣。淫書之外。尙有一種。攻擊信德。宣傳謬理之書。如各種異教書籍。青年學養未深。讀之。必受其迷。爲此校規中。師長有檢閱學生書籍之權。凡我學生。當謹守之。苟有顯然淫穢有害之書。宜及早付之一炬。苟有形跡可疑者。則可交諸師長。求其指教。在學校中如此。將來外出。亦宜如此。推而至於一生。又莫不如此。決不可以爲某小說雖惡。然文字卓然。讀之。能增我學業。某雜誌雖不善。然我年已長。誦之。必無妨。嗚呼。文字縱美。靈魂更重。彼不閱此等小說。而文名籍籍者。不乏其人。欲

求學問之上進。其道不在此。決不在此。人性柔弱。無老無小。撒落滿老年荒蕩。彼漁色納博德者。非二老乎。耶穌曰。若得普世而失己靈。何益之有。旨哉斯言。誠我儕處世之南針也。

青年大主保。汝身居富貴繁華之地。而能一塵不染。如梅瑟所見之荆棘。雖火燄飛騰其間。依然青枝綠葉。不受其焚。是皆汝謹守眼目之力也。求爾代爲求主。使我等步武芳塵。弗使害靈之物。侵入我眼簾。

三 節食苦身

聖人每主日大齋三次。瞻禮七爲恭敬聖母。瞻禮六爲紀念耶穌苦難。此二日中。午時。將麵包三片。浸於水。而後食之。晚則惟一片。瞻禮四之大齋。依聖教定律而守。見之者怪甚。一日戲將類思之食物衡之。不過一二兩。食時。故選餚饌中之不適口者。齋戒之外。重以苦身。每主日至少三次。引鞭自責。至

於流血。精修前數年。無日或間。去世前。日日三次。每次血流。家僕屢見聖人跪地自鞭。被褥上時染血跡。聖人置木塊於單被下。以苦身於臥時。又用鉄鏈裹身。鉄齒破皮入肉。

節制飲食 西諺曰。盛席殺人過於戰。聖依西鐸維式爾謂飲食失節有四。一過美。二過量。三失禮。四失時。乃放眼塵寰。犯此者比比皆是。或不惜重貲。購求珍錯。或狂啖濫飲。傷胃蕩檢。或出飲入食。紊亂無度。某名醫問步爾大路司鐸曰。君以何法而能使身常健。司鐸答曰。無他。一日一餐耳。節制飲食之益大矣哉。聖多瑪斯曰。貪饕之害五。卽空樂。妄笑。邪淫。閑談。智迷。我國哲人亦不乏明訓。如曰君子謀道不謀食。如曰飽食煖衣。逸居無教。則近於禽獸。皆極言貪饕之害。誠以人能節制飲食。則清明在躬。志氣如神。可以修德。可以求道。思慮潔淨。神形快慰也。若其不然。流連忘返。恣意飲食。則往往明

悟因而昏迷。人格因而喪失。飲食不獨無益。反爲伐性之斧。腐腸之藥。豈不悲哉。爲此聖教會制定齋期以克慾。而古昔聖人亦以齋克。爲清心寡慾之方。是以梅瑟守齋。親受十誡。厄利亞守齋。得享聖容。尼尼物人守齋。得免主罰。蓋齋克不特保人身靈。且能上邀主寵。所謂知識之母。精力之衛是也。飲酒有節。能調和血氣。舒解憂鬱。故聖保祿嘗勸弟睦德稍稍飲酒。以助胃力。若沈湎於酒者不然。精神頹傷。志意瞽亂。害身害靈。莫此爲甚。中國昔時釀酒有禁。漢興有權酤之令。泰西各國。往往立有戒酒會。矢志不飲。誠善法也。青年身體。正在發達。節制飲食。不可不留意。故三餐外。苟無重大之緣由。毋妄食妄飲。飲食時。毋過速。毋過緩。對於同席之人。當以禮貌相待。不可爭喧。若遇殺核失調。不可有怨言。席間念聖書。當諦聽之。耶穌曰。記有之。人之生不惟藉餅。然藉出於天主口之諸言。我小子宜牢記弗忘。

克己苦身。人之肉身。若一匹惡馬。苟不加以羈勒。則將左右奔馳。陷人於危境。聖保祿宗徒曰。我欲行之善。未行。我不欲行之惡。確行。欲行之善未行。誰實阻之。不欲行之惡。確行。誰實爲之。肉身阻之。肉身爲之也。若伯聖人曰。人生猶戰。與何人戰。與魔鬼戰。與世俗戰。特與肉身戰也。古經曰。當奴僕幼弱之時。人若過於嬌養。後必逆主。奴僕何指。指肉情。主人何指。指靈魂。耶穌曰。爾曹若不行補贖。將得死亡。補贖者何。克己苦身。用補前罪也。由此觀之。克己苦身。爲救靈不二法門。克己苦身。一當合乎中道。魔鬼誘人。或唆人蔑視苦克。或使人過度苦克。故苦克之多寡。先當就正於神師。二當持以剛強。毋姑惜肉身之哀號。三當有恒心。蓋吾人一日生活。即一日肉情存在。克己苦身。先於小事上。相傳道迷先虐王。最愛以非刑加諸孩童。聽其嗟嘆之聲。顫慄之狀。以爲快。然其殘忍之性。成於捕蠅而害之之時。每得蠅。先去其足。

繼拉其翼。終削其首。看蠅之左撞右突。鼓掌大笑。我曹克己苦身。始當於小事上習練。譬如自修室中。有意閒談。急箝我口。冬季北風烈烈。寒氣砭肌。我不作吁吁之聲。終日埋頭書城。及夜疲倦已甚。聞鈴聲。整隊入臥室。有爭先之念。急制我足。偏後於人。苟能如是。今日去偏情之足。明日拉偏情之翼。不久自能削其首。聖味盎納時。或徘徊園中。自禁不聞花香。時或口渴。自禁不卽飲。蚊蠅撲面。不之逐。默想祈禱。不倚櫬。聞臭惡。不掩鼻。不蹙額。隱修士之嚴齋。大聖人之苦鞭苦衣。足以寒心。然彼平常之克己苦身。又豈得託故而推辭耶。大聖類思。苦身繕靈之精修者。求爾去我貪逸畏苦之念。日勉行一二小苦工。以補我罪。而資修德。

四 熱心神業

每日晨起。聖人默想一下鐘。熱心所至。往往延長。然後誦經。聽一臺或數臺

彌撒。又篤愛輔彌撒。及參與聖教禮儀。日間獨居臥室。閱聖書。作瞻想。侍僕每於門隙間。窺聖人祈禱。善表感人。旁觀者亦隨之而禱。入夜。就寢前。再行一下或二下之默禱。又於更深夜靜。家人正作睡鄉客時。聖人潛起。單衣跪禱。冬夏無間。祈禱時。凝神壹志。絕不分心。樞機伯拉彌諾問之曰。汝祈禱數點鐘之久。何以能不分心。答曰。我不解天主前。如何能分心。聖人之父告人曰。我於我子祈禱之處。常見淚痕。一言以蔽之。聖人之祈禱。爲連綿不絕之祈禱。熱心懇摯之祈禱。

祈禱之要 聖烈高烈對於此題。嘗有一極妙之論說。今節譯於下。禱者必得救。不禱者受責。諸聖人之所以成聖。所以得救靈。賴祈禱。眾惡人之所以墮獄。所以受罰。缺祈禱。若彼祈禱。不至淪亡。彼等之所以永遠懊喪者。蓋在世時。若不忘求助於天主。救靈猶反掌也。而今已矣。予昔嘗言此。予今亦及

此終我一世。予仍將提此。救靈與否。在祈禱與否。渴望著書立說之文人。登臺講道之學士。施行告解之司鐸。大書特書。曉音瘖口。反三覆四。時時呼號曰。禱。禱。毋懈於禱。蓋禱則汝靈必得救。不禱則汝靈必淪亡。無祈禱。舉一切默想。一切善志。一切意願。皆不克結果。若吾儕不禱。吾儕不能忠信於天主之神光。實踐我所許之約。其故無他。爲善退誘。修德守誠。惟性光本力不足。又當有上主之寵佑。然天主惟賜寵佑於祈禱之人。恒心祈禱之人。路加經曰。宜常禱。若望經曰。寤禱。瑪竇經曰。求則得。玩繹其意。祈禱爲不得不行之事。明人賚齊廷斯曰。凡否認祈禱爲救靈之要素者。不能無誤於信道。蓋歷閱經典。始終一轍。祈禱爲獨一妙法。以得救靈之要助。聖若望金口曰。禱者不犯罪。不迷於物愛。預得天京。今生卽得與天主交談。我曹無一善。然苟禱。將不爲窮人。因富饒之天主。對於呼之之人。大量非凡。耶穌曰。我誠告汝。因

我名求父。必賜於汝。爲此求。求。求。不停求。若求。汝必得救。若不求。汝受罰無疑。

校中神業。校中神業。立有規條。我當勉力善行之。晨鐘報曉。卽穿衣而起。作十字聖號。聞師長高唱。請眾讚美吾主。即當以信德之忱。答以感謝主恩。然後念獻功誦。將一日事功。獻於聖心。梳洗畢。列隊進堂。可想我將入覲萬王之王。領其聖體。始預備吾心。入堂後。點聖水。敬畫十字聖號。向聖龕虔拜。請耶穌安。而後同聲念早課。口而誦。心而維。端正靜肅。望彌撒聖祭。類思之。熱心默禱。足使僕人亦禱。我至少不可以我之疏忽。使人分心。阻人祈禱。至於彌撒。貴不可言。蓋主祭之鐸德爲耶穌。祭獻之犧牲亦耶穌。受祭者乃天主聖父。司祭最貴。犧牲最貴。享祭者最貴。則此祭獻能不最貴乎。金口若望書曰。每次一司鐸行祭。穹蒼啟。天神簇擁而降。環繞於聖體龕之周。及聖血

流。乃相率承以金爵。沛播甘霖於在場之眾。猗歟休哉。如是盛典。我如何可以敷衍。如是宏恩。我如何可以差過。苟得輔彌撒。我當引爲榮事。歡然而往。飯前飯後經。我如何諷誦。恐一入膳堂。左顧右盼。心猿意馬。念經不過喃喃而已。玫瑰妙經。最樂慈親。我且想且念否。聽聖書。念晚課。睡魔驅除否。吁聖類思。我於神業。缺點彌多。加我神勇。俾得去舊更新。

五 虔敬聖母

聖母之愛類思。於其未生前已愛之。一若預見類思之孝愛。而寵眷先之。厥母臨盆病篤。名醫束手。挽救無方。人力既窮。聖人母即俯求聖母。許願若母子出險。將共往朝老來德聖母。以表感忱。許願後。病漸殺。母子得無恙。聖人於母膝上。咿啞學語之始。即誦瑪利亞之聖名。念亞物瑪利亞。七歲時。每日跪念聖母小日課。每瞻禮七守大齋。當其負笈於拂老朗斯城時。談及聖母。

孝愛之忱。現於顏面。九歲爲效法聖母。發童貞願。類思立志進耶穌會之日。爲聖母昇天瞻禮。聖人曾演說於西亞納聖母會友前。侃侃而談。言言金玉。孝愛聖母之情。洋溢乎外。聞者莫不動容。有從此棄俗精修者。向聖母託付誦。卽類思日日恭念之經。

敬愛聖母 聖母敬禮。爲聖教敬禮中特著者。蓋無有愛耶穌而不愛其母者。然聖母敬禮更足以使所懷愛注意者。因聖母爲人靈之母。與耶穌共同救世。厥初如何。今茲亦然。凡吾信友藉聖母而得成天主子者。皆當愛之無垠。倚之極切。天主欲遣聖子降凡。救贖普世。先徵同意於聖母。耶穌之赦若翰原罪。藉聖母。耶穌之變水爲酒。作第一聖蹟。因聖母之轉達。是明証天主之加寵於人。常欲聖母爲中間也。聖教會稱聖母爲天主寵愛之中保。其意亦在此。演說名家鮑書愛曰。天主旣欲因聖母賜我耶穌。其意願永不變。聖

寵之源。來自聖母。聖寵之流。所以潤澤教友性命者。亦必借手於聖母。聖母既染指於救世初行工夫。自當繼續不衰。至於永世。聖伯爾納德曰。汝若有一點寵愛。及仰望得救之心。當知皆由於聖母。聖安瑟爾莫曰。凡自託於殊福童貞瑪利亞而受其懷愛者。不克失靈。一如不敬聖母。不受其保護之人。不克救靈。聖安刀能曰。凡度命於天后蔭庇之下者。皆得救靈。聖利歇特老楞佐曰。聖母之能力。彷彿耶穌之能力。惟耶穌爲自有之全能。聖母爲受賜之全能。聖文都辣曰。染罪之苦靈乎。毋失望。舉目望聖母。倚其慈仁。彼將救汝。引汝至於天堂。步武爾司鐸論敬愛聖母曰。若我硬心待聖母。我能挖我心。一不愛聖母之心。不當生。不當愛一物。蓋天主不克爲我再造一更純粹。更可愛。更美麗之物。對於聖母。我當竭力敬愛依恃。一旦不幸。我諸凡神業皆墮落。我當保存此敬愛聖母之心。至於命終。我雖罪惡滔天。我仍當奔赴

聖母前。藉其轉達。以得改過之恩寵。我雖半身已入地獄。我仍仰望於天后。在聖母手中無死亡者。在其寶座前。罪人得赦宥。人以聖母之仁慈。抗天主之義怒。聖母以行善爲榮。以得罪人改過之聖寵爲樂。爲其忠僕。無事不肯爲。我曹最大之過。最不幸之事。乃不之呼號。疑其仁善。我若不敬聖母。我必墮落。嗚呼。聖母之當敬愛。何喋喋哉。仁慈之母。我靈若一葉扁舟。浮沉於汪洋大海之中。時覺愁雲密布。淫風大作。俗浪沖天。然賴爾導引。可望起程吉。繼程樂。終程安。乘風破浪。順行至天堂福岸。聖母聖母。永矢愛爾。

聖母會 恭敬聖母之法多矣。而聖母會亦奉慈之珍寶。滙學歷來有聖母會。以勗勉諸生敬愛聖母。而望聖母特加惠於青年。玉成其道德。造就其學問。法良意美。無有出其右者。今既提及類思之如何敬愛聖母。請一言聖母會。第一聖母會。創於一千五百六十三年。適當羅瑪公學成立之際。以後遠

近傳遞。聖母會普行於世。教皇額我略第十三諭曰。朕聞一輩德學俱優。羅瑪耶穌會公學之青年。對於天主聖母。孝愛不凡。在定日定時。群集於聖母領報堂。以領受聖事。專志神業。懿表感人。不特於本城。天下各地聖教會。皆起而效之。另於歐洲各名城。耶穌會公學內。此會大有造於天主及聖母之光榮。朕特降以遐福。俾廣揚於天下。聖烈高烈曰。若一俗人問我曰。爲救靈魂當何爲。我以爲最有益。最可靠之法。莫如入聖母會。蓋聖母會藏有各種救靈之奇方。一聖母會友。亦可以以智識經上之語。自慰曰。種種善益。皆與之而來。又寫信於傳教士曰。爾曹宜盡力勸人錄名於聖母會冊。此乃汝傳教之冕旒。歸正者之保護。聖人又以聖母會比達味敵樓。諾厄巨艦。破魔計。行天路。皆聖母會是賴。聖方濟各撒肋爵。勸人入聖母會。希沾化雨。聖鮑老梅囑屬下司鐸。多設聖母會。以廣其傳。西國王拂而第囊第二。命通國會冊。

上。皆書其名。格辣賽司鐸論入會之益曰。某少年病垂危。旣而醒。告一神父曰。適我聽天主審判。魔鬼控予甚。似必下地獄矣。幸聖母至。驅魔曰。此乃我僕。在我會中。事我多年。汝安得害之。魔乃遁去。青年諸君。予引上言畢。不覺距躍三百。踊踴三百。爲聖母會友賀。蓋若輩皆爲聖母之忠僕孝子。已操升天之左券也。又不覺熱血潮湧。馨香祝禱。切望未進會諸君。早錄名於會冊。毋藐視此穩渡世海之寶筏。聖母會宗旨。在以聖母敬禮。助會友熱心救靈修德。爲達到此目的。當效類思進聖母會。度潔淨之生命。頻領聖事。較他人爲勤。以增進寵愛。一言以賅之。當勉效聖母之善表。作同窗之儀型。聖母會友諸君。汝曹實爲學校之菁華。願汝曹如保祿之言。以耶穌爲衣。使耶穌之心思之言行。著於汝身。而使見汝者。思及耶穌。入於德境。

六 輕視世榮

聖人世襲侯爵。生於富貴榮華之間。然能浮雲富貴。敝屣榮華。誠足奇也。一日密良府逢大慶。貴家子弟。皆衣衫楚楚。爭妍鬥麗。策馬來會。聖人攜二僕。騎一驢。老且小。於十字街頭。徐徐而行。見者皆嗤以鼻。進初學院後。欣然執役於廚房中。作種種勞苦之舉。又時求長上准其穿破衣。負皮袋如乞丐狀。求食於羅瑪城市中。或者問其亦覺羞愧否。答曰。耶穌遺表在我目前。並無羞愧。居常嘆曰。爲永遠何益。

世榮虛假。撒落滿飽。嘗紅塵趣味。嘆曰。世事虛而又虛。聖方濟各沙勿畧留學法京時。貪愛世福。志切功名。依納爵謂之曰。世俗不忠。許福於人。往往不給。卽給。亦不能滿人心。時雖若滿。然轉瞬而盡。人死不得攜一物。抑聞某富翁死後。攜其銀。某國王死後。攜一線乎。聖若伯曰。我居世之日。如飄流水上之舟。迅速非常。過後跡沒。人命如是短促。人生之榮樂。亦不過泡影。試問

疇昔之富翁博士。名公大王。若輩之富貴。之榮華。之高位。於今安在哉。西班牙斐利伯第二臨死。呼太子至床前。解衣露其胸。胸上蛆蟲濟濟。謂之曰。孺子。國王何如死。世上榮華過去何如速。繼大聲嘆曰。我恨不得一生修道。豈不較國王強乎。此外聖賢之警語。不可勝數。夫世物固何足重哉。萬事遷移。無異駒影速過。才人志士。不久歸灰。財貨丰姿。未幾化土。然而忘情勢利。絕念浮華。不求居處之安。不求衣食之美。爲主愛物。因物愛主者。寥寥無幾。是皆不思故耳。苟能深思之。則愛主事主外。諸有皆虛。輕世物以求天主國。是爲極智。故縈情朽壤之財帛虛。貪慕落花之榮祿虛。尋覓污穢之佚樂虛。期長壽虛。望好命虛。只顧今生。不圖將來虛。惟求暫福。不務永祉虛。吁。類思棄俗神貧之完人。求爾照我明悟。洞燭世俗之虛幻。動我愛欲。輕棄世俗之榮華。生不受世俗之累。死得享天堂之福。

衣飾當慎。第二世紀之末葉。驕奢淫佚。瀾漫乎亞立山大城。青年靡靡。一如荒郊之葦。隨風飄蕩。絕無乾綱之氣。希臘及羅馬之貴家子弟。或來負笈。或因氣候之溫和而來遨遊者。日惟衣飾是務。使第奧熱內猶在。將直言不諱曰。少年少年。盍往求一丈夫。當代詩人。若梅囊德耳。若亞利刀華。若矮來克西。若安底峯。每於詩歌中。描寫及之。聖克來孟記曰。輕佻子弟。臨鏡而坐。手執梳篦剃刀。香油瓶。香粉盒。雜列於几。凝神壹志。編繕頭髮。出則蓮步緩頓。徜徉康衢。左顧右盼。趾高氣揚。克來孟記畢。斥曰。汝之脂粉。適所以顯汝靈醜。如膏藥示人內藏惡毒之瘡。此鮮妍之色。適所以顯汝惡念。一如鑿額涅墨。爲逃奴之號。汝追逐於香粉之後者。一如鉄圈穿鼻之牛。讓人牽引。丈夫之馨香。乃誠實之性命。女子之馨香。乃教友之端莊。聖人以爲過節裝飾。比醉酒更劣。希臘之亡。亡於此。蓋此靡靡之風。摧壞剛毅之性。彼阿拉伯人。

身坐馬背。馳驟於沙漠之地。飲血食酪以度生。更堪得丈夫之稱。克來孟又禁門弟子穿雜色之衣。蓋五光十色。不過求耀人目耳。放眼乾坤。今日之驕奢淫佚。較諸亞立山大城。恐過之無不及。道德糟糠。廉恥掃地。青年盲從。不知伊於胡底。以克來孟之圖畫。貼於今日之青年。恐色彩尙嫌暗淡。然大聲疾呼。以糾正風化。如聖克來孟者幾人。而彼風化之敵仇。方雷聲隆隆。海潮洶洶。鼓吹猛進之不已也。然則挽狂瀾。支大厦何憑。端賴青年。效法類思。衣求樸素。飾尙端雅。爲他人倡。能如是。則豈特青年之福。亦國家聖教之福也。

七 熱心救靈

聖人在家中。喜效宗徒。以講道勸人爲務。值主日與瞻禮日。必進堂聽道理。回家後。集幼童或僕役若干人。將所聞者。口講指畫。訓導勸勉。層次井井。無有遺漏。幼童之父母。亦有樂聞其訓而來者。讀書之暇。愛觀聖經及聖人言

行等書。時念耶穌會傳教神父。由印度寄來之書信。則覺神火炎炎。願梯山航海。往彼傳教。以同心戮力。救彼失路之亡羊。冀獲上天榮福。

救靈功夫 耶穌以天主真子。統宰普世萬有。尊無可比。貴無可擬。甘將至高之天主性。結合於至卑之人性。生於馬槽。飢寒交迫。逃往厄日多。飽嘗風塵。家居十八載。終日工作。以圖餬口。傳教三年。受盡各種苦辛。卒被釘十字架。露身裸體。死於二盜之間。是皆何爲耶。曰爲拯救人靈也。然則人靈之貴可知矣。人靈之貴既若是。則救之之功亦可知矣。聖基所曰。使汝以萬貫家財。賙濟貧乏。功德自必不少。使汝救一靈魂。則功德更大。又曰。統普世珍寶。不得比一靈。耶穌曰。若得普世而失己靈。何益之有。上二言。論其意。無殊別。聖額我略曰。救一靈。比復活一死人。厥績更大。比造化天地。厥功更高。蓋造化天地。主惟一命。爲救人靈。非捨身流血不可。經曰。耶穌爲救世贖世。自謙

聽命至死。死釘十字架。爲此天主顯揚伊。加厥美號。超越諸名號之上。凡聞耶穌名者。上天下地。皆屈膝叩拜。凡具口舌者。莫不稱頌基利斯督。永享聖父光榮。推聖父之所以如是顯揚耶穌者。以其功成救世也。由果識因。救靈之報如是。大救靈之功可不大乎。聖雅各伯宗徒曰。誰勸一人改過。必能救己靈。且能消除罪過。聖女加大利納瑟納。每聞傳教士路過。急忙出而親其足跡。是皆明識靈魂之尊貴。與救靈之高遠也。聖方濟各沙勿畧曰。世上惟有二大事。一善一惡。救靈是頭等善事。害靈是頭等惡事。茫茫禹域。浩浩神州。四萬萬人民。二萬萬方里。信真教。識真主者無幾。信真教。識真主而善盡信友之職者更無幾。大半醉生夢死。瞎人騎瞎馬。夜半臨深池。際此危急之秋。我輩遂袖手旁觀。讓彼淪亡乎。抑攘臂而起。解彼倒懸乎。孟子曰。無惻隱之心。非人也。不見西教士之來華傳教者乎。背鄉井。離父母親戚。遠涉重洋。

寄居異域。飢寒不足餒其氣。斧鉞死亡不足挫其志。何爲也。爲救人靈魂也。嗚呼。彼西教士。不與我同種。同俗。尚。同言語文字。而猶如是。我輩同種。同俗。尚。同言語文字之同胞。而於同胞靈魂之得救與否。如秦人視越人之肥瘠。能不慚愧無地乎。且夫救靈非特身列神品班者之職。亦眾信友之職。願畧舉其故。無神品班。無世俗人。皆當守天主十誠。十誠終歸於二。愛天主愛人。愛人不獨愛人身。更當愛人靈。教友而忽於救人靈。可得謂之愛人乎。天主爲拯救人靈。降生受死。一真心愛主之教友。能不愛其所愛。而與其共同救靈乎。

救靈要法 救靈在予意中。統括一切扶助人靈之事。扶助人靈。一當以身立表。二當勤行祈禱。請申言之。一當以身立表。耶穌救世。立表三十載。先行後言。若翰先苦身克己。隱修於曠野。然後出而講道。蓋勸人修德。善言爲曲

道。善表是捷徑。耳聞不如目見。已正而後可正人。所以保祿勸門弟子傳教。當以身作則。聖額我畧曰。傳教惟恃善言。不憑善表。無異於一手引人進。一手拉人退。徒然無益。我輩居學校。彼此有切磋琢磨之職。另屬辣丁生祈禱會領班。聖母會會員者。更當循規蹈矩。勉爲同窗之模範。放假返里。於家人前。於親戚中。隨處務以善表。助人德修。二當勤行祈禱。救靈乃超性之事。爲此當有超性之助。超性之助卽聖寵。聖寵之來仗祈禱。聖多明我白日口講。黑夜祈禱。聖方濟各沙勿畧傳教印度。亦然如此。誠以祈禱爲燈油樹液。燈無油則滅。樹乏液則枯。傳教而無祈禱則教不得傳。人謂聖女德肋撒所救之靈。不下於聖方濟各沙勿畧所救之靈。然聖女潛處修院。果何如而救如許靈魂耶。曰祈禱也。信經第十端曰。我信有聖而公厄格勒西亞諸聖相通功。蓋傳教救靈。非必僕僕於風塵也。汝默禱苦克。爲某地教務。爲某人歸正。

爲某人修德。天主鑒汝微忱。無形之間。已洪錫恩寵於某地某人矣。我輩在校時。當爲中國之亡羊禱。以助其歸棧。爲師長窗友禱。以助其神修。

八 隨主聖召

聖人自幼輕世俗。愛神業。識者早知其先後必潔身修道也。行年十五。聖母昇天瞻禮日。特告解領主。懇求聖母指示。忽聞心內有聲曰。汝宜入耶穌會。聖人欣慰滿心。志遂決。乃以告其神師。神師無異見。又告其父母。母氏聞之大悅。然其父怒氣勃發。大不爲然。厲聲斥之曰。汝若再來請求。必使僕人責汝。類思答曰。若能爲耶穌稍受苦難。樂何如之。聖人父千方百計。阻撓不休。或託人挽勸之。或當面痛詆之。終出一計。命類思徧謁意國諸名公巨卿。又遣其赴密良。治理各種事務。藉以分其心。變其志。聖人聽命。到處德表動人。治事有識老當。事畢。類思重請於父。凡三次。厥父三次逐之。一日類思痛哭。

流淚。熱心祈禱後。再以進會事請於父。曰。父親。汝於我身。可爲所欲爲。然我實告汝。天主召我入耶穌會。汝阻我隨聖召。卽拂逆天主聖旨。拂爾第囊流淚曰。我見汝。我心傷。我一切期望。皆置於汝身。天主旣召汝。予不願再留汝矣。往哉。至彼聖寵待爾之處。我可愛之兒。往哉。汝老父祝爾福。於是類思辭去世爵。同全家揮淚作別。向羅瑪而去。

選擇地位。爲人生大事。類思知之最深。故選擇前審慎。選擇時周詳。選擇後堅決。行將畢業諸君。爾曹之畢業。乃中學之畢業。中學之畢業。卽普通學問之畢業。今後所當求者。爲專門之知識。高深之學問。求專門知識及高深學問前。諸位先當選擇一地位。定當取之方針。決當循之軌道。爰不辭謏陋。敢有述於左。

選擇地位之重要 選擇地位。關係綦重。或者視以爲善生惡生之基礎。不

爲過當。選擇善者。往往天良平安。中心悅樂。今世優游。後世永福。選擇惡者。或差者。往往憂悶敗興。救靈之障礙叢生。按超性學士講論。多人下獄。因所居之地位不善。若易其地位。則得救矣。天主至仁慈。人雖故違主旨。別尋蹊徑。亦賜以足救靈魂之聖寵。然彼明知故犯者。不能得特別之寵佑。且自願置身於險道。爲害孰甚。選擇之時。不可不鄭重將事。反覆揆度。揆度云者。卽於天主前。小心翼翼。正反二面。細察我欲擇之事。蓋世上之地位紛紛。而於此紛紛中。我惟能擇其一。擇地位不當待天主發聖蹟。明示汝當行之道。然各人當私自省察。面面觀到。決定一地位。此選擇爲終生起點。東西南北。皆憑此指南針。永遠禍福。係於死亡之善惡。死亡之善惡。係於生活之善惡。生活之善惡。係於地位之善惡。嗚呼。選擇地位。乃永遠禍福之關鍵。苟非喪心病狂。誰肯貿貿然取一地位哉。

選擇地位之門徑。選擇當嚴謹的。當超性的。一、當嚴謹的。即當老成有識。不宜輕率倉皇。或者曰。予見許多少年。不加思索。向其所好者而往。至今樂也融融。予答曰。率爾決定之事。成屬偶然。敗是慣見。終不可以爲則。二、當超性的。即選擇當憑超性之光。據正當之理。不隨個人偏私。於天主前。於我之靈魂及永遠前。精深考察。選擇之誤。誤於不知就正於人生宗向。宗向可統括於四端。一、我受造於天主。我生於世上。爲事奉天主。以救我靈魂。二、天主所給我之五官三司。四肢百體。以及種種環我之物。皆爲助我達到宗向之法則。三、在諸凡法則中。各人當從之地位。乃一最重要之法則。爲達到宗向。最穩當之道路。於此道路上。天主有特殊富裕之聖寵。以助我盡職勝難。四、我若不隨主召。是甘棄穩當簡便之道路也。旅客還鄉。不問風景之優劣。路途之高下。最注重於路途之能否引其還家。我輩選擇地位。首當注重於目

的。至於達到目的之路由。當存無可無不可之心。選擇之前。宜熱心祈禱。領主。望彌撒。稍行補贖。選擇之時。一、當細察人受造之宗向。卽奉事天主。以救靈魂。二、爲達到此宗向。我當觀察陳於我像司前之各種地位。大別之。可分二種。甲、世俗地位。卽度生於世俗上婚配之地位。如當官職。入軍界。行醫術。作教師等等。乙、修道地位。或入修會。或不入修會。三、當深究種種地位。對於我利害何如。我言我。蓋客觀之善。於選擇地位上不得爲善。惟主觀之善。始足爲善。譬如守貞與婚配。以客觀論。守貞優於婚配。以主觀論。則未必一定。四、當明察我之資質。之性格。之傾向。之習慣。之嗜好。之志願。之神光。然後將我對於世俗與修道地位之理由。或正或反。繕寫於紙。以超性之光。兩兩相較。而定取舍。選擇畢。將所定者。上獻於天主。求其降福。欲選擇不誤。有暗礁當避。一、對於神師。少依恃心。二、選擇之前。心已偏於某地位。三、少寬宏之量。

如曰。若於此地位。僅得救靈。我心已足。而不曰。何種地位最能助我穩當救靈。四、盲從父母之意。對於父母。固當存孝敬之心。然天主之命。重於父母之命。凡違逆天主之命。不得遵從。五、因循疏忽。不求認識天主聖意。聖奧斯定曰。天主無我造我。天主不能無我救我。六、故意蹉跎。魔鬼阻人行善。巧計百出。誘人不及時選擇地位。亦一惡計。其意在使人坐失良機。漸染惡習。神修懈惰。於是適當之地位。難能產出。而失靈之險。重且大矣。七、畏葸不前。或者視精修之道多拘束。恐難有終。遂生畏葸之心。聖奧斯定曰。汝何故猶豫。汝當坦然。投天主聖懷中。天主必不掩藏。讓汝顛仆。天主將收納且醫治汝。吁。至溫之耶穌。今因類思之崇功。懇爾賜吾聖寵。俾明識爾聖意。隨從爾聖意。至於命終。

九 安然而逝

一千五百九十一年。意國歲歉。難民紛紛。向羅馬求生。加以瘟疫流行。死亡枕籍。耶穌會修士。爭出救扶。或入病院。親身服役。或奔波乞賑。以濟災黎。類思仁愛滿腔。求於長上。亦往醫院。服事病人。鞠躬盡瘁。懇勤撫慰。三月三日。染疫。病勢頗劇。爲之終傅。類思欣然領之。而在旁修士。睹此奇花。行將枯萎。莫不嗚咽欲絕。領聖事後。病漸轉機。劇烈之寒熱。變作緩頓之寒熱。居床褥三閱月。大顯忍耐克苦諸德。病時。屢潛起。於苦像前。作長久之默禱。染病之始。即繕稟上其母。求其降福。且約相會於天。一夜蒙天主默啟。知死期爲聖體瞻禮後第八日。管病者謂之曰。汝病難期痊愈。聖人答曰。謝天主。我心何悅。死日。教皇額我略第十三。賜以宗座遐福。特頒全赦。旁晚復領聖體。與同會修士作別。忽類思脫帽。率以利神父想事屬偶然。重爲戴上。聖人曰。耶穌死時。首無冠。後向伯拉彌諾司鐸。請求其念善終經曰。此其時矣。於是汗涔

涔下。目視苦像。手執聖燭。口呼耶穌聖名而終。

人人當死。鐵案如山。不容更易者。其死乎。無古今。無中外。無尊卑。無老少。人人當死。時時可死。昨日出於灰。異日歸於灰。乃元祖父母逆命後。天主之判決書也。聖奧斯定曰。兒童誕生。貧富強弱壽夭。難爲預定。然死則一定。又曰。水火刀鎗。可以阻避。死到處無敵。法國某王。臨死呼曰。我權力雖大。不得不死。一下鐘亦難延長。若伯向天主曰。天主。爾所定之人命界限。誰能越過。死屬一定。而其來也。最無定。耶穌曰。死如盜賊。其來倏忽。聖額我略曰。死來無地無時。聖伯爾納多曰。死於各處待汝。輕世金書曰。恒聞某受刺死。某忽溺死。某高隕死。某宴癯死。某賭奕顛倒死。蓋死無定時。定地也。死雖無定時。定地。然其來極速。蓋人之性命。不過草上露。風中燭耳。若伯曰。由女生者人。居世而不久。多苦滿矣。伊如花發出。而被踐踏。如影即逃。未嘗恒於定位。噫。

人生不過爲死耳。死日一到。靈魂出肉身而去。於是頑屍躺於床。頸倒胸前。散髮蓬蓬。尙存冷汗之蹟。目陷於眶。頰瘦削。面褐淡。舌脣灰青。肉軀冷重。此乃一幅方死後之淒涼畫圖。見者皆不寒而慄。不一晝夜。肉軀朽壞。臭氣上騰。人人逃避。焚香驅臭。開窗通氣。急投之於棺。匆匆蓋閉。埋之於墓。從此獨居荒郊。膿爲其父。蟲爲其母。其姊。風雨侵之。禽獸嚙之。剎那又剎那。化作飛塵。富者如窮者。君王猶平民。在墳塋中。一例平等。當其生時。人爭言其容貌秀雅。家世顯貴。學問何等深沈。才能何等高遠。及其死也。人人望見而却步。雖親如父母兄弟。亦不欲多觀。或者悲傷嗟嘆。念其德。憐其死。或者詆譏多端。發其惡。樂其死。然不幾時。而好惡皆無人提矣。宛如某人從未生於世。語曰。目遠心遠。嗚呼。人之結局如是。可不悲哉。我又何爲而戀戀於此落花流水之世榮哉。

善死惡死。種瓜得瓜。種豆得豆。前因後果。絲毫不爽。故生善者死善。生惡者死惡。所謂善生。非豐衣飽食。事事順境之謂。乃敬畏天主。積德累功之謂。所謂惡生。非粗衣糲食。事事橫逆之謂。乃放縱慾情。犯罪作惡之謂。所謂善死。乃死時有天主聖寵之謂。所謂惡死。乃死時無天主聖寵之謂。爲此巴爾大撒王。錦繡披身。侍從簇擁。山珍海錯。杯盤輝煌。不得謂之善生。辣匝祿瘡瘍遍體。膿血淋漓。鶉衣百結。沿門托鉢。不得謂之惡生。伯多祿死於苦架。老楞佐死於火床。不得謂之惡死。神奸巨慝。死於雕床繡褥。不得謂之善死。善人之死。乃眾苦之末。萬福之始。經曰。福哉。善人之死。死於主手。脫免世苦。蓋善人在世。遵守聖誡。死時良心平安。期望升天。想一生攻戰。而奏凱還鄉。不勝欣慰。昔日居於涕泣之谷。今日將往福樂之堂。昔日幽於黑暗之地。今日將登化光之天。惡人臨死。良心不安。魔鬼成群結隊。盡力攻擊。或者誘以失

望。或者令其昏暗。真有四面楚歌之概。經曰。心硬之人必惡死。愛危險者。死於危險。聖熱羅尼莫曰。以我閱歷所得。惡人常惡死。聖味增爵灰利曰。惡人死時改過。是大聖蹟。比復活死人更大。若輩終生犯罪。如何臨終可以有真心痛悔哉。善死惡死。既如上述矣。孰優孰劣。又既如上述矣。我儕欲善死乎。欲惡死乎。若欲求善死。先當善生。臨死欲行之事。今即當行之。寸陰不可蹉跎。時時可以爲我性命之末時。年歲愈增。坟墓愈近。若我即當離此世物。我對此世物。當作何想。對此學問。對此書籍。對此金銀。對此福樂。對此朋友。對此戲劇。有如何感想。自今即當聽死亡之訓。厥訓至真不欺也。生時形色欺我。死時觀物瞭然。活者愛世。將死者輕世。信活人乎。信將死之人乎。我宜三覆思之。庶不至自貽伊戚。

24
264.304
c47

264.304

(4)