

序

宇宙無所有。所有者惟時間。或曰。時間亦無有也。以云現在。在字出。現字已逝矣。或曰。宇宙之億萬千年。皆現在也。一人一世。祇居此現在之一點。自物觀之。則盈虛消長。無處無時間。現在之可言。自宇宙觀之。則正如地球寒暖。各居一部。初無所謂東西南北往還迴折之異也。吾深韙後者之言。而爲之進一解曰。善乎蘇長公之言曰。逝者如斯。未嘗往也。盈虛者如彼。而卒莫消長也。自其變者觀之。則天地曾不能以一瞬。自其不變者觀之。則物與我皆無盡也。

夫人生數十歲。上下五千年。自其不變者觀之。五千年固仍爲此宇宙也。而三代與秦漢殊時。六朝與三唐異俗。政治則或霸或王。學說則百家代襲。吾人自五千年而後視之。則見其紛然錯雜。是非邪正。與夫聖賢愚不肖之德業功罪。秩然羅列。萬有不同。孰爲爲之。吾以爲莫不由於自人生時間之變者。而觀宇宙時間之不變者而已。尊王則於古爲是。於今爲非。平權則於古爲非。於今爲是。是非之辨。能無所謂時間造成者乎。吾之所以爲此言者。願世人知是非之辨。爲時間所造成。而不必深求其是。深去其非也。更不必是人之所是。而非人之所非也。亦不必聞人是則喜。聞人非則憂也。不然者。事求其真。道必求其正。居今之世。自苦而已。與其漫曰天下無真是非。何若逕謂天下本無是非之爲。簡勁哉。不然者。時勢

日非百業無是。即以吾道而言。正義未申於人。大功未成於世。愛護之者。宜如何精求深討。以發其微。而竟不然。我方愧磚。而人咸擲瓦。以言夫學道未明也。理未精也。術未行也。法未功也。不徒不知盡情專攻。以求其通也。而反病理未清。責斯術於病者。爲欺蒙。病癆不同。責斯術於矯癆。爲無能。夫鹿如爲馬。馬無名矣。鴨可爲鷄。鷄無聲矣。世有一物。卽有一名。世有一名。卽有不同。若漫識之。而不求其中安能力行之。而能抵其空哉。

吾未真今世之頑民也。實事求其是。百名叩其真。不酣嬉於有米可飽之安。不息遊於有布可暖之天。而必曰病與癆不同道也。治與矯不同方也。乃強余辯。乃迫余言。溽暑燠人而枯坐斗室中。迅筆疾馳。發根茂葉。成矯癆學一卷。吾讀之。覺其勾深汲淺。言人之所不能言。述法立方。有人之所不能有。吾本愚。計致斯學於至境。吾未之愚。亦若自忘其居世之暫。而徒爲宇宙增是非者。然其言自暫者觀之。又前不見古人。後不見來者。天下認真於此者。眞無過於吾兩人。因自笑曰。非吾未洵我。卽我洵吾未矣。是爲序。

中華民國第一辛酉年中秋前三日

馬化影序於海上之行空樓

例言

催眠術爲萬能之術。而操是術者。無萬能之功。非術之咎。操術者無應用之道也。不隅何方。不渾何圓。用以治病者。必通醫學。用以矯癆者。又烏可不通矯癆之學哉。然醫學雖無精審之書。而西爪東鱗。尙足參考。若夫矯癆之法。世尙專攻之人。縱有立言。亦雜病癆而同論。求一理完法備之作。頗難參攷之求。著者竊有憾焉。爰就吾國人之所習染者。著成是書。定名爲催眠矯癆學。別類分門。就癆言癆。非敢謂備。聊爲矯癆者之前趨耳。

本書兼用提綱分述二法。先總論癆之定義。癆之由來。癆之魔力。癆之危害。俾閱者得曉然於癆之性質。提綱絜領。諸癆以貶。復搜求習見諸癆。癆述源流。俾閱者得知夫癆之實況。窮源溯本。纏纏歸綱。中列矯癆之原理。爲全書之樞紐。俾閱者得悉乎矯癆關鍵。自作矯法。非敢謂當。聊供矯癆者之參證耳。綱論目論。各有相須。減筆省文。以從互照。閱者宜全卷注意。庶著者苦心。得蒙不遺。

揚湯止沸。何如釜底抽薪。臨淵羨魚。何如退而結網。治標治本。殆已擇言。矯癆者。明乎致癆之原。矯癆之理。自能隨機置法。以絕根株。初不必強立成方。遣人

拘滯。故本書之作。於闡發原理。三致意焉。無如言語之如何發。觀念之如何易。痕迹之如何去。安全之如何求。癆之矯除。有可使癆者知者。有不可使癆者知者。方式所在。未必人盡能明。是以每癆之後。咸列矯正之暗示。要者詳之。輕者畧之。非敢拘滯閱者。不過爲已達之人進參考。爲未達之人作指南。舉一反三。則文中畧者。亦可以意詳之矣。癆有萬狀。法無萬備。推脫活用。相機而施。一瓣心香。是所燕禱於賢哲也。

矯癆方法。因人而施。隨勢而異。矯除一癆。必求萬全。是以誘至深眠。先宜加以試驗之暗示。試驗其顯在意識。是否完全消滅。若未消滅。須再誘導之。如實難深進者。宜以殘續暗示。令之再來受術。矯癆之暗示。不可輕發。發亦無功。勿求速效。速不能效也。癆既矯除。尤須與以忘去術。中景況之暗示。免致醒覺之後。有復作之疑。而矯除有防體質等癆。如鴉片。酗酒。手淫者。更須與以健全之暗示。康健其身體。篇中雖間有道之者。以省筆故。未能普及。術者於此。須注意也。道之以政。齊之以刑。終莫如道之以德。齊之以禮。故矯癆之暗示。與其以禁戒。莫如以慰忘。與其謂『從今以後。不可謊語。』莫如謂『君最惡謊語之人。故君絕不會謊語。未曾謊語。中心不安。今而後君更不知謊語爲何事矣。』委曲宛轉。使其心中自然悅易。而忘去之。較之禁戒。似穩妥焉。

一
人各有偏。故人皆有癖。爲人矯癖。是完人也。自矯其癖。是完己也。完己爲重。完人爲次。其身正。不令而行。故本書詳言癖之危害。甚望閱者。自行覺悟。縱無達於催眠。亦可以自行克制。苟能如孔仲尼之可以無大過矣。是著者之所厚望也。

一 一
癖狀多矣。豈能盡於偁冊中。觸類旁通。鑒人戒己。是所望於有志者。本書之著。倉卒成篇。切磋商覈。僅得化影之參訂。未盡之義。所在殊多。海內博雅。倘有補余闕而不吝賜教者。書再版時。定附錄之。本書既求適合於普通。故字裏行間。未免坦俗。高人賢士。幸勿以辭廢義。而致譏之。是切望也。

催眠矯癮學目錄

原理編

第一章 總論

第二章 癮之定義

第三章 癮之由來

第四章 癮之魔力

第五章 癮之危害

矯癮編

第六章 教育矯癮之無力

第七章 宗教矯癮之不及

第八章 克己矯癮之維艱

第九章 藥石矯癮之無功

第十章 催眠矯癮之所以

應用編

第十一章 概論

第十二章 歧性類

一傲慢 二嫉妬 三疑心 四剛愎 五輕狂 六易怒 七悲觀 八健忘

九好潔 十狹性

第十二章 愚昧類

一吝嗇 二愛小 三猶豫 四失儀 五怠惰 六迷信 七癡情 八恐怖

九忸怩 十憂鬱

第十四章 言行類

一竊物 二謊語 三吃音 四遲答 五謗人 六狂言 七狂歌 八冷笑

九搖膝 十嗅物 十一面赤 十二暈船 十三玩弄人物 十四竊聽私語

十五發人隱密 十六肆意漫罵 十七拍肩致言 十八喜聽耳語 十九語

挾諷刺 二十任意仰臥 二十一不喜交際 二十二殘刻之心

第十五章 縱慾類

一重色 二嗜賭 三喜嫖 四手淫 五妄貪 六妄想 七奢華 八比較

第十六章 食慾類

一不節口腹 二飲酒無量 三吸食鴉片 四嗜食異物 五嗜食香料 六

會食無序

第十七章 睡眠類

一不眠 二好睡 三多夢 四夢囈 五鼾睡 六擇席

第十八章 結論

催眠矯癖學上編

大精神醫學士 高吾未著

原理編

第一章 總論

孟子道性善。荀子道性惡。董仲舒韓退之。又從而別之。爲異途三等之辨。意在融會孟荀。交從其是。余以爲孔子爲兒時嬉戲。陳俎豆。不善不能染。張獻忠爲兒時嬉戲。好殺戮。至善不能教。以孔子言之。未嘗不可謂人性本善。以獻忠言之。又未嘗不可謂人性本惡。若夫孟母斷機。子輿氏卒成亞聖。寇母厲訓。宿萊公終爲大賢。雖瀕於惡。而有感斯遷。亦未嘗不可謂人性在善惡之間。即韓子所謂可以善。可以不善者也。究之生而善者。未嘗不可習於惡。生而惡者。亦未嘗不可習於善。孟子謂桀紂爲獨夫。荀子以堯舜爲自強。由是觀之。善固可以爲惡。惡亦可以爲善。善惡非天定。亦無非天定。秉賦不可移。又無不可移。孟與荀皆有所偏。董與韓又漫無所必。推其所以似於性字之根蒂。未能掘而出之也。

自來談理學者。性與命未能析也。迫而極之。惟以事實自子思有天命。謂性之道。後之言性命者。乃以爲性由天賦。必不可移。人力勝天。殆無是事。泥求拘解。性之本原益深。而出矣。循是以行。階級乃判。不肖者從流下而忘返。自好者每以爲得。太獨厚嗟乎誤矣。

性。從。心。從。生。先。吾。形。而。有。者。先。天。之。性。心。所。生。也。後。吾。形。而。有。者。後。天。之。性。亦。心。所。生。也。先。天。之。性。莫。知。其。原。乃。謂。爲。天。之。所。賦。使。從。孟。子。性。善。之。言。天。既。賦。人。以。善。性。而。又。驅。人。於。惡。途。使。從。荀。子。性。惡。之。言。天。既。予。人。以。惡。性。而。又。納。人。於。善。道。左。之。右。之。相。背。以。求。彼。蒼。者。天。何。好。戲。哉。自。種。原。之。論。出。乃。予。吾。人。以。深。求。性。原。之。途。徑。於。以。知。先。天。後。天。俱。由。心。造。孟。子。倡。性。善。之。說。蓋。欲。人。保。善。無。失。也。荀。子。立。性。惡。之。言。蓋。欲。人。盡。力。自。強。也。關。心。世。道。知。人。民。之。平。治。厥。須。忠。恕。明。言。立。教。孔。夫。子。既。無。功。於。春。秋。舌。敝。唇。枯。孟。與。荀。復。何。益。於。六。國。竭。人。之。所。不。知。爲。之。暗。示。正。如。佛。老。之。重。地。獄。基。督。之。重。天。堂。一。二。一。其。用。心。亦。良。苦。矣。吾。所。謂。先。天。之。性。心。所。生。者。其。心。卽。父。母。之。心。也。經。曰。父。子。之。道。天。性。也。蓋。子。肖。其。父。所。在。殊。多。父。母。之。間。氣。所。鍾。於。子。爲。賢。不。肖。之。判。然。所。謂。間。氣。者。非。父。母。平。生。之。本。氣。也。是。以。父。母。雖。善。而。生。不。肖。之。兒。父。母。雖。頑。而。生。跨。竈。之。子。一。時。所。激。善。者。不。免。生。惡。心。一。時。所。迫。惡。者。不。免。來。善。念。秉。一。時。之。念。以。種。子。間。氣。所。鍾。其。力。磅。礴。於。已。則。無。關。輕。重。於。子。則。賦。以。爲。性。矣。以。瞽。瞍。而。生。帝。舜。以。文。王。而。生。管。蔡。假。謂。天。賦。則。天。之。報。人。真。不。允。哉。嗟。乎。夫。婦。之。道。人。倫。之。始。也。一。時。心。之。所。動。佳。兒。逆。子。性。於。以。分。古。人。知。重。胎。教。而。不。知。重。所。交。吾。願。今。人。於。胎。教。之。道。再。進。一。步。思。之。則。先。天。之。性。善。惡。判。矣。吾。所。謂。後。天。之。性。亦。心。所。生。者。其。心。卽。自。己。之。心。也。蓋。人。生。而。靜。善。惡。惟。同。既。接。於。物。其。靜。遂。遷。而。動。靜。之。機。存。乎。一。念。善。惡。之。著。根。於。一。心。心。之。爲。物。其。輕。如。絮。其。色。如。潔。其。行。

如水。其動如風。其堅如剛。其止如鑄。以其控萬事。制萬有。隨機而變。隨勢而更。者言之。心固一活潑易動之物也。以其輕如絮也。故稍感之。即動矣。以其色如潔也。故稍汚之。即染矣。以其行如水也。故稍決之。即下矣。以其動如風也。故稍鼓之。即起矣。堅若剛。故少成。若天性止如鑄。故習慣如自然。善惡本對立之途。判在人之所習。苟習於善。夫復何言。不幸而染於惡。人已交蒙其害。拔而挽之。此嚴刑峻法之所以設。教育神道之所以興也。嗟乎。一念之誤。習與性成。罪在本身。性鍾子女人之立心。可不善哉。

善何謂乎。心之所偏而已。惡何謂乎。亦心之所偏而已。心之所偏。鬼神不能移。仁義不能變。嚴刑不能動。峻法不能勝。滄海桑田。秉性不易。然人皆善矣。吾何之乎。吾其終於不善乎。不善固不足憂。不過不知之惡。我不欲人之加諸我者。今皆加諸人矣。已所不欲者。亦施於人矣。假令識我者。皆如我。我不堪矣。假令世人皆如我。天下亂矣。大蠢雖有悔心。不肖無能自治。法律教育。皆不足以爲繩墨。吾何之乎。吾何之乎。吾知抱欲脫其惡而不能者。無不欲於法律教育。而外希一易爲之良法也。作矯癖法。

第二章 癖之定義

癖。從疒。從辟。疒。尼額切。音訥。疾也。辟。披益切。同僻。偏邪也。就其表而言。於人爲病。就其內而言。於心爲偏。準是以論。則心之偏邪。癖之原也。癖之所成。中所造也。不然。何造字之初。疒於外。而辟於內乎。然此不過就其字而定其義。若即人事而辨其源。益足徵古人造字之

意寄託遙深矣。

或曰癰既爲人之病。人胡不覺其苦。蓋病之於人。無不苦者。疾在首則苦於頭。疾在身則苦於體。頭痛爲癰乎。身弱爲癰乎。腹心之疾。皆不得謂之癰。是癰之爲病。必有異乎病之爲病者。然則癰之爲狀。究何似哉。茲述如下。

夫人徒知病之爲病。而不知癰之爲大病。人徒知病之爲害。而不知癰之爲害。有深於病者。不過病之爲害。有形者也。癰之爲害。無迹者也。以其有形。故大愚皆知求治。以其無迹。故大智皆不及防。實則病之害人。止於其體。癰之爲害。深入其心。莊子云。『哀莫大於心死。而身死次之。』陷於癰。卽心之死也。心既死矣。其人尙堪問哉。

總之所謂癰者。個人特殊之偏嗜也。故癰非人所盡有。而無人不有。癰非人所盡同。而無人不有。心之所偏。其身從之。偏於善。夫何言。偏於不善。輕則致憎。於人不利。於己重。則有傷道德。因喪身家。古以帝王之尊。而致亡國。喪身之禍者。無爲病也。無非癰也。

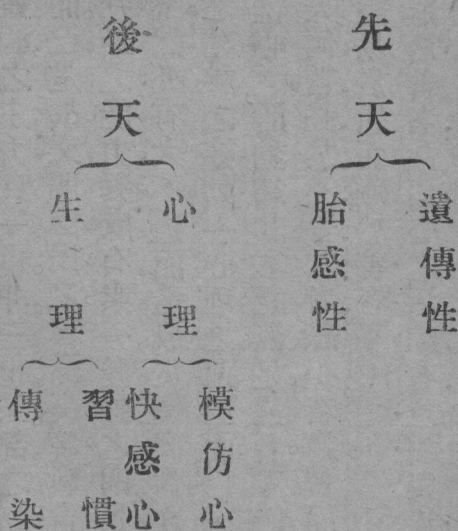
嗟乎人心一辟。積小惡。可以爲大凶。星火燎原。其勢甚巨。語云。『勿以善小而不爲。勿以惡小而爲之。』小惡即致命之原。嗟乎嗟乎。癰之爲害。豈止於病乎。

第二章 癰之由來

欲矯癰。須先知癰之所由來。不然。無的放矢。射不中命。所謂除惡務盡。有不能也。而癰之由來。前二章中。已隱然道之矣。略而不顯。義未能窮。茲就淺見所及。分數類而詳於下。讀

者深曉然於癖之根蒂。而後不難斬除之矣。

癖之由來

准。上。以。言。癖。之。來。源。不。外。六。因。而。六。因。所。系。厥。爲。二。脈。然。先。天。之。癖。不。自。發。也。感。合。後。天。其。力。乃。現。後。天。之。癖。以。心。理。爲。主。生。理。雖。亦。造。其。因。要。必。心。理。深。受。之。而。後。癖。之。實。形。乃。現。是。以。吾。人。一。心。即。先。天。後。天。百。癖。發。生。之。原。也。然。皎。然。之。心。豈。初。即。甘。爲。百。癖。之。藪。乎。是。不。得。不。再。就。其。類。而。引。言。之。

自來心理學家分心理作用爲三部。曰感情，曰智識，曰意志，感情者。感於喜怒哀樂而

動者也。智識者。思判事物。爲一切有意識觀念之動。原也。意志者。心之所之。竭力精進。爲成就感情。或智識之後盾。而使之實現於外部之活動者也。就心之本體而言。渾然爲一。就心之作用而言。離然若三。譬如三角之板論其尖。則三也。而三者之體。又莫能離以其爲三。故各有自由之運動。以其本一。故各有互相之維輔。是故意志一動。感情與智識皆隨之。感情一動。意志與智識皆附之。智識雖司判別。固能爲感情意志之指南。要其發動之力。未深故亦有時不能制止於感情意志者。蓋心之主。力只一也。非三也。三部之動。一力之動也。賢不肖之判。惟在其智識力發達如何而已。是故文明國民之曾受高等教育者。其動於惡也。每能懸崖勒馬。止於一時。以其智識判斷之能力。養成有素。一發動之。則足以矯旣失而防未然。使感情與意志之力。皆聽命其下。然亦有大不道而造成於極高尙之人者。蓋智識雖發達。而猶有勝於智識之力者也。總之精神之運動。一心理之運動而已。感於外而動乎內。吾故曰。心者。固一活潑易動之物也。惟心之活動。爲其本能。無足異者。不過所動者善。則人安之所動者惡。則人悔之。故動於善。夫何言。動於不善。大者惡。小者癆。習而成性。不得不設法以矯正之。況心之動。像中又有所謂易於惡而難於善者乎。

何以謂心之動有易於惡而難於善者哉。蓋心之活動。有意識與無意識之二種。有意識而主觀之活動。則推理判斷反省克慾澈悟向善等觀念隨之。無意識而客觀的活動。則模仿美感習慣傳染等屬之。習慣與傳染。其來雖起於生理之感覺。要亦智識界不加制止。

遂使此習慣與傳染深入於潛。在精神之中。例如左手持箸。固失會餐之儀。而由生理習慣。養成者也。然假使自己之心理。知其失儀。而盡意志力之所能。強以爲右手之習。練則未有不矯正者。放而不顧。故謂生理之癖。亦心理所養成者焉。又況生理所受之傳染。心理不能制止。且反從而快感之。模仿之。若先天之性。本卽有此偏嗜者。今既會合。豈能禁其暴發哉。蓋心本皎潔。而一動於無意識者。則癖之造端現矣。

雖然有意識之心。活動亦有足爲癖之造端者。蓋吾人之五官百體。俱有感覺。感於體而達於心。心有美感性者也。因其既快於已。故不特不加制止。且從而求盡焉。例如手淫之癖。初不過一時身體之誤觸也。觸於體而快於心。因之沿以爲例焉。癖者心與行之所偏嗜也。嗜此既深。雖明知癆瘵當前。亦逕至悍然不顧。是由無意識之動作而成。爲有意識之惡癖矣。又如審美之心。人之所共具者也。知夫美惡。故能模仿見人之侃侃談理也。遂模仿之。漸至於放言高論矣。見人之勤勤節用也。遂模仿之。漸至於吝嗇慳鄙矣。初之模仿而行者。有意識之向善也。縱而無止。遂成無意識之癖矣。故模仿雖非惡心。而癖則時成於模仿。美感雖非惡心。而癖則時成於美感。無模仿心不足。以爲善。無美感心不知何者。爲善無意識之模仿。與美感固爲癖之造端。有意識之模仿。與美感亦有時爲癖之原質。人旣不能令心無模仿與美感之性。又不能如告子之不動心。則心之一動偏者。癖也。過者癖也。嗟乎中庸之道。聖且難能。人欲無癖。談何易哉。談何易哉。

後天致癰之原。大致已如上述。先天致癰之道。尙未明言。茲述如下。夫癰之來自先天者。不過二因。即所謂遺傳性與胎感性是也。而吾所謂遺傳者。非一

般廣義之遺傳。如祖孫數代。甚至一族之人所共有者也。乃父母當交接之際。其一時之氣。之所鍾耳。一時之氣。平和生子。則爲哲嗣。一時別有所注。生子則爲特性。聰明痴拙。亦由是。分故人之於不善。有較常人。所獨近者。是即秉於父母之所賦與者。爲多也。是以爲父母者。平日具有特癰。其所生之子。亦往往有之。是即爲遺傳性之考徵。胎感性者。人當胎於母時。本與母體爲一體。母體安否。休戚相關。使母之嗜好。稍有所偏。爲子者。亦足感而至於與身俱來。不過胎感性。雖亦屬於先天。究不及遺傳性之力大也。先天之癰。非必人所共有。即有之者。亦未嘗自發。試使生子。而知其有先天之特癰。置而長之。窮山中。恐雖至頽白。其癰必不能作。蓋父母之癰。人事之癰也。去人事而遠之。無緣可發。惟本有先天之特癰。而又與惡社會。日相周旋。石火電光。有憾斯作。吾故曰。先天之癰。亦待後天之癰。來會乃能實現。於行動也。不過同癰一癰。而同陷一時。人皆已更此。猶邁往。則此人於此癰。必有天賦。或胎染感之特近矣。

嗟乎。先天之癰。待機而後發。後天之癰。遇機而始作。儻倪之子。原無惡心。環境所逼。機勢所迫。竟有不能不舍其善。而之不善者。易曰。『知機其神乎。』善緣厲階。爲人者。雖宜步步謹慎。勿待其機之來。防不及防也。

第四章 癖之魔力

吾標此題。吾知見之者。必有以爲癖於吾人。不過一偏嗜耳。嗜。吾自嗜。不欲嗜。吾可自却之。謂其必具如何之魔力。將勿張大其言。駭人觀聽乎。假有持此議者。吾知其入必尙未明乎癖之所以爲癖也。癖不中於吾身。則已。苟中吾身。尙不必論自己之力。未必能克勝於癖。即使存心固立志堅以克敵之力。以自克而癖之爲癖依舊不能去也。能如意以去者。千百人無一二焉。彼吸食鴉片之人。除少數愚昧而安者不計外。餘皆知其傷財害身。廢時失事。爭欲去而戒之矣。能挺然中止。永不吸食者。千萬人中有幾人哉。吾徒見夫今日服藥。明日吞丹。戒未終旬。吸食依舊。或旋戒旋食。欺人自欺者也。嫖與賭。人皆知其爲傾家蕩產之原。身敗名裂之本。而中其害者。不特不知自戒。卽知自戒。亦不欲自戒。卽欲自戒而亦不能自戒。癖已深矣。親朋之勸者。親朋疏。極盡忠言者。反受辱。父母之教。不顧國家之律。不遵個人之身家名譽道德廉恥。舉不惜而敝屣之。如此類者。徧天下也。夫煙酒嫖賭自古羞之。昭在人所謂四大惡也。昭昭者。且不能勝。况有明爲惡癖。自己已不覺。人已不堪。已猶繼之者乎。故謂癖之於人。無特殊之魔力。而可以自戒者。是能坐言不能起行者也。

然則癖之於人。陷害若此。究其傾人之力。何以能大若斯乎。欲明乎此。不可不知以下之八條件。

- 一 癖爲起於顯在精神。有意識。或無意識。之活動者。