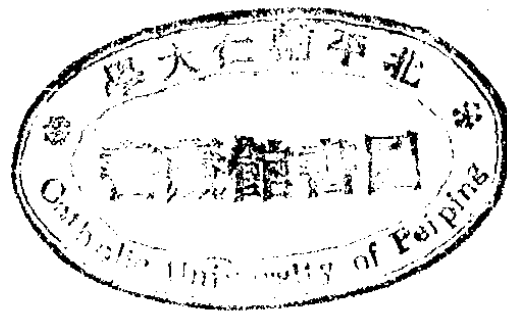

耶穌真徒的生活

第二冊

(耶穌基督的性
和人生)
性生
活唯
一的
源泉

徐申
司自
鐸天
著譯

耶穌真徒的生活

第二冊

(耶穌基督神性和人
性生活的唯一源泉)

徐司鐸著
申自天譯

IMPRIMATUR

+ J. de VIENNE

Tientsin, 25 Junii 1945

Cum permissu Superiorum

013639

目 錄

導 言 基督在耶穌真徒生活中所處的地位	一
第一卷 地堂的慘劇	七
第一章 人類原始歷史的源泉	七
第二章 天主的子女	一三
第三章 蕩子	二六
第四章 蕩子回頭	三二
結 論 在天大父的慈心	四〇
第二卷 救贖的慘劇	四二
第一章 墜落的人類所受的訓練：人學習不自恃	四二
第二章 墜落的人類所受的訓練：人學習信賴天主	五六
第三章 救世的黎明	六八

第四章	天主第二位降生成人	八〇
第五章	耶穌用榜樣和言語教訓人類	八八
第六章	耶穌救贖人類	一九
第三卷	耶穌基督神性生命唯一的源泉	三一
第一章	耶穌基督神性生命唯一的源泉	三二
第二章	耶穌基督人性生命唯一的源泉	三六
結文	聖母瑪利亞諸寵之中保	四六

導言

在耶穌真徒生活中基督所處的地位

「基督就是我的生活。」（斐利伯書 1:21）。

本書第一冊所記述的是關於我們耶穌真徒生活的總綱。

本冊則確切地闡明耶穌在這生活中所處的地位。

I 耶穌真徒的生活是神性和人性聯合的生活

「我曾說過你們是神。」（聖詠 81:6）。

耶穌真徒的生活，是完美成功的生活。

完美成功的生活。必是充滿宗教活動的生活。必是人與天主結合所度的生活。

人與天主的結合不是主僕生活的結合。却彷彿家庭中父子的結合。整個的財產都是共有的：「我的子

，我所有的都是你的。」（路加 15:31）。

人與天主家庭生活是神性和人性聯合的生活：是神化的人性生活。

「這種神化」，並不是人性生活的畫蛇添足，故事鋪張，而是人生不可缺少的必需品。人性的生活必須同時是神性的，才能完美而無缺。人若拒絕處世爲神，便是拒絕完美的處世爲人，（註）

II 耶穌基督，神性和人性生活唯一的源泉

「天主降生爲人使人變成神」（聖依肋內）。

I 耶穌的教訓

耶穌明言自己具有神性，和人性生活圓滿的程度。他自己顯示爲天主子，又顯示爲人子，並總括的說：「我就是生命，我就是生活。」（若望14⁶），

他宣佈他是人類生命生活的源泉，他來到世上，「使世人得到生命，並度着豐富的生活，」（若望10¹⁰）；他握有一統制衆人的權威，以將永生賜予衆人，」（若望17²），他自己也說明這生活的意義：「就是認識您唯一的真天主，並認識您所派來的耶穌基督」（若望17³）。認識天主這裡叫作領受天主，

（註）這不是說，人若沒有寵佑的協助，便不能行任何的善，他的人性由原罪的影響徹底毀壞了，並完全趨向惡惡的（馬丁路得和一切「新教」分離者的謬論）；而是說，人僅憑個人的力量不能時常度合乎靈性的生活，並完美地達到人生理想的目的。

和天主互相結合，共同活動，結果就是分享基督神性和人性生活的美滿。

耶穌也宣佈他是生命和生活唯一的根源，凡是由人所立的建築，若不是以他為基礎，終必傾倒；凡是人生，如果不受他的滋養，終必凋謝，「葡萄枝若不和葡萄樹相連，自己是不能結菓子的；同樣你們若不住在我以內，你們也不能結菓子的……因為離了我，你們什麼也不能作，」（若望15 4-5）。「誰不和我相協和就是反對我；誰不和我團結，就要分散。」（路加11 23）。「你們若是不吃人子的肉，不喝他的血，在你們身內就沒有生命。」（若望6 54）。若離開基督，神性和人性生活一概都不能有完美的成功。

2 宗徒們的教訓

聖白得祿在長老法庭裡宣告說：「救恩僅僅在他絕不在別人，因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠着它而得救。」（宗徒大事錄4 12）。

聖保祿全部的羅馬書信將上述聖白得祿的主張，詳細地解釋，人除非因着信望愛三德和基督結合。便不能度神性的生活，就是完美的本性生活若沒有基督，也是不能度的。人若缺乏基督的援助，就要墮落到禽獸以下的地步。保祿便舉出羅馬希臘教外人的罪惡來作證據：他們的驕傲心禁止他們去欽崇真神；他們瘋狂似的信仰邪神是他們驕傲的結果；他們邪淫醜陋的惡習是驕傲而得的刑罰。就是猶太人如果與基督毫無關係，也必要和希臘羅馬高的教外人陷于同樣的境地。

聖保祿在致哥羅神書信中還更寬泛的表示出來，基督在全部宇宙，不論是物質的或靈性的，與天主之間是唯一的媒介；仰賴他一個人，「萬物而存在。」（哥羅神書信1 17）。

聖若望在默示錄上預言，將來精明強幹的人，不去仰賴基督並且反對他而要從事偉大事業，最後都要歸於失敗。在若望的話「七」字是表明完美程度的記號。若望便給予偽基督「六」字的記號，爲了表示人相反基督所經營的事業，雖然暫時的能發展到表面的華美，而最後的勝利要差「一」點；便終歸於失敗。

3 聖教會的教訓

每年在大瞻禮六他三次約請信友去欽崇十字架時便莊嚴地教訓他們說：「這是十字苦架之木；人類的救恩懸在這裡」。

每天司祭代表基督舉行彌撒祭禮，將耶穌作犧牲，獻給天主「爲我們和全世界的救援」。

每次祈禱時都是用十字聖號而開始；凡是祈禱，只有本着基督才能達到天主。

聖教會將自己看作基督社會的化身，和基督神妙的神體；便斷然地主張從世界開始到世界末日，凡是人都應該有意地或無意地和基督聯合，才能度着完美成功的神性和本性的生活。「教會之外，不能得救。」就是這個意義。

4 經驗的教訓

歷史是人類的經驗；雖然不能直接地描述給我們神性生活在世界上的發展，因爲神性屬於信德的範圍，至少能講給我們連人性的成全也是由基督而來的。教外民族不幸的落後、反教民族道德的墮落，可

以成爲充足的證據。

憑各個人的經驗，也可以證實，信友若認爲能完全自足自主，遠離耶穌，並忽畧祈禱和領聖事，不久就要毀滅神性生活；就是他的人性活動也一同受影響而逐漸歸於墮落的地步。

III 耶穌救主

「我信耶穌基督……爲我們並救贖我們……而降生成人；他爲我們在班雀比辣多居宮時被釘十字架受難並埋葬；他應驗古經上的預言，第二天復活，他升天坐於天主父之右」（呢西信經）。

耶穌是我們神性和本性生活的根源。他不僅將種種恩惠以及自己賞賜給我們，而且還把我們從罪惡的深淵中拯救出來；他用歷代痛苦悲慘的鬥爭，以十字架流血的祭獻爲中心，來改正我們不幸的環境並恢復我們失去了的地位。耶穌不僅是我們的恩主他還是我們的救主。

人類從開始以來就破產了。他神性和本性的破產到現在還繼續不停，並且一直要繼續到世界的末日，耶穌來到了世上，分取人類墮落的命運，以恢復他的合乎理性的生存和他加入三位一體家庭生活的生存，並確保人類依然要分享天主的生命和幸福。耶穌的工作是援救工作，是復興工作。是救贖工作。當原祖在地堂裏得到最初福音時，那是耶穌救護工作的開始，以後就繼續不斷地進行，一直到耶穌，以基督君王的勝利審判世界時爲止。

IV 本書詳細的內容

「甚願你認得天主的恩惠」(若望 4:10)

要證明導言中的斷語，而研究以下四點：

- 一是，研究人類原始的情況，和他所發生的擾亂；便是『地堂的慘劇』。
- 一是，研究耶穌怎樣來復興一切；便是『救贖的慘劇』。
- 一是，研究耶穌在人類暫時和永遠的發展所處的地位；便是『耶穌神性和人性生活唯一的源泉』。
- 一是，研究耶穌的母親在救贖的工作和人類的生活上所處的地位；便是『聖母瑪利亞世界諸凡恩寵的中保』。

第一卷 地堂的慘劇

第一章 人類原始歷史的源泉

I 人的學識

關於人的創造，人類原始的情況，和人類最初世紀處世的事跡，不是學識所能告訴我們的。人類處世的過程，分爲三大週期：狹義的歷史期，先史期，先史期前的荒古期。

狹義的歷史，根基於和事變同時代的文獻，才有四五千年的過程，並且對於大多數的民族，才有一二千年的過程。

先史不根基於寫成的文獻，而基於遺骸，墳墓，窟穴，工具，圖畫，裝飾品，兵器等東西的研究。使我們多少推測早時代的風俗。

對於先史前的荒古期，我們既無可考的遺跡，只能依據各民族間的傳說來揣測；關於人類的來源和原始的情況，便得不了確實的學識。

II 天主的啓示

只有天主的啓示能使我們略微認識人類的原始，都包括於以下三種記載中：

古經創世紀前三章。

聖保祿的書信，尤其致羅馬人的書信。

在聖經內零散的幾種記載。

爲了補足經上的記載，有聖教會歷代的教訓和口傳。爲了瞭解他們有現代管理我們不能錯誤的教會幹部的權威。我們信友去研究任何有關公教的問題。並不限於經上和教會歷代的文獻，却常有生活的有權威的人給我們解釋文獻的意義。

III 應當根據甚麼原則來講解啓示的事實

本書的講解既是時常有關聖經上的記載，我們必先說明，應該依照什麼定則去引用他們。

I 聖教會使我們閱讀的聖經是由天主默啓的。

默啓是一種超性的助力，光照聖經著作者的理，啓發他應寫的事情，並鼓勵他的意志使他振筆直書。所以，凡是默啓的書，主要而且負責的著作者，就是天主自己。

2 聖經是由天主默啟的，有吾主耶穌，宗徒們，和聖教會作保證；信友不可懷疑。

吾主耶穌親自確定，天主是古經的作者，他說：「經上的話不能廢」（若望10 35）並且爲了證明他是由天主派來的使者，耶穌却賴古經上的證據，如同仰賴他自己所顯示的奇跡，和由天主聖父得來的證據一樣：「我的證據，比若翰的證據更有效力，就是父交給我完成的作業。這些作業我就完成了；它們便證明是父把我派來的。父派了我來並親自給我作證……你們以爲，從聖經上有永生的話，你們便去考察聖經吧！聖經也是給作證的，你們却不肯到我這裡來得到生命」。（若望5 36—39）。

宗徒們在大事錄上記載的言詞和在書信中時常仗賴古經爲天主的聖言。聖保祿明明地說：「每一經書都是由天主默啟的」（第茂德後書 3 16）。

聖教會保證古經和新經一樣，都是由天主默啟的在特蘭德公議會（1545—1563）第四次記錄上，他公然發表，是接受古經和新經一切書籍，因爲都有一樣的天主是作者。在梵蒂岡公議會（1869—1870）第三次會議的記錄上，重說過一次：「因爲聖經是由於聖神的默啟而寫成的，所以天主是他的作者，教會也把他看作是由天主默啟而來的。」

3 聖經上沒有錯誤

天主既然是聖經的主要負責作者，他也保障聖經的內容是真實的。我們去解釋聖經不能如同用和其他

書籍一樣的規律。

當我們去批評普通書籍的時候，我們提出兩個疑問：

一是作者願意說些什麼呢？

一是他所敘述的是否真正可靠呢？

當我們批評聖經的時候，我們也要提出第一個疑問，就是作者願意說些什麼呢？某詞句，某記事有什麼意義呢？

至於第二個疑問是不必提的，因為天主的話必定可靠（註）。

4 不用按字面去瞭解整個聖經的內容

的確，聖經的筆法也和其他的著作一樣，一方面敘述，一方面加以描繪，插以比喻，正按東方作者的特性。尤其是用「神人同形」的說法來描寫天主的活動非常多，例如：天主討論，天主發怒，天主後悔，天主親手作泥造成亞當的身體並在他的鼻孔內吹以生氣等（註）。

〔註〕「聖經上沒有錯誤」不是關於文字的缺點或是不完美的觀念，即使觀念有關於天主自己；例如訓導篇作者的智慧還不如福音上智慧那樣豐富。猶太法律上和聖詠上所命令的慈愛，遠不如山中訓言和晚餐後言辭上的慈愛那樣寬汎。默啓的奧義和降生的奧義彷彿；天主聖子降生爲人，採取了人性的一切成分，只有罪惡和引起犯罪的誘惑在外；天主聖神默啓聖經的作者，也忍受他一切的缺點人只有錯誤是不能忍受的。

在聖經上有些假想的敘述，如那當先知向大衛所講的，富人搶了窮人母羊的比喻，或耶穌所講的蕩子回頭等類的敘述。

聖經的書籍，有各種不同的體裁。

有狹義的歷史書籍，如同古經上的列王傳和新經上的宗徒大事錄等，不過他們敘述的方式，和現代歷史敘述的方式不大一樣罷了。

有些書籍用詩體的描繪來敘述歷史事跡，如若伯傳。

有勸善的書。作者不主得確切的敘述歷史的記載。猶得的傳也許是屬於這一類。

有表面上用歷史的筆法寫成的書，而根本上按作者的意向不過是比喻的體裁。若那傳也許屬於這一類。

就是在狹義歷史書中，當作者對於細節上不主張要負完全責任的時候，也許遇到不正確的細目。

5 信友去研究或講解聖經的內容，要謙遜和虛心。

要謙遜。

僅憑上述的話，我們已經可以明白，研究和解釋聖經的原文，非常的困難和複雜。公教神學家仰仗歷史和科學的富源且積月累的來加以研究，還不能達到完全明了的地步。所以像我們這樣知識膚淺的人對於

(註) 有些極有天才的人，因為誤解了聖教會對於聖經筆法的教訓，便不肯進教。例如：聖奧斯定遲於進教領洗，因為他錯想，按公教信友的眼光，天主願該容納於一個有限的人體以內。

這些奧妙的問題當然應該小心謹慎，不要昌然地去下斷語。如果公教學者見解不同，則能隨意接受自己認為較比合理的見解，却不應該勉強別人一樣地去接受。

要虛心。

所謂虛心就是心裏準備着去順從聖教會的講解。有很多聖經上的疑難，聖經會允許信友自由地去討論。但是若遇到重要的或有關於公共福利的問題，聖教會便自己加以解釋以保全其真理，那時信友只有遵從公教的解釋，不論教會當權的機關是否依照他們不能錯誤的資格來斷定。信友應該想教會比他更會判定這些疑難，並喜歡有人來扶助他去研究這些奧妙的書籍，不用自己一個人來負這工作的責任，如同基督教徒一樣（註）。

IV 關於聖經上創造世界和人類犯罪的記載，我們要怎樣運用前面的原則呢？

關於天主創造世界和原祖犯罪的問題，我們所根據的就是創世紀前三章和聖保祿的教訓。

創世紀是古經的第一部，是歸附於梅瑟的聖經之一。從他的名稱就可以看出內容來：所記載的是關於原始世界和原始人類的簡略的敘述；關於猶太民族來源的敘述，是從亞巴郎蒙召時起，到若瑟和他的兄弟遷居到埃及為止；他們是義辣爾民族十二支派的祖先。

（註） 以上的規律只能運用於信友身上。若遇到了無信者，給他們證明公教是唯一的神性的宗教去運用聖經的敘述，便應該以平常歷史的記述作證據，並引用批評歷史書的一般的規律。

創造世界和原罪的記載，是狹義歷史性的記載。教會指示給我們不許拿他們當作道德的理論或勸善的喻言。創世記的記載，就事跡的本身看來確實是嚴格歷史的記載，不過採取的筆法，很帶些藝術的意味，和富於比喻的色彩。這樣能够適合一般人的了解能力，不論年齡的大小和知識的高低，或不論他們文化程度進步到什麼階段，都能了解天主直接地造成了人類始祖配偶的事實。

在創世紀記載中，天主造人的細目不一定都有歷史的價值，也許含有比喻的意味。我們不能，也不必一句一句地分清出來，那一種細目屬於歷史，那一種細目屬於比喻的範圍，因為這與我們宗教的生活沒有什麼多大關係。

所以我們要老老實實地利用記載原文，而特別的留意到由聖教會規定為嚴格歷史的事實，進而推求地堂慘劇內在的道德和宗教的真體而不顧他的外表。

第二章 天主的子女

「我的子，你常與我相惜，我所有的都是你的」。(路加15 31。)

(註) 聖教會認為嚴格歷史性的事實有下列的：天主特殊的創造了人；女人身體的來源與男人的身體有關係；全人類傳自一個配偶，原祖的境況是幸福的，他們具有原始的寵愛和美滿，不受痛苦，沒有死亡，爲了試探他們的服從心天主給他們下了一條禁命，原祖自背叛天主的禁命後人類便墮落，天主許下救世者。

1 創造亞當厄娃的敘述

創世紀的原文敘述如下：「天主說：『我們造成人吧，按着我們的肖像，按着我們的形式，使他統制海裡的魚，空中的鳥，陸上的獸，全世界的爬蟲。』天主就按着他的肖像造了人」(126—27)。

「天主用地上的土造了男人，在他的鼻孔內吹入生命的氣，人就活了，後來天主在埃田一直到東方立了一處園子，將人按置在裡面。天主使園子裡長出有美妙的樹木，有美味的果子，其中有使人認識善惡的生命之樹。」(29)

「天主就把人按置在埃田的園子裡，命他耕種和管理一切並告訴他：『可以隨便吃用所有樹上的果子，但不許吃那認識善惡之樹的果子，因為吃了以後必定要死。』」

「天主說：『人不宜過孤獨的生活；我要找一個和他相似的助手』。天主就把地上的走獸和空中的飛鳥，領到人的面前，使人給那些動物都起上名子。亞當便給空中的鳥和陸上的獸都起了名子，但是沒有找到相似他的助手，天主就使亞當酣睡，從他肋旁抽出一根肋骨來，補上筋肉。就從男人得來的肋骨，天主造成女人。領她到亞當跟前。亞當：『她是我骨中之骨，肉中之肉。把他叫作女人 (Virago)，因為他是從男人 (Vir) 身上分造來的。爲了這個緣故人要離開父母與妻子結合，他們要成爲一個身體』」。

「天主就降福他們說：『你們生產吧。繁殖人類，佈滿在地上，管理海裡的魚，空中的鳥和地上的獸類吧！』」(128—30)。

這種通俗的敘述，用淺近明顯的言詞，講給我們以下的事實：

人是由天主特造特愛的動物，

人的身體來自土中（註），靈魂却直接的來自天主。

人超過世界上的萬物：動物，植物，礦物。

女人和男人有同樣的性質和同樣的地位。

天主只造有一男一女以繁殖人類。可知亞當是全人類的始祖。

受造的人不但是世界的領袖和萬物的主宰，他還是分享創造者神性的生命者。聖經上的原文所謂「人相似天主」，表示人如此密切的，如此極端的相似天主，以致於分享天主的神性和美善，並作天主的子女。

II 始祖的神化

天主創造人賦與他寵愛，美滿和幸福

I 天主賦予人的寵愛

（註）土就是屬於礦物界的質料。創造紀不告訴我們，人的身體是直接來自土中，或是間接來自土中，就是經過現成的動物，在創世紀並沒有什麼能補助或者反對科學實驗的進化論的材料。（見申自天著人生基本問題的解答第一章）。

天主一創造原祖，天主聖三就友誼地居住在他們心中，使他們將來在天堂能享受天主聖三的福樂。這兒他們和剛領過洗的嬰孩一樣：寵愛是無形的，人不能用五官去感觸它，又是超性的，也不能用理智去瞭解它；只有依賴天主的訓言和信德的真誠才能體會出來。

按天主的計劃，原始的寵愛，並不屬於亞當一個人。亞當代表全人類，因此古今中外的人都在他身上領受神化的恩惠。凡人一來到世上，就要做天主的兒女。

2 天主賦予人的美滿和幸福

仁慈的天主不願意使他在人心中友誼的存在是完全無形的，便使人的情感和精神的分享天主的美滿和幸福，使人能精度他心中的寵愛是如何豐富的財寶。

原祖的人性分享天主的美滿，可以說是神化了，真是相似天世了。

其實天主是具有自制能力的，他不用征服自己。

天主是全知的。

天主是無始無終的，

天主是充滿幸福的。

原祖分享天主這四種美德，但不是必然的，不是隨着他的靈性，而是純粹由於天主的慈愛，使人的美滿當作寵愛可見的光芒。

A 原始的自制

僅按人性說，人不是自制的，而是應該征服自己複雜的事體。他的活動，一面受情感的支配，他尋求快樂和厭惡痛苦；一面受良心的指導，良心指示給他，怎樣才要處世為人，並實現天主的計劃。如果情感的支配，符合良心的指導，生活是調協的和完美的。

然而這種調協的生活，並不是自然而然的，也不是很容易作到的，因為人心的慾望和身體的情感，一受到外來的衝動立刻就激發起來，自己也不會加以節制。

情感的支配，比良心的指導來的快。人一受到劇烈的責備，立刻發生反感；一聞到香味立刻發生食慾。可是這種反感和這種食慾，是不是正當的？是不是應該發生的？事先並未曾經過理智的判定。

情感的支配也抵抗良心的指導。良心即便聲明了，責備是應得的，情感依然是忿恨不平；即便知道了，因為生命的緣故不許滿足食慾，情感依然是極熱烈的渴望吃喝的快樂。

人若願意度合理的生活，並且有時顧全性命（例如：病人除非克制食慾便冒死亡的危險）就應該用下列的手段去徵服自己：

一是，使慾望站住，暫不去實現他的要求，好叫良心有反省的餘地，並能下有理的判斷。

一是，使活動走入另一方向去：這樣良心認為不合理的意念便逐漸減小並消滅下去。

一是，時常實行克制，不去滿足一些情感上正當的慾望，以便訓練他的節制力。

對於以上三種手段，若能恒久的運用，才可以逐漸實行情感與良心的調協。只有達到了高尚道德的聖人，才可稱為完美自治的人。

我們人就除非經恒久的努力並費很多的心血，才能達到自治的目的。原祖卻不然。他不用努力，不用奮鬥，不用征服自己，而從存在的開始是完美自治的。

在他身上情感的支配比良心的指導來的不快，情感的欲望也不是急切的要求滿足。

情感的支配也不抗抵良心的指導。情感一受到良心的指導，立刻就調協附和，讓人心中享受神性的平安，而極便利地度完美合理的生活。

B 原祖的知識

人生到世上，甚麼知識都沒有。凡是知識，無論是道德的，宗教的，或是普通生活的知識，都要逐漸去獲得。

原祖自從受造那一日，就據有多量的知識，以治理他的生活和養育子孫。在他精神生活上沒有情慾來煩擾，便很容易接受良心的指導，也很容易了解大自然的奧妙。

他們分享天主的知識，不是說的他們完全知曉物質和精神二界的定律。有些定律天主願意叫他們自己去追究，並感到發現的幸趣。

寵愛在他們靈魂上的效果，也擴展到身體上去。

C 原祖身體的不死不滅

按人的性質來說，靈魂原是不死不滅的，身體則不然；身體新陳代謝的能力有限，既至完全耗盡了，身體就要死亡。

原祖卻另有不死的特恩；他的身體分享天主不死不滅的美德，日日更新地一直到升入天堂爲止。寵愛在原祖身體上的效果還進一步。原祖的身體不但脫離了任何內在衰老的原因，就是連外來損害一概都不受，而無病無苦地過着完美的生活。

D 原祖的幸福

人按性質來說能受心中和身體上的種種痛苦；在犯了罪以後他心裏不安，若願意克制慾念就覺着難受。若工作過勞，就覺着疲乏；他所有的慾望時常受物質界或旁人的阻礙。

原祖心中不受到痛苦；良心是純潔無罪的，情感合乎理智，甘心順從良心的指導。工作是容易的喜樂的。也沒有旁人來阻礙他的活動。亞當厄娃二人彼此完全和睦，因爲他們二人完全合乎天主的聖意。

原祖在身體上也不受到外來的痛苦；自然界和人有密切的調和，萬物都順從他的指導，如同他自己他順從天主的指導一樣。

雖然還不能享受天主本有的福樂，但是由於寵愛的普及他享受美滿的暫時幸福，是永遠幸福的準備。他不用死，而在天主所規定的時期上，他要平平安安的過去，到永遠的幸福那裏去。我們把享受永遠幸福的所在叫作天堂，那麼很適當地把原祖極樂的處所稱爲地堂了。

III 神化始祖的法律。

凡是由天主所造的靈性的實體，都應該過着謙遜服從的生活。受到的恩惠越多，謙遜也應該越深切。

服從越迅速，越喜樂的。

原祖很容易用謙遜和依賴天主的心去服從天主的誠命，天主賞賜了他們特大的恩惠，並且他的命令都以他們能豐富的發展自己為目的。

1 工作和進展的法律。

聖經上記載，天主造了亞當厄娃以後，便降福他們並命令他們說：「你們生產吧！繁殖人類滿佈遍地並管理世界吧！」天主遂把人安置於耐田園子裡，命他耕種和管理一切。

這樣人便成了萬物之王，但不是無工作懶惰昏愚的王子。他應該管理一切，盡量的發展各人的能力，開拓宇宙間的富源，把天主的事業，發達到超於原始的更美滿的情況。

人不但要努力於自然界上的人目可見的進展，而同時要努力於心中無形超然的進展，和天主一天一天的愈發互相親密。

2 犧牲的法律。

天主原來計劃着，使人分有自己本有的知識，並享受自己所享受的幸福。這樣好像是高昇到與天主平衡的地位。爲了實現天主的計劃起見，有一種主要的條件，就是應該心裡謙遜，才能接受這種驚人的恩惠。

爲了幫助人去培養這種謙遜，天主便下了一條奧妙的禁令說：『園子裏所有的果子你都可以吃，但是不許吃那認識善惡樹上的果子。如果你吃了，必定要死。』

我們應該盡量明白這條禁令的意義和理由。

第一、人不應該認識善惡。

這並不是說的，人不要懂好歹，不要分別善惡，假定人的良心不分善惡的話，他如何還能行善和避惡呢？而是說的，人不許親身體驗惡，的確，去體驗惡爲了由自己來證實不良行爲不幸的效果，這不是從各方面看來瘋狂似地去損害自己嗎？如同去喝致命的毒藥，藉口個人願意體驗藥材是不是可以殺人，這不是瘋狂是什麼呢？

並且在人體驗了惡以後常有重新犯罪的危險，的確，沒有完全惡的行爲。一種完全惡的行爲沒有人肯去作，不必由天主來禁止。凡是行爲都有善的成分，意思是說的能付給一些利益和快樂。這種利益往往明顯的看出來，行爲的害處卻也許不過是間接的，無形的，不可見的。人作了一次惡以後，便不能忘記其內的利益和快樂；如果使遇見了作同樣惡的機會，惡行爲含有的利益極容易地能誘惑他，他眼光集中於從行爲中得來的快樂，而不顧到行爲不幸的效果；結果人就再要犯罪。

第二只有天主能認識善惡。

天主的聖德遠遠超過諸般罪惡的誘惑以上，所以認識善惡對於他是沒有什麼危險的。

因爲天主澈底認識善惡，他也就曉得什麼於他所造的人是相宜的，什麼不是相宜的。他也能夠絕對穩當的管理人，並給他規定出正當生活的計劃來。人藉良心的指導認清天主的計劃，而去實現就可以了。

人就應該毫無猶豫地去接受天主的命令，不加以討論而謙遜地趕緊去做，他能體驗善就夠了，不許去

體驗惡，連體驗惡這種思想也不要存留在心中。

天主給原祖所下的命令對於我們並不算太奧妙，但對原祖卻不然。他們本來未曾體驗過惡，並想不到認識惡多麼危險啊，他們只能信服天主的話，是有這種危險而已。因為原祖不能澈底了解命令的理由，天主便在那些由於不服從所要發生的效果中，把一種最能感動他們的效果明顯地指出來，使他們明白命令多麼重要。天主說：「你們若是吃了果子必定要死」。

天主向原祖所要求的犧牲，就是使他虛心地信服天主的話和培養心裏的謙遜，使他將來能領受永遠的幸福。

原祖非常容易能信服天主的活，因為他們對於天主的全知，誠實和仁慈，已經具有多量的證據。因此他們可以很合理的完全信賴天主的愛心。達味聖詠將來要讚美他說：

「您造的人，比你不過低下一點兒。」

您賜給他光榮和榮耀的冠冕。

您叫他管理您的工程，

您使萬物都屈服在他的脚下，」（聖詠 8 5—6）

人受了天主如此大的恩惠，獲得了天主如此大的愛情，爲什麼不拿着天主的法律去獲得永生，寧拿他當作死亡的工具呢？在這裡我們加以細細地檢討罷！

IV 危險的危機

天主給了原祖這種奧妙的禁令，如果他們不肯服從的話，便立刻要受嚴格的處罰：必要死！這可以指給我們原祖的情況並不是隱隱當當的。實際說起來，原祖應該時時刻刻地謹慎防圍，否則就有犯罪的危險。犯罪的危險可分內在和外來的兩種。

1 內在的危險

原祖即便領有寵愛和一些珍貴的特恩，他的能力還是有限制的，他的理智能錯誤，他不是固定於善，也不是固定於惡，卻能够濫用他的自主權的。

儘他在理論和實際上保存着真理，並確信他的富源都來自天主，自己本有的僅是限制，缺陷和無能，而別人也如同他一樣，原祖才能够放心自己一定犯不了罪。堅切的信賴天主的心，是人生十分可靠的領導。

但是，如果人自矜自滿，而沒有想到他和別人的那些富源都是來自天主的，這樣便很容易引起信賴自己或是信賴別人，而不信賴天主的危險。

凡是由天主所造的神人，都應該受這種試探，都應該自尊自賤，滿心承認自己本來什麼也沒有，都完全來自天主；對於天主的教義，天主的允諾，天主的命令都出於服從信仰的態度，總之，由於「犧牲」自己去欽崇天主。

不過人有拒絕犧牲的可能不僅因着他內在的弱點，而因為他同時能遇到外來的誘惑，實在是萬分危險的啊！

2 外來的危險

從天主的啟示，我們曉得在原祖初造的時候，萬物已經不完全成整的了，其中參雜着破壞分子，就是墮落的天使。

A 天 使

天主不但創造了人，給了他自由活動的能力，在人以前還造了無形無像的純粹的神體，叫作天神，或者天使，他們和人一樣是自由的。

天主附於他們超性的生命，他們只要以謙遜敬愛的信心去欽崇天主在自己以上，便能享見天主並分享天主本有的幸福。

B 叛 逆 的 天 使

並非所有的天使都忠實，其中有叛逆天主的分子。天主即便沒有啟示了我們叛逆的天使，犯了何種罪我們還可以相信大概是驕傲的罪，因為聖經上說：「驕傲是一般罪惡的開端」。他們的驕傲永久存在，他們便永久得不了天主的生命和天主的幸福了。

C 叛 意 的 天 使 加 於 人 類 的 危 險

叛意的天使雖然失去了寵愛和幸福，可是他們還保存着原有的智能和操縱世界的手段，還希望管轄世

界萬物。不過因爲他們充滿了惡意就要運用他們的能力不是爲了謀求萬物的進展，而是爲了危害萬物，並誘惑人們作惡。

墮落的天神堅絕的與天主脫離關係，祈求絕對的獨立，拿自己作最後的目的，努力於管轄世界，使世界歸於它，而不以天主爲中心。

於是設法使人受它的統制，來做効他那惡劣的活動，使人服從愛慕天主的心，變爲驕傲自私的心情。我們就極合理的稱它爲魔鬼，因爲他真是第一名違害人的和誘害人的破壞分子。魔鬼嫉恨天主和嫉妬人類，希望能破壞天主的計劃和消滅人類的幸福。

3 天主的照顧。

天主既然賜給了神和人自由活動的權利，就讓他們隨意去活動，不加以外來的限制。魔鬼能隨便誘惑人類。原祖也能隨便利用他的能力，他能順從良心的指導，也能拒絕天主的命令。對於神和人的自由權天主不用加以攔擋，也不用改變原定的規律以保持他的計劃。天主無窮的智慧和無限的仁慈，能夠讓神和人依照原定的規律去活動，而還能完成他的計劃。

天主獻給人多量的光照，指給他危險的所在，並明明的告訴他，如果背叛必定要死亡下去。所以人應該十分小心，或很堅切地依賴信德的知識。

第三章 蕩子

「父啊，您把我所應得的一份產業分給我吧。」（路加15:12）

聖經上犯原罪的記載如同創造人的記載一樣，顯出比喻的筆法和充滿良好的教訓，「在天主所造的動物中，蛇是最狡猾的，他對女人說：『天主果然不許你們吃園子裡所有的菓子麼？』女人答說『園子裡的菓子我們都可以吃，只有在園子中心的那棵樹的菓子，天主說不許吃，也不許摸，免得我們死亡。』蛇又對女人說：『吃了那棵樹的菓子，你們一定死不了，不過天主知道，如果你們吃了，妳們的眼睛就要明亮，你們就如同天主一樣，能認識善惡了。』於是女人動了心，一看那棵樹的菓子肥大美觀，便立刻引起食慾來，並能使人有智識，他就摘了一個菓子吃了，也給他的丈夫，他也吃了」（31-6）

I 誘惑

聖經很巧妙的敘述誘惑人者的策略。

i 他變化天主的命令

魔鬼把天主的話，僞作越權的命令，他說：『天主果然說了不許你們吃園子裡所有的菓子麼？』意思是說：天主怎樣敢說這樣的話呢？

魔鬼故意曲解天主的命令，好比天主給人的活動加以狹窄的限制，他說，天主不許你們吃園子裡所有的菓子，是提出命令的反面，只注重于禁止方面，其實，天主不是這樣說的，天主實際上是說：『你們可以吃園子裡所有的菓子，』即純粹注重于允許方面，並且注重於人類的繁殖：『你們生產吧，繁殖人類，管理世界吧！』

2 厄娃的回答

厄娃聰明地加以回答，她承認天主給他們發的命令很對，絕不是越權的，命令的目的，在於保存人的不死和永遠的幸福的生活，不過對於天主的話她表示一點疑惑，好比是以爲犯了天主的命令不一定受到預定的嚴罰，她說：『免得我們死，』意思是說的：我們也許要死，大概要死，不絕對一定要死，天主却是明顯的說過：『你們要死，』厄娃如此誤解了天主的命令，表示她對於全能全知的天主發生了懷疑，並認爲天主也許錯了，或者至少在指定處罰上，天主的言辭有點過度。

3 魔鬼公然的否認天主命令中所含有的慈善

誘惑人者趁這種機會趕快的又捏造天主的態度，使他顯出是極討厭的，剛才天主不過是沒有定見的主

宰，如今却成爲暴虐無道的君王，願意禁止人去分享他的生命。因此魔鬼簡直的是捏造事迹。

天主本來是說：『讓我來給你指定善惡吧，因爲現在不是你應當認識善惡，你若能够服從我，信仰我，依賴我，你可以安然地分享我的生命和生活，並將來有一天也要滿心分享我的幸福和我的知識，那時候你和我一樣，要澈底地認識善惡，並且這種認識於你不至于有害處。因爲你那時候要分有我的聖德，不能再犯罪了，那一天你要神化了，你要真和天主一樣了。』

魔鬼却說全然相反的話：『天主願意獨自保存善惡的知識，因爲他知道，如果你們有了同樣的知識，你們就要和天主一樣，並享受那由天主的知識而來的神性的幸福，天主不過是自私的暴君，他願意自己保有一切，不願意你們分享；所以他下了這樣的禁命，爲了阻止你們進到美妙的境界，如果你們墮悟了，並背叛了這過分的命令，你們一定可以得到真幸福，真生命，你們真要和天主一樣了。』

4 試探的時期

那時原祖的處境是刻不容緩的，明明白白地在他們面前：有兩條道路或是服從天主的命令，或是違犯天主的命令。

服從天主的命令，也就是承認自己是屬於天主的管轄。完全抑賴天主愛情，和靈善，至於認識善，日去實行，便日日增加知識；至於認識惡，不去體驗，却以天主所說的話爲滿足。

違犯天主的命令，也就是僅信賴自己，忘記自己是屬於天主的管轄，切斷他和天主之間知恩和愛情的聯繫，而去鑒察天主的話是否真實，並親身體驗，惡是否真是天主說的那樣惡，或否當作無限幸福的源

泉。

II 違犯命令

1 棄絕信仰

厄娃疑惑了天主的話就完全依賴個人的心意去選擇道路，她也不祈禱不求天主的幫助，不領教于代表天主的亞當，盡以自己作主，真如同現在還有些信友，他們的信德，發生了動搖，便不再去祈禱，不進堂，不求任何的領教，藉口自己能這樣更公平地解答信仰的疑難。

厄娃要判斷天主命令的假值，如同法官開審一樣，這就是棄絕信仰，和公然叛逆天主；同時這瘋狂似的驕傲，也是她犯罪主要的因素。

2 理智昏聩心田乾枯

魔鬼在厄娃面前開出一條新幸福的道路，厄娃一見便心目昏聩；她的理智既是不受天主的管轄，所以自己也無力統制情感，於是心裡發生求獨立和快樂地渴望；她不顧一切，故意走一走那條新的幸福的路，她眼光所見的都非常狹窄，什麼天主，宇宙，世界的次序，人類的命運，連亞當的自身都完全如同烟塵，由淡薄而化為烏有，他所情念的只有目前的快樂；貪求快樂的鐵鏈，將他牢牢的繫住，使她不能想到別的

了：「於是她動了心，一看那棵樹的葉子肥大美觀，實在能引起食慾來，並能使人有智慧。」

理智昏迷了，心田也乾枯了。天主本來願意將天下做成一個大家庭，給他立下相愛的法律；他親自居住在這個家庭中，而賜以寵愛的生命。可是厄娃不惜在她和天主之間，在她和忠於天主的天神之間，並且在她和亞當之間，築起一條隔離的高牆以私心來代替愛主愛人的心，「摘下命果吃了下去」。

3 傳佈罪惡

鮑蘇厄說：「在天主造人性的時候，先賞給他慈心，以表出我們是從仁慈天主的手裏造成出來的」。慈心就是宣善的心。人犯了罪，心中還有向人宣傳之趨向，不過所願意向人宣傳的不是善而是惡了。

人犯了頭一次罪已經表示宣惡的心情，厄娃不願意獨自有罪，立時去引誘亞當：「她也將果子給了與她同居的丈夫」。

亞當本來是人類負責的祖先，他也有提拔厄娃改正錯誤的責任，可惜他過於陷于自信心和自尊心中。他聽見蛇向厄娃說的話，並聽見厄娃不確切的回答，絲毫不加以改正，表示他合乎妻子的心理，自己在心中一樣的疑惑天主的話，便立刻在他心中發生同樣不幸的效果：理智昏迷了，心田敗壞了，結果認厄娃的行爲，去犯一樣的罪：「他也吃了命果」。

III 蕩子的不幸

聖經接着說：「他們二人的眼就明亮了……天上起了涼風，天主在園中行走，亞當和他的妻子聽了天主的聲音，就躲入園中的森林去了。」（37—8）

由這幾句話可以認清犯罪的結果，就是：認識惡，和天主斷絕友誼，並怕見天主。

1 認識惡

原祖會渴望的不是能認識惡嗎？——如今他們的渴望算滿足了，「他們二人的眼明亮了。」他們見了什麼呢？

他們先見了由違犯天主的命令所引導的快樂是完全空虛的。作惡和任何別的行爲一樣，雖然發生暫時麻醉的快感，可是在心中留下極端的痛苦。人會夢想在天主之外可以享受神性的幸福，可惜僅得了短期肉慾的滿足。誘惑人者所許的和他們實際上所得的幸福相差太遠，心中就感覺空虛不定。

他們又見了由於違犯天主的命令意志非常軟弱。從那時起雖然知道罪惡在心中所發生的獨立與快樂並不能使人幸福，還是很難抵抗慾情的衝動了。非去多方應付並盡量避免可以引起驕傲和情慾的機會，人的意志必定要失敗，因此他慚愧不安。

2 和天主斷絕友誼和怕見天主

犯罪即是簡直的反對天主重要的命令，所以人不能再有和天主的友誼與寵愛。亞當厄娃二人感覺不出

是失去了寵愛，因為寵愛是無形的與超然的，情感和理智都一概不能對他直接的，但是他們二人立刻知道天主不再能當他們的朋友。他們因怕天主的義怒，所以「一聽到天主的聲音，亞當就同他的妻子躲入樹林裡去了」。

IV 天主的仁慈

原祖的不幸，原祖的痛苦，原祖的災禍並不是完全的，還有點得救的希望。至慈至仁的天主，毅然在他們痛苦之中種下了復活的種子。

他們由於體會罪惡而感到痛苦的失望，他們由於情慾的衝動和害怕天主的心，而感到羞愧與不安，這不是嚴格的處罰，寧是天主仁慈的召請。蕩子流落在外，必得經過凍餓，而後才知道跑回家去，歸向他的父親（註）。

第四章 蕩子回頭

「他的父親見了他大大動了憐憫的心，向前跑去抱住他的頸把他親了又親」。（路加15²⁰）。

「天主叫亞當來對他說：『你在那裡？』」他回答說：『我在園中，聽了你的聲音就駭怕，因為我赤身

（註）人類每次犯大罪和亞當厄娃犯罪是同樣的經過，誘惑和墮落，有一樣的原因和一樣的過程。

露體我就藏起來了』。於是天主說：『莫非你吃了我不許你吃的果子嗎？』亞當回答說：『你所賜給我和我同居的女人，她給了我那棵樹上的果子，我就吃了』。天主對女人說：『妳爲什麼這樣作？』女人說：『那蛇欺騙了我，我就吃了』。

「天主就對蛇說：『你既然這樣作了，在一切禽獸中你是可咒罵的，你要用肚子爬着走路，終生吃土。我領女人和你，女人的後裔和你的後裔彼此爲仇敵；女人要傷你的頭，你要傷她的脚跟』。他又對女人說：『我要增加你懷胎的煩惱和生育的痛苦，並且你應當順從你的丈夫受他的管束』。天主對亞當說：『你因爲聽從了妻子的話，並吃了我不准你吃的果子，因爲你的緣故，地是可咒罵的！你必要終身勞苦才能從地裡取得食物，地也必給你長出荊棘和蒺藜；你要吃田間的菜蔬，你必汗流滿面才得糊口，直到你歸於土，因爲你是由土來的，你就是土，終久要歸於土』。

「亞當給他的妻子起了名子叫厄娃（厄娃是生命的意思）因爲她是衆生之母」。〔39120〕。聖經上的記載雖然很簡單可是其中包括最深奧的道理。

I 天主對犯罪的人類所持的態度

I 天主的慈心

天主親眼看到亞當厄娃所犯的罪，同時也見到從人第一次犯罪以來一直到世界末日人們所要繼續不斷的犯罪和由這些罪發生出來的一般不幸的災禍，就大發憐憫的心，如同蕩子的父親一樣親自先下手，「天

主叫亞當來說：『你在那裡？』？

2 天主慈心的理由

A 天主透澈人心

在人犯罪的原因中，常有一點兒愚蒙。犯罪的人不完全明白他作了什麼。除非能夠心裡體會地獄的慘酷和天堂的幸福便不能十分清楚地明瞭犯罪的壞處。原祖雖然蒙受了極大的特恩，可是還不如天神那樣明智，如果他遇到了比他高尚靈明的神來欺騙他，那就容易走入迷途。凡是罪人都是罪犯，但同時又是被陷害與受愚蒙的損害者，吾主耶穌被釘在十字架上，原諒他的仇敵向聖父說：「父啊！寬赦他們吧！因為他們不知道他們作的什麼！」。人的愚蒙不是完全無罪的，因為一部份是由於故意地抵抗天主的寵佑，和出於棄絕天主的光照而來的，但還是減輕人的罪情。

B 原祖犯了罪以後並不倔強

亞當厄娃對於他們的罪並不辯白，他們低首慚愧。

C 天主無量的愛情

天主無量的愛情是他慈心憐憫人的主要理由。天主的愛情實在極端奧妙，人的理智不能了解。天主見

到人初次犯罪，並且知道人類一代一代要不斷地重犯無數的罪，還是不改變原來的計劃，還是願意把自己交付於人，並且要更密切的聯合於人類。

3 天主慈心的表現

A 補罪的聲明

天主訊問亞當厄娃並沒有別的目的，只是爲了保全寬赦罪過的條件：人應該謙遜地承認他所犯的罪。罪惡的根源即是驕傲，後悔的根源便是謙遜。

原祖最先所承認的就是由犯罪而來的軟弱，慚愧和危懼：「因爲我害怕，我就藏起來了」。以後他們也承認所犯的罪。對於誘惑人的魔鬼，天主不要求他認罪，因爲固執和驕傲，使他無從發生悔罪的心。（註）

B 慈心的判詞

當亞當厄娃二人認了罪以後，天主並不來責罰他們，而是在墮落的人類面前，開闢一條坦途，給人勝利的希望，人雖然犯了罪，依然還是天主的寵兒。

天主對於蛇所發的咒語，足以表示出天主將來自己要使人類復興起來，並幫助他去戰勝魔鬼而得到最後光榮的勝利。

魔鬼要繼續不斷的和人類反對，不過他工作的進行要遇到各種阻礙。

他非用歪曲卑鄙的手段，便不能達到損害人的目的。由於這種歪曲的手段，人就很容易看出他的惡意。將來常有人要承認他的管轄並當「他的後裔」，但是不能不知道所侍奉的主宰是個壞的主人。

魔鬼只能得到暫時的優勢，決不會有長久的勝利。他先所欺騙的原祖已經要脫離他的管轄，就是將來時常的有人去抵抗他的攻擊，和他斷絕任何的關係。天主向蛇說：『我領女人和你，女人的後裔和你的後裔彼此為仇敵』。魔鬼在世上常有他的黨派，却也有更多的人要捨棄魔鬼而侍奉天主，並且不斷地反對魔鬼的破壞工作。魔鬼能凌虐女人的後裔，「傷他們的脚跟」，可是女人的子孫要「傷魔鬼的頭」。並得到永久的勝利。

(註) 天神的性質和人類的性質不同。魔鬼犯罪的時候完全明白情形，清楚的知道他作的是什麼，犯的什麼罪，有多大的理由以忠實於天主；所以存心犯了罪以後，他也不去後悔。人們則不然，他們有後悔的餘地。在犯罪的時候有點迷迷糊糊，不能完全明白實際的情形；犯了罪以後，才留意到以前所忽略的方面；若加以天主的寵佑，他就去懺悔，恨不得沒有作這種行為。

墮落天使的心理我們很難明白清楚。不過在人間也能找到心裡彷彿魔鬼的人。有些人堅決的一意孤行，所作所為絕不會後悔，並且竭力盡先取笑，自己將來所能發生的懺悔和不承認的心意。對於他們身後的將來我們不能加以評判，因為他們臨死的時候還是能够悔改；只有天主認清他們心中的是非。不過在他們鄭重的主張中，可以使我們明了魔鬼的情況。法國有一個維維家姓勒南，歲數大了就自負引導了許多人不再信仰耶穌是天主，並指明地損害了公教會，他說：「假定我現在能够重經過已往的一生，並隨意改變以先所作所缺的一切，我仍然絲毫不加以改變。如果將來有一天我身體衰落精神不佳，腦力不濟，竭力消滅一生所成就的工程，我心裏難受的很。今天我鄭重地恥笑任何將來要說的或寫的相反我現在思想的話。請大家要信任堅強的勒南，而不要信病態的勒南吧」。

這勝利的許諾叫作原始的福音，天主這樣把耶穌救贖人類的工作預先告知人類。

C 慈心的處罰

當天主對人類表示了慈心以後，跟着便有正義的處罰，不過這刑罰還是充滿着慈心的表現。假若天主待人僅用仁慈，並免去一切由原祖的罪所引出的痛苦，那就好比是鼓勵他們再去犯罪。反之，如果天主讓罪惡自然地去發生慘酷，和死亡的結果，人才可以澈底明了罪惡的嚴重，因着容易悔改，立志，而得到身後的幸福。

天主第一種懲罰，是關於厄娃的在家庭中她將要受亞當嚴格的約束；妻子有服從丈夫為成就生活的條件。此外，由於生產和養育兒女，厄娃要受長久的痛苦和困難。在加普殺亞伯爾那一天，厄娃要體驗這痛苦是如何的大。

第二種懲罰是罰亞當的。他仍然有家庭的負擔，不過由於外界情況的改變，他必須勞苦工作。天主向他說：「你要汗流浹背才能滿足食慾」，無論是肉體的食慾或靈魂上的食糧，就是家庭生活的成就，都是很難得到的。

第三種懲罰是人類的死亡，天主把他直接的規定給亞當：「你是土，將來還要歸於土」。不過由於經驗的指示我們知道他同時也是罰厄娃和他們的一切子孫。痛苦的死亡要完結他們受試探的階段。

4 由於天主的仁慈人心中所發生的希望

天主雖然處治了這三種刑罰，原祖因着以前溫和的預許，心中依然地發生微妙的希望，她不去灰心，而對於自身的將來和後代的前途抱定一個強固而信賴天主的心。

由聖經上有兩句話，可以看出人類從原始以來由於天主的仁慈保全着樂天的心意。第一句是亞當向妻子說的：「亞當給他的妻子起個名字叫她厄娃（就是生命的意思），因為他是後世衆生之母」。第二句是厄娃在生養第一胎男子的時候說的：「我蒙了天主的幫助，生養了一個男孩」（3 20；4 1）

亞當厄娃表示這種樂觀和內心的喜悅，不過是還原於天主早先給他們定出的規律；將來應該更嚴格遵守的就是要時常信服天主的話，和培養絕對信仰天主的精神。

II 墮落而得救人類的法律

由於人的罪，天主不改變人生法律的本體，而僅改變他的使用。

I 勞作和進展的法律

神化十足的進展很容易很調協，墮落而得救的人類，却應該努力操勞，才能達到進展的目的。罪惡破壞了人心中的一致，人與人之間一致，人類和宇宙間的一致；原來的調協變成了混亂。因為人反對了天主，情慾便反對理智的指導，自然界反對人類的管轄，人間彼此的關係由於私慾偏情和驕傲的原故，不斷的混亂起來。

天主既然赦免了罪，並賞給人寵佑的助力，人類的發展雖還可以繼續，原來的調協却不能完全恢復起來。人慾所破壞的一致，應該用勞力逐漸的重新建樹起來。

這種事業是偉大而煩雜的，並且需要多量寵佑的助力，才有達到目的的希望，而聖寵的助力，只有虛心服從天主法律的人才可以接受。天主的法律要求絕對的信心，全身的犧牲和完全依賴天主的心。

2 犧牲的法律

全身的犧牲精神早對於神化的十足很容易實行，在犯了罪以後，却成了勤勞努力的結果。人起了驕傲的心身體上感覺到快樂的情慾，便不能自然而然地信仰天主的話，和期待天主給他定的幸福。非用痛苦的犧牲不可。

犧牲法律的理山，也不如早先顯明的了。自然界如今反對人類的工作，天主的照管也就不怎麼顯出來。就是在人生的過程中天主的照顧也不容易看出來了。早先始祖因為信仰天主的原故，很容易成就種種事業。如今由於罪的影響，外界和內在的情況都被混亂了；信仰天主的人，也許受到種種的失敗，而不信仰天主的人，也許能誇耀部份的成功。亞當厄娃雖然領受了天主安慰的預許並能期望得到生活最後的成功，可是不能完全免除家庭的痛苦，如經上記載的加因殺死他兄弟的慘酷，和無數別的聖經上未曾記載的而容易推測的不幸事變。就是天主的預許本身也極神妙，不便宜明白他的意義。

天主嚴格地要求人心的犧牲。人應該信賴天主，否則得不了救。人類故意的離棄了真理，和真正實際的範圍。他就應該回頭；依賴天主的做啟示和良心的指導應該承認真理的所在，並犧牲私慾的偏情，才能

得到救贖和進入天堂永遠的幸福。始祖應該如此，始祖一般的後代一直到世界的末日都應該如此。

結論：在天大父的慈心

我們上面所了解的敘述好像沒有蕩子回頭的比喻那樣感動我們的心。由於原祖的罪，全部的人類受嚴重的處罰，並應該顯出長久的和困難的補贖，回頭的蕩子却立刻得到無條件的寬赦，並恢復一切爲子的權利。

不過若仔細考察一下，原祖和人類的情况却正和蕩子完全相同，所差的只是先後的區別而已。亞當受罰是在天主審問了他們以後；蕩子的懲罰却是在他去見到父親以前，罪已經都受够了。

若仔細反省也可以見到，人應該作常久的補贖才能預備自己重新與天主和好，並享見他在天堂那裡的確，罪惡使人信任自己而不信任天主。非經過無數生活的困苦和工作的失敗，人不容易失去這種不良的心情。大多數的人在臨死的時候才有蕩子回頭的心意。

進一步說，我們若借着全部啓示的光照去閱讀古經上的敘述，便能够更澈底的明白天主至仁至慈的奧妙。原始福音的記載，不僅單獨與蕩子回頭的比喻相對，還應該加以葡萄園工人殺死主人兒子的比喻，才可以完全明白其中安慰的意義。天主不以前跑並提拔罪人回頭爲滿足，並且不惜打發他唯一的聖子降生到世界上來，以便引導墮落的義子回到他神聖的家庭來。天主聖子取得蕩子們的情況，和他們同居並親自嘗到他們的不幸。不過因爲他攻擊罪惡，和他同居的蕩子將他懷恨起來，將他凌辱並處死。然而由他神妙

的教訓聖子啓示給他們當天主兒女的地位，和在天大父無限的愛情；由於他的死亡救贖了人罪，並且世世代代地繼續下去，以恢復天主四海一家的大家庭，以天主爲中心，以相愛爲規律。這種快慰而又慘酷的敘述就是所謂「救贖的慘劇」。

第二卷 救贖的慘劇

第一章 墮落的人類所受的訓練：人學習着不要過於

信任自己

當人犯了原罪以後，天主鄭重地聲明他要救贖人類，却不說在什麼時候和用什麼方法來從事於這種工作。

實際說來，天主首先訓練墮落的人類，使他能適當地蒙受新的恩典，人類失敗的主要原因是驕傲：他也是人適當地蒙受救贖恩惠的大阻礙。所以使人明白並甘心接受救贖的恩惠，必須先剷除人的驕傲和消滅他自恃的心理。人類很頑強地抵抗着天主的訓練；所以天主需要長久的時間，才能逐漸地達到他所期望的目的。

不過天主不等到救贖事業完畢，便賞給了墮落的人類得救的方法，在這準備和訓練時間中，天主已經不斷的賞給人多量的幫助，使他們能夠和未來的救世主相結合，就如同他現在賞給人要緊的扶助，使他們與已來的救世主相結合一樣。

I 人類犯罪以後的景況

I 天主歸還寵愛的生命

天主不等到救贖事業完成，便立刻恢復他和人類的友誼。救贖人類既是規定好了，救贖的功效也就到各時各處散佈起來。從開始以來，人們已經可以分享救贖的功效。

A 原祖恢復寵愛

原祖接受了天主的寵佑，而悔罪了以後，天主就立刻歸還了他們寵愛的生命。

B 亞當的後代恢復寵愛

天主歸還原祖的寵愛，是為他們各人的利益；他們並不能夠再將他遺傳給他們的後代子孫。所以亞當一切的后裔生來就沒有寵愛。這種不幸的缺陷也叫作原罪。

a 亞當後裔原罪的意義

人類生來帶有的原罪和亞當犯的原罪不同。他不是由於個人的惡意所犯的罪，而是由於原祖的罪，靈魂上的缺陷，人缺乏應有的寵愛，這種缺陷稱之為罪。因為他不合乎天主的聖意；天主本來願意在人本性

生命以上加上超性的生命，不過因為亞當代表全人類犯罪的原故，天主不立刻賞賜給每一個人這種生命，而等着人發表甘心接受的信賴才賞賜給他。

b 取消原罪的條件

取消罪的基本條件，就是藉着寵佑的援助，表現出信仰天主和信服天主的心來。新出生的嬰兒不能自己整備接受天主的寵佑，也不能自己表示出信心來。所以他的父母必須來代替他，並將他用一種宗教的儀式奉獻給天主。我們不曉得天主定了何種儀式；大概是父母能隨意規定適當的儀式。由於這種儀式嬰兒就和未來的救世主發生相結合的關係，正如現在由於聖洗的儀式嬰兒和降生的救世主相結合一樣。天主便依賴未來救世主的功效，大量的賞給他寵愛超性的生命。

2 人生的新處境

天主起初賞給原祖不死亡，不受痛苦，沒有徧情等特恩，以後這些恩典都沒有還給亞當，也沒有還給亞當的後裔並且永遠不還給他們。用我們窄狹的眼光看來，我們也許要以為至正至義的天主待人未免太苛，但是實際說來，天主給我們遺留着這種原罪的結果，正是按着他仁慈的計劃。

A 天主願意在世世代代的人們面前借此表示出罪是一種至惡

假使罪沒有留下什麼痕跡人們不感到什麼困難，那麼人們大概要將罪看得極輕，並以爲犯罪不算是什

麼。反之，人類若步步遇到不幸，便足以使他忠於天主和歸向天主。（註）

B 天主願意借此克制人類的驕傲性

驕傲是一般罪惡的根源。從有始以來驕傲使人過於信任自己。天主就願意叫人不斷地想起他個人的無能和他的空虛；因此他給人留下犯罪不幸的結果。在最活動最誇耀的時候疾病痛苦往往使人停止活動。或者正在過着唯我獨尊的時期死亡的來臨使他完全失敗。人人都非常地畏懼痛苦和死亡，非有天主的輔助絕不能坦然的接受，而天主的輔助都是從謙遜的祈禱而得的。此外情慾的衝動，不斷的來抵抗意志的主持，使人明白若僅僅地仗着個人的力量，他絕不能行任何的善，非呼求天主的輔助不能成功。自恃的心這樣逐漸地消滅下去；人也就逐漸地培養要緊的謙遜以蒙受得救的大恩。

從有始以來，驕傲使人不肯信服天主。原祖會期望能够不顧及到天主的聖意，而直接去盜竊福樂。這種期望一直顧及在人心中，與良心的指導發生衝突。人應該不斷的去壓迫它並坦白地承認只有天主能賦給他真正的幸福。不過天主所預許的幸福是無影無踪的，五官不能感觸，理智不能測透，人只能信服天主的話而已。人實際所見的，僅是爭鬥，困難，和死亡，而還應該確信這都是為他的利益而許可而設立的；他應該依賴天主的話，和天主的照顧，應該合乎保祿將來要說的話：「凡是愛主的人，都要為他們轉禍為福。」（羅馬書信 8 28）

C 天主願意借此教給人贖罪的手段

〔詳〕按日常的經驗，我們知道罪人如果總是得意，他一定會忽略天主；若受折辱和遇到災禍困苦才歸向天主。

天主起初的命令很容易實行，並使人過着幸福的生活並且常冒不服從的危險。人還受了驕傲的支配不願意服從，而違背這命令。天主隨後給他出的新命令和新法律不易實行，人卻還應該依然加以順從。人的信心最害怕的就是抵抗個人的私慾，受痛苦和死亡。他若能以謙遜的態度甘心接受現時痛苦的生活，並認可原罪的貽害，這便是補贖驕傲最妥善最有效的手段。

3 對於神性真福期望

人類始終沒有忘記了原始時代的幸福，而將生活的困難，死亡的悲慘，和私慾與良心的戰鬥，看作擾亂不正常的狀況。因此人們一想起所失去的幸福，古人們稱之爲「黃金時代」，我們却稱之爲「地堂幸福」，便要萬分悔恨並期望能恢復這種幸福的環境。

這種期望在表面上看來好像是人類的一種嚴厲的懲罰，而實際說來，正是一種極大的恩惠。其實，天主願意恢復人類超性的命運；人就應該感到本性中的不調協，好能更熱切地渴望原有的幸福，並盡力去恢復它。

4 墮落的人類所得到的幫助

仁慈的天主，給人多量的幫助，爲了保持或增長新恢復的超性生命。他因着將來耶穌的救贖功勞，賞賜人們光照和力量，使他們容易行善。

A 光 照

原罪雖然蒙蔽了人的理智却沒有完全使它混迷。所以人還富有本然的和超然的知識；足以指導他的生活，並預備身後的幸福。

原祖所得的真理，叫作原始的啓示，是天主在原祖犯罪前後所賞給他們的。他們隨後把他傳給了後裔。原始的啓示可以總括如下：

天主是造萬物，並和造人類的無上主宰，天主完全獨立，完全自由，他認識一切並認識善惡。天主給自己保留善惡的指示；於他是毫無弊害的，因為他是至聖的，天主是人的立法者和裁判者。

人在年幼的時候依附於父母；成了人以後便離開父母去陪伴妻子或丈夫，夫妻二人是平等的伴侶。

人類應該繁殖充滿世界，管理萬物，利用天下的富源。

天主願意人類和他相似，去分享他的生命和他的幸福。

人類犯了罪以後天主不拋棄他們，也不放棄原來的計劃。反之，全心留意於救贖墮落的人類。

這樣，人和天主，人和人，人和萬物的關係，都清清楚楚地擺在人的面前，天主既是萬物的主宰和人類的天父，人類應該以兒女的心腸，謙遜地依賴他，人人按本性和超性來說，都平等，都應該相愛，對於下等的動植礦各物應該妥當地管理和利用，以謀全人類的福利。

人類就具有充分的光照爲了認識和完成對自己，對別人，和對天主的義務，以後天主還是把以上的義務總成「十誡」啓示給人。

B 力 量

人們從原始以來，已經領有充分的手續去獲的多量的寵佑，以恢復並維持和增加超性的生命，就是謙遜地信賴天主，並信服他的教訓，他的諾許和命令的信心。

這種信心可以用祈禱表現出來，不僅從耶穌以來是這樣，而是從開闢天地以來，祈禱便是獲得天主的恩惠唯一的有效方法。

人若用謙遜和依賴天主的心去祈禱，他的祈禱一定有效驗，在祈禱的時候，人應該將自己全力獻給天主；天主便友誼地降臨到他心裡並賜給他超然的恩寵。

人從起初用祭獻的儀式把自己全力供獻于天主，並且將他超然的進展和幸福完全托負於他。

祭獻就是一部或全部地消滅一種物品，或者殺掉一個生物來作犧牲，以表示人願意恭敬天主在萬有之上。

由消滅和殺掉表示出不再能用祭獻的東西，而把它象徵地供獻於天主，人這樣把天主稱為萬物的主宰；能去尊重天主的權利並全心信賴他的管轄，人不能享有任何東西。

祭獻上痛苦的一面很有力地表示，人應該無論如何順從天主的聖意，即便心裡覺得困難，並且即便應該犧牲性命，還是甘心作下去。

祭獻是用行為表顯的祈禱；一面表現人的信心，一面啟發他的信心，並且由於這種信心得到天主多量的寵佑。

5 身後的命運

A 有本罪者的命運

人在死的時候，若還帶着未曾悔改的大罪，而心中沒有寵愛的生命，他身後的命運不用問了，一定是下地獄，和魔鬼受同樣的不幸。

B 僅帶原罪者的命運

假若人在死的時候沒有寵愛，並不是因為自己犯了罪，而便是因為父母沒有把他供獻於天主，他自己也未曾等到分辨善惡的年齡，並把自己供獻于天主以前就死了；在這種情形之下，當然不至於下地獄，却要享受本性的幸福，就是歸還於本性境界的人類所能享受的幸福，他們還是多少分享未來救贖的功效，就是心裡絲毫不企望獲得超性的幸福，而以本性的幸福，絕對為滿足，享受本種福樂的狀態叫作靈薄獄。

C 義人的命運

人在死的時候若有了寵愛，如果死前沒有受盡了罪罰，就進入了煉獄，受完了由天主所規定的罰罰，還是不能立刻享受到天堂的幸福，而是和靈薄獄的靈魂同居，並且希望在救贖功作完畢以後，一定升天堂去與天主相見。

6
結
論

天主這樣將人生的途徑規定好了，唯有堅信等候救贖的大恩，並以謙遜，愛心和愉快預備自己去接收他。

人類的愉快，當然不是完美的，人是軟弱愚昧的；他應該逐漸征服大自然的能力，才能應付生活的需要，就這裡遇到種種困難和痛苦，他應該征服自己並時時刻刻地去克制他的私慾偏情，最後還應該忍受死亡的殘酷。

不過在另一方面，由於天主的諾許，在人心中而生的偉大的企望，加以心得的光照和寵佑的援助，都足以使他甘心忍受一些不可避免的痛苦。

並且，假若人能謙遜地服從天主的聖意，並壓服驕傲，那麼生活上的困難要逐漸的減少，私慾偏情的衝動要逐漸平息，由於人間的相愛和由於人的天才能發現的手續，痛若要逐漸地消滅，死亡雖然是無可逃避的，人還要依賴天主的仁慈平平安安地死過去，這樣，人不僅能忍受各種生活的遭遇，而且能過着愉快的生活。

不幸的很，大多數的人拒絕實現天主的計劃；於是充滿世界的，並不是愈快而是憂苦。罪惡散佈到各處，天主便不後不加增人類的痛苦去懲罰他的惡意，不過天主所加增的痛苦不是暴虐的懲罰。甯是他仁慈的表現。天主願意這樣打破人的驕傲，和抵制人的反抗，好能還給他將來永遠的幸福。

II 驕傲的反抗

I 拒絕欽崇天主

人用理智可以斷定天主造了萬物；用良心可以知道天主是至慈至義的主宰，用信德可以曉得天主是人類的大父，原始的人，都有這三方面的光照，可惜大多數的人不肯接受，不願意走這條穩當的道路，不去欽崇天主，也不去感謝天主的恩典。

2 天主給的懲罰

爲了懲罰並糾正人類的驕傲，天主不必用什麼直接的制裁，僅要讓驕傲生出自然的結果就够了，吾主耶穌將來要說：「看見了樹上的菓子，到可以推知樹的好壞。」人們見到由驕傲所生的不幸的結果，就可以明白驕傲是怎樣地惡劣。

A 崇拜邪神

人不得不了解世界的來源和崇拜世界的創造者，當他不再由天主去了解世界和不再去聽從天主的時候

，就必定要用世物了解世界，並且崇拜它們爲神，人類實際上照樣作了，並且究竟，按着包雪的話；「除去天主以外，把一切東西都視爲神了？」人先崇拜自然界的能力；天地太陽等東西，隨後崇拜禽獸和植物，將他們認爲祖先和親屬，並且崇拜個人的情慾，將色情奧妙地勢力看作神是的，這種愚昧可憐的迷信，是人的驕傲所得的第一個懲罰，人未曾願意欽崇真主，便在下等生物面前屈膝下跪。

人還要墮落一層：在動植礦物以下有墮落的天使，人也去崇拜他們，邪神教逐漸散佈到全世界，人類所供奉的神，也認爲他們是兇惡的也就越殷勤地去事奉。人們反到認爲慈善的神，就不去理會，藉口他們不是可怕的，魔鬼是人類的第一個仇敵；人如果依賴天主的全能死後不用害怕他，那時候如同現在一樣，一個軟弱的兒童，如果在心裡懷有天主的寵愛，就能制服魔鬼，而驕傲自誇的人類在魔鬼跟前服服在地，朝拜磕頭。

B 靈魂屈服于肉體

人都有享受幸福的渴望，只有天主能滿足他，然而如果人不再認天主爲幸福的根源，那麼勢必在萬物中去尋找幸福。于是人不得不去追求易得肉體的快樂，貪食和色情要散佈到各處，並統制人們的生活，這也是驕傲人的一種懲罰，人的意志不再去統制肉慾，却變成了它的奴隸。

C 人們相互爲仇敵

人類願意瘋狂似的追求驕傲和肉慾的滿足以獲得幸福，便努力於排除任何的阻礙。人爲了抬高自己的身價起見，便去降低和他平等的人，強者壓迫弱者，女人不再是男人平等的伴侶，

而變爲他的女僕，父母對於兒女能够隨意殺死，在各民族各部落中富豪的人把握着權利，貧賤的弱者沒有什麼地位。人們完全忘記了人與人的親族關係，而互相排擠，將異族的人，視爲仇敵，或看做低等的沒有權柄的東西可以隨意殺死。因此產生了奴隸制度和不斷的鬭爭。

人爲了任意享樂起見，就把勞作，痛苦和死亡放在別人身上。強者把勞作推在弱者：女人，兒童，貧民，俘虜，奴隸等身上。他們迷信痛苦和死亡，是由兇惡的神類引導而來的，爲了平息那些神的惱怒，便去祭獻各人的兒女作可憐的犧牲。不過死亡究竟還是無法避免的，人們爲了竭力防備身後的困難，不惜損害別人並犧牲無辜的女人、奴隸、和俘虜作永久伺候他們的僕役。

D 人類的不幸一天一天的加重

人們越驕傲，越尋求不正當的快樂，也就越遇見猛烈不幸的結果。

由於戰爭和人們彼此的仇恨，家長待兒女，主人待奴婢，官吏待平民，都出以無限制的壓力，以及邪淫和貪食，種種原因，痛苦便猛烈的增加起來，死亡也一天比一天來的快。

人的意志一天比一天衰弱，情慾不再服從良心的支配，於是罪惡更加散漫，並產生種種惡癖。遺傳給後代子孫。

人的良心遂漸愚昧，並且有時完全蒙蔽起來，人便不能分別善惡並分享救贖的恩惠。

III 天主的仁慈

我們不要想天主在這長久的時間中，完全拋棄了人類。反之，天主繼續不斷地幫助人們去救靈魂和預備他們身後的幸福。

1 天主使人容易得救

那時天主要人認識得救的真理只有兩種：就是天主的存在，和天主的賞善罰惡。凡是信仰這兩種真理的人，並按照他們的信仰去遵行良心的指導，都能得救。其實，信仰天主的照管，暗含地也是信仰天主所許下的救世主；所以凡是用善意發生這信仰的人，都與未來的救世主，有暗含地聯合關係，並能分享他的功勞。（註）

2 天主淘汰人類

天主預見全部的人類有沈沒於罪惡的危險，就用洪水滅世，除去諾厄的家庭以外，把所有的人完全淹死。這種措置也是仁慈的表現。天主不僅是極端的懲罰人，而同時也是感動他們的心使他們發痛悔而得救，淹死成了他們一條得救的道路。尤其為將來的人，若天主沒有這種極端的措置，結果將要越來越壞，恐

（註） 實際說來，就是在最低等民族的宗教中，對於這兩種真理的信仰從來沒有完全消滅了。各時各處的人都信仰神類與人類有關係，都竭力順從自己認為是由神類所規定的法律，都求得神類的恩惠，都信仰人能够與神有和人與人之間相同的關係。

怕誰都不能得救。

3 向猶太人的啓示

人類對於啟示的真理保存着一種膚淺的認識。天主卻不願意叫人類完全忘記原始的啟示，就挑選了亞巴郎的後裔，並特別的援助和光照他們，使他們保存着尊貴的記載，並且向他們重新公佈人類記不清的道德律之謂天主十誡。

可惜，由於猶太人的驕傲性，天主的特恩並沒有發生完全的效果，猶太人非常傲慢他們的教律並以爲他們遠遠超過一切的民族，不過猶太人的教律雖然供給他們真理的光明，本身卻不供給他們什麼力量以實行教律的誠命。只有天主的寵佑能供獻這種力量，而爲了得到寵佑，僅僅認識教律是不够的；還應該虛心地依賴天主的援助，並謙遜地期待未來的默西亞。豈知猶太人大多數自滿自負，寧信任自己的高位，不願信任天主。結果，除去不多幾個人以外，猶太人比教外人在道德方面並不強。猶太民族的歷史充滿叛意天主的記載，而顯明地表示出，人非具有謙遜的信心和天主的寵佑，絕不能認清天主的法律，並且即便認清了，還是不能去遵行。

天主把向猶太人的啟示，沒有公佈於別的民族，免得加重他們的責任。他們都缺乏多量的謙遜，大概不願意接受生於外民族的救世者；假若給他們充分的光亮爲他們僅是重大的擔負，却沒有什麼好結果。天主便僅僅賞賜給他們嚴格需要的光照，使他們能够得救而矣。

4 結 論

那麼無論如何天主表現廣大的仁慈。人們都能獲得救恩。至於實在不能分享救贖恩典的人，天主將他們收到靈薄獄去。並賞給他們享受本性幸福的恩典。天主同時教訓人，應該修養完美的謙遜，才能够分享救贖的功效。

第二章 墮落的人類所受的訓練：人學習着信賴天主

人不能自己救自己，却應該依賴天主的照顧。這是「原始福音」主要的真理，一般民族都多少保存着它。

不過對於自己的選民天主多方的教導，使他保存着整個的啓示，並把這啓示將來能傳給全世界的人。天主使他的選民確切地信仰將來的救世主，並且用種種喻言去培養這種信仰，將救世主的面貌逐漸描繪出來，並指明他在什麼環境之下要實行救贖的事業。

天主不僅培養猶太民族的信德，並同時還加以試探和訓練，使一些在信德和道德上較比高尚的猶太人，作出勇烈信德的行爲，以備給別人作模範。這樣世世代代的人都要能明了，除非謙遜地依賴天主的教訓沒有別的方法可以使人得救。

天主將信德的培養和訓練沒有普及到其他民族，如同他在西納山上所公佈的十誡一樣，僅給了猶太人沒有散佈到全世界的人民一樣。一般的人大概不能正當地接受這種新的光照，也不能有效地忍受這種試探和訓練。

所以在那時候，關於信德，人類可分為兩部：一部僅應該信仰天主的存在和普遍的照管，一部應該確切地信仰未來救世者的降臨。

I 天主用語言培養猶太人的信仰

天主漸漸地表明救世者要出現於人類的那一歧派，並且確切地說明他實在地要屬於人類。天主也逐漸描繪出救世者的面貌和無上的權威，並且指出他在什麼情形之下，要實行他的使命。

I 救世者是達味聖王的後裔

在「原始福音」上天主宣稱救世者要屬於女人的後裔。

在洪水滅世以後，諾厄對他的長子生說：「天主是可讚美的，是生的天主」。這話表示天主要特別地祝福生的後裔；我們便可以推想救世者要生在生的後裔中。

在耶穌降生前二千年，這種含糊的指示得到較比明確的形式，亞巴郎屬於生的後裔，稱為選民的鼻祖。天主向他說：「你離開你的本鄉，離開你的老家，離開父母的房屋，向我指示給你的地方去吧！我要使你成為很大的民族，我降福你使你發揚光大；世界上一切的民族都因你而獲得幸福」。亞巴郎的後代要作

其他民族福樂的根源；這句話表示救世主要降生在這個民族中。

天主給依撒各和亞各白許給一樣的話。以後天主將會許給原祖的特恩都集中於亞各白十二子中的如達。在亞各白臨死的時候，他將他的長子盧本的特權撤銷，因為盧本犯了太多的罪。那時候長子的特權在乎管理家政，作司祭並獲得雙份的遺產。亞各白將雙份繼承權給了若瑟，將司祭權給了肋未，將管理家政權給了如達，並向他說：「如達，你的弟兄要讚揚你，你父親的衆子要跪拜在你的面前」。後來亞各白將如達比作兇獅，一切人都怕他，並且說：「權杖總不離開如達，統治的王節不離他的兩腳之間，直到管理者（或是和平者）的來臨，一切人民都要事奉他，這裡明顯地表示如達要繼續不斷地保持着權力一直到救世者的降臨。救世者要生於如達的後裔中，並且要散佈他的權威到全世界去。

在耶穌降生前一千年左右達味聖王計劃着建立天主的聖殿。那時候那丹先知替天主告訴他，使他的兒子撒落滿才要完成這種工作，並且向他說：「在你的日子要完滿，並且你和你的祖先要躺在一齊的時候，我要舉揚你的後裔，就是從你生出的那一位，並且要堅固他的王位。他才要建造我的住所……我要作他的父，他要作我的子。他如果犯了罪。我便要懲罰他。但是我總不奪回我的恩寵如同對於撒勿爾那樣作了。你的王室和你的王位永遠保全，你的寶座永遠鞏固」。天主的這種恩許，並不是對於撒落滿或是他的繼承人而許的，因為天主已然料到他們所要犯的罪，却是對救世者而發的。只有他能永遠維持主權並築起一座永遠不能消滅的聖殿，就是他所要創立的聖教會。

從耶穌降生前八百年至五百年，先知們都聲明救世者要做達未聖王的後裔。米該先知也說，他要生於白冷郡；依撒意亞說他要生於童貞的母親並且在加利肋亞省開始傳教工作。最後大尼厄爾教給我們救世者要降臨在耶路撒冷聖殿，還沒有完全毀滅數十年以前。

這達味的後裔是怎麼樣的情形？他要作什麼工作？有些別的預言可以指給我們一些詳情。

2 救世者是勝利者和世界的王

在聖詠上說，救世者要散佈他的王權到世界的極端，世界的王子都要跪倒在他的台前，世界的民族都要信奉他。

他的王權要基於武力。救世者要用鐵權杖破壞一切民族，並打破他們如同打破磁器瓦器一樣；他要撲滅君王和裁判民衆，並將他的仇敵踏在脚下。

救世主的王位，要當作義拉爾對其他民族的報復。按熱來米亞先知的話，在救世者降臨的時候，凡是早先壓制了義拉爾的民族，都要歸於消滅。依撒義亞說，那時候猶太人要向別的民族報仇，從前使猶太人作奴隸的民族往後要作猶太的奴隸；猶太人要管理從前壓迫他們的人。耶路撒冷要成爲世界的中心；他要因從各地得到的勝利品而豐富起來，天下的王子都要到聖殿去獻禮。

熱愛爾，亞茂，米該，依撒意亞先知們都說，救世者的領域要非常富貴。地面要改變，沙漠要變成肥田，並結多量的果子，野獸要馴良而彼此和睦起來，在各處地堂的情形要恢復起來。（註）

3 救世者在人與天主之間要定之新約

（註）上述的預言，好像和下列的有點不附合，不能適用於耶穌身上。在下章我們要討論怎樣了解他們。

有些預言，給我們描寫救世主完全不同的性格。他不再是用武力去毀滅他的仇敵，而是溫和的先知，他認清和宣揚天主奧妙的愛情，用慈善征服人心，將聖德散佈到各處，在天主和人之間創立一種確定的盟約，並和平地統治復興的世界。

A 救世者的溫和

按依撒意亞先知的話，天主論到救世者時親口說：「這就是我要扶持的僕人，他是我特選的，是我所喜悅的。我將我的精神送到他心內，使他散佈正義於天下萬民。他下大聲疾呼，在街上聽不見他的聲音，他不摧毀屈折的葦子，他不熄滅將滅的燈心，他只報告真理和散佈正義；他總不衰弱，總不灰心，直到他在全世界上建立了正義為止」。

B 救世者的慈善

按依撒意亞的話，救世者親口說：「天主的精神在我身上，因為天主用油敷了我，使我給不幸的人去告福音。他派了我去鼓勵心裏失望的人，去解放俘虜的人，去開釋坐監的囚人，……去安慰一切憂愁的人」。救世主要去消滅由罪惡而來的不幸：「到那時候瞎子的眼睛要睜開，聾子的耳朵要恢復聽覺，癩子的腿，要如同鹿那樣的跳躍，啞吧的嗓子要表示喜樂」。

C 救世者將聖德散佈到各處

救世者充滿天主的精神和聖德：「天主的聖神要息止在他身上，上智與明達的神，超見與剛毅的神，聰明與孝愛的神和敬畏天主的神要充滿他。」

救世者要將望德分散給衆人。「當他降臨了以後在天主聖山上便沒有罪惡，沒有災禍，沒有人去損嚇他人，因為全地要充滿永生天主的認識，如同海底充滿海水一樣」。

D 救世者要創立新約

他在天主和人之間，要成立一種永不能斷絕的盟約。盟約的條文並不刻在石頭上，而是刻在人心內。天主說：「我要把我的聖律放在他們的心內，和把我的教律寫在他們的心內。我要作他們的天主，他們要作我的子民」。天主的子民並不限制於依拉爾人，而世界上一切民族都要接受天主至聖的法律並聲明：「我屬於天主」。

E 救世者要和平地統治復興的世界

匝加利亞先知向着耶路撒冷聲明說：「你看你的王來到了；他是謙卑的騎着一匹小驢，向人民講和平；他的職權，要管轄衆人，從東洋到西洋一直到世界的極端」。那時候全世界要和平起來，因為人民要遵從天主的法律。「人們要將殺人的利劍改成耕田的犁，將刺人的長矛改成割麥的鏟；國與國之間永遠不再作戰了」。

4 救世者要當作犧牲

A 救世者的服從要成爲唯一的祭獻

天主所喜歡的祭獻就是完全的服從。救世者要完全服從天主的命令。在望詠上救世者親口向天主說：

「你不要祭獻，不要犧牲……我就說過：『吾主，我來到了，我願意遵行你的聖意』」。那麼服從要代替一切祭獻。

B 救世者要服從到底

依撒意亞先知預言救世者要甘心忍受虐待以完成他的使命：「我將脊背轉向打我的人，將臉面轉向唾我的人」。

救世者要甘心忍受恥辱的死亡：「人們輕視了和拋棄了他，他是苦人而認清什麼是痛苦……他受人的凌辱，我們卻並不關心，實在的說，他替代我們生病，替代我們受苦，我們却認為他是罪人，並且受天主的刑罰和恥辱。他因為我們的罪被人穿透了胸，因為我們的罪，被人折斷了骨，給我們造和平的懲罰，都壓在他身上；因着他的傷就減去了我們的痛苦……人們壓制了他，處了他死刑，在他同代的人中誰心裡想過，他是爲了我的子民的罪受傷，而死掉呢？」

救世者借達味的口，訴他的苦刑說：「我如同流通的水，我的骸骨都脫節了，我的心血如同蠟融化於腑臟內，我的力量乾枯，如同瓦器的碎片，我的舌頭粘在我的上顎上……群狗圍攻我，惡人的黨徒困擾我。他們穿透了我的手足，我能數了我的骸骨……他們瞭望我和瞻望我，他們分了我的衣服，拿我的長袍抓了鬮。無原無故腦恨我的人比我的頭髮還多，無原無故把我當作仇人的都有大權利。他們的虐待破裂了我的胸懷……我會希望人同情於我，也沒有找到一個；尋求安慰我的人，也不能找到。並且，他們給了我苦胆作食物，用醋給我止渴……我天主，我天主，你爲什麼捨棄了我？……我是一個虫豸，並不是人，是人間的恥辱，是民衆中的棄材。凡看見我的，他們都吐舌搖頭，譏笑我說：『他曾信賴主，主那裡肯解放

他，拯救他呢！」

5 救世者是司祭

救世者是永久的司祭，是天主和人之間的介紹。他的司祭權遠超過肋未派的司祭權。根據達味聖王的話，救世者是按麥舍賽德的神品永遠爲司祭。麥舍賽德是一位微妙的人物，聖經上祇提過他一次。他是至聖天主的司祭，用麵餅和葡萄酒祭獻天主。他祝福亞巴郎，亞巴郎也承認他的高位，並獻給他戰利品的十分之一。麥舍賽德是超過亞巴郎，同時也就超過肋未派的司祭；所以救世者也同樣要超過他們。

按瑪拉吉先知的話，救世者要建立一種新的和潔淨的祭獻以代替肋未派的祭獻。並且據厄加利亞的預言，到那時候，萬物都要祝聖於天主，不分聖與不聖的物品，就是在乘騎的鑾鈴上，也要刻着：「極聖之德歸於天主」。

6 救世者是未來世界的審判者和天國之王

先知們所預言的王位，不僅提及現世，而說將來有一天「叫天主的日子」開始新的世界。

所謂天主的日子，就是一種廣大的審判。在審判以前要出現普遍的大災，地震山崩，由於人們罪過的重壓，全世界要跌倒，死人復活；所有的人分成兩部：一部是忠實的人，他們要得到永遠的幸福，一部是叛命的人，他們要受永遠的刑罰。按達尼爾的話，「凡是睡在塵土中的人，都要醒來，享福的永遠要享

福，受苦的永遠要受苦。聰明的人（曾經分享過天主指示的人）要發光，如同夜間的星辰一般。

先知們也將救世者稱為天國之王，選民之王，聖人之王和無上的審判者。他要判定惡人的罪，把他們投入於地獄的火坑裡去。

達尼乃爾描寫審判和審判以後的情形說：「在審判的大廳內沒有座位；有一位老人（天主）坐在那座位上，衣白如雪，頭髮白如清潔的羊毛；座位是由火點造成的；審判者開庭審理。在雲端，有一位好像是人子（救世者）走向老人那裡去；老人便給他權柄，給他光輝，給他王位。萬方萬言的民族都順從他；他的權威永遠存在，他的王位永遠不消滅」。

7 救世者是天主

先知們一再預言天主要親自來拯救他的子民。依拉爾人的得救要顯明地表示出天主的仁慈和全能，並引導一切民族和天主妥協。

厄則結聲明天主為善牧，他親身來領導他的子民：「我親自放牧我的羊……我要尋求失去的羊，找回走入迷途的羊，救獲受傷的羊，醫治生病的羊」。巴路士說：「天主出現於世上並接近了人」。按依撒意亞寓言，天主自己要從事工作，並親自來到火焰中實行審判。按米該的話，天主要永遠在耶路撒冷主持王位。

在預言中有時救世者的來臨，和天主的來臨似乎相混合。達味望王把救世者稱為「天主子」，或「強壯的天主」。依撒意亞把他稱為愛瑪奴爾，意思是說：「天主和我們相偕」。瑪拉吉把他稱呼「立約的天

使」(這也是天主的名稱)。熱肋米亞把他稱爲「正義的天主」。

8 救世者的象徵

古經上的偉人由於他們的性格和生平的事跡，都可以視爲救世者的象徵。亞當代表全人類犯罪，成了死亡的根源；救世者也要代表全人類補償罪惡，遂成爲生命的源泉。亞伯爾被他的哥哥殺死；救世者也要被他的弟兄處以死刑。諾厄救了人類；救世者也要救全世界的人。依撒哥抗着木柴登山；救世者也要背着十字木登山而死。若瑟被他的弟兄賣給外邦人，後來入了光榮的前途，而創造本家人的幸福；救世者要一樣被親人出賣，被同胞判處死罪，而隨後得到光榮，並創立同胞的幸福。救世者如同梅瑟一樣，要顯奇跡和解放他的民族，並給他立新法律；他如同達味一樣要受恥辱和光榮；如同撒落滿一樣要作和平之王；如同若肋米亞一樣，要在痛苦虐待中生活。

猶太民族歷史上的奇蹟異事，也可以稱爲救世者奧妙功業的象徵。因了他那寶血，他要救人不陷於永遠的死亡，如同羔羊的血保全了依拉爾人的長子一樣；他要用神糧養育人類，如同天主用瑪納養育了依拉爾人一樣；他要用永生的泉水解人的渴，如同梅瑟在沙漠中用石頭裡取得的水解了猶太人的渴一樣；他要被人懸起如同銅蛇一樣，以醫愈信服他人們的病苦。

最後猶太人的宗教儀式，也可以引導他們去想起救世者。古教的血祭是救世者偉大祭獻的象徵。依拉爾人每年所趕跑的公羊，使他將民族的罪惡帶走，表示耶穌替罪人而死於十字架上。

II 天主試探猶太人的信仰

1 天主使猶太民族的祖先作雄烈信德的行為

猶太民族的祖先亞巴郎很稱得起是衆信徒之父，因爲天主把將來要散佈於全世界的宗教真理先託付了他。

爲的使他能够完成他偉大的使命，天主便使他作出三種信德的行爲，一種比一種難作，一種比一種更有功勞：首先，天主命他離開本鄉；後來天主命他信仰，雖然歲數很高而還沒有兒子，他的後代子孫將來要比天上的星辰和海岸的沙粒還多，最後天主命他祭獻他的獨子依撒格，而這條命令正相反不許殺人的教律，並且也相反天主給他許下的話，無數的後裔要由依撒各而生出來。

亞伯郎還是全心依賴天主的照顧，三次信任天主的話，並且不顧一切的順從天主的指導。

2 天主使歷代猶太人的優秀份子作出雄烈信德的行為

A 猶太人由於天主的預許而發生的希望經過一千年的功夫還沒有得到滿足。

在所有的民族中天主的選民算是最不幸的。他的歷史充滿災害的記載，民族的滅亡越來越嚴重，雖然

如此，在猶太民族中却常有些優秀份子，對於本民族和全世界的前途不但不失望，反到一天比一天地更熱烈地期待着預許的實現。他們認為依拉爾民族的災禍都發生於本民族的罪和其他民族的冤枉。同時他們確信將來依拉爾和別的民族一定都要認罪而要自卑自下並誠心痛悔；於他們必定要得到拯救。凡是不肯自卑自下的人，都要強制他歸於滅亡。這就是古經上的義人，不顧一切外面的情形，確信復興的實際。他們的希望能夠一代一代的恒久保持着，這便形成歷史上最美妙的謙遜和信德的例子。

B 預言的欠明顯，對於猶太人的信德是一種的試探，又是一種援助。

古經上的預言，描寫救世主的性格，和工作各不相同。有的把救世者稱為發怒的勇士，用武力擊滅敵人，衣服盡濕了血，有把他稱為溫和的傳教師或是和平之王。有的把他當作受死的犧牲，或是司祭，他具有永遠的神權，將潔潔的祭品貢獻於天主並宣傳完美的宗教儀式。有的把他稱為超然的人物他要審判生死者，有的把他直接稱為天主。他所立的國，有時是現在的人世，有時是未來的天堂。他的王權有時是政治的，有時是宗教的。

那麼，古經上的預言不很顯明，不容易把它們都運用到一個人身上，而必須的謙遜的等着天主來實現它們，才能確切的明瞭他們奧妙的意義。義拉爾人能以謙遜地等候預言的實現，並虛心倚賴天主的話，便已經開始補償人們的驕傲和開始應驗天主在地堂裏所許下的「女人的後裔要戰勝魔鬼」的話。因此猶太民族的優秀份子，也更容易明瞭耶穌所要宣佈的福音。

第三章 世界得救的黎明

「他是美麗的如同從東方升來的黎明一樣。」（聖歌6.10）

完成恩許的時間快要來到。聖保祿稱他爲「時期的原滿」。不久救世者快要出現了。救贖的事蹟是全人類歷史的中心。天主用三種偉大的奇蹟來表示救世主出現的黎明。

一是，天主直接地預備當時的人類以便迎合救贖的大恩。有些民族和救世主主要發生特別密切的關係：救世主要降生在他們當中，並且吩咐他們把「福音」宣傳給其他民族。天主便指揮他們歷史的事變和他們心裏的生活，並且利用人類無可避免驕傲的抵抗以達到他仁慈的目的。

一是，天主用若翰的宣教，更直接地使猶太民族，知道救世者的降臨。

一是，天主償賜給世界上救主之母，人類慈親，童貞聖母瑪利亞。

I 天主預備當時的人類以便迎合救世主的來臨。

I 羅馬帝國的和平

好幾世紀以來西方文明的民族彼此爭鬪，究竟卻連合起來歸於羅馬的管轄之下，在地中海一帶，形成

一個龐大的帝國，享受太平。由於羅馬帝國的交通便利，救世者的福音容易普遍傳揚，沒有疆域的障礙。羅馬帝國的和平，以當時人的眼光來估計，實在有不可形容的美點，並顯到自古未有的盛況。當時的人就將羅馬勢力和羅馬皇帝供奉爲神，在各處給他們築廟，建立祠堂，並且把皇帝稱爲「救世主」。

實際說來，按天主的計劃，羅馬帝國的和平，已經象徵那是人力所建立不到的和平。他要發生於真正救世者的消滅罪惡的工作，和他使人類和天主重歸於好的偉大作業。他才要當作真正的依撒意亞所預言的「和平之王」。

2 人 心 的 不 安

在那時候，並沒有甚麼大事情足以使人的思想和心靈發生特別的興奮。早先激烈的包圍或侵略的戰爭，和各國的內戰都停止了。也沒有什麼政治方面的活動，一切民族都直轄於唯一的專制帝王。美術和文學似乎登峯造極，科學並不表顯什麼新的發明，來啓發人類的好奇心。

在這種情形之下，人們便有反省的餘暇，可以專心於道德與宗教的陶冶。教外的優秀份子，感覺到修養心靈的必要，顧慮到身後的命運，對於人生基本的問題求到妥當的解答。

不過，異教人雖然感覺到樂善求真的必要，也越明瞭沒有人能滿足他們的渴望。正在那時候衆人的道德墮落不堪，足以證明僅靠着人的力量誰都不能作完美的君子。同時哲學家各方面的懷疑和矛盾也足以顯出人的理智不能明顯的解答許多人生基本的問題。

人們這樣感覺到自己的無能，便不得不歸向天主，以獲得相當的解答。其實，那時候的人對於天主可

以達到比早先還清楚些的認識。因着羅馬帝國的統一各種不同的宗教彼此接近；人容易把他們相互比較，並且由於天主寵佑的幫助，可以從錯誤的堆中分別出唯一天主的存在和天主仁慈的照顧兩種真理來。

在異教人群中，有些較好的分子，逐漸培養天主向人類所要求的善意。他們激烈地感覺到自己的缺陷，也激烈地渴望一種他們自己所成功不到的美滿和幸福。他們這樣漸漸的準備着虛心地接受由天主而來的光照，和信任天主派來者的教訓。耶穌再親自對於這樣優秀異教人的信德表示驚訝說：「我實話告訴你們，就是在依拉爾人中我沒有遇見這麼大的信德」。（瑪竇 8¹⁰）。

3 猶太人的散佈

當異教人的優秀份子努力於修養善意和謙遜的時候，天主也賞給他們一點光照。他不僅用寵佑來感化他們的內心，同時也使他們接近專賞給依拉爾人的啓示。那時候猶太人不都是集中於猶太國以內的；有五、六萬人散佈在羅馬帝國各地。此處彼處異教人可以參觀他們敬禮天主的儀式，而被感動。散佈的猶太人並不如同猶太國內的人那樣輕視異教人，而情願將啓示的真理講給他們聽，將聖經教給他們看。甘心接受這教訓的人，稱之爲「敬畏依拉爾天主的人」這樣準備着接待，最近要來的救世者。

4 猶太人的信心

那時候猶太人的信心真是可使人欽佩頌揚的。

他們的信心是純粹的，絲毫沒有留下崇拜邪神的痕跡。

他是受到長時間的試探，不僅由於預言的欠明顯，而且也因為最近五百年來天主沒有啓示什麼新的預言，豈不知猶太人的信德越來越堅固。

就是民族的災難也是激發猶太人的信心。那時的羅馬帝國好像能永遠存在；猶太人受它的統治，也好像永遠失去了獨立的資格，並且聖經上所顯示奧妙的報復好像絕對是不可能的了。猶太人還是絲毫沒有失望，而更熱烈的去信賴天主的全能。

在猶太人中有些謙遜份子，完全順從天主的聖意，依賴天主所要派遣的救世者。

5 驕傲人的抵抗

可惜真正善良的人究竟還佔少數。

A 異教人

大部分異教人享到羅馬帝國的太平已經滿意了。他們不能確切地認識身後的命運，却不去謙遜自卑，反到自滿自足的懷疑一切，而否認身後的生存，並沉溺於現世的快樂中。他們所崇拜爲神的就是羅馬帝國和羅馬皇帝，他們所掛念的就是現世的生活，所尋求的就是低等的享樂。

B 撒杜塞人

在猶太人當中，也有些否認身後生活的份子。他們表面上還服從梅瑟的法律，不過僅是爲了應付當時的環境，因爲若顯明的不服從法律，就不能得到甚麼高位。他們的心裡却和異教人一樣否認靈魂地不滅，一樣的尋求現世的快樂，只希望名利，和羅馬人的歡迎。他們早已不再信仰救世者的降臨。凡是自稱爲默西亞的人，在他們看來，一定不過是搗亂分子。人們稱他們爲撒杜塞人；都處於司祭貴族家庭中。那麼管理恭敬天主的人，由於驕傲、貪財、與求快樂、的緣故，心裡完全敗壞了。

黑落得派和他們有同樣的心情。

C 法利塞人

有別的猶太人和以上的人正相反。他們曾經勇敢的保護了猶太人的信仰，不受異教人的同化，在民衆間便得到了龐大的勢力，並且成爲猶太宗教真正的首領。他們自稱爲法利塞人，就是分離者的意思，因爲他們不僅離異教人很遠，而且也意見不同的猶太人脫離關係。法利塞人不都是壞人，其中有一部分善良的分子，不過大多數因爲驕傲過甚，就完全誤解了默西亞本身和默西亞救世的意義。

他們誤解了默西亞本身的意義，如同將來在公教會的歷史上，異端者在啓示的真理中，要找出自己所歡迎的真理來，而拋去其他一切真理一樣，法利塞人在先知們的預言中挑選那些合乎他們各人或民族自私心的預言；而把其餘的置之不理，就好像天主根本沒有啟示過一樣。他們認爲默西亞是和他們同意見的博士，或者要作天下萬國的王。他的王位應該合乎他們頑固驕傲的心；他們妄想能够在默西亞身旁作威作福，而對於曾經壓迫他們的民族要存心報仇，因爲「依拉爾要得舉揚，他的仇敵要滾在塵埃之中，成爲奴隸」。對於在古經上預言的視聖人心溫和的宣講者，對於充滿寬忍的和平之王，對於爲世人的罪惡自作犧牲

的司祭，他們毫不顧及，並且堅決的維持個人的私念，絕對不願意加以改善。他們不但不謙遜地等待預言的實現，反到希望自己能訂出預言的條件，並且將天主廣大的計劃，歸併於他們狹窄的民族心理中。

(註)

他們誤解了默西亞救世的意義。按法利塞人的意見，救恩有民族的界限；只有亞巴郎直系血統才能得到。他們也以爲誰願得救，便應該完全的認識梅瑟的法律，就是他最小的事情也不能例外，並且認識法利塞人自己歷代添上複雜規條，他們指着民衆說：「這種不認識法律的百姓，是可咒罵的。」(若望 7 49)他們還以爲自己能够憑個人的努力遵守法律的誠命，並且強制天主賦給他們完美的幸福。他們絲毫不明白，僅憑天主的仁慈，才能得到寵愛。只有天主自己能賞給人謙遜和信德，只有天主自己能扶助人的軟弱，也只有天主自己能拯救人的靈魂，而賞給他永遠的幸福。

法利塞人既然缺乏謙遜，也得不到天主的寵佑，所以總不能完全地遵守天主的法律，並且不斷的違犯天主的十誡。犯了罪以後他們還不肯承認他們的弱點和無能，不願意自卑自下，不求天主賜以悔改的力量，反而設法掩藏他們的弱點，假裝義人，顯然地遵守很多容易守儀式的規律，而不注意到主要的誠命。所以耶穌向他們說：「在你們當中沒有一個守法律的人。(若望 7 19)。

D 猶太民衆

(註) 猶太民族最好的份子，大概都陷入了同樣的錯誤中。宗徒們自從跟隨耶穌那一天起，一直到耶穌升天爲止，不是和法利塞人同樣的談論嗎？那麼法利塞人的罪過不在於他們誤解了救世者的使命，而在於他們以後不肯認錯，雖然天主用事實證明了他們的私見是錯誤，他們依然頑固地保存着它，法利塞人的驕傲過甚。具有善意的人反到逐漸改正錯誤，並心裏準備着順從天主的教訓。吾主耶穌將這種順從心叫作信心；誰都不許缺少。

猶太民衆所期待的僅是奇蹟，民族的報仇和物質的富源。他們和法利塞人一樣，希望能將天主的計劃歸併於自己窄狹和粗魯的私念之內。

E 天主如何利用他們抵抗的心

天主很巧妙地利用這一切人的抵抗救贖工作的心。人的驕傲和目私自利的心情越激烈那麼基督所給世界的愛情，謙遜，和服從的教訓，也越明白地表達出來。不僅在當時的猶太民族中，而時代在各處都有享樂主義的和渴望得到富貴和權威的人，或是想着利用宗教以便謀取一個階級集團，一個民族或一個國家利益的人，或是僅憑着自己的力量而達到道德理想目的的人，或是僅僅借着天主的啓示如果他要附合他們個人的私念，肯批評天主的照顧，並且定天主有罪的人，天主就使他們在救贖的慘劇中，和謙遜的人顯明地相對立，爲的世世代代的人類得到教訓。因着他們的原故，救世主一出現傳道，善和惡，真理和錯誤，謙遜和驕傲，信任天主和信任自己之間的鬭爭，便極明顯地表現出來。人心隱藏的思想，也公開的表達出來。耶穌所忍受的恨心和他所啓發的興奮情緒明明地光照着升天堂下地獄兩條大道。一般善人和惡人，有信仰和沒有信仰的人，受虐待和虐待人的人，一直到世界的末日在救贖的記載上都可以找到各人心態的描寫和爲個人要緊的教訓，警告，鼓勵和模範。

II 救世者降生成人第一種直接的準備：聖若翰保第斯大

聖若翰的誕生，宣講與活動的一切情況，都是一種急促地勸人修養謙遜，和信德的教訓。

1 他的誕生

天使向聖若翰的父親匝加利亞報告說他要生「一個男孩給天主準備完全的民族」。(路加 1:17)，匝加利亞不立刻加以信心，結果便成了啞叭。

2 他的宣講

聖若翰約請猶太人表示謙遜，就是認罪領洗；表示難作的服從，就是實行正義和慈愛，也就是服從全部的十誡；和表示信心就是信仰將來的默西亞，這樣才由天主領受遵守法律的力量。

3 他的活動

關於謙遜聖若翰以身作則。他並不想出風頭，並不願意受人的尊重，反到公開的聲明，自己並不是基督，而是一種報告基督快要降臨的聲音。他說明基督要比他大萬倍，基督的洗禮要比他的洗禮尊貴的多。至於給耶穌付洗，也是耶穌強命他作的；在耶穌剛來到他跟前的時候，他絕對不肯作；後來爲了服從耶穌的命令才給他受洗。耶穌一出現傳道他便自晦。他的徒弟們抱怨說，民衆都是隨從耶穌的，他却回答：「他應該興旺，我應該消滅。」(若望 3:30)

III 救世者降生成人第二種直接準備：聖母瑪利亞。

原祖一犯了罪天主說明了，撒單的統治權要用撒單在創立他的時候所有的手續而歸於消滅；其實，撒單爲了達到的目的，誘惑了厄娃，而厄娃因驕傲，無信，叛逆和不知恩的心誘惑了亞當。亞當的罪就傳染了全人類。

天主爲了完成他那仁慈的計劃，將一位新厄娃提拔起來，她由于謙遜，信德，服從和愛情要稱得起爲新亞當的母親，並分受他救贖人類的苦難和死亡而當世界的同救之母。

爲了使聖母易於完成他的使命，天主賞給她非常的特恩，都包括在無染原罪中。

I 無 染 原 罪

A 瑪利亞是「滿被聖寵」的

瑪利亞以她救世主母親的名義，和因着救世者將來要立的功勞，免去了受原罪的連累；自從存在的開始她心裡便具有寵愛的生命，他要接近天主，並密切地與天主合作以救贖人類，所以天主毫不令他受到撒單和罪惡的轄制。

自從存在的開始聖母瑪利亞不僅具有寵愛，而且充滿了寵愛。加比厄爾天使在「聖母領報」的那一天，向她說：「妳是滿被聖寵者」，這種特恩有下列的理由。

誰越接近寵愛的源泉，誰也越領受圓滿的寵愛，可是沒有人也沒有天神比聖母瑪利亞再密切地和天主接合。所以聖母的超性生命比任何人和天神都強着萬倍，並且在他一生的過程中，不斷地發展到美滿的地步。

聖母不僅免除原罪的禍患，就是大小本罪一概都沒有犯過。

並沒有從亞當的原罪和人類的罪惡而來的犯罪趨向，他心裡既沒有引誘他犯罪的動機；天主也不讓魔鬼去誘惑他犯罪。

對於痛苦和死亡，她却没有免除了，受痛苦不至於損害他的聖德，反更給他一個立功勞的機會，並且使她相似一般做她兒女的人，另一方面救世者要用痛苦和死亡救贖世人；那麼同救之母也應該分受他的苦難，這樣她也要相似他的親生子。

B 瑪利亞是謙遜，信心，和愛德的模範。

我們可以推想，聖母對於修養這三種道德已達到了完美的程度，天主長期地準備人類，以便迎接救世者的來臨，這種準備在她身上美滿地完備了。

聖母理智不受罪惡的影響，而且領有多量的光照，以使明白天主美滿和自身的渺小她心靈的趨向和理智的斷定完全相合，聖母情願在天主台前自卑自下，而喜樂地聲明，天主是萬有的，她自己却是絕對無有的。

聖母的信心澈底地脫離以拉耳人信仰的缺陷。她不如她的同胞一樣，以民族的眼光來了解預言的意義，而確切地明瞭救世者宗教的真貌：默西亞所要成就的人不是亞伯朗血統的後代，而是一般信任天主的

人，在她和救世者還沒有發生血統的結合以前，她早就愛慕他，並希望能認識和服侍他。

聖母完全拋棄任何自私自利自大自尊的心，而全身歸向天主，並決意一生中只要愛慕他一個人並且發守貞的願。

於是天主將這種謙遜，信心和愛德的傑作成就好了。便將她的獨生聖子賞賜給世界，作它的教師和救主。

2 聖母領報

在地堂中當魔鬼誘惑厄娃並啓發他驕傲心的時候，厄娃回答魔鬼的話而和他辯論。

新厄娃聽到天使拜候他說：「萬福滿被聖寵者，主與爾偕焉，女中爾為讚美」，雖然天使這問候的話足以啟發她自尊的心，她却下回答一句，反到心中忙亂，僅想到自己的渺小。

在地堂中厄娃聽見魔鬼向她說：「你們要和天主一樣」，便喜歡地思想下去，新厄娃聽到天使給他預告奇異的命運：「你將要生兒子，給他起名字叫耶穌（耶穌是救世者的意思），他將要偉大，要成為上者之子，天主要賜給他大衛祖先的寶座；他要在雅各伯家永遠為王，他的王權永遠無窮」。瑪利亞因為從小便默想了聖經，所以不能誤解這話的意義。這位上者之子就是默西亞瑪利亞不疑惑不加以辯論而坦白的承認自己不懂得天主怎樣要實行他那奧妙的計劃。她不是發了童貞潔淨的誓願嗎？如今天天主約請她做母親。童貞和母親這兩種名義好像是彼此排斥的。瑪利亞看不見他們怎樣能相協在她身上。

天主絕對不肯光照驕傲的人，可是對於謙遜自卑的人情願賞賜多量的光明。所以天使給瑪利亞解釋疑

難說：「聖神要降臨於你，上者的全能要覆蓋你；因此由你將生出的聖者要稱爲天主。」瑪利亞的丈夫若瑟不過要當母親和孩子的守護人。耶穌要有一個母親就是瑪利亞，一個父親就是天主聖父。

當時魔鬼迷惑厄娃向她說：「你們將和天主一樣」；厄娃心中發生驕傲而結了叛命的果子。新厄娃聽完了天使奇妙的啓示，心中充滿謙遜，便結了無異議服從的果子。她向天使回答說：「我是天主的婢女；希望你的話能實行在我的身上」。

厄娃的驕傲使亞當並藉着亞當，使全人類受死。新厄娃的謙遜使新亞當並且藉着他，使全人類得到生命當其時天主聖言將降生成人，居住在人間」。

3 謙遜的勝利。

這樣，世界上最成全的人，同時也是最謙遜的人。天主降生成人應以聖母的謙遜爲事業的開端爲了教訓世世代代的人，凡是靈魂的事業，都應該以謙遜爲基礎，否則必定要歸於失敗。並且天主使聖母由於聖神的默啟用美妙的言詞去頌揚謙遜的能力，使他的教訓更發生效力和更明顯地顯出來。聖母的話有一種喜樂和凱旋的聲音，足以指出，謙遜是得到勝利和福樂的基本條件。

「我的靈魂，頌揚天主，我的心因天主我的救主，榮耀喜樂；因爲他垂顧了她婢女的微賤。從今以後世世代代的人都要說我是幸福的，因爲他在我身上成就了大事業；他是全能的，他的名是至聖的，他的仁慈要一代代的施於敬畏他的人。他施展了他的膀力，阻住了心懷驕念的人；他把有權勢的人從高任推倒，却舉揚了微末卑賤的人，他便飢餓的人得到富足，而使富足的人，空手而回」。

第四章 天主第二位降生成人的奧跡

「天主愛世人愛到了極點，竟至捨了他的惟一聖子。」（若望 3 16）

天主對於人的負恩和驕傲，確定地要答復的時期終於來到了。天主的答復，就是天主第二位聖子降生成人的奧跡。

人類蒙受了一次天主的生命，卻不肯接受，寧願作瘋狂的嘗試：就是用各人的手段，並且以叛逆天主的命令，去相似天主。

天主回答人類的叛逆，重新而又永久不可解除地於人類相接合。他派遣他惟一的聖子到世界上來，在聖母胎中取得和我們相同的身體和靈魂，耶穌的人性是完美的，並且因為是天主第二位的人性，就保有整個天主性的美滿。降生成人的天主子代替亞當做人類的首領，而恢復原祖所失去的恩寵他和我們完全一樣，使我們能够相似他，他變爲人，使我們能以變成了神。

我們真是可以同意聖保祿的話：「罪惡興旺的地方，恩寵更爲興旺。」（羅馬 5 20）。也可以同意聖教會們聖讚說：「吁，幸運的罪，因爲他使我們得到這樣的救主」。

I 奧跡的意義

天主聖子降生成人的奧跡有下列的意義。在耶穌基督身上只有一位，就是天主三位一體的第二位聖子

，可是這一位從降生成人那天起，便具有兩個性體：一是天主性，一是人性；他的天主性從無時之時就有，他的人性卻是從降生成人那一天才有的。

爲了稍微明白這種奧跡的意義，先應該了解「位」和「性」，兩個字的意義。

所謂「位」，就是一個有靈性和自由的實體；它具有隔離的存在，對於自己的行爲是自主的和負責的。他能夠將他的行爲歸於自己，別人也是把他的行爲歸於他的；他可以自稱我，所以「位」就是「自我」。

所謂「性」，是一「位」所具有的才能和美善的基礎。他是用他的才能和美善去工作，並且可以將它們歸功於自己。比如一個人可以說：我有靈魂和肉身，我有感覺，理智和意志。這些美善和技能的總合就是性，性質或性體。

人類和天神性質不同，各有本性的特點；比如人的性體是靈魂和肉身組合起來的，人具有感覺和靈性的技能。天神的性體純粹是靈性的。

在人類和天神類每一個體有各別的並具有特有特徵的性體。沒有兩個人能共有唯一的人性，而每個人各有個人的性體。在普通情形之下，每一個人有一個人性，並且只有一個唯一的人性；因他而作的行爲都歸於他自己。僅僅地對於它們，人纔可以說是我作的。

同樣在普通情形之下，每個靈性的性體也是自我的。比如我們遇到了一個人的身體和靈魂的存在，便立刻說，他是自我的。我們絕不去想，這身體和靈魂的組合能缺乏自我心性，也不去想，他所作的行爲能歸於另一位或者另一個人。同時我們也不去想，在這種身體和靈魂的組合內能有兩個和三個自我。

然而，信德使我們知道，上述的「性」和「位」的特點並不是決對的，而能有例外的情形。天主啟示了我們，無限豐富的天主性非爲一個自我所獨有，而爲三個自我所共有。天主三位雖然是互相對立的，却

是共有一個唯一的美善和技能的總合，共有一個唯一的天主性。天主是三位一體的。

在耶穌身上有另一種奧理。耶穌基督具有天主性和人性兩種性體，而只有一個唯一的自我。他獨自負他神性和人性行為的責任。在三位一體的奧理上，我們信仰在一個唯一的天主性內，有完全隔離三位的存在；在天主第二位降生成人的奧理上，我們却信仰，在兩個完全有別性體內，就是天主性和人性，只有一個唯一自我的存在，就是天主第二位的自我。

II 耶穌基督具有兩個性體

耶穌基督具有兩個完全各別的性體，就是天主性和人性。

I 耶穌的人性

按福音上的敘述，耶穌基督誠然有身體和靈魂，如同平常人一樣。

耶穌如同別人一樣，有身體。聖若望說：「我們對於生命的聖言親眼所看見和親手所摸的，今天向你們報告。」（若望前書 1¹）

福音的作者描寫給我們耶穌身體各種不同的舉動：他是站着，坐着，在炕上臥着，在船上躺着，並跪着或者伏身祈禱等。耶穌的身體和別人一樣受飢渴和疲乏，汗流滿面，受鞭打，皮膚破裂，受矛刺，胸懷穿透。耶穌用手降福孩子，治好患病的人，復活已死的人，持着鞭子打跑毆辱的商人，自卑地給宗徒們洗

脚，分開麵餅散給衆宗徒們吃。耶穌的眼對於青年表示溫和，對於惡人表示義怒，對於給殿裡獻兩個小錢的寡婦表示稱讚，對於背棄他的伯多祿表示責備和悲痛。耶穌的聲音，有時表示權威，有時表示諷刺，喜樂，悲傷，親愛等等不一而足。

耶穌和別人一樣，有一個靈魂。他有一般人所有的情感：義怒，恐懼，厭惡，喜樂，羨慕，驚異等，僅沒有相反道德的情感。

他的想像力非常豐富，他將許多比喻放在他的教訓上。

他向人回答的時候，表示完美的智慧，使他的仇敵不得不羨慕。他從日常生活中採取種種有意思的瑣事，使聽衆更明白他的思想，他的教義是高深的。這都足以表示，耶穌具有和我們同樣的理智，不過是完備高出的。

耶穌不斷地提到他的意志，說他是完全服從天主的聖意，並且服從一直甘心忍受死亡。自己來到世上，不是爲了實行個人的意志，而是爲了實行派遣他來者的意志；他臨難時在山園裡祈禱說：「父啊！依着你的聖意吧，不要依着我的意志」！可是論到他的天主性，耶穌的意志和他的理智一樣，和天主父完全相同，沒有服從的可能，所以上述的話，都指示他人性的意志，因爲只有它與聖父的意志個別。

總而言之，按福音作者的描寫，耶穌人性的活動，比別人完善，却出於相同的技能，並順從同樣的規律，所以先知們所預言的，從女人而生的救世者，實在和我們是同類的，是亞當的後裔。

2 耶穌的天主性

在一切行爲上耶穌表示他是人，而同時也說明他是天主。他聲明他大於達味，厄利亞，梅瑟並且超過所有的天神，因為他們都不過是實行他志願的僕人。

他主張能改善人的靈魂，免贖人的罪過，將來要審判生死者，要派遣聖神到世界上來，並賞賜永生。他吩咐人去信仰他，如同信仰天主一樣，他願意人們愛他在萬有之上，如同愛慕天主一樣。他願意人們信賴他而得救，如同信賴天主一樣。

他自稱爲和西乃山的立法者，是完全平等的。並聲明他和天主聖父是一體的。

最後，他讓伯多祿公然的聲明他是天主子，並且簡直地向大司祭長說他是天主。

他具有整個的天主性。天主性是永不會改變的，天主子在降生成人的時候絕不能脫離他，也不能把他和人性混而爲一。

從此看來，耶穌基督的天主性和人性，都是完全的，和確切各別的。

III 耶穌基督只有唯一的自我

據前面說的，耶穌用人性和用天主性所作的行爲却屬於一個唯一的自我。他所說的話並不令我們去設想，在他身上對於人性活動負責的那一位和對於天主性活動負責的那一位不同。耶穌把他的一切行爲都歸功於自己唯一的我。

所謂耶穌唯一的我就是天主第二位。耶穌沒有人性的我；他的人性沒有個別的存在；他人性的活動不能歸功於一個人位。耶穌雖然是人（意思是有人性），但不是一個獨立存在的人位。耶穌人性的活動都歸

功於天主子，都由天主子來負責。這就是尼塞信經的意思：「我信有一主耶穌基督，天主唯一子；他在無始之始生於聖父，萬物由他而造；他因聖神之功與童貞瑪利亞降生為人；他為救贖我們起見，在班雀比辣多居官時被釘十字架，受難並埋葬，他依照聖經的話，死後第三日復活升天，坐於天主父之右」。

IV 耶穌人性的完美

除去受苦和死亡以外，凡是所能有的完美，耶穌的人性都有。

I 人性和天主性聯合的特恩

基督的人性，另有一種唯一無二的特恩，就是天主子將它和自己的天主性密切地聯合起來。因此耶穌的人性有唯一無二的聖德，使他成為至聖的。他不僅美滿地分享天主的聖德，如同一般聖人一樣，而在自己以內懷有整個的天主。結果耶穌的人性，狹義說是天主的人性；他的活動，狹義地說是天主的活動。神人都應該欽崇他，如同欽崇天主一樣。人性和天主性的聯合發生下列的結果：

A 耶穌具有無限制的寵愛

基督人性的寵愛遠遠超過神人或是一個一個的或是都在一起所具有的寵愛以上，因為他是天主性和人性直接結合的結果。基督自從入世以來就有這種寵愛；從起初也是完美無缺的，不能增長也不能失掉。

B 耶穌享見天主的本體

基督的寵愛從起初也使他享見天主的本體。耶穌一入了世界便達到了我們死後才可以達到的目的。耶穌認識天主「所以是」，他認識天主的本體如同我們在天堂上要認識天主的本體一樣。所以耶穌並不能發生信德和望德，而僅能發生無上愛德的心。

C 耶穌有絕對均衡的道德

基督按人性來講，從來沒有犯過罪，就是連犯罪的可能都沒有，因為誰看見了天主的本體，誰永遠離不開天主。耶穌從來也沒有受到情感不良的衝動。他一切的技能都維持完美的均衡。

2 基督人性的知識

因為基督有人性和天主性的聯合，而不斷地享見天主的本體，那麼他認識萬物比所有的天神和世人認識清楚得多。

基督還依另一種名義具有完美的知識。他是全人類的首領和救世主；所以對於全人類，並且對於全人類的每一份子都具有詳細的認識；他認清全人類的歷史和每個人的來歷。按聖若望的話，「他不需要人來給他作證，因為他知道在人心裡所有的一切」（若望 2²⁵）。我們若說，耶穌在馬棚裡，在加里肋亞省的道路上，在山中祈禱的時候，在達伯爾山上和梅瑟與厄利亞討論他苦難的時候，在山園裡受苦和在十字

架上死亡的時候，已經認識了我並想到了我，這樣的話並不過分，而是純粹的實話。耶穌救贖人類並不是籠統下分救贖一般的人類，而是救贖人類的每一份子，並如同兵士為保護國家而死，而確實地認識每一個人和救贖每一個人。按巴斯加的話基督能向我們說：「在苦難中我想及了你，為你而滴了某一滴血」。

3

基督人性的弱點

耶穌的人性和天主性的聯合，發生了完美的功效；只有在一方面這種功效受限制。基督的人性本來應該脫離痛苦和死亡，比亞當在沒有犯罪以前還為緊要，並且分享天主不受苦和不死亡的美滿。可是他來作受苦受死亡人類的首領，故此不願享受那種不死之恩。基督因為愛人的原故，除去犯罪和趨向於罪惡以外，取得了人性一切的弱點。他願意積極地接近我們的人性，使我們能接近他的天主性。耶穌成了人，使我們能成為神成為天主。

耶穌基督一位兩性的奧跡

基督一位兩性的奧跡，與天主創造萬物的奧跡彷彿，含有人不能瞭解的真理。

在創造萬物的奧跡上，我們人所無法明白的，就是天主怎樣自己不受改變和損失，而同時萬物在他以外從無中有存在的開始。我們雖然不能明白，可是還應該認為是正確的，因為萬物是實際上有的，我們也找不到別的法子來解釋他的存在。

在天主第二位降生成人的奧跡上，我們所不能了解的，就是天主第二位自己怎樣不受改變，而同時能够取得一種人性，並且把這人性的一切活動都歸功於自己；這種人性不失去自由，而對於他的活動絲毫不負責，都歸於天主聖子來負責，我們雖然不能了解可是還應該認為是真的，因為天主自己來給我們作保障。

在耶穌一位兩性的奧跡上更為奧妙的事實，就是天主所表示的愛情。他派遣他的聖子到世界上來，用這種不見的恩惠來報答人類的負恩和忘義。人曾經拒絕和天主的連和。由於天主的規定「人而天主」的耶穌成爲萬物的中心，萬物的開始和萬物的結束。他的地位在萬有以上，遠遠超過萬物和神人；他坐於聖父之右，永遠享見天主永遠享受幸福，並完美地實現原祖所破壞的天主的計劃：把人化成神，化成天主。

當天主這樣報答了人的負恩後，他還不認爲滿足。降生成人的天主聖言用他的榜樣和言語要教訓叛逆的人類，並分受人類痛苦和卑賤的生活。可惜人們不僅拒絕接受他的教訓，並且極端地反對他，甚至把他釘死在十字架上。基督殘酷的死亡，就要當作天主報答人類負恩的關頭，因為耶穌的死亡，才使一切人都「能成爲天主的兒女」，並進入天國永遠的幸福之域。

第五章 耶穌用榜樣和言語教訓人類

〔耶穌所行所講的，我報告給你們〕（宗徒大事錄 1:1）

爲了克服人類的固執和驕傲，天主成就了一種似乎根本不能作的愛情奇跡：人不願意謙遜和服從，天主就親身立謙遜和服從的榜樣。

天主以他的天主性說不能發生謙遜。他不能自認爲虛無，因爲他實際是無限完美的。在他身上謙遜並非真理，也就稱不起美德。天主也不能服從。他不能服從比自己較高的一位，因爲沒有；也不能服從自己所造的神或人。在他身上服從並非秩序，也就稱不起美德。

可是天主的愛情精巧的很。因爲「天主以天主性說」不能給人作謙遜和服從的榜樣，所以他降生成人並首先進入人們所應走的道路。

耶穌的教訓是獨創的，與人類所有的一切教育家和聖賢完全不同。他們都宣揚一種高尚道德的理想，並竭力於引導人去實現；但是他們自己不能完美地理解自己的理想，並且需要長久的努力才能自己稍微明瞭，和部分地實現。耶穌却不然，他立刻完美地理解人生的理想，因爲他自己是「真理」。他立刻完美地實現人生的理想，並且向人們說：你們祇效法我就行，因爲他是「道路」，對於信賴他的和心中接受他援助的人，他賜以實現理想的力量，並且自己在他們心中實現這種理想，因爲他是「生命」。

I 耶穌的榜樣

「我是道路。」（若望14⁶）

I 耶穌的謙遜

A 耶穌謙遜的源泉

耶穌的謙遜基於他理智的富源。耶穌的理智是完美無缺的，從來沒有不合理的衝動，罪過或者身體上

的弱點都不能來迷惑他的眼光。同時耶穌不斷地享見天主的本體。

所以耶穌立刻徹底地認清他人性和天主之間無限的距離；並且明了他的人性是絕對附屬於天主的。

此外，耶穌以他人類首領的資格，也詳細地認清人類的歷史。他顯明地了解人類驕傲的錯誤和由此所發生的災禍，並窺察出人類墮落的程度。這都是以使耶穌心裡發生極深切的謙遜。

B 耶穌謙遜的實現

基督的意志，是完全正直的；他沒有罪過和犯罪的趨向，所以容易地順從理智的指導。他以熱切愛慕天主的心，自動地聲明天主的美德和自身的渺小。他情願俯伏在天主台前。朝拜欽崇，以補償人類的叛逆。

耶穌的謙遜並不限於心中高尚的情感，而是在他生活中一切的行為表達出來的。耶穌明顯地看出人生的墮落是從驕傲引出來的；驕傲使人拋出任何的限制，任何的管轄，期望自己能統制一切，並變成全世界的中心。耶穌就按着他聖父的斷定，揀選了一種卑賤的，忘懷於自己，受凌辱的生活，以便增重他的教訓和有效地完成他救贖人類的事業。

在宣講以前，耶穌過着艱苦養晦的生活，自謙自卑地生在馬棚裡，沒有人去看他，便逃往遠離鄉土的埃及，他三十年的工夫過着工人的生活，在一切事情上服從瑪利亞和若瑟的領導。他不但隱藏了他那天主性的美德，就是他人性的優點也隱而不漏。那時候認識他的人在他身上沒有看出他是特別的人物來；當他後來在本鄉宣講的時候，他那匪肋的鄉黨便非常地驚奇他的能力；以先都拿他當個平常的窮木匠來看，便互相疑問：「這個人不就是若瑟那木匠的兒子嗎？他的學問和顯奇蹟的能力是從哪兒來的呢？」（瑪竇 13

54)。他們就不肯信仰他。耶穌在十二歲的時候，在耶路撒冷聖殿中只洩露過一次，還是一會兒的工夫就完了。知道的人很少，他們也沒有加以注意。

耶穌三年的宣講工夫不斷地表達實行忘己的心意。他在那時候當然不再能隱遁，而應該公開地實行他傳教的使命，可是他的行為毫不顯出自私自利的心情。他自己說過：「我不謀求我個人的光榮」（若望⁸ 50）。聖保祿概括救世者的生活說：「基督一生沒有過得意洋洋的心罷」（羅馬15³）。實際說來，耶穌只有一次反射了他的天主性，並且只有三個宗徒看見了。他顯奇蹟不是爲了公開表示他的能力，而僅爲了證明他的使命來自天主。他往往禁止受他恩惠的人向大眾去宣佈消息。他的門徒都是平庸無知之輩，他喜歡和幸運或由別人輕視的人來往，什麼罪人，兒童，窮人，病苦的癱子瞎子等。他的生活平凡；他不作過分的刻苦，不尋求大眾的讚美，而祇謹慎地避免任何的民望。他自稱爲默西亞和天主子，但是他的話並沒有誇大的色彩，而僅足以使有善意的人能認識和隨從他。

在他受難的時候，耶穌情願忍受極端的凌辱。爲了剷除世人因驕傲所得的禍患，並引導人去遠避驕傲的引誘，他在自己身上集中了極端的侮辱：心中的侮辱：羞慚，憂愁，騙賣，拋棄，背離，控告，毀謗，不正義的判處，仇人的譏笑。有身體上的侮辱：赤身的羞辱，鞭打，面部遭受重擊，受人唾棄，披假王袍，持假權杖，戴刺冠，最後被釘死在十字架上。一直到世界末日爲止，人們要雕刻和繪畫耶穌的像時，還大多數是苦像——也就是耶穌被釘在十字架上的像。

2 耶穌的服從

謙遜可以自然地結服從的菓子。

耶穌最先是服從天主的。他往往聲明他所關心的就是完成聖父的意志：「我從天降來，並非爲了實現我的志願，而是爲了實行派遣我來者的命令。」（若望 6 38）……「我的食糧就是實行聖父的意志，並完成他的事業」（若望 4 34）。……「派遣我來者與我相偕，因爲我常作他所喜歡的事情」（若望 8 29）。他的教訓，不是他個人的，而是聖父命他所宣佈的教訓：「我的教義不是由於我來的，而是從派遣我來者的教義。」（若望 7 16）……「憑我自己我什麼都不能講，而派我降來的聖父教給我所講的道理」（若望 12 49）。他的工程也完全屬於聖父的管轄：「憑我自己我什麼都不能作。我按着我所聽到的去判斷一切：我的判斷是正確的因爲我不尋求我的私利，而尋求派遣我來者的意志」（若望 5 30）。耶穌服從他的聖父是服從到底並且服從到死的：「父啊！如果可能的話，願意使苦爵遠離我，但是不要依照我的意思，依照你的意思吧」（路加 22 42）！

當生活的環境和本地的人表達出天主的聖意，或者代表天主權柄的時候，耶穌也情願服從他們。他總不願用他的能力以便獲得各人生活上的利益。

對於事變的演進他一點也不心急，不如一般人那樣忙亂，而安心地期待天主所規定的時刻，以便開始和結束他傳教的工作。

他服從執政的人。他是全人類的首領和主宰，並且能夠向人說：「你們把我稱呼爲師也稱呼爲主，你們就說的對，因爲我實在是你們的師也是你們的主」（若望 13 13）。但是當他的王位由於復活還沒有確定地成立以前，他便服從合法官憲的裁決。依照羅馬皇帝的命令他生於白冷那。在受苦難的時候，大司祭因天主的名，要他發出致命的口供：「因天主的名，我吩咐你給我們說，是否是天子？」，耶穌毅然

地回答說：「你說的對，我是天主子」（瑪竇 26⁶³⁻⁶⁴）。

並且耶穌的最高權威在他各人的眼光看來，不過是一種服從的樣式，使他去服務於大眾而變成大眾的奴僕，「人子來到世上並不是爲了受人事奉，而是爲了事奉人」（瑪竇 20²⁸）。就在受死以前那一晚上，他明明地給宗徒表示服務於人的心意，給他們洗腳：「耶穌早已知道聖父把一切事情都託付了他，並且知道他是從天主來的，也要回到天主那裏去，他立起身來脫了外衣，拿起一條手巾束上腰然後在盆裏倒上水，動手洗門徒們的腳，並用他所束的手巾擦乾」（若望 13³⁻⁵）。

3 基督的溫和

基督謙遜地服從天主的照顧，並完美地宰治他一切的能力，不僅使他全身服務於人，而且使他穩定地服務於他們。耶穌不發怒，下着急，而且忍耐地寬容一切喪廉恥的行爲，這種不停地服務於人和無限的忍耐，耶穌把他叫作自己的「溫和」。它能使耶穌感動人們的心，而恢復他們心裡的平安。（瑪竇 11²⁹）。

耶穌的宣講是靜肅的，正附合先知們對於救世者的喻言；他溫和地，忍耐地訓練他的宗徒，並親愛地對待難爲他的人，不駁回麻煩他的人，並安靜地辯駁他們的詭辯，對於負責他的如達斯和刺殺他的刑役，只說寬免的話。

耶穌在某某法利塞人和經師前却表示義怒的心，不惜劇烈地咒罵他們。這是因爲他在他們身上認出不能克服驕傲的原故，稱之爲相反聖神的罪。他們濫用他們的學識，以便加重民衆的負擔。他們本來應該領導民衆走向天國，而實際上禁止人去接近耶穌。他們自己不願意進入耶穌所宣傳的天國，還阻止別人進入

他們固執地拒絕耶穌的光照，惡意地誤解耶穌使命的證據和奇跡。所以耶穌極嚴厲地責斥他們的惡意並以重大的災禍威嚇他們。耶穌是良善的，却不是軟弱的，絕不顧人情面子。由於他義烈的良善，耶穌也不怨恨不辯辯而忍受了最大的冤屈和最厲害的死亡，並這樣拯救了世界。

4 基督的愛情

基督的謙遜，服從和良善都不過是他愛天主愛人的表現。

耶穌遠遠脫離任何自私自利的衝動，又不感到由罪惡而來的不安，並且和天主有極密切的聯合，所以他對於天主的愛情便達到了極高的程度。他的愛是極純潔極親密極平靜的。

耶穌對於人的愛情，也是極端有情和有效的。他把人們稱之為弟兄。爲了救贖他們，他就絕對忘記自己，而全身服務於他們並爲他們而犧牲。他是爲他的羊群而捨棄性命的善牧，並且情願犧牲性命，因爲憑他個人的話，沒有較比爲別人而死更大愛情的表現。他的愛情是極端的，同時也是親密的，足以安慰一切憂愁的人，醫治一切不幸的人，平息一切心亂的人（瑪竇11²⁸⁻²⁹）。

耶穌的愛情，也推廣到自然界；他從自然界裏採取許多的比喻以解釋他的教訓。他願意救護自然界，並恢復它地堂裡的秩序，並且在世界末日還要給他一種高尚無比的美滿。

II 耶穌的教訓

「我是眞理」(若望14)

按瑪竇的記載耶穌親自把他的教義概括如下：「父啊，天地的主宰，我讚美你，因爲您把這些事向聰明與智慧的人隱瞞起來，向嬰兒赤子敞示了。父啊，我讚美你，因爲你喜歡如此。我父把一切都交给了我。除了父，沒有一個人認得子，除了子，和子所願意啓示的人，也沒有一個人認得父。你們凡是勞苦的和負重擔的人，都要到我這裡來，我使你們都安息，你們要背着我的軛，來跟着我學，因爲我是溫和心謙的，這樣你們可以得到靈魂的安息；因爲我的軛是合式好負的，我的擔子是輕省的。」(瑪竇11²⁵⁻²⁴)。

這原文包括耶穌對於人生的密訣，並且指出一切他願意賞給我們的道德。只要我們順從他的領導。

I 虛心

A 祇有虛心的人，可以得到拯救。

人應該在天主台前如同小孩子在父母跟前一樣；他應該信任天主而不信任自己，否則，便受不起天主的教訓，天主的領導，和天主的管轄。天主也就無法拯救他。凡是窄狹眼光的人，僅僅信賴個人並以爲自己能判斷一切，用不着任何外來的指導，他們都不能進入天國。這是耶穌向宗徒們所講的道理。他叫了個兒童來，把他安置在他們當中說：「我實話告訴你們，你們若不把自己變化得和孩童一樣，就不能入天國」。誰的虛心大，誰就多喜悅天主，並多領受他的恩惠：「誰肯謙遜虛心，如同孩童一樣，准在天國裡就是最大的」(瑪竇18³⁻⁴)。

基督爲了成就我們，所要求的唯一條件，就是一種兒童似的虛心；假若有這種虛心，即便有一些缺陷，不論是身體上的或是精神上的或是道德上的，它們都不能禁止人最後進入天堂的幸福。

可是，這種唯一的條件是嚴格要緊的，絕不可缺少的。所以有一等人永遠不能進入天國的榮耀，就是始終保持着驕傲心，並且固執地依賴自己的意見，不願意信仰耶穌的人。他們故意拒絕天主的光照，並且犯那耶穌稱之爲相反聖神的罪，「在今世或來世，都不能得赦免」（瑪竇 12 32）；它是「永遠的罪」（瑪爾古 3 29）。

B 祇有虛心的人才能認識天主的秘密

耶穌將他自己對於天主的認識，分給虛心的人：「除非子和子所願意啟示的人，沒有人認得父」。

耶穌給他們啟示天主聖父的親愛。天主不僅是至正至義的主宰，並且按照人的工作行爲來賞善罰惡；不僅是大大無比的主宰，並賞給人超過他們功勞的報酬（葡萄園裡工人的比喻瑪竇 20 1-15），並且情願寬赦最重大的罪過，（惡僕的比喻瑪竇 18 23-35），而是極親愛的父親，向着回來的蕩子向前走（路加 15 11-32）；尋找走入迷途的羊（路加 15 1-7），愛心地照管人們生活的需要，瑪竇 6 25-34），並許諾人的祈求，（瑪竇 7 7-11）。人應該甘心情願實行天主的志願；他很謹慎地照顧他的子女，以便引導他們發出愛心，和服從的表現。人即便抵抗他照顧，天主還表示無限憐憫和忍耐的心意，而不斷地賜給他們改過的機會。可是天主的仁慈並不是懦弱的；在人生結束的時候，他要正義去對待輕視他的人：「如果你們不願意悔改，你們都要滅亡」（路加 13 3）。至慈善的天主，給他們預備下永遠地獄的災禍。（瑪竇 25 31-46）

虛心的人，也分有耶穌對人的認識。

由於自己看來，人什麼都不是？他所有的一切都是從天主領受來的。他的罪過還使他更沈沒於無。憑個人的力量，人不能脫離這種墮落。除非蒙得天主的援助，人得不了拯救。只有天主能賞賜給他信德，使他能矯正他的生活。有一天耶穌給宗徒描寫在得救道路上的困難：宗徒們聽後，就恐怖地向耶穌說：「誰還能希望得救呢？」耶穌回答他們說：「憑人的力量是不可能的，唯有依賴天主才行，因為天主是全能的」（瑪爾谷 10²⁶⁻²⁷）。

2 心中和行為上的謙遜

所以人不能夠矯正他墮落的生活，只有天主自己能從事於這種工作。

人得了這些新的知識以後，便不能不去深切地痛悔已往的罪，而期望回頭。他必定要開始一種新生活，就是，在思想，言語，和行為上無疑義地服從天主的意旨。祇有他能徹底地明瞭耶穌的兩句話：「請你們悔改作補贖罷。」和「不是僅向我稱呼爲主的人便可以進天國，而是承行在我父意志的人，才能進天國」（瑪竇 7²¹）。他情願順從聖寵的指導，並且確信自己的善意不是由他自己來的，而是由天主所賞賜的。

3 新生活

人若甘心情願接受福音，和謙遜地歸附於天主，並且在思想，言語和行為上順從他的指導，天主在他心中便要成就微妙的工作。

耶穌說過：「你們都到我這裡來吧！……你們跟着我學吧！因為我是溫和心謙的」。所謂「到耶穌那裡去」，意思是說的：讓天主的精神來充滿我們的心，並按他的肖像加以根本的改正。耶穌又說：「我要撫慰你們，並且你們要找到靈魂的安逸。」

A 不用害怕魔鬼的攻擊

謙遜的人不用害怕魔鬼的攻擊。

不錯，魔鬼還是不斷地引誘他們去犯罪，以便擾亂他們的平安，可是絕對達不到目的，如同他在試探耶穌的時候，沒有達到了目的一樣（瑪竇 4¹⁻¹¹）。有一天，耶穌派遣七十二門徒去宣講；他們回來向耶穌說：「主！因你的名字連魔鬼也服從了我們。耶穌回答說：『我見過魔鬼從天上墮下像閃電一樣。你看，我給了你們踐踏蛇和蝎子的權柄，能制止仇敵的一切勢力，他不能傷害你們』」（路加 10¹⁷⁻¹⁹）。

B 不用害怕情慾的衝動

耶穌的真徒能脫離情慾的管轄，並拋棄現世的財富和快樂而享受完美的安逸。

人若決意順從聖寵的指導，他便絕不願意再得罪天主。所以他也不再去瘋狂似地謀求現世的福樂。他還是利用世上的福利，但是節制地利用他們並順着天主所規定的秩序。他是管轄快樂的而不是受快樂管轄的，按着個人的善意和天主寵佑的程度，他能恢復亞當犯罪以前的自制和自由，並且驚人地發展他那人性和神性一切的技能。

耶穌的真徒不但脫離一切惡烈的情慾，而且對於極正當的情慾，即如關於家庭，國家和本身性命的情

慾，一概都不謀求過分的滿足。雖然如此，他心裡絲毫不乾枯，也不就誤他處世爲人的義務。反之能促進社會的平安和幸福。家庭中的不和睦和糾紛都是個人過分自私心的結果。社會中的擾亂，都是因爲人們過分地愛護各人的家庭和社會的階級而來的。國際的戰爭，都是從過分地愛護個人的國家而產生的悲劇。人們若能夠將他們一切情慾都附屬於全知全善天主的照顧之下，就可以避免這些災殃。

C 不用爲前途而憂慮

基督的真徒對於個人的前途都依賴天主的照顧，並享受完美的平安。他盡力尋求「天主的國和它的義德」，那就是說，竭力實行天主的聖意，便確實知道，自己不能遇到什麼根本的災禍。天主給田間的百合花賞賜白色的外袍，和給天空的麻雀賞賜每天的食糧，便更要照顧他所喜愛的人。耶穌的真徒，努力於社會事業的成功，因爲他知道，依靠天主的心並不許他懶惰懈怠，而啓發他的創造力。聖保祿不是說過麼：「誰不肯工作，誰就不許喫飯」（台撒羅尼後書 3¹⁰）。可是他心裡不憂慮，因爲他和天主有友誼的關係，並且生活在世上，如同小孩子在父母的家中一樣（瑪竇 6²⁴⁻³⁴）。

D 不用爲困難而憂慮

耶穌的真徒在困難中也保持平安，因爲他曉得生活的困苦無論如何煩難，根本說來，都是天主所賞賜的恩惠。我們在天之父，不是比我們更清楚地認識我們的需要，和更有力地謀求我們的幸福嗎？天主是全善全能全智的。他能使一切他所許可的環境，不論是順境或逆境都變爲對於我們有利的環境（羅馬書信 8²⁸）。所謂逆境不僅是國家或國際的大事變，就是人生細小的節目都列在內，什麼戰爭，革命，災難，

困苦，疾病，悖逆，虐待等等。天主都會用它們這些以促進他兒女的發展和預備他們永遠的幸福。

E 人與人之間的調協

耶穌的真徒溫和地對待別人，他知道在他人眼前，如同在天主台前一樣，應該修養並表示謙遜的心理，才能够克服驕傲和享受心中的安逸。

於是他懷着基督的精神，而謹慎地避免高位和榮華。耶穌不是說過嗎：「你們要迴避經師，因為他們愛穿長衣散步，喜歡在街市上受敬禮，在會堂裡居高位，赴筵會時喜佔首席」（瑪爾谷 12³⁸⁻³⁹）。「法利塞人和經師樂意叫人稱他們為老師。可是你們不要叫人稱呼你們為老師，因為你們只有一位老師，彼比都是弟兄」（瑪竇 23⁷⁻⁸）。

耶穌的真徒，不判斷別人的行爲（瑪竇 7¹⁻⁵）若責斥別人和定斷他人的罪，早晚自己也要犯一樣的罪，也許還要犯更厲害的罪過，因為天主不樂意援助驕傲的人。別人若得罪了他，信友寬恕他，不但「一次」，而是七十次「七次」，意思是無數次（瑪竇 18²¹⁻²²）。他愛慕仇恨他的人，如同天主愛慕仇恨他的人一樣。耶穌說：「你們成爲你們在天大父的好兒女吧！他使他的太陽升起來，照惡人也照善人，給義人下雨，也給不義的人下雨；：所以你們應該是完善的，如同你們在天的父那樣完善」（瑪竇 5⁴⁵⁻⁴⁸）。

耶穌的真徒要依照耶穌的榜樣作別人的忠僕。耶穌說：「你們知道國家的領袖是以主宰的資格來統治國民的；重要的官員對於民衆是有權柄來管轄他們。在你們當中却不可這樣作。在你們中間誰願意偉大，他就應該自動地變作你們的僕役；在你們中間誰願意爲長，他就應該自動地作你們的奴隸」（瑪竇 20²⁵⁻²⁷）。天主賞給人權威，是使他們能服務於別人。世間的權威並沒有別的基礎。耶穌說：「誰願居先，他應該

站在衆人以下，並且作衆人的僕役」（瑪爾谷 9³⁴）。

F 偉大的誠命

耶穌的眞徒所以享受各方面的平安，是因為他按天主所規定的秩序而生活。他由於耶穌的衝動分享耶穌自己對於天主和人的愛情。信友把天主視爲父親，並以孝子的心理去愛慕他；又把別人視爲弟兄，並以兄弟的心理相對待。所以整個的道德律總可以歸納於一種唯一的誠命。「有個法律學士站起來試探耶穌說：『老師，爲了得到永生我應該作什麼呢？』耶穌向他說：『在法律上記載的什麼？你在裏面念的什麼呢？』他回答說：『你要全心，全靈，全力，全意愛主，你的天主，並愛你的近人，如愛你自己一樣。』耶穌對他說：『你回答的很對；你這樣去作吧！必得永生』」（路加 10²⁵⁻²⁸）。耶穌還加以說：『你們應該彼此相愛，如同我愛了你們一樣』」（若望 15¹²）。愛天主和愛人如同耶穌聖心愛他們一樣，並且分有耶穌對他們的愛情，那是公教道德的總綱。

應該愛慕一切人，就是仇敵也一樣的要愛。應該特別有情地愛慕貧窮，憂苦受壓迫的人，和一些由於身體的病痛和道德的缺欠，而受大衆輕視的可憐者。

愛人的義務，並不限於一些道德高貴的賢人。凡是耶穌的徒弟，都有一樣愛人的義務。當富貴者去賑濟窮人的時候，他自己得來的利益比窮人所得的利益更大；所以更急切地應該去賑濟他。耶穌把自己全身犧牲，爲了成就所有的人。並且在審判的那一天，他要拿着我們愛別人的程度作標準，來加以報酬或者刑罰（瑪竇 25³¹⁻⁴⁶）。

4 耶穌真徒的祈禱：「在天我等父者」。

耶穌的真徒，潔淨無罪地和天主聯合，把天主看作他在天的父並孝心的愛慕他。他的心情在天主經裏美妙地表達出來。

他心裡脫離自己而轉向天主，並期望一切人都能認識他：「我等願爾名見聖」；都能稱他為主宰：「爾國臨格」，都孝心地服從天主的志願：「爾旨承行於地如於天焉」。總而言之，他全心愛慕天主和愛慕他人，因為愛天主和愛人根本是一個命令，並且天主的國和人的福利是離不開的。

同時，信友關於自己的需要，心裡并不憂慮，因為他仰賴祈禱的功效，從天主手裡等待身體和靈魂每天的食物：「我等望爾今日與我我日用糧」；對於以往的罪他不發生憂愁，因為他確信天主早已赦免了他的過錯，如同他自己因天主的緣故赦免了得罪過他的人一樣：「爾免我債，如我亦免負我債者」；對於將來他也完全安逸並期望獲得多量的寵佑，以戰勝各種誘惑：「又不我許陷於誘惑」；並且他確信天主要使他脫開為他有害的疾病、痛苦、和艱難，並脫離阻擋他獲得永生的罪過；尤其是脫離地獄的災禍，就是固定不改的大罪：「乃救我於兇惡」。

5 耶穌真徒的幸福；八端真福

人能在可能的範圍內恢復地堂的福樂。假若一般人都肯接受耶穌的精神，那就能完全恢復它。耶穌在

八端真福內，讚揚他給我們所帶來的幸福。

謙遜使人後悔他所犯的罪，並希望能修養完美的道德；這就是走上幸福道路的第一步：「哭泣的人（哭泣個人罪過的人）是有福的，因為他們將要得到安慰」。

謙遜也能使人拋棄世上的財富和虛榮，而自由地管轄一切：「寡於貪求的人是有福的，因為天國是他們的」；謙遜也令人全心服從天主的志願，並調協地發展個人一切的能力：「對於義德感到飢渴的人是有福的，因為他們將要得到飽飫」。

謙遜還使人溫和地對待別人，和勇敢地忍受生活的痛苦和災難：「溫和的人是有福的，因為他們將要領有世間」，並甘心犧牲個人的利益以促進人與人之間的平安：「和平的人是有福的，因為他們要成爲天主的子女」，並且要寬宏大量地免除旁人的罪過，和糾正他們的不幸：「慈善的人是有福的，因為他們將受憐憫」。

謙遜主要的結果就是愛情。全心全靈全力全意去愛慕天主和別人，以促進天主國的發展，和善樂地忍受天主所許可的痛苦，使人享受無可比的幸福：「爲義德而受虐待的人是有福的，因為天國是他們的」。

人有了這些善良的心情，他心裡就完全潔淨，無論在何處可以看出天主的照顧來，並確信自己將來在天堂上一定要面對面地享見天主。這樣人在世上一定多少分享耶穌享見天主的幸福：「潔淨的人是有福的，因為他們要享見天主」。

聖保祿描寫信友的幸福說：「你們既然作了天主極可愛的選民，要充滿仁慈，善良，謙遜，溫和，忍耐的心腸，要互相寬容；倘若你們有怨恨別人的原故，要彼此寬恕。主怎樣寬恕了你們，你們也要怎樣寬恕別人；但是高出這一切，你們要充滿愛德，它是全德的聯繫。並且希望基督的平安居住於你們心內」（

格羅森 3 12-15)。

6 基督真徒的報酬；「今世的百倍」

天主向一般信友所許下的福樂是一種身後的福樂。在盡完了義務的時候，信友心裡覺得滿足和安息，並確實地期望天主在來世要賞給他萬分的福樂。

對於他的真徒，耶穌却還有一種特別的許諾。如果他們全身服務於耶穌的事業，放棄一切私慾去效法耶穌到極端，並且爲愛慕他的原故，拋棄一些正當的快樂，將自己作犧牲以便促進耶穌的傳教事業，耶穌便向他們說：「我實話告訴你們，凡爲我和爲福音的原故捨棄了家產或弟兄或姐妹或父親或母親或兒女或田地，都要在現世，縱然在患難中就得到百倍：家產，弟兄，姐妹，母親，兒女，田地；在來世還得到永生」(瑪爾谷 10 29-30)。所以全身從事於傳教事業的人，在世上已經獲得一種非常豐厚的報酬。他們在生前所享受的福樂遠遠超過他們所拋去了一切；就是他們把自己所受的痛苦，比別人所能得的快樂也要視爲貴重的多。

III 信仰耶穌

「我是生命」(若望 14 6)

1 信仰耶穌是唯一得救的方法

一天，有個青年問耶穌說：「老師，爲了得到永生，我應該作什麼呢？」耶穌回答他說：「你遵守誠命吧」（瑪竇 19¹⁶⁻¹⁷）！的確，守誠命是唯一升天堂的道路。

但是爲了遵守誠命應該如何作呢？從教外人的生活中，可以覺察出，人若僅僅地仰賴個人的能力，便不能清楚地認識天主的誠命。從猶太人的歷史中也可以察出，人即便認識了誠命，還是不能遵守它們。更不能完美地遵守，並且實現耶穌所要求高尚道德的生活。

耶穌接到了這件疑案。有一次他的聽衆問他說：「爲了實行天主的事業，我們應該作什麼呢？」耶穌回答說：「天主所要求的工作，就是叫你們信仰他所派來的那一位」（若望 6²³⁻²⁹）。惟有信仰耶穌的人，可以得到天主的力量，以便實行他的誠命，並達到天主給他們所規定的道德標準。耶穌說：「我父的意志，是使那看見子並信從他的人得到永生」（若望 6⁴⁰）。

這樣，驕傲的罪惡可以得到相當的補贖。早先，人不願意信賴天主的話，以後，他應該完全聽從一個人的教訓，許諾和命令，並且信仰這人是由天主派遣而來的，且自己是天主。人應該接受天主第二位降生成人的奧理，並虛心地信賴天主的愛情，方能有效地補贖他的罪而拯救他的靈魂。

2 耶穌要人來信仰他。

耶穌絕對地要求人來信仰他。他一再向人們說：你們應該信！「凡信仰而受洗的人，必要得救，不信

的人必被判罪」(瑪爾谷16 10)。「父愛子，把所有的都托給了他。信子的人必得永生，不信子的人，却見不着生命，而天主的義怒存留在他們身上」(若望3 35-36)。耶穌不斷地責備猶太人缺乏信德；恰是因為他們不信耶穌的原故，他們的宗教生活如此不活躍，如此不發生效果。「你們在心裡沒有記住天主的話，因為你們不信他所派來的那一位」(若望5 38)。「我認識你們，並知道你們沒有愛天主的心」(若望5 42)。

耶穌所要求的信仰究竟是什麼呢？不就是完全以依賴他的心情，把自己的一切，理智意志心情，與活動都貢獻於他，使他能光照，領導，強化，改正和成就我們的生活：「你們都背我的軛吧！……就可以得到靈魂的安逸，因為我們的軛是柔軟合式的，我的担子是輕省的」。

A 應該將理智貢獻給耶穌而接受他的教訓

對於他的教訓，耶穌不允許人具有任何的猶豫和疑惑。當他初次向聽眾申述聖體奧理的時候，有些門徒，不肯接受這種教義，並且離開了他；耶穌不但不加以挽留，反倒約請他的宗徒一樣去離開他，假若不願意確信他所講的奧妙教訓。不過宗徒們由伯多祿做代表發言，毅然地表示信仰說：「老師，我們如果離開了你，要到誰那裏去呢？你有永生的話，我們信仰你，並且知道你是基督天主子」(若望6 69)。

B 應該將心情貢獻給耶穌，而絕對地信賴他的全能慈和許諾。

人若具有這樣的信仰，便把所求地一切恩典都能得到：「你們將來因着我的名字向父所求的一切，我

必要作……你們若是因着我的名字求我什麼事，我必要作（若望14¹³⁻¹⁴）。當百夫長來求耶穌醫治他僕役的時候，耶穌對他說：「按着你的信心給你辦了」（瑪竇8¹³）。在耶穌看見人懷着信心的時候，他不等着人來說明他的祈求，而立刻去實行。他向摩着他衣服的女人說：「女兒放心吧！你的信心治好了你」（瑪竇9²⁰⁻²²）。如果人的信心不充足，耶穌用疑問來提醒他。他問那兩個瞎子：「你們信，我辨得到嗎？」（瑪竇9²⁸）？他對於附魔孩子的父親說：「你若是能信就行；因為肯信的人，什麼都能得到。」（瑪爾谷9²²）。當人真有熱烈信仰的時候，耶穌就加以試探以便增加他的功勞，遂後便誇獎人的信心爲了教訓聽衆。他對於加那地方的婦人說：「婦人啊，你的信心真大」（瑪竇15²¹⁻²⁸）。

對於最大的奇跡，如復活死人，他也不要求別的條件。亞一露的女兒死了，耶穌向他說：「不要怕，只管信吧！你的孩子必得救呢」（路加8⁵⁰）。

爲了醫治靈魂上的疾病，信心也是唯一的條件。耶穌向法利塞人說：「我實在告訴你們，將來稅司和娼婦都在你們以先進入天主的國」。這是什麼原因呢？就是因爲他們信了若翰報告默西亞的話」（瑪竇21³¹⁻³²）。他向瑪利亞瑪大肋納說：「你的罪都赦免了……你的信心救了你，平平安安地回去吧」（路加7⁴⁸⁻⁵⁰）！

耶穌在那裏找不到信心，在那裏也好像不能實現他的慈善工作。例如在那匝肋的同鄉們不願意信仰他是默西亞。耶穌便在那匝肋，除去治癒幾個病人以外，並沒有實現過奇跡（瑪爾谷6⁵⁻⁶）。

C 應該把意志與活動供獻給耶穌，並服從他的誡命。

耶穌使人非常地注意到這種信仰的基本條件。他的命令無論如何嚴厲和奇異，還是應該毅然地去服從

不用關心有沒有絕對服從的力量。因為他自己要賞賜這種力量。但是應該將自己全身託付給耶穌，並且預先思索到他要求是衆多的，「在你們中間。誰要建築一座樓，不預先坐下，估計費用，看看能不能蓋成呢？怕的是已經建好了地基，不能蓋成；見到的人不免都要饑笑他說：『這個人開了工却不能做完呢？』你們也是如此。所以你們不論誰，若不捨棄所有的一切，便不能作我的門徒」（路加16²⁸⁻³³）。

對於將自己供獻耶穌的工作，不許絲毫地猶疑，「耶穌向一個人說：『你跟隨我吧！』這人回答說：『主，請你許我先去埋葬我的父親』。耶穌對他說：『讓死人們埋葬死人吧，你去傳揚天國』。另有一個人對他說：『主啊，我要跟隨你。但是求你許我先去辭別我家裡的人』。耶穌說：『凡手扶着犁向後看的人，不適用於進天主的國』（路加9⁵⁹⁻⁶²）。

3 耶穌陶冶人的信仰。

耶穌向人嚴格地要求信仰，並且不斷地加以陶冶和訓練，以便修養人的謙遜。

A 他使人的理智屈服於真蹟之下

在耶穌所宣佈的奧蹟中，最驚人地當然是關於他本身的奧蹟。

他自稱為預言的默西亞，和萬物與人類的主宰。並說他是得救唯一的源泉，是人生道德的途徑，真理和生命，並且是與天主父相平等的天主子：「我和父原是一體」（若望10³⁰）。

同時耶穌預告他是不幸的犧牲，應該受極端的凌辱：「你看，我們上耶路撒冷去；凡是先知們對於人

子所預言的都要應驗。有人要把他交給外邦人，要譏笑他，要凌辱他，要唾污他，並且在鞭打了他以後還要殺死他；第三天他要復活」〔路加18³¹⁻³³〕。

他常將那他是天主的奧蹟，和他應該受難的奧蹟聯合在一起。當聖伯多祿聲明他是天主子的時候，他立刻給宗徒們顯示被釘十字架的奧蹟。在達伯爾山上顯榮的那一天，他和梅瑟與厄利亞僅討他最近將要受的苦難，並且從山上走下來的時候，又向宗徒們提到他死亡的奧理。

他如此地應驗先知們的寓言，真是使猶太人起疑，因為完全與他們的期待相反。就是宗徒們也不願加以信仰。當耶穌向宗徒們預告了他的苦難以後，「伯多祿將耶穌拉到一邊，並勸阻他說：『主啊！萬不可這樣，這個事情不能來到你身上。耶穌却轉身向伯多祿說：『撒旦，離開我吧，你願引壞了我麼？你真不懂得天主的事情』」〔瑪竇16²²⁻²³〕！

受難的奧理，為猶太人是一種犯罪的機會，而外教人不得不把它稱為瘋狂。他們不是將自私自利的心視為最高的享受，而把謙遜視為怯懦的表現嗎？

耶穌更進一步地自卑自下，把自己當作信友的食糧，那是比被釘在十字架上更卑賤的境況。在聖體聖事裡耶穌不僅隱藏着他的天主性，而同時也穩藏起他的人性來。由於這種奧蹟，耶穌將人的理智極端地屈服於信德之下。

B 耶穌要人在無望中生希望，並絕對地期待他許諾的實現。

耶穌所許下的幸福，雖是美妙的，却都是遠隔的和無形的，理智和五官一概不能覺察。應該把這些幸福在患難和譏笑中毅然地去尋求。人們要把信友的理想認為誤謬和瘋狂。耶穌向宗徒們說：「你們要預

防着那些人，因為他們要把你們解送到法庭，也要在他們的會堂裡鞭打你們。你們要因我的原故被人送到官長和君王那裡，爲了在他們和外教人跟前給我作見證……爲兄的要把爲弟的送到死地，爲父的要把爲子的送到死地，爲兒女的要起來與父母爲敵，並要傷害他們，而且你們要因我的名子被人惱恨」(瑪竇 10¹⁷⁻²²)。耶穌是這樣預言了在教難時期要受猛烈的虐待。並且在通常時期，信友若願意完美地盡義務，他要於不利的環境和別人的惡意不斷地遇到各種困難；有些沈悶的日子，信友因爲信服了耶穌許諾的原故好像完全失敗了，並且好像被耶穌捨棄了，如同宗徒們在第伯利亞海中的船上一樣；耶穌好比是睡着了，聽不見煩悶信友的呼聲，而無心的人還要慘忍地指出天主捨棄人的態度來。在這種慘酷情形之下，更應該僅憑耶穌的話而信賴耶穌的全能。耶穌會說：「你們信我吧！我戰勝了世界」(若望 14³³)；他又說：「誰堅持到底(意思是不管經驗上表面的失敗)，他必定要得到拯救」(瑪竇 10²²)。

C 他使人的意志屈服於「服從」和「克己」之下

「你們背着我的軛吧」！基督的軛就是情願遵守很多難遵守的道德和教規。人應該克己，應該脫離一切，還應該寬恕仇敵，實行一些使人表示謙遜的意識，如領洗，告解，領聖體，並且有時拋棄自己所最喜歡的一切：「誰愛父母勝過愛我，不配作我的門徒；誰愛子女勝過愛我，不配作我的門徒。誰不肯背着他的十字架跟隨我走，也不配作我的門徒」(瑪竇 10³⁷⁻³⁸)。應該僅僅依照基督的話完全貢獻自己於他，並且捨棄一般認爲喜樂和貴重的一切，而什麼也不保留，因爲「誰保全了他的生命，他要失掉生命；誰爲我的原故失掉他的生命，他必得保全生命」(瑪竇 10³⁹)。信友應該效法伯多祿的榜樣；耶穌一喊他來，他便立刻在水道上奔向耶穌那裡去」(瑪竇 14²⁸⁻³¹)。

當時耶穌不僅向他當時的宗徒有這樣的要求，而且也要後來的信友實行人所不能作的事業。他命令宗徒們去征服世界，向他們說：「你們要在耶路撒冷在猶太全省，在撒瑪利亞省，直到世界的極端作我的見證」（宗徒大事錄 I⁸）。他要求一切人去征服自己並克制他們的情慾，而克己的工作比征服世界似乎還難作。可是還應該從事於這種工作而不顧困苦，和暫時的失敗；應該在道德的道路上恒心地向前進，並且用「移山」的信心期待天主的援助。「你們應該信任天主。我實話告訴你們，無論誰對於這座山說：『你從那裡移開投到海裡去，』若是他心裡不疑惑，而深信所說的能成，就必定要成」（瑪爾谷 II²³⁻²⁴）。

4 耶穌誘導並扶持信心

耶穌所要求的信仰，並不是一種盲從的信仰。耶穌不讓人去辯論他的教訓，許諾和命令，卻自己對於善意的人供給許多動機，使他們能够極合理地來信仰他。

耶穌不是驟然地和強暴地要求絕對的信仰。反之，他極忍耐地和溫和地引導宗徒們來信仰他。他僅是漸漸地顯示他的要求。在起仰最驚人的奧理和最難於相信的允許，並用人力不能作的工作以前，他先長期地培養他們的心，使他們肯便利的接受。這種辦法，顯明地表示耶穌的智慧和慈善。

A 耶穌思想和道德方面的威信

耶穌首先聲明他是由天主派來的先知，和猶太人早就認識的先知們一樣。若翰是他們最近的代表。耶穌就如同若翰一樣，首先宣講悔改和救世來臨的道理。

雖然他與已往的先知們有些相同的地方，可是在別的地方卻與他們完全不同。這使人們很快地表出來了，他在宣講的時候，表示一種非常的威信，使聽衆驚訝和屈服。

他不是任何人的徒弟，並自稱為唯一的老師。憑他的話，他的教訓，直接地來自他的聖父。

他絕對自主地利用他的權利，並隨意處置極神聖的一切事物，如安息日，法律和聖殿。

他公開地聲明自己超過古約裡那些偉大的先知們，如達味，撒落滿等先知們以上。

他主張自己有赦罪權，並能够主持一切。在受苦受難前幾天他向宗徒們說：「你們稱我為老師，稱我為主，你們稱的很對，我就是你們的主」（若望 13¹³）！

聽到他宣講的人都心裏非常感動，但是他們從他的教訓所演繹的結論却人大不相同。

有些人說耶穌是褻瀆天主的，是個驕傲的騙子手（瑪爾谷 2⁷）。

可是，說這些話的人，都受各人情慾和野心的迷惑，耶穌的聖經和謙遜明明地顯出來，而並不許可人去發生這樣的猜想。耶穌對於自己過去的行爲生平沒有說一句後悔的話，也不用說這樣的話。反之，有一天他在猶太人面前公然地抗辯：「在你們中間，誰能證明我是有罪的」（若望 8⁴⁶）。那時在場的人誰都不敢發言。

有些人說他瘋狂了。他的親族是這個意見並且「聽見了他以後就說：『他瘋了』」（瑪爾谷 3²¹）

可是他所講的道理是多麼簡捷而豐富，同時也是多麼高妙，而一切人都可以聽得明白，這都表示出完美調諧，和平穩無比的心理活動，絕不能說他瘋了。反對他的人，往往設法指擇他的錯處，可是終久還是自動地讓步，「沒有人再肯向他問難」（瑪爾谷 12³⁴）。

耶穌的聖德和思想上的威信，使人無法了解，並且明顯地表示出耶穌所聲明的權利是完全合理的，並

且他實在有一種來自天主的使命。由於天主的寵佑，凡是懷有善意的人都便利地看出來。

B 耶穌所顯的奇跡

以上所討論的標記，對於道德上的優秀分子足够了，並且耶穌讚揚那些以它們為滿足的人。當那位無信心的宗徒多默親眼證實了耶穌是復活了以後，耶穌向他說：「因為你看見了我，你才信，可是那沒有看見，而確信的人，是有福的」（若望 20²⁰）。但是除這些精神的表記以外，耶穌還給人形質和實質的證據，以便培養人的信德和協助他們去忍受不可避免的試探。他那無數的奇跡，表示萬物，人類和鬼類都屬於他的管轄，便如此證明他能合理地要求人，承認他有最高的權威。耶穌的奇跡同時也使人明瞭救贖的時刻已竟來到了；從罪惡而來的患難，如痛苦，疾病，殘廢，死亡，魔鬼制人的身體，自然界的反抗，不幸者的拋棄，都向他表示讓步。尤其是罪惡，這種最殘酷的患難和其他一切患難的根源，在他面前一樣的讓步。耶穌能感化人心，使他們能逃避罪惡的誘惑。

有些人沒法把耶穌奇妙的工作，歸功於魔鬼，並說：「耶穌是附魔的人」（瑪爾谷 3²²）。可是這種設想是毫無根據的，因為耶穌的生活是至聖的，他所顯的奇跡也都以人身體和靈魂的福利為目的，魔鬼並不能這樣親手來破壞各人的事業。

由於天主寵佑的援助謙遜誠實的人，却看見耶穌不僅有完美的聖德，和驚人的指示，而同時也好像把握着天主的權能，並表示顯奇蹟的能力。在耶穌還沒有聲明他是默西亞以前，早就可以猜到這位由天主派來的人物一定是救世者。這樣耶穌不必用言語來說明，而僅用他的行為可以逐漸地引導人們來承認他為默西亞。若翰派來的徒弟問耶穌說：「你就是那一位嗎？或者我們還應再等着另一個人呢？」耶穌

回答他們說：「你們回去將所聽所見的都告訴給若翰吧！就是瞎子看見，癱子行走，長癩病的人潔淨，死人復活，窮人領受福音」（瑪竇11³⁻⁵）。

耶穌這樣長期地培養人們的心。給他們許多證據以證明他的話是可靠的，並引導他們自己來提起這種疑問：「用如此大的自信心和能力講話的這個人到底是誰呢？」——並且使他的宗徒預料他的權威是超過任何人的權威以上。以後耶穌首先是暗示的，後來是明顯的，提示給他們自己天主性的奧跡，並說明他就是天主。

C 耶穌復活

耶穌受苦受難，被釘死在十字架上，對於宗徒們的信心是一種極大的試探，可是耶穌立刻用最大而最後的奇跡振起他們的信心。他從死者中復活，並長期地顯現給他們，使他們確實地證實他是真復活了。

在他們見了這偉大奇跡，並且心中不再能發生任何疑惑後，耶穌才要他們去作那種憑人力絕對作不到的事業，就是去征服世界，和那種勇烈的犧牲，就是作他的證人而不惜爲他致命。耶穌不僅命他們這樣作，而同時親愛地賞給他們多量的助力以便容易實行。

D 預言的應驗

耶穌使宗徒們明白預言的真意義，並看出這些預言都奇妙地在他身上應驗了：「他啟發了他們的心，使他們明白了聖經」（路加24⁴⁵）。預言上表面的矛盾，對於歷代的猶太人是一種試探，不能明白怎麼調協它們。宗徒們却得了耶穌的了解，而能够完美地解釋表面的矛盾。先知們關於默西亞的預言好像分散到

三種不同的方向：第一、默西亞是天主；第二、默西亞是應當受苦致命的人；第三、默西亞是光榮的救世主，是全世界的君王，他的王位在物質方面要引起非常的復興，他是超然的人物，要作來世的裁判者和君王。這一切好像不可相容的特點，在耶穌身上都有奇妙的調合，他在一位裡也是人也是天主。以人的名義他應該受苦難而致命，用溫和征服世界，並將來在審判以後永遠以最高的王位去統治世界和萬物。救世者這種超然的王位在預言上由於國王用武力爭服世界的比喻，象徵地表示出來，如同耶穌所帶來的神性的福力用物質方面的富源象徵地表示出來一樣。猶太人誤解了預言象徵的意義，並毅然地期待了依拉爾民族用武力統治世界的榮耀，而固執地拒絕耶穌的了解。

E 耶穌和聖神顯明地扶助信友以達到超然的目的

耶穌許給宗徒們要永遠扶助他們：「我和你們相偕直到世界末日」（瑪竇 28²⁰）。他也許給他們聖神的幫助說：「幾時聖神降臨到你們身上，你們將要得着能力」（宗徒大事錄 1⁸）。由於他和聖神的幫助宗徒們自己也要顯奇跡，作他們信心的報答和援助：「信的人將有這些奇蹟伴隨他們，就是因我的名可以驅魔，會說新的語言，用手握着毒蛇，喝了致命的毒藥可以不死，他們將手放在病人身上，病人就能痊癒」（瑪爾谷 16¹⁷⁻¹⁸）。

F 公教會驚人的活動

耶穌現在和從前生活在世界上一樣，充滿了智慧和溫和的活動，如同他早先扶助了宗徒們的信心，他照舊來扶助我們。我們雖然看不見他，可是他的活動還是看得見的；他仍然在我們當中活躍地繼續着作出

無數的奇蹟。基督教整個的歷史可以作證據。我們不用追詢已往的事實而僅看今日聖教會的一切情形，就可以表明他是從天主來的。

按梵諦岡公議會的教訓，「天主借着祂唯一聖子建立了聖教會，並且賞給他明顯的標記以證明祂神性的來源，使所有的人都能明白祂有保全和宣講天主啟示的使命。只有公教會具有一切驚人的標記，足以證明耶穌的教訓是明顯可信的。公教會奇妙地散滿於整個世界，他自己是至聖的並促進了人類各種的福利；他是完全一貫永遠不變的；由於這些緣故、公教會本身是人們信仰偉大而有恒久的證據，同時本身也對於他從天主而得的使命也是一種不可拒絕的證據。公教會好像一面大旗，在一切民族面前招致所有的還未信仰的人來順從他，並且對於已經信仰的人當作他們信心毫不搖動的基礎。」總而言之，公教會和他的創立者同有一樣的標記，可以證明他是由天主建立的。

不錯，公教會在宣講耶穌教訓的時候，不再用耶穌的誘導方法，而是立刻給人們講解耶穌整個的教義許諾和命令。這是因為環境與從前大不相同，那麼誘導的方法自然不再是可用的了。但是對於領導我們個人的靈魂，耶穌還用和從前一樣溫和的方法，而按着每個人不同的力量給以不同的試探，並且對於向他所要求的犧牲才逐漸地發表於人，使人能明白要求的原因。耶穌還是極仁慈地對待我們，如同他當時對待了宗徒們一樣，並且也向我們說：「我還有許多事向你們說，但是現在你們不能夠承擔」（若望16:12）。

5 耶穌啓示給我們，信德是由天主所賞給的恩惠，而由於信德所得的救恩是天主仁慈的結果。

修德和得救的開端，在於完全信賴耶穌，這種心情並不是我們個人能成就的，而完全來自天主的仁慈：「除非派我來的父所招致的人，誰也不能到我這裡來」（若望 6⁴⁴）。「家長僱工人送到葡萄園的比喻，給我們一樣的教訓」（瑪竇 20¹⁻¹⁵）。

由於信德而悔罪，也是天主的恩惠。當我們進入了潔淨的新生活以後，我們所作的好事，根本都是天主作的：「若沒有我，你們什麼也不能作」（若望 15⁵）。所以我們不要想，我們所得的報酬，是分所應得的，如同那法利塞人在祈禱的時候一樣（路加 18¹¹⁻¹²）。耶穌向他的門徒說：「幾時你們作完了我吩咐你們的事，你們要說我們是無用的僕役，僅作了我們所應該作的」（路加 17¹⁰）。如果天主賞給我們報酬，按着聖教會在諸聖瞻禮彌撒內的祝文，那不過是「在光揚我們功勞的時候，光揚他自己所給了我們的恩惠」。聖保祿也說：「天主在我們心內使我們發生志願與活動」（斐理伯書 2¹³）。只有罪惡是歸原於人的。

IV 結 論

天主將他的唯一聖子給了世人。他降生成人和教訓了衆人，並以身作則，當作他們道德生活的模範和超性生命的源泉。天主愛人，可以依這些事業爲滿足，也好像再不能表現更大的愛情了。

人類也無疑地應該奔向救世者那裡去，並喜樂地接受他所帶來的超性生命。

豈不知，人類並沒有如此作。由於歷代的罪過，在人心中所種下的惡根不讓救世的工作順利進行，反而人類惡劣地抵抗救世者的工作。他就趁着人們的惡意而給他們一種更明白表現愛情的機會。

耶穌自己說明爲什麼原故人們抵抗他：「光明來到世上，人們却因爲他們的劣行偏愛黑暗而不愛光明。因爲凡是作惡的人都惱恨光明，怕他們的行爲受到責斥」（若望 3¹⁹⁻²⁰）。耶穌來到世上而進入了謙遜，服從和刻苦的道路，並約請一般人都跟着他走；那就不能不與一切反走這條道路的人發生衝突，並激發他們的忿怒。耶穌這樣成了「反對的標記」，不斷地有人要來抵抗他。

耶穌當然很容易用強力能破滅人的抵抗。他自己也說，在世界末日必要破滅，並且詳細地描寫審判時的嚴厲和永遠地獄的慘狀，使聽衆明白而厭惡罪惡。當他在撒恩特蘭最高法庭裡對於司祭長發生致命的回答時，他也向他們預告自己將來的凱旅；那時所有的人迫不得已都要屈服於他：「我告訴你們，從這一天起，你們要看見人子坐在全能主的右邊，乘着天上的祥雲降下來」（瑪竇 26⁶⁴）。

可是在用強力以前，耶穌還願意用別的方法開發人心，並且用愛情戰勝罪惡。他說：「我來到世上不是爲裁判世界，而是爲拯救世人」（若望 12⁴⁷）。爲了實行聖父的意旨，他決心令人自由地去行，並讓「黑暗的勢力」隨意來損害他；他情願作人們陰險手段的犧牲，情願死於惡人們的手裡，使他們借着這種宏大罪惡的光亮，可以明白天主到底是誰，他們自己到底也是誰，而究竟自卑自下地接受天主愛他們的心。

這就是耶穌教訓的要旨。耶穌不僅用嘴來講而在行爲上也表示出來。聖保祿把他總括如下：他雖然具有天主的身分，並以爲自己和天主相等並不是僥倖的地位去自貶自抑，站在奴才的地位上，使自己與人相同。由於他所現出的形狀，被人認以爲人。他自卑自下，服從至死亡，並且死在十字架上（斐利伯書 2

第六章 耶穌救贖人類

「世界應當知道我愛我父，並且我按照我父所給我的命令去作。」（若望14:31）

聖若望福音上記載着，在耶穌使那匪祿復活以後，「衆司祭長和法利塞人招集了政教會議說：『這既然行了許多奇蹟，我們應該怎樣辦呢？我們若讓他任憑去作，衆人都要信他；羅馬人必要傾覆我們的城邑和滅亡我們的國家』。會中有一位叫蓋法的，他是本年的大司祭，對大家說：『你們毫不了解這事，你們也不想一想，僅僅一個人替民衆受死，免得全國滅亡，這爲你們是有益的』。這話不是從他自己說出來的，而因他是本年的大司祭，便預言着耶穌要爲民族受死，並且不僅爲民族，還爲了把天主離散了的兒女集成一體」（若望11:47-52）。

的確，天主聖子取得了和我們一樣的身體和靈魂，目的不僅使在萬物中這樣有個具有完美寵愛的人，並且使他完成天主在造人的時候所有的計劃。他本來的目的就是把一切由於罪惡和天主離散的人，重聚在一起，並在天主聖父的懷中，稱爲四海八家的大家庭。他來恢復人們失去了的超性生命，使他們如同他一樣同天主聖父聯合爲一。

爲了拯救世人，天主聖子並不僅以降生成人並作出謙遜，服從，溫和，服務生活的榜樣，和約請人來修養與他相同的心情爲滿足；他還願意進一步，而按天主的規定完美地補贖人們的罪惡，並恢復我們獲得寵愛的權利。爲了實行這個補贖他要受苦受難，並死在十字架上。由於他的苦難和死亡我們實際地才得了拯救。

我們先要討論他所作補贖的意義，就是救贖的事跡。

後來我們要研究，為什麼天主願意使耶穌這樣來救贖我們，那就是救贖的原因。

最後我們要追究在補贖上所超過我們理智的事跡，那就是救贖的奧跡。

I 救贖的事跡。

救贖的奧跡，就是耶穌基督爲了拯救衆人而死在十字架上的奧跡。

爲了解拯救人類的意義，我們應該簡略地回憶到人類犯罪的歷史。

I 人的罪惡。

天主將他固有的生命付諸與亞當，只要求亞當來服從孝敬和信任他。亞當卻忽略了天主對他所表示的愛情，而拒絕愛心地孝敬和虛心地信賴天主，便迷失了超性的特恩。亞當是明知故意地拒絕了去孝敬和信賴天主，他的理智還沒有被已往的罪所昏迷，他的意志還堅固，他的情感很調諧地服從意志的指導，情感的衝動比良心的判斷來的不快，與他也不加以抵抗。

全部的人類盲從了始祖的榜樣和衝動。歷代的人積累了無數的罪過；他們的罪情雖然沒有原罪那樣惡劣，卻還是發生同樣不幸的結果。

凡是罪惡都含有一種無限制的惡性。的確，人在心地上具有無限幸福的願望，便不得不去尋求無限制

的幸福。幾時他犯罪，他不再是在天主身上尋求無限制的幸福，而是在天主以外，也就是究竟在自己身上，而將自己當作最後的舊宿與目的。這表示他相當無限制地輕視天主的心情。

2 罪惡的結果。

犯罪的第一結果就是人不再明白善的所在，當人不再愛慕天主在萬有之上的時候，情慾的衝動就蒙蔽了他的心目，於是很容易將受造的物體看作唯一可希望的寶貝。萬物本來有援助人歸向天主爲目的。當人犯了罪以後物體不但不援助人去歸向天主，甚至把天主蒙蔽起來，而挪到遙遠不定的遠處。

犯罪的第二個結果就是人的趨向於惡。當理智昏迷的時候，意志也趨於不得當的快樂上，並偏愛事物而不愛天主了。現世的快樂迷惑了人心。他的理智既然把事物看作是幸福的根源，於是他的意志也一天比一天地更趨向於低級虛偽的事物上。

3 罪惡的懲罰。

凡是遠離天主的人，同時也遠離幸福而接近災禍。的確，幸福在於領有無上的善，而災禍在於缺乏無上的善。

人既然遠離了天主，本來應該永遠缺乏幸福。可是仁慈的天主願意給人回頭的機會，使他能重新歸向他。所以天主不立刻處以永死永苦的刑罰，而用現世的困難和死亡來驚醒人，使他明白罪惡的醜惡。天主

這樣領導人去悔罪，以便能藉此表示出他的仁慈，而趁着人的痛悔，把超性的生命和幸福還給他。

4 人固執於罪惡。

人本來應該竭力減少罪惡的結果，去醫治他的愚昧和趨向惡的偏情，並甘心情願接受在盡義務的新環境裏所遇到的困難，和在天主所規定的情況中而來的死亡。

豈知，人們大多數不肯走上這條穩當的道路，而甘心認可了。罪惡的結果。人類的愚昧就發展到極端，情慾監固地建立霸權，意志甘願忍受情慾的支配，同時人們仍然盡力避免痛苦和遠離死亡。他們一方面偏愛罪惡的本身，一方面竭力避免罪惡不幸的刑罰，恨不得能犯罪而同時享福。結果，得到的僅是極大的痛苦和迅速的死亡。

5 人自己不能補贖罪惡。

幸虧不是一切人都採用了前面所說的態度。有些人明白天主的教訓，去抵抗愚昧和趨向惡的心情，並甘願接受痛苦和死亡；他們並不是將痛苦和死亡的本身看作幸福的東西，而是把他們看作盡義務和實行天主聖意的過程上不可避免的條件。每一時代都有些善意的人，熱烈地愛慕天主和愛慕別人，不措忍受痛苦並犧牲性命，以賠補和避免個人或別人的罪惡。

但是他們的善意還是不足以完美地賠補罪惡。凡是受造的神人，絕不能使還給天主的愛情和由罪惡所

奪取的愛情相平等。人若犯罪並在天主以外尋求完美的幸福，那便引導一種好像是無限大的缺欠；那種缺欠，沒有人也沒有天神能補足它。

6 由耶穌而來的補贖

降生成人的天主聖子，心中具有寵愛的美滿。他沒有罪，甚至犯罪的可能都沒有。他認識善，不趨向於惡；他也不斷地享見天主和完美的認識他。

耶穌以他做人的名義，具有一切所能有的優點，他便對於他的聖父完美地盡了欽崇感恩，和愛慕的義務。他人性的行爲也不是一個人所作的，而都歸於天主第二位聖子，所以都有無限的價值。那麼有一種無限的愛情，從人類升到天主的高位，去富裕地賠補由罪惡所丟失的愛情。

天主聖子，不僅還給聖父他所應得的愛情，欽崇和感恩而同時也竭力於洗滌人的愚昧，和征服人的惡意。可惜人們不願接受他慈善的工作，而且加以猛烈的抵抗：「光照耀黑暗，黑暗卻沒有接受他……他是照耀衆人的真光，世界是由他造成的，世人卻沒有認識了他」（若望 1⁵-10）。

我們在前章所描寫的激烈反對耶穌的情況，都來自這種惡意。當耶穌傳教最後的一星期，反對耶穌的惡劣空氣達到了極點。基督既是全知的天主，什麼都預知，並且知道得很清楚，人們的抵抗將要產生那種可驚的慘劇。如果他願意的話，他能够換回這種慘劇。他自己說了：「沒有人偷竊我的性命，卻是我自己把他搶了；我有權柄搶掉他，也有權柄取回他來」（若望 10）。在兵士要逮捕他的時候伯多祿要保護他，手裡拿着寶劍衝着人砍下去，耶穌向他說：「收回你的劍吧！你想我不能求我的父，請他立刻爲我派十

「二軍天神來保護我嗎」(瑪竇16⁵³)？不！耶穌不願意用強力統制世界。當比辣多問他是否爲王的時候，他公開地回答：「我的國不屬於今世；倘若我的國屬於今世，我的臣僕早已抗戰了，使我不至於交給猶太人。但是現在我的國，不屬於世上」(若望18³⁶)。

基督決意不加以換回。他愛慕他的聖父，也愛慕人，把他們當作弟兄們看待。他願意把他的愛情用一種極清楚的行爲表達出來。人所最厭惡的既是痛苦和死亡；他就要甘心忍受最慘酷的死亡，並且立下誓願，爲了公開地表明他的決心，又爲了把他貢獻於天主聖父。在受苦前夕晚餐的時候，「他取過麴餅，祝謝了，擘開，便分給宗徒們說：『這是我體，是爲你們而捨的；爲了紀念我你們也要行這種禮節罷』。晚餐後，他又照樣拿起杯來說：『這杯是由我的血締結的新約，要爲你們傾流』」(路加22¹⁹⁻²⁰)。現在都規定好了。耶穌在他的聖父和衆人面前許下了要受難而死在十字架上；他不能再改變他的志願。在山園裡祈禱時他說：「父啊！如果可能的話，願意苦爵遠離我吧」。可是耶穌已經把這個苦爵獻給了天主，他必須要喝，再沒有遠離的可能了。

從那天的晚餐起，一直到死在十字架上爲止，耶穌這種唯一貢獻和犧牲行爲拯救了世界。按天主聖父和聖子的規定，只有他能救贖人類。由於這種犧牲耶穌博得復活的光榮永遠的王位，並且能够將他豐裕的寵愛流通於衆人。其餘耶穌人生的一切行爲，因爲都關係和預備耶穌苦難和死亡，才有補贖人罪的價值。(註)

II 救贖的原因

天主爲什麼願意用基督的死亡來救贖世界的罪惡，這裡人們意見不同。我們先要辯駁救贖不正確的原因，隨後再描寫出正確的原因來。

I 救贖不正確的原因

也許有人要想，由於人的罪惡，正義和仁慈，在天主身上發生了衝突。救贖的目的，就是把正義和仁慈互相調和起來。天主的正義要求罪人受永遠的刑罰，天主的仁慈卻願意加以寬赦。在天主能寬赦罪人以前，人應該先滿足他正義的要求，而忍受天主所規定的刑罰。於是基督生到世上，天主的義怒就使他無罪

(註) 救贖的工作若從不同的立場來觀察，便有不同的意義。

第一，那是一種賠償行爲。罪人心裏沒有寵愛，自己不能賠償他的罪，也不能把由罪惡所消滅光榮和愛情還給天主。並且即便天主賞賜他寵愛和悔改的心，他還是不能完美地補償由罪惡而來的缺陷。罪人所不能作的，降生成人的天主聖子去作成了。耶穌眞天主和眞人的愛情，有無限大的價值，而能償還天主因罪惡所破壞的光榮還有餘。

第二，那是一種補行爲。人類應該甘心接受天主所規定的懲罰，就是痛苦和死亡，以便同天主一齊來復興人的地位。在耶穌身上，人類就完美地盡了這種義務，可是人類的每一分子，還應該與耶穌聯合，而個人加以接受痛苦和死亡的表現，才能分享救贖的功效。

第三，那是一種救贖行爲。人僅憑個人的力量不能逃避魔鬼和罪惡的束縛。耶穌利用他在十字架上所流盡的血救贖了我們；他的寶血是使我們得解放的代價。

入犯罪了便成了魔鬼的奴才。天主讓魔鬼在物質界內另有相當的勢力，他能够有接地支配人的身體，也就間接地

影響到人的靈魂，並誘惑人們去犯罪，如同誘惑了原祖一樣。可是聖母和耶穌生到世上，就大不相同了。他們母子二人絲毫不受魔鬼的轄制。耶穌降生到世上是爲了打倒魔鬼在世上所佔據的高位。耶穌首先三年的功夫宣講高尚的教訓，和實行無數慈善的奇跡；結果魔鬼的勢力已經逐漸讓步了，然而魔鬼爲了損害耶穌，便集中一切世上害人的勢力，它所引導的死亡也在內，因爲「他從起初就是殺人犯」（若望8:44）。

撒旦用陰謀殺害耶穌的計劃成功了。耶穌殘酷地死去。但是魔鬼的勝利究竟變爲失敗，因爲耶穌隨後打勝死亡如同打勝了罪惡一樣；他在死後第三日光榮地從墳墓裡復活，而開始他寵愛王位的臨格。往後魔鬼雖然還能誘惑人，但是人若心裏抱有基督的精神和應用救贖的功效，魔鬼的誘惑便不發生效果了。

第四，那是一種祭獻行爲。祭獻就是銷滅一種物體作犧牲，以便承認天主爲人無上的主宰和最後的歸宿。自從人犯了罪以來，祭獻取得了祭殺的方式，既然人所最害怕的就是死亡，那麼補贖罪惡的愛情應該由於戰勝這種怕心表示出來，也就是要拿死亡來作祭獻要素。而這樣欽崇天主，感謝他的恩典和補償由罪惡而受的損害。所以人犯了罪以後的祭獻必有兩個要素：一是精神方面的要素，就是人將自己全身供獻於天主，並且精願接受困難和死亡，一是物質方面的要素，就是一種能表示上述精神的儀式。

耶穌祭獻自己以前的一切祭獻都含有這二種要素，不過是很不完美地和毫無効力地。的確，人去貢獻自己，不能滿足天主的要求，因爲他是罪犯，只能傷害天主的心目；他的愛情，並不能與那由於罪惡所失去了的愛情相等，就外面的儀式看來，屠殺動物來作犧牲，不過是一種粗淺的象徵罷了。

基督的祭獻卻完美地含有這兩種要素。基督把自己供獻於天主聖父，並且爲了顯揚天主並使人類和天主重歸於好，而甘願接受殘酷的死亡。耶穌祭獻看得見的表記，很精細表示出耶穌貢獻自己的內心：他是在醜酒形內隱藏的犧牲：「這是我體，是爲你們而交付的；這是我血是爲免除衆人的罪惡而流盡的」。在領聖體時所有的人都能夠與耶穌的供獻連合，並將自己與耶穌一同獻給天主。這樣耶穌的祭獻不僅是耶穌一個人的祭獻，而是全人類的祭獻。

的聖子代替人類來受刑罰。當正義的要求這樣滿足了以後，天主才能够仁慈他對待全人類，並寬赦他們的罪。

如此看來，無罪的人受刑罰，使有罪的人能受寬赦。在人的眼光看來是極不正義的措置，但在天主的眼光看來卻成爲最高的正義。天主的思想不是與人的思想大不相同嗎？

對於這樣來解釋救贖的原因，我們不肯加以接受，在天主身上所有的美善都合而爲一，正義與仁慈也是彼此調協的，在他們中間不能有絲毫的衝突。

天主的愛情常趨向於賞賜給人各種不同的恩典。人越不幸，天主也越親愛他。這正是走迷途母羊，失去的銀子和蕩子回頭比喻的意義（路加15）。

人的罪惡無疑地在世上受刑罰，就是罪惡不幸的結果。可是我們已經說過，這種刑罰毅然地是天主仁慈的表現。天主如此罰我們，使我們去脫開罪惡並具有補償罪惡的機會。按正義說，罪惡不得不發生不幸的結果；不過天主的正義本身充滿了仁慈：人的刑罰究竟還以人的幸福爲目的。（註）

從此看來，在天主身上正義和仁慈不發生衝突。天主本來能够無條件地寬赦人的罪，不令他作什麼補贖，或是僅令他依照自己的力量作不充分的補贖，就是在那些從罪惡而來痛苦的環境中盡他處世爲人的義

（註）對於帶着大罪而死的，並永遠固定於惡的人，天主僅僅用正義來對待而處以永遠的刑罰。這種天主的正義是人確定說滅世的愛情；他使讓步把幸福不可挽回的帶走。不過天主極端的措置，並不是天主始創的，不是天主殘忍地向人報仇，也不是天主喜喜歡歡使人受永遠的痛苦，而完全來自人的固執；他不願意取得要緊的素質，亦能够得到寬恕；他永遠不願意後悔，也就永遠得不到寬免。天主雖然是至仁至慈的，可是他不能使固定於惡的人最後能享受幸福，也不能使那些不願意向他回頭的人最後能享見他。

務。

所以我們絕不能說，天主是必然地要求刑罰的，也不能說，天主罰了他無罪的聖子爲了屏息自己的義怒而寬赦了人們的罪惡。

2 救贖正確的原因。

爲了救贖人類耶穌用了殘酷的方式，有兩種原因：一是使我們心裏更厭惡罪惡，一是使我們更明白天主是多麼愛慕人的，並且第一種動機可以歸納於第二種；那麼救人類主要的動機就是天主對於人所有的愛情。

A 耶穌受苦受難而死在十字架上使人們遠離罪惡。

人見到耶穌被釘在十字架上，便能澈底明白罪惡的醜陋，因爲罪惡足以殺害天主。罪惡付予了人極端的惡意和愚昧，禁止他認出和接受實際降臨的救世者。這種惡意和愚昧直至世界的末日還要存在着。

同時天主慈愛地提示了人，凡是不願意接受十字架教訓的罪人，要受如何大的永罰。天主給了人十字架和永遠地獄的教訓，實際上也找不着別的方法使人厭惡罪惡。

B 耶穌受苦受難而死在十字架上，使人類在他身上自己恢復獲得寵愛的權利。

爲了將超性的生命流通於衆人心中，耶穌本來不用掙來這種權利，更不用使我們在他身上掙來恢復超性生命的權利，而能够直接地把他寵愛賞賜給我們。可是掙來一種權利較比白白地領受它要光榮的多。所以

耶穌因為愛我們的原故，願意使人類，借了他首領的功勞，來充分地補償他的罪惡，並且是基督的肢體，把自己偕同耶穌祭獻於天主，爲了同基督結合來成就自己。

C 耶穌受苦受難而死在十字架上，使人們更明白他的愛惜。

在十字架上天主聖父的愛情明白地表顯出來。他雖然預先知道人們要反對他的聖子並殺害他，但是天主還把他交付與世界。他也令他的聖子情願領受極殘酷的死亡。

天主聖子的愛情，也明白地表顯出來。死亡是人們極厭惡和極害怕的事情。耶穌便甘心忍受死亡，並實現他親口所說的話：「沒有比爲所愛的人而死更大愛情的表現」（若望15¹³）。

並且，耶穌所愛的正是仇恨他的人。聖保祿說：「爲義人犧牲自己而死的人是很少見的，爲善人犧牲自己而死的人也許能有幾個；天主卻對我們表示了極端的愛情，我們雖然是罪人，耶穌基督還是爲我們死了」（羅馬書信5⁷⁻⁸）。人們當然不都是親手釘了耶穌在十字架上；可是所有的人由於他們的罪惡，都使人類至於極端惡劣的境地。基督一生到世界上，便不能避免加爾瓦略山上的慘劇。假若耶穌沒有在那時候到世界上來，而加今才來拯救我們，他必定遇到與從前同樣的阻礙，他的作業要有一樣殘酷的結果。聖教會是耶穌在世上常久的化身。他不是繼續不斷的受到虐待，耻辱，和教難嗎？這是可以證明在時時處處有仇恨耶穌的人，不能說當時的猶太人比我們更壞一點。

巴斯加使耶穌向人這樣說：「我比某某人更是你的朋友，因爲我比他們爲你作了更大的事情；他們一定不肯忍受，我由於你所忍受的凌辱，更不肯由於你的罪和你的殘忍，忍受死亡。我却由於你忍受了死亡，並不斷地準備着爲你受凌辱受痛苦，受死亡，並且實際上不斷地在我的聖體聖事內和在的選民身上，

由於你而忍受這一切」。

III 救贖的奧跡。

在耶穌的救贖工作上，所有的神奧就是天主怎樣自己在自己跟前救贖人類的罪，和天主怎樣對於我們能有如此想像不到的愛情。在各處所懸掛的苦像，使我們不斷地想到天主絕大愛情的奧跡，和領我們忍耐地接受痛苦和死亡，以報答天主的慈愛。聖保祿早就說過：「耶穌的苦像是外教人不認識天主無限愛情的人，絕不能明白的。我們信友卻甘心情願跪在苦像跟前，而用聖若望的話聲明說：「我們信仰天主對於我們的愛情」。天主的愛情超過我們理智的能力以上，他實在是想像不到的，不過他還是我們信德的出發點和終點，我們望德的基礎，和我們愛德永遠的養料。

第三卷 耶穌基督神性和人性生命唯一的源泉

聖保祿描寫了耶穌如何自卑自下而服從到死，並死在十字架上以後，更增加一句話說：「所以天主特別高舉了他，將一種超出一切名字以上的名字，賜與了他，使一切在天上，在世界和在地獄裡的人都因耶穌的名而曲膝以至萬口都承認耶穌為主，將光榮歸於天主大父」（斐理伯書 2:9-11）。

這種主宰的地位，先在於基督光榮的復活。耶穌一生故意地不享受一切由於天主性和人性的連合所應得的特恩，而情願取得了我們痛苦卑陋的情況。但是由於他的苦難，他對於痛苦和死亡得到了最後的勝利，而永遠脫離了痛苦和死亡。他的身體取得了永遠不可失掉的光榮和幸福。

這種主宰的地位，又在於他能把他寶血作代價而掙來的光榮，分散與人類和萬物，因為他是人類的領袖和萬物的主宰。

最後這種主宰的地位，在於保障亞當的子孫能達到人性的美滿，當作他們超性美滿的反應，和他們將來在天堂上要享受光榮的預兆。

聖母瑪利亞分享耶穌主宰的地位。她是同救之母，因為她是耶穌的母親，並且同耶穌一起受了苦難。所以在她死了以後，她的身體和靈魂如同耶穌一樣立刻得到了光榮的復活。以後她同耶穌一齊要担任聖化人類的工作，而用她的「全能祈求」使人們都能分享救贖的功勞。

第一章 耶穌基督神性生唯一[?]的源泉

I 耶穌聖化人類的工作。

基督進入了天堂的光榮，不僅是以他個人的資格，也是以他人類領袖和「大家庭長子」的資格。聖保祿使我們明白這種奧跡，而把引導神性和人性死亡的亞當，和復興神性和人性生命的新亞當相對立：「由於一個人的工作，罪惡進入了世界，而由於罪惡，死亡也進入了世界……由於唯一的罪過，處刑廣被於一切人，由於惟一的義行，生命也要重新散佈於一切人，因為如同一個人的叛逆使大眾獲罪，那麼一個人的服從使大眾恢復正義」（羅馬書信5各節）。

基督聖化人的工作，越出人類的界限，而散佈於世界萬物。萬物都受了亞當罪惡的影響，所以也要分享基督救贖工作的功效。聖保祿說：「天主願意使充分的美滿存在他身上，並且借着他在十字架上所流的血創立普遍的和平。……使天上地下的萬物都與自己重歸於好」（格羅森書1 18-20）。「天主使我們認識他聖意的奧密……就是將天上地下的萬物在基督（作首）之下合而為一」（厄弗所書1 9-10）。耶穌親口說過：「幾時我被人們從地上舉起了以後，我要吸引一切歸向我」（若望12 32）。所謂一切，就是人的靈魂，而借着靈魂，人的身體，和借着人的身體，整個的自然。耶穌應該把一切的一切都歸向自己，使一切借着祂，能享受幸福並獲得光榮，就是從本性的地步越過到超性的地步，而分享天主聖三的生命。聖保祿向

着當時的信友聲明說：「一切都是你們的，因為你們屬於基督，而基督屬於天主」（格林多前書³ 23）。

II 聖化人類工作的步驟。

在原祖犯了罪以後，聖化人類的工作就立刻開始。因着將來要降臨耶穌的功勞，天主把聖寵散佈於世界。但是在基督未來以前，聖化人類的工作，沒有達到美滿的程度。在耶穌降生以前，雖然時常地有些修養高尚道德的聖人，但是超性的生命，如同在耶穌降生以後那樣豐富地流通與眾人，也不能立刻得到光榮的報答。因為在耶穌沒有復活以前，誰也不能進入天堂的大門：「因為他是在死者中，首先生出的」（格羅森 1 18）。

現在救贖的工作已經完畢了。耶穌取得了王位；他神聖的人性光照全世界，使他充滿生命。不過耶穌的工作不是猛然地，而是逐漸發展的。耶穌使人和萬物都走上自己所走的痛苦和死亡的道路，而逐漸穩合地吸引他們到他那永遠的光榮。

I 聖化人類工作的開始：因了聖洗，信友和基督連合為一。

聖保祿說：「我們因為受洗，是披帶基督了」（加拉大書³ 27）。聖洗使我們分享基督的苦難死亡與復活。基督這樣在我們身上成就一種死亡和一種復活的工作。

一種死亡的工作。耶穌死了爲我們的罪。在領洗的時候，我們分享他的死亡；意思是說：天主消滅我們的罪，使我們容易克服私慾偏情，並且使世上的快樂再不能那麼便利地誘惑我們去犯罪。

一種復活的工作。耶穌光榮地從死者中復活了。在領洗的時候，我們分享他光榮的復活，意思是說：天主聖神把寵愛的生命流通於我們的心，並且使我們一生去發展它，到天主所規定的地步。

我們和耶穌的結合並不是暫時的，而是一種惟一身體常久的結合。救世者在離開世界以前，好像第二次化身於一種不可死亡的社會團體內就是聖教會。我們在領洗的時候成爲聖教會的肢體，耶穌作我們的首領，而不斷地付給我們超性的推動，光照，力量和生命。

2 聖化人類工作的進展；生活的困難。

聖洗不過是聖化工作的初步。罪惡消滅了，可是他能重生出來；人的私慾偏情被征服着卻完全襲滅。耶穌恢復我們超性的生命，但不賜給我們他光榮的特恩；我們的身體雖然聖化了，卻還不能享見天主的本體。世界萬物由於聖教會的祝聖，賦有基督的寵恩，但是還能成爲誘惑我們去犯罪的機會。

凡是信友，一生應該期待，奮鬥，進步和努力，並當作「戰鬥教會」勇敢的會員，就在身後才要享受「凱旋教會」永福的安息。人不是被動地拯救靈魂，而應該主動的預備天堂。耶穌替我們死了，但是不免除我們各人的努力和奮鬥。我們和耶穌也當作一個神妙身體，我們是肢體他是首領；凡是活的身體，肢體與首領都一齊活動和一齊受痛苦。吾主耶穌令我們分受他的戰鬥，他的苦難和他的死亡，使我們自己能掙來將來的光榮。巴斯加美妙地說：「耶穌一直到世界末日受臨終的痛苦；在這時候我們不許睡着了」。

因爲這個原故，我們不斷地受到私慾偏情的衝動。我們若仰賴耶穌的援助而不息地克苦自己，才可以戰勝它們過分的要求。因爲這個原故，我們也是不斷地碰見他人和萬物的抵抗，而受到痛苦。

這些痛苦，却都以我們真正的福利爲目的。它們成就一種最好的賠補，使我們謙遜地順從寵佑的衝動，並與自己和萬物斷絕自私的鍊子；它們也領導我們去信賴天主的照顧，便因此使天主的生命豐裕地投入我們的內心，正如聖保祿所說的：「我們在患難中覺得喜歡，因爲我們知道患難能發生忍耐，忍耐能發生堅固的道德，堅固的道德能發生望德，而望德不至於欺騙我們，因爲接着天主聖神，天主的愛情豐裕地灌入他們的心」（羅馬書信 5³⁻⁶）。

我們因着患難越密切地在世上相似耶穌，將來在天堂上也要越豐裕地分享他的光榮。聖保祿說：「我們和他一同受苦，好能和他一同獲得光榮」（羅馬書信 8¹⁷）。世界上的患難不過是暫時的；若拿來和將來的幸福比較一下，簡直地就不算什麼。聖保祿又說：「我以爲現時的患難和將來要顯露的光榮，實在不能成比例」（羅馬書信 8¹⁸）。

3 聖化工作的終峻

A 靈魂的光榮

當信友在臨終受極苦的時候完全相似耶穌，並且和耶穌一齊說：「父啊！我將我的靈魂交於你手裏」。假若他完全脫離了自私自利的心，他的靈魂就立刻進入復活耶穌的光榮；他從戰鬥的教會過去到凱旋的教會而永久享福。

B 身體和萬物的光榮

當所有的善人都歸向天主，而耶穌的神妙身體成全了以後，人的身體也要光榮地復活，萬物也要改變和分享唯一聖子的光榮；凱旋的教會要佔領一切，那時死亡要被生命吸收下去：天主在萬物上要成爲唯一所有的。僅在萬物一種狹窄黑暗的角落裏，還有那些到底反對了天主愛情的人，永遠遭到嚴重的痛苦，作他們瘋狂叛意的刑罰。

第二章 耶穌基督人性生命唯一的源泉

寵愛生命的發生和進展是無形的，我們的五官不能感覺到；他是超性的，我們的理智不能澈底地理解，只有信德能指示給我們他的存在。

豈知，天主爲了支持我們的信心，就願意使超性的生命發生看的見的光茫，使我們本性的生活也獲得豐富的發展。

因爲這個原故，天主賞賜了原祖非常的特恩，使他們能幸福地生活：不死亡，不受痛苦，心裏的中庸和統制萬物的能力。

原祖犯罪以後，特恩和寵愛一齊丟失，人不再能達到人性生活的理想和完全合理的生活。

耶穌的救贖工作，恢復了人類獲得寵愛的權利，而沒有恢復原祖人性完美的情況。可是他援助人用各人的努力把失去的特恩，部分地恢復起來，並達到高尚人性的理想，作永遠美滿和幸福的開端。

表面看來，福音的教訓決不能促進人性技能的發展。它所講的都是謙遜、服從、克己、忍耐等道德。它好像毀滅人的發起精神，而壓制他本性的活動，或者至少輕視人性的活動，把痛苦看作幸福；它要人去脫離一切現世的牽掛，將情感的欲望一概撇掉，於是消滅人生的幸福而把人生變為憂鬱無興趣的東西。這不是超性毀滅本性，並阻止人生的進展嗎？

其實，結果正是相反的。公教的教義和道德，保障個人和社會本然的發展，並且只有公教的教義和道德，能完美地保障這種發展。孟德斯鳩說過：「公教雖然好像專為追求後世的幸福，但也保障我們現世的幸福，這真是奇妙的很。」

I 人性的成全在於各方面合理的生活

人是理性的動物；所以應該使他身體和情感的生活合於理智的指導，並使他的本能，完全順從良心的命令。

人不能離開社會而獨自生活，所以應該把他自私自利的本能去紀律化，才成為社會有用的份子。他應該顧及到他人的福利和發展，而修養正義，就是尊重他人的權利；而同時修養慈愛，就是補正他人經濟，知識和道德的缺欠。

最後，人和物質界的關係始終不斷；所以他應該使這些關係與他的理性相附合。科學使他確切地認識大自然的定律，以便能利用物質界的富源。爲了實行個人的計劃，和培養身體，精神和道德。美術使人修飾自然，用圖畫、雕刻、建築、音樂和詩歌，把自己的思想和美感調協地表示出來，並仿效天主的創造

工作。

人若能滿足這一切的條件，便對於自己和萬物都處於主人的地位，和別人發生調協合睦的關係，並能平安享受物質和精神界的富源。

尤其是他能夠從萬物高升到創造萬物的天主，並在天主的工作上認識，瞻仰和愛慕天主。這就是他一切才能最高的作用，和他一切活動最終的目的。如果他實行道德和勤勉地默想天主的美善，就算完成了人生美滿的理想，也是在上世界上享受最高的幸福。

II 只有由於基督而生活的人具有人生理想的秘訣。

I 離開基督而度的生活。

僅靠自己的能力，人可以成就偉大的事業，因為原罪並沒有除淨了他人性的才能。有些民族根本不認識基督，或是努力於拋棄基督的影響。他們的文化也有些驚人的成就。在科學、文學、藝術和哲學方面，人類實在作成了美妙的作業；在利用自然界的富源，和阻止社會的政治和經濟，也表現了驚人的精妙。處處能遇到高尚道德的表現和極高尚道德的模範（註）。

（註）這些奇妙的功效不能完全歸功於人本性的活動。耶穌的救贖工作在無論何時何地都散佈了他的影響，而不知不覺地賜以寵佑的援助；所以根本不認識基督的民族，尤其是努力於拋棄基督影響的民族，依然地受耶穌救贖的影響而充滿超性的恩寵。

可是人雖然能憑自己的能力實現奇妙的事業，卻不能完全達到人性成全的目的。在天主實際所規定的環境之下，人本性的成全不過是人超性成全看得見的反應，而不能獨立地存在。

的確，僅憑自己的力量，人不能完全統制他的情慾，而必然地當作貪婪、迷色、利慾和統制心的奴才。除非仰賴超性的援助，他不能克服過分和不良的情慾，而天主僅援助具有謙遜和信德的人。謙遜和信德並不是人本性的能力，而是超性的恩寵；他們唯一的根源就是基督。

如果人不能克服他的情慾，便不能過着合理的身體與情感的生活。他的理智不去管轄偏情，而且附屬於它，並原諒情感最不正當的要求。

如果人過於自滿並隨意放肆性慾的要求。他也不能成爲社會的優秀分子，反之，必定要用強權來代替正義，和用生存競爭來代替慈愛。古代文化進步的社會，大都贊成奴隸制度。近代把耶穌拋棄到文化以外的國家，都把大多數工人涉入不幸的情況。

在這種情形之下，科學的進步往往是害多利少；他並不促進人類的福利，而變爲墮落的原因。古代文化進步的社會，還沒有獲得財富以前，都很旺盛，因爲貧困使他們養成節制和克己的習慣，並養成勇敢的精神。可是當他們得到了無數的財富以後，結果他們的道德逐漸敗壞，各人尋求各人的私利，誰都不顧及公共的利益。結果這些民族究竟都滅亡了，而受文化比較粗野，道德較健強民族的管轄。近代的社會在物質，和科學的領域都有驚人的發展，公教思想却一落千丈。因此他們如同古代社會一樣，終究都有滅亡的危險。尋求快樂和財富的心，不忍受節制，驕傲等缺陷，和它們的結果；革命、內亂、國際上的戰爭，都使社會歸於滅亡。由於科學進步而創造的武器，越是精良則滅亡也越迅速。

在這種情形之下，美術也不再提高人們的心情，反而敗壞他的道德。美麗的行施不再表示人心中高尚

的思想，却反映出情慾醜陋的慾望。美術不再增加大自然的美麗。而實際上增加引誘人犯罪的機會。當圖畫、雕刻、音樂、詩歌、戲劇和電影都變為誘惑工具的時候，意志薄弱的人哪兒能克制得住呢？

從另一方面說，如果有人故意地誤解了天主的工作，和使世界萬物脫開應有的歸宿，他就不能平安地享受萬物，並得到真正的幸福。更不能乘着萬物高升到天主的意。若離開基督，人不是誤解了天主，便是忘記了他。

在尚未認得基督的民族中，人們誤解了天主，把天主和萬物混為一談，也就是把萬物奉為神和恭為天主。這種錯誤觀念正合乎人的驕傲和情慾；人就可以任意去順從不良的情慾衝動，並且把它們看作神性的東西。

在公教民族中，不再信耶穌基督的人，不久以後也不再信天主，或者至少努力於不再信天主了。他們就主張、在人以外沒有別的理性和自由的事體，在人以上沒有管轄他的主宰，也就是把人看作天主。結果他們不能有人性的成全，因為人若把自己當作天主了，他還有什麼不肯作的瘋狂事情麼？

2 和基督一起而度的生活。

耶穌的教訓，確定了人生的理想。同時也預防它不再歸於敗壞的程度，並賜給人多餘的力量好能實行。

耶穌的教訓確定人生的理想。

耶穌改良天主賜給梅瑟的十誡，並把它公佈於全人類。天主十誡不過是人心的自然律，也就是人以理

智而認識的道德規律。

耶穌命他的徒弟們去克制自己，而不去過分地尋求現世的福利。他這樣保障人心道德的進步，因為人若不克制自己，便不易壓復不良的情慾。

耶穌同時也保障人性社會的發展，因為他一方面用克己使人易於實行正義和慈愛，一方面使愛人的命令和愛天主的命令合而為一，以便猛烈地促進愛人命令的實力。

耶穌也不能不促進物質和科學方面的進步，因為他所講的慈愛，要求我們去努力於這種進步。耶穌也沒有撤銷天主在創造人類的時候，給他所立下的命令：「你們生產吧！繁殖人類，散滿在地上和管理世界罷」。服從這種命令的方法，就是促進科學和物質的進步。

耶穌也給了美術極大的活實力。耶穌的生活，他的教義，他所建立的聖教會，他在人心中所啓發的情感，對於藝術家都是一種汲不盡情感的源泉。

耶穌不僅確定人生的理想，而且也對之加以保護並預防。不再能被人敗壞下去。他知道人的私慾偏情，如何變更了人生的理想，並且知道歷代的人將來還要努力於敗壞它；所以他自己好像再化身於聖教會內，以維持人的道德理想。管理教會常有不能錯誤的根步，給歷代的人宣傳各種要緊的知識，使他們能保全和發展那超性的生命，而同時也合理地處世為人。聖教會不僅歷代地保障人類的信仰，並預防他不陷於謬之中，而同時也保護人的理智，使他能抵抗驕傲和情慾的攻擊，而保全人生的理想。

最後耶穌不僅講說人生的理想、而且也援助人去實行，或更好說，他自己把它實行在他們身上，只要他們甘心忍受他的活動。

受公教影響的民族或許有很多的缺陷；很多的公教信友也決不是道德的模範。這都不是耶穌的過錯，

而是因為他們對於耶穌的活動加以抵抗。在天主現今所規定的環境之下，人的成全不過是寵愛的光茫；所以一般的說來，誰的寵愛多誰就接近人理想；誰的寵愛少誰就遠離人生的理想。（註）

III 耶穌的真徒把人性的成全看作次要的和暫時的。

也許有人要說事實與我們前面所講的正相反。

最懇切地謀求超性生命的人，遠遠超過本性的成全，並且犧牲人性成全的一些要素，比如司鐸捨棄成立家室，修士修女絕意絕財，經管修士（註）不去服務於社會，並且對於自己的一些才能不加以修養和發展。更有些人簡直地作些沒有條理的行為，比如過度的刻苦自己，並犧牲個人的健康，或者不關心自己的名譽等。

最後天主教在管理信友上，好像努力於增加他們的痛苦。最好的人往往也是最受罪的人。這一切的事實都正確的很，可是一點兒不與我們上面的討論相衝突。

耶穌的真徒並不輕視本性的成全，而極合理地把他看作次要的；他應該讓步於主要的成全。的確、他不過是唯一真正和永遠實際——就是寵愛——的一種光茫和反應。信友最先所尋求的，就是超性生命的發

（註）這僅是一般的看法。僅僅個人的力量，人也能夠行善並完成一些偉大的工作。另一方面，一個人或者一個團體能遇到妨害他發展的阻礙，如遺產的缺欠，人的氣志，不良的社會環境等。所以有時某人能夠對於人生的理想，處於粗野的地步，而同時具有很高尚的寵愛，某社會也能够受公教的影响，而不表示很大的科學和物質的進步。

（註）所謂經管修士就是專心服務於祈禱，默想和頌揚天主的生活，而不去直接地傳播教義。

展。並努力於一天一天地更密切地與天主結合。

所以他總不去犧牲人性成全的主要要素，就是克制情慾和遵守良心的自然法律，因為如果犧牲了這兩種要素，同時也犧牲超性的生命。所以他無論如何棄絕了世界上的福利，還是用修個人或社會道德的榜樣，促進人類本性的成全。

他雖然有時拒絕世界上一些珍貴的福利，如創立家庭，研究科學，美術和文學等，這裡他也如同別人一樣，並不作什麼例外的事情。的確，在現代的社會中每一個人應該選擇專門的事業；可是無論從事於那種專門事業，就是拒絕其它許多福利。文化的全部是各種不同人生活動的調協。可是每一個人僅僅能夠從事於一種活動。司鐸和修士也是隨着這種規律。他們專門地從事於一些重要的和許多人不能作的職業，如管理教務，舉辦教育事業，遠離家鄉去傳教，救護病人和貧民等事業。

他們專門地從事於這些職業而棄絕各種次要的，和純粹人性的光彩，不過同時幫助其他人去獲得這種光彩和成全。例如司鐸拒絕家庭上的歡聚，可是用他的活動，他的教訓和超性的富源，他使無數的家庭得到福分和快樂。司鐸棄絕自身的快樂可以促進他人的快樂；修士絕了財便能夠自由地去服務於別人；他絕了意，不是爲了隨着個人的妄想，而是爲了用一種善良的規律把他的生活完全附屬於天主的聖意，並如此促進了社會的道德。

經營修士不去利用世界的富源，好能更自由地尋求天主，並直接地從事於人生最終的歸宿，就是經營天主；他們就極有效力地令人們去想到人生唯一不可缺少的需要，就是心裡領有天主。由於他們的榜樣，他們使超性的生命到處復興起來，便同時也促進超性生命的光芒，就是人性的成全。

論到聖人聖女，有時候好像簡直相反人性的智慧；僅憑理智的光照，我們不能了解他們的活動，也就

不許去非議他們。大眾寧應羨慕他們的行爲，不應去效法。他們却並不尋求痛苦所以爲痛苦，因爲痛苦所以爲痛苦不是一種福利；無論是從理智或者從信德的觀點看來，誰都不能尋求痛苦所以爲痛苦的。除去一些不來自聖德的本身，而來自聖德缺陷的行爲以外，如同早先在沙漠中某某隱修士奇怪的刻苦行爲那樣，奇異聖人聖女克己的活動，都來自他們愛慕耶穌的心。他們極熱烈地願意效法耶穌的榜樣。吾主耶穌自己度了受苦和凌辱的生活，爲了消滅人的私慾偏情和驕傲。他被釘十字架而死，爲一切無信的人是一種瘋狂的表示，而實際上是無限制愛情的結果。聖人們明白了耶穌被釘十字架的瘋狂，而期望能相似他們的老師。人短小的智慧，實在不能了解愛慕耶穌的規律。所以人的理智雖然無法了解，聖人聖女高尚刻己的活動，但是還應當承認，他們去棄絕現世的快樂而立的榜樣，在人類的歷史上實在發生了最好的影響。他們使大眾的人多去愛慕耶穌和多看重福音高尚的理想，而同時在社會裡也啓發人性的成全。例如：僅基於理智的觀點，我們不能完全了解聖方濟各的言行，但是也要承認，正是他恢復了當時意大利的和平。果子的好壞能使我們判定樹的好壞。我們見了聖方濟各辦到了什麼結果，就可以稍微了解他愛惜痛苦和愛惜十字架的富源。

關於天主對待人的態度，也是這種了解。有時天主對於最慷慨地將自己貢獻於他的人，加給許多的困難，使他們更密切地相似他的聖子，並具有多立功勞的機會。他們也不報怨天主。反之，不斷地感謝天主的恩惠。他們生前或死後活動的效果，使我們稍微猜疑天主對於他們的照顧如何的聰明與慈善。

最後，如果天主不僅使信友之中的優秀份子遇到痛苦和困難，并且使一般信友都遇到同一的境況，這是爲了引起他們去推想，凡是世界的福利都是臨時的和次要的。我們早晚都應該明白，現世最高尚的滿足與天堂的滿足相比較那不過是極渺小的。我們早晚都應該分有聖多瑪斯臨終時候的心情。他的一位朋友啓

發他去完成他的神學大業，就是聖教會最深和最尊貴的神學書籍。聖多瑪斯回答他說：「這是不可能的。我覺得我所寫的一切都不過如同乾草一般」。不錯，人生極偉大的事業，若把它們拿來和享見天主的福樂，和人生最終的歸宿比較起來，便完全失去價值，還都不如一堆灰塵一般。

IV 只有耶穌的真徒據有現世幸福的秘訣。

一心謀求現世幸福的人，都是不幸的很。反到不是一心謀求現世的幸福，並且常準備着去犧牲它，以獲得永遠幸福的人，才能完美地享受現世的幸福。

的確，現世的幸福必然地和人生的成全相聯合。非盡長期的努力，並犧牲無數次要的福利，誰都不能享受它。它也能是完美無缺的；有許多境况阻止我們在上世去享受幸福。可惜，有多少人肯抵抗情慾所獻給他們容易得到的快樂呢？情慾的快樂雖然是虛偽的，可是人在盡義務的道路上，遇到很大的困難，那麼，常有情慾的快樂去誘惑他犯罪的危險。

如果人去順從情慾的誘惑，他就成爲最不幸的和最沒有希望的人了。如果人僅憑個人的力量從事於抵抗情慾的工作，也許能得到半路的勝利；可是當他衰老和生病的時候，別人的惡意和人生的困苦，逐漸地使他失去一切幸福的要素；他也不能不感覺到生活的空虛，也就成爲不幸和無期望的人了。

反之，耶穌的真徒所期待的是永遠超性的幸福。他在現世按照個人的天命勇敢地努力，以便獲得個人和社會人性的成全，因爲天主願意給他這種義務。他知道將來他在天堂上所要享受的幸福，和他在世上成全自己的努力成正比例，便安心地享受從他的努力所得來的福樂；科學家有了一種驚人的發明，美術家作

成了一種傑作，著作家寫好了一本有價值的書籍，工人或農夫完畢了他每日的工作，家長見到家庭的興旺，功名成就了社會的進步，都可以心裡喜歡。可是他不在這福利具爲已有以上。所以他很平安地享受這種福樂，而不發生憂慮，也不常常害怕能失去他的福利。他恒心到底，盡自己應盡地處世爲人的義務，因爲他確信他的努力，不是無效的，而且時時刻刻地引導超性生命的發展。當他人性的活動的由於以上所說的原因歸於消滅的時候，他也不憂慮，因爲他知道他的人生和耶穌的人生一樣，應該將十字架的印號表達出來。人性的成全，不過是他永久生存地一會兒的行程。在完成他的時候，人可以享到福樂，可是如果天主不許可他享受這種福樂，他情願服從天主的安排。

人本性生活的成全就是完全合理的生活。不過人不許限於謀求本性生活的成全。天主給了人心一種高尚無比的使命，就是超性生活的成全。人就應該常準備着拋棄本性的成全，以便獲得神性生命的豐滿；到了受痛苦，疾病和衰老的時候，人的本性活動逐漸地無有成效；到了死亡的時候它完全歸於消滅。耶穌的真徒在這些痛苦之中，知道他能這樣一天一天地更接近天主和更密切地與他相偕，便心裡地完全平安和喜歡。聖保祿提醒他說：「我們不要喪胆，我們的外體（就是純粹人性的活動）雖然要毀壞，可是我們的內心（就是超性的生命）要日日更新；因爲我們現世輕微的患難它給我們成就極重無比地和永遠的光榮。我們並不去竟管眼所見的一切，而是竟管眼所看不見的，因爲眼所見地都是暫時的，而眼所看不見地才是永遠的」（格林多後本 4:16-18）。

結 文

聖母瑪利亞諸寵之中保。

耶穌的真徒默想了天主第二位降生成人，和救贖人類兩種奧跡以後，便不得不喜樂地接着想到聖母瑪利亞在耶穌偉大工作上和在我們內心生活裡所處的地位。

瑪利亞所生的兒子是天主。所以她是天主最親近的人。她雖然沒有把天主性賦予了耶穌，可是她和天主聖神一起把人性賦予了他。她所生的兒子正是天主第二位。所以聖教會極合理地稱她爲「神性聖寵之母」。她的兒子是聖寵的源泉；她也就是天主之母。

瑪利亞所生的子也是人，並且是全人類的首領，所以瑪利亞也是人類之母。的確，耶穌並不是一個平凡人，而且是人類的首領，他應該將一切不固執地來抵抗他工作的人，引導與自己相聯合，並且把自己的生命流通給他們，以便和他們成爲一體。聖教會是耶穌社會性的身體，也可以說是他人性的延長。耶穌是這身體的首；領過洗的信友就是他的肢體。瑪利亞作耶穌的母親，當然也作他一切肢體的母親。所以當耶穌被釘在十字架上，聲明她爲全人類母親的時候，他不過證實了一種從降生以來早就所有的實際。

瑪利亞的兒子爲我們受苦而死，所以她也是我們的同救之母。當耶穌在十字架上爭來權柄以能够將天主的生命流通於我們的時候，瑪利亞立在十字架底下。只有她一個人完全明白耶穌犧牲自己的意義，只有她一個人把自己的犧牲與她聖子的犧牲合而爲一，只有她一個人分受耶穌的苦難。

這樣看來，瑪利亞在救贖工作上常在耶穌的身旁。享受耶穌的救贖是我們人類無可比的喜樂。所以聖教會以稱她為喜樂之母。因為她作天主之母，她就是天主最親近的人；因為他作人類首領之母和人類同救之母，她也是我們每一個人最親近的人，如同母親對於孩子那樣親近。

因此她和她的聖子一樣，不斷地參與我們超性的生活，並加以幫助。耶穌並沒有籠統地救贖人類，而是把我們各各的成就了。在聖化我們的工作上，他也並不如同遠處的原因發生結果一樣，而且於我們每一個人有恒久不斷親友關係。她是我們人她和天主之間唯一的中保，他自己形成我們整個的超性生命和生活。寵愛的生命就是耶穌在我們人心裡的生命。非去依賴耶穌，我們不能獲得寵愛，維持寵愛和發展寵愛，因為我們知道，凡是超性的恩惠，都是經過她手裡而賞賜給我們的。她也是超性生命唯一的源泉。在這聖化我們的工作上，瑪利亞是離不開耶穌的。她并不是親自賜給我們聖寵的，却不斷地轉求天主賜給我們聖寵；他的轉求是我們得到任何超性恩惠的開端。所得的恩惠也都是經過她手裡而賜給我們的。聖白爾納多稱她為一條深奧的水道；天主將付以生命的寵潮經過她流通於人類的心裏。

那麼在耶穌所建立的宗教上敬禮聖母，並不是一種附加或次要的成分，也不是一種分外的敬禮。它於我們信德最基本的奧跡相關連。實際說來一般拒絕敬禮聖母的異端教派，在不久之後，也不再信仰耶穌在聖體聖事內的存在，而遂後也不信天主降生成人的奧跡。否認聖母的地位實踐地等於否認耶穌的神位，失去母親也是失去了子。

敬禮聖母就幫助人便利地去實現耶穌要求我們跟着他學的兩種道德，就是溫和和謙遜。這兒異端派去犧牲聖母，結就也使他們硬化，枯乾和驕傲的教義；這足以證明敬禮聖母是宗教不可缺少的成分。

耶穌真徒生活每日的實行來確證聖母作諸寵之中保的道理。在我們公教生活上可以處處遇到聖母的紀

念。在我們領洗的時候，司鐸把我們特別貢獻給聖母，並求她保護我們一直到臨終為止。如果我們生在公教的家庭中，在學了耶穌的聖名以後，就學了瑪利亞的名字；在我們學了背誦天主經以後，我們也學了背誦聖母經。在我們開聖體那一天，我們重新把自己貢獻於聖母。公教日課的每一課用天主經和聖母經作開始並用聖母歌作結束。在彌撒內司祭一再提到聖母瑪利亞的聖名。凡是公教家庭和教堂中不論是如何卑賤的，在苦像旁邊常有聖母的聖像。各國各地有特別朝拜聖母的聖堂，周圍的信友一群一群地向那裏去朝聖。

所以我們應該多多默想聖白爾納丁所說的話，以作或們靈魂的神糧：「凡是天主賞賜給人的聖寵都經過三種確定的階段：天主把它流通給基督，它由基督流傳到聖母，聖母就把他分散給我們」。天主既然自己運用這種手段，我們也應該經過聖母而接近耶穌，經過耶穌而接近天主。耶穌真徒宗教生活的密決就是：

經過聖母歸向耶穌。

公教叢書

天津崇德堂發行

第一區營口道二十二號

(806) 耶穌真徒的生活 <small>第一册 （宗教即天主 與人之間生命 的聯繫）</small> 再三初 十十七 版年版年	(805) 天主教教義提綱 <small>第三册 （公教概 論）</small> 再三初 十十七 版年版年	(804) 天主教教義提綱 <small>第二册 （福音原 文摘錄）</small> 再二初 十七十六 版年版年	(803) 天主教教義提綱 <small>第一册 （問答）</small> 四三初 十三十六 版年版年	(802) 九十三題 <small>第二册 （問答）</small> 三二初 十八十七 版年版年	(801) 人生基本問題的解答 <small>第二册 （問答）</small> 再二初 十七十七 版年版年
(815) 我們的領袖 <small>耶穌傳</small> 出二 二十八 版年	(814) 自尊 <small>天主的兒女 基督的肢體</small> 再三出 十一十八 版年版年	(813) 偉大的保祿 <small>傳教者的模範</small> 出二 二十八 版年	(809) 耶穌真徒的生活 <small>第四册 （公教道 德即效法 耶穌）</small> 初三 三十三年 版年	(808) 耶穌真徒的生活 <small>第三册 （耶穌在 人心中的 生活）</small> 初三 三十五年 版年	(807) 耶穌真徒的生活 <small>第二册 （耶穌，人 性，神性， 生活的 源泉）</small> 初三 三十五年 版年

(2)	(1)	(821)	(820)	(819)	(818)	(817)	(816)
耶穌究竟是誰？	聖母傳	靈修法	自先知傳的福音	天主實義 言文對照	耶穌的言語	青年聖經讀本	師主篇 原稿初譯
申自天譯	申自天譯	初版	初版	三十年版	三十年版	三十年版	十九年版
	三十六年將要出版	附註入 一號印 中法文 照單行 本對有					
	其他.....						

中華民國二十五年十一月二十五日

耶穌真徒的生活 (全七册)

第二册

耶穌人性和神性生活的源泉

著者 徐司鐸

編譯者 申自天

發行者 天津崇德堂

印刷所 新實書店

霞公府甲一號

一九四五年六月二十五日

天津主教文准

24

282918

0.807