

威新中學公教圖藏書

THE CATHOLIC LIBRARY
SACRED HEART MIDDLE SCHOOL

耶穌真徒的生活

第一冊
（宗教即天主與人
之間生命的聯繫）

著譯司徐

No. 806

Editions Publiroc

MARSEILLE

法 國

9. fr.

本
書
的
原
文
可
以
要
在

成新中學公教圖書藏書

A172

THE CATHOLIC LIBRARY
SACRED HEART MIDDLE SCHOOL

耶穌真徒的生活

第一冊

宗教即天主與人
之間生命的聯繫

此書由西四軒
移來
現由本圖書館負責保管

徐司鐸著

IMPRIMATUR

+ J. de VIENNE

Tientsin. 24 Avril 1941

Cum permissu Superiorum

序 言

公教不是由幾種不同的信條，禮節，和道德規範，集合而成的一個軀殼。而是一個絕對至一的身體。○這個「至一」，並不是根據論理的推論，而得到的一種理論系統的「至一」；更不是根據幾點道格斯齊氏所創的一種機械式的「至一」。○而是一種充滿活力的軀殼，具有極豐富的機能的「至一」。○公教的本質，就是由實際生命，所產生的一種生活。○這種生活，並不是用五官所能感覺到的，或者用理智所能了解的，人類本性底的生活；而是一種高等的，超性的生活；是能夠分享天主的生命，而產生出來的一種生活。○因此，公教並不是道德規律的法典，也不是髮髯古代聖賢們所謂的「道」。○公教乃是一種生活，是天主在人的心靈裡，所度的生活。○這種生活，就稱為「聖寵」。○所以聖寵就是公教的中心，我們要研究公教，也就要特別的研究聖寵在人的心靈上，所有的過程。

最初的公教信友們，對於聖寵，有極清晰的認識，所以努力在行為上，表顯出聖寵是超性的生活。○關於這一點，我們只要閱讀聖若望和聖保祿底書信，就可以知道。○在他們底的書信中所描寫的，都是充滿這種生活的精神，所以他們所得到的神恩，和給予人們的教訓，也是受了這種超性生活的極大影響；就是歷代的聖人聖女，和耶穌真徒的內

心生活，也無不循着這種超性的生活，繼續不斷地的發展着。有了這種生活，公教會內所有的感動人心的禮節，才有價值，才有意義。

公教是一種超性的生活，是從分享一個自我者底生命，而產生的一種生活。公教司鐸在啓示給教友的時候，不是憑着抽象的學理，來作佐證；而是依着賦與生命的耶穌基督。所以耶穌真徒，不僅是屬耶穌基督，而且應信奉基督所立的真教，認識基督所啓示的真理，實踐基督所指示的聖德，領受基督所建立的聖事，走向基督所走的道路，特別是應分享天主超性的生命，度基督所度的聖寵生活。

我們要研究公教給予人們的教訓，應當以耶穌基督來作我們研究的樞紐。所謂耶穌基督，並不是遠在兩千年，生在猶太國的耶穌。我們所說的耶穌基督，是當日從死中復活的耶穌，是永久生活着的耶穌，是創立了公教會的耶穌，是不斷的照顧公教會，並賦給信友們生命的耶穌。這位耶穌離我們並不遠，而是永遠與我們相偕的耶穌。我們論他，可以引用聖保祿論天主所說的這句話：『我們是在他內，有生命，有行動，有存在。』現在既有了這『聖寵的生命』，作我們研究的中心；又有耶穌基督，作我們研究的樞紐。這樣，我們就可以按着下面的三個步驟去研究。

第一步：解釋公教底性質

第二步：證明公教是唯一合理底的宗教。

第三步：將公教與別的宗教作比較。

我們了解了公教底性質，證明了公教是唯一合理的宗教，最後再將公教與別的宗教來作比較，這樣就可以證明公教是唯一合理的宗教了，徐司鐸就是根據了以上的原則，著作了全部耶穌真徒的生活，故此公教叢書委員會，將它譯為中文問世了。我想全國的讀者，讀了這本書以後，對於公教定能得到一個清晰的認識。這樣，譯者的使命就算完成了。

申自天序於天津工商學院一九三八，七，一。

小誌

本書係任恩溥君協助申自天司鐸所譯之初稿，後任君因故不能返津，申司鐸又因工作繁多，無暇整理，乃囑余助之。余初觀此書，雖詞句間因係初稿，未免令人嘖嘖，然該書之內容，首尾贈余以奮興。於是決定從速整理，使其早日出版，俾全國讀者早日見聞，共獲神益而識公教。

余幼年領洗入教，迄今九年餘矣，於此九年中，自初中而高中而大學，均非司教學校，環境當然險惡，故信德湮沒，望德毫無，愛德更無從說起；因之非特所度之生活，非公教之生活，工作非公教之工作，甚至思想也非公教之思想。於彼時期中，唯有逐波逐流而矣。

事變後至津，就學工商，首獲劉迺仁司鐸所講避靜道理之神益，繼獲吾神師申司鐸之長期指導，加之本書之參考，余之思想乃復歸正途。

余實不能忘者，乃無此書，余不能與申司鐸發生友誼之關係，彼亦不能改正余之思想，無此書，余之公教思想又焉能入門！

故於此付印之日，寫此小誌，以留紀念。

本書蒙楊佑方君，苗達魁君，劉定漢君，協助整理，特於此致謝。

白峯雲寫於天津工商學院一九三八，七，三十。

耶穌真徒的生活全部內容的介紹

徐司鐸 (Louis Sullerot) 所著的書——耶穌真徒的生活，已有七冊出版，內容就是

根據序言裡申司鐸提出的三步驟而寫的，現在簡略的介紹於下：

(一) 解釋公教底性質——這是讓人人都明白公教研究究竟是什麼。同時讓人人都知道，公教是天主與人之間生命的聯繫，是人和天主結合的家庭生活。關於這一點，是徐司鐸在第一冊內所寫的题目，也就是本書的中心思想。

聖寵的生命，有了耶穌基督多為泉源，所以具有聖寵的耶穌靈魂，就是充滿着天主底生命。因為耶穌為了救贖世人的罪，甘願被釘死在十字架上，世人才得恢復已失去的聖寵特恩。同時耶穌又創立了「彌撒」的聖蹟，把他在十字架上，替人所作的補贖，藉著彌撒，日日不斷的顯現給世世代代底信友，為了提醒他們，使他們與耶穌結合起來，將自己底有罪的性體，與這無罪的犧牲者，一齊獻於天主聖父。

聖寵的生命，既是每天從彌撒祭台上，不斷地光照到信友們底靈魂上，同時還有祈禱聖事，和公教會內各種禮節，為了把這種超性的生命，普遍地散佈到全人類底靈魂上，引導人們認識死後永生的幸福，就是一切無知的生物，也要受到這個良好的影響。

這就的徐司鐸在第二第三兩冊裡所討論的題目。

聖寵的確能夠感化人們，歸化於天主底道德範圍，使信友們都能效法天主。這樣無疑地，信友們都要遵守天主底誡命，和耶穌底訓誨。

公教會很明白地教訓給人們在社會上所應盡的義務，和在社會上所應擔負的責任；並且幫助人們確實善盡這種天職，成全自己底人格。有了這樣的基礎，才能按照耶穌底教訓，勉力效法耶穌，並預備幫助耶穌盡救己救人的本分。這就是徐司鐸在第四第五兩冊所討論的題目。

(二)研究公教第二步工作。是要證明公教是唯一合理的宗教，追求公教合理的基礎。公教信友們把耶穌基督，和他所創的公教會，作他們底奧妙神體，作他們底代表者，承認是耶穌基督底信徒，全身歸向他。為完成這種正確的志願，公教信友們應當澈底地了解，揀選耶穌作導師是合理的，承認耶穌真教更是合理的。如果要作耶穌底代表者，和基督真教底引導者，就應該研究耶穌底言行，和公教會底歷史，更應研究自己因着公教生活所得到的人格上的發展。知道公教的理想，並不是幻影，而是有一種極合理的基礎。凡是耶穌的真徒，都能實實在在地把以上的種種研究完成。這就是徐司鐸在第六冊裡所講的題目。

(三)最後，既然已經解釋了公教底性質，並且證明了公教是唯一合理的宗教。這樣還不夠，還應將公教和別的宗教來作個比較。○世人所信仰的宗教，雖然各有不同，然而任何宗教都不信仰的人却絕對沒有。○的確，凡是一個人，就要有個人的人生觀，從他的人生觀上看來，就可以判斷他思想底是非和行為底善惡。○公教信友們更須研究人生底疑案，澈底考察一下，就顯然的看出自己底解答是唯一合理的，是唯一有根據的。○一切其他的見解都不能成立，都是相反人生根本原則的。○因為只有公教能滿足人們心靈深處底需要，只有公教能充分解答人們理智所不能了解的疑案。○所以我們要度標準的生活，我們就應承認耶穌作我們生活底指導者；同時還要認清他遺下的教訓，是宇宙間唯一的真理，這就是徐司鐸在第七冊裡所講的題目。

以上那種公教教訓的綜合，是徐司鐸在法國帝永城(Dijon)聖法蘭西撒類中學(École St. Francois de Sales) 講授宗教科三十年的結晶，不特適合法國公教青年的需要，也實適合世界各國公教青年的需要；正如此國新神月刊對於該書之批評：「徐司鐸所著的宗教科的書籍，都是經驗的結晶，極適合高中大學宗教科作為課本。」我們也同樣的感覺到適合中國公教青年的需要，因之我們計劃以次譯為中文，供獻給全中國公教學校，作一良好的課本，或為公教青年課外讀物也很適當；同時全國各大小修道院，講學

院，也很適用，就是傳教的司譯們以及研究公教的學者，都可以作個參考。○
本書係譯意，重內容，故與原文，頗有出入，同時與本書有關係的，適合中國情形
的，也加以補充，使此書更為完善。○

耶穌真徒的生活目錄

導言

以「天主經」與「十字架」為中心的宗教

I 一種富有意義的名辭

II 以天主經為中心的宗教

1 宗教是一種生活	二
2 宗教是一種認真的生活	三
3 宗教是一種寶貴的生活	四
4 宗教是一種快樂的生活	五
5 宗教是一種平安和睦的生活	七
A. 宗教在每個人的心理造成和平	八
B. 宗教造成家庭的和平	八

C. 宗教造成國家的和平	九
D. 宗教造成國際的和平	十
6 宗教是人與天主結合的家庭生活	一一
7 宗教是一種幸福的生活	一三
8 天主的兒女常念的一端經文	一六
III 以十字聖號爲中心的宗教	二〇
1 宗教含着死亡的因素	二〇
2 宗教是一種被人輕視的生活	二一
3 宗教是一種被人鄙視被人虐待的生活	二二
4 宗教是一種世人以爲羞恥的生活	二三
5 宗教是一種戰爭的生活是分裂的原因	二四
A. 宗教在每個人心靈的深處造成分裂的局面	二四
B. 宗教造成家庭紛爭	二五

C. 宗教造成國家的紛爭	二六
D. 宗教造成國際的紛爭	二六
6 宗教是反抗個人罪惡主義的一場劇戰	二六
A. 宗教的理想	二七
B. 罪惡的計劃	二七
C. 不可避免的衝突	二九
7 宗教是一種痛苦的生活	二九
8 耶穌真徒最愛頌的一端經——十字聖號經	三〇
IV 宗教的定義	三三
V 闡明宗教定義應遵守的程序	三三
第一章 人	
I 小型宇宙	三五

II 世界之王

三六

III 天主的工人

三八

1 良心

三九

2 自主權

四一

3 人本性的偉大

四四

IV 天主的兒女

四五

1 信德

四五

2 聖寵

四五

3 光榮

四六

4 人超性的偉大

四六

V 沒有的

四七

1 人不能因自己而存在的物體

四七

2 人不能單獨靠着自己工作的物體

四八

3 人能失敗，能跌倒，能重歸於虛無。……………四八

VI 沒有的對有的……………五一

第一章 天主

I 有的……………五三

1 世界不是因着自己而存在的……………五四

2 有一個因自己而存在的實體，他不特能自立且能賦給其他物體存在的能力……………五五

3 理智推論出來的這個結論，得了信德的佐證……………五五

4 獨立的天主是完善的……………五六

5 天主是造物者……………五七

6 天主對於他所創造的世界，是大方好施的……………五八

II 世界的工程師……………五九

1 什麼是秩序？……………五九

2 世界是有秩序的 六〇

3 世界的秩序表示創造者有無限的智慧 六〇

4 天主照顧世界是不能錯的 六一

5 天主照顧世界都是爲人的利益和幸福 六一

III 主宰 立法者 裁判者 六二

1 天主是無上的主宰 六二

2 天主是立法者 六二

3 天主是裁判者 六三

4 理智與良心所見的天主 六四

IV 愛情的天主——天主的家庭 六五

1 天主有三位 六七

A 天主父 六八

B 天主子 六八

a. 人的思想 六八

b. 天主的思想 六九

C 天主聖神

a. 人的愛情 七〇

b. 天主的愛情 七一

2 只有一個天主 七一

3 天主三位是完全平等的 七三

4 三位一體的道理是一種奧蹟 七四

V 愛情的天主與我們的生活

1 這端奧蹟是我們心中的歡樂 七四

2 這端奧蹟是我們良心上的光明 七五

3 這端奧蹟是公教教義與公教修德的基礎 七七

VI 事奉天主的樂趣

七八

1 謙遜應該是快樂的	七八
2 服從應該是出自愛情的	七九
3 絕對不能有比大罪更可惡更不可解的事	七九
4 更不可了解的是天主對於罪人的愛情	八〇

第三章 宗教與天主共同的家庭生活

I 聖寵底奧蹟

1 理智告訴我們天主願意人得到無窮的幸福	八一
2 良心指示給我們欲獲得內心底平安，惟有在世奉行天主底憲旨	八二
3 信德啓示我們天主願意人們分享神性的生命和享受神性的幸福	八三
4 從聖寵底奧蹟說到聖誕底奧蹟	八六

II 聖誕底奧蹟

- 1 天主底性體……………八六
- 2 人底性體……………八七
- 3 天主愛情底計劃……………八七
- 4 愛情計劃底實現：造世……………八七
- 5 愛情計劃底實現：主天化……………八八
- 6 愛情計劃底實現：降生……………八九
- 7 由聖誕底奧蹟說到受難底奧蹟……………九一

III 受難底奧蹟

- 1 天神底叛逆……………九二
- 2 亞當底叛逆……………九四
- 3 人類底叛逆……………九四
- 4 加爾瓦略山：即人類對天主恩賜的答覆……………九五

5 聖教會底遭遇——即人類對於「被釘的耶穌」底答覆	九六
6 由受難底奧蹟說到復活底奧蹟	九七
7 復活底奧蹟	九八
V 天主底光照	九九

結論

基多真徒的生活

動心的一劇

I 人的慾望

II 除非依靠聖寵的力量這三種慾望不能滿足

1 若不先征服自己必不能征服世界	一〇二
2 若不征服天主，必不能征服自己	一〇五

A 事實 一〇五

B 原因 一〇六

3 獲得世界，獲得自己的靈魂，獲得天主，這三項是永不可分離的。 一〇六

4 耶穌真徒的生活，完成人的慾望 一〇七

III 在耶穌真徒生活的過程中有着奇異而又慘痛的現象

1 征服自己 一〇八

A 嬰兒時期 一一〇

B 童年與青年時期的戰爭 一一一

C. 聖召 一一三

2 征服世界 一一四

A 職業 一一四

B	家長	一一四
C	公民	一一五
D	愛國志士	一一六
E	大同世界的人民	一一七
F	傳教士	一一八
G	『一切全是你們的』	一一八
3	征服天主	一一九
4	最後的凱旋	一二〇
5	天主的城	一二一
6	信友的快樂	一二二

以「天主經」與「十字架」為中心的宗教

I 一種富有意義的名辭

言語對於我們靈感的感受性，有深淺的分別。有的能留下很深刻的印像，有的就很淡薄；爲什麼是這樣呢？因爲言語所代表的實體的涵義，有深淺的區別。並且同一名詞，有人聽了覺得毫無意義，而另一個人聽了，就覺得意味深長。「宗教」這個名詞，就是這樣的。可惜我國很多知識份子，視「宗教」與「迷信」相同，不加分析，多麼可憐呀！

「宗教」這名詞，在公教信友的眼中，是屬於後一種的。因爲現世的教門，雖指不勝數，可是多呈現於混亂的狀態中。所以一提到「宗教」我們馬上會聯想到，我們的「宗教」是：「耶穌留在世上的，完善的宗教」。也就是我們常說的「公教」。同時，這個名詞內還蘊藏着無窮盡的珍寶，等待着我們着手第一步工作，從事開採。如果我們願欲開採，並希望達到目的的話，那麼我們的利器是：一方面是由耶穌親自遺下的訓言；另一方面是根據我們個人的經驗。同時，我們還要利用公教中兩端基本的經文：「天主經」與「十字聖號經」，作爲這篇導言的骨幹。因爲我在這本書裡要說的話，都能很恰當地嵌在這

兩端經的骨子裡。

II 以天主經爲中心的宗教

1 宗教是一種生活

我們從耶穌用的比喻上，就可以明白宗教的性質，實在是一種生活。宗教是生長在我們心理的種子，靜靜的，不停的，在我們心裡長起來，開了燦爛的鮮花，結成了豐滿的果實。

『天主的國，（這句話是耶穌慣用指示自己的宗教的）如同人把種子撒在地上，黑夜睡覺，白天起來，種子就漸漸發芽生長，那人却不曉得如何是這樣。因爲地生五穀是出於自然的，先發苗，後吐穗，再後結成豐滿的籽粒，籽粒成熟了，就用鐮刀去割，因爲收穫的時候到了。』（馬爾谷，肆章，二十六至二十九節）

宗教又像酵母，酵母是無孔不入的，如同血液流通於全身一般。

『我拿什麼來比天主的國呢？它相似酵母，一個婦人拿酵母放在三斗麵裏，麵就全發起來。』（路加·拾叁章，二十至二十二節）【註】

（註）

有些人將宗教看作是加在生活中的某些行為的綜合。這是大錯特錯的。相反，宗教恰是一種內在的力

量，能使皈依宗教的人的生活，發生整個的變化，就是極平凡的行爲，也受它的影響。比方飲食起居，信友就與外教人不同，熱心奉教的母親，都能明白的，所以當兒童幼年的時候，就教給他們公教生活的習慣，使他們練習，實行，了解，將公教生活，養成一種極自然的習慣。這樣，能使他們終身保持童年的習慣，達到終身幸福的目的。

耶穌多次不用比喻，直接的說明宗教是一種生活。『我來爲使人有生命，且使人有富裕的生命。』（若望，拾章，十節）『我向你們說的話，就是精神與生命。』（若望，陸章，六十四節）

誰若接受耶穌傳授的宗教，先當重生，開始去度新生活。『我實對你說，誰不因水與聖神重生，不能進天主的國。』（若望，叁章，五節）這是耶穌向法利塞人尼格德睦堅決地聲明，大宗徒聖保祿根據耶穌的意思，勸勉信友『奪取真正的生命！』（提摩太前書：陸章，十九節）

2 宗教是一種認真的生活

如果我們覺得宗教是一種無意識的生活，用不着我們去注意，去研究；更用不着我們去努力，去發展，它自然會存在與增長，這樣的思想，就大錯而特錯了。上節所引用的種子的比喻，我們切不要懂錯了。那種不自知的情形，（種子就漸漸發芽生長，那人却不曉得如何是這樣）祇發生在童年時期，因爲童年時期，明悟未開，理智極微，就是「却

不曉得如何是這樣」，宗教生活的種子，仍能種在他的心田裡，生根萌芽。童年時期過了，情形就轉變了，這時種子能否生長，全賴心田的好壞，（參考瑪竇拾叁章。三至九節；十八至二十三節）若能戰戰兢兢，時時注意，賴着良好的心田，宗教生活的種子，才能發芽滋長。所以宗教有時稱爲『內在生活』，這不特表現生活是藏在我們的靈魂內，且能令我們明白，除非精思竭慮和內心的努力，決不能了解宗教生活的真義。在西方語言內，以 Religion 名詞指宗教，從這名詞的字源上，我們可以了解宗教的意義。據學者公論，這名詞是由拉丁的動詞 Religere 或 Relegere 演變出來的，意義就是：（聚精會神，反覆思索。）

3 宗教是一種寶貴的生活

耶穌在他的兩個比喻中，已指示給我們宗教是如何的寶貴。這種指示，的確值得我們去反覆思索的。

『天國好像埋在地裏的寶貝，人遇見了，就把它埋起來；喜喜歡歡的去將他所有的都賣掉，買這塊地。』

『天國又好像一個尋找珍珠的商人，找到了一顆貴重的，就去將他所有的全賣了，買這顆珍珠。』（瑪竇，拾叁章，四十四至四十六節）

從這兩段道理看來，人生最重要的事情，就是尋找一個寶貴的宗教去信仰，有了宗

教的信仰，人生是有目的的，也就是無論作什麼事，度什麼生活，都是有目的的，有希望的，有意義的；沒有宗教的信仰，無論作什麼事，度什麼生活，都是無目的的，無希望的，無意義的。

從耶穌傳教時到現在，經驗無時不在證實這些話是正確的。同時不知有多少千千萬萬的人，爲了尋找，爲了獲得，爲了保存與傳佈，這種寶貴的生活，不避侮辱，不逃危險，甚至不惜犧牲了自己的性命。的確，爲了宗教而死的人的數目，實在是無法統計的！

更不知有多少人，認清了宗教的人生觀，宗教的真義，於是將現世的一切榮華富貴，升官發財的貪慾，完全拋棄了，以整個的心去尋找寶貴的宗教生活，去享受宗教中所有的財產，和尋找，獲得，保存那種無價值的珍寶；他不僅自己去享受，還用盡方法，把這種無上的幸福，傳給別人，讓別人也能享受。請看聖五傷方濟各 St. Francis of Assise. 吧！他爲了擺脫一切阻礙宗教生活的生活，好能專心度那宗教的生活，致志於宣傳宗教生活的生活，因之甘願脫離那富貴的生活，去度那極嚴厲，極刻苦的神貧生活。

4 宗教是一種快樂的生活

在耶穌山中聖訓裏，爲了講明他的宗教的真面目，儘是用的『真福哉！』（瑪爾谷：第五章，一至十二節）耶穌還教訓我們，就是作極痛苦的補贖，也要臉上現出快樂的態度

來。〔瑪爾谷·陸章，十六至十八節〕實在說起來，全部福音裡，完全籠罩在煦煦的陽光之下，無處不充滿清明的氣象，也就是快樂生活的特徵。耶穌對於快樂生活的教訓，多用極有趣味的比喻說出來。例如：「慶日」（婚姻，宴席），「田野」，或家庭生活中，安祥輕快的情景，（播種，收穫，採葡萄，田中歸來，家庭日常的生活，兒童的遊戲，）又有描寫大自然的景色，極快心極動人的景物（花，鳥，天色的變化無定，四季的往復循環）總之，無處不表現着慈愛的耶穌，向我們微笑着。可是有時他的教訓是很嚴厲的，頗含有陰森可怕的氣象，例如：「末日的審判」，「對法利塞人的申斥」，「天主義怒的來臨」，這些固然可以使人心發生劇烈的振動，却不能使人的內心陷於不安的狀態。就是在耶穌受難的敘述中，也無處不透露着，和藹的，可欽的，可敬的，快樂的面容。

耶穌所創立的教會，也同樣的注重快樂的生活，「聖年」就是一年中所有的連續不斷的慶日。只有「將臨」與「封齋」兩個時期，才是作補贖與痛哭的時期。可是在這個時期內，主日依然是休息的日子，是歡樂的日子。此外公教還特定了兩個格外喜慶的日子，就是將臨「第三主日：Gaudete，（你們喜樂吧！）」與「封齋」後「第四主日：Laetare，（你們踴躍吧！）」。「聖主日」內又何嘗沒有喜歡節日呢？「聖枝主日」很明顯的是一個得勝凱旋遊行的日子；「望復活」結束了痛哭的時期，因為從這天起，就開始慶祝耶穌復活了；建定聖體的日子，公教明令在臨時祭台上，不許有任何表示憂悶的陳設，或耶穌受難的

標記：『苦難瞻禮』要算一年中最苦的日子了吧！而這天早晨爲公教各種急需所念的大祝文中，依舊不失喜悅信賴的心。在『亡者彌撒』和『亡者日課』裡，公教還是撇下憂苦，只提念安息，光明，生命與永遠的真福。

凡是公教會的好信友，心靈上也是同樣的感覺到一番快樂。平常的教友，因爲他們常是『模稜兩可』的態度，半身宗教，半身世俗，所以他們不能常常獲得這種內在的喜樂，更不能享受美滿豐裕的生活。惟有真心獻身宗教的人，才能獲得和享受真正的快樂。記得有人說過：『如果要開一個幸福人的展覽會，只有聖人的像可以加入。』這確是實話。還有幾個修會，將歡樂定成了一條會規。聖五傷方濟各在他創立的方濟各會裏，就有如下的規定：『弟兄們當小心，不要如同假善人一樣，現出憂愁的樣子。該常帶着在主內應有的喜歡的態度，面容要和悅可親。』

5 宗教是一種平安和睦的生活

耶穌離世之前，曾向跟從他的人說：『我給你們留下平安，我將我的平安賜與你們。』（若望，拾章，二十七節）每日聖教會在彌撒中，總是這樣的祈禱說：『除免世罪的天主羔羊，賜與我們平安吧！』

有的人主張，religion（宗教）名詞的字源，不是來自拉丁動詞 religere（集精會神）；而是來自拉丁另一動字 religare（聯絡），此說雖沒有可靠的根據，却也很合於

宗教的性質，因為宗教是一條鏈子，一種協和。

A. 宗教在每個人的心理造成和平

人的心，如果沒有外來力量的扶助，就好像一座沒有秩序的城市一樣。不良份子，乘機搗亂，無人制止，於是各自運用狡猾手腕，把握本城的高位。這樣，那些良民不得不屈服，不得不聽其蹂躪，因之終無平安快樂的日子了。

處在這樣惡劣的環境下，人的心，若是澈底明瞭了宗教，專心遵隨宗教的指示，就能獲得良心的平安。同時藉着宗教的光照，始能認識良心不安的所在，然後對症下藥，公理自能戰勝強權。宗教就是供給公理戰勝強權的靈藥。同時於必要時，能使你毅然決然的拒絕罪惡的要求。

B. 宗教造成家庭的和平

在一個家庭裏，若是每個人都無拘無束，各不相愛，只顧自身的生活，不顧家庭的利害，只尋個人的理想幸福，不管家庭的離散，這個家庭就算種下了衰落的種子。

一對夫婦，為家庭的建立者，如果有了兒女，而不盡父母的責任，讓他們隨便去發展，於是陷入了不可收拾的境地。為父母的既然實行放任主義，個人主義，所以傳授給

子女的，當然也不能脫離自私自利的病態心理。有的夫婦走入了極端，實行離婚，摧毀他們建立的家庭，那拋棄下的可憐的兒女，只有作他們瘋狂行爲的犧牲品。

小孩子，幼年養成了傲慢放任的習氣，不願甘心在父母指導下，促進家庭的發展，於是逃出家庭的約束，隨着偏情的波浪，到處飄流，以求滿足個人的私慾。

這樣的家庭還能得到和平麼？結果家亡人散，貽害子孫，這種遺害，較不守法律的人的遺害，更甚一倍了。

爲了預防這種不幸事件的發生，最好是將全家都托於宗教庇蔭之下。因爲宗教能使父母熱心教養兒女，不畏犧牲，並將同樣犧牲的精神，培植在兒女弱小而純潔的心靈上。同時，宗教能在兒女的心裏，建立遵敬和服從的基礎，使他們由父母得到的，良好的家庭教育，將來也用來教養自己的兒女，使這種傳統的精神，永興弗替。

C. 宗教造成國家的和平

國家是由多數家庭聚集而成的，如同家庭是由個人集合而成的一樣。所以要維持國家的秩序，保障社會的和平，也同樣的不能脫離宗教。這就是我們要講的宗教的第三種任務。

每種自私的慾望，能擾亂人的心，個人的自私，能使家庭不睦，同樣一個國家裏各

階級的對立，能使國家發生慘酷的戰爭。因着自私心的從中撥動，窮人與富人，主人與僕人，資本家與勞働者，都是針芒相對，互相攻擊，於是放棄應盡的義務，爭奪不應享受的權利。當一階級勢力高漲的時候，遂不顧大眾的利害，排除異己，實施自私的政策，於是國家更無和平的可能了。

這種重大的創傷，惟有宗教可以治療，可以預防。宗教不但不否認各階級應享受的權利，同時也指示給各階級的人應盡的義務，先盡了本身的義務，再去享受本身應享受的權利。宗教又在法律上，勉勵人去發揮公義與博愛的精神，來維持國家的和平，弭止戰爭。所以欲獲得國家的和平，弭止戰爭，除了接受宗教的指示以外，別無更好途徑。

D. 宗教造成國際的和平

現在國際和平的呼聲，已高騰雲霄，全世界的人，莫不眼望欲穿的，祈求世界和平的實現。在日內瓦 (Geneva) 在倫敦 (London) 和別的地方，不知開了多少次的會議，來談判關於維持世界和平的方案，議定了不少的保障和平的條約，例如：國際公法，非戰協定，裁軍計劃，造艦程序等。這些從目的上說，都是高尚的，完善的，然不過是治標的辦法，不是治本的計劃。要根本解決國際的戰爭，唯有依照宗教的指示，實施治本的辦法，先從人的心中，拔出禍亂的根源。這樣才是真正解決的方法。請看耶穌給我們的偉大的教訓吧！

『從人心裏出來的，那纔能污穢人，因為那是從內裏，從人心裏發出來的，什麼惡念，姦淫，苟合，殺人，偷盜，貪吝，陷害，欺詐，淫蕩，嫉妬，毀謗，驕傲，狂妄，這些惡事，都是從人內裏生出來的，都能污穢人。』（馬爾谷·柒章，廿至廿三節）

不過，要從人心裏拔出禍亂的根源，必須用一種能刺入人心的工具。從人們的腦子裏，想出來的方法，來醫治這『禍亂的根源』，是不能發生效力的。惟有宗教，才有醫治『禍亂的根源』的力量和能力，它可以直接刺入人的心裏，刺入人良心的深處；它能啟發良心的覺悟，催促人矯正已往的錯誤。

法國有一位非公教的政治家，赫理歐（Herriot）（法國社會黨領袖）一天在日內瓦會議席上，不知不覺的說了這樣的一句話：『和平是一朵神花。』他說的確是不錯，和平誠然是一朵神花，可是這朵神花，惟有宗教可以將它採下來，貢獻於世界，因為只有宗教，可以聯合「神」和人，造成天主與人之間的友誼。惟有宗教可以消弭國際的戰雲，實現世界的和平。

6 宗教是人與天主結合的家庭生活

這一節是上述各節的樞紐，我們明白了這一點，對於上述的一切，可以得到正確的解釋，和有根據的證明。因為宗教所以有那些功能的緣故，全在於它能將人與天主親密的結合起來。

耶穌當日不斷地向人談論這種家庭生活的意義，切願人將『天主父』這端道理，深深地刻在心裏。他教給我們，天主國就如在這公父覆翼下的一個大家庭；他是這公父親生的兒子，被聖父派遣到世界上來，召他揀選的人，作他的兄弟，分享他應享的權利。

若望在福音中說的很恰當：『耶穌當爲本國而死，不但爲本國而死，還要將天主的子民，散布在各國的，都聚集起來。合而爲一。』（若望，拾壹章，五十一至五十二節）耶穌爲教我們明白天主慈父的心腸，用了不少的言詞，極力描寫天主照顧我們是如何的無微不至。

『你們不要爲你們的性命憂慮，吃什麼，喝什麼，也不要爲你們的身子憂慮穿什麼，性命不超過飲食，身子不超過衣服嗎？』

『你們看天上的飛鳥，它們不事稼穡，也不在倉裏儲蓄，你們的父都養活它們，你們不比飛鳥更貴重嗎？……至於衣服，你們爲什麼要憂慮呢？你拿一棵長着的玉簪花，仔細看一看，它們也不工作，也不紡織，然而我告訴你們，就是撒落滿極榮華的時候，也不如一棵玉簪花穿的好。像這樣的一棵，今日存在，明日就投到火裡，你們的父還如此裝飾它，何況你們呢，小信德的人？』（瑪竇：陸章，二十五至三十節）

在我們的生活中，看來似乎一切都是沒有意義的小事，但在慈愛的天主眼裏，與重大的事件是沒有分別的。也是同樣的受天主直接的管理。因爲天主照顧世界，是沒有大

小的，更沒有什麼可以說不值得他管理的。耶穌曾說過：「五個小麻雀，不是賣兩個錢嗎？但是沒有一個被天主忘却了的。就是你們頭上的頭髮，天主都數過了。」（路加：拾貳章，六至七節）那麼人在世界上，真如同一個孩子在父親的家裡一樣。不過這個比方還不十分恰當，不足以解釋義人與天主結合的奧妙。舉一個更恰當的比喻，那就只好用耶穌說的這句話了：

「誰愛我，就遵行我的話，我的父也愛他；我們來到他以內，在他以內建立我們的住處。」（若望，拾肆章，二十三至二十四節）
這種奧妙的結合，以後我們要詳細討論的。

7 宗教是一種幸福的生活

世界上的幸福，是從天主來的，也就是從溝通天主與人，生活聯繫的宗教而來的。關於這種奧義，如果去澈底的研究，就不免要牽涉到公教全部的教義，那變話就太長了。現在我們將這句話，作個簡單的證明吧！

天主是大公無私的，他不需要於任何物體。就是全世界重歸於虛無，他的無窮的美善，和無限的幸福，也受不到絲毫的影響。那麼，天主造世界的動機，和他掌管世界的目的，自然不是受了「爲我主義」的支配，更不是爲了本身的利益，所以，可以說萬物爲

天主所用，但並非天主用得着他們。

天主是極明智的，世界是他自無中造出來的，所以組成世界的每一個分子，每一個機關，……無處沒有天主存在的。特別是人如何運用他的自主權，以及他的現在，將來，至世界末日，他有何種行爲，發生何種關係，天主沒有不知道的。這些用我們的眼光看來，都是變化無常，曲折百出，摸不着一點頭緒的，但天主看來，就好像一幅展在目前的畫圖，既簡單而又清晰。

如果天主真如同上面所說的，完全不圖私利，仁慈好施，他當然別無所求，只求他造生的人類，獲得幸福。人類得到了幸福，也就是他得到了光榮，同時也是他內在的美善，發於外表的光輝。如同聖依肋耐 (St. Irenaeus) 所說的：『生活的人就是天主的光榮』。

天主既是極端明智的，他必能見事不爽，必然知道他所創造的世界，應有何種秩序，特別是人的自主權，應如何運用，才能使萬物呈現出調和，美麗，快樂的氣象。

所以天主用他的大公無私與的端極明智，施愛於人類，已是毫無異議了。可是我們既得了天主的實惠，就必須以德報德，以愛還愛，不然豈不辜負天主的善意。

宗教正是一條聯合天主與人的鍊子，能引人運用他的自主權，迎合天主的聖意，同天主結起親密的友誼，如果宗教的精義，發揚於世界，普世的人民，都崇拜天主於萬有之上，遵奉天主慈愛的指示，以謙虛信賴的心，歡歡喜喜，跨進天主指定的幸福的道路，賴着天主的光照，一定可以尋得世界的幸福，由此我們就可以明白，世界的幸福和

宗教的命運，的確是有連環性的，不能分離的。

假使鍊子鬆了些，或是折斷了，人類就失去了對天主的服從心，也就是失掉了宗教的信仰，人人都任意而行，去實現個人自私的計劃尋求個人的福利；同時按着個人自私的眼光，去任意規定世界的秩序，世界到了這種地步，將要成爲什麼世界！我們且拿天主教與人比較一下，就可以斷定這種失了宗教信仰，而發生的行動，將要得到何種不幸的結果！

天主是大公無私的，人却充滿了自私，天主有無限的明智，洞悉一切事物，人的智慧則小得可憐；天主是完全獨立的，人則根本不能脫離外力的支配。如果人不服從天主的命令，勢此順從私慾偏情的驅使，於是終日東追西逐，永無安心之日了：經驗告訴我們，一個不甘心接受天主管轄的人，他一定不能約束住他自己，若不能約束住他自己，還能有良好的結果麼？所以，人若不願去依賴天主獲得幸福，反想脫離天主的統治，自尋苦惱，這是多麼昏愚啊！多麼瘋狂啊！

我們可以把這些瘋狂的人，比作一個無紀律的音樂隊，該隊的隊員，就是個個技術高明，祇是缺少指揮人，演奏起來，每個人都覺得自己奏出的聲音十分悅耳，於是不顧別人的奏下去，力圖壓倒別人。於是那個音樂隊，做出的音樂，一定是你前我後，你高我低，亂七八遭，還能悅耳麼？

不，這個比喻不太恰當，因爲這樣的一個音樂隊，不過可笑而已。人類若沒有宗教，瘋狂的行爲，無紀律的生活，是多麼可憐呀！再舉一個更恰當的比喻吧！人類若沒有宗

教，真如同一個號令不行，紀律不振的軍隊，人人都想把握軍權，士兵個個如同瘋魔附體一般的，暗中互相殘殺，這是何等的悽慘！何等的可憐！

反過來說，如果這條鍊子束得緊一點的話，也就是人的行為受了宗教的指示，那麼，就是最小的舉動，都受它的支配。如日課上所說的：『使我凡諸禱者，行者，常自主肇，又賴主迄』。這樣你將看見世上的一切，必定精神倍增，生氣勃勃，邁着整齊的步伐，走向光明的道路。我們想一想，博愛與公義的清流匯合起來，還不能將污濁的世界洗清，還不能將大地變為幸福的樂園嗎？

8 天主的兒女常念的一端經文

從以上各節，我們對於宗教，算有了一點大略的認識，——爲了更進一步的認識，我們要揭開宗教的另一面；並在這部書中，我們的認識一定要逐漸深刻。——現在爲了結束以上的各段，我們可以靜靜的，慢慢的，念耶穌遺留下的經文吧！每一個字都要細細玩味一下，默想一下。——耶穌教給我們這端經文時的情形是這樣：

『耶穌在一個地方祈禱，祈禱完了，有個門徒向他說：主子，若翰教給了他的門徒祈禱，你也教給我們祈禱吧！』（路加，拾壹章，一至二節）

『耶穌就說：『你們祈禱的時候要說：

『在天我等父者。』』

天主掌管這廣大的世界，如同父親治理家庭一樣；但父親的慈愛是有盡的，天主的慈愛是無盡的；父親的慈愛是懦弱的，天主的慈愛是剛毅的。父親的慈愛有時是自私的，天主照顧世上每一個人，都如同他的獨生子一樣，世界的人類雖然那麼多，但是不能遺棄一個。

世間爲父親的，因了地上暫時的利益所迷惑，心中總免不了騷擾，家庭當然也要受到影響；但是天主絕沒有地上的牽連，地上的灰塵不能阻礙他的遠大眼光的視綫。世界上最好的人，也免不了有不合理的猜疑或偏愛，但天主是不會有的。他居於最高的位置，不受任何人的管轄，更沒有任何人能欺騙或買哄他。他好像坐在蔚藍的天空上，居高臨下的指揮世界的運行，人在地上無論怎樣翻江倒海的鬧，一切都不能侵害他，所以說：

『在天我等父者。』

一位如此可親，如此可愛，如此明斷的父親，能賞賜我們無窮的快樂和幸福，那麼不應當處處被人認識，被人愛慕嗎？如果世界上人的思想，都受到他的光照，每個人的心都受他的熱力吸引，那麼，從每個人火熱的胸中，一定要異口同音的呼出：

『在天我等父者，我等願爾名見聖。』

天主爲了使人服從他，並不如同虐王一樣，專恃強力，他要人甘心奉獻他，他願意用自己無限的慈愛感化人心，使人自然地歸向他，如同花草受了太陽的光照，自然的會

展開花瓣，在陽光之下，更顯得美麗。

『在天我等父者，我等願爾名見聖， 國臨格。』

人的一切都是從天主得來的，如果他們認識愛慕這永遠的愛情，自然不等天主出命，就應預先立意接受天主的一切命令。天上的天神和聖人聖女，因為他們遵守了天主的命令，才得了永遠不能失掉的幸福，所以天神聖人們沒有別的慾望，除了歡樂天主的心。我們世人，同他們有一樣的目的，一樣的慾望，而且是他們的兄弟，這樣，如果真懂得了天主的愛情，定能振起精神，步聖人們的後塵，使我們的生活，接近天主的聖意，所以我們要頌：

『在天我等父者，我等願爾名見聖，爾國臨格，爾旨承行於地，如於天焉。』

這個理想，如能實現，我們就用不着為我們的生命憂慮，吃什麼，喝什麼，我們可以放心，保存生命，維持健康，所需要的一切，自然會有人供給的：

『我等望爾今日與我，我日用糧。』

天主一定明白，什麼是人的才能與力量，缺點與弱點；同時天主也知道自己的兒女，很容易受仇人的誘惑，走入迷途。所以，天主雖然對於驕矜自恃，固執不改的惡人，毫不寬容；可是對於因軟弱，或不經心犯了罪過的人，都是很喜歡寬恕的。但是我們罪人，爲了得到天主的寬恕，至少也應該滿足一個條件，就是：該效法天主無限的仁慈，心地要寬大慈悲，不計較我們的弟兄對於我們的無理：

「我等望爾今日與我日用之糧，爾免我債，如我亦免，負我債者。」

這就是說，我們是軟弱的，天主也負治療的責任，並親自允許扶助我們。如果我們肯承認我們的無能，我們的軟弱，專心致志來依賴天主，他一定要加強我們的力量，使我們用有效的方法來抗拒惡劣的誘惑：

「我等望爾，今日與我，我日用糧，爾免我債，如我亦免，負我債者，又不我許陷於誘惑。」

我們依賴天主的力量，奮勇前進，罪惡對於我們的攻擊，漸漸減少，因為罪惡的國都，抵抗不了以天主經為護符，向它反攻，使它不得不放棄它的侵略政策，退避三舍；將來有一日罪惡的勢力掃盡了，我們的世界就要變為幸福的「天堂」了：

「我等望爾，今日與我，我日用糧，爾免我債，如我亦免，負我債者，又不我許陷於誘惑，乃救我於兇惡。」

這不是不能實現的夢想麼？或者有人要這樣的說。是的，如果天主經後邊的那個「阿們！」（意思是：十二分的盼望着！）只是一種空調，是一種口頭上的希望，這端經的確就成了夢想。

「阿們」若是從全世界的教友心中發出來的呼聲，來表明他們希望澈底了解宗教的真

義，澈底明白宗教是一種生活，是一種有意義，有目標，而且是被神妙的酵母變化了的生活，那麼這端經就不是不能實現的夢想了。

這端經裡所蘊藏的希望，若真的實現了，那麼天主的國，在我們的不知不覺中已經擴展，天主的聖意，一天天的被人重視，被人尊敬，被人順從；天上的和平美善，如同及時的甘霖一般的降落到地上來，使每個人快樂的生活，幸福的生活，有目標的生活，和有意義的生活，發榮滋長起來，那時的世界也絕不像今日的世界了。因為人人隨着宗教的指示去度生活，盡了應盡的責任，必能享受應得的權利。也就是『各盡所能，各取所需』的世界實現了。

阿們！阿們！阿們！

III 以十字聖號為中心的宗教

1 宗教含着死亡的因素

聽了這句話，馬上覺得好像相反我們上邊所講的，但是實在說起來，一個宗教，若是只有快樂，沒有痛苦，那就不能成為宗教了。

的確，公教不獨給世界送來和平，同時也送來了戰爭，痛苦，屈辱，畏懼等。在天主經最後的兩句祈求中，已隱約的說明了。現在為使人對於公教得到更深一點的認識，

我要將內幕的另一面揭示於人。

基多降生，雖然是爲了賦給人生命；但他又聲明，他在人類中撒下了死亡的種子了。我們若打開福音看看，就可以發見不少的例子：耶穌將自己的宗教，比作一把直刺橫劈致人死地的利劍。（瑪竇：拾章，三至四節）他要求人爲他捨棄生命。（瑪竇：拾章，三十九節）他還警告人，如果願欲保存永遠的生命，必須在現世惱恨生命。（若望：拾貳章，二十五節）他將一個入了公教的人，比作一粒麥子，非先埋在地下『死』不能結實。（若望：拾貳章，二十四節）

上邊我們已經將宗教的生活，描寫得花一般的美麗，凱旋回來一般的快樂；現在我們要觀察它的另一面，同時也可以發現，宗教的生活，又是一種受束縛的生活，受痛苦的生活，受屈辱的生活，總括說一句，也就是一種『致死』的生活。

2 宗教是一種被人輕視的生活

奇怪得很，一般人對於研究宗教，好像先天就遺傳下令人厭惡的種子一般，有些學問淵博的人，或在社會上佔有重要位置的人，一談到宗教問題，就瞠目不能對，同時也不願欲去探求，去研究，來補足自己的缺點。最奇怪的是：他們雖缺乏關於宗教的知識，而反對於宗教的問題，大發議論，更是可笑了。宗教在他們眼光中，真好像無關輕重的小事，就是未曾研究，也可以任加評論。

這樣輕視宗教的人，不單是無信德的人，就是信友中，恐怕也有許多人，將宗教視為生活中的附屬品，總不想認真去研究。至於在公教的學校裏，宗教一科，也多不被人重視，甚至還想把它取消。這種心理，不僅發現於不准實施宗教教育的國度裡，就是政府將宗教定為必修科，學校當局與學生，也仍舊奉行故事，敷衍塞責而已。固然不被這種趨向動搖的人，也不少，但是他們爲了把握住自己的意志，需要多大的勇氣呀！

的確在人的心靈深處，潛伏着一種輕視宗教的趨向：下節裡我還要舉出幾個更有力的證據。

3 宗教是一種被人鄙視被人虐待的生活

耶穌說過：『人若爲我的緣故，辱罵你們，逼迫你們，捏造各樣的壞話，毀謗你們。』（瑪竇·伍章，十一節）

世上有一部分人，就是耶穌所說的『世俗界』裡的人，不斷的向宗教作猛烈的攻擊，如同從前攻擊了耶穌一樣。

『世人若恨你們，你們該知道，恨你們以先，已經恨了我。假使你們隨從了世俗界，世俗界就拿你們當作自己人，和你們親善；但是我既然由世俗界中把你們揀選了出來，你們就不是世俗界的人了。這是世俗界所以恨你們的緣故，你們該切記着我向你們

說過的話；僕人不能大於主人，人既然難爲了我，也必要難爲你們。」（若望：拾伍章，十八至二十節）

跟隨耶穌的信友，處在這樣的世界裡，真如同耶穌所說的「綿羊站在狼羣裡」一般，成了被人鄙視，被人虐待的一個党派，打開公教的全部歷史來看看，沒有一個時代，不證實耶穌說過的話；沒有一個時代，公教斷了被人鄙視，被人虐待的教難。

4 宗教是一種世人以爲羞恥的生活

重看情面，是一般人的通病，不知有多少人爲了「難爲情」的緣故，設法掩藏他們信仰的宗教，好像宗教是一件可恥的事似的。這一點在福音裡耶穌已經說明了，他還爲這等人定了應受的處罰：

『凡在淫亂罪惡的時代，把我和我的話當作可恥的，將來人子在他的父的榮耀裡，同天神降來的時候，也要把那人當作可恥的。』（馬爾谷：捌章，三十八節）

『誰在人面前不認我，在我天上的父面前，也必不認他。』（瑪竇：拾章，三十三節）

從伯多祿背叛耶穌的那日起，以後世世代代，總不斷的有人因怕羞的緣故，背棄了耶穌。到了現在，更是變本加厲，公然背叛公教的，不知有多少；因怕羞與公教遠離的，更不知有多少；至於爲了怯懦怕羞，不敢宣揚公教，因怕羞不敢明認「信德」的信友，更不知有多少了！

不必說教外人與信友雜處的地方，就是純粹的公教團體裡，熱心宗教，本是應盡的責任，沒有什麼可恥的理由，可是仍有不少的人，處於這樣的環境裡，仍不敢放心大膽的，跟隨聖寵的啟示，盡力作天主所企望的善工。每人心裡藏着的热情，不但不敢表現出來，讓別人看見，有時還要當着衆人說幾句輕藐視宗教的話。從此可知，對於宗教的怕羞的心理，在人的心靈深處，已有了根子了。

5 宗教是一種戰爭的生活是分裂的原因

關於這一點，耶穌也說的很明白，他雖然說過他要把自己的平安留給宗徒們作遺產，而另一方面，却又聲明：

「你們不要想我來，是為給地上送平安，相反恰是送刀劍。」（瑪竇·拾壹章，三十四節）

A. 宗教在每個人心靈的深處造成分裂的局面

我們若觀察一個耶穌真徒的生活，立刻可以發現，他正在和自己作戰，正在致力於棄絕自己，準備犧牲自己的工作。因為宗教在一個人的心靈內，要保存它的地位，死亡是不能避免的。宗教這種奇怪的要求，耶穌已明明的說過了。就是誰願跟從他，作他的徒弟，就應該消滅貪戀世物的心：

「你們當中，誰不願意拋棄他所有的一切，不能作我的徒弟。」（路加：拾肆章，三十三節）

愛惜自己的心，同樣不能存留：

「誰若願意跟從我，該棄絕自己，背起他的十字架來跟我走。」（瑪竇：拾陸章，二十四節）

由於我們日常的經驗，可以證明耶穌的話，真是不錯的，人的秉性中，實在有些地方，與耶穌的宗教不能相容，所以我們常覺得在心靈的深處，好像有兩個人起了爭鬥似的；一個願欲去度宗教的生活，一個却盡力去消滅宗教的生活。

B. 宗教造成家庭紛爭

「你們以為我來，是叫地上太平麼？我告訴你們，不是，乃是叫人紛爭。從今以後，一家五口人將要紛爭，三個人和二個人相爭，兩個人和三個人相爭。父親和兒子相爭，兒子和父親相爭，母親和兒女相爭，兒女和母親相爭。婆婆和媳婦相爭，媳婦和婆婆相爭。」（路加：拾貳章，五十一至五十三節）

在許多的家庭中，不是人人都信仰耶穌的，於是就免不了發生衝突。的確宗教不是生活中的附屬品，於是整個的生活，就是一舉一動，也應當受宗教的指揮，所以一個真正了解宗教，度宗教生活的人，處在一個信仰不同的家庭中，實在是痛苦的。進一步說，就是全家的人有了共同的宗教信仰，因為信仰的程度不能一致，仍免不了彼此有不

能了解的地方，所以家庭的紛爭也是不能避免的。

C. 宗教造成國家的紛爭

公教是世界上最一致的宗教，然而在這最健全的宗教內，耶穌的話，依然引起了不少的紛爭，因之很多的教民，脫離公教，走入歧途，這樣，不知引起了多少次的戰爭和野蠻的行動。如果我們澈底研究歐洲的歷史，來尋找歷史上戰爭的原因，衝突的焦點，一定不少是由於宗教問題發生的。

D. 宗教造成國際的紛爭

這是很明顯的，世界上如果沒有宗教紛爭的存在，國際的和平或者更容易實現。過去的事實，我們勿庸再提，就拿最近西班牙的內戰說起來，說是由於國際紛爭的局面所造成，勿寧說是由於宗教問題所產生的結果。

爲什麼這樣矛盾呢？我們在前而解釋天主經時所談到的，宗教能供給世界的和平，用愛情造成世界上每個民族，每個國家的協和，怎麼又產生這樣的結果呢？宗教爲什麼能產生這樣的結果？原因在那裡？請看下面宗教最後的一個特點，就可以明白了。

6 宗教是反抗個人罪惡主義的一場劇戰

A. 宗教的理想

我們在前面爲宗教下的定義是這樣：宗教是人的自主權與天主愛情的意旨的親密的結合。

一方面天主用明智的眼光，不竭的愛情，調和一切物體的運動，使每個人都能得到幸福，整個世界也呈現出完美的秩序。宇宙雖廣，人事雖繁，天主在這廣大複雜的世物中，仍能造成完美的秩序。

別一方面，人要虛心的信賴，服從天主的意旨，實行天主爲他定的計劃。他的理智，認清了他所參加的工作的偉大；他的良心，時刻告訴他應盡的責任；他的意志，把他的一切力量與理想，都加以嚴厲的約束，好能使他的工作，更偉大，更有價值，更能獲得理想的成績和最後的成功。宗教的理想就是這樣。

B. 罪惡的計劃

宗教高尚的理想，在實現的途中，時常遇到一種強暴的阻力。這種阻力的來源，是很秘密的，可是常它發生效果的時候，就充分的表現出他的惡意來。這種阻力就是罪惡——違背天主的命令，反對天主愛情的個人主義。

罪惡是人的肉體內，或是心靈上一種想望的個人主義。它用巧妙的手段，煽惑理智與意志，利用人的理智與意志的缺點，來達到自己的目的，結果陷人於極端的痛苦中。

它盲目地進行自己的計劃，橫衝直撞，無隙不乘，若是有人甘心受它驅策，它那殘酷的面孔，就呈現出來；到這時候，這人的一切機能，不能再有自由活動的餘地，只能受它控制，被它操縱。於是惡念，姦淫，苟合，偷盜，等等，都相繼產生；非將這個犧牲者，弄得枯木死灰一般，或喪失了生命，不肯鬆手。

罪惡就是自以為是，決不肯屈服的心。因為他不肯屈服，所以不願參加共同的工作，祇知要求絕對的自由。他的私意，就是他的無上的法律，其餘的法律，不論來自何處是否合理，一概拒絕。甚至不承認天主的權利，不接受任何管束，這就是驕傲。

受了肉慾與驕傲麻醉的人，妄想世間的人物，都應當供他驅使，來滿足自己的慾望。因為人人都抱着這樣的野心，人人都想壓倒別人，於是爭權奪利，毒辣殘忍，互相傾軋等不幸的事件，層出不窮。有了這種妄想，才產生了古代奴隸制度的人間地獄；和家奴了頭所度的非人類的生活。有了這種瘋狂，近代的許多工業國家，往往鬧得翻天覆地。其他階級的鬥爭，國際戰雲的密佈，以及爲了金錢利益，快樂貪求，權勢獲得，演出了互相殘殺的悲劇，又有多少齣呢？仔細想想，那一齣不是由於罪惡的行爲演出來的呢？

罪惡又好似工廠裏的破壞份子，背人耳目，實施破壞的工作；顛倒機輪，折斷發條，任意開動機關，以圖加增消費，或者摧毀尚未完成的出品。不過被罪惡所傷害的人，他身體的構造，與工廠的機器是不同的，機器是沒有生命的東西，人是有血肉，有

靈明，並有渴望獲得最後幸福的目的。所以，如果人受了罪惡的摧殘，心裡一定發生一種說不出來的痛苦，所以罪惡對於人類，比工廠裡的破壞份子，更是可怕！

C. 不可避免的衝突

宗教的性質，既然是愛憎，和平，統一，是天主與人互信的有效合作。罪惡根本就是自我主義，爭鬥，間離傷殘。所以在這兩個極端的中間，衝突當然是無法避免的。又因這兩種勢力，都想獨自支配世界，所以永無並存的可能。宗教倡行的地方，罪惡必被消滅，罪惡勝利的地方，宗教必遭排撤。就是表面上，仍有殘餘的存在，實際上已失去了支配的能力，由賦於人生命的宗教，反變成了使人失掉生命的工具，在這種忽勝忽敗的情形下，這場惡戰，直至世界末日，恐無稍緩或停止的時候。

從此可知，負了和平使命的宗教，造成紛爭的根源，並非宗教本身的缺陷，實因罪惡的勢力，阻止宗教的發展，於是就產生了這種不幸的結果，可怕的現象。

7 宗教是一種痛苦的生活

聖經上的記載，老西默盎抱着小耶穌，向他母親說：『這個孩子，是招人反對的鵝的』（路加：貳章，三十四節）

的確，宗教與罪惡在加爾瓦略山上的戰爭，是歷史上最劇烈的一幕。在那裡，建立了完善的宗教的天主子，和受罪惡驅使的人，作了一幕肉搏的死戰。耶穌愛人的愛情，

已到了無可復加的地步，而個人主義的瘋狂，傲慢，強橫，也達到了自熱的程度。世界上的戰爭，沒有不殘忍的，所以宗教與罪惡，愛情與個人主義的這次交鋒，遂成了人類史上最慘痛的一頁。我們的天主耶穌，就在這無法形容的慘痛之下，時時刻刻被人釘死，直到世界窮盡。

耶穌的遭遇，就是耶穌真徒的榜樣，每個耶穌真徒，都好像掛着使人反對的牌子。請看，人的自然的本能，好像不甘接受宗教的束縛，於是盡力掙扎，以圖脫離宗教的轄治，這是內在的反對。受罪惡驅使的人，視宗教如仇人，千方百計的謀害它，不遺餘力地攻擊它，這是外來的反對。總之，無論從那一方面看來，耶穌真徒的生活，都好像是烙上了十字架的大印，無時無地不遭遇痛苦的磨難，無時無地不度着痛苦的生活。

8 耶穌真徒最愛頌的一端經——十字聖號經

十字聖號是集合耶穌真徒的旗幟。在教堂裡，在信友的家裡，十字架都是佔着最尊的位置。聖號經也同樣的是公教會與每個耶穌真徒所最重視的一段經文。無論公衆的祈禱，公教中的禮儀，或是信友私人的祈禱，都是從這端經開始，又用這端經來結束。十字聖號所以如此被人重視，被人尊敬的，固然因為他是救世的工具，最主要的原因，還是這段經文。能很恰當的代表耶穌真徒的生活，即有始有終的生活，背十字架的生活。實在說起來，一個人是不是耶穌的真徒，就以他能否去度耶穌被釘的生活。

耶穌真徒的生活，當然是一般人不易接受的，同時也是一般人不願接受的。聖保祿公開的承認，十字聖號，爲猶太人是眼中釘；爲教外人，是瘋狂；爲冷淡教友，是可恨的事。現在和當時的情形是完全一樣的。

根據深明猶太民族心理的人說，現在的猶太人，和從前猶太人的心理，仍是一樣的，還在作着領袖全球的甜夢，若勸他們承認一個釘在十字架上的，作救世者，必遭他們的拒絕。至於公教中絕慾克己的道理，更是他們所不能接受的了。

教外人中，對公教毫無認識的，固然不如同從前的羅馬人或希臘人，看見了十字架就起惡劣的反應，但是他們覺得十字架，不過是天主教的一種裝飾品而已。可是與公教略有接觸，稍微明瞭天主教歷史的人，見了我們的教主，是一個被釘死的囚犯，心中未免有點莫名其妙，因爲耶穌既是如此偉大的人物，怎能甘受死刑，能敵抗而不抗，能避免而不避免，反自投於陷阱，這樣不是近於瘋狂了麼？他們對於公教的博愛精神，慈善事業，極表贊許，然而一見到耶穌受難的苦像，一談到克己苦身，就現出鄙視的態度，甚或以宗教爲戕害人的機關，是多麼可笑的事呢！

冷淡信友都是以屏棄十字聖號經爲他們開始遠離宗教的第一步。在會客室裡，把苦像摘去，因爲怕客人議論。謙遜補贖，本是公教的基本精神，他們却覺得是心量偏狹的表現；雖然信德告訴他們，世上的艱難困苦，爲達到將來享受永福的目的地，是必經的

道路，可是他們反把這種道理，認爲是熱狂的神秘家，感人的言談。聖保祿給這類人定的名子是：這樣不明公教真諦的叛徒，盡是「基多的十字架的仇敵。」

相反耶穌真徒，對於十字架聖號的認識，是很清楚的。他們完全相信師主篇裡「十字架的御路」那一章裡，所發揮的道理。（卷貳，第十二章）他們一生的生活，無時不以信德的觀點爲方針；他們深知道，在這充滿罪惡的世界裡，天主對人，或人對天主的愛情，惟有在痛苦中，才能發現它的純潔。遇有痛苦，惟有以堅忍處之，不但以堅忍處之，還要愛慕痛苦。固然他們之所以愛痛苦，並非爲了痛苦的本身，有什麼可愛的地方，是因爲他們明白，不愛慕痛苦，不能表現他們的愛情，更不能享受由痛苦中得來的幸福與光榮。

基多的道理，雖極嚴厲而又含有樂趣，奧妙就是這裡。聖五傷方濟各這位最富有福音精神的人，他是十字架的迷戀者，同時也是生命與快樂的迷戀者。克已補贖的道理，從他嘴裡講出來，儼然就是一篇慶祝詞。他這種講論的態度，在公教中並非一件可奇的事，而是耶穌真徒應有的態度，師主篇上有一段說：「你到了能覺出痛苦的甘飴，你能達到耶穌愛慕痛苦的地步，就該自以爲榮幸，因爲這就是在世上得到了天堂。」（卷貳，第十二章十一節）

在一個耶穌真徒的心靈深處，因痛苦而快樂的情緒，雖然好像矛盾，可是事實俱在，又有耶穌的話作根據，我們還能不承認麼？耶穌曾訓諭他的門徒說：「人若因我侮

辱你們，逼迫你們，捏造各樣壞話毀謗你們，你們就有福了。你們應當歡喜快樂，因為你們在天上的賞賜是大的。」（馬竇，伍章，十一至十二節）“*Per crucem ad lucem!*”因着十字架走向光榮。這句格言是宗教很適合的定義。

IV 宗教的定義

根據天主經與十字聖號經所包含的教訓，我們可以給宗教下個很好的定義。宗教是天主與人之間，生命的聯繫，是和天主共同的家庭生活；一種和平快樂的生活。

宗教是一種戰爭的生活。

宗教是每個人生活上最重要的一件事，或更好說宗教包括了整個的人生。因為只有宗教才能使人生走向光明。

宗教就是生活，是同天主結成了親密的友誼，而變化成爲神聖的幸福的生活。

宗教是全世界福利的樞紐。根據宗教發展的程度，就可以決定世界最後的價值。我們研究宗教在人心靈上的過程，討論耶穌真徒的生活，就等於敘述全世界的歷史。

V 闡明宗教定義應遵守的程序

爲了完全明瞭這個定義，應該這樣的順序研究：

人——第一章

天主——第二章

宗教，即天主與人共同的生活——第三章

公教生活的劇情——結論。

第一章 人

『主，請使我認識我！』（聖奧斯定 St. Augustin）

這是聖奧斯定向天主的呼聲，也是凡願認識自己的人應有的呼聲。因為要認識自己，專憑個人的思索固然作不到，就是綜合數千年來哲人學者的遺產，也不能得到滿意的答覆。為補足人性的缺欠，唯有靠着無所不知的耶穌的光照。聖若望在福音中，曾討論過關於耶穌對人的認識，他說：『至於人，他不需要別人給他證據，他自己知道「人」裏頭有什麼。』（若望·貳章，廿五節）

根據信德授與我們的知識，我們可以給「人」下一個定義：

人是有理性的物體，具有靈魂和肉體，只要他謙遜，服從，有愛情，就能因着信德認識天主的祕密，因着寵愛能分享天主的生命，將來還能在永遠的光榮中，享受自己的幸福。

I 小型宇宙

人是靈魂和肉身合成的物體，因而一身兼備自然界動物植物礦物三大類的特點，儼然是一個小型宇宙。

人屬於礦物界：因為構成肉體的原質，都是礦物。

人屬於植物界：因為人有生命，能採取外界的物質，加以變化，來培養發育自己的身體。

人屬於動物界：因為他能活動；有感覺；他的官能受到外界的感觸，如色，香，味，形等，就能認識該物體的特點；接受了外界的印象，就能在他內心裡發生快感或痛苦的反應，因而引起喜怒哀樂的情緒。

II 世界之王

人是有理性的物體，所以超出世界上有形的和無形的萬物之上。

凡存在的萬物，他都能有一定的範圍內，認識牠，明白牠。這種了解事物的機能，就是理智。它的定義如下：

理智是一種機能，可以洞察世物的內體，了解天主造成萬物或人做事情的計劃，又能在物質世界以外，發見無形的實體。

為完全明瞭這個定義，最好拿人與單純的動物（禽獸）比較一下：

禽

獸

人

類

<p>3. 能看見物質的世界，即五官所能感覺到的世界。</p>	<p>2. 能混統地看出構成世界的不同分子。○（如人，動物，植物，日，月，風，雨，寒，暖等）</p>	<p>1. 能看到天主或人造的東西（前者如草木等，後者如火車等）並能粗率地分辨物體不同的分子（如草木的根，幹，葉，火車的輪，鍋，烟囱）。</p>
<p>3. 能在物質世界以外，發現五官所不能感覺到的世界，即神體的世界；能窺見肉體內的靈魂，和有形世界以外的天主。</p>	<p>2. 能洞察世界的內情，也就是能辨別構成世界的不同分子的因果關係。○（如太陽的熱力蒸發水氣，上升成雲，隨風飄動，遇冷則復凝為水，下降成雨，使各種生物得到所需要的水分）</p>	<p>1. 能洞察事物的內體，發見物體各分子相互間的關係。○（如草木各種器官的作用，火車的機能構造等）</p>

可見有理性的人就是有形宇宙的主人。雖然從表面看去，人在這世界裡，猶如一滴水在大洋裡那樣的微小與軟弱，然而實際上綜合起來，全世界還不如人尊貴偉大，因為整個的世界，都能包含在他的思想以內。世界最有名的法國學者巴斯楷爾 Blaise Pascal (1623-63) 描述人的超越性，曾寫了極生動的一段：

『一切的物質：天空，星辰，地球和它上面所有的國都，併合起來，還不及一個最小的神體。因為這神體認識一切和認識自己，物質什麼都不認識……』

人在大自然中，不過是一根細弱的葦子，然而是一根能思想的葦子。為征服他，用不着全世界都武裝起來，一股蒸氣或一滴水就能致之死地。然而，即令世界征服了他，他仍然比傷害他的高尚得多，因為他死他能知道，又能明白世界在他身上所有的利益。世界就不會知道這些……

我被空間包圍着，小得像一個「點」；但我的思想能包羅宇宙。』

III 天主的工人

理智不特指示我們真理，使我們懂得：世界是什麼，人是什麼，天主是什麼；它還更進一步，引我們按着真理去做事。靠着理智的啟示，我們能認明應做的事，曉得如何利用下級的世物，如何與同類相處，如何對待天主。這理智的第二種作用，名為良心作用。

1 良心

「良心」是分辨善惡的能力，它引導，監視，判斷我們的行為，並在我們行事之先，預言這行為永遠的關係。由此可知，良心並不是我們靈魂上一種特殊的機能，它不過是理智的一種作用，專司審查我們的行為，斷定它們是否合乎天主為我們所定的計劃。

要明瞭良心如何盡它的職務，仍當拿禽獸與人類來比較：

<p>禽 獸</p>	<p>1. 受本能的支配。</p>	<p>人 類</p>	<p>1. 受良心的領導。</p>
<p>2. 本能是一種盲目的力量，自然趨向快樂，拒絕痛苦，使禽獸在不知不覺中，無時不走入天主指定的方向。</p>	<p>2. 良心是一道光亮，因着它，人得以看見天主為他策劃的生活程序，曉得自己在什麼時候應作什麼，方能使自己的生合於天主的計劃。</p>		

<p>3. 本能是一種不可遏止的力量，強迫禽獸依照天主的計劃工作。</p>	<p>4. 本能既然是盲目的，所以沒有判斷的能力。</p>
<p>3. 良心是發號施令的主人，因天主的名義，向人要求某種行爲，但不是出於強迫。</p>	<p>4. 良心是判官。凡遵從它指示的人，它都立刻施以獎勵，予以報酬——心裡平安；反之，拒絕它的人，它也立刻處罰——心裡不平安。</p>
<p>5. 本能是盲目的，因而不知未來。</p>	<p>5. 良心是預言者，它明白世間的報應不足，善人心內的平安，在這世界上，多次受外界的騷擾，惡人心內的不平安，往往被猛烈的偏情埋沒，不能發生什麼效力，所以它斷定在永遠的來世，天主的公義，必要完全施展，賞罰嚴明，使人人都得到相稱的報應。</p>

良心領導吾人，不出強迫的手段，是因為我們人類在天主的家庭裡，並不是無知的工具，而是在他指導之下工作的工人，所以不必強迫，只要心裡願意，就能聽從天主的指示。

人的這種能力，稱為自主權。

2 自主權

自主權是不被強迫，而能自由行動的能力。人若善用這種能力，就可以受賞，否則必定受罰。

關於這一點，我們還可以拿人類與禽獸來比較：

禽 獸	人 類
<p>1. 趨向快樂，畏懼痛苦，是禽獸行為的唯一標準。那裡有最大的快樂，最小的痛苦，牠必定向那裡作去。</p>	<p>1. 趨向快樂，畏懼痛苦的情緒，人也是有的，不過他能抵抗前者的吸引與後者的恐懼。</p>

2. 禽獸遇着有兩件事可以選擇的時候，就如一具沒有抵抗力的天秤，那端的重量較大，自然就傾向那端。

3. 禽獸處在兩種行為之間，猶豫不決，因為它們的吸力或拒力相等。

4. 牠就如我們在上邊說過的天秤，只有兩端的重量相等，才不致傾斜。

2. 人可以比作一具有抵抗力的天秤，雖然一端的重量較大，但仍能把持自己，不致被壓下去。

3. 人處在兩種行為之間，即使一方面的吸力很強，他一方面的吸力很弱，他仍然能有猶豫；因為他明白，作事要不愧為人的身分，必先抑制住自己的慾望，平心靜氣地審量，以求會合於天主的聖意。

4. 人也好似天秤，不過在兩端的重量不等的時候，仍能保持一時的平衡。

5. 如果兩種行爲中，有一種的吸力增強或是給他更大的恐懼，立刻就失了平衡，不再猶豫了。

6. 牠就如上述的天秤，當兩端重量相等的時候，還可保持一時的平衡，若有一端重量加增，牠自然就向那端傾斜。

5. 人自問良心，靜心審量了以後，認明了這吸引他的行爲，是否爲天主所允許，始能決定取捨。

如果是天主所允許的，自然可以隨着自己的趨向去作。

如果是天主所不允許的，他不但能夠祈禱，也應當誠心祈禱，推想這個行爲要產生的不幸的結果，盡力激起心中厭惡這種行爲的情緒，爲阻止它的吸力，振起精神，作那自己不樂意作的事。

6. 人這具天秤，能自己加增較輕一端的重量，使它變爲較重的。

7. 禽獸對於牠所作的行爲，完全不負責任，無所謂功過。亦無所謂賞罰。

7. 人對於自己的行爲，須負起全責。他若接受了良心的警告，滿足了天主的旨意，即使他對於所作的行爲，感覺不快，仍能增加自己的品德，得到應得的賞報。他若不接受良心的警告，一味地隨着快樂的吸引，就不免喪失人格，受應得的懲罰。

3 人本性的偉大

人因爲獨具理性，所以佔了世界的王位，但不像昏庸懦弱的君王，畢生無所事事；他能隨着良心的指示，運用他的自主權，幫助天主治理世界。

他的理智，啟示給他世物的自然律，並供給他用自然的方法，以謀人類文化的進展。每當作事之先，他的良心就指示他，如何運用自己的能力，來協助天主的工作。

因爲他有自主權，所以不用強迫，就甘心樂意服從天主的命令。如果他滿足了天主的旨意，在他統治下的世界，定能日見進步，走入幸福途中，各人也能得到良心上所要求的報酬，安享自己工作出來的好結果。

IV 天主的兒女

人能因着信德，認識天主的祕密，因着聖寵，分享天主的生命，將來在永遠的光榮中，能享受天主本有的幸福；因此，他竟能超出自己本性之上，成了超性的人。

1 信德

人固然可以用他的理智，去認識一切存在的事物；不過，他的知識無論增長到什麼程度，還是有許多事情不能明瞭，天主的知識和人的知識有無限的差別，天主不但認識一切，就是它們詳細的內情，也都瞭如指掌。那麼，人雖然具有超越萬物的聰明，仍然還有許多不能了解的秘密。

不過，若是天主願意的話，天主能將這些秘密告訴給人，實際上，天主因為愛人的緣故，也真的這樣做了。

天主把自己的祕密曉諭與人的這個行為，稱為默啓 *Revelatio*（這句話源於拉丁文的動詞 *Revelare*，意思是揭開帳幔）。

人完全信任天主的話，把天主啓示的真理，看做絕對正確的事實，這就是信德 *Fides*（這句話源於拉丁文的動詞 *Fidere*，意思是信服）。

2 聖寵

天主愛人的熱忱，廣大無際，不但願意因着信德把自己的知識傳授與人，使我們得知唯有天主自己可以知道的事，而且更進一層，願意叫我們分享天主本有的生命。這件事，在天主默啟人類的秘密中，要算與我們最有關係的了。

分享天主的生命，就稱為聖寵。

聖寵是一種超等的恩賜，因為除了本有的生命以外，天主不能再賞賜我們什麼更好的了。

3 光榮

聖寵使我們分享天主的光榮，這是永不能錯的真理，只是當我們流徙世間的時候，這種生命是隱晦的，神秘的，如同聖經上所說的，埋在地裡的珠寶，掩在田中的種子一樣，外面現不出什麼特徵來。

及至暫時的生命一過，入了「永遠」的境界，情形就大不相同了；那時，聖寵要完全施展出它的能力來，大放光明，使我們得享受天主，一如天主享受自己。這種福樂就稱為光榮，因為這時天主賞賜我們的生命，已將它的光明充分表現出來了。

4 人超性的偉大

因着信德，人能够明瞭只有天主可以明瞭的真理。

因着聖寵，人能分享只有天主能有的生命。

因着光榮，人能享受只有天主可以享受的幸福。

這樣，人已進了神性的世界，超出人的本性之上了；在相當範圍內，人竟成了天主。

巴斯楷爾曾說過一段話，很有理：

「一切物質的物體，一切靈性的物體，和它們的產物，全部綜合起來，也敵不過一個最小的愛德活動——寵愛。因為愛德是屬於另一超等階級的。」

把所有的物質併合起來，也不能成功一個最小的思想；因為思想同物質佔在不同的階級，絕不能做到。把一切的物質的物體和靈性的物體綜合起來，也不能發出一個真正的愛情活動；這同樣是絕不能做到的，因為愛德散佈在另一階級，是超性的事。」

V 沒有的

人是物體，所以他是虛無的。

人所有本性和超性的財產，誠然是富足無比：一身兼具動，植，礦三大類的特長，還有超出物質以上的理智與自主權，最妙的是他能超出自己的本性，分享天主本有的生命。但是，理智與信德使我們認識人性的偉大，同時也使我們明瞭他的虛無。

1 人不能因自己而存在的物體

人所有的，沒有一樣不是受自天主，假使天主不時時刻刻供給給他，他什麼都不能有，連他自己的存在都不能有。他四週的世物，他個人的性體，他的身體，感覺，理智，良心，自主權，和他的信德，聖寵，以及將來永遠的光榮，這一切的一切都是出自天主的恩賜。

有一天，義國聖女加達利納塞納 Ste. Catherine de Sieme 問耶穌說：「主，我是什麼？」吾主答應說：「我的女兒，你是沒有的。」

2 人是不能單獨靠着自己工作的物體

人所作的善事，多半是天主的工作，只有很少的一部份，是出自他本身的力量。古來教外的賢人，因為不明白這樣的真理，所以把善人的善行，都看作了他本人的功勞。

羅馬學者西塞羅 Marcus Tullius Cicero (106-43 B. C.) 說：「總沒有人把自己的德行歸功於天主，這是很合理的。爲了我們的德行，別稱讚我們，我們也自以爲榮幸；假使這德行不是我們自己作來的，而是神的恩賜，當然就沒有這樣的情形了。」

聖教會的觀點，與這些教外人大不相同，在「諸聖節」的彌撒中，司鐸高聲唱着說：「天主賞報我們的功勞，不過是賞報他自己的恩賜。」

3 人能失敗，能跌倒，能重歸於虛無。

人以自己的理智爲榮，然而根據歷史的紀載，最大的天才，嗜好陷入可笑的錯誤。人以自己的良心爲榮，猶如盧梭 Rousseau Jean-Jacques (1712-78) 所說的：「良心，良心，神性的本能，從天上來的不滅的聲音。無知而又聰明，無能而又自由的人，惟賴它明確的指導；分辨善惡，專恃它不能錯誤的判斷，並且它還能使人與天主相似。」然而歷史告訴我們，每個時代，都有不道德的風氣，一般人的良心，不特加以許可，甚至把這些不道德的行爲，認爲分所應爲的義務。

人以自主權爲榮，然而歷史告訴我們，人的自主權如水就下，常傾向卑鄙的事物，使人近於禽獸。遇着不合理的行爲，不惟不知檢點，不施抵抗，反而隨着快樂的吸引，享受一時的快樂，怕受一時的痛苦，寧隨自己的私心，不願幫助天主，謀個人與世人的永久幸福；總之，人的自主權，常是趨向罪惡的。

人以信德爲榮，然而歷史告訴我們，不知有多少道學淵博，聖德超衆的教友，司鐸，主教，陷於異端，入了可悲的境地。

人以聖寵爲榮，然而歷史告訴我們，人往往爲了極微小極短促的快樂，不惜犧牲寶貴的聖寵。

不但人所有的一切，沒有一件是從他自己來的，就是天主的恩賜，也沒有一樣不能被他浪費或失落。無疑的，只有缺欠，失敗與罪惡，才是他的財產。啊！這樣的財產！

所以我們所說的，人是沒有的，是虛無，絕不是欺人之談。一個公教的青年，雖不至如同教外人一樣，不明白造物道理，但是在血氣方剛的

時期，立身行事，若不將這些道理印在腦中，那麼，他的行為與信心，恐怕就不能一致了。因為在這個時期，他的社會生活方才開始，最容易雄心勃勃，自以為天下的人物，都要屈服在他的幻想之下，而被他利用。雖然經過幾次的失敗，嘗着了一些酸辛的滋味，也未必能即刻覺悟。

假使他不以宗教為意，他的心血就要很快的冷下去，而忘掉自己是完全屬於天主的了。勢必將造生他的天主認為是他野心的障礙，覺着自己大可以同天主對抗；他絕不想，自己的一身都在天主掌握之中，就連他違犯天主法律的這種蠻橫的力量，也是好施的天主賞賜他的。

如果他還重視宗教，最多他不過想，自己願作好人，已經足夠盡到一個好教友的責任了。殊不知若是失掉了謙虛的心，忘掉了自己的弱小，忘掉了自己時時需要天主的扶助，他這點願作好人的心，也絕對靠不住。他迷信自由萬能，覺着自己無論什麼都做得來，雖然受了慘酷的打擊，仍是執迷不悟。失敗的教訓，不足以引他去認識世界萬物的本來面目，不能使他覺悟自己的無德無能。如果屢次失敗，到了日暮途窮的地步，他的雄心固然是打消了，但是傲骨不脫，於是改變了態度，沉入失望的深淵中去了。

有時他也行祈禱的功夫，可是完全失去了祈禱的本義，不求使自己的意見，更合於天主的聖意，反而要求天主隨他個人的私意，一旦求而不得，立刻就憂忿交加，不再祈求，甚至把宗教生活，也怨恨起來，拋到腦後去了。

這一般青年，都是不明瞭自己應負的責任，才作出這些近似瘋狂的行為。我們在下節要講的，正是一劑對症的良藥。

VI 沒有的對有的

人應當在謙遜服從同愛情之中度生活。

我們既然受了信德的真光，證明了我們是什麼，良心就指示我們如何去度我們的生
活——就是要常常懷着謙遜的心。

謙遜是誠心歡喜接受與我們有關的真理，和由真理所發生的道德的義務。

1. 第一條真理：什麼也不是從我們來的，什麼也不是我們的，一切都是從天主來的，一切都是天主的。明白了這一點，我們一定能自卑自賤，欽崇朝拜天主。

——『你要欽崇主，你的天主。』（瑪竇：肆章，十節）

2. 第二條真理：我們所有的生命，智慧，財產，既然都是從天主來的，當然惟有天主是我們的主子，我們就應按着天主的聖意去用我們的智慧，財產等，才對。這裡，謙遜就結了服從的果子。

——『你要欽崇主，你的天主，只應事奉他。』（瑪竇：肆章，十節）

——『如果你願意進到生命之中，應遵守誠命。』（瑪竇：拾玖章，十七節）

在古教的法律上，說得也很懇切：『我今天交給你的誠命，你要存在心裏。你要把這些誠命，切切囑咐你的子孫；不論你家居或路行，無論你躺下或起來，常要講論這些誠命，你該把它們繫在手上，作你的標記，把它們懸在你的額上，使它們佔在你二目的中間。還要把它們寫在你屋子的門框上同門上。』（見申命記：第六章，六至九節）

3. 第三條真理：除了錯誤，缺欠及罪惡以外，其餘的任何事物，都不是從我們來的。所以我們應該懷着極深的熱情，承認天主的恩賜，兢兢業業，用之惟恐不得其當，堅心依靠天主的帮助，信他能治療我的軟弱，又要愧悔往日辜負了天主慈愛的地方。這樣從謙遜中，又發出了知恩的心，有了知恩的心，自然就不專靠自己，於是盼望與悔恨之情，自然也就發出來了。

4. 第四條真理：我們整個的人，既然全是從天主來的，自當完全歸於天主，我們沒有權利留下一部份私自享用。這樣，謙遜的花蕊成熟了，自然要開愛德的鮮花。有了愛情，自然歡喜投到所愛的懷中，把自己全交於他，只想博得他的歡心。就如聖經上所說的：『你該全心，全靈，全意，全力，愛你的主子天主。』（瑪爾谷：拾貳，三十節）愛德不容人絲毫留爲己有——『你們裡頭，誰不棄捨他所有的一切，不能作我的徒弟。』（路加：拾肆，三十三節）

謙遜的金科玉律，雖然節目極繁，但是可以都包括在法國聖女瑪爾加利大 *Ste* *Marguerite Marie* 常說的這段格言裡：

『一切都來自天主，自我一無所出；

一切都是天主的，我則一無所有；

一切都爲天主，決無一事爲我。』

這段格言，似乎十分嚴厲，它加給人的責任，也似乎異常繁重；從表面上看去，它好像是把人的一生消磨盡了。但是，誰若參透了天主計劃的秘密，他不但不以爲苦，反視爲無限的甘飴，不但不以爲辱，反引爲是自己莫大的榮幸。

第二章 天主

「主，請使我認識你！」——聖奧斯定

從上一章所講的，人已經認識了自己是誰，現在我們要開始講天主是誰，使人對於天主得到相當的認識，好能明瞭宗教的眞面目。

天主與人相差無限，要認識天主，困難當然繁多，若只靠人的理智與良心，恐怕不能打破這重難關。聖若望在福音上說：「誰也沒有見過天主；在聖父懷中居住的惟一聖子，親自叫人認識了天主。」（若望：壹章，十八節）所以在研究這個問題以前，仍當用奧斯定的話向天主呼號，求他賞賜我們信德的眞光，使我們稍微明瞭一點他的秘密。

天主是極完善的，他造了世界，並用他的神智治理它。

天主是無上的主宰，是立法者，是人最高的審判官，同時又是極慈愛的父親，他把最深奧的秘蹟默啓給我們，使我們知道在他一體內，有三位奧妙的結合，我們也就應該效法三位一體的親密的團結，得以分享三位一體的天主所有的生命。

I 有的

我們的理智能夠證明天主是完善的，是世界的創造者。【註】

宗徒聖保祿在他給羅馬人寫的書信上，說明了人能因着萬物，尋得天主。根據這位宗徒的話，禽獸只會運用五官，牠們所知道的事，不能超出五官所能感觸到的範圍；人因為有思想，所以能更進一步，在世物的鏡子裡，窺見天主的屬性：『自從造了世界以後，他無形的美善，他永遠的全能和他的天主性，都因着他所造的世物，成了理智所能看見的了。』（羅馬書：壹章，三十節）

的確，人只要睜開眼睛，看看這燦爛錦繡的世界，心中一定要發出這個疑問：

爲什麼有這世界？它所以存在的理由是什麼？

他又回答自己說：

世界的存在，證明有一位獨立的，完善的主宰造了它。

1 世界不是因着自己而存在的

世間的一切物體，不論是礦物、植物、動物或是人，沒有一樣能因自己而存在，能自給自足的，譬如動物要維持自己的生活，必須時時向環境掙扎，獲得牠們，不可缺少的物

（註） 我們的目的，並不是將證明天主存在的一切證據，都收集在這裡，完全加以研究；不過要簡單的指明理智認識天主所走的途徑，和我們本性的能力，關於天主的生活，所能得到的智識，將來在『理智與公教對人生問題所有的觀點』裡，我們要拿理智所有的能力，和它關於天主的實有同美善所能得到的確實性，作澈底的研究，這種進行的程序，很合於科學原則，譬之數學我們必須把四則方法練習純熟，以便隨時應用，至於他的原理，等到我們對於數學有了相當程度，才能開始加以研究。

品來維持他們的生活：光，氣，熱，青草，穀粒等……

單獨的個體，既不能完全自立，自給自足，那麼世界——物體的綜合——當然也是這樣的，把千千萬萬的零加起來，結果還是等於零，同樣把不能自立的物體綜合起來，仍舊還是不能自立。

2 有一個因自己而存在的實體，他不特能自立且能賦給其他物體存在的能力

我們看見一羣專靠別人周濟的乞丐，自然就知道有善心的人養活他們。

世界生存的力量既不是自有，究竟是從那裡來的呢？自然就暗含着一定有一位賞賜這種力量的。

這位賞賜者，他的存在一定是因自己有的，他存在的能力，不能是從他以外領受來的。假使他的存在，也是從他以外領受來的，那麼就不能說是他賞賜的，不過是由他傳遞而已。他不過也是乞丐羣裡的一個大乞丐頭而已。他的存在不是從旁人領受來的，且能賞賜別的存在，這就是天主。

3 理智推論出來的這個結論，得了信德的佐證

當日天主遣梅瑟發 (Moses) 領導依拉爾民脫離埃及人的轄治，梅瑟就向天主

說：「我這就往依拉爾那裡去，向他們說：『你們祖先的天主，打發我到你們這裡來了，如果他們問我，遣發我來的怎樣稱呼，我可如何答覆他們啊？』天主給梅瑟說：『我是「有的」(EGO SUM QUI SUM)。』天主還加了一句話：『你告訴依拉爾民說：『有的』打發我到你們這裡來。』(出埃及記第三章，十三至十四節)

4 獨立的天主是完善的

一切物體所有的美善，天主無一不有。因為他既然賞給別人，他自己還能沒有嗎？所以他是美好的，有能力的，明智的，公義的……。

天主各樣的美善都是無限的：他是有無限美好的，無限明智的，無限公義的，無限能力的……總之天主是絕對完善的，「完善」就是他的本性，我們所能給他下的定義，就是他自己說的：「我是「有的」(EGO SUM QUI SUM)【註】

天主的性質就是「有」。是絕對的「有」，是無限的「有」。

我們不拘論到什麼物體的性質，必須說這是一種礦物，是一種植物，是一種動物，或是一種人。總不能說僅是個「有」。應該說是個有限制的「有」。例如：黃金必須說是礦物，白菜必須說是植物，孔子必須說是人。意思是說明任何物體含有一小部份有限的美善。例如說白菜是植物，表示它有生機，就是美善；它沒有感覺就是限制。

(註) 我們翻譯拉丁原文 (Sum) 動詞，有時譯為「有」，有時譯為「是」。

當我們論到天主的時候，除非我們願意明晰的指出他性體中的某一方面，譬如他的明智慈惠等；而願意概括的說出他所具有的一切，那麼只得說，他就是「有」，並不能加入任何一字來形容他。

天主的性體，並不是有這種美善而缺少那種美善，而是具有一切的美善，所以任何缺陷都不能來限制他。

5 天主是造物者

天主賦給萬物存在的能力，這是我們剛才証明了的。現在我們來談一談天主如何賦給萬物存在的能力。

關於這個問題，我們能想像到的解釋只有兩種：

或是天主從自己本體內發出萬物。意思是說：天主從自己本性以內取出構成萬物所需要的材料。

或是天主創造萬物。意思是說：天主不必改變，不必失去什麼，只有一個願意，就在自己以外，造成先前沒有的東西。

第一個假定是反理智的，荒誕的，因為假使天主從自己本體內發出萬物，萬物自然就做了天主一份子，就是天主了，但是按我們講過的，天主是絕對完善的，而我們所處的世界，又每每感到是不完善的。既然說天主是完善的，同時又說他不是完善的，這是

絕對不合理的，因為兩種矛盾的屬性，是不能同時並存的。

第二個假定是超理智的，神妙的，天主只有一個願意，就造成了世界，這無限的能力，超出我們的理智以上，我們不能明瞭。

這兩種解釋我們要揀選那一種呢？

第一種解釋，絕對不能承認，因為是反理智的，荒誕的事，絕對不是真的。相反第二種解釋，就有可以承認的理由。我們理智的能力是微弱的，世界是廣大的，天主是無限的；那麼在世界上，和在天主以內，一定有許多理智參不透的秘密，因為我們不明瞭，就說不是真的嗎？

所以天主造世的這種奧蹟，我們不特能够想像而且應當承認，不如此，世界的存在就無從解釋了。

那麼，本段的標題——天主是造物者——無疑的成了我們必然的結論。

6 天主對於他所創造的世界，是大方好施的

我們的一切，都是從他得來的，想到這裡，我們自然要誠慌誠恐，伏地朝拜，自認虛無了。天主有無限的全能，不獨是一種外面的力量，可以壓倒我們，就是我們內心的思想，也不能越出他的觀察。這又是當如何使我們起敬起畏呢？

但是，天主的全能，自然能引起我們的畏懼，可是從別的方面看來，他更有無限的慈愛，能激起我們的愛情，使我們自然的承認他的無限的慈善。

天主造我們，不是爲了自己的利益，是爲了愈顯自己的光榮，因爲一切受造物都是來自天主，最後仍常歸於天主。

什麼是天主的光榮？世界的美善反映着天主的美善，人類的幸福反映着天主的幸福，這就是天主的光榮。

所以我們不用借信德之光，了解天主的秘密，只靠着我們的理智，就可以了解天主，是如何愛我們，如何喜悅我們了。

II 世界的工程師

明白了世界所以存在的緣故，我們的理智仍不能滿足，還希望解決關於世界的另一個問題：

爲什麼世界有如此奇妙的秩序？

他自己回答說：世界所以有奇妙的秩序，是因爲造了他的天主，有不能舛錯的照顧。

1 什麼是秩序？

秩序是全體各分子的適當的配合，藉此可以保持全體的善與美。

例如一部機器，他的運動雖極複雜，可是每個機件都能各司其事，運轉靈活，如此這部機器全體的各分子才算配置的適當，所以這部機器可以說是一部有秩序的機器。

一個工廠，廠內的工人，各人操作各人的工具，各人利用個人的機器，個個聚精會神，不敢稍有疏懈，去盡各人的天職。雖各人的工具不同，工作不同，可是彼此之間却能聯成一氣，以分工合作的精神，製成優良的物品；營業部更將一切貨物，運至各地去銷售，這樣便無生產過剩的壞現象出現了，工廠的各部分，才能有順序的發展，廠長與工人，因此也能獲得美好的生活。這就是一個秩序完善的工廠。

2 世界是有秩序的

只要睜開眼睛，立刻就可看到世界上的秩序。

我們可以拿一根田野裡的草來觀察一下。根，莖，葉的構造，都是適合於應有的效用，而構成的每個部份工作起來，各盡其職，極其週到；並且這些不同的器官的工作，彼此能聯成一氣，互因互助的來維護草的生命，保存它的種類。

抬頭仰視無際的天空，便可以看到不知幾千萬兆的星球，它們的運行，雖然極端複雜，却是極有規則的，並沒有絲毫的紊亂。

3 世界的秩序表示創造者有無限的智慧

為完成一件有秩序的工程，必須有智慧，有了智慧才能定出一個目標，達到全體的善與美，和造成達到目的的應有的適當的組織。

所以，天主既然造了這樣有秩序的世界，他必定有無限的智慧。

4 天主照顧世界是不能錯的

天主既然是無限慈善和無限智慧的大父，所以他不能不設法使他所造的人，得到幸福。

天主是無限明智的，所以他欲達到何種目的，應用何種方法，他都知道得清清楚楚，毫不能錯。

天主是全能的，任何事情他沒有作不到的。

天主安置的這個世界，都是爲人的利益和幸福。

所以聖教會稱天主爲「照顧」，這個名詞的意思就是說：我們的一切的急需，天主預先知道的，都預備妥當了，以便隨時供給給我們。

5 天主照顧世界都是爲人的利益和幸福

天主賞給人本性的恩賜，是如何衆多，不必藉天主默啟的神光，只要人平心靜氣的思想一想，就不難認識出來。一切傳教士，時常把我們人，從天然律所得的利益，擺在眼前，來感動誠實的人，承認天主的恩惠。宗徒大事錄上記載着，有一次聖保祿治好了一個跛子，民衆驚異不止，想他和他的同伴巴爾納伯是神仙下界，要上貢祭祀他們，保祿同巴爾納伯兩位宗徒，知道了他們要作的事，就撕破了衣裳，跳在羣衆當中，高聲向他們說：「人們，你們爲什麼這樣作？我們也和你們同樣也是有死的人，我們不過

告訴你們應該棄絕這些虛假，歸向生活的天主，因為是他造了天，地，海，與他們所包容的一切。在以前的世代，天主讓教外人各行其道，沒有加以阻止，然而沒有表現他慈愛的證據，就如他自天降雨，賞賜豐年，使你們飲食豐足，滿心歡喜。」二人說了這些話，才好歹的攔住了衆人，沒被他們獻祭。」（宗徒大事錄：拾肆章，十三至十七節）

這世上的秩序，雖然對於人有如此衆多的利益，但也有不少的，痛苦的和混亂的現象。我們見到這樣的痛苦和混亂的現象，心中是一定感覺到不平安。於是良心告訴我們痛苦的原因在那裡，和天主怎樣將暫時的痛苦變為永久的幸福。

III 主宰 立法者 裁判者

良心告訴我們，天主是人的無上主宰，是立法者，是人最高的裁判者。從以上所研究的真理，良心可以推演出幾個作人處世很有關係的結論。

1 天主是無上的主宰

人是天主所造，所以應當在天主聖意之下，事事從命，奉天主為無上的主宰。

2 天主是立法者

世界的一切，在天主治理下，都是井井有條，絲毫不紊的，他自然也要給人定出規律來，以表示他照顧世界的周到，

世界上沒有靈明的物體，是沒有自治的能力的，所以它們的一切動作，都是必然的遵照天主所制定的規律。

然而我們人類，是有理智，有意志的，能够自己使自己的生活紀律化，天主只在人的良心上指示給人應走的途徑和應盡的義務，人是否遵從，那就由人自由選擇了。

3 天主是裁判者

天主也是人類的裁判者。

誰違從天主的規律，便可完成他的人格，達到天主給他所定的最高標準。滿足他熱烈希望，藉着不死不滅的靈魂，得到永久的幸福。

反之，誰若濫用他的自主權，違反天主的規律，就是自暴自棄，與天主給他所定的最高標準，背道而馳，空具永福的慾望，却離實現之日愈遠，這樣，他的不死不滅的靈魂，是萬難逃避死後的永遠大禍的。

決定這種永遠的賞罰，是由天主負責裁判，所以天主也是人類的裁判者。

但是這兩種判決，是有極大的區別的。

正義者所得的賞報是從天主來的。天主造成人類，就是爲了使人享受幸福，他並供給人類一切得到幸福的工具。

罪惡者所受的處罰，是完全由自己招取的，並不能埋怨天主。他們存心捨棄正路走入歧途，禍患不是自招的麼。

罪人應當受罰的道理，不獨公教信友可以知道，按聖保祿宗徒的話，就連教外人也沒有不明白的。（見羅馬書信：壹章，三十二節）

從此我們可以看出來惡人——不論教友或教外人——是如何瘋狂了，他們明知故犯天主的誡命，離開天主規定的正路，妄想自尋幸福的途徑，這種驕矜自恃的態度，不是瘋狂又是什麼？但是怎麼驕傲就能使人錯悞到這樣的地步呢？這的確是一個很大的秘密，我們不能明瞭。所以聖經上說：「誰懂得罪惡，啊！」（咏：拾捌章，十三節）

4 理智與良心所見的天主

靠着理智的指示，我們得知天主是慈善的，偉大的，寬厚的主宰，他給我們定出了應盡的天職，按照我們的功勞，賞給應得的報酬。

我們在他跟前，都是蒙他優待的僕役，然而要避除一切私誼，用謙卑的態度侍奉

他。耶穌在聖經上說過：「在你們當中，有誰的僕人是牧羊或耕地，從田裡剛回來，就給他說：『你快坐下吃飯吧！』你們一定要這樣的給他說：『你給我預備晚飯，束上帶子伺候我，等我吃完了，你再去吃。』那有僕人作完了主人所吩咐的事，而主人反要向他道謝的呢？我想必不致如此。同樣你們幾時把所命的事都作完了，也該說：『我們是無用的僕役，不過只作了我們應分作的事。』」（路加，拾柒章，七至十節）

這謙卑自下的態度，是我們人人都該有的，不過只有謙遜不能滿足我們的心，更不能使我們在這多艱多難的世界上，常享和平歡樂的幸福，也不能使我們在痛苦中得到依賴的安慰，由此可知，我們本性的力量，對於天主不能澈底的認識。幸虧天主憐憫我們的無能，賞賜了我們信德的真光，把他充滿着無限愛情的心，啟示了我們，教我們知道，他不但將受造之物當朋友看待，並且——這真是不可思議的愛情——他還要親身服侍我們這些罪惡累累的人。耶穌曾告訴我們說：「在你們當中我是如僕人一般。」（路加，貳拾貳章，廿七節。）

IV 愛情的天主——天主的家庭

信德啓示我們，天主是一個父親，把他最深奧的祕密，擺在了我們眼前，讓我們能窺見在他以內有三位一體的奧妙團體，以資取法，並分享他的生命。

信德啟示我們的秘密，就是三位一體的奧蹟，這個奧蹟，我們可以用以下三個命題包括起來：

(一) 在天主以內有三位：聖父，聖子，聖神。

(二) 只有一個天主，只有一個天主性。

(三) 天主三位，不論自那一方面看，都是平等的。

爲明瞭這三個命題的意思，先該認清性與位的概念。

性，就是性體，是一個實體和物體所有的美善及工作機能的綜合，是實體和物體一切行爲的發源地。譬如一個人有一個靈魂又有一個肉身，在這靈魂與肉體上，又俱有一定特點；這個人的百般技能，各種感覺都是由這靈魂，由肉體發出來的。因爲人的靈魂是有靈明的，所以他能明瞭事態的原因；又因爲靈魂與肉體結合在一起，俱有覺司，所以這個人能受到天氣的影響。這個靈魂與肉體的湊合，就稱爲人的性體。

位，就自我，是有靈明的，自由的，是自主權的，從性體發出來的一切行爲，都歸於他，由他負責，只有他可以自稱我。再拿上邊說的人來講，因爲他是自我，所以可以說，我發現了這事態的原因；我受了感冒，得了病。

據我們的經驗所知，在這世界上，自我的數目與有靈明的性體的數目，常常相等，絕無此多彼少的時候。比如有多少人性——靈魂與肉體的組合——就有多少人位；至於一個靈魂一個肉體，同時爲許多「自我」所共有，或是一個自我同時有許多靈魂，許多肉

身這都是我們想像不來的。

現在，我們可以把這兩個概念，按耶穌默啟我們的道理，貼合在三位一體的天主身上。

天主只有一個，在天主以內，只有一個美善與工作機能的綜合，一個工作的根源，只有一個天主性。對於這端真理的信仰，在最初的人類中就有，後來雖然經過了許多人事的變遷，這種信仰始終沒有完全消滅。耶穌在世的時候，也曾三番五次地重行提出這端道理，為堅固人信仰的心。

但是照耶穌的默啟，在天主與世界人之間，有根本不同的地方，就是，天主惟一有靈明的性體，非為一個自我所獨有，乃為三個自我所共有。

明白了性與位的概念，認清了天主與人不同的地方，現在，拿我們已有的知識，把我們以上三個命題，略略的講一講。

1 天主有三位

天主聖父，從永遠就產生完全像似自己的聖子，而且把自己所有的，都傳給聖子，除了傳授的行爲外，絲毫不曾扣留。

聖父以無限的愛情愛聖子，聖子也以無限的愛情愛聖父，把自己從聖父所受的一切，重行歸還聖父。

從聖父聖子這個互相愛慕的活動，就發出第三位聖神。

以上是關於天主聖三的簡單說明。我們試根據天主的默啟，對於天主聖三奧妙的生活，作更進一步的研究。

A 天主父

聖父從永遠就有；司鐸在彌撒中所念的尼采 (Symbole de Nicée) 信經中說：「我信全能者天主父。」

B 天主子

聖子從永遠生於聖父，我們來研究他是怎麼生的。

天主既有靈明，所以從永遠就有思想。

天主的思想是無限完善的，遠超過我們人類的思想。

不過，我們藉着人的思想，也可以稍微明白一點，天主的思想。

a. 人的思想

人當思想的時候，就在他的意識裡產生出他所思想的事物的像，例如：一個人，一個動物，或一個植物……等。

當他思想自己的時候，就在他的意識裏，形成了他本人的像。

這個像——也可以說是表像——有兩種特點：

第一，這個像是複雜的，是常變換的；人不能同時想許多事，必須想了一件再想一件；想別的事物就不能想自己，想自己就不能想別的事物；所以在人的意識裡，有許多不同的思想，很快的連續發生。

第二，這個像是簡陋的，不能和他所表現的人物有同等的價值，不過是那個人物的照片而已。

b. 天主的思想

天主從永遠就思想，所以也有一個「像」永遠在他的意識裡發生，但是天主的思想和人的思想，有根本不同的地方：

第一，天主的思想是純一的。

天主想自己而生的像，是廣大無限的，同時把整個的天主與天主所有的美善，都包羅在內。

藉着這個純一的思想，天主不特認識自己，就是過去，現在，未來所有的一切物體，以及天主所能造的一切，也沒有不瞭若指掌的，因為各種物體，都是天主的肖像。

第二，天主的思想是完善無缺的。

天主的思想不是一張照片，不是天主反映出來的影子。這思想也如同聖父一樣，是一個生活的自我，與聖父同樣是天主，這就是聖子，「住在聖父懷中的惟一子」（若望：

壹章，十八節）。聖經中也稱做 Verbum，是言語的意思，因為言語是思想的表現，同樣的，天主的思想就是天主的真像，它是一種內在的言語，表現着整個的天主性。

聖若望福音的開篇一段就說：『聖言從起初就有，聖言在天主以內，聖言就是天主……萬物都是因着他而造成的，凡受造的，沒有一樣不是因着他而造成的。』若望：壹章，一至三節）這一段論聖言的來源的話，必須按着我們方才的解釋，才能明瞭其中的真意。

尼米的信經中關於聖子的一節，含意也完全相同：

我信惟一主耶穌基督天主的獨子，在萬世紀以前由父而生，從主子生的主子，從光明來的光明，從真主生的真主，是受生的，不是受造的，和父同體，萬物同他而受造。

C 天主聖神

聖神從永遠就發於聖父聖子，我們來研究他是怎麼發出來的。

聖父從永遠就愛聖子，聖子也愛聖父。這種愛雖然和人的愛有天地之別，但是，藉着人的愛情也可以稍微明白一點，天主的愛情。

a. 人的愛情

人的愛情，只是一種人心趨向某一人物，或自己本身的動作，它有兩種特點：

第一，它如同人的思想一樣是複雜的，一樣的常變換；一時趨向這個，一時又趨向

那個。

第二，它是簿弱的，有限的。

b. 天主的愛情

天主的愛情與人的愛情，有着根本不同的地方：

第一，天主的愛情，也如同他的思想一樣是純一的；聖父愛聖子，同時在聖子以內愛一切物體，因為它們都是照聖子的表像造成的。聖父對世物的愛情，就在他對聖子的愛情裡包含着，猶如他對世物的認識，包含在他對聖子的認識裡一樣。聖子也以同樣的愛情還報聖父的愛情。

第二，天主的愛情是強大的，無限的；這愛情發自聖父聖子，也就是天主第三位，同聖父聖子是一樣的生活，一樣的美善，並同為天主；這就是天主聖神。

尼采的信經中以下這一節，就是這個意思：

我信聖神是主子同生活的給與者，從聖父聖子發出來；同聖父聖子一齊受欽崇，受光榮。

2 只有一個天主

天主三位共有一個天主性，就是工作機能與美善的綜合，

三位彼此的分別，和人與人之間自我的分別，情形大不相同。

人與人之間自我的不同，是因為他們具有不同的性體。每個自我各有一己的性體，

這性體所有的工作機能與美善，是他自己的專有品，不能歸於別一個自我。因此自我的數目恒等於人的性體的數目，三個自我就是三個人。

天主三位並沒有不同的性體；三位同是惟一的，同樣的性體，他們所有的工作機能與美善，也是完全相同的。【註】

所以應當說：天主三位有獨一的天主性，是惟一的天主。『父同我，我們是一個。』（若望：拾章，三十節）耶穌說的這句話就是這個意思。

三位的區別，只在於他們彼此接受天主性的那個行為。

聖父生聖子，把自己所有的都付給聖子，這就是聖父的特點。

（註） 所以三位中，不論那一位對外的的工作，都是與其他二位共同的。的確，不論那一位的工作，莫不發自天主性，因為天主性是天主一切行為的根源。然而這天主性，不是一位所獨佔的，而是三位共有的財產；至於工作的機能——理智與意志——在天主內也只有一个。那麼，以三位共有的財產，所做出來的事業，自然是三位共同的事業。因此，耶穌從前對猶太人說：『由我自己，我什麼也做不來。』（若望：伍章，三十節）

或有人問：『既然如此，為什麼救世的工程，獨歸於聖子，而不同樣地歸於聖父聖神呢？』對於這個問題，我們應該如此的答應：『救世的工程，不是藉天主性成就，而是藉人性成就的；而人性則為聖子所獨有，因為只有聖子降生成了人；所以救世的工程獨歸於聖子。至於規定聖子降生救世，以及造成基多的人性，這都是出自天主的明智，慈善，與全能，是三位共同的工作。』

聖子生於聖父，從聖父接受一切，並將所接受的歸還聖父，這就是聖子的特點。聖神發自聖父聖子，從聖父聖子接受一切，又將所接受的歸還他們，這就是聖神的特點。

除了這種彼此的關係以外，在惟一的並不可分離的天主性中，一切都是三位共有的。『父啊！』耶穌向他的聖父說：『我所有的都是你的，你所有的都是我的。』（若望：十章，十節）

因此在聖三彌撒的弁言裡說：

『至聖主，全能父，無始無終天主，……爾借惟一子及聖神，惟一主，惟一天主，非因一位之獨，乃因聖三之一體……』

3 天主三位是完全平等的

因為人們自我的不同，就劃分出人的高下，這是必然的不可避免的結果。

在天主之內則大不然，聖父不高於聖子，聖父聖子也不高於聖神。三位的存在沒有先後，誰也離不開誰。自無始之始，天主聖三就此在彼內，彼此相向而成，佔有同樣的面積。有惟一的性體，好像三角形的角，彼此相向而成，佔有同樣的面積。

三位同有一樣的美善，同享一樣的幸福——即所謂永遠的光榮。因此，我們屢次祈禱說：『天主父，天主子，天主聖神，我願其獲光榮，厥初如何，今茲亦然，以迄永遠，及世之世。』

4 三位一體的道理是一種奧蹟

三位一體的道理，與理智並不衝突；我們不說，有一個天主，同時又有三個天主，有一個天主性，同時又有三個天主性；我們只說，一個天主性包含三位，這三位的成因，是由於他們互相授受天主性的行爲。

三位一體的道理，超出理智的範圍。

我們不能懂得，怎麼三位同時是惟一的天主性，而同時又彼此有別。

V 愛情的天主與我們的生活

三位一體的奧蹟，是我們心中的歡樂，是我們良心的光照；公教的教義和公教的修德，莫不以這端奧蹟爲基礎。

1 這端奧蹟是我們心中的歡樂

從這端奧蹟，我們懂得天主的本性就是愛情。

的確，天主三位的生活，就在他們彼此間所有的完善的愛情。說句不可能的話，假使天主三位，一旦斷了互相愛慕的心，停止了互相授受的行爲，立刻就不能存在。比如天主聖父，一時停止了把自己完全授與聖子的行爲，立刻就失去了爲父的名分，失掉了他的存在。

聖若望向當時的信友說：『天主是愛情』（若望一書信：四章，十六節）
這句名言從此可以證明，是絕對真實的了。

認識天主這廣大無限的愛情，為我們有莫大的安慰，最能鼓起我們的勇氣。因為，如果天主在他內在的生活上，根本是愛情，自然對於他所創造的世界，也不能改變他的本質；在後一章裡，我們要看天主對世界的愛情達到了什麼程度，但也不必等後來，根據我們方才所見的，已經可以感覺到，我們處在這世界上是萬分穩妥，雖然世上的災患足以令人寒心，我們也可以毫無所懼了。被天主無限的愛情鼓起了勇氣，我們要大胆地向天主說：『即使我在死亡的黑影裡走，我也不畏懼什麼禍患，因為，天主，你同我在一齊。』（達味聖詠：貳拾貳章，四節）

2 這端奧蹟是我們良心上的光明

公教道德可以說完全包括在聖三的奧蹟裡。

公教道德的總綱，就在於耶穌這個命令：『你們該是成全的。』（瑪竇：伍章，四十八節）言外的意思是——你們該盡力尋求更豐富美滿的生活。耶穌說：『我來到世上是為叫他們有生命，叫他們有富裕的生命。』（若望：拾章，十節）既然惟有天主的生命是成全的，那麼，信友的道德，自應以天主為標準；『你們該是成全的，如同你們在天之父那樣成全。』（瑪竇：伍章，四十八節）

天主三位的成因，我們已經說了，是由於愛情，由於互相授受的行爲。人的自我既

是天主自我的肖像，自然除了愛慕與貢獻自己之外，沒有別的發展到成全的方法。聖若望告訴我們說：「天主是愛情，誰住在愛情裡，就是住在天主裡，天主也住在他裡面。」（若望壹書·肆章，十六節）

我們還可以拿事實來證明。當初原祖亞當，第一次睜開了生命的眼，向廣大的四週一看，沒有找到一個與自己相似的，未免感覺孤獨。但是，不久，天主又造了厄娃，傾她到亞當面前，吩咐他們，從此以後，他們二人要仿效天主聖三，把自己完全貢獻给对方，造成完美的，不能離散的結合，因而亞當與厄娃「兩個人遂合成了一個肉體。」（創世紀：貳章，二十四節）由他們雙方的相互的愛情，他們二人就產生了子女。及至有了子女，又須把自己的全付精神，用在他們身上，盡力扶養；在子女這方面，他們應當勉盡孝道，以報答父母的愛情。這是家庭組織的根本。然而人與人的關係，不盡屬於家庭的範圍，人數一多，勢必有他種關係發生。天主既願意人類日漸繁殖，於是又定了一條法律，「你要愛你的近人，如同愛你自己一樣。」（瑪爾谷：拾貳章，三十一節）這條法律不但是個人行為的標準，也是社會間與國際間各種關係的主臬。

人與人的愛情，固然是天主所要求的，但是人的愛情，既出於天主的恩賜，自當以天主為愛情的主對象要，「你要全心，全靈，全意，全力愛你的主子天主。」（瑪爾谷：拾貳章，三十節）

可見人類的最終目的，是聚集在天上大父的膝下，造成一個大家庭，每人把自己的心力，完全貢獻給這個家庭，永不反悔，以求完美的團結，使我們方才論天主說的，「天

主是愛情」這句話，也可以切合在人身上說：「人是愛情」。

我們知道罪惡如何摧殘了這高尚的理想；但是，無論罪惡猖狂到什麼程度，天主爲人定的這生活的目的，是永不能變更的。因爲人受了罪惡的愚弄，忘了天主爲他定的高尚的理想，耶穌才自天降世，促人重新覺悟，復歸正途。吾主爲達到這個目的所用的方法，就是默啟人聖三的奧蹟，他說：「父希望我的徒弟們合成一個，如同我們是一體」若望：拾柒章，廿二節）耶穌把天主性的秘密啓示給人，也就連帶默啓了我們真正的人性。

3 這端奧蹟是公教教義與公教修德的基礎

的確，信經中所包括的一切信條，都以天主聖三作中心點。我信父，我信子，我信聖神，這三條直接地表現着對天主聖三的信仰。其餘降生，救世，遣使聖神成聖人靈；聖而公會，罪之赦，肉身的復活，永遠的常生，都是天主引人分享聖三奧妙的生活所用的方法。

公教的一切道德的誠命——我們方才已經說過了——無非是要我們取法天主聖三，完成個人的靈魂，達到人類最高的理想。

最後，天主賞賜我的寶貴的聖寵，也就是天主聖三在我們裡面的生命；耶穌建立的聖事，與聖教會所定的禮儀，它們的作用，無非是爲在我們靈魂上，產生或增加這個生命，又使物質的世界也受到它的光照。

VI 事奉天主的樂趣

在上章最後一節裡，我們證明萬人在天主台前，該自居於虛無的地位，承認自己什麼都沒有；又證明了人的一切行爲，都該爲天主作，放棄自己的私意，一心承行主旨，把自己完全爲天主而犧牲，絲毫不吝惜，不扣留。當時我們乍一聽，未免覺得過於嚴厲，雖說是自己根本的責任，不得不照樣去作，但總免不了發生不快的印象。

現在我們懂得了，天主的生命，本質上就是愛情的生命，不由的就要把以前的不快，換作了無上的欣慰；不但不以理智與信德的要求爲太苛，反引爲無比的榮幸，因爲照這樣作，才能得到心中的和平，今世分享天主的生命，後世永享天主的福樂。

1 謙遜應該是快樂的

居虛無，不但該出他至誠，還應以充滿愉快的心，接受自己這分位，你以爲這是什麼緣故？原來人認了真理的所在，肯承認天主的偉大，自己的卑賤，又勉勵在實際上表現出自己的心思，天主也不是一絲不肯出手的吝嗇鬼，一定要立刻打開自己的寶庫，把自己天主性內的蘊藏，盡量的賞賜給人，使他滿載而歸。試想這個人受了天主這等的厚賜，還有不愉快的嗎？自然是喜出望外，用聖母所撰的歌，很慶幸的唱說：『我的靈魂頌揚主，……因爲他垂顧了他的婢女的微賤，……因爲全能者爲我作了偉大的事。』

路加：壹章，四十六至四十九節）

2 服從應該是出自愛情的

天主的一切命令，盡出於愛我們的深情，他命令我們的用意，只是爲使我們得到更大的幸福。人即使作了天主所命的，天主的美善和幸福，絲毫不能爲之增加，結果，得到利益的還是服從者本人。這位如此疼愛我們的父親，向我們要求的犧牲，雖有時顯得難一點，但都是爲了我們的利益，爲能使我們這小小的效勞，能換來更豐富的恩賜。我們對於如此深厚的愛情，若不拿出天良盡情以報，試問良心何在？

3 絕對不能有比大罪更可惡更不可解的事

大罪——重重地違背天主的命令——是最可惡不過的事：

大罪是叛逆的行爲，是受造之物背叛造物主，一貧如洗的窮漢反對萬有無缺的天主，受惠者背棄施恩者的行爲。

大罪是蠻橫地拒絕天主的友誼。天主以無限愛情，俯就人的卑下，願意同人結交，人反倒爲了一時的快樂，拒絕天主愛情的手，這是何等的無理！

大罪是最不可了解的事。人的最大希望，原是得到幸福，現在天主以仁慈的手將幸

福奉送給他，反遭他的拒絕，這够多麼奇怪！

4 更不可了解的是天主對於罪人的愛情

人雖然無理的拒絕天主的友誼，天主還是不死心，仍舊向叛逆的人，伸着親愛的手，希望他回心轉意，再投到他愛情的懷裡來。下面我們要看天主的仁慈催逼他作出如何令人驚異的事；但是據我們現在所知道的，已足以明白事奉天主有多大的樂趣了。無怪達味聖王向天主說：「天主，住在你的聖殿中，一日勝似十日，我寧願住在我天主的大門口，不願住在惡人的帳篷裡。」（達味聖詠：捌拾叁章，十一節）

法國的仍 Dijon 城，聖衣會院裡一位修女，名叫聖三依撒伯 Elisabeth de la Trinite 的，她深深地懂得了天主生活的秘密，同天主待人的厚情，在某年升天瞻禮日，她向她的院長姆姆說：

「早晨，我的靈魂聽見了這句話：『誰愛我，我的父也愛他，我們要來到他以內，在他裡面建立我們的居處。』」（若望：拾肆章，二十三節）我立刻就懂得了這話是如何的真實，我是說不出來天主聖三是怎樣發顯了與我；但是我看見他們在我以內開愛情的會議，現在我彷彿還看得見。啊！天主是如何的偉大，如何的愛我們哪！」

第三章 宗教與天主共同的家庭生活

由公教底兩端基本經文——天主經與十字聖號經——所推出來的宗教底定義，上兩章已經講解明白了。

現在我們要進一步來研究這家庭的生活——就是聖寵——來確定牠底性質。

I 聖寵底奧蹟

爲確定聖寵底性質，先該知道天主願意人得些什麼；因此我們要把關於理智，良心與信德底教訓，簡略地敘述如下：——

1 理智告訴我們天主願意人得到無窮的幸福

凡是一個人沒有不希望能夠永久生活，更沒有不希望能夠得到極幸福的生活；這兩種希望都是造物的主宰種在我們心裡的，天主既賞了我們這種希望，當然願欲我們能達到所希望的目的，因爲加給人不能實現的希望，是不合乎天主底公義與明智的，更不是天主慈善的心所肯作的。

不過這種幸福並不在現世，因爲現世的生命是有限的；同時也是生存在這世界上，決不能擺脫盡了一切的痛苦的。

所以這種幸福必定在將來。

這未來的幸福在於認識天主，愛慕天主，和享受天主，至於一切物體，都是不能滿足人們求幸福的願望，所以必須絕對倚賴至美至善的天主才能滿足得到這種幸福的慾望。聖奧斯定說過：「天主！你造成了我們是爲你，我們的心在未皈依你之前，永是不能安寧的」。

在事實上可以很明顯的看出來，在人世上是沒有絕對的幸福的。但是却有暫時的幸福，這種暫時的幸福，就是內心的平安與永久幸福的期望。現在單講內心的平安罷！想要得到這種內心的平安，必須遵守幾個必要的條件，這些條件雖不必一一指出來，然而只要問一問自己的良心，就可以明白的。

2 良心指示給我們欲獲得內心底平安，惟有在世奉行 天主底意旨

上面已經講過了，人願意得到幸福，就應當將他的行爲完全與天主的聖意相融和。這是很明顯的道理，試想，天主因爲願人們得享幸福，特意給人們劃定了一條必經的途徑，人如不循着這條唯一的路去走，那裡能有成功的可能？！

所以人如果實際上能夠明瞭自己的身分，自然會謙卑自居，恭恭敬敬地欽崇感謝天主，勉勵走向德行的道路，以報答天主底愛情於萬一，至於服從聽命，本是應盡的本分，更不消說了。除此之外，他更要再進一步，把愛天主之心普遍愛及一切天主所愛的人物。按着天主底聖意來善用一切物體及自己底各種機能，人如果做到了這些條件，世界還有什麼障礙能阻止人得到幸福呢？

反過來說，假若人要是忘了自己是受造之物，忘了自身底渺小，不免就要妄自尊大，以爲一切人物都應該屈服在他以下，竟至把天主爲他規定的幸福底正路完全拋在腦後，一味自作聰明，要另闢一條幸福底途徑，所以待人接物，就顯出瘋狂自大的態度來，好像自己就是世界底主人翁，一切人物都要被他驅使，一切環境都能受他支配一樣，又好像他有很大的本領，能改變自己底本性，能够在天主之外，例如在科學上，權勢上，財富上或其他虛幻的事物上，隨意選得幸福。

啊！罪惡！殘忍的驕傲，殘忍的負義，忤底狠毒，忤底詭計把軟弱的人們，實在害的太苦了！

歷代底聖哲們看透了罪惡底險惡狠毒，不由地在言語中流露出來憤恨罪惡的深心，聖王路易底母親屢向他說：「我底兒！我寧願看着你死在我底面前，不願看見你犯一個大罪」。

3 信德啓示我們天主願意人們分享神性的生命和享受神性的幸福

天主在他本身與我們之間，所要樹立的關係，並非是造物者對於受造物的關係，也不是主人對於奴才的關係，乃是至親父子的關係，因爲他造了人類是要教人加入他底神性的家庭。

這樣宗教底性質就是把人都真真實實地「天主化」了，這使人「天主化」的奧蹟，我們就叫牠「聖寵」，因爲聖寵是天主給人的極大的恩惠。

這個「聖寵」是因着天主無上的愛情，無條件的賞賜給我們的「聖寵」又叫做「成聖的聖寵」因爲這種聖寵把天主底生命通傳於人，將人底靈魂變化成如天主一樣。

綜合聖經內關於聖寵的講解，我們可以得到以下的定義：

成聖的聖寵，是天主聖三在我們以內，友愛地居住着，來變化我們的靈魂，使他相似天主；並賦給他充足的能力，好能得到將來的幸福。

耶穌在世時，明明地講過，天主聖三，降臨在善人的靈魂上，耶穌說：『誰若愛我，他必遵守我底話，我底父也愛他，我們要來到他以內。』（若望：拾肆章，二十三節）天主駕臨人們以內，不是暫時，是永久的，人底善心一刻不失，天主就一刻不去，因爲天主無限仁慈底心，總不肯自動地收回他底恩賜，耶穌又加了一句說：『我要在他以內，建立我底住處。』（若望：拾肆章，二十三節）

在聖經上聖主又說過：『聖神要和自己底門徒同居，住在他們以內，』（若望：拾肆章，十七節，）因爲天主聖三是不能分離的，聖父聖子所在的地方，聖神自然也在，聖保祿宗徒底書信上緊接着耶穌底話，告訴當日的教友們知道，人們底身體，既作了聖神底宮殿，就不屬於他們自己的了（見哥林多前書：陸章，十九節）；在該信上又說：『誰若毀壞了這個殿宮，天主也要毀壞他，因爲天主底宮殿是聖的，也就是你們本人。』（哥林多前書，叁章，十七節）

天主居住在我們以內，是因着友愛和無上的恩惠，在有聖寵的靈魂內，天主不獨是造物者，施恩者，維持受造物的存在，加給他們無數的恩賜，還要以朋友待他們，把按着自己底美善，所造的美善，盡量賞給他們，這樣仍以爲不足，又將本身底財產，遵朋友先施之道使衆受造之物與他共同享用，所以聖保祿宗徒說：我們藉着聖寵，要本着兒女的心腸，稱他爲父，作他義子，和繼承他底一切。（根據羅馬書：捌章，十五至十七節）。

我們由天主所承受的家產，就是真實的愛情，——天主生命的根基——就是天主聖三在我們以內彼此互相的愛情，聖保祿宗徒說：『天主底愛情藉着賦給了我們的聖神，散佈在我們心中了。』（羅馬書，五章，五節）聖伯多祿也說：『我們真正的分享天主的性體。』（伯多祿後書，一章，四節，）這樣我們真正的像似天主了。

靠着我們從天主承受的財產，我們真真實實地相似天主，成了天主底兒女，將來一定能得到神性底幸福，因爲惟有將來到天上，聖寵才完全發展他底效能，完成我們與天主相似的關係，聖若望宗徒對當時的教友們說：『極可愛的諸位，現在我們是天主的兒女，將來我們是什麼，還沒有顯出來，但我們知道，幾時顯出來，我們就要像似天主一樣，因爲我們要看見他的本體。』（若望壹書：叁章，二節）。

4 從聖寵底奧蹟說到聖誕底奧蹟

我們對於聖寵底意義，已經大致明白了，但是，如果我們底知識僅僅止於此，那麼我們底宗教觀念，未免太狹隘，太淺薄了，因為這一點實在不足以使我們對於宗教中，所蘊藏着的快樂得到充分的瞭解。

怎麼見得我們底觀念太狹隘呢？因為聖寵不是僅僅爲了人類底幸福，同時還負有光照一切受造物的使命。

怎麼見得我們底觀念太淺薄呢？因為在天主底計劃中，他與世界的結合比我們所見到的更密切的多，如果只憑我們現在僅有的知識，不用說明瞭，就是猜測也不能得其萬分之一。

如果要對聖寵底奧蹟加更進一步的探討，必須藉聖誕底奧蹟努力地去追求。

II 聖誕底奧蹟

天主降生救世的計劃在伯冷郡馬槽裡實現了，我們想要明瞭這個奧蹟，必須把我們以前所研究的關於天主底性體與人的性體以及人在世界上所處的地位，來作一個總回想。

1 天主底性體

大量好施是天主本性底特點，我們因着信德的光照，可以看得很清楚；因為信德告

訴我們，天主三位一體底結合，是在於他們互相授受所有財產的行爲。

這大量好施的態度，不特造成天主內在生活底特點，就是在他外向底工作中也可以看得出來。

2 人底性體

人是小型的宇宙，一切物體底特性，莫不俱備，有礦物底原素，植物底生機，動物底感覺，又有理智與自由，可以與天神來比。

3 天主愛情底計劃

天主雖然是永久自由的，但他在世界上所有的計劃，却是受着他性體中基本特點——大量好施——所支配，並且他這大量的愛情，已走到了極端；他把自己整個的供獻出來，普遍地貢獻於一切物體爲在受造物彼此之間，和受造物與造物者之間，完成美滿的永遠不變更的團結，而成立這完善的宗教。

4 愛情計劃底實現 造世

天主供獻自己的第一步，就是創造世界——純神界，物質界，人類——神體與物質的結合。這種供獻是普遍的，因爲任何神人，任何物體的存在，都是出自天主之手。

然而這種貢獻不是完全的，因為受造之物，本性底美善，不論高到什麼樣程度，絕對不能超過天主美善底萬分之一。

團結也不是美滿的物體，雖然同出於一原，彼此却有很大的差異，若是拿來與天主比較，豈不差得更遠了麼？

造世的工程，與其說是天主愛情的實現，不如說是天主全能底發揮，聖咏上說：『諸天頌揚天主底光榮』（咏，拾捌章，一節）。的確，天主底光榮因造了世界而充分地顯露出來了，但是天主底愛情，却還尚未曾充分地發揚。

5 愛情計劃底實現 主天化

天主貢獻自己的第二步，是賞賜給有靈敏的，能够自主的物體——天神與人——成聖的聖寵，藉着這種聖寵才能認識天主如同天主認識自己一樣，並且能用天主愛自己的愛情來愛慕天主，享受天主所有的幸福。

這樣的貢獻是普遍的，既然各種下等的物體都包括在人底肉體內，所以在可能範圍以內都受到了聖寵底影響。

這樣的貢獻是完全的。因為這一次是天主把自己底本體交給了有靈明的天神和人。

但是，團結尚未達到天主所希望的程度，還不能說達到美滿，因着聖寵，天主以朋友的地位，居住在天神內與人底靈魂上，這個關係已然很密切了，然而人們與天主仍然各自具有他的個體，不能即刻合成一個。

6 愛情計劃底實現 降 生

天主犧牲自己的第三步，是降生成人，天主第二位——聖子——到了天主預定的時候，取得了人性，與他永遠的天主性合成一位，降生到人間。

這時天主與人才真正達到了完全團結的目的。耶穌底天主性與人性，雖然各具有他的本質，不相混淆，然而又爲唯一的「自我」所兼有，這唯一的自我可以說「我是人」，同時也可以說「我是天主」。

聖子的降生，不特使天主與人有了極密切的連合，就是其他一切物體也因之與天主發生了美滿的團結。我們已經說過，人底性體兼有動，植，礦，三類底特點，而且靈敏又與天神相似，所以耶穌底人性，也可以說是代表着各種物體，——不論如何卑微的物體——耶穌底人，就好像一個中心點，充滿了天主底生命，並將這生命底光輝分發到世界底週圍，聖保祿宗徒說：「天主樂意（天主性的）完滿居住在基多以內，藉着基多將一

切物體，不論地下的，天上的，都聯絡在一起。」（葛羅西書，壹章，十九至二十節）。

聖子降生又在一切物體之間，造成了極美滿的團結，這是天主與受造物聯絡所發生的自然的結果，古代的賢哲，見了世界上的秩序這樣的嚴整美好和奇妙，就想像到世界或者是一個唯一的龐大的活體，共有一個靈魂在這個唯一的活體內，各份子互相連結，就如一個身體底肢體一樣，但事實上還有比他們所想像的更真實的，更奇妙的團結，耶穌從他所居住天主的懷裡把神性底生命，散佈在全世界上，因此與世上一切物體發生極密切的團結關係更堅固。

記得有人說過：『耶穌降生是天主給與全世界的恩賜，它的範圍不僅限於人類，就是天上的天神以至於世上極下等的物體。也都受到了這種恩澤。』聖若望宗徒說過：『天主這樣愛了世界，以致將自己唯一聖子賞給了它』（若望，參章，十六節）。這話就包括着這樣的意思，據以上所講過的，足可以證明這段話，實在是很正確。

聖教會爲了感謝和紀念天主的降生和天主與我們同居的大恩，遂以虔誠熱烈的心，常頌着先知依撒亞底話說：『一個嬰兒爲我們誕生了，有一子賜給我們，政權必放在他肩上，人稱他爲神機妙用的謀士，剛毅的天主，永在的父親，和平的君王！』（依撒亞，玖章，五節）。

這種和平的普遍性，聖五傷方濟各認識得最深刻，他曾用極有興趣的話發表他底意見說：『假使我能同皇帝說話，我定要請求他發出一道上諭，命令凡是能作到的人，都要在聖誕節的大慶日拿一

些穀粒撒在道上，教小鳥，特別是我們底小妹妹百靈鳥，能在這日赴一次大餐，各城市府主管人，所有的貴族，應該因愛敬天主子的緣故，在聖母將可愛的小聖嬰放在牛廄之間的這一夜，命令凡有牛廄的人都要供給牠們富的上等草料。他還願意一般無知覺之物，也要享受這一日的快樂的影響，有一年，聖誕節恰逢星期五，有一位弟兄向他提議說，這一天不許用肉食，聖人激烈地回復他說：「我願意在這星期五，連牆壁都能用肉食，就是不可能的，至少也要拿肉把牆壁塗抹一遍」。

由此可見降生的天主子，親身就是生活的宗教，是一條生活的，不可解斷的鏈子，把一切物體，都連絡在一起，就如身上底肢體互相連結一樣，「他在萬有之先，萬有也靠他而立」。(歌羅西，壹章，十七節，)降生的天主子，將天主與世界結合起來，因基多和在基多以內，萬物都成了天主家庭中的份子，無怪乎公教信友將聖誕節視為極喜歡的日子。

7 由聖誕底奧蹟說到受難底奧蹟

只看聖誕底奧蹟，我們或者可以相信天主底生命，是在極太平的情形下，散佈在萬物之間，可是我們知道事實上並不是這樣天主底愛情在過去，現在，將來，以至到了世界的末日，無時無地不受到極猛烈的阻撓。因着各方面的攻擊，在天主家庭內的生活，沒有一天可以享受安靜，雖然天主生活中，有極大的樂趣，但也有極大的痛苦，在導言裡我們談到宗教時，就同時提出來兩段相對的經文，一段是代表快樂的經文——天主經——一段是代表痛苦的經文——十字聖號經——現在我們既是要對宗教作一種較深刻

的研究，就不得不發表萬物對於天主的愛情所有的答覆，還要討論一下罪惡是怎樣會將世界變成了戰場和痛苦與血淚之谷，以致於釘死了天主的聖子。

III 受難底奧蹟

罪惡是抵抗天主愛情的一種怪力，自天主造世以來，無時不在厲行着它的破壞的計劃，我們可以把牠在宇宙間的一切破壞工作，按照先後的次序，自天神的叛逆起，到耶穌被釘止，一一的加以陳述，因為在耶穌被釘的那天起，聖誕的快樂遭了劇烈的風波，天主救世的工程好像被罪惡陷於深淵中，永無復興的希望了。

1 天神底叛逆

性體與天主最接近，最先領受了「天主化」恩賜的物體，就是天神，他們是純粹的神體充滿了天主賦給的聖寵，使他們具有享受天主幸福的能力。

不過天主也為他們制定了一條法律，為了遵守這條法律，必須先承認「真實」，也就是承認自己底虛無，這是當然的，他們既然是受造的物體，就應當甘居於受造之物底地位，特別是應當承認他們領受的聖寵，完全是出於造物者底恩賜，天主給天神究竟定了什麼法律，我們是知道的，但是我們知道天神中有一部分，拒絕了遵守天主的法律，

驕矜自恃，以致犯了大罪，這些天神既然沒有向惡的劣根性，又沒有受到任何誘惑，竟然違反天主，所以他們底罪過，比軟弱的人類，更要大，絕對不可寬恕。

天神犯罪的時候，他們底意志，與天主底意志站在反對的地位，自然永久失去了天主底友誼，他們本來是天神，現在想要與普通的物質相等也不可能了，因為物質雖賤，尚能謹隨天主底聖意，叛逆的天神們，却與天主聖意絕對相反。

叛逆的天神所受的罪惡底刑罰，就是永遠的痛苦，因為一方面他們有永遠不死不滅的性體，一方面又已與天主分離，所以永遠不能得到幸福了。

以天神底性體而論，雖然遠遠超過物質以上，可是因為他們犯了罪過，反要受物質底摧殘，因為他們驕矜自大，想脫離天主底掌握，天主爲了懲罰他們底驕傲，遂將他們貶爲最卑下的物質底奴隸，這就是聖經上所說的地獄的火刑。

他們忘自尊大，不甘心承認真理，究竟迫於天主底全能，仍舊被屈服於真理之下，他們不甘自居卑下，結果墮落的更深更慘苦了，甚至連自己本來的地位也失去了。

天神既沒有肉體的連累，又具有極清晰的理智，明知罪惡的兇險及罪惡的結果，所以他們底叛逆雖是初犯，也就成了最後的一次，不能再有挽回的餘地，他們甯願永居於罪惡，同時永遠不能再恢復天主底友誼。

但是，天主愛情底工作並不因天神底罪惡而停止進行，他不但給忠信的天神們開了天門，而且把他底聖寵賦給了人類底始祖。

2 亞當底叛逆

叛逆的天神失敗之後，見本性遠不如他的「人類」反到能享受他們所失掉的天主底生命，能够控制壓迫他們的物質，不肯甘心容忍，於是妬恨交加，與人誓不兩立，千方百計，謀奪始祖底寶藏。

他們成功了！亞當禁不起惡神們底誘惑，隨了他們底陰謀，拒絕了奉行，服從，天主的義務，將自己拋棄在天主家庭門外。

但是人底罪惡與天神底罪惡不同，因為仁慈的天主可憐人們是軟弱的，允許人們有自新的機會，不忍使人們因一時的昏愚，永遠陷於痛苦，與天主分離，於是允許了將來的救贖。

3 人類底叛逆

可惜後世的人，不特不知感激天主底仁慈，且故意的步原祖底覆轍，於是罪惡就在人世間一天一天地蔓延起來了。

天主見人們如此辜恩負義，不但不發怒降罰，反到大發慈悲，派遣聖子降生，替人們受難贖罪，聖子降臨到世上，把一切人們犯罪所招來的禍患，完全担在自己身上，甘

心度那窮苦卑下的生活，受盡萬般苦楚，又以身作則，引導人們趨善避惡，使人跟隨他，和他聯成一氣，同入天主之國，重享天主家庭中的幸福。

4 加爾瓦略山：即人類對天主恩賜的答覆

愚蒙的人們不能長期容忍耶穌這樣的行爲，聽這樣教義，就規定了要將降生成人的天主子置於死地。結果，他們的惡意達到了目的，以極慘酷的手段實現了他們底毒計。然而天主底愛情深厚無限，決不與軟弱卑污的人類一般見識，耶穌說：『沒有比爲朋友而死，更大的愛情了。』（若望·拾伍章，十二節）那時他就實踐了這句話，甘心承受加在他身上的死亡，好能用這極大的愛情，來醫治釘死他的人底盲目，世人將耶穌恨入骨髓，定要戕害他底性命，他反把他底生命奉獻給天主聖父，爲救贖害他的人們，他底死是服從與愛情底最高峯，就是拿來補贖全人類底罪惡也是綽綽有餘的。

這樣作了，還以爲不足，他願意永久居住在惱恨他的人們當中，作他們攻擊底對象，以至世界末日，爲能使他受苦底愛情，不僅爲一時的表現，且時時處處無不擺在世人眼前，爲達到這個願望，耶穌乃立了聖體聖事，不過，耶穌雖實實在在隱藏於聖體之內，不令人直接以眼睛看見，所以他招集了一個團體，作自己底替身，作自己人性底繼續，這個團體就是公教會。耶穌在公教會內，不停地延續着宣講與救世的工作，同時並造成無數的聖人聖女，使自己聖德的美表，永久樹立在人間，這樣就實現了他所說的：

『幾時我從地上被舉了起來，必要吸引萬民都歸向我。』（若望·拾貳章，二十三節）這句話把衆人都集在他底旗下，用本身底血肉養着他們，在自己與他們之間，完全密切的團結，使他們變成自己身體上底肢體，賴着天主底生命而生活，從此我們可以懂得，公教會在苦難瞻禮日替耶穌說的這句話：『我底民人，我有什麼應當爲你作而沒有作到的呢？』

5 聖教會底遭遇——即人類對於「被釘的耶穌」底答覆

基多底聖體與他底聖教會所受的待遇，也和他自己在世上所受的待遇一樣，有些人否認聖體，有些人侮辱聖體。對於公教會的教義，嫉視嘲笑；冷淡的教友也不努力去實現公教的教義，這兩種人，千方百計，阻撓公教會底各種工作，致使天主愛情的事業，得不到順利的進行，公教會內底聖人聖女，有的被人嚴刑處死，更有的受了比死亡更難堪的待遇，這些不幸的事件照耶穌的預言，時時都要發生，一波未平，一波又起，將一直要延長到世界末日。

人們拒絕天主的心，可算堅決極了，他們用極蠻橫的態度屏棄天主的愛情，實在是可恨又可憐，聖若望說：『光明真光明，光照衆人的光明，才入了這個世界，聖言居住在世界上，世界也是藉着他造的，世界却不認識他，他到自己的地方來，自己的人倒不接待他。』（若望壹章，九至十一節）人們把天主趕了出去，一如聖保祿所說：『耶穌在他們底城外受了刑。』（希伯來：拾叁章，十二節）

6 由受難底奧蹟說到復活底奧蹟

自從耶穌死後，天主底愛情好似被人底惡意陷入永久失敗途中了，人惱恨天主底心永不放鬆，天主底愛情，常像處於臨終的時刻，巴斯加爾說的好：『直到世界窮盡，耶穌常處於臨終的時刻』永久站在失敗的地位，好像世上一日有人，天主就一日沒有勝利的希望，這真是一個痛苦的謎，是一個常擺在我們眼前的謎，——因為據我們日常的經驗，時時處處常是罪惡佔優勢——使我們每次想到就感覺到失望。【註】

聖人們每想到世界上的罪惡，他們底心就感覺到好像被一種難以言狀的痛苦所包圍，與耶穌一同入了臨終的時刻，他們看到天主底愛情，遭受人們的拒絕，禁不住地傷心流涕，就如同聖五傷方濟各，他自從在聖達彌央堂中，聽了耶穌底教訓以後，時刻懷念着耶穌底聖傷，他回頭後不久，有一位朋友見他在包甸谷拉聖母堂旁邊傷心的悲痛，

(註)

罪惡在我們幼童時期就伸着可怕的手，想抓着我們，所以自幼童時期，就應當開始學習着戰勝罪惡，一個天真純潔的公教兒童，在學校的小型社會裡，已然發現了強力與欺詐常佔上風，好學生多受壞學生底壓迫，未免感覺憤恨失望，罪惡底強力步步進逼，使好人無容身之地，他們看了這些情形，責任心不免就冷了下去，若是他底意志不堅強對於信德不明晰，若是他不明白耶穌徒生活底意義，一定抵不過壞學生的誘惑，於是馬馬虎虎的加入了壞學生底團體，或者至少也要遂波逐流，至於公教理想的存留與拋棄，只好隨着潮流應付罷了，當他長大成人之後，與不重視宗教的社會，時相接觸，假使對於復活底奧蹟沒有堅決的信心，不明瞭這奧蹟，在人類史中，日新月異地發展，更不知要如何來應付，陷入何等慘痛的结果呢

就詢問他傷心的緣故，聖人答應說：「我在這裡痛苦耶穌底苦難，因為痛苦耶穌苦難的緣故，我該放棄一切羞惡之心，向全世界上去號啕大哭。」聖人說話時的語氣，如此悲痛哀慘，那位朋友也不由得抽噎起來了。

不過，聖人們底痛苦，絕沒有一點怨尤之心，反到時常帶有快樂的依恃心，這是因為天主底愛情，比他所受的死亡，有更強大的感動力，愛情底失敗，只是表面的，自天主底愛情完全表現的聖誕日起，中間雖經過了受難的痛苦，到復活的時候，越顯出得勝榮耀，我們底苦路經至耶穌入坟墓為止，未免有點太早了。

7 復活底奧蹟

耶穌親自說過：「人子享受光榮的時候到了，我實實在在地對你們說，倘若一棵麥粒落在地上，要是永遠不死，不過永遠是一棵麥粒而已，若是死了，就能結許多籽粒；現在到了世界受審判的時候，現在世界之王要被驅逐到外邊去，幾時我從地上被舉起來，必要引萬民都歸向我。」（若望，拾貳章，二十一至二十五節；又三十一至三十二節）。

的確，耶穌受苦受死之後，接着就是復活，從此耶穌自聖父得到了極大的光榮，他底至聖的人性，永久住在天主底家裡，無數因他聖死而得救的人，無數被他愛情所征服了的人，都由他引了進去，與他同得了凱旋的榮耀。

公教會底痛苦，藏着無比的生產力，因着一個異樣的奇蹟，他永久在臨終的時期，

而又永久在復活的時期，他最大的失敗，就是他最大的勝利，能征服更多的人都歸向他，聖人們受盡了萬般苦刑，結果得到了真正不朽的光輝。

公教會時常在這種奇異的情況之下，進行着，發展着，以待最後勝利的來臨，及至世界末日被釘的耶穌，坐在極高的王位上審判普世萬民，這就到了公教會最後勝利的日期，固執的個人主義者，都要被投入永火裡去，罪惡也就跟着他們永遠的消失了，那時萬物都要歸服三位一體的天主，實現了聖保祿宗徒底這句話：「天主將爲一切內在的一切」〔格林多前書，拾伍章，廿八節〕。○巴斯加——天主底經過——已不是暫時的經過，成了天主與自己底兒女，永遠的同居，到了這快樂底日期，所有的善人，都要同聲歌唱着：「這是主所定的日子，我們該過它在愉快喜樂之中，阿肋路亞，阿肋路亞！」（見復活瞻禮日陞階經）。

V 天主底光照

聖若望論降生的天主子說：「光明照耀於黑暗之中，黑暗沒有將他掩滅，」（若望，壹章，五節），藉着這種光明我們可以明白人的與宗教的真正的性質。

人底性體是趨向天主的，如果人們能善用自主權使這種趨向天主的性體，一天比一天的增大起來，這樣他底人格，亦必日見高尚，及至發展到最高點，獲得了天主與他所造的世界，他底人格才算達到極高的美滿，不過，這種趨向天主的性體是很特殊，決不

結論

基多真徒的生活

動心的一劇

現在，我們可以知道什麼是耶穌真徒的生活了。這種生活在人眼中，好似一幕偉大動人的戲劇，怪不得中世紀的人，屢次將宗教搬上舞台，這純然是出乎他們的天真。『奧蹟』劇本的編者，藝術上雖有缺陷，但他們所採的景物，的確是再好沒有了，因為這些題目最能抓住人心。對於那時劇本的批評，我們暫不談它，就以『耶穌真徒的生活』這一幕天然的劇本來談談。

此劇出演在每人的心中，聖寵要將人投入天主的懷裡，而罪惡偏將他困在「小我」中。究竟鹿死誰手？這一場惡戰的結果，實關係每個人暫生與永生的成敗。

此劇演出的地點範圍，至大且廣，包有全球的舞台。全世界的命運，莫不以此劇的收場為收場。這收場繫於人類的文化以及全世界的演進，一部分且繫在人的自主權肯否接受天主的愛情。不管我們接受與否，我們——（耶穌真徒）——是負着全世界導演的責任的。

此劇既負有如此重大的使命，與我們又有如此密切的關係，我們應如何振作精神，佩起全服武裝，將它演好呢，在此我們且把它的情節，略為陳述，作為本卷的結論吧！

I 人的慾望

按天主賦給我們的本性，人只能有三種慾望：

1. 征服世界；
2. 征服自己；
3. 征服天主。

征服世界 就是作自然界的主人，自由利用自然界的力量，享受普世的財產，同時又管治與自己同等的人。這就是耶穌所說的：「獲得普世。」

征服自己 就是作個人一切本能的主人，能約束它們自私的貪心，使它不出合理的範圍；行事全以理智為標準，一舉一動，盡合為人之道。這就是所說的：「獲得靈魂。」

征服天主 就是同天主結成親密的友誼，分享天主聖三的生命，同他們相似，分得他們所有的財產，最後得到他們所享的幸福。這就是所說的：「獲得天主。」

II 除非依靠聖寵的力量這三種慾望不能滿足

1 若不先征服自己必不能征服世界

放縱私慾的人，縱然環境順利，可以聚集大量的財產，靠着科學的發明，可以隨心

如意地利用自然的力量，又可以利用金錢勢力和智謀，收羅許多的人，供給自己驅使。除了大野心家外，還有任性自用的人，也可以得到小小的成功，也能將一些人物，屈服於他的管治之下。

不過像他們這樣的征服世界，祇是表面的，究根澈底的說起來，他們不但不是世界的主人，反成了世界的奴隸。

放縱私慾的人，是財產的奴隸。如此他失落了財產，就感覺苦悶。這就是證明他被財產繫住了心，換句話說還不是財產的奴隸麼？倘若他們成了一個看財奴，有財而不知善用，把個人的一切希望與精力，都為財產而犧牲，這還不是為財產所利用嗎？如果他們不明此理，陷入極端，祇知拿財產來享樂，於是驕奢淫佚，無所不為，如是財產反成了他們滿足私心的工具。由此可知財產操縱在充滿私慾的人手裡，不特不能使他們獲得幸福，反使他們與他們有關係的人，變成了真正的禍害。如是不但不能提高自己的人格，反而犧牲了自己的人格，由人的地位，降到了畜牲不如的地位了。

是自然力的奴隸。運用被他征服了的自然力，和利用金錢一樣，完全是為滿足自己的私心。妄想以自己的能力壓倒他人，於是就有可怕的戰事發生，誰知自己亦成了戰爭的犧牲者，就是幸而沒有戰爭的機會，他的野心不甘潛伏，極力擴充軍備，非至力竭財盡，決不肯自動停止。他如工業競爭，不知陷害了多少勞工的生命，弄得世界各地，都顯示勞働者與資本家的對立，亦無非是妄用自然力的結果。他又願意利用自然力來滿足

享樂的慾望；因之物質的享受，對於他的吸引力，一天強似一天。爲達到享樂的目的，他不得不作機器的奴隸，因爲保存機器的力量，照管機器的動作，完全束縛了他的心身，連他自己的自由，亦得不到自由，爲了享樂而物質化的他，即醉心於物質工作，那麼一切道德的能力，無形中盡行消失了；何況享樂主義走入了極端的途徑，科學上的新發明，亦必放棄研究。於是他在自然界所有的勢力，不免日見衰落，終至無可補救。

是別人的奴隸，因爲征服他人的方法，祇有三個：

1. 阿諛獻媚，以迎合別人的私慾；
2. 用武力智謀壓迫他人；
3. 以愛情待人，甘心爲他人服務。

我們試將這三種方法，分析一下，就可以得一個結論。

諂媚人的人，是降低自己的人格，往往被諂媚的人的慾心發作，還是他第一個作犧牲者，歷史上這樣的事件，真是不勝數，以武力或智謀壓迫人，絕不能征服人的心，結果免不了失敗的痛苦。當日拿破侖將自己與宗教比約第七世兩相比較，不由的傷歎說：「他取去了人的心，但給我留下了軀殼」。以上兩種方法，既然全沒有效力，那麼，有效力的，惟有第三種——愛情——了。聖人們真不愧稱爲征服世界者，因爲只有他們爲天主爲別人的緣故，忘却自己，犧牲自己，永久獲得了人心。譬如聖五傷方濟各他在當時，與數百年後的今日，所有的勢力，這確和古今的野心家不同。但爲得到這美滿的

結果，必須先有約束自己的私慾。

總之，若不先征服自己，放棄瘋狂似的罪惡，矯正自私狹小的眼光，必無法征服世界。就是表面上把世界屈服在個人之下，也是無用的。被私慾，被罪惡所驅使的奴隸，不但不能征服世界，反要被世界所征服，被四週的人物所利用，以致喪失了自己的人格。放縱私慾的人，遭了這樣浩劫之後，所處的境地實在可憐，如果他不肯反省，將來還脫不了地獄的永刑。故此耶穌警告我們說：「人即便獲得了普世，若失了自己的靈魂，這為他有什麼好處呢？」（『瑪竇』，拾陸章三十六節）。

2 若不征服天主，必不能征服自己

A 事實

假設人們不顧天主，想在別的事上，去度完全符合理智的生活，結果怎麼樣呢？為明瞭這事實的結果，我們可以引用古代曾經作過如此想像的模範人物的經驗，來作討論的佐証。

根據這些模範人物的主張，人若不能約束自己的私慾，他就不能獲得有秩序的生活，有幸福的生活，若欲約束私慾，不受它的欺騙，不容它越出正當的範圍，又非下克己的工夫不可；換句話說，也就是為得到心內的和平，必須打消征服世界的想念。【註】

不過，人打消了征服世界的想念，把注意力完全集中在自己身上，這種生活未免有

點空洞無味，使人「望之生畏」爲了這個緣故，大多數的人寧願放縱私慾，任其狂奔妄爲，這樣雖不能得心中的真和平，至少還可以閉着眼睛，享受一時的樂趣。我們上述的一切禍亂的根源，也就是這樣發生的。

現在難題赤裸裸的擺在這裡，我每個人任意去解決吧：一方面是放任私慾，去征服世界，結果作世界的奴隸。另一方面將注意力集中於個人本身，去度着無趣味無目的生活。因爲約束自己不過是一種達到目的的方法，不是最後的目的，不能滿足人的心。

B 原因

以上這種失敗的理由是很簡單的，任何征服自己，征服世界的嘗試，倘若脫離了天主，必遭自私心蛀蟲的侵蝕，不能得到良好的結果。我們上面所說的模範的人物，他們把自己看作了世界的中心，一切工作莫不受自私心的支配；他們的行爲，正如聖經上說的，都是要保持自己的生命，惟恐或失，這愛情的法律，正是相反，這樣打算成功，真是辦不到的。

3 獲得世界，獲得自己的靈魂，獲得天主，這三項是永不可分離的。

人若是願意成個真正的征服者，滿足心裡的各種希望，必須回到愛情的法律上去。要效法天主聖三，實行愛德的法律，除非在自己以內懷着聖三的生命，沒有第二種

方法。只有聖寵，只有天主聖神賦給我們的真愛德，能加給真正信友的精神，貢獻自己，征服一切。因為愛情的法律，非將自己供獻於社會，不能奏征服的凱歌。

驕傲和肉體享樂的自私心，盡力將征服天主，與征服自己，征服世界，分爲兩件事，甚至認爲是互相衝突的，不能並行的兩件事。這確是自私心陰險的欺詐手段，耶穌在未開始傳教以前，已經揭破了它的黑幕。耶穌嚴齋四十日後，誘惑者出現於他面前，許給他普世的榮華富貴，來引他屈服於罪惡的法律之下：『若是你跪下朝拜我，我把這一切都給你』。耶穌回答他說：『撒彈，下去！』經上載着說：『你要朝拜你的主子天主，祇該奉事他』（瑪竇，肆章，九至十節）。耶穌在山中講道時，爲概括人生的綱要，也曾用了以下的話：『先要尋求天主國與它的義德，其餘一切都要連帶着賞給你們。』（瑪竇，陸章，三十三節）。尋求天主國的意思，就是以謙遜，服從，愛情，對待天主。有了這樣密切的關係，就算獲得了天主。因為天主總不能虧負人，凡謙遜，愛慕他的，無不將自己貢獻於他。人既得了天主，還有什麼不是屬於他所有的呢？

那麼，「事奉天主就是爲王」這句話，確乎是澈底真實的。人只要事奉天主，就獲得了天主，自然獲得了自己的靈魂，獲得了普世。

4 耶穌真徒的生活，完成人的慾望

你何必盲目的去征服自然，征服世界，征服自己呢？何不依賴天主，以天主的財產

爲財產，以天主的能力爲能力，建立起征服自己，征服世界的大事業呢？他的一生雖不免吃苦勞力，但他的生活是偉大的，是有情趣的，終必得到勝利，獲得天主的幸福。絕不至於陷於罪惡的深淵中吧！爲證明這件事的真實性，我們要把信友生活的每一階級，分別的提出來加以研究。

III 在耶穌真徒生活的過程中有着奇異而又慘痛的現象

在每個信友都好像是兩個人，互相競爭，各不相讓，一是在未受洗前的亞當子孫。一是在領洗後的天主兒女。要使後者，戰勝前者，壓倒人性中的自私心，這真是一種極困難棘手的工作，征服自己的確不是容易的。

在社會裡，自己與愛情兩大潮流，互相抗衡，互相競爭，努力奪取世界的管理權。信友漂泊在這樣廣大猛烈的波浪中，實在是感覺着自己的微弱。供罪惡驅使的惡勢力是何猛烈，組織是如何牢固，它們幾乎是節節勝利，對人心又發生何等惡劣的影響！若想脫去它們的壓迫，好像是不可能的一般。我們自問個人的經驗，往往爲了「難爲情」三字，往往裹足不前，還怎麼用愛情征服世界，把天主的聖寵傳達到世界各個角落裡去呢？

爲征服天主，內外也有些阻礙。人心如此善變，易受外界的誘惑，還怎能永久堅定

天主的高位於內心呢？

但是，一個澈底明瞭宗教的人，依宗教的原則而生活的信友，並不覺得這種工作超過了自己的力量，因為他知道完成這項工作的力量，不是從自己來的，乃是從基多來的。他不自欺，不掩飾這項工作的困難，他所期待的勝利，是十字架的勝利，就是往往籠罩在失敗之下的勝利。因為「惡」的流行常在蠻橫喧嚷中，憑藉物質的力量，或政府的威勢——即巴斯加爾所稱肉體方面的偉大——；而「善」的傳播，却沒有這些虛偽的聲張，它的光明是超現時的。

他也不掩飾個人的弱點，可是他明白，自己的弱點如果有謙遜陪伴着，那就不是那種阻礙了。聖保祿宗徒說：「天主選了愚弱的，為使有權有勢的羞愧……除了無有的，為將有的化為虛無，這樣教任何人都不敢在天主前自誇。」（格林多前書，壹章，二十七至二十九節）。耶穌的真徒弟，時常重複地念着聖保祿這句話說：「我軟弱的時候，正是我剛強的時候。」（格林多後書，拾貳章，十節）。他不是信服自己，乃是信服基多，他從信德中這樣的呼喊說：「我知道我信仰的是誰。」（弟默德後書，壹章，十二節）。

他的信德也不缺少有形的扶助。信友所仗恃的並非永久聽不見，看不見的救世者。相反，他覺着自己是連結於一個生活強健的有機體，這有機體的機件——器官——普遍了全世界，這就是聖而公會。如果他願意的話，在他生活的每刻，都能領受豐富的光照與勇氣，足以完成超人性的工作。耶穌這句話：「你們在世上都要困難，但是，放心

吧！我已經得勝了世界。」（若望，拾陸章，三十三節）天天在振動着他的耳鼓。

有了上述普遍的認識，現在，我們可以把耶穌真徒生活中不同的階段，按照當代的情形，逐步討論一下。

1 征服自己

A 嬰兒時期

耶穌預言的困難，在人嬰兒時期，已經開始了。作母親的，在兒女產生不久以後，就可以在他們身上，看出上述亞當的子孫，和天主的兒女的爭鬥。她很容易觀察到小寶實的自私心，肉體的安逸與娛樂的愛好，驕傲，嫉妬，貪圖自主的妄想，猛烈的慾望；這是能引起她焦慮的一方面；同時能使她快心的就是嬰兒的腦筋與心靈，因為受了領洗聖寵的培養，很容易接受公教的基本原則，牢記不忘。當這個時期，信友做母親的職務，是在嬰兒尙未能用理智以前，盡力陶冶他的心靈，依照福音的原則，訓練他的品性。『衣飾舉動，十分貞潔，飲食有節制；尊敬長輩，憐惜弱者，同情有困苦者；好行方便，不教人爲難；厭惡說謊，在父母跟前承認自己的過失，歡喜受責罰；爲他人的利益，甘心服務，勤望彌撒，屢行祈禱』。這些行爲的實行都能幫助嬰兒在聖洗的陣綫上，向前進攻，使天主兒女的勢力，在他靈魂上獲得勝利。

B 童年與青年時期的戰爭

光陰迅速的過去了，嬰兒時期告終，青年時期來臨，這時悟性漸開，所以兒童應當親身負起責任，設法在自己靈魂上，保存發展天主的生命，因為一方面這項工作，是自己的工作，不能找別人來代替；另一方面，這個生命，處處感受攻擊。

青年正在血氣方剛的時期，私慾的火焰，特別強大，最先是貪求口腹的快樂，接着就是驕傲，由驕傲中，產生自主的慾望，稍長，淫慾勃起，又是青年的勁敵。

青年若一天一天的受社會惡劣潮流的影響，在學校裡，養成了不好的習慣，這些猶如沈重的担子，壓在他的肩上，只有屈服，很難擺脫，年歲愈長，與家庭愈疏遠，與社會愈接近，而現代社會的組織，大部分是以外教習俗為標準，因之，與基多的教訓就大相逕庭了，例如街衢中各類不道德的表示，圖畫，書籍，以及戲劇中傷風敗俗的教育，穢褻或反宗教的言談等等，這種風尚趨高，信友救靈愈為困難，對於靈魂愈漠不關心，於是公教美德妄加批評，信友行為更為輕藐。同時物質文明的偽光眩耀奪目，時刻激起青年好奇的心理，以致蒙蔽了神性的生命。脫離了宗教的鞭子，走向自由的道路，這一切的一切，盡屬敗壞道德的因素。在青年意志未定，無判斷能力之前，那些因素已經在他身上開始了惡化工作，使一個純潔的青年走入墮落的道路，總之，外來與內在的仇敵，極力要從青年的心中，把基多驅逐出去。

最後，內外兩種仇敵，直接攻擊公教與信德的原則，人到青年時期，悟性大開，自然就發生一種疑問，別人的教訓和間接所接受的人生觀，是否有可靠的根據？於是他對於信仰的真理，發生有研究必要的疑問。不幸，他所處的社會環境，是那樣的惡劣，在他的腦海裡，翻起了千萬條似是而非的理，又集聚了許多不明不暗的難題，更使他猶豫不決。從內在的一方面說：他的私慾引他反對信德，驕傲激動他自恃的心，無限制的信任個人毫無經驗的判斷，又以自由來蠱惑他，使他拋棄在家庭或在學校中所領受的教訓；肉慾也排撥他擺脫信德的鍊子。

然而在這種惡劣的環境中，正是青年準備爭扎的時候，充實智力，陶冶性情，堅強意志，約束慾望，使天主的生命，融和他的生命，在他的心靈上長大起來，成爲一種超性的生命，這顯然的是一種超出他力量的工作。

但是，在這關係極大的決鬥中，青年信友，無時不可脫離基多的援助。如欲獲得基多的援助，需要時時在司鐸指導下，盡教友義務，不但獲得罪赦，且能領受自己所需要的教訓與鼓勵，因爲告解聖事，『就是因此而定的。天主又在困難危急的時期，特立了堅振聖事』，這樣使青年於領洗時所獲得的超性的體力，發育達到成人的地步，此外還有耶穌的聖體，不停地滋養這超性的體力，以免日漸消失。兒童時期受了熱心父母的好教育，養成了良好的習慣，都能幫助他獲得那種超性生活的援助。如果他肯征服自己，保存靈魂上天主的生命。從求知方面說，如果他不辭勞苦，對於宗教精密的研究，也如

同研究別種知識一樣，發展天主賦給的才能，以作將來天主加給他的任務的準備，那麼一定可以戰勝惡劣環境。

C. 聖召

吾主聖血所救贖的靈魂，也該效法耶穌的人性，不能將超性的生命，專藏在個人的心中。每一個教友，是都負着把這生命播散到在世界各處的使命。尤其當青年初向謀生活道路邁進的時候，這更是一個重要的問題，不只是應該知道如何維持飯碗，並且也應該規定在什麼形式之下，去從事那至上的，而具有真正與永遠價值的工作，那工作便是建立起天上的日路撒冷，把被簡者的數目盡力增多。

這裡有三條道路擺在青年的面前；第一是組織自然的家庭，選擇一種職業以維持家庭的生活，為社會謀福利；第二是晉陞司鐸，致力於司鐸的各種任務，以組織靈性的家庭；第三也是組織靈性的家庭，不過方式與前面的不同，這是定要投身到修會的。青年們又要遵隨着天主照顧的指引，不論走向那一條路，都可以造福於人羣，而征服世界。因為人的個性不同，於是選擇適宜於個人的道路的方法，也隨着增多，個人的趣向和能力，固然是決定道路的基礎，但是環境的轉變，也可視為引路的明燈，定應走的方嚮。如果自己分辨不清趣向和環境，那麼在這無所適從的時候，可求助於父母，師長，到最後耶穌藉着司鐸的口來啓示他，光照他，使他認清當行之路。如今既已認清了路途，增加了勇力，便可以勇征直前，去征服世界了。

2 征服世界

A 職業

一個公教信友，他若是忠於自己的原則，必定極重視，極愛慕，他的職業。因為他知道「我們是在天主以內，生活，動作，存在。」（宗徒行事：拾柒章二十八節）。所以不論是什麼卑下的工作，只要以正直的心作去，都有神性的價值。他從納匝助的學校裡，跟天上的工人學來了重視各種職業的精神。關於這一點，古代的教外人也曾經覺悟到，只可惜未能獲得實際的結論。例如一位著名的希臘哲學家，曾有一次，對着一位見他劈木頭而感到驚異的客人說：「這裡面也有神呢！」近代的人們，雖然有許多放棄了公教的原則，但是却沒有忘去這一層。

無論從事什麼職業的人，只要他的工作，是在合理的範圍內，都是有利於世界，都有永遠的效力。

B 家長

公教信友，盡力於他的職業，明瞭他自己的地位，懂得個人的工作，在改造世界的偉大工程中，有着相當的份子，就可以感到無上的快慰，何況在他作家長的分位上呢？

如果他組織的是自然的家庭，聖教會就以極美妙的道理，指示他，使他明瞭婚姻與教養兒女的重大責任，並且又以公教所創立的各種教育機關，來啓發他們子女的智力，

栽培他們的道德。在婚配，告解，聖體諸聖事裡，和領受良心指導的時候，他可以得到支持這些重大責任的力量。

如果他創立的是靈性的家庭，那麼聖教會就在他的眼前，展開司鐸遠大的事業，與各種工作的方式，並且藉着神品聖事，把他變為另一個基多。假若他願意加入修會，那麼他可以在聖教會各種默思與傳教的修會中，隨意的選擇，因為不論在那個修會裡，都可以找到極明智，極穩妥的規律，這些足以引領他趨於成全的境地。

C 公民

在從前每個人對社會的關係均極微小，只知一意作皇家的順民，國家的事，個人無從過問，毫無權利義務可言，也根本不知道他和社會有什麼關係，在這廿世紀中的今日，情形大加變更了，現在大多數國家的憲法，都規定社會中各個份子，不論財力，不拘貴賤，只要是一個完全的人，就都有選舉權，他可以積極的負起組織和管理國家的任務。此外，交通日見便利與印刷業驚人發展，人們藉此可以抒出他們的意見，使公共輿論獲得了浩大的勢力。

對於這重大的工作，不論屬於社會的，或是屬於政治的。公教信友都有着堅強的後盾。

聖教會供給信友以完善地確切的原則，這些可用來解決社會中各階級間的關係，特

別是資本（有財產與生產力者的階級）與勞工（除雙臂而外毫無所有者的階級）間的關係。公教信友如果感覺到需要研究，或是想實行的話，那麼雖然對於這些極其繁複的問題，教會也是隨時可以給與指示與指導的。

聖教會對於組織國家的方式，却沒有任何的規定；因為評判各類方式的價值的高低，是以適合時地的要求與否為依據，所以得由人自去選擇。但是，在國家組織既定之後，聖教會就把各個人在這國家內所有的權利與義務，便詳加規定了。

D 愛國志士

愛國情緒，得到公教信仰的扶佐，可以更形堅固而純潔。

信仰公教可以使愛祖國的愛，趨於堅強，這是什麼原故呢？因為在公教信仰裡，把對國家之愛，變為一種宗教的義務。信德告訴我們，國家是負有從天主來的使命，並且把耶穌愛祖國的美德，表彰出來，激動鼓勵我們的愛國的心，把我們愛國的情緒加強起來，使我們知道國家和我們之間，是有着多麼深切的關係。沒有了祖國的人，他就失去了保障，失去了依靠，他將感受到無窮的痛苦和羞辱，甚至於和失去靈魂一樣。到那時候天主也只有能在精神方面賜給一些安慰了。所以我們無論在那一方面，都應當盡力的，真誠的，愛護我們的祖國，讓它的光榮永久存在世界上。

愛國的愛，有了信德的扶佐，比教外人更為純潔，公教信友，不肯用反道德的手段，增進祖國的實力，在公教信友的眼光下，國家的也如同家庭和個人的一切活動一樣，都應

該遵隨道德的途徑。進一步說，公教信友曉得，精神戰勝物質，所以公教的信友，都有發揚祖國的精神，在一般同胞的心靈上，努力充實發展，愛天主的心和發揚耶穌真徒的精神，有了愛天主的心和耶穌真徒的精神，自然不怕犧牲，來愛他們的祖國和為同胞謀福利。

我們都知道我們全國是有着四萬萬五千萬人口，我們是有四千二百四十萬方里的土地。雖然人口這樣多，土地這樣廣，但是我覺得要想讓我們中國的同胞，每一個人都能有一顆神聖純潔的愛國心，那實在是一件難事。因為在我們已往的光榮歷史裡，我們可以看出我們中國人對於其他別的民族，永遠是心胸寬大，富於同情，和別的國家或人民有了事務要作的時候，也永遠是抱着公正的道德態度。所以如果在這些天賦的優點之外，再有信德在旁扶佐，當然可以更加的發揚光大，完成中國在人類中的偉大使命，促進世界和平，造成人類的真正幸福。

E 大同世界的人民

公教信友，不但是一個國家的國民，並且還是全世界的國民之一。自然他也是人類的一分子，他知道所有的人都和同胞兄弟一樣，所以他主張世界上的各個民族，也應當立在平等的地位，互相以兄弟的態度相持。但是在現代的社會中，有兩種正相反的意見，一方面有人主張消除國界，另一方面又有人提倡國家的「神聖自我主義」，理論上競爭得很利害，然而作耶穌徒弟的我們，受了聖教會的啓發，明白了這兩種極端，都不

是在真理之內的。的確，聖教會對於國際的關係，也有極確切的理論，信友們，都該知道，且努力實現；又賴輿論的力量，開導別人，使全世界的人民，都能依公教原則而行。

F 傳教士

在這世界上基多和他的信徒，形成了一個龐大的有機體，這個有機體，應當不停的增長蔓延，直到佈滿了全世界。那麼，這機體內的各個分子，自然便都成了宣傳者。信友如果盡到了傳教士的責任，把聖教會傳遍了世界各地，才可以稱為完成了他的職務。

有人說：「傳教的責任，並非直接發生於神品與神權，實在由領洗聖事發生的，為一總的教友所負擔；除非聖教會已經傳遍了世界各個地方，這責任是不能卸下的。換句話說，只要今日你是聖教會的一份子，那麼就應當以發展公教為自己的任務，因為今日的公教，從這一方面看，實在是還沒達到成人的年歲。假如一個人的骨骼能自知的話，一個嬰兒的骨骼就應當希望增長，及至長大成人之後，方可停止；在此時期以後，他便可以專致力於保存它們的堅固合節，為的他日能運用如意。今日的公教，自外延一方面說，尚未達到發育完全的程度，所以每個信友，就是公教的每一個肢體，若不努力的求增長，迅速求發揚，那就稱不起為耶穌的好信徒了。所謂傳教工作者，這便是他的真意。」

G 「一切全是你們的」

當聖保祿向最初的信友，講解他們偉大的使命的時候，曾經這樣呼喚說：「一切全

是你們的。」（格林多前書，叁章，二十三節）。的確，廣大美妙的世界，不是時時刻刻照耀着真信友驚奇的眼，引他去征服嗎？但是，那些只是一部分，除它以外，還有一種更奇妙，更偉大的征服工作，等他去完成呢！那偉大的工作，便是征服天主。

3 征服天主

天主，自在領洗的時候，天主便住在信友的心中了，但是在生命的艱險途程中，無時不潛伏着失去這位密友的危機。按包雪（Bossuet）說的，人在許多環境中，頗有「厭惡天主」的可能，這也是很有道理的。

信友做完了自己的工作，把整個的自己歸還了天主，就是死了，才可以完全的放心，天主永久是他的。

聖教會不僅把生命的意義啓示給人，他還告訴我們死亡的意義，以為死亡應當是出自服從與愛情的。人在死亡來臨的一刻，該把自己合於耶穌的聖死，一並貢獻天主。聖經上說：「誰願意保持住自己的生命，必要失掉；誰失掉自己的生命，才可保住生命。」（瑪竇，拾陸章，二十五節）死亡固然是完全失了自己的生命，也就是這却是你對天主的愛情，對天主的服從，和對天主的信仰的最後而又最真實的表示。

你能征服天主與否，就要看在這千鈞一髮的時候，怎樣的決定，所以耶穌與他的聖教會，在臨終人的身上，特別的給他們援助。耶穌藉司鐸的手，最後一次寬恕臨終人的

罪，用終傳聖事。平息淨潔他的靈魂，振作他的勇氣，並且又把臨終聖體，將他與自己合爲一個。同時聖教會也拿極動人的臨終經，伴送他到最後的一息，又以葬埋的禮節，衛護他的身後。倘若去世人的靈魂尙未完全清潔，聖教會又天天爲他所禱，直到他補贖期盡，跳出煉獄爲止。在他升天之後，聖教會在天主的彌撒中，慶賀他的幸福，且於每年諸聖占禮裡，爲他作盛儀的慶祝。

4 最後的凱旋

尼采信經上說：「我信其升天，坐於天主父之右，日後從彼而來，審判生死者。」到了那個時候，耶穌真徒的生活就達到了充分美滿的境地；大方的天主扶植在人心涵蓄着的慾望，不論它是自然的還是超性的，都要讓它實現。

在這個時候，信友便完全護得了他自己。他這復活後的身體，脫離了地上一切的連累和痛苦，永久的與靈魂結合起來，合成一體，作靈魂隨心應手的工具，從此以後，靈魂就再沒有失陷的可能了，也沒有一樣事能够誘惑他，使他離開自己的理想；現在既沒有了困難，又沒有了折磨，他便可以永遠在平和之中享受天主兒女的神聖自由了。

他要作更新的世界的主人，他要驚奇天主的偉大工程，並且又能在這偉大工

程中，發現他自己所有的分子，重遊以往光榮的路，回想自己曾作了救贖事業的好工人，不禁感到不可言喻的快慰。

他要獲得天主。那時，用不着再怕失落天主，亦不必在信德中摸索着探進了，永遠的光榮將他整個的包圍起來，使他「看見天主，一如天主所是的」。

5 天主的城

從以上所講的，我們對於耶穌真徒的生活，已經有了相當的認識。在以下幾卷裡，我們要把這一部生活史，重新提出，加以詳細的發揮。

本來耶穌真徒的生活史，就是天主的生命——聖寵——在萬物中的演進。聖寵自聖三懷中出發：(1) (聖寵的演進史的第一部分在本書內已講過了。) 通傳於耶穌的人性與聖教會全體。(2) (這是第二冊：「耶穌基多，神性與人性生活的惟一源泉」的材料) 因着救贖的功勞，藉聖教中的彌撒，經文，聖事與禮儀，散佈於每個人靈魂上。(3) 第三冊：耶穌在人靈魂上的生活。因着公教的美德，在人靈魂上發揚廣大。(4) 第四冊：基多的忠徒。又藉婚配神品聖事，以及各種修會與公教的一切社會事業，廣傳於時間空間內。(5) (第五冊：救贖事業的好工人。) 最後帶着整個的世界，重新反回他的出發點——天主聖三——而得到滿足的開放。聖寵達到了終點之後，就要實現，默照經這一段話：

『我又看見一個新天新地……我又看見聖城新日路撒冷，自天上天主台前降下來，它的裝束，好似修飾齊備爲等候新郎的新婦。我又聽見有一種強烈的聲音說：『請看天主與人共居的帳幕；他要與人同住，他們要作他的子民，天主要親自與他們同居，作他們的天主。』天主要拭去他們的眼淚，此後沒有死亡，也沒有悲哀，呼號，痛疼了，因爲以前的事都過去了。』○（默，貳拾壹章，一至四節）。

6 信友的快樂

『光明照耀於黑暗之中，黑暗沒有將他掩滅。』（若望，壹章，五節）；『天主使萬物都爲愛他的人的利益而效力。』（羅馬書，捌章，二十八節）；『願望德的天主以各種歡樂及信德中的和平，充滿你們的心，爲能使你們藉天主聖神的能力大有厚望。』（羅馬書，拾伍章，十三節）；『希望天主以超出一切覺司的平和，保存你們的心思意念常在耶穌基督多之中。』（斐利伯，肆章，七節）；『神貧人是有福的，因爲天主國是他們的……心潔的人是有福的，因爲他們將見天主……人若侮辱你們，窘迫你們，毀謗你們，各種惡事，你們就是有福的。你們該喜歡踴躍，因爲你們在天上要有大賞報。』（瑪竇，伍章，一至十二節）。

聖經中這些話，一層一層的表現出耶穌真徒的生活是多麼榮幸；天主的照顧是多麼親切，他把各種阻碍，盡變成了我們的扶助；天主聖神怎樣加給信友，信德望德的口糧，與不可言諭的平和；賞賜遵隨福音的人，何等的光榮。這些信友生活中的要素，能

使人覺得自己在偉大的神聖事業中的工作效力，因而發生一種滿足的快慰。這就是所謂信友的歡樂，牠與肉體的快樂，是有天壤之別的。

這真正的快樂，聖五傷方濟各在他所作的「太陽歌」裡，用很美妙的句子流露了出來，雖然他在作這歌的前夜，心身受了極劇烈的痛苦。但是聖人還能以十分真誠的態度，歌出天主的大方，萬物同胞的友誼，與萬物對生養成聖他們的無限愛情應有的知恩心。這個歌描寫宗教與被宗教化的世界，妙處，醉魂魄。據聖人的話，連罪惡加給世界的禍患，也因耶穌的緣故，變成了得救的工具，只要人保守靈魂的清潔，不析斷耶穌在他與天主間所結的神聖的鍊子，這些禍患，絲毫不聖擾亂他心中的平和。在這樣的人心目中，自然界的一切，都與他有同胞的關係，因為它們與他有這樣的命運——天主化，痛苦也成了富有生命力的，因為同耶穌一齊受苦，始能有分與救贖的事業；死亡是甘飴的，因為它使人得到最後的幸福。惟一的真禍就是罪惡（可是天主也會利用罪惡以作善事）：打倒罪惡！光榮歸于天主！（下邊就是太陽歌）

至高全能，至上之王，讚美光榮及諸般敬禮都當歸於您。這些，惟您應得，無人堪稱您聖名。

讚美天主，我的主，為各種物體特為我們的長兄「太陽大王」，我們因之得有白日與光明。他美麗且放射極大的光輝，給您做證，吾天主！

讚美您，吾主，為我們的月亮妹妹與星宿。您造了他們在天上，光明而又美麗。

讚美您，吾主，為我們的雄風與氣，陰晴與天氣的變化，您因以維護萬類的生命。

讚美您，吾主，為我們的妹妹水，她為用極廣而能謙下，寶貴且清潔。

讚美您，吾主，為我們的兄弟火，你以他光照黑暗，美麗悅目，力大無窮。

讚美您，吾主，為我們的母親地球。她托載養育我們，產生五穀百果，並鮮艷的花卉。

讚美您，吾主，為衆因愛你而寬恕，且堅忍病痛患難者。福哉永久居於和平中的人！極高者將加以賞報。

讚美您，吾主，為我們的姐姐「死亡」，無人能逃脫她強力的手。禍哉死於大罪之中者！真福哉死時明知已承行主旨者：永遠的死亡，將無從加害於他。

請讚美頌揚吾主，以極大的謙遜感謝事奉他。

宗座駐華代表蔡寧總主教嘉獎公教叢書致崇德堂理家神

父的一封信

我可敬的神父

我接到崇德堂所發行的公教叢書前六本，我心裏得到無上的快樂。

我降福那些所發行的書，因為那些書完全與我著的「論教友傳教」的主旨相同。我願意看見很多適合知識階級，思想高尚的書。

我勸公教進行會的會員與神父們，用這些書。

為引導靈魂，到公教的門口，申自天司鐸所著的人生基本問題的解答，與狄守仁司鐸著的人生基本問題的解答的大綱——九十三題，為知識階級與學生們，是很適合和有用的。

為指導願意進教與明瞭公教生活的人，天主教教義提綱是很適用的一部書。因為那部書的內容，關於耶穌的人格與教義新經，佔了最重要的篇幅。並且講道德的方式是積極的；同時也論到了天主生命的重要性。

我特別嘉獎與降福的，就是翻譯那些書，為了適合現代讀者的口味，公教信友參加了。我降福那些公教進行會的學生們，他們是新奉教的，想不到在神父領導之下，他們開始了一種與現代，宗教，文學的需要完全相合的工作。這是因為那些神父，在學校裏，常常與教外同學，打成一片，所得的收穫。

所以為了獎勵公教叢書的工作，並且引導別的人，效法這種舉動，我賜給宗座駐華代表的獎品，給人生基本問題的解答與人生基本問題的解答的大綱——九十三題。如此實踐了我從前許下的獎品，給那些適合時代要求的護教書。

我盼望萌芽時代的公教叢書，一天比一天的發達滋長起來，如此來補上宗教與護教書的缺陷，同時可以供獻給知識份子，作個參考與研究。

因主！你的忠誠者宗座駐華代表蔡寧總主教

公教叢書

天津崇德堂發行

法租界十二號路五十三號

3077

<p>(813) 偉大的保祿 傳教者的模範</p>	<p>(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></p>	<p>(805) 天主教教義提綱 <small>(公教概論) 第三册</small></p>	<p>(804) 天主教教義提綱 <small>(福音原文摘錄) 第二册</small></p>	<p>(803) 天主教教義提綱 <small>(問答) 第一册</small></p>	<p>(802) 九十三題 <small>第二册</small></p>	<p>(801) 人生基本問題的解答 <small>第二册</small></p>
<p>二十八 版</p>	<p>二十七 版</p>	<p>二十七 版</p>	<p>二十六 版</p>	<p>二十七 版</p>	<p>二十七 版</p>	<p>二十七 版</p>
<p>其他</p>	<p>(819) 天主實義 言文對照</p>	<p>(813) 耶穌的言語</p>	<p>(817) 青年聖經讀本</p>	<p>(816) 師主篇 原稿初譯</p>	<p>(815) 我們的領袖 耶穌傳</p>	<p>(814) 自尊 <small>天主的兒女 基多的肢體</small></p>
<p>附註八 一號印 中法文對 照單行本</p>	<p>待印</p>	<p>三十年 版</p>	<p>三十年 版</p>	<p>二十九 版</p>	<p>二十八 版</p>	<p>二十八 版</p>

天津崇德堂

法租界十二號路五十三號

1941

將發行的新書

1. 宗徒實錄
2. 青年聖經讀本 蕭舜華譯
3. 耶穌的言語 姜賢弼譯
4. 天主實義 文
言對照 朱星元
田景儂 合編

天津崇德堂發行

法租界十二號路五十三號

中華民國三十年五月一日

再版

耶穌真徒的生活 (全七册)

第一册 宗教即天主與人
之間生命的聯繫

著者——徐司鐸

編譯者——公教叢書委員會

發行所——天津崇德堂

印刷所——天津光華印字館

一九四一年四月二十四日

天津主教 文 准

24
282918

7

282918

3077