

沈汝孝譯

聖維亞納講道選集

真理學會出版

法國 Le Monnin 著

沈汝孝 譯

聖維亞納講道選集

真理學會出版

A. M. D. G.

28 SERMONES

Sancti J. B. Vianney
(Curè d' Ars)

Transl. 沈汝孝

28 SERMONS OF ST. J. B. VIANNEY

(Curè d' Ars)

Translated by Rev. 沈汝孝

Nihil Obstat

Sac. L. Fung.

Imprimatur

H. Valtorta

(Vic. Ap. of H. K.)

Nr. P-3

CATHOLIC TRUTH SOCIETY

16 Caine Road

Hongkong.

譯者的話

一年前，我在圖書室內，找到一本神修小書，題名「亞爾斯本堂的神火」亞爾斯本堂的神火。該書是蒙寧司鐸編集的。全書分三部：第一部，是聖維亞納的「論道」聖維亞納的「論道」；第二部，是聖維亞納的「聖訓」，共六講；第三部，是編者附錄的幾段聖人的聖德芳表。每部正文前各有一篇很長的緒言。蒙寧司鐸編這本小書的動機，是爲着允諾來亞而斯朝聖者的請求，因爲朝聖教友們，久聞聖人的講道誠摯而熱切，很願一聞爲快，可惜聖人已不在世上了。幸而聖人所講的道理，有蒙寧司鐸詳細記錄着，保存着，所以，他乘聖人逝世的五週年紀念，把自己記錄的道理，精選了一小冊，分贈各地赴亞爾斯朝聖的教友。

我得此書後，每於念聖書時，輒披閱吟味，頗感興趣；遂蓄意譯成中文，以饗我國教胞；但因缺乏勇氣和時間，總未動手，後來經許多知友的鼓勵，始於這個暑假裏譯出來。我譯這本書，並非全部，祇選取了聖人的論道篇和聖訓篇二十八講，至於第三部，

在蒙寧司鐸著的聖維亞納全傳裏，言之甚詳，所以把它刪了，讀者欲窺全豹，請閱聖維亞納全傳吧。

一九三九·九·八·沈汝孝於上海徐匯大修院。

目錄

聖維亞納講道選集

全書目錄

譯者的話

△第一卷▽

◎論道

第一講 論救靈魂

第二講 論愛天主

第三講 論靈魂清潔的特恩

第四講 論天主聖神

第五講 論童貞聖瑪利亞

第六講 論主日罷工

第七講 論天主聖言

第八講 論祈禱

第九講 論司鐸

第十講 論彌撒聖祭

第十一講 論耶穌實在聖體內

第十二講 論領聖體

第十三講 論勤領聖體

第十四講 論罪惡上

第十五講 論罪惡下

第十六講 論驕傲

第十七講 論不潔罪

第十八講 論告解

第十九講 論上智

第二十講 論節德

第二一講 論望德

第二二講 論痛苦

△第二卷▽

◎聖訓

第一講 論敗莠的譬喻

第二講 論工作人的譬喻

第三講 論撒瑪利亞人的譬喻

第四講 論封齋後第一個主日

第五講 論聖神降臨瞻禮後第二十與二十一兩主日

第六講 論一年的末一個主日

第一卷

論道

第一講 論救靈魂

有許多教友，渾渾噩噩，虛度一生，不知自己究竟爲什麼活在世上，殊覺可憐可惜。
譬如問：

『唉，我的天主，爲什麼生我在世上呢？』

我可以回答你說：『爲的是要救你的靈魂！』

『爲什麼要救我的靈魂呢？』

『因爲他很愛你啊！』

教友，慈愛的天主造我們在此世上，非爲別的，祇是因爲他很愛我們啊！同樣，他願意救我們的靈魂，也是因爲他很愛我們啊！所以我們要救自己的靈魂，先要認識天主，愛慕天主，服事天主，那是必要的條件。

唉，美麗的生命，認識天主，愛慕天主，服事天主，是一件何等體面而重大的事情！天主造我們在這世上，祇有這樁事——恭敬天主和救自己的靈魂——是我們的專務，應當熱心辦理。除此以外，我們若做別的一切，都算浪費時候，不能立功於天上，無益

於常生。爲此，我們的思言行爲，都當小心謹慎，一切動作都只爲救靈魂與光榮天主。另外，我們晨興的頭一分鐘，便向天主說：『我的天主，我願將今日神形困苦及一切事工，全獻於爾；即爾已賜我的一切，亦皆奉獻，作我給你的犧牲品。我慈善的天主，倘我沒有你，我是無能爲力的，所以請你幫助我罷！』

但是，可憐，有許多冷淡教友，平日不善用光陰，迨死到臨頭的時候，才追悔起自己從前浪費時間。他們回想有許多時候，本來可以念經祈禱，守齋克苦，或做其他種種善工，可是相反，却用來逍遙作樂，談天說地，或閒遊浪蕩，以致錯過了許多救靈魂的好機會。思念及此，傷心流淚，但這時懊悔，已來不及了。

噯，教友，這是多麼可痛可怕的事啊！

又有一班教友，他們朝朝暮暮，忙忙碌碌，惟榮名是趨，利祿是貪，他們但圖自己的肉身——有死有壞的肉身——稱心適意，安逸快樂罷了。然他們對於自己的一生大事，對於永遠禍福攸關的救靈魂大事，却置之度外，毫不注意，這又是多麼可憐啊！

請看，這班人，因爲一心溺於世俗財物的緣故，所以他們的神志不清，常是糊裏糊塗，醉生夢死。他們的一舉一動，常妄自尊大，輕視他人，甚至他們好像願意給天上的

太陽說：『你離開這裏，讓我來替你光照世界罷！』這是多麼的驕傲啊！然而，這班瘋狂的人們，將來有一天，主命忽至，那麼他在世上費盡精力，所經營的一切，都爲他人所有；一點兒不能帶去。連他自己的屍體，不久之後，也就腐臭了，別人不願看他了；再過上一年二載，那就變爲枯骨，變爲灰土，變爲烏有了。

唉，教友，我不是常給你們講過嗎？人生在世，生命是很短促的，至多不過百年。如此看來，我們的生命，真如同路上的一堆散沙，轉瞬之間，括起一陣大風來，便立刻飛散的無餘了。我們之中，有喪亡兄弟的，姊妹的，或其他別的親人，請問他們的肉身，如今在什麼地方呢？照我方才給你們說的：若去看看，祇是一撮小小的灰土罷了。咳，世事是多麼的虛假啊！

有些沒有信德的教友說：『救靈魂我也願意，只是很難哩！』

這句話是錯了，世上沒有一件比救靈魂更容易的事：祇要人守好天主十誡，聖教四規，躲避七罪宗，你的靈魂，一定能救。你若願意行善避惡，那麼便沒有其他什麼難守的條件了。這豈不是很容易而省力的事嗎？

至於熱心的教友，平日虔誠敬主，謹守規誡，且事事惟以救靈魂和光榮天主爲目的

，雖有艱難困苦，仍勇往直前，不屈不撓。所以，他們死後，直升天堂，得享永遠的真福。可是，冷淡的教友呢，因為他們在世上常逍遙作樂，不善用光陰，不遵守天主十誡及聖教四規，所以，死後被罰入地獄，他們常怨恨自己，哭泣不停。他們正如石投海底，永不能翻身，即後悔也來不及了。看！熱心與冷淡，有怎樣大的分別啊！教友，小心罷！

教友，現在有一條妥救靈魂的良法，可以給你們去實行。便是：做事要能奉獻於主，決不可把誹謗、誣告、不義、忿怒、侮辱、不潔、看戲、跳舞等等來得罪天主。總之，要如聖經所謂，行與言，俱能顯於天主前及衆人前。

至於跳舞這事，聖方濟各撒肋爵說：『跳舞如同微菌——傳染病的媒介物——染此惡習後，心神健全的，就要變成心神墮落者。』有許多做母親的，說得很好：『唔，我一定注意我的兒女們。』但是，祇能注意到他們的穿著，却沒有注意到他們的心神。為此，誰放縱自己的兒女們去跳舞的，在天主台前，將來負有重大而可怕的責任，要負起子女們所發出一切不潔的思想和行爲的責任。假使他們明瞭這個責任的重大，一定不輕易讓自己的子女去跳舞。同樣，誰引誘人看不好的小說、照片、畫像，它們所生出來的

種種不良影響，也當歸那主動的人負責。這是多麼可怕的呢！

唉，教友，請你們回想回想吧！對於救靈魂的大事，永遠禍福的問題，放在心上沒有？世上所有一切金銀財帛，榮華快樂，都要過去的，惟天堂與地獄——永遠賞罰之地——是不會過去的。所以我們應該十分小心啊！

第二講 論愛天主

我們的軀體，好像一只破裂的磁瓶，除了滿盛着死亡和蛆虫之外，沒有別的。聖人們說：人的肉軀是白粉刷的墳墓，外面好看，內裏醜惡，這句話真是不錯。可是我們還是鈎心鬥角，籌謀策劃，使它滿心適意，逍遙逸樂，對於靈魂的大事，反置之腦後，毫不放在心上，這不是捨本逐末嗎？要知拯救靈魂是人生最大的要務，除此以外，在人的使命上，尋不到比它更大更重要的事。你看天主愛人至極，他造生我們不類蠢獸，却賦與理智，肖似他自己。噢！人是多麼偉大而有福的啊！

人是愛情的動物，因他藉愛情而受造，所以他生活，是常藉愛情而生活，沒有了愛情，便不能生存。或愛天主，或愛自己，或愛世物，其中只有愛天主的愛，是精誠純潔的愛，其他都是可說自利的私愛。一個人假使只知愛自己與世物，是沒有信德的，沒有信德的人，如同瞎子一樣，瞎子行路，有陷落溝壑的危險，走天堂路，如果也是瞎子，那危險更大了，必將闖入地獄裏去。因為是瞎子，所以對於天主的事不識不知，既然不識不知，對於天主也就不知愛慕，既然不愛慕天主，就祇是一心一意地去愛自己和世俗

了。真是可憐。這等人活在世上，好似在萬里霧中，對於真善真美，毫不洞悉；惟獨虛假光榮，富貴快樂，是他們的追求點，目的物。他們所以如此，是因為缺少了真光！假使有真光的話，他們一定覺悟他們所做的不對，幡然悔改，但他們不悔改，也不覺悟，因為他們已被世福世榮迷醉了啊！

要知道我們除了好天主外，世界上的一切，都是虛假而靠不住的。若說生命，至多百年；若說富貴榮華，那是浮雲飛沙，頃刻即逝的；若說康健，那是易受感冒而遭打擊的；若說名聲，也能毀壞；……總之，一切的一切，猶如狂風揚塵，白駒過隙，轉眼即逝。

我主，我的天主，愛戀世物世財的人，是多麼可憐啊！他們所以沉迷不醒，是因為他們愛自己的心太深切了。愛慕自己，本來未嘗不可，可是他們愛慕自己的愛，是非理智的愛而是世俗的私愛，因為他們愛慕世俗，愛慕自己，勝於愛慕天主啊！雖然如此，可是他們依然不知足，不安靜，時常陷於煩惱騷擾和憂慮，因為人之慾望是無法滿足的，愈求愈要，愈要愈求，所以弄得心神不安了。

熱心敬拜天主的教友，心平氣和，安分守己，不為物慾所動，環境所擾，視富貴如

浮雲，目金錢若灰土。要之，世上的一切，都不在他的心目中，惟以天主爲終向，救靈爲己事。因此他們走向天國的行程，一如上天的神速火車，很快很快的上升。此無他，實因吾主耶穌做了他們的嚮導，護守天神做了他們的駕駛者，而一班可憐的罪人們，却全不是如此，因爲他們太熱切於世物，對於敬主救靈的事日趨懈怠，所以他們的行程，是向下墮落的行程。加之，魔鬼做了他們的駕駛者，揚鞭飛逝，直趨冥獄，真是可惜！真是可痛！

教友，我們都是有信心的，大家都知道信望愛三德，可阻遏我們對世上一切虛假財物的慾望，而容易走向常生的道路。因了信德，我們相信天主是真實的，他許給我們的天堂，我們死後，是一定要賞給我們的；到了那時候，我們便可以看見他，佔有他，同他永居天鄉，享福無窮。因了望德，我們盼望天主看我們小心翼翼的面上，賞賜我們要緊的恩寵，使我們能認識真正的終向——天主，避惡就善，妥救己靈，踏入天鄉。人在世上，固需信德與望德，但到了天鄉，信德與望德便不要了，不存在了，因爲那障礙我們理智的神目的迷霧軀體——已撤去了。我們以前不洞悉的事到了那時，便明瞭了。以前須用推理才知道的，到了那時，無需推理，便可一目了然了。從此，我們便心滿意足

，一切也不盼望了；因為得了天主，其他的一切，也都被我們得到了。所謂人不尋找已得的寶藏，到了天鄉，真是如此。可是愛德呢，那却不然，在世上固需愛德以振作我們的精神，趨向天主；但到了天鄉，仍需愛德，我們要常停留、陶醉、沉溺在天主聖愛的大海裏，溶化、消滅在耶穌聖心的愛火窖內，所以愛德在世上是天堂滋味的先嘗。倘我們明瞭的話，一定能夠感到、嘗到它的神味。噢，愛天主的人，是多麼有福的啊！

我們有時向天主說：『我主，我天主，我信，我的確相信你，我無疑的相信你……』噢，我們貫徹貫徹這幾句話吧：『我信你無所不在；我信你在監視着我，我信你在我面前，我信我將來有一日要看見你，享受你所賞我的天福……我主，我天主，我盼望你賞我一切你所許的恩典，因為你是忠信的……我主，我天主，我愛慕你，我一個心全獻給你全愛慕你……』噢，在這種情況之下，信德就是愛德了。那真是愛德代表了一切善功。……假使我們能洞悉愛天主的幸福的話，我們定會愛慕天主至超神入化哩！

假使世上有一個皇帝或一個君上，呼召一個小臣，到他自己跟前給他說：『朋友，我願意你是個有福的，你可與我起居出入常偕，你享受我所有的一切，但你所做的，都

該循乎正理，決不可使我不滿。」教友，假使真的有這樣好的君上，那末，這個小臣，將怎樣的忠心誠意，謹慎小心，來取悅他的君上呢！現在我們的天主，比這個好君上，還要超過萬倍，他因了愛纔造生了我們，保存了我們，把天堂的產業，給與了我們。不幸我們的原祖犯了罪，把天堂失了，但他還是親來救贖了我們，替我們把天堂找回來。你看，我們的天主是多麼好啊！可是世上有許多人，還是不認識他，犯罪得罪他，這又是多麼傷心的事啊！

第三講 論靈魂清潔的特恩

沒有一件東西，比靈魂更清潔更可愛的了！人若懂得的話，一定不願把這個潔德，無故的損傷或沾污。皓潔的靈魂，不受物質的牽制，它的生活，是天神的生活；生在上，一如活在天上。爲此聖人們常克苦自己的肉軀，甚至必需的東西，也不多供給它，早上起身，不延分秒；溫暖被窩，絕不留戀；飲食不求可口，穿着不圖細軟……看！失了肉軀，救了靈魂；救了肉軀，卻失了靈魂。

潔德來自天上，是求天主而得的。但此非難事，求必得之。人欲保守靈魂皓潔，貞德不失，最好的方法，莫如關閉心門，不使驕傲污念進入心內；正如人緊閉門窗，謹防盜賊一樣。

一個護守天神指引一個清潔的靈魂，是多麼的快樂啊！清潔的靈魂，天上神聖都願垂青它，愛慕它，喜歡同它作伴。清潔的靈魂，是吾主耶穌的衛士，它在世上愈來得潔白，到了天上，愈接近吾主耶穌的聖座。心靈清潔的人，除了天主之外，不愛他物，因爲他已得了愛情之源的天主。吾主耶穌說：「心淨者是真有福的，因爲他將要看見天主

哩。」

教友，一個靈魂潔白的人，對於天主有着很大的力量，他能使天主不照己旨而照他的意志行事。看聖人梅瑟，他的靈魂是多麼的潔白啊！天主要罰如德亞人的時候，必給他說：『你不要求我了，因為我對這種可惡的百姓要大發憤怒了。』可是梅瑟依舊祈禱，天主就息怒不罰自己的百姓了，他讓自己屈服，好像他不能抗拒淨靈的祈禱似的。噢，教友，一個未嘗染過罪惡的靈魂，在天主台前，是多麼的有力啊！

按聖師們的公論，保守潔德，要法有三：常思天主無所不在，恆心祈禱和勤領聖事。此外，閱讀聖書，也是一個善法，因為閱讀聖書，能滋養人的靈魂。

一個靈魂，是多麼的美麗啊！吾主耶穌有一次曾把一個靈魂顯現給聖女加大利納，聖女看了人的靈魂有如此美麗，便驚訝說：『吾主，我若不認識天主，我要把這個靈魂當作天主了。』天主的肖像反照在清潔的靈魂上，好似太陽反照在鏡子上一樣的光輝。一個清潔的靈魂，為天主聖三所歎賞。天主聖父說：『看，這是我的佳作！』天主聖子說：『這是我聖血的代價。』天主聖神說：『這是我的華殿。』我們要知道靈魂的價值，如何尊貴，只要看地獄裏的魔鬼怎樣鉤心鬥角的攻擊它，陷害它，和天堂神聖怎樣的尊

視它，愛護它，便可知道了。噢，人的靈魂，是多麼偉大啊！

爲要記憶我們的尊位，我們該常常默想天堂、死亡與地獄，我們都知道，我們是天主的兒女，所以不可作惡犯罪；我們現今是地上的天神，將來是天堂上天主的兒女。噢，是多麼榮幸的尊位啊！

有一個潔白的心，而又能把它全用來愛慕天主，那怕這個心是很脆弱而微小的，總是一件可讚賞而欽佩的事，那末，人若甘願墮落，不受天主的抬舉，是多麼可恥的呢！

當初天神抗命，逐出天境，罰下地獄；天主見自己所有幸福，他們不能享受，所以造了人類，以補其缺。更使大地生出萬物，作爲人肉體的滋養品。人的肉體，固需供養，但靈魂的生存，更需滋養；惟人靈無形，不能接受外界物質的供養，所以天主自願把自己的身體，做人靈魂的滋養品。看，天主是多麼好啊！

可是，世人甘願轉入曠野，過着那禽獸般的生活，不肯接受天主把自己作成的滋養品，所以大禍——死——臨頭了。這正如一個飢腸轆轆的餓夫，坐在滿佈着佳肴的桌旁，不願進食一樣，卒不免一死。有許多人，活了四五十年，從來沒有滋養過一次靈魂，真是可惜，真是可痛！

噢！教友，請領悟下面吾主說的一句話罷：『人，你雖是卑微的，但你有一個可愛而美麗的靈魂，我却極願注意它；因為這個靈魂，我造來是爲我自己的；我把它造成很偉大，別的東西都不能滿足它，祇有我能滿足它；我把它造成很潔白，別的東西都不配做它的滋養品，祇有我能做它的滋養品。』

吾主耶穌往往也格外垂青潔白的靈魂。看！首靠在他懷中的愛徒若望……聖女加大利納的靈魂，也是非常潔白的，她常神遊天外。她死時，天神舉起她的肉軀，抬到梅瑟聖人領受天主十誡的西乃山上。天主現了一個聖蹟，使她看見她自己的靈魂的美麗可愛；並且告示她靈魂所以能保潔白不損，有形的肉軀，也有一半功勞，所以她的肉軀，該受天神們埋葬。

天主常用親愛的神目來注視着潔白的靈魂。他允諾它所求的一切，因爲他不會拒絕一個要一切都爲他、靠他、並生活於他的靈魂。所以它尋求，天主便顯現了；它呼喚，天主便來了。總之，一個潔白的靈魂，在吾主聖心中是一個全能者。

一個潔白的靈魂在天主旁邊，正如小孩子在母親膝上，或在母親懷中一樣，他常撫愛、擁抱、吻它，它也接受他的撫愛、擁抱、吻。噢，潔淨的靈魂有着多麼大的安慰

啊
！

第四講 論天主聖神

啊！教友，我們是多麼幸福啊！天主聖父是我們的創造者，天主聖子是我們的救贖者，天主聖神是我們的指引者……

人本虛無，但與天主聖神相偕，人不但不虛無，而且是富有者。人生來是地上的動物，卑陋之至，祇有天主聖神能超拔他的靈魂，抬高他的地位。古來許多聖人們，何以能脫離世俗，克己苦身？此無他，天主聖神做了他們的開路先鋒，所以他們不怕艱難，而能勇往直前了。人若受天主聖神的指引，他的思想是清晰的、正直的，他的動作是正當的、聖善的。請看！有許多無學識的教友，他們所懂的比世上最聰明的人還多，這是為什麼呢？就是因為天主聖神做了他們的導師啊！所以人受天主聖神的毅力和神光的指引，人便行動光明，不入歧途了！

天主聖神是神光、是毅力，他使我們能分真假、明善惡。人戴了放大鏡，能夠明察對象；天主聖神是我們的放大鏡，他使我們認明天上的美善、世俗的虛假。人若與天主聖神相偕，能視萬物瞭如指掌；明白誠意為主做小事的偉大，洞悉芥子般小過的嚴重，

如同修錶匠戴了放大鏡能辨別鐘錶上極小的機構一樣。我們有了天主聖神的神光，便能燭照我們生命的最深處、極微點，就是在極小的缺陷上，也能看出污點來，在很細的罪惡中，也能明察出醜陋來。

童貞聖母瑪利亞，連極微小的罪也沒有犯過，這是因為天主聖神曾默示她罪惡是怎樣醜陋的緣故，而她呢，也是很謹慎的，如臨深淵，如履薄冰，預防一切極微的罪過近她身心，以免沾污她的貞德。

有天主聖神在心中的人，對自己的思言行爲，動靜操作，絕不自豪自詡，而常是良善心謙，因為天主聖神是心謙的聖神，所有矜高自詡之心，都被聖神變化淨盡了。惟那一班自矜好誇的驕傲人，天主聖神不與他們偕居，因為天主聖神最厭惡這班驕傲的人。此外，世俗之子，也是沒有聖神在他們心中的，卽或有的話，也是暫時的寄留，絕非同他們長居的，因為他們滿心世俗虛假之念，使他不得不離開他們了。

一個常隨天主聖神指引的教友，拋棄世財世榮，是毫不勉強的，因為他知道棄絕了世上一切所有的，方能追求得將來天上的真財寶。世俗的肉眼，只能看到目前的生命，其餘別的，都看不見了，猶如我們望着關閉着的房屋，只能看到它外表的牆垣，至論它

的內部如何，那是完全瞧不見的。但熱心教友的眼光却不是如此，他能看到永遠生命的極深處。他們常因聖神的指示，覺得世界好像是沒有的，因為他雖然身居斯世，而他的心却已脫離世俗了。然而在世俗人看來，却又覺得天主好像是沒有的，因為他們常沉醉在世俗場中，把天主忘記了。這樣看來，天主聖神的指導於我們是很重要的，因為若不是天主聖神做我們的導師的話，那末，我們所做的一切，都是虛而又虛，空而又空的了。反過來說，我們有了聖神同我們相偕，無論做什麼，都有意義和興趣，即使要死的話，也是甘心樂意的，因有聖神所指引的熱心人，他們的內心常充滿着各種神樂。惟冷淡的壞教友，心多憂鬱，卻不覺得有神味。一個有聖神的善靈，在天主台前，非但常是精神抖擻，毫不顯出厭煩之色，而且從他的內心中還薰炙出愛熱的火焰，熾熾然直上青天。一個人沒有了天主聖神，猶如行人路上的石頭：……你可設想一個人，一手拿了石頭，一手拿了海綿同浸入水中，取出後，互相壓榨起來，那時你可看見水從海綿中出，而不見從石中出。海綿是表示充滿聖神的熱心人，石頭是表示冷心硬心的人，因為天主聖神不在他們中居住啊！

一個佔有天主聖神的靈魂，能嘗到祈禱的神味，有了神味，不獨不覺得時間的太長

，反而常恨時間不足，所以很願不斷的祈禱；在祈禱時，他的心在天主聖體台前，如同葡萄在壓榨器中鎮定不移。這是天主聖神在義人的心中，感發思想，在正直人的口中，化生語言，所以充滿聖神的人，不生不潔之思，不發污穢之言，因為一切都出於聖神，發於聖神，而且聖神是聖善的聖神，所以一切也是聖善的。

沒有了天主聖神，一切的一切，都是冷酷的：爲此人若覺得自己的神火失落時，當立即做個九日敬禮，求天主聖神復賜聖愛之火來炙熱他的冰心。看，人當避靜或得「如比來翁」大赦時，不是滿心抱着熱情和善願嗎？這些熱情和善願，就是天主聖神的神風，它吹過人的靈魂，把它的一切都刷新了，猶如溫暖的和風，吹散了冰寒的冬氣，復帶來了可愛的春天……教友，我們因爲不是大聖，所以不能做別的奇事，但我們至少當善用祈禱的時間，因爲如果善用的話，我們定能嘗得祈禱的神味和對越天主的樂趣，這些神味和樂趣，就是天主聖神的恩賜。人有了天主聖神，心神都覺愉快，一如浸浴於天主聖愛的海中；游魚不嫌水多，人同天主對越也是如此，絕不嫌時間太長。人若在聖教會內生厭無趣，這無非是因爲失落了天主聖神。

假使我們問問地獄中受罰的人說：『你們因什麼罪而在這地獄中受苦？』他們必答

說：『因為犯了相反天主聖神的罪。』再問天上的聖神人們說：『你們因了什麼善功而在天堂上享福？』他們也必答說：『因為順從了天主聖神的默示。』當我們善思思的時候，這就是天主聖神在光照我們。天主聖神賞賜人一種毅力。當初聖西滿伯多祿不屈不撓，勇敢受刑，是天主聖神鼓勵他這樣；再有許多致命聖人，甘願為主捨命，也是天主聖神鼓勵所致，若沒有天主聖神鼓勵他們，一衆致命聖人，便將立刻陷於顛倒，正如樹葉從樹上落下來一樣。又當惡人們燒死致命聖人時，天主聖神就用愛火的熱來減消了刑火的劇烈，使他們能堅持到底，不失信德。

良善的天主打發了自己的聖神來看顧我們，正如一個君上囑託自己的大臣來引導一個小民一樣，說：『你當在各處陪伴這人，迨回到我處時，亦當使之安然無恙！』噢，教友，天主聖神做我們的伴侶，是多麼好啊！方才說的這個作伴的大臣，就是指天主聖神！……像這樣好的聖神來做我們的友伴，有誰不願隨從他的指引呢？……

天主聖神如同一個極優良的駕駛者，他願送我們到一個都市裏去，我們只要說一個願字，他便叫我們登車，直送我們到目的地……天主聖神駕的是上天的火車，我們也只要說了願升二字，他便送我們上天國。天主聖神又如同灌溉我們靈魂的園丁

……總之，天主聖神好像是我們的傭人，我們願他做什麼，他便給我們做什麼。這是多麼好啊！

看！一桿鎗雖裝了子彈，却須把彈機扳動，方能射出子彈來；同理，我們雖有行善立功的志願，却須經天主聖神的神火灼熱，方能立天堂常生的功勞。

天主聖神休息在義人的靈魂上，如同鴿子停留在自己的安息窩裏；聖人在清潔的靈魂上感發善願，如同鴿子孵化自己的雛子；聖神指引我們，如同母親提攜一二歲的孩子學走路一樣，……又如同人領着瞎子走路一樣。

吾主耶穌所定的聖事，若沒有天主聖神的聖寵，人領了也是不能得救；耶穌雖死，若聖神不來，也是無益於我們的。因此吾主耶穌給自己的弟子說：『我去，是為你們的好處，因為我若不去，聖神也不來。』所以聖神降臨了，方能有常生的聖寵，有了常生的聖寵，方能結常生的果子；這正如一粒麥子落在田裏，若沒有太陽的溫暖和雨露的潤澤，麥子總不會發芽生長一樣。

所以我們每日晨起，當向天主說：『吾主，我天主，請賜我聖神，使我能識我之所以為我，和你之所以為你！』

第五講 論童貞聖瑪利亞

天主聖父愛看聖母聖心，因為這個心，是他聖手的傑作。大概人都愛慕自己的作品，尤其是對於自己的佳作，更是愛不忍釋。天主聖父愛看聖母聖心，也是如此。天主聖子樂視聖母聖心，因為這個心是他寶血之所由生，聖母聖心就是耶穌聖心，耶穌聖心就是聖母聖心，真是心心相印，同心同聖，天主聖神寵愛聖母聖心，因為這個心，是自已所居之安宅。為此聖教會稱聖母聖心為聖父所欣悅者；為耶穌寶血之所由生，與耶穌聖心同心同聖；為聖神之安宅。這真是對準着聖三的聖意而發的啊。

古來許多先知，在她未生以前，已預言了她的光榮：她是日路撒冷之榮耀，義撒厄爾之喜樂，我民之光輝；他們比聖母瑪利亞為義德的太陽，的確不錯，因為聖母瑪利亞的出現，真可比可愛的太陽，於霧天的清晨上昇；有的聖人們却把她比做曉明之星，生在義德的太陽之前。義德的太陽，就是吾主耶穌——救世主，聖瑪利亞既生了我們黑暗之子，我們不久就成爲光明的驕子了。

在她未來之前，天主聖怒已臨我們，正如利刃已架在犯人之肩，只等瘋子手下手一

。忽然聖母下降大地，天主聖怒立刻雲消霧散，不罰我們了。……聖母瑪利亞不知自己是天主的母親，她在幼小時常說：『我願一見誰是個幸福的受造者，來做降生救世者的母親！』

童貞聖瑪利亞，她二次生了我們：一次是在聖子降生時生了我們，另一次是在加爾瓦略山苦架下生了我們，所以她是二次生我們的母親。人們把聖瑪利亞比做一個母親，可是她比天下任何最好的母親還要好，還要慈愛，因為即使天下最好的母親，當自己兒女犯過不好或使她心憂不快時，不免也要有那合理的責罵和鞭撻；但，聖母瑪利亞從來不是如此的，她對自己的兒女——我們，是不加責罰和鞭撻的，她是常用慈愛來待我們的，她的聖心內所藏着的只是仁慈和恩愛，她願我們做好孩子，所以我們只要肯傾心依恃她，懇求她，她便俯視、看顧我們了。……

聖子有義怒，聖母沒有義怒，只有慈愛；天主雖愛我們而死於十字架上，但他的聖心內還有義怒蘊藏着，但在聖母聖心內沒有纖毫的義怒，只有無限的仁慈。當她的聖子要罰罪人時，她便走過去，阻止聖子義怒的聖劍，為罪人轉求免罰。所以吾主給她說：『我的母親，我不能拒絕你的要求，假使地獄裏的惡人能悔過求你，恐你也要求我寬免』

他們哩！？」

聖母瑪利亞站在聖子和我們之間，我們越是罪大惡極，她的慈愛越是傾向着我們；一個小孩子愈啼哭的厲害，他的母親愈是心疼他；一個好母親，豈不是更常去安慰撫愛那最軟弱的孩子嗎？一個醫生在病院內不是更留心那病得更重的人嗎？

聖母的聖心是最溫良的，是最慈愛的，即使天下一衆母親的慈愛都聚集攏來堆在一起，還不及聖母聖心一角的熱愛。噢，聖母聖心是多麼的溫柔啊！她的忠僕伯爾納鐸常給她說：『請安！我母瑪利亞……』有一天聖母也答說：『請安！我兒，伯爾納鐸……』

『亞物瑪利亞』這篇經是常念不厭的好經文。人們討論行商政治等許多俗事，有厭煩的境地，但討論聖母的事，常是新鮮而不厭的。虔敬聖母瑪利亞是愉快的、甘飴的、滋養的，一衆聖人們都特別敬禮聖母，因為聖母是聖寵之源，人欲得聖寵，非虔敬她不可，這是天主的聖意。所以聖伯爾納鐸說：『從天上來的任何一件聖寵，都要經過聖母的手。』

人欲進住宅，必先招呼闖人，方能進去；聖母是上天之門，我們要進天堂，難道不

要招呼她嗎？人獻禮於貴人，必要經過他的寵倖人的手，才能更得他的歡心。我們的祈禱，經聖母之手，也是如此，因為聖母是天主最寵愛的，她生來沒有一次開罪天主，為此天主看見了聖母的轉禱，就更願垂憐俯聽我們的祈禱，聖母瑪利亞因為完全遵守了最大最重的第一件誡命：『汝該全心、全靈、全意、全力、恭敬愛慕爾的唯一天主』，所以多得了天主的寵愛。大概人施愛的多，受愛的也多，這是不變的常情，天主對待自己的兒女，也是如此。看，聖子有求於聖父，聖父全都允諾；同樣的，聖母有求於聖子，聖子也全都允諾。

我們的手有時觸摸了香料，那末發出來的香氣，一如所觸摸着的香料一樣。我們的祈求，經過了聖母的聖手，那末我們的祈求，也好似聖母的祈求了。

我想世界窮盡的時候，聖母一定是心甯神靜的，但設或世界此時再延長，恐怕四方之民，齊來欽敬她，反要弄得她不安靜哩！聖瑪利亞猶如一個有許多兒女的母親，常忙忙碌碌東奔西走的照顧自己的兒女。我們做聖母的兒女，這是多麼的榮幸啊！

第六講 論主日罷工

主日宜罷工，這是天主的嚴命；天主還怕後人不懂得，所以他自己先以身作則了，就是：天主教在六日中造了天地，第七日便休息了。這是在聖經上記載得明明白白的。但有許多教友在主日上仍是照常工作，不罷工，這真奇怪。哼！教友！工作，工作，不要工作得靈魂肉身都鬧出禍患來呀！假使我們問問那班在主日上工作的人們說：『你們不守罷工，將做什麼呢？』他們將要答說：『我要賣我的靈魂給魔鬼，我要從新釘死吾主耶穌，我要否認我的聖洗，我要到地獄中去……』唉，教友，這不是明知故犯嗎？但一旦真的下了地獄，即使永遠哭泣後悔，也沒有用處。我每見這班人在主日上不守罷工，就想到他們是在搬運自己的靈魂到地獄中去。真是可惜！真是可痛！

唉！那班不守罷工的人，真是傻瓜，受了大騙，他們以為在主日不守罷工，可以多做些工作，多得些工資；但縱使你一日能得二三元工資，也決不能抵償犯天主聖誡的罪惡！況且，謀事在人，成事在天主。你想一切都是倚靠你的工作，殊不知天主若不容許你的話，只要你生一次病，遭一次患難——暴風雨，大冰雹，水旱災：——那末你所

得的二三元，豈夠一用？生病，遭難，還是小事，假使天主立刻罰你死，那末你的靈魂將往何處去呢？不是要作地獄中的燃燒物嗎？教友，你想一想，可怕不可怕？

要知道一切都是屬於天主的權限，他願何時報復，就能立刻如願進行，因為他是全能者，一些不缺少報仇的方法；他豈不是常是最強者，世界末日的主人翁嗎？』

有一次，一個婦人，來尋本堂神父，求他允許在主日上鋤除田中的惡莠。本堂神父給她說：『不許，這是不要緊的，你田中的草，暫時無害。』這個婦人固執地說：『若不鋤除，我的穀苗不是要危險嗎？』這夜那個婦人死了。……她的靈魂比她的穀苗更危險哩！

工作吧！工作吧！你們不要為易壞的滋養物而工作，該為永遠不死不壞的常生而工作！在主日上工作，於你們有什麼益處呢？你們豈不知道世財世物都是空而又空、虛而又虛的嗎？人離世而長眠時，能帶些什麼呢？世界不是我們的安息窩，歸宿地、我們的安息窩、歸宿地是在天上，所以我們要離開世界，要到天上去，這是我們的第一目的，我們旅居在這個世界上，也就是為這個目的。

教友，我們該死於主日，復活於主日的翌日，換句話說，就是我們在主日上該休息。

和做那治理靈魂的大事，過了主日，再做肉身的事。

主日是聖善的日子，天主的日子，這一天該全用來恭敬天主，奉事天主；天主給我們一年中有許多日子，一主日中有六天可以做肉身的事，但他只願每主日的第七日要用來恭敬他和治理我們靈魂的事，這是合理的。肉身的生命固然是要緊，但靈魂的生命更是要緊；肉身的生命失了無妨，但靈魂的生命失了那就要不得了，所以歷代許多致命聖人寧願失掉肉身的生命，不願失掉靈魂的常生。聖經上說：『救了肉身，失了靈魂；失了肉身，救了靈魂。』

不守罷工的教友們，你們以為不守罷工，可以多發些財了，這是大錯而特錯的。我老實告訴你們，世上有兩等人是不會發財的：第一等是不守罷工的人，另一等是偷盜他人財物的人；所謂越做越窮，越偷越窮，真是不錯啊！

第七講 論天主聖言

教友，天主聖言，不是無關緊要的細事。你看！吾主耶穌第一句就給自己的門徒說：『往訓萬民！』這就是告訴我們，「訓誨」這事的緊要，超乎其他一切事情之上。

教友，誰使我們認識真教？這無非是我們聽了天主的訓誨。誰使我們洞悉犯罪的醜惡？……修德的可愛？……是天主的訓誨！誰啓示我們天堂的永福？……是天主的訓誨！誰說做子女的對於父母有孝愛的本分，做父母的對於自己的子女有教育的天職？也是天主的訓誨。

教友，爲何有許多人這樣的盲目，這樣的無智？這都是因爲他們不重視天主聖言的緣故。又有許多人，連那求天主賞賜聖寵最有神效的天主經、聖母經都不誦念，也是不重視天主聖言所致。

教友，我敢說：一個人不順從天主的聖言，他的靈魂將來不能得救，因爲他不知爲救靈魂該做什麼；可是一個常聽訓誨的人，對於救靈大事，是有辦法的；而且那留心聽過天主聖言的人，雖一時誤入歧途，却總有一日能得反正，歸向天主，悔過自新，至少

在死的時候，可得真心悔改。可是一個不曾留意過天主聖言的人，如同一個癱者、將死者，他不覺得，也不認識罪惡的嚴重、靈魂的可愛、德行的價值，只是在罪惡中愈陷愈深，猶如破衣掉在泥沼中一樣。

教友，你看！吾主耶穌是多麼尊重天主的聖言！他有一次給那高呼着：『懷爾之腹，哺爾之乳，福哉！』的婦人說：『聞天主聖言而守之者，福尤甚！』吾主耶穌是真理，他一樣重視天主的聖言和自己的寶體。有人問說：『在望彌撒時分心，和在聽講道理時分心，是否更不好些？』照我看來，是一樣的，沒有什麼分別的。因為人在望彌撒時，分心亂意，便是讓吾主聖難聖死的功勞，白白地錯過。在聽講道理時心不在焉，便是讓天主的聖言，空空地消散。這兩樣是同發於一樣尊貴和偉大的天主聖身，正如聖奧斯定說：偷竊祝聖了的祭爵和踐踏吾主的聖血，罪惡是同等的。

教友，大概人對於彌撒聖祭，敬謹從事，不敢稍忽，以為若以己之過而就誤了彌撒，是要犯大罪的。這固然不錯。可是對於聽講聖道却是心不在焉，以為這是無關緊要的細事，即使不聽，也不會得罪天主而犯大罪的；這就大錯而特錯了。難道不知道在審判之日，萬衆俱在之時，天主要查考你們嗎？天主將對你們說：『給我報告你聽過的及該

聽而沒有聽的訓誨和道理吧……」唉！教友，你們想這是細事，難道真是細事嗎？

教友，有些人在神父講道理的時候，不願去聽，甯願走出講所，打趣開玩笑；他們以為這些道理都聽慣了的，而且都知道的，現在何必拘拘束束的再去聽呢！教友，你們想這樣對嗎？這樣就沒事了嗎？不，不，一定不，天主措事公平，將來一定要……所以，教友，小心呀！那不是可怕的嗎？我們常見那些身當父母的，在聽道理時，立在門外，閒談說笑；要知他們有訓誨兒女之職，現在他們自己不聽訓誨，將來怎能訓誨自己的兒女呢？將來同陷地獄，是誰之過？……這是多麼可痛呀！

教友，我又看見有些人，在講道時便要睡覺，你若問他倦嗎？他便要答說，我實倦極欲睡；但若拿起梵哦鈴來一彈，他便精神抖擻，興奮之至而不想睡了。……

教友，人都喜歡有口才的神父講道理，假使那個神父說起來期期艾艾的，那末便背轉身來暗中竊笑。教友，這是世俗人的觀點，我們做教友的，萬不可如此。要知神父不過是工具，天主用來傳達聖言的；天主的聖言，總是聖言，並不因講解者的口才好壞而有所改變，猶如人用漏斗漏液體，無論這個漏斗是金質或銅質，假使這個液體是好的，常是好的，不因這個漏斗的好壞，而改變他的特質。

我常聽得有人說：「這個神父口才真好，真會說，他要講什麼就講什麼。」教友該知道神父不能隨心所欲，要講什麼就講什麼，神父所講的，是常根據聖經的；教友，我們做神父的，不能自出心裁，發明新的道理，我們所講的，前人固已講過了；後人要講的，我們也已講過了。假使我們講前人所未講的，那末主教就不許我們講啊！我們現在所講的，都是耶穌教過的。教友，我給你們引證一種不信神父所講道理的故事罷；「從前有二個兵，經過一個傳教地方，其中一個給自己的同伴提議說，我們去見見傳教士，二人同意了就前去。那時傳教士正在講地獄道理，其中一個較好的，給他的同伴說：「神父所講的，你信嗎？」那個不好的答說：「哇！不，我不信，那裏有這個事，這不過是嚇嚇世人而已。」——「但我相信，並且爲證明我相信有地獄，我決拋棄我的舊職，去進修院。」——「好，去，到你所要到的地方去吧！我呢，仍要繼續我的行程！」——「他正在前進之間，便生病死了。進修院的那人知道他的同伴死了，便求天主，使他知道他的同伴死了之後在什麼地方。有一天，那個人發顯出來了，他知道是自己的同伴，便問他說：「你在那裏？」——「在地獄裏，我已受罰的人了。」——「哇！不幸，你現在方信神父說的不錯嗎？」——「是，我現在相信哩！神父只有一樣說得不詳，就是沒

有確切地說出地獄中受苦的人萬分的苦惱。」

教友，我往往想有許多下地獄的教友，都是爲了不聽天主聖言而致受罰。看！我來舉一個例子，譬如有一個該走一日行程的人，他想做些補贖，在夜中實行祈禱；假使他熟諳天主聖言的話，他必將自思說：『不，我不該如此做，因爲我明日不能善盡我的本分。』再譬如：有一個傭人，他願守大齋，可是他是終日勞作不停的；假使他是熟諳天主聖言的話，他將說：『我若這樣做了，便不能中悅我的主人。』那末這個人該怎樣做呢？我說：『他可用別種方法去做些小克苦、小忍耐以光榮天主。』

一個人看見旁人在不勝潦倒之中，便去求自己的父母，設法減少那個人的困厄，當然，他只應該請求，不可偷竊；但若父母不願救助他的話，那末他可求天主默示別的富人，給那個人做些哀矜。所以聽過天主聖言的人，常有兩個領導者同他作伴，就是商討和聽命。

第八講 論祈禱

教友該知道，我們的寶庫不在地上，而在天上。爲此，我們的意志，該對準着我們的寶庫向上企求。

人有一個甘飴的職務，就是祈禱和熱愛……你們祈禱吧！熱愛吧！這樣，你們是對着寶庫邁進哩！

祈禱非他事，就是人同天主結合。心淨人同天主結合，一如沉醉在馥郁的濃香裏，眩目的紅光中。在這密切的結合中，天主和靈魂，如同兩塊蜜蠟溶化在一起，是不能分開的。天主同卑微的受造物聯合在一起，是多麼使人甘飴喜悅的一樁事啊！

我們固然不祈禱，也能得功勞，但天主因他自己的美好，准許我們親近他，同他交談。我們的祈禱，就是一種他極願接受的馨香。

教友，我們的心真是渺小得很，但我們的祈禱能使它擴大，能使他愛慕天主，……祈禱可以先嘗天國的幸福，重演地堂的快樂，它總不使我們生厭無趣，真好似一塊蜜糖落到靈魂上，使一切化爲甘飴。痛苦和憂愁，在祈禱之下，也溶化盡淨，正如雪在日光

之下，化爲鳥有一樣。

祈禱使光陰過去得更迅速、更愉快，人在熱切祈禱時，不知時間的久長；我們在走遠程時，若念起經來，就不覺得長途迢迢了。

人沉醉在祈禱中，一如魚游水中，得其所哉，因為他們全被天主溶化了。噢！我多麼羨慕那些崇高的靈魂啊！看！聖方濟各亞濟斯和聖高來德等，同吾主對越交談，一如我們彼此交談一樣。可是我們到聖堂裏去，往往有口無心，不知所做何事，所求何事。人到人家去，定知爲何而去，我們到天主台前去，爲什麼不知不覺呢？有許多人彷彿給天主說：『主，請離開我吧！』這並非真有其事，實在因為他們太分心了，不得不使天主離開他們啊。我們來朝拜天主，都抱了滿腔的善願，盼望能得所求的一切。假使我們真有活潑的信德，熱切的望德，一定能得所求的一切。但我們到底怎樣呢？堅真的信德，熱切的望德，純潔的愛德都沒有啊！

人有兩種吟聲：一種是天神的吟聲，一種是禽獸的吟聲。天神的吟聲，就是祈禱。禽獸的吟聲，就是罪惡。不專務祈禱的人，他的頭是向下的，如同打穴的鼯鼠，只是向下深陷，以求暫安，所以純是世俗的，禽獸性的，只是想望暫時的財物。又如同一個將

死的吝嗇人，人給他銀苦像親時，他說：『看這個銀苦像，倒值好幾塊錢哩！』

在天上，一天沒有了欽崇朝拜，便不是天堂了。假使地獄裏受苦的人，仍能欽崇朝拜，便不是地獄了。啊呀！他們的心是爲愛慕天主，他們的舌是爲讚美天主，他們生來就應當是這樣的，……現在，他們受罰了，永遠咒罵天主，假使他們能夠有一分鐘的時間來祈求天主，那末他們的苦惱，就雲消霧散，全都化爲甘飴了。

「在天我等父者……」噢，教友，我們有一個父親在天上，是多麼的榮幸啊！——

「爾國臨格」……假使我請天主在我心中做王，他也要使我在他的光榮中同王。——「承行爾旨！」……世上沒有一件東西比承行天主的聖旨更甘飴，更完美的了。……爲

要處事順境，該照天主聖旨而行。——「我等望爾，今日與我，我日用糧」……我人是由靈魂肉身結合而成的，我們固當求天主養育我們的肉軀，就是求他允許在地上生出一切爲我們養身所需的東西；但我們更須求他賞賜我們滋養靈魂的食糧，因我們的靈魂，是更美麗的一部份；地球太小了，不足滋養我們的靈魂，它渴望天主，因爲惟獨天主才能滿足它。吾主耶穌雖已升天，但他想了一個好法子，就是定了聖體聖事，使自己的身體，常在世上，做我們靈魂的滋養品。吾主耶穌說：『我將給你們食糧，就是我的身

體，這是無上的滋養品。」

我們靈魂的食糧在聖體龕內，聖體龕是教友的食糧櫥……噢！教友，這是多麼好啊！神父在舉揚聖體時，你們的靈魂該說：『看！我們的滋養品！』教友，我們真太幸福了！……可是我們不了解，除非到了天上，我們方能了解哩！

第九講 論司鐸

教友，我們司鐸是處在神品班的地位，這件聖事，不必說你們中沒有人注意過，就是全人類也沒有注意過。要知道這件聖事，就是把一個人提拔到天主的地位。司鐸是誰？是一個代天主位者，是人與天主間的中保，是天主的全權大臣。吾主耶穌給司鐸說：『去！我打發你們，如同聖父打發我……：上天下地一總的權柄我全給了你們；去！你們訓誨萬民去吧！誰聽你們，就是聽我；誰輕蔑你們，就是輕蔑我。』

司鐸赦罪時，不說：『天主寬免了你，』却說：『我赦了你。』在成聖體時，不說：『這是吾主耶穌的身體，』却說：『這是我的身體。』聖伯爾納鐸說：『一切的一切，都來自聖母。』我可同樣說：『一切的一切，都來自司鐸。』的確是，一切幸福，一切聖寵，一切天上的神恩，都因了司鐸而沛降。假使沒有神品聖事，我們便得不到吾主耶穌。誰放吾主耶穌在聖體龕子裏？司鐸。誰使你的靈魂進入常生之域？司鐸。誰使你在旅途上勇敢邁進？司鐸。誰使你在臨終時用耶穌聖血潔白你的靈魂，預備去見天主？也是司鐸。靈魂死了，誰復活它？誰使它甯靜和平安？還是司鐸。

你告解，是否到聖母或天神那邊去？是他們給你赦罪嗎？他們給你領耶穌的聖身聖血嗎？不，聖母瑪利亞不能命自己的聖子降到聖體內。即使有二百個天神，他們也不能給你赦罪。司鐸雖是一個平常人，他能赦你的罪，他給你說：『平安去吧！我已赦了你。』啊！司鐸是多麼的偉大呀！

還有其他天主的神恩，若沒有了司鐸，於我們沒有什麼用處，正如藏着滿屋的金銀，若沒有人給你開門，於你有什麼益處？司鐸是天主的鑰匙；開門的也是他；他是天主的賬房、財物的分與者，沒有他，吾主的聖死聖難也沒有用處。看啊！那些無傳教士的未開化民族，吾主耶穌的聖死於他們有何益處呢？他們不能與分吾主救贖的功勞，因為沒有司鐸給他們講解聖道啊！

司鐸不是爲自己而做司鐸，他不能赦自己的罪，也不能爲自己行聖事，的確，他不能爲自己，却是爲你們——教友。若使一個會口二三十年沒有了司鐸，教友便要做異端、拜動物。假使一個會口沒有司鐸到來，你們就要說：『沒有彌撒，沒有聖體，我們在聖堂裏做什麼？在家裏祈禱不是一樣嗎？』人要搗毀教會，必先驅逐司鐸，因爲司鐸驅逐了，祭獻便沒有了，沒有了祭獻，教會便不攻自毀了。

聖堂內打鐘，叫你們到堂內去時，有人問你們說：『你們到什麼地方去？』你們可答說：『我去滋養我的靈魂。』你們前去領聖體時，有人問你們說：『這鍍金的門是什麼？你們可答：』是聖體龕子，是我們靈魂的食糧。』——誰管理鑰匙，分糧，獻祭呢？』——『是司鐸。』——『食糧是什麼？』——『是吾主的寶體寶血！……』啊！我天主，我天主，你多麼愛我們呀！

看！司鐸的權力是多麼大呀！司鐸一說，一塊麵餅便變成了天主，這個權力，比造天地的權力還大。假使我在同時遇見一個司鐸和一位天神，我必先向司鐸請安，因為天神不過是天主的朋友，而司鐸却是替天主位者，是天主的代表。……聖女德肋撒常親司鐸走過的地方。……你們看見司鐸時，當說：『看！他使我做天主的兒女，他用聖洗給我開了天堂門，我犯罪後，他給我赦了，我的靈魂飢了，他飽我以神糧……』看見聖堂時也可說：『誰在那裏？』——吾主耶穌的聖體在那裏。——為什麼在那裏，——因為司鐸在那裏做過彌撒。』

吾主復活後，宗徒們看見了自己的師傅，是多麼的欣慰啊！司鐸看見吾主耶穌在自已的手裏，也有同樣的快樂。……人們觸摸了吾主耶穌釘死的聖木或其他聖物，也算是

欣幸極了，可是司鐸的手指，觸摸了吾主耶穌的聖身，沉浸在有聖血的祭爵內，豈不是更覺欣幸而快慰嗎？

司鐸之職，是吾主耶穌聖心愛情的結晶，所以你看見司鐸時，就該想到吾主耶穌哩！

第十講 論彌撒聖祭

世上一總的善功都聚集攏來，也比不到彌撒聖祭。因為世上的善功，不過是人的善功，彌撒聖祭却是天主的善功。為主致命也不能與彌撒並比，因為致命只是人把自己的生命奉獻天主的犧牲，彌撒却是天主把自己的寶體寶血獻給人的犧牲。

司鐸這個地位是多麼的偉大啊！但司鐸自己也不能了解這聖事，假使了解了，一定要死……看！天主聽他的命：司鐸只說兩句話，吾主耶穌便應聲從天而降，隱藏在麵餅形內。天主聖父注視着祭台說：『看！這是我的可愛之子，極中悅我心的。』人因了彌撒聖祭的功勞，求天主聖父，天主聖父看聖子耶穌的面上，便不能拒絕。人若有信德的話，看見隱藏在司鐸手中的天主，一如光在鏡後，酒在水中。

成聖體後，當我——講道司鐸自稱——手握吾主至聖聖身時，或失望該下地獄時，我可自說：『啊！假使我能帶了聖體同下地獄，那末地獄便成樂園了；假使我和聖體同在地獄中，那末地獄為我不是永遠受苦的地方了，因為愛情的火焰熄滅了公義的火焰。』

成聖體後，慈善的天主在這裏如同在天上一樣，這爲我們是多麼欣慰啊，人若能了解這奧妙的話，一定要殉愛而死了。但天主因我們軟弱，便保持了我們。

從前有一位司鐸，在成聖體後，因爲稍疑惑了自己的話，是否能使吾主降臨到祭台上？他忽然看見祝聖過的麵餅全發紅色，聖盤也染有血跡。司鐸見了這奇事，知是天主的默示，以後便不再懷疑了。

假使有人給我們說：『在某時某地有人要來復活一個死者』，我們必定要趨前去看。可是司鐸聖麵餅變成吾主祝聖身；祝聖酒變成吾主聖血，不是比復活死者更奇妙嗎？爲此我們至少該用一刻鐘工夫，預備望彌撒，我們在天主台前該隱藏起來，如同吾主耶穌隱藏在麵餅形內一樣。我們該做一個省察痛悔我們的罪惡。因爲要善望彌撒，靈魂該有天主的聖寵。假使人們能了解彌撒價值的話，更好說是有信德的話，望彌撒一定更虔誠懇切。

教友！你們再能回想起我從前給你們講過的一樁故事嗎？就是一個有聖德的司鐸爲自己的亡友祈禱，天主使他知道他的亡友現在在煉獄中，司鐸想除了彌撒聖祭之外，不能有更好的善功爲他亡友的靈魂。後來他決定爲他的亡友做彌撒。當祝聖聖體時，他把

聖體放在指間說：『聖父，永生之父，我們做交換吧！你拘禁我的亡友在煉獄內，我握住你的聖子的聖身在我手指間。你救了我亡友的靈魂，我把你的聖子和他聖死聖難的一切功勞，都獻給你。』果然，在他舉聖爵時，看見自己的亡友在榮光奪目中，升了天堂。

唉！教友，當我們求天主時，願得我們所求的恩典，我們也可以如同這位有聖德的司鐸這樣去做，就是領了聖體後，我們把可愛的聖子和他聖死聖難的一切功勞獻給天主，那時聖父也一定不能拒絕我們，立刻滿足我們的願望，垂允我們的祈求。

第十一講 論耶穌實在聖體內

耶穌隱藏在聖體內，是要我們教友，去朝拜他，懇求他，安慰他。看！他是多麼良善啊！他這樣做法，正是適合了我們的軟弱。他在天上，赫赫威嚴，巍巍至聖，大有不可近前之勢。若在聖體內也是如此，那末我們一定不敢親近他！可是，他却把自己的天主性，隱藏了起來，正如一個人在監牢裏一般；他並給我們說：『你們看不見我，這沒有關係，祇要你們願意的，隨意祈求就是了，我將全允諾你們，滿足你們。』

耶穌在聖體內，很愛我們，在聖父處，常為罪人代禱。在我們中間，他受盡了各樣的凌辱。我們難過時，他安慰我們。他曾說過：『服勞負重的人，你們都到我這裏來吧！我將撫慰你們。』但，教友，耶穌在聖體內也要我們去拜望他，安慰他。我們若在忙碌或空閒時，只要能抽出一些時間來，去朝拜他，安慰他，為他已是心滿意足的了！當清潔的靈魂抱了滿懷的熱心，來到他跟前時，他便向他們點首微笑，顯出親愛的樣子，因為這輩靈魂，來到聖體跟前，是專為一輩忘恩負義，凌辱他的罪人們代禱求饒，這正對準了吾主的聖願，所以他看見他們誠心，便樂意接受。我們到聖體台前，耶穌的足下

，若肯誠心誠意，那一樣恩典求不到呢？去吧！我的靈魂，重發熱愛吧！你若一個人去朝拜天主，天主也要單獨的在你靈魂上休息。這個慈善的救世者，這樣愛慕我們，竟然到處來尋找我們，他是多麼好啊！

教友，你們謹記吧！當你們在晚上安息時，你們該神往到聖體龕前，給耶穌說：『我主，我的天主，看！我來朝拜你，讚美你，欽頌你，感謝你，愛慕你，我同天神們奉陪你！』你們假使不能祈禱了，你們就躲在天神的背後，請天神代你們祈禱，另外還有你們的護守天神。當你們進聖堂，點聖水，在額角上作聖號時，你們該注視着聖體龕子，打一個深千，那末，吾主耶穌必定伸出手來降福你們！噢，我們假使有天神的神目，將見聖台上的耶穌，垂青我們，撫愛我們，如同我們愛他一般。我們已不得不離開他，假使我們能同他常在一處，那真是先嘗天國的滋味了！其餘的一切，都將變為毫無趣味的哩！可惜，我們都是盲目者，不能明視，因為在我們的神目上，遮蔽着一層濃霧——肉身，但，我們的信德，能把它消除。

教友，當神父在彌撒中，把聖體舉起時，你們該求慈善的天主，開啓你們的心目；你們該如同葉里各的瞎子給他說：『主，讓我們能看見吧！』假使你們簡單的說：『主

，使我們看見！』你們一定能得到你們的所望，因為他很願答允你們的祈禱，在他的手中充滿着聖寵，要賞給求他的人。可是，有許多人，不願去領受，這是多麼的寡情，不知感恩啊！

吾主耶穌在聖體內，如同一個犧牲。要知最能中悅天主的祈禱，莫如求聖母把滿身流血的聖子耶穌，奉獻給聖父！求賜罪人們回頭改過。除了這，人不能再有更好的祈禱，因為其餘的祈禱，也不過因吾主耶穌的聖名和他的善工。

教友，請靜聽吧！我——聖人自稱——每願得一件恩寵，我就這樣的做，但我每次都獲得所求，沒有一次得不到。所以，你們領聖體時，也該常有這種善願，領了以後，就向聖父說：在天上我的聖父，我今把你可愛的聖子，你賞給我們的聖子，從十字架卸下的聖子，安放在聖瑪利亞懷中的聖子，做我們犧牲品的聖子奉獻給你，並因至聖瑪利亞的轉求，赦我一總的罪惡，賜我得善領聖體的恩寵：信德，愛德，謙遜。末後，再感謝他赦罪賜寵的恩典。這樣領聖體，一定能得出奇的神效。但是，有許多教友，領了聖體後，東張西望，心不在焉，這是輕忽了耶穌的聖體。正如人踐踏割後的麥堆一般。

教友，我們在聖體前時，當關閉我們的肉眼，開啓我們的心門；慈善的天主，也將開啓了自己的胸懷，接領我們到他那邊去，他也到我們這裏來。我們求他，他便答允我們，這樣一來一往，正如磁石與鐵彼此吸合一體。教友，我們忘記了自己，去尋求天主，是多麼的甘飴愉快啊！

教友，我看見一個教友，每次經過聖堂，必進去拜聖體；他是早上出去工作，晚上回家的，經過聖堂時，把背着的工作器具，放在堂門外，他便進去，很久很久跪在堂中，恭拜聖體。我是多麼羨慕他啊！有一次，我問他說：『你常跪在聖體台前，向他說些什麼？他回答你什麼？』『神父，我們不說什麼，我注視着他，他注視着我。』教友，這個教友，是多麼的有福啊！

爲此，許多聖人們，甯願拋棄了世上的一切，專門去尋找天主，沉醉在他的愛河裏。這些人的身，雖在世上，他們的心，却好像已入了天國。教友，你們不要常醉迷在世俗場中。效法他們的表率吧！

第十二講 論領聖體

耶穌曾說過：「誰若因我的名字，祈求我的聖父，我的聖父，必定答允他的禱告。」

教友，我們豈不是從來沒有想到過懇求天主聖父，把他的聖子，賞給我們嗎？可是，人所夢想不到的，天主却做了；人所不能啓齒的，發明的，並且從來不敢奢望的，天主竟然說了，發明了，實行了。我們豈不是也決不敢向天主說：主，請你把你的唯一聖子，作我們的犧牲品，他的聖身，做我們的食糧，他的聖血，做我們的飲料嗎？凡此種種，人若真的能發明，能想到，那末，天主所發明的也就不外如此，並不是怎樣了不得的。但，事實却不然，所以天主所發明的愛情，是出乎人的意料之外的。

沒有耶穌的聖體，我們旅居此世是沒有幸福的！我們的生活也是無趣味的、沒意識的。爲此，我們領耶穌的聖體，就是接受我們的快樂、我們的幸福。

慈善的天主，用了這愛情的聖事，把自己給與了我們。他是我們的無限願望的對象，只有這個對象，能夠滿足我們的願望。可是，一般人對於這件甘飴的聖事，都是袖手

旁觀，心不在焉。換言之，就是不好好地去領他。這如同一個口渴將死的人，坐在清泉旁邊，只垂下了頭，却不取來飲一樣；又如一個一文不名的窮漢，立在錢庫跟前，只伸出了手却不取來用一樣。這是多麼愚笨啊！

領聖體的人，溶化在天主的愛河中，如同一點水落在大海洋裏一樣。人若能想到這一點，一定甯願拋棄了所有的一切。常沉醉在這個愛情的深淵裏哩！

在公審判之日，我們要看見耶穌的聖身，發起大光來，穿過那從前在世上善領聖體人的身體，使他們也變成光明奪目，如同太陽一樣。這猶如人見陽光照在金子上閃爍的一般。

在我們去領聖體的當兒，人若給我們說：『你們把誰帶回到家裏去？』我們可以答說：『我們把天堂帶回家裏去。』有一位聖人說：『我們是天主的門。』真是說的不錯。可惜，我們沒有充分的信心，不了解我們的地位。我們從聖餐席上退下來，能得同三王抱着耶穌一樣的快樂和欣慰。

教友，你們試把一個磁瓶，滿盛了液體，封閉了它的出處，內中的東西一定不會流漏出來。同樣，我們領了聖體後，耶穌來到我們心的客堂裏，我們關閉了心門，常去親

近他，奉陪他，同他訴心事！那末，我們的心也能常保炎熱如火。這樣，耶穌在我心裏，還要指示我怎樣修德立功和攻擊罪惡哩！

我們有慈善的天主在我們的心中，我們的心就常炎熱了。當時厄瑪伍的兩個弟子，爲何心熱得如火，豈不是因爲耶穌同他們在一起嗎？爲此，我們領了聖體後，該靜靜的傾聽耶穌的教訓和他的甘言美語；這樣，我們的靈魂當能沐浴在天主的愛河裏，若果如此，那末我們是多麼快慰呢！

一個熱心的人領了聖體後，一定覺得有一種出奇的暢快，盪漾在全個靈魂裏，如同打一針強心劑，盪漾在血液中一般。這個暢快是什麼？就是耶穌，他把他的聖身聖血分與我們，使我們全身興奮。我們將如同聖若望宗徒說：『這是主。』爲此，人若領了聖體後仍覺得無趣生厭，那應該痛惜的，因爲他自己怠忽，所以得不到吾主的神味啊！

第十三講 論勤領聖體

教友，天地間一總生物：不論飛禽走獸動物植物，無不需要滋養品來維持它們的生存。爲了這一點，造物的天主便生長了草木花卉，菓屬穀類，花花綠綠，形形色色，無不俱備。竟把一片不毛的大地，裝飾得如同席花樣奇多的佳肴一般。使一切萬物，各隨所好各應所需，齊來領取，以維持它們的生存。萬物生存需要滋養品，同樣人靈生存，也需要滋養品。但，它的滋養品是什麼呢？教友，在天主願意給我們靈魂一個維持生動的滋養品的當兒，他四顧自己所造的萬物中，找不到一個適宜的物品能滋養我們的靈魂，於是他決計把自己來充我們靈魂的滋養品。啊，我的靈魂！你是多麼的有福，多麼的偉大啊！因爲祇有天主能滿足你啊！靈魂的滋養品，是天主的聖身聖血，這是多麼甘飴的滋養品呢！靈魂自己不能供養自己，祇有天主能滿足它，解除它的飢荒，足以保持它的生存。爲此，人的靈魂絕對離不了天主。唉，教友呀，一個清潔的靈魂，領了聖體後，同吾主耶穌結成一體，是多麼的幸福啊！將來到了天上，天主性的榮光照射在這個靈魂上，如同太陽照在金剛鑽上一般。在每一個家庭裏，有一個地方專門供給全家人

食物，這個地方就是廚房。同樣，在聖教會內，聖堂是人靈魂的住所，是我們教友的家。聖體龕便是我們靈魂的廚房。假使有人指着聖體龕，問教友的靈魂說：『這是什麼？』你們的靈魂可以回答他說：『這就是我們靈魂的廚房。』

世上沒有一件東西，比聖體更尊貴、更甘飴的了！集世上一切善功珍寶，較之善領聖體的功勞，大小懸殊，無異一粒細沙置在泰山之前一般。爲此，教友，你們領了聖體後，吾主耶穌在你們心中，不要錯過良機，該好好的懇求他。你若把他聖難聖死的功勞，奉獻給他，他必不能拒絕你的所求。

教友，假使我們能夠了解聖體價值的話，一定要謹謹慎慎，躲避一切的罪惡，好常得領聖體的幸福。現在你們已辦了告解，那末你們該常謹防着，不要犯罪，且該常想到明天要領吾主到我心中的事，到了明天果真沒有犯罪，那麼得去恭領聖體，同耶穌結合，那時，你們的靈魂，沉醉在吾主無價之寶的聖體內，該是多麼的欣慰呢！

教友，一個善領聖體的靈魂，將來是永遠有福的，因爲我主的聖身，常穿透他的身體，吾主的聖血，常流入他的血液內，他的靈魂，常同吾主的聖靈結合成一個，這個結合是多麼純潔、多麼完美啊！

一個常領聖體的教友，他的生活，是地堂的生活，天堂滋味的先嘗，一衆天神和天神之后，聖母瑪利亞，都到他跟前來，因為他們知道耶穌是在這個靈魂上。像這樣的教友，即使一輩子受苦受難，也是有福的，因為吾主耶穌是常在他的心中了！

一個善領聖體的靈魂，常沉醉和停留在天主的聖愛中，便不想及自己的思言行爲，和其他的閒事，所以他是良善的、心謙的、可愛的、端正的、喜克苦的；一衆的人，也都喜歡他，親近他，同他交談。這都是勤領聖體的神效。教友，你們爲何不去領呢？你們若誠摯的、忠心的到耶穌跟前去，接領他的聖體，和他一齊生活，一定也能得到同樣的神效。你們決不要說：我們很健全，不需要領聖體。吾主豈不是說過嗎？「你們來到我這裏吧！工作和負重的人，我將安慰你們，減輕你們的擔負。」你們爲何要拒絕這個甘飴和恩愛的邀請呢？你們也不要說：我們當不起這個洪恩。固然不錯，我們是當不起的，但，我們一定需要他，沒有了他，我們不能生活。假使吾主顧忌我們身分的話，他便不立這件愛情的聖事了，因為世上沒有一個人能當得起領受這件聖事。不要說世人，就是童貞聖瑪利亞和一總天神，也是當不起領受他的。可是，他只爲了愛憐我們，看了我們的需要，就立定了這件聖事，做我們旅途的神糧，使我們穩渡世海，走向天堂。你

們也不要說：我們是大罪人，有許多罪惡，不敢去親近他，接領他。教友，你們生了重病，難道也說：我的病太重了，不敢去請醫生嗎？耶穌是我們靈魂的神醫，我們有了神病，爲何不去求醫呢？一個人生了形病，不去請醫，人必說他是馱子！那末，我們的靈魂，生了神病，不到吾主那邊去，能說不是馱子嗎？所以教友，你們切勿託故推辭，不肯去領聖體。相反，該興奮起來，常去領聖體，同耶穌結合。這樣，你們的靈魂，一定健全無恙；來日在天上，將得吾主百倍的賞報哩！

彌撒中一切的經文，是領聖體的預備；教友，我們一輩子的生活，也該是這件大事——領聖體的預備。爲此，我們該常修德立功，裝飾我們的靈魂，預備去恭領聖體。在我們看見人們去領聖體的當兒，我們若仍站在原有的地位，該是怎樣的慚愧呢？一個護守天神領着一個清潔而美麗的靈魂去領聖體，是怎樣的榮幸呢！

在聖教初興時，人們能天天領聖體，後來教友漸漸冷淡起來了，聖教會就減少了教友領聖體的次數，有時用祝福的麵餅，代替了耶穌的真聖體，以防人們的褻瀆，這樣的做法，一方面固然是謙退的表示，但，另一方面也有些安慰的存在。當時，有許多教友，因爲不能多領聖體的緣故，便利用了祝福的麵餅，天天作神領聖體。教友，現在我們

若不能去實領聖體，至少也可以用這個方法，去代替實領聖體。實領聖體，每天只能領一次，但，這個神領聖體，每分鐘都可以行，祇要我們常有願領聖體的熱情就夠了。

領聖體能變化人的靈魂，如同風箱能煽起爐火一般。到底，要保爐火常燃不息，還要繼續不斷的把煤炭加入。同樣，我們領了聖體後，覺得天主的愛情溫冷了，該快去神領聖體，以挽救之；因為神領聖體，常能掀起我們熱愛耶穌的心潮，如同風吹潮湧一般。在我們路過聖堂不能進去的當兒，我們該面向着聖體龕子，把我們的神目，注視着耶穌，念天主經和聖母經各五遍，做一個神領聖體，因為有形的牆頭，不能阻礙我們無形的天主啊！

人呀，你是多麼有福，多麼偉大啊！天主的聖身聖血，做了你的滋養品。這個天主與人的結合，又是多麼的甘飴啊！真無異地堂復活，天堂在世上了，從此再沒有苦架與患難了。教友，在你們領聖體後，你們不是覺得有一種快慰在你們的內心嗎？這個快慰，就是這個滋養品的神味。清潔的靈魂，領了聖體後，常是這樣的。同樣，這個天主與人的結合，又增長了我們的毅力和神勇。

為此，教友，一個人在臨死時，耶穌的聖體，為他是多麼的要緊啊！並且，這個人

若能領到耶穌的聖體，又是怎樣的欣幸和快慰呢！在審判時，天主聖父看見自己的聖子在他的靈魂上，便不去嚴厲審判他了。

啊，教友，臨終的聖體，是多麼的要緊呀！它將助病人忍耐痛苦，竟勝魔鬼的攻擊哩！

第十四講 論罪惡 (上)

罪是殺天主的劊子手，謀刺靈魂的暗殺者；奪取我們的天堂永福，推我們下地獄的，也就是它。因爲人若有了重罪，便是天國的門外漢、是地獄的候補者，教友，你想到這裏，還再敢故意犯罪嗎？啊，人犯罪是怎樣的瘋狂呀！人若沉思默想過這罪惡的禍害，一定不敢再輕易去嘗試了！至論罪的惡劣和禍害如何，我們只須打開一部古聖經，便可看見和領悟，由路濟弗爾率領的三分之一的天神，妄自尊大，抗命叛令；天主是怎樣的怒火沖髮，立刻在大地中心，造了一個烈火大窯，把他們——逆命的天神——一齊打落在大火獄中變爲醜惡的魔鬼，受永遠的火燒苦刑，從此永無翻身的希望。後來，我們的原祖父母——亞當和厄娃——，受了長虫——魔鬼——的騙誘，闖下了一樁滔天的奇禍，便是逆天主命，喫了他的禁果；這不單使他們老倆，終身喫苦要死，得不到天福，落下地獄，就是後世的子子孫孫，也要同樣的不能倖免，幸而因着天主聖子救贖的洪功，仍能救靈魂、升天國，但已是大傷了元氣，困難得很，諸藹時代的滔天洪水，亞巴辣杭時候的火燒五城，也都是爲了這罪惡兩字。更有不知多少人，因爲犯了一個大罪，受了天主很重

的嚴罰，加音和達味可作我們的前車之鑒，達味聖王幸而先知先覺，痛悔自新，沒有墮上加音的後塵，陷落在永苦之所。從此可知罪惡的災禍，是怎樣的惡劣啊！它不獨害死人的肉身，且還斷送了人的最寶貴的一份——靈魂。

啊，教友，我們是多麼的忘恩負義呀！天主要我們升天堂享永福，所以頒佈了他的誠命，教我們好好的遵守，以便行善避惡，妥救己靈。他的誠命，是尊嚴而大方，是甘飴而易守的。聖達味說：『我在天主的誠命上，找到了我的快樂；天主的誠命，是個至寶貴的富源，比世上的一切財貨更寶貴、更值價，我常在不停的默思它，因為我在它的上面，要追求天主的聖意。』

天主願意我們做個幸福的人，我們却不願領他的善教，反而違背他，轉過頭去投誠魔鬼的膝下，那真是離棄了知心的良友——天主，去尋找殺我們靈魂的劊子手了。這是犯罪人的常例，所以我們犯罪作惡，簡直是自暴自棄，自陷於泥沼。我們一陷落在這泥沼之中，便不思振拔起來了，罪惡的迷惑人心，是多麼的厲害啊！我們的身體，倘若陷落在泥淖之中，我們便要用盡方法去振拔起來，可是不知為什麼我們的靈魂陷落了，反而不想振拔起來呢？

即使有些人似乎振起精神，醒悟過來，做個省察，辦個神工，可是也是隨辦隨犯，直等於白辦，何益之有！所以有人說：辦告解的人雖多，真回頭改過的人却很少，這話真是說的不錯。教友，這是什怎緣故呢？無非是因為他們辦告解的時候，沒有真正的痛悔啊！乾脆的說一句，就是因為他們，對於罪的兇惡，還是不以為意的緣故。因此，人若給在主日不守罷工而去工作的人們說：你們到什麼地方去，你們做什麼了？你們一定是去重新把吾主耶穌釘於十字架上。他們聽了這幾句話，必然要驚奇的答道：這我倒沒有想到。

教友，假使我們一朝思及此，必然很是戰慄，很是惶恐，日後一定再不敢犯罪作惡，得罪天主了！因為我犯罪，不就是把救我們於地獄永苦的天主從新置於死地嗎？所以聖伯多祿說：「一衆罪人去犯罪的時候，在路上走着，好似遇見吾主耶穌給他們說：『我為你們到你們所要到的地方去從新為你們釘死。』』這樣或者他們會反省而自新。

聖人們深知罪惡給天主以兇惡的凌辱，所以他們如臨深淵，如履薄冰，謹謹慎慎，不敢開罪天主，並且還有許多人一輩子哭泣自己的罪過，像聖伯多祿宗徒不單一輩子痛哭已罪，且還一直痛哭到死。聖伯爾納多說：「吾主，吾天主，這是我使你釘死在

十字架上。』我們犯了一個罪，便是大大的輕蔑了至慈善的天主，釘死了至可愛的恩主，這個使我們失落了由天主無價寶血救贖得來的靈魂的禍害，是多麼的大啊！這樣惡意的對待天主是多麼的忍心啊！

假使落地獄的人重來此世，定不再誤自己的靈魂，假使他們重處我們的境地，一定熱心敬主，不遺餘力！

我們是多麼的傻啊！萬善萬美的天主，教我們到他那邊去，我們却逃避他、不理他；他願我們做個有福的人，我們却不領他的真情好意；他命我們愛他在萬有之上，我們却把我們的心交給魔鬼；天主給我們許多救靈魂的寶貴光陰，我們却用來犯罪作惡；他又給我們許多奉事他的好法則，我們却用來攻擊他，背叛他。唉，我們是多麼的傻啊！

我們在犯罪而得罪天主的時候，若注視着十字聖架，那末，十字聖架上的耶穌一定在每個人的心靈深處給我們說：『你願把你自己交給我的仇人嗎？你願從新釘死我於十字架上嗎？』教友，請注視釘死在十字架上的耶穌吧！對他說：『主！你為贖我的罪過，補天主聖父的光榮，曾費了多麼大的心血啊！』他是天上的主子，竟降來做我罪惡的犧牲，為我受苦受難，釘死在十字架上以償我的罪債。我們思維其間，當知罪惡是如

何兇惡，因此就該悔過自新，不然的話，萬善萬美的天主，將來在我們臨終時要對我們說：『我這樣愛了你，你爲何要得罪我呢？』原來得罪了加我恩惠的天主而去屈膝取悅害我靈魂的魔鬼，這種恩將仇報的醜舉，是多麼的冥頑不靈啊！

有一種人一方面願意契合天主，冀嘗天堂之樂，但另一方面，仍是犯罪作惡，聯合魔鬼奔赴冥獄，這豈不是可笑的事嗎？聖經上說：『一個人不能奉事兩個主，因爲不是恨這一個，愛那一個，就是近這一個，遠那一個。』可是這種人，不思悔改，糊塗一世，以迄於死，真是可惜！更有許多人，故意不省察他們的過錯和他們的惡習，因爲省察了，恐怕使他們的良心不安，作惡不便，那更是蠢笨到極點了。

第十五講 論罪惡 (下)

一個人若常在罪惡中生活，無形中就染上了畜性的習性。我們知道畜性是沒有理智的，牠們的一舉一動，常隨自己的慾望而行動。可是人就不然，他有理智的暗示，愛欲的範圍，動靜舉止，常對準着真正的目的物。但一個人若是放縱私慾，逍遙逸樂，暢飲大食，行兇作惡，那就與禽獸何異呢？須知世上的安樂，一如風吹路塵，倏忽間消散無遺，請問罪人們的這樣行動，為來日的永生何益之有？豈不是徒增地獄中的燃燒物嗎？教友，一個靈魂在罪惡中，是多麼的可憐啊！它在天主前，不能立得一些功勞，若是死亡來臨，它將到什麼地方去呢？可怕不可怕！所以魔鬼極喜歡人的靈魂常在罪惡中打滾，因為他知道它在罪惡中所做的一切都是為他的：將來這個靈魂一死之後，便是他的手中之物了。靈魂一犯了罪，就完全變成醜陋、腐臭、令人見之欲嘔！他的額眉雙鎖，萎靡不振，行事動作，沒精打彩，這樣看來，人在罪惡中，有何快樂可言呢！教友，看罪惡怎樣使人墮落啊！天神的創造本來是為愛慕天主的，但因一念之差，便立刻罰入地獄，變為魔鬼，永遠受天主責罰。噢！假使我們的原祖亞當，沒有犯罪，我們也沒有犯罪！

那末，我們是多麼的有福啊！但事實却不然，因為我們的原祖父已犯了罪，所以給世上帶來了許多天災、地禍、戰爭、疾病、死亡……因了這些災難，我們世上的人，也都成為苦惱無告者了。

一個人在罪惡中是非常苦惱的，惟獨契合天主聖意的人纔是時常有福的，纔得善生善死！

教友，固然我們是怕死的，但是誰使我們怕死的呢？那無疑的是罪惡這東西了。因為人若犯了罪，在世上已是被棄絕的人，死了之後，更受天主永遠責罰。為何被天主責罰？那都是因為在世時的一瞬之樂，一念之差的原故，

魔鬼是最狡滑而殘酷的東西，當我們在世上的時候，千方百計的，似是而非的引誘我們離開天主，同他親近，友好，做知己；假使我們落了地獄，他便在我們身上，施虐欺侮，恫嚇咆哮，無所不為，這就是魔鬼的本來面目。

教友，你們假使看見一個人堆起一大堆的柴，旁邊放着許多燃燒物，你們中一個若問他做什麼？他給你說：『我預備燒死我自己』，請問你那時作何感想？再設想有一個人走近烈火旁，自吊其中，你也作何解說？我們順從魔鬼，得罪天主，也是這樣，並不

是天主拋我們於地獄中，實在是我們自投地獄。所以落地獄的惡人說：『我失落天主，靈魂和天福，實因我犯罪，我犯罪，我犯大罪，……』落地獄的人極盼脫離烈火，奔赴主前，因為人的本性，是趨向天主的，猶如樊籠之鳥，常想高飛的一樣。可是天主的公義，已不能容許了。現在我們不必再作證地獄是否存在，只要看看吾主耶穌講的那惡富人的故事便知地獄是否存在了：『富人死了，吊在獄中，望見拉匝肋坐在亞巴郎懷中，便高呼說：『拉匝肋，拉匝肋，救救我吧！』……』有許多人知道地獄確實是有的，可是照他的行為，地獄好像是沒有的：因為他為了一些金錢而寧願拋棄自己的靈魂啊！

人若看見了地獄，再向地獄道路上走，是沒有信德的。假使罪人們想到了『永遠』兩字的可怕，一定立刻後悔而改過……請看加音落了地獄差不多已有六千年了，到底還是剛才開始哩。教友，想一想，可怕不可怕！

第十六講 論驕傲

驕傲是一種該呪詛的罪惡，它把天堂上的天神拉到永苦的地獄裏去，把我們的原祖父母從天堂裏逐了出來，度了一世的放逐生活。於是這種罪惡就在世界上存在了。

看罷！教友，一個人犯這種驕傲罪，有許多的樣子：譬如在穿着上，言談中，行走時，坐立間，與及在其他的動作裏。有許多人行走中犯了驕傲的罪，他們好像給觀望他的人說：『看！我是多麼的偉大！多麼的方正啊！我能洞悉走路的姿態。』有些人做一樁善事，還沒有完成，便大講特講，顯出矜誇自詡的樣子。假使他們失敗了，却垂頭喪氣，見不得人，因為他以為人們會給他不好的評論。有些人專門喜歡尋找闊人顯士、富商巨賈，做自己的朋友，一旦果然遇到了幾個新貴的人物，他便洋洋得意，自以為了不得，把以前舊交的窮士，看不入眼了。有些人在言語中，犯了驕傲的罪，他們專研究說話要流利文雅，假使偶一不慎，失言了一句，他便滿面通紅，心神不安，因為他怕人們要譏笑他，輕視他。唉，教友，一個謙遜的人，不應如此，無論人們輕視他，還是尊敬他；凌辱他，還是讚美他；輕慢他，還是光榮他；注意他，還是捨棄他，於他都是一

樣，毫不同人計較。

教友，假使你們要認識一個驕傲人，那是非常容易的；祇要聽了他的談吐，便可以一目了然。驕傲的人，常是高談闊論，好唱高調，讚美自己，評論他人；自己有了了一技之長，便如同雌鷄生了蛋，鬧個不停，別人有了優長之處，却希望不要顯露出來，怕會遮蓋自己的美德。相反的，自己有了不是之處，便遮頭蓋面，搪塞過去，不使人見；別人有了一件細過，就任意苛責，絕不原諒，并且乘了機會，顯揚自己的長處。這真如同耶穌責斥的那輩偽善的驕傲人：「自己的眼中有了大樑，偏不想拿去，別人的眼中有了小草，却要替他拔去」的一般。還有許多的驕傲人，專門喜歡衆人面前行善做好；譬如做哀矜，要人讚美，守大齋，討人注意；這種人所做的善功，是得不到常生的賞報的，因為他們已得了人們讚美的賞報了，甚至他們所做的善功也要變成罪惡哩！

驕傲的人，常喜歡人們看見自己的善功；假使他們的德行，被人注意了，便意快心樂，滿面春風，倘他們的過失，被人看出來了，便悻悻不快，怒焉如擣。咳！他們所以如此，都是因為驕傲的根，已種下了他們的心田啊！我看見許多人都是這個樣子：人若說了他們一些不是之處，便心如亂麻，坐臥不安，甚或怒顏厲色，非要他賠禮不可。可

是，聖人們却不是如此，自己的德行，被人發現了或認識了，便心憂不快，後悔不止；若自己的缺點和過失，被人看出來了，他們反而內心竊喜，努力前進。

一個驕傲的人，常以爲自己做的事是盡善盡美的，他又居高臨下，願意統治同他往來的人們。驕傲的人是固執的，常以爲自己是有理的，自己的意見，比任何人都高妙。啊，他是大錯而特錯了！一個謙遜的人，受過聖訓的人，不是如此，假使有人前來詢問他的意見，他必真摯誠樸，直言以答，毫不花言巧語，裝腔作勢，也不論長評短，東譏西諷，事之有理無理，他是毫不關懷的。請看！聖類思公撒格是多麼的謙遜啊！他在公學讀書時，有人責斥他的過失，他從來不加否認，或託故推辭。他常誠實如白鴿，心想什麼，口說什麼。至於他人的非議冷笑，絕不放在心上。假使事果做得不合理的，就說不合理；合理的，他常謙退的說：『恐怕後來要錯呢！』

教友，聖人們常死於自己，死於私見；却以他人的意志，作爲自己的意志，更不以自己的意志，阻折他人的意志。爲此，有人說：『聖人們是多麼的馬虎啊！』的確，聖人們對於世俗的事是非常馬虎的，可是對於天主的事，却是一點兒不馬虎，常放在心上的。他們對於世事一些兒不了解，這也是的確的，因爲世俗的事，在他們看起來，都是

無關緊要的，沒有加以注意的價值，所以不去追究了，惟獨榮主教靈的事，是他們所求的目的物。

教友，現在我們各人捫心自問，有沒有這個驕傲的惡習？假使有的話，我們該留意嚴防着，決不要使它在我們的心中滋長和蔓延，不然的話，年深月久之後，是很難剷除的，正如蔓草難除一般的。

第十七講 論邪淫

要了解魔鬼自己不願犯，却引誘我們去犯的那個不潔罪，是怎樣的污穢、怎樣的醜陋，我們祇要思維思維「教友」兩個字的意義，便可以豁然貫通了。教友是天主的肖像，聖經上不是說過天主照着自己的肖像造了人嗎？教友是耶穌聖血救贖的，教友是基利斯督的忠實信徒，教友是天主的兒女，耶穌的兄弟，教友是天產的繼承者，教友是天主聖三中意的對象，教友的靈魂是天主聖神的安宅，聖子耶穌的掌上蓮花，教友是天神所敬仰的友伴。看，一個教友假使犯了這個不潔罪，該是怎樣的敗名損節和名譽掃地呢！

教友，慈善的天主使我們做一個教友，是爲着叫我們在世修德立功，將來死後，好天鄉，繼承天主的家產。假使我們不幸犯了這個猥褻的罪惡，我們潔白而明朗的靈魂——天主的宮殿——便一變而爲惡魔的穴窟了。吾主耶穌說：「不潔的靈魂，不能登天國。」的確，在天堂上，找不到一個不潔的靈魂。教友，你們想一想，怎麼一個常在猥褻中打滾的靈魂，能出現在至聖至潔的天主的台前呢？要知道我們一衆人的靈魂在天主台前，如同一面小鏡子，在這一面鏡子中，天主要照射出自己的美善來。那末，天主在一個

不潔的靈魂上，怎能照射出自己的美善來呢？正如一個人對了一面滿塗着黑墨的鏡子，照不出自己的美容來一般。不潔的靈魂，就是塗着黑墨的鏡子。

教友，有許多靈魂，腐敗臭污，沒有生氣，使人見之欲吐，嗅之捏鼻，這是爲什麼？就是因爲他們常沉溺在猥褻罪惡中的緣故啊！可是，他們還是洋洋自得，不知不覺，好像若無其事，他們已是黑暗之子，迷而不悟的了！即或有時稍露一綫曙光，使他們警覺自己的處境，可是，因爲他們已被這個罪惡迷醉了，所以也不能幡然悔悟，脫離這個污穢之窟。從此，時時事事都使他們趨向於罪惡，淪陷於污泥中，就是聖善的事，也不能使他們舉首向上。這真如同一隻污穢的畜牲喜歡在糞坑污物中滯留打滾一般。這一班人的靈魂，在天上聖三和天神的眼目中，真是一個可惡可嘔的東西。

看罷！教友，吾主耶穌頭戴茨冠，是爲補贖我們驕傲的罪；可是，爲補贖這個不潔的罪，他的聖身竟遭了鞭打的酷刑，打得血肉橫飛，四分五裂，不成人形。從此可知這個罪惡的兇惡了。有許多人所以下地獄，都是爲了這個毒罪。啊，教友，假使世上沒有清潔可愛的靈魂，在天主台前，轉求乞饒，解息他的義怒，恐怕世上一大半的人，都已受罰了。因爲現今的世界，真是罪惡支配的世界，犯這個不潔的罪，已是司空見慣，無

足驚心的了。教友，我可以說，地獄裏一總的醜惡污穢，都給世界噴吐出了，正如汽船噴着煙一般。

地獄裏的魔鬼常徘徊在我們的四周，鉤心鬥角，千方百計的放射出不潔的毒氣，使我們的靈魂昏迷在其中。我們在這四面楚歌的攻擊下，不要垂頭喪氣的任其所爲；相反的，我們該藉天主的幫助，勇往直前，奮不顧身，打出這個惡毒的氛圍。因爲我們知道我們的靈魂，是最尊貴的一份，是耶穌聖血所救贖的，我們決不可爲了肉身的適意，讓這個靈魂墮落在這個不潔的罪惡中。至於我們的肉身，不過是一堆灰土，倏忽間就要過去。你們到墳墓裏去看看一班愛慕肉身的人吧——現在是怎樣了？教友，我常給你們說，世上沒有一件污穢的東西比不潔的靈魂更醜惡更難看的了，不潔的靈魂比魔鬼還難看，因爲魔鬼只犯驕傲罪，並沒有犯這個不潔的罪，這個不潔的罪，他是不願犯的。有一次，一位聖人求天主指示給他，一個不潔的靈魂是怎樣的醜惡；他忽然間看見一個可憐的靈魂，如同一隻困憊的醜獸，全身污穢臭敗，被人牽繫在烈日之下，不得自由。教友，一個不潔的靈魂，這隻醜獸即是他的寫真，他在魔鬼的鐵蹄下，真是不得自由，并且魔鬼常使他陷於罪惡的污泥中，直至沒頂爲止。換一句話說，便是等他下了地獄，方肯罷

休哩！

一個失了貞潔的人，如同一條浸在油中的毛巾，你雖把它洗了，晒乾了，可是，它的油漬，仍是留着。同樣，一個靈魂犯了不潔的罪，要使他潔白如昔，誠非聖蹟不可咧！爲此，教友，我們該怎樣防範不潔的罪，侵入我們的心靈中啊！

第十八講 論告解

教友，在我們靈魂上有了小罪後，我們該像那有一顆珍珠的人，把這顆珍珠保存得非常謹慎。倘這顆珍珠稍染了飛塵，給他看見之後，必迅速地拿了細軟的毛巾去揩拭它。若果常是如此，那末，這顆珍珠一定很光明燦爛。同樣，在你們覺到你們靈魂上有了小罪的當兒，你們該恭敬地點了聖水，作一個聖號，做一件善功，如同在聖體前打一個深千，望一台彌撒，做一些哀矜，發一個愛天主的願。因了這件善功，你們靈魂上的小罪就赦了。教友，這如同一個生小毛病的人，不需要請醫生，稍加調養後，自然也會好的；有了頭痛，只要安息一會兒就好了；飢餓了，只要進些食物就完事了。可是，假使患了重病，或其他危險的外症，那就不然了，一定要去請醫生，買藥石，然後可以得保無危。一個人犯了大罪，也是如此，該當有神醫的幫助，和神藥的滋養：神醫就是司鐸，神藥就是告解。

教友，人真不能了解天主立這件補贖聖事的奧妙。假使我們有特恩的話，天主允許我們求任何的恩寵，我們也決不會想到求天主賞賜我們這個洪恩——告解。可是，慈善的

天主，預見了我們人類的軟弱和無恆，容易犯罪墮落，并且因了自己的聖愛，所以就立定了這件我們不敢求他賞賜的聖事。假使有人給地獄裏受罰的靈魂說：我去替你們請一位司鐸來，等在地獄門口，好叫你們領一次告解。那時，地獄裏一衆受苦的靈魂，一定要爭先恐後的都來告解。教友，你能相信有一個人不願來告解嗎？卽或窮兇極惡的人，也必不再害羞自己所犯的重罪，要前來告解，告明自己的罪惡！若果如此，那末，地獄門要立刻空關起來，天堂裏就要有人滿之憂了。可是，這不過是一個設想罷了，要知落了地獄的人，決不能再出來了。同樣，我敢說，這輩受罰的人，要常忿忿地說：『可咒罵的司鐸，我若不認識你，我恐不是如此罪大惡極哩！』他們所以如此，是因為下了地獄，沒有希望了啊！

教友，我們有告解聖事，來醫治我們靈魂的創傷，這是多麼的幸運啊！但，我們領這件聖事時，該好好的預備，決不可馬馬虎虎，徒循故事，做個樣子就算了。否則不獨舊罪不赦，反而要罪上加罪哩！教友，在你們看見一個滿身創傷的人時，你們將給他說什麼？不是叫他到病院裏去見醫生嗎？同樣，你們有了罪過時，你們也該往司鐸那邊去，請他醫治，這樣，你們的靈魂，也就清潔了。

但，有許多人，在告解時，因為害羞的緣故，沒有把所犯的大罪完全告明出來，所以就犯了冒告解的罪。他們大大的錯了；我不知道他們所背負的，將是怎樣的沉重啊！又有許多人，在告解時，固然告的很詳細、很明白，可惜沒有了真心的痛悔；後來，他們去領聖體了，這樣，不特犯了冒告解的罪，又褻瀆了吾主的聖體聖血，也是一個冒領聖事的大罪。除此以外，還有許多冒告解的樣子：有些人因為一時的難為情，把自己的罪，文飾了一二十年，他們的良心雖然時常刺激着他們，他們也很願領一次總告解，把那文飾的大罪，和盤托出。可是，到了告解機會來時，仍是只領了一次平常的告解，訴說了新近的小罪，就此了事，至於從前的罪，依然置之腦後，遺而不告，於是他們的靈魂漸陷漸深，不能自拔了。這樣的靈魂，已是地獄中的燃燒品了，真是可惜！還有些人，所犯的罪，原來是大罪，但在告解所裏，司鐸詢問時，他故意說得花言巧語把大罪化做小罪，因此，聽神工的司鐸，便當作小罪赦了，這又是犯了冒告解的大罪。教友，吾主耶穌立定告解聖事，是要我們藉了它，清潔我們的靈魂；現在有許多教友，不特不用它來清潔自己的靈魂，反而妄用了來沾污自己的靈魂，這是多麼的違反吾主的聖意啊！

教友，看啊！一所屋子，有了塵土和污穢的東西，就該去掃除整理。同樣，我們的

靈魂，有了罪惡時，就該用告解聖事來清除它，用痛悔的眼淚來洗滌它。教友，我們要有真心悔改的心，告解完後，在我們的心中，該種下一枝悔罪的荆棘，使它常激勵我們不忘罪惡的舊影。這樣，我們不特可以免去冒褻聖事的大罪，並且我們還可得這件聖事的全效哩！

第十九講 論上智

上智使我們能辨別什麼是更中悅天主、和更有益於我們救靈魂的事。一個人有了上智，做起事來，便知道常選擇那更美善的和更成全的。上智給我們指示出兩件善舉：頭一件善舉，我們各人是喜歡做的，另一件善舉，是於人有益、而於我們自己是不方便的；但我們爲自己的更成全計，寧願犧牲了前者，選擇後者的那件善舉去做。因爲一個人假使只爲了自己本性的私意私見去做事，那怕是最聖善的事，做了也沒有多大的功勞。從前有一個顯貴夫人，是一個熱心的教友，請求聖亞大那斯主教，在他所管屬的窮苦婦人中，找一個寡婦，送給她帶回到自己的家裏，同自己一齊居住，她將照顧她，奉事她，厚待她，如同自己的母親。這位夫人所以要如此者，爲的在世時能多立一些愛人的功勞，將來在天堂上多增一些永遠的賞報。聖人果然照了她的意願，給了她一個最和善的窮寡婦。過了幾時，這個夫人，偶然遇見了聖人，便責怪他說：「主教，你給我這個寡婦，真是使我大失所望了，因爲這個寡婦，太慈善了，使我不能在愛人的事情上，找得一些常生的功勞；所以懇求主教給我再找一個別的寡婦。」那時，聖人就盡其所能的

找了一個極兇橫極粗暴的寡婦給她。的確，這個寡婦的性子非常頑固、非常燥急，無論人們怎樣的侍奉她、善待她，給她穿好喫好，她總覺得不滿意，并且忿忿之聲，怨懟之語，常不絕於口，甚或有時拳打腳踢，無所不用其極；好像人們侍奉她好待她是應該的一般。教友，請看這位夫人的做法，是我們該效法的，因為沒有一件為人効力的大功，不從磨難困苦中得來的。假使我們爲了知恩的人、還報的人出了力，我們所做的事，便沒有多大的賞報了。

教友，我們設想世界上，只有兩種人：一種人是本來該當受人們優待的，但他們從來不願意求人們優待；另一種人，自己固然優待了他人，但也願人們優待自己。可是，我們該寧願選擇前者去做；因為前者是只隨了上智的指引，不顧自己的私意。

教友，你們在一切思言行爲上，也該常受上智的指示，去尋找那更中悅天主的事去做，不要只尋求那爲你有趣的事去做。譬如當你們有幾塊錢的時候，你們願意請神父做一台彌撒，假使你們同時看見有一個家庭，非常窮苦，飲食已發生困難了，你們最好把這幾塊錢，去哀矜了這一家貧苦的人，因為彌撒是常常舉行的，司鐸也不缺少彌撒，惟獨這一家的窮苦人，恐怕就要有立刻餓死的危險哩！再舉一例，教友，你們假使願意祈

瞻天主，或到聖堂裏去拜聖體，這固然是很好的事，但若有上智指引的話，爲貧苦人做些工作，出些力，比到聖堂裏去，更能中悅天主的心。教友，你們聽了上面的講述，也該效法一些咧！

第二十講 論節德

作爲四德之一的節德，就是：節制我們明悟的想像，不使我們的欲司，隨心所欲的勃發和放縱，例如節制我們的眼睛，節制我們的口舌等。有許多意志健全的人，常果敢的，恆心的，節制口舌嘗食美味；節制眼目觀望新奇的品物；節制耳官聽聞悅耳的歌唱和無益的長談；節制嗅官，一方面不嗅芬芳的花卉，另一方面不採用濃香的東西，以防範不潔之念，侵入心中；節制手足，在天氣炎熱的當兒，克制清涼的洗滌，或避免觸摸細軟的東西和到所欲去的地方；末了，一樣節制身體，他們深知這個蠢笨的機器，如同一匹脫韁的劣馬，若讓牠任意馳騁，一定要闖出大禍來，所以非駕馭牠，約束牠不可。請看！聖人們克苦守嚴齋，就是這個意思。可是，世上許多好安閒的人，同聖人們完全不同，他們專門想法吃好的穿好的，或橫臥榻上，高談闊論，這都不是休養精神，祇爲稱心適意罷了。我不知道將來在審判之日，他們立在聖人們的旁邊，將何顏以對之？教友，看啊！假使我們也是這樣的喜歡稱心適意，即使我們靈魂能救的話，也要落在煉獄中，不知何日方能脫離上升哩！可是，聖人們的靈魂却不然，一死之後，立刻上升天國

，享見天主的聖容。

聖嘉祿鮑祿滿是一位著名的大聖人，在他的臥室內，有一張紅衣主教所用的大床，這一張很舒適的臥床，是衆目所共見的，但在它的旁邊，還有一張很小的硬床，是用木條子製成的，這就是他每夜所用的，人們却沒有注意到！聖人在冬天從不生火取暖，清水麵包是他日常的飲食。有許多人在拜望他的時候，看見了他克苦自持的精神，沒有一個不感嘆稱奇。看啊！聖人們是怎樣的做了！他們是爲天國而生活，並不是爲世俗而生活，他們的生活是天上化的生活。可是我們呢，却是完全世俗化的人，所以我們的思言行爲都是世俗化了。我很羨慕那些做着人所看不見的小克苦的人！例如早上起身，提早一刻；夜間醒了，祈禱片刻，目不東張西望，口不說長道短，這許多雖是很小的事，但在天主的目中，將有百倍的賞報哩！

從前有許多隱修人，非常克苦自己：住的是曠野山洞；穿的是苦衣苦帶，守嚴齋，常祈禱。現在我們呢，只想尋找適意的床褥滿足我們的肉體，甘美的飲食滿足我們的口腹，這不是和他們相反嗎？教友，我們看了許多聖人們的表樣，也該效法一些才是！譬如我們處在不適的位置，不要再找更好的！在花園裏散步時，節制觀看美麗悅目的花卉

；在廚房裏時，不要染指放在我們面前的食品；在通都大邑的大道上，收斂我們的眼目，不要東張西望。最好，我們在路上行走時，我們的視線該注視着釘死在十字架上的基督耶穌，觀望我們的慈母聖童貞瑪利亞，和在我們旁邊的護守天神。這樣，我們可以避免許多惡影污形映入我們的內心。若果如此，我們的內修生活就深造了。我們有了這個內修，我們同天主的結合也更密切了。教友，振起我們的精神來吧！努力前進！

第二十一講 論望德

教友，今天我給你們講望德的道理：這個望德，能把人的一切幸福都搬到世界上來。換一句話說，就是一個真有望德的人，不怕忍受世上的一切痛苦和患難，因為知道在世吃了苦，將來會得天上百倍的賞報，所以他無所憂慮了。這樣的人豈不是很幸福的嗎？可是，不幸在世上有兩種人，把這個望德弄得是非顛倒，生出了許多的罪惡：頭一種人盼望的太深切，就犯了妄望的罪；另一種人盼望的太不足，就犯了失望的罪。

妄望的人犯了大罪後，說：『我還要去犯這個罪，我還要去逍遙快樂，飲酒跳舞；到了明年，我將回頭改過，到了那時，天主也將仁慈的收受我的悔改哩！因為他是很仁慈的，不像司鐸們講的那樣威嚴兇惡！』說這種話的人，真無異一個頑皮的孩子打了父親一下耳光後，說：『我還要打一下，還要打一下，因為打一下和打二下，不是一樣要求寬免的嗎？那末，與其打了一下求寬免，不如多打幾下，作一次求寬免，更為省事。』教友，你們想一想，這個父親聽了孩子的這幾句話，將是怎樣的怒髮沖冠啊！現在，人們這樣對待了天主，天主雖不是兇猛的，可是公義的，他能完全讓你為所欲為嗎？你

一生輕視他，他都不知不覺嗎？不，決不！一到了聖寵和罪惡均等的界限，天主就不顧他了。一個世上的父親，把有志氣的兒子和無志氣的兒子一樣看待了，我們就要說：『這個父親是不公平的。』難道天主對待事奉他和人凌辱他的人也一樣的嗎？所以，教友，我們對待天主，決不要像失望的人一樣。否則天主的罰就要加在我們的頭上了。

至於失望的人，犯了罪後，他們常說：『我犯的罪重而且大，天主不能寬免我了。』教友，這是一個大侮辱，好像把天主無限的仁慈劃了一個界限一般。要知道一個人犯罪作惡，無論怎樣的深重，若肯真心悔改，天主一定寬恕他的。

從前有一位司鐸，講望德和天主仁慈的道理：講的娓娓動聽，心安理得；可是，他自己却是失望的。道理講完後，有一位少年來見司鐸，說：『我要請神父告解。』司鐸說：『是，請放心大膽吧！』少年人訴明了自己的罪後，便加上一句說：『神父，我犯的罪太重了，我是無救的了！』司鐸說：『我兒，這是什麼話！不要失望，天主是仁慈的，一定肯寬赦你的罪。』那時，少年人就立刻站起來，說：『神父，你教我不要失望，可是你自己呢？』這個司鐸聽了這話，非常驚奇，就拋棄了這個失望的思想。後來進了會，成了一位大聖人。教友，這是一線之光啊！慈善的天主，打發一位假扮少年人

的天神來告知他，提醒他，救他的危機。看！天主是多麼的仁慈呀！同樣，慈善的天主，在我們危險的當兒，也很迅速的來救助我們，如同一個慈愛的母親，看見了自己的孩子走近危險地方時，忙去攔阻一般。

教友，請看吾主耶穌在世時，待世上的人是多麼的慈善和仁愛啊！真如同一個慈愛的母親，把自己的孩子擁抱在懷中一般。那怕這個孩子是怎樣的頑皮和兇惡，怎樣用腳踢他的母親，用手打他的母親，用嘴咬他的母親，這個母親仍是抱着他，好像他給她的凌辱，她毫不知覺的一般。因為她深知道，假使她放了手，他必無疑的要跌倒哩！同樣，現在吾主耶穌在天堂上，雖然忍受了我們許多的不義，承當了我們一切的侮慢，他還是肯寬宥我們，垂憐我們。況且，我們自投他的懷中，求他寬免，難道他不肯寬免我們嗎？所以，教友，我們無論在什麼逆境中，決不要自暴自棄，發生失望之念。但也不要妄望，因為妄望了，我們就要變成硬心的人了。既然心硬了，我們就很難有回頭改過的日子。教友，請記着吧！記着吧！

第二十二講 論痛苦

一個人無論願意、不願意都該忍受世上的痛苦。有的人忍受痛苦，如同和耶穌同時被釘的那個善盜，有的人忍受痛苦，卻如同那個惡盜。他們兩人雖然同樣受苦，到底，一個知道自己所受的痛苦是應該的，合理的；所以他滿懷悔過之心，甘心忍受這些痛苦；同時，他面向着被釘的耶穌，思維耶穌所說的話：『今日，你和我同進福域』，覺得很欣慰。那一個却不是這樣，他忿忿不平，詛咒之聲，侮辱之語，不絕於口，好像他所受的痛苦是不應該的，不合理的。末了，就很可憐的，在失望中斷氣了。

教友，忍受痛苦有兩個樣子：即甘心忍受和不甘心忍受。聖人們忍受痛苦是耐心的、喜悅的、百折不撓的，因為他們忍受痛苦是甘心情願的！可是，我們呢，偶然遭遇了一些痛苦，就忿忿然，垂頭喪氣，憂鬱不快，這就是因為我們不甘心忍受痛苦啊！聖人們因為愛慕天主，所以他們就喜歡背負苦架，和忍受世上一切的痛苦。教友，假使我們能因愛慕這個為我們受苦釘死的人——耶穌，去忍受痛苦，我們將是多麼的幸福啊！可惜，有一班無信德的人，不能洞悉忍受痛苦的價值和天主無窮的可愛，所以他們雖然和

我們同樣的受苦，可是他們不能和我們得同樣的安慰。

教友，你們說，忍受痛苦是苦惱的、難堪的嗎？不，決不，忍受痛苦是甘飴的、愉快的，安慰的；祇要我們在忍受痛苦時，滿心愛慕天主，因為有了愛情，就能甘心忍受了。如同一個母親爲愛慕子女的緣故，就不怕任何痛苦一般。

教友，在苦路上，祇有第一步是困難的，這就是背苦架的畏懼心，這個畏懼心也就是我們最大的苦架。但，我們如有勇氣，就能克除它。克服了這個難關，其餘的就不生問題了。人若沒有勇氣去背負自己的苦架，便是怯懦無用的。我們無論做什麼，苦架總離不了我們，我們也脫不了苦架，既然脫離不了，那末，我們爲什麼不善利用它呢，爲什麼不愛我們的苦架呢？難道我們要升天國，不需要苦架，空手好閒，就能空手而得嗎？可惜，世上有一大半的人，看見苦架來了，便逃避在苦架的前面，那裏知道他們越是逃避苦架，苦架越是追逐他們，打擊他們，他們的背負也越是沉重。教友，假使我們願意做個明智人的話，我們就該如聖安德肋宗徒，向着十字架迎上去；因爲聖人在受死刑前，看見了爲他豎起的十字架，就滿面春風，和顏悅色的說：『亞物！美麗的十字架！可愛的十字架！渴望着的十字架！接收我在你的懷抱中吧！使我脫離這苦世界吧！還給

我用你救贖我的師傅吧！』

教友，靜聽着吧！一個人願意跑在十字架的前面，却走在十字架後面，惟獨喜悅背十字架的人，十字架反使他加增勇氣去背負，十字架使他同耶穌結合，十字架使他的靈魂清潔，十字架使他脫離世俗紅塵，十字架消除他心中一切的憂慮和救靈魂的障礙，十字架使他穩渡世海，如同一條橋樑架在河上一般。教友，我們再看看聖人們吧！在人們不去難為他們的當兒，他們就自己難為自己，克苦自己。從前有一位熱心修會士，有一天，向耶穌訴說人們惡待他的一切，說：『主，我有了什麼不是之處，他們竟如此的待我呢！』耶穌回答他，說：『你看我，難道我也有什麼不是之處，人們給我帶到加爾瓦略山上去受釘嗎！』這個修會士，聽了耶穌的答話，便豁然大悟，哭泣不止，央求耶穌寬赦自己的罪，以後便不再抱怨了。從此可知，世上的苦架是天主的恩典，因為我們藉了這些苦架，可以立許多常生的功勞哩！

世俗人有了苦架，便覺忿忿不平、悻悻不快；熱心的教友呢，却不是如此，沒有了苦架，反而覺得全身不適，精神不爽，因為他們喜歡在苦架中生活，如同魚在水中一般。魚脫離了水，便無所動作，熱心教友沒有了苦架，也是如此。請看！聖女加大利納吧。

！她有兩個花冠：一個是潔德的花冠，一個是致命的花冠；我們知道聖女並沒有致命而死，爲何說她有致命的花冠呢？就是因爲她喜歡苦架得來的功勞啊！從前有一位修會士很愛受苦，把自己身體的一部，用一條繩子束緊得很厲害；後來這條繩子竟把他的皮肉紫傷了，腐敗了，臭爛了，攢出了許多蛆蟲來。衆會士們，看見了他的醜陋，就把他遺發到別處去了，這位會士卻滿心喜悅地離開了修院，到一個石洞裏去居住。可是，就在這個晚上，院長聽得有一個聲音，給他說：『你失去了你院中的寶藏了。』院長聽了這個奇聲，弄得莫明其妙，一打聽之下，原來走失了一位熱心克苦的會士，他就親往這個會士所住的地方，并且查驗他出蛆蟲的所在。院長看了，立刻命他解除這條深入在肉裏的繩子，說也稀奇，繩子一去，腐敗的肉，立刻痊愈了，蛆蟲也不見了。噢！在痛苦中生活於天主的靈魂，所嘗到的神味是多麼甘飴啊！慈善的天主，不特在後世要重重的報賞他們，就是今世也往往不忘他們的，我們看了這件奇事，就可以知道了。

教友，在附近的一個村子上，有一個滿身患皮膚破裂病的孩子，躺在床上，一些不能動彈，這個病真是夠可憐的。有一次，我去看他時，給他說：『我可憐的好孩子，你好好的忍受吧！天主將來要降福你哩！』他給我說：『神父，錯了，我一些不覺得我的

痛苦。』——『你不願它痊愈嗎？』——『是，我不願它痊愈，因為我在未病之前，我是一個極頑皮的孩子，這個病若照我的願望痊愈了，我恐怕仍要變成一個極頑皮的孩子。』教友，我們真是不了解這個痛苦的價值，因為我們太世俗化了，我們看了一班靈魂上有聖神的孩子，將使我們多麼慚愧啊！

教友，慈善的天主為愛我們的緣故，把苦架賜給我們，我們却厭恨、憂憤、口出怨言、并且切齒的惱恨一切逆境，好像我們常願躺在輕鬆適意的沙發上一般。我們是多麼的不明智啊！要知道世上的苦架是升天的捷徑，我們藉了苦架，方能走向天國的道路。疾病、誘惑和痛苦，都是引我們升天的苦架。請看，聖人們已先我們到達了目的地。慈善的天主，並不要我們犧牲生命，但願我們稍背負些世上的苦架。看！吾主耶穌是我們的表率！我們抱住了苦架，跟在他背後前進吧！我們跟隨耶穌，該如同拿破崙的兵士一般。有一次，拿破崙的軍隊，要穿過一條河橋，攻打敵人的後路，可是因為敵方炮火猛烈，所以沒有一個人敢衝殺過去；那時，拿破崙親自執了軍旗，衝了過去，於是一衆兵士們，也都隨着他衝過去了。我們跟隨吾主耶穌走苦路也應如此，他已走在我們前面了，我們只要跟着他走就是了。

有一天，一個兵士給我講述說，他在一個戰役中，曾有半小時的長久，走在死屍的身上，差不多沒有插足的餘地，因為全地都蓋滿了死屍和血漬。教友，我們在常生的進程上，要到達我們的勝地！——天鄉，也該常走在苦架和患難上。苦架是升天的扶梯，我們在天主聖目注視下，忍受痛苦，走向天堂，是多麼的歡快啊！在晚上省察時，可向自己說：『去吧！我的靈魂，因為你已有耶穌和你一起了，你在和受鞭打、戴茨冠的耶穌同死在十字架上，是多麼的幸福啊！』若這樣死了，是多麼的甘飴啊！一個人常生活於苦架，死的時候是多麼的欣慰和平安呀！

教友，我們尋找十字架，該如同慳吝人常追求錢財一般。在公審判日，祇有十字架是我們的安慰。這日一到，我們的痛苦便變成安慰了。那時我們的謙卑是可自詡的了，我們的犧牲是富有的了！假使有一個人問你們說：『我要發財，該做什麼？』你們一定要回答他說：『該當勤力工作。』同樣，我們要得天國，也必須受苦。看罷！吾主耶穌給我們指示了西肋納人西滿走的路，他叫自己朋友背了十字架，跟在他後面，向前邁進。慈善的天主，願意我們的視線，常對準着十字架，并且還要把它豎立在各個處所；路上、高地、和一切公共場所，以便我們望見了它，時常說：『你看！天主怎樣的愛慕』

我們啊！』十字架常衛護着整個的世界，它在地之東邊，也在地之西邊；它豎立在天國的路上，如同一條堅固的鐵橋架在河流上，以便行人安渡無危的一般。可是，不願意背負苦架的人，是走在脆弱的木橋上，常有陷落水中的危險。

一個人不喜背負自己的十字架，他的靈魂，或者可以得救，到底非常困難；至於愛慕苦架、喜歡忍受痛苦的人，在救靈魂的路上，一些不覺困難。苦架經了愛情的火焰燻炙後，就改變了它的原形和性質，正如一束荆棘拋在火中，便變成灰一般。你看！荆棘原是堅硬而多刺的，但經火燒成灰後，就變成細軟的了！你若把一串甘美的葡萄，放在壓榨器裏，立刻漏下甘飴的汁液來。同樣，我們的肉身，在十字架的壓榨下，將產生出滋養靈魂、強固靈魂的汁液來。當我們沒有苦架了，我們的靈魂，就覺得枯乾無味。假使我們心甘情願的去背負這些苦架，我們就覺得甘飴、興奮和快慰。這就是天國的開始啊！一個熱心的教友，在常生的旅程上，飽嘗了一總的艱難和痛苦，來到另一個世界上——天國——，正如一個人被人抬上了玫瑰花的床上一樣，是多麼快樂呀！

在世界上，沒有幸福的人，只有靈魂生活在苦架中的人是有福氣的：因為他們嘗到了天主的兒女的快樂。我們暫時何妨忍受痛苦？這是一轉瞬間就要過去的。那末，教友

，在你們遇到了痛苦的當兒，該好好地忍受，切莫忿忿不平，怨天尤人！因為世上的痛苦，是天主賞給我們的禮物，他往往用了痛苦，來試驗我們對待他的愛情。愛天主的人，必愛痛苦，教友，請記着吧！

第二卷

聖

訓

第一講 論敗莠的譬喻

教友，今天彌撒中念的一段聖經記載：田莊主人，出門播種，種子播在良田裏；主人的仇人乘他睡覺的時候，在這良田裏，撒下了敗莠的種子。

這段聖經的意思，便是說：天主所造的人，本來是純善全美的，但是，狡猾的魔鬼來到人間，撒下了罪惡的種子。你瞧！亞當的墮落，一個可怕的墮落，把罪惡送進了人們的心裏。看！善惡混雜了，在德行中生出罪惡來了。

教友，依你們看起來，該把這個敗莠的苗子拔除嗎？吾主耶穌給我們回答說：不，不要拔除它，因為在拔除敗莠的時候，恐怕傷害了良種的苗子，姑待到收穫的時候再說吧！人的心也是如此，到了世界末日的時候，善功與過失、光明與黑暗、良與莠的混亂，便都要分別開來。慈善的天主，不特不願燬滅這個混亂，反而給我們再造了另一個天性，從這個天性中，將產生出一種良苗來，就是願意我們克苦自己，努力工作，以便阻止那已侵入我們心田裏的敗莠。

狡猾的魔鬼，來在我們的旅程上，也撒下了一切誘惑的苗子，使我們不再謹慎，而

墮落在他的陷阱裏。可是，我們藉了天主的聖寵，能夠克服它，制勝它，粉碎它的毒計。這些誘惑中，另外最厲害的，當然要算邪淫和驕傲的誘惑了。這兩種誘惑，固然是很厲害的，可是，為我們的修德立功計，也是必要的。正如聖奧斯定說的，沒有了邪淫和驕傲的誘惑，我們即使戰勝別的誘惑，也沒有多大的功勞。

我們要戰勝魔鬼的誘惑，有三件事，是絕對要緊的：第一是祈禱，它如同一盞燈，能光照我們的靈魂，不走入黑暗的牛角尖裏。第二是勤領聖事，它能堅固我們的信德，增加我們的神勇，遇了魔鬼的誘惑，能勇往直前，毫不驚懼。第三是醒悟，耶穌教訓自己的宗徒說：『醒悟着吧！可免陷於誘惑。』所以，醒悟也是防誘惑的良法。此外，我們還該常同天主結合，請看！魔鬼看見一個靈魂同天主結合，是多麼的怒髮冲冠，如瘋如狂啊！可是我們有天主在我們心中，我們便百無驚懼了。

為此，教友，受魔鬼誘惑的靈魂，是多麼的有福啊！

第二講 論工作人的譬喻

教友，今天彌撒中念一的段聖經記載說：有一個家主，清早便出門去尋找工人，叫他們來到自己的葡萄園裏工作。

教友，你們恐怕要問：在這葡萄園內，難道還沒有人嗎？不，教友，有童貞聖瑪利亞，她早已生在這個葡萄園裏了。葡萄園是指的什麼？是指天主的聖寵；至聖童貞瑪利亞是生於天主聖寵的，因為她是無玷受孕的啊！

教友，我們雖然也是被召的一份子，家主父也親自來尋找我們，但是，我們比起童貞瑪利亞來，卻望塵莫及，因為聖瑪利亞是常在聖寵的葡萄園裏的。她是多麼的有福氣的工作人啊！慈善的天主，雖能再造一個比現在所有的世界更美麗、更廣大，可是，再造一個比聖瑪利亞更完美、更盡善的受造物，那是不能了。童貞聖瑪利亞是建立在香主葡萄園中心的高塔。

在聖瑪利亞之後，有一個曾在葡萄園之外略為停留，但不久就進去的，這就是聖若翰保第斯大。其餘一衆的人，都在聖若翰保第斯大之後進來的，並且，需要家主父出門

去尋找他們。第一批尋找着的工人是誰？就是聖類思公撒格，聖達尼老各斯爵，聖若翰伯爾各滿：他們都是一付了聖洗後，便進了這個葡萄園裏的，後來，他們沒有離開過這一個園子，因為他們一生一世，常保守了自己的天真，沒有犯過一次大罪啊！這些幸福的靈魂能給慈善的天主說：『主，我天主，我常屬你權下，永不離開你！』人把自己的青春時期，全奉獻給天主，是多麼的可愛，多麼的偉大啊！再有什麼快樂和幸福，比這更可愛的呢？

還有許多人來到天主聖寵的葡萄園裏，已是壯年時代了。可是，他們還能迷途自返，而做天主葡萄園裏的忠信誠樸的工人，實可羨慕而欽佩的。到底，一班可憐而硬心的罪人呢，他們所過的生活離開天主很遠，他們只是到自己肉慾的葡萄園裏去工作。當他們不能再做別的工作了，想離開這肉慾的葡萄園，到一個清靜的地方去時，已是不能的了，因為罪惡把他們拖住。啊！他們應該哭泣。一個人年深月久的犯罪作惡，常停留在罪惡已的泥淖中，真難望其迷途復返。若要他們改過自新，非聖蹟不可。教友，我們求天主賞賜這樣的聖蹟吧！

第三講 論好撒瑪利亞人的譬喻

教友，今天的聖經給我們述說：有一個可憐的旅行者，被人鎗傷了，躺在往葉里各的道路上。有一個行路的撒瑪利亞人，走到他那裏，一看見他，就動了憐憫的心，到了跟前，用酒和油，倒在他的傷處，包裹好了，送他到客寓裏去……

教友，這個受傷的旅行者，是指的什麼？這不是指我們的肉身，却是指我們因罪惡而受傷的靈魂。這個跑來給你們的靈魂塗傷藥、抹香油的好撒瑪利亞人，是什麼人呢？這就是從天而降的吾主耶穌基利斯多。他把你的靈魂帶到什麼地方去呢？他不給你帶到世俗的客寓裏去，却是帶你到他自己所立的聖教會的懷抱裏去。他給你託付給什麼人呢？他把你託付於司鐸；并且他給自己的司鐸說：『我可愛的的朋友，你好好的照料他，看顧他，等到我回來時，我將付給你一切的耗費。』回來是指的什麼？就是指世界窮盡的時候，吾主耶穌要從天降來，賞報善人和懲罰惡人啊！

教友，這個好撒瑪利亞人——耶穌基利斯多——他來到此世，不是為一個人，却是為一衆人而來的。我們一衆人，在這可憐的、危險的旅程上，如同那個受傷的人被拋棄

在往葉里各的康莊大道上一般。教友，現在，我們也有好撒瑪利亞人來拯救我們，就是吾主耶穌，我們不要拒絕進聖教會的旅館——聖堂——也不要拒絕他給我們預備着的補養品和滋潤物——七件聖事！

第四講 論封齋後第一個主日

救世主吾主耶穌，是我們諸事的表率；今天的聖經記載着：他在開始傳教的時候，隨着天主聖神的指示，到曠野去，受魔鬼的試探，也無非是給我們以身作則，使我們不會魔鬼的誘惑，並非惡事，却是爲我們修德立功，走向天堂最緊要的捷徑哩！

一個忠勇的戰士，在戰場上，不怕打仗；同樣，一個熱心的教友，也該不怕誘惑。一衆兵士在戍地上守衛的時候，都是雄糾糾、氣昂昂的，非常勇敢，看不出誰是忠勇和誰是畏怯，可是，到了戰場上，一交鋒之下，便看得出忠勇者和畏怯者的分別來了。一個教友奉事天主，忠信與不忠信，也在誘惑中可以看出來。

教友，誘惑無論是怎樣的兇猛，我們決不要心驚胆怯。聖人們差不多都說，有誘惑的人，是有福氣的；因爲誘惑正是幫助我們收拾天堂的財寶；如同農人在秋收的時候，一清早便起身到田裏去，雖然飽嘗了許多勞苦，却毫無忿忿不平的樣子；因爲秋收登場後，到了冬天，他們便可以安樂無憂了。

魔鬼恨明智，他祇誘惑那些從罪惡中反省過來的靈魂和有天主聖寵的靈魂，其餘的

靈魂，他是不去誘感的。因為他們都在他自己的勢力範圍裏了。

一天，有一位聖人，經過一座修院門前時，看見許多魔鬼，徘徊在修士的左右前後，想誘感他們，可是，終究不能得計成就。這位聖人後來經過一個大都會，看見祇有一個魔鬼，手托着兩腮，坐在城上，支配全城的居民。那時，聖人就問這個魔鬼說，怎麼在這樣大的大都市裏，只有你一個呢，而在一個小小的修院裏卻需要那許多你的同伴呢？這個魔鬼答說，一個都市，有我一個已足夠了，因為不必去誘感他們，他們也會去殘殺、仇恨、淫蕩、狂飲；可是，要誘感修士們，就非單獨之力所能做到了。

某隱修院裏，有一位修士，在望彌撒的時候，看見許多魔鬼，徘徊在熱心修士的左右前後，攪擾他們，使他們分心。修士另外看見一個魔鬼，指東劃西，在一個隱修士的頭上活躍，還有一個魔鬼，在另一個隱修士的身旁，不停的東來西去。彌撒畢，修士詢問兩位同志方才所遇的情形。第一個回答說：我在彌撒時，分心想到那堆要做的木料。第二個說：方才惡魔來襲擊，我常常盡力地去抵抗他。原來誘感為好教友是司空見慣的常事，真是修德立功的一個好機會喲！

最常有的誘感：就是驕傲和邪淫的誘感。要退去這些誘感，最好的法子，莫若常勞

作、勿閒散。有許多人因為常耽於怠惰和空閒，所以被魔鬼戰勝了。批亢擣虛，兵家常法，魔鬼攻擊我們，也是如此。

從前有一個修士，在自己的院長前，常哭訴着說：我的誘惑太厲害了。院長聽了，便安排他充當花園和廚房的職務，並且時時呼喚他，使他坐不暖席。過了幾時，院長問他說，現在怎麼樣了？他說：『啊！神父，我再沒有受誘惑的時候了。』

我們假使真能了解天主無所不在的話，我們便容易退去魔鬼的誘惑。我們有了這個『天主正在看着我』的思想，我們就決不敢犯罪了。從前有一位熱心聖女，恐怕是聖女德肋撒吧，受了誘惑後，哭向耶穌說：『我可愛的耶穌，當我在驚風駭浪——誘惑——中，你在什麼地方？』耶穌回答她說：『我在你的心中，正看你同魔鬼交鋒哩！』

受魔鬼誘惑的時候，我們該重想起領洗時許給天主的聖願：教友，你們靜聽着吧！當你們受誘惑時，該把你們受誘惑的功勞，獻給慈善的天主，賞賜你們抵抗誘惑的力量。譬如：你們受驕傲的誘惑時，該求天主賞賜你們謙遜的德行，思想不潔時，該求真潔的德行，假使誘惑是攻擊旁人的，該求友愛的德行。除此以外，我們在受誘惑時，還該把受誘惑的功勞，奉獻天主，求賜冷淡人回頭改過，異端人棄邪歸正。這樣能使魔鬼垂

頭喪氣，不得不逃走。

一個教友常常預備同魔鬼交戰。如同在戰爭時，守卒們常常防守邊界，以窺探敵人的行蹤。同樣，我們也該常常站在我們的崗位上，以窺探魔鬼給我們所設的陷阱，使我們墮落的陷阱。

在我們的立場上，有兩件事：或者我們統制自己的私慾，或者讓我們的私慾統制我們，沒有第三條路。這猶如兩個人決鬥，誰是更有力的，便能撲倒對方：當他撲倒對方於地上時，便揪住了他的手，踏住他的喉嚨，這個壓住他的，就是英雄，就是勝利者。我們同我們的私慾決鬥，也是如此。不是我們的私慾克勝我們，就是我們克勝我們的私慾。

教友，我們是理智的、自主的。假使我們讓情慾來克服了我們，那我們的真面目盡失了。一個教友是尊貴的，他該如同一個主人統治自己的屬下一般。我們的屬下，就是我們的私慾偏情。從前有人問一個教友說：你是誰？他答說：我是領袖。你統治什麼？我統治我的屬下。你的屬下是什麼？我的偏情。像這個教友回答說：『我是領袖，』這真是回答的有理啊！。

教友，我們生在世上，正如一隻船在海洋裏航行一般。掀起海浪的是什麼？就是暴風。在這世界上，浪是常會掀起的。私慾偏情在我們的靈魂上常掀起風浪來——誘惑，這些私慾偏情，就是我們立功升天所對抗的仇敵。我們不該相信在這苦世界上，能尋到一塊安靜的地方，可以避免這種戰爭。我們到處能碰到魔鬼，他也到處來尋找我們，搶奪我們的天國；可是我們到處能制勝他，因為這種戰爭，和其他的戰爭是不同的，假使我們勇敢的話，藉了天主的聖寵去出場交鋒，我們是常常會勝利的。

當我們以為一切都失敗了，我們只該喚說：『主，救救我吧！我們要淪亡了！』因為吾主耶穌在這裏，在我們的左右前後；他觀望着我們，並且微笑着向我們說：『真的，你是愛我的，我知道你是愛我的。』的確，這就是我們攻擊地獄的戰爭，並且在這拒絕魔鬼的誘惑中，我們能顯出愛天主的熱情來。

在世上有許多無名英雄——常常戰勝誘惑的靈魂——將來人們看見了他們的光榮，該是多麼的稱羨他們呢！慈善的主耶穌，將給這些靈魂說：『來！我父降福的靈魂，你們進到你們主人的快樂之境來吧！』

我們的護守天神，也常在這裏，常在我們的四週，他手中拿着金筆記錄我們戰勝誘

感的次數。他每天清晨要給我們說：『我們去吧！我的靈魂，我們去做升天堂的工作吧！今夜我們的戰鬥，將要完畢了』。到了晚上又說：『勉力吧！我的靈魂，明天，一切的勞苦，都在你的身上要過去了。』

教友，我們所受的痛苦，還不像致命聖人所受的劇烈，慈善的天主，看見我們軟弱，不要我們做出奇的大事，只要我們如此便夠。教友，勉力吧！勉力吧！末日一至，你們將說：『爭奪天國的戰鬥，是多麼的欣慰呀！』

所以我們勇敢的爭鬥吧！將來魔鬼看見了在我們身上不能有所成就，便不來攪擾我們了，我們也就平安了。你看！魔鬼是怎樣對待回頭歸向天主的人：他起頭讓他們嘗些新回頭的甘味，因為他深知，假使立刻施行他的巧計，將得不到什麼功效；因為，他們回頭改過後，是很熱心的。他等待了數月，看見他們的熱心，漸漸的消散了，便施用他的舊計：首先，他使他們輕忽祈禱、聖事；後來，便用各種猛烈的誘惑來攻擊，使他們不得不中計墮落。為此，我們該更興奮的抗拒他，不要讓他來攻擊我們。有許多人真太軟弱了，有了一些小小的誘惑時，便如同軟紙浸了水一樣垂頭喪氣，不能自主了。我們該如同勇敢的戰士，常走在人的前頭。當有了誘惑的時候，我們該舉起自己的心，向着

天主，振起精神，奮力迎戰。可是，有些人常不進取的說：『我的靈魂，祇要能救，我便心滿意足了，做聖人我是不奢望的。』老實說，假使你們不做一個聖人，你們將來就是一個地獄中的受罰者，因為決沒有中間的路徑，或者做聖人而升天堂，或者做愚人而落地獄，請你們想一想吧！一衆升天堂的人都是聖人，煉獄裏的同樣也是聖人，因為他們已沒有大罪了，他們只是清潔自己的靈魂，他們已是天主的朋友了。

教友，奮鬥吧！現在尚有時候，我們可以多立些功勞；不然，末日一到，我們便不能再為天國工作了。

第五講 論聖神降臨瞻禮後第二十與二

十一兩主日

主，吾天主，爾免我債，如我宥免負我債者。教友，天主雖然是慈善的，可是也是公義的；他祇願寬免那肯寬免別人的人。換一句話說，便是天主是不寬免人罪的，除非這個人先寬免了別人給他的不是。這是他的法律。有許多有名無實的教友，裝癡裝呆的糊塗了一世，事實上，他們從來不肯依照那天主經中的一段：『爾免我債，如我宥免負我債者』去對待他左右的人們，祇是把這段經在口頭上念念罷了。這好像天主看不見他們的心底，而祇注意他們口唇的動作一般。

聖人們受了他人的侮辱，毫不放在心上，如同暴風雨過後，晴日當空一般。他們真心實意的寬免人對他的一切不是，不單是這樣，並且還時常尋找機會，多立功勞，奉獻天主，爲補贖別人給與天主的凌辱。可是，冷淡的壞教友們呢，人們開罪了他們，便忿忿不平，怒火冲天，好像非臥薪嘗膽的向他們報仇不可。

自從我們仇視了旁人以來，天主便把這個仇恨，還給了我們。換一句話說，就是天主恨我們，因為我們自己先恨了別人。這就是所謂報應。我有一次，曾給一個人說：『你難道不願升天堂嗎？那末，為何你不願見這個人呢！』他說：『不，決不。不過我們彼此都設法離得遠些，使我們不要相見罷了，並沒有別的什麼惡意。』啊！他們彼此已有仇恨心了，他們是無希望的了！因為天堂是拒納仇恨的；在天上沒有仇恨。請看！良善心謙的人！他們雖然受了人們的凌辱和毀謗，仍是滿面春風，處之泰然，好像若無其事一樣。他們在世上，已如在天上了。可是，一班怨天尤人、常鳴不平的人，是有禍的，因為他們額眉雙鎖，眼睛發火，好像要吞噉人一般！

有許多外貌好像是熱心人，忍受了人們一些凌辱和毀謗，就自誇他是有聖德的了，但對於愛德工夫，却是不放在心上的。要知道一個人即使有聖德，能發聖蹟，若沒有愛德，將來也是升不到天堂的，同樣，聖保祿宗徒也說：『我即使會說世人及天神的話，我若沒有愛德，我就如銅器發響，鐃鑼震耳一樣。我即使有先知的明見，通達各樣的奧祕，及各樣的學問；我即使有全備的信德，至於能夠挪山，但我若沒有愛德，我就不算個什麼。我即使把所有的財產，都施捨窮人，又自己捨身受燒，但我若沒有愛德，於

我毫無益處。』教友，我們從這幾句話中，便可以知道愛德是怎樣的要緊了。

從前某修院有一個會士，平生並無特出的事，但，對於自己管制甚嚴，對於旁人，却很大量。在將死的時候，甚是平靜，毫不畏懼！院長見了他，很是奇異。這個會士給他說：『我常忘記人們給我的一切凌辱和不是，並且，我實在真心誠意的寬免了他們，盼望天主將來也寬赦我一切的罪債。』

教友，我們要打敗魔鬼的毒計，該這樣做：在魔鬼誘惑我們掀起仇恨的思想，攻擊開罪我們的人的當兒，我們該立刻祈禱天主，賞賜仇恨我們的人，避惡遷善，回頭改過。看啊！利用好事來克服惡事，這就是聖人們的做法。可是，有名無實的教友，碰到了一些人們給他的不是，便不能忍受；別人譏刺了他們，仇恨了他們，他們也就吐出了心中的仇恨和不平，他們的心，真如同一個滿蓄着忿恨的池，因為太滿了，所以常常預備向着最近的人嘔吐出來一般。

我們的性情，原來是常喜歡別人讚美我們、尊崇我們的；可是，我們該受的凌辱，我們便不願去忍受了，這真是奇怪，難道你真敢說，我是天真無罪的，我是不該受這些待遇的嗎？不然的話，為何忿忿不平呢？要知我們在此世上，應該忍受些侮辱和譏謗，

爲補贖我們的罪債。請看！吾主耶穌是無罪的，不過爲了我們的罪，尙甘忍受一切凌辱，釘死在十字架上。我們原來是罪人，反不願忍受一些侮辱嗎？看啊！魔鬼讓冷淡的教友，生活很平靜，沒有什麼人去攪擾他們、難爲他們。可是，對於熱心的教友呢，他卻是千方百計的叫人去譏謗他們、凌辱他們，這是天主的上智，就是給我們立大功的動機啊！

教友，請記着啊！當人們說你們爲迷信之徒的時候，你們不要開口反抗他們，得罪他們。因爲慈善的天主，往往借了他們，要使你們立功成聖哩！在我管轄的區域內，有一個女人，她常忙碌於安排孤兒的處所，不知爲了什麼緣故，人們常來苛責她，對她沒有好感，可是她常謙虛自下的賠不是，後來，有人講論她說：『啊，若這個婦人者，真是一個聖女了』聖人們都是如此的，看啊！聖若望特地安，他雖然被人視爲呆子，但仍是處之泰然，毫不介意；後來被人認出了真相，反而懊悔不止，以爲不能再立忍受委屈的功勞了。

數年前，在某處有一個婦人，她的兒子被回子捉去了，她就來到本堂神父那邊，報告她心中的痛苦。本堂神父除了安慰她以外，實在沒有別的妙計可以贖回她的兒子，後

來一轉念之下，就給這個痛苦的母親說：『我夫贖回你的兒子。』那時，這個婦人當然是不願意的，但是，因為本堂神父說得懇切，她便接收了他的要求。不久，慈母的儿子回來了，本堂神父就在虐待俘虜的土耳其國做了奴隸。教友，這個本堂神父的愛德，真可說是全美全善了！他甯願爲了自己的屬下，拋棄了自己。但是，我們呢，却是相反，別人有了幸福，我們便忍不住要生起嫉妬來了。

假使旁人讚美你的朋友，而對於你却是一言不提，你便面呈憂色，心中不耐煩了。假使你看見有一個人，回頭改過後，在德行的道路上，進行得很速，不多時間，便達到了成全的最高級；而你自己反落在人後，不肯前進，那時你便說：『唔！他決不常常如此的，他後來也會同別人一樣；他有這種過失，還有那種惡習哩！』這些嘮嘮叨叨的話，都是由驕傲生出來的。在罪惡中，沒有一個比驕傲罪更相反愛德的了，正如火水之不相容一般。

熱心的教友却不是這樣。爲此，人們把他們比同白鴿一般，因為他們是沒有忿恨的啊！他們愛慕一衆人：愛慕善人，因為他們是天主聖善聖美的代表！愛慕惡人，是出於同情心，特因他們的靈魂，是吾主耶穌聖血救贖的，所以愛慕他們，希望他們能改過遷

善，歸向天主，並且他們常給吾主耶穌說：『主，吾天主，不要許這些可憐的靈魂喪亡吧！』看！他們是多麼的愛人啊！

我們該仇恨魔鬼，罪惡，和我們自己。我們還該有聖奧斯定的愛德，當他看見一個人有了志氣時，便快慰的說：『看啊！這個人又來給慈善的天主，賠償我不足之愛了』

從前有一個貴人，穿過樹林時，遠見了謀死自己父親的兇手，向着自己前來，他便拔出了劍，預備走近時，一劍刺死他，那知這個兇手，走近了他時，立刻跪在他的足下求饒說：『請爲愛慕天主的緣故，寬免我吧！』那報仇者，一聽了天主的聖名，便不敢下手了，並且收起了劍，藏在劍袋內，給他說：『我寬免你。』翌日，他在聖堂裏，給慈善的天主說：『主，吾天主，請寬宥我吧！因爲我寬宥了別人。』看啊！釘死在十字架上的耶穌，點首微笑，應允他的祈求。

再有一個人，被人誣告，說他是盜竊別人的羊羣，因此拘禁在獄中，嘗受鐵窗風味。他那時憂憤之至，幾乎要失望了，忽然，一個天神顯現給他說：『你是無罪的，這次被人誣告偷竊之罪，真是冤枉之至了！可是你不想昨天嗎？你能夠救那個落在水裏的人，但你沒有去救，爲了這一點，今天你該受這個痛苦。』

教友，我們看了這個故事，可知愛德是怎樣要緊了。爲此，我們從今天起，立下一個善願，不單寬免人們給我們的侮辱和譏謗，並且要另外多做些愛德的善工；這樣，我們愛了人，天主也要特別愛我們哩！因爲愛慕別人，就是愛慕天主啊！

第六講 論一年的末一個主日

教友，世界要過去的，我們同樣也是要過去的。從前的君王、貴人，現在到什麼地方去了？人落在永遠的深淵裏，再不能出來了。我們活在世上，祇有一件事是最要緊的，就是救我們自己的靈魂。

聖人們不留戀世上有形的財物，他們祇是思慕天上之事，和救己靈魂的大事。世俗人則不然，他們祇想目前的虛假快樂，對於敬主救靈的事卻置之度外，毫不放在心上，好像這個世上，是他們永久的居留地。

熱心的教友，該如同到外方去做生意的人，他們絕不想常停留在外邊，他們除了重見故鄉，振家立業之外，沒有其他的思想，我們又該如同做君王的人，當他們將失位時，便把自己積聚的財物，在他將走之前，先搬運了出去。同樣，熱心的教友，在他離世之前，把一切的善功，先運到天堂的門口。

慈善的天主，打發我們到世上來，不過是爲着看我們怎樣自處自治，怎樣愛慕他、奉事他，並不是讓我們常留在世上的。據說，從前有一個人被罰，一百年的工夫，須爲

國家搖船運貨，一百年滿後，他回到家鄉，人們都沒有了，自己的房屋也都認不起來了。教友，假使我們反省了這個，我們一定不斷地，要舉起神目，仰慕天上的事哩！可是，我們常忙忙碌碌東奔西走，追求世上物質的財物和快樂，而我們惟一的救靈大事，反而心不在焉。唉！我們真是太世俗化了！

從前有一位聖人，走到市上，想在許多人中，找一個有心救自己靈魂的人，可是，大失所望，竟找不到一個。唉，可憐的世界！可憐的人羣！他們不走康莊大道的中心，偏如同頑劣的驢子，常走在路的邊沿上一般。看！聖人們却不然，他們是怎樣的拋棄了世俗和財物啊！他們是怎樣的輕視世上的一切啊！有一位修士，父母死了，一家的產業，當然是他繼承的了，但，當人告知他這件惡耗時，他說：『我的父母死了多少時候了？』人給他說：『已有三個主日了。』他說：『請你們告訴我，一個死了的人，能做繼承者嗎？』他們說：『不，決不，那是一定不可以的。』他說：『好！我是不能做已死了三個主日的人的繼承者了，因為我已死——拋棄世俗——二十年了。』又有一位聖人，拋棄了所有的一切，只保守了一部聖經，進了修院，專門治理靈魂的大事。聖人們了解世上的一切，都是空而又空，虛而又虛的，所以寧願拋棄一切虛假光榮，只追求那天

上的真財寶和真福祿。

世上有兩種貪財的人：一種是貪世財的，一種是貪天財的。貪世財的人只想望暫時的財物，而且常覺不滿足，求了再求，貪了再貪；可是，死期一到，他便兩手空空，如同做了一場空夢一般。一個人，死到臨頭，一切財物，只是使他憂愁難過，放心不下；因為在死時，一切都要拋棄了，不能帶走一些。教友，你們對於這個滿屋堆積着財物的人，有何感想？他死了，不得不離棄一切，他從前所歡喜的珍珠寶石，現在也要拋棄了，以前這些東西在什麼地方，他的心也在什麼地方，現在都被人佔有了，他想到其間，能不傷心嗎？教友，我們雖然知道財物的虛假，到底仍是去留戀物質的世財世物，而對於天堂的真實寶藏，反而不去追求，真是可惜！

一個好教友，是一個心慕天財的慳吝者，他絕不願戀世上的財物；他是專心於裝飾自己的靈魂，積聚那些常中悅天主，存在天上的財物。看啊！世上的君王、貴人、他們固然是富有的，可是他們的心能滿足嗎？假使他們求財物的心，用來愛慕天主，他們的心就滿足了，但他們不愛天主，所以他們是不知足的。

聖人們不像我們，我們只知貪戀世上的財物，相反，他們只追求永遠滿足的天福天

財。

從這個地方，到那個地方，從這個王位，到那個王位，從這個快樂，到那個快樂，都找不到滿足的幸福，因為這個有限的世界，不能滿足不死的靈魂，一粒粉在飢餓者的口裏，怎能充他的飢腸呢？

當時宗徒們，看見吾主耶穌升天去了，他們的心，仰望着上空，專想天上之事，把世上的一切都看得如同使人厭惡的，所以他們寧願多受苦受辱，盼望早升天堂，同自己的師傅結合成一個。買加勃的母親，看見自己的六個兒子死了，她望着第七個兒子，鼓舞他的勇氣說：『你看看天堂吧！』吾主耶穌往往因聖人聖女們的信德，在世上時，便顯示他們天堂的真相。聖斯德望當惡人們拿石擊他的時候，看見天門大開；聖保祿宗徒看見了天堂之福，不能描寫其萬一；聖女德肋撒看見了天堂後，說：世上的一切，都是污穢的。可惜，我們呢，却是純世俗化了，專門沉迷在世俗的虛榮虛福中，不知抬舉我們的心神，向上望望。唉！我們真是太消沉了。

地球如同一條渡水的橋，到天上去，必須經過這條橋，冷淡的教友，一點不了解，不盼望那安慰滋養我們靈魂的天福。一切的一切，於聖人們是幸福的，於他們却是苦練

的、難忍耐的。教友，請想一想這些安慰我們的思想吧！我們同什麼人在天上享福？同天主，他是我們的父親；同耶穌，他是我們的長兄；同童瑪利亞，她是我們的慈母；同天神聖人們，他們是我們的朋友。爲此，教友，我們不要專門沉迷於世俗中！舉起我們的心，看看天上吧！我們的家鄉是在那邊哩！

聖維亞納講道選集

每册實價港幣二角
外埠酌加郵費

編者 法國 Le Monnin

譯者 沈汝孝

出版者 真理學會

香港二道十大號

七姊妹馬寶道

印刷者 國際印刷公司

電話二〇〇八九號

中華民國二十八年十二月初版

版權所有·不准翻印

4

209/12

H.K. \$0.20