

避靜神工

MG
B97E.1
1025

天主降生一千九百二十五年

避靜神

直隸東南耶穌會主教恩利格劉准

Cath. Hall
山莊家

所刷印
莊家張縣獻

3 2167 9173 5

PI TSING CHENN KOUNG

POUR SIX JOURS.

par le P. SIMON LY S.J.

Nihil obstat:

P. H. Viot S.J.

Imprimi potest:

J.B. Debeauvais, S.J. Sup. Reg.

Imprimatur:

† *Henr. Lécroart, S.J. Ep. Anch. Vic. Apost.*

Sien-hsien, die 15 Julii. 1925.

避靜神工序

世界一紛亂之局也。天堂一清靜之所也。紛亂之局。罪惡滿盈。清靜之所。美善無比。二者適相反對。處此亂世。而欲升天享福。不亦難乎。此避靜神工。所由來也。行此神工。以改過遷善爲要素。以賢關聖域爲目的。古今來。聖人聖女。無不由此路而行。以收美滿之效果。欲行此路。先以人生種種問題爲初步。然後以四末爲綱領。分門別類。反復而慎思之。果能於數日內。離開事物。收斂心神。將四末道理。一一熟思而審處。省已往之失。深惡而痛絕之。定將來之志。認真而寔踐之。如是而行。不惟熱心之人。獲益良多。卽浪如敗子。亦將洗心革面。前後判若兩人。由是而清心。由是而寡慾。由是而立功修德。

今世爲

主忠僕。罪惡不染。後世必升天國。得見

天主美善。永享無窮之福。避靜之益。豈淺鮮哉。故鄙人著此書。有無限之希望焉。而字句庸俗。文理粗淺。因爲才學平常。亦欲人人皆能誦讀。以獲實益也。區區方寸。願大雅君子。共諒之。

民國十四年歲次乙丑

夏耶穌會後學李友蘭

謹識

注意

一此書內道理或有錯謬。語言或設輕浮。望閱者。善爲改政。

二此書係演說體。內多自問自答語。而却無問答二字。望讀者。少留心神。自然容易領會。

三此書內。默想多觀望體。所寫事跡。光景。皆能有而未嘗見諸專書者。讀者。諒之。

四死後。審判。地獄等等問題。既當演說。自不能只用幾個俗套。如說死甚可畏。云。審判極嚴。云。無盡之苦。云。等等字樣。囫圇下去。望讀者不必驚怪。

避靜神工目錄

避靜前夕

德行路上有進境否自當平量

無進境之緣由

泛論避靜

第一日論人生終向及罪惡之害

修德根基聖依納爵原文

默想人是天主造的

默想造人之終向

默想萬物的終向

默想善用萬物

一

一

七

十

十七

十八

十九

廿一

廿五

廿七

默想救靈魂

册三

默想救自己的靈魂

册七

故事 四十多年的皇后

論罪惡之害

四十三

默想天神之罪

四十五

默想亞當之罪

五十一

迷色之喻

五十八

論本身之罪

六十

省查罪過

六十一

罪過如何重大

六十二

罪過的害處

六十五

犯罪所得的利益
習慣犯罪禽獸不如
刺透耶穌及聖母聖心

六十七

七十七

七十一

七十三

七十五

七十九

八十二

八十五

八十六

九十一

九十二

等二日

默想死不能免

論死亡之禍

故事 家敗人亡

故事 樹倒身死

默想死是離開

論善死惡死的形蹟

惡人惡生光景

平生做惡能減天年

九十二

惡人害病不想回頭

九十三

故事 尼尼物回頭

九十四

臨終時上等痛悔不可指望

九十六

聖神不赦之罪有六

九十七

臨終時魔來混亂誘人犯罪

九十七

誘人失望

九十九

死時肉身光景

一百

惡死光景

一百

誦經無益

一百三

惡人斷氣光景

一百四

善終光景

一百六

死後肉身的光景

一百十一

故事 骷髏頭在桌跳躍

一百二十

故事 開棺驗屍

一百二十一

聖女珍珠回頭

一百二十二

第三日論私審判

一百二十七

論告解就是審判

一百二十七

私審判之可畏

一百二十九

故事 嚴寶祿復活

一百三十二

默想獨自二字

一百三十四

默想到天主台前五字

一百三十九

故事 司鐸于承誠死時

一百四十

聖伯爾各滿死時

一百四十一

默想聽審判三字

一百四十七

古跡 聖希路諾

一百四十八

古跡 西乃山隱修士

一百五十一

第四日論地獄

一百六十四

論地獄實有

一百六十三

論地獄之永遠

一百六十五

故跡 搗婦自言在獄

一百六十八

論地獄之所在

一百七十一

論地獄之苦有七

一百七十五

故事 紐約滅失火

一百七十七

故事 人油抹瘡

一百七十九

黑暗無光

一百八十一

三咬牙切齒

一百八十六

四痛哭哀號

一百九十一

五咬心的毒虫

一百九十四

故事 胃告卽死

一百九十七

六永不轉動

二百五

故事 不動片時不能忍受

百百十一

七羞丟人

二百一十五

默想默想地獄貼切五官

二百一十一

默想 人在地獄者之衆多

二百二十五

第一 有路濟弗爾

二百二十七

第二 有衆魔鬼

二百二十八

第三 有加音

二百二十八

第四 有洪水淹沒之人

二百三十

第五 有五城之人

二百三十三

第六 有如達斯

二百三十四

第七 有蓋法亞納斯等人

二百三十五

論失苦

二百三十七

故事 悶死老父

二百四十二

論地獄之永遠

二百四十三

第五日論公審判

默想 公審判之終向

論世界窮盡之粗影

日京破壞

世界窮盡遠先兆

世界窮盡近先兆

世人犯罪萬物代替天主討罪

論災難雖大世人不改

善人復活

惡人復活

善人惡人分於左右

十字聖架顯在空中

降來審判

二百四十七

二百四十九

二百五十五

二百五十六

二百九十九

二百六十三

二百六十四

二百六十五

二百六十九

二百七十一

二百七十三

二百七十四

二百七十六

關書

第六日

論敗子回頭

第一	長子孝順聽命	二百九十三
第二	敗子起初也好	二百九十五
第三	小兒變爲不善	二百九十六
第四	小兒逃躲遠方	二百九十八
第五	老父尋找小兒	三百
第六	老父不見小兒愁苦至極	三百二
第七	小兒在外肆行無忌	三百四
第八	敗子遭難決定回頭	三百五
第九	父子相抱哭泣不止	三百九
第一	天主愛人無所不用其極	三百一十三

避靜神工

避靜前夕

德行路上。有進境否。自當平量。

人願意避靜。當有避靜的爲頭。避靜的爲頭。是改過遷善。沒有這個爲頭。不必避靜。願意懂透這個道理。先當拿吾主耶穌所說的比方來。想一想。聖經上說。路加三。有一個家主。在自己園子裏。

栽了一棵無花菓樹。爲的叫他結菓子。過了三年。來摘菓子。不見一個。主人就動了怒。叫園丁來。說。你拿着鐵杖。鋤頭。跟着我來。趕到了園子裏。指着那棵無花菓樹。說。你看這棵樹。已經栽了三年。菓子不少。菓子沒有一個。你快給我刨了罷。不要叫他白站地方。園丁一看。實在不忍。就向主人求說。主家啊。你休要

生氣。現下不必刨。你等我再好好的修理一年。若再不結菓子。那就無如何了。教友啊。你聽見這個比喻。不害怕麼。

比喻中。說家主。就是天主。園子是聖教會。在這園子內。各等的花卉菓木全有。其中有一棵。無花菓樹。這無花菓樹。沒有別的用。不能成棟成梁。不能做櫃做箱。光是能結菓子。但是已經三年工夫。不爲不大。我們受聖寵的澆灌。不爲不多。若天主不等三年。就要菓子。恐怕能說。天主要的太急。但已經三年。我們在聖教會已經幾年。要理聽過多少。聖書念過多少。聖體告解。又領過辦過多少。但是菓子有沒有。你守貞的。有心淨端正克己等。菓子麼。你教書的。有熱心愛人講勸等菓子麼。你當家的。有守主日。妥當教養兒女等。菓子麼。噫。我知道了。光有守

真的打扮。光穿先生的衣裳。光掛了教友的虛名。菓子不少。菓子不多。果然如此。用什麼話對答天主呢。呀。天主你再暫且忍耐罷。我這就要結菓子。我要用避靜之工。整理我的靈魂。

原來天主盼望我們。結菓子。有長進。真如同父母盼望自己的孩子。長大成人一樣。前數年。有一財主人。生有一女。愛若掌上珠。每日清晨。必要以秤稱量女兒。加增分量沒有。當時人莫不以爲笑談。但天主一準要稱稱你哩。若一點功勞沒有。怎麼樣。

又有名人。拿着尺子。每月量自己的孩子。繼續長增高了沒有。若高一寸一分。就忻忻然有喜色。若孩子不長。就敗興發煩。我也用私省察。日日比較長進了沒有。若比方一個小兒。起初尺半高。過一年二年。仍然如此。父母該怎樣煩惱呢。若到了二十

三十歲上。仍然尺半高。父母不氣死麼。這孩子不能光宗耀祖。使人敬重。反要遺父母羞哩。此等燈兒。可稱爲人中之怪。一無用處。不過供人玩耍而已。此人中之怪。世上不多。而奉教人中。自領洗後。不見長進。而爲此等怪物者。可真是不少。在我們避靜的當中。我敢盼望沒有千萬。我可別盼望差了。所可慶者。世俗中的慾人。欲長不能。到底靈魂這等的怪物。可能欲長卽長。全全由人作主。我們來避靜。就是叫靈魂長進。若我們懷着這個志向。避靜方能得益處。若人家摸魚。借混水。借不能不同別人歇息幾天。說這樣話。是斷然使不得的。一點兒不長。叫做怪物。若至於年歲越大。越見短小。這該怎麼稱呼他呢。此人連人中之怪。也稱不起了。這樣人在世上斷斷乎

找不着。到底爲靈魂一面。可是多得無算。嘗見多人從公學出來。也是循規蹈矩。大顯熱心。不多時。冷淡了。不多時。犯起罪來了。甚至於連外教也不如了。年紀越長。靈魂越向下走。你說這樣人。該怎樣稱他呢。山中人見一獸。說狼不狼。說狗不狗。不得已。稱他謂認不得。吁。趕你到天主台前。天主要給你說。我不認得你。

若我們拿着避靜。不當件事。好好歹歹。不守五官。分心走意。修德立功的志氣。一些沒有。身在堂中。魂在家內。這是沒心求長進。甘心一尺半高。到此地步。就要受劓了的罰了。何謂劓了去。一是。罰他身死。使之速下地獄。二是。將他交給他自己的偏情。就是不賞他格外的聖佑。叫他勝不住邪情。慢慢的犯罪。鬆心。

不想回頭。三是把他交給魔鬼。任憑魔鬼耍他。玩他。終究拉下地獄。如同老鼠被貓捉去。玩耍夠了。立時吞嚼。那被魔鬼捉去的。真是可怕。吁。你忘了聖經上。那兩個負魔人了麼。他們住在墳窟窿中。日夜叫號。拿石頭毀傷自己。至於天主許魔鬼耍人的靈魂。也是可怕的。如同崇修引上說。魔鬼牽着一個冷淡修士。在各樣犯罪的地方遊走。

不要叫他白佔地方。當知天主自無始之始。在天上預備了許多地方。造了天神。爲滿佔此地方。可惜天神三分之一犯罪。天主不許他們白佔地方。立時劊了。後造了人。以補其缺。不幸洪水之人。因爲迷色。天主劊了。後揀選如德亞人。如德亞人殺了耶穌。天主劊了。揀選了厄及希拉等國。因爲他們甘心裂

教。天主創了。揀選了歐洲各國。其中有多國都深信異端。天主創了。揀選了中華日本等地。以此歷史推想。不結菓子之國。天主創的如此爽快。何況我們一個人呢。你想想爲何揀選了瑪弟亞。不是嫌如達斯白佔地方麼。又何爲新入教者。如此多呢。不是等着補你的缺麼。所以聖保祿說。你站立的要結實。不要跌仆。就是說。你要勉勵。務要修德立功。不要白站教友的地方。不然。天主必要創你了。

無邊境之緣由

我們不結菓子的緣由。在那裏呢。聖經上。三路加接着無花菓的比喻說。耶穌於罷工日。在堂中講道。見了一個婦道。身子如羅鍋。不能抬頭。耶穌叫他到跟前。把手放在他身上。逐出魔鬼。女人

的病就好了。

女人比的靈魂。我們爲何不結菓子。是因爲叫那魔壓的頭常向地。而且十有八年。天主造了地。是爲牲扣。爲虫魚。所以牲扣的頭。全是向地。五官向地。快樂在地上。魚虫更是如此。肚皮貼在地上。腦袋藏在地內。天主造了天堂。是爲人。他的頭向上。五官向上。能享天福。但是邪魔嫉妬。不欲人升天堂。所以將人的靈魂。弄得羅鍋向地。要享禽獸的福。看重世物。此等偏情。雖然大反乎本性。但因日久天長。已經有十八年。叫人當牲扣虫魚。人也不覺羞恥。同牲扣虫魚。同享一樣的快樂。反覺得洋洋得意。就如同要叫這個羅鍋女人。直起腰來。他反覺着疼痛。這個女人。醜陋至極。不像人形。耶穌一見。就生憐憫之心。我們

的靈魂也是這樣醜陋不堪。失了本來的面目。光想享污穢的
世福。活像一個毛虫。常在地上爬滾。幸虧天主動了慈心。實我
們避靜。要伸開雙手。撞我們的魔鬼。還我們的人形。直起腰來。
以觀天上之物。你願意否。

天主叫我避靜。是願意我往好處裏改變。如聖經說。脫去舊人。穿
上新人。好像虫子。脫去污穢的硬壳。成一個高飛的蝴蝶一般。
請看一個毛虫。常滾在髒污地方。一日避靜不動。慢慢短小
了。又後來上了一層厚皮。形如布袋。將自己裝裹在內。俗語說
成了一個蛹子。他在裏邊。不喫不喝不動。事事不問不聞。三日
以後。果然改變。脫了硬皮。長了兩翅。華美異常。離開髒污。飛到
空中。去食天上的甘露。呀。美麗哉。靈魂。誰叫你如此華美。誰

叫你脫了罪過。誰叫你向上高飛。誰叫你飲寵愛的甘露。誰叫你與天上的神櫃。啊。我知道了。這全是避靜之功啊。

泛論避靜

講此道理。當分爲六層。一。何謂避靜。二。避靜時當何爲。三。爲何避靜。四。避靜不善之害。五。當用心聽講。六。當爲自己聽講。

一。何爲避靜。避是躲避。靜是清靜地方。就是離開家鄉。離開自己常盡的本分。來到一個無人混亂的地方。不拘爲辦什麼大事。總得清靜。救靈魂。是頂大的事情。所以我們一齊來到這裏。在這裏。雖然人多。到底誰也不當混亂。誰也不當誘惑。誰個人當進到自己心中。緊閉心門。在裏邊與天主默談神交。古經記說。

厄代

(20) 我把你領到曠野裏去。同你對面講話。什麼話

呢。就是救靈魂的話。修德行的話。改毛病的話。

二。避靜時當何爲。有人說。我來避靜。無所事事。不過歇息三天罷了。這是胡塗話。立惡表的話。是負魔人說的話。避靜是辦獨一無二的大事。當費盡心力。想法子必要辦好。所以三天內。當多同天主交談。多看聖書。念經默想。虛心聽講。聽了以後。還要反復尋思。來回咀嚼。若聽得講德行毛病。卽當反心自問。有此德行毛病否。若有疑惑的事情。卽當就正神師。千萬不要開口害羞。捫舌無言。若再有閒暇。或是覺得困乏。就想着意思。慢慢念經。念經常有功勞。我便趁着避靜。多立些功勞。不好麼。我立了功勞。若現下我用不着。天主就給我放着。我要累用的時候。天主給我送來。

三。爲何避靜。上邊說過。避靜是爲救靈魂。但此等大事。談何容易。第一。當去毛病。毛病是靈魂的髒污。臉上髒污。非照鏡子。看不見。靈魂的毛病。非避靜看不透。避靜時能認得。改毛病的法子。也明白。那個當先改。那個可從緩改。第二。去了毛病。便當添上德行。避靜教訓我們。什麼是德行。並如何修德行。你看自古以來的。大聖大賢。那一個沒有用過這個法子呢。第三。要走遠路的。該當認清道路。明白何處有山水。何處有橋樑。何處多盜賊。何處肯轉向。升天堂是走遠路。山高水長。該當走一輩子。其中的危險。其中的誘惑。感。囉。瑣。一言難盡。是在避靜時。可以指出明白。以作防備。第四。避靜是補贖罪過之時。我們全犯過罪。補贖必定沒有做夠。我們避靜。天天受點拘束。全守其

中的規矩。這就是功勞。惟獨立了功勞。纔可以補贖罪過。

四。不善避靜之害。避靜。髣髴耨地。耨好種子。收好糧食。耨惡

種子。收惡糧食。就如同種麥子。收麥子。種蒺藜。收蒺藜一樣。

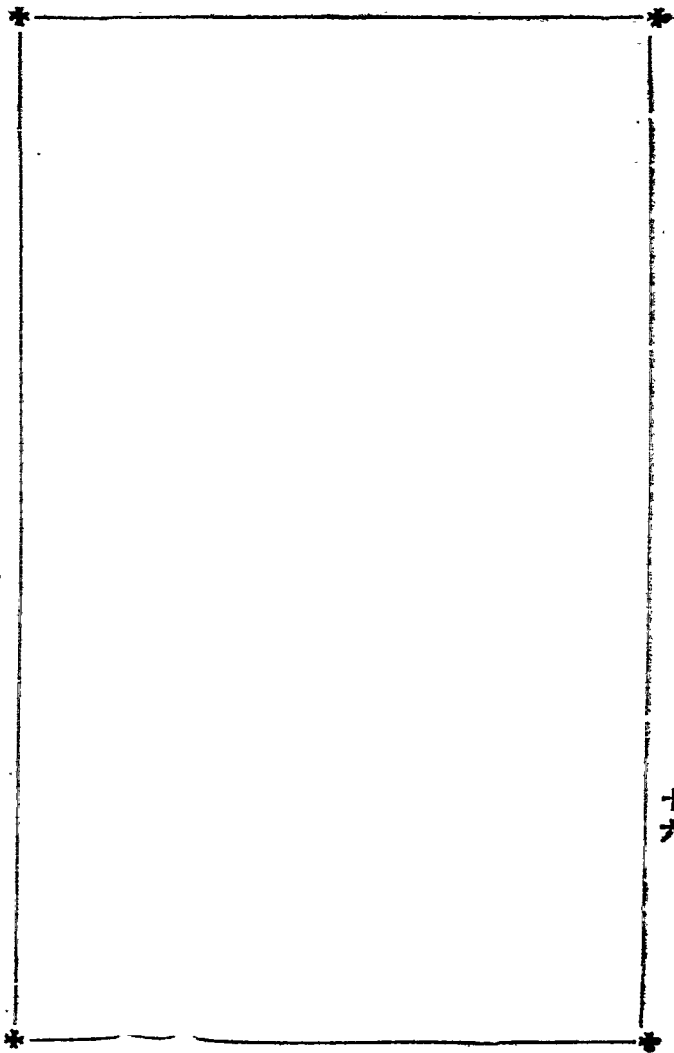
現說是你自己受害得利。所謂個人喫了個人飽是也。非若前人栽樹。後人乘涼也。嘗見有人避靜之後。比從前更惡。那是避靜不善的緣由。給自己種了蒺藜。這是我們當理會的。譬如喫肉。有人喫了受益。有人喫了被害。不是肉有好歹。是人的胃口不同。所以我們避靜。當實心辦理。不可拿着當做兒戲。

五。當用心聽講。用心咀嚼。用心是不分心。不發煩。不磕睡。爲躲避這些毛病。有兩樣法子。一是兩目注視講道者。二是閉目。不管閒事。但閉目。多次引出睡魔來。倒不敵注目更爲妥當。若

人手拿鉛筆揀切要的道理。記出幾句來。更是上等妙法。况說若你有本分。訓教他人。現下聽講。這就是預備講道理的材料。又聽講後。當用心咀嚼。就是聽道理後。自己當細細思量。道理中的滋味。因為聽來的意思既多。不能一時融會貫通。所以思量一個意思以後。又當從明悟中。抽出一個別的意思來。旋旋思量。務要將道理中的滋味。嚼盡。方纔放他過去。如此辦法。儼如牛羊倒嚼。此比方雖然粗俗。却是聖依納爵親自說出來的。若你實心如此辦去。你聽的道理。自然如油慢慢滋潤。通透堅固你的心。

六、當爲自己聽講。許多人聽講道理。不爲自己。偏爲別人。此等驕傲分心。多管閒事的毛病。我們是斷然不當有的。比如

心內說。此道理。是爲張三某人說的。他有此毛病。他當去改。嗜。你若有心改過。那裏還有工夫去管別人。這樣人。髣髴長瘡。的好膏藥。不貼在瘡上。反去給別人貼。你說可笑不可笑呢。又如赴席的。見滿桌子盤盃。自己一味不喫。反說這一件。誰誰愛喫給他丟着。那一件可某某的口。給他送去。坐席既完。自己的肚子。不免空虛。以上所說的。也不過是個笑談。世上必無此人。而聽講的當中。爲別人揀道理的。可是不少。你當將心用。到你身上。休要管別人的閒事。你避靜自然就要妥當。

十六

避靜神工

第一日 論人生終向及罪惡之害

小引聖依納爵的大避靜。是一月之久。共分四時。聖人以主日名之。但每主日之長短不拘。第一主日。叫人務必回復爲真人。真人者。隨良心守規矩之謂也。故隨私妄動。胡作亂爲者。人恒以牲畜視之。因爲他不辨人事。而行爲好像牲扣一般。回復爲真人的法子。就是去罪污。改毛病。自罪人而變爲善人。第二主日。叫人成一真基利斯當。就是人與天主結合的意思。人與天主結合。而成一基利斯當。一如肉身與靈魂結合。而成一真人。惟獨真基利斯當。能立常生功勞。能得天上永福。若只爲真人。是必然做不到的。所以這二主日。叫人效法耶穌。以走天堂。

道路。第三主日講究天福是苦難換來的。跟隨耶穌受苦方能同耶穌享福。享福大小又全在同耶穌受苦多寡。第四主日默想耶穌復活升天。天堂是我們不得不升的。我們生下來是爲這個。活着是爲這個。當將這天堂放在眼前。爲鼓舞我們前進的心火。我們六天避靜。只是用大避靜四分之一的日期。雖說如此。我們六日之中。也不能不將以上所說的。約略言之。

修德根基 聖依納爵原文

人之受造也。原爲恭敬讚美事奉自己的主子。天主。並因此而救自己的靈魂。其餘地上諸物。天主造之。是爲幫助人。得自己的終向。所以人用萬物如何。當看萬物如何幫助自己。人如何拒絕萬物。也當看萬物如何阻擋自己而已。以此之故。在

無命無禁之端。當使一己之心平定如水。無所偏倚。譬如強健。疾病。富貴。貧窮。光榮。凌辱。長壽。短折。等等諸端。惟使我能侍終向者。我方貪求。否則我心一如天平。不當向此。向彼。隨私妄動也。
注意 人用萬物如何云云的意思。是說若一物十分助我。我當十分用之。百分助我。我當百分用之。不助我者不用。十分害我者。十分拒絕之。百分害我者。百分拒絕之。如此用萬物者。則全乎人性。可稱爲真人。

默想 人是天主造的

第一 人是天主造的。這是信德的道理。半點疑惑也沒有。所以前三十年。前八九十年。沒有你請問那時你是什麼呢。嗎。時你不是氣。不是土。不是石頭。不是草木。不是禽獸。更不是有靈之

人到底歸根。你是什麼呢。嗟。那時你是空。你是無。總而言之。什麼也不是。氣。土。石頭。等等。全是個物件。全比你這空無強。既如此。你這空無。爲何尙發驕傲呢。爲何尙自高自大呢。當知驕傲是不安本位。是顛倒是非。吁。吾主天主。我知道了。在世上什麼也比我強。我比什麼也不濟。我當被人踐踏。被人侮慢。這纔順乎情理呢。

第二 你既是天主造的。所以你不是不得有的。你是可有可無的。是天主從無中將你拉出來的。嗚。這已經。是天主的大恩了。但是拉你出世以前。天主能造你是氣。是土。是禽獸草木。現今天主高看了你。恩待了你。着你有靈性。有愛慾。有自主。而爲萬物之靈。這樣恩典。真大極了。况這等大恩。純是天主白送的。

你在無中一點功勞未曾立過。嗚。這等大德大恩。你當怎樣補報呢。

第三。天主造了你。是爲自己。不是爲你。俗語說。養兒防備老。就是養兒爲自己。又比如財主人買奴婢。不是爲叫奴婢好過。胡作亂爲。原是爲叫奴婢伺候自己。天主造你。也是如此。不是叫你空空活着。爲享世福。更不是叫你隨私妄動。多犯罪惡。我的朋友。你想過這端道理沒有。

默想 造人之終向

凡有靈之物做事。不能沒有終向。天主乃至靈者。造人豈無終向。聖依納爵說。天主造人之終向。是叫人讚美。恭敬。事奉自己。

第一。是爲叫人讚美他。光榮他。當知天主的光榮有兩樣。一是

本性的。這本性的光榮。是無窮無盡的。無限無量的。永遠常存的。受造之物。或讚美。或不讚美。這光榮。也不加增。也不減少。

二是外來的。這外來的光榮。能加增。能減少。我多讚美他。他多受光榮。我少讚美他。他少受光榮。我凌辱他。他的光榮自然減少。若泛論讚美天主。上而日月星辰。下而飛潛動植。各行其道。全是讚美天主。又在天上。千萬天神。無數聖人。他們不住的唱說。(聖聖聖)(撒羅阿得)天主。這更是讚美天主。 吁天主的光榮。真大極了。但天主猶以為未足。他最關心的。是世人讚美他。因為無靈之物的讚美。是出於無心。天神聖人的讚美。是不得不然。我們世人。有自主。有偏情。有誘惑。能讚美。也能不讚美。能多讚美。也能少讚美。皆由世人作主。是這樣的讚美。天主最

關心最願意要。我的朋友呀。天主給了你脣舌。給了你心情。給了你自主之權。何不多多的讚美他。叫他喜歡呢。今你反心自問。在這上邊怎樣盡了本分。

第二。是爲叫人恭敬他。恭者是外面的禮節。如同作揖拱手。鞠躬。端莊。正直等是。敬者是心內主一無失。只想天主。在我以內。在我以外。我不敢有絲毫的雜念。纏雜於其間。此二者併在一齊。就叫恭敬。但這恭敬。是當在何處何時呢。我給你說罷。何處有天主。卽當在何處恭敬。何時有天主。卽當在何時恭敬。但天主無所不在。無時不有。他在爾以外。也在爾以內。所以地方不分公堂寢室。時候不分黑夜白日。靈魂常要乾淨。肉身常要端正。如此辦法。不但聖教會的聖人聖女是這樣。就是

世上的正人君子。也是這樣教訓人的。儒書上說。十目所視。十手所指。其嚴乎。這是說的。獨自一人的時候。也當小心謹慎。又說人的行爲。當無愧衾影。這就是說。黑夜寢。不愧衾白天行。不愧影。怕的是對不住你的被褥。對不住你的身影。總而言之。怕對不住天主。你看若儒教的聖賢。如此。我們更當如何。

第三。是事奉天主。天主在天堂。有萬福萬樂。有天神聖人圍繞。豈是用着我們伺候麼。但是雖然天主用不着我們伺候。我們却用着伺候天主了。若說在天堂伺候。我們尚不能。若在世上。是不得不然的。這個本分是從本性帶來的。你若問是怎麼伺候呢。就是你在世上。不論爲天主。做什麼好事。全叫事奉。譬如或在修院。或在學中。或在家裏。只要你善盡本分。善聽長上。

的正命。就是叫事奉了天主。但我們私慾太盛。偏情太多。要看就着。要說就說。要動就動。不給五官一點管束。至論三司。明悟內。胡思亂想。愛慾內。過愛世俗人物。配舍內。惡事記得清楚。善事忘得齊全。嗜嗜嗜。這樣任意而行。無所拘束。我們怎能算是事奉了天主呢。你用心想想罷。

默想 萬物的終向

天主造了人。是爲恭敬天主。造了萬物。是爲叫萬物相幫人。恭敬天主。何爲萬物。就是凡人靈魂以外的。全算萬物。但這萬物。可分爲三樣。一。是本性的。二。是本身的。三。是超性的。

第一。本性的萬物。如同天地。又天上的日月星辰。地上的飛潛動植。寒來暑往。雨露冰雹。兵慌馬亂。以及朋友的奉承讚美。仇

人的打罵凌辱。全是天主爲救我的靈魂安排的。只看我們會用不會用。就是了。若果然我們觸目警心。比如見天地的廣大。就讚美天主的全能。看日月星辰的光華。就驚訝天主的美妙。遇着水看閃電。就恭敬天主的威嚴。這就是叫萬物相幫我們了。我的靈魂你怎樣用過萬物呢。

第二。本身之物。是靈魂的三司。肉身的五官。渾身的知覺運動。快樂疼痛。喜樂憂愁。等等覺情。又目中有多少的曲折。耳中有多少的循環。鼻子怎能聞。口怎能說。舌頭怎能嘗滋味。渾身的血脈。怎能週流不息。心能使舊血變新血。一跳一躍。助入生活。若提起明悟。記含愛慾來。更是美妙莫明。這些事情。全是天主給人。爲恭敬自己用的。啊。若心不愛天主。明悟不想天主。

記司不記念天主。至於五官等等。不爲天主使用。這真是虧負天主所賞的物件。凌辱天主了。况再用去犯罪。這更是如何不順情理呢。

第三。是超性的事物。因信德而知者。如同天堂地獄。耶穌救世者。瑪利亞仁慈母。天神聖人。天堂無窮的福樂。地獄無盡的苦難。魔鬼的誘惑嚇唬。聖教會的聖事七蹟。信望愛三德。以至於各樣的恩教。這全是天主給人預備安排的。噯。你看天主待人多麼良善。多麼寬宏。連耶穌聖母。也可說是爲人造的。你看人的分位。是怎麼尊高呢。

默想 善用萬物

注意。上章說天地萬物。全是天主爲人造的。但這些萬物有阻

擋人救靈魂的。有相幫人救靈魂的。有很相幫的。有很阻擋的。所以願欲知道人能救靈魂不能。只要看他善用與不善用。人生在世。如同進了一座大藥房。真心願欲好病的。必不看那藥材。可口不可口。也不說那藥材貴重卑賤。只要藥材能治病。他便用。治他的病。越準當。他用的越上心。人爲救靈魂也當如此。

第一。阻擋人救靈魂的。除了罪惡。平常是肉身的快樂。五官的放縱。三司的隨便。世上的財帛。體面光榮。事事自由。不欲受一點拘束等等。以上所說的。雖然不全是罪過。但因人受了原罪的染污。在此等機會。不能中道而行。不偏不倚。偶不經心。即便陷於罪過。嗟。你看地獄裏滿滿的惡人。那一個不是走了這

最快的大路呢。當知所說的。那用字。一是實用。一是以不用爲用。實用固不必講解。以不用爲用。怎麼講解呢。就是將五官三司的快樂。世上的富貴光榮。蹴在脚下。登着上天。這就是以不用爲用。若你願意穩穩當當的上天堂。非離了這樣用萬物不可。

第一。相幫人救靈魂的。不外乎修德立功。但德何以修。功何以立。不外乎。謹守五官三司。十誠。四規。常擺在眼前。苦難。貧窮。疼痛。凌辱。甘心忍受。富貴。光榮。不可粘滯無罪的快樂。越少越好。總而言之。是甘心背着自己的十字架。若果然如此。你升天堂。必然穩當。你說世上的帝王郡公。如聖恩利格。聖類斯等。他們富貴光榮。也沒有就悞成聖成賢。但當知他們在朝廷

之上也沒有不背十字架。外面披着蟒袍。內裏穿着苦衣。同人赴席以後。就是鞭策己身。我們想到這裏。就知道怎樣用萬物了。

第三。相幫人救靈魂的事物。不一等。所以人用事物。也不當一樣。比方有十分相幫的。就當十分用。有百分相幫的。就當百分用。有千分萬分相幫的。如同(聖體聖事。恭敬聖心。愛慕聖母)人就當以千分萬分之心力去用。你於領聖體。果然幾分熱心。恭敬聖心。愛慕聖母。果然用盡了心力沒有。人爲萬物之靈。當以明悟。稱量萬物的益處。然後按良心去用。這纔算是真人。若當用的不用。不當用的偏用。當多用的少用。當少用的却多用。這就是顛倒是非。不但稱不起是基利斯當。尙且連人的資格。

也不殺。你今想想。普世的人。不是都如此麼。無怪乎向日明人。弟約熱。青天白日。打着燈籠。在亞代納京城來回尋找。或問曰。你找什麼。他說我找真人。雖然滿街上都是人。到底是假人。廬人。人皮。人殼。我要找真的呢。此老罵人。實在太甚。然他說的。不是沒有理由。

取譬一。原來用萬物救靈魂。好比木匠。用自己的銼鑿斧鋸。爲要手藝一樣。若一匠人。有心愛的斧子。一把。時時不離手。銼也用它。砍也用它。推推鋸也用它。我想這木匠一事無成。也不遇惹人譏笑罷了。在世上絕無此樣匠人。到底爲救靈魂。這樣的人。可是不少。比方。他心中格外有一偏愛的人物。戀戀不舍。雖有下地獄的危險。也不願意離開。你說他糊塗不呢。

取譬二。要上高樓。必用梯子。就是把梯子。放在腳下。登着上升。若你見一人。將梯子擱在頭頂上。就想上樓。你若怪而問之。他答說。梯子是我心愛之物。好好供奉呢。這人不但上不去高樓。反要被梯子壓死。若你把財帛。跪在腳下。多行施舍。這財帛就送你升天堂。若你看財如命。爲財帛犧牲一切。這財帛的梯子。反要將你壓到地獄了。愛財如此。偏愛別樣事物。也是莫不皆然。

取譬三。人欲修德行。必當管束五官。不叫他隨便。這好比一人騎驢。左手拉着嚼子。右手提着鞭子。往東往西。全是自己作主。乃有人馬頭上戴着籠頭。嘴裏咬着嚼子。爲驢所騎。一時被驢趕着賭錢。一時叫驢打着看戲。這豈是有的事麼。這話雖近乎

嘲笑。到底爲比罪人。非常的恰當。人有靈魂肉身兩件。靈魂管着肉身。這是理之當然。但犯罪之人。習於性成。不論何事。全由偏情作主。要看便看。要聽便聽。要動便動。箭直的成了偏情的奴才。被這偏情惡驢。牽着騎着。真來的可羞。真來的可恨。

默想 救靈魂

注意。要理說。你爲什麼進教。答爲恭敬天主。教自己的靈魂。當知救靈魂。可不是恭敬天主的終向。因爲受造之物。就是天主不賞他升天堂。他也當恭敬天主。但天主至仁至慈。竟將此二者。聯貫爲一。所以我們纔能說。你恭敬了天主。自然就救了靈魂。這已經是天主大恩了。我們當盡力感謝。

第一。救字有兩個意思。一是自禍患當中。提拔出來。但這靈

魂有了何樣患難。是掉在井中了麼。是叫搶盜細起來了呢。嗜嗜。他沒有掉在井中。却是落於罪惡當中了。他沒有叫搶盜細起來。却是叫魔鬼鎖起來了。若人痛悔已罪。老實告明。這就是救了自己。二是阻擋人不遭禍患。人既犯了大罪。就如同給魔鬼立了文約。寧願犯一大罪。不怕地獄火燒。所以他的罪惡。已經犯成。魔鬼就把他細綁起來。等到死期來到。就把他拉下地獄。若當此時。他改過自新。用痛悔的熱淚。洗滌罪過。真心回頭。這又是救了自己。我的靈魂。你想想。你有罪沒有。不用想了。你有有。你在罪惡當中。如同叫糞土埋起來一樣。又髒又臭。惹動了天主的義怒。魔鬼在傍。欣欣看守。呀。這等光景。你想過麼。

第二。救靈魂要緊不要緊呢。最要緊。這是人生獨一無二的大事。他事比起這事來。簡直的不算事。因爲人辦不論何事。全是求福免禍。這靈魂救與不救。包括一總的禍福。真可說是得則皆得。失則皆失。你想若救了靈魂。升了天堂。什麼福樂沒有呢。在那裏有爹。有娘。有親戚朋友。在那裏不愁喫。不愁喝。不愁死亡。可幸。得則皆得了。况所得的。又是無窮無盡的。要理說。享無窮之樂。你看救靈魂要緊不要緊。若不幸。救不了靈魂。下了地獄。嗜。請看那裏。誰是爹呢。誰是娘呢。誰是兄弟姊妹呢。在那裏有哭啼的聲音。有咒罵的言語。在那裏挨打。挨罵。挨渴。挨餓。並沒有出頭的日期。真可謂（失則皆失）了。吾主耶穌。警醒人說。若你得了普天下。而靈魂被害。有何益處呢。人生在

世救靈魂如此要緊。人反倒把救靈魂擱在萬事以下。這真是叫魔鬼迷糊住心了。可嘆。可嘆。

第三。人不救靈魂。是因爲不想靈魂如何貴重。凡願欲知道一個物件貴重與否。先當看他值多少錢。值錢少。必定卑賤。值錢多。必定貴重。值錢越多。越貴重。如今你看靈魂值多少呢。值一百元麼。值一千一萬元麼。你當曉得。靈魂無價。地球值不過他。天球也值不過他。惟獨天主值過他了。他是耶穌聖體聖血贖回來的。如此貴重的靈魂。我們反拿着一文不值。將他扔在地獄門口。你想瘋狂不瘋狂。你想天主當怎樣待你呢。用心罷。用心罷。勿再發瘋發狂了。家累千金。坐不垂堂。你敢拿着這樣無價之寶。胡鬧麼。

默想 救自己的靈魂

第一。靈魂在你身上。是如何呢。是如同五官百骸麼。否否。靈魂就是你。你就是靈魂。你說話。是靈魂說話。你喜樂。是靈魂喜樂。你想事。就是靈魂想事。你沒了靈魂。就是沒了你。人不想救靈魂。皆是因人看他如身外之物。胡胡塗塗。拿着不當件事。

現今你既知靈魂是你。你是靈魂。你現今必不欲受疼痛。受罪苦。一個牙疼。一隻眼疼。你尙哭泣不休。你怎能受得地獄。永遠苦刑呢。我的朋友。你快救你自己罷。

第二。况說。這救自己的責任。不能傍代。誰也替不了誰。俗話說。(個人行的個人好。)(個人喫了個人飽。)(個人行善。個人受賞。)(個人作惡。個人受罰。你若有大罪在身。雖然父聖母賢。天主也不

饒你。我們一死之後。親戚朋友。是仗恃不得的。所可仗恃的。惟有每人的善功。所以說。天堂是功勞掙的。不能賄受。我們既懂清了這端道理。就此快快下手罷。

第三。爲何我們當快快下手呢。因爲我們不知死在何時。死又是只有一次。既不知何時。所以你今日能死。明日也能死。一死之後。若救不了靈魂。則永遠不能再救。你看看可怕不呢。你說我不能死三回麼。我說不能不能。所以你千萬不要今日。遲至明日。明年。遲至來年。畏難苟安。竟要將救靈之大事。就快了。况說所當救者。是你獨一無二之靈魂哪。靈魂非如脚手。有兩隻。乃真如頭如心。只有一個。你失一隻手。尚有一隻手。去一隻脚。尚有一隻脚。脚手有病。還能截手剝脚。試驗試驗。

若頭上有病。心上有病。也能割頭挖心。試一試麼。向日西國一王。欲休妻再娶。逼求教宗。造西木寬免。教宗答說。爾之所求。我實不能寬免。若冒然寬免。我必喪失靈魂。若我有兩個靈魂。也可說爲就合你的偏情。我喪失一個。但我只一靈魂。爾所求者。我不敢從命寬免。

故事。在教友中。有許多懂透這端道理的人。(捨)捨去一切。一心要救靈魂。師主篇。第一卷。第十八章上說。吁。諸聖宗徒。諸聖致命。諸聖精修。諸聖童貞。以及凡是效法耶穌的人。受了多少艱難。爲救靈魂。他們在世上。真真的惱恨了自己。吁。你看隱修聖人。過了何等嚴緊順命的日子。他們受誘惑何等久遠。何等利害。
云云。以上這是說的。真心救靈魂的。那知道。世上不想救靈

魂的更多。你打開地獄門。你着實看看。那哭哭涕涕。受刑不遇的。全是世上。不知救靈魂的人哪。在十六世。英國出了一個女皇。叫做依撒伯爾。他是背教恩利格第八位的女兒。生得聰明伶俐。俊美非凡。可惜未曾受過家庭的好教育。只知喫噉快樂光榮。算成了人生的大事。至論救靈魂。怎樣要緊。他是茫然不知。他登極之時。方纔十八歲。相傳他那時。曾向天主戲笑說。天主天主。若你許我做四十多年皇后。我就不要天堂咧。噫。你看他胡塗不胡塗。他這是凌辱天主哩。是將世福攔在天主以上。此時他未嘗想到天堂地獄的關係。天主也未嘗明言。四十多年以後。不能給他結局。但是日月如梭。青春不再。石榴開花。能有幾日之紅。他在位之時。光榮福樂。與時並增。在世俗中。他

from our...; among...; you...
why...; you...; all...
the...; you...; the...
...; ...

真算一個出名的女皇。那知一日過一日。一年又一年。循環來復。眨眼就過了四十多年。先前他給天主約下的什麼言語。他却忘淨。天主可是記的明白。一日正在朝廷之上。耀武揚威。閣朝的文武大員。歌功的也有。頌德的也有。有稱他是女中堯舜的。有說他是萬古無雙的。有祝禱他是常生不老的。有慶賀他是萬壽無疆的。他聽見這些言語。痛快非常。自欣自幸。心內不知多麼好受。那知一霎時間。頭昏目眩。自寶座上。沒有滾了幾滾。已到平地。在地下又輾轉數四。正是眼目看着地。鼻子挨着地。口親着地。看其光景。這就要一命嗚呼。遂就把他。放在床上。抬到內寢。在此時節。英京的文武大員。命婦宮女。沒有不來探詢的。但見那俊美無雙的國色。已是口斜眼歪。滿帶土色了。

那些人三三兩兩有的說他得了暴病。有的說他中了暗毒。你
說短。他道長。其實真正緣故。就是四十多年的密約。蓋此日他
做女皇。已四十有六年矣。教友們。你們犯罪之時。也有下地
獄的密約啊。你看可怕不可怕呢。他在床上。尙活了四日。在
此四日。不喫不喝。不睡。不言語。愁眉不展。呆若木鷄。惟發一令。
將向日與己相狎者。無論男女老少。殺個乾淨。然後氣絕。他
既身死。肉身不必題。他的靈魂何如呢。升了天堂麼。難說難說。
下了地獄麼。我盼望他不。但你看他的惡死。又看他的行實。沒
有什麼大指望。若果然他在地獄。你可如此問他說。依撒伯爾
依撒伯爾。你在地獄麼。在那裏怎麼樣。他答說。嗜。受無盡之
苦。你向日的光榮何在。嗜。如輕煙。你向日的福樂何如。

嗜如浮雲。你的四十六年。長遠不呢。嗜一眨眼。你犯罪的快樂在那裏。嗜過去了。過去了。但留下了罪罰。就是無盡之苦。嗜可惜可惜。晚了晚了。你也不必問我了。

論罪惡之害

人的終向是恭敬天主。救自己的靈魂。但是阻擋我得這終向的是什麼呢。我告訴你說罷。不是兵革。不是患難。不是疾病。不是災恙。是什麼呢。是罪惡。罪惡是天下頂大的患難。但是這罪惡。怎樣講解呢。難言也。因為罪惡。無形無像。不青不白。不綠不紅。若願意知道怎樣醜陋。怎樣惡毒。可就着他的效驗。能明白一點兒。罪惡能叫白的變成黑的。能使俊的變成醜的。能使天開。能使地裂。能逼迫天主造一個地獄。能使天神

變成魔鬼。能使天堂的子女。變成地獄的火柴。請你想想。爲何潔白俊美的天神。成了醜陋的魔鬼。不是因爲驕傲麼。爲何天主造了地獄。不是爲罰這個罪麼。後來爲何天主將人類原祖。逐出地堂呢。不是因爲犯了命麼。爲何大發洪水。淹沒普世呢。不是因爲邪淫麼。爲何火燒五城呢。不是因爲男色麼。又後來爲何大主降生。受千辛萬苦。死在十字架上。不是爲救人罪麼。再想想。普世的兵慌。馬亂。災患。頻仍。各等的男男女女。老少。齊往地獄奔跑。也無非是叫罪惡。推着。拉着。纔有這樣的怪像。罪惡呀。罪惡呀。你既如此惡。如此毒。不知道人喫了什麼迷糊葯。竟是不願躲避。可怪。可怪。因爲罪的害處。這樣大。我們就拿着罪惡當題目。好好默想幾回。

默想 天神之罪 聖依納爵。教訓我們用三司默想。我們就勉勵學習罷。

注意 天主造了天地神人萬物。原來是爲發顯自己的光榮。另外叫神人讚美他的仁慈公義。但此二者。似乎相反。仁慈就難說公義。公義也相反仁慈。天主造神人後。髣髴給他們說。你們有明悟愛欲自主。我願意你們上升天國。永遠讚美我的仁慈。若你們果然願意。我相幫你們上升。若你們不願意。我也不能相強。壓伏你們的自主。但是你們必下地獄。在那裏。就要讚美我的公義了。以上二者。那一樣先發顯了呢。畢竟天主先罰了惡神。以彰公義。但他們一下地獄。就哭啼着說。主子。你是公義的。不屈我們一點兒。

第一用記念事蹟 天主造天地之後。造人類之前。先造了

無數天神爲叫他們恭敬自己。立功勞。然後升天享福。所以把他們安置在高天以上。出了一條號令。命他們遵守。那知道天神中的第一個。名叫路濟弗爾。看見自己俊美無比。才能無雙。遂發驕傲說。這命我不聽。我不聽。我將升到高天以上。同至尊者一齊坐下。三分天神中。竟有一分。或被他的誘脅。或隨了惡表。也竟說不聽。不聽。這個罪貶眼之間。業已犯成。天上立時大亂。忽然閃出一位善神來。名叫彌厄爾。高聲說道。誰是天主呢。誰敢比天主呢。誰敢不聽命呢。立時就打起仗來。一面是彌厄爾。領着善神。一面是路濟弗爾。領着惡神。畢竟惡神打敗。叫善神一五一十的。全全拾掇下來。推到地獄裏受刑。變爲魔鬼。魔鬼被罰後。超性的恩典盡失。本性的德能全存。他們

仍然大智大能。他們的愛慾已經變壞。堅定於惡。不能爲善。常常受苦。到底能出來。禍害世人。以洩其嫉妬惱恨之心。天主敵他們出來。是爲試煉善人。叫他們修德立功。光榮天主。

第二 用明悟推想。用愛欲發情。天主造了天神。爲恭敬自己。這是天神同人。有了一樣的終向。恭敬就是聽命。但爲天神。天主出了何命。聖經不提。命人守的十誠四規。可是說的明明白白。惡神說（不聽不聽）立時受了永罰。你犯罪的時候。也說過一樣的話。比如十誠說。守主日。你說（不聽）十誠說不要報仇。你說（不聽）十誠說。不要貪財。你說（不聽）你這是同路。濟弗爾一權不聽了。你這是將你的偏情。放在天主以上了。這就是說。我亦升到高天以上。比天主不小一點兒。如此想來。你的罪真大。

的過於了。一個頭品天神犯罪。尚有可說。你一個小小螞蟻。卑賤如無。反敢向天主說。天主。我不怕你。你的天堂。我不想升。你的地獄。我不怕下。我只要隨偏情。任憑你怎樣待我罷。嗒。嗒。這樣話頭。你雖然不會明明說過。但既是明要犯罪。這一番情理。自然就包括在罪惡當中了。我的靈魂。你的罪。是如何的惡呢。

第三 用明悟愛欲。你再想。惡神的罪。是頃刻犯的。工夫不長。是頭次犯的。未嘗犯過二次。更未嘗赦過又犯。你今如何。戀愛犯罪的人物。已經幾時。同他們犯罪。已經幾次。爾犯罪後。恐怕也告過。但是告而又犯。犯而又告。來回穿梭。又不知多少年月。多少次數。惡神犯罪一次。首次。即受重罰。你該受何罰呢。

天主我感謝你。免了我下地獄。你還可憐我罷。還可憐我罷。別給我講公義。若講公義。我就沒法逃脫了。況說。頃刻之罪。業已受罰。至少已經七千年矣。但尙有多少年呢。還有七千年麼。還有七萬年麼。還有萬萬年麼。信德說。有永遠之年。嗒。頃刻之罪。永遠受罰。這真不上算。這真屈死魔鬼。然而果冤屈他們麼。否。甚公平。絲毫不屈。因爲若願意知道罪過大小。先當看得罪者的卑賤。及被得罪者的尊貴。譬如一個卑賤人。德罪一個尊貴人。這人十分尊貴。他的罪過十分大。這人百分千分萬分尊貴。他的罪過。百千萬分大。天主既有無限無量的尊貴。所以魔鬼的罪過。雖然頃刻。也是無限無量的重大。以無限量的永苦。罰無限量的罪惡。這不兩得其平麼。吁。我的靈魂。

哪。若按公平理說。你現今該在那裏呢。

第四 用明悟愛欲。天神變成魔鬼。是一個罪的緣故。我犯罪。反不成魔鬼麼。所以我犯一個罪。是一個魔鬼。犯千百個罪。是千百個魔鬼。由此觀之。我成了多少魔鬼。況說魔鬼誘惑人。犯各樣的罪過。所以他們的名字。亦不一樣。有驕傲的魔鬼。有邪淫的魔鬼。有嫉妬忿怒的魔鬼。這些罪過。我也犯過。是我一人。包括無數的魔鬼了。嗟嗟。予雖³醜然而人面哉。予真魔鬼也。所不同者。是死還未來。還能將魔鬼臉。改變改變。下手罷。下手罷。惡神爲何下地獄呢。是因爲一個罪啊。所以一個罪。當下一層地獄。千百罪。當下千百層地獄。如此數算。我當在地獄那一層呢。無怪乎有聖人。想自己在地獄很深的區處。在路濟弗爾

脚下。爲何天主罰惡神那樣利害呢。因爲他深深的惱恨罪惡。所以你犯一個罪。天主恨你如同一個魔鬼。犯千百個罪。天主恨你如千百個魔鬼。噫。天主惱恨。是不要我當兒女。不許我升天堂。定我下地獄。真來的可怕。主。吾天主。你寬免我罷。我要將魔鬼皮剝了去哩。把魔鬼臉洗了去哩。要辦妥當神工哩。我的罪任憑如何醜陋。我要告明哩。要叫神父給我洗刷哩。

默想 亞當罪罰

注意 欲知罪過的害處。先當知原罪何解。天主造人。能在三樣分位。一是本性的。二是超性的。三是罰歸本性的。一本性的分位。是本性當有的。就是人生在世。有外來的災難。肉身的病痛。又有七情六欲。誘感靈魂。不論富貴貧賤。終究死亡。二是

超性的。是人本性的能力。萬萬不能得的。當初天主願意叫人補天神的位置。定下造人。在超性的分位。叫他住在地堂。他已被造。就過成天主的義子。身帶原義。無疾病災恙。能常生不死。七情不妄動。六欲不橫生。明悟強愛欲正。定時一到。不死升天。三是罰歸本性的。是因爲亞當犯命。被逐出地堂。超性的恩典盡失。本性的禍患全來。若不是人。已經被提拔到超性的分位。此恩典。不但不叫失。禍患不但不算來。而且是自然的。應分的。無可抱怨的。但因爲天主已經給了這些恩典。免了這些禍患。而現今因着亞當的罪過。恩典收去。患難復來。所以叫做。罰歸本性的。這就是原罪的分位。好比鄉村貧窮孩子。被皇上抱去當兒。後接王位。子子孫孫。享受光榮。但因不肖。被罰歸

家爲農受苦。而其子孫也成了罪人之子。能不痛恨麼。

第一 用記含。天主造了亞當厄娃。叫他們住在地堂中。在那裏。萬福萬樂。無愁無苦。但因爲無功受賞。沒有光榮。天主就給他二人。號出一棵菓子樹來。不許他們喫。並約下說。若你們喫了命菓。不但將你們二人。逐出地堂。連你們的子孫。也要受罰。此時魔鬼。嫉妬人的福分。變成長蟲。誘惑厄娃。喫命菓說。怎麼喫了命菓。不但不死不受罰。還能相似天主。懂得好歹。天主就是因爲這個。不許你們喫。說得厄娃沒了主意。喫了命菓。又遞給男人。男人怕惹妻子生氣。也就喫了。命菓剛咽下去。就知道了好歹。良心不安。睜眼看見自己赤身露體。甚不雅觀。羞臊至極。就掐了無花菓樹葉子。好好歹歹。纏在腰間。又知

道天主不能不來問罪。二人就躲在深樹當中了。果然天主來到，把給他們結了的約，全全解散，立時將他們逐出地堂。遂後他們哭啼起來，受苦受了九百多年，經歷了各等的艱難困苦。

第二 用明悟愛欲 天主將人提拔到超性的分位，叫人成自己的義子。這是何等的恩典。比方人以禽獸爲義子，雖說情理不能，然而尙有可說的踪影。至於造物者及受造者，真是不能聯合，而天主竟把人舉的如此尊高，人當怎樣知恩，怎樣孝順呢。但天主所要的就是這一欸，而亞當何如，竟把自己可愛的恩主，放在自己偏情以下。噫，你不必抱怨你的祖父，你比他犯的罪更多。地堂是聖教會的預像，他二人在地堂，只

要不喫死亡之菓。就不死升天。我們在聖教會。只要好好喫聖體生命之菓。亦是直升天堂的。可惜亞當喫了命菓。犯了大罪。可惜我們不好好喫生命之菓。也常犯罪。

第三 用明悟愛欲 厄娃在地堂。受了誘惑。可見不拘何處。不能無誘惑。吾主耶穌說。你們當常醒不睡。免陷於誘惑。你聽了這命沒有。厄娃陷於誘惑。是給長蟲說了閒說。若長蟲一開口。厄娃就躲去。那裏還有這原罪呢。你退誘惑爽快否。亞當犯罪。是因爲溺愛了妻子。你因溺愛。犯過了多少罪過呢。吾主耶穌說。你的大仇。就是你本家之人。你當將此言。銘刻在心。

第四 用明悟愛欲 二人犯命後。前恩盡失。邪情立現。羞煞自己的眼目。良心被刺。恐懼不寧。黑夜白天。啼哭不止。直至九百

多年疾病災殃。接連不斷。眼見自己的子女。彼此仇恨殺傷。一齊往地獄裏奔跑。又見無數嬰兒。不能升天。全是因爲自己的罪過。每每想到這裏。八九百歲的兩個老人。放聲大哭。以頭搶地。痛不欲生。嗒他們老倆。真嘗出罪過的凶惡來了。

第五 用明悟愛欲 至於原罪的毒水。在我們身上。發生的就是。肉身欺負靈魂。邪情迷糊良心。知道好而不能行好。知道惡而不能避惡。上分箭直的成了下分的奴才。心猿意馬。亂奔亂跑。像司叫我們看的。淨是邪夢惡像。情慾橫生。不能約束。光有原罪已是如此。再加上本罪帶來的習慣。那就更不必提了。所以嗜酒的。賭錢的。迷色的。吸食金丹大煙的。等等毛病。以理論來。人非禽獸。豈不能改麼。究其實。就是不能。罪啊罪啊。

你真爲害無窮了。你再想有許多善男貞女。清心寡慾。已經
寬苦多年。偶不經心。上了邪魔的圈套。哄自己說。某某罪過。我
不妨去犯一次。嘗嘗其中的香甜。後來立時退止。那知道。如
同一小小螞蟻。戀愛糖稀。犯一重罪。已經把腿腳粘住。欲退不
能了。所以犯一次。必有二次。三次。十次。從前說犯一次卽改。
純是邪魔的狡計。況犯罪過如同吞毒。五臟已壞。單會出臭
氣。尋污樂。善工一概厭煩。所以經也不欲念。書也不欲看。神
工也不欲辦。進堂越少越好。越覺鬆心。罪毒罪毒。你真可怕。

故事 近今一位神父。遇見一位讀書明理的先生。其姓名不傳。
年可三十五六上下。此人在家。有一妾。不能分離。神父叫他到
堂中。用極大的愛情。勸他悔改。比今說古說的。脣敝舌焦。及到

分手之時。神父估量他有心悔改。那知道他竟說。神父啊。我改可是要改。但現今還不能夠。神父說。若現今天主收你的靈魂怎樣呢。他笑着說。雙腳跳罷。神父聽見這話。你看灰心不灰心。

取譬。迷色之人。博學士比他們爲豬。豬在夏日伏天。好在泥窩中打滾。滾來滾去。滾得渾身污臭。他方覺着快活的狠。有人罵他。喊他。他都不介意。或有時抬頭聽聽罷了。趕人不呼喚他。他又臥在泥中了。若有人拿着棍杖。很很的打他。幾下。他就受痛不過。高聲叫喚數聲。一躍而起。跑出污泥。及到。疼也不覺。咧。棍子也看不見咧。他仍然得得而來。臥在泥窩中。尋花(弄柳)之人。與這畜類一般無二。他陷在此罪中。臉面也不要咧。

財帛也不管咧。聲名也不顧咧。病苦也不辭咧。天堂不想升。地獄不怕下。他愛說的是這一欸。愛想的是這一欸。別人提醒他。勸說他。他全當做耳傍風。至多着縱縱眉頭。聽聽就是了。及至四規避靜。不得不聽不想。就覺得此罪當改。一躍而起。說改矣。改矣。然不出數日。事過境遷。私慾復來。他便自言自語的說。我尚有活頭。今者不樂。日月其除矣。

故事 綱鑑記隋煬帝爲太子時。其父文帝病將終。其父之貴妃陳夫人。清早出去更衣。太子一見。就來調戲。貴妃哭泣而歸。帝問爲何哭泣。答曰。太子無禮。文帝罵說。畜生。你真不算人。就是說好色之人。變成豬狗了。這隋煬帝。後來失了天下。被人殺害。受了犯罪的大罰。

論本身之罪

六十

注意 世上沒有無罪之人。但不認自己有罪的不少。不認罪有三等。一是故意不承認有罪。這是驕傲人。背良心的人。這樣人不能升天堂。我們不必提他。二是不知道何爲罪過。這是粗魯人。沒有受過教訓。我們該當教訓他們。三是看不清罪過。這是缺少聖佑的緣故。人在世界如同在黑夜。黑夜穿着髒污衣裳。也不覺髒污。因爲缺少光亮。我們五官三司。無不得罪。身神污穢。反倒說無罪。無他。缺少聖佑之光。所以省查約式。叫人念說。一（伏祈天主。降我聖佑。賦我真光。令得識己罪。而深惡之。）原來認罪多寡。是長進與否的尺寸。聖人們謹小慎微。常辦神工。反覺得自己的罪。多的無算。我們在罪惡當

中優遊自在。不受拘束。反說沒有罪過。真是可怪。願意改罪過。該當惱恨罪過。願意惱恨罪過。該當認清罪過。願意認清罪過。非省查不可。我們就將一輩子的罪過。畧畧的省查一番。擺在眼前。看看我們的罪過。如何重大。如何醜陋。然後鼓舞精神。勉勵惱恨。發超性的痛悔。所以當默想的是。第一。省查罪過。第二。罪過如何重大。第三。罪過如何醜陋。第四。罪過的害處。第五。犯罪時所得的利益。第六。習慣犯罪。禽獸不如。第七。再刺透耶穌。及聖母聖心。

第一 省查罪過。你當想。自開明悟後。直至成童之時。按着十誡。四規。三司。五官。所犯的罪過。又想想。在何地方犯的。或在家中。或在野外。或在街頭。或在路傍。或投親看友之日。或趕集

上會之時。思言行爲。反背良心之事。實在不少。又看看我所接見之人物。或與兄弟姐妹。或與親戚朋友。或同長輩。或同晚輩。多次我嫉妬忿怒。咒罵交加。若天主當着衆人。一一爲我指明。我就羞愧至極。投奔地獄了。又從成童之時。以至受室成人之後。以至於今日。血氣方剛。邪情正旺。按着以上所說的方法。按着每年。每月。每日。省查一番。準免不了有欺天害理的行爲。某樣毛病有多少。某樣本分缺多少。你守真的。果然潔白如雪麼。你教書的。會善盡講勸的本分麼。你教友。果然經言不缺麼。嗜。我知道了。我將明言不諱。我罪惡重多。如山嶽一般。如沙粒一樣。

第二 罪過如何重大。爲認得罪的重大。當知道人的卑賤何

如。論先前他是空無。糞土不如。論現在他是糞袋蛆囊。行屍走肉。這樣卑賤的物件。得罪了至尊無對的天主。你看罪重如何。因爲欲知功勞大小。當看立功之人。尊貴何如。欲知罪的輕重。當看所得罪的人。尊貴何如。此乃一定之理。前已言及。茲不必贅。聖依納爵願意叫人認得罪過的重大。說。比方我一人。同普世的人比較。我算什麼呢。我連一個沙土粒也不抵了。一總世人與天神比較。一總的人卑賤至極了。天神世人共合爲一。而與天主比較。不但微小至極。尙且也不能比較。也不許比較。因爲至有者。與至無者。比個什麼。造物者與受造者。有什麼髣髴之處呢。若我一人。帶着罪過。站在天主臺前。還能說我是什麼呢。吁。我罪大矣。拿着有限量之人。

小如無。竟能犯無限無量的大罪。真來的可怪。真來的可怪。

第三 罪過如何醜陋。比方一個孩子。掉在糞坑中。渾身上下。髒污至極。臭穢難堪。惹人厭惡憎嫌。父母不許進門。鄰友遠離。難笑。我有罪過。比這孩子。污穢萬倍。天主不以我爲子。神聖不以我爲友。天堂不許我升。地獄單等我下。而千萬魔鬼。全來住在我靈魂上。真如臭。瘡毒膿。引的青蠅。亂飛亂叫。蛆蟲。亂滾亂臥。你看醜陋不醜陋。相傳有一頑童。見一女子。向前行走。不禁的慾火中燒。直奔追去。女子回頭。將其衣襟揭開。露出一個毒瘡。血膿並流。臭氣噴出。頑童一見。嚇的呆了半晌。懊喪而去。一個毒瘡。就能叫人畏懼如此。况我帶着各樣的罪惡。更當怎樣難看呢。有一聖女。見一善靈。則欲拜之。如天主。見一

惡靈嚇的魂不附體。大聲說：奪下地獄。不欲再見此怪物。我們也聽見說過。某人見了魔鬼。驚嚇的成了瘋癲。或者害怕至極。氣絕身死。你想魔鬼爲何。不是帶着罪的神體麼。我的靈魂哪。你的罪告了麼。告清了麼。千萬不要帶着罪咧。帶着罪就是魔鬼。該不羞臊麼。再就着我們親眼見的。說說罷。犯了大罪。丟了臉面。不敢見人。所以有上吊的。有投井的。雖然知道死了。是下地獄。也是勇往直前。無所顧忌。這是爲什麼緣故呢。不是當不起罪惡的醜陋麼。不是看着死下地獄。還比帶着醜陋罪惡強麼。

第四 罪過的害處。古經記載。天主罰日路撒冷時。向天神說。你們起來。快快離開這裏。天主從此而出。魔鬼從此而入。

盡壞其城郭宮室。石不墨石。城中之人盡成了魔鬼的奴才。當惡人的僕役。他的雙眼被剜。不認得罪惡的醜陋。看不見脫身的路徑。這篇聖經。是指着罪惡的害處說的。尙且有了罪惡。魔鬼不許他回頭。剜去他的雙眼。是說魔鬼迷住他的信德。性理。叫他不知悔改。你看罪惡。是怎樣利害呢。說日路撒冷。就是指的人的靈魂。說城郭宮室。是說的人的功勞德行。石不羅石。是說的全然毀壞。人已犯罪。他的德行。不論造就的多麼高大。全要倒塌。一點也留不下。就如同聖經所說的五城一樣。當初五城位居山陵之中。若爾當河流入澆灌。田地肥美。人民富庶。但是驕奢淫逸。好行男色。醜不知羞。那知道天神一把大火。一個華華世界。裏邊的樓臺殿閣。頃刻變成灰

燼。一個靈魂受聖寵的澆灌。德行孔多。倏忽之間。魔鬼點火。燒熱他的邪情。偶犯大罪。眨眼之間。將德行的金殿瑤臺。全然毀壞。可惜可惜。這是一個大罪的害呀。

故事 隱修傳上。記載有一老者。苦身尅己。幾乎百年。已造到聖賢的地步。真如一棵大樹。滿結菓實。累萬盈千。實在好看。帶着這些善功。已到了天堂門口。忽然來了一陣誘惑的狂風。出了修院。犯一大罪。嗜嗜。一百年的大樹。連根砍伐。全全扔在烈火之中。嗜。罪呀。罪呀。你這樣利害。爲何人竟不惱恨你呢。你用什麼迷胡葯。迷胡住人了呢。

第五 犯罪所得的利益。吾人犯罪。所得的利益。是什麼呢。不是甚微。甚暫。甚虛的麼。不是污穢卑陋的麼。請你想想。犯五誠。

也不過是洩洩忿怒罷了。這算什麼益處。犯六誡。固然是得快樂。但得此快樂。自己也覺着丟人。如向日有一妓女。引誘一善士犯罪。善士說。我們去街上犯罷。女子說。這種醜事。何能叫人看見呢。這是罪人也知道。卑污不堪了。犯七誡。是得錢財。錢財可喜可樂。稱爲通寶。名不虛傳。特是銅圓銀圓制錢。全是圓形。今日滾來。明日滾去。不是至暫的麼。爲何你將他放在你心竅中。竟成了財迷呢。至第八誡。不過順口胡言。惹人憎嫌。這算何等利益。至論貪圖名聲。是把自己的光榮。放在人口中。當知面前說你好。背後說你惡。口中讚美。心中咒罵。這又是常見不鮮的。更不能說是利益。雖說如此。人犯罪過。費盡心力。究竟掙得什麼呢。我反復思維。別的一無掙來。也不過

掙了個後悔罷了。原祖犯命掙了九百年哭泣哀號。達未
犯罪掙了個。每夜哭的濕了被褥。伯多祿犯罪掙了個常流
熱淚。眼底下燙成兩道深溝。你看犯罪有利沒有。所以犯罪
不但沒利。反要喪失。就是喪失了天主。喪失了天堂。當初厄
撒五爲一盞豆角菜。失了長子的名分。哭個不了。你失了天
主。天堂會哭過幾回。儒書記載葉公告孔子說。我村有個希
罕事情。一人搬家將他妻子丟去。孔子說。那不爲希奇。傑紉竟
把肉身丟了。我也說。那也不爲希奇。有人把身靈。全全丟了。
此人爲誰。就是你我。嗚呼。爲得虛微。暫時污穢的快樂。已經
有愧乎爲人。況說又換來這許多禍患呢。你看這是如何不上
算呢。

第六 習慣犯罪。禽獸不如。天堂不乏犯罪過的人。但過而能改。卽不爲過。請看聖伯多祿。聖奧斯定。聖女瑪大肋納。不是犯罪出身麼。你會效法他們犯罪。就不會效法他們悔改麼。過而不改。是爲過矣。不但聖人們。都教訓我們改過。就是禽獸。也會提醒我們。有許多禽獸。或被套套住。或叫羅網網住。若後來脫逃而去。他們必不再上擋。人反不然。你看吸煙者。賭錢者。攀柳尋花者。明知丟人。要辦哩。明知傷財。要辦哩。明知準下地獄。更要辦哩。你看他抵禽獸不抵。况說禽獸誤食毒藥。吐出卽永不復。人則不然。告罪就如吐毒。吐時甚難。臉紅脖子粗。害羞至極。好容易吐出罪來。乃不旋踵。仍然照舊。將所吐的那髒污。大口吞咽。可惜可惜。人真胡塗至極。不如禽獸。

遠遠了。

第七 刺透耶穌及聖母聖心。若以上說的各樣理由尚不足動你的鐵心。哭你的罪過。請再將聖文都拉的默想述說一遍。自然就能感動心情。聖人說。耶穌死後。聖母若望同數位聖女。大哭一場。哭的噤乾舌焦。淚泉枯竭。方纔住聲。聖母立於架傍。瑪大肋納抱住十字架。他人或立或跪。各由其便。正苦不能卸下聖屍來。焦燒萬分。忽然跑來一隊兵丁。如狼似虎。聖母一看不好。就領着孩子們。一齊跪下。求他們不要毀壞聖屍。此時他們看看耶穌。看看聖母。恐也少動憐憫之心。就跑去。難爲二盜。將二盜砍了個七零八落。聖人聖女還直直的跪着。口裡不住的央求。誰知道。兵中一個叫隆仁的。張眉

避靜神工

第二日論死亡

默想 死不能免

注意 亞當犯命。天主罰他說：你是黃土。後來仍歸於黃土。亞當一聽，好不痛快。放聲大哭。那時他雖知死是禍患。究竟不知死的形蹟何如。及到亞伯爾叫加音殺害亞當。一看自己的愛子。精明伶俐。俊秀英雄。而今一敗塗地。臥在泥血中。不知不覺。不見不聞。蛆蠅滿身。臭氣撲鼻。這纔知道死之可怕。而自己領了這等斷案。更加增了愁苦。驚懼之情。按本性說來。凡生者。覺者。終究有死。不足爲罰。但天主造人。已經把人提到超性的地步。明許了不死升天。現今因爲犯罪。又跌在本性上邊。所以

這死就成了一等大罰。我們自有生以來。就領了此等可怕的斷案說。(人哪。你當記着。你是灰塵。昨日出於灰。明日歸於灰)以此看來。你是人麼。不是。不是。你是一捏灰。着風就颺去。我們人。領此斷案。誰也不能逃脫。可悲也夫。但死雖可怕。却是一付良藥。不論何樣罪人。想起死來。如同當頭一棒。邪情自然斂。邪魔知其然。千方百計。叫罪人總不想死。我們今欲回頭。當拿死來。默想幾回。當作警醒。我們邪情的棒喝。所以第一。當默想死是一定的。第二死是不一定的。第三惡死是可畏的。

第一 死是一定的。古經記載。賢王厄哉。基亞有病。先知依撒。依告訴他說。你當料理你的家務。因為你要死。萬不能活。賢王一聽。轉臉向牆。放聲大哭。我現今也用這話提醒你說。你當料

理靈魂。因爲你要死。無可疑惑。請看自古以來。那有不死的人呢。古之堯舜何在。禹湯何在。文武周公孔孟又何在。皆歸於灰土了。聖母也死咧。耶穌也死咧。你還有何指望呢。再就
近今看看。各州城府縣村鎮鄉莊。那有不死的人呢。全是前拉後推。魚貫而入於死海。孔子曰。逝者如斯夫。不舍晝夜。就是說人的性命如水。水往東海流。人往死海流。全是晝夜不停。况以人生度世說來。不死也不可。比如爾父不死。爾祖父不死。爾高祖曾祖皆不死。我不知你怎樣過活。何處藏身。古詩云。人生代代無窮移。江漢年年還相似。這是說你的家業。父替祖。子替父。孫子替子。輩輩相替。如是而已矣。你說現今我還不死。尙有多年的活頭。噫。誰給你說。尙有多年的活頭呢。聖經

路加十六

說（昏愚之人。今天黑夜就有來收你的靈魂的。）設使你尙能多活幾年。如厄哉基亞。又多活十五年。那可算多大工夫呢。輕如煙。如浮雲。如黎明之光。如江水之流。彈脂卽過。我的朋友。你當記着。你真有死。（人生恍若草頭露。你不是珍珠。你是露珠。着風就消散。所以你今日哭別人。別人明日哭你。今日你埋別人。別人明日埋你。今日你給別人穿白。明日別人給你帶孝。可怕哉。死也。你不想的時節。他就來。）

第二 死是不一定的。我有生以來。就領了該死的印號。但是何時死。我一些不知。故我或死於今日明日。或死於白天黑夜。我絕然不知。又我尙活十年八年。三十年五十年。我更不知所可知者。我時時能死。日日能死。黑夜白天。皆能死。我若想到

其間。尙有什麼活頭。我再想死於何地呢。我更慌然不知。惟是床上能死。地下能死。街頭路傍河邊火內皆能死。若你問一準死在何處。無由得知。再想我死的光景何如呢。或害病死。或生瘡死。或死於刀槍。或死於鴆毒。或死於無罪之時。或死於犯罪之後。我全不知。所可知者。是死時無罪。真是有福。死時帶罪。真是有禍。吾主耶穌說過。你不想死的時候。人子卽要來同你算賬。不想死的時候。就是被罪惡。迷糊住的時候。聽主此言。我們就當在有罪的時候。作個預備。

第三 惡死是可畏的。上邊說死是一定的。已是叫人驚抖。又說死是不一定的。這更嚇破我的胆子。吾主耶穌說。你當是預備停當了的。因爲你不想死之時。人子就要來。你預備停當了。

沒有罪污去了麼。經云：神貧者，乃真福。你欠某人的賬目，補還清了麼。某項邪錢，爲何你使了呢。又云：心淨者，乃真福。某人同你犯罪，與之絕交了麼。是非之地，你斷絕了麼。又云：和睦者，乃真福。你同東鄰西舍，仇氣解了麼。同長輩晚輩，仍然懷恨在心麼。總之（人地事物）一概斷絕離開了沒有。若還沒有，怎算是備預停當呢。若今日天主收你的靈魂，你設身處地，當將如何。怕不怕。惶不惶。心亂不亂呢。經云：樹倒東則東，倒西則西。倒在天堂，就是天堂。倒在地獄，就是地獄。永無挪移。若眼下即死，你倒在那裡呢。死真可怕。其寔不然。是死時沒有預備可怕。你說：爲何天主不許我知道死期呢。因爲若你知道這個，必要爲非作歹。一無忌憚了。比方，你知道，尙活四十年，在這三

十九年。必要放縱私情。犯各樣罪過。等待四十年頭上。再預備善終。亦不爲晚。這是叫我知道死期。寔是縱我作惡。天主不辦。爲叫我們時常預備死。

論死亡之罰

前章說。死是一定。又說不一定。這是說。人一受生。就領了當死的斷案。並領了當死的日期。但此日期。人不知道。所以人一入世。就如犯人。入了獄牢。當受各等苦難。等着定期已到。遂就提出獄來。而入法場。去受死刑。這端道理。髣髴人生下來。就懂得透徹。請看人出母胎。與牲牝不同。牲牝出胎。或忻忻行走。或跳躍自若。沒有難過的。人獨不然。身體落地。開口先哭。哇哇不止。好像有了什麼冤屈。其實冤屈不小。因爲原祖犯命。

把不死的恩典割去。如今來到世上。不是起頭生活。是起頭死哩。是起頭往墳墓走哩。走一天。近一天。邁一步。近一步。不多的日子。把我的天年就要走完。奈何奈何。能不悲傷麼。這樣想像。聖人們大都皆有。聖女德肋撒。每聞鐘表聲。就嘆息說。噫。又離死近一步了。惟其然。古聖若伯。恨不得死在母胎中。並咒罵了自己受孕的時刻。又利瑪竇傳載。李太宰卽之藻。前來拜謁。開口問曰。先生高壽幾何。利子曰。亡五十矣。曰。先生好奇怪。我輩華人。說有五十矣。先生獨曰。亡五十矣。不知是何命意。答曰。吾人言語。當顧名思義。人一生下來。天主就給他定了歲數。此所謂天年也。比方某人。之天年。係八十。已經活了五十。這五十已經過去。不能爲他享用了。這不是沒了麼。所能

享用的是未來的三十年。吾故曰（亡五十矣）我的朋友。你已經活了多少年。尚有多少年的活頭呢。我們雖估量不透。到底能知其大概。俗話說（人生七十古來稀。八十爛如泥。以平常而論。現今人的歲數。是四十五十。若你已經活了三十四十。你細心推想。頭頂上不出汗麼。俗話說（不怕慢。只怕站。走這死路。是萬萬不能站的。這可怎樣呢。況說若來到死地。一死就了結。那也不足害怕。向日有一頑童。戲於人曰（死我不怕。一闔眼。一蹺脚。即便完了。嘻嘻。你想你是牲口麼。爲牲口可說（死了死了。一死百了。因爲他沒有靈魂。身死魂散。人則不然。帶着功過。身死魂必不散。所以俗話說（死了。死了。死了。了不了。）因爲當受貴受罰。而賞罰又是永遠的。真來的可怕。所以死。各

之謂通永關。關這邊是暫時，關那邊是永遠。永遠有兩樣。一是永遠享福。一是永遠受罪。一是天堂。一是地獄。但是天堂怎樣升。地獄怎樣下。我有一句箴言。請你記着。就是善生者必得善終。不善生者難得善終。而善生的大阻擋。是心情戀愛世物。我們就當拿死是離開世物的題目來默想一回。但默想以前。先講一個故事。當作警言。以助默想。

故事 古經大尼厄爾傳記。巴爾大撒是納布高大皇之孫。他的京都是巴比倫。這人暴虐無道。一夜大筵羣臣宮女。酒半醉。大發驕傲。誇獎自己的金神。銀神。銅神。鐵神。又出了些凌辱天主的言語。又犯了褻聖的大罪。就是將其祖父。自日路撒冷堂中。搶來的聖爵。聖盤等等器皿。拿來同嬪妃們一齊使用。那時熱

開非常十分高興。那知道萬惡齊全之人。天主還施恩警醒。忽然從牆中出來一隻黑手。寫了一溜大字。字跡蒙昏。意思晦暗。皇上一看。大喫一驚。嚇的筋骨癱軟。衣裳也髒污濕透。又苦無人能念能講。焦燒萬分。後來叫了大尼厄爾。求他念清講解。大尼厄爾開口便說。皇上萬歲呀。這字的意思。實在不祥。但既是天主垂誠。小臣不敢不按實說來。此一溜是三句。念說。(瑪乃代塞爾。法來字)其講解是說。定期已至。稱量的你太輕。當將你大大分開。云云古經說到此處。遂接着說。(波斯買得二國之君。進了京城。殺害了巴爾大撒)。然殺害巴爾大撒以前。必尚有一番經過。古經不提。我們不妨設想一番。以得神益。大尼厄爾念完了這三句警言。必向皇上叩頭說。皇

上呀。天主定的日期已經到了。用天平稱量你的罪過。無奈功勞太輕。罪過太重。這就要把你分開。叫你離開親人。離開江山。離開肉身。可惜可惜。小臣不知怎樣是好。雖說如此。但天主既是顯了這若大聖蹟。先來警醒。還是天主要罰而不欲罰。等你悔改哩。皇上萬歲呀。今日回頭。尚不爲晚。無奈皇上心硬如石。反倒心內說。我今無病。又無仇人。圍繞我的。是忠臣宮女。怎樣能死呢。牆上有字。這也是偶然。無足輕重。若就此。筵罷徹席。偏去悔過痛哭。這不是胆小如豆。太覺婦人女子氣了麼。遂就說。不礙不礙。犯罪罷。天主在那裡呢。於是又復筵飲快樂。朋友們哪。你們看看這皇上多麼昏愚。天主如此驚醒他。他反當做偶然。竟敢犯罪不止。可怪可怪。但我們如何

呢。今日天主向你說。定期已至。稱輕了你。此言真否。你們誰敢說自己沒有罪呢。不要昧良心哪。天主要分開你哩。你信不信。如其信。你要辦妥當神工不呢。你說。天主仁慈無限。豈肯立時罰我。未必未必。再少犯幾回罷。嘻嘻。你真成了巴爾大撒第二了。聖經說（斧子已攔在樹根子上了。這就要把你砍掉。呼。世上的巴爾大撒真是不少啊。

故事 前數十年。在某縣某堂口。主日清晨。堂內敲鐘作彌撒。有李某。竟敢扛着梯子。去修理樹木。忽然大風來了。將大樹連根拔下。正落在此人頭上。立時頭破腦出。倒地身死。這人恐也說過。天主仁慈。未必立時罰我。又在此村。李某人。於前清光緒四年。爲貧所迫。黑夜偷盜。與夥伴各分錢六百文。纏在腰間。

臨明回家。正熟睡時。被差役將他捉去。餓死獄中。受了重罰。可見天主的仁慈無限。到底在世上。不能無頭。若你聽見這兩段故事。尚不欲回頭。請再聽巴爾大撒怎樣結局。前說巴爾大撒不知悔改。仍然大喫而喝。卽在此夜買得及波斯二國之君。破了京城。進了皇宮。殺死巴爾大撒。身首異處。然後搶了他的金銀。擄了他的嬪妃。分了他的江山。而牆上的三句箴言。全全應驗。既然如此。我們卽以死是離開爲題目。默想一回。

默想 死是離開

第一。離開親人。就是離開爹娘。離開弟兄。離開妻子。離開兒女。總而言之。各等親戚朋友。全全要離開。我今設身處地。害病將死。臥在床上。母親在頭前。妻子在身邊。五男。二女。左左右

右個個流淚不止。鼻筋下垂。頭前呼一聲兒。左右叫幾聲爹。睜眼看見明天的寡婦。飲淚吞聲罷了罷了。此時誰也願意救我。誰也救下了我。這些親人。我將離開。但是爹娘誰養。妻子誰顧。這一堆會跑會走的怎樣呢。無法可使。直得離開。惟有一樣。我不能離開。就是因着他們犯的罪過。我今與東鄰有仇。同西家有怨。不是母親挑唆的麼。從前我恨妻子。打妻子。要賣。要休。這又不是他的主意麼。這些罪我要帶着走哩。又家庭不和。兄弟不睦。連父母也不斷的惱恨。這不是太信妻子了麼。又父母要與喝穿著。我一概不理。不是怕妻子生氣麼。說起他的毛病來。如刁乖。奸猾。任性執拗。奉教的本分。一點不守。我平心想來。本該督責打罵。那知一進家門。舌也軟咧。

嘴也拙咧。這樣本分未盡，罪也不小。這個我也不能離開。嗜是余之過，是余之過，吾主耶穌說：你的大仇，就是你家之人。此道理我也懂得明白，乃竟甘心上擋，奈何奈何。我的靈魂，以上所說的，不是虛幻想像，終究必當如此。爲今之計，主意要拿定，心志要拿硬，不論何如，不敢因爲親人，就去犯罪。

第二、離開財帛。就是我之庄園地土、金銀寶貝、綢緞衣服等，全要離開，絲毫不能帶去。但是房屋是我蓋的，寶貝是我買的衣服是我定做的，我爲製造這些什物，煞費精神，真個不能享用了麼？死乎，死乎，你真無情。我死之後，這些物件，怎樣呢？古詩云：宛其死矣，他人是御；宛其死矣，他人是保；任憑歸於誰手，反正我不能要了。嗜，師主篇說：虛中之虛，幻中之幻。

爲何我現今還不管贖禮主日。不管有罪沒有。盡力張羅呢。費心勞力。死時只落了個兩手空空。若兩手空空。無罪也算不錯。全是東捉西撓。不義之財。使過不少。嗜。某項告解了否。還清了否。若猶未也。不但我一人受罰。我子孫全躲不利。因爲不義之財。我當補還。若不補還。我下地獄。我兒子當補還。兒子不補還。兒子下地獄。孫子當補還。一輩傳一輩。直到補還清了。天主方纔給我結局。所以不義之財。傳留子孫。就如同第二個原罪一樣。且比第一原罪更凶。因爲光有第一原罪。不下地獄。有這第二原罪。還得下地獄哩。可憐。可憐。我愛子孫。卽應如此麼。

第三。離開本身。我一咽氣。本身直瀉瀉的。躺在床上。有眼不

能見。有耳不能聽。有口不能言。有脚手不能動。嗟。這不是我的肉身了。我不能任意用他了。打他他不覺。罵他他不聞。死了。死了。這肉身犯過多少罪呢。幾乎無數。那一官未曾犯過罪。真是指不出來。嗟。今日受了報答了。渾身青腫。毒水浸出。花紅膿血。滴滴下落。臭氣鑽天。人人驚怕。躲的遠遠。吁。我的肉身。我的肉身哪。如同你離開了我。你的親人。也離開了你。你這塊死肉。誰還敢挨着你。躺一宿呢。誰還敢同你把臂談心呢。你再起來罷。再誘惑人犯罪罷。你不動了。已受罰矣。我因爲你。犯過許多罪過。現今你往墳裡受罰。我往地獄裡受罰。偕們倆個。算分了家。不礙。不礙。及到世界終窮。我們還合而爲一。齊下地獄。你受享邪情快樂的罰。我受疼愛嬌養你的罰。罷。

了罷了。予何言哉。予何言哉。吁。主速扶救我。俾知痛悔改過。爲免了這失望之死。

論善死惡死的形蹟

以前說。死一定。死不一定。又說。死是離開等等。若果然實心思。真能叫人心驚肉跳。害怕至極。但是不必害怕。因爲死的善惡。全在我們個人操縱。若願意善死。那不費難。若不願意。那就不必提了。所以現今。我們先拿善死惡死的光景。來回思想。就知道。怎能善死。怎能惡死了。

惡人惡生光景

譬如一人。冷冷淡淡。只顧肉身。不管靈魂。只說眼前。不講身後。平素不進堂。瞻禮不罷工。樣樣規矩。不知遵守。樣樣毛病。無不

順從。及至四大瞻禮。別人進堂辦神工。他也到神工架子上跪跪。但是一味侮弄。不過鬧個外場罷了。及至領聖體時。胆敢效法如達斯。口親主聖面。將吾主交與魔鬼手中。像這等人。真是有他不如沒有。若別人給他說天堂地獄。他就說。是誰見過呢。若給他說。死期不定。該當及早預備。他反說。我能喫。能喝。能睡。是誰能要我的命呢。嗒嗒。惡人大都如此。活像說。死的律法。不是爲他們定的一樣。

平生做惡。能滅天年

但當知我們的死期。是天主作主。人是萬萬不能預先知道的。聖經上。有一句可怕的話。請你牢實記着。就是說。人不想死之時。死卽來到。按這句經言。仔細思想。就好像說。人的天年。

雖是預定。但人若放縱私情。犯罪絕無忌憚。雖然天主預定的天年未到。天主也要罰他早死。聖詠上⁵⁹說的。更是顯明。就是說（惡人胡作亂爲。活不到他的天年之半。）罪人哪。你不是想多活幾年麼。快回頭罷。惟獨行善。可以盡你的天年。若你不想改悔。恐怕你的天年。這就到了盡頭。古經云。你當料理你的家務。你就要死。活不了咧。吁。吾主天主。仁慈主。求你叫我回頭罷。我覺着你的斧斤。已經攔在我頭上了。

惡人害病不想回頭

但此人。犯罪習於性成。一不想改。二不想死。但照以上所說的。他不想死之時。死便要來。一日。不知怎的。害起病來。於是叫醫家。尋藥味。湯丸針灸。一齊並下。嘻嘻。俗話說。病可治。命不

可治。天主注定三更死。那有活人到五更。天主命人死卽死。命人何時死。卽何時死。絲毫不爽。雖說如此。惟有真心回頭。改惡遷善。尙可挽回天心。因爲多次說打說罰。不是真願意打罰。若人執拗不改。棍棒必要齊下。若人實心回頭。做些補贖。如同尼尼物人一樣。恐怕天主。就要待你如同尼尼物人了。

故事 尼尼物是如德亞。東方的一座頂大城池。當若納先知之時。此城之人。風俗甚壞。天主定要降罰。但是不欲不教而誅。遂就打發若納。去勸說他們。那知若納不欲聽命。上船逃跑。天主就命海中起了大風。颳的大船要翻。船中人。知道是若納的罪過。就把他扔在海中。若納身纔入水。就有大魚。張口接着。將他吞咽。他就在魚肚腹中。悔罪求饒。許下千萬聽命。等到三日。

大魚噴一口大氣。竟將若納吐在地上。若納起來。快到尼尼物城。高聲講道。說你們若不悔改。遠離犯罪的緣由。天主定要降罰。說的情辭哀切。大動了尼尼物人的心。上而君臣。下而士庶。連鷄犬等等畜類。全全大齋補贖。一時餓的鷄犬亂叫。孩提大哭。君臣上下。沒有不頭上頂着灰塵。痛哭求救。靈魂免下地獄。肉身免遭重罰。並發顯痛悔的真心。遠離了犯罪的機會。念經祈禱。直至四十日之久。天主鑑其誠切。過了四十日。并未加罰。人的病苦。就是天主打發的若納。勸人悔改。以免地獄。承罰。有時也可以免了肉身死亡。但我們所說的這罪人。不用說無心改過。就是有悔改的話頭。也不過如同惡王安的約各。光說說罷了。但是侮弄不了天主。他既無真心悔改。所以也

要如同安的約各，叫蛆虫慢慢的咬死。

臨終時。上等痛悔。不可指望。

這個病人日日想好。到底他的病。日重一日。家中人說。爲他請神父罷。但是神父在那裡。他能來否。即便他能來。病人等上了否。曾有多人。素日不守教規。及到病重時。家人去請神父。趕神父來到。他已入了墳坑。這是常見不鮮的。你說。神父雖來不到。我豈不能發上等痛悔麼。嘻嘻。你不要哄騙自己。你既無真心回頭。怎能有愛慕天主之心。無此二者。尚說什麼上等痛悔呢。你說。我到臨終時。就要回頭哩。就要愛慕天主哩。這豈不由我麼。吁。聖神不赦之罪有六。固執不聽善勸。就是一條。你在世。相反聖神。已是屢屢。及到臨終時。聖神還肯格外大

加恩佑麼。誰敢指定。你不要妄想咧。况說上等痛悔。你會發過否。你會發否。若叫你現今試辦。你必茫然不知所以。再者。即便你今日會發。到那病重時。渾身疼痛。心亂如麻。精神恍惚。即便有人提醒。恐怕也是發不成。最好的。是現今無病無痛之時。常常演習發此痛悔。庶望臨終時。發着也不費難。這是救靈魂最要緊的法子。切記切記。

注意 聖神不赦之罪有六條。一失望。二妄望。三故駁真理。四忌人福寵。五固執於惡。六至死不悔。

臨終時。魔來混亂誘人犯罪。

罪人哪。你一生犯罪。與邪魔交好。到臨終時。他豈能捨了你麼。不能不能。必定從地獄中。鑽出許多魔鬼來。混亂你。你看。這一

個叫你憂愁。那一個叫你害怕。這一個叫你驚抖。那一個叫你心亂。有的叫你看見赤白皂黃妖妖怪怪。有的叫你聽得鳴鑼雷鼓鬼叫狼號。更可怕的是。叫你想向日的邪樂。從新喜悅。或想先前的讐人。從新惱恨。除此以外。還拿頂大的罪過來誘惑你。就是叫你失望。失望就是要理所說的（逆天主之罪）別的罪是相反天主的誠命。此罪是相反天主的性體。天主的性體是無限的仁慈。無量的愛情。失望是說天主的仁慈愛情有限量。我罪之惡。超過他的仁愛。是如說他的仁慈愛情有了限量。此罪也叫悖判聖神之罪。聖經云（他罪可赦。惟獨反悖聖神之罪不可赦）。主仁慈主於失望之險。主速扶救我。我雖惡像魔鬼。叫我別失望。因為失望。是小看你。凌辱你。耶穌聖心。我

依賴爾。

誘人失望

罪人將死。魔鬼必來誘惑。比如說。啊啊。你還想升天堂麼。妄想。妄想。你看你的罪惡。如山之高。如地之厚。你在罪人中。不數第一。必數第二。你看你驕傲之膨脹。嫉妬之奸險。貪財之詭計。惱恨之凶毒。邪淫之醜陋。你自己說說。怎樣見得天主。卽便天主叫你上升。你帶着渾身罪污。活像從糞坑中爬出來的一樣。又臭。又髒。我想你也不敢領情。况說。天主至公至義。天神犯罪。立刻罰下地獄。亞當犯罪。立刻逐出地堂。加音不是一個罪麼。如大斯不是一個罪麼。嘻嘻。完了。完了。辦神工無益。領聖體也無益。苦求聖人聖女。全是罔然。下地獄罷。一輩子與

我交好。必錯不了。有好照應。嗟呀。罪人犯罪。習於性成。而至死不改。難說不陷於失望的誘惑。吾主仁慈主。於失望之險。快來扶救我。俾知痛悔改過。

死時。肉身光景

却說那罪人。病雖重大。絕不想死。他不想死。死偏要來。無何面容帶了土色。兩手東抓西撓。渾身瘦成一把乾柴。胳膊細如兩根麻桿。臉紫青。而肉皮帖骨。額寬高。而目睛深入。鼻孔烏焦。骨無潤色。牙齒外露。舌不能伸。聲弱如蚊。痰咳無力。身體沉重。不得轉動。死矣死矣。奈何奈何。

惡死光景

此時別人爲他誦經。他就覺得煩惱。爲他講天堂地獄。他就裝聾

裝啞。嗚呼。失望了。失望了。叫他說耶穌救我。他說耶穌不救。叫他說聖母可憐。他說聖母不可憐。他這樣失望。真是爲魔鬼所迷了。嗜我的朋友哪。罪人如此古怪。你也知其情由否。第一是因爲平日不想天主。不愛天主。沒有呼求的習慣。第二是因爲他一生犯罪。仇恨天主。堅定於惡。到臨終時。若非天主用絕大的仁慈。動他的心。他是萬萬不能呼號天主聖名的。但是不呼號天主聖名。這也是下地獄的預兆。爲免此預兆。我們當何如呢。一是常想天主。愛天主。望天主。勿論黑夜白日。忙碌閒暇。即便顛沛流離。務要叫耶穌瑪利亞若瑟聖名。不離心。不離口。如是而已矣。有此習慣。及到臨終時。也必是順口呼號。絕不爲難了。而順口呼號。這又變成驅逐邪魔的神

槍利劍了。二是將天主無限的仁慈常常擺在眼前。譬如想我的罪惡雖大。他的仁慈更大。我的毛病雖多。他的仁慈更多。我雖惡像魔鬼。在仁慈無涯的大海中。不敢失望。若你常有此等心腸。在你口中。耶穌瑪利亞若瑟聖名。必定油然而出矣。當此罪人失望之時。他的親人。想他是着了魔鬼。爲趕魔鬼。就點了一隻聖燭。燭比活潑信德。罪人有信德。却是死的。不能使他爲善避惡。燭比望德。他未曾善用此德。轉而成了妄想。反因此而肆無忌憚。燭比愛德。他的愛情。全爲人物財帛用去。爲天主些須未留。所以惡人。一見聖燭。不覺身出冷汗。閉目不看。或有人拿一苦像。叫他口親。他一見苦像。就說。苦死我。苦死我。疾首顛額。好像見了多大冤家。其實他看天主。真是

冤仇。因爲他又欲犯罪。又欲免罰。他知道天主定是要罰。所以
罷不得。將天主恨死。纔能犯罪。心不見苦像。心情尙能安定。
一見苦像。能不怕而且怕麼。向日背教的惡王如連。嘗與天
主爲仇。一心要興復外教。又怕力不從心。每每咒罵天主。一
日打仗。在陣受傷。他就取血盈掬。掬灑空中。切恨且罵曰。加肋
利亞人。耶穌。你勝了我。飽飲此血。可也。少頃。身死。看此時之
病人。就是如此。

誦經無益

當此之時。病人失望。而親人却不失望。於是爲之誦臨終經。經內
云。(親愛之人。今我以爾靈魂。托獻於全能者天主。此時魔鬼
向病者曰。你的靈魂。在我手中了。天主奪不了去。他們妄想哩。

又念云。吾主恕其少齡無知之罪。魔云。啊啊。你年輕時。桑田申奪。放縱邪情。你犯過。未告過。他們說你無知。是真的麼。求天主寬恕。妄想妄想。送終者又念曰。天上諸天神濟佑。魔云。此處無天神踪影。是誰來濟佑呢。又曰。天上諸聖人接導。魔云。你看誰來。咧。張牙露爪。豺狼虎豹。猙獰之鬼。全要吃你的肉呢。又念云。收其靈魂。供獻於天主台前。魔云。天主已不要你。把你扔給路濟弗爾了。永遠受苦罷。嗒嗒。嚇煞人。這可怎樣是好。吁。主。仁慈主。我就同悔改的奧司定說。主。在此世上。你燒就燒。砍就砍。只要免下地獄就中。主速扶救我。俾知痛悔改過。爲到臨終時。不受如此的驚恐。

惡人斷氣光景。

無何。日光盡矣。昏黑罩地。狂風大作。嗚嗚有聲。颼的涼風逼人。萬物吹翻。紙窗鼓盪。陣陣飛沙走石。直向罪人吹來。看此光景。有如助天爲虐者然。此正是天主報仇之時。此正是邪魔發乖之時。此正是罪人樂盡悲來之時。親戚不能救。神聖皆束手。魔鬼齊唱凱歌。活活的把罪人捉去。此時哀哉罪人。猶憶前數十年。在某縣某村。李某冷淡非常。不辦神工者。已二十有五年。當白蓮教作反時。他方軋火藥。預備保圍村庄。及藥已軋成。太陽已西沒。不知怎的。忽然闕的一聲。火藥暴發。將屋頂連驢帶人。催到空中。猛摔在地。近視其人。渾身焦烏。看其光景。已是九死一生的了。說請神父罷。神父離此四十里。病人萬萬等不上。無己。先將他擡到家中。聽之而已。其時本村

有一會長。年高德碩。助人善終。是其長處。家人卽快去請他。他方用飯。將碗一推。攜杖奔來。過一碾棚。離病人家。不過數武。忽從內發聲曰。哥哥。盪止步。我有片言相贈。會長應曰。是誰。快說來。不答。問之再三。仍不答。會長胆大也者。率循碾盤。摩他一遭。無所得。始知中了魔鬼的詭計。快往病人家。及入門。聽得邪魔一陣歡呼之聲。病人已死去。嗚呼。平素不預備善終者。至此欲得善終。真難真難。我們這個病人。也要斷氣。可是別的樣子。正在昏迷之時。急忙將被子一拉。想要藏頭隱面。嚇的利害。喊叫一聲。娘呀。娘呀。不好了。你看那是什麼物件。說狼。不狼。說狗。不狗。張嘴跑來。又說。不好了。不好了。滿屋子衙役。青臉紅花。拿着鐵鈎鐵鍊。一齊上來。有傾喊說。

黑狗上了坑。咬住我咽喉。呵呵呵。遂不作聲。向日聖大尼老。病重。忽有黑狗上床。臥在身上。聖人默求聖母。黑狗卽去。可惜。這個罪人。不會念經。可奈何。又少頃。病者說。拉我舌頭。抓我靈魂。我走哩。我走哩。立刻斷氣。

善終光景

以上所說的。是惡終光景。至論善終。全與此相反。若你欲得善終。將此惡人的行爲。背道而馳。自然妥當。我們能得善終否。一定一定。萬無疑惑。天堂地獄。全在我們手中。全由我們。連天主也不作主。雖然如此。若你願欲上升。他必相幫你。若你願欲下降。他必攔擋你。但若你主意拿定。他必是不相強的。你說。我的力量不足。三仇的阻擋太大。可奈何。可奈何。我說。不必怕。

不必怕。只要你真心願意。老實下手。以盡人事。我方纔說了。天主必來相幫。這是聖佑的工用。我們儘可依靠天主罷了。果然如此。善終不能不得。光景不能不好。

事跡 話說二十年前。有一小小貞女。年方二十有五。趙姓。聖名瑪爾大。永年縣人。在仁慈堂學習二年。循規蹈矩。傑出非常。及出外傳教。忽染時疫。病時大顯熱心。耶穌瑪利亞若瑟。聖名不離口。不離心。朝於斯。夕於斯。盼望天主早收靈魂。因爲怕多活幾年。不幸犯罪。救靈不穩。反覺不美。天主允了他的盼望。其病日重一日。然熱心不減。一日不醒人事。大聲呼號。適神父在側。問其何如。答曰。怕犯罪。哎。福哉小貞女。誰叫你潔白如玉。藪呢。誰叫你晶瑩如珍珠呢。呀。我知道了。知道了。惟此

怕犯罪之心情耳。你老貞女。你老先生。你老會長。亦有此小弱女之怕情麼。白天怕否。黑夜怕否。夢寐之時。又怕否。恐不但怕。你的明悟。反如無蓋的器皿。污穢之蛆虫。雜念之蚊虻。不斷往來於其中。你的愛慾。常開着門。向此向彼。拿着犯罪。絕不介意。呀。你看看此小弱女。真當愧煞。福哉小貞女。昏迷時怕犯罪。他時更當如何。及他醒過來。所喜提及的。是天堂。是神聖。是耶穌聖母。他事絕不問聞。死之前夕。忽爾神清氣爽。他卽微聲念苦路經。念的情詞肯摯。聽者無不墜淚。美哉經云。
(善人之死。真是有福。因爲死於天主懷中了。) 聖若望向日籟在耶穌懷中。此小弱女。心心念念。愛慕天主。謂之死於天主懷中。是真名實相符了。死之前。忽謂其姆母曰。聖母孃來了。良

善的很。美麗至極。在我頭前哩。少頃又說。你看天神攜來一大包複包的花褲子花襖。我穿上。要跟着孃走哩。說完面帶笑容。遂長睡而去矣。

死者之言語。真叫人又哭又喜。哭的是口中嚙語。接聯不斷。去死不遠了。喜的是升天享福。成了他的心腹事情。因爲胡話。一如夢寐。多次某某事情。來回思想。頃刻無間。已經入了腦髓。當睡熟害病時。明悟不自由。方纔將刻入腦髓的事情。托夢說出。此之謂胡話。既是胡話。自然不足重輕。但臨終說天堂。提聖母。說什麼花衣美服。便成了一個善終憑據。

嗚呼噫嘻。像此小弱女。天主怕罪惡的世界。變壞他的心。髒污他的靈魂。早早叫他出離此世。他也善承主佑。生時專心。保守

貞潔。死時熱愛天主。無或間斷。如此的小弱女。真愧煞我們大丈夫。男子漢。他已經升天而去。我們在天堂路上。尚不緊走幾步。預備得髣髴的善終麼。

死後肉身的景象。

注意。聖經上。天主罰亞當說（爾爲灰塵。後日當歸於灰塵。）這是天主罰他驕傲的斷案。此斷案也傳到我們身上了。第一。因我們是他的苗裔。祖宗受罰。子孫不能幸免。第二。也是罰我們個人的斷案。因爲我們驕傲性成。偏私作主。悖棄天主的誠命。第三。也是罰我們本身。肉情的斷案。因爲靈魂犯罪。是爲肉身的緣故。愛吃愛喝愛穿。愛隨五官的嗜好。愛享肉身的快樂。又因爲我們犯罪。是用肉身五官。如同用傢具一樣。用耳聽

邪聲。用目視邪色。用口出邪言。用手足妄動。孟子曰。縱其小體爲小人。我們不但成了小人。還成了罪人。既然如此。肉身五官。也當受罰。頂大的罰。是復活後的肉身。受地獄無盡之苦。其次就是歸於灰土之罰。但歸於灰土。豈易言哉。尙當有許多變更。譬如你的俊美。變爲醜陋。你的潔白。變爲青紫。帶香抹油的頭腦。變爲醒穢惡臭。凝脂之腹。變爲蛆虫。他人之親近。變爲遠離。他人之愛情。變爲憎嫌。嗟呼。這都是肉身犯罪掙來的。哎。世人不之思。夢生醉死。竟遭成了。這等塌天的大禍。我們盍當拿這樣的情景。思量幾回。以當攔我們犯罪的棒呵。庶幾乎。我們在天堂路上。緊走幾步。

第一。人一死後。他上升否。不知道。他下墜否。不知道。所可知者。

是。若他身帶大罪。他的靈魂。立時被魔捉下地獄。但此不必提。現下先說他的肉身罷。他一死之後。肉身躺在床上。不知不覺。不見不聞。不言語。死了死了。你再起來罷。再誘人犯罪罷。不能不能。你這塊死肉。誘感過多少人呢。多少的貞男妙女。因着你下了地獄呢。完了完了。你不再誘感人了。呀。那如在先不立惡表好呢。那如從前不鈎引人犯罪好呢。

第二。人一死後。光不覺。不知。還不算。還有他樣刑罰。你看虫飛闐闐。蛆虫滿面。向日之罪惡。從五官出入。今日的蛆虫。也是如此。你仔細看看。耳目口鼻。出來進去。蠕蠕而動者。是什麼物件呢。他們咬你的眼睛。齧你的舌頭。吸你的腦髓。穿你的心胸。透你的肺腑。嗒。我渾身犯過罪。活像蛆虫有知。替天主大

加討罰一樣。况說你越肥美。他們吃的越凶。從此看來。稱肉身爲蛆囊糞袋。一些不假。嗟呼。我向者。吃美味。嚼香甜。養的肉身。肥白大胖。這不過是爲蛆虫。預備酒席而已。罷了罷了。而予尙何言哉。尙何言哉。

第三。人一死後。渾身的脈絡。五臟六腑。全全變爲惡臭。血滲水。花紅膿。爭從六竅擁出。腥穢臭氣。瀰滿空中。隨風漂盪。人人爲之掩鼻。妻子爲之退步。嗚呼。虛中之虛。幻中之幻。這真是我們。後日的本來面目。你側耳聞聽。此膿血。不住大聲疾呼說。罪人罪人。你聽真。我有句箴言。送給你們。我昔如爾。今何不思。爾後如我。今何不戒。

第四。人一死後。別人在屋中。大哭一場。其哭者當中。有是真

疼愛的。有是奉行故事的。也有是爲鄉親情面。不得不然的。此所謂吊哭。吊者慰也。哭死者。以慰生者也。然此純是交接的度數。於死者毫無干涉。若你想已死之後。哭你的人多。就爲榮耀。差了差了。當初謀試吾主的。黑落得。暴虐無道。妄殺無辜。人人切齒。諒自己死後。必無人痛哭。就在自己死之前夕。不論忠奸。殺死許多朝臣。自忖曰。我死之後。他們不得不哭了。吁惡王黑落得呀。爾死之後。果然哭的人多。倒底全是恨你哩。我的朋友。爾死之後。大半哭者不少。豈真他們愛你麼。未必未必。就是愛你。他們的哭涕。爲你有什麼用呢。

第五。人一死後。有人爲之誦經者。曰。天上諸聖人濟佑。天上諸天神接導。收其靈魂。供獻於天主臺前。嗟。此乃期望之辭。若你

帶着大罪身死。天神不能佑。聖人不能接。也獻不到天主臺前。又有爲你作祭者。然若你在地獄中。那還有何益處。總之。不如趁早回頭。方爲上策。

第六。人一死後。不少評論之人。但說長短道皂白。全不足輕重。比方有人誇獎你。也能寫。也能算。也能講。也能勸。各樣長處都有。惟獨不會告解。未得赦罪。壞了壞了。千萬個好。也抵不住這一個不好。奈何奈何。然這個不好。就是未得罪赦。是真不能辦的麼。或是能辦而不容易辦的麼。否否。又能辦。又容易辦。乃竟未辦。這真令人後悔一百個死。嗟。晚矣。晚矣。不能補救了。

第七。人一死後。親人也不親。近人也不近。你想。誰還敢

與你把臂談心呢。誰還敢與你同床共臥呢。爹孃妻子。拿一方白布。蒙在你頭上。與你絕了交。不欲見你。也不欲你見他們。不特此也。還嫌你佔地方。討人厭。恨不得早早離開。於是買棺材。製裝裹。快快將你擡出。嗜你的家。不許你住。你的床。不許你睡。在田間。壘一小屋。七尺長。二尺半寬。兩頭高底不亭。任你自己去臭爛去罷。甚或地皮上也不許你佔。在不毛之地。掘一深坑。大家說說笑笑。吃嗑一飽。將你掩埋掩埋。遂以了事。吁。大丈夫。男子漢。東抓西撓。過了個紅華日子。那知道一死之後。只落了個小小土坵。可惜可惜。教友叟。你若想到其間。爲何尙將七誠十誠。置諸腦後。寧下地獄。爲子孫制下土地莊田。蓋上樓臺殿閣。你瘋了麼。你傻了麼。真令人百思不解。

其故。呵呵。

第八。人一死後。必有個穿戴。當其在世時。嘗囑托說。我死後。要什麼鋪金蓋銀。穿綢着緞。乃一死之後。事不由己了。許多孝子慈孫。去買裝裹。靴帽必揀舊的。衣服必要賤的。甚至於袍褂。無縫無線。襪子粘成。可笑可笑。這是何等排場呢。世虛世虛。孝子慈孫。連父母也要欺侮。而我反要愛慕貪求。甘受其欺。可怪可怪。請你今日。穿戴上此等靴帽袍褂。在街上遊走一遭。不知人說你怎樣瘋狂呢。

第九。人一死後。巷口街頭。尙說你怎長怎短。這般那般。迨至日久天長。提念者就日少一日。師主篇云。你何時離了人的眼目。人的記念。也就離了你。及到代遠年湮。人必將你忘淨。

請你想想。我們中誰能記得他五代祖宗的名字呢。誰能稱揚他們的事蹟呢。恐怕不多罷。嘻嘻。我們既承受他們的家業。口稱光宗耀祖。今日連祖宗的名字。忘得乾淨。我不知孝心在那裏。一報還一報。一滴水。一個泡。如同我們忘却先人。我們的子孫。也要忘却我們。吁。我們不是要臉面麼。不是求名聲麼。嘻嘻。我們的名聲。不出二三十年。真算虛假。再過數世。我們的墳塋。不知幾經轉賣。幾經主人。後人起土。白骨暴露。耕者持我乾骨。冷笑曰。乾骨乾骨。你是誰的祖爺呢。你在此也喫也喝。犯罪孔多。你的神工妥當否。你現今在天堂上麼。抑或在地獄呢。子其明以告我。嗚呼。此等事實。便成了農夫的一大問題。

故事。降生後。一六一一年。耶穌會司鐸。名高爾那畧者。爲觸目警心。在桌子上。放了一個骷髏頭。日與相親。得益不少。一日。忽想。若此人。今在地獄。卽是天主的大仇。我今日與他相親。將他攔在桌子上。深恐不祥。遂求主說。天主呀。若此人果在地獄中。求你叫他運動運動。以作記號。求畢。人頭忽然跳躍起來。在桌子上。運轉再三。嚇得司鐸。屏氣不息。面如土色。吁嗟乎。我後日之乾骨。在農人手中。也跳動否。勿爾勿爾。千萬不要。我將用盡方法。不下地獄。我的乾骨。自然安靜。不會跳舞。

故事。以上的道理。若人老實。默想幾番。吾知不回頭者。幾希矣。請看聖西爾勿司得肋。不是因爲開棺驗屍。立時騰修。因而

演出萬世不朽的箴言曰：我昔如爾，今何不思。爾後如我，今何不戒。

故事 又聖方濟各卜爾日亞。不是因爲見了皇后的屍首，就辭高位。入耶穌會的志向，越堅固了麼。初西班牙王加祿第五爲日爾曼天子之時，卜爾日亞爲其首相，光榮無比，通國無雙。會皇后，依撒伯爾身死，已成殮數日矣。卜爾日亞來行開棺驗屍禮。一見今日之醜陋，與先前的國色相比，不覺一陣心酸。嘆息一場，曰：死乎，死乎，你真無情。連皇后也不饒恕。罷了罷了。這不是向日的國色麼。手如柔荑，膚如凝脂，領如蝤蛸，齒如瓠犀，螭首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮。嗚呼，這些俊美的光景，現今在那裡呢。俊美已經過去，醜陋接着上來。衣服

沒有改變。人已不是從前。這全是死的緣故啊。營營青蠅。勿助死爲虐啊。你們也敢在皇后身上。來混亂麼。皇宮的侍屬。儘將你們在那裡呢。空有刀槍劍戟。連這些噹噹亂叫者。也收捨不了麼。嗜死真可怕。死真無情。我今要回頭哩。要做補贖哩。要進衣納爵的會哩。再不遲延了。主速扶救我。俾知痛悔改過。善隨你的聖佑罷。

故事 在意國。出了一位聖女。名珍珠者。西音瑪加利大。長的聰明伶俐。美貌非凡。可惜生母早死。父爲之娶季母。季母不賢。待女暴虐無道。張嘴罵。舉手打。卽成了小女兒。日常的飯食。俗話說。有了後孃。有後爹。爹惟婦言是聽。見女挨打受氣。不知救護。反裝聾裝傻。鬧的小女。無處藏身。直得東鄰西舍。

躲躲藏藏。因而出了是非。季母不加憐惜。反幸女有過。家醜外揚。做成棍棒唾罵的理由。小女無奈。與人私奔。說到這裏。不禁令人怒髮衝冠。投筆長嘆曰。可恨哉。後孃。更可恨哉。後爹。有多少好兒好女。因着你們的惱惡。逼之爲惡。以掩飾。你們打罵惱恨的狠心。因而下了地獄。可惡可惡。天主要給你們算賬哩。要在你們手中。討要兒女哩。珍珠在外。不顧廉恥。那不用提。然天主早惱惡此後爹後孃的狠心。定要用自己親爹親孃的手段。將破裂的珍珠。修成五色的美品。以爲後人的矜式。先賢有云。瑪大肋納的淚珠。變爲紅珍珠。與聖若望童貞的白珍珠。各盛一盤。獻於天主台前。天主一樣看重。所以我們。幸而貞潔無損。自當用避靜神工。刮垢磨光。使珍珠更發

顯潔白晶瑩。不幸而貞德破裂。更當用上等痛悔。團成紅珍珠。用望德團成綠珍珠。用克苦補贖。團成紫珍珠。各盛一盤。恭獻於天主台前。我不知天主。是怎樣喜悅呢。却說那少女的私人。一日外出。領去一犬。數日後。犬忽奔來。咆哮不止。咬住珍珠的衣襟。拉之使出。珍珠隨之。至一柴草堆。犬啼號而出。啼號而入者。數四。珍珠注目窺視。見有血肉模糊者。是其私人。蒼蠅圍繞。臭氣撲鼻。不禁放聲大哭。呆坐半晌。既而若聞死者。呼曰珍珠。珍珠。我已被人殺害。爲你的緣故。已經下了地獄。你若不趁早回頭。免不了齊來受罪。珍珠聽罷。一再思維。翻然改悔曰。改矣。改矣。再不敢了。回家罷。回家罷。但父母容納我否。他們不打死我麼。噫。小棍則受。大棍則逃。

親戚里友在前。真個打死我麼。未必未必。起。歸家。見父親說。爹呀。在上得罪了天主。在下丟了你的人。不孝女。知錯認錯。躺在這裡。任憑打罵罷了。及到家中。後爹後孃。果然打罵齊施。打的珍珠。不醒人事。幸虧親友在傍。不至喪命。後經親友。擡到家內草房中。休養。不數日。傷痕全愈。遂興工念經。克苦補贖。先將自己心愛的頭髮剪去。後用新磚磨其俊秀之臉。磨的鮮血橫流。後用灰炭。抹在傷處。遂把一個俊美的小西子。變而爲醜陋的大莫母了。至論嚴齋鞭打。等等苦工。不言而喻。日夜哭涕。哀號不止。時年二十有七矣。魔鬼見其回頭屬實。不勝忿怒。務使其再犯大罪。所以或裝扮先前的私人。來相周旋。或嚇使輕薄的少年。來相戲謔。或在像司內。叫他

看見邪像。或在身上。叫。他覺着邪情。種種誘惑。不一而足。聖女爲勝魔誘。除祈禱外。更大加苦工。有時赤身躺在冰雪上。直至手足凍僵。有時滾在荆棘中。直至渾身破爛。或用火燒。或用針扎。有時疼的難忍。放聲大哭。哭後仍然還下毒手。嗜嗜聖女如此行爲。真算惱恨了自己。耶穌監其誠心。憐而慰之。親用手帕。擦他的眼淚。壯他的胆氣。賞他聖佑。叫。他全全效法了瑪大肋納。至今稱爲聖女。各處恭敬。

聖主日瞻禮七。六品唱說。福哉亞當之罪。因爲此罪。天主賞賜了救世者。我也能說。珍珠犯罪。實是可惡。及犯罪後。亦可說。福哉罪過。若無罪過。恐聖女沒有立了這些善表。團了這些珍珠。願天主獲讚美。因爲惟有天主。能自惡事。生出來了若大的善菓。

避靜神工

第三日論私審判

論告解就是審判

注意 審者。問也。判者。斷也。問清白。然後就加賞罰。當知審判有
三。一。是仁慈的審判。二。是威嚴的審判。三。是彰善闡惡的審判。
這三樣審判。頭一樣過的好。那兩樣全要好。頭一樣過的不
好。那兩樣就全要不好。仁慈的審判。是辦神工。何以言之。爲
成一真審判。當有原告。有被告。有証見。有問官。在此仁慈審判
時。原告是我。被告也是我。經云。自訟自承。又告時。當無過不及。
全以良心作証。所以見証也是我。問官是天主。經云。籲告
吾主。全能天主。陪審者。是一切天朝聖人聖女。既是仁慈

的審判。天主不欲大發威嚴。親來聽審。所以委托司鐸代問。經云。及司鐸代天主位者。究其實。看得見的。是我與司鐸。天主及天朝聖人聖女。全在暗中。稍發顯出來。驚動了我們的胆魄。如此審判。省事的很。其禮節。也不過。一稽首。三拈心。老實說。罪。就完咧。經云。我今稽首。自訟自承。云。後說我罪。一拈心。我罪。兩拈心。告我大罪。三拈心。你告罪既完。司鐸整重其事。替天主赦罪。聖經云。你們赦我也赦。你們留我也留。就是指的這個審判。司鐸已說赦。任憑你的罪。多大多凶。如何醜陋。那怕你惡像魔鬼。天主一筆鈎消了。鈎消以後。天主永不提。司鐸永不說。爾心之潔。好似無玷白圭。嬌嫩玉甌。永不髒污過一樣。你看聖瑪大肋納。聖伯多祿。等等聖人。回頭以後。吾主耶穌

會提過他們的罪麼。沒有。沒有。你再想。不論那位司鐸。提過你告了的罪麼。沒有。沒有。甚至餘聖臬波莫。爲不提告過的罪。寧願捨身致命。

以上所說的審判。是何等仁慈。吁。良善的耶穌。若你未定此聖事。是誰想到了這裏呢。聖教會稱爲寵教。真是名不虛傳。因此一端。已足做証。但是如此大恩情。如此便易事。竟有多人不欲善用。冒辦神工。下了地獄。真是令人不解其故。現今他們在地獄當中。想起爲升天堂。有了這樣容易的法子。自己未嘗善用。不知怎樣後悔呢。教友。你若從前用的不善。今日善用罷。免的後來後悔。

論私審判之可畏

私審判。稱爲威嚴審判。爲什麼呢。是因爲在此審判。無善不賞。無惡不罰。一無偏私。誰也不能幸免。什麼是私審判。要理說。人的靈魂。一離了肉身。就獨自到天主臺前。聽審判。

注意 第一。審是詢問。一。天主問人犯了何罪。二是大是小。三。在何地犯的。四。在何時犯的。五。同何人犯的。六。犯罪的工夫大小。七。犯罪的次數多少。八。此罪是怎樣的。九。有加增罪的緣由沒有。

一。問人犯的何罪。如犯的罪。是歸於何誠。是四規否。是七罪宗否。是逆天主。傷別人。害自己的罪否。二。是大是小。如罪的本質大小。或光景叫他變爲大小。三。在何地犯的。如或在家中。或在野外。或在堂中。或在道塗。四。在何時犯的。如或在夢寐之內。

或在清爽之時。或在作工時。或在玩耍時。或在念經時。或在與祭時。五。同何人犯的。如或同本家人。或同外姓人。或同在上者。或同在下者。或同先生。或同徒弟。或同兒女。等等不一。六。犯罪的工夫大小。如或瞬息。或一時。二時。七。次數多少。如或只一次。或十次。或衆多次。八。是何樣犯的。如或心思。或動情。或實犯。或引誘他人。或當着孩童的眼目。種種不一。九。有加重罪的緣由否。如偷盜聖物。殺人在堂中。等等不一。

注意 第二。判是定斷。是分別。問訊以後。無罪者升天堂。有大罪者。下地獄。帶小罪者。下煉獄。然天堂。地獄。煉獄。又按功過大小。多寡之分數。福樂不同。罪苦亦不同。然不論何如。總是公公道道。絲毫不爽。無過無不及。

注意 第三。私是獨自一人。雖然聽審判者。不啻千萬。到底是各人聽各人的斷案。與別人毫無干涉。此時誰也替不了誰。誰也保護不了誰。可畏哉。私審判。

故事 二百年前。在南京金陵。有教友嚴保祿。善畫者也。曾在堂效勞四十日。不計工價。生平熱愛聖母。玫瑰經。無日或缺。又特敬彌厄爾天神。後得病而死。惟胸坎中。微有跳動。如是者三日之久。三日後。忽能言語。大發哀聲。驚怕至極。說(謝天主。謝聖母。免我地獄的火燒。謝聖彌厄爾天神。救了我)此語來回不斷。久之久之。怕情少散。向人曰。我死之後。獨自到天主臺前。那時有三萬人。等候聽審。然各人聽各人的審判。絕不混亂。一會兒的工夫。審判完畢。一人直升天堂。一人下了煉獄。

一人就是我。回到世上。人問他如何。他說不用提。嚇煞人。我死之後。邪魔齊來圍繞。張牙露爪。要喫要咬。幸有聖彌厄爾天神。怒目痛呵。魔鬼不敢妄動。我獨自一人。跪到天主台前。天主威嚴至極。怒聲說道。保祿。保祿。你有兩大罪。一是忿怒。一是貪財。聖彌厄爾急忙跪下道。主子。你是明鑑的。他雖然有罪。但向日在堂中。盡義務四十日。這個工勞不小。主子說。不錯。四十日的哀矜。能抵他的貪吝。但他的忿怒。怎樣呢。彌厄爾不能答。急將我一把拉起來。說。保祿不好了。快求聖母罷。天神就同我跪下說。孃哎。你的孝子保祿。危險至極了。快救他罷。聖母轉身向主說。吾主。吾子。你寬免他罷。主子說。吾母。你叫爲兒的。怎樣呢。叫他下地獄。你必不行。叫他升天。

堂罷。你看如何呢。母親說。帶着大罪。怎能升天呢。主子說。叫他下地獄。你不依。叫他升天堂。你不行。孩子當如何辦去呢。主母說。叫他回到世上。辦神工。做補贖如何。主子說。惟母之言是聽。此言一出。主口。天神立時替我感謝。將我提拔回來。此時魔鬼一見。不勝忿怒。齊聲咒罵。而我已來到世上。謝天主。謝聖母。謝天神。此後保祿又活二年。善生福終不提。以下的默想。分爲三題目。一是(獨自)二字。二是(到天主台前)五字。三是(聽審判)三字。

默想 (獨自)二字

第一。獨自是無所攜帶。無人跟從。上古之時。有殉葬之惡風。秦武公卒。從去者六十六人。穆公死後。從去者百七十七人。而

三頁與焉。然此是以身殉葬。同諸侯埋在一處。而不能同諸侯齊到天主臺前。相幫諸侯受審判。人一死後。親者厚者。哭啼不止。到底不能跟你去。你有妻子。當丟下。你獨自去。你有爹娘。當丟下。你獨自去。天主臺前。你未去過。欲結伴同行。不能不能。當獨自去。天主臺前。可怕至極。當有人相幫。沒有。沒有。當獨自去。你去時。攜帶何物。無所攜帶。當獨自去。你的金銀寶物何如。當丟下。你獨自去。你的光榮福樂何如。當丟下。你獨自去。所以你一死後。親人當丟下。財帛當丟下。連肉身也當丟下。你看冤不冤。又當獨自聽審判。你看怕不怕。然而直得如此。嗟。以此看來。我還掛念親人。財帛。做什麼呢。

第二。但是果無所攜帶麼。有有。若你幸而有功。修了德行。那真可以帶去。如同貞潔之白珍珠。愛德之紅珍珠。望德之青珍珠。謙遜之紫珍珠。又有信德之黃金。祈禱之乳香。克苦之沒藥。全要帶去。猗歎休哉。供獻於天主台前。同聖經之忠僕。感謝說。主子。你賞我五塊元寶。這不是又賺了五塊。吾主顧而樂之。說。(好好好。忠信之僕。來享爾主之福樂。)果然如此。這豈不甚善麼。若不幸身帶多罪。那也不能扔下。原來聖賢用動物比罪惡。如同狼心之狼。邪淫之豬。驕傲之孔雀。偷竊之碩鼠。貪饕之蝦蟆。傷人之老虎。又有海螺。比懶惰。長虫。比嫉妬。諸如比類。飛的飛。跑的跑。臥的臥。跳的跳。全要愛戴你。跟隨你。你回首相顧。甚覺害羞。麾之使去。而不去。打之使離。而

不離。直要跟隨你。到天主台前。叫天主看看。他們是你的兒女。不是。嗜。嗜。羞煞人。羞煞人。向日在神父一人面前。尙害羞吐露。今日該當顯露於天朝聖人聖女面前。真來羞煞人。嗜。嗜。罷不得向日用痛悔之淚。將此種種妖怪。全然淹死。嗜。晚了。可奈何。呀。主速扶救我。俾知痛悔改過。善辦神工。招。死這些妖孽。

第三。獨自却不獨自。人一死後。親戚朋友。誰也不能跟去。金銀寶貝。一概都當撇下。惟有功過。不能不帶。上已言及。獨是果無跟去的麼。有有。一是你的大仇。一是你的密友。密友是誰。就是你跟班的魔鬼。你一生惟魔言是聽。他說十誠不必守。你說。惟命是聽。他說四規可以犯。你說。惟命是聽。以至貪財。好

色放縱。五官樣樣隨其指引。此時魔向你云。我可愛的朋友。你既與我狼狽相從。自然與我結爲弟兄。現今你去到大主台前。我豈能任你獨去麼。罪人說。你跟我何爲。去相幫我麼。答說。是是。相幫相幫。相幫你下地獄。在天主台前。我要明明告你。吁。教友呀。你拊胸自思。與魔鬼結爲弟兄否。若果然。現今卽當與之絕交。就是凡是他的誘惑。一概不聽。又有你的大仇。也要跟你去。此仇爲誰。就是你的護守天神。天神的本分。是應護引治。譬如他說。你當念經。善辦神工。你說不聽。他說。你當離開某某朋友。你說不聽。他說。你勿記仇。勿看戲。勿談及淫穢等事。你說不聽。不聽。嗜。你時時事。如此忤逆。你與他不成了大仇麼。到死後。他也不能不跟你去。一爲當見証。

明言你犯罪是真。二爲自己謝過。委罪於你。說你從未聽他。白護守了你一輩子。吁我的朋友。以上所說的。是真的否。可惜一些不假。呼我定志要與天神和好。事事聽其指引。吁。護守天神。求你寬免我罷。我許下以後。定要聽你。不敢違逆了。

默想 (到天主台前) 五字

注意 聖經云。智德之始。厥惟敬畏。智德之用。是使人改過遷善。大聖人。或能專賴愛德。修完全德行。但吾儕罪人。惟有敬畏怕主之心。方肯下手動作。我們就當用聖詠的話說。(主望爾以畏懼之情。釘我肉軀。) 此怕情。就是刺馬的鐵錐。振作我的懈怠。勉勵我的軟弱。使我善始。使我善繼。使我善終。使我不致半途而廢。從可知爲改過遷善。怕情是不可少的。我們就求

天主實此怕情。覺得審判之嚴。當不得現下。當將靈魂預備停當。爲的死時不受驚慌。爲助我們得此善果。默想之先。當將兩個故事仔細思量一番。

故事。話說五十年前。我們直隸南境。第一班登鐸德高位者。有于承誠。安德肋司鐸。係深縣護駕遲人。自幼好古敏求。才德學問。技藝。樣樣首屈一指。不幸短命。終前謂吾輩曰。我今方知(世虛一語)矣。不能吃。不能喝。不能睡。渾身不能轉動。可幸。我手尙能畫十字。以驅邪魔。念經以求主。謝天主。謝聖母。時至大漸。忽然瞪目。伸手。大形驚恐。久之目閉。手落。泰然長逝。此大德司鐸。何所懼乎。蓋人命終時。是嚴關。主無救。兮惡魔探。明知將到主前。惶恐特甚也。若此大德司鐸。害病一年有餘。日日

預備受審判。死時尙且如此。我們罪人更當何如。

不特凡人如此。卽聖人亦所不免。聖西彼連博學。而致命者也。當頭在白刃之下。尙說。天主。天主。我甚怕你的審判。惟有惡人。慙不畏死。如同山羊。胡胡塗塗。被人牽去。刀下頭落。逕入地獄。可惜可惜。

故事。聖伯爾各滿。與大尼老。類思共稱耶穌會之三朶白花。然死時驚懼特甚。忽然從床上坐起來。渾身驚抖。雙手動搖。仰天呼曰。不。不。我不爲此。吾耶穌乎。我敢得罪爾麼。聖母孃。我敢得罪爾聖子麼。有頃說。速去。速去。遠離我。我不爲此。我不爲此。寧死千次。萬次。萬萬次。我不爲此。衆人爲之伏地祈求。酒聖水。趕魔鬼。聖人神色平穩。斥魔曰。沙殫。去。我不懼爾。

過半日。魔鬼又來。比前更凶。聖人哀號曰。斯實出於無心。斯實出於無心。有頃復云。爾固當回修院。爾固當回修院。其神師看他哀號不止。叫聲。白爾各滿。聽吾命。聖人聞師言。莞爾而笑。波濤頓息。隨神師念說。吾天主。吾信爾。望爾。愛爾。自是心平氣和。而終。嗟。嗟。聖人終時。如此。我們後日如何。爲今之計。當將靈魂之事。安排清白。不要丟下害怕的根苗。見聖人本傳注意。爾固當回修院。其命意見聖人本傳。茲不贅。

爲何聖人們終時。多有如此者。一因爲他們知道。天主是怎樣的。二天主台前是怎樣的。三天主的審判。更是怎樣的。我們卽拿此端三當做題目。

第一。(天主是怎樣的)呢。一他是全能的。二全知的。三至公的。四

至聖的。五至上的。六至廉的。七不可挽回的。八不看臉面的。九不可欺哄的。是如此的天主。你看可怕。不可怕。

一是全能的人。不能躲藏。不能逃跑。你逃到天外。他要將你逮回。二是他是全知的。他認得你清楚。他的本性本體。透你的骨髓。入你的心竅。你的思言行爲。全在他掌握之中。三是至公的。無善不賞。無惡不罰。又是賞罰。各得其當。四是至聖的。人的罪惡。些微不能容忍。連功勞德行。也要審判。如慳吝的。齋克。怯懦的。忍耐。生病的。罷工。求名的。儘讓。望報的。施捨。調戲的。愛情。這些善工。全要分別清楚。五是至上的。所斷的案。不能反覆。不能上控。六是至廉的。不受賄賂。不許講情。七他是不可挽回的。或賞或罰。出言爲定。永無變更。八他

是不看臉面的。不問你是何地人。何等入。父母子女何如。先前如何。只看你一死之頃。有功受賞上升。有罪受罰下墮。九他是不可欺哄的。不容巧言花語。無而爲有。有而爲無。天主看的透徹。纔不爽。嗚呼噫嘻。如此的天主。要親自審問你呢。我問你怕不怕。若怕。應當及早預備。

第二 天主台前。又是怎樣的。當初天主在西乃山。頒十誠。地動山開。烏雲遮日。火山衝出。黑烟下降。號筒亂響。如德亞人嚇的。臥在地下。央求說。梅瑟。你替天主說話罷。若天主親自言語。就嚇死我們了。趕你到天主台前。你還能說我的好神師。你替天主說個赦字罷。不要叫天主開口。他說個罰字。我就沒命了。但見在上有天主。威嚴至極。坐在寶座上。四面天神

圍繞持刀拿槍。聖人侍立。渾身驚抖。天神只等天主吐個罰字。卽時動手。絕不憐恤。在下有地獄。大門洞開。昏黑無底。沖出火炎。羣魔擠成一團。有持鈎的。有拿鍊的。但等綁我。綱我。拉我下地獄。左有跟班的魔鬼。齜着牙。露着爪。恨不得大口吞我。右有護守天神。哭哭涕涕。怨自己護守的不值。外有賬簿。記我罪過。重而且多。內有良心。記罪清楚。欲忘不能。我渾身惡毒。臭氣漫散。臉上有愛俏的瘡。胸前有惱恨的瘡。肚腹上有邪情的瘡。脚手上。有亂動的瘡。至於耳聽淫語。口出邪言。目視邪色。無不流出腥穢膿血。使人掩鼻。其餘所跟來的怪獸妖禽。見前與我滾在一團。長虫圓蝎。蟋蟀不息。哎呀呀。呀。如此這般。要等天主審判。想從前。好悲傷。我這等惡毒惡

真醜陋罪污。只要在我的良善神師前。一稽首。三拊心。說個告我大罪。全能豁免。然而晚矣。恨恨恨。

第三 天主審判。又是怎樣的呢。天主審判一定。說罰定罰。說打準打。請看當初天神。何等美妙。且是天主首出之功。一犯重罪。天主不惜。推下地獄。人爲萬物之靈。上主的肖像。一犯重罪。天主不惜。逐出地堂。亞當長子。名喚加音。殺死兄弟。天主不惜。將他交於偏情。漂流無定。洪水之世。人民億兆。貪淫好色。背棄了天主的命令。與加音的後代結親。天主不惜。雖有無數的嬰兒。因他們爲邪淫之子。一齊淹沒。五城之地。華麗世界。美比地堂。因習犯拂性之色。天主不惜。與其孩提。可憐焦土。如達司非宗徒麼。亞納蓋法。非大司教麼。黑羅得比拉

多非王公官長麼。諸如此人。天主絕無情面。少少寬貸。又如德亞。非自己的民人麼。非自己的弟兄麼。非亞巴耶之後代麼。然叫帝鐸一時殺死八十餘萬。血流成渠。國而不國。至今漂流無定。世世當天主罰人的榜樣。我的靈魂。你想到其間。直得結尾說。皇皇天主。赫赫威嚴。實罰至公。若欲逃其公義。惟在今日。不在後世。這些道理。直得切實記着。這個可怕的天主。你看是怎麼樣的利害呢。

默想（聽審判）三字

注意 當初古聖若瑟的哥哥們。因為七年大旱。到厄日多國。去糶糧食。為厄日多宰相所困。遭難不少。後宰相忍受不住。大聲說。我是若瑟。我還活着。哥哥們一聽。嚇的魂不附體。想不到

他還活着。怕他報仇。不知怎樣是好。呀。罪人罪人。耶穌的兄弟哪。是你輕看過他。凌辱過他。傷害過他。釘他在十字架上。想從前。你隨私妄動。胡作亂爲。好像不知有耶穌一樣。你想他死了麼。你想他不知不覺麼。你想他不覺難過麼。不然不然。及到你臨終後。他厲聲給你說。你看看。這就是我。是你凌辱殺傷的那個我。啊。罪人一聽一看。必要嚇成一團。隨着來拿耶穌的惡人。跌仆在地。等待審判。並不得與倒在地下的掃羅。向主說。吾主。叫我何爲。因爲人一死後。已沒了回頭的恩典。但等着受審判而已。但此審判。是如何起頭。如何結尾。待我細細講來。

古跡 向日。聖布路諾。同朋友六人。曾在深山隱修。其中有一位

司鐸名賴孟多。在生講道勸人。頗有名聲。一日不知怎的。猝然身死。其時太陽已經西沒。太陰還沒上來。死屍頭前。点着一盞牛明牛滅的小燈。弟兄六人。爲之誦經。纔誦數端。忽見死人。瞪着眼。張着嘴。喊叫說。現在天主審問我。弟兄六人。嚇的不知所以。狼狽而出。有頃。復來誦經。驚抖不止。那知死屍復張嘴瞪目。申開兩手。哀呼曰。現下魔鬼告我。天神証我。弟兄六人。情不能禁。顛仆臥出。嚇的聲息全無。不敢再來誦經。後經聖人勸解。勉強復來。誰想纔一起誦。死者突然坐起。怪聲怪叫。如瘋似狂。說現今天主判我下地獄。魔鬼正要拉我。說罷。以頭搶地。翻滾床下。兩眼瞪個正圓。雙手抓地。如此狀態。直至掩埋之時。教友。你聽聽。你看看。勢將何爲。務必個人救個

人哪。(審判之嚴當不得)誠然誠然。彼賴孟多說(魔鬼告我。天神証我。天主判我)就當我們默想的三端。

說魔鬼告我。云云。你不要妄想是空中的樓閣。夢中的幻想。聖若望可理瑪可記載。一苦修人名司德望。向在西乃山隱修。苦身克己。足足四十年。大德不凡。能顯靈跡。天主賞他有馴服獅子的能力。及到臨終時。怕的利害。看見魔鬼來告。聖人回答說。(有有有。但此罪過。已經嚴齋四十年。告解幾百次。天主仁慈寬赦了。爲這個罪我已經放心。)又有幾次說(沒有沒有。我未犯過此罪。你撒謊哩。你叫沙殫。真是名不虛傳。)後有兩次。聖人流淚說。(這個有。這個有。但此無心之失。主你要罰我麼。不要不要。)耶穌聖心。我依賴爾。吾慈母。吾恩母。罪人之托。我依賴爾。

說罷。氣絕而終。

第一 魔鬼告我。審判我的是耶穌。耶穌乃救世主。仁慈父。然此時。已無仁慈了。惟有公義。陪着的是聖母。罪人之托。然此時。已不托着罪人了。我的本名聖人。亦必在座。然此時。已不爲我的主保了。噫。此時我求誰呢。天上無可求之神聖。世上無可靠之親朋。哀哉。我這孤獨無靠的靈魂哪。此時魔鬼大噴毒水。手持賬簿。寫着我的罪惡。他張嘴說道。天主。天主。此人名叫加約。加約你記得你領洗的三絕麼。你說過棄絕魔鬼。你說過誠然。你真棄絕了麼。未必。未必。你的心腹朋友。就是我。你愛聽的是我。愛效法的是我。不然。怎麼樣有了這本罪賬呢。你又說過棄絕了魔鬼的一總行爲。你說過也。

不羞。真不真。你想罷。你與我並肩而驅。攜手同行。你犯罪之多。勝過我誘惑的大數。你誘惑人犯罪。比我的本勢更大。每次撒網。比我逮的魚更多。你又說過（棄絕了體面光榮）想起來。你真可笑。真算食言。天神命你被屈。你說臉面值千金。天神命你施捨。你說。天下就是錢中用。自己的不捨。他人的要貪。這便成了你的惟一目的。隨世俗。鬧排場。富貴光榮。這是你天天祝禱的。你說真不呢。請你張口反對。天主天主。他。有此三不絕。你叫他上升麼。我想你不能罷。然此。特泛泛言之。現今說實事罷。

加約呀。民國七年五月五日。你與一鄉農算賬。用了朝三暮四的。話頭。昧了他一圓五毛。你說是真是假。加約說。有是有。但那

時我無意誑語。也不過想挪借一時。行個權變。就是了。定志後來補還。況說這個罪。我已經告過。魔云。這也稀奇。既說借。又何必告解。你自己也太矛盾了。況此錢已經三年。尙未補還。勿論如何。花言巧語。說不下去。天主啊。這宗昧心錢。實係大罪。有此一端。地獄也是爲他造的。

又民國八年。新正月初五。你去舅舅家拜年。同他的東鄰家。某姓女。菟絲葛蘿。有些曖昧。此罪我是媒紅。你不能說是誣妄。你在告罪時。我又煽動了。你那害羞的心情。叫你半吐半囁。不敢說明。及鐸德善言查問。你總是怕傷臉面。終以「不端正」三字。含糊過去。天主啊。他辦這樣醜陋事情。天堂必不要他。天主啊。你看着罷。

又民國十二年。新正十五日。鄰村演戲。你在夜間去看唱。此時你台上望。台下瞧。右顧左盼。爲你的淫慾尋依靠。此時你的心情。真若一團漏虫。蠕蠕而動。及回到家中。臥在床上。我在你像司之中。又給你搭了一座台子。叫你將淫奔諸事。仔細品味。來回咀嚼。叫你戀愛。叫你動情。叫你設身處地。如同親身去犯一樣。加約你說這話真不真。加約只是臉紅脖子粗。無言應對。憤不得頭腦鑽地。速下地獄。免聽這樣的告發。

又民國八年八月八日。你與你孀母。有了糾葛。大鬧一場。我煽動了你的怒情。叫你如虎似狼。衝撞了孀母。後和事老勸你。磕頭賠情。你說不及黃泉不相見。果然自三年來。參商不相見。你東我西。讐恨越集越深。天主。天主。你是公義的。這個人先

有三不絕。後有四大惡。邪穢滔天。萬萬不能升天哪。若你許他上升。我也要一齊上去。我只犯過一個罪。未嘗犯過七個罪。況說這個人。你待他多大恩情。他是你生的。你養的。你救贖的。你待他恩重如山。他看你一文不值。爲些微快樂。就要背判你。譏笑你。你說賞他升天堂。他說不稀罕。你說你愛他。他說不知情。他孝敬你。真不如孝敬我。他非我所生所養。他偏要處處聽我。看着我比爹孃還親。既然如此。此人理當歸我。來下地獄。教友啊。你聽見魔魂譏笑天主了麼。是你的緣故呀。你也不生氣麼。你也不恨你自己麼。你真沒有人心了。主。耶穌。仁慈天主。我知罪了。我真後悔了。我定志要改哩。主。速扶救我。叫我真心離開犯罪的機會。一圓五毛。快要補還。舅舅東鄰。至

死不去。戲台子底下。不再避觀。我着給仇人賠情。主子。這是我的志向。求你助佑罷。

第二天神証我。魔鬼告完。天主說。天神哪。我命你護守此人。你怎樣護守了。按魔鬼說的看來。他真成了地獄的劈柴。萬不能曲全。天神俯首答說。天主啊。我照護引治。已經心力用盡。但他從惡如流。肆行無忌。把我的默啟。扔在天外。我真無可如何。致論魔雖撒謊。所告的。大實屬實。後向加約說。加約啊。你下地獄。不要怨恨我。他罪不必提。惟誑騙邪淫。看戲。記仇。等罪。你未犯之前。我不是用四末的道理。恐嚇你了麼。及至犯罪以後。我幾經默彌。幾經提撕。幾經叫你聽道理。幾經叫你聽聖書。看善表。幾經叫你辦神工。休要瞞罪。定善志。快補償。離

危樓快給你嬌母賠情。你一味裝聾不聽。你說是真是假。加約哭涕說。天神哪。原情罷。天主台前。善爲說辭罷。天神說。不敢。也不能。現今惟有公義。話說之間。忽然有兩位天神降來。一齊跪下。一位先說。主子。主子。當重重罰此惡人加約。些須不留情。我護守張姓的幼童。此幼童。俊美養天神。潔白如玉藏。是這可惡的加約。調戲了他。誘感了他。犯罪。將一朵雪白的。小銀花。變成污臭。你說叫我怎能忍耐。天主。你說過。這等惡人。當用磨石。繫在他脖子上。沉在地獄海中。一爲罰罪。二爲報仇。那一位天神說。天主求你治罪。此惡人加約。胆敢輕褻聖堂。聖堂是我看守的。是你的宮殿。他竟敢在你面前。東瞻西顧。跪無跪像。坐無坐容。脚手妄動。心思胡想。悅樂罪污。雖

神父屢次勸說。屢次責罰。他總是硬心不改。在你面前仍然犯罪不止。天主啊。求你在地獄中。給他找個相稱的地方。此時。哀哉。加約。二位天神。火上加油。投石下井。加約上看天主。威嚴至極。環顧天神。都成仇敵。下看魔鬼。但等下手。哀哉。哀哉。不禁以手捶胸。哀號說。我這怪物。我這畜牲。誰叫你貪財。誰叫你串門子。誰叫你唱。誰叫你記仇。又誰叫你冒告解。那跟班魔鬼。真來的可恨。誘我犯罪。又來告我。恨恨恨。事已至此。復夫何言。恨恨恨。魔鬼答說。你恨只管恨。等待一會兒。我必要竭盡心力收拾你。以至於無窮之世。教友們哪。你聽見這個。勢將何爲。還不與邪魔絕交麼。

第三 天主審判。以上邪魔凶告天神。証明二位天神。又求加

副等言語。耶穌說。加約你的罪過。重大且多。你真可惡。加約說。主子。主子。休要生氣。我一生奉教。真個一些好處沒有麼。主子說。沒有。就是有好處。也是罪惡。況且些須好處。也不能抵敵你的罪惡。你看。你的奸盜。邪淫。看戲。仇恨。是多麼可惡呢。你看你害了多少人呢。叫多少人下了地獄呢。我費過多大氣。救贖的人。你一脚踢到地獄。我與邪魔有解不開的仇氣。你反愛慕他們。叫他們爹孃。稱他們朋友。以此之故。他們來凌辱我。譏笑我。這全是你的罪過。招惹來的。你說。你可恨不恨。加約說。主子。你是明鑑的。人帶罪惡而生。犯罪是他的本勢。我怎能無罪呢。另外我的偏情太大。誘惑太猛。不能抵制。主子說。你有偏情。我有聖佑。告解聖事。爲得赦罪。實在容易。你

爲何不用。加約說我已告過。主子說你已告清了麼。加約說樹有皮。人要臉。那罪的醜惡實在言不出口來。主子說在司鐸一人前你怕傷臉。現今不怕麼。你下了地獄不怕麼。後來到公審判時不怕麼。一圓五毛爲何不補還。加約說我不知有此本分。主子說神父未曾講過麼。神父的話你常常做耳旁風故意不聽。吁你的三不絕你的四大惡那真當受罰啊。加約說主子主子。寬免寬免。求你叫我復活。另告另補。主子說不能不能。加約說主子啊你的仁慈無限哪。主子說死是生命的盡頭也是仁慈的末了。此時不能提仁慈了。加約說主子看你的功勞罷。主子說不看。加約說看你的十字架罷。主子說我用我的十字架判你下地獄。此言

一出主口。魔鬼齊來細細綁綁。推推拉拉。翻滾地獄中。又聽一陣喊叫聲音。說。又來了一個貪財鬼。又來了一個邪淫鬼。又來了一個看戲鬼。又來了一個仇恨鬼。此鬼爲誰。名喚加約。你們各等魔鬼。當齊來接導。各樣惡人。前來濟佑。供獻於魔王腳下。於是地獄中。齊奏凱歌。慶賀新來之友。加約一到火當中。好像火上加了火柴。灼的更凶更旺。一霎時間。加約沉在火海中。與火灼成一個。直至無窮之世。

聖經記載。耶穌爲審判設喻說。有一貴人。遠出爲王。去時。叫來了十個僕人。每人交給一個木納。命他們放賬行息。或商賈求利。及其歸來。叫僕人全來算賬。其一曰。主子。你的木納。生了十個。主子說。勤哉好僕。我命爾管十城。其二曰。主子。你的木

納。生了五個。主子說。爾也可得五城。厥後一人。用手巾。繫包着。一個木納。恭獻於主人曰。我知爾秉性嚴厲。未出銀而討要。未耕種。要收穫。這不是你的木納麼。我實不敢擅動。請將原物奉還罷。主人怒說。惡僕。我以爾言。判爾罪。你既知我嚴厲。爲何不放賬行息。少賺銀錢呢。遂謂侍者曰。網綁此人。置諸外邊黑獄內。那裡有哀號切齒之聲。以上所說的。是懶惰人。不用天主的恩典。天主必要降罰。若至於妄用主恩。用來去犯罪過。更當怎樣呢。五官三司。超性本性等恩典。全是天主的元寶。死後總得算一清賬。看看賺了多少。不賺卽當受罰。若不但。不賺。反到用來去犯罪過。更當怎樣受罰呢。

避靜神工

第四日論地獄

論地獄實有。以古書俗語証。

惡人不斷的疑惑說。有地獄否。我答說。有地獄。有地獄。千準萬準。如同說有太陽太陰一樣。何以言之。第一用信德作證。第二用性理。也可以推想出來。蓋天下萬國。自南極到北極。自東海。到西海。不論文明野蠻。凡是可稱爲國家的。有賞必有罰。此等事實。誰也不疑惑。皆因賞罰爲治國之要。而治國之思想。又是從天主賦下來的。天主叫人管國家。用賞罰。難道自己。宰治神人。反不用麼。必無此理。書經曰（天彰天討）俗詩曰（湛湛青天不可欺。未曾舉意他先知。善惡到頭終有報。只

爭來早與來遲。你說如此話頭。只證人善惡有報應。怎能證死後準有報應呢。嗟。你這真是習而不察。不思之甚也。如無後世的報應。何爲世人說。（有陰曹地府）呢。爲何說。（有金橋銀橋）呢。又何爲詩經說。（文王在上。於照於天）呢。書經說（股先哲王在天）呢。若文王哲王在天。而惡王如桀紂等。必不在天可知。然此等惡王。既不在天。又身死魂不散。死後必定有個發落。此發落之所在。外教人叫做陰間。我們稱爲地獄。又俗語云。（善惡到頭終有報。當報未報。時候未到。）就是說。雖然現下不報。終究必要報。然（終究）二字。不能但指現世。曾有多人。一生作惡。竟安然死在床上。是在世上。怎能（終究）有報呢。所以俗語說的（終究）二字。必定也指死後。況說。若無後世的

報應。生前的報應。實不平允。此道理見在專書。此不必贅。請諒之。

論地獄之永遠 以性理證

按以上所說的。地獄自然是有。但怎能證明。地獄是永遠的呢。答說。這也不費難。因爲天主是至公至義的。無善不賞。無惡不罰。而賞罰又是各得其平的。譬如十分功過。十分賞罰。百分功過。百分賞罰。人的罪惡既是無限量的重大。所以罰也是無限量的。但罰任憑怎樣重大。苟非永遠。不能無限量。所以地獄之永遠。以理想來。一點疑惑沒有。

切記 人得罪天主其罪重大。無限量。前已論及。此不贅。

論地獄之永遠。以聖經證

至論以信德證有地獄。及地獄是永遠的。那更不難。也更確當。

吾主耶穌傳天國福音。怕人下地獄。傳教僅三年。四大聖史記載。他提念地獄。有十四次之多。可見地獄的道理。真而且確。是萬萬無可疑惑的。又可知。人欲上升。不下墜。怕下地獄。是一劑頂好的良藥。先賢云。人欲不下地獄。先當下地獄。嘗嘗裡邊的酸辣苦惱。自然不敢冒然。走是非的寬路。卜爾日亞非大聖人麼。得肋撒非大聖女麼。他們優入聖域。起初也是用的這付良藥。就是後日。德已修成。還是不斷的使用。一日得肋撒。默想地獄。怕的利害。好似得了神經病。遂如瘋狂。手持苦鞭。連打代跑的。喊說。天主啊。天主啊。我可不放了。寬免罷。寬免罷。又卜爾日亞。多次一日之中。用八點鐘的工夫。想自己下了

地獄。臥在路濟弗爾腳下。一次有人欲知聖人在室中何爲。自門縫窺視。見聖人仆伏在地。淚流如注。時而向天哀號曰。天主。天主可憐我大罪人罷。你看聖人聖女。一生清心寡慾。謹小慎微。還如此怕下地獄。我輩渾身罪污。反逍遙自在。放縱私情。如處無事者然。真來的可怪。像這怪像。若不是喫了魔鬼的迷糊藥。竟能不想地獄。以至於此麼。所以我也敢說。魔鬼欲人下地獄。先叫他不想有地獄。這也正合聖經所說的。人不想死之時。人子卽來。同他算賬。吁吾主。吾真主。我身神污穢。已到了地獄門口。還不知怕。我真昏愚至極了。主。仁慈主。求你用恐懼之鐵釘。穿透我的肉情罷。叫我常怕下地獄。爲的不下地獄。

假使有一罪囚。今日斬條下來。明日當出西門。但若他回心向化。虛心求赦。卽得不死。此人一切不顧。反說。若以人生行業耳。千萬別辜負此一時呀。於是放縱五官。肆行無忌。他也不去求情。他也不想認錯。此等事實。在世上。得未曾有。然而在靈魂一面。可是不少。怎樣呢。此言先發於（爾我）。我們二人。身帶罪污。時時能死。卽時時能下地獄。乃竟心境坦然。如木石一般。真真可怪。真真可哭。主。吾天主。求你變化我心罷。求你柔我心。硬。煖我心寒。勉我心履。天主可憐我罷。不要許我堅定於惡。不知回頭而死。

聖蹟 一七零七年。聖方濟格熱洛尼莫在意國那波里府傳教。一日在大街寬闊地方。講地獄的道理。講的入情入理。聽者

無不墜淚。那知道對着燧人說了短話。招惹了惡人的毒恨。講道的對面。有一座高樓。樓上住着一個搗婦。他聽了聖人的道理。好像札了自己的心胸。但是心硬如鉄石。至死不回頭。又不欲別人回頭。就把樓上的窗戶一開。手提一面銅鑼。連敲帶罵。混亂不止。鬧的聖人只得輟講。徑回修院。動身數武。回頭向惡婦說。（你呀。你呀。你主意要與天主爲仇麼。我給你說罷。不出八天。天主要合你算賬。）衆聽此言。無不驚抖。惟此惡婦。只以詈言辱語應之。第八日。聖人復來此處宣講。講時。鎮靜無比。樓上的窗戶緊閉。也不敲敲鑼。也不咒罵。聖人忽然止講。大聲說。樓上的婦人何在。爲何今日如此安生。衆人說。噫。噫。死了。死了。昨日死去。今日要埋。聖人高聲說。噯。

呀（昨日死。今日埋。那全是小事。他的靈魂何在）他嘗着了地獄的滋味了罷。我們起來。去望着他。遂率領多人。到鴉婦家中。見惡婦躺在床上。臉蒙白布一方。聖人念經少許。起。提着死人的名字說。（加大肋納。你今在那裡。但見惡婦擡頭張目。嗷叫一聲。說。噯呀。我在地獄裡。我知道了。說罷。卽垂頭倒臥。仍然死去。凡見此聖蹟的人。無不驚慌失錯。神不附體。有一人尙在場中。過了四五十年。到聖人列品的時候。他還活着。在羅瑪紅衣主教前。明證此事真確。他又說。直至今日。我尙不敢在此街頭行走。一到此處。惡婦之言。重新擊動我的耳鼓。那悽慘的景況。仍復發顯於我的眼簾。

論地獄之所在

至論地獄何在一問題。不甚緊要。聖經沒有言明。因爲最要緊的是。知有地獄而不下。我既不欲下。知道他的區處之所在。有何緊要。雖說如此。我們不妨將此問題。約畧言之。

地獄之苦有二。一是失苦。一是覺苦。而覺苦最重的。莫如被火焚燒。焚燒之苦。是聖經上明明提出來的。但有火的地方。不一而足。週天諸星。全是團團大火。天文家將天上諸星。分爲兩等。一是經星。多的無數。太陽也是其中之一。此等經星。全然是火。燒的是金。銀。銅。鐵。各等頑石硬物。二是行星。大的可說有八個。地球也是其中之一。他們的皮面。雖然溫涼不等。但其內容。仍然烈火炎炎。無時止熄。以此看來。說地獄在經星上可。說地獄在行星上。也無不可。若問究竟在何星上。按學士

公論。是在地球內。故謂之地獄。因人犯罪。是在地皮上。受罰應當在地皮下。如此說來。罰與罪也有些關照。又自古迄今。天下萬國。凡欲發明此萬苦齊全之地者。無不以地獄稱之。也無有不說地獄是在地下者。古新二經。也是如此說法。古經記載。高來。大當。亞北蘭。同二百五十人造反。相反梅瑟。造謠生事。天主大發義怒。命地張裂大口。活活吞陷三人。又立時噴出大火。將二百五十人。瞬息之間燒死。

教要序論說。地獄者。是天主罰惡人。與魔鬼之區處。在地中心。離天極遠。是天主禁錮惡人。受永苦之處。又須知天下萬國。成一圓球。中心空穴。滿貯永遠不滅的火。云云。以此看來。聖教會的公論。是說地獄在底下。

論人在地上犯罪。當在地中心受罰。

現今你已知有地獄了。並知地獄之所在了。然而你願意下地獄否。你必說不欲不欲。我說你的不欲。不準真切。因爲人欲何往。心必向何處想。眼必向何處看。你向何處想呢。不是向地麼。你向何處看呢。不是向地麼。地上有什麼。有你的妻子。朋友。富貴功名。快樂。此等事物。緊挨着地獄。你愛他們。你想他們。你看他們。若一過了界限。就入了地獄路徑。現今憑心思維。愛的過了界限沒有。想的過了界限沒有。看的過了界限沒有。你還敢說。真不欲下地獄麼。當知人。不比牲扣。牲扣頭向地。心向地。福樂全在地上。世福是他的惟一終向。福樂享完。身死魂散。人則不然。他是爲天福生的。非天福不能滿其貪欲。故

其頭向上。當往上看。以愛天上之物。若他效法牲扣。豬。蝨。地。鷄。刨地。毛虫滾在地上。毒蛇鑽在地下。但他們是牲扣。身死魂散。人可是死了。了不了。你的三司五官。全全向地。噢。喝著。三字不離口。驕奢淫逸四字。不離心。你這是向着地下走哩。走來走去。一過界限。自然就走到地獄。地獄如鉤。世福若餌。禽獸吞餌。鮮不爲鉤。勾住。人享世福。鮮不爲地獄的劈柴。吁。吾兄乎。吾弟乎。現今時候已到。你當抬頭向天。舉心向天。把地下之物。蹴在脚下。蹬着上天。豈不甚善。不然。必定要走到地獄。可嘆可嘆。

釋疑

或云。按天文家言說。地球乃行星中之小者。總算起來。周圍不過七萬四千八百里。從此面透過彼面。不過二萬二千里。如使其中空穴。必無

甚大容量。况說空穴。也不能純無所有。必是盛着鎔化的各等物料。若就世界終窮以後說。譬如現下終窮。亞當子孫。已是有無窮的數目。况說到其終窮。尙不知經多少年代。其數目更不知伊於胡底。而小小地球。怎能容開。這許多人呢。我答說。地球盛開與否。自有天主掌管。請你不必作杞人之憂。相傳有英美好事者流。計算地球的容量。多大。又計算自七千年的人數。幾何。後虛設到世界窮盡的年數幾何。如此多人。爲滿地獄的容量。遠遠不夠。

論地獄之苦

按聖經記載。地獄之中。有覺苦失苦。二者。失苦暫且不提。而覺苦共分七樣。一。是烈火。二。是黑暗無光。三。是咬牙切齒。四。是痛苦哀號。五。是咬心的毒虫。六。是永不轉動。七。是羞辱丟人。

一有烈火

注意。地獄之火是有形之火。但有形之火。怎能燒着魔鬼靈魂呢。答。其中有天主全能安排。我們不必上愁。况說世界窮盡後。惡人的肉身。當下地獄。此有形之火。自然就有了本性的着落。

欲知地獄的火如何猛烈。先當知火與火不同。其熱力亦不同。比如麥楷火。比不上劈柴火。劈柴火。比不上煤炭火。等等。此等世火。是天主的大恩。爲人在世不可少的。雖說如此。在世上各樣刑罰中。若說利害。火燒當數第一。你沒有見過點天燈的麼。將罪人用布裹好。浸透油膩。然後自上點着。將人活活燒死。你看這是何等利害呢。但若以此比地獄之火。難比其萬分之一。

故事 話說一八七三年在美國紐約城野獸園失火。其中獅熊虎豹各樣凶惡怪獸無一不有。失火之日天氣乾燥狂風大作。不一時野獸的鉄籠欄竿燒個通紅。那些野獸都想逃出。亂號亂叫。個個挺身縱起。勢將破籠而出。那知用力雖猛。而鉄籠難破。反將頭腦碰壞。血肉模糊。跌滾在地。息息力氣。不久又起。又碰。又跌。烟火之中。眼看一總野獸東奔西跑。在籠內旋轉起來。扭成一團。一時群獸咆哮之聲。房屋倒塌之聲。火燒碎烈之聲。風吹火燄之聲。人民呼號之聲。震動天地。觀者無不墮淚。咸相驚嘆曰。活地獄。活地獄。其實差了。差了。這等怪像。只可說是地獄的粗影。而與地獄的若難。尚差得無限無量之遠。因爲世火雖然猛烈。終究有限量。地獄之火。燒的是金

銀銅鐵。玉石瑪瑙。等等頑硬的東西。此等物件。融化成汁。鼓盪滾沸。其熱力應該多大呢。再說。地獄之門。緊閉關鎖。已不知幾千萬年。長灼不息。一無透烟之路。圍悶如此。其所加增之熱力。誰能想到。若等到世界終窮後。直灼到無窮之世。其熱力。已不能計算了。除此以外。再加上天主的無窮惱恨忿怒。如火上又加上松香硫磺。其熱力。直得無窮了。

罪人哪。你打開地獄門。你仔細看看。一準有你的地方。那裡的火。將來要透你的咽喉。入你的胸腹。鑽你的骨髓。瞬息之間。你必成一火人。如鉄塊在火爐中一樣。而且被魔鬼很很敲擊。渾身顯出火星。又將你沉在火海中。你必與金銀銅鉄之火。融合爲一。你就是火。火就是你。火燒你。你燒別人。別人燒你。

彼此焚燒。彼此成了地獄的煤炭。有時此等煤炭。重疊堆塞。悶住火焰。如將息滅。那料想。眨眼之頃。火焰直冲而上。火勢更烈更凶。噫。燈頭之火。焚燒一指。你尙不能忍受。趕到地獄中。你怎能忍受下去。罪人罪人。回頭罷。回頭罷。今尙不晚。

故事。昔有一富翁。家存萬貫。而不義之財居多。會生毒瘡。臭爛不堪。各藥一無效驗。諸醫全都束手。亦惟有呻吟待斃罷了。神父見他病重且危。勸他痛改補償。效匝各諾故事。而病者不藥。一日。神父復來勸慰說。今我新得妙方。爲治你的瘡毒。不十日。管保根蒂全除。惜乎藥價昂貴。爾輩視財如命之人。恐不欲用。病人曰。否否。我不怕貴。只要能治我病。雖將家業罄盡。亦所甘心。請神父快些說來。神父說。爾瘡當用人胳膊熱油。

日日塗抹。取油之方。點一小燈。將胳膊漫漫焚燒。待油滴滴而出。卽取此油。在瘡上塗抹。次日復燒復抹。待到十日。肌腹潔白。癩疤管保全無。你有地三頃。令郎三位。若許以肯受焚燒。地卽全歸於伊。吾恐三子爭來求燒。病人說。好好好。謝神父高見。忙卽叫長子來。告以焚燒胳膊。取其熱油。搽到好地三頃。長子聽畢。怒曰。你尙想活多大年紀呢。你今不必燒我胳膊。我也不要你的三頃好地。說罷。悻悻而去。無何。父命次子。燒胳膊取油。云云次子說。我寧願去叫街乞食。不要你良田三頃。你想燒吾胳膊。萬萬不能。無已。父叫三子。告以忠孝大道。許以家業獨承。又將文約交出。善言獎勸。未告以如此如此。三子生性魯莽。聽罷此言。反唇相訊。大傷父心。將文約

擲諸地下。怒恨而出。富翁見此。不禁大哭。神父勸說。你好胡塗。三子寧不要地。亦不欲挨燒。你反寧下地獄。要將此不義之財。傳於此等不孝之子孫。是何心腸。富翁聽罷。翻然悔改。向日效法。匪各諾。多行不義。今日復效法他。痛改補償。成了聖教中的一段嘉話。罪人罪人。爾且如何。有不義之財否。補還了沒有。主。吾真主。我要回頭哩。我要補償哩。雖將家業淨盡。還我欠責。亦所不辭。至於不論做何補贖。或鉄耙。或油鍋。或火床。或炮烙。只要免下地獄。全要安心忍受。天主呀。於猝死於永獄。主救我等。於諸罪過。於諸愆尤。主救我等。

二 黑暗無光

經云。(罪人惱惡光明。而愛黑暗。因爲光明。能叫他害羞。叫他丟。

人。黑暗能隱藏罪過。使他人不知不覺。自己可任意犯罪。你看偷竊的。不是多在夜間麼。奸淫的。不是多在夜間麼。又放火的。不是多在夜間麼。就是不在夜間。因爲辦的是見不着人的事情。必要找人不見之地。犯罪纔能鬆心。然而他果然能鬆心麼。未必未必。人雖不見不聞。尙有本性的良心指責。超性的信光警醒。此所謂（十目所視。十手所指。其嚴乎。）但惡人於不能鬆心之中。找一鬆心的謬理。噢。一付迷糊藥丸。抹煞良心。背棄天主。自言自語的說。犯罪罷。犯罪罷。無人看見。誰譏笑我。沒有天主。誰敢罰我。這是罪人。除了愛有形的黑暗。尙愛無形超性的黑暗。所以愛黑暗。就是愛罪惡。愛罪惡。就是愛黑暗。他與罪惡。既是合而爲一。也同黑暗。成了一個。他

一死之後。既是帶着罪惡。也就是帶着黑暗。他既堅定於罪惡。也必堅定於黑暗。所以地獄之黑暗。是不可少的。永無變更。永無些微光明。輕減其黑暗。

有人說。地獄黑暗無光。就算是大苦麼。答。欲知黑暗爲大苦。先當知光明爲大福。天堂上萬福萬樂。無不皆有。而光明當數第一。若無光明。不論什麼福樂。全不算福樂。所以稱天堂常明不暗。常晝不夜。個個聖人聖女。發光七倍於太陽。也當說。地獄中。萬苦萬難。無不全備。而黑暗當數第一。我說黑暗。你休要想。是如世上的黑暗。世上的黑暗。任憑多大多凶。究竟有些微光明。摻雜於其間。所以黑夜人雖不能動作。而蝙蝠能飛翔自若。鼯鼠能跑跳行竊。地獄則不然。向日天主罰厄日。

多人。第九次奇災。可稱爲地獄黑暗的粗影。厄日多玉。法耶
堅定於惡。不放義臘爾人出走。梅瑟就用手將天一指。立時天
降黑霧密雲。把厄日多包裹起來。惟義臘爾民所住的日子森
地方不在其內。三天三夜。各處昏黑。伸手不辨五指。對面不
見人物。請聽後日所寫的古經上。怎樣講解了此故事。古
經說。天主罰法耶的固執心腸。特降雲霧三日。恍若下了一
層網罩。將人同牲扣。個個罩住。叫他們嚇的骨癢。不敢轉動。
此雲霧邪氣逼人。使人頭昏目懸。心神悶倦。不禁跌仆在地。睜
開雙眼。一無所見。活像坐在鼓中。氣息難出。四枝冰冷。個個如
此。連禽獸也不能幸免。一時鷄鳴喑喑。馬鳴蕭蕭。犬吠猶猶。
虫聲唧唧。獅吼狼號。羊悲牛叫。至論人。老者嘆息。少者哭啼。男

人吐罵。女子呻吟。加之雷聲隆隆。電光閃閃。當此愁苦淒涼的時候。人人嚇成一團。五衷搗亂。如同得了神經病的一樣。所以在一無所見之中。竟看見怪獸怪禽。張牙露爪。全要大口吞噬。虺蛇毒蝎。亂螫亂咬。還要入耳穿胸。又見自己困於巖壙之下。眼看墻倒壓逼。或想自己高臥獨梁上。兩邊有無情的水火。將要淹沒焚燒。嗒嗒如此度日。真是活不如死。死比活強。此乃地獄黑暗的小小影像。

地獄中。此等事實都有。惟比這些利害萬倍就是了。況此黑暗之罰。只有三天。而衆人祇受驚恐。未曾親受咬噬。淹沒。火燒等苦楚。而在地獄中。則當身受各等苦難。於無窮世之時。聖伯爾納多每念及此。大聲哭啼說。我怕下地獄。我怕地獄的野

獸喫我。我怕地獄的毒蛇咬我。我怕地獄的烈火燒我。我怕地獄的黑烟戕我。我怕地獄的黑暗禁錮我。見古經畧說

呀。罪人罪人。聖人如此害怕。你也害怕不呢。如其怕。必當愛光明。而惡黑暗。心思正大光明。辦事正大光明。思言行爲。務要隨真心指引。以信德爲憑衡。勉爲光明之子。常常祝禱說。伏求聖神降臨。從天射光。並求加增信德。多立善功。爲的死後。不入地獄之黑暗。

三 咬牙切齒

咬牙切齒。是惱恨的形像。惱恨的憑據。當知地獄之爲地獄。就是惱恨。無惱恨。雖有萬苦。也不足爲地獄。你想爲何魔鬼受罰呢。不是因爲惱恨天主麼。爲何永遠受罰呢。又不是因爲

永遠惱恨天主麼。他們不能不恨，就不能不受罰，不能不常恨，就不能不常受罰。如此他們的罪與罰，並肩而馳，以至於無窮之世。但是魔鬼惱恨天主，拘不着天主，害不着天主，只能如籠中之瘋狗，狂呼亂叫而已。瘋狗在籠中，不能害籠外之人。魔鬼在地獄，不能害天主，可是能害天主所愛之人，所以他們的毒水，全要向着世人噴來。只要天主允准，只要他們拘得着，你看他們是怎樣凶毒呢。在古經上，你沒有念若伯的故事麼。只因天主吐了一個許字，魔鬼就把若伯弄的家敗人亡，一無所剩。把他的肉身弄了個臭穢破爛無一完膚。又在新經上，你沒有見惹拉撒負魔的二人麼。他們住在墳窟窿中，有時山上狂奔，狼號魔叫，有時拿石頭毒打自己，弄的頭破

血出。又有一幼童。魔鬼負他利害。時而把他投在火內。渾身焦燒。時而把他仍在水中。肚腹膨漲。甚或把他舉的高高。重重摔倒在地。弄的幼童。皆愚癡。骨節森斷。一如垂死者然。然以上所說的。是人在世上。尚不在魔鬼權下。魔鬼就如此凶毒。若到下了地獄。人已到了他們掌握中。你想更當如何。你看他們。咬着牙。切着齒。瞪着眼睛。用盡心機。力量。將惱恨天主的毒水。全要發洩在罪人身上。

人既下了地獄。也就堅定於惡。也就變爲魔鬼。他必是惱恨邪魔。惱恨同他犯罪的人。把不得把他們抓住。一口咬個稀爛。若不能真實抓住。也必設身處地。想他們在自己口中。於是上下兩道鋼牙。彼此相剋。要要有聲。彼此相錯。直直亂響。鬚髮把

他們切碎。復又大嚼一般。照永神鏡記載曾有一人。已下地獄。魔鬼將生鉄鎔化成汁。灌的他肚滿喉塞。然後命他高唱淫曲說。此等淫曲。是你在世上。最喜歡唱的。你現今既喫飽喝足。卽當高唱一齣。叫大家歡樂一回。否。則必受重刑。利害萬倍。此人說我今肚鼓圓咧。喉塞滿咧。呼吸不靈。怎能唱歌取樂呢。也不過伸長脖頸。畧畧怨嘆怨嘆。魔鬼說。那也使得。請卽怨嘆。終當有賞。惡人高聲喊說。(恨恨恨。恨我的父親生了我。我願他得災得禍。爲何生了我。不教訓我。)(恨恨恨。恨我的母親養了我。我願他得災得禍。爲何我小的時候貫着我。)(恨恨恨。恨我的爹。恨我的孃。恨我的妻女。並兒郎。爲你們喫穿我天天忙。忙的將靈魂大事全忘。恨恨恨。)(他如此一唱。四

面響應。震天動地。各處動搖。活像得了什麼大喜一樣。因為地獄之中。惟此一款。是他們的過活。真是地獄之爲地獄。卽爲惱恨。誠然。魔鬼說。你怨嘆的甚善。請再往下怨嘆一回。纔好。於是罪人又接着說。恨恨恨。恨天主。罷得肋造了我。我願他得災得禍。爲何造了我。又要罰我。（恨恨恨。恨天主。我費畧耶穌。我願意他得災得禍。爲何救了別人不救我。）（恨恨恨。恨天主。斯彼利多。多。我願他得災得禍。爲何寵愛別人。不寵愛我。恨恨恨。）他這一緒唱。魔鬼甚喜。足蹈手舞。高聲喝彩。一霎時間。金銀銅鉄之流質。翻滾上來。把他們沉沒於無底的深淵。受輕慢。天主三位一體之大罰。教友啊。你聽聽。你想想。你如此惱恨過否。在家中。同大大小小何如。在村中。同隣家比

舍又何如。你若果然惱恨。這就是地獄的起頭。你倘往前走麼。你尙不改過麼。趁你現在世上。尙可說。苦海無邊。回頭是岸。主。吾天主。速來救我。教我赦仇。教我脫去惱恨的心腸。死後不到咬牙切齒的地方。

四痛哭哀號

聖經云。爾笑樂矣。哀哉。其必將有涕泣矣。以此看來。地獄之痛哭哀號。原來是世上的笑樂掙來的。今世笑樂越多。後世的哀號也越多。後世的哀號。便成了。今世笑樂的報應。一報還一報。一滴水。一個泡。這俗語是萬萬假不了的。所以你在世上。爲銀錢笑樂。在地獄裡。爲貧窮哀號。在世爲喫喝笑樂。死後爲飢渴哀號。在世爲邪情笑樂。死後爲渾身疼痛哀號。在世爲名譽笑

幾死後爲輕慢凌辱哀號。總而言之。你犯的各樣罪過。全成了你痛哭哀號的種子。此所謂種嘉穀。收嘉穀。栽惡樹。結惡菓。栽荆棘。長荆棘。這是絲毫不爽的。

痛哭哀號的近原因。是因爲受刑不過。又不能不受。又沒有指望不受。而受此刑罰。又是牛點安慰沒有。罪人在獄中。想到其間。自然怒恨的哀號。失望的哀號。打罵自己的哀號。一齊發生出來。你掀開地獄的大蓋子。仔細聽聽。有叫爹的。有呼娘的。有說渴的。有喊飢的。有說疼痛的。有說不能轉動的。有說蝎螫蛇咬難當的。有學狼號的。有學狗叫的。真是哼哼嗜嗜。大哭小叫。以致於石人爲之墮淚。草木爲之含悲。我的靈魂哪。是如如此的地方。給你預備停當了。向日在你家中。有一個夜哭

耶叫號不止。你尙不能容忍。又見某人悲痛哀號。你尙不禁心酸。而今在此萬萬哀號中。又怎能忍受呢。况說別人涕泣不止。你也是痛哭沒頭。直到無窮之世。這又怎能忍受呢。且在此哀號之中。半點安慰沒有。當初那嬰城的寡婦。僅有幼子。不幸短命。出城葬埋之時。寡婦送殯。哭的東倒西歪。仰倒合倒。直得有人扶持。耶穌一見。大動慈心。說。女人。不要哭咧。福哉婦人。能聽得這樣的安慰。然在地獄中。這等安慰。是萬萬夢不着的。又拉匝路已死。其妹瑪大助納仆伏在地。哭泣不止。他姐姐瑪爾大附耳微聲曰。主子來了。瑪大助納立時精神爽快。然在地獄中。這樣的話頭。是永遠沒有的。我的靈魂。若不幸你下了地獄。在此千哭萬叫之中。你想想。你嘗嘗此

等硫磺辣椒的淚珠。這就是你不遠的飯食。這就是你不遠的營業。吁。吾主。吾仁慈主。只要能免此永遠的哭啼。在世上。你叫我貧窮也好。叫我飢渴也好。叫我害病也好。不論何樣苦難。我都願欲忍受。吾天主。向日你說過啼泣者。乃真福。求你賞我痛悔的眼淚。求你賞我恨罪的哀號。爲的死後。不進痛哭哀號的地獄。

五咬心的毒虫

或問曰。在地獄中。毒蛇毒蠍。妖妖怪怪的動物。也有否。答。聖人們說。天堂之上。凡世上能有的福樂。天堂上無不具備。惟此福樂。在天堂的格式。與在世上的格式。迥不相同。爲地獄之苦。也可如此說去。凡世上能有的苦難。在地獄裡。無一不有。但

此苦難。在地獄中。比在世上。利害萬萬倍而已。所以能說。在地獄中。有毒蛇毒蠍。有怪獸惡禽。他們齧你的頭。咬你的胸。纏你的手足。吸你的骨髓。鑽你的耳目口鼻。喫你的心肝脾肺。你休要想。此等怪物。是世上所產生的。世上無此等怪物。亦無此樣怪形。世上的動物。雖怪雖凶。究竟是天主仁慈造的。而地獄的怪物。是從天主的恨怒來的。也可說。是從天主允許。叫魔鬼變換來的。但不論何如。總是可驚可怕。非人的明悟。能想到其萬一。聖經說（人目從來未見。耳從來未聞。心思從來想不到。天主爲天神聖人。預備的福樂。）聖多瑪斯接着說（人目從來未見。耳從來未聞。心思從來想不到。天主爲魔鬼惡人。預備的苦難。）罪人哪。你今在世。偶見一蛇。不禁驚抖。忽遇

一蝎立刻叫號。我問你。是誰敢懷着蛇蝎。安臥一宿呢。然在地獄中。這就是你永遠的夥伴。古聖若伯說。吾的姐姐妹妹。就是蛆虫。此言在地獄中。更當應驗。罪人哪。這樣夥伴姐妹。你愛慕不呢。是在現今。當拿主意。

以上所說的是覺苦的毒虫。但吾主耶穌說。在地獄中。有咬心的虫子。是何命意。答。當知人除了肉心。尚有靈心。毒虫咬肉心。是覺苦。毒虫咬靈心。是後悔之苦。所以此虫。可名爲後悔虫。此虫叫人後悔。叫人哭泣。叫人忿怒。叫人打罵自己。地獄之人。不住喊說。想從前好悲傷。爲升天堂。也不過一稽首。三拈心。說。固我罪我罪。那是何等容易。我竟爲一時的羞躁。沒有告清。恨恨恨。但爲不下地獄。也不過五官三思。少少約束。人地事。

物。遠遠離開。那有什麼難處。我竟爲一時的邪樂。沒有謹守離開。恨恨恨。嗚呼哀哉。向日我多能爲善。而未之爲。多能戒惡。而弗之戒。此罪之故。咸歸於我。今在地獄。痛心慘悔。我罪。我罪。告我大罪。)(但是我的好神父。你在那裏呢。快來責怪我罷。快來勸說我罷。快來給我說個赦字罷。)(嗟他不來。他不來。這可怎樣是好。沒有指望了。恨恨恨。此等絕情失望的聲音。在地獄中。山鳴谷應。個個埋怨。個個哀號。後悔虫。咬心頓肺。真是叫人難當的很。

故事 聖教切要記。一意國孀婦。素稱熱心。生有一女。年可十四五歲。此婦一日。因人調戲。陷於誘惑。但快樂既過。後悔卽來。一是怕下地獄。二是怕辦神工。兩路夾攻。愁苦至極。真是覺得生

不如死。於是痛哭哀號。克己苦身。減食少寐。盼望平定良心。而後悔虫亂咬亂蟻。總是攔不出去。一日。正當良心被刺。欬歔不止之時。忽而計上心頭。定要如此如此。遂呼喚其女。使之坐在十字街傍。見有外方司鐸路過。即當請他來家。小女從命。一日忽來二位司鐸。小女飛報其母。後請司鐸。母即床上裝病。蓋上縣被數條。出了渾身熱汗。臉面通紅。真似大病垂危者然。二鐸到後。一位聽其罪。一位遠站念經。念經司鐸。瞥見自女人口中。跳出許多青蛙。大大小小。髒污難言。末後。有一疥蛙。欲出不出者數四。卒未跳出。而方纔已經出來。的各蛙。大大小小。也各爭先恐後。跳回咽喉。神工既畢。二鐸出門。談及此事。皆以爲蛙歸咽喉。是女人瞞罪之明證。必當回

去提醒。及回到女人家中。女人已死。二鐸放心不下。遂爲之齋克補贖。到第三日。晚晌。忽見一團大火。起自天涯。飛滾而來。火內有一女人。騎着火龍。咬目有蝙蝠。鑽耳有蜈蚣。犬撕其青髮。蛇纏其心胸。胸前有一爛瘡。無數蛆虫。蠕蠕而動。此所謂咬心虫也。女人張口。長嘆一聲說。我已下了地獄。神父不必爲我念經。我本無病。裝病告解。那知害羞太甚。冒辦了神工。後悔死我。後悔死我。你們方出門。天主就罰我猝死。現今天主有命。命我把罪惡。告知神父。神父轉告他人。一爲罰我害羞。冒告之罪。二爲警醒衆人。不可照樣而行。哎呀。苦死我。苦死我。五官各有其罪。五官各受其罰。請看我五官上是何樣惡蟲呢。這全是我。不謹守五官。招惹來的呀。神父問說。在地獄

受罰的人中。犯那樣罪的人多呢。答說。神父好胡塗。十誠的罪。過犯了那一誠。也能叫人下地獄。至論我們女人。是十有七八。皆因爲四條罪過。一是好信異端。算卦求籤。二是愛打扮。抹粉使油。好隨時興。引人愛慕。三是戀愛邪情。親身嘗試。四是羞愧告明。胆敢冒領。哎呀。這就是我下地獄的緣由啊。吁。吾女界同胞姊妹。你們聽見了麼。（夫人不言。言必有中。此古人之言。就是說。地獄中的女人。平常不出來說話。他既說話。必定不差。教友你想想。你在這七八個當中否。若不在。當謝主大恩。若不幸。便當記此箴言曰。教友下地獄的當中。畢竟是（告罪不清楚的居多）。

六永不轉動

世人萬罪之根。全在隨私妄動。妄動屬肉身。隨私屬靈魂。靈魂本
宜當家做主。按着天理良心。使肉身動作。果然如此。我們卽成
了聖賢。孟子曰。從其大體。爲大人。就是此意。乃世人不能如
此。靈魂不當家。常就合五官的私情。此之謂隨私妄動。孟子曰
從其小體。卽五官爲小人。是也。因隨五官之私情。所以非理要
視。非理要聽。非理要言。非理要動。但越隨私情。私情越盛。私
情越盛。犯罪越多。甚至於被私情薰炙之人。亂跑亂跳。亂喊亂
鬧。時時沉在罪惡之中。把天理良心。盡皆仍於九霄雲外了。
向日前清乾隆皇帝。謂宰相劉墉曰。燕京每日出入之人。先生
能屈指數算麼。對曰。事不難。不過二人。一望而知。何足算也。
二人爲誰。一是求名者。一是求利者。以上宰相所言。利是財

帛奸淫之根。名是驕傲放恣之根。驕傲。貪財。好色。這就叫三大偏情。這三大偏情。催的人。大則如瘋似狂。奔走不已。小則手舞足蹈。一身不安。師主篇上說。在地獄中。各罪有各罪相稱之罰。我想隨私妄動之罰。必是永遠不能轉動。

經云樹倒東利東。倒西則西。這是說。人一死後。不但升天堂。下地獄。是絕無變更的。就是下了地獄的光景。也是如此。譬如下地獄。是頭腦向下。則永遠向下。頭腦向東向西。則永遠向東向西。直至於無窮之世。我的朋友啊。此情此景。你從來想過否。你從來玩味過否。嗚呼。若叫你身享快樂之時。只是一時之久。渾身上下四體百肢。不許轉動。你能受得麼。你必說不能。此既不能。而地獄中之萬萬惡人。相逼相壓。永不轉動。那又何能

忍受呢。你睜開兩眼。仔細瞧瞧。你看在地獄雲霧之中。有頭下脚上者。有半立半臥者。有蚓之伸者。有蠖之屈者。有伏身若駝背者。有邱身如龜胸者。甚至於有爲千萬人壓逼。而眸子鼓出者。不論如何形狀。全是哭涕叫號。說。壓死我。板死我。不翻身。不轉動。真是難當。嗜。永遠如此。可奈何。可奈何。於是不禁齊聲抱怨說。嗜嗜嗜。這全是犯罪的報應哪。誰叫你輕快如猴咧。誰叫你手脚妄動咧。誰叫你攀花弄柳咧。誰叫你鑽穴隙相窺咧。這等不能轉動之苦。真比火燒虫咬。不在以下呀。吁我的五官。你們後來受點拘束罷。不要妄動了。勉力聽良心的指引罷。你看不見。天朝的聖人聖女們。受了輕快如神的恩典麼。這全是他們管教自己。掙來的啊。主。吾天主。速來扶救我。

俾知痛悔改過。叫我常端端正正。管教五官。爲的不下地獄。受永遠不能轉動之苦。

故事 聖女呂忒末納傳畧。記一富翁無惡不作。明知不改前愆。不做補贖。難免地獄的火燒。但是一提補贖二字。卽嚇的渾身驚抖。不敢嘗試。一日忽想起。諸聖相通功的道理來。卽求聖女代做補贖。聖女應允說。我日後的苦工。全讓於你。但你也當做一點兒小補贖。我不命你減食少睡。刺帶棕衣。也不命你鞭打長跪。惟命你臥在床上。一夜不動。你肯做否。富翁滿口應承說。你既爲我做重大補贖。如此小事。我尙敢推辭麼。求你放心。此約我必去踐。及到晚間。卽將床舖安置的平平正正。綿軟非常。然後躺臥。不及二刻。覺得手欲抓。脚欲伸。身

欲翻動。又覺得背上芒刺。頭上痛癢。然前約未忘。不敢食言。隨勉強支持。那知愈想支持。痛癢愈甚。芒刺愈凶。而全體又大覺不安。待又勉強數分鐘。竟而大汗霖漓。於是長嘆一聲。說不動之苦。如此難當。以我看來。此苦比守齋鞭打等等苦工。利害多多了。一夜不動。我尚不能忍受。又何能身下地獄。忍受永遠不動之苦呢。回頭罷。補贖罷。教友。你尚遲延到何時呢。

七 羞辱丟人

在世上福樂之中。令名最重。無令名。他福不爲福。有令名。無福也有福。惟有下愚不移之人。行同狗彘。寡廉鮮恥。只知能喫喝嫖賭。就算有福。那知在他背後。有人十目而視。十手而指。曰畜類。牲扣。你真有愧於爲人。除此等不要臉面之人。其餘凡

少有靈明者。沒有不將名聲。放在萬福之上的。世福如此。世福亦然。萬苦之中。數着丟人。你看有多少人。爲爭名聲。鬧了詞訟。即便家業淨盡。亦所不辭。又有許多千金小姐。因一時胃味。傷臉丟人。就要跳井。就要投環。就要吞金。所以然者。總是覺得臉面值千金。與其活着丟人。不如一死爲妙。請你想想。這不是丟人之苦。比着他樣苦難更大麼。在地獄中也是如此。無盡之苦中。少了丟人一欸。就不爲地獄了。

你說在地獄中。各罪有各罪之罰。但此羞辱丟人之罰。究竟罰的是何罪。答說。罰的是人不知害羞之心。孟子曰。羞惡之心。人皆有之。天主賞人此心。原是叫人勉勵。修德立功。禁止犯罪。從邪。聖大尼老幼時。此情最盛。聽得邪淫的言語。立時暈倒。

在地。又有許多童貞淨女。受了家庭的好教訓。每聽得調戲的歌唱。見了誨淫的行爲。即便臉紅。飛奔逃避。這是此羞惡之心。真能叫人爲善避惡。成聖成賢。若人不特不能擴而充之。反將此心。抹煞淨盡。一味效法禽獸。與鷄犬同房而臥。與鹿豕搭伴而遊。不知羞臊。憤怒效法豺狼。詭詐效法虺蛇。驕傲效法孔雀。邪淫效法山羊。孟子曰。無羞惡之心。非人也。你既甘心不爲人。把人丟淨。在地獄中天主只得用。羞辱丟人。罰你了。再者人犯罪過。或自己。或同別人。常是在黑暗之中。無人的地。思言行爲。不特見不着別人。連自己也對不起。所以惡人犯罪以前。知道害羞。犯時知道害羞。犯後盡心隱藏。更是知道害羞。若趕他下了地獄。埋名滅姓。但受火燒虫咬等罰。而不

將他的家鄉住處。大姓尊名。并他們的醜陋罪過。及犯罪時。各樣害羞的光景。一一標榜出來。叫魔鬼罪人。永遠譏笑。那真便益極了他們。但如此。天主的公義何在。地獄之苦。也不算無盡的了。

所以私審判時。至公的天主。將人犯過而未告過的罪惡。及犯罪的光景。必要一一問明。然後下一斷案。這斷案。將罪過的次數光景。一一開清。並寫明罪過重大醜陋的分數。按着分數。加以各樣刑罰。斷案一定。惡人頂着斷案。投入地獄。這罪案永不消滅。人人看見。人人譏笑。魔鬼前來喝唱。加增他的羞辱。譬如說。此人姓張名醜。生於某國某城某材莊。調戲了本街的一個少女。此時魔鬼一把抓住一個女子。說。就是這姓白

名俊的姑娘。此女甘受其欺。彼此戀愛。彼此送禮。男買布疋。女送鞋襪。男報瓊瑤。女投木瓜。此二人如此喪名敗節。兩月之久。來往不斷。後因走漏了風聲。鬧出不美。兩家大動干革。二人纔伏處不動。張醜白俊。你二人抬起頭來。叫大家認識。認識。並看看這招牌。是真是假。此時二人那肯作聲。全是以頭搶地。羞的一無聲息。此時魔鬼。又接着說。他們犯的罪過。是何時犯的。是怎樣犯的。是如何醜陋。請衆位側耳聞聽。務必大聲喝采。教友們哪。說到此處。我們速離地獄。不要聽了。許由去洗耳。巢父不飲牛。我們聽得張醜白俊的故事。雖是粗枝大業。已是不勝的羞臊。耳亦當洗矣。牛亦休飲矣。若再聽其細微的枝葉。內裡的景况。就要羞煞我們。我們不能禁

此魔鬼不提。却能塞耳不聞。舉足遠去。任憑魔鬼將張醜白俊。怎樣譏笑凌辱。與我們無干。但若我們不欲受髣髴的羞辱。惟當在神工以內。用痛悔的熱淚。刷洗我們的五官。刷洗我們的靈魂。改頭換面。將舊人脫去。穿上新人。這是直得當辦的。主。仁慈主。我就如此去辦。求你降福我定的志向。

注意 一瓊瑋首飾類。木瓜美味品。此等饋送。必藏淫魔。又必長養肉情。爾若實心願意保守貞潔。必當將此等饋送。一一斷絕。若有人以此饋送。前來調戲。必當告知父母神師。

注意 二巢父許由堯時人。堯欲將行天下讓於許由。而許由以爲辱己。而髣污己耳。遂至河畔洗之。適巢父來飲牛。問之。許由以實告。巢父曰。爾以河水洗爾耳。河水污矣。吾懼污吾牛口。

遂牽牛到上流去飲。

默想 默想地獄。貼切五官

注意 聖依納爵教訓人默想。有三法式。一用三司。如用配舍配事。用明悟推想。用愛慾發情。定志。此式宜於默想無形道理等題。二用視聽。聽人言語。視人形色動作。因而收些神益。此式宜於默想聖經故事等題。三用五官。就是設身處地。貼切五官。如本身親受者然。此式宜於默想天堂地獄等題。以上三式。雖各有命意。各有規程。然不論默想何題。全可拉雜共用。默想者。不必太拘。蓋默想總以得神益爲主。而三式皆可用來。爲得神益。

注意 五官。是天主所賞之大恩。爲叫人恭敬天主。身後升天享

禍人反用之犯罪。是猶用皇上所給的刀槍。不去攻打仇敵。反用之殺傷皇上。你想皇上怎樣待他呢。必定把他拿住。施以相稱的刑罰。人用五官犯罪。就是耳妄聽。目妄視。口妄言。腳手妄動。等等罪過。五官既各有其罪。五官必各受其罰。所以人到地獄。不徒混混沌沌。受些火燒虫咬之苦。遂就了局。天主如此待罪人。更發顯天主的公義。

第一 耳受罰。你在世喜聽者爲何。不是非理的戲笑麼。不是誨淫之歌唱麼。今在地獄。必聽見譏笑的言語。魔鬼見你來到地獄。必說。吾友。怎樣你也來到此處呢。你非奉教人麼。非某處之先生會長麼。非避過靜的麼。你的志向在那裏。功德在那裡。你看你的罪案。偷盜也。邪淫也。撒謊也。貪財也。仇恨也。冒

告也。冒領聖體也。遂招呼衆魔說。弟兄們。前來動手。此人傳
過教。講過道。咒罵過我們。奪過我們的人物。齊來報仇。休要留
情。你聽聽。一時鞭策齊下。碎碎嘶嘶。可憐罪人。血流如注。
肉塊飛騰。腦漿塗地。不禁放聲大哭。呼天搶地。怪叫呻吟。令
人心酸。呼爹爹不到。喊孃孃不來。挨打直是挨打。受罪直是
受罪。你再聽聽。人哭聲。鬼叫聲。鞭打聲。同霹靂雷貫耳聲。一齊
慘離。這就是我用耳妄聽的報應啊。罪人於此。不禁抱怨
自己說。噫。噫。你這畜類。誰叫你聽邪言。誰叫你聽淫戲。咧。
於是咬牙切齒。說恨恨恨。恨不得爹沒生我。恨不得孃沒養
我。恨不得我死在胎中。恨不得我死在幼時。可憐哪。受此大
苦。受到何時呢。尙受千萬年麼。魔鬼說。你妄想。再受千萬年。

還有千萬年。還有萬萬年。還有不能計算之年。你當知地獄中。無太陽。所以無日。無月。無年。罪人問說。既如此。我在地獄。多大工夫呢。答說。那麼大。問。那麼大。是多麼大。答說。那麼大。就是那麼大。就是沒有頭。問說。真個沒頭麼。答說。有頭。有頭。有這頭。沒那頭。有進頭。沒有出頭。於是罪人長嘆一聲。說。哎呀。無出頭。無出頭。是永遠哪。無出頭。無窮期。這可怎樣。這可怎樣。罪人又說。天主啊。聖母啊。這可怎樣罷。此言一出。惹了大禍。國上了千萬魔鬼。前來生氣說。是誰求天主。是誰求聖母。我們國中。不許提這兩個名字。提了即當受罰。等時。鑿的鑿。打的打。咬的咬。罵的罵。罪人忍受不住。哀號大哭。叫爹。叫孃。魔鬼。魔鬼。又是不依說。誰是你爹呢。誰是你孃呢。是我。是

我。叫罷。叫罷。以後不可再叫爹孃咧。罪人無奈。失望至極。楚聲說罷了罷了。永遠永遠。我在世時。知有地獄。但誰想到。是如此的苦痛呢。哀哉哀哉。真是萬般苦痛永遠受。惟有一聲長嘆惜。

第二 目受罰 聖類司多羅撒主教。一生不視婦女。死後目睛不壞。發光若金鋼石。是眼目立功。眼目受賞。眼目犯罪。眼目豈不受罰麼。你一生喜看者何物。聖若伯說。吾與吾目約。一生不視少女。爾乃大反乎是。爾與爾目約。一生不視善事。所以彌撒也。降福也。擺安所也。聖體遊堂遊街也。沒有你。惟獨賭博場中有你。妓女院中有你。戲臺底下有 you。你的眼。上看看。下瞧瞧。東西南北。惟獨紅花是你的目的。嗟。地獄中何

如你所見的無非是那魔。你看他們。口若火盆。耳如烟筒。鼻出臭氣。眼出火星。兩角向上。頭大方形。此等怪物。全是你的友朋。妖蛇纏你遍身。咬你心胸。又見你肚腹烈開。虺蠍園虫。亂臥亂動。吁受罰矣。受罰矣。抬頭上望。見窗友在天矣。仇人享福矣。見同避靜者。在亞巴那懷中矣。苟求其故。是因爲他們善避了靜。善告了罪。真離開了犯罪的機會。而我何如。冒辦神工。咧。冒領聖體咧。人地事物。未曾躲避。想到其間。淚流如注。只因一點害羞。少告一個大罪。只爲一點邪情。重行邪淫。嗚呼。知好不行好。知惡不避惡。我真瘋狂。我真猪狗。又誰怨乎。後一舉目。見與己同犯罪之人。現下不但不愛。反而轉愛爲仇。二人啣噬囊囊。你咒我罵。恨不得跑到一齊。非爲犯罪。實爲毆打。你要

咬我。我要報你。此等仇氣。永不解釋。再看天堂本是我家。我向日能去。又便易去。而今一無指望了。向日誓反教首。路得與其苟合之妻。同在鄉間。一晚院中並坐。妻仰天觀星。像說：天乎。天乎。何其美妙若此耶。路得答說：吁。這不是爲我們造的。但那時。路得尙能升天而不欲。我如今欲升天而不能矣。奈何奈何。這真後悔煞人。天主啊。聖母啊。趁我未死。求你叫我回頭罷。求你變化我心罷。

第三 口受罰 人口有舌。舌雖三寸。建大功立大業的是他。搬弄是非。混亂天下的也是他。聖安多尼巴都瓦。盡心講道。勸人孔多。其舌至今不壞。是聖人除了在天享福。在世上舌頭也受賞報。而罪人因舌犯罪。死後能夠不受相稱之罰麼。

用舌犯罪有兩樣。一是非理之言。一是飲食過度。人在世上。不能不飲食。但罪人飲食。不求養身。惟求香甜。所以喝美酒。喫金粿。豐饒羨饌。一飯數十元。亦所不惜。醉飽之後。諸罪隨之而來。有奸淫。有仇恨。有偷竊。有咒罵。有生氣。有打架。各樣罪過。無不犯到。至於非禮之言。更是醉飽人之貫病。說人長短。道人是非。挑唆妄證。毀謗凌辱。等等。無一不是因舌而犯的。人一死後。舌頭先爛。理固當然。而到地獄中何如。人一下地獄。魔鬼卽來施刑。飲以鎔化的鉄汁。鼓其肚腹。直頂咽喉。後用頑石。重壓其腹。使鉄汁自六竅冲出。在世上惟有日本惡人。爲致命者。想出來了這樣野蠻的刑罰。然日本惡人。不過用水灌人。而地獄是鉄銅等汁。其苦難更當利害萬倍。除此以外。是饑

渴之苦。生鉄鎔化。不能止饑渴。此饑渴。又是永遠的。一粒不得食。一滴不得飲。吾主耶穌設一比喻說。向日有一惡人。日日豐殺饌。穿紅衣。待人苛薄。無惡不做。其對門鄰家。有一善人。名拉匝祿。無衣無食。渾身爛瘡。躺在他的門首。指望得點殘羹剩飯。而莫能得。後拉匝祿死。天神攜之升天。坐於亞巴耶懷中。無何。富人也死。直下地獄。受刑萬狀。饑渴難堪。飽受口舌的報應。抬頭上望。見拉匝祿坐於亞巴耶身邊。遂不禁呼號說。吾祖亞巴耶。亞巴耶吾祖啊。可憐我罷。聖祖向下一看。在地獄最深之處。見此不肖之子。遂說。你這惡人。叫我爲何。罪人說。在你傍邊。不是拉匝祿麼。吾祖啊。我在此受刑不過。口渴至極。從下地獄後。一滴水也無喝過。現今舌頭焦成火炭。實不能

再忍求你使拉匝祿用手指蘸一點水。放在我舌根上。我卽承情不過了。千萬千萬。）亞巴耶說（吾子。吾子。你記得麼。你先前不餓而食。不渴而飲。那是怎樣快活呢。）（你也記得這個窮鄰家。躺在你門前。啼飢號寒麼。你哀矜了他幾回。安慰了他幾番。沒有沒有。你腳踢過他。嘴罵過他。他今在天堂。是挨你的打罵掙的。你今在地獄。也是打他罵他掙的。你今舌焦也是應當。至於滴水雖少。那是萬萬不能得的。吾子。你今惟有哀號受罪於無窮期而已。休要作聲了。）罪人哪。你聽見了麼。滴水不能得。那該怎樣傷心呢。况說尙當受他樣苦難。

向日黑落德與其嫂私通。後竟一室同居。淫生一女。如此行爲。是在禽獸前。也要討愧哩。若翰傳教特來勸阻。觸怒了姦夫姦

婦將聖人閉在監中。會黑王生日。擺筵設席。燕飲大臣。而淫生之女。可六七歲。席前跳舞歌唱。黑王大喜。遂誓以所求必允。女問其母。母要若翰頭。黑王不得已。命刑役斫聖人頭。交與少女。少女交與其母。其母得頭。將聖人舌頭拉出。持錐刺舌。咒曰。（爾可恨之舌。幾乎拆離我夫婦。你當受刺。你當挨錐。時至今日。方纔出了我的毒氣。）（罪人一入地獄。魔鬼齊來施刑。扒開他的嘴脣。抽出他的舌頭。解恨說。這舌頭喝過醉酒。喫過大煙。出過邪言。誘過人犯罪。另外冒領過聖體。冒辦過神工。弟兄們。快拿鋼錐來。洩洩我們的毒恨。）又古史記。有人開墓。見棺中死屍。無手無臂。卽知此人未死。活閉棺中。甦醒後。饑餓難堪。遂將手臂。大嚼吞咽。吁。在世一日不食。已不能忍受。地

獄永遠的饑渴。更當如何。回頭罷。回頭罷。一刻未死。尚不爲晚。（吾主耶穌說。汝飽且飫矣。惜哉。其必將有饑渴矣。）若願意後世不受饑渴。當在現世節制飲食。

第四 鼻受罰。世人生火。多次黑煙滿屋。呼吸爲難。不能忍受。鼻筋下垂。眼淚如雨。直得跑到屋外。喘喘清氣。不然。恐有性命之危。然以此煙比地獄之煙。不但稱不起爲煙。反成涼風了。又有時。煤炭內。夾雜着銅質。煙火之中。氣味惡臭。鼻不能忍。然地獄中所燒的。盡是銅鐵等類。其臭味之惡劣。更當怎樣呢。相傳古時有掘墓者。及棺開屍露。一時邪味撲鼻。臭死多人。而地獄中之死屍爛肉。鬱悶多年。直至永遠。絕無透風之路。人到地獄中。若不是天主全能。叫人常活受罪。他是一刻不能

生存的。我的靈魂哪。你想想。一彈指之頃。叫你屏氣不
息。你必定是臉紅脖子粗。不能久耐。趕到地獄。在硫磺銅水的臭
煙當中。永遠不能呼吸。這等刑罰。惟獨地獄能有。其難熬難忍。
超出各樣苦難萬倍。你若設身處地。細想一翻。你必定毛髮
竦然。不禁骨癢筋軟。呆若木鷄矣。但此等苦楚。是爲你設
立的。若你不真心回頭。痛改前愆。恐怕不久。你就要去嘗試。
主速扶救我。快快變化我心。叫我真心回頭。於猝死。於永獄。
主救我等。於地獄之不能呼吸。主救我等。

人在。晝間。最大之苦。是臨終之苦。此苦拉丁文。叫做亞高尼亞。我
們俗話。叫做(咽氣)或(倒氣)。此時呼吸不靈。上下之氣不接。未後
以死了結。真算幸事。然此景此情。將死不死。氣捫不入不入。

直至無窮之時。嗜這是何等的亞高尼亞呢。嗜嗜夫鼻官受如此的苦刑。是爲何罪呢。答說。鼻官主嗅。嗅的是氣味。氣味分有形無形兩種。有形者。就是五味之調和。百彙之馨香。人若用的得當。無過不及。就是功勞。用的不得其當。飲食無度。就是罪過。卽當受罰。無形的氣味。分善惡兩樣。善者就是德行之馨香。惡者就是罪過之惡臭。如書經所謂（腥聞於天。穢德彰聞）等是。惡人在世。放着德行之馨香不食。而偏愛罪過之羶臭。一如螻蛄糞虫。丟下四碟子八碗不想喫。惟欲團些糞丸。推推滾滾。反覺着得意洋洋。你說髒污。他說乾淨。你說臭惡。他說香甜。你說天堂好。他說不抵一糞丸。你說當拋棄糞丸。而愛天主。他說當扔了天主。而愛糞丸。嗜惡人之鼻官。既不辨好歹。所以

應當受頂大的刑罰。

第五 手足受罰 觸官散在渾身。渾身全能知覺。但知覺之最著而用之最廣者。莫如手足。所以第五官。就是手足。以包括渾身。通身犯罪。通身受罰。前已備述。茲不贅。

默想 人在地獄者之衆多

注意 一。下地獄之人。衆多無數。聖女各肋大。一日神靈超拔。見下地獄者。翻翻滾滾。如同雪花落地。柳絮狂飛。耶穌會真福。巴而代奴基。一日大樹下講道。有人問下地獄者。有幾何。聖人默求片刻。說。請衆上看。話未說完。見樹葉凋零如雨。大大小小。一齊下落。末後聖人。請衆上看樹葉。未落的有多少。衆曰。不多矣。聖人說。下地獄者。好比所落之葉。吾主耶穌說。

(招者多。揀者寡)誠然。雖說如此。而被揀與否。全在個人不在天主。若你身帶大罪。不去告明。天主不能揀選。爾若戰戰兢兢。謹小慎微。天主不能不揀選。教友啊。你當勉勵。務要叫天主揀選。主云。天國非勉強不得。有力者能搶到手中。切記切記。

注意 二十誠四規。犯那一條。也足夠叫你下地獄。但是最容

易犯的。有四條。學士們稱爲地獄四大門。一是奸淫。好比東門。二是仇恨。好比南門。三是貪財。好比西門。四是不守罷工。好比北門。因犯此四罪。而入地獄者衆多。所以稱爲四大門。

注意 三。下地獄者雖然衆多。但除如大斯外。我們不能確切指定。張三某人。準在地獄。雖說如此。若見一人。一生犯罪。非凡凶惡。臨終時。也未見他有回頭的影像。平常就說他下了地獄。

這本是警醒人的話頭。非敢僭分替天主判斷。某人真下地獄。

第一有路濟弗爾

罪人乎。罪人乎。你滾開地獄的大蓋。在濃煙烈火之中。有一架火山。上有一座火殿。其中有火椅一把。坐着一個魔鬼。殘暴數第一。醜陋無第二。聲若打霹靂。噴火似長江。身穿大紅袍。腰纏大龍蟒。鋼杖拿手中。毒蛇盤頂上。你說此妖怪是誰。我說。這就是向日的頭品大神。今日的頭號魔鬼。路濟弗爾是也。向日他要當天朝的第二。今日成了地獄的第一。他驕傲的奢望。也算滿足了。魔王魔王。你何故下了地獄。嗟嗟。是爲驕傲啊。在天上說了個不聽。鬧到了這步田地。吁。教友。教友。你說過多少不聽。若他說了一個不聽。就成了魔王。你說了千萬個不聽。自

然也成了魔鬼的奴隸。所有的分別。是他已經在地獄受刑。你尙在世間活着。一死之後。你必同他到一個地方。

第二有衆魔鬼

在地獄中。魔王以外。尙有許多次等惡魔。叫聲你們二號惡魔。爲何你們到了地獄。他們答說。或是因爲魔王誘脅。或是因爲隨了惡表。或是因爲看了情面。但不論如何。全是說了個不聽。墜落地獄。嗚呼哀哉。後悔煞。後悔煞。教友咳。你因着誘脅。惡表。情面。三樣。犯過多少罪呢。你若長此不改。你自己就定了你的罪案。你思想思想。以後應當如何。

第三有加因

路濟弗爾脚下。火煙當中。埋着一人。已是受形萬狀。哭啼無聲的

了。呀，好朋友。你是誰。在此已經多少年代。噫。我是加音。在此足夠八千年了。若你問我犯了何罪。是因為我殺了兄弟亞伯爾。你問我為何殺他。是因為他好過。我貧窮。天主降福他。看不起我。我就嫉妬。你若問為何天主降福他。看不起我。是因為他待天主大方。祭獻天主。用肥牛肥羊。我財黑。祭獻天主用的。是破破爛爛。因為嫉妬了兄弟。因而惱恨天主。所以殺弟之時。心內說。我看天主尚能待你好否。噫。我今後悔了。我今後悔了。那知道一塊頑石。送了兄弟個天堂。自己賺了個地獄。我差了。我差了。這該怎樣。這該怎樣。受苦已八千年了。教友。你有加音的罪否。嫉妬過人否。恨過弟兄死否。你財黑不呢。待天主大方不呢。你自己知道。為何堂中歛錢。你竟分文

不出。否則八百頂一吊。八升算一斗。甚至於獻谷獻麥。偷着摻糠攪糝呢。小心着。小心着。你若執迷不悟。這加音就是你的前車之鑑哪。

第四有洪水淹沒之人

在地獄中。有一大層男女老少。不計其數。呀。你們這些弟兄。是何時人呢。答說。我們是洪水淹死的。因爲不聽諾厄。沒有上船後悔。八個死。哎呀。世上的弟兄們啊。你們聽神父。主教。不呢。千萬不要效法我們。若論天主爲何。罰我們。是因爲迷色。尋媳婦。要俊美。揀財主。與外教結親。就是娶了加音的姑娘。大犯了天主的誡命。生了些個邪淫兒女。無廉無恥。好像成了個禽獸世界。天主大發義怒。但是不教不誅。命諾厄

做一隻大船。三百年的工夫。勸我們回頭。我們不聽。所以遭了洪水的患難。活着被大水淹沒。死候被烈火焚燒。若你也與外教結親。這就是爲地獄。通了門路。必要來同我們一齊受罪。你說。我豈不能痛改麼。我說。能可是能。但是因着外教妻子。不知多少子孫。不會恭敬天主。落在地獄中。永遠咒罵天主。這些罪惡。全是從你與外教結親來的。若你幸而回頭。不下地獄。但今世之罰。大半也是不能幸免的。今世之罰。爲何。就是或財帛。或人口。或名聲。難能順順當當。將就下去。所以你千萬不要說。尋了外教。等到神父寬免寬免。就此了局。而過一平安日子。不然。不然。你想差了。若果然你犯罪之後。反倒順順當當。無災無害。恐怕不是升天堂的好憑據。

切配 洪承來由。亞伯爾死。亞當繼生一兒。名叫塞德。自幼熱心敬主。深悅主心。天主卽揀選他。爲自己降生的遠祖。並揀選了他的子孫。爲自己的子民。但給他們出了一個命。不許與加音的後代結親。加音殺弟後。不知悔改。遠離天主。任意妄行。不會教養兒女。因此世風大壞。不知天堂。光管世俗。不知修德。只知修容。女子爲討人喜悅。容貌務期俊美。打扮務要新奇。伶便俏俐。處處擅長。於是煽動了主民的邪心。背叛了主命。揀選俊美女兒。不論賢奸。配爲夫妻。所生的子女。碩大且都。不務正道。淫穢亂行。惡風貫耳。四方響應。天下竟無一片乾淨土矣。醒纘彰聞。上極於天。天主震怒。大發洪水。定要將此淫穢邪毒。刷洗乾淨。此可見娶外教妻室。其害真是無窮。

第五有五城之人

地獄中有大火窖。窖中有無數惡人。個個藏頭隱面。害羞至極。窖門上有扁額。寫着五城罪人。哎呀。這是犯拂性之色的大罪人啊。無怪乎頭栽地下。無臉見人。嗟。現今知道害羞了。夫五城。華美異常。富貴無比。乃竟淫樂男色。犯了呼號天主降罰的大罪。洪水之世。人爲色迷。變爲禽獸。而男色之人。禽獸不如。遠甚。我不知用何名號稱他。天主爲罰此罪。一把大火。燒了一個華華世界。燒了個淨盡。後又山崩地陷。遂後變爲臭惡的。死海。遺臭萬年。若不幸你也染此惡習。不快些痛改。不但定去窖中受罪。還恐怕你的家地人口。也被連累。戒之戒之。

注意 呼號天主降罰之罪有四。一。故意救人。二。拂性之色。三。凌

歷幾獨四。虧負傭資

第六有如達斯

在地獄最深的區處。有一人名叫如達斯。叫聲如達斯。汝非大宗徒麼。怎樣你也下了地獄呢。他答說。好後悔。好後悔。地獄之人。獨我罪大。獨我罪多。數我沒臉見人。我賣了耶穌。背了天主。拿着我的好師傅。當了買賣做。使了三十銀元。我胡塗。我胡塗。一時財帛迷心。犯了這獨一無二的大罪。若說這罪的來源。是因爲不矜細行。終累了大德。我跟耶穌時。當他的買賣。俗語說。錢到手。飯到口。我不斷零星偷竊。慢慢毛病長大。小獅長成大獅。小蛇長成大蛇。就此將罪犯成。上吊身死。下了地獄。嘻嘻。後悔。後悔。奈何。奈何。若許我與師傅和好。那怕永遠在

獄中。我也甘心情願。但是不能了。我也不作聲了。任憑魔鬼打罵。分裂。火燒。虫咬。罷了。教友教友。你聽見麼。如達斯的罪過。你有沒有。他口親主聖面。你冒領聖體。他使了銀圓。你得了快樂。他零星偷過不少。你零星偷盜更多。聖教公堂之錢。你清白不呢。他把耶穌交與惡人。你把靈魂交與魔鬼。他一時與惡人說說笑笑。你時常與魔鬼攪攪鬧鬧。他遠離開了宗徒。你遠離了神父。他失望上吊身死。你告解瞞罪偷生。他現下所受的苦難。你日後也脫逃不清。你說這該怎樣。這該怎樣呢。向日聖母發現於法國撒來特地方。二牧童說。法人欲脫嚴罰。當做補贖。當做補贖。此聖母的言語。真是爲你說的。

第七有蓋法亞納斯等人

路濟弗爾左右又有二人。一名蓋法。一名亞納斯。此二人有何惡德。堪與魔王並坐呢。當知魔王驕傲。欲像似天主。成了地獄之王。此二人驕傲殺了耶穌。其惡德不在魔王以下。故三元惡。並肩而坐。並受苦刑。甚是相宜。他二人故意不信耶穌。是天主。你信而犯罪。是猶信而不信也。他二人惱恨了耶穌。你惱恨了耶穌的弟兄。他二人今在地獄。你後日可往何處呢。

路濟弗爾面前有黑落德。他輕慢過耶穌。殺了若翰。你輕慢過聖體。恨過主教神父。其惡同者。其罰也同。黑落德是地獄的煤炭。你也是地獄的火柴。路濟弗爾背後有比拉多。他秉性柔懦。見惡人要殺耶穌。不敢阻擋。你先生。你會長。你當爹當娘的。沒有太隨私了麼。手下人無理。不敢言語。手下人爲惡。

不敢阻擋。如此你便成了比拉多第二了。你說我怕得罪人。我說你反不怕得罪天主麼。你既與比拉多同其軟弱。自當與比拉多同處受罰。

吁。吾主天主。吾仁慈大父。地獄有名的惡人所犯的罪過。我全都有。若以你的公義說來。他們已經受罰。我是不得饒赦的了。但你既容忍我至今。再求你多加聖佑。使我真心痛悔。實心定改。謙遜告明。仁慈主啊。求你看耶穌聖血的功勞。允我所求。亞孟。

論失苦

罪人哪。你也知道在地獄中。所失者是什麼呢。是千金之寶麼。是萬金之寶麼。嗒嗒所失的。比千千萬萬金寶值的更多。而

且多的不能計算。所失者。比天還高。比地更厚。所失者。是天地萬物之主。是我的真天主。他是我的恩主。造我於無中。賦我以神魂。光照我用日月星辰。養育我用五谷百菓。我犯了罪過。他又教我於十字架上。又立下七件聖事。實我聖寵。另外叫我喫他的肉。飲他的血。這樣尊貴的天主。愛情的大父。我已失落了。不能見他。愛他。報答他了。奈何奈何。後悔死。我再說。這天主。就是我的萬福萬樂。有了他。就有了爹孃。有了他。就有了兄弟姊妹。有了他。就有了金銀財寶。有了他。就有了長生不死。罪人哪。你不是愛長生不死的性命麼。秦漢之世。鑠丹的也有。煉汞的也有。那求長生不死之藥者。是費過多少心機。終未能得。又秦始皇帝。爲求此藥。上泰山。遊芝罘。那是花了多

少金銀。而終究死於沙丘。遺笑萬年。而我這真常生不死之至寶。既已得之。而又失之。奈何奈何。後悔死。後悔死。人在世間。因着肉情固蔽。世俗拉扯。假福樂四週圍繞。迷迷忽忽。竟然不覺真性命的緊要。待一死之後。黑白分明了。真假畢露了。一眼看透自己的性命。自己的萬福。就是天主。恨不得一時撲到他懷中。與他合而爲一。其勢之不可遏。好像石投空中。不能不向地墮落一般。但因死時。故意堅定於惡。舍棄天主。要同他爲仇。所以欲找天主的情腸。又被自己的罪惡所阻。同是一心。同是一時。與天主結合。找自己的性命。又願欲。又不願欲。兩念相攻。無時或已。這真苦死人了。於是咒自己。罵自己。打自己。恨不得一時死去。不禁大聲小叫說。天主天主。我不能

愛你了。我的萬福我的性命。我全失淨了。嗜嗜。除此以外。又加上天主的義怒。凜凜然不可犯。沒了寬免。沒了仁慈。只有罰。沒有赦。這更加了罪人的愁苦。向有一婦。膝前一女。可三四歲。不知怎的。上了魔鬼的圈套。欲將小女拋棄。會天大雪。涼風逼人。即將小女推倒雪中。小女找孃心切。並不懂孃欲害自己。他遂倒。遂哭。遂起。滿口叫號說。孃孃。飛奔跑。到孃前。豈知孃已成狼。孃心變爲狼心。復將小女推出五步以外。仍倒雪中。少旋。小女啼哭。復起。親孃親孃。連聲號叫。急速跑來。未到孃前。又被孃遠遠仍倒。如此者數四。小女無力支持。躺在雪中不能轉動。然仍叫孃不止。幸有一善婦在傍。將女領去。朋友啊。你曉得麼。惡人在地獄中。被天主拋棄。也是如

此小女不能不找獲人靈不能不找天主。但是已到地獄晚矣。晚矣。性命禱樂。全全失矣。

罪人哪。你失去天主。是爲什麼呢。或效如達斯。爲得三十銀元麼。或效厄撒伍。爲喫一碗荳角菜麼。然恐你所得者。無三十銀元之多。亦無荳角菜的緊要。你想想。多次失落天主。非爲戀一淫念麼。非爲恨一仇人麼。非爲一點羞臊。不敢明告麼。非爲一時臉面。不辭冒領麼。噫嘻。鼎鑊可烹也。白刃可蹈也。即便刀斧臨頭。也不可失落天主。你看爲何若望下油鍋呢。爲何老楞佐臥火床呢。又爲何伯多祿倒釘於十字架呢。又後世各等致命聖人聖女。男男女女。大大小小。雖閨門弱女。嬌嫩皇姑。全是視死如歸呢。不是不敢失落天主

麼。又日本聖教艱難之時。多多教友。聽得致命之文。憑下來。皆衣新衣。等待於門首。忻忻然隨着兵丁。齊赴殺場。爲何他們如此。不是欲找天主。快到天主家中麼。然而罪人。罪人。爾竟爲邪情的快樂。虛假的光榮。糞土的財帛。甘心把天主拋棄。你瘋了麼。你傻了麼。今在地獄。想念想念。又害羞。又後悔。因此大聲悲號。無有止息。

故事 向有姐妹二貞女。一日。其老父微染風寒。當出汗少許。而老父不欲也。勸之再三。強而後可。上炕發汗。炕下點火。炕上厚被四條。老人倒臥。已經炮烙難忍。猶復綿被拖身。連頭也不許少露。囊早逼出汗來。老父屏氣不出。不能久忍。大喊救命。啼哭不止。二女不聽。反緊壓住綿被。不許老父轉動。如

是者半時之久。後不聞老父聲息。相慶日。已不轉動。汗必出矣。開被視之。老父已死去。二女方知。捫死親爹。如瘋似狂。痛不欲生。只因知識淺陋。事事隨俗。鬧出此等大禍。二女在其父前。直得爲千古的罪人。二女隨俗治死老父。罪人隨俗。犯罪失了天主。今在地獄。其苦更當何如。

論地獄之永遠

地獄之苦難。前已分門別類。約畧言之。但苦難任憑如何重大。若不是永遠。卽不得爲地獄。卽不得爲無盡之苦了。故(永遠)二字。地獄不能不有。永遠爲何。乃科學家一大問題。實屬難言難懂。不易知其底細。請爲諸君粗言梗概。欲知何爲永遠。先當知何爲時候。按俗人論說。時候包括(已往現在未來)。

究其實。在今世。只有已往。未來。而沒有現在。死後在天堂地獄。只有現在。而沒有已往未來。已往未來。分大分小。言其大。則造天地爲已往。公審判爲未來。言其小。則雖一瞬息之頃。也有已往未來。而已往未來之中間。就是現在。然此中間。只有其理想。而無其實際。不能指定其爲何物。亦惟可用（空無）二字名之耳。故曰在現世無現在。若永遠則不然。永遠之境。神人寂靜。無變無更。無消無長。無朽無壞。此卽純爲現在。無已往未來之可言。所以人一入了永遠。死於惡則永惡。死於善。則永善。升了天堂。則永遠在天堂。下了地獄。則永遠在地獄。萬無更改。譬如一金表。時常行動。時刻分秒。遷移不息。若投地摔壞。立時不動。度數到了一點。永遠是一點。到了三刻。永

遠是三刻無所變更矣。死矣。未壞之表。有已往未來之時刻。可比現世。業已摔壞。可比死後。已入永遠。已到現在的地步。此現在的地步。不可加增。使其延長。不可減少。使其縮小。所以過一萬萬年。永遠是永遠。去了萬萬年。永遠仍然是永遠。永遠之本體。一無變更。不過已往及未來之萬萬年。在永遠本體以外。陪伴奔馳而已。從可知。人死之後。升天者。永遠享無窮之福。下地獄者。永遠受無盡之苦。聖賢們講明永遠之理。作為警心動魄之喻。曰。譬如來一天神。給魔鬼惡人說。現有地球於此。週圍一萬四千八百里。天主命一螞蟻。每萬萬年。來啣地球一沙粒。及至將地球啣完。爾輩方能出離地獄。魔鬼惡人一聽。不勝忻喜。爭相慶賀曰。有了頭。有了頭。滅了永遠。滅

了永遠。他樣苦難不算苦了。天主若再給我們千萬個地獄。我們也是甘心忍耐。並實心感謝。有了頭的大德大恩。我的靈魂哪。你舖下心去。着實想想地獄的永遠。是如何的可怕。無怪乎魔鬼惡人。寧願再下千萬個地獄。只要把「永遠」二字塗抹了去。全是甘心情願。但以上所說的。全是設想。幻想。地獄中萬萬不能得這個恩典。然地獄中不能得的。我們却能得到。爲把這「永遠」二字撤消。我們不必下千萬地獄。也惟獨實心回頭。真心定改。在世少少受點拘束罷了。這該是如何便益呢。說到這裡。現下你心地如何。倘爾心如鐵石。毫不動情。那也不害事。只要你以實心行實政。勉勵熱心。勉勵躲避犯罪機會。果然如此。你的心戚戚跳動也可。卽不戚戚跳動也無不可。

避靜神工

第五日。論公審判

注意 一。人一死後。肉身歸土。臭爛爲灰。或被狼吞狗嚼。怎能復活。合與原舊肉身呢。答但天主有全能。自能將化成灰土的肉身。仍復其舊。並不費難。

注意 二。善人復活。一總聾聵殘缺。老年稚齒。天主一概修補完好。皆與耶穌的年貌相同。並得光明。神速。神透。不受傷損的大恩。

注意 三。論公審判的地方。按若厄爾先知預言。應在若撒法山谷。此山谷。西有加爾瓦畧。東有阿里瓦及日色瑪尼園圍。西南有西咏山。皆是耶穌救贖世人的地方。

注意 四。聖經云。爾等見大敗世事惡人。坐聖座。就是假基利斯督。於終窮之先。出來傳教三年半。殺戮聖賢。逼人背主。至其終時。假托昇天享福。以魔鬼的能力。騰空上升。天主命彌厄爾天神降罰。彼即墜落地。閉大口。身靈齊下地獄。(詳見聖經直解)

又按此邪逆。是如德亞人。乃十二支中。唐氏之子。先知者曰。邪惡首逆。乃唐之子。聖經云。唐氏之子。猶蛇當道。因以厥馬陷人。
見永耀天衢

同時又有厄奧可。厄利亞二古聖。出來傳教。勸人勿背真主。保守信德。千萬不上假基利斯督的圈套。三年半工夫。奔走不邁。日日爲主出力勞神。末後爲惡人所擒。授命身死。然後終窮。即到。

注意 五。當日宗徒問吾主耶穌曰。世界窮盡。究在何時。吾主不言其期。但言其先兆。先兆者。旱。潦。兵革。等等是。夫此等災苦。何代沒有。然皆不若窮盡前之甚且長也。比如人因病死。雖病是人事之常。然畢竟要命之病。延纏不休。精神消毀。渾身憔悴。瘦成骨柴。而此等病災。與他時大不相同。吁。吾兄弟乎。請觀現今。世界上所有的災苦。與先代一樣不呢。爾若果然平心思索。卽知終窮不遠。

默想 公審判的終向

注意 審判有三。一是仁慈的審判。二是威嚴的審判。此二者前已論及。三是公審判。公者何。就是天主當着普世衆人。審判各人的善功罪過。叫衆人知道。第一。天主至公無私。賞罰各得。

其平。第二。叫善人在普世人之前。得相稱的光榮。惡人受相稱的羞辱。第三。爲叫善人的肉身。升天堂享真福。惡人的肉身。下地獄受永罰。所以此審判。也叫做彰善闡惡的審判。

第一。天主至公無私。今世之人。有抱怨天主者。說天主見人有善不賞。有惡不罰。或說賞罰太輕太重。太遲太早。種種信口胡言。狂妄至極。及到公審判日。天主必明明發顯賞罰的底細。無過不及。到那時。我們方知某某惡人。天主未卽加罰。因有些微小善。不得不在世上賞報。而在後世罰他的大惡。又知某某善人。常受災殃。因犯了小罪。直得在世煉淨。然後升天享福。從此看來。惡人在世享福。未必爲吉祥。譬如養豬。年終當宰。必叫他吃食格外豐美。豬若有知。必不以此爲幸。

而反愁腸百結。痛其死期之將至。而善人受苦。反當自幸。幸天主罰其小罪。將報以天福。猶如儲君。父王待之甚嚴。卽是寵愛的憑據。請問自古迄今。天主最寵愛者是誰。不是聖母若瑟麼。而在世受苦最多最大者。又不是他二人麼。所以善人遭災。自當欣幸。惡人順適。自當哭泣。

第二 叫善人。在世之前。天主的賞罰。大公無私。誰也知道。但有多人。在世活像熱心。其實假善欺人。他們雖下地獄。在人目中。尚有些微光榮。天主不欲。直得公審判時。叫衆人知道清白。到那時。罪人的假善。一敗塗地。連人目中的些須名譽。亦要消奪。這個全符合。受無盡之苦的名義。又有多人。貌似作惡。其實爲善。在人跟前。一文不值。在天主面前。却是貴重無

比若無公審判。此等冤屈。永遠存在。但是。一日名譽不圓滿。卽一日沒有得無窮之樂。所以天主定公審判。必親將惡人之隱惡。善人之隱善。一一表白清楚。爲發顯自己的賞罰無私。善人乎。你也被人冤屈過否。不必着急。遲早有你的名聲。日月被風雲遮蔽。一無光明。風雲既過。更顯晶瑩。罪人乎。你嘗假善欺人矣。但是終究。必遭敗露。你想你的假名聲。能永遠常在麼。不能不能。天主必要爲你消奪了去。拿你的假善。做成真惡。將你的名聲。換成輕慢凌辱。叫你的親朋里友。全要指着你的頭額說。假善人。假善人。現今我們可認得你了。你看你那圖名的哀矜。調戲的和悅。哄人的熱心。你披了羊皮。懷了狼心。你現今再抬起頭來。發發驕傲罷。你不敢了。你現今下了地獄。一

些不屈該該該。至於善人的隱善。因世人輕看妄証。更覺光輝。

第三 爲叫善人的肉身升天堂。云云 人的肉身是犯罪立功的媒約。又是犯罪立功之傢具。說是媒約。就如俗語云。眼不見。嘴不饒。心不貪。心貪。是因爲眼見嘴饒的緣故。所以謂之爲媒約。說是傢具。是因爲若無肉身。靈魂怎能立功犯罪呢。所以謂之爲傢具。

善人在世。立大功。修大德。全當受苦。俗話說。不受苦中苦。難得人上人。請看聖人們。那有不受苦的呢。或是鞭策。或是大齋。或是常醒不眠。或是誦經長跪。至於致命聖人。或受火燒。或受刀砍。或斷手足。或去耳目。終以割頭畢命。肉身既受這許多

罪苦若死後永歸灰土不能復活不受賞賜這真冤屈。天主定公審判就是爲判斷善人的肉身當受何樣賞報。惡人在世嘆嗚標贈抹煞仁義道德一味放縱五官行同畜類雖靈魂犯罪究係肉身享福若肉身歸土刑罰算完那却便音益了他。

天主的公義何在。所以得叫他復活審判他犯罪多寡享邪樂若何在地獄裏給他個相稱的刑罰。呀吾手吾足呀吾耳吾目呀休要拉扯我犯罪了。因爲犯了罪你我全躲不清。若現今燈火之上。焚燒一指。流油下落。你不知怎樣疼痛。然而後來的一指就是今日的一指。今日不能忍受。後日豈能忍受麼。後來的肉身就是今日的肉身。絲毫未換。後來挨燒受罪。覺疼覺苦。一如今日一樣。既然如此。我還敢享犯罪的快樂否。嗐

嗜吾天主。吾真主。不敢了。不敢了。改哩。改哩。今日定要敝補贖。
爲的來世升天享福。耶穌阿。聖母阿。快來相幫我罷。

論世界終窮的粗影

耶穌欲講世界窮盡的先兆。先講了日露撒冷。如何滅亡。以當世界窮盡的粗影。耶穌於受難前數日。從堂中出來。宗徒向他說。師傅你看這座堂。是如何體面。耶穌說。嗜。後日必要全然毀壞。石不羅石。少旋。耶穌坐於堂之對面。伯多祿等問說。老師。纔所說的是在何時應驗。耶穌說。幾時此城被仇人圍困。那就到了日期。此時。凡在國內的。當逃往山中。在房上者。不要下來。在野地者。不要歸家。此時之人。有死在陣上的。有被人擄去的。城既破壞。民人四散奔逃。國不成國。最可憐的。是懷胎乳

兒的婦人。以上說的。日京破壞。當做世界終窮的粗影。以後直接着說世界窮盡的先兆。

切肥 多次先知預言。並提二事。一當立時應驗。一當日後應驗。若既應驗一事。他事也必要應驗。那是不能疑慮的。

故事 若欲知日京如何城破。請看聖教史畧。記載說。如德亞

人。叛了羅瑪。羅瑪就打發帝鐸大將。來加討罰。帝鐸決計破城。圍了數遭。日京大受窘迫。內裡沒有糧食。外邊沒有救兵。況說他們又不和睦。爭鬪殺傷。日以爲事。圍困六月。糧餉全無。於是有些餓餓者。有喫兒女者。逃去之人。皆被逮獲。釘在十字架上。面向城中。圍釘數週。以罰其釘死耶穌之罪。城未被圍之先。屢有先兆。聖殿空虛無人之時。屢聞大聲如雷。呼曰。速離

此殿速離此殿。瞻禮日更甚。城破前八年。出了一個異人。日夜狂呼曰。禍哉。曰。京禍哉。聖殿。人問他。他不答應。打他。他不改口。只說。禍哉。禍哉。面帶驚懼之色。奔走於城市之間。有如瘋狂。直至八年之久。一日正呼禍哉。又添一句曰。禍哉我也。話未說完。卽中敵人所射之頑石。身倒而死。當此之時。帝鐸攻城甚急。城遂破陷。兵將逢人卽殺。帝鐸欲禁不能。明出告示。不許毀壞聖殿。而聖殿早已火起。如德亞人死者。不下七十餘萬。屍骸遍地。血流成渠。全城遭劫。盡成灰燼。帝鐸不禁大哭曰。非我也。天也。遂命人將城牆聖殿。拆毀到底。以應天心。於是石不羅石之言。全全應驗。其民人之未死者。被人擄去。當奴充婢。時在耶穌死後纔四十年。而聖若望宗徒。還在

世間在小亞細亞厄弗所傳教。

切記 日京被破時教民避主遺訓逃往山中故未及於難。

教友乎。天主罰如德亞人。如此利害其緣由安在。皆因他們不想有靈魂。只知有肉身。只知富貴光榮。故意不守天主的誠命。雖然明知耶穌是真天主。又知道他是默西亞。但因驕傲迷心。色慾迷心。寧願不認天主。抹煞良心。竟把自己從五千年來所盼望的救世者。明明背棄。而釘死於十字架上。你說天主罰他們。屈不屈呢。不屈不屈。至公無私。你今回想一番。如德亞人的罪。你有沒有。他們明知耶穌是天主。而不認。你認耶穌是天主。而不守其教規。是猶不認耶穌。一般無二。他們靈魂下了地獄。肉身的富貴光榮。也消奪了去。你若是否然不

改。肉身靈魂。富貴光榮。也必要一齊受害。你細想想。那一個人。胡作亂爲。他能保住了自己的身家性命呢。所以你若見一個人。家敗人亡。萬萬不可說。是偶然的啊。

世界窮盡遠先兆

宗徒又問說。世界窮盡的先兆。究竟如何。耶穌說。到那時候。必有多人。頂着我的名字。傳教欺人。說自己是基利斯督。你們小心着。千萬保存信德。不要受他們的哄騙。此時各國。或有興兵的風聲。或是真實打仗。傷人傷財。那是不能免的。而患難。是不能了結。既是國與國爭。而復民與民鬪。多處地動。房屋倒塌。瘟疫盛行。無藥能救。水淹荒旱。糧食昂貴。又出些妖妖怪怪。邪說橫行。駭人聽聞。以上所說的。謂之遠先兆。

我的朋友。你想想。以上耶穌說的先兆。是那一條。現今沒有呢。大旱也。大淹也。地動也。瘟疫也。邪教也。各國興兵打仗也。各國民與民鬪也。這些災難。那一樣不是現下常見的呢。然最可怕的是俄國赤化的邪說。他們傳的道理。也現今千法百計。要傳開的。是不要天主。不要教會。不要神父。不要主教。不要皇上。人有五倫。他們要去其四。不要君臣。不要父子。不要兄弟。不要夫婦。所以他們創作了。財帛當公。妻女當公。戀愛自由。不許人有家有室。不許親爹孃養親子女。不許親子女認得親爹孃。若赤俄未曾辦出此等惡事來。是誰能想得到呢。而我國的文人學士。竟有信服而傳染之者。噯呀。世人世人。你墜落到那步田地了。孟軻說。夫人必自侮。然後人侮之。家必自亡。然後人亡之。國必自

伐。然後人伐之。人隨以上的講究。是已經自侮。自亡自伐了。天主尚寬容他們麼。所以是必要受罰的。

若說地動。也是今日屢見不鮮的。比如甘肅地動。陝西地動。汕頭地動。以致於外國多處地動。幾乎無年不有。然最可怕的。是本地動。此地動。不但是世界終窮的榜樣。還爲多人成了一個真終窮。降生後一千九百二十三年。陽歷九月初二日。日本國東京橫濱一帶。二百餘里以內的城鎮。鄉庄。其京都也在內。因地動而遭災者。有一千三百五十萬人之多。死者足五十萬人。先是初二午前。天氣狂熱。黃風彌天。令人頭昏目眩。那時人在家中。關門閉戶。有飲酒的。有賭錢的。有吵嚷的。有笑樂的。總之。在千萬人中。一準有辦那事的罷。那想到。未及正午。地忽大

動高樓大廈。相繼倒塌。人不及防。壓斃衆多。活下地獄。及太陽平西。不知怎的。大火燃起。狂風助虐。沒有砸死者。轉而燒死。東京有一製造廠。甚形寬闊。逃進之人。成千累萬。皆云得其所哉。得其所哉。乃不旋踵。房倒屋塌。其木料復兆焚如。四面圍燒。絕無出路。除一少年人外。全成灰燼。真真可憐。乃未至半夜。海水又潮上來。深處有丈餘。淺處亦有數尺。將所剩的殘丁老弱。傢具物料。金銀寶貝。衣服糧食。盡皆席卷而去。齊赴大海。遂將一個華華地面。變爲灰土。嗟。世虛。世虛。如此如此。然日本能地動。此處也能地動。日本能被害。此地亦能被害。日人能死於倉猝。你也能死於倉猝。戒之哉。戒之哉。勿太顛預了。見聖教雜誌。

世界窮盡近先兆

遠先兆發顯以後。近先兆也。必要來。太陽失光。半明半暗。其行動
失其常度。有時候前行。有時候後退。有時候南斜。有時候北歪。
有時候快飛。有時候停頓。月亮帶着血色。出落無定時。十五
成了彎針。初一反倒圓滿。倒轉數日。正行幾時。東西南北。不隨
正軌。至於彗星也。火鎗也。火劍也。不斷落在地下。傷人孔多。
雷也。電也。冰也。雹也。雨雪也。不論陰晴。時常不住。大地之
上。一無所生。五谷乾枯。萬木凋零。堂宇倒塌。廣廈土平。高岸爲
谷。深谷爲陵。豺狼當道。虎豹橫行。咆哮哭號。無時或停。至於
四時的氣候。春秋無定。當夏反冬。若說大地之運動。更足嚇
人。時常顛簸。時常震動。或上或下。所向無定。可憐地上之男

女老幼有餓死的。有淹死的。有嚇死的。有房倒屋塌砸死的。有被賊匪打死的。有被禽獸咬死的。甚至於愁苦不寧。因而上吊的。投河的。服毒的。自刎的。到處皆是。衝射大地之上。南北二極東西二海之中。已死大半矣。嗚呼哀哉。

世人犯罪。萬物代替天主討罪。

或曰。世界窮盡。則窮盡而已。天主何必如此罰人呢。當知終窮。是罪人招惹來的。不是天主定要終窮。猶如洪水之世。不是天主要發洪水。是世人罪惡深重。天主不能不發。世末之人。罪惡滔天。不但叫天主動怒。連萬物也代抱不平。天如同說。世人犯罪。至於此極。吾不能再矚他們了。太陽如同說。收我的光明。我不能再照臨他們了。太陰如同說。他們犯罪。羞煞我的眼目。

我將以血掩面。不射清光了。星宿如同說。我們當替天主報仇。火鎗你當擊射。火劍你當刺殺。彗星你當掃除。雷電風雹雨雪。你們當把他們凍斃淹沒。房屋如同說。我親眼見他們犯罪。效法畜類。我們倒塌。要把他們壓斃。五谷百菓如同說。我們寧願乾枯敗亡。不欲再養着。這此妖孽。各樣怪獸妖禽如同齊聲喊說。我們下手罷。抓他們。咬他們。食其肉。飲其血。以解天主的憤恨。四時如同說。這些亂臣賊子。我們不欲再施運動。保護他們。大地如同說。我駝着他們。已七八千年。夠了。夠了。他們的腥氳臭味。我已聞夠了。再不想出力了。於是東倒西歪。務要將他們顛簸下去。叫他們全沉於虛無之中。

論災難雖大。世人不改。

天主仁慈無限無量。若果末世之人。同心向化。一如尼尼物人。大做補贖。離開犯罪的機會。天主豈肯加罰麼。那知道他們堅心從邪。不能效法尼尼物。轉而效法洪水之世。五城之人。一樣不肯回頭。洪水之世。諸厄講道三百年。而當時之人。硬心不改。五城之人。路得責勸多時。反惹了他們譏笑咒罵。終窮之時。不但神父主教猶在。天主還打發厄奧可。厄里亞二大聖。從天降來。傳教三年。令人保存信德。遠離假基利斯督。豈知那時的人。或貪財。或貪生。或欲犯罪。不欲壓伏偏情。所以有不欲離開的。有不忍難開的。又有不敢離開的。於是誨者諄諄。而聽者藐藐。除了少數教民。與如德亞人以外。大半固執不聽。說起如德亞人來。他們當時。見假基利斯督凶惡無類。殺人放火。沒

有止息。又明創邪說。叫人無父無君。無夫無婦。戀愛自由。公財公妻。大失所望。心甚醜之。當時天主大加聖佑。光照他們的明悟。感動他們的善心。明知自己盼望祝禱的。那基利斯督。凶殘以至於此。必非真基利斯督。而先人釘死的耶穌。必是真基利斯督無疑。不禁放聲大哭。恨怨自己祖宗。背棄了耶穌。釘死了耶穌。於是翻然悔改。齊到耶穌臺前。大聲呼號說。耶穌納雜肋諾。可憐我們罷。耶穌達未之子。真天主真人。救我們罷。我們迷糊了二千年了。自今以後。要回頭哩。矜憐我等。矜憐我等。此如德亞人回頭。又是世界終窮的。切實先兆。見聖保祿與羅馬人的書札。四十一張。一十六節。又見依撒依亞先知

遠先兆。近先兆。既全然發現。此時之人。回頭的固然不少。而堅心

作惡的更多。此等惡人見災難臨頭。也是驚慌失措。悲號不止。那知道災難頃刻少停。作惡一如從前。他們真如同聖經所云。路加第七章末世之人。真如同洪水五城之人。當着洪水大火未來之先。不知回頭。只是胡鬧。修房的修房。種地的種地。有娶妻的。有嫁女的。雖然此時的主教神父。修士修女。齊來講勸。叫他們革面洗心。預備眨眼。卽來的公審判。他們不但不聽。反倒作惡更凶。齊聲譏笑。神父主教說。（若終窮要來。必當趁此時日。大享快樂。不然就得不着了。現今惟有過一日說一日。後世的地獄。有誰知。今行善。明行善。死後讓你早升天。我今只知犯罪樂。不知來世有苦甜）遂又大聲喊說。噢罷。喝罷。嫖罷。賭罷。話未說完。忽然霹靂一聲。天降大火。萬物燒燬。山上的森

林。空中的飛鳥。地下的走獸。水內的魚鱉。以至於金銀寶物。男女老幼。無一不化爲灰土。呀。虛中之虛。幻中之幻。罪人哪。罪人哪。你往下看看。這不是你的嬌妻玉女麼。你拉拉他罷。你抱抱他罷。一捏灰。一捏灰。不成人形了。拉不起來了。抱不起來了。剛纔生死不怕的惡人。墮下地獄。去嘗永遠的苦楚了。

善人復活

那時天神四方吹號。令死者復活。此號一响。天門大開。天堂的聖人聖女。隊隊排班下降。有條不紊。你看有聖祖隊。先知隊。宗徒隊。致命隊。教皇主教神父隊。後有精修隊。顯修隊。隱修隊。各各修士修女隊。貞男貞女隊。再後有男女老幼教友隊。各國自結一隊。各鄉自爲一團。以上隊伍。各隊有各隊的旗幟。各隊

有各隊的領袖。各穿各隊的衣服。各戴各隊的冕旒。各奏各隊的凱歌。聲調各異。婉轉宜人。甚是悅耳。一齊讚主謝主。光榮主。你再登高一望。遠見教皇的三級高冠。主教的金寶權杖。致命者。各持得勝青枝。各聖人聖女。手中拿着奇奇妙妙的寶物。念珠也。經本也。苦鞭也。苦帶也。苦衣也。大鵝翎也。等等不一。多得無數。吁。天堂啊。天福啊。我的家鄉啊。何時方能走到。爲得如此大福。世上何苦。還算苦呢。及到地下。各人去穿各人的肉軀。說我的好肉身。快起來罷。臭爛退去。美肉復還。在世上你聽了我的命令。致命呢。你受了疼痛。大齋呢。你受了饑渴。傳教呢。你受了冷熱。守貞呢。你受了拘束。若沒有你。我沒有修了功德。受了賞報。公義的天主。不肯叫你沈沒於灰土。叫你復活。你

我再合而爲一。成爲真人。同升天國。我受光榮。你也享福樂。結合罷。結合罷。我們永遠不離開了。說着這話。靈魂遂入肉身。各各復活。全受光明。神速。神透。不受傷損的四大奇恩。此時無老無少。無疾無病。無殘無缺。高燿俊美。全與耶穌一般無二。瞬息之頃。已到若撒法山谷。猗歎休哉。此真排場。真美麗。真光榮。真福樂。無死亡。無愁苦。無冷熱。無驚恐。此真生活。此真性命。恨不得我也爲其中之一。各隊來齊。恭恭敬敬。按次就班。站立於阿理瓦山下。以迎接乘雲降來的大主。呀。我今迴想。此各隊中。有我沒有。此等問題。真要把人愁煞。然而不用愁。不用怕。天國就在你手中。此話一點不假。

惡人復活

天神的號筒。四方一响。地獄之門大開。其中的惡人。擠擠昂昂。齊向外臥。他們在世。既是效法了畜類。個個就帶了畜類的形色。一群一群的出來。你看驕傲的獅子群。偷竊的老鼠群。邪淫的山羊群。恨心的豺狼群。貪饕的狗熊群。懶惰的海螺群。等等怪物。皆是淨穢。其面醜陋。其形一齊上來。每群每群。必有邪魔在前牽着。兩邊押着。後面催着。及到墳坑前。一見自己的灰塵。就說。我的肉身。你快醒醒。灰土之境界已過。受罪之時刻。卽來。起來罷。起來罷。與我合而爲一。如先前一樣。齊到地獄。你受享過邪情快樂的罰。我受未曾約束過你的罰。話說之間。骨塵變爲肉軀。惡魂進內。遂成真入。還是先前的骨肉。還是先前的血水。還是先前的。高燧。還是先前的形色。禿仍然禿。瞎

仍然瞎。癩仍然癩。啞仍然啞。長瘡的。流膿的。少胳膊沒腿的。各各殘疾。與先前不差。累黍。叫魔鬼提到空中。眨眼之頃。也到着撒法山谷。

善人惡人分於左右

善人惡人全到若撒法山谷。天神卽把他們分開。善人在右。惡人在左。兩面相對。絕不混淆。於是夫在右邊。婦在左邊。兄在右邊。弟在左邊。姐在右邊。妹在左邊。兩兩相望。不能團圓。嗚呼噫嘻。大分家了。永遠分家了。吾不知在左之妻子兄弟。怎樣愁苦呢。兄弟們哪。此時你在那邊呢。我們必要實心勉勵。務期團圓。全在右邊。但欲在右邊。應當怎樣呢。我給你說罷。修德立功者在右邊。安行告解者在右邊。躲避犯罪機會者在右邊。善避靜者

在右邊。你今何如。喫喝嫖賭者在左邊。不遵堂念經者在左邊。冒告冒領者在左邊。不避罪緣者在左邊。不善避靜者在左邊。你今又何如呢。趁你今尚未死。速速揀擇。躬行實踐。因爲赶死了以後。就不能揀擇了。

十字聖架。顯在空中

衆人齊集。若撒法山谷。耶穌的十字架。忽然發顯在空中。明光徹亮。此十字。是惡人的驚畏。善人的歡樂。吾主耶穌說。誰願跟隨我。該背自己的十字架。背者上升。不背者下墜。親之者享承福。惡之者受承禍。師主篇說。公審判時。耶穌的十字架。懸在空中。耶穌的忠僕。既背過十字架。必不怕到耶穌面前。聽審判。十字架是上天的梯子。在十字架上。能得救贖之恩。能得超性的

性命。能得戰勝邪魔。能得靈魂的神力。能得良心的快活。云云
善人一見。喜悅非常。不禁大聲讚頌曰。恭向敬拜聖十字架。爾
爲罪人之切望。憂苦之太平。山林中。奇美異香之樹。險海內。乘
風破浪之舟。敗邪魔。勝世俗。敵肉身之神鎗利劍。開天門。閉地
獄。拔煉靈之寶鑰高梯。爾根。爾幹。爾枝。爾葉。爾菓。從古以
來。何樹有爾之佳。何木比爾之尊。爾自天地大君。釘死在上之
後。爾榮無極。爾能無窮。爾德無比。云云

惡人與善人。大不相同。一見十字架。立刻以頭搶地。又羞愧。又忿
恨。又後悔。後悔呢。是因爲自己未會背過苦架。見苦架就要
躲逃。就要抱怨。乃今者。他竟成了上天的梯子。自己不能登着
上天。反被他壓下永獄。憤恨呢。是恨自己當日胡塗。錯拿了

主意。妄聽了狂言狂語。以苦難爲大仇。乃今者。竟明知自己哄了自己。羞愧呢。是因爲當日。見致命者。苦修者。守貞修道者。不婚不嫁。絕財絕色。絕意。恒以瘋狂視之。譏笑咒罵。不成言語。現今見他們。真是精明。真有見識。自己反成了瘋狂。想到其間。不禁以手捶胸說。我真瘋狂。我真胡塗。然此時的羞忿。後悔已無益矣。奈何奈何。

降來審判

乃未幾。天門大開。九品天神。各各排隊。徐徐出發。末後是天主耶穌。乘着彩雲降下。以應受難時之預言。此次之來。與頭次大不相同。頭次來的是一嬰兒。護圍者只有二人。此次來的是威嚴大主。圍繞者。有無數天神。頭次來。是爲救贖人。此次來。是爲

審判人頭次來。是爲發顯仁慈良善。此次來。是爲發顯公義威嚴。頭次來。是爲受苦忍辱。此次來。是爲賞罰公平。此威嚴大主。坐在空中。九品天神。團團圍繞。宗徒站在兩傍。當初天主降。到西乃山上。將要頒發十誡之時。忽然號聲齊响。山鳴谷應。黑雲四布。大地動搖。雷電交加。同伸敬畏。軍旅之大主。此等威嚴。實今日耶穌降來的粗影。我們從此類推。即可知審判生死的。大主。乘雲降來之時。是如何可怕了。惟有善人靜候。信望倚恃之情。達於面目。而惡人則仆伏在地。筋軟骨癢。汗淚交流。等候天主命天神。高唱自己的隱密罪惡。

罪人哪。若現今有人揚白你的罪惡。你心下何如呢。大學曰。小人閒居爲不善。無所不至。見君子而后厭然。揜其不善。這是說的。

你犯罪之時。將親戚朋友。一概侮弄過去。此正是俗語所說。知人知面不知心。知山知水不知深。巧言令色。在今世爾以爲得計。那知道。到公審判時。你的詭計。全全一敗塗地了。惡也不能揜蔽了。善也不能假裝了。大學又接着說。人之視聽。真如同見了你肺肝一樣。那時自然是知山知水也知深。知人知面也知心了。

請看當時亞納斯蓋法何如呢。他們在左邊。豬狗其形。魍魎其面。豺狼其心。在世上假裝了善人。真如蒙雪的糞堆。油漆的棺材。外君子而內小人。蓋法擡頭一看。見了乘雲降來的耶穌。便說。是他。是他。一點不假。是那匪肋耶穌。我們打了他。罵了他。遮蓋了他的眼睛。採掉了他的鬍鬚。背棄了他。釘死了他。他能救我

們。我們不叫他救。責撒肋恨我們。我們反要他爲王。是他。是他。惟有這個分別。當日他綿善如同羔羊。至死不鳴。今日他利害如同獅子。大發義怒。是他。是他。真羞煞人。真嚇煞人。這審判。誰能搪過去呢。嘻嘻。亞納斯。我的岳父啊。這可怎樣是好。亞納斯答說。你這小廝。驕傲成性。直得要釘他殺他。我不是密密給你說過麼。他既辦了天主事。他必是天主。你一味不聽。只因爲你是我的門婿。我就隨了你。昧了良心。同你一鼻孔出氣。遂鬧到這步田地。蓋法說。那也怪乎不得我。那時我成了窮虎之勢。欲下不能了。嘻嘻。你仔細看看。是他不是。亞納斯說。是他。是他。我們自作自受。無能改悔了。

離此二人不遠。又有一個老狐狸。與其嫂。淫居六七年。爲犯罪蠢

心將若翰殺死。向右一歪頭。看見若翰。是又害羞。又後悔。後舉目一望。望見耶穌。便大聲說。哎呀。這是耶穌呀。果然果然。他真是天主。我罵過他。凌辱過他。給他穿了白袍。稱了他爲瘋子。嗜嗜。是我瘋了。他真明智。一霎時間。他審判我。這可如何答應。與嫂同居六七年。這該是何樣的丟人。嗜人將謂我何。好害羞。好丟人。

那時有外教人。呼求天主降罰教民。如西東底落二城之人。向天主說。天主。天主。求你輕減我們的刑罰。我們犯罪。是出於無知。不是如同伯則大。高落撒因之人。他們受過你的恩典。聽過你的道理。見過你的聖跡。但是未曾做了補贖。真當受罰。若我們得過一樣恩典。又何致下了地獄。主子。減免減免罷。此時

索多瑪城人也起來說。主子主子。輕減我們的苦楚罷。我們罪過重大。是因爲受恩不多。你看葛法那翁是受過多少恩典。他仍然是那樣驕傲。那樣固執。不知悔改。是他應受重罰。主子啊。若葛法那翁所受之恩。只要分給我們些。湏我們的。地面。成不了死海。也不能留臭萬年。又見許多外教。齊聲哀號說。主子主子。求你寬恩寬恩。我們雖然犯罪。但是真可原情。我們向日不知有天堂地獄。不知有十誠四規。求你罰我們。總得比奉教人。輕減多多。他們常聽講勸。常辦神工。常領聖體。又得過避靜之恩。他們冒辦神工。至死不改。自然當受重罰。嗟。他們得的恩典。只要分給我們十分之一。我們準走了天堂道路。可惜或因時勢。或因地勢。或因事不投機。沒有得着。可惜可惜。他們有恩

不欲用。我們欲用而不能得。天主天主。寬恩寬恩。噫。萬古的大恨。莫過於此。我的靈魂。你想一想。你自有生以來。你是受了多少恩典呢。有受恩之日。卽有受審判之日。罪過之分數。與受恩之分數。並增。到現今。你善用了恩典。沒有慎之慎之。

開審

注意。私審判時。將人的功過。審問清楚。公審判時。自不必來回問訊。惟有顯揚人的善惡。叫善者得無比的光榮。惡者受無限的羞辱。

開審之前。千萬號筒齊响。驚天動地。迅雷烈風。閃電彌空。地動山開。烏雲蔽日。此時善者絕無驚恐。惡者魄落魂消。一霎時間。聲响消寂。但見天神彌厄爾。將人類的功過大賬。端在中央。高

唱每人的功過。嗚呼。我也爲人類之一。這就要點我的姓名。可惜可惜。功勞不記。有無罪過。堆集如山。其中的曲曲灣灣。詭詐不實。哄過了多少朋友。一時全要顯露出來。至於犯罪的光景。思言行爲。可羞可臊。都得悶盤托出。好害羞。好丟人。那樣見不着天地的光景。天神直得唱白。嘻嘻。親戚朋友。將謂我何。

第一 聖彌厄爾天神。將大眼一歛。要點誰的名呢。嘻嘻。誰也饒不了。誰的名字也漏不下。他開口念說亞洲。如德亞國。如達省。伯大尼亞村。有先惡後善者。就是瑪利亞瑪大肋納。他回頭以後。不羞明告。做明補贖。在衆人前。用眼淚洗了主子的脚。眼目的罪補清了。用頭髮擦了主子的脚。愛俏的罪補清了。用口親了主子的脚。口舌的罪補清了。用香掖滋潤了主子的脚。

使油的罪補清了。在席前洗了主子的腳。驕傲的罪補清了。以後常隨主子。不離左右。不怕勞苦。有了。越苦的功勞。自己的家業。盡爲主子花費。有了。獻財救人的功勞。主子受難時。步步不離。有了。信望愛等等的功勞。真是一個文弱女子。勝過男子多多。主子升天後。竈爲主致命。不欲背主。充軍到法國。瑪塞異海口。在山上苦修。不避風雨。不畏寒暑。在露天地裏。大齋也。苦鞭也。痛哭哀號也。二三十年之久。美哉。美哉。他真可稱爲後世精修。顯修。隱修。致命者的一大祖母。主子耶穌啊。他真愛了你。應當受何報答呢。主子說。美哉吾女。在世上。我已經用愛情報答了你。但是那還不夠。我已經將你的貞潔。修補完好。衣爾以潔白繡花之美衣。冠爾以金玉嵌珠之寶冠。

上飾以紅白相間的香花。來也吾女。坐於吾母之側。自今而後。爾與我共有一母。爾以他爲母。我以爾爲妹。爾以我爲父。我以爾爲女。女也來矣。來矣吾女。永享爾父無窮之光榮。吁吾靈吾靈。猗歟休哉。瑪大肋納所受的賞報。足壯我的胆氣。他能成聖。我豈不能。他能改過。我豈不能。下手罷。下手罷。主與爾偕焉。

第二 天神又念說。如德亞加利肋亞省。依斯加畧地的。茹達斯。是先善後惡的。他被選爲宗徒之時。守規敬主。切欲救人。那是不可疑感的。後因經管主的錢財。起了貪心。私用錢財。快樂肚腹。但不矜細行。終累大德。小偷轉爲大偷。而懲整終難以填滿。遂將自己的師傅。自己的天主。當成買賣做。掙了三十銀圓。犯罪之時。主子欲動其心。阻其犯罪。一飯之頃。警醒他。直至七

次之多。末後用絕大的愛情。許他親自己的聖面。而稱之爲友。主子待他之恩。真不能再大了。他竟爲財帛所迷。硬心不改。率領兵丁。擒拿主子。將罪犯成。右邊左邊之人。哪。此等怪物。你們說。應何如呢。但聽得齊聲喊說。他不算人。禽獸不如。叫他下萬萬層地獄。也是不稱他的罪過。他當害羞。他當受天主的永遠咒罵。天神接着說。負責主子後。又逐魔誘。上吊身死。肚腹裂開。五臟流出。羣狗喫了他的肉。飲了他的血。衆人說。該該該。應當如此。天神又說。然此係在生之罰。至於地獄之罰。主子應怎麼樣罷。主子說。他既不欲當我的徒弟。甘心爲財所迷。輕慢他的天主。只得叫他在魔王足下。受超等的苦楚。教友們哪。茹達斯的貪心。起初小。小引大。以致於把天主賣

於惡人而爾。屢次貪財。竟把靈魂賣於魔鬼。將天主從爾心中
逐出。爾罪之大。與茹達斯之罪。不相上下。戒之戒之。

第三 天神又念說。中國某省某道某村。姓張。名叫加約的。他從
小熱心。在堂讀書五六年。後去修道。修道不成。後因貪財。哄了
鄉農。一圓五毛。衆人指着他說。你真財迷。你真財瘋。竟敢犯
這樣的大罪。天神說。新正初。去舅父家拜年。與其鄰家某女。
托名講勸學經。有了曖昧之事。不一而足。衆人聽說如此。指
着他。的頭額說。你真稱不起是人。你擡起頭來。叫我們看看。你
的臉皮。紅也不紅。你的講勸。盡是調戲。你說學經。全是虛假。爾
二人在暗中之事。現今不能隱瞞了。天神又說。他晚間去看
戲。上看看。下瞧瞧。全是爲飽養他的淫慾。衆人說。不害羞。不

要臉。天神說。他回家臥在床上。將邪言淫像。來回思想。一心戀愛。定志要犯。衆人說。其心的髒污。如同糞坑。蛆蟲亂動。天神說。後來他與嫖母不和。至死不見面。衆人說。仇氣不解。其爲邪魔。天神說。他既犯了這樣罪過。在地獄裡。叫他靈魂內身。齊受重罰。屈他不屈。衆人說。不屈不屈。應當他受重罰。我的朋友。在公審判時。一準也點你的名。你的各樣罪過。一一要顯露出來。你怕不怕。你羞不羞。惟有一個法子。可免如此的羞辱。就是老實告明。真心痛悔。將罪過塗抹了去。是爲獨一無二的上策。不然。後日你應受的羞辱。是不能免的。發信德罷。

第四 審判既畢。天主爲善者惡者。各下一公公斷案。此時我主耶穌。講然可親的樣子。向善者說。吾父聖福者。齊來享天國。

當日我餓了。你們給了我喫食。我渴了。你們給了我湯水。我赤身露體。你們給了我衣服。我在獄中。你們前來看顧。我有病苦。你們前來安慰。你們真是待我恩情不少。來來來。吾弟。吾妹。吾子女。來享受我給你們預備的天堂。在這裡沒有疾病。沒有死亡。沒有驚恐。沒有憂愁。在這裡。是常晝不夜。常春而無冷熱。各樣花卉。常開而不凋零。福樂圓滿。而無絮煩。來矣。吾兒。吾女。吾弟。吾妹。善人們說。主子啊。在世上。何時我們見過你。饑渴貧窮。何時哀矜過你呢。主子說。不論那個窮苦人。那就是我。你們哀矜了他。就是哀矜了我。來矣。來矣。你們應受賞報。

第五 此時吾主。赫然震怒。向惡者曰。可咒可罵的惡人。速速遠離我。快下地獄。此地獄。就是爲你們預備的。當日我餓了。你們

沒有給我喫食。我渴了。你們沒有給我湯水。我赤身露體。你們沒有給我衣服。我在獄中。你們未曾問候過。我有疾病。你們未曾安慰過。你們待我真是沒有情腸。去去去。撒彈的奴才。去嘗嘗。我給你們預備的地獄。在那裡。萬苦齊全。絕無安慰。去去去。惡人說。主子。我們在世時。是何時見過你貧窮。何時見過你遭難。若見過必定是擺了酒席。獻了綢緞。主子說。當初你們見了小小乞兒。偏要硬着心腸。一無哀矜。那知道那小小乞兒就是我。爲罰此罪。去去去。去下地獄。我不認得你們。此言一發。忽然一聲霹靂。地張大口。將惡人魔鬼。一齊吞下。地面裂口復合。將他們緊閉地內。絕無透風透氣之門徑。以致於無窮之世。此後突爾天放清光。輝耀逾恒。一聲號响。天神奏樂。聖人

歌詠。各隊拉開。徐徐前行。九品天神。圍護大主。乃殿於後。步步登高。直至天庭。各各肉身。享受無言可言之福樂。

避靜神工

第六日論敗子回頭

我的弟兄們哪。你們聽了四末的道理。懂得了天主待罪人如何。嚴厲。自然嚇的不寒而慄。憂心沖沖矣。然而不必怕。不必憂。天主的嚴厲。罰的是魔鬼。罰的是硬心不欲回頭之人。我今問你們願意回頭否。若果然。還怕什麼呢。人非聖賢。誰能無過。過而不改。是爲過矣。過而欲改。卽不爲過。俗話說的好。苦海無邊。回頭是岸。是此等欲回頭之罪人。乃耶穌所最愛慕者。若不然。爲何說了亡羊等比喻呢。尋之。追之。懷之。抱之。而肩負之。以爲大幸。請看聖瑪。豆非亡羊麼。匝各諾。非亡羊麼。聖瑪。大肋納。又非亡羊麼。你看耶穌是怎樣愛慕了他們。又一部

新經耶穌給了許多愛罪人的憑據。到底許多罪人還是悠悠忽忽躊躇不前。只認他是天地大君。不想他是仁慈大父。所以耶穌又設了一個敗子回頭的比喻。叫我們全心歸向他。愛慕他。我們就拿這敗子回頭的故事。來回思量。壯壯我們的胆氣。爲的快快到這仁慈的大父台前去。

聖史路加第十五章。耶穌說。有一家主。跟前有兩個兒子。大兒好。二兒不成材。竟敢逼迫自己的老父。給他分家。老父無何。就將自己的家業。分給他了。他不多幾日以後。竟將所得的家產。變賣。變賣。席捲而去。到了遠方。荒淫無度。把自己銀錢。花了個罄盡。後因年景飢荒。自助不給。遂傭工於人。爲人放豬。然所給的飲食不足。欲食豬食而不可得。受罪若此。就想起家來了。

於是拿定主意。動身回家。求父寬免。收爲奴僕。適老父遠見小兒回來。喜出望外。卽上前抱住小兒。大流一場喜淚。後命人衣以美衣。宰犢設筵。行大慶禮。爲賀小兒回頭。再生之禮。

第一長子孝順聽命

老父必是指的天主。他有兩個兒子。長子好。是孝養父母的。什麼問安哩。視膳哩。冬溫哩。夏清哩。凡是人子的本分。沒有盡不到的。至論大事小情。只是先意承志。以父心爲己心。以父意爲己意。出必面。反必告。只是一個愛字。把自己日用行習。全包括在內了。猗歎休哉。好過的日子啊。水得魚。魚靠水。這日子真來的有福。天神在天堂。就是如此。以愛慕天主爲福樂。以承行主旨爲光榮。天主命他們辦大事。他們喜歡。命他們辦小

事仍然喜歡。他們不看所辦的事情大小。但看是天主出的命不是。若說聖人聖女們。當將他們所在的境界。分爲兩處。一是在世上。一是在天堂。若說在天堂。他們既堅定於善。自然與天神一般無二。在那裏他們固然是孝子。若說在世上。他們必是兢兢業業。勉勵着。過天堂的日子。或喫飯。或穿衣。或睡覺。常是在天主面前。三德是常活潑的。十誠是常遵守的。他們的性命。是天主。天主常生活於他們。呀。長子長子。你常在老父面前。老父愛慕你。你依靠老父。呀。這是何等快活呢。我的靈魂。你想一想。你也爲長子之一否。你也過過天堂的日子否。若還沒有。勉旃勉旃。

第二敗子起初也好

二子不成材。想小兒有生以來。老父是如何疼愛保抱。攜持。真看他如掌上的珍珠。眼中之眸子。及其稍長也。爲之製美衣。買靴帽。引導他的知識。開啟他的明悟。及其成童也。爲之聘請賢師。叫他讀書明理。什麼聖事七跡。真福八端。修德救靈。諸要端。無不是一一教授。此時小兒。天真未泯。一片良知。良能。體行於日用行習之間。老父見了。是何如欣喜。乃未幾。擇交不善。狐朋狗友。來來往往。嗚呼哀哉。

我的好朋友啊。你的老父。不是天主麼。不是救世主耶穌麼。是他生你於教會。養你以聖寵。實了你好爹好娘。叫你從小懂得道理。待到少識之無。叫你讀書。教你認字。叫你寫會算。這居然將你提拔到人上之人了。想當初。你或在家中。或在

學內勤辦神工。勤領聖體。常常與天主親密。良心並無煩惱之時。此情此景。真是快活無比。嗒嗒。這樣好過的日子。因着某某毛病。某某偏情。全全失去。這真愁煞人了。奈何奈何。

第三小兒變爲不善

這小兒因爲同損友交接。與匪人來往。日夜薰炙。不數日。卽變爲不善。俗語云。近朱者赤。近墨者黑。此言些微不假。所以喫也。嚼也。嫖也。賭也。總而言之。各等私慾邪情。受了這邪風的搖動。淫雨的滋潤。無一不蓬蓬勃勃。開惡花。結惡菓。將一個向日的天神。變成了真正的魔鬼。老父處此。豈能與他干休。必是初則善勸。繼而嘲罵。再則棍棒齊下。而且處處時時。前來窺探。小兒在妓館。老父窺探。小兒在酒樓。老父窺探。小兒在

戲園。老父窺探。甚至於溱洧笑謔之地。穴隙相窺之時。亦有老父的踪跡。小兒若曰。可畏哉老父。可恨哉老父。何時你方死去。叫我於花柳酒肉之中。平平安安的快活幾時。乃未幾。計上心頭。定要如此如此。於是妄恃老父的仁慈。逞其刁乖的性質。硬要叫老父。與他分家。嘻嘻。小兒小兒。敗類敗類。難道家產是你的麼。難道你父親不自由麼。若老父不欲忍耐。將大棍一提。我想你早早遠揚了。

哀哉我也。小兒犯罪的情形。我是無一不有的。起初小罪。繼而大罪。初犯一罪。繼犯多罪。真是慾壑難填。禍不單行也。但小兒犯罪。是用的老父的家產。我們犯罪。是用的什麼呢。不是天主所賞的五官三司麼。不是天主所賞的學問技能麼。不

是天主所賞的聰明伶俐麼。小兒雖然鹵莽也知道求父親分家。爾且如何箭直的偷用天主的恩典得罪施恩的主子。我罪之重這又何堪設想。敗子因老父督責犯罪不能鬆心而我犯罪果然鬆心否。犯罪本爲快樂自己。然起初犯罪之時犯了一罪必有一罪之刺心。犯了十罪必有十罪之煩惱。或怕下地獄。或怕受審判。又怕告明。又怕暴死。恨不得找個天主不見不聞的地方。可以鬆快些瀆。然而信德未泯。真是找不着。但當知願意脫離天主的耳目。這是如同小兒要離家鄉一樣。

第四小兒逃躲遠方

小兒求分家。而老父良善性成。又重兒女自由。慨然允諾。小兒

既得家產。不數月。變賣乾淨。將銀圓包裏停當。待到更深夜靜。驟逃遠方。於是自相慶曰。得其所哉。得其所哉。自今而後。不受老父的拘束。犯罪可以自由了。

小兒能遠離老父。然我們能遠離天主否。天主本性本體。通透天地萬物。如火氣通透燒紅之鉄。天主全在大小精粗之內。既如此。是誰能遠離天主呢。然而罪人。主意犯罪。於不可遠離天主之中。特特的想出來。一個遠離天主的式樣。就是要自己忘了天主。所以他經也不念。堂也不進。道理也不聽。神父也不見。所以然者。是怕行此等善工。將要警醒了睡魔。必要又想起天主來了。呀。罪人乎。罪人乎。你不想見天主。天主豈看不見你麼。你如此行爲。真若小小孩兒。在街上玩。

玩耍耍。彼此隱藏。彼此尋找。用雙手搗住兩眼。便說誰也看不見他了。

第五老父尋找小兒

小兒逃去。老父並不知情。及到天明見其門戶緊閉。就大聲嘆曰。嗟嗟。又不知何處去胡鬧去了。及到二三日後。不見他回來。方知孩子真是跑了。立刻四方遣人。前去尋找。什麼舅家。姑家。凡是親戚朋友之家。無一不去查問。且囑託說。尋獲之後。必要使之回來。云云。或曰。此等敗類。死有餘辜。何必如此心疼。老父聞之。只以兩行眼淚應之。因爲兒子雖然不善。終究是兒父親的心腸。豈能改變麼。

吁。吾天主。吾仁慈父。我們不拘有了什麼大罪。你愛我們的心腸。

總是百拆不廻的。主仁慈父呀。你爲何如此呢。噫。我知道了。因爲我們是你生的。是你養的。是你救贖的。你滿指望我們升天堂。永遠同你親熱。我們賄受你的家業。你能得我們的讚美。這一來滿了你造人的終向。二來可以杜塞邪魔的譏笑。但是我們犯了罪。遠遠離開了你。在這光景。你怎樣呢。啊。你不是打發了天神。聖祖。先知。宗徒。主教。神父來。尋找我們。而且親自處處尋找。自天堂到馬棚裡。自馬棚裡到聖堂裡。到厄日多。回到如德亞。到西東。到堤路。到海中。到山上。啊。主子呀。你在這些地方。找着了那個敗子呢。不是馬豆麼。不是匪各諾麼。不是瑪大肋納麼。又不是西加爾婦人麼。又不是後世一總的自罪人而變爲聖人的麼。噫。可幸。在罪人中。我們也是你尋

找出來的。感謝天主之大恩。云云

第六老父不見小兒愁苦至極

且說所差去的人。不數日全全回來。個個說未見未聞。孩子一無踪影。這更增了老父的痛苦。你看他愁的不能喫。不能睡。不能睡。不斷哀號。不斷流淚。晚間欲睡。不禁長嘆一聲曰。兒啦。你在那裡呢。有地方納着麼。諒你沒有。及清晨一醒。便嘟嘟囔囔說。吾兒你在那裡。尙爲非作歹麼。尙不回家麼。及到端起飯碗來。又想起孩子來。不禁哭泣說。兒啦。兒啦。還不快來喫飯。說話之間。他的兩眼淚流如注。噓一口。一口淚。噓兩口。兩口淚。碗中的淚珠米湯。摻攪一齊。便成了老人每碗的飯食。有時苦痛至極。遂將飯碗一推。斜仄倒臥。屏氣不出者逾時。

嘻嘻，好忍心的敗子，好沒良心的敗子啊！爲何叫你的老父，要闖到這步田地呢？嘻嘻，好忍心的教民哪，好沒良心的教民哪，爲何叫你的好耶穌，要悶至死，出流汗血呢？若你問爲什麼緣故，主子說，日路撒凌，日路撒凌，我幾經要保護你，如同木鷄，要保護小雞雞一樣，但是你不願意。教民哪，教民哪，回頭罷，回頭罷，你看他的心上，開了愛情的大門，等你進去呢，你進去，他就有了安慰。

第七小兒在外肆無忌憚

却說敗子一到外方，無人管束，一如脫韁之馬，各樣犯罪之地，必要走走，又如逃圈之豬，各樣罪過的滋味，必要嘗嘗，另外是淫污邪樂，更是戀愛不舍的。但是慾壑難填，銀錢有限，不幾時。

銀錢罄盡。而淫慾正濃。於是典衣服。減飲食。甚至兩臂並成一條。單衣當做褲穿。身體受罪。肚腹不鼓。而邪樂也不能享了。頭上無帽。腳上無鞋。褂子無袖。無襟。褲子不能遮羞。披著死狗皮。拉着棗枝棍。雖則叫街行乞。來回梭巡。然總是飢腸轆轆。雷鳴不休。久之又久。身瘦如柴。面黑如漆。四肢酸軟。力不勝衣。當此之時。已當回心向化。痛心疾首。快去求老父寬免。乃竟不然。反自忖曰。身體雖然受罪。淫樂不可不貪。一再思維。說有了有了。如此如此。遂到一富室門口。見了主人翁。千祈萬求。頓首百拜。要得一個差使。好掙幾頓飽飯。那主人見他鶻衣百結。面無活人氣色。知是敗類。就說。我家沒有與你相對的生活。你可去他處尋找。敗子不去。只是央求。主人只

是不允。無何主人發怒說。你這敗類。貪酒好色。有何力氣做活。我不能白養閒人。此時敗子。磕頭如搗蒜。叫爺不住口。末後主人少動惡心。說你這敗類。髒污如豬。你就給我看豬罷。敗子一聽。喜不自禁。快到豬群。與豬一齊度日。一齊遨遊。將要依豬爲生活了。及到喫飯時。主人分給的飲食。又粗又劣。又少。不能充飢。仍然磨。眼見豬喫的泔水之中。有殘羹剩飯。有一口半口的乾糧。有帶泥土的葱蒜。有時還有腥膻的敗肉。不禁口饒涎涎。雙手捧掬。大吞小咽。而嘗其酸臭氣味。然又嫌不能濟事。於是臥在地下。與豬同食。如此放飯流嚼。敗子真得意洋洋了。那知此等光景。早爲主人瞥見。持棍很擊說。你偷喫豬食。豬怎能長的肥大。敗子經此棍棒。真覺着上天無路。

入地無門。不由的淚流如雨。噫其泣矣。

罪人乎。你見了敗子的惡表麼。你見了敗子的苦痛麼。這真是你靈魂的一副畫圖啊。你一遠離了天主。敢犯大罪。卽把寵愛失去。靈佑減少。你想這是失了何樣的寶貝呢。犯罪既多。明悟昏明。愛慾蕩咧。自主之權。差不多如同沒咧。所患者惟罪污。所愛者爲罪污。見了罪污。抗明知。有地獄。要跳哩。明知要丟人。要跳哩。明知要害病。要跳哩。雖有自主之權。能夠不跳。但爲邪情所迫。如同不能不跳一樣。然人非禽獸。豈真不能不跳麼。只因罪人。不欲回頭。不欲祈禱。不思依靠天主。竟是不能不跳了。後因犯罪既多。信德如同全失望。德沒有一點。愛德那更不用提。至於天主所賞的聰明伶俐。學問技能。無一不爲淫污。

用盡。這是連立功勞的傢具也都失去。 嘻嘻嘻嘻。人無超性本性的恩典。靈魂那是怎樣的醜陋呢。 一聖女答說。我寧願徑下地獄。不欲再見。一個帶罪的靈魂。到此地步。靈魂不但髒污如豬。而且真成了魔鬼。所有的分別。是天主尙能加給他仁慈。叫他回頭。不致堅定於惡。

第八敗子遭難決定回頭

敗子爲人放豬。受了大罪。欲食豬食之食。主人不許。反來打罵。於是大哭小叫。哭爹哭孃。想起向日離了老父。不覺的後悔說。在我家中。奴僕也有兩身衣裳。也喫三飽飽飯。而我在外方。無衣無食。餓的頭昏目眩。四肢無力。噯。爹呀。孃呀。 嘻嘻。在這外鄉。誰是爹孃呢。是誰心疼我呢。難道我回家。父親還能不要我。

麼。謙必不能不收。我父是仁慈的。良善的。是不記仇的。是疼愛孩子的。就是他。有時打罵。也是仁慈愛情的打罵。我歸家何如呢。遂定志說。起來。找我父親去罷。哭求說。爹呀。在上我得罪了天主。在下惹了你生氣。不肖子知錯認錯了。回頭了。現下在你脚下。仆伏在地。求你打罵並施。小兒必。要感恩不盡。自今而後。不敢稱爲爾子。願當僭家的僕役罷了。說完。卽起。而歸家。絕不遲延。

第九父子相抱。哭泣不止

當敗子在外胡鬧之時。卽老父在家愁苦之日。號泣悲嘆。晝夜不停。每日出門。四方遠眺。打聽小兒的下落。或者接着小兒。一日正在村頭東崗上。向東遠望。見一乞兒。衣服襤褸。形容慊

粹顛仆而來。因知爲敗類。自己便說。我子在外也必如此。但敗類知敗類。我子恐與他想識。我盍去虛心問他一問。此時敗子也見老人瘦而且羸。攜杖而來。父乎非乎。疑信參半。子向西走。父面東來。越走越近。兩下認準。子先跑到父前。跪拜不起。父則緊走數武。抱住兒頭。爹說兒啦。兒說爹呀。彼此放聲大哭。小兒的熱淚。滋潤了老父的胸懷。向日的愁腸。立時消散。老父的熱淚。洗刷了小兒的頭額。先前的驚懼。全然冰消。一時父子相得。其情緒。真是無言可言的了。小兒知道罪已寬免。與慈父沒有隔膜。壯了胆氣。以額角噴慈父的心胸。慈父懂得了。慈父也以雙臂。緊逼小兒的頭部。小兒也知道了。有頃。小兒抽身父懷。叩首在地。說。

爹呀。不肖子罪該萬死。在上得罪了天主。父卽仰天嘆曰。仁慈天主。求你寬赦我兒。兒又說。在下得罪於你。父流淚說。兒啦。你旣來到罪已勾抹。扔在海中了。自今而後。我見你比從前更親。兒說。不肖子叫你丟人敗興。真不堪稱爲爾子。願當僕役也甘心。父則三復搖頭。曰否否。我兒。我心愛之兒。不必多言。於是父子相向而哭。默默無言。少間。父曰。兒啦。我們歸家罷。但爾穿戴的如此。怎能見着鄉親呢。正說話間。來了一個僕人。父曰。忠僕。快到家。拿來頭號衣服靴帽。把我兒洗刷乾淨。打扮上他。領到家中。並命人宰一牛犢。今晚要奏樂設筵。爲慶賀我兒復活之禮。

第十天主愛人無所不至其極

兄弟們哪。你聽見了老父的愛情。必是驚訝不置。但此愛情。只是天主愛情的粗影。天主純是愛情。愛情發顯於外的形跡。就叫良善。這良善。不但不因人罪而減少。反因人罪而加增。人已犯罪。就想法子叫他回頭。打發天神提醒他。打發司鐸勸誡他。那還嫌不濟事。又親自降生救贖他。從此罪人與天主更有關係。罪人成了天主的血價。天主看他。成了另外的兒女。爲提醒尋找罪人。天天重新加爾瓦畧的祭獻。日日居住於各聖過的麵酒形內。張開兩手。說。你們凡勞苦負重任的。全當來到我眼前。我將輕減你們的苦難。雖然如此。又以爲未足。所以又將心胸札破。說。吾子。來入我心。此

爲爾之安宅。此爲爾之敵樓。此爲爾之避難所。我心一如爾心會動跳。會喜歡。會難過。爲何你不來入此心。叫他喜歡。叫他動跳。因爲我快樂的喜悅的。就是和人子在一齊。若人不來入我心。那就更加了我的愁苦。因爲最大的苦難。未有過於我愛某人。而某人不愛我。看不起我。甚至想法子傷害我。然就是這等的罪人。我救他的心情越深。愛他的心情越切。你不記得蒯大斯麼。他正要賣我之時。我却忘了我的苦難。將我的心思行爲。全用在他一人身上。以至於一飯之頃。我提醒了他七次。末後。我許他親我的聖面。稱他爲友。親愛的樣子。顯他來此爲何。嗜嗜。但他一味隨私。爲財所迷。自己甘心下地獄罷了罷了。我出汗流血。真算爲他白費了。

罪人哪。吾友啊。我也一樣愛你。你千萬不要如同如達斯啊。若你果然回頭。我必抱着你。懷着你。扛着你。如同失路之羊一樣。罪人哪。快來吾前罷。我領你到家去。但到家以前。先領你到堂中。赴我的聖筵。此聖筵。不是宰了牛犢。是宰了我。這你可愛的耶穌。宰了你這可愛的老父。但爲赴此筵。該當先叫我的忠僕。就是主教神父。給你洗刷的乾乾淨淨。給你穿上上等的美服。你不必害怕。我叫他好好的待承你。你告罪越清。我就叫他越愛慕你。看重你。並不許他瞧不起你。吾兒。吾兒。快去告罪。勿再遲延了。

注意 一飯之頃。提醒他七次。一你們中有負我者。二耶穌曰爾自證矣。三耶穌默語若望曰。我以饅頭蘸肉湯。送與誰。他就是。

後果送與如達斯。此乃古禮也。席間與誰相親。卽行此禮。四。濯足時。耶穌曰。你們乾淨了。到底不是一總的人。五。耶穌跪於如達斯前。親濯其足。六。使之領聖體。飲聖血。七。飯將終。耶穌給如達斯說。爾所欲辦之事。卽去辦罷。

