

宗修引

第二册

天主降生一千九百三十三年

第二册

崇修引

河北獻縣耶穌會主教劉准

獻天 縣主 張堂 家排 莊印

P.A. Rodriguez, S.J.

DE EXERCITIO

CHRISTIANÆ PERFECTIONIS

Sinice reddidit: P. Ioseph Siao, S.J.

EDITIO 10^a.

1933

崇修引 第二册

卷之八

克己篇 共二十三章

自一至一百零六張

卷之九

端默合篇 共十四章

自一百零七至一百七十五張

卷之十

謙遜篇 共三十九章

自一百七十七至三百八十四張

卷十一

誘感篇 共二十二章

自三百八十五至四百八十三張

卷十二

愛喜篇 共七章

自四百八十五至五百二十三張

崇修引 卷之八

克己篇

弁言

統觀受造之物。貴者天神。賤者禽獸。人兼魂軀。介乎其間。靈明之魂。上擬天神。血肉之軀。下同禽獸。當元祖受造之初。靈魂居尊操權。肉軀處卑從命。若臣子之於君父。僕隸之於主人。奉令惟謹。罔敢忤違。洎乎元祖叛上主命。肉軀亦叛靈魂。由是偏情亂動。私欲叢生。汜濫橫逆。莫可阻遏。一若跋扈之臣。桀驚之僕。弄柄擅權。凌制君主。爲君主者。苟欲魁柄獨操。不爲臣僕牽制。非戰不可。此克己之說。所由起也。經曰。人之生命。卽爲戰陣。若強肉軀以徇靈魂。使正理常伸。斯爲戰

勝生前上擬於天神。身後膺天堂懋賞。若屈靈魂以徇肉軀。使正理見屈。則爲敗北。生前下夷於禽獸。身後受地獄永殃。此戰陣之大局。凡有志克己者。不可不先知者也。惜人於肉軀一仇。多不明辨。不知己之爲仇。又孰知克己。不知克己之切要。又孰肯克己。經曰。欲從我者。宜絕己。負己之十字架。而來從我。耶穌以此立教。聖賢以此勵行。亘古迄今。未有不克己而優入聖域者。修途之阻。肉情爲最。世俗魔鬼。雖皆勁敵。然必藉肉軀以爲內應。方能攻害靈魂。吾人仰仗主佑。力制此敵。則不難馴幾純粹之詣矣。或問。虞帝之人心道心。子輿之大體小體。與此篇合否。余曰。其大旨亦頗印合。惟其說不明。未能循波討源。徒費後人詮解。以視是篇根據經傳。原始

要終者。烏可同日語也。

天主降生一千八百九十一年歲次辛卯秋

崇修引 卷之八

克己篇

第一章 克己默想不可偏廢

按聖人們的公論。克己默想。這兩條是分不開的。若願意善行默想。總該專務克己。越克己越容易默想。越默想也越容易克己。我們爲修德前進。既然少不得默想。所以也少不得克己。若但專務克己。就悞了默想神功。必至於忘了自己的卑賤。漸漸起驕傲意思。人一驕傲。縱然行苦功。至於流血。也不能中樂天主的聖意。若但專務默想。不用克己的功夫。壓伏自己的偏情。叫自己的思言行爲。全合天主的聖意。恐怕天主責備我們說。你們爲什麼常叫我吾主。吾主。却不遵聽我的命呢。可見默想克己。兩樣兼全。纔能

中樂天主的聖意。聖奧斯定說。撒落滿大殿裏。有兩個祭臺。一個在外面。是爲宰犧牲用的。一個在裏面。是爲焚香用的。我們也該有這兩個祭臺。行苦功。是宰犧牲的祭臺。念經默想。是焚香的祭臺。

我說默想克己。彼此相助。若願意善行默想。總該專務克己。因爲若不克己。私慾偏情不去。心裏不得和平。怎麼能沉沉靜靜的。同天主相通呢。這個道理。外教學士也有明白的。他們講究。若願意心裏明智。該先心裏和平。若願意心裏和平。該先克制偏情。因爲私慾偏情。最能擾亂人心。昏人明悟。嘗見起了忿怒的人。說不當說的話。做不當做的事。如同瘋狂一般。趕怒氣消散了。自己回想。也後悔自己冒失。這是什麼緣故。無非是因爲心不平和。看

事不明。趕心平氣和了。就如撥雲見日。各樣事理。纔看得明白。所以若願意默想天主的事理。總該先用克己的功夫。平定我們的心。

國家反亂。非打仗不能平定。我們的私慾偏情。也常反亂。若不用克己的兵器。與他交戰。也難平定。心裏不平定。斷不能安心默想。聖奧斯定說。義德同平安。是相通相連的。若願意得平安。總該先行義德。剋制私慾。壓伏偏情。正是行義德的功夫。得了義德。自然就得平安。得了平安。自然就容易默想。默想比如睡覺一樣。人若晚上飲食過度。黑夜睡覺必不平安。因為胃口裏消化的不好。有一種生食氣。充積胸中。上攻腦子。叫人輾轉不安。私慾偏情。在人裏。也就如不消化的食物。常常擾亂人的明悟。叫人心煩意亂。

不得平安默想。所以吾主耶穌。在聖經上囑咐我們。小心別叫醉飽俗務。壓住我們的心。因爲不但酒能醉人。世俗的事務也能醉人。人心一被世物的纏繞。神昏氣濁。就難通達天主的事理了。從此看來。人說默想難。並不是默想難。是克己難。原來默想。是天主親近。有狠大的旨趣。並沒有難處。但因爲默想。離不得克己。人不肯克己。所以纔覺得默想難。乾木柴好燒。入火就着。濕木柴不好燒。入火但冒黑烟。我們的心。若有私慾浸潤。也就如帶水的木柴一樣。雖然做默想神功。用天主聖愛之火燒他。也難燒透。必須先把私慾的水氣。去的淨淨的。然後天主聖愛之火。一點就着。並不費難。可見。火燒木柴。本不難。難處在去木柴的水氣。我們用默想神功。點天主聖愛之火。也不難。難處在去私慾的水氣。

人的本性都是愛同相似自己的人來往。人若尅制私慾壓伏偏情。保存自己。神形清潔。便是同天主相似。所以喜歡同天主來往。覺着念經默想極其甘飴。天主也喜歡同他親近。人若不肯克己。帶着滿腹的私慾偏情。與天主大不相似。念經默想自然嘗不着有趣。他同世俗人相似。所以愛聽愛說的。盡是世俗的閒事。吾主耶穌說。心裏潔淨的人。是真福的。因爲他們將來得見天主。在世上默想天主的事理。也算是見天主。總該靈魂潔淨。纔能見得清楚。肉身的眼。清清亮亮的。不病不昏。看事物纔能清楚。靈魂的眼也是如此。必須去淨了私慾的遮蔽。纔能透徹天主的事理。有一位聖人。比人心如同水。水若清潔。可以照見人的面目。水中所有的事物。也都看得清楚。若是混而不清。什麼也看不見。我們的心

若不清潔也難明見天主。聖奧斯定說：你若願意看見天主，先該清除你的心。凡惹天主不喜歡的事都該除去。

又有一位聖人。比人的靈魂如同鳥落的羽毛。一個羽毛若沒有牽連他的極其輕快。一受風吹就飛到漫天空裏。若一落在泥水裏。或有了別的牽連。任憑颶多大風也飛不上去了。我們的靈魂若是潔淨。沒有世俗的牽連。一受聖寵的吹噓。也就向天主高飛。若不潔淨。有了私慾的泥水沾污他。也就難以向天主高飛了。

看來。克己是相幫默想的。默想也是相幫克己的。凡默想的好。自然喜歡克己。若不喜歡克己。必是默想不甚妥當。因為默想的大益處。是克制偏情。若不能因着默想神功。增長克己的勇德。默想有什麼大益處呢。請看鐵匠打鐵。先用火燒。後用錘打。若光燒不

打便是枉費工夫。我們若但用默想的功夫。燒熱我們的心。不用克己的功夫。收正我們的心。也就是枉費工夫了。我說的克己。就是斷絕自己的私意。克勝自己的惡性。這克己的功夫。本是甚難的。默想的時候所得的光照。所嘗的神味。正是變難爲易的法子。

第二章 克己苦身如何緊要

要知克己如何緊要。該先懂得兩端道理。第一端。在我們一身。有上下兩分。上分是人心。的正理。下分是私慾偏情。人若沒有原罪。上分自然順聽天主的命。下分自然順聽上分的命。上分猶如主人。下分猶如奴僕。所以下分順聽上分的命。不敢抗違。上分若不。出命。下分的私慾偏情。都不妄動。比如上分若不願意。一切忿怒。嫉妬。貪婪。邪淫。等等偏情。都安安靜靜的。不發不動。自從有了原

罪。人既悖叛了天主的命。下分也悖叛了上分的命。上分本是主人。反成了奴才。下分本是奴才。反當了主人。一切私慾偏情。亂發亂動。都禁止不住了。所以聖保祿說。我願意行的善。我却不行。我不願意作的惡。我偏要作。這總是說的人。一有了原罪。行善如登山。作惡如流水。爲善避惡。都力不從心了。

當着沒有原罪的時候。人的肉身。受靈魂的使令。凡靈魂所願意做的。肉身就跟着去做。從有了原罪。肉身悖叛了靈魂。不但不受使令。反常阻擋靈魂行善。靈魂在肉身內。真如騎着一匹生馬。這匹馬。氣性又大。毛病又多。忽跌忽臥。忽驚忽跑。靈魂軟弱。管束不住。按超性學士的講論。人犯了原罪。不但失了超性的恩典。連本性的恩典也受了傷損。就如明悟昏暗。記含恍惚。愛欲怠惰。肉情

橫逆像司浮疎自主之權。輒弱。總而言之。三司五官俱不如從前了。從前人心正直。如今人心私曲。從前愛天主在萬有之上。如今愛自己在天主以上。滿腔子私慾偏情。敗壞了人的心性。思言行爲。不顧合理正理。不合理正理。只圖順自己的私慾。隨自己的偏情。以上說的這些害處。都是原罪的罰。領洗聖事。雖赦原罪。但這罪罰。却沒有除去。所以領洗以後。下分仍然相反上分。私慾仍然相反正理。天主不除去這個刑罰。原來也有深意。是爲壓伏人的驕傲。叫人回想犯罪以前。尊貴體面。髣髴天神。犯罪以後。志向卑污。所貪願的。竟如禽獸一般。如此想來。還有什麼可驕傲之處呢。

第二端。我們的私慾偏情。是修德前進的一大阻擋。三仇當中。最兇最猛的。莫過於我們的肉情。一總的罪惡。一切的誘惑。俱是從

肉情來的。若不是肉情偏愛自己。貪安逸。圖快樂。修德行就容易了。那裏還有罪呢。這端道理。外教學士也有知道的。他們講究修德行。在管制自己的偏情。忍節二字。就是修德行的妙法。他們說的甚是有理。因爲人犯的千般罪惡。大概都是不忍不節的緣故。比如。不耐耐。遵守誠命的苦。所以纔犯天主的誠命。不耐耐。別人的仇恨。所以纔犯記仇恨人的罪。不耐耐。守齋告解的難處。所以纔犯大小齋。犯冒告解。人不肯節制自己。貪財帛。貪臉面。貪快樂的心。所以因着財帛。臉面。快樂。纔犯許多的罪。可見。人犯的罪。千枝萬葉。俱是從不耐耐。不節制的根子生發的。若一面用忍德。承當各樣的苦難。一面用節德。節制各樣的偏情。便是斷絕了犯罪

的根子。開了修德的門路。

從以上說的看來。可知克己的功夫。極其要緊。吾主耶穌說。誰願意跟隨我。該先棄絕自己。背着自己的十字架。來跟隨我。怎麼算棄絕自己呢。就是用克己的功夫。壓伏自己的偏情。克制自己的私慾。叫自己改舊換新。成個相似耶穌的人。把從前所有的毛病。一概都革除了。聖巴西畧說。吾主耶穌願意人先棄絕自己。然後來跟隨他。這是什麼緣故。是因爲人若不棄絕自己。別說吾主耶穌不肯要他。他自己的私慾偏情。也阻擋他。願意跟隨耶穌也不能。可見不但修士該專務克己。就是教友願意跟隨耶穌的。都該專務克己。

我們一身上分下分。彼此戰鬪。所以古聖若伯說。人在世上活着。一輩子淨是打仗。我們若常常隨從上分的正命。壓伏下分的私

慾纔算耶穌的勇兵。雖說克勝自己是件難事。却也是一件極光榮的事。聖經上說有忍耐的人。比有勇敢的還強。克勝偏情的。比克勝敵城的還強。因爲我們的偏情。比什麼仇敵也難克勝。按聖人們的講論。當初古聖若瑟克勝了淫婦的誘惑。比他後來做了宰相。還榮耀達味聖王得了一個好機會。能殺謀害自己的大仇撒烏爾。却沒有殺了他。克勝了自己報仇的心。比他以前。克勝了高利亞更有光榮。更顯勇敢。

第三章 縱慾徇私乃主嚴罰

天主罰人雖然有許多樣子。其中最利害的刑罰。莫過於以罪罰人。因爲罪是極大的凶禍。世上勿論什麼災難。都比不得。天主見人不肯克己。往往加這個刑罰。把他交於肉情的私慾。這肉情的

私慾。就是天主義怒的刑官。一落在他的手裏。便有說不盡的凶禍。古經上記載。當初如德亞人不肯聽天主的命。天主動了義怒。罰他們順從自己的私慾。聖保祿宗徒也說。因為外教學士認識了天主。不肯光榮天主。因此天主就把他們交付於他們的私慾。至於放縱邪淫。污穢了他們的身子。但該知道。聖經上雖說天主罰人犯罪。却不是天主引人犯罪。不過減少自己的聖靈。不阻擋人犯罪的惡心。及魔鬼的誘惑。就是了。

嗜。世俗人甚是糊塗。有時候想放縱私慾。任意隨便。是自己的造化。殊不知正是他們的兇禍。原來人的肉情。就如一匹暴性的野馬。你若放開轡頭。任着他的性子。他必要東奔西跑。升高下岡。不把你摔死不肯甘休。人的肉情也不可放縱。若一放縱。就難管束了。必要罪上加罪。把你推到地獄裏。纔算了局。所以聖經上囑咐

我們說。你不可隨你的私慾。順你的私心。你若隨了你的私慾。順了你的私心。必至於惹得仇人喜笑。我們的仇敵就是魔鬼。他喜歡見人犯罪。見我們順從私慾。便有無比的快樂。因為我們的私慾害我們。比一總魔鬼害我們。更兇更毒。天主待我們。就如醫生待病人一樣。醫生若見病人可治。便囑咐病人。忌生冷。忌發物。小心這個。提防那個。若見病不可治。就不這樣囑咐他了。噢什麼。嗑什麼。都憑他隨便。所以天主若許人隨便犯罪。也必是天主失了望。不盼望他的病好了。可見放縱私慾。是極大凶險。極其可怕的。怎麼還拿着當造化呢。

第四章 身爲罪囚實堪痛恨

從上章說的看來。我們都該惱恨自己。惱恨自己纔可以做耶穌

的徒弟。不惱恨自己。便不可做耶穌的徒弟。這是吾主耶穌親口說過的。可惜。人不懂得這個道理。但想嬌養自己的身子。怕他受苦受勞。何不想這個身子。就是我們的一個大仇。常不斷的拉扯我們犯罪。謀害我們的靈魂。而且這箇仇。甚沒良心。你雖然嬌養他。疼愛他。他却一點兒不知恩。常想把你拉到地獄裏去。爲暫時的虛樂。不怕犯罪得罪天主。這樣沒出息的身子。還可以嬌養他麼。若有人忽然來告訴你說。你不知道。你家裏有人。要謀害你。你雖然同他一塊兒喫飯。一塊兒睡覺。出來進去。離不開他。他却恨你不死。常暗裏打算殺你。就是後來抵償。他也不怕。你一聽這話。必然怒從心起。急忙問這人是誰。打聽明了。必要小心隄防他。把從前待他的恩情。一概都要斷絕。也必要以仇報仇了。該知道這

個人不是別的。原就是你的身子。你喫飯睡覺出來進去。離不開他。待他有千般的恩情。他却不斷的謀害你。雖然他知道。你下了地獄。他也得跟着你。他都劃出去了。不怕與你同下地獄。如此看來。這樣狠心的東西。還不該惱恨他麼。

回想從開明悟以來。這個身子。多少次拉扯我們犯罪得罪天主。多少次把我們拉到地獄門口。叫我們失了天主多少聖寵。如今他還不死心。還常千方百計。害我們的靈魂。我們惱恨他。不是情理當然的麼。魔鬼謀害我們。所以我們惱恨魔鬼。我們這身子。謀害我們。比魔鬼更兇更毒。豈不更該惱恨他麼。況說。魔鬼害我們。也是我們的身子勾引來的。若不是肉身同魔鬼。通氣合謀。魔鬼也無可奈何。可見。魔鬼該惱恨。肉身更該惱恨。

聖人們狠明白這個道理。所以常惱恨自己的身子。用各樣苦功。挫磨他。斷不肯嬌養他。因為他們知道。人若嬌養自己的身子。給他好的喫。給他好的穿。便是幫助仇敵。就如給仇敵磨刀槍一樣。將來必要受他的害。聖奧斯定勸我們說。該小心別着肉身過於強壯。恐怕肉身強壯。要同靈魂交戰。嘗見人君若過於寵愛小臣。還至於政柄下移。專權誤國。何況我們的肉身。天生的本來倔強。你若再慣着他。還制得住麼。聖人們都不肯慣着自己的身子。就如從前一位隱修士。心裏有了誘惑。覺着推不出去。就用一個筐子。在一處來回背土。人問他是什麼緣故。他答應說。我的肉身。囉唆我。我也囉唆他。有人問聖鐸樂德。為什麼待自己的肉身。那麼利害。聖人答應說。因為我的肉身待我利害。我所以待他利害。他

難爲我。我也難爲他。這正是以直報怨的公道。

我們若效法聖人的表樣。看着我們的身子當個仇敵。常想法子尅苦他。不但肉情不能害我們。就是魔鬼也不能害我們。因爲魔鬼拿我們的肉身。當他的刀槍。尅苦肉身。便是奪了他的刀槍。他還能傷害我們麼。所以聖奧斯定說。克勝肉身。正是克勝魔鬼的法子。當初聖保祿也是這樣同魔鬼交戰。他親口說過。我尅苦我的身子。叫我的身子。當靈魂的奴才。所以我們若願意戰勝魔鬼。除了苦身克己。再沒有更妙的法子。比如官兵同反叛打仗。若在官兵營裏。有反叛親信的人。必先把他們囚起來。怕他們做敵人的內應。原來我們的肉身。就是魔鬼所親信的。也該小心隄防他。怕他做魔鬼的內應。

第五章 造詣淺深克己爲衡

從前章說的看來。我們要修德前進。總少不得克己。克己的功夫。多用一分。德行便多長一分。但看克己的功夫用的淺深。就可以知道德行修的高低。原來我們的心。就如一塊田地。田地不耕不鋤。但長荒草。年年耕鋤。纔能生長嘉穀。我們的心。也必須用克己的功夫耕他。鋤他。纔能生長德行的嘉穀。若常常貪安逸。圖自在。不肯克己。耕鋤我們的心。必要長毛病的惡草了。所以歷來的聖人們。都拿着克己。當進修的尺寸。聖熱落尼莫說。你勉強多少。長進多少。要知道你走德行的道路。到了什麼地步。該看你怎麼克制了偏情。若果然從前脾氣不濟。如今說話行事。良善謙和。從前戀愛世俗。如今世俗的事物。一無所愛。從前偏情忘動。如今偏情

馴服了。這便是你德行長進的真憑據。若但看念經默想。看不出。來。縱然念經默想。有極大的神味。也不是德行長進的真憑據。所以聖依納爵。看着克己。比默想還要緊。

天主的兒女。同世俗的兒女。有天懸地絕的大分別。天主的兒女。按聖保祿說的。把自己的肉身。同肉身的私慾偏情。都釘在十字架上。了。世俗的兒女。淨講究隨便。怎麼不受拘束。怎麼好嬌養自己的身子。半點兒苦不肯受。有一位學士。比克己的人。如同熟葡萄。不克己的人。如同生葡萄。這個比方甚好。因為克己的人。良善謙和。叫人可親可愛。就如熟葡萄那樣甘甜。不克己的人。也不良善。也不謙和。真如生葡萄。又酸又澁。叫人憎惡。

雖說成全的德行。不在克己。但在愛慕天主。愛天主的心越純全。

德行也越高妙。到底克己正是相幫我們愛慕天主。不克己私慾偏情不去。愛天主的心不能純全。原來人的靈魂本是照天主的像造成的。以天主爲他的本向。歸向天主。是他自然的本性。但因爲有私慾偏情拉扯他。所以不能與天主結合。就如一塊石頭。他的本性雖是向地。若用繩索把他懸在空中。也不能落在地下。必須把繩索割斷了。然後纔一直落地。隨了他的本性。私慾偏情都是繫練人心的繩索。若用克己的功夫。把這繩索割斷了。人心一直歸向天主。比那落地的石頭更快。聖奧斯定向天主說。天主。你造了我們是爲你。我們的心。若不得你。總不得安。所以我們該把戀愛世物的心。全斷絕了。爲叫我們的心。得與天主結合。

從此看來。我們越專務克己。越與天主相近。越與天主相近。德行

也越成全。所以聖人們講究克己。己是量德行的尺寸。聖奧斯定說。私慾越減少。愛德越加增。趕到私慾去的一絲不留。就到了德行最高的地步。金子越煉越精。愛德就是金子。也該用克己的功夫。燒煉他。把一切偏愛自己。偏愛世物的心。都煉了去。纔能到純全地步。

第六章 身爲修士益當克己

凡願意熱心奉事天主的。都該克己。若論做修士的克己的功夫。自然更不可缺。因爲修士的實處。就在克己。不克己不可稱爲修士。這是聖本篤大聖人說過的。到如今本篤會的修士。進會以前。發願說。我許下將來進會以後。改換我的行實。我們也都該懷着這個志向。因爲我們棄家修道。沒有別的爲頭。不過爲克制我們

的偏情。改換我們的行實。就如聖保祿說的。脫去舊人。穿上新人。聖伯爾納多原是隱修院長。凡收人入修院。必囑咐他說。你該知道。這修院只許靈魂進。不許肉身進。你要進修院。該把肉身拋在門外頭。靈魂自己進來。聖人的意思是說。一進了修院。就不可嬌養自己的身子了。該當專務的。不過是修治自己的靈魂。聖保祿宗徒教訓我們說。你們該順從靈魂的正命。別隨肉身的偏情。靈魂的正命。本是我們的上分。順從上分。便能相似天神。肉身的偏情。是我們的下分。順從下分。便相似畜類了。賢士伽侖說。人既做了修士。還常順從下分。不肯克制自己的偏情。必至於半途而廢。不能成功。

克己的功夫。雖然爲各等的人都要緊。爲我們却是更要緊。因爲

我們有傳教救人的本分。同世俗各等的人來往。危險最多。難處最大。若不用克己的功夫。拔除我們的偏情。堅固我們的德行。難免不失脚。當兵的。當着太平時候。個個都是勇兵。一到了上陣打仗的時候。真勇兵假勇兵。纔分別出來了。我們若但私居獨處。不同外人來往。也容易隱藏自己的毛病。一出去傳教救人。同世俗人來往。若沒有克己的真德行。毛病也就顯出來了。況說傳教的人。也不可嫌貧。也不可愛富。貧窮富貴。都該一體相待。聰明伶俐的該愛。魯笨愚傻的也該愛。乾淨俊秀的該愛。老病衰朽的也該愛。又該隨衆人的脾氣。依各方的鄉俗。若不克己。怎能到這個地步呢。聖保祿論自己說。我隨和一總的人。爲救一總人的靈魂。凡傳教救人的。都該拿聖保祿做個榜樣。

人的脾氣不是一樣的。人通好同脾氣相投的來往。歡脾氣的好。找歡脾氣的。歡脾氣的好。找歡脾氣的。我們傳教。該同一總的人。和好。沒有一個不投脾氣的。纔好。同有憂苦的。憂苦。同有喜樂的。喜樂。從心裏愛一總的人。不分彼此。若一分別彼此。器量就窄狹了。看不上這一個。偏愛那一個。這樣行爲。決不合修士的體統。所以我們心裏該大公無私。汎愛各類的人。也不分別是那一國那一方的。都看着他們。是一個大父母所生的兒女。同是吾主耶穌的兄弟。若要到這個地步。總該用克己的功夫。去淨了自己的偏情。纔行。自己沒了脾氣。纔能同各樣的脾氣相投。若有各自的脾氣。就難免有不投脾氣的了。

吾主耶穌在聖經上。多次命我們相親相愛。我們在修院裏同居

共處更該相親相愛。叫外人看出我們真是耶穌的徒弟來纔好。但我們若不用克己的功夫。難免不犯相反愛德的過失。因爲若不克己。各人貪各人的便宜。各人有各人的見識。不肯彼此相讓。必有不和不睦的地方。我們且反心自問。凡是犯相反愛德的罪。不是因爲這些緣故麼。若用克己的功夫。把這偏愛自己的心。斷絕了。就容易修愛人的德行了。聖盎博羅削說。誰若願意得衆人的心。不可求自己的私益。但該求衆人的公益。就如聖保祿隨和一總的人。爲救一總人的靈魂。

第七章 克己苦身功分內外

苦功有內外兩樣。外苦功是克治肉身。凡打苦鞭。束苦帶。穿苦衣。守齋減睡。這一類的都是內苦功。是克治靈魂。凡棄絕私意。壓伏

偏情謹守五官三司，心不妄想，意不妄動，口不妄言，眼不妄看，耳不妄聽。這一類的都是這兩樣苦功。比較起來，外苦功不如內苦功。內苦功專治靈魂，更高更妙。功勞也更大更多。若說難處，可也比外苦功難處大。

聖依納爵立耶穌會，本爲傳教救人，爲便易同各類的人來往，沒有定異樣的衣服。喫飯穿衣，都隨各方的鄉俗。效法耶穌在世傳教的表樣。至於外面的苦功，雖然願意本會的修士都行，却沒有定出死規矩來。但定了一條活規矩。這條活規矩就是會長。凡會中修士都能因會長的准許，自擇當行的苦功。會長也能照每人的身分，分派當行的苦功。這個辦法，原狠明智。因爲人不是一樣的，有身子強壯的，有身子軟弱的，有年少的，有年老的，不能行一

樣的苦功。况說行苦功。就如喫藥一樣。什麼藥。與什麼病相對。什麼藥與什麼病不相對。病不一樣。喫的藥也不能一樣。若定出死規矩來。命人都行一樣的苦功。有能行的。也必有不能行的。有行了對病的。也必有行了不對病的。且別說衆人不能行一樣的苦功。就是一個人。也不能常行一樣的苦功。總得看風使船。有個權變纔好。有憂苦時候當行的苦功。有安樂時候當行的苦功。什麼苦功。爲熱心時候好。什麼苦功。爲冷淡時候好。都該臨時斟酌。不可沾滯一樣。

聖依納爵不定外苦功的緣故。也是願意本會的修士。專務多行內苦功。怕定出外苦功來。人但沾滯外面。妄想打苦鞭。穿苦衣等。便設了本分。因此耽誤了內苦功。該知內苦功。極其要緊。我們喫

飯穿衣。外面的樣子。既然如常人一樣。總該有這內裏的克苦。叫我們的謙遜忍耐。愛主愛人的德行。根於心。發於外。顯出是真修士來纔好。常聽見人說。耶穌會中。政令甘飴。若推求那甘飴的緣故。並不是因爲規矩好守。也不是因爲長上就和在下的。若長上就和在下的。那就不成事體了。政令甘飴的真緣故。全在內裏的克苦。會中修士。因爲都專務這一條。不求自己的私便宜。也不固執自己的私見識。所以在上的出命。在下的從命。都自然而然。並不費難。修士在長上手裏。真如一團泥。在窯匠手裏。憑他隨便捏造器皿。捏造體面器皿。泥也不驕傲。捏造卑賤器皿。泥也不抱怨。聖依納爵。看着內裏的苦功。十分要緊。這固是天主的默啟。却也是聖人的高見。因爲見會中有極難守的規矩。若不是私慾偏情。

去淨了的人難以全守。所以再三再四的教訓本會的修士。克制自己的私慾偏情。務要叫他們如一疋布在裁縫手裏。憑裁縫隨便剪裁。用這一塊來做袖子。用那一塊來做大襟。布是一樣的。布用處却不一樣。修士雖都是一樣的。當的本分却不一樣。布不自己做主。修士也不自己做主。這是耶穌會中。政令甘飴的緣故。你若嘗不着這個甘飴。不可謾怨長上利害。只該謾怨你沒有用心克己。你若把你的私慾偏情。克除淨盡。自然就事事容易了。譬如用一塊石頭蓋房。若琢磨的平平正正。容易安放。若不平正。便不好安放。你若覺着長上命令難從。也必是因爲你的心。沒有琢磨平正。所以不好安放。再說。長上出命。不預先和你商議。這正是長上敬重你的憑據。因爲想你是克己功成的人。有命必從的。不

必預先商議。

內苦功。雖然比外苦功難。到底外苦功。有時候可以寬免。內苦功。沒有時候可以寬免。因為外苦功。可以推辭自己病弱。力量做不來。內苦功。斷不能這樣推辭。任憑你怎麼病弱。沒有做不來的。這端道理。真能安慰人的心。有人進會以後。心裏煩悶。想自己沒有才學。或是身子軟弱。不能得會中的終向。殊不知天主不缺你的才學。也不缺你的力量。只要你謙遜聽命。你便能得會中的終向。你若不會謙遜。不會聽命。固執自己的私見。不同長上一心。那就於會中的終向不對了。

第八章 人惟克己方爲愛己

人沒有不愛自己的。但愛有真假的分別。克己的人。似乎不愛自

己。其實正是愛自己。不克己的人。似乎愛自己。其實正是不愛自己。聖經上勸我們恨自己。我們乍聽見。未免奇怪。却不知恨自己。正是愛自己。因爲恨自己的肉身。壓伏他的私慾。禁制他的偏情。纔能救靈魂。救了靈魂。纔能救肉身。若不恨自己的肉身。不壓伏他的私慾。不禁制他的偏情。救不了自己的靈魂。就救不了自己的肉身。再說恨肉身。只是恨肉身的毛病。就如醫生給人治病。下苦口的藥。用利害的治方。不是恨生病的人。只恨人生的病。恨人生的病。正是愛生病的人。所以恨肉身的毛病。正是愛肉身。常說愛人恨人。怎麼是愛人恨人呢。愛人就是願意人得好處。恨人就是願意人得害處。這是格物學士的定論。我們若專務克己。這是願意我們的肉身。將來得享常生的福。所以正是愛我們的

肉身。我們若不專務克己，縱慾徇私。這是推着肉身下地獄。所以正是惱恨我們的肉身。達味聖王說：凡愛罪惡的，是惱恨自己靈魂的。因為罪惡能着靈魂下地獄。但靈魂下了地獄，肉身復活以後，也得跟着下地獄。可見凡愛罪惡的，也是惱恨自己的肉身。看起來，善人會疼愛自己，惡人不會疼愛自己。因為善人用暫時的苦，換永遠的福；惡人貪暫時的自在，得永遠的禍患。

譬如兩個病人。一個隨自己的私意，胡喫亂噏，什麼也不忌，也不忌生冷，也不避潮濕，也不肯喫苦口的藥。一個小心聽醫生的命，不敢妄喫妄噏，雖至苦的藥，至疼痛的治方，他也不辭。這兩個病人，是那一個會疼愛自己的身子呢？不是這第二個麼？那頭一個不肯受苦，至於傷了自己的性命。這第二個，雖然暫時受苦，却能

保存自己的性命。我們都有私慾偏情。在天主臺前。都是如同病人。肯克己的。纔能保存靈魂的生命。纔算真愛自己。從前有人。見聖伯爾納多的修士。苦功太嚴。怪他們不知愛惜自己的身子。聖伯爾納多對他們說。不是修士不愛惜自己的身子。是你們不愛惜你們的身子。因為你們貪圖安逸自在。至於把靈魂肉身陷于地獄。受永遠的火燒。吾主耶穌教訓我們說。凡願意保存自己性命的。倒不免失自己的性命。凡為我失自己性命的。倒能保存自己的性命。這就是說的。凡不正經愛自己的。正是恨自己。凡正經恨自己的。正是愛自己。怎麼是正經恨自己呢。就是頭裏說的。行苦功。克制肉身的私慾偏情。誰若在世上這樣恨自己的性命。就能永遠保存自己的性命。嘗見有人。為保存自己的性命。情願截

去手足。或是傾家敗產。我們爲救靈魂的大事。行些苦功。不是情理當然的麼。

第九章 人不克己不可爲人

人在天地之間。上有天神。下有禽獸。天神是純神。沒有形體。所喜愛的。都是天上事物。禽獸是純形。沒有靈魂。所喜愛的。都是地下事物。人在天神禽獸當中。有靈魂肉身兩件。靈魂相似天神。肉身相似禽獸。人各有自主之權。若是勉強肉身順從靈魂。纔合爲人的正道。若拉扯靈魂順從肉身。就悖了爲人的正道。箭直的同禽獸一樣了。拿着一個有靈之人。甘同禽獸一樣。豈不是最可羞恥的麼。聖伯爾納多說。人的靈魂。本是主子。肉身本是奴才。主子聽奴才的命。如何使得呢。倘若我們見一個人。不能管制自己的

牛馬反被牛馬拉着狂奔狂跑。豈不可憐麼。殊不知人若不能管制自己的肉身。反被肉身的私慾拉扯着犯罪。同是一樣的可憐。人爲萬物之靈。本是最尊貴的。但人不認識自己的尊貴。志趨卑污。竟同禽獸一樣。能保存自己尊貴的人。真不多見。從前有一個外教學士。青天白日。打着燈籠。在街上找人。別人給他說。滿街上淨是人。何必找人呢。他答應說。你說錯了。這些人。只有人的面目。並不是真人。這句話。雖然說的太毒。却是真情實理。因爲人若順從自己的私慾偏情。便與禽獸一樣。就不可叫做真人了。請看天主造了人。頭常向天。不像禽獸的頭。常常向地。無非是願意人。常常想望天上事物。人若把天上事物。拋在背後。念念不忘的。淨是世上的卑污事物。與禽獸還有什麼分別呢。聖奧斯定說。人若不

知道當肉身的奴才。如何可羞可恥。真算妖怪之數。喪失了自己的明悟。加來諾是古時出名的醫生。當初見了一個人。因着些微的事。故起了大忿怒。情狀十分難看。從此立定志向。永遠不發忿怒。忿怒能叫人失了明悟。如同瘋狂一般。別的毛病。大概也是如此。能着有靈之人。相似無知的禽獸。實在醜惡。所以我們都該盡力。壓制我們的私慾偏情。常叫肉身在下。靈魂在上。私慾從命。正理當家。總不亂天主定的這個次序。

第十章 人不克己其苦尤劇

有人說。我也知道克己要緊。但克己甚不容易。奈何。奈何。我說。生病的盼望病好。不怕喫苦口的藥。做買賣的盼望發財。不怕受許多辛苦。怎麼爲治靈魂的病。倒不肯喫克己的良藥呢。怎麼爲得

天上永遠不朽的財帛。倒不肯受點兒辛苦呢。你看着克己的功夫太苦。却不知不克己的人。比克己的人。有的苦處更大更多。爲明白這個道理。先該知道。天主爲萬物。各定了自然的次序。次序不亂。萬物各得其所。次序一亂。萬物就不安定。就如人身的百骸。各有本次序。一亂了次序。便覺疼痛難當。所以折了腿。還該照舊安上。骨節相對。纔能完好。如前若安的不恰對。就是死不了。也不免常常疼痛。再看魚在水裏多麼快樂。若一出水。不久就死。因爲水是魚的本處。離了本處。就不能生活。天主造了我們人。靈魂聽天主的命。肉身聽靈魂的命。這是天主定的次序。這個次序不亂。人心纔能安樂。這個次序一亂。人心就不免憂苦。所以人犯罪。良心必不平安。古聖若伯說。誰能相反天主的命。心裏還能平安呢。

人若相反天主。私慾若相反正理。也就如出了水的魚。安不對的骨節。是必不免疼痛的。聖若望宗徒。在默照經上也說。凡朝拜牲口的。黑夜白日不得安。這個牲口。就是比的人的肉身。人若順從他的私慾。便是如同朝拜他。朝拜他。良心必不得安。

人的肉身。有病無病。全在血氣和平。不和平。善養身子的。調和自己的血氣。自然身子強壯。面容舒坦。靈魂的情欲。也就如肉身的血氣。若用克己的功夫。節制自己的情欲。情欲不妄動。自然靈魂也強壯。心裏也安樂。又有人。比人心如同海水。私慾偏情。就是海裏的風浪。風浪不止息。海水不能平定。私慾偏情不克制。人心也不能平定。忽然颯一陣忿怒的風。忽然起一個驕傲的浪。嫉妬惱恨。俱是搖動人心的風波。正如達味聖王說的。惡人如同海水動

邊不得安定。所以若願意心裏常常平安。總該用克己的功夫。平息私慾偏情的風浪纔行。

我說不克己。比克己還苦。且不必說別的。但看平日常經着的幾件事。就可以知道。人若不克制自己的脾氣。動不動。就起忿怒。與張三不和。與李四不睦。自己平心靜氣想想。必然疚心。後悔自己的過錯。心裏不得平安。那如當初克制自己的脾氣。不起忿怒。不得罪人。倒更快活呢。做修士的。若不棄絕自己的私慾。不願意女心聽命。必然有許多不放心。怕這個本分。嫌那個差使。盼望這個。畏懼那個。心裏總不放心。那如當初棄絕自己的私意。一心聽命。倒更安樂呢。再看那驕傲人。常常貪別人的讚美。圖自己的臉面。一受人的小看。就如刀子扎心。十分難過。說話行事。又常怕

見笑於人。受這樣的驚懼。那如當初克制自己的驕傲。不圖臉面。不貪讚美。心裏倒更鬆快。別的毛病。也都是這樣。只說不克制他。不受煩勞。却不知更煩勞人心。倒不如受點兒勞苦。克制他。更能快樂。再說。修士不棄絕自己的私意。盼望得一件事。得不了。心裏必定難過。就是得了。心裏還是難過。因為想隨了自己的私意。在天主臺前。絲毫功勞沒有。怎能不後悔呢。

我們各人有各人的本分。都是天主分派的。用心盡了自己的本分。心裏纔不討愧。若不用心盡自己的本分。必然良心不安。想想自己爲什麼奉教。爲什麼修道。不是爲修德行善。熱心事奉天主麼。乃竟貪安逸自在。不肯克己。不肯出力。怎麼對得住天主呢。亞味辣神父說。若拿熱心人。爲守規矩受的煩難。同冷淡人遭的煩

難。彼此比較比較。冷淡人遭的煩難。比熱心人遭的煩難。當必重一千倍。熱心人苦身克己。看着似乎太苦。其實更覺甘甜。冷淡人常隨自己的私意。喜歡談笑遊玩。不受拘束。看着似乎甘甜。其實苦處更多。冷淡人。若着外面。比熱心人喜樂。其實他心裏並沒有真樂。熱心人。外面雖不免受苦。心裏却常充滿神樂。看起來。冷淡人是樂中有苦。樂是假樂。苦是真苦。熱心人。是苦中有樂。苦是假苦。樂是真樂。嗜熱心人。小心克制自己的偏情。遵守天主的規誡。天天勉力修德前進。和天主親近。他心裏的快樂。誰能說得來呢。我們也多次經歷過。凡是熱心克己。必然心內平和。若一冷淡。心裏就覺沒趣兒。可見克己正是得安樂的妙法。爲得安樂。豈可以克己爲難麼。

第十一章 苦身克己切要功夫

最要緊的克己功夫。是在脫去自己的私意。攻治自己的偏情。把上分下分。看得截然兩樣。常小心隨上分的正理。壓伏下分的私慾。用這等功夫。又必該恒久不變。纔能把毛病。漸漸的克除淨了。這樣正了本。清了源。再修德行。纔能修得堅固。聖鐸樂德說。人越順從偏情。偏情越大。越克制偏情。偏情越小。所以人越犯罪。私慾的根子越扎的深。越不容易拔除。拉扯人犯罪。也越有力量。若當着私慾纒生的時候。用心克制。私慾必然天天減少。無力拉扯人犯罪。聖人這個教訓。爲退誘感也很好。因爲誘感越疾。速退越好。退。越遲延。退越不好退。

人捨不得克己。過於嬌愛自己的身子。總是不認得自己的身子。

是仇。妄想他是至好的朋友。所以親熱他。愛惜他。不忍得叫他包屈。若明知自己的身子。是最大的一仇。常常挑着靈魂。相反天主。豈可給他留情。不利害害的待他麼。人在仇敵當中。比如被反叛擄了去。怕受他們的害。都知道小心隄防着。不敢放心大膽的。同他們來往。我們的肉身。既是最大的一仇。常常謀害我們的靈魂。豈可不小心隄防他麼。聖人們講論。爲修德行。最要緊認識自己。不但是說的認識自己的卑賤。認識自己的虛無。還該認識自己的心。什麼念頭是從肉情來的。什麼念頭是從天主來的。分辨的清清楚楚。纔能不受誘惑的害。若不認識自己的心。善念惡念。分辨不明。怎能相反惡念。順從善念呢。許多次以惡念爲善念。以偏情爲正理。以仇敵爲朋友。既是分辨不明。還怎麼下克己的功。

夫呢。聖伯爾納多教訓我們待肉身。該如待病人一樣。凡有害的東西。病人雖再三再四的哀求。也不可給他喫。若是有益的東西。病人雖不願意喫。也必勉強他喫。我們的肉身。不知道好歹。就如病人一樣。私慾偏情。本是極有害的。他還常盼望隨自己的私慾。順自己的偏情。所以我們照管他。也該如照管病人。不可隨他的妄想。

當初聖鐸樂德做隱修院的神師。管理衆修士的靈魂。衆修士常來到他跟前訴心。聽受他的指教。有一位修士。受了貪饕的誘惑。因着貪饕犯了偷喫的罪。也來到聖人跟前訴心。說明了自己犯的罪。聖人問他爲什麼緣故偷喫。他說。飯時給的東西。不穀充飢的聖人說。你既然飯時喫不飽。何不稟明院長。他說。爲口腹的事

情難以開口。聖人因此自己去見院長，說明了那位修士喫不飽的真情。院長就把那位修士託於聖人隨便照管。聖人受了這個命，遂就叫了經管廚房的人來，說某修士飯時喫不飽，要緊零碎喫，多啫來向你，要。你便該給他喫。經管廚房的人，一一應允了。那位修士既得了寬免，能隨便零碎喫。好幾天沒有偷喫。幾天以後，舊毛病又犯了。他却有這個長處，犯的罪不敢隱瞞神師。後來見了聖鐸樂德，哭哭涕涕的，告明了自己的罪，並求聖人罰他補贖。聖人向他說：你又偷喫，莫非經管廚房的，不肯給你麼？他答應說：不是，我要什麼，他就給我什麼，但我屢次向他要喫，甚覺害羞。我臉皮薄，張不開嘴。聖人給他說：往後不向別人要，但向我要。你還害羞不？他說：若但向神父要，我就不害羞了。聖人給他說：那就是

了。往後你只管向我罷。多啫要。多啫現成。千萬別再偷喫了。那位修士聽了聖人的囑咐。多啫餓了。就向聖人來要喫。聖人也毫不吝惜。就把給病人預備的好東西。給他隨便喫。豈知日子不久。那位修士。仍又犯了舊毛病了。他心裏十分愧悔。但不敢隱瞞神師。又給聖人說明了自己犯的罪。聖人怪他說。你向我要喫。這麼便易。何苦的又偷喫呢。他說。我也不知道。爲什麼緣故我偷喫。莫非是毛病演習成了。我不知不覺的就偷。但我偷了東西。我也不喫。都是餓了牲口。果然後來人在他屋裏。找着許多食物。有藏在牀底下的。有藏在別處的。都陳的朽壞了。人喫不得。安得不餓牲口。這回事。是聖鐸樂德親自傳說的。聖人說完了。又歎息說。毛病演習熟了。真是難改。這位修士常哭。常難過。後悔自己的不好。他

却老改不了。可見若不用心克制自己的偏情。便成了偏情的奴才。

第十一章 切近功夫再爲指陳

我們在上。都少不了苦受。一天起來。那一天沒有不順心的事呢。要行苦功。且不必別處尋找。只要把每天遇着的各樣難處。當補贖做。不怨不尤的。安心忍受。這便是一樣極好的苦功。你若尋找別樣苦功。固然更好。苦功本是極有益於人的。越多越好。但恐怕你的熱心不足。自己懶怠尋找。所以我只勸你。安心忍耐。每天遇着的小苦。譬如你若覺着你的本分太難。責任太重。你氣力軟弱。難以擔當。你便該想這是天主賞賜你的十字架。你該喜歡背負。但人之常情。都是覺着自己的本分重。別人的本分輕。如俗話

說的這山看着那山高該知道什麼本分。有什麼本分的苦。也不必計較輕重。只該各人背各人的十字架。

你若覺着飲食衣服。房屋住處。在這一切等項。有許多不應心的地方。這又是不招自來的好苦功。又該爲天主安心忍受。若別人指摘你的過失。挑你的差錯。若果然說的是真。你固然該謙遜遜的聽受。假使說的不真。是憑空捏造的。你也該不言不語的聽受。不可辯白。這便是克制驕傲的一劑良藥。若別人待你無禮。傷你的臉面。辜負你的恩情。無論是有心無心。你都該置之度外。絲毫不可掛心。我們在上同別人往來。齟齬不合的小事。是萬不能免的。總該寬宏大量。爲天主包涵着。還有天主打發來的苦。也是天天少不了的。就如疾病。憂苦。誘惑。乾枯。這一類的。也是狠好

的苦功。總而言之。世上千般的苦。會忍耐的。大苦也成了小苦。不會忍耐的。小苦也成了大苦。我們在世上。既然免不了苦受。那如早演習忍耐。得享心裏的平安更好呢。

還有爲守規誠當受的苦。這樣的苦。是不得不受的。教友若不肯用心守聖教會的規誠。不算好教友。修士若不肯用心守本會的規矩。也不算好修士。但爲好守規矩。不是容易的。必須專務克己。纔能守的完全。凡犯規矩。都是不肯克己的緣故。譬如犯大小齋。不是貪口腹的快樂。就是不肯叫口腹受屈。修士犯本會的規矩。也無非是不願意受拘束的緣故。所以我們爲克己。先該定個結實志向。善守各樣的規矩。不可怕受拘束。叫肉身受點兒難爲。吾主耶穌說。誰願意跟隨我。總該棄絕自己。我們既願意跟隨耶穌。

豈可任性隨便麼。

從前有一位修士，甚願意躲避一總的過失，但他願意的雖切，遇見機會，還屢次不免失脚。他問別人是什麼緣故，別人大概都說：是他不小心的緣故。後來他見了一位狠明白的神師，仔細一問，這位神師給他說：你願意躲避一總的過失，覺着力不從心，不是你不小心的緣故，只因為你當初定的志向不堅固。你若果然有了堅固志向，說一不二的，然後要修德行，德行也修得成，要改毛病，毛病也改淨，所以我們為克己，也不貫乎有克己的好意思，只要有克己的堅固志向。

第十三章 細密功夫略為指陳

忍耐每天遇着的苦，及守規矩盡本分的苦，這樣的苦功，是不得

不行的。不行便有虧缺。還有一樣更高更妙的苦功。雖然沒有嚴分必定該行。但若是行了。有極大的好處。凡願意修德成聖的。都不可忽略。教友若但顧要緊的本分。比如但主日望彌撒。別的日子不望彌撒。也不勤領聖事。不可爲熱心教友。修士若但守要緊的規矩。規矩所不命的事。都不肯做。不可爲熱心修士。若願意做個熱心教友。成個熱心修士。總該行額外的苦功。比如走道的時候。願意回頭看看。偏制着自己的眼。不回頭看。到花園裏。願意掐朵花。偏制着自己的手。不掐。說話的時候。願意說件事。顯自己明白。偏制着自己的口。不說。來了外人。願意打聽稀罕事。偏制着自己的口。不打聽。這一類的事。雖然不斷絕。也不是不好。但若一心斷絕。能克除自己的偏情。也能保存心內的平安。爲修德前進。極

有效驗。再說。起頭在小事上。克勝自己。慢慢的就能在大事上。克勝自己。無罪的事。小心斷絕。凡一切有罪的事。自然更容易斷絕。聖文都辣也說。有許多可做的事。若是故意不做。爲克勝自己的偏情。最能悅樂天主。比如遇着什麼可看。可聽。可說的事。雖然看了。聽了。說了。也沒有不好到底。不如不看。不聽。不說。更好。可以心裏向天主說。天主。我爲愛你的緣故。不看這個事物。我爲愛你的緣故。不聽這些閒言。我爲愛你的緣故。不說這句閒話。我爲愛你的緣故。不管這個閒事。我爲愛你的緣故。不嘗這個滋味。這一類的苦功。看看不起眼。其實爲相幫人修德前進。有極大的好處。古時隱修聖人們。慣用這一類的苦功操練他們的徒弟。凡徒弟願意做的事。反不許他們做。凡徒弟不願意做的事。反命他們做。一

回兒命他們做這箇。一回兒命他們做那個。做成了的物件。毀壞了。命他們再做。這都是爲克除他們的私意。

不但在隨便的事上。可以演習克己。就是在不得不做的事上。也能演習克己。就如喫飯。睡覺。念書。散心這一類的事。都是不得不做的。但若做這一類的事。不爲隨自己的私意。但爲隨天主的聖意。就是一樣極好的苦功。比如喫飯。不是因爲我喜歡喫。只因爲天主命我喫。我纔喫。念書。不是因爲我喜歡念。只因爲天主願意我念。我纔念。在別的事上。都可以這樣克己。務要把自己的偏情。都斷絕了。一心隨天主的聖意。就如聖保祿說的。你們或是喫飯。或是嗑水。或是做別的事。都該爲天主做。這等克己的功夫。極其高妙。不但能操練人斷絕自己的私意。還能操練人翕合天主的

聖意。

這一章講的。同前章講的。共包含四級。頭一級。是甘心忍耐。每天遇着的苦。第二級。是甘心忍耐守規矩。盡本分的苦。第三級。是在隨便的事上克制自己。第四級。是在不得不做的事上。克制自己。爲第三級克己的功夫。可以定出次數來。頭晌午行幾次。過晌午行幾次。起頭少。漸漸的多。嘗見熱心人。用自己的念珠計算克己的工夫。克己一次。便掐一個珠。務要一天掐完一串。他們用這個方法。德行大見長進。因爲他們用心克制自己。不看不要緊的事。不說不要緊的話。凡快樂肉身的事。一概斷絕。漸漸的把自己的私意。都克除了。

克己的功夫。若同翕合天主聖意的功夫。合併起來做。更覺甘飴。

譬如。想耶穌親自給你說。我願意你爲我受這個苦。做這件事。如此想來。苦事也甘飴了。既是天主願意我做。我豈可畏難麼。從前聖方濟各博爾日亞當着颼風下雪的天。到了一處本會的修院。那時天已經黑了。修士都閉了門。睡了覺。聖人叫門不開。無奈何。只得在門外等候着。那時雪不住的下。風不住的颼。深的聖人。渾身打顫。等了工夫很大。纔有人聽見敲門。開門一看。原就是他們的會長神父。因此十分討愧。聖人安慰他們說。你們不必難過。因爲我在門外等候着。心裏十分快活。我想雪是天主下的風。也是天主颼的。天主所願意的。我也願意。我們若效法聖人這樣克己。也就不以苦爲苦了。

第十四章 克己先務 翦除首惡

從前天主命撒烏爾除滅一個小國。無論男女老少。命他一概都殺。牛羊財物。也都該毀壞。撒烏爾不聽天主的命。饒恕了小國的王。王子牛羊財帛。揀着好的全留下了。有許多人背天主的命。如撒烏爾一般。天主命他們把自己的大小毛病。一概全除滅。他們但除滅小毛病。至於大毛病。却捨不得除滅。小毛病是枝葉。大毛病是根子。根子不去。枝葉不斷生發。撒母厄爾先知聽得說撒烏爾背了天主的命。饒恕了敵人的王子。遂起了義怒。親自拔出劍來。把那王子殺了。我們也該起這樣的義怒。看看有什麼大毛病。在我們心裏做王子。或是驕傲。或是嫉妬。或是貪圖虛榮。千萬別給他留情。該用克己的工夫。狠心克除了他。

內裏的苦工。比外面的苦工更要緊。有人不懂得這個道理。但顧

外面修理的外面。端方正直。有威可畏。有儀可象。便想自己有了真德行。却不知真德行不在外面。若但外面有聖人的樣子。心裏沒有聖人的實處。在天主臺前。不過是個假善人。從前發利塞義。好修整外面。衣冠必正。瞻視必尊。心裏却奸盜邪淫。污穢不堪。爲這個緣故。吾主耶穌屢次苦口責叱他們。說他們是假善人。是瞎子。是有凶禍的。是如同棺材。外面好看。內裏污穢。又責叱他們。但留心守小規矩。不留心守大規矩。不公義。不仁慈。沒有信德。我們若但克制小毛病。至於大毛病。戀戀不捨。不肯下手克除。也該受這樣的責叱。我說的大毛病。就是常拉扯我們犯罪。常攪亂我們心的。各人有各人的大毛病。大毛病雖不一樣。却都是修德前進的一大阻擋。所以不得不用克己的工夫。及默想省察的神功。把

他除去。

第十五章 克己益人無分小大

我們在大事上該留心克己。在小事上也該留心克己。有人過於輕看小事。見人謹小慎微。謹守五官。便說他是心量太窄。自己舉動放肆。不拘小節。反想是度量寬大。却不知謹小慎微。是修德前進的要緊工夫。輕忽這一條。便有大危險。我們在第一卷已經講說明白了。如今不必多說。只要把在小事上克己的益處。及不克己的害處。畧說幾句。

克己的功勞。不在外面的苦功。只在內裏棄絕自己的私意。吾主耶穌命我們棄絕自己。也就是命我們棄絕私意。在大事上能棄絕私意。在小事上也能棄絕私意。所以在大事上能克己。在小事

上也能克己。我們多次經着小事比大事更難。所以在小事上克己。多次功勞更大。因爲功勞大小不在外面做的事大小。只在心裏經的難處大小。在人一身最尊貴的一分。是自己的主張。克己便是把自己的主張祭獻天主。所以功勞最大。也最悅樂天主的心。祭獻自己的主張。不分大事小事。從前達味聖王率領着兵將同敵人打仗。趕的兵營的短了水。達味甚覺乾渴。想白稜郡的水。原來白稜郡在敵營那邊。要去取水。必須來回經過敵營。危險最大。那料想達味盼望嗑水的話。纔一出口。便有三個勇兵。捨出命去。來回闖過敵營。從白稜郡取了一壺水來。獻給達味。請達味 嗑。達味想這水來的不容易。雖然渴的難受。也不忍得嗑。便把那壺水倒在地下。獻于天主。聖盎博羅削說達味獻于天主一壺涼

水。看着不起眼。其實是最悅樂天主的祭獻。因爲不是祭獻的凉水。是祭獻的自己的心。當着甚渴的時候。不肯嗑。獻一壺凉水。也有很大的功勞。

又一次。迎接結約之櫃。禮節甚盛。達味雖然貴爲天子。竟忘了自己的地位。也不顧別人的恥笑。脫去體面衣服。穿上小衣裳。跑到結約之櫃前邊。踴躍歌唱。讚美天主。聖額我畧講論這回事兒。極口稱讚達味的德行。說達味當初空手殺獅子。單身殺高利亞。打败無數的敵人。雖然光榮。却不如他迎結約櫃的時候。踴躍歌唱。更有光榮。更顯勇敢。因爲以天子之尊。自等於匹夫。不顧自己的臉面。不怕別人的恥笑。這是戰勝了自己。戰勝自己。比戰勝仇敵更難。所以也更光榮。

由此看來。只要我們在小事上克勝自己。便有大功勞。還可輕看小事麼。當初達味的妻子。彌格爾。見達味在結約櫃前邊跳躍。起了輕看達味的心。竟敢當面責叱他。說他不顧臉面。像個打把勢的。因此受了天主的罰。終身不生兒女。我們若輕看小事。不肯在小事上克己。或是見別人謹小慎微。有恥笑別人的心。也難免不受天主罰。講道勸人。沒有效驗。終身不生神子。說起來。恥笑別人。謹小慎微。最是。可惡。箭直的如同魔鬼。引人入放肆的門。阻擋人走德行的道路。我們既知道。小事有大關係。該定志。慎重小事。不可怕別人譏笑。聖伯爾納多說。別人譏笑的事。正是天神驚訝的事。達味。聖王受彌格爾的譏笑。答應說。我在天主臺前。恨不能再卑賤些兒纔好。我們都該效法達味。只圖天主喜歡。別人說好說

歹不可掛心。

第十六章 不矜細行終累大德

隨便兩字。害處最多。人只說在小事上隨便。沒有關係。殊不知在小事上隨便。也是不肯爲天主。棄絕自己的私意。你想在一件小事上。受點兒拘束。本是甚容易的。你竟不肯爲天主受。你待天主這麼吝惜。還可以說是沒關係的小事麼。再說。你不肯在小事上受點兒拘束。怎麼肯在大事上受拘束呢。起頭在小事上隨便。慢慢必要在大事上隨便。人的偏情。都是越養越大。起頭隨便的心。還好克制。慢慢就不好克制了。

隨便二字。真是百罪之根。聖伯爾納多說。世上若沒有隨便的人了。也沒有下地獄的人了。可見隨便。是下地獄的門路。我勸人在

小事上克己。正是要人不走地獄的門路。魔鬼願意叫我們犯大罪。必先引誘我們犯小罪。引我們輕忽小事。得了這一條。再引誘我們犯大罪。就容易了。我們既知道魔鬼這個狡計。更該加倍小心。在一切小事上。務要專務克己。不隨自己的私意。按聖人們的講論。我們在小事上。克勝魔鬼的誘惑。就能增長靈魂的力量。可以在大事上。克勝魔鬼的誘惑。因為靈魂的力量。越操練越強壯。在小事上克己。正是操練靈魂的功夫。我們常經着一星半點的小事。便能惹得我們煩惱。我們若小心克除這個煩惱的念頭。慢慢演習的忍德增長。至於能毅忍耐後來的大艱大難。

在小事上留心克己。還有這個好處。就是能輕減魔鬼的誘惑。因為魔鬼見人謹小慎微。就不敢誘惑人犯大罪了。但想法誘惑人

輕忽小事。在這小事上。我若被魔鬼打敗了。我也喫不了大虧。魔鬼若被我打敗了。魔鬼却有大羞辱。自想在小事上。還不能勝我。在大事上如何能勝我呢。所以必不敢誘惑我。犯那驕傲邪淫嫉妬的大罪了。凡是魔鬼誘惑人犯大罪。或是肉情妄動。拉扯人犯大罪。都是因爲人。素日裏不在小事克己的緣故。

聖奧斯定親自記載。當時一個教友。因爲熱天有蠅子混亂他。他不能安心忍耐。遂說蠅子不是天主造的。後來又想蜜蜂合蠅子。大同小異。蠅子既不是天主造的。蜜蜂也必不是天主造的。後來又從蜜蜂。說到別的虫鳥。從虫鳥。說到別的走獸。從走獸又慢慢說到人。凡一切有形之物。都說不是天主造的了。你看那個人。因爲幾個蠅子混亂。不能安心忍耐。竟犯了背教的大罪。隨了異端。

的邪說。說凡有形之物。是魔鬼造的。無形之物。是天主造的。聖奧斯定又接着說。逮禽鳥的。有用蠅子做引子的。這一次。魔鬼用蠅子做引子。竟把這個教友的靈魂逮住了。小事有這樣大關係。我們還可以輕忽小事麼。

第十七章 要訓三則

有三端當知道的道理。是爲三等人講的。世上有一等人。生來的脾氣不濟。私慾也大。偏情也多。常受誘感的擾亂。有罪無罪。多次分辨不明。因此心裏煩悶。漸起失望的意思。他們該知道。覺着的誘惑不是罪。必須順從了纔是罪。人勿論有什麼不好念頭。或是相反潔德。或是相反信德。或是相反別的德行。只要從心裏不喜歡。不但爲人沒有害處。反有益處。因爲這些誘惑。正是立功勞的

* 好機會。再說。人的私慾偏情。都是從生帶來的。有多有少。人不能做主。有私慾偏情少的。也不準比別人好。有私慾偏情多的。也不準比別人不好。人若不明白這個道理。覺着私慾常動。惡念常起。很容易敗興。想自己生來沒材料。是不能走德行道路的。却不知這肉情的誘惑。大聖人也免不了。聖保祿宗徒親自說過。我覺着在我的身上。有一個律法。相反我明悟的律法。且是這個律法。勉強我順從罪惡的律法。但聖保祿雖然常覺肉情的誘惑。不但不敢順從。還常常的克制肉情。所以成了大聖人。我們若效法聖保祿。私慾偏情雖然多。也就不必害怕了。

善人惡人的分別。不在經的誘惑多少。只在退誘惑不退誘惑。善人雖然經的誘惑多。因為常退誘惑。所以是真善人。惡人雖然經

的誘感少。因爲不退誘感。所以是真惡人。要知一個魚。是死。是活。該看他。是戕着溜往上浮。或是順着溜往下浮。若是戕着溜往上浮。必是活魚。若是順着溜往下浮。必是死魚。我們的私慾。常拉扯我們犯罪。也就如河水下流一樣。要知我們的靈魂。在天主臺前。是死是活。也該看他。是相反私慾的溜。是順從私慾的溜。若是相反。也必是活的。若是順從。也必是死的。可見我們若覺着私慾偏情的溜大。不但不該敗興。更該用心敵當。用心敵當。纔能保存靈魂的生命。聖奧斯定講耶穌升天的道理。勸我們跟隨耶穌升天。說我們怎麼跟隨耶穌升天呢。就是把我們的私慾偏情。拿來做個梯子。一條一條的。都跳在腳底下。便是一步一步的往上升。聖依納爵脾氣本來暴躁。因爲下了功夫。克治自己。成了極良善。

的脾氣。好像生來的良善一樣。不但聖人們。有許多用克己的功夫。變化自己脾氣的。就是外教人也有。索格辣德本是一個道德文學。最出名的學士。有一天。一個相面的人。見了他。仔細一看。向衆人說。我看這個人的相貌。知道他必是一個好嗑醉酒。好行邪淫的人。那時索格辣德的徒弟。正在旁邊。一聽這個話。都忿忿不平。就要打那個相面的人。索格辣德急忙攔擋他們說。你們不可打他。他說的本是實話。並不是信口胡言。我若不是專務修德。改了我的稟性。我真有那些毛病。我們看看一個外教人。但靠着本性的力量。還能改了自己的稟性。我們奉教人。就是生來的稟性不濟。倚靠天主的聖寵。若說改。不更容易麼。

世上又有一等人。同頭一等人。大相反。他們生來的脾氣。良善守

規矩不加勉強修德行也很容易真像沒有染過原罪的一樣。聽見別人講究私慾偏情怎樣兇怎樣毒他們心裏奇怪幾乎不知什麼是誘惑我勸這一些人千萬別起驕傲因為他們實在沒有可驕傲的地方。生來的好脾氣不是德行在天主臺前也沒有功勞。奉教人的真德行只在克勝自己。越勉力克勝自己德行越大。你若不加勉力自然良善謙和在人眼中似乎有德行。在天主眼中却不是真德行。一個脾氣暴躁的人若是克制的自己良善謙和。比你生來的良善謙和功勞更大。將來受的賞報也遠遠在你以上。

創業的皇上比守成的皇上。格外的光榮。因為創業的皇上。都是身經百戰。得的江山。那守成的皇上。不過安享太平。並沒有上過

陣。臨過敵。受過汗馬之勞。我們的心。也就如同一個國都。心裏的私慾偏情。都是這國都的反叛。那私慾偏情多的。用克己的功夫。平服自己的心。也就如創業的皇上。自然功勞更大。你生來的性情和順。不用平服你的心。你的心自然平服。也就如守成的皇上。功勞自然還小。可見你性情和順。不但不該驕傲。反更該謙遜。想自己的功勞。也不如人。德行也不如人。因為你沒有下克己的功夫。別人下了克己的功夫。再說。別人性情不好。不敢仗恃自己。常常提心吊膽。管束自己的三司五官。這樣德行長進的更快。你生來的性情好。容易仗恃你自己。走德行的道路。不加謹慎。甚而自滿自足。不勉力前進。如此想來。你還有什麼高出別人的長處呢。你還該想。你性情良善。私慾偏情不大。還天天犯許多過失。若是

性情不濟更該怎麼樣呢。天主見你不能敵擋大誘惑。所以纔不叫你受大誘惑。天主見你不能克勝大偏情。所以纔不叫你有大偏情。你生來的性情好。正是天主的仁慈。就合你的軟弱。你這樣一想。就不敢高看自己。卑看別人了。

世上還有一等人。看着與第二等人彷彿。其實大不相同。他們不覺有什麼誘惑。並不是因為他們生來的性情良善。或是私慾偏情少。只因爲他們習慣隨自己的私意。不肯受點兒拘束。慢慢的隨便慣了。不覺私慾偏情的擾亂了。就如一個鳥在籠子裏。若不想飛出去。一個小小的籠子。也覺得寬寬綽綽。是個樂地。在裏頭喫的也有。噓的也有。飛上來。飛下去。優游自得。真不覺有什麼苦。趕一想飛出去。左一飛。也有阻礙。右一飛。也有阻礙。纔覺着籠子

窄小了。我們的靈魂在肉身裏。也就如鳥在籠子裏一樣。若不想脫去肉身的私慾偏情。也覺不着私慾偏情的拘束。趕一要脫去。纔覺得私慾偏情的拘束利害了。所以有私慾偏情。不覺有私慾偏情的。正是因爲他常隨自己的私慾偏情。不肯下克己的功夫。聖奧斯定說。上分同下分。常常交戰。但若不是專務修德克己的。却覺不出來。所以我們給世俗人講這個道理。他們多不懂得。因爲他們隨自己的私慾。是隨慣了的。不覺上分同下分打仗。怎麼能懂得克己的道理呢。他們既是常隨自己的私慾。雖然他們說自己心裏平安。其實沒有良心的真平安。良心的真平安。非專務克己的不能得。

從前有一個教友問一位聖人說。怎麼別人都覺有誘惑。我獨不

覺有誘感呢。那位聖人答應說：你不覺有誘感。保不住是你不謹守心門的緣故。你的心門常開着。各樣雜念。隨便出入。你並不理會。怎麼能覺有誘感呢。你若小心看守你的心門。非善念不許他進去。看看你有誘感沒有誘感。人的心。就如一間屋。若是門常開着。必有雞狗往來。屋裏慢慢的污穢不堪。我們若願意保存我們的心。常常潔淨。也總該小心看守心門。

第十八章 克己功夫無時可懈

我們的私慾偏情。但能壓伏住。斷不能全除去。這私慾偏情的根子。在我們心裏。常常生發各樣毛病。所以不論誰。那怕他是盛德高年的人。也該常用克己的功夫。禁止自己的私慾。克制自己的偏情。若一懈這個功夫。毛病是必要生發的。所以聖伯爾納多

勸我們手裏常拿着剪刀。剪裁毛病的枝葉。聖人說。勿論什麼大德行人。都有當剪裁的毛病。只要他平心省察。沒有察不出來的。因爲這毛病。不斷生發。所以不能說剪裁一次。就可以丟下克己的剪刀。我且說一個比喻。這個比喻與我們的題目。甚是恰當。西洋修治花園的。用幾樣花樹。編成野獸的形像。或編成獅子。或編成老虎。遠看活像真的。但必須留心剪裁新生的枝葉。若日久不剪裁。枝葉亂生。獅子也不像獅子。老虎也不像老虎了。我們的靈魂。也是如此。雖然在先修治的像個聖人。也必該天天用克己的功夫。剪裁毛病的枝葉。若日子久了。不剪裁。毛病亂生。慢慢的也就不像聖人了。

我說。勿論誰。都私慾偏情。不是說的太過。請看聖保祿論自己

說。我知道在我身上。沒有什麼好處。因為我願意做的善。我不做。我不願意做的惡。我却做。我既然做我不願意做的惡。可見這惡不是我做的。是我的私慾偏情做的。聖保祿大聖人還說自己有私慾偏情。我們誰敢說自己沒有呢。這私慾偏情。我們但能戰勝他。斷不能除去他。一輩子該同他對敵。所以聖厄弗稜說。我們同私慾偏情交戰。比兩國交戰還難。因為兩國交戰。不過一年半載。不能長久。我們同私慾偏情交戰。直到死了。纔算了局。噫。說來。我們的私慾偏情。真比石頭還難克治。石頭雖然堅硬。憑人隨便琢磨。且是琢成方的。就成方的。琢成圓的。自己不再改變。我們的私慾偏情。別說克治他。他不肯受克治。就是克治了他。不久又生發起來了。所以克己的功夫。沒有一個時候可以停止。

聖熱落尼莫說。彈琴的。必先把琴絃都調治好了。纔能彈的聲和音雅。叫人愛聽。若有一條絃不好。聲音就不調和。人便不愛聽。我們的心。也就如一張琴。心裏各樣的情欲。都是這張琴的絃。也必須用克己的功夫。調治各樣的情欲。都順從正理。纔能奏一班聲和音雅的音樂。悅樂天主的耳。古時隱修聖人。常不斷用各樣苦功操練他們的徒弟。雖然有大德行的徒弟。也不寬待他們。因為怕一斷苦功。他們就要懈勁。慢慢老毛病就要生發。看來。我們的靈魂就如一塊地。地勿論怎麼好。日久不耕種。慢慢就要荒蕪。人勿論有多大德行。若不常用苦功。治理自己的心。心不久也要荒蕪。生些驕傲虛榮的惡念。這些惡念。都是心田的惡草。從此看來。克己的功夫。是人人不可忽畧的。也無論生來的稟性好不好。修

的德行大不大。或是先前犯過大罪沒有。不論那一等人。都該專務克己。或是爲改自己的毛病。或是爲保存自己的德行。比如騎馬的。雖然馬狠老實。也該勒着嚼子。拿着鞭子。小心管束他。你縱然生來的稟性良善。沒有私慾。沒有誘惑。也不可寬縱你自己。

聖路加聖史記載耶穌的話說。誰願意跟隨我。該棄絕自己。天天背自己的十字架。可見我們沒有一天。不該背十字架的。若有一天。不肯十字架。這一天就不算跟隨耶穌。就不算耶穌的徒弟。從前帝鐸皇上。若有一天。不施恩於人。心裏就難過。歎息說。可惜。我空過了一天。因爲他想皇上的本分。是施恩於人。若有一天。不施恩於人。這一天就不算做皇上。克己苦身。不但是修士的本分。實在是奉教人。個個都有的本分。且是這個本分。比皇上施恩的本

分更要緊。所以若有一天不克己，不棄絕自己的私意。這一天就不算好修士，好教友。

聖方濟各博爾日亞懂得克己怎麼要緊。沒有一天不行苦功的。他自己常說我若一天不行苦功，喫飯都喫不下去。好東西也嘗着沒有滋味。我巴不得死的那一天，也能行苦功。他又常求天主賞賜他以世俗的快樂爲苦。以世俗的苦爲快樂。看着自己的肉身，是一大仇。千方百計的克治他。就如熱天，故意受太陽的曬。冬天故意受冷風吹。在鞋裏頭放小石塊兒。爲的走道叫兩腳疼痛。就是生病的時候，也不寬待自己的身子。還用許多法子。難爲他。噓苦口的藥。一口一口的慢慢噓。好像噓什麼美味一樣。喫苦口的藥丸。必先嚼爛了。慢慢的下嚥。他素日裏有筋骨疼。及心疼的。

病。他得了這病。如同得了至寶一樣。喜歡的了不得。若有人待他不好。或是毀謗他。便稱他們是自己的好朋友。說他們是相幫自己。克勝肉情的。這位聖人。本是大家出身。在先做過公候。因爲這樣。專務苦功。纔成了一位出名的大聖人。

第十九章 恃主愛主茹苦如飴

克己苦身。本不是容易事。我們本性軟弱。聽得說克己兩字。未免有些怯懼。但有四個法子。可以叫克己的功夫。變難爲易。第一。是仗恃天主的聖寵。第二。是熱愛天主。第三。是盼望後來的賞報。第四。是效法耶穌的苦表。用這四個法子。苦功雖苦。也就不覺其苦了。第三。第四個法子。我且擱在一邊。後來再講。如今先要講明了。第一。第二個法子。第一個法子。我說是倚靠天主的聖寵。要知聖

寵的能力。但看聖保祿經歷過的事。就能知道。當初聖保祿因爲常遭肉情的大誘惑。心裏十分煩惱。就想求天主救他。天主給他說。有我的聖寵相帮你。就設了。果然聖保祿倚靠天主的聖寵。覺着神力加增。後來給教友們說。有天主堅勵我。我倚靠天主。無所不能。可見我們行苦功。別想是我們本人的力量。其中也必有天主的聖寵扶持。我們只該全心倚靠天主。想天主命我背十字架。跟隨他。不是命我自己獨背。是命我同他一齊背。我的十字架縱然甚重。既有天主相幫。重也不覺重了。所以聖經上說。我的軛是甘飴的。我的責任是輕的。

世俗人。但說修士的規矩難守。不知修士有天主的聖寵相幫。不但不覺規矩難守。反覺極其甘飴。凡世俗人拿着當苦的。他們却

拿着當樂。當初聖奧斯定不曉得聖寵的能力。不懂得什麼是貞潔。想人守貞潔。不婚不嫁。那是萬不能的事。到後來曉得聖寵的能力。纔得「得一輩子守貞潔。也不是難事了。聖若望宗徒說。天主的誠命。不是難守的。因為天主的聖寵把誠命的苦處。都調和甘飴了。

第二個法子。我說是熱愛天主。人若果然熱愛天主。必然不怕為天主受苦。因為愛情。能變苦為甘。變難為易。請看愛打獵的。勿論受何等的辛苦。都甘心情願。登上山嶺。風吹日晒。不但不以為苦。反以為樂。再看為母親的。疼愛自己的小孩兒。黑夜白日。提攜捧負。受千辛萬苦。也狠喜歡。古聖雅各伯。因為酷愛辣格爾。為他受了十四年的辛苦。還覺着不算什麼。可見我們若以苦身克己為

難。總是因爲我們的愛情不足。我們若有大愛情。別說爲克制私慾。壓伏偏情。做幾件尋常的苦功。都很容易。就是行別樣大苦功。也不畏難。我們愛天主的情。誠切不誠切。但看我們肯爲天主受苦不肯。誠心愛天主的。喜歡爲天主受苦。不誠心愛天主的。怕爲天主受苦。雖是小苦功。也是能怯他的膽子。

修德行本不算什麼難事。但因我們本性軟弱。愛情不足。纔拿着修德行。當件難事。聖奧斯定說。有愛情的。必不畏難。畏難的。必沒有愛情。從前有一位聖女說。從天主的聖愛動了我的心。我也不覺什麼是苦了。勿論是內裏的苦。是外來的苦。是三仇誘惑的苦。我都不覺苦了。看來。愛天主的情。不但能加增我們的功勞。還加增我們的神力。叫我們愛行苦功。甘忍世苦。聖保祿說。只要人有

愛情使滿了天主的誠命。聖基所講這句話說。聖保祿的意思。不是說天主的誠命。只在一個愛德裏包含着。不過是說。人有愛德。就容易守天主的誠命。

聖經上說。愛德勇如死。聖額我畧說。怎麼說愛德如同死呢。因爲死叫人脫離肉身。愛德叫人脫離肉身的私慾偏情。輕賤一切有形之物。死叫人離開世俗。愛德叫人斷絕世俗的牽連。輕看世上的光榮快樂。再說。死毀壞肉身。愛德除滅肉身的慾情。叫人死於世俗。活於天主。就如聖保祿說的。雖說是我活着。却不是我活着。是耶穌基利斯督。在我身上活着。爲這些緣故。聖經上說。愛德勇如死。聖奧斯定講的。雖不一樣。到底講的也狠恰當。他說。愛德勇如死。因爲死無人能免。那怕他是皇上。有大權勢。有大光榮。聰明

博學都擋不住他死。愛德在人心裏也沒有能敵當他的。財帛敵當不住。光榮敵當不住。貧窮患難也敵當不住。我們常見棄家修道的人。因爲心裏有天主的聖愛。輕看世上一切事物。富貴光榮一概不愛。一心願意修道。親戚朋友都攔擋不住。所以我們爲行苦功。該先專務熱愛天主。若果然誠心熱愛天主。克己雖難。也就不以爲難了。聖保祿宗徒心裏充滿愛天主的神火。給當時的教友說。誰能叫我不愛耶穌基督呢。是艱難困苦啊。可是飢餓貧窮呢。或是窘難殺傷呢。我知道一定。死也不能。生也不能。神也不能。現在的事物不能。將來的事物也不能。勿論什麼事物。都不能叫我不愛天主。這便是說的。愛德能戰勝一總的難處。

第二十章 天堂厚報宜勵吾心

古聖若伯在患難當中。常拿天堂的賞報來。安慰自己的心。說自己雖然現世受苦。將來必有復活之日。復活以後。我這皮肉還是我的皮肉。我就在我這肉身內。親眼看見我的天主。又說。這是我心裏常懷着的盼望。他又恨不能把這端復活的道理。刻在石頭上。爲叫後世的人。凡遇着患難的。拿這端道理來。安慰自己的心。當初每瑟在朝廷上。長大成人。原是富貴尊榮的。他却棄捨了朝廷。甘心願意同本國的民人。一齊受苦。爲什麼呢。因爲他寧願意暫時受苦。後來享永遠的福。不願意暫時享福。後來受永遠的苦。這纔是識見高明。因爲若拿暫時的世苦。同後來的天福相比。世苦真不算什麼。所以我們該效法古聖人們。多嚐覺着苦功難做。起了畏難的心。便該想這苦功。是買天堂的價錢。現世專務克己。

做點兒補贖。就可以得天堂永遠的賞報。
請看莊稼人。盼望秋收。雖然春耕夏耘。受許多辛苦。也狠喜歡。買
賣人。盼望發財。雖然早起晚睡。風裏來。雨裏去。也不推辭。讀書的
盼望得功名。雖然頭懸樑。錐刺股。也都受得。他們爲得虛假的世
福。不怕受苦。我們爲得天堂的真福。豈可怕受苦麼。這天堂的福
不是別的。就是享見天主無窮的美善。因爲天主在聖經上說。我
就是你的賞報。只要我們在上肯棄絕我們的私意。克制我們
的肉情。死後便能享見天主。得那說不來。想不到的福樂。世俗人
若用小價錢。買得一個千金至寶。必然以爲萬幸。我們用暫時的
苦功。買天堂永遠的福樂。比用一二文錢。買千金的至寶。更佔便
宜。

聖巴西畧及聖安當常勸人記念天堂的福。爲勉力自己走德行的道路。聖安當又常驚訝天主的仁慈說。世上的人做買賣。都是一分錢一分貨。貨物同價錢。彼此相稱。我們用暫時的善功。可以買天堂的永福。實在大不相稱。俗語說。人到七十古來稀。假使我們七十年用心事奉天主。天主拿七十年的天福來報答我們。報答的也算狠厚。况說天主不只拿七八十年的天福來報答我們。是拿永遠的天福來報答我們。我們一死之後。便能永遠享見天主。天主是永遠常在的。我們的福。也是永遠不失的。聖保祿見當時的教友。遭了許多患難。安慰他們說。現時的苦難。比不上後來的光榮。因爲現時的苦難不長久。後來的光榮。是永永遠遠。沒有盡頭的。聖伯爾納多有一個狠好的比喻。他說莊稼人種地。都是

越多越好。沒有嫌種地太多的。雖然種的地多。受的辛苦多。他也喜歡。因爲他知道。現時耕種的越多。後來收穫的越多。我們如今在世上。就是耕種的時候。爲天主受的艱難困苦。就是天福的種子。如今受的苦越多。後來享的福越大。莊稼人不嫌種的地多。我們也不該嫌受的苦多。再說。莊稼人當着豐收的年頭。見種一升的。打十斗。種十斗的。打千斗。恨不能當初多種纔好。都有這個貪多的心。怎麼我們爲得天堂的福樂。倒沒有這個貪多的心呢。

第二十一章 歷舉往事以證前言

從前有一位隱修聖人。素日行的苦功最多。同伴的修士。有一天來勸他。節減苦功。他給他們說。天堂的聖人聖女。如今知道現世行的苦功。死後能得多大賞報。他們若能沒有後悔。必定後悔自己。

行的苦功少。恨不能當初多行苦功。聖師文都辣與這位隱修聖人。識見相同。聖師勸我們愛惜光陰。說我們時時刻刻。能加增天堂的光榮。若虛度一分光陰。便失天堂一分光榮。有聖女默底達的一個故事。正可以做這端道理的證據。聖女有一天。恍惚聽見天堂的聖人。大聲給他說。你們在世上活着的。能設時時刻刻立功勞。真是有福分的。若是人明知道一天能立多少功勞。必然天天欣勤爲善。每天遇着的苦。都能安心忍耐。

有一個獨修聖人。獨自在深曠野裏隱修。他居住的地方。離井總有二十多里路。來回打水。甚不方便。有一天。打水回來。甚覺困乏。自己說。我喫水這麼艱難。那如往井邊上住着去呢。後來又去打水去。就留心查看在什麼地方。搭蓋房子好。一面查看。一面盤算。

盤算完了。然後擔着水朝回走。纔一邁步。忽然聽見有聲說：「二。二。三。」他回頭一看。竟不見有什麼人。心裏十分奇怪。自想這曠野深處。人跡所不到。如何有人的聲音呢。呆了片時。遂又接着往前走。豈知纔邁了幾步。又聽見那個聲音。接着往下數。說：「四。五。六。」他又回頭一看。又不見有什麼人。並不知聲音是從那裏來的。納悶的。了不得。及到了第三次。聽見人數他邁的步。他回頭一看。倏然見了一個人。青年美貌。身發大光。給他說：「你不必害怕。我是天主的天神。天主打發我來。數你邁的步。一步有一步的功勞。沒有一步白邁的。」天神說完了這個話。遂就不見了。那個獨修人聽得這個話。仔細一想。醒悟過來了。歎息說：「嗟呀！我若願意少走兩步道。失了立功勞的機會。真算我糊塗到底了。遂就拿定主意。把自己的

住處挪的離井再遠些。

從前在厄日多國山裏。有一個隱修老人。收了一個少年人爲徒弟。天天用心教訓他。每天晚上。給他講道理。講道理以後。公行祈禱。然後纔打發他安歇。這是天天遵守的規矩。有一天。有人來望看那位老修士。老修士只得應酬外客。趕外客走了。天已經很晚了。就快着叫了小徒弟來。給他講道理。無奈老修士這一天。過於困乏。講着道理。不覺不知睡着了。小徒弟也不敢叫醒老師。還是端端正正的坐着。等候老師睡醒了。那料想。等候多時。老師垂頭而睡。只是不醒。不由的起了不耐的念頭。就要離了本座。自己也去睡覺。可好。少年人起了這個念頭。遂就推出去了。並沒有順從。後來因爲老師老是不醒。又起了五六次這個念頭。他又都推

出去了。後來又等了一回。老師纔睡醒了。那時已經過了半夜。老修士擡頭一看。見小徒弟還安安靜靜的等着。就怪他說。你見我睡覺。爲何不叫醒我呢。小徒弟慢言慢語的答應說。老師睡覺。徒弟怎敢混醒老師呢。那時老修士就同小徒弟念了經。又降福了他。然後打發他安歇去了。老修士却不想安歇。就自己在屋裏。做默想神功。正默想的時候。忽然神遊天上。恍惚看見一個寶座。光華無比。在這寶座上。有七個花冠。旁邊一位天神。給他說。你看這個寶座。是爲你的徒弟預備的。這七個花冠。是爲賞他今夜立的七個大功勞。老修士見了這個奇事。心裏十分奇怪。不知小徒弟立了什麼大功勞。等着天一發亮。就去問小徒弟。小徒弟答應說。今天黑夜。我並沒有立別的功勞。不過當着老師睡覺的時候。我

起了七次不耐的念頭。賴天主的聖寵。我都推出去了。老修士一聽這個話。就懂得了。所見的那七個花冠。就是報答他七次勝誘感的功勞。

聖五傷方濟各。棄絕了世俗。甘受貧窮的苦。穿的衣裳。極其單薄。幾乎不能蔽體。當着冬天。凍的沒有活人顏色。他的兄弟滿腹的世俗識見。見聖人如此。心裏就輕看他。又打發人譏笑他說。我願意買一滴汗。無處可買。想你汗多。請你賣給我一滴。聖人答應說。我的汗都賣於天主了。賣的還是狠貴。又一次。聖人得了重病。又加着誘惑擾亂。心裏十分憂苦。忽然聽見天上一個聲音給他說。方濟各。你不該難過。因爲你現時受的苦。將來有極大的賞報。假使大地變成真金。高山變成寶玉。海水變成香液。也萬萬比不得

你將來受的賞報。聖人一聽見這個話。心裏得了大安慰。受的苦也不覺苦了。又叫了自己的徒弟們來。把自己受的這個奇恩。告訴他們知道。爲安慰他們的心。

第二十二章 思主苦表以勵吾心

記念耶穌的苦難。更是一個引我們克己的妙法。想至尊無對的天主。爲補贖我們的罪。受了萬般苦難。我們塵埃糞土之人。爲補贖自己的罪。有什麼苦不該受呢。當初聖保祿宗徒勸教友們說。你們該常記念耶穌的苦難。爲振作你們的志氣。你們縱然相反罪惡。被了窘難。到底還沒有至於流血。我們也該這樣提醒自己。向自己說。耶穌當初爲我。身受鞭打。頭戴茨冠。口啞醋膽。至於釘死在十字架上。我爲克制我的私慾偏情。所行的苦功。還沒有至

於流血。比着耶穌受的苦。可算什麼呢。這樣想來。無論什麼樣的苦。都容易忍受了。古經上記載。從前如德亞民。到了瑪辣地方。瑪辣地方的水甚苦。人不能噏。每瑟就求天主可憐。天主指示每瑟一宗木頭。命每瑟把木頭扔在水裏。立刻苦水變成了甜水。按聖人們的解說。這個木頭。就是表的耶穌的十字架。我們若覺着克己的功夫太苦。受不下去。也該拿耶穌的十字架來。變化克己的滋味。叫克己的功夫。變苦爲甘。有耶穌的十字架在我們眼前。我們見耶穌的苦難。還有什麼難受的苦呢。

聖方濟各會裏。從前有一位修士。本是大家子弟。從小嬌養慣了。乍一入修院。受不下修院的苦去。回想當初在本家時。喫的是甘旨的美味。穿的是細軟的華服。安逸自在。無不稱心。如今在修院

裏喫麤糲飯食。穿粗布衣裳。片板爲床。真像坐監的一樣。越思量。越後悔。再加上魔鬼的誘惑。時時刻刻擾亂他的心。更覺難以忍受。遂定了志向。要出修院。出修院以前。到了苦像跟前。跪下念經。求天主保護。念經的時候。忽然精神超拔。恍惚看見耶穌及聖母在他面前。問他爲什麼要出修院。他答應說。因爲修院的規矩難守。那時候耶穌就把肋旁的傷露出來。指給他看。又給他說。你伸你的手。摩我的聖傷。用我的聖血。染你的指頭。倘後來你再覺着修院的苦處。難以忍受。你便記念我的聖傷。用我聖傷的血。調和你的苦難。你的苦難。將來就變爲甘甜的了。那位修士。遵聽耶穌的教訓。以後凡遇着苦。便想耶穌的聖傷。果然各樣的苦。都好忍受了。

看起來。爲提醒我們克己。再沒有比記念耶穌的苦難。更妙的了。況說這個法子。還能加增我們的功勞。因爲因愛天主的心。行的善功。自然在天主臺前。格外尊貴。當初聖依納爵當着纜回頭的時候。行的苦功。沒有別樣爲頭。不過爲補贖自己的罪。後來換了爲頭。但爲效法耶穌的苦表。補贖罪的意思。倒不大留心。大凡聖人們。都是這樣。他們誠心熱愛耶穌。事事勉力效法。見耶穌愛受苦。他們也愛受苦。見耶穌死在十字架上。流盡自己的寶血。他們也巴不得。爲耶穌捨生致命。以愛還愛。歷來的聖人們。沒有不盼望致命的。他們若不得這個盼望。便自己千方百計的尅苦自己。肉身斷絕自己的私意。禁制自己的五官。盡自己的力量。效法耶穌的苦表。就如聖保祿說的。常常在自己的身上。帶着耶穌的

苦難。我們都該效法聖人們的表樣。勉力苦身克己。叫我們一身的行實。成一個耶穌苦難的遺像。聖伯爾納多說。耶穌是我們的聖首。我們是耶穌的肢體。聖首戴着茨冠。肢體豈可以貪安逸。必須苦身克己。纔能與聖首相配答。

提醒我們克己的法子。不止上邊說的四條。還有許多別的。就如想自己從前犯的罪。怎麼重多。本該受地獄之罰。但天主無限仁慈。寬容我在世上。得做補贖。有什麼苦。我不當受呢。且不必說從前。到如今。我每天還不斷犯罪。得罪天主。平心而論。不該天天做補贖麼。若再想受的天主的。千萬恩典。更該克己。報答天主的仁慈。這幾條眼前道理。只要人想的透徹。便能感動我們的心。叫我們發奮克己。

第二十三章 克己功夫三級攸分

按聖伯爾納多的講論。克己的功夫。共有三級。頭一級。是效法出外還家的人。第二級。是效法死了的人。第三級。是效法耶穌死於十字架上。這三級。一級高起一級。

頭一級。是效法出外還家的人。請看出外還家的人。外方的事物。都不貪戀。心裏念念不忘的。不過是自己的家鄉。所以一直前行。恨不能一時到家。斷不肯繞道。枉費時日。外方賞心娛目的風景。都不留戀在心。至於喫的穿的。惟求養身蔽體。不肯奢侈。背的行李。都是要緊用的物件。不帶無用之物。自我累贅。凡出外還家的人。大概都是如此。按聖經上的道理。我們都是出外還家的人。天堂是我們的本家。世上不過是路過的地方。所以我們該用克己的功

夫斷絕貪戀世俗的心腸。效法那出外還家的人。凡世上的事物。都看他如路旁經過的財帛。也不愛。光榮也不貪。遇着憂苦事。也不必憂苦。遇着喜樂事。也不必喜樂。看着世上的事物。都是外方的風景。與我毫無干涉。只要有衣可以蔽體。有食可以充飢。便該心滿意足。這樣走天堂道路。纔不累贅。還該時時念想天堂本家。不住的前行。恨不能一時到家纔好。就如達味聖王歎息說。可憐我充軍的時候太長久了。嗚。我們若效法達味聖王。看着自己在世上。如同在充軍的地方。纔是真有福的。天堂道路。必是走不錯的。

第二級。是效法死了的人。這一級比頭一級更好。因為效法出外還家的人。雖說不貪戀世俗。到底還在世俗當中。還同世俗往來。

甚且還有世俗的識見。至於效法死了的人。全斷了世俗的來往。就如死人。有眼也看不見。有耳也聽不着。別人奉承他。他也不喜歡。別人咒罵他。他也不惱怒。總而言之。別人說好說歹。他都聽不見了。就是缺喫少穿。受冷受熱。他也不理會。那怕受人踐踏。箝捲。席埋。他也不覺。人若到了克己的第二級。真有這個光景。也不喜人擡舉。也不怕人輕賤。眼也不看世俗的閒事。耳也不聽世俗的新聞。世上的苦。也不覺苦。世上的樂。也不覺樂。真如同死了一樣。聖保祿宗徒給當時的教友說。你們是已經死了的人。你們的生命。同耶穌基督。隱藏于天主了。聖保祿說的死。就是死於世俗。把世俗的識見。都掃除了。這就是我們說的。克己的第二級。我們若願意知道。我們到了這第二級沒有。該看我們斷絕了世俗。

的識見沒有。若是我們喜歡聽人讚美。聽見別人褒貶。就不耐煩兒。喜歡談論別人的是非。掩飾自己的短處。喫飯穿衣。都是要好的。一不稱心。就要抱怨。這明明發顯我們。還沒有死於世俗。世俗的識見。還在我們心裏生活。因為若果然死於世俗。凡世俗事。都不關心了。聖伯爾納多說。這樣的死。纔是有真福的。因為這樣的死。就是真生命。能叫我們在世俗當中。不受世俗的染污。

第三級。是效法耶穌死於十字架上。這一級。又比第一第二級高超。我們怎麼能死於十字架上呢。我們的十字架。不是別的就是世俗。該看着世俗的富貴光榮。安逸快樂。當我們的十字架。原來十字架。是古時極兇極重的刑罰。我們就看着世俗的福。當我們極大的刑罰。世俗人畏怕十字架。惱恨十字架。我們也畏怕世俗

的福。惱恨世俗的福。這就是聖保祿說的。世俗釘死於我。我也釘死於世俗。這兩句話的意思。總是說。世俗爲我是十字架。我爲世俗也是十字架。我所愛的所恨的。都與世俗相反。世俗愛財帛光榮。我却恨財帛光榮。世俗恨貧窮卑賤。我却愛貧窮卑賤。教友到這個地步。纔算效法耶穌死於十字架上。這一級是最高的一級。頭兩級萬比不上。因爲頭一級。不過是不貪戀世俗。第二級也不貪求世福。也不怕受世苦。貧窮富貴。他都看着一樣。至於第三級。不但怕受苦。還盼望受苦。不但不貪世福。還躲避世福。就如聖保祿說。我不以別的爲光榮。我的光榮。就在吾主耶穌的十字架上。所以凡到這第三級的。都拿着受輕慢凌辱。跟隨耶穌背十字架。爲自己的光榮。爲自己的快樂。就如聖保祿又說。我在艱難困

苦當中。心裏充滿快樂。這都是熱愛耶穌的緣故。並不是矯同立異。不近人情。故意與世俗各別。

按學士的講論。要知道一個德行。修成了沒有。該看做那個德行。容易不容易。若是做着容易。不加勉強。如同出於自然。這是德行修成了的憑據。倘若是做着費難。就是德行沒有修成的憑據。從此看來。若願意知道我們到了克己的第三級沒有。該看我們怎麼忍受苦難凌辱。若是喜歡忍受。纔算到了第三級。若是不喜歡忍受。就是沒有到第三級。我們該查考自己的心。若是遇着不順心的事。或是別人指摘我的過錯。或是長上不隨我的私意。或是別人傷我的臉面。我若心裏不快活。我不但沒有到第三級。連第二級。也沒有到。在第三級的。都是以世俗之樂爲苦。以耶穌之苦

爲樂的。從前耶穌給聖方濟各說。你若願意得我。該看着世俗的苦事爲樂事。世俗的樂事當苦事。

從前苦修會裏。有一位極熱心的修士。名字叫樂鐸爾福。有一夜。獨自在聖堂裏祈禱。忽然看見耶穌釘在十字架上。身發大光。左右有十五位修士。都釘在十字架上。陪伴着吾主耶穌。耶穌給樂鐸爾福說。你認得這十五位修士麼。樂鐸爾福仔細一看。都是本會本院的修士。就答應說。我都認得他們。但我不知道。爲什麼他們也在十字架上。耶穌答應說。在這修院裏。獨有這十五位修士。苦身克己。效法我的苦表。同我一齊釘在十字架上。了。看來我們若盼望與耶穌同釘於十字架上。總該專務苦身克己。

崇修引 卷之九

端默合篇

弁言

端默亦克己之類。是篇與前篇實相表裏。特所言端默。非第欲人正衣冠。尊瞻視。沉默寡言已也。將以杜罪累之門。弭客感之隙耳。吾人處世。如入戰場。物誘罪緣。投間抵隙。攻害人心。由五官入者居多。目之於視。耳之於聽。口之於言。何莫非罪孽之媒。前篇言肉軀爲三仇渠魁。其私慾偏情。跋扈驕恣。日與吾靈尋覈。而五官又復佐之。與肉情結爲黨援。肉情蠢動於內。五官鷗張於外。若猶恣其視聽。逞其嗜好。是猶授敵以戈。齎盜以糧。烏有不敗蹶者乎。故是篇言端默。總以慎防

五官爲重。學者遵是意。於雍容恭謹外。加意慎防五官。於凡非禮之事。勿視。勿聽。勿言。勿動。則悔吝不生。而心德易葆。三仇雖猛。無懈可擊。不可謂非崇修之近階也。

耶穌會司鐸蕭若瑟識

崇修引 卷之九

端默合篇

第一章 舉止端莊方能動人

這一卷先講端正。端正二字，就是說的眼不妄看，耳不妄聽，口不妄言，手足不妄動，說話行事，行住坐立，都不放肆，就是一舉一動，也要謹慎。務要如聖奧斯定說的，一身的行實，沒有一條礙人眼的。至於端正的小節目，我都不講，不過泛講端正怎麼要緊。只要我們一身的舉動，爲別人有好表樣，沒有一個可指摘的地方，我們便滿了端正的規矩。雖然端正的節目甚多，也出不了謙恭穩重兩條。得了這兩條，就得了端正的大綱領。

若要勸化別人，立好表樣，比講道理還強。因爲人都是看外面，看

見一個人外面端莊。自然起敬起愛。不由的生發向善的意思。看見一個人外面放肆。也不由的就要放肆。聖方濟各有一天。給一位修士說。我願意往城裏講道理。你可以跟着我去。那位修士就跟着聖人出去了。豈知聖人在城裏走了一遭。就回了修院。那位修士奇怪說。我們出修院。本是爲講道理。怎麼沒有講道理。就回修院呢。聖人答應說。道理已經講完了。聖人的意思是說。講道理不必費口舌。只用我們的端正。在城裏走這一遭。便是一種極好的道理。人見修士謙遜克己。外面端莊。自然心裏感動的。愛慕天主。輕看世俗。後悔從前的罪。想望天堂的福。許多次。端正的表樣。比什麼好道理也感動人心。

不但端正爲別人有大好處。就是爲我們自己。也有大好處。因爲

我們的靈魂同肉身。外面同內裏。是緊緊相連的。外面端正。自然心裏也收斂。外面放肆。自然心裏就放肆。外面的好處。可以通於心。心裏的好處。也可以通於外面。所以外面端正。就是心裏收斂的憑據。心越收斂。自然外面越端正。就如一個鐘表。但看外面的針。走的準當不準當。就知道內裏的轉輪。消息好不好。爲這個緣故。我們若見一個人。外面端方正直。不由的就愛敬那個人。因爲想那個人。必是心裏也好。

聖熱落尼莫說。人的貌相。就是人心的鏡子。人的眼。雖不說話。却能傳揚心裏的密事。這就是說的。但看人的面目。就能知道人的心。這原是聖經上的道理。聖經上說。水能照見人的面目。明智人但看外面。就能知道人的心。又說。看人的面目。就知道人是什麼

人。因爲穿的衣裳。嬉笑。行走。都發顯那個人。是什麼人。從此看來。人心裏好。自然外面端方。心裏不好。自然外面放肆。從前聖額我。署納西盎論茹連惡王說。茹連沒有得王位以前。我早已知道他。將來不好。因爲我見他。沒有正人君子氣象。頭腦東倒西歪。兩眼左顧右看。立也立不穩。看也不正看。說話粗魯。不自檢點。又常東一句。西一句。話不投機。一回兒生。一回兒熟。喜怒不常。我看他這些光景。就知道他後來不成材。如今果然應驗了。我們看這位聖人說的話。使知道善人惡人。都是誠於中。形於外。外面放肆。就是心裏放肆的憑據。外面收斂。也是心裏收斂的憑據。

你若有傳教救人的本分。同各等的人來往。端正更是不可忽畧的。因爲你若願意勸化人。必須先叫別人敬重你。別人敬重你。纔

喜歡聽你的教訓。別人若不敬重你。有輕看你的意思。你勿論講什麼好道理。他們都不愛聽。到底你若不端正。別人是不敬重你的。惟獨舉動端正的。纔能動人的敬重。叫人看你像個天神一樣。人既敬重你。然後你說的話。他們必然深深刻在心裏。聖教會網鑑記載。從前教化皇。依諾增爵第二位。同紅衣主教。往聖伯爾納多的修院去。聖伯爾納多同衆位修士。出來迎接。當時前呼後擁的人甚多。禮節也甚繁華。那些修士。却都端端正正的。排隊前行。沒有一個擡起頭來看熱鬧的。教化皇同衆位主教。看見他們這樣端方。不覺感動的流淚。我們也常經着。若見一個人在堂裏念經。跪的端端正正。一心對越天主。也不左顧右看。我們心裏感動的。也有一番熱愛天主的心情。所以端正的表樣。就是一個好

道理雖然不言不語。也常勸那放肆的。收斂自己的心。引那多說話的。謹守自己的口舌。在聖人行實上。許多次記載。聖人怎麼端正。能叫同居共處的人。在他們跟前。不敢放肆。一見了他們。自然起敬起畏。說話行事。格外加小心。還有聖人端正的出奇。能叫外教人。一見他們的表樣。棄邪歸正。既然端正爲感化人。有這樣大效驗。有傳教救人的本分的。誰不該端正呢。

第二章 人非端莊不能成德

修德的法子當中。謹守五官。也是數得着的好法子。因爲謹守五官。纔能保存心裏潔淨。心裏潔淨。纔能契合天主。按聖人們的講論。五官是罪惡的門路。必須謹守五官。罪惡纔不能入心。比如一處宅子。門戶有人看守。不許外人隨便出入。宅子纔能清靜。主人

纔能平安。若是門戶大廠四開，憑外人隨便出入，不但不能清靜，不能平安。院中的財物，也容易損失。我們一身，也就如一處宅子。五官就是這處宅子的門戶。心就是這處宅子的主人。若願意心裏清靜，得享平安，必須關鎖五官的門戶。眼不看閒事，口不說閒話，耳不聽閒言。這樣纔能清靜。纔能平安。若是五官的門戶大廠四開，什麼也看，什麼也說什麼也聽，心裏不但不能清靜，不能平安。而且心裏所有的熱愛，也必定漸漸的損失了。格物書上說：五官覺不着的事，心思也想不到。這句話的意思，總是說的心裏的念頭都是從五官來的。所以若願意心裏常起善念，不起惡念，總該小心把守五官，不許惡事入心。

聖經上說：你該十分用心，保守你的心。因為心是生命的根源。聖

人們講究保守心。除了謹守五官，沒有別的更好的法子。五官不放肆，自然心就收斂。聖鐸樂德說：你該禁制你的眼，別看閒事，因為好看閒事，必至於心分意散。耽悞自己的本分，你也不該多說話，因為多說話，必至於喪失心裏的善念。這也是我們常經着的。我們若謹守口舌，不輕易說話，躲避世俗的閒事，心裏常安安靜靜的，各樣的善念，自然就生發。我們勿論從前怎麼熱心，也勿論得了天主多少神恩，若一說閒話，一管閒事，工夫不大，就全失了。輕世金書上說：受許多辛苦得的恩寵，一回兒的放肆，就能全全失落。

有聖人說：若願意保存心裏潔淨，必須成瞎子，聾子，啞叭，一切閒事，什麼也不看，什麼也不聽，什麼也不說，然後心裏纔能潔淨，纔

能平安。纔能沉沉靜靜的。對越天主。恐怕有人說。我的本分該同世俗人來往。有許多事情。是不得不看。不得不聽。不得不說的。怎麼能裝瞎。裝聾。裝啞呢。我說。世俗的閒事。看如同不看。聽如同不聽。一毫不許他掛心。這樣就能裝瞎。裝聾。從前有一個隱修的少年人。院長命他每天往一個地方。做一件事情。奈何。那個地方。世俗人不斷來往。胡言亂語。說話甚不檢點。少年修士。聽見。心裏甚是煩惱。見了一位老修士。問他有什麼法子。可以不受世俗人的沾染。老修士給他說。學生在學房。怎麼念書。你是知道的。他們都是各人念各人的。誰也不管誰。因為他們知道。自己背不過書。自己受罰。礙不着別人。所以用心背自己的書。任憑別人怎麼喊叫。都不留心。你也該效法他們。只管盡你的本分。任憑世俗人。怎麼

胡言亂語都不該留心。只該當作耳旁風。遂聽遂忘。因爲你若本分盡不好。是你受罰。礙不着別人。

歷來的聖人們。沒有一個不用心謹守五官的。當初聖伯爾納多。入了隱修院。過了一年。還不知道自己住的屋子。有什麼頂隔。修院的聖堂。只有三個窗戶。都是顯然易見的。他天天上堂裏念經。並不知道有幾個窗戶。還有一次。同幾個修士。挨着湖邊。走了一整天。後來那幾個修士。題起那個湖來。聖人還問。在那裏見過那個湖。因爲聖人常低着頭。總不擡頭往上看。眼目又很端正。總不左顧右看。所以頂隔窗戶。大湖都看不見。聖巴辣德二十年的工夫。沒有擡頭看過屋裏的頂隔。我們若這樣謹守五官。縱然常同世俗人來往。也不至於受世俗人的染污。

第三章 勿謂端正瑣屑可忽

恐怕有人說。德行在心裏。不在外面。心裏不好。外面端正。也不中用。心裏好。外面不端正。也無妨礙。只要我心裏潔淨。何必拘拘的守那端正的規矩呢。我說德行在心裏。不在外面。可是情真的。到底心裏的德行。非有外面的端正。不能保存。外面端端正正。謹守五官。然後纔能保存心裏潔淨。我說的這個話。有一個古事可以做證。從前有一個隱修老人。有一天。往亞立山府去了。一瞥眼。看見一個素日認識的少年修士。在酒館裏坐着。同衆人談笑。心裏甚怪異。等着少年修士出了酒館。把他叫到背地裏。苦口勸他說。你一個少年人。身爲修士。怎麼不知道隄防魔鬼的誘惑呢。你在這茶館酒肆。聽許多不當聽的話。看許多不當看的事。大不合修

士的體統。而且男女混雜。危險最多。所以我苦口勸你。快快離開這個地方。避在曠野裏去。少年修士答應說。神父。不必過慮。真德行只在心裏。不在外面。只要我心裏潔淨。我便對得住天主。何必往曠野裏去呢。老修士一聽這話。舉起手來歎息說。天主。我在曠野裏隱修。到如今。五十五年了。常常謹守五官。還不能保存我的心潔淨。這個少年人。真來的稀奇。常往犯罪的地方去。還能保存心裏潔淨。罷了。罷了。老修士說的這話。總是不信他的話。我若遇見人外面放肆。五官毫不謹守。竟說自己心裏潔淨。我也難信。聖文都辣說。外面的端正。能收斂人心。保存心裏的德行。就如盛甲護衛人身一樣。又如一棵樹。必定有枝葉護衛着。纔能生長。樹上結的菓子。必定有皮殼包裹着。纔能不壞。我們修的德行。也就

如樹上結的菓子。外面的端正。就是護衛德行的枝葉。包裹德行的皮殼。有這枝葉皮殼。德行纔能保存。若失了端正。也就如一棵樹。芟去了枝葉。菓子剝去了皮殼。不久是必要敗壞的。再比方人。身子強壯不強壯。本不在面容舒坦不舒坦。只在血氣調和不調和。到底面容舒坦的。定是身子強壯的憑據。面容不舒坦的。定是身子不強壯的憑據。端正。也就是靈魂的面容。靈魂強壯不強壯。雖說不在外面的端正。到底看外面端正不端正。也就知道靈魂強壯不強壯。外面不端正的。無威可畏。無儀可象。就如一個人。肌黃面瘦。定是身子有病的憑據。

說起端正來。也不是一樣的。正經的端正。必須是從心裏發出來的。心裏有真實的德行。謙遜和平。自然外面穩重。說話行事。不至

於放肆。且是這樣的端正。也能長久。若是心裏沒有真實的德行。私慾也沒有克制。心思也不收斂。外面假裝個端正樣子。那就如沒有根子的樹。沒有泉源的水。是必不能長久的。

人若端正。必然用心謹守五官。不貪五官的快樂。不端正的人。好說閒話。好看閒事。好聽新聞。常貪五官的快樂。所以端正人。心常收斂。容易專務神功。不端正的人。心常散亂。最難專務神功。聖奧斯定說。人當着小的時候。一片孩子心腸。所喜愛的。都是孩子玩藝兒。到長大成人以後。一切孩子玩藝兒。都不喜愛了。人在德行道路上。也有這個分別。那纔走德行道路的。就如孩子一樣。未免喜愛五官的快樂。這五官的快樂。都是虛假的。真如同孩子玩藝兒一般。趕走德行道路。走到高遠的地步。嘗着天主的事理。有非

常的美味。所喜愛的。不過是天主的事理。嘗着五官的快樂。都沒了趣兒。真就如人長大成以後。捨棄了孩子玩藝兒一樣。所以我們若願意知道。在德行道路上。是孩子是大人。該看我們還貪五官的快樂不貪。

第四章 沉默寡言受益良多

謹口慎言。也是修德前進。不可少的一宗功夫。聖經上說。在說話上沒有錯誤的。便是成全人。從這句話看來。小心說話。定是修德行的妙法。聖經上又說。一個人只想自己是奉教人。却不管束自己的舌頭。一味胡思亂想。他奉的教是虛假的。可見說話放肆。是有大害處的。爲這個緣故。歷來的修會。都定了靜默的規矩。古時隱修人。守這條規矩。守的最嚴。有許多。多年不說一句話的。若有

人犯了這條規矩。必罰他做明補贖。

恐怕有人說。說幾句閒話。不過是一條小過失。就是枉費光陰。也枉費不多。可有什麼大關係呢。我說。看上邊聖經囑咐人的話。那麼懇切。說閒話。不止枉費光陰。定然有別的大關係。聖人們有天主的默啟。懂得聖經的意思。他們講究。謹口慎言。有很大好處。不謹口。不慎言。有很大害處。聖巴西畧說。人不輕易說話。纔能學會說話。因為說話。原是一件難事。不加小心。難免有差錯。若願意說話。說得有條有理。不緊不慢。心平氣和。樣樣都中規中矩。不是容易的。必須素日學習。纔能學會。別的手藝。還得學好幾年。纔能學得精熟。況說說話。更是不容易學的。也必須多年學習。纔能學會。但學說話。同學別的手藝。不一樣。學別的手藝。是越做得多。越學

得快。學說話是越說得少。越學得快。因爲少說話。纔能慢慢改了。說話的毛病。我們從世俗中。都有帶來的毛病。比如說話不加心思。心纔一動。口就要說。或是聲音太大。或是好搶好奪。或是說話粗魯。像這一類的毛病。若是謹口慎舌。將來日久年長。都可以漸漸的改了。再說。人不輕易說話。纔能心裏沉靜。心裏沉靜。纔能學習說話的規矩。留心看別人的好表樣。我們同居共處的人。就有許多好表樣可效法。只要我們留心觀看。看這一個說話怎麼恭敬。怎麼和平。一問一答。都不苟且。聽人說話。必等人說完了。然後纔回答。從來不緊搶緊奪。當着忙迫時候。說話也不顯忙迫。當着憂苦時候。說話也不顯憂苦。常常氣象和平。始終不改。這就是一個當效法的表樣。你再那一個。長上勿論命他做什麼事。他就

快快應承。也不遲延。也不推辭。這又是一個當效法的表樣。還有說話總不得罪人的。也該留心效法他。看他說話怎麼小心。無論是在當面。是背地。半句傷人的話不肯出口。也勿論是同誰說話。常常必恭必敬。無論講論什麼人。常說人的好處。人的過錯。總不肯題。就是玩戲話。若能叫別人不喜歡的。他也一句不說。又有說話發顯忍耐的。也該留心效法他。別人說得罪他的話。傷他的臉面。摘他的過錯。他裝聾子。當聽不見。反指東說西。把別人得罪他的話。順口瞞過去。仍然同他喜笑言談。更發顯親熱他。以上說的這些好表樣。非沉靜人。不知道留心觀看。但若不演習。謹口慎舌。也不能沉靜。

比大各辣。是古時最出名的學士。若有人願意跟他學徒。他必命

他五年的工夫。不同人說話。他的心意。是願意徒弟忘下從前聽見的。異樣的講究。但留心聽他的講論。這樣學問。纔容易成就。他們爲得世俗學問。下這樣工夫。我們爲修德前進。得那真實學問。也該下這樣工夫。一面謹口慎舌。不輕易說話。一面專心聽神父的教訓。這樣德行。也就容易成就了。

這一章書。本是爲纔走德行道路的講的。倘若你是多年走德行道路的。便該給別人立好表樣。說話上。更該加小心。但這一章書的意思。切不可錯懂了。我說的學說話。並不是學口才。世俗人見一個人能說會道。有的說無了。無的說有了。便說他有好口才。這樣的好口才。正是一樣毛病。大不合我們的身分。我說的學說話。是說學着說話。溫厚和平。縱然不能巧言花語。叫人愛聽。也無妨。

碍。

第五章 人非沉靜不能契主

謹口慎舌，不輕易說話。不但能演習的會同人說話，還能演習的會同天主說話。就是沉沉靜靜的，念經默想。同天主結合。古時隱修人，常守靜默。就是這個緣故。他們怕說話多了，心分意散。不能純心專務默想。有一位聖人說。人不多說話。自然心裏沉靜。心裏沉靜。自然容易起善念。再說。人外面不同人說話。心裏纔能聽得天主說話。原來天主的默啟。是隱密的。非細心人。聽不見。譬如。在熱鬧場中。人多吵嚷。同人低聲說話。人聽不見。若在靜班地方。便沒有聽不見的聲音。我們的心。也是這樣。我們若喜歡管閒事。說閒話。心裏也就是熱鬧場子。天主的默啟。必是聽不見的。總該推

開世俗的閒事。謹守自己的口舌。纔能清清靜靜的。聽天主的話。聖經上說。我引他到曠野裏。密密的同他的心說話。這兩句。總是指的善人的靈魂。天主同善人的靈魂說話。不在熱鬧場裏。但在曠野地方。所說的曠野。不必是深山空谷。在人心裏自然就有個曠野。人若謹守自己的口。收斂自己的心。就算在曠野地方。我們若願意同天主說話。也不必入山隱修。也不必離開世俗。只要我們常在這心裏的曠野。心不分。意不散。便能專務祈禱。常同天主說話。天主要的是人的心。心裏沉靜。雖然在熱鬧場裏。也無妨礙。心裏不沉靜。雖然在曠野裏。也不中用。

熱心人。最怕說閒話。一說閒話。不久就冷淡了。譬如。一間熱屋子。窗戶門常常緊閉。熱氣纔能保存。若是窗戶門。大敞四開。不久熱

氣都飛散了。人的心也是如此。人一好說閒話。一開口的門戶。心裏的神熱。也是必要消散的。因爲談論世俗的閒事。最能分人的心。心一放肆。從前所有的熱愛。所懷的善念。是必要喪失的。常聽見人說。我本分太重。事情太多。一天起來。忙忙碌碌。半點閒空兒沒有。怎麼能專務神功呢。嗐。你沒有閒空兒。多是因爲你管閒事。說閒話的緣故。若把不干涉你的閒事。一概都推開。莫要緊的話。一句不說。縱然你事情忙迫。爲念經默想。也找出閒空兒來了。你若好包攬閒事。別說額外的神功。你沒有工夫做。就是分內的神功。恐怕也得耽誤。這不是你自己招惹的麼。

人越靜默。越容易專務默想。人越專務默想。也越容易靜默。因爲專務默想的人。心裏常同天主結合。嘗着天主的事理。有無窮的

神味。覺着世俗的事情。都淡薄無味。所以也不愛說。也不愛聽。聖經上記載。梅瑟同天主說話以後。便覺口舌笨澀。說話不伶俐。凡常專務神功。常對越天主的。大概都是如此。我們也經着過。有時候默想裏頭。得了天主的神慰。心裏充滿熱愛。趕默想出來。什麼稀罕事。也不愛看。也不愛聽。也不愛說了。所喜愛的。不過是心裏同天主契合。從此看來。一個人若常喜歡說閒話。管閒事。聽閒言。明明發顯他心裏沒有熱愛。不同天主結合。

我們明知道。大家夥湊到一塊兒。喜笑言談。難免有失口的地方。我們竟不知道躲避。這是什麼緣故。皆是因爲我們心裏沒有天主的神慰。不由的就求外來的安慰。你說你的憂苦。我訴我的冤屈。彼此談論一場盼望。寬寬自己的心。心裏若果然有天主的神

慰。必然不這樣求外來的安慰。所以但看人五官謹守不謹守。就知道人熱心不熱心。熱心人。都是謹守五官的。在各修會裏。靜默是一條大規矩。若有人不當說話的時候。說了話。這雖是一條狠小的過失。也必重重的受責罰。因爲過失雖小。却是心裏冷淡放肆的憑據。所以是不得不責罰的。盛金銀寶物的箱子。必然好好的封鎖着。若是不封不鎖。必是箱子裏。沒有好東西。一個人謹口慎舌。也就如封鎖的箱子。心裏必是有德行的寶物。一個人不謹口。不慎舌。五官放肆。這是不封不鎖的箱子。保不住。就是心裏沒有德行的憑據。

第六章 謹口慎言方易成德

有一位博學神師說過。若是一個修會。或是一個修院。規矩廢弛。

了。只要把一條靜默規矩。整頓好了。就可以把闔會闔院。都整頓好了。這句話。雖然說得似乎太過。其實有至情至理。因爲靜默規矩。守得好。自然人心收斂。人心收斂。各樣規矩都容易遵守。而且進會修道的終向。也不至於遺忘。若是靜默規矩鬆了。大家隨便談笑。便有許多害處。彼此說話之間。保不住就有談論人過失的。抱怨不平的。傳言挑唆的。自己枉費了光陰。又叫別人枉費了光陰。一開了這個門路。修院還成修院麼。箭直的像世俗地方一樣了。若不守這條規矩。真有這個危險。惟獨靜默規矩。守得嚴的修院。天天靜靜班班。聽不見人的聲音。乍到裏頭。恍然就像到深山曠野一樣。叫人起敬起愛。不問就知是個聖地。儼然聞着聖德的馨香。

不但修院。一個人冷淡懈怠了。只叫他好守靜默的規矩。也能叫他變冷爲熱。因爲閒談浪語。是犯罪的門路。給他去了犯罪的門路。就能叫他改過自新。我們屢次經着。多說話的日子。晚上省察。定然想起許多過失來。不說話的日子。往往一條過失。也想不起來。真如同聖經上說的話。說的多。了。災難也多。災難就是指的罪惡。聖經上又說。保守自己口舌的。就能保守自己的靈魂。爲這個緣故。古時的修士。守靜默。甚是嚴謹。聖雅各伯。又懇懇切切的。勸人守靜默。說。誰若不管束自己的口舌。奉的教是虛假的。又說。誰若說話上沒有差錯。便是成全人。

從此看來。只要人謹守自己的口舌。便能到成全地步。也能專務神功。對越天主。這是歷來聖人的公論。若不謹守自己的口舌。別

說成全地步。不能造到。就是默想祈禱的神功。也難做得完好。你且仔細查看查看。凡專務神功的人。那一個是多言多語的呢。多言多語的人。心分意散。斷不能沉沉靜靜的。對越天主。他既不能專務神功。德行也斷不能長進。聖經上論這一等人說。多說話的人。在世上不走真道。古聖雅各伯給路本說的話。也恰好貼在他身上。聖人說。你如同水。潑在地下。是不能興起來的。

聖經上又說。凡沒有蓋頭的器皿。就是污穢的。按聖人們的講論。多說話的人。不知管束自己的口舌。就如同沒有蓋頭的器皿。器皿沒有蓋頭。其中必不能乾淨。不管束自己的口舌。心裏也難免罪惡的污穢。所以聖經上說。說話多的人。傷害自己的靈魂。又說。多說話。難免無罪。嗟。我們彼此說話。何嘗有意犯罪呢。但說起話

來。你一句我一句。說的多了。不由的就要放肆。俗話說。言多語失。起頭講論正經事。慢慢就說無益的閒言。後來越說越高興。不覺不知的。就許說出幾句謊話來。或是說出得罪人的話來。像這樣的情景。原是天天常有的。常見人起頭說話。不過大家取笑。那料想。竟激怒了別人。弄的大家都沒興頭。大亞爾伯說。不謹守口舌的人。容易陷於魔鬼的誘惑。原來。我們的心。就如一座城。城有垣牆。團護。自然敵人難以加害。若去了垣牆。敵人來了。難以抵當。是必要被搶奪的。靜默規矩。就是一道護心的垣牆。有這道垣牆。魔鬼也難加害。去了這道垣牆。也難不被魔鬼的搶奪。再比方。宅院有人看守。盜賊不敢來偷。若沒有人看守。是必不免失盜的。好多說話的人。心常外馳。不在腔子裏。看守自己的心門。心裏的德行。

善功。怎能不被魔鬼偷去呢。

第七章 緘口捫舌心曠神怡

恐怕有人說。按以上講的端默規矩。極其嚴密。眼也不當看閒事。耳也不當聽閒言。口也不當說閒話。一舉一動。都不得放肆。像這樣拘束法兒。誰受得下去呢。我說。人的真樂。只在心裏。不在外面。心裏有天主。不斷同天主契合。自然有一番神樂。這神樂。又真實。又長久。不是五官的快樂。所能比得上的。所以只要人。有心裏的神樂。便不覺外面拘束的苦。聖熱落尼莫說。世俗人看着熱鬧場。是個樂地。以隱居獨處爲苦。我却看着熱鬧場。是個監牢。隱居獨處。倒是天堂。聖伯爾納多也說。我同大家在一塊兒。更覺孤獨。自己獨居。倒不覺孤獨。因爲聖人們。當着獨居的時候。念念契合天

* 主。有天主同他們做伴。所以更不覺孤獨。若同大家在一塊兒。不
得不同大家周旋。難以念念契合天主。所以更覺孤獨。人的真樂。
是從天主來的。人有天主在心。自然心曠神怡。若沒有天主在心。
雖然天天同大家喜笑言談。聽些新聞。看些妙景。不過是外面的
快樂。良心內。總不能快活。奈何有人。不懂得什麼是契合天主。什
麼是良心的真樂。念經默想。都嘗着沒趣兒。無怪乎拿着端正靜
默。當一大苦。

有人有這個毛病。見別人舉動言談。端端正正。便有瞧不起他的
意思。說人的端正。是拿捏的。這無非是因爲怕別人的端正。顯出
自己的放肆來。或是自己有時候端正。是拿捏的。使想別人端正。
也是拿捏的。端正人聽見這樣話。多次闖不過去。竟怕別人譏笑。

同流合污。不敢守端正規矩了。像這樣的情景。固然怕人譏笑的。也有不是。到底譏笑別人的。更有不是。我們都該各人盡各人的本分。只圖悅樂天主的聖意。不可怕別人譏笑。更不可譏笑別人。又有人。見端正人不輕易喜笑。不輕易言談。便妄斷他。心裏不耐煩。這也是以己律人的私見。該知道人有憂苦沒有憂苦。看不得外面。有時候外面似乎憂苦。其實心裏悅樂。也有時候外面似乎悅樂。其實心裏憂苦。端正人良心潔淨。又不沾滯世物。心裏是常悅樂的。雖然看外面。不言不語。不喜不笑。都不可以爲憑。聖保祿宗徒說。外面似乎憂苦。其實常常悅樂。心裏的悅樂。是實在的。外面的悅樂。是虛假的。俗語說。人不可貌相。我們見別人外面憂苦。豈可妄斷別人心裏憂苦麼。

第八章 慎爾出話免貽後悔

我們講的靜默。不是要人一句話不說。是要人不輕易說話。有當說話的時候。有不當說話的時候。當說話的時候。不說話。與不當說話的時候。說話。同是不好。只要合乎時。有話自不妨明說。但合時不合時。不是容易分辨的。必須細心審量。纔不至於差錯。從前達味聖王。常求天主保護自己的唇舌。因為他知道說話不容易。若願意說得恰當。萬無一失。總該求天主相幫。按歷來聖師的講論。說話大約有五條規矩。這五條守的完全。說話纔能無瑕可指。若有一條不守。說話就不免有過失。第一條規矩。說話以前。最要緊。思量思量。萬不可冒失。張口就來。聖經上勸我們。說話要遲。聽話要速。無非是願意我們。小心說話。開口以前。再三心思。心思。

當說不當說說得合時不合時。天主造生我們。叫我們的舌頭藏在口裏。內有上下牙齒。外有上下嘴唇。緊緊的圍護着他。不像耳朵在外面。常常擺列着。這就是教訓人。說話要遲。聽話要速的意思。聖經上說。愚傻的人。心在口裏。明智的人。口在心裏。這是什麼意思。是說的愚魯人說話。不思不想。心纔一動。口就要說。常常信口胡言。心不能做主。明智人不然。常常用自己的心。管束自己的口。當說的說。不當說的一句不題。

我們說話。該像喫飯一樣。喫飯必先嚼爛了。然後嚥下去。說話也必先想到了。然後說出來。若不嚼就嚥。容易傷身子。若不想就說。容易傷別人。自古以來。爭鬪不和。大概都是從說話不小心來的。有一位聖人說。我們說話。還該像還賬一樣。若有人來向我們討

賬。我們必先想想。果然該賬不該。若果然該賬。又必想想是該多少。然後纔肯還賬。還賬的時候。還必加一番小心。恐怕多給了錢。我們說話以前。也不可太輕易。也該想想該說不該說。該說的是什麼事理。思想定了。然後出口。這也是聖文都辣的道理。聖人勸我們吝惜口舌。如同慳吝人吝惜財帛一樣。又有人勸我們說話以前。不但自己心裏審量。還該同天主商議。把自己要說的事理。問問天主。當說不當說。若果然合天主的聖意。覺着當說。然後纔可以放心去說。以上說的。是頭一條當守的規矩。守好了這一條。別的規矩。就都容易守了。

第二條規矩。說話要有正經爲頭。若沒有正經爲頭。縱然講論極好的事理。也不足爲貴。聖文都辣說。有人講論聖事。有意在人跟

前討好。叫人說是熱心守規之人。這是假善人的識見。若是講論事理。爲顯自己的口才。叫人誇獎通達事理。善於應對。這又是一般驕傲意思。我們都該用心躲避。

第三條規矩。說話要照自己的分位。同卑下人說話。自然還容易將就。若同尊長說話。總該有一番敬畏的意思。誠於中。形於外。切不可多口多舌。同尊長辨論。總是恭恭敬敬的。小心聽尊長講話。纔是心裏敬畏。外面自然不敢放肆。所以聖伯爾納多說。外面靜默。是心裏敬畏的證據。少年人。在長輩跟前靜默。便是恭敬長輩的禮貌。

第四條規矩。說話要看時勢。什麼事。當什麼時候說。都有相對的時勢。聖經上說。明智人等待時候到了。纔開口說話。浮躁人說話

不顯時候。一樣的話說得合時。人便愛聽。說得不合時。人便不愛聽。合時兩字。還包含幾條小節目。一。當着別人說話。不可憑空插嘴。必須等着別人說完了。然後再說。若亂搶亂奪。截斷別人。不但相反禮貌。而且相反謙遜。二。若有人問你事理。必等人說完了。然後回答。因爲若不等人說完了。往往聽得不明。若聽得不明。就懵頭懵腦。冒然回答。往往問東答西。話不投機。願意顯你的敏捷。正顯了你的冒失。豈不是弄巧反拙了麼。三。若有人在你面前。彼此問答。你不可混亂別人。只好默而不言。等人問答完了。然後有話再說。四。若多人在一塊兒。有人拿一條事理來。質正衆人。你切不可自充明公。開首就答。顯你比衆人明白。必等別人答完了。或是指出你的名字來問你。你若果然別有一般好辭理。纔可一言一

句的回答。

第五條規矩。說話聲音要低。萬不可嗷嗷叫叫。高聲喧嚷。若同遠處人說話。怕聽不見。只好先就近了。然後再說。也不必大聲喊叫。這是一條大節目。若有人在修院大聲說話。叫左右鄰居都聽見。雖然說的是緊要事件。也算犯靜默規矩。聖文都辣說。修士無故高聲說話。算是一條大過失。你若有要緊的話。自然不妨明說。但不可聲音過高。若在黑夜。或避靜的時候。或在聖堂裏。更該小心。只要說的叫人聽得清楚。就設了。人若不聾。不必大聲同他說話。說話容貌。還要和悅。氣象還要穩重。不可動嘴眼。不可打手勢。不可結眉蹙額。不可搖頭擺腦。不可指東畫西。總是安安靜靜的說話。纔是。雖然說話不該粗聲大氣。帶出個倨亢樣子來。或是怪腔。

怪調帶出個村漢氣色來。到底也不可故意慢聲慢氣。裝個婦人女子態象。總是剛中有柔。柔中有剛。纔合乎中庸之道。若論責備別人的過失。柔和是更不可少的。因爲言語柔和。纔能賓服人心。若見人有過失。就忿怒不平。不但不能賓服人心。反能惹人煩惱。怎能改人的過失呢。聖文都辣說。忿怒不能教訓人。忍耐。驕傲也不能教訓人。謙遜德行不是毛病。教訓的。若願意教訓別人。謙遜忍耐。總該自己謙遜忍耐。自己有美表善言。自然不難勸化別人。何必用惡聲厲色。責斥別人呢。

說話拿個排場腔調。句句粉飾。務要說得冠冕。叫人愛聽。爲顯弄自己的才學。也是一條大毛病。我們都該用心躲避。若論講道理。勸化別人。更不可作意修詞。只該以理服人。嘗見會說會道的。更

不能動人心。因爲他們說的雖是好聽，却沒有深長意味。叫人尋思，倒不如樸樸實實的說理，更能動人心呢。原來我們的話，就如水一樣。水不加油鹽醋醬，更是好水。若一加材料，人便不愛嗑了。說話之間，當小心的事甚多。以上五條規矩，不能全包括無遺。若要說話沒有失口的地方，真不容易，所以爲躲避說話的過失，還是少說話，是上等妙法。聖經上說，保守自己口舌的，能保守自己的靈魂。因爲憂苦事情，多是從說話來的。不說話，便能保存心裏平安。聖亞爾瑟說，我多次後悔，我多說了話，總沒有後悔過。少說了話，可見多說話，必定多有後悔。俗語說，一言既出，四馬難追。一句話說差了，千金買不回來，怎能不後悔呢。所以說話的時候，該加小心。說話以前，更該加小心。

當初聖龐博起頭入山隱修。求一位老修士指教他。老修士先教訓他小心說話。聖龐博留心記着老修士的話。定志謹口慎舌。不輕易說話。一問一答。都不冒失。同人說話。必先舉心問問天主。然後開口。趕到了臨終的時候。向別人說。我回想一輩子說的話。沒有一句叫我後悔的。又有一位聖女。名瑪利亞阿尼。從光榮十字聖架。直到耶穌聖誕瞻禮。捫口結舌。一句話不說。天主因他行的這個苦功。預先告訴他。死後不下煉獄。直升天堂。

第九章 隱惡揚善長厚待人

聖保祿宗徒說。毀謗人的人。在天主臺前是可恨的。古經上說。毀謗人的人。惹得人惱恨。看來。談論別人的過失。毀壞別人的名聲。不但得罪天主。而且得罪別人。且不獨受毀謗的惱恨他。就是聽

毀謗的。也惱恨他。雖然聽他毀謗的。隨話答話。似乎喜歡聽他。其實心裏忌恨他。想他如今背着別人毀謗別人。將來必要背着我毀謗我。如此想來。是必要留心隄防他的。豈真同他一般見識麼。止這一條理。就能叫我們懂得毀謗的凶惡。一輩子不敢犯他。到底這毀謗的害處。我且擱在一邊。先把毀謗罪的重大講說明白。按聖經上講的道理。名聲比財帛還貴重。嘗見人爲掙臉面。保名聲。打官司告狀。至於傾家敗產。這不是人愛名聲。勝過愛財帛的憑據麼。凡毀謗人的。談論別人的短處。指摘別人的破綻。都是害人最愛惜的名聲。名聲比財帛貴重。所以害人名聲的罪。自然也比害人財帛的罪大。按超性學士的公論。偷盜的罪。本是大罪。但若偷盜的過少。纔是小罪。毀謗的罪。也是這樣。除非毀謗的事。是

件小事。平常也是一條大罪。

到底該知道。論毀謗的罪。是大是小。不可但看毀謗的事。是大是小。還該看受毀謗的人。是什麼人。若是毀謗的人。是一個有很好名聲的。雖然毀謗的事。是件小事。也能有大罪。比如說一個人好撒謊。若是那個人。是世俗中平常人。固然不算一條大罪。若是那個人。是個修士。恐怕就是一條大罪。因為世俗人的名聲。因着一條小過失。不能大壞。修士的名聲。因着一條小過失。就能全壞了。且不但說修士的毛病。有大關係。就是說修士很小的短處。也能有大關係。比如說某修士是輕佻人。某修士糊塗。看事不明。雖然輕佻。看事不明。不算罪。却能壞修士的名聲。所以也有時候是大罪。

從此可知。說世俗人的小罪。是一條小罪。說修士的小罪。却不是一條小罪。因爲小罪。壞修士的名聲。比大罪壞世俗人的名聲。還利害。說修士說了虛話。比說一個平常人。犯了嚴齋。噎了醉酒。害處更大。既然如此。我們做修士的。彼此說起話來。講論同等的人。該十分加小心。若有人從某修院來。說某修院的修士。貪虛榮。某修士脾氣固執。某修士舉動輕浮。休說這一類的話。沒有關係。保不準就是一條大罪。我只想某人是個老成明智之人。你却說他怎長怎短。叫我改了從前的意見。失了看重他的心。這豈不是在我跟前。大壞那個人的名聲麼。我請你返心自問。若有人這樣說你。至於叫你失了向來有的好名聲。你受得受不得。常說己所不欲。勿施於人。總該拿愛惜自己名聲的心。愛惜別人的名聲纔是。

况說說別人的過失。很容易犯大罪。許多次犯了大罪。沒有犯大罪。難以分辨。叫人良心不安。這般大危險。豈可不用心躲避麼。躲避的法子。就是定志向。不但別人的過失。一字不題。就是別人的小小的短處。也半句不題。我們生來都有好聽好說的毛病。不得不如此。用心隄防。我們修德前進的心。真切不真切。但看我們躲避小過失。用心不用心。真切的。自然用心躲避小過失。比那不真切的。躲避大過失。還用心。

聖文都辣說。凡當面不敢說的話。背面也不該說。因為當面奉承。背面毀謗。是最可羞恥的。從此看來。談論別人過失的。不可自己哄自己說。這過失。是人人知道的。不妨明說。或是說這過失。是莫要緊的小事。於別人的名聲沒有傷損。你既不敢當面說。所以也

不該背面說。當初聖依納爵給我們立了這個表樣。勿論別人的過失。怎麼顯明。總不肯輕易談論。我們若果然願意修德前進。不但說着有罪的事。該一句不題。就是說着無罪的事。只是爲別人的名聲。略有妨碍。也該一句不題。務要叫人常聽見我們稱讚人的長處。總不叫人聽見我們指摘人的短處。

我們若遇見人。做了不好。有了過失。只好自己藏在心裏。萬不可往外傳揚。有一宗人。心裏藏不住事。聽見別人的短處。或是見了別人的過惡。就如人喫了毒藥一樣。不吐出來。不得安生。聖經上叫這一類人。是愚魯的人。我們若不願意做個愚魯人。千萬別效法他們。從前有一位明白神師。勸人若是說了別人的過失。不告解。不發痛悔。不該上床睡覺。因爲談論人的過失。容易犯大罪。帶

着大罪睡覺。是極凶險的事。誰敢保黑夜必不死呢。假使不是大罪。告解發痛悔。也是一劑治毛病的良藥。用這劑良藥。說人過失的毛病。不久就全改了。這個法子。爲改別的毛病。也是好不過的法子。

第十章 聞人讒議慎勿附和

凡傷害人的話。不但不該說。還不該聽。若喜歡聽人毀謗。和毀謗人。罪過相同。所以聖巴西畧說。不但毀謗人的該受重罰。就是聽毀謗的。也該受重罰。因爲聽的若不愛聽。說的自然就不愛說。用一樣的刑罰罰他們。豈不是應當的麼。若問聽人毀謗。是大罪小罪。按超性學士的公論。若別人毀謗。是因爲你引導的。或是因爲你訪問的。這樣你聽毀謗。也不免有大罪。若是你同某人。素日不

甚和美。你聽見人說他的過惡。因此心裏喜歡。或是明知別人的毀謗。於某人有大害處。你能阻擋不阻擋。這兩樣也不免有大罪。比如。見人放火。能救不救。就是一條大罪。若是不但不救。反在火上添油。那不用說。自然罪過更大。凡聽人毀謗。帶着喜歡模樣兒的。都是火上添油的。我們聽見人毀謗。能阻擋。總該阻擋。若是尊長聽見在下的毀謗。阻擋是更容易的。所以若不阻擋。罪過更大。若是在下的聽見在上的毀謗。願意阻擋不敢阻擋。纔能免了大罪。如今世道大壞。家常閒談。沒有別的話說。開口就說別人的過失。說東家長。道西家短。一天起來。總得講論到了。我們在世俗當中。不斷同世俗人來往。既不能聽人毀謗。又不得不聽人毀謗。若遇着人毀謗。該當怎麼樣呢。我說。總該設法阻擋。因為我們做修

士的。有傳教救人的職分。總該給別人立好表樣。若聽見別人毀謗。不言不語。不但自己難免無罪。爲別人也有不好表樣。因爲毀謗的人。必然心裏自己說。我說的話。未必有不好。若果然有不好。修士必然阻擋。如今他不言不語。毫不阻擋。明明是以我說的爲是。如此看來。豈不是幫助人毀謗了麼。聖奧斯定最惱恨毀謗的罪。他知道人在喫飯的時候。茶前酒後。更容易談論別人的短處。就在飯廳裏。寫了兩句詩說。

座客切莫談人過

談人過者休在座

背面毀人最可恥

鐵山難鑄一個錯

有一天。來了幾個朋友。同聖人喫飯。談論之間。不覺不知。題起別人的過失來了。聖人指着上邊兩句詩。責備他們說。這裏不准談

人過失。若必要談人過失。必須把這兩句詩。一筆勾去。不然。請你們讓我出去。衆人一聽這話。急忙認錯。說話不敢放肆了。我們都該效法聖人的勇德。不可過於怯懼。怕得罪人。聽見人造言毀謗。不妨先和顏悅色。求他停止。他若不肯停止。就該疾速離開他。你恐怕說。疾速離開。太傷人臉面。叫人如何受得。聖熱落尼莫答說。傷人的臉面。却能改人的毛病。叫他日後不敢再當着你。毀謗別人。聖人又說。躲避毀謗的人。總該如躲避毒蛇一樣。

有人問說。這個辦法。同下賤人。自然使得。若同尊長。或是有地位。有權勢的。也使得麼。我說。同尊長。及有地位權勢的。自然使不得。到底也不可隨聲附和。幫着他們毀謗。總該顯出個不愛聽的模樣來。他見我鎖着臉。低着頭。不愛聽他。自己說着。也就不高興了。

從前聖依納爵用慣了這個法子。他若聽得人說話有不合的地方。也不必明明的責備他。但鎮鎮臉。變變模樣。就能叫人認錯。阻擋別人毀謗。還有一個妙法。就是當着別人纔起頭毀謗。我忽然另題一件別的事務。要把他毀謗的話。混亂過去。也別說。這樣做法。怕人說我話不投機。或是說我憑空插嘴。不懂禮貌。因為不如此辦。不能警醒別人。若必等着投了機會。或是人說完了。然後再另說別的話。那就救不及了。

第十一章 言宜篤實。慎勿虛張

我們說話務要誠實。斷不可口是心非。有意欺哄別人。論這撒謊的毛病。本是最可恨的。世俗人雖然不大守規矩。莫不以說話誠實爲光榮。以說話欺詐爲羞辱。若說某人某人一口兩舌。言語欺

詐便是大傷他的臉面。說虛話。既然如此可恨。爲熱心守規之人。似乎不必多講。但他們平常雖然不敢說虛話。有時候爲掩飾自己的過失。保護自己的名聲。却也有說虛話的危險。你若遇着這個危險。只該想。你既定意要走德行道路。常尋我謙遜克己的機會。纔是。豈有謙遜克己的機會。來到跟前。反躲避的理麼。所以自己有了過失。便該老老实實的承認。也不可推辭。也不可掩飾。也不可怕人。因你的過失。恥笑你。小看你。別人若恥笑你。小看你。正是相帮你修謙遜克己的德行。所以正是你的便宜。聖人們都說。爲救普世人的靈魂。也不可說一句虛話。你爲掙一點臉面。躲避一點羞辱。竟敢說虛話。掩飾你的過失。如何使得呢。

說話鋪張。也在虛話之數。雖然鋪張。不是有的說無。無的說有。到

底裝頭添足。言過其實。也是一樣毛病。這樣說法。也是人常有的公病。人說話。怕人不信。不由的就要鋪張。聖文都辣勸這一等人說。你說話若願意取信於人。不必鋪張。只好老實穩重。說出話來。自然人人信服。若過於鋪張。小的說大了。少的說多了。更難叫人信服。嘗見好鋪張的人。不但說的過了實處。有時候。竟說得萬不可信。叫人暗裏恥笑。說他是個夸詐不實的人。當初聖依納爵說話。最不肯鋪張。好就說好。輕易不說很好。大就說大。輕易不說最大。凡很字最字。極字。都不肯輕易用。怕說得過了實處。就是自己明知道的事。說的也不敢決斷。常帶着含糊口氣。

許多聖師。教訓我們。說話要含糊。別輕易決斷。是不可決然說是。非。不可決然說非。只該說我估量是如此如此。我恍惚記得是怎

樣怎樣。這樣說法。纔合我們的身分。我們若果然謙遜。不仗恃自己的見識。自然也像聖人們似的。說是說非。不敢硬決硬斷。從前有一位聖人。人問他什麼時刻。他總不說是幾點鐘。但說幾點鐘來的。人問他爲什麼緣故。這樣答應。他說。我若說一定是幾點鐘。萬一若差幾分。我豈不說虛話了麼。我但說幾點鐘來的。就是差幾分。也不算說虛話。我們若願意躲避說虛話的危險。也該用這樣說法。倘若過過於決斷。說一不二。萬一有了差錯。不但自己失臉。爲別人也有不好表樣。那如當初含糊着些兒。說對了。有光彩。說不對。也無羞辱。倒更得計呢。我說說話要含糊。是說的。我們不疑惑的事。若是疑惑的事。更不可不含糊。心裏不知一定。口裏竟說一定。這是心口不合。假使說的對符。也算說了虛話。

虛話不可說。鋪張話也不可說。還有一宗話。叫做雙關話。就是一句話有兩個意思的。尋常也不可說。有人不願意說虛話。却又不願意說實話。不得已用這一宗話。指東說西。隱瞞別人。若有大緣故。比如有不可洩露的事。自然不妨用這雙關二意的話。瞞着別人。到底尋常時候。斷不可用。習慣說這樣的話。發顯心裏不真實。不但合教友身分。連外教正經人身分。也不相合。若是人人如此說話。必至於彼此相疑。誰還肯倚靠誰呢。嘗見好動心機的人。說話七曲八彎。人都不敢託靠他。怕受他的欺哄。可見雙關話。與虛話的害處相同。我們都該用心躲避。

第十一章 戲謔詼諧悉宜屏絕

聖巴西畧說。你既要走德行道路。不可如同孩子。常愛說玩戲話。

若習慣說玩戲話。有大害處。能叫熱心人。漸漸變爲冷淡。謹慎人。漸漸學的放肆。聖人又說。說話鬪笑。詼諧粗俗。是戲子那一道人。大不合專務修德的身分。聖伯爾納多也很惱惡玩戲話。他說。玩戲話。在世俗人口裏。不過就是玩戲話。在我們口裏。就算凌辱天主的話。我們已經把口舌獻給天主了。成了天主的聖物。就如聖爵聖盒一樣。若用我們的口舌。說玩戲話。就如用那聖物。當尋常器皿使用一般。豈不輕褻了麼。聖人又說。一切玩戲話。不但不可出我們的口。而且不可入我們的耳。若有人敢當着我們說玩戲話。便該設法阻擋。就如聽見人毀謗一樣。或是顯個不喜歡的模樣兒。或是憑空另說別的事情。

古語說。言乃心之聲。說話輕浮的。定是心裏輕浮。但聽鐘的聲音。

便知鐘有破傷。沒有破傷的。定然聲音不靈。但聽人說話。便知人心裏輕浮。不輕浮。心裏輕浮的。定然說話輕佻。俗語說。聽話聽音。知人知心。這也是說的。但聽人說話。就能知道人心。當初聖依納爵主教。常不斷呼號耶穌聖名。人間他是什麼緣故。他答應說。我心裏有印的耶穌聖名。叫我不得不呼號。果然聖人致命以後。人見了在他心裏。有印的耶穌聖名兩個金字。凡愛說玩戲話的。敢保他心裏。沒有印的耶穌聖名。只有印的世俗的名號。所以說話行事。淨是世俗態像。這樣人。怎麼能純心專務神功呢。所以亞味辣神父說。好說嬉笑話。不但合修士身分。而且不合教友身分。聖巴西畧待好說嬉笑話的人。最利害。若是手下修士。有犯了這個毛病的。罰他七天。不同別的修士來往。一來怕他的毛病。傳

染別人。二來叫他羞愧。並叫他知道。凡說話不合修士體統的。自然不該同修士在一齊。

從前隱修院長。聖伍歌有一個徒弟。名叫杜耶。素日好說玩戲話。聖人屢次勸他改。並儆醒他說。你若不改你的毛病。死後必受煉獄的重罰。果然不久。杜耶去了世。下了煉獄。有一天。顯現於一位修士。名叫瑟管的。痛哭說。因為我在世。好說玩戲話。不會用心改。天主罰我在煉獄。受很利害的刑罰。我求你。託院長爲我念經。幫我早出煉獄。瑟管見他滿口爛瘡。苦不可言。遂就告訴了院長。院長就吩咐七個修士。守七天靜默。爲補贖杜耶向日好玩戲的過失。不多幾日。杜耶又顯現說。倘若七個修士。善守靜默。爲我做七天補贖。本可以救我出煉獄。奈何其中有一位。沒有善守靜默。以

致天主不肯寬我煉苦。院長聽得說這話。遂又另派一位修士。代守七天靜默。七天以後。杜耶第三次顯現。容貌大改了。口舌鮮潔。容色欣然。說自己現在出了煉獄。深感院長及七個修士代做補贖的恩典。

論玩戲話。本有兩樣。一樣是但爲取笑的。一樣是爲譏誚人的。這譏誚人的玩戲話。我們更該用心躲避。因爲雖是玩戲。也能得罪人。且是說得越尖巧。越有趣兒。越能傷害人。所以好取巧褒貶人的。雖然外面人喜歡聽他。內裏沒有不忌恨他的。

第十三章 天主事理勿憚煩言

聖保祿教訓當時的教友說。凡是惡言。不該出你們的口。你們該說的是。長人信德的善言。叫聽你們說話的。熱愛天主。這個教訓。

爲尋常教友要緊。爲修士更要緊。修士有救人的職分。不但該用善表感化人。還該用善言教訓人。世俗人見一個修士。不喜談論世俗的閒事。但喜談論天主的事理。莫不起敬起愛。看他是天主的人。聽他說話。自然容易動心。聖方濟各沙勿畧行實記載。聖人講道理。勸化的人。雖然甚多。却不如平時說話勸化的人更多。平時接見各等人。乘着機會。勸說幾句。言談之間。便能感動人心。所以我們同居共處的時候。該學習善言。素日學習熟了。見了外人。自然善言源源而來。說着津津有味。當初聖方濟各命本會的修士。屢次聚會。談論天主的事理。正是爲這個緣故。有一次。正在談論之間。耶穌忽然顯現。親手降福他們。可見大家湊到一塊兒。談論天主的事理。也是極悅樂天主的一樁善功。

聖伯爾納多見本院的幾個修士。不愛說天主的事理。甚是傷心。苦口責備他們說。近來的修士。大不如先前的修士了。從前聖安當的時候。修士湊到一齊。不講論人間的事。但講論天上的事。只顧養靈魂。不想養肉身。多次談論一整天。竟忘了喫嗑。近來的修士。大不其然。湊到一塊兒。只說無益的閒言。至於聖經的道理。救靈魂的大事。竟半句不題。見那熱心人。不肯閒談浪語。反說他們是老拘板。不懂禮貌。嗟呀。這等人只顧養肉身。不想養靈魂。豈不是顛倒輕重了麼。從前吾主耶穌發顯於一位大德行人。帶着很傷心的情形。怪乎人。只好閒談浪語。天主的事。一句不說。我們都該加小心。千萬別落耶穌這個謾怨。

聖文都辣勸我們。接見外人以前。先預備下自己要說的善事。心

裏預備妥當。然後說話之間。隨機應變說善事。自然還容易。嗜我們若不愛說天主的事理。總是因為我們愛天主的心不真切。我們若真真切切的愛天主。講論天主的事理。有什麼難處呢。人之常情。通是好講論心裏喜愛的事。買賣人好講論買賣。讀書的好講論文章。莊稼人好講論莊稼。那一人愛說那一行話。心裏愛想的。口裏自然愛說。我們是專務修德事主的人。若果然實心愛慕天主。開口就是天主的事理。必然也沒有難處。

聖奧斯定說。從前天主用瑪納養如德亞人。瑪納包含各種美味。要香有香。要甜有甜。莫不隨心所欲。但若不是善人。却嘗不出來。惡人嘗着淡薄無味。喫不下去。說瑪納不如厄日多國的葱蒜。天主的事理。包含各種的美味。也就如瑪納一般。瑪納養人肉身。天

主的事理養人靈魂。惟獨熱心人嘗着其中的滋味。甘飴無比。所以愛說愛聽。總不厭煩。冷淡人。但好談論世俗的閒事。天主的事理。也不愛說。也不愛聽。聽人講論事主救靈的道理。從心裏不耐煩兒。倒不如聽個笑話。更有旨趣。這是一個不好憑據。聖經上說。他們是世間的人。所以愛說世間的話。我們既棄絕了世俗。願意做天上的人。自然該說天上的事。聖熱落尼莫說。不會說別的話。但會說天主事理的。真是有福的人。他們所愛的。就是一個天主。天主全佔滿了他們的心。天主以外。找不着別的快樂。就是有了疾病。或是有了別樣憂苦。也不求世俗的安慰。聽世俗的閒事。但不能輕減他們的苦。反倒加增他們的苦。惟獨聽人講論天主。講論聖母。纔能安慰他們的心。就如聖女加大利納瑟納當着疾

病時候。一講論天主。便覺有了力量。越說越有精神。

第十四章 前章餘意再爲申論

談論天主的事理。不但爲別人有大益處。就是爲我們自己。也有大益處。我們多次經着彼此說話。題起天主的事理來。熱愛之情。自然就生發。多次得的神益。比聽道理還多。當初二位聖徒。往厄璦陶去。路上談論耶穌受苦受難的事情。覺着心熱如火。我們彼此講論天主。也能得這個效驗。况說平時愛講論天主。小心不說閒話。到默想祈禱的時候。便易純心對越天主。若平時好說閒話。心不收斂。默想必定作難。聖人行實上記載。聖多瑪斯因爲同人講話。不說別的閒事。只說熱心事主的事理。所以講話一完。立刻就能沉沉靜靜的默想。心也不分意也不走。聖方濟各沙勿畧也

是如此。雖然他傳教勸人事務繁雜。但因為他心裏不斷想天主。口裏不斷講天主。所以要默想。也很容易。我們同外人往來。若常閒談浪語。只論世間的閒事。不講天主的事理。怎能純心專務神功呢。聖伯爾納多說。閒話容易污穢人心。起頭愛聽。慢慢就要愛做。

我們同世俗人周旋。雖然也該隨方就圓。就合他們。到底不可太過。比如他們來同我們談論世俗的閒事。起頭可以隨着他們說。漸漸就該攙雜上幾句道理。務要叫他們末後隨了我們說的。若一味隨着他們說。一句道理也不敢題。那就不好了。不該怕人知道我是天主的人。惟獨愛說天主的事。無益的閒言。是不愛說的。叫人都知道我是這樣願意來聽我的。不妨來聽。不願意來聽的。

不妨不來。從前聖依納爵。若有世俗人來見他。一味談論世俗的閒事。頭一二次。聖人和顏悅色的。與他們講話。後來就給他們講死候審判地獄的道理。聖人的意思是說。他們若不愛聽。後來就不來耽誤我的工夫了。他們若聽着入耳。便是滿了我救人的本意。

這也是聖奧斯定的意見。聖人教訓我們。隨和一總的人。見了有喜樂的。就同他喜樂。見了有憂苦的。就同他憂苦。見了病弱人。自己也覺着病弱。但這樣隨和衆人。不過是爲得衆人的心。爲的更便易救他們的靈魂。並不是要我們隨從別人的毛病。就如一個人跌倒在地。我若願意拉起他來。不可同他一塊兒倒在地下。我若同他一塊兒倒在地下。如何能拉起他來呢。若要拉起他來。該

先俯身就地。然後站住了脚。挺身立起來。纔能拉起他來。世俗人但顧世俗。但好說世俗的閒事。真如人倒在地下一樣。我們若要拉起他們來。叫他們盼望天堂。起頭不妨隨他們說。後來總該想法。叫他們隨我們說。我們若拿不定這個主意。不但不能拉起世俗人來。反被世俗人拉倒我們。

只說隨和衆人。便易得衆人的心。但若是隨和的太過。他們愛聽愛說的閒事。我們也愛聽愛說。同他們一般見識。他們外面雖然似乎喜愛我們。心裏必然輕看我們。我們再講論天主的事理。他們也不入耳了。假使我們立定志向。不說世俗的閒話。就是有人不愛聽。心裏必然也敬重我們。他們敬重我們。我們纔能相幫他們的靈魂。當初聖方濟各博爾日亞。若有人來見他。一味談論世

俗的事情。聖人心中對越天主。有耳朵聽不見。有人怪聖人失禮。聖人答應說。我寧願意叫人說我失禮。說我不會說話。我不願意說無益的閒話。白耽誤工夫。又有一位聖人。求天主賞了一樣恩典。就是。凡講論聖事。常有精神。一聽閒話。就垂頭欲睡。

這一卷講的總是要我們說話謹慎。舉動端方。一身的容貌。沒有一個可指摘的地方。就是有人忌恨我們。有心吹求我們的過疵。也指不出半點兒不好來。從前有一個賢士。聽得說有人毀謗他。向人說。人毀謗我。我不必同他辨白。我只管修治我一身的行實。叫見我行實的。自然不信別人的毀謗。我們若要躲避別人的毀謗。保護自己的名聲。也不必多費唇舌。只好修治我們的行實。

崇修引 卷之十

謙遜篇

第一章 仰法耶穌謙卑自牧

吾主耶穌說。你們效法我的良善心謙。將來得靈魂的平安。聖奧斯定說。耶穌在世上。一生的行實。俱是給人立的表樣。但他更願意人留心效法的。頭一條是他的謙德。所以懇懇切切的。囑咐人效法他的良善心謙。原來謙德是極貴重。極要緊的一樣德行。耶穌爲教給人謙遜。從生到死。所言所行的。盡是謙遜的道理。你看他爲什麼。揀選貧窮的貞女做母親。爲什麼生在馬棚。極卑賤的地方。爲什麼襤衣裹體。臥於馬槽。受這些貧窮苦楚。不是爲教給人謙遜麼。後來又爲什麼受割損的禮。好像一個尋常罪人。爲什

麼避厄日多國。好像一個軟弱無能。逃命怕死的人。聖若翰給罪人付洗。耶穌本不當受洗。爲什麼竟同罪人一齊受洗。不又是教人謙遜麼。你再看後來傳教的時候。衆人積千累萬的跟隨他。有意推舉他做皇上。他急忙躲避了。有人當面凌辱他。他却一步不肯退避。遇見有讚美他的。他快出命禁止他們。若有輕慢他的。他却捫口結舌。一言不答。到後來受難的時候。親濯宗徒的足。做那卑賤不堪的事。末後死在十字架上。受那極羞辱的刑罰。耶穌是至尊無對的天主。尙且自卑自賤。竟到了這個地步。我們是塵埃糞土之人。眼見這個表樣。還可以有半點兒驕傲的意思麼。驕傲本是可羞恥的。眼見耶穌這個表樣。再發驕傲。真算一個沒有廉恥的人了。

耶穌勸我們跟着他學謙遜。因爲真實的謙遜。惟獨耶穌能教給我們。外教學士。憑他稱聖稱賢。都沒有真實的謙遜。就是那輕世絕財的。如同弟姚熱那一流人。外貌雖似乎謙遜。內裏却有滿腔子的驕傲。不過用外面的假謙遜。套引別人的讚美。並沒有自卑自賤的真心。這自卑自賤的真謙遜。是奉教人的本德行。原是從耶穌傳下來的。外教人沒有這個傳授。但能有謙遜的假樣子。斷不能有謙遜的真心。

耶穌一輩子立了謙遜的表樣。真可稱爲謙德的師傅。起頭講道理。開口先說神貧者乃真福。按聖師的講論。神貧就是指的謙遜。耶穌講道理。先從謙遜起頭。後用謙遜結尾。二十三年。總沒有斷了教訓人謙遜。聖奧斯定說。耶穌不叫人跟着他學。怎麼造天地。

怎麼造萬物。怎麼行聖跡。但叫人跟着他學良善心謙。因為有真實的謙遜。比做那出奇的大事還好。謙遜的道路。是平穩的。做出奇的事。是危險的。

要走德行的道路。一時也離不得謙遜。一離了謙遜。一步不能前進。聖奧斯定說。勿論什麼善功。總得有謙遜做根基。又有謙遜做繼續。再有謙遜做結尾。善功纔算完全。若一有驕傲意思。攪雜在內。善功就不完全了。要隄防這驕傲意思。也不是容易的。因為別樣毛病。常同惡事做伴。叫人容易認識。獨這驕傲毛病。常同好事做伴。叫人難以分辨。所以越做好事。越該隄防驕傲。常見人行善功。起頭有狠好的為頭。因為不經心。慢慢有了自滿自足的意思。或有了圖人讚美的想望。頃刻之間。把善功全喪失了。這就如過

海的起頭坐着快船。乘着順風。纔說要到海口。忽然起了一陣暴風。把船颺翻了。聖額我畧說。要修德行。不拿謙遜做根基。就如對風堆沙。遂堆遂颺散了。只是徒勞。那有實益。

第二章 謙爲德基有基勿壞

歷來的聖師們。講論謙遜。有說謙遜是成聖人的根基的。有說謙遜是奉教人。第一條要緊的德行的。有說謙遜是衆德的泉源的。說法雖不一樣。意思總是相同的。聖額我畧比衆德行如同樹的枝葉。及樹的花菓。謙遜如同樹的根子。這個比喻。更覺貼切。因爲枝葉茂盛。花菓美麗。都是從根子生發來的。若一離了根子。不但花菓不能保存。枝葉也必要彫落。各樣德行也都離不得謙遜。一離了謙遜。也都不能保存。是不久必要彫落的。再說。樹根子。雖然

沒有美麗的顏色。沒有馨香的氣味。深深的藏在地裏。受人的踐踏。看着是無用之物。其實樹上的花菓。全是賴他滋生的。一個謙遜人。不貪圖別人的讚美。不顯露自己的才學。心裏常自卑自賤。就如樹根子藏在地下。沒有什麼光彩。其實各樣的德行。都賴着他生長。賴着他保存。再說根子越扎的深。樹越長的高。結的菓子也越多。謙遜在人心裏。扎的根子越深。修的德行自然也越高。各樣德行的花菓。也越長的多。從此看來。驕傲是百罪之根。謙遜是萬善之源。若願意修德前進。總該打個謙遜的根基。聖師們的講論是不差的。

恐怕有人說。按聖經上的道理。信德是德行的根基。如今又說謙遜是德行的根基。豈不與聖經相悖謬了麼。我說。信德也是根基。

謙遜也是根基。兩個根基雖然各別，却不相悖謬。比如修葺房屋，必須先掘地脚。把那浮沙糞土掘出去，又必須打碎。把地脚打結實了。然後放一層石頭做根基。頭石是根基。地脚也是根基。信德如同打底兒的石頭。謙遜如同掘的地脚。這兩個根基，不但兩不相妨。而且彼此相倚。那一個也少不得。我們要修德行的房屋，也離不得這兩個根基。必須先有真實的謙遜。把一切自滿自足的意思，都克除去。原來這自滿自足的意思，都是浮沙糞土。斷不能做德行的根基。總該認自己的軟弱。想自己的虛無。毫不仗恃自己的力量。這就是掘地打碎的一樣好工夫。用這個工夫。把謙遜的根基打成了。然後修別的德行。纔能堅固。房屋堅固不堅固。雖說在打底兒的石頭。却也在打的地脚。若果然地脚打的結實。自

然修蓋的房屋堅固。風也颯不倒。水也浸不壞。沒有謙遜。妄想修德成聖。那就如同在浮沙糞土上。修蓋房屋一樣。怎麼能堅固呢。沒有謙德做根基。不但德行不能堅固。而且不算真德行。聖奧斯定講論古時羅瑪府的人。雖然公道正直。仁義節儉。似乎有大德行。但因為他們圖好名聲。要好臉面。未免有些驕傲的意思。所以他們的德行。盡是外貌。並無實處。他們既然用假德行修理自己。天主也就但用世福報答他們。賞他們國富兵強。這世福比着天福。都是虛假不實的。拿虛假的世福報虛假的德行。正合天主的公義。從聖奧斯定的講論看來。德行總離不得謙遜。一離謙遜。便不成德行了。所以我們若願意修真德行。總該拿謙遜做根基。若願意高升。先該下降。若願意成聖人。先該自卑自賤。認自己是大

罪人。打算蓋很高的樓臺。先該掘很深的地脚。聖多瑪斯說。人若有圖人讚美。怕人輕賤的心。勿論修什麼德行。都修不成。因爲他的德行。是無根基的樓。無泉源的水。水無泉源。不久就乾。樓無根基。不久就倒。德行少了謙遜。也是如此。

第三章 謙爲德基歷歷可數

前章說。謙德是衆德行的根基。我如今畧提幾樣德行。爲證前章所說的。一。爲得信德。要緊先有謙德。人心裏謙虛。肯屈伏自己的聰明。纔能信服天主的道理。驕傲人。好自充明公。凡自己不明白的道理。不肯信服。所以不便利有信德。就是有了信德。也難以保存。自古以來的異端邪說。那不是從驕傲來的呢。他們好自作聰明。固執自己的私見。不肯隨聖教會的公論。所以纔失了信德。

二。望德也離不得謙遜。謙遜人。明見自己的軟弱。自然盼望天主扶救。明知自己的貧窮。自然盼望天主施恩。覺着自己離了天主。不能做什麼善事。自然全心倚靠天主。驕傲人。好自滿自足。怎麼能有真切的望德呢。

三。若論愛德。也是惟獨謙遜人。纔知道熱愛天主。因為謙遜人。明知自己的聰明才幹。德行學問。及靈魂肉身。所有的一切好處。俱是從天主來的。又明知自己卑賤不堪。當不起天主的恩典。因此驚訝天主的仁慈。越發愛天主的美善。不由的向天主說。天主。我不是一個卑賤罪人麼。你待我這樣好。竟忘了我的卑賤。我不斷犯罪。得罪你。你却不斷加恩於我。你的仁慈叫我怎能不驚訝。我若不以愛還愛。我真算沒良心到底兒了。謙遜人這樣想來。自然

有一番熱愛天主的誠心。就如古聖若伯向天主說。人是誰呢。你這樣經心照管他。聖母也說過。我的靈魂讚揚天主。因為天主看顧了婢女的微賤。可見越認自己的微賤。越驚訝天主的仁慈。越發愛天主的心。

四。若論愛人。謙遜人纔會愛人呢。因為謙遜人但見自己的短處。不見別人的短處。所以從來不妄斷別人。不譏笑別人。覺着自己比誰也不好。人人都比自己好。所以從心裏愛敬別人。驕傲人不然。但有眼看別人的短處。自己的短處。一條也看不見。所以常犯妄斷妄疑別人的罪。不是同張家不和。就是同李家不睦。再說。驕傲人好嫉妬。事事有爭勝的心。所以纔肯得罪人。謙遜人。事事讓人。不嫉妬別人的福分。不貪圖自己的便宜。所以同衆人常是和。

好。犯不着得罪人的罪。

五。若論忍耐。更離不得謙遜驕傲人。不肯認自己的罪惡。不想自己當做補贖。一遇着患難。就怨天尤人。不能安心忍耐。又好自尊自大。別人待他一不周到。就想自己包屈不小。謙遜人不然。覺着自己罪大惡極。當受各樣刑罰。遇着患難。只想補贖還小。不稱自己的罪過。斷沒有抱怨的形色。別人若得罪他。傷了他的臉面。壞了他的名聲。他不但怨恨人。還想別人待他有恩。把別人得罪他的事。一概置之度外。好像不知道的一樣。看來謙遜真是忍耐的根基。只要人用心專務謙遜。勿論遇見什麼不順心的事。都容易忍耐了。

六。謙遜還是平安的根子。耶穌說。你們效法我的良善心謙。將來

得靈魂的平安。可見平安是謙德自然的效驗。聖經上又說。驕傲人常常爭鬪不和。去了驕傲。便是去了爭鬪的禍根。所以謙遜人不但自己常享平安。就是同衆人也常和美。因爲同衆人。事事謙讓。遇着便宜。讓別人佔。有了虧屈。叫自己喫。就是在小事上。也常謙讓。就如當初聖安當同聖保祿。誰也不肯分老鴿送來的麪頭。保祿說。你是客。應當你分。安當說。你年長。是哥。應當你分。兩人不住的謙讓。這謙讓的爭論。不但不傷和氣。更增長和氣。

七。若論修士的三願。更離不得謙遜。一。神貧同謙遜。是最相連合的。耶穌說的神貧者。乃真福。聖人們講的不一樣。有說神貧就是謙遜的。也有說神貧是絕財的願的。勿論怎麼講。反正離不了謙遜。修士若但絕財。沒有謙遜。絕財也不中用。有時候特意穿破舊

衣裳。更是驕傲的機會。顯自己格外神貧。所以聖奧斯定雖然甚愛神貧。却不願意本會的修士穿的過於不濟。正是爲躲避這驕傲的機會。再說謙遜。不但相幫人善守神貧。還能相幫人事事知足。就是缺少什麼事物。或是有的事物不稱心。也心滿意足。二。潔淨也離不得謙遜。按聖人們的講論。謙遜是保護潔淨的。自古以來壞表樣。犯大罪的。多是因爲驕傲的緣故。他們過於仗恃自己的力量。不加謹慎。天主纔加這樣的刑罰。再說。潔淨不離謙遜。纔足貴重。若離了謙遜。就是有聖母的潔德。也不能悅樂天主的心。這是聖伯爾納多說過的。三。謙遜人聽命也容易。驕傲人聽命很難。這是人人知道的。不必多說。驕傲人縱然外面聽命。心裏同長上。必多有不合的意見。謙遜人不然。把自己的意見。全全斷絕了。

凡長上所願意的。他也願意。長上看着好的。他也看着好。若說聽命。還有什麼難處呢。

八。祈禱也離不得謙遜。離了謙遜。斷不能動天主的心。聖經上說。謙遜人的祈禱。一直透天。當初如弟德穿着苦衣。蒙着灰土。俯伏在地。求天主說。謙遜人及良善人的祈禱。你是常愛聽的。所以謙遜人求天主。求什麼得什麼。就如聖經上說的。布彼加諾。到了堂裏。也不敢擡頭。也不敢臨近祭臺。遠遠的閃在一邊。用手槌胸。謙遜遜的望天主說。天主。可憐我罪人罷。耶穌說。這個人得了赦罪的恩典。回家去了。那個發利塞俄念經發驕傲。不但沒有得了益處。反受了害處。從此看來。不拘那樣德行。不是謙遜生發的。就是謙遜培養的。這一章不過略提幾樣德行。其餘可以類推。我們

要修德行。到個成全的地步。先修謙德。真是個近道。

第四章 身膺榮秩益當謙抑

人地位越高越容易驕傲。在平地立着立的穩當。若升到高塔頂上。少有不頭昏目眩的。有大地位的人。受人的尊敬。聽人的讚美。高出衆人以上。真如立在極高的地方。難免不生驕傲。這驕傲的意思。迷惑人心。也就如頭昏目眩一樣。在高塔頂上。頭昏目眩。容易失脚。跌下來。擗死。在高地位上。驕傲也。容易失脚。陷於大罪。俗話說。升的高。跌的重。由此看來。在高地位的。非有大謙遜。總是立不穩當的。

我說的這大地位。不必定是體面職分。就是受了天主的奇恩。修了大德行的人。若不結結實實的。打個謙遜根基。也難保不失脚。

陷於大罪。從前有一個隱修人。先前顯過聖跡。在火炭上走。沒有受火的傷。足見他是有大德行。有好名聲的人。可惜謙遜的根子扎的不深。不久起了驕傲的意思。高看自己在衆人以上。竟敢誇獎自己行的聖跡。聖巴來孟在旁邊。聽見他說的驕傲話。就苦苦的勸說他。奈何驕傲已經塞滿了他的心。善言不入耳了。不久這個人犯了大罪。壞了表樣。死的極其凶惡。像這樣的表樣。原是常有的。他們在先如同飛到高天。人人仰望。後來如同落在深坑。人人輕看。這明明是驕傲相稱的報應。

驕傲的罪。也是一宗偷盜的罪。因爲驕傲人。把天主賞的恩典。認爲自己本有的。不肯歸功於天主。所以算偷天主的光榮。但這偷盜的罪。也有輕重的分別。人若因着肉身強壯。面貌俊美。生驕傲

的心。或是因着自己的聰明才學。富貴尊榮。生驕傲的心。這等偷盜的罪還小。因爲這些長處。在天主眼中。是極卑賤的。因着這些長處發驕傲。就如做賊的。偷人家不值錢的物件一樣。自然罪過還小。人若因着天主賞的聖寵神恩。生驕傲心。不肯歸功於天主。這樣偷盜的罪。格外的重大。因爲天主的聖寵神恩。是無價之寶。原是耶穌的聖死寶血。積攢下的。天主賞人這聖寵神恩。無非要人用來光榮天主。奈何驕傲人。偏認爲自己本有的。不用來光榮天主。反用來光榮自己。這豈不是偷天主極貴重的寶物麼。就如做賊的。偷人家的金銀珍寶。自然罪過還大。當初聖方濟各懂得這樣的驕傲。如何重大。常怕犯他。屢次求天主說。天主。你若願意賞我神恩。還求你保全這個神恩。因爲我是賊盜。若你自己不保

全難免不被我偷竊了。這樣大聖人。得了天主的神恩。還這樣害怕。怕的是因着天主的神恩。生驕傲心。我們的謙遜。跟不上聖人。豈不更該害怕麼。總該想天主的神恩。終究是天主的。當用來光榮天主。斷不可私自用來光榮自己。

耶穌升天的日子。顯於宗徒。先苦口責罰他們的毛病。說他們心硬。不肯信服自己的道理。然後纔賞給他們行聖跡的能力。命他們往各方傳教。這是什麼意思呢。無非是怕他們的謙遜不足。當不住天主的奇妙神恩。所以先叫他們認透了自己的毛病。就是後來行聖跡。做大天的事業。也不至於忘了自己的卑賤。把天主賞的恩典。當做自己的能力。天主當初揀選梅瑟統領義辣爾民回本國。將來要用梅瑟的手。分開紅海的水。行許多奇跡。先教訓

他。着他把手放在懷裏。再抽出來。頃刻之間。長了一手癩。臭爛難堪。這也正是着他認得自己。不可存驕傲的意思。

謙遜。不但爲成就自己的德行。是要緊的。就是爲勸化別人。也要緊。原來勸化人。本是天主的事。有天主動人心。人的講勸。纔有效驗。沒有天主動心。任憑你講什麼好道理。半點益處不能有所。以我們要勸化人。總該全心倚靠天主。萬不可仗恃自己的力量。從心裏向天主說。天主變化人心是你的事。不是我做得來的。所以我全全託靠你。天主見我們如此謙遜。不能不格外相幫我們。請看聖依納爵雖然不甚通意大利亞國話。在那裏講道理。笨口拙腮。說的甚不冠冕。却能感動人心。有時候講道理完了。有多人哭哭涕涕來告解。至於有說不出話來的。因爲聖人全心倚靠天

主。天主格外的降福。使他說的話。句句如同火箭。深透罪人的心。有的人講道理。只圖說話好聽。顯露自己的才學。天主怎能降福他呢。講道勸人。本是光榮事。但這光榮是天主的。我們私佔一分。便是偷天主的一分。

我不說講道勸人。不該用心預備。對什麼人。用什麼辭理。都該用心審量。但雖然用心預備了。還該用聖經的話說。我是無用的奴僕。不過做了分內當做的事。天主若不相幫。我的話就如耳旁風。是不能感動人心的。原來感動人心。叫罪人回頭改過。是超性一邊的事。不是人力所能的。我就如同一把劍。天主若不用我砍。我砍不着。又如一張弓。天主若不用我射。我射不中。所以講道勸人。有了效驗。該全歸功於天主。斷不可自喜自幸。看做自己的能力。

聖經上天主說。我的光榮。我不讓於別人。若論這救人靈魂的光榮。天主更不肯讓於別人。請看天主揀選宗徒。創立聖教會。怕這光榮歸於人。特意的揀選無才無能的。幾個下賤人。因為若揀選有權勢的。或揀選聰明博學的做宗徒。恐怕人說聖教廣揚。是仗着他們的能力。如今天主揀選的。是幾個愚魯人。半輩子。拿魚度日。忽然分行天下。傳教四方。人見這樣大事業。纔曉得是天主的功程。斷不是宗徒自己的能力了。我們看天主這樣。愛惜自己的光榮。要人把傳教救人的功勞。全全歸於自己。我們還可偷天主的光榮麼。

不但創立聖教會。就是為別的事業。天主也怕光榮歸於別人。我們但看古經上記載的幾件事。就能知道。天主揀選如弟德一個

軟弱無能的女子。打敗十四萬敵兵。又用達味十幾歲的孩童。空身殺了敵人的大將高利亞。這無非爲發顯自己的全能。叫人不能認爲自己的能力。再看日堂當初聚集了三萬二千兵。要同敵人交戰。天主給他說。你的兵太多。我不交付敵人於你們的手。你看奇妙不奇妙。兵多倒不能得勝。兵少倒能得勝。日堂聽了天主的吩咐。把兵差不多全撤了。但留下三百兵。同十三萬多敵人。交戰去了。到了陣前。也沒有動槍動刀。但用了天主教給他的一個法。就得了非常的大勝。天主這樣安排。也無非要人把得勝的光榮全歸於天主。請看得勝敵人的光榮。天主還不肯一絲一毫讓於別人。何況傳教勸人。戰勝魔鬼。救人靈魂。超性的大事業呢。所以聖經上說。栽樹的也不算什麼。澆樹的也不算什麼。惟有天主。

叫樹生長。纔是可稱讚的。我們傳教勸人。不過如同栽樹澆樹的一樣。至於叫人長德行的枝葉。結善功的花菓。那都是天主自己的能力。

從此看來。在救人靈魂的大事上。總該全心倚靠天主的聖寵。萬不可仗恃自己的力量。聖基所說。人認自己無才無能。覺得自己不能有所作爲。纔能真有作爲。但認自己無才無能。不在嘴裏說。全在心裏想。嘴裏說謙遜話。內裏有驕傲心。那是不中用的。聖伯多祿教訓我們說。說話的。該想是說的天主的話。行事。的。該想是因着天主的能力行的事。爲叫光榮在一總的事上歸於天主。我們認自己的軟弱。只管認自己的軟弱。千萬不可因自己的軟弱。生失望敗興的意思。該想你自己越軟弱。越當倚靠天主。天主

也因你越軟弱越喜歡用你辦大事。請看當初梅瑟聖人。天主要用他救義辣爾人。他乍聽見不勝驚訝。想自己無才無能。如何能辦這等大事呢。天主見他如此謙遜。更捨不了他了。安慰他說。你只管放心。去見法郎皇上。我用你的口舌教給你當說的話。天主要揀選日肋彌亞做先知。日肋彌亞覺着自己當不了這個職分。也推辭說。嗒呀。天主。你看我不會說話。我還是個孩子。天主見他這樣謙遜。更要用他了。假使他們有大才能。有大學問。有自滿自足的心。天主怕他們偷自己的光榮。必不肯揀選他們。所以你若實實在在。認你的軟弱。縱然辦了大事。立了大功。也不敢說是你自己的能力。天主也必然更喜歡你用你辦他的大事。

耶穌見七十二徒傳教回來。向天主聖父說。聖父。我感謝你。因為

你掩藏了這些事情。於世間的聰明人。顯明了這些事情。於謙遜老實的人。看來。謙遜老實的人。真是有福的。行了善功。不歸功於自己。但歸功於天主的。真是有幸的。他們纔是天主親愛的人。天主將來用他們辦大事情。

第五章 謙德初級卑以自牧

有一位聖人說。人若沒有天主賞的謙德。不懂得什麼是謙德。謙德有真的。有假的。真假相雜。難以分辨。人多拿謙遜的影子。當謙遜的實處。覺自己會說幾句謙遜話。開口稱自己是大罪人。便想自己有謙德。若以這個爲謙德。世上都是謙遜人了。自卑自賤的話。誰不會說幾句呢。真謙遜不在說謙遜話。也不在穿破舊衣裳。也不在盡卑賤本分。就是走道低頭下看。說話慢聲慢氣。也不是

真謙遜的憑據。因爲真謙遜。不但在外面最要緊是在心裏。心裏認自己卑賤不堪。自己輕看自己。並願意別人輕看自己。纔是真謙遜。嘗見有人嘴裏不斷說謙遜話。外面有謙遜的樣子。好像是真謙遜的。趕有人說他一個破字。他就生氣變臉。忿忿不平。明明發顯他的謙遜。只在外皮。並不是心裏的真謙遜。聖熱落尼莫說。外貌謙遜的多。心內謙遜的少。要知謙遜是真。心是外貌。該看他的忍耐。何如能忍耐別人的輕慢凌辱。纔是真心謙遜。有一樣石頭。叫做試金石。可以用他分辨金子的真假。忍耐就如同這個石頭。能用他分辨謙遜的真假。魚目終難混珍珠。玳瑁不可當寶玉。真謙遜。假謙遜。也總有個分別。我說。說謙遜話。做謙遜事。不一定是真謙遜的憑據。但若是從心裏發出來的。爲相幫人修謙德。却

也有大好處。所以也不可輕看。

謙德有許多等級。聖人們分別等級。多寡不同。有分爲十二級的。有分爲七級的。也有分爲三級的。講說雖不一樣。意思却是相同。我們隨聖文都辣的講論。但分爲三級。頭一級是輕看自己。但輕看自己。不是容易說的。必須認透了自己的卑賤。自己的虛無。自己的罪惡。纔能實實在在的。從心裏輕看自己呢。可惜。認識自己這一條。也是甚難的。分明自己是虛無。反想自己有許多好處。自己不認識自己。怎麼能輕看自己呢。自己不輕看自己。又怎麼能受別人的輕看呢。所以要得這謙遜第一級。認識自己。是萬不可少的一宗工夫。只要人認透了自己。輕看自己。也就容易了。

我說的輕看自己。並不是要人待自己過於刻薄。只是要人按公

平道理。定斷自己。自己本是虛無。就該認自己是虛無。自己本是卑賤。就該從心裏認自己卑賤。這樣纔算誠實。天主愛謙遜。是因爲天主愛誠實。凡發驕傲。自尊自大的。都是虛詐不實的。所以天主惱惡他們。棄捨他們。

第六章 謙卑自牧基於識己

前章說若願意輕看自己。先該認識自己。認識自己如何卑賤。如何污穢。纔能輕看自己。失迷了金錢的。往往在糞土裏找着人的肉身。卑賤污穢。更甚於糞土。謙德貴重。就如金錢。要尋找謙德。也該在我們的肉身內尋找。我們先該想一想。肉身先前是什麼。將來又是什麼。先前不過是父母的一點骨血。原是污穢不堪的。現在不過是一個行屍走肉。衣架飯囊。將來變爲臭爛的膿血。爲蛆

虫所食。這三條便是一個默想不盡的題目。我們該常記念在心。從前教化皇意諾增爵。默想人的卑賤。不禁嘆息說。人的分位。真是極可憐的。真是極可羞恥的。大不如野草凡卉。請看野草凡卉。雖是至卑賤的。他却長青枝。生綠葉。開鮮花。結美菓。令人可愛。至於人的肉身。所生發的。盡是污穢不堪的東西。什麼樹結什麼菓子。不好樹。定然結不好菓子。這是聖經上說過的。我們看人的肉身。生發的。盡是污穢不堪的東西。就可以知道肉身如何污穢了。有聖人比人的肉身。如同糞堆上的一層雪。外面潔白。內裏污穢。既然人如此卑賤。還有什麼可驕傲的地方呢。人哪。人哪。你縱然長的美貌姿容。穿着鮮衣華服。不過是糞堆上的一層白雪。究竟是一個糞囊蛆袋。內裏臭爛不堪。有什麼可誇獎之處呢。聖經上

責斥人說。糞與土有可驕傲的地方麼。花草不上糞。難以生長。謙德就是極美麗的花草。默想肉身的卑賤污穢。便是培養謙德。叫他容易生長。

你若再想你未生以前。你的卑賤。更是有口說不來的了。當着你未生以前。還在虛無之中。有什麼事物。能比虛無更卑賤的呢。一個微虫。一個小草。都比你尊貴。因為當時有他。沒有你。天主若不造生你。你還不能自無而有。可見。你如今有的。俱是天主無限仁慈賞的。靈魂肉身。三司五官。挨排數來。那一件是你自有的呢。既然不是你自有的。便該全全歸於天主。從心裏認你是個虛無。聖保祿宗徒說。人是虛無。若不肯自己是虛無。便是欺哄自己。這端道理。又是培養謙德的善法。

天主若不造生你。你不能自無而有。就是造生了你。你還不能自己存立。還該天主時時刻刻保存你。若一離了天主的手。就頃刻歸於全無。就如太陽的光。一時也離不得太陽一樣。看來我們還不如一個房屋哩。房屋離了工匠的手。能殼自存自立。我們離了天主的手。一時也不能自存自立。我們一身所有的。既賴天主造生。又賴天主保存。還可以認作我們自有的麼。依撒意亞先知說。天下萬國。在天主臺前。如同沒有一樣。我獨自一人。在天主臺前。還算什麼呢。真該同達味聖王向天主說。天主。我的全體。在你臺前。盡是虛無的。嘴裏說我們是虛無。不是甚難的。實心實意。覺着自己是虛無。真不容易。巴不得我們嘴裏說我們是虛無。心裏也想我們是虛無。實心實意。認我們是虛無。把我們所有的一切好

處全歸於天主。若起了驕傲念頭，便該向自己說：塵埃糞土之人，哪！你有什麼可驕傲的地方呢？若這句話壓不住你的驕傲，又該向你自己說：你不但是塵埃糞土之人，還是全然虛無。虛無還有什麼可驕傲的地方麼？

第七章 追思往罪愈覺卑污

前章說，我們是虛無。虛無雖是最可輕賤的，到底還有比虛無更可輕賤的，就是我們犯的罪。從前耶穌暗指着茹答斯說：可惜，負賣我的人。他生在地上，不如不生在世上；不生在世上，不過是個虛無。及犯大罪之後，還成個可恨的惡人。可見罪惡是比虛無更可輕賤的了。與其犯罪，不如不生。罪的凶惡，還能說得來麼？人犯一個大罪，頃刻間就變爲天主的仇。失落天堂的福分，當受地獄

的永罰。在天主眼前。是卑污至極。極其可恨的。但因爲人不懂得天主無窮的美善。所以不懂得罪惡的重大。天主的美善。是不可限量的。罪的重大。也是不可限量的。我們且返心自問。從前犯過多少罪。多少次得罪過全善的天主。多少次背負了天主造生救贖的恩典。雖然現在覺着良心無罪。從前犯的罪。還不可忘記。若果然認透了自己的罪。如何重大。自然心內有一番愧悔的意思。自卑自賤。還有什麼難呢。

認透了自己的罪惡。不但容易自卑自賤。就是別人的輕慢凌辱。及世上各樣的困苦艱難。也都容易忍耐。想想我從前得罪過天主。本該在地獄火海內受永罰。爲補贖我的罪。受一點苦。及別人的一點輕看。不是應當受的麼。別說是一點小苦。什麼委屈煩難。

不該安心忍受呢。假使我一生屈在衆人足下。受盡了世間的萬苦。也補不過我凌辱天主的罪來。當初我爲暫時的快樂。一點的臉面。些微的財帛。就敢犯罪得罪我的大恩主。真是凌辱天主至極了。我慢待了天主。我便該受別人的慢待。只該嫌補贖還小。斷不可諷怨補贖太大。當初達味聖王遭了患難。回想自己從前得罪過天主。便不怨不尤的。安心忍耐。我們若效法聖王的表樣。世上就沒有難受的苦了。

雖然我們該盼望天主無限仁慈。已經寬赦了我們的罪。到底若說一定寬赦了。我們却不敢說。這又是一端壓伏驕傲的大道理。聖經上說。人不知道自己足可愛的。或是可恨的。聖保祿也說。我的良心覺不着有什麼罪。到底我不能因此便想我是無罪的人。

這都是說的。人的罪得了寬赦沒有，不能知道十分一定。可憐，我大罪人。若是我的罪，沒有得寬赦。我還是天主的仇。我在天主眼前，還是至卑至賤，污穢不堪的一個罪犯。我的聰明才學，德行善功，爲我有什麼用呢？聖保祿說過，我若沒有愛德，縱然把家產都施捨了窮人，把身子捨出去，甘受火燒，爲我也毫無益處。嗟呀！我明明記得從前犯過大罪，却不知天主寬赦了沒有。我有什麼仗恃，敢自尊自大，輕看別人呢？只要把這個意思，想得透徹，記得明白，自然就能保存自己的謙德。看來，這端大道理，雖是至可怕的。爲人却有大益處。一來能培養人的謙德，二來能阻擋人妄斷別人。就是見別人犯了大罪，該想他已經得了天主的寬赦。我犯的大罪，却不知得了寬赦沒有。如此想來，還敢妄斷別人，輕看別人。

麼總而言之。不知自己有天主的寵愛沒有。因此常懷着恐懼的心。是爲人極有益處的。聖經上說。常常恐懼的人。是有真福的。又說。你不該放心。想你的罪一定得了寬赦。你還該常提心吊膽。拿從前犯的罪來。壓伏你的驕傲。

若以上說的這些道理。還不足壓伏你的驕傲。請你再看看人性的卑賤。人性從被了原罪的累。私慾偏情。亂發亂動。所貪戀的。盡是世上的卑污事情。一個尊貴的人。志趨卑污。竟同禽獸一樣了。禽獸只貪眼前的快樂。人雖然知道有天堂的真福。却不盡力。貪求所貪所求的。不過是眼前的快樂。真真的成了私慾偏情的奴才了。看看自己這樣卑賤。想想自己這等昏迷。怎能不羞愧呢。再說。思言行爲。常常犯罪。越發加增自己的卑賤。心思不收斂。說話

不謹慎。念經分心走意。做本分懶惰懈怠。爲善的志向不堅固。改過的志向不長久。貪安逸圖自在。樣樣毛病。難以盡說。聖經上。比人心如同樹葉。比的甚是恰當。因爲樹葉常受風的搖動。是不能安定的。人心常受誘感的搖動。也是不能安定的。這誘感就如同風。不斷的搖動人心。忽然起一陣驕傲的風。忽然起一陣忿怒的風。人心受各樣誘感的風吹。一回兒喜歡。一回兒愛懼。一回兒高興。一回兒敗興。竟不能自己做主。這樣的光景。不是甚可憐的麼。依撒意亞先知歎息說。我們都如同落的樹葉。被我們罪惡的狂風。颳散了。這便是說的人。不壓伏自己的私慾偏情。反被私慾偏情。拉扯着犯罪。就如樹葉。被風颳的忽東忽西。或落在糞坑裏。或落在污泥裏。

不但我們天天犯的罪。能壓伏我們的驕傲。就是我們行的善功。也能壓伏我們的驕傲。只要我們靜心省察。在我們的善功內。定然找出許多可羞恥的事來。因為我們行的善功。或是爲頭不正。有爲人爲己的意見。或是心力沒有盡到。有懈怠的地方。善功有這些缺欠。在天主眼中。便是污穢的。不是可羞可恥的麼。

第八章 輕己恃主兩念交濟

我們只管認自己的軟弱。在天主臺前自卑自賤。但不可因自己的軟弱。敗興失望。聖師們怕我們陷於失望的誘惑。勸我們不可但想自己的軟弱。也該記念天主的仁慈。爲長我們的膽氣。想我們的軟弱。雖是至極的。天主的仁慈。却是無窮的。有天主扶持我們。我們還怕什麼呢。如此想來。自然神力加增。就如痛悔罪。怕陷

於失望的誘惑。不可只想罪的醜惡重大。也該想天主的仁慈。痛悔裏頭。就該有盼望。天主赦罪的心。爲發謙遜。也是如此。不可但一味的想自己的卑賤。想自己如何罪大惡極。沒有出息。怕一味的這樣想來。怯了我們的膽氣。總該一面承認自己的軟弱無能。一面倚靠天主的仁慈。這樣我們的罪惡。我們的軟弱。我們的卑賤污穢。不但不能怯我們的膽氣。反能增長我們的膽氣。

雖說該想天主的仁慈。但也不可想得太過了。怕想得太過了。過於仗恃天主的保護。自己不加小心。從古以來。多少熱心人。有得了默想奇妙神恩的。也有德行修到聖人地步的。因爲過於仗恃天主的保護。忘了自己的軟弱。失了脚犯了大罪。敗壞了自己的名節。他們坐順風船坐慣了。不留心提防戕風。一遇着戕風。竟翻

了船。喪了命像這樣人。真是可憐的。聖巴西畧講論達味。及伯多祿犯的大罪。說是因爲他們。在先過於仗恃自己的力量。本來達味聖王。先前天主降福他。百事順心。一個年輕輕的牧童。不多年竟得了江山。做了皇上。他因此過於仗恃天主的恩愛。天主纔罰他陷於邪淫。殺人。兩條大罪。後來他追想從前的事。纔後悔說。我當着順當時候。我說過。我永遠不改變。却不知天主一轉面。我就昏迷了。聖伯多祿當着耶穌受難之先。發大話說。雖然人都背了你。我總不背你。就是同你致命去。我也不背你。天主願意壓伏他。這個驕傲。罰他陷於三次背主的大罪。人若忘了自己的軟弱。過於放肆。天主往往加這樣的刑罰。看來。我們也不可但想自己的軟弱。也不可但靠天主的仁慈。但想自己的軟弱。容易敗興。但靠

天主的仁慈容易驕傲。總該把這兩樣合併一齊。擡頭想了天主的仁慈。就該低頭想自己的軟弱。低頭想了自己的軟弱。又該擡頭想天主的仁慈。這兩條就如古聖雅各伯見的那個梯子。上頭頂天。下頭着地。天神在梯子上。不斷的上來下去。我們的心也該不斷的上來下去。上去想天主的仁慈。但在上。不可久留。該速速下來。又想自己的軟弱。在下。也不可久留。又該速速上去。想天主的仁慈。這是一輩子當做的神功。

當初聖女加大利納瑟納行這個神功。行的最熟。魔鬼若誘惑他。失望。叫他想自己行的善功。都是虛假的。不能指望得天堂的賞報。他便舉心想天主的仁慈。向天主說。我雖然昏愚柔懦。我斷不敢失望。我把我的靈魂。藏在耶穌的聖傷內。求耶穌的聖血洗淨。

了我的罪污。魔鬼若誘感他起驕傲心。叫他想自己功全德備了。不必用克己的工夫。補贖自己的罪了。聖女爲退這個誘感。越發自卑自賤。對自己說。卑賤罪人哪。你看若翰保弟斯大。雖然在母胎受聖。沒有什麼罪。還不斷行那利害的苦功。你一個沒出息的大罪人。頭裏犯的罪。還沒有痛悔。豈不更該做補贖麼。魔鬼看見誘感聖女犯罪。無計可施。恨怨說。你真是可咒罵的。叫我不知用什麼法子誘感你了。我誘感你失望。你便擡頭想天主的仁慈。我誘感你驕傲。你便低頭認你的卑賤。魔鬼說完了這話。遂就退了。再不敢來誘感聖女了。這真是我們當效法的表樣。一面承認自己的軟弱。自覺絲毫無可仗恃。一面默想天主的仁慈。全心倚靠天主的聖佑。

第九章 識己大益畧舉數端

認識自己的卑賤。有許多好處。我如今畧舉出幾條來。

第一條。認識自己的卑賤。不但是謙遜的根基。也是保存謙遜的妙法。要得謙德。不可不先認識自己。我們頭裏已經講明了。不必多說。從前有人問一位聖人。怎麼能得謙德。這位聖人答應說。只看自己的毛病。不看別人的毛病。就能得謙德。可惜。人的公病。但見別人有毛病。不見自己有毛病。所以難免起驕傲的念頭。我們若主意尅制驕傲。自己如何卑賤。如何污穢。不可不時擺在眼前。

第二條。按聖人的公論。認識自己。就是認識天主。最簡便的法子。別的法子。任憑怎麼高妙。都比不上。聖文都辣講論耶穌當初治

好了一個胎誓。先用了一點泥。抹在他的眼上。然後開了他肉身的眼。叫他認識了自己。又開了他靈魂的眼。叫他認識了天主。這是教訓我們。若願意認識天主的美好。先該認識我們是泥土造成的。原來我們都是昏愚的。真如那胎誓一樣。既不認識天主。又不認識自己。必須先認得自己是卑賤的泥土。然後纔能大開眼界。天主是誰。人是誰。這兩端道理。纔能看得明白。聖教會每年在聖灰瞻禮日。在各教友額上擦抹聖灰。說。你是人。你該記得。你從前出於土。將來還歸於土。這也是願意我們。先認識自己的卑賤。然後認識天主的尊貴。因此痛悔從前犯的罪。天主的尊貴。同我們的卑賤。是天懸地絕的。極其相反。但若不彼此比較。不甚顯明。一想我們的卑賤。再一想天主的尊貴。兩樣彼此一比較。我們的

卑賤纔覺得是無言可言的了。天主的尊貴。纔覺得是無限無量的了。有黑纔顯出白來。有平地纔顯出高山來。我們越認得自己的卑賤污穢。自然越認得天主的尊貴美好。也就如同因黑見白。因平地見高山。同是一理。

第三條。認透了自己的卑賤。自然容易熱愛天主。想自己一點兒好處沒有。天主不但不嫌我。反親愛我。好像忘了我的卑賤。如此大仁慈。怎能叫人不動心愛慕呢。聖人們爲加增愛天主的情。常常這樣默想。聖奧斯定常向天主說。天主。巴不得我能認得我。巴不得我能認得你。聖方濟各也常向天主說。天主。你是誰呢。我是誰呢。這總是因爲覺着自己萬分卑賤。當不起天主的恩愛。所以從心裏發出這樣驚訝愛慕天主的話來。我們效法聖人越透徹

自己的卑賤。自然越透徹天主的美好。越透徹天主的美好。自然也越透徹自己的卑賤。因爲天主必然光照我們的心。叫我們認出從前認不出來的罪來。原來我們的心。就如一間黑屋。沒有太陽的光。什麼也看不清。一得了太陽的光。連微小的飛塵。也都看清了。我們的心。一得聖寵的光照。就是我們行的善功。從前看着冰清玉潔。沒有什麼沾污的。也必要看出許多的沾污來了。

爲這個緣故。歷來的聖人。都有非常的謙遜。他們的德行越高。謙遜越深。因爲他們得的聖寵越多。神目越明。明見自己半點兒好處沒有。自己有的德行善功。都是從天主來的。但有虛無及罪惡兩樣。認爲自己本有的。想自己縱然盡力自卑自賤。也萬不能滿罪惡的分量。因爲天主的美善。是人想不到的。罪惡的醜陋。也是

人想不到的。聖人們常想自己認出來的罪。雖是不少。認不出來的罪。却是更多。怎能不羞愧呢。從前有一位聖女。常求天主開明神目。使他能認識自己。有一天天主允了他的祈求。叫他明明看見自己靈魂的光景。聖女一見。不勝驚惶。好像見了什麼妖怪一樣。他就忙求天主給他掩藏起來。因為他實在當不住那醜怪的形象。可見聖人們雖是謙遜至極。却不能說是謙遜太過。他們承認自己罪大惡極。原是真情實理。並不是憑空的妄想。

第四條。有一種聖恨。也是從認識自己生出來的。這聖恨。叫人苦身克己。看自己如一大仇。因為我若認識自己。明見自己本身。是私慾偏情的府庫。多少次拉扯我犯罪。得罪全善的天主。多少次推我到地獄口上。如今還不斷謀害我。如此兇惡的大仇。怎可給

他留情呢。如此想來。自然有這聖恨。斷不敢再嬌養自己的肉身了。

第十章 識己微賤愈增勇力

謙遜人常想自己無德無才。不能做什麼事業。似乎心量窄小。却不知他們的心量更寬大。他們越認識自己的軟弱。越仗恃天主的聖佑。所以越能有作有爲。自古以來。成大功立大業的。都是這一等人。他們見自己的軟弱。不但不敗興。反更長了膽氣。但他們的膽氣。與驕傲人的膽氣兩樣兒。他們的膽氣。都是從倚靠天主來的。見自己雖是無可仗恃。但倚靠着天主。使沒有不能做的事業。天主見他們如此謙遜。也格外的喜歡用他們。從前天主給聖保祿說。我的全能。因着病弱纔越發顯。這是說的人越認識自己

無才無能。在天主臺前。如同一個病弱人一樣。天主越喜歡用他。爲發顯自己的全能。譬如醫生給人治病。病輕。治好了。光榮還小。病重。治好了。光榮更大。天主特意的揀選那無才無能的人。做大事業。正是爲顯自己的光榮。那自覺有德有才的驕傲人。天主倒不肯用他們。怕他們遮掩了自己的光榮。

聖巴西畧說。我們有時候經着。在大瞻禮的日子。反覺不着什麼神樂。尋常日子。不想不想的時候。倒能覺得神樂。這是什麼緣故。因爲我們。盡心竭力。預備過大瞻禮。未免有自恃的心。天主若賞我們神樂。叫我們得嘗熱心的趣味。怕我們想是自己的功勞得來的。尋常日子。當我們不預備的時候。天主忽然賞給我們神樂。我們纔曉得是天主的特恩了。爲別的善功。天主也是這樣待我。

們。我們越不仗恃自己的力量。天主越肯幫助我們。聖保祿說。我病弱的時候。正是我強壯的時候。病弱同強壯本是相反的。既是病弱。怎麼還能說強壯呢。聖奧斯定說。病弱指的謙遜。天主見人自卑自賤。認自己的虛無。必然格外加恩扶持他。叫他神力強壯。沒有做不來的善功。

有人好失望。動不動的就說德行的道路太高。魔鬼的誘惑太猛。私慾的火太旺。難以盼望到成全地步。或是嫌長上派的本分太難。說自己無德無才。承當不了。像這一類的話。看着似乎出於謙遜。其實十有八九。是從驕傲來的。他說這一類的話。明明發顯他。想改毛病。修德行。盡本分。傳教救人。都是賴他本人的力量。這豈不是一種驕傲的意思麼。真謙遜人。雖然覺得自己無德無才。不

能行什麼善功。到底全心倚靠天主。斷然不說這樣話。達味聖王向天主說。有天主光照我。有天主扶救我。我怕誰呢。天主保護我的性命。誰能叫我怕懼呢。假使有強兵勁敵來相反我。我的心。也不怯懼。他們來相反我。我就全心仰望天主。達味本是極謙遜的人。看他說的這些話。那一句是敗興失望的話呢。不但這一兩句。一百五十聖詠。句句都發顯他倚靠天主的誠心。他當時遇着艱難的時候。不愛不懼。一心倚靠天主。把那些艱難都勝過去了。我們要效法聖王的表樣。也沒有勝不過去的艱難。

第十一章 認己微賤尙有他益

我們要得天主的聖寵恩佑。不可不先認自己的軟弱。聖保祿說。我拿着我的軟弱。當我的光榮。好叫耶穌的能力。常存於我。這便

是說的人肯認自己的軟弱。天主纔肯扶持他。比如討飯求食的人。話越說得可憐。越能動人的慈心。我們在天主臺前。都是如同討飯求食的人。越承認自己的軟弱無能。越能動天主的慈心。善心人。見了貧窮人。訴說自己的窮苦。還動心哀矜他。不肯吝惜自己的財帛。天主見了謙遜人。承認自己的卑污。豈不更動心可憐他。厚厚的賞給他聖寵恩佑麼。

有許多毛病。是從不認識自己來的。比如好講論別人的是非。好判斷別人的言行。都是不認識自己的緣故。若果然認識自己。覺着自己的毛病。還改不過來。怎麼還顧得管別人的毛病呢。那慢待人。小看人。譏笑人。等等毛病。也都是從不認識自己來的。若果然認識了自己。必然覺得自己卑污不堪。人人都比自己好。從心

裏敬重別人。怎麼還敢說半句得罪人的話呢。還有護短飾非。不肯承認自己的過失。或是怨此尤彼。不肯忍受一點委屈。這等毛病。也是從不認識自己來的。因為認識自己的人。容易承認自己的毛病。也容易忍耐一切不順心的事。斷不敢抱怨別人。待自己不好。

還有一樣毛病。也是常見的。就是有時候經着誘惑。或是不幸犯了罪。就心煩意亂。神志不寧。起些失望敗興的念頭。這毛病。也總是不認識自己的緣故。若果然認透了自己。明知自己有許多私慾偏情。必定不拿着犯罪失腳。當件奇事。只該驚訝天主的仁慈。保佑了自己。沒有犯更大更多的罪。斷不驚訝自己犯的罪。過大過多。惡樹結惡菓。糞坑發臭氣。原是常情至理。自想我的心。如同

* 惡樹糞坑。結毛病的惡菓。發罪惡的臭氣。不是尋常事麼。幸賴天主的保佑。我還沒有犯更大更多的罪。我便該感謝天主的仁慈。怎麼敢心煩意亂。想我犯罪。是件稀罕事兒呢。總而言之。認識自己。已是無病不治的良藥。用這劑良藥。還可以治我們不愛人。不聽命。不謙遜。不耐。等等毛病。

聖方濟各博爾日亞有一天。在路上遇見了一個人。這個人原先在朝廷上。見過聖人如何富貴尊榮。如今乍見聖人。孑然一身。沒有車馬僕從。穿戴的。像個尋常人一樣。就不住口的說些憐惜聖人的話。聖人說。你憐惜我。想我太苦。却不知我更沒有苦受。我已經打發了前站。先往店裏給我預備下處。那個人聽得這話。就問聖人。前站是誰。聖人給他說。我常想我是罪大惡極的人。本該受

地獄的刑罰。這個念頭就是我的前站。有這個前站。預備我的下處。任憑房屋怎麼不好。境遇怎麼不順。我都甘心樂受。

聖多明我會從前有一位大德修士。這位修士素日常求天主指示他。怎麼效法先前的聖人。有一夜在睡夢中。恍惚有人送來一本金字的書。向他說。起來念。這位修士就應聲起來念。念的恰好。是這幾句話。先前聖人的德行。在熱愛天主。輕賤自己。愛敬別人。方纔念了這三句。忽然都不見了。

第十一章 識己之學最爲切要

認識自己。原是一種極難的學問。因爲人都有自愛的偏情。這個偏情。迷惑人心。叫人但見自己的長處。不見自己的短處。分明罪污不堪。反覺自己潔白如玉。但我們要修德前進。萬不可不先認

識自己。聖奧斯定說。認識自己。比通達天文地理。及一切格物致知的學問。更高超。更有益處。因爲別的學問。容易長人的驕傲。獨認識自己。這個學問。能長人的謙遜。所以是最有益處的。歷來的明白神師。講論默想神功。莫不是拿着認識自己。當第一件要務的。他們說。若忽畧了這一條。但留心默想那不切己的事理。縱然想的高妙。嘗着甘飴的神慰。也沒有什麼大益處。人不肯細想自己的毛病。及自己的罪惡。無非是覺着自己靈魂醜陋。看見厭煩。就如面貌醜陋的人。怕照鏡子一樣。聖伯爾納多教訓這等人說。人能認識自己。纔能不喜歡自己。人不喜歡自己。纔能討天主的喜歡。若不認識自己。必不免自己喜歡自己。人自己喜歡自己。天主就要不喜歡了。不但天主不喜歡。將來下了地獄。連自己也

不喜歡自己了。

聖額我峇說有的人纔起頭走德行道路。便想自己到了聖人的身分。行一星半點的善功。便念念不忘。把那從前的罪惡。及現在的毛病。却都拋在腦後。不想。像這樣做法兒。怎能不起驕傲呢。不但他的德行修不成。將來還必陷在失靈魂的危險。真明智人。斷不如此。他們縱然功全德備。心裏還歉然不足。好像無功無德的一樣。不看自己的長處。但見自己的短處。先前的罪惡。現在的毛病。常常擺在眼前。因此謙遜的根子。越扎越深。各樣德行善功的花菓。越結越多。看來這兩等人。智愚各別。真是大相反的。那頭等人。因自己的善功受了害處。這二等人。因自己的罪惡。得了益處。原來罪惡如同毒藥。毒藥用的合時。也是治病的良藥。善功

如同酒席。酒席喫的過度。也是傷身的毒物。明智人常默想自己的罪惡。這罪惡便成了治靈病的良藥。昏愚人常念想自己的善功。那善功却成了害靈魂的毒物。

所以魔鬼若拿我們的善功來。誘惑我們起驕傲。我們便該拿我們的罪惡。當解毒的良藥。就是用我們的罪惡。壓伏我們的驕傲。從前聖保祿怕陷於驕傲的誘惑。常記念自己先前犯的大罪。明明的對當時的教友說。我稱不起是宗徒。因為我難為過聖教會。這樣一記念從前的罪。驕傲的念頭。就不能入他的心了。聖熱落尼莫講論。為什麼在古經上。天神稱先知聖人爲人子。是因爲怕他們起驕傲。就如同給他們說。你雖然得天主的默啟。能言未來的事。你却只是塵埃糞土之人。不可因天主賞的奇妙神恩。就忘了

你的卑賤身分。

聖方濟各博爾日亞未棄世俗以前。有一位聖人勸他說。你若願意走德行道路。該天天默想能叫你羞愧的事。聖人聽見這個話。就如聽見天主的命一樣。實心實意的。按着遵行。每天用兩點鐘。默想自己的卑賤。在一總機會。用各樣方法。自己輕賤自己。每天早晨一起身。就跪在地下。親地三次。爲記念自己是從土造生來的。將來還歸於土。聖人用這個工夫。不久。德行大見長進了。我們若願意修德前進。也該效法聖人的表樣。每天默想的時候。用心默想那叫我們羞愧的事。務要叫自己覺着卑賤不堪。實在對不住天主。從心裏討愧纔好。這樣的神功。是最要緊的。因爲我們生來的本性。是驕傲的。一天不用這般神功。驕傲就要生長。俗話說。

山河猶易改。稟性最難移。喜人讚美。怕人輕賤。原是我們生來的稟性。總該常想自己的卑賤。纔能慢慢的改了這個稟性。聖經上耶穌說的那個比喻。我們該常記着。耶穌說。有一個人。在園子裏栽了一棵菓子樹。三年以後。來找菓子。一個也沒有。我着。就命管園子的人。刨了他。管園子的人說。請主子暫且再留他一年。我圍着他。掘掘地。培上糞。或者來年結菓子。如若再不結菓子。然後再刨了他。不晚。我們都知道。這棵樹。是比的我們的靈魂。糞土是比的我們犯的罪。靈魂不結德行善功的菓子。也該拿罪惡的糞土來培養他。就是默想自己的罪惡。及自己的卑賤。有人不肯下這個工夫。想這個工夫。是但爲初學修道的人。那多年走德行道路的。就用不着了。却不知多年走德行道路的。也斷斷不可忽畧。請

看聖保祿宗徒及別的大聖人。還常記念自己已往的罪惡。我們怎可忽畧過去呢。又有人怕常思念自己的罪惡。失了心裏的平安。殊不知這等演習謙遜的神功。不但不能亂人的心。反能叫人心安神樂。嘗着一種甘飴的旨趣。雖然覺着自己卑污不堪。當受別人的輕賤。論人情不能沒有愧悔的意思。但這愧悔的滋味。也是甘甜的。

若果然有人。因着默想自己怎麼不好。心裏煩亂起。失望的心。該知道。這都是從魔鬼來的。魔鬼願意因此引誘他。一來想自己是謙遜人。二來叫他敗興失望。本來若但看我們自己這一面。見我們怎麼軟弱。真是難免不起失望的心。但若轉眼再看天主那一面。想天主怎麼愛我們。就長了我們的膽量。所以我們不可但看

我們這一面也該看天主那一面。我們勿論怎麼不好。一心倚靠天主。天主必不棄捨我們。

第十三章 謙遜二級畧爲闡明

謙遜頭級。在輕賤自己。前邊已經講明了。謙遜二級。不但自己輕賤自己。並喜歡別人輕賤自己。所以比頭級還高出一等。我們若果然得了頭級。這二級就不難得了。因爲實心實意。自己輕賤自己的。自然不怕別人輕賤自己。不但以別人的輕賤爲羞辱。反以別人的輕賤爲光榮。聖文都辣說。人的常情。莫不願意別人的意見。同自己的意見相合。我輕賤我。別人也輕賤我。便是合了我的意見。我怎麼不喜歡呢。我若不喜歡。明明發顯我輕賤自己。不是出於真心。不過嘴上說幾句假謙遜話。叫人想我是真謙遜。

人。嗚。這樣的人。世上不知有多少。他們動不動就說自己的不好。看着是輕賤自己。若把他們的話。出在別人口裏。就是一言半語。他們也受不得。他們只願意自己說自己不好。千言萬語。毫不留情。別人若說他們一點不好。他們就立時變臉。說些迴護自己的話。像這樣的人。豈是真心輕賤自己的麼。

從前有一個隱修的少年人。來見聖瑟辣彪。舉動言談。甚是謙恭。稱自己一口一個大罪人。說自己不當受天地的覆載。不當受日月的照臨。聖人請他上坐。他堅辭不受。說自己實在當不起。只好在地下坐着。看這人的光景。真是謙遜到頭的人了。那料想聖人畧說了幾句教訓他的話。他就翻了臉。從心裏受不得。聖瑟辣彪看見這個情形。遂責備他說。你剛纔那樣謙恭。輕賤你自己。我只

想你是真謙遜人。怎麼我好心好意的勸說了你幾句。你竟不能忍受呢。莫非你是拿謙遜做引子。來討人的讚美麼。像這個隱修人的假謙遜。原是常有的。聖額我畧嘆息說。可憐可憐。我們的謙遜。多次就是驕傲。在人前自卑自賤。裝修個善人的面貌。內裏藏着討人讚美的心意。若說不是如此。怎麼許自己說自己不好。不許別人說自己不好呢。你不許別人說你不好。明顯你說的謙遜話。是討人讚美的話。如此看來。你外面的假謙遜。不是內裏的真驕傲麼。聖伯爾納多說。拿假謙遜來。討人的讚美。便是拿醜行討美名。豈不是盜名欺世。極可羞恥的一件事麼。

嘴說起來。我們真是驕傲的奇怪。爲討人的誇獎。沒有用不到的方法。有時候。分明覺着自己做得好。反向人說。我做的定然有許

多不是處。請你指教我。叫我後來好改。這樣話頭。看着是謙遜。其實多次是討人讚美的心意。又有時候嫌自己做的不好。千言萬語。褒貶自己。內裏却是有人叫人說好。你若說他不知足。說他做的甚好。纔滿了他的心意。若有人實實落落的指摘他兩句。他就從心裏不耐煩。說些護短的話。不說別人不懂事。就說別人混充明公。嗜你既然無心求人指教。你在人前說你的不好。不過是套人的話。叫人讚美你幾句。這豈是謙遜人。應當有的意思麼。又有時候。見自己的過失。明明敗露。萬難掩藏。遂就一口承認。說自己真錯誤了。若推求他的本心。多次是願意顯自己的謙遜。拿謙遜的光榮來。遮飾過失的羞辱。又有時候。特意的鋪張自己的過失。一分說成十分。十分說成百分。說得支支離離。叫人萬不可信了。

因此想他是個謙遜至極的人。嗜人心的詭詐，真是有口說不來的。千方百計，委曲婉轉。本是圖人讚美的一片驕傲心腸，却又時時處處掩藏自己的驕傲，討那謙遜的美名。

由此看來，謙遜真是美德。人若圖好名聲，必想法顯自己謙遜，驕傲的毛病，真是醜陋的。常常蒙頭蓋腦，不敢顯然叫人看見，怕人看見，說是貪圖虛名的人。但你既不願意叫人認你是驕傲人，你何苦的還當驕傲人呢？別人說你驕傲，說你貪圖虛名，你知道害羞，怎麼你真真的驕傲，真真的貪圖虛名，你倒不知道害羞了呢？該知道，別人說你驕傲，不足羞恥，你心裏真驕傲，纔真可羞恥。人只看人的外面，天主看的是人的心，所以心裏的驕傲，比外面的驕傲，更可羞恥。外面的驕傲，見不着人，心裏的驕傲，見不着天主。

我們圖人讚美。怕人輕賤。總是因爲我們還沒有得了謙遜第一級。自己不肯實心輕賤自己。怎麼能喜歡受人的輕賤呢。若願意得謙遜第二級。喜歡受人的輕賤。總該先從認識自己下手。認識自己如何卑賤。如何污穢。纔能實心輕賤自己。實心輕賤自己。纔能喜歡受人的輕賤。升到謙遜第二級。自己輕賤自己。不算難事。喜歡別人輕賤自己。纔算真謙遜。不拘什麼苦。從自己來的。都好忍受。要忍受別人加給的苦。就不容易了。所以我們更該勉力忍耐別人的輕慢。你自己說自己怎麼懶惰。怎麼驕傲。怎麼沒有忍耐。雖是狠好。若別人說你這些不是。你喜喜歡歡的承受。却是更好。

第十四章 謙遜二級循序可幾

雖說得了謙遜頭級。再得謙遜二級不難。但這謙遜二級。還包含好幾等。若願意從下等升到上等。也不是一步能邁到的。按聖人們的講論。謙遜二級。共有四步。

頭一步。不但不貪世上的光榮。還要用心躲避世上的光榮。這是耶穌給我們立的表樣。當時衆人見耶穌用五餅二魚。飽了五千人。顯這出奇的大聖跡。都齊心齊意。要逼迫他做皇上。耶穌知道他們的意思。就乘他們不隄防。逃到山裏去了。後來在大博爾山顯聖容。有三位宗徒。見了他的光榮。耶穌又懇懇切切的囑咐他們。不到復活以後。不可洩露。行別的聖跡。也屢屢的囑咐他們。別往外傳揚。耶穌沒有驕傲的危險。還這樣用心躲避光榮。何況

我們生來的驕傲。豈不更該躲避光榮麼。耶穌躲避光榮。無非是要給我們立個表樣。好叫我們效法。請看聖人們爲效法耶穌。個個都是以人間的光榮爲仇。不但不貪圖別人的尊敬讚美。凡爲自己有光彩的事。雖是小事。也常用心躲避。

從前聖日爾聽得說。有一個大地位的人。向來有狠好的名聲。忽然立了壞表樣。被教化皇棄絕了。聖日爾乍聽得這個音信。忙就倒在地下。說自己恨不能鑽到地心裏去。別人問他爲什麼緣故。他說。我見那在高位的。有這樣的大危險。所以我恨不能屈抑我到地中心。纔好。

第二步。是忍耐別人的輕看。我暫且不勸你尋找別人的輕看。也不勸你盼望別人的輕看。因爲這個地步太高。恐怕你的力量。現

在還說不到。我只勸你安心忍耐。那不招自來的小羞辱。這小羞辱。原是天天常有的。比如別人做的事。都順心合意。你做的事。獨不順當。別人說出話來。人都愛聽。你說出話來。人獨厭惡。聽不入耳。別人求什麼。百求百應。你求什麼。百無一得。別人受人的敬重。獨你受人的小看。人若有了事情。但託靠別人。獨不託靠你。拿着你當無用之人。或是大模大樣的。不理你。這些委屈煩難。雖是小事。都是人情最難當的。你若安心忍耐過去。便能壓伏你的驕傲。增長你的謙德。我請你回心想一想。你從前怎麼忍耐了這些小委屈呢。比如長上派你做什麼事。出的命太嚴緊。說的話太利害。你能安心忍耐不。或是別人指摘你的過錯。判斷你的言行。或是你見長上信任別人。不信任你。待別人厚道。待你刻薄。你又能安

心忍耐不。你若果然能安心忍耐。不但你心裏不抱怨。反爲那難爲你的人念經。纔算你是真謙遜。你若心裏忿忿不平。雖然外面不發顯。你離謙遜還遠着哩。該知道別人敬重你。稱讚你。容易長你的驕傲。輕看你。恥笑你。便能長你的謙遜。所以你該看他當個恩人。不但不怨恨他。反該感謝他。

第三步。是聽見人讚美。從心裏不喜歡。這一步。比第二步更難。聖奧斯定說。人不讚美我。我不貪人的讚美。這還不是難事。當着人讚美。我從心裏不喜歡。真不是容易的。除非真謙遜人。不能到這個境界。驕傲人。貪人讚美。圖人敬重。不管自己當起當不起。只得了他們的盼望。就洋洋得意。自己本是虛無的。沒有半點可讚美處。他們竟恬然受人的稱讚。毫不害羞。謙遜人。必定不然。他們一

受人的稱讚。便收斂自己的心。暗想自己在天主臺前。怎麼不好。從心裏討愧。覺着實在當不起。就如達味聖王說。當我受人擡舉的時候。我自覺卑賤不堪。心裏不得平安。

謙遜人。大概都是如此。一聽見別人的讚美。心裏就煩亂。因爲他們是這樣推想。別人讚美的話。若是假的。我聽受了。將來必受天主的嚴罰。別人讚美的話。若是真的。我聽受了。又怕天主將來給我說。你的善功。已經受了賞報天堂的福。沒有你的分子了。爲這個緣故。謙遜人。總不敢放心聽人的讚美。聽見人讚美。越發自卑。自賤。不像那驕傲人。聽見人讚美。揚眉吐氣。越長驕傲。聖額我畧說。真金子不怕火煉。越煉越精。假金子。當不住火。人的讚美。就如煉金子的火。真謙遜人。也不怕人的讚美。人越讚美。越加他的謙

遜。假謙遜人。當不住人的讚美。一受人的讚美。謙遜就沒有影兒了。

聖方濟各博爾日亞。最怕人的讚美。受了人的稱讚。從心裏難過。人間他爲什麼這樣難過。他答說。人的稱讚。大不合我的身分。我若承受了。怕後來聽天主利害的審判。聖人德備功全。還不敢當別人的讚美。我們有什麼功德。能當別人的讚美呢。所以該常想我們的虛無卑賤。深深的扎個謙遜的根子。別叫驕傲的狂風。搖動我們的心。

第十五章 謙遜二級至極功夫

這一章。特論謙遜二級第四步。這第四步。到了最高的地步。就是喜歡受人的輕慢凌辱。未得以前。心裏盼望。得了以後。心裏喜歡。

雖然如此。還不願意人說我是謙遜人。但願意人認我是可輕可賤的下流人。

聖伯爾納多講論謙遜不一樣。有明悟的謙遜。有心裏的謙遜。認自己的卑賤虛無。當受別人的輕看。是明悟的謙遜。真真實實的願意受別人的輕看。纔是心裏的謙遜。但有明悟的謙遜。不算謙遜。必須有心裏的謙遜。纔算謙遜。若是明悟裏認自己不好。心裏却願意人說好。這就如以黑爲白。指鹿爲馬。是極虛假。最不公道的事。吾主耶穌。但能有心裏的謙遜。不能有明悟的謙遜。因爲他同天主是一性一體。斷不能認自己卑賤不堪。若論他心裏的謙遜。真是說也說不來。想也想不到的。他在世上。受的千千萬萬的苦難凌辱。俱是他本心願意的。所以親口勸我們說。你們該效法

我心裏的良善謙遜。

嗜。我們看看。我們的救世者。爲教給我們謙遜。給我們立了何等
的表樣。他本是至尊無對的真天主。甘心願意結合卑賤的人性。
像個罪人一樣。割損如同罪人。受洗如同罪人。巴辣巴被放。自己
釘死。叫人看着還不如一個罪人。當時受的萬般凌辱。俱是他本
心揀擇的。當着受難的時候。還不到常盼望受難等的心急。同宗
徒們說。我將來該受血洗。巴不得那個時候。早到。又說。我盼望同
你們早喫罷斯掛。盼望的甚切。我們聽耶穌親口說的話。默想耶
穌聖心的意思。真是巴不得受盡了世間的輕慢凌辱。纔滿了他
的心願。所以後來被惡人唾面打嘴。如同一個下賤不堪的人。穿
上白衣。披上敝袍。被惡人恥笑。如同一個瘋狂失顛的人。受這樣

的侮辱。還不滿他的心。又受利害的鞭打。如同一個賊盜。頭戴茨冠。手拿竹杖。如同戲臺上一個假王。到末了。釘死在十字架。上。在兩個賊盜當中。好像同他們是一類的人。這是何等的苦辱。誰能說得來呢。

我們可愛的恩主。爲愛我們的緣故。打早盼望受的。就是那等苦辱。古教時候。已經借着先知達味的口說過。我的心。等着受侮辱。等着受苦難。日助彌亞先知。指着耶穌也說過。將來輕慢凌辱。飽飫他的心。這句話。便是說的耶穌受難以前。盼望受難。如同飢渴的人。盼望喫嗑一樣。世俗人盼望光榮體面。雖是真切。總比不上耶穌盼望輕慢凌辱的心。那麼真切。我們見耶穌這片心腸。不該實心實意的。盼望受輕慢凌辱麼。我們是罪人。輕慢凌辱。原是分

內當受的。受所當受的。有什麼出奇的功勞呢。

聖人們看耶穌的表樣。莫不是喜歡受輕慢凌辱的。聖保祿宗徒說。我爲耶穌基利斯督。受各樣的艱難苦辱。常自喜自幸。後來坐監的時候。又給當時的教友們寫書信。請他們同自己。共喜共樂。明明發顯他。爲耶穌受些苦辱。心裏有無比的快樂。別的宗徒。都是如此。當他們在如德亞人公議會。受了打罵。聖經上說。他們喜喜歡歡的。出了公議會。因爲他們爲耶穌的聖名。受了苦辱。聖依納爵主教當着聖教艱難的時候。從遠方解到羅瑪府。路上受了許多的難爲。他喜歡說。我如今纔成了耶穌的真徒弟。創立耶穌會的聖依納爵。懇懇切切的勸我們。惱惡世俗所愛慕的光榮體面。愛慕耶穌所愛的輕慢凌辱。違背世俗。跟隨耶穌。做耶穌的勇

兵。穿耶穌的號衣。即便有人無緣無故的欺負我。或造言毀謗我。只要不傷天主的光榮。我也該甘心樂受。修士到了這個地步。纔算棄絕世俗。棄絕的乾淨。愛輕慢凌辱。比世俗人愛好名聲。還愛的真切。這纔算死於世俗。活於天主。做耶穌的好徒弟。我們誰不願意做耶穌的好徒弟呢。但若願意做耶穌的好徒弟。萬不可怕爲耶穌受輕慢。受凌辱。嗜徒弟不可勝過師傅。奴僕不能勝過主人。我見耶穌受衆人的輕賤。我有何面目。還敢貪世人的敬重呢。我不但不該貪人的敬重。還該常求天主賞賜我。自卑自賤的好機會纔是。巴不得的人人都輕看我。不理我。不給我好氣兒。外待着我。我越受委屈。越與耶穌相似。一個教友。見耶穌爲自己受了何等的苦辱。還儘自貪圖別人的敬重。真是一個沒心腸的人。

第十六章 德在練習習與性成

若問德行修的到了成全地步沒有。怎麼看得出來。我說。若是做德行的事。自然而然。不待勉強了。且又心裏做着有趣兒。這便是德行修成了的憑據。原來修德行。就如學手藝。手藝學得精熟了。得心應手。毫不費難。德行修成了。也不覺難。譬如學彈琴的。起初必狠拙笨。怎麼安放手指頭。怎麼能合板眼。樣樣都該留神審量。到後來學精熟了。眼疾手快。不必留神。自然沒有差錯。不論什麼德行修的成全了。也有這個光景。所以要知你的謙德。到了成全地步沒有。該看你忍耐別人的輕慢凌辱。或是做別樣卑賤事情。爲難不爲難。若是有旨有趣的心裏。毫不爲難。這纔發顯你的謙德。習練熟了。已經到了成全地步。不然就是你的謙德還沒有習

熱。還該往前勉力。盼望將來終有習熟之日。

但凡不知不覺做出來的事情。必是這件事情做慣了。所以你若不知不覺的舉動言談。謙謙遜遜。必是你的謙遜習慣了。浦大爾格講論德行成全不成全。有二十個徵驗。其中有一個徵驗。是看人做的夢。若是夢中沒有邪夢惡像。或是有了邪夢惡像。夢中就盡力推出。這便是德行成全的一個徵驗。因爲人在夢中。自己不能作主。若是這個時候。私慾偏情不妄動。發顯平日裏他的私慾偏情。必是常常順從正理。雖然夢中沒有明悟作主張。肉情也不敢妄動。就如一匹馬。素日調練熟了。就是有時候。放開轡頭。他也不驚不跑。私慾偏情。壓制好了。也是如此。聖人們守規事主。極其熱心。醒着的時候。常退誘惑。睡着了的時候。還是不斷退誘惑。聖

方濟各沙勿畧行實上記載。有一夜。聖人正在熟睡的時候。做了一個邪夢。聖人十分煩惱。夢中就努力退出。因為過費了力氣。至於傷了肺腑。吐血來。像聖人這樣的。纔合聖保祿的教訓。聖保祿說。我們或是醒着。或是睡覺。該當不離天主。

凡做德行的事。不但不覺爲難。而且覺着心中悅樂。這更是德行成全的徵驗。若是心中不悅樂。漫說德行不成全。且是難以長久。凡事都是如此。心裏不喜歡做。勉強着做。沒有做長遠了的。比如一個人。勉強着守端正的規矩。一舉一動不敢放肆。若是心裏做着沒有趣兒。工夫小了。還使得斷斷不能長久。所以我們若願意修的德行。恒久不變。總該用心習練。叫德行深深的入了心。至於習練的成了自然。心裏嘗着德行的甘飴。做德行的事。有旨有趣。

的。這樣纔能恒久不變。

第十七章 謙遜二級再爲推闡

驕傲人圖人讚美。往往顯弄自己沒有的長處。自己本沒有才幹。反誇自己有多大才幹。自己本沒有德行。反顯自己有多大德行。自己本沒有學問。反表白自己有多大學問。只要得了人的讚美。他心裏就痛快了。謙遜人圖人輕賤。用的方法也髣髴。常顯弄自己沒有的短處。自己本有才幹。反顯自己拙笨。本有學問。反顯自己愚蒙。本有德行。反顯自己不好。只要得了人的輕賤。他心裏就快樂了。聖人們爲引人輕賤自己。真是無法不用。從前西默盎隱修聖人。德行的名聲甚大。本省的總督要親來望看他。聖人聽得這個信。心裏很難過。就想了一個奇計。不但能躲避人的敬重。還

能惹人的輕看。當總督臨到的時候。他就取了一塊饅頭。一塊爛餅。兩手捧着。喫。裝了個顛狂人樣兒。總督來到跟前一看。果然煩了。也沒有理他。急忙返身回去了。聖人受了這個輕慢。正合了他的本心。倒更樂了。聖方濟各見人尊敬他。往污泥裏去。沾體塗足。引人恥笑。如尼伯爲躲避人尊敬他。雜在孩子羣裏。同他們一齊玩耍。也同是避榮求辱的一般識見。

聖各利瑪論斷說。聖人這外面的奇表。大概都是從天主默啟來的。我們只該驚訝。不必效法。該效法的是他們內裏的謙心。聖人們常記念吾主耶穌在世上受的輕慢凌辱。見世俗人待耶穌如何沒良心。從心裏惱恨世俗。不願意得世俗的光榮。若得同耶穌一齊受世俗的輕看。他們拿着當極大的福分。因爲他們看着。這

是天主愛他們的憑據。

聖第亞道各講論謙德沒有修成的人。驕傲的念頭。虛榮的想望。還沒有全全去淨。遇着謙遜的機會。雖然也能勉強忍耐。到底不能喜喜歡歡的承受。所以這等人。容易心亂。不能常享平安。謙德修成的人不然。他們因天主聖神的光照。把自己的卑賤。已經認得透而又透的了。一切驕傲虛榮的念頭。都不能入他們的心。雖然立了大功。修了大德。還想自己事事不如人。他們若遇着謙遜的機會。不但心裏不以爲難。反更快活。所以這等人。遇着逆境。也不愛懼。富着順境。也不喜歡。心裏常平平安安的。箭直的超出世物以上了。嗜。這個境界。纔是福樂的境界。還有什麼能亂他們的心呢。世界上最能亂人心的事。無非是輕慢凌辱。他們以輕慢凌

辱爲自己的光榮快樂。還有能亂他們心的事麼。這樣的人。在上就嘗着天堂的福了。

我們都該指望着到這個地步。也別說這個地步。是聖人的地步。過於高超。我們軟弱罪人。不敢心高妄想。聖奧斯定說。我們倚靠天主的聖寵。不但聖人的表樣。可以效法得來。就是耶穌的表樣。也能效法得來。只要我們一個真心願意。我們就能效。你看耶穌親口命我們效法他的良善心謙。可見是我們做得來的事。如果做不來。耶穌必不出這個命。聖伯多祿也明明的教訓我們說。耶穌給你們留下表樣。好叫你們效法。再看耶穌給那個少年人說的話。你若願意德行成全。該如此如此。可見要德行成全。只在你自己一個願意。若果然實心願意。天主必然相幫。縱然力量不足。

也無可怕。天主認得你的軟弱。比你認得更清。謙遜的等級。也就如古聖雅各伯見的那梯子一樣。天主坐在這梯子頂上。等着我們上去。見我們軟弱了。就伸手拉我們。我們還害怕什麼呢。該快勉力往上升。不到上級。不該停止。

第十八章 默思主表降伏己心

不拘要修什麼德行。第一。先該默想道理。感動自己的心。叫自己喜愛那個德行。第二。還該躬行實踐。演習修那個德行。這兩樣兼全。德行纔能漸漸修成。所以要修謙德。不可不先把謙遜的道理。默想透徹了。在這道理當中。最有能力。最有效驗的。莫過於吾主耶穌的表樣。前頭雖然已經講過。我還要說幾句。吾主耶穌。從誕生馬槽。以至於死在十字架上。俱是給人立的謙遜的表樣。我們

且不必看別的。但看耶穌受難前一晚上。給宗徒們濯足這一件
事。便是一端極動心的道理。耶穌本是天地的主宰。乃竟忘了自
己的尊貴。俯伏跪在宗徒的足前。並跪在茹達斯惡徒的足前。拿
造天地的手。親自給他們洗足。洗完了。親自給他們擦乾。做這般
卑賤不堪的事。這是何等動心的表樣呢。聖伯多祿驚訝說。主子。
怎可給我洗足呢。這句話。說得簡捷。意思深奧。這就如同說。你是
至尊至貴的天主。我是至卑至賤的罪人。你給我洗足。我如何當
得起呢。當時聖伯多祿不懂得。耶穌是爲壓伏人的驕傲。立這出
奇的表樣。耶穌給他們洗完了足。明明的對他們說。你們稱我爲
師傅。爲主子。稱的不差。我真是你們的師傅。你們的主子。你們看
看。我爲師傅。爲主子的。還給你們洗足。你們也該彼此相洗。就是

彼此相親相愛彼此相遜相讓。我給你們立了表樣。你們見我怎樣做了。你們也該照樣做。耶穌臨死以前。留下這個命令。懇懇切切的囑咐人效法他這謙遜的表樣。可知謙遜是極要緊的一條德行了。

驕傲的毛病。是我們本性帶來的。圖人讚美。圖人敬重。這片私心。已經入了骨髓。若要克除淨盡。甚不容易。天主降生。受的輕慢凌辱。正是治我們驕傲的良藥。非用這劑良藥。不能治好。所以耶穌勸我們效法他的良善心謙。可見惟有耶穌自己能治好了。我們的驕傲。若是耶穌的表樣。不能治好。我們的驕傲。還往那裏再找良藥去呢。還有別的法子。比耶穌立的表樣。更神效的麼。熱心人。默想天主受的苦難凌辱。覺着圖人尊敬讚美。是極可羞恥的一

件事。眼見天主受人的輕賤。我有何心。敢盼望受人的尊敬呢。從前有一位修士。默想耶穌的苦難。凌辱。覺着一切驕傲的念頭。一時全消滅了。不禁的向天主喊叫說。天主。你可戰勝了我的驕傲。你可戰勝了我的驕傲。從今以後。我全全交於你。永遠做你的小僕。情願跟隨你。受輕慢凌辱。我們若着心着意的默想耶穌的苦難。凌辱。自然也有這般心腸。

起初天主造了天神。路濟弗爾。開首驕傲。勾引了許多天神。背叛天主。妄想同天主相比。因此天主罰他們。從天堂下了地獄。後來又造了人。魔鬼誘惑他們說。你們若喫了命菓。能同天主一樣。知道好歹。他們受了魔鬼的欺哄。喫了命菓。指望同天主一樣。因此也受了重罰。天主聖子見這個景况。大動了慈心。嘆息說。天神。人

* 類。本是造了他們。爲享天福的。奈何他們昏愚。起了驕傲。天神願意與我相似。受了重罰。人願意與我相似。又受了重罰。我如今要滿他們的盼望。下就一步。降生爲人。立謙遜自卑的表樣。他們願意與我相似。倒更不錯。我不降生。他們盼望與我相似。是驕傲的罪惡。我降生以後。他們盼望與我相似。是謙遜的德行。從前盼望與我相似。不過是白白盼望。萬不能得。如今盼望與我相似。人人都做得來。從前我不願意人同我相似。如今但願意人同我相似。若是人人都同我相似。纔滿了我降生爲人的本心。噫。我們看天主聖子。爲滿人相似天主的盼望。甘心降生爲人。這是何等的仁慈呢。我們若不願意效法降生的天主。豈不是辜負了天主降生的本心麼。

第十九章 自行已是勿恤人言

若以上講的道理還不足叫我們惱恨驕傲的毛病專務謙遜的德行。下邊這幾章。再把幾端眼前擺着的道理講說講說。

驕傲人喜人讚美望人尊敬。拿着別人的判斷過於關心。一聽見別人說好。就得意洋洋。一聽見別人說歹。就心煩意亂。好像別人說好說歹。爲他有大關係是的。我請他仔細想一想。世上虛假的事。還有過於別人的判斷的麼。聖奧斯定說我良心無罪。自是無罪。別人說我有罪。不能就叫我有罪。我良心有罪。自是有罪。別人說我無罪。也不能就叫我無罪。任憑人怎麼判斷我。只要我在天主臺前。沒有愧良心的事。我就常常喜歡。輕世金書說。自己說自己好的。不一定是好。天主說好的。纔是真好。所以識見高遠的人。

* 只圖在天主臺前討好。別人說好說歹。都不介意。那識見淺近的人。心量太窄。當不住別人的判斷。拿着別人的判斷。當件大事。就如一個螻蟻。因爲他身體微小。力量軟弱。一個小小的米粒。也看着很大。

驕傲人。受人的尊敬。聽人的讚美。趾高氣揚。似乎比別人尊大。但這樣的尊大。不過是外面虛假的尊大。就如生蠱症的人。看外面身體胖大。其實內裏空虛。這樣的虛胖。倒不如一個瘦人。無病無恙的更好。從驕傲來的尊大。也是虛的。有還不如沒有。我寧願意真心無罪。別人說我有罪。不願意良心有罪。別人說我無罪。若是別人都稱讚我。說我有德有才。我若真真實實的。無德無才。別人的稱讚。爲我有什麼好處呢。將來天主審判我。不審判我的名聲。

好歹。但審判我的行實好歹。名聲是虛的。行實是實的。

從前有一個修士。素常苦身克己。比衆不同。人都當聖人尊敬他。這個人到了臨死的時候。甚覺良心不安。請了同院的衆位修士。都到自己床前。當時衆修士。想他要講幾句道理。給衆人聽。都狠歡喜。那料想那個人。天主勒逼他說明自己靈魂的景况。向衆人嘆息說。嗟。我一輩子淨顧臉面。圖名聲了。你們見我有大德行。却不知我的德行。盡是粧飾的。當面守齋喫素。背地任意喫嗑。如今天主罰我。把我的靈魂。交於魔鬼的手了。纔說完了這句話。忽然斷氣而死。衆人眼見這個情景。沒有不害怕的。我且問你。這個人向日有的好名聲。爲他有了什麼好處。有聖人說。驕傲人圖人讚美。好似小孩子撲蝴蝶。在孩子眼中。雖是小事。在大人眼中。却是

* 玩戲。又有聖人。比驕傲人如同蜘蛛。蜘蛛勞心費力。織成羅網。黑夜白日看守着。眼光四射。所盼望得的。不過是蚊蠅小虫。驕傲人勞心費力。無法不用。所盼望得的。不過是虛假的名聲。聖方濟各沙勿畧常嘆息說。虛名哪。虛名哪。已往的時候。你害過多少的人。現在你還不斷害人。將來又不知你害多少人。

第二十章 志氣驕矜最爲可鄙

聖基所說。驕傲人。同瘋狂人。天生地對。一樣的脾氣。瘋狂人好說瘋狂話。驕傲人也好說瘋狂話。請看第一個起驕傲的路濟弗爾。說的什麼話。他說。我將來上天。高舉我的座位。在星辰以上。坐在結約的高山頂上。在北極旁邊。我升到九霄雲外。同至尊的天主相比。我們聽路濟弗爾說的這大話。豈不是瘋狂了麼。驕傲人大

概都是如此。顯弄自己的才能。誇獎自己的學問。大言不慙。真如同瘋狂了一樣。瘋狂人說話。常惹得人笑。驕傲人說話。人雖然當面不敢恥笑他。背地必然恥笑他。看來。驕傲人真是瘋狂人。甚且不如瘋狂人。怎麼說呢。瘋狂人叫人憐惜。驕傲人惹人憎嫌。瘋狂人的瘋狂不是罪。驕傲人的驕傲還是罪。豈不是不如瘋狂人麼。驕傲人同瘋狂人。還有相似的地方。瘋狂人說話。人不敢相反。總得順着他說。驕傲人說話。人也不敢相反。也得順着他說。他說自己已有才能。你就得稱讚他的才能。他說自己有學問。你就得稱讚他的學問。你若老老實實的。指摘他的毛病。他必然變臉受不下去。高興還與你爲仇。真如同瘋子。人給他藥喫。治他的瘋病。他反把藥吐在人臉上。你給驕傲人說。他有什麼毛病當改。這本是一

片好心。治他的毛病的良藥。他反恩將仇報。說你待他無禮。或是待他刻薄。嗜像這樣的驕傲。原是人的公病。如今的世道。同人來往。開口就該奉承人幾句。這是見面之禮。明知你做的不是。反說你做的甚好。心裏輕看你。當面擡舉你。對着別人褒貶你。當着你不敢說一個破字。這正是當瘋子待你。你還糊糊塗塗的。妄想別人是實心尊敬你。豈不可笑麼。別人知道你是驕傲人。喜歡人的讚美。所以纔肯讚美你。把你沒有的長處說有了。把你本有的短處說沒了。無非是用着你了。先買哄你的心。你受人這樣的蒙蔽。還覺着得了意了。可惜可惜。

聖基所說。驕傲人。又惹得天主憎嫌。又惹得人憎嫌。惹得天主憎嫌。因爲聖經上說。驕傲人在天主臺前。是可恨的。七罪宗。頭一條。

是驕傲。天主惱恨驕傲。過於別的毛病。驕傲人惹得人憎嫌。也是聖經上的道理。就如喘臭氣的人。惹得人都憎嫌一樣。看來驕傲人。盼望人尊敬他。人越不尊敬他。盼望人親熱他。人越不親熱他。在上的不喜歡他。因為他不謙恭。不順命。妄想同尊長相比。同等的不喜歡他。因為他好發威使橫。自佔便宜。不肯讓人。在下的不喜歡他。因為他好發暴躁。好使性子。待人無禮。惹得僕役屬下人都怨恨他。至論謙遜人。無論是在上的。同等的。在下的。沒有不喜歡他的。一個好孩子。人人見了喜愛。謙遜人。心裏誠實。脾氣和順。真就如一個潔美的小孩兒。自然叫人喜愛。所以謙遜人連絡人心。比那吸鐵石吸鐵。更有力量。

聖伯爾納多說。天主聖子。喜歡的是輕慢凌辱。世俗人貪圖的是

尊敬讚美。與天主聖子大相反。或是天主聖子做差了。或是世俗人做差了。其中必有一個差的。但天主聖子是全智的。萬不能差錯。凡他揀選的。必是很明智的。可見世俗人貪圖尊敬讚美。大大差了。大大的糊塗了。

第二十一章 欲得令聞莫若謙抑

名聲是虛假的。人的尊敬讚美。一錢不值。高明人。斷斷看不到眼裏。但你若想名聲要緊。說沒有好名聲。不能傳教救人。因此貪好名聲。這般意見。却也不錯。聖經上也說。你該小心保護你的名聲。但要得好名聲。有得好名聲的正道。不是發驕傲所能得的。越發驕傲。越受人輕賤。前章已經講明了。要得好名聲。還是謙遜。是萬無一失的妙法。你只管專務謙遜。自卑自賤。事事讓人。不必有心

貪好名聲。自然就有好名聲。自然同你往來的人。都尊敬你。愛慕你。你若是做修士的。你既棄絕了世俗。不可再以世俗的光榮爲光榮。只該以謙遜卑賤爲光榮。纔合你的身分。你的卑賤。比世俗人的富貴榮耀。更有光彩。修士修道不成。半路還俗。人都以爲羞恥。若是你身做修士。心裏却愛世俗的光榮。貪人間的臉面。你的身子雖沒有還俗。你的心却還俗了。豈不同是可羞恥的麼。

凡貪圖虛名的。都怕人看出來。不敢顯然貪圖虛名。若是人說他貪圖虛名。看出他的驕傲意思來。他必然害羞。覺着無臉見人。但就這個看來。也可知道貪圖虛名。是最可羞恥的了。從前宗徒們跟隨耶穌走路。離耶穌畧遠些兒。只想耶穌聽不見他們說話。就彼此爭論。他們當中數着誰大。到了下處。耶穌問他們在路上講

的什麼話。他們害起羞來了。羞的無言可答。耶穌教訓他們說。在世俗當中。指使別人的。算是尊貴的。在你們當中。不是這樣。你們當中。那大的該成小的。在別人以上的。該當服事別人。誰願意當頭一個。就該當末了的一個。做衆人的僕役。可見天主的律法。同世俗的律法。大大相反。我們是天主的人。該守天主的律法。天主的律法。是以卑賤爲尊貴。以凌辱爲光榮。喜歡在衆人以下的。就算在衆人以上。所以我們越謙遜卑賤。越有光彩。若不懂得這個道理。妄想自尊自大。超出衆人以上。別人一看透了。你這驕傲意思。必然都輕看你。說你是貪圖虛名的人。豈不是求榮得辱。弄巧成拙了麼。

可憐。人多糊塗。往往好名的心太勝。說話行事。只圖在人前討好。

却不知更被了別人的輕看。別人見他的驕傲態相。常暗裏恥笑他。他自己還覺不出來。聖文都辣說。驕傲是神目瞎了。越不覺自己驕傲。驕傲越大。怎麼說驕傲是神目瞎了呢。因為什麼爲自己是真體面。什麼爲自己是真羞辱。驕傲人分辨不明。比如受了別人一點小看。若是不言不語。好好忍耐過去。多麼光彩。驕傲人竟不知忍耐。或到長上跟前訴冤。求長上給他評理。或當面翻臉。忿怒不平。人看見這個情形。都說他過於驕傲。說他小性兒。豈不是壞了自己的名聲麼。所以不必論別的。但論這一種世俗道理。謙遜也是得好名聲的妙方。

我講的這個道理。切不可錯懂了。我不是勸人謙遜。爲得好名聲。若拿好名聲來。做個爲頭。謙遜就不成謙遜了。我不過是說。人只

要謙遜。真真實實的自卑自賤。雖然無心圖好名聲。或是躲避好名聲。人也自然敬重他。喜愛他。他越躲避名聲。名聲越跟隨他。這一章講的道理。當初吾主耶穌在世上。也親口講過。耶穌見發利塞義好佔上座。教訓他們說。若有人請你赴喜筵。你別爭先去坐上座。恐怕你坐上座。再有比你尊貴的來了。請客的人給你說。給這一位讓個座。那時候。你再下來坐下座。就不免害羞了。所以先該坐下座。等請客的人。給你說。請朋友上座。那時候。你在衆人跟前。就有了臉面。耶穌說的這話。總是教訓人修謙德的話。人越謙遜。越有光榮。越驕傲。越受羞辱。不但在天主臺前如此。就是在人跟前也是如此。聖奧斯定嘆息說。謙遜同驕傲。相反至極了。路濟弗爾驕傲。從天堂下了地獄。天主聖子謙遜。降生成人。救贖了

普世亞當驕傲。失了地堂。右盜謙遜。升了天堂。那布各王驕傲。變成了畜類。古聖若瑟謙遜。做了當朝一品的大官。法郎驕傲。沉死於紅海。梅瑟謙遜。救了本國的百姓。

第二十一章 謙則坦蕩。傲則憧擾。

人在世上。良心常平安。便是一個大福分。但這個福分。非謙遜人。不得享受。耶穌說。你們跟着我學。良善心謙。就能得靈魂的平安。良善心謙的人。也不貪別人的讚美。也不怕別人的輕看。常常心滿意足。優游自得。這個福分。斷不是驕傲人所能得的。聖經上明說。平安之福。不是給惡人享的。雖然他們嘴裏常說。我們平安。我們平安。究其實。他們沒有平安。不但他們沒有平安。聖經上還說。他們並不知什麼是平安。因為他們良心有罪。驕傲嫉妬的念頭。

*
常擾亂他們的心。心裏怎能平安呢。若論外面的平安。他們或者
還能有。良心的真平安。是斷斷不能有的。聖奧斯定說。魔鬼所以
爲魔鬼。是因爲驕傲嫉妬。人若有了驕傲心。也必有嫉妬心。驕傲
嫉妬。兩樣兼全。也就同魔鬼是一流的了。你想。同魔鬼一流的人。
還能享那平安的福麼。

古經上亞滿的故事。恰好是這一章書的証據。亞滿是亞蘇路王
的大臣。當初亞蘇路很寵愛他。賞賜他富貴尊榮。超出羣臣以上。
看當時的光景。誰不說亞滿是個福氣人呢。誰不想他是平安悅
樂的呢。豈不知因爲他心裏驕傲不過。更不得平安。更不得悅樂。
因爲見了一個如德亞人。名叫瑪爾道各的。在朝廷門前坐着。當
他路過的時候。不肯起來朝拜他。爲這一點子小事。亞滿就忍不

住了。好像受了什麼大委屈是的。忿忿不平。發下誓。必要報仇。不但要殺瑪爾道各一個人。凡他同鄉共井的人。一概都要殺。我們想想。當着這個時候。亞滿心裏。是何等擾亂。何等憂苦呢。一個尋常人在他跟前。失了一點禮貌。他便忍不過去。當時的富貴尊榮。都嘗着沒有滋味了。真如聖經上說的。惡人的心。如同大海裏的波浪。是不能平定的。

亞滿既定了計。要殺如德亞人。上朝求皇上准許。皇上就准許了。又要求皇上殺瑪爾道各。打算把他懸在高架子上吊死他。先在自己本院裏。豎起這高架子來。虧了天主保護如德亞人。救了他們一命。又壓伏了亞滿的驕傲。顯揚了瑪爾道各。聖經上敘這回事說。有一夜。皇上輾轉不安。睡不着覺。就起來。命人給他念本國

的史記聽聽。那人開卷一念恰好念的是瑪爾道各的故事。說當初怎麼有兩個太監謀算造反。被瑪爾道各探明了。稟明了皇上。遂卽把兩個太監殺了。皇上一聽這回事。就問左右的人說。瑪爾道各這功不小。曾受了什麼賞呢。左右的人答說。瑪爾道各到如今並沒有受賞。恰好那時亞滿早上了朝。要求皇上吊死瑪爾道各。皇上聽見說亞滿來了。就叫他到面前。問他說。皇上若願意光榮一個人。當怎麼辦法呢。亞滿一聽這話。暗想皇上要光榮的人。不是別人。必是自己。開口答說。皇上要光榮一個人。該叫他穿戴上皇上的衣冠。騎上皇上的御馬。命一位當朝一品的大臣。給他執鞭攬轡。遊行街市。喊叫着說。皇上願意光榮的人。就受這樣的光榮。亞蘇路王對亞滿說。你說的不錯。恰合我的意思。快取御

服御冠御馬來。我願意全照你的話。光榮瑪爾道各。你本是當朝一品的大臣。應當你給他牽馬遊街。我們想當時亞滿一聽這話。心裏的忿怒嫉妬。誰能說得來呢。但皇上既出了命。他不得不依。於是攘臂忍辱。依着辦了。因他的驕傲。纔受了這極大的羞辱。光受羞辱不算。後來還死在他給瑪爾道各預備的那個高架子上。了。

亞滿這個故事。真是驕傲人的一張好畫圖。驕傲人貪圖光榮。反受羞辱。高着眼孔。小看別人。究竟反受別人的小看。這是驕傲自然的報應。驕傲人不能擔帶別人的一點輕看。如同亞滿一樣。別人若傷了他的臉面。雖是一言半語。瑣屑的小事。他也受不得。若見長上高待了別人。慢待了他。或是信任別人。不信任他。他心裏

難過。還是小事。往往至於失了聖召。甚且陷於失靈魂的危險。可惜可惜。

有人心裏好發悶。天天愁眉不展。沒有個快活時候。這個情形。雖然有時候。是因爲血氣不調和。或是因爲身體病弱的緣故。依我看來。多次是從驕傲來的。我請你反心自問。你心裏常愁悶。不是因爲別人慢待了你麼。你見人敬重別人。獨不敬重你。你纔不耐煩兒。或是你辦什麼事情。打算着辦的狠好。在人前掙個臉面。那料想。事不遂心。竟辦壞了。在人前受了羞辱。因此你纔心裏愁悶。看起來。驕傲人的愁悶。就是從驕傲來的。不必更找別的緣故。真正謙遜人。常常心安神樂。總得不了這愁悶的病。因爲他也不貪人的讚美。也不怕人的褒貶。即便人人都不理他。看不上他。他也。

不拿着當件事。還是心平氣和的。如處無事一樣。不必講別的好處。但看這一條好處。就能叫我們喜愛謙遜。惱惡驕傲。

聖奧斯定沒有回頭的時候。在密耶府求名的心太勝。心裏常不得安。有一天。在大街上。遇見了一個醉漢。喜笑歌唱。甚覺得意。聖人一見。大動了心。向朋友們嘆息說。嗜像我們這一流的人。實在是可憐的。天天勞心苦神。圖名聲。愛臉面。懷着一片愁腸。倒不如這個窮人。快活自在呢。這個窮人。只有錢買酒。使心滿意足。我們什麼時候。是心滿意足的時候呢。若說這個窮人的快樂。是口腹虛假的快樂。我們沽名釣譽。所貪圖的快樂。豈不更是虛假的麼。况說我們的快樂。不知什麼時候纔能得。這個人不勞心。不勞力。早已得了他的快樂。他常喜歡。我常愛懼。我有什麼比他強的地

方呢。若說我有學問。他沒有學問。但我的學問。光爲圖人讚美。只能亂我的心。有什麼好處呢。從聖人說的話看來。人一驕傲。任憑有什麼長處。都不能快樂他的心了。

第二十三章 知行兼盡厥修乃來

我們但明白了謙遜的道理。不能就算謙遜人。必須按着遵行。常常習練。纔能慢慢修成謙德。成個真正謙遜人。原來元祖的驕傲。遺留給我們。深深的入了骨髓。若要拔除淨盡。不是容易的。明知名聲虛假。還不由的貪圖名聲。聽見人讚美。不由的就喜歡。聽見人毀謗。不由的就煩惱。如同膽小的人。黑夜不敢出門。單身走路。任憑你給他講什麼長膽兒的道理。不能壯他的膽氣。他自己也說。我也知道黑夜同白日是一樣。我是無緣無故的害怕。只是我

當着那個時候不能自主。不知爲什麼緣故。我就提心吊膽的。害起怕來了。爲這樣的人。你要壯他的膽氣。但給他講理。是不中用的。必須叫他黑夜出門。親身經歷經歷。纔能漸漸去了他的怯心。爲去我們的驕傲。但講理也不中用。雖然我們知道別人的尊敬讚美。最虛最假。分文不值。我們竟不由的喜愛他。若願意去了這個驕傲心。也必須親身去做那壓伏驕傲的事。這壓伏驕傲的事。比什麼好道理。也有效驗。

修德行。就如學手藝。學手藝在乎習練。修德行。也在乎習練。勿論修什麼德行。都是一樣。不但一條謙遜德行。若學手藝。但靠着聽人講究。自己不肯下手習練。學一百年。也學不會。巧工匠都是習練出來的。聖巴西畧說。一個人要修德行。但靠着聽道理。念聖書。

* 默想推論不肯躬行實踐。那就如同要蓋房子。但講究蓋房子的規矩。不肯下手動作。房子終究蓋不成。我們要修謙德。也總該實心的。實意的。做那謙遜的事。聖保祿宗徒說。不是聽講究天主規誠的。就算義人。必須遵行天主的規誠。纔算義人。可見若但明白修謙德的道理。還不算謙遜人。必該喜歡做謙遜的事。纔算謙遜人。有謙遜的行實。比懂謙遜的道理。要緊多了。雖說。德行是天主賞的。如同別樣恩寵一樣。但天主願意我們盡了自己的力量。纔肯賞賜。

吾主耶穌引我們謙遜。不但給我們講了謙遜的道理。還給我們立了謙遜的表樣。道理是叫我們聽的。表樣是叫我們看的。所以給宗徒們濯足以後。囑咐他們說。我給你們立了表樣。你們都該

照樣做。我們想耶穌是真天主。有無限量的尊貴。在世上順聽聖母聖若瑟的命。做一切卑賤不堪的事。無非是教給我們謙遜。我們就該體貼他的聖心。跟着他學謙遜。不但內裏常懷着謙遜心。外面也做謙遜事。比如穿破舊衣裳。盡卑賤本分。遇着機會。服事別人。做這一類的事。有大好處。心裏沒有謙遜的。能叫他慢慢有了謙遜。心裏有謙遜的。能叫他謙遜增長。這是聖人們的公論。聖伯爾納多講論。輕賤自己。是謙遜的門路。就如讀書能長學問。忍耐能得心安一樣。若外面不肯做輕賤自己的事。心裏想得謙遜。那就如不耕不耨。盼望收穫一樣。是萬萬不能的。也別說外面的謙遜。於心裏沒有干涉。心裏謙遜的。自是謙遜。心裏不謙遜的。自是不謙遜。因為我們的靈魂肉身。是相連合的。外面同內裏是

相貫通的。外面做謙遜事。內裏自然動謙遜心。這是人人經過的。身穿華服。心自喜悅。外衣襤褸。內自難堪。所以外面做謙遜事。內裏自然就生謙遜心。怎可說外面的事。碍不着心裏呢。外面做謙遜事。比心裏起謙遜的念頭。更能變化人心。因爲心裏起謙遜的念頭。盼望受人的輕賤。這不過是憑空想像如此。並沒有實受別人的輕賤。若是親身做謙遜事。實實的受人的輕賤。纔不是憑空的虛想。所以變化人心。更有效驗。甘心受一次輕慢。比起許多受人輕慢的善念。更能堅固人的忍德。一天盡卑賤本分。穿破舊衣裳。爲堅固我們的謙德。比好幾天。但懷着自卑自賤的虛願。更有神力。我們多次經着。做什麼卑下事。比如做明補贖。富着衆人。承認自己的過錯。頭一兩次。都是做着不甘心。雖然素日裏。常懷着

受人輕賤的盼望。到了受人輕賤的機會。却不能甘心樂受。到後來做慣了。慢慢變化了自己的心。纔拿着當平常事了。所以我們要變化我們驕傲的心。不可但靠着發謙遜的善願。也該留心做那謙遜事。

常做謙遜事。不但爲生長謙遜。是要緊的。就是爲保存謙遜。也是要緊的。所以沒有謙德的。固然該做謙遜事。爲得謙德。就是有了謙德的。憑他是聖是賢。功全德備。也該常做謙遜事。爲保存他的謙德。聖依納爵懂得這件事。有多大關係。三番五次的囑咐我們。遇着謙遜事。當喜歡做。凡事越壓伏驕傲。越惹人輕看的。越該喜歡做。我們若果然心裏謙遜。自己輕看自己。並願意別人輕看自己。自然該歡喜做那外面的謙遜事。叫外面的謙遜。做內裏謙遜。

的証據。內裏輕賤自己。外面也該輕賤自己。看着自己在衆人當中。是最微賤的一箇。有了便宜。讓別人佔。有了羞辱。叫自己受。內裏的謙遜。生出這外面的謙遜來。將來這外面的謙遜。也加增內裏的謙遜。

第二十四章 先聖遺表歷歷可數

從前有一位大德行的修士。臨終的時候。衆修士都聚到他牀前。院長命他。說明自己一輩子做的善功。其中那一樣更悅樂天主。那位修士答說。神父命我的事。叫我心裏很爲難。但神父既出了命。我不得不說。我從小經的魔鬼的誘惑很多。受的天主的安慰。却也不少。有一天。魔鬼的誘惑。比平常更覺利害。我正在憂苦的時候。忽然聖母顯現了。先把魔鬼給我趕出去。然後善言安慰我。

勸勉我恒心修德。到末了。又囑咐我說有三樣謙遜的工夫。都是不難做的。你若好好去做。上能悅樂天主。下能戰勝魔鬼。這三樣謙遜工夫。頭一樣是在喫飯上。常揀不好的喫。留下好的。讓給別人。第二樣是在穿衣上。常揀不好的穿。第三樣是在本分上。常揀卑賤本分。聖母囑咐一完。遂就不見了。我當時聽見這個話。就深刻在我心裏。拿定主意。務要好好遵守。果然我從此得了很大的神益。

聖比努是隱修院長。見人過於尊敬他。大不合他的本心。遂就拿定主意。要逃到無人認識的地方去。聽得說聖罷各末的修院。規矩甚好。就悄悄的投到那裏去了。打扮了個世俗人樣。就求修士們收爲徒弟。修士們見他已經年老力衰了。都責備他說。你早不

來修道。趕把世福享盡了。纔來修道。你的爲頭不正。你不是爲事奉天主。但爲求衣食來了。聖人低着頭。聽他們苦口責備。心裏倒更喜歡。一連好幾天。在修院門口跪着。謙謙遜遜的。求他們准許入院修道。修士們要試驗他的德行。特意的不理他。後來見他德行不比尋常。纔收了他入修院。就派他經管園子。聖人凡事聽命。不敢自專。又很勤謹。黑夜常起來偷着做活。凡修院的卑賤差使。別人不願意做的。他常搶着做。人看着他外面很苦。他心裏却更快樂。在人前卑賤不堪。正滿了他素日的盼望。却說他本院的修士。從他走了以後。都很難過。打發人四方尋找。三年之久。連音信沒有找着。已經失了盼望。不指望找着他了。誰料想。一個本院的修士。要往某處去。路過聖罷各末的修院。偶然進了修院。擡頭一

望見那種園子的人。活像他的院長神父。近前仔細一看。眉鬚宛然。果然不差。急忙跪在他的足前。求他快回自己的本修院。那時衆修士。見這個情形。大家都上前來。打聽有什麼事情。纔知道這種園子的老人。不是別人。原就是某處修院的院長比努。比努的名聲。都是素日聽見說過的。因此都很驚訝。千言萬語的求比努饒恕。三年以來。慢待他的罪。聖比努那時可就難過起來了。痛哭說。魔鬼嫉妬我的福分。叫我失了這謙遜自卑的好機會。不得已。回了本修院。本修院的修士。莫不喜出望外。彼此慶賀。但聖比努見衆修士越發尊敬愛慕他。心裏越發難過。回想在聖罷各末的修院裏。無人認識。無人尊敬。三年之久。甚覺得意。越思念。越後悔。遂又偷了個機會。又逃到如德亞聖地去了。豈知天主是顯揚謙

* 遜人的。比努纔到了那裏工夫不大。有本處去朝拜聖地的修士。又把牠認出來了。從此各處的人。凡聽見說的。都越發尊敬他了。從前又有一個隱修人。克己默想的神功用的很深。多年隱修。不由的起了一個驕傲念頭。想自己的德行大概到了成全地步。有一天念經求天主。指示他還有缺少的德行沒有。天主要壓伏他的驕傲。給他說。離這裏不遠某處某處。有一個放豬的。你上他跟前。領教去罷。這個隱修人聽天主的命。就到了那個地方。果然見了一個放豬的。就謙謙遜遜的。求他指教那個放豬的。已經受了天主的默啟。先問他說。我指教你的事。你肯依着做麼。隱修人連聲答應說。肯。肯。放豬的給他說。你既是肯做。給你拿着這個鞭子。在這裏替我放豬罷。隱修人喜喜歡歡的。聽了這個命。急忙接過

鞭子來。就替他放豬。當時見他的人。莫不譏笑他。說他克己。默想的工夫用的太過了。傷了腦子。成了瘋狂。可好。那個隱修人。聽見別人的譏笑。不但不煩惱。反更喜樂。後來天主見他的謙遜忍耐。到了成全地步。命他又回了本處隱修。

有一位聖人。原是某處的主教。爲躲避世俗的光榮。及衆人的敬重。偷着逃到日路撒稜去了。在那裏沒有一個認得他的。他就脫去美服。打扮了個下賤人。給人家當泥瓦匠。當他做活的時候。監工的好幾次望見。在他頭上有一道火光。直通到天。心裏甚是奇怪。想這樣下賤人。怎麼能有這樣的奇事呢。遂就把他叫到一邊。盤問他是什麼人。那位聖人。怕事情洩露了。瞞着監工的人說。我本是一個窮苦人。傭工度日。上這裏掙衣食來了。監工的聽這個

話。心裏總信不及。又再三再四的逼迫他。說明自己出身是什麼人。聖人萬不得已。纔給監工的人說。你若願意知道我是什麼人出身。你先許下不洩露我的話。也不問我的姓名。這樣纔使得監工的一一應許了。聖人纔說明了他是主教。並說明自己離任的意思。是爲躲避世俗的光榮。

聖格利瑪述說了一個謙遜的好表樣。他說。亞立山府從前有一個人。原是大家出身。來見某修院的院長。求准入院修道。院長見他的舉動貌相。想他必是驕傲人。打算先壓伏他的驕傲。就給他說。你若願意實心修道。倒也使得。但該知道。修道以聽命爲先。不知你肯聽命否。那個人答應說。我既願意修道。豈有不願意聽命之理。任憑神父怎麼處置我。我是無命不從的。我在神父手裏。好

似一塊鐵。在鐵匠手裏。錘打火煉。我都甘心忍受。院長一聽這話。便放了心。吩咐他說。你既許下聽命。我就命你站在這修院門口。見人出來進去。就跪在他跟前。求他說。請你爲我大罪人念經。這個人照着院長吩咐他的話。一連做了七年。始終不懈。有人問他。做這樣謙遜的工夫。心裏想什麼。他說。我想我卑賤不堪。別說同修士們來往。就是擡頭看看修士。我也覺着當不起。七年以後。院長見他的謙德修成了。要收他入修院。並願意叫他受神品。說也稀奇。那個人偏不願意入修院了。苦苦的求院長。准許他照前行。那謙遜的工夫。他這樣求。想必是天主已經默啟他。離死不遠了。因爲十天以後。就去了世。得了謙遜的報答。若說他升了天堂。也有個憑據。當他去世以前。他曾許過一位修士。自己升天以後。就

求天主快收那位修士的靈魂。爲的早到天堂。一齊享福。果然他去世以後。僅隔了七天。那個修士也去世了。

有一天。聖依納爵同賴內斯神父走道。穿戴的甚不體面。衣裳不但破舊。還有許多補釘。路上遇見一個孩子。見他兩個穿的太不雅觀。就咄咄喝喝的譏笑他倆。聖依納爵聽見譏笑。心裏倒更樂了。就站下巴巴的聽着他譏笑。賴內斯求聖依納爵快走。聖依納爵說。你不願意叫這個孩子多快樂回兒麼。等着那個孩子譏笑罷了。聖人纔走了。看來聖人喜受人譏笑。勝過世俗人喜受人的讚美。

聖方濟各博爾日亞有一天。同一位老神父走道。晚上下了一個窮店。倆人在一間屋裏過宿。這間屋。又不寬綽。又不乾淨。這位老

神父。素日有痰喘的病。一宿不住的咳嗽吐痰。且又記性不濟。忘了聖方濟各在那邊了。只想他吐痰的那一邊。沒有人。不料想竟吐在聖人臉上。聖人也不說話。也不轉身躲避。巴巴的等着他吐。趕天明了。那老人睜開眼一看。見吐在聖人臉上的不少。又後悔。又羞愧。連聲求聖人饒恕。聖人倒更喜歡。安慰那位老神父說。神父不必難過。我的臉。正是吐痰的地方。

從前有一個少年人。爲演習謙遜忍耐。僱了一個人。天天凌辱他。三年以後。謙遜忍耐演習成了。到了亞得納城。偶然遇見了一個人凌辱他。他心裏不勝的歡喜。人怪他不近人情。他答應說。我從前花費了多少錢。僱人凌辱我。如今一個文錢不花。人就白白的凌辱我。這是我佔了便宜。我怎麼不喜歡呢。

第二十五章 惟務韜晦勿炫己長

我們要修謙德。總該留神。凡爲自己有光彩的事。一句不說。因爲誇獎自己的好處。是驕傲人的體態。本是最可羞恥的。謙遜人。怕人讚美自己沒有的好處。連自己真有的好處。也用心掩藏起來。就是有當說的好緣故。也不輕易就說。因爲他知道。講說自己的長處。是極危險的。即便有正經爲頭。也難免不起驕傲意思。從前聖保祿宗徒。萬不得已說了自己幾條長處。遂就說。我饒恕了罷。不多說了。看來那驕傲人。喜歡誇獎自己。至於害了自己的靈魂。失了自己的功勞。真是不知饒恕自己。

自己有的才能學問。是萬不可誇獎的。若論家裏的富貴。父母的尊榮。及一切世俗的體面。自不待言。更不可誇獎了。一個做修士

的。拿着世俗的體面當體面。明顯他不懂得世福的虛假。並沒有真心離開世俗。在修士身上。可貴重的是他的德行。先前在世俗中。所有的富貴。也不足長他的臉面。所有的貧賤。也不能加他的羞辱。世俗的福。就如鏡中的花。水中的月。是虛假不實的。高明人。看不到眼裏。

聖經上說。別人讚美你使得你自己讚美你使不得。因為讚美自己的話。出在別人口裏。便覺好聽。出在自己口裏。便覺醜陋。所以凡自己讚美自己的人。沒有不輕看他的。人勿論有什麼長處。只要一驕傲。把他那百般的長處。都遮掩起來了。倒不如一個無才無能的謙遜人。着人敬重。着人愛慕呢。

聖亞爾瑟諾。原先做過太子太師。富貴光榮。才能學問。都是很數

得着的。後來入了修院。謙謙遜遜的。像一個尋常人一樣。從前的富貴。一句不題。自己的學問。一點不肯顯露。受別人的教訓。富別人的弟子。還覺着自己當不起。聖熱落尼莫是聖教會最出名的聖師。他的學問才能。都是超羣出衆的。雖然如此。在他著作的書裏頭。自己的長處。並沒有提過一字。

聖文都辣教訓驕傲人說。你若有什麼長處。別人不能不知道。你若不提你的長處。別人更敬重你。一來敬重你所有的長處。二來敬重你的謙遜。你若誇獎你的長處。別人就要因你的驕傲。輕看你了。看來人的長處。就如同香液一樣。越小心蓋藏着。香氣越大。一敞開口。香氣就漸漸散了。

從前有一個負魔的少年人。日子久了。常受魔魂的擾亂。衆人無

法可施。就把他交於一位隱修院長了。可也奇妙。一到了這院長手裏。魔鬼就退了。院長因此起了一點驕傲。給本院的修士們說。魔鬼不怕別人。但怕我們修士。從少年人到了我們院裏。魔鬼不敢鬧他了。這句話還沒有說完。魔鬼忽又來了。擾亂少年人。比從前更兇。院長見這個情形。知道是自己的驕傲。招惹來的。遂就不住的痛哭自己的罪。求衆修士同他一齊念經。求天主可憐這個少年人。從這個故事看來。誇獎自己的話。雖是玩戲說的。也是天主極惱惡的。

第二十六章 默想中習練謙遜法

我們頭裏說了。謙遜二級。在自己輕賤自己。並盼望別人輕賤自己。但實心盼望別人輕賤自己。這個地步最高。不是驟然就能到

的。你若還沒有到這個地步。至少該有心盼望到這個地步。每天默想裏頭。可以屢次向天主說。天主。我覺不着有盼望受人輕賤的心。但我甚願意有這個盼望。巴不得我如同聖人們。那樣喜歡受人輕賤纔好。天主。求你除滅我心的驕傲變化我的心性。叫其實心盼望受人的輕慢凌辱。如同世俗人盼望得富貴光榮一樣。我們若果然誠心誠意的。用這個工夫。從心裏常這樣求天主。一定不久。天主就允我們的祈求。賞賜我們受苦受辱的真切盼望。因為天主最喜歡人念這樣的經。起這樣的善願。

幾時天主動了你的。心。叫你盼望受苦受辱。或是為愛天主的緣故。或是為補贖你從前的罪。有了這個盼望。你切不可忽畧過去。只該留心仔細存想。務要叫這個盼望。深深的入了心。也別怕多。

費工夫。在這上頭。越費的工夫多。越有益處。趕把受苦受辱的盼望。涵養的到了極處。至於受苦受辱的機會。來到眼前。不但能安心忍耐。反有一番的喜樂。真如同世俗人得了財帛。得了光榮的一樣。

要知這個地步。不是一天半天就能到的。必須經年累月。恒心演習。起頭演習着忍耐。後來再演習着喜樂。一步進一步。慢慢的纔能到這個地步。總而言之。忍耐同喜樂。都是從盼望來的。若果然盼望受苦辱。盼望的十分真切。苦辱來了。別說忍耐容易。就是喜樂也不難。因爲人的常情。得了素日的盼望。沒有不喜歡的。且是盼望的越發真切。得了的時候。越發喜歡。這是自然之理。所以只看我們受人的輕慢凌辱。心裏喜歡不喜歡。就可以知道。我們素

日盼望受輕慢凌辱的心。誠切不誠切。

用默想的工夫修謙德。莫如在默想裏頭細想各樣輕慢凌辱事。設身處地。如同親身當着一樣起頭兒乍一想。心裏必然煩惱。覺着受不下去。千萬不可畏難停止。只該恒心往前默想。務要把煩惱的心尅勝住。這樣驕傲的毛病。纔能漸漸去淨。謙遜的德行。纔能深深入心。

金匠煉金子。先把金子鎔化開。然後滴上一滴水銀。金子不淨。一見水銀。就沸騰起來。再着水銀。沸騰的還輕。第三次更輕。到第四次。慢慢金子煉淨了。就不沸騰了。我們在默想中。默想那輕慢凌辱事。也是這個光景。起初心裏有驕傲。乍然一想。必定心裏煩亂。覺着受不得。第二次。再默想。就覺着還容易些兒。第三次覺

着更容易。到第四五次慢慢的驕傲去淨了。任憑想什麼輕慢凌辱的事。心裏也不煩亂了。到了這個地步。世上就沒有難當的委屈煩難了。

第二十七章 省察中習練謙德法

我們從前講過私省察的題目。該當是一件事。不可貪多。或是一條當修的德行。或是一條當改的毛病。若是這一條。包含許多層次。還該分開層次。譬如拿謙德來做私省察的題目。這個題目就太寬泛。若但籠籠統統的。定個志向。常常謙遜。永遠不發驕傲。便得不了什麼效驗。不如分開層次。一個題目。分做好幾個題目。得了一樣再得一。樣。這樣做法。看着似乎迂緩。却更簡捷。你先考察考察。你素日好在什麼事上起驕傲。你就留心。先在那件事上。

改你的毛病。後來再留心在一件別的事上。改你的毛病這樣做法兒。不久能穀把驕傲的毛病。一條一條的全改淨了。我如今也謙遜的層次。先分開講一講。

第一。說話之間。總不可誇獎自己。凡爲自己有光榮的事。一概不提。我們求名的心太勝。說話之間。不覺不知。就誇獎自己。若不是明明的誇獎。就是暗暗的誇獎。不敢箭直的說。就繞着彎兒說。總要討人叫好。比如大家提起一件好事來。其中有你的分子。你不由的就說這件事是我起的頭。是我出的主意。虧了我幫着。沒有我。這件事成不了。你見事辦好了。你纔這樣說。若是辦壞了。你就一句不提了。若是別人提起來。你就想法歸過於別人。說這是因爲某人不經心。並沒有我的過失。這便是一條驕傲的大毛病。

該快用私省察的工夫改了他。

第二。不該喜歡別人讚美。聽見人讚美。就該心裏發煩。喜人讚美。是最危險的。聖盜博羅削講論。魔鬼若不能用輕慢凌辱。誘感我們。敗興失望。就用尊榮讚美。誘感我們起驕傲。在聖罷各未行。實上記載。聖人好在修院外頭。隱密地方。獨自祈禱。祈禱完了。回本修院。魔鬼多次成羣結夥的。來送聖人。大聲吆喝說。聖人來了。開道。開道。儼然是接送王公大臣的禮。魔鬼的本意。是想拿這虛排場來誘感聖人起個驕傲念頭。豈知聖人早已看破了他們的詭計。反笑他們愚傻。我們若聽見別人讚美。或是起了虛榮的念頭。便該想是魔鬼說的話。也該效法聖人笑魔鬼的愚傻。說起來。魔鬼誘感人起驕傲。是無法不用的。引着別人讚美我們。更是他

慣用的巧法。我們爲提防魔鬼這個誘惑。該思念從前犯的罪。聽見人的讚美。不但不該喜歡。反該發羞愧的心。

聽見讚美自己。不該喜歡。若聽見讚美別人。却不可不喜歡。若有半點兒不快活的意思。便是從嫉妬來的。應該當一條過失。記載出來。

第三。行善功不該當着人的眼目。圖人看見。耶穌親口教訓我們說。你們小心。別當着人行善功。圖人看見。你們若有這個心。在天主臺前。就不能得賞報了。但我們行善功。雖然不該圖人看見。却也不該怕人看見。若是怕人說你是假熱心。或是怕人妄斷你有別的歹心。因此不敢行善功。那就更不好了。總該純心純意的爲天主做。不該有半點爲人的意見。起頭演習着斷絕爲人的意

見後來演習着從愛天主的心做一總的事。

第四。有了過失便該老老实實的承認自己的過失。也不可掩飾。也不可推辭。若不肯承認自己的過失。便是驕傲的憑據。我們都是亞當厄娃的子孫。都染了他們的毛病。有了過失。不肯箭直的承認。當初亞當厄娃喫了命菓。天主問亞當。亞當說。你給我做伴的女人。給了我命菓。我纔喫了。天主又問厄娃。厄娃說。長虫哄騙了我。我纔喫了。亞當的不好。推到厄娃身上。厄娃的不好。推到長虫身上。誰也不肯認錯。聖額我峇說。天主當初盤問他們。無非是願意他們謙謙遜遜的認個錯。好寬免他們。奈何他們驕傲。都不肯認錯。反巧言掩飾。不但沒有得了寬免。反更加增了他們的罪。看他們推辭的話語。還有意謾怨天主。亞當說。你給我做伴的

女人。給了我命菓。叫我喫了。言外就是說的。你若不給我那個女人做伴。我犯不了這個罪。厄娃說。那條長虫。哄騙了我。言外就是說的。你若不造那條長虫。或是不許他上地堂裏來。我也犯不着那個罪。他們起頭指望喫了命菓。像天主一樣。後來見自己沒有得同天主一樣。就想辦法把自己的過失。推到天主身上。拉扯天主同他們一樣。却不知這樣推辭自己的罪。更加增了自己的罪。我們在這件事上。都隨我們的元祖父母。若有人指摘我們的過錯。我們不但。不肯承認。反想法糾纏別人。

有一位聖人。比不肯認錯的驕傲人。如同一個刺蝟人。若願意拿他。他就蘇頭蓋腦。圍成一團。叫人沒有下手的地方。人若願意指摘驕傲人的過錯。也沒有下手的地方。怎麼說他也不受。他反說

些傷人的話。或是說。你挑我的不好。你就沒有不好麼。誰給了你責罰我的權柄呢。別人有不好。你裝看不見。你獨獨的看見我的不好了。這一類的話。都是從驕傲來的。只因爲怕人知道自己的過失。失了自己的名聲。纔這樣護短節非。所以驕傲人的通病。不後悔自己有了過失。但後悔別人知道了自己的過失。有人驕傲到這個分地。一有了過失。怕長上責備他。或怕別人稟告他。先說許多詞理。堵住別人的口。說我做的某事某事。是爲某緣故做的。巧言花語。給自己原情。把歹事都說成好事了。我們若有這個毛病。該快用私省察改了他。務要克勝自己的驕傲。有了過失。不但怕人知道。還喜歡別人知道。想自己有了過失。應當受罰。叫別人知道我的過失。正是相對的補贖。

我應該更進一層。不但別人指摘我實有的過失。我該安心忍受。即便指摘我沒有的過失。冤枉我。屈纏我。我也該安心忍受。不可多言辨白。因爲是非曲直。長上日後自能分曉。還恐怕長上故意苦口指摘你。是要試驗你的謙德。看你能安心忍耐否。所以別人指摘你。你也不必論他指摘的是不是。你只好謙謙遜遜的聽受。就是了。

第五。要修謙德。一切驕傲的想像。也該留心斷絕。比如想像自己將來做什麼大事業。當什麼大責任。怎樣傳教救人。怎樣著書立論。怎樣見重當時。留名後世。這一類的驕傲念頭。都是很危險的。該看他如同別樣的惡念一樣。隨來隨推。不許他入心。

第六。看着衆人。都如同尊長一樣。從心裏愛敬他們。想自己在

衆人當中。是最微小的一個。雖然論外面。在上的。是在上的。在下的。是在下的。各人有各人的分位。不能混亂。但論心裏。人人都能看着別人。是在上的。心裏這樣想。外面說話行事。也愛發顯出來。若果然能這樣做。就沒有得罪人的地方了。我既然看着別人。都是我的尊長。我還敢慢待別人。妄斷別人麼。我還敢譏笑別人。談論別人的是非麼。即便別人待我無禮。我也容易擔帶了。

第七。忍耐一切委屈事情。比如別人或在說話上。或在行事上。輕看了你。或是長上出的命太嚴。說的話太利害。或是你見長上厚待別人。薄待你。像這一類的事。雖是小事。你用私省察的工夫。演習着忍耐。便能叫你不久修成謙德。況說這樣演習忍耐尋常的小委屈。將來有了大委屈。也就不難忍耐了。起頭演習着忍耐。

慢慢還要演習着喜歡。這纔是在德行道路上。步步登高。

第八。爲演習謙德。也可以外面做謙遜的事。心裏發謙遜的善願。定準了頭晌午幾次。過晌午幾次。起頭少。慢慢的多。直到修成了謙德。纔可停止。爲修別的德行。這個法子。也是妙不過的法子。

第二十八章 忍辱求榮兩不相妨

我們頭裏講謙遜。屢次說。該喜歡受人的輕賤。也不可圖好名聲。也不可貪人尊敬。恐怕有人聽得說。未免疑惑說。我們有傳教救人的本分。必須有好名聲。使人尊敬。纔能善盡我們的本分。若受人的輕賤。必不免於傳教救人的大事。有些妨碍。如何可盼望受人的輕賤呢。這個疑惑。歷來聖師們早已解釋明白了。他們講究。論我們這一面。雖然不可貪人尊敬。論救人靈魂那一面。却不妨

貪人尊敬。因爲人的尊敬實在也是爲救人靈魂不可少的法子。聖伯爾納多說。我們有的毛病。論我們的本心。本該願意人知道。但怕人知道了見怪。因此輕看我們。不肯聽我們的教訓。所以也不妨隱瞞我們的毛病。這端道理。很容易錯懂了。我們生來的驕傲。不由的就求那外面的光榮。本是一片爲己的私心。還說是爲天主的光榮。自己欺哄自己。並欺哄別人。若願意在這件事上。免了差錯。總該老老实實的。在天主臺前。平心定奪。

聖額我略說。聖人也有時候。喜歡有好名聲。但他喜歡有好名聲。不是爲自己的光榮。只因爲好名聲能幫助他多救人的靈魂。因着驕傲的爲頭。圖好名聲。同那因着救人的爲頭。圖好名聲。各自各別。驕傲的爲頭。是罪惡。救人的爲頭。是善功。在這第二個爲頭

* 裏所喜愛的不是好名聲。是天主的光榮。不過拿好名聲來做個方法。就如病人喫藥。所喜愛的不是藥是自己的性命。藥是苦口的東西。本是他惱惡的。只因爲願意保自己的性命。纔肯喫他。聖人爲救人的靈魂。圖好名聲。所喜愛的。也不是好名聲。不過是爲救人的靈魂。各聲是犯罪的機會。本是他最惱惡的。只因爲願意救人的靈魂。纔肯有他。

用世俗的體面。是純心爲天主的光榮。或是有心求自己的光榮。也有個憑據。可以看得出來。若是世俗的體面。實實在在的。相幫我救人的靈魂。我方纔喜歡。不然我就從心裏厭煩。這是純心爲天主光榮的憑據。若見世俗的體面。於救人靈魂。沒有什麼干涉。我還儘自喜歡。這就是求自己的光榮了。總而言之。真謙遜人。是

純心求天主光榮的。雖然外面不得已用世俗的體面。心裏却常盼望受輕慢凌辱。一遇着受輕慢凌辱的機會。便從心裏喜歡。覺着得意的了不得。就如聖依納爵論他的本心。情願意當個瘋狂人。爲惹得人輕賤。但因爲他願意傳教救人。不得不顧體統。至於他受輕慢凌辱的心。始終沒有間斷。所以遇着機會。就很喜歡。我們存着這樣的心腸。盼望人尊敬。纔能免了驕傲的危險。

世俗的體面。只要人有好爲頭。本沒有什麼不好。當初聖方濟各沙勿畧見本高國王去的時候。用了許多跟班執事的人。耀武揚威。未嘗不用世俗的體面。但聖人只在這個機會。隨衆人的主意用了一次。到底愛體面的心。絲毫沒有。聖保祿宗徒。在他寫的書信上。數算自己受的奇恩。怎麼多。做的事業怎麼大。比那一位宗

徒也不在以下。又說他怎麼升過第三層天。因為當時有人毀謗他。不是耶穌的宗徒。他若不表白出自己來。人不信服他。不聽他的道理。這是萬不得已的苦衷。到底表白自己。也是謙謙遜遜的說。不帶一點驕傲口氣。到後來換了時勢。他又寫書信。輕賤自己。說自己稱不起是宗徒。因為在先難為過聖教會。凌辱過天主。恐怕把自己從前的罪惡告訴衆人知道。他素日盼望受輕慢凌辱的本心。這纔明明發顯出來了。像聖人這樣的人。縱然用世俗的體面。也沒有驕傲的危險。因為他們外面用世俗的體面。心裏却是輕賤世俗的體面。

世俗的體面。最容易長人的驕傲。雖說有好為頭。沒有什麼不好。究竟是狠危險的。所以聖人們。都用心躲避世俗的體面。聖方濟

各說。我若愛輕慢凌辱。勝不過愛人的尊敬讚美。我就不算真修士了。我們都該有這個心。也別說。爲救人靈魂。就不妨放心大膽的。貪圖世俗的體面。因爲愛德必該從自己起頭。別人的靈魂該愛自己的靈魂更該愛。世俗的體面。或者爲救別人的靈魂有益處。爲救你自己的靈魂。却不免有危險。受輕慢凌辱。爲救別人的靈魂。雖沒有益處。爲救你自己的靈魂。却有大益處。因爲這輕慢凌辱。能保存你的謙德。加增你的功勞。所以你若愛你的靈魂。過於愛別人的靈魂。你該愛受人的輕賤。過於愛受人的尊敬。纔是。比如。你有學問才幹。或是身體強壯。能爲天主多出力。多救人的靈魂。別人因此也稱讚你。敬重你。你心裏喜歡。因爲爲人有了益處。你若無才無學。辦事拙笨。或是身體病弱。擔不得勞苦。不能爲

天主多出力。多救人的靈魂。別人因此說你無用。輕看你。譏笑你。你更該喜歡。因爲這個。爲人雖沒有益處。爲你却有大益處。可惜。人多看事不明。爲救人的靈魂。圖好名聲。貪人尊敬。不肯當卑賤本分。這是愛別人的靈魂。忘了自己的靈魂了。只求別人的益處。不求自己的益處。豈不是輕重顛倒了麼。

人真是不知好歹。只想顧世俗的體面。能叫人尊敬。豈不知更惹得人輕賤。謙遜自卑的人。也不講體面。也不尙排場。只說惹人輕看。豈不知更叫人敬重。一個人穿的衣裳。朴朴素素的。舉動言談。謙謙遜遜的。不求人敬重。人自然敬重。那穿衣裳要華美。舉動言談。尙講究的。有一種驕傲氣象。更惹得人暗裏輕看。總是因爲人受了驕傲的迷惑。真體面假體面。分辨不清。所以纔一味的貪圖。

那世俗的體面。聖依納爵最惱恨這個毛病。不但他本身不尙排場。還常囑咐本會的修士不尙排場。打發他們傳教去。就命他們隨處討飯求食。給孩子們講解要理。在養病院裏服事病人。做這一切卑賤事。

當初聖方濟各沙勿畧將要往印度國傳教去。願意單身獨去。什麼也不帶。有人勸聖人。至少帶一個使喚的人。好替他做飯。洗衣裳。怕聖人自己照應自己。惹得人輕看。聖人答應說。聖教會眼下了。到了這個可憐的時勢。皆是因爲人顛體面顛的。我若願意人尊敬。不必顧世俗的體面。我自己給自己做飯。洗衣裳。不煩勞一個人。自然能叫人尊敬。况說我自己照應自己。也碍不着我傳教救人的大事。從聖人說的話看來。謙遜自卑。更能感動人心。那世俗

的體面。雖然能叫人稱讚。爲感動人心。叫人回頭改過。却是不中用的。我們傳教救人。只該貪這德行的光榮。謙遜的體面。這樣的光榮體面。纔能叫人悅服。

有一位賢人說。我們的名聲。有天主照管。我們不必操心。我們只該想法自卑自賤。這是我們當做的事。至於有好名聲。沒有好名聲。全憑天主做主。耶穌說。我不求我的光榮。有求我的光榮的。是天主聖父。天主若見光榮爲我們傳教要緊。自然天主賞賜。我們雖然謙遜卑賤。也能得光榮。不但我們本人的光榮。就是闔會闔院的光榮。也不必我們操心照管。

從前有一位耶穌會的神父。在日本國傳教。有一天。在大街上講道理。來了一個光棍。竟敢當面說些無理的話。凌辱神父。並敢唾

污了神父的面容。可好。神父受這樣兒的欺負。不出一言。連面色也沒有變。安穩穩的。拿出手巾來。擦了擦。還儘自講他的道理。好像不知受了凌辱是的。當時有人見神父這個德行。感動了心。就求神父講明了要理。領了洗。入了教。

第二十九章 謙遜三級試爲進詳

人到了謙遜第三級。雖然功全德備。受天主許多的奇恩。得衆人非常的敬重。還是自卑自賤。如同無功無德的一樣。把自己所有的一切好處。盡數全歸於天主。一絲一毫。也不想是自己有的。這個地步。是德行成全的地步。狠不容易造到。尋常人本沒有德行。認自己沒有德行。本有毛病。認自己有毛病。這都不是難事。就如窮苦人。認自己窮苦。病弱人。認自己病弱。本是真情實理。不足爲

奇。所以聖文都辣說：罪人認自己是罪人，不是奇事；罪人認自己是聖人，纔是奇事呢。就如渾身長癩瘡的，還想自己潔淨，是無病無恙的人，豈不是可怪異的事麼？所以罪人認自己是罪人，不足爲奇；惟獨德行超羣出衆的人，衆人都敬重他，稱讚他，看着他是聖人，他自己獨獨的小看自己，覺着自己事事不如人，這纔是出奇的謙德。當初聖母瑪利亞到了謙遜第三級最高的地步，雖然受了天主無數的奇恩，爲天主的母親，還認自己是天主的婢女。聖婦依撒伯爾稱讚他是女人當中最可讚美的。聖母一聽見這讚美的話，就快歸功於天主，說：我的靈魂顯揚天主，因爲天主看顧了婢女的微賤。這就如同說：我有的一切好處，都是天主賞的。我不過是天主的微賤婢女，一毫可讚美處沒有。

論我們的好處。都是從天主來的。這本是聖經上正大光明的一端道理。按聖經上說的。我們離了天主的聖佑。勿論什麼善事。也不能想。也不能願意。也不能做。也不能說。也不能起首。也不能成功。吾主耶穌親口說了一個比喻。說就如葡萄樹枝子。若不在葡萄樹上長着。不能結葡萄。你們若不同我結合。也不能行什麼善功。我是葡萄樹。你們是葡萄樹枝子。誰同我結合。我同他結合。他纔能結菓子。因爲離了我。你們是什麼也不能做的。耶穌又說。誰若離了我。就如葡萄樹枝子。離了葡萄樹。沒有別的用處。不過把他扔在外邊。等着晒乾了。捆起來。扔在火裏燒了。可見我們離了天主的聖佑。什麼也不能做。所行的善功。都是天主的恩典。恐怕有人說。這端道理。正大光明。誰也不能疑惑。若說謙遜第三

級。就在把自己的善功全歸於天主。人人都做得來。因爲人人都會說自己的好處。全是從天主來的。自己有的。無非是罪惡。這謙遜三級。還有什麼難處呢。賢士伽侖答應說。這件事。看着容易。做着難。爲起頭回頭的人。也不算甚難。因爲他們覺着自己軟弱。自然不敢仗恃自己。有了善功。自然容易歸於天主。覺着不是自己的力量做的。爲功全德備的人。纔不容易。因爲他們知道。雖然沒有天主的聖寵。不能做什麼善功。到底因着天主的聖寵做的善功。却也有自己的分子。既然有自己的分子。就難免不歸功於自己。况說受衆人的尊敬。聽衆人的讚美。一點自喜自幸的心沒有。豈是容易事麼。非德行成全的。斷斷不能。

看來。但知道自己所有的好處。都是從天主來的。不就是謙遜三

級的人。必定實實在在的。全歸功於天主。不因着自己所有的好處。起半點驕傲意思。就是自喜自幸的心。也一點兒沒有。這纔算謙遜三級的人。當初路濟弗爾在天上。不是不知道自己所有的光榮。所享的福樂。俱是天主的恩典。他知道的。比我們知道的更清。但他雖是知道。却不免起了驕傲意思。見自己的尊貴美好。生了自喜自幸的心。好像一切好處。是他自己本有的一樣。因此從天堂下了地獄。可知全然歸功於天主。眞真的是件難事。天神在天上。還有做不來的。我們軟弱罪人。生來的驕傲。若有了超羣出衆的長處。豈不更難歸功於天主麼。達味聖王論驕傲人說。他們一受人敬重。一聽人擡舉。就像輕煙是的。飛散了。煙越升的高。越容易飛散。人越升的高。也越容易驕傲。

從前吾主耶穌見七十二位聖徒傳教回來。過於喜歡。就教訓他們說。從前我見魔鬼。從天上落下來。好像打一個閃。是的。這就是說。你們傳教救人。因天主的名。驅魔鬼。顯聖跡。千萬別起驕傲。你們若起驕傲。把天主的恩典。認作你們的能力。是必要受罰的。就如當初叛命的天神。因着驕傲。受了重罰。所以我們不拘有了什麼好處。該全全的歸於天主。就是別人尊敬我們。稱讚我們。也不可許半點驕傲意思。入我們的心。聖奧斯定說。驕傲真是兇惡的。能叫美麗的天神。變成醜陋的魔鬼。謙遜真是可愛的。能叫卑賤的罪人。變成美麗的天神。

第三十章 謙遜三級指明何在

按聖人們的公論。謙遜三級。在分辨明白。什麼是自己本有的。什

麼是天主賞的。自己本有的是虛無。是罪惡。就把這虛無罪惡歸於自己。天主賞的。是自己所有的一切好處。就把所有的一切好處歸於天主。歸於天主。不但是想那一切好處。都是從天主來的。這原是一端信德道理。但凡奉教人。沒有不知道的。必須在行爲上。按着這端道理。遵行。纔算實實在在的歸於天主。按聖經上的道理。人沒有天主的特恩。不能到這個地步。天主的恩典。歸於天主。便是極大的智德。

歷來的聖人。都到了這個地步。他們在世上。雖然修了出奇的德行。做了非常的事業。顯了許多聖跡。有了很大名聲。在衆人眼中。是大聖人。在自己眼裏。却是一個卑賤的罪人。衆人的尊敬讚美。一毫不能動他們的心。這都是因爲他們早已分辨明白了。什麼

是自己本有的。什麼是天主賞的。把自己得的光榮。全歸於天主。自己一點兒也不敢私佔。看着自己的光榮。不是自己的。全是天主的。所以不能動他們的心。

聖伯爾納多說。在輕慢凌辱當中。不起驕傲。不是難事。因為輕慢凌辱。正是壓伏人驕傲。相幫人謙遜的。受眾人的尊敬讚美。仍然一點兒驕傲意思不生。纔是出奇的德行。就如聖人行善功。覺不着自己行了善功。得了光榮。覺不着自己得了光榮。眾人尊敬讚美他們。他們看着好像讚美的別人一樣。眾人看着他們。是功全德備的人。他們自己看着自己。却是一個無功無德。至卑至賤的大罪人。嚙。像這一等人。纔是不偷天主光榮的。他們全滿了耶穌的命令。耶穌說。你們的光亮光照眾人。叫眾人看見你們行的

善功光榮你們的在天大父。

第三十一章 前章餘意再爲申論

德行善功。雖說是天主賞的恩典。却也有我們的分子。我們若不願意。德行也修不成。善功也做不了。我們有自主之權。願意不願意。全在我們主張。所以德行善功。雖是因着天主的聖寵做成的。可也有我們的分子。但雖然有我們的分子。却不可因此生驕傲心。總該全歸功於天主。因爲我們知道。爲修德行。行善功。人自己的力量。是做不來的。天主若不加聖寵。扶持我們的軟弱。我們縱然費盡了心。竭盡了力。一毫也不中用。所以聖人勸我們。該一面盡自己的心。時時加勉力。好像我們無所不能一樣。一面却專心倚靠天主。好像我們一無所能一樣。即便立了大功勞。修了大德。

行。還該想自己是無用之人。就如吾主耶穌說的。你們幾時全行了天主的命令。還該當說。我們是無用的僕役。不過做了分內當做的事。耶穌不說。你們行了天主的命令。一條兩條。十條八條。該說你們是無用的僕役。耶穌說。即便你們把天主的命令。全全遵行了。一條也不缺。還該說你們是無用的僕役。且不但嘴上這樣說。還該從心裏實實在在的這樣想。賢士伽侖說。人若誠心認自己軟弱無能。明知德行善功。非天主賞賜。不能自有。然後有了德行。做了善功。纔容易全全歸於天主。若這端道理。信不真切。懂不透徹。不由的就要歸功於自己了。

聖奧斯定說。肉身離了靈魂。不能動作。我們離了天主的聖寵。不能立什麼功勞。肉身動作。是從靈魂來的。應當歸功於靈魂。我們

立的功勞。是從天主來的。應當歸功於天主。再比方。人的眼目。任憑怎麼好。在黑暗中。什麼也看不見。總該借着光亮。纔能看見。沒有光亮。有好眼。是不中用的人。任憑怎麼好。沒有天主的聖寵。光照他的明悟。扶助他的力量。什麼善功也不能行。聖經上說。天主若不守城。守城的是白守城。這總是說的。天主若不保存我們的貞潔。我們自己不能保存貞潔。天主若不賞賜我們謙德。我們自己不能修成謙德。不拘什麼德行善功。總得有天主的聖寵。相幫我們。我們纔能做得來。聖保祿宗徒說。你有的好處。那一樣不是受的天主的呢。

這端道理。不但難行。且是難懂。我雖然返來復去的辨論。總覺辭不達意。非離了天主光照我們的明悟。我們不能透徹。聖儒斯弟

年說。除非得了天主的特恩。有了謙德的人。不曉得什麼是謙德。謙德第一第二級。還容易明白。這第三級。是最高妙的。非到這地步的人。不能明白。爲這個緣故。我們聽得聖人們的謙遜話。比如說自己是罪大惡極的人。我們多次奇怪。想聖人們說的太過。殊不知聖人得了天主的光照。透徹謙遜三級的道理。是實實在在。從心裏說的。並不是有口無心的假謙遜話。只因爲我們道理不明。我們纔奇怪聖人說的謙遜話。

第三十一章 謙遜三級重爲闡發

我們再把謙遜的道理。從頭論論。我們原先是虛無。天主無限仁慈。從無中造生了我們。我們纔得生在世上。現在所有的靈魂肉身。三司五官。沒有一件不是從天主來的。天主既然造生了我們。

還時時刻刻保存我們。天主若一時不保存我們。不但我們的眼不能看。耳不能聽。口不能言。手足不能行動。明悟愛欲不能思願。而且一時一刻不能存立。是必要頃刻歸於虛無的。爲這個緣故。我們不可不常常認自己是虛無。但我們有本性的生命。有超性的生命。本性的生命。是天主的恩典。不可認爲自己本有的。超性的生命。更是天主的恩典。更不可認爲自己本有的。我們想一想。我們一生成在世。就帶着罪。做魔鬼的奴才。爲天主的仇敵。所以聖經上稱人爲義怒之子。慶幸。天主仁慈無限。赦免了我們的原罪。從前爲天主的仇敵。如今成了天主的朋友。從前爲魔鬼的奴才。如今成了天主的義子。從前帶着罪惡。惹天主憎嫌。如今有天主的聖寵。叫天主喜愛。天主賞我們這超性的生命。並不是因着

我們的功勞。全是因爲自己的無限仁慈。愛我們的緣故。我們總離不得天主的聖寵。離了天主的聖寵。就不能立常生的功勞。天主從罪惡當中。救出我們來。又賞賜我們聖寵。叫我們能立常生的功勞。可見我們行的善功。該全歸於天主。不可一絲一毫。偷天主的光榮。聖保祿宗徒說。我一身所有的。都是天主的聖寵。這句語是我們人人當說的。

我們再着實想一想。天主若不扶持我們。不但本性的生命。不能保存。就是超性的生命。也不能保存。我們生於罪惡。還時時偏向罪惡。若不是天主拉起我們來。我們自己起不來。若不是天主扶持我們。我們起來。也是立不住的。天主一鬆手。我們就要跌倒。陷於從前的罪惡。可惜。天主暗中扶持我們。不忍得鬆手。我們還不

知不覺。不知多少次。天主給我們除去了犯罪的機會。不知多少次。天主束縛了魔鬼的手。不許他隨便傷害我們。多少次我們有犯罪的危險。自己支持不住。幾幾乎要失腳。忽然天主救出我們來。就是眼下這個時候。我們默想這端道理。天主若許魔鬼隨便誘惑我們。我們也沒有犯不了的大罪。達味聖王向天主說。若不是天主幫助了我。我的靈魂幾乎下了地獄了。這句話貼在我們身上。更是真情實理。若不是天主的聖寵扶持我們。加增我們的力量。堅固我們的軟弱。光照我們的明悟。引導我們的路程。壓伏我們的仇敵。不知當犯多少罪。當下多少地獄了。

如此想來。我們只該認自己軟弱無能。即便有一點德行善功。全是天主的恩典。當全歸於天主。自己本有的。無非是罪惡。半點好

處也沒有。聖人們常常自卑自賤。甚至於稱自己是天下極大的罪人。皆是因爲默想這端道理。默想的透徹了。就如五傷方濟各。他本是聖教會最出名的一位大聖人。當他在世上的時候。就有人看見天主在天堂上。給他預備的寶座。在上品天神當中。榮耀無比。有人問聖人。想自己是何等人。聖人答應說。我想普天下沒有比我更大的罪人。聖保祿宗徒。也是一樣的謙遜。他當初論自己說。耶穌降來世上救贖罪人。罪人當中。我是頭一個。聖人們說。這樣謙遜話。並不是虛言套語。是實實在在。覺着自己是大罪人。因爲他們想。若別人也如我得天主這些恩寵。必然遠遠勝過我。我若未得天主這些恩寵。必然遠遠不如人。明知自己所有的德行善功。都是天主的恩典。所以不因着天主賞的恩典。便忘了自

已本有的卑賤。

聖伯爾納多說。耶穌當初勸赴筵席的。揀末了的座位。不勸他們揀當中的一個座位。這是教訓我們。不但不該把自己加在別人以上。且不可同別人相比。總是看着自己在衆人以下。一個也不敢輕看。若有一個輕着的人。就有驕傲的危險。就如過矮門。低頭不足。差一點就能碰傷頭腦。再說你輕看某人。想某人不好。安知道他如今不好。將來不比你強呢。天主變化人心。是毫不費難的。頃刻之間。就能叫惡人變成善人。聖經上說。天主能叫石頭變成亞巴郎的子孫。這便是說的人。勿論怎麼不好。勿論怎麼梗頑難化。憑他心硬如石。天主也能變化他的心。叫他成天主的義子。你輕看某人。安知道天主這一兩天。沒有變化他的心呢。你看着某

人不如你。安知道天主不看着你不如他呢。從前發利塞俄心裏妄斷瑪大肋納。想他是大罪人。殊不知當他妄斷的時候。天主變化了瑪大肋納的心。瑪大肋納當時在天主眼中。比他還好。輕世金書說。你若不能從心裏認你在眾人當中。是最卑賤的一個。明顯你在德行道路上。還沒有長進。

第三十三章 聖不自聖賢不自賢

從前隱修院長聖素濟莫。有一天當着人說。自己是天下極大的罪人。人都怪異他說的話。問他說。你明知道有許多不遵守天主十誠的。你既遵守天主十誠。如何能想你比別人都好呢。聖人答說。我說實話。我自己知道。我覺着我說的不差。不必問我別的可見。凡聖人說自己是大罪人。都是從心裏說出來的。並不是口

是心非的虛話。若問聖人怎麼能從心裏覺着自己比一總的人不好。聖奧斯定答說。聖人一面看自己有的短處。一面想別人有的長處。就不難高看別人。卑看自己。因爲自己有的短處。自己看得明白。別人有的長處。多是隱密的。我不能測度。雖然我見別人外面有毛病。恐怕他心裏的功德。及受的天主的恩寵。比我還多。即便現在不如我。難保將來。不遠遠的勝過我。如此想來。我還敢輕看別人麼。也別說我明明的常見某人犯罪。不安本分。不守規矩。安知道他昨天是罪人。今天沒有變爲聖人呢。天主要變化人心。頃刻之間。就能變化。我看着他不如我。保不定在天主臺前。我不如他。從前發利塞俄同布比加俄一塊兒。往堂裏祈禱。發利塞俄只想自己是義人。却不知。頃刻之間。變成了罪人。布比加俄只

* 想自己是罪人。却不知頃刻之間。變成了義人。看來。我有德行善功。也不可仗恃。別人有毛病短處。也不可輕看。看聖經上。這個表樣。誰還敢想自己比別人好呢。

總而言之。真謙遜人認自己是天下極大罪人。不算什麼難事。因為他在別人身上。但見有好處。在自己身上。但見有不好處。常留心考察自己的過失。想法遷改。見自己的毛病。滿聲痛哭的了。那裏還顧得看別人的毛病呢。所以看着別人都比自己好。覺着自己樣樣不如人。人德行越高。越容易這樣想。因為人德行越高。得的聖寵的光照越大。所以越發懂得天主的美好。及自己的卑賤。覺着天主的美好。是不可限量的。自己的卑賤。也是不可限量的。就是很小的過失。別人看不出來的。他因着聖寵的光照。也都看

得清楚。所以不難認自己是大罪人。你若不認你是大罪人。明明發顯你得的天主的光照不多。不認識天主的美好。並不認識你自己的卑賤。天主義日之光。沒有照透你的靈魂。不必說小毛病。小過失。你看不出來。就是大毛病。大過失。你也看不出來。無怪乎你不肯承認。你是大罪人。

聖格利瑪說。魔鬼願意害人的靈魂。常拿人修的德行。行的善功。擺在人眼前。引誘人起驕傲。天主大相反。天主願意救人的靈魂。常掩藏人修的德行。行的善功。叫人自己看不見。但開明他的神目。叫他看見自己的毛病。爲保存他的謙德。爲這個緣故。人德行越大。善功越多。越覺着自己沒有德行。沒有善功。也有時候。天主特意許聖人。有幾條改不淨的毛病。或是退不了的誘惑。爲保存

他們的謙德。這就如把火埋在灰裏。更能保存火。叫他常燃不滅。有人比謙德。如同太陽。太陽未出。滿天星辰。太陽一出。天上的星辰。都不見了。謙德也是如此。心裏沒有謙德的。看着自己好處甚多。謙德一入了人心。自己一條好處。也看不見了。所有的一切德行善功。真就如星辰對着太陽。有也看不見了。所以謙遜人在衆人眼中。雖是超羣出衆的。在自己眼中。却是可輕可賤的。當初梅瑟四十天的工夫。在西乃山上。對越天主。後來下山的時候。面發大光。當時的衆人望見。沒有不驚訝的。獨他自己不知不覺。謙遜人就是這樣。本有善表美名。光照衆人。他自己却不知不覺。自己所看見的。淨是自己的毛病。常想自己認出來的毛病。雖是甚多。那認不出來的。却是更多。像這樣謙遜人。從心裏認自己是大罪。

人還有什麼難處呢。

天主引導善人的靈魂用的方法。不是一樣的。雖說天主爲保存人的謙德。常遮蔽人的眼目。叫人看不見自己賞他的奇恩。可也有時候。天主特意開明人的眼目。叫人明見自己賞他的奇恩。爲啟發他們以愛還愛的心。就如當初聖母瑪利亞。及聖保祿宗徒。天主開明他們的心。叫他們明見自己賞他們的奇妙神恩。如何衆多。但他們知道了天主的奇恩。全全歸於天主。不但於謙德沒有妨碍。正是一宗極高的謙德。我們在這件事上。切不可粗心。不可想自己有德行善功。說是天主開明了我的心。叫我認識天主的恩典。因爲這樣的想念。多次是從驕傲來的。自己欺哄自己。就如在默照經上。天主責備一個人說。你說你是富足的。什麼也不

* 缺。殊不知你是貧窮可憐的。聖經上說的那個發利塞俄。妄想自己已有許多善功。感謝天主。不像別人一樣。也是想差了。他本無德無善。妄想自己已有德有善。因此高看自己卑看別人。像這樣驕傲念頭。我們若不留心防備。也很容易入心。不知在天主臺前。果然有善功沒有善功。妄想自己已有善功。誰說不是自己欺哄自己呢。所以我們只該留心看別人的好處。自己有的好處。口不言。心不想。有如沒有一樣。這樣既能保存謙德。又能保存天主賞的神恩。恐怕有人說。天主賞人神恩。若果然遮蔽人的眼目。叫人自己看不出來。自然還容易想自己是大罪人。若是人明明知道自己是天主寵愛的人。受了天主無數的奇恩。還怎麼能想自己是大罪人呢。我說。只要人謙遜。雖然受天主無數的奇恩。如聖保祿宗徒

一樣也不難想自己是大罪人。當初聖方濟各雖然修了很高的德行。立了很大的善功。受了天主許多奇恩。還仍然想自己是天下最不好的人。當時有人問聖人。怎麼能說出這樣話來。聖人答應說。若是把我受的天主的恩典。加在一個別人身上。縱然他是天下極不好的人。也必然比我用的好。他報德感恩的情。也比我大。倘若天主收回他的聖寵去。撒了手不扶持着我了。頃刻之間。我就變爲天下極大的惡人。這是實情實理。我萬不能疑惑的。既然如此。我說我是天下最不好的人。不是說的實話麼。聖人說的很是。原是一端大道理。人勿論有多大德行善功。論自己的本性。本是軟弱無能的。德行善功。都是天主的恩典。聖人們分辨的清楚。所以總不因着天主的恩典。忘了自己的軟弱。自己的軟弱是

自己的天主的恩典歸於天主。真看着天主賞的恩典。如同借來的物件一樣。不但不能動他們的驕傲。反更加他們的謙遜。想自己沒有善用天主的恩典。

聖額我略論達味聖王的謙德說。當初撒烏爾領着兵。追趕達味。達味給他說。皇上追趕的是誰。不是一個死狗麼。當時達味已經聖了皇上。明知天主厭棄撒烏爾。寵愛自己。還這樣尊敬撒烏爾。稱他爲皇上。輕賤自己。稱自己爲死狗。我們不知道。我們在天主眼前。是好是歹。我們並不知道。別人在天主眼前何如。豈不更該尊敬別人。輕賤自己麼。

第三十四章 認己無能方能育能

按聖人們的公論。人若沒有天主的聖寵相幫。不能保守貞潔。別

的德行。也都修不成。爲這個緣故。我們該深深認自己的軟弱。把倚靠自己的心。全全除去。這就是我們講的謙德。沒有這樣的謙德。不能修什麼德行。更不能保守貞潔。賢士伽侖說。人若不認貞潔。是天主的特恩。妄想是自己的力量。能毅保守的。他勿論怎麼勞心費力。終究不能保守。因爲聖奧斯定說。保守貞潔的要法。是不倚靠自己的力量。若倚靠自己的力量。不想是天主的特恩。專心倚靠天主。但這自恃的心。就該受天主的罰。陷於不潔淨的誘惑。有從前的兩個故事。可以做這端道理的證據。

從前隱修院長梅瑟生來的血氣剛強。保守貞潔甚覺爲難。當他纔回頭以後。經了許多大誘惑。爲退誘惑。用盡了各樣方法。六年的工夫。黑夜白日。常專務祈禱的神功。每夜但睡一回兒覺。下剩

的工夫。盡是念經。念經還是常挺身立着。總不坐着。白天也常勞苦自己的身子。一時也不敢空閒。每飽飯。但喫一點麪頭。所行的別樣苦功。也很不少。他雖然用了這些法子。竟不能克勝誘惑。有時候。誘惑過於利害。覺着自己萬難支持。無奈何。就打算要出修院。當着這個危迫時候。天主打發一位聖人來教訓他說。梅瑟。你要知道。爲什麼天主不肯相帮你。戰勝誘惑。是因爲你有仗恃自己的心。天主怕相帮你戰勝誘惑。你認爲你的功勞。天主許你受利害誘惑。正是教訓你。如今因耶穌的聖名。從今以後。你的誘惑。全除滅了。果然從此以後。梅瑟沒有受別的誘惑。我們看這個故事。可以知道。人仗恃自己的力量。雖然行許多苦功。費盡了心力。也不中用。那全心倚靠天主的。不必這樣費難。就能保存貞潔。

又有一位隱修院長，名叫巴生，年紀到了七十歲上，還常受不潔淨的誘惑。從五十歲到六十二歲，這十二年之久，受的誘惑，更是利害。沒有一天一宿，不受誘惑的。他雖然用了許多法子，都沒有效驗。有一天，心裏甚覺難過，自說天主棄捨了他，忽然聽見天主給他說：你該曉得，你多年受的這些誘惑，都是相帮你，叫你認自己的軟弱，把倚靠你自己的心，全除滅了。一心歸向我，倚賴我的聖佑。巴生一聽這話，心裏得了大安慰，多年推不出去的大誘惑，一時全退了。

不仗恃自己的力量，全心倚靠天主，纔能保存貞潔。這也是聖經上的道理。聖經上撒落滿智王說：我知道若不是天主賞賜，我不能保守節德。所以我奔到天主臺前，全心祈禱天主。這聖經上說

的節德。不但是指的一條貞潔德行。凡禁止私慾。壓伏偏情。使肉情順從正理。都可以稱爲節德。這節德是天主的特恩。天主不賞賜。我們自己不能修。所以克勝私慾偏情的法子。是全心倚賴天主。達味聖王說。天主若不修蓋房屋。人不能修蓋房屋。天主若不守城。人不能守城。這是個比喻。比的是人沒有天主的聖寵。不能修成德行。修成德行。也不能保存。

第二十五章 心愈謙虛量愈宏大

我們奉教人。又該有大謙遜。又該有大膽量。這兩樣似乎相反。難以兼得。因爲有大膽量的。不怕艱難。不顧危險。敢辦大事。在人眼前。是有光榮的。那謙遜人。該認自己無才無能。不能辦什麼事。又該躲避一切的光榮事。還怎麼能有大膽量呢。這個疑惑。聖多瑪

斯早已解釋明白了。聖人說。謙遜同膽量。冒然一看。似乎相反。其實是緊緊相連的。非大謙遜人。不能有大膽量。因爲謙遜人。明知自己軟弱無能。全心倚賴天主。看自己這一面。雖然無可仗恃。看天主那一面。却有大仗恃。覺着倚賴天主。沒有做不來的大事。這等謙遜人。纔真能有大膽量。那仗恃自己的驕傲人。辦事冒失。能成什麼大事呢。所以我們頭裏講過。仗恃天主的。就如在石頭上修蓋房屋。房屋必能堅固。那仗恃自己的。就如在浮沙糞土上。修蓋房屋。這房屋。是必要倒場的。

教化皇聖良說過。爲謙遜人。沒有難做的事業。因爲謙遜人。倚賴天主。都是寬宏大量。有作有爲的。勿論什麼艱難。不能怯了他的膽氣。這樣的謙遜。能毅長人的膽量。加人的勇德。纔是我們該有

的。若遇着事，怯懼失望。傳教救人，沒有興頭，更是驕傲的證驗。因爲這是忘了天主，但想自己了。傳教救人的事，妄想是自己的力量，自己的力量軟弱，無怪乎起敗與失望的意思。從前天主願意揀選一位先知，打發他去教訓如德亞人，依撒意亞一知道天主的聖意，就向天主說：天主，我在這裏，打發我去罷。依撒意亞這句話說的真好。他不說：我去罷。這事我會辦。他但說：打發我去罷。因爲他是謙遜人。明知自己的軟弱，先知的本分，不是容易當的。所以他不敢自己去，但等着天主打發他去。天主打發他，天主自然就相幫他。倚賴天主的相幫。先知的本分，纔不難當。天主見他毫不仗恃自己的力量，遂就揀選了他。做一位大先知。我們若願意爲天主辦大事情，固然該有大膽量，但這大膽量，總該是從倚靠

天主來的誠心倚靠天主。即使自己無才無能。也不至於敗興當
初天主教訓日勒彌亞先知說。你別推辭你是孩子。因為你不拘
上那裏去。是我打發你去。我命你說的話。你都該說。你不該怕到
他們跟前去。因為我不離開你。看起來謙遜不但與大膽量沒有
妨碍。正是大膽量的根基。

有大膽量的人。能辦光榮事。謙遜人也能辦光榮事。但謙遜人雖
然辦光榮事。却沒有貪光榮的心。因為謙遜人。識見高明。遠遠超
出常人以上。也不喜人的尊敬。也不怕人的卑看。別人或是讚美
他。或是毀謗他。他都一樣承當。讚美也不能動他。喜歡。毀謗也不
能動他。惱怒。他修德行。行善功。但但一心為天主。沒有一點為人
的意思。世上的光榮。他看不到眼裏。所以做了光榮事。把光榮歸

於天主自己一點不要。這個地步不是容易到的。必須有大謙遜的。纔能有這樣大度量。聖保祿宗徒論自己說。我會受人輕看。也會受人尊敬。飽足也使得。饑餓也使得。富足也使得。貧乏也使得。有時候有光榮。有時候受輕慢。有時候受毀謗。有時候受讚美。分明是誠實的人。反說是欺詐。分明是認識的人。反說是不認識。在世上活着。如同已經死了。這都是說的。在各樣景况當中。自己的心。常常一樣。別人或是尊敬讚美。或是輕慢凌辱。自己的心。就如海裏的一座高山。憑他四面風浪搖動。是搖動不得的。謙遜至極的人。有天主賞的神智。看破世福的虛假。纔能到這個地步。尋常人。謙德沒有修成的。在逆境內。還容易保存謙遜。一遇着順境。得了什麼光榮。就不免如同路濟弗爾。心裏起驕傲意思。所以聖人

們勸我們愛卑賤。躲避光榮。

聖保祿說。學問大了。長人的驕傲。不但學問大了。凡世上光榮體面事。都容易長人的驕傲。除非聖人們。認透了自己的卑賤。常盼望受人的輕慢凌辱。然後得了光榮體面。纔不至於起驕傲。就如聖方濟各有一次當着衆人。特意踐踏泥水。弄得沾體塗足。爲惹人輕看。後來有一天。同一位修士。到了一個地方。那個地方的人。在先聽得說過他的德行聖跡。都敬重他如同聖人。或親他的衣裳。或親他的手足。聖人毫不攔擋。任着他們隨便發顯自己的好心。聖人的同伴修士。見這個情形。甚怪異。聖人給他說。我還嫌這些人敬重我不足。那個同伴修士。一聽這話。越發見怪了。聖人又給他說。這些人雖然敬重我。我却不住的想我的卑賤。把光

榮全歸於天主。我一毫不要。我知道他們敬重我。是敬重的天主。可見是他們得益處。我不得益處。那個修士一聽聖人這個講論。纔曉得聖人的大謙遜了。雖然受人的敬重。只想是敬重的天主。不覺是敬重的自己。聖人這回事。與前頭那回事。看着似乎相反。其實同是從一個謙遜心發出來的。我們如同聖方濟各。素日常懷着受人輕慢的盼望。然後纔能如同聖方濟各這樣受人敬重。

第三十六章 謙遜三級尙有他益

當初達味聖王。打算爲天主修蓋一座聖殿。積攢了許多金銀財物。就把這金銀財物。獻於天主說。天主。這都是你的。你在先賞賜了我們。我們如今再還給你。我們不拘行了什麼善功。也該這樣獻於天主。想這善功。是天主賞的恩典。我們把善功獻於天主。就

是把天主賞的恩典。再還給天主。天主若報答我們的善功。那更是恩上加恩了。天主待我們。好像古聖若瑟待自己的兄弟們。既然給了他們糧食。又給他們糶糧食的價錢。天主報答我們的功勞。却先賞賜我們立功勞的聖寵。

謙遜三級。是感謝天主的恩典。一宗極好的法子。因為感謝天主。不但在嘴裏說。若但靠着嘴唇上。念幾句感謝天主的經。心裏沒有感謝天主的誠心。這樣的感謝。不算感謝。必須按着謙遜三級的道理。把天主賞的恩典。全還給天主。就是從心裏認自己所有的一切好處。全是從天主來的。自己一點好處沒有。這纔算真感謝天主。光榮天主。

該知道。這知恩的心。是天主最喜歡的。在古教時候。天主立了許

多瞻禮。爲叫如德亞人。每年記念從前受的恩典。天主見人感謝舊恩。纔肯賞賜新恩。人若受恩不報。沒有知情感恩的意思。天主就不肯賞人新恩了。凡不知恩的人。天主最不喜歡。從前吾主耶穌救了十個癩病人。但有一個外方人。回來感謝他。其餘九個。都要了沒良心。吾主耶穌歎息說。十個人都好了。但有這一個外方人。回來光榮天主。從這句話看來。就可以知道。天主怎麼不喜歡那沒良心的人。從前天主借着梅瑟的口囑咐如德亞人說。你小心別忘了你的天主。別因着如今富足了。就生驕傲心。忘了從厄日多救出你們來的天主。別說是你們的能力得的。該記念你們的能力。是天主賞的。天主賞的。還獻於天主。纔算知恩。若把天主的恩典。認做自己的功勞。在天主臺前。就算喪良心了。

謙遜三級。還有這個好處。能叫人勿論受天主多大恩典。不至於忘了自己的卑賤。不因着天主賞的德行善功。才能學問。起重看自己的心。因爲他分別的清楚。什麼是天主賞賜的。什麼是自己本有的。天主賞賜的。歸於天主。自己本有的。歸於自己。斷不敢偷天主的光榮。而且受天主恩典越多。謙遜越大。請看菓子樹。結的菓子越多。枝越下垂。那不結菓子的樹。枝向上舒。謙遜人善功越多。心越謙下。那沒有善功的驕傲人。却越高看自己。再看那穀穗。子粒飽滿的。都是低頭向下。那挺然向上的。必是子粒空虛的。我們若見一個人。高看自己。卑看別人。說話行事。常帶着驕傲氣象。也必是他心裏空虛。沒有真德真善。

聖額我畧說。一個人借了別人的銀錢。銀錢到手。雖是喜歡。一想

後來當還。又怕定期到了。不能全還。必有一番愁腸。謙遜人。看着受的天主的恩典。如同借來的事物。將來是必定該還的。所以受天主恩典越多。越覺放心不下。常提心吊膽。勉力報答天主的恩典。總覺報答不過來。常嫌自己在天主臺前。太沒良心。想別人若得了自己所得的恩典。必定比自己用的好。因此越發覺着自己不如別人了。耶穌說。受的恩典多的。向他要的也多。這端道理。真叫我們害怕。不但我們犯的罪過。連我們受的恩典。將來有一天。都該到天主臺前算賬。如此想來。即便有大才大能。大德大善。也沒有可驕傲的地處了。

謙遜三級。還有一條大好處。就是不輕看別人。勿論見人作什麼大惡。犯什麼大罪。總不想自己勝過別人。別人不如自己。因爲他

看着別人的不好。當自己的不好。想自己同別人同是一樣的人。性。看見別人的軟弱。就看見自己的軟弱了。所以見別人有了不好。不但不起驕傲。反更加他的謙遜。聖奧斯定說。別人犯的罪。沒有一條我不能犯的。我若到如今沒有犯。這不是我的能力。是因爲天主扶持了我。從前有一位聖人。凡聽見說別人犯了大罪。就痛哭流淚說。他今天失了腳。保不定明天我也要失腳。我同他是一樣的人。我的軟弱不在他以下。

我們遇見什麼殘病人。或瞎。或聾。或癱。或啞。便該心裏感謝天主。想天主保護我。沒有得了這個殘病。若見別人失了腳。犯了大罪。更該從心裏感謝天主。想天主保護我。沒有失腳犯大罪。想想天。下的罪惡。如何衆多。越發明白天主保護我的恩典。如何重大了。

聖人們心裏常這樣存想。既能保存自己的謙遜。又不至於輕看別人。從前有一個隱修人說過。我判斷過別人三樣子短處。後來這三樣子短處。我自己都犯了。這是天主常用的刑罰。天主見人不肯饒恕別人的過失。屢次罰他陷於一樣的過失。你若好判斷別人。想想這端道理。不該害怕麼。

第三十七章 居心謙卑渥蒙主寵

撒落滿得了智德。自己喜幸說。各樣的好處。都同智德一塊兒來了。這句話。可以說智德。也可以說謙德。因為謙遜人。實在就是明智人。聖經上說謙遜之所在。就是明智之所在。所以得了智德。能得各樣的好處。得了謙德。也能得各樣的好處。天主如何寵愛謙遜人。厭惡驕傲人。聖經上本說的很明白。聖伯多祿聖雅各伯兩

位宗徒都說。天主拒絕驕傲人。賞賜聖寵於謙遜人。吾主耶穌親口也說過。誰若自己尊大。將來必被壓伏。誰若自己謙下。將來必被舉揚。達味聖王也說。尊高的天主。近看卑小的。遠看高大的。卑小的是指的謙遜人。高大的。是指的驕傲人。天主近看謙遜人。是親愛他的意思。遠看驕傲人。是厭棄他的意思。所以聖奧斯定教訓人說。天主尊高。你若自謙自下。天主就親近你。你若自尊自大。天主就遠離你。天主的聖寵。就如水流一樣。水不在高處流。但在低處流。聖寵也不進驕傲人的心。但進謙遜人的心。謙遜人多受聖寵的潤澤。也就如窪下地。多得水的潤澤。能長德行的嘉穀。結善功的美菓。驕傲人不得聖寵的潤澤。就如山陵土崗。是不能長那嘉穀美菓的。

若問天主爲什麼喜歡舉揚謙遜人。待他們分外厚道。無非是因爲謙遜人。不偷天主的光榮。受了天主的恩典。還歸於天主。就是把天主賞的聰明才學。德行善功。全用來爲光榮天主。天主賞給謙遜人的恩典。一點兒失不了。所以天主格外的寵愛謙遜人。至論驕傲人。不必有了大功大善。就是有一條兒小好處。也暗暗的自喜自幸。好像是自己本有的一樣。辦事辦好了。不想歸功於天主。但想是自己的本事。默想祈禱。畧嘗着一點兒神味。或流一滴熱心的淚。便想自己是熱心人。高興還起輕看別人的意思。像這樣偷天主的光榮。天主豈能待見他麼。是必要遠離他的。不但不肯賞給他新恩。連從前賞給他的舊恩。也是必要奪回來的。不怨天主待他刻薄。只怨他待天主沒良心。天主不肯賞賜他恩典。是

怕他不會善用。拿天主的恩典。做犯罪的機會。譬如酒肉。雖是養身的好東西。却不敢給病人多喫。怕他喫多了。不能消化。反至於傷他的身子。天主不肯賞賜驕傲人聖寵。也是這個意思。

再比方。一個器皿。若是空虛的。能盛別的東西。若是充滿的。就不能盛別的東西。天主最愛我們。很願意賞賜我們聖寵。但若見我們的心。充滿懷着滿腔的驕傲。聖寵無地可容。就不賞賜我們聖寵了。若果然把驕傲的意思都清除了。認識自己的卑賤。不靠自己的力量。叫自己的心。空空虛虛的。天主的聖寵。就得的多了。聖經上說。在天主臺前謙遜。再等着天主施恩。若心裏懷着驕傲。求天主施恩。那是萬不能得的。

我們在天主臺前。都是罪人。一點仗恃沒有。古聖若伯說。誰若願意同天主爭論。天主說一千句。也不能答應一句。這總是說的天主若摘人的差錯。極其容易。人思言行爲。得罪天主的地方很多。斷不能在天主臺前。自充好人。既然如此。我們除了常發謙遜。補我的缺失。還有什麼別的靠頭呢。我們雖是冷淡懈怠。天天犯許多的過失。只要從心裏常發謙遜。就可以補我們的缺欠。聖伯爾納多說。你若覺着你的良心不很潔淨。該從心裏羞愧。你若覺着你過於冷淡。該明明承認你的冷淡。這便是拿謙遜來。賠補你的缺失。在別樣事上。你若有做不來的。也能用謙遜賠補。比如你若身體病弱。不能爲天主多出力。或是不能多行苦功。補贖從前犯的罪過。你若從心裏發謙遜。自輕自賤。就如你出了力。行了苦功。

一樣。你若不能默想祈禱。或是沒有才能。不能辦大事情。也可以用謙遜愧悔的心賠補。

看來。天主待我們。真是寬厚。不向我們刻求。只要我們發謙遜。認自己的卑賤。天主便喜歡。倘若天主叫我們多行苦功。多守嚴齋。我們可以推辭。力量不足。倘若叫我們默想奧妙道理。我們可以推辭。明悟不足。天主但要我們發謙遜。也用不着力量。也費不着明悟。只要人一個真心願意。沒有做不來的。要找謙遜的緣故。也不必往遠處去找。在各人心裏。就有許多謙遜的緣故。只要人反心自問。就不難察出許多可愧悔的事來。我們雖然不好。自覺靈魂貧乏。無功無德。一個謙遜。就能動天主的仁慈。叫天主憐憫我們。若我們靈魂貧乏。還儘自驕傲。天主是必要遠離我們的。知識

經上說。天主最惱惡的有三件事。頭一件。是窮人驕傲。我們自想在天主臺前無德無功。怎樣窮乏。如何敢起驕傲呢。窮人起驕傲。不但惹得天主憎嫌。也惹得人都憎嫌。

我們的驕傲。若不肯自己剋制。難免受天主的罰。天主壓伏驕傲人。這是聖經的道理。我們若不願意天主壓伏我們的驕傲。總該自己壓伏自己的驕傲。自己有驕傲不肯壓伏。必難逃天主的罰。起頭兒罰我們陷於小過失。慢慢還許罰我們陷於大過失。按聖人們的公論。天主爲保全善人的謙德。壓伏他們的驕傲。多次許他們有幾條改不淨的小毛病。叫他們明認自己的卑賤軟弱。即便有別樣大長處。也不至於生驕傲心。

天主當初罰厄日多國人。不用豺狼虎豹。但用了幾樣小虫子。這

正是壓伏他們的驕傲。聖人們講論。天主造的各樣害人的虫子。如此衆多。都是爲壓伏人驕傲的。天主用小過失。罰善人。也有這一個意思。叫他們認自己的軟弱。見小誘惑。還難敵當。大誘惑來了。若不是天主相幫。如何能敵當呢。說起我們的軟弱來。真是叫我們羞愧。許多次爲一點子小事。我們就不能忍耐。別人一句話傷我們的臉面。或是待我們失了一點兒禮貌。或是發顯了一點輕看我們的樣子。我們就心裏惱的慌。好像包了大屈是的。若遇着大委屈事。我們還能擔帶麼。所以這等小過失。更能叫人認自己的軟弱。我們各自省察。自己所有的小過失。時時擺在眼前。便是一劑治驕傲的良藥。

假使小罪。不能去人心的驕傲。天主還加更重的刑罰。就是許人

陷於大罪。且不但許人陷於尋常的大罪，多次許人陷於邪淫的大罪。這宗罪極其凶惡，極其醜陋。天主許驕傲人，顯然犯這樣的大罪。爲去他心裏隱密的驕傲，總是因爲天主惱惡驕傲。到了極處，纔加這樣利害刑罰。地獄的刑罰，雖是利害，也比不得這犯罪的刑罰。我們聽見這端道理，誰敢不害怕天主的義怒呢？

聖人們講論天主的仁慈，有大小兩樣。小仁慈是可憐人肉身的災難。大仁慈是可憐人靈魂的災難。當初達味聖王犯罪以後，天主遠離了他，遭了靈魂的大災難。他求天主說：「天主，因大仁慈矜憐我，若論天主的義怒，也有大小兩樣。小義怒，罰人的肉身。比如，罰人生疾病，失財帛，壞名聲，或遭別樣有形的患難災殃。大義怒，罰人靈魂。就是罰人犯大罪。這個罰刑，遠遠的超過別的刑罰所

以誰若陷於誘惑。犯了大罪。該知這是天主的義怒不容了。

大罪的刑罰。雖是最可怕的。爲驕傲人。却是有益處的。驕傲的罪。過於凶惡。雖然加這利害刑罰。也不算太過。况說驕傲的罪。在人心中裏藏著。連驕傲人多次習而不察。非陷於壞名聲的大罪。不能開他們的眼。所以聖奧斯定說。我敢說驕傲人犯了大罪。使衆人知道。是爲他有益處的。因着自己壞了名聲。纔愧悔自己的差錯。把向日自尊自大的傲念。慢慢消除了。

有天主揀選的人。索日受天主許多恩典。漸漸起驕傲意思。自己私愛自己。重看自己。仗恃自己的力量。這等驕傲意思。過於隱密。叫人難以知覺。說話行事。本是一片驕傲心腸。反想是爲光榮天主。就如當初聖伯多祿向耶穌說的話。雖然別人都背你。我總不

* *
背你。這豈不是仗恃自己的力量。一宗驕傲心腸麼。他自己却想是從熱愛耶穌發出來的勇德。天主爲開明他的眼。叫他看破自己隱藏的驕傲。許他陷於三次背主的大罪。然後聖伯多祿纔醒悟過來了。懂得從前說的話。是從驕傲來的了。因此痛悔三次背主的大罪。也痛悔從前的驕傲。天主當初許達味陷於殺人邪淫兩條大罪。也是爲去他心裏隱密的驕傲。後來他向天主說。天主。你壓伏了我。爲我却有了益處。因爲因着自己犯的罪。認明了自己的軟弱。看來天主治我們靈魂的病。就如醫生治人肉身的病。醫生見病在內裏。難以攻治。必想法把病發洩出來。然後就容易攻治了。天主見人的驕傲。深深在心裏藏着。自己不知不覺。也是難以克治。所以許人陷於外面的大罪。因外面的大罪。心裏的驕

傲也就不難克治了。

大罪的刑罰極其利害。天主仁慈萬不得已。纔加這利害刑罰。天主教訓人。起頭先用肉身的刑罰罰他。或生疾病。或失財帛。或受人輕慢凌辱。或遭別樣不順心的事。若這一類的刑罰不中用。然後加靈魂的刑罰。罰人陷於小罪。或是遭大誘惑。雖然不至於犯大罪。却有犯大罪的危險。多次心裏順從了誘惑。或沒有順從誘惑。叫人分辨不明。心裏焦愁不安。天主加這等刑罰。引人認自己的軟弱。畏怕自己。倚靠天主。若這等刑罰還不中用。然後纔加那極凶極重的刑罰。就是許人陷於大罪。投在地下獄的危險。天主的仁慈。既不能相帮他改毛病。庶幾天主的義怒。能相帮他改毛病。

我們聽得這端道理。誰不畏懼天主的義怒呢。心裏還敢懷着驕傲。存着自恃的心麼。天主待我們仁慈。到如今恐怕還沒有加那義怒的刑罰。所加給我們仁慈的刑罰。我們總該勉力善用。好歹別惹天主的義怒。該常向天主說。天主。爲去我心裏的驕傲。求你用仁慈的刑罰。隨便加給我疾病患難。我都甘心忍受。即便許魔鬼壞我的名聲。傷我的生命。處置我如古聖若伯一樣。我也不辭。千萬別許魔鬼害我的靈魂。千萬別許我陷於大罪。只要你不離開我。我不離開你。我便滿心意足。一切疾病災殃。我都不怕。因爲這些患難。能相幫我修成謙德。原是有益無害的。

第三十九章 前章所言証以往事

從前有一位聖人。素日行聖跡最多。遠近的人。常來望看他。他見

各處來的人過多。或親他的衣裳。或求他降福。又都很愛敬他。不覺暗裏起了驕傲意思。聖人想法克除。竟克除不了。各方的人。天天來朝拜他。若說攔擋。也攔擋不住。聖人心裏甚覺爲難。後來爲保全他的謙德。想了一個奇計。求天主許他負魔。天主允了他的求。頃刻之間。魔鬼附了他的身體。當時的人。莫不奇怪。素日常見他給人驅魔。如今人給他驅魔。被人牽拉。如同瘋狂人一樣。待了五個月的工夫。魔鬼纔退了。從此以後。向日推不出去的驕傲念頭。都消除了。

又有一回彷彿的事。隱修院長聖瑟未利諾。手下有三個修士。都是習氣驕傲。語言行事。不肯讓人。聖人再三勸說。終是不改。不得已就求天主加罰。聖人的經。還沒有念完。忽然天主的罰到了。三

個人一時全附了魔鬼。受了很大的搓磨。四十天以後。聖人又給他們求天主。然後魔鬼纔退了。可好。肉身的災難脫免了。靈魂的傲惡也消除了。

有一天在某處修院。有人送了一個負魔的人來。求修士們給他驅魔。當時在這處修院裏。有一個少年修士。素日志潔神清。德行的名聲最大。院長就同這少年修士去見負魔的人。到了跟前。院長問魔鬼說。倘若這個少年修士命你出去。你敢不出去麼。魔鬼答應說。他是個驕傲人。我何必怕他呢。

從前有一個大德行人。魔鬼誘惑他。暗裏起驕傲意思。想自己德行已經全備了。他蒙天主的默啟。爲退這個誘惑。想了一個妙法。就是在牆上寫了幾條德行的名目。第一是純全的愛德。第二是

至深的謙遜。第三是天神的潔淨。第四是熱心的祈禱。還有幾條別的德行。後來凡覺着驕傲的誘惑一動。他就念上邊寫的德行。自己審問自己說。第一。純全的愛德。你還沒有。因為你多次同人說話。過於利害。第二。至深的謙遜。你也沒有。別說謙遜三級。你沒有。到連頭一級。你也沒有。第三。天神的潔淨。你更沒有。因為你常起不潔不淨的雜念。第四。熱心的祈禱。你又沒有。因為你念經祈禱。多次分心走意。有口無心。或是打盹瞌睡。過於懈怠。這些德行。你都沒有。你仗着什麼發驕傲呢。假使日後。你有了這些德行。你還該照吾主耶穌的教訓。說你是無用的僕役。況說如今。你的德行沒有修成。毛病沒有改淨。豈可有半點驕傲意思麼。

崇修引 卷之十一

誘感篇

第一章 三仇誘感無人能免

我們在上。願意守規事主。修德前進。誘感是不能免的。聖經上說我的兒。你既要奉事天主。該預備你的靈魂敵當誘感。按聖人們的講論。我們在上活着。就如當兵的上陣打仗。直到死後。這一仗纔算打完。死後升了天堂。纔能得享安寧。所以天堂稱爲日路撒稜。就是解說。享見平安的地方。世界上是戰場。在戰場裏頭。是不能得享平安的。所以我們只該聽聖經上的教訓。預備我們的靈魂。敵當誘感。勉力戰勝三仇。盼望得天堂的賞報。不可在上尋找平安。古聖若伯說。人在世上活一輩子。打一輩子仗。就如

備工的做一天活。這個比喻。原很恰當。備工的從早至晚。一天勞苦。不敢空閒。到晚上纔得受賞。我們同三仇打仗。到死不懈。纔能受賞。

若問誘惑是從那裏來的。誘惑的根原就在我們身上。我們自從染了原罪。性情敗壞了。怠於爲善。勤於作惡。就如大地受了天主的罰。不斷生長荆棘惡草。我們的肉身。被了原罪的害。私慾的荆棘。偏情的惡草。也是不斷的生長。又有聖人比我們在世上。如同過海的一樣。靈魂在肉身內。就如人在船上。我們的私慾偏情。都是這世海的風波。時時搖盪我們。又加上肉身的船。破裂朽壞。時時浸潤私慾偏情的毒水。常不免有沉溺的危險。聖經上說。朽壞的肉身。壓伏靈魂。我們既時時帶着肉身。時時有犯罪的危險。

怎麼能有放心的時候呢。

我們都是亞當的子孫。從在母胎。就染了原罪。我們最大的仇敵。不在外面。全在我們心裏。又何怪乎常受誘惑。常覺心裏戰鬥不和呢。吾主耶穌在天主經上。不教我們求天主。不許我們受誘惑。因為誘惑是萬不能脫免的。但教我們求天主。不許我們陷於誘惑。就是求天主。加增我們的神力。堅固我們的志向。如同古聖若瑟。聖女蘇撒納。誘惑來了。能毅克勝。這是我們天天念天主經。又不我許陷於誘惑。這一句的正意思。望熱落尼莫說。你若想一個奉教人。能設免了魔鬼的誘惑。算你大大想差了。你越不覺魔鬼的誘惑。你受的誘惑。却是更大。魔鬼不擾亂你。正是攻打你。因為聖經上說。我們的仇敵魔鬼。如同獅子。各處巡遊。找個人吞了他。

既然如此。誰還能免了魔鬼的誘感呢。

有人不明白這個道理。一經魔鬼的大誘感。便敗興失望。想天主棄捨了自己。這就如當兵的。一見敵人的槍礮。就要逃跑。過海的一見海面的風波。就往後退。豈不是太怯弱了麼。該知道。誘感是人人不免的。有志修德前進的。受誘感必然更多。所以聖經說。你既要奉事天主。該預備你的靈魂。敵當誘感。聖保祿也說。凡人願意善生於耶穌基利斯督。將來必受難爲。可見熱心守規矩的人。誘感是更不能免的。至論那冷淡教友。倒不覺有什麼誘感。而且不知什麼是誘感。皆因爲素日裏。順從私慾偏情。順從慣了。覺不着私慾偏情的擾亂了。因爲上分正理。壓伏下分私慾。下分不服。纔覺正理同私慾戰鬪不和。若上分常常順從下分。還有什麼不

和之處呢。像這等人。不用魔鬼誘惑他。自然就順從魔鬼。魔鬼也就不白費工夫。去誘惑他們了。要知魔鬼誘惑人。正如打獵的一般。打獵的不打牛馬雞犬。因爲牛馬雞犬。是家裏的畜牲。那冷淡人。常順從私慾偏情。都是魔鬼家裏的牛馬雞犬。魔鬼豈肯枉費工夫。去尋找他們麼。熱心的人。躲避世俗。克制肉情。志向高超。好像山林內的珍禽異獸。魔鬼打獵。是打他們。所以聖額我峇說。魔鬼不攻打自己管轄的人。但攻打那不受自己管轄的人。所以我們遇着誘惑。不但不該敗興。更該喜歡。因爲受魔鬼利害的誘惑。正是戰勝了魔鬼的憑據。你在先戰勝了魔鬼。脫了他的圈套。他纔忿恨不平。想法報仇。

第二章 誘惑之來遲早無定

從前吾主耶穌在先不許魔鬼誘惑他。趕到了受洗若爾當河以後。入了曠野嚴齋。纔許了魔鬼誘惑他。這是什麼緣故。按聖額我畧講的。這是教訓我們。要離開世俗。全心奉事天主。該隄防魔鬼的誘惑。因為魔鬼見我們脫了他的手。抱恨不平。必然要來攻打我們。原來魔鬼待我們。就如法郎皇上待義辣爾人。義辣爾人一出厄日多國。法郎皇上統領大軍。追趕去了。我們一脫魔鬼的手。魔鬼也必要追趕我們。斷然不肯甘休。聖經上說魔鬼附一個人的身體。被驅逐了。又領了七個更凶惡的魔鬼來。想法再附那個人的身體。所以人回頭改過以後。經的誘惑。多次比從前更利害。再看聖經上說的那個附魔的人。耶穌給他驅魔。魔鬼出去的時候。好不痛快。又叫喊。又掙扎。鬧的甚是凶惡。聖額我畧說。魔鬼在

那個人身上的時候。平平安安的。沒有聽見說有什麼凶惡事。幾時耶穌命他出去。他不得已。只得出去。纔鬧的那麼凶惡。人若不想回頭。魔鬼待他。也不大暴虐。趕到回頭的時候。將要離開魔鬼。魔鬼就要用各樣的法子。誘惑他。羅唆他了。

聖額我畧又說。天主許新回頭的人。遭大誘惑。也是因為怕他起驕傲意思。怕他見自己回頭改過。妄想自己功德不小。叫他經歷幾樣大誘惑。纔容易認自己的軟弱。專心倚靠天主。再說。人不受誘惑。容易放肆。一受誘惑。見自己的靈魂。有多少危險。纔知道小心謹慎的。走德行的道路。再不敢放肆了。怕再陷於魔鬼的誘惑。聖格利瑪說。人素日有習慣的毛病。若不想着改。也不覺那毛病的利害。就如鳥在籠子裏。若不想飛出去。也不覺籠子窄小。在裏

頭噴的也有。嗑的也有。儼然是個樂地。若一想飛出去。左飛也有阻礙。右飛也有阻礙。纔覺着籠子窄小了。人若決意回頭改過。割斷素日習慣的毛病。也就覺得毛病的拘束利害了。也就明白改毛病是不容易的了。所以人當纔回頭的時候。覺着毛病難改。誘惑太大。不該怪異。這正是實心歸向天主的一個好憑據。

新回頭的人。覺着私慾偏情。妄發妄動。經的誘惑似乎比從前多。其實不是真比從前多。只因爲從前在世俗當中。事務繁雜。心分意散。心裏有的誘惑。自己不理會。如今離了世俗。一心事奉天主。心裏沉靜了。向日所有的私慾偏情。纔理會出來了。爲這個緣故。多次念經默想的時候。或是避靜的時候。覺着的誘惑似乎更多。因爲在這清靜時候。心思收斂。心裏所有的雜念。容易覺得出來。

不像別的時候。心不在腔子裏。心裏有誘惑。也覺不出來。看來。人回頭以後。覺着私慾妄動。偏情亂發。不該想自己回頭以後。不如回頭以前好。只因爲回頭以前。神目不明。回頭以後。神目明了。所以從前認不出來的誘惑。如今全認出來了。我們的私慾偏情。好似路上的惡草。路上常有人。來來往往的。有惡草。也看不出有惡草來。過幾天。無人往來。惡草纔都顯出來了。我們有俗務纏身。心裏的私慾偏情。也不大知覺。一脫了俗務。心裏清靜了。纔覺出來了。但我們要走德行的道路。不在乎掩藏自己的私慾偏情。只在乎克除自己的私慾偏情。所以從前不覺有誘惑。不是從前比如今好。如今覺着有誘惑。也不是如今比從前不好。

若問爲什麼也有人回頭以後。不覺什麼誘惑。這又是天主的一

樣安排。天主見人新回頭。神力還太軟弱。志向還不堅固。怕他敗興。不敢叫他遭大誘惑。先用熱心的神味。涵養他的心。等他德行堅固了。再用誘惑磨練他。從前天主從厄日多救出義辣爾民來。不叫他們箭直的過敵人的國。怕他們纔一出厄日多。猝然遇着敵人。後悔逃散了。等他們過了紅海。深深的入了曠野。再叫他們經歷許多艱難。然後到加囊福地。天主待我們。往往也是如此。我們乍離開世俗。天主不叫我們遭大誘惑。正是怕我們見難而退。耶穌叫聖伯多祿先在大博爾山上。見自己的光榮。然後纔許他在司教衙門裏。受婢女的誘惑。當着衆人。問他是耶穌的徒弟否。就是後來陷於誘惑。三次背主。回想從前在大博爾山。受的奇恩。能壯他的胆氣。不至於失望。罪人回頭改過。先嘗着熱心的神味。

明白了天主何等可愛。後來再受誘惑。也容易不失倚靠天主的心。

由此看來。你起頭奉事天主。便覺心安神樂。做各樣神功。嘗着有甘飴的旨趣。不可便起驕傲意思。想你是成德之人。聖額我晷說。熱心的神味。天主多次賞德行不全的人。不是因為他們有功勞。但因為他們比別人要緊。天主用這神味。引他們厭惡世俗。但愛天上之物。就如小兒起頭斷癩。必先用香甜的美味。叫他愛喫。等他長大了。香甜的美味。也就漸漸給他斷了。所以我們嘗着天主的神味。不但不該驕傲。反更該謙遜。想自己在德行道路上。還是小孩兒。所以天主用這香甜的美味。養我們的靈魂。再比方一個。人有兩個兒。一個有病。一個無病。兩個兒也雖是一般疼愛。無病

的兒。他却不經心照管。那有病的兒。格外關心。不但想法治好他的病。還多方安慰他的心。又比方治理花園的。培植新栽的花木。格外用心。因為新栽的花木。根蒂還不深。枝葉還不茂。不得不留心培植他。我們纔回頭改過。在天主臺前。也就如有病的孩兒。新栽的花木。所以天主格外照管我們。

看來。回頭的罪人。天主多賞他神味。並不是天主格外厚待他。只因爲天主怕他陷於失望的誘惑。常守規矩的善人。天主不賞他神味。也不是天主薄待他。只因爲天主怕他起驕傲的意思。這是聖人們的公論。請看聖經上說的。敗子的父親。敗子先前雖甚不好。及回頭以後。他父親待他十分親熱。敗子的哥哥。常常安分守己。倒不得什麼異樣的款待。天主待回頭的罪人。與不必回頭的

善人。往往也是如此。吾主耶穌說。無病的人用不着醫生。有病的人。纔用着醫生了。

第三章 天主試人魔鬼誘人

誘惑人。同試探人不一樣。誘惑人是哄騙人。引人陷於罪惡。這是魔鬼的事。聖經上說。天主誰也不誘惑。但天主雖不誘惑人。却有時候試探人。聖經上又說。你們的天主。試探你們。看看你們。果然全心全靈愛慕他否。天主當初試探亞巴耶。命他祭獻依撒格。亞巴耶纔說。舉刀要殺。忽然天主攔擋住他。給他說。我如今知道。你真是敬畏天主的人了。天主爲叫我們認自己的軟弱。看我們怎麼樣敬畏天主。愛慕天主。也多次拿艱難來。試探我們的心。至論三仇的誘惑。雖說不是天主打發來的。却都是天主允許的。

若問天主爲什麼許三仇誘惑我們。聖額我畧。賢士伽侖等都說。是爲我們的好處。天主暫時鬆手。離開我們。爲我們有大益處。所以達味聖王求天主說。求你不永遠離開我。請看達味聖王。不求天主總不離開他。但求天主不永遠離開他。因爲他知道。天主暫時離開人。爲試探人心。是爲人有益無害的。所以在聖詠上。他又求天主說。天主。請你試試我。探探我。

從前天主。雖然把加囊福地賞賜了義辣爾人。却沒有把他們的仇敵。全除滅了。聖經上明說。這是爲的叫他們演習打仗。天主怕我們常享平安。容易放肆。所以也許了三仇的誘惑。黑夜白日。與我們交戰。我們常在危險當中。自然也就不敢放肆了。常見有人。魔鬼明槍暗箭的誘惑。不能得勝。叫他享享平安。漸漸引他陷於

放肆的毛病。克勝了他。

凡出外還家的人。盼家的心切。不貪戀外方的風景。但想一直奔家。我們在世上。都是出外還家的人。天堂是我們的本家。天主願意我們一直奔天堂。不貪戀世福。所以在世上。叫我們遭許多艱難困苦。看看世界上有多少苦楚。纔懂得世界上是充軍流徒的地方了。在充軍流徒的地方。有什麼可貪戀的事物呢。若看着世界當做本家。那就如看着外方。當做本鄉了。豈不是昏愚了麼。爲母親的。願意叫小兒斷癩。往往在癩裏。摸上苦味。小兒嘗着苦味。漸漸不想喫癩了。天主願意我們厭惡世福。也在世福內。摸上了苦味。世上沒有一樣福。其中沒有苦味的。憑他不拘什麼富貴榮華。安逸快樂。都不能滿足人心。聖額我畧說。世上的苦。似乎逼

迫我們歸向天主。叫我們在天主以外。尋不着一件可愛的事物。

第四章 誘感之益畧舉數端

聖經上及眾位聖師。講論世上的艱難困苦。爲人有說不盡的益處。三仇的誘感。擾亂人心。也是人的一樣苦難。所以誘感的益處。也是說不盡的。頭一條。誘感在世上加增人的功勞。在天堂加增人的賞報。聖雅各伯宗徒說。忍受誘感的。是真福人。因爲他被誘感。試練了。將來得常生的榮冠。按聖保祿說的人。不正經打仗。不能得榮冠。但若沒有仇敵。同誰打仗呢。所以三仇的誘感。也是不可少的。聖經上說。我們必須經歷許多憂苦。然後纔能入天主的國。天堂的聖人聖女。那一個不是從苦路上到的天堂呢。

要修一座華美的宮殿。必須先把石頭琢磨平正了。石頭不平正。

必不可用。善人的靈魂。天主揀選他。將來修天上日路撒稜聖城。所以在世上。不得不用艱難困苦。預先琢磨他。惡人的靈魂。是用不着的廢材。不必留心琢磨他。貪安逸。圖自在。求五官的快樂。都憑他們隨便。就如無用的破磚碎瓦。將來扔在深坑裏。何必費事琢磨他呢。天主簡閱的靈魂。既要捕叛命天神的高位。爲修天上的聖城。是極有用之材。所以纔拿各樣患難來琢磨他。吾主耶穌。是這聖城的大門。在世上三十三年。受了多少患難的琢磨。我們要進這天上的大門。不肯受患難的琢磨。如何使得呢。聖保祿宗徒說。我們與耶穌基利斯督。同是天主的繼子。但必須與耶穌同受苦難。然後纔能與耶穌同享光榮。

從前天神給多俾亞說。因爲天主喜愛你。不得不用誘惑試探你。

可見天主許人受誘惑。遭患難。正是天主喜愛的憑據。聖人們講論。天主許人受誘惑。又賞人聖寵。叫人能克勝誘惑。這個恩典。遠遠超過叫人不受誘惑的恩典。因為不受誘惑在世上不能立大功。在天上不能得大賞。聖文都辣說。天主愛我們的情至矣。盡矣。不但願意我們升天堂。得大光榮。還願意我們早升天堂。不久受煉獄的刑罰。所以在世上。加給我們誘惑患難。為煉淨我們的罪。待我們一死之後。好早升天堂享福。天主願意我們升天堂。恩情雖大。拿世上的小苦。替換煉獄的重苦。恩情更大。

安閒無事。容易引人遠離天主。憂苦患難。容易引人親近天主。這是一端正大光明的道理。請看古經上記載的。義辣爾民。當着患難時候。誠心事奉天主。一享太平。不久就忘記天主了。阿西亞。撒

落滿。爲什麼先善後惡。納布各爲什麼妄自尊大。至於不認天主。不是國家太平。百事順心的緣故麼。納布各後來受了天主的重罰。變爲畜牲。那時纔開了眼。認識了天主。但看達味聖王一個人。當他遭患難的時候。撒烏爾謀害他。瑟美咒罵他。這時候。比他享太平的時候。格外的熱心。所以達味後來回想從前受的患難。自己也喜幸說。天主壓伏了我。爲我却有了益處。又向天主說。我回想從前你壓伏我的日子。及我遇見患難的年歲。我心裏喜歡。從前天主用苦膽治好了多俾亞的眼。吾主耶穌用泥。開了胎瞎的眼。天主用患難。也能治好了我們靈魂的病。患難能叫昏愚人明智。懶情人勤謹。驕傲人謙遜。放肆人謹慎。暴躁人良善。從古以來。因爲常居順境。失了靈魂的。不知有多少。因爲遭患難。救了靈

魂的也不知有多少。達味聖王說：我在患難當中回了頭，人遭了患難，纔懂得世上是涕泣之谷了。在世上尋不着安慰，自然就要歸向天主了。

爲一個熱心人，誘感是患難中最大的患難。因爲別樣的患難，比如失財帛，生疾病等，不過傷人的外面，至論誘感，能叫人離開天主。失天主的聖寵，這等大危險，真能傷人的心。所以聖保祿當着誘感時候，心裏憂苦的了不得，哀痛說：「我無福之人，誰可從死裏的肉身內，救出我來呢？」凡熱心人，當着誘感的時候，覺着肉情亂動，拉扯靈魂犯罪，萬分危迫，都有這般憂苦的意思。

第五章 誘感令人輕己恃主

我們要走德行道路，必須先認識自己，認識自己如何軟弱，然後

纔能全心倚靠天主。全心倚靠天主。然後纔能沒有做不來的事業。所以認識自己是修德成聖的根基。但若不經歷誘惑。也難以認識自己。輕世金書說。我們多次忘了我們的軟弱。一經誘惑。就曉得我們的軟弱了。我們多少次經着一星半點的小事。就能擾亂我們的心。混亂我們的明悟。小小的誘惑。就覺敵當不住。真如同一隻被船。在大海中心。微風細浪。就能叫他浮浮沉沉的。搖盪不安。時時有翻船的危險。看看我們這個軟弱。還能仗恃我們自己的力量麼。

既然認識自己的軟弱。覺着自己絲毫無可仗恃。就懂得天主的聖寵聖佑。是頃刻不可離的了。就懂得天主是我們的倚靠。是我們的安慰。天主以外。沒有一個可靠的人了。達味聖王向天主說。

我的靈魂專靠着你。因為靠着天主。是我的便宜。我們當着誘惑時候。也該這樣向天主說。小孩子遇着危險。卽刻尋找母親。緊緊的抱持母親。不敢頃刻相離。爲母親的見小兒如此。也必然動心憐愛他。加意保護他。天主願意我們歸向他。如同小兒歸向母親。所以許了魔鬼誘惑我們。我們怕陷於誘惑。就該快快奔到天主慈懷裏。緊緊的靠着天主。天主見我們如此。也必然格外愛我們。保護我們。比母親愛小兒。恩情更大。

在誘惑時候。天主畧畧離開我們。正是願意我們尋找他。也就如爲母親的。有時候畧畧離開小兒。願意小兒尋找他。小兒多時不見母親。後來一見母親。必然更發顯愛母親的心。請看聖經上記載的。二位聖徒往厄瑪隴去。耶穌同他們一齊走路。假裝要離開

他們往遠處去。正是願意他們款留自己。我們在誘惑時候。天主似乎遠離我們。也是願意我們更親近他。更發顯我們親熱他的心。

人若常享平安。不受誘惑。容易漸漸忘了。天主的聖寵是要緊的。一受誘惑。纔懂得天主的聖寵。是不可缺的了。當着急迫時候。幾乎要失腳。沉在深淵裏。忽然天主伸手垂救。從危險中。拉出我們來。那時候纔感念天主的仁慈。看重天主的聖寵。同達味聖王向天主說。天主若畧畧遲緩救我。我的靈魂已經下了地獄。再想天主待我們何等仁慈。看顧我們何等周到。遇着危險。一呼號。天主立刻來救。真是呼吸相通。這纔看出天主是我們的仁慈大父來了。怎能不拿好兒女的心腸愛慕他呢。從前義辣爾民見敵

兵淹沒紅海，都齊聲讚美天主的仁慈。幾時天主救我們於誘惑之中，替我們打敗三仇，我們自然也有了一番知恩的意思。

人常受誘惑，還有這個好處，就是認明自己的卑賤，凡自己有的好處，絲毫不敢歸於自己，全歸於天主，好處全歸於天主，這也是退誘惑的一劑良藥，又是得天主聖寵的一種善法。

第六章 金須火煉德，因誘成

德行不經誘惑試驗，真假難以分辨。當着平安時候，熱心念經，熱心默想，拿着成聖成賢的志向。至於德行堅固不堅固，不但別人看不出來，連自己也不知道。一經着艱難誘惑，纔豁然分明了。俗語說：歲寒知松柏，疾風知勁草。勇兵驍將，都是在戰陣時候，顯出來的。我們經的誘惑，遭的患難，別想是偶然遇着的，都是天主打

發來。爲試驗我們德行的。從前天主把義辣爾民安置在仇敵當中。爲試驗他們。果然誠心事奉天主。不如今天主把我們安置在三仇當中。也是一般意見。聖經上說。火窯試驗瓦器。艱難誘惑。試驗義人。聖保祿宗徒也說。世上必須有異端。爲叫信德堅固的人。試驗出來。再說。人都喜愛同甘共苦的好朋友。那酒肉朋友。安樂時候相好。患難時候相離。人人都輕看。不拿他當真朋友。天主願意尋找自己的真朋友。所以纔拿患難來。試驗人心。那在患難當中。不離天主的。纔是天主的真朋友。

金銀銅鐵。雖是貴賤不同。放在火爐裏。但見一色通紅。金銀也看不出。是金銀來。銅鐵也看不出。是銅鐵來。人的德行。雖有大小不同。在平安悅樂時候。同是一般熱心。難以分別德行大小。及平安

悅樂時候一過。遇着誘感。就如金銀銅鐵。一出火爐。晾冷了。你的德行。或是如同金銀貴重。或是如同銅鐵卑賤。纔看出來了。當着你熱心的時候。你修德行。或是因爲你貪那德行的神味。或是因爲你生來的稟性好。或是因爲你有別樣爲頭。未必是真德行。一經誘感的試驗。若不被搖動。纔算你的德行。是真德行。纔算你的志向純淨。專爲愛天主。沒有別樣的爲頭。

誘感不但能試驗人的德行。還能煉淨人的罪污。達味聖王向天主說。你煉淨我們。好似火煉金子。金子越煉越精。義人越被誘感也越潔淨。人若常享平安。漸漸偏愛自己。貪愛世物。不免生些私慾偏情的銹污。經經誘感的火煉。纔能煉去銹污。潔淨光明。但這誘感的好處。不是人人能得的。聖奧斯定說。誘感如同火。金被火

煉越發光明。草被火燒。登時成灰。義人如同金子。惡人如同柴草。雖同受一樣的誘惑。義人却受益處。惡人却受害處。如左盜右盜。雖然受的同是十字架的刑罰。一個因着十字架回了頭。一個因着十字架犯了罪。一個紅海的水救了義辣爾民。淹死了厄日多人。所以誘惑。爲善人雖是有益處的。爲惡人却是有害處的。

聖西彼廉說。從前義辣爾民。在厄日多。越受暴虐。人數越添。聖教會越遭艱難。也越興旺。義人的德行。越被誘惑艱難。也越增長。三件事。雖不相同。同是一理。真如同船在水裏。隨着水長。洪水沒了。高山諾厄的船。也到了高山頂上。再比方修治葡萄林的。年年把葡萄樹枝。削去若干。爲叫他多結葡萄。聖經上比義人如同葡萄枝子。天主用誘惑艱難。削他治他。試驗他。正是願意他多結善功。

的葡萄。聖保祿說。德行因着病弱。纔能成全。所說的病弱。就是指的各樣誘惑。及各樣患難。

聖文都辣說。魔鬼誘惑人犯一樣罪。人若盡力抵當。天主就賞人相反那一樣罪的德行。聖年廣益上記載。聖本篤有一天。覺着邪情的誘惑。極其猛烈。聖人爲退這個誘惑。遂就脫去衣裳。赤身躺在荆棘內。來回輾轉。至於渾身流血。從此以後。天主賞賜他志潔神清。總不受邪情的誘惑了。聖多瑪斯有一次。受淫婦的誘惑。聖人怒從心起。快把淫婦趕出去了。因此天主打發了兩位天神用一條帶子。緊緊束起聖人的腰來。爲表明天主賞賜了他。貞潔的德行。人遇着相反信德的誘惑。若盡力克勝了。天主就光照他的明悟。堅固他的心。越發成就他的信德。總而言之。不拘受什麼誘惑。

感。只要人盡力抵擋。不但喫不了虧。反得許多益處。所以當着有誘惑的時候。千萬不可敗興。該想這誘惑是天主用來。堅固人的德行的。

克勝誘惑。能堅固人的德行。順從誘惑。也能增長人的毛病。有等昏愚人。受了魔鬼的哄騙。妄想順從誘惑。就能斷絕誘惑。殊不知誘惑如同火。順從誘惑。就如在火上添油。將來必然更凶猛。更難撲滅。因爲人越順從私慾。私慾的枝葉越旺。根子越深。將來越難拔除。聖經上說。犯罪的人。將來還犯罪。因爲人越犯罪。靈魂的力量越減少。肉身的私慾越增添。遇着誘惑。必難支持。日勒彌亞先知說。日路撒稜犯了罪。所以成了軟弱無恒的。我說。人越順從私慾。私慾越旺。這個也不難信。就如患蠱症的。越嗑水。越覺乾渴。又

如貪財的人。得一望十。得十望百。總不滿他的貪心。所以若願意斷絕誘惑。最好的法子。還就是盡心抵擋誘惑。不許他絲毫入心。這樣德行就漸漸堅固了。私慾也漸漸消滅了。

第七章 物誘客感策勵怠荒

誘惑還有一樣好處。就是提醒人。叫人小心謹慎。不敢放肆。比如當兵的常在仇敵當中。自然常常小心。隄防仇敵。黑夜白日。預備打仗。沒有敢放肆的。若遠離了仇敵。必不免漸漸的膽量也小了。武藝也生了。精神也懈了。這都是自然的效驗。從前有一座敵城。常同羅瑪人戰鬥。多少年來。不分勝敗。羅瑪人因此常常戒備。操兵練馬。不敢安逸。後來羅瑪人。商議着多發兵將。平滅那座敵城。賈道是當時出名的賢人。勸在位的別滅敵城。大聲嘆息說。敵城

一滅就苦了我羅瑪人了。賈道這話乍一聽似乎不近人情。其實是有識見的話。他的意思是說敵城平了。羅瑪人必不免陷於安逸。一陷於安逸。國家就要衰弱了。當時又有賢人。比方敵城如一塊礪石。可以磨練兵將的勇氣。去了敵城。勇氣是必要衰弱的。爲靈魂的事。也是一理。靈魂不受三仇的攻打。也難免不漸漸的懈怠了。所以不受誘惑。比着受誘惑危險更大。

常見有熱心人。半路冷淡了。也不穿苦衣了。也不打苦鞭了。念經默想。不是分心走意。就是打盹瞌睡。懈怠聽命。懈怠盡本分。耽誤了內裏的神功。專求外來的安慰。當着這個時候。忽然來了大誘惑。自覺無力抵當。幾幾乎要犯大罪。這纔猛然醒悟過來了。急忙振作精神。專務神功。歸向天主。因此又得了從前的熱心。人常說。

駕船過海的人。容易熱心。爲什麼呢。因爲他們在海裏。常遇着危險。狂風大浪。都是提醒他們熱心的機會。常遭誘惑的人。同這過海的人彷彿。也是容易熱心的。

看來。誘惑不但不阻擋人熱心事主。反相幫人熱心事主。聖保祿比肉情的誘惑。如同鞭子。爲什麼比他如同鞭子。不比他如同刀劍呢。因爲刀劍是殺傷人的器具。鞭子不過是策勵人的物件。說誘惑如同鞭子。是說誘惑不是爲殺傷人的。只是爲策勵人的。誘惑的策勵。不但爲尋常人有益處。就是爲德行成全的熱心人。也是很有益處的。比如一匹好馬。走的勿論怎麼快。一加鞭策。必然更快。熱心人走德行道路。也勿論怎樣快。一經誘惑的鞭策。也必然更快。

魔鬼誘感人的意思。不過是害人。天主許魔鬼誘感人的意思。却是爲相幫人。天主許魔鬼誘感人。就如醫生用吸血虫。給人治病。吸血虫只管吸血。吸死人。他也不管。醫生的意思。不過用他吸去病人的壞血。魔鬼誘感人。雖然是爲敗壞人的德行。奪去人的善功。天主却是願意用魔鬼的誘感。成全人的德行。加增人的善功。請看致命聖人。惡人百般難爲他們。他們因着惡人的難爲。更得了天上的光榮。

賢士日爾桑說。人在誘感時候。假使犯了一二條小過失。也沒有大害。只要人謙遜忍耐。用心敵當誘感。這個善功。不但能全補所犯的一二條小過失。還能加增天主的聖寵。爲母親的。願意小兒學走。畧畧的離開小兒。伸手叫他前來。只要小兒學走。勉強邁步。

母親便喜歡。雖然小兒跌脚。也不惱怒。天主待我們也是這樣。我們都是天主的孩兒。在誘惑時候。天主畧畧的離開我們。願意我們謙遜忍耐。學走德行的道路。雖然犯了一二條小過失。只要沒有順從誘惑。天主便喜歡。因爲一二條小過失的害處。敵不住克勝誘惑的益處。

聖女日多達見自己有一條難改的小毛病。心裏甚覺難過。有一天。苦求天主可憐。相帮他改了那條毛病。吾主耶穌和顏悅色的安慰他說。我的女兒。你爲什麼願意去了這個立功勞的機會呢。你該知道。你每次認你的毛病。痛悔定改。每次有你的功勞。且是爲愛我的緣故。勉力改毛病。爲我有大光榮。就如一個勇兵。爲國家出力打仗。是爲皇上有光榮的。

第八章 忍以當誘受益良多

聖人們知道人受誘感。只要用心敵當。是有益無害的。所以當着誘感。不但不愛不懼。反更喜歡。有從前的幾件故事。可以作證。從前有一個少年隱修人。素日常受不潔淨的誘感。自覺邪念常起。肉情常動。不得安寧。常怕犯罪。所以加倍熱心念經。多行苦功。多守大齋。勞力動作。不叫肉身一時空閒。他的老師見他如此。甚憐惜他。問他說。你願意我替你求天主。去了你的誘感不。少年人答應說。常受這宗誘感。固然是我的一個大苦。但這個大苦。爲我有大好處。能提醒我苦身克己。用心念經。不敢放肆。依我看來。神父不必爲我求天主。去了誘感。只好求天主賞我忍耐勇敢。不陷於誘感。這樣爲我倒更有益處。他的老師一聽這話。樂了。誇獎他。

說。我如今纔看出你真是走德行道路的人來了。凡實心走德行道路的。用心退誘感。越發謙遜。越發謹慎。越發苦身克己。因着誘感慢慢煉淨自己的心。修成純全的潔德。

又有一個隱修人。先前常受誘感的擾亂。後來漸漸息滅了。常覺心平氣和。這個時候。他更憂悶起來了。屢次向天主哀痛說。天主。你如今不用誘感試煉我。莫非你看着我。當不起爲你受苦了麼。聖厄弗稜在先常受誘感。後來不受誘感了。也是心裏常難過。常懇懇切切的求天主。還給他從前的誘感。爲得立功勞受賞的機會。

又有一個隱修人。去見院長巴斯道爾。給他說。我先前常受誘感。心裏甚不平安。如今天主仁慈。賞我心安神樂。向日的誘感。全全

退了。巴斯道爾警醒他說：你不覺誘惑。這可不好了。快快求天主。還給你從前的誘惑罷。怕你不受誘惑。你就要冷淡懈怠了。那個隱修人。一聽聖人這個話。害了怕。就去求天主。若是那誘惑。果然爲自己有好處。再還給從前的誘惑。天主允了他的祈求。從前的誘惑。果然又回來了。

不必看別的聖人。但看聖保祿宗徒的故事。就能懂得這端道理。當初聖保祿受邪情的誘惑。再三求天主救他。天主給他說：有我的聖寵相帮你。就設了。因爲德行。因着病弱。纔能成全。天主不允聖保祿的求。正是愛聖保祿。因爲誘惑是爲他有大好處的。聖雅各伯勸當時的教友。遇着誘惑。喜歡。也是這個意思。

第九章 不經誘惑靈事不明

自己常受誘惑。靈魂的事。漸漸閱歷明白了。也可以領教別人。世上勿論什麼事。不親身閱歷。難以明白。聖經上說。過過海的人。纔能說明海裏的危險。打過仗的。纔能懂得打仗的方法。爲靈魂的事。也是這樣。素日經歷過誘惑。纔能懂得魔鬼的狡計。什麼誘惑。該用什麼法子敵當。自己懂得明白。然後纔能領教別人。若是自己沒有經歷過。聽見別人有誘惑。並不知誘惑是什麼事。怎麼能領教別人呢。聖經上說。沒有經歷過誘惑的。能知道什麼呢。經歷多的。知道的多。經歷少的。知道的也少。

天主叫我們多受誘惑。一來。爲長我們的識見。明白治理靈魂的道理。二來。叫我們幾時見別人受誘惑。動心可憐。善言安慰。不至於苦口責怪別人。就如自己經過一樣病苦。後來見別人受那樣

病苦。必然動心可憐他。賢士伽旻說了一個故事。恰是這章書的證據。

伽旻說。一個少年隱修人。不斷受邪魔的誘惑。心裏甚覺愁悶。就去見一個老隱修人。願意討個安慰。也有意求老人。教給他退誘惑的方法。不料想那老人是個無識見的人。一聽見少年人的誘惑。大見了怪。開口就責叱他沒有出息。既然有這樣污穢的誘惑。當不起修士的名號。三言五語。把少年人趕出去了。這少年人。受了這樣兒的款待。越發愁悶起來了。遂就拿定了主意。回家還俗。不再想法退誘惑了。恰好。在路上遇見了聖亞波羅。聖亞波羅原是當時最出名的一位神師。見少年人垂頭喪氣。帶着狠憂愁的氣色。就問他有什麼爲難的事。現在往那裏去。要做什麼事。少年

人那時愁腸百結，並說不出什麼話來。聖亞波羅善言善語，問了再三。少年人方纔把自己一片愁腸，樣樣說明了，並告明了聖人某某老修士怎樣發落了他。聖亞波羅一聽這話，心裏甚怪那老修士沒有知識，又憐惜這少年人的困苦，遂就說了許多好話，寬慰少年人的心。說這樣的誘惑，原是常有的。當我年輕的時候，也曾受過。但要退這誘惑，不可靠着人的力量，該專靠天主的仁慈。你且不必回家，只好快回曠野。等我與你同求天主可憐，將來必然變難為易。少年人起頭不聽，因為聖人再三再四的開導，纔依着聖人說的，回了曠野。那時聖人就一直往那老修士那裏去了。到了老修士的門口，就跪伏在地，含着兩眼淚，舉手向天，哀求天主說：天主，你是全知的，你明知我們的力量如何軟弱，你又是靈

魂的神醫。求你把那個少年人的誘惑。挪在這個老人身上。叫他經歷經歷。誘惑如何利害。學着可憐別人的困苦。這幾句經。還沒有念完。忽然看見魔鬼打扮了一個黑人。身體短小。面貌醜怪。手裏拿着一張弓。向那老人的住處。射了一枝火箭。那老人中了這枝火箭。忽然把他淫慾之火。吹起來了。老人當着這個誘惑。心甚不寧。如同瘋狂是的。倏忽出來。倏忽進去。倏忽坐下。倏忽起立。好不消停。自覺慾火燒心。熬不過去。也就拿定主意。回家還俗。方纔要走。聖亞波羅上前迎了他去。問他要往那裏去。並怪他爲什麼如此大年紀。出來進去。這樣輕佻。那老人自想心裏的惡情。被聖人看破了。羞的面紅脖子。閉口無言。聖人乘着這個機會。苦口教訓他說。你看你如何軟弱。多少年來。在曠野裏隱修。只想你德行

堅固。那承望。一被魔鬼的誘惑。便把持不住了。就打算順你的惡情。一天也不能等待。魔鬼在。先沒有誘惑過你。或是因爲不認識你。或是因爲看着你。值不得誘惑。如今天主許魔鬼誘惑你。是爲教訓你。日後好可憐。那被誘惑的人。叫你經着誘惑如何利害。見別人有誘惑。善言安慰他。長他的膽量。某少年人。中了失望的誘惑。都是因爲你的緣故。你不但沒有善言安慰他。還苦口責怪他。這豈不是下井投石。心太很了麼。該知道。魔鬼誘惑那少年人。不會誘惑你。無非是因爲他的德行比你的大。魔鬼嫉妬他的德行。即便加給他利害的誘惑。還恐怕不能得勝他。你也不必還俗。只該快快回去。這宗誘惑。非倚賴天主的聖寵。不能除滅。我同你一齊求天主可憐。就是了。那老人聽聖人的話。就同聖人一齊求天

*
主。天主教在先因聖人的祈求。許了魔鬼誘惑老人。如今又因聖人的祈求。退了魔鬼的誘惑。這樣既教訓了這老人。又救了那少年人。一舉兩得。

第十章 勇以當誘勿懼勿憂

聖保祿宗徒及別的聖人。都勸我們。遇着誘惑要有勇敢。切不可怯懼。魔鬼見我們有勇敢。一點兒不怕他。他就沒有指望了。聖依納爵比方魔鬼如同婦人。婦人同男人爭論。若見男人有權勢。動聲色。剛強不屈。他就不敢強辭爭論了。若見男人怯懦。有話說不出來。他是必要逞強的。魔鬼誘惑人。也是如此。見人志氣剛強。他就喪了氣。見人怯懦。他就發威使橫。越發強梁。聖額我略說。魔鬼誘惑怯懦人。如同獅子同螻蟻鬪。誘惑勇敢人。如同螻蟻同獅子

關也。正是這個意思。

聖人們又勸我們同魔鬼打仗。要心裏喜喜歡歡的。不可憂悶。因爲憂悶。容易喪人的志氣。喜喜歡歡的。纔能長人的精神。加人的力量。聖經上論瑪加伯說。他們喜喜歡歡的。替義辣爾民打仗。因爲他們喜喜歡歡的打仗。所以百戰百勝。救了義辣爾民。我們同魔鬼打仗。若能喜喜歡歡的。也能百戰百勝。救了我們的靈魂。魔鬼既是我們的仇敵。見我們喜歡。他就憂懼。見我們憂懼。他就喜歡。不必講別的道理。只這一條。但爲叫魔鬼難受。我們就該常常喜歡。從前致命聖人。受惡人的百般難爲。容色怡然。一無所懼。他們的悅樂。惹的惡人忿恨不平。正是惡人的一苦。我們受魔鬼的誘惑。不憂不懼。豈不更加魔鬼的苦麼。若問誘惑時候。怎麼能

不憂不懼的。當看下邊幾章道理。

第十一章 魔力微弱本不足畏

爲長我們的膽氣。該看魔鬼的力量。如何微弱。魔鬼雖能引誘人犯罪。却不能勉強人犯罪。人只不願意。憑他智謀百端。都不中用。凡犯罪的。都是自己願意順從魔鬼的。聖人們說。我們同魔鬼交戰。或勝或敗。全由我們作主。勝也在我們。敗也在我們。我們還怕他做什麼呢。若是當兵的。預先明明知道。上陣打仗。必勝無疑。但不以打仗爲憂。反以爲樂。我們同魔鬼打仗。只要我們願意。就能得勝。這是萬不可疑感的。我們還愁什麼。怕什麼呢。

從前魔鬼把耶穌攜到聖殿高頂上。給耶穌說。你跳下去罷。這句話。是魔鬼常說的話。魔鬼每次誘惑我們犯罪。每次勸我們往地

獄裏跳。他但能甘言甜語的勸我們。不能硬推硬拉。逼迫我們。就如當初不能逼迫耶穌一樣。幾時魔鬼誘惑我們犯罪。往地獄裏跳。我們就該給他說惡魔。你當初從天堂下了地獄。地獄的道。你認得熟。你自己下地獄去罷。我斷乎不願意跟隨你。魔鬼一聽這話。就喪了氣。無計可施了。

從前有一個人。魔鬼誘惑他上吊尋死。這個誘惑已經入了心。日久推不出去。後來把自己一片愁腸。告訴了本神父。本神父勸他說。任憑魔鬼怎樣誘惑你。只要你不願意。他不能加害於你。爲退這個誘惑。也不必用什麼奇計妙法。只須決斷說。我不願意。我定然不願意。那個人老老實實的聽神父的囑咐。就用這平常的兩句話。把多時推不出去的大誘惑。不久全推出去了。

按聖奧斯定的講論。天主降生以前。魔鬼任意害人。沒有什麼拘束。天主降生以後。纔把他禁錮起來了。在聖若望默照經上。說的被禁錮的那條毒龍。就是指的魔鬼。天主禁錮起他來。就是不許他任意害人了。若問。天主既然禁錮了魔鬼。怎麼世間受魔鬼害的。還這樣多呢。世間受魔鬼害的。都是自己願意受害的。只怨自己不小心。不怨魔鬼太凶猛。魔鬼雖凶猛。不過如同鎖起來的瘋狗。瘋狗帶着鎖鍊。繫在一處。不能咬離他遠的人。憑他張牙露爪。吠聲驚人。離他遠些兒。總受不了他的害。凡被他咬着的。都是不留心。湊他太近了。人被鎖起來的狗咬着。人人笑他愚傻。人受被禁錮的魔鬼的害。同是一般愚傻。一般可笑。

聖奧斯定又說。魔鬼既被天主禁錮起來。不能隨便害人。我們只

可看他當個玩物。笑他軟弱無能。不必畏怕他。就如小孩兒。見了虎狼。被人禁錮起來。在大鐵籠裏。不但不怕。反近前戲侮他。大家取樂。幾時魔鬼誘惑我們。我們也該看他當個禁錮起來的虎狼。戲侮他。笑他軟弱無能。

從前聖安當在山裏隱修。魔鬼嫉妬他的德行。有時候變些妖怪形像。結隊成羣圍住聖人。勢必要吞了聖人。聖人不但怕。反笑他們無能。譏諷他們說。你們若果然有能力。只來一個。就能吞了我。何必煩你們來這麼衆多呢。你們來的這麼衆多。明顯你們沒有能力。不過虛張聲勢。專爲嚇唬我。嚇唬我。我是不怕的。天主若給了你們權柄。你們前來吞了我罷。天主若沒有給你們權柄。你們不是一番徒勞麼。聖人說完了這話。那些醜形怪狀的魔鬼。都

逃散了。我們當着誘惑。也該這樣譏誚魔鬼。我們不願意。他是不能害我們的。從前吾主耶穌。安慰宗徒們說。你們放心。我戰勝了世界。這就是說。世界的仇敵。從耶穌誕生以後。都失了權勢。這端道理。從前魔鬼在聖安當跟前。也明明承認過。

第十二章 吾與魔戰主實鑒臨

誘惑時候。想有天主看我們。這個意思。也能增長我們的膽氣。比如當兵的上陣打仗。當着將帥的眼目。格外出力。想將帥看自己如何打仗。沒有敢懈怠的。我們在誘惑時候。同魔鬼交戰。實實在在是當着天主的眼目。天主看我們打仗。用心不用心。用心的。將來有賞。不用心的。將來有罰。而且天神也都不住眼的看我們。見我們勝了。就都喜歡。見我們敗了。就都難過。他們恨不能我們常

打勝仗。後來同他們一齊享天堂的報答。纔滿足他們的心。我們想想這個情形。誰不該用心同魔鬼打仗呢。

我說。我們同魔鬼打仗。不但天主。天神也都看着我們。這個道理。是本着聖經來的。請看吾主耶穌。退了三次魔鬼的誘惑。天神遂後就來事奉他。可見當着耶穌被誘惑的時候。天神在旁邊看着。但等着耶穌打敗了魔鬼。就來安慰他。我們被誘惑的時候。也是如此。

聖安當行實上說。有一夜聖人被魔鬼打的動不得了。聖人仰起頭來。求天主救他。忽然看見一道大光。從天上射透他的小屋。把魔鬼都趕散了。渾身的疼痛。立時也消除了。聖人遂向耶穌說。我可愛的救世主。當着魔鬼打我的時候。你在那裏了。何不早來救

我呢。耶穌答應說。安當。我從始至終。總沒有離開你。我纔看着你。怎樣同魔鬼打仗。見你打仗打的好。我以後更要扶助你了。你的名聲將來傳遍普天下。

誘惑時候。天主看我們怎樣同魔鬼交戰。不但爲等着我們戰勝了。賞我們的功。還爲扶助我們的軟弱。加增我們的力量。就如仁慈的父母。見兒女遇着危險。不忍得袖手旁觀。是必要設法救援的。聖經上記載。先知厄利叟。在道登城的時候。西利亞王。夜間發兵來擒拿他。熱濟是厄利叟的僕人。清早出門。望見敵兵甚衆。團團圍起城來。不覺喫了一驚。慌忙跑進門來。報給厄利叟說。不好了。不好了。主子。我們可做什麼罷。厄利叟一聽這話。便知道有了什麼事情。就安慰他說。你不要害怕。因爲我們的兵將。比他們的。

還多。說了這話，遂就跪下，求天主開明熱濟的眼。頃刻之間，熱濟擡頭一望，見天主打發來的，天上的兵馬火車，多多無算，羅列山上。從後面圍起敵人來，要同他們交戰。熱濟見此情形，便放了心。我們當着誘惑時候，天主也必然保護我們。只該全心倚靠天主。古聖若伯向天主說：天主，求你把我放在你旁邊，任憑誰攻打我罷。有天主保護我們，任憑魔鬼的誘惑，怎樣凶猛，不能傷害我們。聖保祿宗徒說：天主若保護我們，誰能相反我們呢。

第十三章 增我勇力另有二說

聖巴西畧說：魔鬼誘惑我們，雖說是仇恨我們，其實是仇恨天主。因為魔鬼同天主，有永遠解不開的大仇。本願意傷害天主，怎奈無計可施。見人是天主的肖像，為天主的兒女，因此千方百計，圖

謀着陷害人類。爲洩他仇恨天主的一腔惡意。這就如一個叛臣。仇恨國君。恨不能殺了國君。見國君的像。也必要殘毀了。又如野牛。被人激怒了。不能在真人身上洩他的忿恨。就是見了紙人。也必要殘毀了。

從這端道理。聖人們抽出兩條理來。爲提醒我們用心同魔鬼交戰。第一。魔鬼誘惑我們。既是爲仇恨天主的緣故。我們同魔鬼交戰。或勝或敗。不但與我們的光榮有關係。就是與天主的光榮。也有關係。我們若順從了誘惑。打了敗仗。便是傷了天主的光榮。正遂了魔鬼仇恨天主的心。既然如此。寧可死千萬次。也不可絲毫順從誘惑。因爲我們縱然不愛惜自己的光榮。斷不可不愛惜天主的光榮。我們當誘惑時候。正是爲天主的光榮。出力的時候。

第二。我們既是爲天主的緣故。承當魔鬼的誘惑。天主必然保護我們。這是萬無可疑惑的。比如一家僕役人等。爲主人的緣故。遭了患難。主人必然設法護救他們。這是一端公平道理。必然如此。纔合乎天理人情。就如古經上記載的。如德亞人。因爲瑪爾道各得罪了亞滿將來都要被殺。瑪爾道各自想本國的百姓。爲自己一個人的緣故。遭此大難。心中萬分不忍。遂設法護救了他們。但沒有被亞滿殺了。亞滿倒遭了罪。被皇上殺了。世間人情尙且如此。何況天主愛我們至極。見我們爲他的緣故。受誘擔險。豈有不肯護救我們的理麼。

第十四章 誘惑雖猛不勝人力

聖保祿宗徒說。忠信的天主。不忍得叫你們受的誘惑。勝過你們

的力量。你們受的誘惑越大。天主加的聖寵越多。總叫你們能敵敵當得住。這端道理。真是我們的一大安慰。天主不許魔鬼隨便誘惑我們。幾時許魔鬼誘惑我們。又不許勝過我們的力量。我們還怕什麼呢。明白醫生。給人治病。必定稱人的力量下藥。身力太弱的。不敢下藥太多。天主是我們的神醫。艱難誘惑。都是治我們神病的良藥。天主下這良藥。豈不更稱我們的力量麼。再比方燒瓦器的。把瓦器放在窯裏。知道燒多大工夫恰好。不敢燒的太過了。怕瓦器炸裂了。也不敢燒的不及了。怕瓦器不堅固。天主用艱難誘惑試練我們。也就如燒瓦器一樣。知道幾時燒的恰當。幾時恰好住火。斷不過了火候。

從前吾主耶穌同宗徒們上船過海。忽然起了一陣暴風。颯的船

搖搖盪盪眼看就要翻了。在這急難時候。耶穌却在一邊睡覺。聖
盜博羅削說。我們跟隨耶穌的人。渡這世海。也不免有時候遭艱
難誘惑的風浪。在這危險當中。天主也有時候。似乎睡覺。不管我
們。其實是願意我們呼號他。歸向他。就如當初宗徒們呼號耶穌。
耶穌就救了他們。

我們當着艱難時候。只嫌工夫太長久。覺着熬不過去。好像天主
忘了我們。却不知。天主斷不能忘了我們。或早或遲。終有救我們
的時候。只因爲時候不到。天主暫且等待。比如病人。黑夜睡不着。
輾轉不安。時時盼望天明。只嫌夜時太長。豈不知。到了天明的時
候。自然天明。夜時並不是太長。天主到了救我們的時候。自然救
我們。也並不遲緩。

當初辣匝祿害病要死。他的姐妹二人就打發人請耶穌快來相救。耶穌得了信。偏不快來。又待了兩天。纔起頭動身。及到了那裏。辣匝祿已經死了四天。若但看外面的情形。誰不疑惑耶穌冷待辣匝祿一家人呢。却不知。這是爲愈顯天主的光榮。爲衆人更大的益處。爲叫辣匝祿一家人得更大的安慰。起頭看似冷待他們。究竟更發顯了愛他們的情。我們在艱難誘惑當中。天主不急速救出我們來。也是爲我們更大的好處。不是冷待我們。也不是忘了我們。從前古聖若瑟坐監。天主不早救出他來。正是爲等個好機會。再救他。叫他得更大的光榮。

天主救人的患難。多多次出人意外。就如先知若納。被人扔在海裏。又被大魚吞了。誰不想他是必死無疑的呢。那料想。天主正用

這個法子。保了他的性命。我們多次遇着患難。只說事已如此。沒有指望了。却不知。天主聖意一到。轉眼之間。變禍爲福。變危爲安了。不但因着患難。沒有受了害處。反得了益處。所以達味聖王向天主說。我將死的時候。你舉揚了我。這就如同說。我正在要死。沒有一點兒指望了。你不但忽然救了我。還舉揚了我。天主願意舉揚人。先壓伏人。願意賞人大安慰。先叫人受大困苦。這是人常經着的。所以我們勿論遇着什麼大患難。受什麼大誘惑。總不該失望。該想我們有天主照管。一心倚靠天主。天主必不棄捨我們。同古聖若伯說。天主雖然殺了我。我還是仰望天主。

從前隱修院長依西多羅。常受大誘惑。四十年之久。推不出去。他却安心忍耐。用心敵當。始終沒有順從。還有許多聖人。一輩子不

斷受大誘感的。他們毅然同魔鬼交戰。始終不敢懈怠。像他們纔真是耶穌的勇兵。有人遇着誘感。一天半天。便覺敵當不住。心裏煩惱不安。看看聖人的表樣。豈不害羞麼。

我們當着誘感時候。不可但想自己的軟弱。也該看天主的仁慈。但想自己的軟弱容易失望。一看天主的仁慈。便覺有了仗恃。在古經上。天主借着先知的口。安慰善人的靈魂說。你不要害怕。因為我救贖了你。提着你的名字叫了你。你是我的。我不離開你。你在水裏走。水不淹你。你在火裏走。火不燒你。因為我是救贖你的天主。又說。我將來撫慰你們。如同母親撫慰自己的小兒。我們聽天主說的這話。是何等仁慈。是何等甘飴的。一個小孩兒。遇着危險。快快尋找母親。母親就伸手接抱他。把他放在懷裏。口親他。手

撫他。發顯極大的愛情。我們遇着患難。誠心歸向天主。天主愛我們的。情。定然更大。由此看來。我們雖是軟弱的。有天主的保護。也就不必害怕了。

第十五章 仗賴天主勝誘良方

不靠自己。專靠着天主。便是克勝誘感的一宗善法。聖經上天主說。因爲他仰望我。我必要救他。達味聖王也向天主說。天主。你救凡仰望你的人。又說。天主可憐我罷。因爲我的靈魂。專靠着你哩。聖經上這一類的話。多的數不清。人只要誠心倚靠天主。天主必然保護他。這本是一端眼前大道理。不必多講。

若問爲什麼不靠自己。專靠着天主的。天主就肯救他。因爲誠心倚靠天主的。不偷天主的光榮。行了善功。有了好處。就歸功於

天主。所以天主格外待見他。看着他的事。當自己的事。格外願意相帮他。那不誠心倚靠天主的。或仗恃自己的力量。或仗恃自己的聰明。有了好處。不知歸功於天主。妄想是自己的能力。這樣偷天主的光榮。所以天主厭惡他。凡他行事動工。不肯降福他。遇着危險。也不肯扶持他。多次還叫他奇謀瓦解。妙算冰消。辦事不成。爲壓伏他的驕傲。聖經上說。天主不愛那仗恃馬強足健的人。天主所愛的。是敬畏他。仰望他仁慈的人。這端道理。我們在別處。也講過多次了。不必多說。

若問。爲什麼我們倚靠天主。天主仍舊有時候。不肯立刻救我們。這又有別的緣故。天主許我們有推不出去的誘惑。或是有改不淨的毛病。一來。爲壓伏我們的驕傲。保存我們的謙遜。二來。爲叫

我們明白退誘感。改毛病。不是人力所能的。因此越發看重天主的聖寵。勿論什麼事。若做着過於容易了。容易起驕傲心。想是自己的力量。天主不立時賞人聖寵。正是叫人先經歷經歷。改毛病退誘感的難處。然後再賞人聖寵。人纔知道看重。改了毛病退了誘感。纔知道歸功於天主。

聖額我畧說。有時候。多一樣德行。不如少一樣德行。因爲多一樣德行。屢次長人的驕傲。漸漸引人遠離天主。妄恃自己。陷於失靈魂的危險。雖說德行是培養靈魂的。但人若不小心。反害靈魂。爲這個緣故。天主多次不立刻賞人聖寵。叫人認透了自己。沒有天主的聖寵。是如何軟弱。一點兒善事也做不來。常在天主臺前。自卑自賤。行了善事。就歸功於天主。人若果然到了這個地步。再求

天主相幫。就能遂求遂得。不煩等待了。

第十六章 求主助戰。戰則必勝

祈禱更是退誘感的一宗妙法。歷來的聖師。稱讚祈禱的好處。都說祈禱是無病不治的良藥。爲退誘感也是最有靈驗的。吾主耶穌親口教訓我們說。你們該醒着祈禱。爲免了陷於誘感。可見爲防備誘感。祈禱也是不可少的法子。吾主耶穌不但給我們留下了這個教訓。還給我們立下了表樣。當他受難前一晚上。在山園三次祈禱。並不是因爲他要緊。不過爲教訓我們。當着危險時候。該祈禱。預備我們的靈魂。

有聖人比祈禱如同水。水能滅火。祈禱能滅私慾的火。幾時私慾的火一起。便該用祈禱的水撲滅他。再比方。人在樹底下坐着。忽

然看見虎狼張牙露爪。要來吞他。必定急忙上樹躲避。祈禱也就如一棵高樹。幾時魔鬼來誘惑我們犯罪。要吞我們的靈魂。也就該急忙祈禱。上這棵高樹。直上到天上去。投在天主的懷裏。魔鬼雖然兇猛。也就不能害我們了。古經上說。羅網逮不住飛鳥。我們用祈禱的神翅。高飛到天上去。雖然魔鬼在地下張羅施網。也是徒勞無益的。所以達味聖王說。我的眼常仰望天主。天主脫我於魔鬼的羅網。

若問誘惑時候。念什麼經更好。聖經上的話。及達味聖詠。是極好的經。但恐怕尋常教友。不甚熟習。或不甚懂。其中的奧意。念着沒有趣兒。依我看來。不如念素日熟習的經。短短的句兒。熱熱的心。三言兩語。就有很大的效驗。比如說。耶穌呀。求你勿棄我。勿拒我。

救我於諸仇諸惡。求你藏我於聖傷中。勿許我離背。天主顯我撫我。速格以救助我。我乃貧者窮者。天主佑我。主爲佑我救我者。主。祈勿延緩。瑪利亞聖寵之母。仁慈之母。護我等於仇敵。像這一類的經。都可以隨意拆開念。

也可以按着時勢。自己隨便作經。但作經要自然而然而不可沾滯字句。說的好聽不好聽。文雅不文雅。總須從心裏。懇懇切切的發出來纔好。從心裏說。耶穌救我。聖母保護我。天主可憐我。雖是幾句眼前話。也有很大的效驗。

總而言之。不必拘了。勿論念什麼經。或是現成的。或是自作的。或但心裏念。或口裏念出來。都使得。總不可忘了。誘惑時候。歸向天主。真福亞味辣說。幾時魔鬼誘惑你。要同你說話。你就該轉過身。

來。同天主說話。但同天主說話。寧可有口無心。不可有口無心。從心裏哀求天主保佑。天主必然保佑。有天主保佑。魔鬼是斷斷不能害我們的。

第十七章 防誘勝魔另有二法

聖伯爾納多說。魔鬼誘感我們犯罪。必先查考我們的性情脾氣。偏好的是什麼毛病。然後拿我們偏好的毛病。誘感我們。比如魔鬼見我們是和悅脾氣。心軟意柔。過於偏好快樂。他就用邪淫虛榮的誘感。攻打我們。若見我們是嚴厲脾氣。鐵心石腸。不好喜笑。他就用驕傲忿怒的誘感。攻打我們。聖額我略說。逮烏雀的。張羅設網。必用烏雀愛喫的東西。做個引子。魔鬼要逮我們的靈魂。也必用我們偏好的事情。做個引子。當初魔鬼誘感亞當犯命。是用

的厄娃。誘感桑松是用的大利辣。因為他知道亞當和厄娃夫婦的恩情是最厚的。桑松愛大利辣的情。也是不薄的。用他們所愛的。引誘他們。所以都俯首順從了。如今魔鬼誘感我們犯罪。還是用一樣的法門。

敵人攻城。必揀弱處攻。魔鬼誘感我們犯罪。也必揀個弱處。我們習犯的毛病。生來的偏情。就是我們的弱處。魔鬼既專意攻我們的弱處。我們就該小心留神。防守我們的弱處。就是勉力割斷那習犯的毛病。相反那生來的偏情。

明白醫生。給人治病。莫不是對病下藥。從寒得的病。就下熱藥。從熱得的病。就下涼藥。我們為敵當魔鬼的誘感。克治我們的偏情。也該這樣。比如魔鬼誘感我們。或是偏情拉扯我們。貪肉身的快

樂。我們就該想法叫肉身受勞苦。受疼痛。若是我們偏於驕傲。好自尊自大。就該想法當卑賤差使。自屈於衆人之下。這便是對病下藥的醫方。

第十八章 退誘宜速持身宜勤

誘感一來。就該疾速推出去。切不可遲緩等待。也別說起頭誘感微小。莫有關係。何不想燎原的大火。都是始於一星。垂死的大病。都是起於小恙。一個小小的火星兒。若不疾速撲滅。就能着起大火來。一點小小的病恙。若不疾速救治。就能喪了人的性命。趕到火星成了大火。再設法撲滅。小恙成了大病。再下藥餌。那就來不及了。

我們在上。帶着私慾偏情的肉身。居在三仇當中。誘感是萬不

能免的。但我們雖然不能斷絕誘惑。叫他一去不來。却能隨便敵當。叫他來了不能傷害我們。誘惑來不來。不由我們主張。敵當誘惑。却由我們主張。所以惡念一起。勿論是恨怨人的惡念。或是偏愛自己。溺愛別人的惡念。就該快快推出去。萬不可許他留在心裏。因爲這等誘惑。起初微弱。不難克除。若許他久留在心。將來盤根錯節。再要克除。就不免費難了。

若有一樣東西。病人喫了。必有大害。輕着加病。重着喪命。病人雖然再三苦求。旁人也不肯給他喫。我們當着誘惑時候。心裏想看非禮之物。想聽非禮之聲。這般妄想。也就如病人的妄想。原是極有害的。我們若果然愛惜我們的靈魂。怎可隨他的妄想呢。且是這樣誘惑。若急忙推出去。既能保存心裏清潔。又能保存心裏平

安若粗忽一點等待片時。畧畧的放縱了自己的耳目。看了非禮之物。聽了非禮之聲。就是後來強制着自己的心。不至於順從誘惑。犯大罪。必不免招惹許多雜念。往來胸中。弄得心煩意亂。不得清靜。看來躲避這大危險。還是在起頭的時候。急速克勝誘惑是個妙不過的法子。

從前聖巴各末看見過魔鬼。借着美女的形像。誘惑人犯罪。聖人譏笑他說。你誘惑我們事奉天主的人。勿論用什麼巧計。都是不中用的。魔鬼回答說。中用不中用。只看起頭。若是人一旦被誘惑。急忙關閉心門。不許惡念入心。自然我的誘惑不能中用。倘若人被誘惑。畧畧的許了惡念入心。我就得了勢了。因為惡念。起初雖是微小。漸漸却能長大。不難用他點着人邪情的火。

要躲避誘惑。還該用心躲避空閒。因為空閒無事。是誘惑的釣餌。有這釣餌。誘惑是萬不能斷絕的。從前隱修聖人們一天起來。不是念經。就是做活。總叫自己一身不閒。他們常說。魔鬼誘惑我們。叫他找不着閒空兒纔好。這句話。是他們當時師徒相傳的。一端大道理。也是天主親自指示隱修聖祖聖安當的。因為起初聖安當。常不斷被魔鬼的誘惑。有一天。苦求天主說。天主。我願意專心想你。忘下世間的閒事。無奈。有許多誘惑。擾亂我的心。各樣的雜念。此去彼來。不能斷絕。奈何。奈何。聖人說完了這話。忽然聽得一個聲音給他說。安當。你要中樂天主。該常專務祈禱。若不能祈禱。就該動工做活。總不可空閒呆坐。你只要盡了你的心。天主必然相帮你。有別人論這回事。說是一位天神。打扮了一個少年人來。

到聖人面前。立了個榜樣。除了念經。就是做活。除了做活。就是念經。兩件事。常彼此替換。接連不斷。聖人眼見這個表樣。就曉得勤勞。是退誘惑的良方了。

第十九章 似善之惡辨之宜明

魔鬼誘惑人。都是一樣人。一樣誘惑法兒。誘惑惡人。同誘惑善人。兩樣誘惑惡人。是用真惡。誘惑善人。是用假善。因爲魔鬼知道。善人是敬畏天主的。若拿真惡來。明明的誘惑他。他怕得罪天主。決然不肯順從。所以拿一種似是而非的假善來。誘惑他。看外面。雖是一樁好事。內裏却藏着一般惡意。善人若粗了心。入了魔鬼的圈套。必不免漸漸陷於大罪。這宗誘惑。真如蜜裏藏毒。叫人只貪蜜的甘甜。不覺不知。受了毒藥的大害。

聖文都辣說。魔鬼真是狡猾的。他本是黑暗的惡鬼。有時候竟變爲光明的天神。起頭引人做善事。漸漸攙上些惡意。一步進一步。一層進一層。趕到引的人入了他的圈套。欲退不能了。然後纔引他犯那顯然的大罪。嗟呀。從古以來。受了魔鬼這個哄騙的。不知有多少人了。比如。在交接朋友這件事上。起初彼此相好。本是一片好心。見面不說閒話。開口就說事。主救靈的道理。一個愛說。一個愛聽。聚首談心。交情越交越厚。一不見面。便覺想得慌。因此尋我見面的機會。一見了面。說些什麼親愛的話。見面既多。說話又久。就不免說些莫要緊的閒言了。再加上魔鬼暗中煽惑。寬大他們的心。彼此送禮物。做爲記念。說什麼你不忘我。我不忘你的一套閒話。並彼此囑咐。別叫外人知道。嗟。從天主來的真交情。那有

這些閒事呢。這都是魔鬼的狡計。暗暗引入他的羅網。人到了這個地步。若不猛然醒悟。速速斷絕離開。魔鬼就更得了勢了。必要引誘人。起不好的念頭。將來日久天長。交情越密。誘惑越大。然後再一加緊。引他明犯大罪。還有什麼難呢。魔鬼用這狡計。不知陷害了多少的人了。叫人從假善起頭。到真惡結尾。實在可怕。實在可怕。

從前若亞伯將軍。假裝着求和。要口親敵人的元帥亞瑪撒。亞瑪撒不隄防。被若亞伯一刀刺死了。茹達斯口親耶穌。看似親愛耶穌的一片熱腸。却不知。竟是仇恨耶穌的一腔狠心。用口親的禮。竟把耶穌交於惡人之手。似善非善的誘惑害人的靈魂。也同是這一般巧計。人只說他是樁好事。却不知好事。竟成了惡事。害了

人的靈魂。

我們遇着這樣誘感。總該十分用心躲避。也別說此事不同別事。看不見有什麼危險。你不見有危險。危險却是更大。從前達味聖王。求天主救他於午時之魔。什麼是午時之魔呢。魔鬼拿那似是而非的善事來。引人犯罪。叫人看着正大光明。不見有危險。這便是午時之魔。這樣的誘感。原是更可怕的。還不如用惡事誘感人。黑暗的魔鬼。顯出黑暗的本相來。倒更容易隄防。有一宗賊盜。舉動言談。儼然是正人君子。人人都不隄防他。一旦之間。事情敗露了。人人莫不驚訝。方纔曉得他是黑路上的人了。那似是而非的假善。也就如這般盜賊一樣。終有敗露之一日。

若問怎麼防備這樣的誘感。我說。先該認明了他。若認得不明。難

免不被他的害。怎麼認明了他呢。就是當這誘惑纔來的時候。一見有犯罪的危險。或是一起什麼惡念。便該想他是從魔鬼來的。急忙躲避了。假使你那個時候。明明看見魔鬼。醜形怪狀。張牙露爪。要吞了你。你做什麼呢。你必然驚惶無措。急忙求天主保護。該知誘惑時候。你雖不能明明看見魔鬼。到底魔鬼真有這般情形。我們一生下來。天主就把我們託於一位護守天神保護。但我們每人。有一位天神保護。每人也有一個魔鬼誘惑。天神黑夜白日不離我們。魔鬼也是黑夜白日不離我們。他常在我們左右前後。千方百計。鼓動我們的私慾偏情。引我們起那邪情惡念。尋找害我們的機會。這般情形。我們若真信無疑。如同親眼看見一樣。怎敢放心大膽。不快歸向天主呢。

聖額我畧述說了一個故事。可以證我們以上所說的。從前有一個少年人進了聖本篤會。自覺修規難守。半路後悔了。決意要回世俗。當時聖本篤還在着。他就再三再四的求聖本篤允他出會。聖本篤明知是魔鬼的誘惑。千言萬語苦勸那少年人恒心修道。好歹別中魔鬼的狡計。無如少年人主意一定。聖人勿論怎麼苦勸。終不入他的耳。不得已。許了少年人還家。聖人總是憐惜他的靈魂。跪下求天主可憐。說也奇怪。少年人剛纔走出修院大門。忽然看見一條大龍。形狀極其兇惡。眼看就要吞他。少年人嚇的渾身打顫。連聲喊叫救命。救命。修士們一聽見喊叫救命。急忙跑出門來。看看有什麼急難事。但見少年人半死半活。倒在地下。並不見有什麼妖怪。於是大家把少年人攙回修院。趕少年人甦醒過。

來。大大改變了。發下誓終身修道。再不敢想回世俗了。從這個故事看來。這個少年人當初一興心。要回世俗。就有魔鬼在他身旁。想法害他。但因為他看不見。所以也不知害怕。虧了聖本篤爲他念經。這纔得看見魔鬼如何兇惡。知道害怕。隄防他了。可知誘惑時候。都有魔鬼在我們左右前後。想法害我們。都是真情實理。並不是憑空造作的虛言。聖伯多祿宗徒勸教友說。弟兄們。你們該淡薄飲食。守夜寡眠。因爲你們的仇敵魔鬼。如同獅子。常在你們當中巡遊。找個人。吞了他。聖教會命司鐸。每天在大日課。念這幾句。爲提醒我們常小心。防備魔鬼的誘惑。

第二十章 誘雖醜惡不足介意

有一等心窄量淺的人。擔不得什麼誘惑。一受相反信德。或相反

潔淨的誘惑。便覺心慌意亂。拿着當件怪事。妄想天主棄捨了自己。殊不知。這樣的誘惑。原是人人常經着的。只要人不順從他。爲人毫無害處。賢士日爾桑記載。從前有一個隱修人受了這一類的誘惑。二十年之久。推不出去。因爲他心裏過於窄小。常常放心不下。又想這事過於醜惡。不敢向人告訴。怕人聽見見怪。他自作自受。背地裏却常自己嘆息。後來覺着心裏的苦。實在熬不過去了。纔定主意。要告訴一位老年修士。奈何。臉皮太薄。到了老修士那裏。仍覺有話說不出來。不得已。取過筆墨來。寫在紙上。勉強着把紙遞給老修士了。老修士接過來一念。微笑了笑。安慰他說。爲這點兒小事。你何必這樣難過。你若有罪。有我替你承當。那個人一聽這話。怪異的了不得。向老修士說。這等大事情。幾幾乎叫我

下了地獄。神父還勸我不必難過。這是那裏的話呢。那位老修士問他說。這些惡念。你會故意喜歡了。沒有。那個人答說。這樣醜陋不堪的惡念。叫我十分煩惱的慌。恨不能一時全全斷絕。我怎能喜歡他呢。老修士接着說。你既然沒有喜歡。明明沒有你的不好。不過是魔鬼白白誘惑你。引你起失望的念頭。你只管聽我的話。幾時魔鬼再來誘惑你。便該給他說。沒出息的魔鬼。快快離開我。我是不聽你的。我寧死不願意得罪天主。只這幾句話。把那個人多年的愁腸。一時全解釋了。誘惑也全退了。從這個故事看來。我們有了誘惑。還是及早告訴本神父。是退誘惑好不過的法子。自己在肚裏藏着。分明是自找苦受。你看那個隱修人。二十年的誘惑。一告訴了神父。轉眼之間。雲消霧散了。心裏何等爽快。假使他

當初及早告訴神父。那裏受了二十年的煩難了呢。如今該講怎麼退這樣誘感。有人退這樣誘感。不得其法。一覺着有相反信德。或相反潔德的誘感。便結眉蹙額。搖頭切齒。閉目塞耳。心裏甚不安寧。口裏還不知說些什麼退誘感的話。他只想若不這樣退誘感。便是順從了誘感。嗟。這樣退誘感。法兒真如同古經上說的。亞伯乃爾的故事。有一夜。撒烏爾正在狀上睡覺。亞伯乃爾將軍在一邊。靜靜班班的守候着。忽然聽見有人遠遠的呼喊他。亞伯乃爾大聲呼喊說。你是誰呀。你敢這樣吵嚷。不怕吵醒了皇上麼。你看。他爲阻擋別人驚動皇上。自己却更驚動了皇上。人若那樣兒退誘感。爲阻擋誘感擾亂自己的心。自己却更擾亂了自己的心。所以那個樣兒退誘感。比誘感的害處更大。

有等心量窄的熱心人。常常肌黃面瘦。愁眉不展。這樣景况。也不是行苦功行的。也不是專務神功專務的。只因為他受這樣的誘惑。心裏常常疑懼。疑懼太過。至於到了這個可憐的地步。該知道魔鬼拿這樣惡念來誘惑他。無非是擾亂他的心。他常疑懼不安。正合了魔鬼的本心。他既是熱心守規之人。魔鬼何敢指望他順從誘惑呢。不過叫他生些疑懼。不得安生。魔鬼就得意洋洋了。若問退這樣誘惑。究竟該用什麼法子。聖人們說。也費不着明悟。也用不着力量。只該冷眼輕看他。不在上頭留神。因為這樣誘惑。一個不答理他。不久就退了。越答理他。越利害。就如狗來咬人。人若大模大樣的。不答理他。安安穩穩的。一直前行。不久。狗咬的就沒有興頭了。若一遇見狗咬。便左顧右看。慌張不安。或是扔磚拋

瓦的投他。他就咬的更高興了。再比方。人在風天走道。颯的暴土揚場。迎面而來。若是閉目前行。毫不介意。自然沒有妨礙。何必着急使氣呢。我們當着誘惑時候。也只好平平安安照常辦事。一點兒不答理他。自然也沒有妨礙。

也別說。誘惑過於醜惡。不如此。因為誘惑越醜惡。危險越小。越該冷眼輕看他。你想。醜惡的誘惑。有過於抱怨天主。仇恨聖教會的麼。却不知。這樣的誘惑。更不容易引人犯罪。因為誘惑越醜惡。自然人越怕他。人越怕他。自然人越不肯犯他。所以誘惑越醜惡。越不該答理他。況說。誘惑是從魔鬼來的。並沒有我們的分子。誘惑來不來。不在我們作主。只要我們不順從他。斷不能加害於我們。何必過於憂懼呢。

聖女加大利納瑟納有一天被誘感甚利害。正在爲難的時候。忽然耶穌顯現。來安慰他。把他多時推不出去的誘感。一時全除滅了。聖女向耶穌哀痛說。主子。剛纔我被誘感的時候。你在那裏了。耶穌說。我就在你心裏了。聖女驚訝說。我的心。剛纔有許多邪情惡念。不斷往來。極其污穢。主子怎能在我心裏呢。耶穌說。那些惡念。你也喜歡了。沒有。聖女說。如此污穢的惡念。我怎能喜歡他呢。我是萬分難過。看着不拘什麼苦。都比這個苦好受。耶穌說。若不是我在你心裏。你怎能有這番惱恨罪的真情呢。從這個故事看來。我們不拘遭什麼污穢的誘感。只要我們從心裏不喜歡。不但天主不遠離我們。反更親近我們。這番不喜歡的意思。就是從天主來的。達味聖王說。在憂苦時候。天主與我相偕。我們在誘感時

候。天主也與我們相偕。我們怕犯罪。怕離開天主。怕失天主的聖寵。凡這一切的善念。都是天主在我們心裏啟發的。

我說。遇着誘惑。不可過於憂懼。因為憂懼太過。不但不能退誘惑。反更招惹誘惑。這原是人人共知的。凡人憂懼的事。最容易感動人的心。人若過於怕誘惑。誘惑也就容易動他的心了。所以越憂懼。越有危險。比方。將一條長板。放在平地上。人在上頭行走。穩穩當當的。沒有什麼危險。若把他懸在高處。人在上頭行走。便有了大危險。雖然是一樣的板子。在上在下。寬窄相同。但因為放在平地。人不害怕。所以沒有危險。懸在高處。人都害怕。所以有了危險。誘惑也是這樣。人若不怕他。並不留神答理他。倒沒有什麼危險。若過於怕他。反來復去的思念他。那就更有了危險了。

雖說怕誘感動心。不可過於怕他。也不可留神答理他。但爲怕犯罪。怕得罪天主。是越怕的利害越好。總不能說是怕的太過。爲這個緣故。該常懇懇切切的求天主。不許我們陷於誘惑。定志寧死。千次萬次。不敢明知故犯一個大罪。

還有一個退誘感最妥當。最容易的法子。就是惡念一起。急忙轉過自己的心來。思想一端道理。比如思想耶穌的苦難。或是思想自己在天主臺前。但要這樣做。不可過於勉強。過於費心勞力。不過畧分自己的心。叫他不留神於惡念就散了。就如一個人。要同我說話。我不願意聽他。他一開口。我就快轉過頭來。同別人說話。叫他說的話。終不入我的耳。爲退誘感。也可以這樣做。叫善念先佔滿了我們的心。惡念自無地可容了。

有許多熱心人。一被誘惑，急忙把自己藏在耶穌聖傷中。另外藏在耶穌聖心內，以耶穌聖心做個敵樓。魔鬼就無計可施了。又有人一覺着有誘惑，便默想死候、地獄、或別樣動心的事理。總而言之，各人隨各人的意見，不必太拘了。總要把素日默想透徹的事理，取出一二端更合意的來，記在心裏，等着誘惑來的時候，拿他當個護身的藤牌。

從前有一位修士，見了兩個魔鬼，彼此講話。這個魔鬼問那個魔鬼說：你誘惑的那個人怎麼樣呢？那個魔鬼說：算可以的。我每次拿惡念來投在他心裏，他便不知不覺的，隨着思想。及至知覺了，他又從頭至尾，自己再思想一番。回想這惡念在心裏存留了多大工夫，是故意的，不是，是從那裏來的，是怎樣來的，自己順從了。

沒有總而言之。我每次誘感他。每次叫他失了心裏的平安。不知你誘感的那個人。可是這樣否。這個魔鬼說。嗜我誘感那個人。到如今是徒勞無益。白耽誤了許多工夫。我一拿惡念來。投在他心裏。他就快想天主。或想別的什麼道理。大模大樣的一點兒不理我。叫我不知怎麼陷害他。看來。一起誘感。快分心想別的事。真是退誘感的妙法。也不必常想道理。不拘什麼事理。都可以想。只要佔住自己的心。叫他不得注意於魔鬼的誘感就好。若是這樣還不要。就該看書寫字。或做別樣工夫。總要把誘感置之度外。不在上頭留神。

第二十一章 誘感不同退法各異

聖格利瑪說。誘感不是一樣的。退誘感的法子。也不一樣。有的誘

感。叫人心裏難過。就如忿怒。嫉妬。仇恨。抱怨。暴躁。愁悶。這一類的都是。有的誘感。叫人心裏喜悅。就如各種邪情的誘感。及一切快樂五官的事情都是。爲退頭一樣誘感。不妨箭直的與他交戰。也不必閃避。也不必退却。而且不妨尋找交戰的機會。比方故意親近。那強橫無禮的人。爲習練自己的忍德。故意聽別人指使。爲習練謙遜聽命的德行。或是默想忿怒嫉妬等毛病。如何醜陋。但不可錯用了心。想那加增忿怒嫉妬的情由。

爲退第二樣誘感。切不可與他箭直的交戰。只好快快閃避了。因爲凡快樂肉情的誘感。最容易感動人心。若一留神着意。就難免不被他的害。所以不但不可尋找與他交戰的機會。偶然遇着機會。還該用心躲避。常小心謹守自己的耳目心思。凡能動人邪情。

的事。雖是莫要緊的小事。耳也不可聽。口也不可言。心也不可想。也別說自己德行堅固。萬無一失。人都是有肉情的。凡快樂肉情的事。容易引人喜悅。聖文都辣說。吾主耶穌許了魔鬼用別樣事情誘惑他。獨沒有許魔鬼用這件事情誘惑他。這是明明教訓我們。在別樣事上。不妨尋找機會。爲練習自己的德行。在這件事上。却該躲避機會。起了惡念。斷不可故意流連。來回思想。假託演習自己的德行。聖保祿宗徒說。你們該躲避邪淫。爲什麼不說敵當邪淫。但說躲避邪淫呢。莫不是因爲邪淫的誘惑。非躲避。是不能戰勝的。

聖額日第諾有一天。同路斐諾。西滿。儒尼伯三位同會的修士。講論道理。提起這不潔淨的誘惑來了。聖人問他們。怎樣退這個誘

感。西滿先答說。我爲退這個誘感。先把這不潔淨的罪。如何醜陋。思想一番。我想這罪。不但在天主眼前。就是在人眼前。也是醜不過的。雖是喪了廉恥的下流人。也不敢當着人的眼目。犯這樣的罪。我如此想來。不覺一番惱恨這罪的心生發起來。登時誘感全消滅了。路斐諾答說。我爲退這個誘感。沒有別的巧法。不過跪伏在地。哭求天主及仁慈聖母可憐。直到誘感過去。我纔起來。儒尼伯答說。我爲退這個誘感。另有別的法子。我一覺肉情妄動。惡念一生。我使疾速把心門關鎖起來。派幾種善念。好好看守心門。我給魔鬼說。你打發來的惡念。來的太遲了。我的心已經有善念佔滿了。沒有他們容身之地。魔鬼白敲心門欲入不能。不得不抱慚而退。聖額日弟諾聽了三位修士說的。仔細審量了審量。論斷說。

西滿路斐諾。你二位退誘感的法子。雖說是好。總跟不上儒尼伯的法子。因爲這宗誘感。極其危險。惟有躲避是個上策。當他一來。就該急忙關鎖心門。若等他進了心門。再設法驅逐。那就不容易了。譬如敵兵離城還遠。還不難設法守城。若等敵兵斬關而入。還能趕出他去麼。晚矣遲矣。

第二十二章 誘時雜囑峇舉數端

退誘感的法子。我們到如今說的雖是不少。那沒有說的。却是更多。我們不能全說。也不必全說。治靈魂的病。就如治肉身的病。雖然有許多藥品。總該有明白醫生。按症候的輕重。看人力的強弱。隨着時勢。看着光景。對病下藥。纔能治好了病。所以你若有什麼難退的誘感。第一。我勸你及早告訴本神父。神父是治靈魂病的。

神醫看你的誘感輕重大小。有什麼景况。必能教給你一個退誘感的妙法。你只管老老實實的聽神父的囑咐就是了。這個法子。看着似乎不要緊。其實有大關係。切不可漫不經心。忽畧過去。

第二。有了誘感。只可告訴本神父。神父以外。憑他是知己的好朋友。都不可顯露。聖經上說。你不可逢人便說你的心事。有的人有了誘感。自己藏在肚裏。不敢告訴本神父。趕遇着不在其位的人。剛纔心投意合了。便開腸破肚的。直陳無隱。這樣辦法兒。有大害處。保不住聽你說的人。也有你有的誘感。你向他說。他向你說。將來彼此寬大了心。豈不是火上添油。更加增了誘感了麼。聖經上又說。朋友不怕多。知心的人。該當千裏選一。

第三。誘感時候。切不可懈怠神功。也不可減少神功。更不可停止

神功總是加倍熱心默想。加倍用心省察纔好。因爲這些神功。正是敵當誘感的兵器。若把兵器拋下。將來赤手空拳。還怎麼敵當誘感呢。所以只有加增神功的。斷不可缺少神功。魔鬼謀害我們。但能叫我們缺少神功。便是他的一大快樂。再說。忠心事奉天主的人。在誘感艱難時候。纔顯得出來。當着平安時候。心安神樂。專務神功。沒有什麼難處。在誘感艱難時候。愁腸百結。乾枯無味。還仍然勉強支持。照常專務神功。一步不往後退。這纔是純心愛天主的人。從前吾主耶穌稱讚宗徒們說。你們是在誘感當中。從始至終與我相偕的人。我們當着誘感時候。不懈怠神功。不遠離天主。天主將來也必要用這句話稱讚我們。

第四誘感時候。還不可改變素日常行的神功。也不可另定志向。

*
另拿主意。因爲誘感時候。神昏氣濁。看不明白。不如等着誘感過去。神清氣爽了。再定行止。聖依納爵說。靈魂安樂時候。是天主教在我們心裏。指引我們行善。誘感時候。是魔鬼在我們心裏。拉扯我們作惡。所以誘感時候。拿主意容易差了。

第五。以前講過去的退誘感的法子。誘感時候。務要實力遵行。斷不可假託不答理。誘感懈怠怠的。無所用心。就如隱修聖人行實上說的。那個少年修士一樣。那個少年修士。素日常受不潔淨的誘感。有一天。來求一位老修士。替他念經。求着脫免了誘感。老修士忻然應允了。無如念經多時。毫無效驗。少年修士。仍舊邪情惡念。不斷常起。老修士看見這個情形。甚憐憫少年人的苦。於是加倍熱心。替他念經。長吁短嘆。哭求天主可憐。這樣求了多時。問

少年人。少年人仍說不覺有效驗。因此老修士心裏甚覺難過。並不知是什麼緣故。有一夜正在思慮這件事。忽然蒙天主默啟。恍惚看見那個少年人。在一個地方空閒呆坐。魔鬼在他面前。扮作美女。相與調戲。少年人注目審視。大有喜歡的光景。並看見一位天神。在少年人身邊。看見少年人。不肯退誘感。帶着煩惱的氣象。老修士因此撥雲見日。大大醒悟了。一見了少年人。便責備他說。你的誘感退不了。並不是我念的經沒有靈驗。實是在是你懈怠的緣故。你自己不肯用心退誘感。起了邪念。心裏戀戀不捨。我縱然給你念經求天主。天主怎肯允我的求呢。你若實心願意脫免誘感。總該守齋克己。專務祈禱。天天痛哭流淚。哀求天主可憐。然後纔得中用。你自己毫不費力。天主怎肯顯這個聖跡呢。原來治靈

魂的病就如治肉身的病。病人若不忍傷身的東西。雖然給他下神方妙藥。也難以見效。你自己若不肯用退誘感的法子。但靠着別人給你念經。雖然經是治靈魂病的良藥。也難治好你靈魂的病。少年人聽了老修士這番責備。大動了心。從此以後。立定志向。遵聽老修士的教訓。果然不久。一切不潔淨的誘感。全脫免了。看來。我們若願意脫免誘感。也總該先用盡了自己的心。多念經。多行苦功。自己不留餘力。纔可以盼望天主相幫。

聖方濟各會裏。從前有一位修士。名叫若望。有一天。天主開明他的神目。叫他看見魔鬼。怎麼誘感人。並看見衆修士們怎麼退誘感。當時見了一羣魔鬼。個個手裏拿着弓箭。不斷的向衆修士們射箭。有的箭。纔一挨修士的皮膚。倏忽折回去。反射傷了魔鬼。魔

鬼疼痛怪叫。立時逃跑了。有的箭一挨修士的皮膚。就落在地下。雖然不折回去。倒射魔鬼。却也傷不了修士。有的箭射傷了修士。有射進一二寸。三四寸去的。也有一箭射透了的。這都是表的那。不退誘感的。我們爲退誘感。效法那頭一等纔好。魔鬼射我們。我們反射魔鬼。這事怎麼做呢。就是從魔鬼的誘感。取靈魂的神益。比如魔鬼誘感我起驕傲。叫我自尊自大。我反從心裏自卑自賤。在天主臺前。認我是大罪人。在衆人跟前。自信不如衆人。魔鬼動我的肉情。投給我邪念。我便乘着這個機會。越發愛慕潔德。痛恨相反潔德的毛病。越發克制肉情。禁制三司五官。越發熱心。投奔天主。這便是用魔鬼射來的箭。反射魔鬼。魔鬼不但不能傷我們。反倒被我們傷了。聖奧斯定說。我們若這樣退誘感。魔鬼便成了

我們的玩物還何必怕他呢

崇修引 卷之十二

憂喜篇

第一章 心中憂愁爲害甚大

知識經上說。把你的一片愁腸。遠遠推出去。因爲憂愁殺過許多的人了。沒有一點兒好處。賢士伽侏論憂愁說。憂愁是靈魂的一樣大病。這個病危險難治。不在別的病以下。所以憂愁一來。就該快快緊閉心門。千萬不可許他入心。因爲憂愁一入了心。叫人念經默想。看聖書。都沒了趣兒。行神功只嫌工夫太長。不由的就要減短時刻。甚且煩悶起來。叫人把一切神功。都棄置了。達味聖王說。我的靈魂。因爲煩悶睡起覺來了。這便是說的。他的靈魂。因爲煩悶。昏昏沉沉的。如同睡覺一樣。一切神功之事。都沒心做了。也

有時候煩悶到了極處。不但自己不能行神功。並厭惡別人行神功。見人行神功。就心煩意亂。多方攪混別人。

心裏憂悶的人。還容易失和氣。說話行事。暴暴躁躁。不免有些得罪人的地方。聖額我畧說。憂悶同忿怒相近。這是我們常經着的。當着喜歡時候。脾氣容易和平。一憂愁起來。不由的怨天尤人。脾氣就暴躁了。別人的短處。一點兒也不能容忍了。而且好憑空猜疑別人。不安心聽長上的使令。甚至於混亂了明悟。是非曲直。都分辨不明了。真如同聖經上說的。憂悶之所在。看事不明。明智人。當着這個時候。只願意閉門不出。獨自掉兩眼淚。發洩發洩自己心裏的苦。省的在外邊。叫人看出自己憂悶來見怪。

按聖經上說的。憂悶傷害人心。就如蛀虫咬衣裳。蠹虫鑽木頭。衣

裳被蛀虫咬壞了。便不能穿他。木頭被蠹虫鑽壞了。便不能用他。雖是華美的衣裳。堅固的木頭。也都成了廢物。人若憂愁過度。也必至於喪了志氣。失了精神。成個無用之人。憂愁的害處。說到這裏。還不算到頭。還有更大的害處。聖經上說。憂愁殺了許多的人。因爲憂愁招惹誘惑。因着憂愁失了靈魂的。不知有多少人。原來魔鬼誘惑人。都是乘着黑暗時候。當着光明時候。心安神樂。志氣清爽。他不敢來。趕人心憂悶起來。神昏氣濁。便是黑暗來了。魔鬼必要乘着這個機會。來誘惑人。山裏的野獸。當着青天白日。不敢出來。趕到黑夜之間。纔出來傷害人畜。魔鬼願意害人的靈魂。也必乘着人憂悶的時候。因爲憂悶時候。看事不明。正如黑夜一樣。

聖方濟各說。魔鬼最喜歡的是人心裏憂悶。見人心裏憂悶。就乘着機會。或誘感他敗興失望。或誘感他貪世俗的快樂。聖人這個話。原是一端大道理。我們該着心記着。在別的時候。魔鬼不得手誘感人。當着憂悶時候。誘感人失望也。容易誘感人貪世俗的快樂也。容易。真是魔鬼得手應心的好時候。當初加音。茹達斯。都是因着憂悶。中了失望的誘感。那因着憂悶。貪世俗肉身快樂的。更不知有多少。原來人的本性。是愛快樂的。離了快樂。不能生活。但快樂只有兩樣。或是從天主來的。或是從世俗肉身來的。人若失了從天主來的快樂。魔鬼明知人心憂愁困苦難當。就拿那世俗肉身的快樂來誘感人。叫人拿這快樂。做一劑消解憂愁的良藥。所以心裏憂悶。容易招邪情的誘感。一被這誘感。也是很容易順

從因爲人既不愛天上事物。不由的就要愛那下賤的事物了。乘家修道的人。因爲心裏憂悶。嘗不着天主的神慰。妄想在世俗當中。怎樣快樂。很容易中魔鬼的誘惑。至於失了天主的聖召。

聖經上說。心裏憂悶。是患難中最大的患難。又說。心裏憂悶。令人早死。這聖經上說的死。不但是指的肉身的死。也是指的靈魂的永死。從前古聖雅各伯。怕失了本雅明。諷怨自己的兒們說。你們就要把我有苦的老人家。領到地獄裏去了。按聖奧斯定講的。雅各伯說這話的意思。總是怕失了本雅明。日後憂悶太過。至於犯罪。失了靈魂。聖保祿宗徒也勸我們。小心別叫憂悶的根苗生發起來。阻擋住天主的聖寵。

聖經及衆位聖人。既然反來復去的囑咐我們。別過於憂悶。想必

有大緣故。不但是怕憂悶傷我們的身體。叫我們心裏不得快活。若只爲這點事。憂悶不憂悶。不關輕重。何必這樣懇懇切切的。囑咐我們呢。皆是因爲憂悶。是犯罪的根原。招惹誘惑的機會。所以聖經及衆位聖人。總再三再四的。教訓我們。用心躲避憂悶。

第二章 奉事天主宜欣宜勤

聖保祿宗徒勸當時的教友說。你們該常喜樂於天主。我再說一次。你們總該喜樂。達味聖王說。義人該歡欣踴躍於天主。凡心直的人都該自喜自幸。又說。遍地都該喜樂於天主。喜喜歡歡的。奉事天主。像這一類的話。達味聖詠裏頭。多的計算不清。都是大同小異的。我也不必多說。就是辣發厄爾天神。乍見了老多俾亞。也沒有說別的話。開口就是說的。我願意你常常喜樂。這句話就是

天神見面之禮。可見這喜樂。是我們奉教人。斷斷不可少的了。若論做修士的。那更不用說。自然更不可不常常喜樂。聖方濟各說。憂悶是魔鬼及惡人該有的。我們做修士的。只該常常喜樂。我請你想想。天主於萬億人中。特特的揀選了我們做修士。居在天主的家。爲天主的至親好友。這是何等的福分。何等的慶幸。還有什麼可憂愁的地方呢。

我們既明白了憂悶的害處。又聽見了聖經上勸我們喜樂的話。諒必都懂得喜樂二字。是斷不可少的了。到底爲提醒我們常常喜樂。還有幾端當知道的道理。

第一。天主願意人常喜喜歡歡的。奉事他。若見人垂頭喪氣的樣子。如同出於不得已。受一點勞苦。便覺煩惱的慌。天主是不待見

他的爲奴僕的奉事主人。不敢帶着不喜歡的模樣兒。若帶出不喜歡的模樣兒來。聽主人的命。如同出於無奈。便是得罪主人。主人必然責怪他。我們事奉天主。若不喜喜歡歡的。豈不是更得罪天主麼。古經上記載達味聖王要修一座聖殿。民人聽得說。奉獻了許多金銀寶玉。聖經上讚美他們說。他們奉獻了這些禮物。心裏極其悅樂。達味眼見這個光景。喜歡的感謝天主。因爲他知道。天主所愛的。是人的心。人心裏喜歡。獻的禮物。雖是微賤的。也能中樂天主的聖意。若是出於勉強。獻的禮物。勿論怎麼貴重。天主都看不到眼裏。我們爲天主辦事。盡分守規。也就如獻禮物一樣。只要有一片好心。暢暢快快的。天主便喜歡。若是心裏不痛快。抱怨不平。勿論爲天主出多大力。辦多大事。天主都不喜歡。那就如

酒肉裏頭。撿上苦膽。酒肉雖是可口的好東西。人也不愛喫他了。第二。喜喜歡歡的事奉天主。爲天主也有光榮。因爲這樣事奉天主的。辦事爽快。雖然受勞苦。也不覺勞苦。只嫌自己做的太少。恨不能多做纔好。總不覺做的太多。如此忻勤。豈不是爲天主有光榮的麼。那心裏常愛悶的。爲天主辦事。似乎無可奈何。纔受一點兒勞苦。便似包屈不小。好像天主當不起他的奉事一樣。這是沒有愛情的憑據。大傷天主的光榮。聖伯爾納多向天主說。天主。我爲你受勞苦。覺着不過一點鐘的工夫。若說長久。因爲愛情。我也不覺長久了。可見事奉天主。心裏煩悶的慌。沒有一點兒心火。明顯是沒有愛情的憑據。

我們爲天主辦事。總要有心火。叫人看出我們愛天主來纔好。爽

快快樂樂。凡事做着有趣兒。便是有心火的證驗。吾主耶穌教訓我們說。你們守大齋。切不可效法假善人。帶着憂愁的樣子。弄的肌黃面瘦。特意叫人看出自己守大齋來。你們守大齋。只好修整你們的面容。叫人看不出來纔好。不但在守大齋這一件事上。勿論爲天主做什麼事。都不可帶着憂愁樣子。總是喜喜歡歡的纔好。有人妄想一做了修士。便不可喜笑了。舉動言談。只該端端正正的。帶着個憂愁氣色。這是一個大錯處。因爲做修士的。雖然不可不顧端正。但端正之中。要有和悅。和悅之中。要有端正。兩樣兼全。纔足貴重。若只顧端正。一點兒和悅沒有。那就不合修士的體統了。

第三。喜喜歡歡的事奉天主。不但爲天主有光榮。爲別人也有好

表樣。世俗人。沒有嘗着德行的美味。熱心的甘飴。只說棄家修道。苦處太多。及見我們做修士的。如何心安神樂。優游自得。纔曉得守規事主。修德行善。是極快樂的事了。也就不拿着棄家修道當件難事了。有許多人。是因爲見修士們如何安樂。動了心。棄了世俗。修了道。若是人都知道做修士的福分。天下還有不肯棄家修道的人麼。但這個福分。是天降之瑪納。其中的美味。非天主揀選的人。嘗不出來。你以修道爲樂。他以修道爲苦。這明明是天主揀選了你。棄捨了他。這般恩情。是該常常感念不忘的。

第四。心裏常喜歡。做事容易仔細。心裏常愛悶。做事容易粗忽。這也是人人常經着的。喜歡時候。自然有精神。有心火。勿論什麼事。都做有趣兒。難的也不覺難。苦的也不覺苦。一愛悶起來。什麼

也做不下去了。做事只圖苟且塞責。那裏還能仔仔細細的做呢。所以亞里斯多說。心裏喜歡。成事不難。心裏憂悶。敗事容易。聖基所說。心裏喜歡。還能加增人的神力。叫人修德行善功。不畏艱難。不辭辛苦。所以達味聖王向天主說。你一暢快我的心。我就在你誠命的道路上。奔走起來了。憂愁一入了心。叫人畏難苟安。懈懈怠怠的。什麼也做着不高興。從前看着容易的。如今都看着難了。古經上記載。亞耶因爲死了兩個兒。心裏憂悶的。祭獻天主的大禮。都做不好了。義辣爾民。因爲被敵人擄到外國去。心裏憂悶的。唱經都唱不下去了。這樣情景。誰沒有經着過呢。憂悶時候。不但靈魂的志氣衰敗。就是肉身的力量也衰敗。聖人們囑咐我們。誘惑時候。小心別發憂悶。不是爲別的緣故。正是怕我們志

氣衰敗了。不能敵當誘惑。

第五。心裏喜歡。還容易恒心行善。若常憂悶。就難保不半途而廢。這也是眼前的一端道理。心裏常喜歡的。勿論盡什麼本分。富什麼差使。都有興頭。雖然本分卑賤。差使勞苦。也覺不着。這樣人。若說保守天主的聖召。到死不失。自然容易。這就如出外還家的人。背着行李走道。身子爽利。脚步輕快。不覺行李沉重。走着高興。自然容易到家。那心裏常憂悶的。天天愁眉不展。不是嫌本分太重。就是嫌差使卑賤。這就如走道的。走的困乏了。行李也背不動了。脚也擡不起來了。自覺力盡筋疲。一步一哼。一步一喘。旁人見他這個光景。必定說他難以到家。保不定就要死在道上。若棄俗修道的人。心裏常常憂悶。沒有痛快時候。也難保他不半途而廢。

第三章 勿因小罪致失心平

心裏安樂。便是人的大福。這個福分。該常用心保存。聖人們說。我們即便犯了罪。也不可敗興發悶。至於失了心裏的安樂。雖說犯了罪得罪了天主。是不得不痛悔。不得不難過的。但痛悔難過裏頭。要有一番倚靠天主的心。想自己的罪。雖是不小。天主的仁慈。却是更大。因此盼望天主的仁慈寬赦。心裏雖是難過。却仍然一絲不亂。若一味難過起來。忘了天主的仁慈。恐怕陷於失望的誘惑。那就不好了。

從前聖方濟各。看見一位修士。面帶憂色。給他說。我們事奉天主的人。心裏該常悅樂。除非犯了罪。斷不可發悶。你若犯了罪。就該痛悔告解。求天主寬赦。用達味聖王的話。向天主說。天主。求你還

給我救靈之樂。這救靈之樂。就是人良心無罪的時候。同天主和好的福分。我們該常用心保存這個福分。倘若不幸。偶然失了。就該立刻發痛悔。求天主再賞賜。也不必過於發悶。有等熱心人。道理不甚明白。心量過於窄小。爲一二條小過失。心裏便煩悶不安。至於念經默想的神功。都做着沒有興頭。心裏越煩悶。脾氣越暴躁。自己嫌自己不好。並嫌別人不好。覺着事事不順心。這樣的辦法兒。真是糊塗。因爲這樣的憂悶難過。有害於靈魂。不在所犯的那一二條小罪以下。我且問你。這樣的憂悶。究竟當了什麼呢。不但不能補小罪的害處。更因着小罪加增了別的危害處。不是越不好了麼。該知道因着小罪。過於憂悶。至於各樣神功。都做不下去。正是中了魔鬼的誘惑。

若問犯了罪不該憂悶。該怎麼樣呢。我說只該在天主臺前發謙遜。老老实實的認自己的錯。求天主加增聖寵。以後加倍用心。躲避犯罪的機會。持守定改的志向。心裏平平安安。跌腳起來。仍舊一直前行。這樣做法兒。比那一味憂悶的。豈不更好麼。真福亞味辣說。若因為幾條小過失。就該憂悶起來。世上還有能享安樂的人麼。因為這小過失。原是人天天常犯的。你既不是天神。又不是聖人。不過是一個軟弱的罪人。犯幾條小過失。算什麼奇怪事呢。所以不該敗興發悶。仍舊該把心舉的高高的。但想法兒怎樣善盡你的本分。怎麼好好事奉天主。你的軟弱。天主是明明知道的。你不幸犯了罪。天主只願意你快快歸向他。求他相幫。並不願意你敗興發悶。小孩子軟弱無力。走道跌腳。本是平常事。但跌了腳

遂就起來。不拿着當件事。我們犯了罪。也就如同小孩子跌了腳一樣。也該遂跌遂起。不可過於憂悶。

聖盎博羅削說。父母見兒女失脚跌倒。不但不惱他。反更憐惜他。天主疼愛我們。比父母疼愛兒女。恩情更大。見我們因為軟弱的緣故。偶然失了腳。犯了罪。也是憐惜的慌。這憐惜我們的情。遠遠超過惱怒我們的情。達味聖王說。天主憐憫敬畏他的人。就如爲父親的。憐憫自己的兒女。天主知道我們是什麼造成的。沒有忘了我們是灰土的。這都是說的。我們的軟弱。天主明明知道。偶然犯了罪。不過如同小孩子。偶然失了腳。天主只有憐憫我們的。豈肯惱怒我們麼。噫。這真是我們的一個大安慰。雖然在天主臺前。自覺有許多討愧的地方。天主寬宏大量。仍然容忍我們。擔帶我

們而且愛慕我們。我們所有的過犯。一投在天主仁慈的海裏。就都沉沒不見了。我們一想天主這大仁慈。這大愛情。如此可驚可奇。我們還愁什麼呢。怕什麼呢。

第四章 憂悶之故畧爲推原

憂悶的緣故。不是一個。有時候是從身子病弱。血氣不調和來的。這總算脾氣自來的憂悶。雖說不容易治好。若不小心。不思想憂苦事。也能慢慢的輕減。若脾氣生來的好發愁悶。再加上好思想憂苦事。必至於病上加病。越發愁悶起來了。賢士伽侖看着憂悶的念頭。同相反潔淨。相反信德的念頭。是一般危險的。應當遂來遂推。一時也不可留在心裏。也有時候。並不知憂悶是從那裏來的。無緣無故。憑空裏覺着心裏不舒服。也不愛見人。也不愛說話。什

麼也做不下去。說話就發暴躁。待人沒有和氣。只嫌別人待自己不周到。好摘人的差錯。究其實。並不是別人不好。只因爲自己心裏不耐煩兒。私慾迷心。看事不明了。爲治這個病。該下克己的工夫。把私慾克除淨了。偏情壓制好了。自然就心平氣和。愁腸全解了。

從前有一位修士。脾氣生來的暴躁。同衆位修士。多不和睦。他只說是別人待他不好。並不想是自己的短處。後來出了修院。獨自到了曠野裏。搭了一間小屋。在裏頭隱修。自己想。如今不同別人來往。就要過平安日子了。那料想。小屋裏有纜提來的一罐子水。因爲地方窄小。一不經心。把罐子盪倒了。可好。修士好好的忍耐。也沒着急。到了井上。又提了一罐子水來。好好放在一邊。誰知一

個粗心。一脚又弄倒了。修士強壓制着自己。又沒有着急。到了第三次。好容易提來的一罐子水。不知怎麼。又弄倒了。他就發起暴躁來了。舉起罐子來。砰磅一聲。摔了個粉碎。過了一回兒。他心裏消了氣。回想自己剛纔做的事。不覺後悔起來了。自己向自己說。罐子可有什麼不好。我把他摔碎了。着這麼大急。因此也可知道。我向日同別人。不和美。也不是別人的過失。只怨我的脾氣不濟。我若脾氣和順。同誰上不來呢。這樣思想了一番。遂又改了主意。回了修院。定志以後。小心克制自己的毛病。從這個故事看來。你若脾氣暴躁。與人不和。只該諷怨你自己。切不可諷怨別人。心裏有所貪願。也是憂悶的根原。因爲凡所貪願的事。未得以前。常怕得不了。心裏不得安樂。及得了以後。又常怕失了。心裏還是

不得安樂。所以貪願的事越多。愛悶的機會也越多。貪願的越利害。愛悶的也越利害。貪願二字。就是殺害我們的劊子。若是一個人全心愛慕天主。天主以外。一無所愛。把一切貪願世福的心腸。全全割斷了。心裏空空虛虛的。但愛一個全善的天主。這個人。必定能毅常常安樂。因為別的事物。都有變換。獨獨一個天主。是沒有變換的。他既不愛別的事物。但愛一個天主。還有什麼事。能擾亂他的心呢。

若論做修士的。心裏愛悶。多是從不能全心聽命來的。或是因為有偏愛的事物。比如。偏愛一個地方。長上換了他的地方。他必定愛悶。偏愛一樣本分。長上換了他的本分。他又是愛悶。失了所愛的。得了所不愛的。他的心。是斷然不能平安的。望額我畧說一個

人盼望自己所無的。怕失自己所有的。患難時候。盼望平安。平安時候。畏懼患難。心裏搖搖盪盪。如同船在海裏。是終不得安的。倘若那個人。也不畏懼什麼。也不盼望什麼。但願意在一總事上。全隨天主的聖意。他必是常常悅樂的。因為不拘在什麼事上。都能隨天主的聖意。既能隨天主的聖意。就能得自己的悅樂。自己的悅樂。也不在一定的地方。也不在一定的本分。全在隨天主的聖意。縱然長上挪了他的地方。換了他的本分。他仍然悅樂。看來。我們若願意常常的悅樂。不可貪戀這個。沾滯那個。連自己的私意。也要斷絕。總該把自己的心。安置的平平正正的。也無所偏向。也無所揀擇。但願意時時處處。承行天主的聖意。

我纔說不全心聽命。容易心裏憂悶。但若推究不全心聽命的來

由。也是從驕傲來的。心裏有驕傲的根子。斷斷不能平和。因爲平和。是謙遜的本效。憂悶是驕傲的本效。驕傲在心。望人尊敬。怕人輕看。生出許多亂心的事來。所以體面本分。難的也不嫌難。卑賤本分。容易的也不覺容易。一當着卑賤本分。雖是很輕閒的。也不勞心。也不費力。心裏也不快活。這不是別的。都是從驕傲的根子。發出來的枝葉。

看起來。若願意心裏常常安樂。還是專務謙遜。是個近道兒。素日裏常勉力着。愛盡卑賤本分。愛當卑賤差使。甘心願意居在衆人以下。自不難隨遇而安。心裏常常鬆快。吾主耶穌說。你們效法我。良善心謙。就能得靈魂的平安。驕傲人貪圖虛榮。偏愛自己。仗恃自己的聰明。好隨自己的私意。所以纔肯遇着爲難的事。若果然

效法耶穌的良善心謙。常常自卑自賤。也不圖世俗的虛榮。也不隨自己的私意。便是斷了憂悶的根子。別人拿着爲難的事。自己不但不以爲難。反以爲快樂。勿論在什麼分位。有什麼職分。常常優游自得。

第五章 心中憂結祈禱可解

祈禱也是消解憂愁的一種妙法。當着憂愁的時候。舉起心來。思想天主思想天堂的永福。念經祈禱。自然能得一番安慰。原來祈禱解散憂愁。就如達味聖王彈琴歌唱。能驅撒烏爾的魔鬼。是一樣的神效。愛愁的雲霧。蒙蔽人心。叫人昏昏沉沉。心不開亮。一用祈禱的工夫。好似風吹雲散。登時又見了青天白日。這個效驗。當初達味聖王親自經歷過。他說。我的靈魂。有解不開的憂愁。趕我

一想天主忽然覺着快活了。所以聖雅各伯宗徒勸當時的教友說：你們裏頭若有上愁發悶的，就該祈禱。

我們愁悶時候，遇着個心投意合的好朋友，彼此談論一回，還能消解愁悶，得些安慰。何況同天主說話呢？所以凡熱心人，在外來的安慰上，尋不着真安慰，看閒書，說閒話，遊玩消遣，只是惹得心裏厭煩，更沒有什麼趣兒。還就是收斂自己的心，獨自在天主臺前靜靜班班的念經默想，是人的第一大快樂，並沒有別樣消解憂悶的妙法兒。

古經上記載：洪水退了，諾厄的船落在高山頂上。諾厄在船裏頭，不知水退的究竟怎麼樣了。露出旱地來了，沒有因此開開窗戶，放出一隻烏鴉去，試探試探。那隻烏鴉飛出去，沒有回來，又放出

一隻鴿子去。鴿子尋不着跼脚之地。遂又飛回來了。聖人們論這回事說。烏鴉飛出去。沒有回來。想必是尋着跼脚之地了。怎麼烏鴉尋着跼脚之地。鴿子獨尋不着跼脚之地呢。這個沒有別的緣故。無非是烏鴉同鴿子。性情各別。烏鴉是污穢的禽鳥。當時有死屍爛肉。既可以落脚。又可以充飢。所以飛出去沒有回來。鴿子是潔淨的禽鳥。非乾淨的東西不喫。非乾淨的地方不落。死屍爛肉。他是不肯近前的。所以纔尋不着跼脚之地。又飛回來了。世上的人。也有兩樣。有的人相似烏鴉。憂悶時候。就往外邊尋找那世俗的快樂。嬉笑玩耍。樂而忘返。有的人相似鴿子。素日志潔神清。不貪世俗的快樂。嫌那世俗的快樂卑污。憂悶時候。就收斂自己的心。密密的在心裏。同天主談論。天主是他心裏的。獨一個安慰。天

* 主以外。一切解悶消愁的法子。都嘗着沒有滋味。這是我們當效法的表樣。心裏憂悶。不可向外邊尋找安慰。外邊的事物。只能分人的心。不能解人的憂悶。天主就在我們心裏。天主是萬福萬樂的根原。所以在心裏。纔能尋着真安慰。

聖瑪爾定行實上說。幾時聖人困乏了。就念經默想。當歇息歇息。並沒有別的解乏的法子。別的聖人。也有許多這樣的。乏了。祈禱解解乏。悶了。祈禱解解悶。從前有一位聖人。有一天。不知怎麼憂悶起來了。覺着心裏苦的。難以言傳。忽然聽見天主在心裏給他說。你爲什麼巴巴的呆着。一味的發愁發悶呢。快起來默想我的苦難。聖人一聽這話。遂就起來默想。登時百般的愁腸。全解散了。覺着心裏快快當當。有很大的神慰。從此以後。聖人常用這個法

子消解憂愁

第六章 問心無愧居心自安

不善盡自己的本分。冷淡懈怠。也是憂悶的一個大緣故。我們也常經着。若是一天勤謹盡本分。熱心守規矩。自然這一天。就覺着心裏格外的快活。若是冷淡懈怠。有了愧心的地方。自然就覺着心裏煩悶。這樣情景。我們誰沒有經歷過呢。聖經上說。心裏有罪。纔覺着的慌。又說。心內不好。生發憂悶。從前加音。看見天主厚待亞伯爾。心裏一生嫉妬。倏忽之間。容貌就變了。天主責備他說。你爲什麼抱恨不平。這樣垂頭喪氣的你。看他心裏一起惡意。不但心裏不安。外面也發顯不安的樣子。誠於中。形於外。原是自然之理。若問爲什麼修德行善。心裏就覺快活。犯罪作惡。心裏就覺煩

悶。這並沒有別的緣故。因爲人都有個良心。良心裏都有個正理。修德行善。是順從良心。合乎正理。所以心裏覺着快活。犯罪作惡。是相反良心。違背正理。良心不服。正理不依。所以心裏就覺煩悶。聖伯爾納多說。人心裏有罪。比什麼刑罰也難當。心裏犯罪。心裏受罰。原是自作自受。斷斷不能逃脫的。你犯了罪。瞞得別人的眼目。瞞不得你自己的良心。能逃別人的判斷。不能逃你的良心的指責。任憑你怎麼散心。怎麼消遣。你良心帶着罪。是終不得平安的。一切消愁解悶的法子。都不中用。有一位學士說。從天氣來的冷熱。容易忍受。從病中來的冷熱。甚是難當。所以人寧願意冬天受冷。夏天受熱。不願意發瘧子。生瘟疫。受這病中的冷熱。良心裏有罪。心中所覺的苦。就如從病中來的冷熱。是最難忍受的。那別

樣外來的苦。就如從天氣來的冷熱。雖說叫人難受。比着良心的苦。還差着哩。

先前熱心的人。良心有了罪。更覺着苦的慌。因爲他經着過。先前熱心的時候。神濟志潔。是如何安樂。那從小冷淡的人。神不清。志不潔。沒有嘗過熱心的滋味。沒有享過靈魂的安樂。就是良心有罪。也不覺甚苦的慌。這就如同一個人。生長於貧窮之家。沒有享過富貴。雖然受貧窮。也不覺那貧窮的苦了。你們熱心人哪。若願意常常心安神樂。總該善盡你們的本分。保存你們的心。常常清潔。叫他一塵不染。你們心裏清潔。自然就能常常快活。心裏一有罪。就不免要生憂悶了。

若論良心的快樂。也不是別的快樂。比得上的。聖經上明明的說。

什麼快樂。也比不得良心的快樂。又說：心裏平安。便是常赴筵席。這是一個好比。赴筵席的時候。有嘉餚旨酒。可以適口。有良朋益友。可以談心。本是世俗人的一大快樂。一個奉教人。好盡自己的本分。常常按良心行事。沒有討愧的地方。心裏平安快樂。也就如世俗人赴筵席一樣。這樣的好教友。就是遇着憂苦的事。也容易承當。因爲人只要良心裏無愧。就不難變苦爲甘。變憂爲樂。聖基所說：良心清潔。能解心裏的憂悶。就如太陽光明。能去世間的黑暗。一個火星兒。落在水裏。頃刻就滅。憂愁的念頭。一入無罪的心。也是不能長久的。所以聖奧斯定。比方良心的安樂。如同蜜一樣。蜜是甘甜的美味。用蜜調和東西。雖是酸苦的。也能變爲甘甜。人若良心裏安樂。也能調和世苦。雖然一輩子。不免遇着些傷心

爲難的事。也能不愛不懼的甘心忍耐。

聖教會綱鑑上記載。歐肋畧做總王的時候。查拿奉教人最嚴。凡是教友不分男女老少。一概都殺。其中有背了教的。也不寬放他們。拿他們當盜賊治罪。雖然那時候。背教的與不背教的。同受一樣刑罰。但有這個大分別。那沒有背教的。面容喜悅。顏色溫和。個個都是心平氣靜的。那背了教的。面容愁苦。顏色醜惡。都是垂頭喪氣的。他們雖在一個地方。受一樣的刑罰。却是這樣各自各別。大不相同。這不是別的緣故。因爲沒有背教的。良心無罪。有升天堂的指望。所以纔得有那樣安樂的景象。那背了教的。良心有罪。只有下地獄的危險。升天堂的指望。已經全失了。雖然受殺受刑。不過如同平常的囚犯一樣。所以纔有那樣愛懼的氣色。如今

我們在世。各人有各人的苦受。但這苦有容易受的。有不容易受的。全在良心裏如何。良心裏有罪。愛懼不安。什麼苦也覺難受。良心裏無罪。平安悅樂。雖然遭着大艱難。受衆人的欺負。被親友的恥笑。見棄於人。自己反心自問。良心無愧。也有一番的安慰。有這個安慰。一切外來的苦患。都好忍受。

平安悅樂。不但是良心無罪的效驗。也是良心無罪的憑據。聖文都辣說。神樂在心。是聖寵在心的一個大憑據。聖經上也說。義人受光照。心直正的人。得悅樂。爲這個緣故。聖方濟各。甚喜歡見本會的修士。常常喜歡。看着這外面的喜歡。就是天主在心的憑據。他自己說過。我幾時覺着心裏憂悶。一看修士們如何歡喜。憂悶立刻全解了。因爲看見修士們歡喜。便知道他們良心清潔。有天

主的聖寵。所以看着他們如同天神一樣。怎麼叫人不喜歡呢。

第七章 愛有善惡辨之宜明

有人問說。前幾章反來復去的。講論憂愁的害處。勸人常常喜樂。這樣看來。就沒有可憂愁的事了麼。我答應說。還有可憂愁的事。吾主耶穌親口說過。涕泣者乃真福。爲其將得安慰也。可見憂愁也有時候。是好的。聖巴西畧及別的聖人。講論憂愁有兩樣。一樣是俗情的憂愁。一樣是聖人的憂愁。聖人的憂愁。是我們該有的。俗情的憂愁。是斷斷不該有的。什麼是俗情的憂愁呢。凡是因着失財帛。失名聲。生疾病。及別樣不順心的事。生出來的憂愁。都算俗情的憂愁。我們切不可許他入心。因爲熱心事奉天主的人。不該拿着世上當家。只該以天堂爲家。常盼望得天堂的永福。世上

* 暫時的禍福不能動他們的心。所以外教人及不回頭的罪人。他們沒有升天堂的指望。遇着世上的患難。生憂悶。還罷了。我們又有信德。又有望德的人。只該聽達味聖王的話。常常喜歡踴躍於天主。

就是死了親友。遇着喪事。論人情。不得不憂愁。也不可憂愁過度。聖保祿宗徒囑咐當時的教友。死了親友。不可如同沒有信德的人。那樣憂悶。看起來憂悶不是不好。聖保祿並沒有禁止我們憂悶。就是吾主耶穌。當初因為辣匝祿死了。也曾哭過。哭親友的死。本是人情。不得不然的。但不可如同沒有信德的外教人。他們不知道復活升天的道理。所以死了親友。過於哀傷。我們奉教人。知道在世上暫時離別。日後在天堂。依舊團圓。團圓以後。永遠再不

相離。如此想來。何必過於哀傷呢。聖保祿勸我們。不可如同沒有信德的人。正是願意用復活升天的道理。節制我們的憂愁。

至論聖人的憂愁。是從四個緣故來的。第一。回想自己從前犯的罪。因此憂愁難過。後悔自己得罪了天主。這是狠好的憂愁。從前格林多城的教友。因為犯的罪。憂愁難過。聖保祿聽得說。心裏很喜歡。說他們的憂愁。合天主聖意。因為這樣的憂愁。能相幫他們痛悔改過。救自己的靈魂。金口聖若望說。在別樣事上。不拘有了什麼錯誤。後悔都是不中用的。獨獨的犯了罪。誠心後悔。就能賠補非的害處。所以遭了別樣患難。比如失了盜。失了火。都不必痛苦。痛苦是毫無益處的。獨犯了罪。是不可不痛苦的。

第二。想起普天下的人。天天犯的許多罪來。心裏憂愁難過。也是

*
癡好的。這是從愛天主愛人的心發出來的。因為誠心愛天主的光榮。願意救人的靈魂。見人犯罪。傷天主的光榮。至於喪失自己的靈魂。所以纔覺於心難忍。凡有傳教救人的本分的。更該有這般憂愁。有這般憂愁。纔算是誠心愛天主愛人的人。從前達味聖王。見惡人背天主的命令。不守天主的規誡。至於心裏憂愁。如生病一樣。先知日勒彌亞也是如此。像他們這樣的。纔顯出愛天主愛人的心。兩造其極了。

第三。心裏憂愁。因為恨自己的毛病。改不淨。德行修不成。巴不得在德行道路上。時時前進。這樣的憂愁。也合乎聖經上的道理。吾主耶穌說。嗜義如飢渴者。乃真福。為其將得飽飫也。常懷着這樣憂愁的。就是那嗜義如飢渴之人。

第四。恨不能早升天堂。早離苦世。因此心裏憂愁。也不是不好。達味聖王嘆息說。可憐。我無福的人。我充軍的時候。太長久了。這句話。就是盼望早升天堂。早離苦世的意思。我們天天向聖母說。厄娃子孫。悲懇號爾。於此涕泣之谷。也就是這個意思。這樣痛苦哀傷的話。是天主狠喜歡聽的。

以上說的這四個緣故。都是正經緣故。從這正經緣故生的憂悶。雖然叫作憂悶。到底與俗情的憂悶。天懸地絕。大不相同。俗情的憂悶。叫人心煩意亂。發暴躁。不耐。焦愁不安。聖人的憂悶不然。聖人的憂悶。是謙遜和平的。忍耐良善的。叫人不怨不尤。安心順命。因爲這樣的憂悶。是從愛天主的心生出來的。所以其中包含愛德的甘飴。况說俗情的憂悶。引人敗興失望。其中一點兒安慰

沒有聖人的憂悶。加人的神力。長人的精神。叫人修德行善。越發
欣勤。憂苦之中。便有一種甘飴的滋味。

我請你看看。上邊說的四樣憂悶。那一樣不是甘飴的呢。第一。痛
哭自己的罪。勿論怎麼哀傷。其中必有甘飴的滋味。你且問問你
自己。幾時你想起自己的罪來。痛哭流淚。心裏快活不快活。這痛
悔罪的裏頭。所嘗着的神味。比世俗中。什麼快樂。也覺甘甜。不必
說別的。但看這一條。就能知道專心事奉天主的人。遠遠超過貪
戀世俗的人。享的快樂。一個熱心人。在神功內。得的安慰。任憑世
俗中什麼快樂。也跟不上。聖奧斯定說。人當着纔回頭的時候。痛
哭自己的罪。就覺着有極大的安慰。况說後來。專務神功的時候。
天主拿神樂來。充滿他的心。那時心內。更是怎樣的安慰呢。

第二。痛哭別人的罪。也不能沒有安慰。孝愛父母的兒女。見別人得罪了父母。心裏難過。熱心人。見別人得罪了天主。心裏也是難過。這是拿好兒女的心腸。孝愛天主。這般孝愛的真情。是不能沒有安慰的。若論第三樣憂愁。嫌自己的德行。長進的慢。第四樣憂悶。恨不能早升天堂。這樣的意思。又是不能沒有安慰的。因爲聖奧斯定說。我們在這苦世上。還有比熱心事奉天主。常常想望天堂。更甘飴的事麼。一個熱心人。他的肉身在世間受苦。他的心却常在天上居住。早已嘗着永遠真福的旨趣了。

從以上說的各條看來。我們講的喜樂。都是從天主來的喜樂。並不是那世俗人的喜樂。切不可錯懂了。這端道理。若是好說好笑。舉動言談。放蕩不拘。這樣的喜樂。大不合我們的身分。我們事奉

天主的人。該有的喜樂。是從神樂發出來的。神樂在心。自然外面和悅。氣象良善。歷來的聖人。大概都是如此。他們有天主的神味在心。安樂和平。所以發越於外的。都是和顏悅色。令人可親可近。這纔是我們當效法的表樣。

