

七克眞訓

Holy Spirit Seminary Library

七克眞訓序

言之可貴足以迪人心於希聖垂後世於不朽者吾教中不乏其書第求其言簡而意該詞清而旨深者蓋不多覩丙辰春予乃獲斯編於豫邸名曰七克眞訓展玩之下眞覺在在金霏句句玉屑有令人不忍釋手者倘使人人見此諒無不有同我之所好也奈書本多缺不能廣布

Nihil obstat.

F. MONNIER.

Superior Domus Nazareth.

IMPRIMATUR.

✠ D. POZZONI, Ep. TIT. TAVIEN.

VICARIUS APOST. HONGKONG.

Hongkong, 23 Januarii 1920.

准 師 教 主 港 香

流傳以公宇內甚爲惋惜夫以是訓之疊疊數萬言旁引曲喻其有益於人之身心性命者蓋不祇吾教中之鑒牧鐸德教友等即上自君王下逮士庶靡不均當佩服以作脩己治人之寶鑑何則人自原祖亞當背命後凡所以從善如登從惡如崩者皆爲七罪之困於身耳苟欲身之不困而使心君泰然以自慊者要非克不爲

功然克而捨此七德之良方何能見其疾之瘳而罪之去乎夫疾不瘳則身將斃罪不去則靈何甦而况齊家治國之道載在大學中庸諸書無非諄諄教人以正心脩身爲急務不然若楚靈王之驕矜以不克而喪其身周穆王之荒亂以能克而保其國者豈非其明效大驗耶孔子曰克己復禮爲仁易辭云君子懲忿窒慾見善

則遷有過則改尙書曰惟聖罔念作狂惟狂克
念作聖由是思之可見儒書之至德要道誠有
合於斯訓者不一而足矣先儒云就性情上理
會謂涵養就念慮上提撕謂省察就氣質上銷
鎔謂克治是以孔孟下學湯武反身顏子四勿
曾子三省之數子者皆中國所稱之聖賢初非
不以克爲儒者脩身之一證也我故曰七罪屬

肉情七德屬靈性靈性向天主爲依歸而後七
罪易制聖賢之域不難至矣予愛斯編之約而
詳又慮是訓之湮以沒遂將原本較訂分爲上
下兩卷付之剞劂速廣其傳庶使玉蘊山輝珠
含川媚之寶不惟燭我教中實以迪君臣父子
夫婦昆弟朋友之安其位而開天下久安長治
之道也是爲序

泰西聖味增爵會士沙勿略顧

七克眞訓目錄

○謙遜以克驕傲第一

論克傲之難

見一張

論查考自己

見五張

論修德防傲自誇

見八張

論行善不可圖名

見十張

論不可以假善釣名

見十七張

論不可喜聽譽言

見二十四張

論戒好貴

見二十六張

論謙德

見二十九張

論識己保謙

○仁愛寬恕以克嫉妒第二

論戒記念他人之惡

論戒讒言

論戒聽讒言

論嫉妒之害

論誹謗之害

論仁愛之德

論交友之道

○含忍以克忿怒第三

見四十二張

見五十七張

見六十三張

見六十八張

見七十三張

見七十六張

見七十九張

見八十三張

見九十二張

見九十五張

論以忍勝難

論窘難爲德有益

論息怒之法

○貞潔以克邪淫第四

論貞德

○施捨以克慳吝第五

論哀矜之德

○淡泊守節以克貪饕第六

論戒飲酒過度

論節德

見一百零六張

見一百一十八張

見一百二十三張

見一百二十五張

見一百四十三張

見一百五十一張

見一百六十三張

見一百六十七張

見一百七十二張

見一百七十五張

○忻勤以克懶惰第七

論恒德

見一百七十八張

見一百八十三張

●論謙遜以克驕傲第一

何爲驕傲呢。曰。傲是貪過分之尊榮。其樣很多。大約有四。一是想你的善德。都是從自己來的。不肯歸於天主。二是知道善德從天主而來。到底當作自己的功勞。三是誇獎自己的能幹。聰敏才學。四是想自己與人不同。爲此輕視他人。還有多少自滿自恃自狂的樣子。好名聲。圖虛假。侮慢人。同人爭競。你非我是。你短我長。不敬長上。不孝父母。遮掩自己的過錯。裝作假善哄人。這些病脉。都是傲的根苗。故聖經曰。傲爲萬罪之根。傲藏在心中。必定生出許多災禍。

聖額我略曰。傲是諸罪之王。傲到心內。萬惡皆隨。諸德皆去。何也。因別罪。雖相反德行。不過是一個反一個。如忿怒反忍德。嫉妒反愛德。壞了一德。還有

別德可存。惟傲獨反謙德。但謙是萬德之根。根敗。諸德焉能長乎。所以世上所最喪德者。莫過於傲。可比丁香之樹。本性最熟。近樹之草。皆自枯槁而死。雖後復栽。亦不能生活。傲在心中。亦是如此。諸德不能入。雖有德在心。亦必敗喪。凡要修德者。當克私慾。然克私慾有次序。若先不拔傲根。別的私慾。亦不能克去。若傲根一拔。別樣也就容易克除。所以天主雖惡諸罪。但所最惡者是驕傲。再者。不獨天主惡之。連世人亦都惡之。

何故天主甚惡傲人呢。答曰。因萬善萬福。皆是天主賜的。傲人拿着天主所賜的福善。說是自己有的。這樣背主負恩之人。天主怎麼不惡他。世人都是天主所生。所愛。所贖。傲人獨尊。已在衆人之上。壓人在己之下。所以天主與世人同惡傲人。

有人問曰。天主既惡傲人。何故許傲人在高位呢。答曰。天主許傲人在高位。不是爲加他光榮。乃是爲罰他受墮落之羞辱。

聖伯爾納曰。傲人登高位。如逆水行舟。漸漸而上。然下位時。不是徐徐而下。乃如雷電。忽然從天而下。所以多有在高位之人。自傲自恃。偶然犯了一過。不獨失了高位。且受卑賤之辱。

西國有一傲王。見聖經上說。天主常壓傲人。奪其高位。賞於謙遜之人。國王曰。當刪滅此經言。不可留存。我今在高位。誰敢貶我。誰奪我位。後不多日。國王同羣臣往溫池洗澡。脫衣下池。衆臣離開。來一天神。裝作國王之形像。穿戴國王之衣帽。又放幾件舊衣在池旁。天神出來。羣臣認以爲王。同隨進朝。然國王洗澡之後。呼喊羣臣。無人答應。衣帽也不見了。無奈只得穿着那幾

件舊衣服。王心中很怪異此事。出來遍找羣臣。一個也沒有。王心中越發怪異。只得獨行進朝。又見有王在朝。國王想是妖怪之事。見他寵臣問曰。你認得我麼。答曰。否。王曰。我豈不是你的王麼。此臣笑他是瘋狂。即詈罵逐出他。此時國王心中憂悶不堪。纔自醒自悟曰。此是天主罰我前日之傲言。就痛悔求赦。定志改過。後私自進朝。默思前日的榮光。今日的苦辱。到了夜晚。朝臣都回去了。天神出來。對王曰。你知道世上賞罰的權。都在天主掌管麼。主要奪去。不用刀兵。王答曰。我親眼所見。親身所受。還敢疑惑麼。天神曰。既是如此。你依舊穿你的衣服。坐你的王位。但自今以後。當敬信天主全能。萬不可說驕傲之言。免招天主之重罰。言畢不見。次日國王仍是國王。此一件事。朝內朝外。無一人知道。後來國王親自傳出。別人方知。亦明天主無所不管。

無所不報也。傲惡一入人心。立刻靈魂之目。肉身之眼。都昏迷了。見了別人的大善。就厭惡。見了自己的小善。滿心歡喜。見人有功。就輕慢。自己有功。就張大。總看自己在人之上。看別人在己以下。見別人辦了一件好事。就褒貶說。若不是我相幫經營打算。他萬不能辦此好事。傲人自誇己德。是要別人信他有德。自說己短。不是要別人信他有短處。但是要人信他有謙德。偶然有人責他的過失。他就懷恨。件件事都是自信自恃。明明知道自己沒有才德。若別人讚美他有才德。他就信別人讚美他有理。傲人的本性。皆是這樣。此乃明明自己哄自己。

論克傲之難

人說自己之夢。必自醒後纔說。認得自己之惡。方能改過遷善。所以病人先

要知道自己有病。纔肯求治。若不認得自己有病。必不肯求治。既不肯求治。焉能得好呢。傲在心內。心目都是瞎的。不能認得自己的傲病。所以難得治好。人行別的惡事。都覺得害羞。惟傲人行傲事。不以爲羞。反以爲榮。所以傲病傷人很容易。要克除傲根很難。

聖奧斯定曰。德雖與驕傲相反。到底驕傲多是從善德內生出來。反害了德行。不過留下德的外貌。如同木虫從木而生。又害了木頭。別的惡攻我的外形。但傲惡攻我的靈魂。所以狠險。很難躲避。別惡攻我。不過是一面。或是一方。但傲惡攻我。不止一面一方。穿上一件美衣。也有傲來攻我。生得美貌。也有傲來攻我。有聰明才幹。都能生出傲來攻我。總之四面八方。都受傲惡的攻害。

別的私慾雖大。一死就完了。惟傲不然。人傲未死。先就經營預備一副好棺木。謀一塊好坎地。至於死後。屍雖歸土朽爛。傲惡永世不休。別的私慾受克。漸漸就消了。或是改一個地方。或是換一個時候。比如滾湯去了柴火。漸漸就冷了。淫惡雖猛。年老就息了。或犯多就厭了。忿怒雖暴。無人招惹就平靜了。惟傲惡難離。時時處處。或是一動一靜。一語一默。或在人前。或私自獨居。都有傲惡跟隨。肉身能老。傲不能衰。過一日。長一日。人不論到甚麼地位。就隨着地位長傲。不論作什麼本分。隨着本分長傲。我們一想傲惡的害處。用心克制他。好像就滅了。然轉眼回頭的工夫。又生出傲來了。我們作一樣善工。善工未作。傲念先起。若善工已成。傲惡越長。若不敗了我們的善工。傲惡不肯放手。

八
傲念隨着善功。如黑影隨着日光。東面有日光。西面一定有黑影。若是日光直照頂上。四面纔沒有黑影。所以我們修德的念頭。若不直向天主。不免有驕傲的黑影跟着。惟正心修德。純爲天主。上下相合。全身是光。傲影自然消滅。

論查考自己生前死後之事可以克傲

你在世上。爲何緣故自高自傲。何不想你生從何來。死歸何所。現在你作的甚麼事情。說你的來歷。是天主生你造你。你未生之先沒有你。既沒有你。比禽獸還賤。比草木還微。天主造你。不用金銀寶物。造成你的肉身。但是用父母污穢之精血。化成你的屍骨。說你的去路。不過是往土裏去。不到百年。就變成蛆虫灰土。說你的現在。不過是一個糞桶。論你所作的事情。不過是妄

思妄言妄行。作了多少非理醜陋的事情。你雖有一點聰明才幹。都是天主賞的。你未生之先。是一個空虛。死後是一堆臭灰土。現在是一個大罪人。又是魔鬼的奴才。定不得死後又是地獄的柴火。這就是你生前死後的地位。爲何要驕傲呢。聖伯爾納曰。若你用心想你的來歷。實在可羞。想你現在作的事情。實在可哭。想你死後的事。又真是可怕。凡人常思此三條。自然能伏傲念。

我們在世。外面眼所見的。內裏心所想的。都能引我等改傲爲謙。想外面的。你雖有熱心。善德功勞美名。還有多少聖人聖女。比你功德更多更大。你絲毫比不上他們。論內裏的。你有罪惡。是天主所惡。天神所厭。且有多多私慾邪情。時時難防。爲何不謙要傲呢。再者。你的善德。是從天主來的。學問武藝。

是從別人學的你洞得的雖多。不洞得的更多。爲何不謙反傲。又有魔鬼時殘害。若不是天主保佑。恐難得到今日。論在你下的是禽獸草木。禽比你更快。獸比你更勇。草木能開花結菓。可看可食。各物爲你有用。你爲物無有大用。物沒有你。能殼生長。你沒有物。不能生活。從此一想。爲何不謙要傲呢。

論修德防傲自誇

昔有一人。要揀一地方修道。問一賢人曰。避靜地方。與繁華地方。那一樣更好修道呢。答曰。若你自己責自己。不誇張自己。這兩個地方都好。若你不知責備自己。喜。好誇張。這兩個地方都不好。

自誇有三樣。一是自己歡喜自己。二是明明讚美自己。三是喜受人讚美。先二樣是從內裏發出。第三樣從別人來的。有了一樣。三樣都有。總是傲人自

誇。又喜受人之誇。

比如奴僕領了主人的銀錢作買賣。若賺得利錢交於主人。方算得是忠僕。若瞞主私用。算得是賊。你的聰明才幹。美言美行。都是天主賞的。都該爲天主用。爲光榮天主。勸人爲善。纔算得是天主忠僕。若你藉此自誇圖名。這就是欺哄天主。算得是偷天主光榮之賊。所以你雖有大善德。若不歸於天主。但歸於自己。就變成了大惡。

聖經上耶穌曰。有二人同進聖堂祈主。一個是有才德者。一個是卑賤罪人。有才德者。到聖臺前。意氣揚揚。對天主曰。主。我感謝你。因你恩愛我。與衆不同。我事奉你。亦與衆不同。別人或奸盜。或作不公道之事。這些罪惡。我都有。但我每主日內。守二小齋。我所用之財物。十分之一獻天主。又謝你賜我。

與同進堂的這個罪人不同。那個罪人進堂時。戰兢害怕。也不敢走到聖臺跟前。頭也不敢擡。但遠遠的跪下。拊胸痛悔。求天主曰。主。我是一個重罪人。求你可憐我。耶穌判斷此二人說。這個罪人。進堂時本然有罪。但因他自謙自悔。得了罪之赦。出堂時。成了一個潔淨人。那個有才德之人。因他自滿自傲。失了先前的善德。出堂時。反成了一個罪人。我們想一想。那個有才德的人。以德生傲。傲存德滅。德反成了罪。但那個罪人。因罪生謙。謙存罪滅。罪反成了德。所以說。用美食多生病。不如食苦藥治病。有德自傲。不如罪人自謙。以傲祈主。如穿美衣討食。如何叫人可憐你。你要求天主可憐你。該當露出你靈魂貧苦來。方能動天主的心。若你把你的醜惡都藏起來。反自誇己德。這樣求天主。天主還肯可憐你。還是厭惡你呢。所以傲人。自恃求主。不但不得所求。反招天主之怒。

聖伯爾納納責自誇的人曰。你所有的好處。都是天主賞你的。爲何拿着天主賞你的尊貴。去輕賤別人。你當知道。你得恩典越多。你的責任越重。將來審判越嚴。若你自誇輕人。就如同是誇你的責任重。審判嚴。輕慢別人的責任少。審判微一樣。

又說水的根源。就是大海。江湖都是從海內流出來的。善德之根源。就是天主。善言善行善念。都是從天主來的。江湖仍舊歸海。所以流不窮。善德歸於天主。所以常存不滅。你有才德。不可自恃妄喜。當想不是從你自己有的。都是天主賞的恩典。天主既然能賞。也能穀不賞。雖賞了。亦能穀收回。你不過是收存天主恩典的人。天主後來。還要同你算賬。爲何要傲呢。再者。你今在

世原不是你自己造了你。今存着。也不是你自己保存你。天主是性命之根源。才德功勞。是天主賞你性命之裝飾。與你有甚麼相干呢。所以誠德的眞士。有了美善美德。聽見別人讚美他。他就仰觀天主。感謝天主。歸於天主。因此他的功勞越大。謙遜越深。身後眞福越厚。

昔有一賢人。同幾個人過江。船沉將溺死。仰天祈禱。天主命天神扯到岸上。他心中忽生一傲念。因我有功有德。天主自然救我。頃刻又跌在水內。就知道是天主罰其心傲之罪。立刻痛悔求赦。幸免不死。從此一看。可見我們人全倚靠天主。險裏有安。若是倚靠自己的功德。安裏亦有險。有人問曰。我作的善。如工匠作的器皿一樣。工匠作了。工匠自誇。有何不可呢。答曰。其故有四。一。我作的善事。若不是天主保佑。我不能作。如船在流水中。不能自土。如

魚自能入網。不能出網。如土自生野草。不能長佳穀。人情向惡。如水流下。若不是天主保佑相帮。不能作善。聖經上說。各般善德。都是從天主而來。又天主向人說。你之損傷。由你自作。你之好處。由我所賜。所以善德美名。該歸於天主。不可自傲。二。人所作的善。或眞或假。難以自定。古聖若伯曰。我心雖然清亮。我自不能定我有眞善。所以人今世作善。如黑夜作事一樣。不到白日。好歹難分。人作的善。不過天主的審判。誰能先定眞假。聖保祿曰。我雖察自己沒有惡。未必就定爲眞善人。因判我者不是我。乃是全知之天主。三。我們所作的善。雖像是好的。到底不免有缺欠。如金雖好。不免有渣滓。我們所作的惡。全是惡。所作的善。不是全善。必有惡摻雜。再者。善雖多。若內中有一點惡。就算不得是善。聖雅各伯宗徒曰。人全守十誡。方是善人。若守九犯一。

如同犯十。又如城牆一樣。若有一處倒壞。別處雖堅固亦無用。又說。三股麻繩怕寸朽。論善功也是如此。四、善德不全。功勞不恒。不得天主之賞。如爭戰不完。誰敢定勝敗。德不受試探。不過天主之審判。誰敢定是真德。既不敢言真。焉敢自誇乎。

亞里斯多賢者。見自誇自異之人曰。你有什麼異於人。但這個異字。解說是不同。與人不同。就不是人了。上有天神。下有禽獸。上你不能與天神同。下又不肯與禽獸同。不如與人同。再者。異於人的事情也有。比方立志。立言立行。與人不同。就是異。如富貴是衆人之所貪者。若你知道是虛假之事。不能長久。得不足喜。失不足憂。不因得失動心。這就是異於人。名聲美譽。乃世人之所好者。倘你知道名譽是傷德之風。你行善不圖名譽。這就是異於人。安佚

快樂。乃衆人之所欲者。倘你知道形樂與禽獸同樂。人既異於禽獸。不該同樂。所樂只當修善。以養神樂。不圖形樂。這就是異於人。若你與世同貪同好。同欲。不但不異於人。還不異於禽獸。

論行善不可圖名

聖基所曰。你沒有給天主什麼東西。天主從何報賞你呢。你作善爲名。與天主何干。其名爲主。其實爲己。惟行善爲主。纔算是給了天主。方可望天主之賞。然行善爲名。心內全是世俗。得了世俗之名。就算是得了勞苦之報。不可望天主之賞。如此雖勞苦一世。妄想自己有功。到了臨終之時。方知道自己赤身空拳。沒有什麼可換天堂的賞報。可免地獄的永罰。聖經曰。你周濟貧人。你的左手。不當知道你的右手所作的哀矜。當暗暗的作。天主必然報你。

又曰。你要行善。不可顯揚。使人看見。否則不得天主的賞報。人作善爲名。不如不作。不作。於天上沒有報。於地下亦沒有失。因作善爲名。不但無功。反還有罪。如貪饑者。飲渴者。衣裸者。這些事情。誰說不是善德呢。實費些財。實勞心機。若圖名而作。却都是白白的費了。世上的虛名。就是賞報。不可望天堂的真賞。譬如一件寶物。後日可賣百金之價。今日遇見一點微小的價錢。就賣了。誰不恥笑。德是眞寶。不用心收藏。爲換天上的眞報。見了一點虛名小報。就賣了。眞是可惜。

不拘什麼時候。都該行善。但發顯善德。自有一定的時候。在天主掌管。與我無干。不是時候顯揚出來。如道旁菓子。不論生熟。過路之人。都摘得吃了。雖結千萬菓。究竟無一個熟的。再者。善德早顯。如嫩樹無深根。遇着讚美的風暴。就拔了。

聖賢修德。原爲悅樂天主。爲得天上眞報。世上損德敗功者。莫過於圖虛名。虛讚。聖巴西略曰。世上之虛讚。我不但不敢求。就便偶然遇見。我還不敢聽。恐怕今世之榮名。換了天堂的眞福。

聖係辣戀。所作聖跡很多。名傳四方。多人來訪。聖人心甚不悅。就搬了地方躲避了。後無奈躲避不住。就大聲哀哭。人問其故。答曰。因聖經曰。凡眞修德者。必受窘難。細查先前聖賢。眞有功德者。皆是受世人的苦辱。纔立了善功。得了天主的美報。如今讚美我的人很多。我怕天主許此虛報。換了我天上的眞報。

西土有一窮人。生有三女。皆已長大成人。但無錢可嫁。實係作難。聖尼各老

主教知道了。就算定嫁一女要多少銀子。黑夜裏拋在他的屋內。那窮人得了此銀子。就嫁了長女。後來主教又照舊把銀子。拋在他的屋內。他又嫁了次女。此人還不知道是誰作的哀矜。他說。我還有一女未嫁。先作哀矜者必定還來。我暗暗的伺候。看是何人。後來果然主教又去。此人在旁看見。急忙趕上。叩恩曰。何以報你之恩。主教答曰。我爲天主而作。不喜他人知道。你不告訴別人。就是報答。所以揚善圖名。是罪人之意。隱德避譽。乃聖人之心。

昔有一老年隱修者。名梅瑟。德名遠聞。有一貴客特來訪問。走至半途。遇見梅瑟手扶拐杖。上前問曰。你老者識得梅瑟麼。梅瑟答曰。梅瑟乃是一個無用之人。他的容貌不足爲尊。他的德行不足爲貴。你訪他有何益處。此客聞此謙言。就知道他是梅瑟。先只聽見旁人講他的聖德。今親自看見他的謙

遜。心中越發恭敬他。越發在衆人前讚美他。你看聖人修德不圖名。越發有名。

聖額我略曰。傲人明知自己沒有德行。若旁人以德讚美他。他就喜歡。謙人不是如此。一聽旁人讚美他。他就自查自問。我果有此德否。若沒有此德。旁人不是讚美我。反是恥笑我。我當如何羞愧。若我果有此德。旁人讚美我。是要壞我的德行。我當如何害怕。聖經曰。以火試金。以讚美試德。假金入火。隨烟就散。真金入火。越煉越光。假德受讚。就生歡喜。所以德日消。真德受讚。就生害怕。所以德日長。以假善圖讚。乃傲人之本情。然不能長久。魔鬼本醜。常借天神之光。以哄世人。但不久光美就散。本醜復顯。傲人在人前。以假善哄人。然在僻地私居之時。或無人之處。就無所不爲。所以日久必露出假善之

醜。故此說。事出勉強。不能長久。

真德如活物一樣。自能作爲。不理他人的讚美毀謗。假德不然。如笛一樣。有氣吹他。纔有響聲。如船一樣。有風鼓他。纔往前走。氣一斷。風一息。笛也不響了。船也不走了。所以假德者。只靠人的讚美。有人讚美他。他就修。有人毀謗他。他就止。真德者不然。只向天主。有名也不喜。無名也不憂。真德如日。自有大光。常存不滅。雖有雲霧遮蓋。光不能滅。假善如月。借外面之光。時長時消。真德是常光的。雖受毀謗之暗。掩之不過一時。過後更光。假善之光。只在人的讚美。一時的虛名。也像是可誇。然稍不遂意。善就喪了。所以一時長。一時消。總沒有恒久的地位。

昔一明白精巧的畫匠。畫了兩張一樣像。他收藏一張。掛出一張。使衆人看。

有人說此像某處要改。他就改了。又有人說某處要添顏料。他就添了。又有人說某處當去。他就去了。不久改成一副怪像。人問其緣故。他就把那收藏的像。拿出答應說。這一張像。是我一人畫的。那一張怪像。是你們衆人畫的。因爲百人百心。好惡不同。如何畫得好像呢。所以你修德行。爲圖衆人讚美。爲叫衆人歡喜。不但不能成一個善人。反成一個怪人。凡真要修德者。只求悅樂天主。因爲別人。只看得人的外面。不能審得真假。天主不獨看人的外面。更看人的心。又能審定德的真假。

凡眞行善者。無心求名。名反跟着他。所以他有兩樣好處。一能輕虛名。二能修真德。有心求名者。反沒有名。又有兩樣害處。一他重的是虛名。二他喪的是實德。所以說。名隨真德。如影隨形。你向着影子趕。影子越發躲。你背着影

子走。影子越發跟你來。故此名從德生。又與德不離。所以避名者存德。德存而名不得去。求名者喪德。德喪而名不得存。

人有大寶。必收在箱櫃內。緊鎖櫃門。以免失落。天下之至寶。莫過於善德。收德之堅櫃。莫過於人心。魔鬼偷不去。人口乃無門之櫃。焉能收藏德寶呢。若你把德放在人的口內。或得或失。憑在人的意思。人讚美你就得。人毀謗你就失。怎魔得你有寶貝呢。聖額我略曰。人修德圖虛名。如用漏袋裝米。上進下出。勞苦無益。

論不可以假善釣名

因小價不能買貴物。能買者。必是假物。不然。必是偷來之物。再不然。必是賣者昏愚不識。德乃至貴之寶物。得虛譽。小價就賣了。非假即偷。非偷即是昏愚。古鎖多瑪府乃淫惡之所。天主降火罰了。變成深海。今謂死海。海邊有一種樹。結的菓子。外面鮮美。見者就愛。摘下就破。內藏臭灰穢氣。以假圖名者。與此菓無異。

假善之害。更深於明惡。因明惡受責易改。假善欺人。受讚難去。聖基所曰。你既以假善的外貌爲美。豈不知真善更貴麼。爲何不修呢。你既以惡的外貌爲醜。豈不知內藏的惡更醜麼。爲何不改呢。假善之人外貌似善。却不是真善。若將作假善的勞苦。專務修德。自然內有真善。外有德貌。豈不更美呢。若你將遮掩的惡心計。用爲去惡行善。自然內無實惡。外無醜貌。豈不更好麼。假善之狀。如猴一樣。猴雖似人。却不是人。不過惹人玩笑而已。再者。假善之勞。如蜘蛛織網以求食。罄肚腹之絲。一夜織到天明。指望久存。可羅蚊虫以

養性命。不幸偶遇狂風一吹。盡失其望。勞苦無益。假善者。費多心計。圖人讚美。一遇機會。就顯出醜來了。白用心計。

論不可喜聽譽言

譽言能昏人心。雖有聰明之人。一聽譽言。心就昏迷。若聽之而喜。就成狂人。當面聽人讚美。如照鏡一樣。鏡內之像。如你無異。然亦有相反。你的左臉照成右臉。右臉照成左臉。當面奉承你的人。也是如此。口是心非。心內明知道你是不好。不過口內這樣說你都好。雖當面奉承你好。背後又說你醜。真是如蜜蜂一樣。口甜尾毒。你取他口中的蜜。必受他尾上的毒。

古賢爲愛受讚美者。立一比方。曰。有一烏鴉。口啣一塊肉。歇在樹上吃。樹下有一狐狸。想吃烏鴉口中的肉。不得到手。無奈只得奉承他說。別人都說烏

鴉狠黑很醜。但我看烏鴉。是最白最美。可算得是百鳥之王。但我從來未聽見他的好聲音。烏鴉狠喜歡狐狸的話。就開口大聲。叫狐狸聽。一開口。肉就落在樹下。狐狸得了肉。看着烏鴉大笑。笑他黑。笑他醜。又笑他蠢。又對他說。我不奉承你。那裏有肉吃。當面奉承你的人。亦是如此。若他知道你是明智人。必定也知道你不愛奉承。他就不敢奉承你。他若知道你是一個愚蠢可欺之人。他一出口就奉承你。後來又譏笑你。再者。奉承你的人。大概多是想你的東西。不然。誰肯奉承你呢。等東西到了他的手。他又笑你是愚人。奉承之害。更勝於毀謗。毀謗者揚我之惡。使我自識己過。自謙自改。奉承者不然。掩人之惡。使人自傲加惡。聖額我略曰。遇艱難而能保德者多。遇美譽而不失德者少。色溺加曰。使人失德者。莫過於譽言。聖奧思定曰。假讚人德

者多。直言人過者少。天主狠惡此等假讚之人。

聖方濟各德名四揚。讚美他者多。聖人命他的徒弟說。別人到處讚美我。你們當到處毀謗我。別人說我明智。你們當說我悖愚。別人說我有才能。你們當說我拙樸。因此。果然後來有人當面毀謗聖人。聖人就感謝他說。自天主生我在世。無一個人像你認得我。

有人問曰。有功必有名。有德必有讚。因功名相隨。德讚相依。你今說名譽可怕。恐你這一句話。阻擋別人立功修德呢。答曰。別人知道你的功德。本不是罪。聖經曰。你的功德可顯露人前。使人光榮天主。所以凡顯露功德者。不爲求虛名。但爲迪人作善。引人事主救靈。此不但沒有罪過。還是功上加功。雖有外來之讚美。不歸於己。全歸於主。你當知道。非誠德之士。不能如此。所以

我等德薄功淺之人。有些微善德。可隱藏者。當隱藏以免生傲。

論戒好貴

居高位者。不可自恃。惟有真德。乃長久不朽之物。世上最易改變者。莫過於高位。如手拿泥鰍一樣。拿得越緊。失得越快。又如空中浮雲雷電一樣。頃有頃無。再者。雖享百年的威權名勢。臨死之時。皆化爲泥土。可輕耶。可重耶。聖伯爾納教訓國王曰。你居王位。莫想你與衆人不同。因你生前與衆人一樣。你死後亦與別人一樣。都是灰塵。所有不同者。惟善德功勞而已。常存此想。自然不以高位而自恃。昔有一國王。領百萬兵馬。往征敵國。在野地排了陣勢。國王登高一望。自傲自說。這些兵馬。都聽我的號令。誰敢辱我。我真是尊。真是大。後又低頭回想。自曰。不到百年。這些萬人。都要死完。我亦要死。既死

了局。有何尊大呢。又何必自傲呢。江河之水。有淺深大小不同。到了臨終時。都歸於死海。並無大小貴賤之分。世物越貴。越能作假哄人。愚人不識。就當以爲真物。却不是真物。不過是真物的樣子。世位世福越大。越能叫人可愛。蠢人不知。就想是真福。却不是真福。不過是真福的影子。真福在天上。惟善人能得。世上的尊貴榮福。不拘善人惡人都能得。如何算得是真福呢。聖額我略曰。人要貪高位。在人以上。先要屈己在傲情以下。要作別人的主。先要自己私慾奴才。要人伏事。先要伏事別人。要人奉承。先要奉承他人。要得功名富貴。先要勞心勞力。又見多人一生勞苦。如撲風捉影一樣。終身不得功名富貴。雖然有得者。些微不小心。轉眼就失了。真如睡時一場大夢一樣。從此一看。功名富貴。可貪耶。可輕耶。

好高位者。不知自己的危險。地位越高越險。跌下受傷越重。凡居位者。仁德當厚。才能當全。方可當高位之責任。無德無才。而求高位。如以朽梯上高樓。僅登數步。梯斷身墮。手足受傷。無才而在高位。終不免身靈兩失。好貴之人。無時不憂。未得之先。百計圖謀。朝夕不安。既得之後。百計保守。晝夜不寤。失位之後。憂之不盡。再者。未得之先。用假善假德。悅樂上司。以得高位。至上司賞位之時。心雖甚歡喜。又假謙推辭。爲遮掩自己的貪心。一得之後。傲惡齊發。侮上慢下。以至無所不爲。過了不久。不覺身靈兩失。何益之有呢。

凡駕馬者。先當看馬的力量。路之遠近。凡載船者。先看船之厚薄。然後纔載。獨貪高位者不然。不管自己的力量才幹。能與不能。晝夜汲汲皇皇。恐怕不

得得了之後。又不能擔其重任。到了半途。將跌將沉之時。纔收韁轉舵。遲矣晚矣。

居位治人。實乃極難之事。非才德俱全者不能。聖額我略曰。治人之藝。乃百藝之首。傲人不信自己才德不足。反想之有餘。所以常貪高位而不辭。有人勸聖方濟各領鐸德之神品。聖人視己無才無德。不敢輕領。求主指示。主命一天神。手持一玻璃瓶。內載清水。對聖人曰。若你靈魂潔淨如此瓶。方可領得。聖人自想曰。我靈未必有此潔淨。所以終身不敢領鐸德之位。

可笑可憎可愧。好貴之人。以小功而求尊位。豈不可笑麼。縱然得了。不過是僥倖而已。豈不可憎麼。或盡力謀圖。終身不得。或得了。轉眼就失了。豈不可愧麼。所以自謙自卑。聽主安排。乃得高位之平路。人以高位爲榮。但不知小

人在高位。反以取辱。何者。因小人不在高位。不顯其爲小人。一在高位。纔顯他淺見薄識。方知他真是小人的身分。如猴子坐土王位。誰說他有尊榮。不過取人玩笑而已。

人當有高位之才。不當有高位之貪。有才而無位。光榮不失。有位而無才。反到取辱。西國風俗。凡有大功者。國王命雕其像立於市上。以揚其榮。昔有一人名加當。本有大功大名。然他不願立像。旁人問其緣故。答曰。我願人間爲何故不立加當之像。不喜人間爲何故立加當之像。

論謙德

謙德爲何。曰。自卑自下。認天主至尊。認己至賤。無天主。我不能生。不能長。不能賢。不能聖。敬主卑己。尊人賤己。認己無能。當受他人之欺。這就是謙德。謙

乃諸德之基址根源。房無基不立。樹無根不長。泉無源不流。德無謙不成。聖奧斯定曰。人不可一時無謙。凡要行善。當以謙開路而引之。行善之時。當以謙同行而扶之。行善之終。當以謙隱藏而保之。否則傲生善滅。苦而無功。聖額我略曰。炭火雖炎。若不藏在灰內。不久就熄。德光雖大。若不以謙遮美。不久就滅。

聖伯爾納曰。謙遜雖深。勿怕過度。驕傲雖微。實可害怕。如進小門。俯首屈身而進。不怕受傷。若挺身昂首而入。不免受傷。輕世金書有曰。心下萬人。沒有害處。心上一人。就有大害。

聖經曰。爾位越高。行事越當謙遜。方得天主保佑。如海船一樣。桅高蓬大。空船渡海。必定輕狂。不免翻船之害。倘內載貨物。必然穩重。雖遇暴風。不得受

害。又如高樹一般。若根深固。風吹而不動。且能開花結果。所以地位高。萬人者。心當下衆人。方能妥當。如用算盤算數。左邊必留空位。空位本不是數目。但留以爲加數。就進十爲百。進百爲千。進千爲萬。越進越多。所以謙德越大。善功越高。你雖作了大好事。當謙心自下。如未有作一樣。這就是謙德的空虛。

傲者與人相爭不安。謙人與人相和常靜。因傲人求上。然求上者多。所以與人相爭。謙人自下。求下者少。所以同人平安。謙居平地。安妥無虞。傲居高位。四方都險。

傲醜謙美。衆人皆知。傲人不肯直顯其醜。又必以假謙蓋其傲。雖蓋之亦不能久。終必露出傲醜來。傲與謙作讐。傲以力伏謙。天主必罰其力。謙以忍勝

傲。天主必賞其忍。

有人問賢者曰。何學爲大。答曰。學小爲大。又問何學爲小。答曰。願受人輕賤。不願受人尊敬。就是學小。昔有一大德之士。名蘇瑣。從幼至壯。功德甚大。人都讚美稱頌他。來一天神向他說。你修德之工。本爲忻勤。然別人都喜歡你。奉承你。所以你的德未受試探。不足爲貴。若你改入小學中。使人人輕慢。作賤厭惡你。你能甘心樂受。不廢前修。纔算入了大學。

謙乃裝諸德之器皿。其大如海。江河之水盡入。海不能滿。謙人雖有大德大功。自視如無。所以德行愈大。謙心愈深。傲人如小坑。偶得暴雨。就滿就溢。傲人僅有微善。自視如大。所以傲越長。善越消。謙人外貌似貧。內德日富。外貌似賤。內善日貴。外貌似愚。內智日加。外貌是人。內像天神。

能動天主之仁慈者。莫過於謙德。內慈心遇見貧苦。方能動情。見富者不然。傲人自滿自足。想己沒有所求。所以天主輕棄他。不賞他聖寵聖佑。謙人自視若貧。無德無功。常有所求。所以天主可憐他。賜他寵佑。故聖經曰。天主輕棄富貴者。獨充滿饑渴者。

能消天主之義怒者。莫過於謙德。聖經曰。天主不棄謙悔之心。謙人祈主息怒免罰。萬不負一。既能消天主之義怒。更能平他人之忿怒。獅乃百獸之王。若你以傲伏他。他雖飽。必要害死你。若你謙恭怕他。他雖餓。必要放你。他人怒你。你一謙。就平了他的怒。所以說。謙貌能伏猛獸。謙言能消人怒。還能把仇人化爲朋友。

謙人自視無德。想自己不當得天主之恩愛。不敢到天主跟前。天主越發要

報答他。許他跟前。不但准他所求的。他不敢求的。天主都賞與他。所以耶穌曰。凡學孩童之謙者。必得天堂高位。又曰。神貧者乃真福。爲其已得天上國。何謂神貧呢。曰。不以功德自傲。不自滿自恃。不輕慢別人。身雖居人以上。但心在人以下。這就是神貧。必得天國高位。聖經又曰。謙人自下。天主伸手提上。傲人自上。天主壓他往下。

聖方濟各會中。有一大德之士。天主賜他神目。看見天國寶座很多。內中有一高座。光耀非常。自忖自曰。世上誰人能得此座呢。天神答曰。這是尊神之高位。當初因傲罪之故。失了此位。受罰爲魔。今天主定此位。以報方濟各之謙德。修士見此奇事。不敢說明。有意要試探聖人之謙德何如。一日在路同行。問曰。師傅。你想你自己是何等之人呢。答曰。我乃世上一最惡之人。修士

曰。師言不誠實。爲何你是一個極惡之人呢。世上許多奸盜詐僞之人。難道你比他們還不如麼。聖人答曰。世上之惡人本不少。若天主把我所得的聖寵。賞與他們。他們必定盡力事奉天主。愛慕天主。萬倍超過我。我如何比得土他們呢。修士自嘆曰。我昔所聽天神之言。今日方試驗了。方濟各自居人下。天主早定了他的位子在人以上。所以說。驕傲把天神變成魔鬼。謙遜把人作了天神。

能報德勝魔者。莫過於謙遜。魔見人行善。必定厭惡。常用邪念攻他。謙人在誘惑時。不恃己力。惟倚靠天主的相幫。自然能戰勝他。天主賜安當聖人神目。見普世都是滿魔網。聖人見了。心內很害怕。就歎惜曰。世上這多魔網。誰能逃得脫呢。有一天神答曰。惟有謙德之人能逃魔網。所以魔鬼只怕謙

遜。天主最惡驕傲。

但凡謙人必多明智。傲人必多昏迷。有一傲王，名亞立山，很好學文。有一賢者，見他自滿自傲，向他曰：「天主本要賞你賢智，但可惜你心中無處可存。因傲心如山頂，雨雖下，不能存水，所以常是乾枯。不能生百穀。謙德如空谷，下雨能存水，所以能作好田，生長百穀。有一大德學士，名邦玻，有大明智。四方之人，凡有難辨之事，疑惑之情，都來求教解惑。然邦玻不靠自己的明智，必先求天主指示。然後答應來問之人，終身都是如此而行。聖基所曰：人自恃己智，就成了一個魔鬼，不用魔鬼來哄他。」

有人問曰：「爲何謙人有智，傲人有愚呢？」答曰：「只看他們所愛的事，就知道了。謙人愛顧內裏，傲人愛顧外面。謙人愛真德，傲人愛虛名。謙人愛的是根本。」

傲人愛的是枝葉。謙人喜居平地，所以穩重。傲人喜居高位，所以危險。謙人要壓伏自己，傲人要壓伏別人。謙人愛樹葉，傲人愛樹花。謙人愛堅固，傲人愛顏色。謙人愛真實，傲人愛詭詐。謙人愛義德，傲人愛義形。謙人愛真福，傲人愛暫樂。謙人愛居人下，所以同人和睦。傲人愛居人上，所以與人爭鬪。又聖經曰：「傲人之路，都是滿刀鎗。」謙人自卑，人反尊之。傲人自高，人反賤之。從此一看，黑白分明，誰爲智，誰爲愚呢？」

昔有一賢者，讀聖經，遇有一句不洞，就守了多日大齋，求主指示。天主不准他所求，無奈只得去求明白人指教，走在半塗，來一天神向他曰：「你守齋克苦，不能得天主之指示，不如謙卑自下，從人受教。今因你這一點謙遜，天主命我來指教你。你看謙德雖小，功勞却大，珍珠雖小，價值却貴。」

論識己保謙

聖依納爵曰。我所最不怕者是驕傲。旁人聽見此語。就怪異。問他曰。傲念最危險。易入難退。其害很重。怎麼你說得不怕呢。答曰。人不識自己。所以易生傲念。我深知我不足。有何怕呢。

有人問曰。如何能得謙遜呢。答曰。當交謙人。不可交傲人。聖經曰。交傲者必沾其傲。交謙者不然。又常常想自己的罪。不可思他人的過。當看自己的醜處。不可觀別人的短處。寧可從人。不可從己。

凡真明智之人。必有兩樣的知識。一是認識自己。二是認識天主。真認識自己者。必能自卑自賤。就是衆善的起頭。真認識天主者。必有敬畏之心。又是萬德的根源。若不認得自己。必生傲情。乃是衆惡的起頭。若不認得天主。必無敬畏之心。乃是萬罪的根源。

蜜蜂雖小。其智爲大。出外採花。自覺身輕。恐被風飄。將發風之先。急抱一塊小沙石。以穩其身。免受風飄。你要保德。亦當如此。常記念自己的罪惡毛病。就是一塊大沙石。抱着此沙石。雖有虛名美譽的風來。都不能動你的心。聖基所曰。若人省查自己一日之罪。可保終身之謙。所以還要存謙去傲。當自己省查自己。

惟真明白人。少有驕傲。俗云。滿瓶不蕩。半瓶起浪。古有一大學士。名亞得納斯。名聲遠播。讚美他之人不少。從學者不辭百千萬里。都從他爲師。旁人斷曰。凡從亞得納斯之人。一年爲智。二年發奮。三年反自覺爲愚。爲何如此呢。因頭一年。初到門下。未得深奧的道理。不過些微知道一點。就像成了明白。

人。第二年，知道至理微妙。自然發奮。第三年，方知道道理精妙越深。修德的工夫越密。自己看來還未得一點。好像一個愚人一樣。所以充滿實德者。少有傲氣。如空酒罈一樣。內必有虛氣。一裝土酒。虛氣就出了。酒漸漸進。虛氣漸漸出。酒進滿了。虛氣出完了。所以誠德之人。少有傲氣。聖額我略曰。善人修德越深。功勞越大。自己看自己越發可輕。因知道天主越深。知道自己的罪過越多。雖到了高德的地位。反覺得自己未曾起首。聖方濟各已到了聖人的地位。還自對己曰。方濟各。你的德路很長。至今未曾走一步。如今該快往前走。以補先日的缺欠。登謙德地位有五級。一、是認得自己是罪人。該受卑賤。二、是真心痛悔己罪。又老實告解。三、是願別人知道我的毛病缺欠。好輕慢我。四、是不但忍耐別人的輕慢凌辱。還甘心樂受。五、是不拘有什麼

好事。都歸於天主。絲毫不歸於自己。

有人問曰。在別人面前自言己過。可算得謙麼。答曰。否。看他的意思如何。真謙之人。一見己過。即刻追悔。定心改過。他明言己過。是叫人信他是一個罪人。好輕慢他。他又甘心樂受人的凌辱。這纔是謙遜。傲人不然。雖自揚己過。不是叫人信他有過。但是叫人信他有謙。若別人責他有過。他就受不得。這是外顯假謙。內藏真傲。口裏說己比人短。心內却要比人長。所以顯露罪者。謙人增謙。傲人加傲。

謙人有德。不肯露。恐生傲。傲人有罪。不願顯。恐受辱。謙與傲雖隱在心。日久必露出來。如灰內有火。外必有熱。所以謙德傲惡。雖藏在內裏。將必有顯出榮辱的日子。聖額我略曰。聖人常想法子。保護謙德。雖覺得自己有些學問。

有些善德。又轉想自己。還有多少善事未曾學。多少善行未曾修。如此常想自己不足。免得誇己有餘。又說。德非謙不成。所以聖賢常以保謙爲急務。常看自己的短。別人的長。將自己的大善。比別人更小的善。常想自己不如人。所以常責備自己。勉力自己。聖賢用此以保謙。愚人不然。常看自己的長。別人的短。常思別人不如己。將自己的大惡。比別人的小惡。爲推辭自己的大惡。愚人用此以養傲。

你見別人有惡。你不過看他的外貌形聲。不能見他的心。他心內定不得有好意思。你如何知道呢。所以見別人。偶然作一件惡事。當替他解說遮掩。比方說。他是因不知而作。或說魔誘太重。如此替他推辭。你總沒有妄斷之罪。但你自己作的惡。你明明知道。雖有替你解說。你自己難得遮蓋。明知自己

的多惡。不用心悔改。有了一點小善。反誇你比人好。這不是自己哄自己麼。聖伯爾納教訓徒弟曰。你不但不可自上。還不可自比。不可比大。不可比小。亦不可比同等。這比人的私慾。一生在心內。就是驕傲。是狠可怕的機會。人雖明知自己有善。別人有惡。一有比心。就有矜誇毀謗的惡。況且你眼前的善。你如何知道。你能保存長久。定不得後來。因一點疎忽。或是因一個不小心的念頭。變成大惡。別人眼前雖有惡。你又如何知道。他後來不改過遷善。成一個大聖人呢。

修德者。不但不要別人知道。還不要記念自己先前的善。不但藏善爲美。更以忘善爲貴。爲何如此呢。因我雖忘了我的善。天主不得忘了。忘了從前的善。自視如無。自然勉力前進修德。不敢自滿自傲。若不忘了先前的善。就自

視如大。必然懈怠行善。自滿自誇。所以聖保祿曰。忘了先前的。必急忙作將來的。如行路一樣。向前走一步。就丟了一步。不問他走了多少步。但問他到了什麼地方。行修德之路。不可止步。不往前進。就算是往後退。如逆水行船一樣。駕人一時不撐。就隨流而下。

聖伯爾納曰。你因知道德的尊貴。方去修德。不可因德的尊貴。自去誇德。若是修德自誇。不但無益。反有大害。比方兩家僕。都是一樣事奉主人。有一個自誇己功。一個自視無一點功。二人雖是一樣効力。但樂主人之心。大有不同。主人必是愛此惡彼。所以聖經上說。你雖盡力遵行天主的誠命。不可自誇。當說你不過作了所該作的。還承認你是無用的奴才。

人的本性。喜想自己的好事。不喜思自己的醜事。所作的惡事。所缺的善工。

都不愛想。些微作了一點小善。就喜思喜想。就安慰自己。把多多的惡事都忘了。當知道我們在世修德立功。如還債一樣。然債很多。活一日當還一日。至死方休。又如行路一般。不想走了多少。想還有多少未走。賢者曰。傲是萬罪的總頭。不拘作什麼事情。都能生傲。七罪宗。有六樣。都算得是明賊。還容易防避。惟驕傲乃是暗賊。難以提防。偷了人的功德。人還不曉得。要知道傲惡的利害。只看邪魔。當先是天神。並未曾犯偷盜邪淫。不過是因自己的才能。生了一個傲念。就失永福。得了永苦。變成了魔鬼。今我等效法他的傲惡。後必同他一樣受罰。

傲情如油如火如氣如烟。這四物的本性。都是好上。再不能向下。把油摻入各水內。他總是浮在上面。傲人亦然。揚己挫人。總要在人以上。見人有功。就

要掩埋。不許顯揚。火長騰上。物近他。他就燒了。遠他。就不能得他熱氣。加土柴。他更發旺。要滅他。就燒手。傲人亦是如此。人近他。就受他的輕慢。遠他。就受他的毀謗。人美他。就加他的傲。壓伏他。就受他的害。氣在上不安。在下不寧。傲人莫不皆然。在位就輕慢別人。在下就醜己。烟生於火。能昏人目。越高越散。不久就滅。傲情亦然。傲從德生。能昏靈心。傲人愈高愈傲。然不久就敗壞。嗟。火雖光。必生黑烟。德雖美。必生傲情。真如美母生怪子。聖奧斯定曰。人雖聚多善。傲情一入。把各善都失了。別的私慾。都偏在惡上。如貪心。偏在偷盜上。邪淫。偏在快樂上。獨傲。偏在善德上。如美衣生虫。反壞了衣服。美德生傲。反壞美德。吾主勸人曰。爾不可行善作傲。不可慕人知道。否。你的善。都是虛假無用。不得真報。

聖巴西畧曰。爾等行善。當戒傲情。傲惡如賊一樣。惡賊不害空身之人。不劫無貨之船。只謀富客滿載。傲情有善就起。無善就止。可戒可怕。烟昏肉目。傲昏神目。傲人無德。自視有德。傲人大惡。自視無惡。何能改惡爲善呢。

傲人。是天主與衆人之公仇。所以天主與衆人同惡之。聖伯爾納曰。當初一天神之傲。引誘多天神失了天堂。天主如何再許傲人入天門呢。天主既不恕傲神之傲。如何恕得傲人之傲呢。

爲何別人皆恨傲人呢。答曰。世上因傲人尊己輕人。自高卑人。自誇貶人。視己如大。視人如小。衆人何得不恨呢。

爲何傲人常恨他人呢。答曰。世人地位不齊。有高有低。有同等。傲人恨在上的。因爲比他不上。恨同等的。因爲不能超過他。恨在下的。因爲不能屈伏他。

別的惡都喜同伴。爲幫助爲惡。如賭博的。一人難賭。如好色的。一人不便。獨傲人遇見傲人。彼此常爭高位。常辯功能。終不得和息。

耶穌曰。天門低矮。天路窄狹。惟俯首屈身者得進。昂首挺身者難入。所以得進者稀。因俯首屈身。乃謙遜之人。然真謙者。實係稀少。地獄之門路。高大寬廣。昂首搖擺。都能得入。所以下地獄者。無其數也。因驕傲者多。所以耶穌又曰。你等法我良善心謙。靈魂方得平安。

聖奧斯定曰。謙人所主。不恃己功。惟靠天主之仁慈。所以天主准他所求。你雖有大功大德。若無謙遜。萬不中用。所以說。若你以傲修德。不但無功。反有罪。天主不賞你的德。但罰你的傲。凡要求天主賞恩者。萬不可自恃己德。惟倚賴吾主耶穌無限之功。方爲善求。纔得所求。當知善人之善。都是天主的

恩。所以謙人把自己的善德。都歸於天主。如善僕一樣。用主人的銀錢作買賣。所得的利錢。都交還主人。傲人如惡徒一般。師傅用心教他的手藝。他學熟之後。反輕慢師傅。傲人得了天主的恩典。行了善功。就忘天主。獨讚美的自己。

耶穌教宗徒知道自己的軟弱。立一比方說。我如葡萄根幹。你等如葡萄枝。枝連根幹。方能生長。開花結菓。離根幹則成枯槁。你等靠我。方能立功。離我則不能修德。聖奧斯定曰。吾主立此比方。明教我等認得自己的軟弱。別樣樹枝。離了根幹。還有別的用處。葡萄枝一離了根幹。只作得柴火。可知我等

的善德。皆是從天主而來。萬不可自傲歸己。

聖盎波羅削曰。傲人與罪人爭高。吾主同聖人爭謙。到河邊命若翰替他付

洗。聖人辭曰。爾乃至尊之主。我乃卑賤之人。我當求爾洗我。爾乃命我洗爾乎。主又要洗宗徒之足。聖伯多祿謙辭曰。你爲天地眞主。我乃至賤罪人。你洗我足。何敢當乎。吾主要洗。是吾主之謙。宗徒不敢受洗。是聖人之謙。傲人與傲人爭高。乃魔鬼之爭也。

聖保祿曰。吾主在世一生的行實。盡是謙遜的府庫。生在馬房。臥在馬槽。破衣裹體。梓匠營生。赤身死在十字架上。口雖不言。然馬房。馬槽。破衣。卑藝。苦死。就是大聲責備我等驕傲之情。引我法其謙德。可歎我等昏迷至甚。天地眞主。自卑自下。我等卑污罪人。反要自高自大。可愧可羞。

耶穌在世。一日讚揚聖父曰。我揚聖父天地大主。爾棄世上。好傲聰明之人。獨選用世上謙遜老實愚蒙之人。開他們明悟。賞他們智德。用他們辦聖教

大事。你看主選十二位宗徒。盡是漁父。鹵笨之人。爲何天主不用世上大聰明之人。使他等奉教傳教。豈不美哉。答曰。聰明之人。心滿傲情。聖教聖理。無門可入。主曾責仇人曰。爾等自滿自足。假善圖名。焉能受我之訓耶。凡要入我之教者。該當屈伏自己信我。你等自恃自信。焉能信我之教耶。聖保祿曰。主揀用世上愚蒙之人。爲羞愧世上明智之人。主揀用世上軟弱之人。爲羞愧世上勇力之人。主揀用世上卑賤之人。爲羞愧世上尊貴之人。妙哉。天主之聖意。聖厄我略曰。天主之聖寵恩典。如收在寶庫一樣。庫門緊鎖。非謙德之鑰。不能開門取寶。

賢者設喻訓人曰。昔有謙傲二人。互爭高位。至主座前。求主判斷。傲者曰。我居朝堂高宮。不喜卑室。世人皆敬我畏我。謙乃小人之德。焉能比我呢。謙者

曰。本然你高我卑。你貴我賤。世上皆輕我慢我。然幸得天主聖子愛我。聖母懷我。天神聖人喜我親我。又聖子在世時。親許我天堂高位曰。你等效法孩提之謙。必得天堂高位。既許了我。必不負我。天主斷曰。世貴乃傲人之報。先上後下。自然之理也。謙乃聖人之德。先賤後貴。亦自然之理也。

聖奧斯定曰。諸德都是升天之梯。惟謙德是第一級。先登此一級。方走得去。如高房大廈。必有根腳。纔立得起來。

聖厄我略曰。入上智的精微。超性的奧理。謙德就是門。有謙。門就開。有傲。門就閉。天主本性。常願人受恩。但傲。自塞門路。無門可入。惜哉悲哉。

聖奧斯定曰。天主生許多小虫害人。爲壓人的傲情。傲人反自居人上。可恥可羞。

吾主曰。人若不變爲小孩。不能入天國。聖辣解曰。你細看孩提。身子狠小。隨着父母。愛父母。無暴怒。無驕傲。不恨人。不罵人。沒有裝飾。不言虛誑。不愛世俗。不貪財色。人言就信。人教就聽。你若效法此孩提。天路爲你就寬。易走易行。不怕跌倒。否則天國之道。爲你難通難進。

●論仁愛寬恕以克嫉妒第二

何爲嫉妒呢。曰。是憂人之福。樂人之禍。妒是傲情的朋友。記念人惡。誹謗人非。喜人有災害。這些惡。都是從妒內生出來。色溺加曰。福樂越公越美。你有吉祥榮福。無人同享。不算是福。妒人反說福樂。要私自獨享。方算得是福。若與人同享。不如無有。

人行別的惡事。先必心中樂想。然後去行。如樂想財者。犯偷盜。如樂想色者。

犯邪淫。惟嫉妒不然。不獨害靈魂。且失心中的平安。常是憂悶痛苦。沒有一毫的安樂。所以說。人犯別的罪。是用眼前的暫樂。換身後的永苦。嫉妒是用眼前的重憂。招身後的永憂。故此妒人有兩個地獄。在生一個地獄。是自己苦自己。死後一個地獄。是魔鬼苦自己。再者。妒人不但傷心苦靈。尚且傷身不少。聖經曰。妒人不必長命。因妒生恨。神形俱不平安。既內外都不得安佚。必生出許多怪病。若不以愛克妒。雖服良藥。亦不見效。所以必定壽夭早亡。妒比怒更惡。怒是因別人傷了我。我纔怒他。所以怒是從別人起。惟妒情是從我的驕傲生。是怕別人的福德超過我。我想法害他。

妒比吝也更惡。吝是捨不得給人。但也不惱恨人。妒是自己不肯與人同福。又不喜人得福。天主慈人愛人。所以美福美德。常願賞人。天主本情至公。不

論善惡。日月同照。雨露同潤。妒人反是。喜人凶。憂人吉。獨願天主照顧自己。棄絕別人。慈愛自己。惱怒別人。豐厚自己。吝惜別人。豈不是至惡呢。仁人愛主。萬有之上。愛人如自己。所以見人之凶禍。如己凶禍。傷心要救。見人福德。如己福德。心內悅樂。讚美天主是福德的根源。妒人不是這樣。見人有福。爲己禍。見人有禍。爲己福。自己有人。也有。不算是有。自己大。人也大。不算是大。要自己有。別人都沒有。要自己大。別人都小。纔算是有。算是大。所以把人的福德。作了自己的禍害。聖厄我略曰。因人光。自己暗。因人樂。自己憂。因人善。自己惡。因人安。自己病。因人生。自己死。可悲也夫。有愛德之人不然。與人同樂。同憂。同好。同惡。獨魔鬼惡人吉。喜人凶。妒人與魔鬼同心。豈不是魔鬼之徒麼。耶穌對宗徒曰。你們能愛人。方是我的徒弟。魔鬼亦對人說。你們能妒

人。纔是我的徒弟。但魔雖嫉妒。妒人不妒魔。單妒同類之人。所以比魔更醜。情雖大。遇着謙就止了。怒心雖盛。遇着忍就完了。貪心雖深。得了財就息了。諸惡皆是如此。還可以救得。惟嫉妒不然。獨厭人福德。所以隨人的福德。長他的嫉妒。你越忍。他妒你的忍。你越謙。他妒你的謙。不喪了你的福德。他萬萬不能歇。心妒人的財物勢位。還可以棄財捨位。爲止他的妒心。若是妒人的善德。誰肯失了善德。喪了靈魂。爲止他的妒情呢。

別的惡情。雖牽引人作害人辱己的事情。比不主妒情的利害。昔有賢者數百人。棄世修道。其中一少年。大有聖德。名巴孛。有人嫉妒他的德行。就找機會害他。把自己素日寫的書。暗暗的藏在巴孛的房內。到了聚會之期。衆友都要把自己素日所寫的書。送交於會長。但嫉妒之人。空手來了。對衆友曰。

我寫的書。被人偷去了。求會長遍處找尋。後果從巴孛房內找出來了。衆人皆以爲怪曰。此乃素日有德之人。還作如此的醜事。然巴孛不辯。也不承認。不過跪下求赦。會長按法責罰之。不准他在會。嫉妒之人。見了這樣。就滿心歡喜。洋洋得意。不料魔鬼就到衆人面前。證明此事真假。又傷殘嫉妒之人。爲此。衆人越發敬服巴孛。天主也顯他聖德的憑據。因衆人祈求天主。爲驅妒人之魔。魔竟不走。還是巴孛叩求天主。魔就去了。可愧此妒人之心。自己不肯修德在人以上。單用嫉妒屈人在人以下。到底不能逃天主的明鑑。善人的聖德越發顯。自己的妒惡越發明。因聖德美名。都是天主的恩。所以嫉妒人之德名。就是嫉妒天主。天主如何不厭惡。不但死後。天主罰他。就是眼前。也不肯寬恕他。

可惜妒人之愚。不明損益的真理。若你嫉妒人的世福。人有世福。并不是奪了你的。爲何要妒呢。人有凶事。亦不能分了你的凶事。爲何要樂呢。但妒人只要損人利己。你雖願別人受損。恐怕別人倒不得受損。你反先要受損。若你妒人的才德。然才德之路很寬。普世之人。都能同入同行。同取同用。如燈一盞。雖分百千盞。不能損其光。反加主百千光。才德在人。你能取法。不禁止你取法。才德在你。你能分給人。你也不能受損。

嫉妒者。常要勝衆人。妒者雖勝了萬萬人。他不以爲樂。倘有一人不能勝他。就滿心憂悶。人在他以上。他就妒人超過了他。人與他同等。他也嫉妒。因他不能超過人。人在他以下。他也嫉妒。恐怕人趕上他。人人都是他的仇人。獨居沒有朋友。上妒不愛天主。下妒不容衆人。雖得了世上的全福。也還是天

下頭一個苦人。

榮名的根源。就是功德。有功德。必有榮名。善人見別人有功德。雖不愛。也不妒。妒者願得榮名。却没有榮名的根本。單是要辱人榮己。壓人在下。尊己在上。損人益己。這就是妒者求榮名的根本。

論戒記念他人之惡

善人是衆人的鏡子。人用善人之德鏡。對照己惡。以便去惡。再者。人雖至善。必有些微小缺欠。妒者不喜想善人之大善。單看善人的小缺欠。這是如同用昏鏡照面。焉能看見自己的醜麼。所以不但不能照見己醜。且越發加主妒惡。如鴟鳥怕見日光。日光越大。他的眼睛越昏。凡人用心揣度人的事情。如用玻璃鏡看物一樣。都是隨鏡子的顏色。鏡子

是黃色。看物都是黃色。人心有愛德。無事不顯愛德的情。心有嫉妒。無事不發嫉妒的性。你看有愛德之人。見人善必要信。見人惡必要推辭。雖見人有惡形。必說是外貌惡。他的意思未必惡。雖意思惡。必說他是不知。偶然而犯。若十分不能推辭。他還要解說。他是萬不得已而作此事。恐我到了他這個地位。還不如他。你看有愛德之人。見人的惡事。還是這樣動心。替他推辭。何況見人的善呢。真如蜜蜂一樣。採的花雖苦。然作的蜜很甜。妒者則不然。見人惡。他就譏笑。見人有小過。他說是大過。見人有善。他就生疑。不說是外貌不真。就說是偶然不常。這樣的人。遇着別人的善。且長自己的惡。何況見人之惡呢。真如毒蛇一般。以花爲毒。別人有真德。他說是假善。有真謙。他說是卑賤。有真忍。他說是軟弱。有熱心。他說是裝扮。有清廉。他說是沽名。有緘默。

他說是愚笨。有口才明辨。他說是誑誕。有正直之心。他說是傲抗。有莊敬端正。他說是古怪矯強。有和顏悅色。他說是阿諛委隨。有施濟。他說是妄費。有節儉。他說是鄙吝。有道勸人。他說是圖讚美。總是萬善萬德。一過妒者之目。都成了惡事。蓋舌乃心之苗。心乃舌之根。人有妒心。必發妒言。妒心如山上之樹。無風不動。有風則搖。風越大。樹越搖。妒心亦是如此。別人沒有福德。妒心還能止息。別人的福德越大。妒心越動。

別人的善惡。很難定斷。因事的邪正。由人的意思。心意。如眼一樣。眼明。全身都光。眼昏。全身都暗。你看不見人的意思。如何斷得人的善惡呢。人心藏在內裏。惟天主知道。所以善惡的真假。天主纔能定斷。聖經曰。不可先斷人之事。主來審判的時候。能照人心的隱念。能顯人心的曲直。那時方知道。那一

個人該受褒。那一個人該受貶。所以據人的外貌。就審判人的隱念之惡。算是僭天主的權。傲罪難免。聖經又曰。天主狠惡以惡爲善。以善爲惡之人。你見人之惡貌。就定是真惡。怎麼能穀。不把真善當爲真惡呢。雖你審判不錯。到底事情不明。就輕斷人惡。豈不是罪麼。人用公道的平心。斷人的事情。還怕有錯。況用妒心斷人之善惡乎。因妒心能昏人目。使人不分真假。妄議審判。如何使得呢。聖保祿曰。人或善或惡。將來各受審判。與你何干。爲何你不審己。要審別人呢。

別人的事情。雖全善全美。若你用妬眼看他。都變成惡事。若你用公道的良心看他。就變成善事。所以你偶然看見別人有一樣惡事。立刻你該看你自已。定不得你的惡更多更重。你不嫌你的多惡。就嫌人一樣小惡。有是理麼。

有人問賢者曰。爲何我常喜歡想人的惡呢。答曰。因你不用思想你的過惡。古修會中有一犯規矩者。衆人想他該受重罰。把他拉到會長每瑟前。求定他的罪罰。會長立時用一個大口袋。裝土沙子。斤兩很重。勉強背在背上。走到衆人面前。別人問他。爲何如此。答曰。這一大袋沙子。就是我的罪過。又多又重。背也背不起。改也改不了。如何有工夫力量。去審查別人的罪過呢。衆人一聽此話。各自羞散。有一賢者。名加富。妒人說加富日夜貪飲。如何稱得賢人君子呢。旁人辨曰。加富日夜勤苦。總理國事。你就不說。你豈沒有看見聽見麼。然加富本是一個好人。妒者說他是貪饕之人。不妒者稱他爲君子。昔有一誠德之士。名京大瓦爾。偶見一貧人。就說可愧我不能輕世。爲此貧人。見一富人。就說可愧我不能守德。如此人守財。一見婦人打扮容貌。就說

可愧我不能修德悅天主。如此婦人修容悅世人。此德士一生皆是如此。到死的時候。兩目發光如星。旁人見此以爲怪異。忽聞有聲音說。因此人一生看別人爲修己善。所以天主賞他。今日雙目發光。

論戒讒言

聖基所曰。想人穢行。污了自己的心。說人的穢事。污了自己的口。拿人的穢物。污了自己的手。好毀謗者。如猪相似。走到花園內。香花不採。清水不飲。他所歡喜者。是臭泥污水。謗者亦然。聽見旁人講別人的美德高才。可讚頌的事。可效法的事。他就厭聽厭聞。一聽人說別人的過惡隱失。就喜歡聽。喜歡聞。快快的洩漏出來。又銜在心內。發在口裏。纔樂意。毀謗者。如盜賊一般。日裏怕人看見。不敢偷東西。夜裏挖牆穿壁。盜人財帛。

謗人亦然。當面說好話。裝作好人。轉眼回頭。就毀謗人之善行。謗者不但如賊。且比賊更凶。賊不過偷人的財帛。謗人是損人的善德。又比地獄更凶。地獄是吞死人的罪惡。謗人不論善惡。不拘生死。一並全吞。又比魔鬼更利害。邪魔誘人。人未必都依從。就依從。也不敢明作。不過是暗暗的作。不許旁人知道。不過是害一個人。不算狠利害。然謗者掩人的美德。使人疑惑。不愛慕他。又揚人的隱惡。使人知道。叫人都憎惡他。你看謗者害己害人不少。所以比魔鬼利害。謗舌雖小。能生大害。聖伯爾納曰。謗人之舌。比蛇更毒。蛇一口只傷一人。醫之不難。謗舌一言。能傷三人。謗者一。聽謗者一。受謗者一。謗者心妒而犯罪。聽謗者。心喜而犯罪。受謗者。心恨而犯罪。所以喪國敗家。使朋友不和。兄弟不睦。父子不親。夫婦失愛。都因謗言之故。聖經曰。謗言如刀如

箭傷人無數。又曰：雙舌之人，這頭說好，那頭說歹，必遭大禍。又曰：造謗言者，常自爭殺，自己滅絕，害人終害自己。聖額我略曰：吹灰者，眼目必受傷，謗人者，神目受昏。又說升天者，必不毀謗；毀謗者，必不升天。

毀謗者，本要坑陷別人，到底不免坑害自己。有一賢者，設一比方訓人說：獅乃百獸之王，一日大病，眾獸都來叩安。惟狐狸未到，豺狼就在獅子面前，毀謗狐狸說：大王有病，我們都來請安，惟狐狸輕慢大王，不來叩安。此真可恨。不久狐狸就到了，又知豺狼毀謗了他，走到獅子面前叩安。獅子大怒，問曰：你爲何如今纔到呢？狐答曰：小狐非敢故意來遲，但因大王有病，百獸都空手來問安，並不想法子治大王的病。但小狐遍走好多地方，問過多少醫生，求一良方，爲治大王的病，故此如今纔到。獅子大喜，問曰：有何良方？答曰：要

剝下活狼的皮，趁熱披在大王身上，立刻就好了。獅子說：現有一狼，纔告了你，就把他的皮剝下來，披在我身上，果然這樣作了，病也好了。你看這雖是一個笑談，到底是訓人的至理，總是害人終害自己。

毀謗有多樣：一，是無故露人的隱惡；二，是喜聽人過；三，過雖是明的，但有多人不知，故意揚開，又加增言語；四，人的行爲，似善非善，似惡非惡，妄定爲惡事；五，埋沒人的美善美德；六，以人的真善，說是假善，這些惡情，都是從毀謗而來。

善人之德光，如蠟燭一樣，蠟燭雖光，不免有燭心之昏，剪去燭心，火光纔明。善人之德雖大，不免有小過，天主許謗者毀善人之過，如剪燭心一樣，以加善人之德光，所以用手指折燭心者，燭受光，指染黑，讒善人之德者，加人德

之美。顯自己之醜。昔有一賢臣。國王很愛他。一日出外。見窮人求濟。賢臣命跟隨者施錢與他。窮人曰。我不要錢。惟求大人收我在家。以効力扶事。大人至終而後已。賢臣果然收他在家。後來國王越發寵此賢臣。但同列之官。大生嫉妒。在王前告他曰。國王寵待某人。無以加上。他反不知足報恩。還要謀位篡權。王若不信。王將試之。明日他來見王。王告訴他。王要去位修道。他若是有謀位篡權之心。必定喜王去位修道。還恐國王離位不速。必定急口幫助。他若是不喜王去位修道。臣言就是虛誑。因西國多有賢王去位修道。所以讒臣設此計策。以害賢臣。次日賢臣見王。王用讒臣之計策。試探他。他不曉得是試探他的話。就信以爲真。喜王去位修道。王見他喜歡。就信讒臣之言是真。口雖與賢臣言語。但心中又疑又惡。賢臣亦覺國王言語氣象與先

不同。到底不知爲何緣故。後回家纔知道。受了人的讒謗。難得申明此冤。昔日所收的那個窮人。見他憂悶難堪。問其緣故。賢臣老實告訴他。他就答曰。大人要伸此冤。不爲難矣。請大人脫去朝衣。穿上修道衣。又將家產盡散於窮人。然後進朝求王。准大人隨他修道。王就明白了。賢臣果然如此作了。穿上修道衣。進朝見王。王大異。而問其故。賢臣對曰。前日王說。要棄國修道。臣願從王。已把家貲都散給窮人了。特來問駕何日起程。王就大醒悟曰。真是大德的忠臣。王就把那讒臣。就革棄了。如聖經曰。作坑爲陷別人。反陷了自己。妒謗之人。常是如此。

論戒聽讒言

聖經曰。愁面滅讒言。如北風散浮雲。此言是何意思。答曰。若有謗者。在你面

前謔謔別人。你愁面厭聽。他就不喜謔了。若你歡容樂聽。謔者也歡喜謔。聖伯爾納曰。謔謔的罪。與聽謔的罪。都是一樣大。比方你家有惡犬傷人。你能救而不救。就是如領着狗咬人無異。你聽見謔者譏毀別人。你以正言正色都能止他。你不但不止。且張耳喜聽。又細細查問多談。豈不是與譏者之罪相等麼。

可怕可避譏謔之人。他在你前謔別人之過。又必在別人前謔你之過。如買賣販子一樣。用別地方的貨。賣在這裏。又把這裏的貨。賣在別地方。聖基所戒謔者曰。你言人善。我該聽。你謔人惡。我該塞耳。爲阻你的惡言。又戒聽謔者說。你行路遇見臭穢之屍。必塞鼻趨過。否。必是愚人。且臭氣薰鼻。不久騰空而散。謔言入耳透心。損壞人德。若不速速躲避。豈不更愚麼。

有一修院中。一幼年修道者。要辭院回家。旁有一老者。問其緣故。答曰。因別人常毀謔我。又問曰。你如何知道呢。答曰。因一位年長者告訴我。故此我知道。我也就信。老者訓曰。這就不可信了。若他真是一位年長的人。必不告訴。他既傳謔言。就算不得年長的人。少者就醒悟曰。今我纔知道。不是別人毀謔我。所以諺云。來說是非者。就是是非人。

有人議論別人的惡。你該阻擋。若議論你的惡。你該謝他。有人問曰。他謔我辱我。爲何還要謝他呢。答曰。謔者以妒心謔你。爲他有害。若你以忍耐承受。爲你有功。比方你面上有污穢。不用鏡照。你不能知道。謔者就是照靈魂污穢的鏡子。你自己有惡。難以認得。謔者毀你。你就認得。也能改過。所以你該謝他。雖惡人用大刑拷你。你還該樂受爲天主。何況一句謔言乎。所以你不

拘有惡無惡。若你要真心修德。定要忍受人的謗言。你看古聖先賢。真修大德者。皆喜受人的謗言。比世上喜受人的讚美更樂。因他們知道。謗言益德。讚美損德。聖方濟各常曰。別人讚我。是推我下墮。別人毀我。是催我上天。所以有人毀他。他急忙感謝曰。你真是我知己的好朋友。謗言如大風。小船遇着。就當不起。大船遇着。越走得快。到岸更早。小德遇謗言。就易怒傷德。大德遇謗言。德越加。善越大。

昔有一賢女。名里都。有人謗他。他就感謝。旁人問其緣故。答曰。因聖經上耶穌曰。爲義而受窘難者。乃真福。爲其已得天上國。我要走到天堂。他催我去。我該感謝他。

論嫉妒之害

嫉妒是諸惡之根。衆罪之府。人心之毒。靈性之迷。爭鬪之泉。驕傲之芽。人福之憂。人禍之喜。太平之仇。和睦之敵。總是萬惡之種。乃邪魔之本惡。聖經曰。人在世遵守主命。不久就得天堂。魔鬼嫉妒人的福樂。就引誘原祖背命。人就入了死路。失了天堂。所以魔鬼乃嫉妒之祖。吾主曾責仇人曰。爾等皆魔鬼之子。魔要殺人。你等要殺我。聖基所曰。爲何稱妒人是魔鬼之子呢。曰。因魔鬼不但妒人之福。還妒天主之福。妒人亦然。不但妒人之善。且妒天主賞人之善。妒心與魔心相同。所以稱謂魔鬼之子。妒心一入人心。大變人性。以人爲魔。妒入魔心。妒滿普世。妒入原祖長子加音之心。殺了胞弟。妒入主仇之心。殺了吾主。你罵魔鬼是奸淫盜賊。慳吝貪婪之神。他必不肯服。你罵他是嫉妒之神。他必不敢辨。再者。妒人比魔不如。魔妒人類。不如同類。妒者不拘

遠近親疏。貧富貴賤。好歹仇友。一概全妒。聖祭彼羅曰。妒罪入心。別罪同入。如重己輕人。惡人勝己。己要勝人。埋人之能。掩人之善。揚人之過。憂人之喜。喜人之憂。這些都是妒罪的夥伴。色擲加曰。不必可憐受妒之人。只當可憐嫉妒之人。你的嫉妒。就是你的地獄。在世妒火燒你的心。死後妒火燒你的靈。你妒人之善。反揚人之惡。顯你之善。你聞人之善。如箭鑽你的心一樣。一百人之善。就如一百枝箭傷你。你心內如何得平安呢。又問受妒者說。妒人妒你的善。你越富增你的善。就越加他的苦。這就是報答妒仇的好法子。聖經曰。罪人是昏迷之人。惟嫉妒者更是昏迷。比如淫人迷在逸樂。傲人迷在光榮。賊人迷在饑寒。都是要得便宜。妒人有何便宜呢。你妒人善。不能損人的善。妒人的財。不能損人的財。妒人的位。不能損人的位。但是白白的苦自

己的心。所以妒者之昏迷。真是無比。別的惡是不按理。愛人的美。略可寬恕。妒是不合理。恨人的美。如何可恕呢。比方我有美善。人人都愛我。惟妒人反恨我。別的惡。還有對症之藥調治。單單妒病。無藥可治。如瘟毒瘴氣。最難醫治。只可求主可憐妒人。賞他善劑。

論誹謗之害

誹謗有三樣。一是當面發惡言。要羞愧自己的仇人。爲快足自己的恨心。聖厄我額曰。這樣的誹謗。比唾汚人面。比利箭射人更利害。唾面射箭。不過是傷外面。然咒言惡語。是傷人之心。又唾汚易擦。箭傷易治。惟咒言傷人之心。一生洗不淨。二是壞人的名聲。揚人的隱惡。喪人的明善。人長他說短。人是他說非。人實他說虛。真德他說假。不能責人之行。就責人之意。三是強口便

舌亂人的公理。左唆右訟。使人爭鬪不睦。挾仇告狀。花費家產。屈受酷刑。這些惡枝。都是從誹謗的惡根生出來。聖經曰。巧舌便口。使人不和。天主最惡之。惜哉。虺蛇雖毒。傷人有數。誹人之舌。傷人無數。死於鋼刀之下者雖多。然死於誹舌之下者更多。聖雅各伯曰。舌在人身。雖是一小肢。然能生無窮之禍害。如一火星入山林。片時盡焚。可不惜哉。可不戒哉。

誹謗之惡。正與愛德相反。愛德是諸德之王。衆善之根。誹謗是諸德之仇。衆善之敵。聖經曰。天主所惡之罪。有七樣。然所最惡者。是第七樣。一。是傲目。二。是咒舌。三。是妄証。四。是傷人。五。是惡謀。六。是故意犯罪。七。是誹謗。惹人不和。前六樣都是重罪。然第七樣更重。所以天主更惡之。

聖經上記載。每瑟聖人之妹。名瑪利亞。誹謗每瑟。天主立刻罰他長一身狼

醜的癩瘡。又有惡黨。大旦。亞比。二人誹謗每瑟。天主立刻命地開口。吞下惡黨。後又有惡人誹謗每瑟。天主命山中毒蛇出來。鼻噴火烟。咬死惡人。你看天主今世罰誹謗之人。是這樣利害。後世之罰。能說得來麼。

史書記曰。昔有一誹謗之人。死後下了地獄。後顯見他的朋友。渾身都受重苦。惟舌上之苦更重。舌頭長出狠長。用齒嚼斷。後又復長出來。友問其故。答曰。我舌之苦。是天主罰我毀謗之罪。因我在世時。常誹謗人的名聲。言人的長短。今我受此苦。乃理乃義。言畢不見。爾今聞之。可不戒哉。

有人問曰。我有多過。自不能識。必須他人告訴我。我纔知道。方能改過。今說不許言人之過。豈不是塞我改過之路麼。答曰。謗人之惡。全全禁止。勸人改過。沒有不許。若無故無益。言人的長短。就是誹謗。若有故有益。告訴人的過

錯。勸人改過。就是愛德。故益有兩樣。一是公益。一是私益。比方有人私圖反叛。陰謀劫殺。此乃衆人之公害。該當告訴有權者止之。這就是公益的緣故。若見人無知作惡。傷害自己身靈。我當親身告訴他。提醒他。若我不能提醒他。當尋一個比我更合式之人。如代父神父好朋友等。暗暗告訴他們。使好教訓他。免他身靈受害。這就是私益的緣故。除此兩樣。不可輕洩人的過失。誹謗之罪都重。然重有不同。若人有私惡。獨我一人知道。在別人前揚他的惡。這是重罪。若人有難定之事。似善非善。似惡非惡。我謗定爲惡。此罪又更重。若人有真善。我謗爲真惡。此罪又是重上加重。

反悖聖神之罪有六樣。其中有一樣更重的。就是嫉妬他人的聖寵。天主聖神至善。賞人聖寵。佑人行善。你嫉妬人的聖寵。誹謗人的善。算是嫉妬誹謗

聖神無異。謗者如病人一樣。若病人內裏壞了。口裏必定是苦的。雖嘗珍饈美味。都是覺得苦味。此人之性命。必是危險難救。妒者之心亦然。以善爲惡。以真德爲假德。可知他靈魂之病重而難救。

謗惡傳聞很快。如飛鳥出籠一樣。從此樹飛到彼樹。不久又飛到別樹上。你要他站住。萬萬不能。謗惡起初不過出一人之口。後就一人傳十。十人傳百。百人傳千。千人傳萬。你想止住不傳。萬萬不能。所以誹謗之罪。告解雖易。補贖實難。

論仁愛之德

天主所惡者是嫉妬。所喜者是仁愛。因人有仁愛。必有諸德。聖經曰。仁愛。有忍。有慈。不妒。不傲。不妄行。不報仇。缺此仁愛之德。諸德皆虛。你雖洞得各樣

的奧理。雖能言天神之話。雖把家財都施濟窮人。雖能捨身致命。若你沒有仁愛之德。都是無用。所以十誡總歸兩條。愛天主萬有之上。及愛人如己。聖若望宗徒年老時。不得多講道理。教友每主日求聖人講道理。聖人土位。單講一句道理。你們教友。當相親相愛。每次如此。教友對聖人說。你常講這一句話。我們聽厭了。求你講別的道理。聖人答曰。我常講的這一句話。是吾主親口所命。你們能守這一句。就殼了。這相親相愛四字。一句就說完了。算不得長。凡人不論智愚。都能洞得記得。又不論貧富老幼。都能遵守。

萬物都引我等和睦。你看水合水。火合火。獅不殺獅。虎不傷虎。飛禽都與同類相合。凡無靈之物。都與同類相合。況我等有靈之人乎。天主初造天地時。特生一男一女。爲萬民祖父母。世惡都是如手足兄弟。不可妒恨傲慢。再者。

天主又是萬民的大父母。世人都是天主的兒女。惟我等奉教之人。更是天主另外所愛之子女。所以我等。更當相親相愛。

愛德與人人有大益。因一人不能勝猛仇。若有親友相幫。就能得勝。你有多朋多友。仇人也不敢害你。聖經曰。三股麻繩扯不斷。因其合而爲一。凡與人。不相合之人。雖有樂。不爲樂。有憂反增憂。比方你有樂事。若別人不樂你的樂。就算不得是樂。你有憂事。若別人不憂你的憂。你必憂上加憂。與人相合者不然。不拘有什麼事。都有人相幫。雖苦雖憂。都有人相慰。病有人助。死有人幫。

論相親之愛。有三樣。一。是本性之愛。比方別人與我地位相同。藝業相同。性情相同。愛惡相同。我就愛他。這算不得真愛德。因禽獸都有此愛。二。是恩情。

之愛。比方別人愛我。或給送我禮物。我就以愛報愛。這亦算不得真愛德。因惡人都有此愛。三、是超性之愛。就是看普世之人。都是天主的兒女。都是耶穌的聖血所贖。所以我都願他們。在世熱心恭敬天主。修德立功。常受天主的恩愛。死後得享天堂真福。又看天主分上。以愛報仇。以德報怨。常願仇人得福。又憂仇人之禍。這纔是天主所命的真德。若你不克除傲妬貪吝怒淫懶惰的毛病。萬不能有此真愛。要克除這些毛病。除了真愛天主。萬不能克。聖奧斯定曰。若你不愛造人之天主。也不能愛天主所造之人。因愛天主之心。如山頂之泉。就容易往下流。所以真愛天主者。必容易愛人。因愛人之德。從愛天主之德生出來。

普世之人。如同一身。聖經曰。衆人共是一體。彼此相愛。該當如一身百肢一

樣。一身百肢。各有大小。尊卑不同。行事亦有勞逸貴賤之分。因各有本分。卑肢也不妬貴肢。貴肢也不慢卑肢。脚也不妬頭。頭也不輕脚。眼不能聽。也不妬耳。眼能看。也不輕耳。各肢各盡本分。全體都有益。各肢勞苦。全體都有功。一肢所得。百肢都有分。如口吃飯。脾胃受食。百肢都得養活。一肢有樂。百肢同樂。一肢有苦。百肢同苦。一肢受榮。百肢同喜。一肢受傷。百肢都痛。一肢有害。百肢都助。仁人亦是如此。見人有樂就喜。見人有貧苦患難。就周濟相幫。當知神形之哀矜。不拘多少。都有大功。耶穌曰。你等爲我施於窮人一盃凉水。必得大報。又曰。你等救人。就是救我一樣。

四體百肢。都先顧本身公益。然後纔顧自己之私益。一有患難。百肢都來救護。若頭有受傷的危險。手足齊來相顧。情願自己受傷。免頭受傷。若一肢偶

然誤傷了一肢。受傷者也不忿怒。也不報仇。有仁德之人。亦是如此。雖顧自己的私益。但更顧眾人的公益。所以他一見眾人有大患難之時。就不顧自己的性命。爲捨身救人。他知道君長代天主之權治民。一見君長有患難。就捨生盡忠報國。以報國家。爲何如此。因君長乃一國之首。首受傷。百肢不安。所以保首爲先。

聖經上。天主曰。你當愛人。如我愛你一樣。天主先愛我們。然後纔命我們愛天主。所以別人先不愛我們。我們先當愛他。聖經曰。單愛愛己者。惡人。都能如何。能得愛人之報呢。天主愛我等。並不是爲他自己的益處。單是爲我們的好處。所以愛人不當圖自己的便宜。否則不是愛人。算是愛自己。也就算不得是愛德。

仁人愛人在世物以上。愛天主在人以上。所以不因世物得罪人。更不因人得罪天主。故此不可圖己利益。損傷別人。更不可因愛人的緣故。作非理之事。得罪天主。

天主愛人。不是空口愛人。但真作愛人之事。你看天地萬物。爲愛人而造。降生救贖之恩。爲愛人而施。我等愛人。亦當如此。聖經曰。爾等不可單以口舌愛人。當作愛人的事情。比方別人貧窮病苦。你單向他說幾句好話。並不哀矜幫助他。如何說得是真愛呢。

天主愛人。常久無變。我們愛人。當有恒心。不可忽冷忽熱。不然。不算真愛。算是孩童之情。一時好。一時歹。聖經曰。不可輕棄舊友。蓋新友不如舊友。新友如花。舊友似松柏。花不長鮮。松柏長青。

愛德有四樣。一是愛天主。二是愛己。三是愛人。四是愛本身。一、論愛天主。人所愛的。就是美好。但天主是萬美好的根源。萬物的美好。都是從天主而來。所以當愛天主。在萬物之上。人所愛的。就是恩情。然天主賞人之恩。至大無比。所以當愛天主。在萬有之上。我等愛君王。爲報他管治之恩。然天主管治之恩。更勝於君矣。我等愛父母。爲報他生養之恩。然天主生養之恩。更隆於父母矣。我等愛師傅。爲報他教訓之恩。然天主教訓之恩。更厚於師矣。我等受了人的恩情。就要以恩報愛。然天主之恩情。非世恩可比矣。凡世上一切尊貴美好良善有德之人。我等都愛。然天主之尊貴美好良善諸德。無以加尚。豈不該更愛天主麼。所以我等愛天主。尊之不止爲君王。敬之不止如父母。感之不止如師傅。愛之不止如朋友。當尊之敬之感之愛之。在萬物之上。

矣。二、論愛己。愛己者。不是愛我自己的肉身。但是愛我自己的靈魂。愛德行的美好。聖經曰。今世愛生命者。必失後世靈魂的永生矣。今世惡己生命者。身後必得靈魂永命。三、論愛人。愛人就是如愛自己。己所不欲。勿施於人。你不要別人害你。你也不當害別人。要自己有福。亦當願別人有福。要正別人。先當正自己。自己有惡不改。去責別人。這是愛人惡己。教人棄己。凡要愛人如己者。先當知道愛己。聖奧斯定曰。你先知知道愛己。方可愛人如己。先不知愛己。恐是壞人如己。若人問你愛己否。你必答曰。我愛己。誰肯惡己呢。你既愛己。不當作惡。你作惡。就是恨己。聖經曰。作惡之人。是自恨自己。所以你作善。纔能愛人如己作善。你作惡。必是愛人如己作惡。故此凡不知愛己者。也不能愛人如己。四、論愛本身。愛本身。是克制肉情。禁止私慾。要肉身助靈。

魂行善立功。爲後來得復活之光榮。所以隨從私慾。貪快樂者。名是愛肉身。實是害自己之肉身。克苦肉情修德者。名是害肉身。實是真愛肉身。

論交友之道

雖衆人都可以愛相交。然亦有不可相交之人。當擇其善者而交之。當交熱心有德之友。固執不受善勸者。不可相交。因有德之人。方能久交。無德之人。無有恒心。容易改變。昨是今非。今是翌非。甚者反愛爲仇。故此不可交他。再者。交惡人。必染其惡。交傲人。必習其傲。交淫人者。必隨其淫。久交善人者。必從其善。所以說。視其友。卽知其人。與人相交。不可不謹慎。

交友之道有十樣。一、要心志相合同。好同惡。二、要心口相通。不可口是心非。有話同商。有事同議。三、要以恩報愛。不可辜情負義。不可損友利己。四、要勸

責過失。朋友有過。須善言勸責。不可阿諛奉承。雖知友不聽勸。亦不可不言。勸在我。聽在他。與其不言。失交友之道。不如言之不聽。以盡愛友之務。昔亞立山國王。交一名士。同居數月。名士未曾諫王之過。王曰。我雖是王。亦是人。豈無過麼。你不能見我之過。算是無智。見過而不責我。算是奉承。就不肯與他相交。又亞熱西亞國王曰。人見我過。不肯責我。他雖讚美我。也是不真心。五、不可爲友作非理之事。亦不可隨他作犯罪之事。因愛天主在先。愛友在後。六、患難相顧。苦樂相同。不可如假友。遇順則交。遇難則離。實如燕鵲一樣。夏天就來。冬天就去。七、不可露友的密事。否則算是失信。終成仇人。八、是隱友之惡。九、是准友所求。友有正事求你。你能助。就當快助。不可延遲。十、倘友有得罪你之事。速當寬恕。不可懷恨。守此十樣。方是善交朋友。

審判之日。世人都到主前聽判。如人對鏡一樣。鏡無定像。隨物照像。世人對主審判。一生之善惡。仁愛之人。必受仁愛之判。寬恕之人。必受寬恕之判。聖經曰。哀矜者乃真福。爲其將蒙哀矜已也。所以在世不可憐別人。身後不得受天主可憐。

聖經曰。若你不真心恕人。天主聖父必不想你。聖奧斯定曰。此言如轟雷。貫罪人之耳。若假聾不聽。真是醉生夢死之人。你得罪天主罪重。人得罪你罪輕。你與人都算是欠債之人。你不肯赦人的輕債。怎麼敢求天主赦你的重罪呢。天主與人立下定約曰。你恕人。我想你。我等不想人。算是負約。天主必亦不守約。你記人的仇。天主亦記你的仇。記仇之人。雖大聲求主寬恕己罪。天主塞耳不聽。恕仇之人。雖小聲求主。天主速准其求。你要得天主赦罪之

法。恕人就是好法子。所以若別人侮慢了你。你不記懷在心。當付之流水。天主也肯消滅你的罪賬。常說。受侮不報仇。是大德之人。受侮能恕。乃大勇之人。受侮反加愛。乃大光榮之人。

含忍以克忿怒第三

何爲忿怒呢。答曰。忿怒是報仇恨的本願。惡言惡語。或咒或罵。口舌爭戰。心恨失安。都是從忿怒來的。聖經曰。易發忿怒者。必易作惡。聖額我略曰。怒是衆惡之門。門閉。諸惡不能入心。衆德在心。自然平穩。所以忍德在心。如家長在家。家人自然安靜。忍主一去。心就惱。目就睜。舌就動。面就變。手就亂。身就顫。一家都不得平安。

忿怒一起。如小火星一樣。若不即時撲滅。房廊屋宇。立時而燼。怒情一動。若

不壓住。必生大禍。所以多有敗家產。失性命。喪靈魂。都因忿怒之故。俗云。忍得一時之氣。免得百日之憂。我說。忍得一生之怒。免得永遠之憂。

忽然之怒。人所不免。若久怒不改。就是罪了。因怨恨在心。些小事情不順。就發怒聲。就生大氣。怒是傲情的枝葉。有傲必有怒。有怒必有傲。傲惡之人。雖在平安之時。心中亦不得平安。良善謙遜忍耐之人。雖在患難之時。心中常享安靜。

非義之怒。是猛獸之情。猛獸無靈。不能以理壓怒情。故不能忍耐禍患。或以毒尾螫之。或以蹄爪傷人。或以牙齒咬人。任意報仇。人乃有靈之物。能通情理。若不以理平怒。惟用仇情報仇。就是如猛獸一樣了。猛獸雖怒人。然不怒同類之獸。魔鬼雖傷人。亦不害同類之魔鬼。人怒人。是傷同類之人。所以怒

人。比魔鬼猛獸更凶。

邪魔常找機會害人。他最喜的機會。就是忿怒。如賊要盜人的東西。必在黑夜之時。魔一見人發怒。就來相幫。使人咒罵。殘傷害人害己。因人一怒。不止害一人。能害多人。一人怒。必有對頭怒。兩邊一怒。就害了人不少。

昔有一善人。名斯德。有人怒他。放火燒了他的莊稼。旁人報說。某人放火燒了你的莊稼。實是可惡。斯德答曰。我雖受害。不過是外面。他怒我。害在心內。你們可憐我。何不可憐他呢。所以怒者害人。如蜜蜂螫人。人受小痛。他自喪己命。

別人怒你。不過是傷你的外面。一忍就完了。不可以怒報怒。若以怒報怒。是害人。上加害人。別人奪你的財帛。不過是減了你的富貴世福。若你以怒報

仇必敗壞心德。失靈魂的聖寵。丟天堂的真福。他害你的物。你自害你的靈魂。所以怒人不先害己。不能害人。

聖伯爾納將死時。徒弟問曰。師。何法可能得至聖賢之位。答曰。舍己從人。受害不怒。以德報怨。此乃上法也。

瑪加略忿怒。殺一蚊蟲。後自責己曰。一蚊蟲之害。尚不能忍。焉能忍大苦乎。他就自責自己。脫了衣服。走到山林。任憑蚊蟲咬身。旁人問其緣故。答曰。習忍壓怒。後到年高有德之時。天主要貶其微傲。忽聞空中有聲說。某處有修女二人。你當去看。問其修德之法。瑪加略順命去問。二女答曰。我們二人同居十五年。沒有一念不和。一言不睦。又問何得如此。答曰。怒爭二字。皆因有你我之分。我等既無貪心。又無你我。自然沒有怒爭二字。

最能昏人之心者。莫過於忿怒。人雖聰明。一時發怒。就糊塗了。所以凡要決斷各樣事情。所最當怕者。有兩樣。一是暴躁。一是忿怒。西國風俗。凡官發怒之時。不能定犯人之刑。國王斐理伯。忽怒一大臣。就定了死罪。臣心不服曰。該用別官再審我。王更怒曰。還有誰在我以上者。可審你呢。答曰。今王動怒。更有比王不動怒者。可能審我。後來王怒漸平。從新再審。纔知大臣無罪。忿怒是一時的癲狂。或酒醉而狂。或忿怒而狂。同是一樣。狂人醉人。言語行為。必有差錯。所以不可相同辦事之人。有三樣。一色貪。二酒醉。三忿怒。怒時所作之事。怒消了。必定後悔。所以怒的時候。不可言語行事。亦不可責所怒之人。只當自己禁止怒情。如行船一樣。風逆不行。風順纔走。方可放心無險。若人風起的時候。要言語行事。必有差錯。待怒息浪平。作事纔妥。故此怒時。

單要治己。不要治人。行事只可緩。不可急。亞立山性燥易怒。亞里斯多勸責曰。凡發怒時。先看聖書幾編。然後言語行事。自然無錯。

別病發後。皆能用藥。惟怒病不然。未怒之時。先用藥防備。昔有一賢人。其友送他多多玻璃水晶的器皿。賢人厚謝此友。待他走後。就把器皿擺開。都看了一看。命人盡行打碎。別人見之可惜。問其緣故。答曰。此物雖美。然我性燥易怒。若別人偶然失手。打碎一個。必惹我動怒。不如我自己都打破了。以絕怒根。免得動怒害我。我怒害人。

昔有一寵臣。名薄量。國王愛之甚厚。一日國王在外散遊。走至臣家。寵臣甚喜。大席款待。所用的器皿。盡是玻璃寶物。僕人偶然失手。打破一個。寵臣大怒。命人捆其手足。拋在魚池浸死。此人幸得脫身。奔到國王前。跪叩求救。國

王手拿樹枝。將桌上寶器。一一打碎。責臣曰。天主生萬物爲人。不拘大小尊卑。都是天主之人。非世上物可比。你愛物在人之上。不知輕重。今我打破你的寶器。以填魚池。保人生命。絕你怒根。實爲良醫。免你害己害人。

有人問曰。忿怒是罪。所以無時可發。答曰。有時可發。善人怒人之罪。不恨罪人。罪改了。怒也消了。聖基所曰。不當怒而怒。就是罪。當怒而不怒。是懦弱而無剛。若見下人犯罪。上人不責不怒。使其改過。不免有罪。若怒之太過。責之太甚。亦不免有罪。所以只當怒其罪。不當恨其人。下人一改過。就不可怒了。如良醫一樣。怒人之病。不恨病人。所以用法子治好他的病。善人怒人之惡。不恨惡人。所以去他的惡。

你遇難不能忍受。雖行大善事都無益。所以若你懷着怒人的心。奉事天主。

雖厚。天主必惡你。聖經曰。你待人如何。天主待你亦然。又曰。你做祭獻之時。偶然想起有恨你的人。你先當去和睦人。後來獻禮。天主纔受。又曰。你不赦人。主不赦你。所以你怒人。天主必怒你。

功德的大小。看事情的難易。事情越難。行之功德越大。事情越易。行之功德越小。別人恨你。你愛他很難。若能爲主恕仇加愛。功德必大。小火不能化堅鐵。只能燒微物。小愛不能愛仇人。只能愛朋友。別人愛你。你愛他。有何功勞。不但你能愛。惡人都能發這樣的愛。彼此受報。不能得天主之報。若你能真心愛仇。纔可望天主之大報。

我等之仇。有兩樣。人是一仇。魔是一仇。人仇當愛。魔仇當恨。人仇不過害你的肉身。魔仇害你的靈魂。若你以恨報仇人。魔就以恨報你。你就不能戰勝

魔誘。若你以愛報仇人。你就壓伏了邪魔。因邪魔所最惡最怕者。就是真心愛仇之德。所以說。能以力報仇者而不報。反以愛化仇。此人之功德榮光。萬倍超過以力伏仇之光榮。又大樂天主之心。達未聖王屢受仇人之害。多次能毅以力壓仇。反以愛以恩加之。故天主讚美他說。達未之心。甚合我心也。聖經上。天主對人曰。爾等不可報仇。但報仇在我。所以如今你有仇人。不可以恨報仇。當爲天主寬恕仇人。後來自有一日。天主替你報仇。

凡人要改惡遷善者。首當認識己過。認識己過。方能改過。但人之偏愛。昏迷人心。使人不能自知己過。反以非爲是。以是爲非。又大罪看爲小罪。小罪看爲大罪。有何善法得識己過呢。答曰。怕你之人。不敢言你之過。巧言令色者。不肯責你之過。只看仇恨你的人。纔直言你的過錯。所以說。仇人助我。知過

得改。假友幫我掩過增惡。仇人可愛乎。可惡乎。

有一國王之公主。名依撒伯爾。一日跪在天主臺前。誠心祈禱曰。主。某人害我。求主寬赦他。又以恩報仇。忽聞有聲音答曰。你一生行的善功。未曾感動天主之心。今日爲此愛仇之心。天主赦你一生的罪過。

依西巴尼亞國。有一惡人。殺了一寡婦之子。差役將要拿他。寡婦知道此人藏身之所。特送他馬一匹。銀子多兩。叫他快快躲避。此人果然逃脫遠避。得了生命。忽然寡婦之子。顯見母親。身發大光。曰。我死後有多罪過。未曾補贖。該受多年煉苦。幸得母親以恩報害。以愛報仇。動天主之心。就免了我的煉苦。今已升天。永享真福。此恩萬倍超過你生我養我之恩。聖奧斯定曰。以恨報仇者。自關天國之門。雖大聲祈主。不能通達天主之耳。以恨報仇。仇恨日

增。害己又害人。以愛報仇者。化仇爲友。救己以救人。

有一惡人。常毀謗斐理伯國王。臣子請王殺之。王曰。不可。後命人叫此人到王前。王善言安慰他。又送與他金銀寶物。又囑咐他說。你後來再不可罵我。此人出朝各處讚王之德。時時不絕。過了幾日。國王問臣曰。前日罵我之惡人。今日言我如何呢。答曰。今日此人。時時處處。讚揚王德。國王笑說。我如良醫。你等要我以怒報仇。吾以忍化仇爲友。設馬踢我。我也踢他。與馬無有分別。先只一馬。後有兩馬。小人怒我咒我。我亦咒他。與小人一樣。先只一個小人。後有兩個小人。所以說。以怒勝仇。罪人之勝也。以忍以愛勝仇。聖人之勝也。

昔有一人。要殺己仇。但尋之不得。在大瞻禮日。進堂求主。偶遇仇人在堂。就

想用刀殺之。忽又自己思想曰。今日大瞻禮。人人都進堂悔罪求赦。單我一
人進堂報仇得罪天主。此事萬萬不可。立刻請仇人同跪聖臺前。發誓曰。自
今以後。爲愛天主之故。再不記我之仇。二人同忘前仇。都跪在苦像前。痛哭
悲號。主像忽伸下兩手。抱着此二人。衆人親見此聖跡。方知天主最重愛仇
之德。

論以忍勝難

忍德乃善人的兵器。能當世患。勝邪魔。攻私慾。保諸德。防怨恨。禁惡言。阻偏
情。保安靜。解憂悶。壓富人之放縱。振貧人之失望。使高位者自謙。使受難者
有勇。使守貞者得恆久。使學文者得精微。人得罪我。使我能寬恕。我得罪人。
使我能求恕。這些都是忍德的好處。人沒有忍德。不能成一事。不能修一德。

不能得天堂之福。

世上之凶惡。忍德能轉凶爲吉。凡世人所賤所怕者。忍德能變爲可貴可愛。
世人所憎惡者。莫過於貧病患難恥辱損失。有忍德之人。能甘心樂受。以補
前罪。以增德行。能受天國之愛。世間最貴之寶。可比忍德之價麼。所以有忍
德之人。受侮辱。得光榮。受微賤。得尊貴。受卑下。得上升。受肉身之貧窮。得靈
魂的飽足。受致命之苦。得快到天堂之岸。如船在海中。風越大。走得越快。到
岸越早。

忍德能保諸德。防諸惡。聖經曰。你要奉事天主。當常懷敬畏之心。當預備抵
擋誘惑。人要修德。必有三仇的阻擋。如世俗的譏笑。肉情的擾亂。邪魔的攻
戰。若無忍德。擋三仇。必不能成功。聖額我略曰。無忍德者行善。如卒在戰場

無兵器。不免受傷。

遇難捨命者多。遇難能忍者少。用力伏人者多。用忍伏己者少。所以一忍之勇。勝萬人之勇。伏一己之榮。超過伏萬人萬國之榮。忍一小難之功。勝行大事之功。

不拘何人。別人都能勝他。惟有忍德之人。無人能勝他。以勇力兵甲。同人爭鬪。勝敗難定。以忍相爭。得勝已定。有忍之人。你能加他的患難。不能強他犯罪。你能滅他的肉身。不能滅他的仁義。你能使他受疼痛。不能使他發忿怒。你能奪他的世樂。不能奪他的心樂。所以真忍德之人。天下無人可勝他。他雖無兵甲。能勝萬兵。他雖一人。能勝萬人。聖經曰。勇人之力。不如忍德之力。勇人能以力伏人。不能以德伏己。能勝一國。不能忍一言。能勝多人。不能勝

自己的私慾。勇力又焉能比忍德之力耶。忍德之人。先以德勝己。勝了己。無人能伏他。所以說。勝己者。不但能伏人。還能伏魔鬼。昔有一賢士。魔狼怕他。旁人問其緣故。答曰。因自修道以來。不使怒情存心而已。

聖味增德。事主最誠。國王強他背教。聖人曰。天地之間。至尊者是天主。爾所敬者。是邪神。焉能棄正從邪耶。國王曰。若你從我。必得高位厚賞。否則必殺你。聖人堅心不從。王用各刑重罰。聖人欣然樂受。不發哀聲。又對王曰。你刑雖苦。若爲天主而受。不但不以爲苦。反以爲樂。能苦我之身。不能變我之心。你看國王以苦伏聖人。聖人以忍勝惡王。以忍當苦難。不但能輕苦難。反增功德。以忍當苦難。不但不減苦。反苦上加苦。且增罪惡。世上各般的苦難。都是天主罰我等之罪。以忍受苦增罪。更招天主之罰。以忍受苦贖罪。必動天

主之慈心。赦我等之罪。免我等之苦。所以世上的真患。就是罪惡。色擲加曰。君子受人之辱。不以爲辱。惟以罪惡爲辱。

修德有三等。一、起初修德者。二、修德以至半途者。三、修德以至聖人之位者。忍者亦有三等。一、遇難勉強忍受者。二、遇難樂受者。三、望願受苦而不離者。有此第三等之忍德。雖居世上。實係天堂之人。

有人問曰。凡有忍德。必有大量。何以知之。答曰。平心受難。歡容受辱。甘心受苦。此三樣。非大量者不能。小人婦女不然。些微苦難到身。就忿怒暴怨。

天主有無限之量。所以有無限之忍。無限之容。人犯重罪。天主能罰而不罰。反容他改過。因賞人之福。是天主之本性。所以人越有大量。大忍。越像天主。就是天主之人。你看太陽有無限之光。能照無限之地。雲霧不能掩其光。風

雨不能損其明。數千年以來。沒有一毫的改變。有大容德之人。亦是如此。事雖有變。心不變。世有亂。心不亂。世有患。心不患。沒有一時不安穩。如真金入火。越煉越精。無容德之小人則不然。忽然怒。忽然喜。一時憂。一時樂。隨事而變。如樹在高山。隨風搖動。不得一時的安穩。所以有容德之人。一心治萬事。小人之量。多事亂一心。

別人用惡言咒罵你。他就犯了罪。你一罵他。亦是犯罪。爲何你要效他犯罪呢。所以受人侮辱之事。只當忍耐寬恕。不可以辱報辱。不然。先只一人犯罪。後你又同他犯罪。受苦辱。不是真德。忍受苦辱。纔是真德。所以不看你受什麼苦。只看你怎樣受。平時不見聖賢的地位。受苦時纔見聖賢的身分。所以外貌忍受。心中怨恨。不算是忍德。無力報仇。無奈何忍耐。還存報仇之心。

就有報仇之罪。要得忍受別人的毛病。該想自己有多多的毛病。要別人忍受。你自己想改你的毛病。還不能改。如何要別人。如你的意思。改毛病呢。所以各有各的毛病。彼此都要忍耐。

受辱者。口不言。色不變。心不動。纔算真大忍德。不然。不算大忍德。再者。聖經曰。和顏之面。良善之言。能化怒人之心。昔有一修士。與門徒同行。路途失迷。走到別人田中。田主大怒。罵曰。你等不怕天主之人。走路踏壞人的莊稼。可算得修道之人麼。修士答曰。你言之有理。真修道者。必不作此錯事。今我等無奈已錯。只求你寬恕。田主一聽此良善之言。就認錯求恕。後棄了田業。亦隨從修道。聖經又曰。怒者生事。忍者息事。俗云。柔能克剛。又一賢人。名蘇鎖。有一暴人。無故咒罵賢人。賢人躲避不答。忽來一天神向他說。單躲避不答。

當跪求寬恕。方算真忍。賢人果然聽命。跪求暴人寬恕。暴人立刻動了心。反求賢人寬恕。賢者以躲避之忍。不能化暴者之心。以求赦之忍。就化他的心。使他自認已過。悔改求赦。

苦難不拘大小。或由人來。或由物來。都從天主而來。聖賢明此道理。遇着苦難。不看由人由物。不問有故無故。只想苦難來的根子。就甘心能忍。你受別人之害。若你單看害你之人。你必定說。我沒有得罪他。他無故害我。這樣思想。自然難忍。若你想這個苦。是從天主來的。難道你能殼說。你未曾得罪天主麼。你的思言行爲。常常得罪天主很多。既得罪了天主。就該受苦。今苦到了身上。爲何不受呢。所以受苦之時。一心想自己所犯之罪。必然容易受。昔有一小人。毀謗賢人之過。旁人告訴他說。某人毀謗你。賢人答曰。我還有別

的大罪。他未曾知道。他說我有一分醜。我還想我有十分醜。賢者多落陡曰。人受苦的時候。若不自責恕人。難修忍德。難保身安。昔一賢者。受人辱罵。覺心難過。就自責曰。我心中難過。不是別人辱我太過。但是我的忍德太小。若有大忍德。必定能甘受此一言之辱。

上古若伯聖人。尊高富厚。當時無比。忽遭大患。田地家業。都被惡人佔去。七子三女。一日盡亡。又身染大癩。昔所相交之朋友。不但不安慰聖人。反責他是大罪人。該受此罰。聖人到此地位。安心樂受。面不顯憂色。口不出怨聲。且自責曰。我赤身出母胎。今亦當赤身入坟墓。我之富厚。是天主所賞。今天主收去。總由天主聖意。我或生或死。永遠當讚美天主。他的妻子誘惑他說。你苦已到此地位。你還這樣老實。讚美天主。還不怨恨早死麼。答曰。你是瘋狂

之人。天主賞福。你就樂受。賞苦。你就暴怨。豈有此理麼。聖人受此大苦十四年。總沒有怨主怨人之意。後來天主又加倍還了他的家業。又賜他生了七子三女。你要知道天主。如若伯聖人。不是爲罰他的罪過。因聖人一生老實。奉事天主。大概未曾犯過大罪。是爲加他的功勞。顯他的忍德。作萬世的表樣。所以說。德不以苦試。不顯其善表。香不用火燒。不發其香味。

聖奧思定曰。天主或賞你苦。或賞你安。安時你就樂。苦時你就憂。這算是喜天主的仁慈。不喜天主的公義。你要天主聽你的命。不願聽天主之命。算得是奉事天主麼。

昔有一人。遭了患難。不願忍受。一賢士勸他。爲主甘受其苦。他答曰。若我有罪。當甘心忍受此苦。我並無罪。受此患難。自然不服。賢者答曰。賊盜犯法受

殺善人無罪受刑。你願效法那一個呢。聖經曰。犯罪受刑。作惡受害。無有功勞。惟行善受苦。修德受謗。又甘心樂受。纔有大功。所以要知道人忍受患難的功勞。不問他受的是什麼患難。只當問他爲什麼緣故受呢。聖經曰。爲義而被窘難者。乃眞福。爲其已得天上國也。所以聖賢。爲保信德之故。情愿捨生致命。受千般之苦。不以爲辱。反以爲榮。耶穌與宗徒曰。爾等在世。倘爲我受人咒辱殘害妄証。乃眞福。受苦時。可喜悅。因身後必得天國大報。貪樂惡苦。世人之常情。所以要修忍德者。必須平時操習預備。否則患難到身。不能甘忍。故此修德之士。每日早辰起來。就預備曰。今日定不得有侮我。慢我辱我者。或遇不順之事。定要忍耐。這是患難未到。先以忍滅患難。患難到了。自然甘受。

你受患難的時候。若你單想世上有福的人。自然難忍。若你想世上比你更苦的人。自然容易忍受。賢者作一比方說。百獸之中。獨兔子膽小。一日衆兔齊到一處商議。說我們算是小獸。各樣都害我們。人拿我們。狗咬我們。狼吃我們。鷹抓我們。無一時得安。不如早死更好。商議定了。都要一齊投水浸死。走到水邊。水邊有多多蝦蟆。見兔子來了。都害怕。都跳在水內。前頭的兔子。見蝦蟆都下了水。就轉身向後頭的兔子說。我們不要死。我們雖小。還有比我們更小的。你看蝦蟆都怕我們。見了我們都躲了。我們雖不在上。亦不在下。爲何要早死呢。

有一小人。毀謗修士曰。爲何你這樣修德。奉事天主呢。答曰。我用心修德。爲忍耐小人的毀謗。免得動心發怒。又一小人。辱罵一大德之人。他對曰。你之

惡言助我忍德之功。實係大寶。重價買之不得。你今白白的送我。可幸可喜。

論窘難爲德有益

有人問曰。按中國經書說。天道福善禍淫。又曰。上帝無常。作善降之百祥。作不善降之百殃。所以爲善得福。爲惡得禍。是一定之理。今我細查世上之事。與書上之言。大不相同。常見善人受苦。惡人享福。如此顛倒錯亂。增君子的疑惑。啟小人之僥倖。爲何天主待人不公呢。答曰。爲善得福。爲惡得禍。必是一定之理。如何說得天主不公呢。論人之真善真惡。誰能決斷。思言行爲。都合天主的誠命。纔算真善。若有些微不順的缺欠。算不得真善。作善要齊全。作不善只要一惡。世上那有全善無缺欠之人麼。所以有許多的事情。我們看爲善事。定不得天主看爲惡事。因我們只看得人之外面。不知道人的心

思。天主不然。不但看人的外貌。且又知道人的心思。再者。人雖至惡。必有小善。小善該得小報。世上的榮華富貴。算不得真福。因不能長享。雖享至百年一死就完了。天主如今用此暫世的小福。報惡人之小善。身後用地獄的永苦。罰惡人之重罪。豈不是天主之公義麼。人雖至善。必有小過。小過該受小罰。今世的患難。算不得重罰。雖受至百年一死就完了。天主用暫世的小罰。罰善人之小過。身後用天堂之福。賞善人之功德。豈不是天主之公義麼。愚人不明白賞罰之公義。不知禍福的真假。妄怨天主不公。世間之事有三樣。一真福。二真禍。三非福非禍。人在生行善事主。死得真福。人在生爲惡忘主。死得真禍。非福非禍。就是世上的富貴貧賤。善人用富貴以修德事主。周濟窮人。這是用世間的非福。得身後的真福。善人受貧窮。安順主命。無暴無怨。自

謙認罪。這是甘受世間之非禍。得身後之真福。惡人以富貴作惡。驕奢淫佚。尊己賤人。這是以世間的非福。換身後的真禍。惡人受貧窮。怨主怨人。不顧廉恥。無所不爲。這是用世間的非禍。換身後的真禍。所以世物如梯。善用上升。惡用下墮。

凡人要得天堂真福。該順主命。如病人想病好。該聽醫生之命。醫生細查病勢。或用苦藥。或用甘藥。病人不能自定。惟聽醫生之命服藥。否則不得病好。我們要得天國之福。要明得福之道。或用苦難。或用安樂。不敢自定。惟順主命而已。天主賞我們今世有樂。該善用事主。賞我們今世有苦。該樂受順命。否則不得天堂真福。從來真心修德者。無不是以輕慢世福。愛受世苦。纔成了聖人。得了真福。從來犯罪之人。無不以貪世福。惡世苦。作了無窮大罪。招

了永苦。所以說。苦中保德者衆。樂中守德者稀。

善人在世受苦。是天主愛他的憑據。聖經上。天主曰。我責我所愛之人。如善父教子一樣。望子日後成大器。必以嚴厲教之。總不許子怠惰放肆。偶有過犯。必嚴責之。若責後不改。必用大刑以罰之。善父這樣教子。誰敢說他不是愛子麼。俗云。嚴父養好子。慈母教壞兒。所以天主苦善人。非是不愛。但有多多的好意思爲善人。一、試其德。二、加其忍耐之功。三、顯其真德爲世人之表。四、敗其傲情。五、使他知世上非安樂之所。願早離世。而歸天國本鄉。善人知天主聖意。受苦不但不憂。反以爲樂。一日不苦。就生害怕。恐受天主所棄者。不觀犧牲口者乎。先用好食喂肥。後纔殺之。天主待惡人亦然也。

愚人不知天主之意。見惡人福壽康寧。就說天主不公。見善人貧窮夭亡。就

說天主薄情。却不知世福與天福。不能全享。天主要報善人厚福於天。必要薄今福於世。如醫治病。見病人實患死症。不必強他服藥忌口。若病有救。必令他忌口。又要他服苦藥。再者。玉不琢不成器。鐵不磨不去銹。功無勞不立。德無苦不修。罪無患不能贖。善人不受窘難。不能成天堂的美器。聖奧斯定曰。世苦乃天福之價。無價不能買物。無苦而欲得天國。有是理乎。

善人在世雖苦。亦不能常苦。肉身雖苦。心望天福之報。必有神樂。惡人在世雖樂。亦不能全樂。肉身雖樂。心中憂悶之苦。屈指難盡。所以善人苦中有樂。惡人樂中有苦。

昔一賢者出外。見一大德之人。在野地被獅子咬死。無人收葬。後又見惡人死後。殮葬豐厚。賢者心疑曰。那善人一生修德。不得福終。此惡人一生作惡。

反有厚葬。若天主不明示此故。我不能無疑。忽來一天神對他曰。此人雖惡。但有微善。天主用此世福。報他的微善。他的靈魂。今在地獄。受永遠之苦。那善者雖善。但有小過。天主用此凶死。罰他的小過。他的靈魂。今在天堂。享無窮之福。你自今以後。不可妄疑天主待人之情。凡天主深奧之理。只可信不可疑。聖盎博羅削走到一富貴人家。主人在聖人前自誇曰。我一生安樂。總無憂患。聖人聞之。向徒弟曰。此人一生安樂。沒有苦患。恐係天主所棄者。將要罰之。我等當快快出去。以免同他受患。聖人走出不過百步。忽然地裂大口。將富人房屋。同物一齊吞下。所以眼前之樂。招後世之苦。

論息怒之法

一、謙讓。人怒你。你以怒報。必增他的怒。如火一樣。加柴則盛。去柴則熄。又如

二物相撞。一硬一軟。彼此無傷。若二物都是硬器。彼此受傷。人忿怒你。你以謙遜讓他。就彼此無傷。若以怒報怒。彼此受傷。二、想忿怒之害。怒是衆德之病。一發忿怒。良善謙遜仁愛和睦等德。都全滅了。脫了人的本性。穿着猛獸的惡性。使聖神遠離。邪魔進心。三、想怒人之醜。人是天主的美像。忿怒削人之美像。印上邪魔的醜容。一發忿怒。形容大改。目昏面黃。嘴唇打顫。咬牙切齒。筋暴髮豎。撐拳蹬脚。口沫外噴。言如惡犬傷人。手如惡鷹抓鳥。體怔氣窮。通身都顯怒形。醜哉陋哉。四、想怒之罰。主曰。審判末日。嚴審怒人之惡。又曰。良善者乃真福。爲其將得安樂。可知忿怒者乃真禍。爲其將得永禍。所以人平時。該常想此四端道理。到了怒情將發之時。自然能壓住。再者。忿怒不但傷人靈魂。況且傷害肉身不少。多人之病。都是從怒氣而生。受風寒暑濕而死者多。恐怒氣傷肝而死者更多。你看各府州縣衙門內之犯人。坐監者。帶枷鎖者。受酷刑者。你問他是何緣故到此地位呢。十有九個必答曰。忍不得一口之氣。招了百日之憂。有忍者不然。上和於主。心安神樂。下和於人。無憂無懼。無時不樂。無處不安也。

●論貞潔以克邪淫第四

何爲邪淫。曰。是愛不潔之樂。從此淫根發出許多的惡枝來。一、心中昏迷。不洞正理。二、冷淡天主。厭想身後之事。三、行善不恆。有始無終。四、學業不精。五、喜厚食美衣。六、空閒多睡。意念紛雜。七、懶惰軟弱。苟且偷安。八、言語動靜。都與端正之德相反。

淫慾乃心情之火。此火一發。一切好善念頭。德行的志願。理義的行爲。都燒

滅了。淫火之柴。是貪婪。淫火之醪。是驕傲。淫火之煙。是污言穢語。淫火之氣。是臭名聲。淫火之灰。是毒惡重病。此火初發雖小。若不謹慎。後來難滅。念頭既生。若不速退。就動愛慾。愛慾既動。必定喜歡。既喜歡就依從。依從就行作。行作慣了。就無羞恥。無羞恥。就加護蔽。既護蔽。必自矜誇。到了這個時候。就難救了。你用好言勸他。他就忿怒。用道理引他。他就厭聽。見別人修德行。他就譏誚。如肚內裝滿腥羶臭味。遇着珍饈美味。都厭嘗。聖經曰。好色之人。耳聞道理善言。就心生厭惡。又曰。把天主的聖言。講給淫人聽。如把珍寶拋在猪前。遭踏無異。

淫慾起初有味。末後極苦。魔要人依從。單露出淫慾的甘味。藏着淫慾的痛苦。你要勝邪魔。該想後來的大苦。就不喜歡眼前污穢的甘味。聖人曰。邪樂

與人性的尊貴。實不相稱。因是卑賤肉身之事。半刻之邪樂。就招一生的憂患。昔有一人。多年保守童貞。忽然依從了一個邪念。後來常嗟嘆不已。說一時的穢樂。招了終身的愧悔。失了萬寶。不能買得童貞之德。可恨可惜。

邪情如小井口一樣。入之則易。出之則難。淫念起初易退。若任意放縱。就難戰勝。所以從德行上。墮在邪淫內的人多。從邪淫內。升到德行上的人少。如魚入網。入時狼順。出時很難。又如猪入在泥內。一聽屠戶宰猪的聲音。就站起來。聲音止了。他就忘了。仍舊困在泥內。淫人之惡。一聽邪淫的罪罰。天主的義怒。地獄的永苦。就暫且停止。過了一時。邪念又來。仍舊犯罪。昔有一大德之人。勸化多人。惟有一好色之人。勸之不動。旁人問曰。你勸化多人。爲何不能化此一人。答曰。朽木不可雕也。

人犯別罪。不必有同伴。好色者必有同伴。邪魔用邪淫引誘一人。就連帶別人。所以邪魔狠喜歡誘人犯此罪。別罪雖害靈魂。不害身家性命。淫罪一齊都害。一害靈魂。昏明悟。損記念。亂愛欲。鈍聰明。壞學問。喪德行。廢善工。失聖寵。丟天國。投永苦。二、害身家性命。損人力量。敗人志氣。枯人面容。失人高位。使尊者變爲卑賤之奴。壞人名聲。惹人憎慢。又使人身多生毒病。終身不安。速速衰老。中道灰亡。使兄弟不睦。朋友不和。夫妻失愛。喪國亡家。都是邪淫之毒。淫人必放縱飲食。喜穿華衣。愛打扮。用的器皿物件。都要豐厚美好。愛別人之華美。又要別人愛他的華美。雖有大家大產。都被淫火燒盡。淫火仍不熄。好淫之人。五官四體百肢。都顯污穢的形跡。耳喜聽淫聲。目喜看邪色。口喜談邪詞。輕狂浪笑。行止不正。坐臥不端。這些都是淫心的效驗。

淫人不能辦成大事。要辦成大事。當有四件。一、要知識明白。看事情該作或不該作。二、要同自己。或同別人商量。以定取舍。三、要決定主意。四、要勇敢遵行。淫人明悟不清。不能明白事情的可否。心滿邪情。不能妥當商量。神昏志亂。沒有一定的主意。懦弱無剛。不能勇敢遵行。可見淫慾壞心德。鈍聰明。傷肉身。廢事業。損容貌。費資財。等等的禍患。都從此起。多少人還不知躲避。可悲也夫。

若邪淫不是醜事。爲何衆人都羞惡呢。不但好人都羞惡。就是淫人也覺得羞恥。昔有一賢人勸淫人曰。你在我前。尚不敢作淫事。在天主天神前。如何敢作呢。你要作醜事。必在暗地方作。怕我看見。若是我偶然看見了。你必定害羞。就不敢作。你雖不能見天主天神。但天主天神明明見你。你爲何不怕

不羞呢。

昔有一淫婦。誘一賢人犯罪。賢者說。若要我從你。你同我到市上去犯。淫婦曰。市上衆人看見。羞愧難當。賢人曰。在市上你怕衆人羞愧。在暗地不怕天主。天神羞愧。不怕天主之嚴罰麼。淫婦一聽此言。就醒悟。痛悔改過。成了一個善人。

昔有修院中。一位賢士。名若望。天主賜他大能。能驅邪魔。四方遠近有負魔者。都來求救。但有一負魔人。賢士屢次驅之。魔鬼不去。後有一少年人。來到此修院。立刻邪魔狼怕。大發哀聲而去。賢士見此大驚。問曰。邪魔這樣怕你。你是何等之人呢。答曰。弟子無功無德。不過早年定志修道。保守童貞。後聽父母之命。勉強婚配了。然配婚之日。勸化新婦。以兄妹相稱相愛。同守童貞。

至今十年。內不亂念。外不亂行。如今分別。各進修院。守童貞以終身。弟子今來此。並無別意。惟棄世求教。以滿當初之至願。賢士嘆曰。夫婦少年同居。心身潔淨。無玷無染。如在烈火。不受焚燒。污穢邪魔。一見此貞潔之士。焉得不懼不遠逃乎。

禽獸無靈。以雌雄相配。牝牡相合。而傳其類。尚知守時節。而不過分。時節以過。再不亂行。我等有靈之人。心懷道德。能知邪正。合理者當順。背理者當避。反顛倒錯亂。以私欲爲主。以靈性爲奴。以致好淫無度。如水一樣。本能滅火。若火大水小。不但不能滅火。反增火力。人之靈性。本能制慾防淫。若淫太盛。反壓靈心。人之聰明雖大。若不壓住私慾邪情。反以聰明助淫作惡。天主造人之靈魂。與天神相似。造人之肉身。與禽獸相似。人若舍了德義之

正樂。取犯罪的邪樂。這是天主賞你似天神。你反要似禽獸。禽獸雖蠢。尚知避險保命。虎雖貪食。若見有深坑陷穽在前。必棄食遠避。以保性命。鳥雖貪食。若見食在羅網之中。必不入網求食。以免受害。人明知在世好淫。死入地獄深阱。還不肯改過修德。以得天堂。可見好淫之人。不如鳥獸。人都知道德美。有益無損。但因眼前有樂。所以喜歡順從。却不知道。正是邪魔哄騙世人。犯萬罪的巧計。人之肉身卑賤似禽獸。淫樂與禽獸同樂。靈魂尊貴似天神。德樂與天神同樂。再者。修德。肉身雖苦。心中豈無大神樂麼。好淫之人。肉身雖樂。心中豈無大神苦麼。淫人之苦。筆舌難詳。善人之樂。亦屈指難數。肉身靈魂都有大樂。內裡清淨。身子貞潔。百肢爽快。終日平和。整夜安眠。明悟清亮。記含不亂。愛欲不雜。名聲美好。致人愛敬。在內無愧。在外無羞。或貧或富。

無不安然度生。常望天國。常想天主。願接天神。願交聖人。永遠同樂。如此之樂。非世樂可比萬分之一。人若嘗此神樂之滋味。必將以淫樂爲苦。色慾加勸一淫人曰。我勸你絕色守貞。豈是勸你不享樂麼。正是叫你棄微小的邪樂。得很大的正樂。因順從邪樂。必定有罪。既有罪。必定憂慮。如何算得有樂呢。淫樂與德樂相反。你愛肉身的邪樂。如何知道德行之清樂呢。世樂起初甘甜。後來永苦。貞德起初辛苦。後來永樂。你一嘗修德起初之微苦。就棄而不修。怎麼能得享受將來永遠之真樂呢。你當知道。你要得真樂。該在勞苦以後。不在勞苦以前。

肉身貞潔。心內貞潔。方算是貞德。若肉身貞潔。心內邪淫。這不算是貞德。不過是貞德的外貌。邪淫的雲霧。聖經曰。凡見婦女。心動貪情。心就犯了姦邪。

之罪。真能絕色者。定志克己。滅肉情之私欲。潔心事主。專務修德。以補從前罪罰。這纔是貞德之大功勞。天主天神都貴重他。邪魔都怕他。再者。若是絕色。爲多享壽歲。爲保養身體。這樣也不是罪。亦不是德。不過是爲愛自己。不是爲愛天主。不敢犯邪淫事。但是爲愛自己不敢犯。定不得還存着淫樂的根子在心內。所以真絕色者。要砍斷邪淫的念頭。一心專務悅樂天主。若絕色爲沽名圖財。這是用惡攻惡。不但舊惡不能除。且加新惡。又有一等人。滿心愛慕貞德。但因常起邪念。不能制退。或不用心退。就推辭說。守童貞非人力所能者。就棄了貞德。順從邪欲。這是大罪。邪念來不來。由不得我。聖賢也難免。但退與不退。由得我。若樂想不退。就有大罪。若心生厭惡。又勉力退他。不但不損貞德。反加貞德之功。昔有一守貞者。常受邪念之苦。他的師傅問

曰。你願我求天主除此邪念否。答曰。不願。但要求天主加我德力。能克此念。因德非苦不立。功非勞不成。

別的私情。攻敵我如仇人。邪淫的私情。招引我如朋友。別的私情。用苦引誘。邪淫之私情。用樂引誘。所以攻敵最利害。最難醒悟躲避。別的私欲。從外來。邪淫的私情。從內來。自己的肉身。就作了媒人。這個攻敵狠囉唆。晝夜不離。容易迷惑人。故此凡要守貞者。要把自己的肉身當作仇人。若厚養肉身。這如同是要除惡犬。倒給他肉吃一樣。邪魔用驕傲嫉妒等情誘人。不依從者多。用邪淫誘人。不依從者少。世上不染別惡者多。有不染邪淫之惡者有幾人呢。所以邪淫是邪魔的大網。世上之人。都被他一網打盡。邪色之心。同人所生。天主造人肉身。有傳生之能。亦賜人有靈性。使知有節。

制之規。守節就爲善。過節就是惡。一夫一妻。自然是正道。外行是邪淫。到底夫婦之人。心中樂思。手足不潔。亦難免大罪。又難得天堂之福。聖經曰。好淫之心。無天國之分。所以夫婦之情慾。當有節制。意在乎生子。又行之不過度。方是正道。若只圖快樂。就爲邪淫。

邪淫之罪很大。最大者是男色之罪。凡罪都有一個罪名。單此罪叫作不可說之罪。所以行此罪者。污穢身靈。言此罪者。污穢口舌。天主雖惡各罪。但所最惡者是此罪。聖經曰。殺人。淫男。兩樣罪。狠招天主降罰。男女夫婦。乃人倫之道。淫他人之婦女。是亂人倫之道。犯邪淫之罪。以男淫男者。是反傳生之道。是罪中之大罪。淫女色者。是人學猪。淫男色者。反不如猪。古經記載。昔有瑣多瑪府。地方豐厚。出產茂盛。府人富足。縱行男色。天主待其悔改。終迷不

醒。然後對亞巴郎曰。瑣多瑪人之罪。惡聲日大。招我降罰。當時府內有一善人。名祿德。天神催他出了府城。立刻天降大火。草木房屋。人類禽獸。一齊滅盡。至今三千餘年。地不生寸草。山上之石。還有火跡。臭氣遠嗅。此地之海。不生鱗甲。名叫死海。人傷海風。就生瘟病。所以西國都知道天主重惡。重罰男色之罪。今人犯此罪者。天主不速降罰。是天主容他改過。若不悔不改。終必受天主義怒之罪。聖經曰。罪人不可自寬。說我已犯多罪。未見天主之罰。豈不知天主。今容越寬。後罰越重。

淫念起初力少。以善念退他。容易戰勝。因正情與邪情。相反至極。兩情不並存。善念在心。邪念不得入。如器皿一樣。先滿美物。惡物不得入內。別情來攻。我以力迎敵。他就退了。邪淫來攻。以力迎敵。不得取勝。惟有躲避。是得勝之

善法。因淫念如火。人如柴。火柴相近。不燒難矣。別情入心。越思越惡。淫念入心不然。越想越愛。所以守貞之人。有淫念將起。當急用善念以退之。不可思情酌理。否則生邪淫之火。恐後邪淫漸長。善念漸消。雖要勝之。亦不能也。賢者訓徒曰。邪念來攻之時。若你單倚靠自己的德力。必定難勝。若上祈天主保佑。下又自己勉力退之。自然能勝。所以邪念一起。當思想說。我心乃天主聖神之殿。道德之庫。善功之所。若從邪念穢心。聖神必離。道德必亡。善功必廢。爲何要從這一些邪樂。丟我無價的珍寶呢。若是這樣思想。邪念還不能退。就該想我的靈魂。是天主之像。將升天堂。得見天主。天神聖人。同享無窮真福。若是依從眼前的邪樂。污我靈魂的美像。天主天神聖人。都厭惡我。天堂真福。與我無分。實在可惜。若此想。邪念再不退。就該想地獄烈火之苦。

又用心聽地獄人悲哭哀號之聲。自恨自怨。曰。我等在世圖污穢之邪樂。失了天國永遠之真福。招了地獄無盡之眞苦。愚哉狂哉。悔之不及。又向己曰。若我如今效法他們圖邪樂。將來必定同他們受永苦。昔有一賢人。淫念將起。就向自己的肉身曰。你要依從邪樂。你當先試一試。能當地獄的火麼。就把手放在火內燒。當不得疼痛。又曰。肉身。你既受不得這一點小火之疼。爲何要貪邪樂。招身後永火之刑呢。若是這樣想。邪念還不能止。就當想死後之情。死期一到。必定憂愁。痛恨今日所作的事情。又想多少人在世享了一生的快樂。如今都化爲泥土。我不久。就同他們一樣。爲何要貪這泥土的邪樂。害我的靈魂呢。若是這樣想。邪念還不能止。就要克苦肉身。把他當作惡馬一樣。當用鞭子打他。滅他的草料。加他的勞苦。不久自然馴服。再不踢人。

咬人。肉身也是一樣。氣血太旺。邪情必多。要減食守齋。晝夜勞苦。少眠多寤。不許一刻空閒。不久自然順服靈魂。惡念日消。善念日增。可免肉情之害。昔有一修士。名福理斯。一日與天神同行。路上遇一死馬。修士塞鼻速過。天神問其緣故。答曰。臭氣難當。又往前走不遠。遇一鮮衣華服之人。自帶香味。天神塞鼻速過。修士問其緣故。答曰。淫人臭氣難當。可見淫惡遠天神。昔有一少年。容貌清美。常惹淫女喜愛。自思曰。我之美貌。惹人犯罪。求主去之。後果得病。失目一隻。少年甚喜。論容貌之美。本不是罪。因不是自己作的。但是天主賜之。善人還怕害了貞德。連累別人。況裝扮美貌。引人犯罪。如何使得呢。

昔有一修士。見一美女打扮齊整。後來心中常懷此像難忘。過了不久。那美女得一個苦病死了。屍還未殮。臭水滿流。修士用手巾沾上臭水收藏。遇邪念將發之時。就嗅此臭巾。曰。前所見之美女。今日到了何等地位。美貌已壞。臭氣常存。一嗅臭氣。淫念就消。聖厄我略曰。細思死屍之像。最能禁止邪念。守城者。當緊守城門。守貞者。當緊守五官。五官之門一開。內德容易泄露。外惡容易進去。夫最可怕者。是眼目。受眼目之害者。不知幾多。見人美貌。我就起淫心。見人尊貴。我就不安自己的卑賤。見人富厚。我就不忍自己的貧窮。見人安樂。就怨恨自己的勞苦。件件都是這樣。凡人內裡的邪情。尚且難克。況又加外來的邪情乎。故古聖若伯曰。我于我目。已立定約。不看童女。又有修士名金達。總不敢看婦女。旁人譏笑曰。難道一看婦女。就損了貞德麼。答曰。我盡力小心。天主必保佑。免我犯罪。若我放肆。恐主棄我。將陷於大罪。聖

賢尚且如此小心。我等罪人。豈敢自恃耶。眼看婦女。易生邪念。損貞德。况親昵相交乎。男從女生。近女則迷。相離則清。鹽本水性。交水則化。相別則存。所以男雖貞。女雖潔。相昵則污。

喜華衣。愛打扮。是驕傲的憑據。邪淫的旗號。華衣打扮。不但動自己的邪念。且能引別人動邪念。所以別人之罪。都歸于我。故此凡要保貞無損者。當端正老實。

昔有賢士。名安定約。有一少年。裝扮華美。來問道理。賢士不答。少年又問。爲何不答。賢士曰。我還不知你是男是女。如何答應你呢。天主賜你尊貴。你反自賤。天主生你是男人。你自己反扮成一個女人的樣子。

有一賢王。封一少年作官。少年身穿華衣。又帶香料。入都朝君謝恩。國王責

曰。你外面華衣噴香。心中必定醜污不堪。且你軟弱如婦女。如何當得國家重任。立刻削職爲民。

昔有一貧人。名多默。見一女人。狠用心打扮容貌。對他曰。天主若不用地獄報答你。實在算辜負你的欣勤。你這樣欣勤打扮容貌。爲買地獄。若你用一半欣勤修治靈魂。必能買天堂。

論貞德

何爲貞德呢。曰。是斷絕淫慾的意願。品級有三等。下等。是夫婦之貞。夫婦只行正道。不過節度。心身言行。都斷絕非理的邪慾。中等。是鰥寡之貞。或婦或夫。死了一個。甘心守節。不再嫁娶。後來心身言行。把夫婦的正慾。都不想了。上等。是童貞之貞。自生至死。時時刻刻。心內潔淨。不從邪念。身子潔淨。沒有

邪行。聖經擺列這三等功勞的賞報。曰。報答夫婦貞者。如種一得三十。報答鰥寡之貞者。如種一得六十。報答守童貞者。如種一得一百。

貞德之美。試過者。難以言傳。未試過者。明悟也想不到。但想婚配之勞苦。略可知。貞德之安樂。聖經曰。婚配非是不善。但婚配者。必有肉身之苦。古賢曰。我等愚蒙。未婚配之時。私自想婚配。雖無別樂。肉身必有樂處。既經過了。更添肉身的多苦。因人一婚配。就受拘束。自己不能作主。反作妻子的奴才。賢良之婦。最難得之。傲慢之婦。遍地都有。你寬待他。他就驕傲。你嚴待他。他就怨恨。你不管他。他就浪蕩苟且。所以常受妻子的苦。生子之時。母必受大痛。若子得生。母痛而死。失妻之苦。就滅了得子之樂。日夜勞心保養。又常常怕子得病早死。所以得子之樂。與養子之苦。兩樣相等。若偶然死了。白費多年

之苦。更加疼痛。或是子女既多。又愁無銀錢。爲衣食嫁娶。或有銀錢。又愁無好子保守。或得好子。又怕他早亡。或生不肖之子。又恨他不如早死。若爲主守貞修道。苦中有大樂。苦完。就有大報。守貞之人。不過丟了暫世的快樂。免了肉身的大苦。能望身後永遠的真樂。所以凡人真知道貞德之樂。後來婚配的少。婚娶之人。失了童貞的樂。後悔的多。

昏人靈性。使人厭棄貞德者。莫過于女色。人上有天神。下有禽獸。人有靈魂。如天神。肉身如禽獸。人在天神禽獸之中。所以行爲順從靈魂者。如天神。順從肉情。如禽獸。肉情雖多。獨淫情最卑。因鳥獸魚虫。個個都有。所以好色之人。丟了靈性的尊貴。效法禽獸的卑賤。又好淫之心。不能通達道理的精微奧妙。不但邪色如此。就是正色。也能昏迷人心。婚配的正道。是免人犯邪淫。

若是夫婦放縱過度。不免邪淫之罪。守貞之人。不論正色邪色。一概斬草除根。淫根既絕。心中必然清亮。道德的精細。至理的微妙。都能洞徹明白。所以貞心是一個小天堂。是天主的寶殿。故聖經曰。心淨者乃真福。爲其將得見天主。再者。婚配之人。不得不務世事。不得不有憂慮。竟沒有工夫精習道德之事。童貞之人。少有世務紛心。只圖專心奉事天主。故容易到聖賢之位。聖盎博羅削曰。婚配者。滿世界。童貞者。滿天堂。生子者。增人數。守貞者。增聖賢之數。這兩樣爲世間都有益。到底那一樣爲貴呢。婚配。是順人之本性。貞德。是超過人之本性。非主佑相幫。人力不能守之。故撒羅滿賢王曰。若主不賞貞德之恩。人自不能守貞。所以守貞者。當常祈求天主相幫。方得有始有終。聖奧斯定曰。愛仇。心謙。童貞。三德。獨聖教纔有真的。外教雖有。盡是外面。

主未降生之前。世人但知有婚配。不知有童貞。以有子爲喜。無子爲憂。主降生之時。獨選童貞爲母而生。宣揚貞德之美。始立貞德之表。從此以後。方有守貞之人。至今普世聖教會。守貞德之男女。屈指難數。貞德之貴。超越生命之貴。聖賢偶遇大難之時。寧失了生命。總不肯失了貞德。

聖經曰。天堂沒有婚娶之事。人到天堂。光明潔淨如天神。所以守貞之人。在世如在天堂。因有肉身。但不染肉身之慾。故此說守貞之人。不但能比天神。且能超過天神。因天神無形體。他雖貞潔。乃本性之貞。不足爲德。常在天堂。常見天主。他的真德不受三仇之害。也不足爲功。但守貞者。居此穢世。能克本性。能輕世樂。能勝魔誘。能壓私慾。保貞至死。無玷無瑕。豈不大勝天神之貞德麼。

貞潔之人。天主天神都看重。邪魔都害怕。但身貞心穢。不是貞德。定要身心耳目言語。舉止行爲。衣服床褥皆貞。纔是貞德。又常常祈主保全。待己肉身如仇。攻邪念。克私慾。絕女子。避淫人。時時刻刻。操練有益之神工。片刻不間。纔能常久守貞。所以貞德如玫瑰花。香氣最美。却生在荊棘之中。要得其香味。不可怕荊棘之苦。

貞德雖然難守。但思想天主之美報。不以爲難。聖經上。天主向守貞者曰。你不可說你是一個枯樹。我以定你高座在天國。又賞你美名。超過有子者之名。所以天主報守貞之人。比婚配者更大更重。聖若望宗徒。神目見天堂中。有無數聖人。都在耶穌寶座週圍。光耀無比。問曰。這是何等聖人呢。答曰。這些聖人。盡是童貞。在世未受婦女之染。非童貞者。不敢近主座前。

貞德。不但使人靈魂在天光明。還能使人肉身香美在地。西土諸國。聖教之人。常有守貞者。死後至今千有餘年。肉身仍存香美不朽。天主不但報答貞潔之靈。且還報答貞潔之身。一看此報答。守貞之勞。實不以爲苦。

邪魔最恨守貞之人。所以千方萬計謀害之。昔有一名士。自幼守貞。邪魔嫉妬。謀害四十餘年。不能遂意。後有一人行路既晚。城門已閉。無奈就歇在城外一破房內。至夜深時。來一魔羣。有一大魔坐位。考查衆魔的功勞。有一個說。我引誘某處人仇恨相殺。別一個說。我引誘某人偷盜。大魔責曰。你們都沒有功勞。後來一魔曰。我引誘一守貞者。四十餘年。未能遂意。昨日引他用手摩了家中一童女之背。大魔狼喜。獎他有功。又叫他用好法子誘惑他。事若成功。重加厚賞。審問完了。羣魔散去。此人聽這情由。心甚難過。天明即起。

去見那守貞之人。把昨夜所見之事。都告訴他。名士自識已過。痛悔求赦。辭別本家。遠方修身。不敢與人同住。

聖女則濟里亞。自幼矢志守貞終身。後來父母強他出嫁。婚配之日。向丈夫曰。我自幼守貞事主。但因父母強我出嫁。無奈順從。天主賜一天神。常保我身。若你要壞我之貞德。必受重罰。丈夫曰。我若不見天神。定不信你之言。聖女曰。你要見天神。該誠心恭敬天主。領洗入教。然後方可見天神。丈夫依從了聖女之言。天主果然賞他。明見天神的尊貴美好。既知道天主狠愛守貞之人。立時與聖女。兄妹相親相待。約定守貞終身。後來有時天神送花冠兩頂。放在夫婦二人頭上。以証貞德之美。以証二人心身潔淨。

●施捨以克貪吝第五

何爲貪吝呢。曰。是不知足的願望。天地之大。四海之內。萬物之衆。不能滿一人貪心之願。別的私欲。都在開明悟之後。纔發出來。惟貪財之情。發得最早。你看兩歲之孩童。就知道多求得。別的私欲。隨着人的年紀。年紀老了。私慾也就息了。但貪情不然。年紀越老。貪情越重。所以貪心是萬惡之根。忿怒。爭鬪。欺誑。盜竊。酷刻。邪淫等惡。都是貪財之情的枝葉。人心如地。邪情如草。財帛如雨。無雨地乾。野草不生。或生之亦不得長。人無財帛。邪情少發。或發之亦不得遂意。地得雨水之潤。野草叢茂。人得財帛之厚。邪情齊發。以至無所不爲。產金之地。最薄最硬。不能生長五穀。貪財之心。最荒最毒。不能生長善德。

貪財之人。刻薄窮人。單顧自己的便宜。用的器皿。都要華美。妻子兒女。都要體面。衣服房屋。都要齊整。只看重肉身。輕賤靈魂。只顧眼前。不顧身後。饑餓少生淫。貧窮少生傲。故窮人犯罪更少。飽足易生淫。富貴易生傲。故富人犯罪更多。窮人多安逸。富人多憂愁。窮人雖居盜賊之中。無所害怕。富人日夜不安。又怕子孫不賢。又懼盜賊謀害。所以貪財之人。反受財之害。未得財之先。千方百計謀之。日夜不安。既得了財。又怕不能保守。又千方百計保之。日夜不安。不幸失了。更加不安。所以說。得財生假樂。失財長真憂。再者。貪財之人。只圖財到手。不管合義不合義。故富貴之人。少有不得非義之財者。聖奧斯定曰。富人受益。又受害。滿了箱子。失了心德。得了衣服。失了仁德。得了銀錢。失了義德。所以富本不是惡。但是萬惡的根苗。

財帛如假朋友。平安時。就跟着你。危險時。就丟了你。昔有一富貴貪吝人。到病重臨死之時。自覺心中狼怕。喊叫財帛救他。財帛不答應。富人答曰。你是無情的死物。我平生狠愛你。爲你日夜不安。受了多少辛苦。如今我要去。爲何你不跟我去呢。你要跟別人去。如今我先打發你走。此富人就把銀錢。都散給窮人了。後來平安死了。

你與財帛不能久居。你雖不肯丟了財。財將來一定要丟了你。所以世財如流水一樣。先流過的多多地方。如今流在你跟前。不久又流在別人手內。若用你的財帛。爲恭敬天主哀矜窮人。纔算是你的財帛。若你吝而不用。不久就到別人手內。如何說得是你的財物呢。世富如夜夢一樣。饑渴之人。夜夢吃嗑美味美酒。醒後仍舊饑渴。貪者得財。

自覺快樂。不幸失財。仍然貧窮。雖享在生。臨死帶不去。死時棄財。不算是德。但是無奈何。不是你棄財。但是財棄你。聖經曰。我等赤身入世。亦當赤身出世。所以貪人是愚蒙之人。在生犯非義之罪。爲積財。死時留下非義之財。與別人。單帶着非義之罪受罰。凡人要上高山。不能挑重担。挑重担者。難上高山。天堂是至高之山。財是至重之物。要上天堂。不可貪財。貪財者。不能上天堂。所以聖經曰。神貧者乃眞福。謂其已得天上國。可見貪財者乃眞禍。爲其將得地獄。

貪財不知足者。總不得享平安之福。惟知足之人。方得有福。有食充饑。有衣遮體。有房棲身。知足不貪。安順主命。就算是福。貪財者不然。富中還求富。福中還求福。人命有終。貪心無盡。雖富福至死。究竟不得一日滿足之福。聖額

我略云。貪人見財。能奪就奪。不能奪就貪。常想別人飽足。自己饑渴。所以貪心之量。實係無量之量。普地之富。不足滿一貪心之量。人心之量。非世福能滿。惟有天堂之福。充之有餘。你看人饑渴之時。貪食。有了食。又貪財。有了一百。又貪一千。有了一千。又貪一萬。有了一萬。又貪高官厚爵。終不能滿足。昔有一王。名亞立山。享大國之富。一日大聲哀哭。臣問其故。答曰。我細查地球之上。還有許多的國都。我不能得一個。可不哭麼。你看大王。雖身富無比。其心仍是貧人一樣。雖得大樂。不能解貪心之憂。饑人得食就飽。若食之太過。反生病。若要得病好。不在加食。只在減餐。得財知足。心就平安。多得多貪。反生憂苦。要免憂苦。不在加財。只在知足。

貪財者。雖有多財。不謂財主。反謂財奴。財長心長。財消心也消。不是財隨人。

反是人隨財。不是人使用財。反是財使用人。你不能命財出外勞苦。財反起你出外遠遊。梯山航海。冒危險。輕生死。以致爲他失命。從此一看。有財之人。可稱謂財主乎。抑稱謂財奴乎。

聖奧斯定問貪財者曰。你勞心勞力。聚財爲誰呢。答曰。爲子。又問曰。你子積財爲誰呢。答曰。爲孫。聖人曰。你積財爲子。安知不是爲賊呢。若子孫都賢。父雖沒有立錫之地。遺下。皆能安然度生。若子孫不賢。父雖有千萬家產。遺下。不足滿其荒淫耗費之用。所以賢親愛子。遺子以德。愚親愛子。遺子以財。肖子修德事主。形神皆安。浪子好淫奢華。無所不爲。以致身財兩失。你今聚財爲子。愛子乎。害子乎。

昔有一貪吝之富人。生有兩子。長子思曰。父積多財。必有非義之財。若受此

財。難救靈魂。就棄世修道。父親死後。次子全得家產。不久次子亦死。長子狼憂慮父弟二人之靈魂。祈主顯示。天主賜他看見地獄。見父弟二人在地獄深坑受苦。彼此怨恨。父怨子曰。我爲你積財。犯了多少非義之罪。今受大苦。都是你的緣故。子怨父曰。你留下非義之財。陷我于永苦。實在可怨你。可恨你。

有一貪財之商人將死。向朋友曰。我死後。我身當埋在某處。但我的靈魂。併我妻子的靈魂。都交于魔鬼。葬在地獄內。朋友責他是糊言。答曰。我不是說糊言。我心中很明白。因我一生積財。都是爲妻爲子。妻愛美衣金銀打扮。子愛安逸快樂。爲他們積財。害了多少人。我今下地獄。他們豈不該下地獄麼。所以貪人。難救靈魂。聖經曰。駱駝入針孔難矣。富人土天堂更難矣。爲何緣

故呢。曰。因富人不傲。不淫。不浪費。不輕慢窮人。能真心守規愛主。又愛貧人。千中難得一個。

平心愛貧。是忍。安心樂貧。是智。安心樂受。是升天之穩梯。耶穌對門徒曰。你等爲我在世受苦。可喜悅。因身後必登天堂高位。若身子貧。心內貪。不算是德。反有罪。亦不算是窮人。若身雖富。心不貪。又上愛天主。下救窮人。這算是眞神貧之人。身後必得大報。

財本不是惡。但因用之爲惡者多。用之爲善者少。所以世物如梯。善用土天堂。惡用下地獄。賢王撒落滿求主曰。過富過貧。求主莫賞。但賜我衣食不缺足矣。足矣。因過于富貴。恐忘天主。傲慢犯罪。過于貧窮。恐不顧廉恥。竊盜犯罪。

昔有二人。連屋相居。一富貴。一貧窮。富者。日夜不安。憂悶不爽。貧者。每日傭工。歌曲歡樂。富者思曰。他貧我富。何故他常樂。我常憂呢。就向貧者曰。你我们都是老鄰舍。我知道你沒有本錢。作生意買賣。如今我相帮你。把些銀子作買賣。你後來單還我本錢。貧者甚喜。拿着銀錢作生意。日夜勞心算計。也就不能歌樂了。富者醒悟曰。我常憂。因爲是貪財之故。他先樂。因爲不是貪財之故。貧者也知道自己先樂。是不貪之故。今日憂慮。是銀錢之故。就把銀錢交還富人。仍舊傭工作樂。可見貧者多樂。富者多憂。

耶穌向衆人曰。你等不可過分勞心。圖謀衣食。豈不看空中之飛鳥。不紡織。不耕種。都是天主保養他們。豈你等比鳥獸不更貴乎。再者。你等靈魂生命。更貴于衣食。天主既賞了貴的。豈不肯賞賤的麼。所最當勞心專務者。是用

心修德。熱心敬主。以求天國。天主必賞你等衣食。撒落滿國王年幼時。一日夢中。天主對他曰。隨你所求。我都准你。王曰。我年輕智短。治此大國衆民。恐難當此重任。別無所求。只求主良善順命之心。大智之恩。能分別善惡。當此大任。天主喜曰。你所求之事。狠悅我心。你不求富貴報仇。惟求智德。以善撫百姓。我今不但賜你大智無比。還賜你榮名富壽。可見善人一心事主。以救靈魂。天主用心照顧善人以保肉身。達末聖王曰。我自幼至老。未見善人之子孫在市上求食。亦未見天主棄絕善人。所以我等若不先棄天主。天主總不棄絕我們。

昔有一貧人。偶得些微銀錢。就去買酒賣。用河水摻假。賣的價錢又高。過了不久。積了十多兩銀子。裝在一皮袋內。帶上街去買貨。自覺腹饑。進飯舖吃

飯。把皮袋放在一邊。忽來一鷹。抓皮袋而去。因他想是一塊肉。貧人大聲喊叫。跟着趕。趕到河邊。鷹飛過河。忽然口一鬆。皮袋落在河內。貧人失望而憂。你看此人之銀。用河水摻假而得。後依舊歸于河內。枉費多日的心計。白白的勞苦多日。銀子失了。罪罰難逃。

聖額我略曰。你見有機會。能取非義之財。該想取此非義之財。必得罪天主。財不補贖。罪不得赦。又該想你死的時候。財不跟你去。單是罪跟着你。財到別人手內。罪罰到你身上。如此而想。貪心自消。

昔有二人好道。要訪一明白人領教。路過聖堂。進堂瞻禮。堂前有三瞎子。求哀矜。瞎子彼此說失目的緣故。有一個說。我先年因情受貧。後有一富人死後。殮葬豐厚。棺內藏有金寶。我夜時掘開墳墓。偷了金寶。留下衣服。然貪心

不足。又轉去脫死人之衣。死者忽起。用兩手鑽瞎我眼。那二好道之人。一聽此話。就彼此說。天主用此瞎子教訓我等。不可貪財。此教就足矣。不用求他人之教。不但吝財者犯罪。還有一等吝智之人。更犯大罪。天主賜你聰明學問力量。原叫你提醒別人。教訓別人。相幫別人。你反吝而不施。豈不是大罪麼。有良方。可以救病人。有學問。可以導愚人。你反見死不救。見愚不訓。豈不是大罪麼。吝財者。還可推辭。怕自己後來受窮苦。吝智者。無辭可推。你雖教訓多人。不損你的學問。雖相幫多人。不減你的力量。爲何要吝呢。吝財者。死後別人還能用他的銀錢。你吝智者。死後你的才智學問。與你同終。別人不能享用一點。爲何要吝呢。

論哀矜之德

哀矜共十四端。神哀矜七端。形哀矜七端。一、以善勸人。二、啟誨愚蒙。三、慰憂者。四、責有過失。五、赦侮我者。六、恕人之弱行。七、爲生死者祈禱。以上俱是神哀矜。一、食饑者。二、飲渴者。三、衣裸者。四、顧病及圍圍者。五、舍旅者。六、贖擄者。七、葬死者。以上謂之形哀矜。有財者。能作神形兩哀矜。無財者。不能作形哀矜。顧人之肉身。能作神哀矜。救人之靈魂。人爲主作形哀矜。顧窮人之肉身。本有大功。然爲主作神哀矜。救罪人之靈魂。更有大功。形哀矜有能作者。有不能作者。神哀矜不然。人人都能作得。若人能作而不肯作。就不能救靈魂。聖經曰。無哀矜之人。將不得哀矜之判。施捨當有次序先後。先已後人。先親後疏。先善後惡。先施教內人。後施教外

人。又不拘朋友仇人。都當看顧。該效法天主之慈心。主造太陽。光照善惡。降雨露。滋潤善惡。若顧友棄仇。不算真愛主者。顧友亦無大功。再者。施捨富有歡心。若施捨勉強與人。不能悅樂主心。亦不能受天主之報。若歡心施捨人。不論多少。都有大報。主曰。凡爲我施人一杯水。將必受大報。

哀矜之德。最動天主之慈心。能贖往時之罪。聖經上。天主曰。你塞耳不聽窮人之哀求。我亦塞耳不聽你所求。聖經又曰。耶穌在審判之日。責罰左邊的惡人說。我在世上受饑渴。受寒冷。受病苦艱難。你等不肯看顧我。今當離我。速下地獄。與魔鬼同受永苦。惡人答曰。我等在世。何時見主受苦。未曾救主呢。主曰。你等不看顧我的窮人。就是不看顧我一樣。耶穌又向右邊善人曰。我在世受饑渴。寒冷。病痛。患難。你等都用心看顧了我。當同我享天國眞福。

善者答曰。我等在世。何時見主受苦。救了主子呢。主曰。你等施我之窮人。就是施捨我一樣。從此一看。哀矜實爲上天之梯。故耶穌曰。哀矜者乃眞福。爲其將蒙哀矜已也。可見我等在世。哀矜別人。眞算是哀矜自己。因能動天主之慈心。赦我等一生之罪。

升天之道有二。一貧道。一富道。天主賜你貧苦。是要你忍貧。立功受報。天主賞你富厚。是要你哀矜窮人。立功受報。天主賜你貧窮。不是一定爲罰你的罪。但是要你修忍耐之德。天主賞你富厚。不是爲報你的功德。但是要你修哀矜之德。所以天主生人。有貧有富。是要人彼此相幫。修德立功受報。貧忍有報。富濟有報。故此說。貧人怨苦有罪。富人吝財有罪。

聖經曰。昔有一富人。到耶穌前問曰。師。我何修得享天國常生呢。主答曰。賣

你家產盡施于窮人。後來從我。必得天國常生。此富人一聽此言。就憂悶走了。耶穌嘆曰。愛財之人。難救靈魂。比駱駝透針孔更難矣。可惜此人無勇敢。無造化。若他捨財從主。必成了一位好聖徒。在世雖享了百年之富。倘或下了地獄。有何益處。耶穌又曰。一人雖得了普世之財。失了靈魂。有何益處呢。施財不爲失財。算是放賬收利一樣。窮人受財。算是天主親收了一樣。天主收一。後還你百倍之報。吝財者。不得受益。反受大害。平生受守財之苦。死時受失財之憂。身後受慳吝之罰。再者。世富雖大。不但不能滿足人心。反苦人心。試之撒落滿。雖有很大富貴。且自常嘆曰。我要居住。有華衣宮殿。要遊看。有廣大花園。要使用。有百官大臣。要裝飾。有堆積如山之金寶。凡我所願者。無不如意。然轉思保存之苦。安排之勞。至于食旨不甘。寢不安眠。世福不以

爲福。反以爲苦。達未聖王。知世福不能快足人心。常對主曰。臣在世恆饑。惟主眞福。乃飽乃飫。

◎淡薄守節以克貪饕第六

何爲貪饕呢。曰。是飲食無節。過食過飲。常思好味。設法烹調。至于耗家蕩產。只圖口味。不顧家貧。不捨窮人。所以貪食。是萬罪之母。貪飲。是諸惡之泉。酒醉多言。嚷鬧忿怒。如生事之犬。食飽塞智。荒怠事業。好遊多眠。邪淫懶惰。如污穢之豬。害靈魂之仇雖多。惟貪饕最凶。人要伏別仇。先當伏貪饕。貪饕不伏。別仇亦不能伏。所以修德克己之功。該從克貪饕起首。

天主生人。有靈魂。有肉身。靈魂洞性理。能分好歹。能識天主。愛天主。肉身有四體百肢。能相幫靈魂。行善立功。以事天主。肉身不可離飲食。否則不能生

活。所以天主造多味。以保其性命。人當用天主之恩。養活肉身。增其力量。幫助靈魂。行善立功。使日後同升天國。共享真福。因這是天主造人造物的意思。飲食過度。是悖天主的意思。是用天主的恩典。得罪天主。傷害靈魂。

飲食過度。不但靈魂受害。肉身亦受大害。俗云。厚味多生病。如燈非油不光。油多反滅燈。穀非水不長。水多反淹穀。身非食不養。多食反傷身。飲食有節。身體平安。過節。百病皆生。胃弱多吐。整夜難眠。腹腸攪痛。面黃身瘦。筋鬆頭痛。心慌腳軟。惡熱惡寒等。都是飲食過度之害。俗云。百病從食起。又云。饕人自短性命。自招早死。饕人得病。若不先拔饕根。雖有明醫。皆無用。雖服良藥。皆沒效。所以饕人多苦。節人多安。節人卒世體健。整夜安眠。平安度生。雖有風寒暑濕之病。易醫易治。沒有求醫之費。亦無服藥之苦。又得高壽之福。這

都是節德之益。

色榻加責饕情曰。饕人之量。可謂無量之量。象牛乃大身之獸。一嶂小山。可養多象多牛。怪哉。饕人之腹。不過尺寸之大。普地之物。不能足饕人之腹。別的邪情。還有止息之時。饕情至死方休。

昔一修士訓人曰。我幼年喪父。父留下債主七人。日日催我還債。當時我雖貧窮。但要免債主之逼。發奮勉力。倚主聖佑。不過幾年。就還了六人之債。雖後日日勉力。時時發奮。總不能還第七人之債。聽者不洞得這個意思。求修士解明。答曰。我的父親。就是亞當。他犯了主命。受罰而死。留下七罪宗與我。就是驕傲。嫉妒。忿怒。慳吝。邪淫。懶惰。貪饕。如七債主一樣。日夜逼迫。引我犯罪。但我要免他們的羅唆。心生一好計策。棄世入山林隱修。賴主聖佑。已壓

服了驕傲。嫉妒。忿怒。慳吝。邪淫。懶惰。六個罪宗。惟有貪饕之債。重大無比。雖日夜勞苦。總不能還完。所以我恨我之腹。實如無底之袋。隨進隨出。總不能滿也。

聖保祿宗徒責饕人曰。饕人把自己的肚子。當作天主。善人一心愛主。順命無違。饕人一心愛腹。順從饕情。不顧犯命。東西不論貴賤。不論遠近。不拘艱難容易。都千方百計謀來。充滿饕腹。牛馬雖蠢。還有知足之心。食飽了草。噉飽了水。你雖強他吃噉。他都不肯。饕人不然。不是因饑渴求飲食。但是因饕情求口樂。若因饑渴求飲食。雖吃粗食淡味。亦覺有味。也知飽足。順饕情之人。你雖拿珍饈美味。他食亦覺無味。亦不知足。故曰。饑者易爲食。渴者易爲飲。節人不貪口樂。常有口樂。饕人常貪口樂。終不得口樂。亦不得心足。先憂

無好食。有了好食。又憂肚子袋不下。吃多了。又憂不得消化。又憂後來吃不得好飲食。所以節人吃飽就樂。饕人越飽越苦。

穀倉多鼠。饕人多罪。去了穀。也去了鼠。斷了饕。也斷了罪。飲食淡薄。邪情少發。飲食豐足。邪情必多。俗云。飽煖生淫惡。所以凡要克己。修德者。當克貪饕爲先。故曰。君子謀道不謀食。所以貪食者。不能謀道。有節德者。明悟清亮。肉身也得安佚。就容易學道修德。又不耗費家產。又不刻薄窮人。今世平安。後世又得永安。所以節人大幸。饕人鼓腹。靈魂污穢。明悟昏鈍。肉身多病。不能學道修德。又敗費家產。吝捨窮人。今世不得安寧。後世必得永苦。所以饕人有大不幸。

聖經上。耶穌曰。昔有一富人。每日大酒大席。有一窮人。名辣匝祿。在富人門

前求食。富人絲毫不與。不久二人都死了。富人下了地獄。受饑渴之苦。抬頭看見辣匝祿。在天堂同聖祖亞巴郎享滿足之福。求亞巴郎曰。我祖我祖。求你命辣匝祿用指頭沾一點水。滴在我口中。畧解我舌頭之枯渴。聖祖答曰。你在世享了一生貪饕之福。今當受饑渴之苦。辣匝祿在世爲主受了一生饑渴之苦。今當享受滿足之福。天主已定。永不得救你。我等聞之。可不戒哉。

論戒飲酒過度

天主生酒以養人身。如降雨水以養草木。若雨水連下多日。或暴風暴雨。草木受傷。若微風細雨。得時得節。草木受益。酒亦然也。飲酒有節。能和血氣。能解心憂。靈魂肉身。都受益。飲酒過度。昏迷顛倒。目不能明視。耳不能清聽。百體亂動。心神亂想。靈魂肉身。都受酒害。所以酒爲美物。飲酒無節。變爲鴆毒。

醉酒者。善念齊消。惡念齊生。善念美行全失。所以醉酒。是關善門之鎖。開惡門之鑰。聖奧斯定曰。過節之飲。亂五官。昏靈心。縱淫情。短壽命。聖保祿曰。醉酒之人。無天國之分。

別的毛病皆醜。惟有醉酒的毛病。最醜陋卑賤。醉酒者。雖有大智聰明。能幹力量。都不能用了。一醉了酒。就睡在地下。如死屍一樣。寸步不能移。比走獸還不如些。走獸飲足之後。你再強他飲。他一定不肯飲。貪人不知飽足。不管靈魂肉身受害。只圖口樂。口樂易過。形神之害。永遠不滅。所以醉酒者。比禽獸更賤。

聖巴西略曰。水滅火。酒滅德。大海沉舟。貪酒沉靈。柴火燒身。酒火燒靈。可惜醉酒者。上辱天主。侮慢聖教。下辱父母。侮慢親人。自辱本身。使人性變爲猛。

獸之性。使潔淨之靈。變爲邪淫之猪。使天主之像。變爲魔鬼之像。你看醉酒者。上不怕天主。不顧壞聖教的表樣。不聽聖賢的教訓。下不保父母的臉面。在親友前。不認上下。不分尊卑。不惜自己的名聲。不管內外的羞恥。忿怒毀謗。咒罵污語。無故傷人。無故爭鬪。如瘋狂之犬一樣。你看醉酒者。五官四體百肢。都發出邪淫的情形來。眼看。耳聽。口言。手足身動。都是污穢至極。如好淫之猪無異。你看醉酒者。面上大變。形容大改。面紅眼紫。氣粗舌結。言語不清。與魔像相同。聖保祿訓徒曰。你等不可醉酒。因醉酒是邪淫之媒。又聖熱羅曰。人心如地。邪淫如種。無酒地乾。邪情不生。有酒潤濕心地。淫種發長。難以阻滯。又聖賢曰。醉酒之人。乃負魔之人。諸惡之母。諸德之仇。邪魔之友。天神之敵。人類之醜。獸內之蠢。地獄之怪物也。故凡要修德成聖。而奔到天國。

者。首先克除飲酒過節之毛病。否則無天國之望。凡要守貞潔。有始有終者。當嚴戒貪酒之情。否則貞潔必失。靈魂必喪。

論節德

聖經曰。好飲食在前。該當節用。不可過度。或飲或食。不過充饑解渴而已。饑渴既充。既解。不可再貪再飲。你看貪饕之人之形。可醜可賤。一見了好酒席。立刻搶坐位。捲袖子。伸胳膊。瞪眼睛。東觀西顧。看那一味更好。又巴不得把一桌子菜。都裝在肚內。纔滿足。你見這樣人。誰不惡他。誰不罵他。是坐了多年饑牢之人。

節德與齋德相似。齋德有六益。一、能勝魔誘。二、能壓邪情。三、能保諸德。四、能增聰明。引人易學天主的道理。經言等事。五、能平息天主的義怒。六、能健肉。

身。免生多病。節德也有這些好處。節德能滅淫火。避邪魔。破私慾。使人服理。去外行的污樂。得靈心的清潔。壓驕傲。長謙遜。悔罪愆。開心暗。克懶惰。消諸惡。增諸德。總是萬罪之死。萬善之生也。因饕情。是怨恨之根。斬了饕根。自甘淡薄。貧窮也安然。饕是淫火之柴。去了饕柴。淫火自然熄了。所以節德。是貞德之旗號。饕情。是靈心的雲霧。去了饕雲。明悟光亮。記含清楚。愛欲潔淨。所以節德。是智德之母。再者。節德。是諸德之鹽。美物無鹽。淡而無味。不能久存。有鹽調和。味口也好。亦能久存。饕情。是萬罪之毒。去了饕毒。萬病自消。所以節德。是保身健體之良藥。故此說。節德能保神形之安。

節德之行事有不同。亦有是罪。亦有是功。或飲食不過度。或食菓飲水。或食野菜。不用油鹽。或不食酒肉。常守齋素。這些都是節德的行事。不敢說一定

是德是罪。只看人的意思如何。若節食爲保生命。雖不是罪。但是愛自己的私情。若節食爲惜家財。就是貪傲。也是罪過。若爲贖己罪。克邪情。助功德。就是真節德。真節德。不但是戒飲食過度。還戒飲食過少。因飲食過度。肉身不能順正理。必定亂德。飲食過少。肉身軟弱。不能助靈修德。彼此有害。惟中庸之爲德也。因節德。不是爲性命。但爲克私免罪。再者。雖節飲食。而不謹守三司五官。節德亦無益。比方目不絕邪色。耳不絕妄聽。口舌不絕妄言。手足不絕妄行。節飲食有何益處呢。所以說。齋口不齋心。如耕地不下種。不能生長五穀。齋口齋心。以事天主。纔得動天主之慈心。口齋心不潔。如把美色裝在污穢盤內。如此待客。是敬客呢。是慢客呢。身淡飲食。心滿倨傲。口絕厚味。心藏忿怒淫慾。如何能得悅樂天主呢。再者。節德不但在飲食上。還在衣服上。

若用過分之衣。亦有罪。顧外面之華美。必疎忽靈魂的潔淨。

●忻勤以克懶惰第七

何爲懶惰呢。曰。是無毅于善。無味于德。無恆于工。小勞視爲大勞。輕苦視爲重苦。怕操心吃虧。雖願行善有始無終。想修德立功。非人力所能作者。故任意閑遊。昏沉多眠。這是懶惰人的心情。怠是萬惡之種。邪淫。貪婪。偷盜。嫉妬。戲言。狂笑。惡謀。毀謗。浪廢時日。喪前功。加新惡。這都是懶惰所生之苗。

凡物或無生無覺者。如日月。或有生無覺者。如草木。或有生覺無靈明者。如禽獸。或有靈明。無德無才者。如小人。或有德有才者。如聖賢。都能做責我等之懈怠。勉勸我等忻勤。你看日月雖無生覺。然天主造了他。命日夜運動。每日如是。年年如是。總未缺其本分。聖奧斯定曰。日已高出。你還鼾睡不醒。若

日有舌能言。必責你說。昨日我爲你勞苦一日。今日我又早起來了。你還鼾眠在床。可不愧麼。

有生無覺之草木。初生微少。後經霜雪冬寒。花落葉凋。一到春時。又發生開花。比先更茂盛。總不怠惰本分。再者。天主生木。不要他立刻就長成大樹。先要他受些夏熱冬寒之困苦。漸漸長成。纔開花結果。所以人要修德立功。先當多費勤苦。然後纔能成功。功非勞不立。德非苦不修。怠人豈不願修大德。立大功麼。但要勞而修。不苦而立。總要白得天堂真福。可謂妄貪妄想。肉身的小事。先不勞苦。亦不能成。何況克己修德。爲天國之大事乎。俗云。一年改一個毛病。多年就成得一個大聖人。你還未曾起首。就要見效。如同未曾攻書。就要入學中舉。急躁不得。就說自己不能。懶惰荒疎。自己喪自己。

聖依西多幼年攻書之時。自憂本性愚笨。就想棄書不讀。忽見井口之石。因取水之繩。上下磋磨。漸成深槽。又見簷前之石。滴水成坑。自思曰。繩與水。其性本弱。尚能鑿石成槽成坑。我性雖愚。倚靠天主聖佑。克去怠情。加主勤勞。豈不能讀書成功麼。從此發奮勉力。後成鴻儒大聖。

有覺無靈之螞蟻。亦可爲怠人之表。聖經曰。怠人當法螞蟻之智。他雖無靈。然夏天亦知道預備過冬的糧。怠人視之。豈不愧麼。螞蟻雖小。其智很大。夏藏冬需。是不失立業之機會。先備後用。是遠慮的聰明。棄污求精。是分別好歹的明智。羣蟻相助。是仁愛之行。往來不斷。是勇毅有恆之証。咬穀之芽。不生朽爛。是早絕危險之計。這些都是螞蟻的才幹。雖無師傳教他。無賞報之望。亦無嚴罰之懼。到底常盡本分而不怠。我們人有天主之默啟。聖賢之教

訓。先聖之善表。天堂之望。地獄之怕。尚不肯克怠修德。以滿本分。豈不是比蟻更愚麼。

世人愚蒙。以輕爲重。以重爲輕。勤肉身之事。怠靈魂之事。爲名利安樂之事。不惜勞苦。不怕吃虧。無所不至。你爲天主之事。寸步難移。且些微的苦難。就辭而退後。商人爲利。梯山航海。別親遠遊。冒危險。輕生死。且爲財而失命者多矣。人不以爲苦。反以爲樂。噫。爲暫世的小樂。不辭眼前的大苦。你爲身後的大樂。怕受些微的暫苦。豈不可惜麼。人若顧靈魂。如顧肉身。無有不得真福者。人雖勞心勞力。求名利。得者少。不得者多。

你看古今的聖賢。奉事天主。修大德。立大功。戰勝魔誘。忍人嫉妬譏謗。甘受貧窮患難。克己伏慾。粗衣淡食。少眠多寤。遠世樂。輕生命。重道德。日夜涕哭。

往罪。常愧多善未行。多惡未戒。如此至死。有始有終。纔得天堂真報。將我等比之。豈不羞愧麼。我等怕受些微之苦。怕當克私慾之勞。懈惰終身。妄求天國。實是自己哄自己。

世上之大寶。莫過于年月日時。因善用時候。能得永遠之天國。妄費時候。不久失了天國。且得永遠之地獄。豈不是大關係麼。俗云。光陰似箭。日月如梭。人壽至高。不過百年。百年雖長。比身後無終之年。不足見爲一刻。若懶惰妄費此刻。或作非義之事。貽害無窮。可不戒哉。所以吝惜財帛。是小人之事。愛惜時候。是君子之德。

昔有賢人。一日默思死候之事。忽來一人。悲哭哀號。賢者問曰。你是誰。爲何哀哭。答曰。我乃地獄受苦之人。我在世妄費一生的時候。如今痛恨至極。悔

之晚矣。天主賞我在世一生的時候。令我改過遷善。修德立功。主天國。免地獄。我都妄費了。如今想得一刻。萬萬不能。可不哭麼。你今在世。妄費時候。不怕將來失悔麼。所以時候。在你手內。當急忙下手行工。不可空閒。至下坟墓之時。無功可立。無計可施。無智可用。立功施計用智。全在今世。

論天主之恩愛我等。雖一生勤勞奉事。還不能報得萬一。況妄費時日乎。聖伯爾納曰。不可浪費寶時。寶時既過。再不復來。天主賜你寶時。以爲行善立功。你今妄費。將必受天主之嚴判。我等生命愈長。死時愈近。若專心事主。行善功。學正道。這以生時之短命。換天國之永生。若妄費作惡。這以生時之短命。換地獄之永死。可不惜哉。

論恆德

恆德能成萬事。懈惰能敗諸德。滅前功。廢事業。善始不爲全善。善終纔是真善。一生之善。不能勝一日之惡。一日之惡。能敗一生之善。善始善終。方是真善。有始無終。其始無益。其終有害。懈怠之人。行不前。種不得。戰不勝。勞不成。終不免罰。

怠人之心。混雜不定。如浮萍之草。隨風自動。一時改了方的作圓的。又改了圓的作方的。心不定。身也不能定。常想改地方。求安佚。但真安在心。不在地方。若心不定。雖改一百個地方。終不得安。反加心亂的病。如樹一樣。常遷地方。終不得茂盛。所以心定則身安。身定則心亦安矣。

聖經曰。勤治田者。得飽足。閒遊怠者。常饑乏。空閒之人。是魔箭之朶。鳥生有翅。是爲飛。人生有手足。是爲勞。鳥飛不臥。人不能取。人勤不怠。魔不能傷。古

瑣多瑪府之人。淫惡難言。天主降火罰燼。聖經曰。此府之淫惡。皆因空閒之故。所以空閒懈怠。雖是萬惡之種。但更是淫惡之根。因怠人好閒。又不得空閒。手足不動。心思亂動。口亂言。耳亂聽。目亂視。身喜淫樂。好睡多眠。亦不得穩寐。聖經曰。勞人之眠。安穩有味。怠人不勞。寢寐不安。再者。怠人自招魔誘。因人心如器。先裝滿好水。穢水不得入內。空閒者。如空器。魔鬼尋此機會。裝進污穢之物。所以怠人。是邪魔之鵠。無城之府。無甲之兵。無舵之船。邪魔易射易入。易傷易沉之。又聖熱落勸友曰。當勤行善工。不可空閒。以免魔誘。因邪魔見人勤勞。不敢誘惑。所以怠人招魔。如冷湯招蠅。勤人勝魔。如滾湯逐蠅。

聖經曰。不可遲向天主。恐遭主怒。無法可效。所以爲善不可今日推明日。你

有明日無明日。如何知道呢。又曰。你不知主子來于何時。該時時候。我等知道要死。然死的時候。死的樣子。死的地方。皆不能知道。故此時時處處該當防備。豈可空閒麼。否則不得善死。

聖巴瑟一日神目見有二人。一人用破器裝水。上進下出。終不能存一滴。天神解曰。這表一等的愚人。無恆心爲善。一時爲善。一時爲惡。後惡廢了先善。終成無用之人。一人土山砍柴。砍了一担。力挑不起。又砍別柴添上。天神解曰。這表一等愚人。現有多惡不肯改。只望後來再改。日日加上新罪。罪愈多。豈不愈難改乎。所以有過。等後來改。這是魔鬼的意思。一罪難改。再添多罪。焉能易改乎。如病一樣。起初易醫。日久難治。你今有過不改。日久習慣。天主的寵佑越遠。義怒越近。罪根日深。心力日衰。靈性日昏。邪情魔誘日多。到了

此時要改。非天主作一聖跡。不能真改。比死人復活更難矣。

善德高貴。人性軟弱。起首修德。必覺難處。若克去怠情。倚靠天主相幫。善路日開。功德日增。聖寵日加。就不以爲難了。聖奧斯定未奉教之先。亦是大罪人。查身後賞罰之事。就想奉教。一想聖教的規矩難守。德行難修。又不肯奉教。在進退兩難之間。一日天主賜他神目。看見年老年幼的聖人聖女。都歡樂守誠。走到天堂的道路。天主曰。你看這些年老日衰者。又稚年幼童者。都能守誠。修德飛走天國之路。獨你不能乎。你看他們。是倚靠自己的力量麼。不是。惟倚靠吾力方能如是。聖人猛然醒悟。卽求領洗入教。守規修德。後常嘆曰。未入教之先。覺規矩難守。善德難修。幸得領洗之後。有天主相幫。昨日之難。今日盡變爲易也。

事主不可延遲。不可等到年老纔回頭。因壯年是春天。是美好之時。老年如冬天。是苦寒之時。等到年老纔回頭敬主。這就是把美好的交與魔鬼。苦寒的獻于天主。不知天主願收你這樣的薄情麼。再者。你年輕體壯之時。正好修德立功。你還不肯爲天主出力。等到年老體弱之時。焉能肯乎。

年老回頭之人。亦不可失望。更當加倍熱心事主。以補前罪。俗云。一錯千里。一返千里。久離正道。若不大步急行。難到家鄉。恐死于半途。再者。中年奉教之人。若加倍熱心事主。勇毅修德。亦能得早年奉教之報。

有多多愚人。平時冷淡天主。要到臨死纔回頭。不知死時阻擋很多。疾病的疼痛。妻子的牽連。世務的拉扯。罪惡的煩惱。永苦的危害。邪魔的誘惑。審判的威嚴。齊來攻心亂神。此時要改惡遷善。不亦難乎。再者。雖然改過。亦無改

過的憑據。因此時不是你棄罪。但是罪棄你。不是你不肯犯罪。但是你不能犯罪。故此雖痛悔。恐難得罪赦之恩。所以說。種穀收穀。種稗收稗。自然之理也。平生種惡。死得善報。無有此理。生享邪樂。死得神樂。亦無此理。生時忘主。輕慢主。死時天主也忘你。輕慢你。古經上。天主向罪人曰。我多次提醒你。你輕忽我的提醒。你今來求我。我也不聽你求。所以人要善終。該當善生。善生善死。十之十也。惡生而得善死。難得千之一也。

爲主修德望報。本是不美。然望報修德。聖賢亦不免。因人心軟弱。若無身後賞報之望。難當今世之苦。必膽怯手倦。行善有始無終。若先知身後之報。必勉力前進。以成其功。聖大瑪竇諾曰。人望功報。不怕功苦。不怕功苦。因守誠克己齋素。伏慾修德。皆是難行之道。如人土高山。如船走逆水。實是難土難

走。但一思守誠之報。克己之賞。齋素之飽。伏慾之樂。必歡樂前進而不怕。你世上之人。爲名爲利。都不怕苦。也不肯空閒懈怠。士人望功名。不惜日夜讀書之苦。商人望利。不怕萬里風浪之險。農夫望秋。不怕寒暑之害。世俗小報。能動人之心。策人之怠。你爲得天國真報。反寸步難移。小苦怕受。你之信德何在焉。

人心若地。久不耕種。必長野草。克己之工。若不忻勤。邪情必定滿心。再者。野草今日雖拔。明日又長。若厭煩不拔。田必荒蕪。不可望收成。邪情今日克除。明日又有。若懈怠不克。心必污穢。不可望修德之報。所以要忻勤常克。至死方休。纔可得克己之賞。

善人忻勤事主。肉身雖苦。心中有樂。又不怕死。且還望死。因他知道死後。就

離開苦世。得到天國本鄉。得見天主。得享真福。怠人不肯立功德。肉身雖樂。心中常苦。狠害怕死。因他知道死時。是世福之終末。萬苦的起頭。牛馬能勞苦。別人牽他。他就順命而走。因他知道人要用他。不是爲殺他。猪子不能勞苦。單吃單眠。別人牽他。他就痛叫。因他知己是無用之物。別人拿他。不是爲別事。但是爲殺他。勤人心存功德。就在險中亦不怕。怠人心懷罪惡。就在樂中亦不安。

耶穌訓宗徒曰。當醒悟祈禱。免陷于誘惑。人勤事主。如鳥有眼有翅。有眼則能避險。有翅則能騰空。免陷于獵人之網。懈怠之人。如鳥有眼無翅。或有翅無眼。不能避險騰空。終不免落于邪魔之網。勤人謹防。魔誘一來就退。不許生長。如樹一樣。小時易拔。長大則難。怠人不然。誘惑初起。不肯用心攻退。後

漸長大。根深幹固。搖動尙難。拔之豈易乎。勤人不敢輕忽小過。自然不敢犯大罪。怠人不改小過。後必犯大罪。如答斯先不改小貪心。今日偷一文錢。明日偷兩個錢。漸漸貪心長大。不能壓住。就賣了耶穌。失了靈魂。所以說。微漏不修。能壞大屋。星火不滅。能燬大街。小縫不塞。能沉海船。小潰不障。能淹千里。小病不醫。能喪生命。總而言之。忻勤者。神形相顧。怠惰者。身靈兩失。吾主設一比方。教訓怠人曰。有童貞十女。智者五人。愚者五人。一齊守夜伺候主來。智者備燈。又備油。愚者備燈。不備油。等到半夜。主人將到。愚者燈滅。智者燈光。愚者向智者曰。吾燈已滅。吾油已完。把你等之油。借與我等些。微以爲點燈迎主。智者答曰。吾等之油。僅敷我等之用。不能借與你等。你等當到市上買油。愚者去市上買油。主人已到。智者開門迎主。主人門戶已閉。智

者同主。同宴享福。愚者買油纔回。扣門求開。主人答曰。吾不識你等何人。門戶已閉。不能再開。愚者羞慚而退。賢者解曰。智愚兩等童女。是表熱心冷淡。兩等教友。燈油是善功德。行熱心之人。平生忻勤善功。預備死候。望吾主收其靈魂。同進天國。永享真福。冷淡之人。平生懈惰。不務善功。不備死候。忽到死時。見己赤身空拳。不敢見主。急忙請友代祈。纔要痛悔改過。遲矣晚矣。要立功勞。不在辦大事。比方聽彌撒。作默想。行哀矜等。總除了犯罪之外。別的事情。不論大小。不拘難易。若是爲天主作。都是有功。比方爲天主走一步路。或用一句好言提醒人。或忍耐別人一句輕慢的話。或吃飯。或穿衣。都是功勞。再者。作別的大事。比方作哀矜。講道理。看病人等。這些事情。外面本是善事。若不是爲天主作。不但不爲功。反是罪。所以要行善功。當有一個好意。

惡。不可養自己的驕傲。圖別人的讚美。否則勞而無功。

耶穌設一比方訓衆曰。有一富人。將出外遠遊。把自己的銀錢交于家僕。說你等當用心貿易增利。俟我轉程回家之時。我必嚴查你等增利多少。勤者有賞。怠者有罰。交畢。主人已去。一僕受了五個圓寶。用心作生意。就增了五個圓寶的利錢。別一僕受了二個圓寶。也用心作生意。亦增了兩個圓寶。又一僕受了一個圓寶。他怠惰不勞。把這個圓寶埋在土內。日久。主人歸家。就查問僕人作生意如何。勤怠如何。受五寶之僕向主曰。主先交我五寶。我貿易得利。加了五個。今共十個。全交于主。主讚曰。勤哉善僕。在此小事有忠。將來可當大任。當與我同居同樂。先受二寶之僕亦然。惟受一寶之僕。向主曰。我知主是嚴厲之人。我先所受一寶。埋在土內。今帶來還你。主責曰。怠哉惡

僕。當受重罰。轉向侍者曰。奪此怠僕之寶。交于勤僕。勤者越有。我越加增。怠僕雖有。我要奪去。當綑其手足。拋于黑暗之牢。罰其怠罪。此主人解說天主也。僕役教友也。圓寶。神形之恩也。善友不敢忘費主恩。勤勞修德立功。死後見主。天主報其勤勞。賞他升天永享真福。怠友忘費主恩。不務善功。死時見主。主罰其怠。投之地獄。永受萬苦。

達味聖王曰。工人早時行功。夜時罷工。且得工資安歇。早時平生之時也。工資安歇天堂之報也。善人在世。平生勤敏勞苦。死得天國真福。永遠安歇。我等皆是天主之工人。天主早定天國之福。以爲勤苦之報。又定了地獄之苦。以爲怠惰之罰。我等在世。可勤乎。可怠乎。人犯別罪。還有推辭之說。比方偷盜。有饑寒之推。慳吝。有怕窮之推。懈怠。無辭可推。

愚人自寬曰。不行善。亦不行惡。足矣。穀矣。何必多苦多勞哉。聖伯爾納答曰。人修德。如逆水行船。駕人若不勞力撐篙。就往下流。你一生不肯加德。就是加惡。修德不往前進。就是往後退。不但德行如此。連世上的學問手藝。也是一樣。若不常常操習。不久就荒悞了。所以說。藝業精于勤。學問荒于怠。我們修德立功。當如饑渴者求飲食。饑者食不飽。不能止饑。渴者飲不足。不能止渴。我等一日不到天國。不該止着修德立功。我等在世。爲肉身的饑渴。不怕勞苦。不辭危險。千方百計。謀圖飲食。爲得一生飽足。爲靈魂的饑渴。爲得永遠真福的飽足。豈可怕勞辭苦麼。聖經曰。嗜義如饑渴者。乃真福。爲其將得飽飫。所以凡人在世。貪德行善功。如饑渴者貪飲食。至死不息。必得天堂真報之飽飫。

七克真訓終