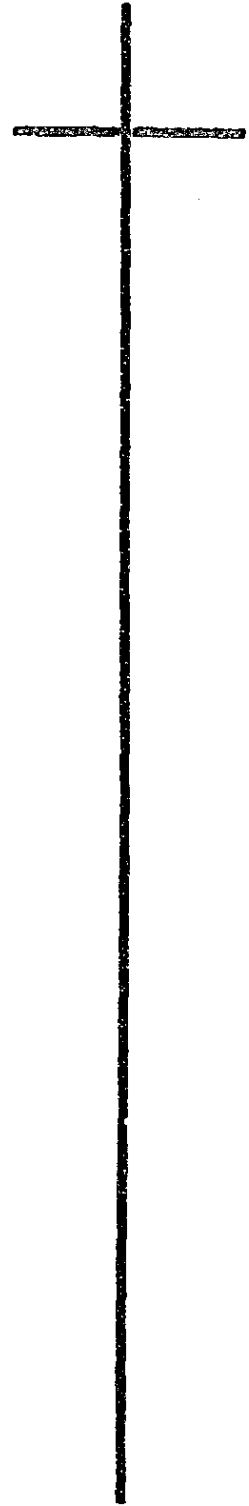

神

修

學

行 德

耶穌會士馬駿聲司鐸著

一九四八年

神修學

德 行

河北大名耶穌會發行

Eugenius Zsámár S.J.
ASCETICA ET MYSTICA
De virtutibus.

All rights reserved-no part of this
book may be reproduced in any form
without permission in writing from
the author, except by a reviewer who
wishes to quote brief passages in
connection with a review written for
inclusion in magazine or newspaper.

Cum permissu Superiorum
Imprimatur:
Peiping, 1. Sept. 1947
Paulus F. Ly
Vicarius Generalis

耶穌聖心，聖化吾心！

目錄

德行

總論.....	一	孝愛，尊敬，尊重.....	一三三
德性.....	五	知恩.....	一三三
殉教.....	七	智德.....	一三四
聖召.....	十一	勇德.....	一三七
聖願.....	十六	節德.....	一三九
聖貧.....	十八	義德.....	一四〇
貞潔.....	二八	良善——慈善.....	一四五
服從.....	五二	禮貌.....	一四六
謙遜.....	七九	愛國.....	一四七
宗徒精神.....	一〇一	忍耐.....	一五〇
敬德.....	一三二	忠實.....	一五二
		恆心.....	一五四
		內心平安.....	一五六
		愉悅.....	一六〇

德行

總論

大眾的理想 宇宙間自古迄今的人，無論是公教的信徒或教外人，東亞或西歐，君子或小人，文明學子或無知農夫，沒有不器重德行的。上古希臘名人亞里士多得（Aristoteles）說：「德行所以稱為世間珍寶的原因，就是德行能完成人的羣性，並能善化人的一切行為」。的確，德行的美麗，英勇，以及對於倫理的價值和對於社會的益處，無時不在使人驚奇而嘆賞。

我們作公教信友的，特別是要完成自己達到聖德高峰的人，更要器重德行超越世間一切財物和幸福以上。的確，神修生活在於習修德行，聖德的高峰也不是別的，就是各種德行的最高階級。德行也就好似集錦玻璃，便會映出所謂信友，基督第二，以及天主教者的玉像來。

能力與慣能 事物的物理本質，因為同時是動作的遠動力，就稱謂性質或本性；而賦給事物動作之可能性的近動力便是能力，就如眼目是觀看的能力，舌頭是感覺滋味的能力。

經驗告訴我們，凡是不斷複習的行為，便在人身上發生一種傾向，即操練某種行為的容易性與敏捷性。這種具有恆久性的容易性與敏捷性，加在性質與能力上，即稱謂慣力亦名慣能。

這種慣能好似深入人的性質，而化成人的第二天性；如果遇有運用適當行爲的機會，便以超過任何動機的力量，彷彿無上命令似地，確實地去驅使人作某種固定的動作；結果，人毫不思索地順應著慣能的驅使而必然地行動。

這種慣能藉着適合行爲的運用而滋長，但是它的滋長不是眼目可以看得見的，比如：音樂技術的增加猶如人身體的發育，雖然不是眼目可以看得見的，但却漸漸地逐步發展與健全起來。同樣，一切複習的行爲不論如何，必要發展人的慣能，尤其有幾種罪過，如：邪淫，醉酒，吸鴉片等，在不多幾次之後，便會在身上發生一種廣大而難改變的慣能。相反的，與慣能背逆的行爲，或因着適合行爲的取締，任何慣能也能漸漸消失。這件事在神修生活上有著莫大的重要性，因爲人的大多數行爲並不是自反自決的，只是好似受着慣能的機械式的衝動而必然發生的。如果這種慣能是良好的，便當極力地去培養，如果是不正當的，就當彈壓而克除，且以正當的慣能作爲彌補。

慣能的心理重要性 慣能是自動的機能，毫受理智與意志直接的管轄，而在習慣的行爲範圍內，猶如本能似地自然發生作用。所以整個的神修不是別的，就是操得各種良好習慣的慣能——就是德行。任何人都**有**好些慣能；富有惡劣慣能的人是惡劣人，富有平凡慣能的人是平凡人，富有聖善慣能的人便是聖人。人有多少聖善的慣能，便有多少德行。而修德行即是修得聖善的慣能，因爲我們不拘在什麼行爲上，如果經過相當的時間，因着意志的奮鬥而獲得慣能之後，就不當去顧慮那慣能的範圍，而在這個範圍內必要自然而聖善

地動作。比如：一個極度熱愛拜聖體的人，不需要預先推測或擬定，要如何在聖體前屈膝叩拜，只要他邁入聖堂，便自然地屈膝跪下，這樣既是心不忙於外在的敬禮上，而能整個地專心於結合的善情善念。所以我們應該在一切神操或德行上專心努力獲得聖善的習慣，善良慣能，比如：對越天主，終日結合，言語明智，眼目端正，工作勤勞，服從敏捷等。連善良教外人用這種方法，便能達到本性道德的高尚階級。我們呢？我們有聖寵的助佑，更容易走到完成個人的途徑上，獲得聖善的慣能，就是習修德行。

德行 慣能普通分爲兩種：一是聖善的良好慣能，稱謂道德或德行；一是惡劣的慣能，稱謂嗜好。德行是完成理智和意志，使之發生適合最後目的並合乎倫理規條的良好慣能。任何德行雖有時也需要感覺能力的協助，但首先乃是賴着靈性能力。德行既賦給人最好習慣，使人容易，敏捷，恆心行善，便完成人的品格，賜與人倫理的完美。所謂完成人格在於德行，也就是這層理由。所以在神修學上德行理當佔有特殊重要的席位。

德行的分類 一：「本性」德行，也稱謂道德。道德是社會上公認爲正當的，人人應該遵從的行爲標準。道德標準是適合大自然的，人類威儀的，並社會一切義務的倫理完美。這種德行可分爲：（甲）「先天」的「本性德行是適合道德的生來慣能，例如：孝愛，廉恥等。（乙）「修得的」本性德行是由於習練某種行爲而產生的，具有敏捷性的慣能，例如：誠實，自制等。

二：「超性」德行是依照其性質超性的，天主灌注於人的慣能。這種德行可分爲：（甲）「自性」灌注

的超性德行即傳授給人的天主性動作的慣能。其特性如下：（一）是人力絕對得不到的，只有天主能賦與人的。（二）不但補助本性能力，並賜給人動作的容易性，敏捷性，而且賦給人動作的可能性，而爲新動作的根本原動力，因此也稱謂超性能力。（三）自性灌注的超性德行以本性能力爲直接的主體，且絲毫不防礙本性能力原有的行動自由，只是加給它新動作的可能性。這樣雖提高超性界的本性能力，也能以本性的形式動作，或以超性的形式去行；例如：意志雖富有灌注的超性愛德，然而還能犯惡性的過失及倫理的罪過。至於提高到超性界的能力是否即產生本性的動作，或是靠着超性的原則動作，這完全在乎人自己。所以神修的目的，就是使一切能力，以超性的原則去行。（乙）：「偶性」灌注的超性德行即藉着人力也能獲得的，然而實際上却是天主賦給人的慣能。慈善的天主賞了許多聖人灌注的真潔，謙遜，傳教精神，明智，辨別神類等德行和特恩。這一切的一切，在神修生活上關係非常重大，且是聖德的有效助佑。

依照對像方面超性德行分爲兩種：（甲）「三超德」，亦名「對神德」；其形式的對象和物質的對象，直接的都是天主本身，其作用是天主化生活的動作。（乙）「品德」，亦名「倫理」德行，却直奔向人生目的的方法，所以直接以受造的倫理美善爲對象。倫理德行歸原「四樞」德。稱爲樞德，因爲猶如門是賴着樞紐而轉動；同樣一切德行，永生的門戶，也都以此四種德行為樞紐。四樞德調整人的一切行動，並按着理性指導人。「智德」告訴人，什麼是合理的美善；「義德」使人將所認識的善踐諸實行；「節德」克制由於悅樂事物而來的阻礙；「勇德」破除由於畏懼艱難生來的阻礙。這就是四樞德的循環。

德行的分析 凡所謂超性的德行，都含有兩種因素：一是消極的因素，即本性的靜默；一是積極的因素，即分享天主的生活。人的本性：（一）有時對於能力的對象應當緘默不言，而使天主化生活代替之，比如：獨身貞潔，以超性的對象，就是聖善的淨配，來代替愛情的本性對象，就是有死有壞的人；（二）有時在作事的原則，方式等因素上應當緘默不言，而依超性原則和方式去行，比如：本性的明智守緘默，而使信德的超性明智彌補其職。這緘默，消滅自己和棄絕自己的作風，自然不能是德行的目的，而任何德行只是以分享天主的生活爲目的，爲動機的。所以總不要只停留在德行的消極緘默上。消極的因素又不能滿足人心，而應該努力習修德行的積極因素，就是天主化生活。因此我們希望各修會的上司，對「絕財，絕色，絕意」等消極名詞，最好加以改善，而用「守實貧，貞潔，服從」等積極名詞。

慷慨

慷慨是大方大量的德行，其特性是激昂，用財不吝，待人豐富，寬宏而充分地施與自己所有的，激發人的心火，鼓舞人的勇氣，督促人排除阻礙，建立功勳，承行各種偉業，善用天主賞的「元寶」富源，努力生產而賺得豐厚的利潤。慷慨引領一切懷着正確意向的人修道，進會，將華年的青春，世上的光榮，快樂，皆爲天主而犧牲；慷慨引導獨身貞潔生活的人絕財，絕色，絕意，好能專心致意地奉侍天主；慷慨供獻了給聖會教無數的傳教士，傳揚信德必需的利器或工具；慷慨振奮了多數的服侍病院的修女，爲人而犧牲自己的健

康與生命；最後，最高峰的慷慨督促人傾流血液，犧牲生命，爲天主而殉教。

沒有慷慨，便也沒有英豪德行，沒有聖德。但最有關係的，是人犧牲自己的祕訣，即慷慨的動機。有時外表的行動表演出慷慨的體裁，究其實則不一定有慷慨的精神。多數的舉動，雖有慷慨的外形，其實不過只是自愛的私情，自我主義的作風，因其動機只是個人方便的企圖，和暗昧的貪心而已。真正的慷慨，是以天主的聖寵爲基礎，而以愛情爲惟一的動機。

你們要施捨，你們就要受施捨。（加，陸，三八）真實的慷慨不尋求自己，在腦海中不呈顯着犒賞與酬報的思想，它所以希望的是「給」，而不是「取」；是「施捨」，而不是「領受」。然而在神修起初最好在眼前反映着基督的永久定律：「你們要施捨，你們就要受施捨」，即是你們「必要現世受百倍，後世得常生」（賽，拾玖，二九）。

誰若是願意得到豐富的恩寵，就應當多多地施給天主；在服侍天主上要特別顯示出欣勤厚意來。天主的慷慨勝於一切慷慨，所以你在心靈純潔，用心盡職，自卑自賤，克己苦身，傳揚聖教，堅心忍受各樣苦逆和十字架的時候，對於天主表達出多大的慷慨來，你就能從天主方面希望多大的慷慨。恩寵是痛苦，十字架，患難之樹所結的碩果；誰若是願意享受這種果實，就應當在心中培植十字架的種子，並且待樹長成之後，把自己陪同基督一齊釘在上面，誰願得到天主的聖心，就當將自己的心，祭獻給天主，因爲「你們要施捨，你們就要受施捨」（路，陸，三八）。

達世福的奧蘊也是愛情和慷慨，然而慷慨却超過愛情，因為慷慨是純潔的愛情，一般愛情中多少還有些自私的成分存在着，由於慷慨而純鍊完成的愛情是會自行增加，發展，長大與豐滿的。

慷慨的初步，確乎是有些崎嶇難走，然而後來確是平坦的大道了，因為慷慨的善行，在心靈上已充滿着光明與熱情，識見與愛情，這樣只會前進，而不能後退了。

殉教

殉教是為信德，或是為福音勸喻而犧牲性命，因此彰顯着最大的勇德和表示出奇的慷慨。真正的殉教含有三種條件：

一：殘暴的死亡 殉教的死亡應該是受對方暴力所裁制的。死的種類，地址，時期並沒有關係；只要是因為受苦刑的原故而死的，所以不拘死在殺場，在監獄中，在家中或其他任何地方，並無論立刻死，或如有的殉教聖人經過數日，或數星期以後而死去，同樣是真正的殉教。

二：為信德而死 這裏所說的信德，不只是指的默示的信條，而且還包括着聖經內的一切誠命和勸喻，譬如：為保守貞潔而遭到他人所加與的強暴殘害，這種死亡便是殉教。聖若翰也稱謂殉教者，因為他攻斥了皇上的姦淫，而遭到了殘害。

但是如果仇人或虐王不明言，殺殺的原因是為信德，而拿着種種的口實和遁辭將人殺害，這是否算殉教

呢？只要是他施刑的主要動機是因仇恨信德的原故而將人致死，就是真正的殉教，基督——一切殉教的領袖——我們的救主——也是借着政治的虛偽理由，革命的口實和民衆暴動的種種遁辭，而被判決了死刑。

若有人不是遭受仇人的殘害，但是爲修某德行，而犧牲了自己的生命，這只可稱謂「廣義的」殉教，譬如：爲照顧患瘟疫病的人，因受到傳染而死去的人；在正義的戰事中，爲國家而傾流了熱血，犧牲了生命的兵士；爲了他人而常在冒着生命危險中的司鐸，醫生，看護。聖人們修的英豪德行也抱着同樣的毅力和慷慨，所以他們在羅馬殉教錄上也都占有一個位置的名分，因爲他們的整個生命便是繼續不間斷地殉教，而這些具有英豪行爲的人都不是真正的殉教者。

異教人，裂教人，雖然善意地爲真理而犧牲了自己的生命，並不能稱謂殉教者，因爲殉教的本質，是以生命犧牲而爲真信德作證，但這是異教人和裂教人所辦不到的，而且他們的死亡反倒在外表上是爲錯誤而作證了。

三：不抵抗 殉教的人在受殘刑的時候總不可抵抗，絕對不許作任何的掙扎，保護自己的行動。不然就不是基督的見證人，只不過是戰敗的兵士而已；也絕不是基督第二，因爲基督如同一隻羔羊，被捧到屠場上，至死也不鳴一聲。

靈魂的狀態 概括地說來，殉教聖人靈魂的情況，都是聖德非凡的。然而在罪人當中，却有忽然成爲殉教聖人的。從前有一個強盜，放僻邪侈，無所不爲，但在他被人強迫背教時，反剛強不屈，勇敢爲信德而

死，成了殉教的聖人。

凡殉教者，在受刑的當兒，靈魂上都當帶着寵愛；然若不幸靈魂上帶着大罪，就如同在受洗或告解前並不需要上等痛悔，發下等痛悔也足够了。這是因為殉教具有分享聖洗和告解兩件聖事的實效與特權，以代替聖事。

殉教的特權 一：獲得一切罪過的赦免，並免除一切永遠和暫時的罪罰；因此凡是殉教而死的人皆不經煉獄，却直接昇往天堂上去；所以不能舛錯的聖教會，總不為殉教的人呼禱，而立刻敬禮他們，並虔祈他們的轉求。

二：殉教的榮冠。天上的榮冠只有三種人才能享受，一是聖師，二是童貞，三是殉教者，因為他們戰勝了三仇：聖師戰敗了魔鬼，守童貞的人戰勝了肉身，殉教聖人戰勝了世俗。

明智與謙遜 殉教並不是人力所能作得到的，而必須仰仗天主的神力，因此人當以極大的明智和謙遜等待天主所賞賜的機會。從前聖玻理爾布斯雖然滿心熱望著殉教，而終究却離棄了城池，逃避了教難。後來他明明知道了，天主召他殉教之後，欣欣地回去，並向天主說：「爾旨承行於我吧！」聖盎博羅削也說：「你不要只想，什麼是榮光的事，然而也要考慮什麼是自己所能作到的事」。而且天主也命我們在教難時期逃避起來：「人在這城裏窘迫你們，你們就逃到那城裏去」（賽，拾，二三）。所以任何人不當自投殉教的險境，然而如果天主給人殉教的良機，就當依靠着天主的助佑，慷慨激昂地去赴死才是。

殉教的事實，是上下古今，縱橫全球所習見的。聖教會在每個時期，不拘是已往，現在和將來，都不斷地出現着無數的殉教聖人。在古經上我們已經見到了瑪加伯弟兄七人殉教的例證。現在天主同樣准許聖教會遭受風波的打擊，是爲叫聖人有機會彰顯英豪愛情。實在，諸位殉教的聖人，在受刑的時候，都是笑容滿面，有時還高唱着「吾儕讀頌吾主」的讚頌詞，常是英氣凌人，融融常樂地死去。這就是因爲受刑的不只是殉教者個人，而是基督在他們內。

聖婦斐利積大當受刑的那一天，已經懷孕八個月了，而當時的法律又禁止殺害孕婦，同時聖婦又怕延拖她的殉教日期，所以悲痛萬分。畢竟賴着同殉教者的祈求，提前分娩，產生了一個小女孩。當她臨分娩的時候，疼痛異常，有一個守卒向她說：「你如今就這樣難受，等你被投在獸圈時，又當如何呢？」但聖婦答道：「如今是我個人受苦，到那時候受苦的是另一位，祂在我內，替我受苦，因爲我是爲祂受死的」。果然，這些柔弱的婦女，便在窮兇極猛的野牛蹂躪之後，被刀劍斷送了自己的生命。請看，這是基督在他們內受刑，並且基督在他們內也受到了光榮。

爲貞潔而殉節 最近一九四七年四月二十七日羅馬聖伯多祿大堂舉行了列真福典禮，將瑪利亞—葛肋蒂列入真福品。十二歲的小女郎寧願任人刺殺，亦不肯同意罪行。

同居在某院裏的兇惡少年，亞歷山，對於瑪利亞燃起了強烈的情火，於是打算勾引她犯罪，破壞她的童貞。某日，亞歷山進到她屋裏逼她隨着自己到他的房間去。瑪利亞強力抵抗，於是這惡少杜住她的嘴，用力

往外拉她。小女郎却堅持到底，一再表示自己寧死不肯犯罪，一面拿地獄的苦刑提醒少年，一面盡力掙脫他的獸性行動；她的奮鬥是堅決而有力的，絕不退讓，更不妥協，以致於叫那個惡少無可奈何，怒得像瘋了一般，隨手抄起刺刀，將瑪利亞刺傷倒地，就逃避了。瑪利亞又活了二十四小時之久，在領終傳聖事前還寬恕了她的兇手，安然地投到神聖淨配那裏去了。

列品手續一步一步地展開，起始在艾都腦，以後又到了羅馬，聖蹟一個又一個的層出不窮，於是教宗鄭重聲明：瑪利亞得了童貞和殉教之榮光。

聖 召

「我揀選了你們」一切神職班，修會的聖召，都是天主純粹白賞的，無代價的恩惠。「不是你們揀選了我，是我揀選了你們」（若，拾伍，一六）。然而聖召需要人的合作，慷慨犧牲。但聖召的本質究竟在於什麼呢？在於天主的召請，還是在乎人的決定？人怎能確實地肯定，自己是被天主所揀選的？古代的教父們已經討論過這個問題。現代許多神修學家也在辯論聖召的本質。關於這問題在法國有兩個對立的意見；布郎瑟樂（Brancherand）曾肯定地說過，聖召完全在於可感覺的「傾向」；拉希頓（Laditton）却主張，聖召完全在於上司的「收納」。比護第十世成立了一個委員會爲研討這個問題；委員們却聲明了，自己總不願確實地決定這問題，不過在下列的幾條命理內供給我們暫時應當遵守的規條：「聖召絕對不在乎由於天主聖神來

的默示或召請。可感覺的傾向也總不是司鐸或入會聖召的必要條件，只要有法典性的聖召，即是純正意向，適宜性和收納，就足够了；而一般地說，有天主的聖召，普通傾向也要存在。「適宜性」包括着本性天才，超性恩惠，和盡一切分內義務的可能。然而對於「收納」，在聖教會或修會上司之自由選揀之前任何人也沒有被收納的名分或權利，尤其是因爲任何長上，在志願者之適宜性以外，還應當顧慮本團體的經濟等情況。當然，如果任何長上或團體，雖然在自己方面任何外在條件也不缺少，而辭却一個具有純正意向和適宜性的志願者，無疑地，要違犯愛德。具有適宜性者，不隨從法典形的聖召本沒有罪過可言，既然這不過只是召請，勸喻，而不是命令，但由於輕賤的動機而不隨從聖召，能是損失聖寵並喪失靈魂的原因」。總而言之，真正聖召的主要因素如下：

一：在天主方面 甲：天主的召呼 除了被耶穌明言召呼的肋未等宗徒，以及少數的聖人以外，大多數的人是在靈魂的肅靜中受到聖寵的感動，天主的召呼。但是這種召呼，除了被召的人之外，任何人也不能確實知道，尤其連被召叫的人也不能絕對地斷定，自己是否受了召呼。的確，天主的召呼有時好似閃電一般，剎那間閃爍在人的靈魂上，使人確實地認清出聖召；但一般聖召的理想在極安謐中，不料想之間，就忽然呈顯在人的神目前了，就好像在夏天的大雨之後，剛從地上新生的草木一般：它的種子沒有人去播種，不過新生的草木却忽然顯露在我們眼前了；但是對於這新生的草木，我們必要留心並抱着滿腹的愛情去研究是那類的草木，是否有生活力和結籽實的希望呢？然而在真正的聖召上，却有一種勇毅力，不達到目的，不踐諸

實行，便不肯休止。

乙：適宜性 關於聖召的適宜性，無論本人，長上或神師都容易辨別出來。這種適宜性包括着：（一）身體的健全，理智意志等天才；（二）精神，氣質，性格，品格，恆心，毅力，明智，節制，自治和慷慨等優點；（三）對某修會的特殊義務，職業，規則的適宜性。

丙：長上的收納 聖召的意念不必是聖召的鐵證；同樣，曾遭遇過某處拒絕或開除，也不一定是缺乏聖召的證據。有時可以放心大膽地另往一個區域去完成自己的志願。不過一般地說，長上的收納是天主聖意的表現而已。

二：在人方面 除了不在於人的因素以外，聖召在人的方面只有一個必要的條件，即是慷慨。願意隨從聖召，應該拋棄一切唯我的意向，而將已身欣然完全奉獻犧牲於天主，同聖保祿一齊說：「主，你願意我作什麼呢？」（徒，玖，二八）。這種慷慨在渴望進修會和度獨身貞潔生活的意向及動機上，很容易表現出來。

甲：至尊高至美善的天主，在掌管宇宙，拯救世人，充實天國的浩大工程上，正在尋找助手，假若我能適當其用的話，便甘願擔負這種使命，且向天主說：「我在這裏，請遣使我吧！」（依，陸，八）。這種來自慷慨的動機，是富有純潔的適當愛和專心願意愈顯主榮的利他愛，以及勇毅堅持到底的心火，日益發展的精神。的確，慷慨的動機，如同整個的超性生命一樣，是賦有生活力的，不生長，便萎靡，凋零，以致枯乾而死；誰在聖召上沒有進步，難免不失落聖召，回到世俗場中；或者墮了鐸品，發了願以後，受着聖事或聖

願的束縛，度着可憐的生活。像這樣的人，希望天主憐憫他，釋放他的生命鎖鍊，收去他的靈魂，並在修會，或聖教會的身上翦去這死亡的肢體。

乙：修道人會是救靈的捷徑，這個動機是聖善利己主義的表現，因此只要有慷慨的精神佔在首位，就能當作次要的意向。聖伯爾納多曾將聖召的神益分述了九項：一：度日較為清潔，二：失足較為稀少，三：悔過較為迅速，四：前進較為靈便，五：安憩較為甘美，六：獲得聖寵較為豐裕，七：清潔心靈較為快速，八：去世時更有依靠，九：得的賞報更為豐滿，這是因為比常人立的功勞較多的緣故。聖多瑪斯稱進會是第二個聖洗，並聲明，發聖願的效果與領聖洗的效果是同樣的，因此若一位修士剛發願而立即死去，他便不經過煉獄，直升天堂。聖人又肯定說：「終身度修會生活，實與殉教一般無二」。基督曾親口許諾，棄家修道的人，生前得百倍賞報，死後還獲得常生。這百倍的賞報包括着物質的財富，弟兄們的歡聚，天主的安慰，以及其他種種豐厚的神恩。的確，修會中的生活是聖德的淵源，因為遵從聖召的人，完全犧牲個人，事事皆當依從他人，衣食住，職務，日程，友伴，長上，以及一切的一切，皆不由個人的意願去選擇，而任聽他人分配。這就是所謂「死於自己，活於天主」的意思。

丙：錯誤的動機就是拿神職班或修會當作飯碗的依靠，生活舒適的所在，逃避仇人或脫免生活艱苦的避難所，恢復健康的養病院，衣食住一直到老死的老人堂，避暑閒遊的山莊，或者藉着修會的經費求學位，這樣的動機，皆是卑鄙不堪的。但為尋求獨居的樂趣，或為便於善行祈禱，或因為某朋友先進了修會，或因為

修會的生活清淨可愛等動機，雖然也不算不好，然而這樣的動機究竟來自利己心，所以就不能稱謂是完美的；並且也不能夠使人恆心保守聖召，因此應該以慷慨代替之。

聖召的危機時期 一切理想因為是屬於人的，所以常常存著一些美妙，富麗，誘人，真，善，和堂皇的意念，同時確也含著一些憎厭，卑微，虛假的苦味。為什麼呢？因為人論斷事理很少是客觀的，而常是以主觀的樂觀或悲觀注視一切。普遍的現象却是先樂觀而後悲觀，先熱狂，而後厭惡。一般的婚姻也有其生死之際的轉捩點，所謂危機時期：起初二人夢想，找到了天福，不過幾時之後，熱狂的愛情或竟變為厭煩的嫌惡。只是代替肉慾愛情的超性愛情，並犧牲自己的慷慨，才能勝過婚姻生活的危險時期。超性的聖召也有其轉捩點，危險時期，進會修道的理想——只有慷慨的動機例外——都要經過轉變，因為人人入會修道之後，不久即感覺出來，在新團體中也有同我們相像的「人」；滿載著過失，個性及脾氣上的缺點。這是顯然的，因為不是凡被召來的就都是聖人，尤其顯而易見的，沒有一個人，進會頭一天就成了聖人的——你也並不例外。我們由於天生的習性都是苛薄待人，寬容待己；自己不能作的，反要求他人去作。在每個修會的集團裏，都不缺少聖賢和英雄，然而我們不去注視超人，而只注視與我們類似的凡人。總之，人心都汲汲地願望着在聖召中得到幸福，豈不知這種理想過不多時必要冰溶瓦解，雲消霧散，成了泡影。因為理想與事實往往恰成為反對的陣容或矛盾的現象。惟有慷慨能夠引我們渡過這個危機時期，轉變的難關，因為只有慷慨，在祈禱中不尋求個人的安慰，而只尋找天主的光榮，只有慷慨不求整個的修會團體來以保姆的態度對待自己；只有慷

慨才想自己應該服侍他人，襄助他人；總之，只有慷慨，願意施捨，不計算接受。所謂施捨：本來不是施捨於人，而是施捨於天主。這樣作去，自然就要嚐到，天主常是一樣的美妙，無窮的聖善，完美而可愛的了。若是常懷着慷慨的精神，聖召決定遭不到覆舟的風浪，反要一帆風順的驅駛着我們的小船安達與天主完全結合的福岸。

聖 願

發聖願是絕大慷慨的表現，因為聖願的目的，是使人把整個的自己犧牲給天主，譬如：貧苦聖願是對於一切世物，視如敝屣，毫不貪求；貞潔聖願是對於夫婦間的愛情，肉慾的快樂，家庭生活，甘願摒絕，完全犧牲；服從聖願，是對於取締個人的意志，及一切所願意能够得到手的，如光榮，地位，名譽，權勢，自由等，緘默不語，消滅自己。

就聖願的對象方面來說，已經基本地構成了慷慨的舉動。然而慷慨的重要性却在於其不可挽回性。因為發願既是為愛天主，愛人，並永久犧牲整個的自我，所以需要最大的慷慨，方能辦得到呢！但是這種慷慨的任務並不只在於一次的發願，而更在於對於聖願的長久忠實。

保持隆重 聖願如同舉行婚禮，是由於火熱般的愛情發動的，往往當時興奮至極，最容易說出來：「白頭偕老，至死不離！」；不久這隆重大典，備受衆人的恭賀，漸漸地平素的習慣死灰復燃，鐵鎖般的責任也

頂替了火熱般的愛情。然而我們發願的時候，所甘願接受的，就是這個鐵鎖般不能改變性：第一，因為往日的慷慨很容易失落，而藉着聖願的束縛，我們在軟弱的時刻，可以受到保護，克勝誘惑；第二，因為在這不可挽回的誓願中包括着慷慨和愛情的最高峰。這束縛自己的慷慨及愛情，比較每日重複的自獻犧牲，——忠心到死，還是更有價值的。原因就是聖願犧牲人的自由；這個自由在我們身上除去生命以外是最珍貴而可愛的東西。

但是聖願的鐵鎖般的束縛只是消極的因素，總不足保存開始的精神；應當以日益發展的慷慨與愛情補充之，才可以希望堅持到底。可是要達到這個目的，該做什麼呢？

實際上要緘默不語，甘心犧牲 的確，如果發願時的隆重精神和熱切的愛情，不設法使它日日增進，便要自然地漸漸減退，一遇到境遇的轉變，或心內的誘惑，或遭到困難的打擊，倘在眼前的只是「不許」二字，那末他所見到的就只有重軛，堅苦的责任，煩苦的義務了；在這情況之下豈不很容易跌倒！並且從前升的越高，現在蹣的越重。因此發願的人應當善定志向，日日重發聖願，尤其聖願原有的慷慨精神，並在一切困苦煩難，誘惑猛攻之時，不惟重發聖願，且更當恢復以前的愛情和發願時的動機。這樣可以心中自度地說：「即便我還能自由，那麼我也專為愛天主的緣故，重新選擇這全燔之祭，祭獻自己的身份，地位和處境，並且重新再發聖願」。還應該以具體的行爲，對於我們自己，對於世人，對於天主證明，我們實際上有這個心願。因此應當對於聖願的一切對象，即財帛，有形的世物，世俗的樂趣，異性之愛，肉慾，偏愛，婚姻，家

庭和社會生活的安適，以及在職業上，佳處，名譽，面子，同人交際往來上所抱的個人私意，等等，都應緘默不語，一概擯棄。可是你會緘默嗎？你對於眼目的貪吝，肉身的貪慾，生活的驕矜，都會緘默不理嗎？倘你對這一切能常緘默，天主定要同你密談。

雙種的功勞，雙種的罪過 發願是屬於敬德的行為，所以因着一切在聖願範圍內的善良行為，人能立雙種的功勞；一是因某種德行或行為本身有的功勞，比如貞潔，服從；一是因敬德有的功勞。這種敬德，既包括着一切品德，因此其功勞也超過一切品德所有的功勞。聖願的範圍極其寬廣，包括着一切有關聖願的行為，譬如：為貞潔而克己也就有着雙種功勞，雙種永福的權力。另一方面，違犯聖願，就有兩種罪過，一是惡劣行為的本身罪愆，比如不潔淨，不服從；一是違反敬德的罪。

聖 貧

聖貧的意義 世物能離間人心，因為同樣的財物不能同時為多數人所佔有；相反的，天上的財物，因為是取之不盡，用之不竭的，所以能聯合人心。施捨本性界的財物，越施捨，人越貧窮；相反的，施捨超性界的財物，不惟蒙受的人可以致富，而且施捨者却越施捨越富有了。

「天主的人」——世界的光——應當棄絕世間財物，因為世間財物都是空幻，霎時即過，死後不能帶去的；尤其是，在今世時任何人都不是財物的真正佔有者，真正的物主，而是財物之管理人；不多時死後，他人就

要佔取我們所有的一切。再者，我們管理財物也不是爲個人的私益，而只是爲別人的利益去料理，（玳前，陸，十七）。因此凡是神修人和傳教士，都應當依照個人的身份，地位習修聖貧之德。其原因如下：一，爲使衆人看出我們並不顧慮世物及暫時的禍福，而所願慮的只是永久的寶貝；不貪求現世財帛，而所汲汲企是救人的靈魂。二：爲使我們自己隔斷世物的牽連，而專心致意天上的事業。三：爲能自由地，毫望的不受着世物的支配而愛慕天主。四：爲使人看出來，傳布福音，是天主超性的工程而非本性方法的功效。爲此耶穌親身常修練聖貧，並招呼了貧窮的宗徒，或使創立修會的會祖都豎立了英豪的聖貧善表，並一切獻身與主的會士，以聖願約束自己，一生度聖貧的生活。

聖貧的裨益 驕傲爲萬惡之根。什麼是驕傲？驕傲是對於自己所有的過分自足自樂。因此如果一人赤貧如洗，一無所有，還如何能够發驕傲呢？謙遜爲衆德之基。因此如果一人黃金磊磊，珠玉滿堂，如何能够修謙遜呢？只有貧寒的人方容易看透自己是虛無。啊，驕傲的人呀，你有什麼可驕之處呢？你不知道，「你是灰土，將來還要歸於灰土」嗎？（聖灰禮儀經文）貧窮是謙德的捷徑。

爲什麼耶穌捨棄世上的萬有，什麼也不要佔有，而喜愛清貧呢？因爲誰願意得到真正的萬有！天主，要享得到天主，就必須捨棄世上的一切虛物。

凡是具有聖貧精神的人，不容易跌倒，不容易上三仇的當，因爲擯棄了一切罪機和誘惑的原因，而最容易愛慕天主在一切之上。這樣的人覺得在世界上沒有絲毫可愛之處，自然會全心，全靈，全意，全力地歸向

惟一的，同時至大的美善——天主，單單地愛慕他，以最大的愛情愛他，因為惟有在天主內可以得到萬有真善。

這並沒有什麼驚奇，因為基督曾教訓人說過：「神貧者乃真福」（寶，伍，三）。沒有一種受造物能够饜足人心，只有那顆無限量的心——耶穌的聖心——能够滿足人心。

耶穌的聖貧 請看耶穌聖貧的善表！降生在山洞裏，臥於馬槽內，生長於極貧窮的家庭中，靠著勞力，生活度日，並沒有枕首之地，臨死之時，被人剝去衣服，赤身裸裸，死後殮葬在別人的墳墓裏。

耶穌一生，不但是實受貧窮，而且擯棄佔有的可能與希望；他不但實受貧窮，且是窮人的階層，所以人們都看祂作窮人而輕視祂。耶穌不但一生只用要緊的什物，而臨死之時，連母親給織的長袍都被人搶奪去，只用別人善心施捨的一塊布遮蔽起自己的身體來。

請看這「真理」的道義，請聽這「真理」的理論；他的善表，比口若懸河的言詞還要更有辯才，更有實效。

伯爾納多及其弟兄們 降生後一一一三年，有五個青年人住在一座繁榮的城市裏，出身貴顯，聰明英俊；後因看破紅塵，求得了父親的許可，喜喜歡歡的離去本家，進了修會，在這五個人中有一位是將來的聖伯爾納多。當他們離家的時候，他們的幼弟倪瓦爾多急忙跪下，依依不離，他們抱起他來，同他道別，並叮囑他說：「父親的家產全歸你承受，我們要進修會去了」。幼弟面帶愁容，對他們說：「哦！這算怎麼一回

事！你們挑選了神聖的，永遠的，而將地上的，腐朽的留給我，我不甘心，我也得與你們同去」。果然，倪瓦爾多長大成人之後，也拋棄了世俗，追隨了哥哥們的芳蹤，後來聖德大著，獲得了永久的財寶。

從前聖類思入會時，將一切家產皆讓給了自己的弟弟，他弟弟以前赤貧如洗，如今成了富翁，而聖類思却向他道：「你想，我們兩個當中誰是更有福的？」並接着說：「無疑地是我」。的確，世俗的精神與基督的精神常是枘鑿不入的。

虛偽的聖貧 聖貧之德並不在於財帛的平均（徒，貳，四十四）。不願意忍受他人較自己得的多，享用的比較自己豐厚，就是魔鬼的驕傲和嫉恨。貧窮的精神反希望自己較比衆人都得的更少，享受的更單薄。這端道理，爲進會的人們確是默想的好資料，好題材。我們蔑視財物，但總不輕蔑財主人。因爲誰輕蔑財主人，就是輕蔑基督。相反的，我們既是愛貧窮，也就愛貧窮的人，並且應當找窮人，同他們交談，幫助他們，服事他們，另外在他們患病的時候，多去照顧他們。衆聖人都曾邁進了這條路徑，如聖路易國王，尚達爾，亞拉高歌，依撒伯爾，味增爵等聖人。他們都愛慕貧窮人，把他們收留在病院中，在人受飢寒的時候照顧他們，甚至於親手服事乞丐。我們更應當如同亞細西，多明我，若瑟——拉伯來等大聖大賢一樣，愛慕聖貧。

實貧與神貧 聖貧可分爲兩種，即實貧與神貧，實貧的對象是現時所有的財帛，而神貧的對象是人對於世財世物所抱的精神。實貧在於無所有，神貧在於無所亂用，無所亂愛，無所亂貪。因爲神貧是內在的，關係人心，人的倫理生活，所以也較比實貧更重要。神貧的精神，不只貧窮人可以有，而是任何人，連富貴人

也可以有，並且也是應該有的。神貧不關係物質東西的多寡，而只關係心靈的態度，性向及精神。然而真正的神貧確乎也是很需要實貧的，因為真正的神貧只有在實貧上才能表現出來。

實貧者當行的事績 一：除去真正需要，任何什物，毫不佔有。

二：取用任何什物時，總不要以為是個人的：「凡所有的財物，沒有人說，有一件是他自己的，一切都是他們公用的」（徒，肆，三十二）。在這點上實踐的越高，在神修上的造詣必也越深。這樣看來，修會中的生活是如何能幫助人前進的！

三：完成實貧的規則是基督建定的：「應當變賣你們所有的，行了哀矜，為自己備辦下不能敗壞的錢囊，用不盡的寶藏在天上，在那裏賊也不能偷竊，蟲子也不能損壞」（路，拾貳，三十三）；「你若願意是成全的，你去變賣你所有的，分給窮人，這樣你必有寶藏在天上，然後來跟隨我」（賽，拾玖，二十一）。

四：審定某種什物的緊要性時，務須謹慎與明智，如若猶疑莫決，便該請教長上或神師。在這極重大的事情上，誰若不願意冒絲毫的危險，就應當依恃服從。

五：要嚴防世俗精神的陷阱。世俗精神常假託著「有益」和「適用」等名義，催促我們尋求更多的財物。這種誘惑是能常見到的，並且也含有一部分的真實性，所以其危險性也較比重大。由於這個緣故，在有益且適用的什物上比在需要的事物上更容易使人淪陷。

六：常加奮勉，所謂多多愈妙，多多愈善，並不在於「佔有」更多的財帛——這是世俗精神——而在於日益

離棄更多的世物。這是專務聖貧的人們，反以少少愈妙，少少益善的原故。

七：一切神修人，另外是一切度修會生活的人，一些依持別人的經費而生活的人，和管理他人的機械或公益事業的人，應當對於負擔的責任，經心料理，如同個人的事業一樣，而對於一切務要經濟節省，小心翼翼的勿使衣服，機械，傢具，或任何什物破壞，腐朽或損失。

明智 對於實貧，人人應當有超性的明智，才可以避免「過度」或「不及」兩個極端。

一：實貧不獨不主張骯髒，反而認為衣服，住處，書籍以及周身的整潔是德行的特點。

二：聖依納爵在「心靈修練」上說：「世上的萬物都是為幫助人達到人生的目的而受造的，因此人取用萬物的多寡，要依它如何幫助人達到人生目的為標準，捨棄萬物的多寡，也要依它如何阻礙自己達此目的為標準」。所謂人生目的不只是救靈，而更是成聖，達到結合天主的高峰，在宗徒事業上愈顯主榮。當然，這種普遍的規則應當適合下列條件為原則，一：信德精神。二：個人的身分。一位修士的實貧，絕不似一位主教的實貧，一位默觀會士的實貧亦絕不似一位傳教士的實貧。三：服從精神。當注意，凡是献身於修會生活的人，關於實貧並不隸屬於神師或告解司鐸，而只隸屬於本會的長上。

神貧者當行的事績 神貧與實貧不一樣，對於衆人不分聖召，身分，年齡，職業，皆是一律的，並沒有界限。不過若沒有絕對完整的神貧，便不能剷除修成聖德的障礙。

一：聖依納爵願意我們對於衣服，食品，住房等日常生活的需要品，要如同木偶一樣；木偶不尋找衣服

的品類，不顧居處的尊卑，不關心待人之法，事實上安置它怎樣，它就怎樣。

二：聖伯多祿曾對耶穌說過：「你看，我們棄捨了一切」（寶，拾玖，三十七）；一個窮漁夫棄捨了一切，有什麼可矜誇的呢？是的，因為「一切」二字，包括着神貧的整個精神，不論「一切」的實量多寡，都無關係，只要棄捨了「一切」，便滿了神貧的條件。倘若人棄捨萬貫的金銀財寶，而保留下一些雖然微乎其微的幾文錢，確不算棄捨了「一切」；反之，倘若人沒有萬貫鎰銖，只有一些不值錢的東西，只是將它完全棄捨，一無所留，這就算棄捨了「一切」。

三：神貧的人，在一切應用的事物上，常常心滿意足，即便難受，並不因為缺乏什麼，而是因為還有許多不能擯棄的，所以他的樂趣不在「得」，而在「失」；他的志願不在「享有」，而在「缺乏」。然而這樂趣必須是忠誠的，這願望必須是真實的才合乎神貧的條件。

四：總不要批評長上對於管理事物不妥善，對於蒙受損失沒有先見之明，對於應獲的利益沒有相當的籌劃，對於俗物，尚欠精明；因為只要人按照個人的才能奮力圖效，善盡己職，盡可能的照料事務，但偶而遭受的損失，人人應當甘心樂受。

五：神貧精神的標記，絕不是因為財物而重視財主人，或輕視貧窮人。應當同聖保祿宗徒說：「看萬物如糞土，為賺得基督」（斐，叁，八）。

實貧聖願 實貧聖願能提高聖貧的德行至於敬德的等級，尤其我們果真為愛耶穌的緣故，以心身，以行

實，棄捨一切，而把愛主的意向，及聖貧的操練提到最高尚的德行——愛德，由於慷慨的愛情而棄捨一切，並且放棄個人的自由，賦給人百倍的自由，完全的自由，神修的自由；結果，人能够全心，全靈，全意，全力愛天主在一切之上，這即是實貧聖願的賞報。

貧者富，富者貧 實貧聖願依照天主的應許實在賦給人百倍的賞報。發實貧聖願的人，因着信友們善心的捐助，不但擺脫一切掛慮，而且常富有一切日用的衣，食，住，等需要，並且較在世俗場中還更豐裕。這話似乎有些矛盾吧！實貧的人不是貧窮人嗎？「貧窮」的觀念包括着必需品的缺少，一個豐衣足食所需俱全的人豈能稱爲貧窮人呢？

固然實貧的意義不在缺乏，而在於附依性，相依性，附屬性。一：所用的一切皆不屬於個人，二：沒有長上的許可，任何事物也不許取用。三：任何什物，沒有長上的許可並不得隨意支配，隨意分施。因此實貧聖願的意義，不在於限制生活的方便，而更在於限制使用世物的自由，常求長上的允諾；誠實稱讚長上的答覆，會章的規定，以致拒絕要求，拒絕的態度與理由，無論如何，常是甘心樂意，知足滿意，不怨天，不尤人，並常懷着犧牲精神，嚴守自我的緘默。這樣才是真正聖貧的精神，所謂「死於自己，活於天主呢！」

從此可見，一方面尋求生活的舒適，貪求較比在世俗場中更豐裕的生活，而自己並不操心費力，不經營打算，只坐享其成地倚恃他人生存着；另一方面，擺脫附依性，不願受長上或會規的束縛，而對於只許可自己使用的什物，反把持操縱起來，這是多麼背馳聖願的精神呵！這樣的會士不但是賊盜，不但偷竊團體的財

物，並且還是不忠於聖願，撕毀誓約，違反諾言的罪人。這樣會士的「實貧」言詞是虛偽的，是不合他們實有的地位的。他們的誓願定要在天主面前，在修會面前，在真貧的人面前，申斥他們的不忠實。他們的重願也不過只是一種毫無意義的禮儀法規而已。像這樣的人，不是貧人，也不願作貧人。

生存競爭 許多會士發了實貧聖願，棄絕了世俗的光榮，富貴，財帛，但是不久以後，還是假借「急需」，「有益」的口實，一而再，再而三地聚斂財物。一會如是，一人也如是。一個修會因在聖貧上過於寬鬆，就會開始遭受腐化。相反，聖貧嚴緊能改良在規矩上放弛的修會。個人的冷淡化，世俗化的第一步也是謀求財物，最初謀求「必需的」，其次謀求「有益的」最後謀求「無益而悅人的」；起初還求長上的許可，其次使用「假定」的許可，最後自作主張不求許可，結果便任意而爲了。這是敗壞的程序。改良整頓的程序亦是如此，然而步步登高，適得其反。先在自己的小屋裏實行所謂「聖貧檢查」，然後事事請求長上的許可，最後喜歡缺乏，而厭惡富有了。

有人主張，應當把缺乏聖貧精神的修士，遣發到世俗場合中去，使他們靠着個人的勞力經營，掙取衣食，住，以及爲求學度日的必需品。這樣他們便要曉得，何謂「生存競爭」及勞心，顧慮，貧窮，困苦的真像了。他們曉得這個之後，也就自然會儉省金銀，並瞭解世物不單是可輕賤的，而且也是自己，特別是「貧人」應該節用的；要明瞭世物的好壞不應專歸於管理的人，也是自己應當注意的。惟有這樣自己也就知道正當度日，必須事事知足，生活務求經濟，節儉，樸素，而不拿着財物當作可輕忽妄用的了。此外，財物是天

主委託給自己的，將來有一日還要交賬的。同天主交賬比清理個人的賬還要嚴厲，因為對於個人的財物，個人還有任意支配的權力，至於對團體的，或天主的財物，個人毫無任意處分的權利。

願意即能 你萬勿抱怨，缺少修練聖貧的機會，同時你也萬勿失望，你不能成一位聖貧的英雄，只要你願意，你便能感覺到聖願的實效：勿使你的生活過於舒適，而使之實際上適合你的身分，謹守聖貧的規條，常求長上的許可，喜愛附屬，安心忍耐病中的苦逆，即便缺乏什物，或需例外的許可——求這例外的許可，有時比貧困窮乏對於自愛的心更容易使人苦逆——忍受不合於衛生的處境，擔戴他人服事的不周，以及其他一切不隨個人私意的事項。這些全是修練聖貧的好機會，因為你的衣服，食物，住所及其他應用的一切，都由他人指定，他人支配。所以必要深深的緘默，克制個人的私意，事事皆奉獻給天主。這才是聖貧的真諦與實價。使用物件如同不使用，拿着貧困好像不貧困，茹苦如飴。聖貧的真精神就在這種緘默與慷慨上。純粹法定的實貧不過是有名無實的口號。

不拘於富貴或貧窮 我們在富貴中獲得的財物，不拘是物質的，精神的，超性的，應當如同在貧窮中一樣地使用。使用世物，不拘多少，應該以不求私欲，私利與己之榮，而只以「愈顯主榮」為標準。處於實貧，確該知足常樂，除非為光榮天主，服侍天主有所需要，總不想解脫實貧，無論何時都不可悲心，計較，或鹵莽去作事，而只要如在夢中，或如為他人去作一樣，這時我們能够謙誠地說：「我的天主，我的萬有」，「惟一的天主」。

至於精神與超性的財物，也是同樣地需要聖貧的精神。大聖亞爾伯是個最好的榜樣，這位聖人即是神學博士，滿心喜悅地接受了天主向他要求的犧牲：將一生的學問，爲專心能度默觀生活而放棄。我們也應當努力在物質，精神，超性財物上同樣達到聖貧的高峰。擯棄世物，不依附人，不私愛人，把慈父，親友，與師徒之愛，一切本性的心情皆奉獻犧牲於天主，而使之轉向到愛天主惟一的聖愛上去，甘心忍受神慰，一切外在聖寵，顯明的德行，主動神修的缺乏，而完全獻托自己於天主，這是聖貧的高峰，即是聖德的高峰。

貞 潔

創造力的傳授 現在我們要設法明瞭天主創造宇宙的計劃。天主創造了一個極大極美麗，應有盡有的宇宙，賦給了它相當的自然律與富有無數極妙效率的本性力，以便使之發展，奔向其目的，完成造物主的計劃。在神造化工程將完畢的最後，造了我們人——萬物之靈，天地之花——以便統治宇宙，控制自然，傳生人類，布滿全球。這還不足，祂不但造了物質，不但賦給了生物發展的原動力，而且還願意使人參天地之化育，以完成宇宙的工程，爲此便傳授了給我們，一種相似創造力的能幹，隱密的威力。從此人可以生出新的人來；尤其，只有人的合作，人才能受生在世，換言之，萬物之靈，天地之花，合併與造物主，一同繼續創造宇宙的神性工程。天主固然直接地創造人的靈魂，而新人的肉身却是由人而產生的。

分別了他們 天主爲達到這個目的，特分別了男女兩性，所以男女雖具有同樣的靈魂，却有不同的肉

體。依照天主的計劃，男女二人應該共同合作，並因着個體的互相配合，傳授與複製自我而產生出新的人來。爲使兩性齊美地和諧，天主所賦與男人與女人的本性生理組織，心理構造，身材，氣力，思想，天才，性情，職務，以及整個生活的方式，都迥乎不同。因此男人和女人單獨地來說，都不是整體，而二者互相補足，互相需要；二者相合，方組成一個整體。按照天主的安排，男人和女人不只在肉身上兩相爲命，即在靈性與精神生活方面，更尋求，更需要互相補足。

以便把他們連合起來 由於男女兩性互相傾向，自然而產生情慾，色慾，和教養子女，三種性慾本能；同樣針對這三種本能便產生了獻身與主，願度獨身貞潔生活者的三樣義務。

一：情慾本能；因這本能的驅使男女互相傾向，互相吸引，互相尋求。這個情慾本能包括着互相戀愛，和彼此補足兩種主要因素。

男子願意愛，女子願欲被愛；男子尋求親熱和細膩的溫存，女子尋求威力，保障和依靠。這種互相戀愛和需要彼此補足性有許多表顯，而男女好似吸鐵石一般，彼此吸引。他們如果理會，這戀愛是雙方的，彼此諒解的，便感覺到不可名言的幸福。甚至爲自己的愛人不惜任何犧牲，供獻一切，而每一個犧牲和每一個恩賜，更強烈地發展着彼此的愛情，並督促二人形影不離。如果不能在一齊，便感覺痛苦萬分，心如刀割，竟致不能善盡職務。然而真實的愛，總不能停止在這理想的愛情裏，勢必要尋求到完全的結合，才能停止。

二：色慾本能；它也包括着兩種主要因素：一是對肉情生活的好奇心，一是慾樂與鑒足慾樂的貪欲。這

種色慾本能是最猛烈的，完全屬於生理的，沒有心理的，理想的和精神的因素存在其間；所企圖的只是慾樂，性慾的滿足和分泌作用的均衡。

三：教養子女的本能；即是生養子女，教育兒童，建立家庭，傳流後世的傾向；這才是以上三種本能的宗旨和歸結，也就是天主遣性慾的目的。

從此可知，戀愛，尋求補足性，企圖親熱，慾望依靠，好奇心等，只有一個合理的目的，就是生養子女。換句話說：業已結婚的人，對於配耦以外的第三者，獻身於主，或度獨身生活的男女，對於任何人，絕對不可容受任何情慾，色慾和生養子女等本能的衝動；不然，便算大干禁條，違反自然，破壞天主的計劃，招惹上主的降罰。

本性道德與超性德行 貞潔有本性和超性兩種，截然不同，一：本性的道德，是根據本性理智的光明，認清了潔身自好的美妙，情願以個人意志的力量，克制違理的貪慾，及一切肉情的妄動。二：超性德行，是根據信德的光明，認識貞潔是最中悅天主的全燔之祭，使人彷彿天使，相似天主，靈性化，超性化，神性化，好似潔白的玉莖，或是嬌豔的玫瑰，朵朵如雲，馨香襲人地生長在天主的園地裏。

貞潔的種類 一：「婚姻貞潔」，就是已結婚者的家庭生活的貞潔。（未曾結婚者，以及鰥夫和寡婦應該守的貞潔，與獨身生活的貞潔，全然相同）。婚姻具有兩個主要特點，即「不可離散」和「一夫一妻制」，為此，有婚約束縛的人——即業已結婚來人——除自己的合法配耦以外，對於任何第三者，絕對不可有任何性慾

衝動和表現。夫婦二人也必須按照倫理的規則善行夫婦之道。這就叫作「婚姻的貞潔」。

二：「獨身貞潔」，除禁止一切思言行爲上的違犯潔德之罪外，還包括有不結婚的志願。獨身貞潔分爲暫時的，永久的；自由的或被誓願束縛的幾種。

三：「童貞」，是肉體和心靈的完全無損缺。女子們的肉體童貞，並不限於年齡，在春期衝動前後，皆有失掉的可能。這種童貞的喪失是在乎破壞「處女膜」；至於心靈的童貞，可能藉着春期發動後自由的同意與完全的肉慾快樂而喪失。完全肉慾快樂的表記有二：一是生殖器酥軟，一是淫水外溢；然而這種完全的肉慾快樂，沒有外在的行爲，是不會成就的。男子的肉體和心靈童貞，是藉着春期發動後自由的同意與完全的肉慾快樂而喪失。完全肉慾快樂的表記也有二：一是生殖器的酥軟，一是精水外溢，可是精水自然的外溢，即是夢遺——亦名遺精——只要人毫無同意與合作，總不是喪失童貞的原因。喪失了的童貞是絕對不能恢復的，連告解聖事也不能復恢童貞。

貞潔的等級 請注意，討論貞潔的等級時，「誘惑」二字只指人普通慣常受的誘惑，那由於天主試探而來的特殊而且極猛烈的誘惑，並不包括在內。

一：貞潔第一級的表記，是總不順從任何誘惑，在思言行爲上決不觸犯相反貞潔的罪惡。

二：貞潔第二級的表記，是敏捷和慷慨地擯棄一切能損害完全貞潔的原因和機會。

三：貞潔第三級的表記，是高尙神修的表现：不但將肉慾完全克服，使它不能妄動，連在思想，談論，

以及管理一切有關肉慾本能的事項時（譬如：聽告解，習醫，洗澡等），也毫不感覺肉情的妄動或任何困難；並在夢寐中一如醒時，同樣反抗想像力中的淫像和肉慾的妄動。這完全的貞潔，是任何神修人可能，而且應該達到的地步。

四：貞潔第四級，不是人力所能作到的，而是天主賜與少數人的特恩，即是在乎不受任何肉慾的妄動。天使聖師，聖多瑪斯就是顯明的例子。

貞潔聖願和童貞聖願 一：願意發聖願，應當細細地分清聖願的對象和時期。

二：已經喪失了童貞的人，決不可能發童貞聖願，只能發貞潔的聖願。

三：在發聖願之前要徹底細心考慮，默想貞潔的神益和困難，在修練心靈，實行退省神操時，拿它作神修選擇的對象。

四：辦一生的總告解，爲使聽告解的司鐸能看透靈魂的情況，好能預防一切個性的危機。

五：同樣還應當向神師訴心——徵求他的許可——沒有他決定的許可，絕對不可輕發聖願。

六：徵求神師同意以後，要選擇一個贍禮日，辦告解領聖體，在謝聖體時，按照神師或聽告解司鐸所定的方式去發願。

七：初時私願的期限不可過一年，以後如果由此聖願獲得了不少的神益，並毫無困難，還可以重發。

聖願的後果 貞潔聖願打破一切全心，全靈，全意愛天主在萬有之上的阻礙，貢獻給天主最尊貴的全燔

之祭，大開功勞的府庫之門，因為一切貞潔的行爲，或是退誘惑，或是克己等任何神操，只要以保守貞潔爲目的，都有敬德和潔德的雙重功勞。

同樣若是犯了相反潔德的罪過，這罪過也是雙重的：一是違反第六誡的邪淫之罪，一是違反聖願，即違反第二誡，相反敬德之罪。此外，結婚的決定也違反獨身貞潔的聖願。至於違反聖願的罪，是大罪還是小罪，應該按照不潔之罪的大小而定。若相反潔德的罪是大罪，違反聖願的罪也是大罪；倘相反潔德的罪是小罪，違反聖願的罪自然也是小罪。不過需要知道：獻身與基督的人，要保持他對基督的忠實；倘在思言行爲上違反了聖願，雖是很微小的事，也算對神聖的淨配不忠實，在愛情上投了一道黑影，因為這位神聖的淨配在愛情上最真摯，最敏感，也可說祂最妒，祂要的是整個的心，不容有絲毫的侵犯。

這裏附帶要聲明的，就是對於貞潔的私願，任何聽告解司鐸，都有權解除。

畢生的努力 貞潔是一種最美麗而又最嬌嫩的鮮花，保護它常常艱難，決不是一件易事，何況，想要摧殘它的敵人又非常的多而兇猛呢？敵人的攻勢遲速緩急，決不一致，且又詭計多端，防不勝防。年齡，境地，身份，氣質，都不可恃，這一切都不能消滅人的肉情，免除人的誘惑。有些人年富力強時，反不覺肉慾的衝動，到了老年倒感覺誘惑的猛烈了。有人始難後易，有些人却始易而後難。敵人的攻勢一鬆一弛，任何時也不可粗心大意，只有謙遜的祈禱，時刻的隄防，恆久的克己，才能有豐富的聖寵；有了豐富的聖寵，才能保守純粹的貞潔哪。

在修會中也是如此。實在，我們雖已進會修道，但仍舊未脫去滿帶私慾偏情的肉軀；聖召並未改變人性，它不能使具有肉軀的人，忽然變爲靈性的天使。據可痛哭的經驗而知，中途背棄聖召的人，幾乎十之八九都是因爲不恆心忠實於貞潔聖願的緣故。一個發了獨身聖願的人，如果對於貞潔的難關；不誠實坦白，或不慷慨犧牲，必難免陷於喪失聖召或犯罪的危險中。只有克己精神高尚，及善度天主教生活的人，才能常久不懈，恆心至終；這樣的人，有時好似脫去了肉軀，甚至多年不感覺性慾的衝動，性慾的事情連想也未會想過。然而這層貞潔的高峯，必須多年的修練，英豪的克己和豐富的聖寵，才能達到。這幸福的造詣，是一切神修人都該企望而努力達成的理想和目的；不然，必要在獨身貞潔的生活上遇到破釜沉舟，一蹶不振的危險。

貞潔不是消極的德行 有人批評獨身貞潔爲消極的德行，也不是毫無根據；確有不少的人，名雖棄家修道，實際上並不努力成聖，却成了一種怪癖離羣的人，不愛人不愛主，只愛自己。像這樣的獨身生活，既無益於人，又無益於己，難怪要被人目爲消極的生活了。

然而真正的獨身貞潔，却不是避世厭世的消極人生，而是富有熱力，同情心及極強的生活力的；雖然它不產生世俗血肉的子女，却給天主產生神聖的義子義女，他對社會決不漠視，因爲他的愛情不限於微小家庭的範圍之內，却擴展到整個團體，甚至整個的人羣上；因爲愛德是犧牲自我，推己及人的；那末富有超性愛情和神聖生活力的獨身貞潔，怎會消極呢？難道婚姻生活，因爲夫婦二人與父母分離了，便算消極生活嗎？

獨身貞潔者也是一理；雖然離棄了世俗家庭，却和天上的神聖淨配組織了更大的家庭；雖然不生養本祖的兒女，却給天父產生許多義子義女。的確，如果獨身貞潔缺乏這愛情的積極因素，那便是軟弱，缺點，異態，利己主義的表現，也可說是背逆人性，違犯天主的計劃，因為惟有較比更善的宗旨，才可以代替本性家庭的生活哩。

婚姻生活是天主外施動作的肖像，獨身貞潔生活是天主內施動作的仿效；婚姻生活繼續天主的創造，養育和照顧世界的對外工作；獨身貞潔生活却參與天主聖三的對內工作和極密切，極神妙的家庭生活。獨身貞潔生活的本質就在乎這超性愛情，神性豐饒力的積極因素。

惟有貞潔愛情是真正愛情 貞潔愛情遠遠超過其他一切的愛情。凡是本性的愛，如同肉慾的愛，夫妻間的愛，或是友誼的愛，或是父母對兒女的愛，推本追原，都是首先尋求滿足自己，拿所愛的人當作自愛的工具。這種自私式的愛，便成了萬惡之源；夫婦離婚，家庭不和，友誼破裂，言語口角，離心離德等，都是這自私的惡果。

只有獨身貞潔和童身的人，才能有真正純潔的愛，他絕不尋求自己的滿足，而全心傾注於所愛者，排除一切污穢不潔的愛情和一切自私自利的衝動，純潔如天使。他的理論是：我是你的，並因為全是你的，也因爲只是你的，所以你也是我的，也全是我的，並且只是爲我的利益而是我的；總之，人和基督已經完全合成了一個。「我活着，已經不是我活着，乃是基督在我內活着」（太，貳，二十）。我怎麼能不生活呢？因爲

我的自我完全緘默不言，完全消滅了，不愛慕自己，因為已經沒有了自我，只有基督在我內，所以我的整個愛情完全歸於基督。這即是獨身貞潔和童身的自然效果。

這愛情湧溢到一切的人；因為基督在我內，所以如基督愛一切人，我也愛一切人：換言之，擯棄了對於一切人的本性愛，只是爲能以天主的純潔神性愛，愛慕一切天主所愛慕的人。在無限的神性愛情中，優越地包括着對於國家，家庭，朋友等一切人的本性愛。

自由 請聽聖基所的話：「獨身貞潔生活的人，不需要費九牛二虎之力，去尋求適宜的配偶，不用怕被欺騙，因為他尋求的不是人，而是天上的神聖淨配；不是同他一樣的奴僕，而是世界的真主宰；不是虛幻的田園地產，金銀財寶，而是天堂的無疆神產。世上的夫妻，懼怕死亡，因為它能使子女失掉依靠，使自己或對方失掉配偶；然而獨身貞潔的人却厭煩生活，渴望死亡，以便能真實地去享見他的神聖淨配，永遠同福同樂。

他什麼也有，什麼也不缺，不用顧慮家產的微薄，出身貧賤，容顏不美，因為世人以爲羞辱的貧窮，爲他是神聖淨配所最愛的裝飾品，只要自己的心靈純潔美麗，就必要獲得淨配的愛情。也總不會起妬心，因為任何人的配偶也不如他的淨配尊貴。爲悅樂淨配，世上的一切衣服，美麗，他全不必管，只要承行祂的聖意，以德行粉飾自己，便够了。這真是完全的自由！免掉人生的諸般囉唆！可憐，那些牽累世物的神修人，只可有名無實地稱謂天主的淨配了。

靈性化 齊全的貞潔使人肖似天使，使朽腐的肉軀靈性化。靈魂是靈性的，純一的，美麗的，安靜的，不會朽腐的。貞潔人的肉身也能分有靈魂的一切優點。一：是靈性的，不受肉慾的支配；二：是純潔的，不知所謂佯僞，情面，雙關二意；三：是美麗的，猶如寶石，玉藪；四：是安靜的，因為肉慾的烈火總不會擾亂他內心的諧和；五：是不可朽腐的，因為不知肉慾生活的疲竭。耶穌，童貞聖母，並無數聖人，如大聖德肋撒等，他們的屍體至今沒有朽腐，那便是貞潔的報酬和實證。

天使不婚不嫁，獨身貞潔人，亦然；天使永遠衛護天主，侍奉天主，獨身貞潔人亦然；這就叫貞潔使人靈性化。

勇毅 本性的羞赧不是德行，而是生來的良知，就是所謂「羞惡之心人皆有之」。貞潔却是屬於勇德的真正德行，所以必該修練，才能得着；說它屬於勇德，一：因為它要求克己，自制，及戰勝本性愛情的超性愛德，來支持這本性界的超性德行，並將本性的生活神性化，天主教化；二：因為要抑制人性最猛烈的貪慾，克勝那使萬世萬代的人遭到塗炭的烈火。路德及亨利第八就是前車之鑑，三：因為一字不移地遵守了基督的勸喻：「若是你的右眼叫你跌倒，你剝出它來，拋掉它，因為失去你衆肢體中的一肢，比叫你的全身陷在地獄裏爲你更好；若是你的右手叫你跌倒，你截下它來，拋掉它，因為你失去你衆肢體中的一肢，比叫你的全身下地獄爲你更好」（路，伍，二十九）。

祝聖於天主 獨身貞潔生活將整個的人，靈魂和肉身，猶如聖爵，祭台，聖堂，麵餅一般，都祝聖而祭

獻給天主。爲此天主爲自己揀擇的淨配應該遠離世俗，以絕對的純潔端方，思言行爲的靈性化，整個人的天主化相稱自己的身份；同樣他人也必須尊敬，重視，包圍他，決不敢破壞，褻瀆他的貞身，天主的聖堂，天主淨配的地位。這樣說來，一切世俗的交際都好似對神聖淨配不忠實，且褻瀆，傷損對祂的愛情。

神性家庭的精神 貞潔是諸德之中的百合花，「潔淨的後代是多麼光榮！多麼美麗！絕嗣而有道德，爲人更好，因爲他的記念將永存不朽，天主和世人都要承認他的道德」（智，肆，一）。怪不得，降生的天主聖子揀選了童貞女爲母；童貞若瑟爲養父，童貞若翰爲前驅，童貞若望爲愛徒。且按教父們的講論，瑪利亞領報時清楚地聲明了：自己重視童貞之德超於天主母之尊位。所以誰若願欲享受天主母的慈愛，他應該在貞潔上特顯美麗；這樣他也必要經歷天主母的特別鍾愛。

貞潔使人肖似天主聖三 貞潔使人肖似造生掌治萬物的聖父，因爲貞潔人是勇毅的，堅強的。爲貞潔殉教的軟弱女子們，勝過征服世界的暴君；病院的修女們表現了英豪的剛勇；整個聖教會都日日在不顧生命的危險而勇毅地作着爭取天國的戰爭；這超然的神力，是由那裏得來的呢？是愛護貞潔的心給了他們這出奇的勇毅，超逸的能力。貞潔又使人肖似天主聖子，因爲貞潔的人，如天主聖言一樣，是光明的，皎白的，明智的。聖若望——亞味拉，獨身的保祿，以及不識肉慾的天使聖師等，這些貞潔的超人，用他們的道理和善表拯救了多少人靈，真可稱爲貞潔生活的明星。最後貞潔使人肖似天主聖神——無限的聖愛。惟有貞潔人才能真正地全心，全靈，全意，全力愛天主在萬有之上（加，拾，二七），成爲愛火的光芒。貞潔還使人作天主特選

的淨配，並賦以聖潔的產生力，以便產生永福的國民。

「他在百合花中牧羊」（歌，貳，十三）這是聖經上讚美童貞的言詞。猶太人侮辱童貞；教外人驚奇並猜忌童貞；只有聖教會崇拜保衛童貞。童貞是天使也作不來的德行，是人在天所能得到的最美麗的花冠，同時也是最稀奇而又最高貴的珍寶。若貞潔像似寶石，童貞便是鑽石。童貞使聖教會的光輝超於任何所謂宗教之上，除了基督真正的淨配——聖而公會以外——任何教門也沒有這童貞的美德。金口聖若望說：「童貞與婚姻之別，就如天與地之別，天使與世人之別，若再不足，則更加以更高更大之物，還是達不到事實」。童貞的人，雖有肉身，但可比於無肉身的神體。

他們常跟隨羔羊（啓，拾肆，四）童貞者在這世上，有時享受一種不感覺肉情衝動的特恩，不受肉慾的驅使；卑污的罪人絕對不明瞭他們心思的高尚和純潔，以及他們內修的真精神。依照聖經，「他們是有福的，因為他們將看見天主」（賽，伍，八）；的確，他們不只在天上，即在現世，比那些「同女人受過染污的」（啓，拾肆，四），更優越和親密地透徹天主的奧理，更豐富地享受神聖淨配的神祕恩寵。

在天上「無論羔羊往那裏去，他們常跟隨着他，他們在寶座前，在四個奇獸並衆長老前唱的歌，好像是新歌，除了他們以外，任何人都學不來」（啓，拾肆，三）。他們享有聖師，殉教者，童貞三種榮冠中的最美麗的榮冠。

貞潔聖愛的鎖鍊 齊全的貞潔聖願成了永遠愛情的鎖鍊，同基督結了神婚，這種鎖鍊比人間任何婚姻的

結合更爲堅固，比任何人間的愛情更爲有效，因爲將人的身體變爲基督的身體，將人的心變爲基督的心，將人的愛情變爲基督的愛情了。這個愛情比任何世間的愛情更有力，更永久，更純潔，更熱切，更富有生活力，「因爲這愛情猛如死亡」（歌，陸，三）。

貞潔聖願的全燭之祭遠超過一切犧牲，所以它所得的豐富恩寵也超出其他犧牲所得的報酬，因爲在慷慨大方上任何人也不能勝過天主去。

英豪貞潔 聖教歷史與羅馬殉教錄中記載着無數英豪貞潔的奇表，尤其是當羅馬風俗極靡麗的時期，竟有無數弱小的女子英勇地抗拒誘騙，不爲快樂，高位，富貴所動，堅持到底，欣然赴死，獻其童貞愛情與神聖淨配。匈牙利國王聖斯德望的太子聖哀美麗克（Emmeric）在婚姻中保守童身，以便爲才歸化與基督的民族樹立善表。波蘭太子賈西米路（Casimir）抱重病時，寧願幼年死去，總不肯喪失童貞。最近聖教會將爲貞潔而殉教的瑪利亞—葛肋蒂列入了真福品，以便鼓勵公教兒童們克勝現時代的敗壞醜俗。

指 示

謹防盜賊 貞潔是一顆極珍貴的寶石，最惹仇敵覬覦，因此也最容易失落在仇敵手中。又如潔白而嬌嫩的百合，一陣寒風便能將它摧殘。你若願意保守貞潔，就應該善用最有效的方法。

當知，一切本能自然地要求滿足，一切貪慾，烈情，及一切構造人的原動力，都傾向其自身的發展。這

一切都絕對不能根本拔除，整個消滅。性慾也是這樣，跟着人一直到死。那麼在獨身貞潔生活中，性慾本能怎能發展其作用呢？人怎能在不防礙神聖淨配的條件下，滿足這最猛烈的貪慾呢？既然有三種性慾本能，同樣也應該有相對的三種神修解釋，以便滿足他們的要求。

天上的淨配 情慾本能的主要傾向是愛與被愛；獨身貞潔者自然也要愛並企圖被愛，但他應該把整個的愛情，歸於神聖淨配——天主。誰不善於愛慕基督，便總不能解決獨身貞潔的困難。請你設法獲得耶穌的愛情，並努力全心愛慕耶穌，將本性的一切情緒，都歸向耶穌吧！直到耶穌完全喜歡與你結合為止。

十字架的愉樂 色慾本能的主要傾向便是貪圖肉慾的快樂。聖撒肋爵說：「保守貞潔的惟一方法，是與被釘十字架的耶穌同化，即是齊全的內外克己精神」。「這一類的魔鬼，非祈禱守大齋，不能驅逐（竇，拾柒，二十）。如同放縱肉慾的人事事尋求快樂，生活的舒適，衣服的華麗，飲食的甘美，住屋的方便等；而我們神修人，也應該事事尋求克己。我們不說：「可以」，而說：「應該」。若是不愛那能使你得到神聖淨配的克己，你必要愛慕非理之物。聖人們尋求克己的精神，遠超過卑賤人尋求快樂的嗜好，因此他們才成了人類的明星，獨身貞潔的英雄，神聖愛情的殉教者。因為，誰不愛慕基督，也不會愛慕十字架。請看作母親的爲其愛子不辭任何勞苦；你只要愛基督，就必要愛祂的十字架，而愛基督的捷徑，即是：祈禱精神，內修生活。

「爲你們我受產生之苦」 養育子女的本能也必然地尋求其滿足，即是，當渴望成爲人靈的父母，如同

聖保祿宗徒說的：「我的小子們，爲你們我又受一番生產的痛苦，直到基督的肖像完成於你們心中」（太，肆，十九）。小德肋撒的一生便是努力作人靈的神母。的確，沒有人單獨地升入天國；同樣，沒有人獨自墮落地獄的火坑，而必有其他同升同墮的人靈。然而你若是希望爲人靈的父母，就應該效法而且超過肉身父母的情腸與照顧，不怕艱辛，眷愛不息，這樣方能作人靈的父母，救人的宗徒。爲作到這一點，須要祈禱，克己，愛慕十字架和養成宗徒的精神，「結記各處的教會」（林後，拾壹，二八）。

一切的人生來都有教育兒童的傾向，獨身貞潔生活的人既是沒有自己的子女，自然就要尋求管理他人兒童的機會。應當曉得，這教育的傾向，是來自性慾本能的自然衝動，所以這種教育本能應當提高到超性界上，使之領受一番洗禮；不然，教育責任，看護病人等聖善的社會慈善事業，便容易產生私情偏愛和各種心理病態，倒感了修德成聖的阻碍。

勤領聖事 聖人們都提倡，人勤領聖事，特別多領聖體，因爲天使之糧生育童貞之體能潔淨心靈，抑制邪情，克服貪慾，堅固人心，保護貞潔，使人靈性化，超性化，天主化。

祈禱與勞作 吾主耶穌說：「這一類的魔鬼，非祈禱，守大齋，不能驅逐」（麥，拾柒，二十）。聖本篤的一生模表是「祈禱與勞作」。耶穌在山園祈禱時，誠切地叮嚀了宗徒們說：「你們應當醒着，應當祈禱，免得陷於誘惑」（麥，貳拾陸，四十）。無疑地，保守貞潔的最好方法便是祈禱和熱心敬禮。各種敬禮之中，恭敬耶穌聖心，童貞聖母無玷之心，和護守天使是最重要，最有效力的。

但只祈禱是不夠的，還應當避免萬惡之門——空間，「因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，各處巡遊，尋找可吞食的人」（伯前，伍，八）。如果不願意被淫鬼所吞食，就必要時時致力於精神工作或肉體勞作，並謹守日程，與誘惑不留餘地。

堅決的意志 本性方法中最重要的是堅決的意志。聖依納爵說：「也願欲，也不願欲，總不能同住在我們家中」。發願時把整個性欲生活犧牲祭獻了給天主，永不挽回，不可出於勉強，「不要難受，也不要出於不得已，因為樂意出捐的才是天主所喜愛的」（林後，玖，五）。你若心中還希望索回祭獻給天主的禮物，不免要失信，然而堅決的意志不是生來的優點，也不是從天上現成賦給的德行，而是人爲的修練之結果。誰不會抑制口腹，總別以潔淨自誇！不能克制一杯酒的人，更談不到克制猛烈的肉慾。禍哉敗者！禍哉意志不堅強的人！

明智的自然主義 我們對於性欲本能應當持的態度，是超性的自然主義，這似乎有點兒矛盾，因為一提超性便有些拘束，一說自然便有些放任的氣味。超性而自然是怎麼一種態度呢？這就是說：只要我們有真正的理由和目的必須作某一件事，雖然這事容易惹起肉情的衝動，也不必畏縮羞澀或甚至拿些假道學假正經的態度，該自自然然地，只要向超性一方面着眼便可。比如應該習醫或照顧肉體的時候，不必害怕或甚至顫慄不安，因為困難越重大，聖寵的助佑也就越豐富，只要忠實於聖寵，必能得勝。故此對於危機雖不當輕忽，也不可過事誇大，只要那危機不是來自好奇心，或溺愛，放縱肉慾等動機，而是天主安排或長上吩咐的，就

毫無害於神形貞潔。所以要以純正意向排除好奇心，克制一切違理的思想行為，且以天真的自然精神對待個人的肉身，或在必要盡職時對待他人的肉身，總不可假託避羞的名義，忽略己身或病者的清潔，性慾生活教育，或告解中需要的指示，而要以自然的態度，客觀的肅穆，確實的良心，適應天主的計劃，承行天主的聖意。因為，過度的並來自放縱肉慾的自然主義是拉扯人到陷穽的毒蛇，同樣超性化的明智自然主義是保守貞潔的最妥善方法。

詭詐的毒蛇 性慾不單是極兇猛，極無恥的霸王，而且也是最詭詐的毒蛇，千方百計牽引人墮落它的陷穽。它往往假借許多說詞，引人上它的圈套，比如什麼知識需要，什麼友誼的密切，或者以善牧的愛情，職務需要的相當經歷等假招牌，勾心鬥角地引人入彀。最習見的是，許多人為滿足好奇心，去讀所禁止的小說，或眺望危險的人物，或漸漸養成色情的交際；研究有害的醫書，竟給過度的性慾教育。及至犯了罪之後，它還誘惑人，原諒自己說：「這不算罪」，「不如此不會睡覺」，「別人也是這樣」，「只這一次」，「我不是小孩子」等。這毒蛇若能在小事上哄騙人犯小罪，便要愈趨愈深，慢慢引人犯大罪。當知，誰若在小事上不堅決，在大事上也不會忠實。

浪漫主義 世人既不是天使，又不是神仙，而只是帶有可憐肉身的人，所以與人交際的時候，務要排除一切嬌嫩愛情，易傷易感的態度，女性的溫柔，親人的掛慮等，尤當嚴加防範；要以「堂堂男子的嚴肅」對待一切人。這是大聖德肋撒向本會修女們要求的堅決條件，也應該是一切男女神修人的理想和態度。對於愛

情的浪漫主義是酷愛的幻想，因為實際上沒有這種愛。對於性慾生活只能有三種愛：嗜好的殘暴愛，合理的夫婦愛，和神聖淨配的超性愛。如果將家庭的本性愛祭獻了給天主，那末只能有兩種愛情，即是純潔的對神聖淨配的超性愛，或是獸性的殘暴愛。聖撒肋爵說：「誰培養溺愛私交，便是自行束縛；將來必要無法割斷那不正當愛情的鎖鍊」。

謹防五官 願意保守貞潔，最要緊謹守五官，因為五官是各種罪惡，尤其是邪淫罪的門路。常言說：「耳不聽，心不煩；眼不見，心不貪」，就是這個道理。請注意下列各點：遇見人或見到像片，不要注意容貌是否美麗，身材是否俏俊，不該看的地方總不要看，總不希望見悅於人，或惹人注目；在衣服，姿態和頭髮上不要有愛美的表現！閒暇無事時，不要思想某人，尤其是能惹自己動情的人！在臥榻及佳處上不要尋求安逸自在，不要用過份溫暖或柔軟的被褥！在飲食上不要尋求口腹的快樂，不要把整個兒的心放在食物上。食物能養生，便當滿意！總不讀浪漫輕浮的書籍或小說報章刊物！書報尤當注意防備！不容任何偏愛，私愛或溺愛等心情在心中發生；偶然發生了，當立即撲滅，或轉想他事！最要緊的，當向神師誠實訴心，將一切擾亂你心緒的事情，坦白地向他說明，絲毫不瞞。這是避免魔鬼和偏情欺騙的不二法門！不要撫摩孩童或任何人！不要和他人（連同性的也不例外）睡在一張牀上！一人獨居時，該如在大衆面前一樣保守端莊！在談話時，不要講論相反潔德的罪過！在他人能起嫌疑的時候，常要有伴侶作證！

謙遜與依恃 「天主拒絕驕傲人，賜聖寵與謙遜人」（祿前，伍，五）。若不仰仗豐厚的聖寵，誰能戰

勝肉慾的野獸呢？誰沒經歷過各人的無能無力，軟弱可憐呢？你怎麼還能自恃己力？當心吧！不要讓天主用可痛哭的經驗，教訓你的軟弱！更好是預先防備，承認自己的無能。

聖保祿宗徒說：「我軟弱的時候，正是我強壯的時候」（林後，拾貳，十）。這話看似矛盾，其實却是真理，因為不恃己力而全心依恃天主的人，彷彿分享天主的全能，有必勝的把握，倘你因天主的仁慈，脫免了肉身的私慾，你千萬不要忘记：這完全是天主無限的仁慈，賜給你的無代價的恩惠。

誠實 「哀哉孤獨之人！」（訓，肆，十）沒有一個不潔淨的人會誠實；也沒有一個誠實人會常久不潔淨，更沒有一個潔淨人不誠實的。你若有時畏懼對神師披露你良心的問題，那你就更坦白地去訴心。為什麼而不敢去披露你的心事呢？你怕你所要說的是不該說的嗎？如果真是不應該說的，神師便要安慰你；如果是應該說的，你敢不說嗎？

凡誠實訴心的人，他可在永生的判官前毫無畏懼！反之，隱瞞神師的人，他該畏懼，因為他不單隱瞞人，怕還要隱瞞天主，然而天主却是隱瞞不了的！

魔鬼的緘默 神修學家皆異口同聲地勸我們，對於六誡的事情，要保持極深的緘默。這應如何解釋呢？茲為避免走入歧途起見，特為解釋如下：

一：為了認清貞潔的真諦，以便愛護保衛它，任何人都可以也應該研究適合自己年齡和身份的緊要知識。然而應當向誰請教呢？應當向聽告解的司鐸或神師請教，切不可逢人說項地胡亂談論。什麼算是緊要知

識？你在什麼事上有了困難，起了疑惑，就算你在那事上缺乏相當的知識；這時你若不問，不求解釋便要受到好奇心的刺激，或受痛苦，或陷於罪。然而得到了你所需要的知識之後，不可多問多知，有些人假借求知識的美名，盡力探討性慾問題，以滿足肉慾，那就叫妄用知識了。

二：聽告解的司鐸應當清晰地知道你靈魂上對於貞潔的情況。若你不幸犯了罪，你更當坦白地承認，並將罪的次數，種類，和增加罪的重大緣由，一概告明，因為這是聽告解的司鐸和神師極需要知道的；否則你領的告解聖事便不妥善，難免褻聖的罪，而你的淪陷也要更深。當知，在聽告解的司鐸或神師跟前緘默，那怕只是由於矯揉和羞赧；這種緘默也是由魔鬼而來，稱謂魔鬼的緘默，最可痛惡。

三：父母和教師應當按照子女或生徒的年齡，環境和理解力，授予他們緊要的知識，爲使他們避免罪惡和罪惡的機會，而不致喪失童貞。

天使的緘默 除了上面所說的魔鬼的緘默之外，還有所謂天使的緘默，就是矢口不談六誡的事。願意保守貞潔的人，常持守這種緘默才好。

一：當努力排除一切思想這類事情的機會。

二：將自己的心完全獻給可愛的淨配，對淨配以外的人物，除了爲愛天主的原故，完全不理，這叫作愛情的緘默，其中含着很深的奧秘，如同聖保祿宗徒說的：「我已經把你們許配於惟一的天主，就是基督，要把你們如同一個貞潔的童女，奉獻於祂」（林後，拾壹，二）。所以要對一切的人保持緘默，爲使你的心作

爲天主的宮殿，更自由地與天主密談神交。

排除想像力中的誘惑 人所受的誘惑，大半以想像力爲最多。那末，爲排除這類的誘惑，當作什麼呢？首先當致力於有益的工作，以不理它爲最上策，絕不要害怕魔鬼，魔鬼最怕輕視，因爲它是驕傲的霸王；常念熱心短誦，思想聖善的奧蹟。對於有關性慾的事，不必多省察，遇有疑難時，最好坦白地去請教神師，因爲你越省察，誘惑越多，比你要省察的恐怕更猛烈而更危險。

你要切記：受誘惑不是罪過；順從誘惑才是罪過；退去誘惑，不但無罪，反有功勞。那末你辦告解時萬不要說：「我受過誘惑」，那不是告解的資料；倘若有的話，可以說：「我順從了某誘惑」或是「對某誘惑我退的慢了些」。若你有心窄的病，更不可再三再四地省察，只要求神父相幫你告明好了。

生理誘惑或生理自然現象 對於生理誘惑這一層，有許多神修人，因爲知識不足，誤入了歧途，往往毫無關係的事，他倒大驚小怪，惶張失措，醜態百出，真是不應該的。當知，人的身體構造，本和獸類一樣，許多肉慾衝動是生理的自然現象，不必盡是魔鬼作祟。許是，你見了狗，馬，騾，驢性慾妄動，難道牠們也受魔鬼的誘惑嗎？所以當此光景，不必設法當魔誘去逐退它，或盡力抑制它，只看它如肚腹飢餓等生理自然現象，不去理會它，便完了。爲減少這些衝動，清潔沐浴也很有益，但不可時間過長；坐臥的時間也不宜過久，要注意運動，臥床之前作些勞力的事，使身體感些疲乏才好。空洞的想像及憂鬱悲觀的情緒，多次是肉情衝動的緣由，所以當盡力驅除。睡臥以前，切忌飲酒，水也不宜多喝，總之衛生清潔是防禦肉情衝動的最上策。

清潔的需要 關於身體的清潔問題，普通有兩種錯誤：一是過度，一是不及。有人對於自己的身體，常懷着一種過份的畏怯心，不敢注意身體的清潔，如沐浴等，以爲有礙端莊，招致誘惑；不知適得其反，身體骯髒往往倒是肉情妄動的導火線。另有一種人却藉清潔爲名，實行不端的行爲，而使貞潔破產，更是太不應該的事。總之，過猶不及。在這一點上，誰若有疑難，當坦白地就正神師，善隨他的指示。

觀看，觸摸，言語 爲保持身體的清潔，爲照顧病人，爲穿衣服等事項，有時需要觀看，接觸自己或他人的身體，或提出檢查身體的問題。只要排除一切不必要的舉動，和好奇心，並將意向持正，這些舉動不單不是罪惡，還能是立功的機會，或是當盡的義務。然而當嚴防我們的惡根性，盡力避免不必要的舉動，稍一不慎，便會招致許多不良的印象，能成一生亂心的根苗，不可不謹慎從事。

如何能恢復失落的童貞

有人發覺了自己已失了童身，便憂戚萬分，甚至一生受其折磨，這種憂戚苦惱往往是自私自愛的表現。因此成爲修德前進的一大阻碍。爲解決這個問題，當知，已失的童身雖然無法恢復，但由于天主的仁慈，神修人能尋到同等的，甚至還超過童身的解決方法。

一：不要顧慮你自身 因爲失掉了童身的榮冠，減少了天堂的永福，成了較比他人更貧窮的人而憂慮，這是自愛與利己主義的表現，于事無補，却有碍進修。我們對至聖聖三當懷着好兒女的孝愛，善侯的用心，以及淨配的忠實，所以總不可只追想個人的幸福，自身的光榮。應當惋惜的是得罪了天主，鬆弛了愛情的密

切鎖鍊，減少了天主的光榮。

二：投到了海裏 但對於已往的一切罪過，既是辦過妥當告解，天主不單全饒赦了，且如聖經上說的「將它們投到海裏了」，永沒有重行復現的一日。「人有彌天的罪過，當不復悔改二字」，天主既已忘了，為什麼你還懷念；天主既已赦了，為什麼你還牽累？難道你懷疑天主的真實無妄嗎？祂曾以聖愛之口向你說過：「我饒恕你了，你的罪已赦了」。你懷疑天主的仁慈嗎？祂是善牧，寧願離去九十九隻善羊，去尋覓那一隻亡羊。你懷疑耶穌聖心的聖愛嗎？祂在你善領聖體時，已在你心中，與你重訂了愛情的誓約，聖寵的光輝已重新籠罩起你來。

三：勤勞的罣慮 對於已往的罪愆，你若仍有些罣慮，那也無防，可是這些罣慮不要只是無效而快心的痛苦，該是一種勤勞而奮勉的精神。這就是說：要賠償天主的光榮，勵精圖治，再接再厲，重發痛悔，謙遜，依恃等善情。多行苦工，以相稱的補贖，賠償已往的罪過。這種補贖須包括着外克己，嚴厲的苦工，及內心的沈痛，與愛情的慘悔。幾時誘惑又來作祟時，你要很迅速地排除它，並發出熱切的愛情，加工行善，作為你真心痛改的憑據。

四：因為她愛的多 耶穌指着聖婦瑪大肋納說：「因為她愛的多，她許多的罪都赦免了」（路，柒，四十七）。這真是進修聖德的門徑。若你已全心全靈歸化，那失落的童身，反要成為你建立聖德的基礎。請看聖保祿，聖婦瑪大肋納，聖奧斯定不都是很好的例證嗎？誰比他們犯的罪更大更多呢？然而誰又比他們遭到

的聖德更高尚呢？希望你效法他們痛悔補贖，大發熱愛，勤修聖德。聖保祿曾升到過第三層天，實在難以論斷：是磨難過聖教會的健將保祿，還是童貞的若望，在救主的聖心中滲沁的更深透，結合的更密切！聖婦瑪大肋納等，都是以痛悔謙遜建立了聖德的寶塔，屹然持立，直澈雲霄。愛情雖因罪惡起了裂痕，然而又被痛悔補贖修整了，被謙卑的心給刷白了。

哥德(Goethe)說：「女子一同男子來往，便由貞女變成了婦女；然而再同天主來往時，又由婦女變成了貞女」，這話很耐人尋味。

五：繡花的台帷 請看祭台，上面鋪著皚皚如雪的台布，前面繫著金銀花卉，燦爛奪目的台帷，那一樣更惹人注目呢？童貞就好比潔白的台布，若不幸犯了罪，便在那上面染上了斑點，倘這時趕快地拿來金銀線，五色線，刺繡上種種豔麗的花卉，蓋上那些斑點，便覺美麗可愛了。同樣，補贖，謙遜，熱愛諸德也能將失掉的童身，重新再裝飾起來，更能悅樂淨配的聖心。

所以已往的事情，讓它過去吧！還想它作什麼？豈不多餘！你努力愛吧！愛情能補足一切，「擔當一切」(林後，拾叁，七)。瑪大肋納超過千百其他貞女以上，就是因為她愛的多，冰冷的貞女有什麼好處呢？所以你看以淨配的爱情同耶穌心心相印，雖犯過千百次罪，仍不必灰心喪志。福哉罪過！竟變成了聖德與淨配愛情增長的基礎！

六：百頂花冠 你難受的是什麼呢？你個人的損失嗎？大可不必！在你的痛苦中，不要有自私自利的思

想存在。你難過的是天主的光榮減少了，在天堂上永遠少了一頂童貞的花冠嗎？少了你的，還是他人的？若仍有「你的」成份存在，那還是利己的思想：本來對於天主的光榮，你的或是他人的榮冠，同是一樣，少了一個，便可說減少了天主光榮的一部分。那末，我教給你一個奇妙的方法！從此以後，你要盡力尋覓保存他人的童貞榮冠，你失落了一頂，要給天主尋覓一百頂，這樣天主的光榮並不減少，你又何必介意！真誠的愛情尋覓他人的好處，而忘掉自身。從此你要作他人童身的護守天使才好！無論在談話時，在同作父母的來往時，在教導他人時，在作宗徒事業時，在親朋及各等人前，你要努力想盡各種方法，利用各種機會，保護他人的童貞花冠，也爲補償天主在你身上所失落的童貞榮冠。

因此要盡你所能，不使異性孩童在一齊玩耍；不許遣發他們和她們去地裏看守農作物。可憐有多少兒童在這樣的場合裏失掉了童貞！孩童們，在上學或去公共場所以前，務必諄諄善導，按照他們的年齡清楚地指示給他們，爲保守童貞當有的端莊與廉恥。另外要常常祈禱，以祈禱以補贖，善作童貞者的護守天使，將來必得百倍的賞報！

服從

動機

救靈之路 整個人類的使命在乎服從。原祖父母在服從上受了試探，服從丈夫成了厄娃的補贖。爲救贖

人類並教訓人服從，救世主也曾「屈己聽命，死而後已，且死於十字架上」（腓，貳，八）。的確，那裏有人，那裏就應當有權利和義務，即是服從。所以家庭，社會，國家，以及一切團體，若望它能健全，有秩序，就必得有服從來維繫；因為個人皆有自由，倘不同心協力共同合作，便要互相掣肘，彼此阻擾。在侍主救靈的路上尤其如此，不服從的人，就如害羣之馬，自己不能平安，也不讓他人平安，以自己的惡表引人喪亡；善于服從的人循規蹈矩，他的善表就好像在不停地實行宗徒事業，引人事事向善，親近基督。

特殊的照顧 有服從精神的人，必要獲得特殊的照顧。試想世間的父母，那一個不特別照顧事事服從的兒女；「在天之父」對於承行祂聖意的義子義女，不也要更優越地養育保衛他們嗎？反之，忤逆父母，背棄家庭的敗子，自然難望慈恩。聖經上許給了服從的人，長壽，幸福和無數恩寵，無上賞報：今世福壽，後世升天，豈不是一舉兩得？況說，我今服從他人，將來也有人服從我；我今狡黠不馴，來日必有人抗違我，那是定而不移的循環報應。

從前有一忤逆之子，一日爲了要強迫他父親，供他揮霍，曾揪着他父親的頭髮，想着拖到大街去。及至拖到大門時，他父親大喊道：「到這裏够了，到這裏够了，三十年以前，我拖你祖父只到這裏」。孔子說：「己所不欲，勿施於人」，正與聖教的道理暗合。

倫理的價值 諸德之中，除敬德以外，服從最高尚，最尊貴。福音的勸喻中，也是服從佔首席。愛德的基礎也是服從：「誰說，自己認識天主，却不遵守祂的誡命，便是說謊話，真理也就不在他心裏了；誰若遵

守祕的聖言，天主的聖愛在他心裏，可說是齊全的」（若一，貳，四）。服從便是翕合主旨的最容易，最穩妥的途徑。因為寵愛使我們成爲天主的朋友，而朋友自然該同心合意，所以寵愛生活也要求服從。服從乃諸德之母和保障；總之，是聖德捷徑。

天主子女的自由（羅，捌，二十一）服從供給我們天主子女的自由，因為它使我們擺脫世俗，魔鬼和自愛的羈絆。服從又能使我們擺脫責任，將來天主和我們算賬的時候，可以完全委之于服從。「侍奉天主，便如爲王」。真是自由自在呀！

判斷，何者爲天主的聖意，往往不是一件易事。惟有善服從的人，對此可以無慮，也可以坦然地去奉行長上的命令，因為服從長上，便是服從天主。自己的私意是靠不住的，難免自愛存乎其間，很易誤入歧途。倘能視長上的命令，如同天主的命令一般，才能毫不躊躇地去做，並免掉疑慮不安，同時又脩練謙遜，愛德和絕大的明智。這是多麼便宜的事！

絕大的犧牲 服從聖願犧牲私意，個人的自由，整個的自我，可說是犧牲一切，且是澈底地犧牲，永久地犧牲一切。

這種犧牲爲修成聖德，爲救人靈，其價值超過其他一切的犧牲，只有犧牲性命——殉教——可以例外。然而聖人們都說，殉教是一時犧牲性命，服從却是連綿不斷地犧牲性命，可說是不斷的殉教。

貞潔聖願使我們死于肉身，把肉身和愛情祭獻給耶穌。服從是心靈的貞潔，心神的童貞，它把我們整個

兒心靈完全犧牲，祭獻給天主，可說是永遠的欽敬，永遠的朝拜，好像在天主台前常常屈着膝度生一樣，這是理智和意志的永久緘默。所以服從不只是消極的自我犧牲，積極方面是拿天主的聖意來代替自己的意志，使自己的意志完全與天主的聖意同化，讓天主在我們心內爲王，爲主。這樣我們的動作成了天主的動作，天主的理智成了我們的理智；天主的意志成了我們的意志，就如聖保祿宗徒說的：「我活着，已經不是我活着，是基督在我內活着」（太，貳，二十）。

行爲的責任問題 按衆神修家及聖人們的公論，人到天主台前受審判時，對於由長上吩咐所作的一切事情，只負是否服從的責任，其餘的責任便長上去負，個人概不負責。可見，善于服從的人，他的生活多末穩妥！服從真是平安與幸福的根源，它將現世已變爲天堂了。

聖人們的德表 五傷聖芳濟各被選爲本會的總會長後，特簡定了一位弟兄，作自己的指導者，言聽計從，絲毫不違，因爲他深知道，服從犧牲的價值遠超其他的神操以上。聖多瑪斯及聖芳濟各——玻爾日亞都在病重時，被教宗委派了極艱鉅的職務，他們好像殉教者一樣，服從到最後一口氣。這樣的善表，在各修會中却是指不勝屈的。聖母在露德顯現給聖女伯爾納德的時候，曾向她說：「你下次還來不來？」她回答說：「倘父母許可，我便一定要來」。可見，聖女若不得天主代表的許可，連聖母的顯現，都不願參加。

聖德的試金石 聖德最準確而不能差錯的徵驗便是服從。尤其是當一個人受了神祕奇恩的時候，要想知道，他接受的是否是真正奇恩，看他是否服從，便可一目了然，因爲從天主來的聖寵奇恩，從來不取銷人對

于長上神師等應有的服從。

耶穌的聖訓 天主把一切賜給聖人們的啓示，和建立偉大事業的使命，都放在他們的上司手中了。此事的明徵，可以從聖女瑪加利大的行實上見到。吾主向聖女說：「每次你的長上許可，你便要領聖體，萬不可作長上不許可的事。撒殫對於有服從精神的人毫無勢力，我要賜給你的聖寵，都要和你長上的安排相適應，就是凡阻止你遵守規矩的事，你都要對它們懷疑。如果你應守的規矩，及你長上的安排，和我的命令相抵觸，我更願你遵守規矩，服從長上。由私意選擇的克己和其他神業，總不能中樂我心，那是由私意敗壞了的果實，因為違理的私心，在我跟前臭氣薰天；由于服從而享受的舒適生活，比由私意所行的重大苦工，更能中樂我心。請聽真理的話：誰脫離上司，自行獨立，他便如一個壞物器，把一種液體放在裏面，馬上就變壞了。義德太陽的光芒，一射到他們身上，便要發生與陽光灑便泥土似的效果。我的聖心厭棄這種人，他們越想藉着聖事，祈禱和其他神業來親近我，我越遠離他們，厭惡他們。他們不過是從這個地獄遷移到其他地獄裏。許多人喪亡的原因，是缺乏服從；將來這種人更要加多，一切的上司，無論好壞，都是我的代表；誰反抗上司，便是傷害自己的靈魂；爲此他要白白地叩打仁慈的大門；如果他的上司不爲他代禱，我是絕對不俯聽他的」。

以上是在私人啓示中，天主親自給的，極有力也極可怕的教訓，該使我們對上司有何等的尊重啊！爲此你千萬不可反對服從，只有一個反對聖神的罪，比不服從的罪更重大！

耶穌的善表 基督的一生，自降孕母胎，以至死于十字架上，完全是服從二字的寫真：「一因我自天降來，非爲實行我的意志，乃是爲奉行差遣我來的，祂的旨意」（望，陸，三十八）。在納匝肋時不但服從聖父，還服從人。本來在納匝肋聖家有兩種統序：一是本身地位，價值和功勞的統序，一是權柄的統序。而這兩種統序正正彼此顛倒，因爲按地位，價值和功勞說，耶穌應居首位，因祂是真天主，其次聖母，因她是天主之母，聖若瑟居末。按權柄來說呢，聖若瑟倒居首位，其次聖母，末了是耶穌。「隸屬他們權下」（路，貳，五十一）。天主屬人管轄，造物主屬受造物管轄，「屈己聽命，以至於死，且死在十字架上」（腓，貳，八）。這是多末驚人的屈服！

耶穌以自己的芳表，將過度的獨立，自由的放縱，個人主義，都判處了死刑。誰能比耶穌，在服從者與發令者之間，區別更大呢！

現在爲結束這一段，將一個差不多盡人皆知的故事，寫在下面，作爲尾聲。有一位修士，正在工作的時候，忽然耶穌聖嬰顯身了。聖人真是倍顯依恃，盡量體貼，不料正在熱愛蜜談，神情暢達的當兒，公行祈禱的鐘聲響了。修士便毅然決然地向耶穌說：「耶穌，現在我該離開您，去行祈禱了！」耶穌報之以微笑。及至他行完神業歸來，小耶穌仍在原處，耐心地等着他。他覺得萬分驚奇，向耶穌說：「您還在等我嗎？」耶穌說：「是，因爲你服從會規的命令而離開我，我仍在此等你；倘你不願服從，仍留此處，不忍離開，我便不願久留了。」

指 示

應該服從誰 無論長上的地位，權限，年齡，職務明智，學識，聖德大小，只要他是長上，便該服從他，如服從天主一樣，因為一切權柄都導源于天主。「一切人都該順服有權柄的上司，因為凡是權，都由天主而來，現在所有的一切，都是天主安排的，所以誰違抗權柄，就是違抗天主的安排，凡違抗的，必定給自已惹天主的降罰」(羅，拾叁，二)。「所以必須要服從，不只是為刑罰，也是因為良心」(羅，拾叁，五)，「你們該為主的緣故服從人的一切制度，或是為君王作元首的，或是君王所委派的懲罰惡人，獎勵善人的官府。這原是天主的旨意，要你們用自己的善行，堵住那些不知道你們的愚人的口。你們雖是自由的，却不可用這自由作險惡的帳幔，但該如同是天主的僕役」(祿前，貳，十三)。

所以對一切長上，無論是聖教會的，無論是國家的，也無論權位高低，都當一律服從，因為本來我們服從的不是人，也不是為人而服從，但在人內服從的是天主，也是為了天主才服從人。有時連長上，也需要聽從屬下人的支配，例如：在聖堂中，關於管堂人的職務，長上也應服從管堂人的支配；教宗在辯告解時，應當服從聽告解的司鐸，因為他們在這場合內是天主的代表，應當服從他們如同服從天主一樣。

一位長上的位置，權柄，學識，德行越小，你在服從上所表現的信德，謙遜，克己，愛德和功勞越大。無論如何，我們在服從上絕對達不到基督的高峰。祂不但在世上服從了暴君，惡役以及一切人，而且現今在

聖體聖事內還服從一切的司鐸，連有罪的也不例外。這是何等偉大的榜樣，誰還敢不服從呢？長上爲我是具體的基督，長上的志願是天主的顯明聖意。所以我若不把自己交託給長上，便是不把自己交託給天主。我若反對長上，便是反對天主。我若判斷長上，便是判斷天主。我若害長上，便是害天主。我若譏笑長上，便是譏笑天主。我若不愛長上，便是不愛天主。反之，我若把長上的主張，放在我的私意以上，便是把天主的聖意，放在我的私意以上，我若完全服從長上，便是完全服從天主。我若把自己交託於長上，便是把自己交託於天主。我若愛長上，便是愛天主。

你拒絕服從人嗎？倘你的上司只是和你一樣的人，你自然不需要服從他。然而既是一切權柄皆來自天主，所以他是天主的代表，或者可以說，在施行職務時他就是天主。敢拒絕服從天主嗎？

如果上司在某件事上作的不適宜，不明智，也當服從嗎？自然應當服從，因爲上司雖作事不明智，還是天主的代表。你當在上司身上着眼的是天主，不是明智；倘你只服從明智，那你未免自貶身價了，因爲你服從的只是人，而不是天主。你當在一切事上尋找天主才對。

服從的對象 除去罪惡以外，我們應當在那屬于上司權下，和關於我們物質或精神的一切事上實行服從。若批評上司對於他人的態度或作風，或者在不屬于上司權下的私事上不隨從上司，這本來不算直接違反服從，但算違反愛德，謙遜，及對上司應有的尊重；但可說這作風間接地違反服從的精神，因爲能減少在服從上的敏捷。

因輕視上司的權柄而不服從，是犯直接違反服從的罪。由此可知，若服從上司，只是因他是天主的代表，便有服從的功勞；倘只是因為上司有明智等優點，方肯服從，那能算你是明智，尊敬，愛人，決不算有服從的精神。所以信德精神——在上司身上透視天主——是服從的必要條件，缺了它，便不算真正服從之德，當然更談不到服從的功勞了。不過這種精神在純正意向內普通包括着，因此除非在比較困難的情形下，平常不必每事重發，但屢次重提這種信德精神，更能鼓勵自己服從而己。

上司能命令屬下犯罪嗎？自然是能有的事，例如命令屬下在更高級的上司面前說謊，藉以掩飾自己的非法行為。這種作風是屢見不鮮的，可惜，一般人竟把它看作無關重要。這種情形之下，我們寧可服從天主，而不去服從人。

當注意，神修的神業和其他內心的行為，也包括在服從的對象之內，不可任意自為。這是在聖德道路上，特別當注意之點。

危機時期 在服從的道路上，也有勝敗的轉捩點，即所謂危機時期。一般說來，帶着肉身的人性，誰也不願意受獨裁，刻板的執行規矩，以詞害意，或者朝令夕改，令人摸不着頭腦，因為管理約束，雖不合人的私慾偏情，究竟頭腦清醒的人，都歡迎秩序，規律，以及明智，具有愛德的管理。另外還希望，上司不但依照交易公義，且依照均派公義來分配權利，派定義務，使生活可以安生。因此普通說來，起初任何人喜歡服從——新長上，具有天才，明智和愛德的長上。但幾時上司的意見和處置，或由于不得已，或者為顧全公益而

與我個人的意見相左，或與我們的利益相抵觸時，我們的服從心便面臨了危機，遭遇了試探。倘服從心不堅決，便要心墮意冷，批評上司，忿忿不安，甚至公然反對，視上司如寇仇，而不看作天主的代表了。

請看此時的屬下身上偏情的詭譎！人爲實現自己的計劃，爲達成自己的目的，不怕工作的艱難，不惜耗費時間與精力；及至奉上司的命令時，便感覺自己薄弱無能了，不是尋覓推辭，便是拒絕服從；即便勉強服從，也是馬馬虎虎，虛應故事。在個人的工作上，真有發顯英豪爽邁，不辭勞瘁的人，便在實行命令上被譏爲怯懦了。

這種危機，真是功勞與罪過，毛病與德行，冷淡與聖德，成功與失敗的轉捩點，神修人不可不嚴加防範，盡力戰爭，倘能轉危爲安，銳意奮鬥，不落仇敵的狡計，他在聖德的道路，上必可日進千里了。

完全服從 完全的服從包括，一：行爲的服從；二：意志及情緒的服從；三：理智的服從。

一：行爲的服從 行爲的服從要求執行所命的事。這雖是最低級的服從，然而在完全的等級上，却要求極高的德行。有許多人，把服從看作了一種禮貌，虛應故事，上司有什麼命令，他會毫不思索地答應聲「好，好」，但在腦海裏却不想真地去奉行。在這裏所說的完全服從，却必須：

(一) 整個奉行所命的事，所以不容有「差不多」三字，不能只作一部分，不許只在上司面前和上司監視之下，才敷衍了事地去作，必須在奉行命令上完全盡心，教你的行爲完全和上司的命令本意相合才對。

(二) 敏捷地奉行所命的事。不可遲疑拖延或出于無奈，而要如響應聲地歡天喜地的去作，不但不可口

出怨言，且要精神翼翼。

(三)勇敢地奉行所命的事。要勇往直前，毫不畏懼，克勝一切的困難與障礙；因為你若真心願意，爲你就沒有難事，否則一點小事也能使你膽怯，臨陣脫逃，隱藏在你自私的堡壘中。倘你奉行命令時，能如實行你自己的計劃一樣，不想是來自他人的，那就好了。

(四)你要毫不推辭地奉行所命的事，千萬不要使上司改換命令，或曲從你的意見。

(五)當以謙遜奉行命令，萬不可說：「上司爲什麼發這種命令？」他真不明智——有比我更適宜的人擔負這種責任——爲何派我盡這種卑陋的職務？——爲何不在別的時候？——爲何不在別的地方？——爲何不以別的方式？——爲何不以別的方法？」——等等，這都是自愛的表現。自愛常使人設法逃避服從的重軛，在這種人眼中，除了自己的私意以外，毫無良好，正確，實際和明智的事。爲什麼呢？因爲這種驕傲人，滿不懂何爲謙遜之德，追論習行謙德！難於服從的人，必定是驕傲人；易於服從的人，容易達到謙遜的高峰。

你應當想你是罪人，地獄是你應得的所在，你應當隸屬於一切人，尤其是魔鬼，你的位子是衆人中的末位，這豈不是基督的命令嗎？祂說：「誰願意爲第一，就該作你們的奴才」（賽，貳拾，二十七）。誰不願意把這端道理，貼合在自己身上，他不當自欺自騙，他應當認明，自己在神修道路上，雖自覺前進，然而是在軌外，離棄了聖德。所謂真理，就是由於誠意待自己，如同團體中最微末的人，舍己從人，事事讓人。這種謙遜能使我們把長上所命的事，看在我們所喜歡的事以上。

(六) 在困難中和在逆事上服從相當困難，然而服從的價值，却在此事上更高。長上所命的事，如果是我們所喜歡的，如果與我們的自愛，同我們的私意相合，這時我們的服從，很有不是服從長上，而是順從私意的危險。如果我們在相反自愛，和不容易的事上，完全敏捷，勇敢，並毫無推辭地服從，這才算是真正服從。

這行為的服從，雖本身是服從的最低等級，但實際上却要求意志，情緒和理智的服從。因為離開內心的服從，絕對不能實行完全的外面服從。

遵守規矩 遵守規矩也屬於服從的第一等級，因為它是翕合主旨的一部分；長上的命令既是天主的聖意，同樣規矩也必是天主的聖意了。

但誰能把一切規矩都守得很周到呢？把一切規矩都守好了的人，絕對能列入聖品。在聖伯爾各滿列入聖品的決定理由，便是齊全的守規；但是誰能完美無缺地遵守一切規章呢？良好紀律的標記，不必是絕對遵守一切規矩，而是我們用以關心守規的兩種勤奮，一方面是上司督促人守規的勤奮，另一方面是屬下人，毫不報怨，甘心受罰的勤奮。誰說自己不能遵守規矩，或說規矩超過自己的力量，或是說規矩過於嚴厲，這表示他在聖召上搖動了，或者怕他已失了聖召，因為遵守規矩的敏捷心，也是聖召的標記之一。如果某人覺得自己不能遵守這修會的規矩，便當轉入一個較為適宜的修會，或者還俗；不然，必要與自己及修會大有損害。

二：意志的服從 我們既當看上司如同耶穌，我們就應當和上司完全一致，可惜，在不少團體中常分黨

派：有擁護上司的，有反對上司的，意志的服從要求人以上司之意爲意，是極簡單的規則。龔合主旨，卽在於此，上司的命令，就是天主的聖意，不上司之意爲意，雖然外面奉行上司的命令，也不算龔合主旨。但要想以上司之意爲意，必該壓制私意，亂情和自愛。想達到這個地步，應當在上司發命之前，常有神修中立，不偏不依，凡是上司的命令，上司的意見，應當常常在心中努力擁護，千萬不要加以批評。此外對上司的命令，要努力從心裏愛慕，這樣我們在服從上，不但不感覺麻煩，而且還要感覺愉快，如同聖良說的，幾時人愛慕上司所命的事，自然就不會無可奈何地勉強着從命了。因爲「誰愛我，就必遵守我的話」（若，拾肆，二十三）。如果不愛上司，也必定不甘心服從他。有些人總覺得自己對一切上司常起反感。這真是不幸的人！皇后瑪利亞——德肋撒對一個貴族婦女說：「你對於我常要似乎愛我一樣，那麼實際上你就必要真愛我」。這純乎是心理的必然動態。如果你不愛上司，當然就不願服從他，或者是報怨他，甚致還要挑唆別人反對他，這都是必然的效果。如果你以極大的尊敬和愛德，好似對待基督一般地對待上司，你必要漸漸地愛他，當然服從他便不成問題了。看上司如家長，當着上司，背着上司，都是一樣，要從心裏愛他如同慈母，更好說是如同耶穌。「誰聽從你們，就是聽從我；誰輕慢你們，就是輕慢我」（路，拾，十六）。「你們爲奴僕的，凡事當聽從你們肉身上司的命令，不只要當着眼目，盡僕人的職物，好像是要討人喜歡的，總要懷着誠實的心，所敬畏的是主。無論作什麼，要從心裏作，如同是爲主，不是爲人，你可知道，將來是從主那裏領受產業的報答，你們原是主基督的僕役」（高，叁，二十二）。

總之，如果你看上司如同你的僕人，那麼便不難愛他了。上司的職務，真是僕役的職務，他相對你，管理你，在救靈成聖的道路上引導你，並且上司們都希望你好處，雖然有時由於天主的許可，他們外面好像做的不對，但是他們實在是由於善意做的。誰若說上司不愛自己，這明明地表現，他不愛上司。上司們實在好像若瑟和聖母對待耶穌一般地保護愛慕你，上司們唯一的忻慰，便是感覺自己的屬下人愛他們。你以何種理由拒絕給他們這種忻慰呢？你不要忘記，他們實在為我們代替父母，基督和天主。

三：理智的服從 理智的服從是將個人的判斷去適應上司的判斷，將上司的命令看作正確而良好。有一次大聖德肋撒命一位修女，將一條完全腐爛的黃瓜種在地裏。那位修女只問道：「是豎著呢；還是橫著種？」，她得到答覆之後，便依命把那條黃瓜種上了。在這種場合內，那位修女怎能有真正的理智服從呢？能有，尤其是應該有，因為不只在合乎理智的事情上，而連在不能明瞭的事上也該有理智的服從，因為服從的觀點不是命令的本身，而是服從的背景——長上是天主的代表。再說，理智的服從一如行為的服從是融合主旨的一部分，所以幾時該有行為的服從，同時也該有理智的服從。

天主是惟一的上司 對於天主，我們自然應當有完全理智的服從，因為天主對祂的計劃，照顧，安排，也是極明智，極聖善，並富有極大愛情的。凡是天主所願意和所允准的事，沒有一件不是為光榮自己，並為拯救人靈極有益的事，對這一層，我們絲毫不能懷疑。

我們只應當，也只能對天主實行理智的服從。這種服從對於人是不可能的，因為只有天主，在管理工作

上是不能錯的。連在聖教會內，除了教宗以外，其他神長都沒有不能差錯的特權，教宗的不能差錯，並不是沒有限制，他只在以教會最高領袖的資格，明文規定信德和倫理的事件上不能差錯，在其餘一切的管理上和以私人資格所有的言行上，都不是不能差錯的，那末其他神長就更不必說了。所以理智的服從，也只能對天主，對天主的聖意而實行。

理智服從的範圍 但試問，在什麼事上該對於天主實行理智的服從，什麼是天主的聖意呢？在一切直接或間接來自天主的事上，因為一切直接來自天主的事，如天主的誡命，天主的安排，天主的照顧，以及一切間接來自天主的事，如長上的管理，來自人或事物的任何事象，都是天主的聖意，所以對於世界上的一切都應該實行理智的服從。但怎麼說，世界上的一切都來自天主，都是天主的聖意呢？

天主是自由的，不能受任何約束；祂是全知的，從永遠無始之始便預知了一切，計劃了一切，願意了一切；祂是永遠的，所以爲祂沒有時間性，千萬年以前，千萬年以後，爲祂都是現在。所以天主從永遠便預先知道了，計劃了，願意了造世界，而且是現在的，這樣的世界。祂能够，但祂沒有計劃，沒有願意造別樣的世界。所以這世間的一切，自世初到世末，無論有靈無靈，無論由任何事務發生的何種現象，都是天主已預知，已計劃，已願意或者已准許了的。所以我們對於這一切的一切，都應服從，都應有理智的服從，就是說，應當完全承認，這都是天主安排的，願意的，准許的，總之，都是天主的聖意；這是絕對正確的，不能有半點兒疑惑，

然而在这一切上，什麼是我應該服從，應該贊成的因素呢？

不是命令本身的正當和聖善 在祝聖過的麵餅中有兩種因素，一是內在的天主耶穌，一是外表的麵形。同樣，在長上的命令和一切事象上可分為兩種因素，一是本性的，即是命令或事象的本身正當性，有益性，聖善性，對我的一切本性關係，長上的意向，目的，智慧，學識，品格，德行等；一是超性的，即是由於天主的計劃，安排，照顧來的天主聖意。理智的服從，超性德行的對象絕對不能是命令或事象的本性因素（如上），而只是其超性因素：這種命令或事象對我是天主的聖意，就是天主的極正當，極有益，極聖善的計劃，安排，照顧。許多人對於理智的服從感覺困難，是因為努力對於命令的本身實行之，而命令和事象的任何本性因素不應當，尤其有時絕對不能進入理智服從的範圍。

也不是最後目的 天主計劃的一切，固然都有極明智而聖善的目的，然而這最後具體的目的也不是，也不能是理智服從的對象。誰能在一切的事上瞭解，天主究竟為什麼願意這個，為什麼准許那個？除了我們變成天主，不能辦到。所以若想實行理智的服從，應當把一切現在當作的，及現在所遭遇的，當作極正確，極完美的，惟一的理由，就是天主的聖意願意如此，因此我們說理智服從的對象是天主的聖意。

「盲目的」服從 由此可知，為什麼理智的服從稱為「盲目」的。不是說，人不看理由，而是說人在一切內以超性的眼光只看天主的聖意，而毫不顧本性因素，好似瞎子一般，任憑天主領他到什麼地方，他完全信賴。

本性的理智，無論如何高深，但決不能澈底明瞭耶穌所論的，天主的照顧，先知們的預言，以及整個世界的秘密。這一切都不能依本性的意義了解，而必須注意超性的意義。爲本性的理智模糊的事，倒爲超性的信德越是清晰。所以理智的服從爲聖人們毫無困難，因爲他們的理智業已完全超性化了。十字聖若望勸我們善度「神夜」，就是把個人的記憶，理智，意志，以及各種情緒，都盡行棄掉，只以信德的眼光審視一切。惟有信德的眼光所看到的才是真理，本性的理智所見到的，只是部分的，外表的，虛偽的，世俗的，本性的因素，自然不免錯誤。超性的因素，超性的目的，天主的照顧，越相反本性，越是超性的。所以我們在一切上司的命令，和任何事象上，只以信德的眼光去看，去判斷——不但默想祈禱時，卽一切日常生活，言談行爲上都該如此——那末一切的逆事和上司一切本性的缺點，便可毫不介意。

聖德的高峰 理智服從使我們獲得超性的明智，使我們上啓雲霄，直達九天，與天主的照顧，聖意完全融合。這不是聖德的最高峰嗎？超性的生活不只是本性的緘默，且代以超性化，天主化的生活，貞潔是以神聖淨配生活，代替肉慾生活；服從是以天主聖意，代替本性的理智，意志的生活。果能如此，卽使你蒙受冤逆，見棄于人，遭受不合理的待遇，責備，或甚至被投于縲紲之中，你必能安聽順受，看作是成聖的機會，天主賞的絕大恩惠。

試問：誰能達到這樣高峰？一切神修人都能够，連神修上的初學者也不例外。爲使我們能實行這理智的服從，並不需要複雜的動作，只要我們事先摒除私意私見，勒令理智緘默，制止自己的明智，不許它觀察事

物的本身，只簡單地在一切命令與事象上，尋找天主的聖意。誰作不到這一點呢？

應當注意命令的真實意義 我們雖不當判斷，批評命令的本身是否適當，是否正確，但却應當審察，明瞭上司出命的意義，與上司的目的，爲使我們能完成使命；不然，便成了上司或天主手中的無用工具了。不可只按照命令的死字去作，這是奴隸的作風，要揣摩上司出命的意向及目的，以最好最適宜的方法去執行才對。

基督的行實 金口聖若望說：「三王在夢中接到了不同見黑落德的訓令，便由別路返回了本國。我驚奇他們的信德，竟能毫不遲疑地聽從天使的命令，並沒有彼此討論：『這嬰兒如果是偉人，如果有能力，何以隱藏，更何必逃走？我們正大光明地來面見大王，天使爲什麼命我們偷偷地逃回本國？』他們不但沒這樣說，連想也沒這樣想。這實在是出于信德，不追問爲何出命，但知服從命令」。請看，這便是理智服從的絕好榜樣。本來對於耶穌的行實，伯冷，埃及和其他一切的奧跡，當時誰能了解這些奧跡的意義呢？就是事後的今日也不容易懂透，爲何在聖母懷孕，聖子降生的時候，聖家應當奔向白冷；爲何天地的主宰，竟被白冷城內的居民擯棄，而單在山洞內降生，爲何天主基督，爲了一個受造的人，應當好久工夫僑居埃及。這其間的，最近美好，正當目的，很不容易看透。莫非天主不能使惡王黑落德在發出「昏令」以前，就促死暴殄嗎？請看，每天死多少人呀？叫黑落德死，豈不是易如反掌？的確，以本性的眼光，在耶穌整個兒的生活上，找不到本性正當與合理，因爲佈置耶穌行實的明智，是天主的明智，只有信德的見解，才能了解耶穌的

生活，同樣，才能明白我們的生活。

服從聖願的真諦 服從聖願的真實意義，不只在於服從長上的命令，因為不發聖願的人也應當服從。服從聖願使人制止自己本性的力量，學識，天才和傾向，使它默而不言，並使人盡心竭力地謀求長上所規定的公益。「我心已堅定」(詩，壹〇捌，二)。「你願意我做什麼？」(徒，玖，六)。「我在這裏，請你派遣吧！」(詩，陸，八)。服從聖願的真義和價值，就在於這種私意，私見及利己生活的不停犧牲上，把私人的一切，爲了公益盡行犧牲。最重要的是不要像一個無所關懷，毫無意識的機器一般，對於上司規定的目的和公益，在不得已之下只走形式，不圖真正的成績，但該竭盡才智，竭盡己力，在不顧己利之下，勉勉從事。在這種事上犧牲你的意志，傾向和你的理智，就是對於公共的事和別人給你規定的事，如同對於你私人的事要表現一般的用心，精神，敏捷，創動才。雖然平常說：服從能使屬下人解脫責任，但是服從的精神，能給人加上更大的責任，就是對於天主的責任。依照聖經「誰在天主的工程上偷工減料，應被棄絕」(耶，肆捌，十)。有服從精神的聖人們，很奇特地發抒了自己的個性，把天主的事當做自己的事。這種作風便是結合天主的方法。

在服從上遇到困難時，當行的事績 一：應當懇求天主的光照，爲能看透所說的困難，是真正的困難，抑或只是自愛的託辭。

二：當你感到不能實行絕對服從時，最好是到上司前謙遜誠實地訴說自己的心曲。不然，你必要苦心焦

慮，不知不覺地遠離長上——天主。如果你去見上司，聽一聽他的理由，你心中的苦悶必要雲霧消散。

三：在你心中應當養成服從精神：「我的心已經準備好了」。如果天主願意，我就在服從的祭台上，甘心犧牲我的舒適生活，我的意志，我的健康，我的成績，甚至我的性命。有這種精神，便可以把自己的思想告訴長上，與上司訴心後，便應當把他的決定，當做天主的聖意來奉行。

你應該堅信，人若不先離開天主，天主絕對不離棄人。你應當把上司的解釋交託於天主，因為這種解釋實在是來自天主的。在你向長上訴苦之後，普通來說，長上能有三種回答：（甲）長上聽你的祈求，減輕你的職務，改變他的命令，並安慰減輕你的痛苦。（乙）不然，天主必定照管你，增加你的力量，引導你的行程。（丙）如果天主要求你，在服從的祭台上，把你的健康與性命，祭獻給天主，就必要喜歡地承行天主的聖意。「人的愛情，沒有比這個更大的」（若，壹伍，一三）。

向上司陳情，是否是正當的事？ 有時正當，有時不正當。在這種事上應該注意杜絕弊端。

一：在上司不明真象時，應當陳述已見，這無異於給上司報告實況。

二：幾時上司只能籠統地批派一件事，至於詳細節目，隻字未提，這時最有名的辦法，是陳明自己的作法，且關於自己的主張徵求上司的認可，並請其分別指正。如果上司說明了，讓你自行斟酌辦理，至于奉行方法和儀式他並不過問，這時你就不必去見他。

普通地說：對上司陳明意見，只要不藉此使上司曲從你的私意，那並無害於神修，因為我們不應當按着

死字去奉行命令，却應當以精神，以真誠（若，肆，二十三）去實行服從。有一些總不違逆上司的奴隸，雖然在上司前死守緘默，但是毫無服從之可言，他們的緘默不過適足以表現他們的庸怯與自愛而已。有些聖人，由於自己的忠誠，常去「囉嗦」上司，甚至於有的聖人，爲這種原因，會受到本會的排斥。但是這些已經聖教會列品的聖人們做的十分正確，倘他們在那種情形下緘默無言，就未必能列入聖品。基督固然服從至死，且死於十字架上，這也是許多會士的生活。然而在「何時緘默，何時發言」的難題上，有聖神七恩中的明達和超見之恩，能幫助我們尋到正路。

有些上司，一見屬下人向他陳明意見，便想這是目無尊長，事先便加以反對，甚或向發言人大發雷霆。這種作風適足表現他的可憐與驕傲，這種人不配作上司。陳情只要合理，本可以做。禁絕屬下人發言的管理，是一種艱苦的軛，而不是甘飴的軛（賽，壹壹，三十）。但是如果屬下人時時處處反對上司的一切命令，並且強使上司收回成命，變更意見，這是造成魔鬼的叛逆。總之，向上司陳述己見，須特別注意，倘非確知爲天主有愈大光榮，更好不採取此步驟，其原因如下：（一）犧牲私意私見，比由于得遂私意而獲得的益處，更能中悅天主。（二）在向上司陳述意見時，極不易保持純正意向，以自愛的幻想而喪失服從功勞者比比皆是。人的公病，是厭惡舍己從人，以己爲是，以人爲非，甚至盡力說服上司，屈從己見，尙以爲得意。所以向上司陳述意見時，應當保持完全中立和不偏不依的精神，上司無論如何決定，我們同樣當以全力，全意完全服從，並且還要謙以自持，不但不設法使上司曲從己見，而且如果上司不接受我們的意見時，

更形喜歡才是。這種謙遜的徵驗，是你更殷勤奉行相反你所陳述的命令。

報告上級 任何管理不能毫無過錯。上级的管理不合理時，是應當以完全自抑，從天主手中接受一切呢？或是應當報告上級呢？在這種事上能有三種不同的錯處。

一：見到上級的不對，便怒氣填胸，報怨批評。在這種人前誰也不能幸免他的批評，他謾罵一切人都不講公義，都不明智，都心口不合，都缺乏愛德。他說話的題材，往往是上級和其他人的毛病或過錯。這種人真正是害羣之馬，自己過錯滿身，污如魔鬼，而要求他人潔如天使。當然他控訴他人的毛病，全是自己常犯的。

二：有些人立定英豪善志，總不談人的過錯，但是事實上他却不能絕對遵守這種善志，因為有時不能不發表自己的意見，不能不談論人過；他的虛偽良心便認定，這是犯了自己的善志。如果這種情況一再地遭遇，他便以為自己的善志，是絕對不能實現的了，于是他就斷定：「評判人過是人人不能避免的」，因此便陷于過度與不及的兩種極端中，時而當言而不言，時而不當言而言，甚或毫無忌憚，任意批評。

三：還有一種人，常常極力控制自己，決不判斷上級或他人的過失，然而為堅守這種絕對的，英豪的，和不可能的美德，時時感覺力不從心，因此在極重要的情形上，忽然喪失了自制，日久堅持的美德一旦爆發，勢不可遏，他便大放厥詞，毫無忌諱，以及不單有傷愛德，反而大傷人心，多樹仇敵，喪失信譽，且繼續製造許多其他的毛病。

當循的路線 有當發言的時候，有當守緘默的時候。過度或不及，同樣能成爲過失或甚至罪惡。所以爲報告上級，應守的條件如下：（一）只在上級前報告，（二）只依法定的程序，（三）只在有改正的可能和希望時方去報告，（四）不爲利己，只爲天主的愈大光榮。在其他場合內，便當嚴守緘默。

所以總不可在同等人面前談論上司的過失，不可只因爲自己受了壓制，便去稟告上級；在不能改善上司的作風時，更好隱忍不言；如果因報告上級，可能產生更惡劣的效果，尤其不可報告。由此可知，參議員以外的人，如果想在上級前報告直接上司的過失，他需要極大的明智與德行。

古時羅馬的故事上有這麼一段：有一些水蛙向老天爺要求國王。老天爺就給了他們一根大樑，當着大樑一入水時，震驚了衆蛙，牠們便恭恭敬敬地奉它爲王。然而漸漸地看透了，它不能加害自己，就上到它身上，百般凌辱。以後又求老天爺再賞給他們一個強而有力的新王。老天爺就給了它們一隻白鶴，新王一見到了一個水蛙，就把它吞噬了。

還有一段關於羅馬皇帝奈龍的趣聞。這位暴君，正在殘害聖教會最利害的時候聽說，有一個老寡婦，祝禱天主，賞他福壽綿長。奈龍便差人把他叫來問她說：「你不知道，我最恨你們這般基督教徒嗎？你還肯爲我祝禱？」老寡婦回答說：「從前我們會多次祈求天主，給我們更換皇帝，天主固然允了我們的祈求，但所給的新皇帝，一個不如一個；現在我改變了方針，爲你祝禱長壽，深怕萬一您駕崩，後來的比您更惡劣！」如果讀者中有要求更換上司的，恐怕要有同樣的遭遇。

慈父心腸的管理 聽不到嗾怨上司管理不公的修會或團體，是很稀少的：「上司關情顧面，有他的「彩黨」，把自己的紅人，都安置在重要位置，紅人的意見，無不接受」；「上司不看人的才能和功勞，只看國藉與私交」；「懦弱的主司，只供人驅使」；「上司不是在前領導，只是在後邊驅使」；「上司拿人當孩子，想人什麼也不懂」；「這樣的主司，朝三暮四，毫無定章」；「上司隨便宜主義，畏強抑弱，是個十足的投機份子」；「上司的管理法，完全是出於政治手腕」；「上司常認為最後發言的人，是有理的」；「上司對我們毫不關心，他的管理法，純乎是一種遊戲」；「上司機械式地管理我們，至使我們毫不明瞭，何故應做某事」；「上司公然責備我們，至使我們面目無光」；「上司總不以愛德向人談話，而常以權勢對待人」；「上司只求取悅於人，不求屬下人的公益和私益」；「上司爲了自己的紅人，不惜犧牲其他一切」；「上司不信任我們，我們怎能信任他呢！」；諸如此類的怨言，屈指難數。然而於我們有關係的問題是：這些怨言，是出自屬下人的不對，還是出自上司的過錯呢？如果是出自上司的過錯，那麼這是他們懂錯了上司的名分和職務啊？這個問題在今日更是極度切要的，因為有許多人頭上，宣傳着絕對自由和私人權利的高妙學說，而實際上却以獨裁專制管理下人，剝奪私人的自由。在公教或修會的管理中，對於這種事怎麼樣，我們現在做一個清晰的討論。

可憂痛的事實 無人能否認上下不和，真是一種可憂痛的事實；並且無人不曉得，這種意見不同的原因，大抵不是上司或屬下人間的倫理缺點，而是不同的傳統，教育，國籍，思想和氣質所造成。在任何團體

中，不能沒有些意見的歧異，然而在修會中，應當把這種歧異，減至微而又微的地步，這也是無人不承認的。爲什麼呢？因爲同一修會，同一公教團體的人，他們的目的，方法，和人生原則是一致的，他們的規則，道理，傳授，生活方式，神修學派，換句話說，他們在修養道德方面的一切事上莫不相同。按情理說，他們真當如同無限量的天主，在他的純一性中含有全能，全知，公義，仁慈等美善，在公教的一切團體中，也同樣應當將一切氣質和個性不同的人，完全溶化在基督的神祕身體內。因此修會和其他公教團體，由歷史的傳統和法典的規定，獲得了「家庭」這個美名。在公教法典第五三〇條上說：「屬下人對上司應有孺慕依恃之情」。在上司和屬下人之間，如果沒有真實而深切的家庭精神的連繫，何克臻此？從此看來，屬下人應當視上司爲父母，同樣上司待屬下人，也當待如子女一般。當然所謂「父母」態度，和「子女」態度，依着環境有區別，不能同樣地對待一切人，例如：上司對於曾經和自己同過學的，或從前曾經做過會長的屬下所表現的「父母」態度，與對初學的青年修士，或求學的屬下所表現的態度，當然不同，

「通財之義」，和「彼此信任」是這種家庭精神的至要基礎。所說的「財」字，不但指的是物質財富，而且更是指的職務，愛情，管理的精神和方式，知識以及其他超性和倫理的財富。上司與屬下人間的彼此信任，要求人不顧彼此不同之點，堅決養成一心一意。如果在修會中有國籍的界線，或偏袒不公，或「黨同伐異」等現象，便談不到「通財之義」和「彼此信任」了。這些流弊的普通原因，自然是神修缺欠造詣未深所致，但上司對於地位和權利的錯誤觀念，往往也是上下不能合作的原因。因此將上司與屬下的基本關係，再

爲申述如下。

指示 聖教會與修會的上司，應當以家庭精神，慈父的心腸去執行職務，決不可以「執法如山」的司法態度管理團體。

蘇亞來，盧高，以及其他神學著述專家，對於管理修會都強調「家庭精神」，排除一切有世俗，軍事，政治等氣味的管理法，至于專利，自私，國籍觀念的偏陂，就更不必說了。家庭精神的主要特點，是公正及愛情，並富有基督的超性諸德；尤其在指導個人，聽取報告，糾正過失，施行懲罰，提倡公益，掌理閣會等事項時，更需要表現出來家庭精神。如果上下能同心努力，銳意進行，服從上司的大部分困難就自能消滅于無形。以下五點，是上司與屬下均應特別注意的。

一：上司與屬下的連接愈多愈好。屬下應當將自己的困難，意見（雖與上司的不合）屢屢地稟告上司。上司也要以最大的忍耐，聽取屬下的報告，對於報告的內容，尤須表現注意，採納及審查等誠意。爲使在管理上能更完善地改進，除非屬下有顯明的錯誤，上司不可強使隨從己見，對屬下所提供的方法，如果比較更好，上司也當採納。

二：上司與屬下都應當以會憲爲思言行爲的準則，如此極易趨于思言行爲的一致。不然，必不免產生困難。

三：上司要虛心承認，自己是軟弱無能的人，有許多屬下人在聖德，聰明和才幹上，遠遠勝過自己。這

種謙遜心，能使上司滿足屬下人的一切合理要求與利益。同樣屬下人也要承認，自己是處在屬下人的位置，不要以意見，批評，和動作干與上司的管理。

四：上司要看一切屬下人是小耶穌，待他們要如同聖母和若瑟待耶穌一般。另一方面，屬下要以信德精神，看上司是天主的代表。這樣，服從的難關便要變爲極甘飴的愛情任務了。

五：上司和屬下必要排除國籍和氣質等方面的歧異，只依超性及天主化的生活而估價一切，由于國籍的不同，及同情，反感，溺愛等偏情而產生的褊急態度，實在是上下不和的重大原因。

從此看來，要想解決服從的難題，不可只求之於屬下方面，更要求之於上司方面。不完善的管理，決不會產生完善的服從。一般的公教團體及修會，不能盡是超人，我們也不必估價過高，所以屬下服從之如何，胥視上司管理之如何而定。

在修女會內 修女會的上司，也應當實行慈父的管理，還是更好實行慈母的管理呢？女修會中之管理事上的異點，應當與男修會之管理，畫一等號，異點不過是修會與修會的特別目的而已。在男修會中的管理上，如果發現了「母性」的表現，固然是最不合理的事，但是女修會的標準會長，大聖德肋撒却向修女們要求「丈夫氣」。雖然修女會是應當保持自己的女性特點，但是她們的聖召，却要求她們在許多事上犧牲性別，而努力表現莊重，自持，和責任。雖然在世俗家庭中婦女們不爲管理者——天主把管理之權交給男子，但是女修會中的上司，由於自己的聖召，和天主的聖意，確實是本會的管理者，這種職位向她要求「大丈夫」

的作風。如應將「母性的慈愛」與「父性的尊嚴」調和運用才好。

謙遜

謙遜的心理

謙遜有兩種意義：一是指的特殊的德行，就是輕視自己；一是指的普遍的內心狀態，就是諸德的總合。世俗精神不瞭解純潔利他愛，自然也不瞭解什麼是謙遜；就是知道，也是誤解，因為本性的理智以謙遜為愚癡。若以信德的眼光看呢，可說謙遜就是在我們心內的天主耶穌，因為祂在我們內「取了奴才的形像」（腓，貳，七），為使我們也消滅個人，完全以天主化的生活而生活，或更好是說，使耶穌在我們心內活著。

什麼不是謙遜 謙遜不是消極地制服驕傲，而是最積極的，最豐富的美德，因為耶穌和聖母雖極謙遜，然而並沒有可制服的驕傲。謙遜也不是敷衍情面，因為敷衍情面的心理，常是觀情願面，畏首畏尾，怕人的譏諷，又怕世俗的排斥。這種心理使人遠離天主，謙遜却使人接近天主。謙遜也不是膽怯；膽怯的人怕勤勞，怕向人請教，怕向上司求許可，怕失敗，怕丟面子，怕被人拒絕，怕他人超越自己；總之，膽怯是消極的惰性，謙遜却是積極的精神。謙遜也不是裝腔作勢的假惺惺，玩弄外交手腕的騙子。那樣的人專會趨附附勢，奴顏婢膝，為討上司的歡心，好藉以宰治他人；謙遜人誠實，決不高攀。

謙遜即真理 聖女大德肋撒對謙遜下了一個很好的定義，她說：「謙遜即是真理」。真的，我們若能事事率真，就必然謙遜，也就遵守了義德，因為謙遜是義德的一部分。謙遜人不只在理論上承認自己的貧窘，無能，可憐，缺陷和虛無，即在待人接物上，也真能身體力行。謙遜包括人生哲學的全部，即一切真理，尤其是最基本的真理，就是天主，個人及他人的真實價值，和彼此之間的真正關係。

這事並不容易，因為在人身上有兩種因素：一種是天主賦給的，一種是來自個人的。聖多瑪斯說：「凡是缺點都來自個人，凡是優點都是天主賦給的」。既然如此，那末就按本性說，凡理智清醒的人應當有本性謙遜。在超性方面說呢，那一位神修人不當有超性的謙遜呢？

超性的謙遜，就如信，望，愛三德一般，是天主灌注的德行，沒有天主的聖寵，誰也不能只憑外在的謙遜行為，增加內心的謙遜，因為超性的謙德完全是天主所白白賜與的，無代價的恩惠。天主賞賜給我們任何一個謙遜等級，本來我們應該心滿意足。不過我們能藉謙遜的外表行為感動天主，求天主，賞我們更大的內心謙遜而已。

自我緘默 無論什麼超性德行，它的基本因素都是一部分的自我緘默（就是某一種私慾的消滅），譬如：貞潔是本性愛情生活的緘默，服從是個人意志和理智的緘默，而謙遜是全部自我的緘默，因為藉着謙遜之德，我們承認造物主和受造物之間的區別。但既是這區別是無限的，又關係着整個的自我，所以承認此區別也是包括着整個自我，整個倫理生活。我們的渺小與天主的無限美善比較起來，有着天淵之別，我們上升

的越高，這區別認識越清，同時謙遜之德自然也越深。因此聖人們的聖德越高超，他們的謙遜越深切。因為聖人們的聖德越高，他們越洞悉，在自己的虛無和被提高的地位之間的區別。所以聖母瑪利亞的謙遜遠超過一切其他聖人的謙遜，因為聖母的聖寵度量，也遠超過一切其他聖人。

謙遜就是真理；外在的謙遜是真理，因為使人在天主前曲膝跪拜；內在的謙遜是真理，因為是整個自我的緘默，忘掉自己，事事只顧天主。這內外兩種謙遜可以感動天主第二位聖子誕生在我們心中。只要我們深入謙遜的深淵，才可以希望，至高的天主把我們提拔到祂那裏。聖奧斯定說：「升高必自卑」，你願意蓋成聖德的高樓，必須先建立極深的謙遜基礎。

謙遜需要絕對的緘默。聖撒肋爵說：「真誠的謙遜，既不自詡為聰明，也不特意裝成糊塗。為什麼？不讚美自己，是因為這是顯然的驕傲；不苛責自己，因為這是含蓄的驕傲：想以他人的過失來增加個人的德行；讓他人傷愛德，好能自己進展；自卑自賤，以便能重視自己：這不是顯明的矛盾嗎？所以既不可妄事讚美自己，也不可苛責自己，因此應該保守絕對的緘默。這樣別人讚美自己的時候，不致自大自高，別人責斥的時候，也不致敗興失望，常心平氣和他承受一切。在這個緘默上，謙德與其他一切德行有別，任何過失都能以相反的德行來救治，惟獨驕傲難以爰用此例，因為凡是自卑自下的人，往往更易陷於驕傲，反倒利用自己的謙遜來舉揚自己，以致想自己是謙遜人，是聖人。那麼究竟該怎麼辦呢？應該緘默，深沉的緘默就是深刻的謙遜」。

諸德之母 普遍的謙遜包括一切德行，因此稱為諸德之母。翁合主旨是謙遜，因為使人屈服自己於天主之下。聖依納爵稱翁合主旨為謙遜，因為謙遜使人承認天主的無比尊位，人的至卑至賤，因此不敢違背天主的誠命，連在最微小的事上，也不敢相反天主的聖意。服從是謙遜，因為是翁合主旨的一部分。經驗也告訴我們，沒有謙德，人決不會服從，謙遜越深，服從越大，謙德就是服從的尺度。誠實也以謙遜為基礎；沒有謙遜，人怎能對告解司鐸，神師，或上司表現誠實呢？人都害羞承認自己的罪，所以誠實的訴心，澈底的告明，便是謙遜的表現，也是習練謙遜的最好方法。四樞德也以謙德為母。（一）為智德之母：因為謙遜使人疑惑自己的判斷，不敢冒昧從事。（二）為義德之母：因為謙遜使人承認他人的地位和權利不可妄加侵犯。（三）為勇德之母：因為勇而無謙不陷於殘暴，即流于褊急。（四）為節德之母：因為謙遜能抑制貪慾和烈情的違理要求。

三超德也以謙德為基礎。信德需要理智緘默，好讓天主的上智來充滿。「你把這些事隱瞞了聰明智慧的，開啓了嬰兒赤子」（竇，拾壹，二十五）。望德承認天主的全能，自己的無能，不敢依恃自己，而絕對依恃天主。聖奧斯定說：「沒有比愛德的路更高尚的。可是除非謙遜人，誰也不會在愛德的途徑上行走」。若是我們要指出謙德的心理發展，就當說，謙遜是伸展到無限的愛德。在這個泣涕之谷中，正確的愛德常含着不可滿足的痛苦，有真愛情的人，他時常瞭解自己的不足，他知道，自己是貧寒的，而且是微小的，他似乎時常在害羞自己的窮苦，他極願自己所愛的得到一切好處，他願意在愛情上表現極大的勇敢和慷慨。可

情，經驗告訴他，自己一無所能，一無所有。他越希望更大量地發揮他的愛情，便越感覺自己的貧困，因此他也越謙抑。謙德是愛情的最美麗裝飾，它使愛者更顯得溫柔可愛，自然也就更吸引人愛他，想盡力裝飾他，他也就日益美麗，日益可愛。這就是愛情和謙遜，交流不息的原因；愛情越增長，其滿足越覺不可能，謙德便由愛德而日益加深。這是愛情的奧秘，同時也是謙遜的奧秘！

虛無 在本性界內，我們原本就是虛無。聖女加大利納——謝納一日問天主說：「我是什麼呢？」天主向她說：「我的女兒，你是虛無」。的確，天主從虛無中造了我們，我們根本就是虛無。「我的生命在你眼前，宛如虛空，所有的人皆虛無」（詩，叁，六）。「你所有的，那一件不是你所領受的呢？」（林後，肆，七）。我們的生存是連續的被造化。請看，我們和天主的關係！在我手裏的一支錶，若是脫離我的手，一定要掉到地上；同樣，因為天主的手托護着我，我才能存在；若是天主放棄了我，我立刻就要歸於虛無。不但我的生存，就是我一切的行為，動作，無論是生長，感覺和靈性方面，都需要天主繼續不斷的助力和照顧。我們是絕對需要全能天主的手，時時保護，指引我們，正如花草需要根子，五穀需要雨水，光芒需要日頭一般（撒下，貳，六）。

若是我們和別人比較一下，我們可算得了什麼？你可看看在天主台前歌唱讚頌的千千萬萬的殉教者，精修者，以及童貞等聖人，你可與他們比較一下！若是你願在世界上極目環顧，請你聽聽耶穌向聖伯多祿說的話：「你比這些人更愛我嗎？」（若，貳拾壹，十五）。那麼你自信如何？是否敢說，你比他人更熱切愛天

主呢？

無能 在超性界內我們的無能更顯明：「並不是我們憑着自己能够想出什麼來，彷彿是出于我們自己，我們的能力，乃是出于天主」（林後，叁，五）。假使耶穌未曾救贖我們，我們將成什麼？不過地獄的柴火而已。現在雖然耶穌已經救贖了我們，請看，還需要多少聖事，多少司鐸，道理及各等聖寵來扶助我們，我們才能得常生。的確，「離了我，你們什麼也不能做」（若，拾伍，五）。「因為是天主在你們內動作，叫你們願意，也叫你們實行」（腓，貳，十三）。沒有聖寵，連耶穌的聖名也呼號不出來。所謂聖寵，本來是指的白白賜給乞丐的恩惠而言；所謂超性，就是超過一切可能有的受造物的容量；連達到聖寵最高峯的聖人，也和我們一樣需要天主的助佑。我們行幾次愛德，就需要幾次聖寵。我們得救的整個工作，應當完全歸功於天主，我們只可和天主合作。

罪人 若從倫理界內來說，我們簡直還不如虛無和無能。梁安日（*St. Othmar*）公議會說：「人憑着自己，只是謊言及罪惡而已」。罪人應當下地獄，因為他是天主的仇人，背叛了全能者，離棄了自己的天主，釘死了天主的聖子，脫離了天父的懷抱。「他恨不能拿豬吃的野荳莢來，充飢」（路，拾伍，十六）。我們的心，記憶力，理智，意志，情緒，都充滿了糞土，污穢，私慾偏情，以及一切邪惡。我們好似在罪惡的大海裏與狂潮怒浪奮鬥，免得陷入深淵，而被捲入永遠的地獄裏去。我們的心正如一個堡壘裏面充滿了七罪宗，不正當的慾望，誘惑，世俗的精神，虛詐等。連聖人亦當祈求說：「又不我許陷於誘惑」及「蘭免我債」；

即便他們成就了一切事業，能被列入聖品，「還該說：我們是無用之僕」（路，拾柒，十）。誠然，我們都應當不斷地向天主說：「可憐我們吧！」（賽，玖，二十七）。謙遜即是真理，是極深刻的真理，極實際的真理，聖人們一見到天主在自己身上顯的奇工妙化，也不得不感嘆說：「上主啊！榮譽不要歸於我們，不要歸於我們；但要歸於你的名下」（詩，壹佰壹拾叁，一）。

不如他人 若是謙遜是真理，聖人們怎能想，自己不如他人呢？難道摧殘聖教的惡徒，比充滿聖寵奇恩的聖人還更好嗎？

當知在人身上原有兩種成分：一是來自天主的，即聖善；一是來自人的，即罪惡。聖人們在自己一方面只看來自個人的成分，即罪惡；而在他人身上，却注視來自天主的成分，即聖善，因此他們想，自己不如他人，還能有什麼困難！

但這種想法是否正確？一定正確，因為我若想忠於真理，毫不偏袒，我只能承認那出於我的，永遠屬於我的，我總不能割掉離棄的，算是我的，即是我的虛無，我的罪惡，以及傾向罪惡的偏情，這都是來自我的，也當由我負責。反之，那非出於我自己的一些聖善美好，既不是我的，又不是為我的，我不能任意保留，更不能使它增加，全由天主作主。所以這一切美好聖善，既全來自天主，又是天主的，也是為天主的光榮而賞的，我怎能據為己有呢？謙遜是真理，就是誰的當歸於誰，那末在我身上我只能承認虛無，和加在虛無上的罪惡是我的；但在別人身上，我却當看天主在他們身上已作或能作的聖善工作。聖人們想，自己不如

任何人，並不是虛構的假想。他們想：我是虛無，將來能成罪人，能成天主的仇敵，而他人呢，或者他們的靈魂已天主化了，或者將來能列入聖品，因此，即便就是教外人，或是罪人，據我看，都遠遠超過我。這就是聖人們極深謙遜的教義和心理基礎。

無疑的，要誠實地相信，自己不如他人，應當有高尙的信德精神：在一切內注視天主，在天主內注視一切。由此可知，謙遜並不使人卑微，因為我們不在人前而在天主前屈服自己。總之，聖人們的謙遜絕對不只是默想中的虛偽幻想，而是事實。

以己爲最末的一個 聖人們都想，自己是人間最微小的一個。聖人們如此想，我們也當如此想。爲什麼？因爲什麼時候我們也能犯大罪，而一犯了大罪，便不如他人了。反之，從別人一方面說，我知道，在雲那之間，任何人都可以超過我去，掃祿既能變成聖保祿，強盜能變成聖人，淫婦也能頃刻之間成爲中樂天主的淨配。若是法利塞人懂得這個真理，何至妄發議論，以自己爲義人，以瑪達肋納爲罪人呢！其實在那個時候，實際上瑪達肋納已因懺悔變成了聖女，而可憐的法利塞人却因驕傲成了罪人。

聖奧斯定說：「這世上的任何罪惡，沒有一條是我不能犯的；若是我還未曾犯它，那完全當歸功於天主的仁慈」。所以聖女小德肋撒說，她自己在純潔無罪的童貞地位上比瑪達肋納更該感謝天主，且更該謙遜，因爲天主預先防範，保護她不犯罪的恩典，比犯了罪再寬赦的恩典更大。本來衆人都能比瑪達肋納犯更多的罪，所以沒犯罪的原因，純粹當歸功於天主的仁慈。因此純潔無罪，比赦罪之恩更大，更是無代價的，更是

必當歸功於天主的。

欣然樂受侮辱 在輕慢凌辱中怎能欣然樂受？如果我們改過之後，他人仍視我們爲慳吝，驕傲，不潔，利己主義的人，怎能使我們緘默承受，怎能以爲當然呢？

真謙遜人總不想自己無罪，他更清楚地明瞭，個人滿身私慾偏情，時時有犯罪的可能；倘若自己沒有犯過各樣的罪，這不是自己的功勞，而應當歸功於天主。因此他無論遇到何等逆境，遭到什麼病苦，甚至受凌辱，被壓伏，他都看作自己當受的罪罰。所以不但不抱怨，且深深地引以爲幸，因爲如此可以置自愛的私情於死地。聖人們在人難爲凌辱他們的時候常向自己說：「受難爲，受凌辱的已經不是我，而是舊我，沒有比我更恨他的，沒有比我更希望他死去的，因爲這個舊我，使我得罪過耶穌，離開過天主，所以應當把這無紀律的，不服從基督的舊人，盡力壓制，甚至消滅他，這是我最大的希望。我所受的凌辱，誣告，壓伏越大，我越喜歡，只要那個爲萬惡之源的舊人死去才好」。

「我們沒有滅亡，應當歸功於天主」（哀，叁，二十二）天主是一切美善的惟一根源，只有天主可稱謂美善（竇，拾玖，十七）。所以在人身上若有美善可言，那必是來自天主。誰更美善，那是天主賞賜給他的更多；同樣誰的愛情若有長進，也是因爲天主賞給他的愛情更大更多。然而惡的方面却正相反，因爲人之所以惡化，原因完全歸于他自己；他的每步後退，或每個惡劣行爲的原因，也完全來自他個人。

由此可知，聖人們的謙德所以日深，就是因爲他們得的天主的恩惠日多，因此他們也就日益明瞭，所有

的好處，完全受自天主，並不是自己所有，更看出來個人的卑賤及犯罪的傾向，與自己所接受的恩寵，多麼互相衝突。所以聖人們的謙遜也日益加深是必然的結果。

難道盛酒的器皿比盛水的器皿更貴重嗎？器皿中的金子或多或少，器皿是否能歸功於自己？我們是天主聖寵和神恩的器皿。一方面器皿越卑賤，另一方面所容的東西越寶貴，其中的區別也越明顯；滿了水的污穢器皿，並不特別謙遜，但裝滿了金子的泥土器皿，理當驚奇他這種福氣是從那裏來的！

耶穌的謙遜 耶穌的諸般德行中，惟謙德最令人驚奇。耶穌自入世直到死在十字架上，表現了極大的謙遜。「自己的人也沒有接待祂」（若，壹，十一）；祂服從奧古斯多，黑洛德，比拉多，以及蠻橫無理的皂隸；祂逃避了虐王的忿怒；在極端窮困中隱居了三十年，以血汗辛苦的代價來維持生活；把福音傳授了給粗俗的宗徒們；祂揀選宗徒們，「不是爲受人侍奉，乃是爲侍奉人」（賽，貳拾，二十八）；在山園祈禱的時候，取了軟弱無能的形態，把自己的天主性隱藏起來了；在受難時很沉靜地忍耐了一切輕慢，凌辱，毀謗，而終於像強盜一般地被定了死案。這些謙卑的榜樣，不够你終身默想驚奇嗎？倘再不够，請你擡頭看看祭台，隱藏在聖體麵形下的耶穌，連人性也隱藏起來了，真是到了謙遜的最高峯。耶穌這驚人的謙遜，也是真理麼？莫非耶穌也自認是虛無，是罪人嗎？絕對不然。那麼耶穌也怕犯罪的危險嗎？這簡直是侮辱天主。那麼耶穌的極深謙遜究竟有什麼根據呢？祂的謙遜同聖人們的謙遜有同樣的根據，即是天主的恩寵。什麼恩典呢？天主第二位與人性中間的「二性一位的結合」。耶穌以天主性的光明，洞悉人性本身，若不結合與天

主，便是極卑極賤的，等於虛無。耶穌的人性與天主性越接近，兩種性質中間的區別也越明顯，而耶穌的人性既與天主性合爲一位，那末耶穌的謙遜自然也就遠超過一切聖人們的謙遜。比如黑夜間一點小燈光，在一個黑暗的小屋子裏，或者可以妄想，自己是光明，但一到炎日當空的白晝，便明瞭自己的微小卑賤了。

耶穌是照世的真光，祂給謙遜加上了無比的光明。謙遜將對立的兩個極端連接起來，它提拔卑賤的人，使他富有，使他天主化。因此耶穌勸瑪加利大說：「你要知道，你在你的虛無裏浸入的越深，無限的天主性便提拔你越高」。小德肋撒說：「聖人們聖德的高峯爲我固是不可接近的高山，但我找到了聖德的升降機：我降落到謙遜的山谷越深，耶穌提拔我也越高」。小燈越想誇耀自己的光明，人越感覺它與太陽的光明相差越遠；驕傲也是如此，越想發顯自己的價值，便越遠離天主，越進入自己的虛無。謙遜則不然，謙遜使我們親近天主，且與天主結合，因爲謙遜使人離開黑暗，虛無，即是「自我」，而接近光明，萬有，即是天主。謙遜是聖德的捷徑，是耶穌指給我們當遵行的途徑。天主第二位「消滅自己，取了奴才的形像，成了人形」（腓貳，七），那麼我應當做什麼呢？我現在是人，是極微小的僕役，行尸，蛆蟲，罪人，那麼如果我要想降低我的身份，可能降低多少呢？我絕對趕不上耶穌的謙遜，因爲天主性距離卑賤的人性，有無限的遠呀！

指示

樹根的生活 樹根越深藏土內，生機越壯，一出地皮，便要死亡。謙遜的生活也當是隱退的生活。你要

希望人人都不知道，有你，及你的天才成績，惟有耶穌喜歡你，你就應該心滿意足。在說話，盡職，生活方式上，要尋求平凡。別人都好標奇立異，好喧囂，以求旁人對自己的注意，但謙遜人却愛獨居靜默，躲避炫耀和特殊。照世俗精神，享有特權，殊例，及一切不同尋常的事都是榮譽；但聖人們都認不守常規，及一切特例是應當躲避的瘟疫，是團體中公共生活及個人神修的毒菌。

卑賤職務 聖人們常說：「我們是無用的奴僕」。你也該如此想。所以幾時有人求你幫忙，你不要希望，人先給你磕頭禮拜；你幫忙別人之後，也不要希望別人感謝你，對你的大方，經驗，慈善，歌功頌德；不要想，你是人家的指導員或老師，反而應想，你是一切人的僕役和學生。

在一切的職務上，你要選那最卑賤的，耶穌在納匝肋不但甘居衆人之下，奉侍了祂的父母，而且還常替鄰居和一切人服務。他做事完全適合着他人的思想，三十年的工夫，在家打水拾柴，做那極艱苦の木匠活，靠著工資維持生活。

謙遜要求人親自整理自己的房間或洗滌衣物，或執行其他下等卑賤的工作。我們不要使人伺候我們而要奉侍別人，這都不是爲使他人驚嘆喝采，而是爲習練真誠的謙遜。

羅瑪教宗常稱自己爲「天主的僕中之僕」。修會中的風俗，在書信未簽字的時候常以「僕人」自稱，這一切若非出於誠心，就全等於虛話及驕傲的記號了。大聖德肋撒愛用「天主的婢女」稱呼自己，而且常勸自己的修女們，把自己看做天主的婢女，尤其幾時有人真拿她們當僕役的時候，更該表現真誠喜歡。她說：「

天主聖父既然把祂獨一的聖子爲我們的好處賣給了世俗之子，我們誰還能不肯準備，把自己隱身爲僕役呢？不肯做僕役的人，總不可希望在神修上前進」。

暗中忍耐 聖人們都勸勉人：「保持國王的祕密」（俾，拾貳，七）。這個祕密是什麼？特別是神祕神恩和十字架，即是身體的不健康，侮辱壓迫等；若是除天主以外，任何人也不曉得這些珍寶，才可以免被虛榮心奪去一切功勞及超性價值。

愛情的祕密，即是十字架，特別是隱藏的十字架，他人所不知道，只有天主自己知道的十字架，才可以增加靈魂的愉快，補充靈魂的力量，產生英豪的德行。謙遜的計劃是隱默那些能使人原諒我們，能使人尊重我們的事項；幫忙別人的時候，不叫人注意，感覺有人幫忙；他人批評的時候，堅持緘默到底。這都是最悅樂天主聖心的謙遜，都是國王的祕密，盡力保持不露才好，因爲它能使我們獲得百倍的，永遠的賞報。

虛榮思想 幾時心中泛起了虛榮的思想，應當思索自己的可憐，積極地推開那驕傲幻想，同時效法伯爾納多說：「我沒有爲你開始，也不爲你而終」，但總不可因爲有流於虛榮的思想而放棄善工，因爲這樣的作風等於給魔鬼讓步。

你以爲你的學問，經歷，價值，都很不得了而驚奇嗎？好，就假定這真是事實吧，但請問，這些優點都是從那裏來的？莫非不應當歸功於天主嗎？再想，天主給了你如此多如此大的恩惠，假若你常忠實於聖寵，早已成了聖人；那末天主豈不給了你更多更大的恩惠麼？讚美天主吧！這樣驕傲的誘惑就變成了愈顯主榮的

功德。

談話時，談話時要讓他人盡量說話，不可打斷他人的話；讓他人自由選擇談話的題目；要喜歡談那些能顯露你無知的事項，不要提那能使人重視你的事項；不誇獎自己，也不設法引他人讚美自己；如果無意中聽到了他人對自己的頌詞，心中立刻要思索你個人的可憐。但也不可說假謙遜的話，在談話時，在書信上，不可用聖人們的謙遜話，比如：「我罪人」等名詞，不要以他人的謙遜妝飾自己。假謙遜就是真驕傲；藉着驕傲求謙遜，那無異是燒冰煮水。對於謙遜你瞭解了或是喜歡什麼階級，你就去習練那個階級，因為在謙德上瞭解，便是愛慕，愛慕便可保有。

端正 端正是外表的謙遜，它使人態度從容，行動謹慎，既不顯憂愁，也不過分嘻笑，常是一團和氣；談話的聲音態度，坐立的姿勢，以及身體的服裝等，都要加以管制，使之適宜中節。端正給貞潔及謙遜人加上一種動人的美麗，不是由任何人工的修飾，或任何禮儀的訓練所能得到的；然而這種美麗既是超性的，令人親近，引人向善，決不是什麼妖媚動人的誘惑，而是天主的恩惠，內心聖寵的表現，常與天主來往結合的象徵。這種端正不是用力勉強的，也無需乎姘妮作態，也不是凌人拒人的氣勢，而是自然合宜，任何人都願親近的一種態度。

以口親地 聖人們都一口同音主張以口親地。在許多修會裏，親地是習練謙遜的一種定規。聖母也曾經教聖女伯爾納德親過地。從此可知，親地是有關於謙遜的神操。神話上傳說，某次赫古肋斯 (Hercules) 與

地球的兒子開了仗，他理會幾時他的敵人着了地，力量就形增加，他乃恍然大悟，原來地球是他的母親。於是他就把敵人舉到天空去，方才把他窒死了。現在魔鬼與我們作戰，牠也知道，我們可以由謙遜的行爲得到一種很大的神力，所以他設法使我們趾高氣揚，把我們陷到驕傲裏去，爲更容易殺害我們的靈魂。因此這種外面謙遜的習練，萬不要輕易忽略。

情面 雖然我們應當努力叫我們的言行親近人，但我們總不可求愛於人，不可希望見重於人。人的判斷可算得了什麼？我們在天主跟前是怎樣，就是怎樣，人的評判不能使我們聖化，也不能使我們惡化。若是天主愛我，而世人恨我，爲我有什麼害處呢？若是世人愛我天主却恨我，爲我有什麼好處呢？別人的讚美不能消滅我的罪惡，別人的輕視也不能把我靈魂上的聖寵奪去。輕慢凌辱不能減少我的功勞，虛榮不能加增我永遠的賞報。他們說我不好，我不奇怪，因爲我個人的過錯，我比他們知道的更多。

面子 是魔鬼發明的。路濟弗爾爲增加自己的面子，起來反抗了天主。原祖父母因爲愛面子，想與天主相等，而吃了命案。從開闢天地以來，除非向魔鬼先要面子，沒有人陷入魔鬼的羅網。因爲這面子，許多人不能永遠在天堂上享見天主的聖容。爲了這個面子，許多神修人在祈禱中不能經歷默觀天主的美善。一個妄求面子的行爲，可以把多年功勞的果實給粉碎。

我們注重內修生活的人，對於面子當如何呢？謙遜的信條是：誰不肯棄絕自己的面子，他就應該放棄內修和聖德。「一個人不能奉侍兩個主」（賽，陸，二十四），如同聖保祿說：我們或者奉侍釘在十字架上的

耶穌，在天主台前做明智人，在人前做糊塗人；或者奉侍世間的光榮快樂，在世人前裝明智，而在天主跟前真糊塗，或此或彼，你可自由選擇。但你不要在神修生活中尋求面子，反而應當像罪惡一樣地吐棄它。

因此凡是矢志專務成全的人，總不要談論面子，這類話直可認做是背信德，逃避責任，並對自己的聖願，身分，聖寵，生活目的及方式不忠實，無顏見自己的神聖淨配。面子之與神修人，連提也不該提。倘若神師明瞭屬下人尋求面子，就當命他急速放棄，不然，神師應當放棄他，讓他還俗去，自由講面子吧！

怯懦 謙遜不怕聲明真理，也不怕擔負大事業，且因為不怕失掉面子，不怕己力不足。「我靠著加給我勇力的主，就沒有做不來的事」（腓，伍，十三）。爲謙遜人大事小事，都是一樣的容易，因為他們知道，在超性界內，無論對於最大的事，或是對於最小的事，自己同是一樣無能了；但也知道，倘天主的聖意願欲，大小事都同樣可以成功。

聖若翰謙遜承認：「我即便給祂跪下解鞋帶子，也當不起」（谷，壹，七）；但他却不怕黑落德，毅然責斥他說：「你不可有這婦人！」（竇，拾柒，七）。殉教聖人的謙遜，正是他們的勇敢，他們在公堂上侃侃而談，駁斥威風凜凜的官長王侯，因為他們深知有天主聖神在他們心中，替他們辯護。有時聖人們竟使那些驕慢的惡徒戰慄，因他們理直氣壯地宣揚真理。無懈可指；任何人任何事物他們也不怕，因為他們深知自己的房屋是在謙遜——真理——的石頭上修蓋的（竇，柒，廿四）。

勸告 要歡歡喜喜地樂意接受他人的勸告，不言言反駁，而要內外都表示感激。勸告者的身分地位越

低，受勸告者的身分地位越高，謙遜的價值及功勞也越大。青年人接受長老的提醒並不難；但在高年時，謙遜接受屬下人，或同等人的告誡，尤其那不合理的責備，這爲聖德是很有益的。有人在順心時，及受人讚美時，很顯得仁慈良善，但若別人對他稍有指責，他就如刺蝟一般，立刻豎起刺來，兇焰逼人，誰遇見他誰遭殃；或者一聽他人的勸告，便以謊言推辭，或從事反攻，或設法防禦，甚或責備，衝撞那勸告他的人。那怕是多年的老友，一說他不對，便成了他的仇人。總不肯想自己有錯誤，而事事歸咎他人。像這樣怙惡不悛的人，一聽他人的勸告，便灰心扼腕感嘆說：「他既不要我，我也離開他吧！」這樣的人在神修上，總不能進展，因爲沒有人可以糾正他的過失，因此他長年在同樣的毛病裏翻滾。

謙遜要求我們不但樂意接受別人的勸告，而且應當很誠實地審查自己，是否真有這個毛病，是否我以不合適的作風，招致了人家的批評，有則速改，無則加勉，免得惹人討厭，且有害於自己的神修。謙遜人，雖然所受的責備或批評是無理的，還是常能尋到個人應當改善的作風。

輕慢凌辱 在輕慢凌辱，誣告壓迫中，應當以極大的忍耐和謙遜接受一切，如同天主的特恩一般，特別是來自長上的輕視冷待，不公誤解，尤當謙心承受。對得罪我們的人，不但不可惱恨，反而該用愛德來對待他；尤其願意專務聖德的人，應該甘心樂意地接受侮辱，而且還當希望，祈求，愛慕一切謙抑的事。

其次上司指摘聖多瑪斯，說他拉丁文念的不對，令他改正；其實並非聖人真念的不對，是長上聽錯了；但聖人仍然照著上司錯誤的指示，改正過來，重新誦讀了一遍。在散心的時候，同伴們問聖人說：「你念的

並不錯，爲什麼要改正？」聖人答應他們說：「天主更喜歡韻律上的錯誤，而忍不住服從和謙遜上的缺失」。天主問十字聖若望，希望什麼賞報。聖人答說：「受苦，受輕視」。聖依撒伯爾皇后，從皇宮裏被人逐出來，不但不難受，反自己唱了啞來路啞，且請修士們同唱「吾儕讚頌吾主」。聖安瑟而莫勸我們，要承認我們是應受輕視的，忍耐他人的輕視，希望他人真以我們爲應該輕視的，實際上也真待我們如同應輕視的一樣。這就是聖德的途徑。

踐諸實行 聖保祿說：「要本着謙遜，彼此之間，看着別人在自己以上」（腓，貳，三）。聖依納爵定了規矩說：「修士們都該以其他修士爲自己的上司」。聖女大德肋撒以爲聖德的初步是想，自己是最末的一個，應在衆人以下。又說：「幾時有一個姐妹真地希望，自己被選爲院長，就應該立刻求天主，從天降火，燒滅那座修院，或把那個修女逐出修院，或像害傳染病的使她與衆人隔離，或把她關到監獄裏去」。聖瑪大肋納已齊說：「修士修女的光榮，是常在衆人以下」。聖保祿說，我們該熱切努力，在謙抑自己上爭勝。聖依納爵以聖願約束明宣修士，不貪圖高位。

當我們被別人壓制的時候，若是我們說：「好吧！你隨便說吧，我不管！」這並不是謙遜，是氣忿的話，是無能和驕傲的表現，以爲自己比欺侮自己的人更好。當看凌辱我們的人，是天主用以成全我們的工作，他們在內修成聖的道途上，供給我們不可少的十字架和荊棘。因此我們當看他們如天主的傳信人，心安神樂地接受他們的禮物，還要仁慈對待他們。萬不可引證他人的錯誤或毛病；倘不得已，必須述說的時

候，不但該以愛德去行，且應當設法使他人感覺出我們的愛情來才對。

你如果想長上要拒絕你所求的，只要依你看，是愈顯主榮的善事，你必要稟報長上。爲求謙遜的人，能被拒絕，也是這樣作的充足理由。有時你幫忙他人，他倒滿不在乎，或者甚致輕視，你便當更喜歡地供獻你的幫助，或者你本來是誠肯地幫助他人，而他們反猜疑你的意向不正，你當更加努力，使他人成功。小德肋撒說：「應當輕視世俗，且更應該希望，世俗輕看我們」。

可驚奇而不可效法 有些聖人因爲謙遜的緣故，故意做些惹人輕看，責斥，或被視爲愚蠢的事，這是由于天主聖神的啓示而做的。倘若有人不經聖寵的感動，而妄想效法，那真可說是糊塗了，因爲對這類的謙遜行爲，就如對聖人們的嚴厲苦工一樣，只可以驚奇，而不可效法。

因此我們不可口口聲聲說，自己是罪人，在寫信的時候，不要自署罪人，倘別人說我們是罪人，而能安心承受，那才算數。不可說自己無功，無德，自己「沒有出息」，「我不中用」，「我不懂事」等一類的話。有些人嘴裏輕視個人，而心裏却希望他人立刻說到反面去讚美他。有人嘴裏說，自己是最末的一個，但事實上常想在別人以上；他們佔末座，是爲使別人很光榮地把首位讓給他；他們隱蔽自己，是爲使別人去尋找他；這都是假惺惺。達到謙遜的最好法子，是利用天主賞的機會。不是說自己是糊塗而是聽見別人說自己是糊塗人，而樂意忍受的，才是真謙遜人。不是自己尋找末位的人，便是謙遜人，而是那被別人遺棄，被人留在末位，而能自幸的，才算謙遜人。在壓迫中能高興，不想報復雪恥，心情坦然自得，前後一致，一樣的

勤謹，迅速，恆久地盡職，一樣地行愛德和服從的人，才是真正謙遜。

愛自己的軟弱可憐 世俗慣好文過飾非，對自己的優點，才幹，成績，榮譽等却要誇大鋪張。聖人們正與此相反，他們常將自己的弱點，缺陷，宣佈出來，希望公諸普世才滿意。聖奧斯定寫的「懺悔錄」便是顯明的例證。聖女大德肋撒在他的自傳中很想，將自己一生的罪過缺失，全盤托出，只因她的神師反對，未能實現。

有人因為自己發了怒而生氣；因為沒發驕傲而自喜自幸；因為沒有排除自己的愁悶，反倒愁悶起來；因為失了內心的和平，反而輾轉不安；這麼一來，無意的缺失及修德立功的機會，反成了有意的缺失及修德的阻礙。因此，個人的弱點，為驕傲人成了痛苦失望的根源，為謙遜人却是喜樂和希望的基礎。因為謙遜人愛那由于自己的軟弱，在無意中不可避免的過失，這樣可以助長自己的謙德。我們能愛自己的軟弱可憐嗎？一定可以。那末這個「愛」字究竟是什麼意思呢？愛就是甘心情願，如獲至寶的喜歡，深知軟弱是謙遜的基礎。

像英雄豪傑一般地奮鬥，如聖人們一樣地修德，實行苦工致使衆人驚奇咋舌，獲得成績甚至引人在報章雜誌上宣揚，這是極危險的道路，不是福音的精神。耶穌的生活不是這樣的。他隱居納匝肋，接受祂母親的照顧，和聖若瑟的辛勞，接受他人的幫忙和熱心婦女們的供給；甚至在山園祈禱，恐懼憂傷，接受了天使的安慰和鼓勵。耶穌指示了給我們更高尚嶄新的途徑，就是卑微中的偉大，軟弱中的毅力，低賤中的崇高，無

聊中的安慰，失敗中的成績，逆境中的順利，不幸中的福氣，紊亂中的和平，以及在死亡中的生命。這一切都已不是人爲的，而是天主的德能，天主在我們內生活着。

和平的最確實，最容易，且最迅速的道路，是喜愛自己的可憐。越能瞭解自己的可憐，越能天主化。自愛的死亡，是謙德的勝利。靈魂的軟弱無能，是諸德的源泉。天主加給被揀選的人，內心謙遜的十字架，使他死於自重；人爲的神修人死去了以後，天主化的聖人才可以出現；人力用盡了以後，天主的全能才開始在人內工作。因此只是謙遜人能在困苦中，失敗中，及被人遺棄或壓迫中平平安安，心情怡然地抵抗着一切內在的苦惱，堅持到底，且能大踏步地向前邁進。這個至高的謙遜，可以使人與天主最親密地合而爲一。幾時人認識了自己的可憐，致於厭惡自己，由於這種謙遜希望消滅自己，而在與天主親密的合一中，如彌撒中的水滴消融於酒中一般，能尋到完全消滅，死於自己，而活於天主。

謙遜的第三級即聖德 聖依納爵謂謙遜的第三級是謙德的極頂，也就是聖德的最高峯。這個階級可證實開始說的：謙德是愛德的湧溢，溢湧的愛情產生整個自我的消滅。

在這個階級上，人完全忘掉了自己，對自己保持着完滿的緘默，好似已經不是我活着，只有一個希望，就是全心愛耶穌在萬有之上，同耶穌一心一德，同生同死，耶穌在那裏，他也願意在那裏；一如看見耶穌在輕慢凌辱中，釘死在十字架上，由於這個愛情的驅使便願意同耶穌一齊被釘在十字架上。這個完全的謙遜，與完全的愛情相合。由此可以明白天主化生活的純一性；在最單純的愛情中，包含着至齊全的聖德。

這個完全的謙遜，犧牲自己，消滅自己，是在我們這一方面的聖德要素；別的要素是從天主那一方面來的，就是人的實體被提高至超性界。因此誰願意成聖，他的神修計劃，到此算到了完滿的擴度。人既不能給自己的身量增加一分，那麼對於聖寵更不能增加了。但在這個犧牲自己，緘默自己的謙遜上，我們總不能有止境，而必須賴聖寵的相幫，時時向前邁進。

謙遜和聖寵是互相緊密連繫的。「天主拒絕驕傲人，賜聖寵於謙遜人」（祿前，伍，五）。一切罪惡的開始，都是驕傲（訓，拾，十五）。驕傲使人與天主脫離，謙遜使人與天主合一，因此謙遜是聖德的道路及準衡：「因為天主看顧了祂婢女的微賤」（路，柒，四十八）；可見天主聖母所受的一切寵恩之基礎，就是謙遜。若是天主給驕傲人增加寵恩，那無異是把恩寵給強盜，反增加人的罪惡，消滅自己的光榮。這與天主對我們所有的愛情也是矛盾的，因為這樣的恩惠，爲受恩者不但無益，而且有害。所以除非能以特殊謙遜，善用聖寵的人，無人可向天主希望特殊聖寵。「我不把我的光榮給別人」（依，肆拾貳，八）。如同聖若翰——保弟斯大爲耶穌預備道路；同樣；謙遜在人靈魂上，也給聖寵以及天主化生活預備道路。

十字聖若望當病重垂危的時候上司問他，他願在那座會院準備善終，是否願去某大會院，因為這個會院裏的上司，是他的朋友，很尊重他。但聖人辭了這個會院，而選了一個貧窮會院，特別因為這個會院的上司對他的感情很不好，曾經侮辱過他，他希望仍像以前那樣待他才好。這是聖人們的精神。

君王的旗幟 齊全的謙遜，在十字架的祭台上，把整個的自我，完全犧牲了，把自己與耶穌一齊釘在十

字架上，成一個中樂天主的犧牲。「人要爲我的緣故，辱罵你們，難爲你們，誣告你們，種種不善，你們正是有福的」(寶，伍，十二)。「爲我的緣故」，這句話是什麼意思呢？或是說爲信德而受難，而殉教；或是說因爲守規矩，盡職，祈禱，作苦工，立善表等反遭受冷淡人的輕視，躲避，妄斷，批評；或者無論因何緣故，受人反對，也無論是何人，何時，在何事上反對你；反對你的原因，無論是出於錯誤，是出於惡意，是出於我們自己本身的缺點；只要你自覺無過，或者有過早已經懊悔了，作了補贖，若你把這一切當作修謙德的機會，甘心承當，願作愛情的犧牲，你放心吧，你必要得百倍的報答。但誰沒有這樣的機會呢？不但聖人們的生活是充滿了十字架的，任何人都免不了要受批評，輕視，凌辱，壓伏，因爲這就是我們的「日用糧」。「賀撒納」只喊過一次，「釘死他」却喊過百次。聖人與普通人不同之點，不在於這些十字架，而在接受這些十字架的精神。

宗徒精神

「我來投火於世，願意的是什麼？不是要點着他麼？」(路，拾貳，四十九)。所以我們應該焚燒全世界！用什麼火呢？用愛情之火，以及宗徒精神的心火。

基督聖心的火，聖神的火，在誰的心中燃燒着，他心中必然掛慮着整個世界，熱烈地希望，拯救整個的人類；除非一切人靈都已得救，享受了永福，同天主的聖心合而爲一了，他絕不會滿足。宗徒們的精神，救

靈的神聖理想，督促了聖人們，走遍普世，感化宇宙，把一切人的心都燃燒起來。救援，救贖，天國的永福，分施給人基督，傳授天主化生活，這些偉大的原則，是宗徒精神的理想與計劃。

動機

永生 人生是多麼短促啊！人一生的大半是常久的準備，另一半，十年，二十年，至多三十年，方是生產工作的時間。縱使人能活到百歲，那又算得了什麼？

我們都尋求不死之道，尤其老年時代的最大問題，便是謀求永生。雖然明知，自己不能久存於人世，至少還願意在自己死了以後，有人記憶自己。誰能解決這個問題呢？皇帝嗎？歷史紀念他們，然而這爲他們又有什麼益處呢？發明家嗎？例如：蒸汽機的發明家，斯蒂芬 (Stefenson)，或電燈發明家，愛迪生 (Edison)，或無線電的發明家馬克尼 (Marconi)？在全球一切的學校裏，學生們出九牛二虎之力，爲能記憶他們的名字，然而這爲他們有什麼益處呢？

聖教會在聖灰禮儀日向信友們說：「人啊！記憶吧！你是灰土，將來仍要歸於灰土」。在教宗加冕時，有人當着他燃燒些紙張對他說：「至聖聖父，世界的光榮就是這樣逝去」；這傳統的禮儀，是含有深刻意義的。世末天使要吹號，地球要化爲灰燼，永遠的判官要來判斷生死，永福或永刑。「虛幻的虛幻，一切都是虛幻」(訓，壹，二)。

「父怎樣打發我來，我也一樣打發你們去」(若，貳拾，二十一)。請看，繼續基督的工作，天主的工

作，這才是永生的途徑。爲此工作基督曾降生爲人，被釘在十字架上而死。設想聖保祿，聖沙勿略，聖女小德肋撒和無數其他聖人，因着他們而得救的千萬靈魂向他們屈膝，唱感激他們的歌詞，永久不會忘記他們。我們也願意獲得永生？那麼我們的中心思想當是宗徒事業，傳教救靈的工作。在祈禱，修德，作苦工，及盡職的時候，常要把無數的人放在眼前；他們能升天堂，也能下地獄；他們到何處去？這全在我。這個責任是何等的重大呢？

最大的誠命 你愛天主嗎？在萬有之上嗎？那麼你一定願意中悅天主的聖心，協助天主的工作。什麼是天主的心事，天主的主要工作呢？天主創造世界，在十字架上受盡萬苦而死，建立聖教會，都是爲了拯救人靈。「誰若說，我愛天主，他却惱恨他的弟兄，他便是說謊話（若，壹肆，二十）。

誰沒有傳教救人的心火，誰不愛天主。聖厄我略說：「工作是愛情的證據」。五傷聖方濟各說：「誰不愛天主所救贖的靈魂，便不可以基督的朋友自居」。大聖德肋撒說：「作上司的，在專務宗徒事業的時候，比在獨居的生活裏，能犯更多的過錯，然而只要他時時努力改過，藉着這種慷慨的宗徒事業，更能推進天主的光榮，更能操練個人的德行；所以他在神修上進步的也更速，親近天主也更密切」。這也不足爲奇，因爲宗徒事業是「爲我作的」（竇，貳拾伍，四十）。

撒拉滿建立的聖堂，幾百年之久光榮了天主；我們以傳教在人心裏建造天主的聖堂，永遠光榮天主，所以宗徒事業，愛德和傳教的工作，遠勝於建築聖堂。你想，如果國王的兒子被土匪擄了去，你從土匪手中把

他救出來，交給了他的父親，國主要怎樣感激你而賞報你呢？何況，你因着傳教的工作，把天主的兒女，從魔鬼手中拯救出來，並把他交還給天主，這不但是自身愛主，並使他人愛主，而使天主也能愛別人，這是愛德的奇妙倍數。

愛人如己 你願意得救嗎？也應該同樣願意他人得救。這就是所謂的「愛人如己」（賈，拾玖，十九）。你願意度信友的聖寵生活嗎？你就應當同樣地也願意他人度信友的聖寵生活！孟子說：「惻隱之心，人皆有之」。孟子爲把這句話解釋的更清楚，就設了一個比喻；他說：「假若你看見一個小孩子，要掉在井裏，有喪命的危險，你必要快快走上前去，拉他一把，救他的命，雖然這孩子並非你的親戚，你的隣居，你也不必認識他，因爲凡是人，都有生來的善心」。下地獄比掉在井裏的禍患更大的多，因爲掉在井裏，是喪失暫時的生命，下地獄則是失掉永遠的生命。教外人，無信仰的人，以及一切罪人，對於天堂地獄，像無知的小孩子對於井一樣，你不當前去拯救他們嗎？你不要說：「這等孩兒是某家的流浪子，於我無關」，因爲我們都是一家的兄弟姐妹。「四海之內，皆兄弟也」。何況又是基督的神秘肢體呢！

「我給你們一個新命令，要你們彼此相愛，如同我怎麼樣愛了你們，你們若有彼此相愛之情，衆人因此可以認識出來，你們是我的門徒」（若，拾叁，三十四）。耶穌怎麼樣愛了我們呢？耶穌爲我們受難，被釘而死；我們爲救人也應當這樣作。若是我們爲他人應當受苦，受難，以致被釘而死，那麼我們更不能推辭道傳教救人的切工作了。

基督的遺囑 基督在同歸聖父那裏以前，給我們留下了這種遺命：「你們當去教訓萬民，因父及子及聖神之名，給他們授洗」（賽，貳拾捌，十九）。父母在與兒女分離以前，往往交給他們遺書，把他們最關心的事，叮囑給兒女。基督也是這樣，在升天之前，在此嚴重的片刻，沒有將愛德，謙遜叮囑給宗徒們，却命他們去傳教救靈，因為這是耶穌的心事，一生的目的。

仿效基督 如果人要學習木匠的手藝，他一定要特別在這種手藝上仿效他師傅；假使這徒弟專學習他老師的舉動，行為，言語和生活的方式，然而總不努力學習木工，還稱得起是木匠的學徒嗎？然而基督的爲首藝術，就是傳教救靈，爲此藝術，降生來世，受難而死。所以不在這藝術上仿效基督的，不能稱爲基督的徒弟，不能像似基督。

「我們都成了一個身體」（羅，拾貳，五）我們成了誰的身體？基督的身體，所以我們都是基督的肢體了。誰能對自己的頭——基督——漠不關心呢？無論那個肢體的健康與美善，都影響全身。你爲一個肢體作的，也就是爲全身，尤其是爲頭，爲自己作的。「若是一個肢體疼痛，一切肢體就都同他疼痛；若是一個肢體光榮，一切的肢體也都爲他而喜樂。眼不能給手說：我用不着你；頭不能給腳說：我用不着你」（林前，拾貳，二十一）。的確，我們應當同聖保祿宗徒說：「情甘願意爲你們的靈魂，費盡我所有的，並費盡我自己一身」（林後，拾貳，十五）。

最有價值的祭祀 聖厄我略說：「沒有比熱切救人靈魂是更中悅天主，更有價值的祭祀」。爲什麼呢？

因爲人是用耶穌的寶血所救贖的。在「善牧會」的規則中說：「在天主前一個靈魂，比全世界更有價值。所以我們若給一個靈魂穿上聖寵的錦繡華服，並以善表和道理去養育他，我們作的工作，比供給普世人類衣食，更爲聖善，我們若是從魔鬼的軛下，罪惡的陷井中，救出一個靈魂來，我們行的善功，比把普世人從俘虜中，從奴役裏救出來，更優越。我們若是使一個人克制嗜好，偏情，比剷除瘟疫流行的功勞更偉大。我們若是使一個靈魂，從罪惡的死亡中得到寵愛的生命，比從坟墓中復活起死人來，更中悅天主」。

「天主奧祕的分施者」（林前，肆，一）在公審判的時候，永生的判官轉向善人說：「我父降福的人，你們來得天國吧！這是從創立世界就給你們預備好了」。爲什麼呢？因爲他們行了愛德慈善的工作。可是善人們驚奇地問道：「主，我們什麼時候見了你餓而給你吃的呢？」耶穌說：「你們幾時爲我最小的弟兄中的一個作了這些事，就是爲我作了」。同樣轉向惡人說：「你們被咒恨的，離開我，往永火裏去吧！這是爲魔鬼及他的惡神預備的」。爲什麼呢？同樣的理由：因爲沒有救援在人身上的耶穌（竇，叁肆，四十六）。

我們是救靈之恩及聖寵的分施者。試想，一個城內倉庫的看守者，他之所以被委任了這個職分，就是爲教他救濟窮人，倘若他任憑貧乏人死去，一點也不救助，而他要答應你說：「我沒有殺人啊！」，難道他真沒有罪嗎？同樣，若是世人得不到常生，我們應當對他們的永遠喪亡負責任，因爲基督把救贖的果實放在我們手中了，要我們分施給人。所以救贖的實現完全係於我們。

「我不以傳福音爲我的光榮，因爲是我不得已的事，我若不傳福音，我就有禍」（林前，玖，十六）。聖厄我略說：「我們見多少人走下地獄的路，而懶惰緘默，不去拯救，就是殺害了多少人」。「見死不救，一行大罪」，因爲救贖的規定是「以人救人」。你要領洗，應當找他人給你付洗；你要得罪之赦，你應該去找司鐸；願意領聖體，你就當去望彌撒，司鐸把基督之體要送給你。如同人不能不由父母生於世，同樣也不能無傳教宗徒而進入天國。

「我用什麼報謝主呢？」聖教會在領聖洗，聖體，以及其他聖事之後，使我們自問說：「你用什麼來報謝主呢？」以他人的靈魂，天主就滿意了。人有生來的良知：「報恩」「還禮」。我們怎樣報謝天主賞的各種恩惠？可以拿他人的靈魂來還給天主。我們犯了罪，搶奪了天主的光榮，也許喪失了童貞，也許不忠於聖召，但無論如何，我們都應當承認，我們是罪人。如何賠償天主的光榮呢？怎樣作補贖呢？傳教救靈，給天主靈魂。設想，聖教會，司鐸們，我的父母，老師，以及一切熱心教友們，他們多少次以聖事，善表，訓言，陶成我的靈魂，這一切人，耗費了多少錢財，受了多少辛苦，我怎能報答呢？我也效法他們的熱心，救他人的靈魂吧！

天國的「完成人」——世俗普通說，成年結婚，能生兒育女的人，才算一個「完成人」。那麼一個教友，若不以宗徒事業，給天國產生超性的兒女，也不能算完成的教友。亞當和厄娃按身體說是人類的原祖，耶穌和瑪利亞按超性生命說是天國國民的原祖。作父母的因著婚姻生活，繼續亞當和厄娃的使命，即是產生人

類。基督神秘身體的每一個肢體，藉着宗徒事業，也就是繼續耶穌和瑪利亞的使命，即是產生養育超性的生命。做超性的父母，比做本性肉體的父母，優越萬分，因為父母產生的身體有死有滅；宗徒產生的超性生命不死不滅；父母所生的只是人，宗徒所生的是天主的嗣子，耶穌的昆弟，神聖家庭的兒女，神秘身體的肢體。引人去告解，是將靈魂交與耶穌；引人去領聖體，是把耶穌交給靈魂。這是多麼崇高偉大的事業呀！

不見菓子 「耶穌進城的時候餓了，看見道旁有一棵無花菓樹，就近一看，只見樹葉，不見菓子，就對那樹說：從今以後，你永遠不結菓子。那棵無花菓樹，立時就枯乾了」（寶，貳拾壹，十八）。不結超性果寶的信友，不當更害怕，要遭到同樣的罰嗎？

耶穌又說過元寶的比喻：善用元寶，生了加倍利息的僕人，得了主人的厚報；然而那把元寶只埋在地裏，雖然未作惡，可是不生利息的僕人却受了嚴責和處罰。當主人向他討賬，他交上未生利的元寶時，主人說：「你們奪過他這一個元寶來，這無用之僕，你們把他扔在外邊黑影裏，那裏有哀哭的，有切齒的」（寶，貳拾伍，二十八）。可見，不當將領聖洗時所得的信德元寶埋藏在地下，當盡力傳授給他人哪！

「一百倍」 吾主耶穌說，他連最小的施捨，如一杯涼水，也要報酬，因為是「爲我作了」（寶，貳拾伍，四十）。我們要受「百倍賞」，並「得常生」（寶，拾玖，二十九）。當然，人還知道禮尚往來，天主豈不知禮貌規則？所以應當賣掉利己主義的生活，去買寶貴的珍珠，即是宗徒事業（寶，拾叁，四十六），因為傳教教靈遠超過其他一切善功，正如珍珠超過最肥沃的田地一樣。我們當藉着宗徒事業，爲自己準備下

不能衰敗，用不盡的寶藏在天上，在那裏賊也不能進前，蟲也不能蠹蝕。（路，拾貳，三十三）。「引一人爲善，功德百萬，引十人爲善，功德千萬」。所以熱心努力宗徒事業，就是最聖善的自愛。

住在我內 「誰住在我內，我也住在他內，他才能結許多菓實」（若，拾伍，五）。這是耶穌欽定的，一切傳教事業的基本規則，因爲「離了我，你們什麼也不能作」（若，拾伍，五）；反之，「我靠着加給我勇力的主，就沒有作不來的事」（腓，肆，十三）。

耶穌來到世「是爲叫我們得生命，得的越發充足」（若，拾，十）。耶穌能這樣作，因爲「他是生命之所」（若，壹，四）。天主耶穌曾鄭重地說：「我是生命」（若，拾玖，六）。所以如「天主把祂獨生之子打發到世上來，爲使我們因着祂生活」（若，肆，九），同樣耶穌也給了我們使命，使世界藉着我們生活。然而除非先因耶穌生活，沒有人能善作宗徒事業，因爲「百物都是因祂造成的，凡受造的，沒有一樣，不是因祂造成的」（若，壹，三）。宗徒事業更應當「因祂，偕祂，在他內」而成。

世界的光 （若，捌，十二）一切宗徒都應當是世界的光，生命之光。但人自己若不是光明，就怎能光照旁人呢？黑暗不能放射光明。只有太陽的光芒，能給宇宙生氣，同樣，只有超性愛情的光芒，才能照映人的心靈。

由於本性的活潑，好動，務外之心而從事傳教工作，或單單依恃己力及自身的才能，智慧而努力實行，那不過是受自愛的驅使，而不知所謂聖寵，這樣的宗徒稱不起是天主的工人，總不能結起性的果實。我們如

果想把天主的生命分施給他人，先應當放棄自私的生活，使自身充滿天主的生命才行；只有死於自己，才能使他人活於天主。那只靠本性才能的傳教士，建設了多少，便要破壞多少。凡缺乏光明的，就不能是世界之光；凡沒有天主生命的，決不能傳授天主的生命給他人。自然主義的人這樣祈禱：「我的天主，可不要叫我的工作受阻！」；然而真正福音精神的宗徒，却是這樣祈禱：「求主賞我聖寵，使我不致阻礙主的工作，而要忠實地去追隨它，務使我能成為你得心應手的工具才好」。

默西亞 自古以來，世世代代都希望着默西亞降世，拯救國民，恢復自由，指示幸福的路。默西亞數千年來成了猶太全民族的中心思想。宗徒應當是這樣的默西亞，衆人的理想，人類的明星，救主，領袖，他應該改造世界，傳播福音，拯救人靈。

責任 一切的傳教士，無論由於職務或自由而從事宗徒事業，都不是用自己的名義，而是用聖教會的名義傳教。聖教會的機構是至一的，它有機體的一致性超過任何生物，因此無論那個肢體的動作，總不能與頭或全身分離。耶穌建立的教會，有他的體制，上下相屬，絲毫不能紊亂或分裂。任何屬下，都應當在耶穌君王，及其代權教宗管理之下，度個人的內修生活，或從事宗徒事業。倘有脫節的肢體，就當把它坎去。

這種隸屬性不但在教義上不容人隨意講解，且約束人嚴格地服從啓示和聖教會的領導；尤其在統治上，上下一系，全球各國都隸屬於教宗。任何人不准拆散這種連繫，且當盡力維護它。不然便總不能成為活肢體，而要成為不結果子的乾枯肢體。

統一的鎖鑰

宗徒事業最重要的是一致的連繫，而產生這種連繫的因素，對上司即是服從，對同事及合作者即是謙遜。這兩種連繫的基礎却是愛德，因為在逆事中及重要有關的事件上，只有服從和謙遜，絕對不足，惟有誠實的愛德才能保持上下及同僚間的一致，也惟有愛德能使這連繫堅固而恆久。

誠實的愛德 聖依納爵說：「沒有愛德而要傳教，好像願意摘樹上的果實而刨出樹一樣」。你愛人的程度，就是能救助人的程度。「耶穌到處行善」（徒，拾，二十八），我們也該如此。但不善的人不能作善牧童；用武力暴行只能壓伏他人，但要抓住人心，則必須用愛情。聖撒助爵說：「一滴蜜比一桶醋能捉的蠅子更多」。格言上也說：「百年之事業，一時能消滅」。

所以凡是由於偏見，錯誤的民族主義，輕蔑卑視他人民的傳教士，雖然臨時能得到一點效果，但將來必要有惡劣的反應。人內心的愛或恨，尤其在宗徒事業上，總不能常久掩蔽，因為「人心裏充滿什麼，口裏就說什麼」（寶，拾貳，二十四）。如果傳教士以為自己是超人，像傲慢的富人，把哀矜輕蔑地擲於乞丐一樣去傳授福音，却總不會有成績。

從事宗徒事業的人，應當明瞭當地的環境和人民的想法。所謂想法，就是人生觀，信仰及精神的總合；它包括著民衆的傳統思想，本地的風俗習慣，文明，文化，宗教，以及社會，政治，經濟的體制。宗徒應當深切了解並重視其中所有的一切優點。這種正確的重視需要寬大的眼光和慷慨的精神；當以超性的愛情排除個人的成見，謹慎判斷一切，並甘心利用不反對信德及有益於傳教的任何因素。反之，具有國籍偏見的人，

總不會有這樣的認識，更不會學習本地的語言，因此雖盡心竭力地從事傳教事業，亦不能結果實。

待人得法 宗徒應當善於教導，說辭，必須明白禮節，待人之法，尤其對於尚未進教的教外人，及仇視，批評，反對宗教的人，更需要心理。基督的宗徒絕對不是主人，暴君，勝利者或侵略者；而是大眾的僕人，弟兄和朋友。傳教士奉基督的使命來傳揚福音，即是最美善和極幸福的生活，永生的喜信。他當奉侍基督，也當服侍大眾，所以他當自視為大眾的公僕。

因此傳教士當如基督一般：「傷殘的蘆葦他也不折斷，冒煙的燈火，他也不熄滅（賽，拾貳，二十），然而他要尋找閃爍在灰塵內的火星，把它激發起來。在任何人的心底，連教外人也不例外，只要他正直，常能找到真理的光芒和愛情的火星。宗徒應該使它放出火焰來，照耀永遠的真理，燃燒超性的愛情。

「那個古蛇」（啓，拾貳，九）從事宗徒事業的人，總不許效學古蛇的詭詐，欺騙，賄賂，纖巧的方式去引人進教或修德行。超性的效果不能由撒謊裏產生，這種方法只有爲毒蛇——魔鬼——真理的死仇，才適宜呢！因此基督的宗徒要深切默想耶穌的言行，仿效祂的誠實，純樸，正直。耶穌是降生成人的無上真理，因此傳教士——基督第二——也應當建立他的傳教工程在真理的磐石上，所以在辯論及反駁異端時，都不要離開這真理。唯有真理不致自相矛盾；誰用魔鬼的手段，欺騙與錯誤，不久便要露出馬脚；已往徼倖獲得的一點效果，也必喪失，落個在衆人前失信的騙子，俗話說：「追趕撒謊的人，比逐趕跛狗還更容易」。

堅強的性格 傳教士當如軍隊的統帥，戰場的鬥士，寶庫的管理者一樣——在他手裏掌握的不是世間的財

庫，而是永遠的寶藏——在自己的言談動作上，要表現出堅強的性格與強毅的魄力。無論社會，政治或人事怎樣變化動盪，自己要堅立不搖，不偏不倚；在進行工作上遇到煩惱，困難，或遭人反對時要如「教會的磐石」（賽，拾陸，十八），和「真理的柱子及根基」（弟前，叁，十五），毫不動搖才是。

「我對你殿宇的熱忱，耗盡了我」（若，貳，十七）這是聖經對耶穌所說的話。目下有些傳教士改變了這種精神，他們彷彿是說：「我對你殿宇的熱忱，耗盡了信友們」。他們有時真像要將自己的信友，上司或要歸化的靈魂吞下去一樣。恐怕你要說：「聖保祿也曾經嚴厲地訓責過他的教友們呢！」不錯，倘你的聖德能與聖保祿的聖德相等，你也可以照樣辦；不然，怕你的申斥不是出於神聖的義怒，而是出於本性的褊急暴爆。所以你要謙遜，不要想改正教會神長，也不要鞭答你的教友，或任何人，而要作衆人極謙遜的僕人；用你的善表去歸化他好了；鞭子則讓給天主用吧！

名譽 傳教士在信友和教外人前，必須有良好的名譽。純潔的生活固然要緊，但只內心無愧不夠，還應當表現在外，使人一望而知，萬不容人在自己身上能有絲毫猜疑之點才成。尤其對於「肉身的貪慾，眼目的貪慾，生活的驕傲」（若，拾壹，十六），應當彷彿無罪的羔羊。爲此不但必須懷着神貧，還當緊守實貧，對自身品行的清潔，及對異性來往的謹慎，也要特別注意。倘你的工作缺乏成績，或遭到橫逆或令人反對，尤當盡力謙以自持，保持鎮靜和悅。

真正的聖德是掩遮不住的，終究必要彰顯出來，如同太陽衝破雲翳一般。但是同樣，尚未進行制服的私

慾偏情，或早或晚必露出馬脚。名譽固要保持，但不要貪求那不切合實際的名譽。這謙遜——真理——要保持你不犯罪，督促你勇敢攻斥毛病，幫助你在一切的境地，保存着真誠的謙遜。

莊重 傳教士總不可現出一副嚴酷的面孔，或是威風凜凜，這不但相反謙遜，而且是可笑的。然而不是
一切適合一般信友的作風，適宜傳教士，譬如：喜悅的精神爲一切人都適宜，但愉快的過度，粗鹵的玩耍，草率或輕浮，有害於權威，又是缺乏神修的明證。

與異性的交際 在聖教會的歷史上，曾有過許多可悲的事實，因了與異性交際的不謹慎而失掉了聖召，甚至背棄了信仰，宣傳了異教會，使無數人誤入歧途，墮入了地獄。即在今日也有類似的事不斷發生。所以神修人應該預防這種危險：神師和異性的被領導者之間，除非有急要的原因，不可通信；必須通信時，凡不能公開的話不要提說；凡是能表示愛情的話，雖是超性的，如「我完全依靠神師」，「我很喜歡你的誠實」等，也一概不可寫，遇有與異性通信的必要時，（關於神修的也在內），最好稟明上司，以防弊端；拜望，談話時，更要緊守端正和禮貌的規矩，養成純正的意向。沒有人因謹慎過度而後悔的，因爲缺乏謹慎而遭到了危害的，却是很多。人類的仇敵，最愛用幻想陷害人靈，他設法使人相信，態度的和氣，交際的增多，言語的親密，都是禮貌和宗徒精神，以及社會交際所不可少的條件。這是魔鬼的陷阱。幾時有類似的動機進入你的心靈時，不必費九牛二虎之力，立刻就能知道，這樣的思想是來自魔鬼的；人類的死仇慣用這虛假的動機平靜你被聖寵動盪的良心。所以你勇敢反攻吧！

禮物 不要接受私人的饋送。教友，學生，爲扶助傳教的經費，及建築工作，獻納的財物，固然是理當的，「你們住在那一家，就吃噍他們所有的，因爲工人自當有他的工價」（路，拾，七），但更重要的是無論在傳教，教書，或伺候病人的工作上，基督的宗徒，絕對不可接受私人的饋送，專爲他自己用的禮物。其中的原因如下，一：這種禮物要剝奪宗徒對信友，學生，及病人應有的自由；二：要縛束宗徒的心，因爲人由於天性對善待自己的人漸次生本性的愛情；三：也能引起他人的嫉妬；四：浪費慈善事業，傳教工作需要的金錢；五：也有害於傳教士，教師或看護的超性精神，因爲這類的禮物相反神貧精神，培養安逸自在，並增加虛榮心。

本來按世俗的心理說，禮物決不是出自純正愛情，往往隨之有一種要求，要用禮物打開答應的門戶。如果你不願意違背良心，及聖德的精神，最好躲避這些機會，對於私人的饋送，絲毫不要接受。信友們，或學生們理會，你這種作風出于超性的動機，並且對於任何人都是一貫地這樣作，他們不但不難受，反倒更要器重你，贊成你。

「是更精明的」 耶穌很傷心地說：「世俗之子，比光明之子，是更精明的」（路，拾陸，八）。有人說：如果傳教士以反對宗教人的精神與恆心，努力從事宗徒事業，今日的教友，一定比教外人多多了。事實呢？還不够教外人的百分之一呢！其中還有多少教友的孿子，需要傳教士去相幫他們才能救靈魂。的確，我們應當抓住一切正當的方法，利用一切機會，幫助衆人救靈升天。我們在宗徒事業上的明智，心火，恆心，

敏捷，必要勝過商人在買賣俗務上的操心費力去，才是理所當然的哩。

現實主義 作事當以切合實際爲本，不可想入非非，離開現實。人不都是聖人，但也不盡是惡人；困難不能沒有，但也不是滿地荊棘。對不可避免的困難你要容忍；能克服的困難更設法克服。倘一遇頓挫，便敗興失望，何事你能成功！忘想人人都帮你的忙，事事一帆風順，那是不可能的。爲此不但需要勇氣，還需要明智，人不帮你的忙，要設法使他同情，慢慢贏得他的心，他自然會帮忙你；環境惡劣，困難重重，要努力克服困難，支配環境；不要被困難壓倒，被環境支配。總之想一步升天，那是辦不到的，世事莫不如此，何況救人靈的大事呢？幾時你見到他人，離你理想的程度還太遠，那你只有再接再厲，加工祈禱，加倍努力，多多犧牲，愈進愈坎坷，而志愈堅，準保險你有成功之一日。

犧牲精神 基督爲救贖人類，「消滅了自己，取了奴才的形像，成了人形，謙卑自在，屈己聽命，以至於死，且死在十字架上」（腓，貳，七）。所以救人靈的工作就是犧牲，犧牲所有的一切，犧牲到底，才能成功。你有金錢嗎？要爲天主的事業犧牲它。你有學問口才嗎？要犧牲它去傳教救人。你對於家庭，人民，聖事，俗事有權力嗎？要爲救人靈魂去使用你的權力。倘你的子女有聖召，要祭獻他們給天主。若你有可愛的父母，要爲天主的工作而離開他們，因爲「誰愛父或母勝于我，不堪當我；誰愛子或女在我以上，不堪當我」（賽，拾，三十七）。倘你自身覺得有天主的召叫，你當將你自身奉獻于主。「誰若來我這裏而不恨他的父母，並連他的性命，他不能作我的門徒」（路，拾肆，二十六）。總而言之，傳教的職務，就是犧牲的

職務。「誰若願意作我的門徒，就當棄絕自己，天天背着他的十字架，跟隨我」（路，玖，二十三）。

宗徒專業的苦味 沒有成績，他人反對，拒絕聽受福音，是宗徒事業上最難吓的苦爵，基督早已飽嚐了，何況他人！爲救人靈，誰能比耶穌更盡心，更努力，犧牲的更完成，作的工作更神聖？誰能比耶穌講解的更好？證明的更確切？「他行了奇蹟，治癒了疾病，到處行善」（徒，拾，三十八）；「從來沒有人說話，像這人是的」（若，柒，四十六）。然而一切都好像白費了，聽受祂的有幾人，其餘都甘心奔向永殃。他們不但不聽受，還加給了耶穌多大的毀謗，窘難，猜疑，妄告，陷害，冷情！耶穌宣講，他們批評祂不學無術；祂行善工，他們說祂買哄人心；祂接受筵請，他們說祂貪吃貪喝；祂行奇蹟，他們說祂附魔；並因着魔鬼的幫助行奇蹟，詛邪魔；祂證明自己有天主的使命，他們說祂褻瀆天主；最後公然判祂死刑，屈辱祂，鞭笞祂；結果，在兩個大盜之中，被釘在十字架上而死。

若是天主准許你分受耶穌傳教的痛苦，你當感謝天主，你當仿效耶穌的善表聖德。厄利亞請求從天降火；梅瑟，約納推辭接受使命；但耶穌堅持到底，完成了自己的使命，不敗興，不失望，照樣訓誨行善。你也應當如此。任何傳教士也不能避免耶穌的遭遇；耶穌平生只一次聽了賀撒納的讚詞，而日日背負不知恩和批評的十字架。「你們若是世俗中的人，世俗就必愛那屬於他的人；但因爲你們不是世俗中的人，所以世俗才惱恨你們；但該知道，他先惱恨了我」（若，拾伍，十八）。「因此爲我的名字，你們要被衆人惱恨」（賽，拾，二十二）；「然而你們正是有福的，在那一天，你們要喜歡」（路，陸，二十二）。

公進會

公進會是教友遵照教會準定的方式，在教會神長指導管理之下，分擔教會中的宗徒事業。原來公進會是與教會本身同有悠久的歷史。因教會的仇人盡力想將教會的影響，從教育，政治，社會生活中驅逐出去，教會以爲將教友組織起來，幫助傳教，是最關緊要的，同時也是各個教友不能擺脫的職責。

公進會是爲補充神職界行動的一種組織，因此公進會是教友與神職界的合作運動，以傳揚聖教會爲目的。神職界的統系，不足以盡行傳教救靈的各種事業，有許多與社會生活緊密連繫的事業，神職班不能插足，因此公進會與神職界的人分工合作；神職班致力於需要神品的事業，如施行聖事；而教友則擔負公開生活的其他事業，譬如：保護教會的權利，印刷，無線電，學校，各種善會，社會交際，慈善事業，如醫療，育嬰，養老等。

公進會的基礎，是基督神祕身體的教義。全聖教會既是同一的神祕身體，自然一切肢體都當致力於適宜自己的身分，有益於全教會的事業；換言之，不但神職界的人當繼續基督的救世事業，而且各等級的信友都有盡心協力合作的義務。

從教友一方面講，公進會需要信德精神，對於神長的服從，慷慨大方，傳教心火，以及一切其他宗徒德行。

傳教的方法

「天主是我們的救贖」（徒，肆，十二）。依照哲學的根本原則，原因當與效果相等。植物不能產生動物，畜類也不能著書立說，本性工作也不能有任何超性的效果。然而宗徒事業是產生超性效果的工作。聖教會的教義告訴我們，凡與救靈有關的任何行爲，都當發生於超性的聖寵。誰能付給人聖寵呢？惟獨握有聖寵的天主。那麼在宗徒事業上人有什麼分子呢？

人的分子 按天主的措置，任何聖寵都不直接進入人心。耶穌救世所掙的聖寵，是從一切聖寵的泉源——耶穌聖心中——流出來的，然後經過諸聖寵之中保，天主之母的手，最後因從事宗徒事業的人，進入人的心中。

有許多方法，人能藉以分擔救靈的工作：能賠補他人的罪過，能作他人的護守天使，能分施包括聖寵的聖事，能利用祭獻，祈禱，領着充滿聖寵的天主的手到人頭上，使人生出奇異的心靈變化，由此罪人歸化，冷淡者熱心起來，熱心者成聖。茲爲清晰起見，將各種方法逐條敘述在下面。

方法的分支 一：在對象方面，分爲直接和間接兩種。直接的方法，都是基督親自鑑定的，直接達到人靈，例如：施行聖事，宣傳福音等。間接方法，藉着善工影響人靈，如祈禱，祭獻，善表，慈善事業等。二：在傳教士本身方面，分爲內在和外兩種方法。

甲：外在的方法 四種外在方法中，有兩種是主要的，並切每種都有次要的輔助方法。第一種主要方法是施行聖事，次要的是運用教會的寶藏。第二種主要方法是宣傳福音，輔助它的次要方法是各種建設，建

施。

一：聖事 聖事是耶穌親自立的有形的標記，看得見的禮儀，表明並付給領聖事的人關於本聖事的聖寵。耶穌所立的聖事共有七件，教會不能增加，也不能減少，因為只有全能的天主，才能使有形的標記實賦無形的聖寵。賦聖寵的能力在於聖事的本身，聖寵的效率毫不屬於行聖事者的功德或才能，所以只要施行聖事得當，領聖事的人有相當的預備，聖事的效果是絕對無誤的。從此看來，聖事為傳教救靈，是分施聖寵的最上乘方法。所以正式施行聖洗的司鐸，或付於聖洗簡式的任何人，同樣該明瞭聖事的高尚價值，以便能以超性精神與天主合作。

二：聖物 聖物彷彿聖事，因為其效率毫不係於人的功德，而只要人具有相當的準備，並滿足一切條件，却單獨自身賦給人獲得聖寵的權力。聖物是由聖教會的寶藏中汲取恩寵的工具，如聖水，司鐸的降福，大赦等。

聖人們很提倡利用聖物。我們幾時遇到司鐸，最好要求他們的降福。要屢次用聖水；神修人的臥室或房屋裏總不要缺少聖水。要屢次誦有大赦的熱心短誦。教會的禮儀，如祝聖房屋，聖像，佩帶聖衣聖牌，十字架，敬聖像等，都表示堅深的信德，及對聖寵的重視，而惟有聖寵是救靈成聖的最妥工具。

三：宣傳福音 這裏先要聲明的是：不是宣傳任何教理，而只是宣傳福音者，才是聖寵的分施者。所以一切教訓，勸勉，談話，越接近基督的福音，便越有賦給人聖寵的效率。聖保祿所以特稱為「宗徒」，因為

在傳揚福音的精神上沒有人超越他；他說：「聖神的劍，就是天主的聖言」（林，陸，十七）；他以爲自己「作傳道人，作宗徒，作外邦人的師傅」（弟後，壹，十一），爲莫大的光榮。他所作的，也鼓勵他人作：「你該傳道，無論時候順當不順當，要常行不缺，並要凡事忍耐，用各樣的訓言責被人，勸戒人，勉勵人」（弟後，肆，二）。然而聖保祿却不在宣傳福音上找虛假的光榮，因爲傳福音「是我不得已的事，我若不傳福音，我就有禍」（林前，玖，十六）。爲什麼呢？「凡是呼求主名的人，必要得救。但是如果人不信服，他怎麼能呼求祂呢？如果有人從來沒有聽見說過祂，怎能相信祂呢？並如果沒有傳道者，人怎能聽見說呢？如果沒有人委派，他們怎麼去傳教呢？正如經上記載的話：傳載福音者的足，是何等的美好啊」（羅，拾，十三）。我們應當抓住一切機會去傳教，傳播福音。但要善盡宣傳福音的職務，需要準備自己，養成宗徒的資格。

四：建設 有許多建設，或輔助建設是扶助宣傳福音者的最好方法，譬如：建築或管理聖堂，設立及援助公教學校，慈善事業，如醫院，育嬰堂，建立印書館，圖書館，賣聖像聖物，以及個人服役傳教或慈善機關，整理洗滌聖堂的祭服聖布或司鐸的衣服等。

請看，任何人，只要有心，都能按着自己的力量，身分，環境，參加宗徒事業，譬如：建築一座堂的功勞是多麼大啊！凡捐助建築聖堂者，經千百年之久，還能分享在聖堂內所有施行救人工作的功勞；其他類似的工作，也是一例。

乙：內在方法 耶穌曾說過，傳教工作好比農事：天主的聖言就是種子；傳教士的聖德就是田地，他的祈禱就是雨露；他的善表就是太陽；使莊稼成爲更豐富的工具是犧牲和祭獻。從此看來，內在方法與外在方法是同樣重要的，因爲無論誰，不分年齡環境，職務地位，常能實行。依照效率說，這四種因素中，那一種是更重要的？是種子呢？還是雨露呢？太陽呢？還是田地呢？誰也不能斷定。再說，宣傳福音，祈禱，樹立善表，犧牲自己，那一種是發生更豐厚果實的原因？也是很不容易定斷的。只可說：「這是必當行的，那是不可缺的」（賚，拾叁，二十三）。然而除了聖事以外，其他一切外在方法，本身是沒有實效的，而僅從內在方法中借得實效而已。並且外在方法能使我們陷入自私自愛或者其他錯誤，以爲口才，精巧，好名譽，學問等外在方法本身有賦聖寵的效率。那就大錯了。最後，外在方法能產生大眾看得見的效果，因此能敗壞我們的純正意向，或刺激我們追求虛偽的光榮。這樣不但算不得建設，恐怕還要失掉個人的功勞，並破壞超性的效果。反之，內在方法，能恆久保存我們內心的平安及深切的謙遜。

一：聖德 味亞乃的聖德並不是來自亞爾斯本堂，然而亞爾斯地方的聲譽却是由味亞乃而得來的。可見，並非環境能聖化人，而是人能聖化環境。聖人影響環境，如何解釋呢？因爲聖人的親臨就是天主的親臨，聖人是最高級的聖殿，在己心內帶有天主。所以聖人在那裏，天主也就在那裏；誰接觸聖人，也就是接觸天主。某印弟安人對他的傳教士說明，他們爲什麼得不到傳教工作的勞碌收穫：「聖沙勿略歸化了千萬人，因爲他是聖人；現在的傳教士只歸化少數人，因爲他們缺乏聖德」。日依納克(P. Ginhac)說：「三百

個聖沙勿略爲歸化全世界，恐怕足够了，可是世界上現在大約有四十萬司鐸，還有許多教民修士，輔佐他們傳教，何以世界還沒有完全歸化，宗徒事業缺乏效果呢？因爲他們不是聖沙勿略。若是傳教士白試驗了許多方法，沒有得到豐富的效果，請他去採用這種方法吧！就是個人的聖德，然後一切就都順利了。

一人影響衆人 「衆人怎樣因一人的過犯被釘罪案，衆人也怎樣因一人的義德得脫罪後，又入於生命」（羅，伍，十八）。真是如此。因達味的罪，他的新生的兒子夭折，以色列人民，打了敗仗，還死了成千成萬的人。因埃及王一人之罪，全埃及遭了十大災難。因約納的不服從，全船被了洪波怒濤的襲擊。然而在善事上也是這樣。天主向亞巴郎說：「假使你在城內找到十個義人，我就寬免這幾座城」。因梅瑟一人的聖德，天主沒有罰猶太民族。昔日有一位很著名的主教講道，聽衆擠滿了聖堂，然而高妙的道理講完後，各自回家去了，幾乎一個回頭行告解的都沒有。主教又請了一位負有聖德的謙遜修會司鐸來講道，聽衆雖然沒那麼多，但沒有一人，不是先行了告解方才回家的，致使請了許多司鐸來聽告解，直到半夜才完。

聖人們的工作所以能收效的原因，是因爲天主在他們內工作，他們同天主有極密切的聯合，合成爲一。天主將聖寵完全交在他們手中，任憑他們分施，所以天主的德能成了他們的德能，他們還會失敗嗎？耶穌說：「凡屬於我的，都是你的，屬於你的，也是我的」（若，拾貳，十）。聖人們也同聖保祿一齊說：「我活着，已經不是我活着，乃是基督在我內活着」（太，貳，二十）。這就是聖人們成功的祕訣。

爲此，聖依納爵在「心靈修練」上陶成應當感化普世的宗徒們——傳教士——的時候，連一句論傳教的話也

沒提，只是再三再四地督促他們修成聖德，努力達到愛德的高峯，因為聖德是傳教救靈的泉源；有聖德必有果實。

二：祈禱 聖保祿說：「我栽植了，亞波羅澆灌了，然而天主叫他長起來。栽的不算什麼，澆的也不算什麼，只在叫他長起來的「天主」（林前，叁，六）。耶穌，普世的救主，祈禱比宣傳還多。我們呢？教會供給我們兩位傳教主保，一是聖沙勿略宗徒；除了聖保祿以外，再沒有第二人能在傳教活動上同他相比的；一是小德肋撒，一位終生患病的修女，只活了二十四歲就死了，從未離開過修會垣牆一步。然根據私人的默啓告訴我們，小德肋撒傳教的效果不亞於沙勿略，因為祈禱是傳教救靈樹的根子，樹之所以能結果實，全在根子。聖婦莫尼加因著她的祈禱給了聖教會奧斯定，因著聖奧斯定給了聖教會數千萬教友。

「首先當行的」 聖保祿說：「我勸你首先當行的，是為一切人懇求，祈禱，代求，感謝。這事在救我們的天主台前，原是件好事，是可喜悅的。祂願意一切人都得救，全都認識真道」。他為肯定他道理的嚴重性，又說：「我傳道，作宗徒，作外教人的教師，在信德上，真道上訓導他們，這是我說的實話，並非說言」（弟前，貳，七）。

作買賣時，收入當超出開支。超性買賣的收入是根據祈禱的內修生活，開支是傳教的外在工作。一切傳教士都要特別注意，不要使開支超出因祈禱而得的收入去。你若理會，入不敷出，最好趁早關門，或者節減開支。

請看耶穌用了什麼傳教方法呢？祂一生不只三年的工夫作了傳教救人的工作；最多所用的方法就是祈禱。我們既與耶穌成爲一個神祕身體，那麼我們的生活也當用祈禱，使它成爲傳教的生活，因爲同基督連合祈禱，就獲得耶穌的傳教力量。

三：善表 吾主耶穌說：「你們是地上的鹽，鹽若不鹹了，能用什麼叫它再鹹呢！就不能再有什麼用了，只好扔到外面，被人踐踏罷了。你們是世上的光，山上建立的城是不能隱藏的。人點燈，決不放在斗底下，乃是放在燈台上，爲光照諸人。你們的光也應該這樣在人面前照耀，叫人看見你們的善工，光榮你們在天之父」（賽，伍，十三）。

聖厄我略說：「司鐸的生活，就是民衆的福音」。某少年死了，同他一塊遊戲的同伴講論他說：「當他多咱在我們中間的時候，我們作個善人彷彿不困難」。這真是極優美的讚詞！希望，對我們也能說這樣的話才好！教會論青年聖人說：「因爲他充滿了」；意思是說：他可以在青年時死去，因爲他已達到了完成的聖德。金口聖若望說：「一位充滿宗徒精神的人，足以化導整個民族」。

「從他們的果子，可以看出他們來」（賽，柒，十六）好像教外人，都認識這條規則，因爲他們見教友好，就說教會好，也請求領洗；然而若見教友或司鐸不好，也就遠離教會。這是多大的責任哪！不但頭是如此，教會的各肢體，也是如此。無疑的，教會的宣傳常是聖人們的黃金時代。

故事上記載着，有一支大螃蟹看見了小螃蟹橫行，就責斥他說：「你怎麼橫行呢？往前走才對！」小螃

蟹回答牠說：「你不要光嘴裏說，請你做給我看！」大螃蟹聽了這話，則閉口無言了。有多少教友能向你說同樣的話：「你不要多勸我，請在你身上指出聖德的道路來吧！」最好讓我們的表樣去昭告普世；我們如果信賴天主照顧；我們在苦患中喜悅；我們守誠命忠實，就好像大聲宣傳：「幸福的泉源不是財帛，快樂，而是德行」。「言語感動人，表樣吸引人」。

「在我身上學吧！」保祿給他的教友們說：「你們在我身上所學，所受的，所聞所見的，這些事你們也要遵行」（腓，肆，九）。聖保祿知道了人的心理，人都是看外表，按外面判斷人，估定人的價值。「貨買一張皮」。

善表是永久不斷的宣傳，聖奧斯定，聖依納爵及無數其他聖人，都是受了他人善表的影響，才動心，進入了聖德的途徑。有人能說：「我願意勸人，但人不肯聽」，但沒有人能說：「我願意立善表，他人不肯看」，因為善表，無論願意不願意，是必須要看的，看了好表樣，不能不發生效果。四十個殉教者中，一個失信背了教，立刻有一位教外衙役頂替了他的地位，領受了血洗，同其他三十九位信友得了殉教的榮冠。

誰也能，誰也應當 任何人都能，而且都應當按着個人的身分，樹立善表。尤其作上司的，司鐸，管理者，師長，父母，成年人，更有立善表的嚴重責任。

幼年和學生不知不覺地效法他的父母，老師，以及他所看的成年人。人的性格有兩種要素，一是生來的，如本能和氣質，另一種則是修得的，以陶冶，效法，教育等學習來的。然而這第二種要素比前一種更要

緊，且更有關係。人的善惡不在天性，而在由學習而成的品格。教育家說，兒童開知識以前的教育，是非常重要的，因為兒童的品格，六歲時就固定了，以後很難改變。反對這個理論的，常收到很危險的效果。無知的人在未開明悟的小孩前，什麼也敢說敢作，真是可痛！小孩無意識地要跟着學習。特別當注意的是貞潔，誠實，義德，服從，凡你不希望小孩效法的，就在兒童面前概不要說，更不要作；譬如：千萬不要當着他們撒謊，更不可命他們撒謊。其他德行也是如此。

希望一切人都能同聖保祿向衆人宣稱：「你們該效法我，如同我效法基督」（林前，拾壹，一）；又同耶穌說：「你們誰能指責我有罪呢？」（若，捌，四十六）。聖保祿也勸弟莫德說：「你總要在說話行事上，在愛德，信德，潔德上，作信人的榜樣」（弟前，肆，十二）。「你要給衆人立善行的表樣」（帝，貳，七）。

降生成人 聖史論聖言道：「聖言降生成人」（若，壹，十四）。聖人們却說：我們的傳道詞，藉著善表，在我們身上也該成人，就是成爲事實。某誓反教徒深深研究了聖經以後，信仰了聖體的道理，未歸正前他向自己說：「我要看看，公教人是否真信耶穌實在親臨於聖體中」。他進了堂，看見許多教友都前去領聖體，他便立刻去找司鐸，要求了被收納在聖教會中。反之另一個誓反教徒，同他的一位公教朋友辯道，見他理直氣壯，侃侃而談，因此向他說：「你的言論我不能駁倒，但你既信彌撒是重行十字架的祭祀，你爲何不去望彌撒呢？你如果信聖體，真是耶穌的體血，養育我們的靈魂，你爲何不天天去領聖體呢？」他這位冷淡

的朋友，竟無言答對。然而他却後悔了，立刻便去見本堂司鐸，辯了總告解，從此他每天清早起來，去望彌撒，領聖體。他的誓反教朋友一見，便向他說：「如今你的論證是多餘的了，我信服了」。好表樣爲救人靈有多麼大的關係啊！所以我們也當效法一切善表，尤其我們也當給衆人樹立善表。「叫人看見你們的善工，光榮你們在天之父」（賽，伍，十六）。

四：祭獻 一切人都能利用苦難，十字架，祭獻去作宗徒。我們可以用言語教訓人，然而用祭獻却能實際救贖人靈。言語有時無效，祭獻不能無效。某司鐸問聖味亞乃說：「我費盡心力，但仍是徒然，我的教友依舊冷淡，罪人仍舊不肯回頭，該作什麼呢？」聖人答說：「費盡心力了嗎？你守大齋了嗎？穿苦衣了嗎？打苦鞭了嗎？你幾時把自己沒有犧牲在祭台上，你就不能說，你費盡了心力」。靈魂的代價是十字架。耶穌說：「徒弟不能超過師傅」（賽，拾，二十四）。然而師傅作了什麼？自馬槽直到死在十字架上，不停地作了全燔之祭，如今在祂的神祕身體——聖教會內，仍作着同樣的常祭：在痛苦之母的聖心內，在宗徒們內，在殉教者，及一切聖人內，無不如此。「誰若願意跟隨我，應該拋棄自己，背着自己的十字架來跟隨我」（路，玖，二十三）。

當伯多祿逃去羅馬的時候，耶穌在路上背着十字架顯現給他。伯多祿驚訝地問耶穌說：「主啊！你往那裏去？」耶穌答說：「往羅馬去，替你再去受死」。伯多祿立時轉回身去，得了殉教的榮冠。「麥粒若不落在地裏死了，便只有一棵存在；若是死了，能結出許多粒來」（若，拾貳，二十四）。

教義的基礎 祭獻所有的傳教價值之原因，是基督神祕神體的至一。我們藉着十字架成爲宗徒，因爲耶穌也是藉着十字架成了救贖主。原來基督一生是救贖工作，而耶穌因苦難聖死完成了救贖之功。我們——基督的肢體——也是以我們的十字架，能分施基督十字架的效果。

然而爲什麼耶穌這樣安排了？爲什麼天主把救靈代價歸原於祭獻呢？這是公義的要求：爲賠償天主的尊威。罪有兩種因素，一是離棄天主，二是歸向受造物。賠償也應當包括兩種因素：藉着悔改歸向天主，藉着克己，苦工，犧牲，祭獻，離棄受造物。

代替賠償 但只使耶穌爲我們賠償，絕對不足，也應該有我們的分子。悔改的一分子每人自己必須有，非個人歸向天主，人總不能結合天主。

但對於歸向受造物之罪，由於天主的仁慈，基督的替代賠償也就够了。基督的替代賠償包括兩種因素，卽基督本身的賠償，和基督神祕身體的賠償。所以無須每人爲自己的部分去作賠補，天主因無限的仁慈，供給慷慨人，代替別人的補贖，並用這種代替賠償特別相似基督的可能。基督曾爲全人類作了補贖，人因這種代替賠償，按着參與耶穌十字架的度量，分享耶穌的工作和光榮。

既是世世代代常有人犯罪，在聖教會歷史上，每時代也常有大聖人，甘心犧牲自己，作了全燔之祭，在自己身上重演了耶穌救世的工作，平息了天主的義怒。尤其中世紀時，教會體系被破壞，裂教異端紛紛並起，這時代的大聖人也比任何時代多。五傷聖方濟各，用他那帶五傷印記的雙手，懷抱地球的像，也正表示

這番意義。

從此可見，這種代替賠償越難以實行，也就越顯得寶貴，慷慨，尊高。然而聖奧斯定說：「有愛情，就無困難，即便有困難，也就愛那困難」。

心理的基礎 尋得工作和祈禱的傳教士，比較容易；甘願以祭獻，犧牲，十字架去傳教救人的，却寥寥無幾。這種方式越有效，也就越稀少；越有價值，也就越困難。可是這種傳教的機會，是屢見不鮮的，比工作，祈禱，立表樣的機會更多。誰沒有十字架呢？「十字架」這名稱有很深奧的義意：教友的困難是十字架，因為我們的艱難，困苦，不是空虛的，無用的，而是因與基督的結合，分受基督十字架的價值，成了拯救人靈的工具。教外人以十字架為糊塗，冷淡人以它為絆腳石，而聖保祿及諸聖人却以它為光榮（林前，壹，二十三）。為什麼十字架是聖人們的希望，是宗徒們的光榮呢？因為十字架是救贖的源泉，因十字架我們能拯救人靈。但還有一個更重要的原因，吾主耶穌說：「為自己的朋友肯捨自己的性命，人的愛情再沒有比這個更大的了」（若，拾伍，十三）。我們實行代替賠償多少，就是減輕耶穌的苦難多少。聖母瑪利亞也來至我們前，向我們哭泣，求我們可憐耶穌，減輕祂的苦痛。連我們對救世主的愛，也要求我們分擔耶穌的十字架。真愛耶穌的人，若明知自己受苦能減輕耶穌的痛苦，他不當急忙前去，以大量的心接受十字架嗎？所以大聖人們同沙勿略一樣的大喊說：「再多受些才好，再多些才好！」，因為他們知道，以十字架能減輕耶穌的痛苦，拯救人靈，並增加天主的光榮。

指示 犧牲的這種奇妙力量是從何而來？是同耶穌的苦難合一而來。一滴水放入酒內，在彌撒中變成爲基督救贖世界的聖血，同樣因與基督的結合，我們的一切困難十字架，都成爲救靈的工具。

人對於十字架，能有種種不同的心情。一：抱怨不肯背負十字架的，便犯了罪；二：有人以十字架爲無益，抱着一種無可奈何的命運主義；三：有人只注意，以十字架多立功勞，這是聖善的利己主義；四：有人以宗徒精神奉獻困難爲救靈；五：有人由於純正的愛情渴望與被釘的耶穌一齊被釘在十字架上，努力減輕耶穌的苦難，參與救世工程。你選擇那條道路呢？

什麼十字架可以奉獻作救人的代替賠償呢？一切困厄，遵守規則，驅逐誘惑，修練德行，善盡職責，忍受痛苦，神枯，一切內心的十字架及各種內外克苦，較善聖願，作全燔之祭的英豪聖願等，只要喜喜歡歡地去行，或甘心從天主手中接過來，都可獻作救人的代替賠償。聖味亞乃說：「我們若因習練而熟於作犧牲，大量之心，必然增加，光明也必增長，我們就時時處處能尋到犧牲自己的無數機會」。

「**站立十字架傍**」 雅各頤尼是一位負有盛名的元老。一二六八年他的妻子要同他去參加一個公共慶祝。他領她到了一處極巍峨而顯貴的處所。不料慶祝才一開始，就有一陣大喧嘩聲，振動了全場，原來是那高台塌了，壓死了無數的人。雅各頤尼在破壞的瓦礫中尋得了他那垂死的妻子，及至解開她的胸懷，發現了她週身穿著苦衣。他的妻子對他只說了一句話：「這是爲你穿的」，說罷就死了。雅各頤尼埋葬了他的妻子以後，棄捨了世俗，進入了修會，在修會裏著了一首深邃而動人的歌兒：「**站立十字架傍**」(Stabat Mater)。

他的妻子沒有白爲他穿了苦衣，同樣我們爲他人獻上的任何犧牲也不能白獻。

你要在默想中請求耶穌與你同行，把你的手放在耶穌手中，指給他你的父母，兒女，親戚，信友，你願救的一切靈魂，普世信友，無信仰的人，窮人，苦人；你求耶穌、請祂指示給你，爲他們所應作的祭獻；以後你在聖心祭台前，祭獻你自己，爲耶穌，也爲他人的靈魂。這要成爲我們神修的中心思想才好！

敬 德

敬德令人將一切應盡的欽崇和敬禮等義務，歸於造物主。其基本原則有三：（一）我們來自天主，（二）我們隸屬於天主，（三）我們應該歸還於天主。由此而得的結論是，（一）我們和我們的一切都絕對係屬於天主，（二）我們既是靈性的，自由的，所以應該自動地承認這種係屬性。

敬德不是「情緒的自然主觀要求」，如同維新派所說的，而實際上乃是根據人性的一種「無上命令」，不但人不能擺脫其義務，即便天主也不能准許免除此責任。

我們應該在理論和應用兩方面，同樣承認這係屬性。我們人既整個地係屬於天主，因此敬德自然也應當包括整個的人，就是肉身和靈魂，內行和外行，推而及於私人和團體，國家和社會。本來不是天主需要我們，却是我們需要天主。天主要人的恭敬，不是爲他自己，却是爲我們人，因爲天主卽是「有」我們是「虛無」，敬德好像是連繫這種「有」和「無」的橋樑。

敬德內在的主要行爲，是融合主旨和新禱；外在的主要行爲是禮儀，跪拜，聖願，公開敬禮。這一切都以祭祀爲主。

孝愛，尊敬，尊重

這三種德行規定人與人的關係。其根據有二：（一）是社會關係；（二）是所受的恩惠關係。依照這兩種觀點來說，第一是對父母的關係，父母是我們最親近的人，他們代表天主，我們是從他們得到了生命——初幸福的源泉，得到了教養等無數的物質和精神恩惠。第二是國家；國家好像是慈母，她是生活的基本和生命的歸宿。這裏所謂國家非僅就土地而言，乃是指的合法政權和本國人民。第三是上司，教師和其他有地位，權勢的人。

孝敬使我們明瞭對父母和國家應有的責任。尊敬指導我們對待上司的大道。尊重指示我們對待他人應有的態度。

知恩

知恩是使人記念恩惠，待機圖報的德行。知恩的基礎是無代價的，白賜的恩惠，就是說，人對於某恩惠毫無權利或名分可言。任何人都沒有要求感恩的權利，但每個人都有感恩的義務。俗話說：「忘恩負義是小

人」，可謂一語罵盡。

知恩使人，（一）記恩，（二）謝恩，（三）還恩。我們報恩時絕不可按着無信德人的作風，只依所受的度量去還報，這並不是德行，而是貿易，知恩是富裕充沛的。

我們對人總不可「忘恩負義」，對天主更不應如此，因為我們常不斷地從天主手裏接受無數的恩惠。所以應當天天，無盡無休地感謝天主。謝恩的特殊時間如下，（一）聖教會命我們在領聖體後謝聖體，（二）每天兩次省察時要感謝一切恩惠，（三）凡蒙受了特殊恩惠時應當特別感謝天主。

智 德

以最小的努力，取最大的效果 凡人被稱謂明智人，都以爲是莫大的榮譽。聖經上常不斷地稱道這種德行，爲聖人們最顯著的特點；基督藉着五個明智，五個昏愚貞女的比喻，講清了明智的道理。祂又訓告我們說：「你們要明智如同蛇，純樸如同鴿子」（賽，拾，十六）。一切德行之所以爲德行，就在乎明智；沒有明智就沒有德行；不明智的克己便造成妨害神修和健康的大過失；論到不明智的傳教心火，慈善事業，忍耐等德行也不能出此一轍。無明智的德行愈接近英豪等級，愈變爲毛病。

明智督促人以最小的努力，爭取最大的效果。明智使人用最迅速，最穩妥，最容易的方法達到聖德的最高峯，所以明智是靈魂的真正導師。人因着這明智在一切情形下，能找到並隨從最正直的道路。但明智

與學識有別，二者不必並存；有的人很博學，可是不明智；有的人學識有限，却有出奇的明智。超見之恩便是最完美的明智。

明智當行的事續 明智的義務如下：（一）尋找正確路徑，決定善志，感動意志，努力實行。明智以顧慮，勤謹，用心戒備作爲臂膀，它們殲滅相對的三種勁敵就是，疏忽，懶惰，粗心。（二）明智應當善用記憶力，好能由於自己的經驗採取利用更適宜的法則。（三）需要有判斷力，查明在具體的場合內如何應用那已具備的原則，例如；何時適宜責備屬下。（四）應當有受教心，肯請教有知識，有經驗的人。（五）應當有創造精神，好能在新奇乍變的情形下隨機應變，並找到正直的道路。（六）應當習修自反自決，以免行事冒失誤入歧途。（七）應當專務謹慎，深思，遠慮，以便爭取更大的好處，免得傷害自己和他人。

種種明智 世俗的虛僞明智，是以個性修養爲目的；以個人的學識，才智，禮貌，政治手段爲方法；以臉面，健康爲必要的條件；以不知服從的獨立，不講良心的野心，錢財的富裕爲根據；以自私自利爲人生觀。這些原則本來都包括着本性道德的良好因素，可是既以本身爲人生目的，就失掉了倫理價值，成了聖保祿所說的世俗明智，就是在主前的糊塗（林前，叁，十六）。

消極的明智，無爲的明智，是肉情的明智；這樣的人怕努力，怕丟臉，怕犧牲，怕困難，怕反對，怕批評，他們的理想是「庸碌」，就是德行和聖德的死仇。

本性明智是本性道德，本身並非不善，而被原罪敗壞的本性明智，以現世暫福爲標準，獨裁獨斷，主張

分離政治和宗教，理論和應用，神修和實際生活，他在默想中是一個人，在日常生活中又是一個人，思言行爲截然不同。超性明智將本性明智完成而補充發展之，並提拔它到超性界，以永福爲目的，以信德的精神爲準繩。超性明智是聖洗聖事賦予人的灌注的德行，與寵愛的進展一同增加。

本性和超性明智的多寡是聖人和凡人的分歧點。超性明智使人對於理論和應用方面，都依照福音原則去行；本性明智賦給人踐諸實行的敏捷，運用超性的原則在具體的事項上。從此可知，明智是上司，神師，父母以及教育家資格上的必要優點。希望本性明智不壓制超性明智，而超性明智要統治本性明智才對。

細密責任 超性明智領導義德，勇德，節德等倫理德行，使之謹守中庸之道，以免勇德流於暴虐，愛德變作軟弱，傳教心火損害健康，謙遜阻止愈顯主榮。爲能善盡此職務，應該努力使超性明智統治本性明智；因爲本性明智是自愛的驕傲，和由肉情產生的本能。它能蒙蔽並歪曲人的判斷力。野心人以努力爭取高位爲明智；懶惰人以安逸自在爲明智。超性的明智阻止人去盲目地隨從着氣質的驅使，及由烈情和想像力所構成的錯謬成見。從此可知，超性明智不免有時與本性明智互相衝突，所以神修人應該懷着高尚的忍耐，純正的意向，熱切的愛情，深切的謙遜，才可以不防礙他人。超性明智與神修的進展，一齊進行，因此日益遠離本性明智，而接近天主的上智。缺乏超性明智的人，依照人的眼光能成爲「明智」的上司，神師和出名的教育家；但不能作「天主的人」——聖人；他們的管理能够是「明智」的，但是必定要充滿缺點，遭遇困難時容易錯誤，尤其總達不到英豪的頂點，總不能爲天國立大業。

明智的學府 明智不是學問，因此如果要得明智，本性方法固然也應當利用，但這只是獲得明智的先決條件，總不能在書本中尋得真明智。誰願意獲得大智，必要另外避免能昏迷人眼光的一切原因，譬如罪過，私慾偏情，習慣的毛病，容忍的亂情。只有心靈純潔，意向純正，生活無玷的人，才能有超性的明智。金口聖若望說：「生活如何，道理便如何」。所以要多加祈禱，懇求天主，並要對聖寵表現受教的心，這比人爲的考慮和研究，更能使人尋到正確的道路。總之，明智的講堂是跪凳和聖堂。

勇 德

神修人的理想 勇德使我們堅決戰勝困難，恆心努力獲得難以獲得的美好。所以它有兩種因素，一是被動的：勇毅果敢地忍受苦難，危險；一是主動的，就是破除阻礙，打破難關，至於得勝成功才止。凡由信德的超性神光所激起的義怒，也是勇德的有力助手。有時忍受疾病，毀謗，艱險，比前進攻取更困難；有時不逃避艱難，而實行反攻比打勝阻礙更困難。

勇德是英豪德行的主要因素；亦是守貞，殉教，發願等犧牲的必要條件，亦是恆心，忍耐等德行的原動力。

不要怕 勇德的死仇就是畏懼，畏懼的猛烈能使英雄氣餒。幾時我們願意逃避困難，勇德便作安慰和鼓勵我們的天使。「那些殺害肉身，不能殺害靈魂的，你們不要怕他們；惟有連靈魂帶肉身都能罰下地獄的天

主，才該怕祂」(賽，拾，二十八)。耶穌又加上天主的驚人照顧說：「兩個家雀不是只賣一個亞斯嗎？若沒有你們聖父的準許，一個也掉不到地下。所以你們不要害怕，你們比許多家雀更貴重」(賽，拾，二十九)。聖保祿又引證天主的忠實說：「天主是忠信的，不許你們受試探，超過你們的力量」(林前，拾，十三)。他們把英豪的表樣擺在我們眼前：「他們因着信德戰勝了敵國，施行了公義，獲得了恩許，塞住了獅子口，撲滅了火的猛烈，脫免了刀劍的鋒刃，病弱的變為康強，戰場顯著勇敢，驅散外邦的軍營。還有人忍受鞭打，且又帶鎖鍊坐監牢，也有被石擊的，被鋸解的，受磨難，被刀殺。又有披着綿羊山羊皮，沒有下落的，受窮乏，窘迫，憂苦。他們本是世界當不起的人，乃在曠野，深山，石洞，地穴中，飄流無定」(黑，拾壹，三十三)。然而這些不是徒然白受，「我想起現世的苦礎，若比起後來在我們身上發顯的榮福，是不相稱的」(羅，捌，十八)。所以我們當成為明智的毅勇者，「因為我們這現世，又輕又暫的苦患，要為我們得那高上無比的永遠的光榮」(林後，肆，十七)。這種勇德壯了我們的胆量，我們也要體驗到：「我靠着加給我勇力的主，就沒有做不來的事」(腓，肆，十三)。基督在瀕死時樹立了勇德的善表，戰勝了人性的畏懼，將苦嚼的渣滓全喝了，至於死而後已。我們的勇德也是在為天主甘心忍受死亡上達到高峯。聖神七恩中的剛毅之恩，補充和完成勇德。

「你當剛強壯胆」(蘇，壹，六)開始走聖德道路的人不少，堅持到底的人却不多。為什麼呢？因為他們灰心喪氣，敗興失望，以致半途而廢。他們失望的原因能歸納為三種：

第一是人的惰性和喜新厭舊。爲避免陷於失望，在厭煩的時候要特別勉力掙扎，勇敢堅持並實行反攻。
第二是認清了自己的軟弱，可憐。這時該作什麼呢？如果感覺缺乏神力，就應好似英雄一樣去作；如果缺乏心火，就應該如同最熱心的時候一樣祈禱；如果覺得一無所有，就該如同富有的一切一樣；若是缺乏信心，要如同有移山的信心一般；如果缺乏愛情，就要如同充滿愛火一樣。如此，你將成爲熱心的英雄，富有的一切，能作一切，堅信一切，仁愛一切的人，因爲耶穌要補足你的缺乏。

第三是依恃己力不依靠天主。神修人應該知道，自己無能而靠着天主的才能沒有作不來的事（腓，肆，十三）。

節 德

天使或畜生 不但畏懼能攔阻我們前進，達到聖德的高峯，而且快樂更能阻礙人修德成聖，勇德戰敗畏懼，制止傾向快樂的貪慾。節德是和寵愛一齊灌注到人心中的超性德行，也是四樞德之一。如果要使之統制私慾偏情，必須作有系統和恆心的神戰。節德的主要職分是束縛一切本能作用，特別節制「自我保存」和「種族保存」兩種最猛烈的本能。節德不是絕對禁止人享受快樂，却是讓人依照在信德光照之下的理智來調理，「節制」快樂的享受。快樂原是天主的恩惠，本身並非不善。天主賞人快樂的目的，是爲保持生命，傳生人類，調劑困苦的人生；倘人不以快樂爲達到人生目的的方法，而以快樂的本身爲目的，那便要使人越

軌，而陷于罪惡了。

一件事物，若與別的事物結合爲一，它自身必要受其影響，甚至與其同化。人的身靈結合便是如此；或是下分——肉體——被上分——靈魂——提高，或是上分——靈魂——被下分——肉身——牽連墮落；所以或是肉身隨着靈魂，被聖寵提高，超性化，聖化，像似天使；或是肉身使靈魂物質化，成爲無理性的畜生。這兩種變化那樣成功，全在乎人是否善於實行節德。

「羞惡之心」在神修上能大幫節德的忙，倘人性沒有完全敗壞，決沒有不以獸性爲可恥的。節德的範圍是：（一）飲食上的節制，（二）對情慾，色慾，教養子女本能的節制，（三）調理一切烈情和貪慾，這樣在它的統制下有很多的德行：如謙遜，良善，端正，愛秩序，清潔，純樸，誠實，謹慎，嚴守時間，勤儉等。

義 德

總義和特義 聖經和聖傳往往稱聖德——諸德的綜合——爲義德。耶穌勸我們說：「你們先要尋找天國，和他的義德」（寶，陸，三十三）。又說：「有義德飢渴的是有福的」（寶，伍，六）。他稱匝加利亞，依撒伯爾是義人，因爲「凡主的誡命，禮規，他們都遵行不缺」（路，壹，六）。聖德的根蒂既是寵愛，通傳與人的天主化生活，所以聖教會把一切度寵愛生活的人稱爲義人。有時神修著作家稱天主化生活產生的和諧爲義德；這都是廣義的義德。狹義的義德，亦名公義，是四樞德之一，卽是盡給應該給的堅決而恆心的意志。

公義的分類 依照事物的歸屬，公義分類如下：

(一) 交易公義，劃定私人中間彼此的權利和義務。

(二) 均派公義，使上司分配財富，職分，責任，要公道，要均勻，要適當，保護私人的權利和人類的平等，以及個人的天才和特長。

(三) 守法公義，使屬下或人民負起責任來滿全自己對國家或任何團體的良民義務。

(四) 社會公義，要求給一切人，足以養家餬口，相稱本地位的工資，它並且規定主人和傭工之間的社會關係與訂約。

(五) 適宜，就是不顧法典的條文，而看法律的目的和精神以愛德爲無上法律。

繼子 不但惡人，世俗人，連熱心的神修人和神職界人也往往在種種藉口之下傷損義德，因此義德有諸德之繼子之稱。

義德是反對自愛的絕好武器，是意志的好教育家，它的範圍沒有限制，總包一切的思言行爲，它人職務是領導意志。

「你就是那個賊」 不但是殺人，傷害，竊盜，重利，欺詐，妄證是反對義德的罪；此外還有許多習俗所容忍的過失，根本也是不義。不但在交易時人人傷損義德，就是在日常生活上，不違反公義的人也是寥寥無幾。借了人家的東西，就好像得到了佔有權，任意使用如同自己的一樣；甚至久假不歸收爲己有了。或是

妻子，兒女，家僕及其他看管寄託財物的人，在家庭中或團體裏，擔任某種職務的人，常犯相反義德的罪，他們任意用家庭或團體的東西，却忘掉了，除了家長，誰也沒有支配家中財物的權力，因此不能隨意私自取用或借給人家。管理堂口的人，辦理慈善事業的人，公務員，如果任意使用託付給他的財物去謀自己的利益，這是違反義德的罪。

殺人的舌頭 判斷他人需要：（一）合法的權力，但只有教會，國家，或公私團體的上司方有這種權力；（二）必須認清案情，因此必須聽到兩邊陳辭；（三）排除成見，偏見，不受任何人的影響及私慾偏情的支配，不然判斷便不能客觀而公允。從此可知，違理的批評，因忿怒而傷人，敗人名譽，減人聲價，損害上司的權威，竊竊私議，猜疑人，譏笑人，玩弄人，阻擋人成功等，連熱心人也是容易犯的過失。然而這一切都是違反義德的罪。

偏私 連熱心人，神修人，也往往因了偏私，或是因親屬的關係，同一的國籍，肉情的私愛等原因或是爲收買人心因而厚此薄彼，有傷於均派義德，給人東西時不根據各人的名分，客觀的理由，而全憑主觀的見解或喜怒的動機，此多彼少，有欠公允。我們往往對待有大德行的人不公，因爲我們知道，他們不會報怨，也不悲傷，他們常能平心靜氣地忍耐，甘心接受不應得的煩難，承當他人不能承當的責任。此外多少次我們對待那些特別需要我們援助的人，苛薄不公，比如那些無知的人，無能爲的人，魯鈍人，窮人，落魄的人，有疾病的人等。

反過來說，如果我們遭遇了不公的苛待，却要以英豪的謙遜，平心靜氣地歡心樂受。聖本篤——拉博烈（Labbé）曾以口親吻打擊他的石頭，表示愛慕十字架的誠心。倘你遇有受苦的機會，至少要以感激的心去接受才好。

團體的寄生蟲 守法公義，責令我們奉公守法，對於聖教會，國家和我們所加入的一切團體內所有的職責和義務，完全負責。爲此我們應當設法認清一切法律和規矩。此外還當努力明瞭上司的命令和意旨，對上司的命令認真奉行，不可敷衍了事。個人職務的範圍，權利和義務也要弄清，要在公共利益上著眼，以全力攻打利己主義，個人主義。這是團體的蝨賊，要爲大家而犧牲自己，忘掉個人，好能成爲一切人的一切。又當將社會中的愛德事業，置於個人的私意以上。團體的寄生蟲，不知推進公益，只想依賴他人，吮食他人的膏血。這樣的人不但不協助進步，還阻礙他人的成績；常用別人的物件；借別人的錢財；利用上司，弟兄，信友，屬下給自己幫忙；只出甘言密語，爲能利用他人以及他人的事物和特長；把自己當作團體中心點；凡是日程，團體規章，預備食物的方式等，都應當照他們的心意。這樣的寄生蟲種類繁多，茲略舉一二以概其餘，譬如：未蒙聖召而上曠野裏去，爲避免幫助他人；在社會裏不參與操勞和公共的任務，不協助他人；常關門，爲能逃避一切義務；常求人替自己盡職，自己袖手旁觀；設法使長上「爲了更大好處」，「爲了和平」，閉上眼睛，不「干預」他們的事，任他們走自己的迷途，好能爲所欲爲；如果有什麼新規律或指示，馬上就請求解除，甘願自外，讓別人度公共生活，他們却自己走「個人」的道路。一言以蔽之，盡力勉強他

人適應自己，却願他人避開他們的生活領域，毫不干預。請看，自私的本領有多大啊！

極端 拘泥成法，苛責義務，不但易傷公義，且與愛德不合。爲此當以適應權變來調劑，以免趨於苛薄的極端。當知，法律爲人而設，不當強人就法律的條文，墨守成章，以機械式的死法繩人，而不以愛德爲主，這不是「嫂溺不援」的鄉愿作風嗎？

有些護法的大師傾向過度的極端公義，目中只知有法，不識人情，他們管理的方式，只以法律爲標準，作事的動機便是「規矩」，決不因任何急需或利益而解除慣例。這等人真是法律慣例的奴隸，他們衛護慣例的精神，遠超過守天主十誡去。聖教會連罷工都能解除，然而他們絕不允許不守他們建定的慣例。適宜之德指教人，要按着天主的照顧注意愛德，慷慨，仁慈，友誼及個人的環境，特殊的困難；它指示我們去攻打法利叟主義，形式主義，官僚主義等，連聖教會的團體內也不少見到的缺點。適宜之德使人以天主的觀點看顧軟弱者，戰敗者，負傷者，以及你要歸化的罪人。適宜之德包括英豪的明智，愛德和其他諸德的整個陣營，故此有幾個作家說，這極馴良的德行，雖然被許多人輕忽，它却超過童貞和其他許多的德行以上。

義德的衛星 義德好像太陽，其他德行好像是星星，從義德獲得自己的位置，光明，力量和軌道。那些德行全屬於義德的系統，例如：規定我們對天主和祂的代表——父母，上司，教師，神師等——所有的關係，如敬德，孝愛和尊重；補充實行義德的服從，知恩和誠實；完成和裝飾靈魂的慷慨，友誼等德行，若沒有這些德行作護衛，便不成爲完全的義德了。

良善——慈善

良善和慈善的職務是節制，約束忿怒。所謂忿怒就是對惡所起的反感，催促人去責罰罪惡的一種衝動。故此忿怒根本沒有什麼不善，只是愛的結果而已。聖經上記載，天主也發義怒。只是不明智，無節制，以及不合公義的忿怒，才是違理而有罪的。

良善分爲三種：（一）氣質的良善是先天的優美，就是所謂「好脾氣」，稱不起是德行，有時候還是缺點；（二）：本性道德，使人善待所愛的人，而不顧那對自己不表同情的人；（三）：灌注的超性良善，使人抑制易感性，厭世的悲觀和厭煩人的反感；使人善待一切人，尤其是窮人，病人，仇人和我們所厭煩的人。總之超性的良善是節德的作用，近於孝愛之德，是信德精神的效果，使人堅信：一切人都是同一天父的子女。依心理學來說，良善是謙遜的後果，輕視自己，重視敬愛他人。

在耶穌聖心中「你們當跟着我學，因為我是良善的，心謙的」（賽，拾壹，二十九）。良善是真福八端之一，「良善者乃真福」（賽，五，四）。爲什麼呢？「因為他們將得到福地」。聖人們說：「愛戴遠超過權力」。耶穌在第一次出外傳教時，若翰稱祂爲「天主的羔羊」（若，壹，二十九）。「傷殘的蘆葦，祂也不折斷，冒烟的燈火，祂也不熄滅」（賽，拾貳，二十）。祂在十字架上還爲祂的苛責者呼求天父說：「父！寬赦他們吧！因為他們不知道，他們所作的是什麼！」（路，貳拾叁，三十四）。

指示 只在言語行為上表現良善，還不够；應該在心裏懷着良善，才能在眼中，在談笑，態度上和在一切宗徒與愛德事業上，不相反良善，良善引領傳教士節制心火，而在明智和智慧之下發言，並幫助人避免有害的言語行動，事事勇敢堅強却良善而溫和地去行。對於慢待我們的人表現良善是超性謙遜和愛德的效果。撒肋爵說：「發怒的象一看見良善的羔羊，便立即息了怒」。嚴酷產生偽君子，良善產生懺悔者。

禮 貌

在社會生活中，因為人彼此都有關係，所以必須有規則來約束他們的來往。這些禮貌的規則彷彿是衆人演成的慣例，也是該遵守的。

禮貌是德行嗎？是的；禮貌是任何人都能習修的本性道德。「道德仁義，非禮不成」。在超性界內神修人應當以愛德和謙遜的精神，使禮貌超性化，使之成為有功勞的超性德行。

在本地位和身分要求的禮貌以外任何人也當遵守下列的規則：出門以前和回家之後，告訴上司或家長，在街上遇到熟人要問安；不隨地吐痰；感謝扶助相幫我的人；得罪了人，求他寬免，對他道歉；別人對我說正經話時要靜聽；在公共場所走路時要輕步；不打斷人家的談話；不擾亂他人的工作；不站在妨礙別人的地方；吃飯時嘴裏不出聲音；甘心救護病人；盡力幫助有急難的人；每天作一兩件愛德的事；別人受苦時要安慰他；進別人的屋子以前，先敲門，沒有得到允許，不要進去，不私自拆或看他人的信札，包裹，抽屜和桌

子上的任何物件；走路時讓他人走好路；自己擔任的工作要努力去作；受了微傷，吃了小虧，不哭，不吵；不評判他人；遇着困難不灰心不屈服；爲別人甘心犧牲自己；離開坐位時把桌椅放端正；出入常把門關好；不高聲亂叫；用東西按照先後的次序；不損壞別人的用具；喜歡從事家務。

愛 國

國家是什麼？國家本是民族的全體綜合。國家給了我們特殊的容顏，族別，語言，文化，風俗，習慣，法律，思想，社會和道德生活的環境。人生在某一個國家，照沒有信仰人的說法，這是由於命運的支配而定的；我們公教人却知道是出於天主上智的措置；這也就是愛國的倫理基礎。性別，財富，聖召，家庭，國家等，既都是天主安排的，所以我們應當愛國家，如同愛家庭一樣，二者都是天主聖意，所以愛國家，愛家庭，也就是愛天主。

本能 先天的本能，統制我們對於家庭的關係，也支配我們對於國家的關係。所以不可毫無思索地去隨從重視那繫戀國家，愛慕民族的盲目衝動，而要以超性信德精神統制這種先天的本能。

愛國心是猛烈的本能之一，因此充軍逐出本國，爲任何人都是極慘酷的刑罰；想家，思鄉，是最劇烈的痛苦，甚至能使人生病，使人死亡。爲此國家觀念被列入人的倫理生活中，影響人的品格，不足爲奇。愛國在一切基督徒心中應當是超性的德行，若隨本性的盲目領導，他在愛國義務上難免要流於過度或不及的兩

種極端。

倫理義務 從此可知，「愛國」原是良善上的倫理義務，是任何人都應有的本性道德。然而基督却把它提高到超性界之內，融用同一的誠命，約束我們恭敬天主，孝愛父母和愛慕國家。應當分明對於國家和對於政府的義務。對於國家我們有着孝愛的義務，而對於政府則有服從，守法律和盡忠的義務。超性愛國心需要人重視國家的超性利益，在本性的利益以上，公益在私益以上，有時國家向我們要求英勇的行爲，甚至於犧牲性命。我們也當盡力報效，尤其公務人員，醫生，軍人，更有服務國家的良好機會，若他們能善利用那些機會，在神修上實有莫大的助益，因為超性生命賦予這些忠實和犧牲，遠超過爲私人的幸福而犧牲的價值。

國家方面也有嚴重的義務，應當供給國民能救靈，能享平安自由，及維持自己及家庭生活的必需條件；不然便是放棄了它嚴重的職責。倘政府妨害我們信仰自由的天賦權利，或整個破壞我們的信仰，那自然「我們寧可聽天主的命，不聽人的命」（徒，五，二十九）。

信仰第一或是國家第一？ 一切的人生來就是三個團體的肢體：家庭，國家，天堂。這三個團體都是天主預定的，所以應當彼此完全和諧。如果是這樣，怎樣還能有這樣的疑問：信仰第一呢還是國家第一？這樣的疑問，根本就無需乎提出，在一個組織健全的社會裏，這三個團體絕對不會衝突，且需要彼此互助，所以你若不作一個良好的公教信徒，絕不能作一個良好的國民；同樣，你若不是一個良好的國民，那麼你也就絕不能作一個良好的公教信徒。對於家庭也是一樣；一個人若非完全合乎理想地滿全了家庭生活的義務，絕不

能有利於國家和公教，因為忽略了家庭義務，便是忽略了愛國家，愛宗教的義務。倘不幸，這三者之間真正發生了衝突，這時信仰自然是一馬當先，有他的優先權，國家和家庭都該給它讓步；倘後二者之間發生了衝突，家庭當讓步給國家，那是沒有疑問的。

流弊 愛國過度的極端是法西斯或民族主義；不及的極端是國際主義。這兩種主義都是愛國心不正確而產生的流弊，可痛的是認清它是流弊的人未免太稀少了。這樣的流弊缺乏適應，只知有己，不知有人，對自己的國家民族，常懷着絕對的重視，而認為是最優秀的，因而蔑視其他國家或民族，任意評判詆毀，對自己國家民族的缺失，却常是盲目，在政治的推行，及職務的分配上完全以國籍為標準，而忽視個人的功德，資格，天賦的技能和超性德行。倘有人敢批評他民族的缺點，他必視他為仇敵。

罕見的德行 超性的愛國心，比愛德謙遜更為罕見，因為它不只需要諸德齊備，還需要高尚的明智和智慧；對自己的民族國家驕傲自滿的人，適足表現他的愚昧無知。更有口頭自詡為愛國的人，而實際上却是以愛國的美名尋求自己的利益。也有不少的人，由於國家主義的虛偽，成見，懷着本國而世俗精神。還有些人對於他國人所作的一切，雖然是很好，很有價值的，他們也要妄加批評吹毛求疵，一概予以擯棄。

超性的愛國精神真不易得，為此必須有堅深的信德精神，心靈純潔，神修自由，純正意向，宗徒精神，傳教心火，利他愛德才成。非充滿內修精神的人，決不能有這高尚的美德。然而這種超性的愛國心為神修人却是絕對緊要的，因為本性愛國的衝動極其猛烈，不但阻礙進修，還能引人犯許多罪過，迷惑人的神目，使

人昏迷頑固。倘有人加以指責，他反要變本加厲，趨向極端。所以對此，不可不加防範。

忍 耐

重要 「你們堅心忍耐，自能保全你們的靈魂」（路，貳拾壹，十九）。保祿也提倡忍耐說：「愛德是堅忍的」（林前，拾叁，四）。忍耐堅固人的意志，使之從天主手中接受並喜悅地承擔一切十字架。忍耐並不排除畏懼和痛苦，不過統制它在理智和信德的主權下。因此忍耐是純粹地上的德行，不能入天堂。

有時忍耐要求英豪德行，完成的自治和圓滿的神修自由。聖多瑪斯說：「長久背負十字架，比較以絕大的奮鬥攻打敵人，更為艱難，也更有功勞」。因此恆久的忍耐是聖人們和殉教者的德行。

忍耐是一切德行的護守天使，因為阻止人由於缺乏神力而停止修德，所以忍耐絕不是如同唯新派說：只是消極的，被動的德行，而是主動的積極的，極有成效的超性德行。沒有忍耐，任何事業不能成功，任何德行也不能修到高尙等級。當然，超性的忍耐總不是懶惰無爲，而是翕合主旨的精神。

「堅忍」是常久不拔的恆心忍耐，它賦給人長期背負十字架的毅力。這就是它本身具有英豪性的原因，因為一時偶有的壓伏，暫時的困難，短期的病苦，這都不難忍受，然而若多年和暴虐，上司，無情義的夫婦，或惡劣的伙伴同居共處或者抱長期的重病，那却非有「堅毅的忍耐」不成。

英豪堅忍的例子便是約伯的行實。天主如何報酬堅忍，在古聖若瑟，多比亞等聖人的行實上可以見到。

這泣涕之谷中，人人都應該承擔自己的十字架，因此人人都需要堅固的忍耐，而堅忍之德，爲從事宗徒事業的傳教士爲最重要。忿怒，暴躁，着急，遠離人，忍耐却把握人心。

指示 願意達到忍耐的高峯，當行的事績如下，一：不可將困難，十字架，形容過實，要躲避悲觀，堅信，十字架是天主的恩惠。二：憂苦的當兒趕快祈禱，在祈禱中可以得到天主的安慰。「你們當中誰有憂苦，就該祈禱」(雅，伍，十三)。三：無論十字架是來自個人的疏忽，不明智，或是上司，仇敵以及左右的人；無論十字架是物質的損失，疾病的痛苦，或名譽的敗壞，都應該同樣甘心接受。「希惟致成於我，如爾之言」(路，壹，三十八)。

三種虛偽忍耐 一：「宿命論」者咬緊牙關，接受一切困難，彷彿不可避免的命運一般。爲克服難關並不估計力量，他忍受一切是出於無奈，沒有辦法。抱這種人生觀的人，絕不會立功勞。二：斯多克(Stoic)學派的學說就是：制情的，克慾的，堅忍的主義。他的理想是沒有情感，沒有意念，沒有痛苦，不知善惡的木偶。三：有些人看倫理生活爲一種交易，好似向天主說：「我給你，你給我」。不知慷慨，不認愛情，只是盲目地隨從利己主義，在可能範圍內努力避免十字架，如果不能逃避困難，便承擔十字架，然而却非出於慷慨或愛情，只是爲多立功勞而已。可惜這種忍耐的功勞和價值，恐怕是微乎其微的。

三種聖善忍耐 一：以翕合主旨的精神忍受困難，不怨天尤人，希望永遠的賞報，將一切的苦患全獻給天主，爲補贖自己的罪過。二：愉快地忍受苦患，是分受基督的真福：「哭泣的人是有福的，爲義而被窘難

的，是有福的」(賽，伍，五)。把個人的苦難和耶穌的苦難連在一齊，「和祂一同受苦，也和祂一同享永福」(羅，捌，十七)。肉體痛苦，神靈却喜樂。三：不只是忍受苦患，接受天主賞賜的十字架，而且慷慨地向天主祈求十字架，這就是聖人們的精神。臨時英豪忍耐的例子，是積極的克制自己，犧牲自己，祭獻自己，進修會，守貞；常性的英豪忍耐，是恆久的，按着克己精神，謙遜的第三級度生活。

耶穌的忍耐 耶穌嚐盡了艱難，痛苦的滋味。在納匝肋家居的時候生活非常窘迫，貧窮。在各處傳揚福音時不避風雨，不願飢渴，不怕寒暑，不辭險惡。法利塞人，經師們，起來攻擊，嫉恨，誣枉祂，挑撥大眾不信從祂，耶穌盡心竭力地勸導人改惡遷善，爭取天國。人們聽到祂所講的道理，看見祂所顯的聖跡，却不回頭，反倒批評，背棄，凌辱，譏笑祂，傷祂的聖心，最後被釘於十字架上而死。但祂却不怨不尤，給我們立下了最高超無比的忍耐芳表。

忠 實

忠實是義德的一種實用，它使人認清自己的責任，切實去履行。「忠」是沒有二心，「實」是內外一致，不欺不詐；原本是對君主而言，中國的所謂「舊道德」，自古以來便極重視「忠臣孝子」，「忠孝」並列，視為做人的基本道德；甚致說人不忠實，便不可以為人。「民無信不立」，「人而無信，不知其可也」。這就是說：不忠實的人，其餘一切都談不到了。然而忠實之德，並不只限於「忠君」，而對於任何人，任何

事，只要自己有責任，有職守，便當竭盡力量去履行責任，愛護職守，決不因貪圖任何利益或畏懼任何危險而變心喪節，或放棄責任，擅離職守，都歸爲「忠」，例如：「爲國盡忠」，「忠于職務」，「忠于主義」，「忠于黨」，此外如「忠于朋友」，「忠于人民」，小而至「忠于某事」，都是忠實的效用。

不忠實的人不承認法律，憲章，權力，誓願，契約，許諾，職責，以及服從等義務。因此食言，毀約，失信，不履行命令，逃避危險，畏難苟安，而喪失托給他的財物，出賣國家，阻礙文化的進展，離散組織，搗毀成功——因爲這一些都要求忠實的合作——結果喪失自己的靈魂，也不足爲奇。

我們展開聖經，聽聽聖神的教訓。聖經上尤其吾主耶穌讚美獎勵忠實的詞句，處處皆是。耶穌往往以忠實二字作爲熱心侍主，滿全誠命的贊詞。「忠僕啊！你既在不多的事上盡忠，我要把許多的事，派你管理，你進來享你主人的福樂吧！」（賽，貳拾伍，二十一）。「你應該忠實一直到死，我必定要給你生命的花冠」（啓，貳，十）。誰能忠實，就日益領受更大的聖寵；誰不忠實，天主就要遺棄他。「凡是有的，還要多給他，可是沒有的，就是在他身上所有的，也要被人奪去」（谷，肆，二十五）。基督立下了這忠實和失信的法律；可是對世界一切的事情，這個定理也能運用，健康的人越勞力，越健康，身體有病的人越病弱，消化越不良好，同時也就越病弱。誰作生意，本錢越大，賺的錢也越多；資本小的，連他所有的存貨，也不得不賣去，以免凍餓；此所謂「本大則利寬」原是不易之理。

對於極大的事，或微小的事，都一樣地要緊忠實。「誰在小事上忠實，在大事上也必忠實。誰在小事上

不義，在大事上也不義」(路，拾陸，十)。天主在自己的工程上，尋找忠實的僕人，「施予者的第一種義務，就是忠實」(林前，肆，二)。

恆心

重要性 「誰若恆心到底，這人必得救」(賽，拾，二十二)。聖經上有多少恆心的模範呢？譬如加昂婦人，呼號耶穌，直到祂動了慈心，醫好了她的病為止(賽，拾伍，二十二)。夜晚敲門求食的朋友，直至他的朋友給了他乾糧為止(路，拾壹，五)等。有許多人正在天主剛要伸手賜給他們恩惠的時候，他們便停止了祈求，可惜因為他們已經不求了，也就得不到恩惠了。

加因，撒落滿，茹大斯，他們起始都不壞，然而為他們有什麼利益？只不過增加了他們應負的責任而已。假設茹大斯不跟隨耶穌，他受地獄的苦必要小的多，但他聽了耶穌的道理，受了天主的無數恩典，終究還是負責了耶穌，因此他應受的永罰也更厲害。

熱心起始者固多，貫徹始終的却太少了。受洗的很多，而得救的却寥若晨星。入修院的不少，登鐸品的却不多。告解前預備的很好，而在告解時却瞞了重罪，有什麼好處呢？禾苗縱然長得特別好，若在收穫前夕，因江河氾濫，而淹沒一切，那麼優美的禾苗又有什麼用處呢？不但沒有收到糧食，而且你是白白地勞苦了，種子也算白費了。這就是俗語所說的：「十年行善不足，一日作惡有餘」。

無恆的原因 有些人生來就沒有恆心，連在極好的神業上也不肯持久。他們如同月亮，轉變無常；特別是多血質的人尤其如此。

有的人缺少宇宙觀，固定的原則，事事順從情感，烈情，隨波逐流，或是盡可能適應環境。他們的格言是：「那裏好，那裏就是祖國」。誰給他們的錢更多，誰便有理。

還有些人他們的意志本來也算堅決，然而却不能全始全終，堅持到底，不能成功的原因，是因他們過分重看自己的特長，天才和能力，作事意向不正，他們的計劃多是由於野心，利己主義，一陣心血來潮，便冒然開始實行。這樣沒有深思遠慮的人，焉得不中道而廢呢！

在神修上無恆的原因，往往是務外之心，操勞過度，蹉跎光陰，實行神操的冷淡，怠惰，不務克己，服從上有缺欠，等各種亂情。這一切使人背去目的，減少天主的聖寵，混亂意志，自然不能恆心持久。

恆心的方法 恆心的方法分爲本性的和超性的兩種。在本性的方法中，最有效的是理智和意志的修養，即是準備穩重的原則，利用堅實的動機，以克己堅固意志，「你們該從窄門裏進，因爲寬門大路引人至於喪亡，進這門路的還是不少」（賽，柒，十三）。「天國可以努力奪取，努力的就能奪取來」（賽，拾壹，十二）。

恆心的超性方法，是獲得豐富聖寵的工具，其中最顯著的是七件聖事，和因敬禮耶穌聖心所得的恆心，至終的殊恩。

內心平安

優越性 天主的聖寵以下，我們最大的寶藏就是內心的平安，所以應該努力：「尋求和平，一心追覓」（詩，叁拾肆，十五）。基督一降到世界上，天使們便歌唱說：「天主受享天福於高天，善心人受享太平於下地」（路，貳，十四）。耶穌親身教訓自己的宗徒們，當他們進入人們家中去的時候，要祝他們全家平安「不論進了那一家，先要說：願這一家平安」（路，拾，五）。他復活以後，在現示給宗徒們的時候，也這樣問候他們說：「願你們平安」（路，貳拾肆，三十六）。在彌撒中司祭也屢屢地說：「願天主的平安，常和你們同在」。

聖奧斯定也稱平安爲世上最尊貴的珍寶。

罕有的恩惠 晴和的天氣是多麼稀少呀！不冷，不熱，不燥，不濕的溫和天氣，實在太難得了！像怒吼的狂風，劇烈的波濤，頃盆的暴雨，迷目的塵沙，氣塞的炎熱，刺骨的嚴寒，濃重的瘴霧，悶人的陰雲，汗穢的泥濘，阻塞路途的積雪，震耳的沉雷，毀壞禾苗和菓木的冰雹等，都是它的仇敵。在神修上也是如此。我們若看外表的現象，便有神枯，無聊，分心，冷淡，十字架，誘惑，世俗，烈情，私慾偏情，病弱，七罪宗，精神的異常病態，神夜，憂鬱的苦惱，心窄病等，瞬息萬變，不一而定。可是這都是在外面的，內心的和平在乎人。

內心的平安是什麼 內心平安並不是無情，心硬，將心門在愛情和十字架前關閉起來；也不是懦弱，不敢反對任何人，也不敢抑制自己；也不是心死，什麼事也不聞不問。內心平安的因素是：自制和統治環境的良好結果，是靈魂的穩定，美麗和諧，是高尙天主化的生活，是心神傾向天主，是同天主富有愛情的忠實結合。

不是悲觀厭世者，利己主義者，怯懦懶惰的人，而是戰勝了三仇的英雄，才能享受內心的平安。耶穌也知道自已未來的「命運」，認清了人心的不忠實，不停地和世俗黑暗的權威作戰，可是祂始終安靜和平，如深沉大海一般，因為祂享有世界所不能賜與的內心平安。

內心平安的要素 聖奧斯定列舉了內心平安的要素。這些要素，供給不少的默想材料，也描寫了內心平安的美麗，並且也指出獲得內心平安的方法，我們摘要寫在下面。

一：心靈的清朗 天氣有晴陰，日月有盈仄，靈魂的天氣也是一樣。晴天鎔化世界，照耀一切，溫暖一切。晴天是和風的後果，它驅散一切烏雲，使天空鍍成金黃色。神靈的晴天，在靈魂上產生三種效果。（甲）信德精神，信服天主的照顧，堅信天主是我們的天父。「祂照管你們，因此要將你們的憂慮，卸在祂的懷中」（祿前，伍，七）。沒有天主的聖意，什麼事也遇不到我們身上。（乙）圓滿的依恃。「我們知道，一切事故都協助愛天主的人得利益」（羅，捌，二十八）。（丙）完成的愛德。這是一切人都可能有的，只願意愛天主，就是實際上愛天主。

二：靈魂的安靜 能擾亂靈魂的一切，或是已往的，或是現在的或是將來的。（甲）已往的：我辦了無效的告解，隱瞞了重罪，告解時沒發痛悔？倘你這些懷疑有根據，快去辦總告解；若是毫無理由，便不要理它：「你平安地回去吧！」（谷，伍，三十四）。

（乙）現在的：有許多小魔鬼在作祟：（一）未克服的烈情，不正當的情感；對症的良藥是省察自己。（二）缺乏神修中立；對症的良藥是翕合主旨，實行反攻，和犧牲精神。（三）氣質的過度急躁；對症的良藥是想「要緊的只有一件」（路，拾，四十一）。（四）對自己的職務，神修和成績過於憂慮；對症的良藥是念茲在茲，完全獻托。（五）好干與別人的事，因此也常心中不安，如伯多祿論若望問主說：「主啊！這個人後來怎樣呢？」對症的良藥是耶穌的答覆：「這爲你有什麼關係，你跟隨我吧！」（若，貳拾壹，二十一）。

（丙）將來的：我們往往害怕將來不實現的事。你究竟怕什麼呢？多麼枉費時間哪！「到那時候，自然給你們」（賽，拾，十九）。不是天主照管你嗎？爲什麼有這種憂愁呢？婦女們說：「那塊墓門的石頭，誰給我們轉開呢？」（谷，拾陸，三）。你們不要怕，那石頭早就給你們轉開了。「你們不要憂慮明天，因爲明天有明天的憂慮，每天的苦，足夠每天受的」（賽，陸，三十四）。

三：純樸 純樸使人對於天主，上司，他人，尤其對於自己，在思言行爲上，正直坦白，所以狡猾，謊言，虛偽，懷疑，詭詐，暗算惡意，雙關二意，法利叟主義，及類似的事情，都是內心平安的坟墓。這樣人

心口不一，所說的和所作的也不相合。結果，擾亂平安，常常恐懼，早晚一定要露出馬腳來。天主棄絕這種人，他也自相矛盾，失掉平安。

四：愛情的鎖鍊 當愛一切的人，上司，近人，屬下人，朋友，仇人，善人和惡人。普遍的愛不知例外，公正的愛不偏不依，利他的愛犧牲自己。誰在人內愛天主和在天主內愛人，他就有這種愛情，誰不在天主內而愛人，必要愛這一個，而憎惡那一個，因為本性的愛情有限，超性的愛情則是無限的。

「請看！弟兄和睦同居，何其佳美！何其怡樂！」（詩，壹佰叁拾叁，一）。在公共生活中，誰找不着天堂，團體的生活爲他就要變成了地獄。誰知道忍耐，勇毅，謙遜，慷慨，愛德，他便可以找到天堂。

平安的銀庫 內心平安的銀庫是：信德精神，神修中立，內心謙遜，收斂心神，深居簡出，神修自由，翕合主旨，完全獻托，愛十字架，常常不停地喜悅，終日結合天主。「我給你們留下平安，我賜給你們我的平安」（若，拾肆，二十七）。聖瑪加利達勸我們尋求天主平安的泉源——耶穌聖心。誰在這聖心中安下住所，他便永久失不了心中的平安。耶穌，只有你善，只有你聖，只有你是我心上的愛友，極可愛的淨配！在世界上誰純正地，毫無自私地愛我們？沒有一個人。誰沒叫我們難受過呢？沒有一個人。我們的年齡越大，與人的區別也就越大，因此也就越覺得孤獨無聊。只有一個好友，他一天比一天顯得更忠實，他永不騙我們，常在我們左右，常了解我們，常扶助我們，常補充我們的缺失，常供給我們一切必需品。這好友不是別的，就是耶穌聖心。

愉 悅

你爲什麼喜樂？喜悅的種類如下：一：沙彈的愉悅喜悅罪惡，聖教的艱難，以及別人的困苦和無成績。這種喜悅的發明者是魔鬼，他的奴僕有兩種人，一是天良喪盡的敗類，二是被嫉妬報仇所牽掣的神修人。

二：肉慾的愉悅；其原因是肉慾和貪婪的快樂與生活的舒適。

三：世俗的虛假愉悅喜樂美麗的衣服，財帛，他人的誇獎。

四：本性的愉悅；其對象是個人的本性和超性成績。

五：神聖的愉悅喜樂天主的光榮，天主自有的光榮，及從人類獲得的光榮。

憂愁卽死亡 憂愁，悲觀，好像冬天的酷寒，苦淚灌注的坟墓，滿盛朽爛腐屍的棺材，破壞和滅亡是它的旅程；胚胎，生命，果實，不會從它生出來。憂愁能毒化甜水，愉悅却能使苦水變成甜水。憂愁人好像蜘蛛到處噴散毒汁；愉悅人彷彿蜜蜂一樣各處尋蜜。

人心無厭 人雖然處在順境中，早晚也不免遇到不滿意某人，或某事的時候。這時覺到天主或上司或弟兄或旁人，待自己的態度冷情嚴厲，心裏便難過了。有時我們說不出，爲什麼原故，只是不滿意，不痛快，自覺惱喪。結果：我們的心便硬起來，拿一切人都當仇人看待？並且連自己也不滿意自己了，末後也遠離天

主，躲避天主，不再與祂神交密談，把自己的心門緊緊關閉，並且把個人抱的一切理想，一切善志，都放在一邊，失掉了精神，疲乏地，傷心地肩負着生活的重軛，並既是人如果不喜悅，便不能生活，就早晚必要設法把心中的空虛，隙地，充滿世俗的安慰，或是難堪的悲觀。

你小心吧！你要杜漸防微，總不要想，別人缺少誠意好心，更不要想，天主不喜愛你，不要戴着黑眼鏡。反當把悲觀的雲霧拋開，以愛情的烈火燒熱他人的酷寒，以愛情的暖氣溶化他人的堅冰，以愛情的光芒照耀他人的黑暗吧！這樣，你便成了「超人」，即是以理想主義，慷慨和愉悅精神勝過一切困難的英雄。

你戴什麼眼鏡？小德助撒求收納入會時，兩個修女批評她的健康。一位說：她離死不遠了，該給她預備棺材了，不是該入會」。另一位說：「這孩子實在壯實，她要活大年紀」。聖女笑起來說：「你看她們戴的眼鏡是多麼不一樣！」

可是世界上人人如此。我們却要事事往好裏批評，正確地判斷，常要效法天主說：「看著是好的」（創，登，十）。的確，疾病死亡，教難等任何十字架，都是來自天主的恩惠。有人說，太陽的定義是：「發熱發光之體」。又有人說：「太陽是構成暗影之原因」。誰有理？

「使你們的喜樂得以充滿」（若，拾伍，十一）這是救世主的命令。聖保祿也說：「你們要常常喜樂於主，我再說，你們要喜樂」（腓，肆，四）。

湧溢的喜樂使天主造生了萬有，把自己傳授於人。最叫天主喜樂的就是人的喜樂。這喜樂使自己絕對肖

似享無限福樂的天主，使人同天主得享同樣的永福，因此愉快是使人生活的美滿。「我報給你們一個大喜信」，這是天使傳報福音的頭一句話。福音就是解說「喜樂的消息」。無原罪聖母瑪利亞也就是按着這種福音喜信的精神，從心中誦出了「吾靈讚誦吾主」聖歌。奉教人每日過瞻禮，瞻禮二，瞻禮三等，因為每日都是永福的望日。「你進來享你主人的福樂吧」（賽，貳拾伍，二十一）。

我為什麼要憂愁？天主是我的大父，他人是我應該愛「如己」的「近人」，我們自己充滿天主的平安，喜慶，生活在天主內，這生活是永遠喜慶的開端，怎麼還能不愉快呢？

頌揚天主 「願原野與其中所有的都要歡樂，那時林中的樹木，也盡當喜樂」（詩，玖拾陸，十二）。吾人乃萬物之靈，天地之花，難道能裝聳裝瞎嗎？「義人啊！你們要因上主喜樂歡騰；心地正直的，你們要歡愉鼓舞」（詩，叁拾叁，十一）。「義人啊！你們應當憑上主喜悅，因為讚美原是正直的事，你們要鼓琴，稱讚上主，彈着十絃琴歌頌祂，要向祂歌唱新歌，歡呼地奏着琵琶」（詩，叁拾貳，一）。「你們侍奉天主要歡樂」（詩，玖拾玖，一）。恆久愉悅是欽崇，是完全的獻托，是把自己完全交與天主的照顧。

「我所喜樂的就是你」（谷，壹，十一）。「你們必從救恩的泉源欣然取水」（依，拾貳，三）。得了天主，便無所渴望的人，還有什麼能使他憂愁的呢？除非得享神修自由的人，沒有一個人能全心讚美天主，能同永遠的真福密切地交談。「我們的心除非安息於你，總不能平息」（奧斯定）。然而愉悅的人，常安息在愛情的胸懷裏。

「一切事故都相幫愛天主的人得益處」（羅，捌，二十八）。如同蜜蜂常圍繞着帶蜜的花卉飛舞；同樣天主的天使也要圍護着喜樂於天主的人。面上常充滿着天上愉快的人常常行走在天主面前。除非喜悅於天主，不能常常喜悅。「樂意出捐的才是天主所喜愛的」（林後，玖，七）。憂愁是忿怒，懦弱，忌恨及諸卑賤，破壞，惡劣性情的淵源；憂愁折磨聖神，從人心中驅除愛情的淨配。

「當以上主爲樂，他必將你心中所求的賜與你」（詩，叁拾陸，四）。的確，這是求恩祈禱最有效的捷徑，得豐裕聖寵的最妥善法門，「因爲他專心愛我，我要解救他」（詩，玖拾，十四）。「你們求吧！求就要得，使你們的喜樂得以充滿」（若，拾伍，十一）。

請看！愉悅便是祝求的原動力，同時也是求恩祈禱的效果，以及天主賜給人恩惠的目的。

神力的淵源 愉悅賜給人的神力，比嚴齋月的大齋或是嚴厲的打苦鞭還豐厚。愉悅戰勝一切的苦難，破除一切阻礙，賦給人完全的自治，保存內心的平安，賞人神修自由。

倘若沒有愉悅，聖寵却變爲神修的阻礙，聖事變爲純粹外表的儀式，熱心變爲心狹病，規程變爲重軛。「你如果舒展我的心懷，我趨赴你誠命之路」（詩，壹佰壹拾玖，三十二）。倘若我們喜悅，諸事要好轉，我們也就不再想違反公義了，也就不再妄斷近人了。憂愁吹滅愛火，愉悅燃點愛火。

歡樂地方的人們都是給嗓音好的女婢更高的工資，因爲她唱着擠牛奶時牛使出奶出的分外多。愉悅是衆生物增產的最好方法。

勳作之淵 天主葡萄園裏的工人，不能缺少愉悅。悲觀的人不能建立什麼大功業，不過是行尸走肉，空度一生而已。憂愁，敗興，失望，是不結菓子的淵源，消滅人動作領域的一切，甚至泯滅人的生命。「憂愁害死了許多人，在它內毫無裨益可言」（訓，叁，二十五）。

沒有愉悅，絕沒有心靈的和肉身的健康，沒精神，沒主意，不努力，絕不會勞苦，沒有力量，沒有激勵。愉悅復新人的機構，增快血液的循環，平息神經，忘掉勞苦，重生人。若我們愉悅則在肉體的勞作和精神的工作時不覺困乏，容易尋到解決的門路，相當的方法，圓滿的成績。若我們愉悅，想像力活潑，理智敏捷，意志堅強。愉悅是復新我們幼年時代的美劑，是生命的妙藥，仙丹。

圓滿德行 常久的愉悅是諸德的圓滿，因為諸德產生愉悅，愉悅產生諸德。這愉悅是由聖寵及自由意志生出來的效果，原來不是理智的贈品，不是天賦的才能，也不是倫理道德，也不是一種超德而是愛情的表示，紅焰，氾濫和果實。沒有愉悅，我們修德不過只是由於畏懼不得已而已，盡職心不在，嚐不到德行的神味。

使人可愛 愉悅使人在衆人前成為可愛的。生氣，口角，暴怒，發瘋，不滿意，責別人，憂鬱，愁悶，煩惱，這都是自愛的表現，無紀律，依戀受造物，圖謀報復被他人拒絕的愛情而已。因為沒得到成績，沒達到目的，別人不明瞭我們的好意，妄斷我們，不願追隨我們，便推却公共任務及愛德的工作，這相反福音的精神。若果然這樣，我們首先便該停止宣傳福音的工作。為什麼呢？因為一方面沒有比天主聖言及宣傳福

音，更聖善的事業，另一方面也沒有比傳揚福音，更困難，更遭人反對，更惹人仇恨的。不！你不要想，世界是地堂，而要設法，使它變為地堂。

宣講 尼澤 (Nietzsche) 說：「設若福音的喜信能呈顯在你們臉面上，你們的宗教就不必靠着天主的權威，要求信德了，因為你們的笑容要引人信服福音」。的確，天主僕忠及熱心教胞的喜樂，愉悅，便是信德的辯證。你喜歡你的聖召嗎？應該表現在你素日的活潑愉悅上你愛你的近人嗎？應該表現在你臉面，舉動，言談，及你一切的工作上！「我的軛是甘飴的，我的任是輕的」（賽，拾壹，三十）。誰能喜悅地走涕泣之谷的道路，並會喜歡著去世歸天，他便是福音的真正宗徒。

人心的鎖鑰 愉悅是人心的鎖鑰，打開人心，連結人心。聖斐利伯——內理說：（天主最喜愛的是愉悅的人）。然而，我們也可以加上一句說：連人人所最喜愛的，也是愉悅的人。請看聖女小德肋撒的表樣，她吸引了千千萬萬的人，因為她的神修是在玫瑰花中的十字架。克己的英雄，十字聖若望命我們常唱亞肋路亞。他說：「魔鬼怕亞肋路亞超過一切」。聖女大德肋撒說：「我怕憂愁人，甚於怕魔鬼」。聖伯爾納多說：「我們心中若不懷著真實的愉悅，便不能行善」。傳說凡是從聖依納爵屋裏出來的人，都是笑容滿面的走去。聖斐理伯——內理勞作的時候，往往唱聖歌。聖伯爾各滿臨死前還講笑話。殉教者聖多瑪——莫祿斯 (Morus) 受斧刑的時候銜着鬍子說：「那絕不致有傷皇上的威儀，故此不必受責罰」。有一位極熱心的傳教士向信友們說：「你們喜樂吧，你們歡笑吧，因為若是一切的公教人常喜樂，那麼求領洗的人要把聖堂擠崩了」。

「只要是在主」(林前，柒，三十九)是否能因爲天氣好，星宮奇妙，花園美麗，春光復始，音樂悅耳，鳥唱枝頭，弟兄歡聚，瞻禮熱鬧便高興喜歡？能，一定能。但聖保祿勸我們說：「只要是在主」。因此婚配也被提拔到了聖事的地步，誰若結了婚——「只要是在主」——便算做的不錯。放心可以享受天主以其慷慨所賜給我們的一切恩惠——「只要是在主」。但是還有一條更高奧，更深遠的道路：「誰不教他出嫁，是更好」，「他要這樣守着，是更有福的」(林前，柒，三十八)。故此，若天主賜給了你無罪的淨樂，你便感謝而享受，爲的是更加强你的戰鬥力，使你度過順境後也能忍受逆境。但你不要忘記，還有一條更齊全，更美好，更幸福的道路——十字架的御路。這御路的喜樂超過一切喜樂(腓，肆，七)，即是良心清潔的幸福，人靈的平安，聖召的喜樂，與主結合的幸福。所愛的地位越高，愛情的喜樂也就越大，所以愛天主的喜樂是無限無量的。

聖神的喜樂 人心的愉悅是與天主結合的最好方法，也是與天主結合的效果。我處在任何的環境下，都能，並且都應該喜樂。我到聖堂裏去嗎？是到耶穌台前去。我上祭台嗎？這是我走到十字架底下。我領聖體嗎？耶穌降到我心中。受苦嗎？是同耶穌一齊受，一齊祭獻。別人來找我嗎？那是耶穌在他內來拜見我。我去拜望別人嗎？是去拜望耶穌。我孤獨嗎？不！我不能孤獨，因爲我常同耶穌在一齊。一切的神操和工作都要愉悅的去作；克己的機會便是表示愛情的機會，也就是傳教的機會；工作時耶穌等待我，一筆一劃，一舉一動，一切的一切，都相幫我湊近耶穌。

「似乎憂愁，却常喜樂」（林後，陸，十）聖保祿說：「至於我絕不願意在別的事上自誇，不過就是在吾主耶穌的十字架上自誇」（太，陸，十四）。十字架的御路卽是愉悅的御路。這個答案便解決了久已沸騰的爭辯：是愛情，還是十字架好？我的克己該作到什麼地步呢？很容易答覆：該作到你愉悅着，喜歡着能作到的地步，不要多作，「因為樂意出捐的，才是天主所喜愛的」（林後，玖，七）。多作爲你也沒有用處，爲天主也沒有光榮；然而凡你能慷慨樂意奉獻給天主的，你必要去行。

「在世上你們要有患難，到底放心吧！我已經得勝了世俗」（若，拾陸，三十三）。

（全卷完了）

神 修 學

第八冊	第七冊	第六冊	第五冊	第四冊	第三冊	第二冊	第一冊
德	祈	克	心	聖	森	天	聖
			發	德	合	主	德
			純	的	主	化	學
			潔	阻	旨	生	理
行	禱	己		碍		活	

ASCETICA ET MYSTICA

- I. Theoria sanctitatis
- II. De deificatione hominis
- III. De conformitate cum voluntate Dei
- IV. De impedimentis sanctitatis
- V. De puritate cordis
- VI. De abnegatione
- VII. De oratione
- VIII. De virtutibus

印刷者

京華印書局
和平門外南新
華街甲三七號
電話：(3)〇六九一

※.....※
版 權 所 有
翻 印 必 究
※.....※

發行者

神修學編輯部
北平(八)護國
寺，棉花胡同
七號
電話：(2)四二一九

24
213224
u

213224

213224