

神

修

學

聖德的阻礙

耶穌會士馬駿聲司鐸著

神
修
學

一九四八年

聖德的阻礙

河北大名耶穌會發行

Eugenius Zsámár S.J.

ASCETICA ET MYSTICA

De impedimentis sanctitatis

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

聖德的阻碍

世俗

財帛·····	六
快樂·····	一〇
榮譽·····	一二
相對論·····	一四
情面·····	二六
犯罪的機會·····	三〇
惡表·····	三一
世俗的武器·····	三二
與世俗交際·····	三二
魔鬼——誘惑·····	三二
總論·····	三四
天主與誘惑所指定的目的·····	三七
誘惑的根源·····	四〇
誘惑的程序·····	四三

一：起引·····	四四
二：動心·····	四四
三：反應·····	四六
指示·····	四八
一：誘惑來臨之前·····	四八
二：受誘惑的當時·····	五〇
三：在受誘惑之後·····	五五
自我——理智的阻碍·····	五五
樂觀悲觀·····	五七
自欺·····	五九
謊言與欺騙·····	六四
身體的異常狀態·····	六七
神經衰弱·····	六九
臆想病·····	七〇
歇私的里亞·····	七三
心窄病·····	七五
二：意志的阻碍·····	七五
理論與應用·····	八二
意志薄弱·····	八三

三個病夫·····	八三
豆芽子人·····	八四
差不多人·····	八四
運氣人·····	八五
頑固·····	八六
三：情緒的阻碍	
溺愛·····	八九
總論·····	八九
第一步：偏愛·····	九四
第二步：私愛·····	九五
第三步：色情愛·····	九六
第四步：肉慾愛·····	九七
種種色色的溺愛·····	九七
愛情能發生的好處·····	九八
溺愛的害處·····	九九
指示·····	一〇四
神修中立·····	一〇七

理智的基本原則·····	一〇八
意志的基本原則·····	一一三
指示·····	一一四
四：行爲的阻碍	
務內務外·····	一一六
三種懶惰·····	一二〇
無恒·····	一二三
五：先天的阻碍	
氣質·····	一二五
多血質者·····	一三三
膽汁質者·····	一三五
憂鬱質者·····	一四〇
黏液質者·····	一四三
烈情·····	一四五
爲首的偏情·····	一六一
七罪宗·····	一六六

聖德的阻碍

總論 神修人雖然心中存着精修的堅決善志，無奈却受到無數阻碍的抑制，因此在聖德的道路上不易前進。這並不足爲奇，因爲處在這涕泣之谷中常是好事多磨。請看，莊稼也有旱潦蟲災，以及仇人的加害。「在你地裏不是撒的好種子嗎？那裏來的莠子呢？這必是仇人辦的」（賽，拾叁，二十七）。但是神修人絕對不要畏懼仇人的阻碍，「我的德能完全是在軟弱上顯出來」（林後，拾貳，九）。如果沒有阻碍，怎能使英豪氣魄勃發呢？沒有英豪德行，那裏還談得到聖德呢？的確，阻碍便是聖德的製造廠。當時的羅馬格言說：「我想，加爾太高（Caligula）是當滅亡的」。加爾太高是百戰百勝的羅馬民族的死仇。但是羅馬戰敗一切仇敵之後，因爲失掉了發達他那英豪氣魄的機會，就頹廢怠惰下來，暮氣太重終不免於失敗。俗語說：「不冷不熱，五穀不結」；冷熱可以比做阻碍，五穀可以比做聖德；如果沒有阻碍，也就不能完成聖德。所以不要畏懼阻碍，反該喜喜歡歡地去抵抗。吾主耶穌說：「天國可以努力奪取，凡努力的就能奪得來」（賽，拾壹，十二）。所以神修人應該大膽地打聖保祿所說的「好仗」（弟後，肆，七），才可以達到目的。

有句格言說：「你願意享受和平，便該準備戰爭」。同樣，你願意完成聖德，便該除去阻碍。所以神修人或是該放棄成聖的善志，或是當抵抗阻碍。聖若望說：「一條紅色的大龍站在將產生的那女人面前，等她

產生了，吞吃她的兒子」。但是聖「彌額爾却同龍交戰，趕下來了大龍，就是魔鬼，那個古蛇」（啓，拾貳，四）。你願意救靈升天，修德成聖嗎？那麼你就消滅毒蛇吧！換句話說，就是戰勝一切阻碍；不然，它必吞食了你的善志和聖德的計劃。

聖德的阻碍就是世俗，魔鬼和自愛。世俗，魔鬼是外在的阻碍；自愛是內在的阻碍。俗語說：「物必先腐，而後蟲生之」；同樣，如果自愛不在我們內部作祟，世俗和魔鬼也就無從施其伎倆。

世 俗

世俗精神 這裏所說的世俗不是指的世界上一切人，本來也不是指的一切罪人，而特別指的是有世俗精神的人。何謂世俗精神？世俗精神是與信德精神處在冰炭不相容的對峙中。世俗精神把人生的目的放在世界的財帛，富貴，快樂和虛假光榮上；信德精神把人生的目的放在永福，聖德及結合天主上。世俗精神的一切原則，批評法與作風，都是從世俗觀點而來的；信德精神的一切原則，批評法和作風，却是從信德來的。世俗之子都是按照世俗原則度其生活；天主的義子却是以基督的福音為一生的標準。聖雅各伯說：「若願意作世俗的朋友，就成天主的仇敵」（肆，四），這是當然的，因為世俗精神與信德精神正是互相反對的。但這也不足為奇，因為它們的目的，一切原則，方法和作風，都有天淵之別。世俗精神與聖德更不能有相同之點，因為世俗精神辭却聖德的一切神操，即克己，祈禱，謙遜和其它德行。我們幾時追求世俗精神，幾時便遠離

聖德和天主。

但是我們既然生活在世俗當中，怎樣才可不染世俗精神呢？蝸牛因為常在地上爬，身上不免沾些泥草因而弄髒了；同樣，我們既然生活在世俗當中，也不免沾染世俗的精神。但不要怕，因為基督說過：「我已經得勝了世俗」（若，拾陸，三十三）。

世俗之子 世俗用盡了力量與各種欺騙方法，想把人類拉入它的羅網裏。從前在巴黎有一個牧童，領着二羣羊走在大街上，羊都緊緊地跟着他。行路的人都很奇異，遂問他說：「在這汽車奔馳，行人雜踏的大街上你的羊怎樣不四散奔馳呢？」聰明的牧童笑着答道：「請看，在我手裏拿着一條口袋，裏邊滿裝着玉米，我隨走隨把玉米撒給羊吃，我的羊爲了玉米而跟着我；這樣我可以把它們一直領到屠宰場裏去」。同樣世俗也用它的玉米，使我們離開聖德的正路，走上世俗的歧途，喪失靈魂，墮入永苦的火坑中。

染有世俗精神的人整天所談的，無非是名聲，臉面，光榮，成績；以及一些經濟，政治等問題，如糧食的漲落，生財的法門，買賣的賠賺，時風時裝，新聞怪事，以及一切閒事；「你的財寶在那裏，你的心也在那裏」（賽，陸，二十一）。

世俗精神的人好似作生體解剖，把神靈生活與日常生活分開，只承認福音的原則，在神靈生活上的權利，但否認信仰和道德在日常生活上的重要。有的人在大事上則僅隨良心的指導，遵守天主的誡命；但在小事上却不願倫理的約束。這種生體解剖是極危險的；因為如此一來很容易使本性的明智掌握住全部的生活；而

這本性的明智又很容易變做世俗的明智；這種世俗的明智不但要剝奪人行爲的功勞，超性的價值，而且還要使人墜入錯誤的深淵裏。再者，聖德好似一塊完璧，不容分裂；所以我們應當在一切事上以信德的精神向前邁進，例如：在神修，讀書，經濟，社交，放假，散心等事上，都應該隨從信德精神的指導，不給世俗精神留有餘地；如此才可以達到神修目的——聖德。

俗語 一般地說，俗語都是具有天才的超人所編纂創造的成語，因此很能使人置信；但是這些人平常都是只有本性道德而毫無信德精神的人，所以在俗語內包括着不少世俗精神的原理，氣味和色彩，因此對於俗語不得不加以謹慎防禦。雖然俗語含着很大的智慧，但與聖德不無危害；如果盲目地去信從俗語，那不免就要染上世俗精神。這種危險實在不小，原因是俗語猶如自然信條，因着教育而深印在我們的腦海裏，所以我們毫不加以思索便去接受，並隨從它們的指引。但其中有許多虛偽和雙關二義的話，例如「不乾不淨，吃了沒病」；這句俗語實在是違反衛生學，因此便是虛偽的，危險的，並有害於人的。又如「良心天理，鍋中無米」，果真如此嗎？這種俗語與基督的道理和天主的照顧果真互相吻合嗎？它領人到那裏去呢？領人到聖德上去嗎？恐怕連得救也不能吧！反之却使人獨行其道，自是其愚，無約無束地隨從利己主義，傷害損失公義與和平。再比方：「子報父仇，三年不遲」，若遵循着這種俗語去作，還怎樣講第五誡呢！基督說：「你們聽見說過，一眼還一眼，一牙還一牙；我却給你們說，你們該愛你們的仇人；恨你們的，你們要待他好；毀謗你們的，你們要爲他們祈禱」（賽，伍，三十八）。但是俗語說：「你待我不仁，我待你不義」；這種報復

主義難道與基督的道理相合嗎？此外還有許多俗語教人趨炎附勢，例如：「風大隨風，雨大隨雨」。所以誰願意成聖，必須慎察採用那與基督道理和聖人言論互相吻合的俗語。

風俗 一個民族的風俗產自該民族的思想。公教民族的風俗一大半是聖善的，因為發自信德的精神；教外民族的風俗一大半是簡陋的，尤其是直接違反信德和倫理，因為發自本性智慧。但是我們知道，缺乏啓示和聖寵助佑的本性倫理不能不夾雜着錯誤和謬理。所以神修人對於風俗應當下一番審察工夫，審察之後只該採用那不違背信德，倫理和神修原則的風俗習慣。

超性德行和聖德等級的最好徵驗是人對風俗所抱的態度。具有信德精神的人重視基督的誡律，而不大注意風俗，所以他判斷，批評，作風的原則都是本着基督的道理，天主的誡命，良心的呼聲；一遇到違反信德的風俗，便棄之如敝屣。反之，染有世俗精神的人缺乏人生觀和堅強意志，所以不大注意基督的誡律而只重視盲從世俗的風俗和習慣。

究竟神修人對於風俗應抱何種態度呢？一切法律的效力係乎立法者的權位，但風俗既是私人立定的，而私人對於我們沒有絲毫權威，所以風俗不能把任何責任加在我們的良心上，因此誰若說，人有隨從風俗的責任，那是作繭自縛，無端地加給了自己極重的負擔。所以風俗的約束並非根據法律，乃是以私人的意見為轉移。因此誰若盲目地去順從風俗，也如同順從道德法律，甚且注重風俗超過天主的誡命，良心的指示，以及對聖教會長上或神師應有的服從義務之上，那便是顛倒了倫理的秩序。一切法律，無論是天主立的，是人立

的，是教會立的，是國家立的，綜括起來，都在風俗之上。天主的誡命，聖教會的規條，長上的命令與風俗衝突時，就應當棄捨風俗，聽從天主的誡命，聖教會的規條以及長上的命令；風俗與法律和基督的精神不相抵觸時，那便可隨意了。

三種貪慾 世俗精神除了俗語和風俗以外，較多的即是以財帛，快樂，榮譽欺騙迷惑人，引人走入歧途。聖若望說，三種貪慾就是世俗精神的普通工具，萬惡的根源。「凡世俗中所有的事：肉身的貪慾，眼目的貪慾，生活的驕傲，都不是從父來的，乃是從世俗來的」（若一，貳，十六）。

財 帛

萬惡之源 「那些願意發財的人必要陷於誘惑，落在魔網裏」（弟前，陸，九）。教外哲學家柯拉代（Crates），把自己所有的金錢都扔到海裏說：「你們自行毀滅吧！不然，你們便要毀滅我」。請看，本性道德與財帛尚且如此冰炭，何況超性神修，效法耶穌的精神，並天主化的生活呢？「駱駝穿過針孔也比財主進天國容易一些」（靈，拾玖，二十四）。

晉晉納都司（Cincinnatus）羅馬的領袖，當時只要僅僅維持家庭生活的田地。「有錢財的人進天主的國好難哪！」（路，拾捌，二十四）。五傷聖方濟各這樣描寫他的顯示說：世界好似汪洋大海，世人便像渡海的旅客，但是達到永生海岸的人却寥寥無幾，這是爲什麼呢？原因是因爲大半的人都是身帶重大包裹，因

此不能涸泳；結果，沈於海底；反之，神貧人因爲赤手空拳易於涸泳，所以終能迅速地達到了永生的彼岸。

丟摘內斯 (Diogenes) 教外哲學家，有一天看着市場中堆積如山的貨物，對四周的人大聲笑着說：「我是何等有福的，絲毫也不需要這些東西；你們貪圖這些物質而作了物質的俘虜，是何等的可憐哪！」丟摘內斯說的好，他們的可憐真是無法形容，他們是被束縛的奴隸，毫無自由；他們積慮填胸，沒有舒心的時候；終日忙於世務，沒有專務超性生活的時間。「你們富足的人倒是有禍的，因爲你們有了你們的安慰」(路，陸，二十四)。所說的安慰是世俗的，暫時的，虛偽的安慰。這種安慰把良心中的，天主化生生活內的，由耶穌聖心來的安慰，都拋在九霄雲外。當聖類思放棄祖產時對他的胞弟說：「你想，我們弟兄兩個誰更幸福呢？」他的胞弟聽了這話，甚是驚奇。聖人緊接着又說：「當然是我」。因爲聖人擯棄了世間的財物，却得到了天堂永遠的財富。從此可知，聖教會在列聖式時爲何要極嚴格地檢討要列入聖品者的神貧和實貧。

「在我手中的便算是我的」 世俗精神不知你的我的和他的；不顧公益和私益；不承認神權，自然權，身分權；只遵循佔有權和強奪權。這種精神不僅違背神貧，而且還違背第七誡，相反永不能磨滅的自然律。對於公義世俗之子盛行着許多流弊。比如有的人借了他人的什物，或者是受了別人的委託，爲別人保存東西，或因着責任去看管物件，便去隨意使用，隨意處置，好似自己的一般；甚且有時連歸還原主也不甘心了。這都是不公平的事，對於無主或遺棄財物的佔有固然能賦給人所有權；但是其它的佔有却不能賦給人所有權；倫理學上說：「物歸原主」。這種道理賦給人很多檢討默思的材料；連熱心教友和神修人也不能例外，因

爲他們也數次妄用別人的書籍，傢俱，器皿，衣服和一切日常用具。這些流弊既是違反公義，所以不但能阻止人在神修上前進成聖，而且還能使人靈喪亡。

別人所有的我也應當有 有人一見到別人的財物，便立刻貪想，以爲自己也應當有那些財物；這是世俗精神的表現，財迷的真像。但是專務聖德的人應當貪求的不是別人的富有，而是別人的貧乏。有的人強求事物上的均衡，見到他人得天獨厚，就想自己有同樣的權利；如果得不到手中，便宣稱這是一種不公平的勾當；這等人忘記了，天主在賜給人的天才聖寵上也是個個不同的，造物主在分施財物上更是絕對自由的。吾主耶穌用葡萄園工人的（資，貳拾，三）與元寶的比喻（資，貳拾伍，十五）辯駁了這種謬理。

「發財」 世俗之子莫不極力設法大發其財，因爲他只是以現世的幸福爲人生的目的，以爲藉着金錢便可得到所希望的一切快樂，光榮，幸福，所以不僅高看財物超過德行，並且還嗤笑德行，以基督並聖人們的貧窮爲愚昧。

需要和利益 有時連神修人也不免受到財物的欺騙，原因是因爲多數的財物是人生必需的，極有益的，所以我們不能把財物一概擯絕而不用。但是財物發生的危險也就在這重要性和利益上，因爲人往往把必需的財物看做重要的，把有害的財物反倒看做有益的。這種重要與利益是世俗藉以驅使鞭策我們到陷阱羅網裏的鈎餌。我們既被俘虜之後，世俗就隨意擺佈和役使我們了。一切修會和神修人都是因爲忽畧了實貧，而從寬地解釋絕財的規條才開始敗壞了。聖依納爵命本會的明宣修士發願，永不許改變絕財的會規，遇有重要

原因時只能使之更嚴格化。

「我怕送禮的人」 我們輕易不當接受別人的禮物，因為在這些禮物中可能含有咬人的毒蛇。當着達納衣人不能攻破敵人極堅固的城堡時，他們便給那城中的人送了一個滿載着禮物的木馬去，但在馬腹中却隱藏着若干兵丁。到了夜裏，伏兵出了馬腹，打開了城門，佔據了城池。因此便產生了這句俗語：「我怕送禮的人」。的確，送禮的人能約束人的自由，奪去人的心。所以神修人該拿定主意，總不要接受任何禮物並且爽快地拒絕財帛。

時代化的傳教精神 摩登傳教士容易受到世俗精神的傳染，欺騙，冒着貪財的危險。藉着偌大的利益，傳教精神，以及愈顯主榮的假面具，墮入「眼目的貪慾」，貪財的毛病中。以舒適的生活要博得身體的健康；以華美的衣服要牽引人入教；以世俗的排場要感動人心；以價值昂貴和奢華的許多物品要提高自己傳教士的身分資格。結果，不但不願意忍受貧窮，不肯缺乏世物，而且反因着聖善的名義設法斂財。由此漸漸地便產生世俗精神的虛偽原則：宗徒事業的成績係於本性的方法。此時不只藉着謀求傳教利益的名義貪圖財物；而且簡直就尋求財物了。爲什麼要求財呢？爲獲得臉面。獲得臉面起初固然是爲聖教會；最後便是爲自己了。因爲他說，臉面是很有關係的事，是傳教的良好工具。像這種傳教士便陷於「煉金術」的詛理中了。要用沙來煉金，要從毛病中得到德行，要從物質中得到精神，要從世俗中得到基督，要用木材造成鐵圈；你想是可能的嗎？

財帛的惡果 山操縱財帛中可以生出若干惡果來，例如：耗費精神，消磨光陰；管理財物的掛慮佔有人心，壓制人靈；患得患失；貪財心是無止境的，得的越多，貪的也越多；失掉良心的純潔；防碍收斂心神；阻止結合天主；蒙蔽人的理智；毀壞人的判斷；奪去人的自由等等，諸如此類不一而足。

快樂

貪圖快樂；較比財物更是驚恐可怕的毛病。凡是缺乏基督精神的人，都是這種血肉之子。世俗用以引人享樂的鈎餌，可以分做三種：

一：肉慾。凡是屬於放蕩生活的一切都算是放縱肉慾；例如：跳舞，聽戲，交異性朋友等皆是。因為這種事不只關係神修，而且更關係救靈，所以我們在此只是畧舉幾個例子：在飲食上的貪饕；在飲食量或質上的過度；爲了適口而多用咖啡糖菸酒和其它類似食品；在睡眠時，在休息時，姿勢不端，或時間過長；畏難苟安；終日優游嬉戲；力求住行方面的舒適，喜住高樓大廈，喜乘火車汽車等；以及過度的情感生活；這一切放縱的毛病都是由於貪圖快樂的肉慾所發生的。

二：好奇，電影，戲劇，音樂，無線電，雜誌，日報，小說，遊戲，賭博，畫片等，大部份爲人生並不十分重要，也沒有什麼大益處，不過只供給人一種玩好，而屢次却容易引人過度。

三：愛美炫耀。過於講究服裝；過於貪求體態上的摩登；華麗美觀；對己對人過於重視修飾；在行爲上

的矯揉造作；以及使用香料脂粉等。這一切都與聖德精神大相違背；惟清潔，衛生，合理的風俗等不在此例。

享用娛樂物的規則 我們應當分清，什麼東西是「緊要的」，什麼是「有益的」，什麼是「悅人的」。古代的神修格言規定了這種次序：緊要的位居第一；有益的則在其次；悅人的則在末後。

有時很不容易分清，什麼是要緊的，有益的，悅人的；某事物對誰是緊要的，有益的，悅人的。有的事物本來只是悅人的，但爲某人却很需要；反之，有的事物本來是緊要的，但是因爲某人的偏情，便應當擯棄，而以其它事物來代替。所以神修人在享用悅人的事物時應當特別留神。對於以下三點要立定一種清晰的規則，一：使用何種愉快人心的事物；二：怎樣使用；三：爲什麼要用。人如果對於以上三點犯了過度的毛病，就絕對不能成聖，因爲在這種事上的過度，比其它的阻碍更能阻止人進步：「叫人生活的是神，肉體是無益的」（若，陸，六十四）。

最重要的是使用物品的動機。原因是因爲假若人由於純潔和超性動機使用一切事物，就不但緊要的，有益的，而且連悅人的任何事物，都同樣能是立功勞修德成聖的工具。同樣飲食等必需品，人若不是因爲必需而用，但從其中尋找快樂，便能成爲神修的阻碍。耶穌也用過旨酒，並且第一個奇蹟也是爲了酒而發顯的（若，貳，一）。聖弟茂德年老時聖保祿也勸過他用酒（弟前，伍，二十三）。所以不要判定他人，要注意自己，努力避免以愉快的迷惑給自己佈置聖德的障礙。神修人如果願欲尋到中庸之路，就應該隨從純潔良心

的引導，對於聖寵表現絕對的受教心，順從長上神師規定的標準。

不及的毛病 不但因着過度，而且因着「不及」也能錯誤，特別是開始者容易犯「不及的毛病」。聖伯爾格滿把對飲食的自然而必然的食慾叫做貪饕。有許多聖人把早年的過度嚴齋在晚年時稱為不明智的克己。不及的毛病在必需的事物上危險較大，在有益的事物上則危險較小，而在悅人的事物上則沒有危險。所以對於必需事物上的克己應當特別留神，更好請教神師，「惟有聽真情而言的，其言長久」（箴，貳拾壹，二十八），但在悅人的事物上，則隨意克己。

分界點 在使用緊要的，有益的和悅人的事物上可以分辨出世俗精神與基督精神來，在這種事上，連在極微小的事上，也能有極大的關係。染有世俗精神的人，連必需品也只是因為它是悅人的才肯用。反之，富有基督精神的神修人把悅人的事物也只是因為它是必需的才肯用。

榮 譽

世俗精神便是利己主義的精神。利己主義在驕傲和貪圖榮譽上便可暴露出來。此種毛病流弊頗多，例如，只顧自己；看重自己；願意在別人以上；常拿自己來和別人比較；事事設法超過他人，統治他人；時時尋求臉面名聲以及別人的重視；連在弔唁祝賀酬酢上也只是爲了臉面和虛榮。

光榮是驕傲的階梯 誰若有貪圖虛榮的心，他必要妄用天主所賞的一切恩惠，以便獲得虛榮。財帛，天

才，職務，父母，成績，他人的忠實謝恩的心意等等，爲他都不過是沽名釣譽的工具。他一見到自己的天才，本領，富貴，神品，別人的尊敬，就不知不覺地養成一種幻想；堅信，這些尊敬是他分內應得的，誰也不能不如此對待他。無論何人都應當隨從他的意見主張，大概天主也不例外。如此漸漸地失去了繫屬的精神，以爲一切人都應該服從他，但他却不肯服從任何人；並且以爲無論何人都該對他有所謙讓，爲他犧牲自己，事應該協助他；反之，他便對誰也不肯謙讓，爲誰也不願意犧牲自己，更談不到幫忙協助他人，什麼人也免不掉他的批評，好似整個的宇宙都該屬他掌管一樣。

可是他屢次看到，制服人容易，制服天主極難，常有一個不隨從他的私意，判斷和偏向的，就是天主。天主的誠命，照顧限制他的自由，約束他的行爲，管制他的動作，打消他的計劃，阻止他達到目的。在他心中思憶，天主是他的仇敵對頭。這不是極大的驕傲嗎？雖然此類的話語沒有明明地從他口中道出，但是事實上他想把持主權，最初脫離長上的管轄，末後還想脫離天主的管轄。

光榮之於修會 在修會中怎樣能藉着光榮邁進驕傲的生活裏？在修會中一切必需應有盡有，並且修會又如慈母一般供給人若干有益的，尤其是悅人的物品；因此他便習而不察，以爲有名分權利獲得這一切的一切；如果缺乏一件東西，便心懷不滿，大加抱怨，認爲這是一種極不公平的待遇；在長上分配職務和什物時，他屢屢地呼籲公義。不欲比別人多負責任，少得實惠。以無數的寬免，特權，例外，給自己大開自私自愛自尊自貴的門；在管理上長上稍有一點錯誤，便失去忍耐；又在分配職務的時候自己常以爲該在人以上；在一

切事物中常攫取那優美的；希圖比別人受到更高尙的器重和較大的稱讚；以成績爲工作的目的；藉着成績的優良貪求虛榮，顯示自己的本領才幹，功勞；希圖他人的讚揚，追求聲譽，世俗的光榮；妄用天主所賜給的一切恩惠，如嗓音，官能，天才，力量，伶巧，敏捷，學識，經驗等，爲尋獲一己之光榮；如果達不到目的，就納悶希奇，敗興失望，停止努力，把缺乏成績的原因反歸咎於他人，甚至要向別人報復。

在這種墮落的道路上怎樣才能停止呢？只有一個方法，就是歸化；但這種人因爲已經成了瞎子，聾子，充滿了世俗精神，又不易理會聖寵的感動，所以極難獲得歸化的大恩。

抵制虛榮的對策 神修人絕對不應當貪求光榮，連在傳教及其他愈顯主榮的聖善事業上也不應當去貪求名譽。這是謙遜的基本要求，聖德的必要條件，也是極簡單，極有效，極容易明認的神修原則。誠意愛慕基督，願望結合天主的人在抵制虛榮的克己上絕對感不到困難。

相對論

眞與善是不可分的 三位一體的天主是由於天主的理智和意志「出發」作用所組成的。聖子是聖父在天主的理智中所產生的無限認識，無限眞理；聖神是聖父和聖子在天主的意志中共發的無限愛情，無限聖善。天主聖三內在的密切生活是無限眞理和無限聖善的生活，眞理是天主理智的無限對象；聖善是天主意志的無限對象。天主把這種具有福樂的生活傳授於自己的肖像——人。人是天主的肖像，原因是因爲他在理智和意志

的生活上相似天主的生活。真理和聖善是私人，家庭，國家以及整個社會生活的根本。

天主理智和意志的工作是無限完美的，因為都是天主純一本性的工作，所以天主的理智等於真理，天主的意志等於聖善；並且真理也就等於聖善的天主，聖善也就等於真理的天主，人如果想做天主的肖像，應當極力肖似天主，就是在生活上使真理與聖善化合；不然，那便不能成為天主的肖像了。

人類的一切慘禍都是離了真理和聖善而產生的結果。天主的無限美善離不開無限的真理和無限的聖善，所以天主永享無限的福樂。但人會離棄真理和聖善，會將真理與聖善分離，就是會犯罪，並且會永遠離棄真理和聖善，就是下地獄，真理和聖善的分離，解剖，便是人類的慘禍。

人生觀的採決 人分離了真與善，較比生體解剖尤為違理。真和善是絕對的；決不容有對待性，相對性。真與善關係人暫時和永遠的採決；換言之，即追隨真與善，或捨棄真與善，決不容有中和性。譬如：鐘表或好或歹，而絕不能同時又好又歹；也不能同時走而又不走；不能同時指示時間又不指示時間；我或是有病，或是沒有病；或是有天主，或是沒有天主；或是有絕對義務性的倫理界，或是沒有倫理界；六乘六等於三十六，同時便不能不等於三十六。這都是不變的真理。為什麼呢？因為這些真理和一切的真理，都是從天主性的無限「真理」分發出來的，而天主性的無限「真理」是不變的，是永遠的。「善」是由永遠無限的「善」中分發出來的。善之為善完全因為它是天主無限美善的一部份。真和善本來毫無區別。六乘六等於三十六，是一種不變的真；但謙遜也同樣是一種不變的善。誰若不背起自己的十字架去追隨基督，總不能成聖，這種

定律也正如六乘六等於三十六，有同樣的絕對價值和不變性。

「錯了」 可惜，人對於不變的真與善不常認明它們本來的面目。這是爲什麼呢？原因是因爲對於真，人的理智有限，所以能够錯；對於善，人的意志具有自由，故此也能棄善就惡。這種缺乏真和善的人是降低，毀壞，輕蔑，萎化的天主肖像，是天主肖像的漫畫。他把虛假當作真實，把惡劣稱爲聖善。爲什麼呢？因爲亂愛了塵世。人的倫理生活，救靈成聖，不是別的，不過是對於真和善，對於真善和假善，真惡和假惡的一種不停地選擇和採決而已。幾時我選擇了善，我就獲得真和善；幾時選擇了不善，那就失掉了真和善；失去了「善」，因爲選擇的不是真善，而是假善，即是惡；失去了「真」，因爲選擇的不是真善而是假善，即是惡。離棄救靈成聖道路的人，都是失去了真和善的人。離善越遠，則離真也越遠。請看，人一生就是真與善的抉擇，此種抉擇決定人的倫理生活，使之向上，或向下。

相對論的定義 相對論包含主觀主義；騎牆主義，趨炎附勢主義；投機主義等。相對論不承認客觀的真和善；只知道，何者爲自己有益；將一切自己所希圖的，所偏愛的，爲自己有益的便稱爲真和善，所以只以自己的私意當作採決真假，善惡的根據。

真與善是不變的 相對論隨意改變「真」與「善」。無疑地，這是錯誤，謬論，矛盾。誰能改變六六三十六的定律呢？如果有人否認這種真理，也不能改變其真實性，只不過落一個笑柄而已。但是一切真理都是自天主而來的，都是同樣不變的。永生的存在，背負十字架的重要性，聖德的無比價值和尊貴；總之，一切

信仰，倫理，與神修定律和物理，數學的定律，真理都同樣是絕對不變的。

必須遵守物理定律 假如一個人演習算術，演出來了一個六乘六等於三十五的得數，則雖終日思索，亦不會找出一個正當的結論來，因為他既改變而又忽略了六六三十六的真理。如果這個人以講演與刊物到處宣傳六乘六等於三十五的論調，莫非便能奠定一個六乘六等於三十五的定律嗎？那絕對不可能，亦不過把一個無識之譏的頭銜加在自己的身上而已。因為事實上還是六六三十六。同樣如果一個人不遵守慣性定律，重力定律，地心引力定律，熱力律，寒力律等一切物理定律便當如何呢？使地心引力不向下而向上，又將如何呢？這都是極糊塗的妄想。但是人的糊塗萬不能改變物理定律，地心引力也不能把人吸向月球，冷冰更不能烹調食物，皆是一理。

更須遵守倫理定律和神修定律 你想，道德定律在重要性和不變性上還不如物理定律嗎？道德定律和神修定律所統轄的不是死數字，不是頑蠢的物質，乃是萬物之靈——人——天主的肖像。這些定律不但與人有關，而且還影響一切真和善的根源——天主的生活。此種定律是天主立定的，是以天主耶穌的寶血建築起來加以穩固的。所以道德定律比物理定律和數學定律尤能使人信服遵從。如果一個人忽畧這種定律，想改變這種定律，他無疑地要成一個可憐的人；較之不遵守物理定律和數學定律，更要招惹天主的義怒。所以誰若不遵守這種定律，不但錯誤，不但一無所獲，而且要做天主的仇敵；反對天主，與天主宣戰；這種戰爭的結果便是人自找喪亡。

相對論與實際生活 如果不願意與天主分離，就絕不要與真和善分離；離棄了真和善，就離棄了天主；尋獲了真和善，就尋獲了天主。具有世俗精神的人變化無常，沒有固定性，常隨意改變真和善，所以隨時隨地陷於過度或不及的極端。世俗歷史不是別的，就是記載真和善的抉擇，描寫人類如何離棄萬有的中心——絕對的真和善，陷於錯誤，走入歧途，追求極端，冒犯定律，墮入苦海，招致禍患，降之百殃。反之，富有信德精神的人事事追求真和善——萬有的中心，實踐天主的計劃，靠着永久固定的定律基礎，享受絕對真理和萬萬美善的降福。聖教會的歷史不是別的，就是描寫，真和善如何戰勝了假與惡而已。

一點一鈞 相對論斷言：「三教歸宗」，「三教合一」；但是俗語說：「天無二日，民無二王」，「有例不減，無例不增」。究竟那一種「人生觀」為對呢？請看永遠真理的答案：「天地有個過去，我的話不能過去」（谷，拾叁，三十一）；「我實在告訴你們，天地都消逝過去了，法律上連一點一鈞也不能抹去，却完全要成就了」（賽，伍，十八）。

非假無惡 真等於善，善等於真；同樣假等於惡，惡等於假。在天主和聖人一方面真善相等，在世俗之子一方面假惡也是相等。一切違背永遠定律的學說，謬論，不但是不真的，而且是不善的，壞的；反對本性定律，背逆福音精神。凡要犯罪的，必要自欺欺人；凡貪向禁止的，自不得不製造邪說；凡欲壓服其它民族的侵略者，都先製造空氣系統謬說，以作其護身符。總之，罪惡不但敗壞人的意志，而且還混亂人的理智；不但奪去人的道德，而且還搶掠他的真理；罪人和冷淡人的思想言語，批評判斷，論證研討，遠離真理的錯

誤較遠離聖善的差別還大。

「目的聖化方法」，誰不知道這句虛偽言辭呢！相對論者不但把這句言辭視為生活的基本原則，並且變本加厲，造成一句更壞的詐語：目的「真化」方法，但是圓不能是方的，鐵不能是木的；同樣假也不能是真的，惡也不能是善的，然而相對論者說：「我如此願意，我如此命令，意志應該代替理智」。

有一個車夫趕着車要到一個村莊去。離那村還有十里地的時候，車夫問一個行路的人說：「還有多少里」？那一個人是相對論者，便毫無忌憚地答道：「還有三四里」。有人問他，爲什麼說謊？他說：「我若告訴他，還有十里地，他必不高興；我說還有三四里，他必定要喜喜歡歡地繼續向前進行」。這就是比辣多派的摩登相對論者的倫理學：「何爲真理」？

有一個人想着僱船，本來他有十件包裹，但他說只有五件。船價講妥之後，他就搬來了十件包裹。你想，水手當時滿意嗎？絕對不滿意，必要和那僱船的人爭吵半天。如果你要問那個僱船的人說：「你有十件包裹，爲什麼說五件呢」？他必要回答說：「我若說有十件，這個價錢便僱不下來」。「何爲真理」！「我如此願意，如此爲我有益，我的私意應當代替真理和聖德」；這便是相對論者的格言。

放任主義 謊言是萬惡的根源，虛偽則是全部相對論的基礎。從前有個鐵匠和一個木匠，一齊請了一個庸醫來看病。這庸醫給他們兩個人開了一樣的藥方，結果一個死了，一個好了。於是這位醫生就做了下面的記錄說：「這個藥方可以毒死鐵匠，而爲木匠却能奏效如神」。但誰看不出來，這個醫生不明醫理，不懂藥性

，絕對不配做醫生呢？有很多人在道德生活上也如同這個可笑的醫生一般。相對論者顛倒是非，攙乘客觀的真和善，造作「偽真」和「偽善」，欺騙自己，哄騙他人，假托真理轉變人的思想；偽裝天神，引誘人隨從惡魔；否認七色，一切認定灰色。好富有幸福的放任人生觀啊！事實是白的，他就大聲急呼，這種灰色是如此的淺，儼如白的一樣；事實是黑的，他就聰明地解釋這種物理界的秘密說，這種灰色為何如此的深，儼如黑的一般；但是他絕不肯直接顯露出本色來，因為如果說了白，便不能隨意說黑了；說了黑，又不能隨便說白了；說灰色多麼方便，「何爲真理」？

政治上的相對論 現時代整個地球充滿了謊言。往古强者暴力壓迫弱小——固然是不正義又不人道的事實——而現代的偉人却又超出古人之上：不單以武力欺壓弱者，而且將這種暴力稱謂自由，把強權稱謂公義，將無道德稱謂德行。現代最卑賤可恥的精神就是用謊言浸染了整個的宇宙，謊言居然也能高居寶座之上，執世界之牛耳。政治學竟能如此的膾炙人口，不但無知小民轉相效顰，連那些社會賢達，學士名流，也竟然鸚鵡般地傳誦不已。有人說如果禁止撒謊，那末大多數的報紙則當停刊，這話並不是沒有根據。「何爲真理」？「有益於我的就是真理」。稍具廉恥的人便都厭煩聽那些摩登黨派所宣傳的詭辯謬論。

歷史上的相對論 無人肯承認，自己是不公道的人，是壞人；這並不足爲奇。相對論者更是如此。儘心設法發明學說，以便掩飾自己的壞處。但學說是真理的匯萃，而如何就能得到自己先天固定的虛假結論呢？顛倒是非，弄錯前題，那末結論自然也就假而僞了。用自己敗壞了的意志去代替理智和真理。改造教會的路德

是相對論者的典型標準人物。他爲解脫，自己不服從天主的誠命和撤銷自己的聖願，硬把聖經的原文「信德義化人」改爲「單獨的信德義化人」。別人指摘他的僞作時他便答說：「我如此願意，我如此命令，意志應當代替理智」。一切離棄真道而隨從私意的人，都創造了謬論，反映顏的說，「何爲真理」？「我如此願意，我如此命令，意志應當代替理智」。「得吾所欲，於願已足。真理！真理！那有什麼意義呢」！

素常生活上的相對論 相對論者判斷真假，分辨是非，只按照自己的利益，計劃着將來的出路，而不承認客觀的真實，但私人利益有時不免與真理不合，尤其是與真理悖謬的地方，使人頗難取舍決擇，稍一不慎，「一失足便成千古恨」。然則何以解之呢？語不云乎，「兩利相權取其重，兩害相權取其輕」。當此時會，必須衡量輕重，忖度利害。比如你若犧牲真理，便須保存私利；反之，拋棄私利，則應擁護真理。此權操於個人之手，取舍自由，決擇隨意，但緊要的是不違背真理。

在從前人人都歡迎德國貨，公認德國貨「好」而「堅」，所以在貨物上常能見到「德國製造」四個字；可是而今地球兜了一個圈子，世變物移，萬象更色，一樣的東西却都帶着新的字樣，就是「美國製造」四個字來吸引願主了。

相對論不但滿身謊言，而且是撒謊技術的學說。昨天是真的，今天便是假的；爲你是真的，爲我便是假的；這個人問我，我知道；那個人問我，我便不知道。有人請病人去看電影，他喜喜歡歡地允諾了。家中人對他說：「你不是有病嗎」？他說：「不大要緊」。過了一會兒，朋友來求他幫忙。那位相對論者便說道：

「難道你不知道，我的病很重嗎？」請看！同樣的病一會兒輕，一會兒重。「何爲真理」？「我如此願意，我如此命令，意志應當代替理智」。

有一個人想把一塊地賣給朋友，就稱讚這塊地的地勢說：「這塊地旁臨大河，灌溉極爲便利」。朋友說道：「臨近大河，恐怕有淹沒的危險吧」！那位相對論者便趕緊說道：「哦！你不要怕，離着河邊很遠呢」。究竟是遠是近，看！「何爲真理」！「我如此願意，我如此命令，意志應當代替理智」。

神修生活上的相對論 在神修生活上的相對論者，或是由於虛偽的成見，或是由於違理的趨向，私愛，偏情，設法矇蔽世界的光明，曲解永遠真理的聖言，造成虛假神修原則，如此地希望原諒放肆，護衛臉面，避免努力。這種相對論的最顯明特徵就是驚駭克己，忌諱謙遜。

相對論者發明了許多系統學說來做自己放縱肉慾和無厭驕傲的保障，並且依恃着這種異說，在自己的迷途上很順利地向前邁進——好似最聰明的新進教者：一方面進堂敬主，一方面入廟焚香——他想隨意侍奉兩個主人，即肉情與精神。但是吾主耶穌說：「沒有一個人能服事兩個主子」（賽，陸，二十四）。

還有一種相對論者，嫌從固定的學說太囉嗦，就好像風車似地順着本性的無常衝動，時來時去的印象，忽左忽右的私慾偏情。把一切毫無難處，適應肉情驕傲的假善虛套稱謂真正而聖善的神修，反之，對於克己，謙遜，不加一顧。

不少的神修人在聖德的道路上起初突飛猛進，繼而因了違理的趨向，過度的民族主義，私情偏愛，野心驕

傲，反感嫉妬，懶惰懈怠，畏懼克己等未曾克服的毛病，忽然就失掉精神，停止前進，迅速地後退，冷淡化。更好說，每一個神修人，幾時拒絕聖召，離棄修德，欲行坦途，放棄神修計劃，撤銷退省神操的善志，就不但改變作風，而且爲了避免良心的責斥，爲了原諒自己，便紊亂真理，偽造謬說，宣傳虛偽神修。先前把聖人們的道理看做真實的，高超的，聖善的，且實願爲其流血致命；現在把這種道理看做陳腐的，過度的，逆天性的，反時代的迂論。如果他找不到保障自己錯謬和冷淡的學派，便自己發明，偽造另一種神修學理。種種獨裁者都是自己預先編纂學說，繼之實行自欺欺人的政策，但嗜好烈情，私慾偏情是最猛烈的獨裁專制者，所以每一個故意走入自愛歧途的神修人，都是先捏造學說，後才明目張胆地走與真理相違悖的道路。無善不真，無惡不假；更好說，因爲真就善，因爲假就惡，所以若離棄了聖善，自然就離棄了真正。

什麼是相對論神修者的終點呢？他的心硬了，也就是因爲理智昏迷了，此時離相反聖神的罪也不遠了，因爲即是把顯明的僞事當做真理，就閉塞了回頭的門路。那裏還有得救的希望呢？

折衷論 折衷論是一種不承認絕對真和絕對善的相對論。這種主義使人「隨機應變」，按着環境，人物，以及私欲的要求措施一切；否認「絕對」的存在；不受任何「規律」的約束；事事隨意變更理論，又隨意篡改法律。聖經上說：「法律上的一點一畫也不能過去」（賽，伍，一〇），這節聖經的意義是：一切真和善，即是永遠，絕對，自有真理和無限聖德的光芒，所以是絲毫不變的；「不能過去」，換句話說，不能改變。折衷論者——真假善惡的雜家——可是這樣解釋了這一節聖經：法律上的一點一畫也不能不移動地過去，都

當風車般地就合適應人的私意。聖經上記載：「每天的苦足夠每天受的」（賽，陸，三十四）。折衷論者本着福音的話，而欠着福音的精神便肯定：每天的真理足夠每天信服的，明天再說明天的。謙遜？克己？寬恕仇人呢？守不守不要緊，沒有關係。基督的規律，聖教會的道理和聖人們的榜樣如何呢？那得看光景。吾主耶穌不是說過嗎：「誰不背自己的十字架，跟隨我，他不堪作我的門徒」（賽，拾，三十八）？他就說，這不一定。總之，在道理和定律上他喜歡什麼，就信服什麼；什麼臨時爲他有益，他就附隨什麼。換句話說，折衷論者以私慾偏情爲真與善的基礎。

「你就是那人」（撒下，拾貳，七）。當着真理定斷相對論者不能辯駁，不能拒絕時，便說：「也不一定」，「不要緊」，「沒辦法」，「誰知道」，「我不願意」，「不好說」，「不便易」，「不好辦」，「後來再說」，「後來再想法子吧」！爲了不讓真理囉嗦他，他便把真理禁錮在上面的說法裏。「這事不許做，這是大罪」——「我知道，但是沒有辦法」——「你如果死在這種光景上，怎麼樣？」——「我應當下地獄」——「你不怕嗎？」——「現在不好辦，後來想法子，到時候，再說吧！」。這些話起初當作推辭的話，以後變成格言，末後高陞到宇宙觀的地位，結果：當做人人宣傳的人生哲學。如果有人來請教他，他便自然而然地答道：「隨便，沒有關係，這裏邊沒有什麼不好。你看，我也是如此做，人家也是這樣辦，你就要照樣行」。這種作風在世俗生活上是數見不鮮的。一件事如果當時爲這種人沒有裨益，他就說：「我不信，我不管」。如果他遇到困難，他就立時改變方針與真理。

這種人在神修生活上做出若干南轅北轍的事來，他貪求快樂，而願成聖；尋求臉面，而希圖謙遜；順着私意，而講服從；聚斂財寶而妄想自己守神貧；尋覓成績和光榮，而想着立功勞；心中充滿着私愛而想與天主談友誼；諸如此類，不一而足。

「誰若廢了這誠命中最小的一條，又這樣教訓人，他在天國裏要稱謂最小的。到底誰若遵行這誠命，又教訓人遵行，這人在天國才稱謂大」（賽，伍，十九）。

結論 使人與禽獸和魔鬼有別，使人相似天主的最大寶貝是真和善；所以神修人總不要離棄真和善，強制理智，違背信光，偽造良心，而要捨棄世俗的精神，揭穿自愛的欺哄，誠實地尋求真理，詳盡地修養正確的良心，忠實地隨從信德的光照，時時處處保持神修自由。真與善的標準，不是我，不是你，不是他，不是任何人；不是我的利益，不是你的利益，不是他的利益，不是任何人的利益；不是我的意志，不是你的意志，不是他的意志，不是任何人的意志；但真與善唯一的標準就是永遠的真與絕對的善——天主。

世俗之子以武力與威嚇的手段宣傳自己的主義，且以「意志引導理智」虛偽原則奉為格言。基督的格言則是：理智引導意志，就是理智應當常隨從真與善。所謂真與善乃是信德之光指示的真與善。雖然世界毀滅，雖然應當流血，也總不可離棄真與善，且當正式作永遠真與絕對善的肖像——天主的肖像。

黑不是白，白不是黑。同樣只有一個十誡，就是天主十誡；只有一個福音，就是基督的福音；只有一條聖德的道路，就是耶穌所宣傳及祂親自所走的道路。「佑量」，「大概」，「差不多」等是不可存在的東西

。你如果想從南京到北平去，必須向北走，不能往南去；如果向南走，那就走一步錯一步，走的步數越多，離着目的地也就越遠。離棄永遠的眞和絕對的善，自創學說，自定章程，就永遠達不到目的，到不了永久的眞理，絕對的聖善——天主那裏。

情 面

何謂情面？有的人不是以客觀的眞理，永久的定律，正確的良心，爲探決眞假善惡的試金石，而是以他人的口舌爲做事的準則；隨時隨地「怕人家說」，「怕得罪人」。雖然在神修生活上自負不凡，但是一受到小孩子和卑下人的譏笑批評，便會跌倒在地。他們本來認識誠律的無上命令，聽得到良心的逼迫聲音，而因了情面便不敢遵從。誰在人前尋求光榮，在天主台前便失去光榮；誰在世俗面前失掉臉面，在天主台前便可找到臉面。可怪，毛病滿身的壞人對自己的陋行不但不知羞恥，竟大言不慚地稱道自己的惡劣；反之，潔淨，公義，良善，熱心的人對自己的德行善表反生羞愧之心，怕見笑於人。冷淡人獲得稱揚，熱心人反受到貶責；冷淡人被舉爲領袖，熱心人反埋沒無聞；誠屬咄咄怪事。

得罪人 「一人難稱百人心」。吾人行事，有人贊成，亦必有人反對。這是因爲人的思想不同。「人心之不同，各如其面」。所以誰總不敢得罪天主，不免得罪人；誰總不肯得罪人，便必要得罪天主；誰努力不得罪這個人，不知不覺地要得罪那個人。究竟該怎麼辦呢？聖人們的德表賜給我們何種解釋？無疑地，最好

是，也不得罪天主，也不得罪人；也不得罪這個人，也不得罪那個人。在不能兩全時，也絕對不要得罪天主。我們如果事事努力承行天主的聖意，聽從良心的呼聲，別人也必滿意。那麼在我們身上絲毫罪過也沒有。

你怕誰？你要以信聽之光檢討一下，你所怕的是誰？按肉身一方面說，他不過是一把灰土；按靈魂一方面說，也不過是一個罪人，聖經上稱之謂「虛無」，在天主台前猶如螞蟻，糞土一般。怕人，而不怕全能的天主，這是何等的胆大妄為，何等的愚昧無知，何等的窮凶極惡呢！你願意人愛你，還是願意天主愛你呢？你生在世界上是為貪戀人的讚美，還是為尋求天主的歡欣呢？你的神修計劃是為保全臉面，還是為救靈成聖呢？能賦與並能奪去一切神形諸恩的是人，還是天主呢？難道人的評判能使你得救成聖嗎？誰掌握整個的宇宙呢？那末，你應當怕懼誰呢？

抖擻精神，把握時機 既是一方面謙遜在神修生活上有不可思議的價值，另一方面沒有希求侮辱的精神，就不能得到真正的謙遜，所以在機會來臨時，他人批評時，就應當迎接，抓住，緊緊地把這種寶貴的十字架抱在懷中。你願意效法基督嗎？什麼樣的基督呢？就是常受輕慢凌辱，毀謗誣告，誤解攻擊，背棄負責的基督。要怎樣效法祂呢？只在默想中以善情善念默觀基督的榜樣總不夠，必要在實際的生活上把福音的計劃，耶穌的善表踐諸實行。的確，離世俗越遠，離耶穌就越近；壞人越拒絕，基督越接受；世俗越批評，耶穌越稱讚跟隨祂的忠僕。二者之中——世俗與基督——你選擇那一個呢？「我若國人喜歡，我就不是基督的僕人了。」（太，壹，一〇）。

你怕什麼？他人批評的時候最好先做一下分析。如果別人在你身上批評的是超性生活，聖寵的工作，習修的德行，聖善的神操，英豪的克己，聖人的作風，救靈的宗徒事業，光榮天主的善功，那麼應該駭怕的不是你，而是批評你的那位世俗之子。你却應當歡欣踴躍，感謝報酬，並且努力保持，盡量發展由天主而來的那些超性恩惠。富有德行的人總不向他人的口舌希求聖德，只是赤手空拳，靈魂貧乏的人，才向他人乞討一些裝飾外表的美色。恐怕你不是畏懼，別人批評你沒有的不是，而是怕人認透你實有的卑賤，不合乎你聖召的資格。也許是你的名聲本來是英雄，你的責任也是作英雄，但實際上你是一個可憐的懦者——逃兵。大概在你發願時同聖伯多祿一齊說過：「我就是該同你一齊致命，總不能不認你」（賽，貳拾陸，三十五），但是也沒有武裝的兵士當前，更沒有致命的危險在後，只因了一個使女的幾句話，就背棄了基督。你自稱謂聖人，同時你駭怕，別人要猜疑事實，因此便掩掩藏藏，矯揉造作。誰需要裝飾香料呢？容貌不够美麗，及有缺欠的他們和她們。如果你絲毫的惡處沒有，全身充滿了聖德，你就總不怕別人的批評了。

世界的批評是義人的讚揚 試問，那一位義人和聖人沒受過世俗的貶責呢？「世俗惱恨他們，是因為他們不是世俗中人」（若，拾柒，十四）。古聖若瑟因了潔德而被人投入監獄。聖瑪大肋納因了懺悔諸罪，熱烈愛主，就在大庭廣衆之前受了責斥，致使基督不得已而爲之辯護。法利塞黨連至聖的基督也猜疑，誣蔑，稱祂謂貪圖飲食的人，罪人的朋友，撒殫的夥伴。如果希求世俗的讚美，便絲毫不能有分於基督了；如果願意作義人，就不要怕世俗的壞批評。「你們若是世俗中的人，世俗就必愛那屬於它的人；因你們不是世俗中

人，乃是我從世俗中揀選出來的，所以世俗才惱恨你們」（若，拾伍，十九）。但吾主耶穌說：「爲義德而被害難的，是有福的」（賽，伍，一〇），不說，一切受窘難的，且說，「爲了義德」而受窘難者，才是有福的。所以誰不是因了德行，但是因了未曾克服的毛病而受到批評難爲，絕對不要妄想，自己是有福的人；反之該承認，自己是極有禍的人。誰因爲待人不週到，因爲行事過度，該盡職時却去祈禱，當行愛德時却獨身隱修，祈禱時大聲嘆息着擾及旁人，傳教時嚴厲責斥聽衆，結果人人都離棄，反對他，他就絕不要妄想，自己背負基督的十字架，與基督的救贖工作上有份子；更好反心省察自己的毛病，改革修養自己的脾氣；不然，恐怕在「拔去荊棘時要踐踏了好麥」。

結論 一般地說，在現世義人雖然往往受惡人的種種貶責批評，但是惡風暴雨一過，義人還要獲得人的重視。暫時他人批評的時候就應當同聖保祿說：「有判斷我的就是主」（林前，肆，四）。人的批評又有什麼關係？如果人都讚揚我，天主反嚴咎我，這爲我有什麼益處呢？如果人都褒貶我，但天主滿意我，這爲我有什麼害處呢？那一種爲我更有關係呢？的確，神修人惟一的臉面與價值便是天主的重視。

因了情面世俗之子犯很多的罪。過度地重視人等於輕視天主。違理地順從人的歡心，必要往往得罪無窮美善的天主。顧慮人的批評，怕人的信口雌黃，就不免失掉許多功勞，減少神修熱心，破壞做事的動機和惡化意向。

從前有父子二人牽着一匹驢。行路的人看見了遂譏誚他們說：爲何不騎上呢？他們一聽這話，兒子便先

騎上了驢，父親牽着向前走，別人看見了就說道：「兒子騎驢，父親趕腳，這是何等的孝啊！」於是父親便騎上了驢，兒子步行，此時別的行路的人就說：「父親騎驢，兒子徒步，這是何等的不慈啊！」無奈何，父子二人只好同騎一驢。行路的人看見了又說道：「倆人騎着這麼一匹小驢，真是糊塗，莫非想把它壓死嗎！」父子二人一聽這話便都下了驢，拿了繩子，細上了驢，二人抬着它走。不料，在過橋時驢一駭怕脫離了父子二人的手，落到水裏去了。請看，這便是聽信人言的結果。

所以你若想聽信一切人的話，就應當變化無常，因為訛議他人的人總沒有缺少的時候。從此看來，人家批評你的時候，你應當自做檢討；如果有毛病，便自行改除；如果原因不是自己，却不要管別人說什麼，只要你不強逼着天主來判斷你就行了。

犯罪的機會

世俗以無數犯罪的機會和危險呈現人前，並以誘惑生動的手腕使隨從世俗精神的人陷落在罪惡裏。每次和世俗有了接觸，必要沾染上一點俗氣。的確，世俗把大量易於燃燒的東西投到人私慾的火簇中。世俗又好似一個精明強幹的商人，一見到顧客，馬上便要呈獻給私慾所喜愛的各色貨物。在這種場合之下站立不穩的人，是必要跌倒的。愛險者，險中亡，（訓，叁，二十七）。

所以遇到犯罪的機會時便該立刻遠遠地躲避。作為「釜底抽薪」之計。一個走窄橋而掉在水裏的驢，永

遠不肯再過那橋了。動物的本能使它躲避危險，何況人的明智和信德呢？聖伯多祿當時準備妥了要為主致命，但因為沒有避免犯罪的機會，便陷於背主的大罪中。大聖德肋撒二十年的工夫，因為常和世俗中的朋友來往，她的神修因此受了莫大的影響。神修人不但該躲避犯罪的機會，而且還該小心翼翼地躲避重落在冷淡的機會中。

惡 表

若是把一個壞桃放在滿貯新鮮而美好的桃筐中，幾天之後，滿筐的鮮桃必要完全腐爛。反之，在一筐爛桃裏放上一個碩大而美好的桃，你看要有什麼結果！惡的力量是何等的奇大啊！「修德如登山，向惡如流水」。的確，抵抗惡表實是一件非常困難的事。如果我們看見他人放縱，便立刻要下一種評語說：「這個人本來不能說是一個冷淡人，他能這樣做，我也能這樣做，因為這種作風絲毫無害於聖德」。許是他的那種作風無害於他的聖德，而你這種論調無疑地要有害於你的聖德。因為這種思想是人已經離棄了聖德道路而踏入了寬大平坦本性之路的表現。「引入生命的門路，門是窄的，路是小的，找着這門路的却是不多」（賽，柒，十四）。

神修人見到他人不良的表樣，不但決不要效法，而且要堅定善志，時時處處要修相反的德行。見到他人的善表，不但要拿定主意要效法他，而且還要決意超越勝過一切人的善表。此所謂：「見賢思齊，見不賢而

思內省」。

世俗的武器

不但非公教人和無信仰的人，就是冷淡教友，世俗精神的神修人也往往說，聖人和熱心人「不中用」，不能善盡己職，不能交友，不能作適當的遊戲。因此以驚人的心火，古蛇的欺詐，先勸他們「保持健康」，「修養人格」，「隨從潮流」，「發展天才」，「與人同化」，同行其道。如果這些詭計都達不到所企圖的成績，就運用強力，努力「感化」，「明智化」他，使他離開十字架的御路。如果此時還達不到目的，就明明地反對他，不讓他佔有適宜的位置，事事阻碍壓迫他，好似患癩病人一般躲避他排除他於公共生活之外，破壞他的功效，廢棄他的成績；總之，用千方百計使之掃興，度極痛苦的生活。若你處在這種景況中當如何？設若你有使人討厭的毛病，就當設法努力改正。設若你沒有使人討厭的毛病，便應該毅然地忍受凌辱，但不隨從世俗精神，反倒要鼓起勇氣來，一心向上，更超出塵世。滿心喜悅，把阻碍變成前進的方法。如此，離世人越遠，離天主便越近，天主也絕對不會棄捨你。如果別人因着你愛天主的原故輕視你，棄捨你，天主必要以其全能幫助你，保護你，以其無限愛情安慰你。

與世俗交際

同世俗來往交際時，爲避免不染世俗精神，就應該決定同世俗來往的分寸，方式和數次。

次數 一：在可能範圍之內應該避免世俗精神的朋友，交際；一切好奇，虛僞，能奪去內心平安的俗事。「我不求你把他們從世俗中取去，但求保護他們脫免凶惡」（若，拾柒，十五）。

二：同世俗來往時應該有聖善的目的，就是，甲：善盡義務，獲得神益；乙：實行純潔愛人的善工；丙：愈顯主榮；且是神修人更應該誠實地查考必須性的真正存在，動機純潔，神益確實有可靠率；因爲氣質的趨向，亂情的欺騙，自愛的幻想，容易使人顛倒黑白，以德行為藉口而隨從私意。譬如：喜愛多說話的人常準備着以顯然的推敲證明閒談的必須性。過度務外精神的人依照宗徒事業設法避免暗自工作。患私愛的人藉着千千萬萬的虛假原故尋找與其所偏愛的人同處的機會。所以應該設法，防止自愛的幻想和詭計。

三：緘默獨居。喜愛獨居和緘默爲一切專務聖德的神修人不但有益，而且也是要緊的。「近朱者赤，近墨者黑」。所以一切人，連長上，神師及自以爲德行高尚的人也應當深自警惕，不要隨從本性的偏向。

方式 甲：與世俗交際時要設法使身在而心不在，即身在世俗中而心却在天主內。「用這世界的要如同不用這世界的」（林前，柒，三十一）。乙：應當極力設法，不減少熱心，反增加心火；不受到損失，却得到益處；不往後退，却向前進。丙：與人交際的時間越短促越好，應當學習着聖善而短促的談話。在談話時一見沒有再談的必要了，就要馬上告別。丁：重發純正意向，實行着終日結合，以信德的精神看基督在衆人內，看衆人在基督內。在交際時所受的損失在祈禱內便要補充贖回。戊：總不要在人間尋找安慰，更不要哭喪

着臉到天主台前去乞求安慰；反之，要忘掉自己，設法安慰滿被茨冠圍繞着的聖心，這是小德肋撒的建議。

脫去舊人 你願意成聖嗎？那麼你就不該與世俗同流合污。應該實行聖保祿的定律：「就是叫你們脫去照先前生活的舊人」（弗，肆，二十二），改除具有世俗精神的人，而作一個神修的和天主化的人。「脫去」二字，思維其中的涵義就是要脫去世俗的一切原則，思想，言語，作風。換句話說，應該死於世俗，而只活於天主。「人非從水及聖神再生，不能入天主的國」（若，參，五）。因着水，就是洗淨自己，死於世俗，不染世俗精神；因着聖神，就是穿上新人，信德的精神，聖人的精神，天主聖神的精神。「一個人不能侍奉兩個主，因為不是恨這一個，就是愛那一個；不是近這一個，就是遠那一個」（寶，陸，二十四）。總之，神修人的計劃是聖保祿的原理：「至於我，斷不願意在別的事上自誇，不過就是在吾主耶穌基督的十字架上自誇，因這十字架，世界爲我是釘十字架的，我爲世界也是釘十字架的」（太，陸，十四）。

魔鬼——誘惑

總論

人人皆有 吾主耶穌爲安慰我們，並且爲給我們立退誘惑的善表，也允許了魔鬼誘惑祂。在世上任何人都不能躲避誘惑。年齡，氣質，責任，身份，地位，有時能減少誘惑的猛烈性及其多寡，而不能絕對地剷除古蛇的嫉妬，私慾偏情的妄動，自愛的惡劣趨向。只有常隨從誘惑的人，才能說，自己不受誘惑。一人在世

上豈無戰爭嗎？」（伯，柒，一）。人希圖的事越高，受到的誘惑也越多，有時還更加猛烈。俗語說：「樹高遭風，道高毀來」；在神修上也是如此。原因是因爲一方面一位聖人較比千萬個冷淡人更能光榮天主，因此魔鬼特地引誘專務神修的人，設法使他遠離聖德的正路；另一方面因爲越有聖德的人越能領悟本性的妄動，自愛的衝動。

從前有一個青年隱修士求院長指給他一個消滅誘惑的對策。院長譊然可親地命他把當時正在怒吼着的風捉住。青年修士答道：「這可辦不到」。富有經驗的院長遂說：「誘惑更不能阻止」。的確，連獨居靜處也不能使人不受誘惑，人進會修道，肉身，私慾偏情也都跟着他進了修會，但魔鬼却也不甘落後。聖人們有一種笑談：在大街上只有一個魔鬼，並且高臥鼾睡，因爲大街上的人都是牠的黨羽；反之，在修院中魔鬼成羣結隊，並且栖栖遑遑各盡其力地誘惑基督的好友們。聖熱羅尼莫述說，他在曠野守齋時枯瘦如柴，但羅馬戲場內的污穢淫像却依舊縈繞在他的心頭上。

不只違反貞潔的誘惑稱謂誘惑。有不少的人，以爲誘惑二字專指相反貞潔的誘惑。這是一種錯誤的觀念。的確，相反貞潔的誘惑很多，原因是因爲肉慾較比其他的貪慾更爲猛烈，引起肉慾妄動的機會也不少，魔鬼和世俗千方百計地攻擊人的貞潔，肉情的誘惑不易克勝，且陷於誘惑的結果又非常惡劣。但除了肉情的誘惑以外，引誘人傷愛德，忽略責任，發驕傲，貪婪，懶惰，慳吝，嫉妬，損壞他人的財物，辦不公道的事，傷害自己的健康，不服從長上的命令，報怨天主的照顧等種種誘惑所加給人的害處也不減於肉情的誘惑。

神修上的誘惑 在神修上不單引人犯大小罪的誘惑稱謂誘惑，凡是引人不忠實於聖召，不隨從聖寵的感動，忽略修德成聖的一切機會都稱謂誘惑；例如：看見別人談話的時候聖寵提醒人躲避這種消磨光陰，散亂心神的機會。反之，誘惑假托聖善的動機名義督促人去參加談話，以便能表現愛德，因着自己的善表感化他人，且可聽到許多重要消息等。一般地說，神修上的誘惑以假善之名引人做超性價值較小而危險更大的事；例如：自默觀生活降到服務生活；自修會生活降到世俗生活；自內克已降到外克己；自默觀降到口禱；諸如此類不一而足。

這種誘惑的關係 神修的進展和聖德，一大半都係於這種誘惑，因為這種誘惑的對象不是罪過，不過只是較小善，能阻止人修成聖德的本性作風而已。所以神修上的誘惑實給人探抉庸碌神修，或英豪聖德的機會。其中對象不屬於倫理的罪咎，不過以福音的勸語為根據，所以一般地說，能理會這種誘惑的都是在德行道路上造詣較深的人。可是這些誘惑在神修上的關係非常大的。的確，內修進展，齊全聖德，在乎人能否以堅心慷慨反攻，努力剷除圓滿結合的這些阻碍。經驗告訴我們，不少神修人的困難不在乎相反貞潔的誘惑上，而在反對其它各種德行的引誘上。其中的原因是：一方面這種誘惑比相反貞潔的誘惑為數較多——聖人們說，熱心神修人一天內能理會一百多次本性衝動，自愛的妄動，相反信德精神，各種德行，聖德計劃的引誘——另一方面理會這種誘惑要求收斂心神，對聖寵的受教心，內修生活的常川敏捷等高超神操。人一受到相反貞潔的誘惑，立刻能視透其凶惡，所以容易防禦；反之，惡化純正意向，相反謙遜，違背愛德，以及一切對應氣

質和性格誘惑的惡性是潛在的，相和本性自然動作的，因此很難分辨出來。

誘惑因人而異 誘惑的種類，猛烈，堅定，方式，天主與誘惑所指定的目的皆因人而異。原因是一：每人的氣質和性格，一切才分各有不同。二：每人的教育和生活方式各自不同。同一的誘惑為生活富裕的人難而又難，但為一般生活拮据的人則易退去。修會生活為一些人較比以往世俗中的生活更為舒適，但為一些富家子弟便非常難當。三：每人的倫理生活與神修程度不一，因此誘惑也就不同。一個純潔的童女和一個多年的放蕩者所受的相反貞潔的誘惑自然不能一樣。四：站在不同神修階段上的潔除心靈工作也需要不同的誘惑。五：誘惑應當與天主的聖召和聖寵相呼應，譬如度默觀生活的修女，在神秘神夜中所受到的誘惑，和度服務生活的農夫所受的誘惑當然不一樣。

天主與誘惑所指定的目的

考驗德行 聖經上說：「祂試煉了他們，好像爐中的黃金」（智，叁，六）。若想知道，一個兵士是不是一個好軍人，該看他在戰場上如何；若想考察一個人的勇氣，該看他遇到危險時是何等情形；若想知道，基督的勇士的精神如何，應看他在受誘惑時如何。亞巴郎的信德，若伯的忍耐，多俾亞的聖德，都受了天主的試探。「因為天主喜歡你，所以必要試探你」（俾，拾貳，十三）。謙德不在讚揚中，而在侮辱中顯其光芒。貞潔不在快樂中，而在誘惑中證驗出來。忍耐和勇敢不在順利上，而在困苦顛連中呈顯出來。誘惑是使

人明示，自己在天主台前如何，在聖德道路上又如何的「絕好機會」。

立功勞 功勞多大，賞報多大。跑的快，才能得到錦標。我們的一生便是比賽場，反對誘惑習練德行便是賽跑（林前，玖，二四）。功勞的大小也決定在抵抗的困難上。一個人在戰爭上獲得了勝利，便要受到大家的慶祝與光榮；同樣一個人在抵抗誘惑的神靈戰爭上獲得了勝利，也必要受到天主的報酬。「這一場好仗，我打完了。當跑的路程，我也跑到了頭。信德我也守了，從今以後必有公義的榮冠爲我存留到那一日，到了那日判主必要賜給我」（弟後，肆，七）。戰爭越艱難，勝利也越榮耀。「忍受試探的是真福人，因爲承當試探以後，必得生命之冠，這冠是天主許給愛他的人」（雅，壹，一二）。

長經驗 俗語說：「不經一事，不長一智」。聖經上說：「沒有受過試探的人，他知道什麼？」（訓，叁拾肆，九）。這種經驗有益於獻身宗徒事業的人，有益於在家庭生活中教育子女的人。經驗勝似，並且完成，補足學問。受過誘惑試探的人不輕易判斷他人，不苛待他人，「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）。

作補贖 誘惑督促人痛悔前罪，重新歸化，定志改過，多做補贖，潔除心靈，恢復尤其超過犯罪前的原狀，習修相反的德行，在謙遜愛主之途徑上向前邁進。伯多祿三次背主，所以在第伯里亞湖邊上應該以三次的愛德崇奉耶穌。受誘惑的時候，天主好似供給人一種良好機會，證明，自己的痛悔，定改，全心愛天主在萬有之上的話，是口頭上的虛言，抑是心中的誠實決定。

生謙遜 誰在受誘惑的時候敢發驕傲呢？那時誰都知道，自己是充滿了極惡劣私慾偏情的人。有一位作者說：「在每人心中隱藏着一位聖人和一個惡魔」，此話不無根據。聖奧斯定述說，他在年幼時盡心努力，在罪惡上超過一切人，就大聲驚喊道：「這樣小的孩子，竟是這麼大的罪人！」的確，誘惑使人對未達到的聖德算一筆清賬。誘惑很顯明地揭破人的軟弱，告知他，自己的力量絕對不足，抵抗誘惑的唯一方法便是依賴天主，呼求祂的助佑，多加祈禱，並希望耶穌聖心憐憫自己。聖保祿明明地說，他受的那些最猛烈的誘惑是為訓練自己的謙遜：「又怕我因着那奇大的默啟高看自己，就在我肉軀上，加上芒刺，為攻擊我」（林後，拾貳，七）。

聖寵不但使人升到超性界，而且還能克制私慾偏情，禁止貪慾和肉情，並聖化整個人性。有不少的人因着天主的助佑好像度着天神的生活一般，所以不明瞭，這種恩惠是特殊的，超性的，不是應得的，且純係出自天主的仁慈。人受誘惑時便明白，自己本來是怎麼樣，有聖寵又是怎麼樣。於是他們便不敢把自己的熱心歸功於自己，而不得不承認，自己是天主的無用僕役：「我們不至消滅是出於耶和華諸般的慈愛」（哀，卷，二十二）。謙遜既然是神修生活和天主化生活的基礎，那麼誘惑便是奠定這基礎的匠人。

促人進步 聖依納爵說，一個在戰場上的指揮官，必要先偵察敵人的情況，待偵察確實之後，便攻其弱點。同樣，人類的仇敵在誘惑我們時，也先要偵察我們的德行和毛病，獲得確實的情況以後，也要向我們的弱點大舉進攻。所以誘惑真是揭穿毛病，督促修德的好神師。任何德行，如果不經過誘惑的鍛鍊，絕對不能

堅固。時常被風搖動的樹定是根深蒂固，比較那被衆樹圍護的樹，更不易被風摧拔。天主答覆聖保祿說：「有我的聖寵爲你够了，因爲我的德能正是在人的軟弱上完全顯出來」（林後，拾貳，九）。

修養愛德 誘惑稱謂愛的學府，並不是不適宜。聖伯多祿因着三次所發的愛德不但賠補了三次背主之罪，並且在真正堅實的愛德上獲得了長足的進展。誘惑的來臨可以使人認明自己的軟弱，因而依靠天主，投奔到慈父的懷中；同時感謝天主保護了自己，沒有順從誘惑的恩惠。受多少次誘惑，便該發多少次愛德，誘惑真可稱謂愛德學府。

提高人心 有不少的人在享受太平時，未免過於依戀今世，他們彷彿同得見耶穌顯聖容的伯多祿說：「我們在這裏才好，我們搭三個帳幕」（谷，玖，四）。然而「原來此處我們沒有常在的城府」（希，拾叁，十四）。所以舉心向上吧！不要做永留於世間的準備。在誘惑突擊人的時候，對於今生便不想做違理的貪戀，反同聖保祿大聲疾呼說：「我這無福的人哪！誰可從這死亡的肉身裏救出我來呢？」（羅，柒，二十四）。的確，有信德的人不要慘淡經營，好像永遠不死的一般。天堂才是我們的本鄉！誘惑正在教訓我們，厭惡塵世，渴望天鄉。

誘惑的根源

無誘惑來自天主 天主有時試探人的德行，而絕對不能誘惑人。狹義誘惑的山來只能是魔鬼，世俗，敗

壞的人性。魔鬼有時直接，有時藉着他的爪牙——惡人——引誘人犯罪。世俗包括着壞人，不良的書籍，像片，服裝，藝術作品，音樂，戲園，電影院等犯罪的機會和事物。敗壞的人性藉着從原罪發生的貪慾誘惑人——感覺慾望背離理智，傾向於惡；貪慾先行於理智和意志自由的作用之前，違背理智的命令，攻擊意志的政權，牽引意志傾向於惡。想像力好似攝影機一般地把所見的一切印象攝取，攪雜，揉合，產生製造許多不常純潔的新影像。想像力又好似一座帶有淫意的戲台。戲台上的演員都是人素日所見的人物，但從這些人物中却能產生若干極猛烈催動人貪慾的影像。從此可見，無怪乎，魔鬼在誘惑人時好利用人的想像力。人的想像力越純潔，誘惑的材料也就越少；見過的邪淫像越多，誘惑的材料也就越多。

多數誘惑來自魔鬼 有的人不承認，魔鬼能誘惑人；有的人却說，一切誘惑都是從魔鬼來的。上述的這兩種過與不及的極端說法都與真理不合。魔鬼誘惑人是聖教會信德的道理。「因魔鬼的嫉妬，死亡竟入了世界」（智，貳，二十四），「你們的仇敵魔鬼如同吼叫的獅子，各處巡遊，尋找可吞吃的人」（祿前，伍，八）。以上所引證的聖經也說明了，魔鬼誘惑人犯罪。原來人能享受那從天堂被驅逐的天神所失掉的福樂，因而遭到了古蛇的嫉妬。魔鬼是天主的仇敵，自然也是一切義人和聖人們的仇敵。

不是一切誘惑都來自魔鬼 聖雅各伯說：「不論誰受誘惑，都是被自己的私慾感動勾引」（雅，壹，十四）。的確，在我們內有三種貪慾，而大部份的誘惑都是來自這三種貪慾的。無疑地，魔鬼能刺激人的貪慾，而不要妄想，人一餓想吃時就有兩個魔鬼在旁邊誘惑他，肉情妄動也是如此。但是為何有許多人在受誘惑時

立刻灑聖水驅逐魔鬼呢？魔鬼誘惑時用這種方法，的確不錯，但是私慾偏情妄動時更好是克制自己，壓伏叛逆的本性。把一切誘惑都歸咎於魔鬼的原因，是人不肯承認，嫉恨，報復，驕傲，貪財，迷色等惡劣思想亂情都是從自己的心靈來的。這種不誠實的作風能阻止人剷除誘惑的根帶，並且能使人重險於誘惑的危險中。

禁錮中的勁敵 魔鬼遠遠超過最聰明，才能極大的人；任何人絕對不能希望，以本性的力量和牠抗拒爭勝；也是因為撒彈是神體，所以有着比千軍萬馬還大的能力；也因為這最詭計多端的毒龍，自生民以來便誘惑了各代，各形，各色的人，因此有了多年的經驗。所以在抵制魔誘的諸般武器中謙遜執了牛耳；一方面因為天主幫助不靠自己而絕對依恃祂的謙遜人，另一方面因為魔鬼不肯以自己的誘惑督促人發謙遜，在神修上大步前進。再者，魔鬼是禁錮中的勁敵，好似被鐵鍊鎖起來的狗一般，除非人靠近它，不能咬任何人。魔鬼不能強制而只能引誘人受害；不能逼迫而只能叩求人的同意；不能捕獲熱心人，只能制勝冷淡人；不能統制順服天主的人，只能管轄離棄天主的人。的確，誘惑不算罪過，不過只是一個犯罪的機會，不是受誘惑，而是隨從誘惑才是罪過，吾主耶穌，一切聖人都受過誘惑。原來人是自由的，能隨從誘惑，也能拒絕誘惑。任何人的誘惑也不勝過他的力量去：「天主是忠信的，不許你們受試探超過你們的力量，幾時你們受試探天主必給你們得勝的法子，叫你們担当得住」（林前，拾，十二）。

魔鬼權力的範圍 一：從內部一方面說，魔鬼能直接地刺激人的感覺和烈情，在人的想像力內把催動人貪求肉慾，忿怒，以及復仇等影像激發起來，而不能直接地影響理智和意志，只能藉着想像和烈情誘惑人

。也不能視透人心，只能自人的外面動作推測人心中的思想情形。二：從外部一方面說，魔鬼能利用外面的事物，環境和惡人，影響人的想像力和五官，藉着想像力才能達到人的精神能力。

魔鬼固足畏，未曾克服的烈情更可畏！不當誇大魔鬼的能力，因為牠的誘惑一方面少於世俗，肉情和自愛的誘惑，另一方面比較其它誘惑容易拒絕。再者，人如果沒有私慾偏情，魔鬼的誘惑在人身上不能有什麼作爲。因爲人沒有或至少沒有全心，誠實離棄禁止的事物，因此魔鬼才能激發人的私慾偏情，所以最大最有害的仇敵還是家仇——自愛。

誘惑來自魔鬼的標記 具體說來，誘惑來自魔鬼，或來自世俗，或來自本人，頗不容易確切地辨明。但有幾個標記，使我們在某種光景之下概括地定斷，誘惑來自魔鬼，一：誘惑在人不料想時忽然突擊，在人的工作，姿式，情形上找不到誘惑的原因，激動，機會。二：具有極度的強烈性，人感覺無力抵抗。三：人把誘惑退去之後，其必再來反撲，力量較第一次更加龐大。四：把人的心理秩序弄的天翻地覆；理智，意志，情緒，都弄得紛亂如麻，人的心靈疑慮不安，連理智以及意志的作用，有時甚至言語和動作，尤其是整個的人完全被束縛了，只留給人不犯罪的自由可能。五：使人畏懼訴心，隱瞞良心，魔鬼盡力阻止人吐露真情，怕人得到助佑對策，抵制他的陰謀。「孤獨的人，就無人來扶起他」（傳，肆，十）。

誘惑的程序

誘惑可以分做三個階段：起引，動心，反應。

一：起 引

起引把惡事活活潑潑地呈示給想像力，理智吸引人貪向與景慕。譬如：旨酒的幻影呈顯於嗜酒如命者的眼前，以引起嗜酒者的慾意。

罪咎 聖女加大利納——謝納退出猛烈誘惑之後隨問耶穌說：「主！你當時在那裏呢？」耶穌答道：「在你心裡」。她又問：「在我受那不潔誘惑的當兒，你怎麼還能在我心裡呢？」耶穌反詰說：「你隨從了嗎？」她答道：「絕對沒有」！於是耶穌便安慰她說：「因為我在你心裡，你才沒陷於誘惑」。的確，起引本身沒有罪。但如果在誘惑未來之前，故意作些能招引誘惑的動作，並且半清醒地知道，由此便可招惹誘惑，那麼這起引的罪咎歸於人。例如：由於眼不端正發生邪淫誘惑起引；同樣，雖然不敢順從誘惑，却喜歡誘惑的來臨，不但有危險，而且分有同一的罪咎，

二：動 心

誘惑一起，人便受到兩種感覺，甲：覺慾的貪向。覺慾感到快樂，趨向其對象，勾引違理的烈情，牽動意志的追隨。例如：肉情妄動要求促進完成；見到所偏愛的人就激動肉慾的愛情；禁止的肉刺激食慾，好像在口中業已感覺到肉味兒；想起仇人，心中激奮，想去報仇。以上所說的「動心」，「貪向」，「快樂」，「刺激」等，都不是明知故意的動作，不過只是毫不繫於人的感覺。乙：當着烈情感動時，良心也明瞭感動

的惡性，而此時還不發生任何反應。

罪咎 動心，快樂，貪向惡事等不屬於人的自由權下，所以毫無倫理責任。但明知故意地招惹「動心」，或喜歡烈情的刺激，不免有罪。例如：仇人受虐待時與心中抱負之情同意；故意喜歡肉情妄動。

動心與同意的區別 設想，當小孩子吃糖時，忽然閉上他的嘴，對他說：「小心，這塊糖裡有毒」。這時小孩兒仍舊感覺甜味兒，然而絲毫不同意。人在受誘惑動心時也能是如此，雖然感覺到邪樂，忿怒，私愛，嫉妬等惡情，而能同時毫不同意。

正確良心之重要 與誘惑戰爭時只有純潔，正確，誠實的良心能以「內心警衛」辨明誘惑的惡性，以「辨別神類」檢出妄動的根源，以「受教心」聽到聖寵的呼聲。

堅強意志的重要 動心時一方面誘惑的衝動，活潑的想像，悅人的快樂，猛烈的烈情，整個下份的叛逆，極力催動人去犯罪，另一方面良心只能以消極的「不許可」三字來抵抗。在這千鈞一髮的當兒，只有堅強意志的「無上命令」，才能使人免陷於誘惑。在汪洋大海中行駛的汽船上烟筒中冒出一點火星，雖然閃爍飛騰，起一落在水中，則立即熄滅。同樣私慾偏情，快樂的妄亂，必要鐵面無私地寢滅薄弱人良心的呼聲。反之，堅強意志的良心好似閃電，雷霆驅逐一切叛逆。

聖寵之緊要 連最堅強而缺乏豐富聖寵的意志也不能操必勝之券，不能不下馬投降。雖然任何人在抵抗誘惑時富有足用的聖寵，這是不容置疑的信條，但經驗告訴我們，只是虔圓滿天主教生活的人，才能有敏捷

抵抗一切誘惑的豐富聖寵。所以擊敗誘惑的最好武器是熱心內修；「你的一切都是我的，我的一切都是你的」。所以與天主結合的人隨時能從耶穌聖心中取得無盡的聖寵；他的武器是天主的全能，他的戰爭是天主的勝利。「我靠着加給我勇力的主，就沒有做不來的事」（腓，肆，十三）。

三：反 應

此時在人的心中有慾情的快樂，良心的禁令，兩種敵對的感動。理無兩是，戰無雙勝，究竟是誰勝誰敗呢？這完全在乎人的自由，犯罪立功，天堂地獄，在此一舉。如果有人隨從同意，便犯了罪過；如果抵抗擊退，便立了功勞；如果先半推半就，半同意半拒絕，便算「退誘惑慢」。鳴金罷戰之後如何可以知道，或是隨從了誘惑犯了罪過，或是退了誘惑立了功勞呢？

不同意的標記 完全沒有隨從的標記是，一：正確細密良心的確實證據。具有正確細密良心的人的疑惑也是未曾完全隨從的確切標記。二：起引和動心的原因不在乎人。三：感到快樂時心中有反感。四：烈情刺激時意志實行反攻。五：容易實犯罪時而不履行外在罪過。六：人在感到誘惑時所表現的作風，一般地說，彷彿人在誘惑以外時對於誘惑的對象所有的慣常態度。

同意的標記 完全隨從的標記是，一：明知故意的外在罪過。二：意志違背着良心，自由地繫念禁止的對象。三：想透惡念完畢，才停止，不想。隨從，同意包括着三個階段：樂意，企圖，完成；倫理的罪咎一階比一階大。

半全的標記 一：也不隨，也不退，毫無反應。二：一方面企圖禁止的對象，一方面畏懼得罪天主。三：退誘惑不徹底，好似站在大罪的河岸上向河中張望。四：意志逗弄誘惑，仍希望保持之，而不同意起惡性，這種不決心的躊躇不能常久存留，應該或左或右。

良心的疑惑 分不清誘惑上的罪咎時，應當按照良心的慣常態度定案；所以確實細密良心的熱心人可以假定，自己沒有犯罪；反之，鬆懈漠然良心的冷淡人應該推測，自己許是隨從了誘惑。天主往往允許人有這種疑慮，原因是，一：有時人在退誘惑上缺乏相當的精神，剛毅，天主就讓他在黑暗中恐慌疑慮，究竟自己是否隨從了誘惑。結果，必要以更大的警覺，精神，毅力，抵抗誘惑。二：天主希望人自卑自賤，不依靠自己的功勞，能力，單信賴天主的仁愛，慈善。

可否尋找誘惑的原因或機會 一：在不是不得已時，在能吸引人的快樂事上，尋求誘惑的原因或機會，這便是自投於危險中，不免有罪。二：在忿怒，反情，懼怕等逆事上，可以自動地去尋找誘惑的機會，以便克制私慾偏情，習修相反的德行。三：如果人不作能引起誘惑的事，便要受到莫大的損失，那麼便可以安心地去作，例如：一個人在洗澡時肉情妄動，爲了衛生的原因，在誓死不犯罪的決心之下，便可以爲所當爲；但除了絕對重要的事以外，其他什麼也不要做；並且要用有效的適宜方法護衛自己，不隨從誘惑。當着機會不可避免時，天主必要用充裕的聖寵來幫助，不以法利塞人的作風，假托必須的名義，尋找快樂的人。省察或告解時，雖然肉情妄動，而不能因此缺少告明的義務，在這種情況之下最好是請聽告解司鐸，以問語幫

助自己，以相當的方法把近機會弄成遠機會。這樣能避免兩個極端：也不說無用而有害的話，也不遺漏必須告明的光景。

指 示

一：誘惑來臨之前

躲避機會方法 馬其頓的國王亞立山大戰勝波斯國王達里要之後，亞立山大的御林軍想把波斯國王的三個女兒領到他跟前來。亞立山大一聽就嚴加禁止：「我聽說，這三個公主長的十分美麗，我已戰敗了整個的波斯國，還肯被這三個女子戰敗嗎？」請看，無信德的人還能給我們立了應當效法的榜樣。

加強防衛 吾主耶穌說：「你們應當醒着，應當祈禱，免得陷於誘惑」（賽，貳拾陸，四十一）。的確，應當加強防衛，因為魔鬼清晰地認識人的弱點，常在暗中以陰謀詭計襲擊我們，且十分狡猾地實行其計劃，所以應該精通古蛇的戰畧，通達抵抗牠的對策。不認識仇敵，怎能戰勝牠呢？

謹守五官 誰忽略視覺，聽覺，味覺，嗅覺，觸覺五官，放縱想像力而混亂地接受一切有危險的印象，繫念惡劣的想像，雖然利用許多抵抗誘惑的方法，毫無意義，毫無效果，毫無用處，因為這種冒失的人無異是自投陷阱，所以天主也就撤回聖寵，讓他孤立無援；結果不免被誘惑戰勝且易如反掌。的確，一方面妄想好似天神保守貞潔，另一方面放縱五官，解放想像力以及好奇心，是一種幻想，矛盾。

日程 對於一切神操，職務，遊戲以及睡眠，起床等都要規定出適合自己地位身分的日程。聖人叮嚀，在睡眠前預備默想題目，善作省察，謹守默想附條，努力終日結合天主，在睡眠前不要多喝水，飲酒，或吃些能刺激性慾的物品，被褥不要過於綿軟，過於溫暖，睡時身子要向右邊微傾，不要面向天，晚飯不要過飽，睡前要使身體畧爲疲倦，以便容易走入睡鄉。

一身不閒 人常要有固定的正常工作。散心時要活潑地運動，節制地遊戲，不要以虛假影像充滿自己的想像力，不要給私愛，貪美，好奇，傷愛德等毛病留有餘地，不要對將來和虛偽的事作夢想，特別讀書求學的人應該躲避浪費光陰，須知逸則淫，淫則惡心生。工作時應當努力用心，因為人越注意所做的事，便越少受誘惑的搔擾；反之，閒散無爲是一切誘惑的湧泉。

勤領聖事 聖洗和堅振雖然由於聖事本身來的效力賦給人獲得誘惑時需要寵佑的名分權利，但在與三仇戰爭時最有力度的武器，便是告解聖體兩種聖事。誰在告解內告明在退誘惑時所犯過的一切過失，他便在遇到誘惑時因着聖事的效力獲得容易抵抗誘惑的寵佑。

領聖體時與耶穌最親密地結合，耶穌在我們內打着天國的勝戰，踏碎古蛇的頭腦。勤領聖體，熱切謝聖體與聖寵耶穌化的工程合作，是避免，抵抗，戰勝誘惑的最好方法。

終日結合 收斂心神，舉心向主，熱心短誦，純正意向，對越天主，神領聖體，隨時隨地發信愛一切善情善念等，「臨時」終日結合的方式，確保每人都不致陷於誘惑。此外還當設法達到「常川」終日結合的最高

等級：重視永久，輕視暫時；歸向造主，謝絕虛無；不讓肉慾，世俗的鈎餌影響自己；克己苦身，抑制私慾偏情，壓伏貪慾烈情；不給誘惑的原因，刺激，機會留有餘地。「屬於耶穌基督的人把自己的肉身及肉身的邪情貪慾，已經釘在十字架上」（太，伍，二十四）。再者，慷慨地犧牲茶，煙，酒，美味，好奇心等不禁止的快樂，可以除滅慾火的根源，破壞誘惑的貫通大路。貪慾越薄弱，誘惑也就越稀少，越弱小。

妥實的神修 精細地研究神修，謹慎地遠離一功誘惑的原因，剷除神修的種種阻碍，準備激動人的神修動機，善用各種相當方法，努力習修一切德行，熱切愛天主在萬有之上，堅強地專務聖德，都是預防誘惑的必要條件。「你的財寶在那裏，你的心也在那裏」（賽，陸，二十一）。

二：受誘惑的當時

輕蔑魔鬼 大聖德肋撒囑咐人輕蔑魔鬼，因為牠是最驕傲且怕侮辱的罪魁。「我不怕你，你不能害我；你是被禁錮的，天主許你多少，你就能作多少；我不上你的當；我棄恨你的醜陋；你，被彌額爾戰敗的古蛇，滾吧！」人輕視魔鬼，魔鬼便噤心喪氣，而人反覺力量倍增。反之，人懼怕魔鬼，就好像不戰而降的弱兵。

立刻抵抗 古諺說：「杜徵防漸，請制其初」，誘惑初起肉情妄動不猛烈，影響不深刻，幻想不活潑，烈情不堅強，所以此時容易打破誘惑的魔網。要獲得光輝的勝利，就應當立即抵抗死仇的陰謀；毫不躊躇地表現決心；明明地拒絕，具體地反抗；總不遲疑地，好似撲滅落到衣服上的火星一般地馬上實行反攻；不要和魔鬼爭辯，更不要撥到誘惑裏去窺其究竟。但要在誘惑來臨的初刻「躲避罪如同躲避毒蛇」一般（訓，貳拾

壹，二)。

精誠抗戰 誰在退誘惑的主要事上疏忽懈怠，在抵抗誘惑時就要感到不易克勝的困難。他不但應當檢討退誘惑的方法，更應該查考，自己是否棄絕了財帛，快樂，光榮，臉面，以及一切舒適生活。相反貞潔誘惑一來，便覺着有極猛烈的肉情妄動，這是缺乏貞潔精神的標記。許是這種人雖然不願意犯罪，但是喜歡禁止的快樂，怎樣還能急速地抵抗那戀戀難捨的誘惑呢？聖依納爵說：「我們心中不當一半願意，一半不願意」。天主相幫人抵抗誘惑，却不代替人退誘惑。

恒心抗戰 誘惑往往去而復返，或停留很久的時間，所以應該恒心抗戰，「誰若恒心到底，這人必得救」(賽，拾，二十二)。魔鬼在第一次戰敗之後，「就去勾七個比自己更兇惡的魔鬼來，一同進去，住在那裏，那個人末了的光景就比先前更不好了」(賽，拾貳，四十五)。

心內抗戰 退誘惑時千萬不要頭眼亂動，大聲怒叱，以外面的姿勢表現自己的不同意，因為這些舉動加增誘惑的搔擾，奪去內心的安靜，容易使魔鬼猜思人的畏懼。如果一個人獨處時習慣以外面的姿勢拒絕誘惑，在大庭廣眾前便不知不覺地也要同樣去作；結果，不免被人恥笑輕視。

以謙遜抗戰 在受誘惑時至少「暗含地」發謙遜是很有益的。魔鬼總未習行而且永不會習行的德行只有一個，那就是謙遜，所以牠駭怕謙遜遠遠超過恐懼其他一切德行；反之，魔鬼最喜歡的毛病就是驕傲——一切罪的門路。謙遜粉碎魔鬼的陰謀，驕傲完成魔鬼的戰畧，聖伯多祿說：「雖然衆人都疑怪你，我却不然」(

谷，拾肆，二十九）。可是不是別人，就是他背棄了耶穌。「所以自想自己站得住的，也要小心不跌倒」（林前，拾，十二），「天主拒絕驕傲人，而賜聖寵於謙遜人」（雅，肆，六）。我等主基督也曾立了謙遜的表樣。「志氣可是剛強，肉身却是軟弱」（賽，貳拾陸，四十一），誰還敢驕傲自恃呢？「凡高抬自己的必要被壓伏，壓伏自己的也必被高抬」（路，拾肆，十一）。謙遜告訴人，一切德行，尤其是貞潔是天主白白施與人的恩惠，人能够接受並保存，但毫不能以自己的力量操得超性德行。

依恃天主 「天主是忠信的，不許你們受試探，超過你們的力量。幾時你們受試探，天主必給你們得勝的法子，叫你們担当得住」（林前，拾，十三）。「我靠着加給我勇力的主，就沒有做不來的事」（腓，肆，十三）。「若是天主相幫我們，誰能相反我們？」（羅，捌，三十一）。

祈禱 貞潔，謙遜，愛德等等超性德行，其獲得與保存，既然特別繫於天主，那末當然在受誘惑時應該投奔到天主的慈懷裏，祈求助佑。「應當醒着，應當祈禱，免得陷於誘惑」（賽，貳拾陸，四十一）。天主比人更希望得勝誘惑：誘惑關係着天主的光榮，人的永生。耶穌爲聖父的光榮，人的救援，甘心受苦受死，還能在誘惑時不幫助人克勝誘惑嗎？吾主耶穌在親口傳授的「天主經」中命人天天念：「又不許我陷於誘惑」。在誘惑時魔鬼，世俗，自愛，竭力引人背離天主，所以應該以反攻的精神全心歸向天主，魔鬼企圖與人談話，所以應當塞耳不聞，只努力和住在我們心中的天主結合。

聯想作用 最有益的是在退誘惑時慣常利用神修中心思想，神領聖體等穩妥而熟習的終日結合的方式。

原因是因爲一方面誘惑一興起便由於聯想作用自然地發出抵抗力，另一方面這種思想有消滅誘惑的效力。

妥實動機 凱撒當時因爲怕人牽去他那極可愛的鹿，就在它的脖項上帶上一個金牌，上面刻着這兩句話：「你不要動我，我是凱撒的鹿」。我們在受誘惑時也應該用堅強動機表現罪惡的可恨性，牽引人繫戀天主的思想，譬如：「我是天主的聖殿」，「你想褻瀆至上者的結約之櫃嗎？」，「我的心是基督的心」，「我是基督的淨配」，「我只愛基督」，「聖殿之內，彌撒聖祭之下豈容酒鬼猖狂嗎？」，「誰敢在全能上帝之前無禮呢？」，「誰能希圖以污穢，敗壞醜惡之心與天主聖心結合呢？」。

聖號聖水 大德肋撒叮囑我們，爲抵制魔鬼畫十字，灑聖水。她述說，有一次夜間魔鬼十分囉唆她時，她便向那些魔鬼撒了大量的聖水，魔鬼們頓時就手足無措地降落到地獄的深淵火坑裏去了。

呼籲聖母 始胎無玷的童貞聖母踏碎了古蛇的頭腦，因此魔鬼畏懼她超過天軍的陣營。世界大戰時，有一個受傷的兵士向要殺害他的敵人呼籲說：「你不要殺我，我還有一個母親哪！」敵人一聽這話，便停了毒手，退去了。魔鬼撲到你的心頭，你也要向他大聲疾呼道：「你不要動我，我有一位天上的母親」。的確，呼籲聖母的人不能陷於誘惑。

投入聖心 在退誘惑的方法中投入聖心可謂首屈一指的上策。誰在誘惑時隱藏在「至上者之幕府」，「天主之宮」，「諸德之源」，「主性全備之所居」，「生命聖德之源」，「望爾者之救援」，「富有以賜禮

爾者」之聖心內，便永不會犯罪，並且在受誘惑時必要增加神力，聖德，結合天主。一聽見古蛇的聲音，就要向吾主說：「我的耶穌，請看，這種誘惑是從我心裏來的，我便是這樣的人，懇求你潔淨我，聖化我，依爾聖心變化我心」。這種謙遜必要使我們卑賤的心與聖心同化。

退誘惑的各種方式 應當依照各種不同的誘惑，實施各種不同的方法。一：直接地抵抗誘惑。二：抱着不置理的態度。三：轉移注意力。四：實施反攻。

消極抗戰 無數的誘惑引人貪求虛榮，猜疑人，嫉妬人，偏愛人，以及其他相反謙遜，愛德等毛病。對於這些誘惑無需作直接的對抗。聖方濟各——撒肋爵把這種誘惑比做夏天騷擾人的蒼蠅，要想一個一個的都驅逐，人在勞作和休息時便得不到安寧。所以更好是對於它們不加注意。此外在引誘人不盡已職，廢止善工，消磨光陰等，使人不做應該做的誘惑時，更好是用消極的方法，抱着漠不置理的態度。這種作風實際上等於最有效的積極抵抗。再者，幾時施行積極方法害多益少，施行消極方法退誘惑却是極易，則當施行消極方法。還有人常受誘惑是因為魔鬼不能引誘他犯罪，所以出此下策囉嗦他，在這種場合之下，如果有人爲了抵抗魔誘而就悞了職務，工作和默想，豈不是墮入魔鬼的奸計中了嗎？

退避三舍 小德肋撒述說，有一次別人妄告她時，因為覺着壓伏不住原諒自己，控告他人的衝動，便急速退避，恐怕說出相反謙遜，傷害愛德的言語。看來，退避機會有時不是薄弱的憑據，而是明智和謙遜的武器。受相反貞潔，貪求舒適時，施行內部的退避，就是變換精神工作，或利用外部的退避，就是改換姿勢，

地點，事務等，都是神修人應該精通的神修戰畧。

工作不輟 雖然心中發了退誘惑的有效意念之後，一般地說，不要再顧慮那誘惑，只當繼續讀書，勞作，看聖書，善做正當遊戲等平日的工作，但如果誘惑頑強，進攻不止，或去而復返，有時可以找其他的，人所喜歡的，能引人入勝的正當工作，書籍等。但該承認，這種方法在神修生活上是懦弱的象徵，好似讓魔鬼牽掣人。再者，不過只是效力不足的外部方針，然而有時，特別為開始者，能成為適應的對策。

實行反攻 相反貞潔誘惑時誠實地重複聖願；敗興失望時以極大心火精神專務獲得成績；發愁憂悶時歡喜喜悅，令人發笑愉快；貪圖虛榮，過分自尊時，謙遜親地，尋求卑賤自己的機會；畏懼出頭露面時大胆地担任職責；他人辜恩負義時慷慨地犧牲自己；熱切地接待所仇視的人等實行反攻的策畧，都是拒絕誘惑的最好方法，藉着誘惑達到聖德高峯的秘訣。有不少的聖人在受相反貞潔誘惑時投身於尊麻屬中，輾轉於荊棘中，跳入冰池冷水中。有一個脾氣古怪，性情暴躁的修女，問小德肋撒說：「你為什麼一見我便溫良和藹然微笑，你想我是那麼可愛的人嗎？」聖女在自傳上說，自己對於這個修女常覺着極猛烈的反感，那溫良態度不過是實行反攻的一種戰畧而已。

三：在受誘惑之後

簡短的檢討 在受誘惑之後，對於自己在誘惑中所持的態度無須乎做一番過度的檢討，因為良心正確，心意善良的神修人一小時的檢討以後就可以明瞭，自己是否犯了罪過。瑣碎的省察，長時間的檢討，不但浪

費光陰，徒勞無益，且能招來更猛烈，更危險的誘惑。原來第一次的誘惑是天主准許的，所以帶有豐富的聖寵；第二次的誘惑是人的不明智和冒失招惹的，所以缺乏天主的照顧。那麼自己怎能站得住呢！良心對於同意有疑惑時，同樣不要費九牛二虎之力，設法解釋疑慮，而要純樸誠實地訴心表明事實，就行了。

探索根源 頻至者來極其猛烈的誘惑，以尚未剷除的毛病，及尚未改正的惡習為根源；魔鬼，世俗則以之為入人靈深處的門戶。例如：相反貞潔的誘惑能產自亂情私愛，舒適自由，世俗化的工作，不謹守五官，不講求衛生，告解不明，訴心不誠，畏難苟安，不盡職務，不盡力躲避犯罪的機會等。在祈禱時分心走意，能以過度的務外，繫戀世物，缺乏慷慨，不忠實於聖寵，畏懼高超神修，繫戀神慰等為根源。所以要想戰勝誘惑，必須檢討誘惑的根源。

補贖 在重大猛烈的誘惑過去之後，最好感謝天主的保護助佑；後悔自己的疎忽懈怠；謙卑地懇求天主的仁慈寬恕；堅定善志；虔誠補贖；加緊警備；增強熱心；慷慨犧牲；恒心修德；忠實愛主。

誠實 誠實訴心，洩露誘惑加增克勝誘惑的助佑，並且有時制止誘惑。依照聖人們的討論誠實無隱地告知神師對於聖召，私愛，服從所有的誘惑能抵抗，尤其是能消滅誘惑，反之，隱瞞誘惑必要招惹天主降下重罰。在訴心時對於誘惑應告知神師，一：誘惑的多寡，二：相反那種德行的誘惑最多，最猛烈。三：誘惑的根源。四：拒絕誘惑的困難。五：退出誘惑的方式對策。六：誘惑產生的神益。七：誘惑既退之後為恢復內心平安和同天主結合需要的時間。

自我——理智的阻碍

理智方面的阻碍有兩種：「神修學上的無知」和「真理與誠實上的缺乏」。神修學上的無知包括着，一：理論的，抽象的無知，就是神修人對於神修目的，方法，困難，一切心理現象的無知；剷除這種阻碍的對策是閱讀聖書。二：具體的，應用的無知，就是不會踐諸實行神修原則的生手不熟；排除這種困難的方法是神師的指導。由於缺乏真理和誠實來的阻碍是自欺，悲觀主義，臆想病，心窄病等心理異常狀態，幻覺，幻想。

樂觀主義——悲觀主義

在心理方面 依心理學說；樂觀是一種偏於喜樂和勇氣的慣常態度。樂觀使人在一切事上只看見美滿，對於不能希望的事也抱着希望；它的爲首優點是促進發明和建立的精神，偏寵忍受苦難的可能；但另一方面往往使人無爲不努力，因爲樂觀者不預防近真的危險，對於茫茫前途做着奢望的迷夢，忽畧主動操作，而只依賴被動命運。

悲觀是一種偏於敗興和怯懦的慣常態度。悲觀使人在一切事上只看惡劣；對能希望的事也抱着絕望；防碍發明和建立的精神；減少容受苦難的忍耐；阻撓事實的客觀認識；暗示給人錯誤的批評和定斷；妨碍品格

的發展；撲滅愛德，慷慨等高尙情緒；束縛神修自由；且同樂觀一般往往使人不努力，因為悲觀者在能避免危險的時候也失望，對於能克服的困難也是無爲。

樂觀和悲觀與明智有別 會預見良機，藉以從事相當活動的人不是樂觀派，而是明智的實際主義者。會預見災禍，却不因此頹廢失望，而加以預防，並努力剷除者也不算是悲觀派，而是實際主義者。樂觀派與悲觀派的特點是由於他們的偏見，當努力時也不努力；反之，實際主義者的特點是注意和謹慎，智慧和明智，勇敢和恒心。

人生觀 樂觀和悲觀都是虛偽的，片面的，異常的，幻想的人生觀；都是由許多原素構成的精神病。原素中幾個最顯著的是：遺傳的缺點，身體的構造，生理的異常作用，神經過敏，困苦經驗，慢性生理和心理病症，不相當的教育，道德生活上的重大失足，烈情的重惡，犯罪的惡習等。這種樂觀與悲觀就成了人生幻想，人生自欺和極不易改正的變態自我。

悲觀是過度的消極人生觀，樂觀是過度的積極人生觀。青年人容易傾向樂觀，老年人則容易趨向悲觀。樂觀論與悲觀論有時當作哲學系，經濟系，文學系，倫理系和神修系。由於原時的啓示一切宗教都包括着樂觀和悲觀的幾種因素，譬如：禍患的原因，罪惡的根苗，生前死後的賞報降罰。末世論等。但是因為缺乏超性輔助，所以除了聖教會以外皆是偽造其實。結果，佛教，道教，釋教等一切本性宗教不會解釋樂觀悲觀的難題矛盾；並且讓兩種極端的影響大肆猖獗，侵入倫理，經濟，政治，社會生活中。

在信仰上天主教解釋了樂觀與悲觀的矛盾。啓示推翻了悲觀的基礎，就是悲觀對於倫理和物理的惡所偽造的學理。在聖經的第一頁上說：「天主看着，一切所造的都甚好」（創，壹，三十一）。倫理惡——就是罪過——固然產生了許多可悲痛的效果，但是基督的救贖和人的歸化恢復原狀，並且提高人到超性界，使人分享天主的生活，獲得永遠的福樂。至於物理界的惡——就是苦難問題——因着耶穌的十字架得了圓滿的解釋。人的困難，根據基督的祭獻，靠着耶穌的功勞，便成了聖化人的工具，使人加入救贖的工程。把困難本有的無能，變成超性的原動力，產生力。天主教戰勝了樂觀和悲觀兩種極端的困難，解決了其中的矛盾，依着天主的計劃把其中的優點都總合起來了，造成了絕對真實的，實際的中庸人生觀。

在神修上 當然過度的樂觀，極端的悲觀也是神修的阻碍。因為對於人生目的，天主的照顧，左右的人，一切事象，暗示給人虛偽原則，錯誤的判斷；督促人走入歧途；收壞人的思想。樂觀和悲觀雖然互相背謬，但同樣缺乏真理。信德精神教訓人避免極端，尋求中庸，謹慎明智的計劃。但對於人性軟弱不要抱悲觀，因為靠着天主的全能仁慈，無限愛情人「沒有作不來的事」（路，壹，三十七）；在人力足夠時絕對不要以樂觀的精神希望奇跡；在可能範圍之內盡心努力的人必要體驗到天主的特殊助佑，豐富降福。

自欺

自欺是一種幻想，對於真理上的缺乏。不是原因上的而是目的上的差錯，「目的的」神修阻碍，是一種

異常的精神病症，所以非聯合採用神修學和心理學療法，不能使其痊愈。

來源 任何人自然地抱有其宗旨，建定其理想，並且努力尋求捷徑，避免困難，達到最高目的。如果遇到不可避免的阻碍，就進入曲斜途徑，以其他宗旨代替原來的目的，設法補足自己。當然這種補足不過只是一種幻想，其價值不但與原來目的不相等，而且破壞先前的宗旨，惡化人的思想，奪去人的自由，加給人無數的害處和莫大的阻碍；結果成爲「人生的謊言」。其中的原因是未曾克服的私慾偏情，驕傲或肉情爲首的毛病，利己中心的自愛。要剷除這種神修阻碍，就察考其目的比尋找其原因更爲重要。自欺的目的往往是避免困難，阻碍，克己，犧牲；原諒自己的神修不進步，冷淡，惡習；保持犯罪的機會，繫戀的人物；矇蔽自己的毛病；挽回臉面等。在神修道路上至少短期內不患自欺幻想的人實屬寥寥無幾。

貪圖虛榮的學生 有一個聰明學生讀書很好，教員們都很器重他，並對他抱着很大的希望，但不料想，功課越多，獨佔鰲頭越難。怎麼辦呢？讓人勝過自己？不行，這是丟人的事。再加努力，日夜攻讀，孜孜不輟，結果頭疼，疲倦，不能好好睡眠。聰明學生在這小小病症上忽然尋到了保持臉面的妙法：向父母，親友，一切人宣傳，自己因爲時常頭疼，疲倦，失眠，因此不能好好攻讀。到了考試的時候，果然成績不如以前，但是別人毫不猜疑他的天才；反之，賞給他昔日的臉面以外還安慰他。這位欺騙者欺騙了他人，又欺騙了自己。既是體驗了，疾病是獲得臉面的捷徑，比讀書還省事，遂產生了幻想，相信自己有病，而且藉着「自家暗示」造成了神經過敏。這都是爲了什麼原故呢？他不願意承認，自己沒有天才，不肯丟人，自尊自大，

絕對要超過他人，換言之；不斷壓伏驕傲。什麼是他的救藥呢？謙遜：真理。他應當改正目的，不要尋求虛榮，而要盡心竭力愈顯主榮，聖化自己；該明白，自己的價值不在乎人的口舌，而在乎天主的判斷估價上。應當明瞭，達到目的的捷徑是翁合主旨；最高尚的，無論任何情況中也能實踐的宗旨是結合天主。

這類的事司空慣見。修道的，住家的，爲能瞞下，自己因了肉慾的囉嗦不忠實於聖召，「換主意」，就假裝自己愚笨，不會讀書，或是身體不壯，時常有病，就回到世俗中。不料想，一離開了修道院，絲毫病症沒有，讀書也很快速。請問，爲什麼以這些幻想，自欺爲名？修道守貞不過是福音勸語，可以自由遵守。

傳教的成績。有一個長於驕傲而短於天才的人，負起了傳教事業。智慧和信光都勸他，要謙卑自牧，從全能的天主手中企望成績，但這位心高才短的老先生，依恃着自己的才能努力從事超過自己才力的工作。結果是成績毫無。怎麼辦呢？心中想許是失敗的原因，當然都在他人身上：長上不幫助，同伴的不隨從他的主張，仇人嫉妬反對，教友從中作梗，阻止他的工作。爲了證實他的自欺幻想，故意承擔使人反對的事業。這時人都想，缺乏成績，達不到目的，原因不是他資格不足，不是他進行的不得法，只是仇人反對，阻撓，揶揄。同樣有不少的神修人把自己冷淡的原因放在長上或神師身上，傳教士把得不到成績的原因歸咎於長上，助理員，教友身上。

肉情的疑惑。有一個習慣犯罪的人希望得救，享受熱心人的美名，而絕對不肯克己，改正惡習，遠離罪機。怎麼辦呢？拜訪許多神師，絮絮叨叨地述說自己在貞潔上的種種困難，又加上許多良心的疑慮。爲避免

神師的猜疑，又在其他神修問題上尋找無數的難關疑慮。當然慈母般的神師定要可親可愛地安慰他說：「你的放肆不能完全歸咎於你，你精神失常，良心錯亂，無法決定罪的輕重」。這時我們的古怪神修人便達到了，他自己在暗中最希望的目的：千方百計地設法保存疑惑，以便能安安靜靜地保存惡習，因此任何教訓疑惑的解釋也不能使他改掉「心窄病」。

婚姻的代替物 有一個姑娘不甘獨處，屢屢思婚，終未獲得理想對象。怎麼辦呢？拜見許多神師，在大批的神師中，有的安慰她，有的給她講了長篇大論的道理，有的叫她完全服從自己；總之，尋到了解除寂寞的人，找到了代替伴侶的依靠，獲得了精神的寄託。她想，談神修的時間越長；神師的名望越大，事務越繁，地位越高，自己的評價也越高大。因此屢屢地去見神師，同主教或總鐸辦長時間的告解，兩三小時的工夫暢談神修事業，這樣，雖未得成為女界皇后，但是成了高等神修的偉人。實際上也不是皇后，也不是偉人，只不過是一個最可憐難救靈魂的自欺者。請問，以熱心神修當作耶穌的淨配，以努力實行慈善工作和傳教事業愈顯主榮，獲得豐富的永報，救援許多人靈，不更好嗎？

散漫的神修人 有的人在想像力中偽造虛假顯現啓示等神秘事象，以便能避免克己，攻打私慾偏情，走上十字的御路，而度着舒適的生活，能獲得熱心人的美名。有的神修人想擺脫遵守規矩的責任，就拿來一些似是而非的原則，以做自欺的把戲。例如他們說：規矩業已古董化了，只適宜於初學修士們；在聖德上有了相當程度的人只有愛德就可以前進；不當抑制本性；新時代的人不能效法中世紀的隱修士們；熱心人缺乏自由，

是規矩的奴隸，是法利塞黨；內心的誠律比外面的嚴肅尤爲重要；諸如此類，不一而足。上述的這些事也許有點理由，但是散漫神修人的結論却常是絕對錯誤的：他靠着這些虛假原則就忽略神修，走上「寬路」。

人心秘密 由嫉妒產生的幻想自欺也不少，在神職界內，在熱心人中，在團體生活裏，在各種修會善會中間，在在發生着許多最可悲痛的惡果。假托注視純正意向，典型規矩和正統派道理的美名，設法阻碍競爭者的成績，壓伏他人以便高舉自己，批評定斷他人以便顯揚自己。

肉情往往使人對神師有過度的親密，屢屢使神師對被領導者有過度的掛慮；使傳教士在讀書，看報，談話，講道和聽告解時過於注意關於肉情的罪過，藉以滿足自己的肉慾。有的人以身體的不健康，或幫助父母，感化親戚朋友等名義爲藉口，拋棄聖召；有的人雜亂無章稱爲聖貧；有的人爲了聖教會的光榮貪圖高位；有的人假托公義而實施報仇；有的人以傳教爲藉口而任意過度的社交嬉戲；這類的事實，雖磐南山之竹亦不能盡述，故此理應注意，千萬不要上「自己的當」！

良藥 要想根本治療自欺，誠屬不易，但亦非絕不可能。困難的原因是因爲欺騙者是自己，被欺騙者也是自己。所以如果要避免消除自欺就應當請教德行高尚，學識充足，經驗豐富的神師，並且應該事事，特別在不明瞭神師的作風時，懷着絕對的受教心，服從精神。避免自欺幻想的最有效方法就是懷着主要的最後宗旨：愈顯主榮，承行天主的聖意，時時處處結合天主。反之，誰要專務成聖，在傳教事業上實行奇異的工作等，雖然聖善的，而只是次要的，簡接的目的，不容易免去走入自欺的迷途。

謊言與欺騙

摩登人物 有許多新時代化的人寧死也不肯說實話。他心中懷着什麼思念，雖然無從知曉，但任何人都知道，他口是心非；他所說的不是他的本意，這是千真萬確的。天主賞給了人說話的能力，是爲把心中的意思通傳於別人；反是摩登人却把說話的能力用做隱藏思想的工具。

說謊者的省察是虛應故事，告解無效，訴心也是沒用；所以長上，神師，聽告解司鐸的指導勸告也當然不會發生任何效力，好似患便秘的人服痢疾的藥一般。

聖經上記載，原祖父母在地堂中向天主告解時以謊言設法原諒自己，其之惡效無人不知。在宗徒前說了一句謊言的亞納尼亞和撒斐拉就立刻「倒地氣絕」（徒，伍，五）。有許多小說也述說撒謊的害處惡效，譬如，撒謊的牧童與狼的故事，沈溺在水中的謊言童子等。

真理是人的主要財富 每人都有其獲得與保持物質財富的權利，又有不妨害他人物質財富的責任，對於物質財富「人類的公意」尋獲了「物歸原主」等法律。對於在價值上遠遠超過物質財富的真理，自由等神靈財富怎麼樣呢？誰承認，人有知道真理的權利呢？誰遵守誠實的責任呢？那裏有保護真理的法律呢？新時代的缺點是缺乏真理：以謊言教育青年，治理國家，宣傳「福音」。

撒謊者是盜竊真理的賊，幾時真理有利於他人，無利於自己，便搶奪真理，隱藏事實，偽造謊言。幾時

真理公義阻碍欺壓別人，就偽造謬理，欺騙，哄詐，戲弄人。從此看來，謊言和欺哄的根基便是違理的自愛，利己的桀紂。

真理是繼續不停的致命者；永遠真理也是如此：基督說：「我是真理」（若，拾，四），從聖父懷中生長出來的無限真理時刻不停地在祭台上當做犧牲；且又通傳於人類，人間的真理也是如此：世俗之子把傳授給自己的真理份子，在口舌上時時處處犧牲於自愛的衝動；甚且在真理的名義之下撲滅真理，藉着自由的名義束縛自由。

誠實的無上命令 誠實的德行要求人時時說實話，辦事正直，承認自己的過失，毫不撒謊，總不欺哄別人，不走邪路。但誠實的德行不要求人，把自己知道的一切對一切人全都洩露；這種作風許是有時能產自天真，而往往相反明智，良善，孝敬等德行。如果實話能妨碍聖教會，國家，家庭，團體，近人，或自己的真正利益，就應該謹守緘默，而絕對不可負責真理，叛逆誠實，當天國的漢奸。

誠實是社會生活的根基；靜默是聖德的必要條件；撒謊是敗壞政治，經濟，教育，交際，貿易的叛賊；饒舌是謊言，胡話，洩露秘密，傷害愛德，違反公益的根源。大家公認的客氣話以外大部份的「真意保留」，「涵意不伸」，都是謊言，而且都是帶着真理的假面具隱藏明光，摧殘真理的魔術。世俗之子以自己的利益為真意保留的倫理根據，信德精神以永遠真理的無上權利為真意保留的倫理根據。

誠實令人避免「孔雀似的」作風，不表揚自己的德行，才分，功勞，成績等優點。聖保祿說：「即便我

願意自誇，我也不算狂妄，因為我說的是實情。到底我止住不說，怕有人高看我，過乎他在我身上所見所聞的」（林後，拾貳，六）。

誠實的人謙遜。反之，雖然連最低級的默想方式也不會採用的人，而竟高談神秘結合的諸項問題；雖然對於神修學絲毫不知，而竟好似神修學博士或聖教會聖師般的辯論超性神修的奧理，是法利塞人的作風。

不知守緘默，常把心放在舌頭上，時時依照目下的印象，主觀的意見，判斷人物事象的長舌者，造謠者，喋喋者，好似月光一般，時時變換思想，意見，主張，因此被人稱謂「改變無常」的人。

純樸 純樸是天主萬美的一份子，神修，聖德，結合天主的必要條件。「你的眼若好，一身就光明」（賽，陸，二十二）。「你們當明智如同蛇，純樸如同鴿子」（賽，拾，十六）。明智：特別對於惡人；純樸：特別對於天主和善人。除非富有鴿子的純樸，任何人也不能懷抱如蛇一般地明智。可惜，有許多人只願意效法蛇的明智，但事實上却忽略了鴿子的純樸。缺乏純樸的明智是肉身，世俗，魔鬼的明智；更好說是詭詐，狡猾。

純樸是誠實，正意，真理，正直，謙遜，質樸，純正的綜合。福音富有純樸的精神，「我們應當懷着純樸的心尋找天福」（智，壹，一）。「總要懷着純樸的心」（高，叁，二十二）。「但我怕你們的心思變壞，失去那向基督所存的純樸」（林後，拾壹，三），「你們不變化的如同小孩子一樣，不能入天國」（賽，拾捌，三）。純樸精神叫耶穌在山園祈禱中受瀕死痛苦的時候大聲呼求天主聖父：「我的父，若是可行，免

去我這一爵吧！」（賽，貳拾陸，三十九）。聖母，聖若瑟，一切聖人都是純樸精神的泰斗，小德肋撒的神嬰御路也是純樸神修的捷徑：新時代病入膏肓者的仙丹妙藥也不是別的，就是純樸。

雙重面孔 心口不一及複意的人缺乏正義，好似亞奴司神的兩種面孔，隨着情景的轉變而任意使用。相幫他人是爲了能享受和採用新「朋友」的財物；請客是爲了能提出重要請求；爲國家犧牲是爲了爭取勢力，權位，優職，肥缺；表現慷慨大方，急公好義，是爲了能像亞布撒隆買哄人心。

假善 假善人外面淨說卑賤自己的話，用甜言蜜語對待別人，手中離不開丈八尺長的大念珠，祈禱時嘆息流淚，多次朝拜聖體，屢次領聖事；而滿腹銜美，嫉妬；貪高，自尊自大，驕傲，貪財，邪淫等毛病惡習。熱心的俗套不過是蒙蓋隱藏醜陋惡劣心靈的工具而已。

身體的異常狀態

神修與健康

照顧健康避免極端 照顧身體的健康或過度或不及，同樣能是聖德的阻碍。過度地顧慮身體的健康往往是輕忽職務，拒絕克己，擾亂心中的平安，失掉神修中立，忘却宗徒事業等惡效的原因。所以在沒有重病時一切人，連富貴人，作長上的，專務傳教者，年幼或年老等任何人都應當從事精神工作或肉身勞作，千萬不要空閒怠惰，因爲空閒是神形諸惡的根源。反之，忽略身體的健康也是可責備的，因爲健康是侍奉天主，熱

心虔神修生活的必要條件；對於家庭，社會，國家所應該盡的義務，傳教救靈的普通工具。所以過度的操勞出力，不明知的克己苦身，都是浪費天主所賜的「銀資」（資，貳拾伍，十五），毀壞天主的計劃，阻止達到救靈成聖的主要宗旨。

睡眠的時間 一般地說，任何人要有六至八小時的休息，但要具體地酌定適宜於某人的睡眠時間，必須看每人的環境。但是除了重病以外任何人也不要盲從本性衝動，隨時隨地白日亂睡；反之，起睡都要有固定的時間。對於聖人們所叮嚀的「守夜不寐」應該注意，天天減少睡眠的時間，休息不足，是大錯而特錯的作風，能損壞健康，招罹精神病；更好是每天要有充足的睡眠，每月內三四次醒寤祈禱；這樣也不損害健康，也能享受聖時的神益。誰時常減少睡眠的相當時間，不免在默想等寶貴的神操時要瞌睡打盹；也不能睡覺，也不能默想，白白就悞工夫；這有什麼意思呢？聖依納爵有一次在默想時覺得太睏了，便停止了默想去睡覺，睡足之後再繼續作默想，這是聖人們的精神。

限制肉體勞作 肉身的過度勞作能使精神困憊，身體受害；反之，畏懼或避免一切費力的工作，能是疾病或衰弱的原因。所以多少作些勞力的工夫，把勞心的工作用勞力來調劑一下，爲一切人，特別爲讀書的人都很有益。每年退省神操時應該決定善用光陰的計劃，祈禱等神操，以及精神工作，肉體勞作的時間。有些人瞻禮主日讓肉身沈醉於佳肴酒遊戲中，而叫可憐的靈魂獨守大齋；不要忘記，瞻禮主日的安息日特別是爲靈魂的飽飫。

神修爲病弱的原因 錯誤的神修能是靈魂肉身病弱的原因。因爲任何人自然地傾向於畸形發展，所以連具有明智善意的神修人也容易陷於錯誤極端，罹各種神形疾病，爲什麼呢？聖德向人要求壓服本性衝動；攻打魔鬼，世俗，自愛三仇；時時處處實行反攻；慷慨地履行十字架的計劃；修養三司五官；隨地隨時犧牲消滅自己；盡心努力修一切德行；終身收斂心神，對越天主；總之以英豪德行死於自己，活於天主。雖然神修的這些危險性是不可否認的，但另一方面千萬不要把一切病症都歸咎於不明智的神修。患病的冷淡人不減於衰弱的熱心人。病症是原罪的結果，亞當厄娃給我們留下來的產業。再者，人人又都犯了許多本罪，至仁慈至公義的天主，以加給人的病苦幫助人潔淨自己，恢復神形的原狀，堪得進入福地，享見天主。無疑地，有不少的人帶着病苦來到此世，或者因了戰爭，飢饉，家庭困境，讀書求學等原故得了疾病。

神修爲健康的保障 教宗歐比諾第八世怕苦修會的修士，因着禁肉的會規，身體受到損害，因此他取消這條會規。但是該會的修士們特組了一個代表團去謁見勸阻教宗；其中年齡最小的是八十七歲，在這些耆老中，竟沒有一個害病的，教宗一見這夥可敬的老修士們，便打消了要修改他們會規的原意。耶穌會的規條雖不嚴於苦修會，但也不算鬆弛，該會死亡者的年齡百分之六十以上都是六十多歲者。從此看來，明智的神修是保持健康的最好方法。

神經衰弱

明智的神修也能是病症的良藥，譬如摩登人物，新時代的典型者，「神經衰弱」，「神經過敏」的人，

只是在神修生活上能尋到齊全的治療方法。這些可憐的人接受了父母的脆弱體質，正當着身體發育時又終日與冷桌子熱板凳爲伍，因此獲致了一大堆病症，電影，無線電刺激人是何等的速快；機器的震響；飲食的不良；空氣的不潔；生活的拂性；攻讀的努力，生活的拮据，戰爭的影響，政治的動搖，達到「新紀錄」的努力，永不能滿足的奢望，奪去他的平安幸福，過度緊張的神經，用盡了他的力量，耗盡了他的抵抗力，結果成了神經衰弱者，神經過敏者，家庭團體社會的累贅。

家裏的人於是送他去見各科醫生，他自己也翻閱各種醫書，尋求一切治療方法，全是無效。他不應該願意受醫於人，而應該願意自醫。實則恢復健康的唯一方法便是明智超性的神修。喜愛清靜隱居，習修忍耐謙遜，克制好奇心，尋找內心和平，在平凡事上聖化自己，在天上的交際中尋找福樂，走這個路途不知不覺地就要恢復健康，而且還能達到「眼未曾見，耳未曾聞，人心也未曾想到的幸福」（林前，貳，九）。

臆 想 病

臆想病是對病症的過慮，幻想，幻覺，其原因是精神錯亂，嬌愛身體的利己主義，其結果是最可悲痛的：好似固定觀念一般地佔據人的腦海，阻止人收斂心神，對越天主，熱心祈禱，克己苦身，善盡職務；總之防碍人度神修生活。其唯一的治療法是盲目地服從明達神師的指導。

指 示

痛苦與神修的關係 健康和疾病同樣是天主的恩惠，修德成聖的工具。所以我們對於健康和疾病都當懷

着神修中立，翕合主旨的精神，甘心走天主給我們指定的道路，喜愛疾病如喜愛健康一般。護士對輾轉於痛苦之中的聖五傷——方濟各說：「我們求天主減輕你的痛苦吧！」聖人一聽這話，便從床上滾到地下說：「我感謝天主，賞給了我這疾病的恩惠」，同時也對護士說：「你求天主寬赦你這種報怨的罪吧！」請看！聖人對於疾病作何感想。聖瑪弟德患病時聽到天主向他說：「你沒病時我用右臂懷抱着你，你害病時我用左臂懷抱着你，你想何時你離我的心更近呢？」

聖人們叮囑我們在健康時效法工作和傳教的基督，在病弱時效法受難和在十字架上垂死的耶穌。從此看來，若是在神修上要「成一完全之人」；要達到「基督完全身體的程度」（弗，肆，十三），就應該經過痛苦。聖撒肋爵說，痛苦是消滅自己，把自己完全獻托於主，犧牲健康，生命，實行全燔之祭的最好機會。有一次尚達爾一齊收納十個童女，其中大半身體非常孱弱，且有一個患病垂死。一個修女嚴厲批評這種作風時撒肋爵問她說：「你想只有身體健康的人，才能專務聖德嗎？只有身體健康的人，才能做基督的淨配嗎？」的確，在一切聖人中找不到一個終身沒有受過痛苦的。「我的德能正是在人的軟弱上完全顯出來」（林後，拾貳，九）。無疑地，痛苦是習修信望愛三超德，忍耐，謙遜，服從等德行至於英豪地步的絕好機會；也是立善表，實行宗徒事業具有奧妙效力的工具。

善用本性方法 患病時應該按着自己的力量，神貧的精神採用一切本性藥品，自然醫學方法。一般地說，天主要藉着本性對策痊愈人的疾病，如果醫學方法不能減輕痛苦，恢復健康，有信德的人這時，也只是這

時，可以以絕對的中立，移山的依恃，翕合主旨的精神，懇求天主爲愈顯主榮發顯奇跡，治療病症。人的無能越損棄依靠自己的心，天主的全能就越發顯在人身上，越光榮天主，越引人全心歸向天主，緊戀天主。

神修人在害病時同樣當服從管理靈魂的神師和管理肉身的醫生護士。

天主是我的醫生 有信德的人在患病時應該歸向天上的醫生，他毫不肯作生體解剖，而併合着管理靈魂和肉身。天上醫生的診斷是絲毫不能差錯的，對他無須說痛苦的病兆，而他能澈底地明瞭靈魂肉身的各種毛病，缺欠；尤其是精通痛苦病症的原因目的，藉之能獲得的神益。的確，他的手術能割除驕傲，肉情，自愛，一切病根。如果我把自己完全地交付與他，他就規定最光榮他，最聖化我的手術方式，藥品料樣，病苦質量。他向我要求的只有一件事，就是絕對不讓我的私意亂情干涉他的醫學計劃，他希望的報酬是我生命的全燔之祭。天上醫生的手術法是最甘甜的，疼痛最猛烈時就下麻醉劑，或是賜給甜蜜藥品。我忍耐，愛德，犧牲精神達到相當地步以後，才讓我覺出苦味來，他的一切一切「都相幫愛天主的人得益處」（羅，捌，二十八）。

聖人們是我的護士 聖人們教訓我，當如何用絕大的忍耐和喜悅來承受肉身和靈魂的各種痛苦；並且把疾病當作全燔之祭，在愛德及救世的祭台上奉獻於天主。他們向我說：「你害病時如沒有肉身一樣，本性方法用盡以後，絲毫不要掛慮疾病或痊愈，而要把自己完全獻托於主。如果你害病時，只是設想恢復健康，而忽畧救贖成聖，行愛德工作，宗徒事業；這爲你，爲聖教會，爲天主有什麼好處呢？你的壽命在你手中，

還是在天主手中呢？設若在你手中，你盡上全力可以給你的壽命增加多少時間呢？恐怕不過只是一小會兒罷了。這暫短的時間比起永遠來，算得了什麼呢？你身體雖然衰弱，還要好似沒有病一般地努力達到聖德，善盡職務，死而後已，才好；你這樣能準備豐厚永福，愈顯主榮。幾時你的病症毫無希望獲得痊癒，且阻止你盡職，行愛德，廣揚聖教會時，那你便快速地來到我們當中，不更好嗎？」

聖寵是我的藥品 天主的聖寵光照我，告訴我，疾病和從疾病中生出來的諸般痛苦，都是天主的聖意。聖寵還堅固我的意志，增加我的神力，幫助我，只願意天主所願意的，只愛天主所愛的；讓吾主耶穌在生時，在病苦中，在臨死時光榮在我身上；他人因着我忍耐和勇敢的善表獲得神益；我自己以活潑的信德，偉大的望德，熱切的愛德，得到基督，以其苦難與聖死爲我掙得永遠的真福。

病中的神修 的確，人在病苦中不如在健康時容易善行一切神操，但是與基督一齊被釘，結合天主，比只在十字架下默想祂的苦難，不更好嗎？在健康時容易順從私意；反之，在病苦中翕合主旨是純正意向的保障。所以善用病苦時，比在健康時，在神修道路上更容易大步地向前邁進。

歇私的里亞

定義 歇私的里亞是神經病症，是生理和心理作用的變態，是性慾的異常狀態，是由於自欺來的幻想，是目的的神修阻碍；即是性慾達不到本性滿足，以斜路找其補足。因此特別不度婚姻生活的女性患着歇私的

里亞病。他們的一切作風：喜歡炫耀於人，設法引起他人的驚異，希圖別人掛慮自己，都以尋求伴侶的充足，婚姻的代替物爲目的；所以患歇私的里亞病者在平居時一切照常，在他人面前立刻就失去常態。

生理病兆 感覺運轉，營養消化，以及性慾作用，都反乎常態。感覺能力趨向兩種極端：有時似乎表現超凡能力，有時彷彿墮，瞎，失去了感覺，此外有時還發生痙攣，麻木，口吐白沫，虛弱無力，昏厥伴死，往往頭，肩，肚腹，下部疼痛，腸胃不和，便秘不通，無故失血，失掉節制，冒犯邪淫，強制他人犯罪，如果對方不隨從，便宣揚妄告其人犯了極惡劣的罪過。這些病兆非出自無意，反之大半是由於自欺來的幻想。

心理病兆 患此病的人情感千變萬化；時而喜悅過分；時而憂悶至於失望。時而極其熱心，富有心火，不辭任何犧牲；時而冷酷似冰，見死不救。時而大發熱愛；時而暴發惱怒。不知什麼是注意，收心與規則。想象力極其活潑；謊言，意志薄弱，利己主義，臆想病等均由之而生。有的妄想，自己得到了顯現，啓示，幽靈，幻影；有的人裝作有五傷印記；可以避穀不死，並且極力用自家暗示，偽造這些幻覺；引領人相信自己的種種特徵。

厄娃之女 女性好似先天就奠定了陷入歇私的里亞的命運。俗語說：「婦人無德有三，獨，妬，毒」。也有三種著名的被動特徵：被看，被愛，被管。衣服，舉動，講求美觀：希圖被看。言談，做事尋求漂亮：希圖被愛。尋找超人以便依靠：希圖被管。同時以暴力欺壓屬下，同伴和競爭者，以便當作女中皇后。也有

三種著名主動特徵：好奇好新；長舌多言；多情善感。必要看，聽，知道一切不必看，聽，知道的閑事。長舌多言超過人的理想。論到多情善感，女子們用情思想，用理智愛慕。動作上也有三種特徵：意向空洞，隱密，不知所然，心意與外表絲毫不同；態度不正，作風曲斜，方法不適宜；身體和意志薄弱，缺乏勇氣，不知恒心。可惜，依照遺傳定律男子往往也富有女子的特徵——「女性化的嫵媚人」。

罪咎 誰能定斷，戲台上的演員有什麼性格和品行呢？歇私的里亞者好似戲子一般地也是處在非正常的狀態上。所以一般地說，雖然不能絕對宣告無罪，但在發症時他的狀態能減輕，有時完全消滅倫理責任。

治療法 這種病的最良好治療法便是基督親自立的婚姻聖事。此外改變住所，職務，以及生活上的一切環境，接受嚴正的教育，修養堅實的品性，從事各種愛德工作，猛攻利己主義，盡心努力善度神修生活，全心愛慕天主，都是很有益的。當然神師和聽告解司鐸應當謹慎努力避免患歇私的里亞病者的欺騙；更不要把真正的神秘現象歸咎於精神病。分辨歇私的里亞者與神秘家的最顯明試金石是謙遜：親密熱切的態度儀容，遠離真正的神秘家，反之牽引歇私的里亞者；嚴厲冷酷的態度儀容使真正的神秘家更緊戀神師，使歇私的里亞者離開告解司鐸。請看，辨別神類的藝術在神修道路上是多麼重要。

心 窄 病

定義 心窄病好似瘋人的固定觀念妄想，有三種特徵因素，甲：把沒罪的事看做有罪。乙：常駭怕自己

有罪。丙：心中時常擾亂不安。一個小孩子傍晚時不敢獨自進到黑暗屋子裡去拿東西。他父親點上燈，叫他詳細地查看屋子內的一切東西，以便證明，他的畏懼無根據。不料想，小孩兒還是同樣地不敢進入黑暗屋子。爲什麼呢？毫無原故，只有一個怕情而已。心窄病的人也是如此。又如一匹馬在路上遇到了一種物件時，便不敢繼續向前走了，無論馬夫怎樣打它，牽它，它仍然是不向前走，並且還要踢個不休，扯斷韁繩，甚至有翻車闖禍的危險。爲什麼呢？毫無原故，只是害怕而已，心窄病的人也是如此。

何者不算心窄病 昧愚，無知，疑惑，都不是心窄病。一方面因爲都不擾亂人心，另一方面因爲藉着相當的教訓和解釋就可以都剷除消失。心窄病不然；最清晰的，顯明的，確實的論證也不能賜與患心窄病者心中的平安。

心窄病和細密的良心也有區別。細密良心的原動力是愛主之情；心窄病的原動力是利己主義。細密良心的畏懼是明智的，聖善的；心窄病的恐怖是違理的，紊亂的。細密良心只怕真實的罪，心窄病的良心拿着無罪的事當做罪過。細密的良心能正確地分辨罪過的大小輕重，心窄良心的判斷是錯誤的，無根據的。細密的良心是安全，穩固，鎮靜的；心窄病的良心是焦愁，混亂，憂慮的。細密的良心自然地順從聽告解司鐸的指導；心窄病的人極傲慢地同聽告解司鐸辯理，拋棄他的判斷，高看自己在他以上。總之，細密的良心是天主的大恩，心窄病是人性的貧困。

心窄病與心窄也不同。本來這兩種都是精神異常狀態。雖然心窄的人與心窄病的人同樣是頑固的；他們

的觀點同樣是窄狹緊小的；他們同樣不知慷慨大方，不會將就適應；但是心窄病者的良心是焦愁，混亂，憂慮的，心窄者的良心則是安全，穩固，鎮靜的。

心窄病的分類 依照對象心窄病可分爲局部的和普遍的兩種。局部心窄病的範圍限於固定的疑慮，譬如辦告解不妥，隨從了相反貞潔的誘惑，辱罵天主，守彌撒禮規不全，聽到壞別人名聲的話而不辯駁，因了情面不勸告或不阻止別人犯罪，不幫助困難中的人等。普通心窄病的人在一切事上都有窒慮。

依照時間心窄病可分爲長期和短期的兩種。短期的是潔淨心靈的神修試探，長期的是生理和心理的異常狀態。短期的能有益於人；長期的有損害，有危險。短期的容易治療；長期的極難痊癒。短期的可以直接以服從而消失；長期的非剷除其原因和目的不能撲滅，因爲長期的心窄病平常是從自欺來的幻想。

以來源而分，心窄病可分爲外來的和內在的兩種。外來的心窄病是自善神或魔鬼來的；內在的心窄病是神經錯亂產生的。

心窄病的生理組織 心窄病不但以心理精神病爲根據，而好似歇私的里亞，臆想病，神經衰弱，憂鬱病也是以生理異常狀態爲基礎。在作事以前頗感焦慮；在作事當時心靈驚駭不安；在作事以後更是疑惑不定。在強迫觀念的鐵蹄之下，呻吟着，無法得到解救，好似被拘禁的俘虜。多次白白努力逃去以後終究還是失敗，投降，歸順，但他的歸順絕對不是自由的同意，不過就是因爲奮鬥之後筋疲力盡停止了而已。他便將這種停止看作同意。既是因爲覺着，自己不能改正自己，便想是自己不願意改正自己。實際上他心中很難過；這

種難過證明他無罪，反而有功勞，有愛慕天主的心，慷慨的精神；他實在是天主的忠僕，如果有致命的機會，一定是萬死不辭的。

心窄病的心理組織 由於自欺來的長期心窄病是一種精神幻想，目的的神修阻碍。其原因是驕傲和肉慾，其目的是充足，賠償，在可能範圍之內補足這兩種爲首偏情所企圖而目下得不到的或禁止的對象。不料想，患心窄病的人妄想，確信，藉着心窄病是可以補足其目的的捷徑。

請看心窄病者的心理發展。心窄病者仗着疑慮可以隨意去見神師，使事務最繁忙的神師不但不拒絕他，而甘心犧牲若干寶貴時間，努力安慰他，教訓他，指導他。神師的這種作風却正刺激養育患心窄病者自尊自大的心，於是我們的心窄病者不知不覺地想，自己是無比尊高的，有極大價值的。這還不够，他想許是比極明智，極有經驗的聽告解司鐸和神師還明智，還有經驗，這是多大的光榮，臉面呢！如果聽告解的司鐸安慰他說，他所告的不是罪，他絕對不相信，以千萬理由論證證明還是罪。換句話說，「我比神師還明白，他不明瞭我心靈的情形，他懂不透我的難題」。總之，神師不論說什麼，「還是我有理，還是我比他明白，我具有何等高深的倫理學知識！我的思想清晰深邃，沒有人能和我媲美，連那些神學博士最有經驗的老年神師也不如我，我比一切的一切人都強，你們都向我叩頭吧！」。

第二種目的的心窄病的根據是肉慾。患心窄病的人仗着疑慮具有顯明的名分權利，可以時常談論性慾的諸項問題。一方面能請教人，以便解釋到死不能忘懷的疑慮；另一方面告解司鐸和神師讓他具體地描寫述說

自己所有的誘惑，肉慾的異常狀態，以便解釋他的疑慮；賜給他性慾生活的教育。再者，可幸的疑慮！還能使他隨意閱讀性慾醫學書籍；檢討良心，解釋疑慮時能希望肉情妄動，以及不潔的想像皆湧上心頭。他喜歡退誘惑，爲能享有誘惑。

以上的例子不過是兩種顯明的典型；其種類依照每人的區別各有不同，而根本地說都可以歸原：驕傲肉慾兩種爲首偏情。

心窄病的不道德 患心窄病者的人生觀是利己主義。原來心窄病是一種極可痛絕的典型利己主義：目中沒有天主，更沒有他人；一切的人都應該歸向他，伺候他，他是整個宇宙的中心。的確，極少數的，更好說，沒有一個心窄病者，患着對於愛人之德的疑慮；當然也不能有，因爲那是心理矛盾。心窄病者疑慮的範圍只是第六誡，大小瘡，口過，彌撒的禮規等，總不是愛德。其實違犯愛德，誰也不如心窄病者犯的多；只知有己，不知有人；如果目中尚有別人，那只是爲了貢獻給他疑慮的根源。心窄病者好似手中拿着一面鏡子，只見到自己，見不到天主，也見不到他人。如果心窄病者施行愛德工作，那大概都是爲了立功勞的緣故，換句話說，就是穿着超性衣服的利己主義，一切疑慮的最後目的也只是爲滿足最可愛的「自我」，以自我爲中心的，都是自私自利。

聖人的疑慮 度正常生活而毫無缺點的神修人，對於自己的告解有時也會心中疑懼不安。試問，這種疑慮是從那裏來的呢？無神論者尼摘（Nietzsche）說：「顯然地是因爲一切人——聖人也不能例外——自己欺騙

自己」：記憶力說：「你犯了這條罪」。驕傲便抗議說：「我不能有這種事」。這時的理智便尋求可以調解它們彼此間的糾紛；所以把一種折衷的辦法呈示給意志，同時自愛好似勝利已在手中而揚揚得意地強制意志，把「無理的疑慮」，置諸不理。無神派的這個罪魁所說的雖然未免太過，但是大致說來，總不能算沒有根據。反之富有聖德的神師們講解熱心人的疑慮說：天主不讓人對良心算清賬，一切人都需要天主的無限仁慈。『上主啊，若是你詳察罪愆，吾主！誰還能站得住呢？』（詩，壹百叁拾，三）。爲達到謙遜的深處，依恃的高峰，良心的愚昧及疑慮的不定都是很有益的，「一切事故都相幫愛天主的人得益處」（羅，捌，二十八）。

心窄病的效果 心窄病能產生非常惡劣的效果。在生理方面：繼續不斷的疑懼能消耗肉體的力量，有時產生神經病，製造廢人和瘋狂的人。

在精神方面：昏化人的理智，錯化人的判斷，硬化人的心。

在神修方面：一切神操對於心窄病者都成了苦刑，毫無效力；尤其是產生異端，偽造邪理；心窄病者不知天父，只知判官；不知吾主，只知虐王；不知愛情，只知畏懼；不親近天主，反逃避天主；不知孝敬，不知親密，尤其是不知公義，只知戰戰兢兢地獻背稅銀走向天主台前。如果在路上失了一枚銅子兒，就點着几千塊錢的硬幣去尋找。的確，心窄病者是這樣的人，他爲了澈查無關重要的小毛病，犧牲服從，依恃，責任，愛主，愛人；結果，同時犧牲心中的平安，合理的自愛，自己的永福。此外心窄病者耗費光陰；自動地尋找

危險；對於聖召，家庭義務，宗徒事業，以及愛主愛人的一切責任不忠實；在禁條上希圖消遣和安慰，不免漸漸下退；先冷淡化；以後世俗化，最後惡劣化；尤其是有時能背教。在聖教會歷史上路得便是顯明的典型。

來自天主的短期心窄病，則能產生良好的效果，如潔淨心靈，畏懼罪過，加深謙遜，懷疑自己，依恃天主，純正意向，習修英豪服從，繫戀天主等。的確，心窄病也是極苦的十字架，而也是修德的最好工具。

救藥 心窄病可以治療嗎？當然可以。只要心窄病的人自己願意，就行。他們的救藥如下：

一：最好，最普通，和最有效的救藥是，在言語和動作上對神師絕對的盲目服從。如果有這樣的服從，便沒有治不好的心窄病。

二：辦一次，也只是一次總告解。總告解時不要自行省察，而要請求告解司鐸質問；對於告解司鐸要絕對依恃；把自己完全托付於神師；總不要和他爭辯，批評他的判決，探問他作風的理由。關於告解次數的多寡，要聽從告解司鐸的命令，日常做省察，發痛悔和定改不要過五分鐘；告解司鐸許可領幾次聖體，就領幾次聖體；神師許可行多少神操，就行多少神操。

但如果一個人疑惑，自己是否患有心窄病，那就該怎樣辦呢？大概一切心窄病的人全有這種疑慮，所以特別對於這種根本問題應該相信和服從告解司鐸。

三：對於長期的心窄病：生理方面的救藥是改換生活環境，担任終日不開的工作。精神方面的救藥是檢

討心窄病的目的是驕傲抑是肉情；查清之後要施行反攻。倫理與神修方面的救藥是將整個的自我獻身於愛德工作和宗徒事業。

二：意志的阻碍

理論與應用

神修人應該一心一德，一言一動，前後一致，總之將應用適合於理論。分裂理論與應用是倫理生活的生體解剖，怯懦。有的人好似不敢否認天上有太陽，就是不會辯駁倫理的和神修的永久不變的一切原則，因此分裂：理論的「形而上學」與應用的「實際生活」；以便原諒自己無道德。

俗語說：理論離開應用好似車無軸；應用離開理論彷彿車無車夫，「道無術不行，術無道不成」。構成正確理論而缺乏對應應用，好似建築堅固的堡壘却不在裏邊防守一般；敵人一湧到之後，堅固的堡壘依然矗立，而主人却被俘虜。同樣在默想，聽道理，退省神操時著作高妙神修計劃，而絲毫不踐諸實行，完全是空白無效。加以剝削自己的生活計劃，直到剝削淨盡而後止。或是把自愛所拒絕的一切倫理原則和神修善志完全丟在腦後，好似不吃藥因為苦，不買食品因為貴；不捕拿盜賊因為怕得罪人；打戰時不保護國家因為怕受傷。

神修人說一句算一句，在默想中如何，就在生活上如何。意志應該隨從理智，應用必須有頭緒地適宜於理論。

意志薄弱

意志的阻碍在缺欠方面包括着薄弱，豆芽子主義，差不多主義，運氣主義；在過度方面是頑固。沒有正確而堅強的意志，那麼戰勝誘惑，習修德行，恒久克己，克勝自愛，修成聖德，都不過只是永不實踐的夢想。願意又不願意；在順境上突飛如鷹，在逆境中蠕動如蟲；好像紙上畫的兵狀貌甚勇，却無補於實際；這都是根本相反神修精神。如果想吃飯，便當犁地，下種，收割，磨麵，做飯；如果尋求學問和文憑，便應當多上課和勤攻讀。如果願意達到聖德的地步，只種莊稼，作買賣不夠，因為聖德也不長在田間，也不買在集上，必須恒心努力，祈禱，克己，閱讀聖書，習修德行，才可以達到目的。可惜，在由於身分地位應該專務聖德的人中，缺乏堅強意志的人繁如星辰；具有英豪精神的人却是寥寥無幾；故此神修人很多，而聖人却稀少。少不了天主；罪咎在乎人：缺乏堅強意志。

三個病夫

三個病人請醫生。第一個嫌手術疼痛，藥品苦口，任何治療法也不接受；結果就一命嗚呼了。第二個稍微明白些，對醫生說：「你要多少錢，我就給你多少錢，藥雖苦口，我也不怕，只有一件事請不要作，就是

千萬別動手術」。醫生說：「非動手術不可」。病人遂就另請別位醫生。同樣的診治。請了一個又一個，耗費許多金錢，吃了許多苦藥，而始終拒絕動手術；結果也做了死亡之神的順民了。第三個讓醫生隨意地施行手術，因此得以痊愈。

有許多神修人甘心願意習行各種神操，只有一個阻碍——最主要的——戀戀不捨，不肯剷除；只有一個方法——最有效的——時常拒絕不肯使用；只有一個犧牲——天主最要求的——不肯慷慨地施捨。這樣費了多少心血，受了多少痛苦，結果沒有進步，達不到聖德的地步。這都是因為他缺乏真正的意志，「沒有主意」，只有一個遊移不定的虛心。有真正堅強意志的人不折衷；毫無條件；對天主，神師，良心不打折扣。

豆芽子人

泡在水裡的一粒豆出芽之後，發生長大可謂十足迅速，但是未曾結果之前便被人炒食了。同樣豆芽子人在聽道理，閱讀聖書，默想時決定的善志，在未會實行之前，便被自愛，懶惰，驕傲，嫉妬，怯懦，私慾，無恒，種種毛病吞食了。有許多志願，一無所成。有不少神修計劃，毫無成就。有成聖的欲望，而救靈也難實現。總之，豆芽子人不過落了一個畫餅充飢的笑柄，虎頭蛇尾而已。

差不多人

在這涕泣之谷中抱着差不多主義的人，較比天上的繁星還要多。他的目標是差不多，他的方法也是差不多，他的努力也是差不多，他的主義也是差不多，可惜，他的成效結果也不過只是一個差不多。天主審判他

時間：你棄絕魔鬼了嗎？——差不多——你棄絕了虛假光榮，世俗的精神了嗎？——差不多——不公道的財帛你都補還了嗎？——差不多——你寬恕了仇人嗎？——差不多——告解時把一切應告的罪過都告明了嗎？——差不多——對神師訴心時完全披露了良心嗎？——差不多——你享有內的平安嗎？——差不多——你時時拒絕了誘惑嗎？——差不多——你實行克己苦身的計劃嗎？——差不多——你效法了耶穌的善表嗎？——差不多。這時差不多信友向天主說：我救了靈魂，能升天嗎？天主說：差不多。這種人戰戰兢兢地大聲喊着說：「差不多救靈魂等於沒有救靈魂；差不多升天堂等於下地獄」。天主過完堂定案說：「這一次你所說的一點也不差，你應該下地獄」。

既是對於救靈大事差不多精神差的這麼多，何況在神修生活上呢！英豪德行和聖德的必要條件是絕對性，圓滿性，無缺性。差不多謙遜人是驕傲人；差不多貞潔人是邪淫人；差不多告明是冒告解；差不多克己是放縱私慾偏情；差不多熱心是冷淡；總之，差不多神修人不如平凡教友；差不多與聖德有天淵的差別。基督的精神不知「差不多」；只知一點一畫（竇，伍，十八）。第一條最大的誠命：全心全意全靈全力地愛天主在萬有之上。差不多在萬有之上等於不在萬有之上；差不多全心等於不全心。聖德在結合天主而差不多結合天主等於遠離天主；聖人是天主的肖像，而差不多的肖像原來是卑陋的漫畫。

運 氣 人

這種人好似只有本能，沒有意志，事事服順情感，絲毫不隨從理智。在順事中如水下流，一瀉千里。在逆事中，如水涉山寸步難行。幾時聖寵，神師，良心，向他要求克己，犧牲，立刻就推辭說：「我不行；我

辦不到；我沒有那個力量；我不是那種人」。如果指示給他聖人和熱心人的善表，他便答應說：「這是他們的脾氣」，換句話說，運氣人是信服異端的巫家，不知良心的責任，不信服真正的自由，不承認倫理界，把人的切德行和罪過完全歸咎於性格，脾氣，氣質，天命。拿着慷慨或小氣，英豪或怯懦等，當做本能衝動的無意趨向。既是德行要求人堅固抵制困難，恒心統治自己，他便以為德行是一種矛盾。見潔德的人便說：「這人生來就沒有肉情」。見克制自己的人便說：「他喜歡這樣做，這是他的脾氣」。這是異教的倫理學，畏難苟安的神修學，魔鬼的精神。

頑 固

頑固與意志薄弱處在完全的對立上，然而同樣都是神修上常見的阻碍。頑固的人有如一塊大硬石，固執己見，不知思索，不會批評推論，不會移動改變，就彷彿沒有腦筋一般。頑固人又好似無靈的留聲機，你如果上弦旋轉幾次，它便給你回唱幾次，回說幾次，但常是一樣的話。

固執己見 世俗精神的人不認識絕對原則，只是以自己的私意為真理和道德的基礎。在服從上只是承行命令的一部份，與自己的私意也留有餘地。在公益上不講所有權，只知平等。在任何計劃上也應該有他的主張。補還他人的財物時，不願原主的權利，而絕對留下一部份斷歸己有。同他定了合同，他不肯完全履行而必要改變一部份；所以在結果上常有你想不到成分。總之，真理，公義，忠實，合同，適宜，法律，誠命

，規矩，道德，都應該與他的私意地位，利己主義，自我人生觀留有餘地。這全宇宙上的一切人都應該明瞭，沒有他，這地球就不能循着它的軌道轉動。幾時勸告頑固人，並述說他重大的毛病，他便嬉笑着答道：「不錯，我是這種人」。但他還是照舊行作，連一點兒改正自己的思想也不起。自己的私意好似一個偶像，端坐於良心的廟中，享受在萬有之上的愛慕朝拜。抱這種主義的人不但毫無神修之可言，而且簡直是一種不道德的人。

形形色色的頑固人

「泥守習俗」的人盲目遵守本國，本地，本族，本家，和本團體的習俗，按照習俗措置一切，絕對不會拋掉習慣的鐵軌。

有「奴隸精神」的人是嗜好，烈情，私慾的俘虜；爲達到其目的，善惡，正邪，一切方法都敢摻雜使用。

「形式派」寧死地繫戀，頑固地順從昔日固定的規則。天主的誡命，長上的命令，神師的警告，都不能移動改變他的作風，主義，態度，思想。

「民族主義」的人把本國的人物，文化，教導，道德，風俗，思想，以及政治，經濟，貿易，日常生活的一切方式，都看做優良的，正確的和聖善的；反之，把一切非本國的都拒絕，貶責，嚴咎，放在「黑表」上；以本國的思想，風俗爲真理與道德的基礎。他們只有一種最悲慘的痛苦，就是不能把天主斷歸本國。所

以其中最堅決而言行一致的異端派便成立本國宗教。民族主義的錯誤是度神修生活，傳揚聖教會和平與進展的爲首阻碍；本來已脫離了神修的範圍，反對整個教義根本原則，缺乏基督親自創立的聖教會的公共優點，排斥愛人如己最大誠命的精神。

「保守派」是適應，進步，發明的死仇。他們思想狹隘，固步自封，不想望天主，也不認識別人。

「法利塞黨」，僞君子，將「守勢」的策畧變爲「攻勢」的戰畧，把暴露他們短處的一切人都看做仇敵；設法用各種妄證的利器攻擊「敵」人，使之見棄於人；最後他們竟至釘殺基督。

效果 頑固人省察，訴心，告解，默想，以及閱讀聖書等神操都是無益，無效，不妥當的。什麼也不能移動他，誰也不能同他講理。頑固直接反對神修基礎；神修要求不停的進步，而頑固人屹立不動；神修生活是度天主化的生活，頑固人只肯度自私的生活。

根源 一：冒告解，冒領聖體。這種人按聖保祿的話「是自取滅亡」（林前，拾壹，二十九）。

二：在平凡生活上：吸鴉片，不還不義之財，不潔的嗜好等惡習。在神修生活上冷淡，舒適的生活，私愛，獨立隨意，貪高野心，驕傲，嫉妬等故意不肯改的毛病。

三：有時熱心人忽然改變：從前非常有受教心，現今踟躕不前，日日後退。朋友，神師，長上的勸告，都屬枉然。他照舊重複頑固觀念，繫戀惡習，尋找犯罪的機會，親近惡劣朋友；總而言之，他算堅定於惡了。這都是因爲他冷淡以前常久不忠實於聖寵，拒絕了天主要求的犧牲，故意地隨從魔鬼的誘惑，世俗的牽引。

，自愛的猛烈衝動。頑固人有什麼希望呢？任何勸勉，警告，教訓，都不發生絲毫効力；因為他根本地撲滅理智和意志的作用，絕對地拒絕聖寵的感動。更好爲他代禱，求天主大發仁慈，寬恕他，可憐他。

罪咎 豆芽子人，差不多，運氣人，頑固人的倫理罪咎不小；道理都知道，神修學理也全熟，修得成聖的聖召也認清了，豐富聖寵的助佑也不缺少了，良心的警告也屢屢地聽見了，只有一個根本的缺欠：他們不願意，沒有主意，沒有堅強意志。誰能原諒他呢？

三：情緒的阻碍

溺 愛

總 論

友愛的種類 友愛與普遍的愛，就是與對於一般「近人」的——「愛人如己」——應該懷着的愛德不同，與對於同血族的父母，兄弟，姊妹，親戚或是恩人，老師，在其他環境中，應有的特殊愛情也不同。友愛的產生由於雙方的相似，自由選擇並心投意合。這種精神上的互相接近或者業已存在，或者因友愛而發生，增長，並完成。友愛是一種特殊的愛在乎彼此還愛，並通傳彼此所有的一切優點。友愛幾時是超性化的愛就能是神修的方法。

依動機而言，可分爲一：超性友愛，生自灌注的愛德與救靈的神火。二：合理的本性友愛，生自性格，氣質和品格的吻合，五德互惠，以及物質與精神的授受。三：違理的友愛。生自未婚者的肉慾傾向，或想利用朋友，得到財帛與爵位等自愛目的。依等級而言友愛可分爲主要的或次要的，顯式的或潛含的友愛。如果在長輩與下輩，或者在神師與被指導者或在同輩中產生友愛，都有不同的關係，裨益，危險，神修方針；但在異性或同性人中的交友之道全是類同。

友愛也能是聖德的發展劑，同樣也能是聖德的阻碍；而且這樣的障礙常發生極卑陋惡果。既是在度着神修生活的人中往往有這類友愛的現象，所以我們對此問題不得不細加檢討。

愛德是友愛的基礎 「天主就是愛」（若一，肆，八）。天主的性體是愛的發源和終點，天主是絕對的愛者，也是絕對可愛的和絕對被愛的，人既是天主的肖像，就人的本性也是自然地趨向於愛，並希望見愛於人。人的生活是愛的生活，時時充滿着愛的現象，但是這愛是何等的愛呢？愛的美滿繫於所愛的對象。天主既是無限完善的，絕對可愛的，所以祂的「自愛」也是無限完美的，絕對聖善的。天主不能不愛自己，同樣人也不能不愛個人。愛情又是傳授性的，天主愛一切受造物和我們人；同樣人——天主的肖像——也是自然地普及到他人。

一切的愛自然尋求可愛的對象，天主的愛也是如此；但天主只有一個可愛的對象，絕對可愛的自己，天主。愛受造物，只是爲了自己，也只是在受造物中愛自己，只是在自己內而愛受造物，因此祂的愛是無限完

善的。人既是天主的肖像，如果能爲了天主並在天主內愛受造物，且在受造物內而愛天主，則人的愛也就如天主的愛一般地完善。如果只爲了受造物的本身而愛受造物或者爲了自己而愛受造物，那麼人的愛便是本性的愛，往往是有缺點的愛，不免有時是有罪的愛。

一件事物之所以是可愛的，因爲是來自天主，受自天主，並歸向天主的。的確，人的愛也相似天主的愛，就是爲了自己而企圖愛他人，所以那裏有愛，也便有自愛；沒有自愛，也就沒有任何的爱，就是也不能有超性的聖愛，也不能有本性的肉慾愛。如果這愛不是違理的愛，便沒有可指責的餘地，但是因了原罪的遺毒敗壞了本性，並泯滅了天主愛火中發出的火星——純潔的愛，就發生了違理的愛。

一切友愛的基礎原是愛，但是這愛可能對各種不同的動機，並傾向於各式不同的對象；這樣便發生了超性的愛，本性的愛，色情的愛和肉慾的愛。總之；有多少不同的愛，便有多少不同的友愛。

愛的動機如何影響愛的種類 一個學生受着好高務遠的心驅使，想得到博士學位，便孜孜不倦地努力攻讀，博覽羣書，因此博得了教員的器重。請看這讀書的動機，究竟何在？有人說，這個學生這般地苦幹，是因了喜歡書籍。難道這位學生果真喜愛書籍嗎？不，絕對地不，這不過是要達到所愛的目的的一種方法而已。這位學生固然也喜愛書籍，不過喜愛書籍的動機是求學問，以便獲得博士的名銜；這才是學生喜愛書籍的主要動機呢。父親給自己兒子的教員送禮。有的說，父親喜愛兒子的教員。試想，他果真喜愛教員嗎？不，絕對不是因了教員而喜愛教員，不過是因了兒子才喜愛教員呢，就是希望教員多加照顧自己的兒子，好好教育

自己的兒子，這才是他喜愛教員的主要動機。從此可知，學生並不是直接喜愛書籍的紙張，色彩和重量，而是願欲間接自書籍內得到他的目的。父親也不是真正地喜愛教員的稟性脾氣，而是因了自己的兒子才喜愛教員的。如果這位教員不是他兒子的教授，恐怕絕對不會愛他，也不會給他贈送禮物的。

愛情的種類 超性愛的意義：超性的愛是愛一個人身上的一切超性神恩，與優點；所以愛一個人並不是愛那人的肉體，聲音，美貌，學問，技能，或其他的天才，更不是愛那人的財帛，榮譽，權勢，爵位，而是愛那人自天主來並以天主為目的的超性神恩，聖寵和德行，聖德並與天主結合。在人身上不喜歡別的，不希望別的，不尋求別的，所喜愛的，所希望的，所尋求的，只是天主性的因素天主化的生活，為了愛的目的也只是幫助所愛的人增長聖德，完成天主化生活；這才是為天主，並在天主內愛人，在人內愛天主，對於其他一切，如學生對於書籍，父親對於教員一般，只把這一切看作手段和工具，而真正的愛情並不趨向這一切的本身。

本性愛的意義：本性的愛是愛一個人身上的本性優點特長，如：學問，本領，技能，聲音，美貌等皆是。

肉慾的愛以色情，慾情，姻情本能為根據。

愛的五大「信條」 一：凡不是超性化的一切愛情，不是來自天主並歸向天主的愛情，早晚總不能逃脫肉慾愛的範圍。

二：一切愛的起始，和外表——連肉慾愛也不例外——都是聖善的，或至少是無罪的與中立性的。但是外披羊皮，內藏狼心；先勸行善，後引犯罪，却是常發生的事實。

三：被動的和主動的肉慾愛都有同樣的危險。

四：一切「同情」與肉慾的愛，如果不能滿足慾望，便必要惡化，變為反情。

五：任何人，沒有愛，便不能生活；所以不愛天主，便必要愛世人。

誰能避免溺愛的危險 第一條並最大的誡命便是愛人如己，所以人人能發生遠理的愛並不為奇。誰能免遭遇這危險呢？雖然危險的大小不同，沒有人不能遭遇，就是聖德赫赫的人也不能逃出危險。人是山肉體和靈魂構成的；請看，凡是有肉體的一切，都受着肉體的驅使，凡是有靈魂的必能有超性的愛，誰不受這定律的限制呢？凡不澈底洞悉並不肯承認這種危險者，不久的將來必要墮在肉慾愛的陷阱裏；因為只有怕犯罪和那聖德赫赫已得了天主特恩的人，才能沒有陷入肉愛的危險。多年沉溺在遠理愛情內的聖女大德肋撒說：「未曾親身體驗過這遠理的愛情者，決不相信，這愛情在熱心人之間能發生何等的惡果。有些不通神修的人妄想，這種愛是德行，而凡有德行的人却明瞭，這種愛乃是神修最大阻碍之一」。

我們不能不愛人，但是愛誰？怎樣去愛？為何要愛？這却是值得檢討的重要問題，凡能澈底了解這三大問題者，便能克制愛情的妄動；否則，便當與愛情的妄動不停地戰爭，免得墮於愛情的陷阱裏。肉慾之愛浸附人的心靈，好似傳染病一般。不論年齡，性別，身分，爵位，職業都不能使人擺脫它的重要性，剷除它的

危險。若干人只知，肉慾的愛單發生在異性間，却不知道，同性間的肉慾愛也不少於異性間的肉慾愛，另外是在未度婚姻生活的人中這種同性的戀愛繁若星宿。難道同性戀愛比異性戀愛危險小嗎？絕對不小，如果我們細加研究一下，便知道有着同樣的危險在。若干聖人，如聖撒肋爵，大聖德肋撒都警告我們當竭力慎防肉慾之愛，因為這種愛都是開始在器重超性的德行上，逐漸向着器重本性的才能進展，最後便轉入器重身體俊美的歧途。到了這種程度的人，企望他們不再向下表演這類的悲劇才好，因為已邁進這戀愛羅網的人，不犯六誠的重罪，是不甘休的。

肉慾之愛的心理發展如下：

第一步：偏愛

愛情因着雙方之耳鬢廝磨而發生，或是因為同居一室，或是共盡一職，這種職業或是修會中的職業，或是世俗中的職業，或是傳教事業，都能够是偏愛的開始。當他們同在一齊時便耳鬢廝磨地互相器重，開始先器重超性的神恩，以後便喜愛本性的天才，例如：學識，技能，敏捷，良好的品格並和藹的稟性。在這種程度之下愛情的基礎是理智的認識，意志還有統制的權力。如果他們一旦分離，並不想會面，在腦海中也沒有對方的回憶纏繞。這類的愛寥寥無幾，也不能維持常態；如果不變為神聖超性的友愛，更要轉入溺愛，因為無罪的本性愛並不能長久停留而不變更。一切的愛起初好似無玷的羔羊，雪白的善情純潔的友愛，這類的愛不是有罪的愛，也不是帶有斑點的愛，實際也不得稱謂狹意的愛情，因為還不屬於人的自由權下，不過只是互

相器重而已，但從這器重內也能發生超性的愛，也能發生肉慾的愛。

第二步：私愛

因着會面機會的增多，偏愛也就漸漸發生變化，愛別人是因爲他俊美，英勇，誠實不欺，聲調和諧，姿態動人，舉止適中，因此看着他可愛，而自己也感到愛情的衝動，但是還未審查這愛的特性。因爲愛他，喜歡同他會面，分別之後對方的印象便纏繞在他們的腦海裡，因此會面的時間在可能範圍之下儘量延長與增多。他們的談話極難說到終點，雖然沒有什麼可談的，但也依依不捨，連袂不離，又常尋找會面的機會，和談話的藉口，並且也會設法增多會面和談話的機會。如果他們必要分離，他們呈顯着依依不捨的悲痛面孔。他們所談所論的，大半都是一些無意的閒事，或是激昂的潛語；他們心中的慾望，因爲難以出口，絲毫不提。其中如果有一位需要他人幫助的時候，必要去找他的愛人。他們又常尋找餽送的機會，一樣禮物才送了，別的一樣禮物立刻又湧到了心頭；這些禮物雖毫無價值，爲他們却十分珍愛。

這類的愛並不是博愛，却在使人忘掉衆人，轉向意中人的私愛，如果有人和他的愛人有了接觸，很容易引起他的嫉視。常常掛慮他的愛人，但是這類的掛慮與超性的掛慮迥然不同；超性的掛慮使人重視超性的利益，企望朋友得到超性神恩，甘願朋友背負十字架，不過只求天主廣施勇力，好能慷慨承受苦難而已。對朋友沒有姑息的愛情，唯一的希望乃是見到朋友在德行的道路上長足地邁進。反之，本性肉慾的掛慮却只顧慮愛人的肉體，常勸他多吃飯，多睡眠，少工作，代替愛人在長上前求特許和特免，因了愛人，時常寢食不

安，另外在同愛人分袂遠去時，或者天主加給了愛人苦患時他不得不樂意翕合天主的聖意，反而以極熱切的祈禱，嚴重的克己哀求天主，治好愛人，解救愛人，時時幫助愛人。

第三步：色情愛

以上所說的私愛也不能長久停留在這種程度上，這種愛情業已發自肉情，但肉慾還沒有揭破其本來面目，這時還沒有到犯邪淫罪的程度，而色情的「友愛」已經有了犯罪的趨勢。

色情的愛不但使人尋找接觸愛人的機會，還要進一步去親近他的肉體，但仍然沒有犯罪的思想。如果一看見愛人，一談到愛人，便面紅耳赤，或者與愛人相會，便扮着鬼臉，縱然不能哈哈大笑，也要莞然微笑。在替愛人整理衣服或相幫愛人的藉口之下，常感到撫摸，擁抱並口親愛人的無意衝動，睇視愛人不端之處，也不全然知覺。同愛人談話時過於熱切親密，設法避免他人的耳目，在起初之際，彼此談些各種神修問題，以後便談些形體事件，如：家庭環境，教育程度，睡眠以及飲食的情形，有時還述說些已往經過的極密切的事項，相反潔德的誘惑，就連不敢向神師和醫生述說的一切對愛人也都一一坦白述說。一見愛人，常有話說。雖然愛人遠隔千里，而心中却惦念不忘。愛人的起居，在堂內，飯廳裏，或作何種工作時都知道的很清楚。在內外一切動作上要與愛人肖似同化；喜歡愛人所喜歡的，模仿愛人的一切姿態，笑貌和舉動。如果心中起了相反潔德的誘惑，這誘惑的對象必定是他的愛人。他不敢得罪愛人，反而在一切機會上勸告愛人，努力改正他的毛病。

第四步：肉慾愛

如果愛情進到了這一個地步，沒有天主的特殊仁慈和照顧，決不能長久停留在第三個階級上，平常不免要犯大罪，而且要陷於外在的大罪中。在犯罪之後，這種人的狀態則不用在心理上分析，一定要繼續向前演進，往往是女同女，男同男去犯那拂逆的大罪。在這場合之下有時還能由於粗疏的良心，不洞悉這種罪的重大，所以告解的時候告罪不明晰，缺乏告明的義務，並且長時間不改正惡習。這種人只可藉着退省神操，或閱讀神修學的書籍，得到天主聖寵的光照去改正良心，拋棄犯罪的機會，遠離肉愛的對象。如果爲了肉慾的愛，同異性的愛人犯了不潔的大罪，那就更提不到話下了，因爲人人都知道，他所犯的是什麼罪；但是最有益的，是讓他查考，究竟因了什麼將對天主的愛轉入了這樣可憐的地步。

種種色色的溺愛

當然不是在一切環境中，或者同樣的階級上，就呈顯着上述的一切現象。

有些人天生性下賤，一見到他人的面貌稍微漂亮，心便會波動起來，他們習慣順從肉慾，嗜好，並一切熱情；意志薄弱；良心疏忽；只會隨從本能的衝動，起初容納無數的私慾偏情，結果較大的罪惡也就充滿他們整個的軀體。這種人好似人面獸心，在人前已失掉了信用。

有些人比較高尚些兒，總不作惡劣的事但是却常隨着覺情的衝動，對於一切人或是異常猛烈的愛或是毒蛇似的嫉恨。這樣他們的愛德生活，便是肉慾的同情與反感。

有的人在溺愛上不是主動的主體，而是被動的對象，他們不太傾向肉情的愛，而猛烈地企圖見愛於人。他們明瞭，這樣才能使他人作自己的奴隸，當作一種工具似地利用他人，又常企圖他人的諂媚。這樣的人真是團體中的惡毒。因為他們的容貌俊美，人人對他們或愛或恨，却不能抱中立和客觀的態度。他們是時時處處享受特權的人，並且長上對於他們不知公義，一切人則互嫉互恨，他們真是破壞團體中的愛德者，破壞團結精神與和平的中心者。大聖德肋撒極其痛恨這種人，稱他們是瘟疫滿身者。

還有些人，雖然自身是絕對純潔的，却是衆人肉慾的公共對象。他們雖然佔在被動的立場，却有極大的吸引力，不過這種吸引力絕對不是故爲的，而是本性帶來的。如果不堅決把持自己，不奮勉成爲純潔而聖善的人，必要與上述的那種人同流合污，因此他們應當振起剛毅的勇氣，切勿給人造成發生肉愛的機會。如果理會別人對自己有發生肉慾的現象，應當早早隔絕，好能拯救自己和他人，以免同歸於喪亡。

愛情能發生的好處

「多人喪亡，多人復活的原故」（路，貳，三十四），這句話也能用在友愛上，就是友愛能使多人喪亡，也能使多人得救。的確，因着友愛而發生親密的來往；有了親密的來往才能彼此傳通良好的意見，並更正缺點；這樣愛情與友愛便成了聖德的補助劑。多數充滿善願的熱心人，如果與冷淡人締結了友愛，便會領導冷淡人漸漸熱心並走上聖德的途徑。這類的事實自創立修會的歷史中便可見到，如大聖德肋撒同聖伯多祿——亞爾剛大拉，聖額我略同聖巴西略，聖女斯高拉斯底加同聖本篤，聖依納爵同聖沙勿略，聖婦方濟加——尚達

爾同聖撒肋爵等都締結了這樣超性的友愛。

但是坦白地說，這樣的聖善友愛，除了在聖人中可以發見之外，實在寥若晨星；其他的一切友愛或是有缺點的，或是只有本性的友愛。該承認，諸聖的這等友愛，並不是成聖的方法，更好說是聖德的美果，因為他們的愛情已經與天主緊緊地結合，在天主的特恩保護之下，才能絲毫沒有陷入肉愛的危險。

溺愛的害處

一：本禍 溺愛使人浪費許多光陰。的確，愛人們爲了形影不離，虛度了多大時光！切望他們只是虛度時光，而不增加罪孽，浪費光陰啊！雖然身隔千里，心頭上却常纏繞着無數的危險思憶。更痛心的，因此盡職怠惰，讀書不奏功效，連一切日常神操也因之而廢弛了。祈禱時固然孜孜不倦，但只是爲了愛人而祈禱，却忽視了近人與整個的聖教會，以及基督寶血救贖的億兆靈魂，一心掛慮的只是違背着天主的聖心去思憶情人，這是多大的損失！一切的職業，學問與一切神操都摧殘在這溺愛之下了。

溺愛從基督的手中奪去了人類的至寶——愛情。但基督大聲疾呼向我們要求的就是愛情，全心，全靈，全意，全力愛天主在萬有之上的愛情。在默想時爲追蹤基督奉獻了我們自己，許是藉着誓願與基督締結了婚姻，現今却在此溺愛之下拆毀了超性愛情的聖殿，而建築了祭祀邪神的廟宇。昔日在俄國一位公爵娶了一位時代化的太太，這位太太也同其他時髦婦女似地愛小狗超過愛自己的小兒，她正在同小狗玩耍的當兒，他的兒子喚道：「媽媽，今天你當愛我，不要愛小狗了；當同我玩耍，不要同小狗玩耍了」。久已痛苦且洞澈了這

這理之愛的公府聽了這話，不自禁地舉起了手槍，先打死了小狗，接着便打死了他的妻子與兒子，最後也打死了自己。耶穌不該對你說同樣的話嗎？「你不要愛別人了，愛我吧！」愛小狗超過愛兒子，愛人超過愛基督，愛僕役超過愛淨配，愛受造物超過愛天主，的確溺愛是違理的愛。

一切的愛情只有二途：一是忿恨，嫉妬與報復的違理瘋狂，二是高尚的途徑，就是把叩對方心門而未獲進的愛情挽回關閉在心中，任其奔赴前程。地獄不是天主的公義造成的，而是受了拒絕的愛情造成的。一切的愛情不是只傾向單獨的個人嗎？請看，單獨的個人只希望與愛人在一齊，又希望愛人只愛他獨自一人；但是天主的愛情呢！同樣，如果你拒絕天主的愛情，天主便漸漸地退隱，施愛於他人；果真如此，被拒絕的你，還能作些什麼呢？聖女小德撒肋孩童時便決定了，總不拒絕天主的任何要求和犧牲。請看，這便是愛情的定律。聖奧斯定說：在羅馬的廟宇中聚了全世界各民族恭敬的邪神，議院的元老也願欲把猶德亞國的「新神」——基督——列入其中；有一位議員雖非本着公教精神，但根據事實起來抗議說：「天主教的新神——基督——是滿懷嫉妬並傲慢的神，祂只願獨自王於天下，如果你們願欲把祂列入萬神廟宇中，便當拋棄其他一切的神」。的確如此，如果願欲敬禮真天主，當棄絕其他一切邪神，偶像。

二：橫災 浸染在溺愛中的人祈禱時心猿意馬，神枯重重因此持行神操只顧其外形，或者還要一概忽略。

因着排斥主義傷愛德，搗滅命，把全部的愛情傾注在愛人身上，對他人只有嫉妬，懷疑以及其他的一切

毛病。

破壞團體精神，另外在度團體生活的人中因了私愛形成若干小小的朋黨，破壞團結，合作，服從的精神，長上的管理，愛德的生活。

這種溺愛因爲是人仇恨與嫌惡的焦點，因了嫉妬受人的攻擊，見笑於人，處處發生莫大的誹謗與惡評。誘惑一天一天地增多並激烈起來，又因爲是人自找機會與原因，天主不賞豐富聖寵來幫助，因此溺愛便成了誘惑的根源。這類不幸的人招惹了良心上的紊亂，並不只因缺少神修生活，特別是因這種溺愛的自身便會奪去人心的平安，增加良心的疑慮。

又是若干重大毛病的來源，如：不服從，誹謗長上，妄斷他人，爲了與愛人談話違反靜默，爲了彼此贈送小品禮物違背貧聖愿，違反端正以及其他規條，至於撫摸愛人，更提不到話下了。

溺愛破壞判斷，因爲浸染溺愛遺毒者判斷人事的標準，不是客觀的事實，只是個人違理情感以及愛人與這事的關係。

情感愈增，人在工作與退誘惑上的毅力便愈消逝，但是毅力在神修上却是必要的條件。

熱心程度較低的人必要因着溺愛而軟化，漸趨熱心，較比熱心的人也可以因着溺愛漸漸消逝皈依天主並神修自由；聖依納爵說：「仰觀青天，便覺塵世汙濁」。反之，浸染溺愛遺毒的人，一俯視塵世，便厭煩天上之事。溺愛奪去神修自由，並能形成一般的神經病，精神病，比如：精神病中歇斯的里亞不但是溺愛的

女子們常有的病態，也是溺愛的男子們常患的病症。

三：命運 與溺愛緊緊相連的是相反潔德的危機；這個危機固然不當視之太過，但也不當忽視。尤其是因為述說良心的秘密，受的誘惑，以及相反潔德，並其他罪過的訴心時，極容易發生在神師與被指導者，教員和學生，同伴和同伴之間，並日漸增長。但不要妄想，因了年齡，性格和其他特點便可以避免這種危險的發生，因為性本能是具有獸性能的，如果這種性本能沒有婚姻聖事，基督聖寵與規條的助佑和約束，必要產生極卑污的惡果；所以放情縱慾的人把個人與對方變成了獸類。總別想，這類溺愛的來往是高尙，悅人的，却是卑陋，邪僻，獸性的，反之破壞天主肖像的。這種溺愛，稱得起是愛嗎？使人喪失天主子的名分，又失掉人格的愛情，這是什麼愛情呢？如果有人對你結了這種愛情，總別自喜自幸，因為你已成了卑陋私慾的對象和把戲。

從此可知，為何溺愛關係人的永生與喪亡，為何能使人喪失聖召，為何關係聖德與邪僻。神品者與發了聖愿的人，如果染上了這溺愛的惡毒，如何能舉行彌撒聖祭呢？在基督的眼目前如何能高抬眼睛呢？如何接基督到心中來呢？如何傳給他人潔德的福音呢？請看，這便是法利塞黨走的途徑，如達斯走的途徑，是若干因肉愛背離正教，引着千萬人同入地獄的路得，亨利第八以及他們無數黨徒所走的道路，是步入地獄的捷徑。但是走這捷徑的人，都不甘自墮落，必要牽引無數的人同他們一齊喪亡。

神修指導中的友愛 一般地說，雖然女子比男子更容易感覺，而男子和女子同樣有肉慾傾向，所以除了

婚姻生活之外，在一切雖然同性所共處的學校中和團體裏，各處都有溺愛的現象，此外屢見的是在神修指導上，因為婦女們自然地愛慕他人，並也希望見愛於人，處在他人權下。請看，這便是發生溺愛的機會。詩人席勒爾（Schiller）說：「那裏沒有愛情，那裏便沒有婦女」。也有不少的人以決斷的口吻說：「如果想對婦女作有效的指導，便是應該許可婦女對神師有愛情」。我們如何評斷這種論調呢？

應當承認，有資格的神師不能缺乏的一切天才與優點，以及在神修指導上的來往，誠實的訴心等不可避免的事項都是發生溺愛的機會。一般的婦女對於神師的慈父之愛都有過度的感覺性；另外在神師不惜一切犧牲，慷慨幫助她們之後，她們的感覺性便更熾熱。她們愈熱心，天主賞的神恩愈多愈高尚，神師的慈父之愛當然也愈增加，愈深切。這樣，婦女們更容易啓發知恩，依恃和傾向之情，同時也發覺她們的軟弱，並且希望尋找一位保護她們，指導她們的人，她們意中的這等人便是聽她們任意訴心，在發生困難時能全心依恃的人：神師。

這類的情感是否有益呢，還是應當躲避的呢，或者應當抑制或取締的呢？如果在神師與指導者之間發生了本性的感情愛，縱然沒有犯罪的危險，但在雙方認清之後，便不能有真正的與有效的指導。在這場合之中被指導者應當和善且堅決地更換神師。特在有危險陷入肉愛的當兒，更當堅決實行這種原則。如果雙方的友愛是神聖的，超性的，或至少雙方的主要動機是超性的，應當謹慎，免得這超性的動機本人性化，惡化。這時，非有超凡的聖德，或至少一方有超凡的德行並加以雙方的奮勉，不能避免友愛的肉慾化，是不必待言的。

如果發生疑惑，應當迅速請教於有聖德且明智的第三者。

如果只是一方面感覺了此種感情，也當立刻找一藉口，停止神修指導。但是也有時例外，比如，如果神師洞悉了，被指導者有這肉慾的傾向，對自己如此，對他人也將要一樣；另一方面依賴聖寵的助佑，自己沒有陷於溺愛的危險，同時又知道，其他神師不認識溺愛的真像，又沒有堅決的意志，這時更好不辭却被指導者，而要以絕大的謹慎和奮勇防備並剷除危險，因此談話的次數越少越妙，談話的時間愈短愈好，並用各種方法防備肉愛的發生。

指 示

預防方法 除掉神師與長上之外，對任何人都不要太熟悉，親密，並揭露心幕。基督是我們的良友，唯一的神聖淨配，其他的一切友愛，縱然是至聖善的，也要絕對拒絕。誰若願欲日漸聖化，便當遵循這個原則，去結交唯一的天主為知心良友。世俗人的友愛，只要是純潔的，可以任意締結；但是天主的淨配們彼此締結的友愛却能減少，甚至破壞他們對於天主的聖善之愛，他們的朋友與淨配便是惟一的天主。除掉長上和神師之外，當避免同任何人談相反第六誡之罪，並雙方家庭之環境，不要贈送禮物，因為整個的心靈便隨着禮物進入對方的心。「我怕贈送禮物的人」。除了家人並所服事的人外不要給任何人作衣服洗衣服，因為給神師作鞋便等於開色情戀愛的門戶。沒有重要的事，不要給人寫信，就是在重要的信件內，除了必需的言語外，也要避免能激發情感的一切，並表示感情的一切話，更要避免談論神師。以上的話特是爲了女信友們。

愛的程序如下，一：首先當以「行為的愛」去愛天主，其次一切與我們有關係的人，如家族，本團體，同職業的人，一路同行的陌生人等。

二：以「估價的愛」去愛天主在一切之上，但對於「近人」愛的程度應該與他們分受天主萬美的程度成正比例，所以在某人身上自天主來的因素越多，則某人見愛的權利與動機則越大。自天主來的因素包括着，甲：依照權勢：長上，父母，神師，教員等。乙：依照超性神恩：天主化生活，德行，聖德。反之，其他的一切本性優點，如美貌，學問，技巧等，雖然美貌絕倫，但在天主與我們的眼中毫無價值，絕對沒有要求見愛的權利和動機。

三：除了天主之外，不要以情緒的愛去愛慕任何人，聖依納爵定的會規上有這段話說：「以自己的全部愛情愛慕天主在一切受造物之上；在天主之內，並全按着天主的聖意去愛慕一切受造物」。

四：我們的愛情應當是超性的，普遍的，諧和的，願為一切人作一切的，就是在信德的神光普照之下並在天主的聖寵助佑之下去愛慕一切。

衝破溺愛的方法 一：離棄 為一切已經深浸溺愛遺毒者的方法便是絕對分離。在絕對不可分離之下，當遵守以下的條例：在可能範圍內竭力分離，總不可單獨一人與單獨一人同處，同室共寢，一齊勞作，結為伴侶，在讀書，勞作或其他事業上互助。除非事實的需要，總要避免會面的機會；所謂必要的事件，並不是類似的必要事件，而當是真正的必要事件，即便有真正的必要事件，也當迅速結束。如果為了公共利益或團

體生活必須見面，要利用一切有效方法，避免閒談的機會，且總不可藉着必須的名義去放縱肉情。在思想上也要實行離棄的方法，當絕對地避免愛人的思憶，就是不但思憶愛人，而且愛人的一切想像也要退如誘惑。也不要特別爲愛人祈禱，也不要特別提出愛人的名字，只可把愛人混在衆人中併爲祈禱；也不要特爲愛人祈求什麼固定的恩典。

二：誠實 在一切環境中絕對必要坦白地稟告長上與神師，並在一切事上謹遵他們的指導。「哀哉！孤獨之人」（訓，肆，十）。

三：「杜漸防微」 「遏止其始」，便是絕妙善法。溺愛好似火簇和肉情的誘惑：起初容易撲滅，及至慾火燎原便不易，而且不能撲滅了。所以最要緊的是明智，毫不鋪張地承認這問題的重要，而檢討心靈，並直爽地認清我們的弱點。應當牢記，這類毛病能使已經走上德行正規的人會退入開始者的階段內，這時如果想恢復原有的神修程度，則需要若干的苦工，潔淨心靈，精神的犧牲，以及若干的光陰。病人膏肓，不易治矣！

四：反攻 在行爲方面：溺愛啓發你爲愛人作的一切反爲他人去作；另外爲你素常所憎惡的人去作。在情緒方面：幾時腦海中憶起愛人，不但消極地，如同退誘惑似地，立刻排斥出去，而且積極地以全部的愛情轉愛基督，轉愛天主。這樣似失而得：就是溺愛漸漸消逝，因爲亂情騷擾的越激烈，愛天主的情便更熾熱；愛天主的愛越深刻於心，愛他人之愛便越微弱。

天主要的是我們整個的心與全部的愛情，如果我們留下愛情的一部去愛他人，便是把愛情從天主手中奪了出來。夫婦之間當有全部的愛，不然便失了忠信；對於天主更是如此。

溺愛爲嫉妬的來源 溺愛常引起他人的嫉妬，因之加給他人重大的十字架。嫉妬者應當堅信，自己的眼光如豆，他們對被嫉妬的評斷是不正確的，在聽告解司鐸前，長上前，神師前以及其他任何人前更好對於被嫉妬者的事隻字不提，因爲他們說了被嫉妬者多少話，便有多少謊言和妄告，唯一的方法是擯棄這些閒事，一心皈依耶穌聖心，唯有耶穌聖心是忠實的，海枯石爛，也不能負義的。耶穌聖心以無限的愛情愛你，並且在你未生之前，已經愛了你。

神修中立

定義 中立二字的意義是立在當中。神修中立是倫理的平衡；神修的免疫性；中庸的最高峰和湧溢的圓滿。換言之，神修中立不懷着自愛，副目的，副用意，隱情隱意；不知私慾的旁軌道，歧途，斜道。反之時正直地照準目的，隨着對頂線走捷徑，利用最好極善的方法，抱着純正意向。中庸剷除過度不及兩個對立極端；神修中立根本地剷除自愛的一切作用，發生和表現；以及一切片面，偏向，傾斜。總之，神修中立是齊全的聖德；是全心，全意，全靈，全力愛天主在萬有之上，第一條最大誠命的無舛錯的實踐；是圓滿的結合天主，因爲具有神修中立的人在天主以外一無所知，所願，所有；以「唯一的天主」爲人生觀，標準，生

活計劃。反之，缺乏中立是聖德與神修生活的極大阻碍。

描寫 神修中立是不能思議事理，辨別好壞的愚蒙，而是超性上智，藉以在信德的神光下辨別善惡，明悉整個的宇宙，趨向最後目的；再者，也不是精神萎靡，也不是麻木不仁，而是倫理的超性觀點，神修的活潑精神，使人盡心努力結合天主，慷慨犧牲自己，敏捷承行天主聖意的原動力；恒心度神修生活，忠實專務宗徒事業的秘訣；當然神修中立也不是消極的厭世主義，反是人物事象正確的估價，完全的神修自由，是督促人乘着種種良好機會，利用一切適宜工具的心火。

神修中立可分爲：行爲，言語，及心靈上的三種神修中立。圓滿心靈上的神修中立包括着在意志上的主要中立和在情緒上的副屬中立。

情緒上的中立不在乎人，尤其是在黑暗時，誘惑中，困難裏，情緒的衝動與意志的決定往往互相抵觸；反之，意志上的中立時時完全屬於人的自由權下；所以雖然主要的是修養意志上的中立，而努力獲得情緒上的中立也是應該作的，不可忽略的，因爲只備有意志上的中立是不能持久的，也是不完善的。

理智的基本原則

萬物的估價 中立問題所討論的是天主之外一切事物的估價。神修中立的觀點：一方面是天主自己，一方面是其他一切。「其他一切」包括着天主之外的一切：就是本性界和超性界；人和物；已往的，現在的，將來的；物質的，靈性的；實體的，倫理的，以及人的整個心情，生，死，夭壽，貧富，榮辱，健康，病弱

，動靜，職務，地址，同人，長上，屬下，本性天才，超性神恩，日常生活，神修生活方式。神修中立對於這一切受造之物貢獻給人確實的超性估價如下：

萬物如糞土 聖保祿用很強烈的言詞說出神修中立的教義基礎：「我爲祂情願失去萬物看做糞土，只要得到基督」（斐，叁，八）。這話不太過嗎？當然不太過。依照翁合主旨的教義基礎，我們知道萬物的真正價值，善惡性，毫不根據事物的客觀好歹，也絲毫不繫於主觀的有益性，悅人性，而完全在乎天主的聖意，天主的計劃，天主的照顧，譬如別人的財物依客觀方面而言許是好的，但如果我因飢餓而死，那末，這財物爲我如何算好呢？一切最鮮美的食品主觀方面固然是好，但若摻了毒藥，那末，這佳肴爲我如何算好呢？美肉陳設目前，濃香撲鼻，若正是贍禮六，這美肉爲我如何算好呢？的確，萬物真正，好歹，善惡，完全歸於天主。「你爲什麼稱我善？除了一個天主，沒有善的」（谷，拾，十七），這是根深蒂固的中立原則！天主是絕對的美善，無限無量的美善，唯一無二自由和真正的美善，天主以外一切的一切本身原來是虛無，如聖保祿所說的：好似糞土，毫無真正價值；換言之，是絕對中立的。受造之物能分受天主的美善，能獲得真正價值的唯一方法是參與天主的計劃，從事宇宙的終向，承行天主的聖意；達到此目的的，也只是達到此目的的受造之物，才算是「好」的，聖善的，有價值的，其他一切就是壞的，不好的，惡劣的。因此人萬物在人未明瞭天主聖意之前，是絕對中立的，在人洞悉天主聖意之後，萬物好似公審判時的衆人，分成了兩個陣營，亦好像把萬物形成了黑白兩種，結果，毫無中立的事物，只有好或壞，聖善或惡劣。適合天主聖意的就是聖善

的，違背天主聖意的就是惡劣的。

聖德的園地 中立是聖德的學府，神修人行實的著作家。何時我們在神修中立上發生了疑問，我們的神修生活也就受了變動；如果我們克勝了困難，在神修上便是邁進了；反之，如果屈服了在困難之下，便是後退了。中立也是最好的神師。一個撒謊的兒童打壞了碗，便跑到母親跟前說：「媽！那碗不是我打壞的」。請問，是誰告發他呢？的確，這兒童自己斷定了自身的罪案，因為他若不說，任何人也不知道，那碗壞了。同樣缺乏中立把一切違理的偏情，未克服的烈情，前進的阻碍，罪過的根源呈顯在人的眼前；指示給人，天主要求什麼犧牲，人應當習修什麼德行。

缺乏中立的根源 普通說來，私慾偏情，未曾克服的烈情，幻想和幻覺以及魔鬼的一切誘惑，是缺乏中立的根源。魔鬼很喜歡激動人相反中立的心情，藉此擾亂人的心靈，阻止神修，雖然沒有隨從他的詭計，但最低限度消耗時間，阻碍進修。

缺乏中立的標記 心情良善，頭腦清晰的神修者，自己缺乏中立時立刻就能作正確的神修診斷。

一，缺乏中立使人心煩意亂，怕遭不幸。

二，缺乏中立逼入晝夜思慮，作過度迫切的求恩祈禱。

三，缺乏中立的固定觀念頑強地佔據着我們的腦海，連在祈禱，睡覺，工作時也常擾亂人心。

缺乏中立相反明智 我們所希望或憎惡的一切，都掌握在天主手中，如果拒絕天主要求於我們的犧牲，

爲我們有何裨益呢？疾病，痛苦，政治變遷，經濟狀況，聖寵多寡，以及其他類似的事項，全掌握在天主手中，你何必心中不安呢？請你把一切交付天主手中，這樣你就可以得到心中的平安。

你願意獲得功績，平安，幸福嗎？那麼你遵照天主指定的規律，就可獲得，請你拋棄心中的非理情緒，不要憂慮；反要全心，全力翕合天主聖意的措置，因爲天主是你的主宰，慈父，神聖淨配；祂愛人之情遠遠超過人愛自己。翕合主旨使人結合天主；反之，心中不安使人遠離天主。光線離不開太陽，嬰兒離不開慈母，人離開天主，如何使得呢！

缺乏中立敗壞神修 明知故意保持亂情的神修人應該採決，或明明地捨棄神修生活，或是爲能原諒自己的作風，就偽造虛假學理；投降相對論，自欺等幻想；強制意志；硬化心靈；拒絕聖寵，總之進入歧途，冷淡境地；結果在神修上是有名無實。

缺乏中立擾亂人心 人對於萬物缺乏中立，不免受到憂悶，恐懼，痛苦等亂情的搔擾，因爲自己所願意的天主却不願意；自己所不願意的天主却願意；自己所希望的事根本是天主不許可的；自己願意逃避的事反是天主絕對要求的。隨從私意的人和全能的天主對抗，如何能得勝呢？他知道，若不放棄禁止的事物，便應該謝絕聖德和天主。怪不得缺乏中立的人因爲心中時常衝突，因此往往消耗過度而致失眠，妨害消化，結果很容易使身體衰弱，「我的靈魂啊！你爲何心亂？在我裏面煩悶！」（詩，肆拾壹，六）。

自由與獨立 人繫戀事物，被其束縛，猶如被拘禁的人，怎能談到自由與獨立呢？謊言飾己，欺騙自私

，起初只說一句謊言，便自然地開放了百句千句謊言的門，撒下了百次千次欺騙的種子。理由是爲了粉飾證明自己所說的那一句謊言，非底續不斷地撒謊和偽造許多虛假理由不可；以後愈來愈深達到不可救藥的境地。論到缺乏中立和各種亂情也是如此。這種人在神修生活上也缺乏自由和獨立，他好似福音上被邀請赴婚禮的人一樣，應該尋求藉口，以便原諒自己拒絕聖寵的不忠實：「買了牛」，「置了地」，「結了婚」等忙亂事務，而結果是同樣的：沒有時間，沒有力量，沒有資格領聖事，讀聖書，拜見神師，作默想，行省察，克己修德。在宗徒事業上更是被束縛的。講道時常常畏懼戰抖，教友們抗辯回擊說：「醫生，你先治你自己吧！」（路，肆，二十三），「神父放火而不許教友點燈」。所以有許多倫理問題，就是自己未克服的惡習，毛病，亂情，以及一切違反中立的思想和作風謹慎避免，隻字也不敢提。連對於所應用的時間，也缺乏自由和獨立。他的日程不以天主的光榮，宗徒事業，更大的好處，本身地位的責任義務爲標準，而反以私意亂情爲準繩，常怕失掉戀戀不捨的事物，得不到狂愛的對象。

請看，貞潔獨身生活在宗徒事業上是何等貴重緊要；使人享受天主子女的自由，天主忠僕的自由！人如果繫戀天主，任何限制，阻碍，束縛，威脅，損失，也不怕了，因爲他所尋求的只有一個——天主；但在任何情況之下也能享受天主，任何勢力也不能奪去他心中的天主，聖十字若望說：「你所貪戀的事物，無論大小，輕重，同樣能阻止你修德成聖。譬如一隻鳥用粗繩或細線綁着，同樣是不能飛去的」。缺乏中立的人是天國裏無用的奴僕，不孝忤逆之子，是衆人怕引起口角爭執才躲避的頑固新娘。缺乏中立的人隸屬和繫於一切

人物之下；富有中立的人只隸屬天主權下，不繫於任何人物的限制，啊！這真是幸福的自由。

聖德與結合天主繫於中立 絲毫病症沒有的人才算是健康的人。「圓滿無缺斯謂善，稍有瑕疵即是惡」。人如果抱完全中立，則任何事物也不能阻止他獲得成績，必要在神修道路上突飛猛進，修成一切德行，達到愛主與聖德的最高峰。「你的財寶在那裏，你的心也在那裏」（賽，陸，二十一）。因此你若願獲得天主，就該捨去其他一切。

一般地說，使人缺乏中立的原因，機會是一種徑直的相反自愛的事，在神修上「以十字架」為名。你常說，願意消滅自愛，聖化自己；請看，現在的中立問題上，便有所尋求的寶貴機會，你就施行反攻吧！無疑地，你將成為聖人。

試想居今之世，為修齊全的聖德，達到完全的結合，這一生業已做了多少艱巨的犧牲，實行了何等的繁雜工作，你回憶昔日的聖願與神修計劃吧！你現在對於繫戀的事物所應該做的犧牲，若與那些犧牲相較，實在微乎其微。那末為什麼現在這點小犧牲竟不肯做呢？你已經把一切的一切都慷慨大方地祭獻了，為什麼這點微小的禮物你竟吝惜而不肯施與呢？你既把主要的事物捨棄了，為什麼反戀戀不捨這次要的，微小的呢？

意志的基本原則

我們應當承認，在中立問題上一切動機和論證完全是贅疣，毫無效力。如果「天主的愛情，藉着所賜給我們的聖神傾注於我們心內了」（羅，伍，五），我們便無須乎推理證明。誰愛天主在萬有之上，他用不着

論證，且飛騰於困難之上。缺乏中立的人，就是缺乏愛情的人；他的心是冰冷的，麻木的，堅硬的；不懂什麼是愛，更不懂什麼是被愛。

誠然，討論中立問題在神學，神修學和哲學上的著作論證成千累萬，但是能澈底瞭解，完全洞悉中立幸福的只有一個人，就是全心，全靈，全意，全力愛天主在萬有之上的人。所以愛天主的人，天主之外無所希圖，尋求了；但在任何情況之下也能享受天主，任何勢力也不能奪去他心中的天主。「在天上除你以外我還有誰呢？在世上除你以外我也沒有所喜愛的」（詩，柒貳，二十五）。大地上每個角落裏所發生的事爲你有什么關係呢？整個的世界和世上的一切，對於愛天主在萬有之上的人是毫無關係，漠然中立的東西。「我的身體和我的心靈業已瘁微，然而天主是我心中的力量，是我永遠的福分，請看，遠離你的必要滅亡，你必消滅那悖逆你的人。親近天主，把我的希望寄托在吾主天主身上，爲我是有益的。天主待良善的人和心淨的人實在厚道」（詩，柒貳）。

誰會愛慕天主，便知道中立。你受到相反中立的誘惑或發覺心內中立搖動時，便要急速默思，你所依戀的事能阻止你成聖，結合天主；這種思想便可衝破亂情的暴動。

指 示

施行反攻 使人能獲得中立的一切方法中，施行反攻是首屈一指的方法。一：在屬於人的事情上如果有人違理地繫戀某人或某物，就當立刻捨棄，犧牲，奉獻它給天主，同樣若是人對一種不繫於人的事物懷着違理

的畏懼和厭煩，就該立刻誠實地，謙遜地祈求天主，賞給人相反違理情緒的責任，地址等事項，並且要把一切將來的事完全托付於天主的照顧。不要忘記：「樂意出捐的，才是天主所喜歡的」（林後，玖，七），「你這樣行去，必得生活」（路，拾，二十八）。這種慷慨的奉獻以後，圓滿的平和與天上的喜悅必要充滿人心。

其它方法：爲獲得完全中立採用其他方法也能大有裨益。

一：對於自己的誠實，正確良心，清醒神目，純正意向，聖善動機。

二：對神師和長上誠實無偽。如果他們看出你在什麼事上缺乏中立，你在神修上便算有了保障，因為他們要承當起對你的指導工作，這樣你就不能誤入歧途了。他們不如同缺乏中立的你，神昏意冷，所以他們能看事清晰，開誠佈公，不顧情面地指示給你應用的方法；指示給你在這種事上該如何正確的反攻，當如何委託給天主。他們是天主的代表，他們的客觀判斷能鼓起你的勇氣來。

三：在心生出不合理之亂情時，立刻要反心自問，我所繫戀的事物是否天主，若是天主，任何人也不能從我心中奪去天主；我多咱願意，多咱就能把握住天主。不是天主，一切人物爲我又有什麼關係；所以不純潔的思想和被貪戀的事物呀！你們既不是天主，就不算是我的什麼，因爲只有天主是我的；在我心中爲你們沒留有餘地。啊！「我的天主！我的萬有！」。

四 行爲的阻碍

務內的人和務外的人

描寫 世間的人可以分做兩種完全不同的典型：務外的人與務內的人；務外的也稱好動的，務內的也稱好靜的。有的人完全務外好動，有的人完全務內好靜，但是大部份人全是務內務外動靜相間的人。一般地說，四個人中一人是務外好動，一人是務內好靜，其他二人則務外務內好動好靜相間。

現在我們把這兩種人描寫一下。

務內的人喜歡獨立工作；務外的人寧願同人一齊遊戲，一齊工作。

務內的人樂意以文字表達已意，不善於交際來往，寧願寫一篇灑灑千言的書信，而不肯和人當面談幾句話。務外的人則不如此，他若該告訴別人一件事，則雖步行百里去見那人，受勞受苦，亦所不辭，但却不願意寫一封簡短的書信。

務內的人容易被人得罪；務外的人對於小的冒犯滿不在乎，對於較大的冒犯也不很難受。

務內的人喜歡紀律，單調，毫無危險，毫無困難的生活；務外的人喜歡進取，冒險，得失相兼的交際，喜歡做新奇和艱巨的事。

務內的人以爲誠律有傷自己的自由，所以不喜歡服從長上；務外的人喜歡承當托付給他的責任，幫他人的忙，但常依照自己的意見實行命令。

務內的人喜歡研讀；務外的人厭惡讀書。

務內的人在學習時好做深思，咀嚼其中的細理，喜歡聽別人述說應當學習的事理；務外的人喜歡藉着寫作，藉着做提綱，藉着辯論，藉着講授去研究事理。

務內的人喜歡獨處一室，自事其事；務外的人寧願請教於人，尋找作伴的人。

務內的人失敗以後容易敗興失望；務外的人失敗之後再接再厲，有敗興失望之情亦可不久即逝，機遇一到，便又以全副精力從事各種工作。

務內的人不易改造環境，革新生活；務外的人常能隨機應變，喜好新奇。

務內的人做一切事，例如寫信，念書，辦事，都是做得十分確切，十分完善，十分深邃，所以在學問上研究到極微妙之處，好似「對於虛空也知道一切」；務外的人思想淺膚，厭惡瑣碎工作，對自己的作品不喜歡加以修整。

務內的人不喜歡把自己的什物借給別人，但他從別人所借來的亦必屆期奉還；務外的人喜歡把自己的什物借給別人，但是別人借給他的什物他往往忘記奉還；因此明智的人喜向務外的人去借東西，而把自己的東西只借給務內的人。

務內的人使用自己的東西，如傢俱，器械，常加很大的小心；務外的人對於這些事則滿不注意，使用一切東西，一點也不加小心，壞了再換新的。

務內的人對於人有深切與持久的愛情和友誼；務外人的愛情則是淺浮的，變化無常的。

務內的人容易遇事害羞，心中擾亂，徬徨不安；務外的人易與人交，無所畏避，常尋找談話的機會。

務內的人只肯藉着祈禱和犧牲專教；務外的人只努力外部的宗徒事業，忽畧祈禱和犧牲。

務內的人偏於抽象方面的事，務外的人偏於具體方面的事。

務內的人朋友極少，交朋友必定需要很長的時期。務外的人朋友很多，無論遇到任何人，便能一見如故。

務內的人做事缺乏魄力，行路緩慢。向人握手言歡，尤是一種極難的事。務外的人做事傾注全力，行路迅速，與人相見，把袂笑談，依依不捨。

務內的人在言語和判斷人物上十分謹慎，陳述事理必詳必盡；務外的人在言語和判斷上易生不謹慎，欠明智和好誇張，在陳述事理時不過提綱挈領談數語而已。

務內的人寡言笑，重踐諾；務外的人則反是。

務內的人對於別人的工作吹毛求疵，過甚嚴苛；務外的人對於馬馬虎虎的工作也不表示不滿足。

截長補短 務內務外於人的氣質，性別，年齡和教育都很有關；例如，雖屬務內的人，在青年時必要表現務外的質型；反之，雖屬務外的人，在老年時也必要表現務內的質型。女子多趨向務內而男子則多趨向務

外。務外與務內也與民族的教育和修養有連帶關係；例如中國人務外的多，日本人務內的多。再者，務內的人也能有務外的人所有的一兩樣特點，如喜歡說閒話，交朋友。務外的人也能有務內的人的一兩樣特點，如好敗興失望。所以若想斷定，一個人是那一種人，應該由全部來看。

試問，這兩種典型，那一種好呢？都不算完全好，所謂「中庸之謂德」。譬如務外者的缺點是他總不會發明機器，使用機器等。務內者的缺點是他總不會應付環境，善度團體生活；這兩種優點，更好說缺點中，那一個算好呢？當然一個也不好。所以每人要努力捨己之短，取人之長；資格的這種修養是絕對重要的內克己計劃，也是使人成聖的最好對策。

此外人人都要極力了解別人，不要強制人拋棄他本有的典型，隨從他人的典型做事。這種了解不單能息止民族與民族間的戰爭，而且還能減少個人與個人間的口角與不會合作的困難。這種了解在傳教集團內是更應當提倡的。因為應當彼此協力合作的教士們不是由於自由的選擇才團集在一齊的，而且他們當中還有很多的人，性格完全彼此不同。

過度的務外精神是神修生活的根本阻碍，人若不把它徹底改變一下，便不能度真正的神修生活，不能度內修生活。

人的本性自然是懶惰的，是畏難苟安的，是游手好閒的，此乃盡人皆知的事；但什麼是懶惰，什麼是畏難苟安，什麼是游手好閒，則知之者甚鮮；且懶惰，畏難苟安和游手好閒在什麼事上發顯出來，更少有人注

意及之。懶惰可分爲三種：

三種懶惰

一：厭惡肉體勞作。此事盡人皆知。

二：厭惡精神工作。精神懶惰分爲兩種：第一種人什麼精神工作也拒絕，只要他的腦筋不受勞苦，雖然整天從事肉體勞作，也甘心願意。第二種人只是畏避運用理智的悟性工作，很喜歡運用記憶。大多數的求學者，都是有這種「攝取」典型的。他們只要不做潛心默思的工作，便十分滿意。對於所聽到的一切常準備着把它儲藏在記憶內。這種懶惰是極普遍的；極危險的，極有害於神修生活的。這種人是他人思想的奴隸，不會自動進步，不會獨出心裁，不會判斷和批評，只可以機械式地重述他人在報紙上和講演中所見所聞的一切。現在虛偽學說的宣傳者，更喜歡妄用這種懶惰。這種悟性懶惰與使人逃避肉體勞作的懶惰相較，有過而無不及。

三：厭惡神修工作。這種懶惰人喜歡從事一切工作，連深究真理，根源的悟性工作也不推辭，但只是缺乏神修的精神。神修生活難於精神工作；理智的悟性工作難於記憶的攝取工作；記憶的工作難於肉體勞作。但竟有人對於這種真理持有很大的謬見。他們顛倒是非，以爲工作越精細靈妙，越可輕視。他們實在不曉得什麼是精神工作，什麼是神修工作；所以才有此謬論。

我們此時要更詳細地談悟性和神修懶惰。這種懶惰人傾向一切——有時無大用處的——外部工作，而畏懼地拒絕自動的，創作的，自治的，進化的，發育的工作。這種懶惰是神修生活上的根本阻碍，如果不把這種阻碍剷除，就休想進步。

患這種懶惰的人一：在神修上甘願看聖書，聽道理，以及從事其它諸如此類的外部神操，但是最畏懼省察默想，編纂神修計劃等主動神操；如果默想，也不過只是以科學方法研究神修生活，或是準備講道理的材料而已，而絕不肯利用情緒和意志改正自己，結合天主。

二：在宗徒事業上甘心情願組織開會，分施聖事，聽告解，但是獨出心裁，預備道理，在告解內施以因人而教的指導，爲自己的羊羣潛心默禱，以及其他諸如此類的，自動的，創作的精神和神修工作，則都是他所拒絕而不爲的。在聽告解時當作赦罪機器；在講道理時慣於按着俗套，機械式地把他所見，所聞的背誦給人聽。患這種病的人，無論是在自己神修生活上，無論是在宗徒事業上毫無精神，也絕無成效，他的全部神修生活，全部宗徒事業都是機械式的，只是一種反覆和盲目行爲的集合。

這種人的行爲不能具有生氣，而是一些死行爲，就如一幅圖畫一般。

爲何當克除精神和神修懶惰？依照天主的計劃，精神居首席，肉體佔末位；因此肉體應當順服理智，理智應當服從聖寵。但是一般人顛倒秩序；使一切屬於肉體，靈魂成了乞丐；如果有餘，才施給它些須哀矜，怕它餓死溝壑，流爲餓殍。結果，雖然工作很多，神操無數，但毫無進步；終日忙忙碌碌，被人看做是熱

心人，用心人，有精神的人，但實際上是逃避精神工作，忽畧內修生活的懶惰人。

天主向人說：「要使你的心歸爲我有」（箴，貳拾叁，二十六），但是過於務外的人竟願把自己的工作和外部勞苦獻給天主，而保留自己的心；更好說，寧願把自己的心「歸爲」事物而不「歸爲」天主；情願侍奉天主，而不知愛慕神聖淨配；換言之，空談神修，空望聖德。假如帶着寵愛實行這些工作，還能獲得工人應得的賞報，功勞，能進入天國，但絕不能進入神聖淨配的宮室內；雖非空着兩隻手，却是空着一顆心去到天主聖座前。聖德與結合天主要求，一切行爲和全部人生都趨向「要緊的一件」（路，拾，四十二）。第一條和最大的誡命不說：「以時時實行工作」，也不說：「以不停地進行宗徒事業」，而說：「全心，全靈，全意，全力愛天主在萬有之上」。做天主的淨配，比做天主的奴隸勝強萬倍。在富人家中工友很多，而主婦只有一個，在天國中也是如此。你如何從事外部工作，你便是如何侍奉天主；你如何度愛德的生活，你便是如何結合天主。

中庸之道 有些人逃避一切勞作，寧肯讀書，不願作外部工作。其實他們也不是真讀書，只是以讀書當幌子。這種人不是應該克制「務外之心」，而應該盡心竭力地專務勞作或讀書，免得吾主耶穌說：「怠惰的工友啊！你們把他投於外邊黑暗裏，在那裏必有哀哭和切齒」（寶，肆，三十）。一般地說，憂鬱質者和黏液質者也不是患有過於務外的人；反之，他們趨向「獨居靜默」，「高深玄想」，或是「妥妥實實地思慮」以後，才肯「明智地」着手；；所以也不是必須避免外務，而應該改正自己的懶惰，避免舒適的生活，多加

努力，才能得到中庸。總之，傾向過於務外的人就是多血質者和胆汁質者。而他們也不要妄想，外部神操，愛德工作，宗徒事業是神修阻碍，絕對不；只是「過度」的外部神操，愛德工作，宗徒事業，才算是應該譴責的。

無疑地，聖人們在外部工作上超出衆人，但是他們藉着內修，隱居，默觀得到聖化以後，才從事於外部工作的。請你先效法聖人們的內修生活，然後可以安安靜靜地效法他們驚人的服務生活。希望一切人都能實行聖人們的外部工作，而更希望一切人效法他們的內修生活。但不要把收穫放在播種之前。再者，聖人們得到了具有特別效力的奇恩異寵，才能避免心神外傾，並且在無論何種工作上結合天主；但務外的人不是如此，他只是「天主以外」願爲「一切」人成爲一切；只是「內修以外」願意專務一切工作。他一生是心分意散，忽略結合天主，事事敷衍了事，毫不收心，毫不熱切，毫無精神之可言。

所以每人在分配時間一方面應該專務避免，使內修生活妨害職務，愛德及傳教的外部工作，而另一方面更要設法避免，使服務生活妨害內修生活。在滿全了職務以後，如果尚有餘暇，可以依照內修生活的規則處理直接結合天主的神操。此外還應該努力，在專務外務時身體雙手雖然從事外務，但心靈應該藉着純正意向和終日結合歸向天主；在疲倦時要到聖堂內，同自己心室中的天主談話。

無
恒

無恒也是聖德的最大阻碍之一。不只是棄置整個的神修，或停頓專務聖德阻止人進步，而在神修學派和神修方法上缺乏堅持恒心也往往能使人不見成績，敗興失望，放棄聖德的理想，停止改毛病和修德行，終於冷淡化。多血質者的原則：「翻新花樣，引人入勝」，在神修上好處多大；就壞處多大，因為要想完成聖德，應當以極大的恒心勇往直前，必至達到目的，奪得錦標而後止。

所以神修人應當精通無恒的原因以免墮入陷阱中：

一：本性自然地喜新厭舊，見異思遷。反攻吧！

二：有時人的決定和善志過於急速；毫無相當觀察，準備，明晰，祈禱，長上和神師的許可，只以一時的熱心，情緒衝動，感覺神慰，他人的作風，遽爾為標準，根據和原動力。有的人猶如海中的波浪，飄泊於各種印象的大海，總無一定方向，盲目亂行。這樣在軌道以外濶步前進，費力不小，獲益不多。及至他們看到自己的錯誤，便不得不改絃更張，另定方針，改良神修計劃。

三：勇氣的兩種極端：過度怯懦，過度胆大。我們或是怕勉強自己，不敢始終如一地去走一條永不變更的道路，或者是過於估高自己的能力。但是過度胆大的人該想：「隔行如隔山」；過度胆怯的人不要忘記：「有勇者無往而不利」。這種俗語加以洗禮，如此說：「我靠着加給我勇力的主，就沒有做不來的事」（腓，肆，十三）。

四：無恒的原因多次是在神操上的疏忽；縮短時間；講求舒適方法：在默想時看書太多，無故的徘徊着

做；用過於空洞，寬泛的說法告罪；忽略專題省察；尋求神慰；把行默想；看聖書用爲傳教工作的準備；把默想聖書上的道理貼合到別人身上，而不努力改正自己等。

六：缺乏服從精神。在克己，祈禱，盡職務上每每逃避長上和神師的巡視與管制，常願意獨斷獨行，結果不堪領受天主的聖寵，一切努力都是枉然。

七：明知故意所姑息容忍的亂情往往使人尋找代替物，把握一切新奇方式，以便欺騙自己，使自己放心靜息，默想，自己是熱心人。當然如果不拋棄亂情，休想成功。

五 先天的阻碍

氣 質

定義 人格是性格和品格的總合；是人思想，情緒，心靈，作風的常川特徵；是人宇宙觀，人生哲學的固定表現。性格是先天的，生就的，以民族，人種，家族，血統爲根據；品格是後天的，修得的，以環境，周圍，經歷，教育，習慣爲來源。人格不料地，必然地，不可隱瞞地發現在人的體格，容貌，姿勢，步伐，態度，筆跡，一切工作上。

構成性格的一切因素中最重要的是性質和氣質。性質是男性或女性的生理與心理特徵。氣質是私人的，

個人的生理和心理特徵。性質影響日常生活，精神生活和整個神修生活。男性與女性在新禱方式，修得的宗旨，克制私愛，修養情緒等一切神修困難和方法上有區別。但人格的特徵不只是由於倫理的品行來的，也不只是以性質為基礎，而具有其他生理和心理根據；就是氣質。氣質比性質還更普遍地，更深切地，更強烈地影響人的整個生活。

聖德的為首阻碍 氣質是在神修上最大，最可怕的阻碍之一：常是尾拖在後，不得使人快步前進。俗語說：「攔逐本性，却而復至」，「山河容易改，稟性最難移」。為什麼呢？因為氣質即是人的本性，是能抑制和治服的，然而却總不能翻改變換，更不能消滅天賦的原動力。所以若不肯投降它，就應當馬不停蹄地同它鏖戰對壘。有許多滿腔心火，意志善良的神修人，開始時諸事順利進行，然而因為氣質不調，忽然間在神修道路上便停止，毫無進展，路盡途窮，輾轉險境，迭遭不幸，失足陷於重罪，頓時聲譽掃地，即愛德工作與宗徒事業隨之冰消瓦解，一蹶不振，應該離去職務，對於自己，他人，聖教會以至淒楚地傷害。這究竟是為什麼呢？就是因為他們舉辦一切都是任憑本性衝動，氣質的刺激，但氣質如整個被原罪腐壞了的本性一樣，失去了平衡，趨向極端，片面，衝突，消耗，缺欠，流弊。但常順從氣質的神修人決不願意承認這種事實，反之確實感到莫大的苦楚，敗興失望，成為厭世者，愛德的工作也不辦了，宗徒事業也輟止了，即個人的神修也放棄了。這都是因為他把一切禍患歸咎於他人，確信自己無罪，並且還是一個熱心人，雖列入聖品不遠的英雄。的確，他是滿懷熱情，大有愛德，不怕犧牲的人，夜以繼日地努力為一切人成為一切；但事事順

着本性衝動，任憑氣質的趨向去作；而本性和氣質天然地有缺點，根本地以自愛爲中心目的，即是連在愛德與宗徒事業上也不免尋求自己。

另一方面氣質自身不單能是有害的，而且還能是有益的。在人性構造上只有這一種原動力能够使人勝過一切艱難，破除一切阻碍，非達到目的不停。只有享受豐富聖寵的英豪聖德，才能彌補，尤其是超越壯烈的氣質。所以神修人應當認識，善用，淑修，陶冶氣質。

需要認識氣質 一個人若不先認清自己的氣質，便談不到認識自己；同樣若是神師或長上不先明悉被領導者或屬下的氣質，則總不能善盡其任務。對待氣質不同的人，當然方法也就不同。同一的作風可得這種氣質的人悅服，同樣却也能使另一種氣質的人厭倦。譬如命令和規矩使膽汁質者與我們疏遠；若人待他嚴厲一些，他就大失所望，激起他的怒火，反抗，暴動，反對我們，看我們如同他的仇敵一般。反之，若我們給他說明理由，講清動機，他便從心裏悅服，並且頗能助我們一臂之力，幫我們很大的忙。若你待憂鬱者嚴厲一些，同他談話只有一次冷卻，他便立即絨口不言，以後總不同你開胸見懷，總不聽從你的建議；反之，你若同他談些心腹話，表現熱切的，真實的，超性的愛情，他便立展心懷，悅服你的建議。多血質者無論許下你什麼，雖然誓許實踐，但是你總不要立時相信他，他的盈虧，如同月亮一般變化無常，對於自己亦不忠信。反之，關於胆汁質的人你可放心，他既許必踐，雖然阻難當前，他也決然毅然地殲除掃蕩之，而決不違反自己所許諾的。

所以認識氣質，我們才會如何待己待人。爲什麼說：「自己與他人」？因爲我們對於自己和別人的氣質同樣應該按照政治或教育的手段進行，我們對於自己的氣質如同對於他人的氣質同樣沒有絕對主權，獨裁權，強制權，只有政治權而已。所以要修練，治服，改正氣質，必須警惕，堅忍，左顧右盼，按步就班地實習，才可以希望成功。

天然德行 人的氣質生下來皆有好壞兩方面；即是說一方面具有天賦的優點，本性德行；另一方面懷着好似家賊的內仇，遺傳的毛病。人往往拿着本性的特長當做真實的德行，拿着氣質的猛烈衝動當做英豪舉動。殊不知，這種英豪德行乃是氣質的天賦能力，無意的衝動；絕非真實的，修得的，超性的德行。誰若因了氣質的表現想，自己秉賦不凡而以賢聖自居，實在是大伐謙遜之道，錯誤至極，自投於危險中，因爲正是那些類似本性的特長阻碍人在神修上進修聖德，在團體中享受平安和睦，在主的葡萄園中傳教救靈。的確，不牽掣，壓制，統治氣質，而反把神修努力再加在它身上，使它滋長，等於在懷裏撫養毒蛇一般：不但傷害個人，即是旁人，我們的親戚，摯友也難免掉它的毒蝕。所以膽汁質者的活動，機警，大膽，恒心，堅勇，並不全是修得的超性德行，反而一大半是窒死神修生活過分倒逆的務外；不認廉恥的放蕩驕傲；將自己和別人捲入喪亡漩渦裏的不明智，不義及輕蔑別人的固執硬心；這些毛病人人皆知——除了膽汁質的本人以外。多血質者生來可親，常抱樂觀，最善與人周旋，愛情是他天賦的定律，常準備迎合一切人。然而這並不是超性德行，反而往往是肉慾放肆，心靈輕浮，無常變換，好新好奇，貪戀快樂，偏愛人物，相反貞潔富有危險的重

大毛病。憂鬱質者，緘默獨居，深深地祈禱，澈底地讀書，然而這並不常是超性德行，反而屢屢地是自私自愛的象徵：尋求自己，不顧他人；願意衆人對應他，反而他絲毫不應和團體生活，不肯從事愛德工作，不敢担負宗徒事業。黏液質者好似具有穩重，智慧，明智，審慎，注意等特徵，究其實，這些並不是真正的德行，反而往往是懶惰懈怠，遊手好閒，無所事事。這種明智人好似行屍走肉，生如草芥，只知吃睡，停留在初步神修上，爲己爲人毫無益處，更不能造福聖教會，愈顯主榮。從此看來，由氣質而來的特長就彷彿無用的惡草叢生田地間遮蓋起聖寵的禾苗。氣質是極伶俐的家賊，白日潛藏在家中，自行掩飾，夜間乘人不備實行偷竊。主人不但不知道，反愛戴，器重，袒護他。的確，承認由氣質而來的缺失爲毛病太難了。除非人謙遜聽從練達神師的指引，誠心懇求聖寵的神光，決不肯承認，氣質的衝動是毛病，是神修阻碍。誰還疑惑，認識氣質是最緊要的呢？

認識氣質的方法 「你們從他們的果子可以認出他們來」（賽，柒，十六）。俗語說：「誠於中形於外」。看人的言談，說笑，寫作，舉止動靜，另外查考他的內心反應，心情動態，隱密的希圖，行事的動機，神修的所以，計劃，特別喜愛的事物，以及其他種種內在的反映，他的氣質便瞭然在目了。孔子說：「視其觀其所由，察其所安，人焉廋哉！人焉廋哉！」正是這個意思。然而不好的習慣，常犯的過惡，或者是堅強恒久的德行，常行不輟的克己，肉體與精神的病態，不規則的現象，皆可阻撓我們認清人的氣質。再者，不是一切外面看着似乎是本能的和無意的衝動，都是由於氣質而來的，因爲許多特性是後天的，產自環境的，修

得的，造成的；教育，地方，家庭的習俗皆能影響人的氣質。

認識氣質的基本方策如下：一：省察一生所辦的告解，考察那些最有害的毛病過惡的根由，進修聖德的常久阻碍。二：考慮，為什麼父母，兄弟，姊妹，同學的，長上，告解司鐸，在下的，以及一切同我有來往的人，都不喜愛我，反而常責斥我，反對我，批評我，不願同我在一齊，輕忽我的主意呢？的確，由於氣質的缺失，常是使人喪亡的原由。三：坦白謙誠地察看，為什麼在我的職務上和在一切操作上，沒有得到相當的進展？為什麼我不能處置各種事物？為什麼我不會善度團體的生活，無疑地是因為氣質的原故。

利用或壓制

試問，應當利用或更好是壓制氣質呢？關於這個問題見仁見智不一，歷來爭辯最烈，皆視為頗有重大的關係，各持已理，不相容讓。神修學的答案如下：

一：誠實承認，應當清楚地認識，真誠無欺地向長上和神師陳明自己的氣質；有的人受野心的驅使，否認從天主手中領受的特質，而將自己所沒有的，且自己所貪愛的優點訴諸神師；這種作風好似患痢疾時向醫生請求洩藥。

二：畢生致力約束，克制，淑修氣質應當一生在最前綫上，因氣質潛伏在我們內，永不死去；雖然它有時假寐，伴睡，然而一遇到新景況，登時跳起，前來更兇。

三：淑修更改 氣質能成為進修的原動力，與有力的助手。的確，也應當使之如此。關於此點只有兩條

道路，任人採決；或者是修正氣質，賦以「洗禮」，擢昇到超性界；或者是受氣質的牽制，而同歸於喪亡；沒有中庸，沒有商量的餘地，沒有其他生活方式：你不役使它，就要被它役使。這種淑修不但是應該有的，而且也是可能的。在大自然裏我們有例子，譬如一棵生來結苦果的樹，若是經過人工接上新枝，就會結出甘美養人的佳果來。又如一道浪山滾滾，波濤參天，水勢蕩蕩地湍流，淹沒田園，沖毀莊稼，傾倒房屋；然而如果使之就範，確能推動機械，製造電流，供人光明，以及能成交通工具的原動力。人的氣質也是如此。以正確的神修制服和修養氣質，要作推進神修事業良好的伴侶，有力的侍從，使人飛翔空際，上徹雲霄，昇到天上，通透天主的性體。

四：犧牲。往往天主要求自我的完全犧牲，使我們畢生擔任與氣質齟齬的任務。在這種情形下應當慷慨大方，歡欣喜悅地祭獻自己。「一切事故都相幫愛天主的人得益處」（羅，捌，二十八）。犧牲氣質的報酬是完美的聖德。到底氣質的犧牲不必出於人自己，而只是天主能藉着長上和自己的照顧要求這畢生的全燔之祭，否則很容易陷於幻想，自欺，懶惰，無爲的毛病中。

五：先壓制而後利用。甲：用糖果糕點容易牽引小孩。在神修起始時，困難很多時，最好利用氣質，作爲推動前進，改正毛病的摩托。譬如可以使多血質者利用天然的愛情，作爲滿全職務，修改毛病的原動力；起始因爲愛父母長上神師，克己修德；然後轉向天堂的永報；愛情增強了以後動機自會日形純潔，而昇到超性界；最後直接地歸向天主。當然不可過於利用氣質而超過所須要的限制去，幾時能够使用更高的超性意

向，便應該將本性氣質的動機棄而不用。乙：壓制。前進者應當完全消滅自己，所以克服氣質越齊全，越能快速地前進。反之，如果人不壓伏氣質，那麼氣質就要壓制人，阻擋人修德前進，破壞整個的神修和搗毀傳教工作。丙：利用。氣質先經過長久不斷的磨戰和長期克己的工夫，完全的制服修養，領受了天國的「洗禮」而肖似基督了，以後方能有益於人。連此時也只是如果好似對待野馬火藥，急電流一樣十分小心地對待它，才能避免危險。所以一個人若尚未克服氣質，尚未肯順從他人的意見，尚未能在反對自己氣質的事務上服從，那麼明智慎重的長上則絕不用他承擔適宜氣質的工作。然而藉着信德的光照，聖寵的助佑統治了氣質以後，利用氣質爲天主莫大的光榮，則是最有益，最堅強，最有實效的方法。譬如富有本性愛情的人制服了感情偏愛，將愛情轉移到神聖淨配耶穌身上以後，這種愛情將要成爲他整個神修的中心與根蒂。同樣貪高自私自利，諸事尋求虛榮聲譽的人，不斷地謙卑自己，以後才可以爲天主的光榮，創辦偉大的事業，表揚聖教功勳，名垂史冊，流芳千古。

六：評判與做效。應當以至深的謙遜與智慧去評判人的工作，態度與方法；萬勿依照個人的氣質管理人；同人交往；盡職務；度神修生活等。應當讓人各道其道，各是其是。再者，見到他人一帆順風在主的葡萄園裏勞作，收効最大，不必樣樣皆學；因爲你的氣質同他的氣質不一定相同；適合於他的未必適合於你。你應當獨立起來，不要看人的外表，只當追求人的精神，因爲大眾能够有同樣的精神，而不能有同樣的外表。同樣的方法用在這人身上，就如火上澆水，用在那人身上，便如火上加油。另外在管理人，指導人，同人交

，往，辦教育與宗徒事業上，寬大眼光，機靈，明智，慷慨大方大有關係。

氣質的種類

喜薄拉德斯（Hypokrates）根據一切生理印象所生的反應方式分四種氣質：一：膽汁質：敏捷而深沉；二：多血質：敏捷而輕浮；三：憂鬱質：遲鈍而深沉；四：黏液質：遲鈍而輕浮。

克肋美爾（Kretchner）分「短小肥滿」體格類形的「情感迴環」典型，和「細長高大」體格類形的「情感分裂」典型兩樣氣質。雖然人性學藉着此理論獲得了不少的光明，然而事實往往辯駁它的片面，過於趨向生理觀點的根據。其他新世代的心理學家把氣質分為數種，然而所不同的不過只是部分的區別而已，根本還是不外以上所說的四種氣質。的確，有不少人皆是攙合具備的，可是每人也應當瞭解，究竟自己有那幾種氣質的因素，另外那一種因素是主要的，為首的，普遍的；這樣含有混合氣質的人，其中那一種因素強多，就可說，他是那一種氣質的人。

在福音上伯多祿是多血質者，保祿是膽汁質者，若望是憂鬱質者的模型。的確是如此逼真，甚至於在他們身上可以做研究氣質學的資料和對象。

多血質者

描寫 伯多祿是多血質者的典型人物。有一次乘船過海，一見耶穌，立時跳到水上，然而經不住洶濤浪湧的恫嚇，忽然失掉了依恃的心，登時沉沒下去。耶穌預言受難的時候會誓許追隨基督，雖死不辭，及至婢

女一問，便發誓明言，不認識耶穌了。

多血質者血液循環猛烈，心機跳動快速，身體活潑，什麼一見便領悟，然而了解的不澈底，失之於浮，無恒無常，缺乏剛毅，喜愛變換，好新好奇。想像力活潑，記憶力強，理解事物普遍而又快速。學識，能幹，技巧，伶俐，聰明，樣樣全好，可說萬事亨通，然而沒有一樣深湛澈底的。

態度春風滿面，喜笑言談，和藹可親，好似含苞初放的鮮花，常帶笑容。好與人談心，談吐幽默，易引人發笑。特別着重感情，可是感情太容易發動，也太容易消散，一時悲觀，一時樂觀，倏忽不定，二者皆不持久。他是可親愛的，言談交往是他的天性，容易被得罪，可是也容易忘掉一切侮辱，不記仇，不報復，容易動心，善同情人，更容易接受他人的私情，他對人一見如故，十分親暱，因而容易陷於偏愛，私愛，色情愛，肉慾愛，不正當的愛情中。喜歡交朋友，可是隨意改換，如同更換衣服一樣。患有貪婪與迷色之病，若任意順從私慾犯罪，那麼質與量皆在衆人以上。

意志並不堅強，忽而立志成聖，不久就離去初志，轉向他方，沒有一樣能够貫徹始終地完成達到目的。心思朝三暮四，計劃如同「豆芽子」一般，出的快，沒的也快，一遇阻碍，立時中輟。作事無毅勇，盡職無恒心；今天修這條德行，明天改那條毛病。能創辦許多社會福利事業，不惜犧牲，容易得到他人的贊同。作事有精神，有心火，他所草創的許多新的事業，若有人繼承，一定於公共大眾造福匪淺。

在神修生活上的特點也不少。愛德大，心火旺，精神強，祝求熱切，依恃堅固，誠實圓滿，服從敏捷，

適應自然，時時處處戰勝一切環境。另一方面他的缺點也不少，是無恒，不持久，養成私愛，貪圖快樂，尋求虛榮，高看自己，喜愛誇獎，過於務外，缺乏內省，不肯收心，厭煩內外克己，祈禱默想了草塞責，不能長久地結合天主，在神慰中宛似聖人，神枯一來，好像沒信德。

指示 神修學士們皆異口同聲地說：多血質者若有適宜神師領導，一定容易成聖。他的計劃如下：

一：恒心。要拿定主意，決定計劃以前必須先經過相當的考慮，熱切地祈禱和請教神師；決定之後，總不要變換；且要集中力量去實踐。將每日的規程擬定清晰，永遠不違。

二：誠實。對於神師和告解司鐸務要誠實坦白，格外將各種偏情，私愛，相反貞潔的過失吐露無遺，虛心聽從他的指教。

三：克己。要恒心專務克己苦身，勇敢地去進行一切苦工，但不可採納一種非常的英豪克己而只是實行一兩次就算完事；反之，必須有節制，長久如一，持之有恒。努力羈縛三司五官，竭盡全力安然地默想超性的事理與天主的奧跡。

四：將自己整個的愛情，皈依基督，並且熱切敬愛耶穌聖心。

五：將天主賞的一切恩惠只是爲天主的光榮而使用。

膽汁質者

描寫 膽汁質者俗稱易怒性者，因爲性如烈火，能够掀天動地，却也能使自己與人陷於水深火熱之中。

特長很多，缺欠也不少，而且皆是走向極端。好像身體內存着強度電力的蓄電池，若不擦動它，看着非常靜無事，一旦與別物接觸，便發洩動力，或推動強大機械，或噴射出強烈的電火，危害四週佇立的人。在容貌上大畧表顯出果敢，強力，壯勇，並且還附帶着一點殘暴，強硬，兇猛的態度。

事事志若大鵬，能够深謀遠慮，看事透澈，有先見之明，而造應對之策，最喜歡人們的擁舉，沽名釣譽之心太盛，對於神修生活，或是泄沓不欲攀登，或是懷着進修的心，決定非成聖不行，且願爲天主犧牲自己。

天賦資秉的確多而且大，理智穎銳，速一，深沉，可是缺少活潑，精神，然而理解力很強，看事入骨，好似先知一般，遠見事之未明，前因後果，推測確當，審斷力正確，果決，絕對，迅速，但想像力很薄弱，情緒不豐而強烈。

作事的心火最大，作起事來無不盡心竭力地去作，連極微小的和一些無關緊要的小事也用極大的心火去幹，別人託付和自己担負的事，定要恒心一志地努力實行。如果決定了一件事，辦不成是決不死心的。因爲聰明，富於經驗，事務恒心，所以舉辦事業難以不成功的。總不知懈怠，儉安，即在休息時還是尋求操作，好似在身內有一種原動力：常催促他勞作，在心中常在翻翔着宏圖，計劃，整頓革新的至意。不問事情當做與否，只是能做，便全力去辦。遇到困難，阻撓，雖然當時覺着彘手，可是片刻之後又興奮起來擯除一切阻碍，繼續下去。在一切工作上，無論勞心，抑勞力的，都是很急進的，轉眼之間就要完成一切；明天的事情，

恨不能登時了結；因此特在事情將要結束時，往往了草慌亂，匆忙起來。

只要無人反對他，他和衆人成爲最好朋友；倘若有人與他對壘，他更加倍的還報，加以反攻。同人爭辯時絕對不肯讓步，因此實在難以屈服他；他得勝了，才肯休止；如果他壓服不住敵手，或不能直接地攻打競爭者，便暗算圖報。人壓制他越厲害，反抗越強烈；將敵人制服後，才肯善罷甘休。

爲執行自己的事業，奮不顧身；不怕任何犧牲，而往往率而操弧；缺乏周慮謹慎，明智與節制，容易失於殘酷，不仁不義，不知諒解人，不知去就，因此時常觸怒於人，敗壞自己的事業，貽人話柄。若是能够克服，約束自己，而不走向極端，恐怕他要恩惠生靈不在天神以下，然而若是一任地放蕩不拘，使自己的氣質如無羈之馬，無舵之舟，奔逸無羈，雖然心善意好，不怕犧牲，恐怕不但於人無補，反到危害他人。因爲過於務外就不會收斂心神，默想時心在職務責任上。在社會上不善於周旋，容易得罪人，好痛斥人，別人的作風，只要同自己的作法不同，便大加唾棄，因此容易失之太過，背棄真理與公義。在同人談話散心交往之際，不喜歡發言，說話的態度又過餘冷情，對於客觀的實理有見必露，絲毫不知檢點，因此往往使血肉的人遠離他。雖然在內心深深地含蓄着愛德，慈悲，重視他人，同情等心情，可是不會往外表現自己的心。有人得罪他，他並不大計較，不好動愁，可是對於他人的痛楚也是絲毫不明瞭。然而若是他實實地感到人得罪他，便深深地難受，歷久方艾。通常他的情感不易激動，但是一旦起來，勢必很強，難以遏止，思言行動皆受其影響。

他的爲首毛病是驕傲，他一生的希望是衆人光榮贊揚他，聽從他的指揮，向他俯首下拜，他想自己比衆人聰明，自恃太勝，以爲自己足够了，不肯請教於人，不顧他人的意見，走錯了路固執原諒自己，錯誤歸咎於他人，難以向人展開心懷，訴心爲他是一個難以肩負的十字架，他最怕的是傷臉面，受人凌辱。

指示 一：克制個人的聰明，經驗，技巧，而歡忻踴躍地都犧牲給天主。

二：盲目地服從，特別習修理智的服從。

三：良善，忍耐，總不嚴斥，壓制，相反，傷害，要笑人；如果由於職責必須懲罰他人，先徵求他人的意見。

四：在思言行爲上謹遵愛人如己第一條最大的誡命。

五：時時懇求天主至深地謙遜；慷慨地把握時機壓制自己，總不表顯在人以上，反屈服自己在衆人以下，尋求卑賤的工作，避免管理人的職務，將首位讓給別人，任人各自主張。

六：多多習練神修選擇，做事三思而後行，遇到疑難和大有關係的事，先請教他人，絕不可自作主張，事事查考自己的意念計劃，是從天主來的，或是從本性來的；對於自身，他人，長上，天主，能够發生什麼效果。自己的計劃能損害他人時，雖然有利於己，也是不作。

七：種子若不死了，不能結果實（若，拾貳，二十四），所以先當死於自己的本性，特長，而後方能在天主的葡萄園裏結豐滿的果實。

八：進行一切緩慢，在天主面前千年如一日，山上的冰川歷數千年方能完成自己的路線，誰願意達到目的，必須使用相當的方法，「工欲善其事，必先利其器」。但管制自己唯一的方法，就是克服自己。預先劃定工作終了時期，是本性的衝動，自愛的呼聲，法外的門徑；忙迫的工作，妨礙心神的健康，使人忽畧神修，敷衍工作，得罪旁人。「念茲在茲」，「善行所行」。

九：節度，能傷害健康的一切工作留給旁人去做，最中悅天主的不是奉獻時間，而是犧牲自己。膽汁質的英豪德行不在極端而在中庸上；無論作什麼，要有節制，維持健康，準備高齡，以便長久地能服事光榮天主。要達到這等地步，須要祈禱，安靜，從容。勇毅不是強橫暴力，也不是試探天主。不要自恃太過，對於一切有關心身健康，作事的尺寸和態度等等問題，務要請求神師和長上的指導。「因為誰願意救自己的性命，必要喪失性命；誰為我及福音的緣故，喪失性命，必要救了性命」（谷，捌，三十五）。假若天主願意犧牲性命，就甘心犧牲吧！然而總不可將自身當作生命的主宰，千萬不可作自己的創子手。

修養資格 膽汁質者常抱怨說：「雖然有天才有學問的是我，還是凡人主政，庸人為首，且常能影響領導他人，而我反毫無成就」。的確，人人怕能看透人心的聰明人，打破一切阻礙的直爽人，不認識軟弱的剛強人。但膽汁質者失敗的原因不只在乎他人，而更是在乎自己的品行。因為他，一般地說，缺少禮貌，不懂人情，輕視他人，批評人過嚴，使人遠離自己。天才大，毛病也大。人都承認非常的本領，更注意非常的毛病。尋常人有尋常的缺失，所以招惹人的憎惡也是尋常；越有本領特出缺失的，越容易使人注意，憎恨與厭

惡。假使你要使用你的天才，要管理領導人，求人同你合作，應該先修養你的人格。天才越大的，需要越大的德行；如果你的謙遜，愛德，禮讓，明智，良善，和悅，慎重等德行超過衆人的程度，則你的成績功效，自然也要超乎他人之上；否則還不如尋常人。

在聖德的道路上 聖人中有許多膽汁質者。另外是一些創立修會的，改良修會的偉人，富有此種氣質的。膽汁者對於自己的氣質所應剷除的，比別人所應求得的還多；可是如果有一個中心思想爲前導，很容易得勝一切困難。例如聖依納爵慣以「愈顯主榮」爲一切準繩，自然一切困難皆措置裕如；聖方濟各——沙勿畧所懷念的是基督的金言：「人既使得了普天下，若喪失了自己的靈魂，爲他有什麼益處呢？」（賽，拾陸，二十六）。所以這兩位大聖人皆先克勝消滅了自己，而爲天主幾乎征服了整個世界。

膽汁質者應當多次默想耶穌的話：「離了我，你們什麼也不能做」（若，拾伍，五）；及聖保祿的話：「我靠着加給我勇力的主，就沒有做不來的事」（斐，肆，十三），所以要常常的祈禱，時刻不停地懇求天主，在自己身上彰顯天主的光榮。若是一個膽汁質者能成「祈禱的人」，他便在聖德的道路上有了門徑。「誰願意爲第一，就該作你們的奴才」（賽，貳拾，二十七）。

憂鬱質者

描寫 憂鬱質者亦稱謂神經衰弱者。這等人一生走着痛苦的道路，同時盡着高尚的職務，詩人，藝術家，立法者，哲學家，發明家，人類間的恩主，開闢新路徑的人，大部份都是憂鬱質者。這等人如同將海綿吸

收水滴似的，將所見所聞的一切印象牢記心中，反覆迴想。理智深沉，澈透事理，善於默觀，好似黃鷹翱翔空際，俯瞰品類之盛，萬物之美。

具有濃深而潛在的情感，外表看着，好似冰冷無情，殊不知內心却充滿着愛情，憐憫，仁慈，同情等情緒。與人最難締結友愛，但既經締結之後，忠實到死。不肯向人開胸見腹，可是既經開朗，也就毫無隱匿。容易猜忌狐疑人，因此整個的人表顯着端莊，敬重小心，謹慎的態度。受到逆境，痛苦異常，雖不表顯於外，其實深入骨髓，絕不肯向別人訴苦。「反脣抱心懷，自己苦在心中。」覺疼性過敏，別人善心善意也能得罪他，使他遠離人，躲避人，畏懼人。時時愁悶在心；如果沒有家務，責任等外在工作佔據他的心，將他從煩悶中救出來，不免神經錯亂。

本來意志堅強，富有精神，作事興奮振作，認理透澈，然而一旦起了不測風雲，或因勞苦過度，或因煩難的折磨，便隱藏起來，猜忌人，嫌惡人，敗興，陷於悲觀。

總不敢決定主意，再三審量，反復思維，準備方針，總是蹉跎不已，胆量小，缺乏自恃，除非堅信，絲毫危險都沒有，才肯決定去辦。

不惜犧牲；恒心勇毅地走德行的道路；既是遠離衆人厭惡世界，所以容易皈依天主；既是在人間尋不到堪愛的人物，所以自然全心繫戀天主，專心默觀天上之事。在心靈的深處結合天主，同極忠實極可愛的神聖淨配密談神交，一心注目基督和天主母的善表是他的最大福樂。總而言之，他生來是度默觀生活者。

的確，這種人容易達到神修高超境地，然而必須先經奮鬥，方能造詣，因為依恃天主感覺太難，一遭神枯，便以爲天主離棄了他，再不敢親近天主，並且過逾厭棄十字架與屈辱。

指示 一：進修真實的，恒久的與勇毅的謙遜，尋求屈辱，被人壓服欺辱之後，仍然喜喜歡歡地努力盡職，交際，並且滿心希冀這種機會的來臨。

二：多默想耶穌苦難和聖母七苦，好能真心愛慕十字架。

三：總不要愁眉不展，懈勁鬆弛，常要尋求有益的工作，因為如果神靈上遭受憂苦，煩悶，困滯，就管制不住自己了；所以幾時感到憂苦前來，侵襲，立時要爲天主的光榮作些外在的工作。

四：不要論斷，疑惑，猜忌，歸咎人，不要因了他人的過惡失掉內心的和平。

五：他的固定觀念是以爲別人待他不公，所以每次心中感覺到這種信念的侵蝕，立即實行驅逐反攻，在思言行爲上愛人如己。

六：克勝畏懼怯懦等情，事事反攻。

七：多次默想靜觀天主的仁慈，美善，照顧，良善，寬仁，愛情等積極屬性，美好。全心依恃天父，修養孝愛之情。

八：不要忘記，人生此時，生活在涕泣之谷，是脫不開苦患；所以不可畏懼苦患；反之，應當戰勝痛苦，惟有如此，然後方能奏凱登天。並且沈溺於苦患不但沒有益處，而且害處很大；所以最好是克制感情，得勝本

性，歡忻喜悅地侍奉天主。除非全心歸向天主，便無往而不感感。你汲汲渴望地沒有成功，沒有滿全，為何惴惴不安呢？「誰能事事順心呢？也不是我，也不是你，世界上沒有一個人……誰比較好呢？一定是能爲天主受苦的人」（師主篇，一，貳拾貳，一）。

黏液質者

描寫 黏液質者是一切動作，改進，革新，快速，爽利的勁敵死仇，更不知惴惴不安，焦心苦慮，若我們只憑外表去定斷他，容易想，他是貪懶好閒的；這是大錯而特錯；殊不知他並不是懶惰人。應當分晰清楚，一：天生的氣質，二：倫理的品行。無疑地，黏液質者和其他氣質的人一樣，能陷於懶惰的毛病，但就氣質這一方面說，黏液質者實際上決不能說，是貪懶好閒的人，單單是因着他的姿態給人一種懶惰的印象。

理智並不速快，亦不深沈，然而判斷人和事物却極正確，能够深入事理，關於此點，他種氣質的人，似乎趕不上他。處世很明智，堅忍有恒，學藝學術，遲鈍一些，然而孜孜不輟，需要的時間大，可是所學會的，却好似成了他的第二天性。想像力不甚活潑，說話正直，談吐漂亮，因爲說話遲慢，故有準備發話的時間。舉動遲緩，行動穩慢，心情不易受激動，感覺不很深刻，一切的印象難以全盤地牢記心中。

忍耐堅強，不易被得罪，人對他表示親密，他也不動情，不審量事體的後果，遇到困難的時際，不努力克服，反設法逃避，內心中並不是沒有情緒，可是決不輕易表顯於人，多咱有人求他幫助，他就大燃愛人之火，不惜勞力，此乃人所共睹。

黏液質者主要的特徵是從容，忠實，勤篤，工作盡職，不遺餘力，任勞任怨，不怕勞作，並且貫徹始終，勤勞一致，因為他的恒心常是既許必踐。這等人是可託靠的，他並不知道，什麼是熱情，急躁，不明智，冒失，因此他失敗的時候很少。可是他成功的也不多，並不是因為他常是半途而廢，是因為他負起的工作很少，且很緩慢。

他應當拔除的毛病故然比他種人少，但是他的力量也同樣比他人少，所以為攻打自己，也需要同樣的努力。

指示 一：集中力量，鍛鍊，強化，控制自己的意志。

二：因此習練堅強與恒久的克苦工夫，慷慨大方地作內外克己苦工。

三：要躲避怠惰，鬆懈，如同瘟疫一樣。

四：在神師的指導之下規定日程，需要謹慎遵守，永不因自私自愛而推辭。

五：應當時常稟明神師或長上，如何利用時間，何時作了什麼，成就了什麼，在長上的管理之下，自強自勵，自奮自勉，能够得勝一切困難，一定是一日千里的前進。

滑稽的例證 請聽這小小的例證；雖然有些言過其實，但是將四種氣質表明的非常詼諧，而且恰到好處。假定我們的朋友，一日午後正在床上休息。忽然有人從窗外擲進一個滿裝鈔票的錢袋。我們從此可以觀察到各種氣質的反應。如果這位朋友是多血質者，他便一躍而起，拾起錢袋來，順着原來的方向，從窗戶拋出

去。如果這位朋友是膽汁質者，便急忙起來，拾起來打開數一數，好似已經是自己的了，便計劃着這筆錢的用途。如果這位朋友是憂鬱質者，他便要嚇一跳，兩眼灼灼地注視那錢袋，嚇的不敢入睡，也不敢將它拾起，只呆呆地考察，這是怎麼回事，如果他拾取了，別人要說些什麼，別人要怎樣控告他作賊，爲着良心的譴責，想像自己手足被縛，到案聽審，受刑萬狀，所以終究不敢拾取。如果這位朋友是黏液質者，便要伸懶腰，打呵欠，先自言自語地靜止着，然後轉過身來，面向牆壁，拿定結實主意，想一種妥善辦法處理錢袋，便依然任它放在地上，仍然睡去。

再舉一例。一日，多血質者，膽汁質者，憂鬱質者，黏液質者同行，走了不遠，在前面發現了一座大牆擋住了去路，於是多血質者就把平生所有的氣力全拿出來，一躍而過。膽汁質者則想剷除此牆，就用了一把大錘，把牆打個大窟窿過去了。憂鬱質者，一見此牆就想莫非我得罪誰了嗎？爲什麼他們在此處砌了這道大牆呢？於是不敢前行矣，黏液質者則四週觀望，最後在較遠的所在發顯了一個大門，於是就自言自語地說，「我先休息一會兒，再繞過去以便從那大門進去」。大家都看清了，所舉的這個例子並不是沒有根據的。

烈 情

自愛屬於本性的慾望，這慾望分感覺的與精神的，感覺慾望趨向美麗，快樂等感覺對象，精神慾望趨向名譽，光榮等精神對象。

烈情是感覺或精神慾望的衝動；雖然繫於意志，而却根於想像力和五官。當五官感到愉快的或憎惡的對象時，慾望就催動意志，尋求愉快，或躲避憎惡這種反應稱謂烈情。烈情分「貪好」的，「厭惡」的兩種。請看他們的心理進行，系統發展。「喜愛」是在心靈內首先興起的烈情，貪向認為可喜可樂的事物；在未會獲得這種事物之前，便產生「願望」。在獲得之後便發生「喜樂」；愛欲一見到可惡的事物，便產生「憎恨」；倘若見到危險迫近目前，便產生「逃避」；若不能逃避便產生「憂愁」。「喜愛」，「願望」，「喜樂」，「憎恨」，「逃避」，「憂愁」，稱謂「貪好烈情」，都直接與愛情衾相連。若所貪求的事物，雖能而不易獲得，在我們身上便要產生「希望」；若是不能獲得的，便要產生「失望」；若見到能排除惡事，便要產生「大胆」；若危險已迫近目前，且不易排除，便要產生「畏懼」；若竭盡心力不能把惡事排除，便要產生「忿怒」。「希望」，「失望」，「大胆」，「畏懼」，「忿怒」，稱謂「厭惡烈情」。這一切雖然歸於愛情，然而不是直接並單獨地發自愛情。

烈情的神修估價 普通概念以貪慾和嗜好為烈情。這種說法在心理方面和倫理方面都是同樣不正確。心理方面烈情有兩種衝動：一是感覺慾望，在理智作用或在意志的自由動作以前發生的衝動或是反抗意志決定的衝突。二是精神慾望，在意志自由動作以前發生的無意衝動，或精神慾望反抗意志決定的衝突。在倫理方面烈情如同貪慾一樣是中立的，本身不是惡劣的，也不常是犯罪的原因或機會；反之，藉着聖寵的助佑，能成為剷除阻碍，得勝困難，修德成聖富有極大效力的工具。

烈情如心情不屬於人的自由權下，意志對他們沒有直接的，只有間接的統治權，沒有強制權；只有政治權：我們能够不隨從它們的感應，不同意它們的趨向，削弱它們的力量，把它們轉歸其他的對象。烈情好似強力的快馬，馴服時能出力利人，驚跑時却能闖禍莫大。的確，絕對不能，也不許消滅烈情；然而能，也應該克制，拘束，修養，利用天主賜與人的這種強烈原動力。烈情如氣質一般地能幫助人，也能阻碍人。

心情 烈情是出於本能慾望的猛烈衝動，心情是出於意志故意或無意的溫柔感覺。雖然心情的本身是靈性的，而由於人性體系相連關係，自然的影響感覺性。結果：圓滿的心情常是心靈感覺性的協和發動。

原罪紊亂了人性體系的秩序原狀，在原罪以前意志統治心情，心情策勵烈情，沒有意志的同意，心情和烈情都不會發動。現在烈情成了霸主，自動地湧出催逼心情，激動意志，剝削自由，往往使意志隨從它的衝動。結果：精神能力隸屬於感覺能力，想像力和五官影響理智，意志隸屬於本能及感覺慾望的支配。在圓滿的超性生活上聖寵主持一切，意志順從聖寵的指導，心情屬於意志，烈情順從心情，意志賴着聖寵的助佑「發號施令」支配本能和感覺慾望的衝動。聖寵和意志的這種無上領導權是克己的目的。這樣，人就能啓發單依於意志而不繫於感覺的靈性心情。這些靈性心情。在神修上是很重要的，因為感覺心情不直接隸屬於人，反靈性心情却完全在人自由權下，因此悖逆着感覺心情也能發出靈性心情來。譬如患神枯時，雖然啓發不出感覺心情，但是却能隨意發愛情，慷慨，痛悔，謙遜等靈性心情。再譬如在感覺到最猛烈的反情時意志能發出靈性愛情。靈性心情本來出乎普通機構作用之外，不是自然的心情，但是其價值比較大些。

既然心情和烈情能繫於感覺和精神兩種能力，那麼依照這兩種原素的多寡便可分「有主意」的人與「本能人」。雖然烈情的衝動，心情的感動，以及烈情心情加於人意志的影響不全在乎人，因此本身也不是功勞，也不是罪過，但因為間接的都屬於人的權下，所以只不隨從惡劣的烈情和心情絕對不夠，此外還必須努力恢復人的體系原罪以前所有的秩序原狀。人的喪亡或得救大半在乎管制和約束烈情。聖經上記載，連基督的自身也有這烈情發生現象；譬如向着耶路撒冷流淚，痛哭拉匝祿的死，在山園中祈禱時憂悶至死，從聖殿內驅逐買賣人時發過義怒等。

未克制烈情的惡效 一未：曾克服的烈情如濃雲遮日蒙蔽昏亂人的理智，使人好似爲了鈎餌而吞噬鈎鈎的魚自趨喪亡一般，不顧良心，法律，公益，永遠與暫時生前死後的喪亡，只貪向所喜歡的，只逃避所厭惡的。理智在烈情未發作時，好似靜水，在烈情發作之後，彷彿風波。靜水如明鏡映出一切對象的本來面目，在風波掀起時，除去驚心駭目的波濤之外則一無所見。烈情昏亂理智時難以辨別真假，善惡，忘掉誠命，真理，善志，計劃，認不清天主的聖意，盡不好職務，一心注目烈情的對象而已。

二：未克服的烈情好像孩提之童一般，得臨望，永無休止，使人不能平心祈禱，工作，休息，反時常將新的對象貢獻於人；反抗時便增強猛力，努力撲滅意志的否決。未克服的烈情能使人生變爲人間的地獄，並且還能使人進入永遠的地獄。

三：未克服的烈情，剝削人意志的堅決和實踐的勇毅，越放縱烈情，越難以抵抗烈情，甚且有時還能完

全失自由。

四：未克服的烈情玷污人靈，既是對象形化能力，所以專向天主的人，必要相似天主，天主教；反之，放縱惡劣烈情的人，必要與其醜陋對象相似且同化，十字聖若望對雖微小而未克服的烈情說：「烈情的俘虜相似糞堆」。

五：未克服的烈情阻止人超凡入聖，私愛或嗜好同樣阻止人結合天主。

已克服烈情的益處 克服的烈情是督促人習修英豪德行，達到聖德高峰，爲天主的光榮創造極大宗徒事業，唯一無二的「心理」原動力。烈情刺激人記憶善志，破除阻碍，衝破難關，尋求具體辦法，越出庸庸碌碌，發明更容易和更妥善的捷徑，盡心努力絕對達到目的。設想母親對於兒女所懷的愛具有如何強大的效力！聖人的英豪德行與齋人的傳教心火和強大烈情的源泉。

克制並修養烈情的方法

一：超性的方法 克制烈情是超過人力的，即便人力至大且剛，也不能完全克制烈情。克制烈情唯一的有效方法便是聖寵，人不過與這超性助力合作而已。但應該承認，如果願欲使聖寵發生效力，並想在可能的範圍內全數克制烈情，這種合作是需要人的全部精力的。故此在超性的助力之下首先當善用一切超性方法修正烈情，如加倍熱切祈禱，多領聖事等，因爲聖事的本身效力便是克制烈情，聖化人靈。其次當善用其他一切富有神效妙力的方法，如敬禮耶穌聖心，聖神七思，聖心十二殊恩，並敬禮童貞聖母等。如果謙遜地承認

自己的弱點，並以孝子之心依恃超性的助佑，無疑地，必要克勝一切困難，修正一切烈情。

二：中心理想 在克制烈情應用的一切方法中，神修的中心理想最爲重要。因爲人先有概念，然後才有決定；有了決定，才有動作。的確，如果有人心中撫育着私愛之情，往往不免有若干快樂概念湧上心頭；有了快樂的概念，便會形成犯罪的決定；有了犯罪的決定，便容易實際去犯罪。同樣，誰有聖德的中心理想，誰就容易克制烈情。有人把中心理想比作瘋子的固定概念，這種說法並不是沒有根據的。有人主張瘋狂者，才子賢人和聖人，都是同樣心理構造的三種結果。這種學說是錯誤的，因爲純本性的心理學說英豪德行聖寵的工作，解釋一切現象而忽視超性界的一切成分。但在本性可能範圍之下並不否認，聖人的中心理想與瘋狂人的妄想有同樣的堅固，恒久和強度。所以常把成聖的善志擺在眼前的人不能不修到聖德的最高點。

在這件事上應多加明智利用一切合乎心理學的方法，因爲人自然地趨向無限，總不稱心地貪多無厭。在我們的腦海裏常興起若干的概念與志向，但在這概念與志向中只有一個能取得的，便是那個超越其他一切概念與志向的。多次我們建定一個善志之後，將要實踐之際，又有一個更好的善志湧到了心頭，因此便去舊從新。願欲克制烈情者也當這樣去作。

三：更換思想 我們也要如同當日耶穌在聖殿裏對付小販一般地，先割除一切增長烈情的概念。比如先要割除一切對於某人的私愛，對於某職位的怕情；並不容忍任何對於烈情對象的概念，趨向，亂情；但是絕對不要在此裹足不前，因爲只拋棄一切烈情固定的概念不夠，還當補以新的概念，新的中心思想，與烈情的

固定概念相對的中心思想，尤其是具有較大吸引力的中心思想。當然在這場合之下，如果這種理想的吸引力遠遠超過烈情對象的吸引力，才能代替烈情的固定觀念。比如：一個人有私愛的烈情，他便當以基督愛代替私愛，就是當以可愛的神聖淨配代替所愛的人。同樣如同一個人畏懼某職位，當把那職位能賜與人的一切利益擺在眼前，時時思憶，比如：天主的降福，豐裕的聖寵，良心的平安，身體的健康；反之，如果隨從私意，拒絕職務，相反天主的聖意，就能陷於諸般禍患的陷阱裏。但這種新理想還該比烈情的對象更堅固，更好，更聖善，更活潑，更強大，更富裕，並更數次發生於腦海中的。譬如患有惡習的人在起誘惑時便該活潑潑地把基督受難時的情況放在眼前，好像親手拿着鞭子時，基督定睛注視他：你要鞭打基督嗎？或打你個人呢？並聽見基督如何哀求我大發慈悲，寬恕祂——無玷的羔羊。

這烈情的心理修養不但需要多練習，而且也需要神修學的精通練達。所以要達到此目的就應當多默想，多看聖書，並把聖人們的格言及中心理想記錄下來。充滿神聖而具有吸引力的概念幫助我們完成一切善志，終日結合天主。

四：直接攻擊 不要忘記古人的格言：「防微杜漸」，病入膏肓，醫藥罔效，就是病後預備醫藥，不如事前預防疾病的發生。所以及早下手攻擊烈情，便極容易約束管制烈情。

攻擊烈情時當遵守以下的規則：總不隨從烈情，反以全力壓制而且要實行反攻；不但避免一切犯罪的機會——這是顯明的事——而且更要避免一切能激發烈情的機會，這樣受着娛樂肉慾支配的人總不要企圖安逸，反

要在坐臥，飲食，行動上約束自己；相反肉慾的衝動與安逸，並謹守端正與靜默，避免怠惰，實行神靈清潔，在一切事及學動上謹守秩序；完全斷絕溺愛和親密的來往，不發一切不必要的書信，不餽贈任何禮物，不尋問愛人的現況，不留愛人的像片，畫片，聖像，念珠及聖書等一切贈品；常勞作，佔據着自己的心，不給烈情的概念留有餘地，如書法，讀書，學藝術，講宗教學，講要理，習外國語等；在這一切事上要遵循已定的程序進行，並堅持到底。

反攻是整個神修上的基本原則，所以這種原則用在約束烈情上也有莫大的裨益。所以受着肉慾強烈的烈情誘惑時便打苦鞭或行其他苦工，這樣因為誘惑與肉體刑罰緊緊相連，便會畏懼肉體的刑罰超過圖快樂的烈情衝動去，誘惑因此也使無從發揮其威力。這樣作去，最關緊要的是，因為烈情是感覺的和本能的，那末也當在感覺上去克勝烈情。若果畏懼刑罰超過企圖快樂去，便可說，烈情已經克服了。

五：普遍性與合一性 最有益的是利用烈情促進神修中心思想，變化並超性化人的整個思想。比如：轉愛基督，居住在聖心中，怕犯罪如同怕下地獄和肉體刑罰一樣；憎恨貪高野心氣質，如聖德的最大的死仇一般；喜歡一切超性的神恩；企望神聖淨配的友愛；避免一切冷淡的機會；痛哭自己的罪過並同情於基督的苦難；剛毅勇敢地克制自己等。

還必須以同一的心理理想修正一切烈情，這樣才能使整個的人超性化，又當在理智的指導並信德的光照之下攻擊烈情，不然便要走入極端，以熱心為藉口傷害愛德，或以克己為藉口損害健康等。

對於神師與長上誠實不欺也有莫大的助力；另外在反攻時要免陷於極端，更需要誠實。譬如：雖然烈情衝動時以苦鞭自責是很有益的——烈情如何勾引我們，而我們也應當如何克制烈情的當兒，就當以暴還暴，以習慣克習慣地去克制烈情的衝動——但爲避免不明智或過度，則當請教神師。

十一種烈情

愛 愛是對適合於美的繫戀，並對喜悅的事物所感到的心靈愉快。愛分兩種，就是：烈情的愛和德行的愛，烈情的愛是感覺性的並建在感覺慾望上的愛。德行的愛是神靈的並產生在灌注的德行和意志上的愛。這裏所檢討的是烈情的愛，而不是德行的愛。在天主內愛的基礎是自己的無限美善：包括一切可愛的美善，所以天主對於自己所有的愛是無限完美的愛。又因爲天主分施自己的美善於人，而天主的美善絲毫不會消滅，所以天主的愛是絕對廣播自己的愛。在人內愛的基礎是人的限制和缺欠：自然企圖被補足，而真正能完滿補足他的只是無限的美善：天主。

烈情的愛如果歸向天主，也是良好的，合理的，有功勞並有益的愛。不然便是違理的，有害的，有危險的，有罪的愛。俗語說：一切違理的愛者都是瘋子，就是爲了外在的些微的美麗棄捨唯一真的美善——天主。在人的精神生活上惟一而最緊要的便是調劑烈情的愛。在一切克制烈情之愛的方法中，最有力的方法便是敬禮耶穌聖心。把整個的自己全身投在熾熱火窖的人，便會煉淨一切違理的愛，只燃着愛天主的愛火。

憎恨 憎恨是愛的反面，是背逆的愛。憎恨阻止人享受愛，促人擯棄愛的對象，並在人心中激發惱恨的情

緒。愛啓發人的喜樂，恨加給人苦惱；愛吸引人，恨拒絕人。憎恨分兩種，就是仇恨和憎恨；仇恨的對象是加害於我們的人；厭恨的對象或是人的缺點，或是體質的缺點，或是倫理的罪過。

合理的憎恨只恨人的罪過，違理的憎恨却恨本身好而自己厭煩的人物，比如：罰人的長上，加給人疾病的天主，成全德行的苦患等。聖人們以十字架爲聖化人的方法，惡人們却都以爲是憎恨的對象。

人是否能憎恨自己？絕對不能，因爲這是心理上的矛盾。但人却能違理地愛自己，但違理的自愛等於憎恨自己，不過藉着愛自己的美名而已。耶穌論此愛與恨說：「誰愛自己的性命，必要失掉自己的性命」（谷，捌，三十五）。應當恨的只是罪過和一切能引我們犯罪的機會和原因，比如：人身上的一切違理衝動。這種恨雖然難的很，却是必要的；並且這恨如果是發自愛的，便能成爲聖善的憎恨。聖奧斯定說：「那裏有愛，便沒有勞苦，即便勞苦，勞苦也是可愛的」。

論合理的憎恨基督說：「誰在現世惱恨自己的性命，就可以保存自己的性命至於常生」（若，拾貳，二十五）。誰合理地愛自己，便也合理地憎恨自己；誰約束烈情的愛，也就容易約束烈情的恨。

願望 願望是感情對於尚未得到的事物的趨向，是屬於愛情的。但是人能愛已有的和未來的，而只能願望尚未得到的事物。

人的願望分兩種：一：本性的願望，如維持生命，傳生後代的，同禽獸共有的本能願望。二：格外的願望，這種願望建在理智的認識上；理智常常供獻給人所能願望的若干新發明，以便享受安逸，福利和快樂。

這種願望也不是本性的，也不是本性外的願望。社會上最悽慘的現象大部分是這分外的願望造成的；人有的越多，願望的火焰便越大；總不能滿足在快樂，安逸和財帛上。先知說：「惡人必不得平安」（依，伍拾柒，二十一）。

從人的願望上便可知道人的品格，所以披露一切隱密的願望是訴心的必要條件，神修人唯一的願望就是結合天主，懷有天主；其他一切一無所望。盡責任，從事家務讀書傳教總不是爲滿足慾望，只是爲承行天主的聖意。聖奧斯定說：「增加愛德便是削減願望。請看，這便是你作事的指南針。舉心向上吧！你便要了解聖依納爵的意見：「舉目仰觀青天，便覺塵世污濁」。

逃避 逃避是畏懼並躲避臨頭的苦患，是介在憎恨與憂愁之間的烈情，就如願望是介在愛德與喜樂之間一般。合理的逃避是設法避免真正的惡事，如：罪過，並一切能引人犯罪的人物，以及使人污濁的一切，受了逃避烈情的感動而棄俗精修的聖達尼老，一聽見不潔或輕薄的言語，便昏暈發抖。

不合理的逃避是：憎惡不適於私情偏情的一切責任，義務，犧牲，克苦，神操，忍受屈辱等。在這件事上諸惡的來源普通是人的想像力，因爲這種活潑的戲子，怯懦的兵丁，過於鋪張事情的困難與危險，設法使人遠離並拒絕一切困難的事件。想像力便是自愛的奴隸；誰會管制想像力，便也不難克制逃避的烈情。人活在這涕泣之谷中，總免不了十字架；但是一切十字架中最大的十字架，便是拒絕十字架的怕情。

喜樂 喜樂乃安息於美善上，這樣也可以稱謂愛的終點。沒有一個人不希望享受喜樂的，但是實在會享

受喜樂的却不多，因為認識真正喜樂途徑的人却很少。

喜樂也如同愛情分兩種：一是精神的，一是感覺的。可惜！大多數的人只知道並企圖這感覺的快樂，却忘掉了天主賞的神樂。原來神樂乃是天主賞給爲天主棄捨了虛假世福世樂者的百倍賞報。一切的感覺樂，另外是違理的且有罪的樂使人的靈魂困乏，並飽嘗厭煩。真的喜樂是諸聖特有的殊恩，天主賞給被選者的特恩。聖保祿給信友們說：「因爲萬物都是你們的，你們却是基督的，基督是天主的」（林前，參，二十三）。

喜樂有不少的等級，但是因爲純本性的喜樂與神修毫無關係，這理暫且不提。求學的進步與工作上的成績所發生的喜樂等最是低級的，但是無罪的喜樂。喜歡十字架所發生的喜樂是最高階段的喜樂，因爲在這些喜樂中我們全是受着天主的純愛，並不是受着自愛的驅使才喜樂的。

憂愁 一切的苦難，無論是過去的，現在的，將來的；無論是實在的，臆想中的，都能使人發生憂愁。憂愁的大小則繫於苦患的大小，希望逃脫苦患的迫切，並個人生理組織的構造。有的人就連在極小的苦患中也是悶悶不解，不得脫身；有的人就連在極大的苦患中也是安若泰山，不憂不懼地漸漸克勝困難，脫身而出。憂愁便是十字架，這十字架可能是來自天主的，也能是來自合理烈情的，如基督在山上祈禱時所發的憂悶。這種憂愁是有功勞的，並是聖德途徑上向前邁進的興奮劑。聖保祿在憂愁的當兒傷嘆說：「我們受了過度的壓伏，勝過我的力量去，至於失了生活的盼望」（林後，壹，八）。

但是超性的喜樂也能生自這憂愁中。基督曾叮囑宗徒們說：「你們要流淚痛哭，世俗却要喜樂；你們要

憂苦，但你們的憂苦要變成喜樂」(若，拾陸，二十)。「宗徒們從公會出來，一邊走着，一邊喜樂，因為天主看着他們為耶穌的名字堪當受凌辱了」(徒，伍，四十一)。

憂愁是不合理的，而且可能是有罪的；一：如果憂愁的對象是不合理的，比如：如果一個人因為因着聖願損棄了一切快樂的機會世俗的安慰便憂愁起來；這樣的憂愁是不合理的，或者還可能是有罪的。二：如果憂愁過度。憂愁對於靈魂不但沒有絲毫利益，而且還有最大的害處。憂愁傷害人的靈魂與肉身，並阻止人在神修上進展，結善工的美果。故此當把聖保祿的話時時放在眼前：「我想，現在的苦楚，若比起後來在我們身上發顯的榮福，是不相稱的」(羅，捌，十八)。聖雅各伯說：「你們當中誰有憂苦，就該祈禱」(雅，伍，十五)。凡背着基督的十字架，跟隨耶穌的人都有名分盼望：「天主要把他們的眼淚，全給他們擦乾」(啓，柒，十七)。

希望 希望的對象是將來可能而難得的事物。願望只是企圖未得到手中的事物，但是希望却設法剷除阻碍，打破困難，努力爭取尚未獲得的事物。希望是天主的大恩，即便在極艱鉅的環境中也要拯救人的。現在講的不是望德而是希望的烈情。人的希望一方面與禽獸類同，與禽獸不同的是人的理智能把若干的事物陳列在眼去激發人的貪慾，而禽獸的希望只是一種本能，希望的對象也只是可感覺的事物。

合理的希望是望德的有力幫助，就是能助長望德，使望德至大且剛。希望禁例的事物，或激發人驕傲或肉慾的事物是遠理的，有罪的希望，誰的愛和願望是有罪的，他的希望也必是有罪的。另一方面，如果希望

越過了應有的範圍或程度，希望也就成了違理的；另外是在幼年時代最容易發生妄望。多次人貪求虛偽的事物，竭力營求，浪費了若干的寶貴時光，但是因為達不到所妄望的目的，或是達到了也不能滿足自己的慾望，在心靈中却演了悲觀與失望的慘劇；結果人在神修上已成了無能的可憐蟲，在社會中一生只是一個無用廢物。再者如果希望的對象雖然極高貴且正義，但是人只因了自恃己力地營求它，希望已變成了違理的希望。

失望 人一明瞭不能得到企望的事情之後，失望的烈情便立刻湧到心頭。如果失望的對象是靈魂的永生，便是違背聖神的罪；這種罪硬化人心，殺死靈魂，把活人變成殭屍。

其他特殊的失望可能是合理的而且極正義的。比如：相信，在救靈魂與神修上如果沒有天主的助佑，自己什麼都作不到，就如聖保祿說的：「並不是我們藉着自己能够想出什麼來，彷彿是出於我自己，我們的能力乃是出於天主」（林後，叁，五）；再者認清職業高上，事業關係重大，自覺才力不足，不能勝任而拒絕並不違背正理。也有不少聖人在謙遜之下自覺不能負荷重大的重任，避免了主教的榮位與司鐸的神聖宗徒事業。

一般地說：違理失望的來源是懶惰懈怠與怯懦。這等人躲避勞苦，畏懼艱難，艱難臨頭馬上便說：「沒有辦法」，好似一團泥，拋在那裏便黏在那裡不動，若沒有人去移動，便永遠不會自動的。精神振作的人具有魄力，敏力與創造力並具有大無畏的精神。聖依納爵說：如果不可能的話，便當嘗試其不可能的風味。若干人如同拿破崙似的願欲把「沒有法子」四字從字典上一筆抹殺。請看天主默示我們作事的指南針：「我靠

着加給我勇力的主，就沒有作不來的事」（腓，肆，十三）。所以在救靈魂與神修的事業上，雖艱難重重，毫無成功的希望，還當希望一切，總不要灰心喪志，待環境好轉之後便自然會得到已定的善志。舉心向上吧！

大膽 如同愛情激發人的希望去企圖未得到手中的心愛之物，並竭力而爭取，同樣宏大且勇毅的希望也產生大膽，揭破阻碍，戰勝艱難，用盡各種方法取得企愛的事物。所以大膽是建基在希望和愛情上的。換句話說，沒有愛情與希望便沒有大膽；故此聖經上說：「愛情猛如死」（歌，捌，六）。同樣，大膽合理與否，也在乎愛情與希望的對象是否合理而定。如果愛情和希望的動機是純正的並合理的，大膽也便是合理的，比如：愛天主的愛與希望永遠的福樂加給人勇力和英豪的大膽，這種大膽在殉教與諸聖的小史中便可見到。

大膽如果受着違理的愛與不正當希望的激發並促使，便是違理的大膽。違理的大膽驅使惡人肆無忌憚地犯罪作惡。聖奧斯定描述，他幼年時代的慾望是在罪惡之中超過朋友去。自恃己力也是違理的大膽，聖伯多祿便是這種大膽的前車之鑑。如果背逆着理智與信光的光照，把自己的生命，健康，德行，家產，以及人沒有絕對主權的其他一切甘自投在危險之中，大膽自動地尋找犯罪的機會，同時妄想自己不能犯罪，這便是試探天主，是有罪的大膽。

敬畏天主便是大膽的良好定律，天主無所不在，知道一切，看得見一切，並要坐在寶座上判斷我們生前的善功罪過，決定死後的賞罰。理智與信德的光照也能限止大膽，給大膽擬定一個作事的方針：無論作甚麼

，要明智地去做，認清目的後才去做。

畏懼 畏懼是如何重大災禍的來源！但畏懼是如何聖善的，又是何等偉大幸福的來源！畏懼是對於已臨到，並難避免的禍患所發生的感覺。如果能遇到的禍患是特大的，並不繫於我們人的，此時，畏懼便要發生。畏懼可能發生於我們自身。人人都可能畏懼個人的偏向或烈情。理智的昏昧，想像力的敏感，神經的刺激，都能加增畏懼的強度，所以老年人，婦女與孩童更是膽怯的。畏懼達到最高潮時，能混亂靈性機能的作用，能取消罪咎。合理的畏懼與臨頭的災患及危險是成正比例的；這樣的畏懼不過是明智與預謀的結果，所以不但是一種美德，也能是大德的象徵。

達理畏懼的分類甚多。一般說來，如果在災禍與危險中，在興奮與憂鬱中不保持平衡，便是達理的畏懼。如果怕破壞人情與友愛，怕信口雌黃獲罪他人，怕喪失臉面，損失榮譽，職業與爵位等，便忽略重大的責任，搗毀天主的誠命與聖教會的規條，拋棄職守，更進一步來說，恐怕還要背信德，作聖教會的叛徒，這樣的畏懼便是有罪的畏懼。過度的恐怖損傷健康，畏懼失掉權勢者的寵幸，怕刑罰與勞苦，這是何等的罪魁與罪的來源呢？

在神修上畏懼也有莫大關係，其理明如觀火不必多言，且人人都會相信的。為何不敢揭破良心呢？為何沒有進步呢？因為畏懼羞恥，怕當改毛病。畏懼阻止人隨從聖寵的感動，並阻止我們進行聖德的艱途，所以不抑制畏懼，便不能走聖德的途徑。如果有人受着畏懼的騷擾，便當深思克制修正烈情的方針，並依此方針

去克制「可怕」的畏懼，的確畏懼實在令人可怕！有名的畫家雅爾伯杜肋爾（Dürer Albertus）畫了一張像，上面繪着一位像騎士勇敢般的信友，他不顧魔鬼與死亡的路劫並恐怖，他只是勇往直前地向着目的奔走；他的狗則不然，牠見了這兩個妖怪，就偷偷地尾隨馬後，不敢向前去。你不要效法那條狗，而要當一個勇毅的騎士。

忿怒 這裡說的忿怒不是七罪宗的忿怒，只是當作一種烈情。忿怒當作烈情來講，是對仇人想報復的覺慾望，因了愛美善痛絕罪惡，並企圖恢復公義和正直。（請參閱七罪宗忿怒章）。

爲首的偏情

宇宙間的一切人都可分爲兩種：一種人是在受着野心的驅使，一種人是在受着肉慾的支配。人人都有爲首的偏情；這偏情不是野心勃勃，就是貪圖快樂。

爲首的偏情是自愛的主動者，是神修上並救靈魂路程上的可怕仇敵，因爲這偏情是人的盲目努力，驅使人不知鑒足地追求自己的對象；既是人生而帶來的，所以人同這偏情貼在一齊好似肉皮貼在身上一樣，結果人不肯承認，這偏情的缺點，過度與衝動是毛病，却如自我般地保護它。由於貪高的野心發生嫉妬，求虛光榮，待人苛薄，欺壓人等毛病，但人稱自己却是具有魄力與苦幹者。由於貪圖快樂的肉慾發生懶惰，疏忽，私愛，貪婪，迷色等毛病，但人却稱這些毛病是明智，愛德和衛生，把軟弱和慾情當作溫和與善良。

在戰場上刺殺國王之後，其他的士兵便容易擊潰；在神靈的戰場上也是如此，克服爲首的偏情之後，其

他的偏情也便容易克服並肅清了。爲首的偏情就好似人的頭，樹木之幹，一軍之首領，車上的司機生，就如太陽之與光芒，火之與火焰，水泉之與水，雲之與雨，金屬之與煤炭，如果我們明瞭這些自然界事物的比喻之後，也便容易了解，克服爲首的偏情是進修成聖的必要條件。

怎樣認識爲首的偏情 因爲人人都有貪高的野心和貪圖快樂的慾望兩種偏情，所以要認清，那一個偏情是一個人的爲首偏情，的確不大容易，但其中必有一個是爲首的偏情，一個是附屬的偏情；而且爲首的偏情常常支配着附屬的偏情。當然在常常順從偏情毫不專務神修的人身上更難以分辨，但在人離棄罪過，度了一個短期神修之後，也就容易認清他的爲首偏情了。到底怎樣才可以認識爲首的偏情呢？

一：認識自己原是天主的莫大恩惠，所以應當熱切祈禱。「我希望認識我，同時也認識你」（奧斯定）。我們當同聖經上聲言者一齊求天主說：「師傅，叫我看見吧！」（谷，拾，五十一）。

二：應當每天細心檢討良心，不但只當檢查毛病和罪過，還當追究那些毛病和罪過的根蒂，動機和來源。忽畧日常神操，相反愛德的毛病，拋棄職務等，普通都是以爲首的偏情爲根基和來源。野心人因爲腦海裏已充滿了貪高的一些對象，便瞽瞍了默想。尋求肉慾快樂的人，因爲好懶成性，也就擯棄一切默想神工。

三：把心幕坦白地披露給神師以後神師便可明確地認清人爲的首偏情。

貪快樂 以貪快樂作爲首偏情者的毛病是：懶惰，苟且偷安，疏忽懈怠，貪饕，迷色，放任。他們生活的主要動機是安逸快樂，他們的日程中心是吃喝，睡眠與散心，他們避免規條，厭惡克己，不肯賣力氣，他

們那些天生的好脾氣，良善與溫和並不是德行，不過是天生的好靜而已：本性對於外來的一切影響不加以反抗，因為寧願苟安無爲。他們爲克制這種偏情首先當行的是外在的克己，但當是持久的，剛毅的。如果他們不克勝自己，便只知物質的生活毫無高尚的理想。（請參閱迷色，懶惰，貪婪）。

貪高的野心 如果人不克制這種爲首的偏情便類似猛獸與殘暴的虐王。貪高是達理的貪榮光榮，使人神目不明，狡猾，撒謊，欺騙，痛苦；爲得到目的，佯造一切，粉飾一切。野心人使自己與他人的生活變成苦海，因為他的原故人人都得不到平安，企望勝過一切人，任何人不寬恕，時時妄加評論，他設法使人屈服在自己以下，好能顯出自己比他人更明智，更慎重，更成全並更聖善。貪高既是爲首的偏情，所以是普遍的，它摧殘整個的人，利用一切方法騷擾人的良心；連神修也應該服從野心。因了貪求虛假光榮和他人的讚美。他們的一切工作，雖然勞力而作，也都成了無利益的並無功勞的，就連那聖善與超性的工作，因為缺少合理的動機和純正的意向，便毫無效果。聖多瑪斯稱貪高爲誇口，武斷，假善，頑固，不睦，口角，抗命七種可咒罵的毛病之母。救主基督論這些人說：「他們在自己前，須吹號筒爲圖人讚美」（賽，陸，二）。「他們憔悴其面，爲叫人看出來，他們是守大齊的，我實話告訴你們，他們已經受了他們的報答」（賽，陸，十六）。耶穌又勸我們說：「到底不要因爲魔鬼服了你們，你們就喜歡，因爲我看見撒殫從天上落下來，如同閃電一樣」（路，拾，十八）。

貪高的人喜歡統治人，給人出令，指導人，教育人，組織團體，却厭惡聽命和屈服，褒貶他人，讚揚自

己，雖然他人不問他的主意，他也要在一切事上發表意見評論，喜歡與人爭論，辯駁並攻擊人，容易得罪人，愛忿怒，重視自己，卑視他人，（參閱驕傲）。金口聖若望說：「貪高不是罪人的毛病，而是神修人的毛病，是聖人們的地獄。這是爲甚麼呢？因爲世間一切的惡都有相對的善，藉此相對的善以克制世間一切的惡；比如：貞潔克邪淫，謙遜克驕傲，良善克忿怒；但是貪高的野心，企圖虛假光榮的毛病則不然，沒有可以克制它的相對的善。所以你越克制這種毛病便越激發這毛病的衝動，成爲這毛病增長的原因。因爲一切的惡都產生於惡上，唯有這種自尊自大的毛病是生自善的。因此這毛病因着善不但不消滅，而更增長漸大。其他一切的毛病在克服之後便漸行枯萎，並一天比一天衰弱起來；唯有這種毛病在克服之後反要更加猛烈地起而反攻；其他的毛病只攻斥在戰場上的戰敗者，這種毛病却更加兇猛地攻擊它的戰勝者，並利用戰勝者的優越感，向戰勝者加強猛撲。如果不能以外表的排場擊動人自尊自大的心，就努力使人以貧窮污穢的破衣，想自己是多麼講神貧以發驕傲；如果不能以學問，口才使人發生驕傲，便使人因着靜默生器重自己的信念；如果明明地守大齋，就希圖他人的讚美高看；如果暗自守大齋，便發虛榮心」。聖熱羅尼莫說：「貪高伴着人，如同日影隨着太陽一般。如果有人進入曠野，驕傲也就迅速地潛入曠野，如果有人守大齋，不見人事，不久便自以爲是偉大的人物了」。

十三世紀時有兩個聰明的女郎一同入了修會，她們兩個都抱着莫大的野心，在學業上競爭前茅，但結果不分軒輊，因爲他們在學業與技術上都是佔在平行綫上一齊進步，後來其中的一位得了重病，因爲在病時

果其他一位要超過自己去，就向法院長說：「如果院長能在我患病的期間不許那同學繼續讀書，我便叫我的母親爲修會獻上巨款」。請看！這是如何可笑呀！

克制貪高的方法 一：祈禱。不要忘記，越日形聖化，貪高的心便更加攻擊。所以除了虔誠祈禱外，沒有更有效的方法，可以克制虛榮的心。如果不加謹慎並更謙遜地善行祈禱，連祈禱也能產生虛榮。

二：深切的謙遜。我們有的一切優點都是天主賞的，從我們自身來的只是罪惡。「你所有的，那不是你所領受的呢？既是領受的，爲什麼自己矜誇，倒像不是領受的呢？」（林前，肆，七）。「並不是我們憑着自己能够想出什麼來，彷彿是出於我們自己，我們的能力，乃是出於天主」（林後，叁，五）。先知何色亞也說：罪過，喪亡，和永遠的毀滅，都是人的工程，其餘的都是來自天主（拾叁，九）。

三：時時處處實行外在的謙遜，要隱藏自己的一切財寶，如同慳吝人隱藏所有的財物，免得盜賊來偷竊似的。聖額俄略說：「當隱藏起來，尋找好的珍珠（寶，拾叁，四十六）。因爲在現世度生的我們好似在回家的路途上一樣，魔鬼就好像劫路者，所以如果人在行程中披露着攜帶的財物，無疑地彷彿希望被劫」。這端警告主要的是關於超性神恩，天主白白賞的聖寵，但也是關於一切能招引虛榮的事物，如：出身的顯貴，財富，明智，智慧，學問，可愛，容貌俊美，恰巧等。但是總不可爲避免虛榮，擯棄一切善工；如果如此，便是自投於魔鬼的陷阱中，並爲魔鬼開拓疆土。

四：所以首先當懷抱着純正的意向，「或是吃，或是喝，或是作事，都要爲天主的光榮作」（林前，拾

，三十一）。如果在行善的當兒發生了虛榮的企望，當同聖伯爾納多說：「我不是爲你起的始，也不爲你結尾」。聖額我略給了我們一個極好的建議說：「行善工當行在光明正大的廣場上，意向却當蘊匿在內心的深處。藉着善工給人樹立善表，藉着聖善的意向謙遜隱藏自己的優點悅樂天主」。

七 罪 宗

七罪宗在神修上敷設了絕大的障礙，因爲七罪宗是人先天罪惡的火焰，在人道德生活上根深蒂固常督促人作惡妄爲。

七罪宗可以歸納在三種貪慾上（若一，貳，十六）。驕傲，嫉妬，忿怒，發自「生活的驕傲」；貪婪，迷色，懶惰生自「肉身的貪慾」；慳吝建基在「眼目的貪慾」。

驕傲 驕傲是過度並不正義的器重自己。一切人都有天主白白賜與的天才神恩，並且因着天主的助佑而獲得的德行優點，故此在人心的深處自然會器重這些天才與優點，因之也要器重自己。原來這些優點具有真正的價值，所以因着實有的特長器重自己，能是正常的，正義的，合理的並合乎真理的。但是對於自己的估價，極容易走上歧途，違理地器重自己：把這些特點不歸功於他們的真來源——天主，只歸功於個人；因了天才與優點過度地重視個人，輕視他人，看着他人遠不如自己；願欲以不正義的手段奪得這些優點；不願欲承認，自己屬於他人的權下；對於個人的特點與權勢盡量誇口鋪張，對於個人的缺點則推托與掩護；企圖他人的稱

揚；工作的一切都是受着自我主義的激動；自以爲便是宇宙的中心；過度地依恃自己的力量；認爲自己的意見和判斷超出他人的思想；輕視他人的建議，固持己見；自滿自足；不畏懼一切危險；爲了取得成績，不惜利用一切不正義並犯禁的方法；受着貪高的驅使欺壓他人；覬覦他人的尊榮；營求高尙的職業，企圖轄治他人；自喜自幸，並希望他人在自己身上求歡取樂。驕傲象徵着無數相反聖德的缺點，所以應當消滅驕傲並補以謙遜的德行。

嫉妬 嫉妬產生憂愁，難過他人的幸福，不容忍與自己競爭的人。嫉妬的來源有二：就是驕傲和肉情。男人的嫉妬普通來自驕傲，企圖他人的財物，光榮，優點，天才和成績；婦女的嫉妬多生自肉情，希望取悅於人，因此謀求能悅樂他人的一切事物，並憎惡其他見悅於人的一切婦女。嫉妬深據在人的本性中，就是在最聖善的團體內，神職界裏並在修會中往往也不能完全消除，因此傳教的事業也往往受到了嫉妬的莫大損失。雖然嫉妬的本身也容易成大罪，但更可怕的是其中產生的結果，如：紛爭不睦，不公義，憎恨，陷害他人，誹謗他人，妨碍他人，使人在社會上無立足之地，尤其是親手殺害人的生命。克制嫉妬的方法是完全的友愛，克己，謙遜與貞潔。

忿怒 忿怒希望處罰得罪自己的人。忿怒原來相反惡事，所以也有合理的忿怒。合理的忿怒在理智與信光的限止並主動之下反對真惡；這樣的忿怒如果反對罪惡，便稱謂義怒。「你們雖然動怒，但是不可犯罪」（詠，肆，五），耶穌對於魔鬼似的仇人也起過義怒（谷，參，五），諸大聖中也有發過義怒反對異端的，但

一般的人却容易發達理的忿怒。

達理忿怒的對象是善事，而放縱的偏情却把善事視為惡事，比如：因了他人的熱心，或是他人不可咎責的天性，如：身體的殘廢而發生的忿怒。私人的忿怒平素容易成為不正義的。聖保祿說：「極可愛的衆位，不要自己報仇，只該忍耐，聽憑天主發怒，因為經上寫着，主說，報仇是我的事，是我報答人的善惡」（羅，拾貳，十九）。自冒失來的和過度的忿怒也是達理的忿怒。有的人因用為鑰匙開不了門，便向着鑰匙發起忿怒來。古人說：叫人最歡迎的是最有利於人的。

克制忿怒的方法是忍耐，克己，謙遜，友愛和良善。有的人發忿怒，是因為壓伏不住忿怒。有的人發忿怒是因為他人的寒喧擾亂，但他却用更大的聲調責斥寒喧的人。我們應當準備自己應付忿怒的環境，我們應當定一善志。聖撒肋爵常為仇人及磨難自己的人祈禱，對於忿怒應該：「防微杜漸」。在忿怒的起始還容易克制，到了怒髮衝冠的當兒，便不易克制了。

貪饕 人應該用飲食原是天主上智的措置，而貪饕是在乎尋求飲食的快樂超越質與量的範圍。聖保祿論這等人說：「他們的天主是肚腹」（腓，叁，十九）。

貪饕的毛病分為四種：一：飲食無定時。二：對於飲食太操心。三：飲食過度。四：狼吞虎嚥。

貪饕的罪惡在乎使人相似禽獸，消滅理智與意志的作用，摧殘天主教化生活。貪饕因着醉酒，用飯過度，違反大齋以及類似的罪，可能成為大罪；貪饕的最慘結果是叫人理智衰弱，身體多疾，無力抵抗誘惑，這樣

便開了犯肉慾罪惡與放縱偏情的門戶。克制貪饕當下克己的工夫，就是要調整飲食的質和量、方式，並動機。

迷色 迷色有三種：一：罪人的迷色，他們貪圖婚姻以外的肉慾快樂，或者利用婚姻，而以達理並犯禁的方式，或因不正當的動機尋求肉慾的快樂。這種迷色包括第六第九兩誡的思言行爲並色情上的一切罪過。

二：冷淡人的迷色。普通一般人的錯誤，是想人結婚以後，便可以任意妄爲了。這樣便有若干的冷淡信友雖然沒有犯第六誡同第九誡的罪，却犯了迷色的毛病。這樣的通病比如：看淫佚的戲劇，閱覽傷風敗俗的書籍，尋求不正當的娛樂，不正當的友愛，以及帶有危險性的跳舞，除本人的夫妻外與異性者互通來往等。這些毛病的本身便是罪惡，不過罪的輕重，要看第六誡第九誡的危險，動機和惡表的大小而定。這些毛病是絕對相反神修的，是肉慾邪淫的寬路大道，缺乏克己精神的象徵，阻止人結合天主，在神修的途徑上敷設了莫大之障礙。

三：迷色的偏情也浸入在神修者的內心中；使他們不誠切地，不慷慨地斷絕快樂五官的肉慾感。他們固然努力避免犯罪，但有時半知半覺地放縱肉情。最好是以天神般的純潔作準繩，嚴格地檢討自身，就是在視官，聽官，嗅官，味官，觸官，想像，好新好奇，情緒，理智並意志上拋棄了關於肉慾的一切嗎？克制迷色的方法是外在及內在的克己，謹守五官，清潔心靈，齊全的愛德。

懶惰 懶惰是以閒坐無事爲自己的幸福；所以這等人喜歡空閒怠坐，無所事事，輕忽職任，避免責任加

在他的頭上，怕賣力氣，怕利用機能。他以爲行走不如站立着，站立不如安坐着，安坐不如躺臥着。懶惰是放縱肉情的遺毒，是黏液質和憂鬱質者的缺點，是意志的薄弱。懶惰者好似寄生蟲般地只賴着他人的供給而生活。他是溫良的，和善的，只要他能享受安逸；否則，如果有人強迫他動作，便要怒氣衝天，發起狂來。

因爲各種機能的不同，懶惰也因之而異，可分爲肉體的，記憶力的，理智的，意志的懶惰。依對象而分，有物質的，精神的和神修的懶惰。對於工作方面懶惰人或是忽畧應作的一切工作，或者忽畧工作當有的工作方式。完全有這一切懶惰現象的人是極少見的，但普通一般的人都是有其中的一種懶惰現象。懶惰人根本就不能專務神修（箴，貳拾肆，三十）。「因爲空閒叫人做出許多壞事」（訓，叁拾叁，二十九）。懶惰產生若干的惡，又是諸惡的來源，另外是邪淫之母。耶穌論這些懶惰人說：凡不結好果子的樹，都要砍下來投在火裏（賽，叁，十）。克制懶惰的方法是克己，另外在勞作上尤當加倍克己；忠實於小事；修養三司；保持聖善的中心思想。其他的一切方法與黏液質和憂鬱質者應實行的方法一樣。

慳吝 慳吝是眼目的貪慾，使人違理地愛世間的一切財物。所謂違理，或者是利用不正當的方法爭取財物，或者用之不當。關於慳吝的毛病如下：愛事物的本身；爲了事物而尋求事物；在現世堅定人生目的，利用暫時的財物謀求光榮，爵位，爭奪職任；利用犯禁的，不名譽的與不明智的方法尋找世財；爲了暫時的財物忽畧神修，不盡家庭社會的責任，使健康與其他的財產遭受危險；集聚財帛，好能解除生活的一切顧慮；需

要的費用也不肯支出，或者不肯按力之所及支出；好似看守着自己的家產，錢財，而常有莫大的喜悅一樣。

慳吝人事實上便否認基督對於天主的照顧所講的道理，因為過度地自恃己力，便是不依靠天主，「你們不能侍奉天主，又事奉財帛」（竇，陸，二十四）。過度顧慮世間一切的人，便沒有時間與力量去追求天上之事，「你的寶藏在那裏，你的心也在那裏」（竇，陸，二十一）。誰的心靈繫戀在世物上，誰便相似世物，也就把神修並前進於聖德的門徑給自己關閉起來了。

克制慳吝的方法是神貧，並在天主的聖意召叫之下盡力作實貧。「你們先要尋求天主的國及祂的義德，這些都要爲你們加上」（竇，陸，三十）。我們對於天主的照顧，應當以信德的精神大加信賴。

神 修 學

聖	天	翁	聖	心	克	祈	德
德	主	合	德	靈			
學	化	主	的	純			
理	生	旨	阻	潔	己	禱	行
	活		碍				

ASCETICA ET MYSTICA

Theoria sanctitatis

De deificatione hominis

De conformitate cum voluntate Dei

De impedimentis sanctitatis

De puritate cordis

De abnegatione

De oratione

De virtutibus

印 刷 者 獨 立 出 版 社

王 府 井 大 街 六 號

★ 版 權 所 有 ★
★ 翻 印 必 究 ★

24

71374

45