

七克眞訓

187

R (P) 4-11

MG
B976.1
562

七克真訓

3 1773 1128 3

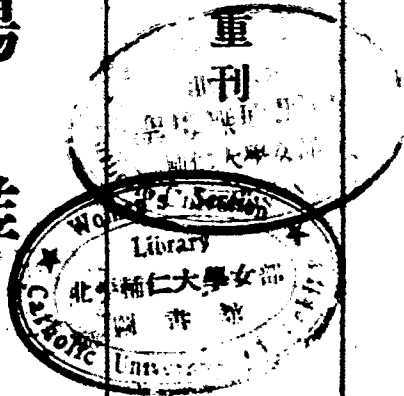
天主降生一千九百三十五年

重刊

山東濟南教區主教楊

准

濟南府華洋印書局 活版

重鐫七克真訓序

言之可貴。足以迪人心於希聖。垂後世於不朽者。吾教
中不乏其書。第求其言簡而意該。詞清而旨深者。蓋不
多覩。丙辰春。予乃獲斯編於豫邸。名曰七克真訓。展
玩之下。直覺在在金霏。句句玉屑。有令人不忍釋手者
。倘使人人見此。諒無不有同我之所好也。奈書本多缺
。不能廣布流傳。以公宇內。甚爲惋惜。夫以是訓之疊
疊數萬言。旁引曲喻。其有益於人之身心性命者。蓋不
祇吾教中之鑒牧鐸德教友等。卽上自君王。下逮士庶。
靡不均當佩服。以作修己治人之寶鑑。何則。人自原祖
亞當背命後。凡所以從善如登。從惡如崩者。皆爲七罪
之困於身耳。苟欲身之不困。而使心君泰然。以自慊者

。要非克不爲功。然克而捨此七德之良方。何能見其疾之瘳。而罪之去乎。夫疾不瘳。則身將斃。罪不去。則靈何甦。而況齊家治國之道。載在大學中庸諸書。無非諄諄教人。以正心修身爲急務。不然。若楚靈王之驕矜。以不克而喪其身。周穆王之荒亂。以能克而保其國者。豈非其明效大驗耶。孔子曰。克己復禮爲仁。易辭云。君子懲忿窒慾。見善則遷。有過則改。尙書曰。惟聖罔念作狂。惟狂克念作聖。由是思之。可見儒書之至德要道。誠有合於斯訓者。不一而足矣。先儒云。就性情上理。會謂涵養。就念慮上提撕。謂省察。就氣質上銷鎔。謂克治。是以孔孟下學。湯武反身。顏子四勿。曾子三省。之數子者。皆中國所稱之聖賢。初非不以克爲

儒者。修身之一證也。我故曰。七罪屬肉情。七德屬靈性。靈性。向天主爲依歸。而後七罪易制。聖賢之域不難至矣。予愛斯編之約而詳。又慮是訓之湮以沒。遂將原本較訂。分爲上下兩卷。付之剞劂。速廣其傳。庶使玉蘊山輝。珠含川媚之寶。不惟燭我教中。實以君臣父子夫婦昆弟朋友之安其位。而開天下久安長治之道也。是爲序。

救世主降生一千八百五十七年 歲在丁巳仲春之上浣

泰西聖味增爵會士沙勿略願

七克真訓 目錄 上卷

△第一論謙遜以克傲

◎論克傲之難

◎論查攷自己生前死後之事可以克傲

◎論修德防傲自謗

◎論行善不可圖名

◎論不可以假善釣名

◎論不可以喜聽譽言

◎論戒好貴

◎論謙德

◎論識己保謙

一

四

六

七

一三

一八

一九

二一

二五

三一

△第二論仁愛寬恕以克嫉妒

◎論戒記念他人之惡

四三
四七

◎論戒讒言

五一

◎論戒聽讒言

五五

◎論嫉妒之害

五七

◎論誹謗之害

五九

◎論仁愛之德

六二

◎論交友之道

六九

七克真訓 目錄 下卷

△第三論含忍以克忿怒

◎論以忍勝難

一
九

◎論窘難爲德有益

一八

◎論息怒之法

二二

△第四論貞潔以克邪淫

二四

◎論貞德

三七

△第五論施捨以克貪吝

四四

◎論哀矜之德

五二

△第六論淡薄守節以克貪婪

五六

◎論戒飲酒過度

六〇

◎論節德

六二

△第七論忻勤以克懶惰

六五

◎論恒德

六九

◎第一論 謙遜以克驕傲

△何爲驕傲呢。曰，傲是貪過分之尊榮。其樣很多。大約有四。一，是想你的善德都是從自己來的。不肯歸於天主。二，是知道善德從天主而來。到底當作自己的功勞。三，是誇獎自己的能幹聰敏才學。四，是想自己與人不同。爲此輕視他人。還有多少自滿自恃自狂的樣子。好名聲圖虛假。侮慢人。同人爭競你非我是。你短我長。不敬長上。不孝父母。遮掩自己的過錯。裝作假善哄人。這些病脉。都是傲的根苗。故聖經曰。傲爲萬罪之根。傲藏在心中。必定生出許多災禍。

△聖額我略曰。傲是諸罪之王。傲到心內。萬惡皆隨。諸德皆去。何也。因別罪。雖相反德行。不過是一個反一個。如忿怒反忍德。嫉妒反愛德。壞了一德。還有別德可存。惟傲獨反謙德。但謙是萬德之根。根敗諸德焉能長乎。所以世上所最喪德者。莫過於傲。可比丁香之樹。本性最熱。近樹之草。皆自枯槁而死。雖後復栽。亦不能生活。傲在心中。亦是如此。諸德不能入。雖有德在心。亦必敗喪。凡要修德者。當克私慾。然克私慾

有次序。若先不拔傲根。別的私慾。亦不能克去。若傲根一拔。別機也就容易克除。所以天主雖惡諸罪。但所最惡者是驕傲。再者不獨天主惡之。連世人亦都惡之。

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

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

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

△西國有一傲王。見聖經上說。天主常壓傲人。奪其高位。賞與謙遜之人。國王曰。當刪滅此經言。不可留存。我今在高位。誰敢貶我。誰奪我位。

。後不多日。國王同羣臣往溫池洗澡。脫衣下池。衆臣離開。來一天神。裝作國王之形像。穿戴國王之衣帽。又放幾件舊衣在池旁。天神出來。羣臣認以爲王。同隨進朝。然國王洗澡之後。呼喊羣臣。無人答應。衣帽也不見了。無奈只得穿着那件舊衣服。王心中很怪異此事。出來遍找羣臣。一個也沒有。王心中越發怪異。只得獨行進朝。又見有王在朝。國王想是妖怪之事。見他寵臣問曰。你認得我麼。答曰。否。王曰。我豈不是你的王麼。此臣笑他是瘋狂。卽詈罵逐出他。此時國王心中憂悶不堪。纔自醒自悟曰。此乃天主罰我前日之傲言。就痛悔求赦定志改過。後私自進朝。默思前日的榮光。今日的苦辱。到了夜晚。朝臣都回去了。天神出來對王曰。你知道世上賞罰的權。都在天主掌管麼。主要奪去。不用刀兵。王答曰。我親眼所見。親身所受。還敢疑惑麼。天神曰。既是如此。你依舊穿你的衣服。坐你的王位。但自今以後。當敬信天主全能。萬不可說驕傲之言。免招天主之重罰。言畢不見。次日國王仍是國王。此一件事。朝內朝外。無一人知道。後來國王親自傳出。別人方知。亦明天主無所不管。無

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

◎論克傲之難

△人說自己之夢。必自醒後纔說。認得自己之惡。方能改過遷善。所以病人。先要知到自己有病。纔肯求治。若不認得自己有病。必不肯求治。既不肯求治。焉能得好呢。傲在心內。心目都是瞎的。不能認得自己的傲病。所以難得治好。人行別的惡事。都覺得害羞。惟傲人行傲事。不以爲羞。反以爲榮。所以傲病傷人。很容易。要克除傲根很難。

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

△別的私慾雖大。一死就完了。惟傲不然。傲人未死。先就經營預備。一副好棺木。謀一塊好墳地。至於死後。屍雖歸土朽爛。傲惡永世不休。別的私慾受克。漸漸就消了。或是改一個地方。或是換一個時候。比如滾湯。去了柴火。漸漸就冷了。淫惡雖猛年老就息了。或犯多就厭了。忿怒雖暴。無人招惹。就平靜了。惟傲惡難離。時時處處。或是一動。一靜。一語一默。或在人前。或私自獨居。都是傲惡跟隨。肉身能老。傲不能衰。過一日。長一日。人不論到甚麼地位。就隨着地位長傲。不論作什麼本分。隨着本分長傲。我們一想傲惡的害處。用心克制他。好像就滅了。然轉

眼回頭的工夫。又生出傲來了。我們作一樣善工。善工未作。傲念先起。若善工已成。傲惡越長。若不敗了我們的善工。傲惡不肯放手。

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

◎論查攷自己生前死後之事。可以克傲。

△你在世上。爲何緣故自高自傲。何不想你生從何來。死歸何所。現在你作的甚麼事情。說你的來歷。是天主生你造你。你未生之先沒有你。既沒有你。比禽獸還賤。比草木還微。天主造你。不用金銀寶物。造成你的肉身。但是用父母污穢之精血。化成你的屍骨。說你的去路。不過是往土裡去。不到百年就變成蛆虫灰土。說你的現在。不過是一個糞桶。論你說作的事情。不過是妄思妄言妄行。作了多少非理醜陋的事情。你雖有一點聰明才幹。都是天主賞的。你未生之先。是一個空虛。死後是一堆臭灰土。

現在是一個大罪人。又是魔鬼的奴才。定不得死後。又是地獄的柴火。這就是你生前死後的地位。爲何要驕傲呢。聖伯爾納曰。若你用心想你的來歷。實在可羞。想你現在作的事情。實在可哭。想你死後的事。又真是可怕。凡人常思此三條。自然能伏傲念。

△我們在世。外面眼所見的。內裡心所想的。都能引我等改傲爲謙。想外面的。你雖有熱心。善德功勞美名。還有多少聖人聖女。比你功德更多更大。你絲毫比不上他們。論內裡的。你有罪惡。是天主所惡。天神所厭。且有多多私慾邪情。時時難防。爲何不謙要傲呢。再者。你的善德。是從天主來的。學問武藝。是從別人學的。你懂得雖多。不懂得的更多。爲何不謙反傲。又有魔鬼。時時殘害。若不是天主保佑。恐難得到今日。論在你下的。是禽獸草木。禽比你更快。獸比你更勇。草木能開花結菓。可看可食。各物爲你有用。你爲物無有大用。物沒有你。能穀生長。你沒有物。不能生活。從此一想。爲何不謙要傲呢。

◎論修德防傲自誇

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

△自誇有三樣。一是自己歡喜自己。二是明明讚美自己。三是喜受人讚美。先二樣是從內裡發出。第三樣。從別人來的。有了一樣。三樣都有。總是傲人自誇。又喜受人之誇。比如奴僕。領了主人的銀錢作買賣。若賺得利錢。交於主人。方算得是忠僕。若瞞主私用。算得是賊。你的聰明才幹。美言美行。都是天主賞的。都該爲天主用。爲光榮天主。勸人爲善。纔算得是天主忠僕。若你藉此自誇圖名。這就是欺哄天主。算得是偷天主光榮之賊。所以你雖有大善德。若不歸於天主。但歸於自己。就變成了大惡。

△聖經上耶穌曰。有二人同進聖堂祈主。一個是有才德者。一個是卑賤罪人。有才德者。到聖臺前。意氣揚揚。對天主曰。主，我感謝你。因你恩愛我。與衆不同。我事奉你。亦與衆不同。別人或奸盜。或作不公道之事。

這些罪惡。我都未有。但我每主日內。守二大齋。我所有之財物。十分之一獻與天主。又謝你賜我與同進堂的這個罪人不同。那個罪人。進堂時。戰兢害怕。也不敢走到聖臺跟前。頭也不敢擡。但遠遠的跪下。拊胸痛悔。求天主曰。主，我是一個重罪人。求你可憐我。耶穌判斷此二人說。這個罪人。進堂時本來有罪。但因他自謙自悔。得了罪之赦。出堂時。成了一個潔淨人。那個有才德之人。因他自滿自傲。失了先前的善德。出堂時反成了一個罪人。我們想一想。那個有才德的人。以德生傲。傲存德滅。德反成了罪。但那個罪人。因罪生謙。謙存罪滅。罪反成了德。所以說。用美食多生病。不如食苦藥治病。有德自傲。不如罪人自謙。以傲祈主。如穿美衣討食。如何叫人可憐你。你要求天主可憐你。該當露出你靈魂貧苦來。方能動天主的心。若你把你的醜惡都藏起來。反自誇己德。這樣求天主。天主還肯可憐你。還是厭惡你呢。所以傲人。自恃求主。不但不得所求。反招天主之怒。聖伯爾納責自誇的人曰。你所有的好處。都是天主賞你的。爲何拿着天主。賞你的尊貴。去輕賤別人。你當知道。你得恩

典越多。你的責任越重。將來審判越嚴。若你自誇輕人。就如同是誇你的責任重。審判嚴。輕慢別人的責任少。審判輕一樣。

△又說水的根源。就是大海。江湖。都是從海引流出來的。善德之根源。就是天主。善言。善行。善念。都是從天主來的。江湖仍舊歸海。所以流不窮。善德歸於天主。所以常存不滅。你有才德。不可自恃妄喜。當想不是從你自己有的。都是天主賞的恩典。天主既然能賞。也能穀不賞。雖賞了。亦能穀收回。你不過是收存天主恩典的人。天主後來。還要同你算賬。爲何要傲呢。再者。你今在世。原不是你自已造了你。今存着。也不是你自己保存你。天主是性命之根源。才德功勞。是天主賞你性命之裝飾。與你有甚麼相干呢。所以誠德的眞士。有了美善美德。聽見別人讚美他。他就仰觀天主。感謝天主。歸於天主。因此他的功勞越大。謙遜越深。身後眞福越厚。

△昔有一賢人。同幾個人過江。船沉將溺死。仰天祈禱。天主命天神。扯到岸上。他心中忽生一傲念。因我有功有德。天主自然救我。頃刻又跌在

水內。就知道是天主罰其心傲之罪。立刻痛悔求赦。幸免不死。從此一看。可見我們人全依靠天主。險裡有安。若是依靠自己有功德。安裡亦有險。有人問曰。我作的善。如工匠作器皿一樣。工匠作了。工匠自誇。有何不可呢。答曰。其故有四。一，我作的善事。若不是天主保佑。我不能作。如船在流水中。不能自上。如魚自能入網。不能出網。如土自生野草。不能長佳穀。人情向惡。如水流下。若不是天主保佑相幫。不能作善。聖經上說。各般善德。都是從天主而來。又天主向人說。你之損傷由你自作。你之好處。由我所賜。所以善德美名。該歸於天主。不可自傲。二，人所作的善。或真或假。難以自定。古聖若伯曰。我心雖然清亮。我自不能定。我有真善。所以人今世作善。如黑夜作事一樣。不到白日。好歹難分。人作的善。不過天主的審判。誰能先定真假。聖保祿曰。我雖察自己沒有惡。未必能定爲真善人。因判我者。不是我。乃是全知之天主。三，我們所作的善。雖像是好的。到底不免有缺欠。如金雖好。不免有渣滓。我們所作的惡。全是惡。所作的善。不是全善必有惡摻雜。再者善雖多。

若內中有一點惡。就算不得是善。聖雅各伯宗徒曰。人全守十誡。方是善人。若守九犯一。如同犯十。又如城牆一樣。若有一處倒壞。別處雖堅固亦無用。又說。三股麻繩怕寸朽。論善功也是如此。四。善德不全。功勞不恒。不得天主之賞。如爭戰不完。誰敢定勝敗。德不受試探。不過天主之審判。誰敢定是真德。既不敢言真。焉敢自誇乎。

△亞利士多賢者。見自誇自異之人曰。你有什麼異於人。但這個異字。解說不同。與人不同。就不是人了。上有天神。下有禽獸。上你不能與天神同。下又不肯與禽獸同。不欲與人同。再者異於人的事情也有。比方立志。立言。立行。與人不同。就是異。如富貴是衆人之所貪者。若你知道是虛假之事。不能長久。得不足喜。失不足憂。不因得失動心。這就是異於人。名聲美譽。乃世人之所好者。倘你知道名譽是傷德之風。你行善不圖名譽。這就是異於人。安佚快樂。乃衆人之所欲者。倘你知道形樂與禽獸同樂。人既異於禽獸。不該同樂。所樂只當修善。以養神樂。不圖形樂。這就是異於人。若你與世同貪同好同欲。不但不異於人。還不異於禽獸。

◎論行善不可圖名△

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

△人作善爲名。不如不作。不作。於天上沒有報。於地下亦沒有失。因作善爲名。不但無功。反還有罪如食飢者。飲渴者。衣裸者。這些事情。誰說不是善德呢。實費些財。實勞心力。若圖名而作。却都是白白的費了。世上的虛名。就是賞報。不可望天堂的真賞。譬如一件寶物。後日可賣百金之價。今日遇見一點微小的價錢。就賣了。誰不恥笑。德是真寶。不用

心收藏。爲換天上的真報。見了一點虛名小報就賣了。真是可惜。

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

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

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

△西土有一窮人。生有三女。皆已長大成人。但無錢可嫁。實係作難。聖

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

△昔有一老年隱修者。名梅瑟德名遠聞。有一貴客特來訪問。走至半途。遇見梅瑟手扶拐杖。上前問曰。你老者識得梅瑟麼。梅瑟答曰。梅瑟乃是一個無用之人。他的容貌不足爲尊。他的德行不足爲貴。你訪他有何益處。此客聞此謙言。就知道他是梅瑟。先只聽見旁人講他的聖德。今親自看見他的謙遜。心中越發恭敬他。越發在衆人前讚美他。你看聖人修德。不圖名。越發有名。

△聖額我略曰。傲人明知自己沒有德行。若旁人以德讚美他。他就喜歡。

謙人不是如此。一聽旁人讚美他。他就自查自問。我果有此德否。若沒有此德。旁人不是讚美我。反是恥笑我。我當如何羞愧。若我果有此德。旁人讚美我。是要壞我的德行。我當如何害怕。聖經曰。以火試金。以讚美試德。假金入火。隨烟就散。真金入火。越煉越光。假德受讚。就生歡喜。所以德日消。真德受讚。就生害怕。所以德日長。以假善圖讚。乃傲人之本情。然不能長久。魔鬼本醜常借天神之光。以哄世人。但不久光美就散。本醜復顯。傲人在人前。以假善哄人然在僻地私居之時。或無人之處。就無所不爲。所以日久必露出假善之醜。故此說事出勉強。不能長久。△真德如活物一樣。自能作爲。不理他人的讚美毀謗。假德不然。如笛一樣。有氣吹他。纔有響聲。如船一樣。有風鼓他纔往前走。氣一斷風一息。笛也不響了。船也不走了。所以假德者。只靠人的讚美。有人讚美他。他就修。有人毀謗他。他就止。真德者不然。只向天主。有名也不喜。無名也不憂。真德如日。自有大光。常存不滅。雖有雲霧遮蓋。光不能滅。假善如月。借外面之光。時長時消。真德是常光的。雖受毀謗之暗。掩之

不過一時。過後更光。假善之光。只在人的讚美。一時的虛名。也像是可誇。然稍不遂意。善就喪了。所以一時長。一時消。總沒有恒久的地位。△昔一明白精巧的畫匠。畫了兩張一樣像。他收藏一張。掛出一張。使人看。有人說此像某處要改。他就改了。又有人說某處。要添顏料。他就添了。又有人說某處當去。他就去了。不久改成一副怪像。人問其緣故。他就把那收藏的像。拿出答應說。這一張像。是我一人畫的。那一張怪像。是你們衆人畫的。因爲百人百心好惡不同。如何畫得好像呢。所以你修德行。爲圖衆人讚美。爲叫衆人喜歡。不但不能成一個善人。反成一個怪人。凡真要修德者。只求悅樂天主。因爲別人。只看得人的外面。不能審得真假。天主不獨看人的外面。更看人的心。又能審定真假。

△凡眞行善者無心求名。名反跟着他。所以他有兩樣好處。一，能輕虛名。二，能修眞德。有心求名者。反沒有名。又有兩樣害處。一，他重的是虛名。二，他喪的是實德。所以說名隨眞德。如影隨形。你向着影子趨。影子越發躲。你背着影子走。影子越發跟你來。故此名從德生。又與德不

離。所以避名者存德。德存而名不得去。求名者喪德。德喪而名不得存。

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

◎論不可以假善釣名

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

△假善之害。更深於明惡。因明惡受青易改。假善欺人。受讚難去。聖基所曰。你既以假善的外貌爲美。豈不知真善更貴麼。爲何不修呢。你既以

惡的外貌爲醜。豈不知內藏的惡更醜麼。爲何不改呢。假善之人外貌似善。却不是真善。若將作假善的勞苦。專務修德。自然內有真善。外有德貌。豈不更美呢。若你將遮掩的惡心計。用爲去惡行善。自然內無實惡。外無醜貌豈不更好麼。假善之狀如猴一樣。猴雖似人。却不是人。不過惹人玩笑而已。再者。假善之勞。如蜘蛛織網以求食。罄肚腹之絲。一夜織到天明。指望久存。可網蚊蟲。以養性命。不幸偶遇狂風一吹。盡失其望。勞苦無益。假善者。費多心計。圖人讚美。一遇機會。就顯出醜來了。白用心計。

◎論不可喜聽譽言

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

毒。

△古賢爲愛受讚美者。立一比方。曰，有一烏鴉。口啣一塊肉。歇在樹上吃。樹下有一狐狸。想吃烏鴉口中的肉。不得到手。無奈只得奉承他說。別人都說烏鴉狠黑狠醜。但我看烏鴉是最白最美。可算得是百鳥之王。但我從來未聽見他的好聲音。烏鴉狠喜歡狐狸的話。就開口大聲。叫狐狸聽。一張口。肉就落在樹下。狐狸得了肉。看着烏鴉大笑。笑他黑。笑他醜。又笑他蠢。又對他說。我不奉承你那裡有肉吃。當面奉承你的人。亦是如此。若他知道你是明智人。必定也知道你不愛奉承。他就不敢奉承你。他若知道你是一個愚蠢可欺之人。他開出口就奉承你。後來又譏笑你。再者。奉承你的人大概多是想你的東西。不然。誰肯奉承你呢。等東西到了他的手。他又笑你是愚人。

△奉承之害。更勝於毀謗。毀謗者。揚我之惡。使我自識己過。自謙自改。奉承者不然。掩人之惡。使人自傲加惡。聖額我略曰。遇艱難而能保德者多。遇美譽而不失德者少。色溺加曰。使人失德者。莫過於譽言。聖奧

思定曰。假讚人德者多。直言人過者少。天主很惡此等假讚之人。

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

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

◎戒好貴。

△居高位者。不可自恃。惟有真德。乃長久不朽之物。世上最易改變者。

莫過於高位。如手拿泥鰍一樣。拿得越緊。失得越快。又如空中浮雲雷電一樣。頃有頃無。再者。雖享百年的威權名勢。臨死之時。皆化爲泥土。可輕耶可重耶。聖伯爾納教訓國王曰。你居王位。莫想你與衆人不同。因你生前與衆人一樣。你死後亦與別人一樣。都是灰塵。所有不同者。惟善德功勞而已。常存此想。自然不以高位而自恃。昔有一國王領百萬兵馬。往往征敵國。在野地排了陣勢。國王登高一望。自傲自說。這些兵馬。都聽我的號令。誰敢辱我。我真是尊。真是大。後又低頭回想自曰。不到百年。這些萬人都要死完。我亦要死。既死了局。有何尊大呢。又何必自傲呢。江河之水。有淺深大小不同。到了臨終時都歸於死海。並無大小貴賤之分。世物越貴。越能作假哄人。愚人不識。就當以爲真物。却不是真物。不過是真物的樣子。世位世福越大。越能叫人可愛。蠢人不知。就想是真福。却不是真福。不過是真福的影子。真福在天上。惟善人能得。世上的尊貴榮福。不拘善人惡人都能得。如何算得是真福呢。

△聖額我略曰。人要貪高位在人以上。先要屈己在傲情以下。要作別人的

主。先作自己。私慾奴才。要人伏事。先要伏事別人。要人奉承。先要奉承他人。要得功名富貴。先要勞心勞力。又見多人一生勞苦。如撲風捉影一樣。終身不得功名富貴。雖然有得者。些微不小心。轉眼就失了。真如睡時一場大夢一樣。從此一看。功名富貴。可貪耶。可輕耶。

△好高位者。不知自己的危險。地位越高越險。跌下受傷越重。凡居位者。仁德當厚。才能當全。方可當高位之責任。無德無才而求高位。如以朽梯上高樓。僅登數步梯斷身墮。手足受傷。無才而在高位。終不免身靈兩失。

△好貴之人。無時不憂。未得之先。百計圖謀。朝夕不安。既得之後。百計保守。晝夜不寧。失位之後。憂之不盡。再者。未得之先。用假善假德。悅樂上司。以得高位。至上任賞位之時。心雖甚歡喜。又假謙推辭。爲遮掩自己的貪心。一得之後。傲惡齊發。侮上慢下。以至無所不爲。過了不久。不覺身靈兩失。何益之有呢。

△凡駕馬者。先當看馬的力量。路之遠近。凡載船者。先看船之厚薄。然

後纔載。獨貪高位者不然。不管自己的力量才幹。能與不能。晝夜汲汲皇皇。恐怕不得。得了之後。又不能擔其重任。到了半途。將跌將沉之時。纔收輻轉舵。遲矣晚矣。

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

△可笑可惜可愧。好貴之人以小功而求尊位。豈不可笑麼。縱然得了。不過是僥倖而已。豈不可惜麼。或盡力謀圖終身不得。或得了轉眼就失了。豈不可愧麼。所以自謙自卑。聽主安排乃得高位之平路。人以高位爲榮。但不知小人在高位。反以取辱。何者。因小人不在高位。不顯其爲小人。一在高位。纔顯他淺見薄識。方知他真是小人的身分。如猴子坐上王位。

誰說他有尊榮。不過取人玩笑而已。

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

◎論謙德

△謙德爲何。曰。自卑自下。認天主至尊。認己至賤。無天主。我不能生。不能長。不能賢。不能聖。敬主卑己。尊人賤己。認己無能。當受他人之欺。這就是謙德。謙乃諸德之基址根源。房無基不立。樹無根不長。泉無源不流。德無謙不成。聖奧斯定曰。人不可一時無謙。凡要行善。當以謙開路而引之。行善之時。當以謙同行而扶之。行善之終。當以謙隱藏而保之。否則傲生善滅。苦而無功。聖額我略曰。炭火雖炎。若不藏在灰內。不久就熄。德光雖大。若不以謙遮美。不久就滅。

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

△聖經曰。爾位越高。行事越當謙遜。方得天主保佑。如海船一樣。桅高篷大。空船渡海。必定輕狂不免翻船之害。倘內載貨物。必然穩重。雖遇暴風。不得受害。又如高樹一般。若根深固。風吹而不動。且能開花結菓。所以地位高萬人者。心當下衆人。方能妥當。如用算盤算數。左邊必留空位。空位本不是數目。但留以爲加數。就進十爲百。進百爲千。進千爲萬。越進越多。所以謙德越大。善功越高。你雖作了大好事。當謙心自下。如未有作一樣。這就是謙德的空虛。

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

△傲醜謙美。衆人皆知。傲人不肯直顯其醜。又必以假謙蓋其傲。雖蓋之

亦不能久。終必露出傲醜來。傲與醜作讐。以力伏謙。天主必罰其力。謙以忍勝傲。天主必賞其忍。

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

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

△能動天主之仁慈者。莫過於謙德。內慈心遇見貧苦方能動情。見富者不

然。傲人自滿自足。想己沒有所求。所以天主輕棄他。不賞他聖寵聖佑。謙人自視若貧。無德無功。常有所求。所以天主可憐他。賜他寵佑。故聖經曰。天主輕棄富貴者。獨充滿飢渴者。

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

△謙人自視無德。想自己不當得天主之恩愛。不敢到天主跟前。天主越發要報答他。許他跟前。不但准他所求的。他所不敢求的。天主都賞與他。所以耶穌曰。凡學孩童之謙者。必得天堂高位。又曰。神貧者乃真福。爲其己得天上國。何謂神貧呢。曰。不以功德自傲。不自滿自恃。不輕慢別人。身雖居人以上。但心在人以下。這就是神貧。必得天國高位。聖經又曰。謙人自下。天主伸手提上。傲人自上。天主壓他往下。

△聖方濟各會中。有一大德之士。天主賜他神目。看見天國寶座很多。內中有一高座。光耀非常。自忖自曰。世上誰人能得此座呢。天神答曰。這是尊神之高位。當初因傲罪之故。失了此位。受罰爲魔。今天主定此位。以報方濟各之謙德。修士見此奇事。不敢說明。有意要試探聖人之謙德。何如。一日在路同行。問曰。師傅。你想你自己是何等之人呢。答曰。我乃世上最惡之人。修士曰。師言不誠實。爲何你是一個極惡之人呢。世人許多奸盜詐僞之人。難道你比他們還不如麼。聖人答曰。世上之惡人本不少。若天主把我所得的聖寵。賞與他們。他們必定盡力事奉天主。愛慕天主。萬倍超過我。我如何比得上他們呢。修士自嘆曰。我昔所聽天神之言。今日方試驗了方濟各自居人下。天主早定了他的位了。在人以上。所以說驕傲把天神變成魔鬼。謙遜把人作了天神。

△能報德勝魔者。莫過於謙遜。魔見人行善。必定厭惡。常用邪念攻他。謙人在誘惑時。不恃己力。惟倚靠天主的相幫。自然能戰勝他。天主賜安當聖人。神目見普世都是滿魔網。聖人見了心內很害怕。就歎惜曰。世

上這多魔網。誰能逃得脫呢。有一天神。答曰。惟有謙德之人。能逃魔網。所以魔鬼只怕謙遜。天主最惡驕傲。

△但凡謙人。必多明智。傲人必多昏迷。有一傲王名亞立山。狼好學文。有一賢者。見他自滿自傲。向他曰。天主本要賞你賢智。但可惜你心中無處可存。因傲心如山頂。雨雖下。不能存水。所以常是枯乾。不能生百穀。謙德如空谷。下雨能存水。所以能作好田。生長百穀。有一大德學士名邦玻有大明智。四方之人。凡有難辦之事。疑惑之情。都來求教解惑。然邦玻不靠自己的明智。必先求天主指示。然後答應。來問之人。終身都是如此而行。聖基璜曰。人自恃己智。就成了一個魔鬼。不用魔鬼來哄他。△有人問曰。爲何謙人有智。傲人有愚呢。答曰。只看他們所愛的事。就知道了。謙人愛顧內裡。傲人愛顧外面。謙人愛真德。傲人愛虛名。謙人愛的是根本。傲人愛的是枝葉。謙人喜居平地所以穩重。傲人喜居高位所以危險。謙人要壓伏自己。傲人要壓伏別人。謙人愛樹葉。傲人愛樹花。謙人愛堅固。傲人愛顏色。謙人愛真實。傲人愛詭詐。謙人愛義德。傲人

愛義形。謙人愛真福。傲人愛暫樂。謙人愛居人下。所以同人和睦。傲人愛居人上。所以與人爭鬥。又聖經曰。傲人之路。都是滿刀鎗。謙人自卑。人反尊之。傲人自高。人反賤之。從此一看。黑白分明。誰爲智誰爲愚呢。

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

◎論識己保謙

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

△有人問曰。如何能得謙遜呢。答曰。當交謙人。不可交傲人。聖經曰。

交傲者。必沾其傲。交謙者不然。又常常想自己的罪。不可思他人的過。當看自己的醜處。不可觀別人的短處。寧可從人。不可從己。

△凡真明智之人。必有兩樣的知識。一，是認識自己。二，是認識天主。真認識自己者。必能自卑自賤。就是衆善的起頭。真認識天主者。必有敬畏之心。又是萬德的根源。若不認得自己。必生傲情。乃是衆惡的起頭。若不認得天主。必無敬畏之心。乃是萬罪的根源。

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

△惟真明白人。少有驕傲。俗云滿瓶不蕩。半瓶起浪。古有一大學士。名亞得納斯。名聲遠播。讚美他之人不少。從學者不辭百千萬里。都從他爲師。旁人斷曰。凡從亞得納斯之人。一年爲智。二年發奮。三年反自覺爲

愚。爲何如此呢。因頭一年。初到門下。未得深奧的道理。不過些微知道一點。就像成了明白人。第二年。知道至理微妙。自然發奮。第三年。方知道。道理精妙越深。修德的工夫越密。自己看來還未得一點。好像一個愚人一樣。所以充滿實德者。少有傲氣。如空酒罈一樣。內必有虛氣。一裝上酒。虛氣就出了。酒漸漸進。虛氣漸漸出。酒進滿了。虛氣出完了。所以誠德之人。少有傲氣。聖額我略曰。善人修德越深。功勞越大。自己看自己越發可輕。因知道天主越深。知道自己的罪過越多。雖到了高德的地位。反覺得自己未曾起首。聖方濟各已到了聖人的地位。還自對己曰。方濟各你的德路狠長。至今未曾走一步。如今該快快往前走。以補先日的缺欠。登謙德地位有五級。一、是認得自己是罪人。該受卑賤。二、是真心痛悔已罪。又老實告解。三、是願別人知道我的毛病缺欠。好輕慢我。四、是不但忍耐別人的輕慢凌辱。還甘心樂受。五、是不拘有什麼好事。都歸於天主。絲毫不歸於自己。

△有人問曰。在別人面前。自言己過。可算得謙麼。答曰。否。看他的意

思如何。真謙之人。一見已過。卽刻追悔。定心改過。他明言已過。是叫人信他是一個罪人。好輕慢他。他又甘心樂受人的凌辱。這纔是謙遜。傲人不然。雖自揚己過。不是叫人信他有過。但是叫人信他有謙。若別人責他有過。他就受不得。這是外顯假謙。內藏真傲。口裡說己比人短。心內却要比人長。所以顯露罪者。謙人增謙。傲人加傲。

△謙人有德不肯露。恐生傲。傲人有罪不願顯。恐受辱。謙與傲雖隱在心。日久必露出來。如灰內有火。外必有熱。所以謙德傲惡。雖藏在內裡。將必有顯出榮辱的日子。聖額我略曰。聖人常想法子保護謙德。雖覺得自己有些學問。有些善德。又轉想自己。還有多少善事未曾學。多少善行未曾修。如此。常想自己不足。免得誇己有餘。又說。德非謙不成。所以聖賢常以保謙爲急務。常看自己的短。別人的長。將自己的大善。比別人的小善。常想自己不如人。所以常責備自己。勉力自己。聖賢用此以保謙。愚人不然。常看自己的長。別人的短。常思別人不如己。將自己的小惡。比別人的大惡。爲推辭自己的大惡。愚人用此以養傲。

△你見別人有惡。你不過看他的外貌形聲。不能見他的心。他心內定不得有好意思。你如何知道呢。所以見別人偶然作一件惡事。當替他解說遮掩。比方說。他是因不知而作。或說魔誘太重。如此替他推辭。你總沒有妄斷之罪。但你自己作的惡。你明明知道。雖有替你解說。你自己難得遮蓋。明知自己的多惡。不用心悔改。有了一點小善。反誇你比別人好。這不
是自己哄自己麼。

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

△修德者。不但不要別人知道。還不要記念自己先前的善。不但藏善爲美。更以忘善爲貴。爲何如此呢。因我雖忘了我的善。天主不得忘了。忘了

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

△聖伯爾納曰。你因知道德的尊貴。方去修德。不可因德的尊貴。自去誇德。若是修德自誇。不但無益。反有大害。比方兩家僕。都是一樣。事奉主人。有一個自誇已功。一個自視無一功。二人雖是一樣效力。但樂主人之心。大有不同。主人必是愛此惡彼。所以聖經上說。你雖盡力遵行天主的誠命。不可自誇。當說你不過作了所該作的。還承認你是無用的奴才。△人的本性喜想自己的好事。不喜思自己的醜事。所作的惡事。所缺的善工。都不愛想。些微作了一點小善。就喜思喜想。就安慰自己。把多多的惡事都忘了。當知道。我們在世修德立功。如還債一樣。然債很多。活一日。當還一日。至死方休。又如行路一般。不想走了多少。想還有多少未

走。賢者曰。傲是萬罪的總頭。不拘作什麼事情。都能生傲。七罪宗。有六樣。都算是明賊。還容易防避。惟驕傲。乃是暗賊。難以提防。偷了人的功德。人還不曉得。要知道。傲惡的利害。只看邪魔。當先是天神。並未曾犯偷盜邪淫。不過是因自己的才能。生了一個傲念。就失永福得了永苦。變成了魔鬼。今我等效法他的傲惡。後必同他一樣受罰。

△傲情如油。如火如氣。如烟。這四物的本性。都是好上。再不能向下。把油摻入各水內。他總是浮在上面。傲人亦然。揚己挫人。總要在人以上。見人有功。就要掩埋。不許顯揚。火長騰上。物近他。他就燒了。遠他就不能得他熱氣。加上柴他更發旺。要滅他。就燒手。傲人亦是如此。人近他。就受他的輕慢。遠他。就受他的毀謗。讚美他。就加他的傲。壓伏他。就受他的害。氣在上不安。在下不寧。傲人莫不皆然。在位就輕慢別人。在下就醜己。烟生於火能昏人目。越高越散。不久就滅。傲情亦然。傲從德生。能昏靈心。傲人愈高愈傲。然不久就敗壞。嗟。火雖光必生黑烟。德雖美。必生傲情。真如美母生怪子。聖奧斯定曰。人雖聚多善。傲

情一入。把各善都失了。別的私慾。都偏在惡上。如貪心。偏在偷盜上。邪淫。偏在快樂上。獨傲偏在善德上。如美衣生虫。反壞了衣服。美德生傲。反壞美德。吾主勸人曰。爾不可行善作傲。不可慕人知道。否。你的善。都是虛假無用。不得真報。

△聖巴西略曰。爾等行善。當戒傲情。傲惡如賊一樣。惡賊不害空身之人。不劫無貨之船。只謀富客滿載。傲情有善就起。無善就止。可戒可怕。烟昏肉目。傲人無德。自視有德。傲人大惡。自視無惡。何能改惡爲善呢。△傲人。是天主與衆人之公仇。所以天主與衆人同惡之。聖伯爾納曰。當初一天神之傲。引誘多天神失了天堂。天主如何再許傲人入天門呢。天主既不想傲神之傲。如何恕得傲人之傲呢。

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

△爲何傲人常恨他人呢。答曰。世人地位不齊。有高有低。有同等傲人。恨在上的。因爲他比不上。恨同等的。因爲不能超過他。恨在下的。因爲

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

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

△聖奧斯定曰。謙人祈主。不恃己功。惟靠天主之仁慈。所以天主准他所求。你雖有大功大德。若無謙遜萬不中用。所以說。若你以傲修德。不但無功。反有罪。天主不賞你的德。但罰你的傲。凡要求天主賞恩者，萬不可自恃己德。惟倚賴吾主耶穌。無限之功。方爲善求。纔得所求。當知善人之善都是天主的恩。所以謙人把自己的善德。都歸於天主。如善僕一樣。用主人的銀錢作買賣。所得的利錢。都交還主人。傲人如惡徒一般。師傅用心教他的手藝。他學熟之後。反輕慢師傅。傲人得了天主的恩典。行

了善功。就忘天主。獨讚美的自己。

△耶穌教宗徒知道。自己的軟弱。立一比方說。我如葡萄根幹。你等如葡萄枝。枝連根幹。方能生長。開花結菓。離根幹。則成枯槁。你等靠我方能力功。離我則不能修德。聖奧斯定曰。吾主立此比方。明教我等認得自己的軟弱。別樣樹枝。離了根幹。還有別的用處。葡萄枝一離了根幹。只作得柴火。可知我等的善德。皆是從天主而來。萬不可自傲歸己。

△聖盎波羅削曰。傲人與罪人爭高。吾主同聖人爭謙。到河邊命若翰替他付洗。聖人辭曰。爾乃至尊之主。我乃卑賤之人。我當求爾洗我。爾乃命我洗爾乎。主又要洗宗徒之足。聖伯多祿謙辭曰。你爲天地眞主。我乃至賤罪人。你洗我足。何敢當乎。吾主要洗。是吾主之謙。宗徒不敢受洗。是聖人之謙。傲人與傲人爭高。乃魔鬼之爭也。

△聖保祿曰。吾主在世一生的行實。盡是謙遜的府庫。生在馬房。臥在馬槽。破衣裹體。梓匠營生。赤身死在十字架上。口雖不言。然馬房。馬槽。破衣。卑藝。苦死。就是大聲責備我等驕傲之情。引我法其謙德。可歎。

我等昏迷至甚。天地眞主。自卑自下。我等卑污罪人。反要自高自大。可愧可羞。

△耶穌在世。一日讚揚聖父曰。我揚聖父天地大主。爾棄世上好傲聰明之人。獨選用世上謙遜老實愚蒙之人。開他們明悟。賞他們智德。用他們辦聖教大事。你看主選十二位宗徒。盡是漁父鹵莽之人。爲何天主不用世上大聰明之人。使他等奉教傳教。豈不美哉。答曰。聰明之人心滿傲情。聖教聖理無門可入。主曾責仇人。曰。爾等自滿自足。假善圖名。焉能受我之訓耶。凡要入我之教者。該當屈伏自己信我。你等自恃自信。焉能信我之教耶。聖保祿曰。主揀用世上愚蒙之人。爲羞愧世上明智之人。主揀用世上軟弱之人。爲羞愧世人勇力之人。主揀用世上卑賤之人。爲羞愧世上尊貴之人。妙哉。天主之聖意。聖厄我略曰。天主之聖寵恩典。如收在寶庫一樣。庫門緊鎖。非謙德之鑰。不能開門取寶。

△賢者設諭訓人曰。昔有謙傲二人。互爭高位。至主座前。求主判斷。傲者曰。我居朝堂高宮。不喜卑室。世人皆敬我。畏我。謙乃小人之德。焉

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

△聖奧斯定曰。諸德都是升天之梯。惟謙德是第一級。先登此一級。方上得去。如馬房大廈。必有根脚。纔立得起來。

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

△聖奧斯定曰。天主生許多小虫害人。爲壓人的傲情。傲人反自居人上。可恥可羞。

△吾主曰。人若不變爲小孩。不能入天國。聖保羅解曰。你細看孩提。身子狠小。隨着父母。無暴怒。無驕傲。不恨人。不罵人。沒有裝飾。不言

虛誑。不愛世俗。不貪財色。人言就信。人教就聽。你若效法此孩提。天路爲你就寬。易走易行。不怕跌倒。否則天國之道。爲你難通難進。

◎第二論 仁愛寬恕以克嫉妒

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

△人行別的惡事。先必心中樂想。然後去行。如樂想財者犯偷盜。如樂想色者。犯邪淫。惟嫉妒不然。不獨害靈魂。且失心中的平安。常憂悶痛苦。沒有一毫的安樂。所以說人犯別的罪。是用眼前的暫樂。換身後的永苦。嫉妒是用眼前的重憂。招身後的永憂。故此妒人有兩個地獄。在生一個地獄。是自己苦自己。死後一個地獄。是魔鬼苦自己。再者妒人不但傷心苦靈。尙且傷身不少。聖經曰。妒人不必長命。因妒生恨。神形俱不平安。既內外都不得安佚。必生出許多怪病。若不以愛克妒。雖服良藥。亦不

見效。所以必定壽夭早亡。

△妒比怒更惡。怒是因別人傷了我。我纔怒他。所以怒是從別人起。惟妒情是從我的驕傲生。是怕別人的福德超過我。我想法害他。

△妒比吝也更惡。吝是捨不得給人。但也不惱恨人。妒是自己不肯與人同福。又不喜人得福。天主慈人愛人。所以美福美德。常願賞人。天主本情至公。不論善惡。日月同照。雨露同潤。妒人反是。喜人凶。憂人吉。獨願天主照顧自己。棄絕別人。慈愛自己。惱怒別人。豐厚自己。吝惜別人。豈不是至惡呢。仁人愛主萬有之上。愛人如自己。所以見人之凶禍如己凶禍。傷心要救。見人福德。如己福德。心內悅樂。讚美天主。是福德的根源。妒人不是這樣。見人有福。爲己禍。見人有禍。爲己福。自己有。人也有。不算是有。自己大。人也大。不算是大。要自己有。別人都沒有。要自己大。別人都小。纔算是有算是大。所以把人的福德。作了自己的禍害。聖厄我略曰。因人光。自己暗。因人樂。自己憂。因人善。自己惡。因人安。自己病。因人生。自己死。可悲也夫。有愛德之人不然。與人

同樂同憂。同好同惡。獨魔鬼惡人吉。喜人凶。妒人與魔鬼同心。豈不是魔鬼之徒麼。耶穌對宗徒曰。你們能愛人。方是我的徒弟。魔鬼亦對人說。你們能妒人。纔算是我的徒弟。但魔雖嫉妒。妒人不妒魔。妒人單妒同類之人。所以比魔更醜。

傲情雖大。遇着謙就止了。怒心雖盛。遇着忍就完了。貪心雖深。得了財就息了。諸惡皆是如此。還可以救得。惟嫉妒不然。獨厭人福德。所以毀人的福德。長他的嫉妒。你越忍。他妒你的忍。你越謙。他妒你的謙。不喪了你的福德。他萬萬不能歇心。妒人的財物勢位。還可以棄財捨位。爲止他的妒心。若是妒人的善德。誰肯失了善德。喪了靈魂。爲止他的妒情呢。

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

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

△可惜妒人之愚。不明損益的真理。若你嫉妒人的世福。人有世福。並不是奪了你的。爲何要妒呢。人有凶事亦不能分了你的凶事。爲何要樂呢。但妒人只要損人利己。你雖願別人受損。恐怕別人倒不得受損。你反先要受損。若你妒人的才德。然才德之路很寬。普世之人都能同入同行。同取

同用。如燈一盞。雖分百千燈。不能損其光。反加上百千光。才德在人。你能取法。不禁止你取法。才德在你。你能分給人。你也不能受損。

△嫉妒者。常要勝衆人。妒者雖勝了萬萬人。他不以爲樂。倘有一人不能勝。他就滿心憂悶。人在他以上。他就妒人超過了他。人與他同等。他也嫉妒。因他不能超過人。人在他以下。他也嫉妒。恐怕人赶上他。人人都是他的仇人。獨居沒有朋友。上妒不愛天主。下妒不容衆人。雖得了世上的全福。也還是天下頭一個苦人。

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

◎論戒記念他人之惡

△善人是衆人的鏡子。人用善人之德鏡。對照己惡以便去惡。再者。人雖至善。必有些微小缺欠。妒者。不喜想善人之大善。單看善人的小缺欠。還是如同用昏鏡照面。焉能看見自己的醜呢。所以不但不能照見己醜。且

越發加上妒惡。如鷓鴣鳥怕見日光。日光越大。他的眼睛越昏。

△凡人用心揣度人的事情。如用玻璃鏡看物一樣。都是隨鏡子的顏色。鏡子是黃色。看物都是黃色。人心有愛德。無事不顯愛德的情。心有嫉妒。無事不發嫉妒的性。你看有愛德之人。見人善必要信。見人惡必要推辭。雖見人有惡形。必說是外貌惡。他的意思未必惡。雖意思惡。必說他是不知。偶然而犯。若十分不能推辭。他還要解說。他是萬不得已而作此事。恐我到了他這個地位。還不如他。你看有愛德之人。見人的惡事。還是這樣動心。替他推辭。何況見人的善呢。真如蜜蜂一樣。採的花雖苦。然作的蜜狠甜。妒者則不然。見人惡。他就譏笑。見人有小過。他說是大過。見人有善。他就生疑。不說是外貌不真。就說是偶然不常。這樣的人遇着別人的善。且長自己的惡。何況見人之惡呢。真如毒蛇一般。以花爲毒。別人有真德。他說是假善。有真謙。他說是卑賤。有真忍。他說是軟弱。有熱心。他說是裝扮。有清廉。他說是沽名。有緘默。他說是愚昧。有口才明辨。他說是誑誕。有正直之心。他說是傲抗。有莊敬端正。他說是古

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

△別人的善惡很難定斷。因事的邪正。由人的意思。心意如眼一樣。眼明全身都光。眼昏全身都暗。你看不見人的意思。如何斷得人的善惡呢。人心藏在內裡。惟天主知道。所以善惡的真假。天主纔能定斷。聖經曰。不可先斷人之事。主來。審判的時候。能照人心的隱念。能顯人心的曲直。那時方知道。那一個人該受褒。那一個人該受貶。所以據人的外貌。就審判人的隱念之惡。算是僭天主的權。傲罪難免。聖經又曰。天主很惡以惡爲善。以善爲惡之人。你見人之惡貌。就定是真惡。怎麼能數。不把真善當爲真惡呢。雖你審判不錯。到底事情不明。就輕斷人惡。豈不是罪麼。人用公道的平心。斷人的事情。還怕有錯。况用妒心斷人之善惡乎。因妒

心能昏人目。使人不分真假。妄議審判。如何使得呢。聖保羅曰。人或善或惡。將來各受審判。與你何干。爲何你不審己。要審別人呢。

△別人的事情。雖全善全美。若你用妒眼看他。都變成惡事。若你用公道的良心看他。就變成善事。所以你偶然看見別人有一樣惡事。立刻你該看。你自己定不得你的惡更多更重。你不嫌你的多惡。就嫌人一樣小惡。有是理麼。有人問賢者曰。爲何我常喜歡想人的惡呢。答曰。因你不用心想你的過惡。古修會中有一犯規矩者。衆人想他該受重罰。把他拉到會長每惡前。求定他的罪罰。會長立時用一個大口袋裝上沙子。斤兩很重。勉強背在背上。走到衆人面前。別人問他爲何如此。答曰。這一大袋沙子。就是我的罪過。又多又重。背也背不起。改也改不了。如何有工夫力量。去審查別人的罪過呢。衆人一聽此話。各自羞散。有一賢者名加當。妒人說加當。日夜貪飲。如何稱得賢人君子呢。旁人辨曰。加當日夜勤苦總理國事。你就不說。你豈沒有看見聽見麼。然加當本是一個好人。妒者說他是貪婪之人。不妒者稱他爲君子。

△昔有一誠德之士。名京大瓦爾。偶見一貧人。就說可愧我不能輕世。如此貧人。見一富人。就說可愧我不能守德。如此人守財。一見婦人打扮容貌。就說。可愧我不能修德悅天主。如此婦人修容悅世人。此德士一生皆是如此。到死的時候。兩目發光如星。旁人見此。以爲怪異。忽聞有聲音說。今此人一生。看別人爲修己善。所以天主賞他今日雙目發光。

◎論戒讒言

△聖基所曰。想人穢行。污了自己的心。說人的穢事。污了自己的口。拿人的穢物污了自己的手。好毀謗者如猪相似。走到花園內。香花不採。清水不飲。他所喜歡者。是臭泥污水。謗者亦然。聽見旁人講別人的美德高才。可讚頌的事。可效法的事。他就厭聽厭問。一聽人說別人的過惡隱失。就喜歡聽喜歡問。快快的洩漏出來。又記在心內。發在口裏纔樂意。△毀謗者。如盜賊一般。日裡怕人看見。不敢偷東西。夜裡挖牆竇壁。盜人財帛。謗人亦然。當面說好話。裝作好人。轉眼回頭。就毀謗人之善行。謗者不但如賊且比賊更凶。賊不過偷人的財帛。謗人是損人的善德。又

地獄更凶。地獄是吞死人的罪惡。謗人不論善惡。不拘生死。一並全吞。又比魔鬼更利害。邪魔誘人。人未必都依從。就依從也不敢明作。不過是暗暗的作。不許旁人知道。不過是害一個人。不算很利害。然謗者掩人的美德。使人疑惑。不愛慕他。又揚人的隱惡。使人知道。叫人能傷惡他。你看謗者害己害人不少。所以比魔鬼更利害。謗舌雖小。能生大害。聖伯爾納曰。謗人之舌。比蛇更毒。蛇一口只傷一人。譬之不難。謗舌一言能傷三人。謗者一。聽謗者一。受謗者一。謗者。心妒而犯罪。聽謗者。心喜而犯罪。受謗者心恨而犯罪。所以喪國敗家。使朋友不和。兄弟不睦。父子不親。夫婦失愛。都因謗言之故。聖經曰。謗言如刀如箭。傷人無數。又曰。雙舌之人。這頭說好。那頭說歹。必遭大禍。又曰。造謗言者。常自爭殺。自己滅絕。害人終害自己。聖額我略曰。吹灰者眼目必受傷。謗人者神目受昏。又觀升天者。必不毀謗。毀謗者必不升天。

△毀謗者。本要坑陷別人。到底不免。坑害自己。有一賢者設一比方訓人說。獅乃百獸之王。一日大病衆獸都來叩安。惟狐狸未到。豺狼就在獅子

面前毀謗狐狸說。大王有病。我們都來請安。惟狐狸輕慢大王不來叩安。此真可恨。不久狐狸就到了。又知豺狼毀謗了他。走到獅子面前叩安。獅子大怒。問曰。你爲何如今纔到呢。狐答曰。小狐。非敢故意來遲。但因大王有病。百獸都空手來問安。並不想法子治大王的病。但小狐遍走好多地方。問過多少醫生。求一良方。爲治大王的病。故此如今纔到。獅子大喜。問曰。有何良方。答曰。要剝下活狼的皮。趁熱披在身上。立刻就好了。獅子說。現有一狼。纔告了你。就把他的皮剝下來。披在我身上。果然這樣作了。病也好了。你看這雖是一個笑談。到底是訓人的至理。總是害人終害自己。

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

△善人之德光。如蠟燭一樣。蠟燭雖光。不免有燭心之昏。剪去燭心。火

光顯明。善人之德雖大。不免有小過。天主許謗者毀善人之過。如剪燭心一樣。以加善人之德光。所以用手指折燭心者燭受光。指染黑。謗善人之德者。加人德之美。顯自己之醜。昔有一賢臣。國王很愛他。一日出外。見窮人求濟。賢臣命跟隨者。施錢與他。窮人曰。我不要錢。惟求大人收我在內。以效力扶事大人。至終而後已。賢臣果然收他在內。後來國王越發寵此賢臣。但同列之官。大生嫉妒。在王前告他。曰。國王寵待某人。無以加上。他反不知足報恩。還要謀位篡權。王若不信。王將試之。明日他來見王。王告訴他。王要去位修道。他若是有謀位篡權之心。必定喜王去位修道。還恐國王離位不速。必定急口幫助。他若是不喜王去位修道。臣言就是虛誑。因西國多有賢王去位修道。所以讒臣設此計策。以害賢臣。次日賢臣見王。王用讒臣之計策。試探他。他不曉得是試探他的話。就信以爲真。喜王去位修道。王見他喜歡。就信讒臣之言是真。口雖與賢臣言語。但心中又疑又惡。賢臣亦覺國王言語氣象。與先不同。到底不知爲何緣故。後回家纔知道受了人的讒謗。難得申明此冤。昔日所收的那個窮

人。見他憂悶難堪。問其緣故。賢臣老實告訴他。他就答曰。大人要申此冤。不爲難矣。請大人脫去朝衣。穿上修道衣。又將家產盡散於窮人。然後進朝。求王准大人隨他修道。王就明白了。賢臣果然如此作了。穿上修道衣。進朝見王。王大異。而問其故。賢臣對曰。前日王說要棄國修道。臣願從王。已把家財都散給窮人了。特來問駕。何日起程。王就大醒悟曰。真是大德的忠臣。王就把那讒臣就革棄了。如聖經曰。作坑爲陷別人。反陷了自己。妒謗之人常是如此。

◎論戒聽讒言

△聖經曰。愁面滅讒言。如北風散浮雲。此言爲何意思。答曰。若有謗者在面前。讒謗別人。你愁面厭聽。他就不喜謗了。若你歡容樂聽。謗者也就歡喜謗。聖伯爾納曰。讒謗的罪。與聽謗的罪。都是一樣大。比方你家有惡犬傷人。你能救而不救。就是領着狗咬人無異。你聽見謗者讒毀別人。你以正顏正色。都能止他。你不但不止。且張耳喜聽。又細細查問多談。豈不是與讒者之罪相等麼。

△可怕可避。譏諷之人。他在你前謗別人之過。又必在別人前謗你之過。如買賣販子一樣。用別地方的貨賣在這裡。又把這裡的貨賣在別地方。聖基所戒謗者曰。你言人善。我該聽。你謗人惡。我該塞耳。爲阻你的惡言。又戒聽謗者說。你行路遇見臭穢之屍。必塞鼻趨過。否必是愚人。且臭氣薰鼻。不久騰空而散。謗言入耳透心。損壞人德。若不速速躲避。豈不更愚麼。

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

△有人議論別人的惡。你該阻擋。若議論你的惡。你該謝他。有人問曰。他謗我辱我。爲何還要謝他呢。答曰。謗者以妒心謗你。爲他有害。若你以忍耐承受。爲你有功。比方你面上有污穢。不用鏡照。你不能知道。謗

者就是照靈魂污穢的鏡子。你自己有惡。難以認得。謗者毀你。你就認得。也能改過。所以你該謝他。雖惡人用大刑拷你。你還該樂受爲天主。何況一句謗言乎。所以你不拘有惡無惡。若你要真心修德。定要忍受人的謗言。你看古聖先賢真修大德者。皆喜受人的謗言。比世上喜受人的讚美更衆。因他們知道謗言益德。讚美損德。聖方濟各常曰。別人讚我。是推我下墮。別人毀我。是催我上天。所以有人毀他。他急忙感謝曰。你真是我知己的好朋友。謗言如大風。小船遇着。就當不起。大船遇着。越走得快。到岸更早。小德遇謗言。就易怒傷德。大德遇謗言。德越加。善越大。△昔有一賢女。名里都。有人謗他。他就感謝。旁人問其緣故。答曰。因聖經上耶穌曰。爲義而受窘難者。乃真福。爲其已得天上國。我要走到天堂。他催我上去。我該感謝他。

◎論嫉妒之害

△嫉妒。是諸惡之根。衆罪之府。人心之毒。靈性之迷。爭鬭之泉。驕傲之芽。人福之憂。人禍之喜。太平之仇。和睦之敵。總是萬惡之種。乃邪

魔之本惡。聖經曰。人在世遵守主命。不久就得天堂。魔鬼嫉妒人的福樂。就引誘原祖背命。人就入了死路。失了天堂。所以魔乃嫉妒之祖。吾主曾責仇人曰。爾等皆魔鬼之子。魔要殺人。你等要殺我。聖基所曰。爲何稱妒人。是魔鬼之子呢。曰。因魔鬼不但妒人之福。還妒天主之福。妒人亦然。不但妒人之善。且妒天主賞人之善。妒心與魔心相同。所以稱謂魔鬼之子。妒心一入人心。大變人性。以人爲魔。妒入魔心。妒滿普世。妒人原祖長子加音之心。殺了胞弟。妒入主仇之心。殺了吾主。你罵魔鬼。是奸淫盜賊慳吝貪婪之神。他必不肯服你。罵他是嫉妒之神。他必不敢辨。再者。妒人比魔不如。魔妒人類。不妒同類。妒者不拘遠近親疎。貧富貴賤好歹仇友。一概全妒。聖祭彼羅曰。妒入人心。別罪同入。如重己輕人。惡人勝己。己要勝人。埋人之能。掩人之善。揚人之過。憂人之喜。喜人之憂。這些都是妒罪的夥伴。色搨加曰。不必可憐受妒之人。只當可憐嫉妒之人。你的嫉妒。就是你的地獄。在世妒火燒你的心。死後妒火燒你的靈。你妒人之善。反揚人之惡。顯你之善。你聞人之善如箭鑽你的心一樣。

一百人之善。就如一百枝箭傷你。你心內如何得平安呢。又問受妒者說。妒人妒你的善。你越當增你的善。就越加他的苦。這就是報答妒仇的好法子。聖經曰。罪人是昏迷之人。惟嫉妒者更是昏迷。比如淫人迷在逸樂。傲人迷在光榮。賊人迷在饑寒。都是要得便宜。妒人有何便宜呢。你妒人善。不能損人的善。妒人的財。不能損人的財。妒人的位。不能損人的位。但是白白的苦自己的心。所以妒者之昏迷真是無比。別的惡。是不按理。愛人的美。略可寬恕。妒是不合理。恨人的美。如何可恕呢。比方我有美善。人人都愛我。惟妒人反恨我。別的惡還有對症之藥調治。單單妒病無藥可治。如瘟毒瘴氣。最難醫治。只可求主。可憐妒人。賞他善劑。

◎論誹謗之害

△誹謗有三樣。一，是當面發惡言。要羞愧自己的仇人。爲快足自己的恨心。聖厄我略曰。這樣的誹謗。比唾污人面。比利箭射人。更利害。唾面射箭。不過是傷外面。然咒言惡語。是傷人之心。又唾污易擦。箭傷易治。惟咒言傷人之心。一生洗不淨。二，是壞人的名聲。揚人的隱惡。喪人

的明善。人長。他說短。人是。他說非。人實。他說虛。眞德。他說假。不能責人之行。就責人之意。三，是強口硬舌。亂人的公理。左陵右訟。使人爭鬪不睦。挾仇告狀。花費家產。屈受酷刑。這些惡枝。都是從誹謗的惡枝生出來。聖經曰。巧舌便口。使人不和。天主最惡之。惜哉虺蛇雖毒。傷人有數。誹人之舌。傷人無數。死於鋼刀之下者雖多。然死於誹舌之下者更多。聖雅各伯曰。舌在人身雖是一小肢。然能生無窮之禍害。如一火星入山林片時盡焚。可不惜哉。可不戒哉。

△誹謗之惡。正與愛德相反。愛德是諸德之王。衆善之根。誹謗是諸德之仇。衆善之敵。聖經曰。天主所惡之罪有七樣。然所最惡者。是第七樣。一是傲目。二是咒舌。三是妄証。四是傷人。五是惡謀。六是故意犯罪。七是誹謗。惹人不和。前六樣都是重罪。然第七樣更重。所以天主更惡之。△聖經上記載每瑟聖人之妹名瑪利亞。誹謗每瑟天主立刻命地開口。吞下惡的癰瘡。又有惡黨大旦。亞比二人。誹謗每瑟天主立刻命地開口。吞下惡黨後。又有惡人誹謗每瑟。天主命山中毒蛇出來。鼻噴火烟。咬死惡人。

你看天主今世罰誹謗之人是這樣利害。後世之罰。能說得來麼。史書記曰。昔有一誹謗之人。死後下了地獄。後顯見他的朋友。渾身都受重苦。惟舌上之苦更重。舌頭長出很長。用齒嚼斷後又復長出來。友問其故。答曰。我舌之苦。是天主罰我毀謗之罪。因我在世時。常誹謗人的名聲。言人的長短。今我受此苦乃理乃義。言畢不見。而今聞之。可不戒哉。有人問曰。我有多過。自不能識。必須他人告訴我。我纔知道。方能改過。今說不許言人之過。豈不是塞我改過之路麼。答曰。謗人之惡全全禁止。勸人改過。沒有不許。若無故無益。言人的長短。就是誹謗。若有故有益告訴人的過錯。勸人改過。就是愛德。故益有兩樣。一是公益。一是私益。比方有人私圖反叛。陰謀劫殺。此乃衆人之公害。該當告訴有權者止之。這就是公益的緣故。若見人無知。作惡傷害自己身靈。我當親身告訴他。提醒他。若我不能提醒他。當尋一個比我更合式之人。如代父神父好朋友等。暗暗告訴他們。便好教訓他。免他身靈受害。這就是私益的緣故。除此兩樣。不可輕洩人的過失。

△誹謗之罪都重。然重有不同。若人有私惡。獨我一人知道。在別人前揚他的惡。這是重罪。若人有難定之事。似善非善。似惡非惡。我謗定爲惡。此罪又更重。若人有真善。我謗爲真惡。此罪又是重上加重。

△反悖聖神之罪有六樣。其中有一樣更重的。就是嫉妒他人的聖寵。天主聖神至善。賞人聖寵。佑人行善。你嫉妒人的聖寵。誹謗人的善。算是嫉妒。誹謗聖神無異。謗者如病人一樣。若病人內裡壞了。口裡必定是苦的。雖嘗珍饈美味。都是覺得苦味。此人之性命。必是危險難救。妒者之心亦然。以善爲惡。以真德爲假德。可知他靈魂之病。重而難救。

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

◎論仁愛之德

△天主所惡者是嫉妒。所喜者是仁愛。因人有仁愛。必有諸德。聖經曰。

仁愛。有忍有慈。不妒。不做。不妄行。不報仇。缺此仁愛之德。諸德皆虛。你雖懂得各樣的奧理。雖能言天神之語。雖把家財都施濟窮人。雖能捨身致命。若你沒有仁愛之德。都是無用。所以十誡總歸兩條。愛天主萬有之上。及愛人如己。

△聖若望宗徒年老時。不得多講道理。教友每主日。求聖人講道理。聖人上位。單講一句道理。你們教友。當相親相愛。每次如此。教友對聖人說。你常講這一句話。我們聽厭了。求你講別的道理。聖人答曰。我常講的這一句話。是吾主親口所命。你們能守這一句。就穀了。這相親相愛四字。一句就說完了。算不得長。凡人不論智愚。都能懂得記得。又不論貧富老幼。都能遵守。

△萬物都引我等和睦。你看水合水。火合火。獅不殺獅。虎不傷虎。飛禽都與同類相合。凡無靈之物。都與同類相合。況我等有靈之人乎。天主初造天地時。特生一男一女。爲萬民祖父母。世人都是如手足兄弟。不可妒恨傲慢。再者。天主又是萬民的大父母。世人都是天主的兒女。惟我等奉

教之人。更是天主另外所愛之子女。所以我等。更當相親相愛。

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

△論相親之愛有三樣。一，是本性之愛。比方別人與我地位相同。藝業相同。性情相同。愛惡相同。我就愛他。這算不得真愛德。因禽獸都有此愛。二，是恩情之愛。比方別人愛我。或送給我禮物。我就以愛報愛。這亦算不得真愛德。因惡人都有此愛。三，是超性之愛。就是看普世之愛。都是天主的兒女。都是耶穌的聖血所贖。所以我都願他們在世熱心恭敬天主。修德立功。常受天主的恩愛。死後得享天堂真福。又看天主分上以愛報仇。以德報怨。常願仇人得福。又憂仇人之禍。這纔是天主所命的真德。

若你不克除傲妒。貪吝怒淫懶惰的毛病。萬不能有此真愛。要克除這些毛病。除了真愛天主。萬不能克。聖奧斯定曰。你若不愛造人之天主。也不能愛天主所造之人。因愛天主之心。如山頂之泉。就容易往下流。所以真愛天主者。必容易愛人。因愛人之德。從愛天主之德生出來。

△普世之人。如同一身。聖經曰。衆人共是一體彼此相愛。該當如一身百肢一樣。一身百肢。各有大小。尊卑不同。行事亦有勞逸貴賤之分。因各有本分。卑肢也不妒貴肢。貴肢也不慢卑肢。脚也不妒頭。頭也不輕脚。眼不能聽。也不妒耳。眼能看。也不輕耳。各肢各盡本分。全體都有益。各肢勞苦。全體都有功。一肢所得。百肢都有分。如口吃飯。脾胃受食。百肢都能養活。一肢有樂。百肢同樂。一肢有苦。百肢同苦。一肢受榮。百肢受榮。百肢同喜。一肢受傷。百肢都痛。一肢有害。百肢都助。仁人亦是如此。見人有樂就喜。見人有貧苦患難。就周濟相幫。當知神形之哀矜。不拘多少。都有大功。耶穌曰。你等爲我施於窮人一杯涼水。必得大報。又曰。你等救人。就是救我一樣。

△四體百肢。都先顧本身公益。然後纔顧自己之私益。一有患難。百肢都來救護。若頭有受傷的危險。手足齊來相顧。情願自己受傷。免頭受傷。若一肢偶然悞傷了一肢。受傷者。也不忿怒。也不報仇。有仁德之人。亦是如此。雖顧自己的私益。但更顧衆人的公益。所以他一見衆人有大患難之時。就不顧自己的性命。爲捨身救人。他知道君長代天主之權治民。一見君長有患難。就捨生盡忠報國。以報國家。爲何如此。因君長乃一國之首。首受傷。百肢不安。所以保首爲先。

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

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

理之事。得罪天主。

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

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

△愛德有四樣。一是愛天主。二是愛己。三是愛人。四是愛本身。一論愛天主。人所愛的就是美好。但天主是萬美好的根源。萬物的美好。都是從天主而來。所以當愛天主在萬物之上。人所愛的就是恩情。然天主賞人之恩。至大無比。所以當愛天主在萬有之上。我等愛君王。爲報他管治之恩。然天主管治之恩。更勝於君矣。我等愛父母。爲報他生養之恩。然天主生養之恩。更隆於父母矣。我等愛師傅爲報他教訓之恩。然天主教訓之恩。

。更厚於師矣。我等受了人的恩情。就要以恩報愛。然天主之恩情。非量恩可比矣。凡世上一切尊貴美好良善有德之人。我等都愛。然天主之尊貴美好良善諸德。無以加尙。豈不該更愛天主麼。所以我等愛天主。尊之不止爲君王。敬之不止如父母。感之不止如師傅。愛之不止如朋友。當尊之敬之。感之愛之。在萬物以上矣。二論愛己。愛己者。不是愛我自己的肉身。但是愛我自己的靈魂。愛德行的美好。聖經曰。今世愛生命者。必失後世靈魂的永生矣。今世惡己生命者。身後必得靈魂永命。三論愛人。愛人就是如愛自己。己所不欲勿施於人。你不要別人害你。你也不當害別人。要自己有福。亦當願別人有福。要正別人。先當正自己。自己有惡不改。去責別人這是愛人惡己。救人棄己。凡要愛人如己者。先當知道愛己。聖奧斯定曰。你先知知道愛己。方可愛人如己。先不知愛己。恐是壞人如己。若人問你愛己否。你必答曰。我愛己。誰肯惡己呢。你既愛己。不當作惡。你作惡。就是恨己。聖經曰。作惡之人。是自恨自己。所以你作善。纔能愛人如己作善。你作惡。必是愛人如己作惡。故此凡不知愛己者。也

就不能愛人如己。四論愛本身。愛本身。是克制肉情。禁止私慾。要肉身助靈魂。行善立功。爲後來得復活之光榮。所以隨從私慾。貪快樂者。名是愛肉身。實是害自己之肉身。克苦肉情修德者。名是害肉身。實是真愛肉身。

◎論交友之道

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

△交友之道有十樣。一，要心志相合。同好同惡。二，要心口相通。不可口是心非。有話同商。有事同議。三，要以恩報愛。不可辜情負義。不可損友利己。四，要勸責過失。朋友有過。須善言勸責。不可阿諛奉承。雖

知友不聽勸。亦不可不言。勸在我。聽在他。與其不言。失交友之道。不如言之不聽。以盡愛友之務。昔亞立山國王。交一名士同居數月。名士未曾諫王之過。王曰。我雖是王亦是人。豈無過麼。你不能見我之過。算是無智。見過而不責我算是奉承。就不肯與其相交。又亞熱西亞國王曰。人見我過。不肯責我。他雖讚美我。也是不真心。五，不可爲友作非理之事。亦不可隨他作犯罪之事。因愛天主在先。愛友在後。六，患難相顧。苦樂相同。不可如假友。遇順則交。遇難則離。實如燕鵲一樣。夏天就來。冬天就去。七，不可露友的密事。否則算是失信。終成仇人。八，是隱友之惡。九，是准友所求。有友正事求你。你能助。就當快助。不可遲延。十，倘友有得罪你之事。速當寬恕。不可懷恨。守此十樣。方是善交朋友。△審判之日。世人都到主前聽判。如人對鏡一樣。鏡無定像。隨物照像。世人對主審判。一生之善惡。仁愛之人。必受仁愛之判。寬恕之人。必受寬恕之判。聖經曰。哀矜者。乃真福。爲其將蒙哀矜已也。所以在世不可憐別人。身後不得受天主可憐。

△聖經曰。若你不真心恕人。天主聖父必不恕你。聖奧斯定曰。此言如轟雷貫罪人之耳。若假聾不聽。真是醉生夢死之人。你得罪天主罪重。人得罪你罪輕。你與人。都算是欠債之人。你不肯赦人的輕債。怎麼敢求天主赦你的重罪呢。天主與人立下定約曰。你恕人。我恕你。我等不恕人。必是負約天主必亦不守約。你記人的仇。天主亦記你的仇。記仇之人。雖大聲求主寬恕己罪。天主塞耳不聽。恕仇之人。雖小聲求主。天主速准其求。你要得天主赦罪之法。恕人就是好法子。所以若別人侮慢了你。你不記懷在心。當付之流水。天主也肯消滅你的罪帳。常說受侮不報仇。是大德之人。受侮能恕。乃大勇之人。受侮反加愛。乃大光榮之人。

第三論 含忍以克忿怒

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

△忿怒一起。如小火星一樣。若不卽時撲滅。房廊屋宇。立時而燼。怒情一動。若不壓住。必生大禍。所以多有敗家產。失性命。喪靈魂。都因忿怒之故。俗云。忍得一口之氣。免得百日之憂。我說忍得一生之怒。免得永遠之憂。

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

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

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

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

△別人怒你不過是傷你的外面。一忍就完了。不可以怒報怒。若以怒。報

怒。是害人上加害人。別人奪你的財帛。不過是減了你的富貴世福。若你以怒報仇必敗壞心德。失靈魂的聖寵。丟天堂的真福。他害你的物。你自害你的靈魂。所以怒人不先害己。不能害人。

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

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

△最能昏人之心者。莫過於忿怒。人雖聰明。一時發怒。就糊塗了。所以凡要決斷各樣事情。所最當怕者。有兩樣。一是暴躁。一是忿怒。西國風

俗。凡官發怒之時。不能定犯人之刑。國王斐理伯忽怒。把一大臣定了死罪。臣心不服曰。該用別官再審我。王更怒曰。還有誰在我以上者可審你呢。答曰。今王動怒。更有別王不動怒者。可能審我。後來王怒漸平從新再審。纔知大臣無罪。

△忿怒是一時的癡狂。或酒醉而狂。或忿怒而狂。同是一樣。狂人醉人言語行爲。必有差錯。所以不可相同辦事之人。有三樣。一貪色。二酒醉。三忿怒。怒是所作之事。怒消了。必定後悔。所以怒的時候。不可言語行事。亦不可責所怒之人。只當自己禁止怒情。如行船一樣。風逆不行。風順纔走。方可放心無險。若怒風起的時候。要言語行事必有差錯。待怒息浪平。作事纔妥。故此怒時。單要治己。不要治人。行事只可緩。不可急。亞立山性燥易怒。亞里斯多勸責曰。凡發怒時。先看善書幾篇。然後言語行事。自然無錯。

△別病發後。皆能用藥。惟怒病不然。未怒之時。先用藥防備。昔有一賢人。其友送他多多玻璃水晶的器皿。賢人厚謝此友。待他走後就把器皿擺

開。都看了一看。命人盡行打碎。別人見之可惜。問其緣故。答曰。此物雖美。然我性燥易怒。若別人偶然失手。打碎一個。必惹我動怒。不如我自己都打破了。以絕怒根。免得動怒害我。我怒害人。

△昔有一寵臣名。薄量。國王愛之甚厚。一日國王在外散遊。走至臣家。寵臣甚喜。大席款待。所用的器皿。盡是玻璃寶物。僕人偶然失手打破一個。寵臣大怒。命人捆其手足。拋在汙池浸死。此人幸得脫身。奔到國王前。跪叩求救。國王手拿樹枝。將桌上寶器一一打碎責臣曰。天主生萬物爲人。不拘大小尊卑。都是天主之人。非世上物可比。你愛物在人之上不知輕重。今我打破你的寶器。以填魚池保人生命。絕你怒根。實爲良醫。免你害己害人。

△有人問曰。忿怒是罪。所以無時可發。答曰。有時可發。善人怒人之罪。不恨罪人。罪改了怒也消了。聖基所曰。不當怒而怒。就是罪。當怒而不怒。是懦弱而無剛。若見下人犯罪。上人不責不怒。使其改過。不免有罪。若怒之太過。責之太甚。亦不免有罪。所以只當怒其罪。不當恨其人。

。下人一改過。就不可怒了。如良醫一樣。怒人之病。不恨病人。所以用法子治好他的病。善人怒人之惡。不恨惡人。所以去他的惡。

△你遇難不能忍受。雖行大善事。都無益。所以若你懷着怒人的心。奉事天主雖厚。天主必惡你。聖經曰。你待人如何。天主待你亦然。又曰。你做祭獻之時。偶然想起有恨你的人。你先當去和睦人。後來獻禮。天主纔受。又曰。你不赦人。主不赦你。所以你怒人。天主必怒你。

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

△我等之仇有兩樣。人是一仇。魔是一仇。人仇當愛。魔仇當恨。人仇不過害你的肉身。魔仇害你的靈魂。若你以恨報仇人。魔就以恨報你。你就不能戰勝魔誘。若你以愛報仇人。你就壓伏了邪魔。因邪魔所最惡最怕者

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

△凡人要改惡遷善者。首當認識己過。認識己過。方能改過。但人之偏愛。昏迷人心。使人不能自知己過。反以非爲是。以是爲非。又大罪看爲小罪。小罪看爲大罪。有何善法得識己過呢。答曰。怕你之人。不敢言你之過。巧言令色者。不肯責你之過。只有仇恨你的人。纔直言你的過錯。所以說。仇人助我知過得改。假友幫我掩過增惡。仇人可愛乎。可惡乎。

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

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

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

我亦咒他。與小人一樣。先只一個小人。後有兩個小人。所以說。以怒勝仇。罪人之勝也。以忍以愛勝仇。聖人之勝也。

△昔有一人。要殺已仇。但尋之不得。在大瞻禮日。進堂求主。偶遇仇人在堂。就想用刀殺之。忽又自己思想曰。今日大瞻禮。人人都進堂悔罪求赦。單我一進堂。報仇得罪天主。此事萬萬不可。立刻請仇人同跪聖臺前。發誓曰。自今以後。爲愛天主之故。再不記我之仇。二人同忘前仇。都跪在苦像前。痛苦悲號。主像忽伸下兩手。抱着此二人。衆人親見此聖跡。方知天主最重愛仇之德。

◎論以忍勝難

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

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

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

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

△不拘何人。別人都能勝他。惟有忍德之人。無人能勝他。以勇力兵甲同

人爭鬪。勝敗難定。以忍相爭。得勝已定。有忍之人。你能加他的患難。不能強他犯罪。你能滅他的肉身。不能滅他的仁義。你能使他受疼痛。不能使他發忿怒。你能奪他的世樂。不能奪他的心樂。所以真忍德之人。天下無人可勝他。他雖無兵甲。能勝萬兵。他雖一人能勝萬人。聖經曰。勇人之力。不如忍德之力。勇人能以力伏人。不能以德伏己。能勝一國。不能忍一言。能勝多人。不能勝自己的私慾。勇力又焉能比忍德之力耶。忍德之人。先以德勝己。勝了己。無人能伏他。所以說勝己者。不但能伏人。還能伏魔鬼。昔有一賢士魔很怕他。旁人問其緣故。答曰。因自修道以來。不使怒情存心而已。

△聖味增德。事主最誠。國王強他背教。聖人曰。天地之間。至尊者。是天主。爾所敬者。是邪神。焉能棄正從邪耶。國王曰。若你從我。必得高位。厚賞。否。則必殺你。聖人堅心不從。王用各刑重罰。聖人欣然樂受。不發哀聲。又對王曰。你刑雖苦。若爲天主而受。不但以爲苦。反以爲樂。能苦我之身。不能變我之心。你看國王以苦伏聖人。聖人以忍勝惡

王。以忍當苦難。不但能輕苦難。反增功德。以怒當苦難。不但不減苦。反苦上加苦。且增罪惡。世上各般的苦難。都是天主罰我等之罪。以怒受苦增罪。更招天主之罰。以忍受苦贖罪。必動天主之慈心。赦我等之罪。免我等之苦。所以世上的真患就是罪惡。色擲加曰。君子受人之辱。不以爲辱。惟以罪惡爲辱。

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

△有人問曰。凡有忍德。必有大量。何以知之。答曰。平心受難。歡容受辱。甘心受苦。此三樣。非大量者不能。小人愚人不然。些微苦難到身。就忿怒報怨。

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

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

△別人用惡言咒罵你。他就犯了罪。你一罵他。亦是犯罪。爲何你要效他犯罪呢。所以受人侮辱之事。只當忍耐寬恕。不可以辱報辱。不然。先只一人犯罪。後你又同他犯罪。受苦辱。不是真德。忍受苦辱。纔是真德。所以不看你受什麼苦。只看你怎麼樣受。平時不見聖賢的地位。受苦時。纔見聖賢的身分。所以外貌忍受。心中怒恨。不算忍德。無力報仇。無奈何忍耐。還存報仇之心。就有報仇之罪。要得忍受別人的毛病。該想自己有多多的毛病。要別人忍受。你自己想改你的毛病。還不能改。如何要別人。如你的意思。改毛病呢。所以各有各的毛病。彼此都要忍耐。△受辱者口不言色不變心不動。纔算真大忍德。不然。不算大忍德。再者

。聖經曰。和顏之面。良善之言。能化怒人之心。昔有一修士。與門徒同行。路途失迷。走到別人田中。田主大怒。罵曰。你等不怕天主之人。走路踐壞人的莊稼。可算得修道之人麼。修士答曰。你言之有理。眞修道者必不作此錯事。令我等無奈已錯。只求你寬恕。田主一聽此良善之言。就認錯求恕。後棄了田業。亦隨從修道。聖經又曰。怒者生事。忍者息事。俗云。柔能克剛。又一賢人名蘇鎖。有一暴人。無故咒罵賢人。賢人躲避不答。忽來一天神向他說。單躲避不穀。當跪求寬恕。方算眞忍。賢人果然聽命。跪求暴人寬恕。暴人立刻動了心。反求賢人寬恕。賢者以躲避之忍。不能化暴者之心。以求赦之忍。就化他的心。使他自認已過悔改求赦。

△苦難不拘大小。或由人來。或由物來。都從天主而來。聖賢明此道理。遇着苦難。不看由人由物。不問有故無故。只想苦難來的根子。就甘心能忍。你受別人之害。若你單看害你之人。你必定說。我沒有得罪他。他無故害我。這樣思想。自然難忍。若你想這個苦。是從天主來的。難道你能

教說。你未曾得罪天主麼。你的思言行爲。常常得罪天主很多。既得罪了天主就該受苦。今苦到了身上。爲何不受呢。所以受苦之時。一心想自己所犯之罪。必然容易受。昔有一小人毀謗賢人之過。旁人告訴他說。某人毀謗你。賢人答曰。我還有別的大罪。他未曾知道。他說我有一分醜。我還想我有十分醜。賢者多落陡曰。人受苦的時候。若不自責恕人。難修忍德。難保身安。昔有一賢者受人辱罵。覺心難過。就自責曰。我心中難過。不是別人辱我太過。但是我的忍德太小。若有大忍德。必定能甘受此一言之辱。

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

不怨恨早死麼。答曰。你是瘋狂之人。天主賞福。你就樂受。賞苦你就報怨。豈有此理麼。聖人受此大苦。十四年。總沒有怨主怨人之意。後來天主又加倍。還了他的家業。又賞他生了七子三女。你要知道天主。待若伯聖人。不是爲罰他的罪過。因聖人一生老實。事奉天主。大概未曾犯過大罪。是爲加他的功勞。顯他的忍德。作萬世的表樣。所以說德不以苦試。不顯其善表。香不用火燒。不發其香味。

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

△昔有一人。遭了患難不願忍受。一賢士勸他爲主。甘受其苦。他答曰。若我有罪當甘心忍受此苦。我并無罪受此患難。自然不服。賢者答曰。賊盜犯罰受殺。善人無罪受刑。你願效法那一個呢。聖經曰。犯罪受刑作惡受害。無有功勞。惟行善受苦。修德受謗。又甘心樂受。纔有大功。所以要知道人忍受患難的功勞。不問他受的是什麼患難。只當問他爲什麼緣故

呢。聖經曰。爲義而被窘難者乃眞福。爲其已得天上國也。所以聖賢爲保信德之故。情願捨生致命。受千般之苦。不以爲辱。反以爲榮。耶穌與宗徒曰。爾等在世。倘爲我受人咒辱。殘害妄証乃眞福。受苦時可喜悅。因身後必得天國大報。

△貪樂惡苦。世人之常情。所以要修忍德者。必須平時操習預備。否則患難到身。不能甘忍。故此修德之士。每日早晨起來就預備曰。今日定不得有侮我慢我辱我者。或遇不順之事。定要忍耐。這是患難未到。先以忍滅患難。患難到了。自然甘受。

△你受患難的時候。若你單想世上有福的人。自然難受。若你想世上比你更苦的人。自然容易忍受。賢者作一比方說。百獸之中。獨兔子膽小。一日衆兔齊到一處商議說。我們算是小獸。各樣都害我們。人拿我們。狗咬我們。狼吃我們。鷹抓我們。無一時得安。不如早死更好。商議定了。都要一齊投水淹死。走到水邊。水邊有多多蝦蟆。見兔子來了都害怕。都跳在水內。前頭的兔子。見蝦蟆都下了水。就轉身向後頭兔子說。我們不要

死。我們雖小。還有比我們更小的。你看蝦蟆都怕我們。見了我們都躲了。我們雖不在上。亦不在下。爲何要早死呢。

△有一小人，毀謗修士曰。爲何你這樣修德。奉事天主呢。答曰。我用心修德。爲忍耐小人的毀謗。免得動心發怒。又一小人辱罵一大德之人。他對曰。你之惡言助我忍德之功。實係大寶。重價買之不得。你今白白的送我。可幸可喜。

◎論窘難爲德有益

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

缺欠之人呢。所以有許多的事情。我們看爲善事。定不得天主看爲惡事。因我們只看得人之外面。不知道人的心思。天主不然，不但看人的外貌。且又知道人的心思。再者人雖至惡。必有小善。小善該得小報。世上的榮華富貴。算不得真福。因不能長享。雖享至百年。一死就完了。天主如今用此暫世的小福。報惡人之小善。身後用地獄的永苦。罰惡人之重罪，豈不是天主之公義麼。人雖至善。必有小過。小過該受小罰。今世的患難。算不得重罰。雖受至百年。一死就完了。天主用暫世的小罰。罰善人之小過。身後用天堂之福。賞善人之功德。豈不是天主之公義麼。愚人不明賞罰之公義。不知禍福的真假。妄怨天主不公。世間之事有三樣。一，真福。二，真禍。三，非福非禍。人在生行善事主。死得真福。人在生爲惡忘主。死得真禍。非福非禍。就是世上的富貴貧賤。善人用富貴以修德事主。周濟窮人。這是用世間的非福。得身後的真福。善人受貧窮。安順主命。無暴無怨自謙認罪。這是甘受世間之非禍。得身後之真福。惡人以富貴作惡。驕奢淫佚。尊己賤人。這是以世間的非福。換身後的真禍。惡人受

貧窮。怨主怨人。不顧廉恥。無所不爲。這是用世間的非禍。換身後的真禍。所以世物如梯。善用上升。惡用下墮。

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

△善人在世受苦。受天主愛他的憑據。聖經上天主曰。我責我所愛之人。如善父教子一樣。望子日後成大器。必以嚴勵教之。總不許子怠惰放肆。偶有過犯。必言責之。若責後不改。必用大刑以罰之。善父這樣教子。誰敢說他不是愛子麼。俗云。嚴父養好子。慈母教壞兒。所以天主苦善人。

非是不愛。但有多多的好意思爲善人。一，試其德。二，加其忍耐之功。三，顯其真德。爲世人之表。四，敗其傲情。五，使他知世上非安樂之所。願早離世。而歸天國本鄉。善人知天主聖意。受苦不但不憂。反以爲樂。一日不苦就生害怕。恐受天主所棄者。不觀養牲口者乎。先用好食喂肥。後纔殺之。天主待惡人亦然也。

△愚人不知天主之意。見惡人福壽康寧。就說天主不公。見善人貧窮夭亡。就說天主薄情。却不知暫福與常福不能全享。天主要報善人厚福於天。必要薄今福於世。如醫治病。見病人實患死症。不必強他服藥忌口。若病有救。必令他忌口。又要他服苦藥。再者。玉不琢不成器。鐵不磨不去鏽。功，無勞不立。德，無苦不修。罪，無患不能贖。善人不受窘難。不能成天堂的美器。聖奧斯定曰。世苦乃天堂之價。無價不能買物。無苦而欲得天國。有是理乎。

△善人在世雖苦。亦不能常苦。肉身雖苦。心望天堂之報。必有神樂。惡人在世雖樂。亦不能全樂。肉身雖樂。心中憂悶之苦。屈指難盡。所以善

人苦中有樂。惡人樂中有苦。

△昔一賢者。出外見一大德之人。在野地被獅子咬死。無人收葬。後又見惡人死後。殮葬豐厚。賢者心疑曰。那善人一生修德。不得福終。此惡人一生作惡。反有厚葬。若天主不明示此故。我不能免疑。忽來一天神對他曰。此人雖惡。但有微善。天主用此世福。報他的微善。他的靈魂。今在地獄。受永遠之苦。那善者雖善。但有小過。天主用此凶死。罰他的小過。他的靈魂。今在天堂。享無窮之福。你自今以後。不可妄疑天主待人之情。凡天主深奧之理。只可信不可疑。聖盎博羅削走到一富貴人家。主人在聖人前自誇曰。我一生安樂總無憂患。聖人聞之。向徒弟曰。此人一生安樂無有憂患。恐係天主所棄者。將要罰之。我等當快快出去。以免同他受患。聖人走出。不過百步。忽然地裂大口。將富人房屋。同物一齊吞下。所以眼前之樂。招後世之苦。

◎論息怒之法

△一，謙讓。人怒你。你以怒報。必增他的怒。如火一樣。加柴則盛。去

柴則熄。又如二物相撞。一硬一軟。彼此無傷。若二物都是硬器。彼此受傷。人忿怒你。你以謙遜讓他。就彼此無傷。若以怒報怒。彼此受傷。二。想忿怒之害。怒是衆德之病。一發忿怒。良善謙遜仁愛和睦等德。都全滅了。脫了人的本性。穿着猛獸的惡性。使聖神遠離。邪魔進心。三。想怒人之醜。人是天上的美像。忿怒削人之美像。印上邪魔的醜容。一發忿怒。形容大改。目昏面黃。嘴唇打顫。咬牙切齒。筋暴髮豎。撐拳蹬脚。口沫外噴。言如惡犬傷人。手如惡鷹抓鳥。體怔氣餒。通身都顯怒形。醜哉陋哉。四。想怒之罰。主曰。審判末日。嚴審怒人之惡。又曰。良善者。乃真福。爲其將得安樂。可知忿怒者。乃真禍。爲其將得永禍。所以人平時。該常想此四端道理。到了怒情將發之時。自然能壓住。再者。忿怒不但傷人靈魂。況且傷害肉身不少。多人之病。都是從怒氣而生。受風寒暑濕而死者多。恐怒氣傷肝而死者更多。你看各府州縣衙門內之犯人。坐監者。帶枷鎖者。受酷刑者。你問他是何緣故。到此地位呢。十有九個必答曰。忍不得一口之氣。招了百日之憂。有忍者不然。上和於主。心安神

樂。下和於人。無憂無懼。無時不樂。無處不安也。

第四論 貞潔以克邪淫

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

△淫慾。乃心情之火。此火一發。一切好善念頭。德行的志願。理義的行爲。都燒滅了。淫火之柴是貪婪。淫火之焰。是驕傲。淫火之煙。是污言穢語。淫火之氣。是臭名聲。淫火之灰。是毒惡重病。此火初發雖小。若不謹慎。後來難滅。念頭既生。若不速退。就動愛慾。愛慾既動。必定喜歡。既喜歡。就依從。依從就行作。行作慣了。就無羞恥。無羞恥。就加護蔽。既護蔽。必自矜誇。到了這個時候。就難救了。你用好言勸他。他就忿怒。用道理引他。他就厭聽。見別人修德行。他就譏笑。如肚內裝滿腥羶臭味。遇着珍饈美味。都厭嘗。聖經曰。好色之人。耳聞道理善言。

就心生厭惡。又曰。把天主的聖言。講給淫人聽。如把珍寶拋在猪前。遭踐無異。

△淫慾起初有味。末後極苦。魔要人依從。單露出淫慾的甘味。藏着淫慾的痛苦。你要勝邪魔。該想後來的大苦。就不喜歡。眼前污穢的甘味。聖人曰。邪樂與人性的尊貴。實不相稱。因是卑賤肉身之事。半刻之邪樂。就招一生的憂患。昔有一人。多年保守童貞。忽然依從了一個邪念。後來常嗟嘆不已。說一時的穢樂。招了終身的愧悔。失了萬寶。不能買得。童貞之德。可恨可惜。

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

動。旁人問曰。你勸化多人。爲何不能化此一人。答曰。朽木不可雕也。△人犯別罪。不必有同伴。好色者必有同伴。邪魔用邪淫。引誘一人。就連帶別人。所以邪魔很喜歡。誘人犯此罪。別罪雖害靈魂。不害身家性命。淫罪一齊都害。一，害靈魂。昏明悟。損記含。亂愛欲。鈍聰明。壞學問。喪德行。廢善工。失聖寵。丟天國。投永苦。二，害身家性命。損人力量。敗人志氣。枯人面容。失人高位。使尊者變爲卑賤之奴。壞人名聲。惹人憎慢。又使人身多生毒病終身不安。速速衰老中道死亡。使兄弟不睦。朋友不和。夫婦失愛。喪國亡家。都是邪淫之毒。淫人必放縱飲食。喜穿華衣。愛打扮。用的器皿物件。都要豐厚美好。愛別人之華美。又要別人愛他的華美。雖有大家大產。都被淫火燒盡。淫火仍不熄。好淫之人。五官四體百肢。都顯污穢的形跡。耳喜聽淫聲。目喜看邪色。口喜談邪詞。輕狂浪笑行止不正。坐臥不端。這些都是淫心的效驗。

△淫人不能辦成大事。要辦成大事。當有四件。一要知識明白。看事情該作。或不該作。二，要同自己。或同別人商量。以定取舍。三，要決定主

意。四，要勇敢遵行。淫人明悟不清。不能明白事情的可否。心滿邪情。不能妥當商量。神昏志亂。沒有一定的主意。懦弱無剛。不能勇敢遵行。可見淫欲壞心德。鈍聰明傷肉身。廢事業。損容貌。費資財。等等的禍患。都從此起。多少人還不知躲避。可悲也夫。

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

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

△昔有修院中。一位賢士。名若望。天主賜他大能。能驅邪魔。四方遠近

。有負魔者。都來求救。但有一負魔人。賢士屢次驅之。魔鬼不去。後有一少年人。來到此修院。立刻邪魔很怕。大發哀聲而去。賢士見此。大驚。問曰。邪魔這樣怕你。你是何等之人呢。答曰。弟子無功無德。不過早年定志修道。保守童貞。後聽父母之命。勉強婚配了。然配婚之日。勸化新婦。以兄妹相稱相愛。同守童貞。至今十年。內不亂念。外不亂行。如今分別。各進修院。守童貞以終身。弟子今來此。並無別意。惟棄世求教。以滿當初之至願。賢士嘆曰。夫婦少年同居。心身潔淨。無玷無染。如在烈火。不受焚燒。污穢邪魔。一見此貞潔之士。焉能不懼。不遠逃乎。△禽獸無靈。以雌雄相配。牝牡相合。而傳其類。尙知守時節。而不過分。時節一過。再不亂行。我等有靈之人。心懷道德。能知邪正。合理者當順。背理者當避。反顛倒錯亂。以私欲爲主。以靈性爲奴。以致好淫無度。如水一樣。本能滅火。若火大水小。不但不能滅火。反增火力。人之靈性。本能制慾防淫。若淫太盛。反壓靈心。人之聰明雖大。若不壓住私慾邪情。反以聰明助淫作惡。

△天主造人之靈魂。與天神相似。造人之肉身。與禽獸相似。人若舍了。德義之正樂。取犯罪的邪樂。這是天主賞你似天神。你反要似禽獸。禽獸雖蠢。尙知避險保命。虎雖貪食。若見有深坑陷阱在前。必棄食遠避。以保性命。鳥雖貪食。若見食在羅網之中。必不入網求食。以免受害。人明知在世好淫。死入地獄深井。還不肯改過修德。以得天堂。可見好淫之人。不如鳥獸。人都知道。德美有益無損。但因眼前有樂。所以喜歡順從。却不知道正是邪魔。哄騙世人犯萬罪的巧計。人之肉身卑賤。似禽獸。淫樂與禽獸同樂。靈魂尊貴似天神。德樂與天神同樂。再者修德。肉身雖苦。心中豈無大神樂麼。好淫之人。肉身雖樂。心中豈無大神苦麼。淫人之苦。筆舌難詳。善人之樂。亦屈指難數。肉身靈魂都有大樂。內裡清淨。身子貞潔。百肢爽快。終日平和。整夜安眠。明悟清亮。記念不亂。愛欲不雜。名聲美好。致人愛敬。在內無愧。在外無羞。或貧或富。無不安然度生。常望天國。常想天主。願接天神。願交聖人。永遠同樂。如此之樂。非世樂可比萬分之一。人若嘗此神樂之滋味。必將以淫樂爲苦。色擗加

勸一淫人曰。我勸你絕色守貞。豈是勸你不想樂麼。正是叫你。棄微小的邪樂。得很大的正樂。因順從邪樂。必定有罪。既有罪。必定憂慮。如何算得有樂呢。淫樂與德樂相反。你愛肉身的邪樂。如何知道德行之清樂呢。世樂起初甘甜。後來永苦。貞德起初辛苦。後來永樂。你一嘗修德起初之微苦。就棄而不修。怎麼能得享受。將來永遠之真樂呢。你當知道。你要得真樂。該在勞苦以後。不在勞苦以前。

△肉身貞潔。心內貞潔。方算是貞德。若肉身貞潔。心內淫邪。這不算是貞德。不過是貞德的外貌。邪淫的雲霧。聖經曰。凡見婦女。心動貪情。心就犯了姦邪之罪。真能絕色者。定志克己。滅肉情之私欲。潔心事主。專務修德。以補從前罪罰。這纔是貞德之大功勞。天主天神都貴重他。邪魔都怕他。再者。若是絕色。爲多享壽歲。爲保養身體。這樣也不是罪。亦不是德。不過是爲愛自己。不是爲愛天主。不敢犯邪淫事。但是爲愛自己。不敢犯。定不得還存着。淫樂的根子在心內。所以真絕色者。要砍斷邪淫的念頭。一心專務悅樂天主。若絕色爲沾名圖財。這是用惡攻惡。不

但舊惡不能除。且加新惡。又有一等人滿心愛慕貞德。但因常起邪念。不能制退。或不用心退。就推辭說。守童貞非力所能者。就棄了貞德。順從邪欲。這是大罪。邪念來不來。由不得我。聖賢也難免。但退與不退。由得我。若樂想不退。就有大罪。若心生厭惡。又勉力退他。不但不損貞德。反加貞德之功。昔有一守貞者。常受邪念之苦。他的師傅問曰。你願我求天主。除此邪念否。答曰。不願。但要求天主加我德力。能克此念。因德非苦不立。功非勞不成。

△別的私情。攻敵我如仇人。邪淫的私情。招引我如朋友。別的私情。用苦引誘。邪淫之私情。用樂引誘。所以攻敵最利害。最難醒悟躲避。別的私欲。從外來。邪淫的私情。從內來。自己的肉身。就作了媒人。這個攻敵很囉唆。晝夜不離。容易迷惑人。故此凡要守貞者。要把自己的肉身。當作仇人。若厚養肉身。這如同是要除惡犬。倒給他肉吃一樣。邪魔用驕傲嫉妒等情誘人。不依從者多。用邪淫誘人。不依從者少。世上不染別惡者多。有不染邪淫之惡者有幾人呢。所以邪淫。是邪魔的大網。世上之人

。都被他一網打盡。

△邪色之心。同人所生。天主造人肉身。有傳生之能。亦賜人有靈性。使知有節制之規。守節就爲善。過節就是惡。一夫一妻。自然是正道。外行是邪淫。到底夫婦之人。心中樂思。手足不潔。亦難免大罪。又難得天堂之福。聖經曰。好淫之心。無天國之分。所以夫婦之情慾。當有節制。意在乎生子。又行之不過度。方是正道。若只圖快樂。就爲邪淫。

△邪淫之罪很大。最大者是男色之罪。凡罪都有一個罪名。單此罪。叫作不可說之罪。所以行此罪者。污穢身靈。言此罪者。污穢口舌。天主雖惡各罪。但所最惡者。是此罪。聖經曰。殺人淫男兩樣罪。很招天主降罰。以男女夫婦。乃人倫之道。淫他人之婦女。是亂人倫之道。犯邪淫之罪。以男淫男者。是反傳生之道。是罪中之大罪。淫女色者。是人學猪。淫男色者。反不如猪。古經記載。昔有瑣多瑪府。地方豐厚。出產茂盛。府人富足。縱行男色。天主待其悔改。終迷不醒。然後對亞巴郎曰。瑣多瑪人之罪。惡聲日大。招我降罰。當時府內有一善人。名祿德。天神催他出了府。

城。立刻天降大火。草木房屋。人類禽獸。一齊滅盡。至今三千餘年。地不生寸草。山上之石。還有火跡。臭氣遠嗅。此地之海。不生鱗甲。名叫死海。人傷海風。就生瘟病。所以西國都知道天主重惡。重罰男色之罪。今人犯此罪者。天主不速降罰。是天主容他改過。若不悔不改。終必受天主義怒之罰。聖經曰。罪人不可自寬。說我已犯多罪。未見天主之罰。豈不知天主。今容越寬後罰越重。

△淫念起初力少。以善念退他。容易戰勝。因正情與邪情。相反至極。兩情不並。有善念在心。邪念不得入。如器皿一樣。先滿美物。惡物不得入內。別情來攻我。以力迎敵。他就退了。邪淫來攻。以力迎敵。不得取勝。惟有躲避。是得勝之善法。因淫念如火。人如柴。火柴相近。不燒難矣。別情入心。越思越惡。淫念入心不然。越想越愛。所以守貞之人。有淫念將起。當急用善念以退之。不可思情酌理。否則生邪淫之火。恐後邪淫漸長。善念漸消。雖要勝之。亦不能也。

△賢者訓徒曰。邪念來攻之時。若你單倚靠自己的德力。必定願勝。若上

祈天主保佑。下又自己勉力退之。自然能勝。所以淫念一起。當思想說。我心乃天主聖神之殿。道理之庫。善功之所。若從邪念穢心。聖神必離。道德必亡。善功必廢。爲何要從這一些邪樂。丟我無價的珍寶呢。若是這樣思想。邪念還不能退。就該想我的靈魂。是天主之像。將升天堂。得見天主。天神聖人。同享無窮真福。若是依從眼前的邪樂。污我靈魂的美像。天主天神聖人。都厭惡我。天堂真福。與我無分。實在可惜。若此想。邪念再不退。就該想地獄烈火之苦。又用心聽地獄人悲哭哀號之聲。自恨自怨。曰，我等在世圖污穢之邪樂。失了天國永遠之真福。招了地獄無盡之眞苦。愚哉狂哉。悔之不及。又向己曰。若我如今效法他們圖邪樂。將來必定同他們受永苦。昔有一賢人。淫念將起。就向自己的肉身說。你要依從邪樂。你當先試一試。能當地獄的火麼。就把手放在火內燒。當不得痛疼。又曰。肉身你既受不得這一點小火之疼。爲何要貪邪樂。招身後永火之刑呢。若是這樣想。邪念還不能止。就當想死後之情。死期一到。必定憂愁。痛恨今日所作的事情。又想多少人在世享了一生的佚樂。如今都

化爲泥土。我不久。就同他們一樣。爲何要貪這泥土的邪樂。害我的靈魂呢。若是這樣想。邪念還不能止。就要克苦肉身。把他當作惡馬一樣。當用鞭子打他。滅他的草料。加他的勞苦。不久自然馴服。再不踢人咬人。肉身也是一樣。氣血太旺。邪情必多。要減食守齋。晝夜勞苦。少眠多痛。不許一刻空閒。不久自然馴服靈魂。惡念日消。善念日增。可免肉情之害。昔有一修士。名福理斯。一日與天神同行。路上遇一死馬。修士塞鼻速過。天神問其緣故。答曰。臭氣難當。又往前走不遠。遇一鮮衣華服之人。自帶香味。天神塞鼻速過。修士問其緣故。答曰。淫人臭氣難當。可見淫惡遠天神。

△昔有一少年。容貌清美。常惹淫女喜愛。自思曰。我之美貌。惹人犯罪求主去之。後果得病。失目一隻。少年甚喜。論容貌之美。本不是罪。因不是自己作的。但是天主賜之。善人還怕害了貞德。連累別人。况裝扮美貌。引人犯罪。如何使得呢。

△昔有一修士。見一美女。打扮齊整。後來心中。常懷此像難忘。過了不

久。那美女得一個苦病死了。屍還未殮。臭水滿流。修士用手巾沾上臭水收藏。遇邪念將發之時。就嗅此臭巾。曰。前所見之美女。今日到了何等地位。美貌已壞。臭氣常存。一嗅臭氣。淫念就消。聖厄我略曰。細思死屍之像。最能禁止邪念。

△守城者。當緊守城門。守貞者。當緊守五官。五官之門一開。內德容易泄露。外惡容易進去。夫最可怕者。是眼目。受眼目之害者。不知幾多。見人美貌。我就起淫心。見人尊貴。我就不安自己的卑賤。見人富厚。我就不忍自己的貧窮。見人安樂。就怨恨自己的勞苦。件件都是這樣。凡人內裏的邪情。尙且難克。况又加外來的邪情乎。故古聖若伯曰。我于我自己。立定約不看童女。又有修士名金達。總不敢看婦女。旁人譏笑曰。難道一看婦女。就損了貞德麼。答曰。我盡力小心。天主必保佑。免我犯罪。若我放肆。恐主棄我。將陷於大罪。聖賢尙且如此小心。我等罪人。豈敢自恃耶。眼看婦女。易生邪念。損貞德。况親昵相交乎。男從女生。近女則迷。相離則清。鹽本水性。交水則化。相別則存。所以男雖貞。女雖

潔。相近則污。

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

△昔有賢士名安定約。有一少年。裝扮華美。來問道理。賢士不答。少年又問。爲何不答。賢士曰。我還不知。你是男是女。如何答應你呢。天主賜你尊貴。你反自賤。天主生你是男人。你自己反扮成一個女子的樣子。△有一賢王。封一少年作官。少年身穿華衣。又帶香料。入都朝君謝恩。國王責曰。你外面華衣噴香。心中必定醜污不堪。且你軟弱如婦女。如何當得國家重任。立刻削職爲民。昔有一貧人名多默。見一女人。很用心打扮容貌。對他曰。天主若不用地獄報答你。實在算辜負你的欣勤。你這樣欣勤打扮容貌。爲買地獄。你若用一半欣勤修治靈魂。必能買天堂。

◎論貞德

△何爲貞德呢。曰。是斷絕淫慾的意願。品級有三等。下等是夫婦之貞。

夫婦只行正道，不過節度。心身言行。都斷絕非理的邪慾。中等是鰥寡之貞。或婦或夫。死了一個。甘心守節。不再嫁娶。後來心身言行。把夫婦的正慾。都不想了。上等的童貞之貞。自生至死。時時刻刻。心內潔淨。不從邪念。身子潔淨。沒有邪行。聖師講究。這三等功勞的賞報。曰，報答夫婦貞者。如種一得三十。報答鰥寡之貞者。如種一得六十。報答守童貞者。如種一得一百。

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

。與養子之苦。兩樣相等。若偶然死了。白費多年之苦。更加疼痛。或是子女既多。又愁無銀錢。爲衣食嫁娶。或有銀錢。又愁無好子保守。或得好子。又怕他早亡。或生了不肖之子。又恨他不如早死。若爲主守貞修道。苦中有大樂。苦完。就有大報。守貞之人。不過丟了暫世的快樂。免了肉身的大苦。能望身後永遠的真樂。所以凡人真知道貞德之樂。後來婚配的少。婚娶之人。失了童貞的樂。後悔的多。

△昏人靈性。使人厭棄貞德者。莫過于女色。人上有天神。下有禽獸。人有靈魂如天神。肉身如禽獸。人在天神禽獸之中。所以行爲。順從靈魂者如天神。順從肉情如禽獸。肉情雖多。獨淫情最卑。因鳥獸魚虫。個個都有。所以好色之人。丟了靈性的尊貴。效法禽獸的卑賤。又好淫之心。不能通達道理的精微奧妙。不但邪色如此。就是正色也能昏迷人心。婚配的正道。是免人犯邪淫。若是夫婦放縱過度。不免邪淫之罪。守貞之人。不論正色邪色。一概斬草除根。淫根既絕。心中必然清亮。道德的精細。至理的微妙。都能清徹明白。所以貞心。是一個小天堂。是天主的寶殿。故

聖經曰。心淨者。乃真福。爲其將得見天主。再者。婚配之人。不得不務世事。不得不有憂慮。竟沒有工夫。精習道理之事。守貞之人。少有世務紛心。只圖專心事奉天主。故容易到聖賢之位。

△聖盎博羅削曰。婚配者滿世界。童貞者滿天堂。生子者增人數。守貞者增聖賢之數。這兩樣爲世間都有益。到底那一樣爲貴呢。婚配。是順人之本性。貞德是超過人之本性。非主佑相幫。人力不能守之。故撒羅滿賢王曰。若主不賞貞德之恩。人自不能守貞。所以守貞者。當常祈求天主相幫。方得有始有終。聖奧斯定曰。愛仇。心謙。童貞。三德。獨聖教纔有真的。外教雖有。盡是外面。主未降生以前。世人但知有婚配。不知有童貞。以有子爲喜。無子爲憂。主降生之時。獨選童貞爲母而生。宣揚貞德之美。始立貞德之表。從此以後。方有守貞之人。至今普世。聖教會守貞德之男女。屈指難數。貞德之貴。超越生命之貴。聖賢偶遇大難之時。寧失了生命。總不肯失了貞德。

△聖經曰。天堂沒有婚娶之事。人到天堂。光明潔淨如天神。所以守貞之

人。在世如在天堂。因有肉身。但不染肉身之慾。故此說守貞之人。不但能比天神。且能超過天神。因天神無形體。他雖潔淨。乃本性之貞。不足爲德。常在天堂。常見天主。他的真德。不受三仇之害。也不足爲功。但守貞者。居此穢世。能克本性。能輕世樂。能勝魔誘。能壓私慾。保貞至死。無玷無瑕。豈不大勝。天神之貞德麼。

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

△貞德雖然難守。但思想天主之善報。不以爲難。聖經上天主向守貞者曰。你不可說你是一個枯樹。我已定你高座在天國。又賞你美名。超過有子者之名。所以天主報守貞之人。比婚配者。更大更重。聖若望宗徒。神目見天堂中。有無數聖人。都在耶穌寶座週圍。光耀無比。問曰。這是何等

聖人呢。答曰。這些聖人。盡是童貞。在世未受婦女之染。非童貞者。不敢近主座前。

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

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

都告訴他。名士自識己過。痛悔求赦。辭別本家。遠方修身。不敢與人同住。

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

第五論 施捨以克貪吝

△何爲貪吝呢。曰，是不知足的願望。天地之大。四海之內。萬物之衆。不能滿一人貪心之願。別的私欲。都在開明悟之後。纔發出來。惟貪財之情。發得最早。你看兩歲之孩童。就知道多求多得。別的私欲。隨着人的年紀。年紀老了。私慾也就息了。但貪情不然。年紀越老。貪情越重。所以貪心是萬惡之根。忿怒爭鬪。欺誑盜竊。酷刻邪淫等惡。都是貪財之情的枝葉。人心如地。邪情如草。財帛如雨。無雨地乾。野草不生。或生之亦不得長。人無財帛。邪情少發。或發之。亦不得遂意。地得雨水之潤。野草叢茂。人得財帛之厚。邪情齊發。以致無所不爲。產金之地。最薄最硬。不能生長五穀。貪財之心。最荒最毒。不能生長善德。貪財之人。刻薄窮人。單顧自己的便宜。用的器皿。都要華美。妻子兒女。都要體面。衣服房屋。都要整齊。只看重肉身。輕賤靈魂。只顧眼前。不顧身後。△饑餓少生淫。貧窮少生傲。故窮人犯罪更少。飽足易生淫。富貴易生傲。故富人犯罪更多。窮人多安逸。富人多憂愁。窮人雖居賊盜之中。無所

害怕。富人日夜不安。又怕子孫不賢。又懼盜賊謀害。所以貪財之人。反受財之害。未得財之先。千方百計謀之。日夜不安。既得了財。又怕不能保守。又千方百計保之。日夜不安。不幸失了。更加不安。所以說得財生假樂。失財長真憂。再者。貪財之人。只圖財到手。不管合義不合義。故富貴之人。少有不得非義之財者。聖奧斯定曰。富人受益。又受害。滿了箱子。失了心德。得了衣服。失了仁德。得了銀錢。失了義德。所以富本不是惡。但是萬惡的根苗。

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

△你與財帛不能久居。你雖不肯丟了財。財將來一定要丟了你。所以世財如流水一樣。先流過的多多地方。如今流在你跟前。不久又流在別人手內

。若用你的財帛。爲恭敬天主。哀矜窮人。纔算是你的財帛。若你吝而不用。不久就到別人手內。如何說得是你的財物呢。

△世富如夜夢一樣。饑渴之人。夜夢吃磕美味美酒。醒後仍舊饑渴。貪者得財。自覺快樂。不幸失財。仍然貧窮。雖享財生。臨死帶不去。死時棄財。不算昇德。但是無奈何。不是你棄財。但是財棄你。聖經曰。我等赤身入世。亦當赤身出世。所以貪人是愚蒙之人。在生犯非義之罪。爲積財。死時留下非義之財。與別人。單帶着非義之罪受罰。凡人要上高山。不能挑重担。挑重担者。難上高山。天堂是至高之山。財是至重之物。要上天堂。不可貪財。貪財者。不能上天堂。所以聖經曰。神貧者。乃真福。謂其已得天上國。可見貪財者。乃真禍。爲其將得地獄。

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

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

△貪財者。雖有多財。不謂財主。反謂財奴。財長心長。財消心也消。不是財隨人。反是人隨財。不是人使用財。反是財使用人。你不能命財出外勞苦。財反趕你出外遠遊。梯山航海。冒危險輕生死。以致爲他失命。從此一看。有財之人。可稱謂財主乎。抑稱謂財奴乎

△聖奧思定問貪財者曰。你勞心勞力。聚財爲誰呢。答曰。爲子。又問曰

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

△昔有一貪吝之富人。生有兩子。長子思曰。父積多財。必有非義之財。若受此財。難救靈魂。就棄世修道。父親死後。次子全得家產。不久。次子亦死。長子很憂慮。父弟二人之靈魂。祈主顯示。天主賜他。看見地獄。見父弟二人在地獄深坑受苦。彼此怨恨。父怨子曰。我爲你積財犯了多少非義之罪。今受大苦都是你的緣故。子怨父曰。你留下非義之財。陷我于永苦。實在可怨你可恨你。

△有一貪財之商人將死。向朋友曰。我死後我身當埋在某處。但我的靈魂。併我妻子的靈魂。都交于魔鬼。葬在地獄內。朋友責他是糊言。答曰。我不是說糊言。我心中很明白。因我一生積財。都是爲妻爲子。妻愛美衣

。金銀打扮。子愛安逸快樂。爲他們貪財。害了多少人。我今下地獄。他們豈不該下地獄麼。所以貪人難救靈魂。聖經曰。駱駝入針孔難矣。財人上天堂更難矣。爲何緣故呢。曰。因貪人不傲不淫。不浪費。不輕慢窮人。能真心守規愛主。又愛貧人。千中難得一個。

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

△財本不是惡。但因用之爲惡者多。用之爲善者少。所以世物如梯。善用上天堂。惡用下地獄。賢王撒落滿。求主曰過富。過貧。求主莫賞。但賜我衣食不缺。足矣。足矣。因過于富貴。恐忘天主。傲慢犯罪。過于貧窮。恐不顧廉恥。竊盜犯罪。昔有二人。連屋相居。一富貴。一貧窮。富者。日夜不安。憂悶不爽。貧者。每日傭工。歌唱歡樂。富者思曰。他貧。我富。何故他常樂。我常憂呢。就向貧者曰。你我都是老鄰舍。我知道你

沒有本錢。作生意買賣。如今我相帮你。把些銀子作買賣。你後來單還我本錢。貧者甚喜。拿着銀錢作生意。日夜勞心算計。也就不能歌樂了。富者醒悟曰。我常憂。因爲是貪財之故。他先樂。因爲不是貪財之故。貧者。也知道自己先樂。是不貪之故。今日憂慮是銀錢之故。就把銀錢交還富人。仍舊傭工作樂。可見貧者多樂。富者多憂。

△耶穌向衆人曰。你等不可過分勞心。圖謀衣食。豈不看空中之飛鳥。不紡織。不耕種。都是天主保養他們。豈你等比鳥獸不更貴乎。再者。你等靈魂生命。更貴于衣食。天主既賞了貴的。豈不肯賞賤的麼。所最當勞心專務者。是用心修德。熱心敬主。以求天國。天主必賞你等衣食。撒落滿國王。年幼時。一日夢中。天主對他說。隨你所求。我都准你。王曰。我年輕智短。治此大國衆民。恐難當此重任。別無所求。只求主良善順命之心。大智之恩。能分別善惡。當此大任。天主喜曰。你所求之事很悅我心。你不求富貴報仇。惟求智德。以善撫百姓。我今不但賜你大智無比。還賜你榮名富壽。可見善人一心事主。以救靈魂。天主用心照顧善人。以保

肉身。達未聖王曰。我自幼至老。未見善人之子孫在市上求食。亦未見天主棄絕善人。所以我等若不先棄天主。天主總不棄絕我們。

△昔有一貧人。偶得些微銀錢。就去買酒賣。用河水摻假。賣的價錢又高。過了不久。積了四十多兩銀子。裝在一皮袋內。帶上街去買貨。自覺腹飢。進飯舖吃飯。把皮袋放在一邊。忽來一鷹。抓皮袋而去。因他想是一塊肉。貧人大聲喊叫跟着趕。趕到河邊。鷹飛道河。忽然口一鬆。皮袋落在河內。貧人失望而憂。你看此人之銀。用河水摻假而得。後依舊歸于河內。枉費多日的心計。白白的勞苦多日。銀子失了。罪罰難逃。

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

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

下衣服。然貪心不足。又轉去脫死人之衣。死者忽起。用兩手鑽瞎我眼。那二好道之人。一聽此話。就彼此說。天主用此瞎子教訓我等。不可貪財。此教就足矣。不用求他人之教。

△不但吝財者犯罪。還有一等。吝智之人。更犯大罪。天主賜你聰明學文力量。原叫你提醒別人。教訓別人。相幫別人。你反吝而不施。豈不是大罪麼。有良方。可以救病人。有學文。可以導愚人。你反見死不救。見愚不訓。豈不是大罪麼。吝財者。還可推辭。怕自己後來受窮。若吝智者無辭可推。你雖教訓多人。不損你的學問。雖相幫多人。不減你的力量。爲何要吝呢。吝財者。死後別人還能用他的銀錢。你吝智者。死後你的才智學問。與你同終。別人不能享用一點。爲何要吝呢。

◎論哀矜之德

△哀矜共十四端。神哀矜七端。形哀矜七端。一以善勸人。二啓誨愚蒙。三慰憂者。四責有過失。五赦侮我者。六恕人之弱行。七爲生死者祈禱。以上俱是神哀矜。一食饑者。二飲渴者。三衣裸者。四顧病及囹圄者。五

舍旅者。六賸擄者。七葬死者。以上謂之形哀矜。有財者。能作神形兩哀矜。無財者。不能作形哀矜。顧人之肉身。能作神哀矜。救人之靈魂。人爲主作形哀矜。顧窮人之肉身。本有大功。然爲主作神哀矜。救罪人之靈魂。更有大功。形哀矜有能作者。有不能作者。神哀矜不然。人人都能作得。若人能作而不肯作。就不能救靈魂。聖經曰。無哀矜之人。將不得哀矜之判。

△施捨當有次序先後。先已後人。先親後疏。先善後惡。先施教內人。後施教外人。又不拘朋友仇人。都當看顧。該效法天主之慈心。主造太陽。光照善惡。降雨露滋潤善惡。若顧友棄仇。不算真愛主者。顧友亦無大功。再者。施捨當有歡心。若施捨勉強與人。不能悅樂主心。亦不能受天主之報。若歡心施捨人。不論多少。都有大報。主曰。凡爲我施人一杯水。將必受大報。

△哀矜之德。最動天主之慈心。能贖往時之罪。聖經上天主曰。你塞耳不聽。窮人之哀求。我亦塞耳不聽你祈求。聖經又曰。耶穌在審判之日。責

罰左邊的惡人說。我在世上受饑渴。受寒冷。受病苦艱難。你等不肯看顧我。今當離我。速下地獄。與魔鬼同受永苦。惡人答曰。我等在世。何時見主受苦。未曾救主呢。主曰。你等不看顧我的窮人。就是不看顧我一樣。耶穌又向右邊善人曰。我在世受饑渴寒冷。病痛患難。你等都用心看顧了我。當同我享天國真福。善者答曰。我等在世。何時見主受苦。救了主子呢。主曰。你等施我之窮人。就是施捨我一樣。從此一看。哀矜實爲上天之梯。故耶穌曰。哀矜者乃真福。爲其將蒙哀矜已也。可見我等在世。哀矜別人。眞算是哀矜自己。因能動天主之慈心。赦我等一生之罪。

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

△聖經曰。昔有一富人。到耶穌前問曰。師我何修。得享天國常生呢。主答曰。賣你家產。盡施于窮人。後來從我。必得天國常生。此富人一聽此言。就憂悶走了。耶穌嘆曰。愛財之人。難救靈魂。比駱駝透針孔。更難矣。可惜此人無勇敢。無造化。若他捨財從主。必成了一位好聖徒。在世雖享了百年之富。倘或下了地獄。有何益處。耶穌又曰。一人雖得了普世之財。失了靈魂。有何益處呢。

△施財不爲失財。算是放帳收利一樣。窮人受財。算是天主親收了一樣。天主收一。後還你百倍之報。吝財者不得受益。反受大害。平生受守財之苦。死時受失財之憂。身後受慳吝之罰。再者。世富雖大。不但不能滿足人心。反苦人心。試之撒落滿。雖有很大富貴。且自常嘆曰。我要居住。有華衣宮殿。要遊看。有廣大花園。要使用。有百官大臣。要裝飾。有堆積如山之金寶。凡我所願者。無不如意。然轉思保存之苦。安排之勞。至于食旨不甘。寢不安眠。世福不以爲福。反以爲苦。達未聖王。知世福不能快足人心。常對主曰。臣在世恒饑。惟主眞福。乃飽乃飫。

第六論 淡薄守節以克貪饕

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

△天主生人有靈魂。有肉身靈魂洞性理。能分好歹。能識天主。愛天主。肉身有四體百肢。能相幫靈魂行善立功。以事天主。肉身不可離飲食。否則不能生活。所以天主造多味。以保其性命。人當用天主之恩。養活肉身。增其力量。幫助靈魂。行善立功。使日後同升天國。共享真福。因這是天主。造人造物的意思。飲食過度。是悖天主的意思。是用天主的恩典。得罪天主。傷害靈魂。

△飲食過度。不但靈魂受害。肉身亦受大害。俗云。厚味多生病。如燈非

油不光。油多反滅燈。穀非水不長。水多反淹穀。身非食不養。多食反傷身。飲食有節。身體平安。過節百病皆生。胃弱多吐。整夜難眠。腹腸攪痛。面黃身瘦。筋鬆頭痛。心慌腳軟。惡熱惡寒等。都是飲食過度之害。俗云。百病從食起。又云。養人自短性命。自招早死。養人得病。若不先拔養根。雖有明醫皆無用。雖服良藥皆沒效。所以養人多苦。節人多安。節人卒世體健。整夜安眠。平安度生。雖有風寒暑濕之病。易醫易治。沒有求醫之費。亦無服藥之苦。又得高壽之福。這都是節德之益。

△色擲加。責養情曰。養人之量。可謂無量之量。象牛乃大身之獸。一嶂小山。可養多象多牛。怪哉。養人之腹。不過尺寸之大。普地之物。不能足養人之腹。別的邪情。還有止息之時。養情至死方休。昔一修士訓人曰。我幼年喪父。父留下債主七人。日日催我還債。當時我雖貧窮。但要免債主之逼。發奮勉力。倚主聖佑。不過幾年。就還了六人之債。雖後日日勉力。時時發奮。總不能還第七人之債。聽者不懂得這個意思。求修士解明。答曰。我的父親。就是亞當。他犯了主命。受罰而死。留下七罪宗與

我。就是驕傲。嫉妒。忿怒。慳吝。邪淫。懶惰。貪饕。如七債主一樣。日夜逼迫。引我犯罪。但我要免他們的囉唆。心生一好計策。棄世入山林隱修。賴主聖佑。已壓服了驕傲。嫉妒。忿怒。慳吝。邪淫。懶惰。六個罪宗。惟有貪饕之債。重大無比。雖日夜勞苦。總不能還完。所以我恨我之腹。實如無底之袋。隨進隨出。總不能滿也。

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

。饕人越飽越苦。

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

△聖經上耶穌曰。昔有一富人。每日大酒大席。有一窮人。名辣匝祿。在富人門前求食。富人絲毫不與。不久二人都死了。富人下了地獄。受饑渴之苦。抬頭看見辣匝祿。在天堂。同聖祖亞巴郎。享滿足之福。求亞巴郎曰。我祖我祖。求你命辣匝祿。用指頭沾一點水。滴在我口內。略解我舌頭之枯渴。聖祖答曰。你在世享了一生貪饕之福。今當受饑渴之苦。辣匝祿在世。爲主受了一生饑渴之苦。今當享受滿足之福。天主已定。永不得

六〇
教你。我等聞之。可不戒哉。

◎論戒飲酒過度

△天主生酒以養人身。如降雨水以資草木。若雨水連下多日。或暴風暴雨。草木受傷。若微風細雨。得時得節。草木受益。酒亦然也。飲酒有節。能和血氣。能解心憂。靈魂肉身。都受益。飲酒過節。昏迷顛倒。目不能明視。耳不能清聽。百體亂動。心神亂想。靈魂肉身都受酒害。所以酒爲美物。飲酒無節。變爲鴆毒。醉酒者。善念齊消。惡念齊生。善念美行全失。所以醉酒是關善門之鎖。開惡門之鑰。聖奧斯定曰。過節之飲。亂五官昏靈心。縱淫情。短壽命。聖保祿曰。醉酒之人。無天國之分。別的毛病皆醜。惟有醉酒的毛病。最醜陋卑賤。醉酒者。雖有大智聰明。能幹力量。都不能用了。一醉了酒。就睡在地下。如死屍一樣。寸步不能移。比走獸還不如。那走獸飲足之後。你再強他飲。他一定不肯飲。貪人不知飽足。不管靈魂肉身受害。只圖口樂。口樂易過。形神之害。永遠不滅。所以醉酒者。比禽獸更賤。

△聖巴西略曰。水滅火。酒滅德。大海沉舟。貪酒沉靈。柴火燒身。酒火燒靈。可惜醉酒者。上辱天主。侮慢聖教。下辱父母。侮慢親人。自辱本身。使人性變爲猛獸之性。使潔淨之靈。變邪淫之豬。使天主之像。變爲魔鬼之像。你看醉酒者。上不怕天主。不顧壞聖教的表樣。不聽聖賢的教訓。下不保父母的臉面。在親友前。不認上下。不分尊卑。不惜自己的名聲。不管內外的羞恥。忿怒毀謗咒罵污語。無故傷人。無故爭鬪。如瘋狂之犬一樣。你看醉酒者。五官四體百肢。都發出邪淫的情形來。眼看。耳聽。口言。手足身動。都是污穢至極。如好淫之豬無異。你看醉酒者。面上大變。形容大改。面紅眼紫。氣粗舌結。言語不清。與魔鬼相同。聖保祿訓徒曰。你等不可醉酒。因醉酒。是邪淫之媒。又聖熱羅曰。人心如地。邪淫如種。無酒地乾。邪情不生。有酒潤濕心地。淫種發長。難以阻滯。又聖賢曰。醉酒之人。乃負魔之人。諸惡之母。諸德之仇。邪魔之友。天神之敵。人類之醜。獸內之蠢。地獄之怪物也。故凡要修德成聖。而奔到天國者。首先克除飲酒過節之毛病。否則無天國之望。凡要守貞潔。有

始有終者。當嚴戒貪酒之情。否。則貞潔必失。靈魂必喪。

◎論節德

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

△節德與齋德相似。齋德有六益。一，能勝魔誘。二，能壓邪情。三，能保諸德。四，能增聰明。引人易學天主的道理。經言等事。五，能平息天主的義怒。六，能健肉身。免生多病。節德也有這些好處。節德能滅淫火。避邪魔。破私慾。使人服理。去外行的污染。得靈心的清潔。壓驕傲。長謙遜。悔罪愆。開心暗。克懶惰。消諸惡。增諸德。纔是萬罪之死。萬善之生也。因饕情。是怨恨之根。斬了饕根。自甘淡薄。貧窮也安然。饕是淫火之柴。去了饕柴。淫火自然熄了。所以節德。是貞德之旗號。饕情

。是靈心之雲霧。去了饕雲。明悟光亮。記含清楚。愛欲潔淨。所以節德。是智德之母。再者。節德。是諸德之鹽。美物無鹽。淡而無味。不能久存。有鹽調和。味口也好。亦能久存。饕情是萬罪之毒。去了饕毒。萬病自消。所以節德。是保身健體之良藥。故此說。節德能保神形之安。

節德之行。事有不同。亦有是罪。亦有是功。或飲食不過度。或食菓飲水。或食野菜。不用油鹽。或不食酒肉。常守齋素。這些都是節德的行事。不敢說一定是德是罪。只看人的意思如何。若節食爲保生命。雖不是罪。但是愛自己的私情。若節食爲惜家財。就是貪傲。也是罪過。若爲贖己罪。克邪情。助功德。就是真節德。不但是戒飲食過度。還戒飲食過少。因飲食過度。肉身不能順正理。必定亂德。飲食過少。肉身軟弱。不能助靈修德。彼此有害。惟中庸之爲德也。因節德不是爲性命。但爲克私免罪。再者。雖節飲食。而不謹守三司五官。節德亦無益。比方目不絕邪色。耳不絕妄聽。口舌不絕妄言。手足不絕妄行。節飲食有何益處呢。所以說齋口不齋心。如耕地不下種。不能生長五穀。齋口齋心。以事天主。纔得動

天主之慈心。口齋心不潔。如把美色裝在污穢盤內。如此待客。是敬客呢。是慢客呢。身淡飲食。心滿倨傲。口絕厚味。心藏忿怒淫慾。如何能得悅樂天主呢。再者。節德不但在飲食上。還在衣服上。若用過分之衣。亦有罪。顧外面之華美。必疎忽靈魂的潔淨。

第七論 忻勤以克懶惰

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

△凡物或無生無覺者。如日月。或有生無覺者。如草木。或有生覺。無靈明者。如禽獸。或有靈明。無德無才者。如小人。或有德有才者。如聖賢。都能儆責我等之懈怠。勉勵我等忻勤。你看日月雖無生覺。然天主造了他。命日夜運動。每日如是。年年如是。總未缺其本分。聖奧斯定曰。日已出。你還鼾睡不醒。若日有舌能言。必責你說。昨日我爲你勞苦一日。今日我又早起來了。你還鼾眠在床。可不愧麼。

△有生無覺之草木。初生微小。後經霜雪冬寒。花落葉凋。一到春時。又發生開花。比先更茂盛。總不怠惰本分。再者。天主生木。不要他立刻就

長成大樹。先要他受些夏熱冬寒之困苦。漸漸長成。纔開花結菓。所以人要修德立功。先當多費勤苦。然後纔能成功。功非勞不立。德非苦不修。怠人豈不願修大德。立大功麼。但要不勞而修。不苦而立。總要白得天堂眞福。可謂妄貪妄想。肉身的小事。先不勞苦。亦不能成。何況克己修德。爲天國之大事乎。俗云。一年改一個毛病。多年就得成一個大聖人。你還未曾起首。就要見效。如同未曾攻書。就要入學中舉。急躁不得。就說自己不能。懈惰荒疎自己喪自己。

△聖依西多幼年攻書之時。自憂本性愚忤。就想棄書不讀。忽見井口之石。因取水之繩。上下磋磨。漸成深槽。又見簷前之石。滴水成坑。自思曰。繩與水。其性本弱。尙能鑿石成槽成坑。我性雖愚。倚靠天主聖佑。克去怠惰。加上勤勞。豈不能讀書成功麼。從此發奮勉力。後成鴻儒大聖。△有覺無靈之螞蟻。亦可爲怠人之表。聖經曰。怠人當法螞蟻之智。他雖無靈。然夏天亦知道預備過冬的糧。怠人視之。豈不愧麼。螞蟻雖小。其智很大。夏藏冬需。是不失立業之機會。先備後用。是遠慮的聰明。棄污

求精。是分別好歹的明智。羣蟻相助。是仁愛之行。往來不斷。是勇毅有恒之証。咬穀之芽。不生朽爛。是早絕危險之計。這些都是螞蟻的才幹。雖無師傅教他。無賞報之望。亦無嚴罰之懼。到底常盡本分而不忘。我們人有天主之默啓。聖賢之教訓。先聖之善表。天堂之望。地獄之怕。尙不肯克怠修德。以滿本分。豈不是比蟻更愚麼。

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

△你看古今的聖賢。事奉天主。修大德。立大功。戰勝魔誘。忍人嫉妒譏謗。甘受貧窮患難。克己伏慾。粗衣淡食。少眠多寐。遠世樂輕生命。重

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

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

昔有賢人。一日默思時候之事。忽來一人悲哭哀號。賢者問曰。你是誰。爲何哀哭。答曰。我乃地獄受苦之人。我在世妄費一生的時候。如今痛恨至極。悔之晚矣。天主賞我在世。一生的時候。令我改過遷善。修德立功。上天國。免地獄。我都妄費了。如今想得一刻。萬萬不能。可不哭麼。你今在世妄費時候。不怕將來後悔麼。所以時候在你手內。當急忙下手行工。不可空閒。至下坟墓之時。無功可立。無計可施。無智可用。立功施

計。用智全在今世。

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

◎論恒德

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

△怠人之心。混雜不定。如浮萍之草。隨風自動。一時改了方的。作圓的。又改了圓的。作方的。心不定。身也不能定。常想改地方。求安佚。但真安在心。不在地方。若心不定。雖改一百個地方。終不得安。反加心亂。

的病。如樹一樣。常遷地方。終不得茂盛。所以心定則身安。身定則心亦安矣。

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

△聖經曰。不可遲向天主。恐遭主怒。無法可效。所以爲善。不可今日推明日。你有明日無明日。如何知道呢。又曰。你不知主子來于何時。該時時候。我等知道要死。然死的時候。死的樣子。死的地方。皆不能知道。故此時時處處。該當防備。豈可空閒麼。否則不得善死。

△聖巴瑟。一日神目見有二人。一人用破器裝水。上進下出。終不能存一滴。天神解曰。這表一等的愚人。無恒心爲善。一時爲善。一時爲惡。後惡廢了先善。終成無用之人。一人上山砍柴。砍了一担。力挑不起。又砍別柴添上。天神解曰。這表一等愚人。現有多惡不肯改。只望後來再改。日日加上新罪。罪愈多。豈不愈難改乎。所以有過。等後來改。這是魔鬼的意思。一罪難改。再添多罪。焉能易改乎。如病一樣。起初易醫。日久難治。你今有過不改。日久習慣。天主的寵佑越遠。義怒越近。罪根日深。心力日衰。靈性日昏。邪情魔誘日多。到了此時。要改非天主作一聖跡。不能真改。比死人復活更難矣。

△善德高貴。人性軟弱。起首修德。必覺難處。若克去怠情。倚靠天主相

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

△事主不可延遲。不可等到年老纔回頭。因壯年是春天。是美好之時。老年如冬天。是苦寒之時。等到年老。纔回頭敬主。這就是把美好的交與魔鬼。苦寒的獻于天主。不知天主願收你這樣的薄情麼。再者你年輕體壯之時。正好修德立功。你還不肯爲天主出力。等到年老體弱之時。焉能肯乎。△年老回頭之人。亦不可失望。更當加倍熱心。事主以補前罪。俗云。一錯千里。一返千里。久離正道。若不大步急行。難到家鄉。恐死于半途。

再者。中年奉教之人。若加倍熱心事主。勇毅修德。亦能得早年奉教之報。
△有多多愚人。平時冷淡天主。要到臨死。纔回頭。不知死時阻當很多。
疾病的疼痛。妻子的牽連。世務的拉扯。罪惡的煩惱。永苦的害怕。邪魔
的誘惑。審判的威嚴。齊來攻心亂神。此時要改惡遷善。不亦難乎。再者
。雖然改過。亦無改過的憑據。因此時不是你棄罪。但是罪棄你。不是你
不肯犯罪。但是你不能犯罪。故此雖痛悔。恐難得赦罪之恩。所以說種穀
收穀。種稗收稗。自然之理也。平生種惡。死得善報。無有此理。生享邪
樂。死得神樂。亦無此理。生時忘主。輕慢主。死時天主也忘你。輕慢你
。古經上天主向罪人曰。我多次提醒你。你輕忽我的提醒。你今來求我。
我也不聽你求。所以人要善終。該當善生。善生善死。十之十也。惡生而
得善死。難得千之一也。

△爲主修德望報。本是不美。然望報修德。聖賢亦不免。因人心軟弱。若
無身後賞報之望。難當今世之苦。必膽怯手倦。行善有始無終。若先知身
後之報。必勉力前進。以成其功。聖大瑪竇諾曰。人望功報。不怕功苦。

不怕功苦。因守誠克己齋素。伏慾修德。皆是難行之道。如人上高山。如船走逆水。實是難上難走。但一思守誠之報。克己之賞。齋素之飽。伏慾之樂。必歡樂。前進而不怕。你看世上之人。爲名爲利。都不怕苦。也不肯空閒懈怠。士人望功名。不惜日夜讀書之苦。商人望利。不怕萬里風浪之險。農夫望秋。不怕寒暑之害。世俗小報。能動人之心。策人之忌。你爲得天國真報。反寸步難移。小苦怕受。你之信德。何在焉。

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

△善人忻勤。肉身雖苦。心中有樂。又不怕死。且還望死。因他知道死後。就離開苦世。得到天國本鄉。得見天主。得享真福。怠人不肯立功德。肉身雖樂。心中常苦。很害怕死。因他知道死時。是世福之終末。萬苦的起頭。牛馬能勞苦。別人牽他。他就順命而走。因他知道。人要用他。不

是爲殺他。猪子不能勞苦。單吃單眠。別人牽他。他就痛叫。因他知己。是無用之物。別人拿他。不是爲別事。但是爲殺他。勤人心存功德。就在險中。亦不怕。怠人心懷罪惡。就在樂中亦不安。

△耶穌訓宗徒曰。當醒悟祈禱。免陷于誘惑。人勤事主。如鳥有眼有翅。有眼則能避險。有翅則能騰空。免陷于獵人之網。懈怠之人。如鳥有眼無翅。或有翅無眼。不能避險騰空。終不免落于邪魔之網。勤人謹防。魔誘一來就退。不許生長。如樹一樣。小時易拔。長大則難。怠人不然。誘惑初起。不肯用心攻退。後漸長大。根深幹固。搖動尙難。拔之豈易乎。勤人不敢輕忽小過。自然不敢犯大罪。怠人不改小過。後必犯大罪。如答斯先不改小貪心。今日儉一文錢。明日儉兩個錢。漸漸貪心長大。不能壓住。就賣了耶穌。失了靈魂。所以說。微漏不修。能壞大屋。星火不滅。能燬大街。小縫不塞能沉海船。小潰不障。能淹千里。小病不醫。能喪生命。總而言之。忻勤者。神形相顧。怠惰者。身靈兩失。

△吾主設一比方。教訓怠人曰。有童貞十女。智者五人。愚者五人。一齊

宵夜。伺候主來。智者備燈。又備油。愚者備燈。不備油。等到半夜。主人將到。愚者燈滅。智者燈光。愚者向智者曰。吾燈已滅。吾油已完。把你等之油。借與我些微。以爲點燈迎主。智者答曰。吾等之油。僅敷我等之用。不能借與你等。你等當到市上買油。愚者去市上買油。主人已到。智者開門迎主。主人。門戶已閉。智者同主。同宴享福。愚者買油纔回。扣門求開。主人答曰。吾不識你等何人。門戶已閉。不能再開。愚者羞慚而退。賢者解曰。智愚兩等童女。是表熱心冷淡兩等教友。燈油。是善功德行。熱心之人。平生忻勤善功。預備死候。望吾主收其靈魂。同進天國。永享真福。冷淡之人平生懈惰。不務善功。不備死候。忽到死時。見己赤身空拳。不敢見主。急忙請友代祈。纔要痛悔改過。遲矣晚矣。

△要立功勞。不在辦大事。比方聽彌撒。作默想。行哀矜等。總是除了犯罪之外。別的事情。不論大小。不拘難易。若是爲天主作。都是有功。比方爲天主走一步路。或用一句好言提醒人。或忍耐別人一句輕慢的話。或吃飯或穿衣。都是功勞。再者。作別的大事。比方作哀矜。講道理。看病

人等。這些事情。外面本是善事。若不是爲天主作。不但不爲功。反是罪。所以要行善功。當有一個好意思。不可養自己的驕傲。圖別人的讚美。否。則勞而無功。

△耶穌設一比方。訓衆曰。有一富大將出外遠遊。把自己的銀錢。交于家僕說。你等當用心貿易增利。俟我轉程回家之時。我必嚴查你等增利多少。勤者有賞。怠者有罰。交畢。主人已去。一僕受了五個元寶。用心作生意。就增了五個元寶的利錢。別一僕。受了二個元寶。也用心作生意。亦增了二個元寶。又一僕。受了一個元寶。他怠惰不勞。把這個元寶。埋在土內。日久主人歸家。就查問僕人。作生意如何。勤怠如何。受五寶之僕向主曰。主先交我五寶。我貿易得利。加了五個。今共十個。全交于主。主讚曰。勤哉善僕。在此小事有忠。將來可當大任。當與我同居同樂。先受二寶之僕亦然。惟受一寶之僕向主曰。我知主是嚴厲之人。我先所受一寶。埋在土內。今帶來還你。主責曰。怠哉惡僕。當受重罰。轉向侍者曰。奪此怠僕之寶。交于勤僕。勤者越有。我越加增。怠僕雖有。我要奪去。

。當細其手足。拋于黑暗之牢。罰其怠罪。此主人。解脫天主也。僕役。教友也。元寶。神形之恩也。善友不敢妄費主恩。勤勞修德立功。死後見主。天主報其勤勞。賞他升天。永享真福。怠友妄費主恩。不務善功。死時見主。主罰其怠。投之地獄。永受萬苦。達味聖王曰。工人早時行功。夜時罷工。且得工資安歇。早時。平生之時也。工資。安歇天堂之報也。善人在世。平生勤敏勞苦。死得天國真福。永遠安歇。我等皆是天主之工人。天主早定天國之福。以爲勤苦之報。又定了地獄之苦。以爲怠惰之罰。我等在世。可勤乎。可怠乎。人犯別罪。還有推辭之說。比方偷盜有饑寒之推。慳吝有怕窮之推。懈怠無辭可推。

△愚人自寬曰。不行善。亦不行惡。足矣。穀矣。何必多苦多勞哉。聖伯爾納答曰。人修德如逆水行船。罵人若不努力撐篙。就往下流。你一生不肯加德。就是加惡。修德不往前進。就是往後退。不但德行如此。連世上學問手藝。也是一樣。若不常常練習。不久就荒悞了。所以說藝業精于勤。學問荒于怠。

△我們修德立功。當如饑渴者求飲食。饑者。食不飽。不能止饑。渴者。飲不足。不能止渴。我等一日不到天國。不該止着修德立功。我等在世爲肉身的饑渴。不怕勞苦。不辭危險。千方百計謀圖飲食。爲得一生飽足。爲靈魂的饑渴。爲得永遠眞福的飽足。豈可怕勞辭苦麼。聖經曰。嗜義如饑渴者。乃眞福。爲其將得飽飫。所以凡人在世。貪德行善功。如饑渴者。貪飲食。至死不怠。必得天堂眞報之飽飫。

終

