

七
克
具
訓

上海土山灣印書館印

3

海

七克七具訓

天主降生一千八百五十七年

司教沙勿畧顧准

N° 18C-1500-8-22

天主降生一千九百二十二年

江蘇主教姚 准

上海土山灣印書館印

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。甚為惋惜。夫以是訓之疊疊數萬言。旁引曲喻。其有益於人之身心性命者。蓋不祇吾教中之鑒牧鐸德教友等。即上自君王。下逮士庶。靡不均當佩服。以作脩己治人之寶鑑。何則。人自原祖亞當背命後。

凡所以從善如登。從惡如崩者。皆爲七罪之困於身耳。苟欲身之不困。而使心君泰然以自慊者。要非克不爲功。然克而捨此七德之良方。何能見其疾之瘳。而罪之去乎。夫疾不瘳。則身將斃。罪不去。則靈何甦。而况齊家治國之道。載在大學中庸諸書。無非諄諄教人以正心脩身爲急務。不然若楚靈王之驕矜。以不克而喪其身。周穆王之荒亂。以能克而保其國者。豈非其明效大驗耶。孔子曰。克己復禮爲仁。易辭云。君子懲忿窒慾。見善則遷。有過則改。尙書曰。惟聖罔念作狂。惟狂克念作聖。由是思之。可見儒書之至德要道。誠有合於斯訓者。不一而足矣。先儒

云。就性情上理會。謂涵養。就念慮上提撕。謂省察。就氣質上銷鎔。謂克治。是以孔孟下學。湯武反身。顏子四勿。曾子三省。之數子者。皆中國所稱之聖賢。初非不以克爲儒者脩身之一證也。我故曰。七罪屬肉情。七德屬靈性。靈性向天主爲依歸。而後七罪易制。聖賢之域不難至矣。予愛斯編之約而詳。又慮是訓之湮以沒。遂將原本較訂。分爲上下兩卷。付之剞劂。速廣其傳。庶使玉蘊山輝。珠含川媚之寶。不惟燭我教中。實以迪君臣父子夫婦昆弟朋友之安其位。而開天下久安長治之道也。是爲序。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畧顧

序

藥書云一病有一藥以調之百病有百方以治之熱藥以攻寒涼藥以克熱實者用瀉弱者用補此乃醫者之訣也人心之病約有七宗對症之方亦必有七樣卽謙以克傲愛以化妒捨以攻吝忍以防怒節以治饕貞以杜淫勤以策怠此乃神劑之方也此小帙內細論七病之害并載七症之方識病不知方病不見瘳知方不識病方亦無用故今載病又載方使讀者一目了然已病者服此方能濟病愈且有復健之效未病者服此方能保精爽且免受染之害藥能治現時之病可謂良方若能固體

使病不患猶謂神方此書不惟治人已往現時之惡且能使人預防未患之編可謂妙矣凡欲改惡遷善者先當識惡之醜知善之美否則惡不能改善不能修身病曰無病焉能求治乎此書詳解七罪之媿又發明七德之妍使誦者棄媿投妍終至聖賢之位也所以真欲芟己罪根而修德者是書何可少哉

七克真訓目錄

卷上 謙遜以克驕傲第一見一張

論克傲之難見五張

論查考自己見八張

論修德防傲自誇見十張

論作善不可圖名見十六張

論不可以假善釣名見二十三張

論不可喜聽譽言見二十五張

論戒好貴見二十八張

論謙德見三十二張

論識己保謙見四十張

○仁愛以克嫉妒第二見五十七張

論戒記念他人之惡見六十三張

論戒讒言見六十七張

論戒聽纒言見七十三張

論嫉妒之害見七十六張

論誹謗之害見七十八張

論仁愛之德見八十二張

論交友之道見九十張

下卷
含忍以克忿怒第三見九十五張

論以忍勝難見一百六張

論窘難爲德有益見一百十七張

論息怒之法見一百二三張

○貞潔以克邪淫第四見一百二五張

論貞德見一百四二張

○施捨以克慳吝第五見一百五一張

論哀矜之德見一百六二張

○淡泊以克貪饕第六見一百六七張

論戒酒過度見一百七十二張

論節德見一百七四張

○忻勤以克懶惰第七見一百七九張

論恒德見一百八四張

七克真訓

論謙遜以克驕傲第一

何爲驕傲呢。曰。傲是貪過分之尊榮。其樣很多。大約有四。一是想你的善德。都是從自己來的。不肯歸於天主。二是知道善德從天主而來。到底當作自己的功勞。三是誇獎自己的能幹聰敏才學。四是想自己與人不同。爲此輕視他人。還有多少自滿自恃自狂的樣子。好名聲。圖虛假。侮慢人。同人爭競。你非我是。你短我長。不敬長上。不孝父母。遮掩自己的過錯。裝作假善哄人。這些病脉。都是傲的根苗。故聖經曰。傲爲萬罪之根。傲藏在心中。必定生出許多災禍。聖額我略曰。傲是諸罪之王。傲到心內。萬惡皆隨。諸德皆去。何也。因別罪。雖相反德行。不過是一個反一個。如忿怒反忍德。嫉妒反愛德。壞了一德。還有別德

可存。惟傲獨反謙德。但謙是萬德之根。根敗。諸德焉能長乎。所以世上所最喪德者。莫過於傲。可比丁香之樹。本性最熱。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。別樣也就容易克除。所以天主雖惡諸罪。但所最惡者是驕傲。再者。不獨天主惡之。連世人亦都惡之。

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

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

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

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

中狠怪異此事。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。此是天主罰我前日之傲言。就痛悔求赦。定心改過。後私自進朝。默思前日的榮光。今日的苦辱。到了夜晚。朝臣都回去了。天神出來對王曰。你知道世上賞罰的權。都在天主掌管麼。主要奪去。不用刀兵。王答曰。我親眼所見。親身所受。還敢疑惑麼。天神曰。既是如此。你依舊穿你的衣服。坐你的王位。但自今以後。當敬信天主全能。萬不可說驕傲之言。免招天主之重罰。言畢不見。次日。國王仍是國王。此一件事。朝內朝外。無一人知道。後來國王親自傳出。別人方知。亦明天主無所不管。無所不報也。傲惡一入人心。立刻靈魂之目。肉身之眼。都昏迷了。見了別人的大善。就厭惡。見了自己的小善。滿心歡喜。見人有功。就輕慢。自己有功。就張大。總看自己在人之上。看別人在己以下。見別人辦了一件好事。就褒貶說。若不是我相幫經營打算。他萬不能辦此好事。傲人自誇己德。是要別人信他有德。自說己短。不是要別人信他有短處。但是要人信他有謙德。偶然有人責他的過失。他就懷恨。件件事。都是自信自恃。明明知道自己。沒有才德。若別人讚美他有才德。他就信別人讚美他有理。傲人的本性。皆是這樣。此乃明明自己哄自己。

論克傲之難

人說自己之夢。必自醒後纔說。認得自己之惡。方能改過遷善。所以病人。先要知道自己有病。纔肯求治。若不認得自己有病。必不肯求治。既不肯求治。焉能

得好呢。傲在心內。心目都是瞎的。不能認得自己的傲病。所以難得治好。人行別的惡事。都覺得害羞。惟傲人行傲事。不以爲羞。反以爲榮。所以傲病傷人。很容易。要克除傲根很難。

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

別私慾雖大。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。都有傲惡跟隨。肉身能老。傲不能衰。過一日。長一日。人不論到甚麼地位。就隨着地位長傲。不論作什麼本分。隨着本分長傲。我們一想傲惡的害處。用心克制他。好像就滅了。然轉眼回頭的工夫。又生出傲來了。我們作一樣善工。善工未作。傲念先起。若善工已成。傲惡越長。若不敗了我們的善工。傲惡不肯放手。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。不過是往土裏去。不到百年。就變成蛆虫灰土。說你的現在。不過是一個糞桶。論你所作的事情。不過是妄思妄言妄行。作了多少非理醜陋的事情。你雖有一點聰明才幹。都是天主賞的。你未生之先。是一個空虛。死後是一堆臭灰土。現在是一個大罪人。又是魔鬼的奴才。定不得死後。又是地獄的柴火。這就是你生前死後的地位。爲何要驕傲呢。聖伯爾納曰。若你用心想你來歷。實在可羞。想你現在作的事情。實在可哭。想你死

後的事。又真是可怕。凡人常思此三條。自然能伏傲念。

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

論修德防傲自誇

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

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

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

己。就變成了大惡。

聖經上耶穌曰。有二人同進聖堂祈主。一個是有才德者。一個是卑賤罪人。有才德者。到聖臺前。意氣揚揚。對天主曰。主。我感謝你。因你恩愛我與眾不同。我事奉你亦與眾不同。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。守二小齋。我所有之財物。十分之一獻天主。又謝你賜我與同進堂的這個罪人不同。那個罪人。進堂時。戰兢害怕。也不敢走到聖臺跟前。頭也不敢擡。但遠遠的跪下。拊胸痛悔。求天主曰。主。我是一個重罪人。求你可憐我。耶穌判斷此二人說。這個罪人。進堂時本然有罪。但因他自謙自悔。得了罪之赦。出堂時。成了一個潔淨人。那個有才德之人。因他自滿自傲。失了先前的善德。出堂時。反成了一個罪人。我們想一想。那個有才德的人。以德生傲。傲存德滅。

德反成了罪。但那個罪人。因罪生謙。謙存罪滅。罪反成了德。所以說。用美食多生病。不如食苦藥治病。有德自傲。不如罪人自謙。以傲祈主。如穿美衣討食。如何叫人可憐你。你要求天主可憐你。該當露出你靈魂貧苦來。方能動天主的心。若你把你的醜惡都藏起來。反自誇己德。這樣求天主。天主還肯可憐你。還是厭惡你呢。所以傲人自恃求主。不但不得所求。反招天主之怒。

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

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

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。就知道天

主罰其心傲之罪。立刻痛悔求救。幸免不死。從此一看。可見我們人。全倚靠天主。險裏有安。若是倚靠自己功德。安裏亦有險。有人問曰。我作的善。如工匠作的器皿一樣。工匠作了。工匠自誇。有何不可呢。答曰。其故有四。一。我作的善事。若不是天主保佑。我不能作。如船在流水中。不能自上。如魚自能入網。不能出網。如石上生野草。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。未必就定爲真善人。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[△]斯多[△]賢者。見自誇自異之人曰。你有什麼異於人。但這個異字。解說是不同。與人不同。就不是人了。上有天神。下有禽獸。上你不能與天神同。下又不肯與禽獸同。不如與人同。再者。異於人的事情也有。比方立志立言立行。與人不

同。就是異。如富貴是眾人之所貪者。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。乃眾人之所欲者。倘你知道形樂與禽獸同樂。人既異於禽獸。不該同樂。所樂只當修善。以養神樂。不圖形樂。這就是異於人。若你與世同貪同好同欲。不但不異於人。還不異於禽獸。

論行善不可圖名

聖基所曰。你沒有給天主什麼東西。天主從何報賞你呢。你作善爲名。與天主何干。其名爲主。其實爲己。惟行善爲主。纔算是給了天主。方可望天主之賞。然行善爲名。心內全是世俗。得了世俗之名。就算是得了勞苦之報。不可望天主

之賞。如此雖勞苦一世。妄想自己有功。到了臨終之時。方知道自己赤身空拳。沒有什麼可換天堂的賞報。可免地獄的永罰。聖經曰。你周濟貧人。你的左手。不當知道你的右手所作的哀矜。當暗暗的作。天主必然報你。又曰。你要行善。不可顯揚。使人看見。否則不得天主的賞報。

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

聖依辣戀。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。必受窘難。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。生有二女。皆已長大成人。但無錢可嫁。實係作難。聖尼各老主教知道了。就算定嫁一女要多少銀子。黑夜裏拋在他的屋內。那窮人得了此銀子。就嫁了長女。後來主教又照舊把銀子拋在他的屋內。他又嫁了次女。此人還不知道是誰作的哀矜。他說我還有一女未嫁。先作哀矜者。必定還來。我暗暗的伺候。看是何人。後來果然主教又去。此人在旁看見。急忙趕上。叩恩曰。何以報你之恩。主教答曰。我爲天主而作。不喜他人知道。你不告訴別人。就是報答。所以揚善圖名。是罪人之意。隱德避譽。乃聖人之心。

昔有一老年隱修者。名梅瑟。德名遠聞。有一貴客特來訪問。走至半途。遇見梅瑟。手扶拐杖。上前問曰。你老者識得梅瑟麼。梅瑟答曰。梅瑟乃是一個無用之

人。他的容貌不足爲尊。他的德行不足爲貴。你訪他有何益處。此客聞此謙言。就知道他是梅瑟。先只聽見旁人講他的聖德。今親自看見他的謙遜。心中越發恭敬他。越發在眾人前讚美他。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。有人謗毀他。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。使眾人看。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。是你們眾人畫的。因爲百人百心。好惡不同。如何畫得好像呢。所以你修德行。爲圖眾人讚美。爲叫眾人喜歡。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。又能審定德的真假。

凡真行善者。無心求名。名反跟着他。所以他有兩樣好處。一能輕虛名。二能修真德。有心求名者。反沒有名。又有兩樣害處。一他重的是虛名。二他喪的是實德。所以說名隨真德。如影隨形。你向着影子趕。影子越發躲。你背着影子走。影子越發跟你來。故此名從德生。又與德不離。所以避名者存德。德存而名不得去。求名者喪德。德喪而名不得存。

人大寶。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。如用漏袋裝米。上進下出。勞苦無益。

論不可以假善釣名

因小價不能買貴物。能買者。必是假物。不然必是偷來之物。再不然。必是賣者

昏愚不識。德乃至貴之寶物。得虛譽小價就賣了。非假卽偷。非偷卽是昏愚。古鎖多瑪府。乃淫惡之所。天主降火罰了。變成深海。今謂死海。海邊有一種樹。結的菓子。外面鮮美。見者就愛。摘下就破。內藏臭灰穢氣。以假圖名者。與此菓無異。

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

以求食。罄肚腹之絲。一夜織到天明。指望久存。可羅蚊虫。以養性命。不幸偶遇狂風一吹。盡失其望。勞苦無益。假善者。費多心計。圖人讚美。一遇機會。就顯出來了。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。心內明知道你是不是。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。天主狠惡此等假讚之人。

聖方濟各。德名四揚。讚美他者多。聖人命他的徒弟說。別人到處讚美我。你們當到處毀謗我。別人說我明智。你們當說我悖愚。別人說我有才能。你們當說我拙笨。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。但爲迪人作善。引人事主救靈。此不但沒有罪過。還是功上加功。雖有外來之

讚美。不歸於己。全歸於主。你當知道。非誠德之士。不能如此。所以我等德薄功淺之人。有些微善德。可隱藏者。當隱藏。以免生傲。

論戒好貴

居高位者。不可自恃。惟有真德。乃長久不朽之物。世上最易改變者。莫過於高位。如手拿泥鰍一樣。拿得越緊。失得越快。又如空中浮雲雷電一樣。頃有頃無。再者。雖享百年的威權名勢。臨死之時。皆化爲泥土。可輕耶。可重耶。聖伯爾納教訓國王曰。你居王位。莫想你與眾人不同。因你生前與眾人一樣。你死後亦與別人一樣。都是灰塵。所有不同者。惟善德功勞而已。常存此想。自然不以高位而自恃。

昔有一國王。領百萬兵馬。往征敵國。在野地排了陣勢。國王登高一望。自傲自說。這些兵馬。都聽我的號令。誰敢辱我。我真是尊。真是大。後又低頭回想。自曰。不到百年。這些萬人都要死完。我亦要死。既死了局。有何尊大呢。又何必自傲呢。江河之水。有淺深大小不同。到了臨終時。都歸於死海。並無大小貴賤之分。世物越貴。越能作假哄人。愚人不識。就當以爲真物。却不是真物。不過是真物的樣子。世位世福越大。越能叫人可愛。蠢人不知。就想是真福。却不是真福。不過是真福的影子。真福在天上。惟善人能得。世上的尊貴榮福。不拘善人惡人都能得。如何算得是真福呢。

聖額我略曰。人要貪高位在人以上。先要屈己在傲情以下。要作別人的主。先作自己私慾奴才。要人伏事。先要伏事別人。要人奉承。先要奉承他人。要得名富貴。先要勞心勞力。又見多人一生勞苦。如捕風捉影一樣。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。仁德富厚。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。晝夜不甯。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。到了半塗。將跌將沉之時。纔收韁轉舵。遲矣晚矣。

居位治人。實乃極難之事。非才德俱全者不能。聖額我略曰。治人之藝。乃百藝之首。傲人不信自己才德不足。反想之有餘。所以常貪高位而不辭。有人勸聖方濟。各領鐸德之神品。聖人視己無才無德。不敢輕領。求主指示。主命一天神。手持一玻璃瓶。內轉清水。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。

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

位。反以取辱。何者。因小人不在高位。不顯其爲小人。一在高位。纔顯他淺見薄識。方知他真是小人的身分。如猴子坐上王位。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。雖遇風暴。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

下眾人。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。眾人皆知。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。獨充滿饑渴者。

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

謙人自視無德。想自己不當得天主之恩愛。不敢到天主跟前。天主越發要報答他。許他到跟前。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。爲其已得天上國。何

謂神貧呢。曰。不以功德自傲。不自滿自恃。不輕慢別人。身雖居人以上。但心在人以下。這就是神貧。必得天國高位。聖經又曰。謙人自下。天主伸手提上。傲人自上。天主壓他往下。

聖方濟各會中。有一大德之士。天主賜他神目。看見天國寶座很多。內中有一高座。光耀非常。自忖自曰。世上誰人能得此座呢。天神答曰。這是尊神之高位。當初因傲罪之故。失了此位。受罰爲魔。今天主定此位。以報方濟各之謙德。修士見此奇事。不敢說明。有意要試探聖人之謙德何如。一日在路同行。問曰。師傅。你想你自己是何等之人呢。答曰。我乃世上一最惡之人。修士曰。師言不誠實。爲何你是一個極惡之人呢。世上許多奸盜詐僞之人。難道你比他們還不

如麼。聖人答曰。世上之惡人本不少。若天主把我所得的聖寵。賞與他們。他們

必定盡力事奉天主。愛慕天主。萬倍超過我。我如何比得上他們呢。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。天主早定了他的位子。在人以上。所以說驕傲把天神變成魔鬼。謙遜把人作了天神。

能報德勝魔者。莫過於謙遜。魔見人行善。必定厭惡。常用邪念攻他。謙人在誘惑時。不恃己力。惟倚靠天主的相幫。自然能穀戰勝他。天主賜安當聖人。神目見普世都是滿魔網。聖人見了。心內狠害怕。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。狠好學文。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。聖基瑣曰。人自恃己智。就成了一個魔鬼。不用魔鬼來哄他。

有人問曰。爲何謙人有智。傲人有愚呢。答曰。只看他們所愛的事。就知道了。謙人愛顧內裏。傲人愛顧外面。謙人愛真德。傲人愛虛名。謙人愛的是根本。傲人愛的是枝葉。謙人喜居平地。所以穩重。傲人喜居高位。所以危險。謙人要壓伏自己。傲人要壓伏別人。謙人愛樹菓。傲人愛樹花。謙人愛堅固。傲人愛顏色。謙人愛真實。傲人愛詭詐。謙人愛義德。傲人愛義形。謙人愛真福。傲人愛暫樂。謙

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

昔有一賢者讀聖經。遇有一句不洞悉。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。怎麼你說不怕呢。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。常交謙人。不可交傲人。聖經曰。交傲者必沾其傲。交謙者不然。又當常想自己的罪。不可思他人的過。當看自己的醜處。不可觀別人的短處。甯可從人。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。就是眾善的起頭。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。乃是眾惡的起頭。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。凡從亞德納斯之人。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。如空酒壘一樣。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。二是真心痛悔己罪。又老實告解。三是願別人知道我的毛病缺欠。好輕慢我。四是不但忍耐別人的輕慢凌辱。還甘心樂受。五是不拘有什麼好事。都歸於天主。絲毫不歸於自己。有人問曰。在別人面前。自言己過。可算得謙麼。答曰。否。看他的意思如何。真謙之人。一見己過。卽刻追悔。定心改過。他明言己過。叫人信他是一個罪人。好輕慢他。他又甘心樂受人的凌辱。這纔是謙遜。傲人不然。雖自揚己過。不是叫人

信他有過。但是叫人信他有謙。若別人責他有過。他就受不得。這是外顯假謙。內藏真傲。口裏說己比人短。心內却要比人長。所以顯露罪者。謙人增謙。傲人加傲。

謙人有德。不肯露。恐生傲。傲人有罪。不願顯。恐受辱。謙與傲。雖隱在心。日久必露出來。如灰內有火。外必有熱。所以謙德傲惡。雖藏在內裏。將必有顯出榮辱的日子。聖額我略曰。聖人常想法子。保護謙德。雖覺得自己有些學問。有些善德。又轉想自己。還有多少善事。未曾學。多少善行。未曾修。如此。常想自己不足。免得誇己有餘。又說。德非謙不成。所以聖賢常以保謙爲急務。常看自己的短。別人的長。將自己的大善。比別人的小善。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。反誇你比人好。這不是自己哄自己麼。

聖伯爾納教訓徒弟曰。你不但不可自上。還不可自比。不可比大。不可比小。亦不可比同等。這比人的私慾。一生在心內。就是驕傲。是狠可怕的機會。人雖明知自己有善。別人有惡。一有比心。就有矜誇毀謗的惡。況且你眼前的善。你如何知道你能保存長久。定不得後來。因一點疎忽。或是因一個不小心的念頭。

變成大惡。別人眼前雖有惡。你又如何知道。他後來不改過遷善。成一個大聖人呢。

修德者。不但不要別人知道。還不要記念自己先前的善。不但藏善爲美。更以忘善爲貴。爲何如此呢。因我雖忘了我的善。天主不得忘了。忘了從前的善。自視如無。自然勉力前進修德。不敢自滿自傲。若不忘了。先前的善。就自視如大路一樣。向前走一步。就丟了一步。不問他走了多少步。但問他到了什麼地方。行修德之路。不可止步。不往前進。就算是往後退。如逆水行船一樣。駕人一時不撐。就隨流而下。

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

人的本性。喜想自己的好事。不喜思自己的醜事。所作的惡事。所缺的善工。都不愛想。些微作了一點小善。就喜思喜想。就安慰自己。把多多的惡事都忘了。當知道。我們在世修德立功。如還債一樣。然債很多。活一日。當還一日。至死方休。又如行路一般。不想走了多少。想還有多少未走。賢者曰。傲是萬罪的總頭。不拘作什麼事情。都能生傲。七罪宗。有六樣。都算得是明賊。還容易防避。惟驕傲。乃是暗賊。難以提防。偷了人的功德。人還不曉得。要知道傲惡的利害。只看

邪魔。當先是天神。並未曾犯偷盜邪淫。不過是因自己的才能。生了一個傲念。就失永福。得了永苦。變成了魔鬼。今我等效法他的傲惡。後必同他一樣受罰。傲情如油。如火。如氣。如烟。這四物的本性。都是好上。再不能向下。把油摻入各水內。他總是浮在上面。傲人亦然。揚已挫人。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。人美他。就加他的傲。壓伏他。就受他的害。氣在上不安。在下不寧。傲人莫不皆然。在位就輕慢別人。在下就醜己。烟生於火。能昏人目。越高越散。不久就滅。傲情亦然。傲從德生。能昏靈心。傲人愈高愈傲。然不久就敗壞。嗟。火雖光。必生黑烟。德雖美。必生傲情。真如美母生怪子。聖奧斯定曰。人雖聚多善。傲情一入。

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

聖巴西略曰。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。傲昏神目。傲人無德。自視有德。傲人大惡。自視無惡。何能改惡為善呢。

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

為何別人皆恨傲人呢。答曰。世人因傲人尊己輕人。自高卑人。自誇貶人。視己

如大。視人如小。眾人何得不恨呢。

爲何傲人常恨他人呢。答曰。世人地位不齊。有高有低。有同等。傲人恨在上的。因爲比他不上。恨同等的。因爲不能超過他。恨在下的。因爲不能屈伏他。別的惡都喜同伴。爲幫助爲惡。如賭博的。一人難賭。如好色的。一人不便。獨傲人遇見傲人。彼此常爭高位。常辯功能。終不得和息。

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

聖奧斯定曰。謙人祈主。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。方能立功。離我。則不能修德。聖奧斯定曰。吾主立此比方。明教我等認得自己的軟弱。別樣樹枝。離了根幹。還有別的用處。葡萄枝一離了根幹。只得作柴火。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。你爲天地真主。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。破衣裏體。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。天地真主。自卑自下。我等卑污罪人。反要自高自大。可愧可羞。

耶穌在世。一日讚揚聖父曰。我揚聖父天地大主。爾棄世上好傲聰明之人。獨選用世上謙遜老實愚蒙之人。開他們明悟。賞他們智德。用他們辦聖教大事。你看主選十二位宗徒。盡是漁父。鹵笨之人。爲何天主不用世上大聰明之人。使他等奉教傳教。豈不美哉。答曰。聰明之人。心滿傲情。聖教聖理。無門可入。主曾責仇人曰。爾等自滿自足。假善圖名。焉能受我之訓耶。凡要入我之教者。該當屈伏自己信我。你等自恃自信。焉能信我之教耶。聖保祿曰。主揀用世上愚蒙之人。爲羞愧世上明智之人。主揀用世上軟弱之人。爲羞愧世上勇力之人。主揀用世上卑賤之人。爲羞愧世上尊貴之人。妙哉天主之聖意。聖厄我略曰。天主之聖寵恩典。如收在寶庫一樣。庫門緊鎖。非謙德之鑰。不能開門取寶。賢者設諭訓人曰。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。謙德既是門。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。聖依辣解曰。你細看孩提。身子狠小。隨着父母。愛父母。無暴怒。無驕傲。不恨人。不罵人。沒有裝飾。不言虛誑。不愛世俗。不貪財色。人言就信。人教就聽。你若效法此孩提。天路爲你就寬。易走易行。不怕跌倒。否則天國之道。爲你難通難進。

七克真訓

論仁愛寬恕以克嫉妒第二

何爲嫉妒呢。曰。是愛人之福。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。都是從妒內用出來。色溺加曰。福樂越公越美。你有吉祥榮福。無人同享。不算是福。妒人反說福樂。要私自獨享。方算得是福。若與人同享。不如無有。

人行別的惡事。先必心中樂想。然後去行。如樂想財者。犯偷盜。如樂想色者。犯邪淫。惟嫉妒不然。不獨害靈魂。且失心中的平安。常是憂悶痛苦。沒有一毫的安樂。所以說人犯別的罪。是用眼前的暫樂。換身後的永苦。嫉妒是用眼前的重愛。招身後的永憂。故此妒人有兩地獄。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。愛人吉。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。不算是有人。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。諸惡皆如此。還可以救得。惟嫉妒不然。獨厭人福德。所以隨人的福德。長他的

嫉妬。你越忍。他妬你的忍。你越謙。他妬你的謙。不喪了你的福德。他萬萬不能歇。心妬人的財物勢位。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。爲止他的妒情麼。

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[△]。有人嫉妬他的德行。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。眾友都要把自己數日所寫的書。送交於會長。但嫉妬之人。空手來了。對眾友曰。我寫的書。被人偷去了。求會長遍處找尋。後果從巴[△]孛[△]房內找出來了。眾人皆以爲怪。曰。此乃數日有德之人。還作如此的醜事。然巴[△]孛[△]不辯。也不承認。不過跪下求救。會長按法責罰之。不准他在會。嫉妬之人。見了這樣。就滿心歡喜。洋洋得意。不

料魔鬼就到眾人面前。證明此事真假。又傷殘嫉妬之人。爲此眾人越發敬服巴[△]孛[△]。天主也顯他聖德的憑據。因眾人祈求天主。爲驅妒人之魔。魔竟不走。還是巴[△]孛[△]叩求天主。魔就去了。可愧此妒人之心。自己不肯修德。在人以上。單用嫉妬屈人。在人以下。到底不能逃天主的明鑑。善人的聖德越發顯。自己的妒惡越發明。因聖德美名。都是天主的恩。所以嫉妬人之德名。就是嫉妬天主。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。若你嫉妬人的世福。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。常要勝眾人。妒者雖勝了萬萬人。他不以為樂。倘有一人不能勝他。就滿心憂悶。人在他以上。他就妒人超過了他。人與他同等。他也嫉妒。因他不能超過人。人在他以下。他也嫉妒。恐怕人趕上他。人人都是他的仇人。獨居沒有朋友。上妒不愛天主。下妒不容眾人。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。却沒有榮名的根本。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

善人是眾人的鏡子。人用善人之德鏡。對照己惡。以便去惡。再者。人雖至善。必有些微小缺欠。妒者。不喜想善人之大善。單看善人的小缺欠。這是如同用昏鏡照面。焉能看見自己的醜麼。所以不但不能照見己醜。且越發加上妒惡。如鴟鳥怕見日光。日光越大。他的眼睛越昏。

凡人用心揣度人的事情。如用玻璃鏡看物一樣。都是隨鏡子的顏色。鏡子是黃色。看物都是黃色。人心有愛德。無事不顯愛德的情心。有嫉妒。無事不發嫉妒的性。你看有愛德之人。見人善必要信。見人惡必要推辭。雖見人有惡形。必說是外貌惡。他的意思未必惡。雖意思惡。必說他是不知。偶然而犯。若十分不能推辭。他還要解說。他是萬不得已而作此事。恐我到了他這個地位。還不如

他。你看有愛德之人。見人的惡事。還是這樣動心。替他推辭。何況見人的善呢。真如蜜蜂一樣。採的花雖苦。然作的蜜狠甜。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。真如毒蛇一樣。以花爲毒。別人有真德。他說是假善。有真謙。他說是卑賤。有真忍。他說是軟弱。有熱心。他說是裝扮。有清廉。他說是沽名。有緘默。他說是愚笨。有口才明辨。他說是誑誕。有正直之心。他說是傲抗。有莊敬端正。他說是古怪矯強。有和顏悅色。他說是阿諛委隨。有施濟。他說是妄費。有節儉。他說是鄙吝。有道勸人。他說是圖讚美。總是萬善萬德。一過妒者之目。都成了惡事。蓋舌乃心之苗。心乃舌之根。人有妒心。必發妒言。妒心如山上之樹。無風不動。有風則搖。風越大。樹越

搖。妒心亦是如此。別人沒有福德。妒心還能止息。別人的福德越大。妒心越動。別人的善惡。狠難定斷。因事的邪正。由人的意思。心意如眼一樣。眼明全身都光。眼昏全身都暗。你看不見人的意思。如何斷得人的善惡呢。人心藏在內裏。惟天主知道。所以善惡的真假。天主纔能定斷。聖經曰。不可先斷人之事。主來審判的時候。能照人心的隱念。能顯人心的曲直。那時方知道那一個人該受褒。那一個人該受貶。所以據人的外貌。就審判人的隱念之惡。算是僭天主的權。傲罪難免。聖經又曰。天主狠惡以惡爲善。以善爲惡之人。你見人之惡貌。就定是真惡。怎麼能穀。不把真善當爲真惡呢。雖你審判不錯。到底事情不明。就輕斷人惡。豈不是罪麼。人用公道的平心。斷人的事情。還怕有錯。況用妒心斷人之善惡乎。因妒心能昏人目。使人不分真假。妄議審判。如何使得呢。聖保祿

曰。人或善或惡。將來各受審判。與你何干。爲何你不審己。要審別人呢。

別人的事情。雖全善全美。若你用妒眼看他。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。立刻你該看你自已。定不得你的惡更多更重。你不嫌你的多惡。就嫌人一樣小惡。有是理麼。有人問賢者曰。爲何我常喜歡想人的惡呢。答曰。因你不用心想你的過惡。古修會中有一犯規矩者。眾人想他該受重罰。把他拉到會長每瑟前。求定他的罪罰。會長立時用一個大口袋。裝上沙子。斤兩很重。勉強背在背上。走到眾人面前。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。眾人一聽此話。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。妒者說他是貪饕之人。不妒者稱他爲君子。

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

論戒纔言

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。又銜在心內。發在口裏。纔樂意。

毀謗者。如盜賊一般。日裏怕人看見。不敢偷東西。夜裏挖牆竇壁。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。又比地獄更凶。地獄是吞死人的罪惡。謗人不論善惡。不拘生死。一並全吞。又比魔鬼更利害。邪魔誘人。人未必都依從。就依從也不敢明作。不過是暗暗的作。不許旁人知道。不過是害一個人。不算狠利害。然謗者掩人的美德。使人疑惑。不愛慕他。又揚人的隱惡。使人知道。叫人能傷惡他。你看謗者害己害人不少。所以比魔更利害。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。醫之不難。謗舌一言。都憎三人。謗者一。聽謗者一。受謗者一。謗者。心妒而犯罪。聽謗者。心喜而犯罪。受謗者。心恨而犯罪。所以喪國敗家。使朋友不和。兄弟不睦。父子不親。夫婦失愛。都因謗言之故。聖經曰。謗言如刀如箭。傷人無數。又曰。雙舌之人。這頭說好。那頭說歹。必遭大禍。又曰。造謗言者。常自爭殺。自己滅絕。害人終害自己。聖額我略曰。吹灰者眼目必受傷。謗人者神目受昏。又說升天者必不毀謗。毀謗者必不升天。

毀謗者。本要坑陷別人。到底不免坑害自己。有一賢者設一比方訓人。說獅乃百獸之王。一日大病。眾獸都來叩安。惟狐狸未到。豺狼就在獅子面前。毀謗狐狸。說大王有病。我們都來請安。惟狐狸輕慢大王。不來叩安。此真可恨。不久狐

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

毀謗有多樣。一是無故露人的隱惡。二是喜聽人過。三。過雖是明的。但有多人不知。故意揚開。又加增言語。四。人的行爲。似善非善。似惡非惡。妄定爲惡事。五。埋沒人的美善美德。六。以人的真善。說是假善。這些惡情。都是從毀謗而來。

善人之德光。如蠟燭一樣。蠟燭雖光。不免有燭心之昏。剪去燭心。火光纔明。善人之德雖大。不免有小過。天主許謗者毀善人之過。如剪燭心一樣。以加善人之德光。所以用手指折燭心者。燭受光。指染黑。讒善人之德者。加人德之美。顯自己之醜。昔有一賢臣。國王很愛他。一日出外。見窮人求濟。賢臣命跟隨者。施錢與他。窮人曰。我不要錢。惟求大人收我在家。以効力扶事大人。至終而後已。賢臣果然收他在家。後來國王越發寵此賢臣。但同列之官。大生嫉妒。在王前告他。曰。國王寵待某人。無以加上。他反不知足報恩。還要謀位篡權。王若不信。王將試之。明日他來見王。王告訴他。王要去位修道。他若是有謀位篡權之心。必定喜王去位修道。還恐國王離位不速。必定急口幫助。他若是不喜王去位修道。臣言就是虛誑。因西國多有賢王去位修道。所以讒臣設此計策。以害賢

臣。次日賢臣見王。王用讒臣之計策。試探他。他不曉得是試探他的話。就信以爲真。喜王去位修道。王見他喜歡。就信讒臣之言是真。口雖與賢臣言語。但心中又疑又惡。賢臣亦覺國王言語氣象。與先不同。到底不知爲何緣故。後回家。纔知道受了人的讒謗。難得申明此冤。昔日所收的那個窮人。見他憂悶難堪。問其緣故。賢臣老實告訴他。他就答曰。大人要申此冤。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。已把家貲都散給窮人了。特來問駕。何日起程。王就大醒悟曰。真是大德的忠臣。王就把那讒臣就革棄了。如聖經曰。作坑爲陷別人。反陷了自己。妒謗之人。常是如此。

論戒聽讒言

聖經曰。愁面滅讒言。如北風散浮雲。此言是何意思。答曰。若有謗者在你面前。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。就是如領着狗咬人無異。你聽見謗者讒毀別人。你以正言正色。都能止他。你不但不止。且張耳喜聽。又細細查問多談。豈不是與讒者之罪相等麼。可怕可避。讒謗之人。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。賣在這裏。又把這裏的貨。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。又戒聽讒者說。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。定要認受人的謗言。你看古聖先賢真修大德者。皆喜受人。的讒言。比世上喜受人的讚美更樂。因他們知道。讒言益德。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。讒言如大風。小船遇着。就當不起。大船遇着。越走得快。到岸更早。小德遇讒言。就易怒傷德。大德遇讒言。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

嫉妬。是諸惡之根。眾罪之府。人心之毒。靈性之迷。爭鬪之泉。驕傲之芽。人福之憂。人禍之喜。太平之仇。和睦之敵。總是萬惡之種。乃邪魔之本惡。聖經曰。人在世遵守主命。不久就得天堂。魔鬼嫉妬人的福樂。就引誘原祖背命。人就入了死路。失了天堂。所以魔乃嫉妬之祖。吾主曾責仇人曰。爾等皆魔鬼之子。魔要殺人。你等要殺我。聖基所曰。爲何稱妒人是魔鬼之子呢。曰。因魔鬼不但妒人之福。還妒天主之福。妒人亦然。不但妒人之善。且妒天主賞人之善。妒心與魔心相同。所以稱謂魔鬼之子。妒心一入人心。大變人性。以人爲魔。妒入魔心。妒滿普世。妒入原祖長子加音之心。殺了胞弟。妒入主仇之心。殺了吾主。你罵魔鬼。是奸淫盜賊慳吝貪饕之神。他必不肯服你。罵他是嫉妬之神。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。妒罪入心。別罪同入。如重己輕人。惡人勝己。己要勝人。埋人之能。掩人之善。揚人之過。愛人之喜。喜人之憂。這些都是妒罪的夥伴。色溺加曰。不必可憐受妒之人。只當可憐嫉妬之人。你的嫉妬。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。惟嫉妬者更是昏迷。比如淫人迷在逸樂。傲人迷在光榮。賊人迷在饑寒。都是要得係宜。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。如瘟疫瘴氣。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。真德。他說假。不能責人之行。就責人之意。三是強口便舌。亂人的公理。左唆右訟。使人爭鬪不睦。挾仇告狀。花費家產。屈受酷刑。這些惡枝。都是從

誹謗的惡枝生出來。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。眾善之根。誹謗是諸德之仇。眾善之敵。聖經曰。天主所惡之罪有七樣。然所最惡者。是第七樣。一是傲目。二是咒舌。三是妄証。四是傷人。五是惡謀。六是故意犯罪。七是誹謗。惹人不和。前六樣都是重罪。然第七樣更重。所以天主更惡之。

聖經上記載每瑟聖人之妹。名瑪利亞。誹謗每瑟。天主立刻罰他長一身狼醜的癩瘡。又有惡黨大旦亞比二人。誹謗每瑟。天主立刻命地開口。吞下惡黨。後

又有惡人誹謗每。天主命山中毒蛇出來。鼻噴火烟。咬死惡人。你看天主今罰誹謗之人。是這樣利害。後世之罰。能說得來麼。史書記曰。昔有一誹謗之人。死後下了地獄。後顯見他的朋友。渾身都受重苦。惟舌上之苦更重。舌頭長出。狠長。用齒嚼斷。後又復長出來。友問其故。答曰。我舌之苦。是天主罰我毀謗之罪。因我在世時。常誹謗人的名聲。言人的長短。今我受此苦。乃理乃義。言畢不見。爾今聞之。可不戒哉。有人問曰。我有多過。自不能識。必須他人告訴我。我纔知道。方能改過。今說不許言人之過。豈不是塞我改過之路麼。答曰。謗人之惡。全全禁止。勸人改過。沒有不許。若無故無益。言人的長短。就是誹謗。若有故有益。告訴人的過錯。勸人改過。就是愛德。故益有兩樣。一是公益。一是私益。比方有人私圖反叛。陰謀切殺。此乃眾人之公害。該當告訴有權者止之。這就是公

益的緣故。若見人無知作惡。傷害自己身靈。我當親身告訴他。提醒他。若我不能提醒他。當尋一個比我更合式之人。如代父神父好朋友等。暗暗告訴他們。使好教訓他。免他身靈受害。這就是私益的緣故。除此兩樣。不可輕洩人的過失。

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

反悖聖神之罪有六樣。其中有一樣更重者。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。口裏必定是苦的。雖嘗珍饈美味。都

是覺得苦味。此人之性命。必是危險難救。妬者之心亦然。爲善爲惡。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

天主所惡者是嫉妬。所喜者是仁愛。因人有仁愛。必有諸德。聖經曰。仁愛。有忍有慈。不妒。不傲。不妄行。不報仇。缺此仁愛之德。諸德皆虛。你雖洞得各樣的奧理。雖能言天神之話。雖把家財都施濟窮人。雖能捨身致命。若你沒有仁愛之德。都是無用。所以十誡總歸兩條。愛天主。萬有之上。及愛人如己。

聖若望宗徒年老時。不得多講道理。教友每主日。求聖人講道理。聖人上位。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。一句就完了。算不得長。凡人不論智愚。都能洞得記得。又不論貧富老幼。都能遵守。

萬物都引我和睦。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。有愛反增愛。比方你有樂事。若別人不樂你的樂。就算不得是樂。你有愛事。若別人不愛你的愛。你必愛上加憂。與人相合者不然。不拘有什麼事。都有人相幫。雖苦雖憂。都有人相慰。病有人助。死有人幫。

論相親之愛有三樣。一是本性之愛。比方別人與我地位相同。藝業相同。性情相同。愛惡相同。我就愛他。這算不得真愛德。因禽獸都有此愛。二是恩情之愛。比方別人愛我。或給送我禮物。我就以愛報愛。這亦算不得真愛德。因惡人都有此愛。三是超性之愛。就是看普世之人。都是天主的兒女。都是耶穌的聖血所贖。所以我都願他們。在世熱心恭敬天主。修德立功。常受天主的恩愛。死後

得享天堂真福。又看天主分上。以愛報仇。以德報怨。常願仇人得福。又愛仇人之禍。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。若你不愛造人之天主。也不能愛天主所造之人。因愛天主之心。如山頂之泉。就容易往下流。所以真愛天主者。必容易愛人。因愛人之德。從愛天主之德生出來。普世之人。如同一身。聖經曰。眾人共是一體。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。百肢都得養活。一肢有樂。百肢同樂。一肢有

苦。百肢同苦。一肢受榮。百肢同喜。一肢受傷。百肢都痛。一肢有害。百肢都助。仁人亦是如此。見人有樂就喜。見人有貧苦患難。就周濟相幫。當知神形之哀矜。不拘多少。都有大功。耶穌曰。你等爲我施於窮人一盃涼水。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。但更顧眾人的公益。所以他一見眾人有大患難之時。就不顧自己的性命。爲捨身救人。他知道君長代天主之權治民。一見君長有患難。就捨生盡忠報國。以報國家。爲何如此。因君長乃一國之首。首受傷。百肢不安。所以保首爲先。

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

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

天主愛人。不是空口愛人。但真作愛人之事。你看天地萬物。爲愛人而造。降生救贖之恩。爲愛人而施。我等愛人。亦當如此。聖經曰。爾等不可單以口舌愛人。

當作愛人的事情。比方別人貧窮病苦。你單向他說幾句好話。並不哀矜幫助他。如何說得是真愛呢。

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

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

愛師傅。爲報他教訓之恩。然天主教訓之恩。更厚於師矣。我等受了人的恩情。就要以恩報愛。然天主之恩情。非世恩可比矣。凡世上一切尊貴美好。良善有德之人。我等都愛。然天主之尊貴美好。良善諸德。無以加尙。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。在萬物之上矣。二論愛己。愛己者。不是愛我自己的肉身。但是愛我自己的靈魂。愛德行的美好。聖經曰。今世愛生命者。必失後世靈魂的永生矣。今世惡己生命者。身後必得靈魂永命。三論愛人。愛人就是如愛自己。己所不欲。勿施於人。你不要別人害你。你也不當害別人。要自己有福。亦當願別人有福。要正別人。先當正自己。自己有惡不改。去責別人。這是愛人惡己。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

雖眾人都可以愛相交。然亦有不可相交之人。當擇其善者而交之。當交熱心有德之友。固執不受善勸者。不可相交。因有德之人。方能久交。無德之人。無有

恒心。容易改變。昨是今非。今是翌非。甚者反愛爲仇。故此不可交他。再者。交惡人。必染其惡。交傲人。必習其傲。交淫人者。必隨其淫。久交善人者。必從其善。所以說視其友。卽知其人。與人相交。不可不謹慎。

交友之道有十樣。一。要心志相合。同好同惡。二。要心口相通。不可口是心非。有話同商。有事同議。三。要以恩報愛。不可辜情負義。不可損友利己。四。要勸責過失。朋友有過。須善言勸責。不可阿諛奉承。雖知友不聽勸。亦不可不言。勸在我。聽在他。與其不言失交友之道。不如言之不聽。以盡愛友之務。昔亞立山國王。交一名士。同居數月。名士未曾諫王之過。王曰。我雖是王。亦是人。豈無過麼。你不能見我之過。算是無智。見過而不責我。算是奉承。就不肯與他相交。又亞熱西亞國王曰。人見我過。不肯責我。他雖讚美我。也是不真心。五。不可爲友作非

理之事。亦不可隨他作犯罪之事。因愛天主在先。愛友在後。六。患難相顧。苦樂相同。不可如假友遇順則交。遇難則離。實如燕鵲一樣。夏天就來。冬天就去。七。不可露友的密事。否則算是失信。終成仇人。八。是隱友之惡。九。是准友所求。有友得罪你之事。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。算是負約。天主必亦不守約。你記人的仇。天主亦記你的仇。記仇之人。雖大聲求主寬恕己罪。天主塞耳不聽。恕仇之人。雖小聲求主。天主速准其求。你要得天主教罪之法。恕人就是好法子。所以若別人侮慢了你。你不記懷在心。當付之流水。天主也肯消滅你的罪賬。常說受侮不報仇。是大德之人。受侮能恕。乃大勇之人。受侮反加愛。乃大光榮之人。

七克真訓

含忍以克忿怒第三

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

忿怒一起。如小火星一樣。若不卽時撲滅。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。