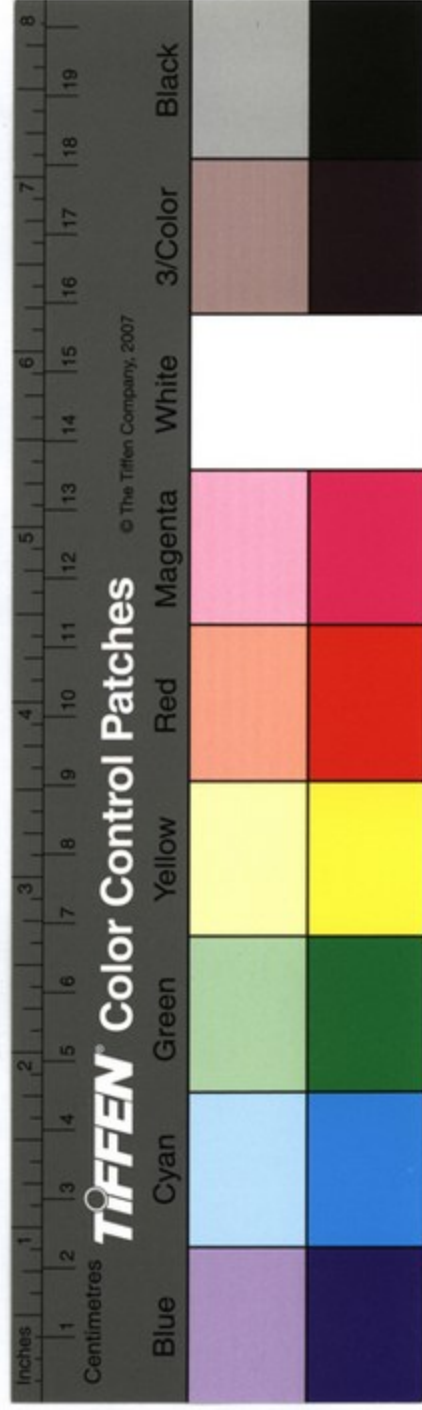
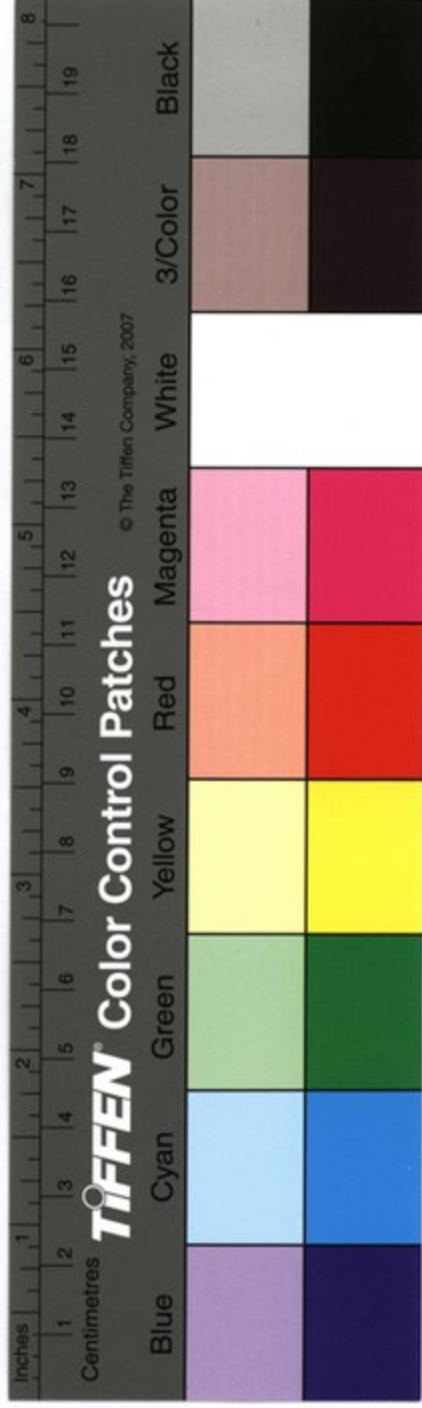

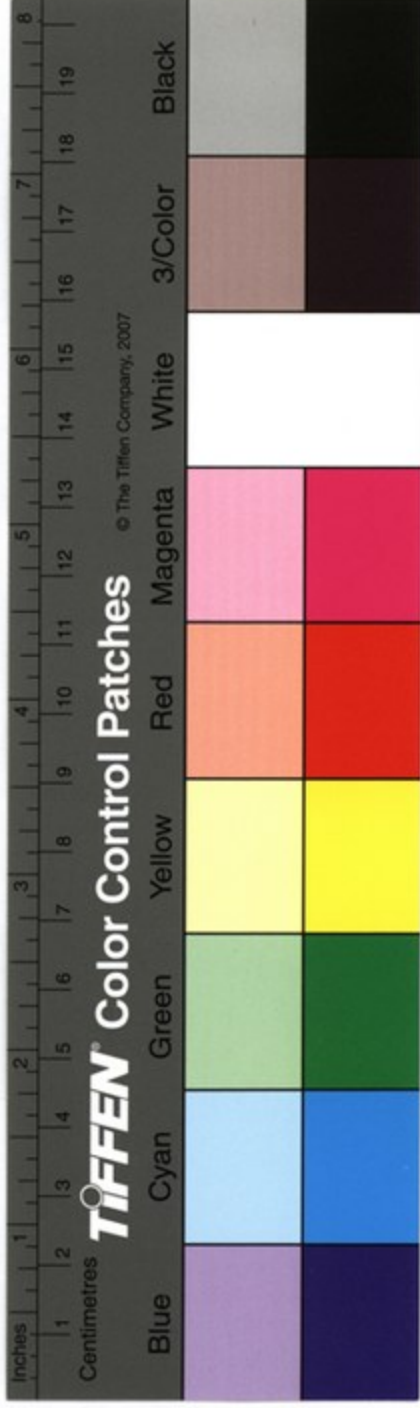
遠也物之瑞孰與人爲瑞乎洋洋乎聖德配
天非我
皇上疇當之諸君子觀光用賓大都潔脩自
好其爲人不詭時向其爲學不襲浮說間用
華言譯其書教皆先聖微旨也察其燕私屋
漏密脩密證皆鑿鑿不背所聞其言語文字
更僕未易詳而大指不越兩端曰欽崇一
天主萬物之上曰愛人如己夫欽崇

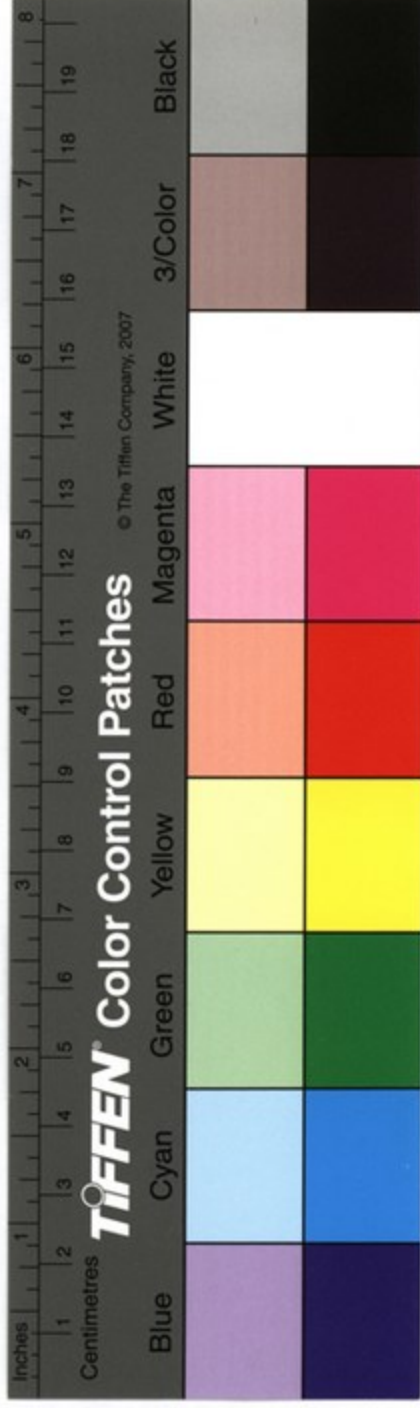
爲昭事之眞泛而言愛人怵惕煦嫗皆愛也
必克已乃有愛人之實故有所謂食饑者飲
渴者衣裸者舍旅者醫病者及顧囹圄者贖
虜者葬死者皆愛人事也而又有所謂伏傲
熄忿解貪防淫遠妬清飲食迷醒懈惰于爲
善之七克克其心之罪根植其心之德種凡
所施愛純是道心道心卽是天心步步鞭策
着着近裏此之爲學又與吾儒闔然爲己之

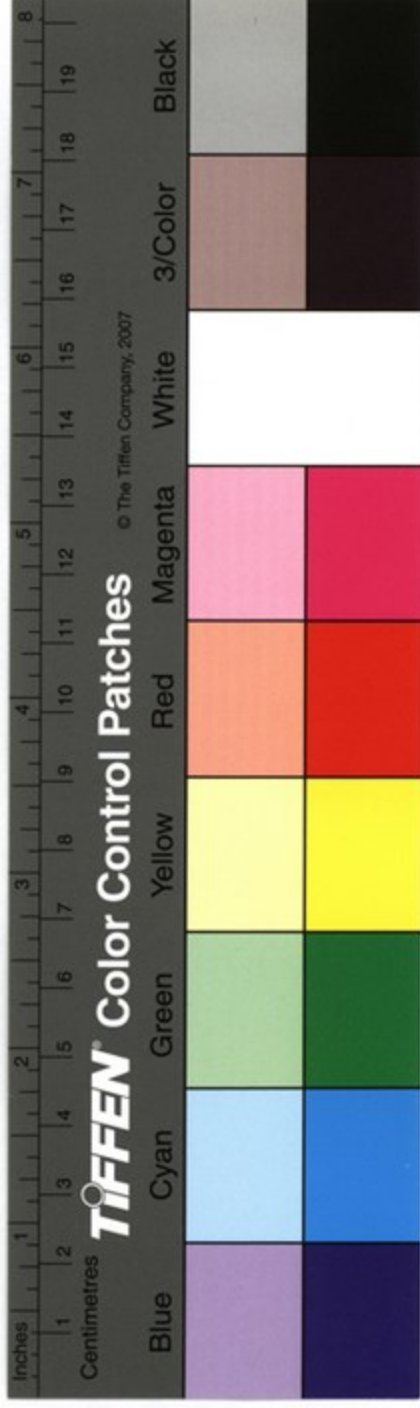
世味濃郁嗜進無已之人靈府多滓難與微
言視此不免嚼蠟或以此方文字見解測之
更泥不通則不終卷而臥此非書之罪也龐
公號順陽子未與一面聞其居長安大官授
餐爲
聖天子所禮遇名流多與之遊諸題語言人
人殊率企嚮不啻口出卽其人可知矣
曾想想鄭圃居士楊廷筠書於明旦齋中

也石言于晋或憑之言龐君之言無所憑假
意者天主使之耶特揭開心鴻宣驚耳警策
破夢妙喻解頤天地之淫厲人身之膏盲皆
從骨髓心絡剝剔其淫邪蟲毒薰以反魂之
香塗以合體之膏其神解在秦和扁鵲之上
其易簡在六經四子之表漢遣宋雲等往西
域得四十二章經鹿苑之卮譚鶯峰之糝論
而藏之蘭臺石室過甚珍藏余訝時人見龐

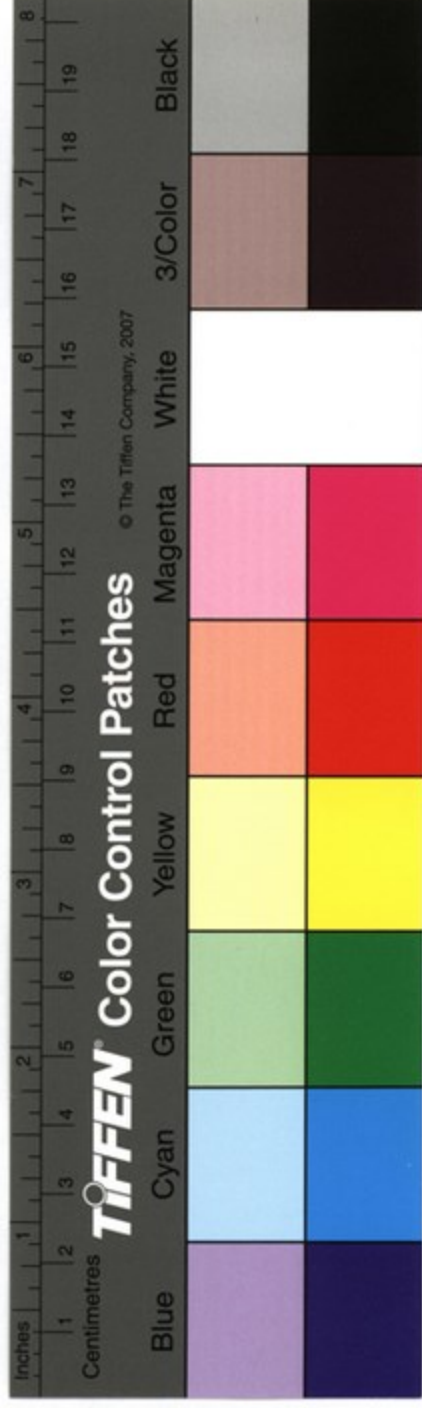

君久在華域溷跡中庸不澄意遠觀割情獨
繕不知其可重也近世學者祇信卽心之學
不解原天之心素無止定之功妄言隨欲皆
善往往駕慈航而殞命握至寶而喪家無明
師友以導之和毒臘其雜進矣夫用七德克
七情以理治欲實以心治心也得其道者藥
在殊方絕域可以籬壁間物代之讀龐君書
者毋以歐邏巴生遠近想亦毋以六經四子

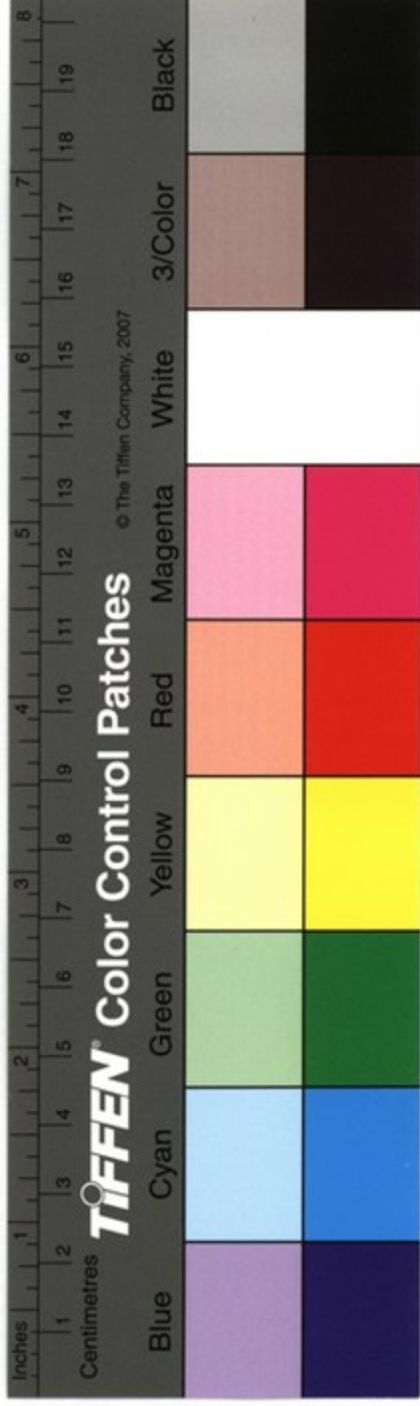

生異同想期于切救時病庶于國有瘳乎雖然君書業已懸之國門或諱疾而忌醫復增長其病心與君爲魔難將奈何君不與此土人比肩事主同籍分祿且所述者天主之言天使言之度無爲君難者卽有之度無能舉七編之言而非是之也則亦不足爲君難矣

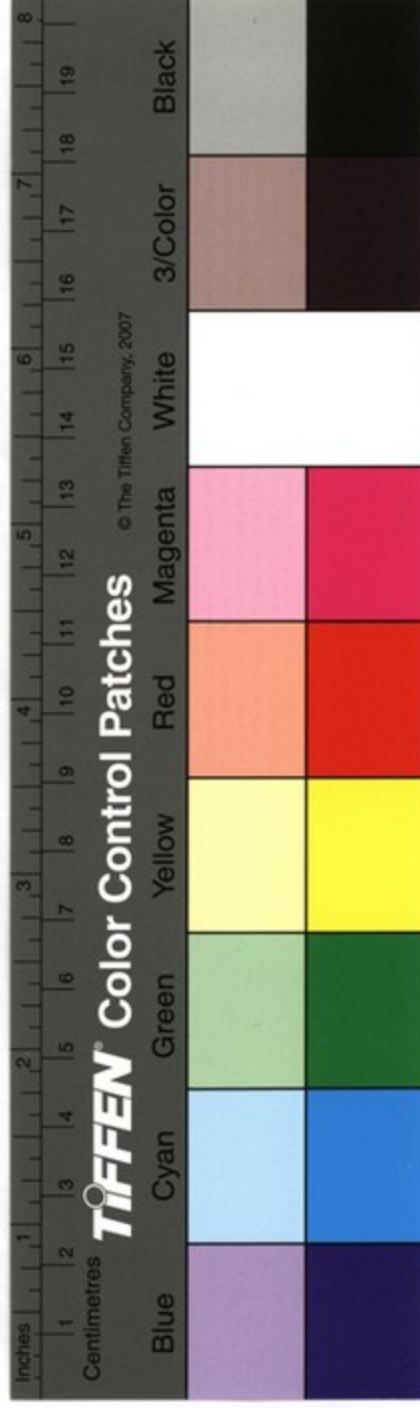
楊郡彭端吾

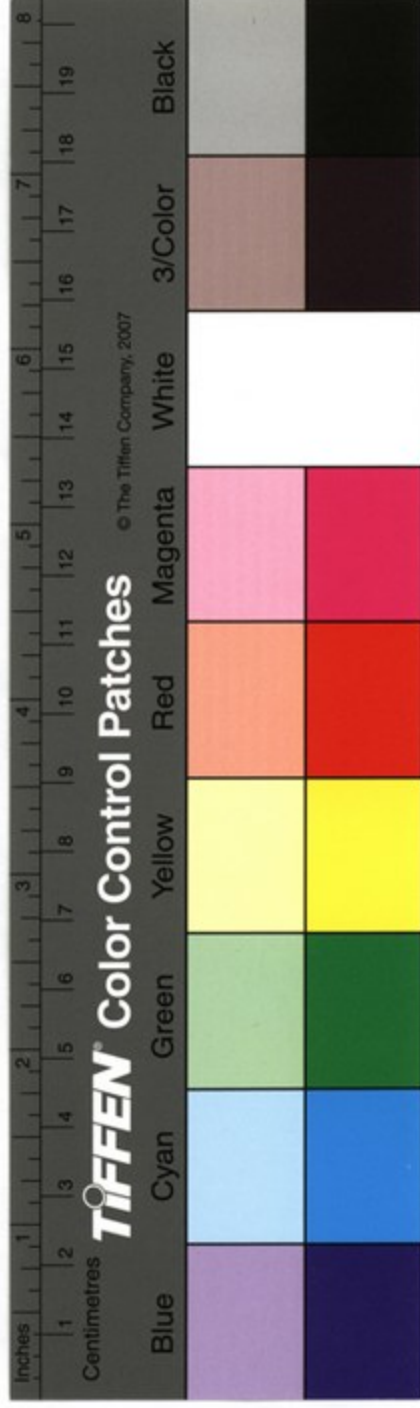
之畢世務之而傲妬忿淫諸欲卒不見消謙仁貞忍諸德卒不見積其故云何
有三蔽焉一曰不念本原二曰不清志嚮三曰不循節次夫世之傲然自是者
咸謂修德克欲之力量我自能之不知自有生來但有一念提醒莫非天地元
主賜我者富貴壽安微暫之福有一隙之明者皆知出于 天主而克欲修德
最難劇務妄自認爲己能謬孰甚歟如知力量悉從 上主而出其於欽事祈
禱自不容己迨德成欲克皆認 主賜也彼謂我自能之不緣 主力乃由傲
魔所中忘却本原冥悻自是聞諛則沾沾自喜稍拂則謂非所應遇而怨尤不
己此其所修何德哉凡人善惡係於所志有善業而無善志猶人形而無靈神
非人徒人形耳輕舟利車濟人於難而人不賞其功何者舟車有功而無濟人
之志耳修德克欲者惟是獨潔其一心以媚茲 上主其志足貴也次則志美

天德之美也次則志在乎生享淨心之樂而身後獲見 天主與神聖耦也若修德而雜之以富貴榮名世福之望則所修非德乃修他欲而襲德貌耳非以德攻欲乃以欲攻欲耳舊欲未去新欲且增墊焉夫德所至忌世福之美也祗欲者所攻正攻此美世福之俗腸有所攻以積德又操所忌以毀之德烏乎成故志嚮不可不清也凡有志修德者必曰吾必使無絲毫人欲之私語甚美矣第言之易也行之難也一言而盡百年不能迄攻一欲難於勝一國矧併攻諸欲乎且德之初修也甚微甚弱而欲之初受攻也方鉅方強以微弱之德攻鉅強之欲意徒銳而欲彌增旋廢業而反受其害夫克私欲如折舊屋也先折址者室覆材破人受壓焉先折甍簷漸至於柱礎則材與人無傷而功易奏是以克欲者須一一別攻之始於易小俟德力滋鉅矣乃始漸進於難且大者以漸

滋致精道路更穩如過于亟易于得墜故曰進德如升梯謹行勿奔奔必隕不
控于地不已矣亟修而無度非自恃而凌躐即速倦而委頓耳此不循節次之
咎也迪我八萬里外異國之旅蚤荷 天主靈慈悟此世福至暫至微匪堅匪
駐轉思身後實具永年禔福爰從耶穌會教習聞豪傑光闡之旨正己化俗憫
夫邪說充塞不知 天主爲人物真主不思天堂有真修捷路乃偕數友東來
九死一生涉海三載而抵中華華語言文字迥不通苦心習學復似童蒙
近稍曉其大略得接講論竊見有志儒賢多務修德克己之功同方合志萬里
非懸第緣三者之蔽隔藩未一因繹所聞及所管關一二以資印可夫人心之
病有七而瘳心之藥亦有七要其大旨總不過消舊而積新積之之極以積永
樂永慶消之之極以消永苦永殃焉諄諄箴勸最良費辭說蓋緣人心如口也口

大七克

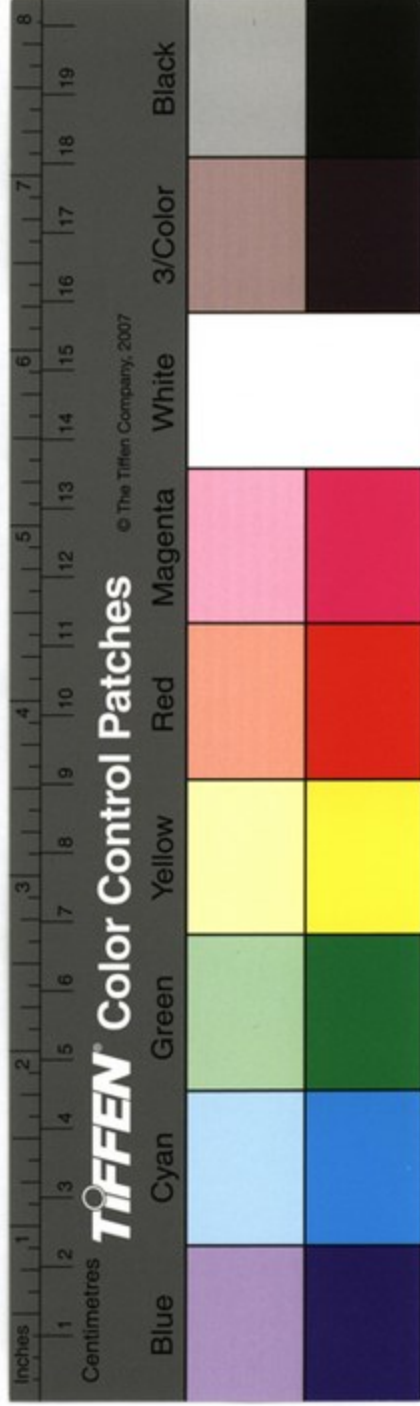
自序

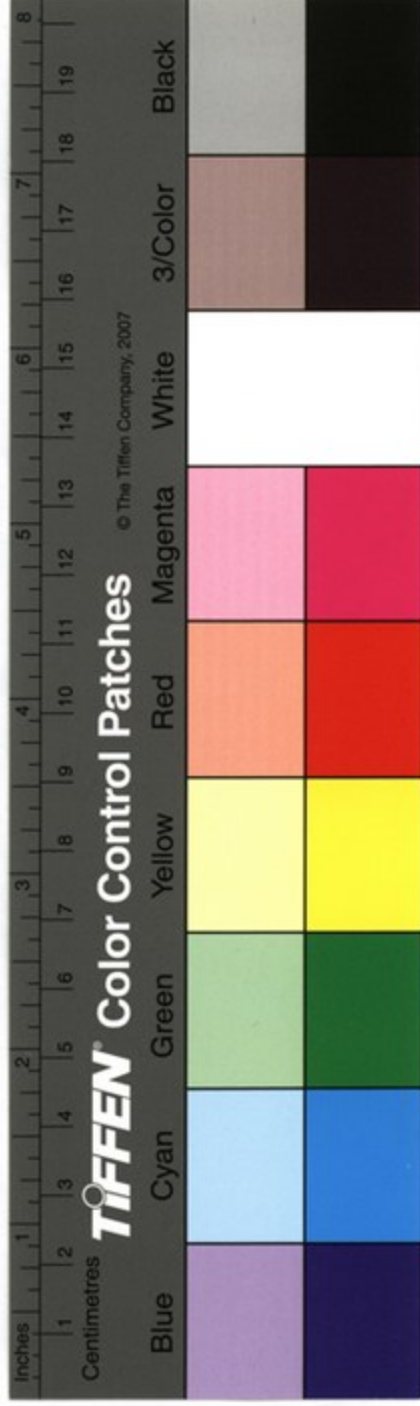
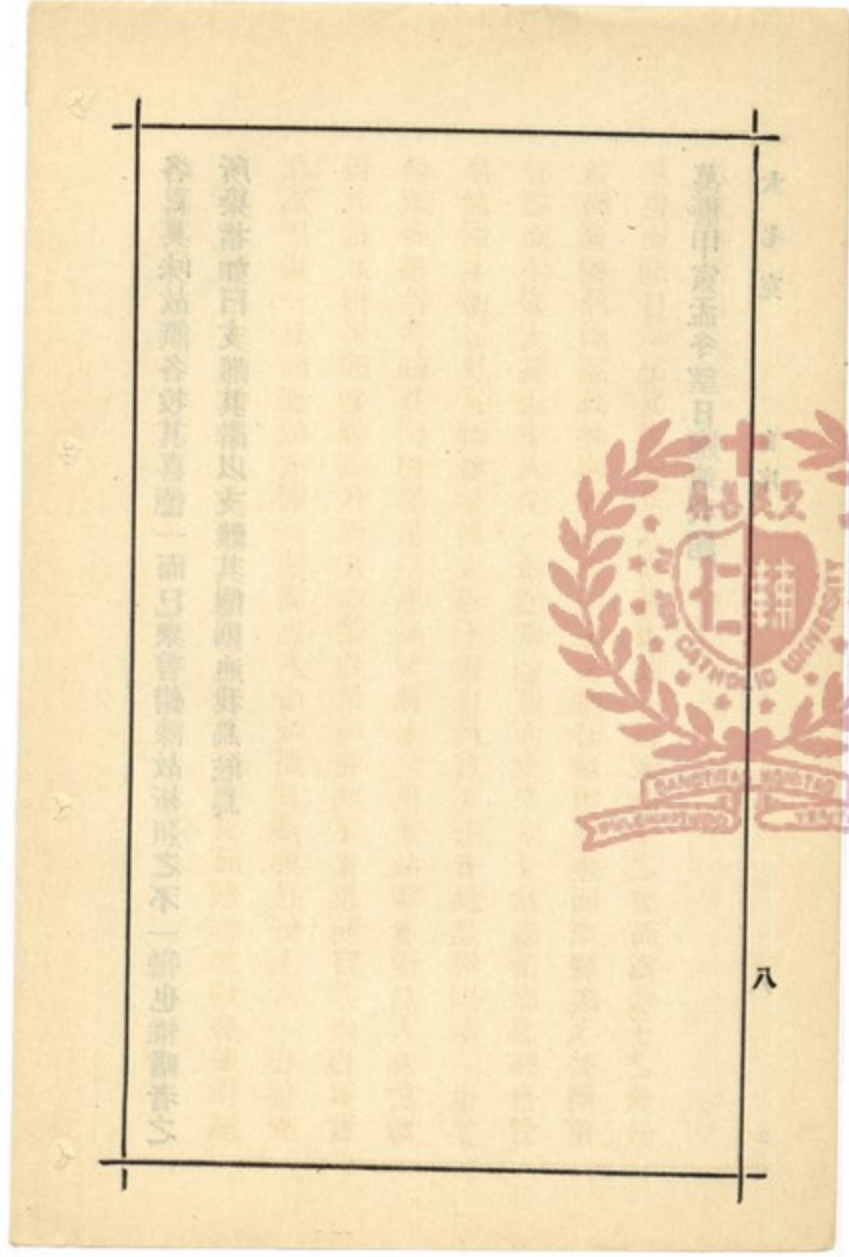
八

2

萬曆甲寅孟冬望日龐迪我題

各喜其味故饌各投其喜德一而已眾言錯陳故析俎之不一禱也惟嗜者之所染指如曰支離其辭以支離其德則迪我烏敢焉

大七克 目錄

又善其親子與育子始

七謂懈惰于善

六謂嫉妬

五謂迷飲食

四謂忿怒

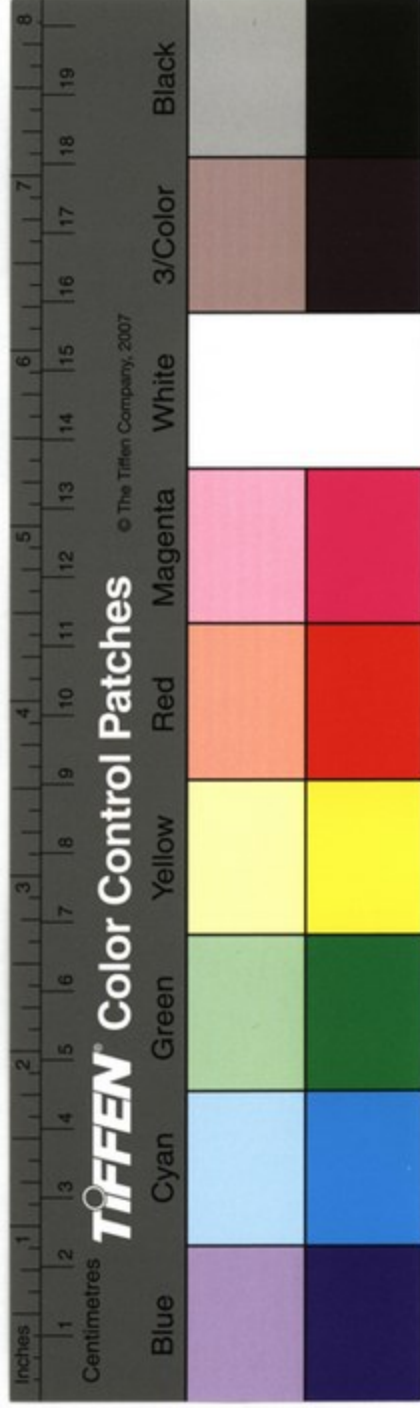
三謂迷色

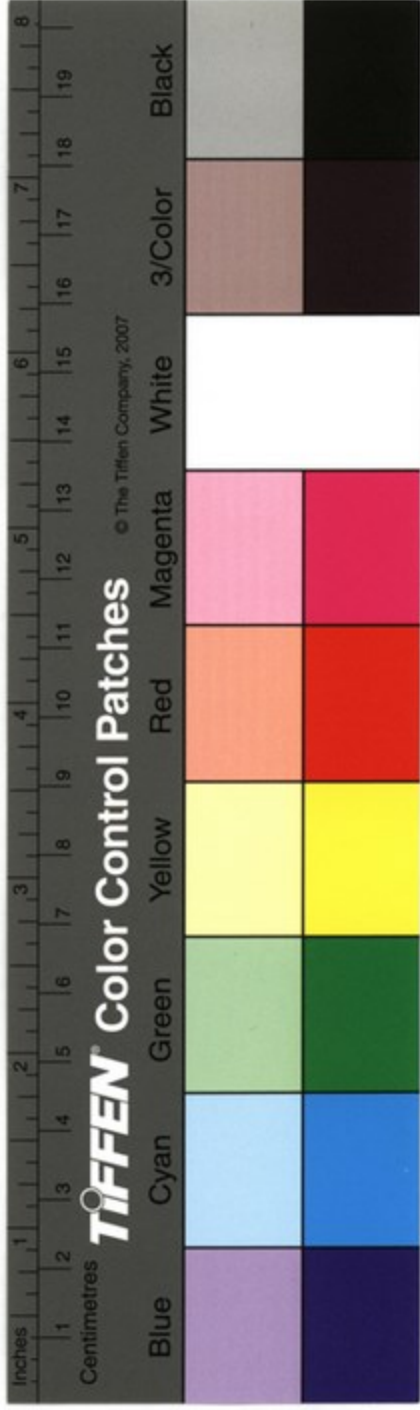
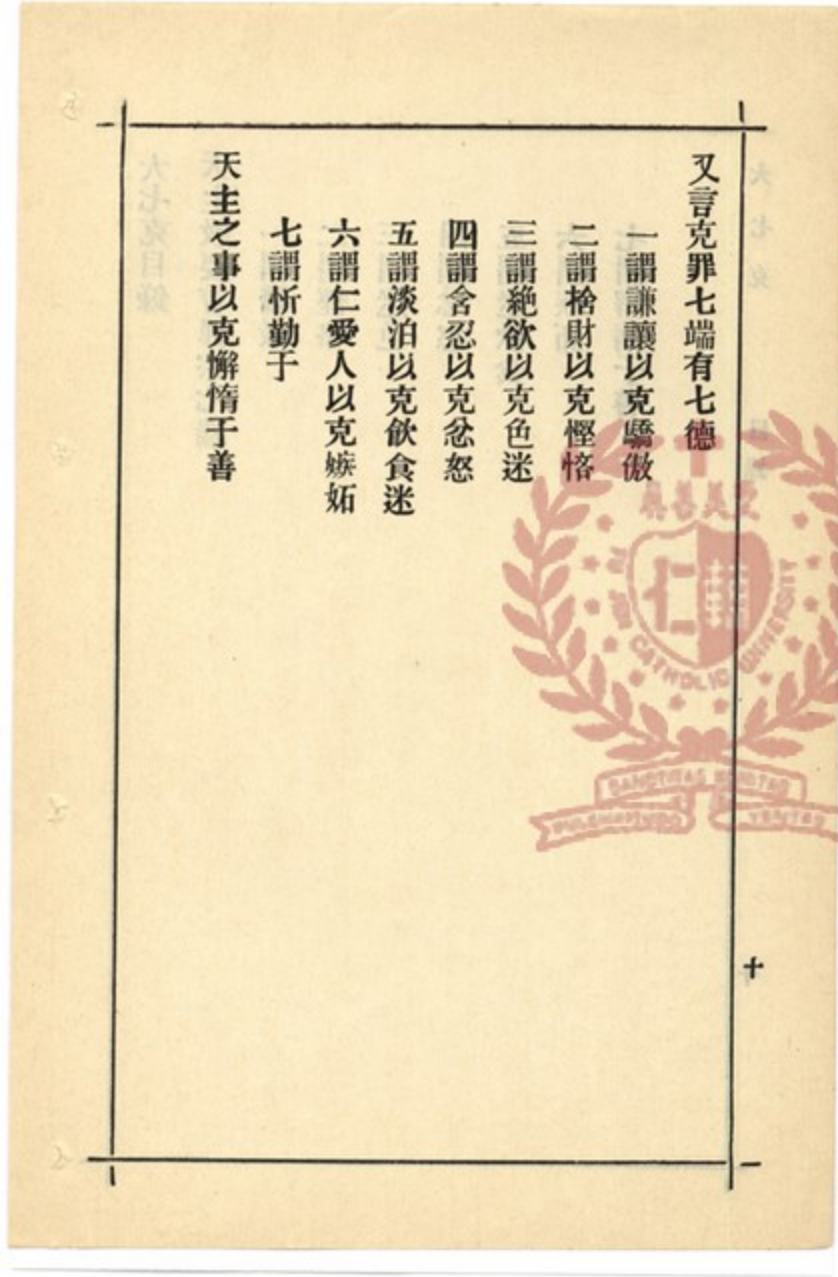
二謂慳吝

一謂驕傲

天主教要言罪宗七端

大七克目錄

大七克卷之一

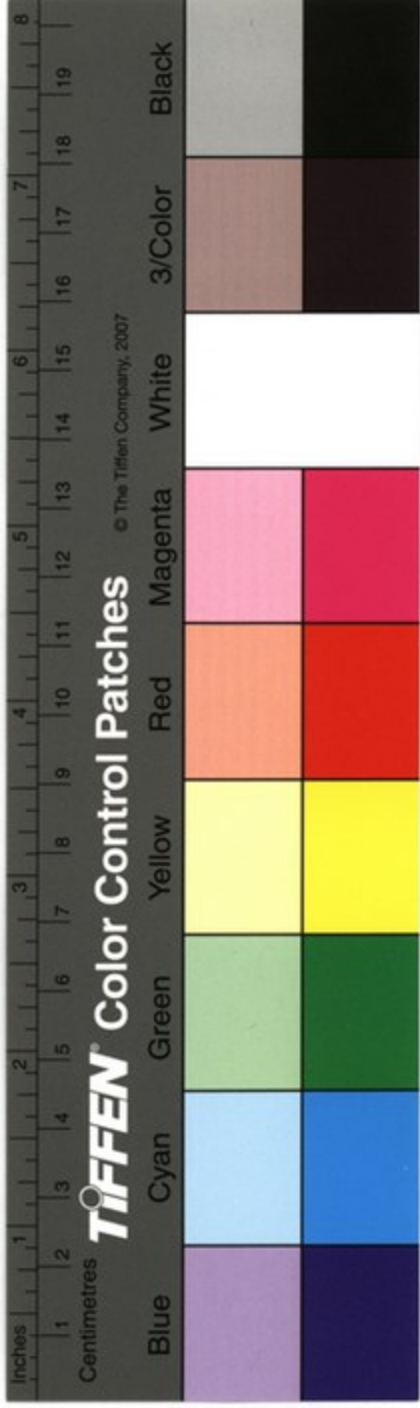
伏傲第一 几十支

傲如獅猛以謙伏之作伏傲

傲者。過分之榮願也。其端甚多。綜統有四。以爲善從已出。不歸天主。一。知善從天主出。而因已功。二。伐有所實無。三。輕人自以爲異於衆人。四。自滿自用。自聘自誇好勝人好異好名戲侮人。爭鬪。不恭敬。不孝順。飾罪詐善。皆傲之屬也。大主聖經云。一傲之子萬罪宗。蓄之者。必滿其禍災。

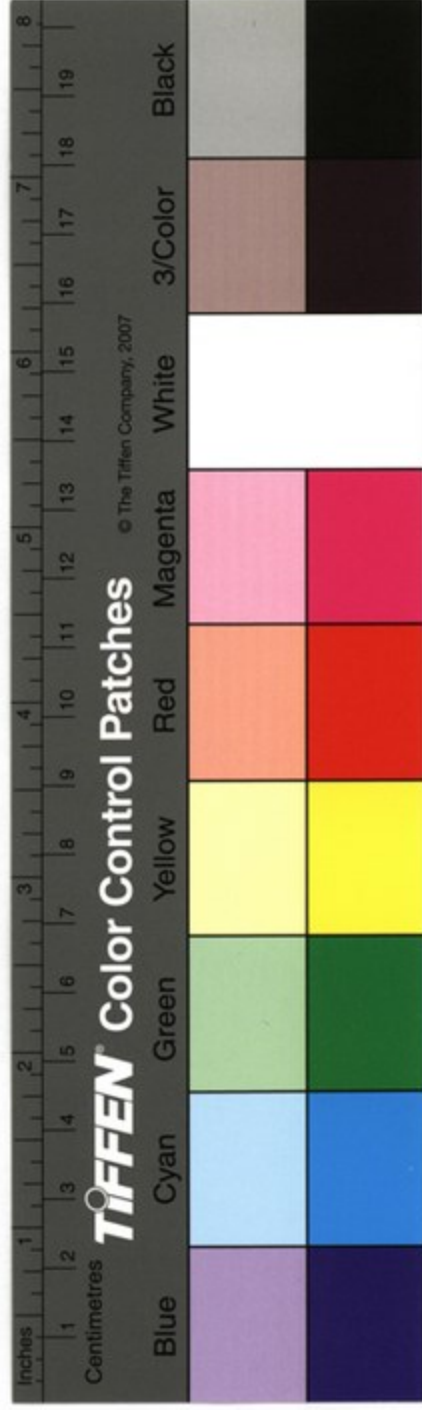
聖厄勒臥略曰。傲爲百罪之王。一入於心。罪惡萬端羣從之。一不獨至。善德萬端俱去之。一不並立。何也。他欲倍德。以一對一而已。忿倍忍。妬倍恕。一雖壞。

西海耶穌會士龐迪我撰述

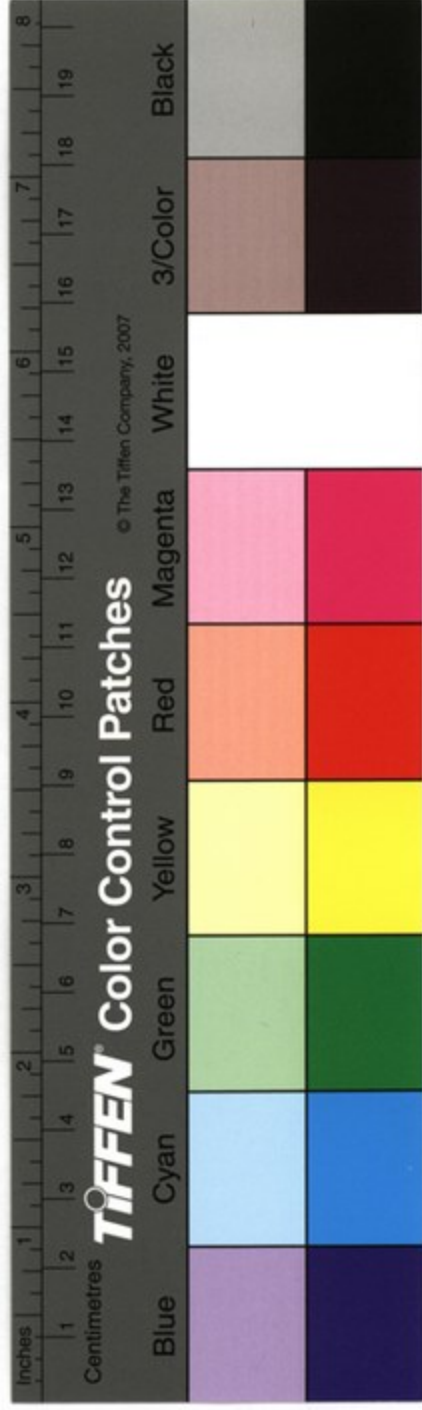

他未全壞。惟傲反謙。謙爲萬德根。根毀矣。德安積。故傲雖一。罪萬罪總焉。物有決然相滅者。莫若德與傲。丁香樹性至熱。樹之。其旁草木悉枯。後栽者必不生。蓄傲于心。德不能入。有德在心。傲亦滅之。徒存德態。絕泯德性。故曰修心以攻欲爲急。攻欲有先後。不先攻傲。而攻他欲。他欲不去。傲去。他欲易除矣。聖契理瑣曰。先除炫人之情。他情易除。自以爲真。實人固自謙。自以爲聖。若漢有言。傲之敗德。每當其成。如載重寶。涉狂波。危險過矣。急于登岸。賈勇爭先。覆舟失載。反由于此。我欲修德。風濤洶湧。以蕩我巖。巖錯刺以破我。幸而獲全。願以全喪乎。

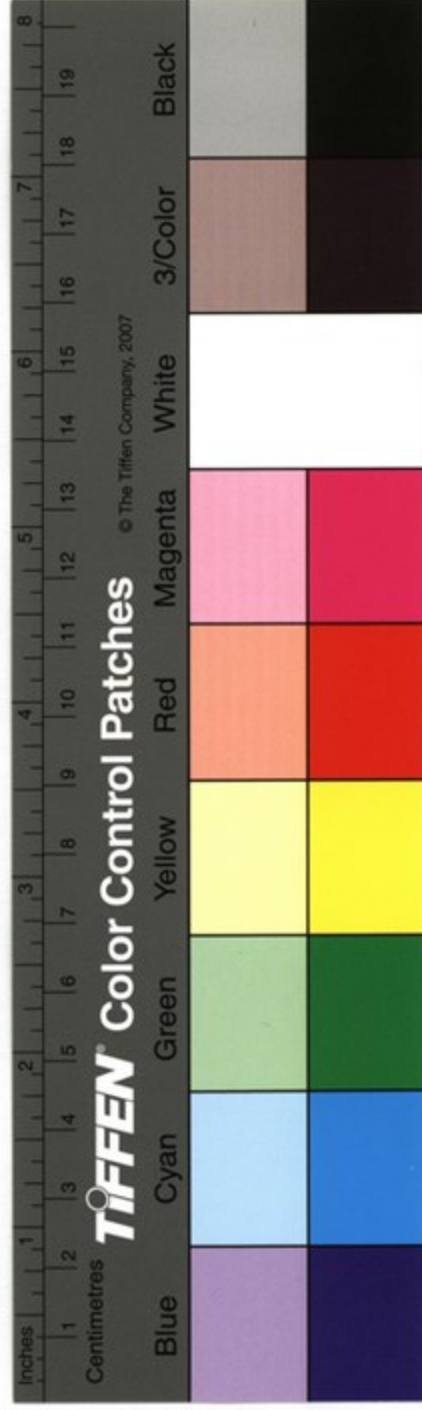
天主惡傲何故。萬善萬福。皆天主賦予。傲者以主賦爲己自有。若斯倍負。是以大所受於天主者。反與爲敵讎也。天主豈不與爲敵讎哉。世人皆天主所育。皆

所慈愛。傲者心心事。惟願尊已。盡人類欲凌轢屈抑之。則天人交惡焉。故他罪離於天主。傲罪遠於天主。妬奪人怒奪我。傲奪天主。或問天主讎傲。猶有在高位者何故。曰。使傲人登高。非增其榮。獨重其隕。聖百爾納謂傲者曰。爾漸級而登。不漸級而下。乃暫然疾如霹靂也。西有國王傲甚。聞誦天主經者曰。天主黜尊者於高位。而陟謙者曰。此語可刪。如我今處王位。誰黜我。誰陟我上乎。不數日。王幸溫泉浴。置衣于室。從臣俱避去。忽有天神肖王之容。衣王之寶衣。而易傲衣置之。桁遂出。諸臣以爲王也。扈從歸朝。王浴竟呼無應者。索得傲衣。甚怪之。強衣之。出索從臣。悉已去。益怪之。獨行入朝。則王在也。以爲妖異。見寵臣問曰。爾識我乎。臣弗識。曰。我非爾王耶。是臣笑以爲狂。詈而逐之。王不勝憂懣。自悟曰。此不虞之患。正以

責前日之傲言矣。退悔痛哭。求天主赦之。夜入朝。每念前日之榮
福。今日之辱苦。哀嘆不息。一夕朝臣俱散。天神出問曰。汝今已知世國之與
奪。權在天主乎。天主奪。不必干戈也。王曰。目擊身受。曷敢疑。神曰。如是。仍衣
汝衣。陟汝位。但今以後宜敬信天主全能。勿以傲言。別致重殃可也。言畢不
見。王爲故王矣。而內宮外朝無知者。後王自言之。乃傳于世。
傲入於心。心目遂翳。正平之義。忽盡亡失。他人爲善。雖大必厭。惟已所爲。雖小
自喜。人有功。輕之抑之。已有功。張大之。視已在上。視人悉在已下。人有成事。
必謂有缺。非我經營補綴。不盡美也。自矜其德。欲人信其有是德。自責其過。
非欲人信其有過。但欲人譽我能謙耳。偶有以是過責之。必甚怒。每事自用
自信。獨於已事。則不信已而信人。自審無才德。有以才德譽之者。輒棄所自

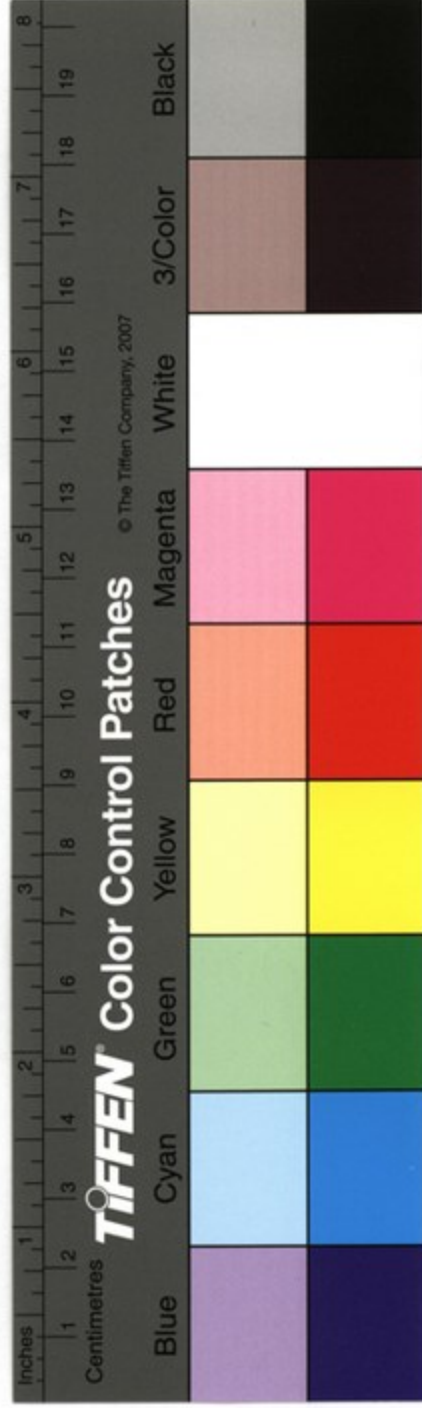
信。甚信彼言。傲者之情。一一如此。自欺之至也。

傲者自視過高。謂細務非所當爲。人又卑視之。謂重任非所能爲。已則不屑爲。所能爲。人又不使爲。所欲爲。自棄於小。人棄之於大。棄人矣。貪賈無厭。貨直無幾。而高誕其價。不肯以實直售。人又不肯與。以所求直。是終不售而已。

克傲難一支

其夢者。必已醒識其惡者。必始遷善矣。治病之始。須識有病。若病不認病。而不求治。則難愈焉。傲入於心。輒憚心目。不使識有傲。而妄認有謙。故傲彌深。自視彌謙也。傲病日痼。無由療矣。人行他惡。羞而匿之。惟傲者。明行其傲。不以爲羞。反以爲榮。故其染人益易。其除去益難。

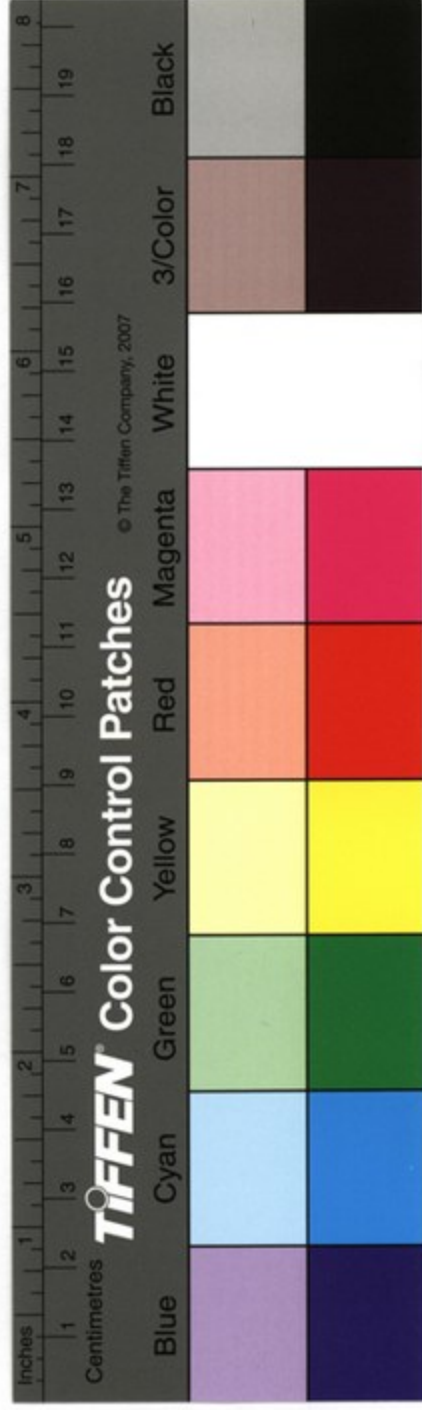
亞吾斯丁聖人曰。人積諸種情欲。懼其爲罪。懼之乎惡。惟傲一端。懼其爲罪。懼

之乎善。何者德與傲雖相反。德志一忒。則以德生傲。甚害于德。雖存德形。全滅德性。譬之蠹然。以木生而害木也。皮之徒存。其心稿矣。

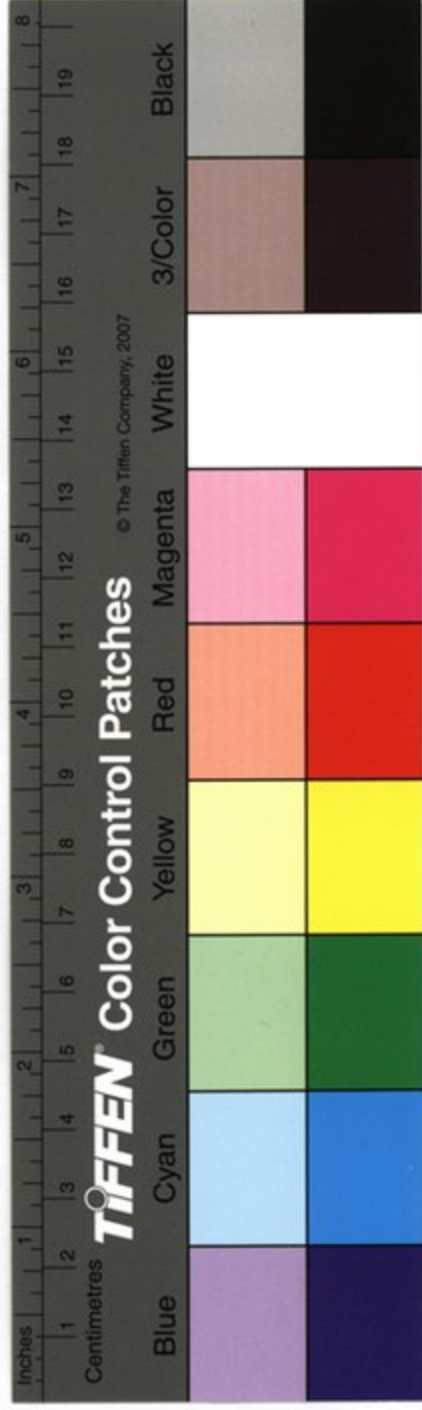
他欲攻形傲攻神。惟神至微。故攻我者至險難避。他欲攻我。止於一面。傲之攻我。挾美衣亦來。挾美貌亦來。挾仁亦來。挾義亦來。挾智亦來。甚而挾謙亦來。四方八面。無不來也。

魔計詭矣。不能以其惡勝我。則以我所勝彼之善。背入而勝我。他欲攻我。惟以惡貌。易識易勝。傲之攻我。初以惡貌攻不入。則變貌為德以攻我。如以傲貌不勝。即貌為謙厚。以富貌不勝。即貌為輕財。以貴貌不勝。即貌為譎爵。以才辯貌不勝。即貌為靜嘿。我顯行善。彼以顯行善攻我。我陰行善。以避顯行之傲。彼以陰行避傲之善攻我。我既全避他傲。猶以避傲之傲攻我。譬之剝葱。

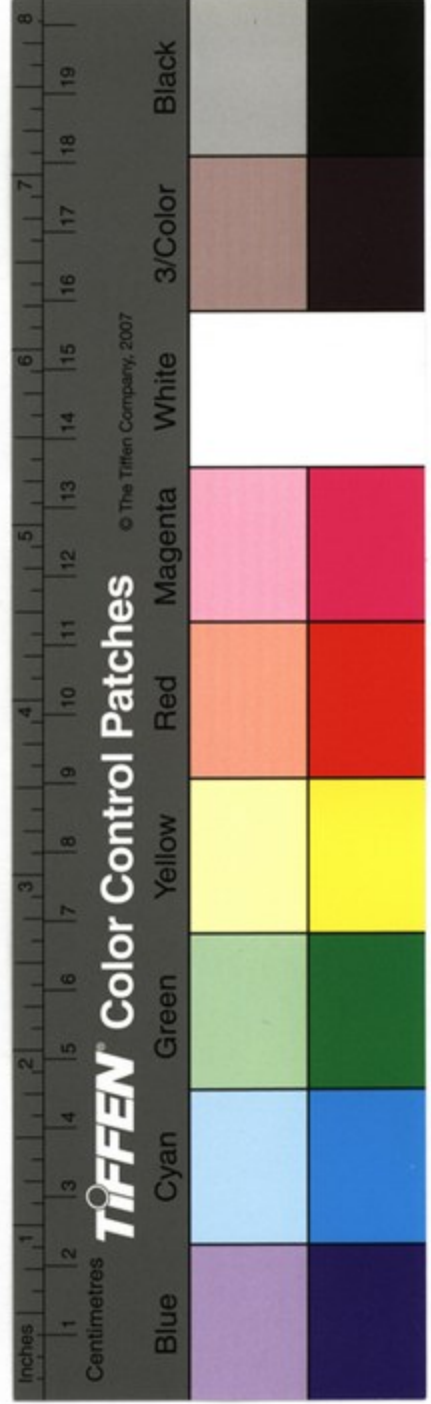

去其一。內復有一。百剝百有。墨魚體無定色。隨所居水爲色。欲攫他魚。輒伏石。色與石無異。他魚以爲石也。或就之殲焉。亦以此避他魚之攫也。夫傲亦如是。不能明爲邪。卽貌爲德。我欲察而祛之。彼亦然。

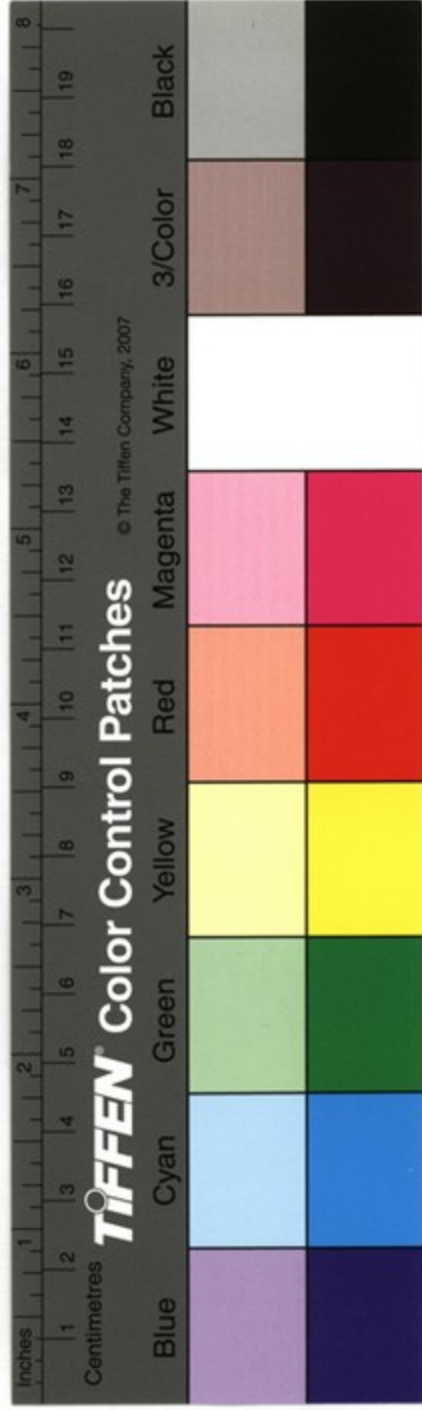
他欲雖大。至死則止。惟傲險尙形於棺。葬尙形於墓。永世不已。他欲受克。漸次消粹。不復滋長。或易其處。或易其時。數如洪湯。去其薪火。稍得平矣。如色慾多則饜。老則息。如忿怒。忍則去。靜則却。惟傲一納於心。時處附着焉。或動或靜。或言或嘿。或衆或獨。必不可離。且不可掩。身能老而傲不衰。日以益甚。我易境而傲如境。我易業而傲如業。愈仆偃以勝之。愈鼓力而復鬪。我克之已力。辯之已精。彼亦已就滅絕。滅絕之中。復增猛烈。辟猶蹴踘。撲地滋重。騰激滋高。故傲之一念。先發後勝。德未至。念已芽。發之先也。德已成。害尙存。勝在

後也。譬如裏衣。衣之最先。去之最後。裏衣不去。終為蔽體。傲氣不去。終為蔽人。
 傲念配善行如黑影配日光。一面有光。對面必有影配之。至日在頂。光直下照。然後四面無影耳。我修德之念。未全向天主。其光必偏。傲影乃附。惟正德純心。一與天主對。上下相合。全身是光。傲無自來矣。
 戒以形福。傲一支。
 試問傲何故乎。爾盍思爾生從何來。將從何往。今復何為。言爾來。則天主造爾也。爾以前。是何貴重物。無爾也。無爾則賤於獸。微於草。浮於細塵者爾也。言爾往。往於土耳。爾非永久物。未及百年。穢灰而已。言爾為獨有妄想。妄言妄行在。皆取罪者也。有何聰明。有何智巧。有何力能乎。夫前為空爾。後為灰爾。

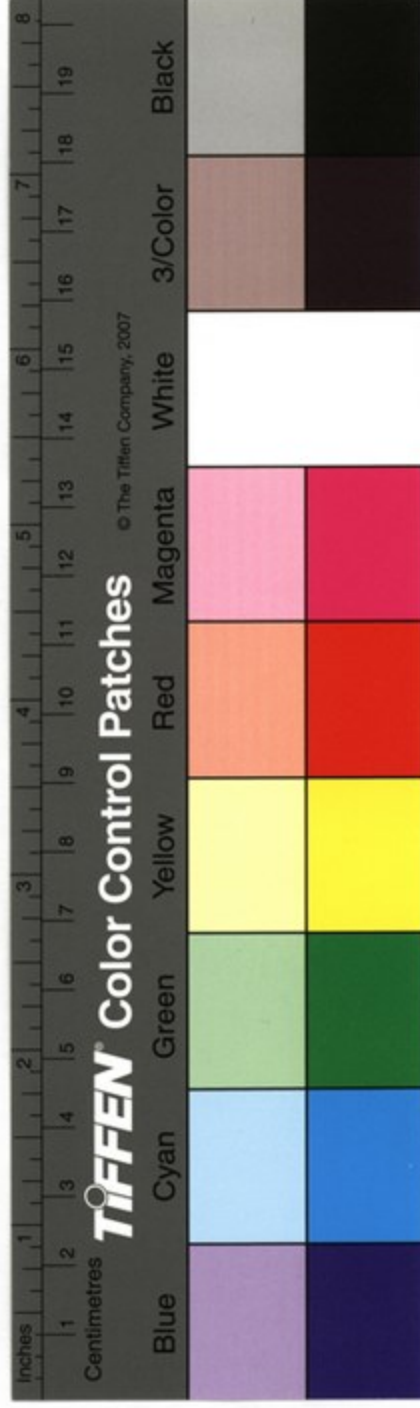

今又爲罪爾爾如是止矣。而且傲。嗟哉。百爾納語人曰。爾思所從來。甚可愧。耻。思今所在。甚可嘆。哭。思所從往。甚答戰慄。人恒存此三思。傲當自減矣。假令有人手數銖錢。自謂至富矣。沾一命。謂大貴矣。生未及期。謂永壽矣。如是者。孰不笑之。無以其見挾而受微乎。嗚呼。笑人而莫覺有笑我者。我取富貴榮壽於世。而笑世之貧錢夭折人。以多笑寡。宜矣。然此世。雖多亦寡。雖全亦缺。况我所當。爲前古後今中一息。我所居。爲高天廣地中一塵。奈何以此寡缺之世。取笑于得全福乎。天者哉。我視世。世分多少。以天視世。世無分多少矣。以存視今。今分有無。以亡後視今。今無分有無矣。惡得自恃而傲乎。夫人任所感觸。但一回想。皆可引使改傲爲謙也。或作內外想。或作上下想。或作平等對境想。想外者。人有智能才德。我或無一如人。宜謙矣。想內者。我有

罪過天主所惡。天神所厭。有邪欲可防。有善固借之于天主。有智固學之于
夫人。所知雖多。所未知必尤多。我又謙矣。想下。下有地獄。以罰有罪。甚可畏。
鬼魔。能煽惑我心。殘害我身。非天主佑我。我不能防之。獸勇於我。禽捷於我。
草木或花可視。實可食。各有用於我。我不能有用於物。物皆能無用我。我不
能無用物。我又謙矣。想上。上有天神。其性情靈于我。我恒賴其保護。以避世
患。又上有天主。人不能奪其能。不能晦其智。不能違其義。不能稿其仁。孰得
外之又孰得強之。我又謙矣。想平等對境者。我儔類甚多。計筭杳至。憂患紛
集。遇之必傷。逃之無術。我又謙矣。想及諸種種。猶不去傲存謙乎。未想耳。
戒以心德伐 三支

有人欲擇地修道。問於賢人曰。靜處與囂處孰安。答曰。自責不伐。兩處是安。

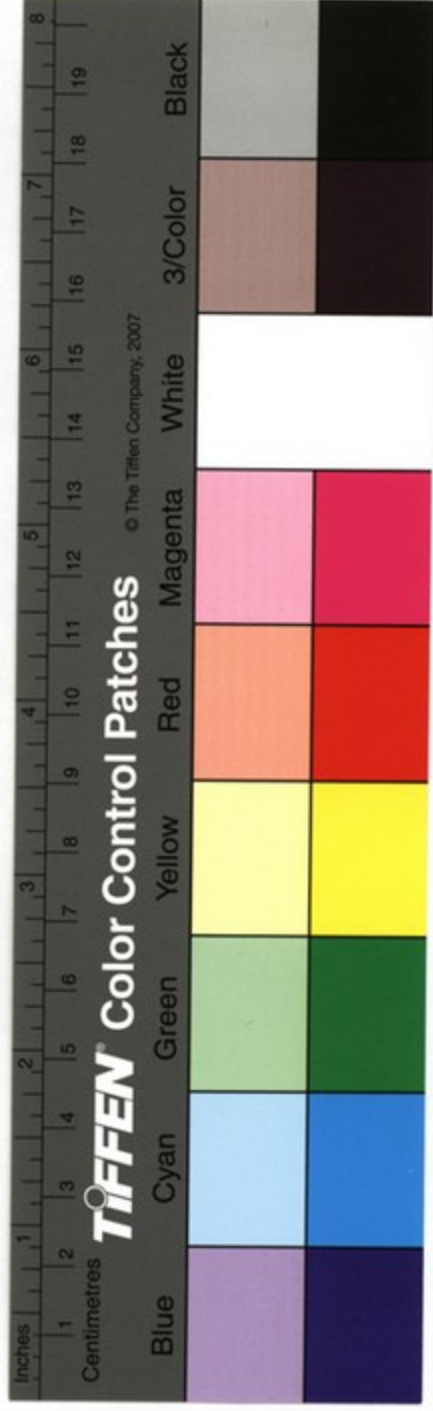

人憐而衣食我。我欲見憐於天主。宜露所不足以動之。匿醜於行。矜誇其德。天主憫我乎。憎我乎。故恃有餘不知求。天下之絕貧也。

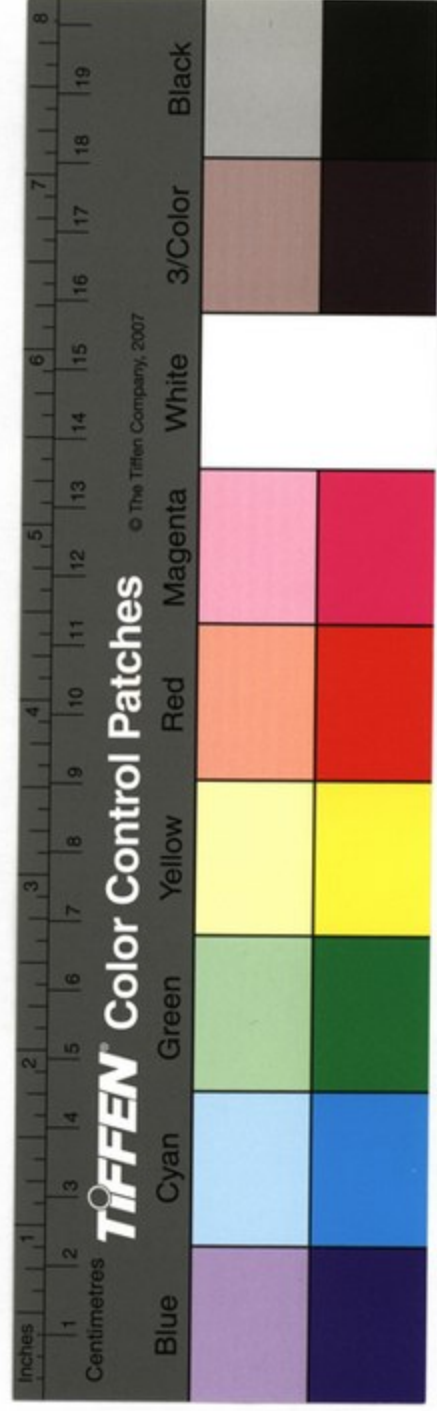
百爾納責自伐者曰。爾所有。特天主已授爾。人所無。特天主未授人。豈可以天主之賜。貴爾而賤人乎。受愈多。爾責愈重。以此自伐。猶伐爾責多。而賤人之責少者。

百爾納曰。水之原。海而已。江湖皆流也。凡德之原。天主而已。善念昌言美行。皆流也。江湖復歸海。故能環轉不窮。才德受而復歸天主。故能生成不毀。爾有才德勿自恃。生虛喜而輕他人。須念非自我來。悉惟主惠。既能與。即能不與。雖已與。又能復取。我其寄也。何與而驕哉。

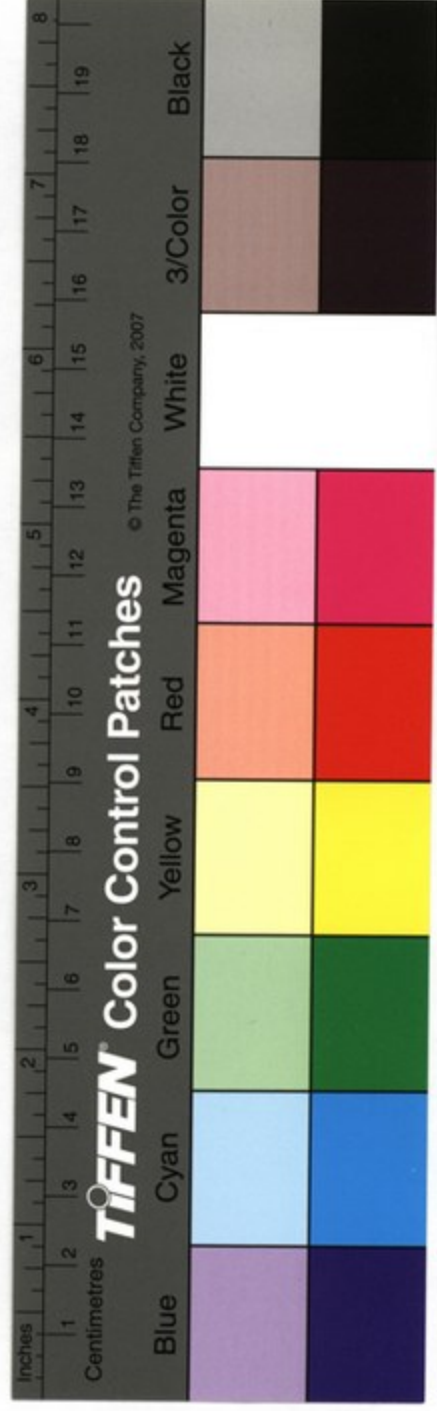
我原非從我出。今存我。又非我自存。我且不能為我。况我所有。奚能為我乎。性

命受之天主。則才德功績。性命之末飾。我曷與耶。有真德則榮讚益報兼配之。榮讚歸天主。益報歸我矣。若以榮讚自歸。并益報俱失也。故誠德之士。有美德善功。聞讚譽。則瞻仰天主。而頌謝轉歸之。是以功德愈盛。益報愈定。昔賢與數輩渡大江。舟覆溺將死。仰天祈祐。天主使神援登岸。忽自念以功德之盛。獲救于天也。俄馬蹶躓焉。始覺傲心之罪。惕然改悔求赦。幸而不死。人也。恃天主之祐。險中乃安。恃其功德安中乃險。人不先自欺孰得欺之。不先自喜。孰得喜之。百爾納所遺聖跡甚衆。四外聞名。百辭曰。我聞聖跡之真者。誠成之。僞者假襲之。我自視無誠德在。亦無假行在。跡於我何與乎。天主留以訓世。勿以名我。夫上百人之行。不勝夫下一人之心。萬口之共尊。不敵夫一念之自貶。聖人如此。

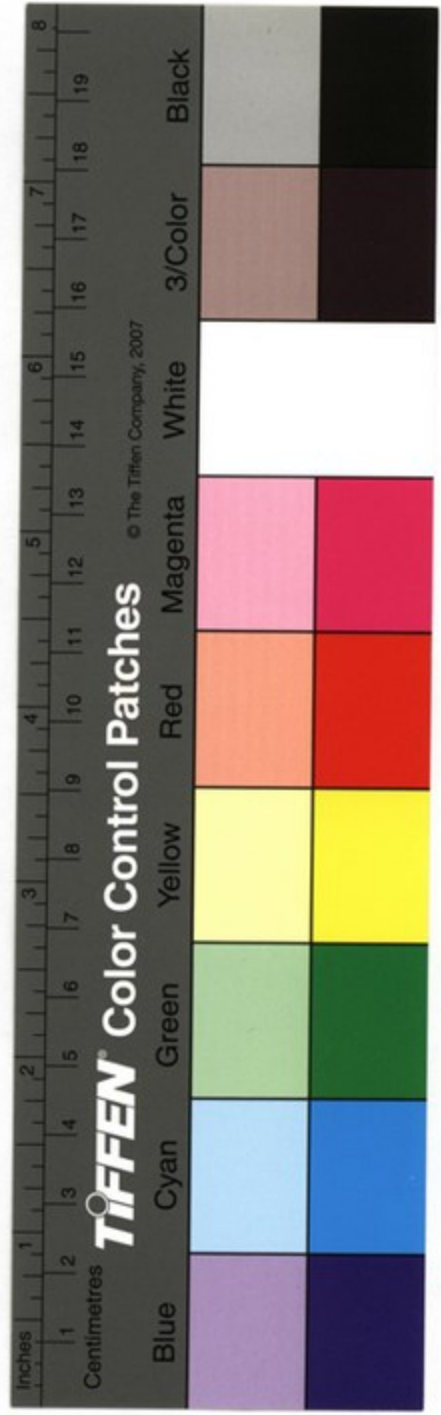
或言爲善者。我爲之如工人作器。工人伐之。伐何不可。曰。其故有四。雖我實爲。非得天主佑我。不能爲。舟隨水下。不能逆水自上。魚自入筍。不能自出筍。土自生荆棘。不能自生百穀。人情自向惡。非天主助祐。不能自善。故聖經曰。凡嘉惠從上來。自大爰降。又天主謂人曰。爾損悉自作。爾祐悉吾降也。故爲善之譽。宜歸天主。不應自居。一也。善之合否。我難自定。若白聖人亦曰。我心雖純清。我自不能知。故凡人今世爲善。如夜作事。夜作之事。不至白日。美惡不分。人爲之善不質之天主。孰能豫定其真僞乎。聖保祿曰。我察已無惡。未必即是善。蓋判我者非我。實惟天主。二也。吾所爲善。雖似至純。鮮不缺誤。金雖精不必無滓。我所爲惡。則純惡。係我自爲。我所爲善。未必純善。又非我所自能爲也。未成之工。工人不以示人。未成之善人。宜視以自愧。可自伐乎。善雖

多端。苟有一惡終為無善。故為德如守城。一陴之瑕萬堅無益。三也。德非堅久不動物。安可一時自持。如戰未訖事。孰可言勝。形忽變遷。至無常也。故德之全虧。受攻乃見。德未受攻。堅瑕未試。未可謂真德。况自伐乎。四也。

戒好異 四支

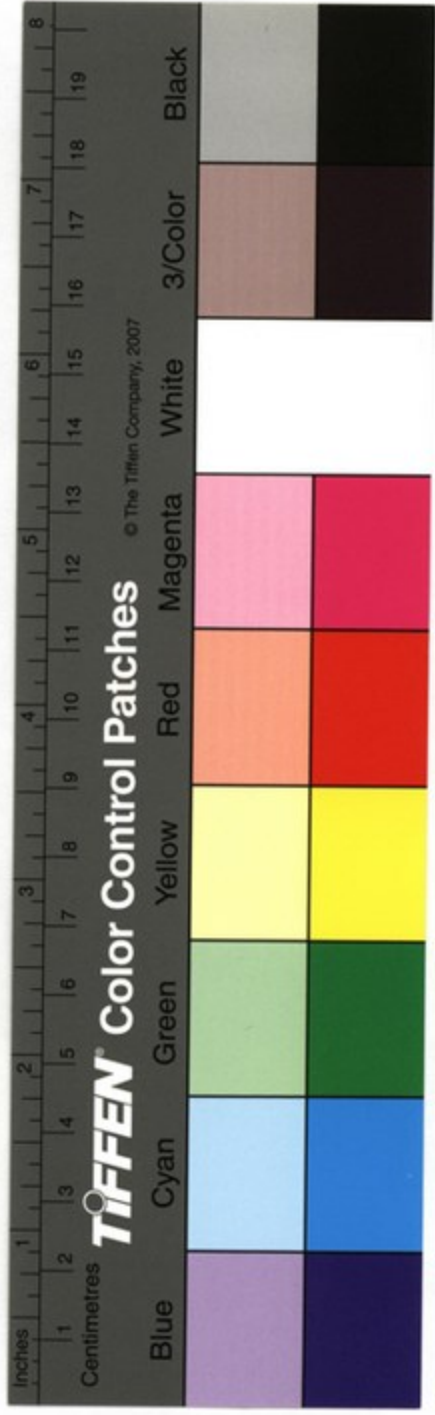
傲者以為異於人。如自立山頂。視其下。如蹲鳥也。以為我高矣。貴矣。異矣。不知我遠視人。謂眾鳥在地。人亦遠視我。謂一鳥在山。亞利思多。西之名士也。聞有自伐其異者。訓之曰。爾人耳。何以異于人。異于人者。非人也。上則天神。下則獸。上者不能同。下者不欲同。亡若與人同乎。曰。其默擗加甚傲。欲人敬之如神。奉之如天主。費理薄王欲誦之。一日盛饌宴客。設別几延默擗加。默擗加以為王之待已異眾人也。竊自喜。坐定。王命于他客。

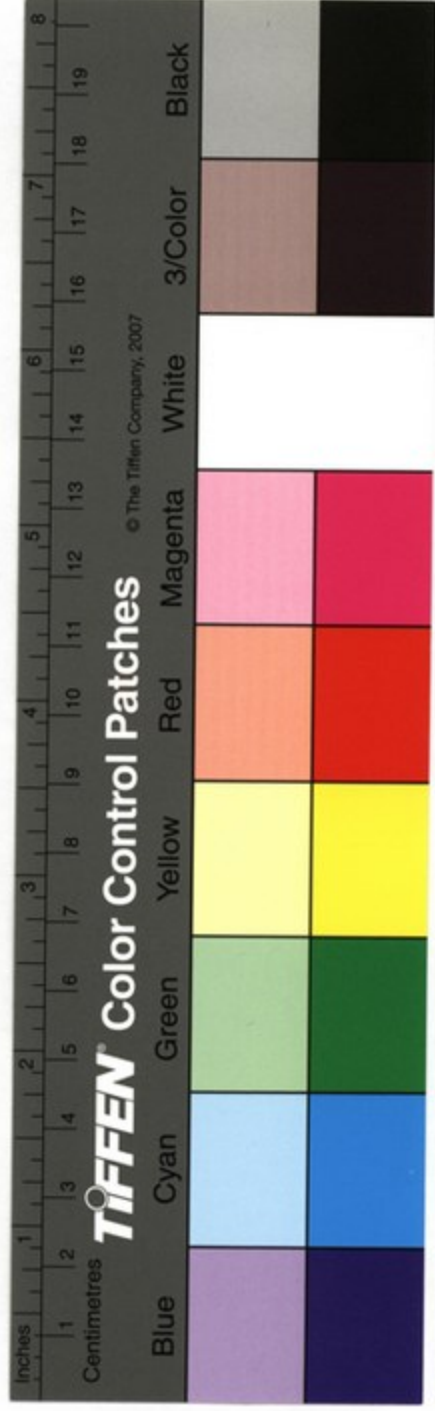
進一饌。則于默榻加進一香。猶以王為異視已也。益喜。終席如是。眾僣矣。弗
 復下肴。慚極而去。
 人欲異于人者多。知所以異于人。與行所以異于人者。寡矣。異者非常之謂也。
 志言行異於常。即異也。富貴同欲也。爾知為微。不永久物。偶得之。如未嘗
 得之。未嘗得之。亦如已得之。不以得失分樂憂。則異人。美譽同欲也。爾知為
 人。速過之風。不捐善以取之。不陰心以圖之。則異人。安逸同欲也。爾知此。安逸
 與禽獸等。人既異于禽獸。不宜同樂所樂。于是圖為善以生心樂。勿為形樂。
 則異人。若也。求世所等求。得世所等得。何異之有。

戒好名 五支

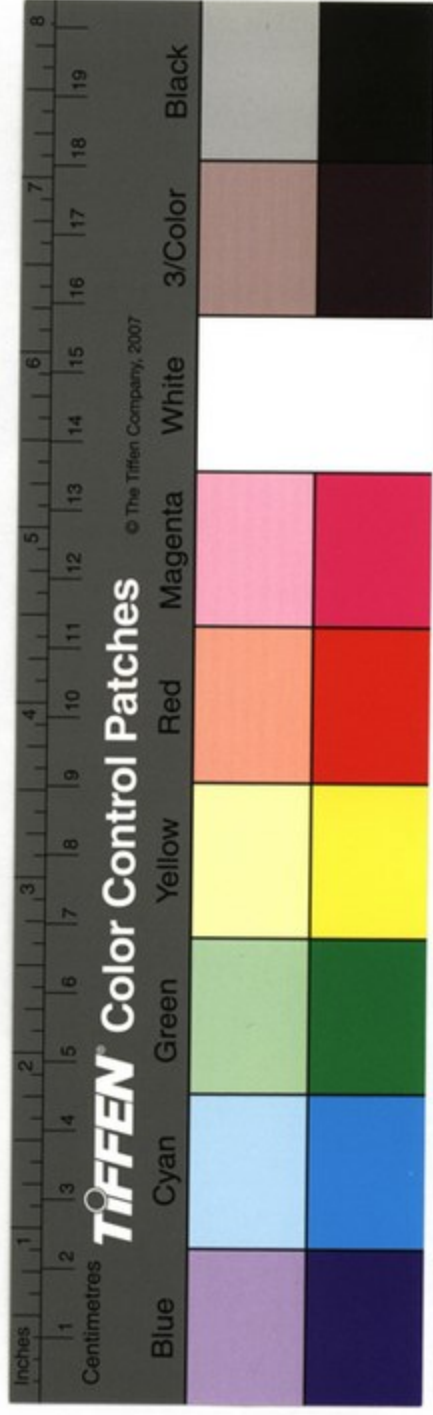
契理瑣理人曰。爾未嘗與天主。天主何從報爾乎。夫人為之善。人耳。何益天主

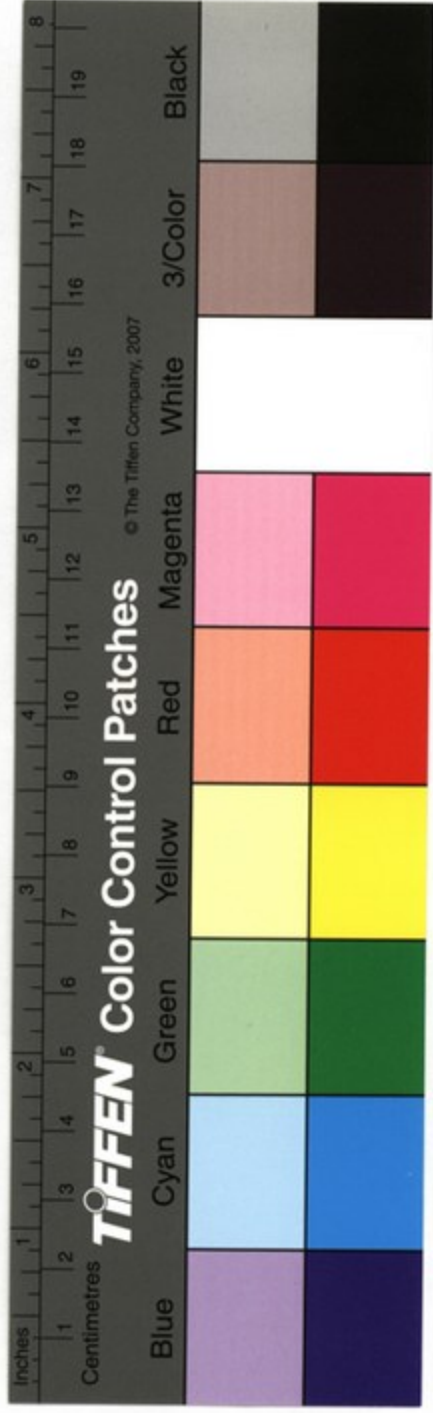
而稱與之。惟爲天主爲善。是則與天主也。故天主受之。以定其報。若行善圖名。心本爲世得世名。報施稱矣。於天主曷與乎。忽至死時。何所持以易報于天。而免永刑于地獄耶。聖經曰。爾賑窮之時。右手所爲。勿使左手知。秘密而行。爾父則報爾。又曰。卽爾行善。慎勿顯行使人視。不者無報於天。人之爲善。與其爲人爲。無寧不爲。不爲者。在天無得。在世亦無失。爲人爲者。在天既無得。在世復有失。有如食饑衣裸。一切諸行。孰謂非德。實費費財。或費心神。實費失矣。虛名之得。非得也。聖亞塞捏曰。爲善求名。如實漏卮。此入彼入。不問多寡也。所存惟行德勞苦。與輕敗德之罪而已矣。有物于此。來日可得百金。今日亟以微價售。誰不笑之。德至重寶也。不能善藏。以徐待報于天。而以虛名微價。輕出迫售。哀哉。

吾人無可不行善之時。惟顯善之遲速。自有定候。天主操之。我無與焉。非時而露。使人見稱。路旁果也。人人取之。安問其熟。百千萬果。竟無一成。我有寶賄。明示人。是誨盜也。譬欲語人。汝何不知我此寶。則是語人。汝何不取我此寶。德身寶也。爾急露之。羨者歎賞。令爾自喜。妬者訾議。令爾懼而輟。或不忍而怒。此皆消德損功之緣矣。故修德宜如播麥。播麥者。喜寒畏熱。方種之時。其根最淺。一遇風熱。即芽葉乾枯。無復此麥。故種德者。務居於靜以深其根。後雖有稱毀之風。熱犯之終不搖矣。聖賢脩德之志。其避世舉若聖賢脩德之意。惟是媚茲天主。徐以食報于天。若夫污真德。虛天報。莫名舉若矣。露德求名之罪。甚於乏德。故聖賢修德之志。不加於藏穩之志。其避世舉也。甚於世人願得世譽也。罷西略聖人曰。吾于當世名。微獨不敢莫之。縱偶

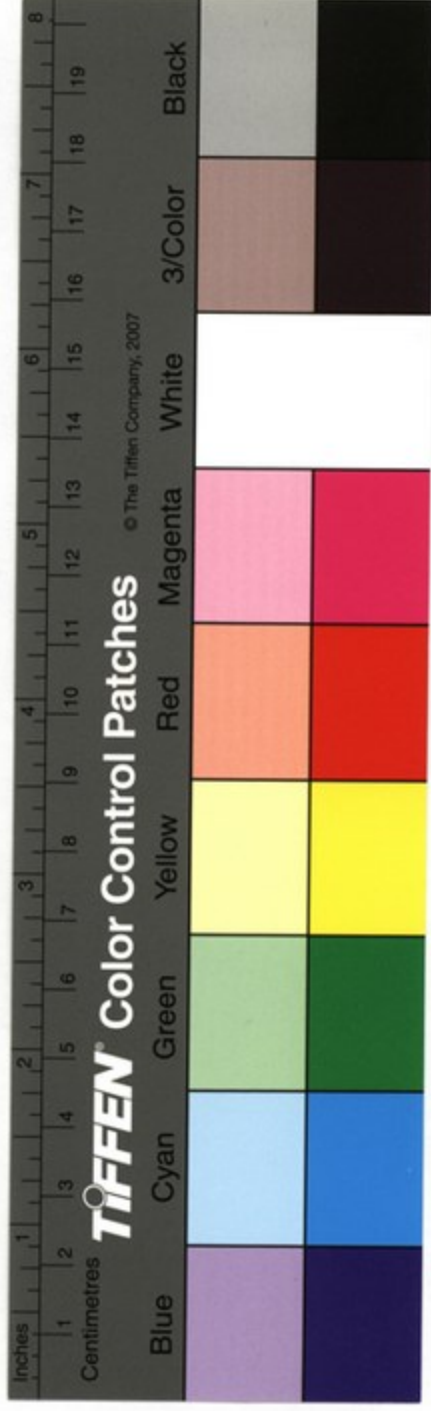
詢之。答曰。每塞落拓人耳。丰儀不足象。修行不足尊。奚見爲。貴客聞言。廢然而返。以語其友。知卽每塞也。益嘆服曰。向聞其聖者。未試之。今日擊矣。聖厄勒臥略曰。傲者實知我無是德。以是譽我。乃無弗喜。不以主與實德之失爲憂。惟以人與浮名之得爲樂。謙者異是。譽言之至。一一自反。反之我無。是毀詆我無也。我愧而修。反之我有。是飄散我有也。我懼而藏。經曰。試金納之紅爐。試人納諸譽口。僞金入火。隨烟而散。真金入火。彌鍊彌精。譽之於人。虛德遇之。輒生虛喜。故消實德遇之。輒生實懼。故長實德如活物也。無待于外。自能行。故不以外譽去來。爲我行止。惟虛德乃待人譽之。笛本無聲。氣吹則作。舟本無力。風御則行。氣息風收。頑然而已。西有不類者。謂人曰。爾不示人美。以引人譽。而入市寂然。對人默然。是才是德。爾何

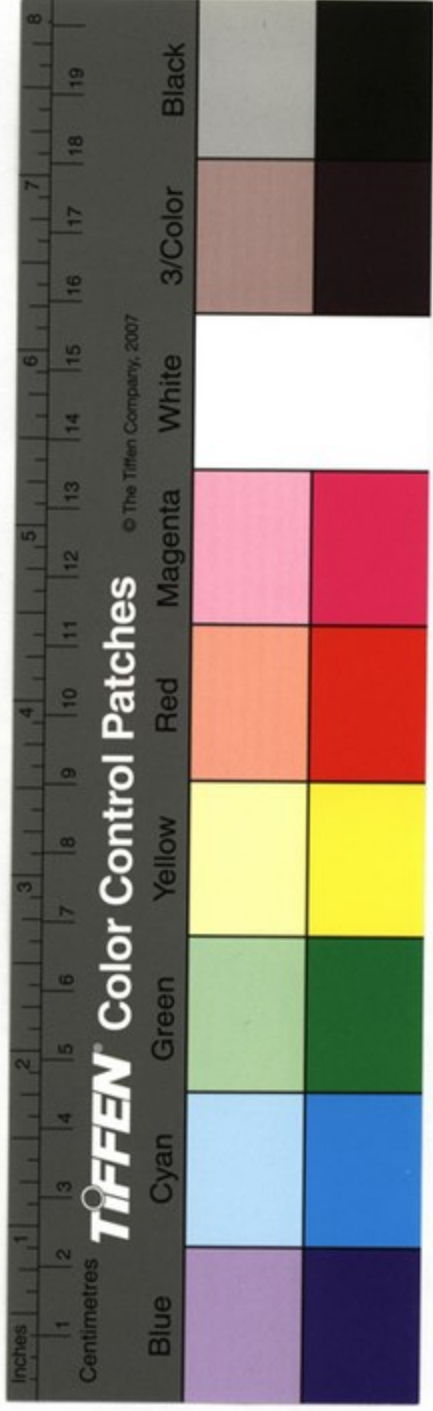
與乎。衆皆怒而逐之。古盛德者沙哥博嘗曰。我願當世善人諸苦患。一切我身代受。而彼得免苦患者。謂我罪重罰深。無復憐我。我最樂此不類者之德。死德也。向人之風得之則行。失之則止。聖人之德。活德也。向向於天主。譽來不驚。去亦無不寂。

智者如日。自有之光。常存不變。風霾雲霧。障而不消。愚者如月。借光於外。隨外聚散。以爲消長。真德常榮。卽有毀者。能掩不能滅。僞德榮於人口。一時虛譽。似若可矜。稍不遂意。輒已沮喪。故隨譽聚散。用爲消長。倏崇倏卑。倏然消無。閃忽不定。無刻可同。何足自恃哉。

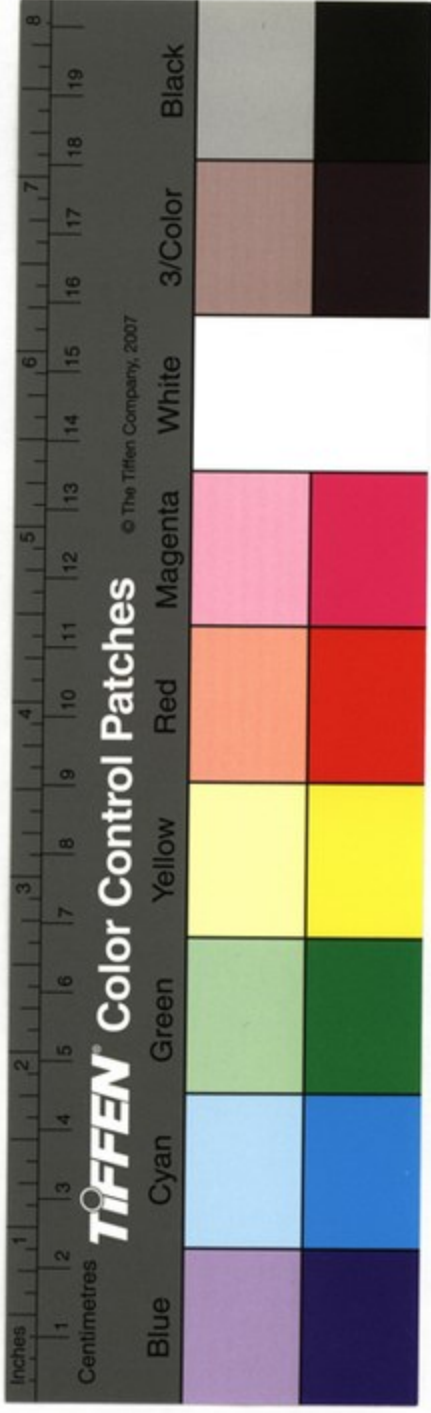
雕者玻離隔國工也。嘗作二像。自信精絕。藏其一。出一示人。某曰。此處當何似。輒易。某曰。此處當何似。又輒易。某曰。此處當增輒增。當減輒減。已視之。則成

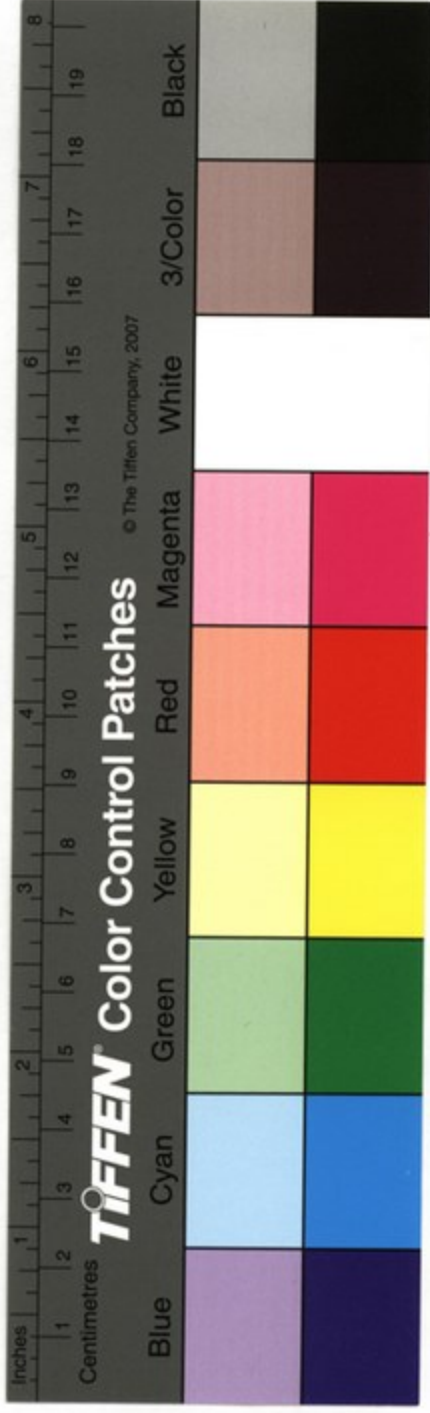
名。或生於真德。或生於僞貴。莫非黑影。無實可持。惟係浮思。虛想得之。虛想
 樂之而已。
 人有重寶。不欲寄人。必十襲藏之。緘騰扁鑄。方為寶有。天下之實寶。貴莫如德。
 藏德之器。堅莫如心。邪魔不窺。盜賊不竊。隨索隨得。人口無鍵之櫃。我不寄
 之人口。能永存哉。寄之人口。則得與不得。不在我。惟在彼。彼稱譽則得。毀詆
 則失。奚為我有哉。厄勒臥略曰。實德而莫人譽。賤其德者也。
 戒詐善釣名。六支。天主。游至。至平。基。而。實。是。以。非。論。如。以
 無有微價。可得貴物者。有之則賤物也。不則竊以來也。更不則售物者愚耳。德
 為至貴重物。願以虛名之微價售之。賤乎。竊乎。其愚乎。
 鷹賤鳥也。卑飛附地。以取腐鼠于地也。或高飛向天。非欲向天。見腐鼠而欲搏

之。而顧以其力造惡。又以其力飾之。力費者倍。善失者全矣。
 戒聽譽 七支
 聽樂者。美聲暱耳。靜時猶聞。隱隱自思。習業俱廢矣。聽譽者。美言暱心。過時猶
 憶欣欣自喜。實德實行。要業俱弛矣。故曰智者傾耳以聽譽。則愚既聽而自
 喜。則狂也。
 人情變態無常。其譽我。欲毀我也。我愛譽。彼以是毀矣。童兒嬉戲。衆推一以爲
 尊焉。楮爲其冠。芻爲其帶。相與呼擁而崇奉之。然一爲所推。卽嬉然而聚笑
 矣。
 面譽者如鏡。無不似也。無不反也。我在左。彼在右。我在右。彼在左。諛人之言。是
 非喜怒。悉悉如人。而其心準背評。又悉悉相反矣。始以諛入之。既以受諛誚

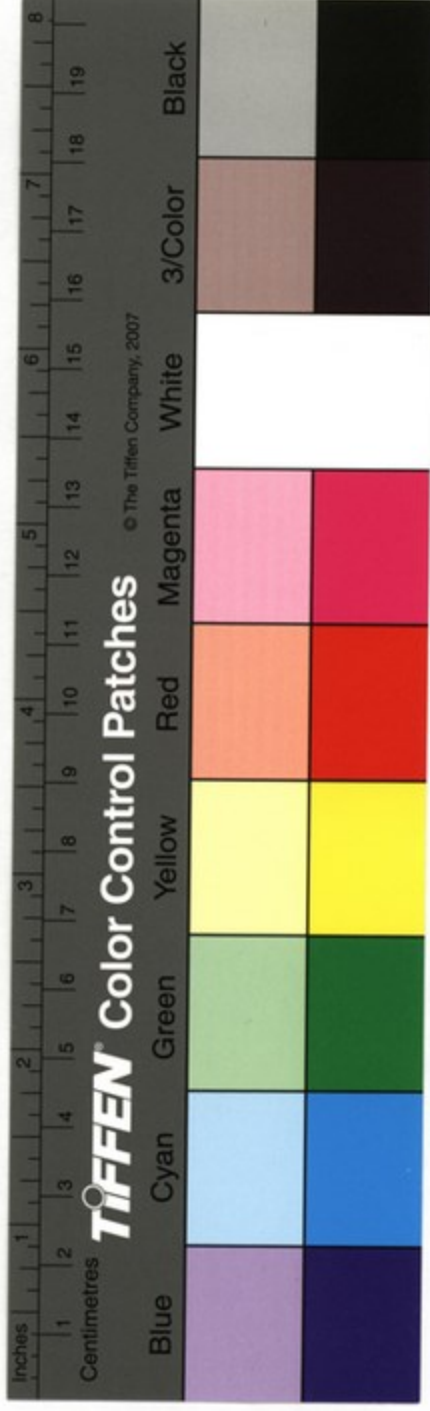
擗加曰。離人於正。莫如喜聽譽也。
 面譽者。繫人於惡。惡者畏諫則止。不畏諫且聞譽。日沈淪於惡。不自覺矣。亞吾
 斯丁曰。稱譽者多。而諫責者寡。則驗天主之甚怒也。
 智者耳聞譽。其心若撻諸市焉。西有賢王辣第思老。或頌其德。王手撻其面。或
 怪問曰。彼譽王。王何撻彼。答曰。我正報彼。彼先撻我耳。蓋受諛與造諛罪等。
 我縱不撻。無為喜悅。彼惟求悅不得即休矣。
 昔有武士。教其徒技擊。衆方稱賞。師遽責之曰。爾未盡善也。爾盡善。人安得稱
 賞。故純德不待譽。我有不足。始以譽言補之。如天體周圍。誰稱譽其周圍。日
 有陰晴。故稱日以晴。月有盈闕。故稱月以盈。人情大抵如是。
 聖法蘭濟。德行最多。稱譽籍甚。聖人令其徒隨所譽者。輒詆毀之。彼言智此易

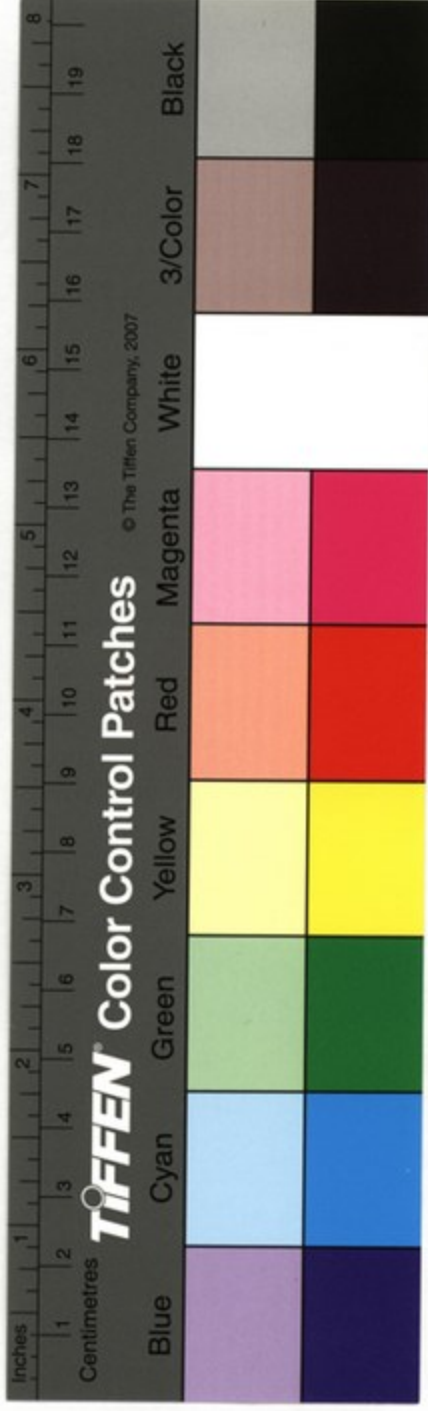
明誠不辨虛實。其言弗可聽也。故曰譽我於汚人。譽我以汚事。兩辱等耳。又曰。爾不見譽於惡類。爾德未真。况見譽於惡類。可得為實譽乎。又曰。譽爾者。勿論幾人。惟論何人。沽名者。在自見。無心向上。以求讚頌天主。及為人之利益。其榮甚虛矣。夫名譽非可願愛之物。惟有益於人。始可願愛。夫我有其德。令人見我德。遂能讚頌天主。知為萬德之原。觀我善行。各自警策懈惰。欽從訓誡。是於我事天主愛人真心。大有利益也。如是則名譽足貴也。

戒好貴 八支

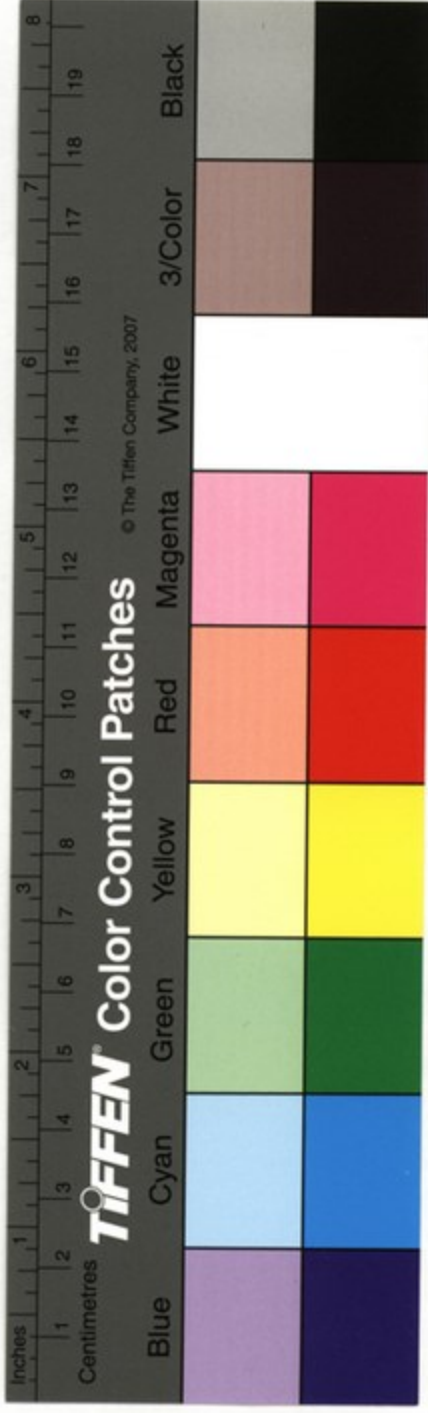
居高位。慎勿恃也。惟善德者。抱不脫之物。至易遷流。莫如貴位。欲固得之。如握泥鰍。握愈固。失之愈速。黑雲四布。雷聲電光。轟爍交至。行道之人。避之雨收。雲散。雷電俱滅。所存惟泥塗而已。世間貴位權威。薰灼豐時。雷電何異。迨身

命徂謝。向時聲勢。悉委泥塗。誰復重之乎。百爾納聖人。訓一國主曰。爾思居尊位高。與衆甚異。兼思爾身是浮灰。與衆不異。合此二念。自忘其尊高矣。昔有國王。統百萬衆。征行。布陣原野。登高望之。輒生雄心。私念百萬之衆。誰能禦之。我爲其主。尊矣大矣。忽覺爲傲。反念曰。不然。不及百年。彼百萬皆死。我亦死。以一死爲衆死。主何足矜矣。其言曰。土香。爾其言曰。小香。並求貴。和不水之分流。有淺深大小。入海則等水耳。無復知孰深大。孰淺小也。人在世。水流地也。其貴賤淺深大小也。至終時。則入海矣。豈有貴賤哉。其言曰。二。並求貴。和不物像愈精。愈僞。愈欺人。愈精則愈似。愈令人誤以爲真物。而實非真物也。乃惟真物之象耳。世位愈尊貴。亦愈僞。愈欺人。愈尊貴。則愈似可欲。愈似可欲。愈令人誤以爲真福。而實非真福也。乃惟真福之影耳。真福者。獨善人宜

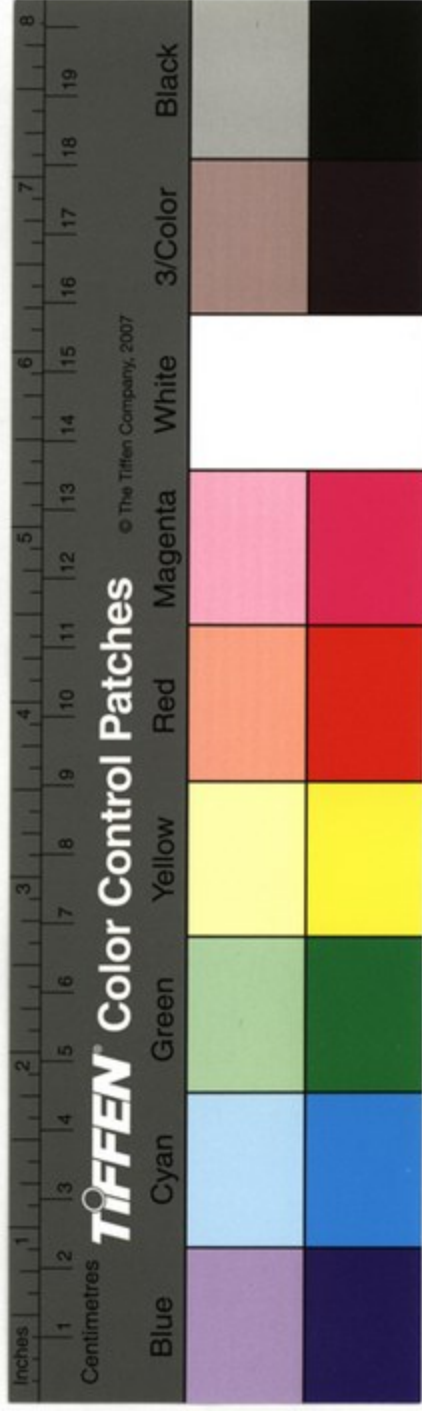
消渴者飲水暫減少頃愈加。水反爲薪矣。好貴不知足。恒莫所未有。不能享
所已有。如食已飽。又加餐焉。出而哇之。並歸無用矣。主不賦人不賦日皆大
阨勒臥略曰。好大者。欲伸於他人之上。而自屈于傲情之下。欲爲他人之主。而
先爲其欲之奴。我苟欲貴。是勞我以卑我也。我即得貴。益助我以抑我也。且
人心方有所欲。則胸中便成厥像。動一欲貴之想。胸中忽覺棟宇巍絕。忽覺
見奔走承役者。覺崇壇廣筵。凜然臨萬人上。覺威風凌攝。人覺取怨讐報復。
普覺頃刻呼擁。前後無數與馬赫奕。覺多脅肩詔笑者來。我輒色喜。覺推墜一
人可至地。提挈一人可至天。覺堂下人哀乞千百狀。我能憐之恕之。覺天上
人戴謝我。我詔然自居。或僞退讓。種種諸念。牢印於心。一觸其端。茫如逐影。
還視此身。蕭然而已。非醒時入夢。而何。未及受是位之樂。而先來是樂之勞。

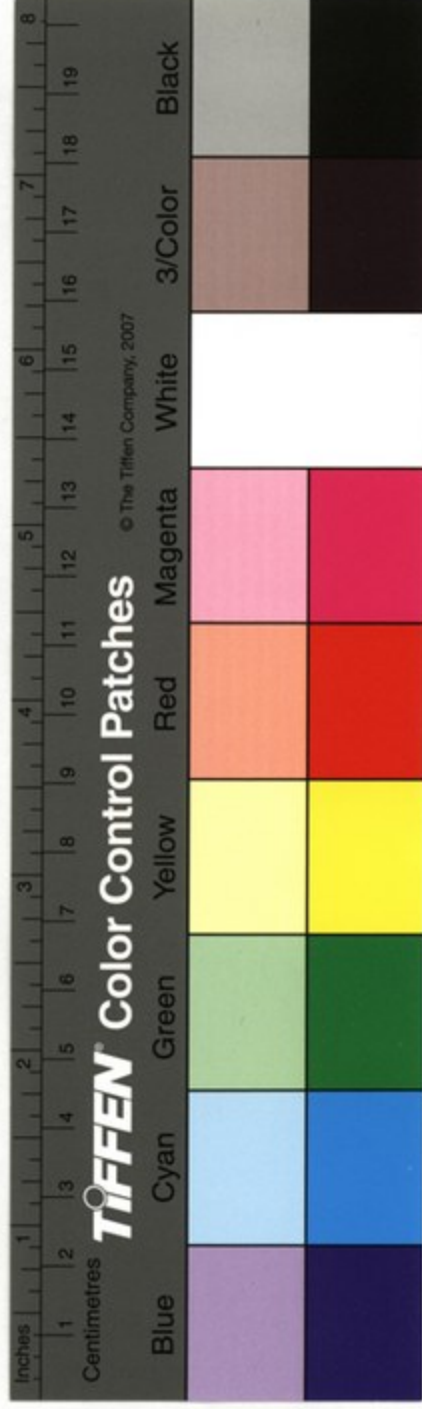
者。屈已徇人。詔諛百出。是衆役也。心分兩念。自相爲鬪。其一惡情本欲爲不善。又因好貴。懼人知覺。姑強抑之。兩惡心相反。不許有靜時。既處高位。身心最險。蓋有位爲惡。其勢旣便。又無從旁畜止者。是以在位彌久。造罪彌深。迨旣失位。而受居位不善之永罰。其患又極矣。聖經曰。大者受苦亦大。亞利思多喻好大者曰。人視貴位。俱宜視後。不宜視前。蓋先寬後窄。先甘後苦。如生果焉。色美而味酸。方見輒欲嘗。方嘗輒受其苦矣。

任馬者。揣力強弱。較物多寡。然後行。任舟者。亦量重輕。酌堅瑕。察波濤風色。然後行。于物無不然。獨好高位者。不自度其能否。力綿而任巨。皇皇然惟恐不得。得而不勝。收韁迴航。則晚矣。

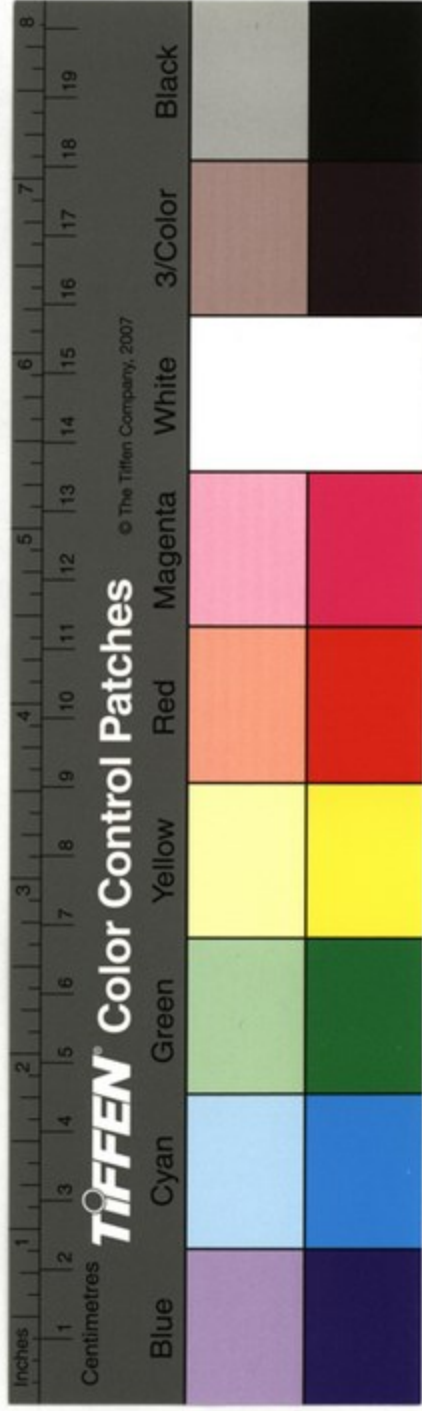
人無有自信所不能爲者。與縫人以尺布。而欲爲衣。與履人以寸皮。而欲爲屨。

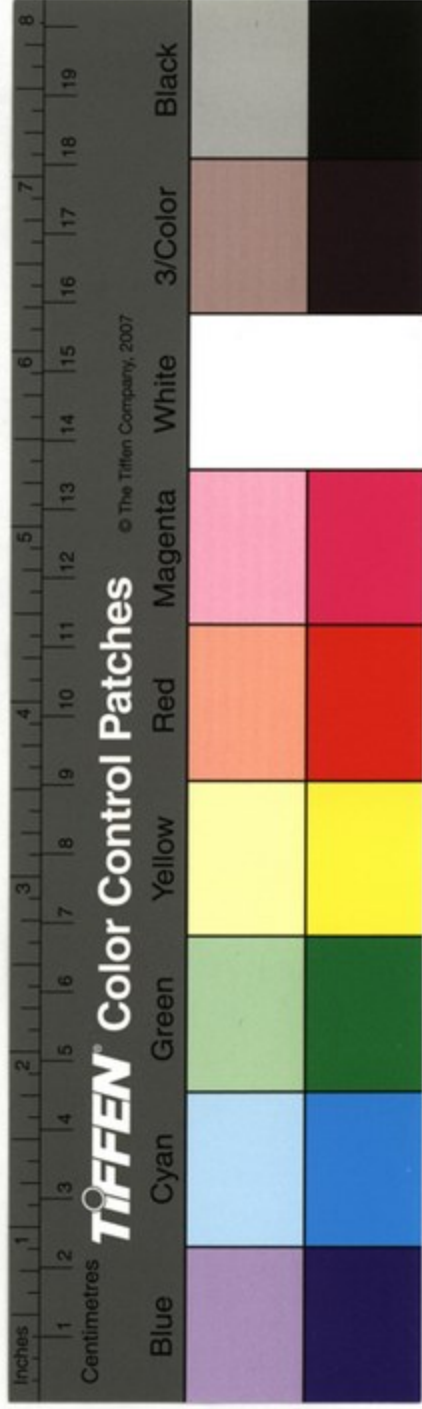
人必決起而力辭。居貴任以治人最難爲之事。而無人自識其難也。甚狹不足
以爲甚有餘。惟真能辭者。乃真能任焉。寓言曰。衆樹共議。欲立一樹爲長。共
宗之。首推阿理穢。阿理穢美果美膏之樹也。辭曰。我膏甚潤。爲人用。不願散
我潤。易爾衆樹長也。次推葡萄。辭曰。我果甚甘。我酒甚美。爲人用。不願散我
甘美。易衆樹長也。已及辣末。辣末者。棘屬也。無花葉實。叢生多刺。一無可用。
燎爨而已。遂躍起曰。信然耶。則當來就我影下。惟我所爲。誰敢逆者。逆則我
辣末當出火焚之矣。夫有德者。滿千膏。豐於實。懼因責任而散也。微特不喜。
且畏之。微特不求。且避之。愚者拙者。無美可懼散。不畏不避。則辣末而已。
方濟各避尊位。弗得。質之天主。天神以玻璃餅注清水。示之曰。已清如此。而以
濯人。則可矣。遂避之。夫周于德者。非主命。弗敢輕受尊位。何況染於罪者乎。

厄勒臥略欲避主位。衆迫之甚急。守之甚堅。乃自匿巨甌中。兩人昇出城。而藏之復陶。衆索之。其家弗得。俄見遠山有猛火。幕之怪而往觀。聖人在焉。夫聖人甚畏高位而急欲避之。惟知高位之責重險多。身居高。而心存謙德。甚難合。故非萬萬不獲已。弗敢自恃其德而遽當之。好貴者。惟爲一時之假榮。不復覺終身之真辱。徒計在後之得。遂盡擲從前之功。好貴人有可笑。有可憎。有可愧。以微功力求尊高。可笑矣。其得之爲僥倖。可憎矣。若窮神盡智而終不得。或旋失焉。適可愧矣。陟高之路。莫捷於輕高也。居高位。非大人所以爲大人。而似大人。蓋以世情量世物。不於其身。於其礎耳。然登侏儒於無極之臺。不得爲長。人納防風於不測之淵。不失爲長人也。故

辨高卑者。獨量其身。勿兼其礎。西有費理薄者。大國王也。勝敵國而奄有其
 地。大自矜伐。一賢者問之曰。王滅是國矣。取是地矣。試度王影。視昔得長少
 許否。
 人以高位爲榮。然以小人居高位。反辱矣。何者。高位不能榮小人。極能見小人
 也。若使不在高位。孰知小人哉。如猴升屋而坐。非尊榮也。第令人笑之。
 人當願有其具。不當願有其位。有才無位。彌榮。有位無施。彌辱。西國古俗。有大
 功者。得立像。加富者。功最大。未立像。或問故。對曰。我願人間加富。何故不立
 像。不願人間加富。何故立像。
 論謙德 九支
 謙者何。自居賤。自居下也。人思天主之大。已之眇焉。非主弗生。弗成。弗賢。弗聖。

天人。何害乎心上於一人。有害矣。

聖百爾納曰。雖過謙下。不必自疑畏。若有絲毫上人之心。正可畏也。譬如入門。門高而我過屈奚害。軒然直行。或擊其首。多瑪斯賢人也。其言曰。心下於萬

亡矣。

其飄風。又曰。紅爐之炭。不以灰蒙之。須臾而滅。盛滿之德。不以謙掩之。須臾而

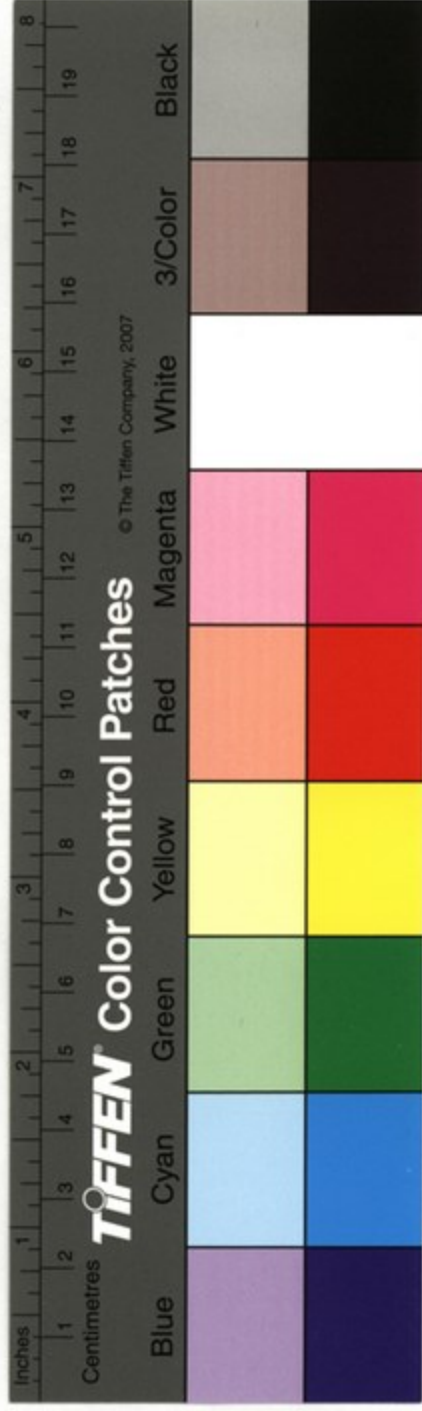
累臺者。必固其址。若以浮沙積。愈累愈險。愈速傾矣。善才能基。莫固于謙。若不

以謙心積。愈多愈高。愈險愈毀。聖厄勒臥略曰。積德不以謙。如持浮灰而逆

善。配善以固善。隨善以掩善。不則傲目取毀以入。全奪我矣。

其心下於天主。即下於人。斯謙已。謙為德根。凡德不絕於是根。則暢達焉。悅

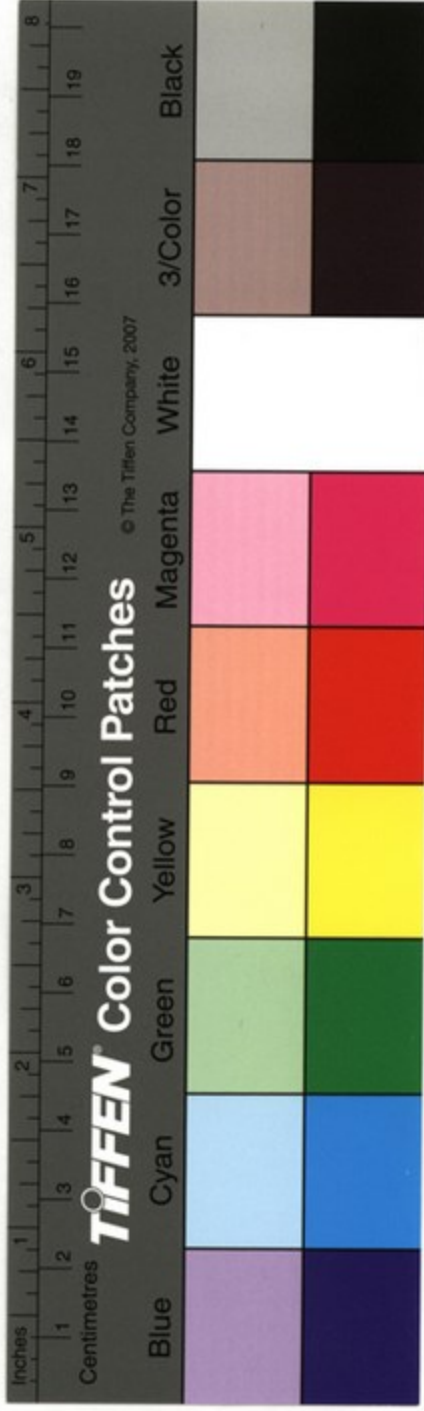
茂焉。不則摧折焉。枯萎焉。聖亞吾斯丁曰。謙德斯須不可離。謙者先善以引

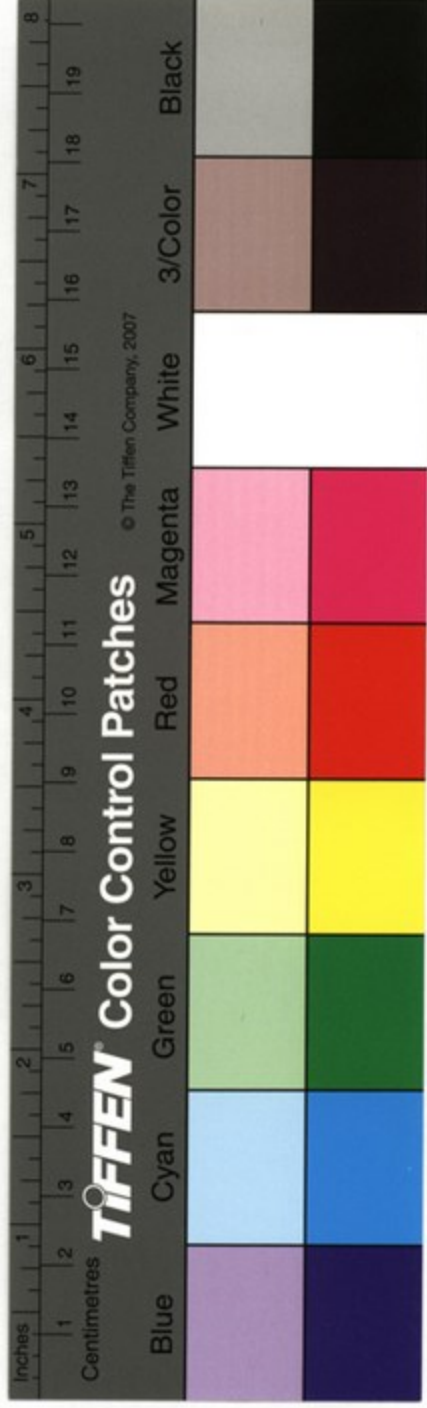
天主經曰。爾身所居愈高。事事愈謙下。天主寵爾。浮海之舟。帆既高。無重載以厭之。鮮不得覆。人者樹也。身其枝。心其根。枝升根沈。上下相應。乃能禦風而本。不撥萃且實焉。故身伸千萬人者。心屈于萬人。我位勝人。味然不見。人德勝我。灼然見之。

凡人愈善。愈謙愈下。井之深者。水愈甘。蜂房之在下者。蜜愈多。黃金者。五金之至貴也。體最重最下。果之實者。枝必垂。粟之堅者。穗必俛。百千萬物。無一不然。故重與下俱德。與謙并。重德結于身。其心愈不足矣。觀己所不足。則向下。凌人以有餘。則向上。凌人以有餘。有餘乎哉。

鏡之照日也。圓實者。其光不耀。虛圓如孟。不可逼視。且發火焉。虛故容也。故聚也。故能發也。人自滿德。無所受矣。安能及物。

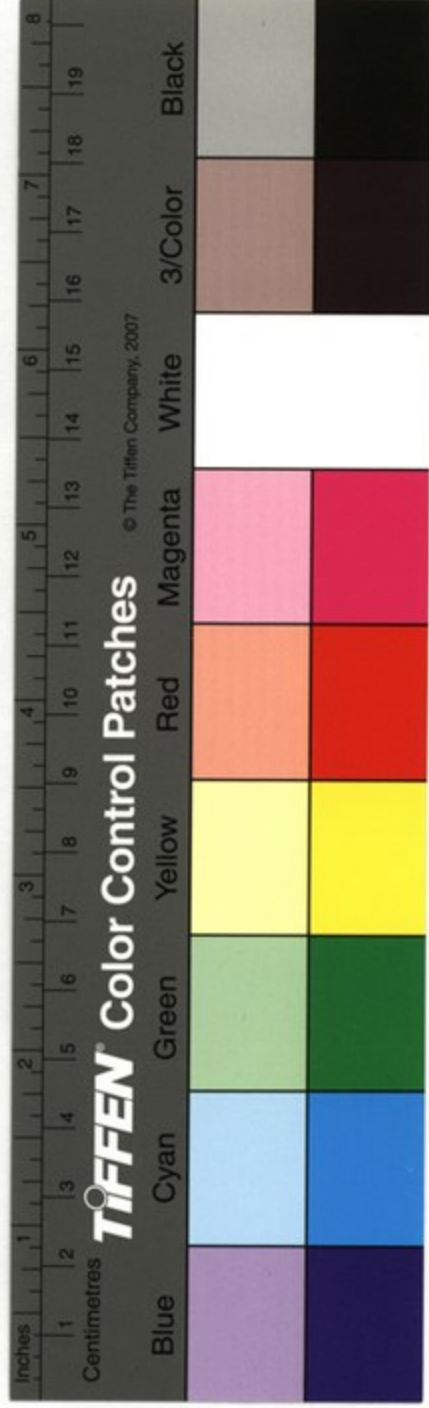
等數法有空位。空位非數也。以之加於數後。則進十爲百。進百爲千。進千爲萬。
 空位益加。數益大。謙于他德。如空位于正數也。故曰爾有所爲。一若未嘗有
 所爲。所爲全成。
 傲者相爭不息。謙者自處最安。傲者求上。誰不求上。故皆爭。謙者求下。誰則求
 下。故獨安。謙居下。下不復墜矣。傲居高危哉。
 傲本謙之響。或不敢徑行其傲。必也冀謙之迹以自蓋焉。是明知謙爲吉德也。
 夫。夫謙無不受益。獨見響於傲耳。今并其響。亦且明叛之。隱假之。謙果吉德
 也夫。
 世榮不兼之謙德。愈近辱也。謙無他榮。自足爲榮。若兼他榮。則更榮。譬之美香。
 非獨自香。兼他物皆得香。惟傲反是。美德美才。受若辱。染若汚。

臣不悅。謂王輕身匹夫也。王歸命製四禮。其二絕精麗。黃金爲鏈。實以枯骹及諸穢物。其二甚樸陋。實以珍奇。召大臣前問價孰重。俱曰美者重。王曰。謬矣。啓美者。露其中醜。曰。此譬傲人。外色艷美。內心愆戾。世人尊之。天主及天神則厭棄之。啓其醜者。露其中美。曰。此譬謙人。輕忽世福。外形汚瘠。世人賤之。內心精潔。豐於道德。富於功勛。天主與天神甚重愛之。向者兩人是也。吾下輦禮之。曷怪焉。

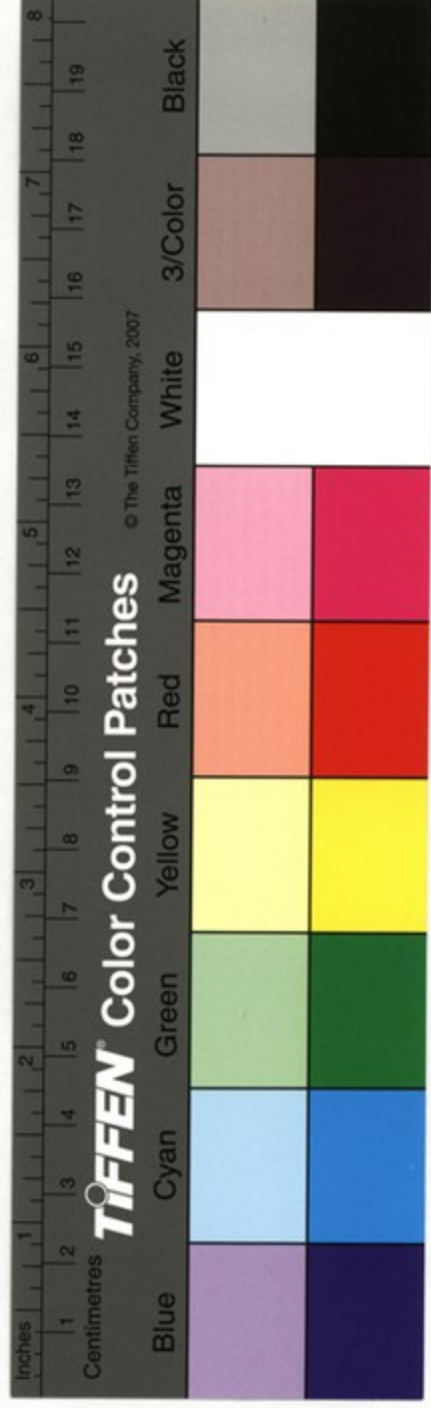
動天主之至慈。莫若謙。慈心遇貧者則動。富則否。傲者自視滿足。略無所需。故天主棄廢不與。謙者自視貧甚。略無所有。恒若有求。故天主哀憫付足焉。經曰。天主盈饑者。遺富者。又曰。惟小者見憫。

消天主之威怒。亦莫若謙。經曰。自伐者與訟。自謙者消之。又曰。謙應則破怒。怒

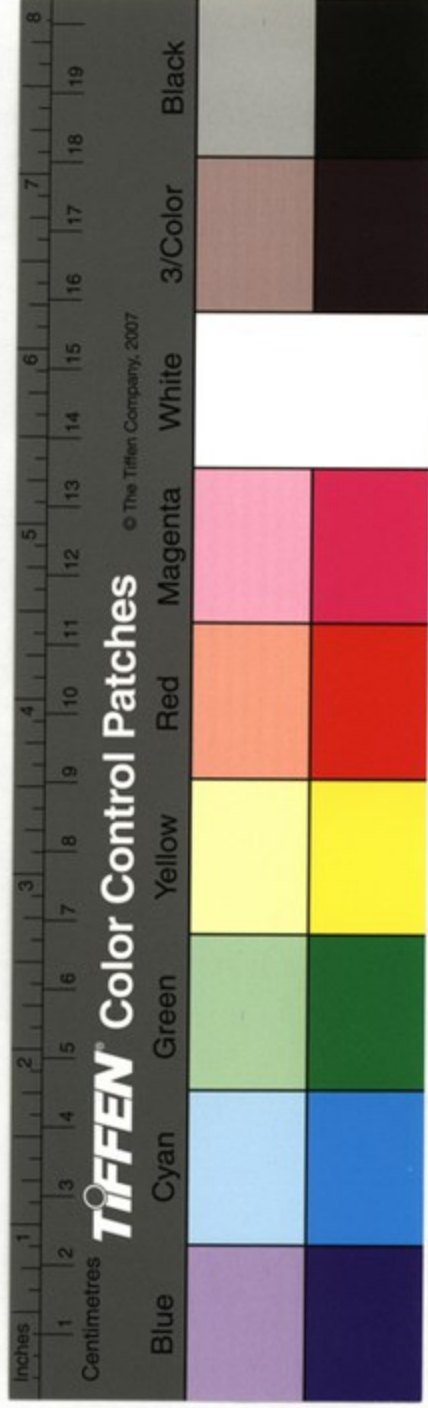
猶蹴踔也。遇堅則激。柔則止。獅百獸之王也。敵之雖飽必殺。服之雖餓必舍。得罪於人者。謙必免。夫謙貌能格獸猛。謙言能消人怒。化讐為友。矧謙心乎。豈不足感天主之慈心。而消其怒哉。

或請天路于亞吾斯丁。答曰。實謙其第一。實謙其第二。實謙其第三。百問之。百如是答。夫天主所上者。惟先自下之。天主所成者。惟先自虧之。天主所識者。惟先自忘之。天主所重者。惟先自輕之。謙者實歎其無德。在無可受報。天主正以為是應報。實歎其望天主而未遑格。天主正以是故格焉。微獨如其望。且申之望外以益其謙。故經中天主自言。吾所顧視為誰。謙靜而畏吾言也。經中天主誨人曰。真福有八端。其第一曰。神貧者乃真福。為已得天上國也。不以功德自歸。悉歸天主。不自滿足。不恃已。不凌人。身居人上。心居人下。此神

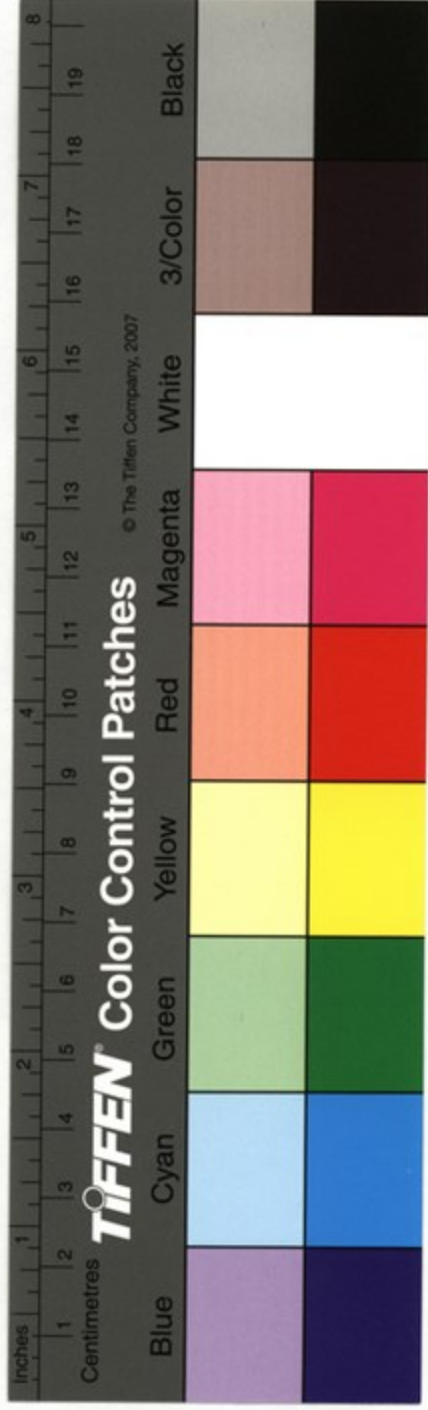
貧也。存此謙心。必上昇受享天國。

登高之路惟謙。凡以謙向下。似下實上。以傲向上。似上實下。經曰。謙者自下。天主益下近之。傲者自上。天主益上遠之。高山之隈。爰有國都。近君者貴。何嫌平地。遠君者賤。何必高山。人欲尊貴。近天君者是。近天君何道。謙者是。聖方濟各一友最盛德。天主賜以神目。見天堂甚明。寶座甚多。一座尤高峻。光耀絕異心。奇之。思世人功德。孰有稱是座者。天神應曰。此尊神之座。初以傲罪見屏。今天主豫定以酬方濟各之謙德也。友不敢宣。欲一試聖德。一日與同行。問曰。夫子自視何如。答曰。吾爲世人最惡者。友粲然曰。世間惡者甚衆。夫子乃作是言。無乃不誠乎。曰。世間最惡者。苟得天主憐恤。寵眷佑助之。如我乎。其殫力爲善。盡心愛慕天主。必勝我。我乃如此而已。豈不甚惡于彼哉。

友喟然嘆曰。我昔所見。今證其實矣。方濟各自居人下。天主豫定其位於他座之上。自下彌卑。天主上之彌高。故曰獨傲能以天神為邪魔。獨謙能以世人為天神。

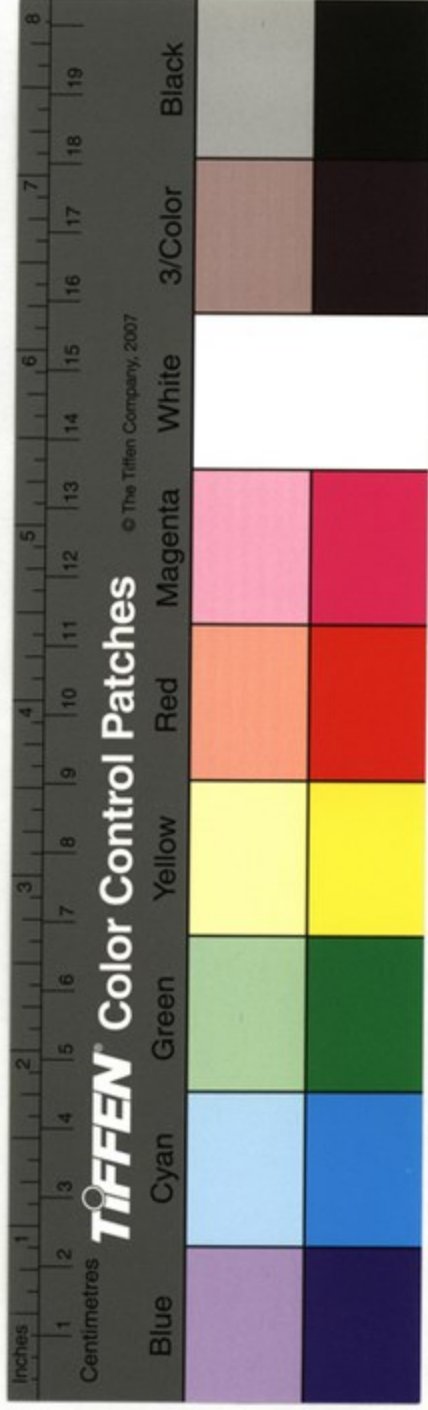
我欲修德。邪魔必厭惡圖我。恒投邪念穢感以攻我。我欲存我德。防禦其下計。莫若自謙下。莫祐於天主。勿恃己德力。或問一賢者曰。邪魔每以淫慾攻我。我不能當。其故何也。答曰。爾惟棄爾干戈。故不敵。何謂干戈。曰謙與忍德也。魔之來攻。傲者詭誕自足。恃其德力當之。故屈謙者自視無德可恃。惟望祐於天主。以此敵之。故易勝矣。聞當古聖人也。天主嘗授以神目。令見世界。滿皆罟網機阱。鬼魔所布。用以陷人。聖人悚然懼畏。嘆息曰。世之險危隱且多。人孰能避之乎。輒有天神答曰。能不蹈鬼險者。心謙而已。昔有聖瑪加略。嘗

受魔攻。以謙防之。魔不能入。一日魔見形。謂曰。今我負矣。惟爾謙勝我也。遂不至。蓋魔來攻我。惟欲損我德。汚我心。消我功。我以謙當之。彼攻愈多。我功愈大。彼侵愈甚。我德愈成。彼又何利而攻我哉。

凡謙者智。傲者愚。歷山西國之名王。好學。一賢者見其甚傲自滿。謂曰。天主自欲垂智於爾。惟爾無以納之。蓋傲比山焉。雨露降之。流而不存。故常瘠瘠。謙比谷焉。雨露降之。存而不流。故能爲五穀田。

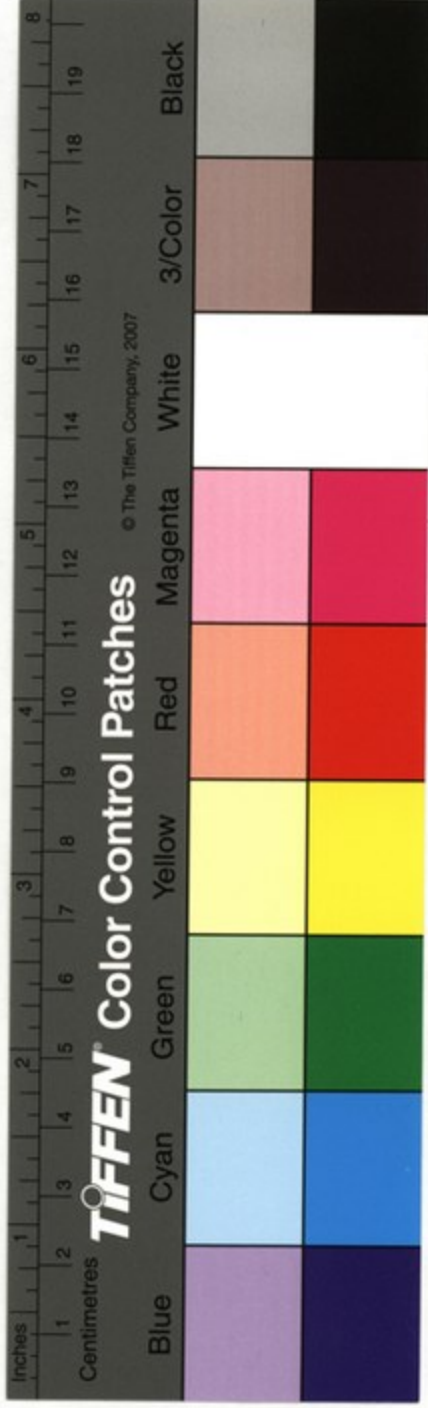
邦薄西國德士也。天主賜之大智。故四方以事諮請者。求釋難者甚衆。邦薄弗敢自智。必先祈天主開牖。乃答之。如是終其身。臨物謂其友曰。凡生平所言。不能記憶。其遺悔之一詞。謬言甚易出矣。邦薄所以生平不出。非獨其智廣大。惟自謂無智無德。恒恃天主。不敢自智也。聖經曰。恃天主者。必甚明于實。

理。又屢做人曰。勿自恃已智。聖寄理瑪曰。人自信自恃已智。自爲魔。何必待魔來紛欺之。

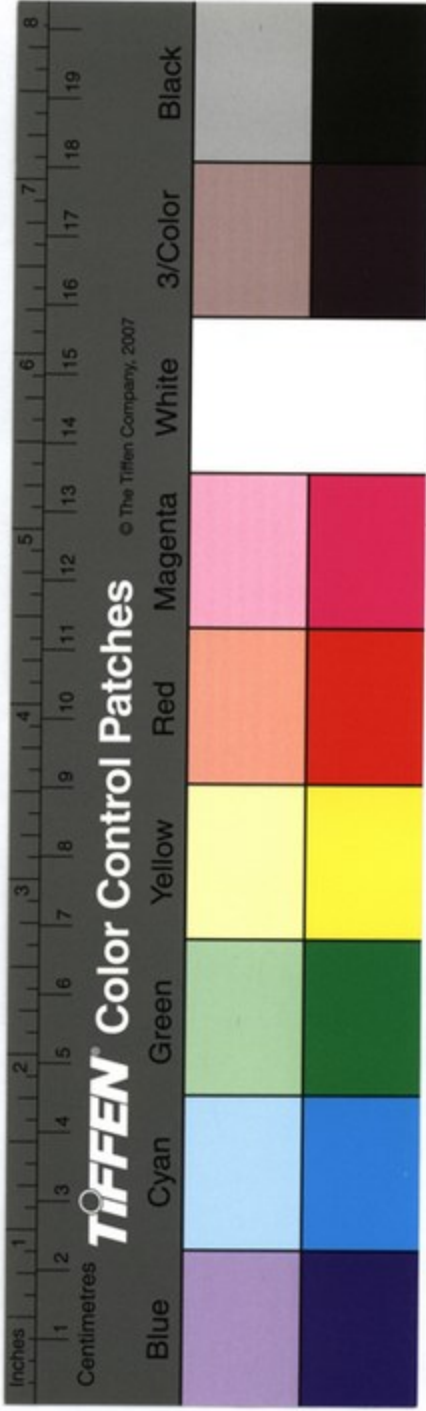
或問一賢者曰。智之至者爲誰。答曰。謙。愚之至者爲誰。曰。傲。問故。曰。觀擇謙擇內。傲擇外。謙擇得。傲擇聞。謙擇本。傲擇末。謙擇谷。故有豐盛之福。傲擇山。故有風旱險荒之禍。謙擇勝已。傲擇勝人。謙擇實。傲擇葩。謙擇味。傲擇色。謙擇真。傲擇似。謙擇義性。傲擇義形。謙擇死後永福。傲擇目前暫便。謙擇下。故安其靜。而人盡欲上之。傲擇上。故養爭。而人盡欲下之。經曰。傲路滿於干戈。欲保其心者遠之。夫傲所擇俱虛。謙所擇俱實。孰爲智爲愚哉。

昔賢讀天主經。至疑難處。年餘蔬食自苦。每祈天主垂誨。不獲。既乃往請於名士。途中天神見形。謂曰。年餘蔬食。祈求不足。感天主垂訓。今退然從人。諮請

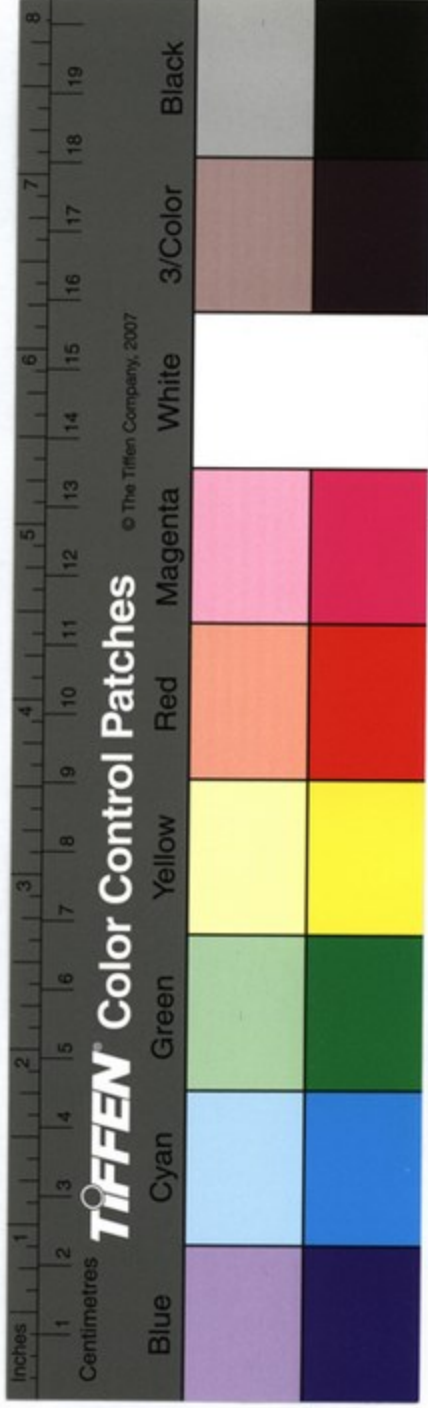

天主命我告爾。因是可見微謙之功。過年餘之苦。故謙德如珠。微而價重矣。
 識已保謙 十支
 聖意納爵曰。我最不畏者惟傲。人異而問曰。傲念最危。易入難避。害重。何得不畏。答曰。人不識已。即傲入之。我深識我不足。何畏矣。
 或問一賢者曰。何道而能謙。答曰。交謙者。勿交傲者。聖經曰。交傲者。必著其傲。交謙者反是。熟思爾罪過。勿思人之罪過。移視人之目。反而視已。從人勿從已。
 智者始于識已。終于識天主。識天主。故能事天主。夫我與我無分。故最近我。若我未識最近之我。安識最遠之天主。百爾納曰。爾持二知。迷二不知。則能成智知已。則生謙為衆善之始。知天主。故愛天主為衆善之成。此二知也。不知

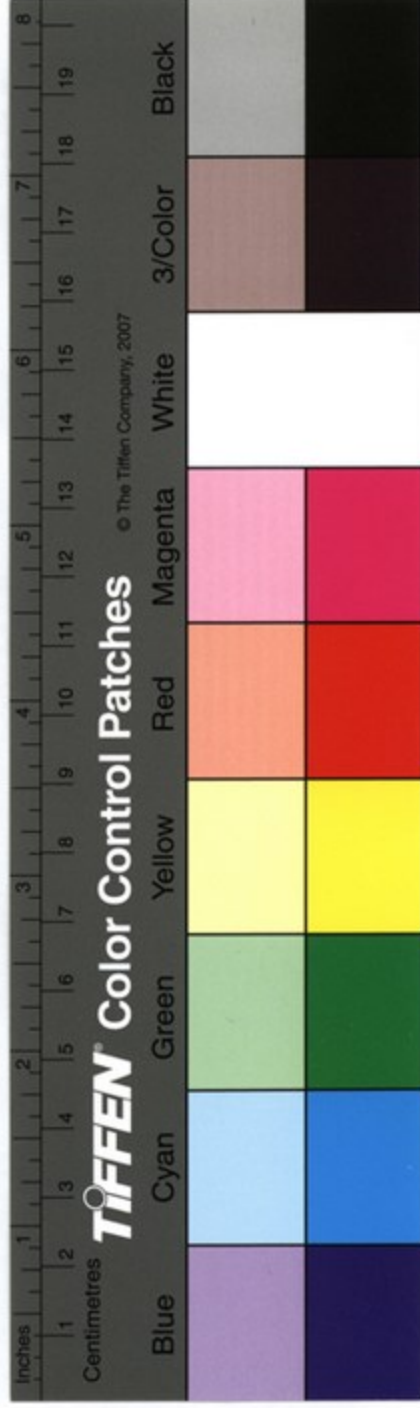
識已保謙 十支

已。故生傲爲衆罪之始。不知天主故無所畏望於天主。爲衆惡之成。此二不
 知也。
 蜂之輕也。風能飄之。知風將至。豫抱沙石自鎖。欲保謙德。免虛伐。莫若念已罪
 過。抱以爲石。卽虛聲虛念之風。不能散我德矣。聖契理瑣曰。自省一日罪過。
 可保終身之德。况終身之多罪乎。故欲存謙辟傲。視已而已。
 孔雀文鳥也。人視之輒自喜。展翅尾示人。忽見其趾醜則厭然自廢。斂其采矣。
 禽獸無知。猶知以微惡廢全美。人欲以微美掩全惡乎。
 亞得納斯西之古學也。出其門者。多茂異之士。就學者不遠千萬里。踵相接也。
 門難氏曰。從亞得納斯者。初年智。二年奮。三年愚。何者。及門之始。未臻堂奧。
 虛僑恃氣。竊然自智也。敬業歲餘。稍窺道妙。駸駸嚮往。志不可遏。又復歲餘。

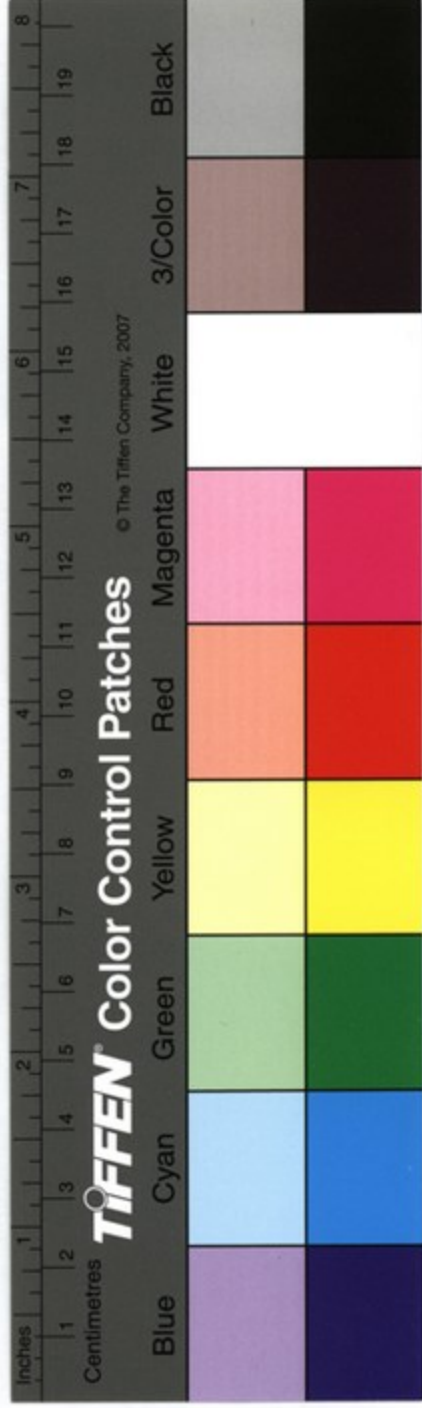

我。怡然不愠。六。深願悔慢之我加。七。
或問人有罪。自知不諱過。謙乎。曰否。觀其實心。實謙者。一見其罪。深自退悔。必
期一改。明令世人見我實過。即逢侮辱。以爲實當其罪。毅然忍受。今所謂謙。
或未必然。自知其罪度必呈露。反自揭揚。若爲不欺。實不欲人信其有過。但
莫反獲能謙之譽。蓋自刻責。僞示其謙。人或責之。終不能忍。襲謙名。伏傲性。
以其所短於人。願欲見長於人。離謙愈遠。入傲更深。故曰罪之宣露也。謙者
以保謙。傲者以增傲。
謙者有德不欲露。畏傲也。傲者有罪不欲露。畏辱也。而謙傲自露。各不可隱。蘊
火無烟乎。蘊德與罪。蘊謙與傲。無榮辱乎。
聖厄勒臥略曰。聖人恒圖保護謙德。自覺有所知所行善。翻然轉思所未知。所

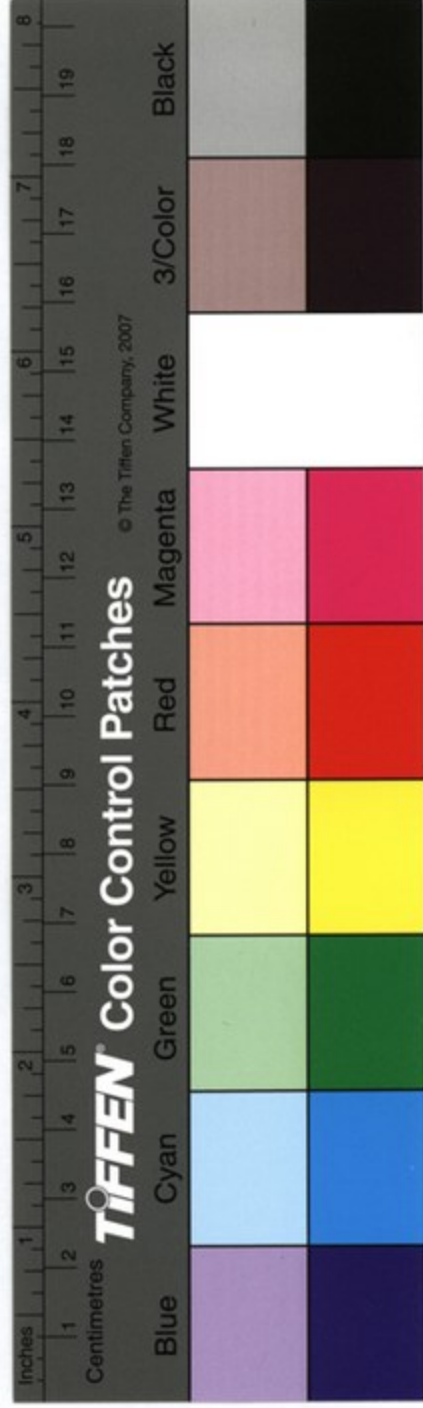

行不善及所未行善。思不足使不矜有餘如市故衣者。徧察遇破隙。指以消其價。

又曰。德非謙不成。故聖人以保謙為急。觀已觀所短。觀人觀所長。以其未成之微善。較人之大善。故嘗自責其怠。自勵其德。謂已不如人。聖賢以之養謙。觀已觀所長。觀人觀所短。嘗謂人不如已。以其罪惡。較人之愈大罪惡。而辭已之罪惡。愚夫以之養傲。目以不識其罪惡。夫何益哉。而天主不視人之惡。形聲象貌。未覈其真也。或其志亦善。其事偶涉。猶可持以解之。若爾自作之惡。爾自明之而縱之。雖解於人。難解於已。夫明知多惡之實。而不自恨一善之微。反謂我善於彼。豈不甚欺哉。故曰智者不敢以他人罪為重於已者。見他人之罪惡。未能如已之甚明。故也。

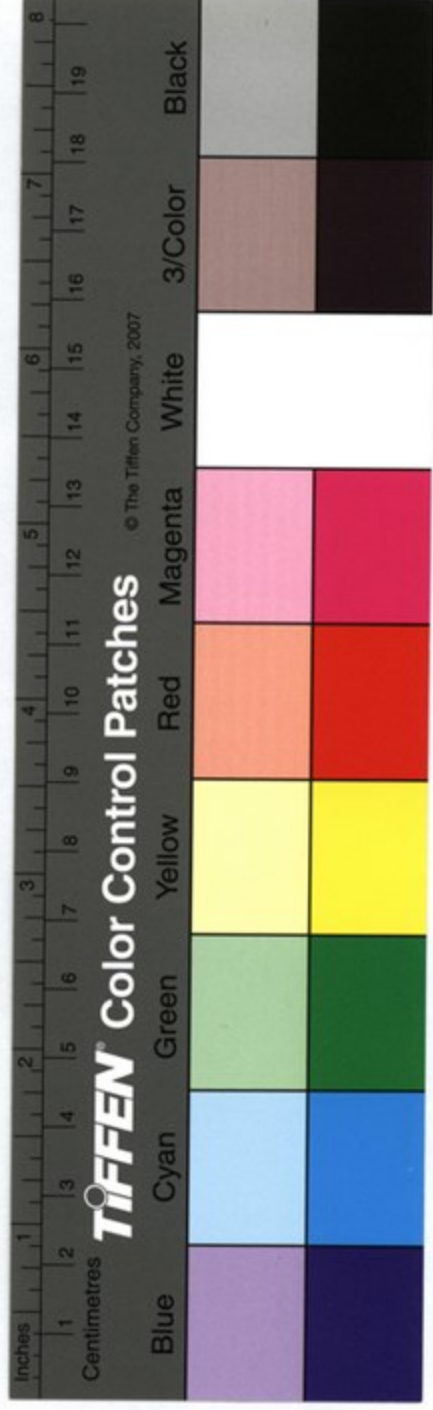

百爾納規其徒曰。爾非但不可自上。亦且萬勿自比。勿比大者。勿比小者。勿比相等者。比人之情萌於心。傲矣。危之機矣。又曰。人雖明知己之善。與彼人之惡。一有比心。卽有矜傲毀謗。兩不善心。况目前善。安知異日一念不檢。不變爲惡。而墮幽魔之苦。目前惡。安知異日一改圖不終得天神之樂。爲德者。不獨戒人知。尤戒自知。不獨貴能藏。尤貴能忘。夫何故。我忘而天主不忘。勿論也。忘則從前所有。視之已無。惟日不足。德乃日進不忘。則既往之善。執以爲實。畫地自安。德乃日消。故聖保祿有言。忘其後而急於前。夫行道之人。向前之一步。卽落後之一步也。但問其能歸何地。不問其能過何許也。沈神漫想。若愚若狂。掉手數足。忽至其方。若後途是顧。必阻往前。不惟阻于往前。卽使復退於後。何者。德之路。不聽暫止。一不欲進于善。乃既退於惡。猶以

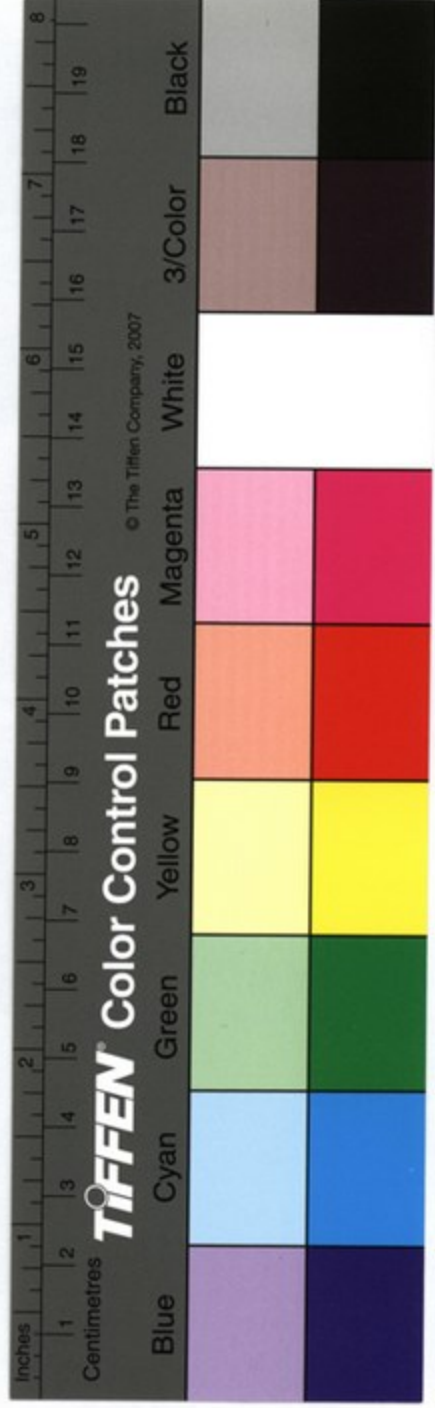
小舟洄溯猛流。竭力鼓棹。則逆流而上。稍止。則順流而下。不能遏也。一
 百爾納曰。爾知德尊貴而爲之。爾勿知德尊貴而伐之。則爲一倍一矣。譬之兩
 僕忠愛等。勤力等。其一則欣欣自爲功。其一歉然若弗及。闇然若弗識也。爾
 誰善乎。不亦効力同。而取愛于主大殊乎。故聖經誨我曰。爾盡行天主命。悉
 守天主誠。卽曰所爲惟所宜爲。非能有益之僕也。

爾德既隱于人目。復隱於本目。人之念眼常聚於已所樂憶之事。故凡已所既
 爲之惡。及未爲之善。皆不欲憶。惟就所少行之善。時想之以自慰。方爲織善。
 多惡俱忘。見居罪中。竟不自識。夫有責多還不可謂償。全還始爲償也。行路
 者。勿念已過幾何。當念未過幾何。漸過之。漸棄之。未過者來愈無窮。已過者
 去愈無用矣。德者。升天歸天主之路。其遠甚也。苟念及不可欺之天主。則必

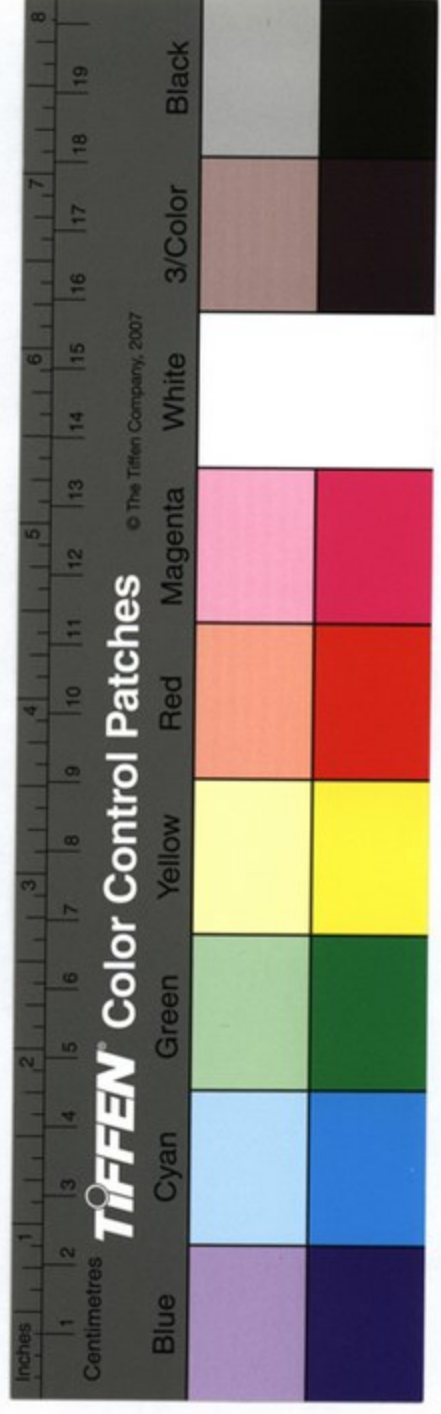

解貪小序

人有白晝攫金於市者詢之曰吾但見金不見人耳人有囊寶而行乞於途者
訊之曰內囊難捨外囊乞易耳吁可笑哉此貪吝兩家圖畫也有解之者曰能
者輻輳不能者瓦解智弗若也又有解之者曰人不婚宦情欲失半人不衣食
君臣道絕由前是貪者吝者爲計得不貪不吝爲能失也由後是又不歸罪於
貪吝之人而歸罪於婚宦衣食人生所不獲免也豈非場貪吝之沸益樹貪吝
之幟哉龐子曰有一世之富貴有萬世之富貴有一世之貧賤有萬世之貧賤
受一世之貧賤者享萬世之富貴矣貪一世之富貴者受萬世之貧賤矣富哉
云乎余無以加矣然復有二喻貪者寢中得鹿寢覺而猶喜其真爲得鹿也吝
者夢中失錢及其覺而猶恨嘆其真爲錢也人世顛倒大率如此悲哉江東崔

沿序 中央大藥房
 二平求神以賦靈
 受一冊之寶相香
 之勤結繩子曰言一
 食香之人而繼繼然繼對亦食人乎滋不難受也豈非欲食香之將益繼食香
 其習難辨由通其食香者香欲得精不食不香欲勤夫身由勞暴又不繼繼食
 香謂神不強香其難得其出更香積之香曰人不繼有精為夫牛人不食食
 膳之曰肉糞難得快費之甚耳和百美結血食香兩家圖畫少香積之香曰前
 人言白晝辦金然市香舖之曰香貽以金不見人耳人香發寶而香之使益香
 續食小引

大七克卷之二

解貪第二

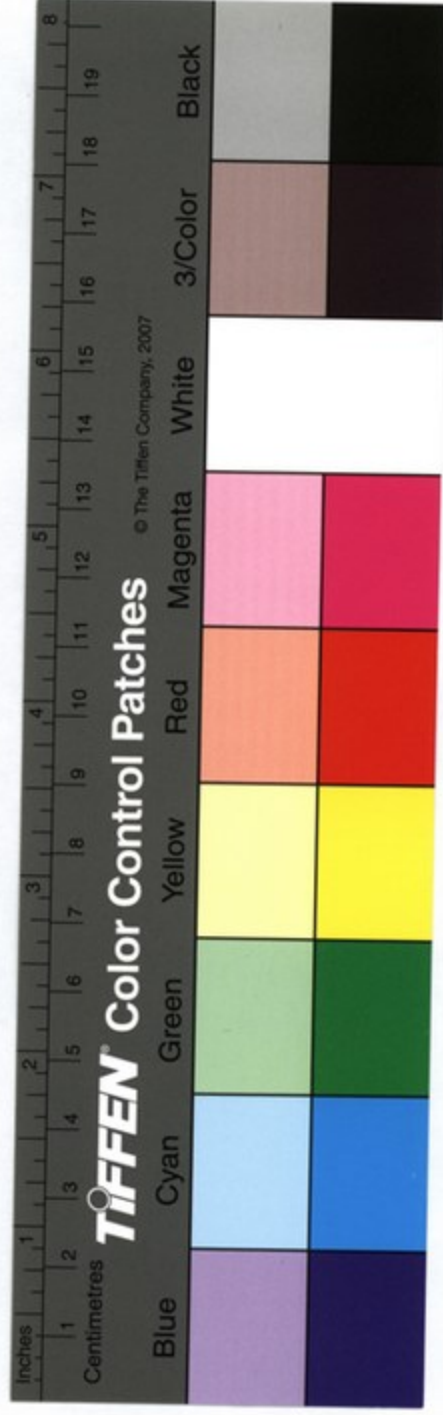
貪如握固。以惠解之。作解貪。

貪吝者何。無度之財願也。天壤中物。皆貪心所願得也。故皆引其貪。貪心不日深哉。凡情蚤發晚息者。莫如財貪。試幼稚之人。他情未發。而即知求得求多也。老耄之人。他情俱息。貪心愈深。經曰。一貪財。諸惡之根。根者樹之口也。幹枝葉花實。受育於根。財貪諸惡之口也。忿怒。鬪訟。欺誑。盜竊。酷虐。邪淫。懈怠。諸情。受養於財也。古賢有言。財於邪情。猶糞於草木。草木失糞則萎。得之則滋。邪情無財。發微易消。有財資之。易動速長矣。生金之地最瘠。不能為五穀。

西海耶穌會士龐迪我撰述

之田。愛財之心最死。不能為善念美德之田。
 吝者。世人所乘之車也。心弱酷虐。輕天主。忘死候。四輪也。奪攘不施舍。兩牛也。
 貪婪。御夫也。乘此何歸。歸于鬼域。經曰。惡莫大于貪財。貪者值益財之勢。心
 沒沒焉。天主靈心。天德天國。遽以微財之價易之矣。售已之外微物。無不求
 價與物稱。售已之內貴物。乃不論價稱否焉。何哉。已外之物。無不願善美者。
 特已不願善美矣。聖亞吾斯丁謂貪財者曰。凡爾所用。有不願美者何物。妻
 乎。子乎。役乎。衣乎。烏乎。無一物矣。而特不願得美心。不圖得清心。望爾勿賤
 已。視爾心如爾焉可乎。
 饑不生奸。窘不生淫。因貧而受罪。未見焉。飽思奸。豐恣淫。因富而受罪者。可盡
 大計哉。貧人見劫不避。遇盜不畏。富者見大人恐謀之。見小人恐竊之。無或逐

之而恒迷。無或逼之。而驚怖之聲。恒注其耳。今人俱豔富之我勞。疾貧之栽。安何哉。

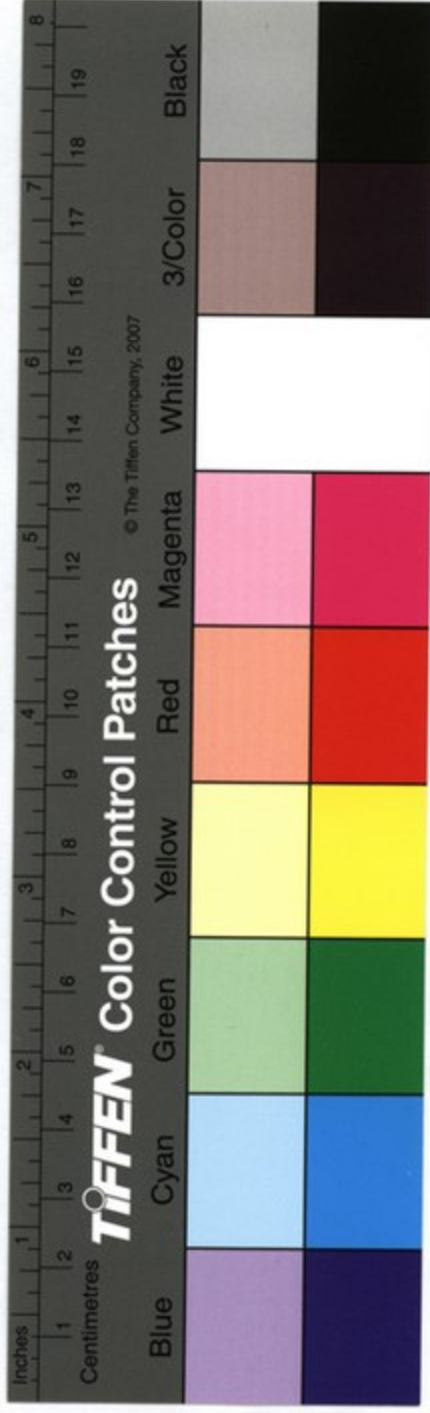
夫財富。極能消人勇力。令柔弱如女人。貧能忍大苦。力能負重任。一富則勇力。膽氣俱消。微苦微勞。悉不能當矣。亞立山西國大王也。與鄰國王達略戰敗之。藉其地。俘其財。士卒富于鹵獲。達略復戰。亞立山敗績。曰。士卒無財。莫我敵也。富於財。氣不揚矣。聚衆俘焚之。復戰滅之。

受恩者感恩。非徒人情亦鳥獸之情也。無論犬馬矣。獅子獸最猛。受人之恩。終不諼亦無不報矣。龍蛇亦然。貪吝者獨否。恒冀所未受。遂忘所已受。及所從受者也。故曰。石人勿求之言。吝人勿求之情。夫世富悉天主恩賜矣。賜我不賜彼。修心奉事以謝之。善施周急。以報之可矣。貪吝者。不因恩求識愛授恩。

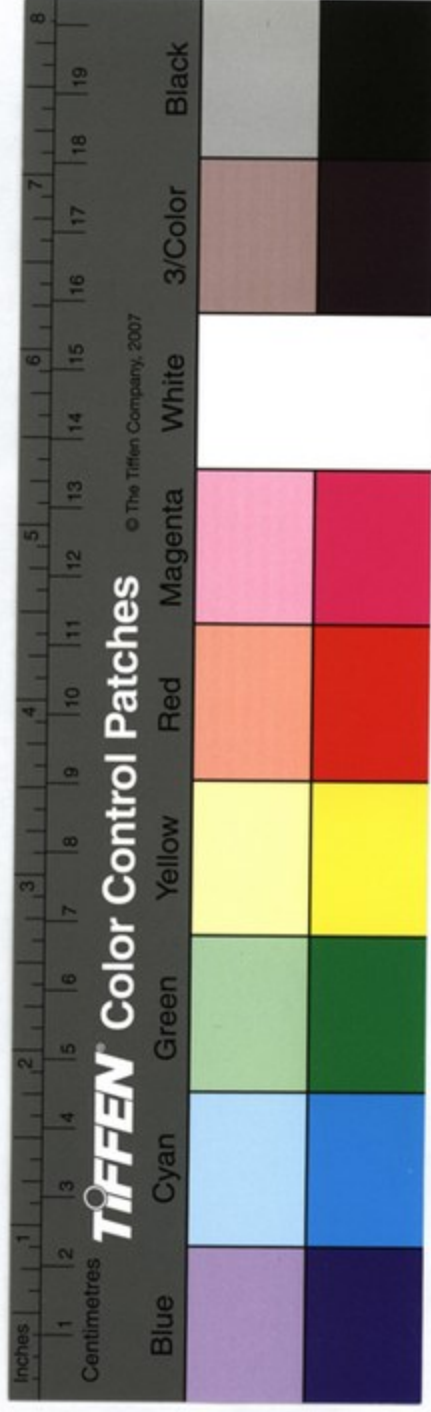
者。彌富彌順意。彌忘天主。彌恣回行。絕慈心害人。豈獨天主之罪人。亦鳥獸之罪人矣。

富人之患。無友其一。其無友何也。蜜在蜂聚。螿在狼聚。羶在蟻聚。殺在鼠聚。富在友聚。爾富見愛於人。其爲愛爾乎。其爲愛爾財乎。不可知也。不可知。與無友何異哉。爾既失財。愛財者去。愛爾者留。真僞友乃見焉。經曰。眞朋福時不識。僞朋禍時不匿。居貧忘爾者。於富必非愛爾矣。夫世之富。無大於良友。失財得友。以小富易大富。何足痛哉。

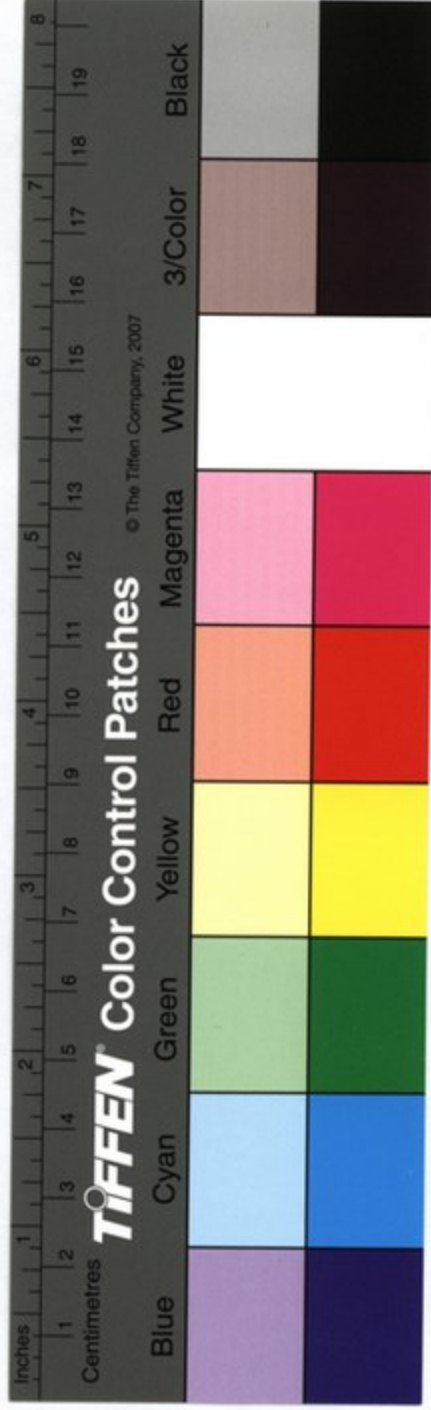
世富者。聖經譬之爲荆棘也。或問曰。棘刺傷心。金錢娛心。兩者之情不異乎。曰。最不異也。嘉種播叢棘中。苗生棘即壓之。不使滋長。嘉言美意。善行之種也。播之嗜財之心。財念亦即壓之。不使滋殖焉。夫棘以銳刺刺身。財以惡念刺

心。人入棘地。鮮不受害。非害爾身。必搏爾衣。交于富者。非攫我室。必奪我田。未嘗不受損焉。夫棘申手取之。不傷也。曲掌握之。乃傷矣。握愈固。傷亦愈深。財者申手散施。無害有益。惟固握不舍。乃無其益而受其害焉。夫毒螫多匿於棘域。倚棘爲城。諸凡罪汚。俱聚於貪心。亦倚富爲城。人欲恣肆妄行。得財爲之使。最便無忌憚矣。故曰。富人所爲惡。使貧人得爲之。獄不足容罪人焉。經曰。富恣惡而尙嚇。貧蒙害而反喋。富者有言。人盡讚美之。貧者發口。則衆誰何。故財害至多。乃其牽人爲惡。令無所忌。此害最大矣。夫棘者。刺時痛。不除之。愈痛。除時又更愈痛。財聚時未必義也。故多險多難。心固不安矣。既得之。未必保也。故甚愛甚勞。心尤不安焉。不幸而失。傷心之痛更甚焉。故曰。財得時生假樂。失時遺真憂。聖百爾納曰。謀財者。聚時甚勞。得時甚憂。失時甚

痛。矧務聚財而不犯義者鮮焉。聖亞吾斯丁亦曰。富者有益遂有損益於羸。損於心。得衣失仁。增金毀義。故富者非惡人。必惡人之苗裔矣。棘者通身乎潤。惟末銳能刺。好財者。身命存時。視財甚乎潤。懿美。至其末命。財不我隨。獨聚財之罪我隨。乃覺其刺焉。經曰。安於其財者。死念最苦。夫童兒相戲。藏棘于奇花之中。見花者輒嗅。方嗅輒受其刺。為童兒笑矣。邪魔挾財以戲人多矣。顯其美色。而匿其利刺。故聖經稱財為誑財。所顯一。所伏又一。所許一。所與又一。許豐足。而與心貧。許安樂。而與心憂。許光榮。而與以多罪之辱。許為人欽愛。而與以為眾所厭惡。許永久我從。而與以善脫能遁。逃未得時。許助我以為善以求人。既得時。乃誘我於惡。而害人矣。夫財至今世世戲人。無有窮已。而人盡信之慕之哀哉。

福哉。

故富之美福。弗在保有。反在散用。不在得於我。反在離於我。安可謂我之真

先定不在世富。何也。真福者。必我身心保有之。人所以謂之富者。乃在用財。

亞里斯多者。古名師也。西國之為格物窮理之學者宗焉。彼論人之真福何在。

可。賢者復乞天主去其財。是人失財。善念慈行如初。

聞天語曰。爾既使之得富。又保任其德。非爾過乎。是後所愛人勿求得富乃

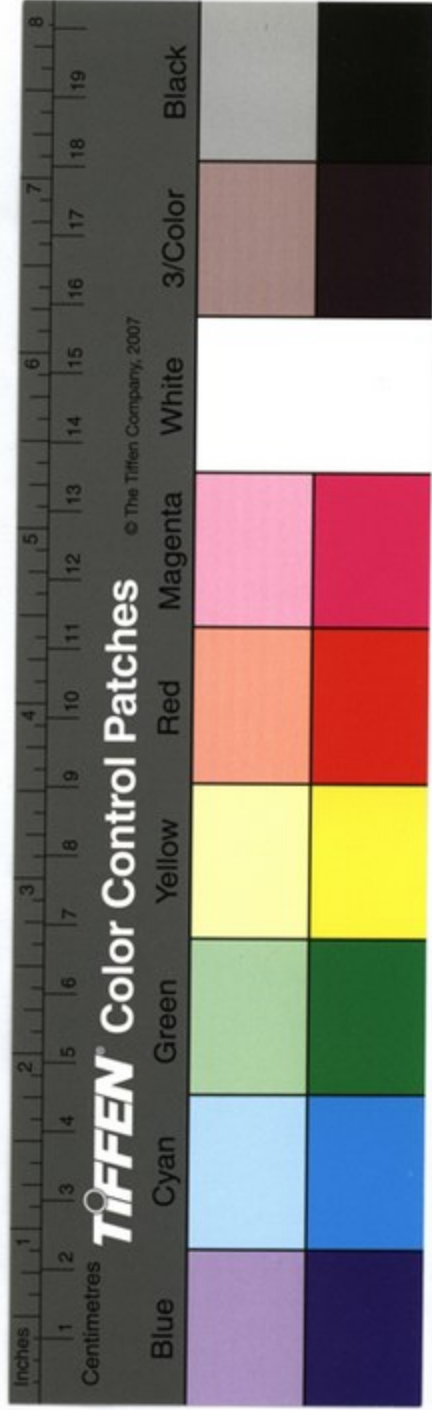
伍。前日之善念慈行悉如遺跡矣。賢者往欲勸化之。其僕侮辱屏逐。焉憂甚。

乎。賢者願保任之。天主輒予大富。是人既富。恐或謀之。遂徙居京都。與豪貴

如。時乞天主增其財。使廣濟人。一日聞有天語曰。我增彼財。爾能保任其德

一人貧而慈。有所得。盡以施人。一賢者慕其德曰。此人財薄能球人。財厚更何

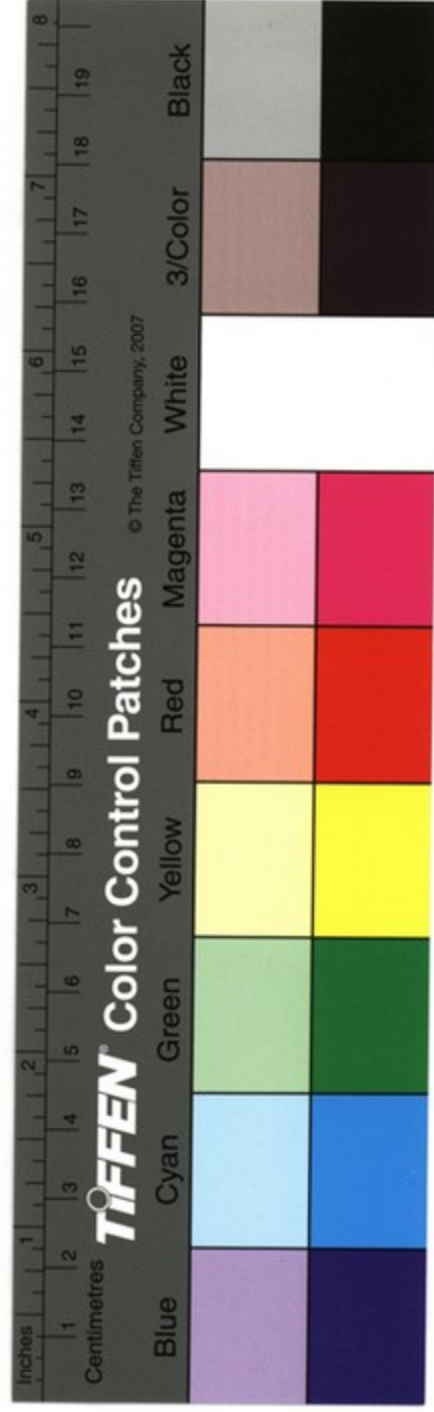
金福哉。 諸君子之意。其將何如。是以金寶非國而重於人。貴之貴國。

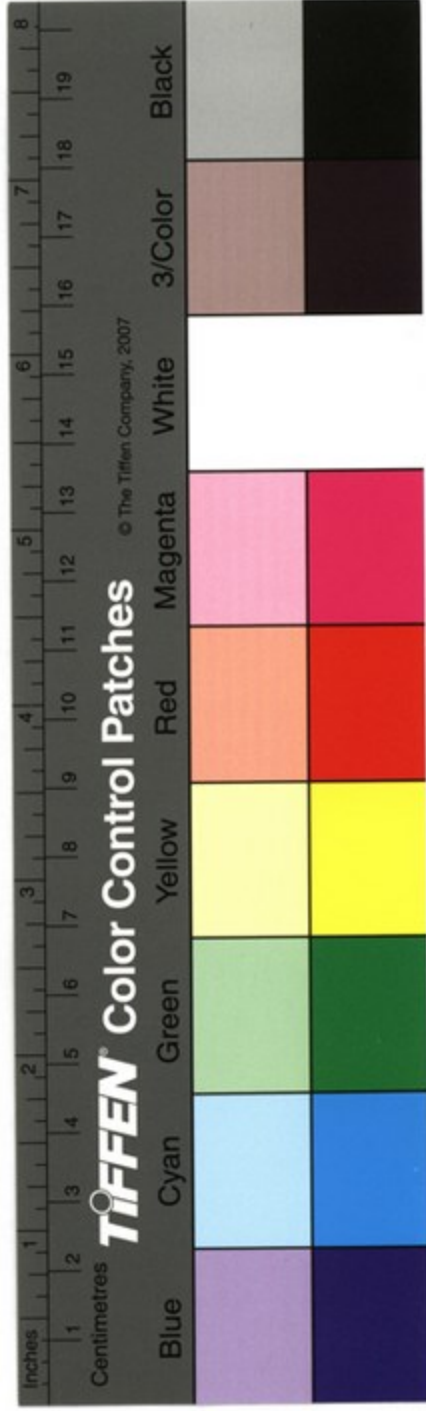
金之貴賤從于人意。去人之意。瓦礫何殊。是以金寶非因可重。故人貴之。徒因人貴。故重之。惟德不然。自有之價。重之。不增。輕之。不消。

世間相抗立者。相爭鬪者。分上下者。不過於大天中一點地上耳。有尺寸之壤。蟻王得之。必分邦國郡邑大小尊卑。以爲寬然有餘也。而實湫隘甚矣。路狹往來者相觸。故生爭。世富之路甚狹。故兩人相遇穴中。非彼退。我不得進。世富最貧。如一物而兩人交欲得之。非是人無。我不得有。非多人貧。我不得富。惟德最富。欲取者。俱取而不減。其路最寬。欲行者。俱容而不相觸。

世財如僞友。安則從我。危則遺我矣。有人以貪吝積得大財。忽遭疾長死。呼求于財不得。乃怒之曰。無情之物。平生愛爾事爾。爲爾日不息。夜不寐。今我值一患。爾不拯我。我去爾不從我。而將從他人乎。我必先遺爾。遂以散施貧人。財

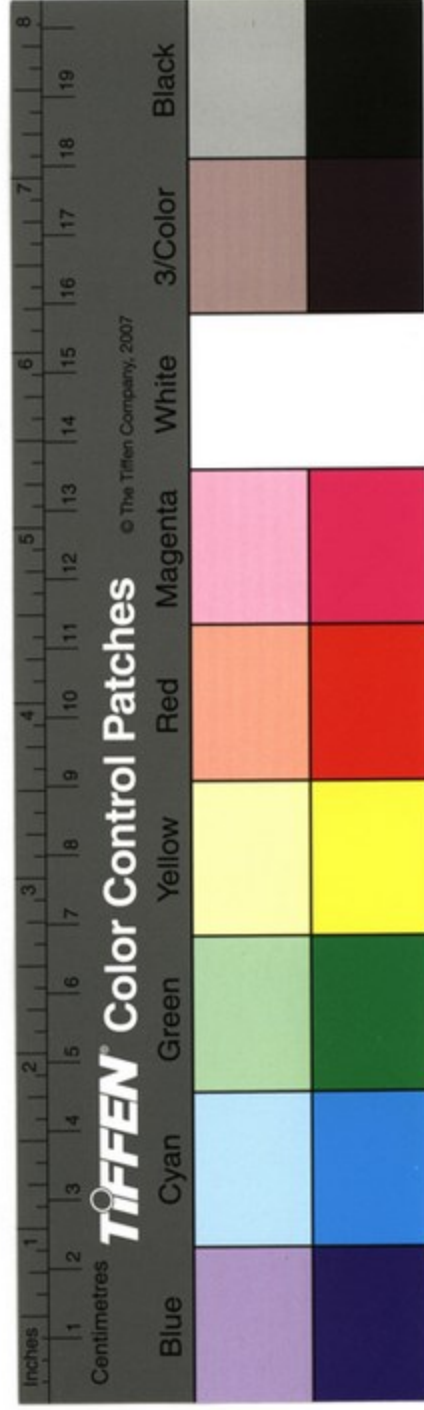

既散而貪吝息。死乃最安矣。
爾與財不能久同居。非財遜遺爾。必爾物遺財。故世財如流水也。已先過多方。
今及此方。小頃則流於他方也。不慙留止矣。未及我時。非我水也。及我而用。
以灌我田。以洗我污。我水也。不用而遽逝。又非我水矣。世財非我財。惟經我
手。先曾已經多人。乃今及我。亟用以敬天主。周人遷善。則我財也。匿而不用。
旋屬他人。豈我財哉。二人同行。一犬從之。當同行時。孰為犬主難識也。視別
後所從。乃識焉。爾居世之時。與世同行。世財亦從爾。故誤謂爾財也。別世之
時。財從世。不從爾。豈爾財。正世財耳。
顧靈心者為顧己。顧身形者。非顧己也。顧己物也。顧財者。非顧己也。又非顧己
物也。顧與己不相關之物也。故君子之富。全在其身內。無所求於外。外物來

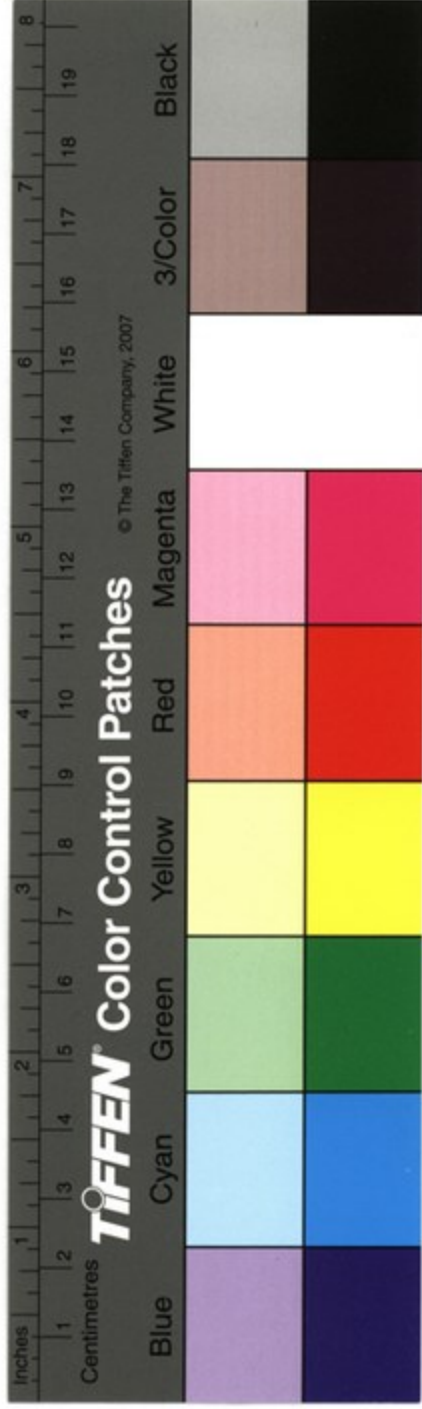
不增。去不消。有貪者。所居國。爲敵國所破滅。城焚。其妻子死。財物燼。子身幸脫。敵國王問之。有所失否。答曰。否。我物悉攜我身也。貪財者所營。悉在於物。已則忘矣。聖亞吾斯丁曰。絕財者。所得則已。若心溺於聚財之務。則已非已。西有諺。心不在其所在。在其所愛。爾愛財。爾心豈爾心。正財心耳。西有一人富而貪。身歿將殮。有聖人闢多泥借以勸衆。令輕世富。重天德也。向死者曰。是人生則大富。今死其靈神遽墜地獄。爲邪魔從其形心。亦不在身中。乃在銀贏中。聞者初謂勸戒語耳。已而疑其言。視銀贏中。乃有肉心。生血猶糝糊也。衆而後知聖人所言。靈神受罪於地獄信矣。

世富如夢焉。謂富者非真。惟夢耳。饑渴者寐則夢食飲。珍味旨酒。醒焉饑渴如初。富者得財。殷賑自樂。頃焉貨財之饑渴如初。夢飽食者。當其夢也。莫能使

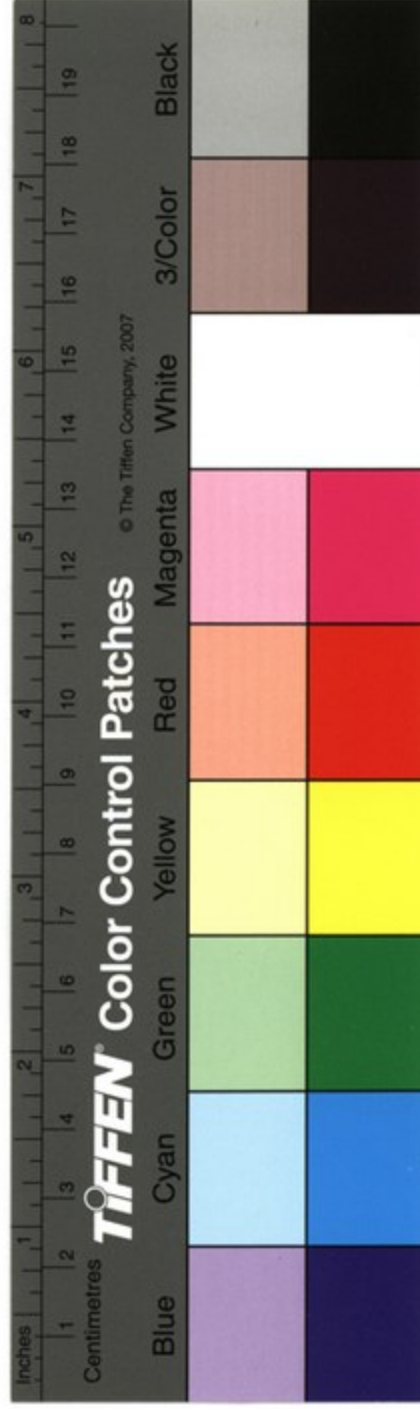

覺知其非真飽也。樂財者亦莫能使覺知今所得財之果虛物也。死期既至。夢訖。乃覺矣。惜乎晚矣。此時輕財非德也。不獲已耳。非已遺財。乃財遺已矣。路之末。有嚴關。無論大小物。悉奪之。勿聽攜。行路者檢其資。非甚不可免。必棄弗携矣。世路之末。有死關焉。必過之。大小物悉不聽携。經曰。入世無所納。出世必無所携矣。路資特携僅足者。大智矣。多携者。既當長途負重之勞。路費竟。又受全奪之憂。

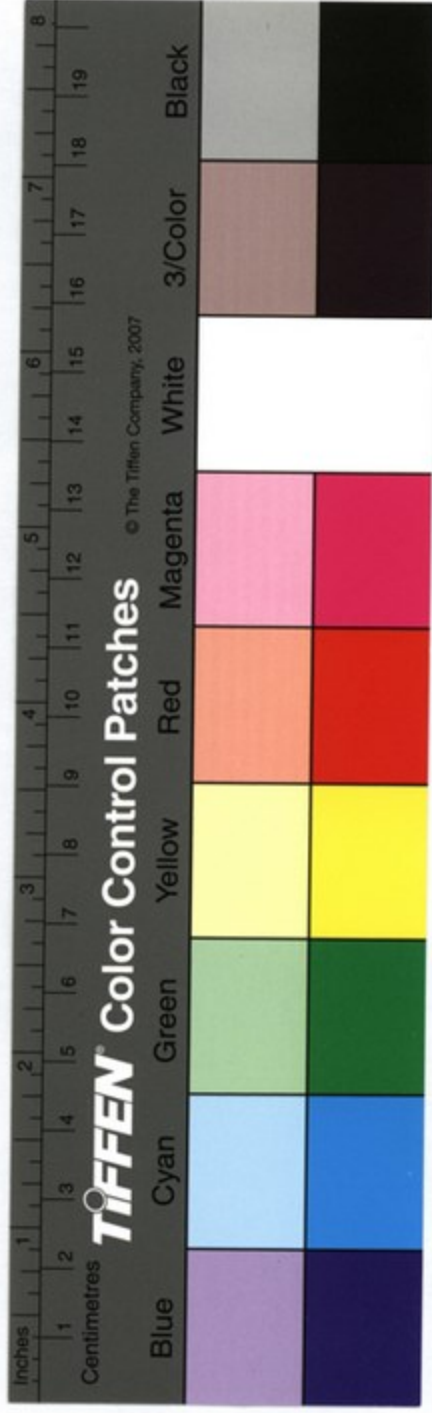
人未有欲升高山而自負重任者。負者。明微不願升高山也。天高甚矣。爾以重富任已。明微不願升天也。時有人自伐已富。聖亞吾斯丁聞之曰。爾伐何也。伐已任大乎。美已負重乎。減爾富。消爾任。分施於貧伴。貧伴已掇。已任又減。兩便矣。

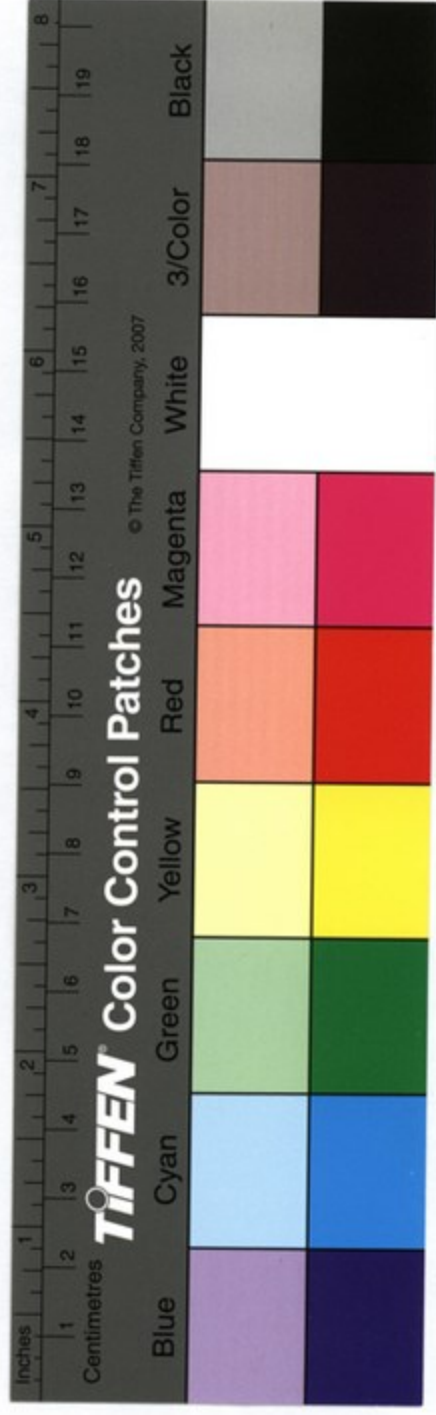
大約人之置貧。非因財乏。乃因財貪。假令爾有衣足御寒。有食足飽腹。有室安居。足蔽風雨。是亦不易得也。人多望之。幸得之。必以為大福大富矣。爾得之。而尙自視甚貧無福。此為乏所須乎。為乏所嗜乎。故曰狗性不貧。狗欲不富。吝貪之情。使人于富中貧乏。其所犯受罰之正義也。
 使人愈食。腹愈寬。何能飽乎。貪吝者。有新金。旋制新贏也。有新穀。旋造新廩也。先有金穀。患無贏廩容之。後有贏廩。患無金穀實之。先思容物之所。後思實所之物。一貪未終。一貪續之。故貪心如大道矣。來往之跡。相繼不絕。無時可靜。
 物各有其用。食飲能實腹。衣能煖體。類然。使食飲不實腹。衣不煖體。又焉用之。夫財貪與財均長焉。不能自止其嗜。于我何救哉。故增財止貪。如飲鹵止渴。

世以盈衆貪哉。有賢人曰。人之不足。與不知足者。其貧等。或曰。不然。不足之不足。微財可足。不知足之不足。竟莫能足之。亞立山西國大王也。一日大哭。大臣驚問故曰。頃聞天中世界甚多。我尙未及作一方之共主。能無慟。身富無比。心貧如丐。得多之樂。不足解嗜得之憂。世貪率類此矣。
饑渴者。得食飲而止。則微強。若不止而逾甚焉。則微疾矣。欲療其病。不在益食飲。在消浮火。財之嗜。心之饑渴也。得財知足。微心之精神。愈得愈嗜。心不甚病乎。徒增財藥。不減浮貪。可得寥乎。夫物欲與物齊。乃足矣。故人心之足。不在多得。在得所欲得。夫欲無限。物有限。不能增物以及欲。豈不能減欲以友。物。提以爾願爲富足。勿務增財。務減貪。爾財物不足。爾使爾足。爾財物不能令物及爾願。曷不令爾願不過物乎。色擲加箴一貪財者曰。爾願得所求。曷

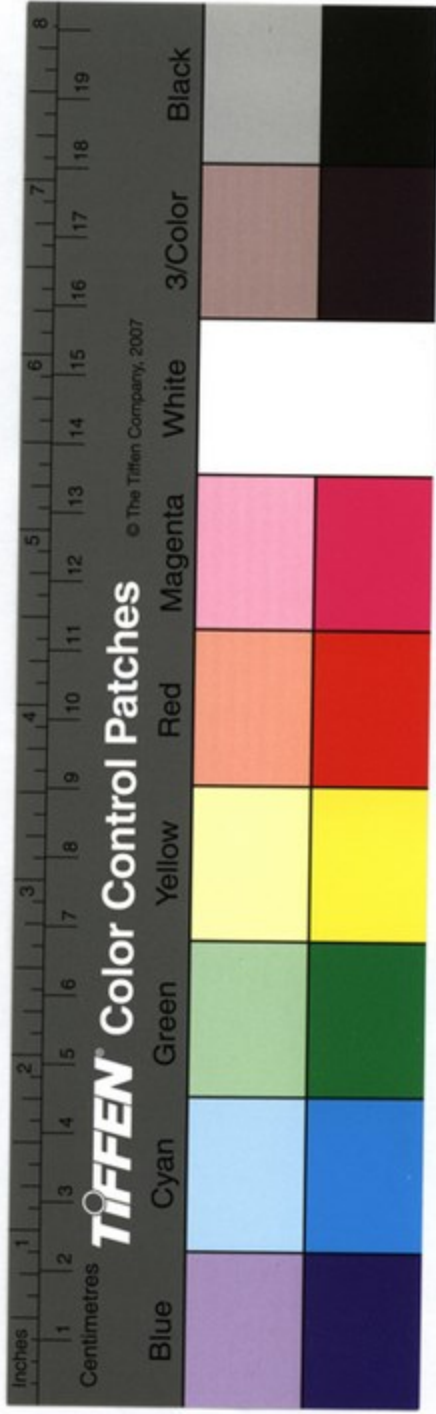
不願得無求乎。無求不勝得求乎。無求得在己。得求得在人。孰易乎。有財者。輕財易。既試財苦。故無財者。輕財難。特視其虛光。故有賢者曰。使圖貴者。能信貴人言。貴者之苦。圖富者。能信富人言。富者之苦。不圖矣。貪財者。正為財役。非主也。非自獲財。惟獲於財。故貪吝者。聖經謂之財之人。人之財。理也。財之人。貪吝也。故言吝財者。獲財。猶言因繫者。獲桎梏。實非自獲。桎梏正獲於桎梏矣。主喜役亦喜。主憂役亦憂。此忠役也。財消。爾心亦以憂。消。財長。爾心亦以樂長。且以傲長。其為財役。甚明矣。夫為財主者。隨欲隨用。吝財者。心本願用。理亦曰宜用。天主亦令爾用。而吝心不聽爾用。既悉聽其命。而欲不稱其役得乎。夫人有僕。以分憂慮。代煩勞。財在。憂慮尤深。煩勞尤重。爾不能遣財。出戶。而財能遣爾。遠遊涉洋。入險負勞。爾悉順從之也。忠役

矣哉。人有僕役。惟求其身力。不責其心慮。獨貪吝一情。既奪我時。盡殫我力。又奪我心。止使謀財。不得他慮也。主多有善視其僕役者。獨貪吝之情。役我最煩。視我最薄。并我食我衣。悉將斬之。

木有實。采之易脫。木不傷若在高杪。或帶固蒂。人將攀援擊落之。食其實。披其枝矣。貪吝者自不忍舍。人孰聽之。多方以破其意。拂其願。財失而苦辛甚焉。

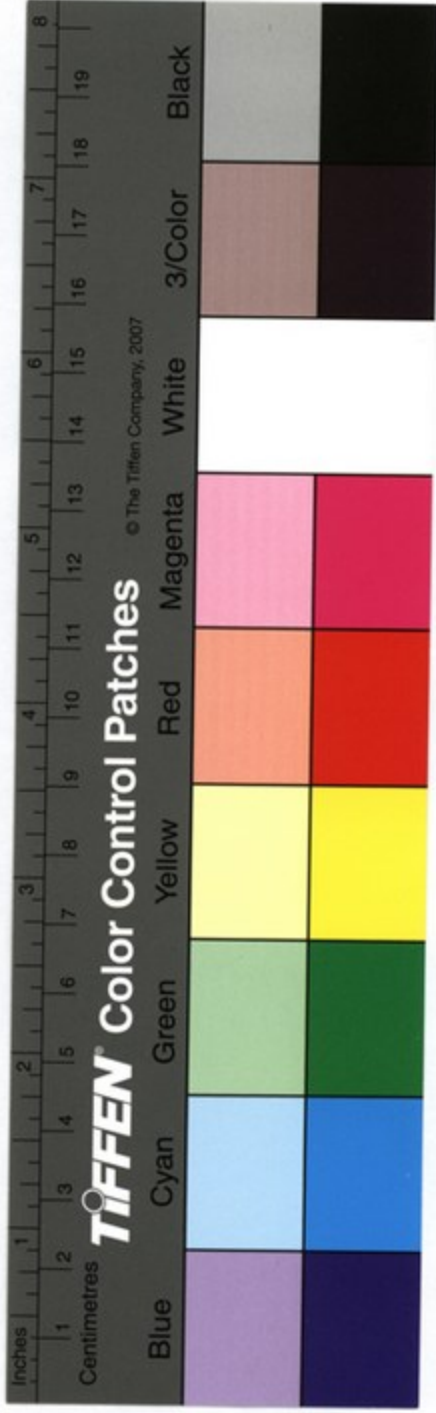
聖亞吾斯丁問貪吝聚財者曰。爾勞苦誰爲乎。曰爲我子。爾子勞苦誰爲乎。曰爲子之子。如是以至無窮。則無有爲己乎。爾云聚以與子。安知不聚與賊。聚與火。聚與讐乎。爾以貪吝漸聚之。安知爾子不以蕩淫忽散之。故爾愛子。遺之以德。財福并隨之。遺之以財。德與財俱險矣。財者萬罪之器。以幼子擁多財。如狂夫擁利劍也。殲已害人。俱不免焉。覆濟。西國富貴人也。有餽之黃白

金數億者。却不受。或惜曰。受之不自用。蓋以遺子孫乎。答曰。子孫循理節用。我所遺多矣。若恣欲浪用。兼彼亦不足。受之何益乎。

加德西國名士也。將終以黃白金數億寄其友人曰。我死之後。子孫作德善用。全子之。否則毫末勿予。或問故曰。金錢者。善用之為德器。否則為惡器。我子孫不能必其為善。不願助其為惡。

西國一人富而貪。有二子。長子私慮。我父取財豐多。有不義者乎。分受其財。或分受其罪。因遁世脩道。父卒。少子遂全獲焉。越數年。少子亦卒。長子恐父弟因財受罪。憂慮不已。祈天主賜見所歸處。天主賜見地獄中受罪者。偏閱無有喜幸。次見父弟。兩出於罾井。互詈互擊。父詈子曰。我為爾盡心力聚財。以而受罪。我恨爾。子詈父曰。爾不義財遺我。使我受罪。我恨爾。

一商人富甚將終。謂其友曰。我身瘞之某處。我靈神并我妻子之靈神。付與鬼魔。俱瘞於地獄。聞者甚駭。以爲狂病切責之。答曰。非也。我心甚明。因問故。答曰。妻喜鮮衣。若金寶之飾。子喜佚游。我願聚財以給之。多至欺人害人。固宜并受其罪。言訖而絕。

平心受貧。忍也。樂貧。大智也。貧賤之樂。升天之翼。經曰。神貧者乃真福。爲已得天上國也。况樂貧者非貧。身貧心亦貧。貧乃爲德。身貧而心貪。貧非德。乃患。今謂貧者非真。第假僞貧。用飾實貪吝。

世財所在。百物隨之。故世人欲得財。非爲財也。財得。世物皆可得。世事皆可爲也。聖賢修德者。反是。知人性脆弱。恒垂於惡。得財之便。恒欲易遂。諸惡易成。情欲在人。突發難制。叢生難屏。則絕令無以爲之階。絕其階。情欲易鎖。功德

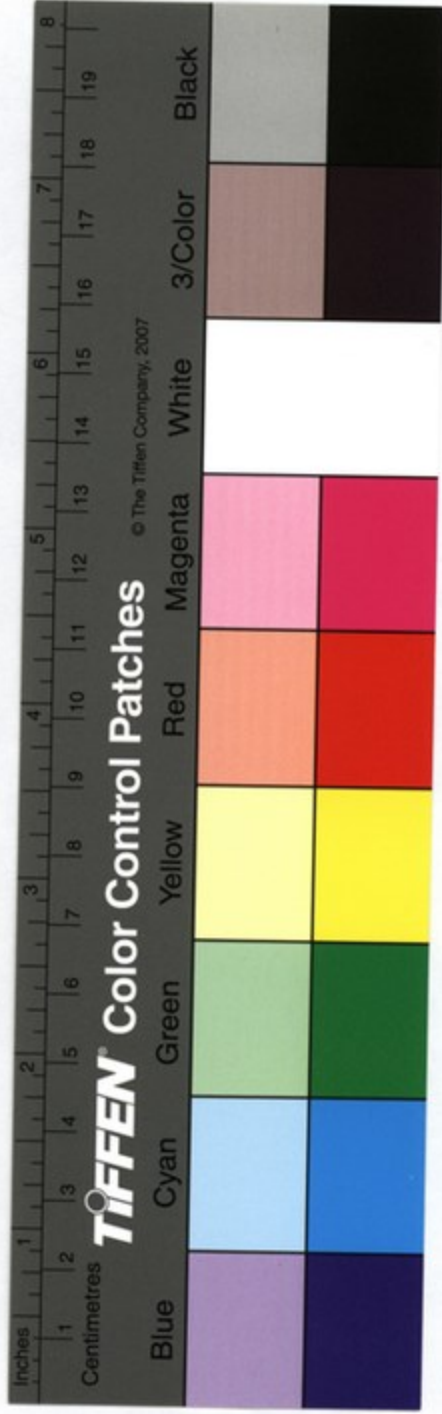
易保矣。故聖賢不喜富。非畏富。惟畏已。恐以形之僞富。害心之良富也。富有中道。掇爾貧患。足爾用是也。亞利斯多曰。財富不過中則幸。若此者。易以順理故也。人於財聚以所須爲限甚善。不則以所足爲限。亦可也。外此俱險矣。故西國大名士撒辣滿祈天主曰。誑言遠之我心。貧富咸欲見賜。賜所足足矣。富過者。恐忘爾。而云誰爲我主。貧過者。又恐流入盜竊。誑誓故也。知貧非大災者。則知富非大幸也。若此人可令富矣。君子於財。不羨。惟隨順之。不廢。惟輕之。

古以事任人者。視德巨細。今以事任人者。視財多寡。德榮財奪之。哀哉。一人富而吝。遇事變。盡亡其財。以告色孺。加曰。若失爾財。兼失爾貪。大幸矣。卽不失貪。失財。去貪之媒。亦幸也。

聖厄勒臥略曰。貪吝者。厭所已得。而冀得人所得。未得時。日慮夜籌。躁擾萬緒。而棄置實事。所願隨大。計慮隨廣。倏思得一漁獵之策。自以為得所願得也。大喜矣。倏思所已得。若何運用之。乃得饒益。倏思當有妬我富者。謀我財者。其所設計畫如何。我若何應之防之。尙未得一物。而虛樂之。虛爭之。虛保之。未享財益。而已得貪亂煩勞。

財多食之者亦多。費財之緣亦多。華衣。衆役。豐食。珍器。與凡顯傲之跡。皆富之漏竇耳。傲者富之蠹也。以富生而消富也。富者云。我所須事物最多。非豐財。安能備之。不知多事之須。正生於富。非因須得事物。故不免于得財。反因得財。故不免于事物也。財消。所須物亦消。古有賢絕富喜貧。一日入大市。見貴物甚多。曰。今我所不須。若此多乎。聖亞吾斯丁曰。財厚自伐者。猶身病瘍。而

云我所得瘍方甚多。以自伐也。無瘍不更安乎。一人恒受魔害。聖意辣抹之。是人甚感其恩。厚餽金寶。聖人指所食礦麥餅。所飲水。所衣惡衣。曰喜衣斯。食飲斯者。視金寶如土也。竟卻之。

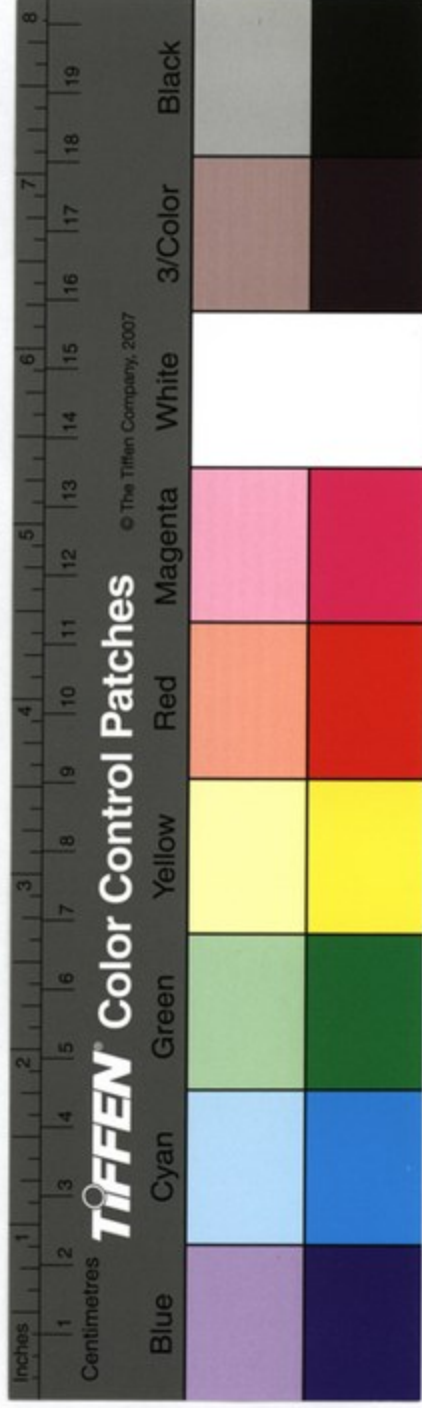
我西國有兩人隣居。一甚富。一甚貧。富者日事經營。煩擾憂慮。貧者日出傭工。相夕持直歸自給而已。不求其餘。歌樂不輟。富者異之曰。彼貧恒樂。我富恒憂。何故。遂召貧者曰。多年比屋。知子寡于財。豐于德。欲相拯濟。今貸錢若干萬。緡任往市易。約若干歲歸我。以母錢足矣。貧者感謝不已。既得財。憂慮不間。弗復歌矣。彼富者而後知已憂生於貧。彼樂生於無貪也。貧者亦自知得物。失安樂。持其資逕還之。樂如初。

弟阿熱擲西國賢士。蚤年慕道。絕世富而喜貧。一日向水濱自浣蔬。亞利斯弟

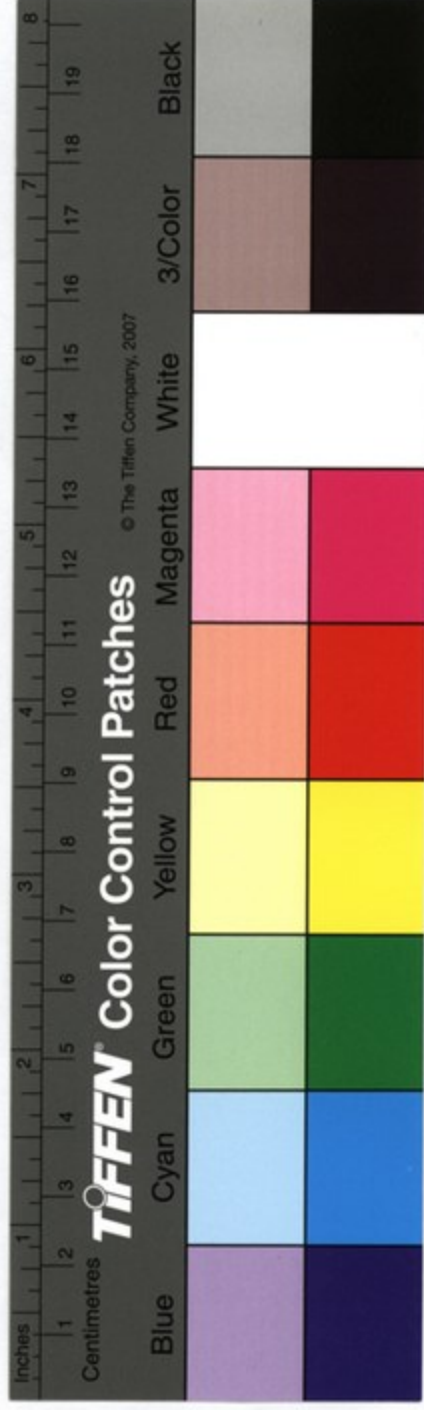
大小定

此重任也。望主賜我良善心。明瞭識。可辨別善惡當否。以撫此大衆也。大主大喜曰。不求富壽復讐。特求治人之智。今如所求大智。令絕前絕後莫與比者。此外復益爾所未求富貴榮名也。君子永貞一心。奉事天主。有餘力。或以求財。必用正道。天主無不與之。財雖微。得之大安。享之大樂。聖達末王曰。我自幼至今老矣。善人而見棄。善人之種而乞食。未見也。夫富由天主賜也。所以得之道。天主自己定矣。爾從其道。未得焉。惟爾欲爲富。不望之于天主。不求之以正義。特恃巧計欺人。恃威強奪人。亟欲得。而不計如何得。得之不安。享之不樂。失之最速。何足怪哉。

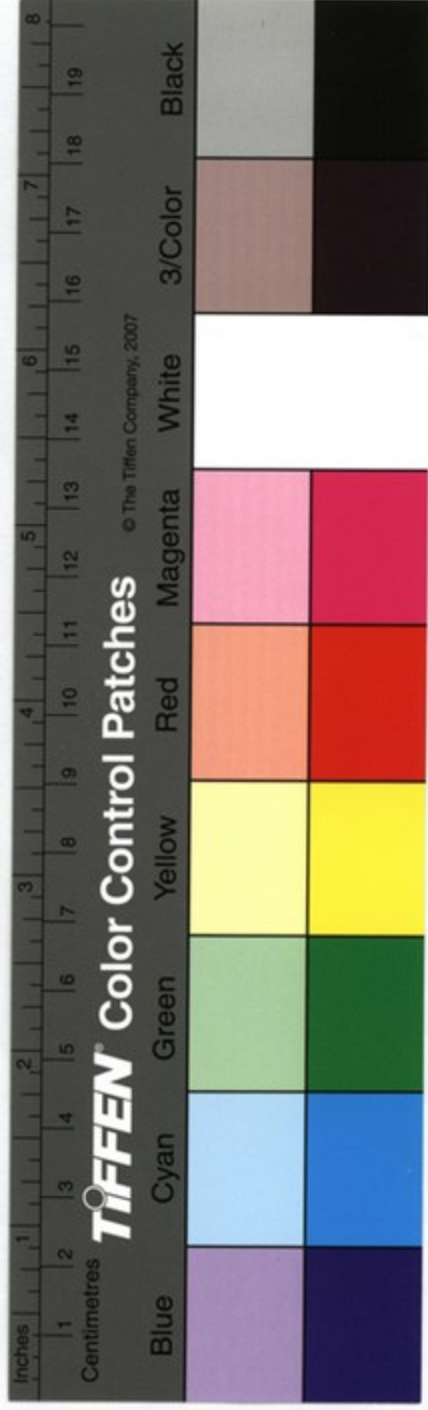
有賢者。記所見一人貧甚。偶得數銖。往粥酒。用河水倍之。售賣亦倍。如是數月。積得十金。貪心不已。盛之革囊。入市貿易。適饑欲買食。委金於旁。鳥誤以爲

貪吝者。不止貪財吝用而已。亦有貪智吝才者。取非其財。謂之貪。圖知非理之事。測人上之理。謂智貪矣。前知禍福天壽。及諸未來事。悉屬天主無量智能。天神不與焉。矧人類哉。爾欲以數定之。以陰陽于支測之。不亦智貪乎。財貪奪人之財物。智貪僭天主之智能。罪孰重乎。故天主聖經。嚴禁知願勿過當。務廉於知人上之理。強求測之。最險。惟命是從最安。勿問星命勿信夢卜。勿選年月日時。聖亞吾斯丁亦曰。世間測吉凶未來諸法。悉以邪魔惡心。傳流天下。以網人于罪。故凡信行諸術者。無不得罪天主。功德悉散。死後不免承罰。目前所願免之患。以此更深。蓋天主因所犯罪罰之。或曰。星家推筭屢驗何也。聖人答曰。此天主所以罰智貪之罪也。愈驗愈以為可用。愈用又愈陷於罪。今世以罪罰罪。後世尤增無涯之刑。慘焉。

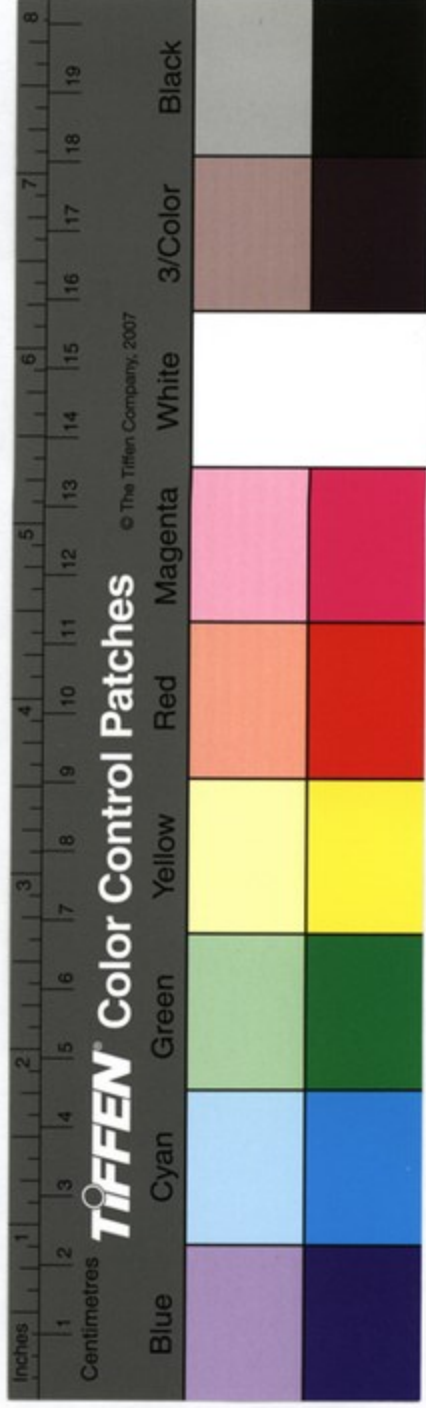
人有智。可以啓人之愚。有德。可以迪人於善。有良方。可以拯人之疾。有力能。可以援人於患。靳用之。皆吝才也。才爲物。非散之可消。施之者。善得之。不施之者。不善得焉。夫財。目下愈散愈消。故靳施者多也。若才德愈施愈長。何吝哉。財吝者。生不用。死留他人用。才者。生不用。死與爾同死。人不能用。全歸無益。靳施何爲。夫物無論靈蠢。愈善愈崇。愈願推達其美好吉福。使廣至於物也。無靈之物。莫崇於日月。其德下際。其光普照寰宇之內。大小共達焉。有靈之物。莫尊於天神。其保護扶持之恩。無微物不被焉。人德彌大。其欲化人於善德。欲萬物各得其所。彌切彌急也。天主之仁與義。均無量也。而經中獨以仁慈之父爲號。

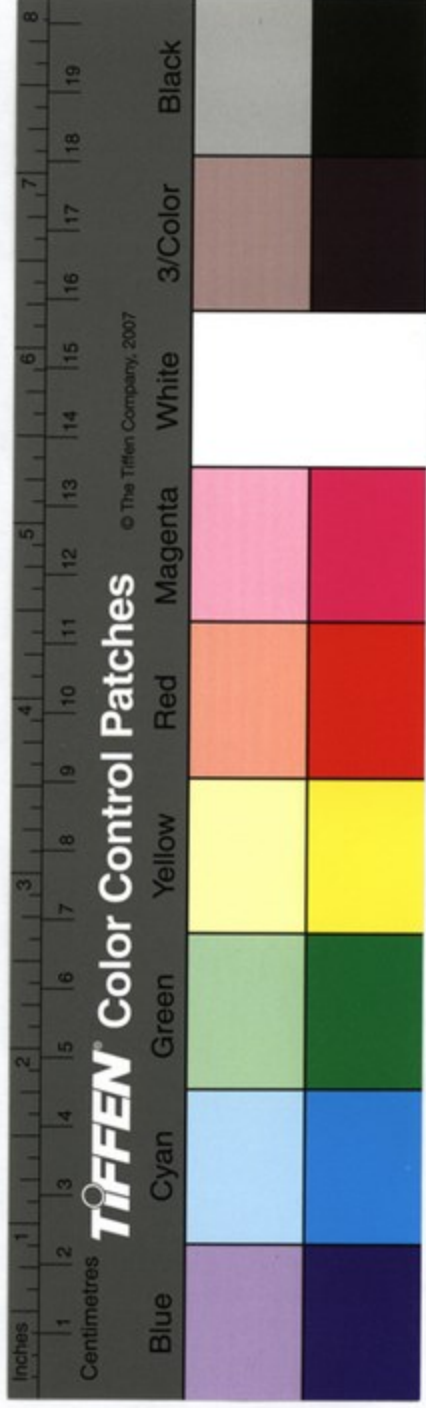
其恩施。出本性之慈仁。故恒過功。其責譴刑罰。出於我罪。故不獲已。而恒不及罪。故有實德者。必愛人於萬物之上。不辭勞苦。以拯人患。不惜費以拯人貧。若吝於費。明徵爲鄙人。且無德焉。

聖逸羅尼曰。喜捨施而以患死者。未之見也。人求爾。爾能予。則子不能予。告之。以其故。卽不予。人不悲矣。若設巧計拒之。不可也。西有國王甚吝。有求多物者。曰。已多。爾不得求。有求少者。曰。已少。我不屑與。悉不與焉。人俱恨之。亞立山亦西國大王。恒謂我樂爲王。正樂得與人也。或求以少物。王厚賜之。是人辭。王曰。我不視爾所求。惟視我所當予。或問曰。所得盡予人。已所留何物乎。王曰。留予人之樂耳。國人俱愛服之。

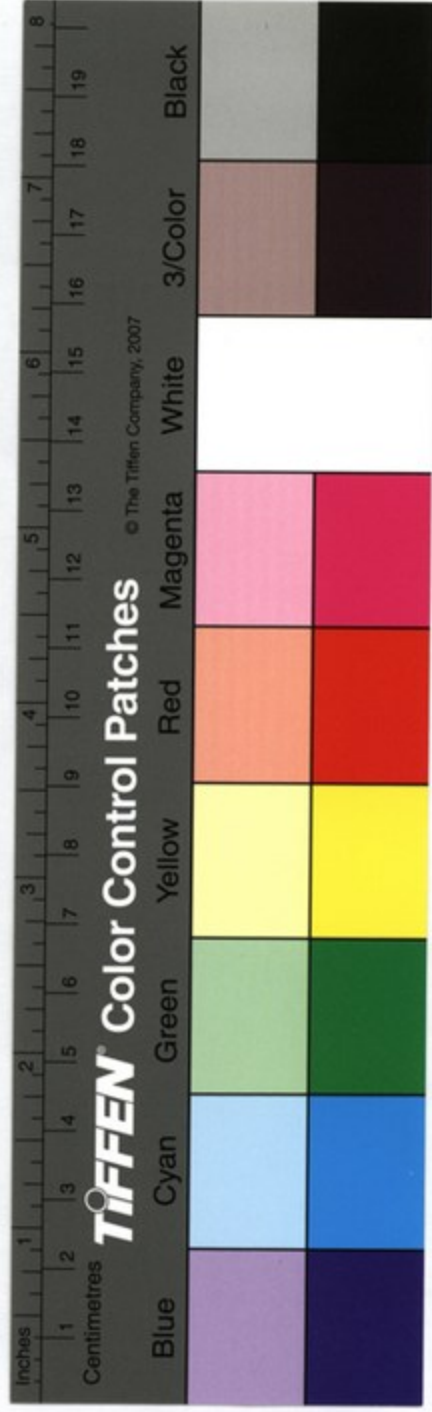
弟阿尼王。見太子珍器甚衆。責之曰。爾不知以此器增忠臣良友。無王心矣。示

二戒需遲諺曰。速與者兩與。人有所願。莫苦乎久久懸望。而弗得焉。故與其須。不如卽拒。卽拒。欺微也。譬戮人者。以漸加刑。似愛而實酷。况運施者。久或漸之。辱慢入人。深於恩惠。恩惠易忘。慢辱難忘。猶之與人也。先以須暇辱慢之。以久懸厭苦之。尙望彼感爾情。厚報爾恩施乎。不爾怨足矣。物以金易。不如以久久求。望易者賈貴也。自好之士。啓口求人。羞有餘于面。爾不俟彼求。先與之。而免彼羞焉。此之爲恩。不已厚乎。
 施恩者。宜視所施人。及所施物也。物勿全施一人。宜及多人。先已後人。先親後疎。先善者。後惡者。爾欲效天主勿棄惡者。日光下照。不遺惡人也。貧人雖惡。與視其惡而棄之。無寧視其性而拯之。所施恩。勿過爾量。視友如已足矣。列仁之序。從己身始。故予貧不使我貧。拯患不使我入患。乃善子也。

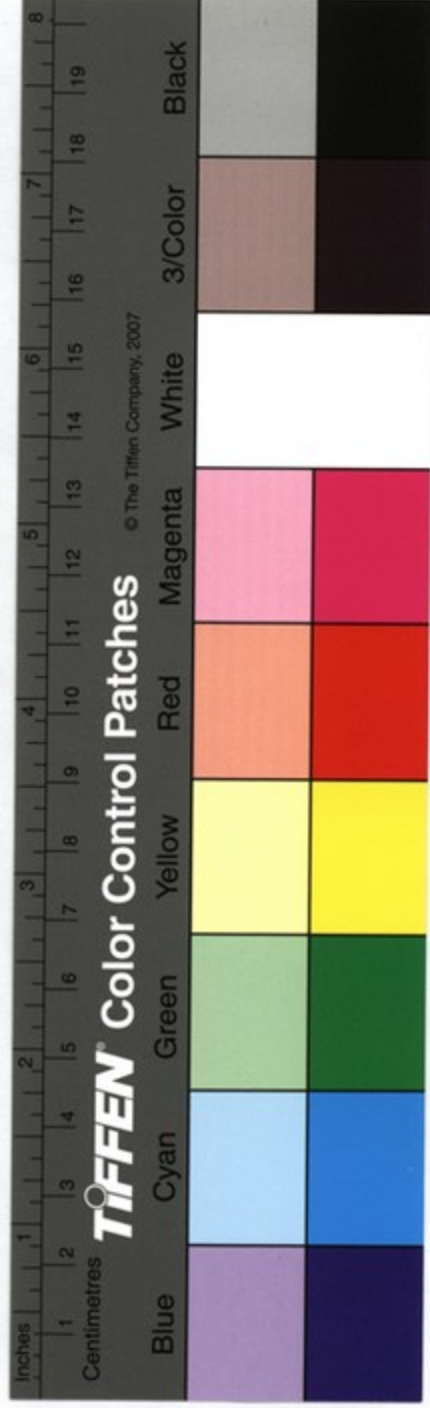

施者。益一人不損一人。善施也。苟損彼益此。損益半。可謂善施哉。施不待求。謂之美恩。如求我以非義而施之。謂之柔響。知我施彼。彼必恃恩以恣惡。勿施非恐其罪惡及我故也。
 有不可不忘。施恩于人者是。有不可忘。受恩于人者是。爾施不知謝。勿怒也。不怒。或可化令改矣。怒之則令增惡後人也。不應一施。必應再施。再施亦忘。三施之。或并前二。能追憶焉。若不增新恩。豈不失舊恩而得響乎。且微爾量狹矣。施恩而失之。不足徵大度。夫恩而施之。乃足徵大度也。故君子能施於無情之人。以至化令有情。如良農。以勤功勝地荒。
 施捨功非一端。最大者爲天主周貧乏也。經言爾授乃受。且曰爾掩耳不聽貧人聲。爾禱我亦掩耳。不聽爾聲。又曰。周貧乏之富。其藏之固。固于金寶之藏。

周貧者。可以消鍊往罪。動天主慈而令得天堂長命故也。又曰。爲我施一升河水。必不失報矣。天主審判人時。罰惡者曰。我饑渴。不我食飲。裸不我衣。旅不我舍。今逝於永火。與鬼魔並受大苦。惡者曰。我主何時若此。而不爾揀也。主曰。不施貧者。是不施我也。向善者曰。我饑渴。食飲我。裸衣我。旅舍我。今與我升天域。與天神同受無量榮矣。善者亦曰。我主何時若此。而揀爾乎。主曰。施於貧者。是施我也。故經曰。不哀矜者。天主必以嚴義審判之。略不蒙哀矜也。惟哀矜者乃真福。爲其將蒙哀矜已也。

升天之路。非一也。天主貧爾。欲爾以貧忍功受報矣。富爾。欲爾以周貧功受報矣。是以天主富爾。非欲酬爾德。正欲成爾德。命爾周貧。豈徒揀彼貧患。尤欲揀爾罪患也。但爾須悔改舊惡。乃能以周貧之功。動天主之慈而赦罪矣。若

西國王有一大臣。或於王前訾其過富。王問之。果否。對曰。否。臣千金產耳。其人

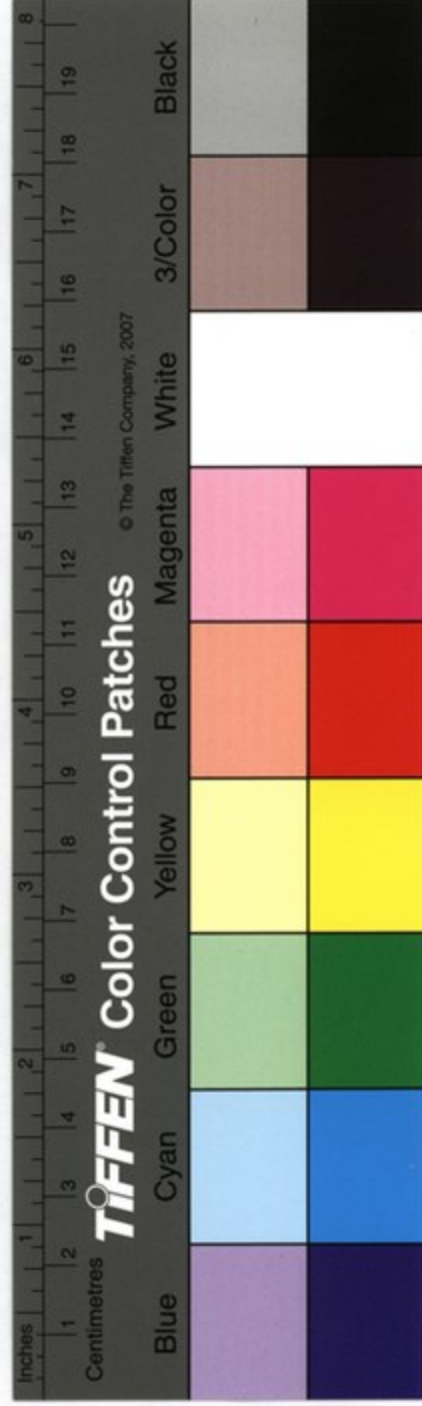
遽移諸爽塏乎。聽友勸業。曷不聽天主勸財勸心哉。

失。乃置於安穩之處耳。爾有粟盈廩。爾友告爾此地下。濕粟必芽。且敗爾不
恒得。所施自享。所不施。遺他人享。經曰。慈貧者。積富於天域也。故濟貧財不
歸無益也。施之貧人。今與後世。俱有益焉。故爾所收財。不能恒得。所施財。乃
百穀取之者失之。播之者益之。世財亦然。爾匿之。今世不用。後世又不能用。其
爾士。爾安能以賤土售天國乎。爾以授益我耶。我以受益爾耶。

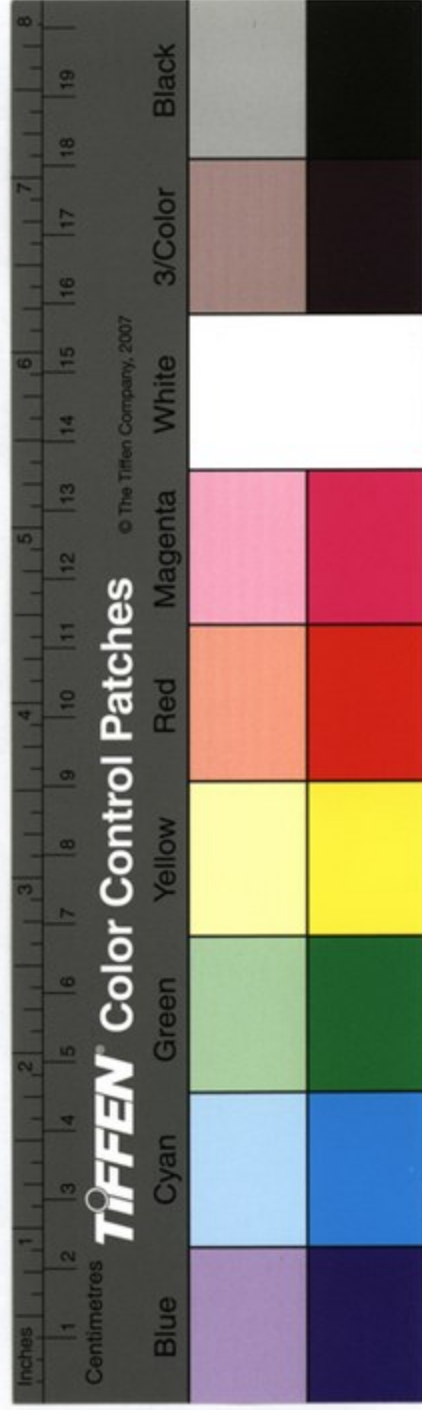
為天主周貧者。似授而實受。所授則土。所受則天也。故貧人亦當云。使無我受

刑哉。

罪惡如故。是以已物奉天主。以已奉罪也。能以財施泯天主之直義。而免罪

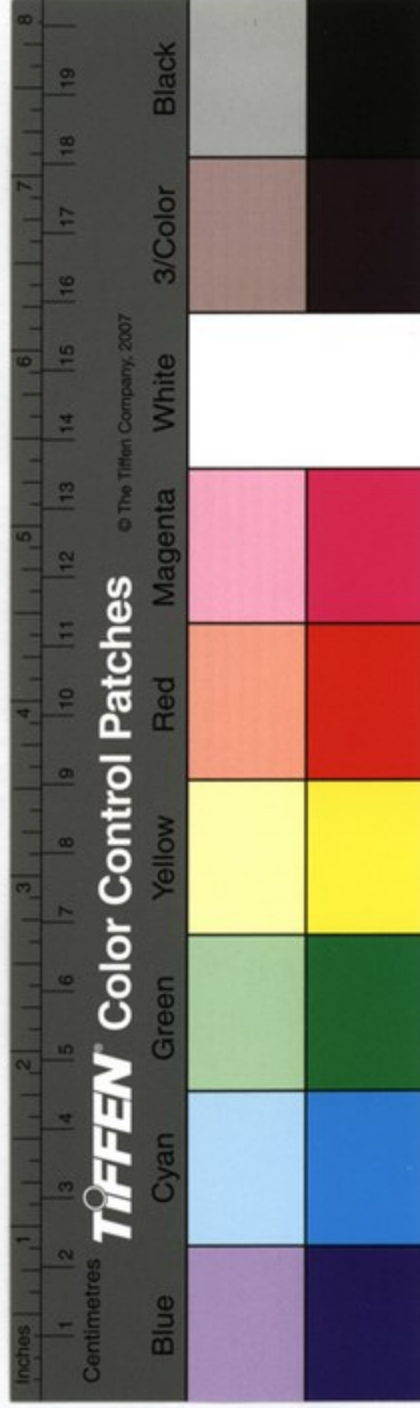

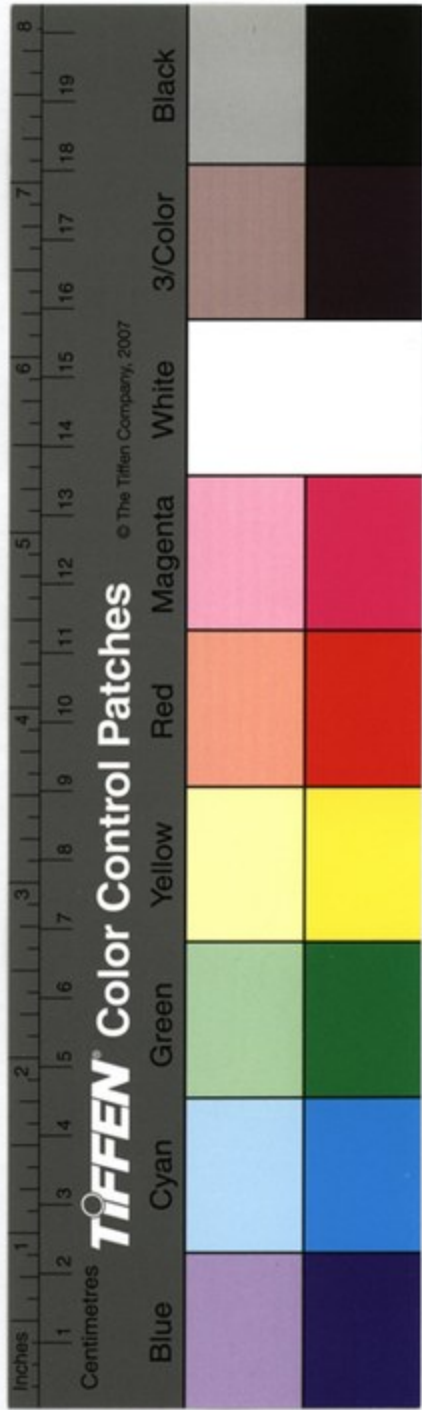
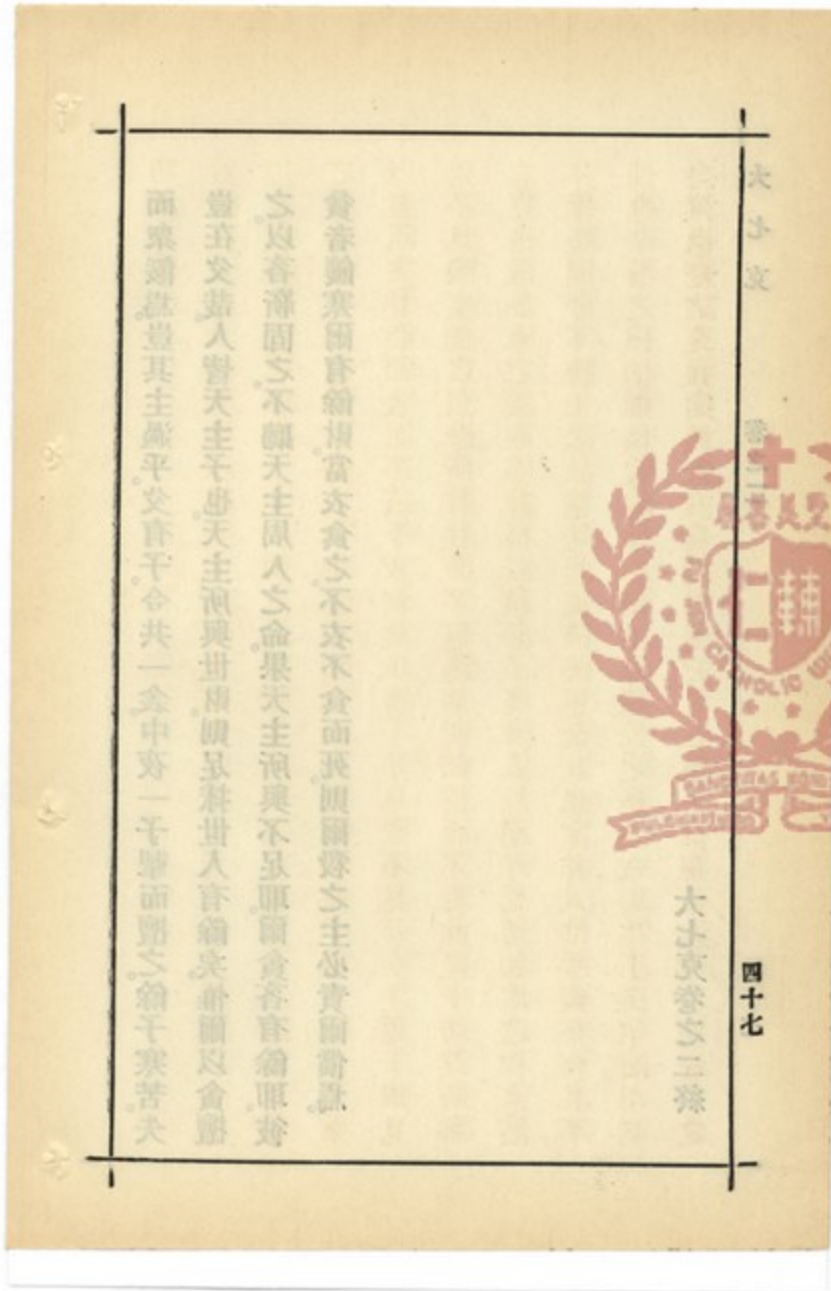
曰。某室某田。賈幾有。曷面護。曰。田里諸物。王欲取。即能取。豈我物耶。獨嘗爲
 天主。施於貧人者。千金。莫我能奪也。臣。千金產耳。
 經曰。濟貧者所施。是質諸天主也。質庫之利。天主償之。施一。今世得百。後世仍
 蒙天堂之報矣。西有貴人。盛德大富。日所施貧人甚多。恒云。吾濟人不惜財。
 意欲令天主負我微責。乃遠得厚酬。施一得百。施百得萬。故施愈多。所貸天
 主。責愈重也。
 富之於貧。如胃於諸體也。胃消化食飲。自取所須。分其餘於百體。故胃強而百
 體王。若盡留而不散。胃有有餘之患。體有不足之患。兩受病矣。不足之病。病
 在百體。有餘之病。病在中氣。孰大哉。
 或曰。天主之能無量。何不自揀貧者之患哉。曰。主有粟。或命人給散之。是人竊

大七克卷之二終

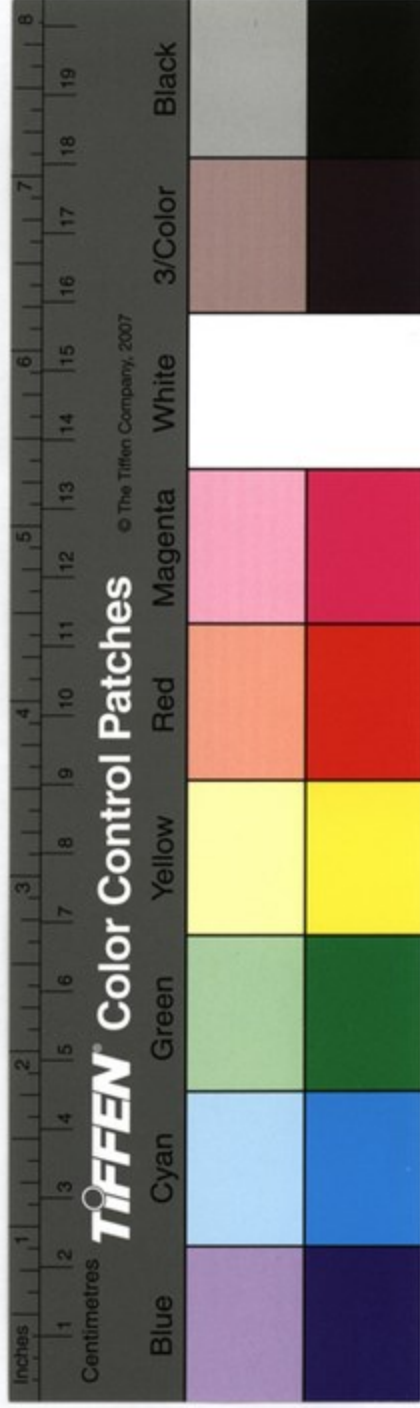
而衆餒焉。豈其主過乎。父有子。令共一食。中夜一子掣而擅之。餘子寒苦。失
 豈在父哉。人皆天主子也。天主所與世財。則足掣世人有餘矣。惟爾以貪擅
 之。以吝靳固之。不聽天主周人之命。果天主所與不足耶。爾貪吝有餘耶。彼
 貧者饑寒爾有餘財。當衣食之。不衣不食而死。則爾殺之主。必責爾償焉。

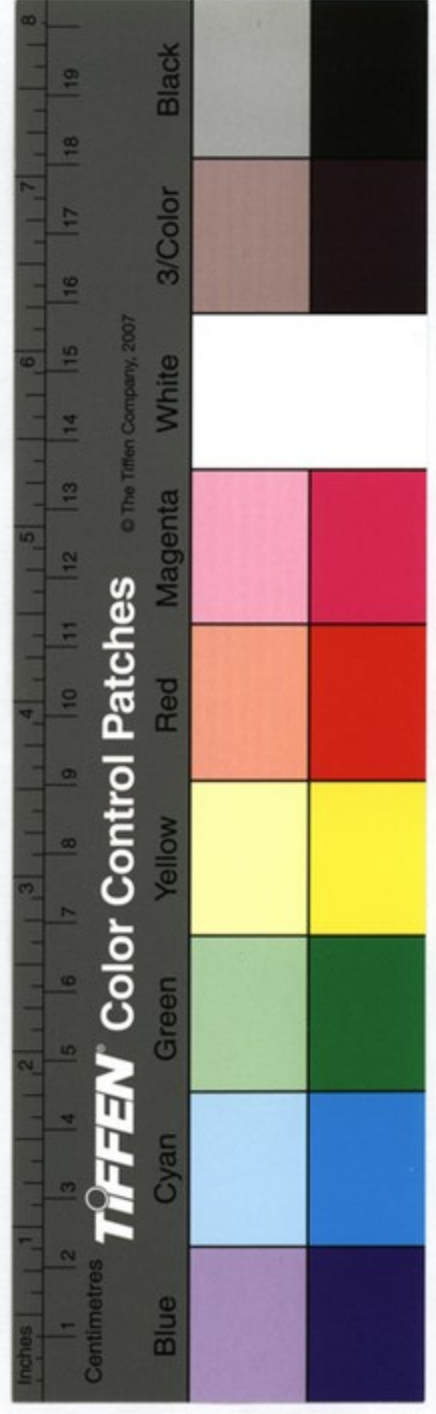

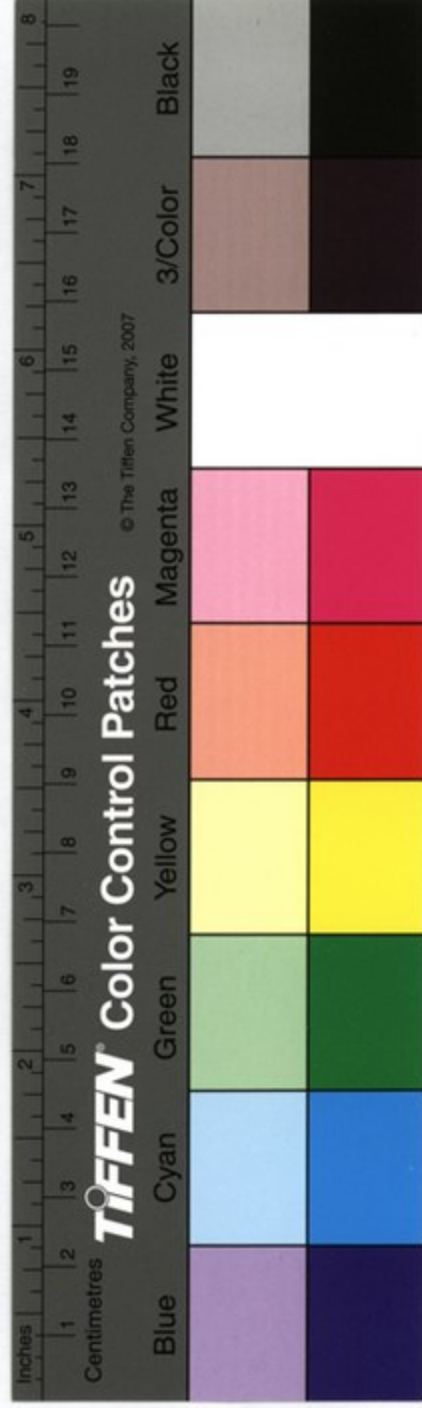
坊淫小序

晉師代戎獲女戎矐姬以歸戎未克而女戎先以克晉走三公子而奪其國命悲夫戎興於衽席禍慘于戈戟則人人能言之能信之矣則又人人誰能真信之誰能真畏之也禍水滅炎羊車亂馬札塵聚唐敗績相循千載一轍自萬乘以至匹夫甘心即戎而不戒于戎何哉舐蜜于亦見蜜不見亦矣逐兔于險見兔不見險矣加以想念所特往而不返迷情所結繫而不脫此龐子坊淫所繇志克也淫如水之浸物然非極浸積必不能滲入故稱淫焉坊如堤之捍水然非極堅固必不勝汎濫故稱坊焉或曰饑思食壯思室非人情乎獨奈何其不情也余應之曰情則情矣縱情狗慾不以禮節之是謂戎馬生于床第而引兵自刑也總之克戎而無即戎自有龐子之言在至于卻想釋迷則又坊淫中之

要旨而金城在我矣姑未竟其說
 前也余總之曰辭國難
 非勝則固也夫不難也
 亦哀也新賦本之憂世
 莫不具劍突賦以賦念
 以至匹夫甘心明矣而
 之補節難與之出願本
 悲夫夫與貧其悲難繼
 晉袖升衣蘇文衣難繼
 世猶小者

大七克卷之三

劉平

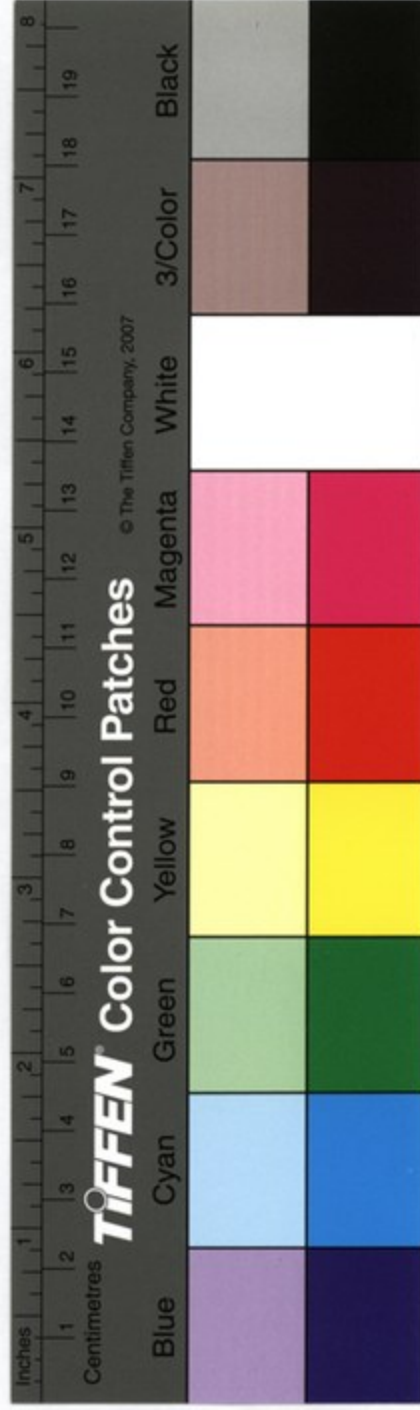
西海耶穌會士龐迪我撰述

坊淫第三

淫如水溢以貞坊之作坊淫
 淫者何。樂穢娛而不自禁之勢也。心盲不度。輕變無恒。趨如崩。縱已情。惡天主。厭德義及身後之事。皆從于淫之惡。百爾納曰。邪魔攻道念。其車孔多。淫車爲一。豐食飲。華衣裳。閑而多寐。念擾易熾。四輪也。事順物裕。兩馬也。怠悞苟安。二僕也。
 淫欲。心火也。此火一發。善念德願義行悉燬焉。其薪酒食。其燄倨傲。其標穢言。其煙穢名。其燼惡疾矣。火初發雖微。忽之必至大烈。最難撲滅也。淫欲之初。

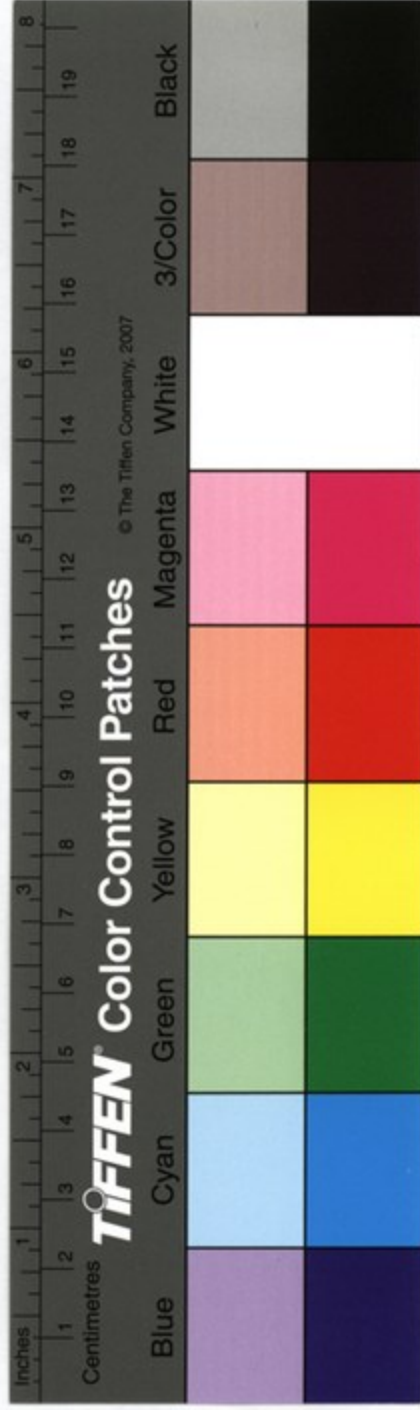
魔陳汚象。我乃動念。念動不亟抑之。則動欲。欲動乃樂。既樂乃行。行久則習。習則自諉。自諉則置羞。置羞則增護。護則伐。既伐則難抹矣。諫之則怒。聽道言則厭。視義行則譏。猶腹實羶穢。遇嘉味。俱厭不欲嘗焉。經曰。好色者。聽智言則厭。擲之背後。故以道義語淫人。猶以珍寶置豕前。必踐汚之。淫慾始甘終苦。魔欲惑人。露其甘。匿其苦。爾欲勝魔。則深思其大苦。始可辭目前所獻微甘。色榻加曰。淫樂無可重。不稱人性之尊貴。徒以賤體而致。携多穢汚。一息遺終身之憂耳。一人多年堅坊淫感。以保童身。忽憶淫樂。謂必大美。既試嘆息不已。曰。以瞬息之穢樂。貽終身之憂悔。易童身不可補之至寶。嗟乎。

西藏軍補會士麻度雲齋

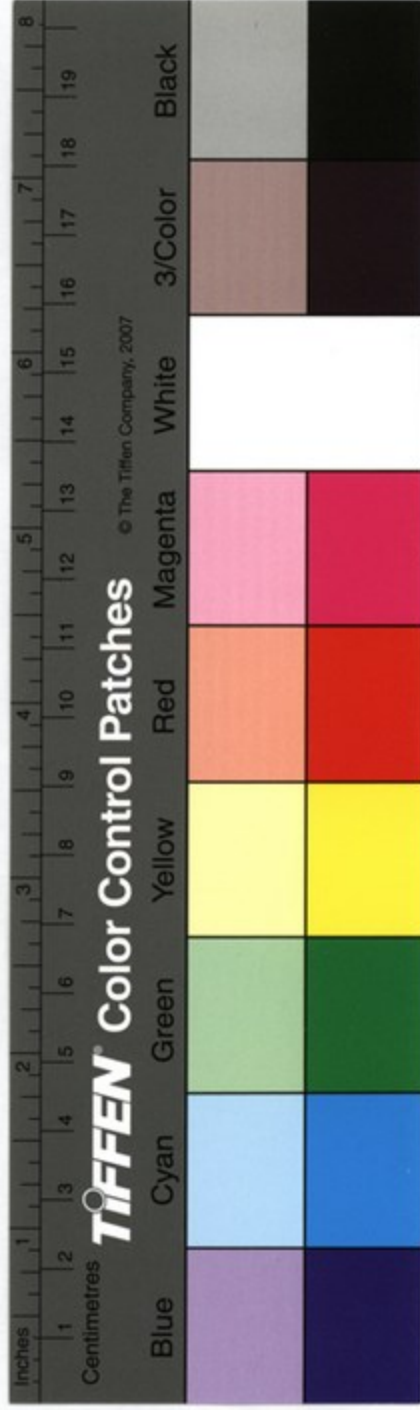
試發猛難敵矣。故自德墮淫者多。自淫遷德者寡。如漁入筭焉。其入甚順。出乃甚逆。萬入無一出焉。豕墊於穢泥。聽庖豕之聲。則駭然暫起。聲止則忘而復墊焉。墊於淫者。聞淫之汚且害。天主之怒。受地獄之殃。則醒然暫置。小頃淫欲復發。遂忘而復墊焉。古有賢人盛德。顧化者甚衆。獨一好色人。累累勸誘。不能化之。或問曰。惡人多可化。此獨否何也。答曰。焉有腐物可以鈎致者哉。

其人犯他罪。不必有儕侶。犯淫者。必有儕侶。邪魔以此誘一得二。故甚喜爲之。他情欲。特喪心德。淫情既盡。喪心德。又喪身福。毀名之高。殺力之強。變顏之美。致躬之惡。疾槁幼年之丰華。速耄老之黃耆。鈍心靈。闇聰明。所入於心念。所發于言動。無非穢穢。勿論德行。一切良業。益學。悉廢焉。故曰。喪身福也。既喪

身福。又消家財。諺曰腹虛色寒。故肆於淫色者。必肆於飲食也。自喜人美。又願人以我爲美。必將麗服芬芳。喜妝國節。用物必奢焉。故財者。熾淫之薪。諸如此類。遽數不終。財雖厚。不速罄哉。故曰消家財也。既消家財。又損人威重。凡人一有淫念。必且目恣汚視。耳放淫聽。鼻縱汚臭。口肆汚言戲言。其笑輕狂。其四體恣觸穢娛。動靜悉戾于正焉。

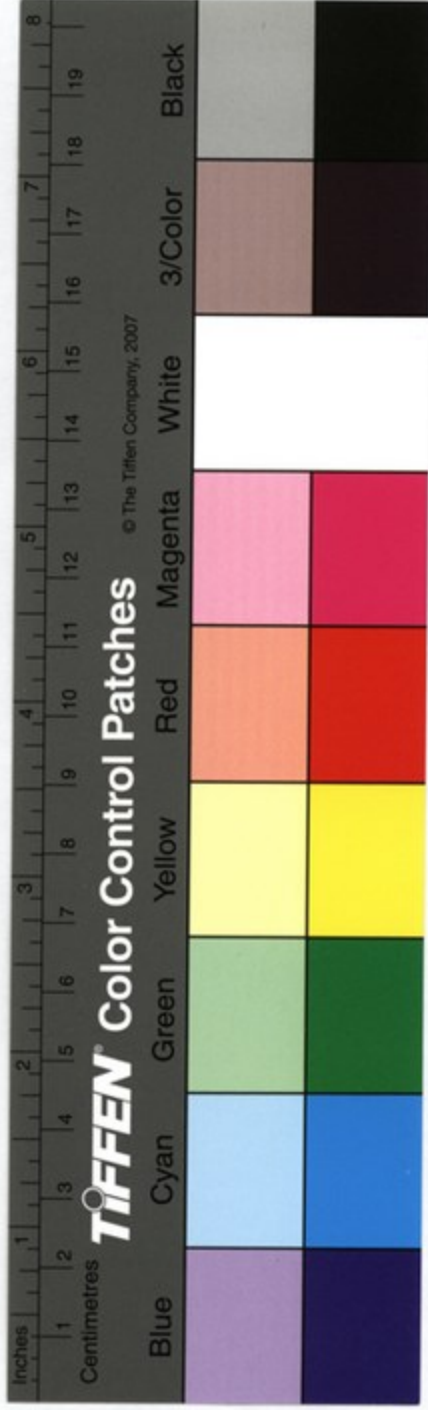
妨人之智行。亦莫如淫情也。凡智者之行。必踐四級而後成事焉。一謂明照。明照者。明所欲行之事合義否也。淫情突如其來。懣心最急。攸爾而往。迷心最深。不使見實義矣。二謂量議。量議者。既明合義。因而斟酌就之。淫情著中。不容更出他念。急急赴之。如隄崩水溢。不遑徐議也。蓋淫心自無節度。安能以節度御之。三謂決定。決定者。酌議以後。審實應作。淫心急輒汚樂。既不見義。

安能決定于行義哉。四謂命令。命令者既定于義。申命行事也。淫情傾消心剛。令柔冠如女婦。故悉奪其恒心也。夫淫欲喪德。坊智廢良業。損身亂容。墮財。而人不知避。哀哉。

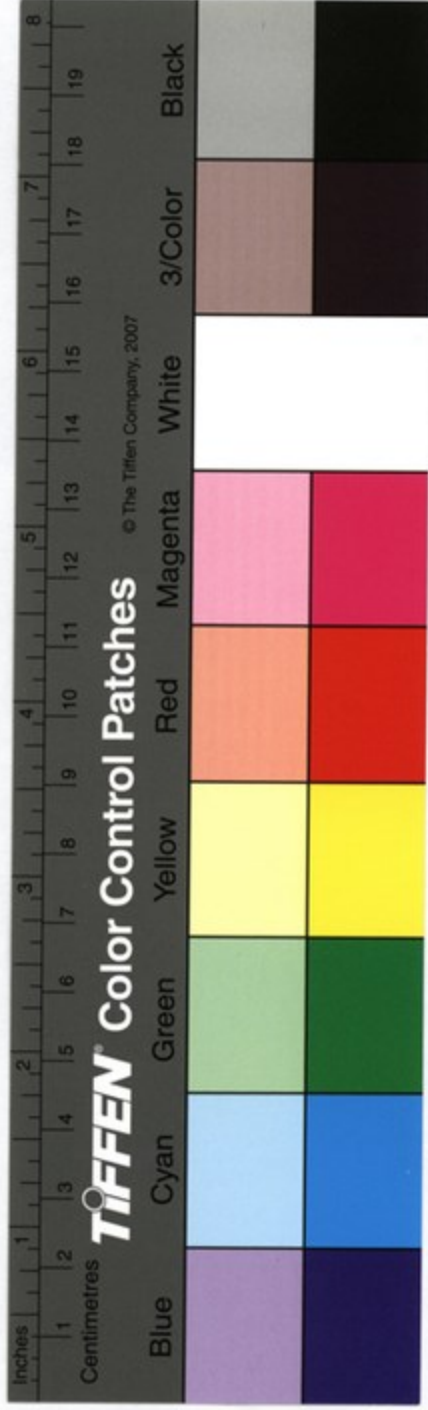
淫念淫行。苟非大穢極醜。云何人人以爲耻乎。聖百爾納勸一好內者曰。何我甫。且弗敢行。向天主及天神前。曷敢行哉。爾將行淫。必求隱屏。不令我知。若知我伺爾。必甚羞而舍之。夫爾縱不見天主。不見天神。豈不明知天主。及天神能見爾乎。奚不尤羞而舍之哉。古有淫女。盡一賢人。答曰。必欲爾。共向市中作之。女訝曰。市中衆見不耻乎。賢者曰。爾慮市中衆見耻之乎。曷不慮冥中天主見罪罰之乎。不能忍耻。而能忍罪罰乎。女亦悔悟。棄淫守貞焉。

若盜西國名賢也。天主賜之大能。能服邪魔。四遠被魔者。來祈拯援。邪魔無不

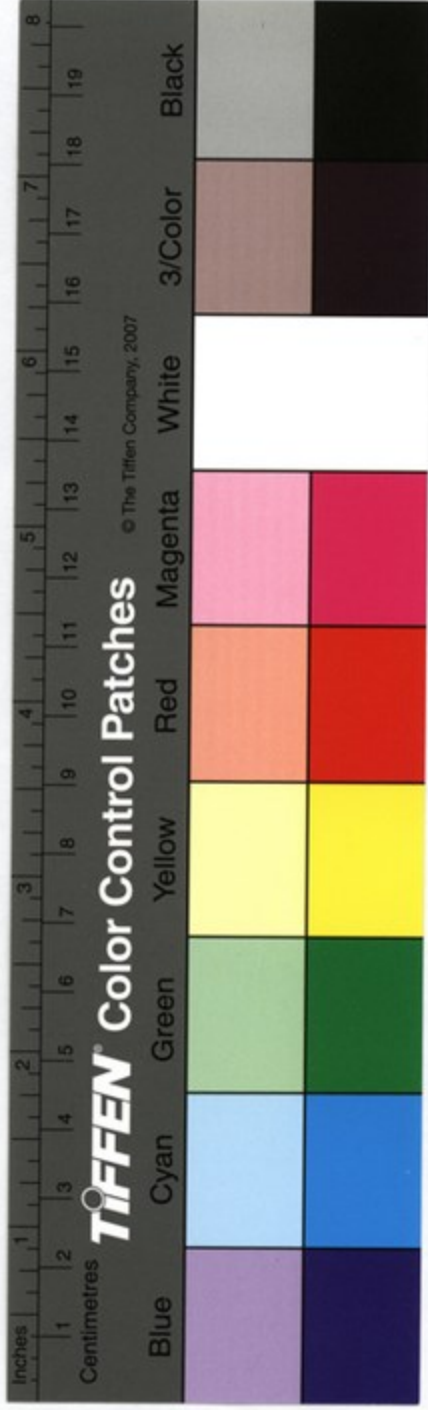

夫聽之。一人爲魔所憑。賢屢命之去弗聽。俄有一少年來。魔見之。甚怖。悲哀而去。異之間其爲人。及今來意。答曰。弟子無德。獨早歲發志。欲遁世隱居。純心修道。事天主。自知非謝形樂。不能也。故矢絕情慾。保完童身矣。既而親命強醮焉。初婚之夕。勸化新婦。與我同志。并居十餘載。相視如兄弟。內不起汚念。外不作汚行也。近約分別各修。弟子乃來。從初志棄世求教矣。賢者嘆曰。夫婦少年共居。而心形俱淨。勝居猛火聚而不焚也。若此潔士。當彼汚魔。能無避乎。

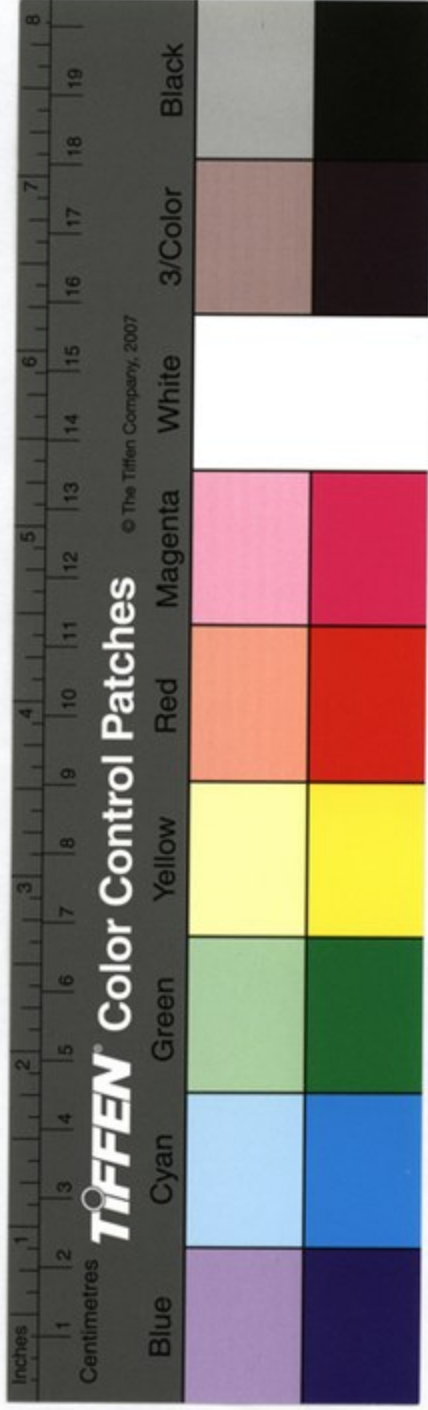
行林其大婦語云。時人人以爲捕平。歷百餘載。一被西書曰。時禽獸無靈。而情慾有節也。雌雄牝牡。交合以生子。繁育種類。故特用正色。不論媿妍。孳尾之時。狹歲一過。猶爲貞潔矣。獨人類者。天主子之靈心。付之理銜。使御形欲。合義則縱之。否則控之。顧自倒置。使形欲反御而爲主。靈心服從。

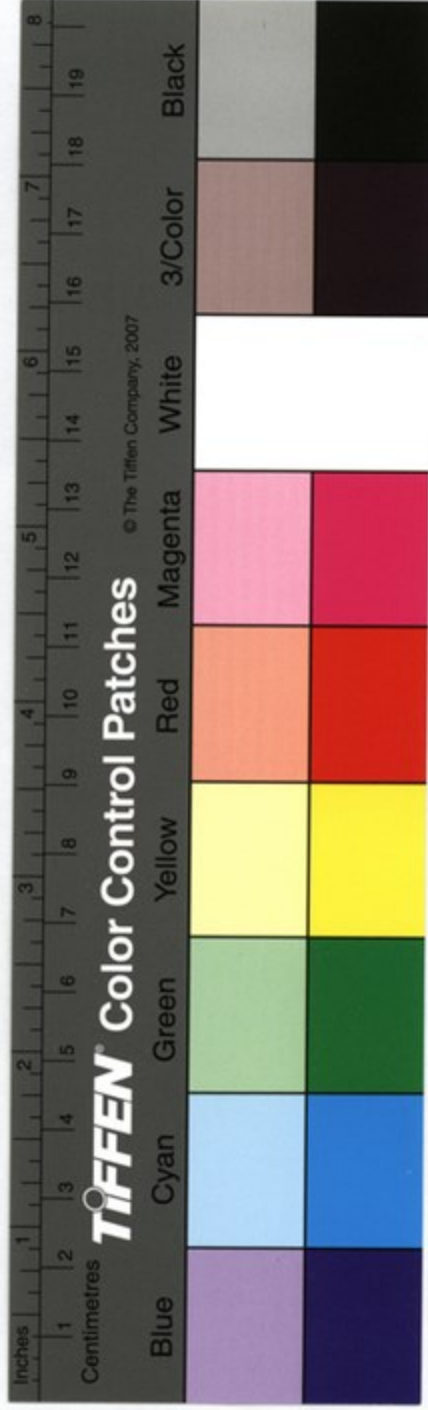
之。嗟夫。水本滅火。火猛水微。不惟不滅。乃益其熾。水反為薪焉。靈心自能以理坊淫。第淫深。駕之靈神之上焉。則此心之聰明智慧。悉合以籌策其穢行惡德也。既不坊淫。反益智巧於淫焉。如鷲鳥愈捷。愈善搏矣。嗚呼。爾有尊貴美懿之靈神。與天神類。有賤微鄙陋之形軀。與地獸類。舍彼德義之清樂。而取此觸罪之穢娛。非天主賜爾能為天神。而爾自甘為禽獸乎。禽獸雖蠢。疑有險。必舍其樂。餒虎見餌疑阱。必棄餌矣。饑鳥疑羅。見粒不下。人明見大險地獄。永殃之阱。不知舍其淫餌。好色之人。不愚於禽獸乎。海國捕猴者。鑿椰一孔。栽容入手。椰瓢甚甘。猴特嗜之。入手其中。攫取滿握。握不可出。終不釋手。乘是獲之。好淫樂者。以滿握自禍至死。不悟不舍焉。斯亦握椰瓢之類。而人遺魔獲者乎。且益其以禽獸樂姑具之。蓋之木靈賦於之。且其以禽獸

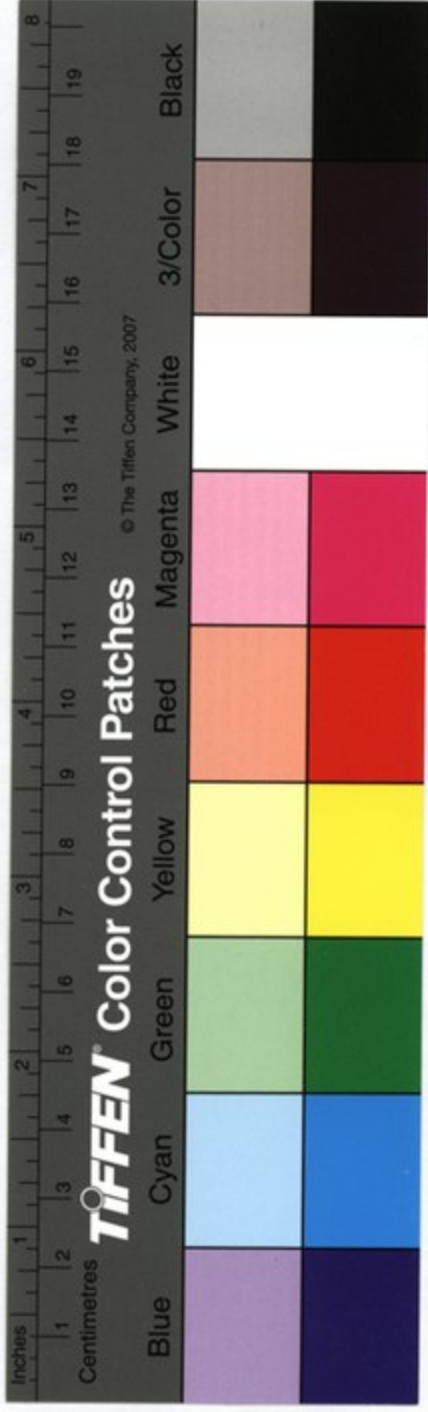
人盡知德之美且益。第以爲無樂。故畏之避之。亦盡知淫之醜且損。第以爲特有樂。故甘之從之。不復知此。正邪魔欺世。陷人於萬罪之巧計矣。形軀者。人之卑分。其樂鳥獸樂也。靈心者。人之尊分。類天之神。形軀行汚有樂。而靈心行德無樂乎。果爾。是明使人淪欲厭德。豈天主至平之義哉。亞利斯曰。人心各向于吉樂。特形軀之樂。易見亦易得。人遂向之。而妄謂樂。不復知有靈心之樂矣。夫審味之甘苦。宜聽之身強者。豈宜聽之身病者。惟善人能爲世儀。欲辨樂之大小真僞。亦宜聽善人定之。淫者。善人不以爲樂。獨心病輒淫之人以爲樂。何足憑哉。饑渴形虛也。德與智乏。神虛也。身食飲而飽。神積德增智亦飽。夫心向德智。深於身向食飲。德智爲物。亦清且實於形物也。身飽於做賤猶樂。心飽於清美不樂乎。無論他樂。爲天主絕淫樂之樂。尤大于淫樂。

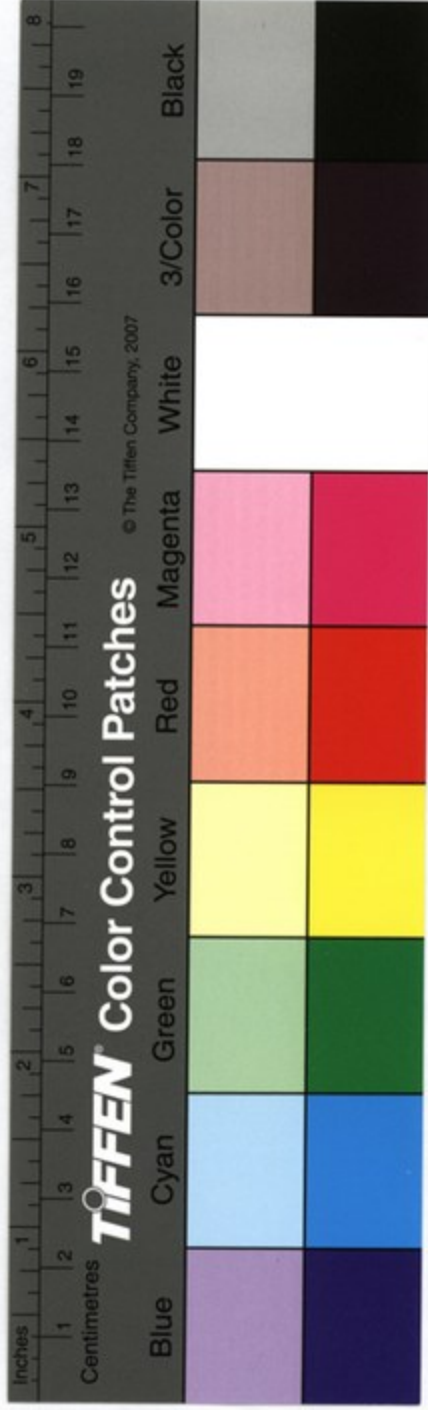
矣。矧蹈仁義之樂與夫心淨身貞之樂。與夫望天堂。見天主。接天神。及諸聖賢之樂。與夫天主日所賜虔修者。不可言之大樂。固非世所謂樂者。可擬其萬一也。故曰世間有樂。獨淨心得之。得嘗此樂者。遂以世樂為大苦。悉厭棄焉。色榻加嘗謂好色者曰。我勸爾絕色守貞。豈欲爾無樂。正欲舍爾微且汚之樂。易爾大且淨之樂也。正欲樂生自爾。常永無涯。勿索於外。與物同盡。正欲食之於清泉。勿食之於汗潦耳。况狗淫者必有罪。罪在憂懣必隨之。故雖備得世間。人所爭羨者。亦不能安享其樂焉。夫德自有大樂。爾不覺焉。何也。形樂德樂。相反相滅也。爾溺於形之穢樂。焉能知德之清樂乎。且世行初聖甘。後永苦。德行初聖苦。後永甘。爾一嘗初行德之微苦。遂以為苦也。畏之避之。不猛於進。安能至其境。享其甚甘永樂哉。古賢有言。爾欲得實樂。期緩隨

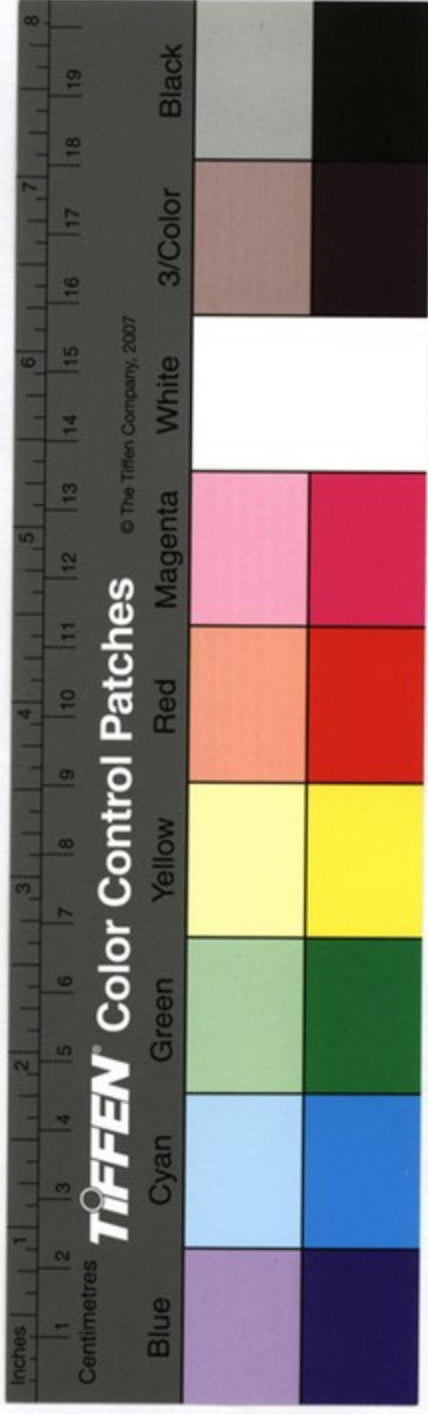
在勞苦後。勿亟取在勞苦前。
身真心真。真乃爲德。身真心淫。非貞德。乃貞貌矣。且淫翳矣。經曰。凡視婦女而願之。其心已犯奸矣。絕色豈遽爲德乎。絕色者。志克已。減形娛。以感天主。潔心修道。事天主。還償前罪之責。乃貞德大績也。天主及天神重之。邪魔畏之。若絕色以期盡年保身者。縱非罪。亦非德也。特自愛之情耳。以此故絕色者。卽斬淫行。豈斬淫心。淫心在。淫罪亦在。若絕色釣名圖財。則以一惡攻他惡。舊惡不除。而新惡加矣。又有人焉。心慕貞德。而恒起淫念。未能悉制。既不勝其繁興。以爲貞德非已所能守。旋復自棄。服於淫欲。此尤非也。夫初發之念。是不在我。雖聖賢難悉免之。又非我所能豫坊。不爲罪也。淫念動。我或樂想之。或欲從之。乃成爲罪焉。若不樂不從而惡之敵之。豈惟不損貞德。其貞德

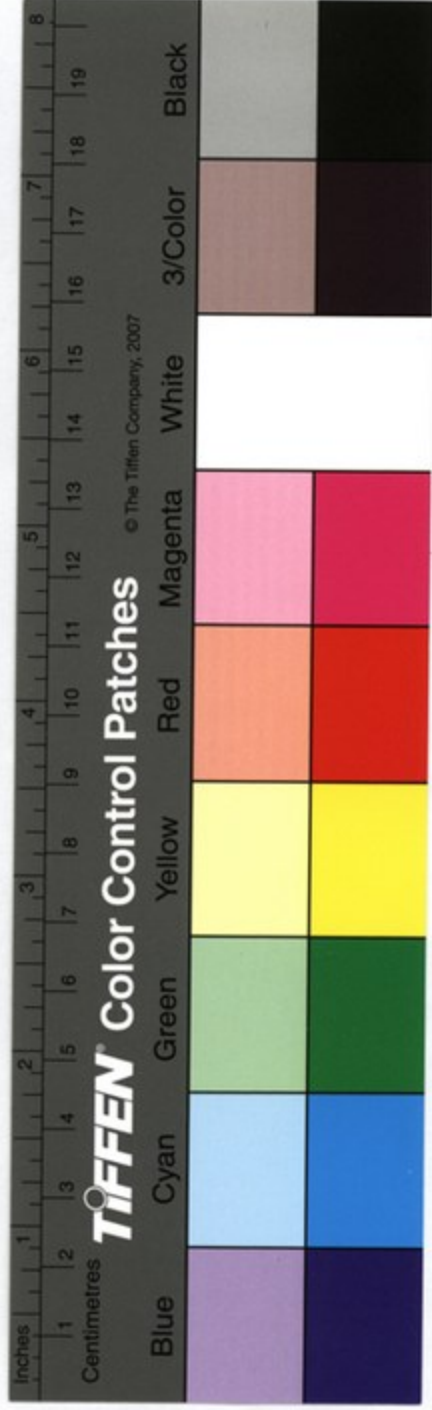
彌堅。貞功彌大焉。古有人學道。志欲守貞。淫念繁生。其師賢者。問之曰。爾願我祈天主除此念否。對曰。否。勿祈去之。惟祈賜我坊勝之德力足矣。問故。答曰。德不受攻不成。將不欲鬪者。不欲建功受賞矣。
他情攻我如讐。淫情要我如友。他情以苦。淫情以甘。故于敵為勁。其害難悟也。他情外來。淫情內出。我此身形。自為其媒。其攻最繁。夜眠不已。誘惑于人。極易極眾。欲保貞德者。先須警視本形。若欲守貞而厚養身。是毆犬而投以肉也。凡邪魔以傲妬貪諸情。攻而不勝。以淫攻。鮮不勝焉。世人不染他惡者。尚多有之。不染於淫者。幾乎。故淫為邪魔巨網。世人幾為羅盡也。
夫向色之心。與我生俱。我此本身。天主所賜以育子孫。傳生人類。天主所為。事必有節。從節則善。違則惡矣。一夫一婦。正也。外此萬狀。悉皆邪淫。若心樂想

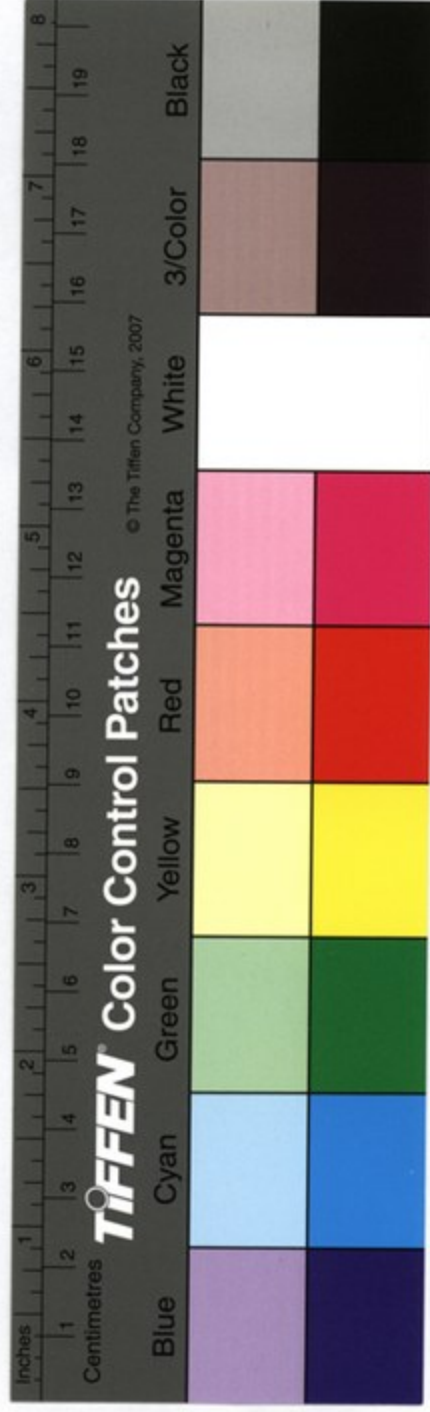
之身行之。則違正犯罪也。上天之樂不得。下獄之苦不免焉。經云。行淫者。無分於天主之國也。不特爾也。夫婦之欲。亦有節焉。志為生子。行不過當。則正志為樂邪矣。或曰。我有正妻。弗敢外淫。一賢者謂曰。爾家釀。不可醉爾乎。淫罪多端。男淫最大。我西國。凡罪皆名以其罪。獨此罪者。名為不可言之罪。示此罪。行者汚心。言者亦汚口矣。罪惡。天主悉惡之。而惡此罪尤甚。經云。殺人淫男。二罪。恒呼天求罰也。蓋乾男坤女。是為生理。一夫一婦。是為人道。淫女者。滅人道罪矣。淫男者。反生理罪中之罪矣。女淫。以人學豕。男淫。豕所不為。更下焉。經記昔有瑣奪馬國。地豐饒。用力微。而生產裕。其人富厚優閑。恣于男色。天主久候之不悛。屢戒之不聽。故厭惡而約罰之。經曰。瑣奪馬人。劇惡於天主前。天主亦曰。瑣奪馬惡聲。日大其罪特重。吾欲降視之。釋者曰。此罪

甚大聞者怪異難信。故天主之言。疑而未信。欲降觀果否也。此國之中。有一
賢士。名曰落德。天主遣神促令出境。遂降大火。草木室屋人畜鳥獸諸物。頃
刻煨燼。從此至今三千餘載。地不生寸草。山石尙存火跡。遇火輒燃。惡臭不
可聞。海不生纖鱗。名爲死海。海風中人。輒生諸疾。我西方從此傳知男淫之
罪。天主深惡重罰焉。爾犯之。而天主未遂降殃。詎寬爾罪。正俟爾悟改之耳。
不悟不改。積愆甚矣。經云。勿謂我已犯罪。今患何在。乎。天主雖暫忍。必有時
而報。目下之運。卒重補矣。
淫念初發力微。以善念亟坊之易勝也。兩情相反。人心不能兼懷之。善念在淫
念無自入矣。有賢者曰。我一覺此汚類。欲扣我心門。亟入心內。闔戶扃牡待
之。援善念爲輔。支柱之。彼來扣。答曰。室中有他客。不并容也。久扣不闢去矣。

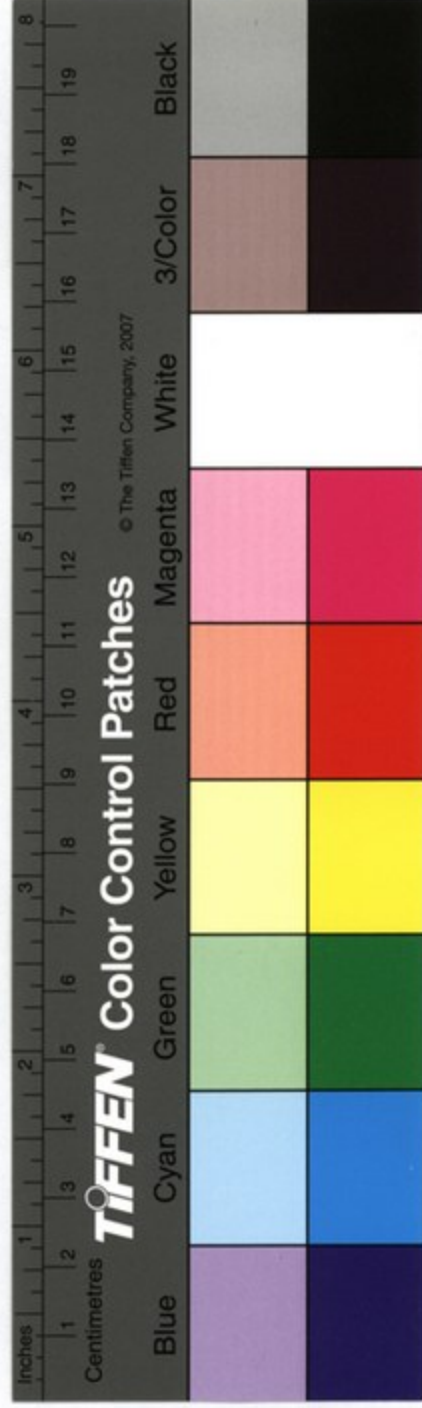

夫他情攻我。迎敵之。其力愈消。易勝。却避之。其力益大。難勝。淫情反是。迎敵之難勝。却避之易勝。何故。淫念如火。人心如薪。相適而不熾得乎。敵來攻我者。遍體不潔。我力能勝之。亦不與敵。恐染其污也。淫欲者。渾皆穢。即之而不染者鮮矣。豈可與近敵乎。他情攻人。更諦思其惡。更起人憎。淫情攻人。更諦思之。更起人愛。故守貞者。淫念裁萌。亟以善念背之。弗敢徐思其惡。恐以增其烈焉。列陳相鬪。知我士卒有謀叛者。交綏將倒戈。必不復鼓行矣。理淫敵也。淫來攻我。我心欲鬪。形軀將叛我。外向同力以扼我。我豈宜與鬪乎。有賢者。箴其徒曰。淫情攻爾。恃已德力。必難敵之。恃天主之能。祈求默佑。又加心攻。乃能敵焉。問心攻如何。曰。天主之佑。恒切求之。自心之功。淫念方芽。輒思曰。我心則天主所樂居之處。道德之宇也。我以淫欲汚之。天主必去之。道

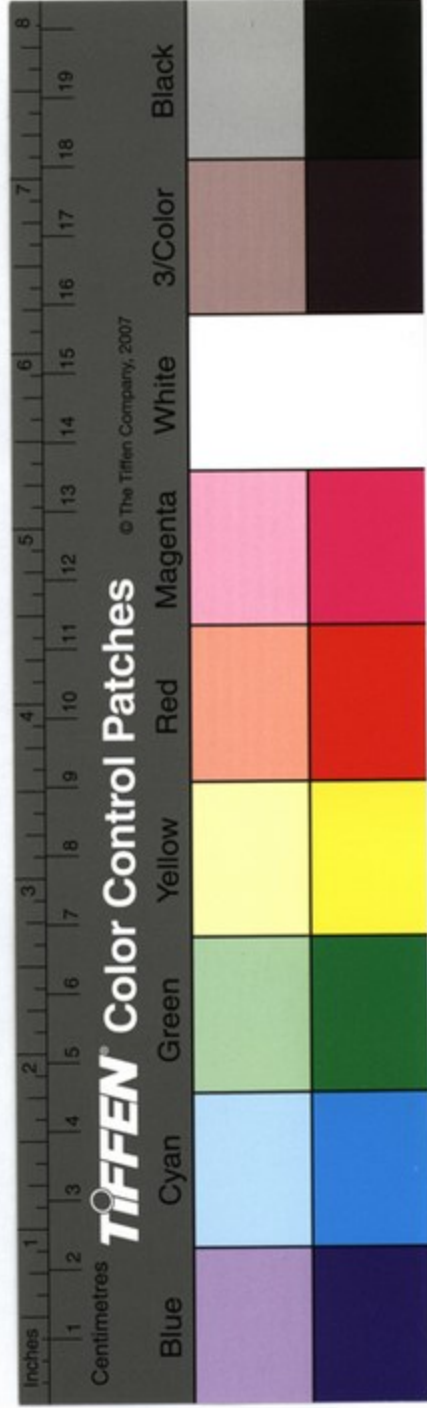

人之墓。思爾往日所識。頗享世樂者。今皆臭塵濁泥。復自謂曰。此人往日在世如我。我來日在墓如彼。身形及其美懿。逸樂萬狀。悉若是而已。何足重哉。又。不息。身形不從理。則宜視如塞驢。鞭策之。痛自刻責。減疏其食飲。增其勞苦。拂其願欲。用以抑強坊邪矣。意辣少時。淫念時起。自怒其身曰。此驢也。欲不切蹄嚙。不養爾以菽麥。養爾薦草。加爾重任。使爾饑疲。思食思憩。勿令飽佚而思騰擲矣。自此恒負重任。或怪之。問故。答曰。我勞勞我者。聖方濟各少時。自矢守貞。一日不堪淫念。搏為雪丸。裸體置之。謂其身曰。此大者爾妻也。小者爾子也。今而後。當勞動有養之。蓋以雪之寒。滅淫之熾也。從是以後。淫念不生焉。或問之曰。夫子不慮傷生乎。曰。擇害取輕。以免大害。

祓理斯西國賢也。一日天神以事顯象。與同行。道遇死馬。賢者掩鼻過之。神問

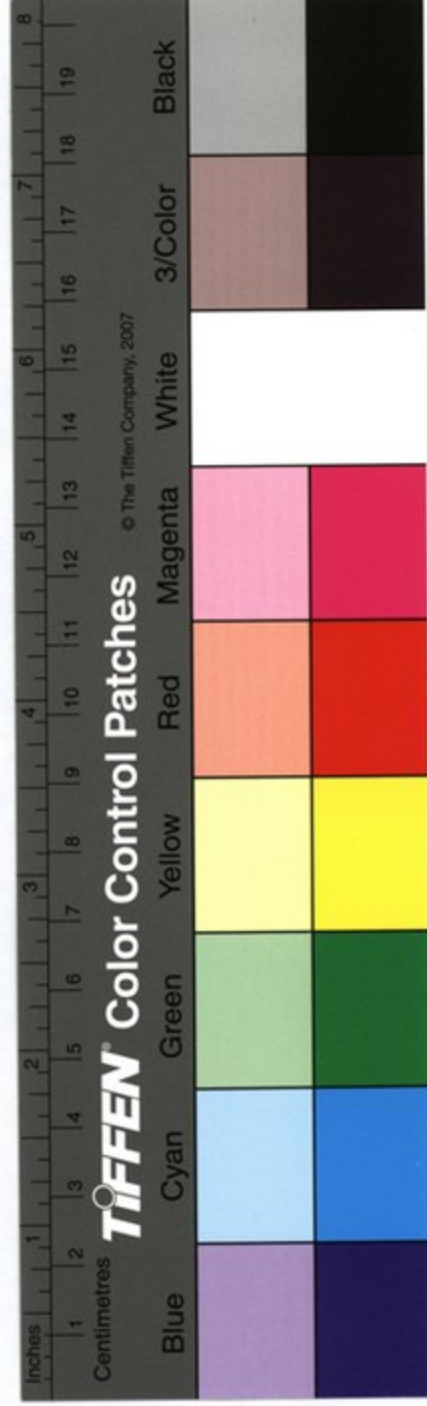

故曰不勝其臭。神曰。我此不覺也。少前遇一人。鮮衣美飾。芬香郁然。神掩鼻
速過之。賢者問故。神曰。淫人也。不勝其心臭。
西有少年。風貌甚都。覺淫女之說已也。私念曰。我貌美。恒誘人思淫犯罪。何自
得去之乎。遂懇祈天主去之。頃之以病。眇一目。人不復顧之。甚自喜焉。夫姿
貌之美。非不善也。又非我所自爲也。是天主之賜耳。賢者恐害己之貞。以及
人。甚畏之惡之。矧增僞美以誘人視。啓人淫心哉。
古有修士。一日見美女盛飾者。後其象貌恒著胸中。不能遣之。越數年。女死。遽
往求見之。尸已臭腐而未斂。以巾染其腐血。藏之。每淫念動。卽輟其臭。自謂
曰。爾昔所視美女。今者臭腐若此。淫念頓息矣。聖厄勒臥略曰。凡能坊淫欲
者。莫若深思所愛人。死後何如矣。

守城者。無急於守門。守貞者。無急于守耳目。耳目門輒闕。內德易泄。外惡易入。謹守之。內美無由自泄。外污無由自入焉。亂德之念由輕視而入。累年之積。由一覽而墮者。可勝計哉。人情相染。多緣于視。見彼怒。動我怒。見彼憂。動我憂。見彼淫貌。動我淫心。見彼尊。難安我卑。見彼富。難忍我貧。見彼安樂。恨我勞苦。類然夫人所自有之邪情。猶不可當。矧又以視因。增他人之邪情哉。古有賢。屢覺輕視之害。曰我目奪我神心。聖若白亦曰。我與我目自期矣。勿視童女。此言何謂。恐輕視之後。強嗜所視焉。又期辭視之樂。免輕視之罪憂矣。故所不當欲。俱不當視。不視之尚易。視而不欲之尤難。我不能自禁。已目勿視。既視。安能禁念勿思。心勿欲與。

斤達者蚤歲修道。矢志守貞。目不視女人。或譏之曰。子竟不視女人。恐一視即

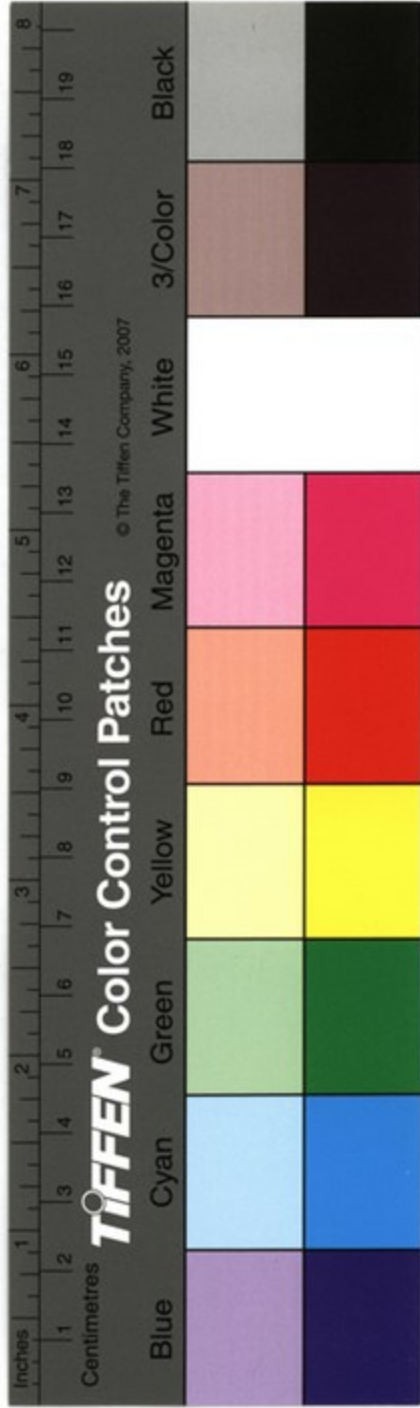

流汚行乎。答曰。否。盡其在不輕視。自絕罪端。天主必佑我免之。不盡其在我。而自納於險。天主乃棄遺我。自陷於罪。不亦宜乎。

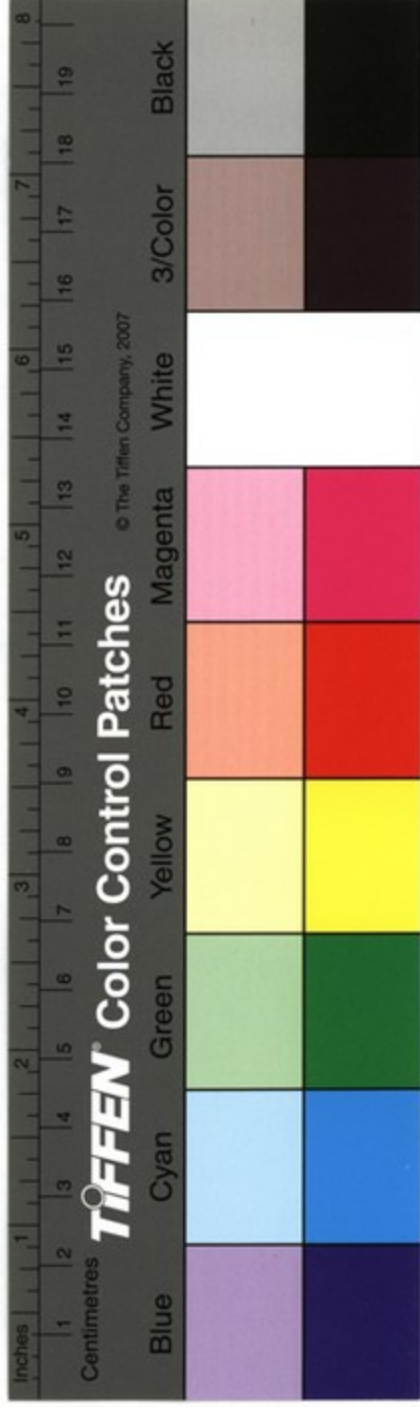
德默者國王也有兩寵臣。未既其心。令傳語其后。其一還。王問曰。爾視后何若。對曰。傾城傾國。絕世獨立。其一還。王問如前。對曰。王命臣傳語。弗命視也。徒聞其言。亦溫惠矣。王大喜。厚賞任用之。謂先一臣曰。汝目不貞。汝心亦爾矣。遽遺之。

一少年。嘗淫于色。後悔之。欲絕其端。屏居精修。數年而歸。有先所識女。遇之途。夫怪問曰。我昔年某。不顧我何也。答曰。我非昔年某矣。不顧也。而去之。

賢者撒拔授徒甚眾。恒訓之。欲保心潔。減淫念。必勿輕視。一日偕門下一少年同行。遇一美女。撒拔欲試之。遽曰。此女若不眇者。國色矣。門人曰。女故不眇。

曰。爾未諦視耳。門人曰。我視最審。流盼特美焉。乃責之曰。爾未能禁目。安能
 保心。禁不使出戶者。兩期使肄。不輕視焉。
 夫視女人。動淫念。害貞德。况狎昵之哉。鹽以水出。沈水則消。男以女生。狎女則
 一迷。雨與土兩淨物。合則成汚泥。男女俱善。相近則汚念穢行俱易發焉。
 聖亞吾斯丁不肯與其妹同居。或怪問故。答曰。來訪我妹者。非我妹也。貞士非
 徒。須斬淫行。亦須斬淫疑。
 眩服者。傲之旗。淫之室也。非先輕心德。必不重為身飾矣。故外飾明微內傲。服
 美明徵心淫。美衣者。不止動我淫念。亦動視我者之淫念。不止令己犯罪。又
 誘視我者犯罪。人罪由我。不悉我負乎。故鮮衣盛飾者。聖經謂之鬼魔。
 一人鮮衣盛飾。而問道于暗弟。弟不應。問故。答曰。爾問無與爾事。何應為。又一

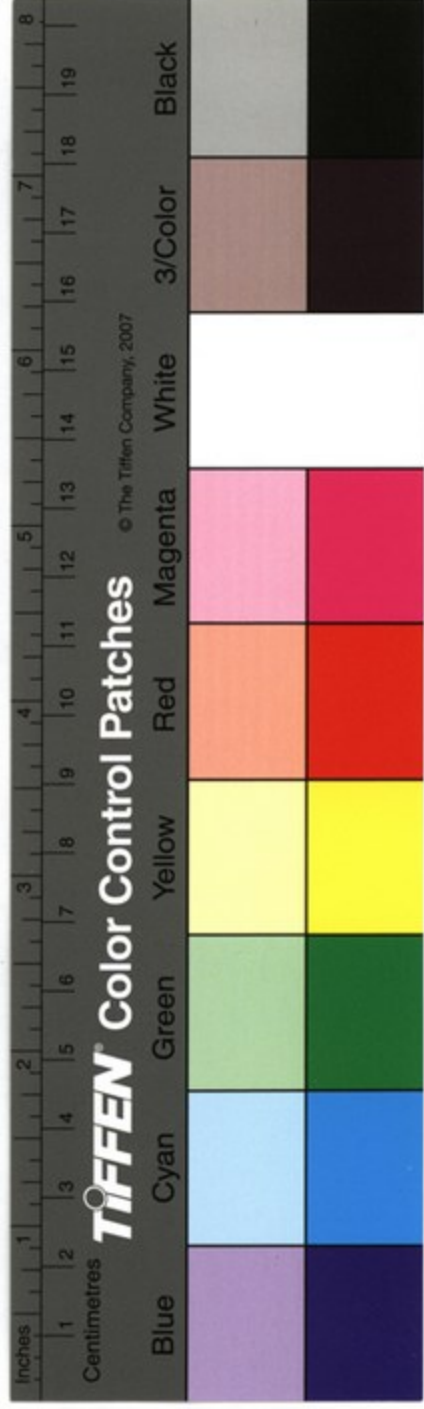

少年鮮衣問道。答曰。我尙未知爾男耶女耶。何用答爾。天主貴爾。爾自賤。天主賜爾爲男子。爾自飾爲女人。

西王物斯罷則官一少年。入謝被服鮮華。加薰香之飾。王大怪。詫之曰。曾不如葷臭。遽奪其官。曰。爾身甚飾。爾心必甚穢惡也。且柔弱如婦女。足當我任使耶。

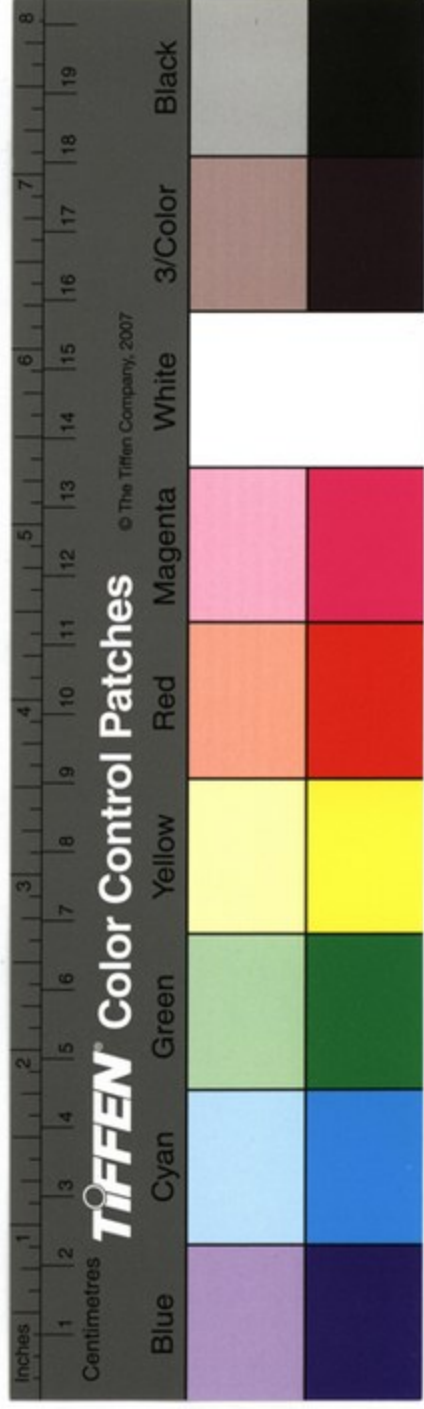
賢人多瑪見一女子。勞於修飾。曰。天主若不念爾勞。而報爾以地獄。真負爾矣。爾飾身以大勞。顧市得地獄。肯用其半以修心。乃可得天國矣。

貞德
貞者何。絕淫慾之願也。其級有三。下則一夫一婦之貞也。夫婦特行正色。而不過節。身心言行。皆絕於非分之邪欲是也。中則鰥寡之貞也。一配既物。其一

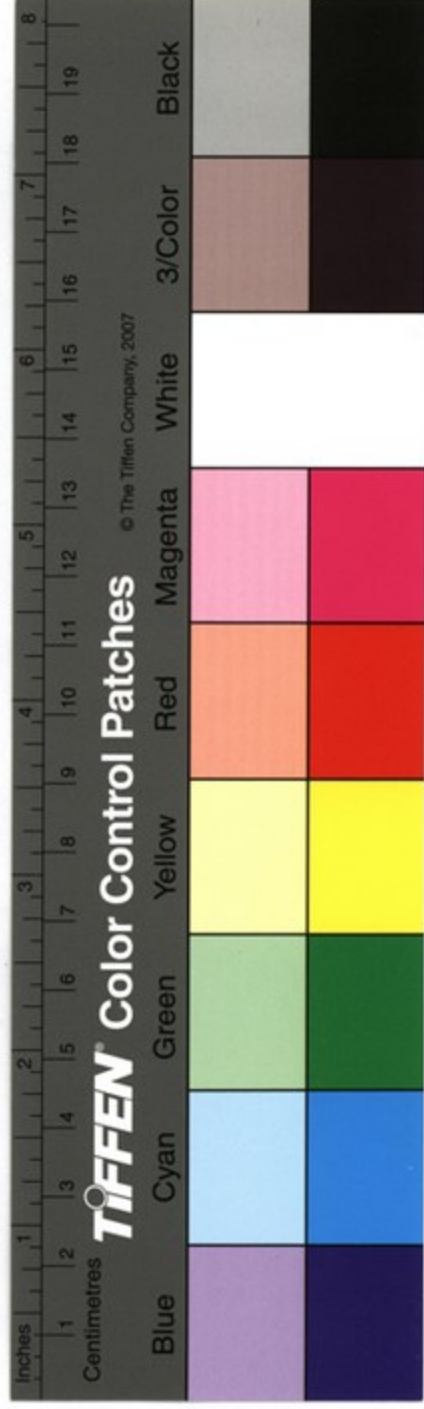

守節不復嫁娶。向後身心言行。并無正欲是也。上則童身之貞也。從生迄死。時時刻刻。心潔于色。願形清於色。行是也。聖經列其功報曰。守一夫一婦之貞者。其報如種一而收三十。守鰥寡之貞者。其報如種一而收六十。守童身之貞者。其報如種一而收百。

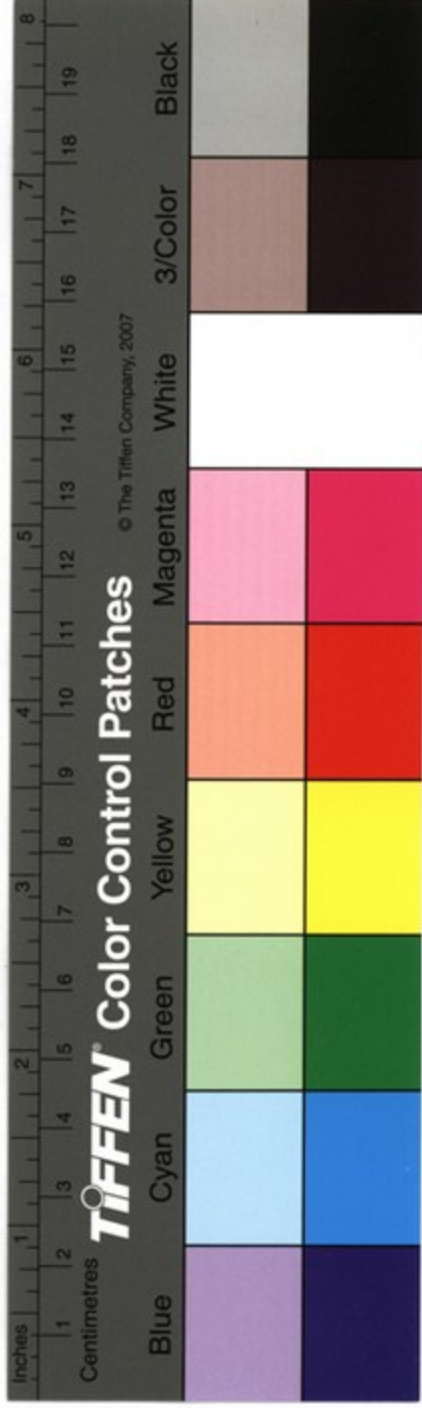
貞德之美。已試者難言。未試者難悟。蜜味之甘。未嘗者豈知之。然思婚媾之勞苦。聊可測貞之安樂也。經云。婚姻非不善。第婚姻者。必須膺肉身之大苦也。古賢有言。我儂愚矣。我未婚時。竊意婚姻縱無他樂。形軀必有其樂。既試之。乃更得形軀之多苦多慮。尚有何樂乎。人一娶遂拘攣。不能為自身之主。而為妻子之僕役。賢婦最難遇。近之不遜。遠之則怨。中國孔子亦言之矣。富其生子時。母必屢膺大痛。子生母死。是失妻之憂。消得子之樂。子既得。則乏子

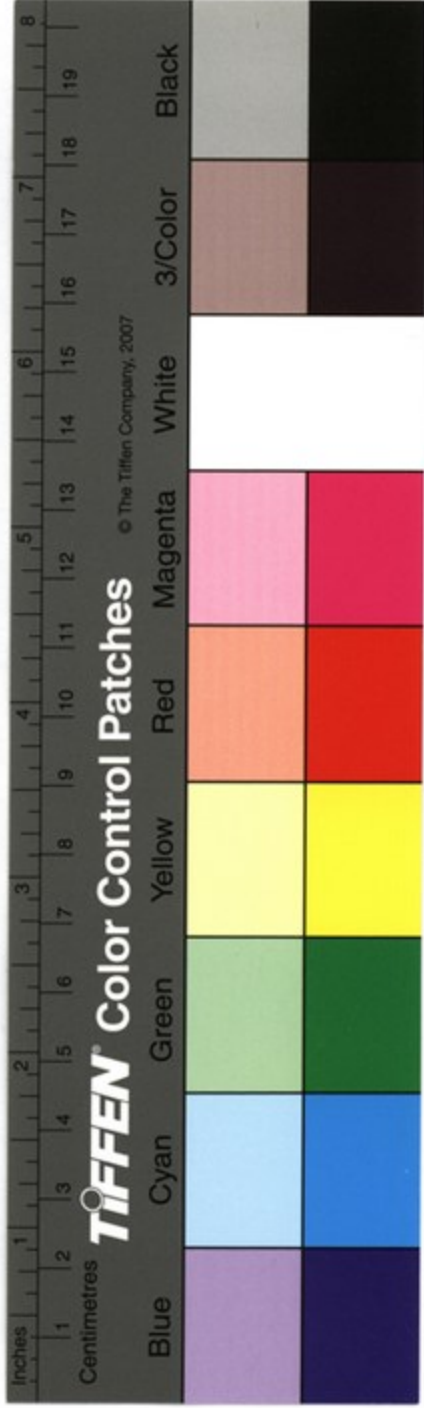
之憂已。而得子之勞始矣。養之護之。惟恐其遇病遇患。而復失之。于是乎有子之樂。與有子之苦。常參半焉。若其偶死。則數載劬勞。愈增憂痛矣。或子女既多。患無資以衣食之。嫁娶之。或積得大財。又患無子以遺之。是此之願望。爲彼之苦患也。或得賢子。患其蚤死。或生不肖子。又患久生。隨婚娶之患。豈可盡計哉。婚娶者。自目擊之。身負之。待我更僕數乎。夫人爲天主。爲道德。負勞苦。勞苦之中。忝有大樂。勞苦之後。又望得大報。故其苦輕焉。若夫勞苦爲身世。勞苦純全。又無所望報。不甚重耶。守貞者。所辭則身穢。且微娛矣。所免則身之大苦。心之大憂。既辭此微且穢之樂。又享心清之樂。貞德之安。且自得爲主。貧亦一身耳。易救。有患一身耳。易任。而又有大報之望。斯其爲福孰大歟。故先嘗貞樂。而後嫁娶者鮮矣。嫁娶。而後憾其先失童貞者。甚多其人。

也。
凡蔽人之性靈。令厭真德之嚴修。莫女色若也。人上有天神。人下有地獸。人有靈心如神。有形軀如獸。吾居其中。其所行動。順靈神。則類獸矣。形欲之中。色慾尤穢賤。鳥獸微蟲俱有之。故人彌行慾。彌謝人性之尊靈。而彌近禽獸之齷賤矣。以是心也。求明道德之理。求悟大事。如鴟鳥之目。以視日光。非獨邪淫。正色亦然。譬如忿怒。不問合義與否。其滄人靜心。將也。色無論邪正。其昏人靈心。亦將也。是以婚姻正禮。特令人可行。而免犯淫。然慾情之火。以正色之行。不能抑遏。將彌益其熾焉。雖行後。暨伏。其再發尤猛矣。亞里斯多曰。向慾之心難熄。彌狗之。彌益之。迨其既衍。即懵昧理心。侵襲行善之力矣。故縱慾于正。自實增力。而漸趨于邪也。此人人日所目見。何待論

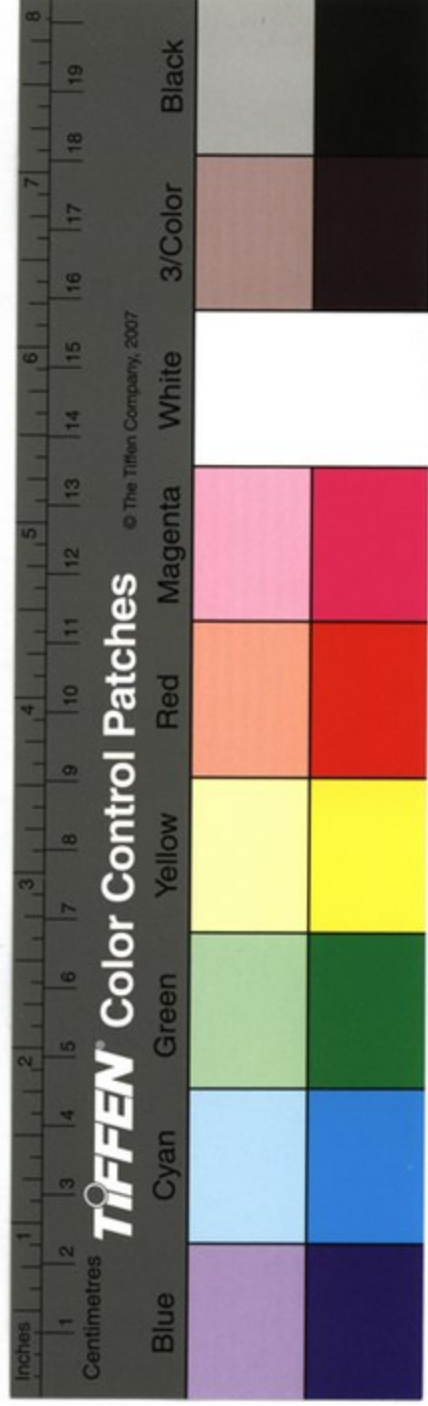

哉。守貞者。正邪色俱絕。是斬慾根。慾心偶動。不即狗。決不用此發重難熄。乃
 絲是益輕益易止焉。夫邪情之中。莫如慾情難勝。人既以貞勝之。求勝他情
 有餘矣。諸情之垢既滌。內心乃燦然粹朗。故道德之精微。天事之奧妙。俱能
 洞照瑩然。獨潔。此中為一小天堂。天主最喜居之。聖經中真福入端。其一曰
 心淨者乃真福。為其已得見天主也。
 婚姻者。心牽于多願。析于多慮。道德之事。俱不暇計。且厭之。貞者。心盡竣世樂
 世慮。一心以修德事天主。故易造聖賢之域。聖亞吾斯丁云。貞德令人辭多
 歸一。此一者。則天主也。其美善無極。其福無涯。我今盡心力愛事之。善莫大
 矣。後得見之。所享福樂。茂以加焉。
 聖盜薄削曰。婚姻滿世界。童身滿天堂。生子者。增人之數。守貞者。增聖賢之數。

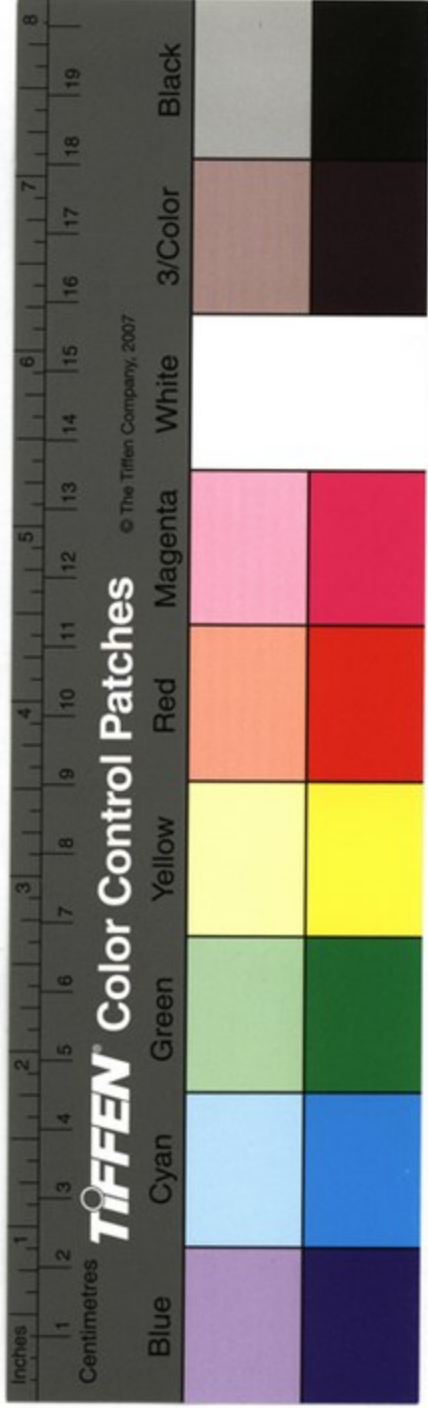

其益於世果孰大乎。婚姻人事。貞德人上之事。非天主之祐。人力不能自造焉。賢者撒辣滿云。我自知貞德非天主賜我。我自不能造之。是故恒祈求焉。聖亞吾斯丁云。愛譬心謙。及童身。此三德者。獨我天主真教中有之。外此徧閱諸國所稱聖稱賢之書。決無此蹤跡也。況其人哉。天主未降生。而諭世人之前。世上人特知有婚。不知有貞。得子爲天祥。無子爲天殃。天主降生于世。以童身之母而生已。又守童身。且宣貞德之美。貞德始興于世。凡尊從天主聖教之地。守童身之男若女。遂多有之。其視貞德。重於身命也。若遇守貞而當失命。寧失命。必守貞矣。若舍天主聖教。而從他教之人。決無生平守心與身俱貞者也。勿論他徵。卽此足證天主聖教之獨真矣。

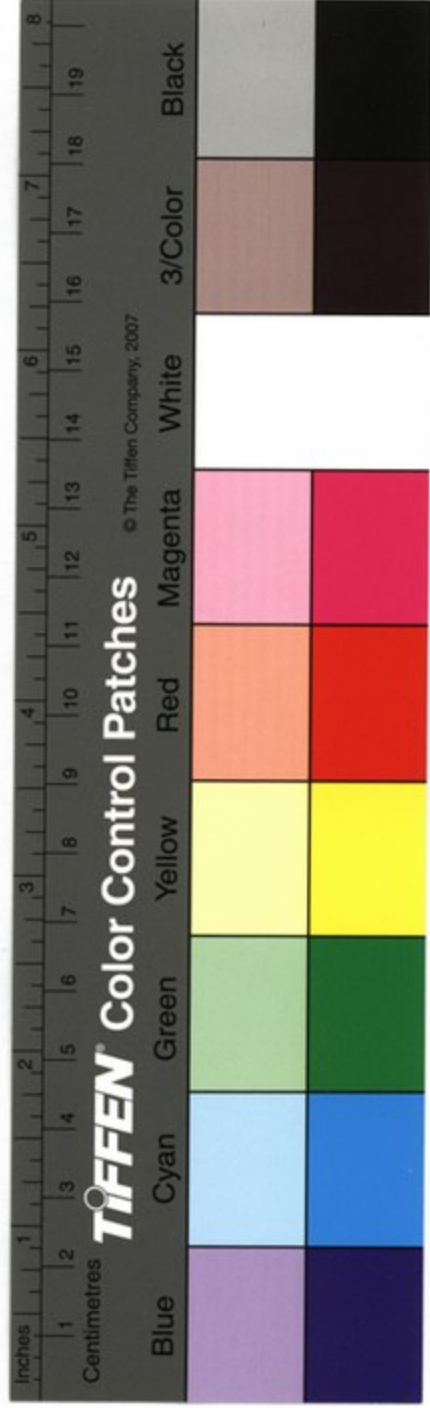
聖瑪爾丁與其徒同行野中。先過羣豕踐拍之土。次過畜牧羊牛之土。最後花

草叢茂。無物害土焉。聖人曰豕毘者比淫人。邪魔全奪之矣。畜牧者比婚娶人。女婦消之矣。花草盛者。比童身人。所受於天主者。全存不傷。故全美焉。聖經云。天堂無交婚。乃人既升天域之後。獨潔如天神也。夫他人升明天而後得之貞者。在幽世而即已得之。居于肉室。而不染于肉慾。何異已出此世。而移居天域哉。居于汚世。負向慾之軀。視聽誘慾之事。恒當邪魔之慾惑。而心潔形清。與天神曷異邪。矧天神者無形。其貞性貞也。不足為德。寓於明天。恒對天主。其貞無與為敵讐。故不足為功。夫貞人。必克本性。犯世俗。敵邪魔。貞德乃成焉。斯之為功。不以大乎。但大功。非大勞不成。貞為德最美。天主及天神俱重之。邪魔俱畏之。然而難守焉。身貞豈足為貞德。心貞耳目貞言貌貞。衣貞。牀蓐貞。乃足為貞德。缺其一。餘俱險矣。非恒祈之天主。譬視本身。攻邪

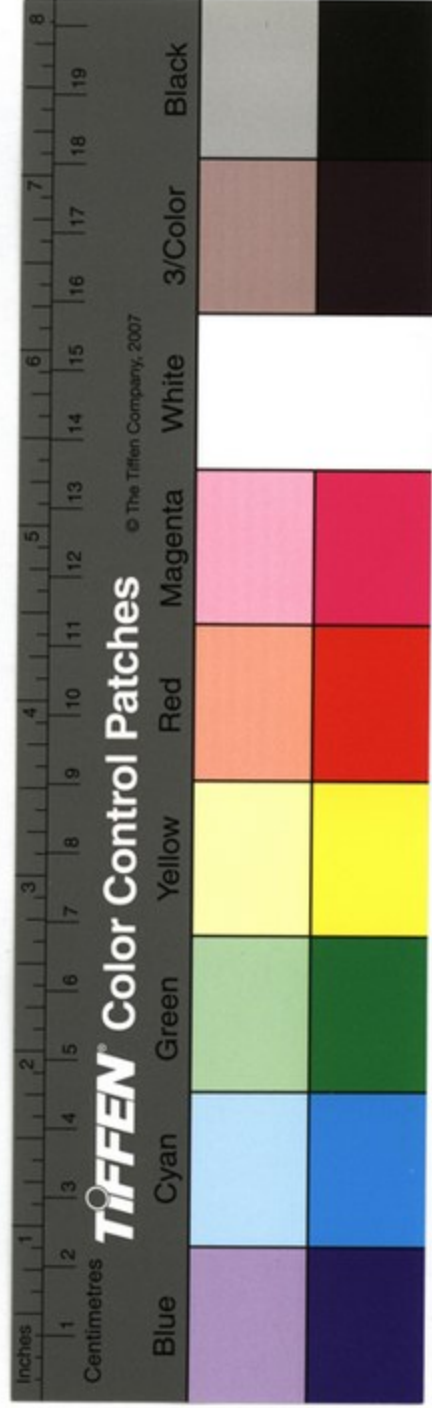
念。窒邪欲。絕女人。遠淫人。時操益業。不使優閑。必不能久貞也。故貞德如玫瑰。花香味最美。而生棘中。欲享其味。勿避其刺。貞雖難守。第人思天主所備酬貞之報。亦不難守矣。身命雖長。必有限際。保延壽命之願。今世人辭慾守貞。而天上壽無疆之願。不能令修士絕慾守貞哉。經中天主謂貞者曰。爾勿言我枯樹矣。我定爾寶座於我城中。賜爾名甚美。於有子者。是天上國。貞尊於婚。貞者報。大於婚者報矣。聖若望天主曾令見天堂受福人。有近天主者。其懿美光耀。燦朗無比。聖人異之。問爲何人。忽聞答曰。是者童身不受女污。恒從天主。夫貞士懿美光耀。天堂之域。聖神之中。燦然顯著矣。矧於暗冥之世。罪人之中哉。貞德者。既令靈神光照於天。亦能令形軀死後馨香不朽於地。我太西從天主

聖教諸國所屢見焉。不獨死後數日。亦有數百千年不朽之童身耳。夫貞德不啻延身壽。保身之強。且令死軀馨香不朽。令心恒保淨樂增功德。益天報。令人見愛於天主。親重於天神。尊敬於世人。為報不亦重乎。而何得不以守貞之直易取之。

或云人俱守貞不婚。人類不滅乎。曰。勸人娶一。猶費說詞。何煩過慮耶。倘世人俱守貞。而人類將滅。天主猶欲生之。必有以處之。且生人之類。有生必有滅。亦始終成毀之常也。若得以此終。以此毀。幸甚大願。徒恐未可幾耳。

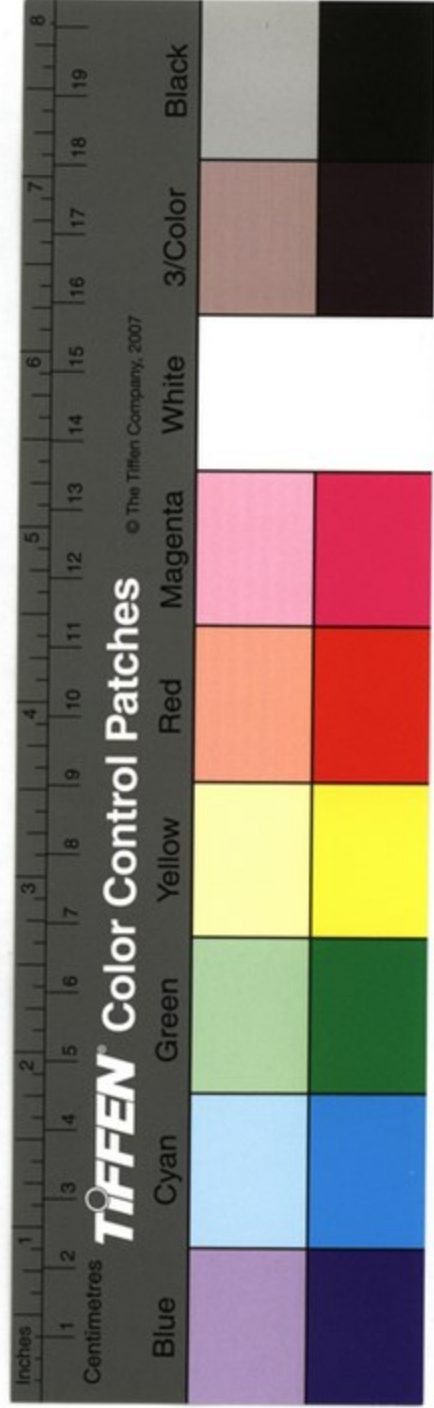
貞人者。邪魔甚瞋恨之。此亦足徵貞德之至美。且大功也。西有名士。自幼守貞。邪魔深忌焉。四十年攻伐。弗克勝之。後乃稍變。爾時有人入城。日暮就路傍廢宅宿。深夜有羣魔入中。一巨魔據高坐。嚴諸從魔功績賞罰之。或曰。我曾

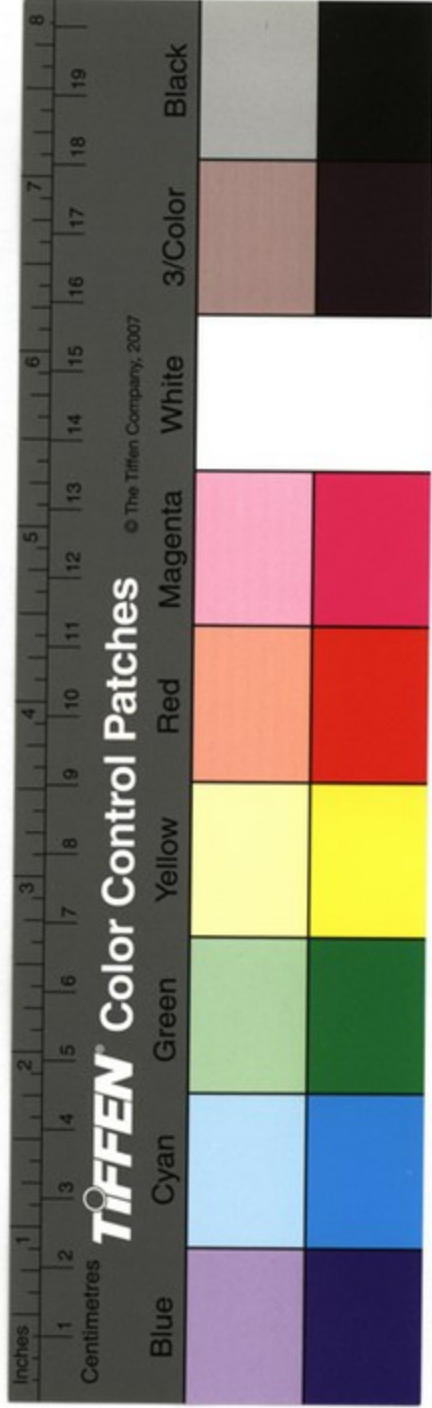
夫保護貞人。其重貞德甚矣。遂與婦共約終身守貞也。自後天神恒以奇妙花爲冠。冠之。終歲香不滅。色不稿。獨夫婦兩人能聞見之。他人莫聞見焉。

夫婚娶正議

或問余曰。貴國婚禮如何。曰。敝鄉千國之俗。皆以伉儷爲正。上自國主下至小民。一夫特配一婦。莫或敢違。婦沒得更娶正妻。不得娶妾也。曰。禁娶妾。必有明據。願聞其義。曰。凡直物自爲己之繩也。猶尺度焉。兩端與中。參相望則直。否者曲矣。若他物。絜之直尺。乃知其直曲焉。天主自正直無曲。萬物天主所造。皆如其本性。亦正直無曲焉。夫不靈之物。各存其性之本直。天恒旋地。恒靜。火恒熨。萬類盡然。故恒保其精美。獨我人否矣。天主表我于萬物之上。賜我理性。付我本心之權衡。令自能伏形欲。循善避惡。事天主。建功德。以蒙美。

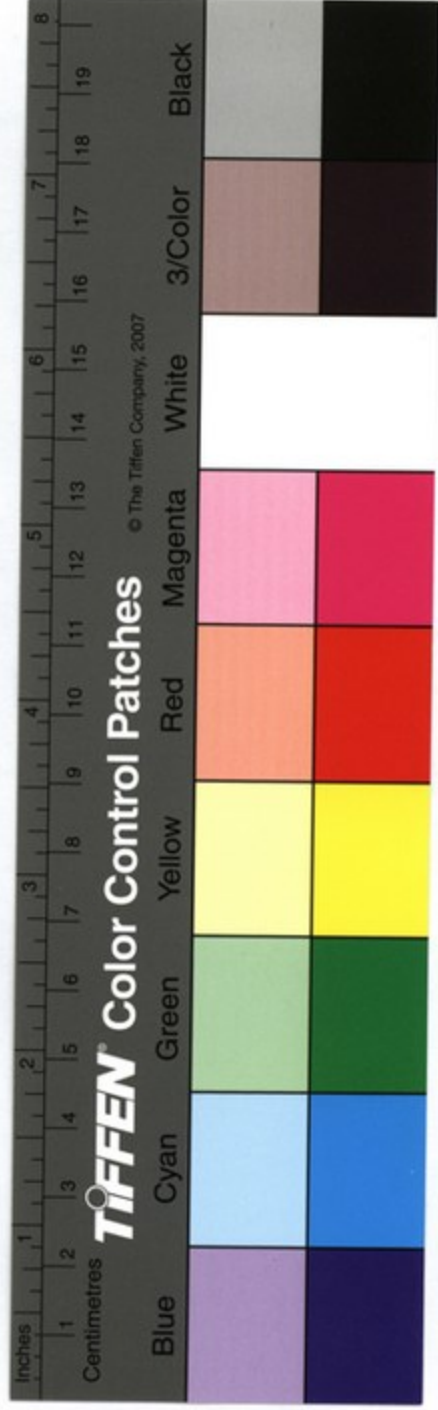

報。乃反據其本性靈明。用以縱欲而犯命。即天主所賜直性。不悉悖乎。萬方
 萬古。一切賢聖教訓。帝王法令。無非削揉其曲。令歸本直也。即教訓法令。必
 也合天主生人之原規。乃善美。否則醜惡矣。夫天主經典。悉載翊造天地萬
 物之真說云。開闢之時。天主既造成萬物。乃造一男。名亞當。一女。名厄徠。爲
 人類宗祖。謂之曰。爾夫婦二人一身。天主所配。人不分之。夫開闢時。人類之
 始。生育最急。何不以一夫配多婦。令速生。乃天主特以一夫配一婦者。明徵
 伉儷爲正禮。此即天主生人之直道。其外萬狀。悉皆邪淫。即人自生曲矣。故
 天主甚惡之。夫人生之初。世界空虛。天主且不使犯一夫一婦之正。今人充
 滿世界。而反以一夫配多婦。爲不犯正。不大謬惑乎。
 夫物生之性。自向於精。力不足。生者稍劣矣。人類男精於女。故論生人之性。男

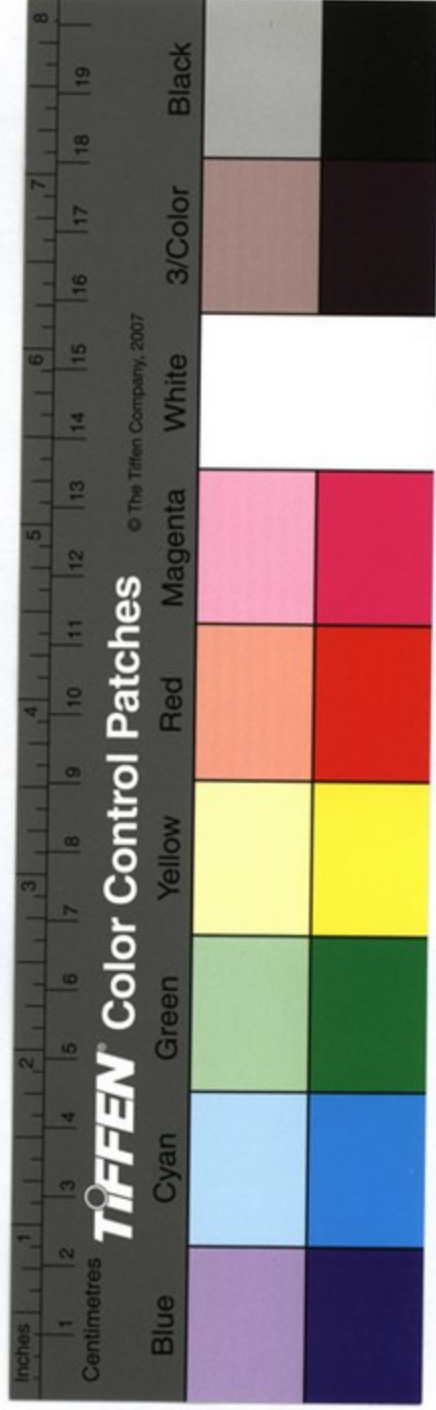
共養之教之。夫積婦藏。有子孫以遺之。假使一夫而有多婦。豈不眷顧。分則必消。婦各私聚以遺其子。將必羈。凡教孩幼。大半由母。衆婦之子。教亦廢焉。幼穉之心。如新瓦器。初盛之味。或甘或苦。一爲所入。洗滌甚難。爾子若女。從幼至壯。習耳習目。更有何事。父好惟色。母爭惟色。欲其貞心。不亦難乎。再選凡牝不能自養子者。必杜佐之。皆以一配一而已。試觀鳥生子。一覆翼。一求食。更分其任焉。惟牝自足養子者。乃無定配耳。夫人有子。衣寒食饑。備其用物。教之義方。疾則療之。不肖督責之。壯而家之室之。皆父事也。母不能及。此非獨子矣。并妻之養。亦待于夫。是夫子子。有父之責。子妻有夫之責。其配一之義。視物類不尤切哉。

夫女人疾妬。忿怒諸邪情。其發最猛。解之最難。欲強其合理又難。故曰與配悍

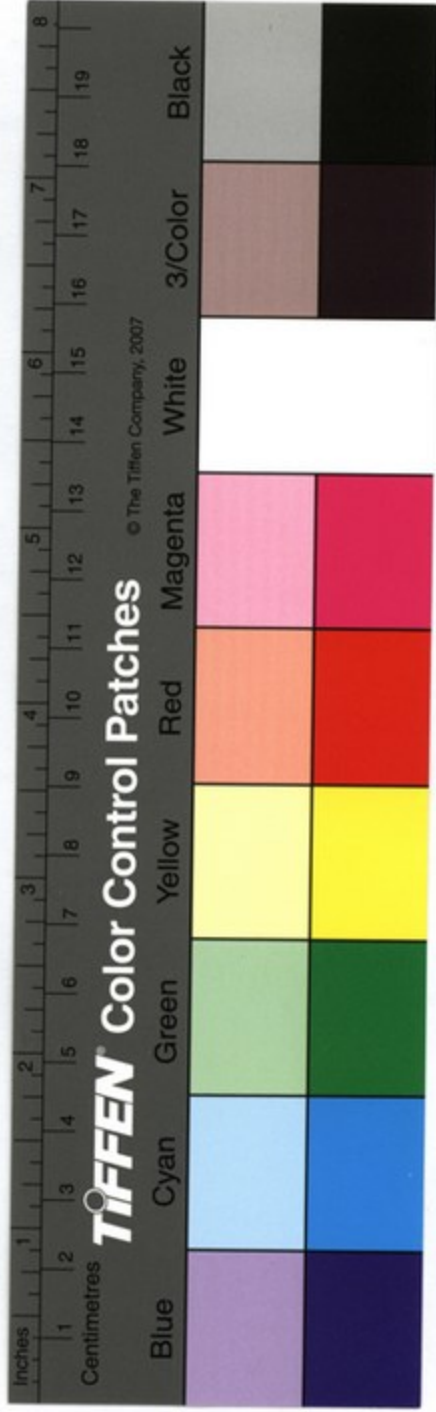

夫婦寧配虎狼。一女足亂一國。矧多女一男哉。古賢有言。人一渡海不足異。再渡異矣。人一婚不足異。再婚甚異矣。故婦之險。無異風波也。加當賢人亦曰。使女人可免。則人之念慮動行。可效天神矣。故女人正為難免之害。一之謂甚。而可再乎。是以萬國聖賢。明於道德為世表儀者。非存童身。大約先與女絕。其心清貞。其見愛於天主最深。其見道行德如神。其動人化人。照臨萬世之功乃成焉。

或曰。人有子。娶二婦。淫罪不免矣。若正妻無子。將恐滅祀不孝。為求後而再娶。似未悖也。曰否。夫死。婦不復嫁。雖無子。國主旌之。國人誦之。婦雖無子。夫不復娶。人亦稱為義夫焉。有人因慕貞德。欲存童身。以清心修德事。天主將嘗其不孝耶。抑嘆其能克已守貞耶。歎其貞必矣。夫貞德萬端。皆自相結和。

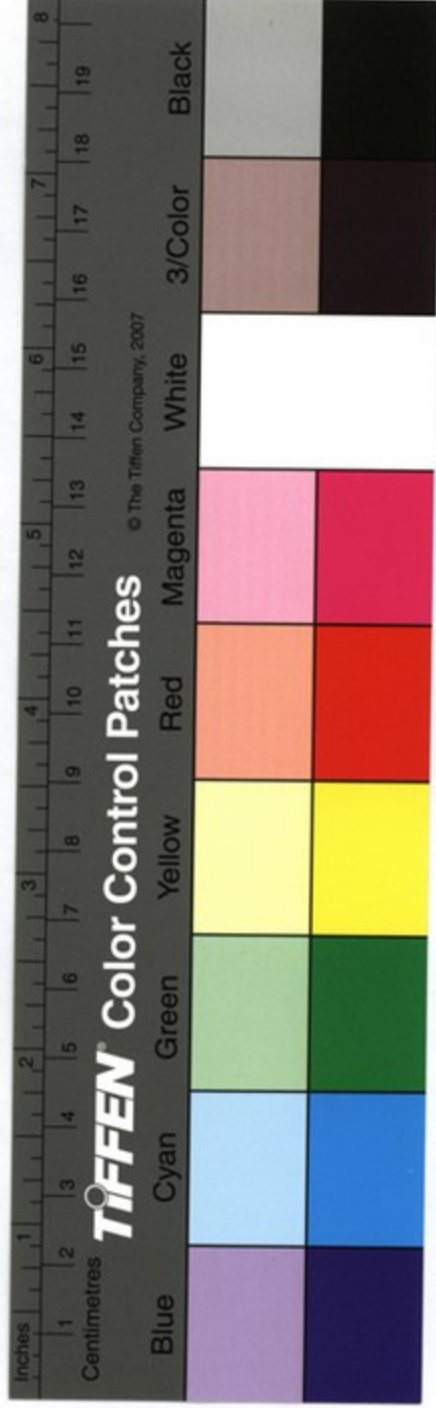

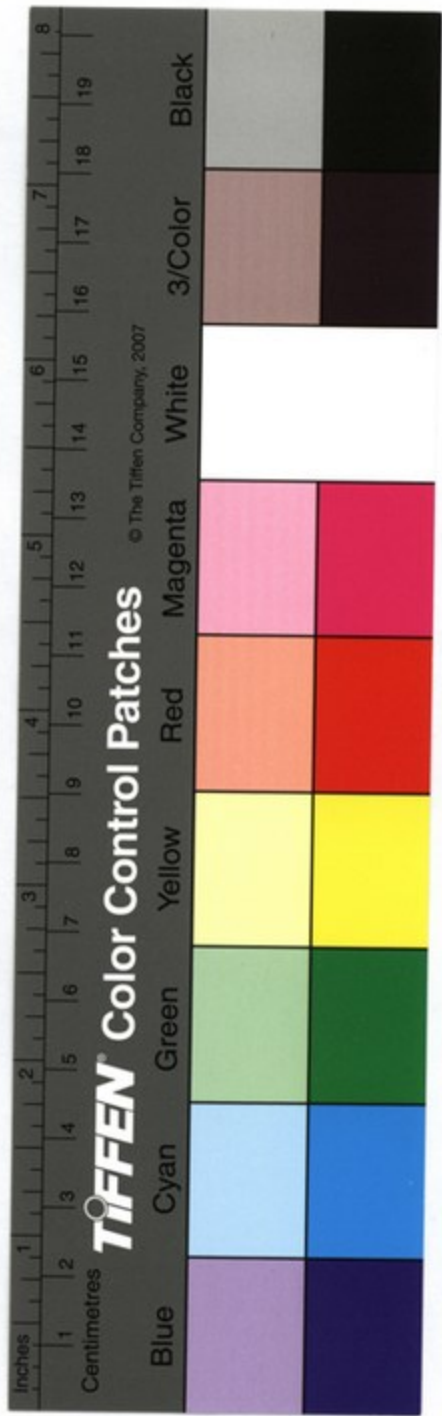
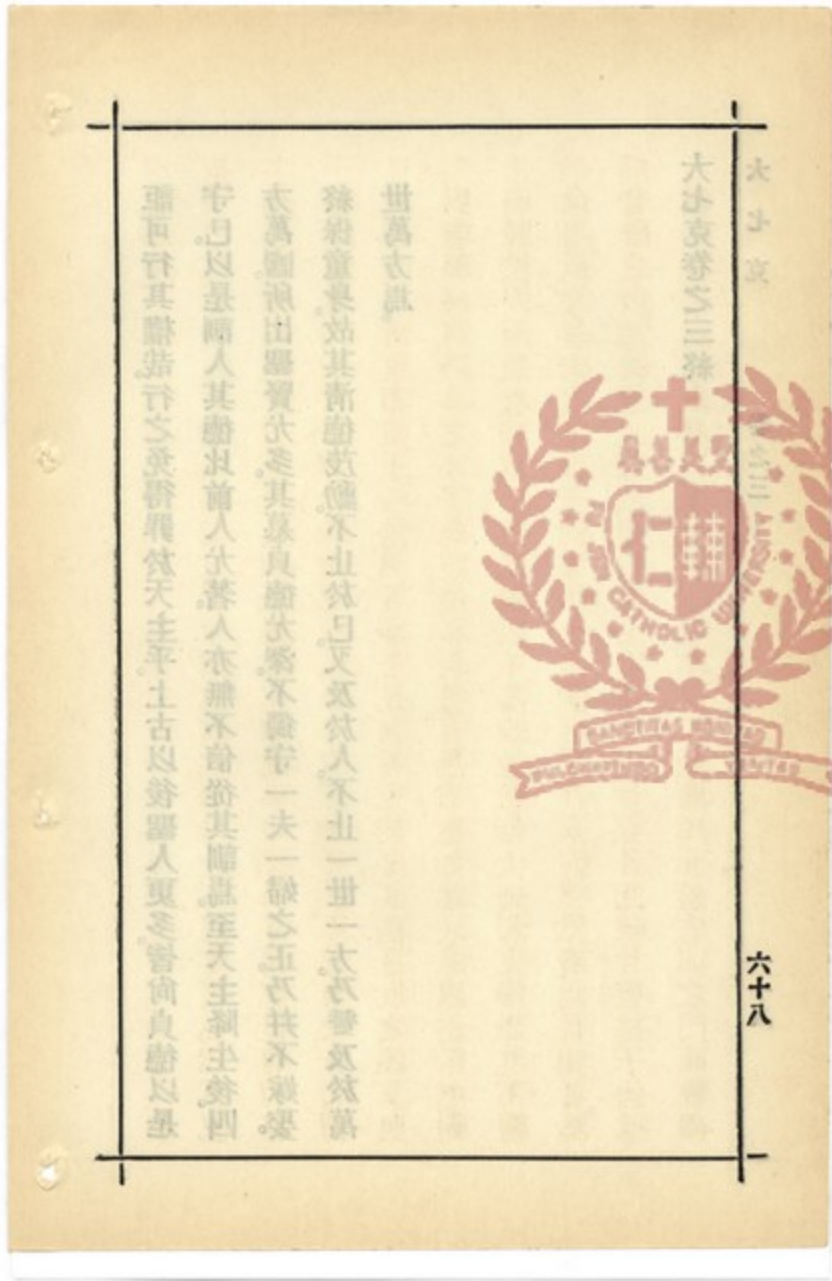
得相反。因守貞德而犯不孝之罪。必無之理也。今人不守貞。豈爲求孝。正惟德力不足守貞。故竊孝名以飾淫心。假不孝罪以辭恣慾之罪。况人卽得子。未必是福。因不肖子而陷於禍。且覆宗者。何可勝數。故經云。與其遺不肖子。無寧終而無子也。爾子賢不肖。爾旣不能豫定。而何望之。若是急急乎。且子之有無。不徵爾之善惡。亦非爾不能免之物也。得子。猶得財。得命。世福而已。以正道得之。乃善美。而爲我榮也。以邪道強得之。正爲我辱焉。語曰。不可爲小惡以成大善。矧因得子之小益。犯淫欲之大罪哉。人無子。豈必皆由婦。亦或由夫。女人之性弱於男。其望得子顧護之。深于男。今因夫無子。而婦欲嫁他夫。必以爲怪。因婦無子。而夫遂娶他婦。獨不以爲怪乎。一身而兩首。一首而兩身。其爲怪何殊之有哉。

古賢以是勸人存妻去妾。其人曰。理雖正。妾我弗能免之賢者曰。爾弗能免妾。天堂亦能免爾。

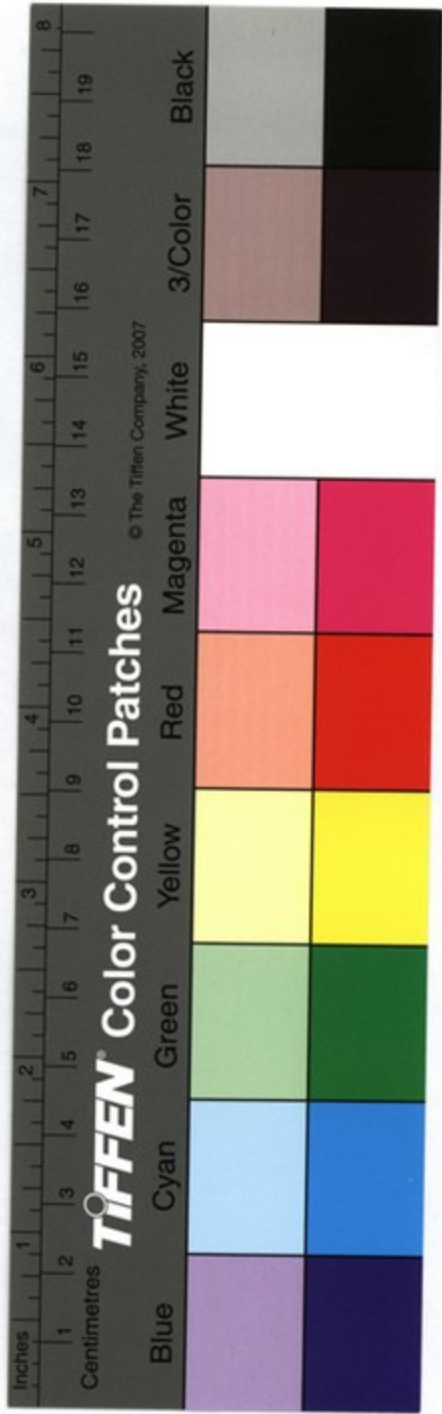
或曰。此理實正。第妻齊妾接。我國古人多行之。我踐其故轍。亦可乎。余曰。中國所稱聖賢。縱有多娶者。亦非中國之聖賢。所以爲聖賢也。置其所由稱聖賢之德業。而特稱其多娶。斯果慕聖賢之行耶。抑飾爾恣慾之愆耶。中土稱聖賢。而娶一婦者。亦多其人。盍視此之貞。以益爾貞。而獨視彼之多。以增慾乎。我西國上古。聖人娶二妻者。亦有二三輩。緣爾時人少。天主欲興其家。蕃衍其子孫。以廣傳聖教於世。又知其德清且堅甚。必不因多而淫。故寬娶一之經。使得娶二耳。是古聖配多。非經也。權也。其所以然之故。亦至重不輕矣。且非已私意。乃奉天主命焉。眞聖娶多妻皆以此。今人無其德。無其故。無其命。

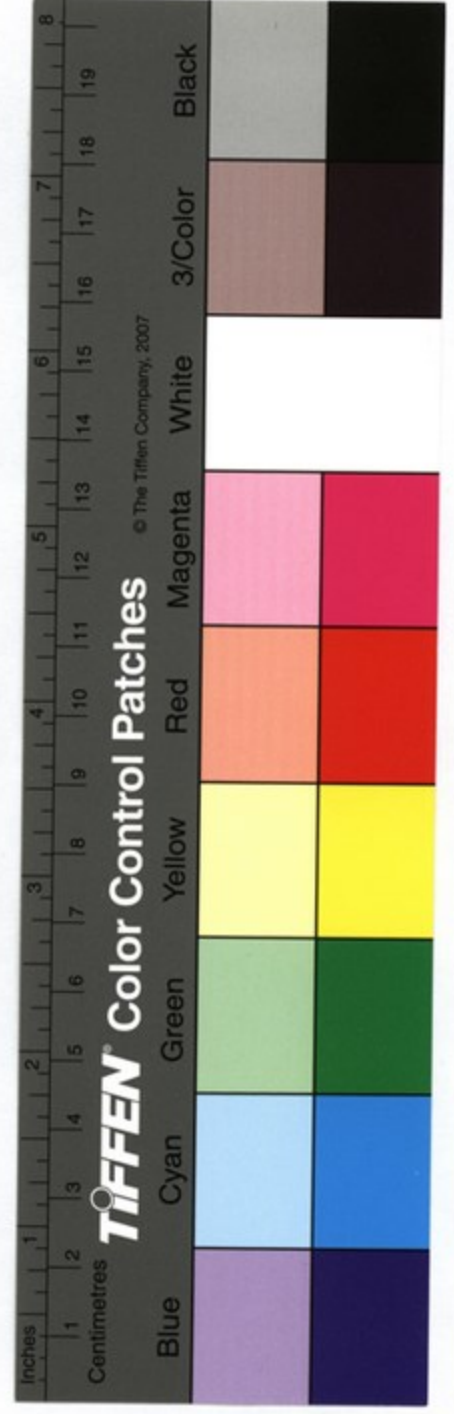
熄忿小序

崔子曰怨毒於人甚矣哉由辯之弗早辯也辯之於早止一忍字實為福基忍字從心從刃心上着刃痛苦莫喻極是難忍事此而可忍孰不可忍世有刃格于前而忍者矣未有刃加於頸而忍者也世亦有刃加于煩而忍者矣未有刃貫於心而忍者也刃貫于心是何等煩苦是何等冤結必其極身世之慘莫與為對者而後可乃今之小不能忍能初何彼有是事也如忿攻忿以怒敵怒對壘而陳擐甲而戰彼帥以十百此帥以千萬設機伏弩大師相克惟恐其不勝也危乎危乎其未有不敗于爾家凶于爾國者乎乃又有挑釁者焉佐鬪者焉嚙昔醉之以酒肉者此輩酒肉即為戈矛嘗之以甘言者此輩甘言甚于鉤棘故曰一朝之忿忘其身以及其親忍乎不忍乎殆而殆而是吉凶之門而禍福

之梯也可畏哉江東崔攄序

昔者神之既降肉未
 出論乎論乎其未育
 而而聖聖甲而理於
 欲獲香而勢可代全之小不
 貫然心而感香也其買于
 于前而感香矣未育氏賦
 半猶心猶氏心土香氏
 巖子曰懸香效人甚矣
 懸念小引

大七克卷之四

熄忿第四 凡三支

忿如火熾。以忍熄之。作熄忿。

怒者何。復讐之願也。惡言詈語。爭鬪戰伐。傷殺過刑。諸情皆怒之流也。

經曰。輒怒者。易流於惡。聖厄勒臥略曰。忿怒衆惡之門也。闔之。而衆德安其居。

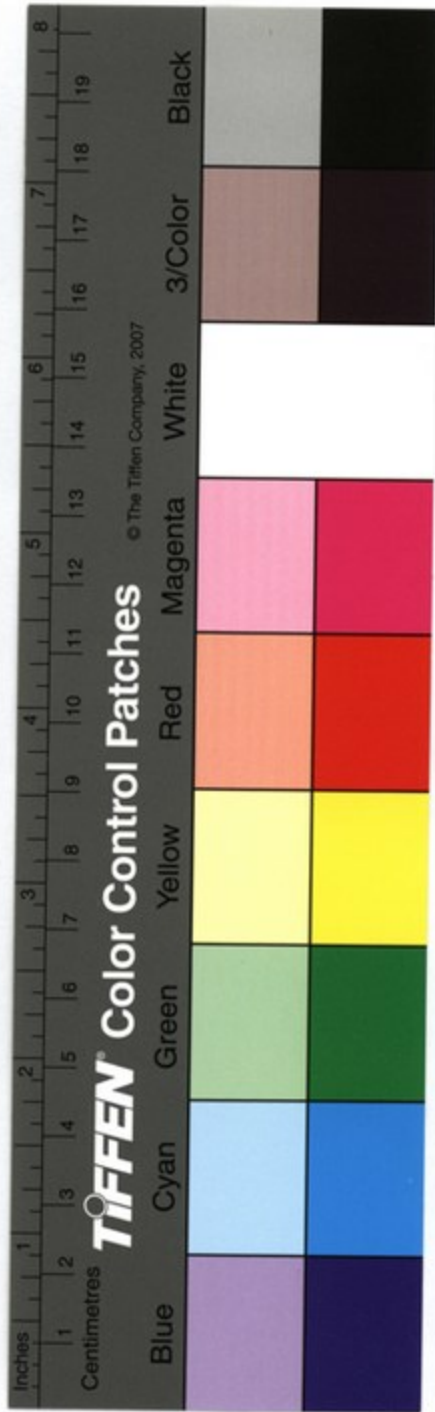
故忍在心。如長在家。百役無不斂戢。無不謐靜。忍主一去。心怒目瞋。舌譁面

厲。手奮身顛。百役盡亂矣。

易怒者。如居草舍。草舍失火立燼。今日大富。明日大窮矣。怒火不戢。財力悉費。

精力悉耗。是自焚也。又如水煮物釜中。薪盛火熾。百沸不止。初湧去浮沫。不

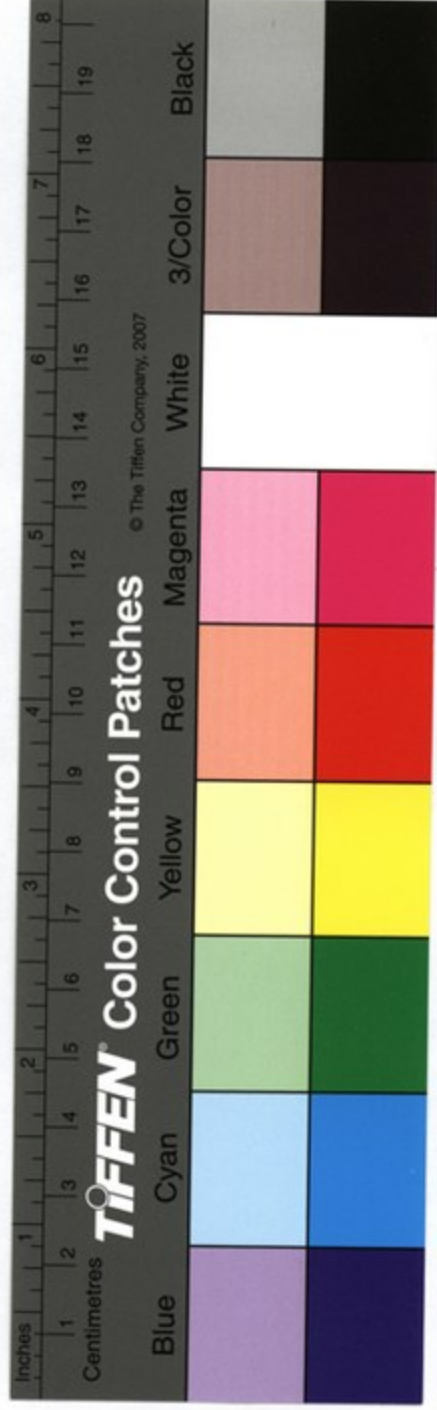
西海耶穌會士龐迪我撰述

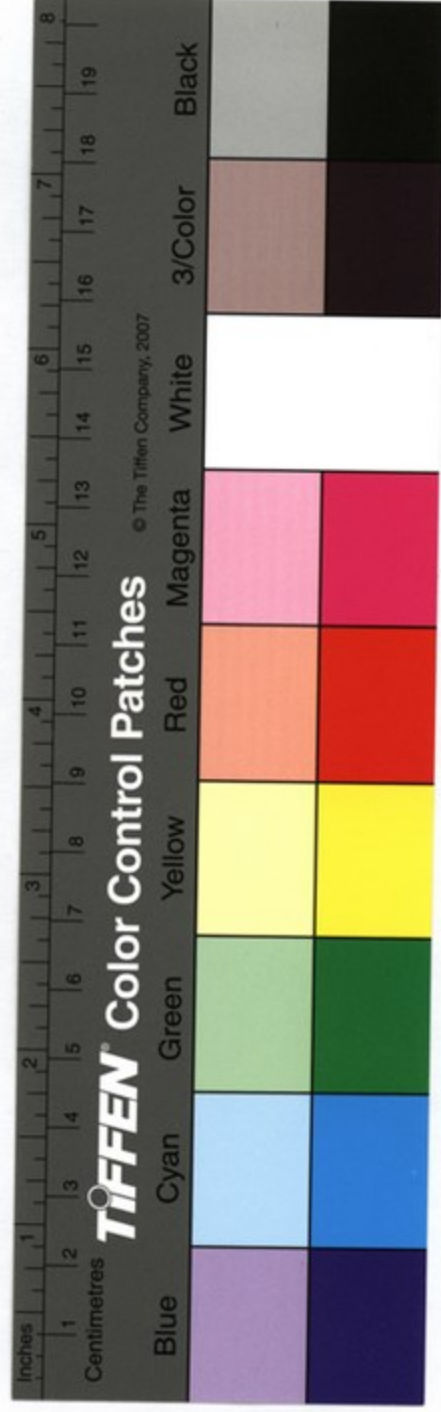
止。涪汁俱盡不止。釜實乾焦更不止。釜并破裂。

 雖百戰不止。而戰去者未不
 以微害輒怒者。本自謂不宜受此害。而實為所以宜受此害。以微觸輒發痛聲
 者。必微其負創。以微害輒發怒者。必微其負傲。大容與夫傲似而實異。大容
 之人輕忽世患。故伯靜不亂。恒榮不辱。惟傲人不能忍微害。故愠怒不止。爭
 鬪不絕。

 非義之怒。猛獸之情也。無理以御心。無忍以當害。故有毒氣整尾。或有堅蹄銳
 角。或有利齒長距。恣所用之。以防害復讐。獨人赤身而出。一無所有示其性
 善良。宜相合無鬪也。人忘其本性。而自造衆多凶器以害人。不知以本性之
 大理熄怒。而欲以獸情復讐。是天主賜為人。而自願為禽獸乎。且禽獸雖虐。無

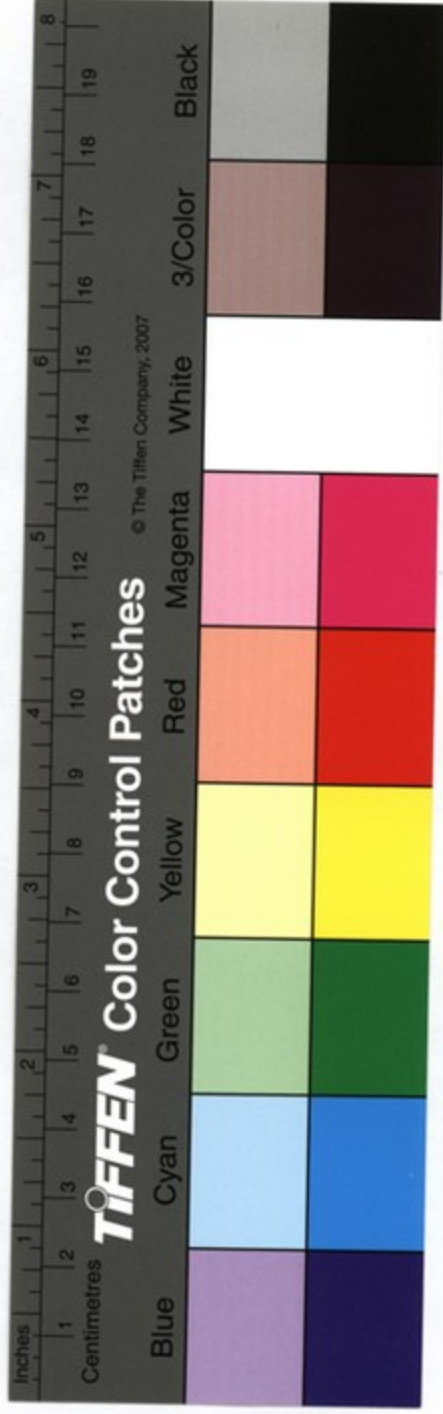

曰。若有身病於我者。過此爾怒之否乎。此人之心病於我心。何怒爲。
 斯德望西國名士也。或怒之。無所洩。則焚其禾。佃者來報。以爲恨。答曰。我害在
 我外。未大。被害在心。甚深難補。盍哀彼而哀我哉。故以怒害人如蜂。蜂以怒
 整。物物得微痛。而自失命。
 與平等鬪。險與強鬪。狂與弱鬪。辱。故人之傷爾者。弱於爾。宜恕彼。強於爾。宜恕
 爾。與爾等。宜恕彼與爾。
 人奪爾冠。爾因乘爾衣。挈餅墜井。因而投綆。孰不笑爾乎。人奪爾財榮。財榮已
 失矣。忍而害止。爾怒而復讐。自又敗心德。虛功力。失天報也。奪爾財者。絕爾
 於富籍。爾怒復讐。自又絕於善人之籍。彼奪地上暫福。自又奪天主永福。彼
 害爾物。爾又自害已。害孰重。讐孰真乎。故曰。怒人者。不先重害已。不能輕害

瑪加略怒一蠅而殺之。遂自責曰。蠅噉不能忍。能忍太苦。遂解衣行野。令蚊蚋
鑽其膚。人間故答曰。習忍責怒。修德累年。忽聞有聲曰。某所有二女。其德修
精於爾。遠往見之。問其修德之方。答曰。妯娌也。同居十五年。無一念一言相
迂耳。問何以得爾。曰。爭者起於爾我。我輩相約。共絕世財與世榮。以不貪。無
爾我。去爾去我。爭亦去矣。
翳人心目者。莫如怒。理雖甚明。心怒不能見之。先所已明。心怒復暗。故凡人決
斷諸事。最忌者二。噪怒大西之俗。罪人有未服者。得上於他司更讞。國王費
理薄視朝。怒一大臣。輒欲論死。其臣不服曰。當上他司更讞耳。王愈怒曰。更
誰居我上者得讞爾。答曰。今王怒。更上於王。不怒。更讞則是矣。後王怒解。果

思復讐。

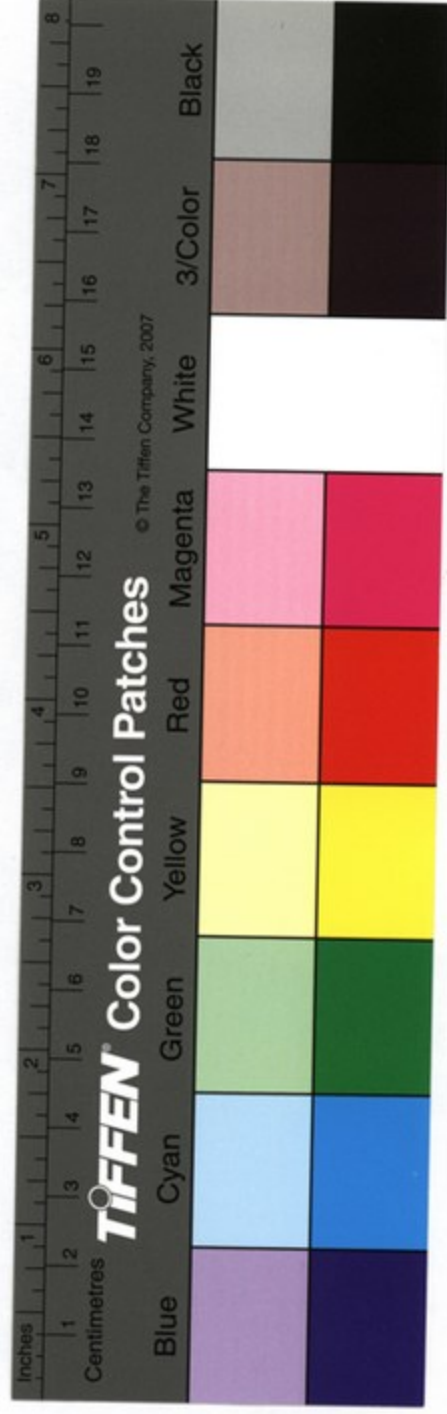

明其無罪。貫之。
 怒暫狂也。以酒醉。以怒醉等也。狂人醉人之言之行不若義。故曰。最不可共計
 事者三。色貪酒醉忿怒。怒時所行。怒解必悔。故怒時宜自禁。且勿思。且勿言。
 且勿行。所以怒事。且勿責所怒人。如欲渡者。順風則行。逆則止。怒動風逆。此
 時行險哉。怒息浪平行可也。故怒時特務醫已。勿務醫人。凡所欲為。雖似甚
 近理。第疑勿信。第緩勿急。蓋此時最不便語言行事。而怒人最欲語言行事。
 亞勒山性易怒。因怒易害人。亞利斯多箴之曰。怒動必先誦本國字母數過。
 然後命人行事。瑣加德愈怒。言愈寡。聲愈微。拔辣多怒其僕曰。我不怒必責
 爾。
 凡病發時尚可用藥。忿怒一情獨否。怒起蔽心之目。當是時。無有能識其怒之

非也。譬馳馬馬馳。無有能遽止之。故易怒者。於無怒時。宜備防怒之藥。西國有名王。或貢以玻璃水晶器。王喜厚賞其人。稍展視。則一一命碎之。見者甚惜。問故。王曰。我信喜之。第我甚易怒。此物甚易壞。若有人壞之。我必怒。今豫絕其端。無使怒害我。我怒害人也。

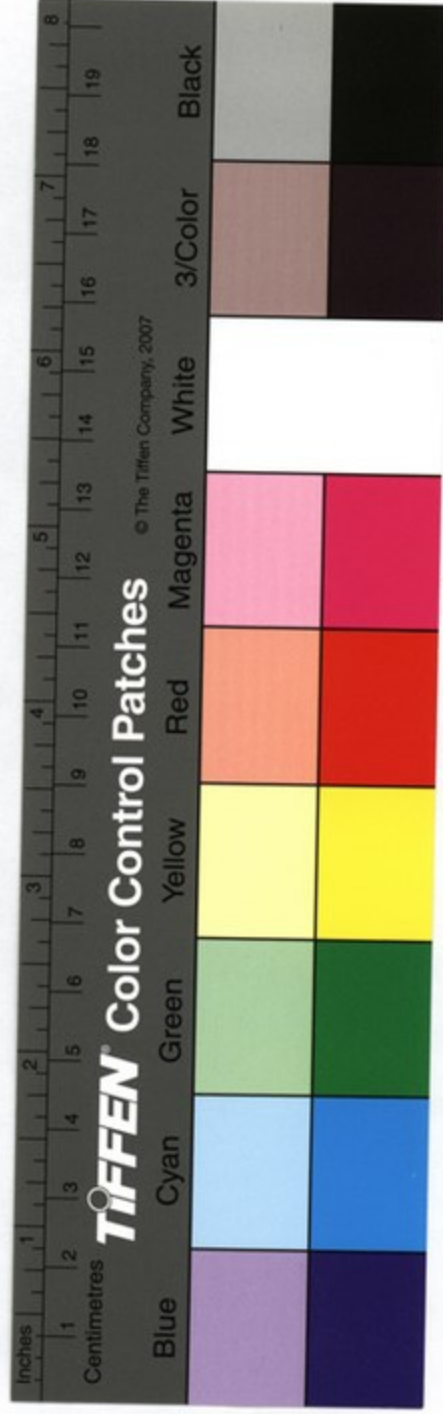
則撒爾大西諸國宗王也。有大臣名薄量王。一日幸其第。薄量饗之。其盤盂俱玻璃水晶之屬。光彩陸離。役吏趨走傾跌。壞一器。薄量甚怒。命投其人池中。為魚所食。犯者脫赴大王前跪請救。王悉聞前故。命役者。捧寶器以來。偏閱之。既見一一破毀之。且命平魚池。謫薄量曰。天主生萬物為人。故勿論大小尊卑。是人。則非天壤間寶物可比。爾愛物於人上。不識重輕。甚愚也。以微物害人命。大罪也。今破爾器。以杜爾狂端。

亞勒山亦西國大王也。其母怒一無罪人。求殺之。告曰。大人以他事命兒。無不共命。第無罪人之命。無物可以償之。乞赦之。

君子緣罪怒人。怒不獲已。罪解而怒息。小人之怒出於自心。無故而怒。故一怒則存怒增怒。直欲以重怒久怒顯其宜怒。

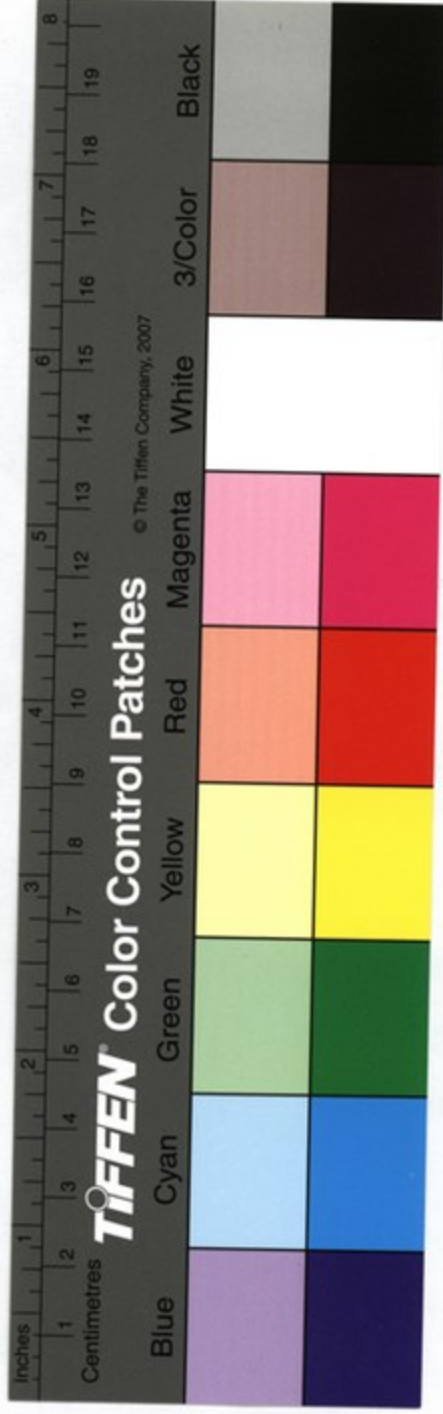
或問忿怒悉惡。悉宜絕否。曰。否。聖契理瑣曰。不當怒而怒。自犯罪也。當怒不怒。不欲救人罪也。其罪等。故怒其罪。謂愛其人。見非義而心不動。非能忍也。惟過柔耳。忿怒從於理後。則為義役。勿得過柔。刑當其罪。甚助於義。若在理前而僭為主。斯過於虐。甚害仁義矣。怒人如治病。醫者愛人。故怒其病。求攻之。仁者愛人。故怒其惡。治其罪。求改之。今人不然。怒惡之人。不怒人之惡。原惡不改於人。怒惡先染於己。

愛譬一支

爾遇難不能忍。所行善無益。凡懷怒時。所爲善事雖大。所奉以供事天主雖厚。天主必厭棄之。經曰。依爾施人者。天主亦以是施爾。爾以慈施人。天上以慈施爾。爾以虐施人。天主以虐施爾。經中天主謂人曰。爾持物供我。既臻我前。偶憶人有恨爾者。姑置前。往與彼諧。次來奉供可也。故不與人合。不能與天主合。

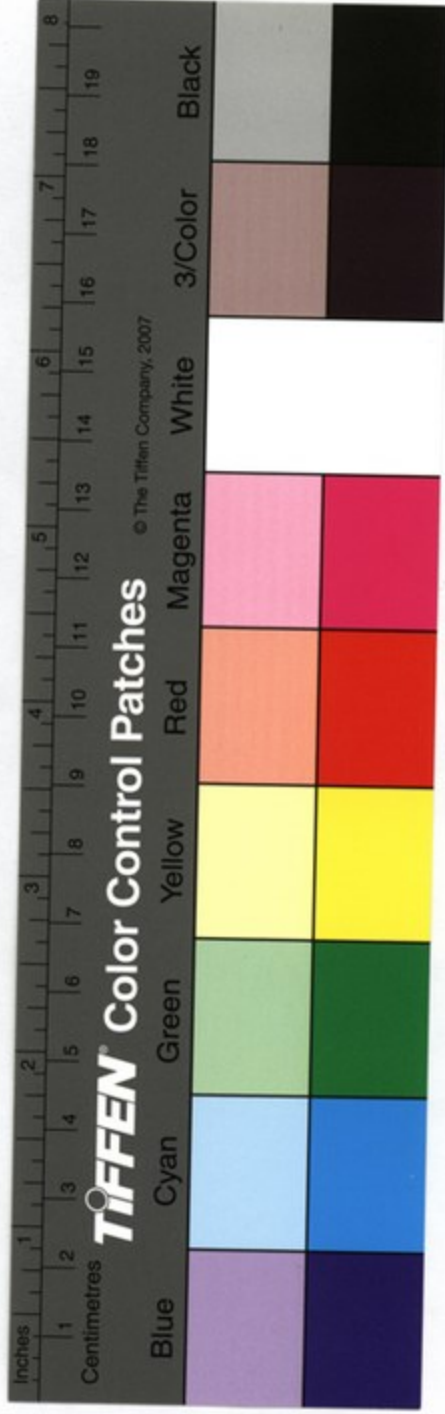
經曰。爾欲復人譬。天主必復爾譬。又設言曰。一臣負王萬億責。不能償。王命并其妻子粥之。臣跪請曰。乞寬臣時日。全償焉。王憐而全赦之。臣出。遇其僚有負已百金者。扼而索之。是人亦跪請曰。乞寬我時日。全償焉。不聽。囚繫之。傍觀者。憤且憂。以告王。王大怒。命捕之曰。惡吏爾求我。我全貫爾。爾曷不憐彼。

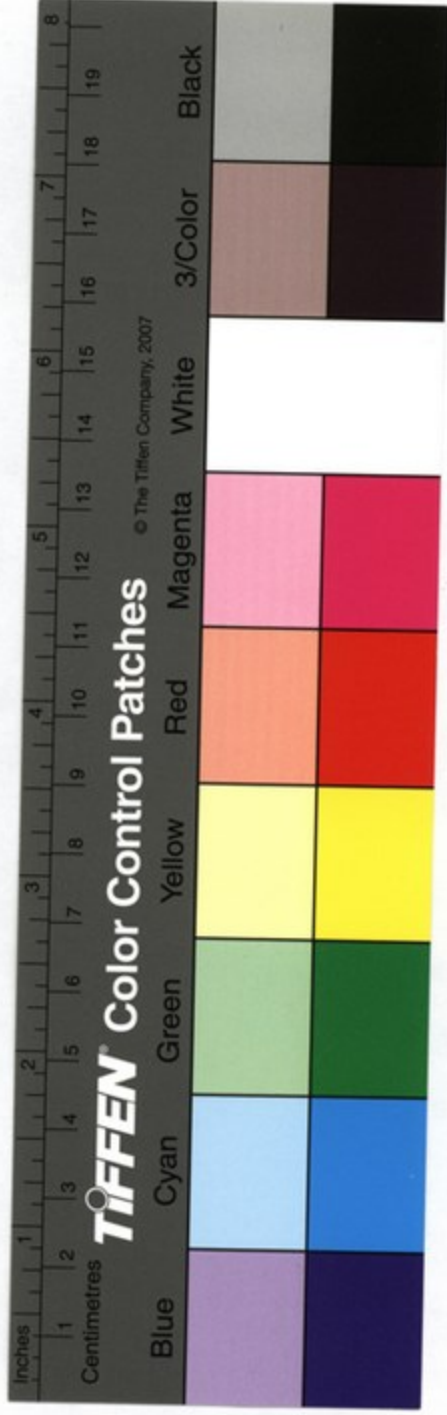
如我憐爾乎。乃付司刑。俾全償焉。爾不以誠心赦人。天主施爾無異此。故爾欲復人讐。天主所已赦罪。復追還之。

經曰。爾不赦人。天主不赦爾。赦人。天主乃赦爾。爾得罪於天主。人得罪於爾。孰多乎。人得罪于爾無幾也。爾得罪於天主。無數也。赦人之無幾。以得天主赦爾之無數。不償乎。譬爾負人責億萬金。人負爾責數十金。悉載一券。留之。即人償爾少。爾償人多。不留之。即人不償爾少。爾償人多。爾願留之乎。願焚棄之乎。願焚棄必矣。奈何記人少罪。令天主記爾多罪耶。

揣功德之巨微。視事難易。難者功巨。易者功微矣。人有他惡。不直反我愛。我愛之不甚難。獨惡我讐我者之惡。直反我愛。愛之絕難。故深增我功。微我德焉。熱遠物之火。熱近物之火。火孰盛。熱遠者盛也。愛讐我之仁。愛愛我之仁。仁孰

盛。愛譬者盛也。大火聚。所投物。輒化爲火。大仁所值事。輒益其仁。微獨以恩
 益。以害亦益。羣歌合作則善。歌者混。獨歌善乃露焉。爾以愛天主之心愛友。
 友或爾契也。或爾施也。或爾倚也。羣愛合出。則愛天主之心亦混。譬者無他
 可愛。故愛天主之心。特露于此。
 經曰。愛愛爾者最易。惡人亦能之。爾獨能如是。蒙何報于天焉。爾能愛譬爾者。
 能惠惡爾者。乃爲天主子也。假令爾在天主前曰。彼愛我惠我。我愛之惠之。
 天主必曰。此愛已得報矣。我不負矣。若曰。彼惡我害我。我爲天主愛之惠之。
 天主必曰。此愛我負矣。我報矣。
 人有譬爾者。宜即思并有兩譬。人一魔。一可愛。一可避。一明攻於外。一暗攻
 於內。爾以形之福勝人。故欲奪爾所勝之福。以譬之愛勝魔。故欲奪爾所以

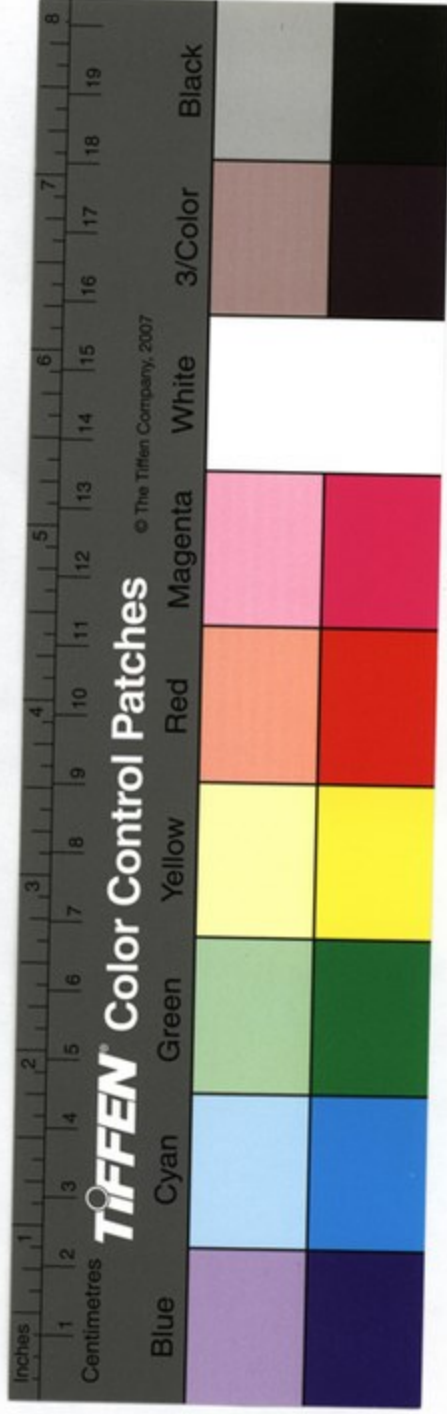

勝之愛。爾欲復人讐。則令魔復爾讐。爾欲勝人。遂令魔勝己。爾樂能奪人安。魔樂能奪爾德。惟爾能愛讐。兩讐俱勝矣。

復讐者。於人害覓其安。以人損求其益。能得乎。塞榻加曰。大容之君子。讐既在手。則以能復讐。為復讐知復讐之大且榮者。莫如能復而不復。莫如能害而赦也。故曰。寬讐之榮甚于勝讐之榮。况爾欲復人讐。人又欲復爾讐。爭鬪紊亂。何所底止耶。

復讐者云。不任受辱。不悟不能忍微害。而欲復讐。更為正辱。

經曰。勿日以害報害。望主而抹爾。抹爾何也。抹爾于復讐之勞之辱之費。抹爾於身害心罪。地獄之永殃也。經中天主謂人曰。讐之復由之我。我復也。爾不言。天主代爾言。爾不罰。天主代爾罰。爾言爾罰。天主則不復顧爾矣。有人告

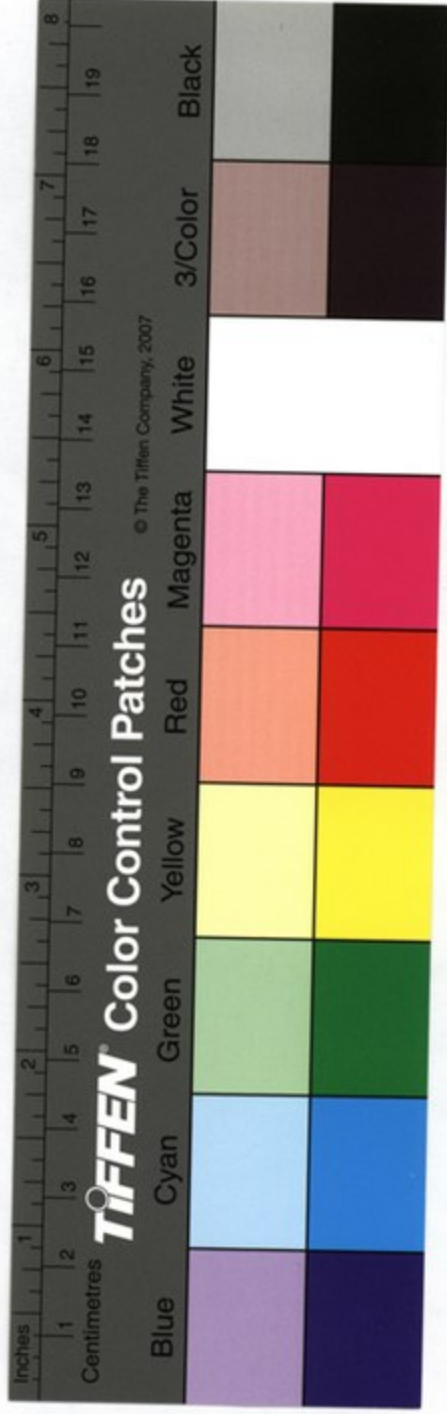

一賢者曰。某害我。我欲復讐。賢者仰天曰。此人自欲復讐。天主不必顧之。其人悔悟不復也。

修德者皆急于識己過。識過斯能改過矣。夫人皆重愛己。故不能盡識己過也。佞人之言。又不可信也。友我者狗情而閉口矣。莫我攻也。欲聞己過。惟讐我者而已。故曰。讐我者惠我而不望我報。正可愛焉。

意撒白西國聖公主。一日跪天主臺前。誠心祈曰。每害我者。願天主賜一恩以報之。輒聞有聲曰。生平所行德。未有感動天主如此願者。今悉赦爾一生之罪也。

數年前敵國以西巴尼亞。有殺寡婦之子者。吏將收之。寡婦知所在。贈以良馬資裝。令速避去。是人得脫。其子忽見大寶光。謝其母曰。死後過失未淨。當受

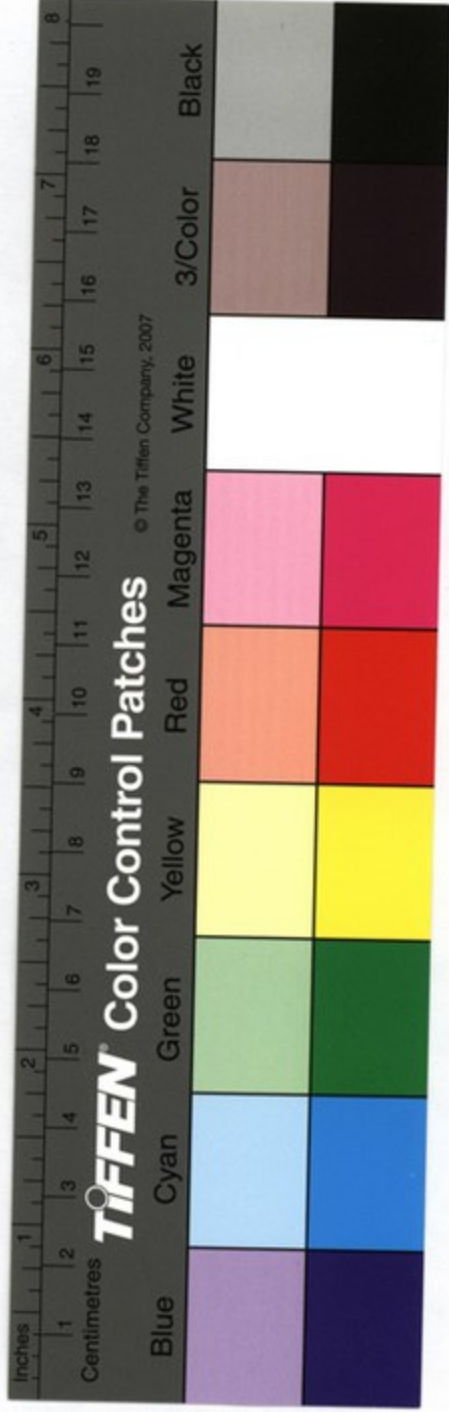

多年煉罪之苦。今母以恩報害。以愛報惡。甚感天主心。故赦我罪。免我刑已。昇光明天。享大福樂。此恩豈生養我可比哉。言畢不見。聖亞吾斯丁曰。不赦讐者。天門已闔之。其祈不入於天主。天主之慈惠。亦不降於已也。野交

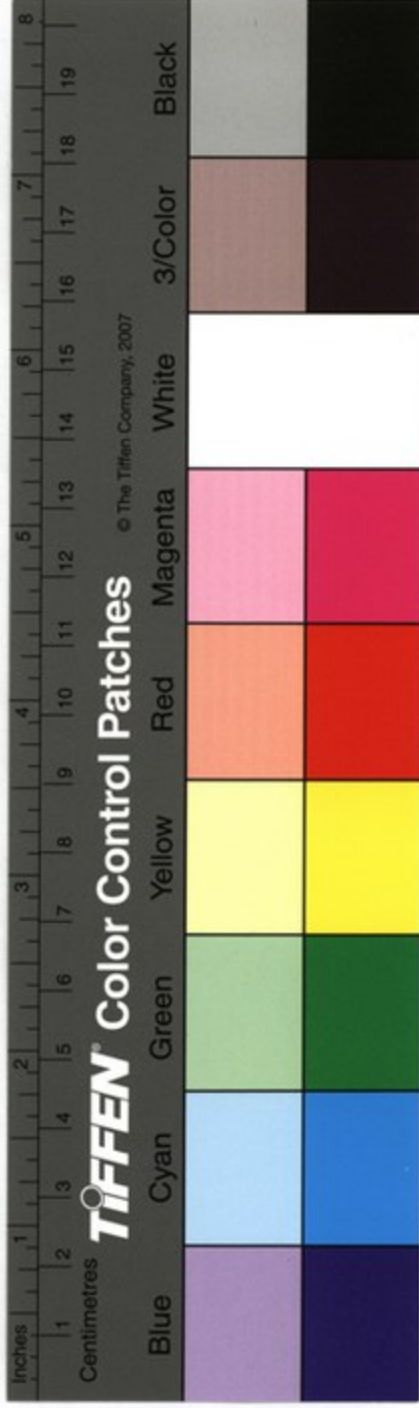
保祿聖人曰。窘爾者贊美之。勿謗訕之。勿以惡報惡。又曰。爾饑餓食之。渴飲之。不勝於惡。反以善勝惡矣。若以直報害。免已犯罪。以恩報害。又求人罪。以直報讐。免爲人讐。以愛報讐。又化讐爲友。孰善乎。天主堂前書。今日以對

費理白。西國王也。有亞爾寄者。毀謗王。王之諸臣請捕治之。一日偶遇其人。王優禮焉。色和語溫。申以厚餽。越數日。王問其臣曰。亞爾寄謂我何。皆曰甚贊頌大王之德。王曰然。我爲醫良於爾。

亞立刪西邦最尊最盛德人也。一人大竊其金器物以逃。他日此人爲敵國所

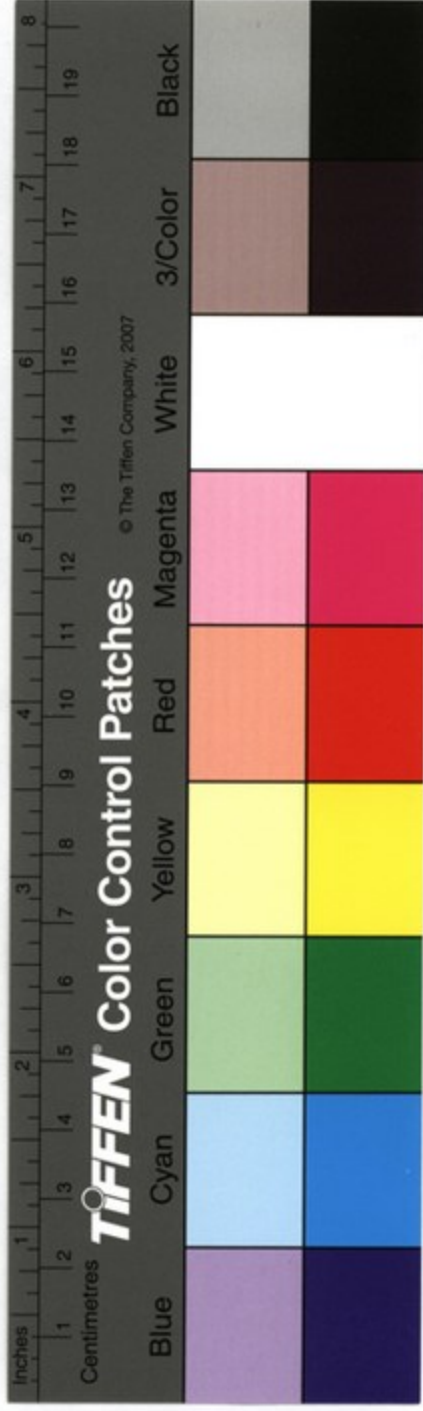

虜。亞立刪厚資贖之。他凡有害之者。必厚恩以報之。故本國俗云。欲得亞立
 刪之恩。莫如害之。
 西國有人欲殺其讐。求之不得。遇大瞻禮日。入天主堂。適見焉。遽欲手刃向之。
 忽自轉念言。今日大瞻禮。人人向此中悔過遷善。求赦罪于天主。獨我向此
 中殺人報讐。重得罪于天主。不可遽攜其讐。同詣天主位前誓願。今日以後
 爲天主故。不復讐爾。願爾亦爲天主不復讐我。其人感動。相與捐棄前惡。共
 詣天主像下。抱足頂禮。于時木塑聖像。遽伸一臂下抱其人。萬衆共見。驚異
 歎仰。知忘怨釋怒。天主所最重也。其聖像伸手作抱勢。至今不復投矣。
 以忍德敵難 二支
 忍者何以平心受害不忌授我害者是也。

夫忍者。善人之甲冑也。以當世變勝鬼魔攻諸私。保諸德防怒羈舌御心。養安鎮怖祛憂絕爭。抑富者之恣。伸貧者之屈。居尊魏者使存謙。受艱難者使存勇。人得罪於我。令我即赦之。我得罪於人。又令我永求赦之。忍離於心。無事可成。此何待遠試。即此鄙篇所述。前聖賢訓忍之。說非有忍德者。必不能熟察其端。深思其理。堅從其箴而受其益焉。

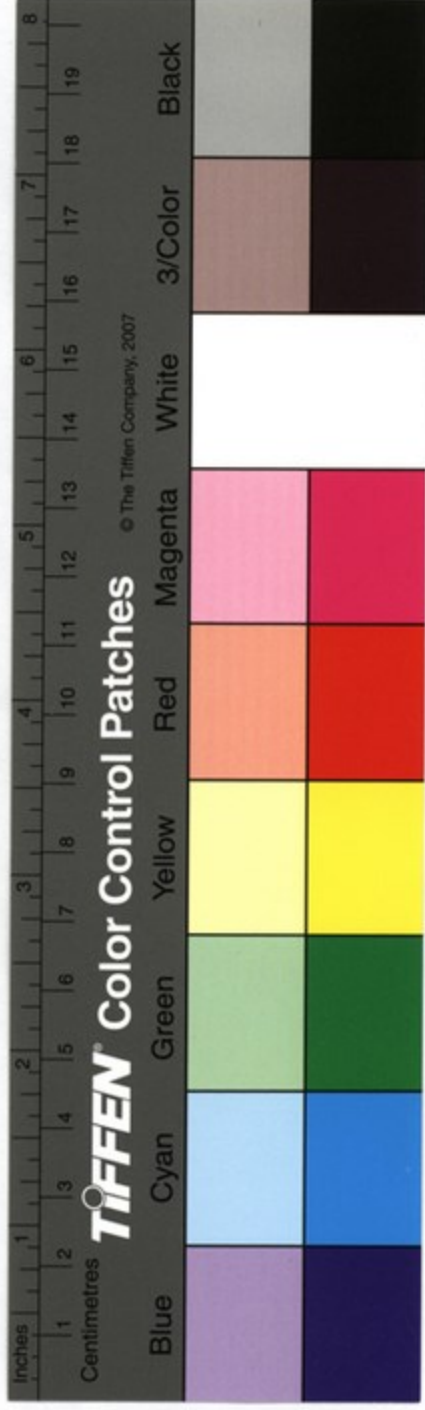
凡世所謂凶禍者。忍德能轉為吉福。凡世所賤所畏者。忍德能變為可貴可愛物也。世所賤惡。無過貧窘疾病。耻辱損失患害。忍人能樂受之。則以償其罪責。以贖其罪刑。以增積其德。以市天上國也。其值豈世間珍寶可論哉。故忍人以侮辱榮光以賤微尊貴。以降黜上昇。以貧富以餓飽。以負勝。以荒歲豐以逆風行。如海舟值浪。險浪愈高。迺愈近天也。

忍保諸德。防諸惡經曰。子欲就事天主。須恒抱長心。而豫爲備。以當誘感窘迫。蓋人欲行善修德。必須忤世俗。攻習情。防魔感。則三爲我讐矣。三讐者。要結以攻我。世人譏笑撓阻於外。習情衝勃擾亂於內。鬼魔煽誘攻戰於內外。譬如畜鳥閉之樊中則已。決而飛。必百追以求復獲。人爲惡。已墮魔計。則已。決而遷改。必百誘以求復獲。苟無忍德以當之。昨所去惡。今復行也。聖厄勒臥略曰。欲行善無忍德。如在嚴陣中無兵甲。能不受傷失命哉。

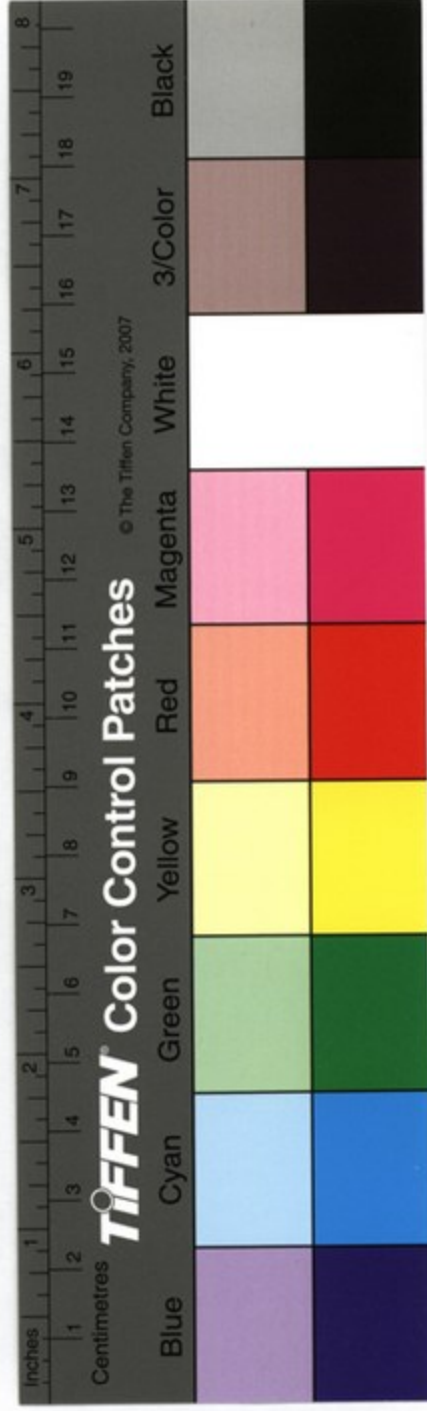
遇難而委命者多。遇難而堅忍者寡。以力服國者多。以忍朋己者寡。故忍一難之勇。甚於委百身之勇。服一己之榮。甚於服萬國之榮。忍小難之功德。甚於行大事之功德。

人無不可勝。獨忍人不可勝。以勇力兵革鬪。勝負不可定。以忍鬪勝定矣。忍者

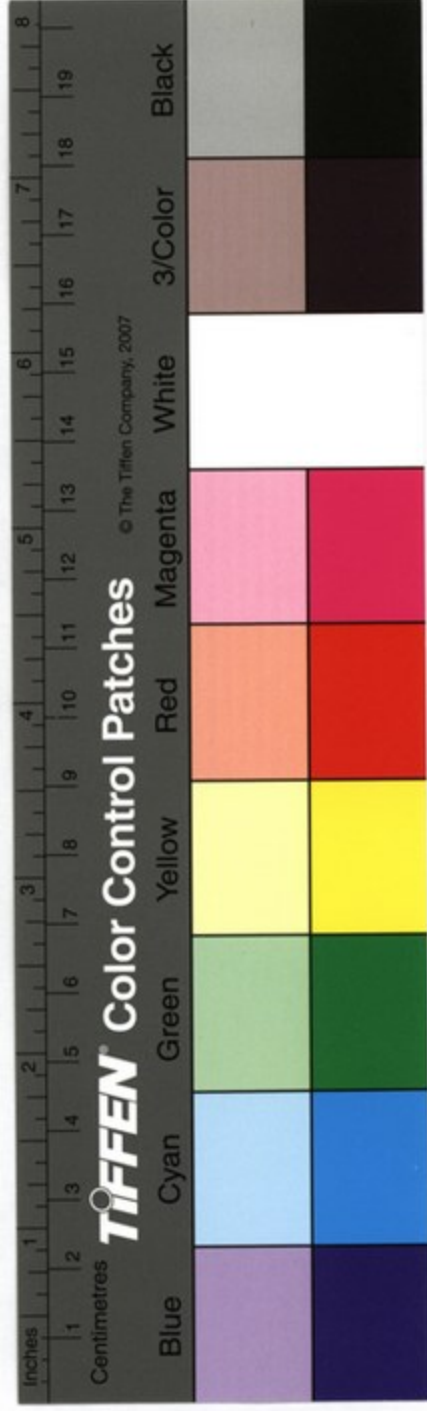

能加以世難。不能染以世汚。能滅其形軀。不能消其仁義。能使其身痛不能使其心怒。能奪之世福不能奪之心樂。故一真忍人。總天下人莫能勝之。無兵革而恒勝兵革。不敵人而恒服敵之者。經曰。忍者善於強者。強者以力脅人不能以德服已。勝一國或不能忍一言。服天下大衆常自屈於心欲。豈不勝辱乎。忍人先以德勝已。已勝其外無不勝。故曰。勝已者。無不能當人服之。鬼魔亦畏之。意撤西國之賢人。魔甚畏之。或問故。答曰。從修德以來恒自舉意。必不使怒念注心。怒言出口。

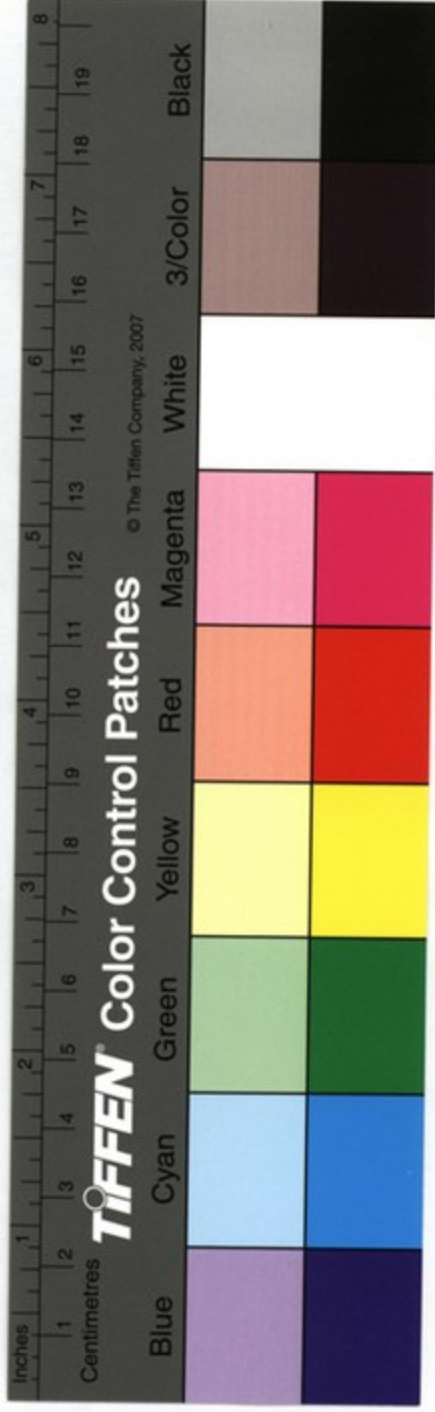
未曾德西國大聖人也。心純一事天主。時國王甚惡。欲強令棄去。事他神像。未曾德曰。天地間至尊真主。惟有天主。此外称主。皆僭矣。正宜絕之。棄天主弗事。事焉。罪惡孰重此乎。王曰。從我子若高位。且厚賜。不且爲大僂。聖人不聽。

王怒。命懸而榜箠磔裂之。聖人心願俱樂。了無痛楚聲。王益怒曰。不聽我。且更加大刑答曰。此我願也。王又命束縛。囚之冥獄中。地布芒刺。炮諸烈火。周身熾鐵。數日不給食。聖人謂王曰。世所言苦者。爲天主受之。卽不足爲苦。正惟喜樂事也。以苦圖變我心。曷可得乎。威王以苦圖聖人以忍當。王力竭計盡。能隕聖人之生命。卒不能改其忍。不能屈其義。不能奪其樂孰勝乎。惟以忍御難者能避難。若以怨怒。遂得兩苦。原苦一。今怒一。余屢聞之人曰。我怒何益。所失不追。而更以怒害我。夫旣不能以怒去害。奈何不以忍增德。忍則省今怒之苦。并消原苦之苦矣。何者人有難。大都由天主降爲罪罰。怒增罪。故愈觸天主怒而苦愈重。忍增德。故感天主心。而罪赦。罪赦而苦除。夫世間所謂苦辱。非正苦辱。惟係人意。意以爲辱則辱。不以爲辱。不辱矣。弟阿熱

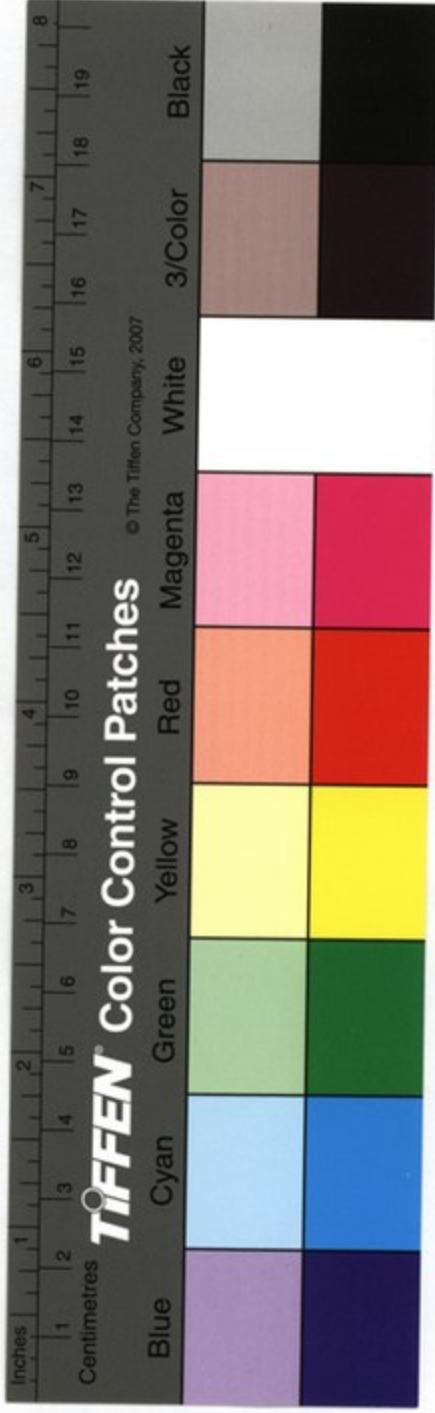
一人譏之。答曰。爾譏我。我不任爾譏。色攝加曰。君子特以罪惡爲正辱。舍此
 悉非辱也。受人辱曰。彼欲辱我。未嘗辱我矣。如此。非特辱消。辱我者亦止。何
 者。彼欲辱我。知我不以爲辱。無道可辱我止矣。
 修德者。有三級。有始者。有已至者。忍亦有三級。遇難強忍之。忍之始。遇
 難樂忍之。忍之進。願得所忌難而求之。既得而樂不願去之。已忍之至也。已
 至之人。其身在地。實天人矣。
 或問亞里斯多曰。大有容之人。何自識之。答曰。能以乎心愉色。忍受大難者是
 也。故易怒者。驗其量狹。老人病人。婦女孩童。皆量狹。皆易怒難解。
 天主心無量寬。故亦有無量忍。人之得罪者。能即罰滅而尙寬容。以俟悔改。蓋
 慈賞出于本性。故無限。怒罰出於我罪。故不得已。人逾忍。量逾寬。適似天主

爲天人也。天之所雲不掩其光。風不撓其靜。終古如一。惟下處自暗自晴。自寒自暑。大容之人。事變而心常。世亂而心靜。身難而心不憂。如立方物。六面如一。無不安穩。又如黃金。煉之不耗。鍛之不斷。以爲小器。爲大器。其價埒。惟寡容狹心之人。倏忽倏愛。倏憂倏樂。如樹葉。隨風變動。無刻得同。故大容之人。以一心御多事。小容之人。以多變御一心。

有喪子者。極憂忿。得磨納慰之曰。爾徧求諸國中。有生平未嘗遭喪而哭者。得三人以來。我能令爾子復生。其人以爲甚易得也。徧求之。竟無一人以復。得磨納曰。既爾何用過慟爲。獨爾受此患也哉。

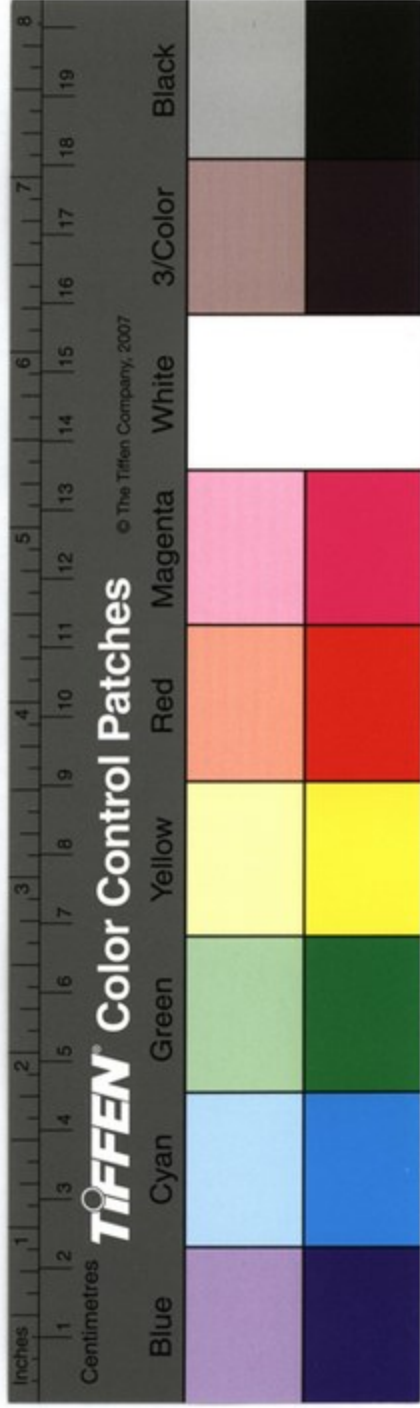
理爵國之俗。男子遇患。不衣婦人衣。不聽哭。以爲遭世難而悲憤。非男子事。正惟女情耳。

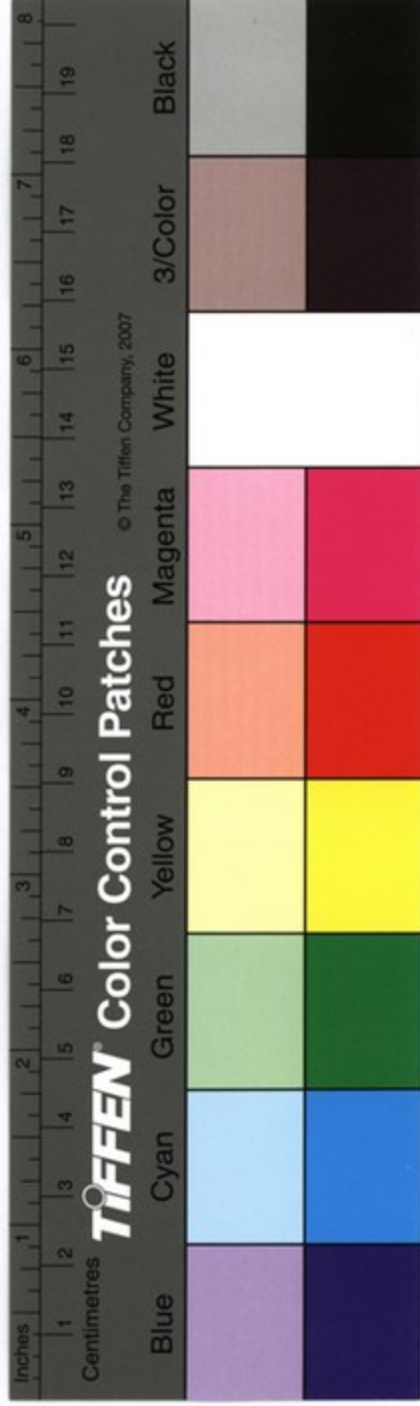
以惡言犯爾者。自先為惡。而欲爾效之。故曰爾受惡人之害。忍而恕之。勿兩為惡。勿兩受害。

或嘗得磨斯答曰。凡爭者。以勝為榮。惟今日負者。善且榮於勝者。我肯與爾鬪乎。故曰。人以詈言加爾。勿答。爾勝。勿復。愈重。復。又曰。凡惡言以忍當之。則激而歸乎其所從出。

居苦辱非功德。忍苦辱實功德。故曰。勿論何所受。惟論何如受。受難不足驗聖賢。樂忍難。乃足驗聖賢。真忍必愛所忍者。蓋貌忍心怒。非忍德。乃怒翳也。力不能復讐。姑忍之。即不復。有復之心矣。有復之罪矣。凡思我身。多所願。忍于人者。必不難忍人。爾尚未能自治。已如已願。安怪人不悉如已願。爾不怒已。不能忍人。不與已鬪。不能與人合。

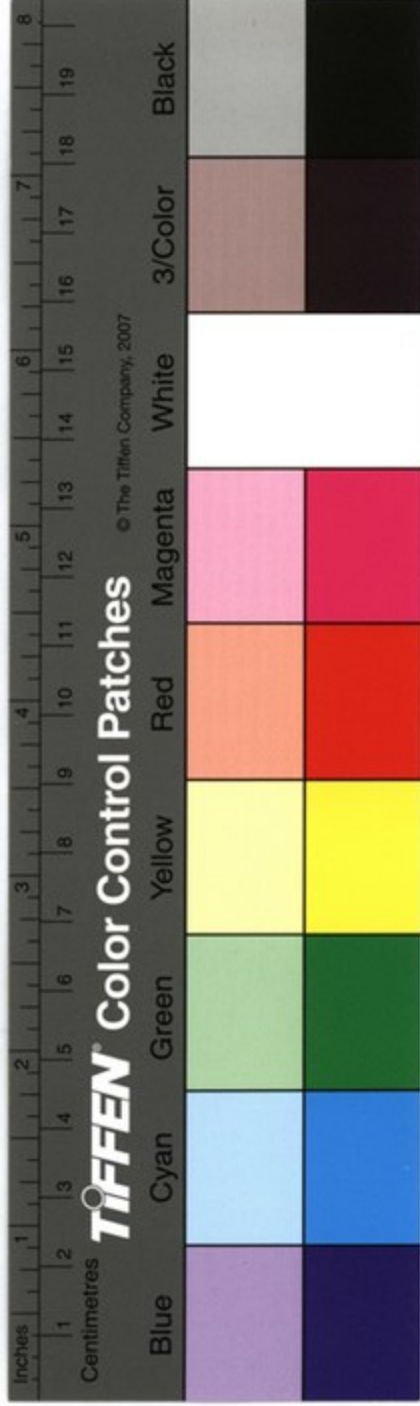

受害辱者。口不言。色不厲。心不憂。不計是正忍也。古賢有人。以惡言嫚之。答曰。任爾言。我已命舌勿言。心手勿動。今人受辱。能不言。謂忍矣。然而減於口。增於心。口寂而心喧。色愉而胸愠。手垂而中攘。此爲不忍尤大。其害尤深。胸懷怒意。口發怒言。兩惡俱不可。與其默畜而蘊。無寧口發而散。感入化人之德。無如平心愉色。忍受非義之言也。非獨見者化。并受害者。亦速化矣。昔有賢人。與弟子偕行。迷失道。蹊人之田。守者甚怒。大詈曰。爾不畏天主。何道之脩。畏者當如是行耶。師命弟子勿答。自答之曰。爾言最當。令我輩正爲修德。人必不爾。第求恕罪耳。野人爲若言所動。悟向者乃不當怒詈之也。跪而祈赦。慕此隱德。盡棄其田業而受學焉。故曰。抑辱慢我者。莫如忍其慢。經曰。忍者生爭。忍者滅已生之爭。語曰。凡物剛勝柔。獨忍柔能勝怒剛。

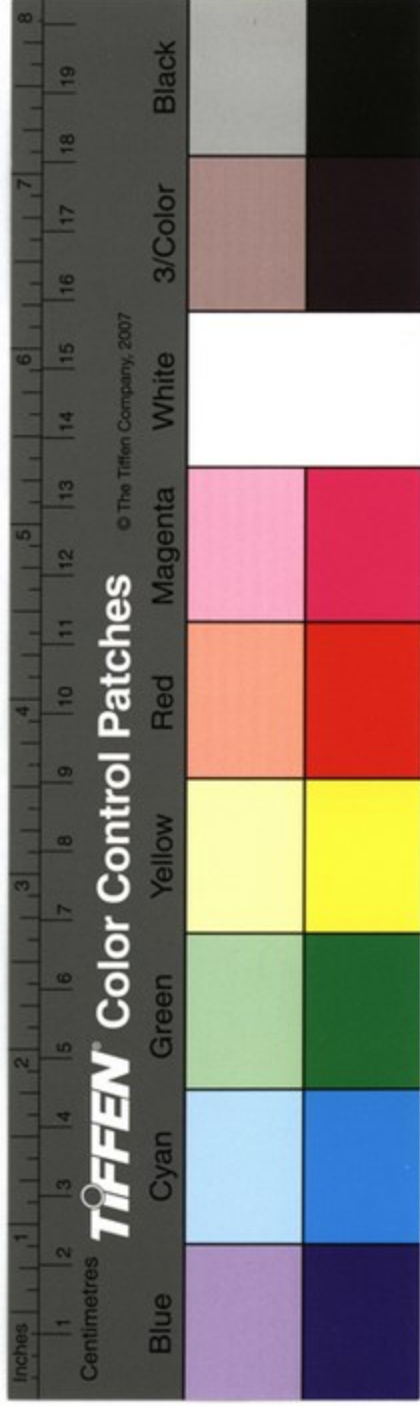

蘇瑣西國名賢也。有人無故以惡言慢之。賢者不答。走避之。有天神謂曰。是奚足哉。必跪而求赦。如真得罪者。乃正忍矣。如神言。其人深自慚悔。轉求赦。蓋以怒對怒。彼以怒為得。語曰。爾以惡言答惡言。彼必以為已勝。同作此事。彼先一籌故也。以忍光照怒。彼自見其怒之醜矣。

夫苦難不論大小。不論由人由物。皆天主有意分子焉。聖賢明於此理。值苦難。弗視由人由物。不辨有故無故。惟視難所從來之原。即服而忍之。夫爾受人之害。獨視為人所加。或能辭曰。我未嘗得罪於此。人則不堪忍。若視天主所加。能或言我未嘗得罪於天主乎。人人無不自知以惡念惡言。及非義之行。屢犯理。道是以值苦難。默念所犯。自責我曾犯某罪。我曾行某非義之事。正當受此苦。故易忍矣。聖厄勒臥略曰。人私念所為惡。不難忍。所值慢。深思以

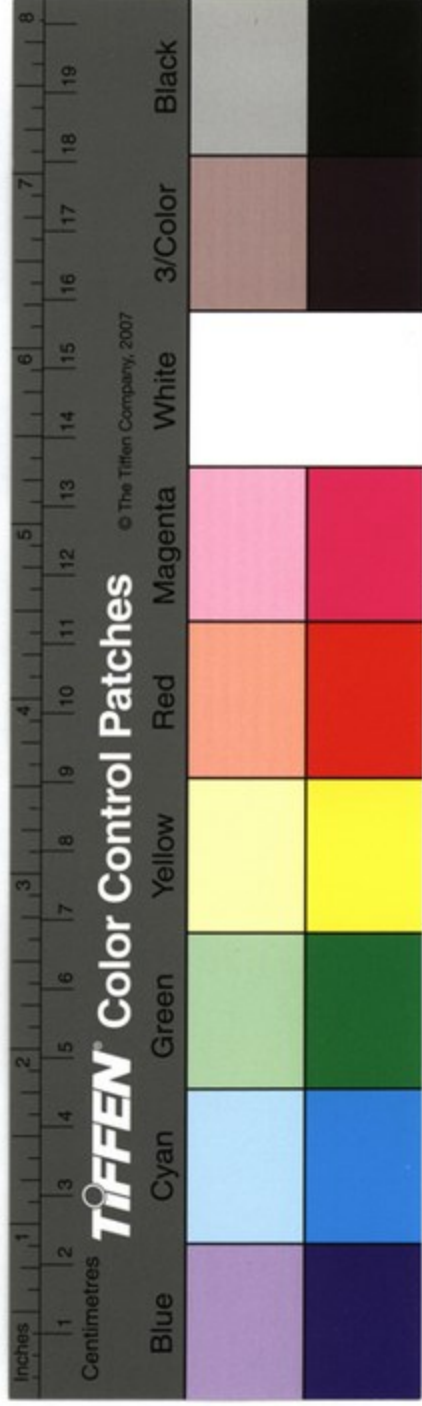

多罪宜受重刑。必不難忍。微害矣。或訾一賢者。人告之。答曰。我尚有他大罪。彼人未及知。使知之。何訾我止此乎。多落。陸賢人曰。修忍德。保心安。其道莫便於遇難自責。以爲由己罪出。而不辭己以尤人。故人所行善。雖大且多。不由自責。必不能安靜。而免於憂怒。賢人有言。諸德皆歸一家。或問家。曰。自責。又一賢受人媠。心忽小動。自責曰。我心動。非彼之媠大。乃我之忍小。我忍堅。夫一言之微。曷能動之。由人由時。皆天主責。意於十。誠實。則效。並。前。苦。難。若白中西國上古聖人也。尊貴富厚。當世無比。忽中落。七子皆夭。身復病羸。前相欽重者。謗爲罪人。受主降刑。聖人恬然忍受。憂不見色。口無怨聲。心無愠意。恒曰。赤身出母腹。固當赤身歸矣。主予主取。悉如主意。惟念聖名贊頌而難已。其妻誘之。令怨主而死。聖人責之曰。爾言大愚矣。福樂受之於主。患苦奚

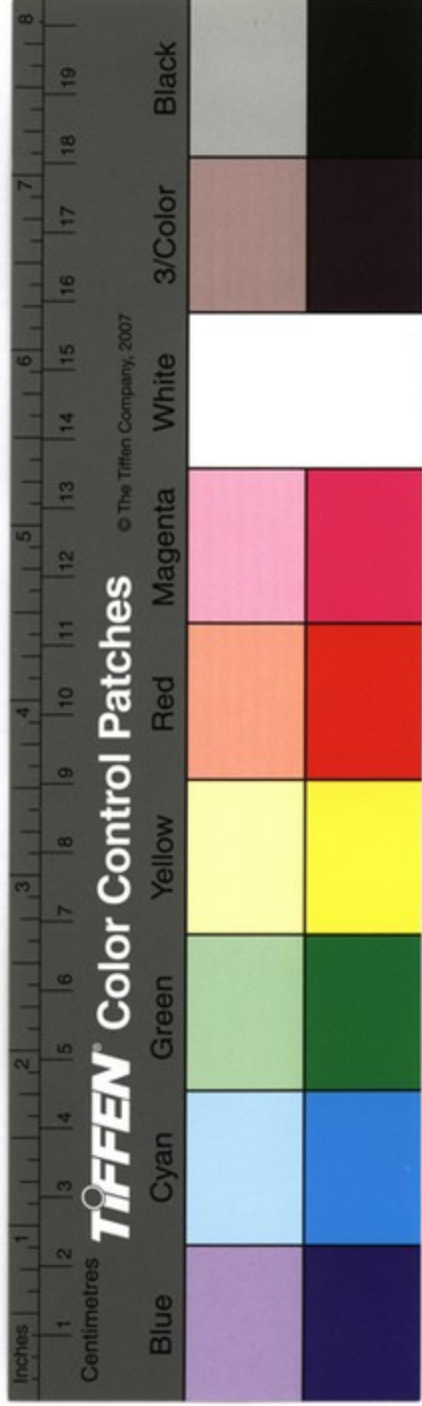

不忍哉。如是者十有四載。尤人怨天。未嘗萌心出口。原天主之意。加此患苦者。非以罪罰。欲標其忍德爲世儀也。十有四載之後。除其患。倍歸其富貴安樂。而盛德榮名。施於萬方。流傳至今。故曰。先忍暫苦者。後必享永樂也。香者火熨之。顯其郁烈。善者患苦之。著其盛德。

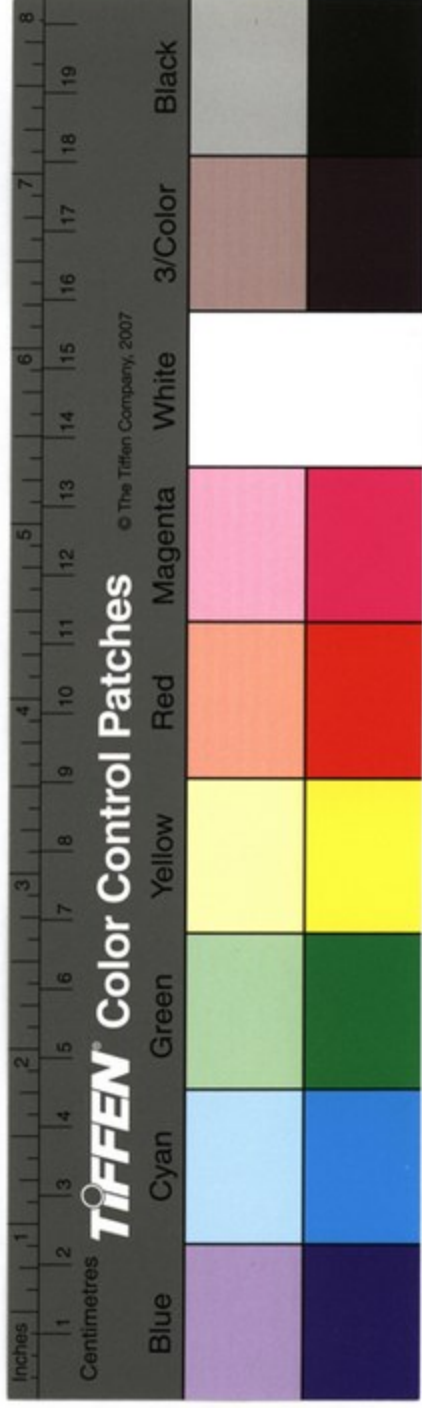
亞吾斯丁曰。天主或欲爾安。或欲爾病。爾安時愉樂。病時憂愁。是喜天主有仁而不喜天主有義。且不願以爾心從天主心。但願天主心從爾心。爾心不邪。或遇難。一賢者勸之。堅忍勿憂。答曰。我有罪甘之。無罪而受此。不堪憂憤耳。賢者曰。盜以罪受戮。聖賢者。以無罪蒙難。爾願誰之如乎。經曰。爾以罪負刑。以惡受害。有何功耶。若實行善而樂忍害。此正天主之大恩。爾之大功也。又曰。

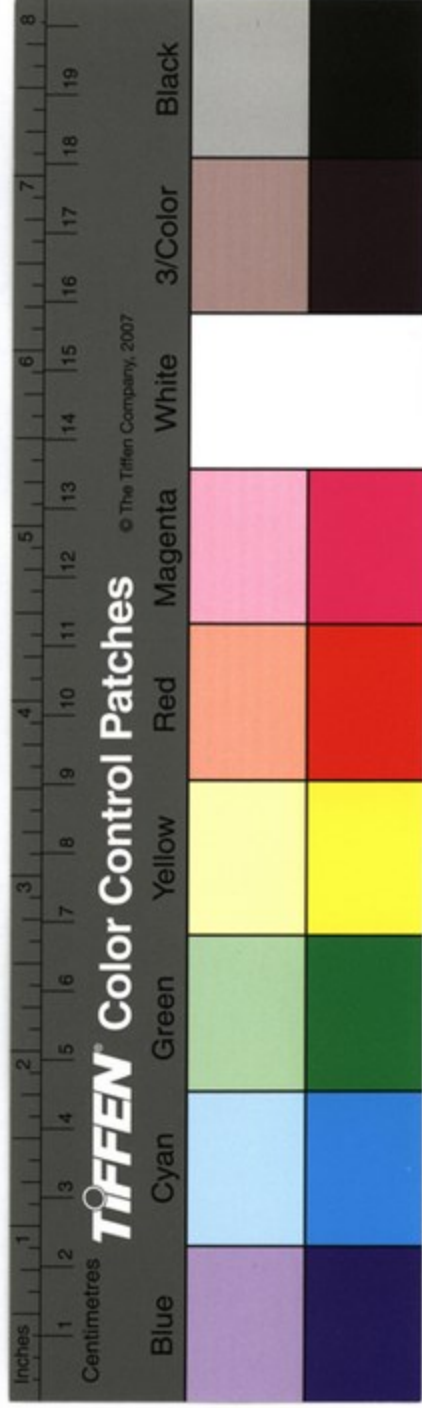
并賜能忍之德。斯恩甚於絕苦矣。
 世人之心。悉在圖樂。忍值患。笑能不憂。不怒哉。世患不虞而至。則傷深。豫視之。則傷微。夫患之至。最定。特至期未定耳。爾欲患時不濫於憂。莫若於患未至時。思其將來。備忍以當之。勤練之卒。簡器習武。常在平時。安居營壘。如正對敵。設志以待。故敵來而應之。整暇。若惰游之卒。時朽器械於室隅。消膽力於不試。遇敵戰慄。能不受殲。爾忍不先習。患至不及忍矣。是故修德君子。急習忍德。不因患覓忍。常以忍備患。日夙興。恒念今日必有嫚我害我人。必值不如意事。定心受之。是患未至。能自先忍。患至如常。
 爾遇難時。惟視有樂勝爾者。故難忍。若視有苦勝爾者。易忍矣。昔有賢人寓言曰。獸中兔膽最小。一日衆兔議曰。我等作獸特苦。人搏我。大狼噬我。即鷹鷂

亦得攫我。無時可安。與其生而多懼。不如死。死而懼止矣。向前有湖。因相約
往自溺水。水旁有蛙。見兔驚亂入水。前兔見之止。衆兔曰。且勿死。尚有怖過
我者。
或問曰。世事觸人怒。至易至多。欲學忍。將獨居岑寂。特交聖賢可乎。若與世人
接。難免焉。答曰。忍德求助于外。曷能久。惟內積能永久矣。毒蛇猛獸。寂不害
物。不謂毒猛乎。靜處不怒。非無怒情也。無怒幾也。不拔其根而摘其實。根在
有時而實。即無怒人。亦必怒物。昔有道侶數百人。其一甚易怒。因屏居。忽怒
破一器。自謂曰。我易處未易心。避人未避己。已在怒在。不如人間習忍。以攻
世怒情。遂歸。故曰。怒情以關能勝之。以避不能勝之。若與聖賢同居不怒。豈
我德。蓋聖賢之德。况無忍德。獨交聖賢。怒亦不免。不如務拔怒根。忍習於心。

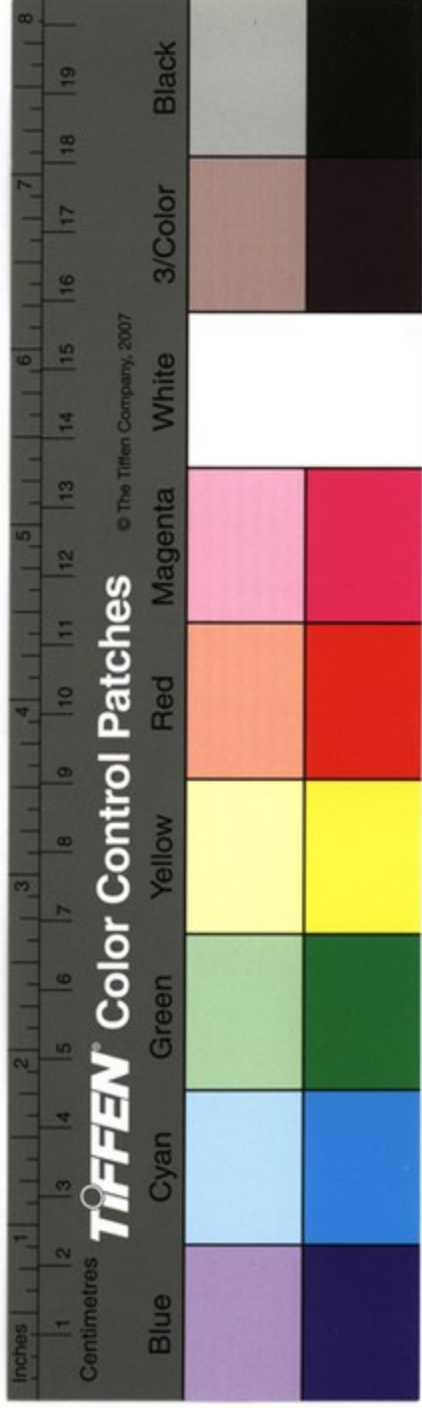

靜處。置處俱安。賢人不肖人。好爭人。好靜人。俱合也。
色。擲加訓令忍世患。箴曰。受竄流云何。曰。凡安靜之所。即爲本鄉。謂安靜者。不
在其所。正在其人也。智則旅遊。愚則竄流。著痛云何。曰。痛小任之微忍矣。痛
大忍之大榮也。痛峻非痛峻。爾自柔矣。能薄力微云何。曰。以此不能害人。以
此不敢慢人。不亦美乎。失財云何。曰。財亦或有時失爾。今失財。并失吝幸矣。
縱不失吝。去其妄行之質。非幸歟。爾失財。爾財曾已失多人。今行彌翰。居彌
靜。天主減爾。任安爾居。豈非吉哉。爾失財。彼他人所先失。以爲爾得乎。失目
云何。曰。已絕邪情欲之途也。目諸情欲之媒。諸愆訛之引也。失子云何。曰。哭
不能不死者之死。不愚乎。不能不死者已死。微爲他主之物。子爾育養之。今
于爾乎取之。非奪之也。沈舟失物云何。曰。失爾物。不免爾身耶。徒手登岸。已

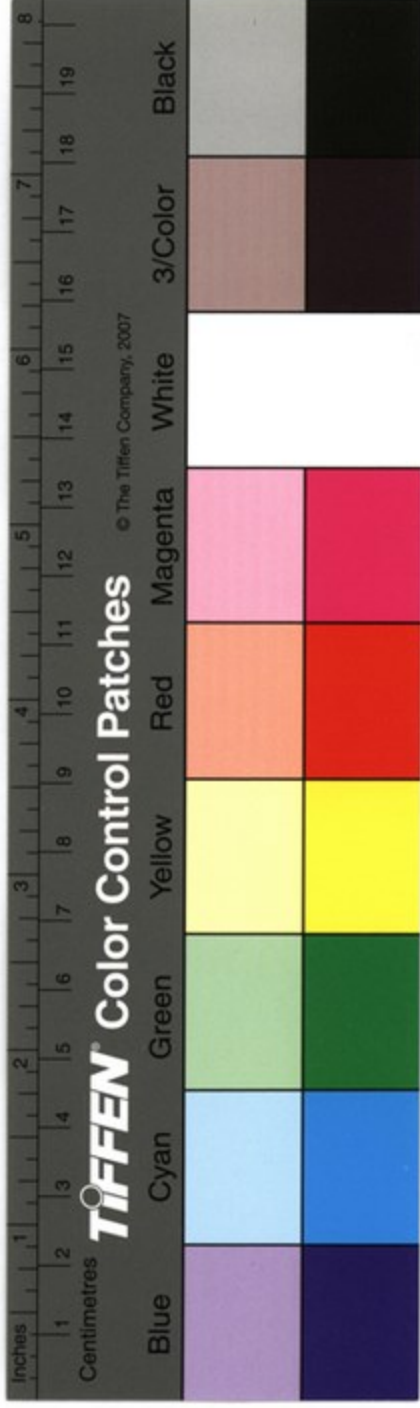

登岸矣財沈。爾豈不能并沈。遇盜竊物云何。曰。爾避之幸矣。失良友云何。曰。更求之。求之當于可得之所。酒殺之間。非其所也。必於實學道德之務勞苦身心中。乃得之矣。失一良友。更無他友者耻也。大濤之海。獨恃一碇乎。失賢妻云何。曰。求賢妻最易得矣。慈父母既失。不可復得賢妻屬。可再致之福也。哭失賢妻。而適得更賢者多矣。

或曰。爾死。爾曰。久時約必出矣。必死。還所受衆人之定規也。必死。入世猶出。旅遊。久必須返焉。彼久須暇者。卒亦不能脫之。必死。我非首。又必非末也。凡先我者。皆先我死。後我者。皆後我死。旅死。曰。我所必還。隨責主所求處。即償之矣。死無棺槨。棺槨之缺。易忍矣。我身無覺得棺失棺。無我預矣。我身覺棺槨。不皆爲大苦乎。棺槨之計。豈緣顧死人。正以顧生人也。人死斯畏之。故爲是

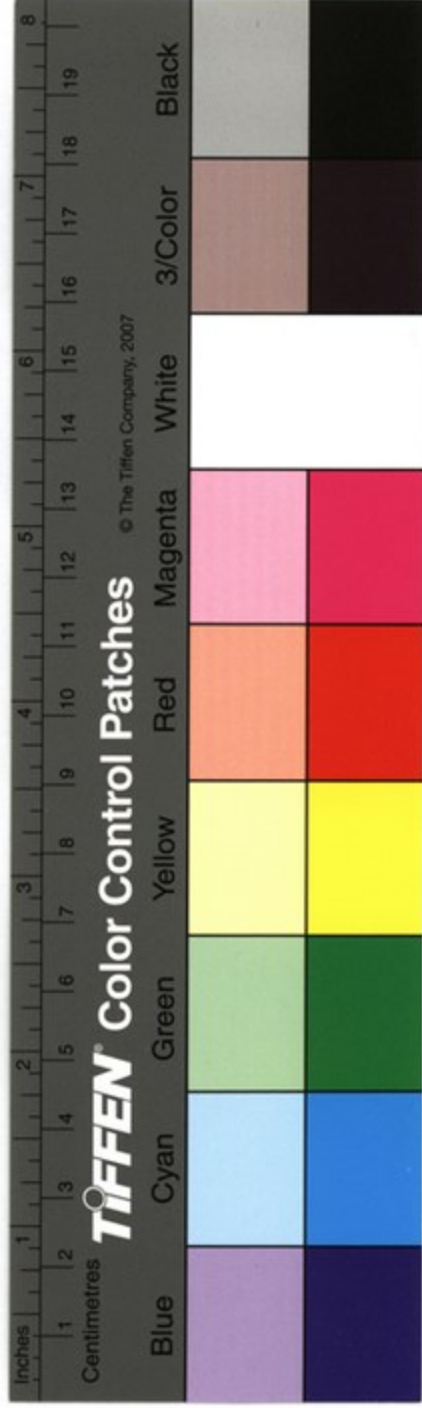
掩離之耳。死態必狠。曰。死態雖狠。所求惟命而已矣。斯即無他患。老患所必
碾。何足畏歟。所由致死之緣雖大。我死本微小。一石觸我。一山鎮我。何異哉
若隕。盍隕於天乎。少年死。曰。尚可生之時至死。美死也。未願死之先至死幸
矣。不少年死。安知不遭不虞之患。即無他患。老耄之患。焉能免哉。我曹皆并
逝死。故今不論死與否。惟論蚤晚。數人令屬大辟。或有以後見殺。爲大福者。
誰不笑之。我曹悉望稍遲死以爲巨幸。何異此乎。我儕日近于死等。衆壽日
減亦等。我生愈長。我命愈短。誰欲恒懸而無寧一隕乎。生與死爲隣。最切近
如居海舟。所爭者寸木耳。爾憶海舟之險。謂生死海中獨爾隔謬矣。生死相
隣。雖各處顯著不一。各處切近無異焉。身命爲物微渺。遺身命爲德甚大。遺
之者。海沸而安視之地裂。側立而不顛。爾欲保德安居。身命須澹視之勿論。

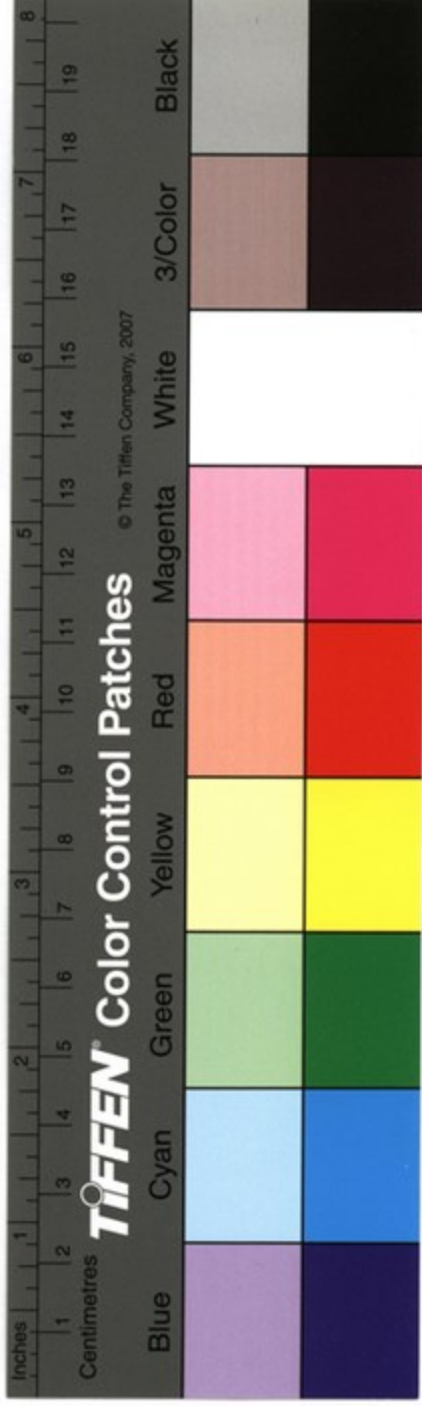
有盛德者。或以惡言加之。笑曰。此當以重價市焉。今而徒得之。幸矣哉。白鐸落西國盛德人也。病失一目。故有兩臂。今去其一。天主之恩也。亦于難

卦。蒼難益德三支。或有問于余曰。書云。天道福善禍淫。又云。惟上帝無常。作善降之百祥。作不善降之百殃。是以善者蒙福。惡者膺譴。理有固然。奈何事有不然。或遭不虞之災。或昌非分之福。顛倒孔多。忝錯過半。無乃增君子之疑。起小人之倖。天道不平。厥歎久矣。是誠何謂曰。善者蒙福。惡者蒙禍。斯義正矣。確矣。奈何哉。其不平也。夫人之真善真惡。誰能決判。念想言行。咸若義理。此為真善。微有不

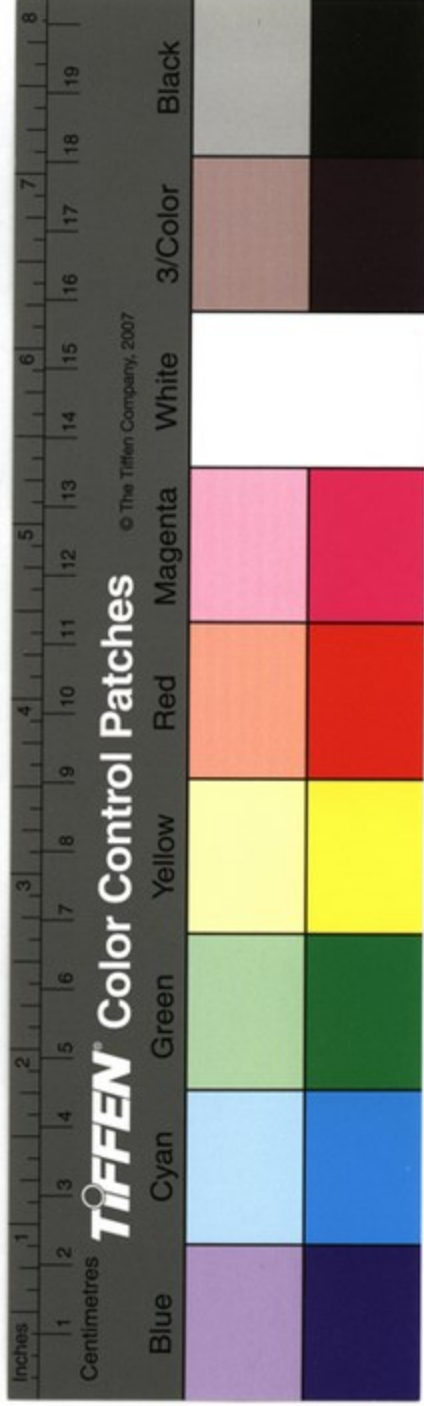
然。豈真善也。求善非全不成。若求不善。一缺已足。夫全善了無微缺之人。世間有之乎。今人視形。天主視心。烏知人所稱善。非天主所稱惡者耶。且爾謂

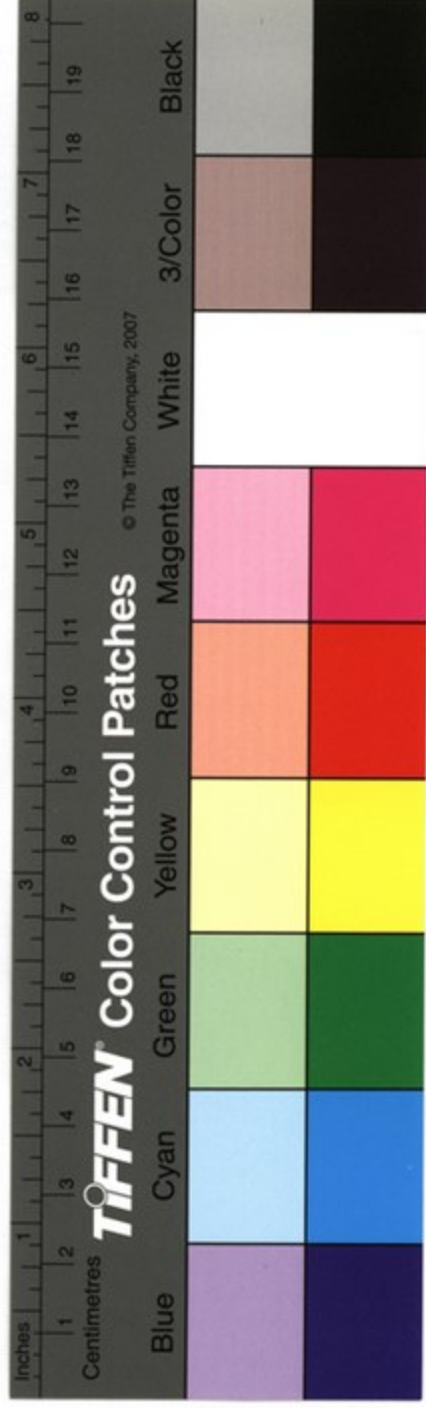
此人甚能作善。苦之非是。余謂天主至明無暗。至公無私。甚能識善惡。苦之必是也。爾信人之隱善。疑天主之顯義。余信天主之顯義。疑人之隱善。孰是乎。卽是人果善矣。爾謂苦爲不幸。天主不宜加之。抑知天主用苦以加善人。乃大可幸乎。嗚呼。世人神目常昏。如瞽焉。往觸一人。怒而詈曰。爾瞽耶。人非瞽也。已則瞽也。見苦善人疑天主不明。主非不明。人則不明也。欲明禍福之理。當先明禍福之眞僞。眞禍未有及善人。眞福未有被凶人者也。何者世間之事。不過三種。眞福一。眞禍一。非福非禍者一。生積德。則死永樂。眞福也。生作罪。則死永苦。眞禍也。夫人自不願爲善爲惡。而天主強之。于理無有。自有應受天樂之功德。而天主拒之。有應受地獄之罪過。而天主不加之。亦于理無有。則曷可謂天主以眞禍加善人。以眞福加惡人與。若其餘貧富賤貴。病

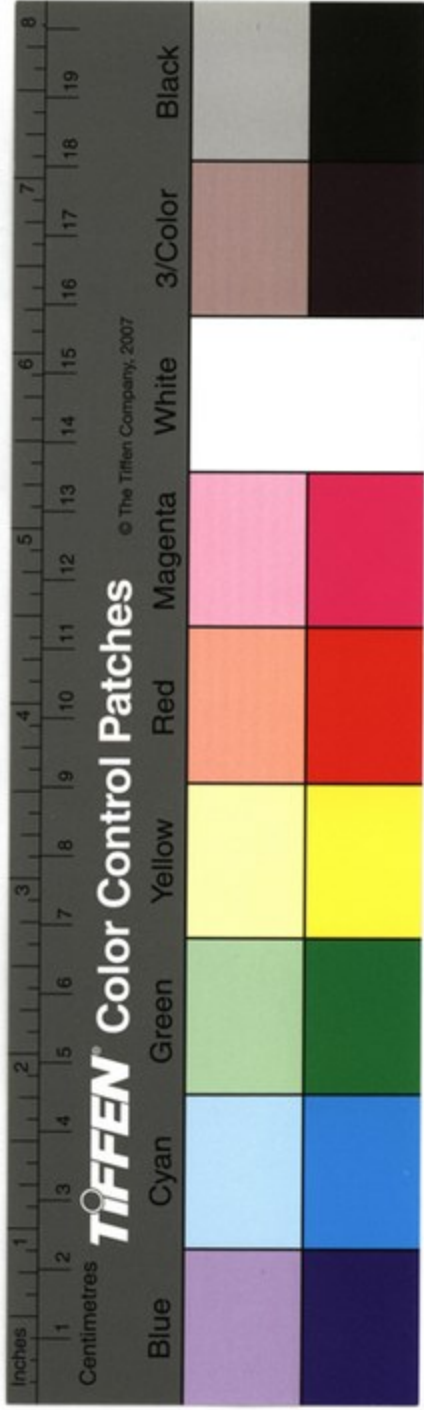
安壽天等。斯本非禍非福也。聖亞吾斯丁云。富貴安樂。天主子之善人。微非真禍。子之惡人。微非真福。其為禍福。特視所用。用以建德蒙永樂。乃福用以助惡蒙永罰。乃禍也。因富以敬天主。周貧人。則富為福。若因而縱欲害人。則富為禍也。因貧以怨天主。貪富人。則貧為禍。若用以抑情增忍。則貧為福矣。諸如此類。可槩推也。第兩者之損益。人每不能自豫定之。獨天主無量之鑑。乃能定之。行人遇岐路。未歷其中。未造其末。特見其始。安危夷險莫得定也。世間苦樂兩歧。愚人特視苦樂之始。不審其中與末。妄謂樂者為安夷。苦者為險危。從彼避此。急急如騖。智人不敢信始。亦不妄測其中與末。歸明於天主。待天主之自決焉。故世人于天主。宜于病人於良醫。病人特願除病得安而已。若所服藥味。為甘為苦。惟醫者所為。病人敢自取舍哉。聖賢無不願得

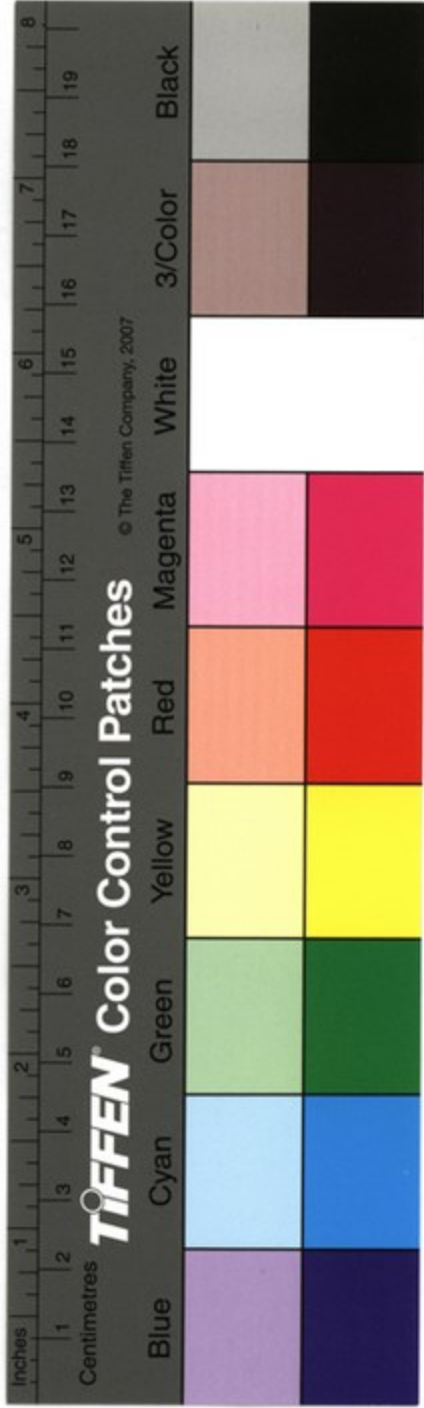
真福亦無不求得真福也。然所以得之道。或苦難賤辱。或安樂榮貴。非敢自必。聽命于主。時或順意。謂天主慰勸我之恩。時或逆意。謂天主儆戒我之恩。故順逆無常。修勵惟一。種種世途。悉以增德。經曰。愛天主者。順逆萬端。皆助其福。不肖者不然。順來不以勸善。逆來不以懲惡。故順逆萬端。皆歸于禍焉。夫古今修德者。莫不因輕世福之念。成就其聖賢。世人犯罪者。亦莫不因重世福之念。受欺惑於邪魔。則世福者。陷善之阱。聖賢所懼。引惡之梯。邪魔所據。人以爲實德之報。謬莫大矣。使天主必以世福酬德行德者。遂希世報。與工人莫值何異。挾貪心以行德。即存德虛形。豈存德實性哉。善人受苦。驗天主之愛。天主經曰。我所愛者。必譴責之。又曰。天主所愛爲子。必責之。聖亞吾斯丁曰。爾在天主責外。必在其愛外。終不能爲其子也。下民有

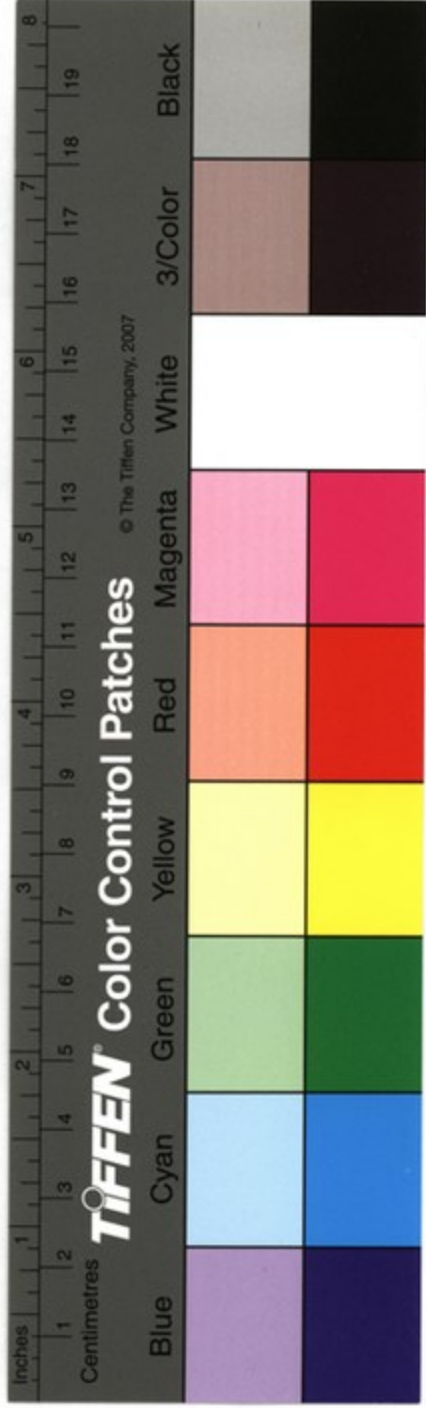
罪。天主不能不刑。今宥。死後必不宥也。今刑微且暫。則家刑耳。死後刑。重且
 永。迺國刑焉。聖厄勒臥畧曰。天主今恕。必欲永責。今責。必欲永恕。故今責微
 慈。今恕微怒。犧牛將殺。任其遊食。惟所欲生者。拘繫之。勞任之。當日對眾。假
 令父有兩子。一愚。一慧。愚者時時嬉遊。了無譴怒。慧者時時勤敏。則督責之。
 童兒之情。但見目前。無志日後。以爲厚于愚。薄于慧。不知父無望於愚者。慧
 則重有冀也。世人之情。何異愚童。富貴寧壽。謂天厚之。倉貧賤。天謂天薄之。
 不知今福後福不并享。天主所欲豐報於天者。先卑之于世。以苦鍊化其過
 滓。增其功德也。恒豐於世福。無患難。恣其非義而不見譴責者。天主所棄於
 天。約永罰於地獄也。如醫然。病可爲。則進苦口之藥。多所禁忌。其重不可救。
 乃悉惟所願。不禁焉。

父以難事責于子。君以危事託於臣。孝子忠臣。必不謂君父惡我害我。蓋乃貴
 我重我。以我為孝子忠臣故也。天主人之共主公父。以艱難遺我。而不遺彼。
 以驗其愛我重我於彼也。塞爾加曰。不遭艱難者。正為最無幸人。明徵天主
 因我怠惰忽忘我耳。修德者。知不戰不能勝。戰不危。勝不榮。故願得所忍難。
 以建孝子忠臣之功于天主焉。
 商人以此方最多物。最賤物。遷于少處貴處。以取重直。此世之物。未有多且賤
 于苦難。而天上一無所有善人。神貨之商人也。知天主忍苦難之價最
 重。故遇苦難。則忍之樂之。易異日之重值也。經曰。此時艱難。不當日後所顯
 于我輩福樂也。
 夫玉琢之磨之。夫金鍛煉之。雕刻之。無不攻治如響焉。以成名器。人不經病苦

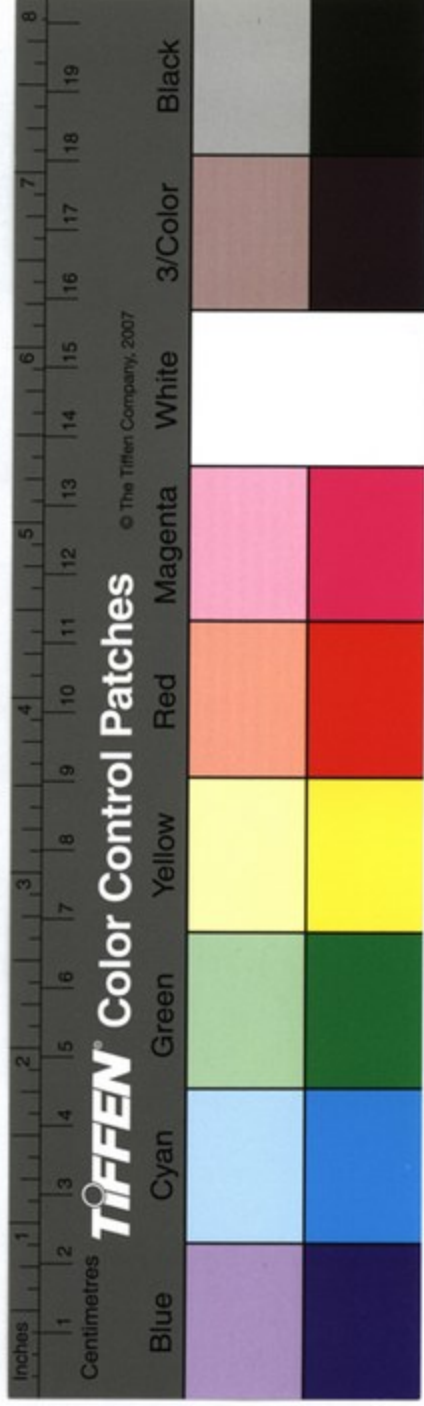

不嘗媿辱。不試諸艱難。而成天上所用德器者。無有焉。故經曰。修仁者。必受世之窘迫也。不窘於世。其德不誠。且曰。欲升天堂者。必由頗受世苦。亞吾斯丁曰。天主沾天國。其價艱難而已。又一賢曰。世福遂意者。可畏也。恐其終不能為天人故也。鷺鳥生時。人貴之。置於淨室。養以肉食。死則委之于壑。為犬所食。雞生時。置穢處。養以糠覈。死則置于几案。以為美馐。惡入世之鷺鳥也。生則豐樂榮貴。人人羨慕之。死則棄于巨壑。為獄犬食。善人生或為人所輕。恒居難苦。死則置于天几。天主天神所珍重。福孰勝哉。故世之苦樂無常。樂訖苦繼之。苦終樂續之。一時之苦。令忘多年之樂。微獨令忘往樂。往樂之念。亦增今苦。一時之樂。亦令忘多年之苦。非徒令忘往苦。往苦之念。亦增今樂。故經曰。吉時勿忘凶。凶時勿忘吉。吉時念凶不陷。凶時念吉不隕。

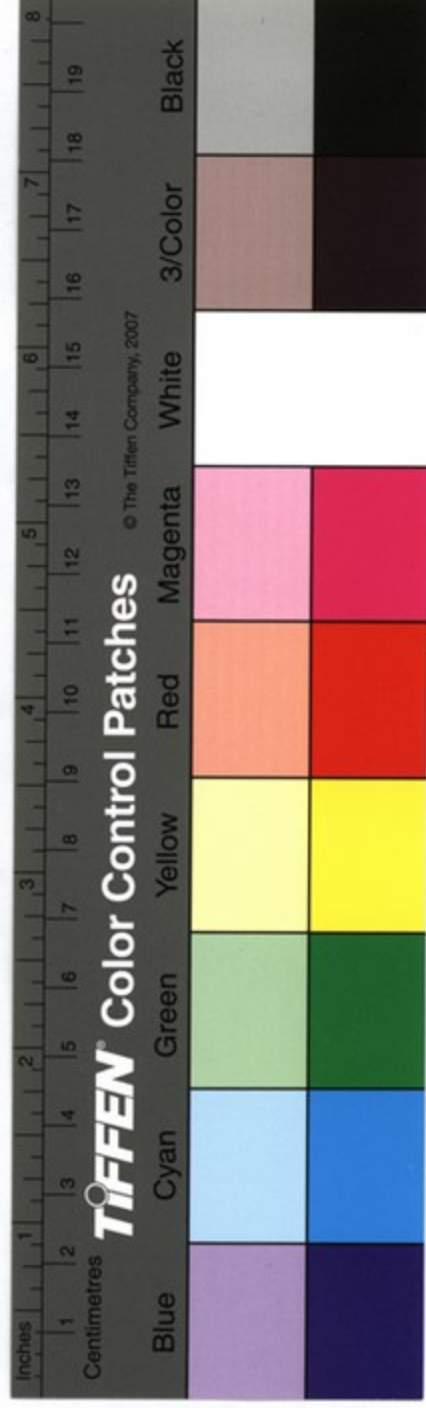

人之事世者。先得微樂。後責大苦。先得暫便。後加永難。事天主者。先受微勞。後蒙大安。先承暫苦。後享永樂。爾願事誰乎。農人先以苦種。後以樂收。工人先造作。而後受直。兵先致死。而後蒙戰勝之賞。商賈先以費市物。而後享什一之利。萬事盡然。爾修德。必先負德修之勞。與夫克己之苦。與夫不德者之忌。與夫鬼魔之誘惑。與夫天主之德試。德既大成。然後可享心淨之樂。望天之報焉。今人僅行微善。心若天主負我安樂。負我富貴。不與則怨尤。望世報。自徵心貪。怨尤自呈大傲。天主當降祥耶。降殃耶。

塞驢邪行。見鞭知當正路行。正路行。見鞭知當速行。凡天主所譴責者。欲使正路速行而已。今人之苦永久不釋。惟得福者。即謂德之報應。得難者。或曰無幸而偶值禍災。或曰前世往因。今生果報。未嘗反思目前之罪訛。迄不悛改。

要大主。凡天主所爲。惟信服之。勿強測之。言訖不見。
 爾溺水有因急援傷爾手者。爾忌其微傷耶。感其拯命耶。爾與人鬪。忽有殲爾
 敵。使爾能勝。不重德其人乎。我靈神與驅殼。體最親。情最異也。神喜理。身喜
 欲。故神之所願。身之所惡。身之所求。神之所避。恒爲敵讐也。爾以道德助神。
 身必負而屈於理。乃所以效天神也。以甘食冶容逸樂助身。神必負而從于
 欲。乃所以效地獸矣。天主以病窘諸苦難加爾。豈樂爾難。正以此殺身之強。
 減形之力。使知服於神。從于理。爲役勿爲主。不至陷神於罪惡。聖保祿曰。我
 衰時乃疆。是以誠德。君子遭患。卽不能樂之。強勉安忍。弗敢直求天主去之。
 去與留。未知孰爲已益故也。
 物達西賢人也。身後顯聖跡最多。一瞽者跪其墓前。因其功德。求得見。輒見已

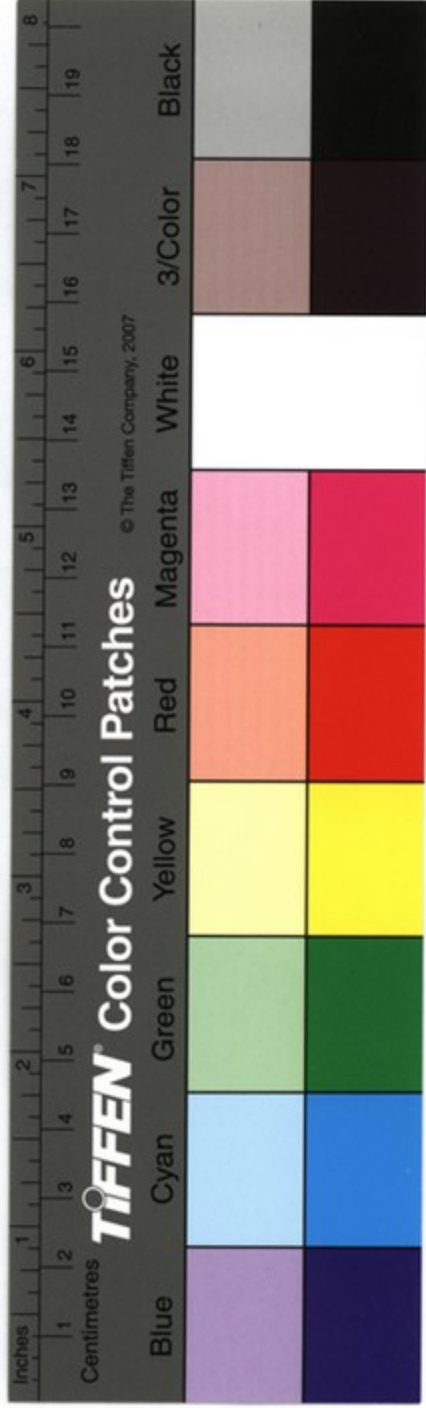

大獸疑曰。見與不見。未知孰有益於我。復祈曰。若見無益於我。願以初瞽還我。輒瞽如初。

厄午峨生時亦頗見球人聖跡。一瞽者求賜視。答曰。爾卽無形目。不能見色如狸犬。尙有神目。能見道如天神。身目復見。神目必瞽。終害於爾。勿求之。

或有疾。告若闍聖人祈球焉。答曰。爾正欲除有益於爾事耶。身垢以水浴。神穢以病磨。衣汚以煩擱去。心罪以艱難除。又一人病。其師賢者慰之曰。爾爲鐵。以病錯則除銹。爾爲黃金。以病煉。則增光。何憂乎。

厄勒臥略曰。此世界恒以艱難加人。此非自鳴令人勿愛我而何。世願悉遂。世人以爲大幸。不悟此正驗將來之大災。聖益薄削行次。宿一豪家。主人自伐云。生平安樂。不備微患。聖人偕其從者輒去之。曰。此人一生安樂。

大七克卷之五

塞塞第五

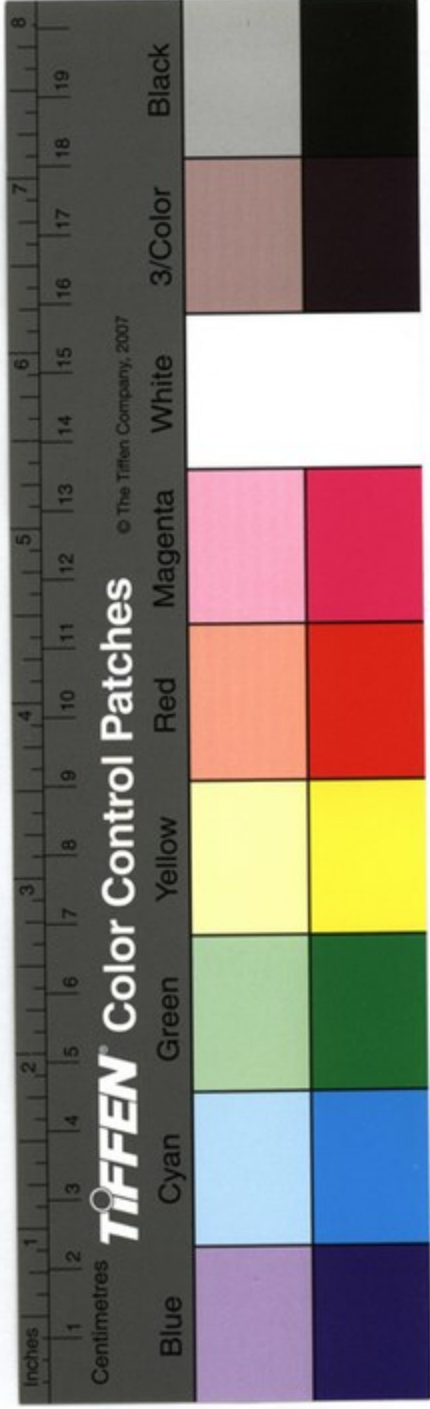
塞如塞受以節塞之作塞塞

塞者何。食飲無節之嗜也。多言忿怒。譁罵。淫慾。吝貪。懈怠于善。諸情皆其流耳。

夫塞者。我身中最密邇之敵。脩士所當先攻先勝也。身中形敵不先勝。徒攻身外神敵。必不勝矣。討四境之寇。遺國中之叛臣。何益耶。矧身中之情。莫劣弱。莫易識。易勝於塞情者。弗能勝劣弱。能勝強梗歟。是以古今聖賢德士者。無不由克己而成就其功德。升受天報也。若稽克己之跡。無不以克塞肇業

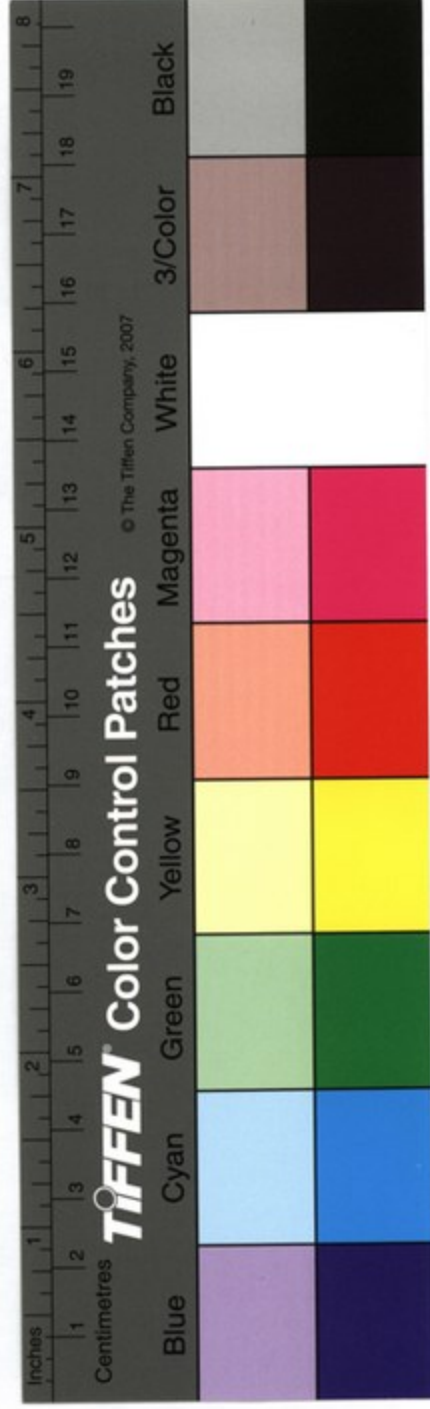
夫耳。三消自然之神醫。許叔微。身散人之靈動。即實。藥。醫。善。因。而。事。天。主。

西海耶穌會士龐迪我譯述

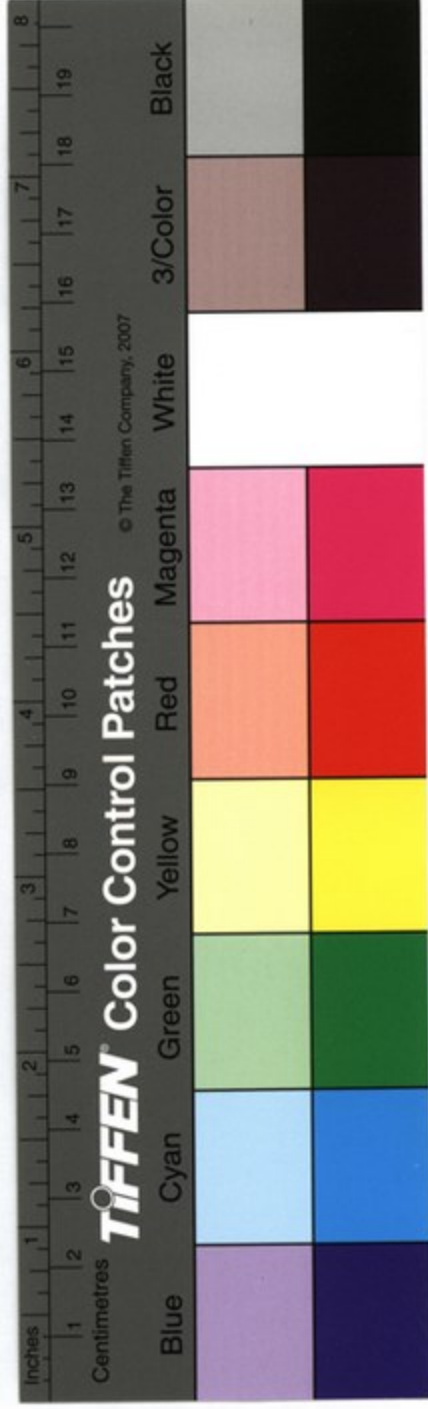

夫天主所自造之物。皆有定趣也。造人之靈。使能明實理。蹈實善。因而事天主。升受天國之永樂焉。造人之形軀。使爲神靈役。輔之爲善矣。知形軀不食飲不生。故造多味以養其生焉。人食飲以養身。俾有力以輔神於善。意合天主之意。食飲爲德。且不必過節。身王而德建矣。若食飲圖樂。意悖天主之意。卽食飲爲非義。且必過節。身強與心德咸銷矣。聖亞吾斯丁云。爾食飲以節。特以養身。縱口不言爾食飲。讚美天主也。若圖樂者。縱口鳴讚爾食飲。亦褻之矣。夫人願欲所趣向者。美好而已。美好有二。一曰利美好。一曰義美好。一曰樂美好。爾食飲以節。利義樂二咸享也。否則咸亡焉。故食飲圖樂者。微獨傷身損德。所圖樂並消亡矣。

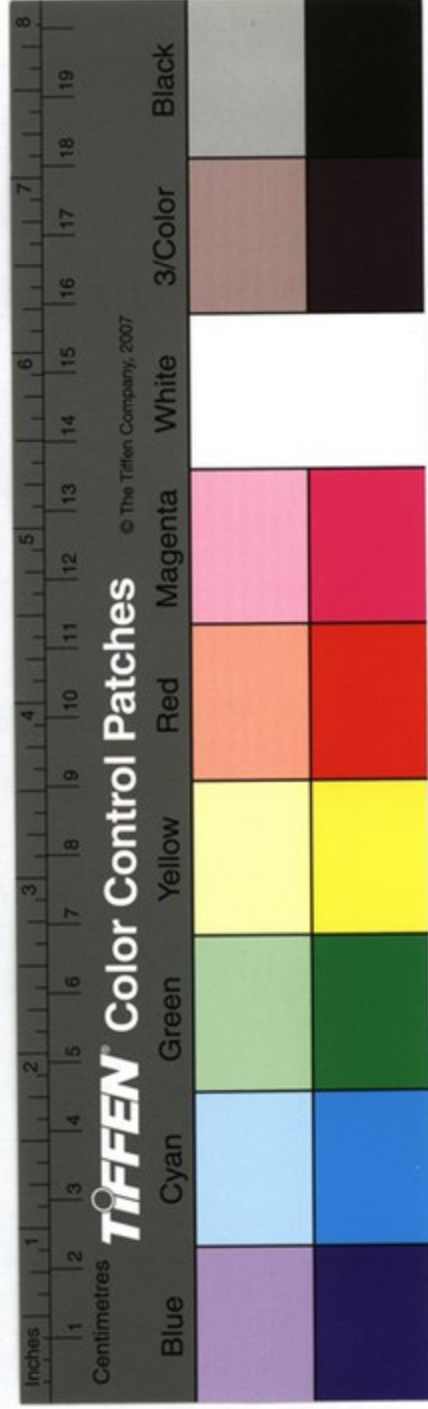
利美好亡何也。語云。厚味百疾。燈非膏不燃。膏溢亦滅。穀非水不成。水淫亦朽。

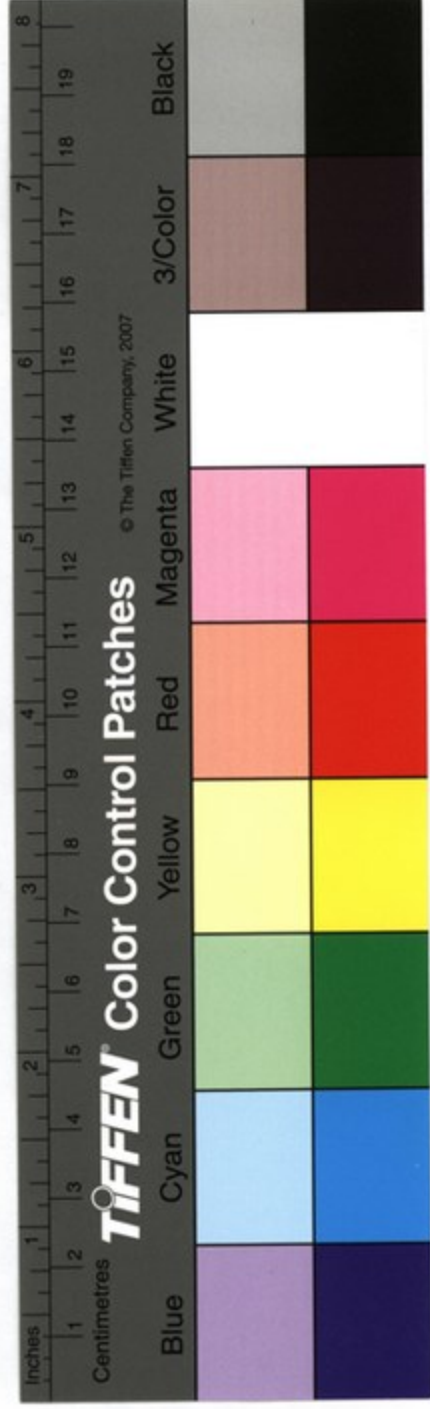
火非薪不熾。薪厭亦熄。食飲以節。身養與身安。兼保也。否則兼損焉。醫方亦云。前食未化。又加滄焉。必生疾矣。色獨加曰。人有酷視仇我者。未如攀情之酷視服我者。人有仇能盲之。怒必熄矣。攀於從之者。盲之。瞶之。瘖之。弱之。老之。終而殺之。以微體頃刻之樂。遺全體終年之憂。以一肴之眇甘。屢致數年辛藥之苦。故曰。攀情如盜。親我以殺我。又曰。兵刃所殛人寡。攀所殛人甚多矣。能克攀者。必能護斯微形之安。延其壽期耳。夫壽者。衆人冀之。攀者。獨否乎。豈然哉。第善德萬狀。自相契合。而私欲自相刺諺也。故此欲所嗜。彼欲所忌。攀之所期。壽願所避也。一欲既發。遂蔽心明。詎惟不使視正理。亦特令視是欲所願。而不令視彼欲所憎。使視斯欲之益。不使視彼欲之損。是人欲之微益。恒兼於大損矣。故曰。從欲者。愛其身命。而又憎其身命。勿論修德。卽保

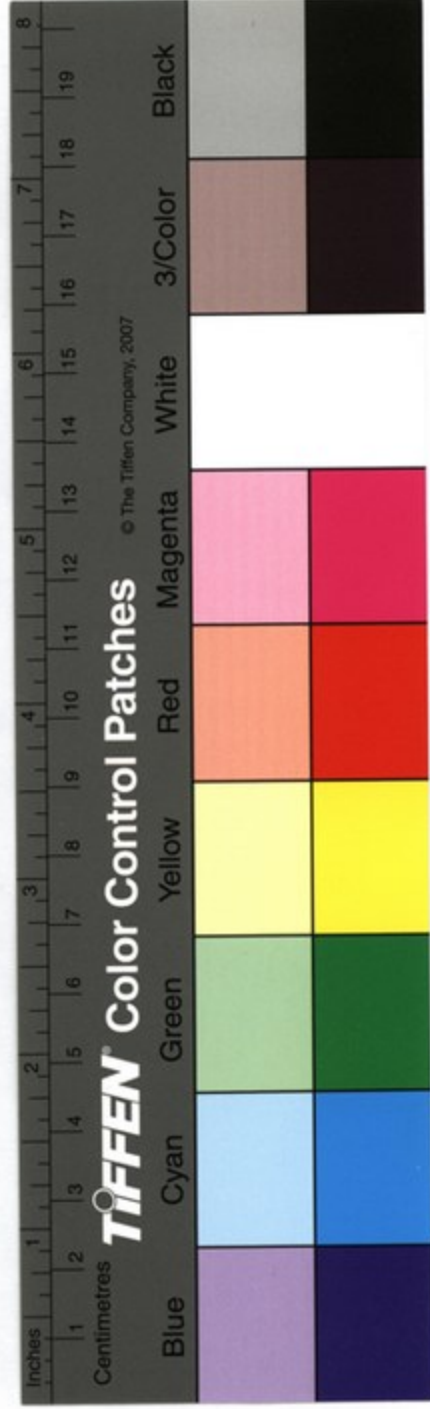
疾也。何如勿開其端乎。
甘樂之。美好亡何也。夫飲食之甘。不生於豐腴。生於饑渴也。今人或因病。或因
飽。饑渴皆暫止。此時得豐美味。必厭棄之矣。正饑渴者。雖設粗淡味。必甘嘗
之。恣饜者。腹恒飽。飽。焉能享饑渴所烹調美味之樂哉。故曰。恣饜者不享樂。
乃事樂也。廉士必俟饑渴。然後食飲。苟弗得所喜厚具。必俟我不厭草具焉。
中士亦曰。晚食當肉。
色擲加曰。廉士必不犯食飲之持。必用庸常易化之物。食期既逮。特就于食不
就于樂。惟饑引之。食渴引之。飲。不令旨酒嘉肴。牽我就食飲焉。蓋修士於情
欲。不務從之。惟務止之。微物可止之。安用豐美物從之耶。達略西國古大王
也。城破國燼。幸奔脫渴甚。于枕骸流血中。得涼水飲之。曰。生平飲水。無甘于

此者。此豈潦水甘哉。渴甚甘之矣。
 食飲非樂。乃苦也。人以饑渴爲大苦。食飲能除之謂樂。既除饑渴。若遇飽。卽又
 覺食飲爲苦。而望饑渴矣。食與饑兩苦互相尋。前苦之終。後苦之始。如出火
 入水。出水入火。俱不可久。俱不可恃。惟天上全樂之域。饑渴之疾既去。食飲
 之須亦已。
 夫食飲之樂。微體瞬息之樂也。今人所特重。味之甘旨。喉舌之間。二寸而已。過
 是則已矣。寸體之樂。而窮土中水中空中之物。不足應之。片時之樂。而經歲
 累月不足備之。不亦異乎。牛與象雖大身。數畝之地足生之。而天下之大。萬
 物之衆。不足養一人之微軀。何哉。真饑渴不難止。嗜饑渴難止。饑渴不侈奢。
 饜侈奢。性所須。不勞力而易營。饜所嗜。甚勞力而難營矣。獸雖大身。其食飲

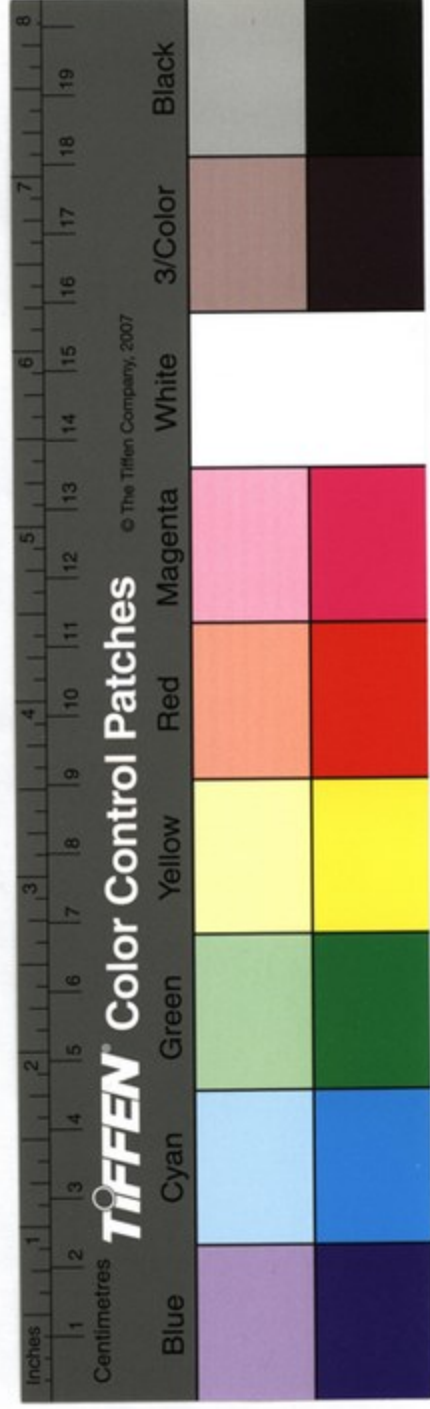
夫欲食而得飽。勿加殮。惟減嗜。特以養體。已饑渴故易足也。饜者食飲以狗嗜。故雖大勞。必不能足焉。語曰。夫食飲之嗜。非饑渴也。饑渴者。身之實乏。食飲之嗜。饜之偽乏也。彼微食而足之。此愈食愈不足。譬之實渴。與中消之渴。彼飲微水即息。此彌飲彌熾。故曰。狗饜就食者。以食求滿而益虛。求飽而增饑。以無饑生饑。饑安所底止哉。經云。善者食而飽。惡者之腹。不知足矣。故饜者未嘗能飽。縱得如意。又患不足如意也。得盡如意。又或患烹調不如意也。縱三者皆得如意。又患無腹能容夫納之如意矣。非乏糧。即乏棗。非腹大于食。即餒大于腹。非恨食飲不足腹。即恨腹不足食飲。故曰。世人所稱樂者。稍踰節度。輒始為苦。又曰。斯身所陳樂者。濁且暫。且貽悔。且非甚廉以用之。遽轉為患焉。

古有良庖。諸國皆重之。至辣則德國。國主令之速出境。若曰。我國人願其以勤勞至饑渴。以饑渴甘庸常之味。

夫藏粟之官多鼠。恣饕之心多罪。恣饕必恣貪淫。古賢有言。去饕而貪淫自已。饕之爲主甚侈。非大費莫能給之。從饕者。數月之大勞所萃。不足備饕主之一殮。能不流千貪竊以給之乎。食飲淡泊。淫慾發微。食飲豐厚。淫慾發猛。人減薄食飲。可以消形之邪氣。護形之強。猶當爲之。矧可以消心之貪淫。護其精靈哉。或告一賢曰。我淫慾猛發難制。賢曰。我必不爾。問故曰。此身我養之。夫甚薄。不令至飽。所思食飲。弗暇及娛樂矣。

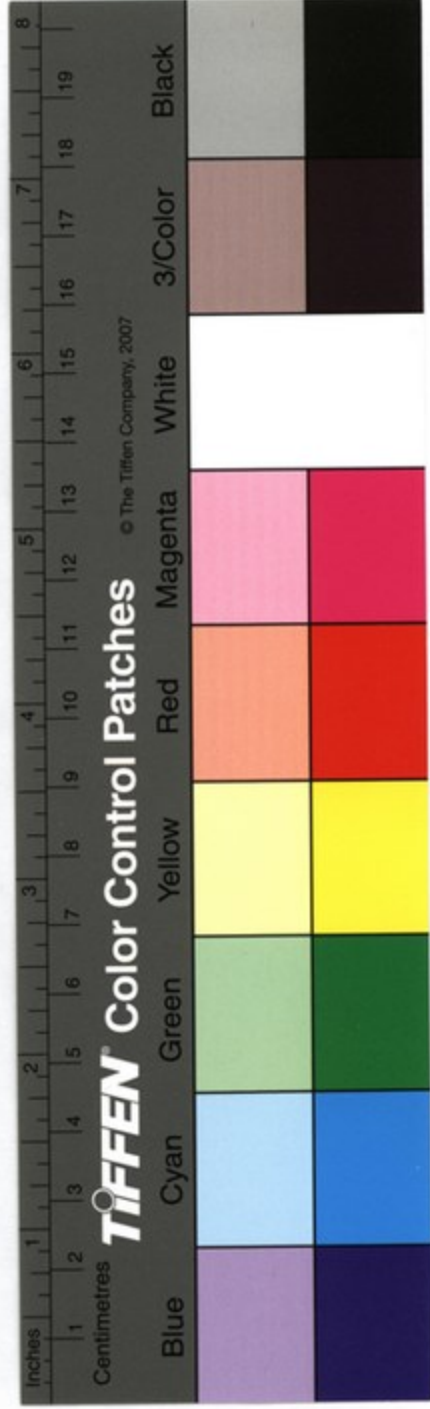
夫饕者。亦謂之怠惰之母也。恣饕者。未食之前。食飲之。念最繁。道德之慮。無由自入。有益之業。悉不暇爲。食飲之後。腹首俱重。自冥神昏。惟思寢寐。道德

願沈淪不振有益之業。盡無力爲之。何者。神瘵於果然之腹。猶身陷泥中。莫之或援矣。

聖百爾納箴其徒曰。爾就食時。須念食飲之後。尚須務道德誦念之神業也。以此意豫度量食飲多寡。乃可令得中不過節矣。若食飲至前。後度其多寡。則目視色。鼻聞香。口嘗味。皆令人深向之。因而強其胃愁受之。欲持中不過。則甚難也。胃受過多。內火不能化。是以其養身者汚身。厭身矣。內火亦並受損焉。譬之於燭。內心與外膏稱者。膏不淋漓。燭爲明朗。若膏過多。火能溢之。不能消之。則光闇膏溢。燭汚而速滅焉。

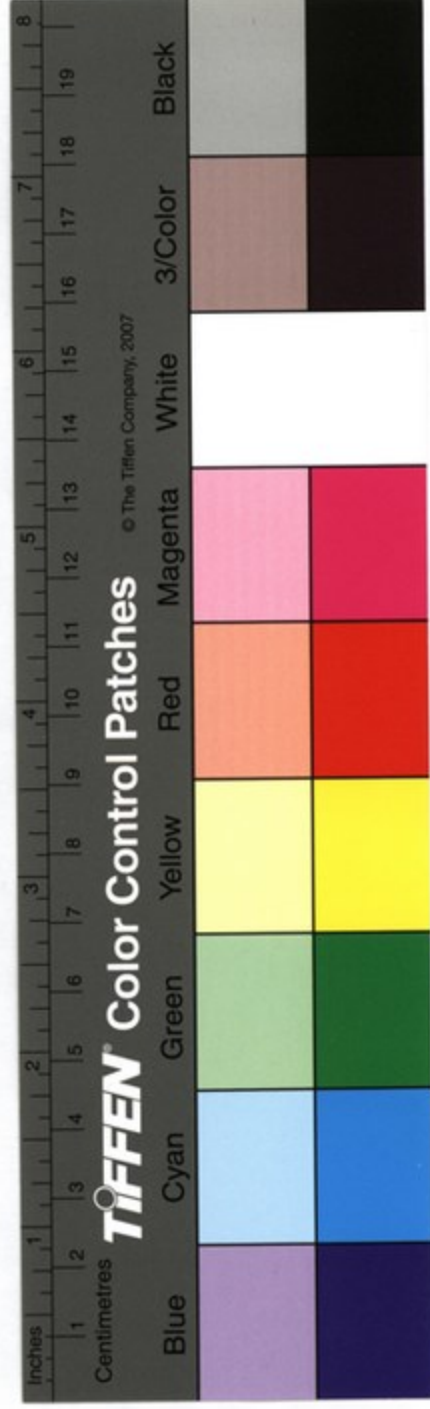
攀又能貧人。經云。攀情必致貧匱。聖厄勒臥略曰。隨攀者。形軀及靈神之害甚衆。且無論他害。特令人空費天主所賜。育身。養家。遺子孫。周貧乏。以贖已罪。

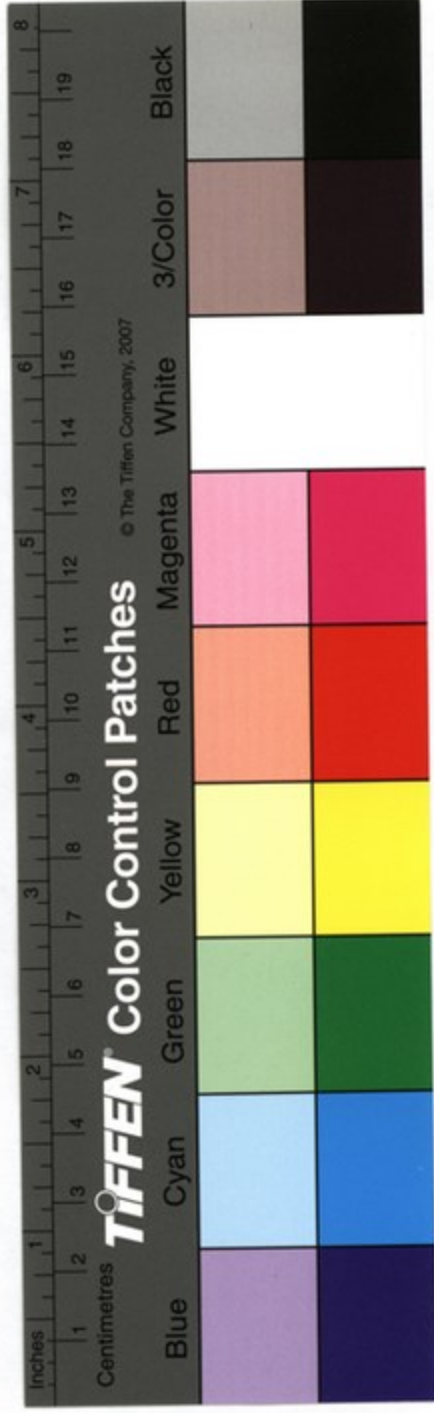
之財。而致貧乏。亦甚可畏避焉。况斯身形。正為無底之橐。且凡所盛貯。遽變為朽汚。以貴美物實之。何益哉。色擲加云。爾得飽腹。養身之物足矣。凡腹所受。無論好醜。皆並朽壞之。何必豐美乎。

色擲加云。凡從口腹者。宜儔之鳥獸。不宜儔之人類矣。相彼鳥獸。饑渴既止。食飲與食飲之思慮俱止。而安享飽飫之樂。亦未有傷食而病者。尚可謂有節也。獨人明知傷食致疾。險危其身。曾不知輟。前嚙未畢。遽圖後飡。腹滿欲裂。而慮食若大饑何也。饜情令人飽中饑渴。固其所犯受罰正義耳。

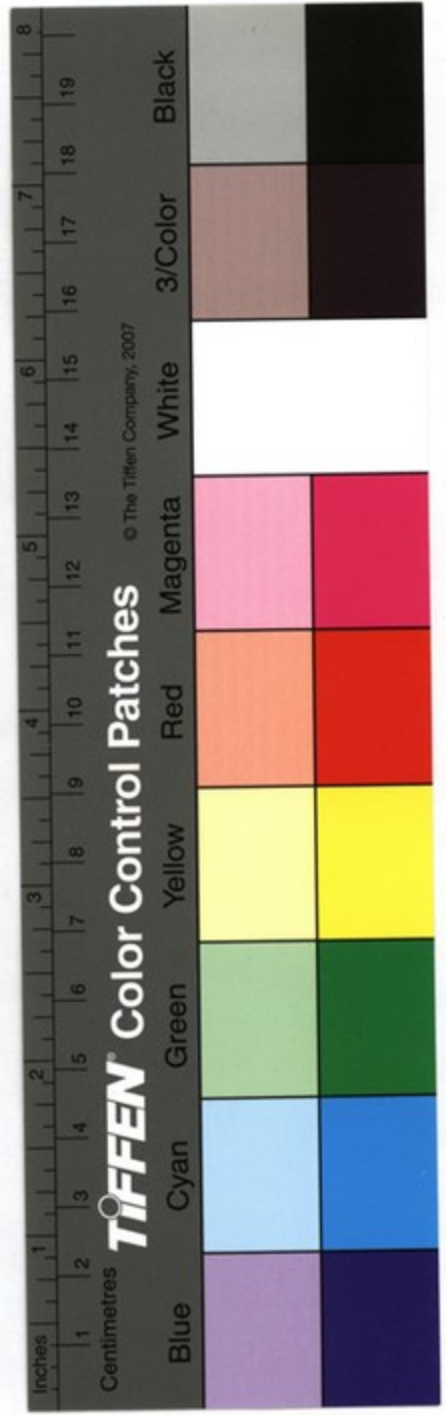
廉士不獨戒嘉味與多食。尤戒因食飲圖樂矣。若食飲不圖樂。雖過節。其為過微且小矣。若因嗜樂故過節。所食雖賤陋。其為過尤大。為真饜焉。故欲識饜與否。勿視所食飲。惟視以何意食飲。與其食蔬飲水以應嗜。無寧旨酒嘉肴

虞之死乎。不亦肆於爵。務飲酒者乎。又云。離智者於道。莫女與酒若也。聖亞
吾斯丁云。酒過節。則奪心鈍五官。昏靈神。煽淫慾。滑舌。朽血。弱體。銷精神。減
壽命。又云。酒柔魔也。甘毒也。飴罪也。服之者。非特犯罪。全是罪也。自以爲飲
酒。而實飲於酒也。故經云。子勿自欺。酒醉者。無分於天國也。奈何哉。有人焉。
欲醉以解憂。或勸醉以敬客乎。戒之哉。
今人設席豐盛。以爲優賓榮已。實則慢賓辱已也。以豐厚待客者。以浮根投其
腹中矣。且意彼喜厚厭薄。故厚奉之。正以訕其侈奢無節廉耳。豈不甚慢之
乎。古有賢者。或設席邀之。賢者曰。待我。如以我爲德士可也。夫我以豐厚待
人爲敬人必也。望人以豐厚待我爲敬我。豈非明顯已之不廉正自辱乎。瑣
加得延衆賓。爲具甚薄。或謂之。答曰。人以是待我。我謂敬我。我以是待人。亦

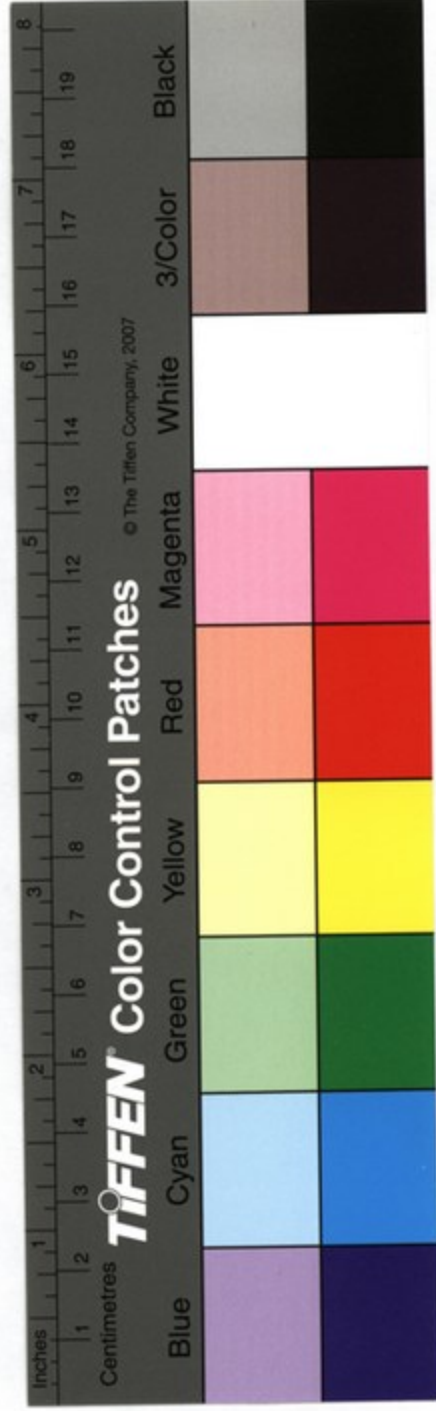

意人謂我敬已也。且彼客廉士。不謂不足矣。彼非廉者。我謂有餘矣。
 醉者人所自喜之。癡狂也。利爵國之法。因醉犯罪。數倍於常。今大西諸國之法。
 因醉犯罪。自承醉者。數輕于常也。行僂雖異。法意則同。彼曰。醉為萬罪根抵。
 人故欲致醉。是故欲犯罪。罰宜倍重也。此曰。人靈而自承酒醉。是自承為狂
 人。辱莫甚焉。遂可當大僂耳。故有志者。或因醉取罪。寧受全刑。不自承醉矣。
 大西國之俗。生平嘗一醉者。訟獄之人。終不引為證佐。以為不足信故也。或
 嘗人以醉。則為至辱。若撻諸市焉。
 夫酒者。俗謂之無舵之物也。海舟失舵。隨風進退。莫能使之正行。避險也。理心
 者。人之舵也。理心以酒蔽蒙人。遂失其舵矣。故口舌容貌。皆隨酒紊亂。而動
 靜俱失其威重。浪笑。戲言。汚言。詈言。羣出。誹言尤多。是且不獨食禽獸之肉。

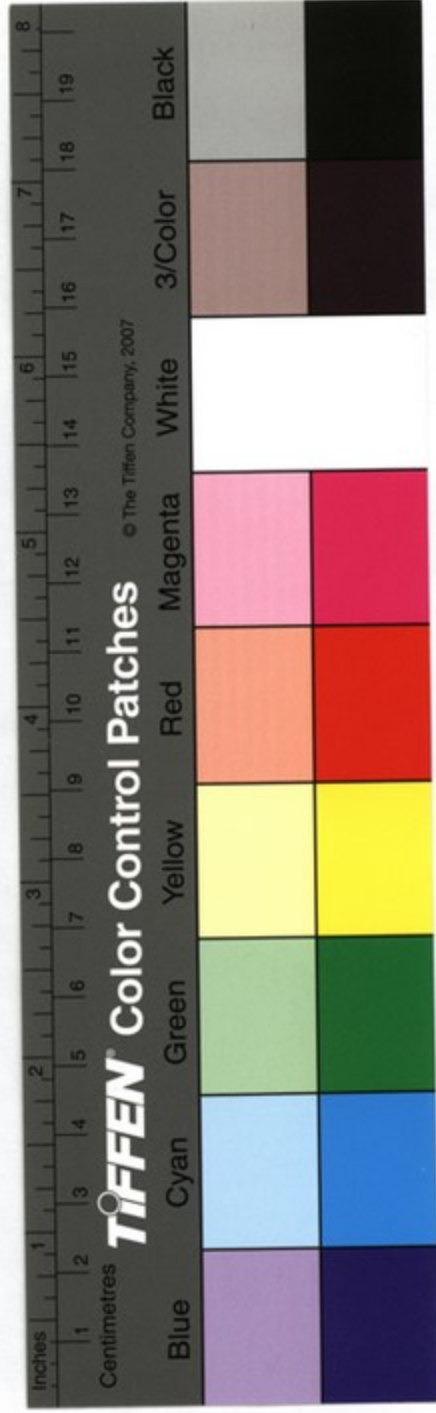

又食人肉不徒飲酒。又飲人血。易致大禍焉。凡令人漏泄中心之秘藏。莫酒若也。海風入水。波浪湧起。海底盡露。酒風入人。談言之波浪亦起。心底盡露矣。辣則德中西古名國也。其俗張筵。客既集。則有監史戒之曰。此中之言不出堂。有外傳者目為卑人也。故彼國有諺云。我憎有心記之客。知酒能亂人舌。令人慢人唇已。輪寫秘密。故酒間所聞言。不令得傳。以為大戒焉。國事以密成。若機務漏洩。亦易致大亂矣。故治國所最忌者。彝酒也。經云。治國者。勿畀之酒。酒所主。無秘計故耳。今大西諸國之俗。好酒者。不得與聞國事。防不密也。諾瑣王。有他國使臣來。先設盛饌酒酣。扣之遂能盡探其心意。及其國之秘計矣。

酒淫薪也。恣酒不恣淫鮮矣。經云。慎勿酒醉。淫在其中故也。西國上古之俗。少

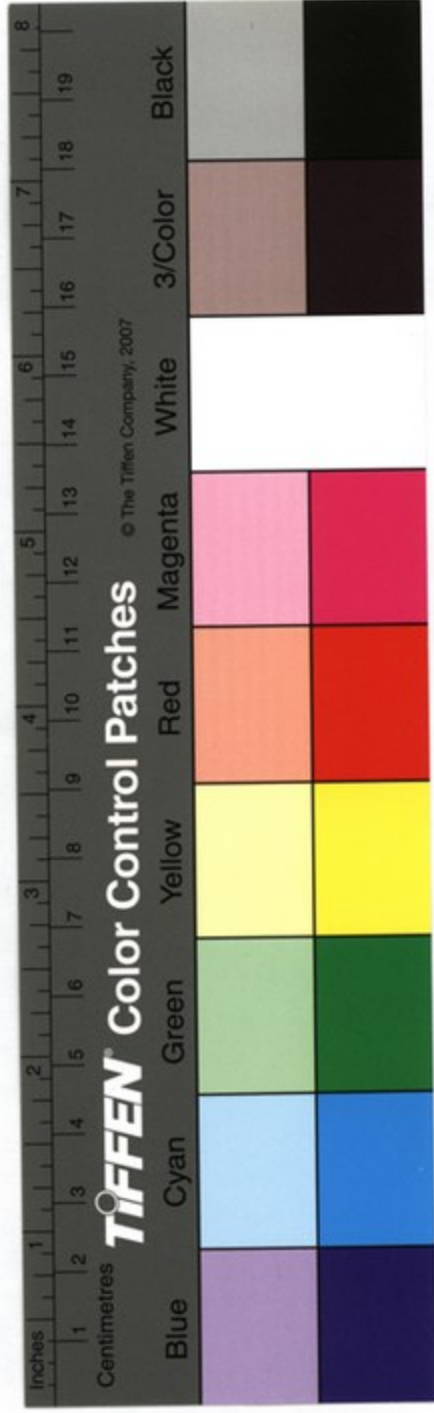

年及女人。皆有厲禁。勿飲酒。女人飲酒。犯奸也。今世女人或少飲。甚希女而
 未醉。古今未聞焉。男子未三十。亦不得嘗一勺酒。蓋少年及酒。淫之兩翼耳。年
 少者。內火方熾。淫慾怒發。猶且難防。飲水減之不足。矧加酒以益火于其慾
 念。淫行可絕。貞德可冀哉。豈必少年。凡有志絕淫守貞者。皆視酒為貞德之
 毒。非因疾弱。萬萬不獲已。必弗嘗之。
 酒入適心。心者諸情欲之地也。心血以酒熾。諸情與俱熾。始滅者復主。已生者
 增力。皆勃發焉。是以酒盛者。喜怒淫慾。酷雪傲妬。諸情皆縱。理心為酒烟蒙
 蔽。不能盡用其力以防之。罪益增。德益消矣。夫酒為諸德之敵。諸惡之媒。而
 人不知以節用之。哀哉。
 酒能傷心記。故健酒者健忘。又損神智。令人昏愚。經云。樂酒者不能成智。又云

智者不索與務逸樂人之地。諺亦曰。娛樂之城。智無寓何也。果然之腹。念慮不精微。故不能澄徹奧遠之理。撒辣滿西國宏智之王。曰。我思。遷心於智。故誓絕酒。酒人者。心恒昏昧。雖積大智。亦不能用其智。心意口言。弗智所令也。酒所令也。

海船風波之險。船師尚能用智。設方略。揀之。遇劫掠。能力敵之。若多滲水。載物過重。雖風恬海靜。師智船堅。役眾藝精。亦自以本任沈淪。終不能揀之。恣暴之人。腹果於酒肉。善念規勸。羞忤。地獄之畏。天堂之望。與凡一切。迪善董惡之道。悉不能動其心。而念慮顛欲。靈神與形軀。皆沈於罪海。莫或能拯揀焉。夫食飲無定度。特取所須。以益心力。保康寧。斯美矣。定所須。勿聽饑渴何也。壯強者。饑渴之嗜。恒過所須。試聽從饑渴之嗜而食。食已必過飽。胃氣亦不能

古賢篤羅陡者。有多少年從遊學道。覺其食欲過度。欲節之。初任令食。後稍減

際。至饑渴時。萬萬勿違之。

食飲而益減其娛樂。絕其流於攀之幾焉。且量定所當食飲。必在不饑渴之

聖意納爵箴其徒曰。爾能辭甘旨。習食飲蔬惡。克攀愈易也。即食佳味。不能全

消其味樂。能減耗之。亦可矣。問減耗之道。曰。就食必豫備食時所思道德之

事。聖賢之德行。或使形與神各得其養。心有所思向道德之事。必不復傾於

食飲。而益減其娛樂。絕其流於攀之幾焉。且量定所當食飲。必在不饑渴之

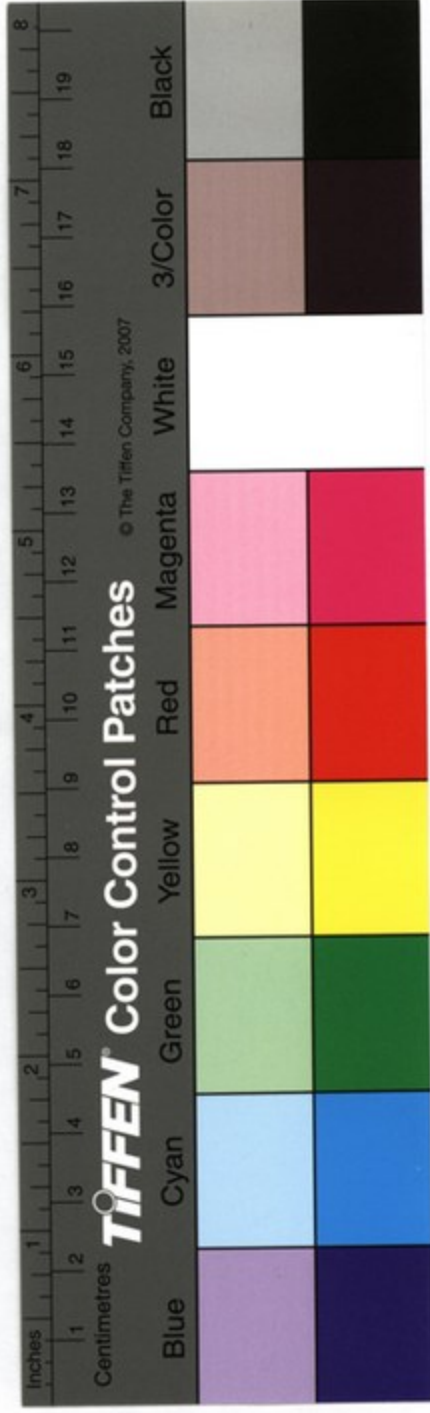
際。至饑渴時。萬萬勿違之。

盡化。不聽饑渴之嗜。食不至飽。食已必不饑。自知足矣。而胃氣愈強。乃知真

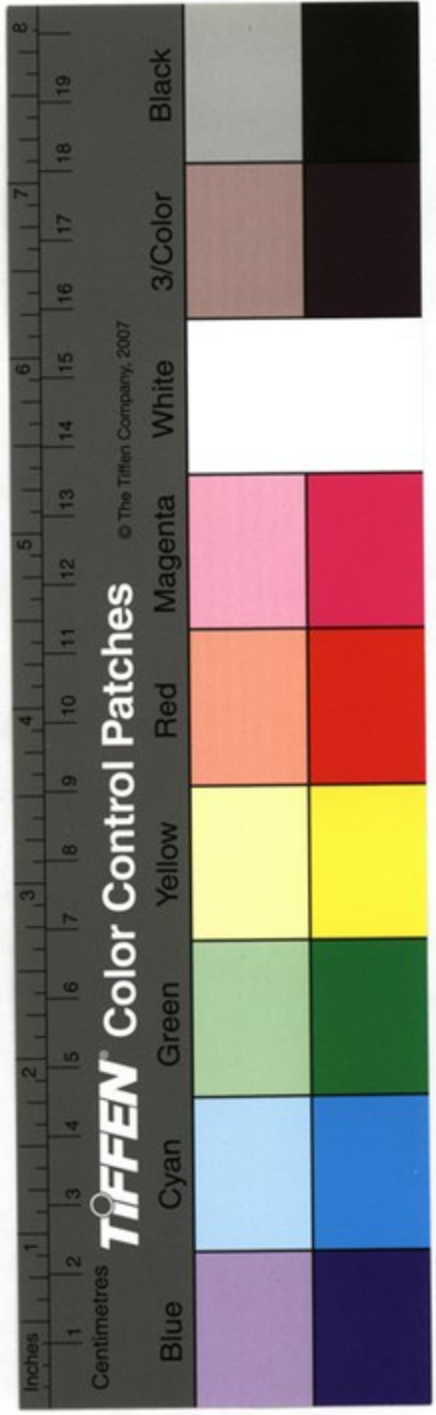
饑渴所須有限。過此以往。皆攀嗜也。是以欲止攀者。宜漸次度量。詳審究察

本身所須。應多應寡。覺多則減。覺少則加。持中而止。求定所須勿俟。食時宜

先自定。既定之後。萬勿為偽饑渴所欺。美味所牽。致令踰限。可也。

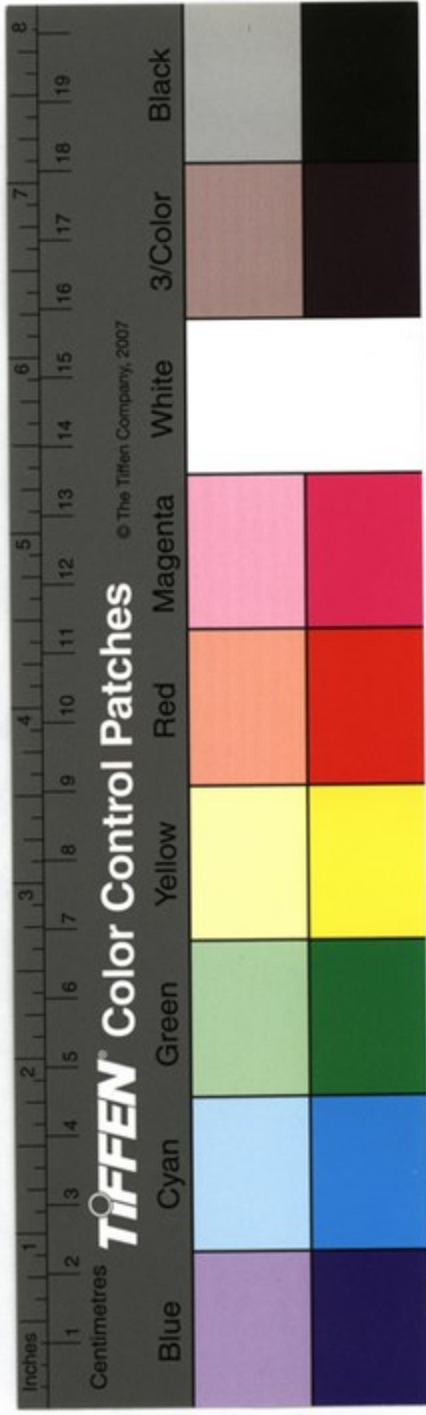
之。匝月間饑否。曰。初減時稍饑。今已習不覺矣。次又減如初。漸令歸節。不自覺饑苦焉。
 聖未曾德亦箴其徒曰。多味至前。爾取嗜所不樂。舍其所向樂。以克饜可也。其徒曰。物皆天主所造用以養人。奈何舍好取惡耶。曰。天主造多味如大王宴設也。多寡豐約。豈以賓客所富食飲為度。特以其至尊富。所應借為度矣。天主博造嘉味以顯全能。敷布其無量德也。令人感其宏惠。困而愛事之。且令人取舍其中。以克饜習節也。若無此眾多味者。人無從得饜。是天主自節之。曷顯人之能節乎。
 夫人因向物樂過當。得罪物主。今舍不犯義之物樂。以督責所取非義之娛。贖其罪負。感天主赦宥之。不亦宜乎。聖亞吾斯丁云。絕酒肉及諸美味之意。非

因物有惡不可食者。惟以督謫本身贖其罪訖也。人自知犯罪愈多且大。愈宜斷娛樂。既違於大。曷不自責於微少。因褻背天主。離於道固。當因饑渴之微。責令復向天主。歸於道矣。

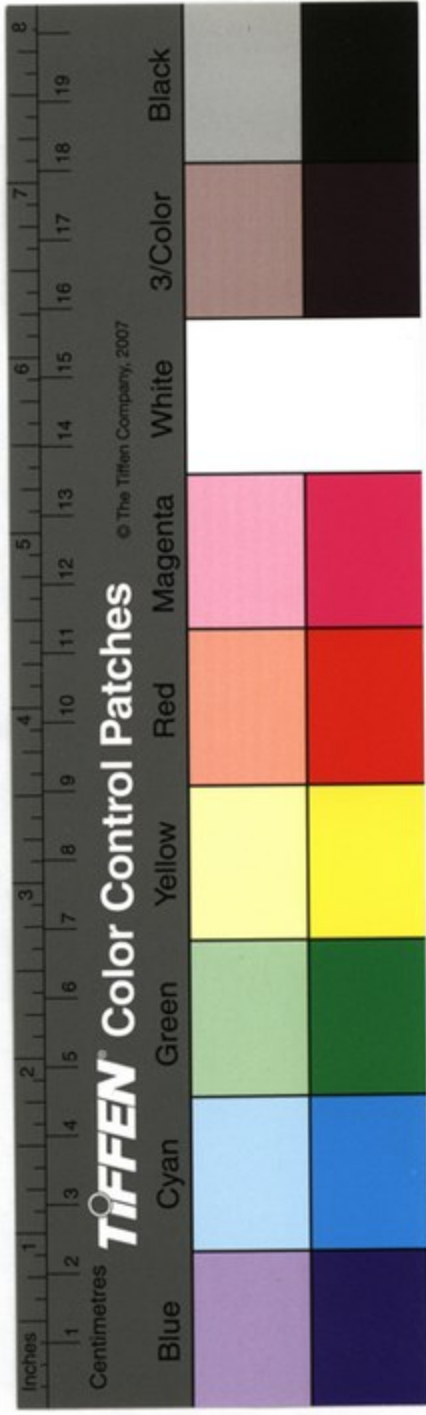
不獨責已違之罪。亦防未違之罪。聖厄勒臥略云。不流于非義者。獨能節用其義者是也。聖亞吾斯丁云。辭謝嘉味。恐厚育形質。並育其邪情。形腴情壯。故難敵矣。形質猶地。地本沃饒。復加溉壅。其生物愈繁碩暢茂焉。地瘠少壅。生物亦且簡微羸瘠也。食薄形羸。情欲雖發。替弱易克耳。食豐體充。情發甚猛。難敵矣。

褻情忽發。宜思世間貧賤者甚多。莫得疏糲充腸。則為大幸。爾應褻一殮之費。足拯多人之饑。爾一人褻不令多貧人饑乎。天主賜爾大財。爾據以恣褻。用

天主。去之恩以違大主背本負恩。罪孰道乎。天主生爾。欲爾勤於為善以事之。爾念
 慮。爾功業。悉在供口。年月時刻。盡用樂腹。爾奉腹如奉天主。腹為爾天主乎。
 盍思凡聖賢德士。今與天神同福者。皆由減耗食飲之樂。忍饑渴之苦。僅乃
 致之。爾終年務婆娑。與聖賢異行。能與同報歟。奚啻不蒙天報。亦緣微體之
 暫樂。致全身之永殃。不思甚哉。
 人於萬類中。天主獨為之大其身。小其口者何。非以徵其宜節廉於食飲乎。禽
 鳥逾薄食者。翼逾長大。能迅疾且高飛。多食如鵝鶩者。最肥恒地居。翼不能
 舉其身也。人心之翼者。念慮願欲也。食飲多身厚。念慮願欲皆重。濁其勢下

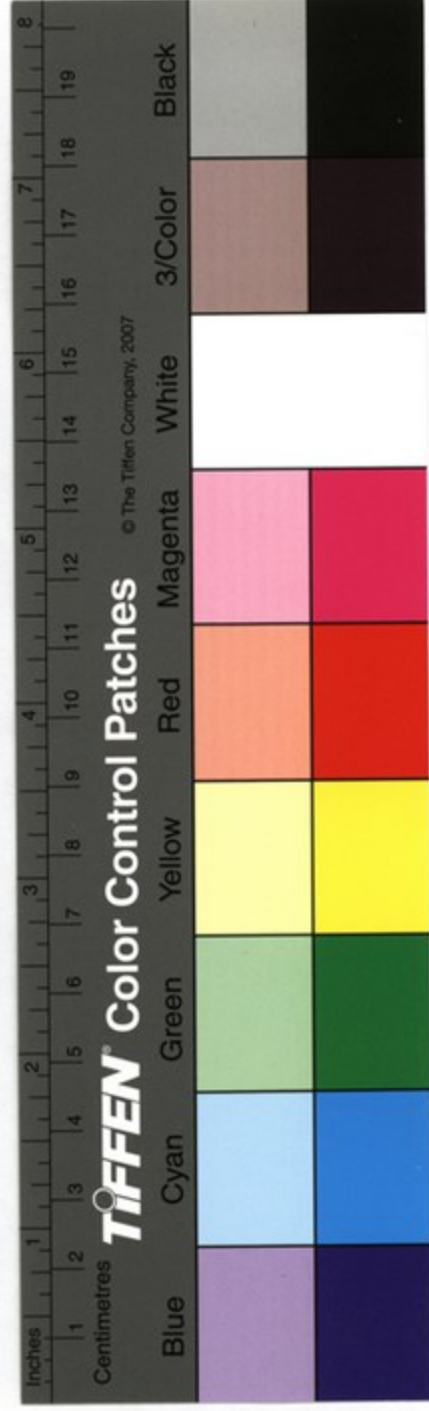
天主

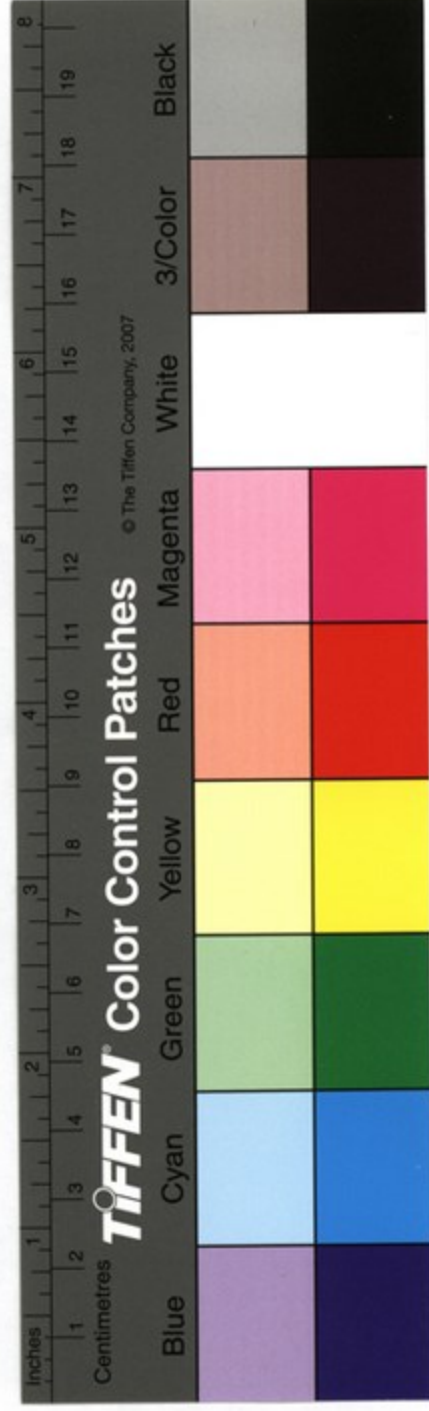
墜不能自舉向上矣。食薄者。身軀疾氣清。五官有力。心靈明朗。念慮精微。能通豁奧理。能思天事。願欲清潔。不染下土之塵垢。進善無滯闕。而心自向於天主。冀天上之常命。識天主及已益明焉。

食飲者。我肉身所資以存生也。故為吾人所不得不償之稅焉。償稅者。既滿所負。肯多償乎。夫食飲之須。恒兼於樂。故其食飲者。為應性須邪。為狗彘樂邪。最難明之。饕嗜屢竊假須之貌。令人疑為應性須之節德。而實狗彘情之罪愆也。故饕者。正道中之盜。未易避焉。聖亞吾斯丁云。饑渴。性疾也。用食飲之藥治之。第身負饑渴之苦。恒求壓飽之安。嗜樂遂中道迎合之。令以身之須。掩飾饕嗜之樂。而令天主所賜以球性疾者。自用以傷性喪德。可不慎哉。

經云。殺味至前。節用之。慎勿過多。致視爾者之憎與懷也。同人食。後人始。先人

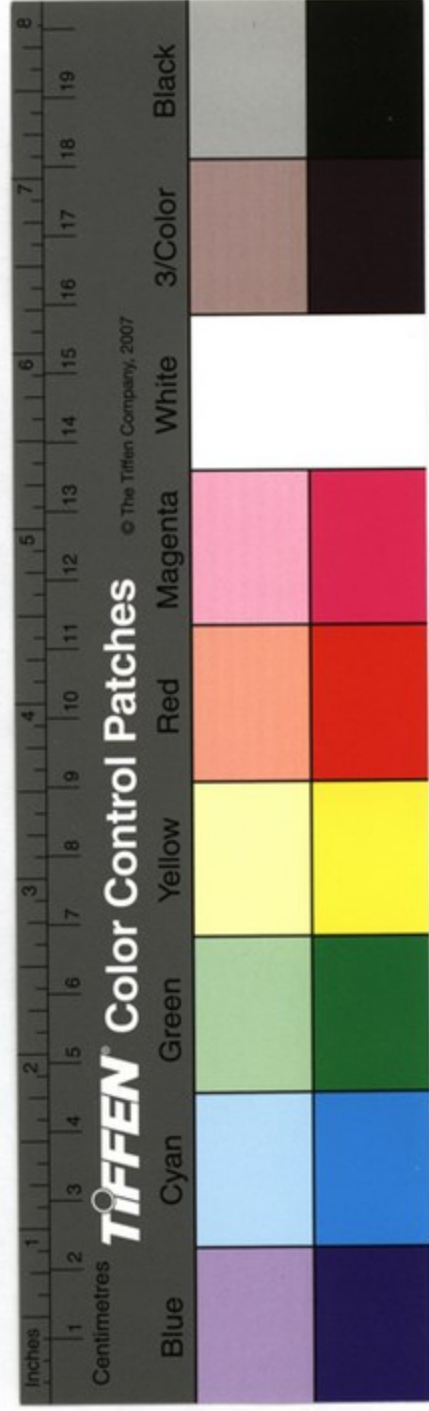

終節士於食欲際。所宜視有四。一曰時。節士之食有定候。非大故弗違之。經云。有國者。其尊人巨室。食欲有定時。弗違之。其食欲不圖。應樂。惟應性須止。有幸之國耳。一曰味。節士得可食欲之物。以爲足。弗選也。偶遇甘旨不乘。惟恐卽于饜。加意節用之。增于美。減于數矣。厄被古西國無賴人也。一意求樂而恒蔬食。或問故。答曰。膏粱甘臍。我甚樂之。第求備之勞。勝食欲之娛。姑置焉。一曰幾向。節士就食。宜思並設兩客也。肉身一。靈神一。名食其味。芻豢蔬素。養肉身之味也。節德養靈神之味也。食欲以節。形飽於形味。神飽於神味。各得其養。皆安靜受益焉。食欲無節者。肉身有有餘之患。靈神有不足之患。皆受損焉。一曰狀貌。節士食欲。如口腹之主。雖饑餒。不使牽誘於食欲。而喪儀失度。無節之人。食欲至前。威容則紊。朶頤延頸。攘袂振臂。肴羞杯案。欲

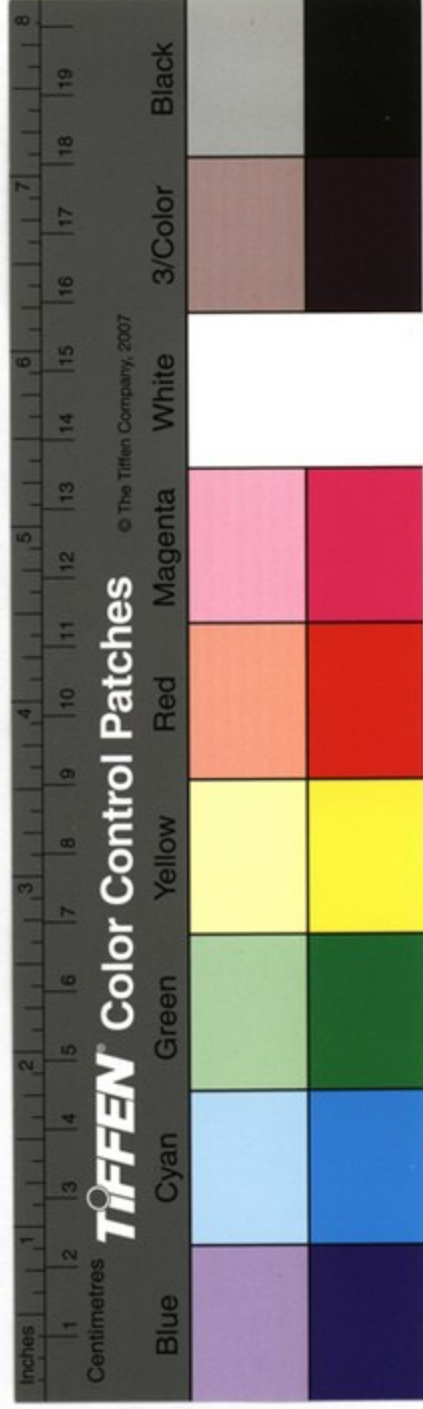

并吞之。身居一席。其手與目。旋行諸方。眈眈旁睨。如將攻城而揣所從入也。此皆著攀之跡。節士所宜避焉。

夫節者。減我淫火。拒彼邪魔。勝其煽惑。破其計謀。箴砭私欲。使服於理。祛形之濁娛。致心之清樂。抑傲揚謙。悔罪。啓心之暗昧。策怠惰。減寢寐。令人富于時。保身之安靖。消身之邪氣。延壽期。感天主之慈。蒙罪赦。釋罪罰。消諸惡。增諸德也。人情貪得多。以應口腹之嗜。口腹之嗜。以節克之。淡薄自足。貪吝之根。則斷。雖貧亦安矣。淫欲之火。以攀為薪。攀既克。淫欲息滅也。故節謂之貞德之旌。絕攀者。貪吝淫諸情并息。心愈靜于妄念。愈觸于穢欲。思道益明。精進益速。無沮闕焉。故節德謂之智母。諸德為肴。節德為肴心之鹽。能令堅久。不致敗餲。生邪念穢欲之蛆也。又謂諸心與身疾之良藥也。且無論修道務克。

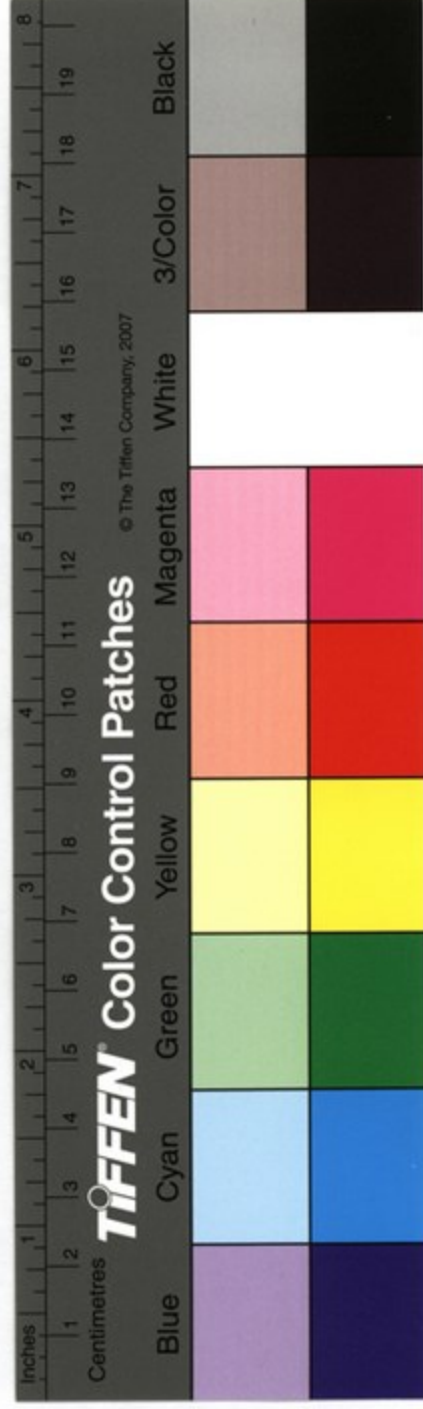

天主喜而受之。若心穢者。猶供嘉果而盛之穢槃。爲敬耶。褻耶。身瘠于齋食。
 心滿于倨傲。口絕于醇醲。心醉于忿憎。豈天主所喜齋歟。齋食者。須兼之利
 濟。爾節爾食。以食貧乏。節惠具得。貪婪并除。
 或問於余曰。稽古我先聖賢。其齋也。止以滌除所難免之瑕穢。蠲潔其心。以虔
 事上帝。祭上帝也。佛教入我國之後不然。皆勸食齋素。不茹葷。其志意則戒
 殺生也。蓋曰。前後萬世之人。與諸畜生。轉輪變化。前世爲鳥獸者。今世或爲
 人也。今世爲人者。後世未必不爲鳥獸也。因信此說。謂殺鳥獸者。其陰禍無
 殊殺人。故戒殺鳥獸。無殊戒殺人。其說正耶。其志意善惡。貴國必有定論。幸
 以教我。

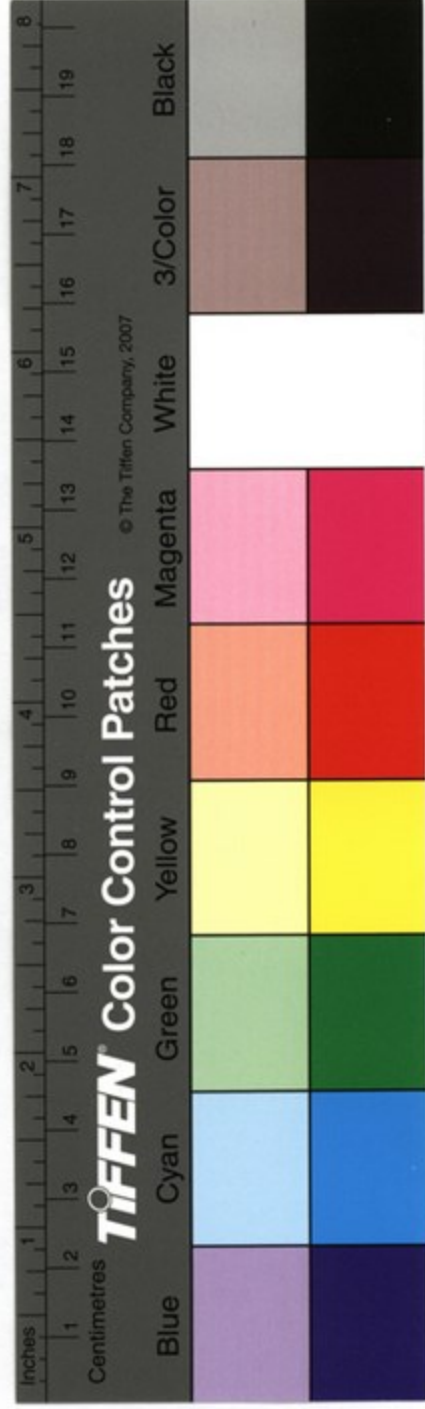

達臥辣氏者。始造爲之。因而流傳於世也。爾時亞德納城。多名士。皆能格物窮理。分別正邪者。大詫其說。目爲狂誕。問之何故。忽創此言。答曰。世人往往恣惡不返。久矣。我痛其惡。創此說以懲之。諸士謫之曰。天主自有能勸善能懲惡之正道。世人尙背違之而肆爲惡。爾以無憑之誕言。圖令創懲不悛哉。世惡不可懲。而更遺此邪說流傳於世。以欺人亂正道。斯實天主及萬民之罪人耳。今我大西諸國。凡指一言一事懸空無憑者。皆目爲彼達臥辣夢語也。

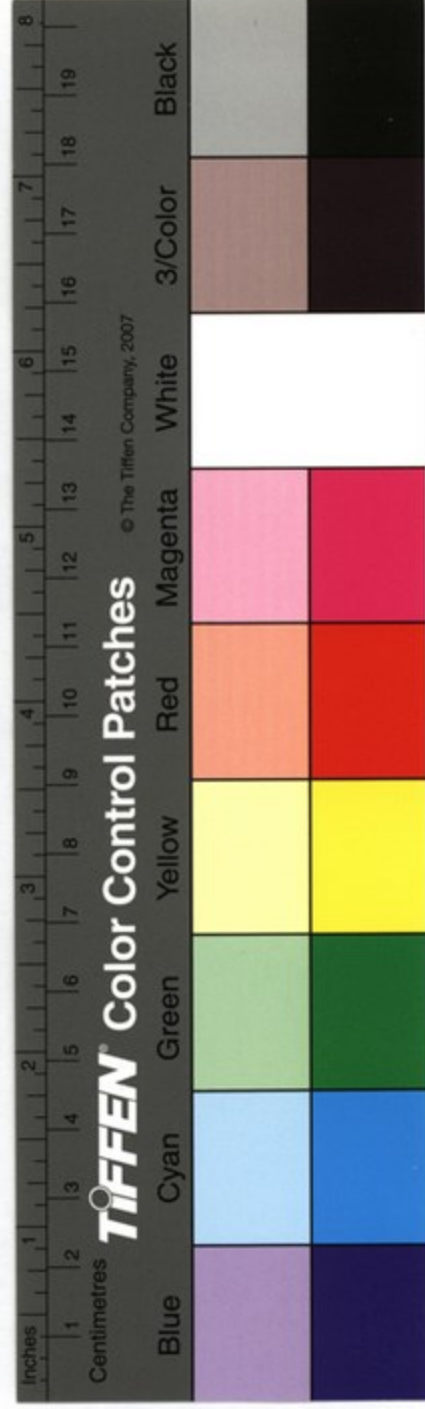
夫不殺生不爲德亦非罪。殺生不爲罪。亦非德。仁德以愛天主爲主。次則愛人。廣此仁。俾及物。愛物亦真仁之徵印也。若特向物之愛。是爲仁影。豈真仁哉。夫鳥獸疑爲人類轉生。愛不忍殺。斯因矜愛人。故矜愛鳥獸也。則其矜愛人。必

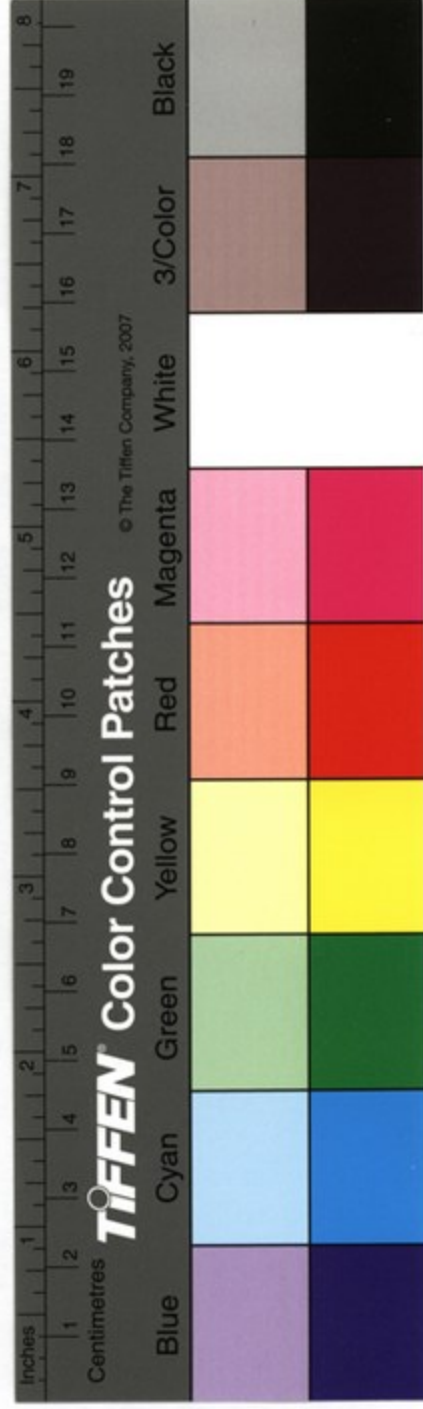
夫倍至矣。今不忍殺生者皆然乎。甚不然也。憐恤鳥獸。酷雪人民。遇捕獲生物。捐貲贖之。收養之。放釋之。至小民之困苦饑寒者。行乞者。曾不反顧跡之甚遠。乞之甚悲。恬然漠然。莫捐半菽也。卽有施子。豈絲怒其患。止以杜其煩擾耳。一錢半字。投擲於地。令俛拾之。視人如犬耶。或益以詢辱。豈施子哉。小西洋者。中華所稱佛地也。余暫居數月。熟稽其道言。審其行跡。以愛慈鳥獸爲一大事。建巨室崇壇邃宇。廣儲錢穀以養鳥獸。走人于四外。徧索諸鳥獸之老者病者。舍之養之。病死瘞之。病痊釋之。至窮苦之民。老者病叫號者。僵仆地者。何論存恤收視亦莫之矜睜也。余異而問之。視鳥獸若此其重者何。答曰。恐其爲人類轉生。故矜恤舍養之。余曰。然。因疑人類轉生。故愛禽鳥。蓋尤愛此見生未轉之人乎。抑爲其鳥獸轉生也。故不愛其人乎。曰。吾不識其是

否。第從上以來。用是傳之。我用是守之耳。獸無他答。懷慚而退。嗚呼。謫哉邪。魔矣。迷惑人心。必假善迹。令人以德貌自安自足。不復求真德也。矜恤鳥獸。自以爲仁。而天主所命。古今諸國聖人所訓。本性所具。仁愛哀矜同類人之真仁。既不能致行之。亦并不識之。不悟慈愛物不足爲德。不慈仁人足爲罪。不悟天主不因殺鳥獸罰我。而因不愛人甚罰我。悲哉。非獨此也。凡信輪迴之處。貧人生子。或慮養育之難。嫁娶之費。輒殺之。曰。吾生爾。貧爾。願爾死。蚤託生貴富家。正爾福也。痛哉。中土聖賢。言親親而仁民。我西國論殺至親之罪。甚於殺人之罪。奈何哉。以僞慈之貌。飾殘賊之心。借虛誣之言。掩故殺之辜。絲貪吝之情。忘父母之慈。謬孰大乎。則此諸被殺之小兒。非輪迴轉生之一言。爲之方斧方刀也哉。語悉愛人慈人。行顯憎人害人。此謂外襲羊皮。內

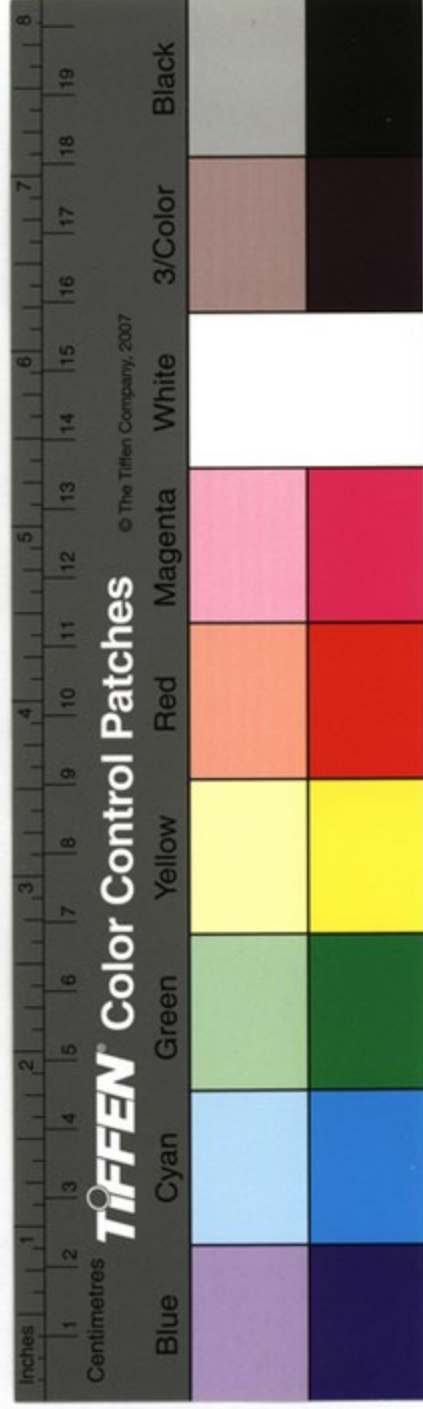

懷狼心。正邪魔恚人類之酷計也。此則信輪迴因果之明效矣。伏讀羊文內
夫信輪迴轉生之說。既不足迪善董惡。亦反逆阻行善之途。平開恣惡之路。何
者。欲爲惡者。持此言懲之。不欲爲善者。持此言勸之。彼將曰。爲惡無他殃。爲
善無他酬乎。禽獸者。方其爲禽獸也。自適其性已矣。安樂於我矣。夫安知前
身之爲人。後身之爲禽獸而以爲苦。亦順其性已矣。縱轉爲鳥獸。曷足畏哉。
若是行善益怠。行惡益無忌矣。世有懼變鳥獸。而置所願爲之惡行。所不願
行之善者。余未見其人也。信輪迴者。肯內求諸心。實究圖之。自足爲證。何至
溺所聞以自欺乎。道德之士。遭世不虞之變。必反諸己曰。天主降我此苦。用
以罰我罪。策我怠矣。猛省過愆。嚴督其勸。勤於善。痛悔改圖之。或疑所循道
非正。所行善非真。則虛心質之天主。望開牖其愚。徵之聖賢先覺。求引翼其

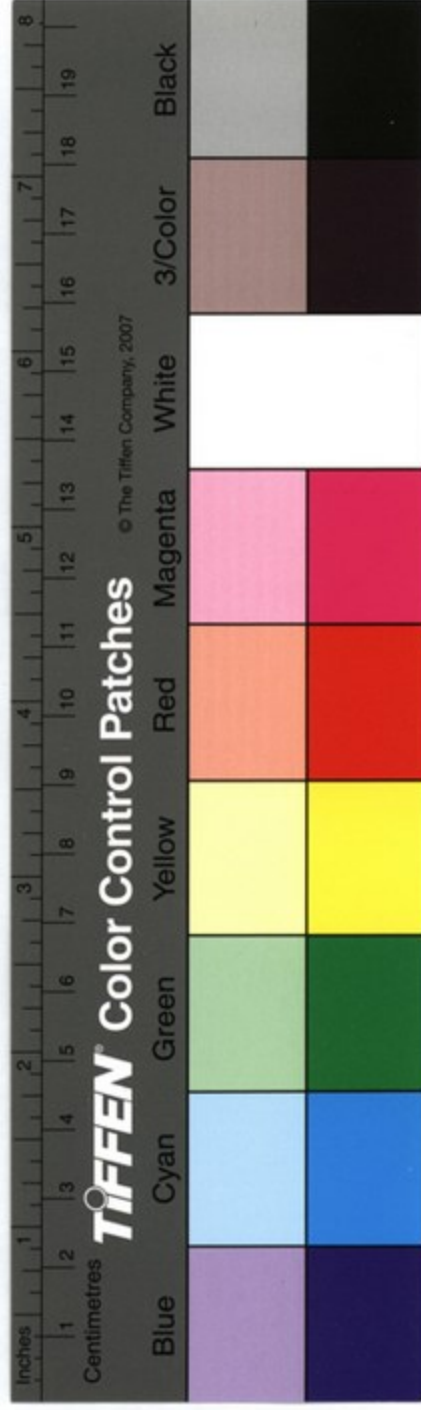
行。是因世患致真福也。信因果者不然。遇世之變。不反諸己。不省行事。不疑道術。惟曰。前因不善。受今果報矣。目前顯明之罪惡。棄置不顧。不復改圖。而轉目視未經之冥世。未犯之虛罪。豈非邪魔陷人於萬罪之窞。而不令自覺之至計哉。因果之說。可謂勸善懲惡者乎。

夫據因果之說。甚惡人。當轉為甚惡獸也。則習殘殺者。當為獅虎屬。其次者。當為牛馬屬矣。夫論性。彼鳥獸之類。皆安于本性也。論情。即馬牛之屬。生平受束縛草食之苦。耕駕負任之勞。正於諸獸中為最苦耳。獅與虎。人獸皆畏避之。生平開放。略無愁苦。其安樂不十倍馬牛乎。夫據義即最惡人。當受最重罰。據輪迴法。即最惡人。受最輕罰。豈天主全智。所建生死大道公義。正惟愚人所為悖道非義之蠢計耳。

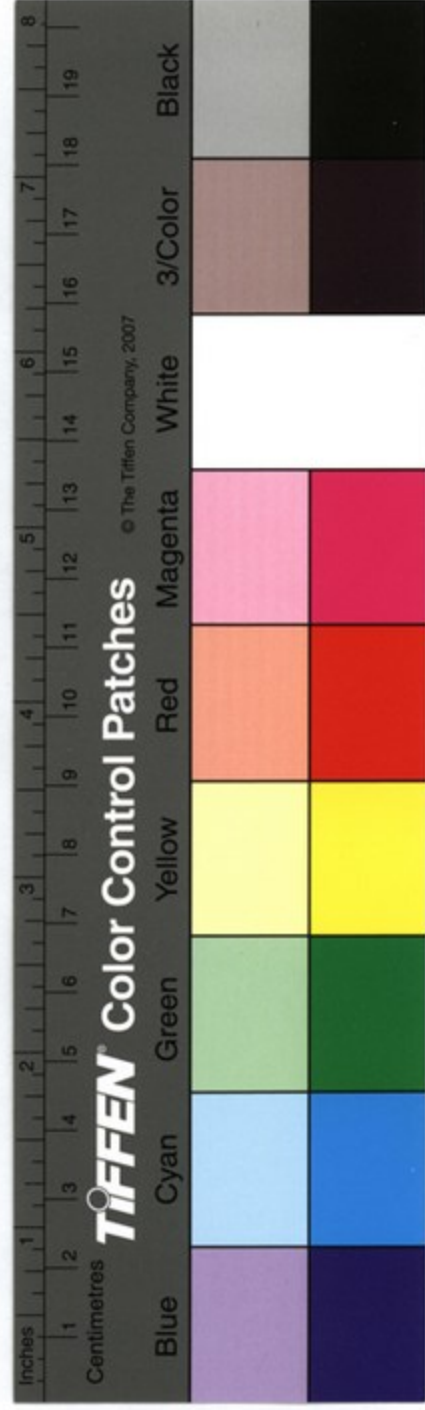

能覺憂樂。必亦能覺善惡。知建功犯罪也。假令最惡人。習于殘殺。既轉爲獅子虎狼。既知爲前生作虐。今生受罰矣。又復肆其毒害。搏攫援噬而增其罪。死後。又變爲何物乎。虎狼爲知善惡之物。必亦知畏知望也。蓋建之懲惡勸善之法。蓋與之明師。引之循善避惡乎。蓋立之官司。以定其褒貶賞罰乎。既不能然。任其增惡。必不當復轉爲人。豈不令世人日少。禽獸日多哉。然而禽獸不靈于人。人不能知前生之事。則禽獸之不知而自適其性必矣。爲禽獸樂也。不殺更樂也。是畜道爲樂境也。

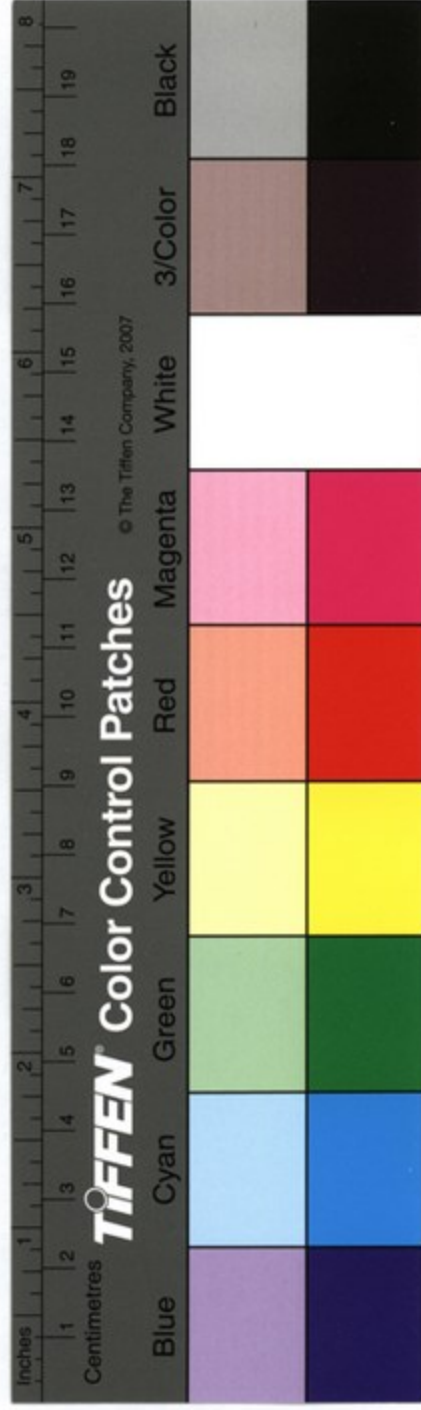
人所爲善惡。靈神爲主。形軀共之。其報應也。則靈神與形軀兼受。義矣。世之富貴安樂。貧賤苦難。悉屬形物。故皆爲形軀之禍福。非靈神之禍福也。若以爲德與罪之報。彼爲善爲惡之形軀宜當之。今人形軀但謝卽殞瘞。數日則腐

之報。正邪魔忌德喪德之上計耳。
 信因果者。既無明理可據。則圖以事跡驗之。既不能徵之以理。則圖徵之以目。
 曰。某所某甲。生而能言。曰。我本某家子也。此非我正父母。乃託生父母耳。又
 有能憶能言前身事者。是類甚多。非輪迴顯跡子。
 余曰。明理所不足徵之事。徒目不足徵之。矧正理所謬事哉。天主賜人目。特以
 別色。目利甚微。或因疾病。或因物遠離。或因隔氣物疎密。屢致大謬。以黑為
 白。大為小。直為曲也。邪魔欲欺人。亦能變物色與物形。亦能昏迷人目。令視
 虛影為實物。恃目別色。猶且謬誤多端。豈可恃以徵事之實理哉。據目棄明
 夫理。據明理疑目孰非孰是乎。况所言輪迴顯跡者。此人言。又據彼人言。彼人
 又聞之他人言。展轉相信。實無有明視一人之輪迴者也。此獨耳為證。又何

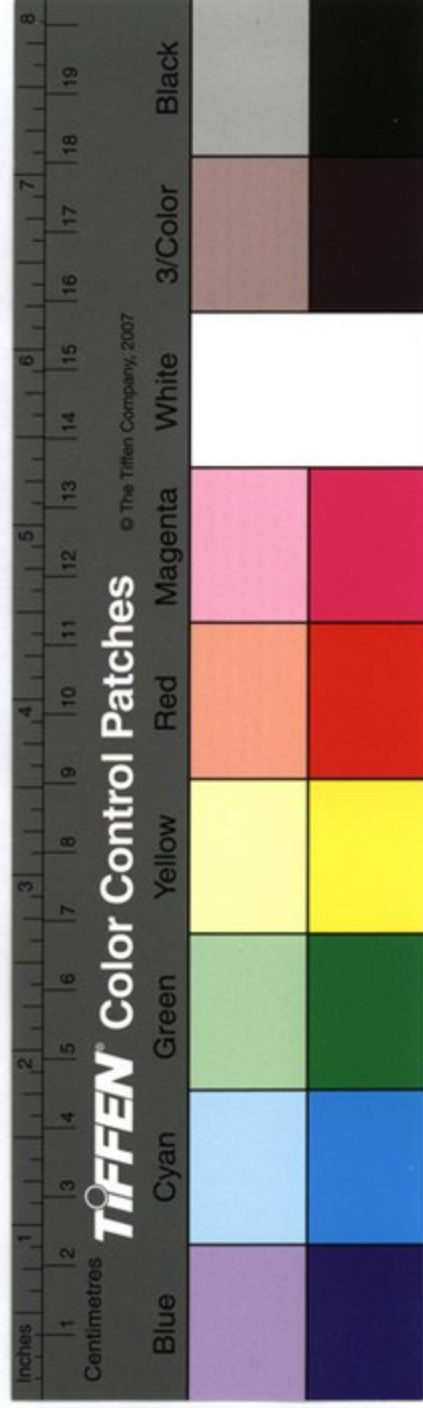

嘗以目證耶。
夫正道易明。雖愚夫自能悟之。輪迴之說。萬國之民。未有能悟之者。聖賢明道之士。又皆刺譏之。勸人勿妄信焉。正道亦至公。天主欲人人知之。是用隨時隨處。見明驗著顯跡。今覈佛教未入諸國。所絕開闢以來。未見未聞。有一人輪迴者。其問天縱神聖。亦未有言輪迴者。佛氏獨自輪迴。語曰。自訟自證。人必不信。輪迴之說。佛氏之訟也。輪迴之證。佛氏之徒也。流誑甚易。曷足信哉。行非禮罪也。信非義。豈不為罪乎。輪迴之說。至暗至私。絕不合理。多瑕費易攻。此真邪道之跡也。何足信正耶。信正之。能免輕信邪語之愆。與修歟。且又輪迴之說。果有之。則自開闢以來。一靈神所經世界甚多。所見事所識人甚衆。竟無有一人能記一事。能識一人。而佛氏獨記其事。識其人。豈衆人獨善忘。

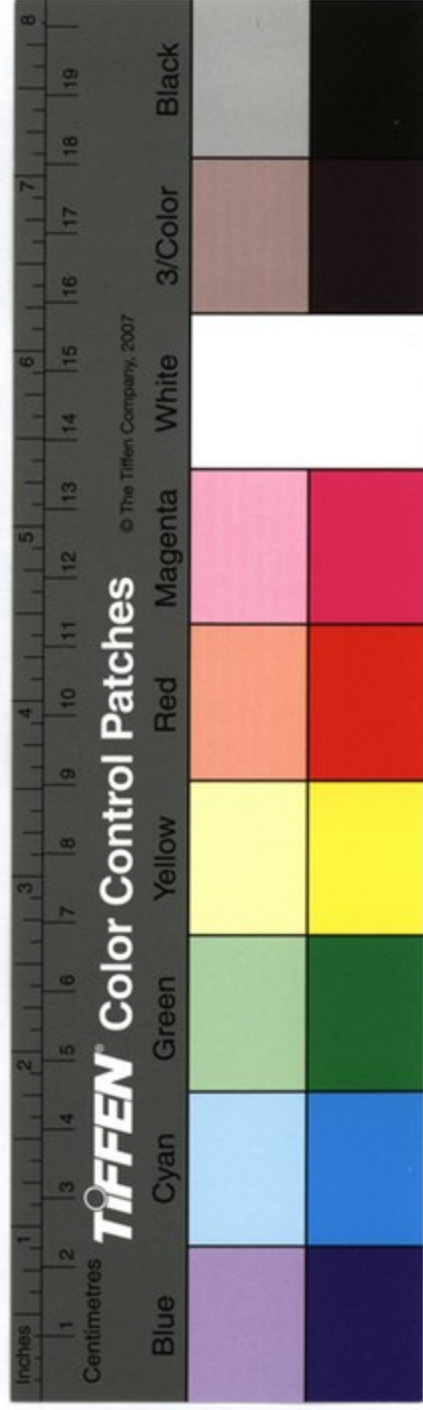
佛之徒獨善記耶。抑佛氏獨智。而餘人皆愚乎。我明知己。及眾人皆不記。不能明知。彼一人獨記。何必疑已與眾皆善忘。而不疑彼一人。語為誑語乎。夫天主定善惡之褒貶。固以罰己犯之惡。賞已建之功德。亦以董未犯之惡。迪未建之功德也。若輪迴之變。實天主所設。用以勸善懲惡。必也令人憶樂而望之。憶苦而畏之。其善與惡。乃能勸懲矣。若令全不能記憶。善亦不足勸。惡亦不足懲。終何益於我哉。

若言前生。為某家之子。今生我者。非真父母。惟托生之父母。更誕語也。人有神靈。有形軀。靈神者。天主自無中造有之。與父母無預也。惟有骨肉之身。由此男此女得之。故為我父母也。夫今生之肉身。異於前生之肉身也。前生之肉身。由彼男女得之。故實為我父母。今生之肉身。由此男女得之。曷獨不實為

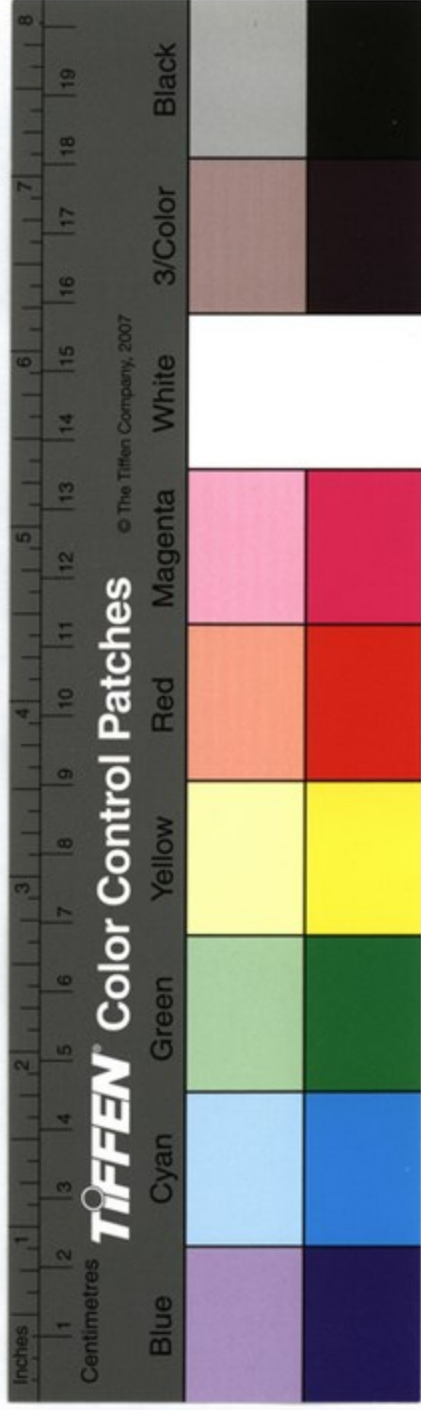

我父母乎。若今身之父母。非真父母。乃托生之父母。前身之前。又有前身。前身之父母。亦不能爲我父母也。縱有生而爲此言者。正爲邪魔誘人。棄父子相愛敬之正道。惑人心怪妖之語。豈輪迴之實徵哉。

或曰。輪迴爲虛誕。是已。敢問生死正理何如。余曰。靈神肉身。兩者締結成人也。一肉身既成就。天主從無中。造有一靈神。付與締結之。人之性始全焉。此肉身之前。未嘗有此靈神也。是以凡人之靈神。初生時。絕無知識。後隨目所視。耳所聽。日漸滋長。其所曾知曾識焉。人既死後。雖甚惡者。其靈神萬世不能散滅。又不能轉生輪迴。乃隨死候。所就或善或惡。遂入其報應之境耳。既入此境。承不能復出。所受苦與樂。甚大無極。非世間苦樂。所能比其萬一。且非人心所能思。世理所能論也。此則天主所訓。古今萬世。聖賢所信於己。所傳

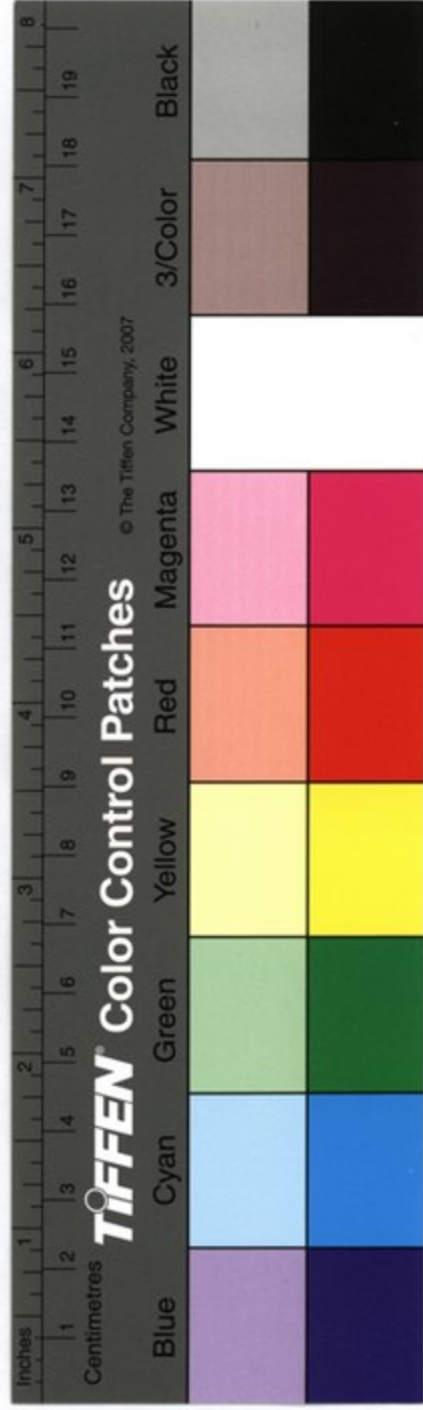

大於世不可易之正道矣。其他邪說。悉邪魔誘不肖之人。傳貽於世。以紛亂世人。使淪溺于罪也。其計甚秘。稍似實理。非天主顯明我心。難以盡識。避焉。蓋乾坤有主宰人物之主。世間有善惡之人。必有賞善罰惡之定法定所。即所謂天堂地獄是也。邪魔懼人篤信此實理。必能去惡歸善。則令佛氏雜之。誣語多端。俾人雖信有天堂地獄。不以爲甚可畏望而輕忽之。又作瑜珈邪法。謂捐少財物。即天堂可倖致。地獄可倖免焉。又令兼之輪迴畜生之說。俾人悟斯爲虛誕。并天堂地獄之說。俱當無憑。特寓言勸誘而已。既不能信實有天堂地獄。則無所畏望於死後。去死後之畏與望。即世法之賞罰。必不能稱人之善惡。使人肆于惡。怠于善。豈不日深歟。

平妬小序

夫妬者滿腔皆殺機也包蘊諸毒叢于一心伏弩藏機見影即射懷刺扶刃遇勝即鬪妬名有十傾危也枝幘也憤張也賊害也矯誣也讒毀也兩舌也訟爭也讐狠也兇貪也無非妬也晝夜相代營構不息總歸于攘奪一念耳不攘不奪不妬矣仁德備衆德妬惡亦備諸惡也諸惡顯顯可坊也妬惡隱隱必中矣諸惡淺淺易釋也妬惡深深必危矣諸惡發發如其惡而止妬惡發發無雉類矣人知遠惡不知遠妬人知惡人爲惡不知妬人備衆惡人知陽善陰惡不知妬惡極陰無陽也一切惡心皆從妬起一切惡事皆從妬造或曰妬者無徒矣余曰妬者無親無尊何止無徒無親是無父兄也無尊是無君上也故曰妬者滿腔皆殺機也龐子平妬切中人情深入肺肝妬者讀之泚然汗出妬病其瘳

大七克卷之六

平妬第六

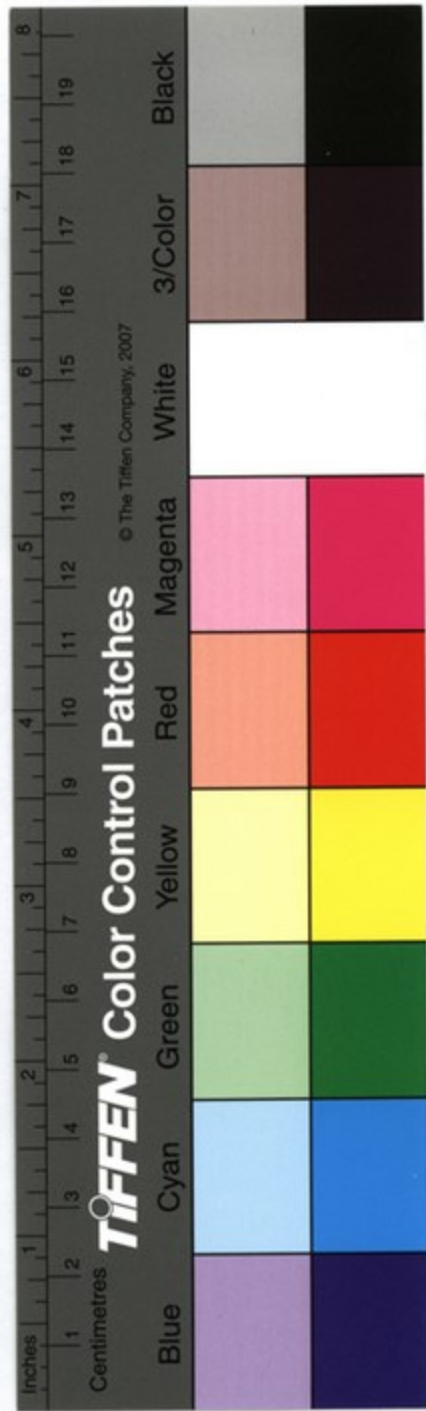
平妬如濤起以怨平之作平妬

妬者何。人福之憂。人禍之樂是也。妬者傲之密侶。相求不離。計念人惡。訾毀人非。幸人之有災。凡此諸惡皆妬之流也。

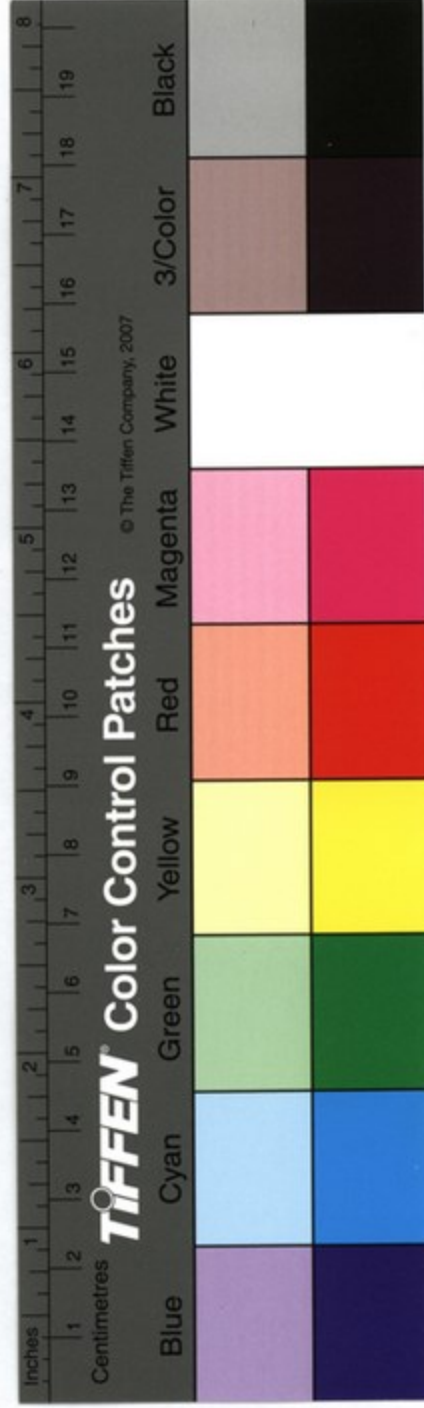
他情雖大。可鎮於內。使不著於外。雖傷心德。未必傷身安。惟妬情一起。目眦。面黃。唇顫。齒切。言刺。手驚。體寒。神憂。通身皆顯妬形。皆受妬害矣。經曰。妬者。必不享其命。而先以憂終。

色擗加曰。真福益公益美。且曰。爾有吉祥善事。而無伴侶同享之。尚不足為福。

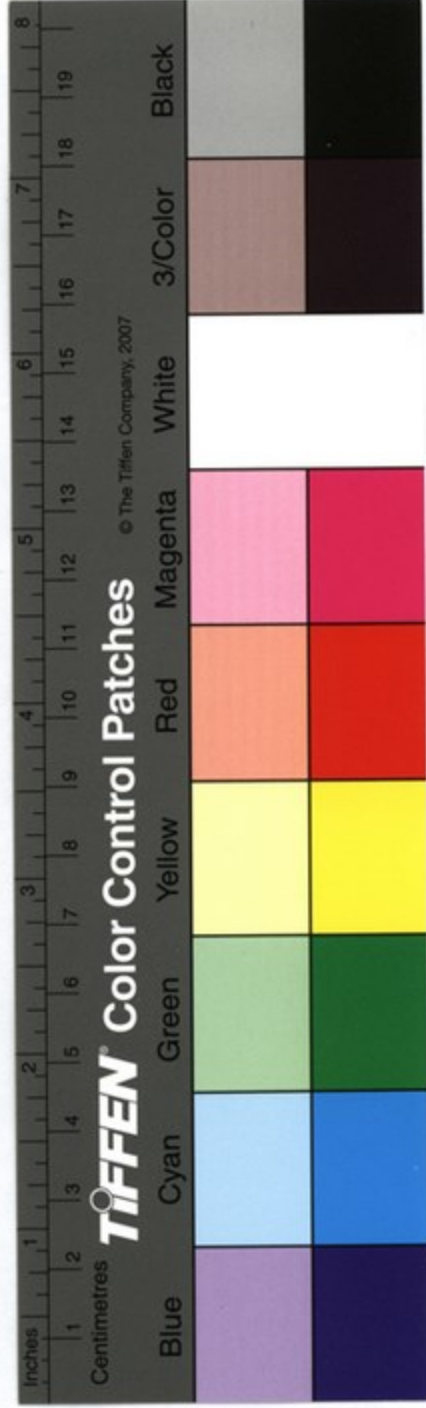
西海耶穌會士龐迪我撰述

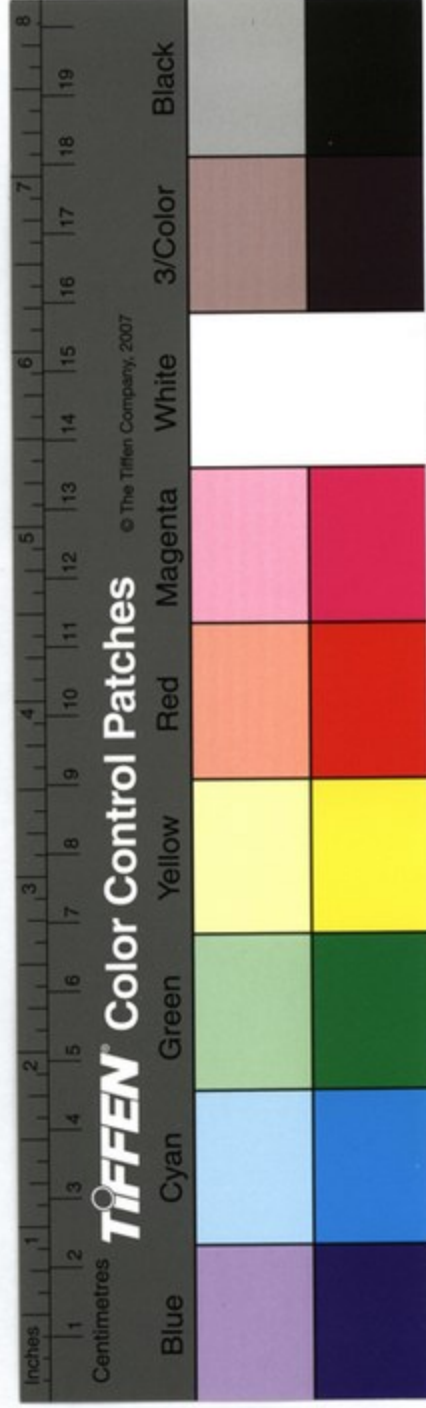
我。而願敗之。
他人福樂。妬者視之。與己之禍灾等。故昔賢遇一善妬者。面憂色黃。問之曰。爾遇不快事。抑他人遇快事耶。巴辣多曰。我願妬者。具千耳千目。使視聽眾人之德福。而憂無已焉。
妬人者。恒欲勝人。其自視也。勝萬萬人。不為樂。不能勝一人。為不樂也。多勝人之樂。不減一勝己之憂。夫妬者。人在上。妬其上。人已等。妬其等。人不已若。又妬其或已若也。盡人讐之。獨居無朋。上關不循于理。外關不容于人。內關不休于己。雖全得世間所爭羨愛者。亦為天下無福人耳。
妬惡於吝。吝者忍弗能予。亦不計人子。妬者自不肯傳達其福。又不喜人傳達之。天主以賜為心。故美好吉福。恒願傳致人。其念至公。故不計人善惡。日月

均照。霜雨均潤。妬者喜人凶。憂人吉。以奪爲心。惟願天主顧己棄人。慈己怒人。豐茂于己。吝嗇于人。與天主正相反焉。天主至公。故至善。妬人至私。豈不至惡乎。仁者愛慕天主。萬物之上。愛人如己。故見人凶惡。如己凶惡。痛憫欲救之。見人德福。如己德福。則悅樂。而讚美天主爲諸德福之原。且愈愛其人。故以人德福爲己德福。妬人不然。見人福。爲己禍。見人禍。爲己福。自有人亦有。不爲福。自大人亦大。不爲大。自有。人盡無。自大人盡小。乃爲有。爲大矣。故以人之德福爲己禍。厄勒臥略曰。妬人者。以人光自闇。以人樂自憂。以人善自惡。以人安自病。以人生自死。悲哉。夫憂樂好惡。同者爲友。惟邪魔甚惡人。吉。喜人凶。妬者悉與同之。不亦魔之徒乎。經言。天主謂其徒曰。爾能相愛人。乃識爲我徒。邪魔謂人曰。爾能相妬。則徵爲我徒。夫魔雖妬。妬人。不妬魔。妬

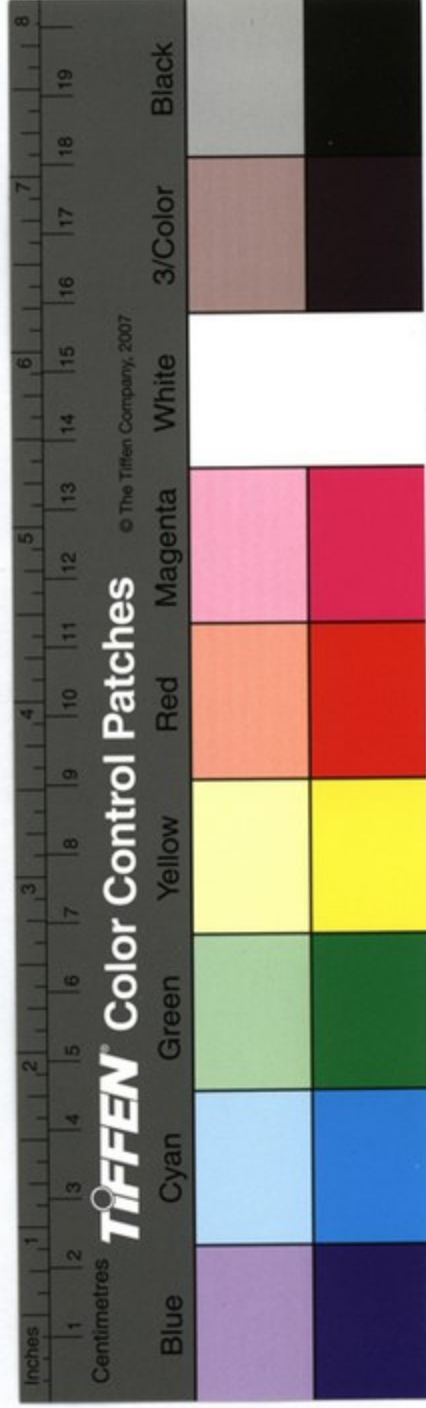

者。妬其同類之人。不已甚乎。
傲情雖大。遇讓則止。怒心雖甚。值謙則息。貪念雖深。得財暫輟。諸如此類。尚
爲可救。惟妬不然。忌人德福。故隨人德福。與爲滋長。爾愈忍。妬爾能忍。愈謙。
妬爾能謙。不及喪爾德。滅爾躬。不獲息焉。夫妬人財物勢位等。可退舍以止
之。若妬人之善。孰肯自喪已德。捐已命。以救其妬哉。
榮之實。功德而已。智者厚其德。豐其功。榮名自隨。故他人所有所得。不羨亦不
妬。妬者願得榮名。而無榮名之本。故其求榮。惟欲辱人以榮己。抑人于下。自
抗其上。塗人以濁。自居其清。臨深爲高。損人自益而已矣。
他情雖惡。其牽引人作害人辱己之事。未若妬情甚也。昔賢友數百人。遁世脩
道。中一少年甚盛德。名曰巴孛。有妬其德者。欲伺隙讒之。不得。則以所業簡

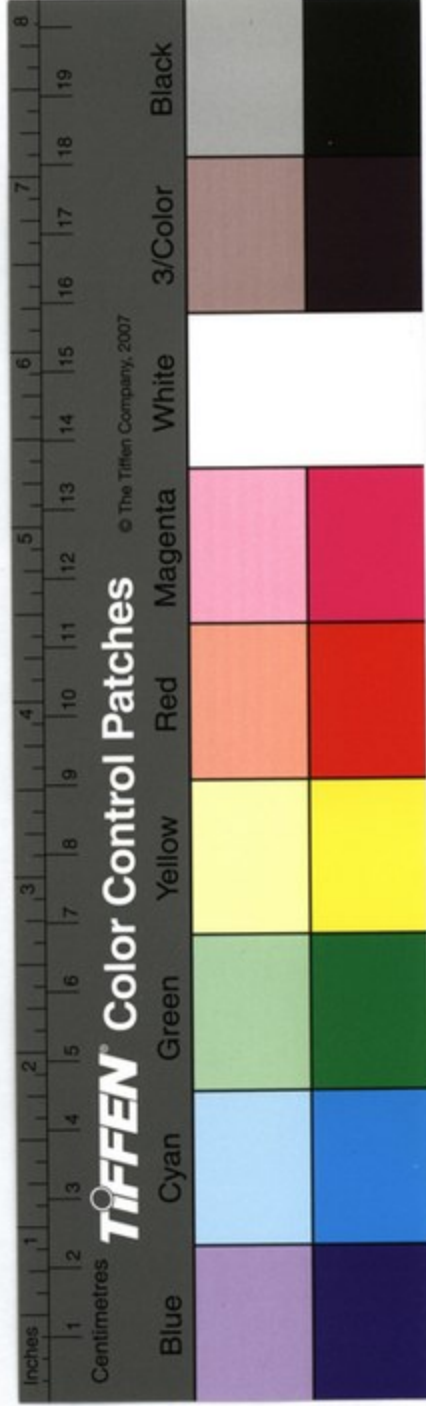

册。私投其室中。於衆會時。佯亡其書。主者異焉。令二長年偏覓之。得諸巴孛之室。衆益異之。或曰。作此汚行。向所爲德貌焉耳。巴孛不辨。亦不承。惟跪而救赦。主者依法罪。責之。斥不與會。浹旬日。妬者自謂得計。快甚。邪神忽憑焉。盡道其前事。衆而後服。巴孛之誠德也。天主亦賜焉。以誠德之徵應。蓋衆共禱。祈求此妬人。免其患害。不得。巴孛控首請之。邪神去之。鄙哉妬人也。不能以真德。自伸於人上。圖以假惡。屈人於己下。竟不能逃天主降監。而善人之德名愈彰。己之妬惡愈顯焉。蓋盛德令名。皆天主之恩。妬者忌人有之。是忌天主授之。故爲天主所惡。目前每亟罰焉。微獨死後永罪矣。

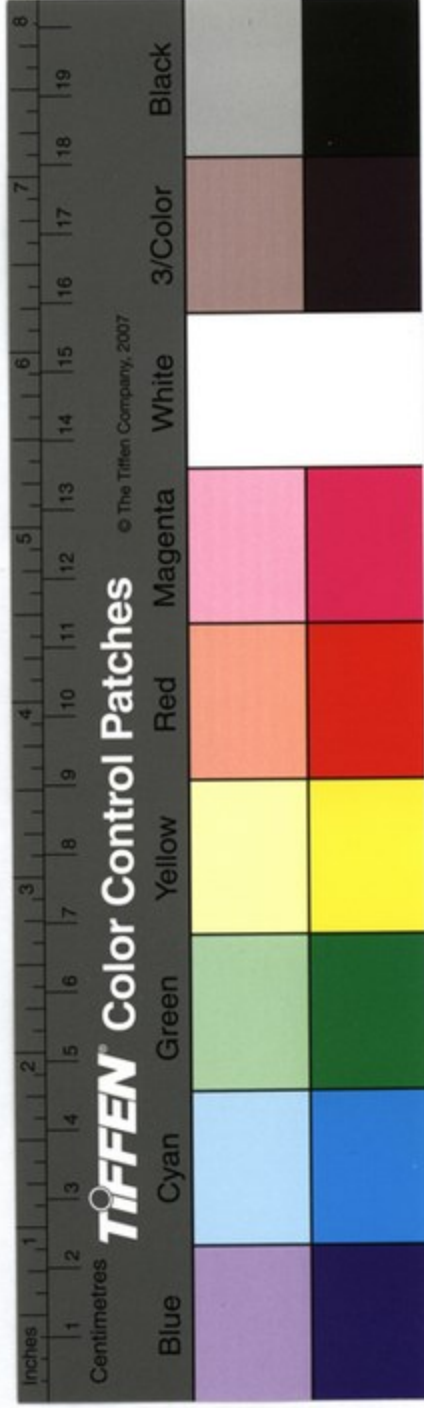
惟妬至愚。謂其不諳情理。不明損益之類也。若妬人形福。則富貴安樂。人有之。不奪我。人失之。不必歸我。矧妬者。欲損人益己。人未必損。己無不損。妬何爲

哉。若妬人才德。則才德路甚寬。舉世之人同入焉。皆容。各取焉。皆滿。彌散焉。
 彌長。辟之于燈。以一燈燃千百燈。分光愈多。本光不少。是才德在人。爾能取
 之。曷禁于爾。才德在爾。爾能分之。曷妨于爾乎。妬何爲哉。
 戒計念人惡
 善人者。萬人之鏡也。對照己惡而去焉。如貧人遇富。以富對照。遂見其貧。妬者
 不喜思人善。不於人善求照。而於或細缺。或微污處。視之。是破鏡也。昏鏡也。
 得自見其醜乎。不惟不照己醜。且彌益妬惡。如藥火。以水爲薪。愈灌愈熾。如
 鴟鳥以日爲翳。愈明愈昏。
 凡人以心揣事。如以玻璃觀物。日光從玻璃出。無物不似玻璃色者。心從仁出
 無事不受仁性。心從妬出。無事不受妬性。故仁與妬。俱如猛火。草木遇之作

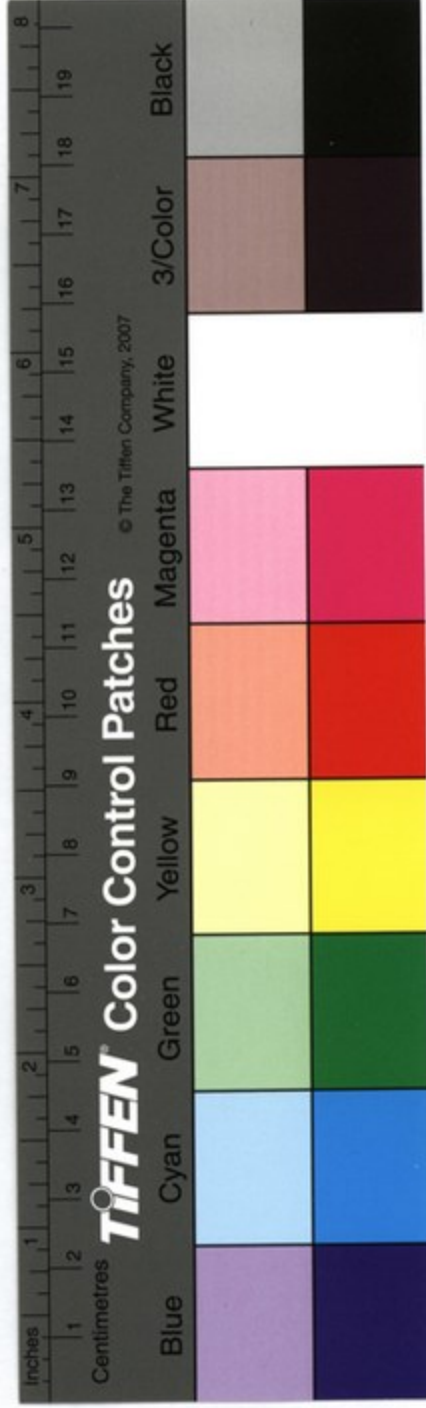
火。金石遇之作火。試仁人。見人善。必信之。見人惡。必解之。卽有惡形。曰。彼貌然。實有惡徵。曰。意未必然。意惡矣。曰。是偶然。至不可奈何。曰。彼豈迫於勢。我當之且甚焉。是者見人惡。亦動我仁。何論善。如蜂然。花雖苦辛。取之作甘。妬者不然。見人惡。嗤之。見微過以爲重罪。見人善。必疑之。或曰。貌然非真。或曰。偶然非堅。或曰。勢然非常。是者見人善。亦增我惡。何論惡。如蛇然。花雖甘。食之作毒。卽德眞實堅甚。妬心不已。必龜勉尋求曲處。一肖善之惡。以浮之。謙謂卑下。忍謂怯懦。勤于修。謂飾德。廉于取。謂釣名。簡嘿者。謂愚鈍。明辨者。謂浮誕。正直者。謂亢厲。慈凱者。謂柔靡。莊敬者。謂矯飾。和霽者。謂委隨。好施救人。旣謂妄費。少施節用以自給。又曰。吝嗇。蓋心猶準也。度人猶度垣也。以正準度垣。彌正。彌累。彌堅。以邪準度垣。彌邪。彌累。彌危。故以妬心度善事。人愈

增善。我愈增妬。妬逾增。德逾傾。他人善惡。最爲難斷。蓋事之善惡。原本心意。心意如目。目明。全身明。目闇。全身闇。不先照心意之邪正。安能正斷事之善惡乎。夫人心秘藏。非天主無量之鑑。不能窮探之。故其真僞善惡。獨天主能悉審而正判焉。聖經曰。未至其時。勿先斷人事。俟主來時。照幽隱中蓄藏。宣露諸心之擬意。乃各得其讚美於天主也。故凡以外貌微跡。輒斷定隱惡者。皆借天主之大權全能。傲罪孰甚乎。經曰。以善爲惡者。與以惡爲善者。天主俱甚惡之。爾一見惡象。遽決真惡。豈能不誣。而以真善爲惡哉。偶或不誣。而事情未明。輒必人惡。獨非罪乎。夫人以平心決斷人事。猶患多誣。何況妬心。極能翳心目。不使見真僞乎。夫是人善矣。爾以私憎視之。遂惡。試以移之乎交。爾復視果惡否。或以私忌視

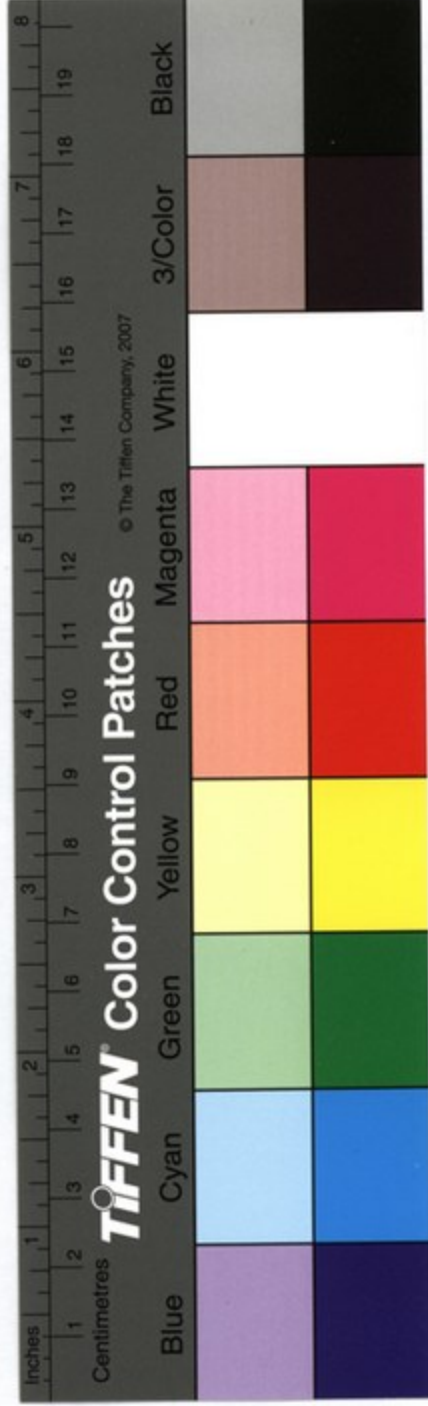
增善。我愈增妬。妬逾增。德逾傾。

他人善惡。最爲難斷。

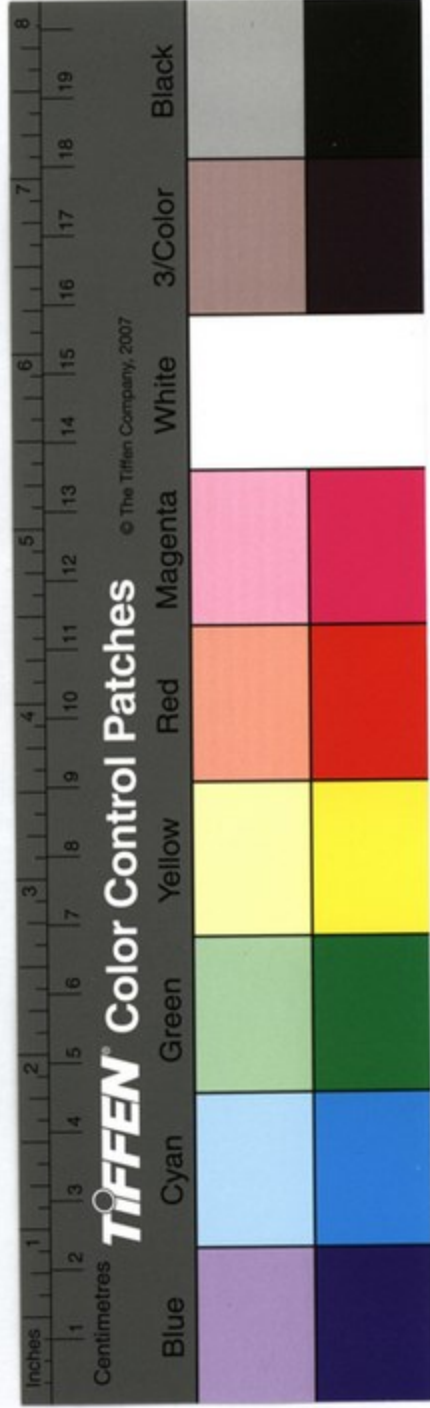

夫之遂惡。試以移之本身。爾自視果惡否。且爾偶見人一不善其貌。雖肖其意未覈。曷能遽決真似乎。卽真不善矣。反視己之多且大不善。而曰。我不忌己之多。輒忌人之一。可乎。或問一賢者曰。嘗動我心。思人過惡。何故。答曰。爾惟不熟於觀己而已。昔數友同居修德。有犯罪者。捕致大德。每塞。求判其罪。每塞持囊沙負之行。人問故。答曰。此我罪也。我罪鎮我。未能盡識之。盡除之。何暇判他人罪乎。加當西國名君子也。有妬者曰。加當暮夜恣食飲。曷爲君子。則有解者曰。加當旦晝勞動心力。綜理國事。爾何不聞乎。見夜影。不見日光。爾目不病乎。一加當也。妬者獨見其細忽。以爲不足爲君子。不妬者。并亮其無邊休憩之故。以爲不失其爲君子。

西有近達穢爾者。誠德人也。見人貧。則曰媿哉。我安得輕世如是人也。見人富。

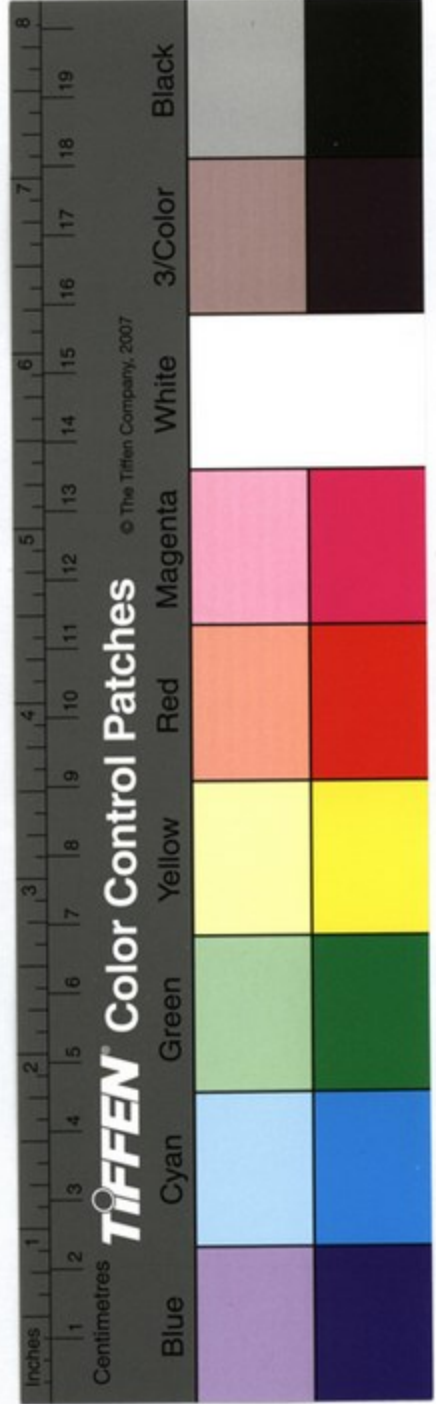
則曰媿哉。我安得守德。如人之守財。見婦女盛服修飾。則泣曰。媿哉。修心
 悅天主。安得如是。人修容悅世乎。生平如此。泊死。兩目炯炯如星。其友怪之。
 思其故。忽聞有聲曰。是。人生平見人。未嘗不以爲善於己。夫惟生之目獨受
 善。故死之目不受暗。
 戒讒言。惡人未必與明。善亦不盡與之。即行也。則然。然則不與人。既嘗
 契理瑣曰。思人汚行。汚其心。言人汚事。汚其口。如竊人汚物。而以示人。爲辱人
 耶。辱己耶。
 造毀者如豕。置足焉。卽置口矣。豕入名園。芬香不采。清泉不濯。美景不顧。獨汚
 泥是甘。是安焉耳矣。妬者見人好德高才。多能可讚可效。厭聞之。厭聞之。有
 隱過微疵焉。則津津聽之。汲汲叩之。汎汎洩之。積于心神。虛于口舌。如其惡

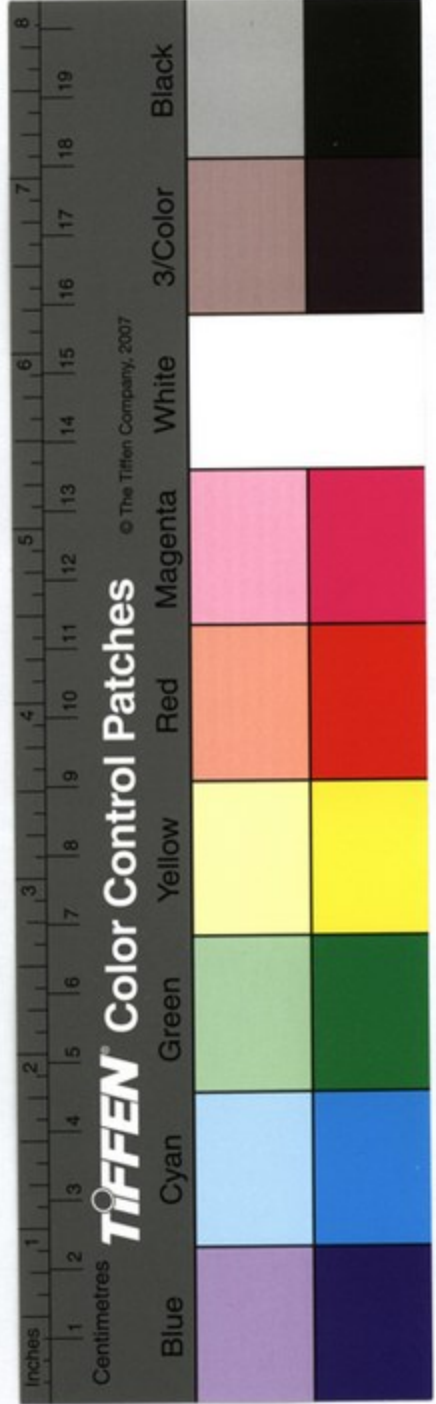
氣而發矣。
 毀人者如蛇。面之畏而避。背之進而噬。蛇曲行。毀人者亦然。始作好言。掩其妬
 善志。以取人信。訖加惡毀。汚人善聞。
 毀之害甚于盜。盜損財物。人所甚輕。毀損善名。人所甚重。又重于地獄。地獄喻
 死人惡人。毀人之口。不簡生死。不擇善惡。并喻之。
 邪魔誘人于惡。人未必狗。即狗亦不能使之明行。必也闔然藏匿。不使人知。害
 止其人。可謂未大。造毀者。掩人之顯德。使人疑之。不復慕之。計人之隱慝。令
 人見之。又惑而從之。則邪魔所自成也。小說。造毀者之舌而大害。尤廣。尤宜
 避之。故百爾納曰。毀人者。虐於毒蛇。蛇一齒。傷一人。毀者一言。傷三人。已一。
 聞者一。受毀者一。是故覆邦家。疏友朋。離昆弟。開父子。皆由讒言。聖經謂造

大小京

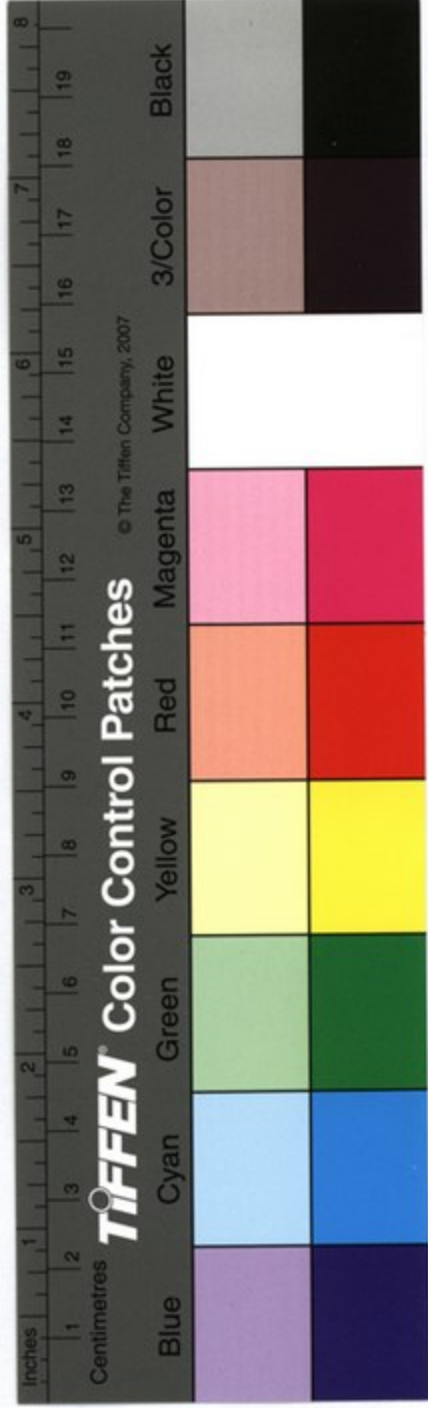
一百二十一

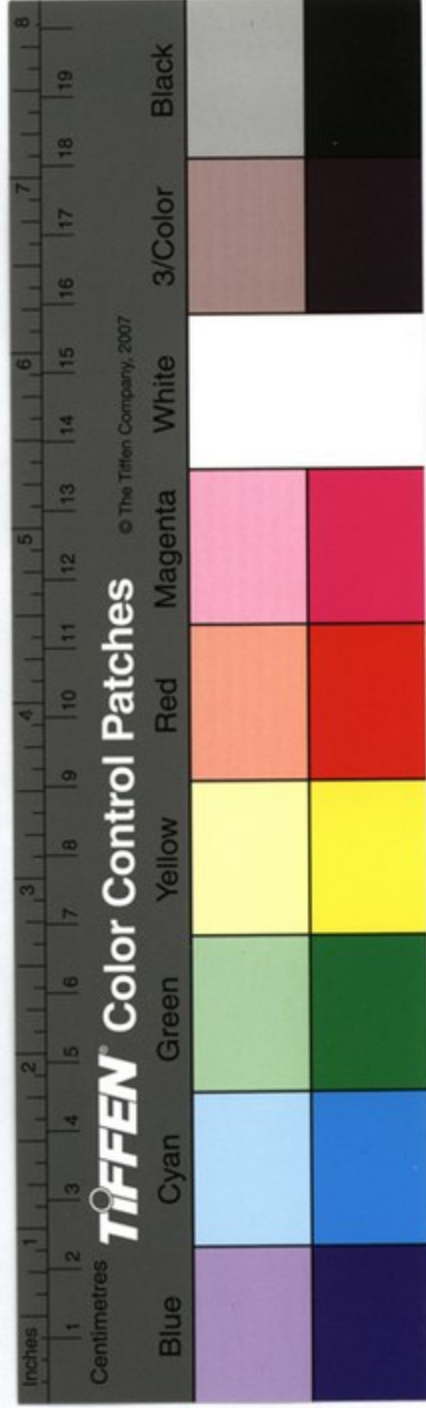
毀者曰。其齒兵箭。其舌利劍。又曰。兩舌之人。必負大禍。每構亂相合者故也。又曰。屏放作毀者。而諍訟自息。愚者中懷讒言。如犬傷于矢。矢不出不能休。故聖經勸人曰。爾偶懷傷人之言。一必使消融于內。勿畏裂爾腹而吐之于外。厄勒臥略曰。吹灰者。自汚其面。迷其目。毀人者。自汚其心。聞其靈神。又曰。欲昇天者。必不誹謗。誹謗者。必不能昇天。讒人者。設坎以陷人。而屢自陷。一賢寓言曰。獅子為百獸王。一日病。百獸來問安。獨狐未至。狼遂獻讒曰。大王病。我輩皆至。狐獨否。誠可恨。狐狸適至。聞後言。便進問疾。師子大怒。問後至者何。狐狸曰。大王疾。百獸徒來一問安。于大王疾曷瘳。小狐則遍走求良方。頃得之。即來。何敢後。獅子大喜。問用何藥。曰。

當用生剝狼皮。乘熱蓋大王體。立愈耳。獅子。便得狼。如法用之。詩曰。豈不爾受。既其女遷。
 毀人有七端。無故而露人陰惡。一。喜聞。二。無故而傳。傳而增益。三。誑証。四。不許陰善。五。消明善。六。以善為惡。七。其害俱等。
 善人照世之燭也。燭不無煤。剪之則明。人雖大善。不無過失。大主縱讒口噬之。以剪其煤。以增其光。故手剔煤者。燭加明。手加黑。讒善者。人加清。己加穢。
 一賢者見重於王。備極尊貴。偶出。遇一貧者乞施。賢者命施錢。曰。我旅人也。不願錢。願收我。我即無以報。冀幸天主佑公。異日或得當尺寸之用。未可知也。
 賢者竊哂之。命館穀焉。久之賢者。益尊寵。大為同列所忌。謀共間之于王。曰。某之寵于王極矣。無厭。今且謀竊國奈何。王未之信也。則又曰。來日某見王。

王試語之。欲棄國家。入山脩道。以是嘗之。彼利王之去位。而已輔幼主專政也。惟恐王去之不果也。必極口贊決矣。彼不利王之去而沮王。臣言則誣矣。大抵四國賢王。多有謝世入道者。度彼賢人。必爲王願之。故設此謀竅。慮無不入也。翌日。王如言。賢者果大喜。力贊決之。王以爲實。勃然色變。口不言。心遂欲圖之。賢者覺耳目可疑。未解其故。歸而思之。乃悟。必有讚於王者。謂我利王之去國矣。憂懣不堪。又無自白之理。適貧者見之。問故。賢者實告之。貧者諦思曰。白此不難。今公禡冠服。衣道者之敝衣。悉家資散於貧人。以朝將從王而行。王必釋然矣。賢者果以是往。王見問故對曰。昨聞大王欲棄國家。入山修道。臣甚喜。願從王行。已散棄家業矣。請問行期。王大悟曰。爾真盛德忠良。彼言者。皆媚嫉讒譎人也。悉重謫遠竄之。經曰。陷于自作之筭。妬人如

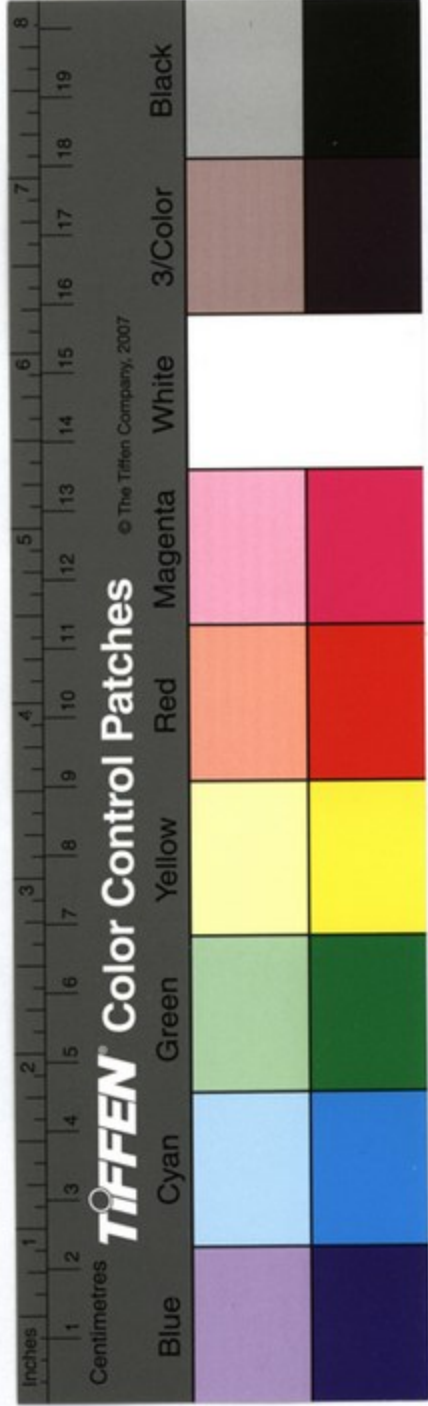

是輩者衆矣。

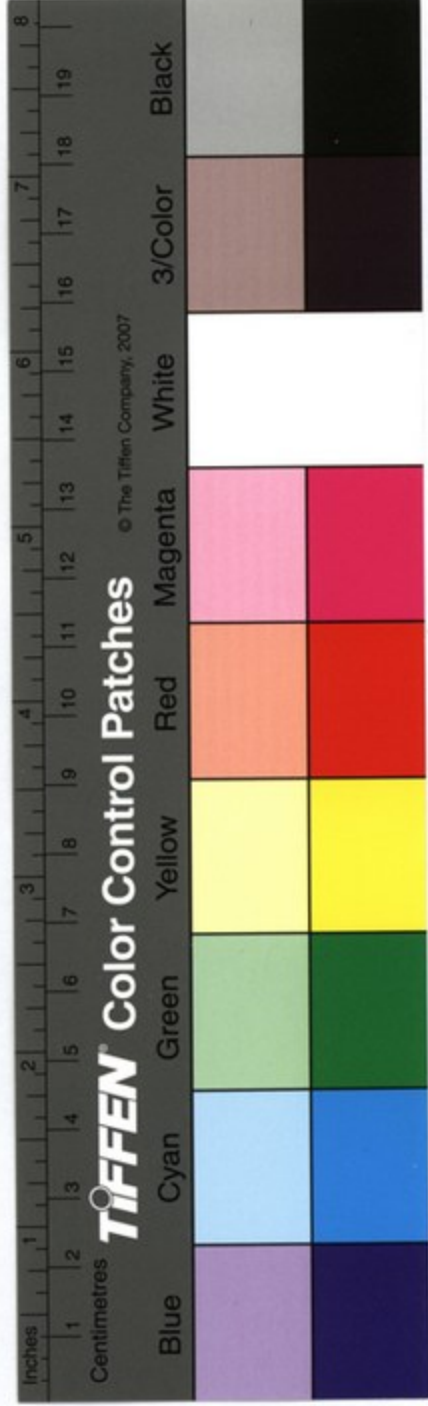
人戒聽諛

經曰。憂面息讒言。如北風散雲雨。蓋聽者厭聽。而言者喜言。無有也。爾聽者喜聞。即被謗者喜誦。故百爾納曰。作毀之罪。與聽毀之罪。孰重易辨也。假令見犬食生人。能逐不逐。能救不救。與率犬食人何異。爾聞讒味。以正色可防。以真言可止。不防不止。顧且傾耳聽之。俛首銜之。更端審問以導之。豈不重于毀之罪哉。

契理瑣責讒者曰。爾道人善。我當開耳承爾美膏。爾毀人。我則蔽耳。不堪受爾此貨售他方。

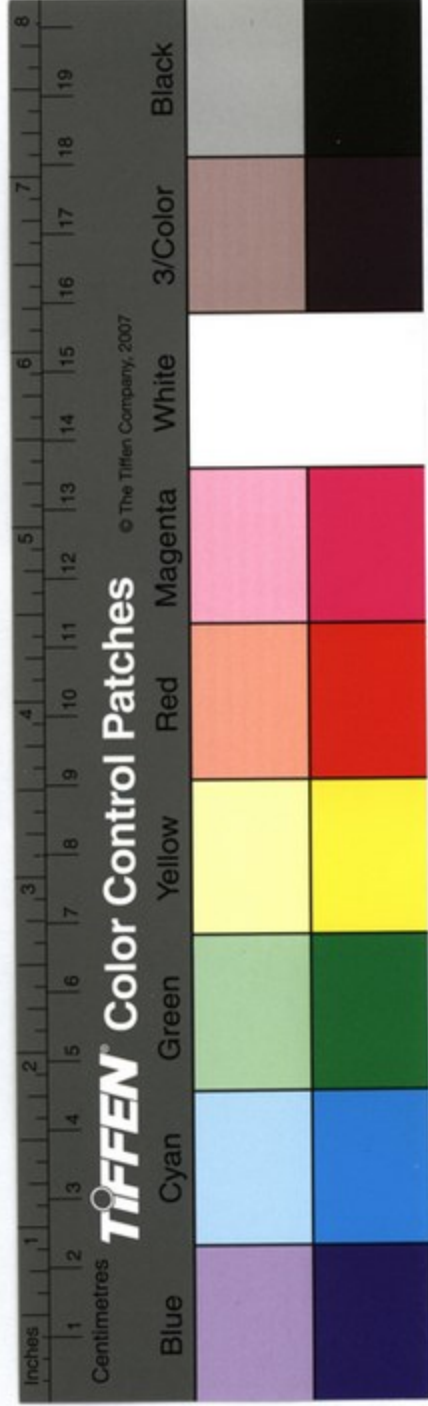
且難堪。何況感恩哉。曰。彼實譽爾。其所施。則益友事。爾曷獨忌其心之惡。而不感其施之善乎。爾面澆不自知。遇明鏡。則照而去之。計鏡主譽爾愛爾乎。爾果有是惡。彼辱爾。令爾能改歸善。爾亟宜謝酬之。爾卽無此惡。亟自反思。豈無他惡。加以重刑。亦宜忻然而受。况忍逆言之微罰哉。是故爾宜勿論有惡無惡。苟有意作德。欲臻至善。路莫徑於堅忍人訾。故賢聖大德。其喜遇讒言也。甚於世人喜遇讚譽。誠知忍讒言之益德善體。天主仁愛故也。方濟各言常曰。是人譽我。是推我以墜。是人毀我。是迫我以遷。有毀之者。則致謝曰。譽我者。非識我。惟爾識我。故讒言比颶風焉。颶風小舟遇之覆。大舟遇之。行彌疾。至彌速也。讒言小德遇之。屹然忿怒。故覆。大德遇之。屹然勝受。忻然喜樂。故進於德彌疾。臻於至善彌速然。

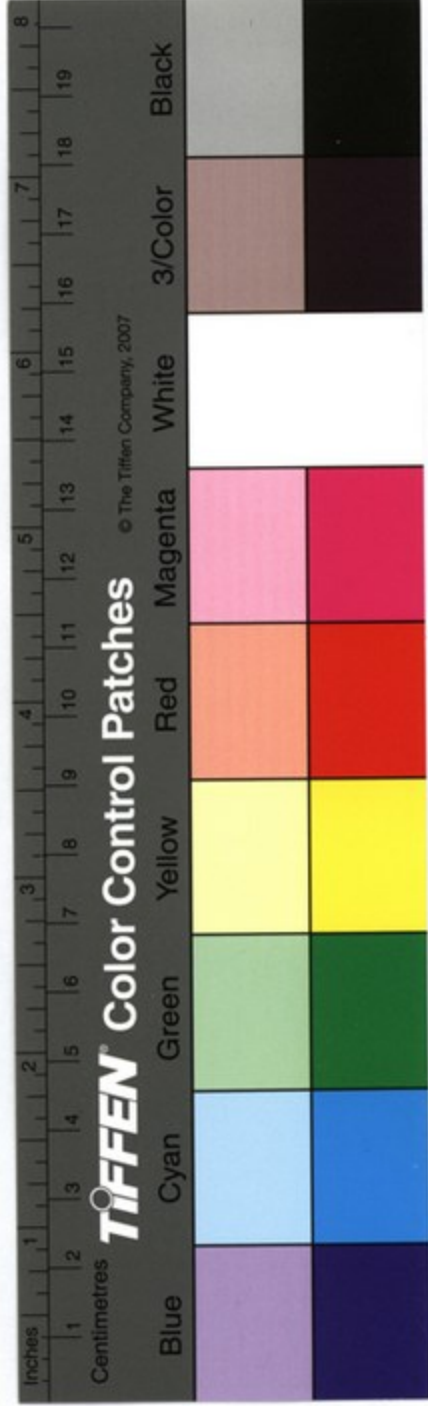
西有聖童女理都。或妬其德。嘗毀之。聖女時厚餽焉。或問故。答曰。天主經云。爲義而被窘難者。乃真福。爲其已得天國也。我修德欲行至天國。彼趣我。我當厚酬之。西國聖童女理都。天主賜與金天銀絲一棍。一文商人獻公父公母。

夫水仁愛人。七罪宗。各有對治。如因病用藥。忿與妬俱有憎惡一情。病本相。罪至似。無愛一德。可兼治之。故系諸乎妬之後。與熄忿通焉。

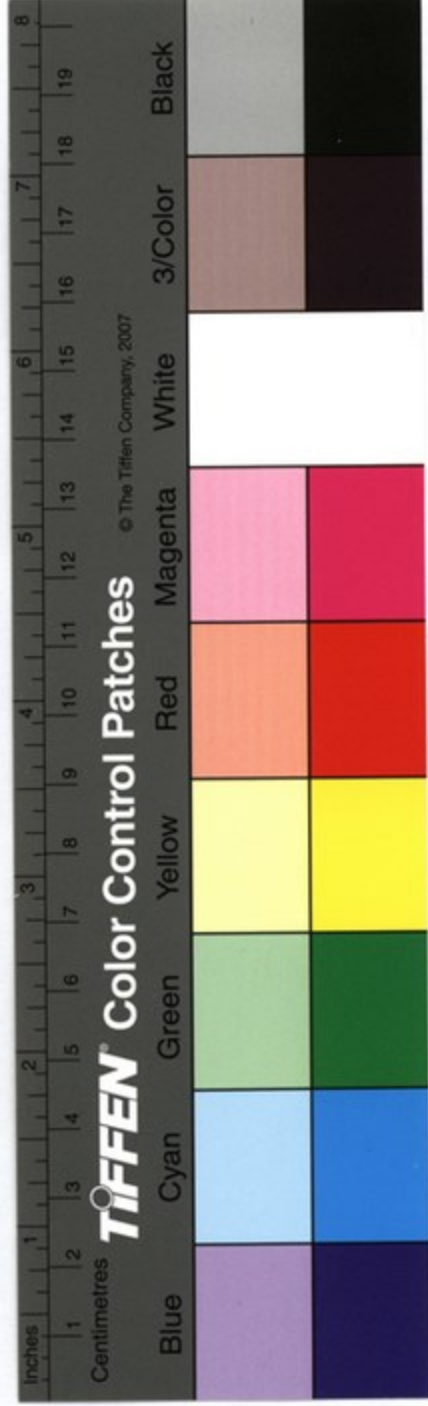
天主所惡罪。莫過于妬。所喜德。亦莫過于仁愛也。微獨本德爲天主所喜。是德所在。諸德隨之。經云。仁必忍。必慈。必不妬。必不妄行。不復讐。是德不在。諸德俱虛。似而實非。經云。雖盡洞徹天。徹地之奧理。以至悉測未來。仁乏。無所得也。雖稱述天神。及諸聖人之言。仁乏。猶鐘磬而已矣。雖盡施我財。以養貧者。捨身當大苦。仁乏。無益于我也。故天主真道萬端。總歸愛慕天主萬物。

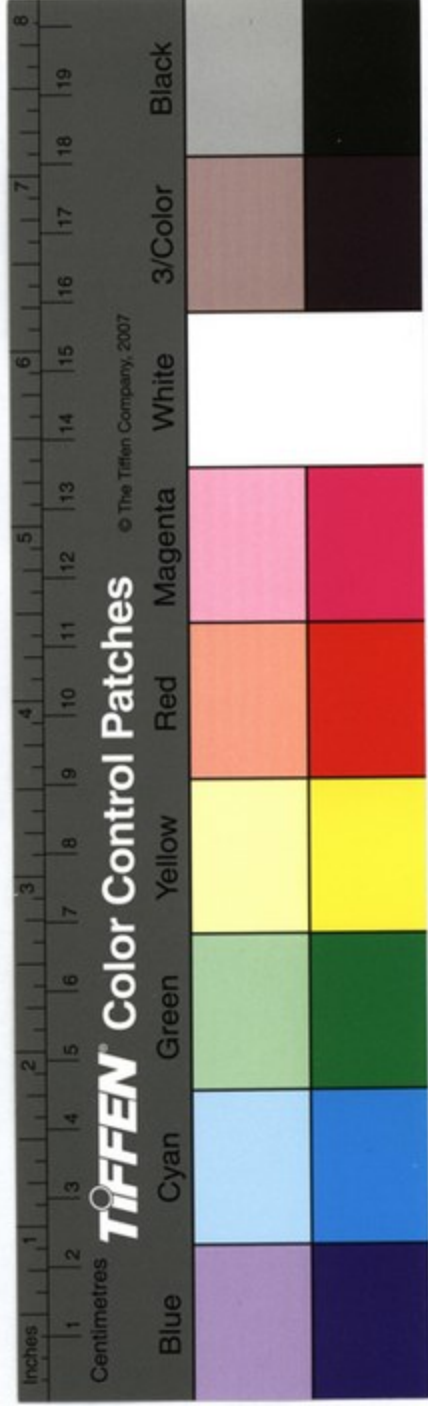
六
上
之。與夫愛人如己。二者而已。愛人之命。天主自稱我命。示其至要無比也。
聖若盎既耄。不能多言。恒用相愛二字勸其門人。習聞者。頗厭之。問何故都無
他教。答曰。此天主親命。獨行之足矣。夫此道有四善。愚智俱識。至明也。一言
可盡。至約也。貧富賤貴。少壯老病。悉能行之。天主云。我命不高不遠。在爾心
中。至易也。聖葉落泥曰。相友愛。正我儕大益。天主又陳宏報以酬我。其慈無
涯。至有益也。
夫水敵火。與他水合。獅殺眾獸。不殺獅。同類之鳥。羣居羣飛。凡諸不靈之物。無
不和其同類者。矧靈人哉。天主初造天地。特生一男一女。爲人類。公父公母。
令人相視如昆弟。不相妬憎傲慢焉。況天主衆人之大父。大小人。悉其所生
養愛育之子。大父所愛人。子曷敢憎慢之。經云。衆人之大父不亦一。爾何故

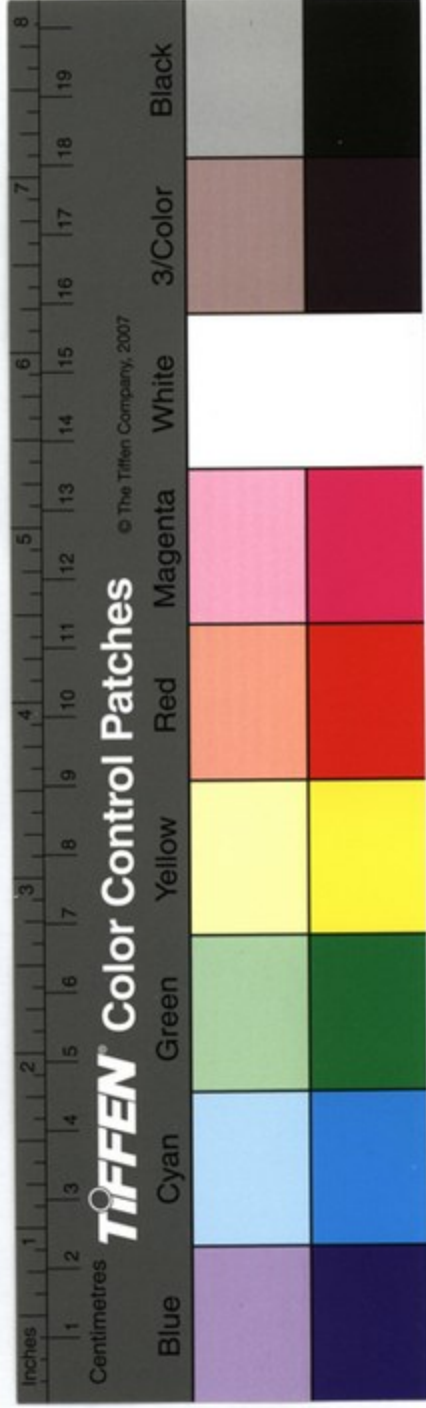
輕慢憎惡爾兄弟乎。故敬愛者。衆人相負之責。雖恒還。亦恒負。相愛之德。甚益我也。人孤則負。合則勝。西有國王。集衆子大漸聚之。命牽一馬至前。令長子握尾。踪齊拔之。力甚費。竟弗得。已更令幼子析而漸拔之。輒盡。乃戒之曰。爾等愛合。卽有大力。不能勝爾。爾分。雖微力。亦負焉。得愛我者。則可以與彼言。如與爾言。不亦樂乎。人實友愛。其福祉功德。智能財力。皆相通焉。共得焉。故獨所不能。恃愛我者。則能之。友愛之德。天主所賜。非以助惡。乃以輔善。孤德不能自進其塗。自造其域。恃友愛之德。乃能進造焉。有罪不能自悟改。聽愛我者之勸責。能悟改焉。古賢有言。無友愛之德于人。猶無日子世。無日。黑白不別。無相愛之友。善惡不見。世樂悉亡矣。夫福分則增。禍分則減。爾遇樂事。無愛爾者。樂之如爾。則爾樂孤。故微遇憂事。無愛爾者。憂之過

爾。則獨當。故重。友愛之德。視人如己。故遠者邇。貧者富。病者愈。死者生。人相愛有三。其一習愛。同居。同業。同情。同議等。相習生愛者。是也。易聚易散。鳥獸亦有之。縱不惡。固非天主所責我愛人之德矣。其一理愛。人皆自知生斯世也。同斯人也。不友愛任郵。不能成世道。不能立世事。不能備世變。是故恒求己所愛人。及愛己之人。此人間之事。爲愛也。私爲德也。微惡人亦有之。亦非天主所責我也。其一仁愛。仁者視人爲天主之子。與己同性。故愛之而願其得福。孰爲福。生時能識天主行實德。死時升享天福。則眞福。大福也。仁者先自眞愛天主。轉以天主之愛愛人。故望人識愛天主。以享生死眞福。莫改諸惡。脫永殃。若他福。無妨于此福。望之。否則惡之。是謂仁愛。乃天主所責於我焉。若以是相愛者眞友也。非除貪妬。傲淫。諸惡情。非心契于天主眞道實

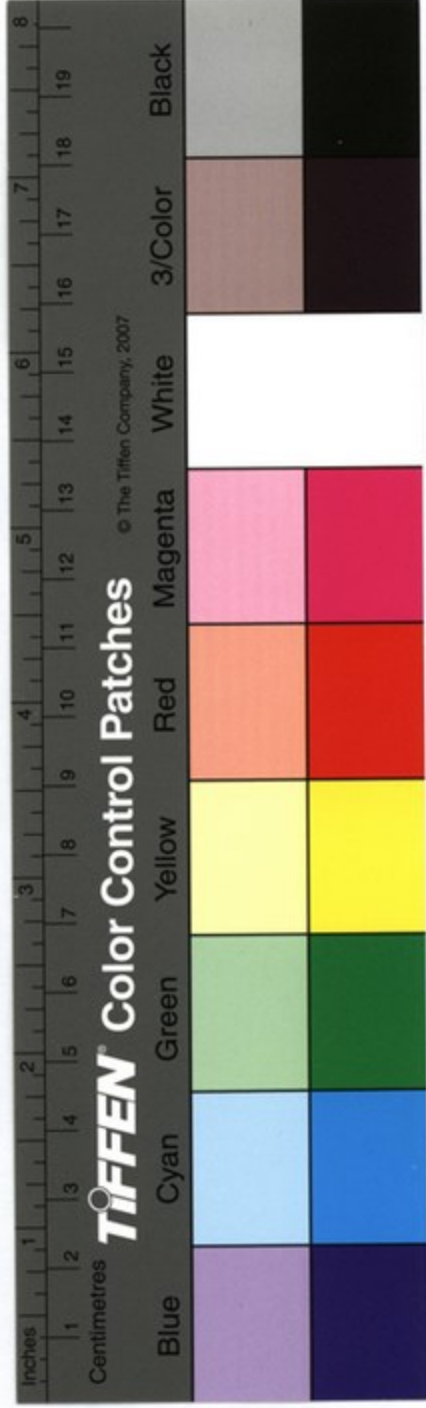

德。雖合于外事。弗能得焉。故聖亞吾斯丁云。爾不愛造人之天主。不能善愛天主所造人。泉上出易下。愛天主者易愛人。仁者之人愛原于天主之愛。天主之愛。又受育于人愛。如衣取熱于身。又自保身熱也。世之人。猶一全身焉。經云。衆人共成一身。故人皆相與爲體也。其相愛。宜如人身之百體焉。身之百體。各有尊卑緩急。百體所營。亦有勞逸貴賤。第各安其位。各從其職。卑者不凌。尊者不媼。無者不妬。有者不驕。故足不求爲首。首未嘗輕足。目不聽。不妬耳。目能視。不驕耳也。體各營其業。不私受其益。諸體共受之。如目視。謂人視。足行。謂人行。口食。謂人食。心明。謂人明。視行食明之職。各體分任之。其益。一人全享之。仁者安于性命。不妬不媼。所得所知。不吝傳達。猶衆人公得公知焉。已亦非已。乃人焉。

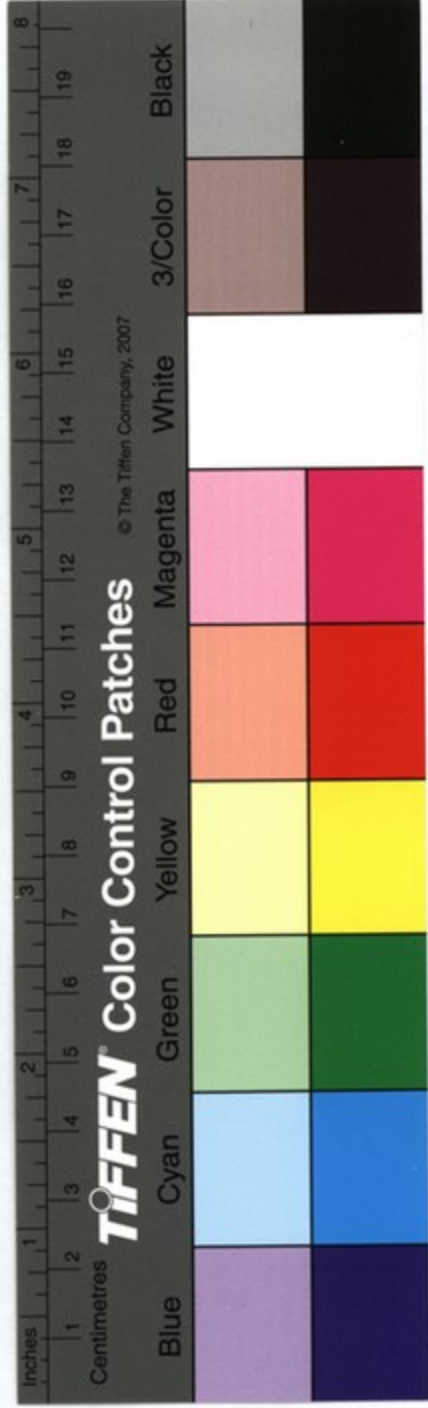
一體所得。必分于他體。諸體共得焉。口食胃化。自留所須。餘則分於他體。他體亦特取所須而已。留者過多。決非其益。乃微疾耳。仁者愛人如己。得財。自留所必須。有餘。知是天主所賜。以周貧者之乏也。靳固之。猶竊諸貧人焉。故弗敢自封以取罪也。

一體苦樂。諸體與俱苦樂。仁者視衆如己。故苦樂禍福。悉與人同。經云。與哭者哭。與病者病。與樂者樂。合于衆以化衆。此之謂也。所施于一體。則以爲施己。故足痛。則口伸目泣。迫得醫而愈。則面悅身輕。口頌讚之。手恭敬携持酬謝之。仁者視人得施。猶己得之。經中天主曰。爾施于我小者。則施我也。色攝加亦曰。非爾損益。亦我損益。我與爾愛。固非真愛矣。凡爾所遇所得。友愛之德。令我與爾。共遇共得。是故爾與我。無私吉。無私患。俱共得焉。

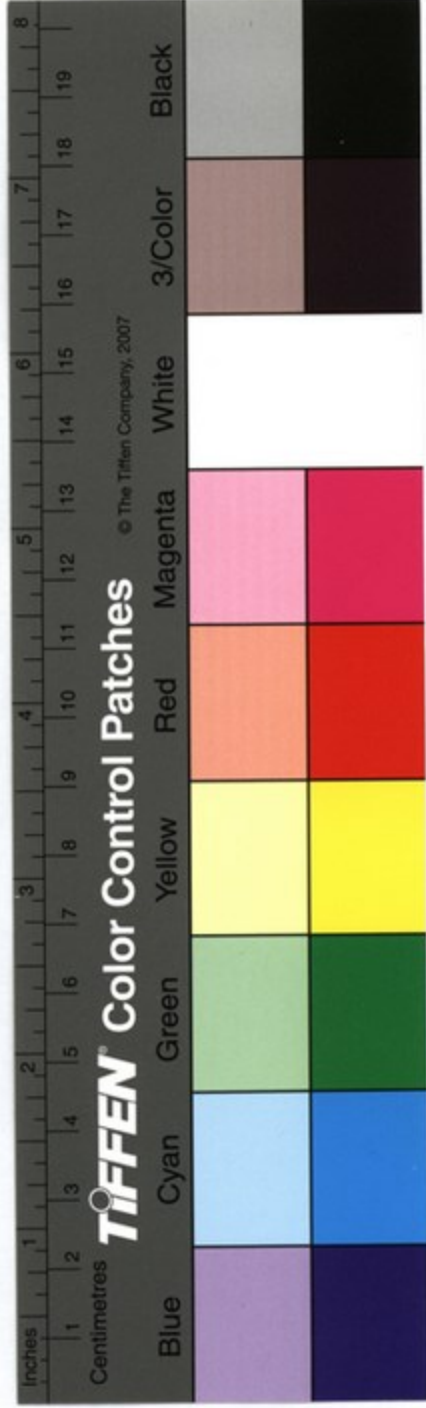

各體先顧身之公益。而後顧己之私益。故體各自當害。以裒身害。小體亦自當
 害。以免大體之害。如手臂寧自受傷。免首傷也。此體為彼體所傷。不忿。不復
 讐。仁心至公。視衆之安。重于己安。故不辭入患。以裒人患。知君長代天主治
 民者也。故違君上之義命。猶違天主之命。若為君而以義委命。猶為天主委
 命。不謂患乃大幸矣。

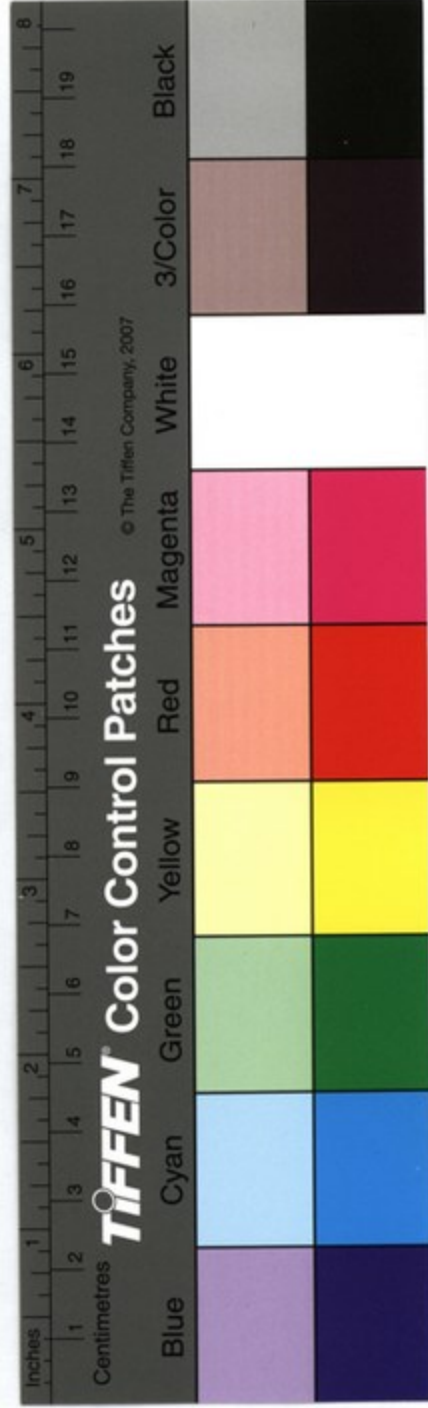
經中天主自云。爾愛人。如吾愛爾。此則我命也。夫天主之愛我何如。天主之愛
 至正直。不待我先愛之。而後愛我。乃先自愛我矣。非先受于我。而後授我。乃
 先自授我。仁者愛人。非視人愛已與否。而自先愛人。蓋知授勝于受。愛人是
 我德也。愛于人。非我德也。人德也。經云。獨愛愛爾者。惡人亦能之。僅僅若此。
 蒙何報于天焉。天主之愛。無所冀。非望已益。惟圖我益。非望受于我。惟欲自

授我矣。仁者愛人亦然。愛人爲人。故獨圖人益。非圖己益。色榻加曰。計益我而愛人者。益在愛在。益盡愛亡。若此者。非仁愛人之道。而殖貨之道也。夫友愛者何意乎。非謂其共相與委命。共相與赴難。共相與費財殫力也。智者恐友愛之德廢墜。因索友以建立之。非欲病而得慰我。貧而得周我。患而得拯我者也。乃欲得我所慰其病。所周其貧。所拯其患者矣。不然。友愛非德。乃利我愛人。非愛人。但愛我矣。嗚呼。今人愛友。猶愛梯焉。欲攀高物。升高處。方索梯。負之雖重不釋也。既用置于室隅。不復顧之。不顧尙可。或藉其力。反復害之。日樞氣成雲。雲成遂掩日。故曰。智者。愛人如友。愚者。愛友尙不如人也。天主之愛至清愛人。則愛自己所造善性。惡人所造惡罪也。仁者愛人于世物之上。于天主之下。故不因物犯人。亦不因人犯天主。經云。人之實愛。不令爲惡。

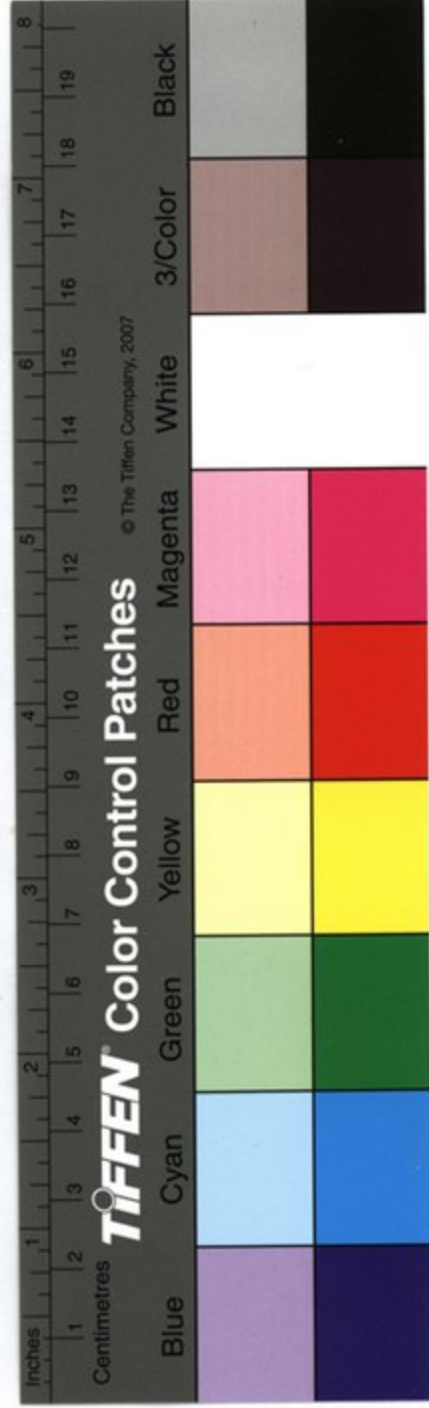
爲友而行惡。豈足辭爾惡。人相友愛之緣。則德行而已。爲友行惡。則德亡。德
 亡友根已亡。友誼曷自存哉。故友愛人之德。于人。則禁求非義之事。于我。則
 禁聽非義事之求。
 天主之愛。非虛言而已。實行也。仁人亦然。經云。我子勿獨以舌愛。以實行愛。今
 之愛。舌大。手小。不亦怪實愛在心。不以實行顯。無以驗實焉。故曰。實愛不知
 息。在心。必大著於實行。不著于實行。必不在心矣。
 天主之愛。恒且毅。仁人亦然。於友不妄取。既取不妄棄。妄棄友者。其愛非仁德
 也。孩童之暫情耳。經云。舊友勿輕棄之。新友必不如也。新友如新酒。久而享
 其美味。今人視友如花。喜其鮮。何哉。
 人所當愛有四。其一。天主也。人愛所趣向。美好而已。萬物之美好。天主付與之。

也。爾自愛己否乎。必曰愛矣。誰自憎者。經中天主云。爲惡者。自憎。自爲己譽也。則爾既愛己。必不行惡。爾欲爲惡。而愛人如己。則亦愛人爲惡如己。以邪愛壞己。及所愛如己之人矣。故既不知愛己。且勿愛人如己。不改愛。必須辭友。欲壞。特壞己也。

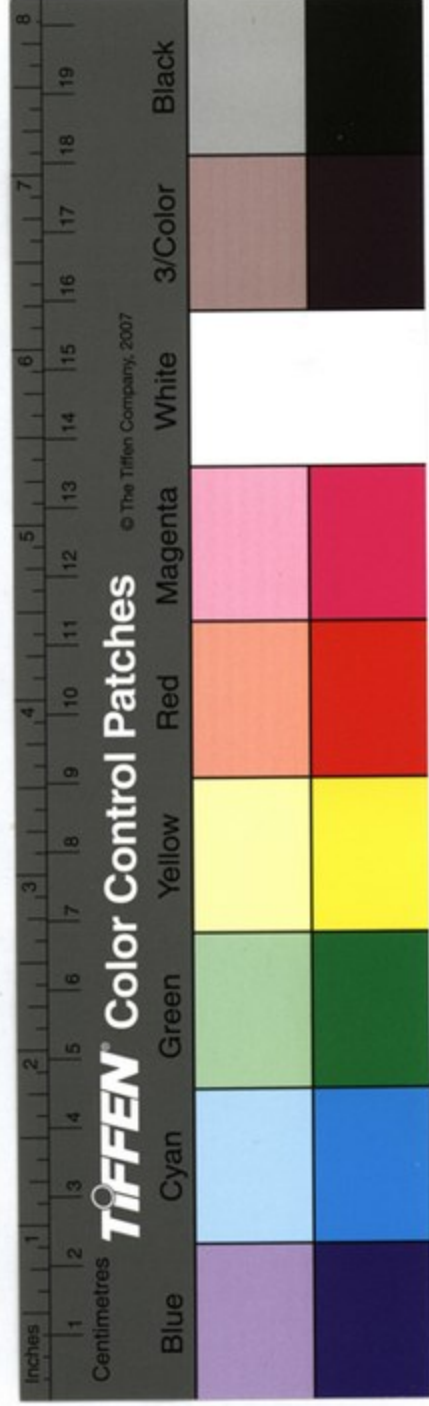
其四。則本身也。愛本身。則猶愛役奴。欲其供事靈神。而輔之爲善。若愛之過當。則自僭爲主。而溺爾于萬罪矣。慎哉。

人無不可友愛。第所擇爲密友者。宜有二。宜無二。宜有者。一謂智。友情極能相染。結友者。非先相似。必後相似。故智者之友。必智。愚者之友。必愚矣。二謂德。友無德。則交友無根。故速毀。不能久存焉。宜無者。一謂忿怒。經云。與忿人勿結。忿人如棘樹。近之者。必受刺也。締交雖固。忿火能遠焚之矣。二謂驕傲。真

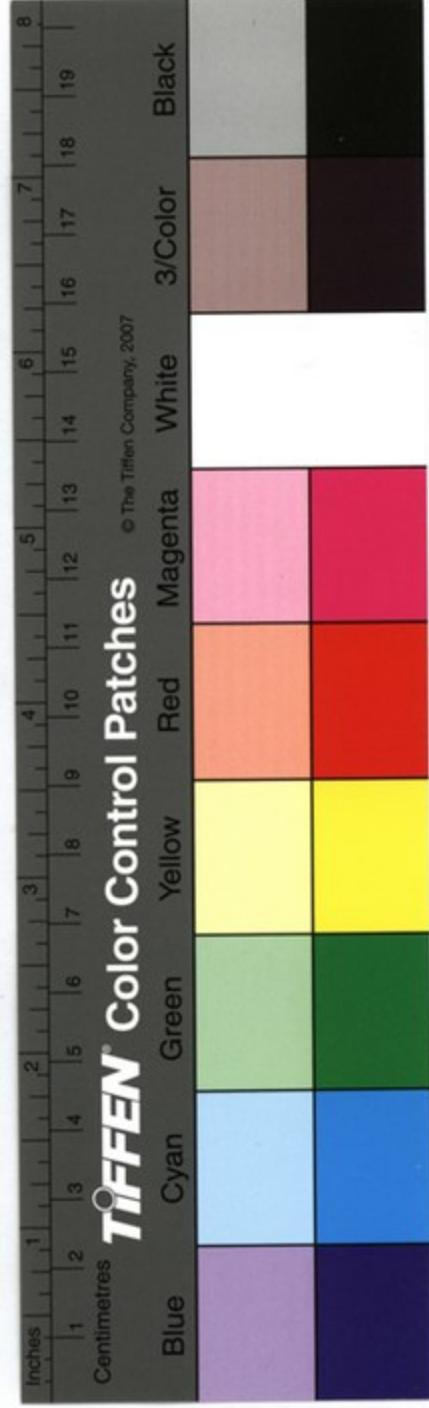

友必平等。傲者欲在人上。不堪與人等。豈能為真友哉。經云。有驕必有侮慢。侮慢至。友情悉喪矣。

友德中所宜備者九。其一。則心相和。一是一非。一愛一惡也。其二。心相通。真友其心盡傾於友。無所遺焉。為友者。心既無私意。悉相告。語事悉同擬議焉。其三。行惠報友之惠。不可操衡。宜如沃田。受一還百。但勿過爾能。及友之力。故與友宜揣爾所能。與友所能當。勿因益友而損己。勿因過愛而害友。其四。勸責人孰無過。爾為真友。見友過。勸責之。第勸毋佞諛。責毋侮辱。如明鏡醜直示其人。人亦弗怨之。勸友勿視其所喜聽。惟視其所宜喜聽。經云。以甘言僞語其友者。則布綱于其足前也。色厲加曰。友之過。必須破之。我不傷之。不愛之。我勸責效與否。未可知也。與其不言失友誼。寧言之無效矣。亞歷山西國

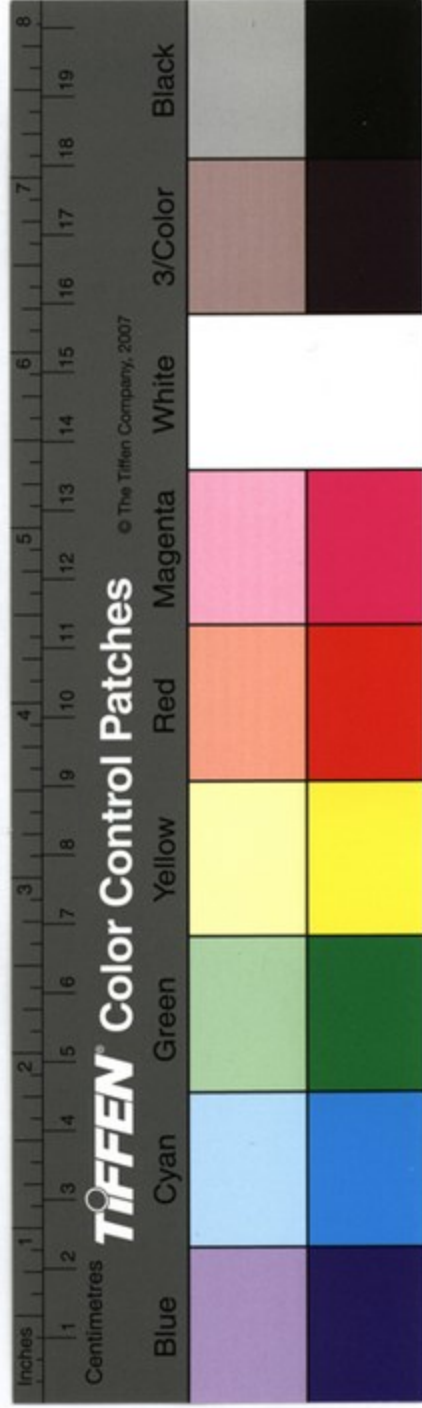

大王也。聞一士有盛德大智。結爲密友。同居數月。無所勸責。王謂曰。我人耳。豈無罪過。爾不見。不智。見而不我責。阿矣。非我所望也。遽遣之。亞熱西老西國王也。非恒責其過者。弗聽其譽。謂見過責我。其譽必實。見過不責。譽言可疑矣。其五。於友不求非義。爲友不行非義。人愛在前。友愛在後。故爲友不可害人。爲友不可讐人。古有兩友。其一求行非義之事。一弗聽。彼怒曰。爾不聽我。爲爾友何益。答曰。爾求行非義。我聽爾。非爾損友乎。但事有爲友可爲之。爲己不可爲者。爲友爲之合義。爲己爲之非義。是在智者可與權也。其六。患難不忘棄。經云。眞友隨恒愛。又云。友貧不忘情。友富乃可與俱享矣。其七。不露友秘。經云。露友之秘意者。卽失信。非弗能得心合之眞友也。其八。隱友惡。經云。掩惡者。索友。其九。友所求卽予。經云。友求爾能予卽予。勿言來日子。

策怠小序

甚矣西士之好學也。惜時有鐘誌刻有晷寐而將興有鐸以醒之宵而就寢有
默以告之乃至朝祀晝考儼乎其若臨若翼也。晦明禪復確乎其自規自證也。
如是進德如是修業真有惟恐失之之心乎。彼亦學吾孔子之學者耶。何其似
也曾亦好吾孔子之好者耶。又何其類也。嗟乎爲山掘井要於有成鼓之舞之
使民不倦蓋自吾羲皇孔孟氏垂訓至今所以策天下後世之怠者至矣。盡矣
乃龐子復引申而觸類言之緒可思而意可繹此非言之無補者也。語曰千里
之行始於足下未有坐而至焉者。果有良馬鞭影一息千里者乎。即不煩策可
矣。如其蹇乎疲乎負乘而竊御乎逐水草蹈禾稼而傷人物乎。似此類者即操
筆而時刻痛策之咄咄何傷哉。

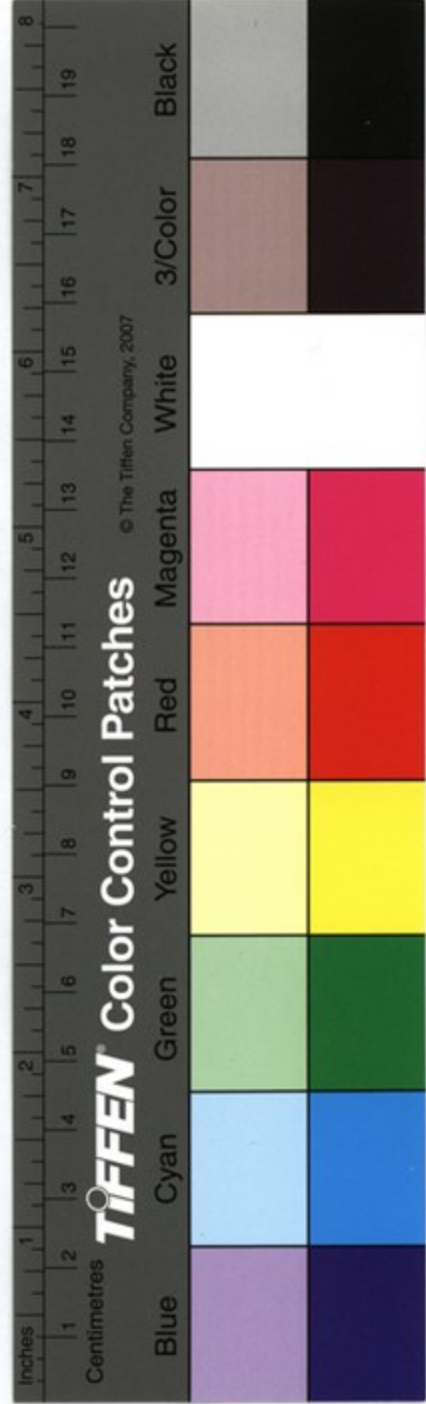

大 公 文

江東崔涓序

淮而都陳漢東十
 矣賦其華平兼
 之晉賦其平兼
 以離于野中而歸
 則與不辭蓋自昔
 出昔亦後昔其子
 唯是遊遊成皇勤
 耀以告之既至博
 甚矣西士之投學
 兼涼水君

一百三十一

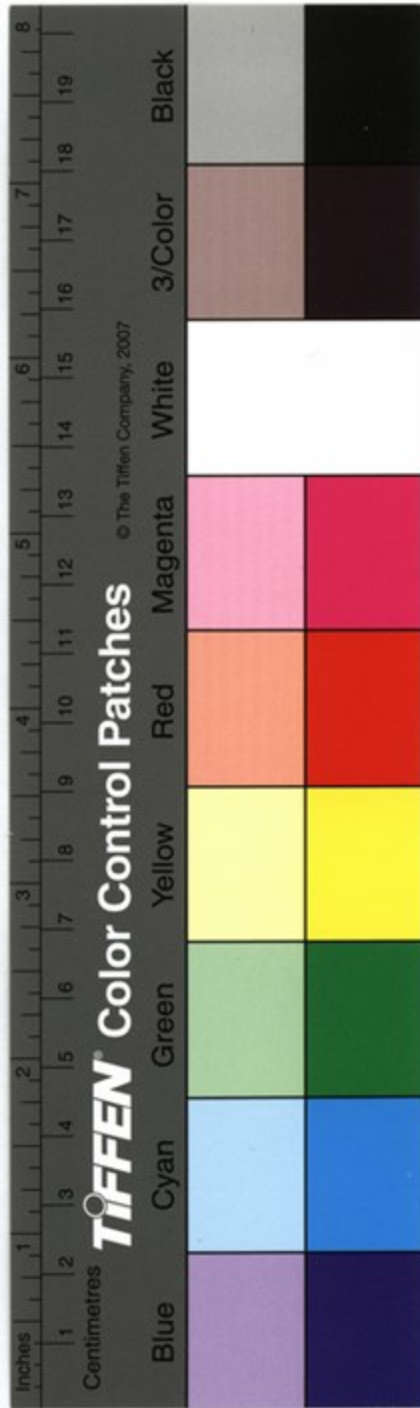
大七克卷之七

策怠第七

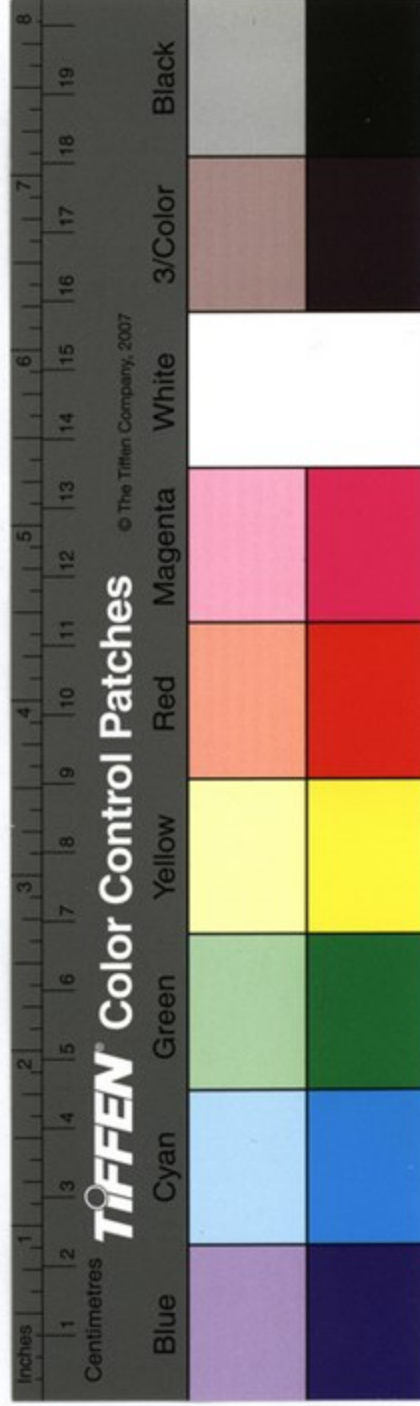
怠如驚疲。以勤策之。作策怠。

怠者何。德行之厭憂也。恣諸欲。自諉不能善。無恒毅。須暇閑遊多寐。皆其支也。淫慾饕餐。盜竊。妬嫉。戲言。浪笑。惡謀。訕誹。諸情。皆其流矣。凡物或無生無覺。如日。或有生無覺。如草木。或有生有覺。而無靈。如鳥獸。或有靈。而無德。如凡民。或有德如聖賢。皆是策我怠。激我勤也。日無生無覺。當開闢之初。天主命之。晝自東而西。夜自西而東。日終古不違不息也。今日盡日行。明日復然。聖亞吾斯丁謂修士曰。日己典。爾尙寢寐。使日能言。必曰。昨者

西海耶穌會士龐迪我譯述

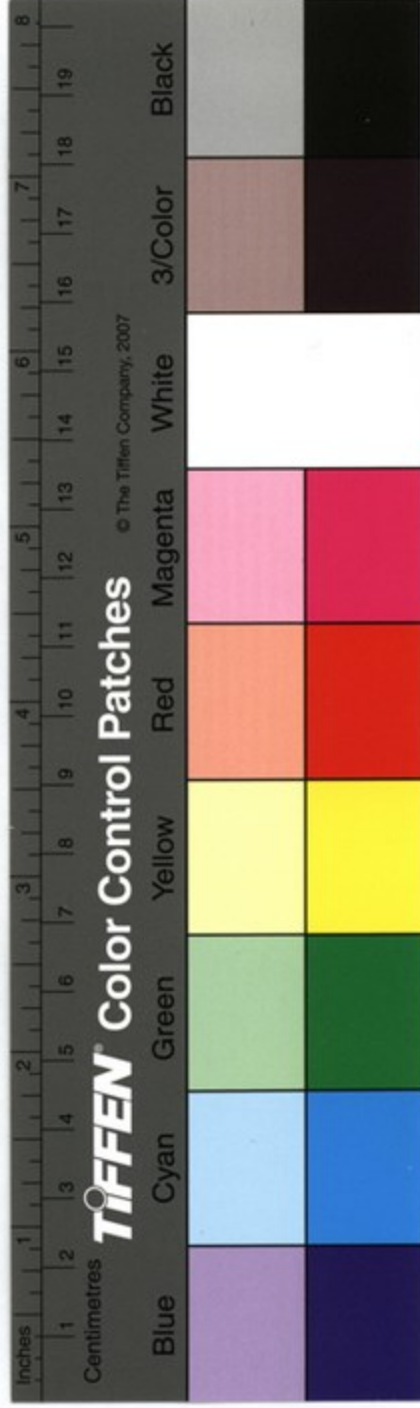
我勞疲於爾也。今我作爾息耶。不媿歟。
有生無覺之物。如草木。草木者。初生微眇。竟致鴻鉅。或經寒暑摧折。風雨飄搖。
或采掇華實。剝斲條幹。迨至其時。芽蘗華實。宛然如昔。且有加焉。未嘗怠于
其本事矣。觀其眇末。孰信鴻鉅。睹其楸藏。孰信鮮茂。然而不覺致然者。積漸故
也。夫物固未有忽然底極者。凡大事嘉績。天主不欲忽成之。必繼之艱難。事
成彌艱。人視之彌重。守之彌謹矣。亟成者弗良。良者必弗亟成也。獸逾大。孕
逾久。成長逾遲。致大者蔑弗小。致安者蔑弗危。怠者豈不願豎丕績。成大美
第并其欲。且不欲之。將不行而至。不闕而勝。不滌而淨。不造而成。不求而得。
豈能就哉。欲行德者。必遇敵讐。必遭蒼難。若爾勇者。遇艱苦。增瞻力以勝之。
大可也。事惟初難。稍習則易。剖核之堅。食仁之甘。是以世間善事。非中心優裕

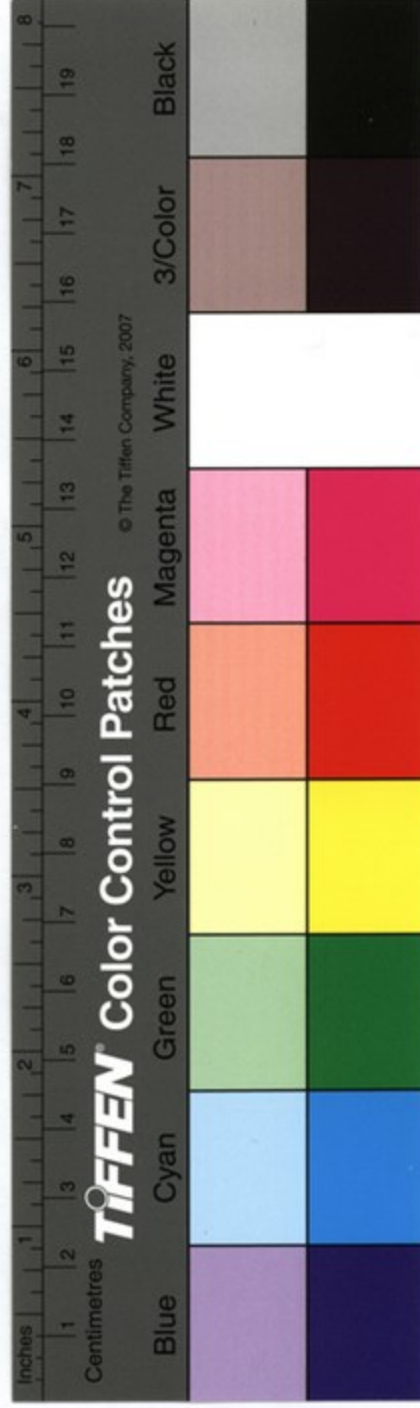
強毅者。悉不能成之。矧克已積德。攻天國。最難事哉。凡害成事者。莫心亟若也。語曰。歲克一欲。夙致心淨。心亟者。不能徐俟漸積。尙未肇始。輒欲見終。亟造弗獲。自諉不能。因生怠。乘事全廢矣。

意西鐸。西國名聖也。少年好學。而資性魯鈍。以爲憂。俄視井幹堅石。綆跡甚深。自謂曰。石性甚堅。綆甚細。以積漸能深之。雨滴無力。密落鑿石。我性雖鈍。特天主之祐。祛怠執勤。豈不能練精之。以此一念。痛自激發。漸致盛德。大學。當世莫或勝之。

有覺無靈者。如蟻。經云。爾怠者。盍視蟻。盍思其道路。法其智慧。無王。無師。無帥。夏時知斂藏。夏後之食。夫人情長老。師穉幼以爲辱。矧微蟲耶。聖經令師蟻者何。蟻行悉足。愧怠者。爲勤敏者儀也。夏時收藏。示不失營業之幾也。先備

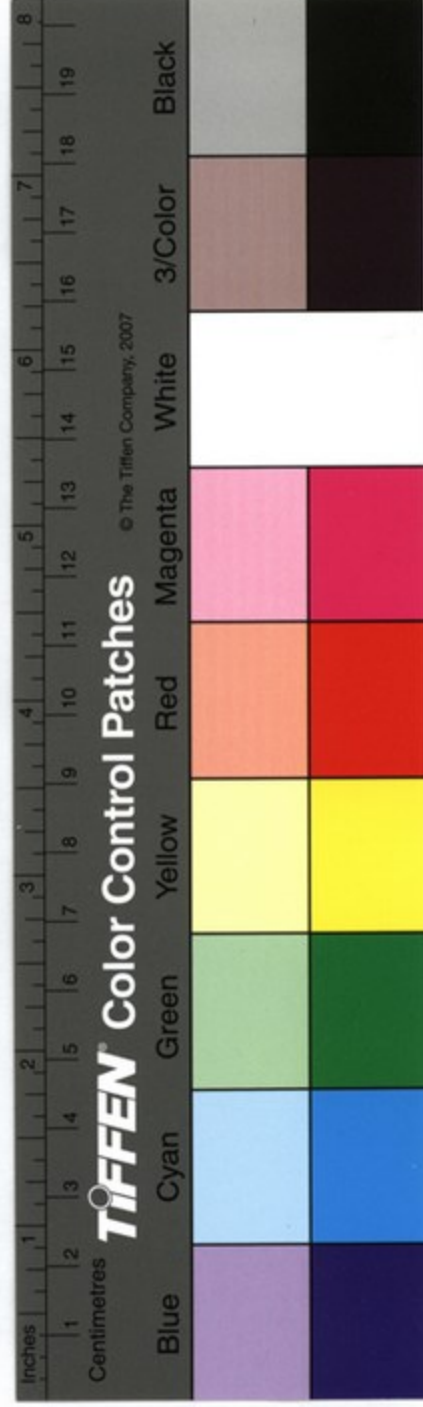

異日之用。示遠慮無置之智也。爲物微眇取義于謙。愈謙愈智也。乘浮穢。取精聚。稱其淨潔粹精。能剔實虛。棄取之也。羣蟻相助。示其實行仁愛。非虛言也。往來不絕。示其恒毅。作業不息也。嚙穀之芽。俾不萌生朽壞。視能豫絕險幾。訓人克己去私。無滋蔓也。陰時匿穀。示無益之時。斂藏德美。以避失墜也。晴時曬曝。示有益時。顯明其善德。用以觀化衆人。令讚事天主也。身負道在。示其慈愍。不辭勞罷也。共收共用。示其公共。不貪不吝也。蟻行若此全美矣。其行之也。無主帥可從。無師傅可習。無刑戮可畏。無賞賚可勸。我儕有本性之靈可用。有大主之默牖可據。有先聖賢訓箴實行可聽從。有地獄之永殃可畏。有天堂之永報可望。而頽然自廢。坐失今世積德立功之幾。不思將來之患。不欲當日下暫時之微勞。以免身後永世之苦。不甚愚哉。經云。怠者。爾

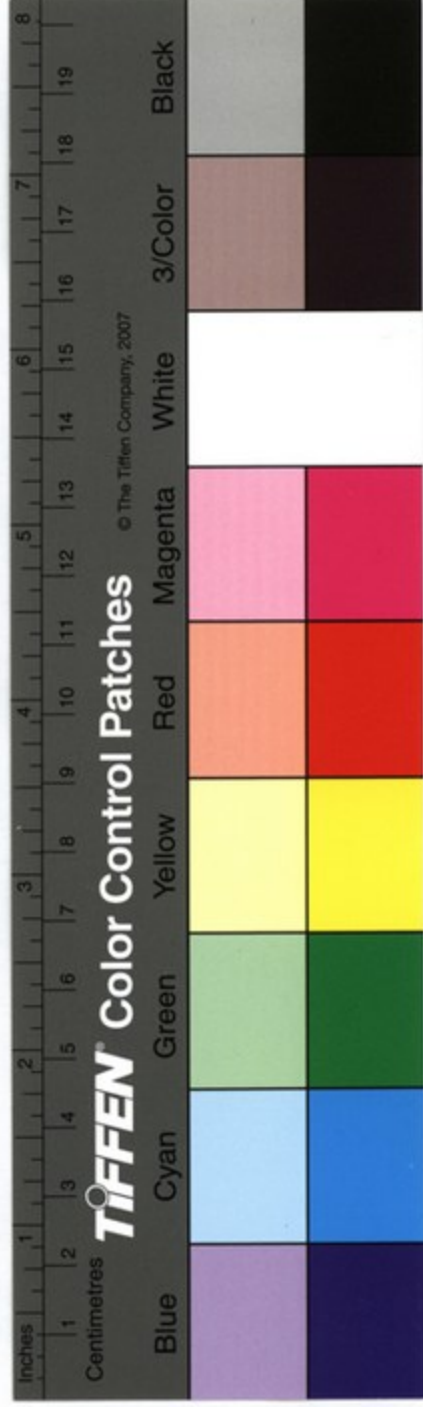

寐何時止。臥何時興。暫臥暫寐。而貧賤輒迄。如郵置窮乏。逮汝如嚴裝之士矣。蓋言怠者。若內若外。德財俱乏。今世後世窮賤速至。有速如郵置。不能避之。且復強至如嚴裝介士。不能敵之。

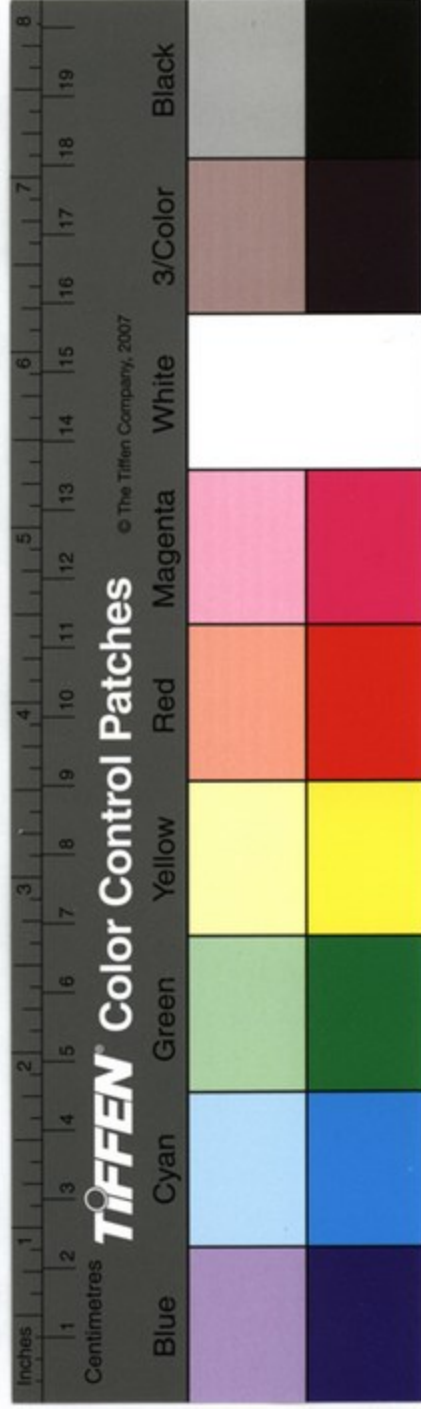
世之人。勤敏於俗事。亦甚足媿我之怠于天主事也。世人勤名利。圖安樂。靡所弗至。不惜勞苦。不計歲月。至其行德致道。事天主。遇微勞。較之。遇他務。奪之。非甚暇本欲廢不能。營他業之日不舍之。商賈梯航遍山海。蹈水火。走天際。逃貧趨富。求以護命。困而失命者甚衆。度海之舟。九沈一浮。彼九者不足懼沮之。此一者願足誘動之。以大勞致微樂。以微樂又屢致承年之苦。殫竭既久。得聚財。忽死遂不獲暫享之。我儕以微勞能致承年之樂。費一而得萬。力微功鉅。勞暫享永。尚懶營之。彼就死而勤且樂。我就命而怠且厭。彼勤於損。

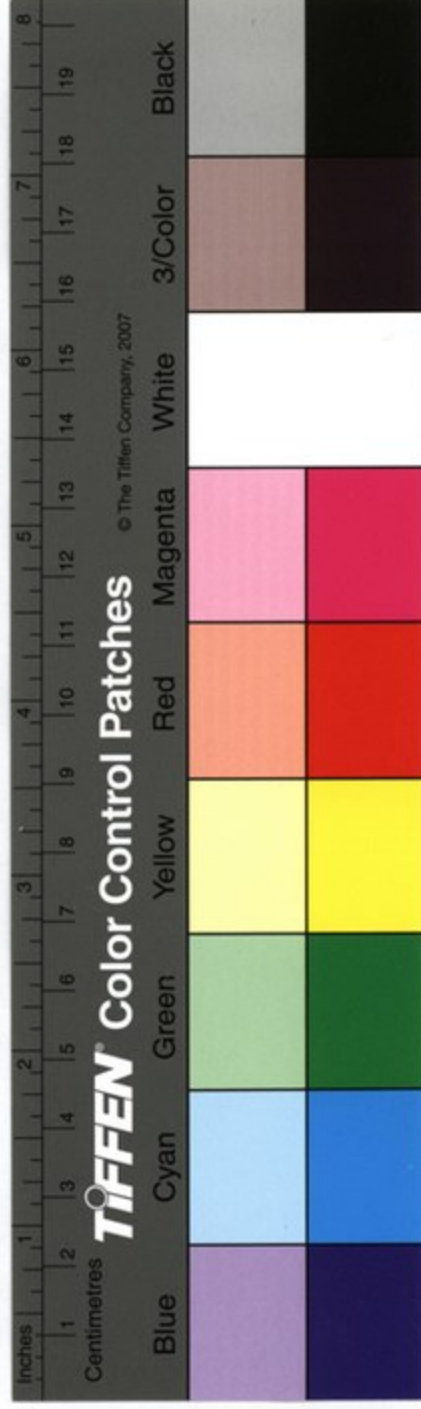
我怠於益。不甚羞歎。聖亞吾斯丁云。吾能激發一切修士之心志。令愛重永存之命安。猶世人愛重暫且速過之命支。甚幸矣。人之人情。與其失命。寧失其所由。存命者。與其富而速死。誰不擇為丐而且生。疇聞此時渡海可不死。而須暇之。疇語之欲不死。須營業造作。任勞歷苦。而不甘心為之。天主所命。遵行。以得天國。常命永安。其功力微。且易造。而我情從其命。猶不謂怠乎。古今聖賢德士。事天主。建功積德之勤敏勞苦。敵邪感之勇毅。甚足警我怠。勵我勤也。凡聖賢修德者。皆日敵邪魔之誘惑煽惑。忍小人之忌妬。諂諛。諂譏。當疾病匱乏之患。克性欲。不從己之勞苦。及天主之嘗試輕世俗。貪欲薄陋。少眠多醒。少笑多哭。痛自刻責。仇視其身。謝世娛樂。輕身命。重道德。恒泣悔所犯過。羞媿所未行善。故實修之士。其勞苦無輟時。經云。凡欲以仁心事天

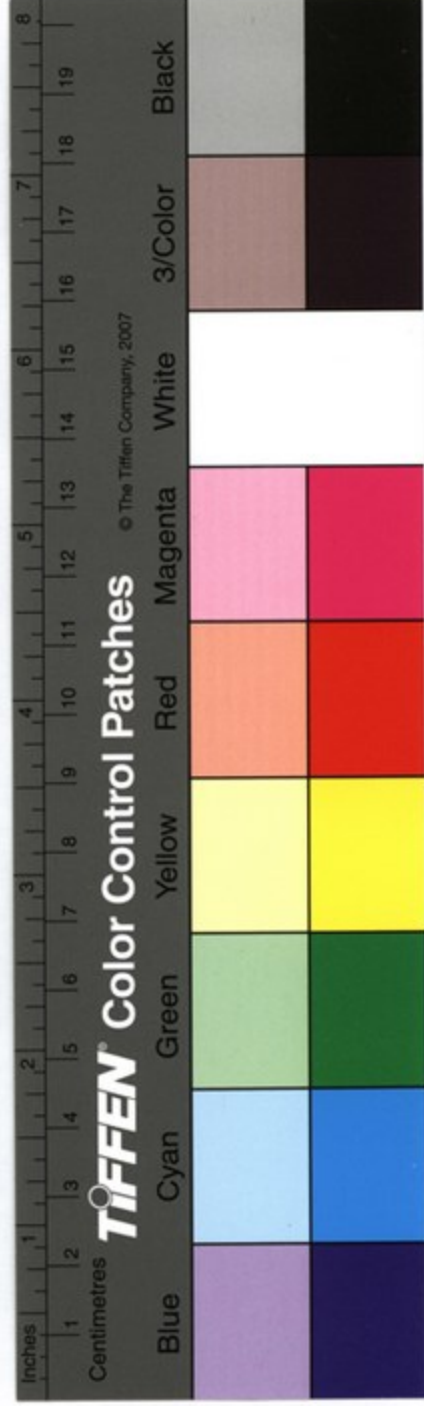
主者。必受苦難。倉迫也。
中西罷爾西國。有大臣甚富。僕役千人。國王寵異之。但王甚信神佛。此臣甚信
天主。不相入也。王強之背天主。禮敬神佛。不從。曰。臣今日不忠天主。明日安
能忠大王乎。王大怒。籍其財。褫其爵。置於溷室。使守鹿駝。奪其妻。嫁廝養卒。
竟不爲動。爲天主安然忍受之。越數年。國王偶過憐之。還其舊職。榮福倍昔
也。王曰。我厚遇之若爾。必若我命矣。又強之如初。臣輒解其寶衣。捐之王前。
曰。爲此衣也。以棄天主。臣必不能。臣還王衣。王還臣鹿駝矣。王益怒。復廢之。
上古有大王納部郭者。實有傲德。於京都中範黃金。爲已象。定期日。令都下士
民。萃於象設之地。樂作。皆伏抑投地稽顙。一如彼國大祭之禮。此意直以天
主自待。恐國人不盡從也。于旁作大窾。熾火其中。有不如命者。遽投之。國人

莫敢不從。獨達尼亞納亞羅。三少年。盛德之士。弗聽也。王召問故。答曰。我輩
天地人物之主。衆所宜最尊者。惟天主而已。大王爲此。正僭其尊位。罪大矣。
臣不敢從王之亂命。王何怪焉。王大怒曰。我命投於火甗。誰復爾救耶。答曰。
恃天主。欲得拯救。縱不我救。亦不敢從王于僭天主之命矣。王遽命投之。並
入大火中。行立自如。身體衣服。悉無燬焉。王甚異之。自承其罪。後毀其象設。
依歸天地大主。虔誠敬事。且命自今以後。屬國臣民。皆歸依奉敬之。聖賢敵
難之勇。修善之勤。忠于天主。道力堅固若此矣。與今稱修道德士者。遇微窘
難。小阻險。遂廢然而怠于道德。違天主星淵哉。曰。到今日。不覺天主即日來
生人至寶。無貴于時。凡物皆不可爲我物。獨時實爲我物也。怠能奪我時。豈細
故淺害哉。經云。我子。爾時。勿付之酷仇。謂空費其時者。用之非義無益。心德

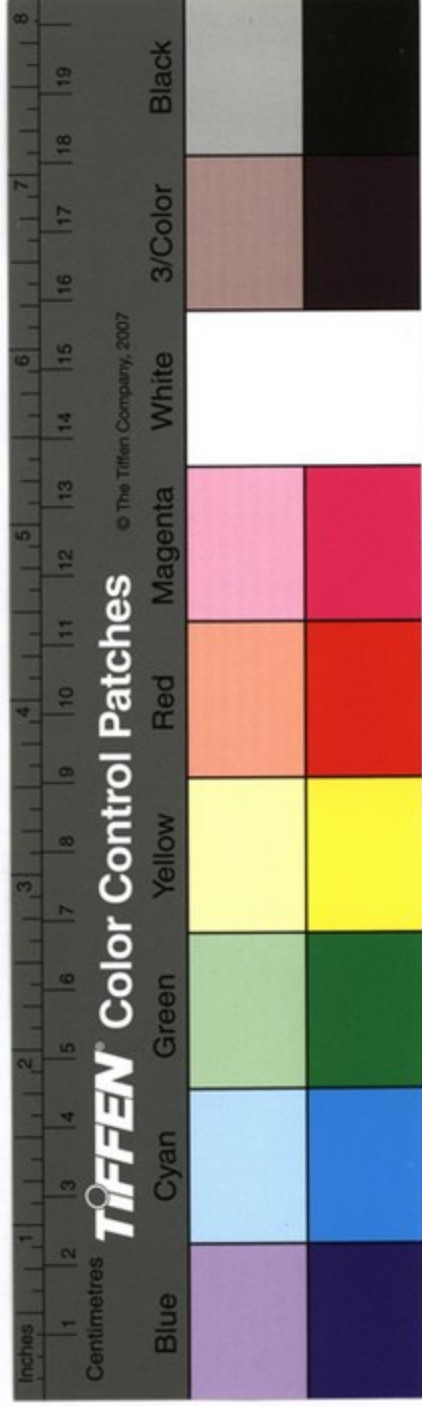

之事。皆以其時。付于人仇之邪魔也。夫時爲重寶者。何故。物少爲貴。時已過不可返。未來不可求。惟得目下此微息耳。不甚少乎。况物無有疾過迅行如時者。既過百年。一刻將焉。將來之時在前。人視之最長。既過而在後。必視之甚短矣。且雖百歲之壽。以死後無限年視之。尙未足一息。况爲長哉。物價貴賤。宜憑識此物者。若聖賢德士。皆視時爲至寶矣。色孺加曰。知時時近死。而以一日之時。爲可論價者。豈智哉。昔賢每聽定時鐘聲。卽反諸己曰。天主定我生期。今復過一時矣。以此念自策其怠。激於善行也。且勿論聖賢德士。惟論地獄中受難人。使可望得。在世時所妄費片時。以悔改其惡。求赦之。以免彼所受永苦。雖盡易諸世間珍寶。盡受世間諸苦難。必以爲甚易。大樂矣。今人所賤莫過于時。不計時以營事。惟求事以消時。惟不悟罪惡須改。善德須

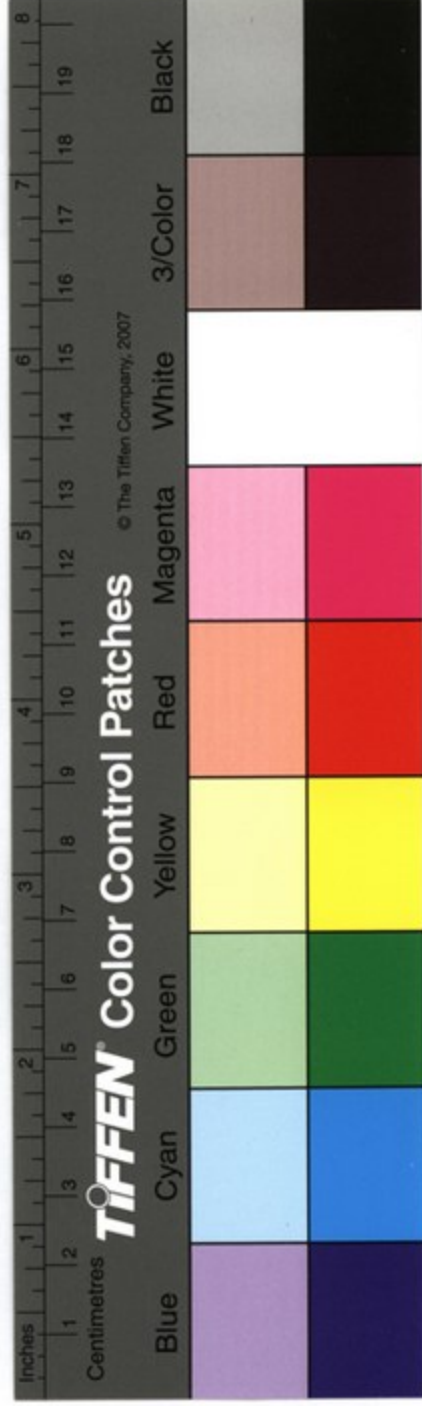
行。天堂有大報。地獄有永殃耳。哀哉。色福加云。縱年歲甚長。非甚奢用之。必不足營。所當營之業。矧侈費之。以營悖德之事。無益之學哉。故嗇財小人之罪。嗇時君子之德也。

古賢自記云。一日默思死後之事。忽聞人聲最悲。問之爲誰。答曰。地獄中受苦之靈神也。所負苦難甚衆。獨妄費生身之時。至爲痛恨。此念苦我最甚矣。天主賜我時。以行善。改惡建功。可並聖賢天神于天堂。可免此大苦於地獄。我悉空費浪用之。今欲得片時。萬萬不可得焉。嗚呼。彼莫望而不能得之。我輩得之。弗知重之。妄用之。盍畏異日欲用。而不能得乎。得重寶。棄置如礫。既盡失。乃識之。不亦晚乎。經云。凡爾手所能爲。卽爲之。爾所奔赴。瑩域。無功。無智。無計也。

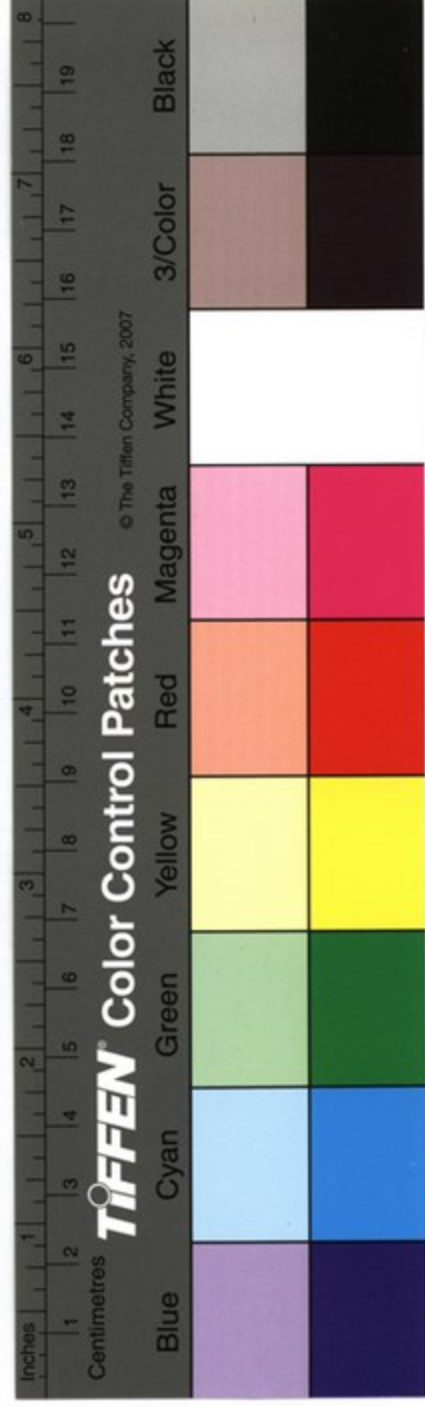
夫時悉天主惠爾。終身勉事之。尚不足耐。矧卽用之以行非義悖主命哉。聖百爾納曰。時刻慎勿輕費之。虛言虛行。時董不還。天主所賜以行善建功。虛費之。天主必嚴鞠。致罰焉。職業。盡心力爲之。猶不足。矧怠於今日之業。須暇之。并他日之職業。並圖之。反足乎。人之命時刻而已。失時者。失命也。生也者。逝死之道。年歲愈長。道愈短。盡用之事天主。行實德學正道。則以今世之命。續身後之命。命永永不既矣。怠於善者。身後之命不能享。今又妄用其時。故天主奪之。如栽樹者。久待不實。必曰。此久妨地矣。不摧之爲薪乎。是以怠人者。今世與後世之命并失焉。

夫成就萬事者。恒毅心而已。怠能奪之。故事敗功滅。前業悉廢矣。海舟經歷險遠。及岸而沈。向者之勞。全歸無益也。人之功德。善始未善也。善終善也。終身

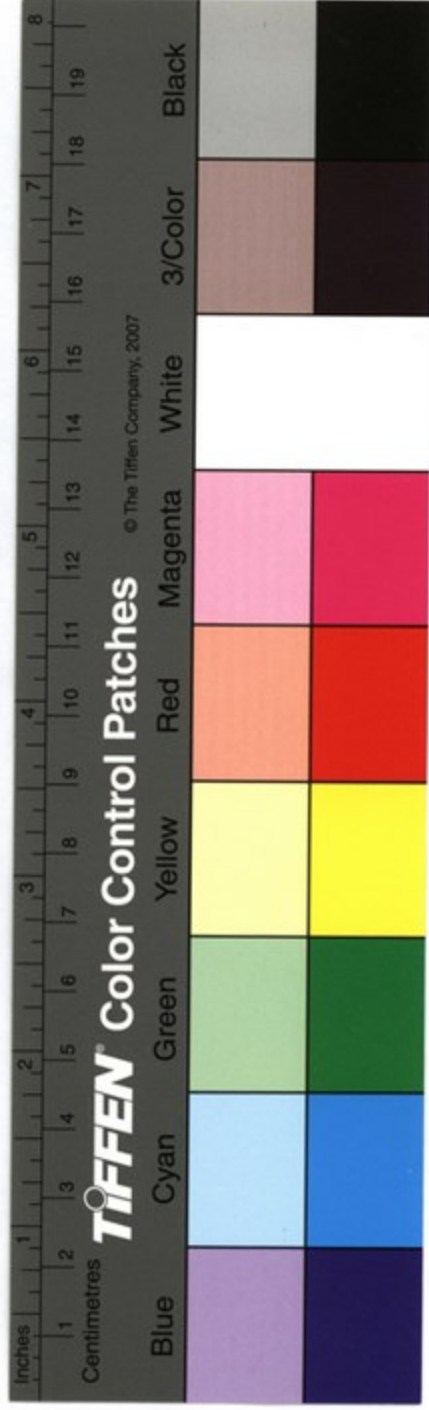

之榮。不勝一卒日之辱。一卒日之辱。足勝終身之榮。終年之惡。足消于一末
日之善。終年之善。足喪于一末日之惡。一生之業。孰爲急。非終日之業乎。事
不竟。微獨隳德棄功耳。昏乃滋甚焉。爾剏室。工半而止。不令人譏曰。此夫能
始之。不竟之乎。經云。凡柔折於業者。與自毀其業者。兄弟也。何也。柔者業未
訖而止。以與自毀業。易異哉。怠者行而不底。種而不獲。戰而不勝。食而不飽。
勞而無成。邪魔誘人於他惡。必或陳列實甘以爲餌。乃能鉤致之。怠者否。無
繩而拘之。無鏑而扁之。途乎無阻。視皆荆棘矣。獨以虛飾之影自局焉。無警
而徒畏。莫逐而空走。故屢被克於無有之敵也。

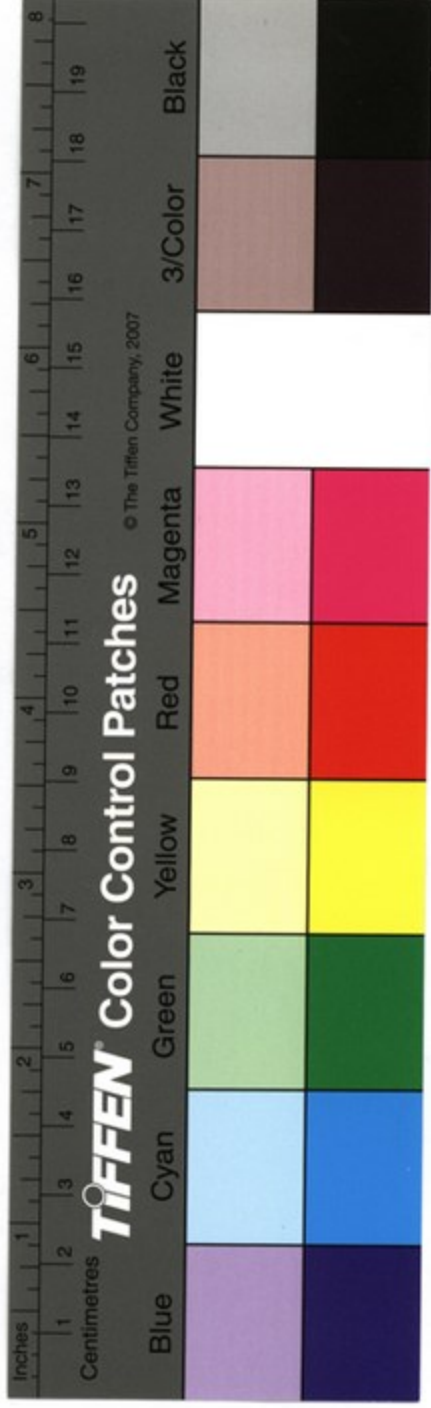
人怠者之心。甚分。故其願慮事業。不能恒久如一也。覺御心有微勞。則遺之。隨
夫欲肆游。無顧焉。譬如海舟。舟師寐而失舵。隨風行動。無刻可同。怠者之心業。

欲和于一。猶膠破瓦器。不得堅固。隨復散焉。爾欲爲勤德士。先須遠惡就善。次縱事不惡。須離小就大。次縱事善。須離多務一。一者何。天主也。色擲加云。凡如意。不如意事。皆以平心遇之。則輕心之旗耳。終日一額生乎一面者。正智也。特務一而止者。甚美矣。非大智疇能之。我儕無不怠。故多變。昨日所識人。今日尙誰何之。兩日如一者。鮮矣。爾修道。欲試實有所得。視爾合己與否。視今日之念。與昨日之念。異同與否。安者不移。倏積倏毀者。倏改方爲圓。改圓爲方者。明徵大道。不固于善也。醫方云。始服有効。進用之必瘳。日誓新善。不如守已誓之善。毅然進于所始之善。天主之惠也。日易方。正邪魔之計。奪心之恒殺。及德行之益耳。君子慎擇。擇而得。務握固恒守之。勤修之士。豈惟定心於一業。亦宜定身於一所也。身不定於一所。心難定于一念一願矣。

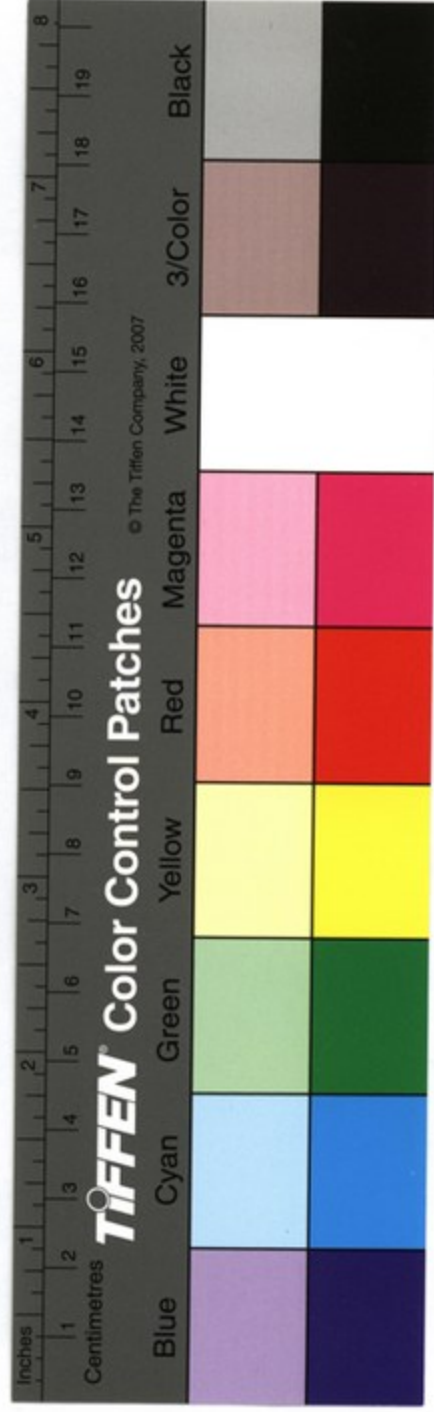

怠者不能奮然克己。以致心安。而易處求心安。正猶身疾者。易處而求愈。祇益疾耳。爾求安。在易心。豈在易所。諸所自携易所。終在何益哉。今此所累爾者何。令爾舍彼所。易此所者是也。非謝心所居而安焉。豈能致爾樂邪。行方以消心任。而心任以搖易更重也。譬舟中物。定在者。爲累微。傾倚無常者。展轉積聚。使垂沈焉。爾所由易所者。病故耳。以數易所顧增病。能除心之病。隨所皆安樂矣。木數移不茂。方石自安。誠德自靜。定身於一所。正實德謐心之印證矣。是以欲知此人安樂與否。勿問其所何如。惟問其人何如。既定身所。又宜謐肆獨居。色榻加曰。爾問何當亟避。余曰衆也。吾實知我性靈薄弱。出時所獲。旋時未或全存也。先所已靜。有所復消。先所已克。有所復旋。嗇淫酷傲諸情。皆尤深。惟居於衆人中故耳。鮮德未固於道心。須別異之於

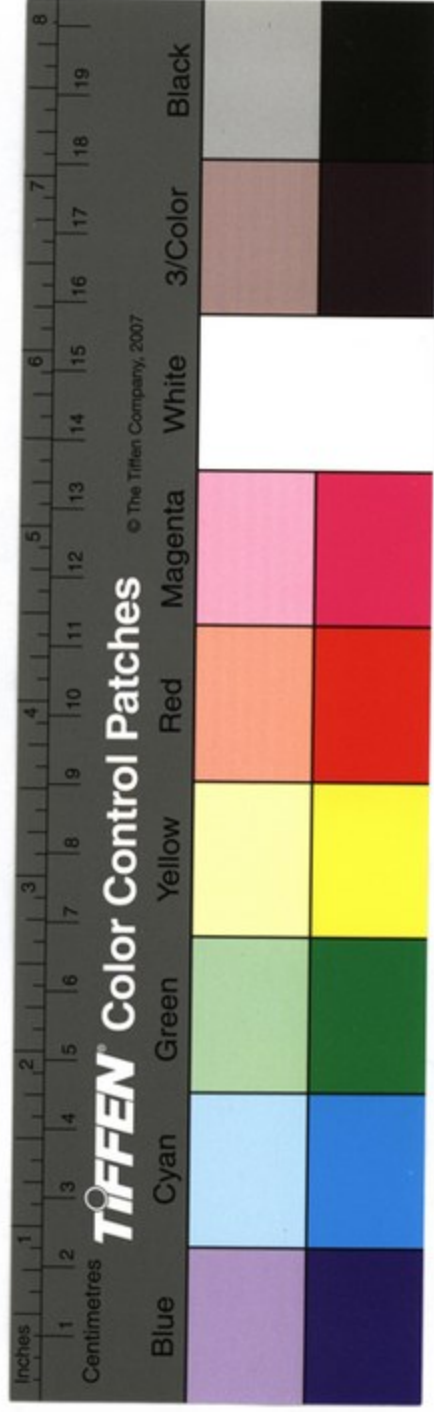

流衆矣。人之情。苟衆所在。則超越而從之。視人之淫吝。皆大有所害。柔靡好
燕樂之友。漸消我勇毅。富鄰煽我貪。縱令心淨。交一惡友。必染其惡。况衆所
衝逆之心。又何如乎。爾非效法之。必憎怒之。兩者須并避焉。勿因其衆而效
之。亦勿因其異爾。而憎怒之也。走通衢者。必觸多人。或俾隕越。或尼其行。或
點污我衣。交于衆者。疑碍必多。或招尤。或虛我所望。或阻所之。或遲所得。事
悉非如意也。

經云。治其地者。飽其食。狗其閒者。居其貧。又曰。怠者曲手而齧其肉。曰。與心苦
而兩握盈。不如一噉而靖安也。怠者不欲以微勞。求得所須自贖。而以饑渴
夫消其肉。猶自食其肉耳。國有敵寇來攻。人寧恒關。不甘屈服。怠者無勇以敵
邪魔之惑。過欲爲苦。而以曲從邪魔之誘惑。屈于諸欲爲靖安。豈非諸罪惡

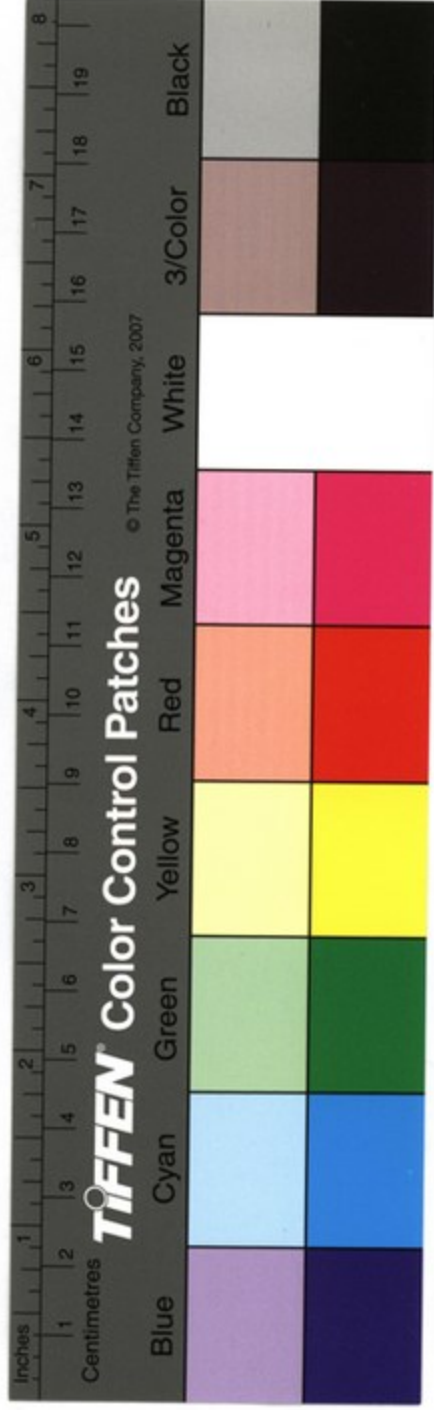

之奴哉。
夫閒暇。怠惰之密侶。諸惡之母也。邪魔。邪感。穢欲之鵠也。鳥生以飛。人生以勞。造物之主。鳥傳之兩翼。人傳之兩手一也。飛鳥弋人何慕焉。樓乃援弓射之矣。水沸。蠅去之。溫且寒。則就之。流水生嘉魚。潦水生蛙蛇。室曠易汚。穢充於美液。惡者莫能入之。萬物盡然。人營業時。邪念無所自入。故邪魔去之。暇時。乃就而煽惑焉。傷其心命。虛其功德。亡其天報矣。聖協落尼曰。使邪魔來時。恒遇爾營業。古賢有言。務業者。特有忌勞一邪感而已。閒居者。邪感百種。并來攻之。瑣奪馬中西國上古名城也。天主嘗降火。悉燼其人物。聖經解所致此大殃之緣。一為飽飢。一為閒暇。被阿小國王也。遇數人閒居。招之曰。爾儕無穀以種乎。無牛以耕乎。我與汝。勿肆閒也。或問故。答曰。以遏其邪心。何者。

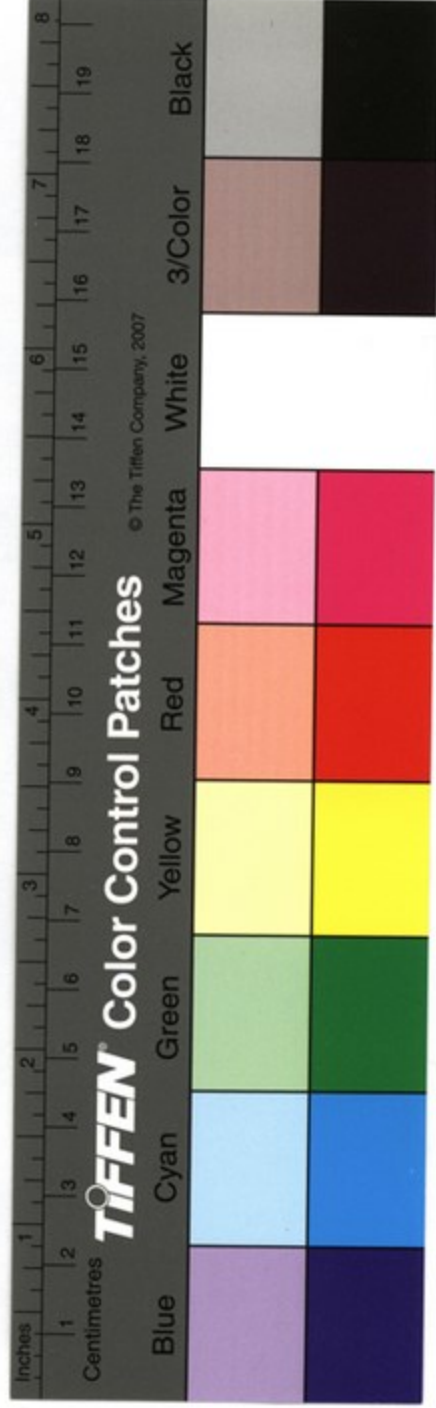

或曰。我事甚繁。無晷刻暇。而邪念穢欲。不獲衰止。何故。曰。世之煩勞。天主以爲甚閑。明目人。不見實理。謂之瞽。世之智慧。天主以爲愚。煩勞於世事之人。天主以爲至閑也。譬諸兒童。以竹爲馬。泥爲室。跨馬造室。自視甚勞。不獲閑。人視之。不甚閑乎。凡造作事業。非向于天主。及顯天主之榮名。及身後之永命。非益己德。乃益他人之德。雖世俗以爲大事急事。眞智人視之。亦皆兒童跨竹之類耳。矧天主及天神乎。

人異術。所須視者三。其一善也。善業雖多。但以克人欲。修正道。事天主。務豫備身後永年之事。至爲急也。其一有益也。務閑事以除閑。不甚可笑乎。能消此日之憂。致此日之樂。未遽爲益業也。業既畢。此遺益于心德。增我實學。乃足爲敵閑之益業耳。其一不奪心也。內業者本業。德士瑩精圖之。其干外事。借

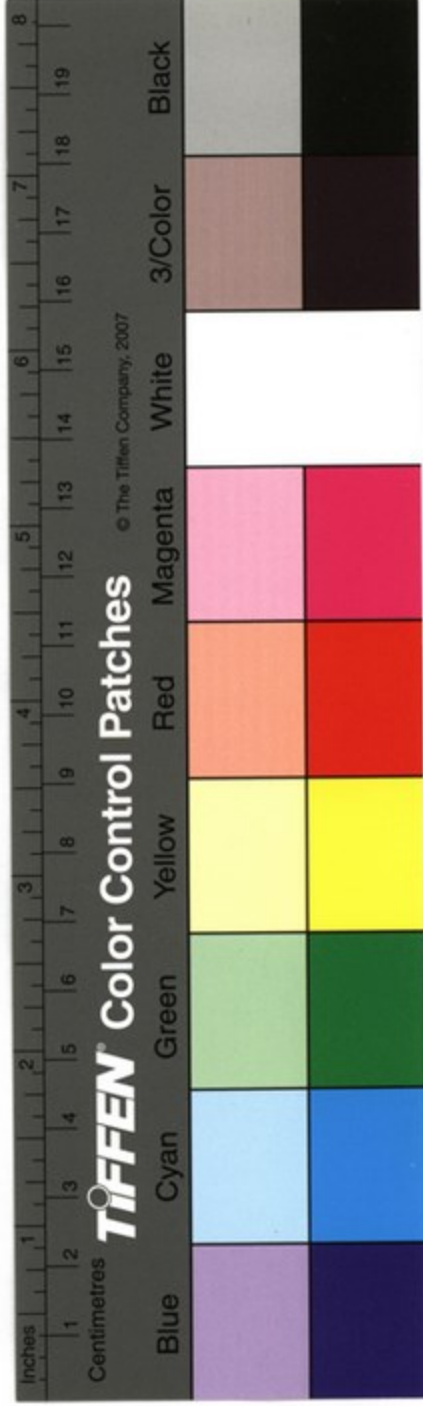

心不寄心。卽務外行。無傷內心。怕懷向天主。向道德之真慮耳。雖息於外務。不已於善慮。謂之寧謐。弗謂閑暇也。此則息於外務之爲至務矣。聖亞吾斯丁云。獨暇者。能識天主。非懈怠之暇也。靜謐之暇也。智者知心力愈析愈微。愈無專。故恒圖減外業。以增內業。聖百爾納曰。我獨居時。乃最不獨。何也。獨居則寂於外。務善慮道願。益密益純。我心恒偕天主。詎獨乎。主道不令獨自。夫邪感猝至。扣我心門。此時敵之。其去甚易。更增功德。次則稍向樂之。未從也。此時未成大罪。不免爲過失矣。下則喜而從之。乃成大罪焉。勤者甚急於守心。邪感至門。輒閉不待。輒力敵之。邪欲如標。偶爾一發。輒撲滅之。不及于熾。故我此心。反淨于邪慮邪欲也。怠者不守心門。心門恒闕。邪感一至。輒入。覺其險。乃始敵之。甚遲矣。勞苦既倍。勝負莫必如敵至門。輒閉拒之。防守則易。

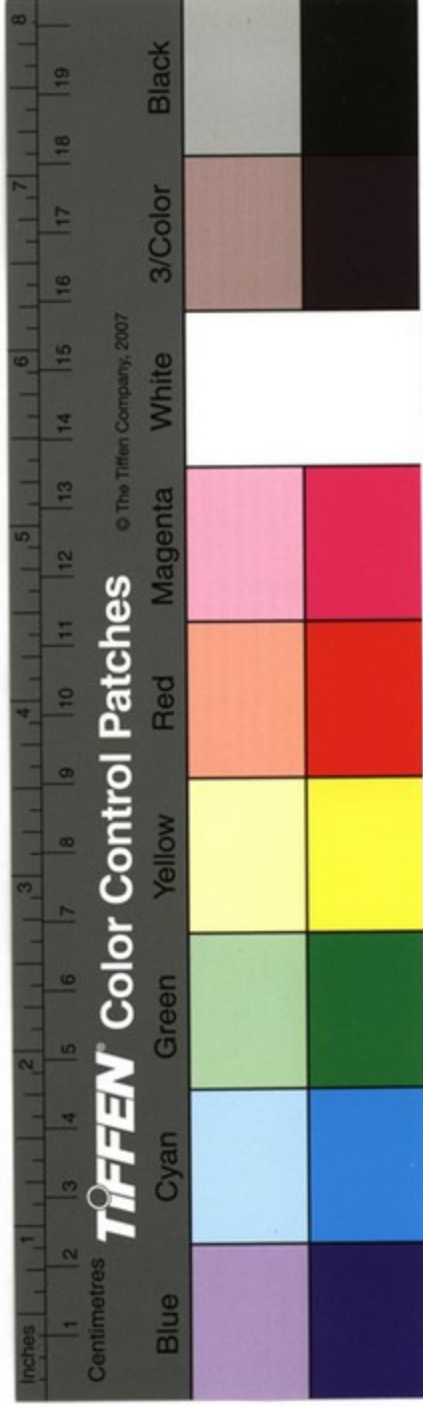
俟既入門。圖欲毆之。其不尤難乎。巨不在巔。安置甚易。既始崩隕。後欲止之。不尤難焉。是故怠者之心。大罪難免。縱或不犯。邪念穢欲。將必甚稠。過失甚多矣。

夫怠者之害。遲遲遷善其一也。經云。勿遲遲歸依天主。勿須暇。俟其怒輒至。行罰日壞爾矣。人壽之期。悉由天主。非人可爲。怠者須暇爲善。姑諉於異時。似彼年壽。天主悉託令典司之。聖百爾納云。愚人未來之時。天主既不令爾自主之。何故豫妄分排。如屬爾物乎。所賜時。妄用之。以得罪於時主。而尙望其長。爾望不甚虛耶。蓋尤畏其速絕乎。經記有人甚富。一日自謂其靈神云。我靈神。業聚得大財。足多年之用。今靜矣。食矣。樂矣。或聞有聲曰。愚人哉。今夕取爾命。爾所備誰得之。故經曰。爾不知爾主來時。爾恒便候之。不宜乎。色榻

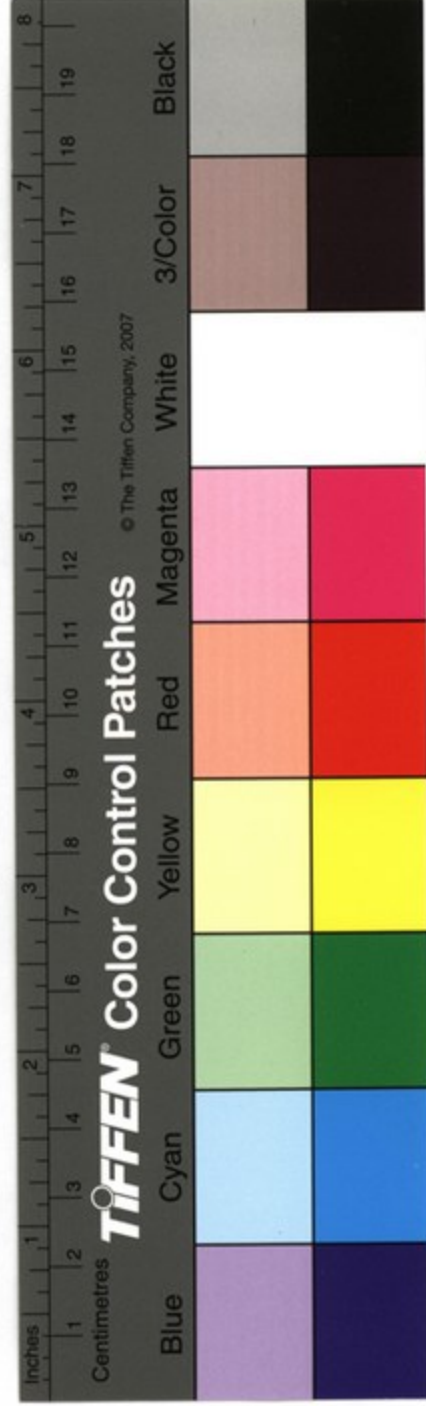
更難也。何者。一罪之重。必垂心于他罪。今日不能。明日安能。久成若性。習慣自然。疾老難瘳。惡舊難竄。滯罪彌深。主祐彌絕。主怒彌重。行善彌遲。疑碍彌多。罪惡注心。恒有所害。心力日衰。心明日昧。心欲日恣。心記日鈍。累年重結。非大勞不釋。積歲順欲。非大苦不脫。宿負能即償。而須異日者。明徵不肯償也。事能即行。而須暇者。是明徵不欲行耳。

夫善德之修。特其初難。其難也。亦非德難之。我性邪情難之也。稍務克已。邪情漸融。德路日開。德行日樂矣。蚤年修詣者。情欲之根。尚為未深。擢之甚易。為善享樂。尤永久焉。壽命甚長。愈宜善也。爾藏酒愈多。愈願其嘉。不幸而敗。愈多愈惜。蚤年為善。事天主。則以爾最強美奉天主。主益嘉之。厚報之。幼壯回過。老髦而後思善。既廢于世。始思循德。則以清美奉世事魔。以查滓奉事天

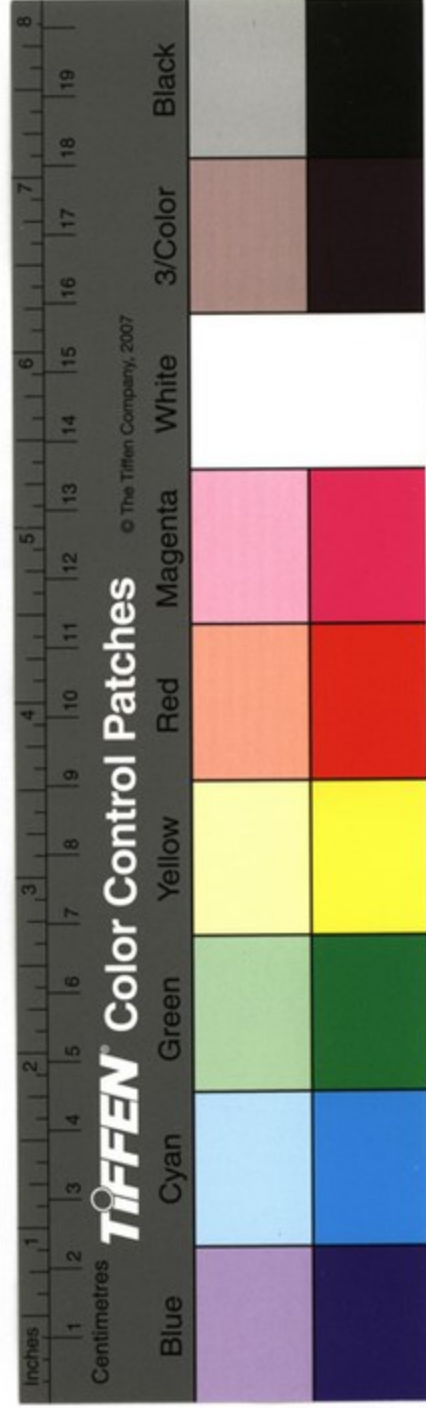

主語曰。一往千里。一返千里。久離于道。非久難還。幼壯年之行。悉背德違道。老髦不能行時。欲即還之。曷能返歟。壯年行惡。而行善推遺于老時。猶得珍器。將貯美液。先且多年。用貯穢污。不甚愚乎。色榻加曰。修德宜如行路者。出門遲。非疾行不詣也。夜臻旅館。諸便悉乏。夫移樹。矯幹。調馬。治疾。初敵。沛酒。諸凡及時須作之事。稍待他時。必廢之。小樹易移。細幹易直。待既成長。而後思移之。矯之。非妄耶。教老馬。藥痼疾。待敵入城。毆之。酒既酸而沛之。不甚遲乎。

涉大海者。知順風將至。又不知何時至。即于未至時。豫備所用物可也。待既至。揚帆振棹。乃始備之。不晚耶。防敵者。待敵既至。屬甲礪刃。得不受傷。將朝王。俟登座而製朝服。能及見王哉。備死後承年之事。生人至急矣。豫備者爲大

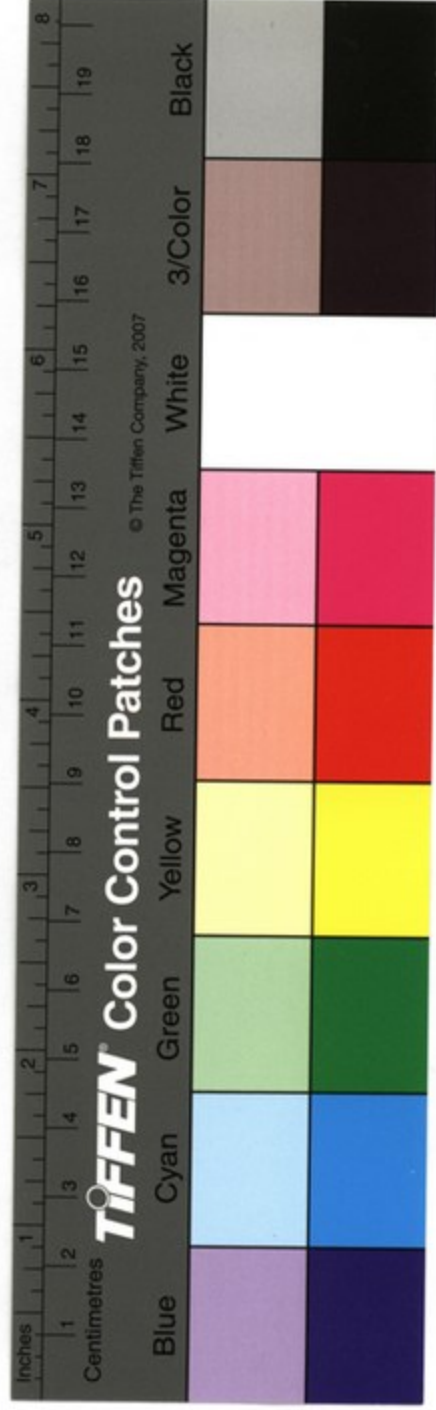

智。死期已至。靈神欲行。邪魔來肆攻。天主蒞聽。訥。始求正道。行善備德。克
 惡悔罪。祈天主。豈不甚難哉。善營事者。事急先之。事緩後之。心德及身後之
 事。最急矣。最後之。可謂智乎。
 近死之時。阻碍尤多。身之疾病楚痛。妻子之依戀。世事之別離。所犯罪惡之畏
 慮。死後訥。及永殃之怖懼。皆擾我心最深。臨終之時。邪魔之攻伐更堅。心
 慮更昧。歸善改惡之意。豈易至哉。况人隨所種。必以是收。生種罪惡。死時收
 靜慰。至難矣。生恣世樂。死後收安樂。必無之理也。生忘天主。死天主便忘己。
 生時簡忽天主。死時天主必簡忽之。經中天主自云。我招爾而爾逆我。輕忽
 我勸責。爾死我亦笑爾。灾禍倏至。爾求而我不聽矣。是以自下期暫狗欲。享
 世樂。而後棄世勤于修道。以是天堂者。譬猶猛暑際。行路者。逢樹蔭。赴就之。

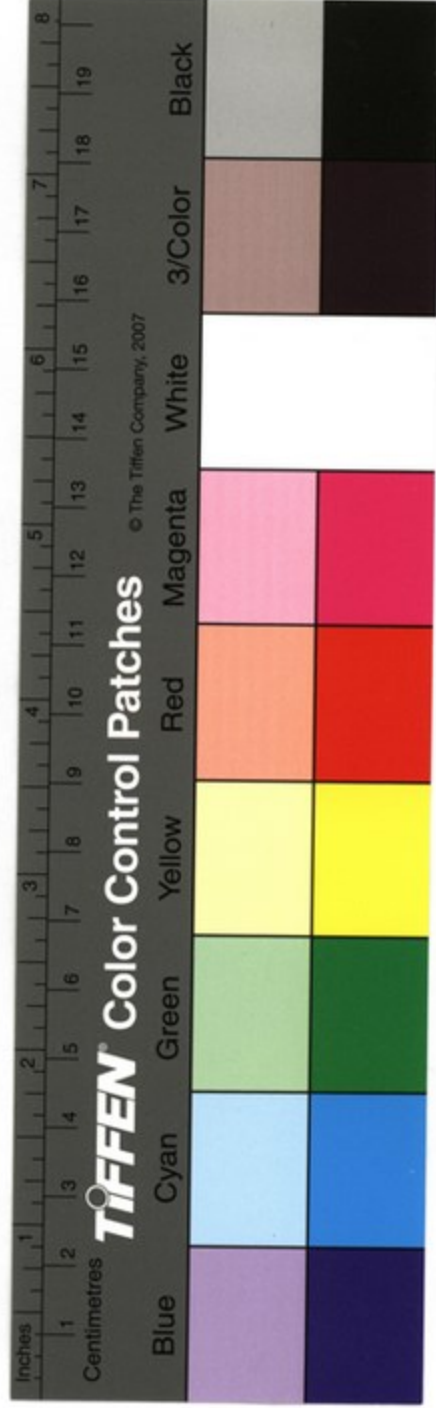

解囊暫憇。稍寐當速行。不覺迄晚不寤。此時奔走入城門已闔矣。敝國一商人鳩聚數載。積財甚豐。或問何法致之。答曰。非義之財。不使入我門。今日所能造。不待明日。自所能造。不委他人也。能用此三箴自修。必於暫時可就大德矣。

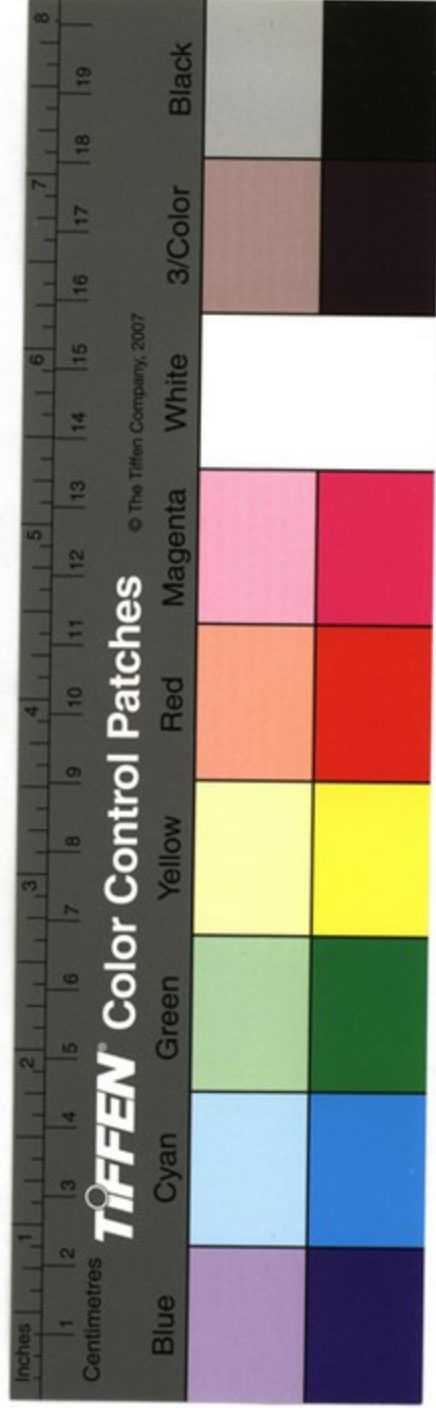
今世人甚勤于俗事。甚怠于善德。其故有三。一則心無主可敬從。一無道可履蹈。一無罰可畏。無賞可望也。何謂無主。天地有宗主。人能識之。敬事之。即善有所趨向。有所據依。故行大小善之根。悉在信識天壤中有主。虔誠奉尊之。萬世聖賢行道德之箴。以事萬物真主爲本。欲行善而舍此真主。善無根本。似而實非。或則微眇。無報于天矣。人心無主。如天無樞。舟無舵。進退無度。行動淆亂無準焉。故不識真主。正爲諸惡之根原也。經曰。愚者云於心中。天地

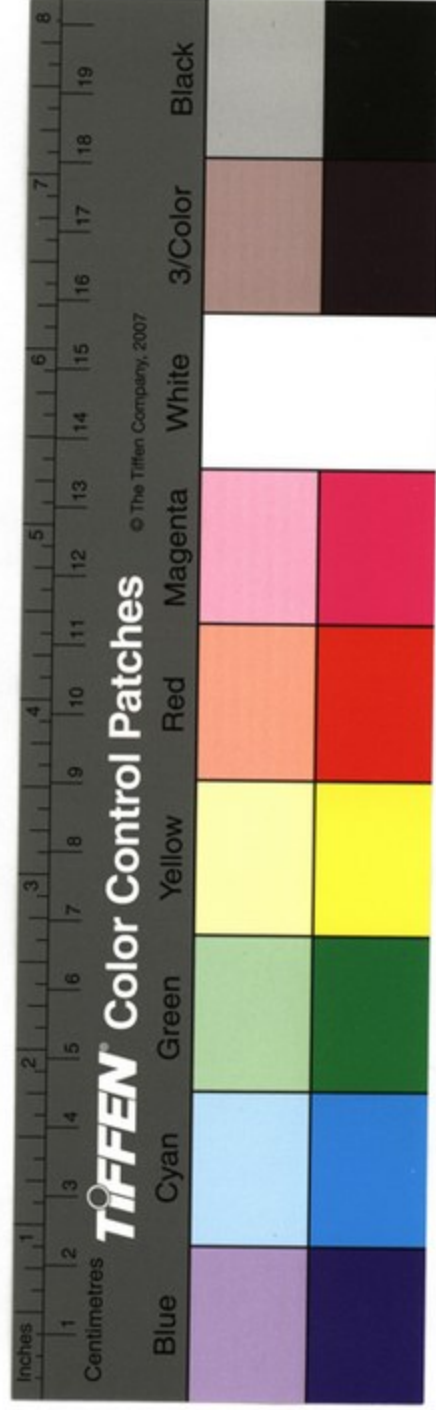
無主。遂朽腐。甚爲可恨。無有一爲善者。
何謂無道可履蹈。夫正道必出于天主。亦自趨向于天主也。弗知所從出。所趨
向。安能知道乎。夫生人之亟務。莫如求正道。爾娶妻。求賢女。買田。求沃土。百
凡世物世務。亡不求精良。盡其靈智計畫。不辭勞苦。不惜時與費。莫得之。獨
求道即否。無論善惡。不辦正邪。輒取之。物有真贗。盡意求真。道更有邪正。何
不盡意求正焉。市賤物。則失微價。循僞道。則失天主。失真德。失天報。失功勳。
而終必不免天主之怒。受永年之殃。所失孰大乎。
何謂無罰可畏。無賞可望。邪魔者我輩之劇寇也。其計慮所向。全在喪人德。淪
人於罪惡。其所用籌策至酷者。在令人誤信善德。身後無應報。罪惡死後無
罰殃也。聖協落尼曰。我輩皆勤慎於小事。怠惰於大事。所以然者。惟不知實

命實福所在也。聖經記世人言曰。人與獸。至竟如一。兩者之勢均矣。凡物絕息之理一也。人無加於獸。皆以土搏挽而成。卒歸於土。誰知亞當天下宗子之神上陟。而獸魂下降。世人誤信此言。故恣於萬罪。怠於諸善也。見罪人犯科。不見即受罰。故曰。天地無主。為惡無損。不覺天主之待不亟罰。正為其弘量大慈。不急行罰。待我悔改耳。非全不顧不罰也。夫德非大勞不修。人欲非大苦不克。應報之望。增力以勝苦勞。此為修治進德之途也。除應報之望。更有何法以勵眾善。警眾惰乎。工人負繩墨斧斤。游行於市。問曷不作務。必曰。莫我鳩矣。居貨物。問此物曷不售。必曰。我待價也。人游閒不務德。怠于克己。惟誤謂作德克己有大勞。身後無報應之價。故沈溺怠荒。視忍受作德克己之苦勞者。顧為狂愚也。

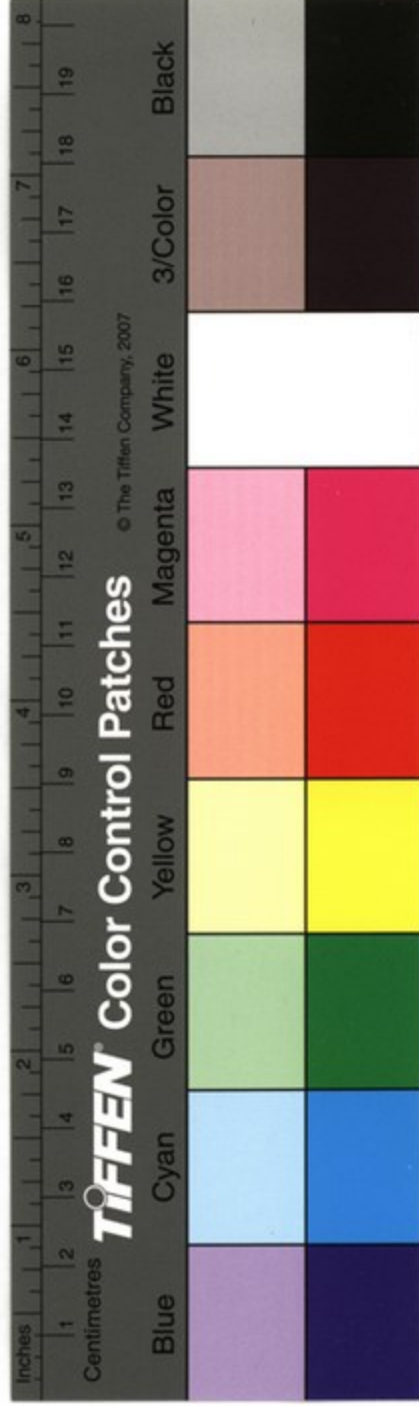

世有智者。魔或不能令信德。行無身後之應報。則又設一策誑之曰。行善而望酬報。此非德。乃利矣。爾行德。不冀酬報。不尤精美乎。此言似高遠。引人進於至德。其實使人離於實德。誘人恣行諸惡者也。何者。行德爲德。此物此志。洵美矣。第非聖人弗及此也。即聖人之行德也。其大意。悉爲天主爲德美。亦何嘗不望於死後之報。况衆人乎。非望益。安能策怠。富行德之苦。謝隨世之樂。非畏害。安能去惡克己哉。今信有主有報者。猶難最于精修。况去主去報歟。是以德行所忌。惟世報之望而已。以德望報於世。德性遂虛。此真非德。乃利矣。若天堂正爲衆人之本鄉。承命之所。天神及聖賢之境界。人昇之能見天主之本體。定於善。不能受害。凡人心所願美好。悉得于此所。天主生人。令行善者冀望之。願得之。求就之。正大德耳。而反以爲利。真邪魔欲令人溺惡怠。

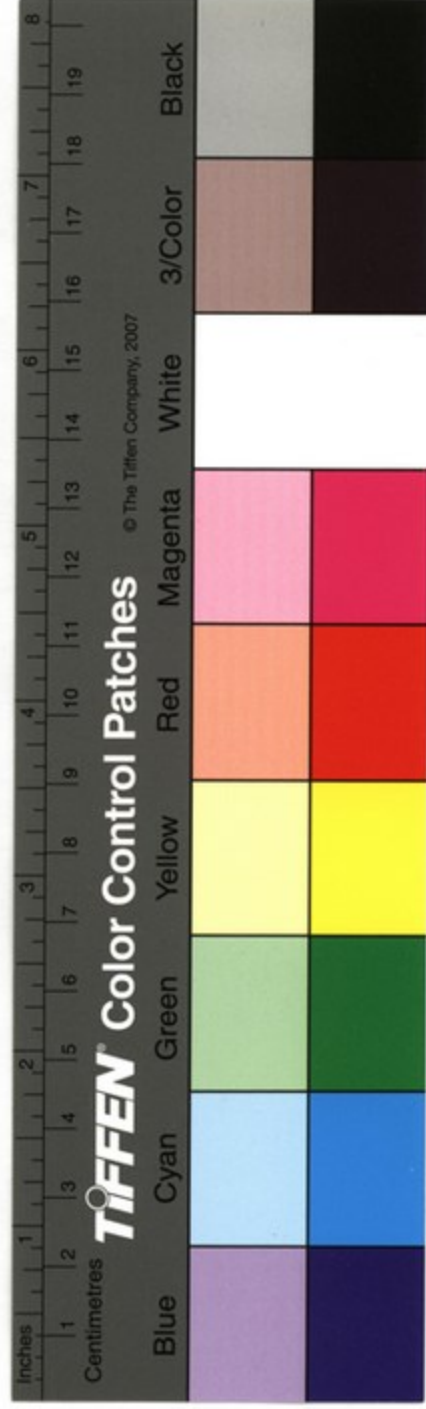

善之誣語耳。

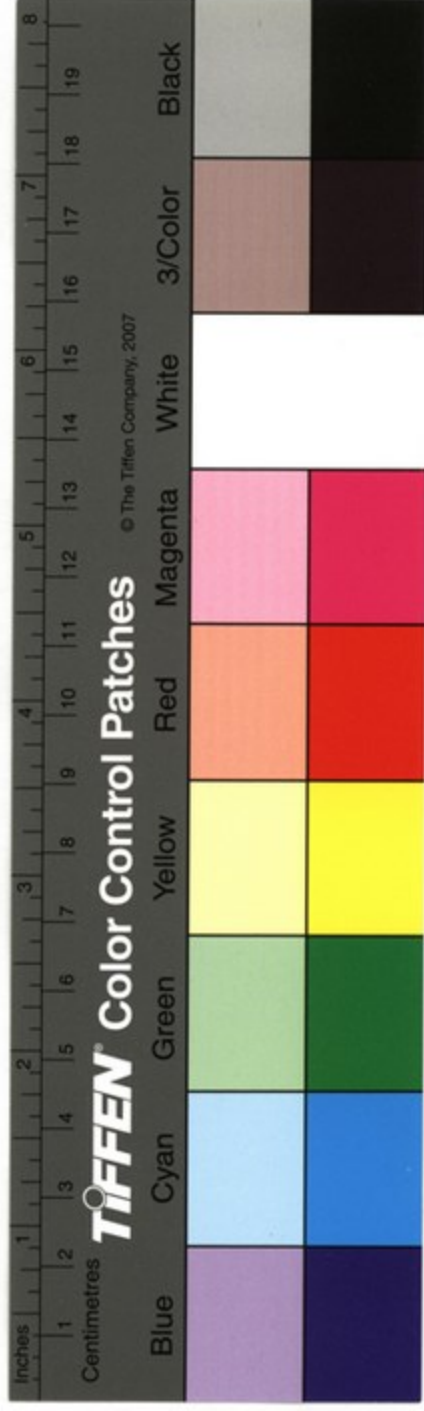
夫邪魔陰網非一。使人或脫于彼。復維于此。曰。死後天堂應報縱實有。我屢勉千善。必昇受之。今何必論有無。何必信望之。余曰。有天堂之報。真爲善者。勤心事天主者。必昇受之。但不實信。果有而望受之。必不能事天主。爲眞善矣。又何以能昇受之耶。邪魔知人之情。不堅信望死後之報。卽善德必不能毅然保存。故雖似令人爲善。第令棄此信望。善德必并棄焉。夫死後無永報。天壤亦無主。若果有天地人物之主。身後必有善惡之永報矣。此則萬世聖賢共心語也。夫天地有主宰。爲萬物共主。全能至善。誰疑之。則死後有永年之應報。亦豈屬可疑之理哉。矧此信望。能策人怠慢。激人精進。又何故不誠心信望之。若曰。必待死後。既親見。吾則信焉。則先失天堂之永福。墮地獄之永

賜享天地間諸福若此。所豫備以報信爾言者。尊爾命者。從爾道者。豈不尤
 盛大無比乎。智者遇世之樂。不為牽動。但用以推思天上福也。富賈齋錢入
 市。或粥微賤物。目下輒償其值矣。若最貴物所齋錢不足。約到家償之。世人
 之善德眇小。其直輕微。天主隨用世福酬之耳。誠心愛事天主之德。其直重
 大。總世福不足酌之。德士亦視為簡賤。不願得之。其直則天主約死後。全償
 于天堂焉。
 或曰。向聞天堂地獄之說。竊謂此實至理。萬不可疑。又聞天主至言。極能策入
 於怠。迪人於善。弗敢不實信之。今世所由致疑者。為其特聞天堂。為諸福樂
 所。地獄為諸苦難所。未知其福樂苦難之態云何。與世間福樂苦難。是同是
 異。世又特知能覺苦樂者。為有五官故。未知身內神靈既離本形。不能視聽

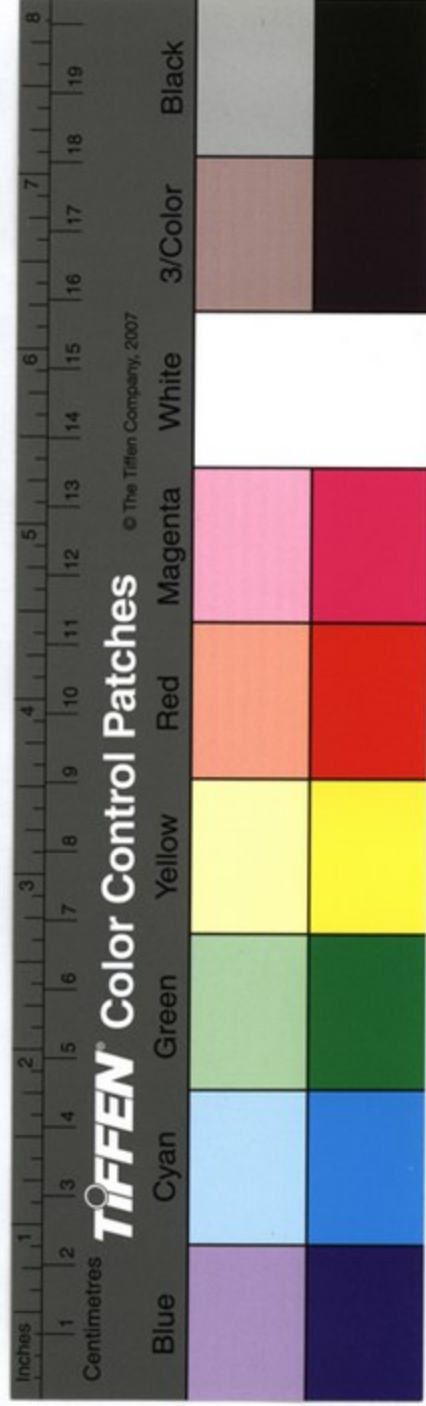

艱啖覺知。云何復能受苦受樂。又未知是身死後。尙能與神靈同歸福樂苦
 難之境。抑既降于地。永久不能復作。若開釋此理。使人明悟其實信天堂地
 獄之賞罰。因而行善改過。棄異端。事天主。不甚易歟。
 余曰。凡天主造物。各有所爲。爲者諸物所趣向。所急願望得也。得之卽其本性
 之全福已獲矣。試如農夫耕田。何爲乎。必曰。爲欲令人飽也。則其終歲勤動
 必趨於墜足而後已。墜足。斯耕之事畢矣。天主所以造人。何爲乎。則使之今
 生據所賜理心。善事天主。而後歸於天境。得見天主本體。享其福樂。以是得
 其性之全福焉。
 凡靈物所不慰樂者。有願不遂。有所欲得。弗能得也。既得則慰樂。得彌大。樂彌
 廣。迨既全得其性所欲得。含容之量。絲毫悉滿。冀望心。絲毫悉遂。斯爲全慰

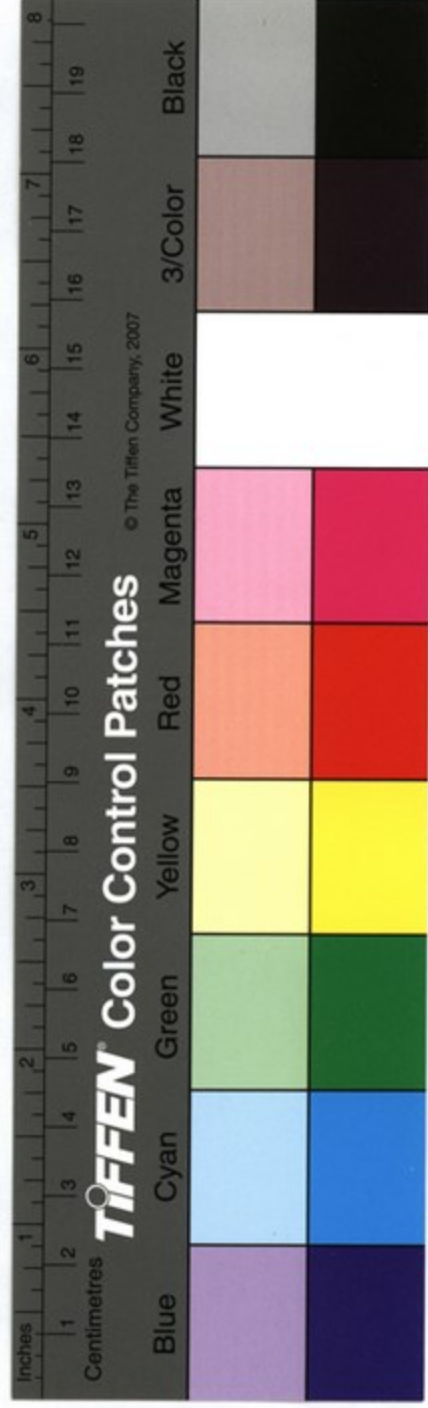

安。全福樂矣。若所得福樂雖大。此外尚有美好福樂可得可享。即覺所得尙有虧歉。欲兼得之。未獲滿足。所得安樂。不謂純全矣。

夫人有神靈。有形軀兩相締結。成爲全體。惟神與形。體性既異。作用亦殊。所享福樂。各從其類。身以形用。不能覺知神物。其所福樂。皆形福樂。不必盡暢於神靈也。神者神用。其所福樂。亦不必盡適於形矣。夫靈神者。一身之宗主。其作用則有明悟。愛欲。此二能者。實爲神靈之手足也。明悟者。審物理。辨事宜。別善惡之端。使人知所趨避。欣樂效動。以求實理。如水流形。常運不已。故稱神靈之足。運動之謂也。此爲生人最要之能。最先之用。故人性所願欲。無急於明悟實理矣。既已明悟。願欲乃愜。所明彌廣。所樂彌大也。愛欲者。愛惡莫望喜怒也。莫獲所欲獲。則安靜慰樂享受之。如山屹峙。不復移易。

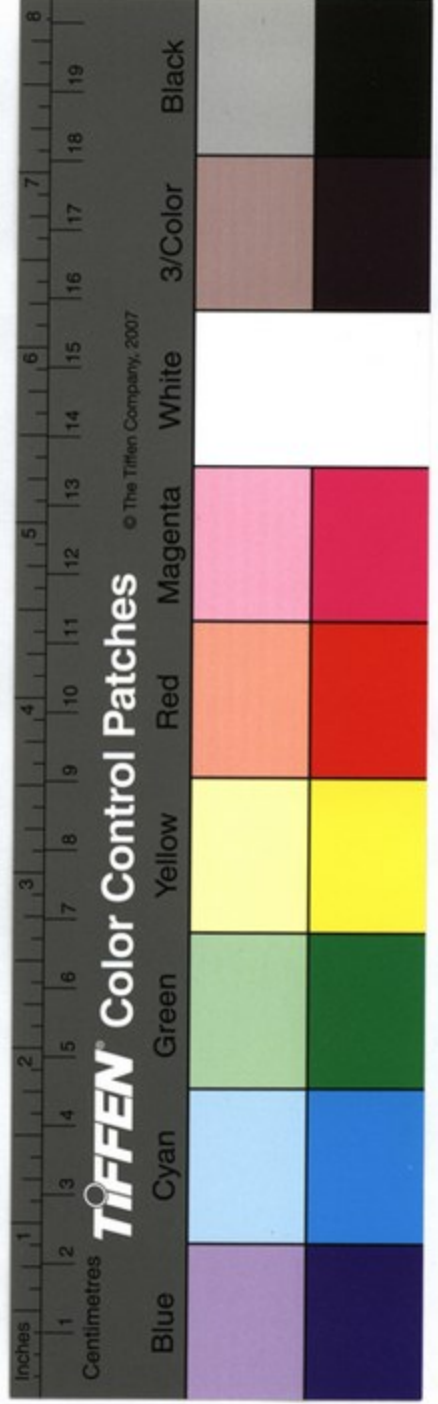

故稱神靈之手。握固之謂也。愛欲者。本向于美好順便。既獲之。遂生戀樂。所
 獲彌大。樂亦彌深。愛惡之用。恒居明悟之後。明悟者。以為美好順便。愛欲者。
 遂眷戀慕悅。幾欲獲之。如以為穢惡鄙陋。即增疾厭惡。趨欲避之。二能既滿。
 二願既足。加之綿亘不已。則靈神所欲得者。既全得矣。吉福豈不完滿乎。
 夫萬物之實理。與其美好。咸有限際。而二能之期願寬廣。明悟所能洞知實理。
 愛欲所能享抱美好。悉無窮竟。何由全得完滿。不及該洞享受萬物以上。無
 窮之實理美好。即萬物之實理。既該洞。美好盡享受。曷能暨足慰滿。其冀望
 夫容量之大哉。夫萬物不能慰滿者。獨萬物之主。惟能慰滿焉。是以凡靈物之
 全福非見享天主。不全完矣。聖亞吾斯丁謂天主曰。我主爾造我心于爾。非
 及歸爾。不能安靖矣。聖經謂天主亦曰。識爾。及爾所使。耶穌契利斯督。天主
降生

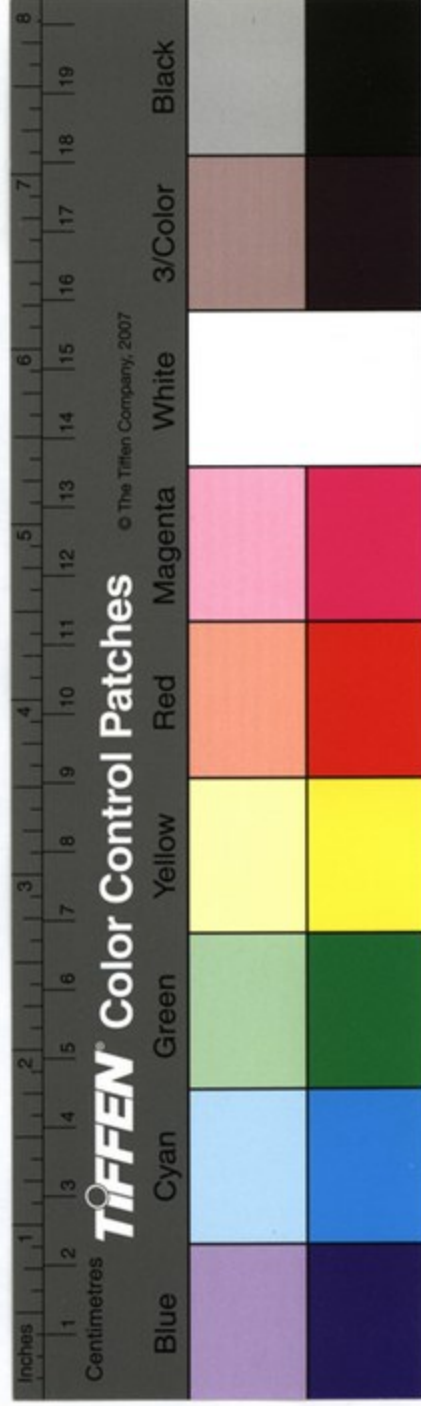

靈神既飽餒於真福。其光輝吉樂之末。因達於肉身。肉身之福。據其本性亦備足矣。此非口舌可詳。今姑以世所謂福者略喻之。夫外身精神強固。百疾不侵。氣度舒和。體貌麗美。內之神心。靈明睿智。事物萬理。澄徹會通。視聽言動。皆若主旨。故其見享天主。無量時限。人定不易矣。其為福樂安靖。不至極全備乎。

之名 此則常生矣。蓋天主之聖性雖純一。而萬理精妙。萬物美好。既已該備無餘。其伸於萬物之上者。猶無窮焉。靈神既離下土。趨登天域。以神日照洞吾天主無窮之性體智能。以愛欲之。是為享受吾天主無窮之美好。則其明實理。享美好之量悉盡。而凡其性所願明悟。所期美好者。既悉得該洞享受焉。人至于此。智福俱全。愁痛窮悲。種種禍災。種種邪情。悉得離逝。念慮願欲。悉若主旨。故其見享天主。無量時限。人定不易矣。其為福樂安靖。不至極全備乎。

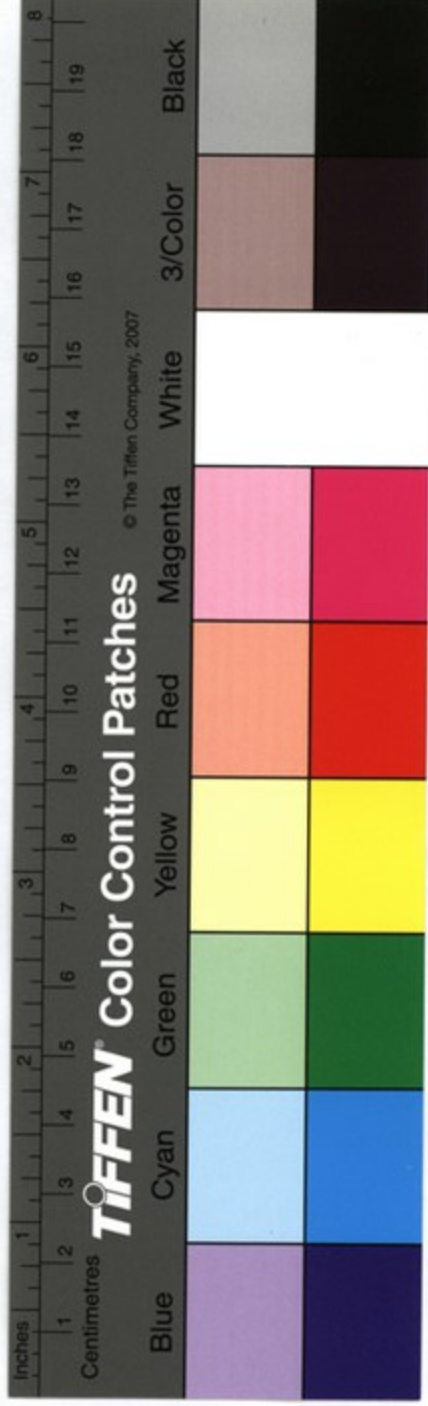

不爲物引。克積於德。大定於善。加以富厚尊貴。顯榮安樂。此則世所謂身中
身外。吉祥善事者。夫此種種諸福。在此塵世。則慙福也。居世之人。又僅獲其
纖毫耳。在天。則永居天堂者。正得其真與全矣。蓋肉身一入此境。無受損害。
常生不死。百體強固全備。四肢相稱。無餘無虧。發大光明。七倍於日。周旋六
合。不待俄頃。透山入石。了無留礙。非若今之肉身。饑思食。渴思飲。寒思衣。勞
思逸。必有待而然也。若其靈心。親見天主無窮能性。悉得洞曉。無得疑碍。大
定於善。無復更易。寓於靜天。靜天之境。高峻盛麗。固非世主珍寶玩好。瓊宮
瑤臺。所可彷彿。其萬一與天神。及萬世之聖靈。相爲伴侶。相爲昆弟。相視相
愛。如一身心。共是共非。共愛共惡。大所願。惟天主所願。分外之願。自不復容。
自不復起。凡巨細願。無或不遂。有所欲爲。賴天主之全能。無不能爲。此其富

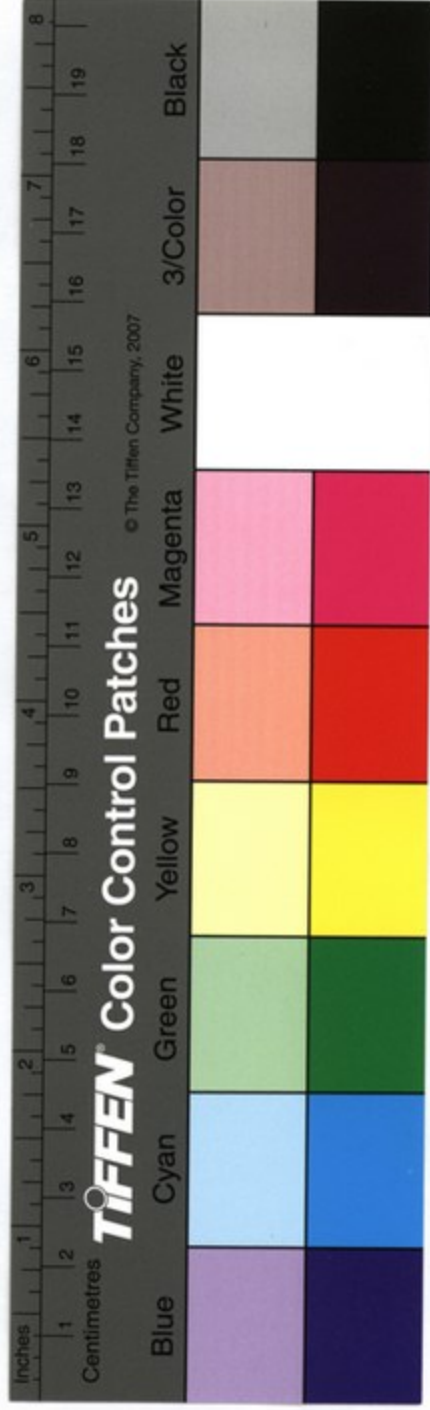
足安逸尙矣。居天堂者。皆是天主鍾愛之子。天神契慕之交。尊與榮。又孰大焉。

曰。凡人形軀。既死入棺入墓。腐朽無知。安能又受若此之福耶。曰。血肉之軀。今雖速朽。歸復於土。亦有日復生。而與本神靈。俱升於天堂。受慶福也。此則天主親言。不必他論。遠當實信。卽以理論之。亦有確然義據。蓋靈神肉身。兩相締結。始成一人。凡二物相合。莫如靈神肉身。最爲親切也。當其結合。惟恐相離。迨既相離。甚欲復結。以成全人矣。故靈神方子然獨立。未合肉身之時。雖享天堂之榮福。然其性之自然。猶未悉得慰滿焉。天主許令。一日諸聖人之靈神。與原身復結。滿其性願。受全性之榮福。不亦宜乎。凡謂善惡者。必曰人爲善惡。不僅曰靈神爲善惡也。故雖擇善蹈惡。原屬靈神自爲主持。方結合

時。獨一靈神不能自作。必藉肉身爲助。故凡種種善行。種種惡行。莫非靈神
肉身。所共造作。褒貶賞罰。宜與受之。故知肉身必有時復生。而與靈神合爲
全人。然後或升明天。蒙爲善之福榮。或墮冥獄。受行惡之殃咎也。况靈神本
自向善。惟締結於血肉之身。乃始誘役。而甘其穢欲。沈淪罪惡。故肉身者。微
獨與靈神均惡。而更爲煽惑之媒。若使靈神受罰。肉身蒙宥。天主至公至平
之義。必不出此矣。

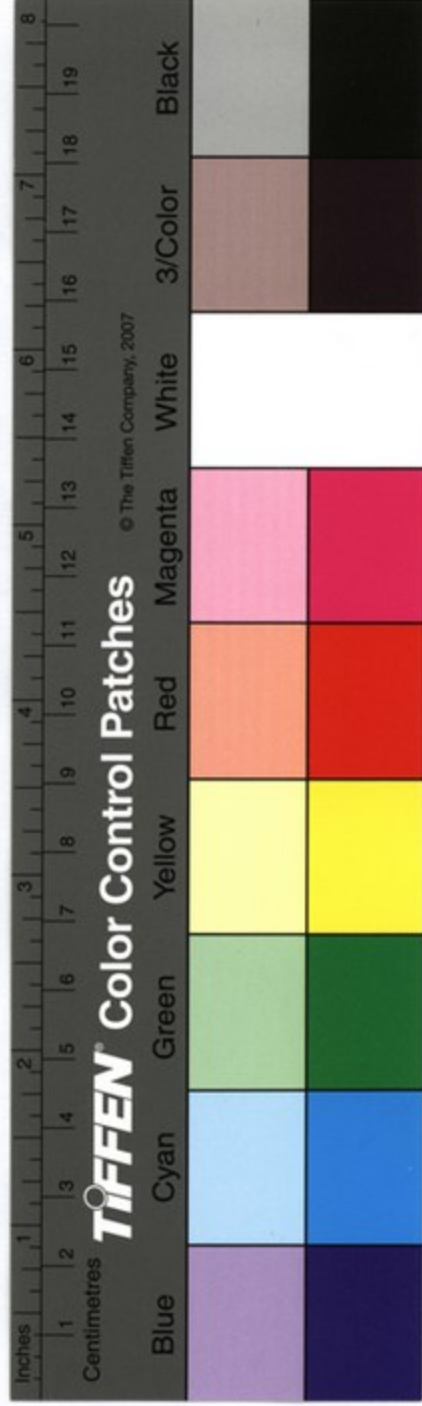
所謂復生之肉身。非天主更爲造一肉身。乃與神靈原結合之肉身也。蓋人生
時。靈與身共爲善惡。故天主約令復生之日。共受其報。是受善惡之報者。則
其爲善惡者也。本來肉身。與靈神同爲善惡。今受報者。必當以其原身。苟離
于原身。更造一身。而加之以原身。所爲善惡之報。此猶罰無罪。宥有罪。賞無

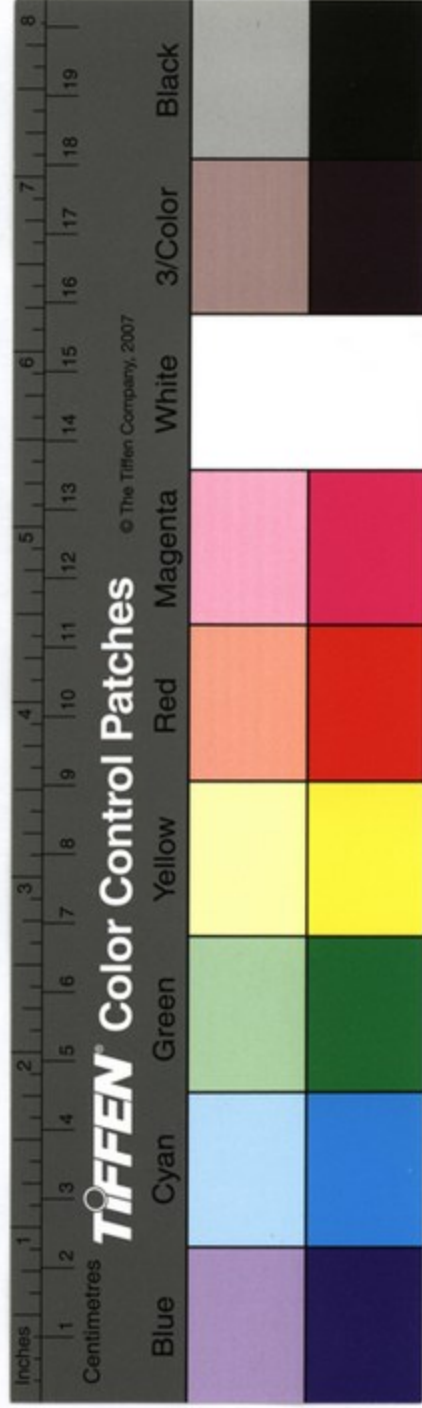
行而至。靈神所欲。無論上下遐邇。肉身隨至。不待瞬息。一日神透。一切堅實之物。悉能透達。無有滯礙。穿山入石。無之不可。聖經所記。大槩如此。其他天主所惠聖靈之能德恩施。莫可數計。

曰。世人功德。必有小大。主報福樂。宜有輕重。受福者若各依滿斟。毫無缺欠。曷分等級耶。若曰。有分。則下者不足。不如上者之足。願望之情。奚能悉謝。曰。聖靈功德。巨細不同。主報因之。但其功德愈宏。容含愈大。聖靈受報。各稱其容。故品級雖殊。無傷。為悉皆充滿也。譬之巨室。家有多子。皆以寶錦為其鮮衣。短長寬窄。合稱其體。而裁製之。長子之衣。既長且寬。其價必重。然其衣止合長子之身。若移于他子。豈堪著哉。亦必非他所願望也。

若地獄。與天堂正相反也。天堂安於靜天九重天之上。最為清朗。地獄置於地

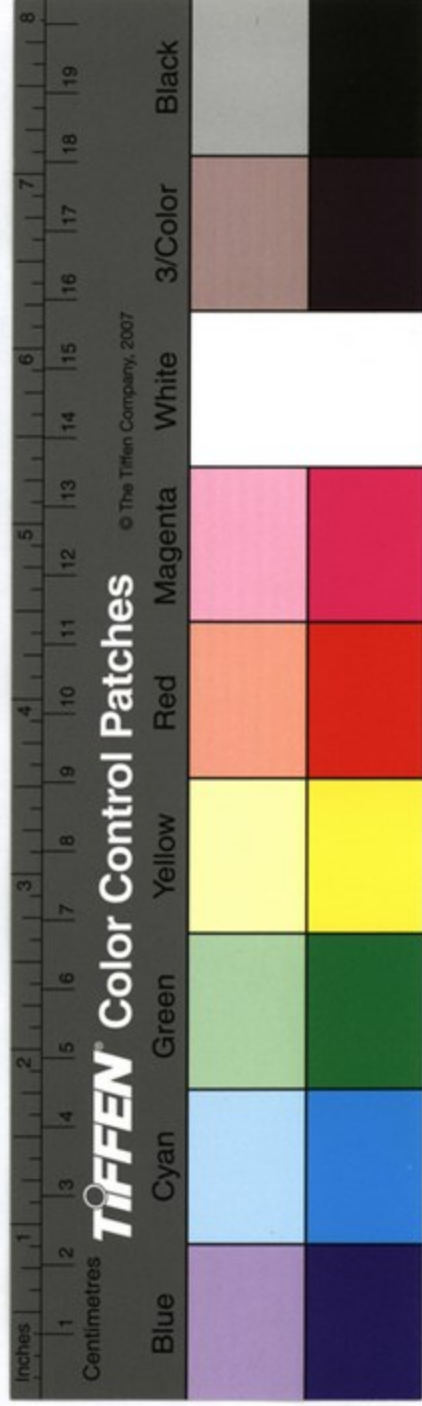
懣更深矣。夫世苦雖大。或有他慰。卽無他慰。尙有有限之慰。地獄之苦。既猛且大。而又無限。入者知不能出。故悉無復脫之慰。而有永永不能脫之苦憂。地獄中人與鬼。使天主許之一蟻。每年食海水一口。待海水食盡。地獄之苦亦殫。此望雖甚遐。然亦有時而至。亦足輕減其苦。但此微望悉絕。其苦憂。豈不甚大無比哉。同苦者多。尙足微慰。獄苦獨否。同苦者。相狠惡。視如寇仇。故彼之苦悲。皆增我憂。而我愈多苦也。此處之掌戮則鬼魔也。其惡劇大。甚強有力。酷虐無比。其恨我人類最深。無絲髮慈憐。凡所能加。惟力是視。其所加苦難。又孰尙乎。受世苦者。知或憐我。亦當微慰。地獄中受苦者。無論天主無涯之慈。及天神與諸天堂之聖人。悉不復哀憐之。卽諸聖靈視天主。至義至當之永罰。甚爲樂矣。受苦者。復計前在世時。肯虛心求正道。事天主。守其微

誠忍其暫勞。則能免此大難。復仰天堂。視在世所識人。以微苦致天堂。無量之慶福安慰。更增其枝橫。是其苦難。憂懣至純。無纖毫慰樂焉。是其哀悲吁嗟。悲懣天主。心言永永不問焉。

日。地獄中受苦者。其肉身亦復生否。曰。眾聖靈之肉身。復生時。地獄之人。亦同復其原身。但聖靈之肉身復生。遂升天庭。偕與本神靈同享福樂。而聖靈之福樂。從是滿足。惡人不然。其身再作。更與原神靈同受永罰。其為痛苦。較前更甚。神靈受苦。既不能堪。惟求亟滅而不可得。加以肉身之苦。實又更益之。安可謂生耶。生者。動而自適之謂也。原泉混混。不舍晝夜。謂之活水。掘地而注。更無改移。謂死水矣。聖靈既在天域。凡所欲為。無弗能為。大小之欲。無不

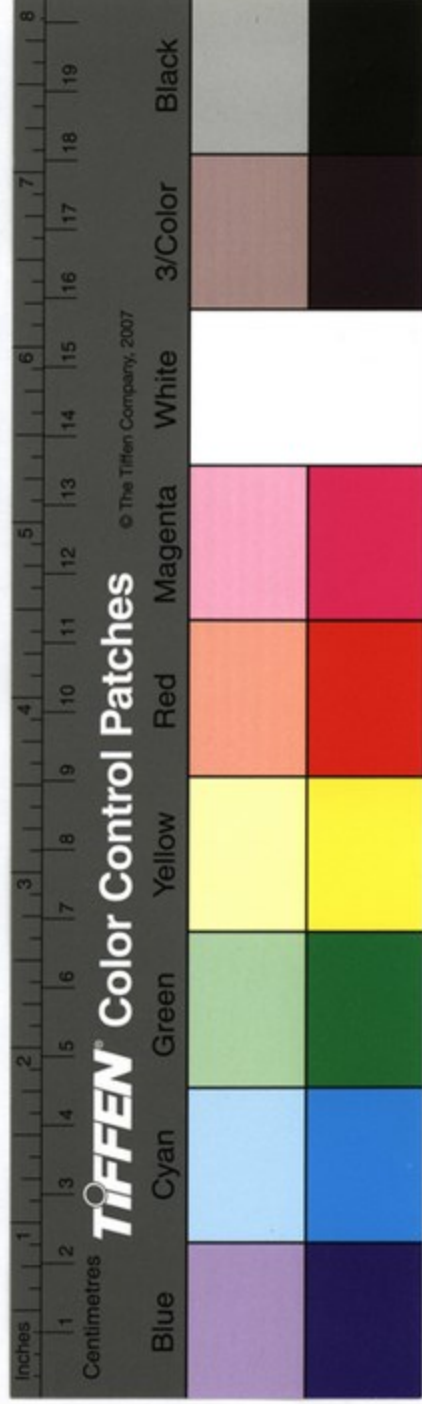
必遂。如是無量不計歲月。謂之常生。若夫不仁之人。既入地獄。束縛於萬苦

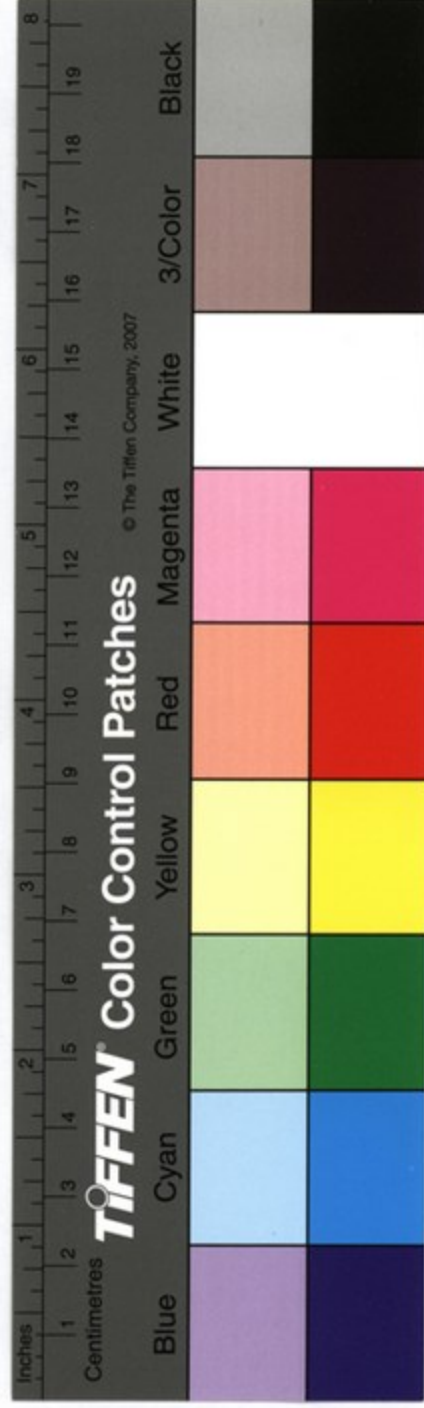
論勤德

之中曾無轉動。自負痛楚。懇求滅息。又不可得。願欲雖微。無一能遂。永承如是。雖有形質。不能滅亡。實為常死。曷為常生耶。

夫人心如地。久不耕耘。必生荆棘。經云。我經怠人之地。荆棘充滿之。是以克己之業。須臾不可置。稍置之。則邪念及穢欲。羣芽叢生焉。夫心之邪情。方在世之時。誰能言己盡克之。悉拔之耶。爾勿自欺。絕者復芽。退者復返。滅者復熾。曲者復伸。淨者復汚。寐者復醒。一拔而已。豈足乎。必須恒拔矣。惡樹雖以美枝接之。第其根幹尚存原性。豈能不如其原性發芽乎。故修士之業。惟逆其性。拔絕其芽。正其念慮。清其願欲。守其五官。此非甚妨於善者。豈能就哉。夫世所謂慶福。無論富貴安樂。才智道德。必須人自求索。乃始得之。無有自能

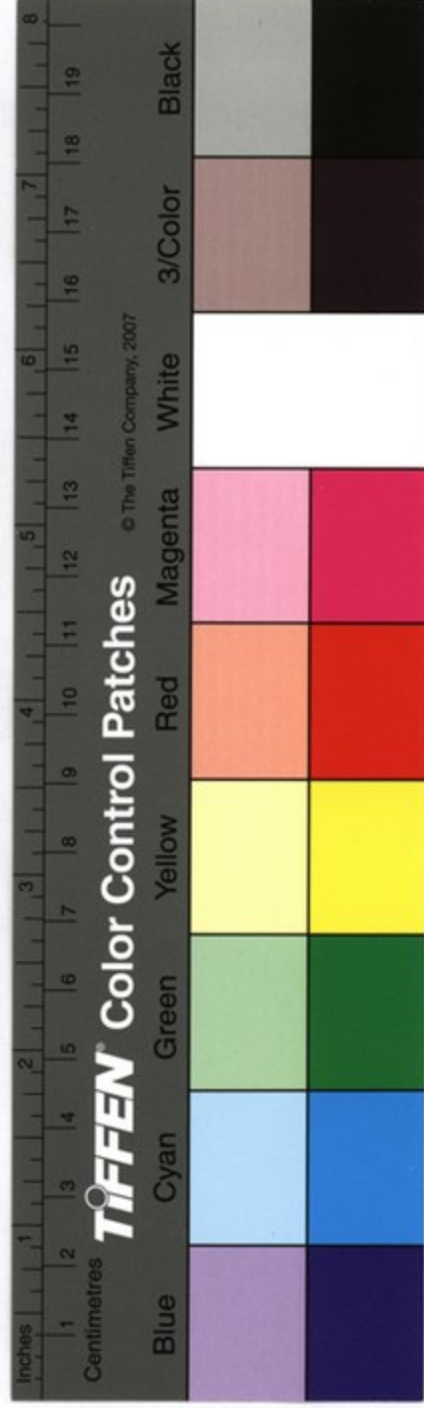

今向微利棄大主。遇利豈不棄小主乎。
天主視一黽勉於善之人。亦千倍重於善人。而不黽勉者。經云。一罪人實悔痛
其罪。轉化爲善。天上之樂。大於九十九善人。而無須痛悔者。何故乎。彼罪人
自承爲罪人。故切於痛悔。急於悔改。勤敏善行。用贖前愆。故天主最重之。善
者或自謂善。未或大犯。不急於精進。雖善。主視之猶輕焉。譬有一卒。先怯敵。
棄甲曳兵而走。忽返而力戰勝敵。又一卒焉。不怖走。亦未嘗力戰。爾孰賞乎。
有地。於此荆棘叢茂。荆棘既拔復種。五穀生產亦豐。又有地焉。不生荆棘。而
甚磽瘠。生穀亦薄。爾孰貴乎。是以一時勤敏。勝多年之善。千百善人。不務精
進。并力祈禱。未感主心。勤敏於善人。但一祈禱。即能感動。聽受開可焉。辟爾
有百僕。其九十九者。慮主怒。畏主刑。弗敢犯大罪。但小過微疵。不務避之。大

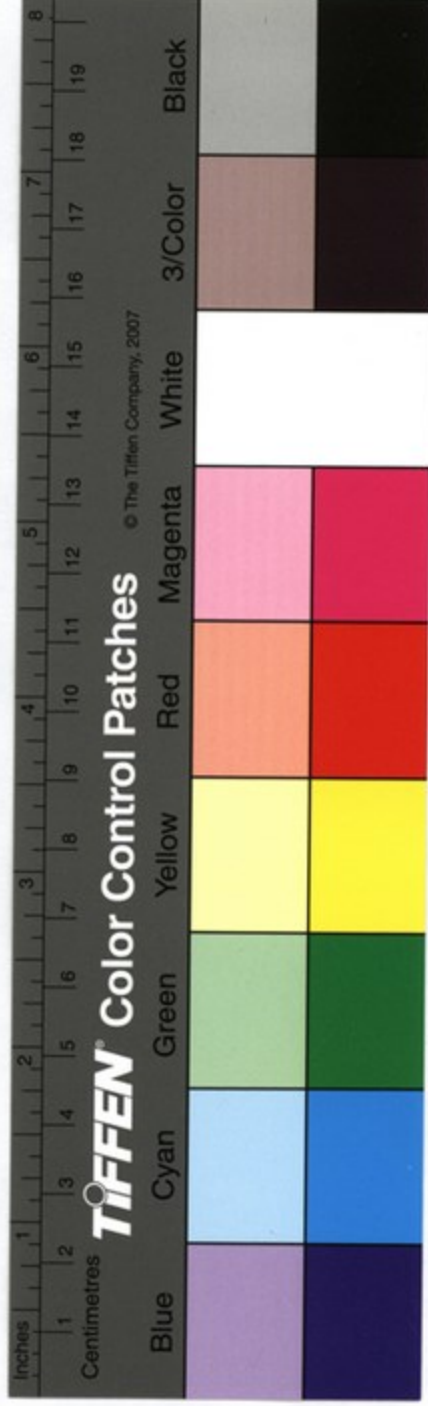
命不敢不行。但小命輕忽之。一者媚茲其主。雖小過。弗敢故犯之。雖微命。弗敢不尊之。自此之外。又伺主心所喜。雖大勞。悉務行之。使主智者。視此一僕。不重於九十九僕乎。此一僕者。有所祈請。其感動智主之心。不亦深且速於他僕乎。

善人而不勤敏于善。奚超不能得所求。天主最深厭之。經中天主云。願爾或熱或寒。但溫不寒熱。始唾爾。熱謂勤敏於德。寒謂流溺於罪也。溫者不為惡。又不勤於善行。取譬於水。或寒或熱。皆可食。溫水不寒不熱。難食。今唾耳。但溫者有二。從熱向寒。從寒向熱。皆經于溫。一過之後。非向熱。必向寒。不久溫也。人不日進于所當為之善。即所已為之善。必且日消矣。若曰。吾莫止於此。善不進亦不退。無是理也。一失於進。遂始退矣。夫天主豈願人惡。不願人善乎。

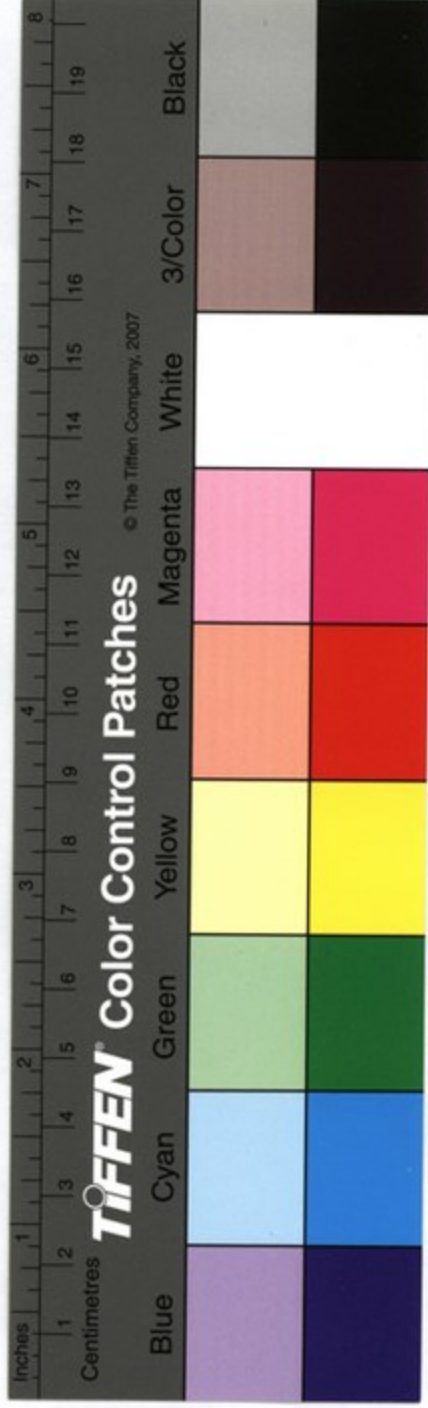
善人而怠于精進。必近於惡。從善墮惡。其復起於善。難於未嘗爲善者也。故天主甚厭之。若罪人自識其惡。知其險危。畏恐大罰。今日雖惡。尙冀悔改。勉善行。急於精進。故天主不之棄焉。經曰。怠使於使之者。如酸於齒。烟於目也。亡不艱然。厭怨之。矧爾縱不爲他惡。特怠於善。自足爲惡也。爾有一僕。不竊不詈。不浮不誑。諸罪不犯。第終日遊閒。諸務悉廢。爾謂善僕乎。爾不責怒之乎。責以何罪。豈止營業已乎。故他罪不犯。獨怠於善。必能令天主憐怒。大降不祥也。故僅不爲惡。不足稱善。先絕諸惡。復勉爲善。乃足稱善焉。

夫天主者。造我正主也。其智能。仁慈。美好。尊大。皆無限際。是以我儕所宜敬愛奉事之者。亦無限際也。我力既不克爲所宜爲。第竭力守其戒命。不怠於所能爲之微善。不亦可乎。矧我儕所得性。及樂性之美好。與身內身外之福。悉

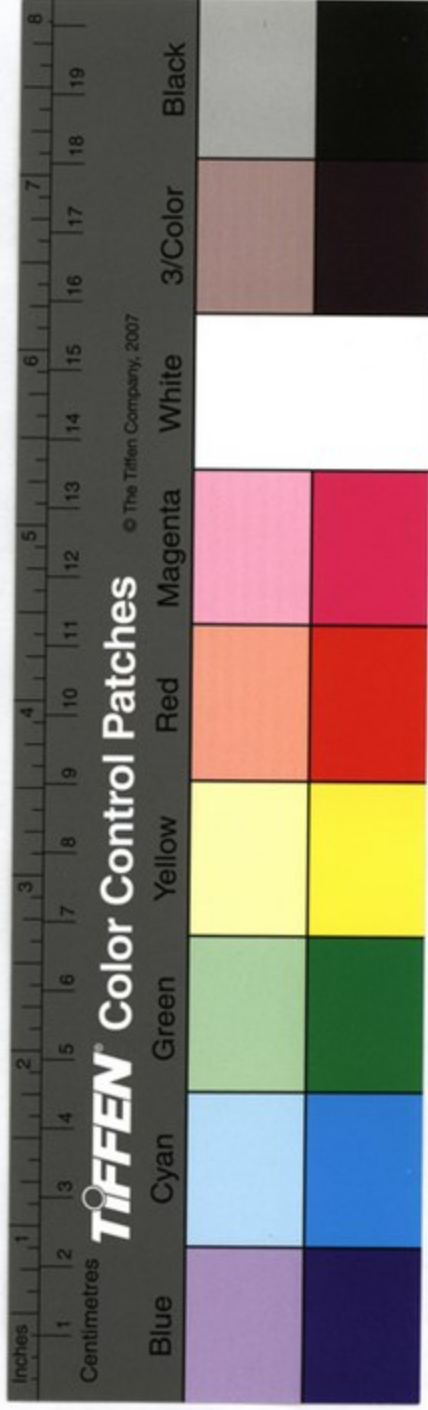
皆天主惠賜。殫心力奉事。猶不能謝其萬一。况怠於所能爲之微善哉。我儕罪過。日多且重。我功勳未足盡贖之。大主所設報罪惡之殃。亦極重大。策怠最善。以感動天主。赦罪宥殃。設可泄泄哉。天主所備爲善之天報。亦宏大無境。我功德不足當之。今怠於積功修德。又安能承受之。天路遐逝。其中寇敵甚多。須克之。邪感甚繁。須遏之。戒命須守之。蒼難須忍之。人命適短。今日盡爲我有耶否耶。不可知半途息肩而臥。罪惡之赦。與天堂之安。何由施及歟。升高山者。不得不疲。何況升天堂。天堂者。天主所備以報功德。以報苦難之忍受。怠於功德。不忍受苦難。則不得其報。經云。天國受攻。惟強者能劫之。怠者柔如脂膏。以微苦之火。輒傾融。化消之。又安望悉力戰勝哉。

人最于善。勤事天主。應報之望。輒生于心。無論身苦樂。其心恒保樂焉。是則

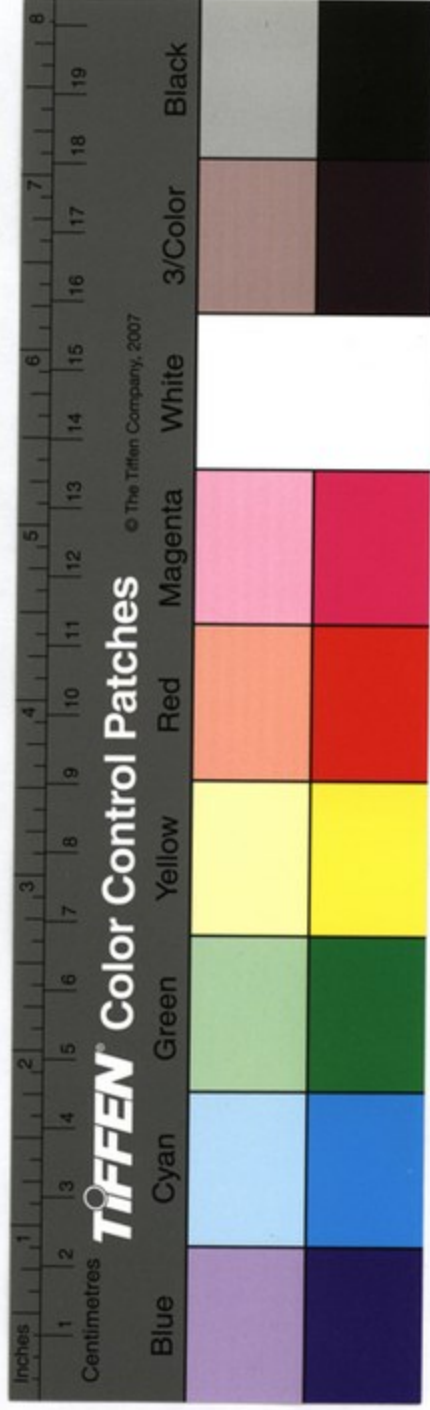
德行之憂勞。比狗邪情之樂。惟以今行善之憂。比狗情罪後之憂。以今狗情之樂。比身後天堂之樂。乃知德樂大且永。狗情欲之樂小且短矣。爾鬪勝。勿自安而釋兵。紐勝。屢生怠致負。既得一勝。必敵于彌刃以復鬪。大海必多浪。此世必多邪感矣。鬪而被傷。勿失心。勿曳兵而走。須如勇士。被比之辱。與傷之痛。益力而復鬪。若以傷增勇。必逐逐爾者。必勝勝爾者。復鬪復傷。亦勿失心。善戰者。不在不受傷。正在不屈於敵。多受傷。不爲負。受傷失心而屈服于敵。斯爲負焉。誘感至。勿徒不狗而止。因而益德可也。邪慾鑿誘爾。爾因稍減食欲正慾。各貪攻爾。爾增捨施。若此者。以邪感益德。邪感自止。

凡德行自有。我情欲所致之難。勤心修之。諸難自消。經云。爾營業。務勤速。諸病不逢爾。是以修善如推車。不脂。其牽縱地夷。車輕窮力不進。脂之。雖重載易

前矣。難行之德。勤心易之。易行之事。怠心難之。
夫修士必遇難阻寇敵。故勤者欲獲諸德。須內備勇德以勝之。勇德何也。不妄
就險。不畏逃險。以平心愉。色忍大辱。輕忽身命。及諸世之吉福。而重事天
主之德。及身後承年之事。不畏世禍。而特以愆尤過失為可畏者。斯正勇德
也。外勇力。人尚不及獸。豈足為德。惟敵情欲。忍艱難。是則內勇足為德也。君
子知無勇。功德難以保護。故恒備防怖之慮。消世患畏之義也。

色孺加勸。一徒進德。當置世變之虛怖。曰。我曹不知自備於邇者。惟妄慮於遠
者。未然而慮。大主賜人類之大恩也。人自轉用為大害焉。險逮前。禽獸知避。
避而有益時。乃避之。我曹已過者未來者。併累焉。過慮之極。屢以福致害焉。
已過之苦。心憶不忘。未來之苦。豫慮先致。緣目前而為無福者鮮矣。怖我者

院醫華中可地滿大拿加
 MONTREAL CHINESE HOSPITAL
 112 R.C. SICHETIERE ST. WEST
 MONTREAL, P. Q. CANADA

多損我者寡。疑心苦大。實事苦小。實者有度。惟虛者無度。其擾滋多。凡我仇
 中最狠者誰。緣我小心懼心。致渠益力增膽矣。事有憂之過當者。有不當憂
 而憂者。有非其時而先憂者。須明揣所畏將至之兆實否。無憑致畏。不明辨
 不勇排。空顧何為乎。爾所畏終不見至者。不甚多歟。縱必至矣。待既至而後
 避之。亦不遲矣。且未必果為災也。安知不致我福。使我此暫苦。貽多年之樂
 乎。我曹須臾之後。不得不死。須臾之前。為道德死。則因所不能免之患。致不
 功宏報。不大幸乎。

