

七克卷之一

五言

西海耶穌會士龐迪我撰述

武林鄭圃居士楊廷筠較梓

伏傲第一 凡十支

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。自驕自誇。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。天主聖經云。一傲之子。萬罪宗。蓄之者。必滿。

其禍災

聖厄勒卧畧曰。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。妬倍怒。一雖壞他。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。絕畏德性。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。聖契理瓊曰：先除炫人之情，他情易除。

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，以蕩我巉巖；錯刺以破我，幸而獲全，顧以全喪乎？

上帝惡傲，何故？萬善萬福，皆天帝賦予。傲者以天賦爲己，自有若斯倍負，是以所受於天帝者，反與爲敵讎也。天帝豈不與爲敵讎哉？世人皆天帝所育，皆所慈愛。傲者心事事，惟願尊己，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墮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敝衣置之柝遂出諸臣以爲王也扈從歸朝王浴竟呼無應者索得敝衣甚恠之強衣之出索從臣悉已去益恠之獨行入朝則王在

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。王不勝憂薄。自悟曰。此不虞之患。正以責前日之傲言矣。退悔痛哭。矢必悛改。求上帝赦之。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。身敢疑神。曰。如是。仍衣汝衣。陞汝位。但今以後。宜敬信上帝。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。乃傳于世矣。傲入於心。心目遂驕。正平之義。忽盡亡失。他人爲善。雖大

必厭惟己所爲。雖小自喜。人有功。輕之抑之。己有功。張大之視。己在上。視人悉在己下。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。獨於己事。則不信己。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。一如此。自欺之至也。

嚴子自視過高。謂細務非所當爲。人又卑視之。謂重任非所能爲。己則不屑爲。所或能爲。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。人亦不肯與。以所求直是終不售而已。

克傲難一支

言其夢者必已醒。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。傲入於心輒瞞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及德志

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
貌攻不入則變貌爲德以攻我如以傲貌不勝卽貌爲
謙厚以富貌不勝卽貌爲輕財以貴貌不勝卽貌爲讓

高以才辯貌不勝卽貌爲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
我我旣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
藏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殮尚形於棺葬尚形於墓永世
不已他欲受克漸次消瘳不復滋長或易其處或易其
時數如沃湯去其薪火稍得平矣如色慾多則斃老則

息。如忿怒恣則去靜則却。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。愈什偃以勝之。愈鼓力而復闕。我克之已力。辨之已精。彼亦已就滅絕。滅絕之中。復增猛烈。辟猶踉蹌。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。害尚在。勝在後也。譬如裏衣。衣之最先。去之最後。裏衣不去。終爲蔽體。傲氣不去。終爲蔽人。

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。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 二支

試問傲何故乎。爾盍思爾生從何來。將從何往。今復何爲。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。言爾爲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。夫前爲空。爾後爲灰。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。甚可戰慄。人恒存此三思。
傲當自減矣。

假令有人。手數銖錢。自謂至富矣。沽一命。謂大貴矣。生未
及暮。謂永壽矣。如是者。孰不笑之。無以其見狹而受微
乎。嗚呼。笑人而莫覺有笑我者。我取富貴榮壽於世。而
笑世之貧賤夭折人。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。有才智固學之于人。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。有鬼魔能煽惑我心。殘害我身。非天帝祐我。我不能防之。獸身於我。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。靜處與羣處孰安。答曰。自責不伐。兩處是安。不自責喜伐。兩處是危。故存一喜伐。念獨知眾知之害均也。

虛伐有三端。隱而自喜。一也。顯而自譽。二也。遇甘言受之。三也。兩自內出。一自外來。隨德起傲。隨傲受傷。初結念時。辟之種果。此時傲種。朽不生。已行踐時。辟之發芽。此時傲芽。蠹不長。朽蠹內出也。迫成就時。辟之蕃枝茂實。此時以受人之甘言傲。是風從外至。枝摧實散。遂以成不僕者。以主貲市易。不染指。則忠。否則賊。善言美行能才。天主所賜。我貲。以售天堂永福。廣天主榮名。誨勸人爲善。而輒自伐。以圖已榮。染指矣。盜罪曷逃乎。人最善。而不以善歸上帝。乃最惡也。聖博納文曰。爾將使物歸已。僭爲物主。魔之徒也。才德智能。原出天主。妄謂

已有。是則甚愚。若其知之。冒爲己榮。何異穿窬乎。爾能先除其不屬爾者。餘則許爾自伐矣。試除其不屬爾者。則當除才。除德。除能。除智。復且除己。終歸於無。伐其無。可乎。

自矜其德者。非因有德。矜德。乃因矜德行德也。卽後可以徵前。天主聖經有言。兩人登天主堂。祈祝天主。其一才智榮名過人。其一無賴也。才知者。近立謝曰。謝天主。獨厚我。俾我異于他人。他人奸淫盜賊。犯義又大異此。無賴人。我一七二日齋。捐已財什一。爲天主奉敬。謝天主。無賴者。皇棟遠跽。不敢仰視。拊胸籲號曰。嗟乎。天主憐

我罪人耶蘇

天主降生名號

判之曰此人惡顧自悔自下入時

罪人出時潔矣彼誇者以傲以滿自戒前善也出時愈

污矣才智者以德取傲傲存而德亡無賴者以罪取謙

謙至而罪滅德反爲罪惡反爲德故曰以美食自病不

如以毒藥自療以美德自傲不如以惡罪自謙又曰傲

與德兼德全滅况與罪兼乎謙與罪兼罪全滅况與德

兼乎鮮衣行乞安能使人憐而衣食我我欲見憫於天

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。凡德之原上帝而已。善念。昌言。美行。皆流也。江湖復歸海。故能環轉不窮。才德受而復歸上帝。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。悉惟帝惠。既能與。卽能不與。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。我且不能爲我。况我所有。奚能爲我乎。性命受之天帝。則才德功績性命之本飾。我曷與耶。有真德。則榮讚益報兼配之榮讚歸上。

帝益報歸我矣。若以榮讚自歸，并益報俱失也。故誠德之士有美德善功，聞讚譽則瞻仰上帝，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，蹶焉始覺傲心之罪，惕然改悔，求救，幸而不死。人也恃上帝之祐，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。辭曰：我聞聖跡之真者，誠成之偽者，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。工人作之。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
不能逾水。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。自大父降。又天主謂人曰。爾損乎
自作爾祐。悉吾降也。故爲善之與。宜歸天主。不應自居
一也。善之合否。我難自定。若曰。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生孰能豫定其
真僞乎聖葆藪曰我察已無惡未必卽是善蓋判我者
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
一惡終爲無善故爲德如守城一罅之瑕萬堅無益三
也德非堅久不動物安可一時自恃如戰未訖事孰可
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

傲者以爲異於人。如自立山嶺視其下。如蹲鳥也。以爲我高矣。貴矣。異矣。不知我遠視人。謂衆鳥在地。人亦遠視我。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。

默搨加甚傲。欲人敬之。如神。奉之如天帝。費理簿王欲誚之。一日盛饌宴客。設別几。延默搨加。默搨加以爲王之待已異衆人也。竊自喜。坐定。王命于他客進一饌。則于

默搦加進一香猶以王爲異視已也。益喜終席如是。衆
飫矣。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。實
矣。異者非常之謂也。志言行異於常。卽異也。富貴同欲
也。爾知爲微。暫不永久。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。
爾知爲速。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。人旣異于禽獸。
不宜同樂所樂。于是圖爲善。以生心樂。勿爲形樂。則異
人。若也。求世所等求。得世所等得。何異之有。

戒好名

五支

契理瑣聖人曰。爾未嘗與天主。天主何從報爾乎。夫人爲之善。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。而免永刑于地獄邪。聖經曰。爾賑窮乏時。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。不爲人爲者。在天旣無得。在世復有失。有如食飢。

衣裸一切諸行。就謂非德。實費貲財。或費心神。實費
矣。虛名之得。非得也。聖亞塞捏曰。爲善求名。如實漏卮。
此入彼出。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。
安問其孰百千萬果。竟無一成。

我有寶賄明示人是誨盜也。譬欲語人。女何不知我此寶。則是在語人。女何不取我此寶。德身寶也。爾急露之。羨者歎賞。令爾自喜。妬者些言議。令爾懼而輟。或不忍而怒。此皆消德損功之緣矣。故脩德宜如播麥。播麥者喜寒畏熱。方種之時。其根最淺。一遇風熱。卽芽蘖乾枯。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。

聖賢修德之意。惟是媚茲上帝。徐以僉報于天。若夫污真德。虛天報。莫名譽。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。其避世譽也。甚於

願得世譽也。罷西畧聖人曰：吾于當世名，微獨不敢與之。縱偶值，亦不敢納之。恐今世之榮，卽不及減我德，亦必減天報也。

係辣戀聖跡甚衆，名播萬方。來訪者日衆，聖人不悅。數徒避之不獲而哭。門人問故，答曰：聖經云：凡欲循仁，必受窘迫。吾考前輩諸聖賢，有實德者，無不因世苦辱。密就其德，以蒙天報。今敬譽我者多，恐天主以是足我報於世乎。

泥哥老之鄉人貧甚，有三女，長而未嫁。暮夜挾背潛擲其家，是人得貴，嫁其長女。復擲如初，嫁其仲女。終莫解所

從來私謂仁功未竟。仁心當未休。吾有少者在。必復來也。陰伺之。果至。擲貲而奔。急追得見。甚感其恩。問何以報也。泥哥老曰。我之行此。惟爲天主。故恐人知。當我生時。爾弗告人。是報我矣。嫁女如親。避人如盜。藏德以避虛譽。聖人也。

每塞身隱一陶。名彰萬國。有貴客往訪之。途見老者曳杖來。以爲知每塞者也。詢之。答曰。每塞落拓人耳。丰儀不足。象修行不足。尊美見爲貴客。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。

聖厄勒卧畧曰。傲者實知我無是德。以是譽我。乃無弗喜。不以天與實德之失。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。我愧而脩。反之我有。是飄散我有也。我懼而藏。經曰。試金納之紅爐。試入納諸畧口。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。向於天主。譽來不驚。去亦不寂。

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

焉消無因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一怪形矣見者驚問故乃出藏像示之曰此夫我獨造者如是此夫爾共造者如是人心百千萬異我欲人人稱美則合百千萬異安得不成一怪乎

德猶珍珠譽猶市衡以市衡衡吾珍珠平乎哉德之能出於天德之權懸於天多寡之數惟天主能判之天主之衡至定至平是而多實多也以我衡或以人衡而多未

必多。如輸稅者有王府之嘉量，在我量謂多。公量謂寡，多乎寡乎。

行善而無心，名譽名譽隨之，其真能作德，真能輕譽也。有二美焉，有心名譽名譽去之，其所重浮名，所喪實德也。有二辱焉，故曰榮名隨德，如影隨形，我向影取之，愈去。我背影避之，愈來。何者，名從德生，當隨德至，避譽存德，名何自去，逐譽敗德，名何自來乎。不問形黑形白，均一黑影，影非有物，惟是無光，榮名或生於直德，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。緘滕局鑄。方爲實有。天下之實寶。實莫如德。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。奚爲我有哉。厄勒卧畧曰。實德而冀人譽。賤其德者也。

戒詐善釣名 六支

無有微價。可得貴物者。有之。則賈物也。不。則竊以來也。更不。則售物者。愚耳。德爲至貴重物。顧以虛名之微價。售之。賈乎。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故高飛以伺便也。好名者得獵名之便則言貌飛出眾人上一似天上人察其志趣惟望假榮虛譽之腐穢物飾行相矜下而取之夫鷹得腐鼠能救其餓尚爲有益人得虛名不滿其心又墮其德不亦賤於鷹乎

西有死海海濱有樹果色甚美見者愛而採之着手卽破中皆歲烟一無所有假善行以取虛譽類是果矣經謂之白墓外設色內朽骨也

詐善非善乃兼二惡不善一詐善一詐善之害甚于顯惡

聖契理瑣曰爾旣以善貌爲美而欲張之善體更美
不欲得焉以惡貌爲醜而欲匿之惡體更醜何不欲除
焉旣不欲得所顯善寧顯所存惡庶不以詐善欺人亦
不來詐善之舉受人欺也

好名者似善非真故最忌真善使以假善之勞移之圖真
善則善神與善貌兼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更業俱弛

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

擡而崇奉之然一爲所推卽嘻然而聚笑矣

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旣以受諛誚之蜂也口甚

甘尾乃毒取其密受其螫

寓言曰烏栖樹啄肉狐巧獸也欲得其肉詭諛烏曰人言

黑如烏乃濯濯如雪殆可爲百鳥王乎特未聞和鳴聲

耳。烏大喜。啞然而鳴。肉則墜矣。狐得肉。視烏而笑。笑其黑。且笑其愚也。彼面譽爾者。若以爾爲智。必知爾不喜譽。而弗敢爲譽。惟有求於爾不得。且意爾爲愚。可欺。乃面譽以增爾愚。而得所欲得焉。一已得。且譏爾傲笑爾愚也。爾奈何傾耳以聽虛譽。而取笑譏乎。

猴也不能守。如犬負如馬耕如牛。使人笑悅而已。面譽人者。不重實行有益之事。而獻虛譽。使人笑悅而已。與猴何異。

面譽之害。甚于面毀。毀者揚人惡。使人識已而自下。譽者掩人惡。使人忘已而自上。厄勒卧魯曰。遇艱難而不失。

其正者多。值稱譽而不失其正者寡矣。塞撝加曰。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。日沉淪於惡。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。辣弟思老。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。無爲喜悅。彼惟求悅不得。卽休矣。

昔有武士。教其徒技擊。衆方稱賞。師遽責之曰。爾未盡言。

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。此易以愚。彼言才。此易以拙。有人故以惡名加之。聖人致謝曰。自有我來。未有識我如爾者。聖鐸敏我。居篤洛撒。教化人甚衆。已避居加爾加。瑣人問故。答曰。篤洛撒敬譽我者多。我居之。虛喜易至矣。加爾加瑣毀我者多。我居之。實謀易保矣。

以曰。名譽隨德。如鼓應桴。必畏名譽。恐修德者懼矣。曰。有

德欲人知之。本非罪也。經曰。爾光明顯於人前。俾視爾善行。而讚美在天。爾等父者。惟以德自歸。及以善圖名。是爲罪矣。夫榮譽有虛有實。當去當就。所宜自檢者三。一謂所以受榮譽之事。二謂授榮譽之人。三謂圖榮譽人之志意。吾所以受榮譽之事。宜實爲之。若其過情。耻也。取非其有。謂之盜矣。亞吾斯丁聖人曰。吾不喜愛我者。譽我以所未有。此非譽我。乃別譽一人。係名於我耳。授譽之人。苟非明誠。不辨虛實。其言弗可聽也。故曰。譽我於污人。譽我以污事。兩辱等耳。又曰。爾不見譽於惡類。爾德未真。况見譽於惡類。可得爲實譽乎。又曰。譽爾

者勿論幾人。惟論何人。沽名者。在自見。無心向上。以求讚頌上帝。及爲人之利益。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。遂能讚頌上帝。知爲萬德之原。觀我善行。各自警策。懈惰。欽從訓誡。是於我事上帝愛人真心。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。如握泥鯁。握愈固。失之愈速。黑雲四布。雷聲電光。轟燁交至。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。暫時雷電何異。迨身命徂謝。何時聲勢悉委泥塗。誰復重之乎。百爾納聖人訓。一國王曰。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。被百萬皆死。我亦死。以一死爲衆死主。何足矜矣。

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。

物像愈精愈僞。愈欺人愈精。則愈似。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。獨善人宜有之。尊貴則善與惡俱得有之。豈可謂真福哉。或問一賢者曰。人心之最擾不休者。何物。答曰。圖高者是也。未高求得。既不能安。既高恐失。又不能息。成萬物有四行。土水氣火是也。成萬罪有二行。好貴第一。貪財第二。塞揚加曰。好貴者。辟之旋風。先自旋而後旋。

物石之在山靜則已矣。惟自崩而後觸之者傷。當之者破也。人當伐善時。不見在已上者。惟見在已下者。追求貴時。不見在已下者。惟見在已上者。不知爾欲爲貴。必合爾神身。無不震動以營之。而後得之。而人乃或淹抑矣。或擠陷矣。夫非以我之貴震動人也。乃以人之貴震動我耳。

今人視此世貴。甘之如飴。夫求貴者欲也。貴不得亦欲。既得亦欲。日加熾焉。如消渴者。飲水暫減。少頃愈加。水反爲薪矣。好貴不知足。恒冀所未有。不能享所已有。如食已飽。又加餐焉。出而哇之。並歸無用矣。

勒卧畧曰。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。我卽得貴。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。覺頃刻呼擁前後。無數輿
馬赫奕。覺多脅肩諂笑者來。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。我詡然自居。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。

好貴者。不自覺其至險至危。妄爾欲人。夫身登峻嶺。不重則必傾。足搖目眩。飄然浮雲。可復定乎。高位非易居也。厚其仁。深其智。吾身重而後能安之。且居高位者。百責聚焉。以一身委百責之中。險危極矣。而入之如溺。何哉。昔有將受王位者。其諸父賢人也。就問之。賢人引至高處。令入圓盤中。急轉之。少頃眩瞀欲墮。乃下之。眩尚未定。良父而坐。謂之曰。在高則險。且墮。在卑則安。且止。吾命女矣。遣去。遂不敢受。無何卒。靈神示人曰。天主賜予升

天堂享永福。且喻我云。曩不聽若言受位者。必墮汚行。不能逃地獄永患也。

好貴者。其未得時謀望。既爲心患。其已得時竊據。更爲心患。至於失位。愈又更爲心患。其始謀望時。得位心重。還計其他。遂不知天主。不知人。不知己。皆大患也。內多歉。畏恐失人意。語言行事。無不求媚於人。僞爲謙恭。又如不欲得者。屈已徇人。諂諛百出。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

久造罪穢，遂既失位，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，收過迴舵，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，而欲爲舄，必夾起而力辭。居貴任以治人，最

難爲之事而無人自識其難也。其狹不足以爲其有餘。惟真能辭者。乃真能任焉。寓言曰。梨樹共議欲立一樹爲長。共宗之首推阿哩襪。美果美膏之樹也。辭曰。我膏甚潤。爲人用。不願散。我潤易。爾梨樹長也。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。誰敢逾者。逾則我辣末當出火焚之矣。夫有德者。滿于膏。豐於實。懼因貴任而散也。微特不喜且畏之。微特不求且避之。愚者拙者。無美可懼。散不

畏不避則辨末而已

法蘭濟避尊位弗得。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。夫周十德者。非天命。弗敢輕受尊位。何況染於罪者乎。

厄勒卧峇欲避主位。衆迫之甚急。守之甚堅。乃自匿巨窟中。兩人昇出城而藏之。復陶衆索之。其家弗得。俄見遠山有猛火。慕之。怪而往觀。聖人在焉。夫聖人甚畏居位。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

如貴人有可笑。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。適可媿矣。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。加當者。功最大。未立像。或問故。對曰。我願人問加當何故。不立像。不願人問加當何故。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。其心下於天主。卽下於人。斯謙已。

謙爲德根。凡德不絕於是根，則暢達焉。蔽茂焉。不則摧折焉。枯萎焉。聖亞吾斯丁曰：謙德，斯須不可離。謙者，先善以引善，配善以固善，隨善以掩善。不則傲且取，曩以入，全奪我矣。

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。聖厄勒卧畧曰：積德不以謙，如持浮灰而逆飄風。又曰：紅爐之炭，不以灰蒙之，須臾而滅。盛滿之德，不以謙掩之，須臾而亡矣。

聖百爾納曰：雖過謙下，不必自疑畏。若有絲毫上入之心，

正可畏也。譬如入門，門高而我過，屈矣。害。軒然直行，或擊其首。多瑪斯賢人也。其言曰：心下於萬人，何害乎？心上於一人，有害矣。

天主經曰：爾身所居愈高，事事愈謙下。上帝寵爾。浮海之舟，帆旣高，無重載以厭之。鮮不得覆。人者樹也。身其枝，心其根。枝升根沉，上下相應，乃能禦風。而本不撥。華且實焉。故身伸于萬人者，心屈于萬人。我位勝人，昧然不見。人德勝我，灼然見之。

凡人愈善，愈謙愈下。井之深者，水逾甘。蜂房之在下者，蜜益多。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。觀已所不足。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。光不耀。虛圓如盂。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。

筭數法有空位。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。

傲本謙之讐，或不敢徑行其傲，必也襲謙之迹以自蓋焉。是明知謙爲吉德也夫。夫謙無不受益，獨見讐於傲耳。今并其讐，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，染若污。

或問一賢者曰：學孰大？答曰：學爲小者大，問學小如何？曰：

願不見知於人。願見賤於人。蘇瓊。西國盛德士也。從幼至壯。念念修德。人爭舉之。忽天神謂曰。爾修誠勤。爲人皆崇重讚譽。故德未尊。僅臻小學。是後天主令爾受人賤慢窘迫。以爲天下最鄙惡。親踈憎厭。不屑與言。爾能欣然樂受。不怠前修。則人大學矣。

謙心者。注美德美智之器也。他器愈注愈清。此器愈注愈虛。故愈注愈容。他德長。謙德與俱長。德愈實。自視愈虛。謙愈厚。併已無謙。是以愈受愈虛。上帝愈授之。故謙者如貧而日富。如賤而益貴。如愚而大智。如世人而實天上人也。

拔刺諳西之賢王也。行遇二人。鵠形鶉服。誦經讚美上帝。王趣下輦禮之。諸大臣不悅。謂王輕身匹夫也。王歸命製四楨。其二絕精麗。黃金爲鍵。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。天帝及天神則厭棄之。啓其醜者。露其中美。曰。此譬謙人。輕忽世福。外形污瘠。世人賤之。內心精潔。豐於道德。富於功勳。天帝與天神甚重愛之。向者兩人是也。吾下輦禮之。曷怪焉。

動上帝之至慈。莫若謙慈。心遇貧者則動。富則否。傲者自

視滿足。畧無所需。故上帝棄廢不與。謙者自視貧甚。畧無所有。恒若有求。故上帝哀憫付足焉。經曰。上帝盈飢者。遺富者。又曰。惟小者見憫。

消上帝之威怒。亦莫若謙。經曰。自伐者興訟。自謙者消之。又曰。謙應則破怒。怒猶蹴踘也。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。化讐爲友。矧謙心乎。豈不足感上帝之慈心。而消其怒哉。

或請天路于亞吾斯丁。荅曰。實謙其第一。實謙其第二。實謙其第三。百問之。百如是荅。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。天主正以爲是應報。實歎其望天主而未違格。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。吾所顧視爲誰。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。爲已得天上國也。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

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。

聖法蘭濟。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。心竒之。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。今天主豫定以酌法蘭濟之謙德也。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。友艷然曰。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。法蘭濟自居人下。天主豫定其位於他座之上。自下彌卑。天主上之彌高。故曰。獨傲能以天神爲邪魔。獨謙能以世人爲天神。

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。防禦其害。計莫若自謙下。冀祐於天主。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。傲者訑訑自足。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。闇當。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。昔有聖瑪加畧。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。污我心。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。上帝自欲垂智於爾。惟爾無以納之。蓋傲比山焉。雨露降之。流而不存。故常磽瘠。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。故四方以專諮請者。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。臨塲謂其友曰。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。又屢傲人曰。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。
傲擇目前楚便。謙擇下。故安靜。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。曰。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。卽傲入之。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。孰思爾罪過。勿思人之罪過。移視人之目。反而視己。從人勿從己。

智者始于識己。終于識天主。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。逃二不知。則能成智。知己則生謙。爲衆善之始。知天主。故愛天主。爲衆善之成。此二知也。不知己。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。自鎮。欲保謙德。免虛伐。莫若念己罪過。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，歛其采矣。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，虛憍恃氣，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，道蘊彌深，德精彌堅，自顧無幾矣。故初學人

心如已得者。三年之後。反若初學人。自此以往。其請益深。其識益超。還照虛靈。竟同無知。蓋實德愈充。虛氣愈去。譬罇之空。虛氣必滿。徐納佳液。液入如許。氣出如許。佳液漸實。虛氣隨盡。無所容矣。佳液既實。慎自奉持。勿使虛氣得復入之。

亞吾斯丁曰。進德者。就其所到。覺遠於真德。所進於真德。不小矣。厄勒卧畧曰。人進德。彌深。修善。彌精。其視已彌空。賤已彌甚。知天主之至清。識其罪過之多。善行之微。彌明也。是以不曰已至。反覺未始。法蘭濟已入聖域。猶日自呼曰。法蘭濟德路甚長。至今未始踏。今速行。補往。

日之急可也

登謙德之極域。有七級。識已爲罪人。自覺可輕。一。因以痛悔於內。二。因以曉告於外。三。願人信我實有是罪。四。傳聞於人。譏議者。我卽忍受。五。因是辱我。慢我。怡然不愠。六。深願侮慢之。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。其罪深。自退悔。必期悛改。明令世人見我實過。卽逢侮辱。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。但冀反獲能謙之譽。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。顧行於人。離謙愈遠。入傲更深。故曰。罪之宜露也。謙者以謙。謙者以增傲。

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。

聖厄勒卧畧曰。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。徧察週破隙。指以消其價。

史曰。患作謙不成。故聖賢以保謙爲急。觀己親所短。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。謂己不如人。聖賢以之養謙。觀己觀所長。觀人觀所短。嘗謂人不如己。以其罪惡。較人之愈大罪惡。而辭己之罪惡。愚夫以之養傲。

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。而辯之。雖解於人。難解於己。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。爲重於己者。見他人之罪惡。未能如己之甚明故也。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。卽有矜誇毀詆。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。惟口不足德。乃日進。不忘則既往之善。執以爲實。畫地自安。德乃日消。故聖葆琛有言。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。沉神漫想若愚若狂。掉手數足。忽至其方。若後途是顧。必阻往前。不惟阻于往前。抑使復退於後。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。不能過也。

百爾納曰。爾知德尊貴而爲之。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。

也

爾德既隱于人目。復隱於本目。

人之念眼常聚於己所樂憶之事。故凡己所既爲之惡。及未爲之善。皆不欲憶。惟就所少行之善。時想之。以自慰。方爲纖善多惡。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。則必不以纖善自矜。而惟以多惡自憂。必不喜一惡偶去。而惟懼全善未償。故聖人日觀所未爲。

之善。光照萬方。自不見光。力舉天下。自不覺力。方爲之
時。神能畢集。方爲之後。記眼已塞。