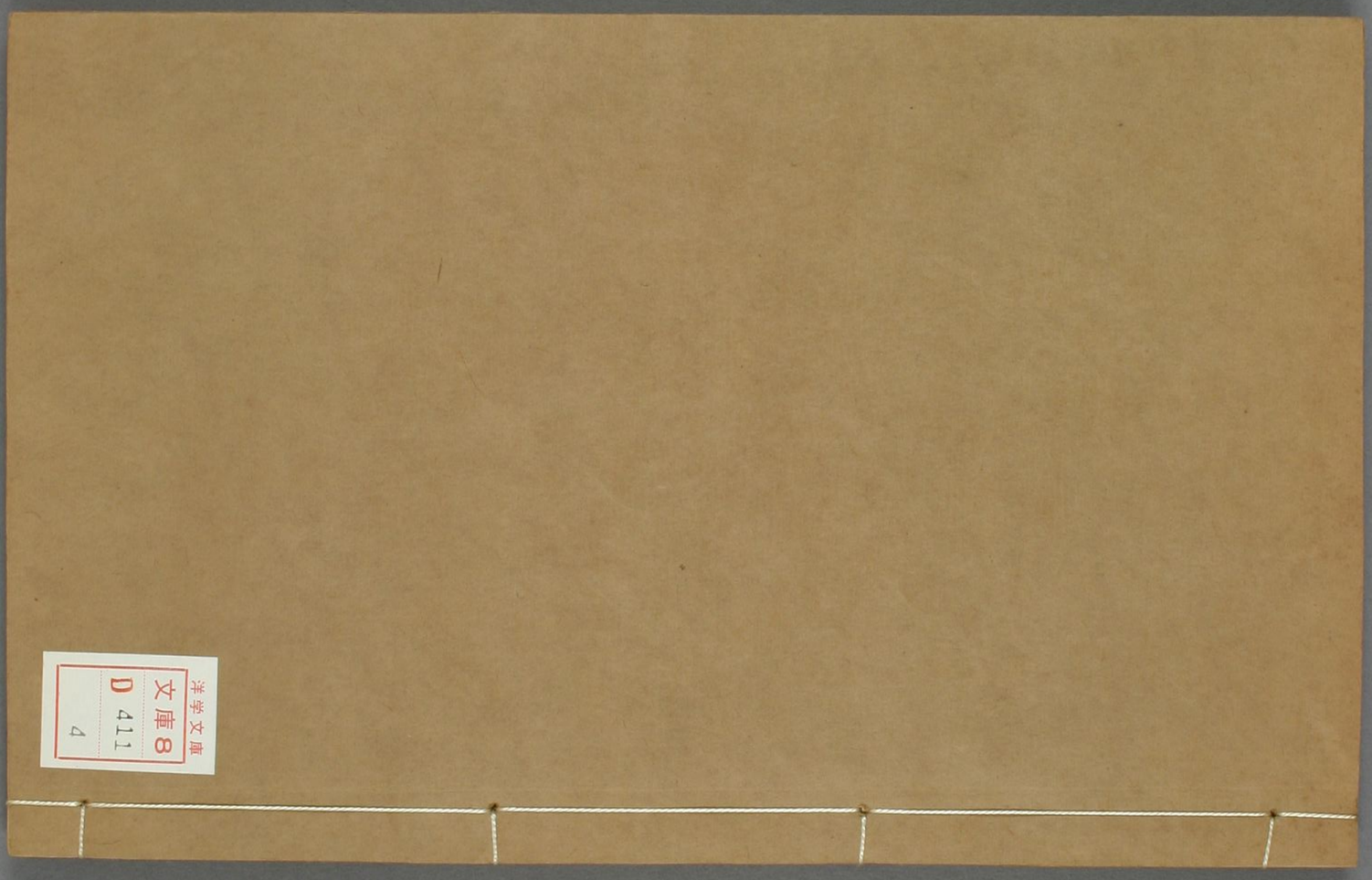
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

洋学文庫
文庫8
D 411
4

平姤小序

夫姤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挾刃遇勝即鬬姤名有十傾危也忮懭也憤張也賊害也矯誣也讒毀也訟爭也讐狠也宛貪也爽非姤也晝宿相代營構不息總歸于攘奪一念耳不攘不奪不姤矣仁德備衆德姤惡亦備諸惡也諸惡顯顯可坊也姤惡隱隱必中矣諸惡淺淺易釋也姤惡深深必危矣諸惡發發如其惡而止姤惡發發無煩類矣人知遠惡不知遠姤人知惡人爲惡不知姤

文庫8
D 411
4
F 41 7283

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矣乎

江東崔涓序

西海耶穌會士龐迪我譔述

平妬第六

妬如濤起以恕平之作平妬

妬者何人福之憂人禍之樂是也妬者傲之密侶相求
不離計念人惡譬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
妬惟妬情一起目瞠面黃唇顫齒切言猶手鷙體寒

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。

色搦加曰。眞福益公益美。且曰。爾有吉祥善事。而無伴侶同享之。尙不足爲福。妬者反曰。福益私益美。與其得伴侶。寧無善事。西土有兩人。一甚妬。一甚慳。俱聞於國。國王賢者。設計以探其情。召謂之曰。任爾所求。我皆聽爾。先請者子一。後請則倍兩人。各遜居後。欲倍之也。王命妬者先。妬者諭思曰。願正鑿我一目。此何意。王言倍。必倍王命。先不敢不先。已不得倍福寧。令人得倍禍。鑿已一目。易人兩目。深于妬矣哉

人有他惡。其心餂然甘之。而後從之。盜有財貪淫有色貪類然。惟妬悉爲憂。悉爲痛苦。了不受樂。而人猶從之。何哉。人從他欲者。以目前暫樂易死後永苦。從妬者。以目前重憂并死後永苦。故曰。妬者有兩地獄。生一。死一。死魔爲掌戮。生妬自爲掌戮。

妬惡於怒。人先傷我。我則怒之。我怒由彼。惟妬一情。悉出我做。恐人以德福勝我。而願敗之。

他人福樂。妬者視之。與已之禍災等。故昔賢遇一善妬

者面憂色黃問之曰爾遇不快事耶
巴辣多曰我願妬者具千耳千目使視聽衆人之德
福而憂無已焉
妬人者恒欲勝人其自視也勝萬萬人不爲樂不能勝
一人爲不樂也多勝人之樂不減一勝已之憂夫妬
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鬬不循于理外鬬
不容于人內鬬不休于已雖全得世間所爭美愛者
亦爲天下無福人耳
妬惡於吝吝者忍弗能予亦不計人予妬者自不肯傳
達其福又不喜人傳達之天主以賜爲心故美好吉
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
顧已棄人慈已怒人豐茂于已吝嗇于人與天主正
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已故見人凶惡如已
凶惡痛憫欲拯之見人德福如已德福則悅樂而讚
美天主爲諸德福之原且愈愛其人故以人德福爲

已德福。妬人不然見人福爲已禍。見人禍爲已福。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。故以人之德福爲已禍。厄勒臥咯曰。妬人者。以人先自闇。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。值謙忍則息。貪念雖深。得財暫輟。諸如此類。尚爲可救。惟妬不然。息人德福。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。惟欲辱人以榮已。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已之事未若妬情甚也
昔賢友數百人遁世脩道中一少年甚盛德名曰巴
孥有妬其德者欲伺隙壞之不得則以所業簡冊私
投其室中於衆會時佯亡其書主者異焉令二長年
偏覓之得諸巴孥之室衆益異之或曰作此汚行尚
所爲德貌焉耳巴孥不辨亦不承惟跪而求赦主者
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孥之誠德也
天主亦賜焉以誠德之徵應蓋衆共禱祈哀此妬人
免其患害不得已拏控首請之邪神去之鄙哉妬人
也不能以眞德自伸於人上圖以假惡屈人於已下
竟不能逃天王降監而善人之德名愈彰已之妬惡
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

妬者欲損人益已人未必損已無不損。妬何爲哉若妬人才德則才德路甚寬舉世之人同入焉皆容。容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已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。不惟不照已醜且彌益妬惡。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。如以玻瓈觀物。日光從玻瓈出無物不似玻瓈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即有惡形。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。見人善必疑之。或曰。貌然非眞。或曰偶然非堅。或曰勢然非當。是者見人善亦增我惡。何論惡。如鴕然花雖甘。食之作毒。卽德眞實堅甚。妬心不已。必竟勉誇求曲處一肖善之惡。以浮之謙。謂卑下。忍謂怯懦。勤于修。謂飾德。廉于取。謂鈎名。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。既謂妄費。少施節用以自給。又曰吝嗇。蓋心猶準也。度人滴度垣也。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。目閒。全身閒。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。故其眞僞善惡。獨天主能悉審而正判焉。聖經曰。未至其時。勿先斷人事。蓋主來時。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。皆僭天主之大權。全

能儆罪孰甚乎。經曰以善爲惡者與以惡爲善者。天主俱甚惡之。爾一見惡象。遽決眞惡。豈能不誣而以眞善爲惡哉。偶或不誣。而事情未明。輕必人惡。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。不使見眞僞乎。

夫是人善矣。爾以私憎視之。遂惡試以移之乎。爾復視果惡否。或以私忌視之。遂惡試以移之。本身。爾自易能遽決眞似乎。卽眞不善矣。反視已之多且大。不

善而曰我不忌已之多輒忌人之一。可乎。或問一賢者曰。嘗動我心。思人過惡何故。答曰。爾惟不熟於觀已而已。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。加當旦晝勞勤心力。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

其無遑休慼之故。以爲不失其爲君子。

西有近達薇爾者。誠德人也。見人貧。則曰媿哉我安得守德如是輕世如是。人富。則曰媿哉我安得守德如是人之守財。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。消死。兩目烟烟如星。其友惟之思其故。忽聞有聲曰。是人生乎見人。未嘗不以爲善於已。矣惟生之目獨受善。故死之目不受暗。

戒讒言

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。辱已耶。

造毀者如豕。置足焉。即置口矣。豕入名園芬香不采。清泉不濯。美景不顧。獨汚泥是耽。是安焉耳矣。嫉者見人好德高才。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。嘘于口舌。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徇。節徇亦不能使之明行必也陽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。計人之隱愆令人見之又惑而從之則邪魔所自成也。詫造毀者之舌而衣害尤廣。宜避之故百爾納曰。毀人者虐於毒蛇一齧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。聖經謂造毀者曰其齒兵箭其舌利劍又曰兩舌之人必負大禍每搆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必使消融于內勿畏裂爾腹而吐之于外。

厄勒卧略曰吹灰者自汚其面迷其目毀人者自汚其

心。闇其靈神。又曰。欲昇天者。必不誹謗。誹謗者。必不能昇天。

譬喻人者設坎以陷人。而屢自陷。一賢寓言曰。獅子爲百獸王。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。于大王疾曷寥。小狐則遍走求良方。頃得之。卽來。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。獅子便傳狼。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。以善爲惡。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。故手則煤者燭。加明手加黑讒善者。人加清。已加穢。

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。我卽無以報冀

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犬爲同列所忌謀共閒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西國賢王多有謝世入道者度彼賢人必爲王願之故設此謀穿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譖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此不難今公褫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閒行期王大悟曰爾眞盛德也良彼言者皆娟嫉讒諂人也悉重謫遠竄之經曰陷于自

作之穽。陷人如是輩者衆矣。

戒聽讒

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。作敗之罪與聽敗之罪孰重易辨也。假令見犬食生人。能逐不逐。能救不救。與率犬食人何異。爾聞讒吠。以正色可防。以貞言可止。不防不止。顧且傾耳聽之。俛首銜之。更端審問。以導之。豈不重于敗之罪哉。造謗者慎勿聽之。與爾言人過。與人言爾過也。譬之販

者以他貨售此方。轉以此貨售他方。

契理責讒者曰。爾道人善。我當開耳承爾。美膏爾敗人。我則蔽耳。不堪受爾穢汗。又戒聞敗者曰。爾試思不濁在道人。或于爾過時撓動其氣。爾不掩鼻過。切責之。且速避之乎。穢氣觸鼻。猶速散在空讒言貫耳注心。乃至虧損在德。切責速避宜更甚焉。

有數友同修德者。一少年遽欲辭去。老者問故。答曰。某毀我弗堪也。惡信然。答曰。或告我。其人素長者。故信之。曰然。則不可信矣。果長者。弗女告矣。少年悟曰。是

矣非彼毀我是人毀我。

法蘭濟途遇乞者愍欲救之。不得爲泣下。其徒曰是者徒身貧于財。心或甚富於物欲也。奚恤焉。法蘭濟輒責之。令解衣衣之。曰爾以舌傷其心。宜以衣保其身。聖者戒人毀言深切如是。

訾人者急責之。訾爾者。切勿怒之并宜感之。曰彼惡我欲辱我。故毀我非我猶且難堪。何況感恩哉。曰彼實譬爾。其所施則益友事爾。曷獨忌其心之惡而不感其施之善乎。爾面涎不自知。遇明鏡則照而去之。討鏡主讐爾愛爾乎。爾果有是惡。彼辱爾令爾能改歸善爾亟宜謝酬之。爾即無此惡。亟自反思。豈無他惡加以重刑亦宜忻然而受。況忍逆言之微罰哉。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。法蘭濟常曰。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。譬言小德遇之艴然忿怒。故覆大德遇之屹然勝受。忻然喜樂。故進於德。彌疾臻於至善彌速焉。

西有聖童女理都。或妬其德。譬毀之。聖女時厚餽焉。或問故。答曰。天主經云。爲義而被窘難者。乃眞福。爲其已得天國也。我修德欲行至天國。彼趣我。我當厚酬之。

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。不傲必不妄行。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。故天主眞道萬端總歸愛慕天主萬物之上。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。

聖若盎既老。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。獅殺衆獸。不殺獅。同類之鳥羣居羣飛。況諸不靈之物。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。衆人之天父不亦一。爾何故輕嫚憎惡爾兄弟乎。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。令長子握尾驟齊扳之。力甚費。竟弗得。已更令幼子析而漸扳之。輒盡。乃戒

之曰。爾等愛合。即有大力。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。其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。猶無日于世。無日于世。無白不別。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。樂之如何。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。相習生愛也。是者易聚易散。鳥獸亦有之。縱不惡。固非天主所責。我愛人之德。奈其一理。愛人皆自知生斯世也同斯人也。不友愛任邮。不能成世道。不能立世事。不能備世變。是故恒求已所愛人。及愛已之人。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。就爲福。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。冀改諸惡。脫永殃。若他福無妨干此福。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。諸惡情非心契干天主眞道實德。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。愛原干天主之愛。天主之愛又受育干人。愛如衣取熱干身。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。不嫚無者不妬有者不驕。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。仁者安干性命。不妬不慢。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。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。乃徵疾耳。仁者愛人如已。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。仁者視衆如已。故苦樂禍福恙與人同。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。則以爲施已。故足痛。則口伸目泣。迨得醫而愈。則面怡身輕。口頌讚之。手恭敬携持酬謝之。仁者視人得施猶已得之。經中天主曰。爾施于我小者。則施我也。色搦加亦曰。非爾損益亦我。損益我與爾愛固非眞愛矣。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。而後顧已之私益。故體各自當害已

以捄身害小體亦自當害以免大體之害。如手膂寧自受傷免首傷也。此體爲彼體所傷不忿不復讐。仁心至公。視衆之安重于已安故不辭人患以捄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。若爲君而以義委命猶爲天主委命。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。非圖已益。色撒加曰。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尚可或藉其力反復害之曰攝氣成雲雲成遂掩日故曰智者愛人如友愚者愛友尚不如人也

天主之愛至清愛人則愛自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為惡為友而行惡豈足辭爾惡人相友愛之緣則德行而已為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

天主之愛恒且救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
味今人視友如花謝其鮮何哉
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故悉聚於天主其美好踰于
萬物之上無量無際矣夫天主萬物之大父母萬物
之初造後存悉賴天主無方之慈能保護之其惠又
甚矣須臾不能離之其可愛也豈涯際所窮言說所
喻哉

其二我也我者非我形軀也我靈神也善愛已者必
重靈神之德輕形軀之樂若愛形軀似愛已實惡已
也惡形軀似惡已而實愛已經云愛其命者失之惡
其命於今世者保之於天上無限之命此之謂也
其三人也愛人者恕而已已所不欲勿施於人即天
主所謂愛人如已是也愛人如已者則先已而後人
爾不能正已而欲正人過愛人矣貪婬傲淫諸情不
能無諸已而欲無諸人豈非愛人惡已援人沈已哉
爾欲愛人如已須先知愛已聖亞吾斯丁曰爾先知

愛已許爾愛人如已未知愛已恐壞人如已也爾自愛已否乎必曰愛矣誰自憎者經中天主云爲惡者自憎自爲已讐也則爾既愛已必不行惡爾欲爲惡而愛人如已則亦愛人爲惡如已以邪愛壞已及所愛如已之人矣故既不知愛已且勿愛人如已不改愛必須辭友欲壞特壞已也。

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愼哉。

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遽爇之矣二謂驕傲眞友必平等傲者欲在人上不堪與人等豈能爲眞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。眞友。其心盡傾於友。無所遺焉。爲友者。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。勿因益友而損已。分因過愛而害友。其四。勸責人。孰無過。爾爲眞友。見友過。勸責之。第勸毋佞諛。責毋侮辱。如明鏡醜直。不其人。人亦弗怨之。勸友勿視其所喜聽。惟視其所宜。喜聽。經云。以其言僞語其友者。則布網于其足前也。色搦加曰。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。遠遣之。亞熱西老。西國王也。非怕責。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。爲友不可譬人。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友可爲者爲友爲之合義爲已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完其七不露友秘經云露友之秘意者即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即予經云友求爾能予即予勿言來曰

子

七克卷之六終

甚矣西士之好學也惜時有鍾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眞有惟恐失之之心乎彼亦學吾孔子之學者耶何其似也曾点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銜乎逐水草蹈禾稼而傷人物乎仰此類者即操箠而時刺痛策之咄咄何傷哉

江東崔溟序

七克卷之七

西海耶穌會士龐迪我譔述

策怠第七

怠如駑疲以勤策之作策怠

怠者何德行之厭憂也恣諸欲自諉不能善無恠教須暇閑遊多寐皆其支也淫慾饕餮盜竊嫉妒戲言浪笑惡謀訕誹諸情皆其流矣

凡物或無生無覺如草木或有生無覺如禽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。曰無生無覺。當開闢之初。天主命之晝自東而西。夜自西而東。曰終古不違不息也。今日盡日行。明日復然。聖亞吾斯丁謂修士曰日已興。爾尚寢寐。使日能言。必曰昨者我勞疲於爾也。今我作。爾息。取不媿歟。

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。或采掇蘼蕪。剝斲條幹。迨至其時。芽糵華實。宛然如昔。且有加焉。未嘗怠于本事矣。覩其眇末。孰信鴻鉅。睹其孳藏。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。亟成者弗長。長者必弗亟成也。獸逾大。孕逾久。成長逾遲。致大者。蔑弗小。致安者。筏弗危。急者豈不願。堅丕績。成大美第弁其欲。且不欲之將不行而至。不鬬而勝。不滌而淨。不造而成。不求而得。豈能就哉。欲行德者。必遇敵讐。必遭窘難。若爾勇者。遇艱若增膽力。以勝之。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竣漸積尚未肇始輒欲見終亟造弗獲自諉不能因生怠棄事全廢矣。

意西鏗西國名聖也少年好學而資性魯鈍以爲憂俄視井幹堅石縄跡甚深自謂曰石性甚堅縄甚細以積漸能深之而適無力密落鑿石我性雖鈍恃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汝爾怠者盍視蟻盍思其道路法其智慧無王無師無帥夏時知歛藏夏後之食夫人情長老師稱幼以爲原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匱之智也爲物微耶取義于謙愈謙愈智也葉浮歲取精鑿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齧穀之芽俾不萌生朽壞視能豫絕險幾訓人克已去

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傳可習無刑戮可畏
無賞資可勸我儕有本性之靈可用有天主之默牖
可據有先聖賢訓箴實行可聽從有地獄之永殃可
畏有天堂之永報可瞻望而頹然自廢坐失今世積德
立功之幾不思將來之患不欲當日下晡時之微勞

以免身後永世之苦不甚愚哉經云怠者爾寐何時
起臥何時興暨曙臥暨寐而貧匱輒迩如郵置窮乏遽
汝如嚴裝之士矣蓋言怠者若內若外德財俱乏今
世後世窮匱迭至有速如郵置不能避之且復強至
如嚴裝介士不能敵我之怠于天主事也世
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輒之遇他務奪之非甚
暇本欲廢不能嘗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因而失命者甚衆度海之舟九沈一浮彼九者不足懼泪之此一者顧足誘動之以大勞致微樂以微樂又屢致永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永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歟聖亞吾斯丁云吾能激發一切修士之心志今愛重永存之命安猶世人愛重暫且速過之命又甚幸矣人之情與其失命寧失其所由存命者與其富而速死誰不擇爲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耳心爲之天主所命遵行以得天國常命永安其功力微且易造而我惰從其命猶不謂怠乎

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懶勵我勤也凡聖賢修德者皆曰敵邪魔之誘感煽惑忍小人之忌妬謗誚譏嘗疾病匱乏之患克性欲不從已之勞苦及天主之嘗試

輕世俗。食飲薄陋。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。悟泣悔所犯過。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。必受苦難窘迫也。

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。禑其爵。置於溷室。使守鹿駝。奪其妻。嫁厮養卒。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。範黃金爲巳象。定期日。令都下士民。葬於象設之地。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。于旁作大穽。熾火其中。有不如命者。遽投之。國人莫敢不從。獨達尼亞納亞雜三少

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。天王爲此。正僭其尊位。罪大矣。臣不敢從王之亂命。王何怪焉。王大怒曰。我命投於火窖。誰復爾救耶。答曰。恃天主。欲得極救。縱不我救。亦不敢從王千僭天主之命矣。王遽命投之。竝入大火中。行立自如。身體衣服。恣無燬焉。王甚異之。自承其罪。後毀其象。設位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。

生人至寶無貴于時。凡物皆不可爲我物。獨時實爲我物也。烏能奪我時。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。皆以其時付予人仇之邪魔也。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。況物無有疾過迅行如時者。既過而百年。一刻埒焉。將來之時在前。人視之最長。既過

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況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邑搦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已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便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邑搦加云縱年歲甚長非甚尙用之必不足營所當營之業矩修修費之以營悖德之事無益之學哉故尙財小人之罪尙時君子之德也

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

此大苦於地獄我恐空費浪用之今欲得片時萬萬
不可得焉嗚呼彼冀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
爲即爲之爾所奔赴學域無功無智無計也

夫時恐天主恵爾終身黽勉事之尚不足酬矧即用之
以行非義悖主命哉聖百爾納曰時刻慎勿輕費之
虛言虛行時蓋不還天主所賜以行善建功虛費之
天主必嚴鞫致罰焉職業蓋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夫足乎
人之命時刻而已矣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
之惡足消千一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徼獨
隳德棄功耳辱乃滋甚焉爾刱室工半而止不令人
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
毀業爲異哉總者行而不底種而不獲戰而不勝貧
而不飽勞而無成邪魔誘人於他惡必或陳列實甘
以爲餌乃能鉤致之總者百無繩而拘之無鏑而扃
之遂乎無阻視皆荆棘矣獨以虛怖之影自局焉無
警而徒畏莫逐而空走故屢被克於無有之敵也
人總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欲肆游無顧焉譬如海舟舟
師寐而失舵隨風行動無刻可同總者之心業欲和
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
善須離多務一一著何天主也色搦加云凡如意不

如意事皆以不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尚誰何之兩目如一者鮮矣爾修道欲試實有所得視爾合已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毅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已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术數
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揚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
存也先所已克有所復淆先所已克有所復旋當淫
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懸樂之灰
漸消我勇毅富隣煽我貪縱令心淨交一惡友必染
其惡況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
其行或點汚我衣。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猶其閒者居其貧又曰。怠者曲
手而齕其肉。曰與心苦而兩握盈不如一嗫而靖安

也。怠者不欲以微勞求得所須自贍而以饑渴消其肉。猶自食其肉耳。國有敵寇來攻人寧怛鬬。不甘屈服。怠者無勇以敵邪魔之惑。遏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。怠惰之窓侶諸惡之母也。邪魔邪惑穢欲之鵠也。鳥生以飛人生以勞。造物之主鳥傅之兩翼人傅之兩手。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。潦水生蛙蛇室曠易污鐏充於美液。惡者莫能人之。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。怛遇爾營業。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。瓚奪焉。

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。一爲飽飫。一爲閒暇。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。以過其邪心何者。居多暇。恐有惡謀亂略也。語曰。人無所造。則學造

惡。故閉人惡人。一也。辣則德國法。凡惡事。根究無主名。游閑者當之。一以令人勿閑。一以示習閑暇者諸罪皆可疑焉。

怠者好閑。又不耐閑。故以閑爲樂。復以閑爲憂。旣樂且憂。遂蕩於萬欲。經云。怠者手不欲作業。故終日戀欲目欲視虛事。口饕食飲。舌好多言。耳貪讒誹。體戀淫慾。奚夫閑者必致匱乏。恣慾必須厚費。詎能不流於貪婪竊盜哉。又必恣寢寐。其寐非作業致疲。乃閑厭飽飫自廢耳。故非勤者所憩之席。乃死者所藏之棺也。經云。營業無論食多寡。其寐必甘。富者之飽。不使寐矣夫。耳目口鼻。皆節于聽視食饗。卽寢寐亦節其中。念象亦清潔矣。怠者之耳目諸官。皆恣於行。其寐中之念慮形象。能無穢濁汚乎。

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

千天主及顯天主之榮名及身後之永命。非益已德。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。

人弭術所須視者三。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。此遺益千心德增我實學。乃足爲敵閑之益業耳。其一不奪心也。內業者。本業德士堂精圖之。其千外事。借心不寄心。卽務外行無傷內心。恒懷向天主。向道德之眞慮耳。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。

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熛偶爾一發輒
撲滅之不及于熾故我此心反爭于邪慮邪欲也怠
者不守心門心門恂闢邪感一至輒入覺其險乃始
敵之甚遲矣勞若既倍勝負莫必如敵至門輒閉拒
之防守則易埃既入門圖欲跂之其不尤難乎巨而
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。

夫怠者之害遲遲邁善其一也經云勿遲遲歸依天主
勿須暇埃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尚望其長爾望不
甚虛耶盍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撒加亦曰爾不知死刻何處候爾爾處處候之不甚寧乎修士先竟其路而片時竢死期至則善矣恒備以待死時死時雖忽至不爲不虞也我曹生命大半空消於須暇是以當事業中而忽屆死矣

亞爾色古名聖也天主賜之寘觀世人之情初見一人盛水于壘盟此入彼出纖悉不存天神解之曰是爲行善于此造惡于彼者善行所積功德旋以惡行毀敗之次見兩人橫抱一長大木欲入天主殿也而爭

先莫肯後進並不能入焉示傲人者皆不能入天堂也次復見一人採薪累積之既積欲負以行覺力不及始置之復採而益之天神解曰此則怠人之邪情罪惡甚多覺今難克難改姑待來年改之而其間又益他罪增他惡後欲改不愈難哉故明曰一言正鬼魔之言也爾有惡未改有善未行立時肇業成功甚易須後更難也何者一罪之重必重心干他罪今日不能明日安能人成若性習慣自然疾老難瘳惡舊難窮溺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。宿負能卽償而須異日者。明徵不肯償也。事能卽行而須暇者。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。尙爲未潰。擺之甚易。爲善享樂。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。蚤年爲善。事天主。則以爾最強美奉天主。主益嘉之。厚報之。幼壯回適。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。時欲卽還之。曷能迄歟。壯年行惡。而行善推遺于老時。猶得珍器。將貯美液。先且多年。用貯穢汚。不甚愚乎。

色搦加日。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。勿敢怖酒。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。待敵入城敵之滿既酸而沸之。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。待既至揚帆援舵。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。竣登座而製朝服。能及見王哉。備死後永年之事。生人至急矣。豫備者爲大智。死期已至。靈神欲行。邪魔來肆攻。天主蒞聽訴鞫。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。死後訊鞫及永殃之怖懼。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。況人隨所種。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。死天主便忘已。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。災禍倏至。爾求

而我不聽矣是以自下期暫狥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憩稍寐當速行不覺迄晚不寤此時奔走入城門已閉矣。

倣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眞主爲本欲行善而舍此眞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眞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。猶娶妻求賢女。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。冀得之。獨求道郎否。無論善惡。不辦正邪。輒取之。物有真贋。盡意求真。道更有邪正。何不盡意求正焉。市贋物。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。聖教落尼曰。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。凡物絶息之理一也。人無加於獸。皆以土搏捖而成。卒歸於土。誰知亞當天下宗祖之名子之神上陟。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

故曰天地無主爲惡無損不覺天主之待不亟罰正爲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爲修治進德之途也除應報之望更有何法以勵衆善警衆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總于克已惟誤謂作德克已有大勞身後無報應之價故沈溺怠荒視忍受作德克已之苦勞者顧爲狂愚也

世有智者魔或不能令信德行無身後之應報則又設一策詘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況衆人乎非望益安能策怠當行德之苦謝隨世之樂非畏害安能去惡克已哉今信有主有報者猶難最于精修況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永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死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眞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絓于此曰死後天堂應報縱實有我竟勉于善必昇受之今何必論有無何必信望之余曰有天堂之報眞爲善者勤心事

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即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苦而後始信實有天堂地獄豈不甚晚信何益耶

夫天主所備善人之酬報非言可罄天主聖經云今世瞬息微眇之勞所致天堂之福樂無量數無期限矣又云目未見耳未聞心未思天主所備以酬愛之者或問一賢者天主何物賢者約締思一日對之既又約二日次求四日如是每倍之問故答曰此事愈思愈覺甚超人力故難言也天堂之事亦若此矣但知一節之大可測二人之大諦思日下世事亦略可測

天堂樂之萬一也聖亞吾斯丁云吾主爲我此賤軀與以多且大恩賜一至於此如天地氣海晦明寒暑霜雪雨露鳥獸魚鱉草木至備矣所備於天境聖賢面爾之所又何如圖牢中若此多且厚天庭當何如梯谷若此大樂諸樂之境何如今所并賜仇者友者若此豐隆身後所特賜友者何如不信爾言不從爾道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爲牽動但用以推思天上福也當買賤錢入市

或弼微賤物目下輒償其值矣若最貴物所費錢不足約到家償之世人之善德耶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酬之德士亦視爲簡賤不願得之其直則天主約死後全償千天堂焉

或曰尚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人於忘廻人於善弟敢不實信之今世所由致疑者爲其特聞天堂爲諸福樂所地獄爲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爲有五官故未知身內神靈既離本形不能視聽覺吸覺知云何復能受苦受樂又未知是身死後尚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即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

於歷足而後已歷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尚有虧欵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皆形福樂不必盡暢於神靈能覺知神物其所福樂亦神福樂亦不必盡適於形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行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冀望喜怒也冀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慰樂所獲彌大樂亦彌深愛惡之用恒居明悟之後明悟者以爲美好順便愛欲者遂眷戀慕悅幾欲獲之如以爲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易能歷足慰滿其冀望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之名號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目照洞吾天主無窮之性體智能以愛欲之是爲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逖念慮願欲悉若主旨故其見享天主無量時限人定不易矣其爲

福樂安靖不至極全備乎

靈神既飽飫於真福其光輝吉樂之未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矣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蹙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萬於靜天之境高峻盛麗固非世主珍寶玩好瓊宮瑤臺所可彷佛其萬一與天神及萬世之聖靈相為伴侶相為昆弟相視相愛如一身心共是共非共愛其惡共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為賴天主之全能無不能為此其富足安逸尚矣居天堂者皆是天主鍾愛之子天神奕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遽當實信郎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孑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神靈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況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豈有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者有罪賞無功者有功
豈天主至公至平之義哉是以目下形軀雖或焚成
灰燼或朽成浮塵化歸於土天主自有全智全能初
能于無中造成天地萬物今亦能於無中造成衆人
之靈神後于復生之際取灰燼浮塵變成人之原身
何謂不能乎夫火能焚人使爲灰土能蝕人使爲塵
豈造物者不能以灰塵復變爲原身耶

夫肉身復生向後之事悉天主自造之事事由天主自
造者莫不致精致備矣于是今生所關損一切皆蒙
補益增減適中氣力狀貌全獲壯盛端嚴美好天主
又以大能大德潤飾之其最大者有四一曰無損謂
一切病患水火刀鋸損人之物不能傷之六欲七情
絶無所攖是故不能復死一曰明光所發光明照耀
日不能儷一曰神速肉身復生非若今時重濁之體
無翼而飛不行而至靈神所欲無論上下遐邇肉身
隨至不待瞬息一曰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。

自世人功德必有小大主報福樂宜有輕重受福者若各飫滿斟酌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爲悉皆充滿也譬之巨室家有多子皆以寶錦爲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子所願望也。

若地獄與天堂正相反也天堂安於靜天九重天之上最爲清朗地獄置於地中最下之處最汚暗也其苦難之態固非口舌可罄其萬一也凡天主所自造之物如天如地如海皆甚大甚備皆足顯無涯之智能也地獄之苦及甚盛義怒刑罰亦用呈其無量之能即甚大甚備可想知已地獄之苦多種總歸於二一謂覺苦一謂失苦覺苦者寒火饑渴臭穢暗冥憂懣

與凡一切能致痛楚之刑。此類之苦。地獄甚備甚大。凡世間所謂苦者。以是苦視之。悉不爲苦。正如畫物與眞物也。是以天主屢使人暫視地獄之苦。其人後遇世之大苦甚樂忍之。不謂苦矣。

失苦者。則失天主。及天堂諸慶福。永不復得之悲憂也。兩苦金大失苦更深。譬之一人。今日盡勝服其敵將立爲大國之王。不虞偶以微故事勢忽易。敵立爲王。已又被敵束縛。加之大苦重刑。斯人之覺苦雖重。但其忽失大福之憂戀更深矣。夫世苦雖大。或有他慰

即無他慰。倘有有限之慰。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。尚足微慰。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。無絲髮慈愍。凡

所能加惟力是視其所加苦難又孰尚乎受世苦者
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愍之即諸
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戒忍其
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懽忻是其苦難
憂懣至純無纖毫慰樂焉是其哀悲吁嗟恚懟天主
心言永永不閒焉。

曰地獄中受苦者其肉身亦復生否曰衆聖靈之肉身
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
罰其爲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
凡所欲爲無弗能爲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之中曾無轉動自負痛楚懇求滅息又不可得願欲離微無一能遂永永如是雖有形質不能滅亡實爲常死曷爲常生耶。

論勤德

夫人心如地久不耕耘必生荊棘經云我經怠人之地荊棘充滿之是以克已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已盡克之悉拔之耶爾勿自欺絕若復芽退

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。此非甚易於善者豈能就哉。

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求索人者也故必由勤勞致之怠者憎勞避勤已失所爲得慶福之因何由得諸慶福邪譬之一城特有二門彼爲諸福所入此爲諸

禍所入。汝恒閉彼關此。不令滿城皆禍灾狀若地獄
爲可畏可避之處乎。总者好暇是闢諸邪念回行所
由入之門也憎勤惡勞是闔諸慶福所由入之門故
諸灾禍悉隨之諸慶福悉避之。
經云爾見人最於事業者。必當王而立。不小人伍也。千
歲之前。大西諸國未盡入天主聖教。有國主奉事神
佛。而臣民多敬信天主者。有一王新卽位。令曰。諸臣
偕我事神佛者。官位如故。否悉逐去。我特貴爾。命足
矣。諸臣中。有不背天主者。皆棄位去。有戀官位者。內

信天主。外若王命。向神佛拜禮之。王遽命去。者悉還
官之。其外順王命者。盡逐之。曰。爾曹不忠于天地大
主。而忠我乎。今向微利棄大主。遇利豈不棄小主乎。
天主視一罪勉於善之人。亦千倍重於善人而不罪勉
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。急於悛改。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産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何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翅不能得所求天主最深厭之經中天主云願爾或熱或寒但温不寒熱始嘔爾熱謂勤敏於德寒謂流溺於罪也温者不爲惡又不勤於善行取譬於水或寒或熱皆可食温水不寒不熱難食令嘔耳但温者有二從熱向寒從寒向熱皆經于温一過之後非向熱必向寒不久温也人不日進

于所當爲之善。即所已爲之善。必且日消矣。若曰。吾與止於此。善不進亦不退。無是理也。一失于進。遂始退矣。夫天主豈願人惡乎。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。尚冀悛改。亟勉善行。急於精進。故天主不之棄焉。經曰。怠使於使之者。如酸於齒。煩於目也。亡不翕然厭怨之。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。必能令天主懠怒大降不祥也。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。況忘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。策忘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。今忘於積功修德又安能承受之。天路遐遙其中寇敵甚多須克之。邪感甚繁須遏之戒命須守之窄難須忍之。人命適短。今日盡爲我有耶否耶不可知半途息肩而卧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忘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。忘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身後永報之味今世已始嘗之勤人之望豈不貴于世人之得哉是用不怖死且願望之。死期迄無憾且樂受之。知爲歸鄉人所恒望永慶之門耳。忘者異是無功德無天報可望之樂也有

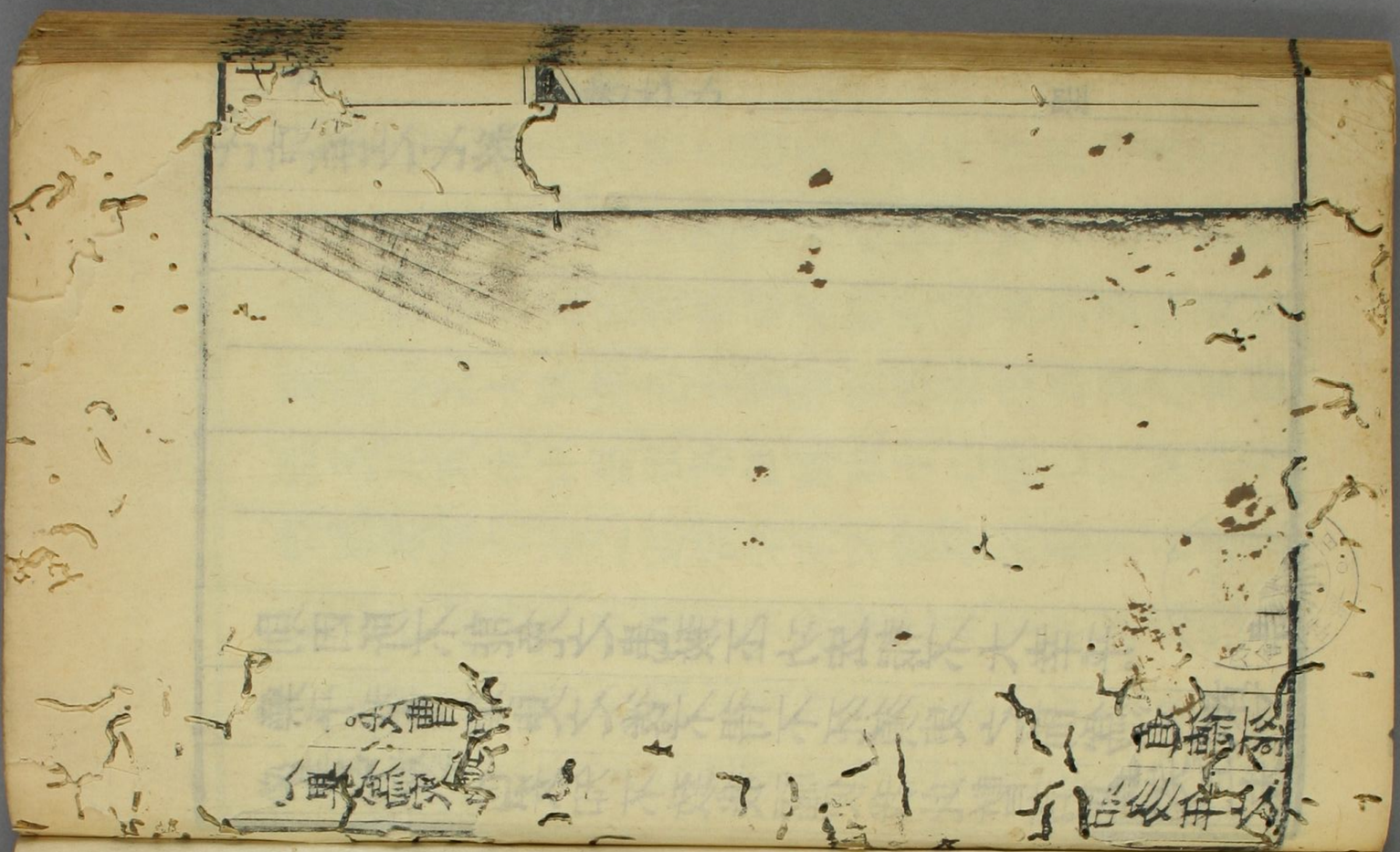
口以造訞故恒怖永殃無刻可安今世已始嘗死後
永殃之苦矣或曰凡獸如馬牛二牽之則從豕獨否
且大作悲聲何故曰馬謂將我乘牛謂將我耕羊謂
將剪我毳皆有所用之故不疑受害耳獨豕終日饜
而遊閒不可乘不可耕無毳可衣而牽之不謂將我
殺歟故甚悲拘怒欲脫矣勤敏于善者世福不望得
之故亦不畏失之心抱功德懷身後永報之望故喚
中甚安也怠者終日狥欲無功德可恃有罪惡可怖
故樂中不樂安中疑害徵疾畏死正不祥入耳

爾勤於德遇勞勿止天主令爾鬬祚爾勝輔爾弱報爾
勤邪情攻爾勿以目下德行之憂勞比狥邪情之樂
惟以今行善之憂比狥情罪後之憂以今狥情之樂
比身後天堂之樂乃知德樂大且永狥情欲之樂小
且短矣爾鬬勝勿自安而釋兵紐勝屢生怠致負既
得一勝必敵于碉勿以復鬬大海必多浪此世必多
邪感矣鬬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鬬若以傷增勇必逐逐
爾者必勝勝爾者復鬬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徇而止因而益
德可也邪慾饕誘爾爾因稍減食飲正慾吝貪攻爾
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
難行之德勤心易行之事忘心難之
夫修士必遇艱阻寇敵故勤者欲護諸德須內備勇德
以勝之勇德何也不妄就險不畏逃險以平心愉色
忍大辱嫚輕忽身命及諸世之台福而重事天主之
德及身後永年之事不畏世禍而特以警說過失爲
可畏者斯正勇德也外勇力人尚不及獸豈足爲德
惟敵情欲忍艱難是則內勇足爲德也君子知無勇
功德難以保護故恒備防怖之慮消世患畏之義也
色搦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之慮天主賜人類之
大恩也人自轉用爲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。緣目前而爲無福者鮮矣。怖我者多。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。空顫何爲乎。爾所畏終不見至者。不甚多歟。縱必至矣。待既至而後迓之。亦不遲矣。且未必果爲災也。安知不致我福。使我此暫苦。即多年之樂乎。我曹須臾之後。不得不死。須臾之前。爲道德死。則因所不能免之患。致丕功宏報。不大幸乎。

七克卷之七終

早稲田大学図書館
011788023229