二謂仁愛人以克嫉妬
三謂捨財以克慳悋
四謂含忍以克忿怒
五謂淡泊以克飲食迷
六謂絶欲以克色迷
七謂勤于
天主之事以克懶惰于善

國立中央圖書館藏

七克卷之一

西海耶穌會士龐迪我譔述
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騁自誇好勝人好異好名戲侮人爭鬬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恐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已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心事事惟願奪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違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。而易敝衣置之桁。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。王不勝憂懣。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。目擊身受曷敢疑。神曰。如是。仍衣汝衣。陟汝位。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。人又不肯與。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。輒瞢心目。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。不入則變貌爲德。以攻我。如以傲貌不勝。即貌爲謙。厚以富貌不勝。即貌爲輕財。以貴貌不勝。即貌爲讓爵。以才辯貌不勝。即貌爲靜默。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。隨所居亦爲色。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。即貌爲德。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。漸次消瘁。不復滋長。或易其處。或易其時。數如洪湯去其薪火。稍得乎矣。如色慾多。則靡老則

息。如忿怒。忿則去。靜則却。惟傲一納於心。時處附着焉。或動或靜。或言或默。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。愈鼓力而復鬬。我克之已力。辨之已精。彼亦已就滅絶。滅絶之中。復增猛烈。辟猶蹴踢。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。害尚存。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 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沾一命謂大貴矣生未及朞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況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。不能槁其仁。孰得外之。又孰得強之。我又謙矣。想平等對境者。我儔類甚多。計筭沓至。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。不自責喜伐。兩處是危。故存一喜伐念。獨知衆知之害均也

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。迨成就時。辟之蕃枝茂實。此時以受人之甘言傲。是風從外至。枝摧實散。遂以不成

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。以圖己榮。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。爾將使物歸己。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胄爲已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已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即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竦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滅前善也出時愈汚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況與罪兼乎謙與罪兼罪全滅況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爲我況我所有奚能爲我乎性命受之天帝則才德功績性命之末飾我曷與耶有眞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躓焉始覺傲心之罪惕然改悔求赦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眞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。不能逆水自上。魚自入笱。不能自出笱。土自生荊棘。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。孰能豫定其眞僞乎。聖葆蕞曰。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。一陴之瑕。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。未可謂眞德。況自伐乎。四也

戒好異　四支

傲者以爲異於人如自立山嶺視其下如蹲烏也以爲我高矣貴矣異矣不知我遠視人謂衆烏在地人亦遠視我謂一烏在山

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

默搦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搦加默搦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爲微蹔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既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。爾賑窮之時。右手所爲。勿使左手知。秘密而行。爾父則報爾。又曰。即爾行善。慎勿顯行。使人覩不者。無報於天

人之爲善。與其爲人爲。無寧不爲。不爲者。在天無得。在世亦無大爲人爲者。在天既無得。在世復有失。有如食飢

衣裸。一切諸行。孰謂非德。實費貲財。或費心神。實費失矣。虛名之得非得也。聖亞塞揑曰。爲善求名。如實漏巵此入彼出。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。人人取之安問其熟。百千萬果。竟無一成

我有寶賄曰 示人是誨盜也譬欲語人女何不知我此寶則是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訾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即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撓矣

聖賢修德之意惟是媚茲上帝徐以食報于天若夫汚眞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世人願得世譽也罷西畧聖人曰吾于當世名微獨不敢冀之縱偶僥亦不敢納之恐今世之榮即不及滅我德亦必滅天報也

係辣戀聖跡甚衆名播萬方來訪者日衆聖人不悅數徙避之不獲而哭門人問故荅曰聖經云凡欲循仁必受窘迫吾老前輩諸聖賢有實德者無不因世苦辱窮就其德以蒙天報今敬譽我者多恐天主以是是我報於世乎

泥哥老之鄉人貧甚有三女長而未嫁暮夜撿貲潛擲其家是人得貲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。奚見爲貴客。聞言。廢然而返。以詰其友。知即每塞也。益嘆服曰。向聞其聖者。未試之。今目擊矣

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。試人納諸譽口。偽金入火。隨烟而散。眞金入火。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眞德常榮即有毀者能掩不能減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。其眞能作德。眞能輕譽也。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。榮名或生於眞德。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。緘縢扃鐍。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。人口無鍵之櫝。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。厄勒臥畧曰。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。則賤物也。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。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。故高飛以伺便也。好名者。得獵名之便。則言貌飛出衆人上。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。又匱其德。不亦賤於鷹乎

西有死海。海濱有樹。果色甚美。見者愛而採之。着手即破。中皆穢烟。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。爾既以善貌爲美。而欲張之。善體更美。何不欲得焉。以惡貌爲醜。而欲匿之。惡體更醜。何不欲除焉。既不欲得所顯善。寧顯所存惡。庶不以詐善欺人。亦不來詐善之譽。受人欺也

好名者。似善非眞。故最忌眞善。使以假善之勞。移之圖眞善。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。聽耳。靜時猶聞。隱隱自思。習業俱廢矣。聽譽者美言。聽心。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即嘻然而聚笑矣

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既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柰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畧曰遇艱難而不失

其正者多。值稱譽而不失其正者寡矣。寒搦加曰。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。曰沉淪於惡。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。西有賢王辣第思老。或頌其德。王手撾其面。或怪問曰。彼譽王。王何撾彼。答曰。我正報彼。彼先撾我耳。蓋受諛與造諛罪等。我縱不撾。無爲喜悅。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。如天體周圓。誰稱譽其周圓。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。稱譽藉甚。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。我居之實謙易保矣

或曰。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恥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汚人譽我以汚事兩辱等耳又曰爾不見訾於惡類爾德未眞況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眞心大有利益也如是則名譽足貴也

戒好貴入支

居高位愼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輙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眞物而實非眞物也乃惟眞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眞福而實非眞福也乃惟眞福之影耳眞福者獨善人宜有之尊貴則善與惡俱得有之豈可謂眞福哉

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搦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迨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

陀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然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爲退讓種種諸念牢印於心一觸其端洋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

好貴者不目覺其至險至危妄爾欲入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隕乃下之眩尚未定良久而坐謂之曰在高則險且隕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遑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己狗人諂諛百出是衆役也心分兩念自相爲鬬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既便又無從旁畜止者是以在位彌

久造罪彌深迨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韁迴舵則晚矣

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眞能辭者乃眞能任焉寓言曰衆樹共議欲立一樹爲長共宗之首推阿理襪阿理襪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

畏不避則辣末而已

法蘭濟避尊位弗得質之天主天神以玻璃餅注清水示之曰巳清如此而以濯人則可矣遂避之夫周干德者非天命弗敢輕受尊位何況染於罪者乎

厄勒卧畧欲避王位衆迫之甚急守之甚堅乃自匿巨甑中兩人舁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為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為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

居高位非大人所以為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為長人納防風於不測之淵不失為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聚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。即下於人。斯謙已。謙爲德根。凡德不絕於是根。則暢達焉。榮茂焉。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。不則傲且取釁以入。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。帆既高。無重載以厭之。鮮不得覆。人若樹也。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。儁德與謙并。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。其光不耀。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。染若汚

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。蘇瑣。西國盛德士也。從幼至壯。念念修德。人爭譽之。忽天神謂曰。爾修誠勤。爲人崇重讚譽。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。親疎憎厭。不屑與言。爾能欣然樂受。不怠前修。則入大學矣。

謙心者。注美德美智之器也。他器愈注愈滿。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。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櫝其二絕精麗黃金爲鍵實以枯骴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汚瘠世人賤之內[illegible]精潔豐於道德富於功勛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[illegible]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歉其無德在無可受報天主正以爲是應報實歉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爲誰謙靜而畏吾言也

經中天主誨人曰眞福有八端其第一曰神貧者乃眞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酹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艴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。我欲我德。防禦其害。計莫若自謙下。與祐於天主。勿恃已德力。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。故屢謙者自視無德可恃。惟望祐於天主。以此敵之。故易勝

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。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。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。臨坳。謂其友曰。凡生平所言。不能記憶。其悔之一詞。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。又屢儆人曰。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

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。謙擇眞。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

識己保謙十支

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。人不識己。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。反而視己。從人勿從己

者始于識己。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。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。即虛聲虛念之風。不

能散我德矣聖契理瑣曰自省一日罪過可保終身之德況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之心如已得者三年之後反若初學人自此以往其詣益深其識益超還照虛靈竟同無知蓋實德愈充虛氣愈去譬鐏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愼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眞德所進於眞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蹈今速行補往

日之怠可也

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。傳令人譏議者。我卽忍受。五。因是辱我慢我。怡然不慍。

海慢之我加。七

或問人有不諱過謙乎。曰。否。觀其實心。實謙者。一見其罪。深自退悔。如期悛改。明令世人見我實過。卽逢悔辱。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。但與反獲能謙之譽。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。如而故衣者。徧察遇破隙。指以消其價。

又曰。德非謙不成。故聖賢以保謙爲急。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

視人之惡。形聲象貌。未覈其眞也。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。智者不敢以他人罪爲重於已者。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。人雖明知已之善。與彼人之惡。一有比心。有矜誇。毀詆。兩不善心。況目前善。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。故聖葆璪有言。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。猶以小舟泂溯猛流。竭力鼓棹。則逆流而上。稍止。則順流而下。不能遏也

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。其一則欣欣自納功。其一歉然若弗及。闇然若弗識也。爾誰善乎。不亦效力同而取愛于主大殊乎。故聖經誨我曰。爾盡行天主命。悉守天主誡。即曰所爲惟所宜爲。非能有益之僕