

修身西學

上海土山灣印書館印

天主降生一千九百二十三年

修身西學

上海土山灣印書館第四版印

N° 801

1500 11-23

Alph. Vagnoni, s.j. (高一志, 1566-1640).

ETHICA

4^a editio

江蘇主
教姚
准
一千九百二十三年

修身西學

義禮西學大旨

造物主之靈人以知也。界之以載知之形。昂首豎身。五官百骸之異於飛走也。界之以司知之神。自立靈明。含悟愛欲之超於生覺也。顧初人之性。壞於邪誘。欲迷理昏。形器徒具。神明或蔽焉。造物主憫之。既牖往哲。觀矚推察。近致遠。顯測微。啟格物窮理之學。復生後聖。積法愈精。於是萬事萬物。各因其然。推及其所以然。更因各所以然。推及一總所以然。辨別指歸。學於是成。

而人知補性之偏。致知之全矣。西庠所謂費羅所、非亞是也。學分二派。一曰性理之學。一曰義禮之學。性理者。指物之內蘊而窮其妙者也。義理者。指身之極詣而徵其妙者也。性理言知。義理兼言行。余嘗云。性理之學。照人心。了然喜。義禮之學。照人心。獨善兼善。喜未可言喻也。二三友人。陳性理之學矣。余進而述義禮之學焉。

修身西學卷之一目錄

意爲身修之本第一章

見一張

人意定有所向第二章

見二張

人所向者何第三章

見三張

好美幾類第四章

見四張

人物向趨同否第五章

見五張

修身西學卷之二目錄

人之所向有宗爲第一章

見七張

人之所向惟一第二章

見八張

人所向宗爲何第三章

見九張

人所向福爲何第四章

見十張

人福不係外好美第五章

同上

人福不係身好美第六章

見十二張

人福係於神好美第七章

見十三張

修身西學卷之三目錄

人之動行從何而始第一章

見十六張

司愛獨爲自主之司第二章

見十七張

司愛總督眾司如何第三章

見十八張

明愛二司動行之序第四章

見二十張

血氣司愛爲何第五章

見二十一張

修身西學卷之四目錄

血氣二司之情何第一章

見二十四張

諸情總目第二章

見二十五張

愛情本末第三章

見二十六張

欲情本末第四章

見二十八張

樂情本末第五章

見二十九張

惡情本末第六章

見三十張

避情本末第七章

見三十一張

憂情本末第八章

見三十二張

望情本末第九章

見三十四張

懼情本末第十章

見三十六張

果敢本末第十一章

見三十八張

忿怒本末第十二章

見三十九張

修身西學卷之五目錄

動行之善惡爲何第一章

見四十一張

動行之善惡繇何第二章

見四十二張

人動行中有非善非惡者否第三章

見四十五張

善惡相通相變否第四章

見四十六張

外動行之善惡繇何第五章

見四十九張

修身西學卷之六目錄

德爲何第一章

見五十三張

德麗何質第二章

見五十四張

德之中庸第三章

見五十五張

德之生息第四章

見五十七張

德之區品第五章

見五十九張

宗德相須第六章

見六十二張

修身西學卷之七日錄

智德爲何第一章

見六十四張

智屬誤否第二章

見六十五張

智之務何第三章

見六十六張

智之宗品第四章

見六十八張

智之屬德第五章

見七十張

智之生成第六章

見七十二張

智之亡失第七章

見七十五張

修身西學卷之八目錄

廉德爲何第一章

見七十八張

廉德之枝第二章

見七十九張

廉德生存第三章

見八十三張

廉德亡失第四章

見八十五張

廉之屬德第五章

見八十七張

修身西學卷之九目錄

毅德爲何第一章

見九十七張

毅德敵損第二章

見九十九張

毅之屬德第三章

見一百一張

宏德爲何第四章

見一百二張

宏德之敵第五章

見一百三張

宏施何德第六章

見一百六張

含忍何德第七章

見一百七張

恒久何德第八章

見一百九張

修身西學卷之十目錄

義德爲何第一章

見一百十一張

宜者爲何第二章

見一百十二張

義德宗枝第三章

見一百十三張

義德功務第四章

見一百十四張

非義者何第五章

見一百二十三張

義之屬德第六章

見一百二十四張

欽崇何德第七章

見一百二十五張

仁德第八章

見一百二十六張

弟德第九章

見一百二十七張

孝德第十章

見一百二十八張

感佩德第十一章

見一百三十張

眞實爲何第十二章

見一百三十一張

和氣第十三章

見一百三十二張

好施第十四章

見一百三十三張

權德第十五章

見一百三十四張

修身西學...目錄

修身西學卷之一

極西高一

義禮之序

所貴義理之學者三。曰身。曰家。曰國。人生非止爲己生也。兼爲家國。然必爲己。而後可以爲家國也。則身之先修焉必也。蓋諸實學。繇內及外。繇近及遠。修身者。剖諸義禮。諸德之源也。正邪善惡之界。各識所當趨。所當避焉。進而齊家。有居室生殖畜養之事。各識所當取與棄焉。進而治國。有王公羣臣兆民之宜。各明所當從與戒焉。而修身爲本矣。是學之序也。

意爲身修之本第一章

學先修身。修以德。德支眾而本獨。東西聖賢。胥先誠意。又必慎厥獨。念所向爲

焉。向爲者何。心念起。必有向。向必有爲也。正邪虛實通於意。諸德從之。故善修。必始於意。意必定於所向。爲之正。爲諸德之基焉。

人意定有所向第二章

中古疑人性意無定向。以悠悠忽忽。條合條散目之。後聖闢之以爲非也。凡物性皆有定則。造作運動。有所向所安焉。寰中四行。交力運造。火向上。不獲所不止。土向下。得其位始定。水浮土上。氣乘土水負火。非至所向之域。雖強之不安也。生覺之品。凡飲啄之宜。陰陽之匹。孕字之時。畏燄繳。薄青冥。驚網罟。匿山藪。無謬妄無所向者。豈超萬類之靈明。反不然乎。觀農之春苦秋勞。志稼穡也。圃之手植手種。志蔬羹也。商之牽車牛服賈四方。志贏餘也。工之相陳以事。相示以巧。志旣稟也。士之晝夜劇神。春秋匪懈。志立德立功立言之不朽。孰謂人意

無所向者哉。

人所向者何第三章

欲著生人所向爲何。先知者詮其理。蔽之以好美而已。好美者何。宜於性之謂也。未得則欲。欲則向。向則趨。趨則力行期獲。獲則止而安之樂之矣。反是則厭棄逃避之。繇此以觀。人物所向。不外好美也明矣。身外司各有所宜。各有所向之好美。視宜色。聽宜音。聞宜臭。未有望好美而不向之趨之者也。神之內司司悟者向真。徹物之真理。得其宜乃以爲好美而安之。眩以僞不信不安矣。司欲者。值好美愛之欲之。反是者鄙之絕之。好美之甚者。愛之愈切。向之愈急。反是者鄙之甚。絕之甚矣。或以人意非一。間有向於醜惡者。如自恨自經。投水火而弗顧。豈亦向於相宜之好美與。曰。此一偏之論也。使司愛欲而如瞽。豈能明所

當從之好美。與所當避之損害。緣司悟雖向真實。但靈竅蒙塞。或以僞爲眞。以虛爲實。以邪爲正。以私爲公。業惑於不宜信之假僞。勢必推引私欲者於醜惡之鄉矣。司欲者雖從醜惡。猶必志好美而趨向之。觀復讐殺人。斷命溝瀆者。亦必有所愛之榮名。所貪之財賄。預防將至之大難。不得不迎小患甘受之耳。未有徒愛其害。而直趨直向之者也。司悟者何嘗明知其僞。而自納自陷之哉。

好美幾類第四章

析好美之端者。古分三種。一係神。仁義禮智之屬也。一係身。精力美色之屬也。一係外。令聞豐資榮勢之屬也。三種兼諸好美之凡。括好美之義者。又分三種。一好美之宜爲。己可愛可欲。神之德行。身之精力也。二好美之利。己弗愛欲。爲他物愛欲。苦修苦藥是也。非志德。莫苦修之行。非志愈。莫苦藥之服矣。三好美

之樂爲。樂可欲。娛翫嗜好者是也。三者之等。宜欲者上也。樂而可欲者次之。爲利而可欲者下也。好美之義分爲三。或合於一物焉。如德行爲可欲。且愜人性。好美之宜。爲他物可欲。持之爲上天享福之具。好美之利也。爲樂可欲。因自生真趣。好美之樂也。

人物向趨同否第五章

繇上論觀之。無物不欲自成而趨向好美者也。茲詳人物趨向。同異之理焉。無覺之物。往雖有位。向難有美。然不能自作主張。夫意從心發者也。無覺之物。無心自無意。必待物主引之。有知覺者。古人或睹其多巧多才。間或近人。則以爲或繇己意。明宜趨宜避之當然。然禽獸之知覺運動。雖與人同。未能洞達先後內外本末真僞之辨。第隨感發情。謂之無善無惡焉已矣。故從古無立制以治

禽獸之惡。賞禽獸之善者也。若夫靈民。事迹在外。理心在內。洞徹其是非可否。能從能止。間有獸心之欲。以理心之權克服之。使不違命。故發意循理。卽爲德而望報焉。溺意獸心。卽爲惡而懼罰焉。繇此推之。人必別乎鳥獸。獨能識所向爲與所至。并所繇也。獸有受教習藝。感恩致謝。懼鞭策。禁傷虐。領人命。致取捨。才智似近人。達者察之。影耳迹耳。豈與人同哉。

修身西學卷之二

極西高一志 謹

人之所向有宗爲第一章

性理論曰。人物有四所以然。曰作。曰模。曰質。曰爲。作者造其物。模者狀物置於本倫。以別他類者也。質者本來體質受模者也。爲者定物所用也。譬之室。匠作也。廣狹高卑模也。木材磚石質也。所以棲宿爲也。譬之人。生人之原人作也。靈魂模也。肉身質也。修德納福爲也。無物不具此四者也。四之中模質在物之內。物之本分也。作爲在物之外。超於物之先者也。爲在心。更居作之先。如室之棲宿也。人所愛所欲之爲也。未造之先。命匠若何結構。乃可居也。用房之意。先在於心矣。作有二。一宗作。一屬作。男女陰陽感交。非天弗能生育。天謂之宗作。男

女謂之屬作也。天非有主宰。未足運動生育。僅有形之宗作耳。上有無形之至宗作。所謂造物大主也。爲有二。一宗爲。一屬爲。驗有二。先具可愛之美好。使人物向而從之。後使人物擇所繇至之具。如病痊健旺。可愛之好美也。既識無不愛之。擇苦藥而服之。苦藥本無足愛。爲他物可愛。而取之故也。精神健旺。實爲可愛。此之謂爲者也。然未爲生人全福。可謂之屬爲。不可謂之宗爲。宗爲者。全生之福之終。安其心之趨向者也。

人之所向惟一第二章

生動之物。有宗始。必亦有宗爲定向矣。緣始於終。作於爲。無不相須相因者也。觀人生繇於造物之主。則人之生動。必要歸於宗作者。其向往亦必極於宗爲而止矣。人服藥攻藝。志在愈疾成名。疾愈名成。厥心猶未全足全安。尙圖納福。

完全內願。願完福得。更無所愛好美。更無所向矣。使人無宗爲者。爲所預圖。則無必赴之的。與引動之機。平生之業。不盡浮妄乎。繇此知宗爲者。惟一而已。夫物未有不欲自成。而成係於一。所謂物性欲固而不欲散者是也。其所以然。物無不終始相應。始之莫能兩宗兩大。則終亦莫能兩歸。故先知者。圖萬物造化之微妙。畫一圜。蓋曰始一而終歸亦一也。

人所向宗爲何第三章

人物動作圖安福。不得則性不全。欲不滿。動作亦不息。必得之而後止。則所向宗爲。不外安福之理也。察生人之業。無不彰其隱志者。農受耕耘之勞。商冒山海之險。工甘力作之苦。兵蹈鬪戰之危。士受疲神剝心之瘁。厥志伊何。亦曰得所欲耳。則安福爲生人諸動諸志之宗爲也明矣。故曰。安福者。人欲之終。動行

之始也。卽或動作放利祿娛樂而行。其實必計納福充欲。而圖求永安也。夫微善微美。宗善宗美之枝分也。求微者不思不期。未有不通於其宗者。蓋彼此不可相離。明者自能區分之也。

人所向福爲何第四章

福者。積美無惡。積祥無孽之謂也。充愜生人之願。安定生人之向。非積眾美眾祥。非去諸惡諸孽。無繇滿志焉。從古聖賢。莫不言福。一因係生人至要。一因人蔽私牽俗。多至謬誤故也。異說多。莫可枚舉。後起者歸諸三品。卽上卷所謂好美三種。一係外。一係身。一係神也。終福惟一。或者乃曰。係外好美焉。或者又曰。係身好美焉。或者又曰。係神好美焉。三說相懸。不可不詳析其是非也。

人福不係外好美第五章

福何以不係於外好美也。述其要。一曰。真福有正道。可求可得焉。繇道未有不
得者也。富貴。外福也。操之天主。匪求可得。於福何與焉。二曰。真福屬義理。從義
致。從妄亡。富貴苟得苟失也。忽植忽消也。輕之反來。重之反退。藏之無益。施之
有利。寡則不給。多則致妒。於義理何與也。三曰。財美在施用。真福之美在藏存。
四曰。真福得之。快足於己。富貴榮名。未得弗圖。反安。既得猶圖。反擾。故嘗謂財
勢非實。實則何不能充得者之欲。安得者之心耶。觀得財愈多。嗜愈烈。求愈急。
心之安寧無日也。且名勢非甚苦不集。非甚苦不保。何福之有。五曰。真福必真
德所生。與真德相容。未始相傷也。財名爵祿。煽欲長傲。反遜速諛。拂直縱泰。誘
邪累心。除安敗德。不祥莫大焉。六曰。富貴爵祿。智愚賢不肖均能得。均謂之真
福可乎。古云。獨明智者納福。獨愚癡者罹禍。何也。智者視富貴榮勢。如浮雲之

過太虛也。或至困乏。不改其樂。愚者視富貴榮勢。如性命之不可離。至於豐得。猶日覬富厚。苦莫大焉。是尙得謂真福係於外美好也哉。

人福不係身好美第六章

身之好美者。貌狀之偉。血氣之健。年壽之高。嗜欲之豐已耳。人之真福不存焉。何者。身。神之役也。身之頎秀光澤。較神之靈通。霄壤不啻矣。可謂人之真福耶。形之好美。禽獸與人等。或禽獸猶勝焉。力之強。色之麗。歷年久遠。禽獸之福。真於人之福耶。身之好美。譬弱草奇葩。晨出午盛。晚萎矣。遇風雨小患。敗落矣。謂足以安人之欲。完人之福耶。真福本德義清樂。無憂無愧。無渣無滓者也。身之樂反是。智之妒。才之寇。安之魔。長貽大憂。大害於身。永悔於心者也。是以君子賤遠之。小人貴就之。是率天下而入於異類之蠢。離於人道之正者也。西隅古

有異端。名厄彼故落者。習嗜欲之樂。以爲眞福。古今諸學嚴擯之。遠迸之。不使其少混正道也。

人福係於神好美第七章

眞福諸好美。不係外與身。必係靈府之良貴矣。身浮殼。神眞我。故神福爲眞福焉。眞福之體至切實。至美善。眞福之用。歸於司明司愛二司焉。至眞之美。非人自有。自外致之。然非係神外也。神自備而致之。故明悟愛欲二司者。吾神之二手也。司明悟格物窮理。推萬有之根。衆眞之眞。衆善之善焉。司愛欲求得已知之至眞至善。服膺悅懌焉。司明洞悟至眞至善。不妄馳僞幻。昧於當擇當從之妙。司愛欲愛至眞至善。不溺物陋。安遂諸心之向。令無司明。眞福莫能通於吾神。無司愛。眞福莫得享於吾神矣。二司之功盡。而眞福始全。蓋始肇於彼。而終

必底於此也。至言真福之體。西之古今聖賢默契焉。而以造物主當之。蓋既爲萬物所造始。則必爲萬物所依歸。吾神明知切懷。則亦將獲真福之妙而快足矣。奧斯定聖人呼天主曰。知萬物不知爾者。不幸之至也。知萬物并知爾者。非爲知物。爲知爾。獲真福之至也。故西庠以性學立人志。使其從諸物馴登之。知萬有之根。所以然之所以然。然後始以義理之學進之。視躬備德。合理遵命。歸本源。獲真福之樂焉。故世人不洞本根之妙。雖殫心力圖。望真福不可得矣。詎知人生本天。全福在彼。客寄缺陷之苦界。安能滿足耶。故君子居世。格物窮理。修行蓄德。造次顛沛不易焉。則所云德者性之全。又云惡者禍人。德者福人者是也。況人獲寄世之真福。亦必享天上之全福矣。蓋誠德非止爲現世真福之基。又爲後世全福之種耳。若望聖人曰。惡罪不俟地獄之墮。先殃之。誠德不俟

天堂之升。先祥之旨哉斯言也。

卷之二終

修身西學卷之三

極西高一志譚

人之動行從何而始第一章

真福已定。宜剖可得之善行。欲剖善行。先詳動行所繇始焉。動行屬覺。屬志。人之所以別於禽獸者也。人繇形神結成。神貴主也。形賤役也。形負五官以交物。神備三司以通之。三者何。司記。司明。司愛也。凡視聞啖臭覺之像。繇五官傳內司覺。達於神。神以司記者受之。譬之庫藏也。後欲徹一物。司明者。取物像在司記者折衷之。察其體。其性。其情也。善者。司愛愛之欲之。惡者。司愛惡之恨之。何以故。司明剖善別善。司愛善善惡惡。司明尚真實。所明者愈真實。自亦愈明。司愛尚美善。所愛者愈美善。自亦愈善矣。二者相須。不可相無也。司明先明。司愛

後愛。故司明者明善愈真。司愛者愛善愈切也。司愛愛真。司明者察之。故司愛者愛真彌切。司明者求真彌急也。繇此知屬覺屬志之行動。無不發自二司。故二司爲生人萬物萬行之源也。司愛有二。羣生一心。人生二心。二心者。獸心人心也。觀人於一時一事。舉兩相拂戾之念可見。如好色思淫。懼淫復止。一時一事。不無兩心。從彼謂之獸心。從此謂之人心。蓋一心於一時一事。不得有兩相背之情。有兩相背之情。繇兩相背之司愛。有志氣之司愛。有血氣之司愛。志氣之司愛。司明所引。向公好美而重義禮。血氣之司愛。司覺所引。向私好美而逆義禮。兩者之貴賤何如也。

司愛獨爲自主之司第二章

凡自爲主者。趨向動行。非有制之者也。知德美可愛。立志向之。奮力求之。若不

能自主。必待外強。不足以見自心之主張矣。如禽獸之奔突。孩提之動作。猖狂之舉止。醉夢之遊走。皆不足以語司愛者也。內外諸司之中。獨司愛筦心之正權。特藉司明引之。一事也。或行。或止。或後。或先。或辭易而就難。或方愛而忽憎。非自主而筦心之大權。曷克若此哉。司明雖徹理之虛實善惡。明實美不能不信從。明虛惡不能不辭避。故先正皆云。司愛者管握入之諸權。司明者惟斟酌較量而已。夫以司明之尊。未能自主。而況五官諸司哉。

司愛總督衆司如何第三章

司愛者攬心身之權。立諸司之中。正如大君端拱堂皇。臣工奔走傳宣奉侍之。主持官骸。綱紀魂魄。拾取進退。隨事隨時隨處。無所施而不當者也。何也。司愛之所向所圖。公好美也。內外諸司所向所圖。私好美也。私好美附於公好美。則

衆私司未有不附於公司愛者矣。大君宅中圖大布官屬。列郡邑。奉命盡職。百官之功。大君之功也。百官之權。大君之權也。舟師高坐指揮。司楫。司帆。司舵。致力盡分。衆意。舟師之意也。衆權。舟師之權也。夫各司奉司愛之命。司愛命之。命司臭者聞之。命司啖者嘗之。命司持者執之。命司走者行之。故曰身趨心命。又曰志之所至。氣必至焉。第內司覺。血司愛二者。多不順志司愛之理命。何也。內司覺緣外司好美。切感懇邀。蔽之不覺。志司愛帥之。或亦弗從。血司愛從司覺之誘。氣血溢漲莫遏。不復知理心之命矣。嘗觀遭喪患者。秉氣薄者。多懼而失志。遭亨利者。秉氣豐者。多狂喪心。兩者欲其服命從理實難矣。顧志司愛有權者也。奮發有爲。未有不能制屬司之逆者也。志司愛何以能制之也。使內司覺專剖物之美醜利害。纖芒不爽。因使血司愛必好必惡。必冀必懼。必從必避之。

又何至橫漲而奪理心之命哉。或曰血氣間擅心權。似亦眾司之主矣。曰誠有之。但血司愛。終未能主志司愛之權也。偶爾猖獗。搖撼物像。司覺司明。不及審之。致真僞不辨。志司愛從司明所誘。從血氣之所從所避。不得不爾矣。語云。所照之鏡爲紅爲綠。所照之物亦紅亦綠。蓋愛惡愛樂。雖同時同事同方。而所見所謀。或不同焉。乃司明誤謬。豈司愛之失權哉。至血情躁烈。不使司明議處。則司愛者失正率。亦無繇施其權矣。何異焉。

明愛二司動行之序第四章

明愛二司。統諸司權善惡矣。其序惟何。有可愛好美。司明先知可愛。洞然陳司愛之前。是司明於心。猶太陽於世。大地光明也。猶羅經於舟。大海指導也。好美者。司愛本愛之。火之愛上。水之愛下。無異也。向美好矣。然世未有適美區不酌

適之路。成美藝不備成之器者也。司明酌所繇適之路。備所繇成之器。司愛致其決而繇之。是司愛瞽也。司明相也。司愛擇其宜擇。得所欲得。非司明指之。何能於二物之中。擇其善。二善之中。從其大哉。司明既啟。司愛始專志動屬司之力。行命成功焉。是司明之命師命也。弗能動下司之力。司愛之命君命也。端以勅屬司之從。屬司奉命成功。司命所酌。與司愛所欲。全美矣。其相因相需之序。有如此者。證之富貴。司明陳其可愛。司愛志之。則司明多方計致之之路。既決矣。志司允之。外力未動也。司明復啟志司。勅屬司併力致之。富貴至焉。志司樂而安之。獨富貴哉。夫物無有不然者矣。

血氣司愛爲何第五章

繇上論司愛者。一據神。從靈才向公好美。謂之志氣之司愛。一據形。從形覺司。

向私好美。謂之血氣之司愛。蓋人爲神形二者所結。必有神形好美。爲所向欲。是神理之司愛。向神理之好美。形氣之司愛。向形氣之好美矣。形屬神。如僕屬主。血氣之愛。自宜從神理之愛矣。顧人心蔽於私。反爲賤役。不使二愛司。各守正分。故學之首務。必以理服役。不使血氣擅心柄也。蓋人之諸情。根血氣之司。倘自專逆理。身無繇修矣。茲則釋夫司之品類。及居之位置。俾人不敢忽焉。先達分爲二大枝。一欲司。一忿司。欲司者。求獲欲獲者也。忿司者。敵難去滯者也。凡所向之好美。必有所以求之。所以獲之之力。趨求之際。未免多窒。則宜備所以去窒之力矣。亞理斯多名師也。譬人心於郡邑。譬心理於宰守。譬欲司於賦斂。譬忿司於禦寇。善哉。但欲忿二司。雖俱向一身之好美。而司忿若專爲難得者。奮力而克勝之。二司位置。俱在形心焉。蓋愛惡懼忿。先搖心體。從心發身。又

血氣備成於心體。而從心流於百肢者也。二司既皆主血氣以行業盡職。故不得不同位而居。司欲之質。熱而稍濕。司忿者之質。熱而稍乾。各取心體相稱之分。而安居者也。

卷之三終

修身西學卷之四

極西高一志 譔

血氣二司之情何第一章

司覺始覺外物之美惡順逆。欲忿二司。卽發而動氣變形。此所謂情也。情之切義兼三意。一爲欲忿二司之發動。一從善惡之知覺而發動。一發動而搖變乎形體。從知覺發動者。愛欲忿懼等根知覺。非知覺不足謂情之發矣。神理之情。從靈才之知。血氣之情。從司覺之知。從靈才。人而近於天神者也。從血氣。人而近於禽獸者也。司覺所知。非美順惡逆於人性者。不能動欲忿二司之情者也。蓋愛欲懼忿。無不志於獲美順。避惡逆。舍善惡順逆之覺。人情無繇發動矣。所謂搖變形體者。凡情發於心。心必動而失靜。體亦隨而變動矣。如司覺見美色。

司欲欲之。心動歡喜。血氣從而流蕩。百骸從而變亂矣。然欲盡絕此情。又不可。蓋情本性。從心。絕情於心。如剪翼於禽。除足於獸耳。倘知情之正用。率道節理。情之益人大矣。余嘗曰。人非因有情爲小人。縱情故耳。非因無情爲君子。節情故耳。有情而欲無情。稿生人於木石。可乎哉。

諸情總目第二章

古今之學。定欲忿二之情不等。而理則相近。按公論司欲之情六。三向美。二敵惡。向美者。曰愛。曰欲。曰樂。敵惡者。曰惡。曰避。曰憂。司欲遇好美者愛。未得則欲。已得則樂。遇惡醜者惡。未至則避。已至則憂。六者二爲動始。如愛惡。二爲動施。如欲避。二爲動終。如憂樂。故愛先乎欲。欲先乎樂。惡先乎避。避先乎憂也。司忿之情五。二向美。曰望。曰失志。三敵惡。曰懼。曰敢。曰怒。司忿遇好美之難得者。可

得則望。不可得則失志。遇害之難勝者。未至則懼。將至可勝。發奮果敢以攻之。已至不可勝。則怒。圖復之去之。十一情者。發欲忿二司。或又約之以四。曰樂。曰愛。曰懼。曰望。蓋美惡未至。或望或懼。美惡已至。或樂或憂。而彼此交接。其餘諸情盡在其中矣。詩人喻情於風。自四方暴發。鼓蕩心海。不得靜。其本末列之於左。

愛情本末第三章

愛者。向好美之心。羣情之主也。眾情向好美。敵惡醜。敵惡之意。從向美之意而生。愛情依司覺。識好美而向之。既爲向好美之始。則爲眾情之主矣。昔人有言。一切動行。因所愛者。是也。又云。愛情在羣情。如黃金之於眾金。諸金之價。備於黃金矣。物之好美。繇覺至心。心動向物。趨之獲之。故愛之動。從好美始。成於好

美之得也。繇是知愛情所以然。先外好美。次知覺。又次本司也。使無好美。愛何繇生。無知覺。外好美何繇至愛司。無愛司。愛情無始造。亦無終容矣。始造於是。終亦必容於是。神愛情。居神司愛。血愛情。居血司欲者也。從此知外好美愈精。知覺愈明。愛情亦愈懇。譬之火焉。觸薪彌親。彌乾。亦必彌烈矣。愛有二一友愛。向人。一欲愛。向物。友愛。愛人爲人。欲愛。愛物。非爲物。爲己。二愛以和合始。亦以和合終。令二人德相類。志相同。才技相若。友愛之情固矣。否則相反失和。友愛之情散矣。又二情旣結。彼此如一。二體一心。二家共財。二口一言。二事同力。愛喜同適。又令一人遇美物。合性順心。則趨向圖獲。接合之不離。遇異逆者。欲愛不發。退離不親。則二愛者。始於和合。終於和合。古所謂愛若環。繇一反一者是也。所繇益誠。其反益速。合之益固。失之益難。以此知愛情擅權。必使出己之外。

不使罔諸己者也。蓋愛之實者。多居於所愛之物而忘己。何時在己。何時在物。難辨之矣。好修君子。愛獨務於真誠之好美。則嘗在彼。不將化而與之爲一哉。

欲情本末第四章

欲者。趨好美之心。次愛情而動者也。吾所愛好美。非徒愛之。必圖得之。未得之先。奮然欲之。備可得之具。譬之火水情。輕情重。向上向下。使強去本位。則火必炎上。水必潤下矣。司愛所向之本位。好美者也。始趨謂愛。計得謂欲。欲情。正愛情所以趨於好美者也。欲有二。一從性之欲。趨順性之好美。一從覺之欲。趨順心之好美。性欲有限不踰。心欲無限難止。如飲食等順性之好美。性欲有度。難越焉。財名文學等。順心之好美。從心無度。難止焉。得飲食之正者。果腹而止。強增之不得多。財名文學等。滋得滋貪。強約之莫止。是以二欲非早爲攻治。拂理

纂心。攪擾糾紛。莫之甯息矣。義理之學。貴寡欲。欲寡性足。私意去而心光現。觸輒覺。覺當理。則以理約之。欲豈能引之哉。

樂情本末第五章

樂者。嗜美安心之情也。凡物始必期終。起必期安。人既備愛欲好美之情。自宜有安樂之情。非然。則有始無終。有動無止矣。觀四元行之動。期得本所。得之安止。不得不安不止。察兆民之萬行萬業。圖獲當然之安所。不獲不止不樂。則安樂者。人物動行之中。眾情之會也。但無覺之物。得所向好美。謂安不謂樂。無知焉故也。知覺之物。獲所愛所欲之好美。謂安更謂樂。有知焉故也。樂從覺生。知愈明。樂愈甚。生人之樂。較鳥獸之樂不侔也。鳥獸樂得好美。好美之大小清濁。順逆缺全。不辨也。繇此知靈神之樂。甚於形身之樂審矣。靈才所指好美。真實。

清潔合性。通心樂之可久嗜者也。形司覺所指好美。僞濁虛短。樂之暫幻者也。故嘗謂神樂成美人心。身樂敗醜人心者也。樂分三級。愛欲好美者。既得於我。洞達之。切懷之上也。愛欲好美者。未及得於我。望之。悅之。如已得者。次也。愛欲好美者。已去我。猶憶之。若在。且悅之。又其次也。至樂之善惡正邪。則係之物。係之意矣。凡所樂好美。中理之節。得意之正。善樂也。違理節。負邪意。醜樂也。凡以人之生世。無所不苦。造物主賜以正樂。節減生平之患。若君子弗敢恒用之。永留之也。人之性情。蔽於私欲。亦無不向於私樂。復爲俗誘魔迷。易逐難醒。學者可不精心細意察之。用其正道乎哉。

惡情本末第六章

惡者何。憎厭之心。反愛之情也。物遇順己性者。爲好美而愛之。遇逆己性者。爲

惡醜而惡之。是美醜者。眾情之歸注。好惡者。眾情之樞紐也。二情參較。愛先乎惡矣。蓋好美先乎惡醜。惡醜者。善美之反也。物之實者先乎虛。善亦先乎惡。愛情向於好美。則亦先乎憎惡。未有惡惡而不爲夫。好好者也。財榮爲美。愛之。貪辱爲醜。惡之。使無財榮可愛。則亦無貪辱可惡矣。故愛惡相對。而惡繇愛生。使無敵好之惡。自亦無敵愛之惡已。或以德藝。善美也。人亦有厭憎之者。何也。曰。惡不能邀人愛。善何能邀人惡也。第時偶見惡順性。誤以爲美。見美逆性。誤以爲醜耳。心志從司覺之指。謬愛當惡。謬惡當愛也。人染恙違和。以甜爲苦。以苦爲甜。夫甜何嘗苦。苦何嘗甜乎。德藝爲人所憎厭亦然。病者延國醫。而除沉痾。學人期上達。而習攻苦。豈復有厭憎之者哉。

避情本末第七章

避者。遠害之心。對欲之情也。物遇逆性之惡。非特憎之。尙欲離之矣。避有二。一不期然之避。水避火。火避水。羊避豺。雞避鷹。是也。一知而期然之避。人避其所預見內外之損害。是也。物有不自存自成。但或未及自知所傷。則亦未能自避。須造物主代爲指引。以就所利。避所害焉。有生覺者能避之。然未辨晰從避之宜也。不期然之避也。生而靈者。有從性之避。如避惡臭等害是也。又有從靈明之避。如避異端傷德等害是也。兩者或不得兼。則不避反性而避傷德。從理避不從私避。是所望於智者之明。志之超者矣。

憂情本末第八章

憂者。惡困之心。敵樂之情也。人覺惡醜之物。將震其躬。未免憂虞之。則凡無傷於我。或有傷而我不識。皆不足生憂者也。故見惡愈明。則憂愈深。愈難治矣。憂

有二。從外形以五司接致者。謂之痛憂。從內心以司覺司明接致者。謂之戚憂。遇害及躬。以外司覺知之。未有不哀慟也。從外至之傷害。而不爲形傷。以不合性順欲而覺之者。未有不愁憾也。然內憂更甚於外慟。以內所受之害。大於外所受。而內司較外司覺之切。留之久。是故有外痛已去。而內憂未釋。又有自致外司之傷。而甘痛以舒愛者。而二憂每併行焉。蓋外形遭傷。心以爲害而憂之。鮮有身疾而心不疾者也。乃有生愛之害。雖去。害迹猶存。心覺之不能不憂。如向愛財而拮据積之。財蓄。人以爲美而樂。財敗。人以爲害而憂。是財已去。本非害人。猶以前財之無爲實害而憂之。所云知覺之民。以美之無爲惡之有。以利之失。爲害之得者。是也。又譬之已離諸惡。而以爲美。離諸害。而以爲利。則反之。而或離美利。因以爲惡與害矣。君子事不順時。雖觸大害。而不以爲患。憂當憂。

之真惡實害焉。不可却之外害。勇迎甘受。以爲礪德之石。真樂之種也。彼小人遇患。悲戚不已。學廢志頹氣餒。何益哉。

或曰。居愛者。涕泣。或交友。寢臥沐浴消之者。何曰。害患內含欲外泄也。反復思維。愛愈深矣。錮難拔矣。開九司之門。涕嘆洒之。聲音盪之。引之出外。而心得解脫。愛不滋蔓。失養去矣。交友者。人心負愛荷患。重大莫勝。友致愛情相慰。痛不覺減輕。而弛於負擔矣。且視友愛我。我悅悅入愛出矣。寢臥沐浴有別論。愛縛形。鬱志。蹙力。損氣。沐浴澆灌。臥寢舒適元氣。活原力。養四體悶懷可舒。此泄愛之術也。豈若矢志道德。視愛患如太虛浮雲。心安無累矣哉。

望情本末第九章

望者。志難得之好美。期爲可得之情也。諸情共志好美。云難得者。別愛欲之情。

也。可得者。別樂與失志之情也。醜惡患害非所望。好美易得者。欲之。好美已至者。樂之。非望也。好美未至。無可致。棄之。非望也。因知望者。從愛欲而生。歸安樂而止。何者。心於好美。非篤愛切欲安樂。必不望之。望之誠者。藉高志強力。日月以冀。勝所遭之難也。故志愈堅。力愈強。望愈大。愈實者也。是知幼者多望。而老者否。或非恃己力而望。乃恃他力而望。故弱者求倚賴之主。愛敬之。老托望於子孫。慈愛之。是也是。又知多望者。亦必多樂者也。蓋望情舒臆拓心。立志奮力。而以將至之好美。若其已至而悅之者也。故幼者多嬉游歡快。老者多煩悶憂倦。蓋血寡力劣。志卑望薄。樂微愛巨矣。至言行道修德之功。眾情中望多益焉。蓋欲躋道德之奧。窺峻位。滿路荆棘。道莠難行。非望拯援提拔。志強而氣不前矣。古名賢恒曰。幼者可與行德。難與行志。老者可與行智。非存幼時美積。難與

行德也。蓋智係歷閱。老者嘗之。德係用志。幼者富之。古言曰。幼者多德行之望。老者未積於前。無望於後。然則望情之美在矢志。矢志者亦獨何哉。

懼情本末第十章

懼者。怵於隱禍。忌至之情也。人性必向順美而冀之。或遇禍患之將至。則忌而
不安矣。懼有二。逆性逆欲者是。逆性。如病傷喪死。逆欲。如凌辱謗毀。二者慮其
難免。未有不驚悸者也。以此知怠善恥惡。胥懼情之流也。於有事時。見大苦大
勞。以爲難勝。却而放廢。不復前進矣。又將濟惡時。或恐羞不進。或行惡後。思其
被人譏謔。羞而悔之。則知懼情雖專避惡。其所以然。非在好美外也。蓋懼苦勞
羞辱之意。從愛安愛名之意起者也。古言曰。無美可失。無懼可立。是也。若懼天
主神鬼親師聖賢大人者。唯爲彼權能責我。罰我。奪我所愛欲之財名。而傷我

性命。正如望情。非特愛所望之美。并愛美所係之人也。故物權彌重。而人畏彌大。遠者不與焉。已至太近。絕諸避之望者。亦不與焉。死所不免也。知之以遠不忌也。罪人服刑無他望。則亦不怖也。是懼必近而不遠者。又雖難免。未必絕望者也。又必須係於外。非係於我者也。係我。我有權能免。則亦非懼之正矣。懼多變色。顫體。啞口。屈志者。何也。人遇喜望之事。不論真僞。血氣從心源運百肢。活潑暢洽焉。遇憂懼。血氣舍本位。護心虛。因面青。體弱。口噤。惶惑震撼。至氣絕身死焉。古云。恍聞之音。恍見之影。屢貽大喪者。此也。故君子治情於諸懼之地。必加戢焉。然術有萬。要不如安安靈才。持攝司覺。未動時。察真僞實虛親疎內外。以正理預防之耳。不則將至之患。未能免。隱忍迎之。可輕也。否則圖免不免。反以大患加小患。是益深之術也。

果敢本末第十一章

果敢者。勝難勝之患。遂望情之情也。望與果敢。懼與失志。每相須相從焉。因望勝所遇之患。發勇攻之。因懼不勝所遇之難。遂失志不望也。則夫望愈切。果敢愈力。懼愈甚。失志愈甚矣。望有勝患之意。果敢者。正以可勝而攻焉者也。懼有難得之意。失志者。正以難得而委焉者也。是果敢從望。而對敵乎懼情。失志從懼。而對敵乎望情者矣。是知凡物之起望者。加力者。堅志敵懼者。皆有益於果敢之情也。故身之旺力者。多血氣者。諳世事者。習患難者。年富者。多友多財多能者。胥有大志。而勇於果敢。非然者。懼而失志矣。蓋人志係氣。氣強志立。逐懼焉。氣弱志降。招懼焉。或艱於財力。眇於才能。備可托之眾友。是亦輔志之資。而可任夫大事之重矣。

忿怒本末第十二章

忿怒者不勝患難。圖報復之情也。人趨美避患之際。遭不勝之患難。必發怒。圖所以去之。忿怒雖加於醜惡。原其意。必爲順美。愛之。圖得之樂之。否則不至忿怒之矣。傷害我之人物。視之如逆己之醜惡。圖敵之避之。故忿怒雜情也。兼異適之情焉。故也。忿與惡異。惡情矢於不宜順之惡。忿情矢於宜加刑之惡者也。怒有二。一從欲。一從神。從欲者。患至則發。類於獸情。有時恣怒。石木者是從神者。未嘗及無知之物。靈於怒者。復讐之際。圖辱之害之。無覺者何能爾。無知之物無意。怒而圖復。禽之情。非人情矣。有所謂怒己者。非切怒也。無心以害本身。則亦無正怒而圖復者。或緣從欲情。害理命。則忿而自刑自苦。約克慾妄者有之矣。靈忿三級。一速發。二成結而永久存。三堅成而非復不安也。怒之根。慮人

非義而輕我也。蓋害辱我者。必繇有輕我之意。有尊我而害我辱我者乎。故人不知我。或無心而致害我。我弗怒。微怒而審察。恕饒寬解。無意於輕我故也。人性所愛之好美。莫榮名若。財物肉身之損。易忍耳。榮名之損。難忍。易怒而圖雪辱者。憤憤不已焉。位高。財豐。勢盛。遇細小人輕之。似可怒而不怒者。以不足致傷致辱。遂不以介意也。人之弱愚。卑貧。病疾者。易辱易傷。怒亦難解。悻悻圖復者。沒齒不已焉。怒情之害。多發乎外。見於四肢之妄動。心初怒。動復讐之意。則逞血氣。心躁。目眩。舌結。鼻聚。顏焰。手鞠。胸脹。腿傾。足浮。渾體漲亂。盡失故度矣。計所以平治此情。遲思緩議。放懷他事焉。蓋血氣之熾。如驟雨不可久也。怒發之始。能以思議舒遲之。雷霆息。風雨霽。平和復矣。古賢貽訓於西王曰。怒心初動。必念西音二十四字。使平其心。庶大利於吾王之躬耳。

修身西學卷之五

極西高一志譯

動行之善惡爲何第一章

按上論。凡可愛可欲合理者。善也。凡可惡可疾違理者。惡也。性情原本。出於天主。以理爲主。可愛可欲。本善無惡者也。若其動行繇我。有可愛可惡。善惡無定者也。情性之發也。性正。情聽命。循理。無有違節而騁者。性偏。情牽物。拂理。鮮有得其正者。人性初善後偏別有專論然偏不礙善者。性之明才良能。可以推識其疾。而復治之也。人性有固有之善。有爲惡之權。是惡者非物之實。善之無耳。猶死非實物。乃生之無也。人不能操所具之心以成善。則善無而惡有矣。木石禽獸無靈才。不能自主。無善惡功過者也。靈民自專有權。累功聚慝繇己焉。然則具本來之

善不可殫。謂善人也。有實德。斯謂善人矣。德加於性之本來。正如金銀加以珍寶。稱全美焉。繇此知善有二。性之善。良善也。德之善。習善也。良善。物主所賦。與鳥獸同。無功可見也。習善者。真善全善也。與鳥獸異。功之自立者也。譬女之豐美。非功。修德守貞。斯有功矣。惡者。非主賦我也。物主至善至公。胡能賦人以惡。人有惡跡惡行。皆其自造自習者也。繇是知正善者。靈神之寶。久服篤習。義念熱。義行著矣。懶慢不前。不殖將落。何善之有。夫善惡無形之服也。無形之神衣之。因謂之善惡也。善惡屬靈才之引。司愛之命焉。非神意心命。無正善正惡矣。意命者。靈愛二神司之權也。合理當節。謂之真善。背理違節。謂之真惡矣。

動行之善惡繇何第二章

善者合理當節。惡者反是。世間無物無事無節。中則善。不中則惡。善如身美。非

特色妍體具。尙欲百肢相稱。嘗謂善以全成。而惡以缺成者也。故善所係不一。而惡所係無幾耳。定善惡所繇多端。而約之以三。

一曰。人動行之善惡。係所向之事物焉。人物動行。必有所向。所圖物如是。向趨之動亦如是。四行火向上。水向下。上下位異。則向上下之二動亦無不異矣。人向之物爲正善。向之之動謂善矣。如濟人救人是也。爲邪惡。向之之動謂惡矣。如殺戮奸淫是也。曷以知事物善惡也。以造物主命及天理度之。正善順命合理。邪惡反是。物類善惡不等。動行之善惡。或過或不及。或反或缺。或輕或重。或適彼。或適此。其類亦不齊也。

二曰。動之善惡係節。節者。事物外依之勢也。得之善。失之惡矣。節繁而約之以七。一曰何人。人動行。先思彼動行者何人。如或殺人。則思其爲親耶。疎耶。尊耶。

卑耶。或濟人。則思其爲富耶。貧耶。友耶。讐耶。二曰何物。如施於人。多耶。寡耶。衣耶。金耶。三曰何地。如或殺或施。思其暗處耶。明處耶。朝中耶。市中耶。四曰何器。如殺人思以刀耶。毒耶。救人而思以身耶。財耶。五曰何故。如或殺人。則思爲復讐耶。護國耶。六曰如何。如或殺人。則思其明知耶。不覺耶。隱攻耶。顯擊耶。七曰何時。如或殺人。則思寐時耶。寤時耶。大節日耶。常日中耶。此七節者。事物宗勢。餘無不係屬之也。動守是節。無不美善。違是節。所向之物。善亦爲惡矣。以理施財。美也。施厚施貧。美於施薄。施富者矣。非理奪財。醜也。奪多奪貧。醜於奪寡。奪富者矣。諸節不可不慎也。三曰。人動行之善惡係於爲。如廣施普濟。竊圖善聲。所行雖合理。是以醜意穢善行者也。故先知者。以意之正邪。爲善之本焉。事惡意善。終不爲善。如行盜養親。難免乎罰也。聖教之範。少犯理以救萬民。且不可。

以微善而踰大閑乎哉。以此推之。爲者滋高。行滋粹。爲者滋陋。行滋賤。故君子起意必慎也。

約論之。諸動行之善惡。先係物。次係節。又次係爲。而爲之惡更甚焉。如人意在於淫。而偷以濟之。此以爲之惡致他惡。惡而更甚者也。

人動行中有非善非惡者否第三章

吾所謂善。非性善。乃德善也。動行匪但屬覺。並屬志。如掀髯。唾津。搔頭。搖手。偶動也。非善非惡。以此等事。無所關係。不加不損。何善何惡也。惟加善意行之。則善矣。加邪意行之。則惡矣。善惡外致。非屬內有。以人之動行有意。意不兩屬也。係於何人。何時。何處。諸外節之中。無非善非惡者也。蓋人與物異。物之動。無意。無權。無義。無節。謂非善非惡可也。人動以理。有志。有權。有禮。有節。所當常常簡

制者也。譬之射。射者有中。有不中。豈有射不中不失者耶。人動有節。不中則失。有善有惡者也。理節係於意美。意美。厥行雖微。稱善矣。意不美。反是。蓋不善者。或犯或失。犯善失善。而不謂之惡乎。或以人游覽飲食。非有志於善惡。又行與不行。於理無害。乃謂之有善有惡乎。曰。無美意者。鳥獸之游食也。奚足道。君子無終食之間違仁。豈有徒游徒食者乎。智者小事克謹。義禮之全功。可缺乎哉。

善惡相通相變否第四章

依前論。善係物。係爲。係節。始全焉。動行獲此三者。必弗容惡跡。惡情或留矣。蓋善與惡反。如火於水也。三者缺一。異情參矣。不謂善矣。如享帝事親。善行也。參以邪意。則惡矣。蓋行之體善。使用未善。兼言善惡亦可。總而言之。止謂之惡而已。蓋善以全成。惡以缺成。不易之理也。往聖譬惡於膽。善於蜜。膽之少許。可以

苦蜜之多許。而蜜之多許。不足以甘膽之少許也。人之外動惟一。而或善或惡。如人游行於野。非善非惡。加以以美意則善矣。加以以醜意則惡矣。行者立美意行午。立醜意行未。惟改行之意。未改行之體。知一行。先爲善。後爲惡也。譬行者於蠟。質弗變。受外至之異形異色。謂之方。謂之圓。謂之黃。謂之紅。已矣。人之內動惟一。未能爲善而兼爲惡。未覺中定以善。善也。定以惡。惡也。一物不從異類而成。不能爲善并爲惡明矣。人立志欲忠君事親。欲之內動者也。合理節。定本類。爲善動矣。非改前意前節。必未能存本類而兼從他類。以復爲惡也。改意改節。則復行前行。決爾不同。以非其前所求者也。世物質與模成木。火燒而變於火。木之質固在。乃木模去。火模代矣。則先謂之木。今謂之火。豈有火木二模。并立一質。可稱木而復稱火者乎。夫善惡。內動行之模也。一入一出。不相容也。

否則爲斯念之行動合節而善。又謂斯念之不合節而惡。有是理哉。或曰。內動行未能并謂善惡信矣。動行之先中節而謂善。次失節而謂惡。何不可耶。矧外動行有善惡更互。而原體仍存者。內動行何獨不然。曰。善惡切義。繇內而外。故於人之內動爲切模。因定於本類而不可易耳。善惡出入更互。動行之原本不存矣。人之外動行。定類常存。善惡從外至。彼此出入更互。未傷動行之原本。惟加外意。因置之他類也。司愛之動。依靈才之指。方謂善謂惡。靈才所是。司愛善之而從。靈才不非。司愛亦不能惡之而去。脫司愛惡其所先善者。須靈才非其所先是者。靈才不改前是。司愛亦不改其所已善矣。使靈才復非所先是。是非異矣。不能併容。司愛復惡所先善。善惡亦異矣。必不能併容於一動之中也。或曰。靈才一動。先以爲是而謂之真。後以爲非而謂之僞。假吾靈才明慮。某人在

堂。而因自曰某人在堂。此靈才之動是而真也。俄而人不在堂。靈才猶以爲在堂也。非而僞矣。真僞是非。變幻於靈才之意。善惡之情。豈獨不可變於司愛之一動也耶。曰。靈意之真僞是非。獨係乎外物之合與不合也。惟物變易耳。靈意是非之者。以合爲真。以不合爲僞。意之原體仍存也。司愛之動善惡。非特係外物也。多係內所從違之理焉。善惡之真義。在內行之中矣。木之模。在木質之中。置之定類。別於他類也。前模未出。後模必不能入。原物存而不亡矣。後模入。前模必出。原物之類亡矣。因知凡有惡入則善必出。因原動之勢。不能不變易也。

外動行之善惡繇何第五章

人之動行。內者明愛記三神司。覺欲忿三氣司也。外者五司及肉體諸動也。形魄者。罔神之器也。形司形動者。神司神動之具也。上釋內動善惡所以然。茲釋

諸外動善惡之端。使人識從何致修。與當戒惡倪焉。上云。善惡係三者。一向物一志爲。一守節。三者於內外之動備矣。第未識外之較內先後輕重也。析言之。係物係節之善惡。先繇外動。通內司愛之動者也。殺人偷財。惡也。施財救人。善也。是皆外行。而愛之。欲之。圖之。則內司愛之動。或善或惡者也。然外動乃物理所率所節。合之者爲善。不待司愛善之也。不合者爲惡。不待司愛惡之也。則善惡之端。繇外及內也明矣。雖然。善惡之全義。則係內通外者也。蓋須以靈明知之。志權決之。善乃真善。自功可賞也。惡乃真惡。自罪可刑也。無知無決。無善惡之義。因無賞刑之宜矣。則善惡者。成於內而溢於外也明矣。善惡之係爲者。先內及外。以爲者心志之所向趨也。則善惡先於心志也。人意趨利學藝。遠游圖之。利藝先在人意。始遠游以圖之。志外行而止。依前論斷之。假人志淫而偷。

爲淫也。是惡先外淫。乃志於行偷。但惡辜之成。係內之司明。心權又繇內通外。非知非志。無罪無功。而固無惡無善已。諸罪功善惡輕重。繇內及外無疑也。繇是知施財濟窮。合理合節。善行也。未領心命。未足成善立功矣。論惡行亦然。又知內外動之善惡。一時歸一而同。一時不歸一而異。如植杖捨芥。無善無惡也。立志之美者善。立志之邪者惡。內外二動。通於一善一惡者。先成於內而延於外也。外動非繇心志。不足謂之善惡。彼此之善惡惟一。此以謂之相通也。又或淫或偷。行惡矣。加以意是二惡之一在行。一在意也。俗以爲一。因外行之惡。成於內心之惡也。故舉犯理之行。內外二也。若舉違禮之罪。內外一也。外者不加惡於內者故。聖賢嘗謂心淫者。卽不得行。與行淫者等。惟外行善惡。加全於內行之善惡而已。蓋內動向外爲結局。如行路向家。至之安矣。物始動。望當止之。

地未得。不安不全矣。司愛動欲。致諸司之力成所欲。外司順行致功。則司愛之欲。始止足而安全焉。倘力行而碍。雖外行之善惡未至。而罪功亦全不減也。是以義禮之學論善惡功罪。決以司愛之志焉。

修身西學卷之六

極西高一志 譔

德爲何第一章

德者。積善於心。而表諸身。從而稱善者也。人神本無藝無德。未書之素冊焉耳。既書而有字。既積乃有德矣。立志務學。漸積成功。旁通萬物之理。稱博士。企高修德。暇養全體。廣修眾善之業。稱聖賢。德較他藝。使人爲善稱善。他修不及焉。故西聖云。神主形。使之運動。德主神。使之善運動也。人生有德於心。易行善於外。譬之素善射者。命中易。無是技。命中難矣。未有德而偶行德事。間亦有之。若夫恒立乎中。守其節不廢不厭。非積之密未能也。故曰。工以造成。而驗以造之。易。工之精也。德以行積。而驗以行之易。修之誠也。繇此知凡積內不足充所居

之司。不足善所施之業。未足謂德。如人神不足充形。使之活動。未足謂神也。

德麗何質第二章

德二。一修靈。一修行。修靈者。但使靈才洞徹事物之理。辨是非。義利。善惡。異同之不爽而已。未能使人棄惡從善。辭利取義。稱善人。因未得真德之正義切名也。若修行者。非特善其業。且成乎人。使人易行善而因稱善。是故仁義之士。謂善士。知文知射者。止謂之善文善射者而已。修行之德。既懷正義切名。更推求其所麗之質。先知明諭曰。真德不據乎形也。形內外諸司。務有定事。行有定業。如育司司長。目司視。耳司聽。鼻司臭。口司啖。身司覺。各明其職。不待德之決而定也。次曰。德麗質於神愛之司。蓋善美惡醜。係神愛之司。有適彼適此。須德決定趨避始當也。司明者不造善積功。俟司愛成之。凡不屬司愛者。不能爲德之

麗質也。是以信智二德。雖質麗司明。司明非領司愛之命。亦不能信弗見之物。所謂吾弗肯信。未有強我信者也。智之德。成以心志之正。蓋智乃取捨之理。非心志之正。必不中節。司明者非司愛之命。決不能爲真德之麗質彰彰矣。司欲司忿二形。司動行有所不能勝。又多背理。亦必資德定之。服之。引之。聽理命。順正志。故古之明賢。以毅勇廉儉二德。置欲忿中。治憂忿之情焉。

德之中庸第三章

從古論德行。歸之於中。中者。無過不及者也。古詩云。物有規則。事有定界。不及與過。非德也。下民理簒蒙。慾情熾。不明兩端之執。不果中庸之擇。非辨諸物之是非正邪。擇乎中庸不可。是以論道者首中庸。擇中庸者。繇知之之德也。德之中有二。一德左右有相背之慝。勇毅居懼狂二慝之中。好施居恪奢二慝之中。

也。一德向之物。欲合理節。理節中也。避過之長。不及之短。則德向之物。亦自居中矣。物之中庸。又有不係於人之議定者。或有係於人之議定者。六爲二與十之中數者。以隔於十。隔於二。等四故也。此所謂不容分不容變之中也。係人議者。理之中。無定分數。無定節度。隨人時事勢之節而擇居之也。節德節人飲食。使得宜。不傷力傷理。然氣強則奉厚。中也。氣弱則奉薄。亦中也。此所謂活變之中也。前中乃自定之中。後中乃理定之中。所謂德常居中。貴中者。後中也。德以治心治情。使合理節而稱善者也。譬之射期中鵠。無過不及。德居中貴中者。此也。夫中藏容巨微精粗之殃焉。人感仁情。以微貲賑窮乏。固合理中節。更切感而厚施焉。德不更高更精乎。明學之師嘗曰。德中廣闊。容精粗之級。非如算術所用。不可加減。不可分之數也。是眾德之公論。則然。義德獨否。他德有相背兩

端。勇德居狂懼之中。施德居奢嗇之中。義只有非義一端而已。他德從理定之中。義獨從自然之中也。他德修治人情。使得和正於己。義修治人情。使得和正於人。施之以所當施之宜而已。人於己。各從理節。加之減之。可也。於人。物有定分。當節當施。不可增減。如育體有度。廉權宜之體有變。加減前數。不傷廉德。負百金債。義全還之。無增無減。否則不義。失其宜矣。義枝眾。各枝情事不等。各分所居之中亦不等。本論詳焉。

德之生息第四章

中古或論德藝與人同生。藏於神。以習學除稟氣之累。德義之光出焉。譬物像藏於記。以習學備而用之也。或以德藝自外至。通造化之神。印於人心。皆非也。諸德與人同生。或從外偶至。人無功焉。於行養育之事何異。又德本如是。人行

之無逆焉。猶土情垂重。不能習之使上。是懷仁義。不能習之非仁非義矣。然謂德逆人性者尤非。逆人性。則人縱修學。終不能行德事矣。豈非大謬乎。古今聖賢執中闢之云。德如穀種。同人性生息。成於學習者也。觀人神二宗司。靈才向趨於真實。司愛向趨於美善。德圖真實務美善而已。人性好理與德。德行又順人性。故古之論德。以率性爲道焉。究所以然。人性欲成。性成係於正德也。人性向德。猶質向模。始向終。蓋諸德之種。藏於人神者也。或以記心懷萬物之像。六藝之蘊。此亦非也。人神素簡耳。無像無藝。詳見性理。故始行善。多見難。見無味。立志加力行之。則見易。習久得味滋深矣。惡行與習藝亦如之。但行德彌懇。則所累彌速。蓋志成力厚。不俟漸積之久也。若志未誠。力未厚。循序以進。久之亦習而甘矣。又內外諸司。止爲諸動之公始。公則行之時。彼此未能決也。尙須

前行之遺跡決之。故君子習義習仁習廉也。克慾之時。惟廉德之積而發焉。利濟之事。惟仁德之積而導焉。接物之時。惟義德之積而趨焉。所謂積善於心。而表諸身。故造德貴積也。倘德未成就。或有惡積於中。加志致力克之。而貽美積之種焉。種受矣。養之培之。既堅既好。不能動而壞之矣。繇是知德之生滅。係於習不習。蓋物以順合者。得生得長得成焉。以反逆者。見衰見消見息也。火以動熾。以加薪增烈。抽薪潑水。立見消滅。生息之道。一而已矣。

德之區品第五章

德者。以治性而得之之謂也。人性主理。理係明愛二神司。則德之急務。在二司動行之治矣。人生知與行而已。得靈才以知。得志氣以行。靈才明知者真也。志氣實行者善也。真者明。善者行。明愛二司。盡厥職而人性成矣。是故德之宗品。

惟二。一靈德。因其居司明靈才。使窮究各物之眞理。一習德。因其居司愛志氣。使從實善避邪惡也。靈德二。一使人知以知。一使人知以行。知以知者有三。一靈照。一近知。一宗知。靈照使人不待辯。一覽洞之。知事物自然之宗始宗端者也。如全大於其分。二數之相等者。除等餘亦等。其間無惑可辯。靈照之驗也。近知。使人從物之親切所以然者。推知其必然。如吾明人爲論理之靈者。後推人能歌能呼。能笑能哭等情。繇彼推此。近知之驗也。宗知。使人從物之遠宗所以然者。推知其必然。如生人有好善之情。上及於原來造化之主也。旣爲至靈至善。生人共賦以靈。亦共賦之以好善之情。繇此知彼宗知之驗也。知以行者有三。一醒識。一智。一藝也。醒識者。使人識行善之大端。始醒其言。遂信其意。不待推論。如善可愛可從。不善可惡可避。所欲施人。不欲勿施。造德大端。醒識之事。

也。智者使人因治內動內情而及於外。思慮。愛惡。飲食。居起之類。是也。藝者使人治外工。射。畫。造創之類。是也。夫六德固致功於當知當行。因謂之靈德。而智爲要焉。非智。五者未能善其用矣。若夫習德者真德也。使人習之。而不肖者能改爲賢。無正邪善惡相容之時也。習德有三。一廉。一毅。一義。人性備愛欲忿三司。造諸動。亦必須三德以治。使各盡職居宜也。義居司愛。廉居司欲。毅居司忿。若智雖居司明。謂之靈德。然緣牽引諸司之動。諸習之功。故又係心志之正命。以全業而入真德之列也。古今談德者。定宗德四品。智尤宗之宗焉。宗者。諸善諸德歸之。諸情皆屬之治也。人非得四宗德指撥。其道不盡。未免溺於邪侈矣。故人之形。非得火水土氣四行之資。不能養人之神。非得智廉毅義四神德之資。不能成義禮之學。四宗德係身修。宜詳論之。五靈德係他學。姑闕焉。

宗德相須第六章

按上論。宗德之務。和情成業。則以和之幾何。推各德之厚薄深淺。先知者以治情之三品。三時。定得德之級焉。三品者。始修德。諸情猶捍然持之。不使其侈也。繼進德。諸情猶不盡和。更據德。諸情盡和。無少逆矣。三時者。幼也。壯也。老也。幼情猛。宗德不能相須相從。或習節慾。未廣施也。習廣施。未忍難也。是廣施德至。弗係於忍難之毅也。毅從習至。不係節嗜慾之廉也。壯老情和。宗德相須相因焉。觀廉德之成者。處處時時。約貪財之欲。否則不謂之成德。然非資他德。亦未能處處時時致成功也。或許爾多金。令害人謀國。非從其志。必加害於爾。爾非得勇德。委命不顧。非懷仁義之德。不害人謀國。決爲貪欲冒昧矣。又推諸習德之成。非得智指引於各所當取捨者無繇也。況德之美。適中合節也。中與節俱

係智之明照前引。故智於諸德。譬諸飪於味焉。雖然。智之立功。亦有須他德者。如向或明識當從當避。至溺於人欲而昏之。非他德力克之勝之。終不復成矣。古明聖曰。智非義非廉。虛智也。則宗德之成。無有不相資以成者。然人情雖不盡和而循理。於德無妨也。蓋德治情使和。以情爲美質焉。語云。君子非因無情稱德士。因急治情得和稱德士也。小人非因有情稱不肖。因逞欲失和稱小人也。凡欲盡絕情於心者。不其淪斯人於稿木也哉。

卷之六終

修身西學卷之七

極西高一志 譔

智德爲何第一章

智從廣義言之。明知之德也。字形以知冠日。旨趣觀矣。凡明徹物理。情志雖不善。猶得稱智焉。從切義言之。乃人之靈德。每事指善指惡者也。謂之靈德者。居靈才。從理。率眾習德。不令少誤於所當循當避也。謂之每事者。因智專人各動之治也。從公論。明各德之分界。表裏。不悉當用之時之處諸外節。卽不謂智。智之真義。則非惟係一德之事。一事之類。凡精粗內外。每德。每事。每動。俱指焉。謂之指善者。別於他靈德也。他德止於知而已。智期於行。仍指引之善者宜而合理。非利非樂之謂也。智先明理。後引愛欲諸內司。決取之。引力氣諸外司。行成

之也。智指當爲。卽指何時何處何意宜爲之也。謂之指惡者。因智不惟預指人所宜從善美。并指人所宜避惡醜者也。蓋相背之物。從一道而分。如目之於黑白光闇。耳之於音韻清濁。習德志於爲善避惡。須明指真善從之。明指真惡避之也。故古謂智者。以爲知所當趣。知所當避之理也。圖修行善身。而不知其害。厥修不成矣。

智屬誤否第二章

上論智者。指人從善避惡之靈德也。然未識厥指。或屬謬誤否。人事渺忽微茫。隨時隨處變幻。似亦難免謬誤也。然一有謬誤。何謂靈德。且又何能率諸德美功。則夫一言智。必自無謬誤者也。人事雖細。有規則宜守。飲讌。婚媾。言語。交際。有公論定理可據。宮室車輿。皆有定分可考。則智者未行之先。研審事機。參酌

事理。預防阻滯。至行之際。不順不成。時變使然。非智之過也。語云。謀計之正。係於智。美功之成。係於物主者是也。飢渴甚。嗜濁流草食宜也。不飢渴。強服之不甘矣。隨時隨處。隨事擇宜者。智之功也。人乖時變。處移事殊。失節者。非智之咎也。美鏡照物。妍媸弗爽。物象變幻。失初。妍媸顛倒。鏡何尤焉。雖然是智非得愛欲。二司之平粹甯靜。易蒙偏私。不能不謬誤也。慧目區別物色。邪氣侵。外景換矣。清泉澄泓清澈。暴風吹。物象亂矣。古云。因各所愛。而決是非者。此也。

智之務何第三章

智之大務三。一計議。二決斷。三命令。計議者。司愛常向好美。未明當繇之路。可得之具。需智計議之。蓋動止每合理節。智之德。每事議所以能合理節。智德之務矣。明醫治疾。無疑。無議。疑卽參審以慮。不敢孟浪。以人命試也。繇是知計議

須在我。或係我之物不在我者。不能取之捨之議之矣。又知物有定理定適。無可疑者。不必議。作字不先議。有定規故。功惟係手。智無與也。因此知事物之大。愈惶惑者愈危滯。則亦愈當計議也。醫關性命。又病繁眾隱密。外滯多端。必欲熟議。始投劑以活之矣。故所議之事愈煩劇。智之得失愈現矣。且知人之能爲明智者。亟欲參議於諸明哲之前。蓋智之於事。不敢自信自用。以他智輔己不足也。人之彌愚者。彌好自恃矣。聖經曰。非議弗動。可以免悔。議愈多。所定愈安。所行愈實。不致負意也。

決斷者。業詳議較參於斯時可也。斯處宜也。斯勢便也。斯人真也。遂毅然乘之。不令失焉。斯所貴於決斷者矣。

命令者。智參議矣。司愛者毅然行之矣。將行之際。亦匪易易也。事至於成。多有

不測之難。又分屬於當守之眾節。非得智之命令。司愛者未能勝行之難。而致諸外司之力也。嘗謂有爲之際。善議而不善斷有之。善斷而猶不善成有之。何也。人於行時多畏難。躊躇顧慮。因而不能命令者有之。故曰。智之上務。係於終之命令。蓋智所志之終。善功而已。雖得明議果斷。而不能引司愛以致力者。不足謂智也。繇斯知凡云理命主乎心。而簡攝內外諸司之命者。主乎智。學者潛心於斯。義禮之學過半矣。

智之宗品第四章

智有二。一從性之智。一超性之智。從性者。以學以習。繇性之力。人才所能致也。以係於人所自知。近思切問。溫故旁搜。密行曲証。致積稱智焉。超性者。超人才上者也。人力人習不及。係造物主之特畀焉。夫德資智立也。德有從習積。從主

賦之二品。智亦應之。如愛友。惠顧之。順人。理人性之善事也。行之有德。卽節之有智焉。愛讐。厚恤之。超人俗。人性之善事也。能爲能節。有此德。必有此上智焉。義禮之學。論人力性內之智也。性上之智。別有論。性智分二枝。一獨智。一衆智。獨智者。獨務身修。簡其動靜者也。衆智者。兼務衆治。率其動止者也。衆智之枝三。曰齊家之智。曰治國之智。曰帥軍之智。智德衆務。專生人之美善。使每動每行。合當然之理也。人未仕。先修身。齊家爲諸政之本。須獨智之引。仕後。須衆智之迪。內憂外患。突發。又須師旅治之。捍災消患。譬之人心。司欲者就利。司忿者敵害也。以此知生人非備諸智之美。必不能盡職盡道矣。內外之萬業萬務。各有所據之度。所靖之難。所除之滯。則治諸務諸業之智。亦必不等也。故人之才。能此不能彼者。有之不足咎也。智德之正義。獨切身智焉。蓋智之真者。先厥躬。

之善。卽專厥躬之修矣。身誠修。卽未及齊家治國。亦謂明智德士。身未修。卽能齊家治國。謂之善齊善治可也。謂之誠智德士則未也。蓋智德之士。以積德於心。務己之精修。而稱焉耳。忘身務外。不積德於心。失其心矣。則智德之全體。專身修何疑也。

智之屬德第五章

智德繇習行漸積而成。總兼三義。一職議。使人凡有爲時。易尋易議。明徹彼此之順逆者也。二職決。使人既經參議。繇善惡之大端。易果斷其當取捨者也。三職權。使人從時從處從事勢之宜。雖或違經。終不違義理者也。三者任智簡用。如靈神役屬司焉。蓋智之務三。而三者異致同歸。行時必須他德。而諸德終歸於一智焉。職議者。司斟酌之事。除阻釋疑。易難。蓋商確辯駁。靈明之切業也。疑

事無成。故致厥功。先尋厥器。次辨時宜。不使太近。太遲。失其議之正焉。次固操之。不使輕徙。已議之善者矣。職決者。議功已成。必欲果以繼之。是是非非。善惡。難難。易易。近近。遠遠。無一不致決焉。蓋司覺靈才。有時而昏。或自明而眩。於學之左。黨之邪情之囿。未能果決。則非備此德。闢之。開之。割之。攝簡內情。必無成功矣。然必先明善惡之大端。依之以成功焉。但凡有爲之際。未免多艱多變。乃欲固操常經常節。必將傷經與節。故須職權之德。以義處之也。人昔付我金刃。今謀殺人叛國。而求之不還。可也。何者。還人所付。道之常也。不還免殺亂者。道之權也。以權之暫用。代經之常用者。智也。故曰。非禮之禮。非義之義。大人弗爲。究所以然。設立道法。志治安民者也。事變繁異。測識莫從。布經以立常。行權以濟變。不失乎致治安民之義而已。然非至智。則亦未敢輕議權也。古云。善

權之用。至智之功。信哉。

智之生成第六章

智之性情晰矣。茲詳生成之自焉。智以性生。以習成也。係性者四。曰記。曰達。曰學。曰靜。記者多聞見。誦讀。試行。葆含。固存。無忘其所能也。不則心漏益。一入一出。無繇積成。而逝者不足以爲來者之法也。故罷辣多。大賢嘗謂。記者智之母。諸藝之根也。達者。於善惡是非親疎本末之機。洞徹燭照之謂也。智主趨善避惡。非先明剖其端。何從擇。何從議。何從決且成也乎。故人之氣質愈清。亦愈近智是也。學者不待勸而自向趨智道之謂也。生人雖穎。無字之素簡也。晦明風雨。時自攻苦。庶行學之勞。補性之誦也。故曰性心之清明。不如性心之敏學。以致智之成就者。是也。靜者不屈嗜慾。不牽邪辟之謂也。人心或正或邪。於職議。

職決。職命。三智之務。必有得失。怒者以復讐爲義。悒者以積財爲宜。幢幢往來。情迷識瞶。本性不靜故也。亞里斯多禮學之師也。嘗曰。人神安靜。然後可智。此四者智以性生之謂也。係習者四。曰問。曰讀。曰試。曰反。是也。問者。世人事繁。道遠。難盡識至。欲盡識至。不如密問於智者也。先聖曰。不明不知。而詢明知者。智之端矣。經曰。非問。非議。勿動。免悔。入闇室。需燈照。否則瞽。必顛踣矣。歷未行之路。問已至之人。行所未知。問之知者。不亦宜乎。智者以多問多議。未免或謬。愚者弗問弗議。欲免大謬。得乎哉。先賢訓子曰。嘗問於知者。爾心將明。爾事將成。多問多議。愚者不愚。智者增智矣。讀者。習於古今美書之謂也。書者。古今美事之庫也。習久無不備。知所當爲與所當避也。功較問議猶大焉。蓋教或不明。明或不全。全或不永。美書之教。明實無爽。永施無間矣。故曰。老者積智以年。幼者

積智以書。然年之智。猶遜於書之智也。年彌高。氣彌衰。記明二司昏。近於癡。所謂老還穉是也。書之智。愈習愈明。愈久愈固。年之智。爲時所運。於人功無與。書之智。爲學所轉。致功不淺矣。從年智者。所學狹。不越一身一家一世之限。從書智者。其學廣。迥出六合萬世之外。故古賢云。書之智得十之八九。年之智得十之一二也。雖然。全智德之功。不止問議簡冊。尤重多試多行矣。書教雖詳。然勢多變異。不能盡成正智之學也。行試之際。人得向所未思未聞之難者也。以已試爲將來之戒焉。問學之智。據人書。尙涉疑似也。已試無遺疑矣。故試者議之師。智之母也。第慮試猶屢謬誤。藉書改之防之可也。則多問。多讀。多試。不容一廢者也。反者。反身察行之得失者也。智者。行前深思預防。以免差誤。行後。則反察其是非。倘未行不謹。患至不虞。負諸望。已行置之。文過而不改前愆。憤憤終

身矣。志於智之成者。晝事已竣。夕靜已生。追簡一日之爲。有失無失。無則定期緝進。有則痛憤。心思差從何至。從何改。故智者以失往爲改來之端也。蓋遇泥濘而仆。生人之病也。仆於前所已仆者。愚之至也。獸之蠢者。知備已陷之險。人不如乎。此四者。智之係於習者也。

智之亡失第七章

德之美者。居兩端之中。中存德存。中失德失矣。智之爲德也。所以存眾德之中也。君子計免其謬。慎動之倪。則智之失。非係於不及之短。必係於過之長矣。不及之失四。迫妄變情是也。真智有爲。動先動後。皆有餘地。節序。先緩議。次果斷。次固命。終急成。智之美功立矣。緩議者。記古思今。揆來參勢。丁寧詳緩。從容熟籌焉。急遽乖序。蹙智之功。是則失之迫。果斷者。於所當取當捨。嚴察審議。然後

得其正。倘漫議。冒斷。或未斷輒行。缺智之功。是則失之妄也。妥計。正斷。尙必命之定。居之固也。若被內私之牽。遭外患之懼。變改前意。不能保終。搖智之功。是則失之變。其議。其決。其命。已至。而萎薨弗前。因循喪志。致工之敗。墮智之功。是則失之情也。過之失四。私智。陰狡。誣誑。急末也。私智者。從人欲。圖利樂。好行小慧。私智日長。真志日消。必矣。陰狡者。私意陰謀。益己蠹人。邪意暗通。智德盡敗矣。誣誑者。言罔行欺。人同鬼蜮之謂也。益己蠹人之模既積。必發巧言非義。惑人心。害人身。敗人事。非特失志之正道。且爲誣誑之徒也。急末者。智者行世。先急修仁義之本。以尊神。後計日需之末。以養身。亂序廢嘗。急積財務。是則犯理。敗智之事也。以此知智德在二敵之中。一苟且不思。一小慧私智。不議取捨。不定從命。浮妄者也。雖慮且議。惟利是喻。不從正道。奸狡者也。從實智之學者。且

宜戒焉。

卷之七終

修身西學...卷之七 智之亡失第七章

七十七

修身西學卷之八

極西高一志 譔

廉德爲何第一章

廉德者。窒慾之方。精修之基也。生人之樂二。一從神。一從身。如格物窮理。德修譽廣。鬯洽怡快等功。屬司覺。是謂從神之神樂。如譙飲安佚。聲色等樂。繇五司。是謂從身之身樂。神樂發自天倪。出於理窟。取捨合宜。不謂之廉。卽過宜。不謂之不廉。身樂。陷溺人心。入乎獸域。此則切屬廉德之治矣。然治身樂。莫先且急於饜色二欲。而後簡制他欲。以此二者。根性發情。不學而能。不謀而合。賢愚壯弱。老幼剛柔。胥納其域。不能自出者也。惟有廉德。乃能勝之以理。聳之以耻。不使洩泄委靡。失心權而遊肆鄉焉。二欲一制。勢如擒王射馬。眾欲自爾退聽。道

德自爾敦篤。學問從此積累。而上達之基立矣。古聖謂廉爲靈神所以檢身之轡。清修之基。衆德之庫。豈不然乎。其功全於兩務。一媿嗜慾之陋。辭避焉。一貴性情之和。求至焉。二者摻學之要。廢一不可也。

廉德之枝第二章

廉德以節慾稱節德焉。其枝有四。治恣饌。節食之德也。治縱酒。節飲之德也。治好內。節色之德也。治好外。節狎之德也。

節食

殺饕所以養身。可食也。而不可過也。貪饕之夫。舉箸萬錢。猶難適口。或廣求異味。或預採時鮮。或饒吻不簡威儀。或艷談熟於烹飪。有一於此。皆爲罪讐。惟本廉德以節之。去奢省勞。銷鄙養正。豈不善哉。且身爲心役。役旺則主衰。非殺其

權。翦其翼。以約其猛肆。不可。故清修之士。絕旨取粗。甘薄辭飽。食蔬。不加調劑。律以終身。然未易及。其次但遇物誘。情火煽熾弗堪。卽爲日食一食。品無兼味。勉力克欲。要於服理而已。顧有人焉。行吝嗇之志。修淡泊之名。惜財獵譽。縮口慢人。此又似節非節。獲罪不小。學者所當審也。

節飲

酒甘而毒。善入臟腑。煽動諸情。使之猖獗。以至傾軋情性。殲亂心理。似人非人。經曰。酒順入而齧。如蛇是已。其溺人也加於食。嘉旨盈案。果腹止矣。酒則數斗數石。人無智愚。沈湎其中。莫定其度。譬猶霰霖。徐徐入土。漸至淋漓。溝洫決。江河溢矣。可不畏哉。故曰。酒甘而毒。狂於酒者。比之病狂。一繇疾發。一繇喜入。均狂也。而酒爲甚。以故廉德於節飲加勤焉。未飲思約。方飲思止。取其足以養形。

輔神。健力。助氣而已。若夫老者宦者。幼者女者。尤當切戒。老則愈鈍於食。愈貪於飲。卽愈弱於力。以至衰憊。而昏耗可慮也。宦者居上。如目如師。亂於酒。荒於度。何以理眾務。聖經曰。王者勿享之酒。使忘其所當議斷之事也。幼者火熾。性踰情滑。縱以酒。則易惑。女之所務。貞守潔行。嗜酒者必入於邪。繇是知酒爲諸惡之媒。縱酒而不恣淫者鮮矣。古詩云。除酒淫餒。信矣。太西古俗。女若童。無故不敢嘗酒焉。

節色

色根性情。而食飲以培之。一發必至蕩溺其心。荒廢正業。非早以貞德約之。不可。貞德有三。上則矢志神身並潔。始終弗染。稱童身之貞焉。次婚姻矣。絃斷不續。雄折不配。稱鰥寡之貞焉。又次伉儷和諧。不二於色。稱夫婦之貞焉。上貞潔

志潔行。形潔心污。不得名貞。外卽強奪身貞。而心不壞。猶稱貞焉。蓋正德非我欲之不至。非我求之不從。則亦非我厭之廢之不去不喪。豈有以外強而失內貞者乎。中貞偶喪配。再娶再嫁無傷也。然已嘗室家之苦。慕靜守節。不復染累。則益善矣。譬航海者。歷試多難。幸而登岸。誓不重渡。豈不智哉。下貞。一夫一婦。琴瑟靜好。重育輕娛。其相接也。時地有常。罔敢苟忽。約以一言。去邪節正。諺曰。市釀醉人。家釀亦醉人。無謂縱情於夫婦之有異於淫好也。

節狎

狎爲淫媒。其端有三。交目。交言。交形。是也。上貞中貞。目慎視。口慎言。耳慎聽。手慎按摩。蓋心不可欲者。卽口不可言。耳不可聞。目不可視。手不可親者也。親之視之。聞之言之。必將入煽心火。火熾莫可撲滅矣。民之保。保於城門。心之保。保

於五司。誰謂貞德嚴內而寬外乎。下貞多感觸。易親昵。節爲貴。夫婦之間。恒存羞心。畏己目如畏衆目。善矣。或疑再娶嫁傷貞。曰否。一夫一婦。理之常也。一歿而從理復配。猶一猶貞。第業嘗婚配之苦。一旦脫然自適可也。乃再嘗再苦而甘心焉。是中藏不智。或不潔之意者也。古有喪偶者。友勸重媾。怒曰。身甫逃浪。幸不沈。爾又推我浪中耶。却不聽。智矣哉。雖然。男女居室。大欲攸存。人或量力難潔。則雖重媾而不失其節。抑可矣。

廉德生存章三章

人生無德。當以學以修積之。非學修而圖積德。如無舟而希濟難矣。廉德之存。較他德爲難。以嗜慾之情。較他情難服故也。古聖曰。非主加佑。非人竭力。而成廉士者無之。然勵人心於廉德。當詳其尊美。利益欣樂。使人歆羨從之。凡以生

人所求。不外於斯三者。而三者。非廉莫得也。尊美維何。人居天地之中。靈心類天神。爲天民。形軀類地禽。爲地民。從賤賤。從貴貴。從嗜慾。不從廉德。甘地民而不爲天民。可乎哉。古賢曰。異哉。人好榮惡辱。乃染污去潔。自遠於廉。人神禽形。匹夫知羞。人形禽神。學士不知。羞何哉。利益維何。夫戕心。朽體。隕名。傷資。敗業。辱親。絕友。遠侶者。莫嗜慾若也。凡人恣饕淫。心之靈死。身之健衰。名之令穢。業之美墮。親戚不以爲人。朋儕不以爲友。嗜慾之酷烈何如也。立志於廉。則心之靈活。形之力康。名之成卓。業之蹟崇。親戚爲之加重。朋儕爲之增光。廉德之濟賴何如也。諺曰。家資產業。莫豐乎廉者是也。欣樂維何。樂之真者。身健心安。恣嗜縱慾。伐體傷身。痿痺繭弱。始同於行屍走肉。終入於餒鬼死魔矣。真樂以德而生。以德而存。廉以正之。廉以養之。所謂君子於淡泊甯靜中得其樂。小人於

豐華艷冶中。喪其樂者是也。繇此觀之。美尊利益。欣樂之係於廉德之修也。審矣。靈民無不期美尊。期利益。期欣樂。乃曷不從廉德求之。而反以不廉喪之。雖然。廉非一候一事之務也。他德或於一候一事之誠致之。廉德浩博莫既。蓋鑒色二慾。叢繁多態。則廉德亦須以浩博勝之。故曰廉早立於幼。遲輟於老。何也。他德之敵從外至。克服之已耳。廉德之敵。發自性情。與身始終。據身侵神。似憐我而實恨我。陽美險醜。能不常慎常防之耶。然圖久存廉德。要必謹於五司之接搆。古云數載之積。一朝敗之。言不謹於接搆也。可畏哉。

廉德亡失第四章

廉德之枝甚眾。則失亡之者不少矣。節食之德。所仇者饕。至於厭道。棄業。殄財。敗資。奉口。負債。行盜。罹罪。斯又饕恣之大者焉。節飲之德。所仇者醉。醉之惡。甚

於饗。奪心明。替內司。縛外司。傾百體。枯氣力。犯之則失其所以爲人。故曰醉者非特似死之無知。抑猶夫殮之忘束。古賢曰。酒有三級。一樂。二醉。三狂。縱酒者必始樂終亂。繇是西國上古。禁醉之恣。比他恣嚴。罰亦倍常。或鄙其無足信。而不取爲証。或置之市。使人詈答之。或取士時。考其才德。縱酒者黜之。或進之四夷。不使同本國。古一國于。醉者服上刑。曰。醉者既暫死。暫生於國。無益有害。不如永死之不復生也。夫酒以成禮。不繼以淫。飲人狂藥。而復強之可乎。節色之貞。所仇者淫。夫傳人類而不絕色。禮也。藉傳人類而恣淫。以至戕人。爲罪大矣。淫有六。一曰獨淫。獨居自狎。以求穢樂。二曰室淫。過於狎昵。不依時處。且多蓄妾。三曰外淫。宿娼縱慾。四曰強淫。用計用力用財。強遂其欲。五曰男淫。厭女謁比頑童。悖理犯性。禽獸之弗若。古賢識此。以爲無名之罪。焚之荒野。六曰異淫。

與鳥獸偶。罪讐尤重。列之異類。不容於誅。嗟嗟。貞德非必大恣而後敗也。念邪目妄耳淆。語穢。書簡。圖象之不潔者。皆能傷之。可不戒歟。

廉之屬德第五章

廉德用廣務繁。故有屬德。譬之人君端拱堂皇之上。百官敷政四方。凡有美功。必歸之君者。是也。依古學屬德有四。曰砥持。曰良善。曰哀矜。曰歛戢。是也。

砥持

砥持者。砥志持心。不使從欲之德也。人欲之動。初極猛悍。如鳥獸翔空繞林。奔山走壙。不置之樊籠。未易馴矣。廉德於是。屬之砥持。砥持者。制心鳥獸之樊籠也。所以遏欲奔飛。使伏理之鎖鍊也。以此知砥持之德。尙未足稱廉德。特廉德之功耳。蓋砥持者。以理克欲。廉則欲克而理勝矣。譬之農事。砥持。芟柞。穡。蓺。

廉則不稂不莠。方褻堅好矣。以此又知心志尙未明定。溺私徇欲者。其於砥持之德。猶遠矣。惡能廉。

良善

良善。乃節怒之德也。溺人心者。莫如嗜慾。忿怒二者。廉德以砥持節。嗜慾亦必以良善治。忿怒歸於合理而止。良善之功。基於情。著於言。彰於形。凡遭謾慢。損虐而心不憾。口不言。色不改。是已。具良善之妙資矣。故曰。可怒不怒。顯良心之積。遇大可怒。愈不怒。良心之積乃深。以愛易怒。以譽復讐。以德報讐。其馨斯德之精。入聖域者哉。以此知良心之德。怒爲正敵。蓋毒善德。開凶惡。孽諸情。胎諸亂。喪美學。逆正業。怒之爲害。一至於此。不可不戒也。怒有始中終不等。或弗俟人辱先圖之。或受挫不俟公堂。擅復之。或觸微害而復之太過。此怒之大端也。

或易發易止。係於性之卞急。如葦之乾者。易燃易熄然。或難發難息。係於憂之切深。薪之硬者。難容火烈。既容又復難滅也。或易發難息。怒之重。復則雪。不雪。則不休矣。怒之惡。初入於心。生傲慢。生忽慢。出於口。縱惡言。肆詈聲。次縱體爭鬪。小市朝。大原野。怒之顯禍。莫知底止矣。雖然。怒亦未嘗盡非也。當怒不怒。猶之不當怒而怒。無一可者。蓋怒與諸情。非善非惡。第善用之則善。不善用之則惡耳。古有謂怒。理之健僕。而用以攻敵。欲情亦理之健僕。用以順性者也。從理之怒。從法之醫也。噫嘻。得之矣。

哀矜

哀矜。乃節刑之德也。人遇造惡拂性者。必怒。從怒加刑。其勢恒過。必節之以哀矜。斯善矣。所謂得情勿喜者是已。良善者。節怒之德。不從怒命。人人胥宜有之。

者也。哀矜者。節刑之德。不從權勢。獨居上者尤急焉。蓋恤下憫弱。簡權約罰。天主之道也。天主賞嘗過功。罰嘗不及罪。賞動歡頌之美。合天主本意。故恒重過之。罰具凶害之貌。反天主本意。故恒輕不及焉。是知斯德。乃有位者之德也。習愈熟。愈近天主矣。雖然。亦顧其時其人何如耳。鞭撻四夷。芟夷內寇。黜逐大奸。馳蕩邪穢。其於哀矜更深。何得以仁柔廢義勇也。非義不罰。必釀國家無窮之患。故哀矜勇斷之間。君子必執中而用之焉。

歛戢

歛戢者。量其才。約內外諸動。不使出分之德也。人心雖固持諸欲。不使逞肆。然中或尙懷過高之志。外或貪非分之知。非理之動。非度之奢。則引而馳之去矣。故計藥心志之妄。致謙退之德焉。計藥多知之貪。致節制之德焉。計藥形動之

妄。致歛儀之德焉。計藥費用之奢。致儉約之德焉。是歛戢之德。諸德之關鍵也。各計其義如左。

謙退者。識己而下之之德也。人惟不識己耳。認己則以理密審形神內外。莫非卑賤也。虛弱也。偏僻也。浮薄也。惡慝也。愆尤無數。非大主宥之。求其生之存之。動且善。慮且誠也得乎。如是心遂愧伏屈抑。有功必歸大主。弗敢自恃。豈復圖人尊。迎人譽乎。豈復獵時名。逐時榮乎。不寧惟是。雖加以詆訾。而受之不辭。雖重以勞辱。而甘之如飴。投身幽闇。不欲自耀于光明矣。又或上較己于賢聖。彼此相形。愧赧實甚。不得不退居卑下。于是化爭侮。而歸靜嘿。言動無慢。循乎法則焉。是故謙德爲眾惡之塞。眾善之根。諸德之侶。美功之成。躋榮之正道。上天之逕路也。因此知謙德之生。係于知己。謙德之務。成于下己。其知愈真。其下愈

急。古西學門顏以二字曰。識己。學者踵門。卽目擊而爲執業之本焉。知己而不進至下己。有始無終。下己而不本自知己。持末置本。俱不足言謙德矣。謙敵二。一曰傲而過高。二曰枉而過屈。傲之巨枝三。善歸諸己。不稱天主。一也。自以爲有所實無。二也。重己輕人。三也。傲之情常向本身。忘短信長。以自殊異。豈肯以所有歸天主乎。居恒欲人尊己。任己。不見尊任。必憂且怒。卽見尊任。猶以爲不及也。繇是輕人賤人。自滿自恃。譏謔爭鬪。詐善飾罪。皆傲情之效也。故嘗謂傲之一罪。萬罪之根。諸善之毒。萬患之胎。眾亂之煽。不可少着于心者是也。諺曰。惡草滯美穀。不使茂熟。邪傲滯美德。不使長進。一也。過枉者罪雖輕。然喪失謙德。不能前進矣。古賢哲贊頌曰。謙尊而光。卑而不可踰。嗚呼。盡之矣。

節制者。約此心貪知之德也。人心未有不貪知者。語曰。目不厭視。耳不厭聞。司

覺不厭思。靈心不厭慮。是也。然有正節存焉。可守而不可過。而又有正德以司之。所稱節心務之德也。德之功先約此貪知之務。不使馳于分外。于非義非稱者也。次治靈才之務。使于學于知。從意之誠。擇事之正。居時之宜。用力之勤。或欲學所未知。施所已知。必使合理。或積學。施學之務。忌苦懼勞。斯德必令奮心力。致務之成焉。德敵有二。曰繁急。曰怠惰。繁急者。急無益之學。或益學之務。過度傷力。終使美行不繼。此繁急之過也。次或喜服色之華。或務實玩之積。搜索他人之事。訪詰異方之音。造訛舛非常之言。從耳目鼻諸司無厭之誘。與夫獵取故俗一切畸名虛譽。此等胥過分越度。犯節德之罪者也。惰者。無意進益于學。卽或學之。見其煩難困苦。不能自克。而中廢之。不及知所當知。厥職荒焉。若此者。又安免不及之罪乎。

歛儀者。節動容之德也。廉德之修。非特內懷。卽外表亦嚴焉。故凡聲音笑貌。起居偃仰。皆本於此德之節。獨居交物。無時無地而可離也。顧所貴于正德者。中和之韵。表裏相稱。所謂文質彬彬者耳。過于文。則庸人飾高士之貌。文人工聖賢之表。軟美竊平粹之望者有之。而專恃質。則又不解事變。不諳時宜。禮節弗崇。粗野奚貴。蓋過與不及胥失之。不可不慎也。或問嘲謔局戲之類。違歛儀之節乎。曰否。人性弱力繭。未能久專嚴業焉。古諺曰。物不欲甚。甚則憊矣。前賢譬行學如行路。途遙無憊。力必竭。學之長難也。無游焉息焉之趣。氣衰趣苦矣。又譬之弩。材柔不能久彀。一張一弛。古道也。故嚴學之暇。不妨游戲。活顏色。美意興。于德修有益焉。田更翻迭休。所收倍收矣。第所慎者三。一逞顏舒懷。言動之際。戒嫖褻。戒慢虐。二游戲時。君子不縱樂放心。檢約時加。不使縱肆焉。善學者

取其戲。新其學。泳其趣。不善學者。荒于嬉。淪于廢矣。古云。閒猶不閒。是也。三戲時。慎其人。擇其處也。人非吾徒。與戲弗韻。故有宜老者之戲。有宜幼者之戲。有宜女宜男之戲。有宜時賢宜庸流之戲。豈可混同市肆之逐逐哉。寰宇萬國。有正俗正制。國中郡邑。有正風。何可捨而從邪俗耶。有當戒之所。天主聖殿。帝陛公廷。衢市塋兆。是也。有不必戒之所。嚴功暑歇。宴客高談。遣懷微嬉。是也。若天非法之賭。非潔之縱。此又節德者所斷不敢出矣。

儉約者。節文之德也。廉修之功。既治內情。約外動矣。猶于躬之賁飾。室之藻彩。無不有當然之則焉。義禮之美。無所不通。人生于爲己爲家爲國之外。燕閒接見。以至吉凶軍賓之事。服儀有章。則亦何可忽也。至於圖名耽樂。美服色之美。器翫之異。几筵之豐。僕從之麗。繁華傷度。暴殄傷福。下至冶容誨淫。若此則皆

德義之罪人矣。然而外飾之侈。係內心之傲。故儉約之修。對症治之。必淡泊以明其志。甯靜以致乎遠。中賢已言之矣。然或有不辨貴賤上下。辭正文。甘陋質。威儀盡失。等威不存。則又窮鄉下邑之窶人已耳。尤而效之。尙鄙儻之行。遂悖嗇之心。無道德之實。博節儉之名。豈非狡獪之行。商賈之知乎。其罪益甚矣。蓋以奢侈傷理。人情多有之。以外貌害中藏。則拂乎情矣。以故節廉之士。外文必符內情。必潔不陋。必簡不嗇。必禮不媚。乃稱君子哉。

修身西學卷之九

極西高一志譔

毅德爲何第一章

毅德之義匪一。自其浩廣言之。堅定人志於善。不使撓動。又保固其所已備諸德。不使失職也。自其切近言之。則迎難而不屈之謂他德不及焉。夫行道未免遭阻。畏難則生懼。懼則生避。避則有趨趨苟且不可言者。故必備毅德勝之。蓋內情平靜。然後外動中和也。然毅又不在使人心不避所遇之難。與夫使人心恒定奮力敵所不能避之難也。在於或避或敵。必當乎節。合乎宜耳。古云毅者見懼不見顛。見忍不見屈。見不禦不敵。未見退而失志也。所懼所敵之難。卽不可避。卽不可勝。究不使人焦愛。憤懣。失容。喪度。反令甘心平氣處之。至終不失。

身。不敗績者也。凡毅所懼所敵之難。其事必合乎義理。不可不審也。彼反叛之流。奮不顧身。稱能忍能敵。亦謂之大盜巨寇而已矣。亞里斯多曰。凡當大義之衝。或懼。或忍。或敵。而不失志。斯真毅者哉。以此推爲君親。爲國家。爲道義。不憚危苦。至危命。不隕其志者。毅之上也。至私患難。疾苦。資財。仇讐。子姓親友之喪。哀不過慟。悼不失容。心志自若者。毅之次也。

或曰。死喪苦難。人皆惡避之。彼獨恃毅德而甘之。忍之迎之。禦之勝之。何其氣之強也。曰。有所以然。欲忿二司。及諸氣之外司。皆從理心之命也。彼身雖在危苦。其心則思義重難輕。苦短樂永。於是理先堅志。然後外氣之力。隨內忿之司。奮迅以忍受其難。禦之敵之。克所難克之大難矣。不然。尙氣而不尙理。所志者利。所徇者名。則亦私意而已。苟道而已。於毅何涉哉。

毅德敵損第二章

毅之敵與損有三。曰過懼。曰無懼。曰狂率。過懼者。畏蒞之過。既愜怯於時事。未至之先。及時事已及。當忍當禦。又過爲畏避者也。人所懼者。莫死喪若。以所愛在生存故也。然死喪之懼過甚。必脫去神身之安。危疑震撼。最爲難治矣。蓋禦亂敵患。須定志鼓力以勝之。惶懼大迫。則志屈力敗矣。繇此知凡過怖死。與大難者。皆損毅德。而爲其切敵者也。若夫值小憂。微害。而懼。此則從他心之欲。而傷他德之積。與毅無與焉。好色。好財。好名者。莫不懼喪其所好。懼因乎欲。懼之甚。因乎欲之甚也。德必專治是欲者。卽當專治是懼。此蓋廉德之務。而非毅德之務也。毅德之務。獨就死喪淪亡之甚懼而節之。節焉弗勝。損毅大矣。無懼者。當應懼之時之事。而不懼也。夫毅非徒約懼情。不使過。亦所以防所不

能敵。不能禦之難也。如地震雷擊。漂沒兵戎。無力勝之。無術止之。無計當之。是惟懼之避之。正毅之事也。弗懼弗避。則賊殺矣。蓋凡如是難。既當預避。則當先懼。無懼。則無繇避矣。懼可概無乎哉。無懼之式有三。一輕。二傲。三愚。輕則輕生也。凡人之所重者必愛。愛必畏失。畏失必防患而思避。不重。不愛。不畏。不防。是輕捐其命。不如螻蟻者也。世物之中。人命貴。輕之不可也。毅士認義精而赴義急。湯火陷之者有矣。冒時而前者無有也。繇是知財名之拚。冶豔之殉。仇憤之雪。毅士不爲也。蓋世物之美。附吾命。匪吾命所附也。傲者自恃自足。不可一世。輕人而以爲不足畏。聖經曰。自高無畏是也。愚者不解生死之重。險危之大。義理之機。事時之急。權變之宜。故無畏焉。

狂率者。志過其力。遇大危大難。不度己。不審時。不顧義。輕率躁妄以嘗之。雖詡

謝然高自矜許。然力短氣浮。外強中乾。其中情則恒怯甚矣。故先知者。別狂于
毅曰。狂者見險。匆匆惘惘。張皇錯愕。入險而惶懼。婦人不如矣。毅者詳審整暇。
氣不憤中。怒不形色。勝之不喜。弗勝不懼。狂毅可同日語哉。然狂亦有不避險
者。乃其蔽於功。昏於利。僥倖圖之。以冀一當。非真能果敢以敵所當敵者也。夫
亦卒與無志甚懼之徒。同歸於敗而已。

毅之屬德第三章

德之宗者。皆有屬德。譬之卿有貳。將有副。以佐之。毅之屬德四。一宏德。二宏施。
三含忍。四恒久。宏德者。天淵爲神。山藪爲量者也。遇難。信其願之大力之巨。易
迎易禦。無少疑撓。宏施者。胸懷寬泰。展布優綽。運用恢恢有餘地。易處所遇之
難。無少屈退。含忍者。世難不可辭。存確固之心。厚堅貞之力。以爲承受。不至少

違和節。然勉奮一時。轉盼失守。非得九死不回。一息萬古之貞心持之。何以勝任愉快乎。此久暫不易。德之所以貴恒久也。用詳於左。

宏德爲何第四章

宏德者。懷大志高。俗陋不掛其胸。所謂天淵爲神。山藪爲量者也。物中惟德高卓。起人欽仰。財豐名光。勢赫齷齪之輩。視之蔑如也。諸德包巨微難易。宏德獨志巨且難者。諸德各有所主。忍德甘苦。謙德下人。廉德節慾。非資宏德弗能立焉。故宏德之士。於各德之修。必志高大。眾德如質。宏德如文。彼此並行。宏德尤美矣。亞里斯多。名師也。形其妙云。惟宏德能廣施。處萬事。蓄之閎深。藏之淵博。大業不遜。細務不居。順不肆謾。逆不憂屈。不畏強禦。不避患難。沾人微澤。邱山報之。遇人千犯。海藪藏之。上交不諂。下交不亢。忠於事上。不令而行。惠於使下。

不求而給。過分之位。不營不處。未遇大事。甯靜處之。至於有爲。緩前急後。客不失常。節不躐等。循循優優。業卒事竣。毀之弗沮。譽之弗動。其所圖得。義禮量之。一切興居。雍容嚴肅。言語信篤。莫非正理。宏德莫可限量也。繇是知靈才不明。心量不拓。私欲不伏。天主不佑。未有能入宏德之域者也。生人性情多溺於慾。乃心愈暗。識愈隘。力愈弱。俗愈謬。德愈退。惡愈長。何能自奮高志。當大事。攻大難乎哉。幸獲天主福綏。一切俗塵世物。舉不足當一盼矣。有是宏德。何難不攻。何敵不勝也哉。

宏德之敵第五章

宏德之敵有四。曰自恃。曰貪尊。曰虛誇。曰卑畧。

自恃者。繇不識己。恃力。負才。志分外之高。攻力外之難也。力能者。非直本體所

具之力。本才所備之能也。凡可與我通財。通力。通能者。彼所得備。亦可爲吾之備焉。不量力而妄圖高。必蹈顛狂之病矣。如不明眉睫事。而侈神聖。預談未至之命。幻設未來之情。據才能以鉤深致隱。逞聰明以誑愚欺眾。秉弱質而誇強力。乏精修而矜純粹。若此者。狂妄之徒。不如愚人之愿慙者也。

貪尊者。繇傲心生也。凡起人敬者。必在已有可敬之實。乃可貴。不然。欲異眾而無實。貪圖過分心榮。斯傲情之徵矣。但傲根一。而叢出者繁。姑約舉之。無實圖尊。如未學而冒儒也。圖尊過分。如僅堪守宰之任。希冀卿相之權也。造匪彝。圖尊勢。如據邑叛君。竊攻弄權也。夫不察事之正邪。理之當否。急得傷公。喪心害道。若是者。貪尊之惡流也。

虛誇之惡有級。始隱而自喜。尋顯而自揚。聽甘言。獵虛譽。其所以然。惟識己美。

因求美譽之成耳。夫譽必有據。實德實功。乃譽之宜也。僞德僞功。獵之何爲乎。微能曲長。而博聲稱。多力多財。而名譽藉甚。皆虛誇之類也。虛誇傷實。內外動之。酖毒也。一入於心。禍舊懿。蠱新良。言動事功。悉朽敗矣。故聘已詆人。戲謔鬪爭。飾罪詐善。剛愎誕慢。種種諸惡。皆毒母之毒子也。

卑略者。繇識己識物之不真生也。人於所當爲。豈不能爲。乃目爲高難。非己力所能及。而降屈之。不亦陋乎。不受當受之尊。不居當居之位。實譽正名令聞。切合於己。必以爲過。辭之却之何爲乎。非直害宏德。反助夫志過高之三忒也。

或曰。謙德實譽。亦輕亦辭。於位勢之正者宜者。亦不居不處。豈亦謂之卑畧可乎。曰。實謙者。未有知當爲而不爲也。未爲之前。托主佑。不恃己。爲之後。歸主功。不任己。名譽勢位之當者。未有不居也。豈與夫昏於事。反於時。徒避高尊。空從

卑下者同耶。古聖嘗謂謙德懷宏心。立高志。攻難敵。從大務者是也。孰謂謙無宏德。宏德無謙乎。

宏施何德第六章

宏施者。創造之偉意。展布之廣局也。爲宏德之一枝。宏德寬人心量。使向於德行之高。宏施展人心用。使向於外造之偉也。蓋凡人有注厝。簡吝易而廣博難。故必具宏施之德。以克此難。正慳吝之狹。破商賈之小計。所係豈小哉。然所貴乎宏施者。在乎盡情遂志而已。非爲虛僑恢張。遂致踰節越分。而不顧也。蓋宏施所繇喪者二。一太過。事之微者狂奢。一不及。事之大者簡畧。狂奢馳於物之小者。無益與不宜者。是謂虛名私意也。簡畧始造大業。不承以當成之需。中道廢之。以終醜害始美者也。亞里氏嘗譏此爲至愚。蓋向已重資起業。垂成不繼。

散敗負功。譬之農。三時反土。拮於墜田。秋收忌小費不獲。委棄之。痴哉。諺云。克免大洋風浪。而沉斃於溝瀆。此之謂也。

含忍何德第七章

含忍者。甘受外患之理也。患有二。一從內發。如憂懼。及死前死後諸患。抑制之。毅德之功也。一從外至。如妻子親友之喪。產業資貨之敗。名位身膚之損。遏治之。忍德之務也。蓋人行世。無往不觸煩患。既觸難免。則嗔憂怨慟。申愬圖復。內失靜。外失儀。於是發忍德。致力抑萌。舒糾。霽怒。降心。次及於辭氣容貌之間。適宜合節。內修外治。志義禮之宜。人性之當然者也。否者必爲欲役。非修忍之士也。古賢定忍性品。謂忍爲義而甘恒受患難之理也。爲義者。絕僞忍私意。而納於諸德之列者也。德非志義。掠德名耳。無實也。甘者外患至。雖或不在我。而甘

心迎之。平心受之。毫不爽節。我得自主也。恒者。指忍功。非一時而平生每事每處之務也。忍甲不忍乙。忍今日不忍明日。非志忍之學也。蓋忍士不敢縱志。患停害息。忍志仍從耳。以此知舒人心。慰久望。成好美之功者。忍德也。忍級眾。功亦不等。從所忍之患。甘受產業資貨之害。下品也。甘受名聞榮勢之損。中品也。甘受形體性命之傷。上品也。命貴乎名。名貴乎財。物愈貴。害愈重。忍之德愈大矣。患我自招。平心忍之。下品也。繇仇非我。甘心忍之。中品也。繇親友。或受吾恩者致之。甘心忍焉。上品也。親友所致之害。重於冤仇之害。冤仇之害。重於自致之害。德以害之所以致。爲功之幾何精粗也。或又以忍之如何。定忍之功級。強忍之。忍。下也。進而遇害。忍之無怨。次也。進而樂忍。上也。又進而求遇。樂之不避。忍之上上。高德之證也。能此者。非惟心不嗔。口不訴。色不變。氣不妄動。又反身

念罪。佩天主洪恩。堅志守節。不圖報復。更以德復怨。以譽報訾也。繇是推德之惡敵有二。一過中而躁。一不及而癡。則凡遇非故之害辱而不懼。癡而無情者也。遇害辱之微而生嗔。躁而無德者也。

恒久何德第八章

恒久者。緝熙正業。至終合宜。不斷之理也。世態多變。不克盡如其意。未免遇難敵苦。廢易執業。故志學世不乏人。久於其道而不悔者鮮矣。故精修者。須以恒德貞之。恒德務廣。通乎諸德。堅志寬望。處難輕勞。舒憂去厭。忍所願至之遲。嘗謂恒德者。毅德之子。宏德之友。是也。夫德之美。非惟顯於大事大道。卽一起止之微。亦足觀矣。小事半廢。大事將全成乎。不斷者。非朝夕時刻。內外行功也。人力有限。人事有期。豈能常久不斷耶。但持正業者。隨時隨處。隨理隨節。緩急未

嘗置志。委心於怠惰之鄉耳。敵有二。一執拗。一變幻。執拗者。據志持業。不復審時。與人事當然之宜。枉道傷力。一以偏見從事者也。從前人曲教異學。不審正說正道。始終不改。胥執拗之流也。變幻者。初終易向。柔懦不立者也。一逢小故。輕變初志。今日所是。明日非之。明日所非。又明日是之。忽左忽右。忽積忽散。方收圓。圓改方。皆變幻之流也。

修身西學卷之十

極西高一志譔

義德爲何第一章

義德之名義繁。未易兼言也。萬事主義。眾德準義。義之爲用大矣哉。名含二意。一甚廣。一甚切。廣者。概論合宜合節之理。通諸德。使人每事從之。凡有積於心。不論何德。總稱義士云。切者。定各物之宜之理。時無常變。地無遠近。人無眾寡。事無大小。施之各有其宜。圓滿無缺。齊治均平是也。倘於定分定施。稍乖於則。是証內積之薄。不義矣。彼廉毅忍謙諸德。務本身之修而已。義則治身物之交。定各物之分。與各分之宜。而且塞非分之路者也。嘗謂他德主諸宜於己。義德主諸宜於物。是已。以此知他德所求之中。所從之宜。無定分定位。可加可減也。

蓋隨時事人勢之不等耳。廉於飲食。隨體強弱。無定數焉。義於齊治均平。必有定分定位。不通事物之變爲加減也。詳見中庸章。

宜者爲何第二章

上論義務從人物之宜。使各得其分。則宜固所當詳矣。夫宜者。蓋切稱乎物之理節。而不可無者也。物各有分。分各有理。理各有節。依各物之分理節。而適還之。是之謂切稱。曷言乎不可無。如君父尊也。有忠孝之宜。朋友交也。有信之宜。市肆有估價之宜。僕從有顧恤之宜。是也。宜之所以然有二。一自然。一制定。自然者。人性物性固有之也。性不受變。從性者亦不受變矣。善當爲。惡當避。具於靈心。不待勸諭而宜之者也。制定者。從上主旨。從大人命。從眾人議而定之。出乎人權。則亦可從權而改之也。凡能制之。亦能改之。能加之。亦能減之也。以此

知犯義之罪。必係傷宜。宜所繇尊。犯義之罪重。宜所繇卑。犯義之罪輕。先知者分宜於公私。大小。上下。其說甚博。姑闕之。別論詳焉。

義德宗枝第三章

人生一身二職。曰公。用治國家公事之宜。曰私。用修彼己相交之宜。人非特爲己生。並爲國家生也。則從人道。非惟於交接之私。有守之宜。於國家之公事。尤爲要焉。義德之大功二。率人於巨務。使志邦國之宜。不違公制。謂之公制之義。率人於細事。使均齊彼此之出入。不違正宜。謂之相施之義。施義分二宗枝。從上施下。爲頒施之義。從左施右。爲平施之義。頒施因人才能功德位勢。任職輕重。封祿厚薄。從上頒下。譬之血氣。多寡清濁。從心頒施百體。無私者也。平施本事物輕重賤貴。平授受之宜。如權稱各物輕重。稱均平之宜也。頒施之義屬有

二。一主賞。因人功德勳勞酬之。曰酬義。一主罰。因人罪惡違犯戮之。曰罰義。義之宗枝。雖并志於宜。并均事物。然彼此之規節不等。頒施之義於平均。止從人比例之宜。較比人之才力高下。功德罪惡賞罰。稍過賞。歉罰。猶未傷義也。平施之義。平事物之宜。授一者。受亦一。許若干者。與若干。借十者。還十。不論人之高下賢愚。尊卑富貴。惟準事物之宜而已。不容或過或歉者也。

義德功務第四章

義德有二宗枝。則亦有二功務矣。頒施之務。多見於任職。賦歛。酌功。罰愆。詳治國書。平施之務。在彼此咸宜。切係此論。不可不詳也。其所爲務。多繇約契正節。治交易諸事。使之合宜。故詳約契性情。平施之功自著矣。約契者。彼此以事相結之謂也。人之行事。以言。以書。以行。通志結信。皆謂約契。如貿易。一出貨得值。

一出值得貨。通志相約。約成結性。不可退也。以此推約契以四全。一曰交物。凡寄與典質。鬻非物。移此與彼。虛約也。二曰書。約契之大而重者。書號爲信爲安。三曰定辭。從古政制命令會同。必係辭命定體。不可易也。四曰心志。倉卒相約。時急不暇書。事微未定辭。但從動形。通志成之。如貿易者。或此交值。彼交貨。或又加以言誓固結之。繇此知。凡以理約。無欺無誤。必踐無悔。倘或昏。或強。或欺。或誤。卽悔之無傷。然須得智士明議折辨之。期當於理耳。

約契之枝繁。括於二。一無定名。一有定名。無定名之約四。一曰己與。約人亦與。如己與米。約人與酒。二曰己作。約人亦作。如己役於人。約人誨己。三曰己與。約人作。如己與衣。約人書。四曰己作。約人與。如己書。約人與衣。四者無定名之約。通流萬事。義德之功。必平必均。斯相與作之宜也。有定名之約尤眾。茲述其要。

於左。又別有他論詳之。

一曰貿易。貿易者。貨值互交之約也。貨者。凡物有值。可買可賣之謂也。不論貴賤。內外。在否。動靜。有形無形。皆謂之貨值者。以錢易之也。上古無錢。以貨易貨。後世用錢布代之。貿易之約立矣。約者。彼此以志。以言。以書契已約。貨值未交也。義德之功。於約所圖。必平其值。務令彼此各得其宜。不使狡獪僞假得行焉。以此知凡於貨物。隱疵飾美。恃強減價。買賣之際。度量權衡尺寸多寡輕重不等。授受出入。二門異道。包攬窩圍。不使平民易得。立重價。用幻情詐術。挑哄蚩氓。若是者。義之罪人。非悔非補。不可恕也。或曰。物情不齊。價亦如之。奸宄從而逞智。所從來遠矣。不知操何法而可。曰。國有道。物有定價。不至任意市物。定價之權。係於國尊。或公庭。或衆人。或智賢公議。或依鄉里古俗焉。

二曰典。典者。約定金數。獲他人物。存其體。取其用也。定金數者。非金或代金之貨。不謂之典也。存其體者。元物勿敗。倘因用致損。償賠爲宜。取其用者。彼用吾金。益其家。吾用其物。益吾家也。則依正約。獲房屋田圃等。用而納其利宜矣。繇是知。凡取用於所典之外。或不據正節正俗。急取物之益。不謹物之存。或不待納滿。或不使人取其富取之益。皆害義之徒也。

三曰僱賃。僱賃者。用時價。取人物之用也。物之動者。以價役用之。謂之僱。物之靜者。以價役用之。謂之賃。約據有正節。無過不及。義之功也。如賃房屋僱人物。有價值。有時限。有俗節。有受人物功役。房屋之益。不完約值。不按時期。不依正俗。皆乖於義焉。

四曰寄托。寄托者。物之可携移者。時交受以存。時當還之約也。田房不可携移。

則弗可托寄也。時者。指其非爲永久之約也。交受者。吾寄。而彼不受。非寄。雖物敗失。無償補之義。以存者。指寄物非主之命。不可用。擅用致損。賠之宜矣。時當還者。主討。不可強留。宜歸之。偶遇寄者。顛狂忿怒。以所寄之刀器欲害人。不還可也。又所寄非其物。爲劫奪者。歸之原主可也。

五曰質。質者。據物借金。金不返物。亦不返之約也。約先以物取金。期滿。則以金取物。義也。愆期。力不能還。卽以所質物。償足原金。原金價足。物宜歸主矣。約義所忌者二。一恣用。一過存。恣用者。任意取用。不肯謹存。如此之敗。必宜賠償。或災出不虞。免之可也。過存者。期滿。以所質之物。補足原金。餘應歸主。過存之。則非矣。

六曰保替。保替者。恐人不償而保之之約也。人於交接。已不足取信。附他人之

信以成其事。如負債者恐不償。包工者恐不終。倩人爲保。時急則代之。此乃保人之約也。又有保物之約焉。貨自遠來。懼途中危險。有人焉出身承當。約受金若干。保其無失。有失。則當補所約之價矣。義德之功。凡明知人貨將到。無危。則不可受價冒功。以虛僞爲實。其價多寡。一準於危之大小。貨之重輕。乃不妄受。倘主知其貨已亡。則不可求人保之。况受其保之利哉。

七曰許諾。許諾者。於所當爲。明知情愿。表其將爲之心。而結信之謂也。當爲者。凡不當爲。必不可許。許亦不踐。蓋凡約出於非義者。要盟耳。非約也。不可踐也。明知者。不知而妄許。無理之約也。情愿者。以人不可欺。且強諾之。非宜也。表其心者。非獨口許。而心意在焉。當實也。結其信者。指許約之正意也。將爲之心。既無定言。必難取信。凡許不踐者。皆失信者也。言不便。以書代之。無傷也。繇是知

許諾之約。遇無義者。無益者。弗能行者。誤謬者。欺強者。皆失道。而無可踐之義也。

八曰平和。平和者。平反訟情。歸於平和之約也。訟者。兩造未窮。或從親友解勸。不偏不黨。而和其事。或聽明庭判斷。不上不下。而平其心。是也。既成平和之約。非大故而違之。負傷義之罪矣。罪之輕重。係違之大小也。

九曰與。與者。必己爲物主。情願以物推己與人者也。曰物主。則非其主。及非其主之命。不能與也。曰推己與人者。一與之後。非其物也。權在彼矣。非實付之。不謂與也。曰情願者。指凡或強。或誤。悉未得正約之理也。權未絕於此也。以此觀之。爲子弟者。不得自專以物與人可知也。

十曰和契。和契者。合資共力生利也。約以二成。先各盡其分。或出資。或出力。否

則不可共利也。次所生利遇患彼此共之。蓋通財力而不通所生之利。通利而不通所遇之害。非義也。害獨我致。則當獨受。於彼無預耳。彼此所出資力既殊。則所生之利亦不宜平等。故未行和約之先。因各所出資力。議定各所當受之利之數。勿忽也。

十一曰遺約。遺約者。遺施己物之約也。人於垂終。或臨險。或遠行。恐不虞。欲預備。安定其事。立遺書。發心終命。此遺約正意也。列西古制於左。

一曰遺約。人所立也。人者。男女老幼。君臣賢愚。公稱也。幼年未至十四。或過十四。父在。皆未能立約。因未足爲主也。子壯。或從軍。或從政。已得積資。欲遺施之。可約也。女在。父與夫之室。遺所得之資。求獲父夫之命。遺施可也。婦有私資。或公資。依國律俗。有定分。或喪夫後。自所專者。弗求他命。足立遺約也。僕役如之。

痴狂不解事。無正意。未足以立遺施之約也。資物傷義者。當還弗留。犯法見罹重辟者。不足立約也。

二曰遺物。遺約之物。不止田地房屋僕婢等有形之物。卽治人印權。爵職。密術。奇方。無形之物。凡可以傳授於後者。皆可入約也。資出父祖以上。必有定數。所當遺於子孫。亦有定數。所當遺於妻。於女。於親者。各數之多寡。輕重。先後。各國俗制不等。凡不孝之子。亦可絕其家資。諸孽子等。亦不能與嫡并遺約也。

三曰立約。其要有四。一約出本心。不可強立。二須多證。以備意外之欺誤。三須公庭之封命印章。乃得施行之力。以取信於人。四概立書契。書契必有證。五人爲足。不及書契。須多證。以至七人。惟父祖遺約子孫。二證足矣。證不論男女。亦不立書契也。

四曰遺約。謂終命之約也。垂終臨險時。立之以表心意。因定一室資產之事。杜將來之患。然終命所立遺約。尚可改立新約。兩約俱存。後約爲準。因爲人之終意終命也。四者遺約之要端。餘可類推。

非義者何第五章

上章論諸義所以施。所以存之功。茲言所損之敵焉。損非一。蔽之曰非義。非義有廣切二意。廣者。凡不合理中節。通諸惡。總謂之非義。切者。則惟奪傷各物所得之宜分者是。宜分之端有三。曰神好美。曰身好美。曰外好美。諸義之功。存三美之宜。使人物得分得安。則非義者。乃損三美之宜。不使人物得分得安矣。茲詳之。以明著其害。預防其損。或致損而思所以補之焉。凡以毒言幻技。塞人理竅。朦人心性。妖術挑誘於邪。強駭推之於惡。失正道。敗內積。非義之大。圖補之

甚難。因害上等之美。無價可對故也。惟真誠痛悔。棄邪斷妖。勸進善心。庶乎其可也。若傷損軀體。推溺陷險。殘殺等類。從義圖補。譬賠加其所失。害至失命。則補之難矣。蓋財物之輕。補身命之重。不相對也。然業至此矣。據國法。從智議。以金以力畧補之可也。至若害外美之非義者。或玷人名行。或塞其進取。或奪其財物。從義補害。須洗向加之污言。除所置之阻滯。令仍得上達。倍其所傷之財。方可。蓋義之大功。凡諸出入。必欲平均。非得平均。不足云補。義不能存矣。

義之屬德第六章

義定各物之宜。均施之。則凡德之施於宜施者。必屬焉。是有九種。一欽崇。二仁。三弟。四孝。五感佩。六真實。七和。八好施。九行權。蓋義所施宜。從上而下。循循然。據其定序。不可亂也。

欽崇何德第七章

欽崇之德。西言肋里若。敬祀造物主之理也。夫人以聖智。以尊富。爲民服事者。宜也。乃物主萬物之源。聖智尊富莫加焉。則小心翼翼。認恩圖報。乃宜之至也。人不繇此德。施宜之大。正義無自而立矣。詳其美功。以四全焉。一仰天主高尊。爲萬物所生之自。二思人卑。非能自立。必藉怙冒焉。三從內心認主。誠實尊之。四從外禮緝敬。不忘不忽也。又自聖德要務。及務功美序。更詳之。在內者。曰惓切。曰祈禱。在外者。曰敬拜。曰祭祀。曰享獻。曰許願。曰誓詛。曰讚譽。曰感謝。惓切者。事奉天主之心。惓惓切切也。祈禱者。發誠志於物主臺前。而感格之。致主肯振施所須也。拜敬者。表中內悃之禮也。祭祀者。依定節定物。奉謝物主者也。非在位得權。未能執其物。非依定節。奉事物之真主。不謂之正祭也。享獻者。乃人

認謝大主之儀也。許願者。對天主定爲美事之情。不可空也。強許。邪許。非對真主。非理之尤。不可許。誤許亦勿踐。誓詛者。呼稱造物靈尊。質其言之可信也。凡誓。非呼稱真主。或呼稱之於非義者。不正者。無故者。不敬者。皆負亂矢之辜也。讚謝者。感佩主之洪恩。以口。以心。以行。稱揚圖報不忘也。獨以口。不以心行。非實也。合上觀之。欽崇之德畧見矣。次推夫德之敵有二。一過。一不及。凡不審識造物真主。爲人物根本。及識認之。而不致力欽崇。褻慢逆命者。不及之謂也。不識真主。從異端左說。誤認神佛。日月。天地。山川。人類。爲至尊至靈。欽崇祭享。呼稱佩謝之者。皆過之謂也。兩者俱獲罪於真主矣。

仁德第八章

西學仁德之名義廣。凡志精修。先善身。次推愛人物者。仁也。其切義。則惟愛親

敬長稱焉。夫仁者。愛之理也。愛繇恩生。恩莫大於生養。教育。成就。然皆先繇大主。次繇父母兄長。以及姻黨。故義禮先務。奉敬愛慕。造物真主。是萬民之大父也。次務奉事愛慕二親。以及兄長姻黨。是之謂仁。親愈近。恩愈厚。愛理愈切。必按節而施焉。愛親之情。顯於恒思之。厚養之。勤事之。敬畏之。安慰之。興勸之。生死不忽。正命不違。至兄長姻黨。或同氣。或同本。或同土。無不宜愛敬親睦焉。若愛妻。慈子。雖不同理。然亦仁之屬情矣。故嘗謂仁者愛人。又曰仁者懷其妻。慈其子也。仁德之敵有二。一曰慢。一曰賊。慢人易知。賊則如爲子者。愛親無財。行盜以供之。仁之賊也。詳見天主經解畧四誠中。蓋彼所言孝親之事。當歸之於仁德焉。

弟德第九章

弟者。敬長之理也。凡教約我以禮。治國家以制。敬之宜也。施此宜。行此敬者。弟之德也。稽上古。臣於君。弟子於師。兵士於帥。卑幼於長。僕役於主。庶民於官。無不需弟之理焉。志士入則行仁以事親。出則行弟以事長者。不獨此也。凡以德。以賢。以智。以能。積有高明者。不可不弟焉。雖未臨民持柄。而已備治民持柄之具矣。以此知弟功始於長。施於敬。驗於遜。實於事。成於忍。且勞也。或問仁較弟何先。曰。先仁。親之恩。厚於長者之恩也。又曰。君親并難。掾何先。曰。先君。君者。諸民之父母也。先急君事。非獨弟功。仁義具備矣。

孝德第十章

孝者。從命之德也。生民如軀。百肢中有居高而率引者焉。有卑而從命者焉。眾未能皆尊。未能皆卑也。庶物悉然。至於人。有厚得於天主者。高於志。明於知。隆

於德。急於行。恒於守。富於功。自足以御煩。秉國數政也。有薄於得者。未足自主事。從高智之命。理也。乾坤既造。天主正命。始施於天下。聖賢得之。帝王繼之。代代盡然。諸倫之義。秉彝之存。豈可忽而違之耶。蓋有發命之權。并有從命之理。西學所謂孝者此也。孝有二。一從自然之命。人於天主。民於君。子於親。分定於天。不可越也。一從各長者之命。僕役於主。弟子於師。擇取以後。不容越也。未事之先。於我無與。既事之後。有授受正命之理矣。此德之全以四。一從正命。不必審所以命之之故。其故係於長者之智。孝者。非明見上命之亂。不必審察。徑行之焉。二欲迅快。不懈不強。懈強不服。已非孝之功。奴役之勉從事也。三欲歡忻。愁苦行命者。與強無異也。四欲恒果。至終不磨。人行長命之際。遇時艱物變。非志堅確。將廢孝之積者也。中學論孝。尚屬孝親。西學孝之屬廣。子之孝親。在仁

德中矣。

感佩德第十一章

感佩者。念人恩遇。圖報之德也。人相交接。未有不相須相揀者。相揀未有不相感相佩。而常懷相報之情者。否則有恩無報。揀振之義衰矣。古賢曰。忘恩者。必使恩泉涸是也。夫德之全有五。曰重恩。曰欣承。曰稱謝。曰記念。曰報答。重恩者。承恩不必思多寡貴賤。恩施之情。情厚矣。物雖薄亦厚也。欣承者。凡以恩施我。辭不納。或納而不顯之情色。似輕恩慢主矣。古言曰。爾欲報恩乎。承之以欣。欣欣承者。始報恩也。施恩者。見爾受納。必以爲幸而自得。是亦報之矣。稱謝者。承恩以謙遜承之禮也。故知謝恩者。知報恩者也。若猶不謝。安望其報耶。記念者。承恩而銘心銘骨。形之於口也。忘恩者。隙瓶也。盛甘露而漏之。若懷佩。稱揚

夫報亦報之一端矣。報答者。彼此相引相還之理也。受而不報。非知恩之士。射利之徒矣。施恩者不可圖報。承恩者不可不圖報也。報之時。所慎三。其一無所取於報之物。報之以情之厚。其二有實報。有必待時之宜。急於報。非重恩。非感恩。如欠債者恐出息。而速償之也。故曰急報恩。與辭恩等耳。辭恩者。傲不感人。急報者。不欲久懷。遽推置之也。倘施者急於圖報之利。速報之可矣。其三。報恩時。必量施之情。不計惠之數。故曰報者。必欲勝夫施者也。腴田受一。還十可也。以是受。僅以是授。是市價之易也。所報勝所施。亦足稱惠。將復報之矣。

真實爲何第十二章

真實者。言行動止。與心合符也。人交際。未能默通心情。用言語動止通之。則凡內外相符者。方謂真實。其德屬義焉。蓋真德所志。人與人相交之公宜也。相交

無真實。寇羣。非人會也。故曰。真者。國家之結束也。去結。眾散矣。真德之功有四。一愛言之實。二慎心志之宜。偶值心情不可顯白。亦不可使外背於內也。三決是非之時。察事物實僞。是非。聞言未明。見物未確。苟決之。妄耳。非真之謂也。四貴踐言。空諾者。狡僞徒耳。何足算也。以此知誕謊奸詐之輩。欺人害義。殘禮敗俗。毒亂政治矣。誕有三。一曰戲謊。二曰利謊。三曰害謊。戲謊。爲戲而已。無他意也。利謊。利己利人。避害辱也。害謊。逆義理。賊身名。罪最重焉。謊又分二。一言不近情。謂之口謊。二行不符心。謂之身謊。若而人者。可與之同居同遊乎哉。

和氣第十三章

和氣者。交際之委婉巽順者也。人之相接。必欲和言。愉色。戒嬉戲。亦戒嚴厲也。故須和德之助焉。和德近交友之德。然義不同矣。友者。彼此相類。才能志意道

德相結相愛也。和德不繇彼此相類之理以立也。和者合交接之宜。盡人道之禮。倘我以異順。彼以縱肆。則加嚴謹。而姑置夫愉色焉。和德之理。隨時隨人取施之宜。非其時。非其人。不施也。和之敵有二。一太嚴。一太嬉。太嚴者。不順人情。知夏日不知冬日也。太嬉者。志於悅人。逢人好好。逢事佳佳也。若夫悅人媚人。又不足言矣。

好施第十四章

好施者。破貪甘濟之德也。人於財爲貪所蔽。必藉是德治之。好施之德。專務破貪。不使慳吝者也。蓋貪不解財之美用。亦不解施之妙功。克貪服理。財之美施。隨時之宜矣。窮無以施。能以志之堅確。免貪得之累。已得之。能以澤人。爲好行其德之君子矣。德之敵有二。一慳吝。一奢侈。慳吝者。過於惜財者也。未得求之。

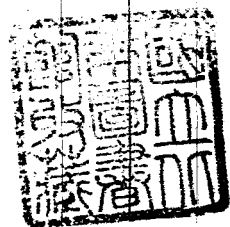
既得持之。若肉骸在人。不可割也。奢侈者。過不惜財者也。逢人與之。遇事費之。若泥沙之委。不可繼也。二惡相參。吝嗇之害。仁義交接者大也。奢侈者。利人而泛。吝嗇者。私膏液於己。多藏厚亡。寇盜之資耳。尙能利己乎哉。

權德第十五章

權者何。推移公法之德也。國之制法欲廣。廣以兼萬事之異。欲公。公以該人類之殊也。廣且公矣。然拘泥之弗善其用。亦有不可行之時也。法禁曰。勿殺人。行途遭寇。不殺寇。寇將殺我。用權殺之。可也。公法曰。友寄刀。索而還之。義也。彼持之欲殺人。不還之。義也。殺人匿物。國法不容。然不殺寇。與還刀使殺人。必至亂國。殺與不還。從權而行之者也。違制法之正意。不違制法之公意矣。繇是知權德之功。從時從事之宜。公論當屬智德。然因行權之時。變法合制。則當屬義德。

也。或曰。權非特一物一事之用。則亦非一德之功。每德之時之事胥賴焉。蓋各德全功。不可無智。智者自有行權之妙用也。非智行權。其不謬者鮮矣。則謂權德屬智也亦宜。

修身西學終

#10

272221