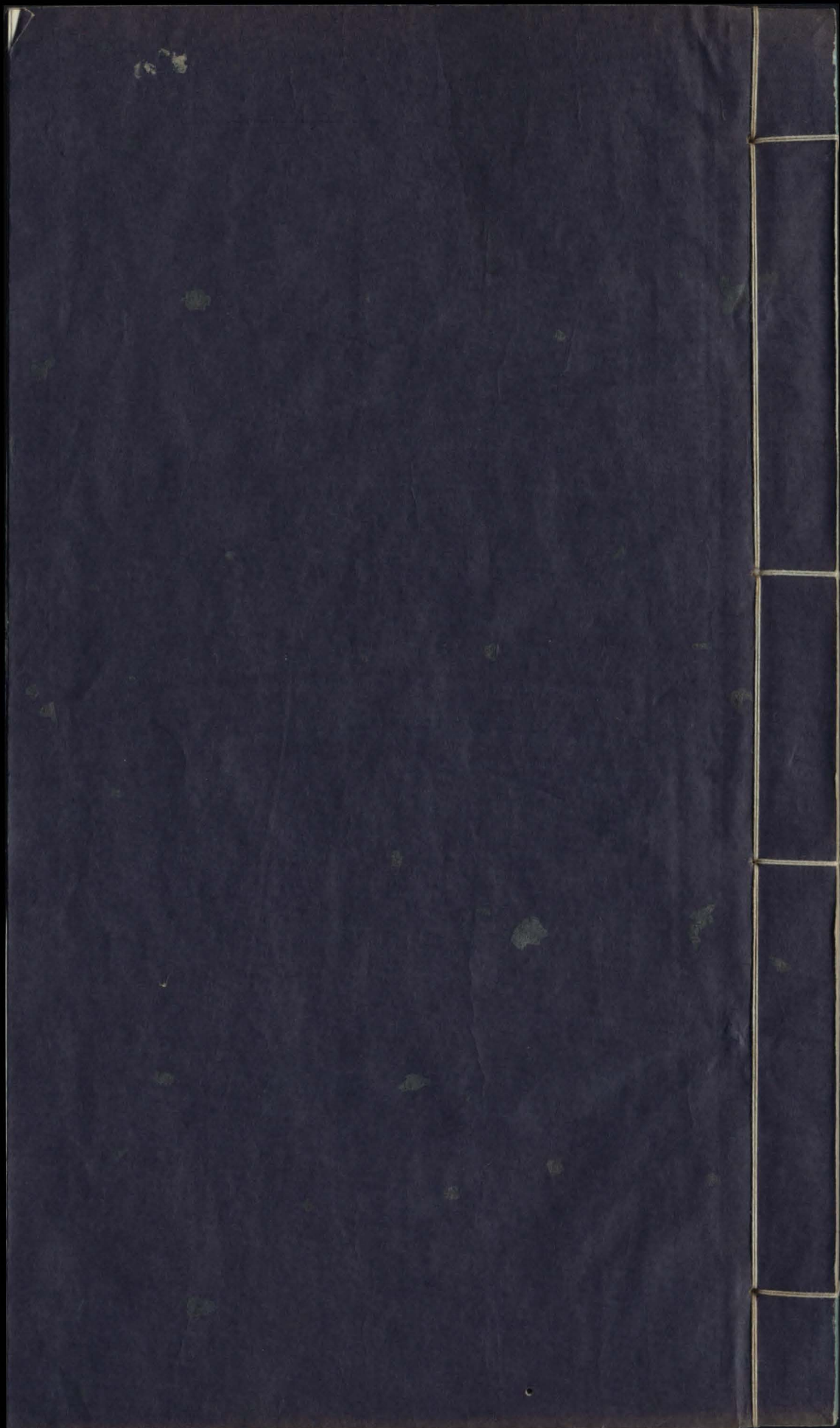

1938.2
6327
v.1

4162

五
卷
一
五
卷
一
五
卷
一

呂祖純陽醒世真經

偈曰

禍福無因。惟人自取。吉凶休咎。非天所與。善惡之報。不爽銷黍。改過自新。天曹獎許。

爾時無尚仙師。雲遊空中。見有黑氣障蔽。紅光潛消。知天下之人。爲善者少。作惡者多。輪迴六道。旋轉四生。未有窮盡。而若輩作惡之人。不知不覺。冥頑不靈。晨鐘報曉。遂起慾心。暮夜不休。無非私意。私慾不絕。惡端日起。不忠於君。不孝於親。不敬於師。不信於友。私其妻子。傷其手足。慢其尊長。薄其親戚。同室操戈。

10424

負恩反噬。殘忍殺命。昏劣蔑理。倚勢凌弱。結黨暴寡。造計害人。
唆訟漁利。縱役縱僕。殃民肆虐。機械變詐。作為不法。欺謀孤嫠。
侮弄老稚。取不義之財。淫非己之色。奪人之產。抗人之貲。擠人
之危。困人之窮。壞人之名。敗人之功。阻人之善。抑人之才。傾人
爵位。損人財物。破人姻親。間人骨肉。搆人爭鬪。誣人過失。談人
閨闕。辱人婦女。謗人技術。截人生路。發人陰私。負人重託。背約
違誓。翻雲覆雨。誘人爲非。助人作惡。好人所惡。惡人所好。言不
忠信。行不端正。曲直違心。毀譽隨意。訕謗聖賢。褻瀆神明。仇敵
正人。狎昵匪類。身居下流。甘爲汙賤。玷辱祖先。貽憂父母。行險

徼倖。苟爲無恥。貪得無厭。知過不改。怙終遂非。聞諫加怒。耽樂
賭博。迷戀花柳。好勇鬪狠。酗酒詈罵。聚談穢褻。妄興劇戲。耗難
得財。作無益事。不惜物力。不重五穀。殘毀經書。拋棄字紙。居不
學業。動不循禮。知德不酬。忘本不憶。敗毀祖產。暴露亡柩。臨喪
不愼。致祭不誠。制中生子。忘忌舉樂。居室不和。教子不嚴。待下
不恕。撫孤不慈。治家無法。貽謀不善。嫁娶不時。致生淫佚。分撥
不均。致生爭鬪。奢儉違宜。事失體制。當爲不爲。營求分外。見富
妄圖。見貴艷慕。失足不悟。濡首不止。飾貌盜名。違道干譽。喪已
徇人。矯情絕物。觀理不清。聽言不察。知人不明。交友不擇。接待

不恭。出話不謹。處分不當。當局不慎。小忿不懲。遠患不慮。立志不高。居心不一。古訓不遵。師傳不習。省過不勤。檢身不力。負慚大庭。獨欺暗室。種種過惡。不可枚舉。又見縉紳大夫。則患得患失。逢迎固寵。賄賂公行。治安莫講。不憂國事。不念民瘼。損下益上。酷刑濫罰。聚斂有才。聽訟無術。見利不興。見害不革。好爵是縻。實曠厥職。文人學士。則荒廢經傳。奔競功名。矜才炫能。誇己忌人。又或造作淫書。蠱惑士女。捏成野史。混亂是非。流害無窮。作孽莫大。庸夫俗子。則胸無點墨。目不識丁。輒冠儒冠。服儒服。徒思蠅營狗苟。不知反本窮源。稍得寸進。面貌昂然。蔑視小民。

傲睨先輩。遇單寒。則掉頭不顧。見顯達。則搖尾乞憐。刻剝窮人。錙銖必較。守財慳吝。見義不爲。不度才。不量力。強不知以爲知。假不能以爲能。附會斯文。胡謔滿紙。見人著作。妄肆譏評。區區斗筭言之可恥。少年子弟。則製美而衣。擇腴而食。悠悠終年。嬉遊竟日。不知稼穡艱難。不念寸陰堪惜。老大無成。傷嗟何及。農工商賈。則漲五穀以入市。襍麗物以取利。貴物賤買。低貨高賣。價不隨值。錢不卽給。秤戥斗尺。不公不平。出輕入重。出小入大。欺謾愚穉。凌壓孱弱。造作不固。効力不勤。暗設魘魅。浪費工料。損人損物。天之所怒。藝術九流。則學業未精。便思行世。輕視死。

生妄談禍福。小則傷人財。誤人事。大則隕人命。絕人祀。豈惟人
怨。且有天刑。吏書隸役。則婪贓作弊。舞文弄法。增減事情。出入
人罪。縱奸陷善。罔上行私。錢糧恣其侵漁。詞訟任其起滅。嚇詐
編氓。凌辱士子。此等之人。永墮地獄。仙佛不度。廝養奴僕。則食
人之食。不思忠人之事。居人之宅。不知感人之恩。當面趨承。背
後訕笑。明中効力。暗裏侵財。心不安於貧家。禮每失於辱主。既
已委身奉事。又復蓄念他圖。犬馬不如。神人共憤。婦人女子。則
性本陰柔。見多偏隘。每爲乾餱起釁。常因長舌興殃。非無禮於
舅姑。卽失和於妯娌。非苛虐其子婦。卽妒忌其媵妾。傾女君以

邀寵。凌夫子而自專。骨肉成仇。親姻不睦。罔知四德。寧曉三從。
至有帷薄不修。淫奔可醜。既玷本宗。又辱夫族。決江河之水。難
洗其羞。廻日月之光。不照其穢。更有身爲牙媼。口習誑言。誤人
婚姻。將拙配巧。誘人子女。掠良爲賤。喜爲引線之針。最壞名閨
之節。一淪地獄。永失人身。僧尼道士。則不解經典。不守戒律。淫
慾未絕。葷酒莫除。借端化財。實圖舖啜。勸人禮懺。徒爲金錢。方
便不聞。慈悲安在。建醮則天神絕饗。作會則男女混雜。何曾見
性明心。未見葆精煉氣。勞逾白屋。濁倍紅塵。孽豈易消。罪應加
等。是諸人等所作過惡。習與性成。毫不自悔。所以黑氣凝結。聚

而不散。紛紛然如霧障天。逐逐然如魔附物。自古及今。茫茫苦海。無時得度。而若輩漠然安之。羣然趨之。陷溺日深。可爲隕涕。若夫爲善之家。百不得一。或資生無產。不能自振。或同志無人。不能自奮。或阻於時勢。廢焉不前。或抑於流俗。喪其所守。或勉強爲善。而志實不堅。或中心向善。而力有不足。或一時從善。不能淑其終身。或一已好善。不能化其眷屬。或始念甚誠。中道改轍。或力行不怠。偶爾蕩心。或工夫不到。妄想非分。或造詣將深。忽求效驗。如是爲善。卽爲入惡根苗。所以善氣上達。方起卽伏。無尚仙師。雖復憐憫。無可奈何。可勝浩歎。今爾等若欲消除黑

氣。大發紅光。須聽偈言。

香火何時滅。滅了又重燃。人於大海中。百千億萬年。

生老病死苦。終身被牽纏。因緣念上起。念上起因緣。

夢覺卽無夢。泡影亦虛懸。電光石中火。埋沒許英賢。

那見杰出者。不是活神仙。

偈畢。願爾等大衆。生生世世。在在處處。永不起貪得心。瞋怨心。殺傷陷害心。忤逆凌犯心。奸淫偷竊心。占奪爭鬪心。欺蔑侮弄心。奸詐誑騙心。嫉妬毀謗心。諂媚趨附心。驕矜傲慢心。慳吝苟簡心。奢靡逸樂心。妄想分外心。求謀鑽刺心。眷戀富貴心。憂愁

貧賤心。計較得失心。分別爾我心。炫耀名譽心。遮蓋過失心。瞞昧自欺心。膠執自是心。疑惑猶豫心。懊悔改變心。畏難退縮心。忽畧怠惰心。安逸自在心。苟且小就心。責效旦夕心。如是等心。各各猛省。務使方寸之中。空空洞洞。一物不交。一私不受。如皓月當空。萬境澄澈。如明鏡照人。鬚眉畢現。更如慧劍在身。可以水斷蛟龍。陸剗犀象。斯爲夢醒。不至大夢又常起。怖懼心。慚愧心。歡喜心。決斷心。勇猛精進心。堅固耐久心。凡此等心。須以大智慧照之。大精神赴之。大力量任之。斯能無微不燭。無堅不破。無難不成。身混塵俗。志氣清明。與天地合其撰。與鬼神合其德。

何有於仙。何有於凡。何凡之非仙。何仙之非天。道化一理。天人一家。黑氣消滅。紅光燭天。是謂大醒。永不入夢。夫其有黑氣。紅光者。何以故。人之有身。如天地之有五行。五行別爲五色。五色之中。紅爲暢滿。黑爲滯塞。人之心。一於惡。則胸中擁塞凝滯。不能流通。故生黑氣。一於善。則仰不愧天。俯不忤人。胸懷浩蕩。暢美快足。故生紅光。夫人良心未盡滅絕。雖在奸惡。言及善事。亦必面從。其面從者。由其善根未泯。其終不爲善者。由其習惡。既久。心靈蔽塞。不知爲善之樂。不知爲不善之害。謂天地鬼神。於我無見。於我無聞。夫天地鬼神。豈真無見。豈真無聞。人自不見。

人自不聞昏昏冥冥恣其所爲詎知天地鬼神默伺微窺洞若觀火善不可掩惡不可藏殃慶殊途報應如響自古及今未之或爽易曰積善之家必餘慶積不善之家必餘殃所謂積者或以月計或以歲計或以世計蓋非一朝一夕之故其所由來者漸也積其善可以一世可以十世可以百世可以千萬世可以無有盡世積其惡輕或可以二世重則不能一世吾觀普天之下有積德累行半生輓軻時至事起一朝榮顯者又有簞瓢樂道終身窮餓百年之後究與蘭蕙齊芳日月爭光者又有盡瘁國事殺身成仁名旣留於身後福亦降於子孫報或顯於

來世祿必享於天曹者又有富貴之家偶行不義福消孽積罰及後人者又有衣冠之子未聞大道身多疵病受累無窮者又有蚩蚩之輩不知三尺敢作非爲輒罹法網者又有克暴之徒橫行無忌罪惡貫盈身家破壞者是非天道不齊皆由其家積善不積善之所召致不足爲怪蓋天道人事默相符合不爽毫髮亘古如斯於今爲烈知者知而信之則可以寡過可以致祥愚者不信則禍不旋踵人苟欲除殃集慶務須遵守吾教大醒自心勿許一念游移勿許一時間斷久久自然黑氣全消紅光繚繞不獨一身榮昌子孫亦獲吉慶不獨一家康泰一里盡得

消殃。但吾教元元。元之又元。識得元元。神仙有傳。不識元元。徒
自談元。謂之賣仙。罪亦彌天。謹守吾法。慎無畧焉。愚蒙比比。願
爾先覺。更以覺世。功亦齊仙。面是背非。報應必顯。尚其勉旃。大
衆寂靜。聽吾偈言。

道德無終亦無始。善則福臻惡禍至。若能滌慮并洗心。
從前作孽皆堪恕。我今大開方便門。願引愚蒙同入道。
勿謂不覺與不知。天曹日月關心竅。

純陽祖師延壽育子歌

汝欲延生聽我語。凡事惺惺須恕己。汝欲延生須放生。這是循
環真道理。他若死時你救他。你若死時天救你。延生生子別無
方。戒殺放生而已矣。

蓮池大師戒殺文

若爲生日。自身生日。爲母難之辰。正宜齋戒。廣行善事。何得殺害
生靈。反積惡業。卽父母生辰。亦宜思爲父母增福延壽。不應殺生。
以貽累於親。更可痛者。父母已往。值其生日。亦必宰殺衆生。以爲
燕樂。謂之陰壽。而親朋以生物饋者。竟受之不辭。以充殺數。相習
成風。恬不知恥。嗚呼。親死矣。壽於何有。惟其無壽。所以死也。若壽
而有陰壽。將來百歲千歲。時愈遠。壽愈大。恐慶者不勝慶也。然則
爲子孫者。當若何而可。曰。當是日。苟繫念先人。齋戒誦經。爲祖父
作福而已矣。其餘所爲。皆無益而有損。若爲宴客而殺生。何苦爲

人口腹。自己受罪。知此。雖至愚。必不肯爲。况自己戒殺。日久。客必曲諒。必不爲一饗一殮之故。而責人開戒也。

信心皈依三寶。常遇高僧傳說。聽得一言半語。仗此佛法功德。誠意精持五戒。發願修行懇切。話頭一念純真。彌勒親來迎接。往生淨土西方。免在人間造業。

天道好生。人物同願。苟不得其死者。驚魂恨魄。難免陷入三途。而施者償債。又萬倍其苦。若爲具說。胆落神飛。人豈不仁。習染不覺耳。少爲提醒。以警愚蒙。

蓮池大師放生文

蓋聞世間至重者生命。天下最慘者殺傷。是故逢擒則奔。蟻虱猶知避死。將雨而徙。螻蟻尚且貪生。何乃網於山。罟於淵。多方掩取。曲而釣。直而矢。百計搜羅。使其胆落魂飛。母離子散。或囚籠檻。則如處囹圄。或被刀砧。則同臨剗戮。憐兒之鹿。舐瘡痕而寸斷柔腸。畏死之猿。望弓影而雙垂悲淚。恃我強而凌彼弱。理恐非宜。食他肉而補己身。心將安忍。由是昊天垂憐。古聖行仁。解網著於成湯。畜魚興於子產。聖哉流水。潤枯槁以囊泉。悲矣釋迦。代危亡而割肉。天台智者。鑒放生之池。大樹仙人。護棲身之鳥。贖鱗魚而得度。

壽禪師之遺愛猶存。救龍子而傳方。孫真人之慈風未泯。一活蟻也。沙彌易短命爲長年。書生易卑名爲上第。一放龜也。毛寶以臨危而脫難。孔愉以微職而封侯。屈師縱鯉於元村。壽增一紀。隨侯濟蛇於齊野。珠報千金。拯已溺之蠅。酒匠之死刑免矣。捨將烹之鰲。厨婢之篤疾瘳焉。賢死命於屠家。張提刑魂超天界。易餘生於釣艇。李景文毒解丹砂。孫良嗣解蠶蠹之危。下葬而羽虫交助。潘縣令設江湖之禁。去任而水族悲號。信老免愚民之牲。祥符甘雨。曹溪守獵人之網。道播神州。雀解啣環報恩。狐能臨井授術。乃至殘軀得命。垂白璧以聞經。難地求生。現黃衣而入夢。施皆有報。事非無徵。載在簡編。昭乎耳目。普願隨所見聞。發慈悲心。捐不慳財。行方便事。或恩周多命。則大積陰功。若惠及一蟲。亦何非善事。苟日增而月累。自行廣而福崇。慈滿人寰。名通天府。蕩空冤障。多祉萃於今生。培積善根。餘慶及於他世矣。

惜物命文

哀哀父母。生我劬勞。己身始誕之辰。乃父母憂危之日也。是日也。正宜致敬齋心。廣行善事。庶先亡考妣。早獲超昇。現在椿萱。增延福壽。豈必紛紛烹宰。招讌賓朋。故生曰。宜惜物命也。凡人無子。則悲。有子。則喜。不思一切禽畜。亦各愛其子。慶我子生。令他子死。嬰孩始生。不爲造福。而反爲造孽乎。故生子。宜惜物命也。天地仁慈。好生爲大。神祇正直。惡殺爲先。殺命邀福。必無此理。其有疾病災。迤。果係鬼神見咎。但當放生。以祛宿愆。豈宜殺生。以造新殃。故祈禱。宜惜物命也。人爲衣食。故或畋獵。或漁捕。或屠宰。謂謀生所係。

無可奈何。然世間生計甚多。不爲此業者。亦衣亦食。未必其凍餒死也。殺生營生。神理所殛。以殺昌裕。百無一人。倘能勸其改業。功德無邊。故營生宜惜物命也。坡公戒生命不入庖厨。雖賓客燕會。亦不特殺。謂不忍以口腹之故。使有生之類。受無量怖苦。蓋儒者不能茹素。且遠殺機。否則捉縛屠割。叫號跳躑。血漉聲嘶。豈能盡屏諸不見不聞。宰殺之慘。日積庭除。非所以導迓祥和。流行生意也。故曰。用宜惜物命也。修短之數。命之自天。戕物之命。以生己之命。于心難安。且夫人不殺。得長壽報。但聞積德。可以延生。寧云好殺。乃能卻疾乎。故服餌宜惜物命也。飼金魚者。蟻蝦之屬。萬計。飼

鶴者。細魚之屬。百計。至如撲蝶投蛛。捕蟲餵蟻。因戲而殺。蓋非一端。以彼痛苦。博我歡娛。苟有仁心。奈何如此。故嬉戲宜惜物命也。至於父母新喪。親朋相弔。正彼此啣哀之日。非求工口腹之時。何可殺生害命。轉增地下冤讐。子孫婚嫁。所望百年偕老。後嗣繁昌。若多殺物命。令彼雌雄失偶。雛犢夭亡。殊非吉祥善事。雖禮不可缺。亦當撙節省儉。曲行仁術。惜一命是惜一福。杜一殺是杜一冤。酌酢往來。佳賓賢主。尋常肴酌。只在情意殷勤。何須親殺生命。窮極肥甘。萃砧几之冤號。佐盃盤之談笑。其他隨時隨地。無大無小。要在念念返觀。時時設想。思彼飛者走者。游者躍者。同有血氣。同

有母子。同有知覺。同有性靈。當其割之。剝之。烹之。炙之。何等恐懼。何等悲哀。何等痛苦。何等怨毒。聞之酸鼻。見則傷心。所當猛發慈悲。常存惻隱。斷除殺業。涵養生機。自然孽滅福增。災消慶聚。是在昔賢勸戒。未必迂愚。至于果報昭彰。寧皆誕妄。

牛犬馬驢。有功于人。人所宜矜。羝羊跪乳。生而知孝。鳥能反哺。義亦類是。猶有他物。何必常餐。雁行有序。昔人以之比德。雉實文禽。龜爲四靈。鯉爲龍族。黑魚朝斗。蟾水蚌應桂宮。不宜輒食。鳥被鎗打。火毒徧體。驚氣歸心。水產如龜。本非常饌。其肉旣宰。猶能自動。鼈雖常物。厥類匪一。或爲他物所變。毒能殺人。偶不致詳。入口立

斃。鰻魚好穢。每聚濁流。盛夏牛畜死棄水中。輒遊腹內。飲食寢處。鯁鱠亦同。養生所慎。魚名針口。其毒在針。貪嗜河魷。終爲冒險。更有一種形小而似蓋。亦有毒。蛤蚌之類。其性至寒。陰能敗胃。人苦不知。若夫鶩則玩也。潔白無渝。鴿可放也。往還守信。本是依人之物。忍爲口腹之需。至兎獐之屬。鳩雀之羣。非盤殮所恒有。非宴會所必資。他如緣於田曰螺。產於海曰蜆。似蛤曰蜆。似蚌曰蚨。似蟹曰蟚蛄。初非佳品。且斃多命。又魚蝦之纖小。不中烹者。多子者。及諸物之心與腸與眼與舌與其頭腦。俱皆對之而惻然者也。

附格言七則

昔賢詩云。我痛思彼痛。彼命如我命。忽以及物。真是親切有味之言。爲鼠長留飯。憐蛾不點燈。仁以存心。俱有胞與無私之量。

張玉書曰。余奉長齋放生。是非我者各半。亦知三教聖人。功用雖異。其仁慈愛物。體上帝好生之心。則一乎。因其淺見。妄輕佛老。豈佛老好生。而吾儒獨好殺乎。白樂天有放生儀。真西山有不殺誠。顏魯公隨所守。郡縣卽立放生池。共八十一所。咸乞御示。以垂不朽。蘇東坡晚年極喜放生。在杭州奏修西湖。以續放生池。數公節義文章。炳標千古。使事在可緩。數公其肯爲乎。彼不信者。豈聰明

反過於數公乎。

口腹之欲。縱不能無。亦當思樽節之道。知隨常飲饌。受福已多。若厭平庸。務求鮮美。于是探奇鬪巧。踵事增華。至有殺一物而僅取一嚙。一羹之需。戕命數十。或烹調宰割。不依常法。種種生新。備諸慘毒。使其欲生不能。求死不得。以博入口時須臾之一快。損福釀災。莫甚於此。昔有一僧。好食團魚。輒以冷水養之。釜中於其釜蓋鑿成一穴。火氣漸蒸。熱不能堪。緣足穴所。昂首求出。卽與醬汁。輒飲無拒。逮其未死。五味已調。烹成味美。果逾常饌。僧謂得計。如是無厭。後睡失火。延及其房。倉皇起走。烟燄迷誤。墻有月窓。規圓如穴。聳身欲出。纔露其首。遽爲梁壓。身不得出。而墻之外。地爲醬園。羅列罍觥。救火無措。卽以代水。淋漓入口。逾時乃斃。天道好還。豈不信哉。

人家奴僕。澆潑熱水。蛭蟻之類。多爲所傷。切宜戒之。至於小兒嬉戲。殺蠅蝶蟻。虫及捕飛螢。鳴蟬蟋蟀之類。更當痛禁。蓋非惟傷生。亦熾其忍心。長大不知仁恕。凡人於行住坐卧間。見一切衆生。投身厄地。如蛾赴燭。如蟲墮網。如鳥雀被傷。如螻蟻被踏之類。方便救護。使獲生全。此皆福壽長者之所爲也。

高子羔。啟蟄不殺。夫子稱其質美。徐節孝。自少戒殺。見蟲蟻。惟恐

踐之。曹彬隆冬不修牆屋。人問其故。曰。恐傷蟄蟲耳。趙善應家居。夏不去草。冬不破壞。懼百蟲之遊。且蟄者失其所也。夫高公身列聖門。節孝名傳千古。武惠奕世封王。趙後汝愚作相。皆存心如此。人乃有無故燒荒者。逞一時之嬉戲。傷萬種之生靈。何不以數公之事相告誡乎。苟一遇之。亟宜撲滅。至於村民童子。無知爲此。尤當善言諭之。

當官禁宰牛犬。禁遊手好閑輩畜放鷹犬。禁魚人廣布網罟。淤塞水道。禁農人用活物淹死。墾田皆功德無量。若無位人能勸誡人。隨便放生。及不蓄朱魚。保全蟲螺水蛆。無算。又如不發蟄。不填穴。

不覆巢。家不養貓。不畜蟋蟀。不籠飛鳥。舉步有節。常看蟲蟻。物被蛀蠹。勿投水火。歲時祭掃。焚紙於爐。夏月息燈。早睡。點燈必用燈罩。上用銅鐵皮作蓋。打眼通氣。四圍或用玻璃。或用銅絲密蒙。費亦無多。造福不淺。兼可慎防燈燼遺燒之失。此皆不放生之放生也。

萬物並育而不相害。諺云。蛇傷蝎螫。亦有前因。又云。人無害物心。物無傷人意。言雖淺近。却有微妙至理。試爲平心思之。彼之隨化而生。因時而出。自適其欲。原未嘗有意毒人。我卽當見不殺。未必遽受其殃。我卽每見必殺。亦豈能盡絕其類。至蚊蚋等物。雖論命較微。然物無巨細。總是含靈。試觀救蟻而當巍科。救蠅而脫重辟。

則知天心仁愛不棄肖翹。而人每忽視之。一日之間。舉足運臂。所殺不知凡幾。大可憫已。况彼食我血一口。而我已如是覺癢覺痛。則我以手撲而殺之。其爲痛癢更何如耶。感應篇言。昆蟲草木。猶不可傷。無故殺蛇。亦在所戒。苟體天地好生之心。思萬物並育之義。或驅而遠之。或引而避之。亦每日之放生也。

損子墮胎異報

感應篇言善惡之報。如影隨形。惡條中有損子墮胎句。救濟格以勸阻人不溺一子女。不墮一胎。爲百功。贊助人溺一子女。墮一胎。爲百過。蓋天地好生爲德。損子墮胎。則戕及骨肉。輕殺人命。故果報不爽。歷歷可鑒。茲舉其畧。俾相觀感。

婦人楊阿刺。自幼貧病。晚亦狼狽。臨終自語曰。我前身本一醫人。失於詳審。有一婦人。自稱病蠱。不能辨其是孕。遽以茺花酒下之。婦人與腹中二子俱斃。是我一舉殺三人。冥官罪我。罰受女身。今已三世。恒爲賤隸。長困饑渴。多病少安。可語世之醫者。以我爲戒。

巴東赫連傑妻行多慘刻。凡僕婦有孕。必墮之。既生。勒令溺之。蓋惡懷抱之勞。并妨功作之勤也。忽一日。見小兒十數。或形骸俱備者。或四肢未全者。或血團一塊者。皆淋漓血漬。爭噬其膚。喊叫數日。徧身潰爛而死。

陳一清妻。三舉女胎。三斃之。萬曆甲午夏。復產一女。置之溷器中。封其口。踰時啟而視之。有一紅蛇躍出。纏於左股。牢不可解。昂首碎其腹。遂與蛇俱斃。

勸戒溺女言

日出東兮月生西。造化配成夫與妻。生男育女自然理。子孝父慈家道齊。女女男男骨肉親。投生亦自有緣因。世俗多把女來溺。長使陰魂怨女身。女身多般苦難言。高低老少強成婚。矢柏舟兮耐霜雪。產厄叫絕命倖存。似此女身真堪憐。如何溺殺不少延脫胎。須與生死異。忍哉父母心安然。謾道生女不生兒。妨害我耶其溺斯回天。須憑實行善。燕山植得桂五枝。嘗看家貧厭女多。溺女越貧可奈何。要知勤理生業事。全我骨肉保太和。遺腹之女抱養難。或將溺死圖便安。女在却似夫長在。勤苦守節天心歡。也有公堂

索常規。艱費溺女亦隱悲。謹叩德門諸君子。從今革例瑞靄楣。幾番屈抑諸情性。移怒溺女不樂生。何如寬忍且抱養。吉人到頭有圖成。若謂緩急女無益。緹紫救父聲籍籍。孝敬外家儘有人。莫愁荆布罔順適。數端難罄溺女心。俚詞當必有知音。願得骨肉齊等視。願得長大森若林。讀者傳語未達人。聽者未明且再申。事勢極處廣設法。風俗還醇樂長春。

世俗輕視女命。纔離母胎。拋溺水中者。恣戕其生。此情殊堪傷也。在前當道列憲臺。亦嘗憐及於茲。出示嚴禁云。有故殺子孫條。依例擬徒。然揆其情。固多出於不獲已處。用是不惜瑣煩之

辭。隨事勸解。再三寬慰。期大家體察保全骨肉子女。自有無限福澤在也。

勸葬說

古者葬禮。大夫三月。士踰月。皆有定期。俗信堪輿之說。旣擇山水形勢。又論年月日時。展轉遷延。至有終身不葬。或累世不葬。或子孫衰替。忘失處所。遂棄捐不葬者。可不令人深歎愍耶。人所貴於身後有子孫者。爲能藏其形骸也。如是曷若無子孫死於道路者。猶有仁者見而埋之耶。禮未葬則不變服。易食。哀親之未有歸也。使未葬而除喪。從官四方。食稻衣錦。飲酒作樂。其心安乎。孝子慈孫重先人遺體。求其不爲蟲蟻所蝕。風水所侵。耕犁所及。他日不爲道路溝池足矣。若論吉凶禍福。則地道承天。天道福善。欲爲祖

宗墳墓計久遠者。惟務積德以自結於天。一念合理。百神歸向。擇地論穴。特其次也。德不修而責效于先人之遺骨。適足以取譴于造物。顧何益哉。又有兄弟愈多。牽較愈甚者。不知此是自家培植本原之道。身外之財。可去可來。人生大事。祇此一節。力能獨辦。何不引爲己任。抑或拘於分房之說。致疑風水偏向。難於擇地。定期則是父母多生一子。反多一日暴露矣。又況事會無常。卒難預料。一遇利名牽逐。淹滯他鄉。年復一年。幾無安土之望。或遭水火焚溺。痛何可言。厝於野者。尤不可久。久則雨水侵淋。日氣下蒸。未及歸土。木已腐矣。爲人子者。能勿痛心。夫葬之厚薄不一。總期隨力

隨分。速謀舉殯。生死咸安。旣葬之後。當時加省。視春秋祭掃。毋等虛文。至鄉僻貧家。罔知例禁。相沿火葬。深可痛駭。蓋子惟愛親尸骸。所以歛而藏之。若先將薪火炙節燒筋。碎首分骨。化爲灰燼。于人且慘。何況我親。仁人君子。所當廣諭而力止之。入土爲安。寧可諉于力不及此乎。榔外四圍上下實以炭末厚七八寸許。避濕氣。又截樹根樹根遇炭皆生轉去。三和土用樟葉汁膠粘勝糯粥也。糯粥造罪勿用。

勸孝歌

孝爲百行首。詩書不勝錄。富貴與貧賤。俱可追芳躅。若不盡孝道。何以分人畜。百骸未成人。十月母懷腹。渴飲母之血。饑吮母之肉。兒身將欲生。母身如在獄。父爲母含悲。妻對夫啼哭。惟恐生產時。身爲鬼眷屬。一旦見兒面。母命喜再續。自是慈母心。日夜勤撫鞠。母卧濕簾席。兒眠乾被褥。兒睡正安穩。母不敢伸縮。兒穢不嫌臭。兒病甘身贖。橫簪與倒冠。何暇思沐浴。兒若能步履。舉足慮顛覆。兒若能飲食。省口資所欲。乳哺經三年。血汗計幾斛。劬勞辛苦盡。年將十五六。氣性漸剛強。行止難拘束。衣食父經營。禮義父教育。

專望子成人。延師課誦讀。慧敏恐疲勞。愚怠憂碌碌。有過常掩護。
有善先表暴。子出未歸來。倚門繼以燭。兒行十里程。母心千里逐。
兒長欲成婚。爲訪閨中淑。媒妁費金錢。釵釧捐布粟。一日媳入門。
孝思遂衰薄。父母面如土。妻子顏如玉。親責反睜眸。妻詈不爲辱。
母披舊衣衫。妻著新羅縠。父母或鰥寡。長夜守孤獨。健則與一飯。
病則與一粥。棄置在空房。猶如客寄宿。衣服或單寒。衾枕失溫燠。
風燭忽垂危。兄弟分財穀。不思報業艱。惟道遺資薄。忘却本與源。
不念風與木。蒸嘗亦虛文。宅兆何時卜。人不孝其親。不如禽與畜。
慈烏尚反哺。羔羊猶跪足。人不孝其親。不如草與木。孝竹體寒暑。

慈枝顧本木。勸爾爲人子。經書勤誦讀。王祥卧寒冰。孟宗哭枯竹。
蔡順拾桑椹。賊爲奉母粟。楊香拯父危。虎不敢肆毒。伯俞常泣杖。
仲平身自鬻。郭巨埋生兒。丁蘭悲刻木。父母卽天地。罔極難報復。
親恩說不盡。畧舉粗與俗。聞歌憬然悟。省得悲我蓼。勿以不孝首。
枉戴人間屋。勿以不孝身。枉着人間服。勿以不孝口。枉食天五穀。
天地雖廣大。不容忤逆族。及早悔前非。莫待天誅戮。

附格言四則

父母生子。必待二三十歲。子能成家自立。手掙錢財。身登貴顯。極早亦必待二三十歲。然則爲人父母者。等得子能養時。極好亦是五六十歲矣。譬如持短燭行遠路。奔趨投店。尚恐不及。況敢逍遙中道哉。爲人子者。擁妻抱子。飽食安眠。豈知堂上髮白齒落之人。又復過去。一日耶。妻子之年。方少。享用之日。正長。而生身父母。一去不復。上天下地。求覓無門。言念及此。能無慟乎。

法昭禪師詩云。同氣連枝。各自榮些些。言語莫傷情。一回相見。一回老。能得幾時爲弟兄。詞意肫然。足以啟人友于之愛。嘗謂天倫

聚合。惟兄弟相處之日最長。父之生子。妻之配夫。其早者皆以二十歲爲率。惟兄弟或一二年。或三四年。相繼而生。自竹馬遊戲。以至鮀背鶴髮。其相與周旋多者。至七八十年之久。若恩意淡洽。猜間不生。其樂豈有涯哉。

家道之衰旺。惟視其一家之人。以卜吉凶。未有和氣萃焉。而其家不昌隆者。若昌隆之家。將衰。必先有戾氣凝結不解。而非意之殃隨之。吾嘗歷驗而信其然矣。豈必術士之占測哉。

父子兄弟之間。不論施報。各務自盡其心。嚴禁婢妾。不許傳遞言語。其妻室有言。雖或中情。亦不可聽。人之性情。或柔或剛。或謹守。

或豪縱。或喜安靜。或喜紛更。臨事之際。一是一非。自然不同。惟各隨所宜。不因我是。求其必合。豈復爭執。卽或有偏僻處。不忍旁視。只宜平心和氣。婉轉勸導。如此而不睦者。未之有也。又骨肉失歡。有本至微而終不可解者。止由失歡之後。各自負氣。不肯相下。故耳。若有能先下氣。與之趨事。與之話言。則彼此耐復。豈不漸如平時。

戒訟說

嘗讀古人戒賭十條。一曰壞心地。二曰耗貨財。三曰誤正事。四曰傷天倫。五曰致疾病。六曰結怨毒。七曰生事變。八曰損品望。九曰召侮辱。十曰失家教。好訟者亦然。大抵好訟者。不論理之曲直。徒欲以氣壓人。以智勝人。不勝則忿心愈熾。投訟師。造機關。顛倒是非。以求必勝。此訟之足以壞心地。事無論大小。一經官府茶坊酒肆。離他不得。親友顧問。慢他不得。胥役皂隸。少他不得。此訟之足以耗貨財。士農工商。各有正務。苟涉於訟。身不自主。廢時失業。卽有不容已之事。亦因以停擱。此訟之足以誤正事。父子兄弟夫

妻天親至愛。或意見不合而相責備。或錢財費多而相怨尤。或事涉牽纏而株連坐累。此訟之足以傷天倫。思慮傷心。忿怒傷肝。饑渴傷脾。憂鬱傷肺。驚恐傷腎。走傷血。立傷骨。多言傷氣。種種受傷。一時叢集。此訟之足以致疾病。諺云。冤家宜解不宜結。不訟則冤。怨猶或可解。訟則親情友誼。頃刻頓忘。彼此報復。無有窮已。此訟之足以結怨毒。公門出入之人。大都好生事端。幸我有事。可以漁利。或暗中搬唆。或乘機挑撥。往往事中生事。此訟之足以生事變。人無品望者。更歷訟事。彌增狡猾。所不待言。卽平時方言矩行。一至許訟。以非爲是。以曲爲直。投訟師。造機關。所不屑與言者。與之

言。所不屑與交者。與之交。此訟之足以損品望。官府廉明。自無枉斷。而終訟必凶。嘗見好訟人。受呵叱。受笞杖。受罰贖。甚而受胥皂之輩。惡言相加。意氣凌逼。至極不堪。試設身處其地。則知氣死。不要告狀。真名言也。此訟之足以召侮辱。善教家者曰仁。曰義。曰禮。曰智。曰信。人旣好訟。則居心刻薄。不仁也。事理失宜。不義也。挾怨忿爭。非禮也。傾資破產。非智也。欺詐百出。非信也。家人婦子之見聞。無非惡習。而欲其內外和順。不至悖常而亂德。決無是事。此訟之足以失家教。凡此十者。賭固有之。訟亦必然。故比類而爲之說。

戒賭十條

賭之害人甚於水火盜賊。無不破產傾家。乃官府示禁而不能止。父兄約束而不肯聽。執迷不悟。甚爲可憫。請再以情理勸之。願知非改過者。及早回頭。莫終沉淪也。

一壞心術

一入賭場。遂成利藪。百計打算。總是一片貪心。兩相傾危。轉生無窮惡念。雖至親對局。必暗設戈矛。卽好友同場。亦儼如仇敵。只顧自己贏錢。那管他人破產。心術豈不大壞。

二喪品行

凡人良賤高下。各自不同。賭博場中。只問錢少錢多。那計誰貴誰賤。坐無倫次。厮役卽是友朋。分無尊卑。奴僕居然兄弟。任情嘲笑。信口稱呼。有何體統。成何品行。

三傷性命

贏了乘興而往。不分晝夜。輸了拚命再來。那計饑寒。從此耗精疲神。必致損身喪命。更或負債難償。相對無面。含羞忍忿。遂致多病相牽。計屈勢窮。且拚一死塞責。枉死城之去路。卽賭博場之歸着也。豈不可傷。

四玷祖宗

送了人的銀錢。還笑浪子發。歎破了你的家產。轉歎癡兒作孽。不能光宗耀祖。反至辱門敗戶。鄉黨皆歸咎其先人。祖父必含恨於死後。

五失家教

賭博一事。引誘最易。家庭之內。見聞極親。尋常教訓子弟。都說須學好榜樣。當場窺看父兄。且云願照現規模。父子博。兄弟博。奴僕博。戲法成何家法。白日賭。深夜賭。密室賭。牌風且釀淫風。家教大壞。可爲寒心。

六蕩家產

始而氣豪。則揮金如土。終而情急。則棄產如遺。祖父一生辛苦。僅立門戶。子孫片時揮霍。遂敗家聲。衣裳典盡。止留身。親朋誰惜。田宅鬻完。猶負債。天涯何歸。想到此間。豈不可憐。

七生事變

通宵出賭。徹夜開場。門戶不關。盜賊每多乘間。燈燭不熄。室廬猶致被焚。甚至浪子夤緣而生計。匪人窺伺以爲奸。滅火敲門。主賓莫辨。絕纓解襦。男女踰閑。禍機所伏。不可不慮。

八離骨肉

士農工商。各勤職業。父母妻子。互相歡娛。此天倫之樂。亦人事之

常。自入賭博。遂沉苦海。典質釵釧。妻子吞聲。而飲恨。變賣田宅。父母蒿目而攢眉。只計一人豪爽。不思舉室怨嗟。撫心自問。其何以安。

九犯國法

賭博之禁。新例最嚴。輕則杖一百。枷兩月。害切肌膚。重則徒三年。流三千。長別鄉井。紳士照例革斥。成何面目。衙役加倍發落。須顧身家。與其事後而悔。何如先事而戒。

十遭天譴

厯看開賭之家。每多橫禍。贏錢之輩。偏至奇窮。總由噬人血肉。飽

我腹腸斂彼怨愁。供我歡笑。所以鬼神懷忿。報復不肯稍寬。天道
好還。彼此同歸於盡也。通場看來。更有何益。

