

覺世正宗省心經

慎勿穢棄

戊集

259

3150

六

七

6486

覺世正宗省心經卷五目錄

司命張真君家箴十則

勿欠國課

勿好訟獄

勿入賭場

勿結雜親

勿許願香

勿覓風水

勿弄稱斗

勿買盜物

勿褻字迹

勿輕宰殺

林文神訓胥吏八則

勿昧良心

勿受賄賂

勿假公器

勿弄文筆

勿成訟獄

勿擅刑罰

勿奉官長

勿交權貴

覺世正宗省心經卷之五

純陽弟子逍遙仙曹鵬齡校定

司命張真君家箴十則

勿欠國課

私債未償。可需異日。正供有欠。休待來年。苟可以完。輸國課。斷不宜靳惜家貲。蓋賦稅乃小民之脂膏。上不妨緩期以取。而錢糧為大君之需用。下不可任意不完。况乎新陳相因。必至增加十倍。洎夫供納如數。

豈能欠下半文。與其積多以獻。窘急奔忙。孰若趁少而供。優游自在。

勿好獄訟

片紙不入公門。必享平安之福。居家好弄詞訟。每來橫逆之災。苟非萬難自己。莫如一忍爲高。勿起不良心。聰明反被聰明誤。勿爭不義財。兒孫自有兒孫福。勿因半畝田。而敗千頃產。勿以一時仇。而忘千日恩。好氣多生事。讓人不算癡。凡好訟者。其敬聽之。

勿入賭場

戒賭之文靡窮。斷賭之家有幾。總由沉淪苦海。遂難濟拔迷津。然後事而戒。忌賭者且無二三。先事而防。不賭者豈僅八九。謹告父若兄。嚴管子與弟。以賭場爲地獄。勿令一次遨遊。謂賭者有天殃。不憚再三警惕。但愁飽煖生閒事。可弄琴書寫天機。如此善念常存。庶乎賭風不犯也。

勿結雜親

家法整齊。端在男兒敬慎。門風清楚。首徵女子端莊。彼三姑六婆。固宜禁其出入。而偏親雜戚。豈可任其往來。何況結無情之瓜葛。入我閨房。行非禮之饋遺。誘茲婦女。明託親厚之誼。暗招淫盜之媒。室內縱無醜事。門外不免讒言。無論富室貧家。各宜敬聽。猛省。

勿許願香

克敬公姑。強拜西天活佛。無違夫主。勝朝北斗真君。如媚神而諂鬼。必減福以增災。况夫野寺荒涼。妖物

之迷人不少。而且新裝豔冶。匪徒之戲爾尤多。男女相望。廉恥安在。神前許願。實非神心所願。佛下焚香。轉致佛地不香。尙其大改陋風。勿沿鄙俗。

勿覓風水

貴賤皆由天定。吉凶亦自人招。妄聽風水之言。大非室家之福。何乃認假爲真。執迷不悟。富則遷墓。假祖宗以希榮華。貧則移門。於宅第而求顯達。詎知人傑地自靈。心善天自保。骷髏能致福。豈必吉人登天堂。

牆壁可免災。宜無惡鬼遊地獄。必先明理。乃可治家。

勿弄稱斗

出入勿違天理。公平自在人心。小稱大斗。人可瞞天。不可瞞斗。滿稱平。彼無損我。亦無損。若輕出而重入。必消財以致貧。蓋暗鄙居心。深觸鬼神之怒。而奸詐取利。難逃水火之災。歷觀富貴人家。先人必正直無私。遍察刁奸黨類。後裔多流離失所。非為臆說。願作心箴。

勿買盜物

盜竊財去。名為賊贓。物從盜來。豈是公貨。勸君宜以大道治家。戒爾勿與匪徒通利。獨怪貪鄙人。慣作暗昧事。明知買來盜物。亦有後患。無奈愛此私財。竟無遠慮。始也利其價之廉。已圖小而忘大。繼也悲其禍之慘。或敗產而傾家。善居室者。謹聽言哉。

勿褻字迹

敬書乃男子之功。惜字亦婦人之福。何爾閨中。多藏

舊做何爾巾上。慣繡新詩。自謂無甚大辜。詎知深獲重咎。夫斷簡飄零。保無失墜於泥塗。而香奩棄廢。或且改造爲鞮履。何況檢閱殘書。誰爲盥手。抑且包藏褻物。全不經心。婦人固難免厥愆。家長亦平分其過。勿輕宰殺。

上帝好生。無非化育。如來戒殺。總是慈悲。居家欲培福基。勸爾當惜物命。豈僅賣牛於屠肆。乃爲不仁。烹狗於竈廚。方爲不義。卽至豬羊常物。食之亦必以時。甚而

鵝鴨微禽。殺之亦須有故。若恣口腹之欲。難免疾病之災。總不持齋而樂道。亦當愛物以存仁。

咸豐七年歲次丁巳十二月二十三日降筆

此處文字極其模糊，似有殘存之字，但難以辨認。依稀可見「...」等字樣。

林文神訓胥吏八則

諱世興

勿昧良心

身入公門。俗懷宜泯。心存善念。餘慶自來。果能不昧天良。何怕久居官府。正直無私。雖貪官污吏可化也。光明無蔽。則俊子賢孫可求焉。公卿發迹於吏胥。宰相出身於刀筆。不憑一點心。何來千般福。苟良心之盡失。將惡報其難窮矣。

勿受賄賂

官長徇私。多因貪利。吏胥作弊。亦爲圖財。苟賄賂之不行。彼交通其奚至。何乃身存官府。依然念切室家。假虎威之餘焰。逞龍斷之私情。探手公門之外。東捉西摸。垂涎利藪之中。似飢如渴。旣背官而賣法。更弄法以欺官。是雖官不明也。毋亦爾是過與。

勿假公器

公門雖有公差。公事全憑公器。不可指真而爲僞。豈可弄假以爲真。彼聖旨未頒。誰敢虛傳。以欺黔首。何

官令未下。爾竟冒出。以害蒼生。造僞印。貼僞諭。全是賊心。傳私籤。懸私牌。儼然公命。一旦機關敗露。百般刑罰交加。方知公道有憑。而欺公器難假也。

勿弄文筆

文有法也。無殊法律之森嚴。筆似刀焉。更甚刀鋒之肅殺。弄文筆以自矜。實人神所共憤。罪擬五刑。切莫引輕而入重。命存一線。卽當度死以超生。增一字。減一字。須知紙上有青天。活一人。死一人。須知手中有

覺世正宗卷之八
白刃。苟欺心而弄文墨。必絕嗣而斷書香。若刀筆之災不作。將詩書之報無窮矣。

勿成訟獄

處鄉黨而釋冤讐。家室早占和睦。居官府而消訟獄。子孫更十安康。倘峻訟而搆獄。必速禍以招災。若排難若解紛。要中乎人情天理。宜善調。宜好說。漫矜夫舌劍唇鎗。與其因小而失大。質彼公堂。孰若化讐而為恩。和於私室。勸胥役早修口德。入公門勿使心機。

也。

勿擅刑罰

法律頒自朝廷。實代天而出治。刑罰操於官長。亦佐后以馭民。惟王法有所稟承。則官威豈容假借。彼小民有冤事。不準私報而必質公庭。何隸卒多擅權。未經公訊而先行私法。逼財不遂。能令喪命於須臾。取利求多。直使傾家於瞬息。迨至惡貫滿盈。事機發作。官長亦受其牽連。閭里實為之愉快矣。

勿奉官長

逢君之惡。朝廷最惡嬖臣。助官爲非。公府豈容奸吏。順承則好爲面諛。奔走則供其頤使。豈知公卿雖貴。彼丈夫我亦丈夫。何況罪孽已盈。陽有罰陰更有罰。蓋吏胥雖賤。宜存骨鯁之風。隸卒卽卑。不尙脂韋之習。惟能不奉乎官長。乃可無愧於神明。

勿交權貴

從來權貴之流。多有豪橫之舉。若教出入公門。不免

包攬詞訟。交通官吏。實欲假公以濟私。傲慢公差。儼然以貴而凌賤。始也誘之以賄賂。敗我修行。繼而加之以聲威。縱其跋扈。依強欺弱。其人本是假英雄。有順無違。在我已成真妾婦。苟能正直以自行。雖有權貴而何懼。

咸豐八年歲次戊午七月十八日降筆

口孽真言序

蓋聞吐辭爲經。乃聖人之至德。立言有物。亦賢者之
實修。下此則中才不少。凡類尤多。苟不密爲箴規。焉
能善其辭命。而欲惟口出好。俾躬處休。不冀有功。先
求無過。凜明訓於白圭。宜防玉玷。瞻吉人於清廟。可
法金緘。簧之巧也。招嫌者概屬小人。囊之括兮。无咎
者端推君子。遵循古典。景仰先賢。自當慎此樞機。豈
可騰其口說。無奈尙口者衆。放言者多。蔑視典型。妄

談得失。慕東方之滑稽。才堪辨難。笑南宮之簡默。語不驚人。致使出言不順。動傷天地之和。任教造孽無窮。深觸鬼神之怒。本當遠禍。竟不寡尤。是聖謨洋洋。未足深其儆省。而神道赫赫。或能動其聽聞。所以真仙戾止。快寫丹書。佳士相逢。頓留黃卷。縷晰條分。廿四藝獨能宣布。辭近指遠。百餘言大有包羅。然而真經寫就。總是心箴。寶訓垂來。都爲口孽。如作取名之捷徑。那知覺世之深情。雖筆能生花。堪助文人奪錦。

而言不下帶。實望士子書紳。若果朝歌夕咏。訓佩飛鸞。自能摘藻採華。才高吐鳳。披吟不倦。裨益良多。著真言於盛夏。可炳日星。作小序於新秋。敢談風月。訓語警人。原教捫舌。書齋宣化。並欲正心。恭疏短引。斯文有愧京江。敬聽格言。惟口免成孽海矣。

咸豐七年七月十八日文神李步雲降筆

孽語

自語

詬罵

誑笑

爭言

詬詈

詬人

誑人

謔言

謔語

詬讟

笑謔

謔言

口咳

謔罵

口舌

謔言

笑謔

謔罵

詬罵

謔言

詬罵

誑人

詬罵

覺世正宗省心經卷五目錄

覺世正宗省心經卷五目錄

覺世正宗省心經卷之五

純陽弟子逍遙仙曹鵬齡校定

張仙師口孽真言

多言

大凡口過起自多言。而多言即口過也。不必因言致禍。始得謂之過。即其所言不慎。已可謂之過。蓋言發於心者也。心敬則言寡。心肆則言多。言愈多。心愈肆矣。心既肆。而曰吾無過也。不知心肆即過也。况心肆

者行必苟。又不第有口過已也。普勸世人。其勿多言。

閨闈

蓋聞萬惡淫居其首。而談淫事者。亦口孽之首也。人之居家。誰無閨闈。而動曰。某女如何。某婦如何。彼果何害於我。而必揚其醜耶。且一揚其醜。失節者雖有悔過之心。或卒不改其過。是我使之終於失節也。若致其羞忿自盡。又何異乎自我殺之耶。談閨闈者。可以警矣。

抗上

言語之際。無人不當讓也。何況尊長。尊長之前。無事不當讓也。何況言語。而不讓者。竟紛紛矣。不必大不孝者也。即事親敬長。亦有可觀。而其不讓也。發於不及覺者有之。出於不自禁者有之。此亦安得謂之孝子也耶。吾願世人。尊長教我則聽之。尊長有過。不為害者。則曲從之。不然。未有不至抗上者也。

唆訟

覺世正宗後心經
人而爭訟也。善爲調停。猶難解其紛。况唆之耶。唆之者。大都挾私讐耳。否則有所貪耳。豈知君子報怨。在明不在暗。怨不自報。而假諸他人之手。是亦無能之小人矣。抑訟者禍之階也。而惟利是圖。所得之利。無非禍也。迨至訟者。勝負已分。負者以我爲仇讐。勝者知我非端人。而德望不兩壞哉。

訐短

短者人之隱惡也。背談猶不可。况面訐之也。訐之者。

多因爭訟故耳。抑知人卽爭訟。亦祇論爭訟可也。若訐人之短。人必訐我短。卽不訐我短。其如後患何哉。况短者。隨時而有者也。訐人之短。或自謂無短矣。而不知真無短者。不訐人短。訐人短者。是卽謂之短也。人無訐短之短。處世少一短矣。

笑疾

人不幸而殘疾。可哀矜而不可訕笑也。笑之者。亦俗情未化耳。夫宇宙有完人。論心性不論形骸。心性全

而形骸不備。可與造物爲徒。形骸備而心性不全。適與禽獸爲伍。若見殘疾而笑之也。則未免俗情。必非完人。何異乎殘疾笑殘疾耶。且我笑殘疾。安知我來世不殘疾。且安知我今世不殘疾。夫亦可以警也已。

讒謗

讒謗人者。每在小人也。而亦不必盡在小人。夫小人之無良也。明知人無間言。讒之以生其釁。明知人無失德。謗之以敗其名。在彼亦自知其非也。乃有不明大義。而以疏間親。以新聞舊。是非讒而何耶。好爲刻論。而損人之長。益人之短。是非謗而何耶。如此者。固非小人也。然論者。卽以小人目之矣。嗚呼。可不慎哉。

咒罵

吉凶之權。非我能操也。何可咒。是非之辨。亦自有定也。何可罵。而咒罵人者。竟如故也。毒甚矣。險甚矣。而亦愚甚矣。夫我卽好咒。其應我咒者何人。我卽好罵。其中我罵者誰氏。不過徒撻天怒。已耳。迨至口孽滿

盈而天之報我者。適與我之咒罵人者。而不爽毫末。始悔咒人者。適自咒。罵人者。適自罵也。嗚呼晚矣。

流言

流言惑人。甚於妖言惑眾也。蓋妖言理之所無。信之者不過常人。而流言理之所有。信之者多在智士。夫出無根之言。而能使智士信之。其計亦巧甚矣。然而計愈巧。則害愈多。而罪亦愈深。吾觀造流言者。多死於水劫。誠以其言之汜濫。與水有同患耳。吁可畏哉。

口刻

責人刻。而天下無善教。論人刻。而天下無全人。甚矣口之不可刻也。口刻者。其心必刻。刻以繩人。亦當刻以繩己矣。顧刻以繩己者。必不暇刻以繩人。而刻以繩人者。必不能刻以繩己。夫不刻以繩己。卽刻以繩人。何益焉。且刻以繩人。人誰服我。人誰聽我。亦徒增夫口過而已。欲去口過。其勿口刻。

譏諷

不得已而有譏。雖君子不能議其妄。不得已而有諷。雖賢者不能斥其非。所可異者。小人之譏諷耳。小人之譏諷人也。其言至刻。其計最巧。其刺人之隱惡也。能使受譏諷者。敢怒而不敢言。三寸舌。毒於三尺劍也。夫人亦誰甘為小人乎。何不甘為小人。竟為小人之譏諷也。是亦小人而已矣。

口舌

甚矣哉。口舌之為害也。家道不和。多因口舌起。漸鄉

黨不睦。多因口舌起。釁僚友不合。多因口舌起。端而人猶不加謹焉。得毋謂口舌無傷乎。不知自謂無傷。受其傷者多矣。且人受其傷。已亦不能無傷也。吾觀造是非者。批其口者有之。抉其舌者有之。生為多口人也。死即為拔舌鬼。則口舌之為害也。不甚矣哉。

破機

一技一藝。皆有機關在焉。破之則索然無味矣。如優人之作劇也。亦欲借此以養生耳。我不出首而成其

覺世正身錄卷八終
事彼實無如我何。人成其事而我破之。豈非敗事之
小人耶。况乎我破其事。彼必惡我而加禍於我。而觀
其事者亦必因我之長舌。嫌我而鄙我也。且事後追
思亦自覺多事矣。

說謊

出言不實之謂謊。說謊者亦欲欺人耳。而不知其自
欺也實甚。夫修詞之道貴乎立誠。誠其意者雖片語
不敢僞。誠恐有自欺之罪也。若說謊是行其欺矣。行

其欺則受欺者人。行欺者實我。我明知其欺而不戒
其欺。豈非自欺之尤者耶。况乎我行其欺將不欺人
時亦以我爲欺人矣。而其欺人時豈非自欺也哉。

好辯

人皆知言僞而辯。爲妄辯之人也。而不知言卽不僞。
亦不可以好辯。好辯之人亦小有才而未聞大道耳。
孟子闢楊墨也。不得已而有辯。蓋辯以道。非辯以才
也。若辯以才而已。微論有違乎道也。卽其才亦不能

覺世正宗卷八終
自保何也。恃才則才已竭矣。又安所謂才而不知者。猶曰此口才也。不知特口技耳。豈口技乎。亦口孽耳。
妄評
有卓識者。方有宏議。有真見者。方有定評。久矣夫。持論之不可妄也。乃寡識者流。不知人也。竟妄論賢否。不明事也。竟妄斷是非。而彼不覺其妄也。不覺其妄。其妄愈深。不至成爲妄人而不止。究之爾妄評。人亦妄聽。聽爾之評人。人卽有以評爾。則評人莫非自評。

也。自不能評。而待人評。其又安能於人是評。
爭言

理從是處讓三分。君子所以無爭也。爭焉則其言不讓。各執其是。而兩無理矣。夫是非自有定評耳。果是也不待爭。果非也不可爭。爭則以非爲是。以是爲非。究之是者終是。非者終非。是亦何用爭爲。且事之不爲害者。更不必爭。彼以爲是。則是之。彼以爲非。則非之。事後追思。自有無窮快活也。

起誓

人非有大不得已。則誓不可輕起也。誓者所以明心。心無愧。可以對天地。可以質神明。即不起誓。庸何傷。若輕起誓也。彼欺心者。無論已。即不欺心。而以明心之言。作口頭語。豈不落孩童氣耶。况乎誓未有不應者也。一二日不應。必數十年而應。否則今世不應。而來世必應。則誓亦安可輕起也哉。

餽人

餽人者。謂以言。言固巧也。而心亦甚惡。

探人真情。謂之餽。餽人以言。言固巧也。而心亦甚惡。夫難測者人心也。能餽人心。是能測不測之心矣。然能測不測之心。而其心又安可測哉。究之心不可測。實可於其測人心時。而測其心。則其心又無不可測也。孟子以此比穿窬。誠以其挾術甚淺耳。今之人。反以奸雄目之。嗚呼。即以奸論。亦小奸耳。而雄何有哉。

壓人

言能壓眾。今之所謂豪傑也。然豪傑之士。不壓人以

言而壓人以德。德在而人自服之。何壓之有。若壓人。無論所言不當也。所言卽當。而聲高憎人耳。色厲怒人目。其服我者誰耶。且人亦各有言耳。廣衆之前。孰不欲伸其說。而我乃抵掌而談。旁若無人。豈非不讓人言乎。壓人者。可以爽然矣。

輕諾

一諾值千金。古人之重乎諾也。諾而輕。則信必寡。反不如不諾之爲愈。夫人之所重者信耳。有信而方可

有諾。不宜有諾而後有信也。若僅諾而已矣。則不踐其言。卽難對夫人。豈非食言之匹夫耶。且卽踐其言也。而此躁妄之心。亦不可自問矣。然則如之何而後可。亦惟持以慎重而後可。

自誇

天下皆分內事耳。何事誇爲。誇者誇其美也。然卽有美可誇。豈可自誇。我有可誇。人必誇之。人已誇而我復誇。則自誇一節。已無可誇。而可誇者。又何足誇。乃

自誇者。動曰吾非自誇也。而不知正其巧於自誇也。巧於自誇。則可誇者固誇。而不可誇者亦誇。是其人固無一不誇矣。而其人乃無一可誇矣。

哨罵

哨罵之風徧天下矣。此豈人間善俗哉。何哨罵者。竟以爲雅事也。夫雅人自有深致耳。哨罵之子。其穢語出口也。褻之甚。其俗言憎耳也。俚之甚。且手足妄動。醜態百出也。又賤之甚。是何不雅如之。而好爲此者。

動曰是狂士之所爲。嗚呼。狂士爲此。亦其所短。非其所長也。且真狂士豈爲此耶。哨罵者。可以少休矣。

其二 狂笑

古人嘖笑不苟。所以有威可畏也。笑而狂。則無威甚矣。其畏我者誰。且不獨不畏已也。我旣自處於不莊。人必以不莊待我。雖婦人孺子。皆得狎而侮之。卽父子兄弟。亦必聚而戲焉。其不雅也孰甚。况乎樂極生悲。天之道也。笑之極者。必潛焉出涕。其不祥又甚矣。

咸豐七年六月十四日張玉書降筆

地啞仙師總批詩

銘心刻骨至文章。覺世真經此最良。那得語言深却顯。最難音節短而長。連篇急就成飛筆。出話總教法括囊。若是有心誇學業。才華絕世亦尋常。

其二

錦繡文章金玉言。名仙不落俗籬藩。披吟可使心機活。佩服能教口德存。規戒勸懲真備至。是非得失敢

輕論。我名地啞無多語。看到新書舌更捫。

259
3150

覺世正定省心經

卷五

十一

<p>經云。此江。則。爾。無。多。語。難。以。形。顯。其。能。</p>	<p>若。是。有。心。者。其。心。亦。非。無。心。心。亦。非。無。心。</p>	<p>亦。非。無。心。心。亦。非。無。心。心。亦。非。無。心。</p>
-------------------------------------	---	-------------------------------------

