

覺世正宗省心經

慎勿穢褻
已集

259
3150

戒淫文

淫之爲害昭昭也。歷觀古今。縱覽宇宙。有淫孽者。皆有果報。天網恢恢。獨此爲莫逃矣。夫巫雲楚雨。無非幻境。色劍情刀。總是殺機。有心人不敢爲此。不肯爲此。此所以心術正。品行端。而獲無疆之福也。奈何世多愚人。恣情狂悖。身墮慾海。永世沉淪。以風流爲雅事。以游狎爲美談。以巧合爲夙緣。以強佔爲定數。甚有誣某聖某賢。猶貪風月。某神某仙。曾戀煙花。藉爲

6487

口實。恣其情竇。始而淫心起。繼而淫事成。終而淫報來。於此而欲改悔。業已晚矣。於此而能改悔。猶可追也。則亦曰戒之而已矣。戒之之道。不一而足。未見不思。當見不亂。既見不憶。此戒上材也。見而忍之。起而遏之。犯後改之。此戒中人也。而要之人戒。不如自戒。面戒不如心戒。明處戒不如暗地戒。平日戒不如當下戒。且家庭之約束。能戒以言。或不能戒以法。朝廷之刑威。能戒以法。或不能戒以報。至於天道之昭彰。

冥律之森嚴。知之者戒也。不知者不戒。信之者戒也。不信者不戒。更有明知其有罪。而不力戒。深信其有害。而不痛戒。若而人者。將絕其嗣而不戒。殺其身而亦不戒也。又何能以文戒之。而使之知戒也耶。然不能戒者。下愚也。而可以戒者。中材也。戒之以文。欲中材勉爲上智。而不流爲下愚也。夫政刑之設。所以防小人。德禮之施。所以待君子。神之垂訓。莫非善教也。善教民愛之。勝於善政。民畏之。畏之者。下愚可爲中

材。愛之者。中材可為上智。故國家設法。可以革面。不
可以革心。桎梏之中無君子。而聖賢設教。可以懲惡。
並可以勸善。禮義之內無小人。戒淫之文。所以正人
心也。所以去妄念也。妄念不去。則心無由正。而欲其
為君子也。不亦難乎。而欲其不為小人也。不又難乎。
嗚呼。此戒淫文之所以作也。有志之士。其急誦此文
也可。

咸豐七年歲次丁巳二月十九日弟子李進降筆

覺世正宗省心經卷六目錄

呂祖戒淫文

制情篇

明倫篇

寡婦篇

處女篇

室婦篇

奴僕篇

倡妓篇

頑童篇

居室篇

冥罰篇

覺世正宗省心經卷之六

弟子逍遙仙曹鵬齡校定

呂祖戒淫文

百工制情篇

惟天生民各有性真性無不善情亦相因自為物蔽
遂失本心本心既失乃獸乃禽不顧天理不知人倫
任情狂悖惡念紛紜惡緣有萬莫甚於淫淫心不去
眾邪交侵欲去此情其道在制制情之方約有數計

覺世正宗卷心經
卷六戒淫文
未見色時。務淨心地。色在眼前。卽時退避。色已過兮。切勿挂意。見色心搖。遏之爲貴。色慾難禁。尤宜忍耐。既犯色焉。尙其痛戒。其中條目。又須遵行。淫心之起。皆從逸生。日勤正務。妄念自平。士勤於讀。農勤於耕。百工商賈。勤於經營。躬愈勞苦。心愈嚴明。嚴則氣肅。明則神清。神清氣肅。慾火不興。一切俗緣。尤當禁絕。淫戲勿觀。淫書勿閱。圖畫春宮。勿入眉睫。凡屬風流。俱勿涉獵。閒看善書。殷勤講說。報應之言。信之真切。

常畏鬼神。察我淫孽。久而行之。淫情自滅。淫人女者。失在當時。當時警覺。陰德無涯。見人之女。思我女兒。見人之婦。思我婦兮。凡有所見。依此而推。又當明誓。上告神祇。我爲此事。受罰如斯。美色在邇。庶不淫之。見色不忘。乃爲意惡。意惡不除。鬼交狐托。惟遇美人。對之冷落。不問鄉村。不問閨閣。念其死時。骨填邱壑。燐火熒熒。見之驚愕。心膽俱寒。邪思不作。雖見其人。後必忘卻。遏淫之道。惟在自強。性情柔靡。克之以剛。

心火不去。腎火難降。可憑智水。滅此災殃。又如遇敵。用力抵當。憑我慧劍。割此心腸。淫念常抑。正氣常揚。止而不動。其法最良。忍慾有方。惟在心狠。割愛絕恩。將犯不犯。如虎餐兮。雖饑不啖。如鴆酒兮。雖渴不飲。愛視冷容。偏不睇眄。愛聽豔辭。偏將耳掩。勉強爲之。邪念自滅。久而自然。淫心收斂。淫行不改。後患可憂。改而復犯。終屬下流。惟思猛省。及早回頭。花街柳巷。永不遨遊。前愆可贖。且蒙天庥。妻女貞靜。賢子可求。制情如是。真性長留。性情正大。福祿優優。

明倫篇

可傷哉。世之亂倫者也。惡有萬端。惟淫爲大。壞人名節者。報應有不爽。瀆我倫常者。罪孽焉能逃耶。乃覩然人面。而甘爲禽獸之行。此真冥頑不靈。而人頭畜鳴者也。夫制慾者。恐慾之難禁也。一念及家之婦女輩。而淫心以消。誠以倫常所在。不可褻瀆。藉此以遏其淫耳。奈何依然吾姑也。而若忘其爲姑。依然吾姊也。而若忘其爲姊。依然吾嫂。依然吾媳也。而若忘其爲嫂。

爲媳。如此人者。拂理實甚矣。而無情尤甚。今夫人有遠近也。情有親疏也。人卽至愚。未有不識親疏之義者也。設有詈我者曰。吾如爾姑何。吾如爾姊何。吾如爾嫂。爾媳何。則必勃然怒矣。惡聲之至。必反之。而後快。若人果壞我門風也。卽殺其人。猶未必甘心焉。人壞我門風。我思殺之。我自壞門風。何以處之。不當以殺人者殺己耶。而人乃上烝下淫。恬不知恥。縱一時之淫慾。壞萬古之綱常。彼猶自幸其身之得生也。而

吾則謂其死之已久。大凡聖王馭世。明倫居先。君子立身。敦倫爲本。倫常無缺者。雖死猶生也。倫常有虧者。雖生猶死也。人而亂倫。其罪與亂臣賊子等。亂臣賊子。其滅絕大倫也。無所不忍。無所不敢。亂倫者。其顛倒大倫也。亦無所不忍。無所不敢。人其面而獸其心。雖曰吾人也。而人之道。何在乎。雖曰吾生也。而生之理。何存乎。縱面貌猶是。形骸依然。而廉恥喪。羞惡失。其神已死矣。神死而身存。其與死軀何異乎。且不

第人目之爲死軀也。卽撫心自問。亦覺俯仰有愧。徒具此五官百體也。其與死軀。又何以異。且夫人之亂倫。其故多端。惟能杜漸防微。庶可免此禍耳。如家庭之內。本尙和也。然和而不敬。則流於嘻嘻。婦翁談趣語。叔嫂通戲言。其始也僅如此。其終也將不止如此。此詞嚴法肅。柏廬之所以垂訓也。故凡居家者。男與男遇。與其敬也。溢於和。母甯和也。溢於敬。男女相遇。與其和也。溢於敬。母甯敬也。溢於和。而不然者。吾恐

因和生淫。而亂倫之禍。將不獨在婦翁叔嫂間也。可弗戒與。嗚呼。男女居室。人之大倫也。男女不合。而天下之大倫不明。男女妄合。而天下之大倫愈不明。凡有志淑世者。安得不以明倫爲先耶。蓋門內爲萬化之源。門內有不正。而欲移惡風。革弊俗。吾知其難也。且聖人制禮。早已慮及萬世。同姓之人。百世不婚。其明倫之意深矣。而亂倫者猶紛紛也。豈逸居而無教。乃明知而故作耳。吾願亂倫之人。及早回頭。勿使淫

心日長。而與禽獸同流也。

寡婦篇

可恨淫夫太不義。壞人名節等兒戲。寡婦守貞天所
欽。鬼神暗中常護衛。人敢淫之心最凶。明是欺神慢

上帝。

上帝最憫寡居人。實欲昌大其後裔。誘之失節後不昌。定

罰淫人絕後嗣。勸君須敬守節人。莫起淫念拂天意。
朝廷最能順天心。旌表節婦有明例。節婦可比忠良
臣。終身事一不事二。建立碑碣並祠堂。萬古流芳名

覺世正宗心經
不替。設計淫之壞清操。遺羞萬年堪墜淚。使人不得
留芳名。罰爾子孫永不貴。貴人本是有名人。名之來
兮亦不易。保全人名名可求。壞卻人名名難冀。淫人
寡婦實敗名。焉能成名登科第。自有功名且革除。後
輩顯榮安可致。勸君莫壞節婦名。當留後人取名地。
奈何世上欺寡人。天理王法全不計。請問誰家無女
流。敢保何人能百歲。我若少亡婦孀居。豈願他人與
婦睡。他人若將我婦淫。黃泉路下必灑涕。人有妻妾

與己同。忍教失身果何爲。身已失兮悔難追。往往含
羞多自縊。否則改嫁適他人。死後何面見夫壻。夫壻
冤魂來爲殃。使爾妻妾共獻媚。勸君莫誘彼婦淫。當
爲己婦留志氣。若是彼婦來誘君。要積陰功正此際。
能將慾火禁一時。敢保榮華及百世。喻以大義品更
賢。不對人言功尤大。既全節兮又全名。恤寡之道方
能備。至於寡婦保身軀。肅清閨閣是要事。三姑六婆
莫與交。若見其人當速避。從來狂童得入門。必以此

人爲之餌。有夫之婦。猶當防。而况閨中寡居輩。僮僕俊美。大不祥。奴婢慧黠。尤所忌。雜親不可相往來。往來熟時。將有弊。少年無子。欲過房。莫如小兒最吉利。小兒長大。母年高。而且與母有情誼。我今特戒淫寡人。竝勸寡居立貞志。寡居守節。福無涯。人不淫寡。福必至。淫寡之人。須改愆。莫待來生轉畜類。

處女篇

可恨匪人作淫孽。敢與處女相交接。處女守身是要關。豈可誘之失貞節。誘之失節。玷終身。可嘆萬事皆瓦裂。萬事瓦裂。必傷悲。抱恨悠悠無休歇。淫人女者心何安。豈真無情如玳鐵。若是爾女被人淫。爾之心。中豈能悅。爾女失身。人必嫌。花燭良緣誰來結。卽有夫家亦退婚。難免呈控到公闕。呈控之時。女見官。問君能不生悲切。女若無配。更可憂。與人結親。人不屑。

縱然質美無人憐。空負容貌如花月。家雖富貴亦徒然。誰愛門第是閥閱。後來不爲僮僕妻。卽爲人家作婢妾。良門之女爲賤人。此際也應泣幽咽。人淫爾女情難堪。爾淫人女作何說。可嘆淫人心如狼。誘人女兒計最譎。女兒失身悔已遲。暗中灑淚多成血。有心與爾絕往來。又恐淫情被爾泄。若是含羞把命捐。陰世必將冤仇雪。死時女鬼來追魂。幽冥刑罰爾難越。淫人若是讀書郎。場中報應更爽捷。冤魂索命入闈

中幾度顯形來。叱咄直待淫人殺身時。女兒方敢交玉牒。殺身之禍已不堪。報在後人禍更烈。罰爾女兒皆誨淫。慣與少年題紅葉。女兒箇箇愛偷香。貪戀煙花如蝴蝶。生來卽有風月情。宛如天造與地設。家法雖嚴亦難防。暗地淫情頻頻竊。女亦不知其中因。一見男兒心卽熱。淫人女兒女淫人。無限巧計都成拙。欲女不淫無別方。不淫人女是真訣。若見人女情難禁。當思己女在眉睫。又思己女人若淫。轉令壻兒作

覺世正身集心經
烏鼈女兒何面對郎君。何面同室又同穴。而且何面
見翁姑。何面對他兒女列。縱不被出人亦嫌。守寡也
難立碑碣。女兒如此心何堪。應恨此身不早絕。爾比
女郎更含羞。難免流汗將背浹。若知此情須改愆。當
與淫女早離別。果有淫惡能回頭。何愁天梯不得躡。

室婦篇

可恨淫人太不賢。與人室婦頻往還。人家妻妾自有
緣。豈容他人卧枕邊。爾愛人之好嬋娟。妄結夫妻真
冥頑。夫妻定自月娥仙。繫足紅絲未錯纏。人之良配
被爾姦。亂卻天緣罪如山。古今婚禮更昭然。納采請
期貴周全。夫婦苟合人猶嫌。淫亂人妻罰更嚴。知有
重罰當改愆。非己之色豈可貪。爾敢與人相交歡。真
乃色膽大於天。色膽大時愈可嘆。淫報昭昭在眼前。

我見世上風流男。有妻多不知羞慚。見人夫婿生愛
憐。縱至辱身心也甘。素日守貞卽至堅。此時不覺變
心田。就使貞心不變遷。暗中失節亦足患。每見淫人
樂盤桓。白妻早有人窺探。妻子室中睡正酣。匪人潛
入枕席間。醒來猶作並頭蓮。誤認己夫來團圓。如此
報應已不堪。更使狐鬼去盤旋。騷狐連夜來比肩。色
鬼深宵不肯閒。此皆實事非妄談。淫人妻者當早諳。
而且與人結鳳鸞。色關更是生死關。良家門風爲我

顛。人之怒氣傷肺肝。怒來持刃斬紅顏。並斬姦夫稟
於官。若是淫婦心更奸。謀殺本夫禍愈延。使人夫主
歸黃泉。爾欲逃生豈不難。愛人花燭把命捐。色劍情
刀鋒最銛。斬首分形罪未完。更罰三世受孤單。爾使
人夫常爲鰥。又使己妻常獨眠。拂卻人情罪難寬。罰
爲鰥寡非刻焉。我見此報膽亦寒。奈何淫夫猶不悛。
乳婦偏求容貌妍。更僱豔婦來作餐。佃戶之婦誘以
錢。慣與此輩相留連。可怪此輩多不端。失身反覺是

高攀。夫主知情亦安。雖亂其種不悽酸。那知亂種辱祖先。必轉水族與人看。亂人種者亦不鮮。兒爲人家繼香煙。富門子女入窮閭。見之也應淚潛潛。勸君改淫莫遲淹。休教他人亂爾傳。人不二色福必綿。一生品行更超凡。我今苦作室婦篇。謹勸淫人要戒旃。

奴僕篇

可恨淫人心最毒。淫及奴婢與僮僕。奴僕原是良宗族。不過因貧將身鬻。鬻到君家受孤獨。此中情況已可哭。爾又將他身體辱。如此欺人太不淑。要知主僕分當肅。彼此不可相媒黷。聲音笑貌能檢束。纔是主僕之正鵠。莫對奴婢頻送目。莫對僮僕頻瞻矚。他說淫辭唱淫曲。爾若聞之止當速。主人頻將此輩督。主人何可復失足。無奈主人多不穀。淫念憧憧愚且俗。

買得奴僕顏如玉。忍於此人恣情慾。奴僕原來多碌碌。本少守貞如松竹。誘之墮入風流局。能有幾人不降伏。卽或持身有把握。主人又使受窘蹙。饑來不與以飪粥。寒來不與以衣服。且尋過失加鞭扑。強逼人。家宿彼屋。人若失身同禽犢。彼之恩愛反加篤。任他日日饜酒肉。任他時時穿羅縠。誘淫逼淫計最熟。那知主德已顛覆。敗德而且有顯戮。眼前報應不待卜。我見主與奴婢宿。奴婢多有懷孕育。生兒本是我嗣。

續。輪主爲僕堪愧惡。留與兒等備驅逐。弟兄反在主僕屬。又爲孫輩常作僕。更是侄兒僕伯叔。婢若生女更非福。又怕容顏如蘭菊。嘗見主人迷粉鬪。多將己女薦枕褥。後輩兒孫又愚濁。淫亂一脈同牲畜。合家聚麀如淫鹿。壞卻綱常罪難贖。若淫僮僕罰又酷。死後不止受桎梏。淫僕之害吾已告。頑童文章君當讀。僕婦見主尤和睦。爾莫與他私往復。主有淫行神必綠。罰爲僮僕受局促。更罰兒女無福祿。共到人家食。

菽粟總之主人當守樸。淫念不可存心腹。奴僕年過十五六。卽當使之諧花燭。早令奴僕遂大欲。免教失身招讒譏。奴婢尤當守質慤。莫誇粉白與黛綠。若愛繁華施膏沐。借問修容果爲孰。若是存心如枯木。爾之人品亦卓卓。我勸主僕皆勉勗。莫犯淫風入地獄。

倡妓篇

可恨世間無賴子。遊倡招借更宿倡。倡門原是腥穢地。端人不肯去徜徉。嗟哉人間飄蕩客。竟爾甘心入彼房。聯朋結友家家到。柳巷花街事事忙。同儕若有不從者。反說世路不開張。又說人生行樂耳。任意遨遊又何妨。言之津津有味也。幾番蠱惑少年郎。可嘆少年無主見。竟隨此輩去瞻望。至親規戒言難入。直如清風過耳旁。看作匪徒爲良友。同到倡家醉流黃。

那知匪徒心最毒。設計陷人真如狼。癡兒陷入煙花
經。雙親知之哭斷腸。陷人子弟是大惡。應罰兒孫壽
不長。更罰來生爲蹇客。終身不得遊四方。遊倡之子
固有罪。招倡之人更不强。每見匪人會賓友。頻招妓
女勸壺觴。拳拳鬪酒歌且舞。自覺風雅無人當。四座
賓客反爲美。主人更覺有榮光。豈知男女混雜處。花
酒場中卽罪場。賓主原來宜和敬。能敬且和最稱良。
招倡勸酒大不敬。實是輕薄賓客行。請看世上祀神

者。誰敢使妓薦馨香。不敢實有敬心在。惟恐褻瀆取
災殃。自古人神原一理。待客須以敬心將。筵前竟有
倡家女。敬客之念已消亡。不敬雖有和樂意。和而流
兮更可傷。飲著美酒視美色。醉鄉念及溫柔鄉。神搖
意蕩淫心起。在座匪人盡發狂。如此宴客真鄙俗。博
得罪孽更無疆。至於宿倡更失德。莫看此事爲尋常。
祖宗最恨宿倡子。九泉之下泣惶惶。鄉里皆呼艾豎
子。失教更譏爾爹娘。妻住空房淚頻灑。傷心或至懸

高梁妻若不賢。必失節。竟有暗倡室內藏。若在倡家。染惡疾。合家老幼皆避防。更無親友來問疾。箇箇恨爾入膏肓。昨日貪花樂何若。今遭白眼何淒涼。若在倡家遺子女。更致門閭不輝煌。子作頑童女作妓。羞辱祖宗惱彼蒼。知是己兒亦難認。認之不免醜名揚。若是不知爲己子。已復淫之更不祥。况乎爾爲宿倡客。後輩又將作色荒。若淫己之所生女。豈非亂倫壞紀綱。須識青樓皆幻境。不過粉骨著衣裳。對面笑談

熱如火。轉眼情誼冷於霜。回首春風留戀處。好如一夢醒黃梁。奈何愚人都不悟。癡貪美豔與紅妝。罔知慾海卽孽海。誤認地獄爲天堂。我見倡妓到處是。欲止淫風和陰陽。至於去倡散善俗。是在官長與當王。

頑童篇

可恨世人多淫行。嫖倡並及比頑童。頑童本與我同體。彼此豈分雌與雄。以男淫男真無理。實是人間一怪蟲。何況童子稱頑者。爲其冥頑識不通。比頑童者皆癡漢。冥頑實與彼相同。一入其中人品壞。問君奚爲好。此風可怪淫人。不回首。狎比頑童無始終。每見翩翩佳公子。任意猖狂似遊蜂。自覺挾優美無比。勝於貪花到臨邛。又見世上才華士。多爲挾優落凡庸。

覺世正宗卷八終
六
貪戀男風甚女色。不嫌沾污錦繡胸。那識貴兒與學士。皆當清潔持身躬。貴兒原是宦門子。要繼先人拜九重。學士又是聖門客。更當積德步鰲峯。狎比頑童真失德。削去祿籍福不豐。先世榮華難再繼。才子文章亦徒工。知此自當除淫念。如何竟不改舊蹤。且招頑童來勸酒。彼此競呼小相公。相公本是貴人號。秀才稱此名愈隆。彼得此名何所取。直是鴟鴞比鵠鴻。妄竊美名已可嘆。至於越分心更凶。我見宮街與驛

路。常有此輩往來衝。公素自有小車坐。亦或輕身跨玉驄。貂帽狐裘傲貴客。且有奴婢與侍僮。借問賤人何如此。祇爲黃金腰橐充。可憐與以黃金者。箇箇盡被他牢籠。若以黃金濟貧漢。自有善心達

帝聰

以此與彼真作惡。千金買罪何愚蠢。更有一般貪淫子。荒於男色心悞悞。甘以此人爲認子。任其出入戶庭中。否則買來爲僮僕。身邊使之常追從。祇圖朝夕淫之便。那知大惡怒蒼穹。我以頑童爲認子。業已羞

帝
辱我祖宗。我復淫之大倫壞。難免死後炮烙烘。買得
頑童爲僮僕。超度賤人亦有功。仍復淫之心何忍。主
淫其僕罪無窮。况乎我與頑童狎。彼亦不將我敬恭。
頑童好色甚於我。見我婦女情必鍾。婦女若爲此人
惑。必至穢亂爾春宮。而且我有兒孫輩。本望如虎並
如龍。家有頑童相習染。彼之淫念亦憧憧。若淫我之
所淫者。父子同姦事更凶。何況頑童心最惡。必欺兒
孫年幼冲。兒孫若爲他淫亂。先人能不爾怨恫。先人

怨恫亦無奈。淫惡報應原不空。從來人間頑童子。多
是邪人之童蒙。亦如今之爲倡者。半是嫖客女芙蓉。
至於淫人良家子。眼前之報更忽忽。能改淫惡或無
報。天之度量最寬洪。我勸淫人聞此訓。急當暮鼓與
晨鐘。

卷六戒淫文
三
是豈。好色。其於。我。身。之。害。猶。文。信。於。死。也。若。為。此。人。
醉。天。之。更。量。景。實。為。淫。博。對。人。聞。此。應。忘。當。暮。楚。與。
至。外。對。人。更。率。千。里。前。之。醉。更。恐。恐。道。更。對。深。海。無。
其。旅。人。之。童。蒙。亦。吹。今。之。欲。計。者。半。是。毀。容。文。美。容。
恐。神。亦。無。奈。對。惡。醉。飄。飄。不。空。孫。來。人。間。取。童。子。多。

居室篇

男女居室。人之大倫也。大倫之所在。聖人且有不戒。
吾亦何必戒之哉。然而孔子曰。少之時。血氣未定。戒
之在色。則知色之於人。不可禁而實可戒焉。蓋禁則
拂乎情。而戒則制其情。拂情者矯。矯則不順。而男女
之情離。制情者平。平則得中。而男女之情合。聖人之
情和而正。常人之情樂而淫。不制焉則精日耗。氣日
衰。神日敗矣。是烏可不有以戒之。且夫人之好色。不

覺世正氣存心錄
三
僅在少之時也。而莫甚於少之時。卽色之當戒。亦不
僅在少之時也。而莫重於少之時。何也。人少則氣旺。
氣旺則情勝也。好色之人。不可任情。而當準理。理何
在。在心而已。人之心猶鐙心焉。鐙心有巨者。有細者。
其巨者。火焰閃爍。非不赫然可觀也。然火盛則油易
竭。油竭而火遂熄矣。其細者。反是。人心有謹肆之分。
心謹則嚴。心肆則慢。嚴則正氣存。而體日康強。慢則
淫念生。而軀日衰弱。故人之貪色亡身者。大都由於

心之不謹。然而謹亦豈易言哉。視邪色則不能謹。聽
邪聲則不能謹。言邪事則不能謹。遊邪地則不能謹。
而况夫婦之間。情親意洽。復有美色相引。欲其謹也。
不亦難乎。然正惟其難。而不避其難。斯可爲英雄。斯
可爲豪傑。夫英雄豪傑。非必人所難爲也。不溺色卽
英雄。伍能戒色卽豪傑。人而世之貪色無厭者。曰。吾
非英雄也。吾非豪傑也。是亦鄙不可言矣。而以好色
爲英雄豪傑者。則又何說。或曰。大婚萬世之嗣也。男

女之情。和爲貴。勸之可也。何爲戒之。不知戒之云者。正所以濟其和而綿其嗣也。吾觀好色之流。篤琴瑟。結膠漆。亦和之至矣。洎乎因色致疾。夫婦相對。歛歔不休。何不和如之。且不止不和已也。而子亦難育。蓋子之不育。由於不和。亦由於太和。如天地之生物。生於和也。然而四時皆春。則和氣竭而萬物不生。其不和之天。正欲畜其和。以爲生物之地也。夫人身一小天地耳。和氣盡矣。安望生機。卽有生機。而所生者亦

薄而無壽矣。可勿戒哉。然則莫謂好色無傷也。色之傷人。猛於虎也。知其有傷。是莫如節制之。莫如當少時。節制之。少而節制。及其壯也。乃真壯矣。少不節制。及其壯也。反不壯矣。古之人厚而強。蓋有節也。今之人薄而弱。蓋無節也。節之時。義大矣哉。然人欲節慾。必先清心。心何以清。惟在守靜。靜何以守。惟在持莊。莊者嚴也。以嚴制和。慾念自消。猶之以和制怒。而憤氣自平也。夫夫婦豈不貴和乎。然知和而和。不以禮

覺世正宗卷八終
節之亦不可行也。人其節慾也可。

冥罰篇

從來惡孽。惟淫爲大。陽罰甚重。冥罰尤嚴。亂倫之人。永閉地獄。有人命者。死遭雷擊。戲尸之人。與此同罪。已受陽罰。皆免雷劫。有忠孝事。准抵四分。大善千五。亦抵四分。強姦寡婦。當身絕嗣。受苦地獄。歷五百劫。轉爲蟲蟻。又五百劫。轉爲禽獸。又五百劫。再轉爲人。爲倡優身。已受陽罰。免一百劫。有人命者。罪加五等。有忠孝事。准抵一半。大善五百。亦抵一半。誘姦寡婦。

二世絕嗣。以上之劫。各歷三百。再轉爲人。爲殘疾身。已受陽罰。免八十劫。有人命者。罪加四等。有忠孝事。准抵七分。中善五百。亦抵七分。調姦寡婦。三世絕嗣。以上之劫。各歷二百。再轉爲人。爲貧賤身。已受陽罰。免六十劫。有人命者。罪加三等。有忠孝事。准抵九分。小善五百。亦抵九分。強姦處女。子女淫佚。以上之劫。各歷四百。再轉爲人。爲奴僕身。已受陽罰。免一百劫。有人命者。罪加四等。有忠孝事。准抵一半。大善四百。

亦抵一半。誘姦處女。二世絕嗣。以上之劫。各二百五。再轉爲人。爲疾病身。已受陽罰。免七十劫。有人命者。罪加三等。有忠孝事。准抵七分。中善四百。亦抵七分。調姦處女。妻女償還。以上之劫。各歷一百。再轉爲人。爲中貧身。已受陽罰。免四十劫。有人命者。罪加二等。有忠孝事。准抵九分。小善四百。亦抵九分。強姦室婦。妻妾償還。以上之劫。各三百五。再轉爲人。爲隸卒身。已受陽罰。免一百劫。有人命者。罪加三等。有忠孝事。

准抵一半。大善三百亦抵一半。誘姦室婦。減壽二紀。以上之劫。各歷一百。再轉爲人。爲孤獨身。已受陽罰。免三十劫。有人命者。罪加二等。有忠孝事。准抵七分。中善三百亦抵七分。調姦室婦。減壽一紀。以上之劫。各歷七十。再轉爲人。爲中人身。已受陽罰。免二十劫。有人命者。罪加一等。有忠孝事。准抵九分。小善三百亦抵九分。以上三條俱屬異姓。若屬親戚。加倍治罪。有服之親。罪次亂倫。若在喪中。罪加三等。無論僕婦。

無論奴婢。姦淫之罪。俱照上論。姦事未成。減壽半紀。有人命者。照成姦論。淫一倡妓。減壽半年。染惡疾者。減壽一年。若能改悔。免去減壽。遺一子女。轉獸一世。若能改悔。免爲走獸。漁獵男色。與婦女同。十六以上。照處女論。十六以下。照室婦論。挾優童者。照淫倡論。造淫書者。減壽二紀。若有所害。罪坐己身。書不消滅。永不輪迴。淫戲春宮。與此同罪。揚一淫事。減壽半紀。若有人命。減壽一紀。談閨閣者。與此同罪。若能改悔。

罪俱減等。冥罰極多。姑撮其要。見此篇者。各宜戒勉。

文昌帝君總批

蓋聞百行以孝爲先。而萬惡以淫爲首。誠以淫也者。玷他人之節。敗自己之名。辱父母之遺體。作子孫之孽緣。犯惡於天地。觸怒於鬼神。難逃王法之誅。不齒人羣之列。乃世之人。見色而動。如飲醕醪。與情爲緣。自誇風雅。偶然失足。誰普濟以慈航。不肯回頭。永沉淪於慾海。此純陽之心。所以悲而戒淫之文。所以作也。首曰制情。遏淫之方也。終曰冥罰。貪淫之報也。其

259
3150

賢世正家省心錄
卷六如聖文
三十一
間若明倫。若寡婦。若處女。室婦。以及奴僕倡妓頑童。
居室等篇。意則周至。語尤詳明。願世人之讀斯文也。
其未犯者。思患而預防。其已犯者。知過而必改。憑茲
慧劍。揮開花月。因緣。養我心田。消盡風流。兔孽。魯男
之不納。可嘉。柳下之不亂。宜法。始而忍之。久而忘之。
豪傑心胸。聖賢學問。卽無不於此見之。吁。其慎哉。

