

戒淫拔苦集

附節慾主義

慧僧題

宏揚佛化之唯一機關及志願

佛學為有價值之學 佛學書為有價值之書 何
 哉 佛為一切智人 洞達諸法實相 其又無礙
 辯才 化導無量有情 說種種法語 故其為學
 也 博大而精微 方便而究竟 雖學滿三千
 而流傳十方 我國承之 至今二千年来文化
 感生莫大影響 漢魏而後 文學哲學史中 莫
 不以佛學為主要者 良有以也
 佛學之書 三藏五藏 遺澤深遠 部帙浩繁
 明季崇教大師 歐梵本為方便 現擬圖約 而
 法布始易 濟事以來 石印轉仁山居士 刻錄
 於金陵 一時雖得異說 先致相惠 雖取漸眾
 迄今北平浙蜀湘粵諸省均有法苑之所 甚至
 各大書肆茶商務中華書局皆有出售 雖凡海東
 珍藏 西域秘笈 一一現行於世 而大藏教典
 學為巨觀矣
 然刻錄之處既多 流通之地甚廣 擬有謀集合
 者 亦復未盡羅致 故研讀者藉藉為勞 幸有
 願此矣彼之慮 又以故典既巨 備置為難 若
 取少舍多 尤宜擇善 不有法眼 為之別集
 何所適從 况乎晚近崇德之士 法苑願定
 潛修之流 著作多方 皆應濟事救難 即則
 流通以利宏化者也 同人等以是圖報 如非創
 設佛學書局 無以專責成而收效果 爰據公司
 條例 從事集股組織 用敢請本會 希告社
 會 幸祈
 公鑒 予以隨喜

流通部 出版部 印刷部 代辦部

<p>代辦部</p> <p>願將我國各地各局出版佛典 及一切佛 學書報 書行羅致 陳列本局 使諸閱 者任購何書 不勞他往 為滿斯願 請 求</p> <p>諸方佛經流通處刻慈處經房登有佛典出 版各書局 源源挹注 俾廣宣傳</p> <p>願將大藏教典 分別淺深 或依類編訂 或擇要單行 使研讀者得門而入 無 事帝皇 為滿斯願 請求</p> <p>現代三藏法師通經居士 指示途徑 俾 有遵循</p> <p>願將藏外叢本 研究名著 學院講義 及東西佛籍 或與翻刻 或為譯印 俾 潛德發光 他山攻錯 為滿斯願 請求</p> <p>海內外藏書家著述宏諸大知識 借示珠 璣 不吝賜教</p> <p>願盡棉力 為業心法施之士 審擇稿本 計劃印送 使佛法普及 功德圓成 為 滿斯願 請求</p> <p>世界諸大善士 幸垂委託 決無負越</p> <p style="text-align: right;">佛學書局 謹啟</p>	<p>印刷部</p>	<p>出版部</p>	<p>流通部</p>
---	-------------------	-------------------	-------------------

身爲苦本
斷淫爲本

淫爲身本

求了生死

殺盜業報
慧命淫盜

一淫兼造
無量衆生

色身淫殺
同死所好

不淫壽昌
戒淫離苦

正淫天亡
往生樂邦

邪淫禍殃

張純一題端

儒家聖人答顏子問仁。戒以四勿。四勿以視非禮爲首。又云。君子有三戒。少之時。戒之在色。夫色不僅女色。而淫卽以色爲誘惑之機。戒色不限少時。而戒必從少時始。禮經所載男女別嫌防微。楮墨難罄。蓋凡爲人者。求仁保身。不克此慾。無有是處。我佛誥誡學人。以戒爲師。其爲教講三世立說。凡人之生。皆以業緣淫習。與父母不淨。和合而成胎體。少年嗜淫。實爲習氣種子。被薰而發。我佛憫焉。爲修人天乘。造五戒十戒。爲聲聞緣覺菩薩乘。造數百種戒。乘雖不同。而各戒之中。必諄諄乎五淫。是出家在家。唯淫是懼。就五戒論。曰殺盜淫妄酒。嗜淫戕生。夥矣。推求所致。爲爭豔色。而犯殺人之罪者有之。爲貪豔色。而取非義之財者有之。爲鑽穴踰牆。漁此豔色。而犯兩舌惡口。妄言綺語之罪者有之。爲假借禽獸之肉食。助彼行淫之血氣。或徵歌選妓。侑之沉湎。自戕天年者。更比比有之。不甯唯是。從古以來。凡政治惡濁。兵氣彌綸。細求造業者之肇禍根源。其爲人不喜聲色。而僅犯四戒者。幾希矣。淫業之爲苦本如是之烈。凡含生之倫。可不戒哉。可不戒哉。佛法八萬四千。大半勸善戒惡。而止淫其最。古德云。行者僥倖生天。尙不脫男女合抱攜手相笑之習。令人毛髮悚豎。凡夫肉體。手是編而斬金截鐵。淫業其庶幾乎了夫。苦本其庶幾乎拔夫。

釋迦佛降生二千九百五十一年睡庵敬題於世界佛教居士林

戒淫拔苦集目錄

第一章 專徵佛教經論與出世想多本欲海回狂

菩薩降魔

醜訶美女

佛破男欲

佛破女欲

目連却婦

沙彌守戒

菩薩訶欲

邪淫罪報

戒淫功德

警悟在俗

除想免苦

大患有身

愛水窮源

神識投胎

業報難逃

第二章 受持篇節錄欲海回狂

胎獄觀

蟲寓觀

不淨觀

九想觀

第三章 決疑論節錄欲海回狂

因果析疑類六則

雜問防淫類二則

受持破惑類一則

胎娠差別類五則

形滅神存類一則

中陰異同類六則

惡道緣由類六則

婚嫁窮源類三則

懺悔往生類五則

戒淫拔苦集

目錄

第四章 博引名言廣勸

總勸文

勸有官君子

勸將士

勸商農工賈

勸不和其室者

勸犯根本重罪者

勸弗污辱佛門

勸禁演淫戲

勸戒淫

勸戒邪淫

勸婦女戒淫

勸悔改

第五章 身家寶鑑

好色必死

縱欲則學業無成

縱欲則子孫不蕃

順應節令衛生

謹守限制保身

早能節欲斷欲必定壽康

節欲確能却病

戒狎妓

論妾

第六章 因果律嚴

福善類 十五則

法戒兼資類 三則

禍淫類 十一則

第七章 懺障修福

錄欲海回狂

懺除業障

修福利人

附節慾主義

戒淫拔苦集

第一章 專徵佛教經論興出世想

菩薩降魔

觀佛三昧海經云。魔王波旬。見太子勇猛修行。欲敗其道。徧集天兵。毒龍惡鬼。詣太子所。刀輪火箭。四面雲集。太子入慈心三昧。不能爲害。波旬大怒。復遣三女。天冠纓絡容儀晃耀。乘七寶車。安施寶帳。無量玉女。各奏天樂。身中毛孔皆出妙香。至太子所。下車合掌。安詳徐步。禮敬太子。手執寶器。盛天甘露。獻太子言。太子生時。萬神侍衛。何棄天位。來此樹下。我是天女。六天無雙。願以微身。奉上天子。乞遂下情。爾時太子。身心不動。但以眉閒白毫。旋向三女。三女自見身內。膿血洩唾。九孔筋脉。大腸小腸。生藏熟藏。其間各有無量諸蟲。宛轉遊戲。三女爾時。即便嘔吐。又見自首。一化爲蛇。一化爲狐。一化爲狗。背上負一老母。髮白面皺。猶如僵尸。胸前復抱一死小兒。七竅流膿。三女驚怖。匍匐而去。

醜訶美女

雜譬喻經云。佛世一婆羅門生女端正。豔麗無雙。乃懸金於外。募有能訶我女爲醜者。當與之金。九十日內。竟無應者。引至佛所。佛便訶言。此女甚醜。無有一好。阿難白佛言。此女實好。而佛言惡。佛言。人眼不視色。是爲好眼。耳鼻舌亦爾。身不著細滑。是爲好身。手不盜他財。是爲好手。今此女眼視色。耳聽音。鼻嗅香。身著細滑。手喜盜財。如此之者。皆不好也。

佛破男欲

出曜經云。拘睢彌國有摩因提。生女端正。將詣佛所。願給箕帚。佛言。汝以女爲好耶。曰。從頭至足。周旋觀之。無不好也。佛言。惑哉。肉眼。吾觀從頭至足。無一好也。汝見頭上有髮。髮但是毛。象馬之尾。亦皆爾也。髮下有髑髏。髑髏是骨。屠家豬頭。骨亦皆爾。頭中有腦。腦者如泥。臊臭逆鼻。下之著地。莫能蹈者。目者是池。決之純汁。鼻中有涕。口但有唾。腹藏肝肺。皆爾腥臊。腸胃膀胱。但盛屎尿。四肢手足。骨骨相拄。筋攣皮縮。但恃氣息。以動作之。譬如木人。機關作之。作之既訖。解剝其體。節

節相離。首足狼籍。人亦如是。好在何處。

佛破女欲

摩鄧女經云。佛告摩鄧女。汝愛阿難何等。女言。我愛阿難眼。愛阿難鼻。愛阿難口。愛阿難耳。愛阿難行步。佛言。眼中但有淚。鼻中但有涕。口中但有唾。耳中但有垢。身中但有屎尿。臭處不淨。其夫妻者。便有惡露。惡露中便生兒子。已有兒子。便有死亡。已有死亡。便有哭泣。於是身中。有何所益。

目連卻婦

禪祕要經云。長老目連得羅漢道。本婦欲從之。盛服莊嚴。欲壞目連。目連卽說偈言。汝身骨乾立。皮肉相纏裹。不淨內充滿。無一是好物。我心如虛空。一切無所著。正使天欲來。不能染我心。

沙彌守戒

賢愚因緣經云。佛世安陀國有優婆塞。供養一比邱。并一沙彌。日日餽膳。一日舉家出門。獨存十

六歲幼女。容貌無雙。偶忘餽膳。食時既至。比邱遣沙彌自取。女聞叩門。知爲沙彌。喜而延入。倍現淫態。謂沙彌言。吾家財寶。其數無量。若遂我願。當爲汝婦。沙彌自念。我有何罪。遇此惡緣。怒喪身命。終不破戒。若欲逃去。彼必牽住。路人見之。反取污辱。乃方便告云。汝可閉門。我入一房。暫停須臾。當卽如願。女出閉門。沙彌入室。見一剃刀。心甚歡喜。乃脫衣服。合掌跪向拘尸那城。佛涅槃處。涕泣發願。我今不破佛菩薩戒。及和尚戒。自捨身命。願我世世生生。出家修道。究竟成佛。遂自刎死。流血滂沱。其女見之。欲心頓息。大生悔恨。自斷其髮。父適歸家。叩門不啓。使人踰入。見女如是。駭問其由。女默不答。心自思惟。若以實對。甚可羞慚。若言沙彌辱我。必墮地獄。受苦無極。展轉熟思。卽以實告。父因入房。合掌作禮。國王聞之。禮拜讚歎。見聞者。皆發菩提之心。

菩薩訶欲

大寶積經云。菩薩觀諸衆生。愚癡顛倒。耽嗜淫欲。於母姊妹。尙生陵逼。況復其餘。觀是事已。作是念言。苦哉世間。此等衆生。曾處母胎。臥息停止。生由產門。如何無恥。共行斯事。極可憐憫。墮於地獄畜生。閻羅鬼趣。無暫停息。譬如生盲。羣狗逼逐。臨大坑澗。彼諸衆生。亦復如是。譬如園豬。行處

糞穢。兼又食噉。初無厭惡。彼諸衆生。亦復如是。我當爲彼。宣說妙法。令其永斷。諸欲煩惱。月上女經云。汝等昔或作我父。我或與汝昔爲母。互作父母及兄弟。云何於此生欲心。我或往昔殺汝等。汝等或復殺我來。各作怨讎。互相殺。云何於此生欲想。

智度論云。菩薩觀諸衰中。女衰最重。刀火雷電霹靂怨家毒蛇之屬。猶可暫近。女人慳妬瞋詔妖穢鬪諍貪嫉。不可親近。

增一阿含經云。莫與女交通。亦莫共言語。有能遠離者。則離於八難。

長阿含經云。阿難白佛言。佛滅度後。諸女人輩。來受誨者。當如之何。佛言。莫與相見。阿難又白。設相見時。當如之何。佛言。莫與共語。阿難又白。設與語者。當如之何。佛言。當自檢心。

楞嚴經云。菩薩見欲。如避火坑。

優填王經云。女人最爲惡。難與爲因緣。恩愛一縛著。牽人入罪門。

密嚴經云。男女相耽愛。精血共和合。如蟲生臭泥。此中生亦爾。

邪淫罪報

法苑珠林云。佛言。邪淫有十罪。一者常慮彼夫所殺。二者夫婦不睦。三者惡增善減。四者妻子孤寡。五者財產日耗。六者惡事常被入疑。七者親友誹謗。八者廣結怨家。九者死入地獄。十者報盡爲男。妻不貞潔。報盡爲女。多人共一夫。

八師經云。邪淫犯人婦女。或爲夫主所獲。臨時得殃。禍及門族。或爲王法收捕。酷毒掠治。地獄畜生。次第而受。縱得爲人。閨門淫亂。吾見是故。不敢復淫。

薩遮尼乾子經云。自妻不生足。好淫他人婦。是人無慚愧。受苦常無樂。

涅槃經云。菩薩雖不與女人和合。然見男女隨逐。便生貪著。卽名毀破淨戒。

戒淫功德

七佛滅罪經云。受持淫戒。有五善神侍衛。一名貞潔。二名無欲。三名淨潔。四名無染。五名蕩滌。佛般泥洹經云。佛告柰女。不邪淫者。有五增福。一多人稱譽。二不畏縣官。三身得安隱。四死生天上。五從立清淨。得泥洹道。

戒德香經云。不淫佚者。不犯他妻。所在化生蓮華之中。

楞嚴經云。若諸世界六道衆生。其心不淫。則不隨其生死相續。汝修三昧。本出塵勞。淫心不除。塵不可出。縱有多智禪定現前。若不斷淫。必落魔道。必使淫機身心俱斷。斷性亦無。於佛菩提。斯可希冀。

警悟在俗

菩薩訶色欲法云。女色者。世間之枷鎖。凡夫戀著。不能自拔。女色者。世間之重患。凡夫困之。至死不免。女色者。世間之衰禍。凡夫遭之。無屣不至。行者既得捨之。若復顧念。是爲從獄得出。還復思入。從狂得正。而復樂之。

又云。女人之相。其言如蜜。其心如毒。譬如淵停澄鏡。而蛟龍居之。金山寶窟。而師子處之。室家不和。婦人之由。毀宗敗族。婦人之罪。實是陰賊。滅人慧明。譬如高羅。羣鳥落之。不能奮飛。又如密網。衆魚投之。剗腸俎几。是以智者知而遠之。不爲此物之所惑也。

大寶積經云。當知婦人。是衆苦本。是障礙本。是殺害本。是繫縛本。是怨對本。是生盲本。當知婦人。滅聖慧眼。當知婦人。是熱鐵華。散布於地。足蹈其上。又云。何因緣故。名爲婦人。所言婦者。名加重。

擔能令衆生負於重擔徧周行故。

又云。我觀一切千世界中。衆生大怨。無過妻妾女色諸欲。於女色等。所纏縛故。於諸善法。多生障礙。

四十二章。經云。人繫於妻子舍宅。甚於牢獄。牢獄有散釋之期。妻子無遠離之念。

解脫要門云。若懺悔淫業。須觀女根。如毒蛇口。其罪自滅。

禪要詞欲經云。行者求道。持戒修定。應除六欲。所謂色欲。形容欲。威儀欲。言聲欲。細滑欲。人相欲。著上諸欲。令觀可惡不淨之相。

慈受禪師偈云。女色多瞞人。人惑總不見。龍麝暗薰衣。脂粉厚塗面。人呼爲牡丹。佛說是花箭。射人入骨髓。死而不知怨。

王大契問蓮池大師。弟子自看師戒殺文。遂持長齋。惟是色心熾盛。不能滅除。乞師方便教誨。使觀欲樂。一如殺生之慘。答云。殺是苦事。故言慘。易慾是樂事。故言難。今爲一喻。明明安毒藥於惡食中。是殺之慘也。暗暗安毒藥於美食中。是慾之慘也。智者思之。

道行般若經云。在家者。與婦人相見。心不喜樂。常懷恐怖。譬如有人。行大荒澤中。心畏盜賊。

正法念處經云。女人之性。心多嫉妬。以是因緣。女人死後。多墮餓鬼中。

除想免苦

楞嚴經云。汝體先因父母想成。汝心非想。則不能來想中傳命。

大患有身

法句經云。昔世尊在祇園精舍。有四比丘。共論世間何者最苦。一言淫欲。一言飢渴。一言瞋恚。一言驚怖。共諍不止。佛言。汝等所論。未究苦義。天下之苦。莫過有身。飢渴瞋恚。欲怨讎。皆因有身者。衆苦之本。禍患之源。

瀉山警策云。業繫受身。未免形累。

愛水窮源

法華經化城喻品。廣說十二因緣法。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。

受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。憂悲苦惱。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。

無明

能引

無明愛取為惑

行有為業

識至受及生老死為苦

行

識(第八)

所引

無明行二支為過去之因

識至受五支為現在之果

愛取有三支為現在之因

生老死二支為未來之果

六入(即六處)

亦名五業

五業已經愛取漑潤即有

觸

受

愛

取

有(已經愛取漑潤故)

能生

生

所生

死後中陰身極微隨其遲早更投

老死

胎為後身

詳佛說十二因緣經佛說緣起聖道經佛說稻稈經等

神識投胎

增一阿含經云。若男女共集。識未來投。或識既外投。男女不集。則不成胎。若女人無欲。男子欲盛。或男子無欲。女人欲盛。亦不受胎。又男子無病。女人有病。或女人無病。男子有病。亦不受胎。法苑珠林云。若父母福重。子福輕。不得入胎。若父母福輕。子福重。不得入胎。必父母子。三福業等。方得入胎。須知重福終是極苦。

業報難逃

俱舍論云。人若造業。當墮畜生。各自差別。就中淫欲盛者。生鴿雀鴛鴦中。瞋恚盛者。生蝮蠍蜈蚣蛇中。愚癡盛者。生豬羊蚌蛤中。憍慢盛者。生虎狼師子中。掉戲盛者。生獼猴中。慳嫉盛者。生餓狗中。

第二章 受持篇 節錄欲海回狂

胎獄觀

音貫。後同。此觀成時。了悟胞胎。種種慘狀。是為原始息淫方便門。

七日。如生酥	六七日。如瘰癧	七七日。如段肉	八七日。其堅如坏	九七日。變五泡。兩肘。兩
修行道地經云。胎成七日。初不增減。	二七日。如薄酪	三七日。如生酪	四七日。如熟酪	五
主帥是淫魔。	魔死餘兵敗。	更將胎形慘。	屈指陳其概。	珍重世間人。
凡夫貪愛欲。	生生常困憊。	無量無邊劫。	曾見何人代。	欲破煩惱軍。
豈知稱快人。	當年亦此態。	清夜一思量。	咄咄真堪怪。	此言非臆說。
細皮觸著手。	刀劍無能賽。	放聲忽大哭。	痛苦不可耐。	旁人不識此。
眷屬繞牀前。	叩首呼天拜。	身在兩山中。	遙遙難出外。	辱母牽其頭。
腹中當飽滿。	頂上懸鐵袋。	五內若飢虛。	空洞無依賴。	當其臨產育。
從此十月中。	次第還宿債。	母噉熱食時。	如受鑊湯漑。	母飲冷水時。
父母未生前。	面目將何在。	只為投胎時。	見欲生貪愛。	淫心才一起。
				忽被精血蓋。
				若臥寒冰塊。
				母危父驚駭。
				握之如引帶。
				鼓掌皆稱快。
				五王經所載。
				智者擒其帥。
				可一不可再。

髀及項 十七日。續生五泡。兩手腕。兩足腕。及頭 十一日。復生二十六泡。十手指。十足指。及眼耳鼻口 十二日。泡相成就 十三日。現腹相 十四日。生五藏 十五日。生大腸 十六日。生小腸 十七日。有胃處 十八日。生二藏 十九日。生手掌足跌臂節 二十日。生陰臍頤乳 二十一日。有三百柔軟骨。如初生瓠 二十二日。如未熟瓠 二十三日。堅如胡桃 二十四日。生一百筋 二十五日。生七千脈。尙未具成 二十六日。成如藕絲 二十七日。有三百六十三筋 二十八日。始生肌膚 二十九日。肌肉稍厚 三十日。方有皮像 三十一日。皮轉厚堅 三十二日。皮革轉成 三十三日。耳鼻肩指膝節成 三十四日。生九十九萬毛髮孔。猶尙未成 三十五日。毛孔具足 三十六日。爪甲成就 三十七日。母腹中有風起。通其七竅 三十八日。隨其宿世善惡。分香臭二種風。以定容貌骨節貴賤

是時不滿九月。僅餘四日。過四日後。風吹兒體。令其倒懸。頭向產門。其有福者。自謂吾投浴池。或墮香花之所。其無福者。自謂或墮高巖。或懸劍樹。愁憂不樂。出胎之時。如山合體。受苦無量。由是迷憤。不識去來。兒既長大。適得穀氣。其體卽生八十種蟲。詳在後觀

蟲寓觀

此觀成時。備見此身諸蟲。集。是爲初開不淨方便門。

穢哉血肉驅。

無量諸蟲聚。

潛伏四大中。

其形甚微細。

凡夫不覺知。

天眼方能觀。

靜心一返觀。

男女眞兒戲。

正法念處經云。髑髏內有二種蟲。遊行骨內。常食此腦。復有放逸蟲。住頂上。令人疾病。復有髮蟲。住骨外。常食髮根。復有耳蟲。食耳中肉。復有鼻蟲。食鼻中肉。復有脂蟲。住脂中。曠則令人頭痛。復有食涎蟲。住舌根。曠則令人口燥。復有醉味蟲。住舌端。得美食則昏醉。粗食則萎弱。復有蟲。名六味。彼嗜此味。我亦嗜此。復有牙根蟲。住齒內。曠則令人牙痛。復有四種蟲。住咽喉中。令人食時。津唾雜亂。咽之入喉。與腦涎合。或生嘔吐。復有蟲。名抒氣。曠則咽喉閉塞。復有二種續蟲。生支節間。令人脈痛。復有腫蟲。住身內。其蟲飲血。自然腫起。復有嗜睡蟲。住周身。疲極歸心。人則睡眠。復有十種蟲。行於肝肺。令人得病。復有二十種蟲。行於骨髓。食人精液。欲火常熾。復有二十種蟲。行於陰處。令人消瘦多曠。下體常臭。復有十種蟲。行於屎溺。形色臭惡。或令人瀉。或令閉塞。已上八十種蟲。俱有名狀。詳在經文。繁不盡述。

不淨觀

此觀成時。頓覺男女精血汗穢。是為對治淫關方便門。

世間苦惱事。

皆從愛欲生。

愛心不能斷。

對色已消魂。

水從骨內出。

火自眼中騰。

心雄膽已灑。

業重障還深。

平時顧禮義。

或復愛聲名。

到此霎時間。

廉恥安足論。

鬼神且不畏。

名教豈能繩。

茫茫一濁世。

獄訟漸繁興。

聖賢垂訓戒。

紙上亦空存。

幸有如來教。

大開甘露門。

示以不淨觀。

欲火化為冰。

縱有天仙女。

還同癩乞形。

何況凡閒婦。

本是革囊成。

不用談因果。

不用設嚴刑。

見此衆穢具。

淫魔不敢爭。

此觀得成就。

拔去愛淫根。

我從昔年來。

亦復似摩登。

多方用強制。

對境還復萌。

作此觀想後。

欲念頓然輕。

今日稍覺悟。

歸戴大慈尊。

誓於未來世。

掃盡魔王軍。

分身無量刹。

普利諸有情。

冰菴張夫子。

誨我嘗諄諄。

其言修觀法。

譬之學庖丁。

庖丁技成後。

不見全牛身。

用刀十九載。

猶如新發硎。

我此降魔劍。

百鍊已成金。

斬盡妖容鬼。

目內無全人。

西施接膝坐。

唯見骨纏筋。

三十六種物。

色穢氣羶腥。

坐懷即是亂。

不復慕展禽。

爰述為俚句。

樸陋不堪吟。

但使文義暢。

牧豎亦能聽。

聽後轉相化。

水斷愛河津。

法輪時時轉。

濁世皎然清。

男女總相第一 靜觀一切凡夫。皆從情欲生。是種子不淨。本精血和合。是受生不淨。住腹中生藏之下。熟藏之上。是居處不淨。在胎惟飲母血。是所食不淨。十月滿足。從產門出。是初生不淨。身內膿血。九竅常流。是舉體不淨。

女根垢相第二 大威德陀羅尼經云。佛告阿難。當知婦人有五蛆蟲戶。而丈夫無此。其五蛆蟲。在二道中。其一蟲戶。有八十蟲。兩頭有口。悉如鍼鋒。彼之蛆蟲。常惱彼女。而食噉之。令其動作。

女腹垢相第三 禪祕要經云。若行者貪淫風動。晝夜思欲。如救頭然。當疾治之。治之之法。先觀子藏。子藏者。在生藏之下。熟藏之上。有九十九種膜。如死豬泡。滿盛惡露。形若馬腸。上圓下尖。直至產門。中有一千九百細節。如芭蕉葉紋。八萬戶蟲。周而圍繞。人飲水時。散布四百四脈。諸蟲食之。卽吐敗膿。其色如血。復有細蟲。遊戲其內。積之一月。無可容受。所以女人必有經水。

男軀垢相第四 又云。男子周身四百四脈。皆從眼根布散。流注諸腸。生藏之下。熟藏之上。於其兩邊。盛青色膿。如野豬精。臭惡難近。至陰藏處。分爲三支。如芭蕉葉紋。有一千二百脈。一一脈中。皆有風蟲。細於秋毫。風蟲之外。有筋色蟲。七萬八千。圍繞如環。眼觸於色。蟲動於心。心根一動。四百四脈皆動。八萬戶蟲。一時張口。眼出諸淚。其色青白。化成爲精。從小便出。

總結觀力第五 佛告舍利弗。若有四衆。著慚愧衣。服慚愧藥。欲求解脫者。當學此法。如飲甘露。想前子藏。乃至女根。及男子身內諸蟲。張口豎耳。曠目吐膿。靜氣數息。一一觀之。如掌上螺紋。閉目開目。了了皆見。此觀成已。欲火自息。縱見天子天女。猶如癩人。自身他身。乃及欲界衆生。亦復如是。若服此藥。是大丈夫。天人之師。不爲恩愛大河之所漂沒。當知是人。未出生死。其身香潔。如優鉢羅。人中香象。龍王力士。摩醯首羅所不能及。

決定勸修第六 禪要訶欲經云。如囚在獄。四顧牢密。唯有廁孔。更無異路。如人中毒。惟糞能治。更無餘藥。思惟是已。諦觀不淨。

九想觀

此觀成時。方悟身後無量。悽慘。是爲返終。絕愛方便門。

人想死亡日。欲火頓清涼。愚人若聞此。愁眉歎不祥。究竟百年後。同入燼燬場。

菩薩九想觀。苦海大津梁。

新死想第一 靜觀初死之人。正直仰臥。寒氣徹骨。一無所知。當念我貪財戀色之身。將來亦必如是。則淫心淡矣。

青瘀想第二 靜觀未斂骸屍。一日至七日。黑氣騰溢。轉成青紫。甚可畏懼。當念我如花美貌之身。將來亦必如是。則淫心淡矣。

膿血想第三 靜觀死人初爛。肉腐成膿。勢將潰下。腸胃消糜。當念我風流俊雅之身。將來亦必如是。則淫心淡矣。

絳汁想第四 靜觀腐爛之屍。停積既久。黃水流出。臭不可聞。當念我肌膚香潔之身。將來亦必如是。則淫心淡矣。

蟲瞰想第五 靜觀積久腐屍。徧體生蟲。處處鑽嚙。骨節之內。皆如蜂巢。當念我鸞儔鳳侶之身。將來亦必如是。則淫心淡矣。

筋纏想第六 靜觀腐屍。皮肉鑽盡。止有筋連在骨。如繩束薪。得以不散。當念我偷香竊玉之身。將來亦必如是。則淫心淡矣。

骨散想第七 靜觀死屍。筋已爛壞。骨節縱橫。不在一處。當念我崇高富貴之身。將來亦必如是。則淫心淡矣。

燒燄想第八 靜觀死屍。被火所燒。燄縮在地。或熟或生。不堪目擊。當念我文章蓋世之身。將來

或亦如是。則淫心淡矣。

枯骨想第九 靜觀破塚棄骨。日暴雨侵。其色轉白。或復黃朽。人獸踐踏。當念我韶光易邁之身。將來亦必如是。則淫心淡矣。

引經策發第十 涅槃經云。菩薩修於死想。觀是壽命。常爲無量怨讎所繞。念念損滅。無有增長。猶山瀑水。不得停住。亦如朝露。勢不久停。如囚趨市。步步近死。如牽牛羊。詣於屠所。

第三章 決疑論 節錄欲海回狂

因果析疑類一（節錄六則）

問。大富貴人。往往多造淫業。何以不見有報。答。宿世善緣既熟。今世雖惡。尙當先享福報。留其苦於來生。譬如凶年之穀。得之往歲。今歲之荒。來歲受苦。善惡亦如是。說本業報差別經。

因果析疑類二

問。風流之事。偏與功名爲水火。其義何居。答。風流之事。最損彼家名節。故亦受損名之報。

因果析疑類三

問。好色之士。後世每墮女身。何以故。答。淫者意中。念念有一美女。情之所牽。其音容笑貌。常摹美女之嬌態。以故陽氣漸消。不覺形隨心變。

因果析疑類四

問。淫男念念想女。後世若必墮女身。則淫女念念想男。後世反可得男身矣。女何幸。而男何不幸。答。轉男爲女。墮落也。轉女爲男。超生也。同造墮落之因。決無獨受超生之果。譬如兩人登山。一人過於視下。忽然失足。一人過於視上。忽然失足。視下失足者。固墮至山下矣。豈視上失足者。必墮至山頂耶。

因果析疑類五

問。世間之法。猶言罪不及孥。官不及世。若善者克昌厥後。淫者殃及子孫。則爲善人之後者。何以享自然之福。爲淫人之嗣者。何以受無妄之災。答。宿世修善。投作善之家。享福。宿世造惡。投作

惡之家受禍。蓮華不發。荆榛之幹。偃鼠豈出龍象之胎。

因果析疑類六

問。險惡之人。固當無後。彼持齋奉佛。發心出世者。何以往往無嗣。答。險惡者無後。刻薄之孽報也。修行者無後。清淨之福報也。世間不肖子孫。貽祖父以死不瞑目者。何可勝數。大聖大賢。猶不能顧後。況其他乎。即使世世得象賢之嗣。而淫殺之業。人所同有。究本尋源。孰階之厲。所以修行人。具大智慧。求大解脫。既欲捨此凡軀。并求斷此凡種。俯視塵世。瓜瓞螽斯。嚼蠟無味。譬如有人前世爲貓。產一貓子。必欣然愛之。若轉世爲人後。識得此貓。是吾宿世所生。見其盜魚捕鼠。必切齒愧恨矣。豈尙願其貓種不絕。源源產乳哉。

雜問防淫類一（節錄二則）

問。法華經普門品云。若有衆生。多於淫欲。常念恭敬觀世音菩薩。便得離欲。何爲其然也。答。色是迷津。佛乃覺路。覺之破迷。猶燈之破暗。此定理也。孔子曰。苟志於仁矣。無惡也。不其然乎。

雜問防淫類二

問。修仙術者。用采補之法。謂可長生。信然乎。答。神仙雖在七趣中。未出生死。然非清淨解脫。不能陟其階梯。豈有縱心淫穢之場。反受長生之報者乎。現在惑世誣民。來生地獄種子。必此人矣。

受持破惑類一 (節錄三則)

問。君子不邇聲色。不邇者。不過淡之之詞。若比之毒蛇猛虎。不幾擬之太甚乎。答。死於蛇虎者。千中希得一二。死于貪欲者。什有八九。由是觀之。蓋甚于猛虎毒蛇也。

受持破惑類二

問。世間美色。與胥脹死屍。宛然二相。何得彼此同觀。答。相雖暫異。實非二物。人若夏月猝死。經宿便臭。三四日後。蟲出於屍。彼柔姿婉媚。不過現前假相耳。

受持破惑類三

問。肉軀污穢。固不待言。若云周身之內。有八十種蟲。吾不信也。答。佛觀一鉢水。八萬四千蟲。况垢穢之軀乎。若云生人之體。不當有蟲。則瘡疥蚤蝨。獨非蟲耶。

胎娠差別類一（節錄五則）

問。富貴男。與貧賤女合。或富貴女。與貧賤男合。三福大不等矣。何以亦有胎。答。託生之子。宿世修福有虧。或但當得富貴父。或但當得富貴母。或父母當得富貴子。或子當得富貴父母。因緣不同。故亦成胎。如阿難口解十二因緣經說。○經云。子以三因緣生。一者父母先世負子錢。二者子先世負父母錢。三者怨家來作子。

胎娠差別類二

問。託生者。或投富貴之家。或投貧賤之家。有以異乎。無以異乎。知其富貴貧賤乎。抑不知富貴貧賤乎。答。異則有異。知實不知。如瑜伽論中說。○論云。薄福者。當生下賤家。彼於死時。及入胎時。但聞種種紛亂聲。或見入於叢林竹葦中。若福厚者。生尊貴家。彼於爾時。但覺寂靜美妙。或聞妙

音。或見升宮殿。

胎娠差別類三

問。男中陰入胎。於母生愛。於父生瞋。女中陰入胎。於父生愛。於母生瞋。理則然矣。所據何在。答。據在胎形之向背耳。男胎向母而背父。女胎向父而背母。心既有異。故身亦隨之。如處胎經說○經云。若是男者。蹲居母腹。右脅而坐。兩手掩面。向脊而住。若是女者。蹲居左脅。兩手掩面。背脊而住。

胎娠差別類四

問。同一孕也。而所生子女。有端正者。有缺壞者。其閒或黑或白。種種不同。何故。答。一係此兒宿世之故。一係其母今世之故。此兒宿世。若柔和忍辱。裝造佛像。親近沙門。今世自然相好。若宿世遮佛光明。取三寶物。瞋恚鬪諍。代他詞訟。或譏毀醜貌之人。今世自然醜惡。說本業報差別經。及三戒經。其母今世懷孕之時。若近煙黑之處。胎兒遂黑。居清涼之處。胎兒遂白。習鹽灰等味。毛髮稀少。習淫

欲之事。多患瘡癰。若或跳擲。或復負重。支節缺壞。說本法苑珠林

胎娠差別類五

問。人有恆言。皆曰父母遺體。敢問孰者是父遺體。孰者是母遺體。答。爪齒骨節。髓腦筋脈。凡係堅者。皆父遺體也。頰眼舌喉。心肝脾腎。毛髮腸血。凡係柔者。皆母遺體也。說本修行道地經

形滅神存類一（節錄一則）

問。福善禍淫。不過生時受報耳。若人而既死。則形神消滅。縱有罪業。何從受報。答。身有敗壞。性無敗壞。譬如五穀。根莖雖枯。其子落地。向春復生。修福生人。天造業歸惡道。亦猶是也。賈誼曰。千變萬化。未始有極。忽然爲人。出漢書。魏伯起曰。三世神識不滅。出魏書。張子厚曰。知死之不亡。可與言性。出橫渠語錄。生死之名。從肉軀所得。非從心性所得。若謂死後神亡。則伯綏爲熊。出音乃平。史記正義。如意爲犬。出漢書。鄭人相驚以伯有。彭生報怨於齊襄。俱出左傳。種種事迹。皆在漢明帝之前。則佛法未傳東夏。而輪回之理。已大著於天下矣。斷滅之論。可欺愚人。難罔智士。

中陰異同類一 (節錄六則)

問。經稱中陰身。何謂也。答。卽魂識也。如涅槃經說。○其略云。臨命終時。眷屬哭泣。其人惶怖。不能自持。一生善惡。俱現目前。煖氣盡後。過去五陰滅。現在中陰生。入胎之後。現在中陰滅。未來五陰生。譬如燈生暗滅。燈滅暗生。相續不斷。

中陰異同類二

問。正人命終。自然有主。何至中陰身時。見人相如牛馬鵝鴨耶。答。到此作不得主。惟隨業力所感。任運輪回耳。

中陰異同類三

問。命終之時。欲念一動。必然墮落。而瞿陀尼中陰前抱女身。何以生天。答。臨終之念。固甚關切。而天福實由平日所造。譬如樹枝向東者。斷時還從東倒。向西者。還從西倒。

中陰異同類四

問。觀經九品往生。皆見蓮華之相。而鬱單越中品生天。亦見蓮華。有何分別。答。觀經中。每品皆有化佛來迎。生天者。無化佛故。

中陰異同類五

問。欲入犬豕胎中。見諸美女。而瞿陀尼生天者。亦見美女。有何分別。答。一屬情。一屬想。想者輕清。故上升。情者重濁。故下降。如楞嚴經說。○經云。純想即飛。必生天上。若有福慧。及與淨願。自然心開。往生佛國。情少想多。即爲飛仙鬼王。或飛行夜叉。情想均等。不飛不墜。生於人間。想明斯聰。情幽斯鈍。情多想少。流入橫生。重爲毛羣。輕爲羽族。七情三想。沈下水輪。身爲餓鬼。九情一想。下入地獄。輕生有閒。重生無閒。純情。即入阿鼻地獄。

中陰異同類六

問。入阿鼻獄者。甫入之時。見八萬四千劍林。猶如寶樹。大熱火燄。猶如蓮華。諸鐵嘴蟲。猶如鳧雁。而生天者。亦見種種境界。有何分別。答。入地獄者。命終之時。以熱逼故。設此妄想。有此妄想。則

成妄見而生天者。四大輕適。熱則涼風吹之。寒則煖氣乘之。豈可概論。

惡道緣由類一（節錄六則）

問。昔有忉利天王。自知壽盡。將入驢胎。至心歸依三寶。卽時墮胎。復爲天帝。詳法句
喻經 又何以說。
答。此因宿福深厚。故得挽回。不然則母彘在前。但見美女。屎尿之氣。宛若旃檀矣。

惡道緣由類二

問。人若造罪。當入畜生胎。此時識得爲畜生否。 答。到此不由作主。

惡道緣由類三

問。世人至衆。世事甚繁。若絲毫記錄。則積墨如山。且不足用。闍老何苦費此閒心。記此閒事。 答。
一切惟心造。心能作天宮。心能作地獄。天宮內院。勝境甚多。然非營造所就。生於中者。自然受樂。
地府泥犁。獄具無量。亦非營造所就。生於中者。自然受苦。

惡道緣由類四

問。生時痛苦。從形體得。死後無形。痛苦誰受。答。痛在於神。不在於形。若從形得。死人亦痛。

惡道緣由類五

問。如來以足指按地。大千世界皆成金色。見維摩詰經有此神通。盡破十方地獄。使受苦者盡生佛國。答。大醫王能療惡病。不能救不服藥之人。造業者自招惡報。菩薩不能救而免。猶之貧人枵腹。富者不能代之食而使飽也。

惡道緣由類六

問。定業既所難免。佛法亦無所用。而經中動稱救度無量。何歟。答。世間一切苦惱。皆由惡業所成。勸人不造惡業。已斷苦惱之根。非救度而何。

婚嫁窮源類一（節錄三則）

問。淫既爲萬惡之首。則聖王治世。當有以絕之。而伏羲通媒妁。合二姓之好。何耶。答。此正所以息天下之淫也。婚禮不設。無論天下男女。必入禽獸之爲。而所生子女。亦必致棄而不育。以故開一方便之門。定爲婚姻之道。使男子各妻其妻。女子各夫其夫。父母各子其子。守其一而不亂也。

婚嫁窮源類二

問。天下人人絕欲。百年後無復人類。奈何。答。此等濁世。男女二十不嫁娶。則相窺相從矣。安得人人絕欲。只如足下自反。恐亦不能。況其他乎。漁人一日不捕魚。遂患舟楫之不通。是杞老憂天墜矣。

婚嫁窮源類三

問。設或有之。奈何。答。果爾。則一切世間。皆如諸天化生。不由胎獄。

懺悔往生類一 (節錄五則)

問。已造淫業。欲除其罪。當於佛前懺悔乎。抑從自心懺悔乎。答。心卽是佛。佛卽是心。佛前懺悔。不礙自心懺悔。自心懺悔。不礙佛前懺悔。

懺悔往生第二

問。今世所犯淫業。固當懺悔以消除。若過去世中所犯。涉於渺茫。何須懺悔。答。吾等曠劫以來。至於今日。凡係四生六道之身。一一受過無量。凡係罪大惡極之事。一一造過無量。若懺悔今生。而不及宿世。豈非去草留根耶。

懺悔往生第三

問。善惡因果。父子不能相代。懺悔一身之業。猶恐不暇。并代四生六道懺悔。迂執甚焉。答。但求自利。不思利人者。凡夫之見。未求自度。先欲度人者。菩薩之心。禹稷已溺已飢。孔子老安少懷。范子先憂後樂。其揆一也。

懺悔往生第四

問。淫欲固是生死之根。不可不斷。但出世之法。乃身後事耳。晚年修習。未爲遲也。答。凡事豫則立。不豫則廢。晚年而後修習。是猶飢而耕田。渴而鑿井矣。況得至晚年者。目前豈數數見哉。舉世盡從忙裏老。誰人肯向死前休。

懺悔往生第五

問。末世衆生。貧苦殊甚。佛國樓閣宮殿。皆七寶莊嚴。何其苦樂之不均哉。況佛視衆生。等於一子。何不分惠十方。使一切共享其樂乎。答。苦樂天淵。現在之果。而所以致此者。過去之因。往昔因中。舉世皆造殺業。菩薩獨尙慈悲。舉世皆耽色欲。菩薩獨修梵行。舉世皆事貪吝。菩薩獨愛布施。作善作惡。既有天淵之別。各各不能相代。則受樂受苦。亦有天淵之別。各各不能相代。譬如舜目重瞳。較之雙眸而有餘。瞽瞍盲視。擬於獨眼而不足。舜雖大孝。豈能以己之有餘。補其親之不足哉。

第四章 博引名言總勸

總勸文

蓋聞業海茫茫。難斷無如色欲。塵寰擾擾。易犯惟有邪淫。拔山蓋世之英雄。坐此亡身喪國。繡口錦心之才子。因茲敗節墮名。今昔同揆。賢愚共轍。况乃囂風日熾。古道淪亡。輕狂小子。固耽紅粉之場。慧業文人。亦效青衫之溼。言望欲。而欲念愈滋。聽戒淫。而淫機倍旺。遇嬌姿於道左。目注千翻。逢麗色於閨簾。腸回百折。總是心爲形役。識被情牽。殘容俗嫗。偶然簪草簪花。隨作西施之想。陋質村鬟。設或帶香帶麝。頓忘東婦之形。豈知天地難容。神人震怒。或毀他節行。而妻女酬償。或汗彼聲名。而子孫受報。絕嗣之墳墓。無非輕薄狂生。妓女之祖宗。盡是貪花浪子。當富則玉樓削籍。應貴則金榜除名。笞杖徒流大辟。生遭五等之誅。地獄餓鬼畜生。沒受三途之罪。從前恩愛。到此成空。昔日雄心。而今何在。普勸青年烈士。黃卷名流。發覺悟之心。破色魔之障。芙蓉白面。須知帶肉骷髏。美貌紅妝。不過蒙衣漏廁。縱對如玉如花之貌。皆存若姊若母之心。未犯淫邪者。宜防失足。曾行惡事者。務勸回頭。更祈展轉流通。迭相化導。必使在在齊歸覺路。人人共出迷津。

勸有官君子

周安士先生曰。均是人也。或勞心。或勞力。或安富尊榮。或食貧守困。豈天道之不齊哉。抑亦自有以致之也。詩曰。永言配命。自求多福。易曰。積善之家。必有多慶。今世富貴之人。大抵宿生修福之士。子孫享榮華之報。皆是祖父有厚澤之遺。理所固然。但享福之時。又須修福。譬如耕田。年年收穫。卽當年年下種。若自逞威權之赫。縱心花柳之場。豈非得人爵而棄天爵乎。所難者。順境常樂。樂則忘善。忘善則淫心生耳。此處若能齋地回光。便是福基深厚。

勸將士（此文首尾稍改數字）

周安士先生曰。大地男女。皆上天之赤子。人類之同胞也。不幸當兵戈擾攘之日。夫婦分散。母子流離。此時所恃稍開生路。不至速填溝壑者。惟有將帥耳。一遇無紀律之師。竭其膏。破其節。戕其命。則白雪加霜。紅爐添炭矣。吾今代千百年後之窮民。拜禱千百年後之將士。無屠城郭。無劫鄉村。無焚民房。無掠婦女。見人之父母。竄匿逃亡。當作我之父母。徬徨莫措。想見人之妻女。顛連失所。當作我之妻女。恩情難割。想古人云。富貴豈一家物哉。當權若不行方便。如入寶山。空手回。爲

將士者。縱不爲上天之赤子計。人類之同胞計。獨不爲後世之子孫計乎。早自覺悟。福報無疆。

勸商農工賈

周安士先生曰。商農工賈。當自念曰。吾等或靠經營。或靠手藝。披星戴月。冒暑衝寒。不過欲少積錙銖耳。人有妻女。我亦有妻女。人有姊妹。我亦有姊妹。他人若起惡念。我必切齒銜仇。我若稍有邪心。彼亦磨牙抱恨。現見某某爲姦淫事。疾病死亡。官非破敗。甚至醫女賣男。棄家蕩產。只爲一念之差。以致如此。吾今早自覺悟。便當斷此邪心。見女之老者。當作母想。長者。當作姊想。少者。當作妹想。幼者。當作女想。不談閨閫之事。不看淫豔之書。兼之步步積陰功。時時行方便。則福壽自然日增。子孫自然榮茂。世間便宜。孰過於此。

勸不和其室者

周安士先生曰。琴瑟不調。非男子之過。卽女人之失。大抵曲直參半者多。決無各盡其道。而交相怨尤者也。然而當今之天下。乃男子之天下。非女人之天下。則家之不齊。當歸咎男子。語云。人生

莫作婦人身。百般苦樂由他人。彼其離親別愛。生死隨人。舉目言笑。唯有一夫耳。飢不獨食。寒不獨衣。有足不能出戶。有口無處聲冤。舍其身而身我。舍其父母而父母我。一遇客外之商。遊學之士。孤房獨宿。形影相憐。豈易受哉。我乃鍾情花柳。造業無窮。桑濮之地。一身獨受其歡。天譴之來。舉室盡遭其禍。鐵石爲心。亦當墮淚矣。而或身當富貴。便廣置姬妾。薄視糟糠。恐懼惟汝。安樂棄余。抑何不恕之甚也。普勸世人。愍甘淡泊。莫羨多情。縱遇紅顏。且思結髮。莫教他年轉女身。閻中含恨淚淋淋。

勸犯根本重罪者

周安士先生曰。華嚴經云。邪淫之罪。能令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者妻不貞良。二者得不如意眷屬。罪福報應經云。淫人婦女者。死入地獄。男抱銅柱。女臥鐵牀。從地獄出。常生下處。墮雞鴨中。雖然。此猶泛言淫業也。若乃至親尊長。僧尼淨衆。而有烝穢染污。則名根本重罪。死墮無間地獄。屠割燒磨。無暫停息。此界壞時。寄身他界。他界復壞。更寄他方。具如經說。言之可畏。若世人不知。曾犯此罪。或雖無其事。而有其心。亦名爲犯。須知此人三寸氣斷。必墮無間地獄。

千萬億劫。求出無期。宜乘康健之時。於三寶前。苦切懺悔。誓度十方一切衆生。使彼皆出三界。我然後方成正覺。則雖有定業。自然消除。昔阿闍世王。犯大逆罪。以懺悔懇切故。在地獄中。不過如世間牢獄五百日苦。詳菩薩本行經足見懺悔功德。不可思議。倘然一日因循。難免長劫苦楚。

勸勿污辱佛門

比丘受持戒法。專以建立僧寶。住持佛法二寶。俾三寶常住。爲世依怙。盡未來際。悉納四生。三有於薩婆若海中。謹此敬勸諸僧。嚴守戒律。如實修行。弘揚佛法。勿或污辱佛門。自損尊嚴。佛言。諸佛之法。國王大臣不能壞。而僧自壞之。譬如師子之蟲。還食師子。如是重罪。何可故犯。比丘尼既已看破紅塵。惟是幻妄苦惱。脫離濁世。自當專修淨業。烏可再受染污。並以毀壞佛法。懍之戒之。

世間輕薄狂徒。往往污辱女僧。不覺爲禍之烈。詎知姦淫婢女。狎暱娼妓。尙有罪業果報。況玷釋教。破禪規。竟使清淨法門。變作烟花境界。孽由自造。雖悔何及。自愛名流。萬勿謂阿堵通神。何事不可作也。

感應篇說定曰。晉江許兆馨。戊午孝廉也。往福寧州。謁本房座師。偶過尼庵。悅一少年尼。挑之不從。遂以勢脅之。強污焉。次日無故發狂。嚼舌兩斷而死。周安士曰。此是華報。果在地獄。壞亂清修。罪必加倍。勢脅定有惡言恐嚇。斷舌而死。不亦宜乎。

勸禁演淫戲

陶石梁曰。今之院本。卽古之樂章也。每演戲時。見有孝子悌弟忠臣義士。激烈悲苦。流離患難。雖婦人牧豎。往往涕泗橫流。不能自己。此其動人神速懇切。較之老生擁皋比講經義。老衲登上座說佛法。功效更倍。此雖戲而有益者也。近時所撰院本。多是男女私媾之事。備極醜態。而世人喜爲搬演。並幃其婦人而觀之。恬不知愧。此與昔人使婦女裸逐者何以異。曾不思男女之慾。如水浸灌。日事防閑。猶有瀆倫犯義之事。而况乎宣淫以導之。試思此時觀看。其心皆作何狀。不獨少年不檢之人。情意飛蕩。卽生平禮義自持者。到此亦不覺津津有動。稍不自制。便入禽獸。可不戒哉。

凡勸化之最足動人者。莫如演做好戲。王陽明先生曰。要民俗反樸還淳。宜取今之戲子。將妖淫

詞調俱去了。只取忠臣孝子故事。使愚俗百姓。人人易曉。無意中感激他良知起來。卻於風化有益。故點戲者。務要點忠孝節義等齣。如糟糠。剪髮。尋親。泣杖。蘆林。看畫。代殺。別弟。度蟻。還帶。硃砂。記。雷霆報之類。見之者。每多感泣。比尋常勸化之功。勝過百倍。此真潛移默化。莫大陰功。萬不可點淫穢小戲。敗俗傷風。爲害極酷。要知臺上演戲。臺下有無數年少男女。聚觀其中。暗受其害者。不勝言。抑亦不忍言。人亦何苦以一時意興。造此無窮罪孽哉。至於花鼓淫戲。爲害更酷。俗語云。灘簧小戲演十齣。十箇寡婦九改節。浙西某縣某鄉。於道光二十五年時。曾演此戲八臺。一月內。本地寡婦再醮者六人。其中有守節十餘年。子已長大。亦一旦改節。欲留不可者一人。又有一官家女兒。年已二十三歲。尙未許配。因此隨跟班逃去。此害之顯然者也。其他少年男女之因此受害者。蓋指不勝屈。桑濮之風。從此大盛。思至此而猶以爲不急之務乎。近見蘇郡京口。皆有勸弗點淫戲單。傳貼各廟宇。極爲悚動。感化者甚衆。操風化之權者。能嚴禁教習演唱。違者科以重罪。并將淫穢傳奇刻本。盡行銷燬。庶人心風俗。可以還淳。其功豈不大哉。

按勸化以表彰幽潛爲急。蓋激濁揚清。鼓勵廉恥。所以感人者最捷。晚近人心不古。無所觸則不奮。故凡地方中。遇有孝子悌弟。貞女節婦。宜爲請獎。或建坊立匾。或記以詩文傳序。總以彰明

倫理。爲世人勸。庶潛德幽光。不致終於埋沒。觀感之下。當必有人人奮勉者。（李二曲先生於所居鄉。建立節孝公祠。自此一方。百十里間。無再醮者。）然必禁演淫戲。乃可保全。蓋請旌以勵節。不敵演戲之誨淫。若不嚴禁。則多方旌揚之不足。敗以二三優伶而有餘也。風俗之害。真堪痛恨。有心者。當知所務矣。

勸戒淫

羅念菴誠弟邃夫曰。害身莫甚於色。故色慾。聖人之豫戒。書曰。不邇聲色。孔子曰。戒之在色。未有邇而能戒者。

劍掃集曰。縱慾者。是殺身之利刃。貪淫者。乃害子孫之毒藥。世有壯夫而盛年夭歿。善人而身後不昌。何故。

勉行齋集云。淫念全消者。五福中獲其三。福曰壽。曰康。寧。曰考終命。淫念常起者。則反是。孰得孰失。可弗辨歟。

樂圃朱善曰。閨房之樂。本非邪淫。妻妾之歡。雖無傷礙。然而樂不可極。慾不可縱。慾縱成患。樂極

生悲。古人已言之矣。人之精力有限。淫慾無窮。以有限之精力。資無窮之淫慾。無怪乎年方少而壽遽夭。人未老而力先衰也。况人之一身上承父母。下撫妻子。大之有功名富貴之期。小之有產業家私之受。關係非淺。迺皆付之不問。而貪一時之晏樂。不顧後日之憂危。則何也。且寡慾者必多男。貪淫者每無後。蓋精力衰薄。養育難成。遂至子息單微。甚而後嗣滅絕。是其爲禍可殫述哉。陸桴亭曰。色之所在。動天地。感鬼神。學者能察識乎此。則不期謹而自謹矣。又曰。人能常知此身之重。則自能不淫於色。又曰。色之迷人。如水蕩舟。當牢著舵。自不迷所向。

婁水蓮蕊居士曰。斷慾有十種利益。反是有十害。一身心清淨。往生正因。一正念歷然。異諸禽獸。一氣足精滿。寒暑不侵。一目光華。舉足輕便。一禮佛對僧。無慚愧色。一歲省藥餌所費之貲。可以周濟貧乏。一屏絕女子小人。了無牽戀。一讀書作字。俱有精采。一脾胃強健。能消飲食。一本地風光。自有真樂。

彭啓豐題遠色編云。天堂地獄。判於一心。清濁之分。升沉之本。古有真人。反情復性。淫機永息。清淨自居。雖處五濁。如登四禪。如是之人。永脫衆苦。乃有迷人。性爲情役。淫機熾然。積極下墮。愛河滔滔。流爲鑊湯。慾火炎炎。化爲銅柱。若此之業。非由外來。皆爾一心。自感自應。

勸戒邪淫

張三丰戒淫說曰。人生天地。夫夫婦婦。人道之常。越禮亂倫。等諸禽獸。淫邪之行。志士所當力戒也。夫天下蠢然者莫如物。乃唯鳩定偶而不相亂。哀鴈孤鳴而不成行。人不如鳥。負此人名。遜物之靈矣。乃此蚩蚩之氓。不解色卽是空。同於幻泡。猶羨紅顏綠鬢。恩愛纏綿。豈知人同此心。反觀皆可自悟。爾等於淫人婦女時。當卽自思。設此時吾婦人淫。枕畔戲笑。曲盡綢繆。爾介於其傍。爾見此種情形。當必心中如刺。眼內如火。奮擊追殺。刻不容緩。何至淫他之人。忘却回想。遽爾牽帷。自鳴得意乎。此時天地鬼神。臨之在上。質之在傍。其怨怒猶是。欲殺割猶是。有不瞋目切齒。謀爲報應者乎。災禍之起。至不旋踵。興言及此。能不寒心。又况捨身利劍。碎首鄰堦。陽台之夢。未終而泉台之扇已掩。青燐碧血。皆紅粉之變爲之。美人原是胭脂虎。豈不信哉。由是徇私情。廢孝友。父母兄弟。棄置不顧。舍此一好之外。懵然無知矣。由是妾妻子女。失所防閑。任其穢亂。閨闈。默爲報應。亦必懵然無知矣。淫禍之烈。可勝言哉。

王硯堂曰。從來邪淫之事。不盡出於男子。亦半由於婦人。婦人但圖男子之歡。男子殺身時。彼不

顧也。破家時。彼不顧也。損壽折福時。彼不顧也。貌則妍。而心何狠毒。歟。故曰見美色時。作虎狼看。高忠憲家訓曰。自妻妾而外。皆爲非己之色。淫人妻女。妻女人淫。天壽折福。殃留子孫。皆有明驗。顯報。少年當竭力保守。視此身如白玉。一失脚卽粉碎。視淫行如鳩毒。一入口卽立死。須臾堅忍。終身受用。一念之差。萬劫莫贖。可畏哉。可畏哉。

智度論云。若彼侵我妻。我則忿毒。若我侵彼。彼亦何異。恕己自制。故應不作。

道書曰。淫人之罪。加殺人數等。又云。凡人苦行修行。諸罪俱可消解。惟曾破處子之身者。後雖道高行滿。不能開釋。必受過惡報。方可成真。

顏光衷曰。少年慾竇。何所不至。譬如口腹嗜味。愈縱愈狂。又有邪說以鼓其欲。曰好色非慧。男子不至此。吁。鵠之彊彊奔奔。狐之綏綏縱媚。彼非慧性哉。任我之欲而無禮。則禽獸何殊焉。陰律有云。姦人妻者。得絕嗣報。姦人室女者。得子孫淫佚報。概觀行穢之家。源流踵弊。自可灼見。況姦則妬。妬則殺。又或遇尸癆之婦。瘡毒之妓。性命不保。胎產爲爛。鬚眉墮落。臭穢可憎。夫少年豪士。染指良家。則陰譴禍殺可慮。恃財嫖蕩。則耗家惡疾可虞。何如漸忍漸戒。省些腸斷。累些陰功。乎。有倡此蠱惑人者。罪亦必及之。

施愚山曰。淫之作孽甚矣哉。姦人寡婦及處女者。罪與殺人等。袁了凡先生言之詳矣。今舉世所習爲不怪者。無如狎妓姦婢二事。言之可爲痛心。狎妓者。謂既酬以金。淫不爲害。且無論破家傷身。能保妓不孕乎。孕而產。則己之子女娼矣。予在京邸。聞一孝廉狎張氏妓生子。妓知爲孝廉種也。人皆目笑爲龜兒。孝廉羞不肯認。悔恨無及。是父子相失也。至臧獲婦女。多被凌逼。與主人薦枕席以爲分固然耳。試思此輩皆良民。或以貧鬻身。得金無幾。或因宦勢投充。未得身價。既役其身。復亂其妻女。作何消受。及亂而生子。則淪主爲僕。使此子事我之子。是兄弟相主僕也。萬一生女有色。已復亂之。是父姦其女也。己之子姪復亂之。是兄弟姊妹相姦也。聚麀宣淫。廉恥一喪。後遂不可窮詰。嗟乎。今有人於此。罵其子女爲娼優臧獲者。必怫然怒。攘臂而起矣。以淫色之故。乃使祖父相承之血脈。自我而亂。或淪爲娼。或降爲僕隸。晏然不自知也。豈不傷哉。又況淫爲禍首。發將無已。或主人狎比狡童。多致閨範內亂。賤類篡宗。爲先世之罪人。尤屬可危。吾願後人刻骨警肌。共圖湔濯也。

絕邪論曰。穢行易著。醜名易彰。古人云。殺人者殺其一身。淫人者殺其三世。蓋敗一人之節。遂使其家上而父母翁姑中。而下而子女。一或聞知。恥懸眉頰。痛徹心脾。人卽至無良。奈何殺人之

三世以快一刻之慾哉。

陳眉公曰。書云。天道福善禍淫。蓋此一關。是理欲關。是淨穢關。是通塞關。是貴賤關。是死生關。是天堂地獄關。何以言之。人之一心。非理即欲。而好色者。欲之根也。一好色。而諸欲皆萌矣。一覷破。則萬善咸集矣。故曰。理欲關。心本至清。好色而清者。濁矣。身本至潔。好色而潔者。污矣。故曰。淨穢關。此中浩浩。何在不宜。一著於色。便生窒礙。甚至父子因之睽離。功名因之阻滯。學問因之無成。非通塞之關。而何。吾氣剛大。上凌太空。吾情慈憫。下濟萬物。何等高貴。方一涉淫私。事機泄露。甚至奴顏不知羞。婢膝不知恥。才子混身於下隸。書生行等於穿窬。非貴賤之關。而何。若夫精神完固。而寒暑難入。骨髓流滑。而百病叢生。更有少年之科第。九五之尊嚴。千年之道行。一念不禁。莫能救藥。真死生之關也。至於天堂不必在天。存光明之性體。無處非天堂也。地獄不必在地。陷貪戀之火坑。無處非地獄也。更或前念迷。即是地獄。後念覺。即是天堂。迷覺分於俄頃。堂獄遂判雲泥。真天堂地獄之關也。誠可慨也。夫。誠可畏也。夫。

陳掌書曰。淫邪之孽。一時雖不見報。然冥冥之中。有默消其福者。有陰奪其算者。有削去其科名者。有死於蛇虎刀兵刑瘦水旱者。更有自身暫脫。而報於子孫。今世未償。而酬於來世者。譬如密

羅之雀。處處無逃。漏器之魚。漸漸就死。

薛文清曰。迷於色者。亂倫敗德。人不堪其醜。而已不知也。

卜錫範戒淫論曰。未見時貴有定力。一見時貴有慧力。方亂時貴有忍力。平日存心誠正。日日語善行善。視善是定力也。勘破慾火之爲魔障。慾事之爲空花。干犯之爲禍根。是慧力也。念到苟合之時。司過之神在旁。三台北斗之神在頭上。三尸竈神在我身。我家記錄者。瞋視者。糾察者。如電之目。都無躲避。乃既曉此理。旋自掩護。主人翁本自惺惺。而故意自加撲滅。性靈何在。乎。是忍力也。人能具足此三者。爲聖賢仙佛有基。幽明神人。欽敬尊禮。本身身後。福壽與俱矣。其得失可以片時衾枕之樂相衡也哉。

迂叟曰。淫念從幾微而起。遏淫之法。亦必從幾微。邪念方起時。旋自撲滅。略一寬放。卽熾盛難滅矣。初起卽滅之訣有四語。曰律極重。報極近。趣極澹。名極醜。

黃黎乙閨箴曰。婦女邪淫。每由三姑六婆乳媪侍兒所誘。或由嬖童俊僕出入內室。及男親女戚往來宿歇。并入寺遊山。參僧禮道而起。爲夫若婦者。嚴行禁絕。邪淫之竇。亦少塞矣。尤在男子不狎嬖童。不私僕婢。使牀第之間。情好無間。且平日語言舉止。毫無褻慢。淫豔之書。不置案頭。一以

古今節烈之事。演述化導。令所見所聞。皆有規矩。此又端本澄源之道也。

一草堂曰。凡人生得美貌多情。是大不幸事。試想邪緣適湊。時若被顛倒沉迷。失足敗行。空花一過。橫陳嚼蠟。兩敗俱傷。人孰無一點良心。試於行邪纔畢之後。還一內照。有不自悔自恨者乎。中心恐懼疑惑。舉止踟天躄地。卽此便自生入地獄。若能當境執持。慧劍自斬。片時之後。神清氣爽。明日心廣體胖。舉止安泰。卽此便是成佛作仙境界。不必說到報應地位。

一生患好色。問王龍溪先生。先生曰。有人設帷帳一所。指謂汝此中有名妓。汝可褰帷就之。汝從其言。入視。乃汝妹。汝女也。汝此時一片淫心。亦頓息否。曰。息矣。先生曰。然則淫本是空。汝自認作真耳。

王石隱曰。淫字篆書云。近而相狎之意。使狂童淫女。一處南海。一處北海。豈能成淫。惟其密邇。故成私也。旨哉言乎。遠色之法有二。別嫌明微。彼此相隔。以身遠也。不看美女。制其目以伏其心。以目遠也。

袁了凡曰。諸惡孽中。惟淫孽爲最。蓋淫念一萌。便思邪緣相湊。生幻妄心。設計引誘。生機械心。少有阻礙。生嗔恨心。忌人之有生妬毒心。奪人之愛。生殺害心。種種善願由此消。種種惡孽由此起。

此森羅鐵榜。必以淫爲萬惡首也。不思月下花間。爲樂有限。粉白黛綠。轉眼卽空。而惡因日積。顯則傾家蕩產。生平之名利皆虛。陰則削祿減年。一世之榮華盡喪。大則虧體危親。鄉閭共忿。小則辱身賤行。流俗堪嗟。甚至敗露。觸兇七尺之軀。頃刻作刀頭之鬼。奈世之溺於此者。動曰何傷。嗟乎。天下受何傷之毒者。豈少哉。殺人者殺其一身。淫人者殺其三世。蓋穢德必彰。惡聲易播。上而殺其父母矣。中而殺其夫矣。下而殺其子女矣。恥懸眉額之間。痛纏心骨之內。無異挾白刃而刳人。三世之腹。而猶謂何傷。吾誰欺。欺天乎。顧巫雲楚岫。幻夢方酣。誰爲喚醒。惟在當境之初。動念之始。亟思降伏。能惕然思曰。淫人妻女。妻女亦被人淫。視人妻如己妻之惡人。犯視人女如己女之惡人。汚此爲上也。其次眼光落面。妖態攢心。有慧劍一焉。曰忍而已矣。狠忍而已矣。要其得力。則在平日父兄師友。訓迪漸染之功。務使胸中於禮法因果。確信不疑。觸境猛省。自能瞥地迴光。何苦以俄頃之歡娛。博終身之荼毒。甘蹈下愚哉。

鍾離子戒淫歌 誰家少艾顏如玉。鍾情故意近人目。多少英豪善檢束。到此關頭便失足。可憐失足欺幽獨。削爾前生修下祿。促爾悠悠好壽數。斬爾絲絲好嗣續。業報不已令變畜。甚至永使墮永族。看此慘報我亦哭。世人何故迷粉黛。今懇世人聽忠告。好色前來避須速。爾如魂銷無把

握。但想一誤入地獄。視面應比我妹屬。接語如親我母囑。爾若慾火難降伏。但想一犯遭冥戮。想到此間心殼。自覺心灰如槁木。心如槁木純無慾。鬼神聞之皆敬服。

勸婦女戒淫

黃蓼乙閨箴曰。婦人淫孽。終身不可湔浣。故爲處女者。守身如玉。容不得半點瑕疵。倘有醜行。于歸之夕。何顏對夫。知而被出。連累父母受辱。此身必致流落。卽或夫家顧惜體面。隱忍不發。必爲丈夫鄙賤。廢棄終身。其已嫁者。或丈夫愚醜可厭。或時常出外。亦當義命自安。萬勿爲人誘騙。倘遇狂且。當下投梭峻拒。卽言語眉目。稍一涉邪。以後不可再見。若有形跡。竟告於丈夫。自然不敢再犯。斷不可含羞不發。致狂且認爲允許。壞事不小。況彼浮浪子弟。占了便宜。口頭定然不謹。婦人自謂至密。不知街坊里巷。有如目覩而傳播之矣。玷辱家門。甚至斷送性命。陰律婦人犯淫。永墮畜生道。其可爲失身無恥之事乎。

勸悔改

戒淫拔苦集

勸婦女戒淫 勸悔改

周安士先生曰。邪淫之事。世人犯者甚多。雖一時不見惡報。然冥冥之中。有默消其福者。有陰奪其算者。有削去其功名者。有死於官非水火者。更有自身暫脫。而報於子孫。今世未償。而酬於來世者。譬如密羅之雀。處處無逃。亦如漏器之魚。漸漸就死。今人舉足動步。皆臨暗廁深坑。恬不知畏。一旦業報到來。手忙脚亂。如落湯螃蟹。嗟何及哉。普勸世人。早自覺知。生大恐怖。發大羞慚。起大勇猛。於佛菩薩前。一一懺悔。則罪從心起。還從心滅。積德既久。自可挽回。若欲超出三界。又當發菩薩誓願。願未來世。度盡一切衆生。所有淫業罪報。盡行救拔。使彼蓮華化生。不由胎獄。則不惟惡業消除。抑且獲福無量。屠刀放下。還同不壞之身。水底回頭。便立菩提之岸。火急進步。時不待人。若智若愚。皆當自勉。

省心錄曰。經云。一切惟心造。夫心爲身之主宰。變動不拘。靈蠢迥判。昇天入地。毫釐俄頃。克治則精瑩澄澈。如玉映冰壺。何處塵埃可到。爲聖爲賢。爲仙爲佛。自不難也。縱之則顛倒縱橫。如風中落絮。飄揚到處黏留。爲愚爲不肖。爲鬼爲禽獸。又何異焉。此養心之所以莫善於寡欲也。操之道。可不制於外。以安其內乎。昔李伯時善畫馬。心心注意於神駿。摹想其馳驅躑躅。臥立嘶鳴之狀。時時在念。後遂墮入馬腹。人道絕而獸類近也。今之好色者。心心注意於所私。摹想其嬌妍窈

窳嫵媚輕盈。以至於枕蓆情形。衾稠狎昵之態。時時在念。後必墮入女身。爲異常淫亂之物。陽氣消而陰氣盛也。如在畜生道中。必是猪犬猿猴鴛鴦鶉鴿之類。總之積想所致。淫根未斷耳。故禪家云。三點如星象。一鉤似月斜。披毛從此得。作佛也由他。

袁了凡曰。感應篇云。其有曾行惡事。後自改悔。亦可轉禍爲福。夫改過最難。日復一日。因循不覺。但塵世無常。肉身易殞。一息不來。欲改無及。故第一要發恥心。思平日所犯。不可對天地鬼神。便是庸凡。豈不慚愧。第二要發畏心。天道昭明。我犯淫惡。將來沉淪地獄。何日出頭。豈不可畏。第三要發喜心。夫一息尙存。雖有罪惡。猶可改悔。古人有一生作惡。而末路移心易志。遂得善終者。正如千年幽谷。一燈纔照。則千年之暗俱除。識得此意。如毒虵嚙指。速與斷除。無絲毫凝滯。又如瀕海登岸。遠刀兵而得衽席。豈不快哉。嗟乎。苦海無邊。回頭是岸。同歸善域。永出迷津。則成仙作佛。皆以此基之。

雁村草瑣言。蓋聞秉燭坐懷。流芳後世。采唐贈芍。暗誚前人。乃今俗子庸夫。罔知法戒。文人才士。多逞風流。或年少生憐。或色嬌起慕。卒然顧盼。視爲屬意之凝眸。偶爾笑言。揣作多情之錯愛。邂逅猥云天合。綢繆漫曰前緣。豈知柳巷花街。爲歡有幾。巫雲楚岫。轉眼皆空。徒令身辱名污。惡增

罪積減年削祿。半生之富貴。何存。蕩產傾資。一世之豪華。安在我也。不德人乎。何尤。甚至流語播聞。觸兇罹毒。魁梧形體。俄爲血污之魂。秀惠丰神。頓作窮塵之骨。伊可悲也。能無懼乎。况夫殺人者害一身。過已大矣。淫人者傷三世。罪又甚焉。是以冥法森然。尤嚴斯律。辱已嫁。則子女淫邪。汚未婚。則宗嗣斬絕。慘矣。無辜之祖父。望血食而未由。嗟哉。無罪之妻孥。掃牆茨而不可。至於漁及侍兒。姦行僕婦。閭闔爲之不肅。閨門於以難知。或妬妻鞭撻以傷生。或悍僕刁頑而叛主。又或弟兄交愛。父子聚麀。苟徒耽枕簟之娛。必大啓倫常之亂。復有誘空門之豔質。破嫠婦之貞心。死生之約。凄然自茲而爽。清淨之修。凜若由我而汚。論其過愆。尤非淺鮮。斷其罪惡。更倍尋常。最易犯者。揚人醜而許人私。彼爲倡而此爲和。是使人家門之愧。恥祇供我几席之誑。諧所謂生則含羞。死猶遺恨者也。普望高明俊彥。厚重端人。惟在勸念之初。當境之始。操無情之慧劍。斷有意之淫機。奮焉猛省。以自持。惕然謹守。而不變。雖始迷而終悟。自殃去而福隨。并祈既覺之餘。卽思覺世自新之後。復願新人。極意勸懲。多方勸導。使已犯者悔過遷善。處暗室以無欺。未蹈者遏欲存誠。遇邪緣而不動。庶幾迴狂瀾於傾倒。挽末俗之頹靡云爾。

第五章 身家寶鑑

好色必死

周安士先生曰。人之有精液也。如樹之有脂也。燈之有膏也。滋之則茂。竭之則枯。解脫要門云。修行之人。若數十年欲心不動。則精髓凝結。漸成舍利。道書曰。欲念不生。則精氣發於三焦。榮華百脈。蘇子曰。傷生之事非一。而好色者必死。無如世人。淫欲關頭。至老不悟。當淫火動時。便起欲念。欲念起時。精氣益耗。精氣既耗。淫火愈動。互相引發。死亡立至。更有服餌熱藥。助火導淫。煎灼五藏。其禍尤慘。至於虧損陰德。削奪壽算。更不必言矣。有志長年者。豈可蹈此覆轍哉。

吳澤雲先生曰。人自賦氣成形而後。最重者莫如生命。然未能養生。安知保命。既知保命。卽能養生。此不易之理也。乃近世人心不古。風俗澆漓。其最足戕賊人之生命者。要惟色爲巨。色猶刃也。蹈之則傷。色猶鴆也。飲之則斃。雖男女居室。爲人倫所不廢。苟不知發情止義。其中亦有殺身之虞。而人顧甘之如飴。漫無節制者。何哉。蓋由道德之心先亡。而邪淫之念遂因緣而起。當其年少

氣盛留戀狎邪。嘗以有用之精神。消磨於婦人女子之手。而不之惜。甚至鑽穴踰牆。視爲韻事。宿娼挾妓。自詡風流。其或對妻孥而誨淫。向閨房而謔笑。因斯門風敗壞。倫紀喪亡。中葺新臺。貽羞內外。然彼猶以爲樂。而不以爲苦焉。迨至陷溺已深。精枯髓竭。志氣因之墮落。耳目因之曠聾。形骸因之瘠疴。人格因之卑下。而一切虛弱癱瘓之病。又復乘隙而叢生。以致一身無窮之事業。絕大之希望。均消歸於無有。卒之命殞中年。名登鬼錄。且或死不得所。而害及子孫者。要皆未節色慾之過也。其真以生命爲兒戲哉。

昔有宮人。多懷春疾。醫者曰。須勅數少年藥之。帝如其言。閱月。宮人皆肥澤。拜帝謝恩。諸少年俯伏於後。枯瘠無復人狀。帝問是何物。對曰。此是藥渣。

人於錢財。錙銖計較。百計營求。量入爲出。猶恐不繼。有浪用不節者。指爲敗子。夫財乃外至之物。猶珍重若此。若精液之可貴。非特錢財也。淫欲之所傷。非特錙銖也。財盡則窮。精盡則死。而乃恣意縱慾。毫不知惜。一旦精竭髓枯。水乾火熾。醫藥罔效。悔之晚矣。人之一身。神以御氣。氣以化精。精神充實。百骸強壯。足以有爲。若淫慾無度。則精竭氣耗。神不守舍。疾病殞亡。職此之由。可不慎歟。

盧真人曰。多慾傷生。斷非藥餌能補好色者。恃藥以恣慾。此亡身之本也。草根樹皮之品。萬難益髓填精。其能滋補者。不過偏陰偏陽。藉以流通氣血。及氣血既虧。雖藥石亦無從補救。古云。服藥百顆。不如一宵獨臥。慎無恃藥可補身。而不謹慎於色慾也。

縱慾則學業無成

周思敏曰。人生天地間。聖賢豪傑。在乎自爲。然須有十分精神。方做得十分事業。苟不先於年富力強之時。除去慾心。節省慾事。以保守精神。築好根基。則雖有絕大志願。想做絕大事業。往往形空質朽。神昏力倦。必至半途而廢。一無所成矣。

人心如一泓秋水。不着些子穢濁。則此心活潑潑地。所讀之書。自然左右逢原。見理明切。功深養到。搦管作文。油然沛然。汨汨乎其來矣。清明在躬。志氣如神。此之謂也。若耽於荒淫。則漸漸志識昏迷。心神衰耗。即使年少氣盛。不卽覺露。日復一日。終於不振。而百病隨之。安望其學有進益乎。且此心一涉淫邪。正務必至懈弛。安肆日偷。正人自遠。非類漸親。氣質委靡。舉動苟且。所謂小人下達。惡能逃三途之孽報乎。

縱慾則子孫不蕃

好色之人。子孫必多夭折。後嗣必不蕃昌。何則。我之子孫。我之精神所種也。今以有限精神。供無窮色慾。譬諸以斧伐木。脂液既竭。實必消脫。故好色者。所生子女。每多單弱。子每像父。雖單弱而亦好淫。再傳而後。薄之又薄。弱之又弱。以致覆宗絕祀者。不可勝數。嘗見富貴之家。祖父並無失德。子孫每至夭亡。即有存者。亦多體氣單薄。性質愚鈍。不能務正。遂致敗家。皆由於其祖父好色。縱慾。有以自取也。嗚呼。人即昏迷。不知自愛。未有不念及子孫。謀及血食者。苟一計及。則追悔不暇。舉凡可娛之事。皆為可哭之端。有何快樂。而尚思逞慾耶。是在有志於久遠者。以清淨為基。恬淡為本。堅忍為守。持之以不動。養之以湛如。不看淫書。不萌色念。不交狎友。不說邪談。始由勉強。久則自然。色慾之心。既能擺脫淨盡。方能聚精會神。圖為有益。不但五福之休。畢集我躬。洪範九

曰壽人有壽而後能享諸福故以為首也二曰富有精神方有事業也三曰康甯無疾病患也四曰攸好德能樂養生保命之道也五曰考終命不致夭折順受其正也

六極之慘。可以永免。洪範六極一曰凶短折凶者不得其死也短折者夭亡也禍莫大於短壽故先言此也二曰疾身不安也三曰憂心不甯也四曰貧無精神則事業不成財用不足也五曰惡剛愎狠厲

不聽善言也六曰弱氣體軟怯精力衰弱不能辦事也

且生子既強壯。教子有義方。可以成家。可以立業。可以承先。可以啓後。從此瓜瓞綿長。椒實衍慶矣。豈不美哉。

畜德錄曰。世人無不欲急於生子。亦知生子之道。在乎真精交媾。氣清精濃。鎔液成胎。故少慾之人。恆多子。且易育。氣固而精凝也。多慾之人。恆少子。且易夭。氣泄而精薄也。譬之釀酒然。斗米下斗水。則酒醞。且耐久。其質全也。斗米倍下水。則淡。三倍四倍。則酒非酒。水非水矣。其真元少也。今人不能節慾。精氣妄泄。邪火上升。邪火愈熾。真陽愈枯。安能成胎。卽僥倖生子。亦不能育。或傷於痘。或傷於驚。痘者熱毒。驚者熱風。毒者父母之真精不足。風者父母之真氣不固也。過此二關。稍通人道。便有火症虛損。怔忡。五癆七傷等症。

順應節令衛生

人與天地相參。所謂人身小天地。天地以二氣化生萬物。人受天地之秀氣以生。故一呼一吸。無不相通。順天者存。逆天者亡。一定之理也。天地之氣。由閉藏而漸透達。是爲春。由透達而漸發洩。無餘。是爲夏。夏陽之極也。陽極則陰生。是夏令已含陰氣。三伏者。陰含於陽也。人身交夏。五臟之氣。盡發洩於外。內裏空虛。僅有微陰。爲秋。收斂根本。一經走洩。必傷其陰。人於此時。宜順天時。固精以養陰。天地之氣。由發洩而漸收斂。是爲秋。由收斂而漸閉藏至密。是爲冬。冬陰之極也。陰極

則陽生。是冬令已胎陽氣。九九者。陽胎於陰也。人身交冬。五臟之氣。盡閉藏於內。外表空虛。僅有微陽。爲春透達生機。一經走洩。必傷其陽。人於此時。宜順天時。固精以養陽。

古人自立夏至立秋。獨宿固精。以却秋冬疾病。若不能然。則夏時常致中暑發痧。秋涼卽成傷寒癘痢。古人自立冬至立春。獨宿固精。以却春夏疾病。內經云。冬不藏精。春必病溫。卽瘟疫也。蓋冬令眞陽潛伏。當保其眞。以爲來春發生之本。若冬令不能藏精。則春氣發動。必生百病。冬則傷風咳嗽。春則溫熱斑疹。

上哲之士。於夏令三個月。冬令三個月。斷嗜慾。固髓精。是以五臟平和。百病不生。身體康強。得臻上壽。其次。則於建子十一月。建午五月。兩月內。勉力謹持。耐心靜守。亦可却病延年。再其次。則於冬至夏至前七日後七日。計共十五天內。獨宿固精。以求倖免疾病。蓋五月十一月。乃陰陽相爭之節。一有走洩。損傷最重。古云。此兩月內。有因犯色慾。而夫婦三年內。雙亡者。蓋陰陽相爭。五臟之氣斷而未續。適與觸犯。其期約略三年而死。如撻人。正值致命。不必當場卽斃。其有不死者。幸未觸犯五臟斷續之期耳。可知人身氣血。原與天地節氣相應。倘冬夏之間。非時走洩。則氣血不能合度。其傷精損氣。實百倍於春秋之日。不可不於冬夏固精之理。篤信而謹守之也。

小戴禮月令。仲春之月。雷將發聲。有不戒其容止者。生子不備。必有凶災。容止猶言動靜。不戒。容止謂房室之事。不

知忌避也。生子不備。謂形體有損。缺凶災。謂父母。

聖誕。凡遇諸佛菩薩聖誕及成道日。均當加意敬慎。

各家必守忌日。祖父母父母生日忌日。夫妻本命日。

天地大三忌。凡值天地晦冥。酷暑嚴寒。乍冷乍熱。大風。大雨。大雪。大霧。日蝕。月蝕。地動。雷震。皆

天忌也。日月之下。井竈之側。廟宇之內。墓柩之旁。皆地忌也。大醉。大飽。甚怒。甚憂。悲哀。愁懼。勞行

力乏。疾病初痊。皆人忌也。犯者。損命致病。貽禍不淺。

謹守限制保身

孫真人曰。人身非金鐵鑄成之身。乃氣血團結之身。人於色慾。不能自節。初謂無礙。偶爾任情。既

而日損月傷。精髓虧。氣血敗。而身死矣。蓋人之氣血。行於六經。一日行一經。六日而週六經。太陽

少陽。太陽。少陰。厥陰。是謂六經。故外感之最輕者。必以七日經盡而汗解。蓋氣血一週也。人當慾事濃時。無不

心跳。自汗。身熱。神迷。蓋因骨節豁開。筋脈離脫。精髓既洩。一經之氣血。即傷。一經既傷。必待七日

氣血仍週至此經之日。方能復元。易云七日來復。即休養七日之義。世人未及七日。而又走洩。經氣不能復元。一傷再傷。以致外感內虧。百病俱起。人皆歸咎時氣。指爲適然之病。不知非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由於未能謹守七日來復之義也。今立限制。以爲節慾保身之本。二十歲時。以七日一次爲準。三十歲時。以十四日一次爲準。四十歲時。則宜二十八日一次。五十歲時。則宜四十五日一次。至六十歲時。則天癸已絕不能發生。男子二八而天癸至十六歲也。八而癸水絕六十四也。女子二七而天癸至十四歲也。七七而天癸絕四十九歲也。天癸者天一之水。謂精髓血脈流通宜洩。可以發生也。天癸絕則不能發生。急宜斷嗜慾。絕房事。固精髓。以清淨閉藏爲本。萬不可走洩矣。以上限制日期。專指春秋兩季而言。若冬夏兩季。一則火令極熱。發洩無餘。一則水令極寒。閉藏極密。即少年時。亦以斷慾爲主。否則二十歲時。或可十四日一次。三十歲時。或可二十八日一次。四十歲時。或可四十五日一次。至五十歲時。血氣大衰。夏令或可六十日一次。冬令則宜謹守不洩。蓋天地與人之氣。冬令閉藏至密。專爲來春發生之本。尤重於夏令十倍也。依此者。可却病延年。違此者。必多病促壽。

早能節慾斷慾必定壽康

少年急宜早節慾。中年急宜早斷慾。少年如已損傷。急宜斷慾一年或二年以補其陷。中年體已覺衰。急宜斷慾三年以充其體。從此永無色事。自可得臻上壽。

伊川先生謂張繹曰。吾受氣甚薄。三十而浸盛。四十五而後完。今生七十二年矣。較其筋骨與盛年無異。皆平日寡慾有以致之也。繹曰。先生豈以受氣之薄而厚爲保生耶。伊川曰。吾以忘生。猶欲爲深恥。

包宏齋年八十八歲。拜登樞密。精神老健。首相某意其必有攝養之術。問之。包宏齋曰。予有一服丸子藥。乃不傳祕方。首相某欣然叩之。答曰。幸喫了五十年。獨睡丸。蓋二十八歲而卽斷慾也。蒲傳正知杭州。鄉老李覺來謁。年已百歲。色澤光潤。有同嬰兒。蒲公問攝養之術。李覺曰。某術至簡易。但絕慾早耳。

太倉張翠九十餘。耳聰目明。尙能作畫。人問之。答曰。平生無他能。惟慾心淡。慾事節耳。

節慾確能卻病

明翰林鄺子元有心疾。昏憤如夢。聞真空寺有老僧。不用符藥。能治心疾。往叩之。僧曰。此疾原於

水火不交。凡溺愛冶容而作色荒。謂之外感之欲。夜深枕上。思得冶容。或成宵寐之感。謂之內生之欲。二者綢繆染著。皆耗元氣。若能節之。水不下涸。可以上交於心。火不上炎。可以下交於腎。子元深服其言。乃獨處一室。斷絕百擾。月餘。遂愈。

戒狎妓

昔賢有爲友人誘至妓家。歸而流涕自責。取衣冠毀之者。又有宴集。值女樂。未嘗流盼。以拇指指中指。明日指痕尙在者。昔賢之斤斤自守如此。可知居恆真無一毫放肆之心也。跡弛不羈之士。往往尙放達而薄迂拘。即使自信有真。久久狎曠。能保其萬無一失乎。少年立脚未定。尤當法二賢之嚴謹自守。畢竟以約鮮失。斷不可妄詡圓通。偶一蹉跌。追悔莫及。

周安士先生曰。妓女之流毒甚矣哉。竭人精氣。耗人貨財。離人夫婦。樸者親之而淫蕩。智者戀之而昏迷。迎新送舊。藏垢納汙。此乃天下之至穢者也。而俗士甘之。奇已。

論妾

周安士曰。婚禮。男子親迎。再拜奠雁。蓋取一與之齊。終身不改之義。非獨婦道爲然。夫道亦然也。顧男子以繼嗣爲重。故於服終後。不得已而開續娶之途。非因世間男子爲政。私自從寬也。從此知妻死無子續娶。義已視雁不如。若妻存有子。稍飽煖。輒置妾。更愧對禽獸矣。其奈生死輪轉。末由自拔。何有等年老有子。喜娶少艾者。直是爲人作嫁。前人已深諂之。不知少艾豈樂老年。或因富貴。暫時貌爲逢迎。心實未嘗悅服。春花秋月。不免竊玉偷香。一旦無常。卽抱琵琶他適。何苦以風燭殘行。留此醜迹。又有誤娶不良之婦。恃寵驕淫。欺凌子孫。至於傾家釀禍。有不可一言盡者。老年人幸得衣食無憂。正好頤養天年。奚必爲此自速其死。貽害子孫之事。

第六章 因果律嚴

福善類

懿行錄。太倉吏顧某。凡迎送官府。主城外江賣餅家。後江以盜誣入獄。顧白其冤。江感之。以十七歲女進焉。使備灑掃。顧弗納。具禮送歸。如是者三。後江益窘。鬻女於商。又數年。顧考滿赴京。撥韓

侍郎門下辦事。一日侍郎出。願偶坐門首。聞夫人至。旋跪庭中。不敢仰視。夫人曰。請起。君非太倉。願提控乎。我卽江氏女也。賴某商以女畜之。嫁爲相公側室。尋繼正房。今日富貴。皆君賜也。第恨無由報惠。幸得相逢。當爲相公言之。侍郎歸。備陳始末。侍郎曰。仁人也。竟上其事。孝宗稱歎。命查何部缺官。得除刑部主事。周安士曰。恩不受報。願提控之仁。報必償恩。江夫人之義。薦賢爲國。韓侍郎之忠。立賢無方。聖天子之斷。

文昌化書曰。信州林茂先。閉戶讀書。得鄉薦後。有富鄰婦。厭夫不學。私慕茂先才名。夜奔之。茂先曰。男女有別。禮法不容。天地鬼神。羅列森布。柰何污吾婦。慚而退。茂先次舉登第。三子皆登第。周安士曰。中庸發端。便說戒愼恐懼。及推論小人。則曰無所忌憚。可見修身要圖。實唯敬畏。男女有別。禮法不容。敬也。天地鬼神。羅列森布。畏也。知其夙養深矣。

戒淫彙說曰。明季浙有一士。爲某指揮西賓。病寒欲發汗。令徒入內取被。被中誤捲母鞋而出。墮於牀下。師徒皆不知。指揮來視。疾見之。疑妻與通。訊焉。不服。令婢詭以妻命邀師。已持刀伺後。俟門啓。兩殺之。師聞扣門。問何事。婢曰。主母奉屈。師怒斥之去。復強其妻親往。師曰。某位忝西席。敢以冥冥墮行哉。請速回步。主人怒稍解。明日師辭去。始釋然謝罪。備述其故。師隨登第。位至通顯。

周安士曰。紅顏扣戶。白刃臨門。稍一依回。冤殺多人矣。

歸安茅鹿門。弱冠遊學餘姚。師事錢應楊。錢氏有婢竊窺之。伴至書室呼貓。意欲相就。公正色曰。吾遠出從師。若以非禮相犯。何以歸見父母。又何顏以對汝主婢。愧而去。見茅公文後序後登科。以文章名世。官副使。壽九十。周安士曰。念親仁也。尊師義也。守節禮也。不惑智也。一不淫而四善備矣。

懿行錄。鎮江靳瑜。五十無子。訓蒙金壇。夫人出貲買鄰女爲妾。翁歸。因置酒於房。以鄰女侍。且告之故。公面赤。夫人以爲己在也。出而反扃其戶。公遂踰窗出。告夫人曰。汝意固厚。但此女幼時。我曾提抱之。恆願其嫁而得所。吾老又多病。不可以辱。遂還之。次年夫人生子文僖。公十七歲發解。位至宰相。易曰。積善之家。必有餘慶。定理也。

迪吉錄。馬封翁中年無子。娶一妾甚豔。每櫛髮。見公必避。叩之。乃曰。父死於任。骸骨難歸。故鬻妾耳。妾未經卒。哭約髮以素。是以相避。公惻然。即日還其母。不索原錢。并助路費。母子拜泣而別。是夕夢神告曰。天賜汝子。慶流涓涓。明年果生一子。因名曰涓。卽狀元公也。周安士曰。岳州馮狀元父。亦以無子買妾。得一宦女。還之。未幾妻有娠。里中皆夢鼓樂送狀元。與此正同。迪吉錄。閩富人某。無子。多美妾。皆不育。時有官赴任。中道妻亡。行李告竭。女泣曰。母將腐矣。不若

鬻我以葬。餘爲行賞。父任滿贖可也。父曰。我止有汝。安忍爲此。女曰。舍此無策。於是涕泣鬻之。富人得錢三百千。而富人不知也。見其幽閒貞靜。行止非常。約髮雖以素。略不示憂戚之容。問之。不告。叩介紹者。乃知其詳。遂送還其父。父慮錢散無償。翁曰。不必償矣。又助路費二百千。未幾。正妻生二子。皆少年登第。周安士曰。馬公所買之妾。是鬻身葬父。富翁所買之妾。是鬻身葬母。若不遇此善人。無以爲孝。女勸。若不生此貴子。無以爲義。士勸。

懿行錄。毘陵錢某。貲甲一郡。行善乏嗣。里有喻老。爲勢家所逼。求貸於公。公不計勞。如數給與。事平。喻挈妻女踵謝。夫人見女有姿色。欲翁娶之。喻氏甚喜。公曰。乘人之危。不仁。本欲行善。復雜愛欲於其間。不智。急還之。是夕婦夢神曰。汝夫厚德。當賜汝貴子。踰年果生子。名天錫。年十八。鄉會連捷。周安士曰。經云。淫人婦女者。得絕嗣報。可以返觀而悟矣。

感應篇滄注。揚州高某。初無子。販貨京口。寓中時聞安息香。一日壁中忽伸進一枝。公潛窺。見一少女獨坐。訪之。主人卽其女也。問何以不字。曰。擇壻難耳。數日。公於鄰中訪一壻。以告。主人微嫌其貧。公曰。吾當借貲與之。是日卽爲作伐。贈數十金。歸夢神曰。汝本無子。今當賜汝。可名銓。踰年果生一子。後登第。仕至尙書。周安士曰。不起邪心。難矣。爲之擇壻。更難。擇得一壻。難矣。捐貲助其

營生更難。仁人用心固如此哉。

迪吉錄唐縣尹范某。精於歷數。自算來秋。壽祿俱盡。時欲就職江西。訪之日者。日者曰。君大限在來年七月矣。何以遠官爲。范曰。某亦自知。但欲得微俸以嫁女耳。及之任。買得一婢。詰之。姓張。父嘗爲某堰官。乃故友也。歎曰。吾女不愁不嫁。擇一賢壻。先以女妝嫁焉。秩滿歸京。仍遇日者。見而駭之。問故。以直告。歎曰。子今福壽未可量也。後歷官數任而卒。周安士曰。人若康健時。常想死日。則何善不爲。何惡不戒。惜乎。不念歸期耳。菩薩八念中。有一念死。其義深哉。

南城童蒙。美丰姿。鄰女慕之。一夕私奔。童曰。爾尙未字。我若苟合。有玷終身。欲爲伉儷。我又貧窶。無以爲禮。女度不諧。垂涕而返。童待旦。托故遷居。後登致和進士。編者曰。拒私奔。登進士。同一真學識之力。

餘姚謝文正公遷。少時館毘陵。主家女踰笄未嫁。一日。乘父母出。叩館求見。公屢進屢退。且問故。女直前持其衣。公諭之曰。汝爲女子。未嫁而我敗之。終身之玷也。將使父母夫族皆無面目。遂厲色拂衣拒之。女感其言。灑淚而去。明日托故假館。終不向人言。成化乙未。大魁天下。後拜相。子復官至侍郎。正以持己誠以待人。婉言開導。使女子感而灑淚。宜其爲狀元宰相也。

無錫孫繼臯。美丰姿。未遇時。館於某家。主母窺而悅之。忽一日遣婢送茶。茶中一金戒指。孫佯不知。令收去。是夜婢來叩門。云主母到矣。公急取大板頂門。不納。明日遂歸。人問故。曰。生徒不受教也。終不洩其事。後公大魁天下。子孫貴顯。

呂獻可。家有美婢。年方及笄。光豔照人。客見之曰。如此麗色。公不動念耶。呂正色曰。彼獨非人世之處子乎。而敢輕以犯之。敗人終身。自造惡孽。不仁之事。吾不爲也。或曰。公未置妾。留此一使。未爲大過。呂曰。以婢作妾。家無規矩。不智之事。吾不爲也。爲擇配嫁之。世人不仁不智。恬不知怪。呂公可喚醒一切。

獻縣捕役樊長兒。與同侶捕一盜。盜逃免。繫其婦於考盜官店。同侶擁之調戲。婦畏不敢動。俛首飲泣。長兒入見之。怒曰。誰無妻女。誰能保妻女不遭患難。汝敢如是。吾卽鳴官。同侶畏而止。時雍正四年七月十七戌時事也。長兒女嫁爲農家婦。是夜爲盜所劫。褌衣反縛。垂欲受污。亦爲一盜呵而止。時在子刻。中間止一亥刻耳。次日長兒聞報。仰面視天。舌強不能下者逾時。每舉以戒同儕焉。

法戒兼資類

戒淫彙說明有一士。應試南京。寓對某指揮第。有女窺之。屬意於生。試畢。使婢授意。期於是夜相會。生懼累陰德。卻之。同寓一友。素輕挑。乃僞爲生赴約。婢暗中莫辨。引之入。相與就寢。適父晨歸。審知之。大怒。奮劍俱斬。首於有司。明日榜發。在寓者居首列。周安士曰。一登舉子錄。一登鬼子錄。榮辱苦樂。皆天淵矣。念別於幾微之介。而報分於旦夕之間。良可畏哉。

感應篇廣疏。豫章高孝標。孝積兄弟二人。其母坐蓐時。駢肩而下。相貌舉止如一。莫辨兄弟。甫弱冠。同入泮。學使者以府縣庠分兄弟。暨完娶。逾年。同月生子。再試。又同補。三十一歲。同赴省試。寓有少嫻。極麗。挑其兄。兄正色拒之。戒弟曰。我已堅拒。爾我貌同。若挑爾。慎勿爲損德事。弟佯諾。竟與婦通。婦不知其爲弟也。及放榜。兄入彀。弟下第矣。復誑婦曰。我已中。待發甲後娶汝。因以資斧爲言。婦傾囊與之。及春。兄又登第。婦朝夕望娶。竟無音耗。鬱鬱成疾。陰以書貽。遂殂。書誤入兄手。兄詰弟。弟俛首輸情。次年。弟所舉子暴殤。而兄子無恙。慟哭不已。雙目頓盲。未幾亦死。兄則享祿壽。子孫榮盛。周安士曰。命相吉凶。皆宿世之心所造。宿生若行善事。則在胎自具貴相。出胎自值良時。宿生若造惡業。則二者俱反。此命相所以不可不信也。然命相有定。心則無定。禍福之機。乃心所造。非命相所造。是命相不可盡信也。觀南昌兄弟。可以悟已。王硯堂曰。命同相同。三十年。

前事事皆同。命相有據也。一旦臨財色。彼此存心不同。遂致彼榮盛且多嗣。此盲天且斬後。命相不皆無據耶。古語云。相從心生。命由心造。豈漫語哉。

感應篇集解。宋開禧初。簡州進士王行菴。弱而寡欲。其表弟沈某。色力強壯。肆情花柳。王屢規之。不聽。一日沈自外歸。目擊其妻與人苟合。正欲取器擊之。手臂忽不能舉。浩歎而卒。時年三十一。丁卯冬。王偶患疾。設醮道士拜疏。伏地良久。起云。查公壽算。止得五旬。以兩次不淫人女。延壽三紀。後果至八十有六。野草閒花。固宜永斷。卽夫婦之際。亦當相敬如賓。始能卻病長生。得賢子孫。

禍淫類

滌陽王勤政。與隣婦通。有偕奔之約。尙虞其夫追及。未幾婦用計死其夫。政聞大駭。卽孤身逃至江山縣。相距七十里。自謂可脫禍也。飢入旅店。店主供二人食。政問故。店主曰。頃有披髮者。隨入。非二人乎。政驚。知冤鬼相隨。到官自首。男婦俱伏法。蓋姦則必殺。處處無逃。怨鬼旣隨。不能自主。其自首也。怨鬼有以使之也。

虞山劉喜。與僕婦私。夜深熟睡。燈火忽燒床帳。僕婦醒起而撲火。火愈熾。僕婦趨出呼救。喜驚醒。疑人之拿己也。反走入床後。不能出。遂焚死。淫邪無恥。天奪其魄。世如劉喜之受禍者。豈少哉。一。

念內火爲因引生外火爲緣。自焚其身。物理然也。

池州人相傳述。康熙二年癸卯。池州大水。有人駕舟。救一少女。將污之。女遑迫仍入水。遇一樹得生。踰年女嫁他村。合巹之明日。女見其舅。卽前逼己之人。大恨泣告送嫁者。遂自縊死。後女家與之構訟。其事始聞於人。姚庭若曰。蓋信視老如母。視長如姊。視幼如妹。視少如女之言。眞一劑治淫清涼散也。此人如知是已媳。卽喪心病狂。肯萌此念乎。惟其不知。不肯返觀。以至此極。無論其後人亡家破。只此一個賢烈媳婦。沒福消受。豈不悔恨欲死。獨是此女旣被水漂沒而來。又投水漂沒而去。及逢樹逢人。委曲得活。必俟公媳兩個見面一番。而終歸於死。此卽地獄之業鏡。以示天下之小人而無忌憚者乎。嗚呼。流離顛沛之時。能保自家女媳不至於此乎。而乘危脅淫。孰知卽是自家兒媳也。故人之戒淫者。切莫作求福想。先須作免禍想。不識面之女人。莫作他家之兒媳觀。卽作自家兒媳觀。則惻隱羞惡之心。自油然而生矣。念之哉。

不可不可錄。麻村甲乙二人。居止不遠。甲戀一孀婦。其妻懷恨。乙使己妻挑之。遂通焉。積久。乙妻亦恨。一夕甲在孀婦家。渴甚求茶。孀婦佯睡不起。甲因抱憤徑自趨歸。至門首。忽聞乙與妻語。大怒。還至孀婦家。取斧而往。道經乙門。見燈火不滅。欲先淫其妻以報焉。乙妻亦怨夫之不歸也。姑

從甲意。時乙在甲家。度甲將歸。私欲乘夜殺之。而占其妻。持斧以待。久之不見甲歸。卽攜斧出甲家而歸。立自門首。聞門內男子聲。急叩門。甲持斧躍出。乙持斧砍入。暗中大叫。鄰里執炬來勸。乙見姦夫卽甲也。大驚。問甲曰。汝何處得斧。甲曰。本欲斷姦夫頭。因污汝妻。姑饒汝命。乙曰。吾何曾姦汝妻。甲指其斧曰。此非我廚下缺柄斧乎。乙語塞。衆皆曰。此天報也。譁然而散。周安士曰。淫人妻女。妻女人淫。與慶封之易內何異。姚庭若曰。己淫人妻。人淫己妻。報施之常耳。甲之怒。何其不恕乎。聞聲心裂。氣湧如山。至情所觸。不顧死亡。彼地下親夫。寧無是情乎。人特未及知耳。冤魂飲恨。假手於人。厲氣所憑。報施如箭。真可畏也。唯是夜半思茶。濃情忽冷。過門燈火。殺變爲淫。乘夜伺歸。淫極生殺。冤家會面。彼此拿姦。吁可憐哉。就令二婦貞慎。寒夜孤眠。有妻如此。安忍負之。卽良心喪盡。棄擲如遺。而朝暮風霜。內傷外感。挺刃倏忽。膽戰心提。時時與鬼爲隣。刻刻送生入死。何如夫婦同懽。有吉無凶之爲愈乎。

康熙辛亥冬。南京有工某。僦居崑山。通於賣麵之妻。夫覺之。遷避一村。未幾。工亦遷至。一夕。夫自外歸。潛聞私語。密自開門。取麵刀暗中斫之。正中其腦。連被捆榻下。夫以爲死。叩鄰取火。火至。并殺其妻。而姦夫已失所在矣。明日有人報曰。某處荻葦中有死人。血流徧體。但裹一溼縣被。冰結

如膠。視之。卽某工也。相距里許。隔一大河。蓋裹被渡冰。河水入腦而死者。臨白刃。至痛也。渡冰河。至寒也。暴尸骸。至羞也。別妻子。至慘也。而皆於淫念致之。可不戒哉。

明季某生。比一俊童。與妻失歡。童潛通生之妻。鼎革時。童挈生妻而逃。不知所之。生遍求不得。慚憤而死。

張某過宦宅。有侍兒見招。言家長宦蜀。婦約崇夏寺中。某日相會。張如期往。後時時相詣。未幾夫歸。備知其事。徐謂婦曰。吾度劍閣。許飯僧。汝往尼院償之。婦諾。張知而往會。夫率健卒入院。婦與張同就刃。自赴。有司待罪。太宗赦不問。中外快焉。會於斯。死於斯。恰就地以相報。

臨平王某。通於鄰婦。其夫佯爲不知。置酒勸曰。賭近盜。姦近殺。苟不知戒。則禍至矣。王面諾之。終無顧忌。夫知其不改。托言上省。潛伺於左側。候其就寢。推戶而入。並殺焉。置酒卽露殺機。面諾豈能免禍。

衡水某婦。與豪右通。而謀殺其夫。屍姪首官。豪以金賂作相屍。無傷轉坐。誣復訴之。廉訪委某令鄧公往按之。反覆相驗。亦無證據。夜宿館舍。披閱供語。思惟間漏已三下。從者盡鼾寢。驟覺燭光黯淡。陰風窅律。壁角一人。乍前乍卻。倏跪案下。微作嚶泣聲。若有所請。公心悚口噤。凝神諦視。

隱似日間所相屍。右耳畔垂一物如白練。鄧忽悟。乃大言爾去。吾必雪爾冤也。其鬼稽首而滅。燭亦驟明。遂折柬召衡水尹。督責吏件。復至屍所履驗。衡水尹笑曰。人謂鄧公書癡。良不誣也。作令十年。家無寸儲。其才可想矣。似此公案。豈拙宦所能辦哉。勉強復往。鄧叱檢視右耳孔。件作卽失色。乃於耳中取出水溼棉絮。約略半斤。告衡水尹曰。此奸夫淫婦之所以得志也。遂榜掠之。盡得其前後姦狀。置之法。

施耐菴作水滸。其中姦盜之事。描寫如畫。子孫啞者二世。

現果隨錄曰。嘉善諸生支某。康熙己酉春。語友人顧某曰。吾神魂恍惚。似有怨譴相隨。及病。顧偕僧西蓮問之。忽腹中作鬼語曰。吾於明初爲副將。姓洪名洙。主將姚君。見吾妻江氏美。起貪婪心。會某處叛。以殘兵七百。命余征討。余力不能支。全軍覆沒。姚收吾妻。妻遂縊死。銜此深讎。累世圖報。奈姚君末路修行。次世爲高僧。再世爲大詞林。三世爲戒行僧。四世爲大富人。好施與。皆不能報。今第五世。當戊酉連捷。以某年舞弄刀筆。害鬻茶客四人。削去祿籍。故來相報。西蓮聞其言有序。勸之。許其誦經禮懺。以解怨讎。鬼唯諾。遂請西蓮作佛事。支病頓愈。後數日。復作鬼語。西蓮責之。鬼曰。吾承佛力超生。斷無反覆。今來索命者。乃鬻茶客四人。非吾也。恐師疑吾負信。故特相報。

言畢遂去。俄支某病發。不信宿而亡。佛言。假使百千劫。所作業不亡。因緣會遇時。果報還自受。償一三百年前之債。猶其近焉者。

第七章 懺障修福

懺除業障 錄欲海回狂

懺悔無始已來邪淫六親尊長之罪 懺悔邪淫出家四衆之罪 懺悔邪淫朋友妻妾之罪
懺悔邪淫奴僕婢媵之罪 懺悔邪淫歌童妓女之罪 懺悔邪淫神女仙姑之罪 懺悔邪淫
天龍八部之罪 懺悔邪淫鬼魅妖狐之罪 懺悔邪淫餓鬼畜生之罪 如是一切罪垢願乞
消滅」又代宿世今生父母六親懺悔 又代國王師長懺悔 又代比丘比丘尼優婆塞優婆
夷懺悔 又代朋友知識懺悔 又代無量劫來債主怨家懺悔 又代地獄餓鬼畜生懺悔
又代刀兵饑饉疾疫衆生懺悔 又代諸天諸仙懺悔 又代盡虛空徧法界一切苦惱有情懺
悔 如是一切罪垢願悉消滅」

修福利人 錄欲海回狂

施戒淫書 取人淫書付火 保全婦女節 助賞嫁女 代贖良家女

懺悔文

往昔所造諸惡業

皆由無始貪嗔癡

從身語意之所生

一切我今皆懺悔

罪從心起得心懺

心若滅時罪亦忘

心忘罪滅兩俱空

是則名為真懺悔

四弘誓願

衆生無邊誓願度

煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學

佛道無上誓願成

自性衆生誓願度

自性煩惱誓願斷

自性法門誓願學

自性佛道誓願成

三自皈依

自皈依佛

當願衆生

體解大道

發無上心

自皈依法

當願衆生

深入經藏

智慧如海

自皈依僧

當願衆生

統理大衆

一切無礙

節慾主義

無錫丁福保仲祐編纂

第一節 總論

人之斲喪。非止一端。卽如耳聽、目視、勞神、費力、憂愁、忿怒、思慮、言語過多、飲食男女、皆爲斲喪之事。故皆宜有節。然其最要者莫如節慾。彭箋曰：上士別牀，中士異被，服藥百裹，不如獨臥。列仙傳引廣成子曰：無勞汝形，無搖汝精，乃可以長生。莊子在宥引董子曰：新壯者十日一遊於房，中年倍新壯，始衰者倍中年，中衰者倍始衰，大衰者之月，當新壯之日。春秋繁露循天之道程明道先生曰：吾受氣甚薄，三十而浸盛，四十五而後完，今生七十二年矣，較其筋骨於盛年無損也。門人曰：先生豈以受氣之薄而厚爲保生耶？先生曰：吾以忘生，徇欲爲深恥。程伊川先生曰：陽始生甚微，安靜而後能長。故復之象曰：先王以至日閉關，此皆吾國古來節慾精微之論也。由節慾而進於無慾，則超凡入聖矣。王龍溪先生曰：聖學之要以無欲爲主，以寡欲爲功，寡之又寡，以至於無，無爲而無不爲，寂而非靜，感而非動，無寂無感，無動無靜，明通公溥，而聖可幾矣。此實際也。故二林居士彭尺木先生年三十四卽斷慾，不復近婦人，乃作偈曰：從妄有愛，萬死萬生，猛然斲斷，天地清寧。學者由節

慾而至斷慾。則庶乎其入道矣。

第二節 未婚時之節慾

男子未結婚以前。在情慾感動時。往往不能遏制。以手泄精。遂成手淫之惡習。若視察其衣衾上。有黃色之斑點。此卽手淫之據。犯之者其害有十。列舉如下。

- 一 身體長不足。
- 二 腦髓虧乏。聰明減少。時發健忘等症。
- 三 耳鳴頭眩。目光變短。
- 四 面白而瘦。口吐白痰。
- 五 時有淫夢。日間見女人。卽有漏精之患。
- 六 精泄時或有愛惜之意。不使泄出。致精蟲死腐。釀成睪丸病。
- 七 身體孱弱。易染風寒。瘟疫肺癆等症。以致夭折。
- 八 胃力減少。行步蹣跚。

九 生殖器易損傷。

十 斷喪過甚。精蟲弱小。異日所生子女。不克強壯。

此外又常有一種含羞之狀。多夢。煩擾。眼痛。疲倦。血虧。大小腿肌肉無力。手易發抖。其中最顯明之病狀。卽上述之健忘是也。

手淫日久者。則成下列諸病。

癩(卽瘋子) Insanity 目盲 Blindness 食不消化 Indigestion 瘡又名抑鬱病(瘋病之一種

) Melancholia 憂鬱病(瘋病之一種) Hypermindriasis 斜眼 Squint 不能睡眠 Sleeplessn

osis 頭痛、心跳、乾咳、此種乾咳最易誤認爲肺勞病、手脚痠痛、陽痿不舉

少年進德錄中。論手淫之害。最爲詳盡。茲不嫌其辭之複。再錄於下。亦怵目警心之一助也。

其言曰。手淫之害。較大於交接。犯此惡習者。多在少年。往往旦旦伐之。以短促其生命。其發現之病狀。爲腦神經衰弱。記憶力缺乏。作事易倦。屢呼頭痛。動輒忿怒悲泣。陰莖軟弱無力。精液中無精蟲。或全失交接之力。而成爲陰萎症。夢中漏泄精液。或時有精液之漏泄。而成滑精症。四肢乏力。軀體踉蹌。不良於行。立足不穩。不能支持其軀體。手指震顫。眼中無光。視力衰減。眼窩陷沒。耳

鳴重聽。頭重。時發眩暈。面如土色。皮膚蒼白。全呈病態。筋肉弛緩無力。睡眠終夜不安。心跳驚悸。腰部痠痛。身體及精神。均起障害。終日昏惰。如在五里霧中。思考力漸漸減退。而歸於消滅。關節疼痛。消化力障礙。胃腑痙攣。血液衰減。胸部充塞。皮膚腫潰。全身枯槁羸憊。神氣黯然。如蠟人院之偶像。毫無生氣。或成癡愚。或成肺癆癩癩。或致自殺。或卒倒夭死。或幸免早殤。而長爲病夫。以終身焉。夫無論何事。皆可防患於未然。獨至手淫之惡習。暗室虧心。負慚衾影。爲父兄不及知。爲師長不及覺。欲防之而不勝其防。故其爲害。有如是之劇烈也。

手淫之遲早。隨地之冷熱而異。隨人之體質而別。不能一定。據富挨拉其氏之說。發情期如早四年。則壽命必縮短二十年。不但縮短壽命。而於身體之發育。亦大有礙也。近歲以來。學生發情期甚早。往往至十三四歲。竟有犯手淫者。不如令其早明利害。使有所警惕。而斯弊或少熄焉。

美國有一童子。年十二。多病。父母憂之甚。乞數醫調治。無寸效。氣體日弱。漸至危險。有一醫欲究其病原。避其父母。用緩詞詢其手淫。童子始則愧縮。不以實告。再三窮詰。乃言曰。余七八歲時。一日登樹取柿。樹幹適與陰莖相觸。稍覺快美。卽戀戀不能舍。日登樹摩擦之。遂有少許之白液泄出。後漸漸以手代樹。日以爲常。至十歲左右。雖身體孱弱。尙不能自禁。遂有今日之狀態。醫以此

語告其父母。皆甚驚異。頗悔從前之不注意也。乞該醫種種調治。病卒不起。

英國倫敦有商家子。年十五。未習商業。顏色青白。精神疲乏。終日鬱鬱。其父母憂之。延名醫診視。曰。令耶無別症。特感動春情。多犯手淫耳。因令服藥外。每朝以冷水洗腰部及陰莖。使陽稍萎。至六禮拜後。病遂愈。吾國犯手淫而夭折者甚多。惜乎未知此治法也。（冷水之法最妥最效。盡試之）

醫學博士吳爾士曰。生殖器之內部。更有精囊。乃二小袋。囊俱爲球形小腺。時時分泌一種膠性之蛋白質。以作精蟲之養料。此蛋白質。非如元液之爲養生原質。常貯於精囊之中。待其飽漲。則天然自能使之宣洩於體外。此宣洩之事。恆於夜眠之間爲之。故曰夢遺。凡十六七歲之少年男子。亦有不_{此年齡者}及。即起始有夢遺。少年當知此爲天然合理之事。不傷精神。無庸懷憂。反足消釋色情之衝動。因精囊澎漲。即起有激刺也。初則二月中夢遺一次。其後則漸近。至每三四週一次。其後或可每週或旬日一次。如每次遺洩之後。精神並無困乏之狀。則可不必介意。精囊所貯之液。其滿有定期。當其滿時。即激刺腦係。而使色情旺盛。此少年男子色情之盛衰。所以有定期也。大約每二週至四週。則精囊所貯已足。當時慾念最盛。最易犯手淫之試誘。故少年必於此時努力克制。制其思念。如馭怒馬。不使奔逸。且多致意於正業及運動。迨數日之後。經天然之夢遺。而色

情驟減。則於其後之二週至四週間。可覺色情之平淡矣。或謂手淫夢遺。同爲洩精液於體外。其中有何分別。而一則爲害甚大。一則無妨元神。答曰。其中固有不同。夢遺所洩者。純爲精囊所貯之蛋白質。及數個精蟲耳。若夫手淫所洩者。則此蛋白質之外。有數百萬新鮮精蟲。由睪丸而出。且有寶貴之元液若干。與之同洩。故二者實有天淵之別。凡我少年。不可不知。手淫之害。既如上述。然其原因甚多。尤不可不隨時注意者。茲撮略如下。

- 一 原因於乳母常與兒童接吻。或玩弄其陰部。幼時已受一種感覺。及長則陷於手淫之弊。
- 二 原因於兒童攀樹木。登高山。衣服摩擦其陰部。有一種感覺。不知不識之間。流爲惡癖。
- 三 原因於兒童伏身而臥。陰部接觸床褥。
- 四 原因於直腸生蟻蟲。刺戟陰部。或陰部不潔。有粘稠物蓄積發痒。於是以手搔之。摩擦之。
- 五 原因於乘驟馬摩擦。
- 六 原因於獨居。無父母監督。
- 七 原因於大便不通利。肛門作痒。
- 八 衣服被褥過於温煖。刺戟陰部。

九 身體早熟及虛弱。

十 飲食物刺戟性。

十一 神經衰弱症。

十二 不眠有妄想。

十三 家庭不良。無善良之訓導者。

此外尚有種種之誘因。足以促性慾之發動。而遂誘起手淫之惡癖者。茲復略述於下。
青年時期。性慾處置。最爲困難。爲父兄者。須鄭重爲之說明。曉以利害。不可過於祕密。青年之性慾興奮者。尤易犯手淫。宜防其爲友朋誘惑。誤入歧途。若身體不甚堅強者。切忌飲酒。酒之爲物。能引起性慾。故青年宜遠避之。

人慾中以性欲爲最難制。固矣。然此亦志行薄弱之人爲然。若克己自制之心強者。則不難制之。蓋性慾發動之原因。男子爲睪丸充滿精液。反射刺戟腦中樞。女子爲卵巢中有一種反射的刺戟而起。其狀正如飢之思食。渴之思飲。所謂食色性也。此外則卑猥之小說。談話。淫畫。淫曲。淫戲。以及陰部刺戟。男女肉體一部接觸（例如握手接吻）爲性慾發動之誘因。制慾之正本清源法。

(如男則摘去辜丸、女則摘去卵巢)既不可行。惟有去其誘因。若誘因已去。而猶性慾發動。難於自制。則行冷水浴以強身。屋外散步以陶情。每日朗誦古昔聖賢之傳記。或佛經。聖經。及戒淫文一二遍。收束身心。同時練習體操狩獵。及他種有益運動。確有良效。左列數條。亦抑制性慾所必要者。青年子弟。不可不參考之。

甲 力戒與年輕婦女接近及交談

(1) 旅館舟車之中。遇有年少婦女。須遠而避之。四十以上之婦人。不在此例。

(2) 有議論婦女之容貌裝飾者。亦遠而避之。

(3) 罕至男女混雜之地。

(4) 不得已而與年輕女子接談。切不可有輕佻舉動。

乙 常守規則的生活

(1) 每日大便。便秘易誘起色慾。故患大便不通利之人。早晚服開水一杯。最有效。或食水

菓及生山芋之類。

(2) 早餐與中飯宜足。夜飯宜少。

(3) 鷄卵肉汁之類。不宜多食。神經質及有歇斯的里者。尤要。

(4) 早起早寢。

(5) 每日以冷水摩擦全身。

丙 用適當之法。使就寢即入睡。

(1) 就寢前十分時或十五分時爲種種之運動。勞乏身體之各部。

(2) 就寢後。默誦自一至百之數二三遍。自然入睡。

(3) 若有邪念妄想。速起床。飲冷水二三杯。

丁 已醒即起床。

戊 獎勵運動。室外之散步。室內之拳術擊劍。皆有用。

己 居於室中之際。須多開戶。獨處時尤然。

庚 多讀聖賢傳記。及修養書類。

辛 勿看小說及淫辭邪曲。

以上各條中。先擇平易者。試行數條。一二月後。逐漸加添。自然清心寡欲。斷絕淫念。切忌各條同。

時實行中途停止。不見良效。

由上所述。可知男女在未婚以前。切不可行性交及他機械的射精之法。苟或之則。行所謂自孽。自受。沉淪於愁城苦海。萬劫不復者也。爲青年者。倫理會此中消息。斷無誤犯之理。若欲謀豫防之法。惟有學校與家庭共同協力而已。德國某學校爲防學生犯手淫。袴之製裁。另有式樣。坐椅虛其一面。可使教師窺見學生之兩股。不幸發見疑似神經衰弱之狀。隨命校醫診察。通知家庭。監視其寢室。此外所有防範之法。已如前述。爲父兄者。亦宜注意上述事項。養成純潔之家庭。力戒淫亂之舉動。使少年子弟。視聽悉本於禮。言行一歸於正。僕婢之品行不良者。斥退之。親朋之放蕩淫佚者。遠避之。每日有餘暇。則全家老少。行高尚之遊戲。有益之娛樂。又常獎勵野外運動。亦可豫防惡癖。蓋熱心運動之人。夜間多熟睡。故無種種妄想也。

實例三則

嘗有某學生。因犯手淫。求治於余。余將其初犯之原因習慣。及其親受之害。縷晰言之。將以警告全國之少年。錄其說如左。

某學生曰。某年幼。未聞義理。回憶十六歲時。情竇初開。喜閱男女豔情之小說。見其敘述穢態。描摹盡情。余心遂怦怦欲動。因犯手淫。久則習以爲常。所幸心地明白。尙有善根。當風雨晦明之時。恍如大夢初覺。常念此清白磊落。可寶可貴之心。一犯意淫。如以多數黑點。塗於潔白之紙。爲終身之大恥。每念及之。輒令眼中出火。欲拔劍自刎也。此吾之痛心疾首於手淫者一。

某於垂髫時。在某校讀西文。常列優等超級。不數年。遂卒業。資質固甚敏也。自犯手淫以來。讀書遍數。十倍於昔。常不能背誦。記憶力盡失。今昔判若兩人。此吾之痛心疾首於手淫者二。

某幼時。常懷大志。欲有所自立於天地間。自犯手淫以來。豪邁之氣。盡付東流。萎靡如已殭之蛇。撥之不動。又如死灰槁木。生氣消滅。此吾之痛心疾首於手淫者三。

某夙昔見悲慘事。輒泫然出涕。見不平事。輒怫然動怒。今則世間哀樂事。漠然不加喜戚於其心。善念盡滅絕矣。此吾之痛心疾首於手淫者四。

某於初犯手淫時。尙知節度。久則檢制全忘。時時思動。不知不覺。欲改無從。以致形銷骨立。精神衰頹。腰酸脚軟。百病叢生。而腦筋所受之影響尤重。終日昏睡。如在霧中。如患神經病人。此吾之痛心疾首於手淫者五。

昔日嘗有精通算學理化之某君。熱心濟世。見某之面黃無血色。爲述少年手淫之害甚詳。且言其必死之故。剴切勸導。某聞之。惕然驚恐。亟思戒絕。無如慾火動時。如有鬼物遊說。以某君之言爲讕言。卒至病象畢顯。日近於死。尙何言哉。吾甚望吾同病之人。切勿謂其害未睹。而姑可安之。某卽前車之覆轍也。以上所言。語語翔實。大君子熱心救世。望舉以勸人。當以某之言爲現身說法。

總之人無義理。無學識。則引邪誘惡之事。靡不爲所轉移。以己之心志。無所把握也。今日之精神教育。烏可緩乎。

又有某學生。十歲犯手淫。今二十一歲。生殖器不能發育。亦無陰毛。結婚後。不能交接。衰老如病夫。潛逃來申。求治於余。余深憫之。

又有一學生。年十三。犯手淫。屢犯不改。致全身衰弱。變成白癡。又得陽萎之症。結婚而不能交接。其妻因憂鬱而死。今二十五歲。就診於余。詳述其病原如此。

吾今大聲疾呼爲普天下之青年告曰。犯手淫者。如欲爲後日結婚計。嗣續計。事業計。亟宜猛醒回頭。痛自戒絕。切勿如上述之三人。沉迷不覺。以致自殘其身。而追悔莫及也。

吳爾氏曰：少年子弟已染此習者，當知補救有法。惟在其立志改過耳。蓋天然物理，固具慈悲之性質。見有自甘改過之人，無不予以再新之機會。天然之定例，欲人之清潔立身，不染邪污也。如有染此習者，能知己過，力除此惡，而重履清潔正直之途，則造物之主與物理，即再造其人。越數月之後，可見元氣之挽回，面現血氣之容，體有堅剛之象，目光炯炯，始復其丈夫之本色矣。又曰：生殖器具之功用，不徒限於生殖一部，乃廣及於全身。身體之膂力，心思之能力，俱與之有至密之關係焉。生殖器所分泌之元液，散布血中，所以使我人剛健壯偉，助我成高尚光明之人格。故生殖器之爲用，實可尊敬而不宜卑狎者也。以其清潔高尚，而又重要，不得視爲卑污而輕忽之。如或視爲狎褻不潔者，是大誤也。

手淫之治法，第一須立志嚴行戒絕。專心研究一種學問，或熱心運動，注重體育，使血液運用於他部，不積於生殖器。次則節減飲食，不飲酒類，不食芥子、辣椒、咖啡、濃茶等。有刺激性與奮性之飲食物，少食肉類，多食新鮮之蔬菜及豆腐等。藥物服臭素加里，一日三次，每次服五分。化沸水一杯，於食後服之。第連服至四日，即宜停止。須過四日再服。禁絕男女交際。臨臥時，務爲適宜之運動。以晚寢早起爲定則。臥具宜用堅硬之木板，并高尚其心志，鎮靜其耳目。蓋不見可欲，自能

使心不亂也。平時宜以手巾浸冷水。摩擦其身體各部及陰莖。依此法而實行之。庶濫行手淫之惡習。或可以從此而消滅。其未犯者。亦可豫防失足。對此生死攸關之事。實當悉心注意者也。

第二節 既婚後之節慾

不問古今中外。有識之士。皆以青年時代色慾一項。最爲危險。故古人戒淫之文。汗牛充棟。雖非盡爲少年而發。然少年血氣未定。易犯色情之害。尤不可不注意之。今者世風日下。思潮放縱。古人之言。不復爲少年所聽信。故青年子弟。感染色欲之禍。與花柳病者。不可勝數。非有端人正士。敦品行。節情欲。以挽回之。則淫亂之風。其禍未有艾也。

少年進德錄曰。男女床第之間。君子之所慎言也。言之稍不雅馴。既不足以垂爲炯戒。并有迹涉誨淫之虞。搢紳先生。難言之矣。所以世之人。僅知縱慾之害。而不知所以爲害之理由。此皆醫家立言過慎之所致也。余業醫海上。有年矣。每見求治之人。大抵原於色荒。診病時。勸其節慾。勿勿不能詳盡。於是以縱慾爲害之理由。詳著於篇。以當忠告。

恣情縱慾。陷於淫慾過度。直類無韁野馬。絕足奔馳。而不受羈勒。久之則體內之生活力。日形消

減肉體上精神上。概受甚大之不幸。蓋精液爲身體上營養之一部分。耗費既多。則有大害於全身之營養。而發生各種疾患焉。爲腦與神經之滋養分。又爲興奮狀態之主要成分者。曰斯不爾明。Sherrin曰。蛋白質曰磷酸鹽類。精液中含此三物頗多。淫慾過度之人。排出多量之精液。必失其固有之健康狀態。非以多量純良之血液補給之不爲功。據醫學家之再三研究。知欲得一滴之精液。須耗四十滴之血液也。况交接時。身禮與精神勞動過甚。尤易傷生。淫慾過度之害。其變態。其現象。如全身倦怠。腦與神經疲弱。似患憂鬱症。或反射性亢奮。似患精神病。而易於悲哀。忿怒。夜間不眠。甫交睫即覺夢。或易於驚覺。各處發神經痛。不樂與人聚談。喜潛居暗室。缺乏強健之記憶力。消失敏捷之判斷力。心悸亢進。呼吸促迫。胃弱而消化不良。皮膚蒼白。步行困難。運動障害。脊髓神經疲勞過敏。障害其下肢之運動。時而上肢亦然。尙有發憂鬱症。瘋癲症。色情狂。心臟病。消化機病。視力障害。誤認物件之大小曲直。併發近視夜盲等症。衰弱症。遺尿症。脊髓炎。脊髓癆。癱瘓狂。腦脊髓散在性硬化。進行性癱瘓。腱反射亢進。嫌忌步行等合併症。生殖器障害。如陰萎遺精早漏等症。其時體力雖極衰弱而陰莖則動輒勃起。勃起後直即萎縮。時時遺精。交接時不能持久。而精液早已漏出。或成爲癩癧。或奄奄一息。纏綿床席。雖生之日。猶死之年。其所生

之子女。大抵體質脆弱。間有畸形及白癱者。凡此種種。爲淫慾過度者所難免之結局。卽爲淫慾過度者所必經之階級。青年學子。慎勿以有用之才力精神。消磨於錦衾角枕。纏綿歌泣之中也。精液與血液。同爲人體內之主要成分。然放血一杯。不覺其有大害。排泄少量之精液。而甚覺其疲勞者。以精液比血液爲尤要也。昔之醫學家。驗精液中所含之精蟲。僅知其有分體繁殖之作用。洎近世紀以來。經多數醫家之研究。而後知精液中之精蟲。其作用不僅爲分體繁殖。其有關於身體上之營養者。亦甚重要。其一方面能助身體內之酸化作用。其又一方面能有保持神經興奮之效用也。如將人之舉丸摘去。其酸化力從此減少。身體遂漸覺肥大而弛緩矣。又當淫慾過度之時。精液之排泄量既多。則減損保持神經興奮力之養分。而身體遂生一種疲勞不堪之現象。試注射斯不爾明（此藥係將動物舉丸及精液所製成。又可服食。惟其價極貴。）則摘去舉丸之人。其身體之肥大而弛緩者。可日以緊固。他如因淫慾過度而神經衰弱之患者。亦可藉此而返於強健。精液之關於身體上之營養。有如此者。故濫費精液。實爲疾病衰弱之導火線。癆瘵夭札之催命符也。

少年期之身體精神。正當發育旺盛。爲人之一生中最重要者。此時習於爲善。則終身爲正人。習

於爲惡。則終身爲殘廢。教育者與父兄。宜時時注意其行動。有無不正當行爲。若任其放逸邪僻。或徵逐花柳場中。則結果鮮有不妨害身體之發育。成陰萎及男子不孕症。因其滋養素與神經力。逐日戕伐故也。甚者腦力消亡。記憶缺乏。活潑有爲之人。一變而爲陰鬱沈默之象。無志於進取。終身爲廢人。或且全身衰脫。早年得虛弱之症而亡。

欲知青年之色情衛生如何。須先知過淫之害。夫精液者。含有多量之蛋白質與磷酸鹽類及斯丕爾明。此三者爲腦神經之興奮強壯劑。多行房事。排去精液。則精神疲勞。元氣消耗。爲害身體。不可勝述。要之過淫之害。非常可恐者也。樸子庫博士。著書論過淫之害。謂或患卒中。或患盲目。或四肢癱瘓。不能行動。皆過淫之所致。古人夙知過淫之弊。故以法律規定。一月中男女交合。不得過若干回。今日宗教上尙有此種戒律。未廢也。

淫濫之禍。不僅如上所述。有斷喪過甚。夜夢遺血者。此爲精液枯竭。血液不及化精所致。因之而精神不寧。性情狂易。往往有自殺者。有陰莖忽然攣縮。陷沒無餘。而呼痛不止者。有於交合時脫陽而死者。此皆平日過淫所致。而數見不鮮者也。吁。縱慾之禍。其酷如是。可不慎耶。

人惟縱慾無度。故往往墮胎。若能節慾。則夫婦之元氣俱充。必然得子。其子又能清秀無毒。易於

長成。諺所謂寡慾多男子也。夫妻妻本爲生子。人願徒思淫慾。豈知姬妾滿房。莫延宗祀。寡妻是守。多獲佳兒。苟知嗣續爲重。尙其慎爾淫耶。

夫婦正也。然亦貴有節。若云正慾非淫。則家釀獨不醉乎。且人生終身疾病。恆從初婚時起。年少興高力旺。往往恣情無度。多成癆怯。甚者天亡。累婦孀苦。不思百年姻眷。終身相偶。何苦從一月內。種卻一生禍根。前輩每遇子孫將婚。必諄諄以此戒之。

呂純陽詩云。二八佳人體似酥。腰懸利劍斬愚夫。雖然不見人頭落。暗裏教君骨髓枯。又云。女色多迷人。惑纏不見。龍麝暗薰衣。脂粉豔敷面。人呼爲牡丹。佛說是花箭。射人入骨髓。死而不知怨。

男女熱病未好。陰虛等疾未癒。俱不可交合。又凡大寒。大熱。大風。大雨。大雪。日月蝕。地動。雷震。皆天忌也。醉飽。喜怒。憂愁。悲哀。恐懼。皆人忌也。山川神祇。葭稷井竈之處。皆地忌也。以淫犯忌。得禍尤烈。

第四節 雜論

保護未婚以前之身。如惜渡海浮囊。勿容一針之鋒穿破。保護既婚以後之身。如惜千霄茂樹。勿縱一斧之刃伐傷。當知二護之要。惟在節慾。

病者。所由適於死之路也。欲者。所由適於病之路也。邇聲色者。所由適於欲之路也。塞此三路。惟在節慾。

夏季是人脫精神之時。心旺腎衰。液化爲水。不問老幼。皆宜食暖物。獨宿養陰。

人勤於禮者。神不外馳。可以集神。人勤於智者。精不外移。可以攝精。關尹子四符

治身者。以積精爲寶。身以心爲本。精積於其本。則血氣相承受。血氣相承受。則形體無所苦。然後身可得而安也。春秋繁露通國身

富貴而不知道。適足以爲患。不如貧賤。貧賤之致物也難。雖欲過之。奚由出。則以車入。則以輦。務以自佚。命之曰招蹶之機。肥肉厚酒。務以自強。命之曰爛腸之食。靡曼皓齒。鄭衛之音。務以自樂。命之曰伐性之斧。三患者。富貴之所致也。故古之人。有不肯富貴者矣。重生故也。呂氏春秋生

昔有行道人。陌上見三叟。年各百餘歲。相與鋤禾莠。住車問三叟。何以得此壽。上叟前致辭。室內姬蠱醜。中叟前致辭。量腹節所受。下叟前致辭。暮臥不覆首。要哉三叟言。所以能長久。太平御覽三百八十

三應
瘳詩

淫律云。奸人妻者。得子孫淫佚報。奸人室女者。得絕嗣報。概觀行穢之家。醜聲籍籍。自可灼見。況淫近於殺。彼偷香竊玉者。被人擒捉。或跳牆以出。則腸斷而死者有之。或追趕走急。則脫力而亡者有之。設或擒住。則刃殺杖擊。立時而殞者有之。何苦以至重之性命。博片時之歡樂哉。人亦可猛省痛戒矣。

今人怕死。至傷生之事。卻敢爲。聖人於傷生事。不敢爲。到臨死。卻不怕。

謝蔡

好色之禍甚大。而以狎妓爲尤甚。蓋淫媚賤妓。倚門獻笑。無非陷人鈞餌。一入其中。極聰明人。亦受迷惑。及至耗費家業。始富終貧。宗族共擯。鄉里不齒。固已悔之晚矣。況近世妓女。必患花柳病。偶一傳染。痛楚萬狀。腐爛遍身。且生子亦多不育。嗟何及哉。有戒嫖詞云。更鼓初敲。雲情雨意。千般好。晨鷄三唱。人離財散。一場空。觀此亦可猛省。戒色有神方。惟聾耳瞎眼。死心三昧。養生無別法。只寡言少食。息怒數般。

已上節慾諸說。皆從少年進德錄。青年最危險之一問題。結婚與衛生等書錄出。欲知其詳。須

閱此三書。上海靜安寺路三十
九號醫學書局出版

