

敬其所尊

愛其所親

道生本立

已達達人

勸勞集

卷三 賢良

袁長春題

印光法師人字發隱。人爲保蟲之長。身不過數尺。壽不過數旬。竟與高厚悠久莫測之天地共稱三才。其義何屬。須知才者。德能之稱。天以普覆萬物。生成化育爲德能。地以普載萬物。含養滋培爲德能。人以贊天地之化育。繼往聖。開來學爲德能。設無人之德能。則天地之德能。猶有所憾。由得人參贊。繼開之德能。俾天地之德能。圓滿充足。豈窮三際。橫徧十方。人與天地併稱三才者。此也。人之德能。大端有四。人者。仁也。仁慈惻隱。自利利他。故名爲人。人者。忍也。忍勞忍苦。擔當柱地撐天之事。故名爲人。人者。任也。力任孝弟。忠信禮義。廉恥之八德。俾無所歉缺。故名爲人。（此八事。匹夫匹婦。皆能爲之。此乃參贊化育。繼往開來。撐柱天地之大事。若一疏忽。或忘一二。或八字俱亡。則成冒名之僞人。非與天地併名三才之真人矣。若能類推。則希聖希賢。學佛學祖。有餘裕矣。）人者。盡也。盡儒教倫常之道。以敦倫。盡佛教心性之道。以證心。故名爲人。人之義。大矣哉。願一切同倫。各各擔荷人之四義。豈獨吾國之幸。實天下萬國之深幸也。

賢良篇序

舉世擾攘。兵燹連年。此搶彼奪。爾詐我欺。人民死傷枕藉。遑論安居樂業哉。誠所謂水深火熱。苦痛萬分矣。然而現今之世。所以解決一切困難者。哲學科學。日新月異。政治教育。突飛猛進。反覺不如昔日之治平者。其故何耶。豈非希少賢良之人。有以致之乎。蓋賢良之人。言忠信。行篤敬。心殷救世。願切利人。故其智識愈豐富。其道德愈高超。而其事業亦愈廣大。所以人民愈受其福澤焉。而拘執私見。偏重物質之流。只顧一己之利益。肉體之舒適。其他非所計也。然而物質有限。欲望無窮。則更不惜他人之身家性命。而爲犧牲。因之而橫行無忌矣。尋至互相仿效。各爭雄長。則天下安有不亂者乎。然則培植賢良之法。將如之何。曰。是不難。人性本善。惟在復其天良而已。方其幼時。物欲未熾。對於父母。莫不依依膝下。即可利用其機。導之以孝順。及其長也。則更加督責之。獎勵之。如此則移其愛敬之

心從事於一切事業。戰戰兢兢。聿修厥德。惟恐玷污己身。辱及父母。無往而不爲賢良矣。善乎孔聖之孝經曰。夫孝。德之本也。教之所由生也。夫孝。天之經也。地之義也。民之行也。釋尊之戒經曰。孝順父母師僧三寶。孝順至道之法。孝名爲戒。亦名制止。所以孝道之大。塞乎天地。通乎神明。貫乎貴賤。格及盜賊。以致禽獸草木。無論世閒之儒道。出世閒之佛道。皆所宗也。本社同人。慮天下之興亡。本匹夫之責任。於前已輯孝行女德二篇。以冀喚醒世界上之男女同胞。共起爲孝子慈孫。賢妻良母。茲又本原定之宗旨。輯爲是篇。而以世出世閒之孝道詩文。彙爲嘉言。誠以經天緯地之大道。陶冶一切人民。共爲大賢大聖。庶居處必莊。事上必忠。蒞官必敬。朋友必信。戰陣必勇。而五刑三千。亦可無莫大之罪矣。進而念及一切男子是我父。一切女人是我母。我生生無不從之受生。故六道眾生。皆是我父母。則凡屬生命。廣爲愛護。凡所修持。普爲回向。從此世上永無刀兵相爭。

相殺之災。而三途永免。萬死萬生之苦矣。更以歷來之忠良賢哲循吏名臣。足爲世人所矜式者。於居士傳等書上。擇要摘錄。彙爲懿行。俾有志於賢良者。有所取法焉。再附以物猶如此摘要。所以借物類而鼓勵吾人耳。自此書讀畢之後。進而讀歷史統紀。安士全書。釋門真孝錄。印光法師文鈔。感應篇彙編等書。則欣欣向榮之心。自有不能已者矣。因之互相勸導。互相策勵。則生前增崇福慧。歿後圓證眞常。本社同人。不勝馨香禱祝之。民國二十八年五月本社同人謹撰。

例言

一本篇依照第一篇之編輯大要。而編輯之。

一孝之爲德。地義天經。世出世間。皆以爲本。故本篇第一章闡明世間之孝。第二章闡明出世間之孝。以爲希聖希賢之先導。

一忠良賢哲循吏名臣。歷史所載。美不勝搜。且忠良未嘗非賢哲。循吏未

嘗非名臣分類更爲不易。茲節取居士傳等二十人，略爲按類以別之，以資模範。

一 第三四章，每則標題，仿八德須知，蔡振紳氏之法，上二字爲人名，下二字爲事實，使閱者易於記憶。

一 音釋加列號碼，并未附索引，以便檢查。

一 封面照第一集之例，署爲卷三。

一 本社同人學識譾陋，未免挂一漏萬，祈高明者，有以教正之。

目次

序

例言

第一章

嘉言上

一 親恩歌

二 孝順歌

三 勸孝歌

四 八反歌

五訓孝詩 一三
六勉孝說 一五
七論人子不孝 三二
八事親規約 三三

九勸葬文 四三
十廣慎終說 四六
以上世間之孝

第一章 嘉言下

一孝義發明 五四
二佛教以孝為本論 五五

三出世間大孝 五九
四孝論 六一

五大方便佛報恩經 七三
六佛說觀無量壽佛經 七四

七佛說父母恩難報經 七六
八別譯雜阿含經 七八

九佛說淨飯王般涅槃經 八一
十佛說孟蘭盆經 八三
以上出世間之孝

第二章 懿行上

一介夫繪圖 八七
二志完劾姦 八九
三表民抗疏 九一
四汝霖忠勇 九三

五德遠已任 九六
六龍舒勸諭 九九
七了凡立命 一〇三
以上忠良

八安士四書 一〇九
九二林行願 一一三
十仁山刻經 一一八
以上賢哲

第四章 懿行下

一閱道告天一二四 二鍾離利人一二五 三子元守正一二七 四無咎惠政一二九

五卓吾孤峻一三〇 以上循吏

六子瞻安靜一三四 七天覺商霖一三七

八晉卿大計一四〇 九景濂仁義一四四 十心友又徑一四八 以上名臣

附錄 物猶如此摘要一五一 音釋索引

邵紀業所輯活世生機曰。陳洪。南海縣沙貝鄉人。初以訓蒙爲業。教子弟必先孝弟。而後薰讀經書。善誘循循。不肯一毫疏忽。逢夜讀罷。風清月白之餘。聚集諸徒。講古今來善惡報應之事。子弟環拱聽之。聞善報處。有欣欣然生感發心者。聞惡報處。有惕惕焉生恐懼心者。每至更闌月落。猶面命耳提也。嘗謂幼年子弟。天真未漓。智識漸開。正宜養其德性。使他言語舉動。有個規模。天地多一好人。卽父母多一好子。身爲師長。不能變化其一。二。有負童蒙矣。故從遊其門。皆知禮義。有終身佩服其教。成就爲好人者。後官訓導。勉諸生敦崇實行。以身先之。嘗夢崔興之先生教之曰。子知學乎。毋不敬。內敬常存。思無邪。外邪難入。醒而大異。終身以此語爲依。自覺心體豁然。別有會悟。公之子孫。世代貴顯。其六世孫。子壯。萬曆進士。殿試探花。官至東閣大學士。以忠義盡節。諡爲文忠。夫循循善誘。非止善於教人。並能教人以善也。一堂環坐。朝夕耳提面命。務令去其習染之汚。然後見感發天良之美。使爲師者。盡知此意。幼成天性。習慣自然。而民德歸厚矣。公成就人之子弟。而子孫科甲隨之。綿綿福蔭。名播千秋。

劬勞集第三集

劬勞社同人敬輯

賢良篇

第一章 嘉言上

古今來許多聖賢。一言一行。彪炳千古。流傳萬世。其故何耶。蓋其閒自有不可磨滅者在焉。然則吾人亦可企其萬一乎。曰。彼人也。余人也。有爲者。亦若是。只在吾人肯學。自亦可以致也。然則如何入手。曰。先從切近身邊之孝敬父母入手。則自易得其道。否則捨近圖遠。誤入歧路矣。孔子以孝爲至德要道。可不信乎。爰輯勸孝詩歌論說計十篇。以作晨鐘暮鼓。

一 親恩歌

虞汝明

我今未說淚先零^四 難報爺娘養育恩 自是斷腸談不得^五 斷腸談與

眾人聽^姑且聽聽看^何要落淚。

十月懷胎兒欲生 牙關緊閉眼睛昏 直從翦下胞衣後 再過三朝

纔是人死裏逃生。日。母難之辰。

撒得渾身尿屎來 爺娘忙把破衣揩 略無半點憎嫌意 洗滌勤勞

日幾回今人於衰老父母之涕睡。便起憎嫌。試回頭一想。

聽得嬌兒哭一聲 翻身就把手來擎六 只愁伸縮驚兒覺 自己何曾

睡得成只為你。不顧自己安睡。

大雪紛紛臘月天 偎頭偎臉抱兒眠八 只因乳是孩兒喫 徹夜開胸

在外邊只為你。不顧自己受冷。

說到孩兒出痘瘡 頓時嚇得眼翻黃 直從放九出標來後 才敢安心

喫米湯只為你。不顧自己受餓。

幸得兒生兩歲零 扶牆摸壁自能行 只愁跌破頭和面 挂肚牽腸

不放心只為你。何嘗一刻忘懷。

爲養孩兒積蓄無 謀衣謀食苦何如 機聲軋軋兒安睡 有母渾忘

手拮据上 想到此時也
應心酸淚下。

六七齡時要讀書 經營脩脯費躊躇上 現成茶飯朝朝奉 道是吾兒

辛苦初若不勤苦讀書。
何以對我爺娘。

孩提轉眼已成人 食愛肥甘衣愛新 但願吾兒知愛好上 自身粗草

也甘心愛吃愛著樣樣愛好。倘於人品心術全不愛好。便孤負爺娘苦心矣。

如何容易得成人 費盡爺娘萬苦辛 娶婦入門看習慣 暗添白髮

幾莖新爲子者。試拭目一觀。

寸寸絲絲總是恩 誰能描得半毫真十五 蓼我縱使能描畫 只好依稀

一二分欲報親恩。昊天罔極。

此歌中一番說話。不知是真是假。應當細細辨別。莫受其欺騙。先平心靜氣。朗讀一二遍。再掩卷默想其道理。想後。再開卷讀三四遍。且讀且

想究竟所說者然乎否乎能有空暇常常去讀常常去想則其中用意自然明白矣。

【音釋】○彪必幽切。虎文也。炳音丙。明也。彪炳謂文彩煥發也。○至德

鳴鐘鼓其聲宏大。故喻警悟之言論。每謂晨鐘暮鼓。佛寺內朝暮做功課時。必言悲傷之甚。○擊音鯨。舉也。○臘合也。祭諸神也。臘祭古行於十二
月。後世因稱十二月為臘月。○儂音煨。昵近也。○九放。出標來謂痘已發也。○機聲。軋軋謂母親紡織之機聲也。○拮据音結。居境况窘迫之意。
○脩脯音肴甫。乾肉也。即指學費。○躋音躋。子不得終養。父母而痛心之
麗之意。○參莪音六哦。詩經小雅篇名。孝子不得終養。父母而痛心之
也。詩

二 孝順歌

闕名

慈母懷胎十月時 高低踏步恐傷兒 子將此意終身記 正己尊親

兩不虧子念親恩以孝報慈。正己尊親子道方盡。

孩兒作熱與顛寒 恨不摳心掇肺肝 父母倘然煩惱處 也須百計

去承歡子善承歡親忘老。無多愛日要留心。

怒來嚇鬼與驚神 一見孩提滿面春 爲子也須常如此 對親莫帶

半分瞋和顏悅色四時皆春

抱兒教語學聲音 笑罵爺娘也快心 他日堂前來聽訓 縱然責杖

莫呻吟受杖而歡感親意

爺娘兒子莫分居 試看刑曹滴血書 更有不堪離異處 一聲啼破

脫胎初親子相依爲命

兄弟原來本一根 天生枝葉好扶撐 若思割裂分家計 便是推開

父母恩看父母面上

富貴貧窮在此身 王侯僕隸不相因 勸君窮莫呼親怨 富貴毋忘

生我人逆境應修德乘時好報恩

孝道常移夫婦情 勸君獨認二親明 夫死婦亡重嫁娶 那能親沒

再投生少時憶念父母長時憶念嬌妻此人情之常也而

父母原來樹木同 那能免得落秋風 勸君儘力生時養 死後悲啼

總是空 死後五鼎三牲祭獻。何若生前菽水承歡。

七尺身軀世上存 終天難報二親恩 勸君葬祭勤時節 常到山頭

掃墓門 樹到千丈葉落歸根。昔賢廬墓事死如生。春秋掃墓難忘親恩。特此廣勸孝子慈孫。

此歌說孝順看看其閒事情甚多不知如何孝法如何順法現在慢說孝字先說順字順字是順從不違逆之意能夠事事順從處處順從父母自然歡喜此即是順也而孝字亦在其中矣倘然父母之命令不聽父母之告誡不從使父母心中時時煩惱時時鬱悶此即由不順而以致於不孝也吾人現在先從順字上做做看吾父母心中到底如何然後再將歌中各事一件一件做上去則孝順二字庶亦完全矣

【音釋】闕音缺失也。闕名者不知其人名也。①正己端正自己也。②擷口侯切提也。③擷音軋拔心也。④曠昌真切怒也。⑤呻音申吟魚音切呻吟有病痛而呼吟也。⑥刑曹官署名古時掌刑法訟獄之事。滴血謂滴取二人之血以驗其是否親生也。⑦按音嶂支持也。⑧不

相因。謂不
相依就也。

三 勸孝歌

王中書

孝爲百行原

詩書不勝述

若不盡孝思

何以分人畜

我今述俚語

爲人效忠告

總說父母之恩

百骸未成人

十月居母腹

血肉分母身

呼吸同出入

懷胎之苦

四體既周全

母身如墮獄

父爲母傷悲

妻向夫啼哭

惟恐生產時

身爲鬼眷屬

一朝見兒面

母命喜再續

生產之苦

愛護誠求心

晝夜勤撫鞠

母睡溼簟牀

兒眠乾被褥

兒糞不嫌穢

兒病甘身贖

兒臥正安穩

母不敢伸縮

撫養之難

如逢好哭兒

吵鬧不安宿

百計取兒歡

心焦不敢觸

好哭之兒。真不易養。

一周能舉步

乳哺經三年

時刻防跌仆

飲食味覺甘

省口恣兒飲

教乃父成就

汗血幾千斛

行步勤勞。

飲食乳哺種種上。

勤勞。以上言母恩。

身賴母養鞠

教乃父成就

教乃父成就

母子二人身

俱是父養育

總說父恩

父慮兒失學

長大成庸碌

年將五六齡

延師教誦讀

抱兒入學校

滿身新衣服

束脩不辭貧

書籍苦營逐

慧敏憂疲勞

頑鈍防抑鬱

有過代掩護

有善常稱述

慈愛本天性

眞實無妄出

教育之勤苦

竭誠教且養

年至十五六

父見婚期至

爲訪閨中淑

財禮費金錢

衣飾損布粟

日夜苦憂思

總爲兒事役

娶她之艱

難。○以上言父恩。

娶得好妻房

父母心喜悅

誰知得婦美

待親反疏忽

不念親劬勞

反謂天配與

觀親面如土

愛妻顏如玉

妻欲無不從

妻言不敢拂

美食瞞雙親

偕妻啖私室

親穿舊布衫

妻著新羅服

親怒瞪雙眸

妻罵不爲辱

娶妻之後。不孝父母。其心肝何在。

二親或鰥寡

不憐守孤獨

二親或老病

服侍厭重複

吝財不延醫

反怨不早卒

不孝。伊

敬反加嫌惡。是否是人。

一旦無常到

孤棺殯山谷

從此兩脫手

兄弟分田屋

不念創業難

唯道己之福

享祭不設儀

並不到墳域^{十一}

遣人掛張紙

設宴自取樂

堆陷不添土

草木不掃割

渾似無主墳

養子曾何託

親死兄弟分產作樂祭祀全不在心是人乎。

飢人與一飯

感恩相救活

養兒苦萬千

總說應當著

烏鴉尙返哺

羔羊猶跪乳

人爲萬物靈

何反不如物禽獸尙如

此人乃反不如。

更有不孝子

父死無管束

敗盡父所遺

爲非坐牢獄

父娶與妻房

嫁與人陪宿

是名爲妖孽^{十二}

終死於溝瀆^{十三}

不孝之妖孽。鹽之妖孽。

奉勸爲人子

孝經宜早讀孝經見過

否。上海北成都路太平寺有孝經白話解說贈送可以索取。

楊香救父危^{十四}

虎不敢肆毒

古來行孝人

略舉爲表率

孟宗哭凋林^{十六}

三冬筍自出

如何今時人

不效古風俗古來許

多孝子。本集第一集。記載甚多。可以同閱。

何不思此身

形體誰養育

何不思此身

德性誰上式穀

何不思此身

家業誰給足

親恩說不盡

聊且粗與俗

聞歌憬上然悟

免得悲上我上蓼上

何勿三思。

勿以不孝頭

枉戴人閒屋

勿以不孝身

枉穿人閒服

勿以不孝口

枉食人閒穀

天地雖廣大

難容忤逆族

及早悔前非

莫待天誅戮趕快孝敬。時尙未晚。

此歌比前二首較長。可以分段讀之。讀畢之後。再默想在兒童時。上學之情形。與年長時娶妻之情形。父母與我。究竟如何。再看人家兒童上學與回家之情形。以及娶媳與嫁女之情形。其父其母。身上之煩勞。心中之煩勞。究竟如何。觀察之後。再在明窗淨几之下。或黃昏人定之時。將上之二歌。以及此歌。再三朗讀。細細體會其意義。爲何而如此說也。能在清晨起來。精神充滿之時讀之。則更妙。

【音釋】脩。乾。姑。沃。切。古。人。束。十。條。乾。肉。以。規。觀。也。○。箒。弟。豔。切。竹。席。也。○。學。費。也。○。淑。音。塾。稱。美。女。子。之。詞。○。啖。音。談。食。也。○。臆。音。澄。怒。目。直。視。也。○。眸。音。謀。目。瞳。子。也。○。鰥。音。關。老。而。無。妻。也。○。瓜。上。聲。無。夫。曰。寡。○。吝。音。蘭。恨。惜。也。○。孽。音。債。停。喪。也。○。墳。音。汾。墓。也。○。妖。音。天。異。於。常。物。而。害。人。者。曰。妖。孽。逆。傑。切。不。孝。也。○。瀆。音。斛。切。音。讀。亦。溝。也。○。楊。香。管。楊。豐。之。女。年。十。四。隨。父。伯。俞。漢。韓。伯。俞。虎。所。噬。香。徒。手。搯。虎。頸。虎。奔。逸。父。得。免。事。見。第。四。集。○。伯。俞。漢。韓。伯。俞。虎。所。噬。香。徒。手。搯。虎。頸。虎。奔。逸。曰。往。者。杖。汝。常。悅。受。之。今。者。杖。汝。為。何。悲。泣。伯。俞。曰。往。者。杖。常。痛。知。母。康。健。今。杖。不。痛。知。母。力。衰。是。以。悲。泣。也。事。見。第。一。集。○。孟。宗。三。國。時。吳。人。母。老。病。篤。思。筍。煮。羹。食。時。冬。節。筍。尚。未。生。宗。乃。往。竹。林。中。抱。竹。而。泣。須。臾。地。裂。出。筍。數。莖。持。歸。奉。母。母。疾。頓。愈。事。見。第。一。集。○。詩。經。教。誨。爾。子。式。穀。似。之。式。用。也。穀。善。也。謂。用。善。教。子。使。為。善。也。○。懷。舉。永。切。悟。也。○。莪。蓼。即。蓼。我。解。見。前。

四 八反歌

闕名

幼兒詈罵我 我心覺喜歡 父母瞋怒我 我心反不甘 一喜歡
 一不甘 待兒待親何相懸 勸君今後逢親怒 亦將親作小兒看
 兒輩出千言 君聽常不厭 父母一開口 便道多管閒 非管閒
 親掛牽 皓首白頭多諳練 勸君欽奉老人言 莫教乳口爭長短

幼兒屎尿穢 君心無厭忌 老親涕唾垂 反有憎嫌意 六尺軀
來何處 父精母血成汝體 勸君莫厭老唾涎 壯時爲汝筋骨徹
看君晨入市 買餅又買糕 少聞供父母 多說餉兒曹 親未膳
兒先飽 愛護心腸何顛倒 勸君多出糕餅錢 供養白頭光陰少
市上檢藥物 只買肥兒丸 老親雖病弱 不買還少丹 兒固瘦
親亦殘 醫兒如何在父先 割股還是親的肉 勸君及早駐親顏
富貴養親易 親常有未安 貧賤養兒難 兒不受飢寒 一條心
分兩般 親則推貧兒不言 勸君莫推家不富 薄食先親自然安
養親止二人 常與兄弟爭 養子雖十餘 君皆獨自任 兒飢寒
常顧問 老親凍餓不關心 勸君莫把兄弟推 父母養汝誰幫襯
親有十分慈 君不念其恩 子有一分孝 君就揚其名 待親暗
待兒明 誰識高堂養子心 勸君慢說兒曹孝 兒曹樣子在君身

文昌孝經註徵案曰。莒州民家有老母病臥牀。康熙戊申年地震。其子謂妻曰。汝抱兒速出。妻曰。母在牀。奚暇計及子耶。共扶母出。置其子不顧。及屋盡壞。兒竟無恙。夫人當生死存亡之際。而能割愛以全孝。此在子之於母也。已難。而在媳之於姑。則尤難矣。而天尤不負孝婦。卒使其兒無恙。世之愛其子女者。可以鑑焉。

【音釋】①嘗。力智切。音蒞。罵也。②割股。孝子懼親病之不癒。割己之股肉以餌之也。③高堂。謂父母也。④莒州。今屬山東省莒縣。

五 訓孝詩

闕名

恩大如天不可忘 深恩何以報高堂 追思父母劬勞苦 罄筆難書
淚一行撫養鞠育常牽挂。子得成人親已衰。

人生切勿怨親貧 當日如何養吾身 有食必須留子食 有衣必定
子先輸有志不愁家不富。克勤克儉勉爲人。

兒有微疴親不安 求神服藥痛心肝 將身欲把兒身代 涕淚汪汪

相對看兒方有病親心亂。父母身衰子若何。

衰年甘旨喜時嘗 侍奉晨昏細忖量 白髮老人難百歲 勸君及早

愛爺娘新鮮糕果時奉。博得親歡已亦歡。

分家只怨少家財 偶一偏憐便起猜 只顧妻兒忘孝道 問君身體

自何來妻子如衣猶可補。同胞分折再難求。

孝子思親念轉環 親如紅日近西山 門前流水依然在 父母歸山

不再還堪歎高堂飄白髮。務早竭力報深恩。

苦口言詞欲動人 勸君竭力孝於親 倘然一日親年老 不見雙雙

空淚盈子欲養親不在。空悲風木已徒然。

禮佛燒香終日忙 更須堂上敬爺娘 眼前活佛原非遠 好把虔誠

一念將竭誠孝養堂前佛。諸佛慈悲倍顯靈。

此詩中曰衰年。曰白髮。曰年老。曰紅日西山。對於父母之年齡。再四提

出。孔子曰：父母之年不可不知也。一則以喜，一則以懼。朱子註曰：常知父母之年，則既喜其壽，又懼其衰。而於愛日之誠，自有不能已者。由此以觀雙親之年齡，可疏忽而不在心乎？是以我儕爲人，應知自己之父母，今年幾何？倘然不知，卽從速請求父母指示。然後喜之心，懼之心，亦可油然而生焉。如已亡故者，亦當於伯叔父母或其他家長之前，詢問之，以知其冥壽幾何，而時爲之追思也。

【音釋】○付，取本初思也。○歸山，謂父母之歿，如日之歸山也。○愛日，謂子侍奉父母之日也。○油然，雲興貌。○冥壽，謂已死之親，至干歲也。○今應壽若干歲也。

六 勉孝說

王夔立

爲子當孝，世人習知之，而世人罕能力行之。或僅供菽水，而未嘗體親之心。或勉侍晨昏，而靡致由中之愛。在彼自寬自許，方以爲可告無罪。抑知於孝之分量，欠缺良多。反己以思，未必不疚心清夜。又其甚者，好貨財，私

妻子恣游惰。昵淫朋。或疏逖於庭闈。或違犯夫教令。則罪愆益重。性真益漓矣。然縱爲忤逆之子。人稱其能養。則喜。斥其不孝。則怒。此卽良知之見端。引而申之。未始不可盡孝。況其尙未及此者哉。總說孝字。務各平心思之。

孝之事理雖繁。要必以奉養爲急。就儒素之家論之。人子旣非富貴。親心豈有苛求。一飲食也。肴饌精潔。蔬果鮮新。適其飢飽之宜。美於三牲五鼎矣。一衣服也。寒做裘綿。暑供絺葛。充其曳婁之用。勝於文錦豐狐矣。其餘奉身之具。日用所需。務求其適。視此可例。但卽人子資財所入。先於父母。而後及其餘。固不必日費多金。而親已身心安樂。特須人子委曲經營耳。貧家如此。富家可知。物力有餘。則所以奉其親者。更可益求精美。此孝之實際。卽子夏所謂竭力也。提出奉養二字。爲孝之急務。

不但此也。備物而不能致敬。服勞而不能承歡。則養之道未盡。家人之義。父母等於嚴君。子婦承事。常須自居於卑屈。禮有事。父母舅姑諸節文。

人子出入起居。皆不得擬於其父。所以教敬也。氣血調於喜歡。疾病生於憂鬱。能致其樂。乃得養老之要妙。羅氏訓世編曰。爲人子者。不可使吾親生冷談心。不可使吾親生煩惱心。不可使吾親生驚怖心。不可使吾親生愁悶心。不可使吾親生缺少心。不可使吾親生怨恨心。不可使吾親有難言心。曲體及此。庶可以爲悅也。能敬能悅。方完得奉養一層。提出致敬承歡。爲孝之完善。

此外則有保身。謹疾。立身。揚名。諸大端。並宜竭心勛厲。蓋人子之身。父母之身也。生之育之。撫之畜之。勤勤者幾何年。甫見子之能成立。迨至婚宦。屬望方殷。乃人自成立之後。往往徇其嗜欲。逞其性氣。危身以爲父母憂。於心安乎。故人子之愛身。必如執玉。如捧盤。不履危機。不蹈非法。使疾病禍患。一不得至於吾前。而後可以慰親之心。若夫顯揚之道。俗見惟計榮名。君子必希賢哲。非矯也。娛親以祿。雖古人所不廢。然求之有道。得之有

命在人子祇可盡其在己。而一聽諸自然。惟道德之崇高。學問之純粹。雖若難至。而人人可以勉爲。立志果堅。無憂不獲。一臻懿行。遂播修名。以是而顯吾親。使人人欽其身教。頌其家法。勝於宋輪紫誥矣。提出保身謹疾。立身揚名爲孝。

之大端。

如上所陳。孝之大綱已具。而猶有進者。在充積以彌綸之。溫節孝曰。人子當合一家之歡心。以事其親。誘善錄曰。子之孝。不如率婦以爲孝。婦能養親者也。朝夕不離。潔奉甘旨。而親心悅。故翁姑得一孝婦。勝得一孝子。婦能孝。又須導孫以爲孝。孫能娛親者也。依依膝下。承順無違。而親心悅。故祖父得一孝孫。又添一孝子。祭義曰。居處不莊。非孝也。事君不忠。非孝也。莅官不敬。非孝也。朋友不信。非孝也。戰陣無勇。非孝也。由此言之。內而身心。外而倫物。有一出於孝之外者乎。欲成其孝。而可忤一人。墮一事乎。故孝子養親之身。順親之心。無有限量。畢生而已矣。彼其心惕惕焉。汲汲焉。

常自以爲不足。勛^上度介社^上。屬望^上靡窮。而世俗顧云。反哺申情。酬恩有地。何其言之輕易也。無論身體髮膚。受之父母。昊天罔極。欲報無從。卽子能^上蠲^上潔羞膳。承奉歡顏。試問較之父母之撫嬰兒。其厚薄誠僞。相去幾許。況乎子年日壯。親年日衰。景^上迫桑榆。可喜可懼。盡心孝養。尙恐逝川不留。豈容優游暇豫乎。言念及此。而不怛^上然動。奮然興者。非人情也。此節言廣孝。以率婦率孫。合一

家之歡。更以莊居。忠君。敬官。信友。勇戰等等。身心倫物。一一皆入於孝中。

夫父母康強。家庭和樂。此爲人生之幸事。然而境遇不齊。則有衰病之父母焉。起居不便。飲食須人。痛苦難言。衣衾時^上沈^上。有鰥寡之父母焉。形影相弔。心曲誰商。夜漏苦長。寒衾不暖。有貧困之父母焉。既乏貲財。莫爲身計。飢^上劬^上自慨。責望何施。其待養之情。尤堪憫惻。親之賴子。惟此時。子之報親。亦惟此時。務當不避艱辛。不辭猥瑣。導妻孥。同心竭力。婢僕有能代勞者。必獎許之。使父母得其便安。忘其困苦。乃可慰親心而盡子職。又有父母

性情嚴急。行爲乖戾。或苛責於子婦。或得罪於鄉閭。人子但當怡色柔聲。一意孝養。無論父母如何譴怒我。祇是委曲趨承。繇繇無閒。且伺隙以行。幾諫補過。以期蓋愆。誠敬既孚。親亦必默默感動。舜盡事親之道。而瞽瞍底豫。卽是如此。更有兩親不和。難爲偏論。副室有子。壓於嫡妻。孝道不能徑施。曲直亦無可論。祇有積誠以感悟之。十七殫勤以調護之。十六悱惻纏綿。以行其德。慧術智到。得苦心見諒。扞格全通。方是人子因圓果滿時耳。要之孝心肫切。則於難處之境。智力自生。足以感通神明。彌綸缺陷。而並無成法可拘。乃若指陳事理。區分節目。以俟後人之推暨。則書儀家禮而後。遞有成書。自視膳問安諸禮文。以至慎終追遠諸要義。莫不詳其所當然。孝親者講明而切究之。則處常處變。咸有餘師矣。此節言特別之孝。先言孝衰病。鰥寡貧困等之父母。次言孝乖戾之父母。孝不和之父母。孝嫡庶之父母。在在以孝心肫切爲主。

至不孝之子。雖以天性涼薄。習氣鋼蔽而然。亦由其自少至長。從未得聞

正道反躬自省。以致流爲凶德。此仍當如前說。引伸其良知。如見父母衰瘁。而心有所感。或與妻孥娛樂。而意有所念。或雖語言唐突。而似覺難安。或見他人孝養。而亦知抱愧。此皆其本心發現處。屆時急須警覺提撕。悔過遷善。果能舊染悉去。便是孝子慈孫。特恐付之昏昏。則萌蘖之生。不抵^{廿三}枯亡之酷。依舊成爲不孝也。彼昏不知。固難深責。但明有王法。幽有鬼神。五刑蔽其當辜。三塗爲其後果。噬臍無及。革面何年。抑豈能不爲怖且懼哉。此節勉人悔過遷善而爲孝子慈孫。

嗟乎。大孝世所罕見。大不孝亦復無多。不能免於小不孝。而猶可以爲孝者。滔滔皆是也。然小不孝之積。便成大不孝。且既成大不孝。則靈性汨沒。廿六湔洗爲難。此豈可以姑爲嘗試乎。吾願世人。力爭上游。廿九勉爲孝子。使人皆敬之。天道佑之。福祿隨之。神靈衛之。毋因循怠忽。以致陷於大不孝。而爲五刑三塗之歸焉可也。總結孝字。再三勸勉。務各熟讀深思。以報親恩於萬一。

上來嘉言條分縷析果能會之於心行之於事時時顧念父母處處體貼父母則不為孝順之子未之有也。

【音釋】有覺後篇。○呢音匿親近也。○逃音踢遠也。○絺絺丑飢切細葛布也。○曳音裔牽引也。○斐音樓亦曳也。○曳音著衣也。○大豐狐大狐也。○家人易卦名。○朱輪貴者所乘之車也。○紫詰詔書也。○詰音告。○祭義禮記篇名。○勛音勉也。○虔音乾敬也。○介祉大福也。○屬音燭託也。○屬望傾向之義。○靡文被切無也。○靡窮無窮也。○蠲音涓潔也。○景音警處境也。○桑榆日將入在桑榆間喻晚年也。○榆音愈。○慄音烹心急也。○宛同汙。○底致也。○豫樂也。○底豫由不樂而至於樂也。○司馬撰家禮書名。○宋斐測內悲也。○純音淳懇切也。○彩書儀書名。○宋司馬撰家禮書名。○宋朱熹撰。○愼終喪盡其禮也。○追遠祭盡其誠也。○雪助音限草木芽也。○斃音孽伐木餘也。○櫛音謁手械也。○惜亡言為利欲所制而亡失其本心也。○髡五刑古代刑分輕重五等也。○三塗謂地獄餓鬼畜生也。○噉音誓齧也。○臍音齊腹臍喉臍以口嚙腹臍喻不及事也。○革面謂不能化其心。○汨沒沈淪也。○我上游謂品行高尚也。○汨姑勿切。

七 論人子不孝

顏光衷

天下那有不孝的人。雖有不孝的人。而稱之孝則喜。稱之不孝則怒且愧。

充此良知，便是大孝根苗。只是習心習氣，不能自化，所以依舊不孝也。夫小不孝之所以習成者有四：一曰驕寵。爲父母愛憐過甚，常順適他性子，驟而拂之，則便不堪。常讓他便宜，任他佚豫，令他執勞奉養，則便不習。人前出言，稍有過失，父不忍唐突其子，而子乃敢唐突於父。文行藝能，父譽子，惟恐不在我上，而子必欲父之出我下。積此驕縱，他人處，展不出手，獨父母處，展得出手，遂真謂老成人無聞知矣。二曰習慣。語言粗率，便敢衝突。動作簡易，便敢放恣。父母分甘絕少，遂不復憶其甘旨。父母扶病任苦，遂不復問其痛癢。三曰樂縱。喜朋游之酣適，對二老而苦其拘。耽私室之便安，侍高堂而形其倦。天性日薄，誠敬不生，則豈有孺慕之念。由中而出耶。四曰忘恩。記怨。夫恩習久愈忘，怨習久愈積，人情然也。故一飯見德，習久則饜噉起。一施感恩，常濟則多寡生。一迎面見親，累日則猜嫌重。況父母兄弟，生而習之，以親愛爲固常，且有憂我而獲拂者矣。以訓

誨爲逆耳。且有譽我而被厭者矣。以任勞庇護。極念經營爲平等。且有強預我事。而怒目者矣。眼前大恩。恬然罔識。況能推及胎養之勞。襁哺之苦。弱質驚魂之痛者哉。故人情有至顛倒。至古怪。而不自覺者。子之於父母是也。不以恩獲怨者鮮矣。此數者。皆人之習情。然亦未嘗無真性。但積久不知其詳耳。是宜急急喚醒。早早克治。時時思量。勿謂親心之慈。我可自恕。勿謂世道之薄。我猶勝人。小不孝之積漸。卽爲大不孝。可不懼乎。

道德叢書載。明正德間。平陽周振。恃才狂傲。值科試。以家中細事。侮其父曰。我貴子也。非汝所生。父忍之。是夜振夢被攝至冥。冥王罰其變驢。振辯無罪。王曰。汝侮父。應墮畜道。且眼界自大。旁若無人。更去兩目。使推磨受鞭。振語塞。蒙驢皮出。覺後自言。作驢鳴而死。嗚呼。已作驢鳴者。其苦將如何。願世之未作驢鳴者。毋以驕寵忘恩。而蹈其覆轍也。

【音釋】

○顏光衷。明漳州平和人。名茂猷。字壯其。崇禎時進士。著有迪錄等書。○良知。不待思慮而自然知之者。謂之良知。見孟子。

③習心習氣。謂心氣中之惡習慣也。④唐突。抵觸也。⑤壓。嘆音。厭。歎。食不足也。

大不孝之所以習成者有四。一曰私財。財入我手。便爲我有。而在父母手者。又謂我得有之也。財足則忘親。財乏則覬親。求財不得則怨親。親不能自養。而資於我。則又厭親。甚且以單父隻子。而因財相夷者有矣。少長互推。而棄親不養者有矣。不知身誰之身。財誰之財。我不帶一財來。而襁哺無缺。以至今日。誰爲者乎。乃多營幾文財。便欲與我親較算也。二曰戀妻子。妻子習狎。而父母嚴重也。有美味錢財。欲以娛妻寵子。有佳會良辰。欲以擁妻抱子。而悅親之念。遂微也。不思子爲我子。而我爲誰子。親子我而不顧。則我亦何賴有子哉。夫妻和好。固是一家樂事。然當呱呱待哺。便溺未分時。豈解戀妻。豈妻能顧復得我生活耶。父母看子成人。得有室家。不勝終身之喜。乃有婦而親反不得有子耶。三曰浮蕩。欲燄正熾。客誘如狂。有倚閭傷心者。不顧也。宴樂忘歸。浪費無節。有衰年侍養者。不恤也。懷

子不寐。風雨淒永夜之魂。垂白無歡。菽水冷半生之奉。吁嗟狂興幾何。忍令有此。四曰爭妬。天地之大也。人猶有憾。父母之慈也。情豈無偏。或以養有厚薄。而稍殊愛憎。或以境有獨難。而特加軫恤。此亦情理之當然也。乃攘臂爭分。側目奪寵。或兄弟而觭觔不平。或姊妹而計較纖悉。護短爭長。分曹伐異。相讒^五蠱而家道^六睽。積^五瞋喜而孝情薄矣。此四者亦人之常情。恐孝子不免。而其流遂至於大不孝。吁。可惕哉。

大不孝之人。必遭天誅。古來記載甚多。感應類鈔載龍游徐姓者。兄弟二人相距十餘里。五日一輪養母。兄貧甚而弟稍饒。兄供母輪內缺二日。語母曰。食乏。且往弟家。後當補缺。母往及門。不納。曰。兄供未滿。母語以兄意。堅拒如初。母聞飯熟。乞少止饑。弟密令妻取飯置牀上。覆以被。母乃垂淚還。未里許。雷電交發。妻死於門。夫死於堂。鄰人閱其牀。飯尙蒸然在器也。

【音釋】角一。覲，音冀，望也。○夷，滅也。○軫，恤，音診，戍，哀憐也。○觴，音崎，獸

好言人惡也。○睽，音奎，乖異也。

有似孝而非孝者。父有過，當幾諫。有愆，當克蓋。若但知順親於情，而不知順親於理，或任其偏僻，而致戾於一家，或聽其恣睢，而取憎於鄉里，或護其陰私，而得罪於天地，此成親之惡者。烏得爲孝？有自謂孝，而實非孝者，能服勞，能奉養，而有德色，在小姓人家，止此一室，父子朝夕團圓，卽有言語之傷，尋卽消釋，反得真率盡情。乃有士人知書者，其於父，或嫌其老，而稱逸以安置之，或憚其腐，而託故以遠離之，或見其卑，而借理以衡壓之，遂致日遠日疎，相對話少，意色冷淡，尊而不親，更有一種好遊者，舍堂上之樂，結朋友之歡，異鄉遠省，累月窮年，覲人膏潤，名曰爲貧爲養，實則畜子奉妻，烏得爲孝？又有人見爲孝，而神見非孝者，生亦盡養，事亦承歡，而備物鮮情，絕無真樂，及死亡之日，衾棺盡美，哭踊隨常，亦無真哀，至覓地

安葬。竭力費財。又為子孫謀蔭。非為父母求安。此神目視之甚明者也。又有一時稱孝。而不能高千古。即能千古傳孝。而不能滿一心者。其人於前弊。一無所犯。於孝行。無一不周。而未聞大道。修身盡性之事。尚有缺陷。總是墮落遺體。莫報親恩。故德為聖人。孝斯稱大。為人子者。急宜自省。

感應類鈔載。兪麟。太原諸生也。同社王用予。事帝君甚謹。一日夢至帝君前。戒諭至切。用予既叩己所就。為問兪麟。帝君曰。兪麟應得一科。因事親用腹誹法。且谿刻論人。不近情理。而偽以君子長者自命。故黜其科。用予問何謂腹誹。帝君曰。彼父母凡語言舉動。麟心輒不謂然。但勉強不露聲色。浮沈順之。真性日漓。偽心相與。是視親如路人矣。假行竊名。最撓神怒。麟果終身不第。故似孝非孝之閒。不可不辨也。

【音釋】○幾音機。微也。諫音澗。以言正人也。幾諫者。父母有過。下氣怡色。柔聲以諫也。○愆音鴛。過也。○恣此私切。睡蘇錐切。恣睡矜

放之貌。○諸生科舉時代在學之士也。○谿音溪。谿刻。刻簿也。

老年之取厭於子孫者。亦有數種。一曰迂闊。衣冠禮數。不合時宜。當思斑白。何以常在。到有古趣。令人愛惜。二曰惜財。總總持籌。禁子孫濫用。當思爲誰艱苦。日所喫用者。是誰所留。三曰尪弱。起止不便。扶持維艱。當思欲報劬勞。養兒待老。正在此時。四曰昏耄。言語牽纏。重聽蹇澀。當思己生之初。無知無識。誰爲歡弄。五曰愛憐。內外少子。推食讓服。偏護太甚。當思愛及僮僕。尙應體心。何況同氣。倘於此處。起一厭心。入不孝而不自知。急宜回省。

鑑行集載。廈門道署。有一幕客陳某。氣甚暴戾。其母年五十餘。某吐之。若奴婢然。稍不如意。便辱罵不堪入耳。母泫然背泣。鄰友諷刺之。不聽。一日有事夜歸。腹已飢。供食稍遲。怒目側視。厲聲曰。炊一飯。尙不能。不死何爲。言訖。忽天昏月黑。風雨驟至。霹靂一聲。聞者膽落。而某震死。面有小字云。不孝極惡之報。此道光八年四月事也。夫孝可以格天。則不

孝天必誅之。況加嫌惡而污辱之乎。

【音釋】○鮠思矣切。鮠恐懼也。○疴弱衰老也。疴音汗。○𦉳音帽。𦉳忘也。○𦉳塞紀展切。𦉳澀煞掛切。塞澀遲鈍不順利也。○𦉳諷刺以婉

言隱語相勸也。

又有前後之間。嫡庶之際。父母或有偏向。而爲子者。亦易生嫌怨。此當委心付之。期於必得歡心而後已。宋韓魏公云。父慈而子孝。此常事不足道。獨父母不慈。而子不失孝。此古今所以稱大舜也。大略銷化最急。處此者。直須渣滓全融。不存一毫火性。比平常爲子者。遜志承歡。倍加謹慎。有仁心之親。自然轉而憐我。若其無仁心者。感之不能。況可觸之。亦惟自盡子道。以無陷於忤逆斯已耳。若一意見親不是。火性填胸。消遣不能。擺脫不下。必將有遏抑不住之時。微根不除。遂至橫決。吾恐其時。責親者輕。而爲子之罪。莫可追也。豈惟怨怒不可使有宿物。卽要父母兄弟。從天理上行。要父母兄弟愛我親我。此是好意。亦不可肚腸太急。著手太重。太急太重。

則執而不可轉矣。故化人者，化其心而已。化人之心者，先自化其心而已。於至親尤所重也。

古來如閔損、薛包等孝子，誠爲罕覯。而金華府志載趙王祥事，更爲令人驚歎。其事曰：趙滄，字宗淵，幼有至性，以孝聞。既喪母，繼母溺於所出，信諸子讒，滄出遊學，虐其妻，鎖之室中，百方窘辱，致死，卒無怨言。弘治辛酉，領鄉薦，值母誕辰，遂留賀，不赴公車。復盡推田廬以與弟，而以舊居自處。母病瘋，朝夕侍湯藥，不倦。母悔，讒亦止。後父母相繼歿，哀毀兼至。友愛二弟不衰。人爲之謠曰：孝子人閒有，趙滄天下無。亦謂之趙王祥。

【音釋】○名重當時爲朝廷所倚重。封魏國公。○舜父母不慈，欲殺舜。舜順適不失子道。閔損後母衣己所生子寒，母去三子單，以蘆花。父察知故欲逐後母而損啓父曰：母在一子寒，母去三子單，以蘆花。父察知父逐至里門外，包仍不廢孝敬。王祥臥冰求魚，以孝繼母。均詳第一集。○觀音遘，遇見也。○互鄉薦，鄉試中式也。○公車，古時乘公家之車而入。

京會
試也。

又有四等父母。待孝尤切。而不孝之罪。特其他人焉。一曰老。二曰病。三曰鰥寡。四曰貧乏。父母當少壯時。食息起居。猶能自理。至龍鐘鵠立。扶杖易仆。寒夜苦寂。鐵骨難挨。又如偏風久病。坐臥不適。遺溲叢穢。席薦可憎。子所難奉。惟此時。親所賴。子亦惟此時。又如老境失耦。形影相弔。寒暖誰問。心話莫提。丈夫猶自可。嫠婦可奈何。就使兒孫滿前。壯者各擁妻抱。子稚者各酣寢鼾。眠。長夜漏聲不可聽。寒衾如鐵。幾時溫。又有撫字財賈。婚娶力竭。健少年。經營肥暖。老窮人。搔首躊躇。望一味以垂涎。丐三餐而忍氣。夜爨晨炊。猶罵閒食。紡績抱孫。尙呪速死。此數等父母。怨氣尤足動天。爲子孫者。行孝益當倍於常兒。勸化者。亦於斯爲喫緊也。

閨範載。葛妙真。元宣城民家女。九歲。聞日者言。母年五十當死。妙真卽悲憂祝天。誓不嫁。終身齋素。以延母年。母後年八十一卒。事上。賜旌異。

嗚呼。以一弱質女子。而猶知延母之年。凡爲人子者。可忽視此四等父母乎。

【音釋】

○龍鍾。潦倒笨累貌。○鶴立。謂延頸踈望如鶴也。○偏風。病名。半

計時聲。卽漏水之聲也。○旌。音精。表也。旌異。建坊賜匾。以表異也。○人

八

事親規約

出傳家寶訓參得一錄。闕家篇及飭終津梁。

孫念劬

甲

事生十則

人子之道。莫重於事生。百年有限之親。一去不回之日。得盡一時心。卽免一時悔也。惟是易辦者無窮之物。難辦者有恆之心。真心所切。啜菽飲水。可以盡親歡。賣薪負粟。可以酬吾志。歐陽公曰。祭而豐。不如養之薄也。痛哉斯言。

(一)服勞 父命呼。唯而不諾。手執業。則投之。食在口。則吐之。走而不趨。凡受父母之命。必籍記而佩之。時省而速行之。事畢則反命。

(二) 奉養 三牲五鼎。菽水菜根。皆養也。惟及時爲貴耳。然須有賢內助焉。未有婦不賢而能養者也。人欲養親。必先教婦。

(三) 食物 水欲甘。欲澄。欲潔。酒欲醇。欲陳。無宿壺。黍稷稻粱。皆欲精鑿。糞物必爛。調以薑醋。器具既滌。欲潔。碗碟杯盞。欲精緻可愛。更當諭以戒殺喫素。可以強身。可以延年。可以瘡病。可以增福。使永不食豕羊雞鴨等物。則益善焉。設或萬不得已。代以醃脯而已。

(四) 衣服 五十非帛不暖。禦寒之具。較春夏諸衣尤爲緊要。須以輕暖爲宜。寒暑進退。則時審衣裘之厚薄而損益焉。凡衾褥亦當分厚薄。以適寒暖之宜。冠巾襪履。近膚之衣。隨宜更換。以時浣濯。

(五) 侍容 侍父母之側。無戚容。無怒容。無惰容。無莊容。無思容。無昏忽之容。無高聲。無叱咤之聲。無直言。無費解說之言。無犯諱之言。

(六) 啓告 樂事快言。憂事徐言。怒事笑言。悲事疑言。駭異之事平言。恐

懼之事。可以不聞者。勿言。

(七)承順 甘旨日給。是謂能養。而尤以善承親意爲主。不然飲食供奉之間。親心時有戚戚焉。其養又安足道也。氣血調於喜歡。疾病生於惱怒。壽親之道無他。一悅字盡之矣。時花新果。異物奇觀。好書名畫。有得必獻。可助一樂。

(八)侍人 親所愛樂者。子女之子女也。擇父母之最愛者。出入扶持。朝夕供奉。寢則同處。以承不時呼喚。近侍婢僕。以柔順勤謹者爲之。否則易之。必得人而後已。凡侍親之人。子婦必加以恩禮。所以安吾親。代吾勞者也。而可忽視之乎。

(九)諫過 親有錯履。無遽言。無盡言。無當人而言。乘時乘機。設言以悟之。親有激怒。從其怒以緩之。怒平。順言以醒之。失禮於人者。陰爲遜謝之。

(十)救難。或居官坐罪。或遠出遭非。或因干涉累身。或以兵火受險。皆難也。此在他人。尙當救護。親有難而不救。則同禽獸矣。人子不幸遭此。母畏禍。母過激。必以全親爲上策。

乙

侍疾十則

人子侍疾。自親之外。卽有重大迫切之事。皆不暇及。蓋父母之賴人子者。此時而人子之宜自盡者。亦此時也。前哲講求。節目詳備。循而行之。可以希病者之安。而免畢生之悔矣。

(一)病室。病室須掃除潔淨。固密壁戶。不受風。不生溼。帳幃綿密。陽不惡明。陰不惡暗。

(二)戒聲。在病室。入如竊。出如竊。立如寐。坐如尸。無嚏噴。無咳咯。無履聲。無喘息聲。無安止器物之聲。

(三)問疾。問疾者至。應而勿傳。修文之客勿入。多言高聲之客勿入。休

戚不相關之客勿入。病者聾者勿入。

(四)慎食 不欲食。毋強食。偶欲食。毋多食。豫備品物。以供緩急之需。

(五)慎言 可悲。可怒。可憂。可厭。可驚之事。卽急勿以告。病人多火。怒不近情。默而順之。無辨是非。

(六)慎淨 唾盂手巾。常用者勤滌而更之。便器用畢。隨時更換洗濯。如不能起。或就牀置器。或穿牀而置器於下。惟病者之便。

(七)延醫 粗醫。初學之醫。江湖之醫。不讀書之醫。泥書之醫。皆勿延。有良者。雖遠必致之。拜而敬禮之。檢方制劑。煎藥。必親手。將進。必親嘗。煎藥不於病室。

(八)察證 內之寒熱。疾之重輕。邪之表裏。本原有餘不足。察聲色舌苔。起居所喜。及二便如何。以定之。無爲醫誤。故人子不可不知醫。

(九)行禱 諸佛菩薩。皆可拜禱。但拜禱時。須有迫切殷懇之心。悲痛惻

怛之意。積誠茹苦。以祈感格。或可回天。更勸病人。放下萬緣。一心念佛。最易消業而癒病。惟殺生以祀神。反以速戾。

(十)避嫌 病篤治後事。無令病者聞之。在侍無作悲戚欲泣之狀。流涕而侍疾。恐傷親抱也。

丙 送死十則

古人重喪禮。治喪事理繁夥。固已詳見諸禮書。其大斂以前。時促事迫。恐人子一於哀痛。怳忽致舛。則一誤而不可追。故掇其要端如左。覺者覽及。宜加省記。庶臨事有所持循矣。

(一)正寢 賈氏禮疏曰。不疾在燕寢。疾病遷處正寢之室。以正終也。爲子者。晝夜不可離側。坐起攙扶。不得委之婢僕。度其決不能起。問病者有何言。或分付家事。或訓戒子孫。則備書而謹誌之。

(二)治棺 禮六十歲制。平日卽爲之。不及期者。疾篤卽爲之。否則臨事

拮据。每多苟且。貽悔無窮。杉木。以江西爲上。擇質堅紋細者。其制僅取容身。勿令高大。兩牆不宜太彎。內外宜多用生漆。釘以蘇木爲上。熟鐵次之。

(三)勸以念佛。勸病人放下一切。一心念南無阿彌陀佛。如有應交代事。速爲交代。交代後。便置之度外。卽作我將隨佛往生佛國。受勝妙樂想。

(四)助念。集道友六位。愈多愈妙。僧尼更好。分爲三班。頭班出聲念。二三班默持。二班念畢。三班接念。終而復始。念一點鐘。歇二點鐘。不緩不急。輪流相續。法器。惟用引磬。不用木魚。磬聲清。魚聲濁。亦不用其他法器。初起時。念幾句南無阿彌陀佛六字。以後轉念阿彌陀佛四字。若病人欲斷氣時。宜三班同念。直至氣斷以後。又復分班念三點鐘。時間愈長愈妙。然後歇氣。

(五)戒軟語哭泣。所來親友。當隨眾念佛若干聲。不可與病人作軟愛語。或致揮淚。以擾亂其正念。累其墮落。

(六)戒搬動揩洗。病人將終。及方終。只可順彼之勢。如何坐臥。不可稍

有移動。亦不可洗澡換衣。以煖氣未盡。神識尙未離去。搬動洗換。必感覺苦痛。以致生瞋恨。而致墮落。

(七)舉哀整身 病人斷氣後。三四點鐘。念佛已歇。然後舉哀。其臂膝彎曲。難以正直者。可用熱水手巾。搭於臂膝彎處。少頃即能回軟。即可移正。其實彎曲亦無礙。毋從世俗之見也。

(八)著衣 壽衣必俟氣絕後。沐浴而後著。方能熨貼。早則恐致穢污。唯病人神志清晰。欲預著者。則聽之。

(九)大斂 入斂之時。舉家哭踊。將棺內事務。憑之婢僕。失誤不小。須緩哀慟之情。共舉尸納於棺中。必要親自鋪墊。衣履要周正。勿令捲摺。四圍多用石灰包塞緊。務令充實。久而肉化灰鏽。則成一塊。枕宜低平。兩耳襯貼宜緊實。庶不搖動。上加衾。先掩足。次掩首。次左。次右。憑哭盡哀。挂線蓋棺。全要中正。否則將來山向朝對不真。若旅邸治喪。欲從水陸扶柩者。絞

布絲繇。必不可少。絨褐⁺之類。易生蟲蟻。切不可用。

(十)手澤 先人撰著。及所遺翰墨。所批書籍。皆精神所寄。音響所留也。

當與眞容遺囑。一體並重。可傳者。公之於世。應存者。藏之於家。母則留其針黹。

印光法師曰。世間最可慘者。莫甚於死。而且舉世之人。無一能倖免者。以故有心欲自利利人者。不可不早爲之計慮也。實則死之一字。原是假名。以宿生所感。一期之報盡。故捨此身軀。復受別種身軀耳。不知佛法者。直是無可設法。只可任彼隨業流轉。今既得聞如來普度眾生之淨土法門。固當信願念佛。豫備往生資糧。以期免生死輪迴之幻苦。證涅槃常住之眞樂。其有父母兄弟。及諸眷屬。若得重病。勢難痊癒者。宜發孝順慈悲之心。勸彼念佛。求生西方。併爲助念。俾病者由此死已。卽生淨土。其爲利益。何能名焉。又曰。人之將死。熱氣自下至上者。爲超生相。自上至下者。爲墮落相。故人氣已斷。通身冷透。唯頭頂獨熱者。則必

超凡入聖了生脫死也。若眼處獨熱則生天道。心處獨熱則生人道。肚腹獨熱則生餓鬼道。膝蓋獨熱則生畜生道。腳板獨熱則生地獄道。此由人在生時所造善惡二業。至此感現如此。非可以勢假為也。是時若病人能志誠念佛。再加眷屬善友助念之力。決定可以帶業往生。超凡入聖焉。唯切不可屢屢探之。以致神識未離。心生煩痛。而不能往生。慎之慎之。夫在平日能勸父母吃素念佛。在病時及臨終更能陪之助念。使一心不亂。得生西方。真為大孝之子矣。

【音釋】

更勸人喫素且一切蔬菜資養料比動物為豐富而又清潔最

合衛生。故村夫野老終年幾素。上合天心。故得福無量。歷來記載能消命亦長。況天地好生戒殺喫素。上合天心。故得福無量。歷來記載能消災愈疾。得子添孫者甚多。修文之客。無阿彌陀佛也。南無者。皈依之。人也。休戚謂喜與憂也。念佛念南無阿彌陀佛。西方極樂世界之教主。與吾人最有緣。至誠念之。無不感應。阿彌陀佛。為西方極樂世界之教主。與吾人最有緣。至誠念之。無不感應。佛亦作恍惚忽見不真切。心正寢居室之正。榻也。燕安也。燕寢淨息之所也。向堪與家謂所對方位曰山向。榻也。燕安也。燕寢淨

土法門。卽念佛法門。以念佛得生阿彌陀佛清淨國土。故稱之。⑤生
輪迴。由生而死。由死而生。常在六道。人道。修羅道。地獄道。餓鬼道。畜生
道。六道中。如車輪迴轉不已也。⑥涅槃。常住。涅槃。曰不生。槃。曰不滅。常住
謂恆久不變也。⑦超凡入聖。由凡夫而入於聖域也。⑧了悟也。脫。解脫
也。了生脫死。謂了
脫生死之苦也。

九 勸葬文

袁 黃

攷之喪制。斂以日計。葬以月計。公卿大夫士庶人。雖有不同。總不可以歲
計。而時俗謬戾。乃有漠然不葬其親者。停柩於家。易星霜而勿厝。往往以
覓地爲辭。夫地誰云不須揀擇。然而心地與陰地相感召。陰地須陰德以
滋培。風水亦甚渺茫。堪輿亦難盡信。但延穩實之地師。求平安之片壤。則
隨處可得。莫藉覓地以求福。而久羈不葬。爲父母者。眞可憐矣。其生也。旣
爲我作馬牛。力雖憊乎。猶勿肯卽一日之安。其歿也。又因我求富貴。骨且
朽矣。尙勿獲庇一坏之土。思念及此。父母一日不入土。我心一日能宴然
乎。抑或墳地旣成。而又慮葬費艱難。財力不給。而姑待者有之。抑或財力

可舉而又慮山向矛盾。年月不利而姑待者有之。抑或年月吉利而又事故多端。機緣不偶。或閱牆家庭。或呻吟疾痛。或構訟在官。或經商在外。而姑待者有之。誠如是也。日復一日。年復一年。有經數十秋而不葬者。有經一兩代而不葬者。人有恆言。入土爲安。寧獨不聞乎。蓋葬者藏也。藏尸於棺。猶人之有室處也。藏棺於穴。猶室之有牆垣也。不特骸骨以藏而有所附著。亦使魂魄以藏而有所憑依。不然者。如亡子未返故鄉。涕灑蛩吟四壁。如徹廬不傍村落。魂飄鵲訴三更。嗟乎。人子何心。顧忍置爲緩局。禮曰。父歿而不能讀父之書。手澤存焉耳。母歿而柩不能飲焉。口澤之氣存焉耳。又曰。過廬墓則悽愴。過宗廟則怵惕。偶一觸目。不覺痛心。況日夕見父母之棺。蛛絲黏挂。鼠迹縱橫。對妻子能宴然自若乎。讌親友能綢繆盡歡乎。朝出暮入。能偃息悠然。夢魂貼席乎。且也。意外之慮。正復不少。保無寇發盜生。而罹兵火之厄乎。保無檐穿牖損。而受風雨之侵乎。保無瓦墮

劬勞集第三集賢良篇刊誤表

一七	一六	一五	一四	一三	一二	一七	一七	五七	五七	五	三	三	廿	廿	廿	廿	二	二	十八	頁	
七	二	三	六	〇	四	五	三	七	六	三	五	三	五	三	二	二	十	十	八		
七	一	十	五	十	五	九	三	一	五	十九	三	二	三	五	三	五	二	一	行		
廿七	七	九	廿八	廿四	廿四	小註	小註	廿二	七	廿五	十七	廿六	三	五	一	小註	小註	九	十四	五	字
七			八	四	四	註	註														
賭	何	儕	斲	祇	凡	三歸	弟子曰	母	墮				已	母	財	驟	祭	音			祇誤
									又	又											
賭	無	濟	斲	祇	几	下加	下加	母	隨				已	母	財	驟	下	下			祇正
						•	•										•	•			

牆頹而遭覆壓之患乎。由是言之。匪直不忍久停。亦且不敢久停矣。昔有太學生羅鞏。禱前程於一祠。夢神告曰。子之父母久不葬。已獲罪冥司。鞏覺大懼。是年果死。郭元震年十六歲。遇有喪服者叩門。自言五世未葬。震捐資錢四十萬助之。十八歲卽舉進士。官至吏部尙書。封代國公。嗟嗟。不葬父母者。罪業如彼。而助葬父母者。功德如此。尙可遷延歲月。以揀擇墳地爲辭耶。我慮其求福蔭。而凶禍先及其身矣。思之思之。

^{十一}了凡四訓積善篇曰。楊少師榮。建寧人。世以濟渡爲生。久雨溪漲橫流。衝毀民居。溺死者順流而下。他舟皆撈取貨物。獨少師曾祖及祖。惟救人。而貨物一無所取。鄉人嗤其愚。^{十二}逮少師父生。家漸裕。有神人化爲道者。語之曰。汝祖父有陰功。子孫當貴顯。宜葬某地。遂依其所指而窆之。卽今白兔墳也。後生少師。弱冠登第。位至三公。加曾祖祖父。如其官。子孫貴盛。夫少師祖父。如此積德。故善地不求自得。反之不積德者。雖欲

求之其能得乎。古人云：地理惟憑天理，福地不如心地。誠哉斯言。

【音釋】極也。①袁黃字坤儀號了凡明吳江人。②厝音錯葬也。③應音備疲恨也。④閔闕謂兄弟失和也。詩小雅兄弟鬩於牆。閔許激切怨

鳥名。鳴聲淒厲能動旅客歸思。鵲訴如杜鵑之訴苦也。⑤鵲音涓。杜鵑杯盤之屬。⑥忱音黜忱惕驚動貌。⑦燕音宴合飲也。⑧綢繆音稠謀。⑨綿也。⑩了凡四訓即袁了凡所著戒子之文。計立命改過積善謙德四

篇欲自身及子弟成器者當勵諷而行之。⑪嗤音蚩笑也。

十 廣慎終說 集地藏經 華嚴經 本社

古之言慎終備矣。顧其所言者。衣衾棺槨之制。哭踊衰杖之節。窆窆之宜。祭祀之典。此皆盡人情世諦而已。夫世諦色身邊事。固不可不講。而親之神識邊事。亦當認真體究。使以常受安樂。永免諸苦。更爲緊要。

地藏經利益存亡品云。命終之人。七七日内。恐怖周障。其苦無量。念念之間。望諸骨肉眷屬。興造福力救拔。又云。臨命終時。宜爲設福。以資前路。或懸幡蓋。及然油燈。或轉讀尊經。或供養佛像。及諸聖像。乃至念佛菩薩名。

號是人承斯聖因。一切罪障悉加消滅。更於七七日內。廣造眾善。能使人永離惡趣。得生人天。受勝妙樂。又云。臨終之日。慎勿殺害。及造惡緣。拜祭鬼神。求諸魍魎。何以故。無纖毫之力。利益亡人。但結罪緣。轉增深重。又忉利天宮神通品云。有一婆羅門女。宿福深厚。其母信邪。常輕三寶。不久命終。魂神墮無閒地獄。女知母在世。不信因果。計當隨業。必生惡趣。遂於先佛塔寺。大興供養。見覺華定自在王如來像。威容端嚴。倍生敬仰。私自念言。佛若在世。我母死後。儻來問佛。必知處所。因之垂泣。忽聞空中如來聲曰。聖女勿悲。但早返舍。端坐思惟。吾之名號。卽知母所生處。女尋禮佛。歸舍端坐念佛。經一日一夜。忽見自身。到一海邊。其水涌沸。多諸惡獸。盡復鐵身。飛走海上。東西馳逐。見諸男女。百千萬數。出沒海中。被諸惡獸。爭取食噉。又見夜叉。其形各異。或多手眼。口牙外出。驅諸罪人。使近惡獸。其形萬類。不敢久視。有鬼王無毒。白聖女曰。此是鐵圍重海。聖女問曰。我

聞鐵圍之內。地獄在中。是事實否。鬼王答曰。實有地獄。聖女又問。此水何緣。而乃涌沸。多諸罪人。及以惡獸。鬼王答曰。此是造惡眾生。新死之者。七七日內。無人爲作功德。救拔苦難。生時又無善因。當據本業。所感地獄。自然先度此海。海東十萬由旬。又有一海。其苦倍此。彼海之東。又有一海。其苦更倍。三業惡因之所招感。共號業海。其處是也。聖女又問。地獄何在。鬼王答曰。三海之內。是大地獄。其數百千。各各差別。所謂大者。具有十八。次有五百。苦毒無量。次有千百。亦無量苦。聖女又問。我母死來未久。不知魂神。當至何趣。鬼王合掌曰。汝母生天以來。經今三日。云承孝順之子。爲母設供修福。布施如來塔寺。非惟菩薩之母。得脫地獄。應是無閒罪人。此日悉得受樂。俱同生訖。

又閻浮眾生業感品云。光目女。以母亡之日。設食供養羅漢。資福救拔。未知其母生處何趣。羅漢入觀。見其母墮在惡趣。受極大苦。羅漢問言。汝母

在生作何行業。今在惡趣受極大苦。光目答言。我母所習唯好食噉。魚鼈之屬。所食魚鼈多食其子。或炒或煮。恣情食噉。計其命數。千萬復倍。尊者慈愍。如何哀救。羅漢勸言。汝可志誠念佛。供佛存亡。獲報。光目聞已。卽捨所愛。尋畫佛像。而供養之。復恭敬心。悲泣瞻禮。忽於夜後。夢見佛身。金色晃耀。如須彌山。放大光明。而告光目。汝母不久當生汝家。纔覺飢寒。卽當言說。其後婢生一子。未滿三日。而乃言說。稽首悲泣。告於光目。生死業緣。果報自受。我是汝母。久處暗冥。自別汝來。累墮地獄。蒙汝福力。方得受生。爲下賤人。又復短命。壽年十三。更落惡道。汝有何計。令我脫免。光目聞說。知母無疑。哽咽悲啼。而白婢子。既是吾母。合知本罪。作何行業。墮於惡道。婢子答言。以殺害毀罵二業。受報。若非蒙福。救拔吾難。以是業故。未合解脫。光目問言。地獄罪報。其事云何。婢子答言。罪苦之事。不忍稱說。百千歲中。卒白難竟。光目聞已。啼淚號泣。而白空界。願吾之母。永脫地獄。畢十三

歲更無重罪。及歷惡道。十方諸佛。慈哀愍我。聽我爲母所發廣大誓願。卻後所有地獄。及三惡道。諸苦眾生。誓願救拔。發是願已。具聞佛告。光目曰。汝善能爲母發。如是大願。我觀汝母。十三歲畢。捨此報已。生爲梵志。壽年百歲。過是報後。當生無憂國土。壽命不可計劫。後成佛果。

華嚴經普賢菩薩行願品云。如來功德。不可窮盡。若欲成就此功德門。應修十種廣大行願。何等爲十。一者禮敬諸佛。二者稱讚如來。三者廣修供養。四者懺悔業障。五者隨喜功德。六者請轉法輪。七者請佛住世。八者常隨佛學。九者恆順眾生。十者普皆迴向。又云。於此大願。受持讀誦。乃至書寫。一四句偈。速能除滅五無閒業。所有世閒身心等病。種種苦惱。一切惡業。皆得消除。一切魔軍。諸惡鬼神。皆悉遠離。或時發心。親近守護。又云。是人臨命終時。最後剎那。一切諸根。悉皆散壞。一切眷屬。悉皆捨離。一切威勢。悉皆退失。唯此願王。不相捨離。於一切時。引導其前。一剎那中。卽得往

生極樂世界。到已。卽見阿彌陀佛。文殊師利菩薩。普賢菩薩。觀自在菩薩。彌勒菩薩等。此諸菩薩。色相端嚴。功德具足。所共圍繞。其人自見生蓮花中。蒙佛授記。又偈云。願我臨欲命終時。盡除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀。卽得往生安樂刹。我既往生彼國已。現前成就此大願。一切圓滿盡無餘。利樂一切眾生界。又云。往昔由無智慧力。所造極惡五無間。誦此普賢大願王。一念速疾皆消滅。又云。我此普賢殊勝行。無邊勝福皆迴向。普願沈溺諸眾生。速往無量光佛刹。

由此以觀。生前自己如能修持。死後更加子孫爲之誦經念佛。作諸功德。善中之善也。否則子孫爲之禮誦。其神識亦得安樂。仍不失亡羊補牢之計。若夫生前不敬三寶。恣意殺生。隨在妄語。竊盜邪淫。造諸惡業。則死後之神識。定在三途。如不爲之修福。其苦定無出期。而一切居喪祭弔。爲求生存。存亡兩利計。亦當用素齋。以免殺業。否則。生者雖貪一時之口腹。而亡者

又業上加業矣。

沙健庵云。我讀儀禮。大小戴記諸書。言居喪飲食之節詳矣。無一言可飲酒食肉者。自唐開元禮。下逮明清諸禮書。無異辭也。豈唯不飲酒食肉。非小祥不能食菜果。豈唯服斬衰者當如是。凡有服人。皆不當飲酒食肉也。司馬公書儀。朱子家禮。所載視古禮已稍殺矣。然於不飲酒食肉之制。皆恪守不變。然則居喪而不飲酒食肉。乃古今之通義。禮教之大防也。王夔立云。佛以曠劫修持。斷盡無明之惑。圓滿廣大之行。證位極果。普蔭大千。功德莫與之京。威神不可思議。凡所留傳經典。萬靈呵護。一字一句。無不可以利益人天。故人欲致身後之孝。當誦經念佛。及助行一切善舉。方可使亡者之神識。蒙佛慈悲。而攝受護持也。然則孝子慈孫。於上諸端。可勿體究之乎。（以上世間之孝）

【音釋】

①窳窳。音屯。夕。暮。穴也。②魍魎。音罔。兩。山川之精。物也。③婆羅門。印度四姓之一。④三寶。佛法僧也。依之能度生死。故曰寶。⑤

無間地獄。墮此獄中者。受苦無間斷。故曰無間地獄。⑥由旬。天竺里數名。上由旬六十里。中由旬五十里。下由旬四十里。⑦念。清淨蓮花。目如來。以彼時。當此如來像法之中也。像法者。佛滅五百年後。千餘年間。所行與正法相似之佛法也。⑧須彌山。在小千世界大海中。入水八萬由旬。出水八萬由旬。⑨梵者。淨也。謂以淨行爲志。名曰梵志。⑩沙健庵。民國江蘇如皋人。⑪開元禮。唐蕭嵩等撰。凡一百五十卷。⑫小祥。喪禮。廼民年之祭。謂漸以吉祭。易喪祭也。⑬衰。音崔。斬衰。喪服名。五服中之最重者。

第一章 嘉言下

龍舒淨土文云。人生時。父母妻子。屋宅田園。牛羊車馬。以至檯凳器皿。衣服帶索等物。不問大小。或祖父以傳於己。或自己營造而得。或子孫。或他人爲己緝累而得。色色無非己物。且如窗紙雖微。被人扯破。猶有怒心。一針雖微。被人將去。猶有吝心。倉庫既盈。心猶未足。金帛已多。營猶未止。舉眼動步。無非愛著。一宿在外。已念其家。一僕未歸。已憂其失。種種事務。無非挂懷。一旦大限到來。盡皆拋去。雖我此身。猶是棄物。況身外者乎。靜心思之。恍如一夢。故莊子云。且有大覺。然後知此其大夢。

也。古人有言。一日無常到。方知夢裏人。萬般將不去。唯有業隨身。嗚呼。善惡業報。隨身而去。而此大夢。究於何日。方大覺乎。與言及此。能不悲哉。爰將出世間之孝。列於此章。凡欲報父母之恩者。當信受奉行之也。

一 孝義發明

周夢顏

甚矣。孝之難言也。詩曰。欲報之德。昊天罔極。我之所以致於親者。其能勝於天乎。古今勸孝書。所在多有。姑述其罕見罕聞者。人而不知有後世。不信有因果。是猶盲而無見。聾而無聞。真天下之窮民而無告者也。何則。自己不知後世。則亦不知親有後世。而所以欲致其愛敬者。暫矣。自己不信因果。則亦不知親有因果。而所以欲去其苦患者。小矣。余見母雞之伏雛。而嘗惕然自凜也。方其舒翼而護子也。子母甚相愛也。曾幾何時。而次第被殺。子母各不相顧矣。吾輩爲人。亦復如是。父子。夫妻。方其聚首時。則難割難捨。一到生死分途。則疾病不能相代。罪業亦不能相代。甚有冥間方

萬苦千愁。而陽世正歡呼暢飲者矣。錦衾徒在。欲扇枕以無從。雙鯉空陳。臥寒冰而何用。古人云。孝子不忍死其親。正以吾親實未嘗死耳。豈特虛設此想乎。佛言。父母之恩。世莫能報。假令左肩擔父。右肩擔母。大小便利。隨之而下。亦不能報。又使盡世閒珍羞。供養父母。經恆沙劫。亦不能報。由是觀之。然則佛門之所以報親者。自有其道在焉。

前生後世。猶之昨日明天。造因得果。猶之開花結實。了了明明。毫無虛幻。尚希未明其理者。歇其狂妄。細加體察。母自作聰明。而終身不悟。母見利忘義。而自投網羅。竭誠懺悔。勇猛精修。庶列代宗親。均蒙薦拔。彌天罪惡。皆得消除。從此福慧增崇。人天咸爲之欽敬焉。

【音釋】○緝音葺。績也。累增也。○周夢顏一名思仁。字安士。清康熙時崑山人。博通經藏。著有安士全書。○漢黃香爲其父扇枕。晉王

祥臥冰求鯉以奉繼母。詳見第一集。

二 佛教以孝爲本論

印光法師

孝之爲道。其大無外。經天緯地。範聖型賢。先王修之以成至德。如來乘之以證覺道。故儒之孝。經云。夫孝。天之經也。地之義也。民之行也。佛之戒。經云。孝順父母師僧三寶。孝順至道之法。孝名爲戒。亦名制止。是世出世間。莫不以孝爲本也。柰何世俗凡情。只知行孝之顯迹。不知盡孝之極致。每見出家釋子。輒墮己臆見。肆其謗譏。謂爲不孝父母。與蕩子逆徒無異。不知世法重孝。出世閒法亦無不重孝。蓋世之所謂孝者。有迹可循者也。釋氏之所謂孝者。略於迹而專致力於本也。有迹可循者。顯而易見。專致力於本者。晦而難明。何以言之。儒者服勞奉養。以安其親。孝也。立身行道。揚名於後世。以顯其親。大孝也。推極而論。舉凡五常百行。無非孝道發揮。故禮之祭義云。斷一樹。殺一獸。不以其時。非孝也。故曰。孝悌之道。通於神明。光於四海也。論孝至此。可謂至矣。盡矣。無以復加矣。然其爲孝。皆顯乎耳目之間。人所易見。惟我釋子。以成道利生。爲最上報恩之事。且不僅報答

多生之父母。併當報答無量劫來四生六道中一切父母。不僅於父母生前。而當孝敬。且當度脫父母之靈識。使其永出苦輪。常住正覺。故曰。釋氏之孝。晦而難明者也。雖然。儒之孝。以奉養父母爲先者也。若釋氏辭親出家。豈竟不顧父母之養乎。夫佛制出家。必稟父母。若有兄弟子姪可託。乃得稟請於親。親允方可出家。否則不許剃落。其有出家之後。兄弟或故。親無倚託。亦得減其衣鉢之資。以奉二親。所以長蘆有養母之芳蹤。道不有葬父之異跡。故經云。供養父母功德。與供養一生補處菩薩功德等。親在則善巧勸諭。令其持齋念佛。求生西方。親歿則以己讀誦修持功德。常時至誠爲親迴向。令其永出五濁長辭六趣。忍證無生地。登不退。盡來際以度脫眾生。令自他以共成覺道。如是乃爲不與世共之大孝也。推極而論。舉凡六度萬行。無非孝道擴充。故梵網戒經。一一皆言應生慈悲心。孝順心。又云。若佛子。以慈悲心。行放生業。一切男子是吾父。一切女人是吾母。

我生生無不從之受生。故六道眾生皆是吾父母。而殺而食者。即是殺吾父母。因茲凡所修持。皆悉普爲法界眾生。而迴向之。則其慮盡未來際。其孝徧諸有情。若以世孝互相校量。則在迹不無欠缺。約本大有餘裕矣。惜乎不見此理者。不謂之爲妄誕。便謂之爲渺茫。豈知豎窮三際。橫徧十方。佛眼圓見。若視諸掌也。

橫徧十方。豎窮三際。世俗之人。豈能夢見。只以爲渺茫。只以爲妄誕而已。然而一切眾生。皆具佛性。能依教修持。則徹悟自性。豎窮橫徧。無不洞達。不特一世父母。得以度脫。而累劫父母。皆出苦輪矣。人能體此孝端。乃爲大孝之大孝也。豈世閒之孝。所能企望於萬一哉。

【音釋】①印光法師。現今佛教中之大德高僧。提倡因果報應。注重家庭教育。而以信願念佛。求生西方爲歸宿。著有文鈔及嘉言錄等書行世。②先王。前代之聖王也。③如來。佛十號之一。如實道來。故名如來。④覺道。正覺之道。卽佛道也。⑤孝經。孔子爲會子陳孝道而作。名戒經。戒律之經典也。⑥至道。至極之道也。⑦制止。制爲戒法。以止其惡也。⑧釋子。僧也。爲釋迦牟尼佛之弟子。故名釋子。⑨譴。音獨。誹謗也。⑩

五常仁義禮智信也。常者可行之常道也。百行者古曰士有百行。小劫劫時間也。有大中小之不同。一增一減。合一千六百八十年。為一劫。二輪迴中受苦也。正覺謂證悟一切諸法之真。正覺智也。宋長蘆常在宗蹟禪師襄陽人。少孤。母陳氏鞠養於舅家。及長。博通世典。二十九歲出家。深明宗要。後住長蘆寺。勸令念佛。求生淨土。歷七年。其母念佛而逝。貴道不唐。宗室長安人。生始周歲。父歿。王事七歲出家。年十九。世亂。殺貴。負母入華山。自辟穀。乞食奉母。次年往霍山。戰場收聚白骨。虔誦經呪。祈得父骨。數日。骨從骨聚。只一中。躍出。直詣不前。乃掩餘骨。負其父骨而歸葬焉。⑤。一生補處。善薩。只一生。補佛位。之苦。薩也。⑥。五濁謂吾人所住之世界。有五種濁惡也。一。時當滅劫。人壽日短。餓饉刀兵。相繼而起。曰劫濁。二。去聖日遙。邪見紛起。惑亂正法。不修善道。曰見濁。三。眾生障重。妄執叢生。貪著愛欲。惱亂心神。曰煩惱濁。四。眾生如狂不畏因果。不明罪福。相爭相殺。曰眾生病濁。五。眾生惡心。日益轉熾。而趣惡業。壽命短促。曰命濁。⑦。六。趣六道也。眾生住於無所造善惡各業。而趣向之。故曰六趣。⑧。忍安忍也。無生忍。謂安住於無生無滅之理。而不動也。⑨。不退地。不退轉之地也。⑩。智慧。為度一切生死修行之也。⑪。梵網經。菩薩戒經也。⑫。三際。謂過去現在未來之三世也。⑬。以有邊畔也。故云三際。⑭。十方。謂上下東西南北東南西南東北西北之十方也。

三 出世間大孝

蓮池大師

人子於父母。服勞奉養以安之。孝也。立身行道以顯之。大孝也。勸以念佛。

法門。俾得生淨土。大孝之大孝也。予生晚。甫聞佛法。而風木之悲。以至痛極終天。雖欲追之。末由也已。奉告諸人。父母在堂。早勸念佛。父母亡日。課佛三年。其不能者。或一週歲。或七七。日皆可也。孝子欲報劬勞之恩。不可不知此。或誦地藏菩薩本願經。或誦普賢菩薩行願品。不但資冥福。陽庭更得其益。

世閒之孝三。出世閒之孝一。世閒之孝。一者承歡侍綵。而甘旨以養其親。二者登科入仕。而爵祿以榮其親。三者修德厲行。而成聖成賢。以顯其親。是三則世閒之所謂孝也。出世閒之孝。則勸其親齋戒奉道。一心念佛。求願往生。永別四生。長辭六趣。蓮胎托質。親覲彌陀。得不退轉。人子報親。於是爲大。予昔甫知入道。而二親云亡。作自傷不孝文。以伸悲恨。今見在家出家二眾中。有具慶者。於是倍增感慨。而涕泗交零。稽首頓首以勸。

善導大師勸念佛偈曰。漸漸雞皮鶴髮。看看行步龍鍾。假饒金玉滿堂。難免衰殘病死。任汝千般快樂。無常總是到來。唯有徑路修行。但念阿

彌陀佛。嗚呼。老病死生。誰能替得。堆金積玉。難買無常。唯有勸親念佛。爲親念佛。方能安親之心。樂親之心耳。如親未信。不可強逼於佛。前代爲懺悔。自能生信。

【音釋】○風木與風樹同。周朝孝子皋魚曰。樹欲靜而風不息。子欲養而親不待。故謂親亡不待養也。○終天言父母之喪。悲痛至於身世之終了。謂無窮期也。○具慶謂父母俱存也。○善導大師。唐真觀時人。不詳其所出。晝夜禮誦。勤修淨土。後人尊爲蓮宗二祖。卽阿彌陀佛之應身也。○無常謂世間一切法。生滅無常也。一曰奪人魂魄之鬼也。

四 孝論

明教禪師

敍曰。夫孝。三教皆尊之。而佛教殊尊也。雖然。其說不甚著明於天下。蓋亦吾徒不能張之。而吾嘗慨然甚媿。念七齡之時。吾先子方啓手足。卽命之出家。稍長。諸兄以孺子可教。將奪其志。獨吾母曰。此父命。不可易也。逮攝衣。將訪道於四方。族人留之。亦吾母曰。汝已從佛。務其道。宜也。豈以愛滯汝。汝其行矣。嗚呼。生我父母也。育我父母也。吾母又成我之道也。昊天罔極。何以報其大德。自去故鄉。凡二十七載。未始不欲南還墳隴。修法爲父

母之冥贊猶不果然。辛卯其年自以弘法嬰難。而明年鄉邑亦嬰於大盜。吾父母之墳廬得不爲其剽暴望之漣然泣下。又明年會事益有所感。故著孝論十二章示其心也。其發明吾聖人大孝之奧理密意。會夫儒者之說。殆亦盡矣。吾徒之後學亦可以視之也。

明孝章第一 二三子祝髮方事於吾道。逮其父母命之。以佛子辭而不往。吾嘗語之曰。佛子情可正。而親不可遺也。子亦聞吾先聖人其始振也。爲大戒。卽曰孝名爲戒。蓋以孝而爲戒之端也。子與戒而欲亡孝。非戒也。夫孝也者。大戒之所先也。戒也者。眾善之所以生也。爲善微戒。善何生耶。爲戒微孝。戒何自耶。故經曰。使我疾成於無上正眞之道者。由孝德也。

孝本章第二 天下之有爲者。莫盛於生也。吾資父母以生。故先於父母也。天下之明德者。莫善於教也。吾資師以教。故先於師也。天下之妙事者。莫妙於道也。吾資道以用。故先於道也。夫道也者。神用之本也。師也者。教

誥之本也。父母也者。形生之本也。是三本者。天下之大本也。白刃可冒也。飲食可無也。此不可忘也。吾之前聖也。後聖也。成道樹教。未始不先此三本者也。大戒曰。孝順父母師僧。孝順至道之法。不其然哉。不其然哉。

原孝章第三。孝有可見也。有不可見也。不可見者。孝之理也。可見者。孝之行也。理也者。孝之所以出也。行也者。孝之所以形容也。修其形容。而其中不修。則事父母不篤。惠人不誠。修其中。而形容亦修。豈唯事父母而惠人是亦振天地而感鬼神也。天地與孝同理也。鬼神與孝同靈也。故天地鬼神。不可以不孝求。不可以詐孝欺。佛曰。孝順至道之法。儒曰。夫孝。置之而塞乎天地。溥之而橫乎四海。施之後世而無朝夕。故曰。夫孝。天之經也。地之義也。民之行也。至哉大矣。孝之爲道也。夫是故。吾之聖人。欲人爲善也。必先誠其性。而然後發諸其行也。孝行者。養親之謂也。行不以誠。則其養有時而匱也。夫以誠而孝之。其事親也全。其惠人卹物也均。孝也者。効

也。誠也者，成也。成者，成其道也。効者，効其孝也。爲孝而無効，非孝也。爲誠而無成，非誠也。是故聖人之孝，以誠爲貴也。儒不曰乎？君子誠之爲貴。

評孝章第四 聖人以精神乘變化，而交爲人畜，更古今，混然茫乎。而世人未始自覺，故其視今牛羊，唯恐其是昔之父母精神之所來也。故戒於殺，不使暴一微物，篤於懷親也。諭今父母，則必於其道，唯恐其更生而陷神乎異類也。故其追父母於既往，則逮乎七世，爲父母慮其未然，則逮乎更生。雖譎然駭世，而在道然也。天下苟以其不殺勸，則好生惡殺之訓，猶可以移風易俗也。天下苟以其陷神爲父母慮，猶可以廣乎孝子，慎終追遠之心也。況其於變化而得其實者也。校夫世之所謂孝者，局一世而暗玄覽，求於人而不求於神，是不爲遠，而孰爲遠乎？是不爲大，而孰爲大乎。經曰：應生孝順心，愛護一切眾生，斯之謂也。

必孝章第五 聖人之道，以善爲用，聖人之善，以孝爲端，爲善而不先其

端無善也。爲道而不在其用。無道也。用所以驗道也。端所以行善也。行善而其善未行乎父母。能溥善乎。驗道而不見其道之溥善。能爲道乎。是故聖人之爲道也。無所不善。聖人之爲善也。未始遺親。親也者。形生之大本也。人道之大恩也。唯大聖人。爲能重其大本也。報其大恩也。今夫天下之爲道者。孰與於聖人。夫聖人之道大臻。巍巍乎獨尊於人天。不可得而生也。不可得而死也。及其應物。示同乎天人。尙必順乎人道。而不敢忘其母之既死。不敢拒其父之見命。故方其成道之初。而登天。先以其道諭其母氏。三月復歸乎世。應命還其故國。示父於道。而其國皆化。逮其喪父也。而聖人躬與諸釋負其棺以趨葬。聖人可謂與人道而大順也。今夫方爲其徒。於聖人則晚路末學耳。仍欲不務爲孝。謂我出家專道。則吾豈敢也。是豈見出家之心乎。夫出家者。將以道而溥善也。溥善而不善其父母。豈曰道耶。不唯不見其心。抑亦辜於聖人之法也。經謂父母與一生補處菩薩。

等。故當承事供養。故律教其弟子得減衣鉢之資。而養其父母。父母之正信者。可恣與之。其無信者。可稍與之。有所訓也矣。

廣孝章第六 天下以儒爲孝。而不以佛爲孝。曰既孝矣。又何以加焉。噫。是見儒而未見佛也。佛也極焉。以儒守之。以佛廣之。以儒人之。以佛神之。孝。其至且大矣。水固趨下也。洫而決之。其所至不亦速乎。火固炎上也。噓而鼓之。其所舉不亦遠乎。元德秀。唐之賢人也。喪其母。哀甚。不能自効。刺肌瀝血。繪佛之像。書佛之經。而史氏稱之。李觀。唐之聞人也。居父之憂。刺血寫金剛般若。布諸其人。以資其父之冥。遽有奇香發其舍。郁然連日。及之其鄰。夫善固有其大者也。固有其小者也。夫道固有其淺者也。固有其奧者也。奧道妙乎死生變化也。大善徹乎天地神明也。佛之善。其大善者乎。佛之道。其奧道者乎。君子必志其大者奧者焉。語不曰乎。多聞擇其善者而從之。

戒孝章第七 五戒。始一曰不殺。次二曰不盜。次三曰不邪淫。次四曰不妄言。次五曰不飲酒。夫不殺仁也。不盜義也。不邪淫禮也。不飲酒智也。不妄言信也。是五者修。則成其人。顯其親。不亦孝乎。是五者有一不修。則棄其身。辱其親。不亦不孝乎。夫五戒有孝之蘊。而世俗不睹。忽之而未始諒也。故天下福不臻。而孝不勸也。大戒曰。孝名爲戒。蓋存乎此也。今夫天下欲福不若篤孝。篤孝不若修戒。戒也者。大聖人之正勝法也。以清淨意守之。其福若取諸左右也。儒者其禮豈不曰。戒戰則克。祭則受福。蓋得其道矣。其詩豈不曰。愷悌君子。求福不回。是皆言以其正也。夫世之正者猶然。況其出世之正者乎。

孝出章第八 孝出於善。而人皆有善心。不以佛道廣之。則爲善不大。而爲孝小也。佛之爲道也。視人之親。猶己之親也。衛物之生。猶己之生也。故其爲善。則昆蟲悉懷。爲孝。則鬼神皆勸。資其孝而處世。則與世和平。而亡

忿爭也。資其善而出世。則與世大慈。而勸其世也。是故君子之務道。不可不辨也。君子之務善。不可無品也。中庸曰。苟不至德。至道不凝焉。如此之謂也。

德報章第九。養不足以報父母。而聖人以德報之。德不足以達父母。而聖人以道達之。道也者。非世之所謂道也。妙神明。出生死。聖人之至道者也。德也者。非世之所謂德也。備萬善。被幽被明。聖人之至德者也。儒不曰乎。君子之所謂孝者。先意承志。諭父母於道。參直養者也。安能爲孝乎。曰。君子之所謂孝也。國人稱願然曰。幸哉有子如此。所謂孝也已。雖然。蓋意同而義異也。夫天下之報恩者。吾聖人可謂至報恩者也。天下之爲孝者。吾聖人可謂純孝者也。經曰。不如以三尊之教。度其一世二親。書曰。黍稷非馨。明德惟馨。不其然哉。吾從聖人之後。而其德不修。其道不明。吾徒負父母。而媿於聖人也夫。

孝略章第十 善天下。道爲大。顯其親。德爲優。告則不得其道德。不告則得道而成德。是故聖人。輒遁於山林。逮其以道而返也。德被乎上下。而天下稱之曰。有子若此。尊其父母曰。大聖人之父母也。聖人可謂略始而圖終。善行權也。古之君子。有所爲而如此者。吳泰伯^{十六}其人也。必大志可以張大義。必大潔可以持大正。聖人推勝德於人天。顯至正於九嚮^{十七}。故聖人之法。不顧乎世嗣。古之君子有所爲而如此者。伯夷^{十六}叔齊其人也。道固尊於人。故道雖在子。而父母可以拜之。冠義近之矣。禮曰。已冠而字之。成人之道也。見於母。母拜之。俗固本於真。其真已修。則雖僧可以與王侯抗禮也。而武事近之矣。禮曰。介者^{十九}不拜。爲其拜而褻拜也。不拜。重節也。母拜。重禮也。禮節而先王猶重之。大道烏可不重乎。俗曰。聖人無父。固哉。小人之好毀也。彼^{二十}眩然而豈見聖人爲孝之深渺也哉。

孝行章第十一 道紀事其母也。母遊必以身荷之。或與之助。而道紀必

曰。吾母非君母也。其形骸之累。乃吾事也。烏可以勞君耶。是可謂篤於親也。慧能始鬻薪以養其母。將從師。患無以爲儲。殆欲爲傭以取資。及還。而其母已殂。慨不得以道見之。遂寺其家以善之。終亦歸死於是也。故曰。葉落歸根。能公至人也。豈測其異德。猶示人而不忘其本也。道不會其世之亂。乃負母逃於華陰山中。丐食以爲養。父死於事。而不往求其遺骸。既至。而亂骨不辨。道不卽祝之。遽有鬻骸。躍至其前。蓋其父之骸也。道不可謂全孝也。智藏。古僧之勁直者也。事師。恭於事父。師沒。則心喪三年也。常超。事師中禮。及其沒也。奉之如存。故燕人美孝悌焉。故律制。佛子必減其衣。孟之資。以養父母也。然此諸公。不遺其親。於聖人之意得之矣。智藏常超。謹於奉師。蓋亦合於其起教之大戒者也。可法也矣。

終孝章第十二 父母之喪。亦哀。縗經。則非其所宜。以僧服大布可也。凡處。必與俗之子異位。過斂。則以時往其家。送葬。或扶或導。三年必心喪。靜

居修我法。贊父母之冥。過喪期。唯父母忌日。孟秋之既望。必營齋講誦。如蘭盆法。是可謂孝之終也。昔者天竺之古皇先生。居父之喪。則肅容立。其喪之前。如以心喪。而略其哭踊也。大聖人也夫。及其送之。或舁或導。大聖人也夫。目犍連喪母。哭之慟。致饋於鬼神。目犍連亦聖人也。尙不能泯情。吾徒其欲無情耶。故佛子在父母之喪。哀慕可如目犍連也。心喪可酌大聖人也。居師之喪。必如喪其父母。而十師之喪期。則有隆殺也。惟稟法得戒之師。心喪三年可也。法雲在父母之憂。哀慕殊甚。飲食不入口累日。法雲古之高僧也。慧約殆至人乎。其父母垂死與訣。皆號泣若不能自存。然喪制哭泣。雖我教略之。蓋欲其泯愛惡。而趣清淨也。苟愛惡未忘。遊心於物。臨喪而弗哀。亦人之安忍也。故泥洹之時。其眾撫膺大叫。而血現若波羅奢華。蓋其不忍也。律宗曰。不展哀苦者。亦道俗之同恥也。吾徒臨喪。可不哀乎。

上列十二章。參以儒釋之道。別以事理之宜。直可與孝經同讀。而其孝之廣大。妙乎生死變化。徹乎天地神明。蓋非世間之孝。所能企及焉。其第一章明孝。謂孝德可以疾成無上之覺道也。第二章孝本。謂道師父母。爲神用。教誥形生之本也。第三章原孝。謂以誠爲主。而後發諸行也。第四章評孝。謂愛及一切眾生。所以孝累劫之父母也。第五章必孝。謂承事父母。猶供養一生補處之菩薩也。第六章廣孝。謂佛氏爲善爲道。大而奧者也。君子必當志其大而奧者。第七章戒孝。以五戒顯親。更以大戒得福也。第八章孝出。謂孝出於善。而以佛道廣之也。第九章德報。謂以德報親。以道達孝也。第十章孝略。謂略於始而圖於終。所以爲道也。第十一章孝行。歷述道紀。慧能。道丕。智藏。常超。等之事親奉師。所以爲模範也。第十二章終孝。謂父母師僧臨終後。送葬修法等事也。而其敘曰。發明吾聖人大孝之奧理密意。殆亦盡矣。竭其大孝心中之所流。

出。故全篇文辭周密懇切。天地鬼神安有不感動者乎。

【音釋】教。宋明之號。禪師名契嵩。字仲靈。藤州今廣西藤縣。○三教謂儒釋

道也。○啓手足謂臨終也。論語曾子有疾。召門弟子曰。啓予手。啓予足。

啓開也。謂曾子恐毀傷身體而死。故命弟子啓衾而視之也。○耗損

鉢。攝衣者。受師之衣鉢。出而為比丘也。○剽。漂去聲。劫也。暴泊傲切。耗損

也。○祝。斷也。祝髮削髮出家也。○芒。音忙。昧也。○譎。音決。乖違也。○洩

勿域切。田閒水道也。○噓。音虛。吹也。○元。德秀。唐人。○預。知父母之意

而為之。承志謂父母已有志。已當承奉而行之也。○三尊。佛法僧也。○

吳泰伯。周太王之長子。三讓天下。與仲雍。奔荊蠻。從而歸者。千餘家。立

為吳太伯。○嚮。歸向也。九嚮。謂天子與都。為九州所歸向也。○挫。伯夷。叔

齊商孤竹君之二子。互讓天下。而均逃去。○介。甲冑也。○葵。音挫。蹲也。○介

者。不拜為其拜而葵拜。謂甲冑在身。不能折腰。故喪服也。○蘭。盆。法。音

荒。日不明也。○殂。音徂。死也。○縷。音崔。經。音耄。均。喪服也。○蘭。盆。法。音

五 大方便佛報恩經

如來以正徧知。宣說真實之言。為一切父母故。常修難行苦行。難捨能捨。

頭目髓腦國城妻子象馬七寶輦輿車乘衣服飲食臥具醫藥一切給與。勤修精進戒施多聞禪定智慧乃至具足一切萬行不休不息心無疲倦。為孝養父母知恩報恩故今得速成阿耨多羅三藐三菩提。

如來以難捨能捨六度萬行而為孝養。蓋天上天下更無有此大孝者矣。吾儕幸得人身得聞佛法是亦莫大之因緣也。其可醉生夢死依舊輪迴既不能報今生宿世之父母而將來又忍累無量之父母乎。可勿猛醒。

【音釋】光集十方之菩薩說嘗為須闍提太子以身濟父母之難。或昇天為母說法等事。有九品共七卷。正徧知真正徧知一切法也。蘇委切。骨中脂也。輦輿里演切。王者之車也。阿耨多羅三藐三菩提。梵語。佛所得法也。阿為無。耨多羅為上。三為正。藐為等。菩提為覺。謂無上正等正覺也。

六 佛說觀無量壽佛經

亦令未來世一切凡夫欲修淨業者得生西方極樂國土。欲生彼國者當

修三福。一者。孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者。受持三歸。具足眾戒。不犯威儀。三者。發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。

世有修福而患無財者。安知修福。豈必賴於財哉。如淨業三福。孝養父母。救水亦可以盡歡。奉事師長。立雪亦未嘗不敬。不殺在於慈心。十善在於持戒。二三諸福。自利利他。既不定費錢財。見聞自生敬仰。由資勸進行者。俾得常精常進。其福自不可思議焉。惟三福之外。期生安養之願。當至誠懇切。庶能了生脫死。永免輪迴之苦耳。

【音釋】○觀無量壽佛經。劉宋西域三藏法師。畺良耶舍譯。與無量壽經。阿彌陀經。爲淨土三經。○淨業清淨之善業也。○十善分三口。意。三業。身。業。三。不殺。不盜。不邪。姪。口。業。四。不妄言。不綺語。不兩舌。不惡口。意。業。三。不貪。不瞋。不癡。共稱十善。反。之。則。謂。十。惡。○三。歸。又。名。三。歸。依。謂。歸。依。佛。歸。依。法。歸。依。僧。也。歸。依。者。歸。投。依。託。謂。依。佛。法。僧。而。度。生。死。海。也。○苦。提。心。卽。興。慈。運。怨。善。利。一。切。有。情。之。心。也。○讀。誦。大。乘。諸。讀。誦。大。乘。之。經。典。如。淨。土。三。經。均。屬。大。乘。○行。者。修。行。佛。道。之。人。也。○立。雪。宋。楊。時。游。酢。初。見。程。伊。川。伊。川。瞑。目。而。坐。二。子。侍。立。既。覺。曰。尙。在。此。乎。且。休。矣。出。門。門。外。雪。深。三。尺。

七 佛說父母恩難報經

爾時世尊告諸比丘。父母於子。有大增益。乳哺長養。隨時將育。四大得成。右肩負父。左肩負母。經歷千年。更使便利背上。然無有怨心於父母。此子猶不足報父母恩。若父母無信。教令信。獲安隱處。無戒與戒。教授獲安隱處。不聞使聞。教授獲安隱處。慳貪教令好施。勸樂教授獲安隱處。無智慧教令點慧。勸樂教授獲安隱處。如是信如來。至真等正覺。明行成。爲善逝。世閒解。無上士。道法御。天人師。號佛世尊。教信法。教授獲安隱處。諸法甚深。現身獲果。義味甚深。如是智者。明通此行。教令信聖眾。如來聖眾甚清淨。行直不曲。常和合法。法成就。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。所謂聖眾四雙八輩。是謂如來聖眾最尊最貴。當尊奉敬仰。是世閒無上福田。如是諸子。當教父母行慈。諸比丘有二子。所生子。所養子。是謂比丘有二子。是故諸比丘。當學所生子。口出法味。

文殊菩薩示現錄云。宋紹熙三年冬。師往城南。遇陳天與。騎一驢。師歎曰。子騎父背。父受子鞭。驢聞師語。盡力一躍。翻子於地。乃跪伏。師喚之曰。陳茂榮。陳茂榮。家富害人。剋眾成。佛法僧號都不信。報此軀形幾時停。驢跪聽。忽作人語曰。我生不信因果。誹謗佛經。唯喜詞曲小說。又與鄉民看對門戶。凡費錢百貫。則詐言千貫。剋眾斂財。以贍吾家。又曾背子。將錢百貫。娶妓淫樂。我歿後作牛二返。償鄉民債。展轉凡七易主。始脫牛身。復生驢趣。以償我子。受子騎打。口不能言。甘心受苦。今蒙師與我甘露。故能言也。願師慈悲。滌除罪業。令得解脫。不生畜類。天與聞而大哭。泣告師曰。願開救苦法門。脫此驢形。師爲說諸法假名。無有真實。安心纔生。異相現前。驢聞師語。大吼跑擲而死。天與用棺盛殮。安葬如初。夜夢父曰。我以夙愆。受此報形。今遇文殊菩薩說法。得度脫矣。嗚呼輪迴之苦。父子不相識。驢設不遇文殊菩薩。則安能開口而言乎。思報

父母者不可不曉以出世之佛道也。

【音釋】

火風也。筋肉等屬地。血等屬水。暖氣屬火。動轉屬風。安隱

與安穩同。四。昏。欺。艱。切。吝。也。色。如。來。至。世。尊。佛。之。十。號。也。如。來。者。法。體。不。動。名。如。光。用。徧。照。名。來。至。真。者。真。實。之。理。也。一。本。作。應。供。應。九。界。眾。生。之。供。養。也。等。正。覺。一。本。作。正。徧。知。正。中。道。也。徧。空。與。有。之。二。邊。也。知。圓。融。三。智。也。明。行。成。一。本。作。明。行。足。明。即。三。明。謂。天。眼。明。識。現。在。宿。命。明。識。過。去。漏。盡。明。識。未。來。行。即。六。度。萬。行。為。善。逝。一。本。作。善。逝。謂。妙。出。世。間。而。成。佛。果。不。復。染。於。生。死。也。世。間。解。世。間。之。有。漏。法。出。世。間。之。無。漏。法。佛。智。無。不。了。解。也。無。上。士。謂。九。界。眾。生。無。一。可。與。佛。比。肩。也。道。法。御。一。本。作。調。御。丈。夫。謂。於。柔。性。眾。生。而。調。和。之。於。剛。強。眾。生。而。御。服。之。者。即。調。御。眾。生。之。丈。夫。也。天。人。師。謂。天。上。人。間。之。導。師。也。佛。者。覺。也。世。尊。者。世。出。世。間。共。所。尊。敬。也。和。合。眾。比。丘。和。合。在。一。處。也。三。昧。梵。語。譯。言。定。正。受。息。慮。凝。心。等。義。四。解。脫。解。惑。業。之。繫。縛。脫。三。界。之。苦。果。也。九。四。雙。八。輩。謂。聲。聞。乘。之。四。向。四。果。也。向。者。因。位。也。法。味。經。律。論。三。法。之。滋。味。也。服。之。資。養。法。身。故。云。法。味。

八 別譯雜阿含經

佛告比丘。月八日。四天王遣使者。按行天下。伺察世間。有慈孝父母。敬順尊長。奉事沙門。婆羅門。修於善法。滅除眾惡。檢情守戒。至十四日。四天王

復遣太子。按行天下。至十五日。四天王自按行伺察。亦復如是。四天王既伺察已。往帝釋善法堂上。啓白帝釋。并語諸天。世閒人中。多有不孝父母。不敬沙門婆羅門者。不奉事師。及家尊長。乃至無有多持戒者。爾時帝釋及諸天眾。聞斯語已。慘然不樂。諸天咸作是言。損諸天眾。益阿修羅。若世閒中。有人常能孝順父母。供養沙門婆羅門。乃至多能持戒。四天王上啓帝釋。時諸天等。極大歡喜。咸作是言。世閒人中。修行善事。極爲賢善。所作應作。增益諸天。損阿修羅。帝釋歡喜。

烏答摩納。禮佛合掌。而作是言。瞿曇。若眾生如法乞財。供養父母。又以正理。使得樂處。正理供給。當得福。不。佛言。如是供養。實得大福。佛言。摩納。不限汝也。一切如法乞財。又以正理供養父母。正理使樂。正理供給。獲無量福。何以故。當知是人。梵天卽在其家。若正理供養父母。是阿闍黎。卽在其家。若能正理供養父母。正理得樂。一切皆遙敬其家。若能正理供養父母。

正理使樂。正理供給。當知大天。卽在其家。若能正理供養父母。正理與樂。供給。當知一切諸天。卽在其家。何以故。梵天王由正理供養父母故。得生梵世。若欲供養阿闍黎者。供養父母。卽是阿闍黎。若欲禮拜。先應禮拜父母。若欲事火。先當供養父母。若欲事天。先當供養父母。卽是供養諸天。

四天王按行天下。伺察人閒。修善則喜。作惡則憂。故吾人莫以天爲可欺也。立世阿毘曇論云。於每月六齋日。十齋日。遣飛天神將。巡遊世閒。廣察善惡。嚴乎哉。嚴乎哉。又以供養父母故。梵天阿闍黎等。卽在其家。一切遙敬其家。感人天之擁護。福德巍巍。世誰能比。寶藏經云。能行孝盡孝。帝釋梵天。以及釋迦文佛。在汝家中。則諸佛菩薩。亦以盡孝而爲之擁護矣。其福德更不可思議也。吾人其可不孝父母。而令天王憂乎。吾人其可遺忘孝道。而喪失諸佛之擁護乎。

【音釋】

①別譯雜阿舍經。失譯人名。②四天王。住在六欲天之第一天。③帝釋。忉利天王也。俗稱玉皇大帝。④善法。帝釋天之講堂。

名。⑤烏答摩納。人名。⑥釋迦佛之姓。一云瞿曇。⑦梵天。色界之初禪天也。⑧阿闍黎。梵語。譯曰。軌範。正行。可矯。正弟子。行爲。爲其規則。師範。高僧之敬稱也。⑨色界諸天。總云梵世界。⑩立世阿毘曇論。陳真諦三藏譯。

九 佛說淨飯王般涅槃經

爾時世尊在靈鷲山。以天眼遙見父王病臥著牀。羸困憔悴。命欲向終。告難陀曰。父王淨飯。是吾曹父。今得重病。宜當往見。難陀受教唯然。今宜往詣。報育養恩。阿難白言。淨飯王是我伯父。聽我出家。爲佛弟子。得佛爲師。會欲共往。羅雲白言。世尊雖是我父。棄國求道。我家祖王育養成就。而得出家。欲往奉覲祖王。佛言善哉。王見佛到。痛苦頓除。身心悅預。佛言。唯願大王。莫復悲憂。卽以手著父王額上。無常對至。命盡氣絕。忽就後世。而以棺斂著於師子座上。佛共難陀。在喪頭前。肅恭而立。阿難羅雲。住在喪足。難陀長跪白佛言。父王養我。願聽難陀。擔父王棺。阿難合掌白佛言。唯願聽我。擔伯父棺。羅雲復前而白佛言。唯願聽我。擔祖王棺。爾時世尊。念當

來世人民兇暴不報父母養育之恩。為是當來眾生不孝之者。設禮法故。如來躬自欲擔於父王之棺。即時三千大千世界六種震動。一切諸山峴峨涌沒。如水上船。

分別經曰。佛言。唯有道德。可以久保。吾前世時。亦更為人償債。奴婢。男子。父母。不可稱數。皆有一時之緣。難可免脫。至今得道。現我父母。皆先世道德之緣。不由償債。父母世世放捨。使我學道。累功精進。今得成佛。皆是父母之恩。人欲學道。不可不精進孝順。一墮失人種。累劫不復。嗚呼。佛於父母。念念不忘。所以父王般涅槃時。猶為往見。且自擔父棺。其孝順之心。為何如哉。吾儕為人。莫再不孝。以致失人身。而累劫不復也。

【音釋】

般涅槃譯曰入滅。略稱涅槃。劉宋涅槃經。靈鷲山在中印度。摩竭陀國。上

茅城附近。○贏音縻。瘦也。○羅睺。佛之嫡子也。又譯作羅睺。○親弟也。○阿難。佛之堂弟也。○羅雲。佛之弟子也。又譯作羅睺。○親弟也。○阿難。佛之堂弟也。○大千世界。謂一世界中央。有須彌山。七山八海。交互繞之。海中有四大洲。七山八海之外。更包以大鐵圍山。是曰一小世界。合小世界一千曰

小千世界。合小千世界一千。曰中千世界。合中千世界一千。曰大千世界。合大千世界一千。故曰三千大千世界也。⑤六種震動。謂東涌西沒。西涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。邊涌中沒。中涌邊沒也。⑥峴峨。音普我。山貌。

十 佛說孟蘭盆經

大目犍連始得六通。欲度父母。報乳哺之恩。卽以道眼。觀視世閒。見其亡母。生餓鬼中。不見飲食。皮骨連立。目連悲哀。卽以鉢盛飯。往餉其母。母得鉢飯。便以左手障鉢。右手揣食。食未入口。化成火炭。遂不得食。目連大叫。悲號涕泣。馳還白佛。具陳如此。佛言。汝母罪根深結。非汝一人力所柰何。汝雖孝順。聲動天地。天神地祇。邪魔外道。道士四天王神。亦不能柰何。當須十方眾僧威神之力。乃得解脫。吾今當說救濟之法。令一切難。皆離憂苦。佛告目連。十方眾僧。七月十五日。僧自恣時。當爲七世父母。及現在父母。厄難中者。具飯百味五果。汲灌盆器。香油錠燭。牀敷臥具。盡世甘美。以著盆中。供養十方大德眾僧。當此之日。一切聖眾。或在山閒禪定。或得四

道果。或在樹下經行。或六通自在。教化聲聞緣覺。或十地菩薩。權現比丘。在大眾中。皆同一心。受鉢和羅飯。具清淨戒。聖眾之道。其德汪洋。其有供養此等自恣僧者。現世父母。六親眷屬。得出三塗。應時解脫。衣食自然。若父母現在者。福樂壽永。七世父母。超生天上。時佛勅十方眾僧。皆爲施家。呪願。願七世父母。行禪定意。然後受食。初受食時。先安在佛前塔寺中。眾僧呪願竟。便自受食。時目連比丘。及大菩薩眾。皆大歡喜。目連悲泣。釋然除滅。時目連母。卽於是日。得生天上。

目連復白佛言。弟子生母。蒙三寶功德。及眾僧威神力故。得生人天。若未來世。一切佛子。亦應奉盂蘭盆。救度現在父母。乃至七世父母。可爲爾不。佛言。大善快問。我正欲說。汝今復問。善男子。若比丘。比丘尼。國王。太子。大臣。宰相。三公。百官。萬民。庶人。行慈孝者。皆應先爲現在父母。過去七世父母。於七月十五日。佛歡喜日。僧自恣日。以百味飯食。安盂蘭盆中。施十方

自恣僧願使現在父母壽命百年無病無一切苦惱之患乃至七世父母離餓鬼苦生人天中福樂無極是佛弟子修孝順者應念念中常憶父母乃至七世父母年年七月十五日常以孝慈憶所生父母爲作盂蘭盆施佛及僧以報父母長養慈愛之恩。

圭峯禪師孟蘭盆經疏云大目犍連因心之孝欲度父母報乳哺之恩故出家修行神通第一觀見亡母墮餓鬼中自救不能白佛求法佛示盆供救母倒懸且其用心不專務已故自親之外兼福他親又云孟蘭供會具三種肥田故云勝也謂佛歡喜曰供養自恣淨戒大德敬田勝也報父母恩恩田勝也父母在厄難中悲田勝也夫於三種肥田福自他二親目連固爲大孝之菩薩而世尊之慈悲除諸佛外亦誰得而思議也哉。（以上出世間之孝）

【音釋】

○佛說孟蘭盆經西晉竺法護譯孟蘭盆此云倒懸此經所以救先亡倒懸之苦也○大目犍連卽目連○六通亦稱六神通

即天眼通。天耳通。他心通。宿命通。神足通。漏盡通也。④揣與搏同。搏食以手握。食為丸而食之也。⑤自恣恣舉。已所犯之罪。對他比丘而懺悔之。曰自恣。⑥四道果。謂加行。無間。解脫。勝進之四種道果也。⑦聞佛之聲。教而悟道者。曰聲聞。視於無明等終。而悟解者。曰緣覺。⑧十地菩薩之菩薩之位。在十地之階級也。⑨鉢和羅飯。即七月十五日。供養三寶之飯也。⑩勸音勸。佛之命令也。⑪佛歡喜日。即七月十五日。⑫圭峯。終南山之別峯。唐宗密禪師住於此。故稱之謂圭峯禪師。

第二章 懿行上

後漢牟融。理惑論曰。有人問曰。孝經言。身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。曾子臨歿。啓予手足。今沙門剃頭。何其違聖人之語。不合孝子之道也。牟子曰。昔齊人乘船渡江。其父墮水。其子攘臂。摔頭顛倒。水從口出。父命得蘇。夫摔頭顛倒。不孝莫大。然以全父之身。若拱手修孝子之常。則父命絕於水矣。孔子曰。可與適道。未可與權。所謂時宜施者也。且秦伯斷髮文身。自從吳越之俗。違於身體髮膚之義。然孔子稱之。其可謂至德矣。由是而觀。苟有大德。不拘於小。沙門捐家財。棄妻子。不聽音。不視

色讓之至也。何違聖語不合孝乎。然而言來通人達士如牟融之明於佛理者固甚多也。爰集忠良賢哲各五則其人皆有悟於佛道者。所以由世法而入於出世法耳。

一 介夫繪圖

宋鄭介夫名俠。福州福清人也。少刻苦好學。治平中擢進士甲科。調光州司法參軍。秩滿入都。監安上門。熙寧六七年閒。兩河關輔大旱。蝗。民又苦新法。流亡載路。介夫繪所見爲圖。極陳新法之害。且曰。陛下行臣之言。十日不雨。乞斬臣以正欺君之罪。假稱密急。發馬遞。上之銀臺司。神宗覽圖。及奏。大感動。明日罷新法十八事。下責躬詔。越三日。果大雨。王安石罷相。呂惠卿繼之。行新法如故。介夫復上書極言之。惠卿以爲訕謗朝政。斥爲民。安置英州。居大慶山。英之子弟歸其德。興於學者甚眾。作大慶居士傳。曰。居士本儒。以孔氏爲宗。得老氏之說以明。又得釋氏而後大明。三氏之

外。百家傳記。歷代史載。至於醫方小說。其於民物有補毫髮。無不留意。此其學也。以爲父子君臣夫婦長幼朋友之相與。譬之直一蟬之翼。合上下四方。通爲一物。亦若是而已矣。此其識也。以爲吾之是非毀譽。與祇鬼禍福。朝廷黜陟。相表裏也。故雖對妻孥。莫敢溢人美惡。幽闇閔寂。莫或自欺。上不諛公卿。下不原鄉黨。水火可蹈。而議論不可回。此其守也。唯君爲堯舜。民復太古。一飯一衣。四方萬里。同飽暖也。一憂一樂。四方萬里。同欣戚也。復古之上。無窮之下。大至天地。細至鱗介。猶若是也。而功無尸物。無府此其志也。其視先後古今等。人與我等。我與人等。眾生與佛等。佛與眾生等。無一物。無取無捨。非卽非離。以大清淨圓攝爲我住止。是曰居士。哲宗卽位。復官。歸鄉里。不出。元符元年。以前事再竄英州。徽宗卽位。赦歸。薦起爲泉州教授。秩滿歸。又號一拂居士。宣和元年。夢客有稱鐵冠道士。遺之詩。視之。乃蘇子瞻詩也。寤而歎曰。吾將逝矣。臨終作詩曰。似此平生只藉

天勝如過鳥在雲烟。如今身畔無一物。贏得虛堂一枕眠。授其孫而卒。年七十九。嘉定中諡曰介。

六佛鑑禪師云。高尚之士。不以名位爲榮。達理之人。不爲抑挫所困。若介夫者。繪圖以救民。極言而被斥。而其學其識其守其志。又如此高超。能不謂之高尚達理之人士哉。

【音釋】○蟬翼喻如蟬翼之薄而輕也。○閭。音浪。虛空也。○笈。許聘切。音調。久遠也。○四。尸。主也。○府。藏財物之處也。○佛鑑禪師。宋之僧。

二 志完劾姦

宋鄒志完。名浩。常州晉陵人也。舉進士。歷官襄陽教授。元符中。召對。除右正言。時章惇擅政。志完三上疏劾惇。未報。會詔立劉后。復上疏爭之。惇因詆其狂妄。除名。貶新州。徽宗卽位。召復故官。遷司諫。歷吏部兵部侍郎。蔡京用事。再斥衡山別駕。永州安置。復除名。羈昭州。移漢陽軍。初志完官襄

州夢詣大刹。見白衣大士。親爲說法。覺而繪所見爲之像。其後在昭州。供奉益虔。日跪像前。誦華嚴經。有舍利出於袖間。像後生竹三竿。垂枝下覆。與世所畫普陀巖竹。無以異也。讀華嚴合論。作頌曰。華嚴佛菩薩。悲智咸徧周。廣開方便門。主伴互酬請。於無言說中。說法無數量。我讀誦思維。獲從信根入。闇逢照世燈。病遇雪山藥。無價大寶珠。衣內忽然得。願盡未來際。滿足普賢行。一切導師前。一一興供養。一切眾生前。一一作利益。持經繼有人。悉冀同我願。自號道鄉居士。作道鄉歌曰。要識道鄉去處。只在微塵裏許。不立四至封疆。不問二儀寒暑。日月常放光明。鳥獸率來儀舞。其俗無譽無非。其民無喜無怒。別是一種乾坤。全異九州風土。師曠傾耳莫聞。離婁拭目莫覩。誰知有個冥濛。踏著從來門戶。入也不動脚跟。居也不記年所。行住坐臥。虛徐色聲臭味。愚魯偶然成矩成規。未嘗爲鼠爲虎。任他下度縱橫。迴脫機關取與。人閒天上無朋。可謂自今自古。大觀元年。復

直龍圖閣。乞歸養親。六年而卒。年五十一。

清省庵法師遺書曰。南郭顧善人家。素事佛。康熙丙申六月十九。大士現像於竹簾上。儀容儼然。觀者如堵。省庵讚云。大士示迹。俯應羣生。寒潭印月。空谷傳聲。慈容非小。簾幕非大。片片真身。塵塵法界。應緣而來。緣盡而去。其應維何。唯誠斯致。唯以誠感之。大士所以有不思議之妙應。故道鄉居士之像。後生竹。苟非竭誠盡敬。亦烏能致此乎。

【音釋】○雪山有不死之藥。○善賢菩薩。有十大行願。○師曠。春秋晉之樂師。○離婁。古之明目者。○冥濛。景色不明貌。○虛徐。威儀謙退也。又謂舒緩也。

三 表民抗疏

宋江表民。名公望。嚴州人也。登進士第。建中靖國元年。拜左司諫。極論哲宗朝朋黨之禍。爲將戒來。時內苑稍畜珍禽奇獸。表民以爲言。徽宗立。縱之。既出知淮陽軍。蔡京爲政。嫉諸言事者。編管安南軍。居常與妻俞氏。蔬

食清齋。修念佛三昧。著念佛方便文曰。世出世間之法。欲得成辦省力。莫若繫心一緣。卽如稱念阿彌陀佛。有巧方便。無用動口。不出音聲。微以舌根。敲擊前齒。心念隨應。音聲歷然。聲不越竅。聞性內融。心卽舌根。機抽念根。從聞入流。反聞自性。是三融會。念念圓通。久久遂成。唯心識觀。若是利根之人。念念不生。心心無所。六根杳寂。諸識消除。法法全真。門門絕待。譬爾遂成真如實觀。初機後學。一心攝念如來。乃至營辦家事。種種作務。亦自不相妨礙。都攝六根。淨念相繼。不過旬月。便成三昧。所謂自心作佛。自心是佛。自心見佛。有子早亡。見夢於其舅。乞表民就天寧寺。轉寶積經。祈生善處。且言見冥中金字碑云。江公望。身居言責。志慕苦空。躬事焚修。心無愛染。動靜不違佛法。語默時契宗風。名預脫乎幽關。身必歸乎淨土。後遇赦得歸。無疾而化。

宋明教禪師云。伯夷叔齊。昔之餓夫也。今以其人而比之。而人皆喜。桀

紂幽厲。昔之人主也。今以其人而比之。而人皆怒。無他在。道德有無之分耳。表民當蔡京爲政之時。被其所嫉。編管安南。在京固以爲得志。猶之桀紂幽厲。而表民實亦無所損其道德也。賢若夷齊。千古之下。忠義昭然。況其修念佛三昧。而見重於冥王者乎。

【音釋】①抗疏。上疏直諫也。②念佛三昧。持至一心不亂。故云三昧也。③六根。眼。耳。鼻。舌。身。意也。④絕待。佛說一切諸法。唯念佛三昧最勝。故云絕待。⑤轉經。誦經也。⑥夏桀。商紂。周幽王。周厲王。均無道之君也。

四 汝霖忠勇

宋宗汝霖。名澤。婺州義烏人也。母夢大雷電。有光下燭。寤而生汝霖。元祐六年。登進士第。歷官州縣。爲人磊磊有節概。忠勇出於至誠。深信一乘樂宣說正法。宣和六年。義烏滿心寺鑄大鐘成。爲之記曰。如來以大悲心。欲令眾生。於十二時中。因耳所聞。生利益見。不爲欲所沈迷。不爲邪所障蔽。斷除惡念。滋種善根。於是建置洪鐘。以時撞擊。俾有識無識。虛懷聽受。隨

所聞聲。因緣入道。譬如雷霆蟄驚。牙甲昆蟲。悉皆感悟。所以者何。日將旦。羣動咸作。奔趨爭逐。擾擾競前。於是警之。廣令眾生起戒懼心。暨至食時。飢火煎迫。噉涎貪噬。腥羶無厭。於是警之。廣令眾生起齊潔心。日之方中。交易爲市。矜智嚇愚。籠絡利己。於是警之。廣令眾生起方便心。昧谷斂昏。陰邪氣盛。一念差誤。爲盜爲淫。於是警之。廣令眾生起畏懼心。至夜未央。神識俱晦。夢想顛倒。莫覺莫知。於是警之。廣令眾生起修省心。人之云亡。氣魄隨去。偃偃冥行。莫知所趨。於是警之。廣令眾生起依歸心。如是等心。悉由中起。念念勿絕。證無上道。滿心古刹也。舊雖有鐘。形度小瑣。發響焦急。無從容韻。寺僧有宗。徧募檀越。弋陽主簿葉天將捐財唱之。和者沓至。於是大體鈞模。采冕三氏法。規天地以爲爐。翕陰陽以鼓氣。回祿騰焰。飛廉助威。神施鬼設。一瀉而就。徽以金索。懸而擊之。隱隱闐闐。滿虛空界。四生六道。濡滯幽冥。聽此法聲。悉皆解脫。茲勝事也。樂爲頌云。人得是身。不自

愛重。貪殘暴忍。長惡勿悛。劫劫輪迴。歷盡苦報。如來悲憫。以鐘代言。俾眾生聞。警覺省悟。隨聲懺悔。滋益善心。予適宰官。代佛宣說。願咸諦聽。無量無邊。靖康初。知磁州。康王再使金。過磁。汝霖力止之。金人破真定。詔以汝霖爲副元帥。從康王起兵入援。與金人大小十數戰。輒以少勝眾。金人憚之。呼曰。宗爺。康王卽位南京。汝霖入見。上疏陳恢復大計。尋以李綱薦。知開封府。兼留守事。遂修復京城。招降巨寇。王善楊進等百萬眾。河北諸山寨。皆受節制。金人來攻。輒敗去。疏請回鑾。凡二十四上。高宗不從。建炎二年。汝霖糾合諸將。尅日大舉。會疽發於背。諸將入問疾。語之曰。吾以二帝蒙塵。積憤至此。汝等能殲敵。則我死無恨。眾皆流涕。翼日風雨晝晦。汝霖連呼渡河者三。遂卒。贈觀文殿學士。諡忠簡。汝霖旣卒。數日閒。將士散去者十五六。已而盡散去。而中原不守矣。

公之忠勇。以少勝多。惜高宗不能用其謀。卒使疽發於背。可痛哉。然其

所悟自亦不淺。觀其覽鏡。偈曰。覽鏡影還在。掩鏡影還去。試問鏡中人。却歸什麼處。又休牧軒頌曰。空餘短笠與輕簑。道作休時事更多。更向中間問消息。夜深無柰月明何。則除國事之外。當無所芥蒂於懷也。

【音釋】①一乘。成佛唯一之教也。乘為車乘。以譬佛之教法。能載人至六。其一曰。梟氏。主造鐘者也。②齊。正也。③梟氏。考工記。攻金之工。凡也。④徽。音揮。繩也。⑤闕。音田。闕。闕。盛聲也。⑥濡。滯。遲留也。

五 德遠已任

宋張德遠。名浚。漢州綿竹人也。政和八年。登進士第。高孝兩朝。再登政府。封魏國公。以恢復為己任。遭讒被斥。志不少挫。士大夫視其進退。以為憂喜。其用兵。雖屢衄。人咸服其忠。不以為罪也。初居京師。遇處士譙定。教以熟讀論語。始有志於道。已而問法於圓悟禪師。師曰。巖頭云。卻物為上。逐物為下。若能於物上轉得疾。一切立在下風。德遠有省。呈偈曰。教外單傳。佛祖機。本來無悟亦無迷。浮雲散盡青天在。日出東方夜落西。師囑之曰。

公他日無忘護教。嘗作虎邱轉輪大藏記曰。虎邱號吳郡勝處。晉王珣與弟珉宅石澗之東西。已而捨爲佛刹。本朝至道中。革律爲禪。紹興八年。予謫居零陵。住持宗達。以書抵予曰。我與紹隆同嗣法於圓悟禪師。隆嘗建立轉輪大藏。效彌勒示現體製。施軸於中。負戴其上。規模甚偉。方議卜築。隆適告寂。我夙夜究力。益勵精誠。再閱寒暑。功績甫就。平高益下。棟宇翼然。琅函貝葉。輝燦焜耀。信士鄒珉。目覩口歎。盡捐所有。獨力莊嚴。於我法中。爲大緣事。敢以請記。夫世變之興。其來有自。因欲生愛。因愛生貪。因貪生忿。欲愛貪忿。是謂無明。展轉交攻。激爲鬪亂。怨生禍結。殆不偶然。我佛以清淨立教。使人回心歸善。一念倘正。和氣自生。其於教化。似非小補。是以有請而無媿。余聞佛爲一大事因緣故。出現於世。種種譬喻。發明空理。丁寧反覆。務息塵勞。現大光明。饒益照耀。妙用神通。不可思議。將見斯藏之成。觀相增信。由信趨善。宿習退轉。直證圓通。孝弟和睦之心。油然而起。

直勤守護。用永其傳。大慧禪師居泉州。應德遠請。入徑山。嘗遣其徒謙。候德遠於長沙。德遠母秦國夫人。故奉佛。日常誦經禮拜。及謙至。因問徑山何以教人。謙言。祇教人看狗子無佛性。及竹篋子話。夫人退而習坐。力究前話。一夕忽有省。回看經文無滯。遂作偈寄呈大慧曰。逐日看經文。如逢舊識人。莫言頻有礙。一舉一回新。及卒。遺命供大慧一年。以報激揚之恩。德遠從之。晚歲除醴泉觀察使。富餘干。日讀易不輟。書座右曰。慎言語。節飲食。致命遂志。反身修德。尋得疾卒。贈太師諡忠獻。

當公之世。權奸在位。以致一片忠誠。不能如願。遭讒被斥。其冤何如。而公才高命世。有志於道。問法於高僧。反身而修德。榮辱得喪。尙有介於懷乎。
(以上忠良)

【音釋】師。宋之高僧。④巖頭。唐之高僧。⑤譙定。字天授。宋之高僧。⑥圓悟。禪師。宋之女六切。音忸。敗北也。⑦轉輪。大藏於大層。龕中心。建一柱。開八面。架一切經。設機輪。使可旋轉。謂之輪藏。一旋之。則與看讀同其功。⑧珉。音荀。玉名。此人名。⑨珉。眉貧切。音岷。石之美者。此人名。⑩

① 勸。勸。當來下生之佛也。② 石話頭。禪家之參究也。③ 大慧禪師。宋之高僧。④ 命世。名高一世也。

六 龍舒勸諭

宋王虛中名日休。龍舒人也。高宗朝。舉國學進士。棄官不就。著書名龍舒淨土文。自王公士大夫。下至屠丐僮奴。阜隸優妓之屬。咸以淨土法門。勸引皈依。其文淺說曲喻。至詳至懇。若父兄之教子弟然。同時歷陽張安國爲之序曰。阿彌陀如來。以大願力。攝受羣品。繫念甚簡。證果甚速。或者疑之。予嘗爲之言。阿彌陀佛。卽汝性是。極樂國土。卽汝心是。眾生背覺合塵。淪於七趣。立我於佛。天地懸隔。佛爲是故。慈悲方便。現諸無量。如幻三昧。莊嚴其國。備諸華好。復以辯智。而爲演說。令諸眾生。歡喜愛樂。於日用中。能發一念。念彼如來。欲生其國。卽此一念。清淨堅固。還性所有。與佛無異。當是念時。不起於坐。阿彌陀佛。極樂國土。悉皆現前。如是修習。乃至純熟。幻身壞時。此性不壞。金蓮華臺。由性種生。往生其中。如歸吾廬。諸佛菩薩。

卽我眷屬。性無異故。自相親愛。友人龍舒王虛中。端靜簡潔。博通羣經。訓傳六經諸子。數十萬言。一旦捐之。自是精進。惟佛是念。年且六十。布衣蔬茹。重趼千里。以是教人。風雨寒暑。弗遑暇恤。閒居日課千拜。夜分乃寢。面目奕奕有光。望之者信其爲有道之士也。紹興辛己秋。過家君於宣城。畱兩月。始見其淨土文。凡修習法門。與感應章著。具有顛末。故喜爲之序云。安國名孝祥。官中書舍人。嘗問法於大慧云。虛中每日晨起禮佛。祝願言。弟子日休。謹爲盡虛空界一切眾生。然香敬禮。盡虛空界一切諸佛。一切正法。一切諸大菩薩。緣覺。聲聞。聖眾。乞成就一切善願。濟度無量無邊眾生。臨命終時。一刹那閒。見阿彌陀佛。證無生忍。了六神通。不出此閒一歲。卽來此閒。教化眾生。漸漸變此南閻浮提。盡娑婆世界。以至十方無量世界。皆爲清淨極樂世界。又祝云。弟子日休。爲此南閻浮提。無巨無細。一切眾生。敬禮諸天。天帝。日月。后土。一切靈祇。爲此等眾生。感謝覆載。照臨。生

養衛護之恩。謹爲此等眾生。念南無本師釋迦牟尼佛一百八徧。以種無上善根。念南無阿彌陀佛一百八徧。以結無上善緣。願此等眾生。常沐洪恩。歡喜相向。不相爭相殺。不相食相陵。進修佛法。脫離苦海。卽變此南閻浮提。爲極樂世界。又祝云。弟子日休。謹爲盡虛空界一切眾生。敬禮西方極樂世界阿彌陀佛。觀世音菩薩。大勢至菩薩。聲聞諸上善人。仰惟大慈大悲。憫念眾生。沈淪苦海。無有出期。特展威神。遞相勸勉。分身於此震旦國中。教化眾生。使不相爭相殺。不相食相陵。易世澆漓。共躋^{十四}仁壽。及於此南閻浮提。盡此娑婆世界。及十方濁惡世界。身爲國王大臣百僚庶尹。教化眾生。同修佛道。脫離苦海。卽變吾國。以至十方濁惡世界。皆爲清淨極樂世界。又祝云。弟子日休。身在世網。宿業深重。願爲平昔所殺眾生。所食眾生。及南閻浮提。所殺所食一切眾生。日誦西方極樂世界。三十六萬億一十一萬九千五百。同名同號阿彌陀佛。一百二十徧。仰惟如來。大慈大

悲以日休所誦如來名號。一聲一如來。度一眾生。盡其所誦之數。度一切眾生。同生極樂世界。其詳載淨土文中。乾道中。廬陵李彥弼。有疾垂死。夢一人。自稱龍舒居士。謂曰。汝起飲白粥。疾當瘳。且汝尙憶闕仲雅教汝修行捷徑否。彥弼曰。每日念佛不輟。既覺。索粥飲之。立愈。彥弼初未識虛中。既而見其畫像。與夢合。使諸子往受學焉。虛中將卒前三日。徧別道友。勸以精修淨業。云將有行。不復相見。及期與生徒講書畢。禮誦如常。時至三更。忽厲聲稱阿彌陀佛數聲。唱言。佛來迎我。屹然立化。彥弼聞而感之。爲刻虛中像。并述其事。傳遠近。自是廬陵人。多供事之。咸祐中。呂元益重刻淨土文。至祝願篇。版中得舍利三顆。載其事於篇首云。

知歸子曰。予讀虛中所著書。觀其願力之宏。修持之密。未嘗不惻然內愧。憤發也。益國公周必大。贊其像曰。皇皇然而無求。惕惕然而無憂。憫淳風之將墜。攬眾善以同流。導之以仁義之源。誘之以寂滅之樂。世知

其有作而莫識其無爲。故中道奄然而示人以真覺。其真知虛中者乎。

【音釋】

龍舒在今安徽省。按淨土聖賢錄說係廬州。即今之合肥縣。

三畜生趣。四人趣。五神仙趣。六天趣。七阿修羅趣。如幻三昧。佛以方便力誘導眾生故現種種如幻三昧令其離苦得樂。如幻妙用也。三昧。

正定也。⑤訓注釋也。⑥茹音如。食也。⑦誦音堅。足久行生硬皮也。⑧過音戈。經也。⑨利那梵語譯言一念時之最短者。⑩六神通。即六通詳八。

十五頁音釋。⑪問浮提。四洲名之一。在須彌山南方。鹹海中。故云南。

是吾人所住之處也。⑫后土。土神也。⑬震旦。即支那。謂中國也。⑭躡音

七 了凡立命

明袁了凡名黃江南吳江人。故字學海。幼孤業醫。有術者孔生善皇極數。推了凡命勸令習儒書。曰。明年當補諸生。後以貢生爲知縣。終五十二歲。然無子。了凡之先贅嘉善善及氏。遂補嘉善縣學生。既而貢太學。其考校名次。廩米斗石之數。悉符孔生懸記語。頃之訪雲谷禪師於棲霞。與雲谷坐對一室。三晝夜不瞑。雲谷異之。曰。子晝夜中不起妄想。入道不難也。了凡。

曰。吾生平有孔生者。懸記之。既驗矣。榮辱生死。其有定數。審矣。知妄想之無益也。息之久矣。雲谷曰。我以豪傑之士待子。不知子之爲凡夫也。人之生。固前有定數焉。然大善大惡之人。則皆非前數之所得定也。子二十年。坐孔生算中。不得一毫轉動。凡夫哉。曰。然則定數可變乎。雲谷曰。命自我造。福自己求。一切福田。不離自性。反躬內省。感無不通。何爲其不可變也。孔生懸記汝者。何。試說之。了凡以告。雲谷曰。汝自揣應得科第否。應生子否。了凡自忖良久。曰。不應也。好逸惡勞。恃才矜名。多言善怒。喜潔嗜飲。之數者。俱非載福之基也。雲谷曰。人苦不知非。子知非。子卽痛刷之。從前種種。譬如昨日死。從後種種。譬如今日生。此義理再生之身也。何前數之不可變也。了凡聽其言。肅容再拜曰。謹受教。因爲疏發。已過於佛前。誓立功行三千。以自贖。雲谷於是授以功過格。教以準提呪。謂曰。事天立命。須於無思無慮時。實信天人合一之理。於此起善行。是真善行。於此言感通。是

真感通。孟子論立命曰。夭壽不二。修身以俟之。曰夭壽則一切順逆該之矣。曰修則一切過惡不容姑忍矣。曰俟則一切覬覦一切將迎皆當薙絕矣。到此地位。殲毫不動。求即無求。不離有欲之中。直造先天之境。汝今未能。但持準提呪。無令閒斷。持至純熟。持而不持。不持而持。日用應緣。念頭不動。則靈驗矣。是日更字了凡。自後終日兢兢。暗室獨居。戰惕倍至。遇人憎毀。恬然容受。不校也。其明年爲隆慶四年。舉於鄉。自言行履未純。檢身多悔。積十餘年。而前所誓三千行。始滿。復誓再行三千行。無何生子儼。又三年。後所誓滿。復誓行一萬行。後四年。爲萬曆十四年。成進士。授寶坻知縣。了凡自爲諸生。好學問。通古今之務。象緯律算。兵政河渠之說。靡不曉練。其在官。孜孜求利民。治績甚著。而終以善行。遲久未完。自疚責。一夕夢神告曰。減糧一事。萬行完矣。初寶坻田賦。每畝二分三釐七毫。了凡爲區畫利病。請於上官。得減至一分四釐六毫。神人所言。指此也。縣數被潦。乃

濬三岔河。築堤以禦之。又令民沿海岸植柳。海水挾沙上。遇柳而淤。久之成堤。治溝塍。課耕種。曠土日闢。省諸徭役。以便民。後七年。擢兵部職方司主事。會朝鮮被倭難。來乞師。經略宋應昌。奏了凡軍前贊畫。兼督朝鮮兵。提督李如松。以封貢給倭。倭信之。不設備。如松遂襲破倭於平壤。了凡面斥如松。不應行詭道。虧損國體。而如松麾下。又殺平民爲首功。了凡爭之強。如松怒。獨引兵而東。倭襲了凡。了凡擊卻之。而如松軍果敗。思脫罪。更以十罪劾了凡。而了凡旋以拾遺被議。削籍歸。居常誦持經呪。習禪觀。日有課程。公私遽宥。未嘗稍輟。初與僧幻予密藏。議刻小本藏經。閱數年。事頗集。家不富。而好施。歲捐米數百石。飯僧居其大半。餘施窮乏者。曰。傳佛法者。僧也。我故急焉。妻賢。助之施。亦自記功行。不能書。以鵝翎莖漬硃。逐日標歷本。或見了凡積功少。卽顰蹙。嘗爲子製絮衣。了凡曰。何不用綿。曰。欲得餘錢。以衣凍者耳。了凡喜曰。若能是。不患此子無祿矣。家居十餘年。

卒年七十四。熹宗朝。追敘征倭功。贈尙寶司少卿。著戒子文四篇行於世。其一曰立命。卽述遇雲谷禪師之事也。其二曰改過。略云。欲獲福而遠禍。未論行善。先須改過。但改過者。第一要發恥心。第二要發畏心。第三要發勇心。具是三心。則有過斯改。如春冰遇日。何患不消乎。然人之過。有從事上改者。有從理上改者。有從心上改者。工夫不同。效驗亦異。大抵最上者。治心。當下清淨。纔動卽覺。覺之卽無。苟未能然。須明理以遣之。又未能然。須隨事以禁之。以上事而兼行下功。未爲失策。執下而昧上。則拙矣。其三曰積善。略云。易曰。積善之家。必有餘慶。然其真假。端曲。陰陽。是非。偏正。半滿。大小。難易。皆當深辨。爲善而不窮理。則自謂行善。豈知造業。枉費苦心。無益也。隨緣濟眾。其類至繁。約言其綱。大約有十。第一與人爲善。第二愛敬存心。第三成人之美。第四勸人爲善。第五救人危急。第六興建大利。第七捨財作福。第八護持正法。第九敬重尊長。第十勸人愛惜物命。善行無

窮不能殫述。由此十事推而廣之。則萬德可備矣。其四曰謙德。略云。舉頭三尺。決有神明。趨吉避凶。斷然由我。須使我存心制行。毫不得罪於天地鬼神。而虛心屈己。使天地鬼神時時憐我。方有受福之基。彼氣盈者。必非遠器。縱發亦無受用。稍有識見之士。必不忍自狹其量。而自拒其福也。儼後亦成進士。終高要知縣。

知歸子曰。了凡既歿百有餘年。而功過格盛傳於世。世之欲善者。應無不知效法了凡。然求如了凡之真誠懇至。由淺既深。未數數也。或疑了凡喜以禍福因果導人。爲不知德本。予竊非之。妙法蓮華經曰。先以欲鉤牽。後令入佛智。孟子於齊梁諸君。往往卽好色好貨好樂好臺池鳥獸田獵遊觀。納之歸大道。謂非袁氏之旨耶。賢智立言。因時而制權。各有至苦之心。又各有其生平得力之故。未必盡同。考了凡行事。其始蓋亦因欣羨而生趨向者。乃其後遂若飢食渴飲之不可缺焉。何其誠也。

後又得讀其誠子文。敬其志。刪其要而論之。樂善君子。當有取焉。

【音釋】

① 數。歷數也。皇極數。宋邵雍所作。② 交。音殊。兵器。此作姓氏。③ 棲霞山名。在今南京東北。④ 功過格。將每日所行之事。分別善

惡。逐日登記。善則記數。惡則退除。藉以攷驗功過。謂之功過格。⑤ 立命。孟子盡心篇。夭壽不二。修身以俟之。所以立命也。⑥ 儼。嚴上聲。昂頭也。此人名。⑦ 象緯。猶今之天文學也。⑧ 墜。音乘。稻田畦也。⑨ 拾遺。諫官名。⑩ 類。音貧。躑。音乘。稻田畦也。⑪ 憂愁不樂也。

八 安士四書

清周安士。名夢顏。一名思仁。崑山諸生也。博通經藏。深信因果。專修淨業。自號懷西居士。嘗以眾生造無量罪。唯淫殺二業。實居大半。因著戒殺戒淫二書。其戒殺書。名萬善先資。言多懇切深痛。自言每過一切神祠。必祝願云。唯願尊神。發出世心。勿受血食。一心常念阿彌陀佛。求生淨土。思仁自今二十四歲。直至壽盡。中間若殺一小魚蝦。乃至家中眷屬。若有一人。傷一蚊蟻。唯願尊神。是糾是殛。迅雷擊碎所著書板。思仁自今二十四歲。直至壽盡。臨河見魚。仰面見鳥。不思救度。反萌殺機。亦同此誓。思仁自今

二十四歲。直至壽盡。若夢寐中見人殺生。不能至心稱佛名號。發救度心。而反歡喜贊成其事。亦同此誓。其戒淫書。名慾海回狂。勸諸淫者。先觀胎獄。了種種苦。是爲息淫原始方便。次觀此身。諸蟲蝟集。宛轉遊行。食人腦髓。是爲初開不淨方便。次觀男女。膿血洩唾。惡露中滿。猶如溷廁。糞穢所都。是爲息淫對治方便。次想人死。正直仰臥。寒冰徹骨。黃水流出。臭不可聞。徧體生蟲。處處鑽嚼。皮肉漸盡。骨節縱橫。乃至冢破骨出。人獸踐踏。而我此身。終亦如是。次念法華經所說因緣。生相滅相。與不生滅。是爲斷淫窮原方便。次觀自身。在極樂世界。七寶池內。蓮華之中。蓮華開敷。見阿彌陀佛。坐寶蓮華。及諸種種莊嚴瑞相。亦見自身。禮拜供養於佛。作是觀時。發願往生極樂世界。永脫淫罪。是爲究竟解脫方便。又著陰騭文廣義二卷。其發明吾一十七世爲士大夫云。人讀善書。每心粗氣浮。不肯沈思默會。卽如吾字。身字。未有不蒙籠混看者。若識得吾可爲身。身不可爲吾。方

知吾是主人。身是客矣。主則曠劫常存。無生無死。客則改形易相。乍去乍來。譬如遠行之人。或乘舟坐轎。或躍馬驅車。種種更變。人無更變。舟車轎馬。身也。乘舟車轎馬者。吾也。又如人作戲。或扮帝王。或扮官吏。或扮乞兒。種種改易。人無改易。帝王官吏乞兒。身也。扮帝王官吏乞兒者。吾也。以一身言之。其能視聽者。身也。所以視聽者。吾也。身唯有生死。故目至老而漸昏。耳至老而漸寒。吾唯無生死。故目雖昏。而所以視者不昏。耳雖寒。而所以聽者不寒。若作視聽即吾。又是認賊作子。是故大人。從其大體。身能爲吾用。小人從其小體。吾反被身用也。又云。人若無有後世。不受輪迴。則世閒便有多少不平事。卽聖賢議論。亦有無徵不信者矣。且如孔子言仁者壽。力稱顏子之仁。而顏反夭矣。極惡盜跖之不仁。而跖偏壽矣。君子枉自爲君子。小人樂得爲小人。何以成其爲造物。唯有前世後世。以爲銷算。而後善有所勸。惡有所懲。上帝不受混帳之名。孔子可免無稽之謗。大矣哉。一十七世之說。

也。又著西歸直指四卷。其淨土綱要云。世尊爲一大事因緣。出現於世。憐憫眾生。輪迴六道。須出頭沒。受苦無量。故於十方佛土中。指出西方極樂世界。使人知所趨向。而又授以至簡便法。使但念彼佛。即便往生。真生死海中。大慈航也。吾輩宿福深厚。幸遇此法。不敢仰負如來厚恩。故將大小本彌陀經要旨。節錄其概。使閱者一覽便知。其往生事略云。天下無憑無據者。其言不足信。有徵有驗者。其說必定真。念佛往生。有徵有驗者也。蓋天下萬事。可假託。獨生死之事。纖毫不可假託。古今來聖賢豪傑。講道論德。修仁行義者。不啻千萬。然其沒也。不過以疾臥牀。斯爲考命終矣。若要預知時至。沐浴端坐。或聞異香盈室。或見天樂迎空。自生民以來。未嘗有一人也。獨有念佛之人。此種祥瑞。不一而足。是莫受用於念佛之人。亦莫尊貴於念佛之人矣。夫臨去之際。既如此安閒。則所到之方。必定是非常福地。人柰何不於此際。動一念乎。因將此地生西之人。摘錄數十條。亦欲

見賢思齊。同生安養云爾。乾隆四年正月。與家人訣云。將西歸。家人請以香湯沐浴。卻之曰。我香湯沐浴久矣。談笑而逝。異香郁然滿一室。年八十四。

知歸子曰。予讀安士書。因樂訪安士生平行事。久之。得其宗人言。安士通世務。習知吳中田賦水利。原委得失。著書甚具。康熙三十八年。帝南巡。迎駕揚州九龍橋上。疏請減蘇松浮賦。事雖未舉行。然安士之心。至今猶可見也。其後應巡撫張公聘。校錄宋元明先儒書。老於家云。其書四種。合之名安士全書。各處刊版。流通甚廣。民國十年。印光法師。及佛學推行社。尤惜陰居士等。又翻爲鉛版。勸募流通。前後將近十萬部云。

【音釋】① 歟。音棘。誅也。② 濶。戶困切。濁也。③ 嚼。五巧切。與咬同。④ 窳。音淨。陷也。所以取獸者。⑤ 玼。去聲。裝飾也。⑥ 顏。子孔子弟子。名同。字子淵。亦稱顏淵。⑦ 大小本。彌陀經。大本指無量壽經。小本。卽阿彌陀經。⑧ 郁。紆菊切。郁然。盛也。

九 二林行願

清彭允初名紹升法名際清一字尺木蘇州長洲人幼聰穎年十六爲諸生明年舉於鄉又明年捷南宮以名進士終於家初不信佛好世閒文字志存利濟忽自省曰我未明吾心柰何或告以道家修鍊法習之三年不效後讀佛書爽然曰道之所歸在是矣始信向佛乘慕梁谿高忠憲廬山劉遺民之爲人故又號曰二林以二公修學地同名東林也性純孝居母喪宿殯側者三年父歿建念佛道場又願以平日所誦華嚴經十部彌陀經一千部金剛經一千部佛號一千萬聲代父回向西方已而盡棄所習專心竺教好方山永明之書尤推蓮池慈山爲淨土之前導年二十九斷肉食又五年從聞學定公受菩薩戒自是不復近婦人以知歸子自稱嘗言志在西方行在梵網其自誓文云若我際清既受戒已還復破戒增長惡法毀壞善根唯願護法諸天速行誅殛爲世鑑戒若我際清克厲身心護持戒品盡此形壽必生安養十方三寶爲我證明俾我速得念佛三昧

臨命終時。遠離塵垢。親見彌陀。脫然西邁。更無遮障。見者聞者。如我發心。生極樂國。獲無生忍。回入娑婆。普度有情。俱成正覺。後閉關文星閣。修一行三昧。顏所處曰一行居。作閉關詩十首。一云。福德門頭事。執真腳邊狼藉。幾多春。而今回向無生國。蜨夢龕中瞌睡頻。二云。我佛真身徧十虛。塵塵寂滅更無餘。休將知見重分別。一念回光識得渠。三云。輪珠一串無頭尾。念念明時粒粒圓。六字打開無盡藏。拈來放去只如然。四云。園居深處悄如山。長日何人更扣關。報與諸公勤護惜。休從門外苦追攀。五云。堯峯山下雲深處。聞說幽人策短藜。多事東風輕漏泄。經聲又度小樓西。六云。一枝梅萼破寒林。得意春風枝上禽。聲色堆中休錯過。焚香爲爾念觀音。七云。舉首低頭放下看。蓮池不隔一毫端。迦陵音裏分明說。常寂光中休自瞞。八云。閒話閨中破寂寥。人傳此夕是元宵。法華課罷無餘事。龍井新茶試一瓢。自注。時爲二女子授法華經。九云。重向尼山訪舊盟。鏗然點點話無生。蓮華

腳下如輪大。沂水春風掉臂行。十云香山老子最清真。每到歧途一問津。莫悵華原消息斷。谿邊依舊十分春。又令畫工繪極樂世界圖。悉本淨土三經。依正莊嚴。凡四易稿。閱半載乃成。自題偈曰。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。我讀華嚴偈。信入淨土門。由諸佛淨願。成就妙莊嚴。淨願如虛空。不拒種種相。無邊功德水。涌現寶蓮華。一華一眾生。具有如來藏。寶池及寶樹。圍繞寶欄楯。重重妙樓臺。充滿虛空界。或浴香水流。或享上妙味。或趺坐經行。或誦經聽法。或衣祴盛華。供養十方佛。或上善同會。畢入菩提場。眾鳥共天樂。暢發和雅音。從聞入思修。一念總超越。況乃無量壽。安坐寶華臺。慈雲覆人天。諸根普一雨。聞法得解脫。直至次補處。如斯利益事。思議何可窮。亦如彼畫師。一心所轉變。不離毫端量。現此寶王居。非我復非渠。一卽徧一切。畫與能畫人。畢竟了無有。願見者聞者。如我所發心。憑茲一念功。自致不退轉。何論萬億程。當處悉具足。又

憫末法眾生。不具正眼。互相抵觸。著一乘決疑論。以通儒釋之闕。著華嚴念佛三昧論。以釋禪淨之諍。著淨土三經新論。以暢從上蓮宗未竟之旨。其居士傳。善女人傳。淨土聖賢錄。隨機接引。世多傳而誦之。又嘗贖金萬兩。權出入息。以創佛宮。刊教典。飯僧眾。開近取堂。以周窮乏。置潤族田。以贍貧族。舉恤嫠會。以濟孀居。立放生會。以全物命。各有發願文。回向淨土。於蘇杭僧舍。屏居十餘年。日有課程。預爲終制。俾無立後。乾隆六十年秋。下痢。仍居文星閣。入冬。精神漸耗。將諸善會費。一一囑付其姪祝華。令以後永久勿替。有僧真清。問曾見瑞應否。允初曰。有何瑞應。我大事在來年。開印日耳。至嘉慶元年正月二十日清晨。作辭世偈云。出沒閻浮塵點身。流離瑣尾竟何因。而今驀直西方去。瞥眼收回萬劫春。遂西向趺坐。念佛而脫。時果爲署中開印日。年五十七。

當二林居士年三十時。有司下檄。召作七品官。卽辭焉。作偈曰。綠草庭

前好風林下樂我太平無冬無夏頃之遂斷肉食絕淫慾作偈曰。我身爾身爾肉我肉大德曰生與爾並育。又作偈曰。從妄有愛萬死萬生。猛然斫斷天地清寧。故其見地之高超持戒之精嚴。向道之勇猛利人之誠切六度圓修萬行具足誠所謂現居士身而說法者也。

【音釋】① 梁谿在今江蘇無錫西門外。今以爲無錫之別稱。② 高忠憲。即高攀龍。明無錫人。與顧憲成講學於東林書院。忠憲其諡也。

③ 竺教謂佛教也。出天竺國故名。④ 方山在今山西孟縣。唐李長者通玄。在此山中釋華嚴經。故方山指李長者。⑤ 永明。宋延壽禪師。住杭州慧日山永明寺。故號爲永明。⑥ 一行。三昧。謂一心念佛。心佛相應。故云三昧也。⑦ 蝶。通作蝶。蝶。夢。莊子之夢爲蝶也。⑧ 藜。音黎。草也。其莖可爲杖。⑨ 鏗。然。琴瑟聲也。論語先進會點與子路等四人。侍坐於孔子側。孔子命各人言志。會點方鼓瑟。乃歛之曰。暮春者。春服既成。冠者五六人。童子六七人。浴乎沂。風乎舞雩。詠而歸。夫子喟然歎曰。吾與點也。⑩ 沂水。在今山東省古魯國。

十 仁山刻經

清楊仁山名文會。安徽石埭人。母孫太夫人。娠時夢入一古剎。庭有巨甕。覆以箬笠。啓視則有蓮華。高出甕口。旋驚寤。未幾仁山生。幼穎悟。十四能

文不喜舉子業。同治二年癸亥。父樸庵公捐館舍。時文會年二十七。家無擔石儲。曾文正檄委穀米局。甲子歸葬父於鄉。事畢回省。感時疫病久。自是厥後。率爲學道之年。先是不知誰何老尼。授金剛經一卷。懷歸展讀。猝難獲解。覺甚微妙。嗣於皖省書肆中。得大乘起信論一卷。閣置案頭。未暇寓目。病後檢閱他書。舉不愜意。讀起信論。乃不覺卷之不能釋也。賡續五編。窺得奧旨。由是徧求佛經。久之於坊閒。得楞嚴經。就几諷誦。幾忘身在書肆。此後凡親朋往他省者。必仰覓經典。見行腳僧。必詢從何處來。有何刹竿。有無經卷。一心學佛。悉廢其向所爲學。丙寅。移居江寧。時董江寧工程之役。同事王公梅叔。邃於佛學。相得甚歡。復與魏剛己。趙惠甫。劉開生。張浦齋。曹鏡初等遊。互相討論。深究宗教淵源。以爲末法。全賴流通經典。普濟眾生。雙徑書本。已燬於兵燹。於是發心刻書本藏經。俾廣流傳。手草章程。得同志十餘人。分任勸募。時發心最切者。爲江都鄭學川。未幾。鄭卽

出家名妙空子。創江北刻經處於揚州磚橋。刻經甚夥。文會乃就金陵差次。擘畫刻經事。日則董理工程。夜則潛心佛學。校勘刻印而外。或誦經念佛。或靜坐作觀。往往至漏盡就寢。所辦工程。費省工堅。軼其儕輩。曾李諸公。咸以國士目之。知其淡於名利。每列保獎。不令前知。夙著勤勞。身兼數事。頗以障礙學佛爲苦。癸酉歲。屏絕世事。家居讀書。參考造像量度。及淨土諸經。靜坐觀想。審定章法。延畫家繪成極樂世界。依正莊嚴圖。十一面大悲觀音像。並搜得古時名人所繪佛菩薩像。刊佈流通。以資供奉。甲戌。泛舟遊歷蘇浙。禮舍利。朝普陀。數年來。所刻之經。漸次增益。此後。已雖暫離金陵。隨曾惠敏。劉芝田等。一再出使歐洲。考察英法各國政治。及製造諸學。實仍以刻經爲務。延定友人。專司其事。刻印不輟。至光緒己丑歲。年五十有三。見人心愈下。國事日非。誓不復與政界往還。丁酉。築室金陵城內延齡巷。爲存經板。及流通經典之所。是夏。孫太夫人壽終。服闋。詔其三

子曰。我自二十八歲。得聞佛法。時欲出家。以老母在。未獲如願。今老母壽終。自亦衰邁。不復能持出家律儀。汝等均已壯年。生齒日繁。應各自謀生計。分炊度日。所置房屋。作爲十方公產。此後母以世事累我。自此安居樂道。會釋經疏。維持法教。日無暇晷。嘗曰。我在世一分時。當於佛法盡一分時之力。深憫宗教頹衰。大道沈淪。非具擇法眼。難免不爲邪見所誤。見日本重印續藏經。多至一萬餘卷。似駁雜。特加以選擇。歸於純正。詳訂書目。編輯提要。以示門徑。志願未遂。慧燈輟照。悲哉。辛亥秋。初示疾。時年七十五。自知不起。回憶往時刻經事。艱苦備嘗。而大藏輯要。未覩成書。心頗感^入。及得同志三人。承認前任。則熙怡微笑。佛學研究會同人。擇於八月十七日。開會集議。維護金陵刻經處之法。并議舉會長。會席未散。已於申刻去矣。是日上午。猶與同人。詳論刻經諸務。及聞近得古本。註釋數種。歡喜不已。曰。予幸得聞此書之存也。午刻。囑家人爲之濯足。剪指甲。至時乃曰。

此時會友當已齊集會所矣。須臾小解。身作微寒。向西瞑目而逝。面色不變。肌膚細滑不冰。病中囑其子媳曰。我之願力。與彌陀願力。膂合。去時便去。毫無繫累。爾等勿悲傷。一心念佛。送我西去。吾願已足。弘法四十餘年。流通經典。至百餘萬卷。印刷佛像。至十餘萬張。而願力之弘。所屬望於將來者。更無有窮盡也。著述甚富。有遺著全集行世。

古來賢哲。其事業足垂萬世者。其言行自不同於流俗。當仁山方於能文之時。卽已不喜舉子業。後勤勞於工程之際。而亦淡於名利。已爲常人所難能。而讀起信論後。繼讀楞嚴。更徧覓經典。甚至發心刊刻。廣事流通。其所以自覺覺他者。誠不可思議也。所以雖至歐洲。而其弘法之心。未嘗稍衰。卽公務蝟集。而持誦修持。亦精進不已。又以房屋。公諸十方。釋經護教。引爲己任。宜其臨終之際。正念分明。灑然解脫也。至於曾李諸公。目之爲國士。固有知人之鑑。然亦就其世閒行持而言耳。觀其

願力之弘深。殆亦再來之菩薩乎。（以上賢哲）

【音釋】

○刹竿。在長竿之上。以金銅造寶珠焰形。豎立於寺前。所以表刹者也。○雙徑。明紫柏大師刻書本藏經於浙江之徑山。山

有東西二徑。故名雙徑。○軼。移疾切。音俯。過也。○會李。指當時之會國藩。李鴻章。○會惠敏。即會紀澤惠敏。其諡也。○釋法眼。謂簡別法道是非之識見也。○駁。音剌。雜也。○感。音戚。憂也。

第四章 懿行下

嘗讀廣弘明集。有唐太宗爲戰亡人。設齋行道詔云。釋氏之教。深尙慈仁。禁戒之科。殺害爲重。承言此理。彌增悔懼。今宜爲自征討以來。手所誅翦。前後之數。將近千萬。皆爲建齋行道。竭誠禮懺。朕之所服衣物。並充檀捨。冀三途之難。因斯解脫。萬劫之苦。藉此弘濟。滅怨障之心。趣菩提之道。夫聖君之崇佛如太宗者。歷代固多。而循吏名臣之深通佛理者。亦大有人在。惟正史所傳甚鮮。其亦見小而遺大乎。爰亦集十則。以資模楷。

一 閱道告天

宋趙閱道。名扑。衢州西安人。氣宇清逸。喜愠不形於色。仁宗朝。累官殿中侍御史。彈劾不避權倖。時稱鐵面御史。歷益州路轉運使。加龍圖閣學士。知成都。以一琴一鶴自隨。爲政簡易。神宗立。擢參知政事。與王安石不合。再知成都。蜀郡晏然。歷知諸州。民懷其惠。年四十餘。屏去聲色。居常蔬食。究心宗教。初在衢。與慧來禪師遊。及在青州。時時冥坐。忽聞雷震。大悟。元豐初。以太子太保致仕。作高齋居之。禪誦精嚴。日延一僧。與之對飯。日所爲事。夜必衣冠。露香以告天。七年卒。年七十七。先期徧辭親友。其子_二。見其形色異常。問後事。閱道厲聲叱之。遺慧來書曰。非師平日警誨。至此必不得力矣。少頃。跌坐而化。諡清獻。

焚香告天。則不可告者。必不爲矣。誠爲修持之妙法。而如趙康靖公槩。亦以黑白豆治心。嘗置瓶豆於凡案間。每一念起。必隨善惡以豆別之。

善則投一白豆於瓶。惡則投一黑豆於瓶。初則黑豆絕多。既而漸少。久則善惡二念俱忘。瓶豆二物亦棄而不用。其克己工夫。與告天。殆亦同一作用乎。而閱道處富貴之中。常與禪師往還。因有所悟。以致臨終不亂。則其得力之處。蓋亦從精進不懈中得來。極大丈夫出世之能事矣。

【音釋】

○教。謂佛教。佛教有五宗。謂禪教。律。淨。密。習之皆令。人。了。生。脫。死。者。也。○吼。五。忽。切。音。兀。山。貌。此。人。名。

二 鍾離利人

宋鍾離瑾。會稽人。母任夫人。精修淨業。年九十八。起居如常時。一日忽戒瑾曰。人人有箇彌陀。柰何拋去。處處無非極樂。不解歸來。予將行矣。汝其念之。翼日晨起。焚香持佛名。頃之。合掌而化。瑾自是感奮。日行利益二十事。後知吉水縣。將嫁女。爲置媵。審之。則舊令女也。乃報姻家。請緩婚期。而先遣舊令女。姻家曰。公安得獨爲君子。予有猶子。方擇偶。請平分奩具。俾同親迎。可乎。從之。夜夢舊令來謝曰。賤息荷公厚德。已奏之上帝。當十世

有祿。尋官浙西。與慈雲式公論往生指要。清修彌篤。任夫人故有旃檀佛像。常頂戴行道。及是瑾方瞻禮。眉閒忽迸出舍利數粒。未幾。知開封府。方夜半。忽起謂家人曰。夫人報我。往生期至矣。卽跏趺坐逝。前一日。舉家夢瑾乘青蓮華。天樂圍繞。乘空西邁。子景融。官朝請大夫。徙居儀真東園側。常誦觀無量壽佛經。修念佛三昧。嘗曰。不識彌陀。彌陀更在西方外。識得彌陀。彌陀只在自己家。一夕。請僧妙應。誦普賢行願品。炷香聽畢。兩手作印而化。曾孫松。官朝請大夫。主管台州崇道觀。乾道中。寓居蘇州。與寶積實公。結社修淨業。與者且百人。年八十六。無疾化去。

瑾之。日行利益二十事。其向道之勇。可知矣。宜其寧緩己女。先嫁舊令女也。而其姻家。亦具好善之心。爲猶子同爲親迎。其亦德化之感乎。不然。當亦仁人長者也。而自任夫人修淨業之後。以致瑾而景融。而松。累世崇奉。何其盛哉。其先有呂蒙正者。晨興禮佛。必祝曰。不信佛法者。莫

生吾家。願子孫護持三寶。後從子夷簡封申國公。叩禮廣慧禪師。夷簡子公著亦封申國公。叩禮天衣禪師。左丞好問禮圓照禪師。好問子用中禮佛照禪師。世世貴顯奉佛。果符公願。由此以觀鐘離之家。其亦願力使然乎。然亦爲家庭之薰習。故其子孫之向化。有不期然而然者也。

【音釋】○媵音孕。隨從嫁女之婢也。○奩音廉。嫁女之器具也。○慈雲儀稱爲慈雲懺主。

三 子元守正

宋陸子元名沅。會稽山陰人。試吏部。再爲第一。監行在都。進奏院監尙書六部門。居官落落守正。不媚權勢。歲滿遷太府寺丞。尋外轉。歷提舉福建市舶。以母憂歸。中同僚鄭興裔之言。得罪閒居。家明州橫溪之上。客至語及鄭事。必曰。沅與鄭歷劫中冤耳。謹當以善法解之。否則彼此酬酢。無了時也。居常持法華經。晨起卽澡浴焚香。首唱偈曰。盥手清晨。貝葉開。不求

諸佛不讓災。世緣斷處從他斷。劫火光中舞一回。然後開卷而讀。不緩不急。聲如貫珠。日周一部。如是三十年。年登八十。增至三部。宗教兩家。靡不研究。復誦彌陀佛號。一意西逝。年八十五。沐浴冠服而化。口鼻閒出蓮花香。郁然彌日方息。事在紹熙五年。

印光法師云。清光緒二三年。有蔚州僧。日課佛號六萬。爲飢民用斧擊破其頭。復勺其腦。後村民獲其人。將懲治之。僧曰。我與彼。前生定有怨。故有此報。君等與之爲難。不但不解宿怨。且又結新怨也。我非徒遭此苦乎。今尙有錢一千。與之令其去。其僧之頂遂合。子元雖被鄭讒。而言當以善法解之。其見地與此僧。如同一轍。蓋非深明三世因果。與深修忍辱波羅蜜者。所不能者也。亦以其持誦精嚴。而得解脫。故是非人。我均爲之銷融耳。

【音釋】○愛。居喪也。○貝葉。印度貝多羅樹之葉也。人多以寫經文。故稱佛經爲貝葉經。○貫珠。珠成串也。以狀誦念聲之優美。

四 無咎惠政

宋晁無咎名補之。鉅野人也。才氣飄逸。嗜學不倦。善屬文。工書畫。與蘇子瞻。黃魯直善。官至吏部郎中。兼國史編修。歷知州府。有惠政。在齊州。嘗活流民數千人。年二十餘。卽歸向正法。深信因果。與圓通覺海禪師遊。參求向上事。崇寧二年。衛州民殺豬。有犬啣豬首骨去。狺狺四日不食。或異而析之。於左牡齒臼中。得肉如拇。如來像也。髻有粟如珠。紺目跏趺。莊嚴畢具。無咎弟載之。親見其事。記於石。以示無咎。無咎曰。佛菩薩誓救眾生。至不愛頭目髓腦。度人畜身。出無量苦。而具縛凡夫。以利養故。殺害不已。俱入劇苦大火坑中。佛菩薩動於威神。爲警此輩。因懼生信。於沸鑊湯。蓮花湧出。戒悔殺害。普作回向。由是增長般若深因。爲一切諸佛之所護念。豈不勝哉。大觀中。知泗州。卒年五十八。從弟說之。字以道。官至徽猷閣待制。嘗訪湖南明智法師。學天台教觀。晚年日誦法華經不輟云。

夫諸佛菩薩之慈悲利濟。救度眾生。示現於物類。示現於木石。古來記載甚多。如清涼山志云。宋建陽趙氏。畜得一豬。唯食勃荷。一作薄荷因以呼之。凡屠者擒捉。羣豬奔逸。勃荷引之入檻。趙因愛之不殺。太平興國中。僧辨聰者。遊五臺。一老衲託寄書與勃荷。聰竊視之。其辭曰。子遊世間。日久。彼眾生得易調治否。彼若調伏。汝自調伏。度生事訖。祇可速返。若更久住。恐強緣打失。流入世業也。至禱。至禱。聰大驚。復緘之。於廣濟河側。聞小兒呼勃荷。聰就呼之。豬躍起。以書投之。豬噉之。人立而化。又熙朝新語云。康熙壬寅。京口檄造戰艦。江都劉氏園中。有銀杏一株。數百年物也。亦被伐。鋸開。有觀音大士像二。妙鬘天然。眾駭歎。施於福緣庵。故豬齒臼中現佛像。誠如來之慈悲示現也。人可不知皈敬之乎。

【音釋】

①信音銀。吠聲。②拇音某。大指也。③天台教觀。天台宗之教。相與觀心也。④噉音淡。食也。⑤鬘音蠻。衣也。瓔絡也。

五 卓吾孤峻

明李卓吾名贄。泉州晉江人。嘉靖閒。領鄉薦。爲教官。萬歷初。歷南京刑部主事。出爲姚安知府。卓吾風骨孤峻。善觸人。其學不守繩轍。出入儒佛之閒。以空宗爲歸。於時諸老師。獨推龍溪王先生。近溪羅先生。嘗從之論學。又嘗與耿天臺。鄧石陽。遺書辨難。反復萬餘言。抉摘世儒情僞。發明本心。剝膚見骨。在姚安自治清苦。爲政舉大體。往往喜與衲子遊處。常住伽藍。判事而事辦。是時上官嚴刻。吏民多不安。卓吾言曰。邊方雜夷。法難盡執。日過一日。與軍民共享太平足矣。仕於此者。攜家萬里而來。動以過失狼狽去。尤不可不念之。但有一長。卽爲賢者。豈容備責耶。居三年。以病告。不許。遂入雞足山閱藏經。不出。御史劉維疏令致仕。遂客居黃安。旋至麻城龍潭湖上。薙髮去冠服。卽所居爲禪院。居常與侍者論出家事。曰。世閒有三等人。宜出家。其一。如莊周梅福之徒。以生爲我枯。形爲我辱。智爲我毒。灼然見身世如贅瘤然。不得不棄官隱者。一也。其二。如嚴光五。阮籍六。陳搏七。邵

雍之徒。苟不得比於傳說之遇高宗。太公之遇文王。管仲之遇桓公。孔明之遇先主。則寧隱毋出。亦其一也。又其一者。陶淵明是也。亦愛富貴。亦苦貧窮。苦貧窮。故以乞食爲恥。而曰叩門拙言辭。愛富貴。故求爲彭澤令。然無奈其不肯折腰。何。是以八十日。便賦歸去也。此又其一也。侍者進曰。先生於三者何居。卓吾曰。卓哉莊周。梅福之見。我無是也。待知己之主而後出。必具蓋世才。我亦無是也。其陶公乎。夫陶公清風被千古。余何人。而敢云庶幾焉。然其一念真實。不欲受世閒管束。則偶與之同也。卓吾喜接人來問學者。無論緇白。披心酬對。風動黃麻閒。時有女人來聽法。或言女人見短。不堪學道。卓吾曰。人有男女。見亦有男女乎。且彼爲法來者。男子不如也。旣而黃麻閒。士大夫皆大噪。斥爲左道惑眾。欲逐去之。卓吾笑曰。吾誠左道耶。卽加冠可也。遂服其舊服。御史馬經綸。嘗往問易義。大服事以師禮。奉之入黃蘗山。旋御以北館於通州。復爲言官所劾。下詔獄。獄成。勒

歸原籍。卓吾曰。吾年七十六。死耳。何以歸爲。奪刀自剄死。經綸備禮殮之。葬於通州北門外。

知歸子曰。予始觀卓吾居士論古之書。駭其言。迹其行事。動爲世詬病。以爲居士實自取之也。旣而讀居士論學書。服之。嗚呼。若居士者。可謂知本者與。居士旣出家。不受戒。無何又反冠服。其戲耶。其有激而爲此耶。則予不足以知之矣。（以上循吏）

【音釋】○龍溪王先生。卽王畿。明浙江山陰人。字汝中。受業於王守仁之門。嘉靖進士。學者稱龍溪先生。○近溪羅先生。卽羅汝芳。明南城人。字維德。號近溪。嘉靖進士。著述甚富。○莊周。戰國楚人。不應楚威王之迎聘。著書十餘萬言。號曰莊子。○梅福。漢壽春人。字子真。少學長安。補南昌尉。嗣後棄官家居。一朝棄妻。子去之。九江傳以爲仙。有見福於會稽者。○嚴光。後漢餘姚人。字子陵。少有高名。漢光武帝會同游學。除諫議大夫。不屈耕於富春山。○阮籍。三國魏人。字嗣宗。博覽羣籍。嗜酒。善彈琴。時率意獨駕。車轍所窮。輒慟哭而返。○陳搏。宋真源人。字圖南。隱於武當山。唐太宗甚重之。賜號曰希夷先生。○邵雍。宋范陽人。從父徙共城。晚遷河南。字堯夫。自稱安樂先生。元祐中。賜諡康節。○傅說。殷高宗得之於傅巖中。知其聖。舉爲相。國大治。

六 子瞻安靜

宋蘇子瞻名軾眉州眉山人也。母程氏方娠。夢僧至門。遂生子瞻。年七八歲。常夢身爲僧。少長。讀莊子。歎曰。我昔有見於中。口未能言。今見是書。得吾心矣。登進士第。熙寧初。判官告院。時王安石方用事。行新法。神宗召見子瞻。問何以助朕。對曰。臣意陛下求治太急。聽言太廣。進人太銳。願陛下安靜以待物之來。然後應之。神宗悚然曰。卿所言。朕當詳思之。子瞻每有論列。多與安石不合。及攝開封推官。上書極言新法之害。安石滋不悅。遂請出外。補杭州通判。時錢塘圓照律師。方開淨土法門。子瞻因命工畫阿彌陀佛像。爲父母薦福。而作頌曰。佛以大圓覺。充滿河沙界。我以顛倒想。出沒生死中。云何以一念。得往生淨土。我造無始業。本從一念生。既從一念生。還從一念滅。生滅滅盡處。則我與佛同。如投水海中。如風中鼓橐。雖有大聖智。亦不能分別。願我先父母。與一切眾生。在處爲西方。所遇皆極。

樂。人人無量壽。無往亦無來。徒知湖州。御史劾其以詩訕謗。逮赴臺獄。禍且不測。神宗密遣人覘之。子瞻方酣睡。鼻息聲達戶外。神宗曰。朕知蘇軾胸中固無事也。遂責授黃州團練副使。子瞻自出獄後。持不殺戒。過岐亭。訪故人陳季常。與之詩云。我哀籃中蛤。閉口護殘汁。又哀網中魚。開口吐微溼。刳腸彼交病。過分我何得。相逢未寒溫。相勸此最急。及至黃。築室東坡。自號東坡居士。得城南精舍安國寺。間一二日輒往。焚香默坐。克己悔過。久之身心皆空。覓罪垢相了不可得。居五年。移汝州。走高安別。弟子由將至之夕。子由與真淨文。壽聖聰。聯牀共宿。三人並夢迎五祖戒禪師。俄而子瞻至。元祐初。爲翰林學士。四年。出知杭州。杭州大旱。且疫。子瞻設法補救。多所全活。浚茅山鹽橋二湖。修復六井。民甚便之。爲立生祠。六年。入爲翰林承旨。遷端明殿學士。兼翰林院學士。八年。出知定州。紹聖初。朋黨禍作。謫居惠州。既至。與王定國書曰。軾到此八月。獨與幼子一人來。凡百

不失所。風土不甚惡。軾旣緣此。絕棄世故。身心俱安。而小兒亦遂超然物外。非此父不生此子也。南北去住。有定命。此心亦不念歸。明年買田築室。作惠州人矣。又與李公擇曰。示及新詩。皆有遠別惘然之意。雖公之愛我厚。然僕本以鐵心石腸待公。何乃爾耶。吾儕雖老且窮。而道理貫心肝。忠義填骨髓。直須談笑於死生之際。若見僕困窮。便相於邑。則與不學道者不相遠矣。僕雖懷坎壈。於時遇事。有可以尊主庇民者。便忘軀爲之。禍福得喪。付與造物。非兄。僕豈發此。居三年。人無賢愚。皆得其歡心。已復徙昌化。攜阿彌陀佛像一軸自隨。曰。此吾往生公案也。薪米不具。則食芋飲水。著書。嘗負大瓢行歌田閒。俯仰浩然。有以自樂。元符初。大赦北還。復朝奉郎。提舉成都玉局觀。得疾。止於常州。上表請老。許之。臨終時。門人錢世雄進曰。先生平生踐履。至此更宜著力。曰。著力卽差。語絕而逝。高宗朝。贈諡文忠。

龍舒淨土文云。五祖戒禪師。乃東坡前身。應驗不一。以前世修行。故今生聰明過人。以三毒習氣未除。故今生多緣詩語。意外受竄謫。此亦大誤也。若前世爲僧。參禪兼修西方。則必徑生淨土。成就大福大慧。何至再生此世界。多受苦惱哉。聞東坡南行。唯帶阿彌陀佛一軸。人問其故。答云。此軾生西方公據也。若果如是。則東坡至此。方爲得計。亦以宿植善根。明達過人。方悟此理故也。

【音釋】○鼓。振動也。囊。音託。冶鑄者。用以吹火。使炎熾。俗所謂風箱之類。○五祖戒禪師。五祖廟內之師。戒禪師也。○於邑。猶抑鬱也。○壞。亦作廩。坎。不得志也。

七 天覺商霖

宋張天覺。名商英。號無盡居士。蜀州新津人也。爲人負氣倜儻。豪視一世。初任通川簿。嘗入寺。見藏經。卷策齊整。佛然曰。吾孔聖之書。乃不及此。歸而沉吟。中夜不寐。夫人向氏問其故。天覺曰。適欲著無佛論耳。向氏曰。既

已無佛。何論之有。天覺疑其言。遂止。後於一同列所。見維摩經。閱至以病非地大。亦不離地大。歎曰。胡人之言。亦能爾耶。乃借歸卒業。向氏見而謂曰。可熟讀此。然後著無佛論。天覺悚然。遂深信佛法。神宗朝。以王安石薦內召。再遷至監察御史裏行。旋以事謫於外。元祐中。除河東提點刑獄。至清涼山齋宿。禱於文殊菩薩。屢覩金燈。光明如晝。有化菩薩。現於空中。已乃塑文殊菩薩像。供奉山寺。著發願文云。一切處金色世界。真智所以無方。東北方清涼寶山。幻緣所以有在。無方則一塵不立。有在則三界同瞻。是以五體歸依。兩淚悲仰。伏念商英。昔在普光殿內。或於大福城東。一念差殊。四生流浪。出沒於三千刹土。纏綿於十二根塵。以往善因。值今勝事。荷利那之方便。開無始之光明。揣俗垢之已深。恐慢幢之猶在。託之聖像。明此願輪。三界空而我性亦空。孰真孰妄。十方幻而我形亦幻。何異何同。伏願菩薩。攝入悲宮。接歸智殿。起信足於妙峯山頂。資辯河於阿耨池中。

誓終分段之身。更顯希奇之作。尋以亢旱。入山祈雨。三禱三應。遂以聞於朝。復還僧寺田三百頃。旋爲江西運使。參東林總禪師。旣而按部分寧。參兜率悅禪師。大有所悟。天覺故與元祐大臣不合。紹聖初。爲左司諫。上書毀司馬光。呂公著。士論短之。崇寧中。累遷至尙書左丞。與蔡京議政不合。數詆京。罷知亳州。尋安置歸峽兩州。大觀四年。京罷相。起爲資政殿學士。頃之。除中書侍郎。時中外共疾京所爲。見天覺能立異。共稱爲賢。徽宗從人望。拜尙書左僕射。時久旱。彗星中天。命下之日。大雨。彗沒不見。徽宗喜書商霖二字以賜之。大革弊政。改京所鑄當十大錢爲當三。以平泉貨。復轉般倉。以罷直達。行鹽鈔法。以通商旅。蠲橫斂。以寬民力。勸上節華侈。息土木。抑僥倖。徽宗甚嚴憚之。嘗葺升平樓。戒主者遇張丞相。導騎過。匿匠樓下。爲相逾年。復爲同列所忌。諷言官文致其過。出知河南府。旋安置衡州。蔡京復相。太學諸生爲之頌冤。復故秩。宣和四年十一月。晨臥於牀。口

占遣表命子弟書之。作偈曰。幻質朝章八十一。漚生漚滅誰久識。撞破虛空歸去來。鐵牛入海無消息。俄取枕撞門窗。有聲如雷。遂卒。諡曰文忠。

知歸子曰。天覺早歲嗜祿躁進。邪正不明。幾不有其躬。危矣。泊其晚節。直道而行。不撓於眾枉。豈非所謂改過君子者耶。其於心地法門。知所致力矣。嗚呼。小智之流。一入禪宗。毫無畏忌。撥置因果。墮無明坑。不知自奮者。斯又天覺之罪人哉。

【音釋】①個。儻。音。惕。倚。不。羈。也。②列。位。次。也。同。列。謂。同。朝。之。官。吏。也。③根。色。聲。香。味。觸。法。謂。之。六。塵。合。之。謂。十二。根。塵。舌。阿。耨。譯。為。極。微。也。④分。段。之。身。謂。輪。迴。六。道。之。身。各。隨。其。業。因。而。壽。命。有。分。限。形。體。有。段。別。故。曰。分。段。⑤帶。星。舊。稱。妖。星。

八 晉卿大計

元。耶律晉卿。名楚材。遼東丹王突欲八世孫也。仕金為開州同知。宣宗遷汴。完顏復興。守燕。辟為左右司員外郎。元太祖既定燕。晉卿閒居久之。已

而太祖聞其名。召置左右。日益信任。每從征伐。晉卿隨事納諫。務止殺以全民命。太宗卽位。拜中書令。軍國大計。悉取決焉。於是均賦稅。正官制。興文學。覈工匠。平權量。給符印。百度具舉。遐邇悅服。元遂得撫定中原者。晉卿之力也。晉卿於學無所不闕。尤傾心祖道。初年二十餘。居燕。自以所得叩聖安。澄公時見許可。其後輒不以爲然。晉卿請其故。澄公曰。公昔官要劇。予不敢苦相鉗鎚。又儒者多不信佛法。唯搜摘語錄。以資談柄耳。今誠有志本分事。予安得不爲苦口。雖然。吾老矣。有萬松老人兼通儒釋。辯才無礙。可往見之。晉卿遂謁萬松秀公。屏絕人事。息心參究。雖祁寒大暑。不輟。迄三年。而盡其道。秀公授以衣。名之曰從源。號曰湛然居士。其後歷官貴顯。日應萬務。而神明淡泊。如處深山中。一日。秀公過其家。見晉卿方啖菜根飯。脫粟曰。不太儉乎。晉卿曰。昔燕京被圍。絕粒六十日。予守職如平常。及扈從西征。六萬餘里。備歷險阻。而志不少沮。跨崑崙。瞰瀚海。而

志不加。大蓋汪洋。法海涵養之效。有如此也。嘗自題其象曰。有髮禪僧。無名居士。人道甚似。我道便是。塵塵刹刹。露全身。紙上毫端。何處避。當西征時。有司奏五臺等僧徒。有能呪術。及嫻武略者。可部以從軍。晉卿止之曰。釋氏高行者。必守不殺戒。奉慈忍行。故有危身不證鵝珠。守死不拔生草者。用之從軍。豈其宜哉。其不循法律者。必無志行。在彼既違佛旨。在此豈忠王事。故皆不可以從軍也。乃止。大夫蕭守中曰。沙門不征不役。安坐而食。耗國累民。必此類矣。請除之。晉卿曰。人之生也。有天命焉。人力所不能予奪者也。世有辛苦而飢餓者。有安逸而飽足者。修短苦樂。壽夭窮通。萬狀不齊。雖孔明之智。項羽之勇。顏回之賢。尼父之聖。亦不能移其毫髮。豈彼沙門。能窮吾民。耗吾國耶。故萬物之在天下。天與則生。天奪則死。沙門亦天地閒一物耳。其亦天養之也。天且宥之。子獨不容。隘亦甚矣。太宗崩。皇后稱制。任用奧都刺合蠻。晉卿屢諫不聽。尋以疾卒。至順初。贈太師。追

封廣寧王。諡文正。

元史傳云。元太祖征伐至東印度。駐鐵門關。有一角獸形如鹿。而馬尾。其色綠。作人言。謂侍衛曰。汝主宜早還。帝以問晉卿。對曰。此瑞獸也。其名角端。能言四方語。好生惡殺。此天降符瑞。以告陛下。願承天心。以全民命。帝即日班師。時州郡長吏。生殺任情。孥人妻女。取人貨財。晉卿聞之泣下。卽入奏。大辟者必待報。違者罪死。於是暴貪之風稍戢。太祖南征。晉卿請製旗數百。以給降民。使歸田里。全活甚眾。汴梁將下。大將言。金人抗拒持久。師多死傷。城下宜屠之。晉卿奏曰。將士暴露數十年。所欲者。土地人民耳。得地無民。將焉用之。帝猶豫未決。晉卿曰。奇巧之工。厚藏之家。皆萃於此。若盡殺之。將無所獲。乃詔止罪。完顏氏餘弗問。所全得百四十七萬人。時被俘而逃者甚眾。有旨。居停逃民。及資給者。滅其家。晉卿曰。河南旣平。民皆陛下赤子。走復何之。柰何因一俘囚。連死

數十百人乎。帝命除其禁。許止淨云。晉卿爲國救民。正諫不入。則以奇巧厚藏之說。因其所欲而動之。所謂有德者必有言也。汴梁免屠。所全百數十萬。逃俘免究。所全又不知凡幾。不寧惟此。蒙古初入中國。欲盡屠漢人。以爲牧地。賴晉卿諫而止。是吾漢族得存留於天壤間者。晉卿力也。其造福庸有量耶。子鑄。左丞相。孫十一人。多至大官。夫其子孫榮顯。亦不能盡其福報也。

【音釋】①闕。同窺。視也。②祖道。謂祖祖相傳之慧命也。③鉗者。以鐵束物之謂。鎚。謂鐵鎚。冶工以鉗。鍊赤熱鐵。以鎚鍛鍊之於鐵牀上。④音。師家接僧眾。使其成器也。⑤阿。尼。音岐。盛也。⑥尼。音屈。音。姑。後從也。⑦。音。閑。習也。⑧。尼。父。稱孔子也。

九 景濂仁義

明宋景濂。名濂。世居金華之潛溪。至景濂遷於浦江青蘿山。仍以潛溪題其室。故學者稱爲潛溪先生。學佛氏之道。亦自號無相居士。母陳氏。夢異僧手持華嚴經來。曰。我方寫是經。願假一室。以終此卷。覺已。生景濂。少強

記絕人。長而從吳萊、柳貫、黃潛諸儒問學。博通經史。元至正中。薦授翰林院編修。辭不行。入龍門山。居十餘年。明太祖取婺州。召見。既徵詣金陵。景濂曰。吾聞大亂極而真人生。斯其時矣。遂留事太祖。除江南儒學提舉。兼授太子經。改起居注。常在左右。備顧問。數稱述帝王仁義之道。勸上毋專任兵刑。洪武二年。除翰林院學士。太祖常言佛氏之教。幽贊王綱。又言天下無二道。聖人無兩心。時廷臣獨景濂能深契上旨。每召對。輒與究論佛經奧義。五年。除贊善大夫。以禮法導皇太子。太祖問廷臣臧否。言其善者。問否者爲誰。曰。善者與臣友。故知之。否者。臣不知也。主事茹素上書觸太祖怒。以示廷臣。或言此誹謗非法。景濂曰。彼盡忠於陛下耳。惡可罪耶。太祖乃釋然。嘗欲使參大政。景濂辭。遂老於侍從。然一代禮樂制作。多景濂裁定。十年。以學士承旨致仕歸。明年來朝。先是景濂在太祖前。稱楞伽經爲達摩氏印心之經。太祖讀而善之。至是召見。與論諸識生住滅義。乃

詔天下僧。並讀楞伽經。頃之。辭歸。居青蘿山。闢一室。曰靜軒。終日閉戶。未嘗與有司接。嘗三閱大藏。暇則習禪觀。自言宴坐般若場中。有巨鐘朝夕出大聲。未曾聞也。天台無聞行者。謁景濂。問曰。經中所說父母之恩。鴻博勝羨。不可思量。行者欲假如來三昧之力。升濟神明。未知何法而可。景濂曰。大德。汝善念之。夫愛者。生死之根。輪迴之本。何以故。眾生由情生恩。由恩生愛。由愛生執。由執生戀。由戀不捨。遂成妄緣。輾轉出沒。無有休息。大德。汝欲報恩。莫先入道。汝欲入道。莫先割愛。愛盡情盡。性源自澄。能如是者。名大報恩。何以故。愛爲欲水。混混不窮。能滋長一切。無明枝葉。莖葉纏結。難可剪除。能割愛者。乃菩提道。愛爲利劍。鋒刃難觸。能斬伐一切。智慧善果。生意剝落。不使萌發。能割愛者。乃菩提道。愛爲毒藥。眾苦慘刻。能斷喪一切。眾生身命。七竅流血。彈指變壞。能割愛者。乃菩提道。愛如猛燄。光芒燭天。能焚毀一切。廬舍器物。化爲灰燼。無復子遺。能割愛者。乃菩提道。

愛如虎狼。爪牙銛利。能吞噉一切有生等類。窺伺搏噬。最可怖愕。能割愛者。乃菩提道。愛如魑魅。幻化不一。能迷惑一切修善之士。顛倒錯謬。喪其本真。能割愛者。乃菩提道。愛如敗航。檣傾楫敝。能沈溺一切渡河海者。漂流轉徙。不到彼岸。能割愛者。乃菩提道。愛如枳棘。叢生道旁。能鉤罣一切塗行商旅。冠服綻裂。惱人心意。能割愛者。乃菩提道。愛如傾崖。摧墮無時。能壓碎一切動植諸物。有識無識。皆爲齋粉。能割愛者。乃菩提道。愛如虻蛇。口噴毒火。能戕賊一切血肉身軀。裂膚墮指。受其毒苦。能割愛者。乃菩提道。以是思惟。愛之爲害。不可具言。大德。汝善念之。汝能割愛。即可破妄。汝能破妄。卽是返真。直入菩提之路。福德所被。無量無邊。雖聚七寶。高如蘇迷盧山。持用布施。不是過也。是爲大功德力。是爲不思議勝力。是爲十方大覺如來三昧神力。報父母恩。孰出於此。景濂善說法要。多此類也。十三年。以孫慎獲罪。連坐。安置茂州。明年。過瞿塘。夜逢僧晤語。端坐斂手而

化年七十二。正德中。追諡文憲。其後雲棲宏公。輯景濂文爲護法錄。其所撰沙門塔銘。凡三十九篇。愍山清公盛稱之。以爲當代僧史也。

知歸子云。余讀護法錄。如春風之被物。生意鬯然。其答天台僧問。尤能以文字緣。泛光明海。其真文人之雄乎。至景濂自敘。謂己實永明後身。然耶否耶。讀其文者。當自知之。予無容贅言矣。

【音釋】

① 幽。闇也。贊。助也。② 勝。盡也。③ 莪。音吠。馱。音委。莪。馱。枝條盤紆也。④ 銛。音忝。利也。⑤ 蘇。迷廬山。卽須彌山。⑥ 鬯。與暢同。

十 心友又徑

清張心友。名師誠。號蘭渚。湖州歸安人也。父夢日輪照窗。寤而生。心友。母早故。事父以孝聞。少年登科第。乾隆進士。累官福建巡撫。著浙閩總督。平海盜蔡牽。爲閩人所頌。爲江蘇巡撫時。見蘇城殺業甚夥。屢出示勸戒。遇放生河等處。則嚴捕魚之禁。署中不宴客。不殺生。已而長齋奉佛。棲心淨土。自號一西居士。擇前賢淨土論說。輯徑中徑又徑一書。後附淨土歌詠。

其自作數十首。最爲警切。今錄其八首。一云。佛緣幸遇識鴻名。火急西歸
 此一生。不向此生拌力去。胞胎再入墮無明。一云。纔提佛號眾魔侵。降伏
 云何到一心。口耳相聞心應手。摩尼歷歷字推尋。一云。全拋名利與悲歡。
 切已無如此一端。斫斷愛繩憑慧劍。雲棲七筆萬回看。一云。船乘大願度
 塵寰。自利利他念一般。先借枝棲蓮界穩。羽毛豐滿任飛還。一云。執持無
 閒欠初衷。尤在臨時一念融。堪惜坡公公據在。未能著力棄前功。自注。東坡常以
彌陀像自隨。謂生西方公據。似有志於淨土者。乃疾革時。則曰。西方不無。然箇裏著力不得。錢世雄云。固先生平時履踐。至此更須著力。曰。著力卽差。語絕而逝。是東坡臨終。竟未著力。不能往生。良可歎息。一云。最怕臨終神識迷。舌根堅硬氣難提。若
 非平日心專一。那得資糧助往西。一云。唯心自性理難明。水火鏡觀取譬
 精。念到一心心佛合。臨時自有佛來迎。自注。般舟三昧經。水火鏡之喻。謂性之力也。須假日月之光來照者。喻彌陀慈光攝取之力也。以珠艾能引水火者。喻信心念佛之力也。故知唯心淨土。自性彌陀。非託空參果能專注淨修。念到一心不亂。則此心性克復。一云。稍留一愛未全捐。便恐臨
其初與佛融成一片。臨命終時。自能見佛。

時被此牽。欲出娑婆除必盡。次公名論許重詮。重自注。宋楊次公嘗謂愛不
極樂。夫極樂之生。必由念一。詢爲至論。而欲出娑婆。沒有一愛未除。道光
卽恐難離世網。非獨愛重者。然也。當云。愛不除。不出娑婆。似更精到。道光
八年。年六旬餘。乞假歸里。靜居斗室。一意西馳。逾年卒。臨終時。誦彌陀經
畢。纔舉佛號。至第五聲。寂然而逝。

淨土晨鐘云。無論富貴貧賤。自卿相以至氓庶。到老病死亡。痛苦萬分
時節。總無人可代。思及此。不由人不當下心灰也。徑中徑又徑。徵義云。
明天啓初。北京正陽門有老軍看守。鰥居無子。胸中無一事。日焚香誦
金剛經。首相韓爌。每乘大轎。腰玉衣蟒。呼殿過其地。聞聲輒歎曰。爲我
難。爲彼易。而我無彼福也。老軍年七十三而終。六月屍無穢氣。飛蠅不
集。人皆異之。而心友雖貴顯一時。能當下徹悟。斬斷萬緣。精修淨土。臨
終誦佛號。以韓爌較之。真有霄壤之別矣。
(以上名臣)

【音釋】○摩尼寶珠也。○七筆。雲棲蓮池大師所著之七筆
勾。以喻世事之虛幻也。○詮。且緣切。音銓。解喻也。

附錄 物猶如此摘要

江西廣豐徐 謙鶴子編

孝友鑑

犢吞刀 沔陽縣王屠。鼓刀解牛爲業。買子母牛二。先擬縛宰其母。磨厲以須。適有叩門者。置刀而出。犢乘閒銜刀。至鄰舍孫老家。觸門以角。孫故業農。出見犢。口有刀吞之。猶餘其半。須臾吞畢。對之哀號。方驚異閒。屠以不見犢與刀。尾之來。孫問之。乃知犢之吞刀。蓋不忍其母之就死也。問原值。加倍買之。解母牛縛。牽以來。犢見而號。號而跪。母牛亦臥而舐其首。至尾。孫意謂犢無生理矣。數日竟無恙。後母牛力田數年。犢亦力田二十餘年。至孫老之子而後死。死後聞有吞刀之異者。剖腹視之。屠刀在腹胃閒。有厚皮包之。如新銚之括於囊橐焉。○鶴子曰。驚天動地事。僅見此犢。我讀此案。始而咋舌。既而斂容。既而墮淚。既而起舞。

三孝犬 淮安城中民家有母犬。烹而食之。三子各銜母骨。抱土埋之。伏

地悲鳴不絕。里人見而異之。共傳爲孝犬云。○鶴子曰。泚頹掩親。迫不及待。想見三子悲哀含骨。蒼黃抱土時也。

李學士宅孝貓 李學士文園家。畜貓生二子。牝牡各一。後牝死。牡在其母每臥。則必枕其子。子爲所枕時。帖耳瞑目。癡若土木。蓋恐驚母臥也。或身癢。偶小轉側。母卽怒。嚙爪裂。往往血毛絲落。子伏首順受。無敢逸。如是者數年。留心察之。百不失一。母後以癩死。子哀泣嗷嗷。晝夜不絕聲。飼之不食。偶窗前有繫物繩垂下。及旦視之。貓縊其上。糾纏百結。急不可解。眾咸歎異。呼爲孝貓。○浮槎散人曰。性真之地。原不可以施報論。顧恩勤鞠育。彼儼然人者。且有視等行路者焉。蠢茲一貓。而竟虐之不敢避。事之唯恐傷。卒之母死而不惜。以身殉也。人何求多。苟能無愧此貓。亦庶幾乎長興孝鵝冢 天寶季年。長興沈氏畜母鵝。育卵而腸出以斃。其雛悲鳴。不復食。啄敗薦覆母。復銜芻草列前。若祭奠狀。向天悲叫而絕。沈以爲異。

函而埋之。後人因呼孝鵝冢。○鶴子曰。親歿如此悲切。不知親存若何依戀也。

蝙蝠識母氣 鮮于氏眉州人。因合藥。磔一蝙蝠爲末。及和劑。則有數枚。小蝙蝠圍聚其上。目皆未開。蓋識母氣而來也。一家爲之灑淚。誓後合藥不用生命。更勤於放生。藥未服而疾旋瘳。○李斯義曰。蝙蝠識母氣而來。可見母子一氣同體。生死相關。故斷不可以生命合藥。夫傷物以救己命。卽能救。亦屬殘忍。況未必能救耶。憶予乙亥歲。安孺人病篤。醫家謂用全鼈和丸可救。予不許。醫暗製藥。竟不瘳。夫不能救而徒傷物命。可慨也。嗣是凡遇炮鼈。卽不爲我殺。亦永不復食。以當懺悔。○鶴子曰。靜觀蝙蝠識母氣。圍聚一事。不特當時盡室灑淚也。至今予讀之。亦爲掩卷淚涔涔下。昔孫思邈著千金方。儕人廣矣。而以物命爲藥。神讓其不得白。日輕舉。後思邈取草木之藥。代蟲蝨水蛭之命。作千金方三十篇。乃仙去。又華陽陶

隱君見其執役門人桓闔先馭鶴而升。陶曰。某行教修道。勤亦至矣。得非有過而淹留在世乎。願爲訪之。三日。桓君降。密語陶曰。君之陰功著矣。所修本草。以蟲蝨水蛭輩爲藥。功雖及人。而害物命。以此一紀後。方署蓬萊都水監。陶乃以草木代物命者。著別行本草三卷。以贖過。後得道。夫以濟人爲懷者。猶以戕物命而難追。天譴如此。此可悟天心好生。非厚於人而薄於物也。章章矣。

鼻無足蟹過齧。松江幹山人沈宗正。每深秋。設齧於塘。取蟹入饌。一日。見二三蟹相附而趨。近視之。一蟹八腕皆脫。不能行。二蟹鼻以過齧。因歎曰。人爲萬物之靈。兄弟朋友。有相爭相訟。至有乘人危困而擠陷之者。水族之微。乃義如此。遂命拆齧。從此不復嗜團臍矣。○鶴子曰。物之真性到十分。可以動人。人之真性到十分。可以動天。

貞烈鑑

鎮江隨舟鴈 萬歷癸丑。鎮江錢參將部下。有卒獲一鴈。籠置舟尾。空中有一鴈。隨舟悲號。舟中鴈連聲應之。江行百里。不肯暫捨。將登岸。籠中鴈伸頸向外大呼。空中鴈忽下。二鴈以頸相交不放。舟中人異之。亟向前擘開。已俱死矣。錢聞大怒。同舟兵卒各杖之。其獲鴈人。病月餘死。○李斯義曰。婚禮親迎。奠鴈。鴈順陰陽往來。且不再偶。和且信也。和則不離。信則不二。故共飛鳴。同生死。於此可識倡隨之義。

銃落鴈 老友陳大介。嘗館山家。見獵人銃落一鴈。墜地。又一鴈來就拊視。且口銜他物飼之。不受。又以翼濡水蘸其火傷處。卒不可活。乃宛頸哀鳴而去。有頃。從樹顛下墜。觸地死。蓋重傷其匹也。陳引其人諫曰。若中一鴈。而二鴈死。鳥且死義。若獨何心。其人遂折銃改業。○鶴子曰。試想瞥見其匹。傷銃墜地時。正爾雙栖。火光迸射。肝膽何等驚裂。心口何等急籌。萬苦中沸。莫可言狀。然後銜物拊視。意望其匹之起死回生也。而不效。既而

回顧徬徨。不惜濡翼。意猶望一絲之或生也。而又不效。死之志已斬然於宛頸哀鳴頃矣。既去之後。未墜之先。此一霎閒。孤立樹杪。下視痛絕。聲也無。淚也無矣。噫。

慈愛鑑

鹿母悲鳴 章邵富而貪。出遇鹿。鹿避去。獲其子。撲殺棄林中。鹿母遙見。悲號不已。是晚邵欲有所謀。一子甫弱冠。先父行倦而假寐大樹下。以伺父。邵至。見衣襖。抽刀刺喉。劫取而行。漸曉。視衣襖。乃知殺者其子也。悲號痛悔。已無及矣。○鶴子曰。殺鹿子。卽殺其子。天道報施。不俟終日。可畏哉。此人立心貪狡。平居卽有勸以苦報。勢必悍然不信。卽苦報臨頭。且以爲命數當然。烏知厲魄之不汝宥哉。

羊乞產後死 白龜年曾入仙洞得素書。能辨禽獸語。一日過潞州。太守知其能。延與之談。適將吏驅羊三十羣。過庭下。中一羊鞭之不肯行。且悲

鳴。守曰。羊有說乎。龜年曰。羊言。腹中有羔。將產。俟產訖。甘就死。守乃留羊。驗之。既而果生二羔。○李斯義曰。禽獸語。卽不能辨。而其喜其哀。可立辨也。物愛其胎。與人何異。故於物之有胎者。宜更加憐惜。

犬埋子骨 宋元徽中。石元度畜一黃犬。生子色白。母愛憐異常。每銜食。飼之。及長。元度出獵未歸。犬母必門外望之。後元度患氣嗽。漸危篤。醫云。須白犬肺湯。索諸市。不得。乃殺白犬。取用其肺。犬母跳躍號叫。累日不息。其家人烹犬。與客食之。投骨於地。犬母輒銜置空房中。旋移後園桑下。掘土埋之。日夕向樹哀號。而元度疾竟不瘳。未終時。謂左右曰。湯不救吾疾。枉殺此犬。其弟法度。自此不食犬肉。○李斯義曰。楚靈王聞羣公子之死也。自投車下。讀此。知愛子之情。人物同也。

豚媪哭聲 唐果毅。鄆縣人。客來恆買豚設饌。衛士家生十豚。俱買盡。其最後買者。煮尙未熟。果毅對客坐。忽聞婦人哭聲。意疑其妻。向家視之。不

哭。至所。又聞哭聲。視妻復不哭。如此數回。後更向家。卽聞哭聲在門外。在門外卽聞哭聲。在家中。其客大驚。不安席。細聞哭聲。似云。男女生十箇。都被果毅喫盡。聽之了了。惻然。皆散去。果毅驚而得病。數旬而沒。長安共傳其事焉。○鶴子曰。古德云。欲知世上刀兵劫。且聽屠門夜半聲。似此陰陰慘慘。真是滿門殺氣鬱蒸。分餉者眾。客尋債者一身。試問那時苦況。有座客替汝否。

鳥帶箭喂雛 鄧艾征涪陵。見一鳥喂雛。挾矢射之。箭初發。鳥驚避。以諸雛尙在。不忍遠飛去。再發中之。鳥帶箭分喂其雛。復銜餘脯在側。若教子取食然。哀鳴而氣絕。諸雛環視。亦俯仰哀鳴不已。艾大悔曰。我違物性。殆不久人世矣。○鶴子曰。警心錄載。艾征涪陵。見猿抱子在樹中。以弩。其子拔箭捲樹葉塞之。與此錄異。然一慈一孝。並足風世。而艾之忍心。罪亦不小。三途中當受無量之苦報焉。

黃衣女乞兒命 衢州里胥催租民家貧無以備餐有伏雞擬烹之里胥恍惚聞見桑下黃衣女子向前乞命且曰自死不足惜不忍兒子未見日光耳胥驚異至屋側見一雞伏卵其家將宰力沮之後再來雞乃抱雛見胥踴躍似感恩狀既去行數百步一虎猝躍出忽一雞飛撲虎眼胥獲免○鶴子曰胥如虎而動惻隱虎心善矣不然難逃真虎口也是雞幻靈莫測真慈母真俠士。

眷舊鑑

義鹿冢 銀臺侯廣仁先生家放一鹿於堯峯且數年侯死鹿跳躑斷角累日不食亦死山僧憐而葬之碣曰義鹿冢○徐仲光贊曰遂性離藩依仁脫俎生既蒙恩沒亦從主無天可呼有邱其所折角摧肝孤峯抔土徑山寺雞冢 杭州徑山釋法欽養一雞不食生類隨之若影不遊他所及飲入長安哀鳴三日而絕今雞冢在山也。

覓偶而來。山陰陳爾誠於門前嘗獲巨鼈，置廚內水缸。其祖華宇自外暮歸，窺見缸側一鼈，意其爲覓偶而來也。並取置缸內，則聚首眷戀，不相捨。誠感歎，遂攜放瀆中。自此舉家戒食鼈。

守廉鑑

黃山白鷗。李太白詩序云：聞黃山胡公有雙白鷗，蓋是家雞所伏。自小馴狎，了無驚猜。以其名呼之，皆就掌取食。然此鳥耿介，尤難畜之。余平生酷好，竟莫能致。而胡公輒贈於我，唯求一詩。聞之欣然，適會宿意，因援筆三叫，文不加點，以贈之。曰：請以雙白璧，買君雙白鷗。白鷗白如錦，白雪恥容顏。照影玉潭裏，刷毛琪樹閒。夜棲寒月靜，朝步落花閒。我願得此鳥，玩之坐碧山。胡公能輒贈，籠寄野人還。

蟬五德。昔人稱雞有五德，而作者賦焉。至於寒蟬，頭上有綏，則其文也。含氣飲露，則其清也。黍稷不享，則其廉也。處不巢居，則其儉也。應候守節，

則其信也。君子則其操。可以事君。可以立身。豈非至德之蟲哉。○鶴子曰。曹植蟬賦云。實淡泊而寡欲兮。獨怡樂而長吟。聲嗷嗷而彌厲兮。似貞士而介心。駱賓王蟬賦云。吟喬樹之微風。韻資天縱。飲高秋之墜露。清畏人知。合而觀之。寒蟬高品。和盤托出矣。

翼善鑑

羣鹿感孝 唐孝子褚無量。丁母憂。廬於墓側。有鹿犯所植松柏。無量泣而謂曰。山中草木不乏。何忍犯吾母塋樹。因竟夕守護。自是羣鹿馴狎。不復侵害。○皇甫山逸士傳云。羅威字德仁。南海番禺人。母沒盡哀。墓側白鹿。乃馴繞其墓。

虎釋孝女 鶴坑隸羅源。其地嶺上有平巔。居民稱爲籬上。一田婦歸寧。過其處。見虎蹲踞。懼不得免。因疾呼之曰。斑哥。我今歸省父母。與汝無冤。何忍害我。虎垂耳竦聽。遽曳尾趨險而行。婦得脫。○李斯義曰。孝心便可

免難。從來事到何可如何處。只存一點正經心腸。直行將去。斷不罹於禍。此亦天道也。

虎護高士廬。成應元事統云。劉牧字子仁。常居南沙野中。樂山鳥之啼。愛風松之韻。植果種蔬。野人欺之。多伐樹踐罔。牧曰。我不負人。人何負我。有一虎近其居作穴。見牧則搖尾。牧曰。汝來護我耶。虎輒俛首。歷數年。野人不敢侵。後牧卒。虎乃去。○鶴子曰。人欺善。虎庇善。是人之橫逆。反不若虎之馴良也。

牛助孝子。徐光大。慈谿人。康熙中。任清河主簿。著廉能聲。以疾卒於官。子雅涵。扶柩歸。渡黃河。忽風起。冰合。夾舟不能行。諸人履冰登岸去。雅涵獨拊柩長號。矢以身殉。衆哀其志。謀以索挽之。甫數武。陷冰坎中。力不能施。雅涵仰天狂呼。血淚交迸。衆束手無策。皆爲掩泣。忽來一水牛。趨柩前。以角承之起。衆無不踊躍呼曰。天憐孝子。驅牛爲之助也。競曳之。立達於

岸。闔家感牛德。戒食牛肉。已歷四世矣。

龜負孝子 畱京有孝行。時江水暴溢。居者皆溺。京負母號泣。忽有大龜至前。舉家七口。俱上龜背。行十餘里。至一高岸。龜乃去之。○鶴子曰。大龜拯溺。事奇矣。然以孝行而至。事奇。理固常也。

救難鑑

義虎橋 彭城有義虎橋。昔有商於齊魯之墟者。夜歸迷道。墮虎穴。自分必死。虎熟睨之。不加噬。反善遇焉。晝銜物與食。夜爲呵護。月餘。人稍諳虎性。乃囑之曰。我因失道。誤至此。幸君惠我。不及於難。家有父母妻子。久客欲思一見。君能置我於康莊乎。虎作許諾狀。乃伏地搖尾招之。商喻意。遽上虎背。遂躍而出。置諸道旁。相顧悲鳴而去。後歷數載。商偶經其地。見諸獵縛一生虎。將獻之官。商諦視。卽前虎也。虎見商咆哮。商感虎德。與眾道故。出重貲以贖虎。眾亦義之。釋縛縱之深山。後人於此地立橋表焉。○鶴

子曰。虎不乘人之危。且全人之生。何世之落井下石者紛紛也。

仁蜂 太倉張用良。素惡蜂螫人。見輒撲殺之。一日。睹飛蟲誤投蛛網。蛛束縛之。甚急。忽一蜂來螫蛛。蛛避蜂。數銜水溼蟲。久之得脫去。因感蜂義。自是不復殺蜂。○鶴子曰。救密羅之雀。濟涸轍之魚。一切拔困扶危。仁民愛物。皆此一點慈祥之念。擴而充之耳。

蟻囓械 富陽董昭之。渡錢塘江。至中流。見一蟻著短蘆。環走遑遽。昭之曰。此畏死也。欲取著船。船中人詈此毒螫物。我當蹋殺之。昭之意甚憐。因以繩繫蘆著船。船至岸。蟻得上。夜夢一烏衣者。從百許人。來謝曰。僕蟻中王也。不慎墮江。感君活濟。若有急。當相告語。歷十餘年。所在劫盜。昭之被橫錄爲劫主。繫獄餘杭。忽思蟻夢。方結念閒。有三兩蟻來。取著掌中。語之夜。果夢烏衣人云。可急投餘杭山中。赦不久矣。既寤。蟻囓械已盡。因得出。過江投餘杭山。旋遇赦得免。○鶴子曰。憐蟻者如此。殺蟻者當如何。一念

慈忍禍福攸分。理固然也。

酬德鑑

虎送新婦。勤自勵。少以勇聞。路過一山。聞虎哮聲。四處尋覓。見一虎墮。奔。勤不忍。救而出之。後勤投軍。五載不歸。訛傳已死。妻父以女另擇壻焉。迎娶之夕。道經一山。暴風四起。突出一虎。從者驚散。虎銜新人而去。不三日。勤以軍功授職回家。過此山中。見虎馱一女子。奔至其前。舍之而去。勤細詢之。乃所聘妻也。殆虎來報恩歟。相視驚異。回家成婚。

母犬投兔。張元性仁孝。有犬子爲人所棄。元見收而養之。其叔父怒曰。何用此爲。對曰。有生之類。莫不重其性命。是以收養之。未幾。犬母銜一死兔。置元前而去。

鼠薦卷。諸生李昭嘏。入秋闈。主司晝寢。忽寤。見一卷在枕前。閱之。平平。殊不當意。令吏置架上。復寢。睨視。有碩鼠銜其卷。復呈枕前。如是者三。勉

錄取之。李榜後來謁主司問其故。李曰：先人陰德不可知，但三世不養貓耳。主司曰：此鼠報德也。李來春聯捷。○宣室志云：寶應中有李氏子，亡其名。家洛陽，屢世戒殺，未嘗畜貓。迨其孫，亦克體先人意。一日李氏集親友會食於堂，既坐，忽門外有數百鼠，俱人立，前足相鼓，如甚喜狀。家僮驚異以白，羣趨而聚觀，堂忽圯，其家無一傷者。已而鼠盡去。悲乎！鼠微物也，尙能識恩而知報，況人乎？如是，則施恩者宜廣其恩，報恩者亦宜力其報也。鶴銜珠 噲參事母孝，有鶴中矢，窮而歸參，乃收養療治，瘡癩放之。後鶴夜到參門，秉燭視之，雌雄各銜一明珠，投地面去。參易緝數萬，因是致富，得備孝養焉。○張禧除燉煌令，有鶴負箭集庭，以甘草湯洗之，傳藥留養，十餘日飛去。月餘，銜赤珠二枚置前。○按搜神記云：隋侯於道左，見大蛇傷，以藥塗之。其後蛇於江中銜珠以報，徑寸純白，光可燭室，故世稱隋珠焉。是蛇銜珠報德也。三輔決錄云：昆明池中有神泉，武帝夜夢一魚，乞去

其鉤。明日詣池上。見大魚銜緝向前。帝命去其索。後三日。池側得明珠一雙。是魚銜珠報德也。

竈報恩 唐江西觀察使韋丹。年近四旬。舉五經未第。嘗乘蹇驢至洛陽橋。見漁者得一竈。長數尺。置橋上。呼吸餘喘。丹憫然問其值。答以二千。時正隆冬。計衣襖無可當者。乃以所乘驢易之。放水中。徒行而去。時有胡盧先生。占事如神。韋因問卜。先生忻然曰。吾友元長史。談君美不容口。求識君。可偕行。君之福壽。當自詳之。相與至通利坊。見小扉。叩之。應門者延入。見大門宏麗非常。俄一修偉老人。鬚眉皓然。自稱元濬之。向韋先拜。韋驚拜曰。貧賤鱗生。不意丈人。過垂採錄。實所未喻。老人曰。老夫垂死之命。蒙君倖生。敢不報德。款留竟日。既暮辭歸。老人袖出文字一通曰。知公問卜。輒於天曹。錄得一生官祿行止。聊以爲報。又謂胡盧先生曰。幸借緝大衍之數。以充韋君改置一乘。早決西行。是所願也。韋再拜而去。明日胡盧先

生如約。因覽其文。具言明年五月及第。又某年授某尉。歷十七遷。皆有年月日時。最後某年遷江西觀察使。至御史大夫。後三年。廳前阜莢樹開。花。當有遷改。可北歸矣。後歷官果如其言。元和八年。韋在洪州。廳前阜莢樹生花。遂解組。至途而卒。其子宙。尚書僕射。同平章事。岫。福建觀察使。○李斯義曰。長史能通天曹。錄文書。幾不免洛陽之戾。殆亦白龍困於豫且者耶。丹爲急救。卽得好報。故凡遇善事。不可當面錯過也。此篇可與一〇三頁了凡立命參閱。

龜授方 黃叔達。宋時人。同社友得一龜。將剝其殼。黃憐而買放之。後病亟。其子入京省視。途遇一老人曰。予姓歸。前日將被殺。幸荷尊君垂救。得全。此恩未報。今尊君疾。因食魚過多。停積胸次。急用薑附湯治之。言訖不見。後服果瘳。叔達因悟所遇老人。卽前龜化身耳。○李斯義曰。子省父病。如何急切。得方療疾。如何欣慰。則放生竟是救病良方。爲人子者。當寶之不失。

禹門鯉 莊麟。山右永寧州臨縣鄉人也。年三十。未婚。暑浴於河。見大鯉困網中。約重百餘斤。軒髻若訴。麟憫而脫之。鯉游行作回首狀。躍波而逝。後麟隴上假寐。夢秀才騎從甚都。皆翩翩俊逸。揖麟而言曰。予德子甚。已請於家君。將以妹適子。幸勿辭。麟曰。僕山澤之癯耳。素未識荊。何德之有。矧喬野不稱。敢妄結絲蘿乎。秀才曰。子不憶河上之鯉耶。予乃禹門龍王第三子也。化魚出遊。爲漁所困。微子將鱠於市矣。舍妹淑慎。可云佳偶。子何拒之深耶。麟聞之。心惴曰。水府路殊。蒙君厚意。是速僕死也。敢辭。秀才色恚。懷中出水晶一顆。贈麟曰。儻旱魃爲虐。子以此禱。甘霖可立至也。及寤。而晶在手。遇旱輒效。號曰雨師莊老。凡州縣贈遺皆卻焉。遠近甚德之。順治初年七十餘。臨沒前三日。復夢秀才曰。君數將盡。品應見還。麟探懷與之。秀才曰。子仁且介。當廟食茲土。土人立祠河干。顏曰放鯉。肖麟像其中。禱雨猶驗焉。

定風珠 昔有遠宦者。於署中偕內子食。見窗前大蜘蛛。每下就食。內子分食之。食已仍緣絲而上。如有年。及罷官。乃遺一珠於案而去。蓋酬德也。宦者歸。值風濤大作。他舟皆溺。獨此舟無恙。識者謂舟必有寶。吾望氣而知之。宦檢篋得珠。其人曰。此定風珠也。可度水扈。

蟻入闈 明胡僖。字伯安。家蘭谿。官至按察使。生平全活龜鼈螺蛤之屬無算。初爲諸生時。入省試。謀徙僻地。得潘氏園。羣蟻集於室。以數十萬計。童子構火將爇之。公蹙額曰。以吾一夕安。傷數十萬命。不忍。亟返故邸。暨入試。文思窘甚。至暮。蟻戢戢筆端。磨不去。久之。思勿泉湧。七藝立就。蟻遂不見。既獲薦。司試者謂有神助。公心知爲蟻報。好生戒殺。行之彌力。○李斯義曰。士子窗下屬文。筆花騰采。及入場屋。往往江郎才盡。豈非天奪其聰也耶。此際當自猛省。

牛報怨 姚安公官刑部日。德勝門外有七人同行劫。就捕者五矣。唯王五金大牙二人未獲。王五逃至灤縣野田中阻深溝。唯小橋可通一人。有健牛怒目當路臥。近輒奮觸。退覓別途。乃猝與邏者遇。金大牙逃至清河。橋北有牧童。驅二牛。擠仆泥中。怒而角鬪。清河距京近。有識之者。告里胥。縛送官。二人皆回民。皆業屠牛。而皆以牛敗。豈非宰割慘酷。雖畜類亦含怨毒。厲氣所憑。借其同類以報哉。然而遇牛觸仆。猶事理之常。無故而當橋。誰使之也。

犬斷讎頭 浙西有宦裔某甲。與某乙居相接也。甲貪乙產。誣乙與盜通。而指所有爲己物。悉乾沒之。斃乙於獄。先是乙有高犬。絕愛之。自是常往食甲家。夜則歸故宅悲泣。時作詬聲。年餘。甲寢疾。犬忽躍登牀。斷甲喉。家人驚救。以刀斷犬首。其齒猶切切有聲。吾謂犬於是乎忠。感恩圖報。物誠有之。顧參養可期。安能擇主。雖或情深。久將易念。事新忘故。讎或爲親。

而乃含怨忍志。卒得當以報故主。犬於是乎亦志士。

太原客犬。順治丙申秋。有太原客南賈還。策一驢。囊金可五六百。偶過中牟縣境。憩道左。有少年人。以挺荷犬至。亦偕憩。犬向客咩啞。若望救者。客買放之。少年窺客裝重。潛躡至僻處。以挺搏殺之。曳至略約水濱。蓋以沙葦負囊去。犬見客死。陰尾少年。至其家。識之。卻詣縣中。適縣令升座。衙班甚肅。犬直前據地叫號。若哭若訴。驅之不去。令曰。爾何冤。我遣吏隨爾。犬導吏出。至客死所。向水而吠。隸掀葦得尸。還報。顧無從得賊。犬亦復至。號擲如故。令曰。若能知賊乎。我且遣吏隨爾。犬又出。令又遣數隸尾去。行二十餘里。至一僻村人家。犬竟入。逢一少年。跳而囓其臂。衣碎血濡。隸因繼之到縣。且供殺客狀。問其金尙在。就家取之。因於囊中得小籍。知其邑里姓氏。令乃抵少年辟。而籍其囊歸庫。犬復至令前。吠不已。令因思曰。客死。其家固在此。囊金安屬。犬快將無是乎。乃復遣隸直往太原。此犬亦隨。

去。既至其家。方知客死。又知橐金無恙。大感動。客有子。束裝偕隸至。賊已
瘐死獄中。令乃取橐驗而付之。其犬仍尾其子。至扶櫬偕返。往還數千里。
旅食肆宿。與人無異。○論曰。夫人赴幾在智。觀變在忍。禍起倉卒。張皇震
懾。而不知所出。智不足也。不忍忿忿之心。蹈義赴難。而規畫疎略。志雖誠。
而謀卒無濟。忍不足也。故曰。成事難。使犬當少年戕客之時。奮其齒牙。以
與賊角。糜身巨梃。而不之避。烈矣。然於客無補。銜哀茹痛。疾走控籲。而於
賊之窟宅。未能曉識。縱令當事憐而聽我。荒陲曠野。於何索之。冤雖達。賊
不可得也。唯明有報賊之心。而不驟起以駭之。知縣之可訴。而姑忍以候。
逡巡追躡。以識其處。賊已在吾目中。而後走訴之。已落吾彀中。而後奮怒
於一嚙。而讎可得。金可還。太原之音可通。而客之輓。可以歸矣。其經畫細
穩。不必痛之遽伸。而務其忠之克濟。是荊軻聶政之所不能全。子房豫讓
諸人所不遂。而竟遂之者也。豈獨狷訟公庭。旋走數千里外之奇且壯哉。

夫人孰不懷忠。而遇變則渝。孰不負才。而應猝則亂。智取其深。勇取其沈。以此臨天下事。何弗辦焉。予既悲客。又甚羨客之有是犬而勝人也。○贊曰。一飯猶償。而況生我。庭訟何奇。棗誅竟妥。矢力唯堅。用智在蹟。惜不鬚眉。雖犬亦可。

豬道人 鳳陽賈某。販豬爲業。內一豬甚馴。似識人意者。某愛之。留爲樣。每豬結隊行。此豬爲前導。豢養十數年矣。一日至宿州徐溪口。憩逆旅。主人利其金。殺之。投尸智井。人莫知也。鬻豬於屠。逸追之。植州牧出。豬伏輿前啼。若有所訴。官異之。命役隨所往。奔至智井側。而噪。探之得尸。詰屠。曰。不知。問豬所自。曰。買之某店者。往喚。以久出告。豬突入其室。嚙店主。人衣不釋。捕至。一訊而伏。豬送廟。日結粟升許。牧陞任去。新任者不復給。僧憂食乏。呼豬募化。豬點首若會意。伏懸袋。豬項。導入市。眾皆樂施。次日。豬卽自往。已給者。不更討。未給者。守之不去。眾曰。此豬道人也。自是風雨。

無閒。有以豬道人呼者。卽搖尾奔至。給瓜果不食。欲人併入袋中負歸。人益奇之。垂三十年。僧賴以活。乾隆戊子。豬老斃。僧以棺葬廟後。表曰義豬墳。○鶴子曰。前後報主。曲折分明。眾以道人目豬也。豬已人矣。特筆紀斃之年也。又匪直以尋常人等之。

蠅集筆端 王五京師酒保。釀酒時。蠅每投其中。王覓炭灰數器於旁。遇溺者。輒取置灰次。俟翅乾飛去。所活無數。後遭陷官法。置之死。執筆欲判。蠅輒羣集其筆端。揮去復來。不得下筆。乃知此人有冤。爲解其獄。○李斯義曰。人果好生。隨在可婉轉護持。以行方便。豈必定費物力哉。

知幾鑑

牛前知 明江山朱愷。字壽仁。性淳力學。其家不食牛犬三世矣。少失怙。體羸善病。啜牛湯卽瘥。因貧課徒鄰村。端節得束脩八金。歸途避雨古廟。見壁黏二紙。一殺牛果報。一食牛果報。讀之辭旨慘切。慚汗彌襟。撫然曰。

我今二十九歲。尙未游泮。未必非食牛之故也。況違祖父之戒。不孝。食有
功之畜。不仁。恣口腹之欲。不義。覩茲果報。而不痛戒。不智。犯此四罪。禍且
至矣。尙何功名福澤之有。卽叩禱神前。誓不食牛。雨霽將行。適村屠尤光
宇入廟。朱問何來。云。近買一瘦牛。慮虧本。特來求籤。問牛何在。云。在廟外。
朱出視之。牛雙膝跪地。淚下如雨。朱惻然心動。問其值。言七金。如數付之。
尤嫌色低。復索三錢。朱益之。既成。朱書神明放生四字於版。懸牛項。遂解
鼻繩。縱牛去。是歲朱遂游泮。贅於鄉中王賢家。王固望族也。一日。樽酒閒。
與翁談放牛事。蒼頭報門外有牛。項懸版。麾之不去。朱出認。是已所放生
者。令引住後圃空房。先是鄉有積賊。渾號人獼猴者。素稔王家。因窺女妝
豐。夜傍牛住空房。穴牆而進。徑至朱房。囊捲衣飾。將出。牛突入。閃倒奩案。
聲其厲。朱驚醒。大呼有賊。盡室亦驚呼。賊懼。趨牛腹下。過牛怒。舉蹄絆囊。
呼聲又急。賊棄囊而遁。翁視囊物無恙。甚德牛。仍繩鼻。住牛空房。由是翁

家永戒不食牛。已而雨夕。賊復至。破後圃扉。見牛若怒狀。因前被牛敗。不敢入。隨牽牛出。拋所懸版。售屠獲四金。適朱代翁收債。經屠門。瞥見所放牛。叩其由。屠以實告。牛向朱跪泣如前。朱如數。又買之。另懸一版。書雷電放生。復解繩縱牛去。越數載。館古田富室鍾寬家。近村有盜。鳩眾劫掠。鍾甚恐。朱代畫策。俾繕高垣。以備不虞。忽小僮報曰。何來一牛。項懸版。久立館外。朱瞿然曰。是吾放生牛也。素靈警。渠來盜將至矣。遂與鍾縷述翁家禦賊事。促嚴防之。待三日。二鼓。盜果至。持刀放火。鍾梯望之。火光中賭一牛。怒吼衝擊。四蹄如飛。觚輒披靡。比家人麇集。而羣盜竄。當是時。牛憊甚。仰天躑躅而死。牛旁橫二尸。燭之。尤光字。人獼猴也。縛送縣。捕緝餘黨。盜悉平。鍾德牛。瘞之。碣表義牛墓。由是鍾家永戒不食牛。未幾歲。值大比。朱赴秋闈。卷落歸安。令某房。閱朱卷。不愜意。置之。夢牛跪地。且哭。且求。覺而覆閱。文殊不佳。曰。是必有陰德。強薦之。竟中。揭曉。謁房師。師問何陰德。朱

曰。無之。再問。朱述近年放牛事。師歎異。因告前夢。及聯捷南宮。房師亦有異兆。選授商丘令。有政聲。嚴禁屠牛。備示義牛顛末。婉勸部民。民多化之。後擢顯秩。乞歸養母。母享年九十一。朱年九十六。子二。俱登仕版。至今子孫蕃衍焉。○鶴子曰。憫牛買放。竟出於舌耕寒士之手。較多金者。功加一等矣。獨不解盜賊未至時。牛何以預知之。且何以既放之牛。而知朱生住足之所哉。豈鬼神使之歟。抑義牛之靈光炯炯也。

通慧鑑

鼠聽經 一畝田。在武林門內。有某庵者。僧靜然主之。靜然晨夕焚修。誦經不怠。於順治戊子元旦。方宣梵唄。有鼠窺於梁。嗣後每扣木魚。鼠卽至。漸乃由梁及戶。由戶及几。僧呼鼠子。汝亦知聽經耶。鼠卽點首。蹲伏金經之右。經止。乃徐徐去。率以爲常。如是踰年。一日。復來聽經。經畢。向僧頂禮。俄寂然不動。僧撫之曰。爾圓寂耶。已涅槃矣。越數日。體堅如石。有梅檀香。

僧爲製小龕塔而瘞之。如浮屠法。

鸚鵡念佛 淳熙閒。麻成忠客荊南。有長老普壽來。相見良久。成忠入室。取圓覺經。一鸚鵡忽鳴曰。樊籠三年。無緣解脫。望師慈悲。普曰。小畜。誰教爾能言。鸚鵡頓悟。不復作聲。勸成忠放使自如。徑赴普老坐側。啁啾致謝。普戒之曰。宜高飛深林。免再墮羅網。又求教。普令誦阿彌陀佛。少頃。卽去。後歷八載。普遊至桃源。一小兒來謝曰。昔爲麻家鸚鵡。今已在西鄉蕭家作男子矣。

鵝聽經 明萬曆二年。無錫秦貞。中年無子。時屆蒲節。家人將宰鵝。貞見羽毛潔白。冠足如硃。偶動慈念。遂不宰。送至北禪寺放生。越三年。貞夢鵝來謝曰。蒙君不殺。在寺聞講誦金剛經。特來報恩。貞醒。妻腹痛。遂生子。名夢奇。聰明清秀。年十二入泮。

萬魚念佛 唐天寶中。丹徒漁人。劉成。李暉。載魚往丹陽販買。泊舟浦中。

李他往。劉遽見船上大魚。振鬣搖首。稱阿彌陀佛。劉驚奔於岸。俄聞萬魚俱跳躍念佛。聲動天地。劉大恐。盡投魚於江。李至不信。劉卽用已財償之。明日於荻中得錢萬五千。題曰還汝魚值。

萬魚頂經 黃梅汪靜峯居士名可受。官大司馬。長齋事佛。偶舟次江潯。日色將晚。忽見萬魚頂一木匣。浮水面。公命舟人攬起。置於船頭。一夜蹴蹋有聲。似有天人朝謁。心甚異之。早起。劈開木匣。乃一部篆書金剛經也。三十二分。每分各篆文一種。公立請書家洪公度募勒刊板。自作序流通。以係龍宮物也。仍焚香頂禮。奉還江流。至今刻本流傳於世焉。

蜘蛛龕 公安袁伯修弟中郎小修俱奉佛。母龔氏常虔誦金剛經。一日有巨蜘蛛自梁而下。繞案頭經數匝。俄蹲伏。母曰爾聽經來耶。乃誦經。至六如偈。蜘蛛微動。若作禮狀。終卷視之。已化去矣。因爲龕葬之。築小塔焉。

伯修名宗道。號香光居士。中郎名宏道。號石頃居士。小修名中道。號上生居士。中郎博采經教。作西方合論。漸益大帥。輯爲淨土十要之一。

目捷連 73.24
6001 睺 73.20
6012 躡 103.14
6021 四天王 80.2
四雙八輩 78.9
四生 59.13
四道果 86.6
四大 78.2
6023 晨鐘暮鼓 4.3
6060 罽 13.1
6080 貝葉 128.2
圓悟禪師 98.3
6090 景迫桑榆 22.13
6091 羅雲 82.6
6101 噓 73.10
6107 噉 113.3
6108 躡 6.5
6114 躡 103.7
6201 瞪 11.6
6203 睽 27.6
噉 46.12
6220 別釋雜阿含經 80.1
6305 眸 11.7
6414 躡躡 4.13
6462 勸慶介祉 22.10
6500 呻吟 6.6
6621 瞿曇 31.6
6624 嚴光 133.5
6701 呢 22.2
6702 明教禪師 73.1
6722 鶻訴 46.6
6801 噬臍 22.26
6804 噉 130.4
6908 啖 11.5
7121 阮轡 133.6
7122 阿難 82.5

阿耨 140.5
阿耨多羅三藐三菩
提 74.5
阿闍黎 81.8
7126 厖 46.2
7173 長蘆 59.16
嚶嚶 25.5
7221 厲 144.5
7222 臘月 4.7
7226 后土 103.12
7240 鬻 130.5
7423 髓 74.3
7434 駁 123.7
7521 肫 22.19
7529 陳搏 133.7
7721 風木 61.1
尼父 144.7
覺道 58.4
閱牆 46.4
7722 同列 140.2
回祿 96.4
周夢顏 55.2
屬望靡窮 22.11
7727 尸 89.4
7740 爻 109.2
7744 開元禮 53.11
7748 闕名 6.1
7751 闕 144.1
7772 印克法師 58.1
7773 闕 89.2
7780 具慶 61.3
闕闕 96.7
貫珠 128.3
7922 勝 148.2
7924 駿 127.1
8022 介者不拜焉其拜而萎

拜 73.19
分段之身 140.6
8033 念佛 42.5
念佛 53.7
念佛三昧 93.2
慈雲式公 127.3
無生忍 59.21
無閒地獄 52.5
無常 61.5
8060 善法堂 80.4
善導大師 61.4
善賢行 91.2
曾李 123.4
曾惠敏 123.5
8062 命世 99.11
8073 公車 31.6
8121 尪弱 30.2
8216 銛 148.4
8417 銛鎚 144.3
8513 鉢和羅飯 86.9
8612 鑄 22.12
8711 鏗然點瑟 118.9
8810 竺教 118.3
8840 簞 11.2
9000 小祥 53.12
9101 排惻 22.18
9104 怵 22.14
9108 慎終追遠 22.21
9201 體弟 73.13
9301 慌惕 46.8
9400 忖 15.1
9601 恍忽 42.6
9609 憬 11.18
9701 慳 98.4

3780 冥濛 91.5
 冥壽 15.5
 3824 啟手足 73.3
 3830 道丕 59.17
 3912 沙健庵 53.10
 3930 迤 22.3
 4000 十方 59.26
 十二根塵 140.4
 十師 73.25
 十地菩薩 86.8
 十善 75.3
 4003 大方便佛報恩經 74.1
 大慧禪師 99.9
 大目犍連 85.2
 大小本彌陀經 113.7
 4010 圭峯禪師 86.12
 4022 內助 42.1
 南閻浮提 103.11
 4026 狷 130.1
 4040 李觀 73.12
 4042 嫡庶 31.1
 4051 難陀 82.4
 4071 七趣 103.3
 七竿 150.2
 奄 103.17
 奩 127.2
 4073 袁黃 46.1
 4196 栢蓬 46.7
 4243 妖孽 11.12
 4290 剎那 103.9
 剎竿 123.1
 4295 機聲軋軋 4.10
 4310 武毅 11.17
 4413 藜 118.8
 4414 鼓囊 137.1
 4418 墳 11.11

4420 蓼莪 4.15
 4421 莊周 133.3
 梵天 81.7
 梵網經 59.24
 梵志 53.9
 梵世 81.9
 4422 蘭盆法 73.23
 4425 茂勳 148.3
 4433 燕寢 42.8
 4439 蘇迷盧山 148.5
 4440 孝經 58.5
 4445 韓魏公 31.2
 4446 茹 103.6
 4450 革面 22.27
 4455 莢蓼 11.19
 4460 菩提心 75.5
 苦輪 59.14
 莒州 13.4
 4462 萌蘖 22.22
 4471 芒 73.7
 耄 30.3
 4472 劫 59.12
 4492 勅 86.10
 4504 稜處 109.3
 4596 楷亡 22.23
 4611 覲 82.7
 4621 觀無量壽佛經 75.1
 4640 如幻三昧 103.4
 如來 58.3
 4692 楊香 11.14
 4701 九嚮 73.17
 4711 地大 140.3
 4718 坎壙 137.4
 4722 郁然 113.8
 4740 聲聞緣覺 86.7
 4742 嬾 144.6

4780 超凡入聖 43.14
 4794 殺 73.26
 4850 擊 4.6
 4895 梅福 133.4
 4911 墜 109.8
 5000 曳婁 22.5
 5001 抗疏 93.1
 5003 夷 27.2
 5033 忠告 11.1
 5060 由旬 53.6
 占儀家禮 22.20
 5090 束脩 11.3
 5101 捩 6.4
 摳 6.3
 5104 攝衣 73.4
 5202 揣 86.4
 斬衰 53.13
 5333 感 123.8
 5340 戒經 58.6
 戒殺喫素 42.2
 5406 拮据 4.11
 5503 軼 123.3
 5504 轉經 93.5
 轉輪大藏 98.5
 5517 彗星 140.7
 5518 蛙夢 118.7
 5550 蜚 74.4
 5604 擇法眼 123.6
 5615 蟬翼 89.1
 5641 覲 31.4
 5705 拇 130.2
 5802 扮 113.5
 軫洫 27.3
 5806 拾遺 109.10
 5904 撐 6.8
 6000 日者 33.5

2060 看話頭 99.10
2093 續經 73.22
2110 上游 22.29
2121 虛徐 91.6
2122 行者 75.7
2124 駢 33.3
2128 須彌山 53.8
2133 愆 28.2
2140 繫燈 109.11
2171 吼 125.2
 咆峨 83.10
2172 師曠 91.3
2210 豐狐 22.6
2220 制止 58.8
2221 彪炳 4.1
2224 巖頭 98.4
2225 叢諫 28.1
2264 皈依 103.2
2271 覺 148.6
2272 斷腸 4.5
2277 山向 42.9
 幽贊 148.1
2322 偏風 33.2
2324 傳說 133.9
2396 給 109.9
2421 先意承志 73.14
 先王 58.2
2422 觴觴 27.4
2429 休戚 42.4
2433 備 46.3
2492 緝 22.4
2510 生死輪迴 43.12
2590 朱輪業誥 22.8
 桀紂幽厲 93.6
2600 自恣 86.5
2610 皇皇 103.16

皇極數 109.1
2611 覬 27.1
2620 伯夷叔齊 73.18
 伯俞 11.15
2623 俛 4.8
2624 儼 109.6
2633 鯨寡 11.8
 總總 30.1
2643 吳泰伯 73.16
2690 和合 78.6
2694 釋子 58.9
 緝累 55.1
2711 魴 98.1
2712 歸山 15.2
2721 魍魎 52.2
 晁氏 96.3
2722 侷儻 140.1
 修文之客 42.3
 佛說孟蘭盆經 85.1
 佛說淨飯王般涅槃經
 82.1
 佛說父母恩難報經
 78.1
 佛之十號 78.5
 佛歡喜日 86.11
 佛鑑禪師 89.6
 脩脯 4.12
 鄉薦 31.5
2723 象緯 109.7
2724 窻 89.3
2725 解脫 78.8
2732 烏答摩納 81.5
2790 祭義 22.9
2791 絕待 93.4
2792 綢繆 46.10
2793 終天 61.2

2824 徽 96.6
2846 谿刻 28.5
3022 扇枕臥寒冰 55.3
3023 永明 118.5
 家人 22.7
3040 安隱 78.3
3044 奔 113.4
3071 窻步 52.1
3073 良知 24.2
3080 蹇澀 30.4
3090 宗教 125.1
3112 滯滯 96.8
3212 沂水 118.10
3215 淨業 75.2
 淨土法門 42.11
3230 近溪羅先生 133.2
3260 割股 13.2
3311 澆 22.15
3390 梁谿 118.1
3413 法味 78.10
3418 瀆 11.13
3440 婆羅門 52.3
3516 油然 15.4
3610 澗 113.2
 汨沒 22.28
3611 涅槃常住 43.13
3621 祝髮 73.6
3622 褐 42.10
3711 洫 73.9
 泥洹 73.27
3712 漏聲 33.4
3714 淑 11.4
3721 瓶道 144.2
3722 邴 144.4
3730 過 103.8
3733 恣睢 28.3

音釋索引 (按王雲五氏之四角號碼法排列)

0910 立雪 75.8	0466 諸生 28.4	靈鷲山 82.2
立世阿毘曇論 81.10	0468 讀誦大乘 75.6	1017 雪山蒙 91.1
立命 109.5	0761 讒蟲 27.5	1021 元德秀 73.11
0021 離婁 91.4	諷刺 30.5	1023 震旦 103.13
羸 82.3	0762 譎 73.8	1024 憂 128.1
廬陵 103.15	0821 旌異 33.6	1030 零 4.4
0022 齊 96.2	0823 於邑 137.3	1043 天台教觀 130.3
方山 118.4	0824 放生標來 4.9	1090 不退地 59.22
帝釋 80.3	0861 詮 150.3	不相因 6.9
高忠憲 118.2	1000 一乘 96.1	1121 癘 113.1
高堂 13.3	一行三昧 118.6	1122 彌勒 98.8
0024 府 89.5	一牛補處菩薩 59.18	1240 荆骨滴血 6.7
底豫 22.16	1010 三千大千世界 82.8	1241 飛廉 96.5
0025 摩尼 150.1	三歸 75.4	1290 剽暴 73.5
0026 唐突 25.4	三寶 52.4	1328 瘡 11.10
0060 吝 11.9	三塗 22.25	1412 功過格 109.4
0065 讒定 98.2	三教 73.2	1625 禪 22.17
0066 讒 58.10	三昧 78.7	1710 孟宗 11.16
0080 六度萬行 59.23	三際 59.25	1712 埶 98.6
六種震動 83.9	三尊 73.15	1713 蛩吟 46.5
六神通 103.10	正己 6.2	1714 珉 98.7
六通 85.3	正徧知 74.2	1/20 了生脫死 43.15
六趣 59.20	正疑 42.7	了凡四訓 46.11
六根 92.3	正覺 59.15	1721 狙 73.21
0121 龍溪王先生 133.1	王襲立 22.1	1760 習心習氣 25.3
龍鍾鳩立 33.1	至德要道 4.2	1762 邵雍 133.8
龍舒 103.1	至道 58.7	2024 愛好 4.14
0128 顏子 113.6	五刑 22.24	愛日 15.3
顏光衷 24.1	五濁 59.19	2025 舜,闕損,薛包,王祥,
0260 訓 103.5	五祖戒禪師 137.2	31.3
0463 齋 46.9	五常百行 58.11	2040 雙徑書本 123.2

普爲讀誦受持展轉流通者

回向偈曰

願以此功德 消除宿現業

增長諸福慧 圓成勝善根

所有刀兵劫 及與饑饉等

悉皆盡滅除 人各習禮讓

讀誦受持人 展轉流通者

現眷咸安樂 先亡獲超昇

風雨常調順 人民悉康寧

法界諸含識 同證無上道

民國二十九年三月初版印一千冊

▲劬勞集 第三集賢良篇▼

編輯者 劬勞社同人

蘇州木瀆鎮
靈巖山寺

上海新開路
太平都寺

蘇州護龍街南段
弘化社

上海法租界貝勒路
徽寧學校

上海新大沽路三八三弄四十號
國光印書局

流通處

印刷處

