

閩縣許繼祥著

人海燃犀

莫等閒齋主人署

~~047733~~

上海图书馆藏书

A541 212 0022 2307B

閩縣許繼祥著

人海燃犀

莫等閒齋主人署

許繼祥

人海燃犀序

粵稽太古。畫卦爻而道統闢。作書契而文字蕃。開化之先。中國其鼻祖矣。春秋以降。王化凌夷。孔孟闡明性理。士林奉爲圭臬。千鈞一髮。寄於微言。砥柱狂瀾。於斯乎。賴沿及魏晉。釋道盛行。以莠亂苗。而危微精一之嫡傳。不敵露幻泡影之邪說。甘疾疚而棄藥石。遂使神明華胄。醉生夢死。而不之悟。於是文儒則狂飲神怪之醜。頑愚則崇尙人鬼之祭。鋼其腦。竅崇其膏。盲不復能應時世之所需。窮理想之所至。降至叔季。又巧借服從孔孟釋道之徑。爲獵取功名富貴之梯。學非所學。教非所教。世道人心。遂不可問。歐美東來。覩吾國文物敗替。詭道羣興。乘吾之敝。一戰而勝。以要挾強迫之辣手。鑄其壓制吾國之勢力。圈傳教爲餌。條約爲鉗。數十年之流弊。不堪設想。政府因循姑息。長夜漫漫。屢受外界所激制。臥不安席。勉籌變革。非不足爲文明之進步。然講形式而棄精神。殆韓生所謂沐猴者歟。原歐美進化之由。實賴一教之基。以收政治法律之效。十二

世紀以前堅守天津翕然成風。十二世紀以後始研究人律以爲天津之保障。至今百度俱作世界公認文明。我國積弱不振。列強藐我之心。累進不已。論者每以種族之異。輪砲之利。爲言。則吾實不敢附和。蓋種不論黃白。同一教。則聚爲類。自能耦。俱無猜力。不問優劣。守一法。則成爲約。自能不分畛域。夫法律者自由之母也。欲輸自由於我同胞。必納吾民於萬國共認之法律。然幼穉時代。語此者良非易。易思之。先其道以行者。非唯一之宗教。不爲功。而欲普通立教。非破除迷信。滌舊布新。未足以輸入文明之階級也。數十年來。魁人士傑之憂國者。不思拔其根。而塞其源。以存誠去僞之心。學化其不化。以法家弼士之治術。平其不平。而徒痛哭流涕。高談改革。是何異與狐謀皮。適以養其抵死不從之性質耶。嗚呼。往者已矣。來者可追。亡羊補牢。未爲晚也。夫人律不行於中國。則奸宄滋興。人律不根於天津。則廉恥道喪。吾國開化最早。迷溺最深。異端爲進化阻力。西教爲行法基礎。用是區爲篇秩。付之棗梨。根正心誠。意之學。

以吸取西教西律之髓。誠揣本齊末。生死存亡之一大關鍵也。廣搜典籍。發爲芻言。蠡測管窺。或不能免。願以俟後之君子。

光緒三十三年四月朔日閩縣許繼祥自序

人海燃犀
序

敍言

憂。國。者。痛。天。下。事。之。敗。壞。恒。歸。罪。社。會。而。怒。罵。曰。『。奴。隸。』。夫。世。界。之。最。痛。心。疾。首。最。悲。傷。慘。沮。者。孰。過。於。此。兩。字。而。吾。國。民。對。此。名。詞。殊。不。甚。覺。其。恥。辱。樂。此。不。疲。任。人。唾。棄。其。所。由。來。也。漸。矣。

病。根。不。究。而。治。其。末。雖。罄。岐。黃。之。術。窮。針。灸。之。功。無。濟。也。吾。國。奴。隸。之。痛。染。於。習。慣。入。於。膏。肓。誰。職。其。咎。『。迷。信。』。二。字。實。種。其。孽。胎。焉。

迷。信。者。縛。束。自。由。想。思。之。亂。繩。也。以。慧。劍。剷。之。以。猛。火。焚。之。繩。斷。而。骨。節。靈。通。不。受。羈。縛。自。由。之。思。想。一。生。奴。隸。之。病。根。漸。去。國。其。庶。幾。乎。雖。然。循。是。以。往。以。一。警。十。以。百。警。千。開。演。說。之。巨。壇。破。支。離。之。弊。俗。使。四。萬。萬。同。胞。醒。濁。夢。活。大。魂。非。數。百。年。之。程。度。不。可。俟。河。之。清。人。壽。幾。何。當。此。歐。瀾。東。注。崩。桅。掣。舵。之。秋。急。脈。而。緩。受。之。亡。無。日。矣。苟。非。有。絕。大。自。由。之。權。力。天。演。不。滅。之。公。理。闢。捷。徑。啓。新。機。輔。而。行。之。仍。無。濟。也。

余習見夫熙來攘往者熟練其拜懇禱祈之技獻媚於木俑泥神筆禱舌耕者誇耀其吉凶禍福之倪炫惑夫村夫愚婦余竊哀之然而不敢宣諸口也苟一宣之必食老拳之奇報習俗之難醫有如此者然余心未死也恒於酒酣耳熱拔劍叫嘯時以此問題橫亘胸次如骨鯁於喉格格不能下清夜焦思未得善策適以他事訪吾友許君翥屏偶談及此翥屏仰天大笑若有成竹在胸者出其新撰『人海燃犀』一書見示且曰此或可以破君憂世之癭而爲劣俗施急救之醫術也余喜其實獲我心袖歸細讀乃得其宗旨所在夤夜挑燈草其著此之大意弁之卷首期與我同志共閱之

許君習律於泰西法家有年矣其腹笥淹博不特以辯護見長於蘇格拉之哲學赫格兒之心學蓋登其堂而啖其醬焉所謂學有根柢非東塗西抹飾智驚愚者類也是書都爲二十二篇縱橫數萬言嬉笑怒罵幾以遊戲爲文章然鏘今鑄古含英咀華自非郢書燕說可比際茲風潮刺激之旋渦得此以救澆漓

之末俗當頭。一棒喚醒。夢夢闢多神。龐雜之邪教。輸以知天唯一之宗。傳有益於世道人心。良非淺鮮。

孟子曰：『入則無法家弼上。出則無敵國外患者。國恒亡。』中原適當多故之秋。賴外界之震動。國民尙有危心。然而治人治法二者。吾國之所乏也。無以靖內奸。烏足以禦外侮。然則化民成俗之功。道德齊禮之助。舍實行律學。末從以一民心也。法律之用爲術。至神與獨一之宗教。有密切之關係。一法之興。納風俗於軌。物國民受其陶鎔。變其性質。其用期於止奸。其效乃神於化育文明之國。殷殷然以刑措爲期。法堂之上。仁風習習。初無慘酷狠藉之戾氣。司律者既重其律。每御一刑。必熟思審處。幾費推敲。不敢孟浪。妄行務以哀矜爲宗旨。故民亦重視其律。謹恪遵循。不敢恣肆。而輕犯。以視吾國鞭笞刀鋸血肉橫飛。威則威矣。而免而無恥者。累累焉。無他。治其肉體。與治其靈魂。程度所差。不可以道里計也。爲窮其弊。則以律學不行於中土。故然。今日而便行律學。是見餓莩。

載。途。糜。粥。未。備。而。高。呼。曰。胡。不。列。鼎。而。食。太。牢。也。

今。民。之。階。級。奴。隸。之。階。級。也。犬。馬。草。芥。之。不。恤。而。營。私。牟。利。無。孔。不。鑽。工。拜。跪。也。巧。乞。哀。也。實。由。多。神。教。種。其。毒。子。黑。霧。妖。雲。千。迷。百。惑。而。致。此。也。暮。夜。乞。憐。罔。法。干。紀。之。質。性。未。改。一。旦。猝。以。西。律。加。之。必。有。柄。鑿。不。相。入。者。欲。除。奴。隸。之。階。級。必。先。設。文。明。之。階。級。爲。對。待。使。舍。彼。級。而。進。此。級。示。之。卵。而。後。知。求。時。夜。示。之。彈。而。後。知。求。鴉。炙。機。至。新。也。徑。至。捷。也。然。則。許。君。之。著。此。篇。其。植。實。行。律。學。之。權。輿。而。樹。進。步。文。明。之。階。級。歟。

今。欲。變。國。民。之。理。想。而。歸。於。至。正。之。宗。教。其。必。由。最。近。層。級。之。改。良。矣。蚩。蚩。之。氓。非。破。其。愚。末。從。牖。其。智。高。論。者。輒。云。民。智。未。開。而。不。究。民。之。受。愚。何。故。自。吾。有。知。以。來。日。聞。民。智。未。開。之。言。物。吾。耳。也。民。生。受。愚。之。陷。阱。知。者。不。敢。言。言。者。且。不。敢。盡。殆。亦。猶。吾。之。懼。老。拳。耶。

爲。草。澤。之。英。雄。必。有。言。論。自。由。之。權。利。居。今。之。勢。非。筆。舌。齊。驅。不。足。以。震。動。流。

俗。許。君。富。於。筆。而。健。於。舌。者。也。筆。富。則。文。必。壽。世。舌。健。則。語。必。驚。人。以。此。警。愚。何。愚。不。破。以。此。編。律。何。律。不。精。雖。然。傑。士。創。言。必。有。之。重。大。阻。力。以。困。其。後。吾。知。是。書。一。出。歡。迎。者。固。不。少。而。醜。鷄。者。流。冬。烘。頭。腦。難。保。其。不。拍。案。痛。詈。棄。而。投。諸。溷。裂。而。覆。諸。瓠。許。君。將。橐。其。筆。而。鑰。其。舌。乎。雖。然。哥。侖。布。持。地。圓。之。說。不。遑。於。時。卒。達。其。探。險。家。之。目。的。苦。耐。兒。累。遭。不。幸。事。事。失。敗。終。成。爲。名。譽。隆。盛。之。演。說。家。許。君。其。勿。餒。

丁未三月既望莫等閒齋主人陳韻琴叙於漣上

人海燃犀
叙言

人海燃犀目次

鬼神篇

原佛篇

輪迴篇

占卜篇

選擇篇

符咒篇

相法篇

算命篇

風水篇

祈禱篇

禳醮篇

持齋篇

念佛篇

燒紙篇

超度篇

脩煉篇

乩僮篇

靈魂篇上

靈魂篇下

賞罰篇

原赦篇

西教篇

人海燃犀

(閩縣許繼祥著)

鬼神篇

世界動物之最有靈性者莫人。若惟靈也。故多思想。思想偏則種種冀望之念。生思想幻則種種恐怖之念。生兩念交相戰也。於是乎談天雕龍。鈎深索沈。空中樓閣。結構千尋。若有若無。以僞淆真。飾智驚愚。雷厲風行。此其鬼神之胚胎歟。

論世者。動以文野爲月旦。夫不關野蠻。無以進文明。不窮野蠻之源。無以關野蠻鬼神者。野蠻之先聲。而文明之公敵也。故欲鎔野蠻爲文明。非痛關鬼神不可。

語云『不入虎穴。焉得虎子』。蓋謂欲攫虎子。宜識虎性。非深入穴中。未從展其偵探手段也。世之關鬼神而不行者。病在穴外。窺虎耳。余請以入穴手段。臚陳鬼神之源。委爲世之迷信者。痛下針砭。

世俗所謂鬼神不外兩種。一指生成之物。一指已死之人。

指物爲神者。莫甚於北斗七星。道家所設『魁、魎、魑、魍、魃、魍、魎』七號。刻俑繪像。皆垢面張牙。裸身赤脚。作奇鬼形。

其次莫甚於文昌六星。以蛇爲梓潼。一說卽晉將張惡子。忽蛇。忽人已屬怪誕。陰隲文開篇第一語卽曰『吾一十七世爲士大夫身』。附會其說者。且引毛詩『張仲孝友』一語。謂卽梓潼前身。其剽竊輪迴因果。誘人以妄想科名。尤爲匪夷所思。明代禮臣倪岳疏稱梓潼文昌誕妄不經。特乞罷免。詳見皇明通紀。及本朝熊閣臣學統等書。可知當時非無巨眼。惜乎無有繼其後而闢之者。又如二十八宿。以鄧禹吳漢賈復耿弇輩分配之。不過爲雲臺畫像。增一奇觀耳。而愚者信之不疑。且謂天將下凡。鑿鑿可據也。於是乎乃有孔明禳星之說。繼其後。

甚而日光月光燈光俱有菩薩。火電風雷山川雲雨俱有神道。無稽之談。載鬼

一車。此皆足供文明國噴飯之料者也。

俗例每年二月二日以太陽糕供日中金鳥。八月十五日以菓餅供月內玉兔。近代金鳥之說不行。而玉兔之供。都門最盛。按鳥飛兔走。係形容日月之速。何嘗實有此物。乃羣然信從。不以爲非。無怪乎兒女子向女牛而乞巧也。其指已死之人。尤難枚舉。畧言其極可捧腹者列左。

潛邱劄記。『蕭山土地祠爲西施。閻百詩有詩紀之。』又毛西河九懷詞載宋淳熙申勅卦西施爲土穀神。名曰『苧蘿邨土地先施娘娘。』

杭州清泰門外。有時遷廟。凡行竊者多祭之。濟寧有宋江廟。爲盜者嘗私祈焉。汲縣有紂王廟。穎有衛靈公廟。凡龍陽胥禱於是。閩楚多齊天大聖廟。黔中多楊老令婆廟。凡此皆淫妄之祀。不可不毀。〔見梁紹壬兩般秋雨盦筆記〕

陳州城外卮臺有廟。顏曰一字玉佛。卽孔子也。北方牛王廟。畫百牛於壁。牛王居其中。卽冉伯牛也。溫州有土地杜十姨。無夫五髭鬚相公。無婦於是。合而爲

伉儷則杜拾遺伍子胥也。嗚呼！世俗誕妄，以訛傳訛，遂使窮鄉僻壤，任意污蔑。聖賢良堪浩歎。

寇萊公詩云：『生爲上柱國，死作閻羅王。』於是有以寇準爲冥王者。包公案之小說盛行，世俗信之。又有以包龍圖爲閻羅者，甚至以方正學爲蛇王，以楊繼盛爲天下都城隍，不知何從參考，大可發噱。

大門繪金盃金甲，名曰神荼鬱壘，謂爲唐太宗之名臣。後門繪以鍾馗，謂爲唐終南進士財神，則黑虎玄壇（說者謂係回回崔綱）藥王，則神農盧扁，甚至瓦簷有將軍，木匠有祖師，生子有娘娘，出痘有痘兒哥哥，井中有井泉童子。噫！謬謂說謊者爲擣鬼，凡此之類，皆着實擣鬼者也。

竈神之說，相傳於每年臘盡，將本家一年所積善惡，上告於天，故通俗於臘月二十三、四日，供香燭糖菓，求其包容，名曰祭竈。陸龜蒙云：『此係漢武帝時方士所言。』嘻！以一方士之擣鬼，竟爲四萬萬人數千年之憑信，咄咄怪事。

勅封二字不得混解爲國家賞罰之權也。唯忠臣烈士死後追封賜諡以表朝廷旌善隆恩。此爲國家獎勵應行之典。後世長君逢君輩希圖獻媚求榮。請加封於古往之鬼神。或勅封金闕玉皇。或勅封玄天真武。或勅封三界伏魔。獨不思帝王不能以天下與人。反能與人以玄天三界耶。鴻名且不可以謬假神器。尙不可以力爭等而上之。更可知矣。奈何歷來衰衰諸公不少。明達者輩獨至於世俗通行之事不欲絕之。已甚以致謬妄相沿。伊於胡底。

明太祖乾綱獨斷。斥其瀆禮不經。莫此爲甚。凡嶽鎮海瀆郡縣城隍。並去其前代所封名號。歷代忠臣亦依當時實號。後世溢美之稱皆予革去。皇明文衡內原詔炳存。鼎革未久。依樣葫蘆亦文明程度不足致之耳。

小說之能力足以移風易俗。自水滸西遊封神平妖等書盛行而迷信之程度爲之一進。山陬海澨之編氓目稍識丁者莫不各手一編以爲課本。乃至淫昏之祀與賭館煙間相櫛比。娼優隸卒亦設龕鑪。猿馬龜蛇盡蒙香火。土木之興。

慮冲犯也。則寫『姜太公在此』之字條十字街衢。慮觸煞也。則鑄『泰山石敢當』之短褐。憑空造幻舉國若狂。非小說實階之厲乎。宜乎阮瞻之無鬼論。不敵千寶之搜神記也。

雖然彼時風氣未開。難盡責之小說家也。彼輩飽食終日。無所用心。不過一時豪興。戲爲僞說。諛辭以悅人目。始則妄言妄聽。繼而實踐實行。彼輩固不料其貽禍至此也。然吾觀醫師之良者。卽以致病者。醫病小說。既有酖人之巨孽。亦必有藥世之奇功。吾願今世之小說家。展廣長舌大書。持書淋漓滿紙。以破迷信。中國庶有豸乎。

原佛篇

佛教權輿於印度。漢時輸入中原。唐韓退之上諫迎佛骨表。極言其妄。惜唐宗不悟。坐是貶公潮陽。嗣以神道設教。可警愚頑。相沿不禁。乃號佛爲西方聖人。稱其教爲輔弼世教。夫佛之前世。姑不深究。第據普曜經云。『佛姓釋迦。號牟尼。父淨飯王。母摩耶夫人。剖右脇而生。』等語。考中西醫書。產婦氣血凝滯。交骨不開。催生束手。古有剖脇出胎之說。此出於萬不得已。且爲他人所剖。與兒無涉。倘牟肩之母。亦因難產而剖。是災也。非瑞也。又按現時通例。難產無策。祇得戕子救母。西律剖開母脇。有意使母致命。科罪甚重。當時印度尙在狃獠時代。與苗獠正復相類。戕母出子。恬不爲怪。亦蠻俗之相沿耳。相傳中國李耳。亦剖脇而生。卒爲道祖。信斯言也。剖胎之子。均得爲宗教家之祖。然則今世之橫生倒產。或臨盆數日不下。或懷孕數年不生。倘有循剖脇之法。其子非仙卽佛耶。不待辯而知其謬矣。

經又云：『下地卽行數武。一手指天。一手指地。自言天上地下。惟我獨尊。』考佛生於周昭王甲寅四月初八日。不過邊陲小國之世子。唐時曾遣長史王元策。擒其國君阿羅那順而歸。可知其國最小。距此亦近。乃顯屬附庸之末。妄號獨尊。所傳下地能走。據詞定擬。更難逃妖妄之評。

『春秋莊七年。夏四月辛卯夜。恒星不見。夜中星隕如雨。』相傳是日爲佛降生之日。查辛卯爲四月初五日。然則初入爲俗。佛日殆卽世俗三朝洗兒之說耶。附誌於此。可證中國洗三朝確爲野蠻劣習。

牟尼居東宮。娶妻耶輸陀羅。生子羅睺羅。年甫十九。遠獵不歸。父死。國土爲五印度所奪。卽此亡國棄民。離父屏妻。已爲綱常名教所不容。迨後無國可歸。逃入雪山。因演轉生受報之說。以愚印民。希圖恢復。信從甚衆。災及其身。

考印度佔據後。牟尼猶偷生十三年。怙惡不悛。身遭十惱。迨至臥病。背發惡疽。欲見迦葉。不得一面。毒潰而殂。小涅槃經內。紀載甚詳。人皆重諱之。不言。

捏造牟尼道成顯容於華嚴會中癡人說夢何從徵信耶
印度受牟尼愚者十居八九妖言邪說毒市朝至召滅國亡種之禍今之印
人冥頑不靈世爲奴隸我堂堂中國之國民猶低首下心怵怵俛俛崇拜之爲
聖人尊稱之爲輔弼可恥孰甚

經云『過去現在未來有恒河沙數之佛』與牟尼獨尊之說母乃矛盾且所
謂恒河沙數者指他族乎抑指印族乎若指他族也則我中國人數最多開化
最早當時若輩處黑暗世界視我邦如極樂國彼固佛我矣我乃轉而佛彼母
乃悖乎若指印族也則彼所謂嫫母照鏡自以爲俏而不知西子王嬙之美也
井蛙窺天自以爲博而不知日月星辰之奇也若然彼自佛彼與我何與我則
傾國以佛之是猶啖蜣螂以爲八珍嚼矢楛以爲沙糖也
我試狀佛之醜以示我同胞佛印種也其形容體態與今之印捕同布巾冪首
媚毛繞喙山魃魍象之類耳豈真丈六金身蓮花世界耶今之印捕猶浸漬歐

風飲食起居差強人意。彼時之茹毛飲血穴居巢處直怪獸耳。今試設蓮花寶帳以印捕坐其中呼彼香花頂禮之婦女仰首一觀且噉然驚仆矣。况肯蒲團香火供奉昔年之怪獸耶。

本朝雍正中有番僧號活佛。倨受王公禮拜絕不爲動。惟岳襄勤公至則必先膜手人問之答曰此變身韋陀也。岳鍾琪嚴正不阿威儀驚人。彼狡僧恐遭斥耳。巧創韋陀之說以免禍。惜岳公囿於習俗猶有迷信因果之病。不拔劍立斬之。

康熙間年羹堯提兵西征深入藏境半途乏餉欲就地採買金錢不繼道經古寺逕將金身之三寶如來銅身之五百羅漢開鑪鎔鑄爲國錢以濟軍需英雄之舉動可愛如是。今日中原之佛像不啻恒河沙數矣安得大將軍復生煽一鑪火盡使金剛羅漢伽藍尊者輩一律涅槃豈非快事。

輪迴篇

釋氏輪迴之說。深印中國人之腦膜。究其根原。實因昧於性理所致。孟子論心性。最爲懇切。如良貴良知之語。所以別人性與牛犬殊科。故告子以生爲性。孟子反復辯難。當時輪迴之說未入中原。而辯輪迴必無之理。早已炳若日星。楞嚴經爲佛門最上乘之書。論及『卵胎溼化之人物。歸於情愛相結而得。父子孫相生不斷。』信斯言也。是祖父死轉爲子孫。之後代妻女死轉爲後代之婚姻。顛倒尊卑。莫此爲甚。又云『羊死爲人人死爲羊。死死生生。互來相瞰。汝負我命。我還汝債。經百千劫。常在纏縛。』然則從佛之教。必不食不衣。稿木死灰而後可。由羊而推一年之債。萬年不得糾結。不出數十年地球上之動物。盡爲柔毛短角之獸矣。夫唯有萬物而後有人。試問乾坤奠後太古之人。如何輪迴。若以人轉人。則前

人未死而後之生育滋蕃果爲何物所轉耶堯舜禹湯文武之世烈山澤驅蛇龍事畋獵製網罟牛羊以祭鷄豚以養戕害生命至此已甚苟按釋氏之律法不當世世爲禽獸耶

至於以物轉人微論披毛戴角羽翼飛鳴之類冥然蠢然無功無德萬不能轉賤爲尊卽爪牙相攻弱肉強食彼此之殺報甚多又何從超生人界果如其說殺生之人死後必爲禽獸則現世之人俱爲禽獸所轉毀辱人類如此釋氏之肉尙可食乎

格致研究家言物之生死較人更多卽以一日論物多於人殆百千萬倍倘一命必還一命應作如何抵償寢假冥冥之中設一抵命大公司以佛司其事吾知彼卽百倍其千手眼亦無從紀錄其數也

况夫佛亦人類耳所用之鼓非牛皮耶所用之燈非羊角耶錦繡綢緞非蠶絲耶此皆有生命之物縱謂佛德高厚不必抵償則此牛羊蠶蛹之命應作何歸

結如謂器具衣服皆現成之物。勿庸抵償。則人入日用亦皆現成之物。佛乃目以宰殺何恕己責人之甚耶。

嗚呼。輪迴之說。禍我同胞。大非淺鮮。嘗見夫妻反目。每至懸梁兄弟鬩牆。或尋短計。貧賤則溺女成風。負債或飲鴆自盡。凡此慙不畏死。雖發於一時。氣憤然必有輪迴之念。澎脹其腦筋。以爲今生已矣。且冀來生致視死如歸。如是是故見親朋門殺。則曰。此前世冤家也。見行險僥倖。則曰。此三生幸福也。充類至盡。弑父弑君。莫非夙孽。教忠教孝。盡屬虛文。害義傷仁。乃至此極。曷勝浩歎。

聖人爲上流社會興禮樂。以陶淑君子也。爲下流社會設刑罰。以懲儆小人也。此治國之常經。萬世不易之則也。自輪迴之說。深中人心。於是斬絞凌遲。略無畏懼。每見盜賊臨刑。尙昂首呼曰。『死何懼。二十年後又一我也。』似此狂謬不法。禮樂既無從感。化刑罰且不足誅心。輪迴之流毒。乃至斯夫。匪特此也。人情莫不欲富貴。彼云『敬佛法僧。可以邀福。不報於今生。必報於

來世。貪者被其簧鼓。傾囊不惜。美其名曰『結歡喜緣』。法華經內更有『施捨肉身手足妻子』之語。引『女獻寶珠立地成男』爲證。愚夫愚婦迷其謬說。於是廣開壇場。巧音歌唱。族姓子女。履舄交錯。僧尼無分笑語。不擇拍肩聯臂。招搖梵刹。恬然不以爲羞也。賽會迎神。鉦鑼聒耳。童男閨女。脂粉花繡。扮演百戲。環遊街市。父母親戚。指爲奇觀。覩然不以爲恥也。鰥寡孤獨。希冀來生。祝髮佛前。懺摩誓悔。齋戒沐浴。喜捨軀體。焚其指臂。點爲肉燈。蚩然不以爲慘也。奇技淫巧。捏泥刻木。塑爲生像。或妻或女。唯妙唯肖。書名於背。獻神爲妾。獻佛作婢。覩然不以爲醜也。

象教之徒。城府深隱。往往以奧語作禪機。在可解不可解之間。通人每受其惑。三藏經文。汗牛充棟。其文字大都相類較之。郢書燕說。尤爲無稽。後世奸僧。剽襲其語。思逞私求。迹其惑人手段。或密題啞謎。使其自猜。或捏造機關。使其自悟。或假傳古蹟。投其所欣。竟使偏邪之說。無愚無智。盡入腦宮。遂傳某僧爲某。

佛託生也。某官爲某僧再世也。好事者筆之於書。加以評斷。而輪迴之據鑿鑿矣。

『欲知前世因。今生受者是。欲知後世因。今生作者是。』此佛氏最模稜之語。而世俗所樂道者也。似此浮泛遁詞。愚民反奉爲醒世名言。遂使評隲者模糊影響。一味瞎猜因果之說。誤盡天下英雄豪傑。余試作一轉語曰：『欲識彼心。喜當前笑者。是欲識彼心。悲當前哭者。是』其腔調。母亦相類耶。

佛言：『一子出家。九祖昇天。不墜輪迴。』今口外烏思藏活佛傳生已十數代。夫既佛矣。何以飲食男女。搆精受孕。多與人同。佛而與人同也。豈能免輪迴之劫耶。以墜劫之身。教人避劫現身說法。此其所以爲活佛歟。

查活佛始於元世祖忽必烈。封西僧八思巴爲大寶法王。死後又覓一初生之兒。認爲活佛轉生。世世如此。并不戒殺。鹿豕牛羊。任意恣食。胡虜之世。妖孽雜出。固不足論。然彼固儼然佛也。與佛法又大相刺謬。如是豈時遷世變。輪迴之

人海燃犀

說。亦。有。特。別。改。良。乎。則。吾。不。得。而。知。之。矣。

占卜篇

上古結繩而治。至伏羲時代始制文字。畫八卦以爲字母。是畫卦爲文字之祖。非爲占卜之祖也。爻辭大象乃周公文王於憂患中。指當時之事而言。故多用隱語取譬。以爲誘掖獎勸。六十四卦自始迄終。并無撫拾神鬼無稽之說。涉獵因果不經之談。試觀謙卦六爻皆吉。其爲正心誠意之書也。明甚。後人乃悞會其吉凶消長字義。任意創爲占卜。不亦謬乎。

孔子言學易可無大過。未嘗言學易可以占卜也。蓋易於君子小人之辨最嚴。視爲黜邪崇正之文。則可視爲讖緯術數之文。則不可。後人不求其端。不訊其末。妄以爲天機洩於斯。禍福定於斯。於是乞靈於朽腐之龜。求驗於枯癯之草。穿鑿爻象。剽襲經文。以爲月旦。其視八股家之尋章摘句。割裂聖言。蔑以異也。臧文仲居蔡。孔子責其不智。東平侯問卜。季主論其無益。聖賢於術數一道。舍而不求。蓋天下之物。莫不有理。格物致知。可以窮理。不可以窮數也。故著龜之

學君子非之

今世卜家盛行龍虎蛇雀子父財官之字。猶之醫家有三陰三陽之記號也。攷此字爲漢之京房。晉之郭璞。魏之管輅等所臆撰。三代上無此術也。以三代下臆撰之字推三代上隱奧之爻。而曰伏義周公文王孔子之靈實式憑之。寧不是理耶。

夫數學亦技藝之一端耳。要唯用之有效。資之有裨。劑今酌古。因時制宜。方爲無弊。固不能以古之所有。今必遵行。古之所無。今必淘汰。如歷法足以推日食。月虧。儀器足以測天高地遠。術則勝於古也。物則利於人也。獨至占卜之法。毫無效驗。歷不能推儀。無從測借。古掩飾信口雌黃。左道惑衆。是不容不亟亟淘汰者也。

今之占吉反凶。占凶反吉者。蓋數數觀矣。晴雨豐荒之兆。孰能每卜必靈。間有偶中。一二者或適逢其遇耳。與術奚干。中則歸功於術。不中則置之不問。豈第

卜者欺人亦求卜者甘自欺耳非怨術人學業不精卽自疑禱告不虔從未嘗指其術之本僞者殊可怪也

泰西天文家遞年測日面黑斑以占地球上之豐歉製風雨寒暑表以驗氣候之不齊百不失一中國之占卜家對之能勿顏汗蓋彼之占卜由推測而來此之占卜由摸捉而得也推測精者無往不合摸捉偶不湊巧則毫釐差以千里矣

不見夫五都之市垂簾者輩以義文周孔爲招牌以神煞鬼支爲貨色以姜太公諸葛武侯劉伯溫等爲字號捏造九天玄女等名爲護法由六壬課而變出梅花數生數等法由著草而變爲銅錢由龜卜而變爲羊卜候判者門庭如市問字者戶限爲穿果操何術而令人顛倒若是耶曰迷信鬼神搖惑禍福之俗未化也彼輩尙得售術糊口如僧道之穿花儼斗巧詐孔方若風氣宏開自當匿跡銷聲何從售其伎倆耶

鏡聽也。祈夢也。婦女之以繡鞋占鬼卦也。神前之以盃玆求靈籤也。類不離占卜之宗旨。總而言之如何。巧立名目。鋪陳奧妙。與拈闍擲色正復相似。假如用唐詩千首編定。上中下吉凶。隨手挑出。據辭判斷。必與易數籤經同其靈驗。不論磚瓦等物。亦可燒紋斷事。何必灼龜屬垣有耳。皆可採所聞以觸機。何必聽鏡。况夫妖夢是踐實屬荒唐。視履考祥。尤爲狼狽。嗚呼。吾恨其惑。吾更哀其愚。

古人有重龜不重筮之言。說者謂龜書已失其傳。夫其所重者既已失傳。又何有於所輕之筮。况古有玉卜瓦卜之說。則龜亦無靈。已可概見。

周公卜世三十。卜年八百。或承商之末葉。民俗刁頑。特假神道以設教。或當時楚子問鼎。王孫滿臆造以覆。均未可定。惟考三十八百。諫中無此定數。其爲設辭。可知。書召誥。借夏商以戒成王云。『惟有歷年。我不敢知。』誥中重複言之。是問朝之召公。卽不以周公之卜爲據。迨及七百年。孟子云。『數則過矣。』豈

孟。子。不。知。周。公。之。卜。耶。洪。範。內。之。稽。疑。亦。在。皇。極。三。德。之。後。林。氏。解。曰。『人。事。不。盡。雖。吉。何。補。』語。簡。意。深。卽。此。可。證。總。之。『至。誠。之。道。可。以。前。知。』固。不。必。借。重。著。龜。籤。筮。告。哀。於。土。偶。木。俑。之。前。也。孟。子。曰。『盡。信。書。則。不。如。無。書。』吾。願。世。之。讀。書。種。子。於。書。中。之。言。卜。筮。處。勿。庸。喋。喋。深。求。是。爲。得。之。

選擇篇

自趨吉避凶之說中於人心而選擇之術出年上選月月上選日日上選時穿插干支縱橫星宿其術甚繁其理甚晦喪祭冠婚土木建造莫不待決於是此中國數千年來之最劣點也

按選擇有二故一爲人事之便與不便此必不可少者一爲星辰之吉與不吉此必不可信者

以言人事如嫁娶喪葬豎柱上樑出行移徙等類先定日期以便治事則物備工省臨時既不至倉卒張皇交接亦不致稽延遲誤『宜未雨而綢繆勿臨渴而掘井』此選擇之必不可少者也詩曰『吉日戊午既差我馬』又曰『吉日惟戊既伯既禱』所云吉日不必盡指星辰而曰既差曰既伯曰既禱其從容不迫之意溢於言外矣

如以言星辰也查歷書內每日條下所開甲子乙丑等六十干支金木水火土

五星。角亢氏房等二十八宿。執破危成收開閉建除滿平定十二黃黑道各名。日皆憑人挑定。週而復始。綜而言之。謂爲每一日各有不同之名號。則可譬如甲子日。又名金星日。又名角宿日。又名執日。一日而四名。猶之正月初一日。稱爲元旦。又爲朔日。又爲履端穀旦之例。舍此稱名之外。不能爲別用也。多事者。乃拾其名號。注解縱橫。強爲牽紐。著作成篇。炙梨禍棗。務求迎合庸俗。稽之字義。於六書。又毫無牽涉。文辭俚鄙。多市井龔儉之談。惜乎未經祖龍一炬。天干地支相合。古人第用以編歲次。以紀月日。與一。二。三。四之數目相同。並無五行生尅之理。使竟易詩韻百家姓以代之。未爲不可。況夫水火金木土穀。本大禹謨之六府。去穀而名五行。見於箕子九疇。大禹金先於木。箕子木先於金。因爲民生日用所必需。故皆首重。並未指爲天上之星辰。亦未言關係萬物之消長榮枯。則生尅之說。何自來乎。既無生尅。甯有吉凶。而矯揉造作。以圖其說。可謂想空心血者。

至於日月星辰。無知無覺。豈能掌管地上之禍福。所立星宿名目。不過借假名。以便稱呼耳。實與本星宿無涉。乃泥歷書挨列編次之虛名。而求其禍福吉凶之實驗。倘易千字文以爲編次。則『焉哉乎也』之字。亦能司休咎乎。

試舉一狼星而論。星本非狼。而名曰狼。以比象盜賊也。日家遂以狼星掌管盜賊。孟子云。『嫂溺不援。是豺狼也。』以豺狼爲比擬。蓋此獸殘忍無人性也。不觀夫林深月黑。當道狂噪。攆過客以爲糧。何嘗審擇善惡之肉。而後施其爪牙乎。世間之真狼。不能分別善惡。寧天上比象之狼星。而能掌管盜賊乎。狼星既無掌管之權。則五星二十八宿。亦無特別之能力。不待智者而知之矣。星宿之不足憑。如是彼執破危成之字。又何用耶。

國家頒行正朔。使各方面一體遵循。此帝王經世服物之大權。原不以吉凶爲主義。歷代以來。朝廷取士。從未開星家。諷吉之科。蓋以選擇一道。欽天監雖有兼司。然理近渺茫。無補朝政。不得視爲重典也。

世俗牢不可破。偶有動作。富者每重幣以詢日家。貧者亦檢歷以尋吉慶。無非選用開成好字之日。擇配天恩天喜之星。閉破之字。例在不取。偶遇遊禍水痕。勾陳血忌等之惡煞。則驚心動魄。用每有極緊急之事。因而遷延致誤者。甚至口所道。必道吉祥也。耳所聞。必聞吉祥也。筆所書。目所覩。非書吉祥觀。吉祥不爲快。喪家忌雙恐重喪也。婚家忌單。患折散也。逢不如意之物。自怨連衰。旁人無意冒犯。卽指爲咒咀。疑爲魘鎮。至於鵲噪鴉鳴。莫非先兆。童謠亂夢。盡屬禳祥種種忌諱。皆選擇家實厲之階。殊不知吉凶之應。雖曰天命。莫非人事。所謂禍福無不自己求之者。乃不返躬自問。居易俟命。祇以五行生尅。無知無覺之星宿。黃道黑道之字音。認爲吉凶。一若禍福之權操諸一星一言一字。一聲皆主降殃降祥。懍然奉爲旨意。西哲之言曰。『不自由毋寧死。』一聚四白。北之神明。貴胄受專制於無謂之記號。其爲不自由也。孰甚。西人於不自由中。起死念。中人於不自由中。覓生機。其程度何啻霄壤耶。

荆湖近事載一李戴仁與妻異室約以有興則見一夕聞扣戶聲遽取百忌歷燈下閱之大驚曰今夜河魁在房不宜行事妻慙怒而去一當時引爲笑柄嘗見闔閭僮父冬烘學究猶奉百忌歷一書爲枕中秘本以爲衛生媚神之道在是不亦鎮乎夫寢席之褻猶小也至於猝然暴病決不得因時辰沖犯不用醫家賊寇忽來又豈能以日犯凶神聽其搶擔世之研究家不少胡爲此理不明而猶相率馳驅於五里霧中耶

事莫重於征伐武王以往亡日興紂以甲子日亡禮莫重於喪葬古人定制一諸侯五月大夫三月士踰月一先期後期俱屬不合葬書內一己亥日下葬最凶一查春秋時以此日葬者十有餘人又子太叔云一若待日中恐久勞諸侯一卽此數端可知古人隨禮隨勢而行年月日時俱不選擇

前此科舉未廢三年大比拔擢人才爲國家最大之典較之民間進人口會親友孰重孰輕乃定例辰戌丑未年之三月初九二十五爲會場子午卯酉年

之八月初九二十五爲鄉場。從不更改。豈年年此日皆天恩上吉耶。古無十二時之說。洪範言歲月而不言時。周禮馮相氏言歲月辰而不言時。後世歷法漸密。於是日分爲時。左傳卜楚邱曰。『日之數十。故有十時。』此言時之始也。其後日分十二時。每時又分爲二。曰初曰正。亦猶西人分二十四點鐘也。而選擇家以子初爲壬時。丑初爲癸時。寅初爲長時。卯初爲甲時。辰初爲乙時。巳初爲巽時。午初爲丙時。未初爲丁時。申初爲坤時。酉初爲庚時。戌初爲辛時。亥初爲乾時。卽今憲書所謂『寅中己亥月。宜用甲丙庚壬時。子午卯酉月。宜用長巽坤乾時。辰戌丑未月。宜用癸乙丁辛時。』是也。查此等名號。創於遼人。錢辛楣筆記。『都門法源寺。見遼舍利函。後題甲時。又戒壇寺。遼法禪師碑。後題乾時。又遼石幢。二一題庚時。一題坤時。』夫以胡虜任意妄題之字。漢族乃爲之注解貫通之。此必三家村劣衲之所爲。非通今博古之哲士所爲也。

經天緯地。子惠元元。卽國家之休徵也。孟子曰：『天時不如地利。地利不如人和。』研究政治者。宜三復斯言。及時修省。天君泰然。卽身心之佳兆也。易曰：『君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。』研究修身者。宜三復斯言。

符咒篇

古有祝山科。專司符咒。其秘書皆作奇怪不經之字。如雨頭鬼旁。尙頭食旁。此等邪字。以千萬計。因驅疫獲名。遂與醫家混爲一門。託言神農秘訣。欲奪虛鶻之前席。是可怪也。

賴符咒營生者。莫甚於羽流妖道。師公師婆。斃殃鎮壓之輩。查羽流妖道。名目甚多。如正一道。士火訣。道士茅山道人。法官。法師等。不可勝數。師公師婆。卽男巫女覘。斃殃鎮壓。卽蠱毒斃魅。凡此皆干十惡不赦之條。其惑衆也。遇有菑病。聲言狐鬼爲祟。勒索數金之贈。許保平安。致下等社會無知婦女。有病多不延醫。調治而就。此輩乞靈以故。一年之中。死於符灰邪藥者。不可計算。尤謬者。每年五月五日。家家貼黃紙符。上有印信。係法師名號。九疊篆文。與前代官印同式。營小利者。照式印造。被迷惑者。爭相購買。每張只費銅錢數枚。謂能驅邪逐鬼。其符咒內。不言玉皇之敕旨。卽指老君之律令。按敕旨律令。權操帝王。其奉

敕按律之人必係朝廷之官府印信圖記必頒自禮部鄭重若此所謂名器不可假人也此外僞傳聖旨私雕圖印科罪甚重何物法師妄用印令以濟其奸苟科以罪不當立斬立決耶

或曰律令雷部之獸其行最速故道家以爲用考宣和中陝右人發地得一檄云『永初二年六月丁未朔得車騎將軍幕府文書上郡屬國都尉二千石守丞廷義三水十月丁未到府受印發夫討咩急急如律令』然則急急如律令乃漢之公移常語久爲術家剽竊而慣用耳

世傳玉皇老君歷史一姓張一姓李常人也何處得有掌管神鬼之權何能任意製此靈符神咒諂媚鬼神之輩翹首企足奔走恐後秋蚓春蛇之草黏滿門楣聳牙佶屈之聲嘈於耳鼓以爲墨汁淋漓怪音叫嘯彼玉皇老君之精靈實憑於此不亦奇乎

微論世界無邪魔也卽有之亦斷非亂刻一顆木印隨手胡畫幾筆披髮仗劍

隨口。吹。喝。數。聲。所。能。制。伏。夫。愚。人。窮。窘。借。此。斂。錢。無。足。爲。怪。所。怪。者。億。萬。人。一。律。迷。信。耳。若。謂。理。雖。不。合。事。實。神。奇。驅。病。之。符。百。發。百。中。逐。鬼。之。咒。愈。念。愈。靈。不。得。不。信。果。爾。則。謂。奸。盜。詐。僞。之。爲。雖。背。公。理。因。獲。利。甚。鉅。不。得。不。爲。可。乎。哉。或。謂。符。咒。治。病。有。靈。有。不。靈。其。實。一。無。所。靈。寒。熱。小。恙。勿。藥。有。喜。者。甚。多。豈。符。咒。之。爲。功。乎。況。夫。彼。用。符。咒。未。必。不。兼。用。醫。藥。果。能。將。諸。醫。束。手。百。藥。無。效。之。重。病。畫。符。念。咒。咄。嗟。之。頃。霍。然。全。愈。百。試。百。驗。則。泰。西。之。格。致。家。當。航。海。來。華。極。力。研。究。此。理。以。爲。醫。科。一。新。發。明。之。術。矣。

大悲準提等咒。闔閭盛行。且捏造其咒。爲從肉髻內湧出者。名曰眞言。謂持誦萬遍。富貴子壽。無求不應。迷信者。且暮木魚。嘈嘈不歇。咒之義。既不可解。咒之聲。尤不耐聞。隨園老人之卮言曰。『未登拗項橋。先爲反舌鳩。大言雖炎炎。聞者搖其頭。僂音玄女笑。蠻語參軍愁。』此詩本以譏南人之操北音。今請移贈諸持咒者。

相傳張天師爲漢米賊張魯之裔。世居江西龍虎山。子孫世襲。專司神鬼。法官法師。奔奏左右。售買符呪。門庭如市。中國無愚無智。奉如萬家生佛。光緒乙巳冬。天師張元旭。自申遵海而南。盤據閩垣。要結當道。廣買符籙。吾友莫等。開齋主人。自滬上刊印萬紙傳單。馳寄閩中。力破其妄。於是閩中學界羣起。而驅之。天師立脚不牢。鼠竄而去。各報登錄其事。以爲張真人之末路也。使天師果能以符呪驅策神鬼。胡爲狼狽至此。

古時邪術之最靈者。莫過於唐太宗時。所傳西僧呪人立死立生之法。太宗試之甚效。獨太史令傅奕奏稱邪不勝正。請以呪臣。臣必不死。帝卽命西僧呪之。傅奕挺然無恙。少頃西僧自斃。事詳正史。可知一切符呪靈否。皆與西僧同世之研究。符呪者。何不以傅奕爲師。世之善作符呪者。更當以西僧爲鏡。

按西僧呪人生死之術。頗似泰西新發明之催眠術。其法能以自己腦中之電運動他人腦中之電。握手之頃。令人昏迷。然亦當驗明自己之電。可敵他

人。乃。能。爲。力。倘。有。不。敵。或。自。致。昏。迷。以。理。參。之。傅。奕。必。強。於。西。僧。不。過。握。手。與。不。握。之。懸。殊。耳。附。誌。於。此。以。資。參。考。

相法篇

相書汗牛充棟。篝火狐鳴。著者不一家。傳者不一法。目下最通行者。莫過於麻衣神相。其開章最關鍵之語。乃曰。『相隨心生。相隨心滅。』夫相既可與心爲游移。則此術雖存。亦無所用。一言足以蔽之矣。而世復鰓鰓以求。喃喃以辯。母乃近於夢囈耶。

庸俗富貴之念。沸於心。貧賤之遇。棘於眼。苟有便佞者。從其旁而突梯滑稽。摹其手神而寬解之。肖其骨格而阿諛之。望梅亦足止渴。畫餅亦可充飢。於是乎風鑑之術。不靈自靈。而相之道。大行矣。

齊人蒯通。知天下權在韓信。欲爲奇策以感動之。以相人說信曰。僕嘗受相人之術。韓信曰。先生相人何如。對曰。貴賤在於骨法。憂喜在於容色。成敗在於決斷。以此參之。萬不失一。韓信曰。善。先生相寡人何如。通曰。相君之面。不過封侯。又危不安。相君之背。貴乃不可言。（見史記）通欲導淮陰背漢。故爲是隱語。

以借端入港耳。豈真相士耶。然余當酒酣耳熱時。每披其傳。一再讀之。第覺其眼若流星。舌如電光。高談雄辯。縱橫莫當。不得不歎爲千古獨一無二之相士。今世之垂簾賣技。滿口胡柴者。果有是乎。

唐苗晉卿落第。遇一叟善相。問曰。某應舉久。有一第分乎。曰。大有事。但更問。苗曰。某困於窮變。然愛一郡可得乎。曰。更向上。曰。將相乎。曰。更向上。苗怒曰。將相向上作天子乎。叟曰。真者不可得。假者卽得。苗以爲怪誕。後果爲將相。及德宗昇遐。冢宰居攝三日。見李固幽閒鼓吹。此節近於搗虛。殆好事者爲之。或者此叟觀苗公氣概。不凡逆億。其必有大用。竊蒯通之故智。欲售其運動之方針耳。但苗公爲唐之醇臣。固不爲所愚也。

王荆公久居樞要。有劾以宅枕乾剛。貌類藝祖。荆公上疏請罪。曰。宅枕乾剛。乃朝廷所賜。貌類藝祖。乃父母所生。夫介甫。弊政甚多。何不可劾。乃言及此。豈彼固以精於星相自矜耶。介甫迄不爲所動。甚矣妄談風鑑者。不足以謀大事也。

相書云。『身象侏儒事不成。舉事中止後無名。百姓所笑人所輕。』信斯言也。短小者皆不容於世矣。晏子不滿七尺而爲齊相。裴公不滿七尺而爲唐相。臧武仲之侏儒而仕魯。又將何以解之耶。世人往往貴長而賤短。鄒忌八尺而自娛。曹交九尺而自負。宜夫相者工於諂世媚俗也。

舜目重瞳。項羽亦重瞳。何仁暴竟如柄鑿。陽虎貌似孔子。何奸良迥別。天淵且人生始貧而終富。先賤而後尊者甚多。彼則曰步位之故。自天庭以至地角。因有限定之年分。遂有不同之運氣。獨不思氣運與身體爲轉移。所謂富潤屋。德潤身者也。豈有某年在眼。某年在鼻之理。世界倘無醫生。則眼痛鼻淵頭暈耳鳴之病。彼將出奇方以藥運氣乎。

醫家診病。望居其先。蓋相其氣色精神。以揣度病之輕重。非相其年運也。是以盧扁和緩。以術鳴者。不爲後世所關。

人身之由少而壯。壯而老。與花卉同由蕊而華。華而落。與吉凶無干。乃借此分

派部位。限定歲年。以爲富貴貧賤之證。將模糊兩可之言。高擡身價。初探舉動。略擬生平。再訪數言。摸捉竟入。嘻笑。怒罵。自成文章。比擬援證。皆爲陷筭聽者。易入玄中。好事者。張大其術。爲之標榜。彼竟自號半仙小仙。名目肆意。惑人誠魔道也。

風土不同。則顏色殊。飲食不同。則體格殊。地位不同。則舉動殊。帶分寒熱。種類不齊。界判華夷。性情各別。彼又將操何訣以相之。耶。况又有一身具二形者。俗呼陰陽人。晉五行志謂之人癘。舉此類以質相者。彼未習格致之學。當咋舌莫辨矣。

世襲之家。生而卽貴。賤相亦受榮華。奴婢之兒。生而卽賤。貴相亦遭卑辱。窮通殊致。皆目見可必之事。與相何與。若謂貓犬馬驪。尙傳相法。何獨於人而無。然相其能力。非相其吉凶。此與人之俊而秀者。可習文強而有力者。可學武。蓋一理耳。伯樂之相馬。橐駝之相樹。皆以能力爲目的。苟持此法以相人。不涉吉凶。

虛。妄。之。詞。則。量。才。器。使。相。法。爲。可。貴。矣。

夫。以。面。貌。之。凹。凸。高。下。長。短。闊。狹。定。其。吉。凶。豈。樹。木。石。塊。之。類。亦。有。吉。凶。耶。以。面。色。之。光。明。晦。暗。黑。白。青。紅。猜。爲。禍。福。豈。染。坊。顏。色。之。料。亦。有。禍。福。耶。舍。其。心。之。全。體。大。用。而。從。事。於。形。骸。何。惑。之。甚。也。孟。子。曰。『。養。其。一。指。而。失。其。肩。背。』。其。斯。之。謂。歟。

吾。謂。相。法。之。最。精。者。莫。過。於。孔。孟。孔。子。曰。『。色。厲。而。內。荏。譬。諸。小。人。猶。穿。窬。之。盜。也。與。』。孟。子。曰。『。觀。人。者。莫。良。於。眸。子。眸。子。不。能。掩。其。惡。』。此。千。古。知。人。之。不。二。法。門。也。是。之。不。究。而。惑。麻。衣。神。相。之。術。以。爲。鑒。別。賢。否。之。指。南。針。其。不。至。以。貌。取。人。失。之。子。羽。也。幾。希。

人海燃犀

四十二

算命篇

相面者。借有形之耳目口鼻以愚人。尙可謂由真而質。算命者。借無形之年月日時以愚人。可謂以質濟質。夫干支設以紀數。並無生尅。與人身毫無關繫。萬物亦然。造成之後。美惡久暫。視人之製用如何。與製造之時。日毫不相干。今以無理之生尅。預定未來之吉凶。豈非以質濟質。

試就五行生尅之說。翻縷辨之。木種入土。水以潤之。日以暴之。然後根幹枝葉漸次而生。當土火水未有之時。木既不能自成。亦無植立之處。此不待智者而始知也。若謂木能生火。木性必當極熱。何能以極寒之水。生極熱之木。如果木生於水。木應爲水之子。如果火生於木。水應爲火之祖。以祖孫而相反。相滅。有是理乎。且土金木未有之時。水存何處。倘以鑽燧取火爲木能生火之證。則石中未嘗無火。石係土類。何以不言土而言木。水之潤澤。物盡賴之。何獨於木土之厚重。物盡生之。何獨於金。若謂金能生水。則洋海江河之水。以化學凝之。必

當復金之原質。國何必患貧。再論其相尅之能。彼此更無一定。杯水必不能尅車薪之火。燭火亦不能尅一鈎之金。懷襄之時。水且尅土。咸陽一炬。木石俱焚。蓋亦視其勢之強弱。何如耳。

或曰。五行之生尅。論理不論事。謂論事則涉於形跡。與精微之妙蘊。不能吻合。不知有物方有則。事雖因理。而後明理必因事。而始顯。若舍事而言理。便涉空虛。牛鬼蛇神之說。蜃樓鮫市之談。聽者反認爲奧妙。精微其不致頭頭撞網。脚脚踏空也鮮矣。世人易爲異端籠絡者。千潭一印。奚獨算命一端爲然乎。惟有據事以斷。因其已知之理。而益審之。則物格知至。可決於片言。任彼遁辭。詖說。五花八門。祇索付之。迢然一笑而已。此輩何從售其質本耶。

夫推年月日。始於唐之李虛中。推年月日時。始於宋之徐子平。言命者以干支爲憑。合爲八字。亦思干支何自始乎。蓋昉於唐堯之元載。通鑑前編本經。世歷定爲甲辰。竹書紀年則以爲丙子。路史則以爲戊寅。山堂考索則以爲癸未。其

齟齬如是是則今所據之干支其爲此干支與否未可知也而謂人之命在是據此推測惑孰甚焉

本朝方爾止畫四壬子圖繪陶淵明杜少陵白居易自執詩卷請教模蠹鑄島之濫觴固不足責然彼殊未諳考據耳果明知干支之柄鑿如是當付此圖於一火

宋稗類鈔載洛陽一老人八字與文潞公符合而窮達不同挽日者推之日者不解其故疑爲南北之分水陸之異務爲騎牆之說以圓其謊算命之伎倆固爾爾也宋人小說載蔡京八字爲丁亥壬寅壬辰辛亥與東京鄭粉兒子干支并同可知世界上無日無時不生亦無日無時不死其間貴賤賢頑干支相同者難更僕數彼算命者將何術以處此

中庸云『居易以俟命』孔子云『見危受命』子夏云『死生有命』康誥曰『惟命不于常』是人命必有主之者猶一家之人受命於家長一國之人

受命於君。主誰能預爲算定。祇此惟命不于常一語可知。卽有命固不能算。非若日月交食。五星凌犯等事。有一定推測之法也。

君子之於命也。平居則順受以俟之。臨難則委曲以授之。見幾而作。斷不能先事而知。今之瞽者。每賴占卜算命爲生。豈天下之無目者皆能先知耶。抑亦不盲者深喜問道於盲耳。殊可怪也。

世之中。腦熱怪病者。欲求富貴利達。不圖實踐。惟結想妄誕。之是務。極力研究八字。慕其事之所不能冀。其遇之所或有其與。尋詩入醋。囊中者。蔑以異不獨昧於素位而行之道。且失權衡之靈性矣。烏足與言格致乎。

風水篇

古人造屋築墳。所言方向風水。原取其相稱相宜。并無休咎之說。後世營求富貴。無孔不鑽。好巧之徒。遂因山水之形勢。捏造吉凶。投其所好。於是夫堪輿家。出宋司馬溫公及趙汭等。皆罪其謗造化而誣生民。欲焚書以絕其術。〔詳唐荆川稗編五十八卷內〕。但祇言誣謗二字。未明揭所以誣謗之罪。被惑者必在疑信參半之間。縱焚其書。不能盡絕其術。余爲熄邪說起見。不能已於言也。風水要領。不外兩端。一係山之形勢。一係人之骸骨。

其言形勢也。如某山有龍虎形。某山有蛇蝎形。人因其果然逼肖。信之不疑。獨不見雲霞之狀耶。如奇峯如飛鳥。變幻無窮。比之山水。雖虛實不同。而天然之形勢。則一。又不見樹木之形耶。如蟠虬如怒龍。各具骨格。比之山水。雖大小不同。而天然之形勢。則一。雲霞樹木。無降福降凶之神。通獨山水。有之。憑何證據。而造謊。若此。試觀五金八石。雖一拳之大。以顯微鏡測之。其中之孔竅。甚多。豈

高。山。大。地。而。無。天。然。空。穴。乎。有。冷。熱。燥。溼。之。不。同。致。赤。白。青。黃。之。各。色。生。植。之。物。往。往。如。斯。豈。青。山。綠。水。而。無。天。然。文。彩。乎。峯。巒。環。抱。隨。步。易。形。乃。術。家。借。紆。迴。曲。折。爲。真。脈。真。龍。借。左。右。包。裹。爲。真。山。真。穴。借。穴。中。之。熱。燥。爲。得。氣。之。生。借。土。色。之。赤。黃。爲。得。形。之。正。房。屋。之。方。向。亦。然。某。物。衝。犯。主。家。長。刑。傷。某。向。無。情。主。家。庭。消。敗。若。此。胡。言。不。一。而。足。夫。形。容。爲。人。之。表。面。似。乎。較。墳。墓。房。屋。關。係。尤。深。然。富。貴。者。不。能。因。愁。容。而。卽。卑。辱。貧。賤。者。不。能。因。喜。色。而。卽。尊。榮。獨。不。見。梨。園。子。弟。粉。墨。登。場。時。而。忠。奸。時。而。妍。醜。可。知。外。觀。之。形。態。可。任。意。修。飾。與。吉。凶。毫。無。膠。轄。也。以。最。親。最。切。之。本。身。外。形。尙。無。吉。凶。則。身。外。之。墳。墓。房。屋。亦。何。足。論。土。木。之。興。合。形。式。者。爲。美。不。合。者。爲。陋。不。過。爲。娛。耳。目。計。與。衣。服。車。馬。等。物。同。斷。不。能。因。美。而。生。吉。因。陋。而。招。災。理。甚。著。也。乃。蚩。蚩。者。竟。以。吉。凶。禍。福。叩。之。無。稽。之。風。水。白。鶴。之。徵。祥。也。青。烏。之。集。異。也。年。神。向。首。刊。爲。專。書。三。合。四。衝。創。爲。謬。論。是。豈。第。誣。謗。已。哉。此。其。一。端。也。

至於骸骨乃朽腐之物更無靈驗。夫父母之心孰不願子孫之賢後代之昌。然丹朱不肖舜之子亦不肖聰明睿知如堯舜尙不能以聖德襲其子孫矧死後無知無覺之枯骸有何神力反能蔭及後嗣乎。况夫葬者藏也。孝子不忍親之暴露故斂而藏之。今乃拘於陰陽禁忌未葬者必遷延以擇穴既葬者乃營兆以邀福。非中地師淫弊煽惑之術何以致此。術書言風水之響應有銅山西崩洛鐘東應之說引爲父子孫骨殖庇蔭之驗。按山崩鐘應實爲聲學之權輿。泰西之造無線電其研究之根源實係此理。與風水之說絲毫無涉。夫上古嘗有不葬其親而委之溝壑者。後世生生不已豈溝壑中皆子孫興旺之龍穴耶。陸次雲峒谿織志載婺嶺遐黎賤倫絕理。父母過五十則烹而食之云。葬於腹中謂之得所。而後裔蕃育繁於禽獸豈臟腑中亦瓜瓞縣縣之吉壤耶。且鄉風各別葬法不同有天塋鳥塋者有水塋火塋者有公塚叢塋者皆無需風水之士何以此方之人亦自有壽夭貧富之不齊乎。彼之說曰「祖考之穴主長孫

貧賤天亡。父母之墳。主長子百年富貴。應於長子長孫。不應於次子次孫。則所應者。決非風水之靈矣。又曰。『左旗右鼓之山。必生武將。前嶂後屏之墓。必出文臣。』然則爲將相者。皆祖墳風水所致。非經濟學問所致。耶。彼又云。『未看山頭土。先觀屋下郎。』是致身將相。非好男子。不可信斯言也。骸骨不已無靈乎。此又其一端也。

考近時風水書之最盛行者。莫甚於雪心賦。而連篇累牘。必有福由心造之言。此預爲躲避卸責之計。以掩將來不效之羞業。此者非自爲一家言。卽通同一氣而弄弊。亦從無一定之規。足見此術原無實據。索隱行怪。互相聚訟。是可焚也。

川嶽鍾靈之說。非庇蔭後人之謂也。蓋專指形身之氣質。各隨水土之清濁而言。歷代稱最精風水術者。首舉郭璞。璞蔭未及子。刑己及身。何謀人智而謀己反。拙耶。夫璞之於堪輿也。胸有成竹。日無全牛。川嶽果有靈也。當引璞爲知己。

而璞之死也。身無葬所。是最不靈者。莫川嶽若。最不智者。莫郭璞。若而讀璞之書者。胡猶斤斤於庇蔭之說也。

生事之以禮。葬之以禮。人子於父母所當盡之大事也。乃若以父母之骨殖。公然暴露以待。爲圖利謀財計。且有屢次遷葬。以擇吉穴。忍心害理。莫此爲甚。此司馬溫公所由深惡而痛絕之也。

術師貪小利。以媚人。信從者貪巨利。而受人之媚。每有利。令智昏。結訟成仇者。悲夫。自青烏之術。售使死者。果有靈也。百族之子孫。方奢望於世間羣姓之祖宗。當環泣於地下矣。

今之編氓。筆戶亦累累。然浮攢淺厝。非風水害之實。富家害之也。富家崇信風水。挾重資以求佳地。地蛇山蠹。百出其術。以相欺。遂使尺土寸泥。槁壤珍如拱璧。彼貧戶既無買山之資。且習見夫紳豪之矜式。鄉井者猶山積。其若祖若父之柩而不葬也。以爲吾儕固無責焉耳。嗟夫。崇信風水者。自居於逆子之列。而

且絕人以孝子之路是非可殺耶。

古者葬不擇地。周禮『墓大夫掌邦墓。地域爲之圖。令民族葬。』晉有九京。漢有北邙。凡國家墓皆萃焉。後世風水之術行。山田之寬濶者皆爲豪家所佔。如七寶樓臺。折無片段。遇有餘地。廢畝或立之石。或植之樹。以爲觀美。尙有零泥碎土。留讓他人耶。此無他地域之圖廢而族葬之禮湮也。

粵人溺於風水。妄思趨吉避凶。旣葬其親。復出諸土。水之火之。瘞骨以罈。移葬他處。名曰翻金罐。黃霽青太守作詩以警之。其詞曰。『翻金罐。何其愚。風水不知有與無。爾祖爾父。生何辜。死後窆壤不得安。其居百鎰延堪輿。千金買山地。坏土猶未乾。掉頭旋復棄。發邱斲棺析骸骨。何異狐埋更狐搢。子孫忍爲盜賊行。富貴焉能畀。凶悖美哉金罐藏。諸幽夜來鬼哭聲。啾啾牛眠吉壤如可求。又有覬覦人巧偷。一噫三復斯詩信。風水者可以返矣。』

祈禱篇

凡事求之以道曰正道。求之不以道曰左道。正道足感人。左道足惑人。惑之與惑。字形相似。而理解大相懸殊。格致之學。不明虛妄之事。雜出無怪乎。道其所道。而羣趨於惑也。

煎湯覓雪。蒸沙求飯。此必無之理。世皆以爲誕也。然雖十倍百倍其誕。始作俑者。簧鼓其詞。繼之者。明知其誕。而不之斥。再繼之者。疑信參半。而受其欺。於是乎背道以求者。舉國若狂矣。此祈禱之事。所由盛行中原。而未有艾也。

世俗所稱祈禱者。厥有數端。一曰晴雨之禱。一曰疾病之禱。一曰祈子。一曰祈夢。許子曰。此數者。而可求也。雖拳匪之妄。吾亦爲之。

氣候不齊。雨暘失正。爲國家豐歉所關。古乃有祈禳之法。然傳其名。不傳其意。所以先王之學術。一變卽成異端。究其首惡。皆由佛老兩家。佛以戒殺斷葷爲善果。老以呼風喚雨爲神通。故晴雨失時。有司必先禁屠沽。不效又繼以法官。

妖道搭臺設座。敲磬鳴鈺。如演大劇。甚至以犬血活人爲法。物以召魔。遣將爲大典。或曝偶像於廟庭。或繪旗旛以星斗。殊不知木偶雖煨煉成灰。猶不能激其威武。豈一曝所能致效乎。地球亦行星之一。晴雨關於地氣。與他星無涉。豈繪之遂能致雨耶。

尤有謬者。城市鄉村。俱設龍王廟。平時供獻不絕。旱與澇均往禱之。禱而不應。卽迎神賽會。效而後止。各寺觀皆誦經懺佛。寺門大書特書曰『叩天祈雨』。或『叩天祈晴』四字。以顯其福國佑民之目的。獨不思佛乃已死之人。泥質而金裝。龍係鱗蟲之長。春起而冬蟄。何能司晴雨之權。若謂叩天而所供所禱者。則又非天。徒借天以爲掩飾耳。若謂佛能救苦救難。三洲感應。何以平時已竭誠供奉。尙有此災。豈佛亦如今世之貪官污吏。不時虐民以詐財物耶。左傳『夏大旱。公欲焚巫尪。』當時非之。吾獨以爲不可無此舉也。

董仲舒求雨篇。有祀戶。決橋。聚蛇埋骨。以及紙龍。童舞。諸法術。則備矣。母乃同。

於兒戲。周禮以醮燎祀雨師。注疏家以爲雨師卽畢星。此蓋本於月離於畢之說。然塊然列象必無驅策雲雨之能。則畢星非所當求也。搜神記以商羊爲雨師。夫天將雨則商羊舞亦猶爰居知風。螻蟻知雨之智。而謂能布散神漿也。則何不以爰居爲風神。螻蟻爲雨神乎。

春夏多雨。秋冬少雨。地球熱帶多雨。地軸兩端無雨。時之寒熱不同。則氣之薰蒸有異。地之溫冽不齊。則氣之燥溼有別。積雨多寡。由是而分。左太冲賦：『潛龍盤於沮澤。應鳴鼓而興雨。』羅浮山記：『淵有神龜。人穢淵卽澍雨。』華陽國志：『天有井。故多雨。』列子：『赤松子爲雨師。入水不濡。入火不焚。』此等離奇恠悅之談。儕諸夢中。嚙語可也。

元初浙江錢塘縣鄉民謝四溺死。好事者託名封號爲『金龍大王』。後人踵事增華。旱澇一來卽醮資迎之。巫覡前導。法師後隨。男女交錯。塞巷填街。此風至今未熄。甚哉惑也。夫天道無言而萬物亨久。晴必雨。久雨必晴。物極而變。循

環之理。乃錮蔽不開。必歸功於龍王神佛。且崩角摩頂。以求溺鬼。使溺鬼皆可爲龍王。則古者懷山襄陵之巨災。稱澤國龍王者。不幾以千萬計耶。

成湯禱雨桑林。以六事自責。頃刻之間。甘霖千里。古聖王盛德感天。或能致此。後之人不能默體其禱之心。而實踐其禱之跡。且舍天而不求。竟求之無稽之龍神佛。老邪正是。非竟不能辨此。與日食月食。伐鼓救護者。同一食古不化之病也。

至如疾病之禱。子嗣夢寐之禱。雖較之祈晴禱雨。爲害尙小。然其荒誕無益。同爲智者所痛斥者也。『子疾病。子路請禱。子曰。邱之禱也久矣。』夫孔子千古唯一之哲學家也。豈崇信虛誣之術。不過婉言以答子路耳。觀其病間。乃曰『久矣。由之行詐也。』則禱神之詐。固聖人之所惡也。周公以武王之疾。植璧秉珪。告於太王。王季。文王。悌友之念。迫於中。乃有此舉。所謂一片血誠也。後世烏得竊爲口實。

姜嫄履帝武而生后稷。徵在禱尼邱而生孔子。鑿鑿見於經傳。後世於是遂有祈子之事。封氏聞見記載。『雍邱婦人多於孔廟祈子。且有露形登夫子之堂者。』夫古帝王賢聖。不世之業。於人間者。後之史冊。每粧點其誕生之異。以膾炙人口。蓋欲後人記念不忘。特爲此語。此著作家之通病也。不善讀書者。乃迹其草蛇灰綫。引爲確據。婦女因而信之。奔走拜跪。褻瀆古人。成爲劣俗。吁。可怪已。

晉侯夢大厲。披髮及地。不得嘗。新重耳夢楚子。伏己豕。遂獲大捷。左氏信筆滑稽。可謂善說夢矣。孔子云。『久矣。吾不復夢。』見周公。『此想像之夢。非眞夢也。』總之日有所思。夜有所夢。不待祈也。後世以虛幻爲眞詮。以鬼神爲感召。如杭人於于忠肅公廟祈夢。蘇人於况太守廟祈夢。京師於二相公廟祈夢。二相公者。子游子夏也。二賢掌夢。不亦奇乎。此等劣風。爲民上者。不可不禁。夫古之善禱者。莫過於梁武帝。捨身佛寺。誓以舖糲。終其身。卒之侯景搗竿鼓。

祈禱乎。聲動地。紙鳶繫詔。援兵不來。佞佛求福。而反得禍。殷鑒不遠。後世君子。尙忍言。

禳醮篇

醮禮始於冠婚。乃教訓子女之典。後世廢而不行。佛老家遂竊取其名。以爲法壇之總號。

嘗見地方偶遇火災瘟疫。則召僧集道。設壇建醮。以禳之。不揣災之所由來。又不問禳災之人。向誰禱祝。捨其本原。徒求熱鬧。不過爲香花饒鼓之劇場。匪特災未能禳。且轉以速災。何以故。燈火達旦。燒符焚祝。嘯震耳。偶有不慎。回祿繼之。瘟疫疫癘。多感冒穢氣。蒸爲腦熱病家。以養靜爲第一法。乃不求醫藥。而轉以鐘鼓嘍叫。亂其神。硃符香灰。速其死。是亡羊而復撒牢。見兔而又嗾犬也。夫吉凶禍福。人事居其七。天命居其三是。故古來大德之帝王師相。顧諟天之明命。遇有災侵。必返躬自責。所以往往爲天心所眷。而求無不應者。試觀烈風雷雨。弗迷者舜也。不禳災而災亦弗害。迅雷風烈。必變者孔子也。鯉之死。廡之焚。畏於匡圍於陳。蔡屢膺憂難。初未聞用羅天大醮三寶法壇。蓋聖人誠意正。

心險阻之來早有權衡在握不肯爲此無益之舉動也。

鄭裨竈請以瓊罌玉瓚禳火子產不與卒不復火可知諂神媚鬼之術僥倖求免災患達者所不道也裨竈之孟浪談天與蜀之譙周正復相似子產却之誠快事也。

吳之吳範後漢之郎顛李南郎宗北齊之權會諸人皆以風角著名其言曰「卒有暴風當得大火爨室暴風禍必及婦」又云「風從寅來丑時而止不有火災必當爲旱」於是夫遂有禳風之法夫風之爲物長養萬物鼓動八埏黃帝有相風鳥周公作相風竿祇以驗方位審向背未嘗涉及休咎也而謂禳醮之術可以反風不與子虛烏有同一例耶。

史記越世家載陶朱公中男囚於楚莊生爲見楚王曰「某星宿某此則害於楚唯修德可以禳之」夫星宿之害莊生既可信口妄造卽此一端祈禳之事不待辯而知其誣矣自古人之言星宿者百變其說後世祭禳之術日益求精

遂有設壇打醮張燈代星拜跪不休以求北斗之延生者殊可笑也。

青詞爲醮壇請禱之詞。明世宗朝大臣詞臣悉從事於此。以希天眷。相傳夏貴溪作一聯云。『撲靈著之草以成爻。天數五。地數五。五五二十五。數生於道。道合元始天尊。尊無二上。截蟹竹無之筓以協律。陽聲六。陰聲六。六六三十六。聲聞於天。天生嘉靖皇帝。帝統萬年。』夫古人之禳尙修德。責已。後世言禳乃諛。詞譽已俗之愈趨愈下。不可勝慨。然以虛誣之事舉朝習之。足見當時政府之黑暗。雖詞句工穎。徒留爲後人笑柄耳。今之好弄筆墨者亦喜巧譎。祝詞雕琢。歌曲以爲醮壇之用。僧道迭相鈔襲。鳴鐘擊鼓。橫簫擲笛。高唱無忌。是亦青詞之流亞也。

總之禳醮之事。無非利令智昏。藉消災之名。爲斂財之計。其坐收厚利者。僧道是也。爲首斂錢者。土豪是也。妄求保佑者。鄉愚是也。若輩合而爲一。倡和鼓舞。謬妄相沿。不可殫極。至若病時之巫歌。酌獻野祭。呼魂死後之擲瓦。掃房出殃。

接。煞。尤。爲。乖。戾。不。堪。嘗。見。鄉。閭。此。舉。憐。憐。如。豆。哀。歌。如。鶉。法。師。獨。徠。神。巫。僮。僮。
每。有。陰。森。之。氣。偪。人。毛。髮。嗚。呼。同。在。光。天。化。日。之。中。而。學。此。牛。鬼。蛇。神。之。舉。殆。
今。世。新。名。詞。所。謂。怪。現。狀。者。耶。

持齋篇

齋之說自古有之。古禮有致齋散齋之名。致之謂者。致精。致明。以齊其心。志散之謂者。不歌。不弔。而變其服食。古人洗心滌慮。減味易服。以表安命修身之深意。其所云變食止於不飲酒。不茹葷。凡犬豕牛羊之肉。不在禁例。周禮鄭康成注可証所云不茹葷。僅有大蒜一種。爲葷菜。凡葱韭等。俱不爲葷。說文解字可証此三代以上之齋也。

今佛氏之齋。欲持與否。聽人自便。其所謂齋者。既斷魚肉。又禁葷辛。查五葷起於道家。五辛見歲時記。釋教東撫西拾。易其名曰「吃素」。素之字義。與齋大相懸殊。此佛氏自創之典。非古人持齋之意也。

近世愚夫愚婦。奉爲金科玉律者。有斗齋。月齋。六齋。八齋。有初一十五之齋。有三官觀音準提眼光之齋。又有短齋。長齋。胎裏齋。雷公齋等。不可勝舉。叩其宗旨。則有二義。一爲殺生害命。報在輪迴。其言曰「今世吃半斤。來世還八兩。少

吃一口葷。少還一種債。『次爲求佛慈悲。增福增壽。求神庇護。消禍消災。雖所持各異其名。總不外此二者之說。與古禮之齋名同而實異。夫齋戒爲存誠而設。原爲美德。唯戒葷茹素立法。既殊宗旨。又變則美德已淪於異端矣。君子何取焉。』

村愚孤陋。寡聞虔誠。持素井蛙之見。無怪其奸心。誤用名哲士夫動謂一物不知。儒者之恥。何以存心養性。竟不知名教中有一定之成規。齋之與素。葷之與辛。尙不能辨。而猶以博雅自矜。所謂端本清源。格物明理。其道安在。夫禮與時爲轉移。若古禮不宜於今。猶當修之。革之。儒者之責也。乃不特昧於古禮。而且妄謬相沿。馳逐於異端。報應之說。甘入羅網。不知其非。是直村愚之不如耳。此輩通人。恨不得鄧弼高據中筵。而痛罵之。

如是我聞。釋教亦有不持齋者。張獻忠強破山和尙食肉。破山曰：『公不屠城。我當食肉。』世以大功德稱之。唐僧人有『但願鵝生四脚。鼈著兩裙。』之語。

人以爲老饕。余獨以爲豪爽。又某僧劈伽藍作薪煮狗肉。有句云：「狗肉鍋中還未爛。伽藍再取一尊來。」人以爲貪饞。余獨以爲灑脫。證之明達君子。然乎否耶。

曲禮：「喪有疾。飲酒食肉。處於內。」夫歎粥深墨之時。猶不忌酒肉。況安居樂道而學空門衲子。拜佛持素。是自尋苦惱也。於古人之禮。既不相宜於衛生之道。亦大有礙矣。

朱子云：「齋之爲言。齊也。所以齊其思慮之不齊也。」古人減食易服。以表率精神。又慮太過。必能傷身。故惟戒酒禁蒜。合乎中正。其衛生之術。何善如之。况夫狗彘鷄豚。專以養老。穀與魚鱉。爲民人日用之需。使佛氏戒殺之說。遍行國內之人。專食園蔬。白叟黃童。面皆菜色。不特國民化爲餓殍。而畋獵既禁。一毛不拔。將使虎豹繁生。豺狼遍野。圓顛方趾之族。盡膏牙爪矣。率獸食人。莫此爲甚。方今列強環伺。之秋。保邦之道。首在強種。茹素之風。猶不急籌變革。國甯有

強民乎。

海燃

念佛篇

佛爲道非善。原佛篇已痛陳之。其流害中國。罪難擢髮。尙未詳言也。今卽念佛一端。以充其惡。有足令人痛心疾首。而悔不早闢之者。

佛氏勸人不絕口念『南無阿彌陀佛』。其主義則以爲可往生淨土。證果蓮

花。擯棄十途。超越三界。老幼男婦。迷其說者。往往手持數珠。（按數珠見於庶物異名疏。梵語鉢塞亦名牟

尼珠。乃引接下根。牽果修業之具也。）口宣佛號。朝朝暮暮。樂此不疲。以爲修身之道。莫大乎是。近來

西方國土。按圖而索。瞭如指掌。一葦可杭。計日而至。淨土蓮花。怪誕不經之說

早已敗露。窮寇莫追。毋庸多辯。夫『阿彌陀』三字。無論譯爲何義。不過佛之

別名。『南無』二字。乃投誠歸順之之意。佛非我之君王。又非我之父母師長。

何以擅自投誠歸順。此卽不應念之大公理也。

漢揚子雲法言。與經書詞義。亦頗吻合。以其學無根底。品亦不端。故從無家絃

戶誦之者。今品行不端之人。莫甚於佛言無根底之學。莫甚於佛經而梵唄宣

揚。徧。於。陬。澨。楊。朱。墨。翟。之。學。盛。行。於。戰。國。時。自。孟。子。斥。以。無。父。無。君。後。世。遂。無。讀。其。書。者。楊。墨。之。道。雖。曰。背。儒。吾。披。覽。其。篇。牘。尙。無。齊。東。野。語。獨。至。於。佛。無。父。無。君。之。罪。百。倍。楊。墨。而。連。篇。累。牘。狗。吠。驢。鳴。不。堪。入。耳。傳。誦。之。者。乃。較。經。書。尤。普。此。世。界。大。不。可。解。之。事。也。

夫。以。數。萬。里。外。黑。暗。之。蠻。方。數。千。年。上。老。死。之。餘。臭。無。情。無。義。無。德。無。功。猶。扶。老。携。幼。拜。其。偶。像。念。其。名。號。豈。真。爲。死。後。計。望。其。引。入。西。方。耶。夫。欲。入。西。方。何。須。念。佛。生。人。可。往。何。待。死。魂。所。謂。西。方。極。樂。者。天。禍。其。國。早。已。爲。英。附。庸。過。其。境。者。覩。其。氣。象。愁。慘。風。俗。澆。漓。祇。令。人。悲。增。忪。怛。耳。男。則。以。奴。隸。爲。業。女。則。八。九。齡。便。嫁。喪。心。敗。行。至。於。此。極。西。人。編。印。度。十。九。世。紀。指。爲。風。俗。之。衰。無。可。挽。救。是。遍。地。濁。土。也。何。淨。土。爲。是。極。悲。世。界。也。何。極。樂。爲。古。人。有。知。此。者。爲。之。詩。云。『死。後。定。爲。惆。悵。鬼。西。方。依。舊。黑。濛。濛。』采。風。者。可。舉。而。箴。世。矣。

釋。氏。之。經。前。漢。已。有。魏。畧。西。戎。傳。曰。『昔。漢。哀。元。壽。元。年。博。士。景。慮。受。大。月。氏。

王使伊存口傳浮屠經。考浮屠主義。雖十惡大罪。苟念佛號。佛力無邊。必來赦宥。後世相傳。遂以念佛爲逋逃。數樓攻媿集七十九卷載。一縣令公退以貫珠念佛。其叔見之云。汝欲爲佛耶。曰然。叔曰。汝既做了。知縣尙想做佛耶。冷語刺骨。固足以警貪婪。然亦足徵佛教之罪不可道矣。微論佛無赦罪之神通。卽有之。是亦獨夫受之類耳。先王以神道設教。懲惡人也。自浮屠氏出。開惡人以往生之路。無論蔑倫悖理。邪盜奸淫。念佛一聲。冤愆盡解。使中國而無法。此輩任意橫行爲害。豈有極哉。

夫佛之生前與人同類。佛之死後與鬼同羣。口口聲聲呼之。奚益。後世沙門亦。有明知無益。謂念佛誦經。不過口頭禪者。於是盡變方針。掃空一切。直談心性之學。自詡明心見性。立地成佛。究皆捕風捉影。說有說。無與敬愛修身之旨。大相逕庭。且謂見性後戒可破。律可犯。舉觀世音化身爲鎖骨菩薩。媿院爲娼。以證此。又念佛入於魔道。捏造污穢。以爲高明者求高不得。而卑污更甚。求明無

術而昏味愈深虛張捷徑而自欺欺人之罪愈無底止况梵唄既爲口頭禪叅悟獨非眼前花耶

且念佛之支派千歧白出荼毒中原不僅浮屠氏一家也一變爲無爲教再變而爲白蓮教大成教慈團教白衣教禮教黃教一炷香黃天道等名目層出相傳有正宗五宗旁門七十二之說改頭換面翻新出奇擅行自主甚而揭竿暴動嘯聚萑苻吞刀吐火煽亂潢池究其首惡佛實爲之罪魁功令森嚴緝捕此獠誅不勝誅聚之則爲盜匪散之則仍爲念佛之徒殊可慮也夫小醜跳梁固不足責獨異乎世之明哲保身斤斤自愛者流亦隨波逐浪諂佛呼名恬不爲怪吾恐過渡時代兵燹繁興巨礮一轟炸彈四起於斯時也所謂百千萬億佛恒河沙數佛者皆呼喚不靈此輩而不血肉橫飛骷髏壘粉者鮮矣

燒紙篇

慎終追遠事亡如存此子孫不忘祖父之孝思因情而舉事因事而成禮自初沒以至掃墓情節甚多禮儀不少終未聞有燒紙之說者今人以訛傳訛舍古禮而不由轉以異端邪教爲法不亦惑乎

古者親友死或贈或賻或弔或唁或輓或襚非助以衣食錢幣卽慰以語言文字否則躬詣其家助襄其事亦合『凡民有喪匍匐救之』之義今也不然僅以弔紙爲不可缺之禮夫弔爲安慰孝子之謂孝子豈非人乎安用此紙錢爲孔子師表萬世當日以左驂爲弔以麥舟爲弔旣爲孔子之徒何得背先師之法不以生人日用之物爲弔甘從佛氏邪法以紙錠紙錢爲弔耶自弔喪以至送殯上墳諸大事必以燒紙爲首務意義何居

尤謬者世有能行古禮以杜門盡哀爲主義不徇延僧燒紙之俗者則鄉鄰共以不孝責之見有老而無子者則嘆曰『可憐死後無人爲之燒紙矣』流弊

若此言之痛心。

夫人同此肉體。無食則飢。無衣則寒。無銀錢則困頓。故衣食銀錢爲生人所必需之物。至於七尺之軀。已成僵石。髑髏一具。與土爲鄰。靈魂無形。冷魂四散。殘羹冷炙。尙不能馨。阿堵孔方。又成甚用。眞銀錢且無所需。况贗者乎。况贗者而日燒成灰乎。

考造紙權輿於漢。三代之先有銀幣。而無紙錢。造端於唐。(唐)唐臨冥報錄謂之寓錢。謂寄形象於紙也。晉漢之先未嘗以紙爲錢。果使死後需錢。試問自渾沌以至秦漢之人。死後將何度日。

佛氏言預燒紙錠紙錢。謂之冥資。寄於地獄之庫。以備死後之用。人多信之。是人子於親之死。不論生前之有罪無罪。早決其鬼之必入地獄矣。信佛氏無稽之說。竟納其親於罟獲陷阱之中。平心而論。不孝孰大於是。且冥間無寄書郵。誰實送之。冥府無布政司。誰實納之。九幽之下。既事事需錢。則貪官墨吏必多。

苟盡攫而取之。死者不又爲飢寒之鬼乎。此事之必無理之可駁者也。

匪特此也。更有極可笑者。名山進香紙錢盈載。云以酬神也。人家值喜慶年節。

神前獻願。必彩畫神佛之像。加以黃阡即黃色錢紙鏤錠。擲地焚之。烈焰將熄。瀝酒

數滴。拱揖而退。奉行者毫不爲怪。豈卽佛家火葬之法耶。夫可以敬神。卽可以敬父母。何以歲時伏臘。子孫不燒祖父之容。可以敬神。亦可以敬先師。何以春秋丁祭。紙錠不燒孔聖之前。此是則彼非。此非則彼是。二者必居一焉。

貪墨受賄爲王法所不容。然吾聞苟苴進於暮夜矣。未聞以白晝行賕也。今者青天白日。三跪九叩。百媚俱生。黃白之鏹公然獻於冕旒神像之前。神則公然受之而降之。以福聰明正直之謂。何不問爲紙卽此質銀僞鏹亦難逃明珠薏米之疑矣。

官衢大路。任人通行。阻撓訛詐者。必行拿究。今出喪之家。先有一人前行。手執紙錢沿途撒放。謂之買路錢。夫買路錢者。草寇地棍。截劫財物之問題也。豈神

道中亦有神棍耶。

或曰：古人焚帛，今人焚紙，事亦相同，殊不知焚帛之典，昉於古禮；柴望，秩于山川；柴望，大告武成；周禮升煙燔牲，首之類，表其誠敬之心，本無別用。與冥資之解，大相懸絕。雖古禮固當損益，而魚目何得混珠？孔子云：『始作俑者，其無後乎？』爲其象人而用之也。『象人者，不可用象。』金銀者，獨可用耶？

夫助喪之禮，爲親舊應行之事，旣可以盡人情，又可以濟不足。一有燒紙之俗，自送死以至終喪，惟紙錠一掛，黃阡一股，便爲甲禮一撮，飛灰毫無補助喪家之處。况夫修身貴乎實行，戒惡懼有後禍，一有燒紙之事，爲不善者自以爲多。獻冥資，便爲功德；罪孽雖多，消除亦易；僥倖之心，生無窮之禍。害人心術，莫此爲甚。

生不能點石爲金，死獨能以灰爲寶。豈鏤錠之灰，異於別物之灰耶？假銀不能用於陽世，殘灰竟可用於陰間。豈人見之爲紙，爲灰，鬼見之爲金，銀耶？果爾，則

鬼。當。爭。取。之。何。以。紙。灰。尙。存。陽。世。耶。抑。吾。又。聞。之。酆。都。午。後。閉。市。相。傳。不。閉。則。所。賣。之。錢。食。頃。必。變。爲。紙。灰。齊。諧。之。說。固。不。足。信。世。界。之。大。也。豈。獨。酆。都。一。縣。有。鬼。市。乎。酆。都。之。市。一。閉。則。鬼。當。無。處。購。物。矣。紙。錢。不。又。無。用。耶。總。之。異。端。惑。人。不。淺。此。而。不。禁。則。一。切。虛。無。詐。僞。之。行。未。必。不。借。端。而。起。杜。其。漸。防。其。微。身。任。移。風。易。俗。之。責。者。請。三。思。之。

超度篇

佛氏鐘鼓問答內言『梁武帝因誌公而見地獄之慘。問有何法可解。誌公對曰。鳴鐘一百零八。能除百八煩惱。』至今各菴觀寺院。俱遵行不改。台州歌云。『前擊七。後擊八。中間十八徐徐發。更兼臨後擊三聲。三通共成一百八。』紹興歌云。『緊十八。慢十八。六徧湊成一百八。』或謂取十二月二十四氣。七十二候。準一歲之義。或謂取天罡三十六。地煞七十二之數。能超度九幽之靈魂。相傳中元開盂蘭會。名曰普度。少則七晝夜。多則四十九晝夜。判斛焚符。念呪施食。只用九連環錫杖。着地三築。地獄之門即開。冥魂齊來赴會。又說召請者非冥司之魂。係無主孤魂。流離失所。靈呪一念。雖萬里外。關河隔絕。亦能聞聲飛度。一時俱集。說雖不同。總不外超度二字。

地獄之設。所以罰惡。即據彼妄言。亦有幽冥教主。地藏王菩薩。十殿閻摩等。司其事。倘使鐘聲百八。苦惱即除。杖頭三築。獄門即破。今日之鳴鐘者。朝朝不絕。

作佛事者時時皆有。獄內之煩惱既銷。獄外之宴飲不歇。是時地獄之福遠勝於天堂。罪鬼之樂百倍於人世。所謂幽冥主者無所用其風行雷厲之權。黑獄刑官無所施其鍛鍊周內之技矣。

自世界有鐘。窾坎頻轟。而鬼吏驚心動魄。如聞炸彈矣。自禪門有杖。貔犰屢破。而鬼圻東奔西走。補葺不遑矣。許子啞然笑曰。曩者余未讀格致之書。不解大地何以震。火山何以裂也。今乃知震於寺鐘之敲。而裂於禪杖之築也。

夫善惡褒懲。冥漠中自有主之者。豈鐘聲錫杖。卽能假囚鬼以自由。期地獄於刑措乎。果爾則佛氏之神通廣大。法力無邊。能設施於地者。必能設施於天。能運動於暗者。必能運動於明。何不使日月星辰懸於中。天萬古永無黑夜。又何不使四時和煦。嚴寒酷暑。盡轉陽春。此而不能也。則共見之象。有定之時。且無術轉移。而謂能鼓盪幽冥。破除鬼趣。誰信之耶。

釋氏接引之說。害人不淺。使盡人信有超度一切任情肆意之事。無不敢試。敢

爲以爲人生數十寒暑耳斤斤自守胡爲者奸宄則奸宄矣劫掠則劫掠矣生前既倖逃王法死後則全賴佛威設多次道場延多數僧侶鐘聲佛號法鼓金鏡嘈嘈不絕大聲疾呼而吾不依舊爲無遮無碍之鬼乎

梁武帝既能因誌公而見地獄又能因鐘聲而除苦惱則誌公者所謂上窮碧落下黃泉能以精誠致魂魄者也何以侯景之圍誌公袖手不施一法聽其餓死臺城其術之真僞不難立辨矣梁荀濟表云『朝夕敬妖怪之胡鬼曲躬供貪淫之賊禿』語至痛快乃至今尙有設壇而拜梁王懺者殊難索解此外如金橋銀橋紙船水燈焰口等名無非小民之蠢愚未啟僧徒之誘騙無窮尤不容不革者也

朝廷所給僧人之度牒俱寫囚僧若非國家明正其罪斷不肯以囚字辱之此名稱其實若桀紂幽厲百世不能改也夫名不正則言不順彼既不能去自己之囚名而大言不慚能去冥魂之囚具誠顏厚無忸怩矣

人海燃犀

八十

脩煉篇

裴晉公曰：『雞豬魚蒜逢著便吃，生老病死時至卽行此妙法也。』自古以來血肉之軀不能以無死，達者不慮死而行，必以正不達者怕死而思入於邪結想。陸離造謊，雜出神仙之幻，印於腦，丹汞之術醉於心，於是乎吐納導引之書盛行而修鍊之問題起。

世所傳神仙之說，率皆模糊惝怳，怪不誕，不經如麻姑之擲米成珠，盧生之借枕得夢，湘娥鼓瑟，秦女吹笙，書生或入於鸚籠，羽士或飛夫鳧，寫撰丹房玉局之奇狀，紫府清都之紗神情，離合趣味，詭譎讀其書，談其事，足以引人入勝，而不知其非無怪夫。不凡之士，遁世之儒，受其陷溺，結廬深山窮谷之中，思觀蘄子壺公之侶，探石腦，服松脂，列九三之鼎，排六一之鑪，燒丹，飛鍊石，三轉以爲長生不死之術，在是矣。然而吾聞其焚身於鉛汞矣，吾聞其葬骨於虎狼矣，未聞其星冠羽佩，跨鶴而朝玉京也。

前代楊延筠京兆曾論老氏之學謂其淺而易見略曰『煉取三物近在人身何得作假一也藥物房中理既不正事亦不驗難以混騙二也蓬萊弱水既在方輿之內又指不在萬國之中究其端委無從掩飾三也秦皇漢武求仙不遇人所共知仙籙仙符明係偽造難施變詐四也人君求而不得公卿以下無從點綴宋真宗之天書道君之靈素雖極意恢張誇大不能以假亂真五也』楊公明哲之士見識深沈其斥老氏之詐灼於犀照矣而世之貪心不已者往往借內丹以掩飾外丹又假外丹以枝梧內丹殊荒謬已。

悟真篇云『拔宅者八百餘家飛昇者三千餘人只服金丹一粒化凡骨爲金剛不壞之軀』並引軒轅騎龍上昇之說爲祖無論軒轅生於古初歷史多湮沒不可考騎龍上昇明爲好事者之附會卽其所云金丹者不知開何洪鑪用何藥料而僅煉此一粒而此一粒者又能服三千餘人又不知八百餘家拔宅飛昇移居何處天上神仙豈無玉宇而尙用人間之木樓瓦舍乎人服金丹而

生翼宅將服何物而奮飛耶。

夫書之左道者莫甚於東漢魏伯陽所撰參同契箋釋補遺代有羽翼而注解則拉扯紫陽之名號使後人不敢議其得失可謂狡譎之至矣夫大道爲公豈因紫陽注解而卽是不注解而卽非乎其言曰「金液大丹與釋家舍利子儒家無極之英異名同實」又云「刀圭人口人化爲仙飛形拔宅與天長年」此等援儒入墨肆無忌憚之言未必果爲紫陽之筆况紫陽之祠墓現在人間何嘗有拔宅飛形之事又所引歷代修仙之人如淮南王劉安等非受罪以死則疾病而亡求享長壽尙不能得書之僞造卽此顯然惜乎出秦火之後夫人之生也有二有有形者有無形者有形者身心是也皮毛筋骨血肉臟腑之類皆與焉總名之曰「肉身」無形者性命是也凡知覺運動思想德行之類皆與焉總名之曰「靈魂」心統於身非靈魂結合之必不能明理達道性由於命非天降衷之必不能從無而自有凡論身心性命之學者此其綱領也。

有。形。之。體。有。始。必。有。終。繫。辭。云。『易。不。可。見。則。乾。坤。或。幾。於。息。矣。』天。地。且。然。而。況。人。乎。大。禹。云。『生。寄。死。歸。』孔。子。云。『朝。聞。夕。死。』洪。範。五。福。內。之。『考。終。命。』凡。此。皆。示。人。以。吾。身。之。必。死。惟。有。靈。魂。與。身。俱。來。不。與。身。俱。沒。此。其。指。趣。也。

天。地。之。物。必。有。生。殺。春。生。秋。肅。夜。晦。晝。明。天。實。主。之。人。唯。有。因。時。制。宜。順。受。其。正。而。已。故。雖。至。聖。大。賢。必。不。能。用。人。之。力。使。枯。草。復。青。冷。灰。再。熱。吾。身。亦。萬。物。中。之。一。耳。溯。其。材。質。出。於。父。母。而。五。官。各。有。專。司。四。體。各。有。能。力。人。心。各。有。靈。魂。此。造。物。之。所。以。爲。大。也。

既。知。吾。身。爲。造。物。所。生。而。欲。矯。揉。造。作。洗。髓。伐。毛。易。筋。換。骨。是。天。工。可。以。人。代。而。奇。形。怪。狀。不。難。任。意。爲。之。矣。何。以。縮。地。千。里。徒。託。空。言。胡。不。化。兩。脚。爲。飛。車。騰。雲。萬。仞。徒。工。曉。舌。胡。不。化。兩。臂。爲。勁。翮。無。造。物。之。大。才。而。具。修。物。之。能。力。吾。其。語。矣。未。見。其。人。也。

「養心莫善於寡欲」今左道旁門之術。乃有以採戰爲長生者。謂採陰補陽。爲搏鍊內丹之無二法門。嘗見闌闌子惑其術。每不惜囊金。購求靈藥。廣置姬妾。晝夜鑿戰。卒之內丹未成。瘵疾已作。乾癆致死。盧鵠莫醫。夫採補之說。不過登徒子之造謊耳。不修寡欲之功。反作此污穢之行。而謂神仙由是成也。不亦欺人之談乎。相傳唐舒州刺史張懷肅。左司郎中任正名。皆好服人精明駙馬都尉趙輝。喜食女人陰津。以爲修煉內丹之藥。第採戰爲荒謬哉。

膏梁者多弱。貧賤者多強。聞有無恥者。流煉成臀腿代受杖笞。雖遇酷刑。毫無畏懼。南方呼爲竹山。北方呼爲搗剝。恐金液大丹尙未必有此效驗。夫以竹山搗剝不如之法。而騙人以金剛不壞長生不老。是亦當以笞杖從事者也。

太平廣記載「有人掘唐明皇墳。出其尸。則髑髏一具。皆化爲玉。急爲揀之。」說者以爲明皇服葉法善丹藥。骨節寸寸化玉。信斯言也。明皇宜不死矣。何以蕭蕭陵寢。珊瑚玉骨。同爲槁壤。耶。長生之術。虛謬若此。則所謂腹爲鼎。鑪烝爲

火。候。嬰。兒。姪。女。返。本。還。原。者。可。付。諸。齊。東。野。語。而。燒。鉛。煉。汞。製。造。假。銀。什。襲。藏。外。丹。之。秘。本。者。更。不。足。論。矣。

是。故。窮。肉。身。靈。魂。之。理。卽。知。腹。中。神。室。等。名。目。無。非。借。端。編。造。明。有。形。無。形。之。義。卽。知。真。汞。鉛。等。藥。物。盡。皆。影。響。虛。無。悟。順。受。因。時。之。道。卽。知。宇。宙。在。手。萬。化。生。身。之。言。爲。荒。唐。省。寡。欲。養。心。之。功。卽。知。互。用。陰。陽。續。命。添。油。之。法。爲。諄。謬。若。然。神。仙。之。膜。一。針。挑。破。矣。

至。若。導。氣。舒。筋。推。拿。等。法。蓋。因。病。而。施。並。非。修。煉。之。道。叩。齒。撫。胸。按。摩。運。氣。等。術。如。世。所。傳。十。二。段。錦。易。筋。經。之。類。與。體。操。之。法。畧。同。不。過。能。轉。運。心。血。爲。力。亦。微。道。家。謂。能。達。動。靜。參。造。化。何。其。妄。也。

生。死。固。有。命。然。世。有。非。命。而。死。斷。無。非。命。而。生。服。毒。早。亡。受。刑。橫。死。展。轉。溝。瀆。枕。藉。刀。兵。固。數。數。見。至。於。鍊。神。服。氣。辟。穀。延。年。慕。黃。石。公。之。烏。有。步。赤。松。子。之。後。塵。大。道。未。成。丹。丸。雜。進。求。生。而。反。以。速。死。矣。物。之。品。類。具。有。材。質。考。化。學。只。

有。燻。鉛。成。粉。煉。汞。成。珠。之。法。從。無。銅。可。變。銀。砂。能。開。點。之。外。丹。唐。宋。帝。王。服。此。致。死。者。甚。多。豈。特。明。主。以。紅。丸。斃。命。乎。孟。子。曰。『。知。命。者。不。立。乎。巖。牆。之。下。』願。惑。於。修。煉。者。三。復。斯。言。

人海燃犀

八十八

乩僮篇

人心之有權衡。猶行舟之有羅針。羅針一差。方向皆失。驚濤駭浪。間不爲之測。其風差查。其鐵引振舵。定向勢必全舟覆沒。心爲全體之主人。翁寄其聰明於腦。稍有意外之感觸。則腦髓動搖。精神撩亂。自有妖魔之說入於人心。虛相懸揣。妄爲畏懼。於是社鼠城狐。掣其筋絡。山妖木客。據其靈臺。若假若真。醜態百出。而心之全體大用。失矣。今世乩僮之盛。職是故歟。

正韻亂音鷄說文卜以問疑也。通典古以乩爲卜。卜師呼爲廝乩。古字作卍。與稽義同。今人以僂降爲批乩。名曰乩僂。亦曰箕僂。又謂之扶鸞。西人狀其形以爲訕笑。其詞曰。(Yo write a charm on a table covered with dust or ashes by allowing the

hand to move itself.) 然此不遇摹其狀以爲言。而未究其理之有無也。扶乩者以木爲筆。而兩歧其桿。兩人並扶。名爲左鸞右鸞。先令一人在旁持誦胡言。扶者閉目凝神。無歧念。無懈骨。自棄其固有之靈。而歸依於魔道。印鬼怪之狀於眼。

簾震神僊之名於耳。鼓咄嗟之頃，奮亂睡迷。左先動，則右隨；右先動，則左隨。應手便書。『諸神免揖，諸僊免參，諸弟子免叩。』字樣蓋其敬魔之深，而推崇之也如此。

嘗見扶乩者，僊未來之時，沙盤木筆作無數圈兒。僊既去，亦然。然則作此圈者，人乎？僊乎？如以爲僊欲作字，必先作圈，則僊之寫字較人爲難，倘易沙盤以紙，不幾淋漓墨汁滿紙，皆圓形乎？余日前嘗戲改相思圈兒詞，以詠扶乩曰：『神僊欲致從何致，畫個圈兒替人立。圈兒外，僊在圈兒裏；他細細加圈，你須細細辨何字。左一圈疑是我，右一圈疑是你。急圈兒是神，慢圈兒是僊。僊喜還有那請不到的神，僊把一路圈兒圈到底。』信乩僊者，非乃啞然失笑乎？符咒之誣，余已痛斥之不遺餘力。然與乩家有互濟其惡者，吉凶問之一紙，可保平安，而乩可代卜，疾病求之數筆，卽爲靈藥，而乩可代醫。方今之誣卜庸醫，方輩出肆毒於中原，不可勝數，而乩家乃兼邪符誣卜庸醫三大惡炷，惑閭閻。

無小補而有巨害好事者何其僕僕以求也

或曰。乩電術也。兩人之電合。而心思貫通。手勢互順。故能天然湊巧。乩家所云。『元神會合』。卽此之故。余以爲不然。皮肉五金。可以過電。木與漆。則不能。乩筆以木爲質。以漆爲衣。若謂兩人扶之。其電可通。無此理也。以格致推之。或與重學稍有關涉。何也。其始捧筆。靜立。心迷於魔。良久。精神不支。四手不無微動。彼動此隨。此動彼隨。以隨濟動。重心已傾。而螺旋之勢。出周轉。漸急。弓燥。手柔。毫無阻力。而大力由是生焉。彼以爲神來。其實力使之然也。况二人迷信之程度。不能平均。間有漸覺。屢鍊無神。屢圈無字者。心必先灰。乃狡而思逞。轉而愚彼一人。而假之問題。出矣。畫符寫字。題詩判病之科目。胸有成竹。一人。彼其愚衆人。受其惑焉。所以扶乩。須配成兩人。突易一人。則依舊不靈。蓋術雖質。非久煉。不成功也。證之理想家。以爲然否。

僮者。附鬼神於身。如巫之類。南人名曰降。僮。北人名曰跳神。此術上古甚多。匪

特今日世界皆有匪特亞洲不過大同小異惑世之罪浮於扶乩其法爲僮人者鵠立閉目披髮袒衣一人對立禹步念咒拍掌吆喝指擲符劫口噴法水先以魔道感其腦宮神志漸以昏迷精力漸以頹喪久之踴身狂跳囁語喃喃若瘋若顛無所拘束若以心病醫之則驗其心部無恙若以體虧補之則察其體氣甚強蓋淫惑暗昧之魔深入膏肓也

究其僮傭嗚嗚手舞足蹈過動心力之後靈性全失或以錐刺頰或以足踏火甚至割舌裂膚不以爲痛見之者認爲真神技感拜之跪之不亦慎乎試以醫理證之西醫有安腦之藥爲過動心力不能安睡者用久之其效漸減服者若私加分兩腦髓替亂睡不知時甚至睡夢間忽然起行五官四肢俱能運動而靈性全然喪失平日信鬼則鬼形呈於眼珠結想奇遇則彼美現於眉睫臨深登高毫不覺險擊刺膚體亦不知痛其病原皆由於腦部西人所謂睡行是也僮之跳躍割割並無痛楚理亦猶是耳

嘗有捉刀誤割。血流如注。若不知情。尙不覺痛。倘一經目擊。卽針刺小傷。亦痛不可忍。況刀乎。蓋知覺之靈。震於腦筋。如電之通報也。是故西醫用刀治病。先以酒精薰病者鼻孔。使其醉迷。復用嗎啡。亦以其有壓腦之力。藉以絕其痛覺也。此亦僮人忘痛之一証。

庚子之役。拳團肇禍。紅燈黃幘。嘯鬼呼神。二毛之掩殺。方酣八國之聯軍。醫集礮彈。轟天屍骸。枕野都門。震動宮車。出走考其禍端。實由於跳神迷衆。淫巫煽人。王公士庶。奔走狂惑。不知其害之至於此極也。

更有奇者。俗傳北方有五通。南方有狐魅。皆能作祟。所謂五通神者。皆驢馬犬豕之類。犯之者。謂於精神恍惚之間。月白風清之際。每能遇見。而所見者。則又非獸像類。皆翩翩美少年。或娟娟好女子。粵諺云。『女忌綠郎。男忌紅娘。』指此怪也。翁山屈氏筆記。以易義辯之曰。『咸之象。二少憧憧。則朋從其思。少女之思。往則綠郎之朋來。少男之思。往則紅娘之朋來。皆婚姻不及其時。情欲之。

感。所。致。也。』蓋。迷。信。之。俗。未。祛。人。人。腦。部。之。機。關。印。有。魔。影。每。於。心。靈。過。用。影。袞。獨。處。之。時。七。情。一。有。感。觸。則。空。中。結。搆。遐。涉。冥。想。魔。念。之。起。點。一。生。平。日。魔。影。之。漲。力。愈。大。形。於。眼。膜。發。於。囁。語。甚。至。自。問。自。答。自。刑。自。罵。作。無。數。奇。形。醜。態。惟。其。所。言。之。事。必。其。平。時。所。關。切。者。蓋。結。想。蓄。積。不。覺。宣。諸。口。也。斯。時。按。其。脈。浪。必。減。低。驗。其。汗。溺。必。多。流。審。其。目。神。必。瞪。直。此。爲。精。神。散。亂。之。確。證。患。此。者。十。有。九。殀。嘗。見。得。鬼。病。者。輒。告。人。曰。『吾。不。及。夏。吾。不。及。秋。』至。期。輒。應。其。言。非。有。鬼。狐。預。告。之。也。蓋。其。死。念。所。縈。結。而。其。身。之。精。氣。尅。減。僅。備。於。所。言。之。期。也。

是。故。欲。強。種。族。使。國。民。無。病。宜。力。破。鬼。狐。之。迷。信。而。鬼。狐。爲。害。之。鉅。則。又。乩。僮。家。之。言。產。兒。也。摧。乩。壇。屠。僮。巫。卽。所。以。絕。鬼。狐。之。負。隅。而。開。強。種。之。先。路。也。其。關。繫。顧。淺。鮮。哉。

靈魂篇上

大造受生之類有五。一曰定。如星地金石之類。純質而模塊然介然。雖分有輕重。象有方圓。質有精粗。體有動靜。外有光暗。內有剛柔。可聚可散。或變或存。然在外之物。一無所需。故謂之定。

二曰生。如草木花果之類。無血而有液。無口而能吸。由種而活。由柔而勁。且能待時而發。旁生側挺。移植分栽。故謂之生。

三曰覺。如鳥獸蟲魚之類。能食能鳴。能視能聽。有本形之哀樂。有本質之知能。故謂之覺。

四曰靈。人類是也。無形無像之內體。雖在形身之中。直超形身之外。明能推理。才可經營。無物不存。無美不備。故謂之靈。

五曰神。係九品天神之類。純神之體。不屬形質。擅直通之智。秉潔淨之源。故謂之神。

此五種者。除純質純神二類外。所有生覺靈三類。俗呼之爲魂。書則稱之爲性。中庸云。『自誠明。謂之性。』又云。『惟天下至誠。爲能盡人之性。』孟子云。『君子所性。仁義禮智根於心。』此所謂性。卽人之靈魂。

中庸云。『能盡物之性。』告子曰。『生之謂性。』此所謂性。卽草木禽獸之生。魂覺魂。

生覺二魂。雖能長大運動。終與定類相近。靈魂雖拘於形身。終與神類相近。人爲萬物之靈。能合五類而全得之。如生魂只兼定質。覺魂只兼定生。兩類天神只屬純神而無質。人則不然。具金石之定象。草木之生。兼鳥獸之覺。又得本類之靈。可肖天神之神。所以神與物之德。無不全備於人。此靈魂所以爲可貴也。人物之賦魂。雖同而實異。辨其同異。則可滅與不可滅之理。明草木之生。魂由於水土之溼氣。鳥獸之覺。魂由於血肉之熱氣。非謂溼熱卽成生覺。係本質原有之生覺。乘溼熱而發。此二魂皆出自本質之內。獨人之靈魂。必俟氣土水火。

所成之人身已具質模而後由天特賦自外而有與氣土水火四者各秉所生毫無關涉如山泉之水太陽之火有招引之具水火卽至人身之胚胎爲招引靈魂之具胚胎一成靈魂卽至故曰人身者靈魂之架也

由各魂之來路推側其所以必存必滅之故觀夫草木若離水土濕氣一乾則生魂滅鳥獸若受損傷熱氣一冷則覺魂滅因其爲本質內所出之生覺故質壞而生覺不能獨存靈魂旣由外而有則肉身雖死靈魂必能由內而出萬不至與肉身同壞故理想家皆言靈魂爲有始無終不死不滅

靈魂有三大能力卽其常在常生之確據一曰『悟性』二曰『記性』三曰

『愛情』

靈魂之有悟性也不特上下千萬年縱橫億兆里六合之大萬國之多無思不入卽天地之外無窮無盡之區皆不能阻其理想故可賴肉身而行卽可離肉身而發目所未見耳所未聞口所未嘗鼻所未嗅肢體所未覺者莫不可以觸

類。旁。通。出。入。無。時。莫。知。其。鄉。足。徵。人。之。靈。魂。不。拘。於。形。體。不。限。於。四。肢。
其。有。記。性。也。微。妙。尤。不。可。思。議。自。幼。至。老。耳。聞。目。見。之。事。不。論。精。粗。巨。細。常。變。
妍。媸。無。不。一。一。收。羅。以。腦。爲。網。縝。密。而。不。漏。以。眼。爲。鏡。重。疊。而。攝。影。愈。積。愈。繁。
隨。取。隨。應。卽。偶。或。遺。忘。亦。係。形。質。受。傷。與。內。之。靈。司。無。涉。其。積。累。之。妙。雖。合。世。
界。之。疇。人。爲。之。條。分。縷。析。終。不。能。澈。其。隱。微。也。

至於愛情則與記悟二性更自不同上等之愛愛尊尊親親愛志士國民中等
之愛愛才學聲名愛兒孫親舊下等之愛愛富貴酒色愛奇巧淫佚世界之大
人類之多愛欲各有不同難以枚舉總而言之人心不知足盡天下之美好盡
歸於一人猶嫌其缺括天下之權勢獨操於一己仍憂其暫蓋所愛無窮所欲
亦無盡也尤不可解者男女之愛纏綿固結雖地老天荒海枯石爛而情不與
之俱灰此等愛欲皆與肉身無關

夫以無形無像之體具此至神至靈之奇妙豈有不常在常生之理世之迷信

佛。老。者。流。乃。據。輪。迴。之。說。謂。禽。獸。與。人。展。轉。相。生。而。矯。強。過。正。者。則。謂。魂。生。俱。來。與。死。俱。滅。轉。儕。人。類。於。動。物。是。皆。五。類。之。判。不。明。三。能。之。理。未。究。而。人。獸。混。淆。之。惑。塞。其。智。慧。也。故。余。不。得。不。執。靈。魂。之。說。而。反。覆。辨。明。之。

靈魂篇下

天生。物。以。衛。人。故。人。爲。萬。物。主。物。爲。吾。人。僕。夫。有。形。之。體。重。莫。如。金。堅。莫。如。玉。製。爲。器。皿。歷。久。不。窳。壽。之。長。莫。如。松。柏。年。之。永。莫。若。龜。龍。是。堅。厚。定。質。及。生。覺。二。魂。每。有。久。存。不。變。聽。其。各。盡。本。類。之。能。者。况。夫。靈。之。爲。靈。貫。通。乎。天。地。役。使。乎。萬。物。極。其。功。效。廣。大。高。深。莫。名。其。妙。苟。涉。獵。數。十。寒。暑。淹。然。泯。然。與。形。俱。盡。竟。不。盡。其。所。有。之。能。事。是。主。不。如。僕。矣。天。何。必。賦。此。可。貴。可。久。之。魂。置。諸。無。用。之。地。哉。由。此。以。推。具。堅。重。之。定。者。且。能。垂。久。有。本。質。之。能。者。俱。盡。其。長。則。此。廣。大。無。窮。高。深。無。限。之。靈。魂。必。有。無。窮。無。限。之。前。途。在。

凡。人。自。主。之。權。司。於。靈。魂。肉。身。不。得。而。強。之。靈。魂。原。不。依。賴。肉。身。而。且。能。驅。使。肉。身。不。啻。主。之。使。僕。行。食。坐。臥。悉。如。其。命。肉。身。所。好。之。物。所。畏。之。事。若。與。靈。魂。不。合。斷。不。能。行。靈。魂。所。好。之。物。所。畏。之。事。雖。與。肉。身。不。合。莫。不。唯。唯。聽。命。肉。身。所。最。畏。懼。者。莫。甚。於。殺。戮。至。於。殺。身。成。仁。舍。生。取。義。之。事。卽。不。暇。顧。肉。身。之。畏。

懼矣。肉身所最喜悅者莫甚於安逸。至於名利場中攘臂競爭之境亦不暇顧肉身之安逸矣。

出作入息。夙興夜寐。爲肉身之適宜。靈魂每不受其拘束。嘗有秉燭夜遊。白晝酣臥者。非若飛鳥出林。驚鷹伏櫪。視天時之晦明。爲臥起。且雞司晨。犬司夜。牛司耕。馬司乘。皆肉身之運動也。舉世界上各種之雞。犬。馬。牛。莫不如是。因屬本形。所具一定之知覺。並無自主之權。同此孳生。卽同此運動。獨至人類。則一人各具一人之見。士農工商。任人選擇。賢奸善惡。由己自爲。古人所謂人心不同。如其面焉。是也。觀外行之懸殊。卽知一切舉動。全係靈魂自主之權。必不依賴肉身。非若飛禽走獸之知覺。限於一門。牛不能爲犬。馬不能爲雞也。

人之肉身。猶物耳。天下有形者。不得不壞。無形者。不得不存。此格致家之開宗明義也。靈魂無形。既能宰制肉身。於未死之時。豈不能超出肉身。於已死之後。死者雖死。生者仍生。其生也。魂與身合爲一。其死也。魂與身割爲兩。故夫皮囊

之腐。骷。髏。之。蝕。皆。壞。物。一。定。之。結。果。而。與。無。聲。無。臭。之。靈。無。涉。

靈。與。肉。之。爲。兩。物。世。有。知。之。而。誤。會。者。不。辨。靈。之。無。形。且。以。爲。醉。夢。間。靈。之。原。形。可。離。肉。不。待。死。後。命。其。名。曰。精。是。直。怪。誕。之。見。耳。如。宋。郭。象。睽。車。志。載。盛。大。監。勛。爲。大。鯉。魚。精。宋。稗。類。鈔。載。楊。戩。爲。金。色。蝦。蟆。精。襄。陽。志。林。載。無。爲。軍。知。軍。米。海。岳。爲。巨。蟒。精。鶴。林。玉。露。載。錢。武。肅。王。爲。蜥。蜴。精。諸。如。此。類。不。可。勝。紀。不。特。阿。麼。大。鼠。祿。山。猪。龍。邪。詞。怪。說。聚。訟。不。休。也。

欲。知。生。理。必。遠。溯。生。源。有。祖。父。乃。有。子。孫。子。孫。必。肖。祖。父。天。演。之。公。例。也。肉。身。之。祖。父。原。有。一。死。子。孫。之。身。歷。世。亦。必。歸。於。盡。天。演。之。淘。汰。也。惟。生。我。靈。魂。者。爲。天。靈。魂。宰。制。肉。身。之。權。與。天。宰。制。萬。物。之。權。相。肖。則。靈。魂。之。無。終。亦。必。與。天。之。無。終。相。肖。矣。

富。貴。以。至。貧。賤。下。愚。以。至。上。知。憂。勞。恐。懼。之。念。愁。苦。悲。哀。之。情。未。有。能。免。者。倘。身。死。而。靈。卽。滅。是。反。不。如。生。覺。之。類。不。識。不。知。優。游。自。適。何。樂。而。爲。人。類。小。人。

驕奢淫佚。嗜好無厭。君子力學勤修。服勞克己。倘身死而靈卽滅。何樂而爲。君子好生惡死。人之常情。然豈無鼎鑊甘如飴。冰之不可得者。倘身死而靈卽滅。又何樂而視死如歸。或曰。生前之事。難以証死。後捐生赴死。不過迫於義之不得已。何嘗以靈魂不滅之故。而始勉強爲之。不知死後之實據。全在生前。孔子云。『未知生焉知死』。後之人不揣立言宗旨。而借辭瞎解。宜其不入於老。則入於佛也。

靈魂不滅之說。泰西自古傳之。卽中國經書。亦可援證。人惟理有未窮。故其知有不盡。如書經之言『恒性』。大學之言『明德』。孟子之言『良貴』。名雖不同。義則脗合。常久者謂之恒。虛靈不昧者謂之明。終不能賤之貴者謂之良。若身死靈滅。明失其明。貴失其貴。幼壯老死如電光石火。瞬息卽無。恒云乎哉。或曰。醫家治病。先保元氣。可知氣卽是魂。魂卽是氣。身死氣散。卽與禽獸草木同歸於盡。惟有忠孝節義之正氣。雖死猶存。孟子所謂『庶民去之。君子存之』。

「是也。此外更有不死不滅之靈魂。與人無涉。許子辯之曰。氣者運動血肉之汽機。爲靈魂所驅使也。孟子云。『吾善養吾浩然之氣。』養氣之主人。卽是靈魂。本章所言。『持其志。勿暴其氣。』又云。『其爲氣也。配義與道。』宗旨甚明。不容誤會。君子之存理存而欲遏。庶民之去理去而欲萌。天理之去存。非靈魂之去存也。何得以辭害意。而穿鑿爲解。至於氣聚則生氣散則死之說。則直以肉身認爲靈魂。信斯言也。則仁義道德之言。忠孝廉節之事。戒慎恐懼之愓。可置之不論矣。是與禽獸奚擇焉。

賞罰篇

客有造許子而問曰。先生靈魂之解。詳且明矣。前夫肉身者。魂爲降生之神。後夫肉身者。魂爲不滅之物。夫以永遠不滅之靈魂。而無廣大歸宿之墟。以妥之。似乎隨風飄蕩。依於無何有之鄉矣。

許子曰。善哉問也。子未讀 *Heavenly Bible* 乎。其間最爲理想家所徵信者。有兩界說。

一曰 *Heaven*。以妥善者之靈魂。天堂是也。一曰 *Hell*。以妥善者之靈魂。地獄是也。

也。兩界之說明。而賞罰之真理具焉。故欲知身後之因。依當明身後之賞罰。

客曰。異哉。靈魂無形。而賞罰可以施也。維皇之作福作威。必俟靈魂捨去肉身之後。而始施。則不僅死後之流芳遺臭。未足勸懲。卽生前之禍福吉凶。亦爲累贅。况夫望報而始行善。必非真善。懼報而始革惡。必爲真惡。是故因果之說。儒者不談。信如先生言。不亦與道家之羽化登仙。釋氏之九幽十惱。同一流亞歟。許子曰。以世俗之眼。爲月旦尊卑貴賤。未免殊科。以造化之眼。爲月旦方趾圓。

顧胥爲平等賞罰之權無自平等操之者。

世界之尊莫如人君。賞至榮，不過爵祿；罰至重，不過五刑。然善受賞，惡受罰，千百中不得一二。且一人之善惡甚多，所賞所罰之事，又千百中不過一二。若善而又善，除封蔭外，無再賞之法；惡而又惡，除凌遲外，亦無再罰之法。雖堯舜禹湯之君，皋夔稷契之臣，惟有賞一以勸衆，罰一以儆百，從無無善不賞、無惡不罰之大能力。若謂作善降之百祥，作不善降之百殃，此或兼生前死後而言，則可專指生前則斷無是事，何也？君子困窮，小人聞達者，不可勝數。更有高士達人，視富貴如澆忠臣烈士，甘苦辱如飴，况數十星霜享福之時，有幾幼而困乏，初不知人間有樂境。老而龍鍾，不能享人間之食報，其間不過三、四十年，保無盜賊饑寒、官刑災病之忽來，保無怨恨憂愁、忿懼悲哀之沓至。且富而無勢，貴而無財，有子者難得象，賢無子者又傷孤弱。人間恨事，非斗量車載所能盡。彼夫凶終隙末，由安樂而憂患者，亦不過一彈指一刹那之苦耳。未足以昭天演。

之評。隲也。然則生前享受。直如露電。泡影。安有眞賞眞罰耶。

歐西最著名之心性家。大開近代哲學之門者。厥有兩人。一曰鏗脫。Kant 二曰

赫格兒。Hegel 赫格兒之學源於鏗脫而精微過之。余嘗讀其心論。Philosophy of

mind 中分兩界。說足舉以證死後賞罰及生前賞罰之異。同一論。先天下之心。或

曰。主心。Subjective mind 次論後天之心。或曰。客心。Objective mind 主心者不受肉身

所羈勒之靈魂也。客心者受肉身所膺合之靈魂也。受肉身所膺合之靈魂。猶

可以生前之賞罰爲勸懲。不受肉身所羈勒之靈魂。必借死後之賞罰爲審判。

客心善爲謊。道行膺九錫之榮。如兒戲。視三尺之法。若弁髦。故官階愈溥。資

緣之路亦愈宏。警察愈嚴。奸宄之術亦愈密。而世界賞罰之術。窮主心善爲誠。

誠意存清夜。或自慊影衾。暗室恒不愧屋漏。故受不虞之譽。撫膺常覺汗顏。得

求全之毀。自返亦多遺憾。天良不昧。常有彼蒼鑑臨之一念。印其腦宮。眞賞眞

罰之機。倪於是心一動時。已隱然若露。彼蒼卽償其眞心之發現。俟其末路而

以無窮之哀鉞予之文明國之臨大事也恒指天以爲誓誓者何主心動也
 人間之禍福謂爲天堂地獄身後之傳名千古所以補禍福之不足此世俗之
 見也子夏云「死生有命富貴在天」賞罰之權斷非由己亦不由人實操諸
 天耳雖有時勸善戒惡儆醒愚蒙非無天意然不過機倪一現並非善惡之眞
 賞眞罰至於身後虛名不獨中人以下豔羨甚深卽智者亦以人生歲月幾何
 沒世無名虛生何益竟認世上之虛名爲實獲殊不知世人褒貶難免偏私此
 是彼非朝更暮改未可恃也卽如配享孔廟之儒忽去忽留或出或入若據此
 爲賞罰是賞罰之太阿乃持於後人之手而妄以前人之名爲芻狗也夫天道
 不言而萬物亨天有主生之權卽有主死之權若以世人之褒貶了此一生則
 板板在上者轉不如人世之君主史臣有是理乎

流芳百世者莫孔孟若而何以流芳不足報其善子孫仍世沾封爵遣臭萬年
 者莫四凶若而何以遣臭不足蔽其辜及身猶放流竄殛蓋人世君主無賞罰

靈。魂。之。法。又。不。肯。因。其。有。身。後。虛。名。足。以。塞。善。善。惡。惡。之。責。所。以。不。得。不。如。此。
對。待。之。可。見。身。後。聲。名。仍。不。足。盡。國。家。之。賞。罰。國。家。猶。然。况。能。盡。天。之。賞。罰。耶。
聲。名。之。善。惡。與。本。人。毫。無。損。益。設。一。善。人。受。無。故。之。指。摘。既。不。能。損。其。真。善。反。
益。其。受。謗。忍。辱。之。美。名。設。一。惡。人。受。無。故。之。褒。獎。既。不。能。滅。其。真。惡。反。增。其。欲。
蓋。彌。彰。之。劣。迹。倘。使。名。稱。其。實。不。過。足。爲。後。人。觀。感。使。叔。季。學。者。知。何。者。爲。忠。
奸。何。者。爲。賢。否。資。以。勸。戒。此。流。芳。遺。臭。實。在。之。作。用。也。若。以。聲。名。爲。賞。罰。彼。闇。
修。潛。德。之。君。子。文。過。飾。非。之。小。人。與。碌。碌。無。聞。之。庸。衆。一。生。功。過。作。何。着。落。乎。
生。前。之。吉。凶。與。死。後。之。賞。罰。不。相。淆。而。實。相。因。天。道。隱。微。唯。至。誠。者。爲。能。揣。度。
雖。吉。凶。之。兆。可。爲。暫。時。之。獎。戒。不。可。爲。悠。久。之。褒。誅。然。雨。暘。時。若。水。旱。災。荒。固。
有。天。意。存。焉。隱。厲。提。撕。警。覺。之。方。針。君。子。順。之。以。乾。惕。小。人。逆。之。以。因。循。乾。惕。
不。變。而。賞。定。其。讞。因。循。不。變。而。罰。定。其。讞。孟。子。曰。『順。天。者。存。逆。天。者。亡。』存。
之。爲。言。臧。也。亡。之。爲。言。否。也。

善人而得世福感激奮勉日新又新其主心不措亡也死後之報也以永福若暴富而淫暴貴而虐以客襲主頓變初心有限之福不敵其無恒之善死後仍報以永殃

烈火試金艱難試德善人而遭磨折能益加修省不爲客心所悠移則平生之小過必因小禍而寬其後罰惡人而遇橫災能引咎自懲發現主心而猛省亦可轉禍爲福若不知悛改反生怨尤則罪案纍纍有加無減後禍愈烈至或惡人享太平之福天心實望其感恩遷過動其來復之主心非右之也迨至怙惡不悛則一生之或富或榮正以償其惡中之微善其未罰之惡仍有永遠之刑大造之種種妙用無臭無聲實臻聖神功化之極

王陽明之論致知也曰『一點良知是爾自家的準則爾意念著處他是便知是非便知非更瞞他一些不得爾只不要欺他實實落落依著他做去善便存惡便去何等穩當』良知卽主心之謂主心者對天之券也善惡瞞不得心卽

瞞不得天世人自生至死不啻自寫一紙招狀以獻之天故身後賞罰之施恒以心券爲綱目

知天者懷永賞不知天者懷世福永賞本也世福末也君子謀道不謀食憂道不憂貧蓋永賞與世福之比例毫釐千里也子張學干祿孔子責之顏回居陋巷孔子賢之聖人知世福虛而不實暫而不久用之得其道可以建業立功用之失其宜適足以僂身敗行古聖賢棄天下如敝屣視軒冕如泥塗有身後永賞之念存其中不肯養小以失大也小指肉身大指靈魂養指世福失指永賞身後之永賞係本來所固有故不得者必謂之失一失不能復得一得亦不能再失非如世福忽而得忽而失有朝不保暮之危孟子云「彼以其富我以吾仁彼以其爵我以吾義」倘身後并無自求多福享土無窮之效則居仁由義枯寂一生何由博得高官厚祿古人立言包孕宏深學者盡心推求自得其魚躍鳶飛之趣

古未有天堂永福之說然古人嘗有窮源返本而發其醇者禹之言曰「生寄

也。死。歸。也。』寄云。何。寄。主。心。於。肉。體。也。歸。云。何。歸。主。心。於。天。堂。也。天。地。者。萬。物。之。逆。旅。光。陰。者。百。代。之。過。客。靈。魂。未。歸。之。前。客。於。世。既。歸。之。後。主。於。天。歸。之。時。義。大。矣。哉。譬。如。遊。子。知。歸。家。之。樂。家。中。富。有。金。屋。客。途。雖。苦。必。不。危。心。君。子。知。歸。天。之。樂。天。上。貴。有。天。爵。世。道。雖。難。不。妨。素。位。西。人。盼。乃。Lyre 之。詩。曰。

Home ! home ! swith home ! There's no Place like home 其。實。詮。歸。字。之。意。極。爲。確。切。

中。庸。云。『君。子。居。易。以。俟。命。』孟。子。云。『夭。壽。不。貳。修。身。以。俟。之。』又。云。『君。子。行。法。以。俟。命。而。已。矣。』古。人。修。身。克。已。用。全。力。研。究。於。俟。之。一。字。若。非。望。天。堂。之。眞。福。則。斤。斤。所。俟。何。事。與。土。木。偶。奚。以。異。俟。命。之。目。的。卽。受。賞。之。問。題。學。者。讀。書。不。究。其。理。其。猶。面。牆。而。立。毫。無。所。見。歟。

爲。善。不。望。報。之。言。係。古。人。戒。勉。之。意。後。人。借。爲。矜。高。矯。異。之。談。夫。以。天。地。之。持。載。覆。幬。四。時。日。月。之。推。遷。代。明。萬。物。之。孳。蕃。供。用。凡。有。血。氣。者。當。如。何。修。德。順。天。仰。答。高。厚。之。恩。於。萬。一。盡。其。善。於。生。前。已。所。以。報。天。也。享。其。善。於。死。後。天。所。

以報己也。耕報天之田，收報己之穫。望報愈切，圖報愈殷。此爲眞聖賢眞豪傑本色。苟以報爲不宜，望也是直誤認所報者爲世福耳末焉者也。

劉蕺山曰：『爲學莫先於辨誠。僞苟不於誠上立脚，千修萬修，只得禽獸路上人。』又曰：『世人無日不在禽獸中生活，但以市井人觀市井人，彼此不覺耳。』此論實從地獄真理中悟出鞭辟奸邪一針一血，非憤世嫉俗之言也。世界盡人皆有良知，是非從違，何嘗不明，但不能一時決斷，只爲一猜字作祟耳。一猜起，百僞生，如自猜度曰：『此成無害於理否？』或可苟同於俗否？或可欺天於不知否？或可因循一時以圖遷改否？只此一猜，更是市井伎倆，便是禽獸胚胎，便是地獄怪相，便是致罰根源。

靈魂無形，不可謂其不能受賞罰也。就其顯者言之，骨、骸、膚、革，非魂以司之，則寒暑疾癢，莫能辨矣。行動舉止，非魂以司之，則喜怒哀樂，莫能形矣。就其微者言之，生前之禍福，從外而來，賴肉身以爲承受。若捨此肉身，則內外既無間隔。

完全充滿。可以直接承受。有形之肉身。尚有難以形容之禍福。則無形之靈魂。豈無難以形容之賞罰。此其理非僻也。

天地之物。或有形而無形者。或無形而有形者。造物之妙。莫能捉摸。卽如一火。亦分數種。焚燒之火。爲有形者。脾胃之火。爲無形者。木石之火。不引則無。引之卽有。太陽之火。不引止於乾燥。引之卽能焚燒。樟腦之火。無引不焚。入水不滅。火同也。而火之奇妙則不同。且脾胃之火。較之他火。更猛更奇。烹爨之功。久而乃爛。胃中鎔化。迅於洪鑪。其猛可知。所化者。又皆外來之食。區區脾胃。堅逾金鐵。不更奇乎。若謂靈魂離此軀殼。難受賞罰。何以身內之火。現貯本身。初無傷害。以無形化有形。而有形順受其化。以無形施無形。而無形有不順受其施乎。以明物理者。察天理。自不難觸類旁通也。

賞罰之理。明則堂獄之界。說顛撲不破。彼佛氏亦附會其說。徇名失實。以紫奪朱。是又不容不辯者也。釋迦本無立教之權。強爲欺世盜名之舉。旁搜竊取。以

遂其奸此野蠻之長技也。當其僻居天竺孤陋寡聞開闢以後之事彼烏得而知之。而乃捏方搓圓驅神役鬼乘吾隙於民樸渙散羣德陵夷之秋殊可恨也。彼雖自詡爲明心見性實大味心性之原因何能知心性之賞罰於無聲無臭之靈魂加以有像有形之禍福其與寂滅宗旨亦自相矛盾彼所云天堂有寶珠纓絡瑪瑙瓊璣黃金白玉之城池巧鳥鮮花之玩景名爲人天小果免不得輕衣粒食福盡仍須輪迴彼所云地獄有刀山劍樹剉鋸油鍋抽腸割舌之慘刑確搗磨之蠻法苦盡亦須輪迴生前有罪死後雖陷阿鼻地獄萬劫不得輪迴者一經彼教念動眞言亦能破獄超度往生淨土尤可怪者女人披過袈裟者死必升天妖尼巧飾其說以愚閨閣受惑者亦復不少血湖地獄專設以罰生產婦人求免者必廣延僧侶念血盆經持血盆齋方能超脫此等詭譎微論其無此理卽云有之則賞罰之權僧尼可上下其手大造之主不能與爭其生也可以壓制主宰其死也爲主宰者當泥首歡迎而莫敢與抗矣然則僧尼

者。其。主。宰。之。革。命。軍。乎。

道家以洞天爲福地。所謂洞天。不過深山窮谷。奇花異草。擇其清淨者。結廬以避囂耳。何福之有。又有以踏罡步斗。水火鍊渡。爲破獄道場。種種謬妄。罄竹難書。究其宗旨。無非爲圖利。斂財計。豈知蠢愚未啟者。易蠱而難醒。聰明太過者。因噎而廢食。貽害人心。伊於胡底。

夫心性之學。不講則肉身。靈魂之利。不明靈與肉。旣判兩端。其享受苦樂。自非一致。苟妄爲比擬。專以人世之苦樂。概天堂地獄。則惑矣。抽腸也。割舌也。非肉身。在世所能受之罰也。而以靈魂受之軀殼。已死腸豈獨生。皮肉不存。舌將安傳。司馬溫公之言曰。『旣無身體。刑亦安施。』以闢佛氏之天堂地獄。可謂一鞭一條痕矣。彼何從置喙強辯耶。

天堂之珍。不過金玉珠寶。天堂之魂。不免披衣食粟。則其樂與人世何殊。珠玉衣食之類。求之於世得矣。何貴有天堂。況金珠雖貴。亦有不愛之人。視之如土。

塊不重之處棄之如泥沙。周世祖有言：『我治天下十年，當使黃金與土同價。』達者所賤而主宰貴之，主宰之未能免俗也。如是乎？方以類聚物以羣分，靈魂無形之神體能承。受瑪瑙、琉璃、有形之物，可謂不倫不類矣。稍能明心見性者，決不作此荒謬之言。

吾所謂天堂地獄，異於是。靈魂一出肉身，卽考績功過之日。天網恢恢，疎而不漏。一生善惡，纖悉靡遺。中庸云：『夫微之顯，誠之不可揜如此。』此之謂也。善者升而受賞，非黃鉞、九錫、珠履、三千之象也。惡者墜而受罰，非鋒刃、橫陳、刳鬻、競奏之象也。其所依之區，所遭之境，斷非人世之事。可以借物比喻，亦斷非言語所能形容。

吾誠近取諸譬，如紙上所繪山水人物，一覽瞭然。其來蹤去迹，變幻妙致，非筆墨所能描摹也。畫日者不能畫光，畫水者不能畫流，畫火者不能畫熱，畫鳶魚者不能畫飛躍，進而攝影一術，較之寫生家精矣。然所攝之影，不過死影，非能

傳神於片紙也。夫以衆目共覩之物，猶不能象其萬一。則以世人而論天堂地獄，焉能言其真迹耶。

吾試設一天堂，理想魂之於天，其輕清也。萬里一瞬，其光明也。四表均被，想其品也。聖聖同居，非聖不入。聖聖同心，無聖不合。淨如百煉之兼，金潔如無瑕之美。玉想其樂也，恐懼全消。憂疑盡釋，恬然安謐。陶然醇熙，想其心也。其平如權，其直如矢。無彼多，此少之偏。無我詐爾虞之僞。想其地也。大定不移，萬古無變。非若世態反覆，滄海桑田。想其時也。悠久無疆，長春不老。非若人生數十寒暑，忽穉忽耆。

吾試設一地獄，理想魂之於地，其重濁也。如穢如污，其黑暗也。如漆如墨，想其品也。虺蜴其中，蛇豕其性。不桎不梏，全失自由。不鎖不枷，已受永錮。想其苦也。常恐常懼，常痛常悲。永得煩惱，不能奮飛。想其心也。焦灼如焚，奇痛若割。方寸胥交戰之時，天君無泰然之候。想其地也。暗爲幽谷，深若重淵。無貔犴之象，無

沮。洳。之。場。想。其。時。也。長。此。終。古。悠。悠。無。期。非。有。十。年。五。年。罪。滿。卽。出。之。限。
夢。中。見。物。不。賴。肉。身。亦。能。承。受。以。此。理。測。靈。魂。雖。蕩。漾。無。形。其。能。聞。能。見。能。樂。
能。悲。實。有。自。然。之。妙。心。性。感。受。之。理。然。也。彼。佛。氏。乃。欲。以。搗。磨。施。之。不。亦。愚。乎。
至。若。羽。化。登。仙。脫。胎。換。骨。則。小。人。無。忌。憚。之。言。不。足。道。也。夫。求。仙。莫。過。於。漢。武。
武。帝。末。年。始。悔。悟。云。『。天。下。豈。有。神。仙。盡。妖。妄。耳。』。惑。妖。妄。之。說。昧。其。固。有。之。
心。反。視。維。皇。降。衷。之。至。理。爲。迂。腐。無。稽。是。亦。甘。美。疢。而。惡。藥。石。也。豈。邪。魘。詭。怪。
之。術。可。移。賞。罰。之。定。律。哉。

人海燃犀

一百三十二

原赦篇

剝復之理天演之公例也有廢卽有興有敗卽有成循環相易消長迭乘上下數千年合轍同揆其間蓋有天意存焉苟求其故可悟主宰之宏仁

伊古以來山崩地震洪水懷襄沙界宜早陸沈矣然而變狃榛之土壤成錦繡之江山而世界常留不滅焉可知冥冥中有存之者孰存之主宰之仁存之一國之盛衰原無定數國祚旣亡似不能復振威聲矣然而湯武踵桀紂而興漢高繼祖龍而起歷數百世城郭已非聲教已改而大統永垂不絕焉可知玄默間有續之者孰續之主宰之仁續之也一方之氣候更屬無常瘟疫盛行饑饉荐至不將使億萬生靈淪亡淨盡而仍變古之洪荒乎然而大荒之後必有豐年盛疲之餘必有安謐從未聞災禍頻仍蒼赤無一安全者可知有不忍殺人。之。主。宰。仁。風。所。被。而。生。機。不。絕。也。夫。咎。者。休。之。母。也。懲。者。獎。之。母。也。以。至。神。極。妙。之。權。衡。運。此。苦。心。經。營。之。大。德。吾。無。以。名。之。名。之。曰。赦。作。原。赦。

靈魂之理。賞罰之因。余已不辭焦唇敝舌。爲黑闇世界告特永罰之章。雖爲造化萬不得已之苦衷。而未嘗不爲死後靈魂開三面之網。其機至隱。其理至微。唐突言之。世必以吾言爲謊。故吾先揭人心本善之顯。呈以證主宰恩赦之實際。

人情莫不好生而惡死。凡事之可以奪其安樂。戕其生命者。念及之而驚怖。一旦迫不可逃。則心爲之寒。股爲之慄。色爲之變。汗爲之流。鬱於中。發於外。或含淚而呼天。或推胸而號天。或伏地而祈天。一若穹窿之上。自有權衡。哀之求之。卽能援我者。是主宰恩赦之能力。盡人信之。鑄於腦筋。印於靈府。不可掩沒也。君子克復之修。其用力爲最苦。其致功爲最難。顧力苦而返心。則樂功難而歸仁。則易。故其潛修一室。專心致志。局外視之。以爲精神焦灼。不堪其困。殊不知捫心無愧。俯仰自安。一若洋洋在上者。早已默鑒功修。錄其大醇。而看其小疵矣。則最信主宰之赦者。莫君子若。

小人。徇欲營私。爲惡之時。不無瞬息之歡娛。及事後追維。懷慙衾影。未必指責之有人。而其心。餒矣。未必威逼人之有。而其心。懼矣。未必聞見之有人。而其心。慄慄然。以爲幽冥之地。早有知者。寢不安枕。坐不安席。如芒刺背。如鳥驚弓。蓋明知罪惡貫盈。雖倖逃法網。終難邀彼蒼之恕也。則最信主宰之赦者。又莫小人若。

豆棚瓜架之間。狹巷通衢之際。往往有邨翁。竈嫗。牧豎。樵夫。示以之無而不識。授以經傳。而不知至聚談。鄉曲閒話。衷情則相告曰。某也強悍者。是天必降罰於他日。某也被冤者。是天必申佑於一朝。見人之惡。則責之曰。人可欺。而天不可欺。子戒之。見人之善。則勗之曰。人無眼。而天實有眼。子勉之。主宰之威。炤輸人天良。如是其溥也。主宰之恩。赦觸人崇信。又如是其周也。執生前之相感。相信以例。死後之實受。實施有不昭然若揭乎。

靈魂爲主宰所秉賦。爲主宰所呵護。如父母於子。無所不用其眷愛之心。雖歷

世之結果不能不區善惡爲賞罰。然萬不肯自殘其愛子而任其展轉哀呼。毫無憐憫之施者。則恩赦一道斷不可少也。

就人事以測天理。文明之邦。鄉有禁國有律。人皆遵守。今有越貨者。治之監禁法也。禁未滿期。人已遷善求寬。不得政也。人君哀矜欲示大公。特假大典而大赦之恩也。

天道亦猶是耳。靈魂之惡者。罰入地獄法也。半生爲惡。及終修改。求不罰不能。政也。天眷獨厚於人。甯不哀矜。何以示大公。何以假恩赦。此則不容不研究者也。

人生在世。不過數十寒暑。一入於惡。靈魂永罰。竟無終期。至仁如天。何忍出此。然則恩法并濟。宜如何充仁至義。而毫無缺憾乎。廣大精微之主宰。必有術以處此。此又不容不研究者也。

研究此理。關係於人心世道。不淺。非僅爲死後靈魂之考據也。永賞永罰。以馭

善惡萬古不易之天律也。大仁大義以眷靈魂萬劫不磨之帝恩也。律在不可以私恩徇罰惡之規也。恩在而可以公律寬赦惡之慈也。聖賢不能無過微論凡庸巨慝猶可改良微論細行懸大律以懲之爲怙惡示無偏之法假大典以赦之爲悔過開方便之門世人苟盡明此理則敬信之念堅而洗伐之力勇上焉者知以修改憂民爲事天下焉者知以保種愛國爲悔罪豈細微之益哉。渾沌迄今數千年矣。地球不爲不古矣。史傳事實不爲不備矣。進步不爲不極矣。天意不爲不明矣。印度爲佛氏之國淪於奴隸猶太罪無所禱散而之四方千有餘載非天禍之乎。歐美人稱文明國號強富非天佑之乎。順天者存逆天者亡是在先覺者有以觀其微矣。

國之大辱莫甚於不能治外彼人也。我亦人也。彼立法原於宗教大小各國均有治外法權無強弱之分。畛域之判我文明之華胄教化最古何以民智不開何以法權莫享天意乎。人力乎。是不可以不猛省。

二十世紀以來我華民之陷溺深矣橫逆之來不爲不多天災流行不爲不切同此環球賞罰判然柄國者胡不自返

積。瘡。莫。藥。者。皆。曰。天。下。事。不。可。爲。也。聽。天。而。已。夫。聽。天。非。順。天。也。天。方。警。我。而。聽。之。是。明。知。天。之。將。赦。而。不。之。知。求。也。受。桁。楊。刀。鋸。略。不。戢。棘。者。今。日。中。國。之。謂。夫。

西教篇

自西力東漸。彼輩外交之士。挾羣峭摩天之霸氣而來。而吾國之法政學術。官態民情。俱有拒虎進狼之痛。早夜思之。豁然了澈。蓋宗教之關繫國脈。非淺鮮也。歐美發軔之源。根賴於治法者。十居二三。賴於教法者。十居七八。彼民之心。專一無歧。彼國之容肥腩不瘠。非有牢籠培植之美術也。宗教之膨脹力。磅礴蓄積而致此也。

悲夫。吾國之無教也久矣。孔孟祖述堯舜。憲章文武。政治家。非宗教家也。佛老異端邪說。荼毒中原。數千載愛國者。至今有餘恨焉。孔孟之道。統既已淪。胥佛老之幻術。終不絕滅。治非所治。教非所教。而民數。駕萬國五洲國權。儕波蘭印度危矣哉。外患迭乘。中樞不固。國勢之難也。百倍。往古民心之漓也。亦百倍。往古求牢籠培植之美術。立教一法。其當務之急乎。

二十世紀不容無學術之英雄。彼夫高掌遠蹠。驕視濶步者。流宣言愛種。持論

合羣轟洪鐘以崩山泥涸轍以呼水憤忿騰沸哭遍天涯氣非不豪也血非不熱也然而有愛國之虛名無救國之實際大言炎炎淋漓滿紙祇足以覆醬瓿耳彼善畫龍不能破壁飛去者病在未點睛乎立教一法即吾以精擊之學術爲二十世紀合羣愛種之英雄點其龍睛也

立教之法最竅要者在鏖鑄新舊之學滌吾之舊而光大之化臭腐而爲神奇取人之新而發揚之闢旁門而趨正路釋子之道輸自蠻荒支離無蹤不足法矣道教爲吾中國所自產而牛鬼蛇神千門萬戶何所適從楚固失矣齊亦未爲得也然則奈何僕枕藉歐亞研究中西上下數千年縱橫幾萬里知宗教家之學術不肯於古而宜於今者其惟耶教乎

雖然孟浪言之學界必羣起而攻我何則我致疑之問題有二一必疑我爲傳道之牧師簧鼓其說以惑衆一必疑我爲媚外之涼血突梯其詞以取悅二疑交并僕遂能已於言乎僕法家也欲以律學輸我至愛之同胞不得不於立教

途開其門。徑博學之君子。蓋知僕之苦心矣。僕試條陳西教之源流。雜採新舊二約之事蹟。爲我國民告。

創世記之說曰。乾坤始奠。萬物並育。帝於大地中。以土造人。男名亞定。Adam。女名厄娃。Eve。配爲夫婦。爲萬世人類之元祖。

使萬物悉聽其命。不耕而食。不衣而華。無寒暑水滂之災。無疾病死亡之害。惟修德以俟命。

帝錫以福。亦申以誡。試其心志。指一樹菓。戒以勿食。違則重罰。爲逆天者懲。

元祖故觸帝怒。於是四時有酷暑嚴寒。不耕無食。不織無衣。內則忿懼憂哀。壽夭總歸一死。外則虎狼蛇蝎。頑物亦得傷人。至今萬禩子孫。負罪茹苦。

元祖之靈。自怨自艾。帝哀矜深切。允以法外施恩。乃假耶穌降生事蹟。爲世人開恩路。

漢哀元壽二年。冬至後四日。由童女身。降誕於猶太白陵府郊外之山隅。名曰

耶穌。譯言救世者。生時神聖賡颺。靈光擁護。景星晝現。邊徼入朝。

年三十。周流布道。神鬼人物。聽命不違。靈蹟昭彰。載於史乘。三十三歲。假手羣兇。甘心受難。釘死於十字架。爲世人効死贖罪。時方午正。日月失光。山嶽崩震。人物哀傷。葬之第三日。復生。在世四十日。親與宗徒釐定教規。囑傳世界。事畢於百二十人前。乘空直上。天神扈從。隨侍飛升。

其降生之國。傳有古經二十四部。內載降生之事。計數十端。印証後事。若合符節。迄今歐美各國。遵奉一體。家絃戶誦。

或問許子曰。子破迷信。放邪辭。旣得聞命矣。西教所傳。迹近神道。而吾子闡之。是以已矛盾已盾矣。子將何以圓其說乎。

許子曰。有本原。謂之道。有根柢。謂之學。道之所在。不限華夷。取其可守而已。學之所存。不拘中外。擇其可造而已。降衷一律。性命同科。虛己反求。庶有得焉。我中國所稱盤古三皇開天闢地之事。模糊影響。多後世好事者想像之。僿言故

孔子刪書斷自唐虞。因堯舜以前事蹟湮沒不可考也。義農之典尙若雲煙。矧首出御世者乎。彼所稱元祖之名相傳不朽。顯載於歐洲之正史。取以爲據足矣。

其言萬物并育而後造人。詩經集注云。『天地之始固未嘗先有人也。則人固有化而生者矣。蓋天地之氣生之也。』此先儒揣度之理想而未發明其胚胎也。造人以土。具有至理。蓋萬物俱生於土。故物有土宜。土產之稱。人有土生。土長之說。醫以脾土爲本。死以入土爲安。土之功用大矣。然非至化至神之帝。無此製造能力也。後世熟聞其說而效之。土偶泥俑。塑範百出。以爲可僭竊主宰之神。奇作奸犯科。轉以惑世。故西教偶像之禁。爲最嚴。

首製男女而伉儷之道之造端也。自古迄今無父無母之人。由父而祖。而曾而高等而上之。必有生人之鼻祖。此賢愚所共信也。亞定厄娃。後人所命。非專名也。其義即元父元母耳。一脈所傳。綿爲瓜瓞。散爲林總。華人不得以爲異種而

喋喋擯之。

說者謂創興之人苟非才德兼備不足以首冠羣倫亞厄二人明知故犯於才德猶有所缺不能不歸咎於造物矣然自貽伊戚不可以怨天天賦以自主之權授命使守若夫爲不善非才之罪也生才之權在天歸德之權由己若既生以後天能長保其不愆不尤是捏一傀儡而掣之線也賦以定德而復限以定能則與反哺之鳥跪乳之羊何以異寧彼蒼毓人之至意耶。

或曰一菓之微重罰至此倘更有甚於菓者罰不亦窮乎許子曰西律原於宗教其定讞也必審判當時情節之關係意向之得失不以所犯大小區重輕中國迄今不能仿行試借此以發其醉亞厄所犯不過一菓之微而應審之端甚多一須審處境之順逆二須審事情之難易三須審受命之親疎四須審施恩之厚薄五須審本人之智愚六須審地位之尊卑七須審蓄意之鉅細明此七者可知重罰之故矣按律所犯雖重而出於時窮勢迫重亦可原福地之中珍

饒美味。百物俱備。不食此菓。毫無難處。處此極順之境。犯順之罪。應科以重。一也。所命之事。遵守甚難。犯猶可諒。一菓之戒。有何妨礙。事最易守。而違之。罰之不可輕。二也。堂廉高深。律法疎遠。小民一時悞犯。情可原也。當時元祖面命耳提。受諭親切。則違命之罰不可輕。三也。元祖受恩深重。當如何修身克己。以體天心。乃開端考績。置若罔聞。負恩之罰不可輕。四也。愚蒙違禁。尙有矜卹。以元祖之才智絕特。明知故犯。春秋之義。責備賢者。自不能以所犯甚輕爲宥。况夫玩法之罪。猶可補救。於將來。乃至於變生爲死。禍及子孫之利害。以身嘗試。毫無顧慮。則罰之不可輕。五也。草野微賤。觸犯帝王。片言有失。罪不容誅。以其位判尊卑。名分之關繫大也。以至卑之人。背至尊之道。如此者。災及其身。罰之不可輕。六也。律重誅心。元祖當時起意。難免藐視之思。僭越之念。則罰之尤不可輕。七也。是故科罪之法。不論物而論事。不論迹而論心。所以示天道至公。豈人所能私議乎。雖然。僕之發揮盡致。不過叙律法之大凡耳。非具董狐直筆檄元。

祖也。

或曰。大智大仁。莫若帝。帝。蕪惡。莫不知元祖之必食。是不智也。既知元祖之必食。而特以餌之。是不仁也。仁智二者。帝有所未盡也。曷罪。元祖許子曰。是卽大智大仁之作用也。元祖造於帝。其貴也。若天子其寵也。若元勳。帝之錫以福也。厚矣。然賞罰之行。天演之公理也。法立而後知恩。威行而後知福。使人世見賞而不見罰。則并不見賞矣。其墜於罪也。元祖或未之知。帝已知之。蓋欲假元祖之身。明罰罪之機倪也。深而言之。則大造鍊魂之術也。欲其不磷也。必先磨。欲其不緇也。必先涅。使其帶罪圖効。所謂苦其心志。勞其筋骨。餓其體膚。使之動心。忍性。曾益其所不能。

或曰。大造許人自新。何者不可立法。不可開恩。而必降神託生。辭尊居卑。由辱致死。以爲救世贖罪之典。恐格致家必不韙其說也。許子曰。帝至仁也。視人溺。猶己溺。人飢。猶己飢。然使飢溺者自救。飢溺曷克有濟。而逕救於天。又不足以

示。威。福。是。必。有。人。類。中。不。飢。溺。之。一。人。爲。億。萬。人。拯。救。方。合。自。行。立。功。之。旨。惟。降。生。救。贖。之。說。猝。以。語。人。必。大。惑。不。解。其。實。理。亦。平。庸。近。取。諸。譬。其。如。示。諸。掌。乎。獲。罪。於。天。既。無。可。禱。不。能。遽。予。以。恩。譬。如。褫。革。之。官。充。軍。煙。瘴。君。眷。甚。隆。冀。其。開。復。必。先。使。之。報。効。立。功。不。足。仍。准。其。金。作。贖。刑。罄。其。血。本。以。爲。贖。然。後。次。第。人。官。漸。升。階。級。不。然。恩。綸。雖。厚。不。能。越。俎。而。升。也。今。之。罪。人。充。塞。宇。宙。猶。之。煙。瘴。之。區。也。降。生。赦。世。之。人。爲。民。流。血。猶。之。罪。官。罄。其。所。有。血。本。以。贖。刑。也。其。言。耶。穌。爲。帝。子。可。證。君。民。聯。屬。之。公。義。古。者。愛。民。之。君。有。云。『萬。方。有。罪。罪。在。朕。躬。』又。云。『百。姓。有。過。在。予。一。人。』其。引。咎。自。責。深。切。如。此。蓋。人。君。爲。羣。黎。之。元。首。當。萬。方。多。難。民。心。陷。溺。之。秋。非。爲。民。請。命。爲。國。流。血。不。可。義。之。所。在。則。然。天。於。人。猶。君。於。民。也。人。類。獲。罪。委。爲。己。過。自。割。其。愛。降。生。代。死。使。子。孫。黎。民。得。以。永。保。蓋。隱。懸。一。爲。民。贖。罪。之。格。垂。訓。萬。世。之。君。人。者。豈。第。顯。示。痼。瘵。之。至。意。耶。

神人之判在有形無形耳。人類有形故所懼者亦有形之罪。神體無形故必由無形而有形。以有形之體贖有形之罪。此降生之理。所以可推求也。

無形像無終始。主宰至誠不息之神體也。有形像有終始。主宰降生救贖之形體也。不言神體則天地人物之來歷不清。僅論神體而捨降生則贖罪救人之功用不明。於以知有形無形同一主宰。其不同者。因人世之氣運。常有變。是以主宰之作用。亦經中有權降生之事。達權以通變也。故由無形而有形。開闢之初。本無形無像之資格。造此有形有像之人物。降生之後。以有形有像之神體。廣佈無形無像之寬仁。能造人物之形。自能造自己之形。使人身後接之。則有威。使人生前近之。則有儀。於通權達變之中。寓守經行常之妙。此帝所以爲神也。唐虞揖讓湯或征誅。事隨時變而義無不合。若曰夏禹德衰。武周非聖。此未可與權之論也。刻舟求劍。膠柱鼓瑟。安足與言天人之理乎。故能於常變經權之道。體會隱微。則降生救贖之至理。必豁然貫通矣。

降生大德。卽自誠明之道也。中庸云。『誠者。物之終始。成己仁也。成物知也。性之德也。』進參其妙。未降以前。以有形之天地人物爲言。爲聲爲光。爲色。旣降而後。遂以誠明之光印證造化之光。以聖智之聲印證萬籟之聲。以傳授之言印證主宰無聲之言。以仁愛之色印證蔚藍不變之色。前後發現之體用。皆所以經綸天下之大經。立天下之大本。猶之君王有形。君王之意旨無形。以有形宣無形。不可謂以尊降卑。上帝無形。上帝之降生。有形以無形。化有形。不可謂自上降下。卽按其贖罪立表之道而降字之義。已彰。上帝有行化之猷。故特降有形之生。猶之君王有頒行之事。必降無形之旨。若僅信君王不信君王所降之旨。必與抗旨同科。雖有忠君愛上之虛文。亦不足蔽其罪迹。僅信上帝不信上帝降生之事。疑其不宜議其不合。自與逆天同罪。雖知其如在其上。如在其左右。敬之畏之。而所失寧不大哉。

降生之理。變而不失。其常奇而不入於怪。天道也。倘一律奇變。奮烈風雷雨之。

威。從。天。而。墜。則。身。非。人。類。適。足。以。駭。世。震。俗。欲。立。表。化。人。也。難。矣。化。景。星。慶。雲。之。瑞。借。氣。成。形。則。身。爲。虛。幻。更。不。能。與。人。爲。伍。欲。代。世。贖。罪。也。難。矣。兩。者。既。有。所。不。可。於。是。幾。費。苦。心。而。運。至。妙。至。神。之。作。用。必。使。胚。胎。乳。哺。由。童。穉。而。至。壯。長。無。事。不。與。人。同。以。顯。其。眞。爲。人。類。寓。變。於。常。也。姜。嫄。履。武。古。有。傳。之。然。史。氏。之。粧。點。耳。非。眞。跡。也。佛。氏。剖。脇。人。盡。信。之。然。異。端。之。戕。賊。耳。非。正。道。也。唯。降。孕。童。女。感。以。聖。神。不。由。人。道。以。成。胎。無。災。而。誕。不。損。童。身。猶。格。致。家。試。驗。水。晶。受。太。陽。之。光。力。出。入。縱。橫。毫。無。阻。礙。以。表。其。眞。爲。帝。種。奇。而。不。怪。也。天。道。之。流。行。恒。與。人。事。爲。感。召。不。容。泥。形。跡。以。求。亦。不。能。舍。性。理。以。解。也。

無。上。下。無。分。合。無。小。大。無。先。後。帝。之。聖。性。也。其。降。生。也。不。離。天。其。升。天。也。不。離。世。聖。性。之。感。通。兩。間。充。滿。而。無。際。萬。方。普。被。而。不。遺。欲。致。吾。知。在。卽。物。可。窮。其。理。熱。生。於。火。溼。生。於。水。火。父。也。熱。子。也。火。與。熱。合。卽。發。焚。燎。之。烈。水。父。也。溼。子。也。水。與。溼。合。卽。生。潤。澤。之。滋。相。因。而。來。無。上。下。分。合。之。別。無。小。大。先。後。之。殊。烈。

也。滋也。卽水。火體性之結果也。以言聖性一體也。而含三位。一曰父。二曰子。三曰聖。神位者。靈明自立之位。非爵秩之位也。父子云者。感通之父子。非形生之父子也。父子之感情動。聖神之妙用。通理能默悟。體實難言。未有天地之先。渾全完備。降世之後。聯合淪浹。一而三。三而一也。至於人類。維皇所降衷。造化所孳養。人之視天也。若父母。天之視人也。若赤子。以保赤之苦心。憫忤親之大逆。聖性降生。拯茲陷溺。使大地之上。凡有血氣者。莫不達天知本。重爲聖界之氓。如火之炎如水之潤。非聖神功化之極。曷克臻此。

耶穌之體有天然聖性之體。不滅靈魂之體。人類血肉之體。相合而成者也。非如是體。不足以聖神。非如是體。不足以贖罪。非如是體。不足以流血。非如是體。不足以感人。夫人罪至極。不過一死。今有獲罪人主之臣民。其死也。尙有餘辜。或戮其孥。或赤其族。况干天之命。豈一死所能抵償乎。微論一人之死。不能抵償本人一次之罪。卽聚天下古今人之死。亦不能抵償一人一次之罪。矧末世。

之遠兆民之衆罪積如山惡深如海使僅以人類血肉之體爲救贖於功德也。既不周於名分也殊不稱欲求相稱非與上帝一體之尊斷不能償此重大之罪惡天恩浩蕩出人意料之外以聖子結合人之靈魂取童身聖女之淨血受孕而生論其爲真人則有肉身有靈魂固元祖遺留之骨肉也躬代元祖以償其罪於分爲宜論其爲眞主實係三位中第二之聖子與聖父聖神一體一性故代贖萬世萬民無限之罰而綽綽有餘裕。

帝能赦人之罪其性不能茹苦人類能茹苦而不能自赦其罪惟帝與人二性相合既能茹苦又能復活升天此耶穌所以爲聖也夫可崇拜之帝冥居萬有之上既非世人所得見矣使我得見之人又不足以受崇拜耶穌一出動人之敬畏也如彼滿人之瞻仰也又如彼使人樂見之而不厭使人亟拜之而不倦斯不愧爲立表之真人而無疑爲救贖之眞主矣。

主宰之嫉惡如仇於元祖之干犯露其朕兆此聖性之不容塵滓也耶穌以上

帝之性兼人性。上與聖父同體。下與人類同形。居間承合。全上安下。故論其本位。則帝而人。論其救世。則人而帝。論其補元祖之所傷。贖元祖之所失。謂之再造。也可謂之再祖也。亦無不可。

於戲救贖之法。至於慘死。其爲德也至矣。盡矣。假手羣兇。備遭荼毒。爲天下億萬生靈茹酷刑。論者謂大褻尊榮。須爲愚者諱。吾以爲至尊之人所受之辱。無辱而不榮。試假人事以譬之。

尊貴莫若帝王。卑賤莫若禽獸。此世界之公論也。商之時。大旱七年。湯爲民求雨。身披白茅。自爲犧牲。剪髮斷爪。以六罪自責。卑賤極矣。然當時臣民見其尊。不見其卑。見其榮。不見其辱。蓋爲國籲天爲民請命。無所謂卑辱也。彼夫匹夫有罪。刑不過荷校耳。三尺童子皆知羞之矣。非憂國憂民者所可同日語也。同此卑賤而榮辱懸殊。是故飲血受釘。至卑也。適以顯其至尊。至辱也。適以顯其至榮。

湯一國之君也。耶穌乃天地神人萬有之真主。以湯之德論湯之功。僅免一時。一國年歲饑饉之災。耶穌之功德無極。能免萬方萬世人靈永罰之災。故湯祇以六罪自責。耶穌則聚萬世萬民之重罪。盡歸於一身。湯祇剪髮斷爪。爲活犧牲。爲民請暫時之命。耶穌則聚鞭笞釘鎗之劇苦。屍於十字架上。爲死犧牲。爲萬世萬民請永遠之命。孰大孰小。不解自明。小旣不辱而榮。則大者之尊榮更甚。

或曰。湯雖帝王。與人同類。有心無力。不得不屈己卑躬。耶穌旣爲帝子。豈不能寬仁赦免。何必若此艱離。始能救贖。許子曰。善哉。問也。知微之顯。可與入德矣。吾試與子言德。夫人性中所具仁義禮智信之根。皆主宰所錫之德也。以德錫人者。其德必不匱。其所行必有更極。其至又極。其全者。夫橫逆之來。恕人自返。對布衣無權力之人言之。則可。若治國經邦之主。恩施法外。必致姑息。養奸濫賞。縱惡。故曰。『赦者小人之幸。君子之不幸也。』國家尙且不可。況天地神人。

之。大。主。而。妄。赦。永。罰。之。罪。人。匪。特。礙。其。至。大。之。權。且。損。其。無。瑕。之。德。矣。夫。煌。煌。成。命。法。在。必。行。義。之。至。也。分。其。體。以。救。萬。世。仁。之。至。也。委。曲。矜。全。補。罰。相。稱。智。之。至。也。罰。不。從。寬。赦。不。失。約。信。之。至。也。典。莫。大。於。祭。獻。耶。穌。身。代。犧。牲。裸。懸。十。字。架。以。祭。聖。父。禮。之。至。也。五。德。兼。全。萬。能。俱。備。於。降。生。救。贖。一。端。見。其。大。凡。矣。人。罪。至。多。耶。穌。補。以。至。多。之。苦。其。身。自。頂。至。踵。無。不。受。傷。可。見。上。帝。不。罰。則。仁。全。而。義。缺。不。赦。則。義。全。而。仁。缺。不。補。而。赦。則。上。帝。無。以。見。其。尊。嚴。而。智。信。與。禮。俱。有。所。缺。以。上。帝。之。全。能。而。尚。有。缺。德。此。理。之。所。必。無。者。

以。耶。穌。之。神。通。廣。大。若。不。願。死。孰。能。損。其。毫。髮。其。受。釘。也。是。必。願。以。一。腔。之。熱。血。潤。澤。濁。土。願。以。七。尺。之。玉。軀。犧。牲。塵。世。臨。刑。之。時。不。膚。撓。不。目。逃。恬。然。藹。然。義。氣。浹。太。虛。丹。心。照。萬。古。并。非。英。雄。末。路。勢。窮。力。竭。低。首。下。心。引。頸。受。戮。者。比。上。帝。結。合。之。人。性。其。受。苦。受。痛。受。辱。受。死。之。遭。際。皆。與。人。同。其。救。苦。救。痛。救。辱。救。死。之。功。用。則。與。帝。同。是。故。耶。穌。之。肉。雖。楚。而。魂。則。不。楚。耶。穌。之。體。雖。殘。而。魂。

則不殘。日光在樹。斫樹不能斫。光靈魂在身。傷身不能傷。靈達天德者。稱被釘之功。過於化育。蓋化育施之肉體而已。此則救靈脫罪。拯沈淪於永遠。滌污穢於塵寰。使智愚賢否。五洲萬國。聞其風者。莫不感激涕零。被其化者。莫不泥首崇拜。萬世千秋。而後飲其黃金之血。洗濯舊染。咸與維新。其德詎不偉哉。

自古莫不有死。惟義憤之死。與匹夫自經於溝瀆者。殊科。蓋其氣矜之隆。血性之烈。固有可傳者。若夫比干剖心。子路爲醢。樊將軍借頭於荊。卿夷門生刎頸於公子。吳越之士。屬劍於軍。前田橫之徒。自殺於荒島。此皆激於俠烈之氣。足以感人。不足以救人也。千載而下。讀史者。猶嘖嘖贊之。不以爲卑辱也。耶穌之死。無辜無怨。樂受凌遲。以贖衆罪。其德彌天際。地豈義憤之死。一時尙氣者所可比耶。

或曰。救贖之事。在西漢末年。然則西漢以前。無天恩矣。西漢以後之世紀。生生死死。依樣葫蘆。初未聞有福冠前人。壽高往古者。何取夫救贖爲。許子曰。是未

論。天。人。之。分。量。也。天。之。所。以。爲。天。高。明。悠。久。非。意。料。所。能。比。擬。其。萬。一。以。人。力。而。論。一。時。之。人。僅。能。行。一。時。之。事。雖。聰。明。睿。智。而。成。敗。利。鈍。尙。須。聽。命。於。天。前。不。見。古。人。不。能。持。其。禍。福。之。衡。後。不。見。來。者。尤。不。能。操。其。順。逆。之。券。此。彼。蒼。鐵。限。人。類。之。分。量。也。若。自。主。自。立。之。上。帝。決。不。鐵。限。自。己。之。分。量。上。下。古。今。皆。在。一。粟。目。見。之。內。燧。火。屢。改。紅。羊。屢。刼。人。見。其。久。彼。見。其。暫。也。庶。生。蕃。蕪。事。變。雜。出。人。見。其。繁。彼。見。其。簡。也。未。降。生。以。前。帝。非。閉。目。塞。耳。不。問。人。間。何。世。也。冥。冥。中。自。有。威。福。詩。云。『奏。假。無。言。時。靡。有。爭。』垂。訓。於。微。也。既。降。生。以。後。帝。非。逞。奇。門。異。以。欺。愚。夫。愚。婦。也。蕩。蕩。乎。明。示。朕。兆。詩。云。『上。帝。臨。汝。無。貳。爾。心。』垂。訓。於。顯。也。生。死。之。原。因。賢。者。知。之。愚。者。昧。焉。明。靈。魂。之。至。理。究。堂。獄。之。大。道。則。吉。凶。不。足。以。重。輕。壽。夭。無。關。乎。心。性。何。庸。以。西。漢。之。前。後。爲。辯。難。哉。

夫。死。亡。者。肉。身。暫。時。之。死。耶。穌。所。救。者。身。後。永。遠。之。災。或。疑。原。罪。已。贖。天。盍。復。人。以。元。祖。之。福。使。人。免。死。亡。之。災。不。知。哀。莫。甚。於。心。死。身。死。不。足。哀。也。此。心。一。

死。靈。魂。已。墜。永。罰。身。雖。未。死。猶。禽。獸。也。救。贖。最。要。之。宗。旨。在。救。心。之。將。死。贖。心。之。已。死。時。至。今。日。人。心。之。澆。漓。較。之。元。祖。違。命。之。罪。重。百。倍。矣。罰。之。不。遑。警。之。不。暇。安。能。悉。予。以。元。祖。之。福。天。不。予。以。元。祖。之。福。卽。援。其。死。心。之。大。作。用。也。且。援。心。無。限。之。恩。較。之。前。福。更。爲。隆。重。蓋。罪。根。不。去。爲。善。綦。難。書。云。『人。心。惟。危。道。心。惟。微。』處。此。危。微。之。勢。欲。人。皆。爲。堯。舜。惟。精。惟。一。允。執。厥。中。談。何。容。易。似。此。不。可。救。藥。之。病。欲。施。挽。回。之。術。雖。聖。人。亦。有。所。不。能。自。救。贖。之。恩。一。錫。不。特。消。除。原。罪。更。能。固。本。培。元。後。之。人。受。其。針。砭。加。以。修。省。去。惡。如。刈。百。草。爲。善。如。友。芝。蘭。克。已。還。原。天。心。復。見。雖。愚。必。明。雖。柔。必。強。豈。徒。托。空。言。乎。實。有。深。切。著。明。之。實。效。也。

人。生。獲。罪。之。由。根。於。三。害。曰。肉。身。曰。異。端。曰。私。欲。妖。魔。欲。昏。人。智。必。借。異。端。以。爲。媒。私。欲。默。攻。人。心。必。托。肉。身。以。爲。孽。世。人。易。受。三。罪。之。因。皆。從。原。罪。而。得。自。救。贖。之。後。定。有。滌。除。舊。染。之。規。行。以。爲。天。下。之。法。則。舊。染。一。祛。新。恩。卽。至。人。心。

之危者。由是而安。道心之微者。由是而顯。與人爲善。惟日不足。三害雖烈。何所施。其伎倆耶。無他心有所主。克之自易。是故謙遜所以克驕奢也。施捨所以克貪吝也。制欲所以克淫邪也。含忍所以克忿怒也。淡薄所以克饕餮也。仁愛所以克嫉妬也。勤儉力行。所以克苟安也。十誠之道。盡於此矣。君子內省不疚。無惡於志。苦可以爲飴。死可以爲歸。蓋以心內福地之安。不啻元祖當時身外之福地。元祖違命而失身外之福地。吾人當俟命而居心內之福地。是故信靈魂之不滅。自瞭然於賞罰之問題。究天赦之流行。自恍然於救贖之目的。倘夢夢然不求我生之自來。吾死之所歸。猝以降生救贖之道告之。是猶向螻蛄而語。春秋呼螻蟻而談天地也。無怪夫捫燭叩槃。茫無頭緒矣。

聞之泰西士夫之稱哲學家者。未有不達天知理。研究心性之學。而於宗教尤所尊崇。通都大邑之間。海濱山陬之隙。莫不設立教堂。以爲觀摩瞻仰之區。學者摩肩擊轂。日遊其間。精其造詣者。撫耶穌師徒之前言。往行足資感激者。韻

爲詩歌。釐爲篇什。晨鐘暮鼓。拊揚鼓吹。務使成童就學之年。卽已薰陶其德性。而不至流入於異端。基督之道。所過者化。所存者神。有如此者。

或曰。耶穌聖德。如日月所照。霜露所隊。允宜澤及寰球。光被率土。何以歐洲被化。先於東亞。天心得毋厚薄乎。許子曰。上帝者。普世公共之大主。耶教者。普天獨一之正教。君子之於上帝也。不動而敬。不言而信。自古以來。我中國之上流社會。未有不敬信上帝者。至降生事蹟。爲亘古未有之奇。降於中國。則中國先被其風。降於西土。則西土先享其福。自邇之遠。理也。亦勢也。道之流行。速於置郵。傳命固不必周遊萬國。使人共見其威儀。共聆其聲歎也。況夫我中土受教最。早。格致。先明。海禁未開以前。金銀珍饈。極爲富足。則古必有精通礦務。研窮化學者。特前人靳而不傳。或其書滅於秦火。史不紀載。世遂無聞。十九世紀。間腐儒不諳考究。論及開礦。則以爲大傷地脈。談及化學。則以爲奇技淫巧。竟若三代以上。無此學者。獨不問貨殖之所自來。寶藏之所自興。吁。亦謬矣。據一。

斑。以。測。全。豹。則。耶。教。亦。必。早。傳。中。原。特。以。佛。道。混。雜。其。中。遂。致。以。莠。亂。苗。以。紫。奪。朱。上。智。者。因。噎。廢。食。不。加。講。求。詫。爲。怪。異。而。不。信。下。愚。者。不。由。正。路。遁。入。旁。門。迷。於。邪。說。而。不。信。此。則。自。暴。自。棄。不。宜。以。厚。薄。怨。天。也。吾。嘗。搽。索。墳。典。而。得。其。遺。蹟。焉。

明。洪。武。初。江。西。廬。陵。掘。地。得。一。大。鐵。十。字。上。鑄。赤。烏。年。月。赤。烏。爲。三。國。時。孫。吳。年。號。人。皆。不。知。爲。聖。教。之。物。有。名。臣。劉。嵩。字。子。高。者。作。鐵。十。字。歌。以。誌。其。奇。事。詳。劉。嵩。詩。集。并。李。九。功。慎。思。錄。內。考。赤。烏。年。間。之。鐵。十。字。去。降。生。前。後。不。遠。是。當。時。教。傳。中。國。之。證。

又。明。季。關。中。掘。地。得。一。碑。刊。刻。景。教。流。行。頌。係。盛。唐。之。事。所。述。上。帝。降。生。始。末。甚。詳。足。見。唐。時。教。傳。中。土。

又。河。南。開。封。府。有。一。賜。樂。業。殿。其。教。法。非。儒。非。釋。非。老。非。回。惟。內。有。西。來。古。經。四。部。及。石。碑。二。座。一。係。前。明。正。德。七。年。四。川。布。致。司。江。都。人。左。唐。撰。文。翰。林。院。

淮南人高。考書丹。吏部給事中揚州人徐昂篆額。一係弘治三年開封府學增廣生金鐘撰文。碑內書始祖阿耽。與今之譯音亞定同。以外并述古聖先達人名。用字不同。音韻則一。叙傳古往之事。毫無舛誤。謂此四部古經。傳於周。顯於漢。在上帝未降生之前。已到汴京。足見所傳上帝降生救贖之古經。中土早有確據。歷數千年之久。尙建殿立碑。世世守之。良不誣也。

況夫降生事蹟。歐史紀載詳明。引證確鑿。因與亞洲書不同。文重譯者又不能闡關其理。議者遂謂無夫而孕。復活升天。迹同圖讖。雖善無徵。然而居今之世。考古之事。舍證之史。乘外無他術也。外國之人。若謂中國之經。傳子史。盡同圖讖。必有詈其狂者矣。凡事根諸身。明諸理。考諸事。驗諸行。是非邪正。不難明辨。彼夫三家。邨學。究戶庭以外。無見聞經史以外。無學問。尙不知世界爲何物。井蛙之類。何足與談西史哉。

或謂中國經史。誌已往。不誌未來。然中庸不云乎。『至誠之道。可以前知。』又

曰。『善必先知之。不善必先知之。』古聖賢致力於先知之功。蓋剴切矣。或當時未有其人。或後世未明其解。不得謂無此理也。耶穌之歷史。既印證於當年。復徵驗於奕禩。其行則大醇也。其哲則先覺也。其立教也。敦倫而外。進以修聖之功。贊以歸本之妙。感人以望慰人。以悔育人之德。盡美盡善矣。十九二十兩世紀以來。歐化賴以維持。國勢賴以奮起。致效久有明徵。明徵自能悠遠。今所稱文明之邦。皆耶教隆盛之都。會也。甯無故乎。

至於聖瑞靈奇。彼既非世人可比。則其歷史。自有表異於庸常者。無足怪也。無夫而孕。復活升天。世見之以爲奇。帝見之以爲常。蓋聖性中自有之能事。非庸夫俗子所能夢見也。中國經史所傳奇瑞。或係天地萬物應有之事。適逢其會。或係史臣溢美之詞。或因上帝欲表其德。以示勸懲。或係異教借端。以蠱世聽數者。均未可定。所以日食星隕。天文家之常事。而愚者以爲怪也。鳳儀麟出。格物家之產料。而迂者以爲祥也。自古以來。從未有自行自主之靈蹟。聖經所載。

大光之星。空中之樂。癩者淨。癱者行。聾能聞。瞽能視。啞能言。平風息浪。濟飲充饑。凡此奇事。皆耶穌自行自主者。足徵天眷之所歸已。

生無夫而孕。死復活升天。生死之特別者。耶穌外無第二人也。亞定者。人類之元祖。爲人本根。故由福地之淨土而生。耶穌者。人類之再祖。代人救贖。故由童女之聖血而生。舍此二祖。古今來。大聖大賢。大奸大惡。皆精血團結而後。生肉身敗壞而後死。蓋造化所定。生死之規限。無人能改。能者。惟有一上帝。亘古以來。爲人類者。莫免一死。即使若何矯揉。造作。萬無自己不死之能。無免死之能。安有復活之能。自己復活自己升天。操生死之權於一身。非上帝。假以特別之自由乎。彼夫世所傳還魂之說。多屬無稽。羽化之奇。盡歸烏有。好事者之工。爲齊諧。何足同日語耶。

其生也。瑞。其行也。聖。其復活也。靈。其升天也。顯。迹至異也。而理則至常。救贖之事。本屬非常。不可無以表異。使萬世千秋。留爲記念之券。此帝之苦心孤詣也。

耶。蘇。在。世。三。十。三。年。間。與。吾。人。親。摯。殷。拳。稱。父。子。稱。弟。兄。稱。師。友。其。順。其。謙。其。勞。其。忍。其。克。已。其。艱。難。皆。造。人。道。至。極。之。地。嗚。呼。賤。日。豈。殊。衆。貴。時。方。悟。稀。開。天。闢。地。一。人。而。已。

中。國。多。神。教。之。國。也。國。而。多。神。謂。之。無。神。以。神。爲。教。謂。之。不。國。宜。乎。列。強。之。卑。我。也。居。今。日。而。欲。挽。回。高。尙。之。國。格。淘。汰。二。字。其。急。救。之。方。針。乎。舉。土。木。之。俑。投。之。濁。流。羅。佛。老。之。書。燬。之。一。炬。芟。夷。蘊。崇。勿。使。能。植。率。我。同。胞。專。心。致。志。於。基。督。之。門。崇。拜。惟。一。之。上。帝。以。束。縛。其。放。豚。之。野。心。徼。幸。之。思。想。洗。蕩。一。清。修。省。之。精。神。煥。發。不。已。玉。石。之。光。磨。而。愈。燦。鼓。鐘。之。響。擊。而。有。聲。人。格。之。階。級。漸。崇。而。國。格。自。駸。駸。日。上。矣。

耶。教。之。流。行。中。土。亦。有。年。矣。而。我。國。之。士。君。子。恒。望。望。然。去。之。若。將。浼。者。其。視。教。士。牧。師。每。低。其。人。格。以。爲。不。學。無。術。者。流。不。屑。與。之。周。旋。非。士。君。子。輩。之。目。中。無。人。實。由。傳。教。者。之。僅。得。皮。毛。未。攻。腠。理。所。取。以。爲。訓。者。不。過。西。人。形。下。之。

學而於高深心性之宗旨何嘗夢見宜其感電之薄而微也。

不才於此道未敢謂三折肱也然而究社會之狀況審歷史之變遷未有不樹宗教之幟而不危亡者管子曰『國粹亡則國終不可以倖存』惟一之正教卽固結民心之粹也夫粹之云者鼓其精神非僅講其形式也若斤斤然模範其形式遂以爲盡傳教之道則爲對待之敵者不少此義和之禍所由煽而教案之葛藤無地蔑有也嗚呼全國安危實係於茲我至愛之同胞其知之耶然則如何而可曰必也團大體鼓大力仿耶教之章程證以心性之學而自爲持倡乎不才亦中國人類中之一分子豈忍袖手旁觀噤而不言敬爲我同胞陳其利害。

(甲) 自傳之利 (乙) 不自傳之害

一自傳可以杜外人之鄙夷也世界以競爭而進化優者勝而劣者退處於無權彼教日盛優之倪也我教日絀劣之倪也優劣之相形而鄙我夷我者日追

逐於我。背我不得不起而競爭矣。形式上之競爭。我國民必自殘。雖費數百年之力。而無寧歲情神上之競爭。我國民必自化。不過數十載之力。而有全功。天下之召奇辱者。莫過於倚賴二字。上帝者世界之公主。基督者萬國之公教。崇信者我之本分。演布者我之天職。而乃倚賴外人以爲師。淺見者復從而擲揄之。激變之無怪。天彼以孺子不可教待我也。是故教不自傳。則無外界之刺激。而競爭之心。卽滅。競爭之心滅。則安於深鎖鋼蔽。而不思啟其靈明。欲由黑暗而進光明也。憂憂乎難矣。易曰：『履霜。堅冰。』我同胞胡弗思其漸乎。此杜外人之鄙夷而不可不自傳者一也。

一自傳可以保地方之安全也。地方之不能長治久安者。大都無賴之徒。童養不慎。無所顧忌。失其良心。增其魔力。於是跳梁叫嘯。盜賊頻興。此固恆有之事。而無可如何者。耶教一行。以我種傳我種。既無非我族類之嫌。而風土民情。尤爲浹洽。况感動之力。施之蠢頑。事半功倍。窮鄉僻壤之間。甕牖繩樞之子。一聞

大道其景從也。如水之就下。如獸之走曠。賽兒之狂于七。之亂何從。至哉。然則傳教之法。實轉禍爲福之大機關矣。此爲保地方之安全。而不可不自傳者。又其一也。

一自傳。則各種文明之科學。可因之而發達也。今日中國立於列強間。至危極險之現象。不啻千百。而科學之不發達。居其大半焉。自多神之教。毒我神明。華青舉國之人。陷於魔道。而反以格致之學爲無稽。與之言天。則玉皇天君之神。踞其腦部。與之言地。則閻摩地藏之鬼。奪其魂魄。於是。一切有益考究之學。置之不講。億萬里錦繡之江山。頓成鬼哭神號之壤。傷心慘目。有如是耶。宗教一行。如太陽懸空。爝火熄燄。迷者返憂。憂者醒。一一從事於研究之科。則格物致知之道。有不一日大明乎。此爲科學之發達。而不可不自傳者。又其一也。

以上各端。不過擇其利之大者言之耳。其實種種利益。不可彈述。若不自傳。則不惟反利爲害。且其害更有不可思議者。再進而言。不自傳之害。

一不自傳。則人將借勢壓制而束縛我。一切自由矣。教爲人傳。則權屬於人。必假保護教會之名而侵我國各方面之權限。我國之入教者。下流社會十居八九。非貧瘠無力之人。卽附勢昧良之輩。借教會爲護身符。以蹂躪我同胞。少有爭端。卽涉詞訟。弱肉強食。陳陳相因。而外國教士往往聽一面之青蠅包攬瑣案。辯獲公堂。刑庭之法。讞不行。奸邪之漏網。日衆。彼教士輩亦習見官府之對此問題。驚心裂膽。於是晦其初心。因利乘便。進而干涉我之政事。擾亂我之治安。且伎倆相傳。以爲餌。人人教無上之妙策。種種交涉。不可枚舉。則皆不自傳尸之咎也。表面之受害。旣如此。暗中之牽掣。更可知。目前之慘象。猶如此。以後之壓力。更何如。言念及此。可爲寒心。不自傳之害。此其一也。

一不自傳。則全國之財權悉拱手而送於人矣。天下事固有發端甚微而吸力則甚鉅者。各省之教權。任人簸弄。則一省所有之利權悉入其勢力圈之內。承平之時。民教安堵。交涉之際。萬象畢呈。賠款之事。幾於無歲。無之甚而微小之。

案。官。欲。彌。縫。其。隙。劃。要。津。以。爲。昧。矣。教。民。鑽。營。蠅。頭。割。鑛。產。之。利。託。教。士。爲。媒。逼。官。簽。約。售。之。他。人。矣。吸。我。脂。膏。奪。我。生。計。我。民。奄。奄。垂。斃。而。不。之。省。此。豈。外。人。傳。教。者。之。過。耶。實。由。於。我。不。自。傳。之。過。我。不。自。傳。是。驅。我。國。民。死。其。愛。國。之。心。也。愛。國。之。心。一。死。則。何。者。不。敢。爲。斯。何。異。將。我。利。權。頂。香。膜。拜。致。敬。盡。禮。而。送。於。人。乎。元。祖。在。天。之。靈。當。亦。哭。此。不。肖。之。子。孫。媒。孽。吾。道。而。陰。施。譴。罰。矣。此。不。自。傳。之。害。又。其。一。也。

一。不。自。傳。則。專。制。之。政。體。終。不。能。變。立。憲。之。程。度。萬。不。可。期。矣。今。日。之。政。府。宣。言。預。備。立。憲。實。以。狙。公。賦。芋。之。故。智。餌。我。國。民。其。實。無。立。憲。之。資。格。并。無。立。憲。之。思。想。也。夫。造。成。立。憲。之。骨。架。者。其。效。在。國。民。不。在。政。府。國。民。無。異。端。之。搖。惑。無。外。媚。之。邪。心。立。憲。之。根。基。孰。堅。於。此。合。四。萬。萬。之。歧。嶷。英。偉。以。植。立。於。專。制。致。體。之。下。君。主。何。從。施。其。恐。嚇。之。威。而。展。其。欺。詐。之。術。耶。非。傳。教。不。足。以。抵。制。恐。嚇。欺。詐。之。治。法。非。自。傳。教。不。足。以。培。育。歧。嶷。英。偉。之。羣。材。歐。美。得。臻。今。日。之。

景。象。者。實。佈。種。其。文。明。之。子。於。教。門。我。國。民。猶。醺。醺。然。不。醒。沈。夢。棄。培。育。而。不。講。徒。引。領。仰。望。政。府。之。實。行。立。憲。是。患。其。專。制。之。未。甚。而。求。益。也。此。不。自。傳。之。害。又。其。一。也。

然。此。猶。其。害。之。至。顯。至。常。也。而。更。有。其。隱。其。變。者。則。尤。不。可。方。物。以。末。俗。之。日。劫。日。奪。而。無。止。境。也。其。距。離。初。心。之。遠。不。可。以。道。里。計。爲。國。者。雖。綱。舉。目。張。變。態。百。出。逐。其。末。而。不。求。其。本。奚。異。於。沐。猴。而。冠。耶。今。日。之。勢。風。利。不。得。泊。之。勢。也。波。濤。奇。詭。江。河。日。下。非。宗。教。性。功。之。學。不。足。以。羈。維。之。失。今。而。不。傳。倘。不。測。之。禍。爪。分。鬻。割。列。強。長。驅。士。卒。而。牧。馬。於。中。原。行。其。強。迫。手。段。吾。民。欲。不。入。教。而。不。得。夫。自。由。傳。教。與。強。迫。入。教。其。歡。慘。之。比。例。甚。明。晰。也。不。才。不。避。嫌。忌。而。宣。此。義。者。非。特。具。廣。長。舌。以。沽。辯。士。之。名。也。蓋。頡。頏。時。勢。合。証。古。今。嘗。鯁。喉。之。膽。臥。厝。火。之。薪。幾。經。熟。思。審。處。而。出。此。弩。箭。離。弦。不。得。不。發。辭。非。激。烈。意。取。和。平。閱。者。鑒。僕。苦。心。也。可。

人海燃犀

一百六十二

人海燃犀終

光緒丁未年四月初版

定價大洋捌角

著者 閩縣許繼祥

發行所 寰球中國學生會
上海白克路五百六十二號

印刷者 樂羣印書局
上海美界開封路

分售處 各省大書坊

著作權所有

人海燃犀

上海图书馆藏书

A541 212 0022 2307B

