

士大夫食時五觀

善

誘

文

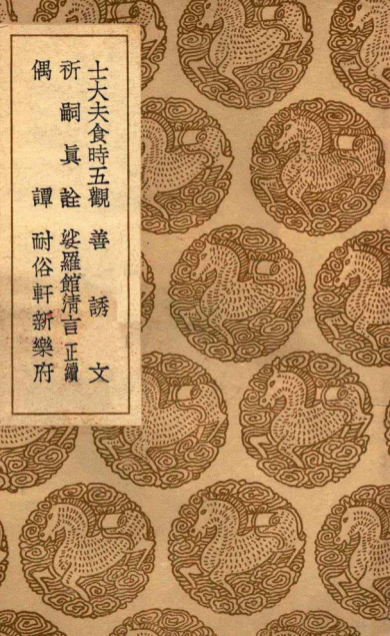
祈嗣真詮

娑羅館清言正續

偶

譚

耐俗軒新樂府

觀五時食夫大士

著 堅 庭 黃

編主五雲王

編初成集書叢

種五他其及觀五時食夫大士

中華民國二十五年十二月初版

發行人

王雲五
上海河南路

印刷所

商務印書館
上海河南路

發行所

商務印書館
上海及各埠

鎮

七〇五一上
振

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

士大夫食時五觀

本館據夷門廣牘
本影印初編各叢
書僅有此本

士大夫食時五觀

宋山谷黃庭堅著

明梅墟周履靖校

古者君子有飲食之教在鄉黨曲禮而士大夫
臨樽俎則忘之矣故約釋氏法作士君子食時
五觀云

一計功多少量彼來處

此食墾殖收穫春磴淘汰炊煮乃成用功甚
多何況屠割生靈爲已滋味一人之食十人

作勞家居則食父祖心力所營雖是已財亦承餘慶仕宦則食民之膏血大不可言

二 忖已德行全缺應供

始於事親中於事君終於立身全此三者則應受此供缺則當知愧耻不敢盡味

三 防心離過貪等爲宗

治心養性先防三過美食則貪惡食則嗔終日食而不知食之所從來則癡君子食無求

飽離此過也

四正是良藥爲療形苦

五穀五蔬以養人魚肉以養老形苦者飢渴爲主病四百四病爲客病故須食爲醫藥以自扶持是故知足者舉箸常如服藥

五爲成道業故受此食

君子無終食之間違仁先結欸狀然後受食彼君子兮不素餐兮此之謂也

山谷老人曰禮所教飲食之序教之末也食而作觀教之本也大槩今士大夫誦先

王之法言則一人也起居飲食則一人也
故設教不得不如是君子有九思終身之
思也食時作五觀終食之思也日一日如
是行之念念仁智則夫二人者合而爲一
矣

食時五觀終

食時五觀跋

靖

食先子負郭不克自樹甜墨伸紙外不知
犁鋤爲何物中歲頗與世接漸爲生營始知
一黍半菽來皆有由期少淬勵以補素食而
顛髮種種行老矣唯日弄筆硯標錄古人嘉
言以爲後進博碩宏偉之助庶可懺滌宿愆
山谷此觀尤親切有味者也不厭重複揭之
時戊子三月望日間雲館周履靖題

重題食時五觀跋

余自淹白苧儉歲食貧客鞅鮮及林風篠月
孤棕曠然一日金君弘叔躡屩枉榻爲作麥
飯笋脯欣然一飽品古次偶出此卷金君喜
躍有會於心卽命點筆爲圖其端因勸壽梓
以廣規諷余自惟楷法拙陋唯唯否否念金
君意不可孤而涪翁法輪藉是常轉遂勉從
其請時庚寅四月六日也

善 誘 文

陳 錄 編

本館據百川學海
本排印初編各叢
書僅有此本

善誘文

善誘文序

丹穴老人、吾家之長兄也。僻好編集戒殺之文傳於世。因戒而得善報者、則編之。因不戒而得惡報者、則不敢編也。雖然、猶慮人不喜觀。復以前賢警世格言、渾殺乎其間。聊欲誘人之一觀也。或問之曰。丹穴老人、何苦如是。吾兄乃屈指笑而言曰。予不願如楊寶得玉環。予不願如宋郊奪魁選。予不願如竇禹鈞有五枝芳。予不願如黃兼濟登仙籍。但願予在世蔬食菜羹、不敢不飽。飯蔬飲水、樂在其中。如斯而已。盡乎天年。既沒之後、願如壽師、不見閻王。徑歸淨土。得幸西方聖人、講論佛道。且無輪迴之苦。死喪之戚。豈不樂哉。吾兄喜得此理。欲與世人共之。俾弟鍊趣刊版而印施之。目曰善誘文。噫。觀吾兄之所編。則善誘之意可知矣。嘉定十四年辛巳歲重陽日。弟鍊再拜謹序。

善誘文

趙清獻公座右銘

依本分

無煩
無
無

莫妄想

常快
樂
一

待則甚

他
一
任

怎奈何

會
休
理

知足勝持齋

萬事
何須
特地

無求勝布施

無求
自
安

權法朝朝樂

懼則
不
為

欺公日日驚

欺則
自
知

爭先徑路機關惡

愈於
趨
利

近後語言滋味長

謙退
自
守

爽口味多須作疾

傷
勝
之
味

快心事過必為殃

一
時
快
意

善誘文

宋 丹穴陳 錄編施

得便宜處莫再去。得失無常。事不可必。先察可否。

怕人知事莫萌心。然後起意。不副所願。

盛喜中勿許人物。即成妄語。既形紙筆。

盛怒中勿答人簡。溢語難收。兩者既無。

無心於事無事於心。即得解脫。彼自妄發。

聞諸惡言如風如響。何須理會。嗔心便息。

人有不及可以情恕。事過無悔。胸中泰然。

非意相干可以理遣。當一無事。皆他人享。

良田萬頃日食二升。一飽之外。皆是餘地。

大廈千間夜臥八尺。說而不行。損氣無益。

說得一尺行得一寸。好事若行。前程自在。

但行好事莫問前程。

人與物同

貪生畏死、人與物同也。愛戀親屬、人與物同也。當殺戮而痛苦、人與物同也。所以不同者、人有智、物則無智。人能言、物則不能言。人之力強、物之力則微弱。人以其無智、不能自蔽其身。以其不能言、而不能告訴。

以其力之微弱、不能勝我、因謂物之受生、與我輕重不等、遂殺而食之。凡一飲一食、不得肉則不美。至於辦一食、又不止殺一物也。食鳩、鷓鴣、雀者、殺十餘命、方得一羹。食蚌、蛤、蝦、蜆者、殺百餘命、方得一羹。又有好美味、求適意者、則不止據現在之物、順平常之理、殺而食之。或驅役奴隸、遠致異品、或畜養雞、魚、犬、麋、擇肥而旋殺、生蟹投糟、欲其味入、鞭魚造膾、欲有經紋、聚炭燒蚌、環火逼羊、開腹取胎、刺喉瀝血、作計烹煎、巧意鬪釘、食之既飽、則揚揚自得、少不如意、則怒罵庖者、嗟乎、染習成俗、見聞久慣、以爲飲食合常如此、而不以爲怪、深思痛念、良可驚懼、縣令俞章撰。

超然居士六法圖

日用八如

無私如天地、光明如日月、靜重如須彌、深廣如大海、無住如虛空、隨順如流水、榮辱如空華、冤親如夢幻、守此八如、一生事畢。

自警八莫

心念莫妄想、光陰莫閑過、名利莫貪求、嗔怒莫恣縱、見人莫妬忌、世財莫常守、強梁莫恃賴、臨事莫害人、守此八莫、一身安樂。

作官十宜

百姓宜安、刑罰宜省、稅歛宜薄、冤抑宜察、追呼宜簡、判決宜審、用度宜節、興作宜謹、燕會宜戒、殺思患宜

豫防守此十宜。治道盡矣。

處世十常

習氣當除。心行當息。諸惡當斷。衆善當行。五慾當減。三業當淨。盈滿當畏。危難當救。善事當成就。爲人當竭力。守此十常。生死無愧。

對治十常

居富貴常憐窮困。受快樂常恐災禍。見在常生知足。未來常思戒懼。冤結常求解免。衣食常思來處。起念常教純正。出語常思因果。逆境常當順受。動靜常付無心。守此十常。更無煩惱。

悲誓十願

願一切人安樂。願一切人離苦。願難行能行。願難捨能捨。願難忍能忍。願難信能信。願除憎愛。願無欺誑。願常滿人意。願常依本分。守此十願。賢行必成。

好生之德

天地以好生爲德。故羽毛鱗介。無一不遂其性。諸佛以慈悲爲念。故蠢動含靈。無一不適其情。此無他。只是存心廣大。一切衆生。皆吾愛子。一切血屬。皆吾性命。則放生詎可緩耶。世人當知戒殺。止足以解物之冤。若能放生。不唯與物爲恩。又集無窮之福。今人處世。豈無所願。子孫則欲其昌榮。名利則欲其超勝。以至學道學佛。必欲善行圓滿。早成正覺。余見世人。皇皇百計。求是數者。無一如意。曾未知放生因果。其效

甚速。不觀古人已驗之事。難發好生慈悲之心。漢楊寶救一黃雀。報以玉環。令生清白子孫。其後震、秉、賜、彪、四世三公。觀前人子孫昌榮如此。則凡爲子孫計者。可不以放生爲急乎。宋葛公戲編竹橋以度羣蟻。遂魁天下。福祿壽考。當世無比。觀前人名利超勝如此。則凡爲名利計者。可不以放生爲急乎。孫真人解衣贖蛇。得水府活人。之方。遂登仙籍。壽禪師盜錢放生。恬不畏死。遂爲大善知識。則道佛之獲報應。又如何耶。且放生之門。非止一端。或舉於四月八日供佛之時。或施於慶誕日祝壽之際。或遇本命。或因疾病。或過門而憐其無辜。或出路而見其可憫。皆因果也。會稽丁銳撰。

司馬溫公訓儉

孔子曰。奢則不遜。儉則固。與其不遜也。寧固。又曰。與其奢也。寧儉。又曰。以約失之者鮮矣。又曰。士志於道。而恥惡衣惡食者。未足與議也。古人以儉爲美德。今人以儉相恥病。嘻。異哉。昔張文節知白爲相。自奉養如河陽掌書記時。所親或規之曰。公受俸不少。而自奉如此。雖自信清約。外人頗有公孫布被之譏。公宜少從衆。公嘆曰。吾今日之俸。雖舉家衣錦玉食。何患其不能。顧人之常情。由儉入奢易。由奢入儉難。吾今日之俸。豈能常有。身豈能常存。一旦異於今日。家人習奢已久。不能頓儉。必至失所。豈若吾居位去位。身存身亡。如一日乎。嗚呼。賢者之深謀遠慮。豈庸人所及哉。御孫曰。儉德之共也。侈惡之大也。共。同也。言有德者。皆從儉來也。夫儉則寡欲。君子寡欲則不役於物。可以直道而行。小人寡欲。則能謹身節用。遠罪豐家。故曰。儉德之共也。侈則多欲。君子多欲則貪慕富貴。枉道速禍。小人多欲。則多求。妄用。敗家。喪身。是以

居官必賄。居鄉必盜。故曰。侈惡之大也。丹穴老人曰。知溫公之訓儉。又當知其所以儉。儉之中禮。人皆悅服。儉不中禮。人皆鄙之。故處己以儉。謂之德。待人以儉。謂之鄙。予恐世人守溫公之訓。馴致於鄙。吝慳。故云爾。

求登科第

許叔微敬事白衣觀音。求登科第。夜夢觀音謂之曰。汝前生無恩德及人。如欲登第。能以藥餌濟惠世人。必獲福報。叔微敬信其言。將及二載。復夢觀音以偈贈之曰。藥有陰功。陳樓間處。殿上呼臚。喝六得五。其後以張九成榜中得第六名。以太學恩例陞第五名。而第四名乃陳祖言。第六名乃樓才。是應陳樓之間。處其名也。

衆生愛戀性命

經云。一切畏刀杖。無不受壽命。故王克殺羊。羊奔客而拜訴。鄒文立殺鹿。鹿跪而流淚。驚禽投案。請命於魏君。窮獸入廬。求生於區氏。近者沈遇內翰。通判江寧府時。廚中殺羊。屢失其刀。窺之。乃見羊銜刀而藏之牆下。周豫學士嘗煮鱗。見有鞠身向上。而以首尾就湯者。剖之。見腹中有子。乃知鞠身避湯者。以愛子之故。楊傑提刑遊明州育王山。因晝臥。夢有婦女十數人。執紙若有所訴。密遣人往視行廚。果得蛤蜊十數枚。訴者乃蛤蜊求生也。有生愛戀其情如此。當其被擒執時。前見刀杖。乞生無由。旁見親聚。欲戀不得。抱苦就終。銜悲向盡。既受屠割。復入鼎鑊。種種痛苦。徹入骨髓。當此之時。彼心如何。今人或爲湯火所傷。

或爲針刀誤傷手足痛已難忍必號叫求救至暫時頭昏腹痛或小可疾病便須呼醫買藥百端救療於我自身愛惜如此至於殺物則恣意屠宰不生憐憫未論佛法明有戒勸未論天理明有報應若不仁不恕惟知愛身不知愛物亦非君子長者之所當爲也歸觀物情當念衆生不可不戒不可不戒知縣俞偉撰

范文正公義田記

范文正公蘇人也平生好施與擇其親而貧疏而賢者成施之方貴顯時於其里中買負郭常稔之田千畝號曰義田以養羣族之人日有食歲有衣嫁娶凶葬皆有贍擇族之長而賢者一人主其計而時其出納焉日食人米一升歲衣人二縑嫁女者錢五十千娶婦者錢二十千再嫁者錢三十千再娶者十五千葬者如再嫁之數葬幼者十千族之聚者九十口歲入粳稻八百斛以其所出給其所聚需然有餘而無窮仕而家居俟代者預焉仕而之官者罷其給此其大較也初公之未貴顯也嘗有志於是矣而力之未逮者二十年既而西帥以至於參大政於是始有祿賜之入終其志公既沒後世子孫至今修其業承其志如公存也公雖位充祿厚而貧終其身既沒之日身無以爲歛子無以爲喪惟以施貧活族之人遺其子而已公之忠義滿朝廷事業滿邊鄙功名滿天下後必有良吏者書之予可無書也獨書其義田以警於世云公諱仲淹字希文嘉祐四年八月十日晉陵錢公輔記

慮傷蟄蟲冬不修葺

曹武惠王彬國朝名將勳業之盛無與爲比嘗曰自吾爲將殺人多矣然未嘗以私喜怒輒戮一人其所居堂屋弊壞子弟請加修葺公曰時方大冬牆壁瓦石之間百蟲所蟄不可傷其生其仁心愛物蓋如此丹穴老人曰國朝名將未免殺戮余心曾不爲恠以謂軫戒殺放生之心至大至廣者非斯人而何矧其寇使生民可以保其命此戒殺之大者也撫其境使生民可以安其居此放生之廣者也觀余所編施之文乃戒殺放生之小者誠有愧焉得非所謂窮則獨善其身之意歟

張氏子

張氏子年十五歲嘗持鮮魚一籃就溪邊破之魚撥刺不已刀誤傷指痛殊甚忽念言曰我傷一指痛如是而羣魚刮鱗剔腮剖腹斷尾其痛可知特不能言耳盡放魚於溪中而歸自後更不復殺一物

撥刺上音鉢、下音辣、魚掉尾聲。

寶諫議陰德記

寶禹鈞范陽人生五子儀儼侃僖儀禮部尙書儼禮部侍郎皆爲翰林學士侃左補闕僖左諫議大夫參知政事僖起居郎初禹鈞家豐厚年三十無子夜夢祖考謂曰爾早修行緣爾無子又壽不永禹鈞唯諾禹鈞爲人素長者先有家僮盜用房錢二百千慮事覺有女年十二三自寫券繫女臂云永賣此女與本宅債所負錢自是遠遁禹鈞見而憐之卽焚其券以其女囑妻曰善撫養之旣笄復以二百千擇良配得所歸後僕聞之乃歸感泣訴以前罪禹鈞不問由是父子圖禹鈞像晨與祝壽同宗外姻有喪不能舉

公爲出錢葬之。因公而葬者凡二十七喪。孤遺女貧不能嫁者。公爲出錢嫁之。由公而嫁者凡二十八人。故舊相知。雖與公有一日之雅。遇其窘困。必擇其子弟可委以財者。隨多寡貸以金帛。俾之興販。由公活者數十家。四方賢士。賴公舉者。不可勝數。公每歲量所入。除伏臘供給外。皆以濟人之急。家惟儉素。器無金玉之飾。室無衣帛之妾。於宅南建書院四十間。聚書數千卷。禮文行之儒。延致師席。凡四方孤寒之士。無供須者。公咸爲出之。無間識不識。有志爲學者。聽其自至。故其子見聞益博。由公之門登貴仕者。前後接踵來拜公之門。必命左右扶公坐受。及公之亡。蒙恩深者。有持心喪三年以報遺德。公之祖考。旣夢以告無子壽促。後九年。復夢告之曰。汝三十年前實無子。且壽促。我警告汝。今汝數年以來。名掛天曹。陰府以汝有陰德。特延壽三紀。賜五子。各榮顯。仍以福壽而終。後當留洞天充真人位。言訖。復謂曰。陰陽之理。大抵不易。善惡之應。或發於見世。或報於來生。天網恢恢。疎而不漏。此無疑也。公愈積陰功。年八十二。別親戚談笑而盡。世稱教子者。必曰燕山竇十郎云。仲淹祖與之爲故人。實書其事于策。以示子孫。惜乎不傳于天下。故錄以示好善者。庶見陰陽報應之理。使惡者知所戒焉。馮瀛王道贈公詩云。燕山竇十郎。教子有義方。靈椿一株老。仙桂五枝芳。參政范仲淹記。

活蟻魁天下

二宋少時。同在蠶舍。有胡僧相之曰。小宋他日魁天下。大宋亦不失甲科。後十年。胡僧復至。執大宋手而驚曰。公陰德文見於面。如活數百萬人命者。大宋笑曰。寒儒豈能活人命。僧曰。不然。蠢動之物。皆命也。大

宋沉吟久之曰。旬日前堂下有蟻穴。爲暴雨所侵。羣蟻繞穴旁。吾戲編竹橋以渡之。僧曰是也。小宋今歲當首捷。然公不出小宋之下。比唱第。小宋果中魁。儒章憲太后臨朝。謂弟不可先兄。乃以大宋郊爲第一。小宋郊爲第十。

黃承事儲穀濟人

尙書張詠守成都。嘗夜夢詣紫府真君。繼請到西門黃承事。真君降階接之。其禮甚恭。揖張尙書坐承事之下。夢覺莫知所謂。明日問左右。西門有黃承事否。左右云有。亟命召之。戒令具常服來。既至。果如夢中所見者。卽以所夢告之。問平生有無陰德。真君禮遇如此。又坐吾上。再三叩之。不獲已。承事云。別無他長。惟每歲收成之時。隨意出錢收糴米糧。候至來年新陳未接之際。糴與細民。價例不增。升斗如故。尙書嘆曰。此宜居我之上也。使兩吏掖之而拜。世傳紫府真君主天下神仙籍。如張尙書黃承事亦皆在籍中。而黃承事又居其上。其子孫青紫不絕。非賑濟陰德之大者所致然耶。黃承事諱兼濟。

直疑自古無君子

夫禽獸之與人也何異焉。有巢穴之居。有夫婦之配。有父子之性。有生死之情。烏反哺。仁也。羊懷胎。義也。蜂有君禮也。羊跪乳。智也。雉不再接。信也。熟究其道。萬物之中。五常百行。無所不有也。而教之爲網罟。使之務畋漁。且夫焚其巢穴。非仁也。奪其親愛。非義也。以斯爲享。非禮也。教民殘暴。非智也。使萬物懷疑。非信也。夫羶臭之慾不止。殺害之機不已。羽毛雖無言。必狀我爲貪狼之與封豕。鱗介雖無知。必名我爲長。

鯨之與巨虺，胡能自安。焉得不吁。直疑自古無君子。宋齊丘撰。丹穴老人曰。齊丘之矯言。類乎佛老。余喜其戒殺。故有取爾。古者穴居野處。茹毛飲血。后稷教民播種。烝民乃粒。其好生之德。與夫勝殘去殺之助。自亘古以來。未有大於此者也。今齊丘議不及此。而直疑自古無君子。惜哉。

修爲果報

儒家言施報。佛家言布施果報。其實一也。佛言欲得穀食。當勤耕種。欲得智慧。當勤學問。欲得長壽。當勤戒殺。欲得富貴。當勤布施。布施有四。一曰財施。二曰法施。三曰無畏施。四曰心施。財施者。以財惠人。法施者。以善道教人。無畏施者。謂人及衆生。當恐懼時。吾安慰之。使無畏。或教以脫離恐懼。使無畏。心施者。深雖不能濟物。常存濟物之心。佛以孝養父母。亦爲布施。是凡施於外者。皆爲布施。故爲下而忠難事上。爲長而仁慈安衆。爲師而謹於教導。爲友而誠於琢磨。一言一語之間。必期有益。一動一止之際。必欲無傷。種種方便利物。勿使有所損害。皆布施也。所爲如此。存心又如此。後世豈得不獲富貴之報。古語云。人人知道有來年。家家盡種來年穀。人人知道有來生。何不修取來生福。是今生所受之福。乃前世所修者。猶今歲所食之穀。乃前歲所種者。人不能朝種穀而暮食。猶不能旋修福而卽受。所以穀必半歲。福必隔世也。孔子謂。既以爲人已愈有。既以與人已愈多。皆布施之謂。曾子謂。出乎爾者反乎爾。老子云。天網恢恢。疏而不漏。皆果報之謂。是儒道二教。皆言施報。但不言隔世爾。佛以此身爲報身。爲報我前世所爲。故生此身。所以貧富貴賤。榮枯壽夭。種種不同。則前世所爲不同。亦可知矣。龍舒王日休撰。

壽禪師放生得壽

禪師名延壽。丹陽人。初爲餘杭縣街吏。虧欠庫中錢幾半。有司鞠之。止是買放生用過。不意虧耗遽如許也。其罪當死。臨刑顏色愉愉。顧謂獄吏曰。我在世放活萬萬生命。今死去徑歸西方。豈不樂哉。錢王聞而奇之。亟釋其罪。遂爲僧。夜夢觀音以甘露灌其口。慧性日明。著萬善同歸集數百卷。住持雪竇永明。壽至九十八歲。合掌坐化而終。瘞于塔下。有僧每日遶塔禮拜。人問其故。答曰。我撫州僧也。因病至陰府。命未盡。放還。見殿角有僧畫像一軸。閻王自來頂禮。余問之。主吏云。此杭州永明寺壽禪師也。凡人死者。皆經此處。唯壽禪師不經此處。已在西方極樂世界上。王敬其人。圖畫於此供養。以此見好放生者。徑生西方。又爲陰府所重也。如此。丹穴老人曰。禪師好放生。而自名曰延壽。其後果得壽終。生於淨土。且無輪迴死喪之苦。其得壽可知矣。古人言。有志者事竟成。壽師得之矣。

省心雜言

聞善言則拜。告有過則喜。有聖賢氣象。○和以處衆。寬以接下。恕以待人。君子人也。○誠。無悔。恕。無怨。和。無仇。忍。無辱。○以責人之心責己。則寡過。以恕己之心恕人。則全交。○寡言省勝。寡慾保身。○多言獲利。不如默而無害。○以忠孝遺子孫者昌。以智術遺子孫者亡。以謙接物者強。以善自衛者良。○爲子孫作富貴計者。十敗其九。爲人作善方便者。其後受惠。○耳不聞人之非。目不視人之短。口不言人之過。庶幾爲君子。○廣積不如教子。避禍不如省非。○屈己者能處衆。好勝者必遇敵。○結怨於人。謂之種禍。捨善

不爲謂之自賊。○孝於親則子孝，欽於人則衆欽。○內睦者家道昌，外睦者人事濟。○食能止飢，飲能止渴，畏能知禍，足能止貪。○知足則樂，務貪則憂。○爲政之要曰公與清，成家之道曰儉與勤。○不自重者取辱，不自畏者招禍，不自滿者受益，不自是者博聞。吉凶悔吝非天，無有不由己者。○張飽帆於大江，驟駿馬於平陸，天下之至快，反思則憂，處不爭之地，乘獨後之馬，人或我嗤，樂莫大焉。敷文李士舉撰。

五戒之首

佛言五戒，以殺戒爲首。佛言十業，以殺業爲首。楞伽經云：若一切人不食肉者，亦無有人殺害衆生。由人食肉，故屠者殺以販賣，若能悉捨不食，是真修行。堪受一切人天供養。若於食肉未能盡斷，願且以漸次方便，除去殺心，或者不食四等肉。一者，曾見殺則不食。二者，曾聞殺則不食。三者，人專爲我殺則不食。四者，家所自殺則不食。如是而戒，既不廢常食，且於衆生無殺害矣。至於蚤蝨蚊蚋，形雖微小，其遭殺受痛，亦與牛羊一等，勿謂微小，便輕殺之。至於蛇虻蜂蝎，偶然現前，未曾傷人，勿謂螫毒便輕殺之。至於龍養飛鳥，繫閉走獸，爲其音聲形狀，可以悅吾耳目，爲我玩樂，令彼憂愁，又何不仁也。若放之山林，使得自在，何異罪囚得脫牢獄。今日自戒矣。遂生慈心，慈心既堅，當世世無殺物之意。一身自戒，則一家必不殺。一家不殺，則一鄉必漸效之。其爲功利，不可稱量。佛語無虛理，又明白。仁人君子，幸垂聽而無忽也。縣令俞偉撰。

受用隨分說

佛言。受卽是空。受謂受苦。受樂。及一切受用也。如食列數味。放筭卽空。出多驕從。既到卽空。終日遊觀。既歸卽空。又如爲善事。既畢。其勤勞卽空。而善業具在。爲惡事。既畢。其快意卽空。而惡業具在。若深悟此理。則食可菲薄。無過用。殺害之冤債。出可隨分。無勞心苦人之煩惱。遊觀可息。無放蕩廢事之愆。尤善可勉爲。無懈怠因循之失。惡可力戒。無恣縱怨讎之罪。余喜得此理。願欲與人共之。龍舒王日休撰。

仁壽必鑑

大藏經云。人不殺得長命報。如愛護物命。及放生施食。皆得長壽。○神農本草云。凡禽鳥飛投於人。其口體內必有物中傷。當與除其害而放之。大獲吉利。必享高年。○仙經云。人能一生起不殺心。一切衆生。見之。不生恐怖。○老人云。小兒嬉戲。殺蝶。蟻。蠅。蟲之類。宜禁之。非唯傷生。亦熾其殺心。長大不知仁恕。○里諺云。畜雞害物命甚衆。日食活蟲五百。主分半罪。此說雖鄙俗。然亦誠殺之一端也。○老人云。凡人於行住坐臥之間。見一切衆生。投身死地。如蛾赴燭。如蟲墮網。如鳥雀被傷。如螻蟻被踏之類。方便救護。使獲生全。此皆福壽長者之所當爲也。○蘇東坡云。余少不喜殺生。然未斷也。近年始能不殺豬羊。然性嗜蟹蛤。故不免殺。自去年得罪下獄。始意不免。既而得脫。遂自此不復殺一物。有見餉蟹蛤者。皆放之江中。雖無活理。然猶庶幾萬一。便使不活。亦愈於煎烹也。非有所求觀。但已親經患難。不異雞鴨之在庖廚。不復以口腹之故。使有生之類。受無量怖苦爾。猶恨未能忘味。食自死物也。今日從者買一鯉。長尺有咫。雖困尙能微動。乃置水瓮中。須其死食。生卽放之。

東平爲善

後漢東平憲王蒼顯宗母弟也。上問處家何等最樂。對曰。爲善最樂。及薨。肅宗東巡。幸其宮。追感。謂其子曰。思其人。至其鄉。其處在。其人亡。肅宗大慟。

司馬稱好

後漢司馬徽。不談人短。與人語。美惡皆言好。有人問徽安否。荅曰好。有人自陳子死。荅曰大好。妻責曰。人以君有德。故相告。何聞人子死。便言好。徽曰。吾妻之言亦大好。

楊寶黃雀

後漢楊寶。華陰人。年七歲。因行至華山。見一黃雀。被傷墜地。爲螻蟻所困。寶見而憐之。因收於巾箱中。採黃花藥飼之。經旬日。瘡愈。旦去暮來。忽一朝變爲黃衣年少。見寶下拜。持玉環一雙贈之。曰。俾爾壽年九十。三而終。俾爾子孫四世爲三公。寶生震。明帝時爲太尉。震生乘。和帝時爲太尉。乘生賜。安帝時爲司徒。賜生彪。靈帝時爲司空。丹穴老人曰。好戲作罪。世俗以爲大戒。又豈知七歲小兒。能好戲作善者乎。其後子孫蒙福壽報。如此。其大且久也。異哉。

天買放生

乾道年間。海陵有販人。載鱒魚數船。欲往彼處貨之。既至。將纜岸。俄有黑雲蔽船。雷霆大震。船中鱒魚皆羽化。其販人覺。腰間甚重。解衣視之。得黃金三十兩。時人謂天買放生。蓋鱒魚有饒湯之苦。就死大酷。故

天特捐金救之。

李舟語

唐御史李舟曰。使釋迦生中國。設教當如周孔。使周孔生西方。設教當如釋迦。天堂無則已。有則君子生。地獄無則已。有則小人入。君子贏得爲君子。小人枉了爲小人。

毛寶白龜

晉毛寶時年十二歲。戲行於江口。見漁人釣一白龜。寶以錢贖之。放之江中。後二十餘年。寶守邾城。與石虎將軍交戰。戰敗投江。腳如踏石。渡寶至岸。回首視之。乃昔時所放白龜也。長四尺餘。迴至中流。猶反顧。有不忍捨去之意。

子瞻以己諭難

蘇子瞻在元豐間。赴詔下獄。囑其長子邁送食。惟菜與肉。設有不測。當送以魚。以此爲候。邁謹守。踰月後。委親戚代送。誤以肥鮮送之。子瞻大駭。憂不免於死。乃就獄中作二詩。有魂飛湯火命如難之句。神宗聞而憐之。事從寬釋。既而南行。子瞻猶有慊意。乃以阿彌陀佛一軸隨行人。問其故。答曰。此余投西方見佛公據也。及赦罪。放免還家。每見庖廚有活物。卽令人放之。嘗有言曰。吾得罪。處囹圄。何異雞鴨之在庖廚。我今豈忍復殺彼之生命耶。丹穴老人曰。楊子言。狴犴使人多禮。又豈知囹圄使人戒殺乎。以東坡之大才。一旦遇難。輒以己諭難。自後軫戒殺之念彌篤。況我等無才之人。未及於難。遽然有戒殺之念與。

豈不善哉。

狴犴牢獄也。上邊透切。下音摩。

東坡放生

蘇東坡自謂竄逐海上。去死地稍近。心頗憂之。願學壽禪師放生。以證善果。敬以亡母蜀郡太君程氏遺留簪珥。盡買放生。以薦父母冥福。其子邁在東坡之側。見所買放生。盈軒蔽地。或掉尾乞命。或悚翅哀鳴。邁憐悲其意。亟請放之。旁有侍妾名朝雲。見邁衣衿有蜩動。視之。乃蝨也。妾遽以指爪阻其命。東坡訓之曰。聖人言近取諸身。遠取諸物。我今遠取諸物以放之。汝今近取諸身以殺之。耶。妾曰。奈齧我何。東坡曰。是汝氣體。感召而生者。不可罪彼。要當拾而放之可也。今人殺害禽魚之命。是豈禽魚齧人耶。妾大悟。自後罕茹腥物。多食蔬菜而已。東坡舅氏論之曰。心卽是佛。不在斷肉。東坡曰。不可作如是言。小人女子難感。易流。幸其作如是相。有何不可。

蜩音軟。細蟲動也。

黃魯直謂子瞻語

黃魯直謂子瞻曰。鳥之將死。其鳴也哀。某適到市橋。見生鵝繫足在地。嗚叫不已。得非哀祈於我耶。子瞻曰。某昨日買十鳩。中有四活。卽放之。餘者幸作一杯羹。今日吾家常膳。買魚數斤。以水養之。活者放而救渠命。殮者烹而悅我口。雖腥羶之慾未能盡斷。且一時從權爾。魯直曰。吾兄從權之說善哉。魯直因作頌曰。我肉衆生肉。名殊體不殊。元同一種性。只是別形軀。苦惱從他受。肥甘爲我須。莫教閻老到。自揣看何如。子瞻聞斯語。湫然嘆曰。我猶未免食肉。安知不逃閻老之責乎。

愀七小切。驚恐變色也。

木石居士跋

丹穴老人授余善誘文一卷。喜不自勝。翫味無已。嘗恠乎童稚見果餌則喜。見書卷則惡。又恠乎羝羊見草則悅。見豹則戰。今之不樂爲善者。有如童稚之惡書卷也。一旦見闔王。又如羊之畏豹也。可不懼哉。吾儕在今日。要當窒嗜慾之好。節規利之私。則善在其中矣。東坡嘗以爲善悟空之語告魯直。其言曰。雞鳴起爲善。蝶化夢歸空。孟子言爲善必與爲利並稱。以垂誡。東坡言爲善乃與歸空聯句。以自警。未必孳孳爲善。東坡猶以爲空耳。況敢爲利爲惡乎。願假軻軾之言警乎世。少助丹穴編施之萬一也。木石居士虞舜徒跋。

祈嗣真詮

袁黃編

本館據寶顏堂秘
笈本排印初編各
叢書僅有此本

刻祈嗣真詮引

子嗣於生人。係至重矣。曷論王公韋布。貧賤富貴之殊。今嘉禾了凡袁先生。思廣其生物之心。患天下之艱於嗣者。或惑於數命而不知求。卽求而或惜於生人之本也。乃編十篇。首改過。終祈禱。令得日用而信行焉。名曰祈嗣真詮。業付梓人矣。然是編也。本建康之異人。而明其感應之說云爾。先生登進士。名重於天下。天下士傳誦舉子業。如心鶴備考疏意等書。令都市紙增價。又作經世略三百卷。通史一千卷。皆未梓。世莫睹焉。先生行貫古今。究極玄奧。卽諸家雜流。靡不精詣。然而愛物之心。寔其天性。故舉子業則心術陰隲其所重。而祈嗣必本之改過積善。大旨可睹矣。天地之大德曰生。愛者生之本。恣情長惡。殘忍其心。而刻薄其行。則此身於天地生理。虧滅殆盡。安望其生育而繁昌。其祈嗣者。往往不少槩見矣。故先生出其行之有驗者。而發明之。其於是編也。頗信理而遺數命。令世之有志者。力行之不怠。當知無嗣者。可賴之以獲螽斯之慶。有嗣者。亦賴之以衍麟趾之祥。斯先生之願哉。而生人之道畢矣。

萬曆庚寅夏門人東萊韓初命謹撰

祈嗣真詮

明 東吳袁 黃坤儀甫編

子氣清而稟弱。苦乏嗣。夙講於星占術數之學。知命艱于育。且安之矣。後遊建康之栖霞。遇異人授以祈嗣之訣。謂天不能限。數不能拘。陰陽不能阻。風水不能困。信而行之。果生子。予慮天下之乏嗣者衆。而不獲聞是訣也。因衍爲十篇。以風告之。俾嗣續有賴。生齒日繁。而家家獲彞斯之慶。吾願慰矣。嗟嗟。豈獨生子一節乎哉。命可永也。窮可達也。功名可建也。觸而通之。是在智者。

改過第一

春秋諸大夫。見人言動。億而談其禍福。靡不驗者。左國諸紀。可觀也。大都吉凶之兆。萌乎心而動乎四體。其過于厚者。常獲福。過于薄者。常近禍。俗眼多膜。容謂有未定。而不可測者。至誠合天。福之將至。觀其善而必先知之矣。禍之將至。觀其不善而必先知之矣。春秋時。去聖人未遠。其言多中。宜也。就生子一節言之。忍者多不育。好戕物命者多不育。潔己而清甚者多不育。舞機御物者育而不肖。或遇禍機深者必絕嗣。多怒多慾者必難受妊。或妊而半產。或產而多天。凡發願祈嗣。宜深省己躬。方改前轍。愛者生之本。忍則自絕其本矣。君子寧過于愛。毋過于忍。人物不同。其生一也。多殺物命。生理有虧。祈嗣須戒殺生。同功不難。同過爲難。君子寧身受惡名。不可使人有逸行。好潔己者。常不顧人。此天下之大惡。鬼神所不佑也。地之穢者。多生物。水之清者。常無魚。宜細思之。機有淺深。亦有美惡。借之以濟世。則爲仁術。因之以陷人。

則爲惡機。然而不可常用也。媾精者以氣爲主。怒多則傷氣。慾多則耗精。皆當深戒。此類更多。不能殫述。宜據此推廣。一一改之。

改過者。第一要發恥心。思古之聖賢。與我同爲丈夫。彼何以百世可師。我何以一身瓦裂。孰染情塵。私行不義。謂人不知。傲然無愧。將日淪于禽獸。而不自知矣。世之可羞可愧者。莫大乎此。孟子曰。恥之於人大矣。以其得之則聖賢。失之則禽獸耳。此改過之要機也。第二要發畏心。天地在上。鬼神難欺。吾雖過在隱微。而天地鬼神實鑒臨之。重則降之百殃。輕則損其現福。吾何可以不懼。不惟是也。閑居之地。指示昭然。吾雖掩之甚密。文之甚巧。而肺肝畢露。終難自欺。被人覷破。不直一文矣。烏得不屢屢。不惟是也。一息尙存。彌天之惡。猶可悔改。古人有一生作惡。而臨死悔悟。發一善念。遂得善終者。謂一念猛利。足以滌百年之惡也。譬如千年幽谷。一燈纔照。則千年之暗俱除。故過不論久近。惟以改爲貴。但塵世無常。肉身易殞。一息不屬。欲改無由矣。明則千百年負此惡名。雖有孝子慈孫。不能滌幽。則沈淪獄報。不勝其苦。烏得不畏。第三發一勇心。人不改過。多是因循退縮。吾須奮然振作。從前種種。譬如昨日死。從後種種。譬如今日生。如毒蛇嚙指。速與斬除。無絲毫疑滯。此風雷之所以爲益也。具是三心。則有過斯改。如春冰遇日。何患不消乎。

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。如前日殺生。今戒不殺。前日怒詈。今戒不怒。此就其事而改之者也。強制於外。其難百倍。且病根終在東滅西生。非究竟廓然之道也。

善改過者。未禁其事。先明其理。如過枉殺生。卽思曰。上帝好生。物皆戀命。殺彼養己。豈能自安。且彼之殺也。旣受屠割。復入鼎鑊。種種痛苦。徹入骨髓。己之養也。珍膏羅列。食過卽空。蔬食菜羹。儘可充腹。何必戕彼之生。損己之福哉。又思血氣之屬。皆含靈知。旣有靈知。皆我一體。縱不能躬修至德。聲名洋溢。以使之尊我親我。豈可日戕物命。以使之仇我憾我。于無窮也。一思及此。將有對食傷心。不能下咽者矣。如前日好怒。必思曰。人有不及。情所宜矜。悖理相干。於我何與。本無可怒者。又思天下無自是之豪傑。亦無尤人之學問。行有不得。皆己之德未修。感未至也。吾悉以自反。則謗毀之來。皆磨鍊玉成之地。我將默然受賜。何怒之有。又聞謗而不怒。雖讒焰薰天。如舉火焚空。終將自息。聞謗而怒。雖巧心力辨。如春蠶作繭。自取纏綿。怒不惟無益。且有害也。其餘種種過惡。皆當據理思之。此理旣明。過將自止。何謂從心而改。過有千端。惟心所造。吾心不動。過安從生。學者於好色好名好貨好怒種種諸過。不必逐類尋求。但當一心爲善。正念時時現前。邪念自然污染不上。如太陽當空。魍魎潛消。此精一之真傳也。過由心造。亦由心改。如斬毒樹。直斷其根。奚必枝枝而伐。葉葉而摘哉。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。以上士而兼行下功。未爲失策。執下而昧上。則拙矣。發願改過。明須良朋。提醒幽須神鬼證明。一心懺悔。晝夜不懈。經一七二七。以至一月二月三月。必有效驗。或覺心神恬曠。或覺智慧頓開。或處冗沓。而觸念皆通。或遇冤讎。而回瞋作喜。或夢吐黑物。或夢往聖先賢。提攜接引。或夢飛步太虛。或夢幢旛寶蓋。種種勝事。皆過消罪滅之象也。然不得執此自高。畫而不

進理無窮盡。改過豈有盡時。昔蘧伯玉當二十歲時。已覺前日之非。而盡改之矣。至二十一歲。乃知前之所改未盡也。及二十二歲。則回視二十一歲。猶在夢中。歲復一歲。遞遞改之。行年五十。而猶知四十九年之非。古人改過之學如此。吾輩身爲凡流。過惡蟠積。而回思往事。常若不見其有過者。心蠱而眼翳也。然人之過惡深重者。亦有效驗。或心神昏塞。轉頭卽忌。或無事而常煩惱。或見君子而赧然消阻。或聞正論而不樂。或施惠而人反怨。或夜夢顛倒。甚則妄有失志。皆作業之相也。苟一類此。卽須奮發。舍舊圖新。幸勿自悟。

積善第二

昔顏氏將以女妻叔梁紇。而歷敘其祖宗積德之長。逆知其子孫必有興者。豈漫說哉。孔子稱舜之大孝。而曰宗廟享之。子孫保之。論至精矣。愚常謂善足以被乎百世。則必有百世之子孫。善足以被乎十世。則必有十世之子孫。善足以被乎三世四世。則必有三世四世之子孫。其身沒而斬焉無嗣者。德薄而宗廟不享。子孫不保也。試以近事徵之。鎮江靳翁。踰五十無子。調蒙于金壇。其夫人嚮釵梳。買鄰女爲侍妾。翁以冬至歸家。夫人置酒於房。以鄰女侍。告翁曰。吾老不能生育。此女頗良。買爲妾。或可延靳門之嗣。翁頰赤俛首。夫人謂己在。而翁赧也。遂出而反屬其戶。翁繼起戶已閉。遂踰窗而出。告夫人曰。汝用意良厚。不特我感汝。我祖考亦感汝矣。但此女幼時。吾常提抱之。恆願其嫁。而得所。吾老又多病。不可以辱。遂謁鄰而還其女。踰年。夫人自受娠生子貴。十七歲發解。明年登第。爲賢宰相。江右舒翁。假館于湖廣二年。偕諸

鄉里同舟而歸。途中泊舟。登岸散步。聞一婦人哭甚哀。就問其故。曰：吾夫負官銀將鬻。吾以償。吾去則幼兒失哺必死。是以不勝悲耳。翁詢所負幾何。曰：十三兩有奇。翁曰：舟中同載者皆江西塾師也。每人一兩。則足完君之事矣。返而告諸同行。皆不應。翁遂捐兩年束修盡與之。未至家三舍糧竭。衆復拉銀買米。翁囊罄無所出。衆爭非之。亦有憐而招之食者。翁不敢飽。及抵家。語婦云：吾忍饑二日矣。速炊飯。婦云：願安所得米乎。翁云：鄰家借之。婦云：借已頻。專候汝歸償之。償其舊。可借新也。翁告以捐金之故。婦云：如此。則吾有尋常家飯。可覓同飽也。遂攜籃往山中採苦菜和根煮爛。同食一飽。既就枕。翁已寢。婦展轉不能寐。忽聞窗外人呼云：今宵食苦菜。明歲產狀元。遂促翁覺而告之。翁曰：此神明告我也。即同起披衣。向天拜謝。明年生子芬。果狀元也。吾鄉屠康僖公爲比部郎。建恤刑之議。命既下。夢神告之云：汝命無子。恤刑之議。陰德甚重。上帝賜汝三子。皆衣紫腰金。是夕。即懷妊。生應垣。次應坤。三應堦。皆通顯。子孫科第。至今未絕。邯鄲張翁家甚貧。未有子。置一空罈。積錢十年而罈滿。有鄰人生三子。犯徒。擬賣其妻。翁懼妻去而子不能全活也。遂謀諸夫人。舉所積錢代完贖。銀不足。夫人復拔一釵。換之。是夕。夢上帝抱一佳兒送之。遂生弘軒先生。今子孫且相繼登科第矣。一念之善。遂成世家。祈嗣者宜深省也。

善有真有假。有端有曲。有陰有陽。有是有非。有偏有正。有半有滿。有大有小。有難有易。皆當深辨。爲善而不窮理。則自謂行持。豈知造業。枉費苦心。招殃愈烈。可懼也。何謂真假。昔有儒生數輩。謁中峯和尚。問云：佛氏論善惡報應。如影隨形。今某人善。而子孫不興。某人惡。而家門隆盛。佛說無稽矣。中峯云：凡情未緣。

正眼未開。認善爲惡。指惡爲善。往往有之。不憾己之是非顛倒。而反怨天之報應有差乎。衆云。善惡何至相反。中峯令試言其狀。一生謂晉人。敵人是惡。敬人禮人是善。中峯云。未必然也。一生謂貪財妄取是惡。廉潔有守是善。中峯云。未必然也。衆人歷言其狀。中峯皆不謂然。因請問。中峯告之曰。有益于人是善。有益于己是惡。有益于人。則敵人皆善也。有益于己。則禮人敬人皆惡也。是故人之行善利人者。公。公則爲真。利己者私。私則爲假。又根心者真。襲跡者假。又無爲而爲者真。有爲而爲者假。皆當自考。何謂端曲。今人見謹愿之士。類稱爲善而取之。其次則取有守廉潔者。至於言高而行不逮者。則以爲惡而棄之。人情大抵然也。然自聖人觀之。則狂者行不掩言。最所深取。其次則狷者有所不爲。至於謹愿之士。雖一鄉皆稱之。而必以爲德之賊矣。是世人之善惡分明。與聖人相反。一私纏胸。黑白倒置。推此一端。則種種取舍。無有不謬。天地鬼神之福善禍淫。皆與聖人同是非。而不與世俗同取舍。凡欲積善。決不可徇世人之耳目。惟從心源隱微處。默默洗滌。默默檢點。純是濟世之心。則爲端。苟有一毫媚世之心。卽爲曲。純是愛人之心。則爲端。有一毫憤世之心。則爲曲。純是敬人之心。則爲端。有一毫玩世之心。則爲曲。皆當細辨。何謂陰陽。凡爲善而人知之。則爲陽善。爲善而人不知。則爲陰德。陰德天報之。陽善享世名。名亦福也。名者造物所忌。世之享盛名而實不副者。多有奇禍。人之無他腸而橫被惡名者。子孫往往驟發。陰陽之際。微矣哉。何謂是非。魯國之法。魯人有贖人臣妾于諸侯者。皆受金于府。子貢贖人而不受金。孔子聞而惡之。曰。賜失之矣。夫聖人之舉事。可以移風易俗。而教導可施于百姓。非獨適己之行也。今魯國富者寡。而

貧者衆。受金則爲不廉。何以相贖乎。自今以後。不復贖人于諸侯矣。子路拯人于溺。其人拜之以牛。子路受之。孔子喜曰。今魯國多拯人于溺矣。自俗眼觀之。子貢之不受金爲優。子路之受牛爲劣。孔子則取由而黜賜焉。乃知人之爲善。不論現行。而論流弊。不論一時。而論永久。不論一身。而論天下。現行雖善。而其流足以害人。則似善而實非也。現行雖不善。而其流足以濟人。則非善而實是也。然此就一節言之耳。他如非義之義。非禮之禮。非信之信。非慈之慈。皆當決擇。何謂偏正。昔呂文懿公初辭相位。歸故里。海內仰之。如秦山北斗。有一鄉人醉而詈之。呂公不動。語其僕曰。醉者勿與較也。閉門謝之。逾年。其人犯死刑。入獄。呂始悔之曰。使當時稍與計較。送公家責治。可以小懲而大戒。吾當時只欲存心于厚。不謂養成其惡。陷人于有過之地。此以善心而行惡事者也。又有以惡心而行善事者。如某家大富。值歲荒民窮。白晝擻粟于市。告之縣。縣不理。窮民愈肆。遂私執而困辱之。衆始定。不然。幾亂矣。然此公之心。本衛家財。非以行善也。而一方之民獲安。其惠溥矣。故善者爲正。惡者爲偏。人皆知之矣。其以善心而行惡事者。此正中偏也。以惡心而行善事者。此偏中正也。不可不知也。何謂半滿。易曰。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。書曰。商罪貫盈。譬如貯物於器。勤而積之。則滿。懈而不積。則不滿。此一說也。昔有某氏女入寺。欲施而無財。止有錢二文。捐而與之。主席者親爲懺悔。及後入宮富貴。攜數千金。復入寺施之。主僧惟令其徒回向而已。因問曰。吾前施二文錢。汝親爲懺悔。今施數千金。而汝不回向。何也。曰。前者物雖薄。而施心甚真。非老僧親懺。不足以報德。今物雖厚。而施心不若前日之切。令人代懺足矣。此千金爲半。而二文爲滿也。

鍾離授丹于呂巖。點鐵爲金。可以濟世。巖問曰。終變否。曰。五百年後。當復本質。巖曰。如此則害五百年後人矣。吾不願爲也。曰。修僊要積三千功行。汝此一言。三千功行俱滿矣。此又一說也。又爲善而心不著善。則隨所成就。皆得圓滿。心著于善。則終身勤勵。止于半善而已。譬如以財濟人。內不見己。外不見人。中不見所施之物。是謂三輪體空。是謂一心清淨。則斗粟可以種無涯之德。一文可以消千劫之罪。倘此心未忘。雖施黃金萬鎰。福不滿也。此又一說也。何謂大小。明明德于天下爲大。明明德于一身爲小。昔衛仲達爲館職。被攝至冥司。吏呈善惡二錄。比至。則惡錄盈庭。善錄僅如箸而已。索秤稱之。則盈庭者反輕。而如箸者反重。仲達因問小軸中所書何事。曰。朝廷嘗大興工役。修三山石橋。君上疏諫之。此疏稿也。仲達曰。某雖言之。朝廷不從。於事何益。而能有如是之力。官曰。朝廷雖不從君之一念。已在萬民。向使聽從。善力更大矣。故志在天下國家。則善雖少而大。苟在一身。雖多亦小。何謂難易。先儒謂克己須從難處克。將去。夫子告樊遲爲仁。亦曰先難。如前所紀舒翁捨二年之束修。與張翁捨十年所積之錢。皆所謂難捨處。能捨也。如靳翁不以鄰女爲妾。此所謂難忍處。能忍也。故天之降福亦厚。凡有財有勢者。其作福皆易。易而不爲。是爲自暴。貧賤作福皆難。難而能爲。斯可貴耳。隨緣濟衆。其類至繁。約言其綱。大略有十。竊謂種德之事。第一與人爲善。第二愛敬存心。第三成人之美。第四教人爲善。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。第十愛惜物命。何謂與人爲善。昔舜在河濱。見漁者皆爭取深潭厚澤。而老弱則漁于急流淺灘之中。惻然哀之。往而漁焉。見爭者皆匿。其過而不談。見有讓者則揄揚。

而取法之期年。皆以深潭厚澤相讓矣。其耕稼與陶皆然。夫以舜之濬明。豈不能出一言教衆人哉。乃不以言教而以身轉之。此良工苦心也。吾輩處末世。勿以己之長而蓋人。勿以己之善而形人。勿以己之多能而困人。收斂才智。若無若虛。見人過失。且涵容而掩覆之。一則令其可改。二則令其有所顧忌。而不敢縱。見人有微長可取。小善可錄。翻然舍己而從之。且爲黜稱而廣述之。凡日用間發一言一行一事。全不爲自身起念。全是爲物立則。此大人天下爲公之度也。何謂愛敬存心。君子與小人。就形迹上觀。節義廉潔。文章政事之類。君子能之。小人亦或能之。常易相混。惟一點存心處。則善惡懸絕。判然如黑白之相反。故孟子曰。君子所以異于人者。以其存心也。君子所存之心曰仁。曰禮。仁禮又是何物。仁者愛人。有禮者敬人。謂常存愛人敬人之心耳。人有親疎。有貴賤。有智愚。賢不肖。萬品不齊。皆吾同胞。皆吾一體。執非常愛當敬者。蓋愛敬衆人。卽是愛敬聖賢。狗物無違。而能通衆人之志。卽是能通聖賢之志。何者。聖賢之志。本欲斯世斯人。各得其所。吾合愛合敬而安一世之人。是卽爲聖賢而安之也。況古之聖賢。因人物而起慈悲。因慈悲而成正覺。大學云。明明德于天下。舍天下則吾亦無明明德處矣。何謂成人之美。玉之在石。抵擲則瓦礫。追琢則圭璋。故凡見人行一善事。或其人志可取而資可進。皆須誘掖而成就之。或爲之獎借。或爲之維持。或爲之白其誣。而分其謗。務使之成立而後已。大抵人各惡非其類。鄉人之善者少。不善者多。故見一善事。爭非而共毀之。善人在俗。亦難自立。且豪傑錚錚。不甚修形迹。多易指摘。故善事常易敗。而善人常得謗。常不能自完。惟仁人長者能匡直而輔翼之。在一鄉可以回一鄉之元氣。在一國可以培

一國之命脉。其功德最大。何謂勸人爲善。生爲人類。孰無良心。世路役役。最易沒溺。凡與人相處。當方便提撕。開其迷惑。譬猶長夜大夢。而令之一覺。譬猶久陷煩惱。而披之清涼。爲惠最普。韓愈云。一時勸人以口。百世勸人以書。較之與人爲善。雖有形迹。然對症發藥。時有奇效。不可廢也。失言失人。當反吾智。何謂拯人危急。患難顛沛。人所時有。偶一遇之。當如痼瘵之在躬。速爲解救。或以一言伸其屈抑。或以多方濟其艱連。崔子曰。惠不在大。赴人之急可也。蓋仁人之言哉。何謂興建大利。小而一鄉之內。大而一邑之中。凡有利益。最宜興建。或開渠導水。或築隄防患。或修橋路。以便行旅。或施茶飯。以濟饑渴。隨緣勸導。協力興修。勿避嫌疑。勿辭勞怨。何謂捨財作福。釋門萬行。以布施爲先。所謂布施者。只是捨之一字耳。達者內捨六根。外捨六塵。一切緣會。一切功德。無不捨者。苟未能然。先從財上布施。世人以衣食爲命。故財爲最重。吾從而捨之內。以破吾之慳。外以濟人之急。始而勉強。終則泰然。最可以蕩滌私情。除祛執吝。何謂護持正法。法者萬世生靈之眼目也。不有正法。何以參贊天地。何以財成民物。何以脫塵解轉。何以經世出世。故凡見聖賢廟貌。經書典籍。皆當敬重而修飾之。至于舉揚正法。上報佛恩。尤宜勉勵。何謂敬重尊上。家之父兄。國之君長。與凡年高德高。位高識高者。皆當加意奉侍。在家而奉侍父母。使深愛婉容。柔聲下氣。習以成性。便是和氣格天之本。出而事君。行一事。毋謂君不知而自恣也。刑一人。毋謂君不見而作威也。事君如天。古人格論。此等處最關陰德。試看忠孝之家。子孫未有不綿遠而昌盛者。切須慎之。何謂愛惜物命。凡人之所以爲人者。惟此惻隱之心而已。求仁者求此。積德者積此。周禮孟春之月。犧牲毋用牝。

孟子謂君子遠庖廚。所以全吾惻隱之心也。故前輩有四不食之戒。謂聞殺不食。見殺不食。自養者不食。專爲我而殺者不食。夫見其生。不忍見其死。聞其聲。不忍食其肉。聞殺見殺。與自養而殺者。苟有仁心。必不忍食。學者未能斷肉。且當從此戒之。漸漸增進。慈心愈長。防範愈周。不特殺生當戒。蠢動含靈。皆爲物命。求絲煮齒。鋤地殺蟲。念衣食之由來。皆殺彼以自活。至于手所悞傷。足所悞踐者。不知其幾。皆當妥曲防之。古詩云。愛鼠常留飯。憐蛾不點燈。何其仁厚也。善行無窮。不能殫述。由此十事而推廣之。則萬德可備矣。前輩有十大方便之說。與此不同。更宜參考而行之。

聚精第三

經云。腎爲藏精之府。又云。五臟各有藏精。並無停泊于其所。蓋人未交感。精涵于血中。未有形狀。交感之後。慾火動極。而周身流行之血。至命門而變爲精。以泄焉。故以人所泄之精。貯于器。拌少鹽酒。露一宿。則復爲血矣。左爲腎。屬水。右爲命門。屬火。一水一火。一龜一蛇。互相橐籥。膀胱爲左腎之腑。三焦有脂膜。如掌大。正與膀胱相對。有二白脉。自中而出。夾脊而上。貫於腦。上焦在膻中。內應心。中焦在中脘。內應脾。下焦在臍下。卽腎間動氣。人身之血。散于三焦。晝夜流行。各有常度。百骸之內。一毛之尖。無弗貫徹。及慾事既作。命門火動。翕撮三焦一身之血。至命門化爲精。而輸將以去。人之血盛。則周身流溢。生子畢肖其父。血微則形骸有不貫之處。生子不能相肖。血枯則不能育矣。元精在體。猶木之有脂。神倚之。如魚得水。氣依之。如霧覆淵。方爲嬰孩也。未知牝牡之合。而醜作精之至。

也。純純全全。合于大方。溟溟清清。合于無倫。十六而真精滿。五藏充實。始能生子。然自此精既泄之後。則真體已虧。元形已鑿。惟藉飲食滋生精血。不知持滿。不能保壽。所生有限。所耗無窮。未至中年。五衰盡見。百脉俱枯。雖施泄而不能成胎。雖結胎而不能壽考矣。是以祈嗣者。務實其精。遠則經年獨宿。近則數月一行。庶幾乎其可也。

聚精之道。一曰寡慾。二曰節勞。三曰息怒。四曰戒酒。五曰慎味。今之談養身者。多言採陰補陽。久戰不泄。此爲大謬。腎爲精之府。凡男女交接。必擾其腎。腎動則精血隨之而流外。雖不泄精。已離宮。未能堅忍者。亦必有真精數點。隨陽之痿而溢出。此其驗也。如火之有煙焰。豈有復反于薪者哉。是故貴寡慾。精成于血。不獨房室之交。損吾之精。凡日用損血之事。皆當深戒。如目勞于視。則血以視耗。耳勞于聽。則血以聽耗。心勞于思。則血以思耗。吾隨事而節之。則血得其養。而與日俱積矣。是故貴節勞。主閉藏者。腎也。司疎泄者。肝也。二藏皆有相火。而其系上屬于心。心君火也。怒則傷肝。而相火動。動則疎泄者。用事而閉藏。不得其職。雖不交合。亦暗流而潛耗矣。是故當息怒。人身之血。各歸其舍。則常凝。酒能動血。人飲酒則面赤。手足俱紅。是擾其血而奔馳之也。血氣既衰之人。數月無房事。精始厚而可用。然使一夜大醉。精隨薄矣。是故宜戒酒。內經云。精不足者。補之以味。然醴郁之味。不能生精。惟恬澹之味。乃能補精耳。蓋萬物皆有真味。調和勝而其味衰矣。不論腥素。淡煮之得法。自有一段沖和恬澹之氣。益人腸胃。洪範論味。而曰稼穡作甘。世間之物。惟五穀得味之正。但能淡食穀味。最能養精。又凡羹粥飯。而中有厚汁。滾作一團者。此

米之精液所聚也。食之最能生精。試之有效。

鍊精有訣。全在腎家下手。內腎一竅。名玄關。外腎一竅。名牝戶。真精未洩。乾體未破。則外腎陽氣至子時而興。人身之氣。與天地之氣。兩相暗合。精洩體破。而吾身陽生之候漸晚。有丑而生者。次則寅而生者。又次則卯而生者。有終不生者。始與天地不相應矣。鍊之之訣。須半夜子時。卽披衣起坐。兩手搓極熱。以一手將外腎兜住。以一手掩臍。而凝神于內腎。久久習之。而精旺矣。

養氣第四

徒精不能育也。必有一段元氣。亭毒于精物之先。而後成胎。人不得是氣不生。物不得是氣不育。道家所謂先天祖氣是也。又有後天之氣。乃呼吸往來。運行充滿于身者。此氣不厚。則精不濃。此氣不充。則精不射。此氣不聚。則精不暖。皆不能成胎。後天之氣。與先天之氣。同出而異名。先天細細縷縷。生于無形。而後天則有形而可見。先天恍惚惚。藏于無象。而後天則有象而可求。其實一物而已。故養氣之學。不可不講。孟子驟趨動心之說。所宜細玩。養氣者。行欲徐而穩。立欲定而恭。坐欲端而直。聲欲低而和。種種施爲。須端詳閒泰。當於動中習存。應中習定。使此身常在太和元氣中。行之久久。自有聖賢前輩氣象。舉扇便有風爲滿。天地間皆是氣也。孟子曰。塞乎天地之間。誠然誠然。故人在氣中。如魚在水中。氣以養人之形。而人不知。水以養魚之形。而魚不覺。養氣者。須從調息起手。禪家謂息有四種。凡鼻息往來有聲者。此風也。非息也。守風則散。雖無聲而鼻中澁滯。此喘也。非息也。守喘則結。不聲不滯。而往來有迹者。此

氣也。非息也。守氣則勞。所謂息者。乃不出不入之義。朱子調息銘云。靜極而嘘。如春沼魚。動極而吸。如百蟲蟄。春魚得氣而動。其動極微。寒蟲含氣而蟄。其蟄無朕。調息者須似之。綿綿密密。幽幽微微。呼則百骸萬竅。氣隨以出。吸則百骸萬竅。氣隨以入。調之不廢。真氣從生。藥物之老嫩浮沈。火候之文武進退。皆於真氣中求之。嗚呼。盡矣。

人身之氣。各有部分。身中有行氣。橫起氣。諸節氣。百脉氣。筋氣。力氣。骨間氣。腰氣。脊氣。上氣。下氣。如此諸氣。位各有定。不可相亂。亂則賊。大則顛狂廢絕。小則虛實相陵。虛則痒。實則痛。疾病之生。皆由於此。昔韓飛靈遇異人於黃鶴樓。授以一藥。通治萬病。投之立效。以香附子爲君。佐以黃連而已。蓋人氣失其平。則爲疾。故用香附理氣。其時火運。故以黃連佐之。此非深達造化者哉。養身者。毋令身中之氣有所遠。諍。如行久欲坐。此從動入止也。將就坐時。先徐行數步。稍申其氣。漸放身體。止氣稍來。動氣漸去。從此而坐。則粗不忤細矣。如坐久欲行。此從止出動也。必稍動其身。或申手足。如按摩狀。然後徐行。不然。細氣在身。與粗氣相忤矣。其餘種種。依此推之。

習閉氣而吞之。名曰胎息。嗽舌下泉咽之。名曰胎食。春食朝霞者。日始出赤氣也。秋食淪漢者。日沒後赤黃氣也。冬食流瀼者。北方夜半氣也。夏食三陽者。南方日中氣也。勤而行之。可以辟穀。余試之良驗。

人在胎中。不以口鼻呼吸。惟臍帶繫于母之任脉。任脉通于肺。肺通于鼻。故母呼亦呼。母吸亦吸。其氣皆于臍上往來。天台謂識神托生之始。與精血合。根在于臍。是以人生時。惟臍相連。初學調息。須想其氣出

從臍出入。從臍減。調得極細。然後不用口鼻。但以臍呼吸。如在胞胎中。故曰胎息。初閉氣一口。以臍呼吸。數之至八十一。或一百二十。乃以口吐氣出之。當令極細。以鴻毛著于口鼻之上。吐氣而鴻毛不動爲度。漸習漸增。數之。久可至千。則老者更少。日還一日矣。葛仙翁每盛暑。輒入深淵之底。一日許乃出。以其能閉氣胎息耳。但知閉氣。不知胎息無益也。

人之氣吹之則涼。呵之則溫。溫涼變于吹呵之間。是故夏可使冷也。冬可使熱也。行氣者可以入瘟疫。可以禁蛇虎。可以居水中。可以行水上。可以噓水。使之逆流千里。氣之變化無窮。若生子之術。特其細細者耳。但愛齋握固。閉氣吞液。令氣化爲血。血化爲精足矣。

氣欲柔不欲強。欲順不欲逆。欲定不欲亂。欲聚不欲散。故道家最忌嘔。嘔心一發。則氣強而不柔。逆而不順。亂而不定。散而不聚矣。若強閉之。則令人發咳。故道者須如光風霽月。景星慶雲。無一毫乖戾之氣。而後可行功。又食生菜肥鮮之物。亦令人氣強難閉。食非時。動氣之物。亦令人氣逆。又多思氣亂。多言氣散。皆當深戒。

存神第五

聚精在於養氣。養氣在於存神。神之於氣。猶母之於子也。故神凝則氣聚。神散則氣消。若寶惜精氣。而不知存神。是茹其華而忘其根矣。然神豈有形象可求哉。孟子曰。聖而不可知之謂神。乃不可致思。無所言說者也。如作文不可廢思。而文之奇妙者。往往得于不思之境。神所啓也。符錄家每舉筆第一點。要在念

頭未起之先。謂之混沌開基。神所運也。感人以有心者常淺。而無心所感者常深。神所中也是。故老人之心不靈。而赤子之心常靈。惺時之謀不靈。而寐時之夢常靈。皆神所爲也。易曰。天下何思何慮。此神之真境也。聖人思不勉。此神之實事也。不到此際。總不能移易天命。識者慎之。

道宗觀妙觀竅。總是聚念之方。非存神之道。然攀緣既熟。念慮難忘。只得從此用功。漸入佳境。有存泥丸一竅者。謂神居最上。頂貫百脉。存之可以出。有入無神遊八極。而失則使人善眩暈。有存眉間一竅者。謂無位真人在面門出入。存之可以收攝圓光。失則使人火浮而面赤。有存上脘者。謂齒縫玄珠。三關齊透。存之可以通貫鵠橋。任督飛渡。而失則使人精不歸源。有存心中正穴者。謂百骸萬竅。總通于心。存之以養神攝念。鬚髮常玄。而失則使人局而不暢。有存心下寸許皮肉際者。謂衛氣起于上焦。行于脉外。生身所奉。莫貴于此。存之可以倏忽圓運。祛痰去垢。而失則使人衛勝榮弱。或生瘡癩。有存心下臍上者。謂脾宮正位。四象相從。存之可以實中通理。而失則使人善食而易饑。有存臍內者。謂命蒂所系。呼吸所通。存之可以養育元神。厚腸開竅。而失則使人氣沉滯。有存下丹田者。謂氣歸元海。藥在坤鄉。存之可以鼓動元陽。回精入日。而失則使人陽易興而妄洩。有存外腎一竅。以目觀陽事者。謂心腎相交。其機在目。存之取坎填離。而失則使人精液妄行。大都隨守一竅。皆可收心。苟失其宜。必有禍患。惟守而無守。不取不離。斯無弊耳。老子曰。綿綿若存。謂之曰存。則常在矣。謂之曰若。則非存矣。故道家宗旨。以空洞無涯爲元竅。以知而不守爲法。則以一念不起爲功夫。檢盡萬卷丹經。有能出此者乎。

禪門止觀乃存神要訣。一曰繫緣守境止。如上繫心一處是也。二曰制心止。不復繫心一處。但覺念動隨而止之。所謂不怕念起。惟怕覺遲者也。三曰體真止。俗緣萬殊。真心不動。一切順逆等境。心不妄緣。蓋體真而住也。觀法多門。華嚴經事法界觀。謂常觀一切染淨諸法。皆如夢幻。此能觀知。亦如夢幻。一切衆生。從無始來。執諸法爲實有。致使起惑造業。循環六道。若常想一切名利怨親。三界六道。全體不實。皆如夢幻。則欲惡自然淡泊。悲智自然增明。亦名諸法如夢幻觀。又理法界觀。於中復有三門。一者常觀徧法界。惟是一味清淨真如。本無差別事相。此能觀智。亦是一味清淨真如。二者若念起時。但起覺心。卽此覺心。便名爲觀。此雖覺心。本無起覺之相。三者擬心卽差。動念便乖。但棲心無寄。理自玄會。亦名真如絕相觀。又事理無礙觀。謂常觀一切染淨事法。緣生無性。全是真理。真理全是染淨事法。如觀波全是濕。濕全是波。故起信論云。雖念諸法。自性不生。而復卽念。因緣和合。善惡之業。苦樂等報。不失不壞。雖念因緣善惡業。而卽念性不可得。天台有假空中三觀。大率類此。或單修一觀。或漸次全修。或一時齊修。皆可入道。交感之際。有意種子。兢兢業業。必難結胎。偶爾爲之。不識不知。則胎成矣。此可想神交之義。

和室第六

生子之基。全在室人。世之求嗣者。但知廣室。而不知和室也。廣而不和。則相妬相嫉。育必艱矣。古云婦人和樂。而後有子。又云天地和。而後萬物育。夫婦和。而後子嗣昌。世之求嗣者。當使閨門之內。藹如琴瑟。而後可廣育也。其道全在正己之躬。日常行事。毋論隱顯。務使純出乎正。以服彼之心。然又不可嚴毅而使

畏也。有疑則相問。有疾則相顧。有未到則相體。使情意聯屬。而無間然。又不可使恩勝而相褻也。必以禮維之。昔匡衡說關雎之詩。以爲情欲之感。不介乎容儀。燕佚之私。不形于動靜。最可爲處閨闈之式。然又不可自是而非彼也。必寄以交友之義。己有過。使規之。規而是也。謝而改之。規而非也。亦謝其意而曉告之。朋友屬土。土無定位。而寄于四時。朋友亦無定人。而寄之四倫之內。故父子而寄以朋友之義。則父誨子諍。懽然一心。兄弟而寄以朋友之義。則兄教弟規。相成必遠。夫婦而寄以朋友之義。則衽席之間。可以修省。一唱一和。其樂無涯。豈獨可以生子哉。終身之業。萬化之源。將基之矣。

詩云。窈窕淑女。窈窕者幽閒貞靜之意。詩序以螽斯麟趾爲關雎之應。惟其不妬耳。故擇婦者不必求美色。但當求其有賢淑之性。幽閒貞靜。自是婦人之德。有賢婦而和室易矣。然入宮而妬。婦人之常。爲夫者平時先宜曉諭以宗祀之大。無後之罪。倘有妾婢。亦宜使之知尊卑之分。上下之宜。一家委順。彼此相安。而生子之道。思過半矣。

知時第七

天地生物。必有絪縕之時。萬物化生。必有樂育之時。如貓犬至微。將受姪也。其雌必狂呼而奔跳。以絪縕樂育之氣觸之。而不能自止耳。此天然之節候。生化之真機也。世人種子。有云三十時辰兩日半。二十八九君須算。此特言其大槩耳。非的論也。丹經云。一月止有一日。一日止有一時。凡婦人一月經行一度。必有一日絪縕之候。於一時辰間。氣蒸而熱昏而悶。有欲交接不可忍之狀。此的候也。於此時逆而取之。則

成丹順而施之則成胎矣。其曰三日月出庚。又曰溫溫鉛鼎。光透簾幃。皆言其景象也。當其慾情濃動之時。子宮內有如蓮華蕊者。不拘經淨幾日。自然挺出陰中。如蓮蕊初開。內人洗下體。以手探之。自知也。但含羞不肯言耳。男子預密告之。令其自言。一舉卽中矣。

成胎第八

巢氏論婦人妊娠。一月名胎胚。足厥陰脈養之。二月名始膏。足少陽脈養之。三月名始胎。手心脈養之。四月始受水精以行血脈。手少陽脈養之。五月始受火精以成其氣。足太陰脈養之。六月始受金精以成其節。足陽明脈養之。七月始受木精以成其膏。手太陽脈養之。八月始受土精以成膚革。手陽明脈養之。九月始受石精以成毛髮。足少陰脈養之。十月臟腑關節。人神俱備。此其大略也。若求其細。則受胎在腹。七日一變。展轉相成。各有生相。大集經備矣。今婦人墮胎。在三月五月七月者多。在二四六月者少。臟陰而腑陽。三月屬心。五月屬脾。七月屬肺。皆在五臟之脈。陰常易虧。故多墮耳。如昔曾三月墮胎。則心脈受傷。須先調心。不然至三月復墮。昔曾五月墮胎。則脾脈受傷。後至五月復墮。宜先治脾。惟有一月之內墮胎。則人皆不知有胎。但知不受妊。不知其受而墮也。一月屬肝。怒則墮。多洗下體。則竅開亦墮。一次既墮。則肝脈受傷。他次亦墮。今之無子者。大半是一月墮胎。非盡不受妊也。故凡初交之後。最宜將息。勿復交接。以擾其子宮。勿令怒。勿令勞。勿令舉重。勿令洗浴。而又多服養肝平氣之藥。胎可固矣。

程鳴謙云。褚澄氏言男女交合。陰血先至。陽精後衝。而男形成。陽精先入。陰血後參。而女形成。信斯言也。

人有精先洩而生男。精後洩而生女者。獨何歟。東垣曰。經水纔斷一二日。血海始淨。感者成男。四五日血脈已生。感者成女。至于六七日後。則雖交感。亦不成胎。信斯言也。人有經始斷。交合生女。經久斷。交合生男者。亦有四五日以前。交合無孕。八九日以後。交合有孕者。獨何歟。愈子木撰廣嗣要語。著方立圖。謂實陽能入虛陰。實陰不能受陽。即東垣之故見也。又謂微陽不能射陰。弱陰不能攝陽。信斯言也。世有尪羸之夫。怯弱之婦。屢屢受胎。雖欲止之而不能止者。亦有血氣方剛。精力過人。願乃艱于育嗣。而莫之救者。獨何歟。朱丹溪論治。專以婦人經水爲主。然富貴之家。侍妾已多。其中寧無月水當期者乎。有已經前夫。頻頻生育而娶。此以圖其易者。願亦不能得胎。更遣與他人轉盼生男矣。豈不能受孕於此。而能受孕於彼乎。愚以爲父母之生子。如天地之生物。易曰。坤道其順乎。承天而時行。夫知地之生物。不過順承乎天。則知母之生子。亦不過順承乎父而已。知母之順承乎父。則種子者。果以婦人爲主乎。以男子爲主乎。然所謂主于男子者。不拘老少。不拘強弱。不拘康寧病患。不拘精易洩難洩。只以交感之時。百脈齊到爲善耳。交感而百脈齊到。雖老雖弱。雖病患。雖易洩。亦可以成胎。交感而百脈參差。雖少雖強。雖康寧。雖難洩。亦難以成胎矣。婦人所構之血。固由于百脈合聚。較之男子之精。不能無輕重之分也。孔子贊乾元。資始曰。大贊坤元。資生曰。至得無意乎。若男女之辨。又不以精血先後爲拘。不以經盡幾日爲拘。不以夜半前後交感爲拘。不以父強母弱爲拘。只以精血各由百脈之齊到者。別勝負耳。是故精之百脈齊到。有以勝乎血。則成男矣。血之百脈齊到。有以勝乎精。則成女矣。至有既孕而小產者。有產而不育。有育而不壽者。

有壽而黃者無疆者。則亦精血之堅脆。分爲修短耳。世人不察其精血之堅脆。已定于稟受之初。乃以小產專責之母。以不育專付之兒。以壽夭專委之數。不亦謬乎。

治病第九

世之艱嗣者。專謂病在婦人。是舍本而求末。間有兼治男子者。亦未得其肯綮也。男子或年老陽衰。或有疾。或精不射。或精少精寒精清。皆不能成孕。世多用溫熱燥烈之藥。一時雖效。真氣受傷。非徒無益。而反害之矣。凡病此者。皆不須服藥。只照前聚精養氣存神之訣。用功定有奇效。如少年御女。其未交也。情濃意渴。其交而洩也。通身和暢。所謂百脈齊到而成胎者也。年老陽衰。其始也勉強成懽。其洩也漠然無味。何以成胎。此皆反身而可驗者。惟寡慾久而涵養功深。然後元陽可回。真氣可復耳。縱欲服藥。亦必擇其對症者。宜溫宜涼。通變用之。若執一方面治萬病。非予之所知也。故不立方。

婦人之病最多。方亦難執。今取經論格言。具列之以俟決擇。○岐伯曰。女子七歲。腎氣足。齒更髮長。二七而天癸至。任脈通。太衝脈盛。月事以時下。天謂天真之氣。癸謂壬癸之水。故云天癸也。然衝爲血海。任主胞胎。二脈流通。經血漸盈。應時而下。常以三旬一見。以像月盈則虧也。若遇經行。最宜謹慎。否則與產後症相類。若被驚怒勞役。則血氣錯亂。經脈不行。多致勞瘵等疾。若逆于頭面肢體之間。則重痛不寧。若怒氣傷肝。則頭暈脇痛嘔血。而癩癧癰瘍。若經血內滲。則竅穴淋漓無已。凡此六淫外侵。而癆症百出。犯時微若秋毫。成患重如山岳。可不畏哉。月經 ○褚澄云。飲食五味。養骨髓肌肉毛髮。男子爲陽。陽中必有陰。

陰中之數八。故一八而陽精升。二八而陽精溢。女子爲陰。陰中必有陽。陽中之數七。故一七而陰血升。二七而陰血溢。皆飲食五味之實秀也。方其升也。智慮開明。齒牙始更。髮黃者黑。筋弱者強。發其溢也。流充身體。手足耳目之餘。雖針芥之歷。無有不下。凡子形肖父母者。以其精血嘗行于父母之身。無所不歷也。是以父一肢廢。則子一肢不肖其父。母一目虧。則子一目不肖其母。然雌鳥牝獸。無天癸而成胎。何也。鳥獸精血往來尾間也。精未通而御女以通其精。則五體有不滿之處。異日有難狀之疾。陰已痿而思色以降其精。則精不出而內敗。小便澁而爲淋。精已耗而復竭之。則大小便牽痛。愈痛則愈便。愈便則愈痛。女人天癸既至。踰十年無男子合。則不調。未踰十年。思男子合亦不調。不調則舊血不出。新血誤行。或潰而入骨。或變而爲腫。後雖合而難子。合多則瀝枯虛人。產衆則血枯殺人。觀其精血。思過半矣。論精 ○產寶論云。治病先論其所主。男子調其氣。女子調其血。氣血者人之神也。然婦人以血爲基本。苟能謹于調護。則血氣先行。其神自清。月水如期。血凝成胎。若脾胃虛弱。不惟飲食勞□不足。月經不行。肌膚黃燥。而無光澤。寒熱腹痛。難于子息。或帶下崩漏。血不流行。則成癥症。論調血 ○王子亨論云。經者常候也。謂候其一身之陰陽。愆伏知其安危。故每月一至。太過不及。皆爲不調。陽太過則先期而至。陰不及則後時而來。其有年多年少。斷絕不行。崩漏不止。皆由陰陽衰盛所致。論陰陽 ○初虞世云。女子十四天癸任脈通。月事以時下。於是有子。天癸者物之自然。月者以月至。經者有常也。其來過與不及。皆謂之病。若榮血虧損。不能滋養百骸。則髮落而黃。羸瘦燥熱。燥氣盛則金受邪。金受邪則爲咳。爲嗽。爲肺癰。爲肺痿矣。但助胃壯氣。

則榮血生而經自行。須慎飲食。調七情。保神氣。庶可□□。若暴怒氣逆。經閉不行。常用行氣破血之劑。

○陳自明云。婦人月水不調。由風邪乘虛。客于胞中。而傷衝任之脈。損手太陽少陰之經。蓋衝任之脈。

皆□□。胞中爲經絡之海。與手太陽小腸手少陰心經爲表裏。上爲乳汁。下爲月水。乃經絡之餘。苟能調。

攝得宜。則經應以時矣。論月水不調 ○又云。婦人論月水不通。或因醉飽入房。或因勞役過度。或因吐血失血。

傷損肝脾。但濕其化源。其經自通。若小便不利。苦頭眩痛。腰背作痛。足寒時痛。久而血結於內。變爲癥瘕。

若血水相併。脾胃虛弱。壅滯不通。變爲水腫。若脾氣衰弱。不能制水。水漬肌肉。變爲腫滿。當益其津液。大。

補脾胃。方可保生。論月水不通 ○又云。衝任之脈。起于胞內。爲經脈之海。手太陽小腸手少陰心二經爲表裏。

女子十四而天癸至。腎氣全盛。衝任流通。經血既行。應時而下。否則不通也。論室女月水不通 ○寇宗奭云。人之生。

以氣血爲本人之病。未有不先傷其氣血者。若室女童男。精想在心。思慮過度。多致勞損。男子則神色消。

散。女子則月水先閉。蓋憂愁思慮。則傷心而血逆。神色先散。月水先閉。且心病則不能養脾。脾虛則金虧。

故發嗽。腎水絕。則木氣不榮。而四肢乾痿。故多怒。鬢髮焦。筋骨痿。若五臟傳徧。則死。自能改易心志。用藥。

扶持。庶可保生。切不可用蒿蠶蟲等涼血行血。宜用柏子仁丸。澤蘭湯。益陰血。制虛火。論室女經閉 ○腹中論。

云。有病胸脅支滿。妨于食。病至。則先聞腥臊臭。出清液。四肢清。目眩。時時前後血。病名曰血枯。此年少時。

因大怒脫血。或醉而入房。虧損腎肝。蓋肝臟血。受天一之氣。以爲滋榮。其經上貫膈布脅肋。若脫血失精。

肝氣已傷。肝血枯涸不榮。而胸脅滿。妨于食。則肝病傳脾。而聞腥臊臭。出清液。若以肝病。而肺乘之。則唾。

血四肢清目眩時時前後血出皆肝病血傷之症也。

行論血

○良方云婦人月水不利者由勞傷氣血體虛

而風冷客于胞內傷于衝任之脈故也。若寸脈弦關脈沉是肝病也。兼主腹痛孔竅生瘡尺脈滑血氣實

經絡不利或尺脈絕不至兼主小腹引腰痛氣攻胸膈也。

論月水不利

○又云婦人經水腹痛由風冷客于胞

絡衝任或傷手太陽少陰經用溫經湯桂枝桃仁湯若憂思氣鬱而血滯用桂枝桃仁湯地黃通經丸若

血結而成塊用萬病丸。

論腹痛

○又云月水不斷淋瀝腹痛或因勞損氣血而傷衝任或因經行而合陰陽

以致外邪客于胞內滯于血海故也。但調養元氣而病邪自愈。若攻其邪則元氣反傷矣。

論月水不斷

○又云

婦人衝任二脈爲經脈之海外循經絡內榮臟腑若陰陽和平經下依時若勞傷不能約制則忽然暴下

甚則昏悶若寸脈微遲爲寒在上焦則吐血衄血尺脈微遲爲寒在下焦則崩血便血大抵數小爲順洪

大爲逆。大法當調脾胃爲主。

論崩血

○又云婦人帶下其名有五。因經行產後風邪入胞門傳于臟腑而致

之。若傷足厥陰肝經色如青泥傷手少陰心經色如紅津傷手太陰肺經形如白綿傷足太陰脾經黃如

爛瓜傷足少陰腎經黑如衄血人有帶脈橫于腰間如束帶之狀病生于此故名爲帶。

論帶下

博濟方云夫

人將攝順理則氣血調和六淫不能爲害若勞傷血氣則風冷乘之脾胃一傷飲食漸少榮衛日衰肌膚

黃燥面無光澤若入大腸則下利若入關元則絕嗣。故婦人病有三十六種皆由衝任勞損而至。蓋衝任

之脈爲十二經之會海其病皆見于少陰太陽之經當於此候之。

論風冷入關元

○按婦人之病雖多然其無子

之症大略盡於是矣。宜各按其症而治之。倘有明理善用功者亦當教之存神養氣爲效更疾。

祈禱第十

改過積善。祈禱之本也。既盡其本。兼修其文。無不應矣。古有禱尼丘山而生孔子。近有禱泰山而生倪岳者。其事至悉。班班可考。若之何廢之。江南多供張仙而得子者。非張仙之力也。此心既誠。則感無不應耳。山川之英。鬼神之靈。凡可祈求。皆當致力。姑以祈禱之至靈。與鄙人所奉事而有驗者。列之于後。
白衣觀音經呪。

稽首大悲婆盧羯帝。從聞思修。入三摩地。振海潮音。應人間世。隨有希求。必獲如意。

南無本師釋迦牟尼佛。

南無本師阿彌陀佛。

南無寶月智嚴光音自在王佛。

南無大悲觀世音菩薩。

南無白衣觀世音菩薩。前印後印降魔印心。

印身印陀羅尼。我今持誦神呪。推願慈悲。降臨護念。以上二句三誦即說真言曰。

南無喝囉怛那合哆囉合夜耶南無阿唎耶婆盧羯帝鑠鉢合囉耶菩薩薩埵婆合耶摩訶薩埵婆合耶

摩訶迦嚕尼迦耶怛你也他合唵多唎多唎咄哆唎咄咄多唎咄唎娑婆合阿

按此咒原出大藏名隨心陀羅尼。受持者一切祈禱。悉令滿足。今祖師提出。專爲人求男女。亦方便法。

門也。自稽首大悲。至即說真言曰一段。皆後人新增。原本有像法壇法印法。人皆不知。謹述其略。以便

像法。

以白檀香木刻作其像。身高五寸。或二寸半。亦得是天女形。面有三眼。頭戴天冠。身著色衣。纓絡莊嚴。以兩手捧如意珠。造此像已。安木函內。錦囊盛。繫于左臂。設壇時。即安壇內。

壇方三尺。中城方二尺。內城方一尺。皆須先掘去穢土。即以淨土作之。香汁作泥。令平淨。掃以粉米種種雜色。和以蓮華承觀音像。最內院壇上四角。安四天王座。須方畫壇上。

中央

毗樓勒叉座 幡 火 罐 揚 幡
提頭頤叱座 幡 火 罐 揚 幡

孫星

觀音像面朝東

東燈

毗樓勒叉座 幡 火 罐 揚 幡
毗樓勒叉座 幡 插 楊 枝 幡

三

印法。

凡四十八印。各有所用。今只錄其要者。

總攝身印。

以二手中指無名指小指。各向外相叉。合掌右壓左頭。指搏著掌背。二大指並豎而著。

此印能攝諸印。故獨列之。

受持法。

凡欲受持此陀羅尼者。應當洗浴清淨。著新淨衣。并受律儀。不能具受。或隨意受三戒四戒。除貪吝。去嗔。慙。發大慈大悲之心。利益衆生。然後至壇前禮三寶。或隨俗禮前佛菩薩五句。亦得手持名香。或香爐燒沈檀好香于菩薩像前。一心堅固至意。信向先觀菩薩現前。次想空中幽顯諸神。及天龍八部。一一降臨。獲佑。如用意精專。頓覺心力有異。每月誦一千八十遍。不令斷絕。滿二十萬。求男女得男女。求富貴得富貴。求長壽得長壽。皆得成就。功德積集。不被兵火焚漂。一切惡毒。不能侵害。

若欲坐禪。未入禪定者。當作三昧印。誦前真言。正坐跏趺。以左手掌承右手背。相壓當心前。此卽三昧印也。

若鈍根。欲求智慧者。當作求聰明印。誦前真言。以二大指各捻二無名指甲上二小指。並直豎搏二中指。側頭相接。屈二頭指。各附二中指。側第二文上指頭。相去一寸許。作此印已。正當心前。誦千遍。七日效。

若欲治病。取水或藥。或食呪七徧。令病人服之。

準提呪

每日持誦時。先須金剛正坐。

以右脚壓左脚壓。上或隨意坐亦得。

手結大三昧印。

二手仰掌展舒。以右手左手上二大拇指甲。相著安齊輪下。此印能滅一切妄想。思惟。

澄定身

心。方入淨法界。三昧靜想。自身頂上。有一梵書六嚩字。此字徧有光明。猶如寶珠。或如滿月。想此字已。復

以左手結金剛拳印。

以大拇指捻無名指相第一節。餘四指握大。拇指舉此印能除內外瘴染。成一切功德。

右手持數珠。口誦淨法界真言二十一徧。真言曰。

唵嚩嚩

嚩字去聲。彈舌呼之。真義。

此是梵書。唵嚩嚩字。

次誦大明六字真言一百八徧。真言曰。唵麼捩鉢訥銘。

合呬美仄瓜仄仄。合。

此是梵書。大明真言。然後結準提印。

以二手無名指並小指相。又于內二中指直豎相柱。二頭指屈附二。中指第一節。二大拇指捻右手無名指中節。若有請召。二頭指來往。

當從心上。以準提真言與

一字大輪呪。一處同誦一百八徧。竟于頂上散其手印。真言曰。

南無唵哆喃三藐三菩。狀俱胝喃。但你也他。唵。

入瓜仄仄仄仄仄仄仄仄仄仄仄仄。合瓜美。

折隸主隸。准提娑婆訶。口部林。

仄仄仄仄仄仄。合。

此準提呪梵文。

口言此呪能滅十惡五逆。一切罪障。成就一切功德。持此呪者。不問在家出家。飲酒食肉。不揀淨穢。但至

心持誦。求男女者。便得男女。若求智慧。得大智慧。能使短命衆。一增壽無量。所求官位。無不稱遂。

若于佛像前。或塔前。或清淨處。以香水泥塗地。而作方壇。隨其大小。復以華香幡蓋。飲食燈明燭火。隨力

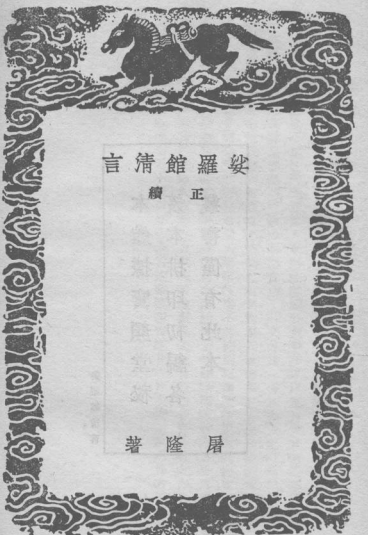
所辦而供養之。復呪香水散于四方。及上下以爲結界。既結界已。于壇四角。及壇中央。皆各置一香水之瓶。于其壇中。而向東方。朝跪誦呪一千八十遍。以一新鏡置壇中。正觀鏡面。誦呪一千八百遍。卽以囊盛此鏡。佩帶于身。每日清晨對鏡持誦。不必復設壇矣。若諸國土。水旱不調。疫毒流行。應以酥和胡麻粳米。用手三指。取其一撮。呪之一遍。擲火中燒。或經七日七夜六時。如是相續不絕。一切災疫。無不消滅。

若在路行。誦念此呪。無有盜賊惡獸等怖。

若被繫閉枷鎖。禁固其身。誦此呪者。卽得解脫。

若以酥和穀稻呪一百八遍。火中燒之。隨心所願。無口不成就。財寶增益。官祿進懋。若欲人敬念者。稱彼人名字。一呪一稱。滿一百八遍。卽便敬念。

晏羅館清言

正續

屠隆著

本館據寶顏堂秘
笈本排印初編各
叢書僅有此本

東海屠 隆緯真甫纂

夫掩室摩竭。杜口毘耶。不二法門。從無言入。奈何嘵嘵。鸞公訓勅諄諄。以饒舌見戒。余終不能改。如蕭
寥松籟。風來則響。閉關林鳥。春至則鳴。誰得而禁之。余于詩文外。纂一書。譚大人之際。命曰鴻苞。積二
十卷。吳郡管登之遺書。規我必無遠播。通都姑度之篋筒。古至人著書。多自道成名。根盡後。子期未至。
何急而擊鼓。以求亡羊爲。余受其誠。秘焉。園居無事。技癢不能抑。則以蒲團銷之。跣趺出定。意興偶到。
輒命墨卿曇花。彩毫紛然。竝作游戲之語。復有清言。今而始伏。習氣難除。清障難斷。鸞公眞神人。早見
及此矣。雖然。余之爲清言。能使愁人立喜。熱夫就涼。若披惠風。若飲甘露。卽令鸞公見之。亦或爲一解
頤。昔鳩摩示遺命。茶毗而留舌不毀。以爲驗。余舌端隱隱現青蓮花一片矣。庚子秋八月書于包氏舊
草堂。

清言叙二

夫大道之旨。書不盡言。西方以來。教亦多術。然而諱文害義。則失魚何取。忘筌揮塵。晤言則一日便當千載。故知見斗生悟。絕照由心。顧影興言。精思出要。用以化誘愚俗。何須萬論千經。若夫指點沈淪。只取單詞隻語。此緯真先生清言所由作也。先生積思玄通。孤情直上。每於松風雲月。禪坐相偶。研思因果。証徹圓明。痛延門作活者。認六賊爲己身。噴到岸尋船者。執菩提爲實相。以致欲坑墮落。皆緣心念紛飛。用揭善誘之門。著情遷之訓。擬諸甘露。比于惠風。維時誦習之者。如樞密透關。麈尾便知脫灑。若中丞大悟。看火幡然撥衣。先生自序云。能使愁人立喜。熱夫就涼。良不虛矣。庭有坊刻矜慎不傳。于是守拙上人。復壽諸梨棗。上人乘佛理以御心。假斯文爲宗錄。謂變化物由心作。受想宜除。而行爾不在多言。提撕貴約。故有能了清語之意者。將金面棋盤。一時拍碎。而吉祥妙喜。虛室洞明。先生實普度乎來茲。上人豈小補于禪定。可謂克明明德。無忝徽音者矣。嗟夫。淵源淡泊。則釋門不異於禪。宗旨神光。則儒道本通于佛。倘指掌而意喻。則目擊而道存。如其將心覓心。不免因我喪我。幾失清言之意矣。守拙名性能。廣陵人。

古鄞後學章載道纂

娑羅館清言卷上

東海屠 隆緯真甫著

子房虎嘯。安期生豹隱。於海濱。藥師龍驤。魏先生。螭屈于窟穴。繫豈異才。寔命不同。

三九大老。紫綬貂冠。得意哉。黃梁公案。二八佳人。翠眉蟬鬢。銷魂也。白骨生涯。

口中不設雌黃。眉端不挂煩惱。可稱烟火神仙。隨宜而栽花竹。適性以養禽魚。此是山林經濟。風晨月夕。客去後。蒲團可以雙跏。烟鳥雲林。興來時。竹杖何妨獨往。

覆雨翻雲。何險也。論人情。只合杜門。嘲風弄月。忽頽然。全天真。且須對酒。

道上紅塵。江中白浪。饒他南面百城。花間明月。松下涼風。輸我北窗一枕。

淨几明窗。好香茗。有時與高衲談禪。豈棚菜圃。暖日和風。無事聽閒人說鬼。

老去自覺萬緣都盡。郵管人。是人非。春來尙有一事關心。只在花開花謝。

甜苦備嘗。好丟手。世味渾如嚼蠟。生死事大。急回頭。年光疾于跳丸。

無物能牢。何況蠢茲皮袋。有形皆壞。不聞爛卻虛空。

坐禪而不明心。取骨頭爲工課。馬祖戒于磨輒。談經而不見性。鑽故紙作生涯。達摩所以面壁。草色花香。

游人賞其有趣。桃開梅謝。達士悟其無常。

修淨土者。自淨其心。方寸居然蓮界。學坐禪者。達禪之理。大地盡作蒲團。立心而認。骨肉太親。則人緣難遣。學道而求。形神俱在。則我相未融。

錫粘油膩。牽纏最是愛河。瞎引盲趨。展轉投于苦海。非大雄氏。誰能拯之。

知事理原有頓漸。則南北之宗門不廢。知升墜分于情想。則過現之因果昭然。

若無後來報應。則造物何以謝顏回。除却永劫災殃。則上帝胡獨私曹操。

禿鬢黃面搯骨法。豈有如許公侯。道氣文心標風流。亦是可兒措大。

招客留賓。爲儘可喜。未斷塵世之攀緣。澆花種樹。嗜好雖清。亦是道人之魔障。

角弓玉劍。桃花馬上春衫。猶憶少年俠氣。瘦瓢膽瓶。具葉齋中夜衲。獨存老去禪心。

寶籙祈仙。金函禮佛。造物尙不得牢籠。褐衣披體。破帽蒙頭。君相又安能陶鑄。

臨池獨照。喜看魚子跳波。繞徑閒行。忽見蘭芽出土。亦小有致。時復欣然。

盤飧一菜。永絕腥膻。飯僧宴客。何煩六甲行廚。菲屋三楹。僅蔽風雨。掃地焚香。安用數童縛帚。未見元放。

脩然尙覺右丞多事。

菜甲初肥。美于熱酪。蓴絲既長。潤比羊酥。

楊柳岸蘆葦汀池邊。須有野鳥。方稱山居。香積飯水。田衣齋頭。纔著比丘。便成幽趣。

竹風一陣。飄颺茶竈。疎烟梅月。半響掩映。書窗殘雪。眞使人心骨俱冷。體氣欲仙。

登華子岡。月夜犬聲若豹。遊赤壁磯。秋江鶴影如人。但想前賢。神明開滌。

山河天眼裏。不知山河卽是天眼。世界法身中。不知世界卽是法身。

如來爲凡夫說空。以凡夫著有。故爲二乘人說有。以二乘人沉空。故著有。則入輪轉之途。沉空則礙普度之路。是故大聖人。銷有以入空。一法不立。從空以出。有萬法森然。

黃蘗淡飯。允宜山澤之臠。曲几匡床。久絕華清之夢。

棺則朽于木。鏤則朽于土。土木何勞分別。沉則化于水。焚則化于火。水火安用商量。

紅潤凝脂。花上纔過微雨。翠勻淺黛。柳邊乍拂輕風。問婦索釀。甕有新芻。呼童煮茶。門臨好客。先生此時。情興何如。

痴矣狂客。酷好賓朋。賢哉細君。無違夫子。醉人盈座。簪裾半盡。酒家食客滿堂。瓶甕不離米肆。燈獨瑩瑩。且耽夜酌。爨烟寂寂。安問晨炊。生來不解攢眉。老去彌堪鼓腹。

若想錢而錢來。何故不想。若愁米而米至。人固當愁。曉起依舊貧窮。夜來徒多煩惱。

白仲奇窮。悍婦同于馮衍。德園高隱。孤居頗似王維。我固當勝之。

明霞可愛。瞬眼而輒空。流水堪聽。過耳而不戀。人能以明霞視美色。則業障自輕。人能以流水聽絃歌。則性靈何害。

詩堪適性。笑子美之苦吟。酒可怡情。嫌淵明之酷嗜。若詩而嫉妬爭名。豈云適性。若酒而猖狂罵座。安取

怡情。

鑠金玷玉。從來不乏彼讒人。沈垢索瘢。尤好求多于佳士。止作疾風過耳。何妨微雲點空。
學道歷千魔而莫退。遇辱堅百忍以自持。到底無損毫毛。轉使人稱盛德。當時之神氣不亂。入夜之魂夢亦清。

金吾厚享千鍾。命慳于豆醬。學士御食二器。數定于橘湯。余幼丁貧賤。每藜藿之飯不充。壯忽持齋。想肉食之簿已盡。

大臣雅度。嫌王勃之恃才。明主知人。想李白之薄福。
盈庭滿座。斷結駟于貴人。累牘連篇。絕八行于政府。

情塵既盡。心鏡遂明。外影何如內照。幻泡一消。性珠自朗。世瑤原是家珍。

善謔浪好談諧。吐語傷于過綺。取快佐臠。亦無大害。揚隱微。談中菁。爲德無乃太涼。積愆消福。吾鄙戒之。
人生于五行。亦死于五行。恩裏由來生害。道壞于六賊。亦成于六賊。妙處只在轉關。

雲棲蓮老。佛關燈公。嶺表憨山。湖南窮介。有西方美人之思。碧浪朱生。西冷虞氏。湘靈逸客。鏡水隱鱗。有天際真人之想。

聰明而修潔。上帝固錄清虛。文采而貪殘。冥官不愛詞賦。

凡夫迷真而逐妄。智慧化爲識神。譬之水湧爲波。不離此水。聖人悟妄而歸真。識神轉爲智慧。譬之波平。

爲水當體無波。

樓前桐葉散爲一院清陰。枕上鳥聲喚起半窗紅日。
一泓濠上便同莊叟之觀。片石林間堪下米顛之拜。
天上兩輪逐電。晝夜不休。人間二鼠嚼藤。剝剝欲斷。
立雪斷臂。祗緣藝壓當行。擘面攔胸。直是酒逢知己。
噉飯著衣。生世無補。飾巾待城。顧影多慙。庶幾哉。白魚蠶簡。食奇字于腹中。黃鳥度枝。遺好音于世上。
比丘鼻臭荷香。來池神見斥。童子乃以香嚴而圓通。元卿目玩宮卉。爲天神所呵。古德有因桃花而悟道。
茶熟香清。有客到門可喜。鳥啼花落。無人亦是悠然。
翠微僧至。衲衣全染松雲。斗室經殘。石磬半沉蕉雨。
水色澄鮮。魚排荇而徑度。林光澹蕩。鳥拂閣以低飛。曲徑烟深。路接杏花酒舍。澄江日落。門通楊柳漁家。
催租吏只問家僮。知主人之不理生產。收稼奴逕達主母。笑先生之向如外賓。
八關齋久何敢然。寄興于持螯。五斗量慳聊復爾。托名于泛蟻。
侶猿猴。友虎豹。不能孫登之穴居。馴烏雀。畜鳧魚。頗似何點之野逸。
高人品格。既有魏井丹潔身。名士風流。亦不至相如慢世。
天討有罪。生來幸免馬驢。世棄不才。隱去敢云鴻豹。

有分有限。耗星臨宮。顧我論萬事。總不如人。無慮無憂。天喜坐命。贏人只一籌。至要在我。持論絕無鬼神。見恠形而驚怖。平居力詆仙佛。遇疾病而修齋。儒者可笑如此。稱柴數米。時翻名理于廣筵。媚龜乞播。日挂山林于齒頰。高人其可信乎。

爲龍爲蛇。生旣謝陽秋于太史。呼牛呼馬。死亦一任彼月且于時人。

以文章爲游戲。將希劉勰逃禪。看齒髮之衰頹。自信鮑昭才盡。

荆扉纔掩。便逢客過。掃門飯粟一空。輒有人求譽慕。萬事從來是命。一毫夫豈由人。家坐無聊。不念食力擔夫。紅塵赤日。汝官不達。尙有高才秀士。白首青襟。

峰巒窈窕。一拳便是名山。花竹扶疎。半畝何如金谷。

少文五岳興聊託于臥遊。元亮一園趣果成于日涉。

月出青松。光映琉璃。夜火風搖。翠篠寒生。宰堵秋烟。

虛空不拒諸相。至人豈畏萬緣。是非場裏。出入逍遙。逆順境中。縱橫自在。竹密何妨水過。山高不碍雲飛。

孔孟以經常治世。不欲炫奇怪以駭時。釋老以妙道度人。故每現神通以登衆。

凡情自縛。則搏沙捻土。一身纏爲葛藤。空觀一成。則割水吹毛。四大等于枯木。

薰蒸德香。則果未成。而靈根漸長。熬煎欲火。則目未瞑。而惡趣現前。

喫菜而生美好揀擇。則喫菜不異喫葷。作善而求自高勝人。則作善還同作惡。

人若知道。則隨境皆安。人不知道。則觸塗成滯。人不知道。則居鬧市生囂雜之心。將蕩無定止。居深山起岑寂之想。或轉憶炎鷲。人若知道。則履喧而靈臺寂。若何有遷流。境寂而真性沖融。不生枯槁。英雄降服勁敵。未必能降一心。大將調御諸軍。未必能調六氣。故姬亡楚帳。霸王未免情哀。疽發彭城。老翁終以憤死。

來鳴禽于嘉樹。音聞兩寂。悟圓通耳根。印朗月于澄波。色相俱空。領清虛眼界。雨過天清。會妙用之無碍。鳥來雲去。得自性之真如。

娑羅館清言卷下

榜檀之形。能出門而迎佛。虎丘之石。解聽法而點頭。故知山河大地。咸見真如。瓦礫泥沙。竝存佛性。酬應將迎。世人奔其羶行。消磨折損。造物畏其虛名。

世界極于大千。不知大千之外。更有何物。天宮極于非想。不知非想之上。畢竟何窮。吾嘗于此茫然。安得問之大覺。

衰年嶺表餘生。相傳仙去。隣媪夜哭還券。垂老無家。每想斯人。潸然欲涕。

雲長香火。千載遍于華夷。坡老姓名。至今口于頰。孺意氣精神。不可消滅如此。慧遠臨終。檢戒于食蜜。薩真濟渡。留錢于空舟。古德慎行至此。使人心志凜然。

三徑竹間。日華澹澹。固野客之良辰。一編窗下。風雨瀟瀟。亦幽人之好景。

春衣杜陵。急管平樂。真稱名士之風流。雨中山果。燈下草蟲。想見高人之胸次。好散阿堵。亦復不能積書。趣在箇中。平生只愛種樹。

醇醪百斛。不如一味太和之湯。良藥千包。不如一服清涼之散。

積想情堅。思女因而化石。磨鷄功久。鐵杵且會成針。今人纔學修行。便希得證。稍不見效。輒退初心。道其可幾乎。

不是鄰侯著眼。懶殘只一丐者。若非豐千饒舌。寒拾兩箇火頭。
籬邊杖屨送僧。花鬢骨于巾角。石上壺觴坐客。松子落我衣裾。
待月看雲。偶見鶴形之使。焚香掃室。時迎鳥爪之姑。

鳴騶呵殿。歌兒挈傀儡于場中。揭地掀天。童子弄形影于燈下。

張三不是他。李四亦不是他。總認郵亭爲本宅。長卿不是我。緯真亦不是我。莫把并州作故鄉。風翻貝葉。
絕勝北闕除書。水滴蓮花。何似華清宮漏。

一室經行。賢于九衢奔走。六時禮佛。清于五夜朝天。

鳴琴流水。疑魴鮪之來聽。散帙當軒。喜藤竹之交翳。

娟娟月露。下簷蔔而生香。嫋嫋山風。入松篁而成韻。

閑情清曠。未解習鍛之機。野性蕭疎。耻作投梭之達。

負苓而罵庖犧。鑿開渾沌。采薇而薄周武。決裂堤防。

善星腹笥。部藏不免泥犂。雲光口墜。天花難逃閻老。所以初祖來自迦毗。盡掃文字。室利往參摩詰。悉杜

語言。

太原則哲。幾畜疑于掇煤。瑯琊故知。竟因讒而投杼。嗚呼知己難哉。吾欲挽九原而起鮑叔。取千金以鑄
子期。

陳思逸藻。僅朱邸于遮須。廣信高才。乃蟠形于地府。身後結局如此。眼前文興索然。觀號千秋。吾媿賀老之捨宅。樓高三級。復慙都水之栖真。物在亦不苦留。期到備然便去。周犖營產。原從車子而償逋。韓相卜居。乃爲木工而定碇。凡事前定如斯。世人計較可息。靈運才高。不入白蓮之社。裴休詩好。何關黃蘗之宗。故子昂杜甫韻語。騁意氣于秋林。寒山船子吟哦。寫性靈于天籟。寫性靈者。佛祖來印。騁意氣者。道人指呵。室無長物。心本宅乎清虛。門多雜賓。性不近乎狷介。行誼雖無大損。淨業未免有妨。據床嗒爾。聽豪士之譚鋒。把盞醒然。看酒人之醉態。

大臣赫赫。甫丘墓便已就荒。文士沾沾。問姓名多云不識。名利至此。使人心灰。

夫人有絕技。必傳。有至性。不朽。靈心巧思。魯般以木匠千秋。報主存孤。李善以傭奴百世。

核人貴實。浮論難憑。從古聖賢不能無謗。試問釋迦于移山之口。佛云乎哉。叩宣尼于伐木之夫。何聖之有。

道人好看花竹。寄託聊以適情。居士偶聽絃歌。不染何妨入道。情曠亦自有致。寂寞無令太枯。

眉睫纒交。夢裏便不能主張。眼光落地。死去又安得分明。故學道之法無多。只在一心不亂。

戴髮含齒。生幸托于中華。方袍圓冠。名復綴于下士。田園雖少。負郭妻孥。尙免飢寒。榮期之樂已多。老氏之學知足。

若富貴貧窮。由我力取。則造物爲無權。若毀譽噴喜。隨人脚根。則譏夫愈得志。

世法須從身試。大道不在口譚。暇日清言有味。恐于實際無當。猝然遇境不撓。此是學問得力。袁盎報十世之仇。不知雖經萬劫。而必報。師子償殺命之債。不知雖逋小債。而必償。萌芽各認根苗。點滴不老檐溜。罪在則福不集。福少則行難圓。此聖賢之所以慎作業也。

口奉清齋。過客時供梁肉。身衣短褐。兒童或曳羅衫。固知供奉之綺裘。不富于公孫之布被。

冤家恩愛。心常作平等之觀。上帝悲田。眼不見可憎之物。性鮮貪嗔。六時畏作惡趣。心能領略。四季都是良辰。昔人不云乎。此老終當以樂死。青谿白石。倏生瀟灑之懷。黑霧黃埃。便起炎囂之念。此是心依境轉。恐于學道無常。必也月隨雲走。月竟不移。岸逐舟行。岸終自若。則幾矣。

醒時思作佳夢。夢去未必如所思。生前念佛修行。死後猶恐忘初念。何也。衆生奔馳情識。一往易昏。學人積累熏修。務求根熟。

隔壁聞釵釧聲。比丘名爲破戒。比丘之心入故也。同室與婦人處。羅什不礙成真。羅什之心不入故也。固知染淨在心。何關形迹。

方外偶過僧道。倒雙屣。急開竹戶迎來。座中倘及市朝。掩兩耳。輒敕松風吹去。

樓窺睥睨。窗中隱隱江帆。家在半村半郭。山倚精廬。松下時時清梵。人稱非俗非僧。

華屋朱門。過王侯而掉臂。黃頭歷齒。對兒子而傷心。高人之輕富貴也易。斷恩愛也難。

觀上虞論衡笑中郎未精玄賞。讀臨川世說知晉人果善清言。

王重易闌入臥內。馬鈺內子能知戒。閣黎金甲傳。煢太守夫人覲破。

美人傅粉塗香。終淪于糞土。猛士格虎刺象。死制于螻蟻。古簇繡刀。舊日戰爭之地。蝕釵灰襖。昔時歌舞之場。英雄漢漠精靈。奉晉茫茫歲月。娑羅居士釀酒治蔬。無日不延賓客。杜門禁足。經年懶過憐家。白香山云。丘壑有泉石。花竹者靡不遊。人家有美酒。鳴琴者靡不過。吾甚媿其言。

永明禪師云。向不遷境上。虛受輪廻。于無礙法中。自生繫縛。

瞑目跏趺。落花飄而滿几。冥心入定。鼯鼠出而行階。

掃有掃無。卽掃字而亦掃。忘形忘物。並忘字而亦忘。斯能所之雙泯。會靈心于絕代。

楊德祖家惟弱柳。我則雜種名花。殷仲文庭只枯槐。余乃多栽茂樹。不啻過矣。

宰相匡時懶殘。豫占李泌。英雄救火圖南。蚤識乖崖。故龍翔豹隱。大冶之鼓鑄由天。雌伏雄飛。至人之欄柄在我。

緯真先生嘗以方麴書娑羅館清言數條示余。得未曾有。則又恨不獲盡發其枕中秘也。已薄游南州。從丁右武座右見之。淋漓滿紙。便如坐我清涼界中。頓還無住觀矣。遂次第于錄。歸而勒之蕭爽齋中。庚子五月廿日秀州包衡題識。

豫章雷瑛、朱謀塏、朱謀壘校于數文堂。

華亭何三畏、就李陸鳴和范明泰重校于墨兵齋。

續娑羅館清言

東海屠 隆緯真甫纂

飢乃加餐。菜食美於珍珠。倦然後臥。草荐勝似重裯。

流水相忘遊魚。遊魚相忘流水。卽此便是天機。太空不礙浮雲。浮雲不礙太空。何處別有佛性。

皮囊速壞。神識常存。殺萬命以養皮囊。罪卒歸於神識。佛性無邊。經書有限。窮萬卷以求佛性。得不屬於

經書。

入市而嘆過路客。紛紛擾擾。總是行尸。反觀而照主人翁。靈靈瑩瑩。無非活佛。

仕宦能登甲第。方免官府差徭。學道未出陰陽。終受閻君約束。

暗室貞邪誰見。忽而萬口喧傳。自心善惡炯然。凜於十王考校。

香花幢蓋。顯本性之彌陀。羅刹夜叉。現心中之魔鬼。

性源既湛。則鐵面銅頭。化爲諸佛。心垢未除。則玉毫金相。亦是羣魔。

至人除心不除境。境在而心常寂然。凡人除境不除心。境去而心猶牽絆。

萬緣皆假。一性惟真。聖人借假以修真。愚夫喪真而逐假。

入道場而隨喜。則修行之念勃興。發丘墓而徘徊。則名利之心頓盡。故一念不清。宜以佛性而淘洗。六根

未淨。可取戒香而薰蒸。

天堂人樂。樂盡則苦趣至。故其成佛也難。閻浮人苦。苦極則創心生。故其成佛也易。

形同木石。未免委運而銷亡。神同虛空。豈得隨形而隕滅。形有銷亡。故愚蒙止知現在。神無隕滅。故聖智照見多生。

六道輪轉。如江帆日夜乘潮。乘潮未有棲泊。一證菩提。若海艘須臾登岸。登岸豈復漂流。

富室多藏。萬寶夜深。猶自持籌。愈積愈吝。窖中時見精光。老夫第得一錢。宵臥何能貼席。不散不休。篋裏如聞嗥吼。

名華芳草。春園風日。洵饒。紅樹青霜。秋林景色。逾勝。

條風旣粵。細草茸生。嫩柳韶姿。紅藥齊含。驚蕙芳春景。大帶人。清露晨流。碧梧初放。新篁爽氣。綠陰映入。簾幃。首夏時。尤堪賞。

常想病時。則塵心漸滅。常防死日。則道念自生。風流得意之事。一過輒生悲涼。清真寂寞之鄉。愈久轉增意味。

萬緣虛幻。總屬心生。六道輪迴。皆由自作。目翳除。則空華陟滅。心障撤。則妄業全消。

今日騎獅坐象。衆生之境界。過來。饒他帶角披毛。佛祖之真性。自若。譬如小水匯爲巨流。入流原是小水。真金煅於猛火。出火還是真金。

釋迦曾作衆生。身經乎多劫。其他諸佛菩薩。誰不來自衆生。闡提亦有佛性。語載於聖經。其他蠢動含靈。誰不具有佛性。若佛祖天然佛祖。修行之法何爲。若衆生則是衆生。向善之途遂絕。

今生根鈍。是前世之行未修。今行苦修。則來世之根當利。勿以無緣而自棄。力辦肯心而不回。今世既種善因。來生必成勝果。列聖皆累劫修成。大道豈一世便了。

古德云。塵勞中嘗應著力。生死上不須用心。塵勞不著力。安得行圓。生死若用心。恐爲心障。

非災橫禍。世人常嘆無因。分付安排。皇天必自有說。若現在隱微無據。恐過去夙行有虧。彼既不差。我常順受。

成仙作佛。必是善人。至孝真忠。自然度世。張仲文昌。未始從師授道。關君天帥。不聞得訣何人。故求道勿急。尋師積功。且須修德。

苦惱世上。意氣須溫。嗜欲場中。肝腸欲冷。

士大夫禪機迅利。何鋒不摧。制行穢污。無業不作。揚言度世。冥司之勾帖忽來。開口乞哀。幽部之鐵鞭已下。

理超教外。胡僧所以如愚。道越言筌。獼獠何嘗識字。世智紛紛。名利場中伶俐。識神擾擾。生死路上糊塗。亦可哀矣。

死漢鞭撻。不疼覺疼。原非形殼。僵尸爬搔。不癢知癢。自是性靈。人奈何輕性靈。而重形殼乎。

形骸非親。何況形骸外之長物。大地亦幻。何況大地內之微塵。人能知足。則隨地可以自安。若復無厭。則求望曷其有極。富堪敵國。嘆一命之不沾。貴極人臣。恨九錫之未至。爲子之造物者。不亦難乎。

有待而修。終日且圖安樂。無常若到。問君何以支吾。

來今往古。逝者如斯。貴賤賢愚。誰能免此三尺紅羅。過客而弔過客。一堆黃土。死人而哭死人。興言及此。哀哉。當下修行晚矣。

針水不投。亦徒猜乎啞謎。機鋒未到。莫浪用乎盲拳。

參悟久則心花頓開。若蓮萼之舒瓣。機緣來則性地忽朗。如日月之放光。

持論絕無鬼神。見恠形而驚怖。平居力詆仙佛。遇疾病而修齋。儒者可笑如此。稱柴數米。時翻名理於廣筵。媚竈乞墦。日挂山林於齒頰。高人其可信乎。

世人傷我皮毛。譚論難辭。陽過天日。下照肝膽。冥冥庶免陰愆。三寸枯毫。欲饒未忍。千金敝帚。自饜知慚。論非仲壬。敢希藏帳於中郎。文謝班生。終取覆瓿於傳毅。

人若知道。隨境皆安。道不在人。應緣卽礙。故得道者。履喧而靈臺寂。若有遷流。地僻而真性冲融。奚生枯稿。不得道者。居闔市則生塵雜之心。將蕩無定止。居空山則起岑寂之想。或轉憶炎囂。

時來則建勳業於天壤。玉食袞衣。是亦丈夫之事。時失則守窮約於山林。藜藿卉服。是亦豪傑之常。故子房封侯。不以富貴而驕商皓。嚴陵垂釣。不以貧賤而慕雲臺。

衣服豈有鬼。乃本人識神之所成。鬼病猶生前。此亦鬼意中之所帶。病風狂而譫語。多是平日之愆。夢受撻而身疼。可悟地獄之報。

時近惡緣。如皂染衣而衣皂。日修淨行。若香薰室而室香。

度盡衆生。乃如來之本願。衆生難盡。則世界之業因。慈父不以頑子之難教。而忘教子之念。如來不以衆生之難度。而懈度生之心。

世人日與螻蟻相接。螻蟻無知。如來日與衆生周旋。衆生不見。障重故也。

耳耽淫聲。曷聞金石之響。目昏邪色。安見玉毫之光。遺民清淨。則大士擁幢旛而現形。聞喜靈瑩。則文殊

坐獅子而顯相。

童子之目稍淨。或見鬼神。道士之心漸清。能召靈爽。衆生以不見佛。而遂謂無佛。則螻蟻以不見人。而遂

謂無人耶。

人當溷擾。則心中之境界何堪。稍爾清寧。則眼前之氣象自別。

對境安心。則清淨之體小露。止觀成熟。則真如之理森然。

昏散者。凡夫之病根。惺寂者。對症之良藥。寂而常惺。寂寂之境不擾。惺而常寂。惺惺之念不馳。

居處必先精勤。乃能閒暇。凡事務求停妥。然後逍遙。平時只自悠然。遇境未免擾亂。

迹類卑污。有損身以利物。形同邈遠。或混俗以埋光。世人皮相失真。天眼鑒觀不謬。

李青蓮仙才夙稟。白香山道骨天成。

嫩嫩時名。心源不淨。昭昭談道。密行多虧。何益超昇。祇深淪墮。

疾忙今日。轉盼已是明日。纔到明朝。今日已成陳迹。算閻浮之壽。誰登百年。生呼吸之間。勿作久計。

太乙窺人。閣下然藜之火。雲林寄信。架藏倒薤之書。

一念已橫。將死冤家出現。三昧既熟。臨終諸佛來迎。

木削方可造廬。玉琢纔能成器。高明性多疎脫。須學精嚴。狷行常苦拘時。當思圓轉。

三春麗日。催開上苑千花。一夜金風。顛落羅浮萬樹。

童子智少。愈少而愈完。成人智多。愈多而愈散。絕代聰明。盡是鬼家生活。拍天簸弄。無非石上精魂。

一目十行。難超生死之路。心持半偈。徑入涅槃之門。道在真修。非關質美。

春去秋來。徐察陰陽之變。水窮雲起。默觀元化之流。

縱心獨往。內頗解乎天啟。守禮自防。外敢踰乎世法。

羣門圭竇。形拘一室之中。氣馬尻輪。神遊八極之外。

凡夫有己。只隔一膜。何關大聖度生。不論三途接引。法性原周沙界。含靈總屬自身。

衆生本來是佛。因迷自作衆生。尋求向外空馳。得來原是己物。

從身上求佛。則無常幻泡之身。如何作佛。當求之我心。從心上求佛。則今日緣慮不寔之心。亦非汝心。佛

性不在是。逐經綸而生解。則經綸卽是障緣。了文字而悟心。則文字便是般若。諸佛所宣。乃是宜其般若。若初祖所掃。乃是掃其障緣。

人生命也。命者報也。報者業也。如龍王散雨於諸天。同是諸天而雨寔異。天人日享乎美味。同是天人而味寔殊。彼此自有定數。美惡皆由業因。但言命數而不言業報。謬矣。

譚

偶

著 鼎 李

本館據寶顏堂秘
笈本排印初編各
叢書僅有此本

偶譚

豫章李鼎長卿著

李生掩關山中。閔然無偶。既戒綺語。絕筆長篇。興到輒成小詩。附以偶然之語。亦云無過三行。蓋習氣難除。聊用自寬耳。如其驢技長鳴。卽犯虎谿嚴律。豫章李鼎長卿識。

舍骨肉而決烈一朝。只爲火坑非活計。殉面皮而應酬終日。翻從鬼窟作生涯。闔王遣使來勾。別人替我不得。

外護主人捐善地。何殊叢桂秋風。內修道侶授真詮。奚翅明珠夜月。如其玩時日而積愆。尤畢竟轉輪迴而趨墮落。

萬壑疎風清兩耳。聞世語。急須敲玉磬三聲。九天涼月淨初心。頌真經。勝似撞金鐘百下。應千二百四十年之佳會。猛着力。只在九齡。超萬億兆塵沙劫之業根。急回頭。直須一瞬。大道玄之又玄。人世客而又客。直至忘無可忘。乃是得無所得。

掃地焚香。愧作佛前之弟子。草衣木食。永爲世外之閒人。

斷絃而夢謝雙飛。已脫周妻之累。奉齋而未捐五淨。實餘何肉之慙。欲附慈航。請敦慧劍。三教大聖人。闡經世出世之真宗。心心相印。一身小天地。會不神而神之妙理。綿綿若存。發殺機以銷不盡之雄心。運生機以補既濟之元氣。宇宙在手。誰曰不然。

意在筆先。向包羲細參易畫。慧生牙後。恍顏氏冷坐心齋。

身外有身。捉麈尾。矢口閒談。真如畫餅。竅中有竅。向蒲團回心究竟。方是力田。

定息不離几席。遠性風疎。潛身獨向嵒巖。逸情雲上。

文生於情。情生于文。問子荆直應捲舌。詩中有畫。畫中有詩。起摩詰只合點頭。

操鬼神觀。不破之機關。定是機關不立。會聖賢道。不出之言句。必然言句都捐。

水流雲在。想子美千載高標。月到風來。憶堯夫一時雅致。

身退日。便是功成名遂。猶龍老子神哉。心遠時。自無馬隘車填。五柳先生卓矣。

青牛西去。白馬東來。萬里間關。寸步不離孔矩。圓蓋上浮。方輿下奠。四時往復。真機只在人心。

佞佛者延街乞兒。理佛者入門新婦。關佛者強解小兒。訶佛者當場子弟。

開國元老。當須讓圯上一翁。定策奇勳。誰得似商山四皓。達人撒手懸崖。俗子沈身苦海。

三徙成名。笑范蠡碌碌浮生。縱扁舟。負卻五湖風月。一朝解綬。羨淵明飄飄遺世。命巾車。歸來滿架琴書。

先天而天弗違。後天而奉天時。孔子其大人也。得志與民由之。不得志獨行其道。孟氏真丈夫哉。

人皆有不忍之心。充之足保四海。我善養浩然之氣。究之可塞兩間。

戒生定。定生慧。慧定而不用。是名大慧。精化氣。氣化神。神化則合虛。是名至神。

名利場中羽客。人人輸蔡澤一籌。烟花隊裏仙流。個個讓渙之獨步。

善易者不論易。義文無地安身。體無者不言無。老莊何處着脚。瞿曇不遭棒死。廣長饒舌無休。損之又損。栽花種竹。盡交還烏有先生。忘無可忘。煮茗焚香。總不問白衣童子。

與二氏作敵國。畫水徒勤。引三教爲一家。搏沙自苦。曲士強生分合。至人不立異同。詩思在霸陵橋上。微吟就林岫。便已浩然。野趣在鏡湖曲邊。獨往時山川自相映發。

醞醞熟讀離騷。孝伯外敢曰。並皆名士。碌碌常承色笑。阿奴輩果然盡是佳兒。

月華淡蕩。本自無形。風韻飄颻。何曾有質。達士澄懷意表。斯爲得之。文人寄興篇端。亦云勞矣。若乃樓童幼女。酒池糟丘。吟風直作捕風。弄月翻爲捉月。

遣累辭家而出家之累未免。信所患爲吾有身。斷想除根而無根之想。儻來轉更憶至人無已。趣在阿堵中。終日營營而六根不倦。心在腔子裏。經年兀兀而四大常安。

生生不生。謂迷卻靜裏殺機。無無亦無。方許說個中妙有。

與造物游者能造。造物而不物於物。與造物游者能造。造物而不命於命。

六十四卦。無非逆數。龍虎經。頗能窺豹。三百五篇。總曰無邪。靈均氏差可續貂。

樂旨潘文。合之斯成。雙美廣談治筆。離之所以兩傷。

鹿養精。龜養氣。鶴養神。阿箇先生傳授。精爲衛氣。爲輿神。爲馬。直由元始周流。虛空當體粉碎。明眼漢。何勞再舉俊拳。陰陽原自調和。赤心人不必更煩妙手。

乾三當不可變化之際。故言君子而不言龍。日乾夕惕。猶妨觸處危機。坤卦合順天時行之宜。故象牝馬。而復象牛。引重致遠。足了自家職業。

游魚不解五音。鼓琴出聽頑石。未深四諦。聞法點頭。偶然而不必盡然。可信而無須深信。

微言絕於人亡。觀者不知作者之意。絕技成於力到。巧者無過習者之門。

心聲者酷似其貌。貌言者無關於心。故分菓車中。畢竟借他人面孔。捉刀床側。終須露自己精神。

執七處非心。舍七處無心。問世尊如何發付。沈三途是苦。厭三途亦苦。聽吾儕各自營生。

過去心不可得。見在心不可得。未來心不可得。此之謂明鏡止水。富貴不能淫。貧賤不能移。威武不能屈。

此之謂泰山喬嶽。以正治國。以奇用兵。以無事取天下。此之謂青天白日。老者安之。朋友信之。少者懷

之。此之謂霽月光風。

身在江湖。心懸魏闕。身心兩地奔波。手探月窟。足躡天根。手足一齊順適。

住世厭世。與浮雲同一捲舒。穩把無根之拖。前劫後劫。看虛空何曾朽壞。常懸不夜之燈。

捐百慮而定中生慧。縱齊寒山拾得之肩。酷無裁製。破萬卷而下筆有神。即接拾遺供奉之武。終鮮性靈。

靜處煉氣。動處煉神。煉就時。動靜何曾有實。內藥了性。外藥了命。了卻後。內外盡是強名。

在天成象。而麗天者。無形非象。在地成形。而麗地者。無象非形。若不信。拔宅昇天。請試看殞星爲石。

雲者爲雨乎。雨者爲雲乎。居無事而隆施。於是誰則尸之。性也有命焉。命也有性焉。操有主而勘酌其間。

我之謂也。

鳳羽來儀而不可爲儀。千載作天際真人之想。龍性難馴而似乎易馴。一時傳山中宰相之稱。茅簷外忽聞犬吠雞鳴。恍似雲中世界。竹牕下雅有蟬吟鶉噪。方知靜裏乾坤。頂門上欲開未開之際。定煩岐伯一針。心竅裏似癢非癢之時。還借麻姑五爪。杏花疎雨。楊柳輕風。興到忻然獨往。村落浮烟。沙汀印月。歌殘倏爾言旋。擒白額探驪珠。別有青蛇一劍。挽黃河。瀉銀漢。全憑赤水三車。

心生則性滅。心滅則性見。卽盡心知性之談。神行則氣行。神住則氣住。乃志一動氣之說。空不礙物。物不礙空。五濁惡。總是菩提。無心於事。無事於心。四威儀。渾皆般若。

修命而性宗弗徹。止作頑仙。修性而命寶不完。終爲才鬼。故真才才而不鬼。大仙仙而不頑。仁有恩而至誠無恩。故曰肫肫其仁。淵有涯而至誠無涯。故曰淵淵其淵。天有象而至誠無象。故曰浩浩其天。

鬼神手眼俱無。故能握造化之機關。而指視卽爲禍福。至人情意都泯。故能識鬼神之情狀。而呼吸盡是風霆。

過也如日月之食。年年兩炬慧燈。復其見天地之心。夜夜三杯玄酒。渾沌竅。儵忽一朝鑿破。還須令儵忽補完。人我山。衆生墓地移來。且着落衆生伐去。

小盜者大盜之資。故盜小盜成大盜。而後三盜既宜。內賊者外賊之因。故賊內賊防外賊。而後六賊不起。揮如意滾滾。天花亂墜。絮不沾泥。據蒲韞軋。軋河車逆行。輪不展地。

在太極之先而不爲高。在六極之下而不爲深。長於上古而不爲老。本體卽是工夫。大澤焚而不能熱。河漢沍而不能寒。疾雷破山。烈風振海。而不對驚。工夫卽是本體。

萬里寒光生積雪。坐相邀天路神仙。一片冰心在玉壺。難持餉洛陽親友。

虛而實者天乎。故以實投地之虛。而往來不息。實而虛者地乎。故以虛受天之實。而生化無端。陽而陰者日乎。故能獨照而不能納形。陰而陽者月乎。故能納形而不能獨照。

五夜清霜收拾盡。許多生意三春麗日放開來。無限殺機。

枕中鴻寶一編。應自有風霜之句。室中竹實數斛。定知作鸞鳳之音。

洞庭野鶯奏咸池大樂。女殆其然哉。木犀花散作滿院秋香。吾無隱乎爾。

因天時與地利。是農圃之參贊。損有餘補不足。卽商賈之裁成。儘其日用而知其去聖人豈遠。

或有心而成則無心之感也。誠有言而成則無言之誠也。悅有心而兌則無心之悅也。說有言而兌則無

言之說也。蓋舉意舉口。卽屬後天。可議可思。直爲塵跡。

上九上六者。老陰老陽之極數。用九用六者。返老爲少之神功。故能轉亢龍而爲元首。罷野戰而爲永貞。

羣龍無首。包涵遁甲一書。思不出位。囊括西乾三藏。

春食苗夏食葉秋食華冬食根四時食其木南陽鞠宜早種乎酒不御色不邇財不貪氣不使諸塵不能染西方蓮立時見矣

天仙才子萬古莊周才子天仙千秋李白風流放誕蘇子瞻稅海英英放誕風流王實甫詞林楚楚爲市井草莽之臣蚤輸國課作泉石烟霞之主日遠俗情

既修而悟悟也豁焉既悟而修修也安焉大修大證悟在其中矣大徹大悟修在其中矣悅者獨修獨證之真機乎樂者共修共證之真趣乎不愠者常悅常樂之真境乎

性體如如上無覆下無基在在妖魔屏絕鼻端栩栩水不寒火不熱人人鄙吝銷融體於是粥於是充口腹無羨大烹寒不出暑不出庇風雨自安小築

不善飲而喜人善飲蘇長公深得酒仙三昧雖得詩而忌人能詩隋煬帝徒爲詞客修羅陽爲不善者不必盡罹官刑感應有踰枹鼓陰爲不善者不獨盡歸冥府輪迴不爽毫芒害生於恩總爲從無入有而順去恩生於害都緣從有入無而逆來

天無二日垂象之常十日並出者咎徵之應請看日下赤光既可二亦應可十試問錢塘萬弩將射日不異射潮

命者於稷之不已乎性者人物之各具乎理者性命之委緒乎窮理者究極根源之謂也盡性者充滿分量之謂也致命者畢事告成之謂也

物者物有本末之物。知者知所先後之知。格物者本末混爲一途。致知者先後融爲覺照。先者離而可合。在者合而不離。

煉五石。斷鼈足。聚蘆灰。本玄宗之寓言。辨商羊。識萍實。契墳羊。乃儒風之慧日。責難於君者。請先責難於天君。不虧其體者。要在不虧其大體。熱不可除而熱惱可除。秋在清涼臺上。窮不可遣而窮愁可遣。春生安樂窩中。不淫不屈不移。持心所以養氣。勿正勿忘勿助。養氣亦以持心。

朱陸之辨不休。自分宗教。蜀洛之黨頓起。強立町畦。

竹几當窓。擁萬卷。列百城。南面王不與易此。蒲團藉地。結雙趺。空萬有。西方聖立證於茲。禹可司空。稷可教稼。契可明人倫。與虞舜斟酌其間。已兆杏壇之化雨。以由治賦。以求爲宰。以赤典賓客。共顏回揖讓其際。再觀康衢之休風。

虛生氣。氣還虛。天地之終始乎。形神離。形神合。人物之終始乎。故始而終者。體受歸全之實學。終而始者。循環不息之化工。

有物有則。天命之性乎。用之成路。率性之道乎。無行不與。修道之教乎。未發爲中。卽天命也。中節爲和。卽率性也。中和而致。卽修道也。

自誠明者。率此天命之性乎。自明誠者。遵此修道之教乎。

寂寂惺惺者性乎。惺惺寂寂者心乎。心量本自廣大而隘者不能盡也。性地本自靈明而迷者不能知也。存心者存其操存舍亡之心。養性者養其不增不減之性。

觀天之道。執天之行。道母之精一乎。照見五蘊皆空。度一切苦厄。法王之精一乎。

遇桓而亦可管者太公乎。遇武而亦可姜者管仲乎。勉人事而聽天命者孔明乎。識天命而修人事者謝安乎。

白雲森天外。美人正自可思。明月滿樓中。老子興復不淺。

杜少陵大海迴波。無妨污垢。王摩詰澄潭浸月。妙在淵淳。

綺里輩或疑僞設。乃抗言於輕士善罵之主。誰則能之。大傅公卽自矯情。而詠諷於伏甲脫賓之席。不可及也。

古人以文學言語爲兩科。故里歌巷吟。悉經藻飾而傳之。至今宋儒以語錄文章爲一事。故家猷國憲。無非口占而行之不遠。

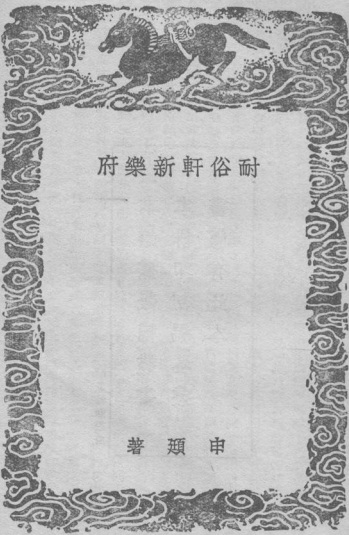
湖海上浮家泛宅。烟霞五色足資糧。乾坤內狂客逸人。花鳥四時供嘯咏。

良農擅百畝之饒。首資糞壤。達士竟半生之業。先聚法財。故高以下爲基。濁者清之路。萬物出于機。入于機。衆人生于利。死于利。

善理財者如運水火焉。身在水火之外。斯收既濟之功。身在水火之中。則有焚溺之患。

易傳之祖也。說卦說之祖也。序卦序之祖也。溯流者會須窮源。劉義慶清言之聖也。羅賓中小說之聖也。高東嘉王實甫傳奇之聖也。後發者終難方覩。

耐俗軒新樂府

申頌著

本館據畿輔叢書
本排印初編各叢
書僅有此本

耐俗軒新樂府自序

樂府體不一製。漢魏四言外，多長短句。唐多七言絕句。太白宮中行樂詞，純乎五律。子美新婚麗人等篇，或五古或七古，不循舊制，卽是名篇。是皆唐之新歌也。至樂天復自制詩，乃標新樂府名，而好古之士，如太白、昌黎輩，多擬古作，間嘗論之。樂府歌辭，有因聲而作歌者，有因歌而造聲者。因聲作歌，古樂府是已。蓋樂必有章，昔人審音按律，然後爲辭，則後之擬之者，亦當擬其聲以爲之辭，乃隨意增損，與古不叶，此不可曉。因歌造聲，新樂府是也。命意遺詞，以寫文心，雖有聲韻，不辨宮商，故前輩謂其有辭無聲，未必盡被金石。余以爲聲從辭出，其法雖不可考，然卽陽關三疊推之，以七言四句，則調無頓挫，無頓挫，則韻不鏗鏘。故三疊以盡其變，所謂因歌造聲也。故作者修辭，不必善歌。歌者達音，可以意造。誠知夫聲之可造也，則詩卽爲樂。凡所吟咏，無不可被之金石管絃。不獨樂府已也。然旣命樂府矣，余將使調從詞舉，聲與調諧，酌量古今，制爲新體。三五七言，相間而出，擊節審音，無敢縱也。言約事舉，無嫌拘也。縱則志馳而音曼，拘則性斂而味永。試取漢魏郊廟明堂等作觀之，取漢魏里巷歌謠等作觀之，無不簡約，其或稍繁者，則必逐解畫段，如三百篇分章之意。夫後代聲詩，惟樂府與六藝之旨爲近。其里巷也者，風之屬也。朝廟也者，雅頌體也。彼明堂郊廟，昭功象德，備一代制作，誠不必擬，而歌謠諷興時事，或怨或愁，或悲或憤，或觸事，或寓意，無非感於所遇，情不容已。嗚呼！古人之所感者，或在一時，或在一事，猶足興懷千古。況今日

之可感者多矣。生斯世也。羣斯人也。惟一念靜持。感隨忍滅。古云。忍含百善。諒哉斯語。因演之爲歌詩焉。庶用自勉。以勉家人。倘觀者賞其有切情事。不嫌俚鄙。播爲聲歌。互相敦勉。則此之有補。視哀樂感人者。何如也。聽山申頌撰。

耐俗軒新樂府

清 永年申 頌著

忍些好八十章

自非至聖難言忠恕。勉思寡過。惟忍可圖。吾夫子以一恕貫萬理。我輩不可以一忍平衆情乎。長夏課誨。兒子偶爾論及。隨意拈示。再日得八十章。事經閱歷。體出新裁。辭簡意真。取便觀覽。兒輩列之座右。相與流連詠歌。津津樂道。張公藝型家。惟忍。吾輒欲以此廣之矣。兒輩進曰。張書百忍。請更以百事實之。余曰。甯獨百也。衍之可千。引之可萬。凡意所及。何莫非忍。固有數之難罄。指之莫名者。吾亦惟是與會所及。隨觸成言。以俟三隅之反云爾。若必廣搜博探。立志取益。是又忍中一戒。吾何樂焉。杜子美詩云。忍過事堪喜。夫忍之爲道。苦在當前。味深事後。欲收忍後之樂。勿憚入路之艱。玩一過字。力而行之。有餘教矣。況余復伸之以多言乎。兒輩宜書之。因識諸篇首。

處家庭宜忍一

家庭恩愛地。容默各相保。兒讀妻紡織。衣煖飯又飽。一家和氣樂陶陶。福非小。偶爾乖違忍過好。

處親知宜忍二

結交遍天下。親知相共老。禮節各稱家。坦懷息機巧。偏是親知責備多。交難保。但作痴愚不較好。

處僮僕宜忍三

使奴須使拙。主癡責奴巧。我心不自知。偏望僮僕曉。奴若有才豈作奴。供灑掃。力有不及忍些好。

處鄉黨宜忍四

鄉黨尊尚德。汎愛及卑小。謙讓自家持。便宜隨他討。不使鄉人厭儒冠。亦有道。言動相安耐俗好。

念我親宜忍五

時時念我親。守身如懷寶。一事招人言。卽是虧子道。忍指親名誓鬼神。情可惱。忍親何如忍冤好。

念我身宜忍六

置身如置器。平處無傾倒。遠忌休近名。防害莫懷寶。但使安甯無外慮。萬鍾小。懷懷冰淵忍處好。

念我心宜忍七

形骸非有知。言動誰顛倒。心是主人翁。莫使向外跑。主人在外客侵浚。自紛擾。一忍收回萬慮好。

念我家宜忍八

四海憂非大。一家憂非小。四海不甯靜。有人擔去了。一家有事無人擔。我受擾。一家齊忍忍方好。

遇公門宜忍九

下士無子游。公門迹宜掃。鄉黨羞卑曲。長吏厭紛擾。可利何如可恥多。請自考。還是養高遠些好。

遇高門宜忍十

逐熱無修士。高門迹宜掃。未登主人堂。先觸關者惱。自考生來無媚骨。性難矯。遠辱先宜忍腳好。

遇惡人宜忍十一

惡人固難親。遠惡吾量小。但作平等緣。惡念自然掃。祇因我念過防閑。翻觸惱。忍到無心方見好。

遇戲謔宜忍十二

謔浪損威儀。言動關世道。甯使人憚嚴。勿逞風流巧。巧語相加恐漸深。逼成惱。涉趣何如尊重好。

氣未動宜忍十三

忍氣未動時。功多用力少。客氣推出門。緊把理字抱。但將傀儡看橫逆。憑他吵。浮雲不礙碧天好。

氣已動宜忍十四

氣動不及持。燥急滿懷抱。焰焰如火燃。撲滅計宜早。一念回時挽天河。卽滅了。平氣果然忍力好。

我有理宜忍十五

自持惟一。是恩怨難究。討有理人自知。不知也罷了。有理翻成無理事。增悔惱。說著何如忍著好。

我無理宜忍十六

無理偏爭氣。越爭越氣惱。肯自忍不是。就是有理了。昧著良心反責人。誰不曉。強辯翻成大不好。

我爲大宜忍十七

薄俗輕尊輩。閒言不怨老。放開寬肚腸。事多容受了。憑他無禮來相加。只是小。爭論無如尊重好。

我爲小宜忍十八

禮爲尊長屈。能屈方爲小。卑幼論是非。名義已顛倒。總有過差是大人。都蓋了。不遜何如忍著好。我善言宜忍十九

言好還須慎。能慎言方好。好話豈能多。終日說不了。若使鳳鳴常可聞。亦凡鳥。欲斂浮情忍些好。我拙言宜忍二十

辭拙當廣座。未言先自考。開口卽傷人。一句不爲少。何不移短作我長。默是寶。話在心中忍著好。聽言宜忍二十一

聽言色須恭。肅坐恣論討。唯唯畢其辭。是非默自考。雖有意見莫遽陳。恐攙攪。虛己方知受善好。進言宜忍二十二

情急辭須忍。進言固有道。欲使人樂從。先莫觸人惱。情理醉心如飲醋。自傾倒。盛氣消時直亦好。背後言宜忍二十三

面責不爲嫌。背議傷懷抱。偶然一句話。須防增飾巧。傳成是非我開端。傷雅道。躲避閒言忍些好。不受言宜忍二十四

敢與禮義仇。自視忠言藐。海水不透石。時雨難甦槁。若能說轉不良人。無此巧。失言何如忍言好。有長宜忍二十五

有長莫自矜。矜長無精造。世間藝能多。說來翻愧少。倘使多才如周公。數不了。忍能且讓人誇好。

有短宜忍二十六

恕己智常昏。責人言偏巧。日日說他人。反己試一考。燈不自照另有燈。君須曉。看看自家忍些好。

處貴宜忍二十七

驕貴遽忘賤。易滿知器小。不止累身名。還恐辱祖考。快意不如笑罵多。曉不曉。勢可爲時忍些好。

處富宜忍二十八

富亦何妨仁。人能處富少。寬使仇人恩。齋致親知惱。如何斂怨較鎔銖。真呆老。保富還須積善好。

處貧宜忍二十九

聖賢重清修。屢空爲士表。求人何益命。徒使身心擾。綠滿牕前自讀書。靜悄悄。禮義悅心忍餓好。

處賤宜忍三十

狂夫抱經濟。矯矯人中表。用則帝王師。舍則窮谷老。天爵無借外來榮。樂吾道。世俗何知忍垢好。

我有威宜忍三十一

臨下莫作威。威重慮情少。父母稱嚴君。慈愛滿懷抱。用威亦如父母嚴。威福造。不忍心從忍出好。

我有恩宜忍三十二

莫怨恩成仇。反己試自考。施恩慮德色。奈何說不了。受恩易忘我不忘。成兩惱。何如忍些成兩好。

我有勢宜忍三十三

有勢不作福。勢極禍機巧。得爲盡力爲。須防勢去早。身死還愁及子孫。何時了。天道好還忍些好。

親知勢宜忍 三十四

心癢親知勢。忍口莫論討。他家喫好飯。偏是看的飽。時時賣弄在人前。說不了。不解人嗤只覺好。

我能爲宜忍 三十五

能爲莫盡爲。難了忍就了。良曠恐窮力。良工羞竭巧。才窮巧盡翻成拙。堪笑倒。世味無如不盡好。

不能爲宜忍 三十六

事有不能爲。欲爲忍住好。力大方舉輕。器大方任小。若將重載加蹇驢。壓箇倒。志大還須力量好。

我真知宜忍 三十七

舉世少復真。一真百僞攪。你說你真知。真從何處考。欲變是非先亂真。毀譽巧。獨知難爭忍著好。

我不知宜忍 三十八

世事難周知。學問那盡曉。切勿強解事。人說就攪攪。但能多讀數行書。話自少。斯文原是闕疑好。

人疎我宜忍 三十九

人疎我勿親。親疎各有道。相親必有爲。無求迹便掃。讀書原是冷生涯。誰來討。勢利何多忍笑好。

人毀我宜忍 四十

毀至心必動。忍過覺毀好。有過誰肯言。因毀得自考。反笑相知譽我多。受益少。虛己深知不辯好。

人避我宜忍 四十一

事有避人知。遠嫌我宜早。私書莫強看。秘語休究討。恐有傳聞我受疑。難分曉。閒言易播。忍方好。

見人巧宜忍 四十二

泛務妨專功。岐途迷正道。苟能精一藝。便是養身寶。憑爾多能隨好遷。無兩巧。弓人莫羨梓人好。

便宜事宜忍 四十三

便宜事偶然。忍過無悔惱。人事討便宜。必致虧天道。天若故意作機緣。多湊巧。巧到窮時悔不好。

情欲宜忍 四十四

欲心安有極。天理在。人道外。欲不可爲。有兒勿娶小。借老無猜。樂有餘。勝窈窕。忍些閒情。家道好。

機巧宜忍 四十五

智巧逼危機。相傾何日了。世人不患默。默是藏身寶。機心用盡不如默。是誰巧。聰明難忍。忍些好。

俗體面宜忍 四十六

體面不須爭。禮節稱家道。要知真體面。不在費多少。賣卻田園強支吾。架終倒。窮時方悟。忍著好。

日用宜忍 四十七

用度何窮極。費多愁入少。世風貪濟奢。吾當以廉矯。澹澹儒風。詒子孫。堪世保。教儉無如教。忍好。

銀錢事宜忍 四十八

養生資財貨。取與固有道。非分勿苟圖。欠人休待討。義利關頭辨人禽。莫草草。潔白持躬窮亦好。

說公事宜忍 四十九

位外不謀政。何堪多士擾。每事好倡先。是非恐顛倒。心各懷私強爲公。滿街跑。自守硜硜遠衆好。

世俗忙宜忍 五十

忍些世俗忙。閑卻身心好。忙因世味深。閑因俗念少。閑人自有義中忙。心不擾。世味消時忙亦好。

可戀處宜忍 五十一

最是可戀處。達人須要曉。快意難久居。試看投林鳥。飛飛不肯戀一枝。見機早。情到濃時忍住好。

相形際宜忍 五十二

人事怕相形。觸動輒成惱。貧者厭聞富。拙人恥說巧。若把清修傲世污。意必矯。矜長無如遠怒好。

功名際宜忍 五十三

隱忍功名際。安卑羞枉道。命好拙亦得。不關爲術巧。巧到人謀能奪命。造物惱。欲福先求免禍好。

是非際宜忍 五十四

里黨是非兒。口舌利于早。閒言忽中人。被之如山倒。我縱不言耳已塵。恨難掃。忍口兼之忍聽好。

熱鬧場宜忍 五十五

澹泊明志功。甯靜致遠道。豈有讀書人。終日閒鬧吵。傍觀議論老親憂。悔宜早。忍些靜中滋味好。

名利場宜忍 五十六

投足名利場。意氣相傾倒。虎熟終難騎。市井無交道。戈矛卽在笑談中。休防惱。轉眼冰山忍過好。

要人前宜忍 五十七

拘促要人前。頓覺一躬褻。滿座各爭媚。無我也不少。竊恐錯搔無癢處。翻觸惱。何苦忍羞討不好。

愁人前宜忍 五十八

愁人多感傷。體情斯厚道。得意話休提。恐使愁腸攪。若使你愁人快意。惱不惱。痛癢相關忍些好。

衆人前宜忍 五十九

廣座難周防。閒言少究討。說東疑指西。打梨誤及棗。筵間不是議論地。且喫飽。學問滿胸忍些好。

有病時宜忍 六十

調病先調性。切要開懷抱。生死有定命。虛扁無異道。多因愁病病轉增。藥甯保。調病無如忍病好。

無病時宜忍 六十一

無病常慎病。澹泊益壽考。一身供百欲。強壯豈終保。人間可好事無涯。做不了。想到病時忍些好。

有事時宜忍 六十二

有事如無事。應大如應小。誰不厭有事。應事怕紛擾。一心無主事偏多。如何了。欲濟還須有忍好。

無事時宜忍 六十三

慎享無事福。不樂利名擾。安飽無經營。睡到日出卯。亦知眼前恩怨多。任顛倒。但恐惹事忍著好。

事初來宜忍 六十四

要知極大事。初來必甚藐。一念不能平。轉弄轉生擾。力窮意盡看收場。事仍小。悔不先時忍些好。

交厚時宜忍 六十五

傾吐厚交多。肝腸可信少。私恩莫浪受。秘話休說了。隱微不是親知播。人那曉。到是無交忍靜好。

交疎時宜忍 六十六

親極難爲疎。強忍存厚道。親時誇不盡。疎時罵不了。是非轉眼變恩仇。量太小。怒過何顏對舊好。

當食時宜忍 六十七

當食莫咨嗟。口腹事終小。甘鮮誰不羨。粗糲也會飽。於世何功爾坐餐。試自考。敢生揀擇說不好。

當進時宜忍 六十八

當進無賢愚。奔競爭遲早。一齊往前擠。定然擠箇倒。讓人向前後何妨。爭多少。忍過方知安步好。

年幼宜忍 六十九

修途方苦長。少壯難常保。努力在少壯。正以防衰老。學成多藝晚收功。宜及早。老健尤知忍慾好。

年老時宜忍 七十

但愁家道薄。不知來日少。越老越不足。一家成怨惱。兒孫不諒馬牛心。好痴老。扯淡偏圖身後好。

好勝心宜忍 七十一

能忍好勝心。憂患自然掃。我勝人必屈。誰依我占了。甘將勝著讓與人。屈到老。對奕無如局外好。

怠惰心宜忍 七十二

驕心生怠惰。當以忍力矯。舉盃莫累夜。愛眠無失曉。一事懶爲靠後時。更多了。振起精神強志好。

奢望心宜忍 七十三

無名何損真。有官何益老。家和貧也足。不義富多擾。兒孫賢可繼家聲。莫說少。忍些奢心隨遇好。

虛妄心宜忍 七十四

君子不願外。素位固吾道。有生天已定。妄念胡紛擾。夜裏千般計算成。待天曉。起來依舊忍著好。

不如意宜忍 七十五

衣食稱其用。過此何縈抱。事事求如意。請君看餓殍。天心自厚人不知。錯怨了。百慮總歸知足好。

如意時宜忍 七十六

如意何如。君子憂如擣。福過懼災生。受奢愁器小。同爲齊民我獨豐。察天道。何以持盈忍自好。

事已過宜忍 七十七

事過如夢覺。利鈍迹全掃。過去放不下。定惹將來擾。若把將來更豫謀。憂無了。放過且論眼下好。

事未了宜忍 七十八

事了莫留思。難了莫求了。未了事無涯。越做越不了。了與不了且憑他。就了了。了不了時忍了好。

居盛名宜忍七十九

盛名難久居。畏名常悄悄。衆指積高賢。奇窮中大巧。問君何以平物情。心欲小。才能忍。用才方好。

意所忽宜忍八十

人亦恆言忍。忍大不忍小。明是屈於勢。卻以忍自表。吾心畏大兼恕微。樂天道。忍及昆蟲吾量好。

忍又忍四章

余拈忍字。於尋常言動應接之間。得八十事。意以言理。不如言事。逐事指點。而後是非較著。然爲類至廣。不可以盡。因復拈四章。以統其義。更名曰忍又忍。理既舉全。功益加密。先儒有言曰。賢哲立言。甯粗勿精。甯近勿遠。使人人可守而行之。夫可守而行者。忍其要矣。既作世間人。不得不涉世間事。人情萬變。吾以一身一心。應之。開口動步。便生觸礙。堅持一忍。念念不忘。要從刻苦謹默中。充吾本心廓然之體。當前不擾。事過無悔。寬裕雍容。全吾性量。亦惟在乎熟之而已。若勉強一時。或矯持一事。徒嘗其苦。何有濟哉。

忍又忍。忍來好。身忍無艱危。心忍無煩惱。日日但向忍中過。忍到老。忍與心忘好。又好。一

忍又忍。忍來好。入路雖苦艱。放步平如道。我是忍中過來人。趣深曉。把臂同來度世好。二

忍又忍。忍來好。天下事難言。一忍都默了。古今成敗多少人。細尋討。那箇能忍那箇好。三

忍又忍。忍來好。聖人稱強恕。忍是求仁道。不忍亂謀忍濟事。經可考。問道先從忍入好。四