

張三豐全集

江左書林印

張三丰先生全集卷六

漢嘉長乙山人李西月重編 張道淵子深氏敬書

侄 瑛春城

閩中朱道生晚成子敬刊 朱瓚素園仝校字

男 璜蟠溪

天口篇

先民有言。聖爲天口。愚非聖。安能代天立言。特以維皇上帝。陰鷲下民。發聵振聾。本照臨之美意。勸善規過。亦普度之良因。舌端艾艾期期。不辭根鈍。天下林林總總。懇聽吾言。爰作訓體文若干篇。名曰天口。蓋以報碧翁崇裒之意云爾。洞玄真人臣張三丰書。

正教篇

古今有兩教。無三教。奚有兩教。曰正。曰邪。奚無三教。惟一惟道。一何以分。分何以三。蓋自有孔老牟尼。乃至有孔老牟尼。雖至有孔老牟尼。仍非有孔老牟尼。孔固儒也。老固道也。牟尼固釋也。然有所分。故究無所分故。以無所分故。必有所合故。不孔亦不老。不老亦不牟尼。牟尼孔老。皆名曰道。孔之絕四。老之抱一。牟尼之空五。皆修己也。孔之仁民。老之濟世。牟尼之救苦。皆利人也。修己利人。其趨一也。彼世人之別爲孔老牟尼者。蓋以名分。不察實也。抑以形分。不按理也。見爲孔老牟尼。即非孔老牟尼。雖非孔老牟尼。還是孔老牟尼。孔老牟尼。皆古聖人。聖人之教。以

正爲教。若非正教。是名邪教。儒家楊墨。道家方士。釋家妖僧。亦三教也。雖分三教。仍一邪也。是故分三教者愚。分邪止者智。

儒書篇

六經而外。立言可法者。必推孔門。不談出世。不講玄經。蓋恐人落身崖壑。無實行也。孔顏存心。只望人隱居求志。行義達道。道在濟人。山林無非朝市。道在修己。朝市不染山林。故出言實多玄義。而解人之索甚難。大學第二節。孔子之修身也。爲仁用四物。顏子之煉己也。功夫未純。不離陋巷。功夫已熟。不忘國家。故能隱中求行。行中達隱。隱處有孔顏。行處亦有孔顏。乃至無行無隱。而非有孔顏。神明在我。變化從心。真

大道也。孔子傳曾子。曾子傳子思。中庸一部。道妙深明。悟玄之家。竊取成真者。恒河沙數。子思而後。厥推孟子。持心養氣。勿助勿忘。充天塞地。至大至剛。人人得度。默默取將。浩然之妙。口訣難言。闢邪輔正。楊墨掀翻。吾願爾士。庶不須三島求真。只向四書領取。以顏曾思孟爲明師。以子臣弟友爲功行。以身心性命爲汞鉛。以義精仁熟爲昇舉。修道時莫貪用道。養道時莫貪行道。得道時便可顯道。道不可顯。飄然而返。傳之名山。源流自遠。

禪旨篇

於意云何。而名爲釋。牟尼云。吾好釋。故以釋開教。取釋去萬緣之意。於意云何。而又爲佛。大士云。吾好

佛。故以佛設教。取覺悟衆生之意。如是我聞。釋主離世。如是我聞。佛主醒世。金經數百藏。無非超脫塵垢。警悟沉迷。是故牟尼清淨。復得大士清淨。牟尼總其清淨。大士普其清淨。非有所執其清淨。非有所壞其清淨。非有所吝其清淨。乃至無清淨。非清淨。非清淨亦清淨。是大清淨。是滿清淨。人能唄誦潮音。必得清淨心。必得般若心。但得般若。便忘般若。不忘般若。即非般若。既非般若。不名般若。非非般若。乃是般若。得般若者。是謂之釋。是可成釋。是有釋釋。是釋非有釋釋。是釋自有釋釋。是謂之佛。是可成佛。是有佛佛。是佛非有佛佛。是佛自有佛佛。牟尼如是也。大士如是也。即沙門比丘。亦如是也。不如是能成釋不。不也。

。不如是能成佛不。不也。何以故。即釋是釋。非釋即非釋。即佛是佛。非佛即非佛。何以故。釋外無釋。取釋爲釋。佛外無佛。取佛爲佛。何以故。釋釋釋意。並無釋意。乃已釋意。佛佛佛念。並無佛念。乃實佛念。不釋而釋者上乘。不佛而佛者大乘。釋佛之經藏。即釋佛而成藏。是謂正法眼藏。

玄音篇

玄學以功德爲體。金丹爲用。而後可以成仙。仙品有五。實言之則祇四。一曰人仙。人仙者。煉元精而補元氣。已培修仙之本。然能養健。不離生死。此人中仙也。一曰地仙。地仙者。煉元氣而結內丹。已無漏通之患。然可陸行。不離塵埃。此地中仙也。一曰神仙。神仙者

。煉元炁而化元神。已有神通之妙。水火無害。又名水仙。煉神還虛。即天仙也。是故天仙而下爲神仙。神仙而下爲地仙。地仙而下爲人仙。人仙而下。則有鬼而無仙也。鬼者純陰。仙者純陽。人得半陰半陽。則不離乎生死。缺陰之半則成仙。缺陽之半則成鬼。故人在可仙可鬼之中。亦暫在可仙可鬼之中。欲逃出可仙可鬼之中。即當住天仙。神仙之中。回頭識岸。撒手離塵。丹經萬言。總在自己。認己爲他。即落旁門。前聖遺書。亦須善玩。非金非石。非汞非鉛。非爐非鼎。非女非男。非日非月。非坤非乾。非公非母。非龍非虎。非鳥非兔。非牝非牡。玄在何處。玄在玄處。妙在何處。妙在妙處。我有真傳。不敢妄言。人有真情。亦不閉門。廣積

陰功。始爲仙品。廣行方便。始是仙基。廣修因果。始是仙根。若得是人而求吾道。吾願與說最上乘法。指點微言。必如撥雲霧而見青天。長嘯而去。

此篇指陳仙品明明朗朗惟望人積陰功而求真傳則神仙之道實不難至也

五德篇

人生有五德。吾嘗以譬天地之五行。人身之五經。仁屬木也。肝也。義屬金也。肺也。禮屬火也。心也。智屬水也。腎也。信屬土也。脾也。是知五德之不可少一。猶如五經之不可絕一。即如五行之不可缺一。人皆曰木不可少也。而何以無仁也。無仁者。必無養育之念。其肝已絕。而木爲之槁枯矣。人皆曰金不可少也。而何以無義也。無義者。必無權宜之思。其肺已絕。而金爲之

朽鈍矣。人皆曰火不可少也。而何以無禮也。無禮者。必無光明之色。其心已絕。而火爲之衰熄矣。人皆曰水不可少也。而何以無智也。無智者。必無清澄之意。其腎已絕。而水爲之昏涸矣。人皆曰土不可少也。而何以無信也。無信者。必無交孚之情。其脾已絕。而土爲之分崩矣。是知爲人者。必先有心之五德。而後有身之五經。仁不絕。肝氣生。義不絕。肺氣平。禮不絕。心氣明。智不絕。腎氣靈。信不絕。土氣醒。德包乎身。身包乎心。身爲心用。心以德明。是身即心。是心即身。是五德即五經。德失經失。德成身成。身成經成。而後可以參贊天地之五行。

孝行篇

桂宮列楹聯。百行孝爲先。文祖能行孝。馨香萬萬年。
故其於一身。成道即成仙。成仙即成聖。成聖即兼賢。
光明開日月。愛慕通地天。世人欲希孝。孝真百行原。
虞舜百揆叙。孝在明揚前。周文百度貞。孝居令聞先。
曾子貴三道。事親獨大焉。閔子冠四科。事母獨殷然。
古來多孝子。畧畧爲敷宣。莫作孝典看。須作孝則觀。
或爲米之負。或遺羹之甘。或瞻雲之白。或表衣之斑。
或哭杖力減。或懷橘味鮮。或禱竹生笋。或感石流泉。
或念烏反哺。或祈魚躍淵。或捧安陽檄。或廢蓼莪篇。
或思而罷晏。或奉而刻顏。此皆賢哲流。豈無德功言。
就其百事好。不若孝纏綿。惟孝始能友。移孝可作忠。
惟孝型于妻。以孝信乎朋。一孝包五倫。須知孝可風。

至孝孝在心。愛慕見天真。中孝孝在身。奉養宜殷勤。
口中雖講孝。能道要能行。面上徒妝孝。欺人並欺親。
孝德無窮盡。一念得一分。分分而寸寸。寸寸格天神。
孝孝復孝孝。肫肫復肫肫。我作此孝經。經中之大經。

淫惡篇

桂宮題楹聯。萬惡淫爲首。所以惡報多。不如淫報醜。
天刑件件奇。天罰樣樣有。或誘他人妻。己妻爲人誘。
或擄他人女。己女爲人擄。或以姦殺身。或以姦絕後。
或傾家業財。或奪功名壽。或生子孫賤。或隨誑騙走。
淫報極紛紛。筆談難縷縷。此惡放過誰。伊胡不回首。
漫曰淫者盈。罪滿報方臨。即淫即有報。天鑑不容情。
一條淫鬼案。可歎真可歎。勸汝世間人。莫把淫戒犯。

未見不可思。既見不可亂。處女不可戲。節婦不可玩。
遇人妻妾女。當作姊妹看。勿污婢與奴。勿狹妓與旦。
紅粉一時花。精神一刻散。保身須出坑。離苦須過岸。
即汝妻與妾。閨門亦宜節。欲生端相兒。須立敬避格。
或逢聖神誕。或逢日月食。或當祀竈期。或當忌辰日。
或遇陰晦交。或遇雷電疾。必分被與床。或分床與室。
天神察其恭。求福福自錫。天仙重其操。訪道道可獲。
再能免諸惡。更是大豪傑。

施報篇

富貴之家積善易。欲求善報則不易。非不報善也。必衡
其量而報之。貧賤之家積善難。而得善報則不難。非獨
報善也。亦衡其量而報之。至於非富非貴。非貧非賤者

。積善獲報。夫亦稱量子之也。以助金論。富貴助金。百金十功。貧賤助金。十金十功。以濟人論。富貴濟人。百人十善。貧賤濟人。十人十善。非富非貴。非貧非賤者。自當以中人定論也。富貴而借口中人。不可。借口貧賤尤不可。前人聚。後人消矣。前人強。後人弱矣。雖然富貴而行善得當。寥寥數百金。亦必有大報也。但當擴而充之耳。貧賤而強學中人不可。強學富貴尤不可奉養缺。罪過生矣。凍餒深。妻子怨矣。雖然貧賤而行善得當。茫茫家道傾。必即有大報也。但當權而用之耳。天固不負善人也。倘有居富貴而恣貲財。以善多而報少。以善速而報遲。遂不留心作善者。其召禍必不常。其逢凶必不少。望族轉瞬而冰消。侯門再過而灰燼。

均此類也。居貧賤而談功果。以善少而報少。以善遲而報遲。遂敢輕心視善者。其召禍必更奇。其逢凶必更甚。慘淡刀兵之際。流離病疫之間。皆由此也。其處非富非貴。非貧非賤者。亦是此例。何也。身后富貴者。有積善之勢。有積善之權。人生處此。即有善而無報。亦分內事。衣豐食豐。聲有名有。但得常常若此。享其安榮。及其子孫。是亦善報矣。乃敢薄善而不爲。以望報肆其狂貪。故上天轉移其權。而與善士。絕不肯稍留餘情。居貧賤者。無積善之勢。無積善之權。人生處此。遇小善而即行。似非奇事。惜字惜物。愛人愛儒。但得常常若此。積土成山。積水成海。必得善報矣。乃敢非善而不爲。以望報昏其心志。故上天益加其窮。以誅惡

類。絕不肯稍存私覆。善報如是。惡報如是。非富非貴。非貧非賤者。請試觀之。爾富爾貴。爾貧爾賤者。請試思之。嗟乎。施報之理。惟聖賢看之甚明。惟仙佛處之甚大。豪傑之士。或有過情者。然世人能如豪俠亦足矣。吾也少好施與。幸上九清。故於天人報應。洞澈頗詳。此豈玄微之說哉。雖天心亦皆如是也。然天何言哉。

盈虧篇

天下國家之事。嘗有消長晦明。一盈一虧。常人目爲天運。達士歸之人心。理固正也。詞固醇也。吾何議論之云云。然世有未盈則虧。欲虧不虧者。此情此故。吾當疊疊發明。以爲世勸。國家之氣勢。安極始危。乃有

一傳而生事變。再世而歎危亡者。謂爲虧歟。何以尚有中興。謂非盈歟。何以忽萌大難。蓋不親賢才。則奸雄壞政。不敦詩禮。則子孫奢狂。人事承平之會。當存履險之思。思患預防。君子宜儆惕焉。以盡上天之厯數。然天亦無盡數之時也。人日持盈萬。萬年亦可至耳。國家之氣機。亂極始治。乃有運將衰而復盛。勢稍降而復升者。謂不虧歟。何以幾隣累卵。謂已虧歟。何以復享安磐。蓋臨崖勒轡。即可免其顛危。觸景回頭。自可綿其世祚。人情宴飲之微。尚難存盡歡之想。即小徵大。君子宜猛省焉。以挽上天之劫數。然天亦無劫數之見也。人日畏虧。平平者自可久耳。噫。天心在人事中矣。人何不勉於善哉。

毀譽篇

人何以故而毀我。人何以故而譽我。彼何以故而毀人。彼何以故而譽人。望人譽而功不至。斯毀之矣。防人毀而過能悛。斯譽之矣。是故毀譽我者。無其漸。我招毀譽有其漸。毀譽人者無其音。人招毀譽有其因。吾愛天下人。不求譽。而行可譽之事。吾惡天下人。不畏毀。而行可毀之端。吾恥天下人。不知毀譽。而湮沒以終。湮沒以終。人不毀而自毀也。生前以有過自毀者。人必譽之。生平以有功自譽者。人必毀之。雖然。譽人而過乎其實。標榜之風必起矣。毀人而過乎其實。求全之輩可誅矣。世人勉之戒之。

短篇

誰合修。誰合短。皇矣下觀。原無別眼。欲教民物共長
生。大塊芸芸必充滿。是故仁則壽。惡則譴。功則壽。
過則減。養則壽。戕則損。音散。仙佛聖賢劫可免。以歌當
話招流返。

窮達篇

達之人兮無窮愁。愁之人兮少德修。榮枯兩途兮。一春
一秋。吾亦兩居兮。隱顯自由。人命忙忙兮。其駛如箭
。達何足懼兮。窮何足歎。境可縛兮非英雄。命可安兮
。且閒玩。讀書養道兮。浩氣猶龍。顏瓢點瑟兮。孔許
其同。原襟宓琴焉。吾亦可從。廬中龍兮上雲霄。湖上
驢兮自逍遙。雲之出兮爲霖雨。流之退兮訪松喬。抑或
無心仕進兮。嚴竿王樵。即王質。何必自苦兮。悶死蓬蒿。

人品篇

人品近似之界。不可不明。有人焉。正氣自存。離羣特立。人以為傲也。吾以為毅。有人焉。謙光自處。與世無殊。人以為流也。吾以為和。有人焉。優游自適。率乎天真。人以為惰也。吾以為安。有人焉。嘯咏自如。由乎天命。人以為狂也。吾以為達。有人焉。鄭重持身。丰裁峻節。人以為驕也。吾以為嚴。有人焉。渾厚立己。性格堅蒼。人以為拙也。吾以為樸。有人焉。義利分明。一私莫着。人以為矯也。吾以為介。有人焉。襟懷卓異。一塵不親。人以為僻也。吾以為高。有人焉。雍和滿著。不識文詞。人以為俗也。吾以為儒。有人焉。清淨為緣。不知經讖。人以為愚也。吾以為覺。有人焉。

焉。飲食無異。寒暑不災。人以爲怪也。吾以爲仙。賢
否錯出之間。有相似而實不同者。不可不細觀也。勿有
薄人心。厚己心。輕人心。重己心。無人心。有己心。
則至人之精神矣。舜居深山中。其所以異於人者幾希。
及其聞一善言。見一善行。而舜如赤城之標。朱光在天
上也。

快活篇

有安城老叟。言於危城公曰。吾聞生太平之世。爲太平
之人。無上無下。居易居仁。子亦知快活之事乎。請爲
子小賦而陳之。紅埃滾滾。苦海滔滔。循吾分。守吾操。
。養吾浩。全吾高。保太和兮淡世慮。滅爭競兮少氣淘
。耐清寒兮增學養。忘嗜慾兮住林皋。出爲好官兮無罪

戾。入爲達士兮免牢騷。訓兒孫兮戒淫賭。教婦女兮肅
庭戶。耕不歉乎官租。學不荒乎德圃。飲社酒兮治輦。
爲天民之巨拇。龐龐兮貌古。落落兮神全。任是非之雜
沓。斯怨尤之胥捐。能放生而戒殺。亦養性兮延年。與
鄉老兮談格言。招後輩兮講功過。將成已而成人。化千
箇面萬箇。鋪野席於茆堂。推山翁爲上座。池栽君子之
蓮。籬種陶公之菊。山香處士之梅。澗滿幽人之竹。隨
遇而安。樂乎不樂。今吾子兩道愁眉。一腔死血。足踏
市朝。身拋泉石。入而不安。出而無益。既好貪兮又好
爭。羞好穿兮又好吃。與塵市而同磨。看夕陽之轉滅。
危城乃愀然曰。噫。仙叟之教我者。至於斯夫。謹受訓
。深揖而退。

能讓篇

養和之室。積厚之家。西壁東堂。宜書格語。譬如吃虧一條。人多不平。不知吾能忍讓。即是爲自己養和。爲子與孫積厚之事。今將聖神賢士至理名言。約書幾句。以爲人勸有云。使人乃自便。宜人乃自宜。我使人不便。我宜人不宜者。有云。吃得虧人多厚福。賺得盈時總是虧者。有云。若使人人皆得勝。人間誰合受虧人。有云。乾坤兩字盈虛定。吃盡虧時却已除者。予亦有句云。虧我多時天不忍。老天定與我便宜。諸生勉乎哉。吃虧人終不受虧也。

忠恕篇

忠恕者。宣聖一貫之傳也。一以貫者何。忠爲體而恕爲

用也。中心爲忠。由中立心也。如心爲恕。如人之心也。已立立人之義。其在斯乎。忠所以貫乎恕也。以恕道爲仁。則能不欲勿施。天心無人欲之擾。以恕道處世。則能犯而不校。人心無橫逆之來。以恕道治世。則能所惡勿施。臣心無殘酷之政。聖賢道理。滴滴歸源。真可以終身行之者也。使徒欲如己之心。而不欲如人之心。則其心必生是己非人心。厚己薄人心。重己輕人心。利己害人心。成己敗人心。諸如此心。皆不如人心。既不如人心。安能如己心。雖欲如己心。貪多害己心。不能如己心。忍多壞己心。其心壞。其心失也。其心失。無中心也。中心亡。而仁根死。無怪其心不恕也。然則不忠者。亦以貫乎不恕也。吾願爾士人。尋一貫之旨。存

一貫之真。庶非孔門之罪人也。

虛無篇

虛無者。老釋同傳之旨也。虛者何。虛心也。心虛故神清。神清故性慧。大超脫。大解悟。從此生矣。無者何。無我也。無我故無人。無人故無欲。大清淨。大歡喜。從此得矣。今汝兩門人。不明虛無。只探實有。實有二字。其名亦佳。究竟入迷者。如穀之數。日求實而談金石。無一得也。日求有而參禪偈。生六塵也。無量恒河沙。誰是第一波羅密哉。吾憫爾等愚。吾開爾等智。觀心虛而至性慧。知虛之能取實也。觀無我而至無欲。知無之能包有也。孔子毋我。顏子齋心。雖儒家尚如是也。况爾等乎。

養生篇

人之所欲。莫甚於生。欲得其生。須重其生。欲重其生。切莫輕生。殺身成仁。見危授命。非輕生也。平日保其生。至此用其生。乃不同夫虛生。乃雖死而猶生。忠臣義士。烈女貞媛。惟重生者能之也。若夫生值太平。躬逢盛世。或貴或賤。全孝全忠。爲國家者英。爲世間人瑞。則生生者。不可不知養生也。養生之論。與修真不同。修真可以逃劫數。道也。養生可以延年命。術也。然養生而不明古今天人之理。亦終無集驗之方。上古之民。渾樸爲風。寡慮寡思。寡言寡笑。寡視寡聽。粗衣糲食。不識不知。故能保全其真。以永眉壽。近今之民。浮華日啓。多慮多思。多言多笑。多視多聽。豐衣

厚食。蕩志蕩神。故嘗戕伐其性。以致夭亡。天道之泰。在乎能復。日昃又中。月缺又圓。雨漏又晴。雷鳴又蛰。故能留不敝之神。以綿天運於常新。人道之否。在乎多剥。精任其洩。氣任其虧。神運不停。形授不守。故難回已憊之身。聊居人世於朝暮。然則養身者。藥食爲後。保護爲先。學天道可也。學古人可也。

五劫篇

嗚乎悲哉。凡人之有五劫也。五劫維何。生老病死苦也。人豈不必生。但當直而生。正而生。不可罔而生也。生爲聖賢。天猶生也。英靈在世。聲名在世。馨香在世。與仙佛何異焉。獨有生而惡。生而暴。生而酷者。一生之後。必不復生。不必不與生。正當與之生。綿綿劫

劫。皆入惡趣。受無間罪。雖欲不生。不可得也。生一劫也。如是而沉淪世上。困阨人間。不知回向。不識變遷。悠悠老矣。又一劫也。如是而精耗形枯。神亡氣竭。藥不能補。養不能回。慊慊病矣。又一劫也。如是而無常。忽至大限已臨。身家何處。妻子何人。匆匆死矣。又一劫也。如是而有惡必報。有過必報。轉徙陰曹。啾啾啼血。是極苦矣。又一劫也。幸而托生有日。或命帶刀兵。或命帶水火。或命帶諸疾難。或命帶諸困窮。仍將流連於五劫之中。而無底止。不必說到刀山地獄間也。墮此劫者。非有因果。非有德功。不能消其罪戾。故人之一生。須要修善積福。返本還元。庶克同上春臺。咸登極樂。有生長生。長生不生。不生故不滅。不滅

故超脫也。人其勉諸。

敬神篇

神也者。妙萬物而爲言者也。上帝以神道設教。故神實司乎善惡。凡聰明正直者。皆以神之權授之。夫天神爲申。主引萬物。地神爲祇。主提萬物。此神德之蕩蕩者。百姓日受而不知。亦惟盡乎。人以合乎天地焉可也。若夫嶽瀆郊壇。庵堂祠院。其間之豎碑立像者。無非振古之精神。寺宇崇宏。聲靈赫濯。瞻望者。莫不肅然起敬也。然而香火盛。則祈福之人多。禱告繁。則邀福之人至。神豈爲人所愚哉。夫神之出處不一。要皆從王氣中來。魯語曰。聖王之制祀也。法施於民則祀之。以死勤事則祀之。以勞定國則祀之。能禦大災則祀之。能捍

大患則祀之。加之山川社稷。皆有功烈於民者也。夫曰法施於民。原不期人之報也。以死勤事。原不冀人之感也。以勞定國。原不望人之恩也。禦大災。捍大患。原不待人之求也。廣功德於人間。原不俟人之祝也。即或春秋典重。齋誕頻臨。入廟者。亦止祈神靈以保我君國。而於己無與也。亦止祈神靈。以保我父母。而於己無與也。亦止祈神靈以澤我民物。而於己無與也。亦止祈神靈。以超度沉魂滯魄。而於己無與也。而且肅吾身。潔吾念。澹吾慮。濯吾肺肝。敬其心以敬神焉。則不求福而自獲福也。是則敬神者。不如自敬其心之爲妙也。凡人心即神。神即心。無愧心。始無愧神。可對神。仍可對心。抑非心之外遂無神也。相在爾室。相在爾心焉。

耳。有如天之神棲乎日。日光所照。何處不明。人心之神棲乎目。目光所到。何物不見。人顧欲諂媚神祇。以圖消其罪詬。豈可得哉。戒之曰。敬神之道有二。下流之諂瀆不與焉。上士存心正大。立功行而至意遙深。居處之間。恐神鑑察。有福有慶。仍歸神恩。斯人也。雖未焚香秉燭。恭叩廟門。而已得敬神之大道也。中士存心謹恪。言帝天而身益震懾。善念之生。因神鼓勵。有功有德。必荷神庥。斯人也。抑或齋戒沐浴。參禮菩薩。亦可謂敬神之小道也。至於外飾小心。中藏大慝。紛紛往來。朔日穀日。神將曰。爾來乎。吾正索爾。勿諂我。勿瀆我。爾敬我香。我加爾鎖。歸去革心。庶乎其可。

愛人篇

萬物之生。惟人最靈。既靈於物。須愛其生。毋以陰謀
陷人。毋以利器傷人。毋以藥物毒人。毋以權勢厄人。陷
人傷人厄人毒人者。明有國刑。暗有天罰。終難逃也。
今夫飛物之能言能舞。植物之有香有色。動物之可馴可
玩。潛物之可育可娛者。人猶愛之。人豈不重於物哉。
今觀爾世人。相生相聚。無相凌虐。出入往來。當思愛
人之名。成人之名。愛人之功。成人之功。愛人之事。
成人之事。愛人之利。成人之利。夫成人之名。即所以
成己之名也。成人之功。即所以成己之功也。成人之事
。即所以成己之事也。成人之利。即所以成己之利也。
皆愛也。其成人之名與功。事與利者。勿掩忠臣之忠。

勿竊勳臣之勳。勿毀節孝之婦。勿謗童女之貞。勿妬能。
。亦勿假人之能。勿忌才。亦勿昧人之才。勿隱善。亦
勿盜人之善。勿揚惡。亦勿效人之惡。勿陰阻人之進階。
。勿妄抹人之文字。勿敗人之盛舉。勿墮人之善行。勿
壞人之良圖。勿損人之富壽。勿佔人之田土。勿弄人之
貲財。勿助匪人而奪仁人之風水。勿儻小人而誘名家之
子孫。胞與之懷。難盡述也。以故永命天尊。惓惓於勿
辱善良。勿欺窮困。勿離人父子。勿間人骨肉。勿破人
婚姻。勿侮人聾瞶。以及救人之難。濟人之急。憫人之
孤。容人之過。拯人疾苦。調人飢寒。提携親族。賑濟
鄰朋。矜孤恤寡。敬老憐貧者。皆於人而愛之也。嗟乎
。天生億兆。爲仁人用仁之地。爲善人積善之場。果能

推心廣博。保育羣黎。居富貴而愛人者。必裕後昆。居貧賤而愛人者。必能顯達。惟天佑善。惟帝福人。伊古以來。最多最速。故欲知處世之道者。吾仍勸之曰愛人。

醫藥篇

醫之爲道也。能活國亦能病國。藥之於世也。能活人亦能殺人。不可不慎其術也。中有理焉。學之無盡。行之無窮。藥分君臣佐使。病分虛實舊新。凡醫士皆能言之。而能知之者罕也。聖賢學問精而志氣益下。道德高而心懷益謙。操歧黃者。亦宜如是。不可自輕。不可自誤。不可自欺。自欺欺人。自誤誤人。自輕輕人。其罪集於乃躬也。故此道立功易。取過亦易。積福難。招禍不。

難。欲求有功無過。有福無禍。則必兢兢自持。脉理微細。淺學難知。今勸爾醫士。入病人之榻。先問從來。勿以藥試人也。今勸爾病家。對醫士之前。先明原故。勿以命試醫也。以命試醫。咎在己。以藥試人。咎在醫。更宜扶危急莫高身價。救困窮莫計金貲。能洞見其症候者。即行拯拔。不能見其症候者。以俟高明。則積穩誠之善也。更勸汝儒學者流。多考靈方。細研醫旨。勿秘勿妄。利己利人。范文正陸宣公。人臣之心思。且於醫三致意焉。人可忽於醫道哉。

相卜篇

上人有相。下人有相。中人無相。上人有命。下人有命。中人無命。惟上與下。性受難移。不必論也。茲惟爾

中人。不上不下。可上可下。或上或下。不上不下仍是下。可上可下猶是下。或上或下終是下。離不絕下。乃非下。相自我改。命自我造。古人有言。不汝欺也。即操相算者。亦止相汝身。難相汝心。亦止算汝命。難算汝德。不能相汝心。即不能相汝身也。不能算汝德。即不能算汝命也。莫受相者愚。心智於相也。心體正。好相也。莫被算者鬼。德神於算也。德性堅。好命也。吾願爾世人。自相自算。吾願爾相者。勸人修心。吾願爾算者。勸人積德。一切骨氣。且照書談。一切運氣。且照書推。推己復言德。談己復言心。寓勸化於相算之中。麻衣三祖。子平先生。必賜爾等衣飯矣。

堪輿篇

惟天覆善惡。惟地載善惡。惟仙師爲天地埋藏善惡。天無私覆。地無私載。仙師無私恩。人有私欲。則見理不明。地理者。天理也。既有天理。即無人欲。故此道惟聰明正直。聖人賢士。乃克言之。今汝世人。妄談風水。冒瀆山靈。舉親骸以求福祿。對時師以論殃祥。或代搜求。或自尋覓。賺人貨財。要人跨好。如此人心。安知天理。十箇堪輿九箇窮。何足怪也。仙師賜地。吉人與吉。凶人與凶。吉不受恩。凶不受怨。理自公也。心自明也。吾嘗與人講堪輿。即以堪輿兼報應。亦是如此。夫司地者。仙師也。職既與仙。便不與凡人。向凡夫求地。何不向凡夫求仙。

戒淫篇

天道無往不復。此理有固然。事有必至也。人生天地間。稟五行之秀。具剛正之氣。夫夫婦婦。人道之常。越禮亂倫。等諸禽獸。淫邪之行。志士所當力戒。夫天下蠢然者莫如物。乃睢鳩定偶而不相亂。哀雁孤鳴而不成行。人不如鳥負此人名。遜物之靈矣。奈此蚩蚩之氓。不解色即是空。同於幻泡。猶羨紅顏綠鬢。恩愛纏綿。豈知人同此心。返觀可悟。爾等於淫人婦女時。轉思吾婦女若伴淫人。爾必心中如刺。眼內如火。奮擊追殺。刻不容緩。何至以我淫人。自鳴得意乎。此時天地鬼神。臨之在上。質之在旁。瞋目切齒。謀爲報應。災禍之至。定不旋踵。興言及此。能不寒心。又況捨身利劍。碎首隣階陽臺之夢未終。泉臺之扃已掩。青燐碧血。皆

紅粉之戀爲之。美人原是胭脂虎。豈不信哉。即不至此。強者鳴官。弱者隱恨。宗族含不解之羞。夫婦絕百年之好。死生莫測。禍變多端。或隱圖報復。或暗地傷殘。至若夫若子。世玷清名。永爲話柄。是殺人之慘。只及一人。而淫污之毒。不啻殺其人於數世也。夫好色之人。己身不正。一種柔腸媚骨。不能制人。必多爲人所制。由是徇私情。廢孝友。父母兄弟。棄置不顧。舍此一好之外。懵然無知矣。由是妻妾子女。失所防閑。任其穢亂。閨闈默爲報應。亦必懵然無知矣。且好淫者。子孫必多妖。後嗣必不蕃。何則。我之子孫。我之精神。種之。今以有限之精神。供無窮之花柳。譬之以斧伐木。脂液既竭。實必消脫。其所生之單弱也。在所必然。

薄之又薄。弱之又弱。覆宗絕嗣。適得其常。淫禍之烈。
。可勝言哉。嗟乎。人壽幾何。百年一瞬。縱不顧名節。
。不守身命。未有不念及子孫。謀及血食者。苟一計及。
。方追悔之不暇。又何娛樂尚思逞慾哉。若夫空門清節。
。孀寡冰心。更不比一切尤物冶容。僅云品行所關。身。
家所係。其爲不可。無容多贅。是在有志者。清心爲基。
。知恥爲用。堅忍爲守。戒懼爲志。持之以不苟。養之。
以湛如。舉凡誨淫之書。付與祖龍。狎昵之友。擯不與。
通。殫精會神。圖爲有益。將見何名不立。何利不收。
而五福之休。畢集我躬矣。豈非理有固然。事有必至哉。
。是爲勸。

此原作也常州孫念劬曾刊於全人矩矱中

戒淫文

天地生人。稟五行之秀。具兩大之精。夫夫婦婦。人道之常。草草花花。狎邪之徑。倘窺牆鑽穴。越理亂倫。是如豸之寄。狗之合。鴛鴦之野。鶉鴿之混巢。則人也而等諸禽獸矣。况夫物之蠢然者。亦有時知其配偶。閃睽定位而不亂。鳳凰于飛而長偕。人不如鳥。又何人之足名乎。奈何蚩蚩者氓。不尋禮義之防。每犯邪淫之戒。紅顏綠鬢。恩愛相纏。竊玉偷香。顛狂日甚。豈知人同此心。即同此理。人同此理。即同此情。我願爾欲界中人。於欲淫人婦女時。回頭猛省。設若吾婦女被人牽染。枕邊調笑。曲盡綢繆。而以己介於其旁。目覩此種情況。未有不刺眼焚心。張拳怒髮。奮擊交加。刻不容

緩者。吁嗟乎。人同此情。即同此理。人同此理。即同此心。污一人。污其數世。污他人。仍污自己。淫欲之念。不可不急除也。犯淫之報。戒淫之書。古聖先賢。條例最多。惟願回頭者。覓而觀之。

敬日月文

天地之有日月。猶人之有兩目也。目之所視。喜潔淨。喜端方。人人皆然。今使人對爾目而便溺。必怒甚。對爾目而澡洗。必羞甚。對爾目而咒罵。必恚甚。奈何昭下視。而不加敬也。且自有日月。而後陰陽分。晝夜別。視見明。是故日西沉而白晝盡。人有目而昏昏焉。月西落而清夜晦。人有目而茫茫焉。人得日月之照臨。人竊日月之光耀。人不知日月之至德。可乎哉。今勸爾

世人。存敬畏心。體尊仰意。勿對日月便溺。勿對日月
澡洗。勿對日月咒罵。對日月便溺者。則有十萬神煞激
射。其人必得奇病。對日月洗澡者。則有十萬陰兵。針
刺其骨。必得寒疾。對日月咒罵者。則有一萬糾察神。
默記其過。從而困阨之。從而殄滅之。故日月不可不敬
也。世人勉之戒之。

勸世修理墳墓文

嘗思屋舍爲生人之宅。墳墓乃亡人家。瓦漏牆圯。風
雨飄灑。生人不能安也。土崩榔坍。蟻入蟲鑽。亡人奚
以安乎。今勸世人。各培祖墓。有才量獨任其功。福之
來也已受之。無措施自出其力。靈之妥也廕隨之。勿恤
錢財。勿惰心力。家業素豐者。須知今日之榮耀。仍是

祖人之遺留。家道崛起者。須知今日之亨通。仍是祖人之孫子。於我何功。於我何德。生前衣我食我。高厚之恩難酬。死後朝思暮思。泉壤之地宜切。世世培修。爾之子孫還厚爾。年年補葺。神之善報益覺神。不信者。夭貧死絕寒微。誠信者。壽富安康貴顯。嘗見佳城冷落。即知後世荒涼。石碣卧寒烟。子嗣隕頽者幾姓。荒邱埋腐草。兒孫墮敗者幾家。人孰無情。誰能遣此。吾今說箇常情。爾當明其道理。講風水者。培沙枝。觀瞻尚取其包護。修墓基者爲臺砌。地脈尚不肯傷殘。而且尋常百姓之家。甫葬先骸之日。兩旁密種疎籬。一抔勤累。土石如何。前日經營。忽到後人荒廢。今諭爾等。人人拜掃。宜加好土。歲歲游觀。惡木宜拔。斯墳頭無缺。

陷之害。脉氣彌蒸。佳城有茂草之生。樹根安入。祖靈安妥。賢嗣繁昌。若違吾訓。定遭神譴。

俯仰沉吟蒼涼感嘆絕世丰神

地理說

地居三才之中。言地理而天人之理即相應焉。人欲相地。天亦相人。人欲擇地。地亦擇人。世間固多有談地之理者。然亦知有得地之理乎。談地之理人主之。得地之理天主之。而地復爲隱之而顯之。夫知地之難求。而即不求其地者。不可也。然知地之難求。而猶欲強求其地者。亦不能也。昔子平先生有云。地理之說。本不爲廢後而起。然後嗣取以妥先靈。先靈即以福後嗣。此一以貫之之道也。今夫地有三等。而得地者。亦分三層。上

等之地。上應星象。下呈輿圖。天地生成。卦行安定。全是天工。而人力不與焉。此等惟聖賢豪傑。大有德行。陰功之士。乃能得之。中等之地。亦係生成景象。然有變化於其間。八卦相盪。五行相推。一團真氣。隱隱隆隆。此等惟老成忠厚。小有德行陰功之士。乃能得之。次等之地。一山一水。隨地鋪陳。十里一見。百里再見。無處非有。無處不可求。然亦要知龍之來歷。山之向背。土之顏色。妙於裁取。巧於安排。以山川合羅盤。不可以羅盤合山川。地人相得。始得其平。此等凡老成忠厚。無怨無惡者。即可得之。此三等之大義也。而其下不足議矣。並無吉地。以處不善之人也。牛眠吉壤。豈易言哉。嗟乎。人雖善相夫地。天亦善相夫人也。人

雖善擇乎地。地亦善擇乎人也。人可不勉爲吉人。以得
吉地也哉。吾見世之求地者甚多。因作地理說。以醒之
焉。