

虞鋒筆記

自序

談善惡而及報應。已非上乘禪矣。然無所爲而爲善。惟上智能之。而以此期諸中人。謂各有善心。卽各完善量。吾恐持性惡之說者。既反對而不肯爲。執茵溷之論者。又混同而不屑爲。甚有蜜口劍心。談道義則人庸衆。而我聖賢。語利權則已小人。而讓人以爲君子。嗚呼。此天下之善類。所以日少。而水火盜賊瘟疫刀兵之浩劫。積久勃發。若燎原而不可撲滅也。鐸少不敏。讀書鮮解悟。家君知其無慧業。曰。吾不以上達期汝。日後但能做個好人。不失本性足矣。自今追憶。卽不失本性四字。敢自信乎。深愧析薪。未能負荷。惟素日好談因果。聞善報則色然喜。聞惡報則瞿然驚。爰以事之信而有徵。奇而不詭。足爲法戒者。輒誌之久。而彙集成帙。顏其名曰警世桴鼓。非敢言牖民覺世也。第以人之告我者。我亦告諸人。刊布流傳。以筆代口。期同人不失本性而已。漢昭烈曰。勿以惡小而爲之。勿以善小而不爲。鐸貴無一命之榮。富無千鍾之粟。德不足以善俗。才不足以發矇。僅擇此淺而易者爲之。以補過於萬一。信者聽之。疑者聽之。卽嗤爲迂腐而笑爲迷信者。亦聽之。世有以實心行實惠。卽舉是編廢

而棄之可也。倘不以爲無涓埃之益。諒而存之可也。若知道之君子。本身作則。佐聖立言。斯不敢以報應之說。溷淆其耳目矣。若中人以下。可與爲善。可與爲惡。藉此觸目而警心。不亦可乎。惜一人之見聞不能遍及。如好善君子。有可法可傳之事。確鑿無疑者。郵而賜之。以付續編。則幸甚幸甚。辛亥八月。六安陳虞鐸振春氏自題。

凡例

(一)此書專爲中人說法。上智以聖賢自勉。無庸談舜跖之分。下愚則暴

棄自甘。絕不解衾影之愧。惟中人可與爲善。可與爲惡。勸之以善。便生欣喜心。惕之以惡。卽生畏懼心。此果報所由汲汲也。(一)是書除著者目見以外。凡所談述。必出於正人君子。左氏曰。君子之言。信而有徵。故怨遠於其身。小人之言。僭而無徵。故怨咎及之。今之採錄。悉本此意。以杜捕風捉影之弊。(一)世間善惡之報。何可殫述。茲集所採。必有地名。有人名。有年月日。鑿鑿可據。然後錄之。(一)事涉遠年。及爲他書所已載者。茲集一概不錄。(一)是書所採。雖其事迹昭然。振筆直書。彼固無從置喙。有但稱某甲者。亦君子隱惡之意也。(一)大善大惡而報應現未彰著者。暫不登載。以待續編。(一)戚族友誼。多有善行可傳。而集未之詳述者。恐人以爲阿好。故寧從略。(一)此書雖迭經改正。亦有出自來稿。不便刪削者。高明君子。尙鑑原之。

虞鐸筆記

原名警世粹鼓

六安陳虞鐸振春著

△朱孝子諱長春。其先人由寶應徙界首。以貧故修髮爲業。悲父母不逮。養虔奉粟主。削竹籤納桶中。書食物其上。晨起盥畢。詣主前焚香供清茗。掣籤桶中。視所書以進食。及日中抵暮。咸如之。值親忌日。哀泣如孺子。豆羹蔬食。齋如也。茅屋數椽。不蔽風日。鄰人勸葺之。孝子曰。吾先人未嘗得一息之安。吾乃求安乎。所居近東嶽觀。詣觀諷經資冥福。出告反面。無一日忘也。母在生畏雷。製一巨傘。四周能蔽風雨。聞雷聲隆隆。卽趨之遮墓。祝曰。兒在此。幸勿懼也。咸同兵劫。邑人設厠於嶽觀樓上。一日呂祖臨壇。判曰。汝等善念不純。不如朱長春純孝格天。由是而孝子之名彰矣。性好善。鄰人以斷炊告。卽以簞中浙米與之。冬著重袴。遇貧無下衣者。解贈之。凡恤嫠賑饑施藥諸義務。友人仰助。非孝子弗釋然也。合肥李文忠時撫蘇州。舟抵界首。命戈什往邀見之。溫語款接。以白金四十兩爲孝子壽。孝子堅辭。文忠以義務囑。始諾。曾李二公疏請旌。值建坊日。孝子哀痛逾平時。尤奇者。同治五年。清水潭決口。田盡淹。

沒。近界首下。民田四十餘頃。中有孝子親墓在焉。水高於圩。涓滴不下。至今土人稱孝子圩云。享壽七十五。卒於光緒五年三月十七日。子殿元。孫學詩。業典鋪。曾孫六人。數世單傳。今枝葉漸昌。方興未艾也。

△謝孝子。諱生財。廣東平遠人。世業農。孝子生而岐嶷。方在襁褓。父卽出。比能言。問父所在。母強慰之。年十二入塾。受論語。至子游問孝章。廢書泣。歸告母曰。父久客無消息。兒將走尋之。母幸自寬。勿以兒爲念。母大驚止之。孝子私謂兄曰。兄善事母。弟尋父。不得不歸矣。遂子然去。徧走粵閩江浙諸省。數年西至蜀。初。孝子出門時。無資糧。沿途行乞。或爲人負擔。以自給。比至蜀。年已十六。轉徙至中江。中江產白酒。糟房林立。孝子負擔至酒家。食畢將去。見一傭保數顧之心。忽動。趨前細問。果父也。相持大哭。主人及觀者皆泣。不能仰。孝子既得父。喜不自勝。伺父意不欲遽歸。因留侍。時孝子益習世情。勤儉幹練。主器之。請司會計。年餘業大售。稍有所積。請父歸粵。不可。乃辭主奉父出。自行營業。數年漸致饒裕。以父不肯歸。隻身返粵迎母。母戀鄉土不肯出。乃留貲與兄俾奉母。而身復回蜀。自是歲一省母。年三十。營業益富。察父終無

歸志。因購田宅娶妻。入中江籍。爲蜀人。蜀粵相距數千里。孝子未嘗間歲而不一往。終母之生。以爲常。其他排紛難恤。鰥寡拾多金而還主。重師道以興文。善行多可紀者。子孫振振然爲京卿者數人。爲潼川巨族。

△壬子二月既望。余游江蘇之高淳縣。適值其七鄉紳士。挂父子雙孝匾於明倫堂。則劉蘭堦先生之祖若父也。有述其事者曰。先生祖繼良公。多隱德。年代遠。不能道其詳。至其父西銘公。善行不可枚舉。幼以孝稱。十四歲見父年高。棄儒習賈。冬月父思食蒸鰻。而水涸不可得。沿河求之。忽有老者持二生鰻至。人以爲冰鯉焉。淳邑濱湖。道光己酉圩破。餓莩載路。是時公家商業旺。父欲觀其志。試之曰。頃年蓄資數千金。汝將爲捐官之具乎。抑留爲置產之資乎。公曰。適見飢民轉溝壑。意欲分財以濟之。勝捐官置產多矣。父大喜。母周太夫人更脫簪珥助之。命買菜子數十石。沿途撒種。未幾遍地青葱。飢民賴全活者衆。洪楊之亂。合眷避他所。公獨居家。設粥廠。凡南來奔竄者。咸集而飽焉。去則量給川資。俾得達其所。至亂後。過鄭陸橋。見屍骸填積原野。僱人掩埋之。光緒戊寅。公擬游西湖。至東壩。遇有貧而鬻妻者。傾囊相贈。不果。

游而返。乙酉。淳邑大水。公募巨款賑恤。境無流民。並創辦育嬰堂。而溺女之風熄。辛丑。大雷雨。風潮洶湧。沿江上下。被溺者不計其數。公邀善士。僱舟於靖江交界之張黃港。救活二千餘人。他如燕豫蘇贛皖晉各省偏災。命其子蘭堦籌放義賑者更多。最異者。往山東放賑。適公病。幾不起。家人欲電促歸。公不許。曰。奈何以吾一人之命。而絕千萬人之生乎。旋竟愈。咸謂天之福佑仁人。如其不爽也。七十後。尙未置櫬。常以其款分給江圻無告之民。遠近孤寡數十家。時賴以舉火。公生平無嗜好。治家尤儉樸。父母沒。哀毀逾禮。每日清晨。焚香煎茶。供父母栗主。出告反面。生忌日。及四時佳節。整衣冠而祭。拜跪畢。侍立久之。事死如生。數十年不懈。享壽八十有五。光緒二十五年冬月。無疾而終。鄉人或見公乘四人輿。僕從甚盛。及聞惡耗。爭傳以爲神云。其子蘭堦先生。由癸酉拔貢補直隸廣昌新樂諸縣。有政聲。洊保知府。其善舉更僕難數。年四十後。連舉丈夫子四人。皆崢嶸頭角。盛德之後。發祥豈偶然哉。余故撮而書之。

△光緒壬辰閏六月十一日。吳縣木瀆有逆子殺母一案。逆子姓朱名進源。幼失怙。

好遊蕩。其母不加管束。溺愛之。及長肆行無忌。結納痞棍。有拂其意者。輒行兇。一日遲歸。乃母略有訓責。大觸其怒。執刀將母連刺數下。登時氣絕。親隣執之報官。直供不諱。至七月十一日。由撫部恭請王命。凌遲處死。有知其家事者。言進源之祖父爲木瀆董事。兄弟四人。兩房無後。惟一房有子婦二人。子又病沒。婦新寡。有遺腹。進源之母周氏忌之。及將娩。暗以藥墮之。胎既下。男也。而已斃。其婦慟之甚。亦隕命焉。逾年而進源生。至二十五歲。遂爲梟獍。謂爲孽報。豈非彰彰不爽者耶。此嘉興吳穎函先生所述。

△汪生。武庠也。舊居六安南門外。性貪而險。光緒二十年秋。有孀婦朱。年約四旬。腰纏頗重。休息生門首。生問其何來。婦曰。少適老院汪某。粵匪之亂。遷居江陰。習懋遷業。年久未歸。嗣因病故。遺囑歇業回里。其族某某則近房也。生聞而竊喜。遂僞言曰。大亂之後。十室九空。所云近房者。墟無人焉。其幸存者惟姪而已。婦信之。偕至家。出妻子羅拜。款洽極殷。婦乃出遺金若干。謂生曰。若能置產。可迎亡叔朽骨歸。安身有地矣。生佯諾。陰以利誘之。遂不置產而放債。歲冬。忽自外歸。故作氣忿之色。曰。某借

錢本利無歸。行將騙賴。媼盡乘輿往討焉。婦應之。至則結彩於堂。有扶婦下輿行參拜禮者。婦驚謬。不知所措。既而悟曰。是必賣我也。乃語鄉人曰。我節婦也。誓不可犯。願脫簪珥贖身。不可。則拚命於頃刻。鄉人懼。宿婦別室。夜深。婦縊死。越明年正月二日。生往馬家賀年。酒數巡。忽瞠目視曰。歲多之事發矣。初自掌其頰。繼自嚼其舌。馬君急令人舁歸其家。遍身泡起。抱頭亂滾。慘狀不可言喻。十有五日而死。

△陳江字渭良。常州靖江縣人。少家貧。傭於富室。爲管租課。事繼母顧氏以孝稱。夏月鮮米糧。舉家食麥飯。恐母老不能下咽。向竹工買小篾籠。淪米置籠中。雜鍋內煮之。並奉滑甘以進。其母常向天祈禱曰。兒善事我。願諸孫成名。孝敬一如其父也。後渭良夢放天榜。笙簫鼓樂。雜沓喧闐。題名多不復記憶。惟記字形。係羊頭木脚而已。四子讀書應試。長義渠附貢生。次善標廩生。三美棠。同治癸酉拔貢。光緒乙亥恩科舉人。四葵和附生。洵一時之盛也。

△英山縣同里金家鋪金耀遠。應道光甲辰江南鄉試。首題對曰。有政子曰其事也。甫脫稿。精神疲倦。假寐。忽有老人掀簾問曰。汝首藝成乎。耀遠見鶴髮龐眉。肅然應。

曰。成矣。可賜一觀乎。曰。謹就正。老人閱畢。曰。君文極工。但與主司意不合。重做下截。今科必獲雋也。因詢姓名。曰。吾夏一官。與若翁至契。君歸代我候。想當記憶也。言畢去。耀遠覆視文稿。下截果欠發揮。急起直追。若有神助。歸家。向父備述其事。父默數生平。並無此友。捷報至。乃恍然悟曰。祖父葬時開壙。見屍骨累累。地師欲掘而棄之。余曰。可下一棺。遂改扞古塚下。初不料此報在汝身也。因具酒脯祭之。後耀遠中咸豐壬子恩科進士。官雲南武定州知州。

△鮑其安。壽州南鄉老廟集農人也。父得勝從軍四川。陣亡。母王氏攜安乞食度日。及長。問父所在。母以告。並稱父骸藏某所。同袍憫其死於王事。立有碑。汝長當謀所以歸骨也。安聞之。大泣不已。急欲往迎。恨無資斧。遂傭工積金。辭母去。沿途行乞。辛苦萬狀。卒負父骸而歸。既近里門。日垂暮。因念母情切。倍道星馳。經古廟。突有盜十餘人蜂擁而出。勢將加害。安出懷中餘金獻之。盜指曰。箱中何物。速將出。緩則碎爾箱。安哀告曰。箱中實父骨。毫無他物。盜逼開視。安不可。正爭執間。內一盜類首領。出問故。安涕泣陳辭。盜首驚曰。此孝子也。邀入內。具飲食勞之。謂衆盜曰。此人傭工積

資歸父骨於二千里外。實可欽佩。我父亦客死他鄉。徒以不肖。溷跡綠林。今聞此言。痛入心肝。請從此別。言已。盡陳囊金於案。曰。此不義財。願共分之。諸君若以予言爲然。天下謀生之路甚多。何必作夜行人。冒險辱親。羣盜聞言。皆願散盜首。獨送安至家。問其姓名。曰。鍾武。卒效安歸葬父骨云。此光緒十四年七月事。安親爲陳逸齋先生述遇盜巔末。馬君少中爲予述陳言如此。

△尤鳳祥。六安林家灣人。體癡肥。腹大如瓠。人以大肚子呼之。無不應者。遂傳爲綽號云。里中皆言其曾至冥間。親見諸惡報。余親往詢之。鳳祥自言。光緒十五年。余年四十三。患半身不遂病。展轉床褥數月矣。忽正月十七夜。有二人持牒至。曰。起。予曰。肢體麻木。寸步難移。挾將安往乎。二人厲聲曰。閻羅王召汝。余冷汗淋漓。蹶然而興。卽隨去。但覺足不履地。隨風飄揚。驚泣曰。吾其死乎。曰。然。曰。宗譜在我兄家。當辭而後行。許之。至則門神遮欄不聽入。余怒曰。我家屋安得相阻。拈土塊投之。門半開。側身而入。見堂上燈猶未滅。比伏地叩首起。擊磬數聲。聞房中兩姪女相謂曰。大叔必死矣。汝聞堂上磬聲乎。余泣然不知涕之何從也。趨出。偕二人至一官府。見王者。

冕旒坐堂上。予俯伏哭之哀。吏執簿侍於旁。曰。此人心慈。生平用牛。未嘗鞭撲。姪將棄婦。竭力成全。此二事可蒙原宥。王比伸二指。飭送歸。下堂見本堡董事周某。倒懸梁間。宛轉哀鳴。其妻攜二子環跪而泣。周呼曰。賀君還陽世。煩往告吾子。余床足下有小盒。內藏契一紙。銀二錠。可爲我作佛事減罪。余應曰。唯不敢忘。又見兩鬼卒持鋼叉擲人於鼎中。油沸下體已焦灼。仰視其面。則近地牛屠某甲也。又有絞殺者。又一老婦以巨釘貫兩頰。血涔涔滴。其餘鋸磨之屬。多不相識。魂驚魄悸。俄而二人中途索錢。余曰。妙手空空。何從措辦。二人推之以足。則甦。幸棺未合蓋也。家人聞棺內有聲。皆反走。余急呼曰。我活矣。我活矣。因共扶掖至房。雖行步甚緩。覺周身骨節皆靈。無所謂半身不遂也。因急問曰。屠牛某尙在乎。曰。死三日矣。翌午。命周某來。以其父言告之。歸掘床下。果不爽。繼而絞殺者患哽噎。貫頰者患脣疔。與所見悉符。迄今十九年。閉目靜思。如昨日事。但二指昭然。來歲恐不免耳。次年宣統建元正月十七日。果無疾而終。余益信因果之談爲不謬云。

△江蘇如皋縣東鄉有夫婦二人。夫年約五旬。婦約四旬。一生多行善事。家小康。膝

下無兒。以猶子嗣。未幾。婦忽孕。將分娩。嗣子往僱穩婆。賄銀五十兩。暗害之。及產男也。墮地無聲。掩之郊。其父憤極。赴城隍廟撞鐘鼓。哭訴一生無虧。五旬纔得一子而不育。天道無知。神心何忍。還我靈應。心始甘服。時同治乙丑十二月二十七日也。哭至次日。忽雷聲大振。穩婆手捧寶銀。與嗣子同時擊斃。嬰兒則呱呱載路。遠近觀者如堵。僉謂臘月無雷。非毒手狼心。天豈爲之震怒哉。此吳觀察穎函親見之事。在滬爲予述之。

△山東利津縣之王莊。巨鎮也。其兌換銀錢之店。集居一街。俗呼爲鬼子街。以其出入不公。多方盤剝。欺平佔色。利己損人。如鬼之飄忽無常。不可得而捉摸也。光緒三十年正月初三日。黃河凍解。冰塊隨波下駛。激射王莊。居民涕泣奔逃。不暇搬運什物。而鬼子街各店主。將銀錢移至屋頂。時營委僱船救生。急催渡。店主欲先移銀錢。然後上船。彼此爭執。展延時刻。忽一冰從天而下。大可二畝。聲若巨雷。船力不支。順流而去。一回首。而鬼子全街蕩然矣。及難定。編查該鎮戶口。鬼子街僅一婦因母病。先一日攜子歸寧。得免於難。蓋平日順於舅姑者也。此族叔祖又新充河工。差所親

見余故道之詳。

△唐元素先生云。光緒戊子七月二十一日。順天府房山縣發蛟。被沖沒者十三村。傷人數千。或有全村漂去。一椽不存者。後余偕同人往賑。極目荒涼。歎民生何辜。蕩析至此。時有村人曰。此諸鄉皆產煤之區。真天府也。村人夏秋植果。春冬運煤。一日可得千錢。多罄其貲於嫖賭之中。酣嬉淋漓。不事他業。婦女惟事裝飾。習奢華。此劫之來。亦由自取。獨有某甲見水方至。負母登山。其妻追呼不應。須臾爲浪捲去。次日妻攜子還。云初入水中。流里許。遇木櫃。被浪衝入櫃中。手尙抱子未釋。又沿流至數里。遇大樹而止。水退。循路得歸。一家無恙。真奇事也。

△余鄰胡德純。業農。父早沒。母汪氏苦節。撫養成人。擇婚配焉。閱年生一女。名大姑。繼生女。方墮地。純卽以磚壓斃。其妻不知也。光緒二十九年十月十二日。純忽染重病。衆鄰聚視。但見緊蹙雙眉。口中軋軋有聲。若嚼若嚙。流沫垂胸際。倏張其目曰。汝等見猙獰鬼命我吃死女乎。前吃是左腿。後吃是右腿。稍停卽鞭之。鬼又說頭歸生母吃。其妻坐床側。聞之戰慄。純曰。無恐也。此次與汝無干。實我一人之罪。說畢。兩眼

緊閉。亂滾如人促吃狀。母焦急萬分。焚香祝天。願超度。誓再不斃女。後病愈。純亦善事其母。連生三子。此事吾鄉見者。皆能道其詳。按熊羆虺蛇。並兆休祥。乃生女則恚怒異常。忍心溺斃。獨非吾子乎。何怪迂之甚也。不知女之賢者。較劣子猶強。緹紫班姑左芬。千載而下。芳名烈烈。試問昂藏七尺。幾能及之。胡某不體好生之心。滅倫召禍。向非因節母誠求。回心向善。其不至傷身絕祀也幾希。

△孫節婦梁氏。合肥旌家灣人。年二十五。其夫達尊病。婦兩刲股肉和藥以進。病稍間。握婦手歔歔流涕曰。我壽算已盡。陷汝青春矣。汝善事吾母。吾無憂。但我平時見婦人愛兒多驕慣。不明大義。我死之後。汝撫穉子。勿姑息。倘能讀書敦品。庶汝有依託。我亦含笑黃泉也。婦曰。近地先生誰最賢。曰。族人秉經可。已而達尊卒。婦號慟幾不欲生。時兒名光化。甫四齡。以頭觸母懷。問父何往。母節哀撫其背曰。汝父惓惓恐汝不能成立也。汝幼孤。俟河之清。人壽幾何。言畢又大慟。閱數歲。夫弟以公事與秉經訟。時子已十歲矣。託人送秉經處讀書。秉經以訟嫌屢拒。婦不得已。乃親至秉經家叩首曰。此先夫命也。氏命薄。小子瑩瑩在疚。願先生收而教之。未亡人不溺愛也。

秉經感其誠。受爲弟子。曰。科名有命。此兒讀書不成。吾無以對伊父於九泉。後其子入泮。婦具雞酒酌達尊墓而泣。曰。吾事畢矣。此後秋闈春試。君有靈。當默相之。壽八十有二而終。子孫書香不絕。此舒城孝廉葛一峰先生所述。

△道光己酉十二月三十日。皖北某地日卓午。天大雷電以風。雨若傾盆。俄而晴霽。喧傳某富人其母方入棺。身忽被雷震死。聞者莫不哀其母而恨其子之無良也。蓋兄弟二人。父在時已析居。弟家日落。至無以自存。兄慳吝凶橫。而資產獨豐。母膳三日輪供。是月二十九晚膳畢。母謂長子曰。吾明日不在汝家矣。冀留之度歲也。長子寂無一語。母又曰。汝弟家貧。明日年節。百物俱無。這三日欲仍在汝家。後此弟連供六日。汝意云何。長子曰。是何言。彼窮非我使之窮。我富非彼助之富。母養三日一供。何賴在我家過年乎。母悲罵之曰。汝獨非吾子乎。十月懷胎。三年乳哺。移乾就濕。笑則爲之喜。啼則爲之悲。今殘喘餘生。能從汝過得幾回年。而必以三日爲期。汝心亦太忍。子怒曰。我偏不供這三日。推母出。將門緊閉。翌晨。次子往視母不見。遍覓之。見母屍浮兄宅後塘中。奮身掖之起。大哭曰。兒罪該萬死。以貧故。致母垂暮之年。斃於

非命。粉骨碎身。不能贖此終天恨也。一慟而絕。家人灌救得蘇。長子畏鄰人面責。急買棺衾將斂。忽陰雲蔽空。霹靂一聲。提長子及媳跪門外擊死。頭面皆焦。數人牽之不能動。觀者舌橋不下焉。此孫效之先生所述。

△張公汝琛。鳳台人。家故貧。積學不第。著有思謹篇四卷。朝廷旌表孝子。生平多善行。惜字放生。瘞骨事。皆竭力爲之。咸豐七年。歲大凶。人相食。斗穀千錢。公二子出痘。危甚。醫爲束手。其妻出簪裙。囑公詣市易藥物。公中途遇丐婦拋兒路側。憫之。予以食物之半。丐悲哀求益。遂出贖錢悉予之。次日。二子痘漿忽漲。色鮮紅。化險爲夷。後二子成立。長典字冊先。積學勵行。屢試冠軍。次謙字益庵。歲貢生。恪守先訓。好善不倦。迄今孫曾林立。人咸謂積善之家。其後必昌云。

△同治四年五月間。霍邱南鄉傅家河獸醫戴某。有異母弟病故。弟婦吳氏誓守節。撫四歲孤。有田數十石。某以爲姪在則產分。欲專產必去姪。去姪而不先去繼母。事必敗。母與姪均去。然後賣弟婦。獲金又增產。一舉兩得。富可立致。遂購毒藥並肉歸。謂妻曰。母年高。姪年幼。齒牙不利。汝向來烹調生硬異常。吾當親煮以供高堂。他人