

文帝書鈔

風陵文庫

文庫19

F291

3

60

65

70

75

80

大洞經

大興朱珪石君敬校
五臺李永恒壽山重刻

大洞經示讀註釋下

序經章第十七

道言。爾時元始天王以大洞高上混洞太无元。天寶地靈之炁。結一寶珠。命之曰蒼胡頡。曰吾以此寶。從道妙一善貸生根。孕元分元。誕始傳真。化生萬物。凝成一炁。大哉至寶。惟我獨存。今為玉宸道君。重出斯

寶諸天帝王。天真大聖。瞻望寶光。其光輝燦爛。分而敷之四方。遂凝聚而成彩雲。燦爛而成詞章。由是百千億萬。結成大洞仙經文光。因會諸天帝王。天真大聖。以清明識。以始通觀。以華灼通。齊聲宣詠。大洞雲章。音徹諸天。流響九地。稱名神鄉。一切神靈。不離本座。朗誦雲章。目觀之而燦爛。耳聞之而稱揚。其下有懶惰之人。皆由百生障滅。萬劫塵埋。一旦光音所及。遂於一時頃刻間。脫離苦海。故雖目見耳聞。終成渺渺。於是太元道父。前詣蕭臺。再拜稽首。求授寶珠所

結大洞經文。俯賜凡間。庶以導化生衆。令其各遵經語。俾免萬災。宏誓願言。殷勤啓請。元辰大聖。玉宸道君。乃親付太元道父。蒼胡頡寶珠。並告太元道父曰。此寶久祕於吾。幾欲重出。不期上智無幾。下愚最多。不知悔悟者十之九。知悔悟者百無一。吾故未輕出也。今幸有爾太元求請。吾故又授之。惟願吾子。鄭重此寶。備述其源。不必問凡與聖。只一一化他爲善。是吾之願也。夫。是吾之願也。夫。

通明章第十八

帝君曰此章言吾既得道。凡太元次元之理。無不有以貫通而明曉也。

元始天王曰。太陽化五辰。

无極之先。陰孕乎陽。太極之後。陽統乎陰。道自虛无。先生一炁。一太陽也。一化為五。金木水火土皆備焉。

紫霄歸元路。

紫霄。北方元天。至陰之位。中有真陽。結為紫霄。歸還元真。漠路徑也。五炁順布。紫精以生。疑神入室。

復歸混沌。

元君保容重。

混沌之中。真元會合。君。主宰萬化也。保護之而不使傷容。含之而不敢洩。重。慎之而不敢輕。

守胃塞死戶。

胃。土真意所蘊蓄者。守。以誠內觀也。塞。斷死戶。即無明業識。司輪回種子。故曰死戶。

金符煥北華。

北。坎水方。金。隱於中。母藏子胎。煥。北華。則水中金。

炁發見。蓋意絕而真性明也。

玉宸拔六度。

玉宸帝君道號。拔除六六根。度超脫六根盡淨也。

帝真灌上昇。

帝真皇降。臣性卽真元也。灌漑三田。上冲天谷。炁

與神合也。

斷息三途苦。

欲旣不生。三途自滅。

洞明清淨光。

空洞虛明。心淨神清。湛然而獨存也。

帝心大神通。

帝心卽本心。一點陽神。出沒隱顯。變化莫測。

命宿出自然。

道同太虛。運用施爲。俱歸自然。如北辰居所。而衆

星自拱。

根本原由中。

究其根本。實由於中。見乎外者。本乎內。昭乎用者

田乎體也。

未來及他心。

未來意必之念。他心雜妄之心。

一切无礙融。

一切舉其全而言。纖翳不存。故无礙。萬念俱忘。故融化。

洞源與洞明。

洞源。空洞其源。虛也。洞明。空洞其明。靈也。

萬道由通生。

虛與靈合。則无所不通。一以貫之。而萬道由生矣。

此章言人既得真陽之炁。運化五行。結為紫精。返抱還虛。復歸元漠。妙合真元。保容鄭重。如龍之養珠。謹守規中。不參業識。則意絕性明。陰極陽生。六根解脫。一點真元。灌溉周身。上通天谷。驅逐一身百竅之陰邪。蕩滌五臟六腑之濁穢。空洞明朗。清淨之中。湛然不昧。陽神發見。幽顯莫測。運化從心。不假施為。而與太虛同體矣。然究其根本。惟在於中。未來他心。悉去障礙。一念不生。則虛靈相合。而萬道由通生也。

頌曰。帝真湧貫合虛明。根本從來似水清。斷絕未
來及一切。始知萬道由通生。
元契曰。大洞清淨。因明帝心。太元真道。備悉見聞。
七通八達。洞明仙經。元始天王。進登玉清。說明上
品。上仙之貴。

還元章第十九

帝君曰。此章再申言吾道之所以能得大成
者。蓋自入門以至保元時。皆能返本還元。不
為他物耗散也。

元始天王曰。養精上華炁。

性者。天也。常潛於頂。命者。海也。常潛於腎。腎為藏
精之所。生身之本。故學道入門。必先從養精起。養
精。謹守命門。不使遺洩。精足生華。上化為炁。

太微元景童。

太微。深細之至。元景。幽妙也。童。赤子無知也。深息
聚炁。渾然無知。

神化玉室內。

玉室。乾宮。神所居也。炁生則神化。

飛羽逸紫空。

飛羽。超騰之象。逸。放也。紫空。即紫霄。神化為虛。

日為三才貴。

虛合於炁。而命帶同日。三才。天地人也。

奉符照地中。

奉符。默相感召也。地。神靜也。照地中。從至陰中生

出一點陽明之象。

開闕把金節。

開闕。一炁沖突。竅竅相通也。把持。金節。即符節所

執以為信者。无窒礙之意。

閉戶扣瓊鐘。

閉戶。眼不視而魂在肝。耳不聞而精在腎。舌不動而神在心。鼻不嗅而魄在肺。扣擊瓊玉鐘。陽聲之始也。

滅魔三艷野。

魔。自內生者。以慧劍滅之。三艷野。幽隱之區。魔之所由匿也。

招靈上清宮。

招致。魔盡靈生。若已去而復招之也。上清宮。上冲泥丸。合天清淨。通乎性也。

冥冥窮陰關。

冥冥。窮默也。窮究窮陰關。下達尾閭。合地重濁。通乎命也。

聚精六合中。

聚精。性命交泰。真精妙合而凝也。六合中。即廖輝云。前對臍輪。後對腎。中間有個真金鼎。是也。人身上。下皆實。惟中常虛。藏精育靈。聖胎由結。

及老變胎形。

及老。舉老以該幼也。變化。皓形。即體胖意。有諸內者。形諸外也。

髮白返童容。

返老為童。

洞源清淨光。

本源空洞。心神清淨。

操持有其功。

操。存持守也。操持。乃致虛守靜。常明常覺之謂。

咽液生萬神

咽。吞也。液。涎中津。時時咽之。則涎化為神。

神水華池融。

神水。心中液也。華池。即命門。周流神水。入於華池。心腎相交。融合而化之。

湧泉灌而潤。

湧泉。腳心穴。灌。溉潤滋也。

往來无有窮。

往來流轉。无有窮盡。

道成周而始。

道成。丹凝也。天度三百六十。周流不息。人身法之。周而復始。

天根常茂豐。

天根。天命之根。命基永固。自然生色。辟面猶草木之根。暢茂條達也。

此章言人修煉。無身不成道。而身非精不能生。故必先積精以養身。精足則生。炁足則生神。神足則化為虛。一點真傷。從至陰而出。竅竅相通。初无

壑礙。開天門。閉地戶。滅却邪魔。招致真靈。上通泥
丸。下達尾閭。性命合一。聚於規中。封固溫養。形化
嬰兒。一心之內。空洞明朗。清淨瑩徹矣。然其功不
遠懈也。操存持守。咽液以生。萬神使神。水華池自
相融結。下流湧泉。灌溉滋潤。往來周身。無有窮竭。
卽至道成之時。亦按周天度數。河車搬運。周而復
始。則命基永固。而天根常茂矣。
頌曰。咽液生神第一功。聚精六合返童容。往來不
息周而始。自見天根常茂豐。

元契曰。洞源清淨。操持有功。華地神水湧升。灌通
往來。无滯。帝心一空。

化幽章第二十

帝君曰。此四章名化幽。蓋言吾旣成已。尤須
成物。而成物之量。必盡幽冥。方爲無欠。故請
吾師元始天王度厄靈符。而爲先天公據。以
拔度之。

元始天王曰。玉宸九天司。

玉宸帝君也。九天司。爲九天開化而司命。

太上大道君。

太上尊稱之辭。君主宰也。

常保向化人。

保。佑護也。

九回鏡中清。

九回。丹成九轉也。心鏡明通。物來畢照。如鏡之清。此下言成物由於成已。

解帶玉映室。

帶。紳所以束者。如情識之繫於心也。解之。則情寂。

而性明。虛室生白。如玉之映也。

乘景入四明。

乘。通景光也。四。四大耳。目口鼻也。靈光漸著。闕竅。開通入四明也。

提撕日中主。

日中主。心中性也。提撕。警覺之意。

勤宣月中神。

月中神。性中命也。勤宣。貫通不息之意。太一。召天魔。

性命相合。復還元始。謂之太一。天魔與生俱來者。氣質之性。是也。召則惟吾所命。不為害也。

帝君校萬精。

帝君。天君心也。校。豆中央直者。禮祭統。夫人薦豆。執校。是也。取象內直之意。萬精。眾理也。心無私曲。則眾理皆萃。

拔濯死籍烝。

拔濯。超除也。死籍。烝。塵濁之烝。即已私之深入於隱微者是也。

越度仙黃庭。

越度。上昇也。仙。輕靈意。變塵濁為輕靈也。黃庭。陰陽冲合之所。規中也。常存中和之意。

帝立三關上。

三關。上中下三田也。三元。混合。聚於泥丸。泥丸有帝乙宮。故云。

八風舞神兵。

八風。四通之意。舞。內運也。兵。意。真意流貫。謂之神兵。

洞微无窒礙。

虛則生明。无微不燭。空則通靈。自无窒礙。化及衆幽靈。

幽靈皆化。變爲純陽。

此章言帝君得道之後。爲九天司命太上道君。常保向化之人。救度一切。然成物之功。由於成已。惟功至九回丹成之候。內外虛明。無物不照。乃能盡已性。以盡人物之性也。其功維何。如人一點真靈。爲情欲繫縛。隱而不見。必澄心靜慮。去其錮蔽。則

虛室生明。由此而進。光明四達。提撕以存性。勤宣以保命。性命合一。復返於純。召制天魔。會萃萬精。拔去久積之私。變爲輕清之炁。中養太和。三元聚於泥丸。真意運於混漠。聖耳梵通。自无滯礙。幽靈悉化。陰盡陽純。由已及人。而成物之功。乃著也。頌曰。雙懸日月鏡中清。太一召魔校萬精。帝立三關融籍氣。洞微无礙入虛明。元契曰。洞微清淨。聖耳梵通。无礙無障。內外虛明。

化幽二章第二十一

元始天王曰。太清浮絕空。

心虛意靜。纖塵不染。謂之太清。浮則不沉。絕則無私。空則忘相。皆形容太清之意。

三天保神符。

三精炁神。皆天所與之寶。卽上藥三品之謂。神符神相契合。靜極而化也。

日中開五暉。

暗裏珠明。如日中天。開朗也。五炁順布。故有五暉之映。

大地恩无窮。

光透百骸。如日照臨。大地皆春。其恩無窮也。捧籙登大明。

捧持守之意。籙藉也。三日出庚。月藉日光而始生。從此保守。抽添運用。至十五日。而陽魂滿輪。全體皆現。登於大明。

受籙金華樓。

受籙。受天命也。性通於命。有受籙之象。金華樓。上帝所居。金堅華明樓高也。性合於命。鎔鑄真金。高

明配天也。

五臟植玉根。

一心內蘊五臟化盡。虛无之中。以產紫英。而玉根植矣。

炁通生清明。

炁通真炁貫通也。月皎冰融。清明自生。

定和妙明覺。

定純一也。和順適也。精粹難名曰妙。明知其所當然。覺悟其所以然。

元息自長生。

元息真息。神炁相抱。心不動念。无去无來。自然長住。

此章言真一之源。含於性光之內。虛靈之神。居於空谷之間。須幻身常無。神乃得一。惟塵淨欲忘。返乎太清。默默之中。精與炁合。炁與神合。靜極而化。一點真陽。如日中天。五方暉映。照臨大地。無所不周。月感日精。三日出庚而光生。從此運用抽添。至十五而日月相望。全體皆明。陰陽和合。通其性抱。

其命。鎔鑄真金。化爲明鏡。光射四方。與天同體。復
一心內守。靜含无極。植玉根於我腹之中。一炁貫
注。清明自生。莫可名狀。則在我之真息。不出不入。
無去無來。自長住而胎凝矣。
頌曰。虛空霹靂莫相驚。受錄精華產玉英。養得清
明還太始。綿綿元息自長生。
元契曰。空洞清淨。元息炁通。无障无礙。內外皆清。
化幽三章第二十二
元始天王曰。太極元景王。

黑白交凝。冲虛至聖。包涵元炁。謂之太極。元善之
長也。統衆理而莫外。宰萬物而不遺。故曰王。
拔出一切魂。

魂。炁也。太極在外。真炁氤氳。聽自然之冲突。諸竅
皆通。聚衆炁於神室。若有以拔出之也。

九元解重劫。

九。老陽之數。元。一也。去九歸一。純陽之象。解除重
劫。累世所集之業。塵根之固結而難去者。

六合得上昇。

六老陰之數合陰極而合抱於陽。上昇陰本在下。欲交於陽則上昇。

徘徊秀華下。

徘徊盤旋不進也。陰陽將交未交之象。秀華陽光。陰欲交陽故於其下而徘徊也。

俯仰化五靈。

俯陽下施也。仰陰上承也。化五靈陰陽合而精神魂魄意自朝元而混化。

飛仙昇玉堂。

飛超騰仙輕舉昇玉堂造乎此理高明之域。

形神回孩嬰。

形則骨弱而筋柔。神則渾全而握固。回還孩嬰赤子也。

洞虛清和淨。

洞空諸所有。虛曠兮若谷。清純一不雜。和道炁常存。淨塵根永斷。

華通引元明。

華光也。通貫也。引進也。杳冥之內。若无知覺。而靈

覺存焉。謂之元明。由太極而通乎无極也。
此章言命蒂同日。性光如月。日月合抱而爲太極。
宰制萬有。真炁一到。衆炁咸聚。以九元之功。解除
重業。陰極而化。上交於陽。俯仰之間。五靈混一。融
形骸於性命。化沉濁爲高明。精完神固。復返嬰孩。
一心之內。空洞虛无。清和寂淨。智慧圓通。復還混
沌。杳冥之中。湛然常照。而有以通乎无極之真也。
頌曰。九元功至。一陽生。太極原爲衆炁根。含德嬰
孩歸混沌。華通漸引入元明。

元契曰。洞虛清淨。元舌華通。无礙无障。内外元明。
化幽四章第二十三

元始天王曰。无極真仙機。

混元未判。謂之无極。乃成真修仙之樞機。

洞中保元炁。

空洞之中。保合太和。渾然元炁。

正位左右仙。

正位。丹成受職也。左右。輔弼之任。佐玉清以敷化
者。天仙也。悟真云。學仙須是學天仙。

長生虛靈世。

不墮輪迴。故長生。不染塵濁。自虛靈。

洞有五符籍。

空洞之中。雖無五行之質。而自具五行之理。

玉宸得一。

玉宸帝君一炁鑄。五者俱化。

魂生太无中。

魂主動。故曰生。魂无其魂。而太无即其魂也。

魄受吾道密。

魄主靜。故曰受。密微也。魄无其魄。而道即魄也。皆與道合真之意。

從茲化幽无。

四大皆空。虛无為體。

七炁永无滯。

七炁涕唾津精溺血液也。七者皆陰。至此精化為炁。炁化為虛。永无滯矣。形神俱妙之意。

靜真明至理。

湛然常寂而靜。至誠无妄而真。明至理。貫通无極。

以入元元之境也。

至老長不易。

至老舉終身而言。易改也。一得永得。卽宣聖之七十從心所欲。不踰矩也。

此章言无極之真混於大洞之中。爲成真修仙之樞要。人能返其本始。道合混濛。保合元炁。自然丹凝冲舉。受職玉清。輔佐宣化。長生虛靈之中。不墮塵濁之地。然空洞之中。至无而至有。五炁咸備。惟玉宸道君。融合爲一通貫無間。與道爲體。而魂魄

俱化。四大皆空。七炁无滯。湛寂真誠。貫通无極。妙臻元元之境。至老不易。功至此。德隆道備。此帝君所以爲九天之司命。萬化之主宰也。大洞仙經。始末俱備。體用皆全。單謂其成功者。固非。卽單言其用功者。亦非。蓋帝君用功之始。以至於成功之極。其中有言功用者。有言效驗者。一節有一節之功。一節有一節之效。節節皆備。處處皆通。惟在誦之者。隨處而體驗之可也。

頌曰。丹成何處覓天仙。空洞虛无妙自然。至老長

存明至理。真機混沌未分前。

元契曰。洞真清淨。應變自然。道通常存。十方皆現。

結經章第二十四

玉宸道君。初定通息。太和一千。中觀變真。離相清塵。
元合五千。坐在立亡。大定全真。妙行通靈。初曰通炁。
次曰通神。終曰通靈。萬通成真。道備登宸。超脫飛昇。
過度三界。往來三清。正品大洞天。一帝尊。六度萬通。
功圓行成。千和萬合。自然成真。

元契曰。元始天王。爲玉宸道君。演元批元。極始通。

終自天及人。俾獲成仙。真要文也。學士誦之。悟
登仙。鬼神誦之。悟入登真。凡夫誦之。悟入長生。幽
魂誦之。超脫更生。死厄聞之。度生天堂。枯朽老病。
聞之。延津。嬰孺。孩童。聞之。聰明。上士得之。飛騰玉
清。位爲聖尊。與道合真。

大洞經總義

理有太極。是生兩儀。渾渾淪淪。本无涯際。語大莫外。
語小莫遺。无終无始。周流不息。遡之先天。洞洞屬屬。
陰中之陽。靜中之寂。火從水生。妙合而出。清濁高下。

兩大乃闕。七日來復。三陽具備。理烝同流。誰能測識。惟人獨靈。乃窺其密。直探未有。混沌隱秘。二五真精。野馬奔軼。氤氳化醇。男女成質。惟天之命。於斯全昇。人生而靜。渾然畢具。虛而能涵。靈而不滯。以具衆理。以應萬事。始爲氣拘。繼爲欲蔽。內外交引。莫可紀極。漸牿真心。人道乃失。不遠而復。惟人自立。旦氣須清。妄心宜寂。絕其憧擾。中乃寧謐。勿任其偏。勿徇其僻。發思中節。存養純一。心曲難知。返照爲急。時時喚醒。莫教放逸。念慮潛滋。檢察細密。一私不存。衆善咸集。

操持有功。神化玉室。聚精六合。天君泰適。烝與神交。神與道契。物感紛乘。真性不失。定則生明。明則生智。洞源洞微。泰透妙諦。回風混合。從心不踰。長契一運。主老不易。先天後天。總歸太極。

示蒙偶吟二十五絕

一

爲人須是識真機。妄念紛乘事事非。箇裏天心常體認。落花流水與鷺飛。

二

靜則空明動則流。天心須向箇中求。陽生於復端倪現。不盡珠光日夜浮。

三

月映波心萬派清。水天一色共圓明。靜虛識得本來樣。自覺蟾光到處生。

四

心如穀種具生機。存則靈明放則非。欲識本來真面目。一輪明月透疎幃。

五

生意融融春氣濃。鳥笙迭奏水鳴鐘。不須瑯琊資人力。爛熳天真造化工。

六

轉盼春來忽又秋。真機活潑不停流。閒從川上淵源會。飛躍鸞魚大化周。

七

人禽相判應須知。站立關頭莫自疑。全受全歸爲肖子。休教真種入污泥。

八

終朝逐物放心猿。誰肯回頭認故園。欲學收心無別法。能知心放卽還元。

九

念從熟處性從偏。一段靈明被物牽。喚醒主人翁。照察防閑克治最宜先。

十

初念精明轉念紛。浮雲漸蔽起魔軍。關頭立定頻頻驗。採藥爐中細細分。

十一

神本清明爲欲昏。無端憧擾似雲屯。澄源還自雞鳴始。旦氣無亡植玉根。

十二

心作權衡萬事平。中多雜亂失真明。鑑空只爲無私照。養得心源似水清。

十三

本來無物亦無塵。明鏡高懸舊主人。元命自然生妙覺。洞觀無礙識天真。

十四

文帝書錄
精液流通衆妙生。命門謹守自充盈。火從水底圓珠現。光透泥丸照頂明。

十五

湧泉本與泥丸通。爲有魔軍隔萬重。斷絕六根成正覺。華池神水自相融。

十六

順則長生逆卽仙。河車搬運入丹田。醍醐灌頂真元合。養就驪珠的的圓。

十七

血精未便是真機。中有驪珠照眼眉。元息炁通無障礙。神光一點落天池。

十八

血凝精聚結爲華。水火原來共一家。混合坎離成既濟。陰陽五宅是根芽。

十九

何謂先天與後天。箇中消息少人傳。太虛本體難名相。存想何能合自然。

二十

結胎須是結真胎。一樹梨花火內栽。水裡藏金金化
土。五行和合上龍臺。

二十一

立基不必在丹爐。一念融通卽太无。元父回明成妙
道。空拳赤手握明珠。

二十二

靜理閑存絕觀聞。太和流貫氣氤氲。百神混合三元
會。信手拈來已十分。

二十三

無忘無助是功夫。功至純時用力無。逸宅丹元融大
一。綿綿不絕見真吾。

二十四

元息原從祖竅生。先天真種絕胎嬰。圓珠寶映回風
合。湛寂常明萬歲燈。

二十五

道原不息妄非真。息住胎凝入渾淪。離相清塵空一
切。無人無我亦無身。

一論不辨其真偽

二十四

本願經序

人之所以為萬物之靈者何。心而已矣。心之可以為聖。可以為愚者何。正與不正之分也。其心正。則劫可消。其心不正。則墮於劫矣。然心之所以正。不越孝忠友恭和順。以情以公。是我帝君之消劫運者。厥惟此道。而本願真經之所由著也。吾願奉持茲經者。口誦心維。返觀內省。人有蹈於面孝。面忠。面友。敬。面和。順。面似至情。面似至公者。一一反而求諸心。久之心正。而身修。身修而化成。則鬼神欽仰。天地寧謐。老者得

文帝書抄

本願經

卷之八

一

壽少者得養。國土清乎。五穀豐熟。信有如天尊所云。又何劫之不消乎。世之人以予言爲序經也。可卽以爲誦經之法。亦可。文昌左卿季雲飛降撰。

太上消劫梓潼本願真經

大興朱珪石君敬校

五臺李永恆壽山重刻

開經偈

至矣聖賢心。廣宣金石言。推本性天內。守約不事煩。方寸果崇修。妙境許攀援。玉章頻轉導。期透本來元。剛堅明一悟。俯首自逢源。皈依啓教祖。內照寂無喧。

正心開化品上

爾時元始天尊在清微天宮。黃金闕內。會諸天帝君。與無極聖衆。昇玉華寶座。放大光明。照諸世界。觀見衆生。遭值劫運。受無量苦惱。宛轉塵寰。輪迴生死。慨爾歎曰。民哉民哉。誰使而然哉。是時有一真人。名曰慈濟。從法座起。越班而出。長跪道前。白天尊言。賤臣不德。仰叨道蔭。得離斯苦。昨觀玉皇尊帝。檢校圖錄。推定劫運。勅北陰黑煞。多目原厲。及諸天魔王等衆。下巡人間。興動兵戈。流布瘟疫。殺戮生民。萬萬億數。俾諸世人。靡有遺類。今觀衆生。父子兄弟。夫婦男女。

肝腦塗地。號泣悲哀。莫能相保。繼以天災。大行鬼現。白晝間。獲免彼終。莫此逃。未審此諸衆生。曠劫以來。造作種種。何所違戾。而獲是報。可不悲歎。可不痛歎。伏願慈悲。示以未悟。天尊告曰。此諸衆生。自往劫來。不敬三寶。不孝父母。邪淫貪愛。姦詐嫉狠。造種種罪。惡日熾日滋。是故玉帝。論定劫運。更變世人。雖可悲痛。亦其自取。爾時慈濟真人。及諸聖衆。各稽首而白。天尊言。臣等卽是思維。心大不忍。戚首蹙額。力不能救。惟願天恩。發慈悲心。開方便路。垂一金臂。援其焚。

溺。庶使人道不致類絕。臣等敢冒死謹言。於是天尊
撫几高抗。澄神默坐。良久。答曰。邇者蜀有大神。號曰
梓潼。居昊天之位。齊太乙之尊。位高南極。德被十方。
掌混元之輪迴。司仕流之桂祿。考六籍事。收五岳形。
歷億千萬劫。現九十餘化。念念生民。極用其情。是以
上帝授之如意。委行飛鸞。開化人間。顯跡天下。蓋此
末劫。實未可除。若欲消之。此神其可。吾當爲汝等召
之。俾其救度。勿使類絕。於是慈濟真人及諸天聖衆
再拜禮謝復位。於是天尊命持幢玉女。向不驕樂天。

召之者三。忽梓潼帝君擁五色雲霞之氣。自西北至。
雍容雅步。再拜而前。白天尊言。今日喜慶。興此法筵。
臣貪於行化。以致後會。恭望天慈。特賜原宥。天尊告
曰。夫民受天地中生。自陰陽內化。五行範體。二氣結
形。而不知人身難得。樂土難生。乃貪婪姦詐。莫知紀
極。以致劫運適逢。兵戈競起。疫癘流行。水火焚漂。悉
皆由此。今諸帝君。天上下。無極聖衆。咸請於我。願
消此劫。故特以畀汝。汝其勉之。爾時梓潼帝君拜謝。
奉旨欲退。天尊重告曰。帝子。此諸末劫。運數浩大。汝

今消之何道而可。梓潼帝君復再拜而前。白天尊言。臣自劫劫中。萬失本身。責在蜀地。兢兢惶惶。懼不稱職。方切思過。乃誤天恩。臣謹維思。消除此劫。先正人心。爲人子者。訓使知孝。爲人臣者。訓使知忠。訓兄弟以友恭。訓夫婦以和順。訓居上者。使待下以情。訓治事者。使處心以公。率而行之。或者可以少弭。於是天尊乃垂盼眄之容。而稱歎曰。竒哉帝子。憫念衆生。說是因緣。心得開悟。若諸世人。推行不已。則可以消除劫難。興國太平。人享高壽。物遂本性。五穀豐熟。歌謠

滿路。一或反之。則兵戈疫癘。頻仍相藉。橫尸遍野。枯骨成山。而人類絕矣。子其勉之。於是梓潼帝君拜謝。復擁五色雲霞之氣。自西北而退。爾時慈濟真人。聞是說已。歡喜踴躍。卽於座中。以頌讚曰。堪嗟爾衆生。姦詐復貪嗔。營營日滋熾。擾擾不知懲。致遭末世劫。人類將沉淪。於是元始尊。憫念諸有情。欲救末世苦。爰命梓潼君。筆中顯三昧。秩秩先正心。塵迷能導引。福祿總來并。是時慈濟真人。說是頌已。四衆歡喜。異口同聲。歎未曾有。

正心靈應品中

道言。元始天尊在玉華座上。收斂光明。澄神默坐。瑤
壁輝映。真氣包絡。鐘鼓迭奏。仁風交暢。道意微密。暄
然如春。一切金仙。四衆八部。幢幡寶節。侍在側焉。爾
時元載孔昇。天主濟沉拔罪真人。東岱嶽府君。各從
座起。長跪道前。白天尊言。臣等往劫何修。獲預法會。
親炙道語。心竊欣感。然臣等蒙恩。聞是經說。雖已歡
喜。終竟未達。切謂人心不正。致罹此劫。自非天尊垂
大金臂。放大光明。展大神通。勅諸巡世神祇。各令復

位。則或者他道。似未爲急。今大劫已至。運難豐浩。而
九天開化。方正人心。臣恐其緩。伏望天慈。示以未悟。
於是天尊浩然長歎。而告諸真衆曰。嗟乎。汝等尚未
達理之本耶。夫人之生。善性根焉。孝弟衷焉。四端具
焉。五行範焉。忠信胚焉。和遜傳焉。所爲人也。非比草
木禽獸之爲類。凡形肖人。似皆一同之。及世道淪降。
人心不古。機巧姦僞。貪妒很亂。種種不善。踊躍爲之。
是以見三寶而不敬。對三光而無禮。呵風罵雨。怨天
尤地。待父母如同路人。視兄弟如見仇敵。責人常詳。

待己每怨。見人有善。掩之不及。則毀之無所不至。見
人有惡。喜而慕之。則效之惟恐弗勝。富貴者。驕奢淫
佚。傲慢賢能。褻瀆師長。昂首濶步。視貧賤如履草芥。
不能修種。不行陰騭。暴殄天物。中市罔利。了不知止。
貧賤者。諂諛貪嗔。怨咎鬼神。不知前世因果。不能安
貧守己。邪淫偷盜。犯分干禮。終莫自悔。是以惡人滿
世。邪鬼橫行。讒慝交進。謗讟並興。政治乖舛。人民困
苦。山川告匱。鬼神不寧。怨氣鬱結。上薄大空。世道至
此。寧得不變。所以檢校圖籙。運合數周。推此大劫。日

月薄蝕。陰陽乖戾。魔鬼巡世。亂民迭興。兵戈疫癘。頻
仍不已。命苟彼逃。終莫此免。枯骨成山。血流若水。殄
滅人類。勿使遺種。若欲救之。豈易爲力。吾故命梓潼
君。開化九天。飛鸞救世。俾諸世人。洗心滌慮。咸臻善
道。爲子而能孝其親。爲臣而能忠其君。爲兄弟而克
友克敬。爲夫婦而克和克順。居上待下者。必以情臨
政。處事者。必以公。不貪不妒。不奸不僞。習此不已。化
成天下。則鬼神欽仰。天地寧謐。老者可以得壽。少者
可以得養。國土可以清平。五穀可以豐熟。末世可以

返古豈惟末劫獨不消乎。吾若放光垂臂。雖可救之。然人心不正。其何能救。故不若人心既正。大劫自除。諸巡世神祇。方欽仰畏。避豈敢肆毒。汝等各宜諦心。恭聽。勿生他慮。於是元載孔昇天主。濟沉拔罪真人。東岱嶽府君。皆歡喜作禮。默然復位。爾時天尊復告四衆曰。我今再剖因緣。汝等各宜諦聽。人爲萬物靈心。爲一身主。沉沉靜靜。不愆不怨。不雜以僞。無慮無惡。發而爲言。溫和辭讓。發而爲行。忠正端直。其於親不期孝而自孝。其於君不期忠而自忠。其於兄弟不

期友敬而自友。敬其於夫婦。不期和順而自和順。不厚責於人。不循物以私。率性而行。舉皆中道。何者。容心。故其國清平。其人安泰。其世上古。今末世凡人。勉強遵守。不違不戾。心心不退。念念不忘。其獲福亦可如是。豈以大劫持此而不消乎。於是天尊說偈曰。靈哉一點不擾不驚。無思無慮。至聖至明。天理昭著。善性根成。一雜以僞。五體摧傾。能自歸正。百福來并。敬之慎之。大衆齊聽。於是天尊說偈已。諸天真衆。無鞅仙神。嶽瀆神祇。歡喜踊躍。歎未曾有。

正心報應品下

保和應化真人。卽於道前。稽首而言曰。未審此經。消劫之外。有何功德。伏望天慈。爲四衆諦釋。諸天神仙。嶽瀆祇靈。天上地下。及未來一切衆生。廣說利益。於是天尊。告保和應化真人曰。善哉。若諸國王帝主宰。輔大臣。奉持此經。皈依此道。躬行不替。教化天下。自然風淳俗美。政善人安。五穀豐登。萬物熙遂。若諸世人。平居無事。至心沉慮。精加轉誦。自然父母長壽。子孫榮貴。家道昌隆。身體康健。凡有所求。種種如願。若

復有人。或入山林。或入江海。遭遇惡風。逢值毒獸。但能懺悔。存念此經。自然山神衛護。河伯維持。猛獸自退。風浪頓止。若復有人。或在軍陣。或遇冤家。但能懺悔。存念此經。自然惡人善解。凶惡不逢。終不害已。安穩如常。若有婦人。或臨產厄。或求嗣息。但能懺悔。存念此經。自然所產平康。生福德男女。聰明智慧。爲人尊貴。若或有人。爲諸神廟。轉誦此經。是諸鬼神。當脫鬼趣。轉增天福。又有道士。至人善男。信女。開闢淨室。更著新服。畫九天主真像。香花燈果。淨水供養。滌

去凡思。端心正坐。持誦此經。是其左右一切鬼神等。或有聞者。卽離鬼趣。登證仙果。一切餓鬼等。或有聞者。脫饑渴苦。受度南宮。一切畜生等。或有聞者。脫畜生苦。復歸人道。一切草木。或有聞者。已枯使榮。轉更茂盛。飛潛動植。胎卵濕化。一切有情。咸遵道化。又此經所在。及持是經人。當有十方飛天大聖。救苦真人。金剛力士。神仙兵馬。金精猛獸。無鞅數衆。常來擁護。一切功德。說不可盡。於是保和應化真人。稽首上白。天尊言。此經功德。衆咸聞之。若諸世人。或有疑惑不

信。妄生誹謗。不擇淨案。便將安置。不持齋戒。便將轉誦。未審此諸罪輩。當得何報。伏願天慈。再示未悟。爾時天尊言曰。噫。子今所叩。豈不異乎。此經功德。不可度量。其報應亦不可具述。若諸世人。敬持遵奉。疑惑誹謗。獲福獲罪。各有輕重。若廣說之。凡流邪見。反生疑貳。我今說經。止救末劫。世人疑信。一聽自然。性命禍福。豈可戶曉。但願世人。事親者當爲心孝。母爲面孝。事君者當爲心忠。母爲面忠。處兄弟則當心友。心敬。母面爲友敬。處夫婦則當心和心順。母面爲和順。

待下者毋面似至情。而心實不情。臨事者毋面示至公。而心實不公。若能遵行此道。則雖疑惑謗誹。猶信也。若不能遵行此道。則雖齋戒敬誦。猶未信也。善者積善。惡者積惡。積之既久。天地鬼神。臨之質之。禍之福之。皆自然也。吾何言哉。於是保和應化真人。及諸天仙衆。同聲稱讚。而說頌曰。大哉渺渺玉星中。推較河源。俱此劫。殺戮生民億億衆。頂禮至尊求解滅。於是天尊發慈悲。九天開化普俱雪。但教人人各正心。疑信從教衆生竭。我今稽首謝慈尊。萬萬生靈俱頂

德。爾時保和應化真人。暨諸仙衆。說是頌已。稽首天顏。作禮而退。

大興朱珪石君敬校

五臺李永恆壽山重刻

真君曰。吾道德圓通。久證真位。茲以劫運可念。遂願
 救度衆生。壬申歲七月七日。時西晉懷帝永嘉六年。
 琅輿羽軒。麟車鳳駕。玉童玉女神將。天兵樂隊旌旗。
 百萬引從。侍衛森列。樂音震天。蒙天帝令。爲太玄無
 上上德真君。同中書門下平章事。上主三十三天仙
 籍。中主人間壽夭禍福。死生貴賤。下主十八重地獄。

輪迴拜命訖。空中大震七聲。天旋地轉。吾以劍一指。天地停車。日月停輪。頃刻間。紫雲上衝。黑氣盤結。有二童子以善惡簿進。曰：寅卯而後。劫運可駭。承旨預定善惡。敢以簿進。吾閱善簿。得忠孝功德。陰騭修行者若干人。閱惡簿。得十惡五逆。臣民官吏士農工商。僧道雜流。爲惡若干人。吾愍劫運之臨。世人造惡。無有窮已。今遣十惡大魔三百萬。飛天神王三百萬。神兵神將一千六百萬。以五道雷神主之。收取惡人。又大風大雨大水大火大疫並作。以收惡人。用充劫運。

罪罰不遠。深可哀憐。吾今爲度脫衆生。私露天機。畧具善惡簿。中會有功過者。以爲生人警戒。今勸世人。每日侵晨持誦。

玉皇大天尊玄穹高上帝。
尋聲赴感太乙救苦天尊。
九天應元雷聲普化天尊。

玉虛師相玄天上帝金闕化身天尊。四位聖號。朔望誦救劫經。並太上感應篇一遍。以消罪愆。先當遵此。六章修行。庶持念聖號靈篇。得以感應。如此則自然。

福祿無量。子孫榮昌。金車入門。仕宦卿相。若不遵此。六章修行。徒口誦經。欲免罪愆。名曰瀆天。其罪尤重。愈不可解。吾今降下此經。流傳於世。所在之處。以三千神兵衛之。其誦讀此經。而不信受。與前信受。後有悔心者。仰飛天大神。即時收取。以充劫數。如有祕藏此經。而不傳者。其罪惟均。各宜省悟。

天下通行警戒章第一

真君曰。哀哉。今世之人。子不孝於親。弟不敬於兄。下不順於上。婦逆於舅姑。子弟凌師長。士勵實行。官恣

貪謀。農趨末作。工競浮華。僧道誑俗。自毀真教。罪罰不遠。深可哀憐。各宜遵吾警戒。勇猛修行。以逃劫運。

天下通行孝感章第二

真君曰。人之立身。以孝爲本。東京趙居先。父年九十一歲。母年九十四歲。性皆嚴急。居先夫婦。侍奉勤謹。孝行克諧。每夕焚香。爲父母祈禱。三尸上奏。天遣飛天大神。逐日監察。見其心專意一。孝行動天。七子三婿。皆列殊科。居先身證仙界。茂州黎瓊。棄父貪淫酒色。三年淹母。嬪者五載。被雷焚之。徽州李氏

女名善瑜。適葉元贊長子。年三十。自十八侍舅姑。極孝。家貧。已雖饑寒。凡飲食不敢嘗啖。以奉舅姑。舅姑病甚。家貧不能召醫。自爲祈告天地。願以身代舅姑。適遇三官巡察。空中聞之。奏聞玉帝。奉旨。加其舅姑壽一紀。仍賜錢八十萬。注名祿籍。二子賜品官。後一歲。一旦門未啓。忽見廳上金玉滿堂。變易果得錢八十萬。其鄰居秦氏女。年二十。恃其長舌。抵觸舅姑。李氏嘗勸之而不聽。李氏受錢。曰。秦氏爲雷火焚燒。善惡之報。昭然可畏。

天下通行士行章第三

真君曰。吾一十七世爲士大夫。未嘗虐民酷吏。今人衣冠紛紛。日讀其書。恃其文章。而行已法度。孝行陰功。略不加意。或兄弟分爭。或宗族相毀。或夫妻反目。或父子憎嫌。或倚恃富勢。而欺凌小民。或矜恃才能。而欺侮前輩。或口誦佛老。而薄於父母。或貌敬天地。而中萌欺詐。或教人爭訟。而破散人家。或巧言妄語。而助人之過。或破人婚姻。或誹謗同類。或播人是非。或埋藏陰毒。此等罪犯。難可解雪。倘或回心。庶幾免。

咎。衢州范元之素貧。盛暑江浴。拾得金銀一袋於岸。歸謂子曰。世人以財爲命。萬一此人失此。自經於溝壑。枉喪性命。翼旦父子携於岸以待之。果見一婦悲號而至。元之詰其故。曰。夫坐獄當死。易田得銀。至此失之。元之卽以還之。婦與分。亦不肯受。旣而鄉里多薄之。謂其不能經營生理。空自守貧。元之笑而不答。次年父子登第。至今十二世爲二千石。瀘州李挺先。才高自爲第一。以兄弟參商。好毀人婚姻。發人私密。遂降其籍。信州林茂先。才高過人。已搥鄉書。

家極貧。閉戶讀書。鄰家巨富。婦厭其夫不學。私慕茂先。才名夜奔之。茂先呵之曰。男女有別。禮法不容。天地鬼神羅列。森布何可以此污我。婦慙而退。茂先次舉登第。二子皆登第。見聞者各宜悛戒。

天下應世日用章第四

真君曰。凡今之人。毒惡殘忍。巧詐不常。難爲指名。姑示一二勸戒。杭州王用先。家貲百萬。置大小二斗。大小二秤。較量出入。以欺陷人。止及十年。遭禍被刑。家財破散。子孫作丐。福州福清縣文紹祖與柴公。

行議親既問名。柴女忽中風。紹祖欲更之。其妻大怒。曰。我有兒。當使其順天理。自然長久。悖禮傷義。是爲速禍。大斥紹祖。卽娶柴女。歸次年。紹祖子登第。柴女瘋亦痊。生三子。皆登第。何元益與趙明夫議婚已定。而趙女失明。家計寥落。元益易其親。與單子文爲婚。次年父子俱喪。明。趙女適士人葉惟先。惟先登第。三典大郡。階州孫仲可欺奪寡婦之田。繼與通姦。中年聾盲。子孫齟齬。建州楊進多廣田園。百計吞併。交易不明。至少子鍾仲不肖。三年破敗蕩盡。拘惡

簿。元秀家財四十萬。生子四人。其餘諸妾所出不問男女。並瘞埋之。一日夢見數十輩來追殺人賊。元秀大驚起。兩手兩足已爲牛蹄。展轉於牀。大叫三日。頭斷而死。陰府申聞天曹。帝大怒曰。性根不壞。方得人身。天神誦章。始離母腹。愚人不禁情慾。嬰兒有何罪愆。揆以正條。倍於故殺。殺人償命。理所應然。天曹牒下陰府。判斷元秀受罪外。拘囚地獄。在生四子。注籍。刑名四十萬財。沒入官府。近者四方奏牘。類此者衆。下鄴都別置一籍。收錄此等名字。差北方飛天神

王統領神兵。巡行天下。有似此者。卽許便宜施行。不待事終。赴十獄考鞫。

真君曰。人子不孝。自有天條誅戮。無罪殺兒。是殺天下人民也。故元秀身墮地獄。四子犯刑。家財沒官。且人厭多兒。何不節慾。乃敢殺人不顧。今世之知元秀者。何地無之。吾觀鄴都城中。以此受罪者。不可勝數。各宜省悟。不可自取天譴。若元秀永囚地獄。萬劫受罪。子孫受刑。可不悲夫。禍福無門。惟人自召。

天下通行宮守章第五

真君曰。士之居官。以忠爲先。今世大異。上而卿相。下而一命。賄賂公行。公道不立。皇天震怒。何況侵民膏血。自肥一家。扼人襟喉。自謀進取。不公不法。不仁不義。快一勝於目前。結無窮之冤業。劫數來時。福力盡處。果報昭彰。若速悔心。猶可免戾。故顯官子弟。多不振。勢位之家。多破殘。上天之報。昭然。人苦不自覺耳。葉知遠。知嵐谷縣。壽限將終。其春首。知遠之子。與一巨室同謀。私受財物。妄入人罪。誣以劫掠。其勢炎炎。罪及千家。知遠覺其情。並其子。申於朝。力爲明辨。

遂免千家之罪。城隍申奏。知遠延壽一紀。一年內妻妾生二子。皆榮顯。然則善簿所記。存心如知遠者。有何人知遠。若私其子以害民。必自受責。其禍當何如。今遣童子三百萬。巡察四方。官吏善惡。各行果報。

天下通行道釋章第六

真君曰。僧道出家。名爲離業垢。今世可駭。纔入道場。逆料施利之多少。加減法事。或醉酒飽肉。或蓄妻私寮。穢德彰聞。有負上聖救世之心。如此等類。歷劫不

通。海門縣景覽之。有子名佛孫。九歲出家。名

祖惠。二十八爲長老。濫稱禪師。而不明本性。罪惡又多。其伯景識之。有女名蓮真。年十八。出適。與其夫失歡。而回故家。僧祖惠出入伯氏。時或遇宿。與蓮真通淫。其伯以一家無間。初不知覺。僅及兩月。司命大怒。徑奏上蒼。適遇雷公奏事。奉命碎祖惠屍首於通衢。拷其魂於酆都地獄。萬劫受罪。不舍晝夜。又以雷火三遶蓮真。三焚之。不令死。大書其背曰。亂倫怪獸。求生不得。求死不得。如是三年。方令入地獄。受罪配入禽獸道。識之夫妻。以閨門不肅。各減壽一紀。惡疾而

終。蓮真之始。中間知覺私受二百貫。大風剝其目。截其鼻。旦夕自稱曰。我黨同亂倫怪獸。使我至此。伽藍土地。以失申奏。亦拘繫嶽府。日受鞭笞。責以重罰。黑氣二十四。其中一道。是僧道淫穢褻瀆上真事。一道是世人殺所生男女。冤氣衝天。其他皆罪惡所積。今通都大邑。有敗禮之家。或至親。或宗黨。既出家者。往來私家。男女雜還無間。不知僧道壞俗。俗壞僧道。亂上天人倫。背至尊教法。天地震怒。罪入惡籍。悔滅三教。如此等罪。何時可懺耶。今遣飛天大聖。統御鬼魔。

四十萬。以雷公主之。巡行四方。日夕申奏。如有亂教法者。仰雷公便宜施行。大道與佛。初無負人。而人自負之。壬申歲。世人以誦經修行。證道成佛者。七千人。蓋自清心寡慾。先修人事。不犯人倫科戒。積德累功。諸惡不作。然後得此。今勸世人若能遵此六章行之。乃可免禍而得福。背吾所言。天條不赦。真君曰。混沌未分。吾統天地人之道。自太極判。吾與大道俱顯。吾上則替天行道。下則濟度萬民。故證斯果。吾統天地人。何神不攝。何事不該。何物不佑。何罪

不罰。何祈不應。何劫不定。吾哀世人。造惡不已。或心生。或口語。或教人。或自作。晝則不足。夜以繼之。今大劫可駭。不生悔心。不覺不知。流浪苦海。生而害身。滅家。死後萬劫受罪。作禽獸身。昏昏默默。永無出期。深可悲哉。每家各宜書寫此經一帙。日夕瞻視。依此六章修行。每日侵晨誦四大天尊聖號。及感應篇行之二年。萬罪消滅。行之四年。百福皆集。行之七年。子孫賢明。榮登科第。行之十年。壽命延長。行之十五年。萬事如意。行之二十年。子孫爲卿相。行之三十年。注名

仙籍。行之五十年。天神恭敬。名列仙班。不依此六章加意修行。或作或輟。今日行。明日廢。人事旣乖。心田日暗。雖口誦經。而其心不悟。是爲瀆天。罪不容赦。欽哉。一違吾言。斷不容恕。詩曰。爲官清正。強修道。愛老憐貧。勝出家。作事莫瞞天地眼。自然心似白蓮花。又曰。行藏虛實。自家知。禍福因由。更問誰。善惡到頭終有報。只爭來早與來遲。閒時檢點平生事。靜坐思量目所爲。意馬心猿。當繫縛。自然天地不相虧。又曰。心不明。來點甚燈。意不公平。看甚經。大秤小斗。喫甚素。

不孝父母齋甚。僧妙藥難醫。冤業病橫。財不富。命窮人。利已害人。終損壽。積善修身。蔭子孫。人惡人怕。天不怕。人善人欺。天不欺。暗中陰騭。分明有。遠在兒孫。近在身。說話莫談他人短。自短何曾說與人。生事事生君莫怨。害人人害汝。休嗔欺心折盡平生福。行短天教一世貧。爐中有火。休添炭。扇遇涼時。莫使風立。心若不行方便。念盡彌陀。總是空。又曰。饒一著。添一孫之福。壽退一步。寬隙駒之易過。忍一言。免駟馬之難追。息一怒。養身心之精神。

延嗣經序

孟子云。不孝有三。無後爲大。善哉是言也。知斯言之爲要。則知延嗣經之不可少矣。蓋天之生機。本自不息。而人乃有嗣有不嗣者。以其人之善惡有殊。而天之生機因而異耳。然歷觀乏嗣之人。半屬癡迷不悟。溺於聲色貨利之場。而於立心行己之要。置若罔聞。於是玉皇大天尊。哀憫凡愚。爰命帝君。著斯經以垂世。俾人於捧持之際。猛然深省。改其向日之非。以歸於是。將一心悔悟。卽格天心。心旣可以對諸天地。而

天地之生機卽在我矣。又何慮嗣之不延乎。倘僅以
拜誦了事。而於經中妙義。徒口誦而弗心維。則我帝
君雖甚慈仁。究亦無如之何也。惟願覩斯經者。咸以
吾言爲藥石。共樂休徵。則幸甚矣。時雍正甲寅孟冬
月。文昌右弼天尊真人降撰。

文昌應化張仙大真人說注生延嗣妙應真經

大興朱珪石君敬校

五臺李永恒壽山重刻

開經偈

頂禮上界尊。皈依先天祖。人間大不孝。無後爲最
苦。今持妙應經。種種慙無補。惟願憫微忱。錫我蒸
嘗主。

爾時玉皇大天尊。在浮黎空境。鬱羅洞天。觀無極世
界。見無量衆生。有富貴康寧。子孫繞膝。金紫肩摩者。

亦有業累萬金。榮敷數世。後來繼世不續。宗祀無承者。有受貧窮苦楚。孤獨零丁。形影子立者。亦有家無擔石。地鮮卓錫。後來子姓昌大。數葉不衰者。萬有不齊。是雖前世來因。亦由今生造作。天尊劑量。大生愍念。哀此梵獨。乃降玉音。宣召歷劫遐邇。至真仙衆。雲駢鶴馭。浮空而至。俯伏瑤臺。稽首聽命。維時張仙真人。越班而出。長跪白言。天尊大聖。諸天之父。衆真之祖。恩覃萬類。澤沛九壇。上天下地。往古來今。色色形形。生生化化。無有紀極。無有盡藏。今此下民。老而無

子。孽由已作。悔不可追。伏願廣佈好生之德。照原無後之愚。宥其往愆。示之生道。使人人有後。代代相承。臣不勝懽幸。不勝懇願之至。天尊言。蠢爾衆生。莫知至道。道生天地。天地妙合。二五儲精。成男成女。至秀至靈。盈天地間。若有知。若無知。若有情。若無情。皆從不有。中有。不形。中形。惟人最貴。尤獨得靈。反罹孤絕。其何以故。吾今宣說。爾當諦聽。天尊言。人生在世。乾父坤母。陰受陽施。氣稟清濁。男女異姿。賢愚貴賤。造物攸司。厥初生民。媾遇有時。天然節制。準以信期。多

生男子。聖哲。那基。所以聖人。不屏男女之慾。惟循人道之宜。降及後世。情竇日開。風氣日漓。非時滯縱。任意妄爲。元精耗竭。欲熾神疲。或裸露星月。或觸穢神祇。或三元五臘。或四絕四離。或晦朔弦望之日。或疾風暴雨之時。不知禁忌。大則絕嗣。生亦愚天。更有妻不和順。內多嫉妒。妾媵不容。以致滅宗。不孝之罪。上與天通。似此衆生。太上不痛。亦有夫婦於婚配時。或犯咸池。或坐華蓋。或罹三刑。或招六害。孤陰寡陽。天羅地網。命宮所載。嗣息艱難。是雖氣數之適然。亦或

天心之有在。於是張仙真人。領聞玉旨。作禮長跪。白言。天尊大聖。天尊大慈。廣度衆生。說是因緣。臣伏維思。若此衆生。無有嗣息。皓首何依。空悲日暮。舉目誰親。病來疇顧。獨對孤燈。涕淚交注。太息呼天。天高難訴。一旦無常。空歸泉路。骨肉未寒。家資殘破。柩返夜臺。誰歌薤露。誰繼蒸嘗。誰承封樹。惟願哀憐。屈爲普度。天尊言。希有真人。善哉善哉。爾今名高玉籍。位正瓊宮。上應張宿。典司化權。佐南斗而注生。判桂祿以翊運。尋方顯化。行著崇勳。今以哀憫心。念未來世一

切無後衆生。懇懃啓請。吾特演此妙應真經。若有善男信女。欲求嗣息者。能於二月初三日。及每遇朔望。本命甲子庚申等日。持齋虔禮。捧誦此經。自然居室。權和精神完暢。祥光馥郁。生氣氤氳。當有九天監生。高元帥。招神攝靈。篤生桂胤。比及生產。太乙在門。司命在庭。或有觸冒。或有凶厄。虔誦此經。卽得九天衛房聖母元君。陰空抱送。臨盆有慶。子母無虞。嬰兒在於襁褓之中。爲父母者。有能考據五蒸十變之期。焚香祈禱。持誦此經。卽得五臟六腑。長養和平。胎毒潛

消。痘疹稀少。闕煞不侵。如欲聰明智慧。壽命延長。本命生辰。宜誦此經。諸所饒益。福德無量。爾乃神遊宇內。遍歷十方。爲人演說。佑啓善良。鍾竒毓秀。遂生英豪。綿綿瓜瓞。蟄蟄螽斯。爾乃福德。勝他福德。諸天聞已。衆真咸悅。於是真人再拜受命。宏宣十戒。廣化愚蒙。

一戒宰殺之惡

印人杜章。躬親烹割。膾炙不離。貧無資身。屠創就食。取過命之錢。卽爲操刀。見飛走之物。遂萌殺心。所生

五子。手無一指。章復病癩。體無完膚。陰爲神使。自揭瘡痂而食。更以指染膿血而自吮之。以爲嗜殺者報。若人知此惡。悔心誓永戒。玉皇大天尊。赦消一切罪。

二戒竊盜之惡

節孝婦楊靚中。適寒士雍有章。章亡姑老。婦矢不他適。斷髮毀容。女工給養。姑死禮葬。鄰里助金。有盜者竊之而去。當爲陰兵執於市。自稱我竊楊節婦物。當悉還彼。復自舉手向口。十指嚙嚼俱盡。以爲盜竊者報。若人知此惡。悔心誓永戒。玉皇大天尊。赦消一切

罪。

三戒酷取之惡

蜀江王仔。承檄監督。強民倍課。其主先夢仔生牛尾。產於田氏之家。隨果變爲牛。益冒馬謖。出郡督錢。必期多得。民甚苦之。號曰馬刷錢。一夕暴病而死。忽聞棺中有聲。啓視之。已變爲猪。此爲酷取者報。若人知此惡。悔心誓永戒。玉皇大天尊。赦消一切罪。

四戒淫污之惡

李登少年。首領鄉薦。後屢不第。乃求法師葉靜。代查

文帝書金
桂籍。歸語登曰。籍載汝應十八歲魁鄉薦。十九歲作
狀元。三十三歲位至右相。因得舉後。窺鄰女張燕娘。
不諧而繫其父張澄於獄。後於長安邸中。淫一良人
婦鄭氏。而成其夫白元之罪。又盜鄰居王驥家室女
慶娘。爲惡不悛。已削籍矣。終身不第。登聞之失色。一
夕愧憾而死。此爲汚淫者報。若人知此惡。悔心誓永
戒。玉皇大天尊。赦消一切罪。

五戒口舌之惡

龜城祝期生。有口才。日習汙下。譏訕善良。謗富侮貧。

攻發陰私。暴揚人過。教人詛訟。訶詆幽冥。一日自以
其手探舌出。復以指爪犁之。涎血淋漓。宣告諸人曰。
口業莫作。舌枯而死。此爲口惡者報。若人知此惡。悔
心誓永戒。玉皇大天尊。赦消一切罪。

六戒巧詐之惡

東郭黎永正。以梓匠爲業。因計日值無幾。乃作折底
隆梁之斗。可減升勺。又作空中接絲之秤。以任重輕。
圖取倍值。夜夢神示。撻警而不改悔。尋瞽雙目。妻棄
他適。二子亦盲。手指復殘。骨節零落。行乞於市。遍暴

已惡而死。此為巧詐者報。若人知此惡。悔心誓永戒。玉皇大天尊赦消一切罪。

七戒忍親之惡

蜀中江王千其父母買香板以自備。千以杉板易而貨之。尋又以株板易其杉板而復售之。及父母死。千更畱其株板而以松板葬之。千常被雷擊死而倒植其屍。其子哭而扶屍亦為雷擊而擲於五里之外。洎復回見父屍依前倒植。凡兩瘞皆然。又梓潼庠生羅鞏欲應鄉試。中途夢神人告語曰。汝已獲罪。天曹亟

宜還鄉。前程事不必問也。鞏叩以獲罪之由。神曰。子無他。為久停父母之柩而不葬耳。鞏曰。家有兄弟。何獨罪鞏。神曰。以子習禮義為儒者。當任其咎。其餘碌碌不足責也。鞏既悟。治裝即還。中途而卒。此為忍親者報。若人知此惡。悔心誓永戒。玉皇大天尊赦消一切罪。

八戒棄子之惡

苴饒富戶張千。凡租其田而食者八十餘家。先授田之日。約有男子力能耕穫者。畱之後有所生。斷不

容畱率以爲常。十有二子。長者廢疾。次子三歲有癩。醫卜巫禁。皆不能治。動輒數日不蘊。一夕其子自言。棄人之子而愛已子。惜其冗食而輕其命。其諸佃之棄其子者。已四十餘命矣。俱訴於冥。今率汝子而同死也。言畢而死。干亦隨斃。嗣遂絕焉。此爲棄子者報。若人知此惡。悔心誓永戒。玉皇大天尊。赦消一切罪。

九戒焚焰之惡

劍南民李轅。孝於母。一夕有客投宿。轅方烹雞。客以

爲相饋。喜形於色。少頃食至。乃脫粟飯也。客不舉箸。轅謝曰。家有老母。病起思肉。適之司晨。不及供客矣。客赧然揚袂而去。夜闌。乘風縱火。以燼轅居。火熾。轅負母而出。仰天號泣。忽反風吹焰。燎客鬚髮。迷仆火中。自言俠士蒲光度。亡命流離。命卽死。不作無名之鬼。遂斃於火。此爲焚焰者報。若人知此惡。悔心誓永戒。玉皇大天尊。赦消一切罪。

十戒暴性之惡

北郭富民王尚忠。五十無子。性益險急。妾媵小過。輒

鞭笞之。或窘辱之。或轉易之。繼子違教。卽責逐之。遇一長者語曰。子欲求子。當寧心改行。周貧濟急。憫孤容過。自養寬和。三年之後。必產佳胤。忠警改悔。葬貧人父母五十餘喪。成貧人男女八十餘婚。三年舉子。取名神保。長登仕籍。爲改過遷善者報。此性暴之惡。尤當戒也。若人知此惡。悔心誓永戒。玉皇大天尊赦消一切罪。

天尊聞彼真人。宣說十戒。生大歡喜。傳諭衆真曰。如是如是。乃加真人金闕昊天太師。糾察三界。兼司四方禍福。真人禮謝畢。卽分遣功曹。隨處應變。爲國宣勞。扶鸞降筆。垂示衆生曰。谷爾有衆。聽予格言。毋欺天。遠毋謂神幽。毋言暗室可欺。毋道明庭不畏。毋可一念忘乎父母。毋使一事昧於倫常。毋凌孤寡。毋侮老成。毋取不義之財。毋淫非已之色。毋厚結他人。而親戚陌路。毋泛交異姓。而兄弟闕牆。毋恃已長。毋攻人短。毋立身不正。以曖昧貪饕爲能。毋立心不減。以機巧奸詐爲勝。毋面譽背非。而苟合於人。毋口是心非。而不容於物。毋外貌慈祥。徒巧言而善色。毋中情

狠暴。好潛賊而陰謀。苟負吾言。難逃天憲。或覆滅宗祀。或殃及子孫。惟有敬惜字紙。亦可回格天心。果報昭然。在人耳目。如瀘州楊百行。坐經文而舉家害癩。昌郡鮮于坤。殘孟子而全家滅亡。楊全善埋字紙而五世登科。李子才拾字紙而終身顯達。若人能以字紙。或理於土。或焚於火。或以之而教習後人。或以之而播譽親友。自然富貴康寧。多男衍慶。陰報昭昭。毫釐不爽。凡祈嗣者。信受奉行。又曰。吾一日上朝。玉皇上帝。天下諸神表奏善惡。押送嶽司。明彰報應。冊載

某人害衆成家。以劫盜報。某人剋取貧民。略無惻隱。以子孫窮乏報。某人文才合占高選。而輕薄蕩佚。不少自檢。以終身不遂報。某人富而不仁。貪而無饜。傲忽衆人。以疫癘病死報。甚者數人。以王法流死報。又有放無息錢者。活及千人。以子孫顯官報。有散施死者。棺斂病者。醫藥產者。饋粥。用心甚廣。但作止所及。未洪。以子孫登第報。如此種種。毫髮不貸。嗟哉世人。沉迷莫悟。善報者百無一二。惡報比比皆然。不知改悔。不生善心。惟計多積錢穀。謂可貽後。豈知罪惡貫

盈。反爲已累。惟有社倉一事。可以拯救貧弱。計時豐
歉。賤糴貴糶。不取子錢。互有所濟。其利甚廣。行之一
族。或給一鄉。自然後胤繁衍。建立功業。享有遐齡。報
應不爽。富足有餘。凡欲求嗣。信受奉行。天尊聞說。首
勅真人分身應化。專主嗣籍。鑒察人心。紀錄陰功。昭
垂善報。並勅真人挽弓挾彈。以兆懸弧誕子之祥。以
滅孤辰寡宿天狗等害。以佑善人。真人肅容再拜天
尊。恭對玉几而說頌曰。慶沐大慈悲。爲演至真道。道
生天地人。生續造化妙。人本非空桑。何以絕宗祧。惠

吉與逆凶。皆由人自造。生已無奉承。死誰卜宅兆。嗟
哉無後人。存歿均堪悼。臣誓廣宣揚。勸凜天尊教。嗣
續各綿延。普免於不孝。真人說是頌已。天尊言此經
功德不可思議。所在之處。卽有諸天神王。金剛力士。
救苦真人。護法靈官。隨所侍衛。若人誦之。吾當呼召
三精九靈之神。使其六慾不生。三毒消滅。身體康強。
子孫逢吉。天尊說是經已。十方諸真仙衆。合掌讚歎。
咸稱善哉。善事不作。何以回天。善人無後。何以勸善。
天人感通。如應如響。各各信受。作禮而退。

讚

欽奉真經。矢竭誠恆。遵持寸戒。乞慈恩。生德願垂
臨。早賜寧馨。慰我祖親心。

聖訓上 訓二十二
篇文六篇

陰騭文

大興朱 珪石君敬校
五臺李永恒壽山重刻

吾一十七世為士大夫身。未嘗虐民酷吏。救人之難。
濟人之急。憫人之孤。容人之過。廣行陰騭。上格穹蒼。
人能如我存心。天必錫汝以福。於是訓於人曰。昔于
公治獄。大興駟馬之門。寶氏濟人。高折五枝之桂。救
蟻中狀元之選。埋蛇享宰相之榮。欲廣福田。須憑心

地。行時時之方便。作種種之陰功。利物利人。修善修福。正直代天行化。慈祥爲國救民。忠主孝親。敬兄信友。或奉真朝斗。或拜佛念經。報答四恩。廣行三教。濟急如濟涸轍之魚。救危如救密羅之雀。矜孤恤寡。敬老憐貧。措衣食。周道路之饑寒。施棺槨。免屍骸之暴露。家富提携親戚。歲饑賑濟鄰朋。斗秤須要公平。不可輕出重入。奴僕待之寬恕。豈宜備責苛求。印造經文。創修寺院。捨藥材以拯疾苦。施茶水以解渴煩。或買物而放生。或持齋而戒殺。舉步常看蟲蟻。禁火莫

燒山林。點夜燈以照人行。造河船以濟人渡。勿登山而網禽鳥。勿臨水而毒魚蝦。勿宰耕牛。勿棄字紙。勿謀人之財產。勿妒人之技能。勿淫人之妻女。勿唆人之爭訟。勿壞人之名節。勿破人之婚姻。勿因私讐使人兄弟不和。勿因小利使人父子不睦。勿倚權勢而辱善良。勿恃富豪而欺窮困。善人則親近之。助德行於身心。惡人則遠避之。杜災殃於眉睫。常須隱惡揚善。不可口是心非。剪礙道之荆榛。除當途之瓦石。修數百年崎嶇之路。造千萬人來往之橋。垂訓以格人。

非捐資以成人美。作事須循天理。出言要順人心。見先哲於羹牆。慎獨知於衾影。諸惡莫作。衆善奉行。永無惡曜加臨。常有吉神擁護。近報則在自已。遠報則在兒孫。百福駢臻。千祥雲集。豈不從陰騭中得來者哉。

按此文別本。爲國救民句下。有存平等心。擴寬大量。報答四恩。廣行三教。忠敬君王。孝順父母。和好兄弟。信交朋友。或奉真朝斗。或拜佛念經。談道義而化奸頑。講經史而曉愚昧。十二句。又敬老憐貧。

句下。有舉善薦賢。饒人責已。二句。又勿恃富豪而欺窮困。句下有依本分而致謙恭。守規矩而遵法度。諧和宗族。解釋冤怨。四句。又口是心非。句下有常記有益之語。罔談非禮之言。二句。餘俱同。

覺世文一作經

惟皇降衷。有善無惡。氣拘物蔽。遂漓其天。自暴自棄。實人之罪。心統性情。本至虛靈。聖狂攸分。在茲罔克。仁義禮智。孝弟忠信。孰不培此。寡廉鮮耻。敗名喪節。孰不壞此。驚天事業。震世勳猷。揆厥由來。根基方寸。

戰兢惕厲尚恐不暇。放失怠惰將何底止。大學明德。專歸誠意。慎獨無欺。方爲自謙。齊治均平。聲教四訖。中庸首章。卽言天命。率性謂道。不可暫離。中和位育。參贊造化。性近習遠。宜聖諄諄。舜蹠分途。孟子亦云。君子德行。自強不息。積善之家。必有餘慶。從逆則凶。惠迪則吉。上帝臨汝。無貳爾心。莊敬日強。安肆日偷。往哲垂訓。炳如日星。嗟爾世人。趨炎附羶。嗜慕攻取。貪婪忿恚。姦僞妬嫉。愛河慾海。終身陷溺。翻雲覆雨。風波頃刻。機械變詐。陰險傾側。行若鬼域。心同蛇蝎。

所秉天良。特亡喪滅。縱存一線。自謂迂拙。事君不忠。事親不孝。兄弟乖離。夫婦瀆狎。朋友嫌隙。如此等人。是謂禽獸。受諸魔障。遭諸惡劫。近報自己。遠報兒孫。田夫織婦。工賈行戶。有能行善。忽然發達。簪纓世家。書香舊族。不善日積。亦遂隕越。上天降鑒。豈在門閥。聖賢福利。雖屬兩途。相因而至。理與數合。得則兼得。失則均失。愚夫鹿鹿。蠅飛紙牕。蛾撲火燈。迷而不悟。前車誰鑒。欲仁仁至。何憚不爲。視聽言動。非禮則勿。日復一日。由勉幾安。淫念毒念。驕心吝心。邪見僻見。

幻想妄想。自皆斷絕。昔孔子曰。毋意。毋必。毋固。毋我。誠至斯明。抑以先覺。卽釋氏言。空諸色相。故無恐怖。顛倒夢想。卽老氏言。保守三關。斬除三尸。元神結聚。儒家聖人。釋家佛子。道家祖師。總是此心。持而不失。純一無僞。生大智慧。放大光明。得大福利。所願皆遂。疫癘水火。刀兵囚獄。一生不染。生享榮華。歿列仙真。還其固有。未嘗神奇。去其本無。未嘗矯拂。素位而行。不願乎外。心能平等。事皆方便。強恕而行。絜矩之道。敬老憐貧。矜孤恤寡。拯危救急。解紛排難。談論閨門。

攻訐陰私。一切捏謗。口業莫贖。編造歌詞。著述邪書。縱無確指。受禍最烈。惜字如金。惜米如珠。天物不暴。壽命長延。好是懿德。樂善不倦。化導愚頑。轉移風俗。子孫繩繩。獲福無窮。舍是他求。豈不悲哉。

勸行社倉文

余一日朝玉皇。見天下諸神表奏善惡。奉旨送嶽司審定。訖報下某州某縣某人。害衆成家。以劫盜報。某州某人。剋取貧民。略無惻隱。以子孫窮乏報。一子有文才。合霑文解。檢籍除名。某里某人。富而不仁。貪而

不厭。傲忽衆流。以疫癘病死報。其甚者數人。以王法流死報。又有申奏放無息錢者。活及千人。以子孫顯官報。又有散施死者棺殮。病者醫藥。貧者饘粥。其用心甚廣。但有所止。所及未洪。以子孫登第報。余因是三歎。世人用意迷惑。所見不廣。故風俗日薄。災害歲興。善報者百無一二。惡報者比比皆是。無怪乎賢人君子不降於世。末劫又作矣。大抵世人以爲多積錢穀。可以貽後。不知罪惡貫盈。反爲己累。終不覺悟。因是與列仙論及。欲挽回太古之風。使真才實能之士。

復生於世者。惟有社倉一事。可以拯救貧弱。甚簡甚便。略無一人舉而行之。良可憫悼。一鄉一里一巷之人。溫足者不下十家。以上中下爲率。隨豐儉率具義錢。輪次掌之。收其本錢。勿討其利。自鄉行之。鎮自鎮行之。縣自縣行之。州互有所濟。其利甚廣。非特劫盜疫癘等報。不見於前。行之數年之後。真賢實能輩出。以建功立業。太古氣象。不還於世者。余不信也。有能行之。報應如響。其有逞辯給語。好議論是非。沮壞者。神亦有以察之。付義勇司降傳。富足有餘。正宜行此。

勸敬字紙文

士之隸吾籍者。皆自敬重字紙中來。如宋朝王沂公之父。見字紙遺墮。必掇拾。以香湯洗曬燒之。一夕夢宣聖拊其背曰。汝何敬吾字紙之勤也。憾汝老矣。無可成就。他日當令會參來汝家受生。顯大門戶。未幾果生一男。遂命名會。狀元及第。子竊怪今世之人。名爲知書。而不能惜書。視釋老之文。非特萬金之重。於六經之字。有如鴻毛之輕。或以字紙而泥糊。或以襟屏。或以裏褥。或以糊牕。踐踏腳底。或以抵穢。如此之

類。不啻相倍蓰矣。何釋老之重。而儒教之輕耶。是豈知三教本一。而欲強茲分別爾。况我自有善惡二司。按察施行。以警不敬字紙之類。如平日苦學雞廳。一旦場屋。或以失韻誤字。例爲有司之黜。終不能一掛名虎榜者。皆神奪其鑑。以示平日不敬字紙之果報也。諸生甘受此報。恬然不知覺悟。甚至子孫不識字。舉家因受其害者。遠則不足以爲戒。姑以近者言之。如瀘州楊百行。坐經文而舉家害癩。昌郡鮮于坤。殘孟子而全家滅亡。果報昭昭。在人耳目。楊全善埋字

紙而五世登科。李子才拾字紙而一身顯貴。既能顧惜字紙。陰報無差。昨因太上降生之辰。玉帝御太極殿。修文郎顏公葛真人等。三上表而言此事。若能以字紙爲重。或埋之於土。或焚之於火。更能告諭相率力行。始終不怠。卽消災而降之福。知而不敬。卽奪之福而降之殃。玉旨下。專委吾徧行飛鸞。申明斯事。已會於成都。就西南道院降榜曉諭矣。又會滇中降鸞。曉諭印施。今又降於南安戒諭普行。若見而知之。知而戒之。顧惜而敬重之。此卽諸生功名之梯級。而父

母責望之門也。諸生一誠相感。故吾盡言之。以救士風之頹。庶幾夫子之道。重於泰山。而六經之文。不致爲敝屣。此卽吾之願望也。世人見此。卽將刊刻流傳。遞相告戒。使人人敬之重之。則獲福無量。若不知敬。則殃流後代。可不畏哉。詩曰。儒門立五典。道釋起三宗。一切閒文字。皆與藏經同。愚癡無見識。多拋糞穢中。墮身千萬劫。永作厠坑蟲。惜字一萬。延壽一紀。子貴孫賢。綿綿不已。

慾海迴狂寶訓

孽海茫茫。首惡無非色慾。塵寰擾擾。易犯惟有邪淫。拔山盖世之英雄。坐此亡身喪國。繡口錦心之秀士。因茲敗節墮名。始爲一念之差。遂致畢生莫贖。何乃淫風日熾。天理淪亡。以當悲當憾之行。反爲得計。而衆怒衆賤之事。恬不知羞。刊淫詞。談麗色。目注道左。嬌姿。腸斷簾中窈窕。或貞節。或淑德。可敬可嘉。乃計誘而使無完行。若婢子。若僕妾。宜憐宜憫。竟勢逼而玷乃終身。既令親族含羞。尤使子孫蒙垢。嗟嗟。總因心昏氣濁。賢遠佞親。豈知天地難容。神人震怒。或妻

女酬償。或子孫受報。絕嗣之墳。無非好色狂徒。妓女之祖。盡是貪花浪子。當富則玉樓削籍。應貴則金榜除名。笞杖流徒。大辟生遭。五等之誅。地獄餓鬼畜生。沒受三途之苦。從前恩愛。至此成空。昔日風流。於今安在。與其後悔。以無從。胡弗早思。而勿犯。謹勸青年。烈士。黃卷名流。發覺悟之心。破色魔之障。芙蓉白面。不過帶肉骷髏。美艷紅妝。乃是殺人利刃。縱對如花如玉之貌。常存若姊若妹之心。未犯者宜防失足。會行者務早回頭。更期展轉流通。迭相化導。必使在在

齊歸覺路。人人共出迷津。則大惡既除。衆邪自消。靈臺無滯。世榮垂遠矣。

蕉牕十則並序

感應一篇。只三代而下之君子。功過兩條。乃三代而上之小人。蓋人根行愈薄。動輒多愆。聖賢不得已而作此書。猶佛老遇下根人說因果也。然世不古處。求其見性明心。嗜仁慕義者。指不多屈。有能信行。卽屬殊妙。但塵見未明。肉眼多垢。往往以望報心。搖惑善念。曰某也。或以善而得貧賤。某也。或以惡而得富貴。

噫。可甚嘆哉。善者得貧賤。焉知不富貴於萬年。惡者得富貴。焉知不貧賤於千古。且善者之先。其孽或不獨貧賤。其僅以貧賤也。未必不因善故。惡者之先。其福或不獨富貴。其僅以富貴也。未必不因惡故。甚至富貴滿門。誅戮婦子多污。貧賤一室安諧。羹倫無愧。古云。富貴未必是福。貧賤未必是禍。良有以也。惟聖賢菩薩。眼有智珠。胸藏明鏡。見得真。識得透。自不以此動心。何物愚夫。妄卽拊心頓地。搔首呼天。自謂小兒造物。神鬼無知。噫。可勝歎哉。故欲爲此者。必須開

一幅大面孔。辦兩隻大手腳。眼要高。腹要廣。有好生
之心。而不作泥土佛。守髮膚之愛。而不做怕死鬼。何
妨殺。殺一人以安千萬人。何妨死。死一身以顯千萬
世。必求忠。必求孝。不可身美其名。而君父得不美之
名也。辨是也。辨非。不可身去其謗。而天下有不白之
謗。聖人不可毀。有時鄙夷惠而不道。大人不可褻。有
時薄君相而不為。打破愁城。跳出苦海。方是大人明
心了性功夫。自不同腐儒計功責效小見也。諸子事
吾有年。吾示諸子無數。乃落盡天花頭。不。一點。豈以

吾為戲。直以自已功名性命作戲耳。至香前相謁。首
未頓地。為士者先問名。為商者先問利。是猶却步而
前。人不可得也。今有蕉牕十則。用以共勵。必有一誠
實心。恒久心。由勉而入安。自下而達上。不用希功。但
求寡過。不須祈福。但求免災。以是而造於功。過盡泯
仍歸太上之天。固為吾敬。即不然。望感應有靈。自畏
災殃之集。亦受吾憐。勿仍蹈舊時之轍。但同聞霹靂
之聲。勉之望之。
一戒淫行。

未見不可思。當見不可亂。既見不可憶。處女寡婦尤宜慎之。

二戒意惡

勿藏險心。勿動妄念。勿記仇不釋。勿見利而謀。勿見才而嫉。貌慈心狠者尤宜慎。

三戒口過

勿談閨闈。勿許陰私。勿揚人短。勿設雌黃。勿造歌謠。勿毀聖賢。尊親死亡者尤宜慎。

四戒曠功

勿早眠遲起。勿舍己耘人。勿為財勢奔馳。勿學為

無益。勿見異思遷。身在心馳者尤宜慎。

五戒廢字

並戒惜字於未寫之前。凡有闕人身家性命婚姻間下筆者此字當戒。
勿以舊書裹物糊牆。勿以廢文包茶拭桌。勿塗抹好書。勿濫寫門壁。勿嚼詩稿。勿擲文尾。於途間穢中尤宜慎。

六敦人倫

父子主恩。尤當喻以義。君臣主敬。尤當引以道。兄弟相愛。尤當勉之。朋友有信。尤當勸有成。夫婦相和。尤當敬而有別。

七淨心地

玩古訓以懲心。坐靜室以收心。寡酒色以清心。卻

私慾以養心。尤當悟正理以明心。

八立人品

敬事慎言。志高身下。膽大心小。救今從古。棄邪歸

正。思君子之九思。畏聖人之三畏。尤當不惑浮言。

九慎交遊

終始不怠。內外如一。貴賤不二。死生不易。功過相

規。棄夷惠而師仲尼。絕奸狂而交中正。尤當立身為萬世友

十廣教化

遇上等人說性理。遇下等人說因果。多刻善書。多

講善行。尤當攻邪崇正以衛吾道。

右康熙癸卯元旦。此示新安姚鼎之家。

三教歸一論

天地得道之體。聖賢得道之用。道以陰陽五行。化生天地萬物。人以陰陽五行。造作日用倫常。天地無為而人為之。人能以天地之無為為之。則三才奠而八荒寧矣。吾觀大有國中。三教分爭。九宗橫逆。失其本來之性善。但求末務之便宜。根本不明。枝葉莫辨。崇釋氏者。但言幾卷彌陀。消卻一生罪障。學聖賢者。徒

以飲食富貴。可以奉君親。卽尋真之士。只以燒丹煉藥。認作元宗之路。是皆不知根本。妄求枝葉者也。更有學得一棒一喝。便去疑鬼疑神。不識來時面目。博得腰金衣紫。不思治國齊家。一味堆金積玉。穿著黃冠草履。竟去訪道尋真。拋了高堂父母。此等愚癡。難以悉舉。甚有員頂方袍。六根未除。做出許多淫殺盜。映雪囊螢。至善不講。博得一味貪嗔癡。尋鉛覓汞。坎離不明。惹得一心愛惡。慙如此衆生。何日出頭。至於輪迴孽種。莫可言狀。可憐三教聖人說法。要不得一

箇歸天衆鬼卒。攫拏時刻。有萬千入地。皆因先覺真言。置若罔聞。魯論曰。人能宏道。非道宏人。金剛經云。有能受持四句偈等。廣爲人說。其福勝彼。清淨經曰。雖名得道。實無所得。爲化衆生。名爲得道。信斯言也。于聖相傳。總歸於全。只在日用尋常之內。舍之更無道矣。予爲南宮帝主。掌一切文苑福祿之籍。卽以文昌設教化度衆生。無分三教。莫論賢愚。道在是人。予卽眷命於是人。要曉得所謂道之根本。卽是孝弟二字。能勉之者。須當戒慎。

一凡上智之士自然純良。至於不敬天地。敗壞倫常。雖非人心。亦具人形。果能方寸不朽。自然教化所及。只要修行二字。認得明白。鼓舞作新。亦能有成。所謂修行者。修其往日所行也。或不孝於親。則當修其行。以事親。或不忠於君。則當修其行。以事君。至於貪婪狂妄。好盜邪淫。皆反其從前所非為而修之。豈世所謂好善樂施。修齋念佛之謂哉。非不欲人好善樂施。等事。但恐人止以此為修行。是遺本而務末矣。故云。

一凡天性敏慧者。不可自恃。本來愚鈍者。不可自棄。

孔子之道。傳於樸魯之曾子。釋氏之道。傳於粗蠢之達摩。惜乎孟子盡心養氣之後。不能復繼。至後儒只講得理學文章。六祖米熟未篩之後。斬斷其宗。至愚僧只曉得玩空說法。我今直以性命教人。先在家庭做起。所謂人事盡而天理見。自恃不可。自棄不可。乃是中庸學問。

一凡作事驟然有成。不可驚喜。久而無成。不可厭倦。驚喜之心。即是厭倦之心。懷此心者。非大用之器也。吾今比作先覺。若能後覺。亦相去不遠。只爭先後間。

耳。苟有膏壤之隔也。只要不厭不倦。無欲速。無矜持。必能成其大器。

一凡作事。無分彼此。莫論人我。隨地是道。隨處可以見道。所謂道在邇而求諸遠。反身而誠。樂莫大焉。果能皆反求諸已。則人物彼此之見。自然化矣。

一凡作事。當求其可必者。不當求其不可必者。不可必者。富與貴也。可必者。道與德也。富貴在人。苟欲求之。不亦難乎。道德在己。苟欲取之。不亦易乎。舍易而圖難。知者弗爲也。吾爲世人說破。此卽是修其天爵。

而人爵從之之說。旣得人爵。而棄其天爵。尙然不可。况天爵之不覩。不聞。而欲求人爵。焉可得乎。

一孝弟最難。凡我弟子。要曉得生身之德。恩如天地。孩提之時。撫我育我。未寒則思我衣。未饑則思我食。果能以父母愛我之心。還事父母。加他一倍至誠。方可云事親之道。未有能事親之人。而不悌弟敬長者也。

一忠信不易。凡我弟子。要曉得君臣之義。如同日月。一味正大光明。得志與民由之。能致君於堯舜。爲神

忠身殉社稷。爲真忠。逆鱗犯顏。爲奇忠。明知不可。故意果敢。爲名忠。不惜一死。爲愚忠。夫忠以信而行。信以忠而辨。非但有官守言職者。當審行之。卽兆民士庶。亦宜守其忠信。自然有爲。

一仁義匪輕。凡我弟子。能行忠孝兩端。卽是爲人。之本。又當濟以仁義。方能卓然見解。有經權常變之分。治亂安危之用。所謂唯仁人能愛人。能惡人。未有仁而遺其親者也。未有義而後其君者也。果能以仁義行。忠孝方爲全人。

一道德至重。凡我弟子。既知根本道理。不離忠孝兩件。當兼之以德。養其體。以全其用。所謂德者何。能行之如未行。能及之如弗及也。終日拳拳。常有不自足之心。則德日休。而道日宏。自然登峰造極。天人仰望。不待予之南宮符命。三界鬼神。無不敬畏。久之神遊玉京。不求而自至者也。

以上數章。爲上乘弟子說法。久而行之。乃是聖人賢人。卽是真人神人。上品天仙。往來默佑。百神呵護。天地式從。掌陰陽之柄。竊造化之權。故曰人皆可以爲

堯舜不在文章。何假化筆。南宮之位。虛其左矣。如或未能當守我戒。

一曰事親戒忤逆。非所論於大端也。卽一言一動。必當曲意承歡。每欲見親有喜容。不可使親有怒色。或不能竭力。亦當自知有愧。我亦不多責也。

一曰事君戒奸僞。非所論於反背也。卽一事一行。不敢以己之私。蔽人之公。思愛民如子。當其言安其職。或不能致身。亦當自知有愧。我亦不多責也。

一曰尊師戒褻慢。有一字一言。師終身師。文字師。道

盡師師之義大矣。一生品行。賴師而成。所以與天地並重。今世衰道微。但以書云子曰。認作爲師之道。在此。竟將千聖真傳。置之勿問。此等爲師之人。自先取其褻慢。以致日流於下。師不成師。弟不成弟。莫可言狀。子非元宗得道。焉能職掌南宮。要知三教。只貴真傳。千聖總是一理。或一字格我之病。或一言使我遷善。則終身戴之不忘。至於性命由之而得。道理由之而明。則當尊而敬之。如同天地父母。豈可褻慢哉。

一曰重友戒褻狎。宜擇人而交。勿因小過而遺棄。勿因言語而爭競。慎始慎終。以取其長。輔我之短。
一曰敬長戒驕矜。或年齒之長。或文字之長。或閱歷之長。或道德之長。所長不同。能敬而畏之。自然取益。若一味驕矜。人其舍我。有何畏哉。
一曰愛下戒酷虐。凡一切下賤僕隸。俱作兒女看待。自然感我恩德。當思報我。卽不貪其報。亦不失我天地好生之心。我之品行成矣。
一曰交接戒怠惰。我有事於人。則當求之。何用我情。

人有事於我。又當應之。亦無用我情。所謂君子戒慎恐懼之心。乃於交接處見之。
以上數章。乃爲中乘人說法。信能行此數者。我當卽命南宮文仙降其左右。開其茅塞。使之抵於有成。爲命世之材。闡千聖之奧。日後位證南宮。所當寶之重之。

命彭定求宣示第一條 康熙甲寅秋日

吾爲士大夫一十七世。未嘗不孝父母。不忠君王。不順師長。不信朋友。不恤貧窮。不護愚魯。不以富貴驕。

人。不以才能炫已。不以聲名奔走四方。不以事功倣倣鄉黨。一惟以謙和柔順誠敬居心。故能廣積功德。力行善事。永脫輪迴。直登道岸。今司考校士子功過。以定黜陟。汝等皆知敬我。不知敬身。皆知事我。不知事親。皆知奉我。不知奉君。種種罪愆。士子尤甚。豈不愧於聖人之教乎。吾故命彭定求宣示吾訓。今後士子有志功名。不徒在幾篇文字用力也。不徒在臨考營營也。不徒在求關求節以干王法也。不徒在沽名美而結社結盟以延聲譽也。人心可欺。上天難昧。

我已洞察士子之居心矣。早已洞悉士子之行事矣。早已洞見士子之五臟六腑矣。功名之際。得失遲速。不差毫髮。不差時刻。不差斤兩者也。爾等何爲終日讀書。不知書中所說何事。所當行者何事。所當戒者何事。惟自爲而不爲人。惟務名而不務實。惟好利而不好義。不知孝弟忠信。不知禮義廉耻。身列衣冠。行同狗彘。捫心清夜。恐亦難安。尚欲妄想功名乎。所以聰明俊秀之子。少秉英姿。至垂老而沉淪淹滯。所以豪華貴介之胄。父兄蔭庇。而沒世不離銅臭。所以單

衣勵行。遂至青霄。所以薄福短年。而挽回造化。所以貧窮孤苦。終受榮華。富貴不在天也。死生不在命也。士子各宜猛省吾言。無視爲老生之常談也。彭定求頗能知此道理。我故降乩其家。命其廣勸。此我一片婆心也。特諭。

命彭定求宣示第二條

吾爲士大夫一十七世。何嘗不以濟人利物爲心。何嘗不以功建名立爲事。何嘗不以爲善去惡爲務。何嘗不以修性養心爲要。何嘗不以敦倫知耻爲先。何

嘗不以事君事親爲重。何嘗不以友于兄弟爲宜。何嘗不以夫倡婦隨爲切。何嘗不以朋友切磋爲樂。何嘗不以淡泊寧靜爲安。何嘗不以剛方正直爲性。何嘗不以我子我孫爲本。何嘗不以已財已物爲輕。何嘗不以我死我生爲大。何嘗不以我榮我辱爲微。何嘗不以我功我罪爲實。何嘗不以人非爲緩。何嘗不以我得我失爲數。何嘗不以人得人失爲情。何嘗不以我宗我祖爲急。何嘗不以人宗人祖爲殷。何嘗不以事功德業爲任。何嘗不以性命宗旨爲歸。此

所以爲形神俱妙與道合真也。此所以爲更生永命也。此所以爲九天開化也。此所以爲司祿職貢舉真君也。此所以爲儒者之宗師也。此所以爲道法之尊重也。此所以爲天人之敬仰。此所以爲千萬世之羽儀也。可爲世人言之。毋不孝父母。不孝者罰。毋不忠君王。不忠者誅。毋不尊師長。不尊者責。毋聽信婦人言語。牝雞司晨。惟家之索也。毋燕溺匪人。德行言語可師。乃可交也。毋妄造淫詞。誘人爲惡。壞盡天理也。毋淫人妻女。女子之身。節操爲大也。毋輕信奴僕。造

作是非。皆此輩也。毋縱慾。房闈好色者。伐性之。毋貪於酒食。哺啜者。肉食可鄙也。毋鞭扑吏民。王政以仁愛爲先也。毋離間親朋。天道以和平爲善也。毋違聖訓。毋逆師言。毋背王章。毋干天律。不可以吾言爲平平無奇。而視爲弁髦也。彭子其力行之。彭子其與人共行之。乃我降乩之意也。

命彭定求宣示第三條

吾一十七世爲士大夫。未嘗一念驕人。未嘗一念欺人。未嘗一念昧已。未嘗一念縱已。未嘗一念是非顛

文帝書金
三三
倒。未嘗一念始終有間。未嘗一念爲善少忽於細。未嘗一念爲惡不禁於微。可以爲親之孝子。可以爲君之忠臣。可以爲家之祖宗。可以爲國之柱石。可以爲士之師表。可以爲民之父母。可以爲百世之敬仰。可以爲萬法之宗師。可以爲天下之擁戴。可以爲上下之尊崇。可以爲遐邇之法則。可以爲貴賤之憑依。可以爲幽明之均賴。可以爲男女之儀型也。吾言止矣。一而再。再而三。第一條者。爲功名之指迷也。第二條者。爲德行之格言也。第三條者。爲功成之效驗也。但

人不知者。謂彭定求之代筆也。謂彭瓏之潤色也。謂其矯情干譽以邀天報也。謂其是已非人以謗同學也。謂其疑神疑佛以涉癡迷也。果有如此言者。吾使其貧賤終身。斥其祿秩。削其壽算。禍其子孫。耗其財物。喪其骨肉。加其疾病也。彭子無恤人言。毋徇俗情。上天賞罰。豈爾士夫所能主宰者乎。

戒士子文之一

聰明正直而依仁。寧無所擇。寬厚忠信而好義。是用相仍。故憑有感之精忠。曲示無聲之教化。咨爾有衆。

聽予格言。蓋聞富貴在天。得失有命。知之者安於自
然。而罔或控告。昧之者貪於必得。而每有所求。或謂
精神交而夢寐通。或謂祭祀豐而神祇格。宮殿樓觀。
務碧瓦之翬飛。階闕巖廊。誇朱欄之雕翠。從茲末務。
失其本真。不知進退存亡。係彼三班。天地水三元也。四屬。春秋冬四
卿也。行藏用舍。考茲五部。文武火雷六臺。南北六
皆上天之神。司
人六命者也。既有司存。豈容計取。然不可一拘於
前定。又不可迷昧於進修。故修身勵行者。天必降之
百祥。而反道敗德者。神亦奪其五福。理所著者。人弗

知之。是故運數宜符。而反受其殃。災星顯照。而或蒙
其吉。造化以之倚伏。神明由是乘除。凡厥儒流。恭行
教法。爾等毋欺天遠。毋謂神幽。毋言暗室可欺。毋道
明庭不畏。毋凌孤寡。毋侮老成。毋取不義之財。毋淫
非已之色。毋厚結他人。而親戚岐路。毋泛交異姓。而
兄弟鬩牆。毋恃已長。毋攻人短。毋好逸樂。毋縱遊畋。
毋損才名。毋挾官貴。毋厚仙釋。而薄於父母。毋敬鬼
神。而慢於師資。苟有負於吾言。端不逃於天憲。故生
平俊彥者。累困於場屋。一旦精明者。遽登於鄉書。皆

有因緣。固非造次。世之腹誹心謗者。往往得以藉口。人之面譽背毀者。悠悠姑以欺心。彼司文衡而豈得以私。此權祿籍而故先有取。濟濟多士。天其或者臨之。巍巍成功。吾則是之。取爾。宣告中外。咸使聞知。

戒士子文之二

今歲取士。不止一端。要在得人。以副衆望。一以陰功。孝行爲上。次以處已謙和爲賢。苦學者則酬其勞。高才者則遂其志。傲忽者未免黜落。輕薄者姑示勸懲。文章假之以定其去留。神明司之以公其予奪。人不

自省。明示訓言。嘗謂惟士無能。苦學爲能。居貧不富。成名卽富。士無分於貴賤。人切在於勤勞。凡大比先較德業之短長。故有司始定文章之優劣。不可謂前定而不能力學。豈可以宿緣而自怠操修。名雖曰士。初無士行之寸長。身雖曰儒。徒爲儒服之觀美。不敬天地。不信神明。狎侮老成。輕慢前輩。違逆父母。而逸樂度日。傲忽師資。而放蕩無時。試不遂。則罪有司之不公。榜初張。則謂庸流之濫得。責人者不能責已。議人者所以議天。或恃已之見。而過人之能。或銜已之

長而攻人之短。或矜所學而忽略一世。或恃一解而輕視衆人。立身不正。則以曖昧貪饕爲能。用心不臧。則以機巧變詐爲勝。較短論長而不從公道。奪彼予此而弗恤人言。面譽背毀而求苟合於人。口是心非。而絕不容於物。外貌雖慈祥。徒巧言而美語。中情多忿憾。好潛賊而陰謀。不擇乎友。而交不義之朋。不合其室。而淫非已之色。舍已田而耘人田。失云多矣。作無益而害有益。損孰甚焉。預鄉薦者。自謂志得意滿。不復進修。入省闈者。則曰功遂名成。直可唾取。恃才

傲物。挾長欺孤。常交貴結。援而每誇等流。以隻字片文而蔑侮同輩。在市井則和合貿易。以覬其所有。遇州縣則鬪合爭訟。以滿其所求。不忠不孝。甘心冒法。而喜爲非禮。非仁直情徑行。而弗顧。遊畋無度。博奕廢時。耽飲食而自喪其神。逞威勢而乃敗於德。致屢困於場屋。安敢望於榮華。况三年無伏案之功。而一旦遂萌登科之望。稍無成。直歸於命運。纔有力。專務於禱祈。不知天憲之難逃。深恐人心之愈惑。出處語默之際。天必察之。進退子奪之間。神所司者。豈容倖

取不可計求。苟有行業之可書。奚患飛騰之不遂。爾者營業相傳之後。屢有聲名。儒冠世守之家。反被黜落。不知營業之子。安分讀書。無形顏色。每見儒冠之後。自恃名族。多有驕矜。神明公取。專激勵於輕薄之流。天道左旋。用獎予於淳樸之士。若能自悟。晦迹韜光。望欲有成。勞心苦志。曲盡陰功之事。務存忠孝之心。反乎上古淳樸之風。無流末劫偷薄之俗。自然詩禮傳家。科名復舊。謙和處己。氣象如初。天不負人人。宜勉學。凡爲士者各宜勉之。

戒士子文之三

士爲民首。名教當尊。歲月過隙。豈肯暫停。偷安怠惰。虛負一生。反身自問。何惡何因。損人利己。自有冥冥。莫道無報。麻豆之根。隨其肥瘠。生出分明。守貧樂道。士者常情。簞瓢何陋。決踵不驚。空空自如。歌以鳴琴。何必被繡。等作廟牲。守拙自巧。弄假失真。倒河瀉峽。簧鼓空唇。如此作孽。福豈無門。只須守分。切莫驕矜。才高見屈。豈是無因。或怨貧乏。或歎後承。或悲晚運。或薄功勳。報以心應。必有淺深。或前富貴。或後零丁。

隨善惡以分別。豈顛倒之無憑。爾等成敗俱有數程。韓信未央。五十買臣。王楊盧駱。擯死相尋。各當努力。靜夜雞鳴。改弦易轍。佩服金銘。遠去非禮。戒爾怕淫。反躬自省。無愧於心。諦聽諦聽。勿負諄諄。爲民者勤。儉致富。爲士者自得科名。莫謂神鬼不見不聞。

戒士子文之四

蓋聞三教並列於古今。而儒爲首重。四民咸居乎覆。載。乃士屬先尊。故在天則星斗煥有象之文章。在地則川嶽鍾無窮之靈秀。守先待後之任。必賴橫經考。

道之儒。吾謬承玉旨。責在作人。開化四大部洲。徧閱三千世界。中華固禮義之邦。江左尤人文之地。每藉飛鸞曲申提命。奈人心不古。士習日流。尋章摘句。待知紫綬金章。幼學壯行。空立鴛班鷺序。呶唔之業。猶且一日暴十日寒。萌蘖之生。不勝斧斤伐牛羊牧。若時逢大比。便欲高登。抑知文章未入鏡。於有司。而德行先難。逃於神鑒。或因一字而誤三場。皆由輕書慢典。或以佳篇而成落卷。盡爲舍義忘仁。甚至窮年皓首。不能身入宮牆。黑髮青春。早已名登鬼錄。天鑒不

爽。果報昭然。如此頑愚。吾深憫憾。今金陵南境。建我
行宮。做閣之傍。爲爐惜字。維月之朔。衆已雲騰。越朔
之三。又復星聚。焚香而祈。吾之降。出榜而索。我之文。
不禁煩言。所當側耳。大約五倫之外。罔有聖賢。六經
之中。皆爲明訓。存心則堯兢舜業。涉世則顏四曾三。
已有愧於天。天始不我佑。不可以困窮而怨天。已有
負於人。人始不我親。不可以欺侮而尤人。吾言不謬。
各自書紳。倘身謁吾。而心不存吾。焉用此。四拜八拜。
須財惜字。而意不敬字。烏取爾三分五分。群當銘心。

佩服。吾因傾覆栽培。是諭。

警世文之一

茲值上元運會。衣冠文物重新。吾憫愚氓。溺甚。欽承
玉簡。巡行東至泰岱之國。西遊恆嶽之濱。南北周查
已遍。後復返轡嘉陵。况逢新序。屆止。又當五日佳辰。
前已諄言示訓。無非挽救人心。富貴貧窮。壽夭多男
乏嗣。亨屯天心。原有定見。至公至恕。至仁嚴密。而不
可犯。豈容惡穢相侵。人生如花。在樹能逢幾度青春。
若不力行好事。空拋過隙光陰。立身惟存忠孝。莫負

君祿親恩。若逢雙親無恙。承歡菽水兢兢。若逢椿萱
兩化。春秋祭奠關情。切莫欺辱良善。動輒賭勝相爭。
須念身體髮膚。寸寸俱是黃金。切莫瞞心自用。欺天
何嘗欺人。試看古今報應。本身必及兒孫。楚羽重瞳
蓋世。烏江一劍而傾。更觀王敦悖逆。百日梟首神京。
孫伯凌人利己。早已受報冥冥。曹帥江南屠戮。子孫
乞丐堪憐。眼前多少豪勝。而今殄滅絕門。惟勸世人
學善守分。無辱多榮。退得一步自穩。饒他一着何輕。
守我清閒淡泊。麗衣蔬食忘形。天地默爲扶助。神明

是敬是尊。更勸讀書士子。莫要坐望尊榮。第一先除
口業。冷言刺語堪驚。持筆戒爲點弄。代人搖舌鼓脣。
得利雖然可快。許多大害隨臨。若還朝夕度日。心機
只用半分。蓋聞古道有戒。曾曰爲富不仁。更有輕狂
佻達。不知天帝懲淫。時或竊窺少艾。尋花問柳無根。
不知人非無欲。縞衣綦巾可員。切莫談人閨闈。三三
兩兩成群。如此自作之孽。天道報應分明。時或衣食
不足。時或貧苦飄零。時或謀爲不遂。時或顛沛忘神。
時或刑戮不免。時或晚遲利名。一切皆由心造。善惡

隨之而分。不信撫心自問。是誰無有天真。多因縱欲。敗度仁義禮智不存。聖賢許人悔過。天心原自好新。豈肯栽培傾覆。禍福本自無門。若能改心自訟。立心玉潔冰清。猶如汗池蓮發。泥滓不得相侵。自能轉禍爲福。百事所作皆成。堪歎俗風日薄。獸心犬肺人形。是以飛鸞廣勸。只欲驚醒愚人。但能勉強振拔。自是福祿駢臻。吾今再爲誥誡。莫負一世聰明。各各時加警省。前途莫問幾程。神鬼常臨暗室。願當實力奉行。

警世文之二

群生混沌。罔識陰陽。生來天則。付之洋洋。求龜問卜。空勞肺腸。須知大造。禍福相當。若能反躬自責。臨深履薄。恐惶閭室。所爲不道人前。故意誇張。瞞心多作不善。還將志氣揚揚。須知禍隨機伏。絲毫報應。昭彰不必癡心妄想。還當自叩行藏。大道與人爲善。一言一行宜防。勿謂善小不勉。勿謂惡小何傷。譬如積土一簣。自然高比邱岡。前已諄諄示誡。個個藐視吾章。須信隱微必錄。到頭分別弱強。不信吾言勸訓。難逃天律煌煌。試看他年得失。始知此日雌黃。若能力行。

好事自然轉禍爲祥。文明丁卯佳會。告汝仔細行藏。堂上雙雙白髮。蓬門衣食誰將。吾爲爾等再告。讀書閉戶安康。莫待臨時悲憾。怨天尤地悽惶。此乃藥石要語。諸生當見羹牆。

警世文之三

善惡皆在靈府。明明不昧毫釐。孽如身在日中。行止不能逃影。世有不明之事。天無不報之條。人能巧於機謀。天更巧於報應。諸惡莫作。衆善奉行。侍父母常加恭敬。學事業務要精勤。懼王法自然少禍。謹節儉。

何用求人。依本分永無煩惱。行方便世代昌榮。戒心性休生嗔怒。凡作事三思而行。

十戒

一戒不孝。二戒不悌。三戒不忠。四戒不信。五戒不敬。六戒不慈。七戒不廉。八戒不節。九戒不敬。惜字紙。十戒不檢束威儀。

勸孝文

今日是元旦。爲人間第一日。吾當說人間第一事。何爲第一事。孝者百行之原。精而極之。可以參贊化育。

故謂之第一事。赤子離了母胎。在孩抱便知得。故謂之第一事。舍此一事。並無學問。舍此一事。並無功業。舍此而立言。則爲無本之言。舍此而能功蓋天下。到底不從性分中流出。必作僞以欺國。負本以滅身。天地是孝德結成。日月是孝光發亮。孝之道。言不可得而盡也。爲人子者。事富貴之父母易。事貧賤之父母難。事康健之父母易。事衰老之父母難。事具慶之父母易。事寡獨之父母難。夫富貴之父母。出入有人扶持。居止有人陪從。其願常給。其心常懽。貧賤之父母。

捨却白髮夫妻。誰爲言笑。離了青年子媳。莫與追隨。人子一日在外。父母一日孤栖。爲人子者。善體其情。能頃刻離左右也乎。康健之父母。行動可以自如。取携可以自便。朝作暮息。可以任意。訪親問舊。可以娛情。衰老之父母。兒子便是手足。不在面前。手足欲舉而不能。媳婦便是腹心。不在膝下。腹心有求而不遂。時而欣欣於內。忽然戚戚於懷。爲人子者。善體其情。能頃刻離左右也乎。具慶之父母。日間有以作伴。夜間有以相溫。晝無所事。相與說短論長。夜不成眠。互

爲知寒道冷。寡獨之父母。兒女雖有團圓之樂。夫妻
已成離別之悲。家庭之內。獨行踽踽。涼涼。形影之間。
惟有悽悽。楚楚。爲人子者。善體其情。能頃刻離左右
也乎。嗚呼。試問身從何來。親爲生我之本。孝爲何事。
人所自有之心。見我此章而不動心者。非人也。見我
此章而不墮淚者。非人也。逆子忤媳。見我此章而不
化爲孝子順媳者。與禽獸何異。人人得而誅之者也。
孝爲百行首。詩書不勝錄。富貴與貧賤。俱可追步。勸

勸孝歌

若不盡孝道。何以分人畜。我今述俚言。爲汝效忠告。
百骸未成人。十月懷母腹。渴飲母之血。饑殮母之肉。
兒身將欲生。母身如在獄。父爲母含悲。妻對夫啼哭。
惟恐生產時。身爲鬼眷屬。一旦見兒面。性命喜再續。
自是慈母心。日夜勤撫鞠。母卧濕簾蓆。兒眠乾被褥。
兒睡正安穩。母不敢伸縮。兒穢不嫌臭。兒病甘身贖。
橫簪與倒冠。不暇思沐浴。兒若能步履。舉足慮顛覆。
兒若能飲食。省口資所欲。乳哺經三年。血汗幾百斛。
劬勞辛苦盡。年將十五六。氣性漸剛強。行止難拘束。

衣食父經營。禮義父教育。專望子成人。延師課誦讀。
慧敏恐疲勞。愚怠憂碌碌。有過常掩護。有善先表暴。
子出未歸來。倚門繼以燭。兒行十里程。親心千里逐。
兒長欲成婚。爲訪閨中淑。媒妁費金錢。釵釧捐布粟。
一日媳入門。孝思遂衰薄。父母面如土。妻子顏如玉。
親責反睜眸。妻詈不爲辱。母披舊衣衫。妻著新羅縠。
父母或鰥寡。爲兒守孤獨。父慮後母虐。鸞膠不再續。
母慮孤兒苦。孀幃忍寂寞。身長不知恩。糕餌先兒屬。
健不祝哽餽。病不知伸縮。衣服或單寒。衾枕失溫燠。

風燭忽垂危。兄弟分財穀。不思創業難。惟道遺資薄。
忘却本與源。不念風與木。蒸嘗亦虛文。宅兆何時卜。
人不孝其親。不如禽與畜。慈烏尙反哺。羔羊猶跪足。
人不孝其親。不如草與木。孝竹體寒暑。慈枝顧本木。
勸爾爲人子。經書勤誦讀。王祥卧寒水。孟宗哭枯竹。
蔡順拾桑黽。賊爲奉母粟。楊香拯父危。虎不敢肆毒。
伯俞常泣杖。仲平身自鬻。郭巨埋生兒。丁蘭悲刻木。
如何今世人。不敦古風俗。何不思此身。形體誰養育。
何不思此身。德性誰式穀。何不思此身。家業誰給足。

父母卽天地。罔極難報復。親恩說不盡。略舉粗與俗。
聞歌憬然悟。省得悲莪蓼。勿以不孝首。枉戴人間屋。
勿以不孝身。枉著人間服。勿以不孝口。枉食天五穀。
天地雖廣大。不容忤逆族。及早悔前非。莫待天誅戮。

八反歌

幼兒或詈我。我心覺喜懼。父母嗔怒我。我心反不甘。
一喜懼。一不甘。待兒待父何心懸。勸君今日逢親終。
也將親作幼兒看。兒曹出千言。君聽常不厭。父母一開口。便道聞多管。

非聞管。親挂牽。皓首白頭多諧練。勸君敬奉老人言。
真教乳口爭長短。

幼兒尿糞穢。君心無厭忌。老親涕唾零。反有憎嫌意。
六尺軀。來何處。父精母血成汝體。勸君敬待老來人。
壯時爲爾筋骨傲。看君晨入市。買餅又買糕。少聞供父母。多說供兒曹。
親未饑。兒先飽。子心不比親心好。勸君多出糕餅錢。
供養白頭光陰少。市間賣藥肆。惟有肥兒丸。未有壯親者。何故兩般看。

兒亦病。親亦病。醫兒不比醫親症。割股還是親的肉。
勸君亟保雙親命。
富貴養親易。親常有未安。貧賤養兒難。兒不受饑寒。
一條心。兩條路。爲兒終不如爲父。勸君養親如養兒。
凡事莫推家不富。
養親只二人。常與兄弟爭。養兒雖十人。君皆獨自行。
兒飽煖。親常問。父母饑寒不在心。勸君養親須竭力。
當初衣食被君侵。
現有十分慈。君不念其恩。兒有一分孝。君就揚其名。

待親暗待兒。明誰識高堂養子心。勸君漫信兒。曹孝
兒曹樣子在君身。

勸世百字歌

寡慾精神爽。思多血氣衰。少杯不亂性。忍氣免傷財。
貴自勤中得。富從儉上培。溫柔終有益。強暴必招災。
善處真君子。刁唆是禍胎。暗中莫使箭。乖裏放些猷。
養性須修善。欺心休喫齋。官詞莫投入。細黨要和諧。
安分身無辱。間非口不開。是人依此說。災少福星來。

清河內傳
以下

文帝書金
三十一
余本吳會間人。生於周初。後七十三化。爲士大夫。未嘗酷民虐吏。性烈而行。察同秋霜。白日之不可犯。後西晉未降。生於越之西。雋之南。兩郡之間。是時丁未年。二月三日誕生。祥光耀戶。黃雲迷野。居處地俯近海里。人謂清河叟曰。君今六十而獲貴嗣。童稚時不喜嬉戲。每慕山澤。往往語言。若有隱顯。晝誦群書。夜遭衆子。自笑自樂。身體光射。居民祈禱。則余唾而訕。嘯曰。土木而能衣人之衣。食人之食。享之而有應。之而有禍。我爲人而焉無靈乎。自後夜夢。或爲龍。

或爲王者天符。或爲水府曹。自怪而不甚信。爲吉兆。後三農愆愆音旱。嘉禾無甦。舞雩祝神。恬然無驗。余思曰。寢中夢治水府。今夕當驗。夜往水際。以夢中官銜牒河伯。而驚魂尤恐。忸怩不能定。忽爾之間。陰雲四合。風飛雷震。一吏稽首。余前曰。運判徙居。余曰。非我也。余乃張戶老之子。名亞。緣水府得達。故字霧夫。吏曰。奉命促子。余曰。家人如何。吏曰。先到治所。余惶懼未決。吏揖上一白驢而去。俛首里開。風雨聲中。頓失鄉地。到一山。連劍嶺而撐參宮。若鳳凰之偃。下有泮湫。引余入。

一巨穴。門首數石筍。吏曰：民之禱雨，祝此石而有應。名曰雷柱。吾方褰衣入穴。吏又曰：君記周室有人七十三化，陰德傳家，而迄今否。余方大悟，若夢覺也。吏曰：君在天譜，得神仙之品，於人世鮮有知之者。晉不日有中興之兆，君可尋方而顯化。余曰：謝天使響報也。入穴則若墮千仞之壑，近地而足不涉。若騰身虛空，有王者之宮，中有禁衛。余入，遂見家人，悉都其間。改日作儒士，往咸陽講姚萇之故事。清河內傳焚香切記。

紫府飛霞洞記

吾舊生越嶲間。按越嶲爲郡，居天下之西南角，得坤之用。在漢時戶僅十四萬，其俗多營窟版屋而息。如上古穴居野處之世，其地則多土礦巖穴，接黎之邛笮都雅之靈關道。自唐大斥土宇，包夷荒而郡縣之民不堪命。越嶲遂與中華壤斷土隔，真人幸啟，偃兵息民，執玉斧而劃棄大度之外。越嶲遂淪嗚乎。吾將安歸，當以黎雅爲鄉也。黎之邛峽關有靈應洞，乃吾之變化所。惟古蒙瞽屬漢嘉之青衣，其俗淳厚簡古。

如周民好善。堯民可封。其地襟帶巖巒。如太華之磅礴。岷峨之嶙峋。吾嘗愛而居焉。近奉帝命。往來全蜀。至則寓之以行化。恨蒸蒸掩翳。如小有清虛之所。吾必久留。邑下苟洙父子。念此甚久。吾知而直命之。乃忻然於吾殿後。斬荆榛。去茅菅。爲一洞天。費僅二十萬錢。屋穴皆備。吾揭爲紫府飛霞。蓋本班固賦西都。據坤靈之正位。倣太紫之圓方。與王勃記滕王閣彩徹雲衢。霞鶩齊飛之義。上以示吾不忘故鄉之意。下以期有志於攀鱗者。休哉蒙蔭之下。亦有變化之所。

矣。後之人有能自勵而期爲汗漫遊者乎。然東山舊祠。興自紹興丙寅。逮今年丁卯。始克有洞穴。而洞穴不成於他人。而成於苟洙父子。亦有數也。一日苟洙欲紀年月日。此事非神。其誰宜爲。吾亦爲忻然親書於石。開禧三年六月十八日。

太上感應篇序

惟天下之大聖。有以繼風易俗。著爲成書。四書五經。惟士子習之。至於盲瞽之愚民。則不能上口。烏能動其心乎。粵稽古訓。乃有常經。此太上之所由作也。其

間判善惡之毫釐。欽鬼神於屋漏。上而推之。希聖希
天。下而守之。亦不失爲善人君子。嗚呼。惟我上帝。眷
顧下民。日求之於形聲之外。乃反不積功立行。以答
雨暘寒燠之恩。以報食毛踐土之德乎。是書勤勤懇
懇。昭布日月。日用常行之際。試於平旦之時。思是書
所列。有不汗下沾裳。羞慚無地者乎。有不歎人難對
神者乎。有不懽忻鼓舞自快者乎。有不反躬無過。可
以對神者乎。子美詩曰。文章千古事。得失寸心知。子
亦曰。文章千古事。善惡寸心知。間取尼父之書訓。詰

若昧昧不知。安望有獲。是之謂據。齒助長立。見其
焉矣。王子將此書。集衆美而大成。將以訓夫天下也。
然子憂天下聰明才智之經生。反甚於愚昏之細民。
愚夫愚婦。聞果報之說。則驚心動魄。變而易者。有人
至於讀書談道之士。反守其固陋之習。以鬼福爲虛
誣。以報應爲恍惚。以人倫日習之常經爲不足異。以
戕賊物命爲不必戒。以上帝神祇爲萬里之隔。以柱
聖西天爲三教之異。若此者。其心已牢固不可拔。奈
之何。然此書皆言理之言。諒有同好。董生曰。正其誼。

不謀其利。明其道。不計其功。旨哉斯言。有味乎。其與此書相合。予勸天下之士大夫。以身傳子。子傳孫。承承不斷。非惟求福田利益。久之亦在其中矣。請覽是書者。皆作雞鳴平旦時想。正好下手做工夫也。

呂祖叅同經序

稽自墳典肇興。而經之名遂燦然於世。蓋古先聖王。舉人倫日用常行之道。著爲訓典。於以覺世牖民。使人日遷善改過。臻於上治。後世因尊之爲經。世之典要云爾。非惟釋道兩門始創有經之名。以顯異而駭

俗也。然梵帙瓊編。亦皆佛仙啓迪人心。補裨王化。世儒不察。以爲與聖道相左。毋惑乎愚俗之輩。隨流逐波。而輕肆譏談也。孚佑帝君之演斯典也。合三教以立言。會五典而垂訓。輯四子之微言。集百家之緒論。引經據典。博採旁搜。辨疑晰義。條貫叅同。其旨顯而深。其詞該而備。發先聖未發之祕。闡佛仙未闡之精。固修證之法言。實訓世之要典。其所以啓迪人心。裨補王化者。豈淺鮮哉。覽斯典者。務宜讀其辭。玩其意。朝諷夕詠。日進於躬行。勿槩視爲梵帙瓊編。與聖賢

書相左也。夫十室之邑。必有忠信。寰宇之大。豈無解
人。世有深種善根。明達穎悟之士。敬依斯典而力行
之。廣爲流布。務使閭閻之內。家喻戶曉。人人有向善
之機。則不求福報。而福自駢臻。其所以補益王化。羽
翼聖賢者。正賴斯典維持不少也。奚第仙經云乎哉。
如以爲太上勅演之靈文。帝君開闡之法要。什襲珍
藏。終歲不一覽觀。與但習爲誦持。而於倫常日用之
道。罔克實踐者。豈帝君覺世之慈心也。夫後之覽斯
典者。亦當有省於予言。

玉皇本行集經後序

西王母不常降。玉皇經果不容授受乎。何仙姑不出
世。玉皇經果不容參正乎。天上人間。書不一也。而參
正之。發揮之。其人又不可得而一人。人間之文。如詩。如
書。如周易。如春秋。不過得世之大儒。足以刪定繫作。
蓋其文特經世之文。鋪張可見。故聖人獨任其責。刪
之。定之。繫之作之。不能以自疑。而成書之後。天下亦
不得以致其疑。有如高上玉皇本行集經者。實天上
之文。蘊奧難詳。自非天上之至真。安能測識而正其

流傳之誤哉。愚知夫子雖秉刪定繫作之筆。使居今之世。亦必不肯輕措其手。非不能也。蓋天人殊途。而已先自疑。天下亦必致其疑也。天樞上相張公子房。向遊人間。挾圯上一篇。爲帝者師。自其從赤松子遊。願神淡泊。與愚共相玉清。每謂玉皇本行集經。流傳下世。彌劫歷年。茲已久矣。其間舛駁訛謬。已不爲少。欲參而證諸。恐失之僭。一日武信蓬邑真一壇生傅德普。泊邑士趙燦者。遽有是請於三天。玉旨溫然。特擢子房以參校此經之任。子房一再表辭。旣不逃磨。

諾之。可寧繼亦蒙玉皇之俞允。猶歎休哉。爲子房者。其被聖眷爲不薄。而上天下地。凡有見聞。觀茲榮遇。者亦何幸之厚歟。子房釐而正之。不徒黜訛。黜謬爲有功。而且於逐章之次。附爲註說。仰足以讚真詮之妙。俯足以迪信友之迷。斯經一出。信乎披雲霧而覩青天矣。又嘗肅容諦觀。今日所正經文。子房猶懼夫。裁益之文。旣行。而世間念誦之疑。轉熾。乃從舊本略正乖訛。其間不無一二。以俟來者。得非夫子闕文之意乎。茲因喻生覆蓬邑文板。刻梓廣傳。輒從而糾正。

數字附於下方。然此經曾奉副帥冲和應善天尊普
化天帝降序。列於卷首。今烏得而略之哉。喻生自宰
官身。而成功德身。則可移善於蓬邑士友。俾復存之。
無輕掩其善而專美也。若然則斯經也。九天副帥序
其首。蓬邑諸生致其請。天樞上相訂其訛。濮陽喻生
廣其傳。愚今又從清州和邑太乙普化壇生楊顯雄
托鸞而紀其盛。繼當附降科儀而增大之。則千百載
而下。此為全經。將見大易運乾坤。中庸贊化育。與斯
經普行於世。造化功用至是。豈可量哉。

本行集跋

日月寶誥。言諒哉。垂千萬億劫。至理
天地間。堅而不朽。非天地之元根乎。三光
益明。國祚賴之。不鎮。自世道不古。人心澆
下。真經旨要。得以訛而益訛。
非蓬邑諸善士。不足以究玉經之差殊。
大道君。不得以證尊經之互異。大哉經乎。
濁世昔之差舛者。復觀混然之經也。其如天地立

心為生民立命。為萬世開太平之地乎。予前坐玉蕊
見秦生者。慨然以刊尊經為請。孜孜不倦。吾甚美
讚之。乘未半載而經板成。復請余為之跋。其志
嘉也。倘人天以秦生之心為心。其誦其經於口。其
其經於心。福庇幽顯。運扶國祚。將見平步清微。進
元之境。特歎休哉。予故頓首稽首敬跋於後。
經書跋矣。其之。

