

返性圖輯要寶錄

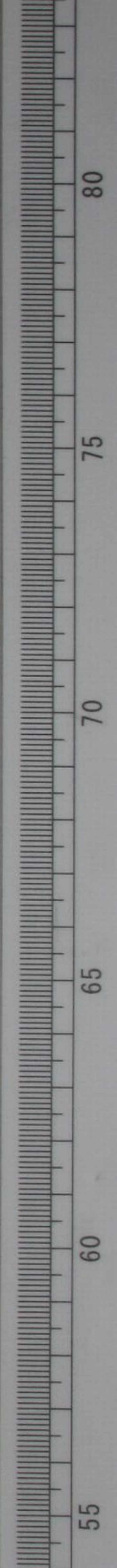
乾冊

風陵文庫

文庫19

F 322

/

篆書
一
一
齊
報
寶
圖

板存東交民巷勵
學堂義塾借字局

光緒丙子
季春重刊

樂善君子如有願施送者速到前門外楊梅
竹斜街西頭路南認明文奇公戴姓刻字處

丙子春同鄉桂公由粵東寄來返性圖
一書具載

列聖圖像

諸真手札勸善懲惡發人深省洵足返人生之本
始復恆性之知能匪獨以神道設教也第此
書初刻於滇南再刻于粵東而京師首善

之地傳布未廣爰商之勵學堂同志諸公捐
資付梓俾廣其傳從此家喻戶曉世盡敦
龐庶不負

列聖宣鸞救世之婆心云爾

光緒二年季春中澣澣善堂主人謹序

孚佑帝君降筆序

人情翻覆更東西

化行俗美最怡怡

不愁明月無盈昃

萬里風雲綠草池

夫聖教原以杜愚頑之惡跡開本性

之菩提故大則首以倫常忠孝為統領善惡為明鑒此非泛言也方今李子趙子重行善舉挽予略序言固不繁彰善惡而戒未來在壇諸生宜終始各行善事為妙時在

光緒丙子春呂道人題於燕市

捐刻版資開列於後

王姓 捐銀拾兩

吉安堂 捐銀拾兩

思誠堂 捐銀捌兩

內聯陞 捐銀肆兩

慶和永 捐銀捌兩

乾元堂 捐銀拾伍兩

以上共捐銀伍拾伍兩整

廣聚銀號 捐銀拾兩

趙煥 捐銀拾兩

捐資姓氏

桂林軒	捐銀捌兩
鼎恒銀號	捐銀捌兩
存德堂	捐銀捌兩
樂安	捐銀捌兩
杜聯芳	捐銀伍兩
桂月槎	捐銀伍兩
鄒吉善	捐銀肆兩
耕心堂	捐銀叁兩
鐘炳南	捐銀貳兩
趙寶全	捐銀壹兩

孚佑帝君返性圖引

返性圖者。端本回元之命脈也。其間根源之理。生應之義。陰陽之妙。循環之微。學者讀之。當亦符節之煥然矣。茲其全義。略不贅言。昔在庚子初。以事趨於下。

天心怒不止。

立穹敕令。降以災劫。

關帝

元皇。與予之不忍也。因叩訴

京廷。懇祈赦宥。冀

帝垂憐。姑俟庶類遷改也者。因而奉敕雲遊。宏開覺路。以

飛鸞而示化。復輯書以明經。飄泊塵世。經旬餘矣。數載間。滇中宣講勝行。民風翕如。而所報最者。又莫如迤西之公善堂。蓋是堂之設也。有自來矣。立之者十餘年。遵之者八九歲。至於成則癸丑甲寅可美也。夫正惟有是美。而返性圖一書。至是垂世矣。昨者予宴崇甯。

聖帝以圖書見閱。復以引說相謀。予覽竟。不勝浩然長思。穆然遠觸。因怡然與。

帝言曰。自予等雲遊以來。所降鸞諭。不下萬千。要皆勸善懲惡。有裨世道者。今返性圖。進乎諸書矣。論其體則以性爲宗。至其用則以返爲要。先後始終。則又煥煥然。滙爲一

圖。性理天道。善惡因緣。罔不含納羅列。噫。是其大矣乎。他若承接次第。如江海之環通。詩論歌文。似珠玉之錯落。訓諸生。則指其肺腑。儼不倦之。

聖衷。救世病。則痛下砭針。洵除毒之國手。陰陽有位。局黑白之界限。各分時數。有異同。生成之變化。莫測。言

三教至理。包羅二氣精英。悲天憫人。形乎言際。維風扶世。無一或忘。噫。是其全矣乎。予言未已。

聖帝顧謂諸將曰。

呂帝之言。返性圖。上乘妙諦也。汝等識之。慎勿遺悞。既而宴罷。予返蓬萊。栩如也。俄柳棨稟。以

聖帝於今期卯時。邀降本壇。言及作歌引說二事。予許訂之。然則今日之文。爲引說作也。予不言引說。但敘其事。不列引說。但述其情。或曰失體。噫嘻。此所以爲引說也歟。

返性圖輯要寶錄緣起

咸豐初年。天下多故。雲南迤西人士。特設公善堂。宣講聖諭。冀挽人心。而維風俗。上感

神聖。降示返性圖十卷。流傳至粵。業已重刊廣佈矣。惟卷帙太繁。卒業未易。同治十二年二月二十七日。未刻奉

天都真人葛。乩示云。返性圖卷帙太多。可將此內乩語。乩詩全行刪去。留後勸善箴戒各篇。集爲一二卷。多印。願同人佈之遠方。予有厚望焉。等因。奉此。三月初七日申刻。又奉

天都真人葛。乩示云。返性圖化爲兩圖。得子刪訂。去繁

就簡。此書與同善諸君共參酌而行之。大有益於身心。不惟積德。而且免過。等因奉此。三月十五日申刻。又奉天都真人葛。乩示云。返性圖目錄。吾早得而證之。且去十之一二。再降示云。吾見圖太繁。故命爾等集貲重訂。吾非多事瑣瀆。幸勿以我爲無謂之作。且去十之一二足矣。不可太簡。簡則又過於少。

關夫子曾用苦心。此書

上帝寶錄等因奉此。三月十七日申刻。又奉

安期仙。乩示云。葛道友囑子刪訂返性圖。昨已披覽全目。內有何元君論孝歌一段。何以刪去。宜存以備傳。其餘

可以照梓矣。惟各卷尙有神像。均宜存而勿畧。其中有序文數篇。亦宜留之。此書乃

關聖帝君一番苦心。纂成十卷。本不應刪。因世人好簡厭繁。故奉

文武二帝商訂示。乩命子代宣鸞化。此書非同別籍有關世道人心。有人傳十卷者。求無不應。供諸神前。可以免災救疫。與文昌大洞經。關帝明聖經。一體奉行。可得報應之速。等因奉此。三月二十六日申刻。又奉

拐仙李。乩示云。子焚之疏。吾已見之。須待往龍虎伏魔殿奏諸

關聖方可定奪。此書不同凡本別籍。乃天帝地祇神聖均經降示。未可草率了事。葛真人奉命宣子刪訂。原以卷本太多。世人難於檢閱。故刪繁就簡。輯為乾坤二卷。使人易覽。而印送亦可廣傳。至序文之去留。吾不敢越俎。代言仍俟葛仙下壇。示子遵行。子勿忙。吾今將子節定各篇題畧。攜往龍虎伏魔殿。與葛仙商訂。遇有便壇。再來降示。子知等因奉此。四月初九日申刻。又奉天都真人葛此示云。今子刪訂返性圖。宜早日出書。早得一日。便可救一日之難。速呈目錄來覽。我之救世心切。一刻不容怠也。汝等以我心為心。自可無不救於人矣。焚

化目錄

吾見目錄中已刪八條。可以不用。惟序文太多。宜去其七條。何祖元君 馬天君 武穆王 武子等宜記之毋忽。此書乃

關聖一片苦心。救世超凡。會請天地人三界神聖。以及儒道釋三教。均有降諭。當以顏子序居先。次釋伽佛序。其餘仍照原圖先後編次。而聖像以關聖居篇之首。其餘亦當以原書編次。此書輯為二卷。上卷以乾字弁之。下卷以坤字名之。此書題簽。即以返性圖輯要寶錄名之。宜楷書之。毋錯。此書一行。吾當使金甲神到處廣傳。隨時護法。能傳一卷者。錄功一次。積至百功。可以有求必應。助貲付梓者。

十金以上。可以免災。可以得福。現在疫氣已興。付梓助貲之家。疫鬼不到。逢凶化吉。遇難免危。即現報也。等因奉此。爰遵

成命。敬選切要。編爲乾坤二冊。付諸梓人。以公同好。伏冀家置一編。朝夕觀摩。遇事修省。同登善域。倘有誠篤之士。欲觀全璧。原帙十卷具在。祈盡讀之。尤願端人正士。或舉行鄉約。宣講聖諭。勸化里閭。以免過失。或重刊梓本。廣行印送。流佈無窮。庶不負

關聖帝君一片救世苦心。且無煩疫鬼降臨。俾斯世共登

仁壽之宇。而大同之風。可再見於今日矣。豈不懿歟。豈不懿歟。編訂蕺事。爰誌其緣起於此。同治十二年孟夏望五日。嶺表洗心覺民謹述。

復聖顏子序

今夫理欲原不同居。而天人要自有限。自昔夫子之設教也。論語一書。意該典謨訓誥。孝經一冊。無非德性躬行。視聽言動。格以非禮之萌。禮樂詩書。協以時中之序。凡以明五帝三王之典。則而亦別天理人欲之真偽也。春秋之世。霸術一興。而王道斯墜。吾黨承至聖之教。澤紹先王之典型。亦惟兢兢焉。以明善復初爲要。蓋亦恐此性天之變遷。而不能返也。今吾也。位居上相。猶係斯文。竊念斯世之沈溺。實屬吾道之厯慮。因復降塵。以告爲人者。慎其返此性焉可。

崑

聖清成豐五年歲次乙卯春王月朔三日子時降著

釋迦如來序

陰陽有真氣。而性情有真理。萬物有真機。而一心有真道。循環六合九州。照徹十方三界。清氣也。卽真氣也。統治萬國。化行八荒。至道也。卽真道也。清與至凝而爲一。亦氣與道合而爲真。乾坤之妙。圖象之微。沛乎塞蒼溟。充乎皇之極。其爲氣也。如日月之明。其爲道也。如曉宵之變。人不能保其真氣。固其真道。安知其長夜漫漫者之非自蔽其光。靈乎噫。陰陽一心之義。明明其象物也。昭昭其則天也。浩浩乎無形而有形。渺渺乎無象而有象。此先天所以爲無極。而後天所以名太極也。如此則不言圖而黑白煥然自

見矣。卽言圖而水火融然垂象矣。天地古今。剝復生死。幽顯明晦。化育網緼。是圖包之。

豈

聖清咸豐五年歲次乙卯孟春月朔四日丑時降著

瑤池金母序

今夫典曰帝典。謨曰王謨。經曰聖經。傳曰賢傳。如此日書。可謂無極而上。若是爲訓。烏能有經可名。此寶藏宇宙者。所爲乾坤之默運。統治寰區者。實莫億兆於長久也。無如純粹精英。世遠則奉行者絕。珠璜珍寶。時積則識悟者稀。故旨泯則道湮。源枯則流涸。悠悠斯世。嘆聖脈之難尋。寥寥斯民。嗟真元之已失。如返性圖者。不居然接帝典王謨之氣乎。發聖經賢傳之旨乎。噫。是圖也。極至矣。蔑以加矣。大哉斯圖。

朝廷圖之。而堯舜可復。世宙圖之。而治安可興。一家圖之。

而孝友可格。一心圖之。而天理可存。竊願世之爲人者。亟亟以圖。圖之於隱微。圖之於明且。圖其始。尤圖其終。圖於外。並圖於內。圖成而陰陽濟。圖圓而黑白明。返性所圖。何異乎是圖。慎無失乎是圖。

聖清咸豐五年歲次乙卯孟春月朔四日寅時降著

靈佑帝君序

今夫性之賦於天也。而人欲累焉。性之基於生也。而物緣擾焉。甚矣性之難返也。久矣欲念一熾。而百理不足以制之。邪心一萌。而萬事皆足以蔽之。欲與邪交攻。而天濇而人僞。將形所賦之理。質所秉之德。竟渺然而不知失所。凡所謂昭然者。莫見也。本然者。無依也。是像也。不幾膏之盡。而光之滅乎。源之涸。而泉之竭乎。雖有華屋。其暗室矣。雖有河流。其平沙矣。噫。觀此茫茫象。孰是點燈人。嗟彼漠漠區。誰爲鑿山者。乃忽焉幸逢其人。得其力。繼之以燭。開之以源。暗室有明燈。平沙有流水。此果何道。而吾謂此道非

高此道非遠。一革面而卽知。一回頭而卽是。倘所謂返性者非耶。嗚呼。

二聖因人性之失。而以此道返之。因人不知返性之實。而以此道道之。以道爲返。而宣講於以興道其所道。而聖諭於以講。由是敦孝弟以重人倫。則忤逆之性返。篤宗族以昭雍睦。則親愛之性返。和鄉黨以息爭訟。則兢爭之性返。重農桑以足衣食。則勤儉之性返。尙節儉以惜財用。則奢華之性返。隆學校以端士習。則道義之性返。黜異端以崇正學。則奸邪之性返。講法律以儆愚頑。則淳良之性返。明禮讓以厚風俗。則刻薄之性返。務本業以定民志。則

安生之性返。訓子弟以禁非爲。則姑息之性返。息訟告以全善良。則忠厚之性返。戒匿逃以免株連。則黨惡之性返。完錢糧以省催科。則勤公之性返。聯保甲以弭盜賊。則匪慝之性返。解讎忿以重身命。則和睦之性返。夫如是也。民歌舜日。化樂堯天。風俗淳熙。人心向化。又何五帝三王之不可復見也哉。嗚呼。執此道以往。

昇平乎。

昇平。

肯。

聖清咸豐五年歲次乙卯春王月望九日卯時降著

先賢朱子序

且自爻象闡著。太極之理於以開。孔孟篤生。聖賢之學於以正。明師儒之道。卽所以補乾維坤也。降至炎宋。二程特出。值異學爭鳴之會。大道危微之秋。接千古之薪傳。承百王之道統。復使聖學昌明。表章於世。炳炳然如日月之經天。令天下後世咸知從事於聖人。並曉然倫紀之重大。嗚呼。天生兩賢。其斯爲斯文之砥柱與。熹仰承前徽。私淑聖道。竊爲設教授徒。以明斯文之畧。亦謂文教興而綱常斯著。綱常著而聖學不衰。聖學不衰。斯真理不息。生民性命之源。其繫屬端在是矣。放懷古今之間。極目凋敝之世。竊

見得位乘時有志於世者。本悲天憫人之隱願。而欲挽既倒之狂瀾。相沿之積習。深陷之人心。未有舍倫紀之道。而能救其弊。扶其偏者。亦未有明倫紀之道。而不能移其風。易其俗者。今

三聖大垂仁慈。宏興宣講。顯化飛鸞。集此返性一圖。論其旨。則訓誥典謨。其道則孔孟周程。其文則星辰雲漢。所謂六經輔翼。五倫旨歸。與一十六條之

王章相表裏。誠十二萬年之精華。所鍾靈。包含徧覆。茹納宏深。雖不能於經書外獨立一幟。實能於經書內滙為一圖。夫子曰。盡美矣。又盡善矣。可為是圖贊之也。今吾臨壇。序文觀如此之世。而有如此之法。復有如是之書。不禁為斯民幸。且為吾道幸也。謂之返性。並名之曰圖者。又何愧乎。又何愧乎。

豈

聖清咸豐五年歲次乙卯季春月望五日未時降著

觀音大士序

且夫天地至大也。人之位配其一。生物至繁也。人之形總其全。人果能全其仁。則參贊兩大。皆其本量。人果能盡其道。則發育萬物。皆其功能。何也。仁也者。人也。合而言之。道也。切而言之。則皆歸於性而已矣。自人情變遷。天良喪失。則凡孝弟忠信禮義廉恥之本然。忍聽其剝削而不惜。且不惟不知惜也。嗜慾網蔽。所圖者富貴功名。所貪者酒色財氣。紛紛擾擾。忙忙碌碌。將本來固有之良。竟不知其爲何物矣。夫至不知性爲何物。而欲性之返也。竊恐天律雖嚴。僅能動其心而已。雷威雖赫。僅能悚其神而已。師友之

勸誠雖切。彼不過耳爲聽而已。父兄之誨訓雖深。彼不過面爲從而已。然則動其心。悚其神者。暫也。究非發於天也。耳爲聽。面爲從者。僞也。實未本於誠也。不發於天。則性味不本於誠。則性亡。是性終不可得而返也。是天地雷霆。師友父兄。俱無人性何也。維當今之世。化當今之人。返當今之性。實難乎爲情也。嗚呼。可嘆也。嗟乎。可悲也。今幸矣。有此返性圖降世矣。有此返性圖降世。而傳播於天下矣。

聖清咸豐五年歲次乙卯季春月望八日亥時降著

真武天尊序

中庸曰。天命之謂性。斯何謂也。蓋言天以性與人。人即得性而爲天。所以爲固有之良。誕降厥始。與生俱來。則凡後起者。皆爲外物。皆是欲情。故或謂之爲天良。又謂之爲天君。其義蓋云。良者。美之謂也。即孝弟忠信禮義廉恥之實。無不萃美。寂然不動。粹然無疵。性之體也。所云君者。尊之之辭也。即耳目手足口體之屬。皆聽於君。措之則正。施之即行。性之用也。性之體用兼備如此。抑亦天地中和之理乎。而儒者所云未發爲性。既發爲情。所以別乎情而名之者。正所以推其性而言之者也。何也。情也者。非後起之情。

乃性分中之情。情也。而性寓焉。性也。而情亦寓焉。靜極生動。體立用行。其理一而已矣。故赤子之年。或喜或怒。皆中乎節。知愛知敬。胥協其宜。純是一味自然氣象。發於性之所不容已。感於情之所不自知。任天而動。隨性而然。無點私累旁雜。卽孟子所謂性無有不善是也。蓋人性本善。無不皆然。其所以流於不善者。習使之。此孔子所以有性近習遠之嘆也。不知人之有性。如水之有源。木之有本。天地之有正氣。日月之有精華。水無源則涸。木無本則枯。天地無正氣則不能化生。日月無精華則不能普照。人而無性。則不可爲人。不過如禽獸之形。與草木同腐而已。嗚呼。人

何不自返哉。思人自有生以來。身則親受之。性則天命之。欲愛其身。先返乎性。能返其性。自全乎天。天全則爲人之道亦全。凡一切富貴功名。不爲所牽。亦不爲所害。酒色財氣之累。不爲所制。而亦無所欣。得之有命。求之有道。處之有權。聖賢學問。仙佛功夫。君子脩爲。生人正路。悉備於斯矣。今幸天書下垂。性道復闡。明倫理。說因果。彰報應。指實行。皆有至文。以寓至理。軒豁呈露。深淺得宜。誠足令頑石點頭。金人下淚。況人爲萬物之靈。性乃本然之善。有不惕然醒翻。然悟乎。而積重難返之說。固不必爲是書慮也。但是書之成。經三教聖人。滿天真宰。集羣經之要。微者使之

顯散者使之全。滙百川之支流。以爲一圖。所謂功德無量。化被無窮。贊揚莫罄也。吾爲之讚曰。圖傳宇宙。遐哉罕覩。萬物資生。天地同壽。肯。

聖清咸豐五年歲次乙卯孟夏月朔二日卯時降著

返性圖輯要寶錄總目

乾冊

斗口星君馬靈官 示

關聖帝君 示 又示

宗聖曾子 勸孝文

大賢閔子 勸弟文

先儒文信國公 勸忠文

先賢卜子 勸信文

述聖子思子 勸禮文

亞聖孟子 勸義文

先賢朱子 勸廉文

先賢仲子 勸恥文

王天君 諭

飛天魔王 傲世文

桂宮楊仙 嶺升庵公 諭

文昌帝君 諭

桓侯大帝 善惡箴

關聖帝君 諭

鄴都御史無常仙子 救世文 又示

溫天君 醒世文

關聖帝君 諭

馬天君 戒鴉片文

孚佑帝君 度世歌

文昌帝君 諭

九天應元雷聲普化天尊 諭

孚佑帝君 諭

周將軍 諭

尋聲赴感太乙救苦天尊 諭 又修身銘

達摩祖師 諭

彌勒尊者 諭

真武大帝 諭

馬天君 火災文

關聖帝君 諭

王天君 諭

斗口大魁 勗士文

文昌帝君 敬祖宗文

温天君 諭

觀音大士 勉孀婦守節盡孝教子文

何祖元君 諭孝歌

孚佑帝君 弟兄歌

文昌帝君 諭

關聖帝君 諭

靈威廣法天尊 諭

鎮壇馬天君 示 又示

玄穹高上帝玉皇大天尊 詔

關聖帝君 諭

馬天君 示 又不知足文 又諭

雷府趙天君 親破不孝喪德非為文 又諭

雷府殷天君 諭 又謀騙義債文

雷府温天君 遏惡揚善歌 又舍親遠離妻妾不

孝文

斗口王天君 論 又妒夫娶妾殄絕宗嗣文

雷府鄧天君 論 又殘虐貧妻文

雷府辛天君 怨夫貧賤文

雷府張天君 戒自滿文

雷府畢天君 官糧宜早上文

雷府周天君 戒婦女近三姑六嫂文

雷府田天君 論 又聽後妻言薄待子女文 又

示

關聖帝君 論

周將軍 戒產婦未及月近日光井竈文

關將軍 宣講行善真偽禍福文

趙將軍 論 又重利盤佃文

王將軍 殘苛奴僕及時不配文

馬天君 貧親衰老及時盡孝文

地藏王菩薩 論

返性圖輯要寶錄總目

關聖帝君

反生圖輯更寶家乾冊 像

返性圖輯要寶錄

四

這形容大不同忠孝
節義固守心中嘖嘖
大是不同

純陽呂仙讚

王天君

乾坤正氣化育鍾靈佐玉帝以誅奸司金闕
 而護道彰善癉惡統轄乎三千三天迪吉逆
 凶綱維乎四方四部金鞭震而邪魔消玉訣
 伸而禍福定掌天門之鎖鑰證斗口之靈官
 金容莫罄盛德難名巍乎天君生民共戴大
 哉無極混元精英
 鍾離老仙讚

馬天君

儒教真宗功全釋道神威赫奕雷府斡旋
 感應化於三洲誅奸削佞妙元凝乎一炁
 宰物旋天監經闡教通明殿之樞機降筆
 垂書返性圖之輔弼曰金鎗曰金磚權司
 火部是慧眼是慧力化普人間然則功德
 如天君辭乎莫能贊茲何讚爲特書曰九
 天揚化馬天君像

曹仙讚

趙天君

區生圖畫更寶象乾冊 像

鐵面巍巍神光赫赫權衡財寶職秉雷霆持
 乾維坤精英凝乎萬劫禍淫福善正氣塞於
 兩間飛鸞則雷電轟騰雲遊則罡風盡散黑
 虎嘯兮百物靖金鞭震兮萬魔消諭爾丹青
 善繪天君俾世人知敬天君畏天君以勿負
 天君

拐李老仙讚

殷天君

這位天君嚇殺人
三頭六臂現奇身

混元精氣凝金紫
無極先天一點真

職秉中央曰太歲
值年值月值時神

雷威震動乾坤泰
億兆咸沾化雨仁

藍仙采和讚

温天君

上帝原仁愛	天君志與俱
救民殷置腹	濟難獨捐軀
證果從非易	吞丹世所無
大哉溫太保	盛德滿寰區

韓仙湘讚

周將軍

返性圖輯要寶錄
皇皇兮丈夫赫赫兮棟柱漢家事業多賴將
軍扶佐着聖帝伐魏吞吳雄威武勇儘把奸
賊誅怎奈天數呀呀漢志昭然抱義捐軀灑
氣英光流萬古忠肝義膽眾人輸千秋下誰
不敬服而今崇甯宮將軍首數呀這才是一
等人物
三丰張仙讚

返性圖輯要寶錄乾冊

嶺表洗心覺民恭校訂

咸豐四年十二月朔五日午時

斗口星君馬靈官降

示曰。且夫氣機有剝復。世運有常變。苟非有以維持於其
間。則復者亦剝。常者亦變。理所必致。勢所必然。固不得以
氣數歸之。仍由人道之存亡致之。所以古今來世運變遷
之會。一旦有人焉。宏敷教化。丕振儒風。則斯世之剝者。不
難歸於復。變者自可反乎常。所謂經正則庶民興。庶民興
斯無邪慝矣。望一亥初。吾臨壇復命後。土神稟報崇甯言

返性圖輯要寶錄乾冊

生等多有疑惑未信者。又念事屬未經。故不爲生等罪。今吾復奉聖命。到此鎮壇。賜及堂名。並指示生等。生等名列士林。須知窮理。當此之時。何時也。何世也。聖主御於上。教化虛於下。致使人心日就於澆漓。風俗時形其偷薄。又值邪正混淆。劫運當行。茫茫六合之內。所謂四民之首。有教化之責者。皆袖手旁觀。令天下蚩蚩之眾。咸束手以待劫難之臨。良足悲也。關聖帝仁愛爲心。觀此深爲不忍。爰邀文帝呂帝。與滿天真宰。跪求通明七日。大宏誓願。祈開飛鸞顯化一法。大行宣講。輔翼王章。宣揚聖化。以挽天下之人心。自庚子臨凡。救劫者何止數百次。顯化者不下數千。

堂。要皆因其地之緩急。而先後補救之。迄今所降勸世之文。亦有將及告竣者。不日行之於世。令天下之人。咸曉然於人神交會之不虛。凜然於神道救世之非謬。並惕然於爲善爲惡之不爽。遵之重之。信之行之。無敢疑之議之者。而爾等何論也。此時聖帝臨凡。首以宣講聖諭爲重。生等奔勞十餘年。誠意恒心。頗當聖意。惜其敦倫飭紀之功。不知互爲砥礪。是以不能感化人心。而轉移風俗。范氏云。未有已不正而能正人者。文帝云。正己化人。斯言也。生等少時讀之。今日宣之。而竟貿貿焉忽之。聖帝不忍生等勞而罔效。故命吾剴切指明。並賜堂名公善堂。生等須知公善。

二字眾堂之魁。無有能出其右者。此何等之榮也。此後果能於宣講一事。始終如一。於敦倫一節。各加奮勉。不惟將來之功善不可量。則闔堂之所獲。更非眾堂所能及也。吾言若此。思之勉之。

咸豐五年新正月朔一日卯時

各土神到	各廟神到	土主司到	王天君到
馬天君到	周將軍到	王將軍到	廖將軍到
關將軍到	金甲到	魁神到	柳真君到

本壇土神報三聖鸞輿臨矣。諸生向北跪叩。
關聖帝君降

文昌帝君降
孚佑帝君降

聖帝示曰。吾神素讀春秋。首識春王正月一筆。當日宣聖筆削。首重正統。於周則正於列國。則偏故麟經首筆大書春王正月四字。尊王也。實奉天也。蓋春為一歲之首。王為萬民之尊。王者天子也。善春王奉天也。書正月。定時也。人生於寅。正月建寅。孔子因而取之。所為統三才而並重。立萬世以常新。此春王正月之書。所以冠春秋而特筆也。吾讀春秋。凜然於此四字者深矣。故於邪黨猖狂之日。天下之人皆質質於漢曹二字。吾於托曹之三約也。首以漢字。

退性圖輯要寶錄 三
伸明大義。尊天王之重。立人紀之防。肅冠履之分。使奸雄
大輩。咸凜然於天澤之不可僭越。此吾所以得力於春秋
者。深且微也。當今之世俗。學矜出所。孳孳爲力者。非時藝
卽科訣。非名梯卽利網。凡聖賢精義之學。大半視爲陳語。
若夫體貼吾不得而見之矣。此根底旣薄者。其器量必隘。
雖子以高爵厚祿。亦庸才也。今值屈元旦。爲人間第一日。
聖主乘乾。四海之民無不被其治化。春王正月。復爲一觀。
吾由今思昔。觸景往事。因爲畧表大義。以告天下之讀書
者。

又示曰。生等立堂至今。誠心宣講。惟孳孳以勸世爲急。故

能感格上天。前馬帥稟報。生等欲求降書勸世。吾與二帝
酌議。同奏上皇。幸蒙上皇大發洪恩。准旨欽此。故吾復命
馬帥臨壇。曉諭生等降書一事。以今日元旦爲始。但勸善
之書。自古及今。何止億萬。此時勸世務在返其天良。復其
人性。剝者使之復。歧者歸於正。從此而爲書。則斯人皆可
化矣。故吾同二帝會議。此書以返性圖三字爲題。實此意
也。蓋天下之至善者莫如性。維皇降臨。一點靈光。純是堯
舜氣象。因其嗜欲日啟。不知守其天。物累交攻。不能絕其
蔽。故日積月削。日剝日喪。以致真性滅絕。今時值春元。春
生機也。元者性之始。善之長也。而又爲人間第一日。亦謂

人得天地之氣而生。即賦天地之性以爲元。故二帝與吾
計議。即以吾覺世經。敬天地文爲是書之綱領。以下十二
道。聯絡次第而降。按十二會之義。俱於春元之日降齊。使
人承此春氣而得生。得此元氣以復性。即從前種種從後
種種之微意。而返性圖書之目。胥本於此矣。諸生等各各
嚴肅靜候。吾與二帝輪次降之。

朔三日子時

宗聖曾子降

勸孝文

夫子曰。孝之道。明乎天。察乎地。德行之首。經綸之源。莫不

由此而生。即莫不由此而成也。獨是論孝於今日。亦甚難
矣。爲士子者。身讀儒書。孰能體其精義。名爲雅士。究莫篤
其天倫。是以孝德多虧。何期正誼明道。孝行抱慚。因而鮮
恥寡廉。種種忤逆。皆此故也。獨不思此身之原。親所與也。
親與之。而不體還其親。安乎否乎。且無論天之不容也。地
之不載也。然即此以爲人。則非人矣。嗚呼。白髮高堂。嘆桑
榆之易逝。青年壯士。須雞豚之急供。與其抱恨終天。畢生
負疚。孰若乘此歲月。早讀孝經。則庶乎稍可盡子心於萬
一也。然而菽水不供。多置親於度外。承歡莫見。猶視親爲
路人。甚至生前失養。莫報恩於分毫。歿後虧心。竟等親爲

鬻體。或惑於風水而不知殯葬。或吝於財物而不固墳塋。若而人者。真禽獸之徒也。至若農工商賈。賦質庸愚。未識聖賢之書。多昧倫常之要。其中求能盡孝者。雖有其人。然不孝者。則又指不勝屈矣。凡此罪惡。皆爾士子階之厲也。皆爾士子倡之罪也。何也。士爲四民之首。義當表率。愚盲士而不孝。則農工商賈。罔不效尤。故勸爲士子者。必先盡一己之孝。以勉衆人之孝。將見風化由此端。人倫由此明。而因此遂以成孝之天下也。豈不美哉。夫子曰。孝之道。明乎天。察乎地。其此之謂乎。爾士人其返求之。

同時

大賢閔子降

勸弟文

今夫堯舜之道。孝弟而已矣。是知孝弟之事。可以爲堯舜之事。孝弟之效。可以爲治平之效也。明矣。聖人繼天立極。作君作師。無在不以明倫爲重。卽無在不以孝弟爲先。弟之與孝。實相連而相需。亦相因而相成也。天下未有能爲孝子。而不能爲悌弟者。亦未有能爲悌弟。而猶非孝子者。是孝弟之理。豈二物哉。吾試推言弟。五倫克盡。惟弟則居其間。八字無虧。惟弟則居其次。敘天倫之樂。誌美雁行。怡庭幃之歡。興歌伯仲。徐行後長。履步之內。見天真。出必致

恭長幼之中徵學問。聖賢之道由此而企。倫紀之修亦由此而造也。無如世風不古。人心日偽。或爭財物而起釁。骨肉因而參商。或聽婦言而成讐。手足從而攻伐。獨不思長以十年則兄事之。長以五年則肩隨之。彼外人之長於我者。猶必敬之重之。夫亦曰長幼之節不可廢焉矣。奈何以同胞之氣誼。而忍爲踐踏。心安乎。由是而鬪牆致怨矣。雁序生傷矣。而天倫亦從此沒矣。嗚呼。欺凌迺兄。不念先君長子。盾矛阿伯。竟忘我祖曾孫。豈知義切同根。凌兄卽以凌己。情深手足。滅弟因以滅親。不孝之罪。何莫非不弟者居之也。吾今降凡。因弟道之不明。大倫之不正。特繼孝而

名之曰勸弟文

寅時

先儒文信國公降

勸忠文

嗚呼。廟堂砥柱。丹心不昧。君恩袞芴。顯榮素志。難忘主德。嘆龍比之浩氣。豎我鬚眉。觀伊旦之清風。奮心肺腑。自念草野匹夫。榮及華袞。環顧寒微。下士錫以公卿。君之恩至大也。君之德莫名也。臣之心其盡乎。臣之意其體乎。言念及此。而敢有不忠者乎。所可恨者。讒臣媚主。自謂竭力盡忠。宵小惑君。猶云勤公奉上。豈知奔走求榮。誤國因以覆

國。奸讒獻媚。要君必致辱君。必思旦暮隱憂。無忘堂陛。自能忠心竭力。不愧股肱。時或勢處艱難。必期成仁成義。國運孱弱。尤宜安世安民。縱或天命難留。捐軀殉節可也。臣心不貳。瀝膽披肝。惜哉庶乎不爲具臣。而不愧其爲臣者矣。嗚呼。青史光榮。千載下猶聞特筆。赤心皎潔。萬代後不昧孤衷。盡忠以成其身。全忠以著其節。悠悠終古。此之謂大丈夫。

同時

先賢卜子降

觀信文

今夫信則民任。帝王以之建中。信以成之。君子以之處事。蓋不事要結。驩虞智術。巧詐而世已如見其心矣。獨是信也者。發天理之真情。維人倫之大要。是故君臣有信。而後政教行。堂陛之間。悉以誠意。而合上下。君德備。臣心明也。父子有信。而後慈孝孚。家庭之內。靡以疑貳而起猜嫌。父道尊。子心誠也。夫婦有信。而後禮法嚴。閨閣之地。均以肅敬。而却輕浮。夫綱正。婦道順也。弟兄有信。而後手足親。伯仲之間。悉以友恭。而懲疎慢。兄恩寬。弟職謹也。朋友有信。而後情義洽。交際之中。純以貞誠。而篤聲氣。爾無詐。我無虞也。如此則信之重於綱常也。豈苟焉而已哉。無如世矜

浮夸。人尙欺詐。夙昔同心合志。轉瞬復虛。平居指日誓天。翻身卽變。或爲財物細故。奸詐忽生於崇朝。或爲口角微嫌。僞妄潛滋於幽獨。甚至兩情相惑。攻訐因而日起。一朝致忿。爭鬪於以日生。不過啟口亂言。致使禍端頻發。出言不慎。遂至仇忿日深。機械變詐之風。澆漓浮薄之世。皆此不信之弊。所釀而成者也。嗚呼。掛劍盟心。吳季子情深慕義。投金示信。伍大夫義篤踐言。古人立信見心。良有以也。今世風不古。人情趨僞。信之義久湮沒而不彰矣。特降鸞書。以懲斯世。爾世人其各遵行。

述聖子思子降

勸禮文

今夫禮之著於天下也。久矣。禮之係於人心也。重矣。禮之爲禮。通乎天。徹乎地。格乎鬼神。而不遺。維乎風教。而不遷。禮在乎心。則心之欲妄者退。禮在乎視。則目之邪褻者亡。禮在乎聽。則耳之外緣者息。禮在乎言。則口之輕浮者絕。禮在乎動。則身之放蕩者斂。先師曰。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。其此意乎。然而人之失禮者。皆由於此心之不誠。非僅以外貌之疎忽也。蓋外貌可以強而致。而此心烏能強而誠。故視聽言動之非禮。必先心之非禮。若心既非禮。則視聽言動。又無乎不隨。而失從而敗也。然

則禮之爲禮。其果何如。而後可爲禮哉。必將滌其心志。固其神明。束其性情。安其定向。則不行禮而禮自裕。卽行禮而禮無不昭矣。所可怪者。驕奢淫佚。滅乎禮而不知其非。放辟邪侈。違乎禮而不知其守。升降跪拜。僅襲其禮之文。喪祭冠婚。不務乎禮之實。而且禮教蔑於家庭。門閭因之敗壞。禮法棄於鄉里。族黨遂致梗頑。富者壓其貧。窮禮由富悖。貴者辱其寒賤。禮由貴疎。如是而風俗日偷矣。世道日壞矣。倫常日虧矣。三綱五常亦由此而敗矣。聖賢之道亦於是乎熄矣。嗚呼。禮其復也乎哉。蓋欲復禮。必先守禮。蓋欲明禮。須無失禮。出於心之自然。行其心之本然。則視

聽言動之。無在非禮。亦視聽言動之。無往非禮矣。人其守之乎。

亞聖孟子降

勸義文

竊以丕振王綱。須布大義於天下。扶持世道。恒賴信義以維風。除奸慝於朝廷。義行堂陛。化梗頑於草野。義重州閭。曲直是非。揆以義而誠。僞立辨。公私理欲。持以義則天人自分。貫三綱。明五倫。扶世道。正人心。則莫不以此義。卽莫不行此義也。乃道學就湮。師儒幾墜。爲士者知利而不知義。詩書內何有聖賢。義安在也。爲農者徇私而不務義。耕

稼中何據德業。義安在也。爲工者逞奸而不顧義。技藝內
毫無天良。義安在也。爲商者貪財而不思義。貨殖內何具
經綸。義安在也。至是而義理亡。義道衰。義經失。而斯世遂
不知義爲何義矣。嗚呼。振紀肅綱。義氣凜若日月。崇王黜
霸。義道維乎坤乾。浩氣塞乎兩間。孤衷明於萬代。此行義
者。所以名垂竹帛。重義者。所以實紀金編也。人能若此。則
上可以爲聖賢。下可以爲豪傑。必不至亡義滅義。而爲聖
教之罪人也。吾故大聲而勸之曰。義文。

先賢朱子降

勸廉文

蓋自廉潔重於當躬。斯聲名無流於污下。堅貞持於身世。
斯氣節不易其清操。久矣廉之足重也。夫何世道卑污。人
心趨下。宦族肆其誅求。股削每及乎僚宗。官吏恣其貪酷。
錙銖每較乎閭閻。士大夫貪殘不仁。居身毫無志節。商賈
吏刻薄不義。處世何有清廉。或身家貧窮而不知守業。枉
道求財。或物欲交迫而不能立身。包羞妄取。至若刻薄成
家。理無久享。貪財獲利。後必不昌。此鮮廉者因以亡家。無
廉者所以滅身也。豈知嶙峋傲骨。天所與也。耿介素質。性
所賦也。縱爾千金。猝遇烏能動我貞操。萬鍾頻來。何能移
其素志。簞瓢陋巷。顏子不改其心。肘見捉襟。原氏獨尙其

志廉節著於聖門。廉風重於鄉黨。以視貪心妄取者。真夫淵之隔也。噫。落落塵寰。孰關心於廉正。悠悠世宙。宜警意於貪婪。無寡廉以失身。不失恥而敗節。四知不昧。五斗不折。以全我之廉。嗚呼。清高之士。先賢仲子降。

勸恥文

今夫羞惡之心。人皆有之。是知恥之一字。固人之所當有。亦人之所當守也。何也。人自生初。渾然一善。孰無好善惡惡之念。卽孰無不愧不怍之良。是故人雖庸愚。而美之上哲。則受人雖智士。而目之下流。則辭。天此受之辭之之心。

皆恥之一義所惺而不昧者也。而世竟有無恥者。何哉。謂邀名可恥。而若人則不顧名。雖狼籍聲聞。弗恤也。謂假義可恥。而若人則不思義。雖臭穢積身。不計也。而且諂媚求榮。忍使氣節之掃地。包羞徇世。甘作穿窬。以喪行。僞士趨炎慕勢。醜玷儒林。鄙夫屈節卑躬。穢聞里黨。一朝失足。身後難洗其污。五夜捫心。從此何顏於世。以故恥心盡泯。而墮節墮名之事。於以興。恥念無存。而玷祖忝宗之行。於以起。人心牿亡。天良喪失。其何以爲人乎。獨不思蕨薇是甘。義士猶恥。周粟穀祿承訓。賢者亦恥。素餐恥之於人。不大矣哉。所可怪者。惟無恥之徒耳。身爲父母之身。不思顯揚。

而忍忘恥以遺臭。節爲固有之節，不知保持而乃滅。恥以虧行，須知細行不矜，終累大德。身名或敗，必玷躬行。清白之體，穢辱而不知其失，愧何如也。丈夫之躬，污濁而不知其垢，醜孰甚焉。詩曰：人之無良，又曰：胡不遄死，其然乎。以是勸人，不可以爲恥。

朔八日未時

王天君降

諭曰：吾奉上帝之命，糾察人間善惡。善者降祥，惡者降禍。初無爽於分毫。何世人不明大道，昧却天理，慣事千求，實屬可惡。已極先吾臨壇之時，經過吾廟，見愚夫愚婦，以牲

餼紙錠，禱吾殿前，復以妖邪巫師無端妄誕，非惟欺罔之罪，罰所必加。且此等惡習，大有壞於風俗，不彰顯，應人皆以巫師爲神，趨事邪教，神可詔媚，專尙禱祈。天理人倫，棄而不顧矣。是誅之不勝誅也。故當時妖邪巫師及祈禱之人，吾皆降以譴責，以罰其欺媚神明之罪。又念此等冥頑不識，至理祇知媚神祈福，不知媚神招禍。吾雖降罰，彼亦難悟。故吾臨壇深詳懺悔之法，惟以誠心遷改爲主。禱媚營求是惑之甚者也。生等今後宜講明此理，使塵市愚人知懺悔之道。禱媚之非，善惡禍福之實，庶不爲妖邪巫師所惑，而風俗可敦於良正矣。生等其凜遵。

朔十日戌時

飛天魔王降

傲世文

奉救下遊世界。到處遍起悲聲。祇有忠臣孝子。一切厄難離身。可惡亂賊奸宄。不忠不孝之人。得罪天地父母。忤逆奸詐紛紛。朝朝暴殄天物。日日害命殺生。富貴欺虐貧苦。恃勢以惡爲能。貧窮不安本分。嗑嚇刁詐性成。士人不修品行。負罪名教天倫。爲農昧却心地。祇圖良田是耕。商賈存心奸險。貪婪刻薄不仁。漁獵屠販等眾。殺戮累累堪嗔。貿易常行奸巧。公平正直無聞。婦女不守坤道。薄待公婆。

生身。妯娌你奸我詐。輕慢丈夫不尊。豔妝廢字常犯殺孽。口過更深。最恨奸夫賤婦。傷風敗俗亂倫。男女不惜廉恥。淫罪滔天莫論。造下諸般惡孽。觸怒上界天尊。上帝通明。宣召命吾下遊凡塵。魔王魔將隨帶。到處考察竈神。敕令城隍土地。善惡冊籍造成。從頭一一觀遍。不見幾箇善人。雷霆怒滿三界。吩咐直鎖陰魂。敕令從空降下。城隍跪滿埃塵。哀求緩辦此案。泣血叩頭乞恩。是吾大施仁德。從寬賞以生門。祇望世人遷改。消除劫難紛紛。誰知衆生薄德。腥穢日月彰聞。致觸彼蒼大怒。通明重把劫增。復命吾神下世。烽烟災病頻分。若問此番劫難。敕令祇留善人。莫謂

吾神大毒。劫由眾生造成。吾今再施仁德。降此做世法文。論爾士民男女。各宜體貼。導遵大眾。回心向善。敕旨詔吾回程。同享昇平之福。共慶天地長春。

望四日未時

桂宮楊仙慎升菴公降

論曰。吾儒士也。生等亦士也。夫古之士。猶今之士。今之士。亦猶古之士。士也。皆讀夫子之書。同是一脈。何必長跪。兩旁序立。吾有致問。生等數年宣講。誠心化導。桂宮神祇。常為呈奏。吾仰素風久矣。但勸人之法。以何事為先。稟先孝弟呵呵。勸人之法得矣。夫人生於天地之間。惟以孝弟為

先。能盡孝弟。即為斯世完人。生等勸人。首重孝弟。是有心於世道人心也。可喜可賀。生等由此而進善功。異日功德。豈可思議。但勸人以孝弟。固極美矣。尤須身體力行。先正一身。一身正大。而天下小。而州閭無不風。同道一。此勸人所以不徒勸人也。如吾少讀詩書。早擢高科。為名途所累。雖曰顯親揚名。可以盡孝。然猶未能朝夕承歡膝下。使心有餘而身莫接。亦吾之不幸也。猶幸於不幸中。稍有幸事。幸事者何。即作勸孝文一篇。而化後世之人是也。吾因此事。荷蒙帝君簡拔。得在桂宮權衡。故曰孝之道。可以通天徹地。鬼神無不欽敬。生等外勸人以孝弟。內敦實行。異日

善功圓滿。必居吾之上也。凜之慎之。信之。身體而力行之。此吾之所望於生等者矣。吾今臨壇。恭奉帝君。鈞旨。帝君駕臨於明日亥刻。故命吾先來指示。諸生候駕。各秉一誠。可也。勉之。

望五日亥時

文昌帝君降

諭曰。今夫吾道宏敷。歷億劫而彌煥。神功丕著。聿萬世以常新。秉盛德於當躬。久示修爲之路。垂鴻謨以度世。大開遷改之門。念切人倫。闡孝經於七曲。提攜聳聳。降救劫之全書。一十七世之簪纓。仁民利物。九十八化之變現。輔國

宏文。主宰文衡。原獎行修之善士。權司祿籍。端錫孝弟之仁人。發大慈悲心。飛鸞開化於在在。極宏拯濟念。如意消劫以生生。覺世牖民。傳寶誥於千世百世。掄才錄籍。秉精鑑於文場武場。福善禍淫。桂宮之勸懲不爽。紀功錄過。棘闈之取舍維嚴。普勸寰區眾類。須懺悔之皇皇。慎勿辜負。可啞。或聽聞之藐藐。登覺路。出迷津。仙真可望。勤誦習。誠宣化。福祿無疆。

望八日申時

桓侯大帝降

善惡箴

諸生各各肅靜。吾言仔細聽聞。世風於今不古。機械變詐紛紛。富者貪財刻薄。貧者諂媚營求。爲士不務道德。作事常往下流。蚩蚩農工商賈。因之盡昧天倫。不聞孝弟忠信。時見愛慾貪嗔。故爾腥聞在上。惡氣直觸天廷。玉帝天尊震怒。通明詔發雷霆。敕吾雷火二部。善惡兩字題目。善者吉神擁護。惡類卽上圖錄。又念愚民罔覺。復爲顯化飛鸞。垂誠不辭勞瘁。只望挽回狂瀾。吾言諸生宜體。慎勿枉負叮嚀。遠遠前程可望。影到自能隨形。

廿七日巳時

關聖帝君降

諭曰。返性圖。吾邀三教。及諸神諸仙同闡。凡值降壇。皆於通明。預先掛號。書某日某時。某降壇。其有詩文歌話。吾命土神呈奏崇甯一字一言。皆命崇甯諸將記錄。吾爲此書。費心頗爲不少。故吾昨日。邀武侯臨壇作序。亦是因此書。貳集將成。不能踰矩。此何等鄭重也。今時降書不能遲延。或書或畫。皆有神聖臨壇。候駕諸生。亦宜闔堂輪次敬候。非復如前日之十餘人可比也。但候神一事。最爲重大。此地清雅有餘。宏做不足。日下闔堂諸生。皆要輪流傳齊。互相候駕。非寬宏之室不能也。昨日吾命王將選擇。惟張生園宅。頗爲合度。此時之神。權於此地暫候。其有神降於朔

五日止至廿五日移壇。吾命魔王於午時前去掃蕩。生等須預爲措辦。凡壇臺內外俱宜安布潔淨。不可稍有潦草。此事闔堂皆宜同理。慎勿參差貽誤。凜之。

二月二十六日戌時

酆都御史無常仙子降

救世文

人生天地之間。忠孝最爲第一。若能做得二字。聖賢仙佛階級。傷哉作惡之人。靈舍明燈已熄。不作出臣孝子。貪名求利急急。居身昧却樸素。概是奢華交集。子孫任其放縱。種種非爲犯齋。養女不教貞靜。豔妝如忌忤逆。近竈不存

恭敬。號哭吟詠及溺。米糧毫不珍重。酒漿任意狼籍。蓋王府君申奏上帝爲之太息。嗟爾作惡人民。重重罪孽山積。待至惡滿禍盈。無常奉票來提。解往陰司地府。刑罰累累。備歷刀山劍樹油鍋磨推。碓搗剝皮。到此喊天天高。只是晝夜號泣。吾神見之傷慘。小兒望而酸鼻。世人何故如此。總是邪欲太迷。勸爾大眾人等。須要認清本題。倘若再蹈前轍。無常把你命逼。從今回心向善。事親須竭其力。篤愛敬於同胞。兄弟之間怡怡。夫妻和順守禮。朋友信義莫離。兒女教以正道。無使善性遷移。果能體貼勤修。自然名列仙籍。迨至善功圓滿。金階接引赴席。冥王勾了簿子。何用

無常來提。何用無常來提。

示曰。吾秦漢人也。姓孫名恒。南陽石門縣。爲吾家住。當時楚漢爭鋒。吾父母避難失所。及吾長壯成人。每見吾鄉之中。有父呼其子。子稱其父。竊謂人生若此。真天倫之大樂。吾見之感激。自思人家皆有父母。何我獨無。因此身穿白衣。腰懸麻帶。先自治其不孝之罪。然後乃持雨傘。四海尋親。尋至三十餘年。肉身走入陰司。上帝憐我苦志。敕以無常之職。吾雖爲神。猶未免不孝之憾。然吾之不孝。實因父母失散。故不得孝也。可怪今之人。父母具慶。不思報答親恩。只是圖自己身上體面。不顧父母饑寒。美衣美食。盡私

妻子。不想此身來於何地。不幸異日父母去世。衣冠喪葬。正宜竭力辦者。乃不此之圖。返去請和尚道士。花錢費用。打醮做齋。說是超脫父母。說是子報親恩。試問爾父母在日。何不誠心盡孝。直待父母已亡。做此虛套。如戴孝舉哀。泣血稽顙。只是不如此。怕人家說他不孝。因爲勉強強。蔽人耳目。究竟心中。何嘗實實落落。念及父母一分。此類之人。真是禽獸何異。更可惡者。父母已亡。不念劬勞之德。反以父母骨骸。爲求富求貴之具。今日登山。明日尋水。妄請堪輿。猶想求千百年長富長貴之地。豈知地脈山川。乃天地精靈之氣。惟忠臣孝子。天地纔與之阡葬。以使其子

孫昌達。豈忤逆之徒。亦欲望求吉地。不惟求之不得。即使
求之既得。天必使吉神退位。凶星到宮。雖有吉地。亦皆變
為凶穴。真是禍上加禍。實為天地鬼神之所必誅。後日子
斷孫絕。敗戶辱門。何莫非不孝之罪。所釀而成者也。吾今
普勸世人。世間之事。惟有善惡可憑。善者福。惡者禍。斷無
差錯之理。爾世人有父母在者。宜亟亟盡孝。以全為人子
之職。無到親已辭世。終天抱憾。風木淒悲。始悔前日之空
過晚矣。晚矣。世人若能遵吾此言。常常行孝。勤勤弗衰。則
天必佑之。神必護之。福必臨之。禍必消之。異日孝果熟時。
天階錄籍。陰府消名。亦不煩吾無常奉票。鬼卒執籤。自有

金童玉女。寶蓋幢幡。引歸極樂之鄉。享無窮之福。不亦快
哉。其實功在盡孝。

亥時

溫天君降

醒世文

吾奉上帝敕旨。下凡收取惡人。天羅地網。下定彙齊惡類。
紛紛。一曰不忠不孝。二曰弟兄不仁。三曰邪淫奸盜。四曰
黨惡強橫。五曰毀謗聖諭。六曰私姦亂倫。七曰明瞞暗騙。
八曰大秤小升。九曰害眾肥己。十曰刻剝窮人。如此種種
惡類。難逃部下瘟神。押往酆都地獄。萬劫不准翻身。又有

作惡婦女。居身盡昧坤倫。在家忤逆成性。出嫁公婆不尊。丈夫不以爲主。妯娌爭鬧時聞。可惡豔妝廢字。觸怒天地鬼神。累累奢華驕侈。皆由婦女造成。穀米任意拋撒。污穢司命。寵神世間。此等惡婦。吾神怒氣生嗔。吩咐瘟兵。瘟將一齊鍊鎖陰魂。解往血湖地獄。永世無有生門。種種惡類。收盡只留孝子忠臣。吾神職司瘟部。見惡如見讐人。世上若怕瘟疫。急早敦行五倫。莫到臨時纔悔。瘟鬼早已上門。做齋打醮何益。仙丹妙藥無能。那時哭聲震地。只悔改過未曾。嗟哉惡孽自造。何怨老天不仁。吾言句句是實。並非驚嚇於人。與其臨頭懊悔。何如早佩法文。從今洗心革面。

共樂盛世長春。普勸大眾人等。各宜佩服凜遵。

二十八日午時

關聖帝君降

諭曰。吾生於漢時。不逢盛世。素讀春秋。頗明義理。嘗觀忠臣孝子之庸行。吾嘗爲之感嘆。得遇先主三弟。桃園結義。共扶漢室。時值黃巾猖獗。張角作亂。天下崩裂。吾弟兄三人。誓扶漢業。掃清宇內。人民得以稍安。此吾在草莽而報國家之恩也。厥後威震華夏。坐領荆襄。吾惟以伐魏吞吳。爲朝廷奠久安。爲人臣敦大節。爲兄弟篤信義。披肝瀝膽。費盡苦心。詎意炎祀已終。余心莫遂。惟憑此浩氣丹心。上

以還太蒼。下以昭萬古。余雖爲神。而其心未已也。今位居金闕左相。總攝三天門下事。屢受朝廷之恩。享以太牢。頒以舞樂。予以徽號。吾受國家之恩。亦孔厚矣。乃自庚子歲。因人民不善。上帝降災。時吾詣通明。同文帝呂帝。長跪哀求。至七日七夜。上帝准旨。命吾同二帝雲遊天下。以化世間之民。而消此劫。吾思人心不正。世道何日得安。因復同二帝。跪奏通明。祈開飛鸞顯化一法。人神共會。上下相通。功則倍之。過則加之。報應則顯然易見。善惡則確然可明。吾之意以爲如此設法。則無不轉之人心。無不靖之世風。無不回之天數。豈知吾領旨至十餘年。而人心若是。世風

若是。雖有改過之人。百什間僅有一二。餘皆冥頑如故。昏瞶依然。嗚呼。人心若是之難轉也。世風若是之難靖也。彼天數其從何而回之。回憶吾掃除黃巾之時。張角作亂。彼恃符張法水。以妖術行兵。而吾正氣一冲。妖邪皆散。何今世之人。得吾朝朝勸諭。常常降臨。猶不能轉移分毫。遵行微末。由此觀之。是今之人心。更甚於符張法水也。人心不轉。世風莫靖。天數難回。孔子曰。道之不行也。吾莫如之何也已矣。悲矣。

未時

馬天君降

戒鴉片文

夫人稟天地正氣而生。當還正氣於天地。孝弟忠信禮義廉恥。責備於身者甚嚴。荷擔於身者甚大。稍有失足。卽爲天地間所不容。聖賢中所不齒。良可懼也。而况爲鴉片所誤也哉。且伊古以來。酒色財氣。其害已烈。其弊已深。而今之鴉片。更甚於酒色財氣多矣。嘗見人入此毒。五倫掃地。八字全虧。爲臣者不知有君。烟燈卽君也。爲子者不知有父。烟鎗卽父也。爲兄弟者不知有弟兄。烟籤卽弟兄也。爲夫婦者不知有夫婦。鴉烟卽夫婦也。爲朋友者不知有朋友。烟榻卽朋友也。此類之人。祇知有烟具。何曾知有五倫。

祇知以吹烟爲事。何曾知以性命爲物。俾晝作夜。陰陽顛倒。日則昏昏在睡。如病人之未亡。夜則津津言談。似孤魂之訴苦。往往朱門生餓殍。皆由吹烟而起。常常白屋出乞丐。無非吹烟造成。甚至逼妻爲娼。教子作盜。廉恥至此。盡矣。禮義至此。寡矣。忠信至此。亡矣。孝弟至此。鮮矣。嗚呼。鴉片之毒。其重若此。鴉片之害。其深如此。人獨何心。而竟不爲之發現也哉。吾今降諭此文。普勸大眾。急急掃除烟魔。永永破開迷障。矢心斷絕。保全五倫。從此父子夫妻一堂歡呼。序天倫之樂事。豈不美哉。

廿九日午時

孚佑帝君降

度世歌

世間人用意偏。酒色財氣是深淵。有多少。貪名利。機詐刻薄心。又奸。日想金銀萬千。夜想百畝良田。日日時時。總爲名利牽。縱然是行行如意。問誰人保得子孫賢。轉眼間鬚髮蒼然。也是那日落西山。在他想求財要意猛。貪利要心堅。又誰知閻王標票。小鬼拏籤。任爾位居公侯。又何能一刻稍延。任爾美妻賢子。也只是號哭叫天。這都是圖名利。想榮華。善事不爲孽無邊。到此喊天天莫見。到此哭地盡黃泉。真是那祭祀豬羊。只待庖人牽。把你牽在閻王殿。考

爾罪察爾愆。善事無半點。惡孽積萬千。閻君發怒鬼判森嚴。論罪惡。應坐那格監罪小的。刀山劍樹。罪大的變豬變犬。你在陰司正受苦。人間兒孫正安眠。享爾萬貫財。受爾萬頃田。說他是命兒好。福由天誰知你費盡千般苦。到如今難滿子孫願。縱有那孝順兒孫。那一個去到黃泉把親見。呀呀。可憐可憐。可憐你一世心奸。終朝意險。陰曹罪受滿。轉瞬要把畜牲變。皮兒掛在肩。押赴轉輪殿。人身失落。悔爛肝腸亦枉然。吁嗟。何苦何苦。受此大冤。勸世人。要明見。過宜改善。宜遷。放下了屠刀。自然火院化成蓮。化成蓮。只在一心間。五倫克盡。邀天眷。善小的還却本來面。善大

的成佛成仙善大的成佛成仙。

三月朔一日午時

文昌帝君降

諭曰。吾道德圓通。掌三十三天之仙籍。陰陽主宰。管七十二獄之幽都。巡察人間善惡。賞罰不爽。於分毫紀錄。世道過功。權衡皆歸於至當。陰騭文一篇。括盡生人要旨。救劫章數語。說透宇宙病根。今復飛鸞顯化。挽既倒之狂瀾。降筆垂書。開斯人之覺路。亦謂世運波靡之際。舍此斷難爲功。人心陷溺之秋。無斯亦難爲力。此吾救已往。望將來之意。所由來也。無如師儒之道不興。生民之真大昧。致陷溺

日深。愈趨愈下。皇天震怒。災難頻臨。武帝本憂世憂民之心。存悲天憫人之志。不忍蒸赤淪亡。邀呂帝與吾。興此宣講。宏開飛鸞一法。闡明聖教。丕振儒風。宣示王章。重整綱紀。令讀書士子。咸知正己化人。草莽之夫。共識愛親敬長。一切機械變詐之習。由此潛消。光明正大之行。因而復見。然後人心正而風俗醇。風俗醇而世道昌。世道昌而天災弭矣。武帝之法。不誠爲天地維正氣。乾坤保精醇。國家勳盛治。斯民復性情。歸於盡善盡美也哉。而世之僞儒末士。竟有疑之議之。阻之毀之。此其心果何居也。大抵邪正不並域。義利不同居。若人非不知宣講之善。而心所注者邪。

身所行者利。舉動犯乎王章。行止趨乎歧路。考其事則利已損。人聽其言則談閨道闕。以故聞聖諭則心赧然。聆善言則心又翻然而談敘紛紛矣。嗟乎士人若此。世道尙何言哉。吾今開方便之路。示遷改之門。世人若能洗心惕息。革面皇皇。懺既往之愆。積將來之福。則民安物阜。俗厚風醇。而聖人之道復振矣。爾世人其無視爲具文。而不急急爲警省也。勉之。凜之。

朔五日寅時

土神報諸生誠心候駕。諸神降矣。

十二雷神到 十大天君到 雷部四司到 卅六雷到

白馬將軍到 雷師皓翁到 小心候駕天尊輪車到矣。

卯時

九天應元雷聲普化天尊降

諭曰。吾道宏開。歷千百億萬之變化。久證大位。掌風雲雷雨之權衡。天樞地維。無不由吾統率。十方三界。盡皆歸吾裁成。旱澇蟲蝗。聽吾之號令而降。瘟疫水火。待吾之分佈而行。福善禍淫。古今一轍。賞功罰過。幽顯無私。乃上古之世。風調雨順。四序祥和。宇宙悉以永清。而今之世。災異迭興。波靡日甚。人民不得安堵。此何故也。蓋天地一大天地。人心一小天地。人之氣通乎天地。雖風土不同。而秉受則

皆同。清濁或異。而官骸則無異。秉受與官骸俱同而不異。何心竟異而不同也。有忤逆心。有奸詐心。有貪殘心。有盜賊心。種種非心。故不同也。心不同則氣不順。氣不順則天地不和。以致山川告匱。日月剝蝕。歉歲凶年。疊疊而見。噫。上古之世。何雨順風調。四序祥和。而今之世。何災異迭興。波靡日甚也。天其有今古乎。天地無今古。實人心有今古也。人心既有今古。則今時之災害。實人心之自招也。非天地以今古待人。實人以今古待天地。人既以今古待天地。天不能以古之時序待今人。天必以今之災害戕今人也。人又何得怨乎於戲。人心之變。斯亦極矣。不孝不弟。無禮。

無廉。詐偽欺誣。貪奸鄙吝。危莫危於此時。慘莫慘於此日。而今世之人。猶昏然而不悟。一旦皇天震怒。災害頻臨。斯時身如蜉蝣。朝不慮夕。吾觀之不勝悲之而憫之也。故爲飛鸞闡化。普勸世人。速速反今之心。爲古之心。心一反古。則今之世非今之世。復爲古之世矣。又何五日一風十日一雨。堯天舜日之不可復觀也哉。於戲。人其從事於心焉。可也。

辰時

孚佑帝君降

諭曰。吾自脫塵而後。嘯傲於江湖。詩酒於岳陽。雲遊之區。

幾遍天下矣。然其心則未嘗一日不以蒼生為念也。故闡經文而明道。或顯異蹟以救民。或降飛鸞而示垂訓之文。或化他身而施覺悟之術。無非上體聖主子惠之心。下憫斯民沈溺之苦。其苦心亦良多矣。乃自庚子歲。因人心失良。世風不古。上帝考核天下善惡。見黑籍累累。帝心為之惻然。是吾同二帝。跪奏通明。願邀齊諸神諸仙。以飛鸞開化。勸醒世人。今栖栖者十餘年矣。而斯人猶冥然也。嗚呼。枉矣。然而吾等之心。終未已也。如此時返性圖一書。三教闡之。諸神彙之。吾等不辭煩勞。邀約齊降心之憂矣。其誰知之。其誰知之。且不特此也。他如詩文歌話。各開面目。各

出意見。恐人之艱其深也。則以他事比之。以他物譬之。恐人之輕其淺也。則以道理裝之。以文藻佐之。務使智愚賢否。齊歸善道。其為文也。如賈長沙之上策。其為詩也。如杜少陵之悲秋。一片婆心。滿腔忠志。慇懃於此。書者深矣。不居然經傳之旨意乎。扶治之階梯乎。人而有良。亦當知所向。往矣。蒼生而不負吾也。吾亦不負蒼生矣。吁嗟。

朔六日寅時

周將軍降

諭曰。嗚呼。淫書之害人也。作者創之。刊者遍之。閱者播之。聽者思之。其毒傷乎世道人心。其害貽乎九州四海。誠禍

天下之媒妁也。無如庸愚之徒。往往以之爲獲利之梯。不知此書一出。天下之聰明蔽矣。天下之才德喪矣。天下之流蕩熾矣。而乃刊刻之必工。傳售之必廣。以爲圖利之方。在是。豈知利則微而害則大也。嘗見少年聰慧之士。負有造之材。平居行習。本無他謬。一自經閱淫書。頓使本來初心。竟翻然而喪矣。始則豔其詞。繼則迷其志。終則壞其心。淫意翻波。情竇大啟。而禽獸狗彘之行。遂醜然爲之。而不恥矣。嗚呼。斯罪何可追哉。且無論英雄之莫爽也。卽律以污穢字跡。天覆之乎。地載之乎。鬼神容之乎。雷誅神殛。在所難逃矣。而况乎悞天下蒼生者之如淫書也。異日子斷

孫絕。家敗人亡。生遭慘報。死受極刑。淫書而未熄也。則沈淪終莫出矣。其毒深故其報慘也。吾今普告塵寰。願世之爲梓人者。與其刻淫書而造孽。何如絕淫書而消愆。多刊善書。廣行勸世。復願世之閱淫書者。焚稿以贖其愆。燬板以省其過。德之林也。福之階也。斯人其圖之。

朔八日卯時

尊聲赴感太乙救苦天尊降

論曰。蓋人之生。孰不有身。人既有身。孰不知愛。世間人皆欲常存其身。無亡其身。是世人皆愛此身。常在於世也。而又往往昧却保身之術。或爲名場所困。是自圖其身爲勞

苦之身也。或爲貨財所累。是自縛其身爲奔馳之身也。或不忠不孝。是自委身爲禽獸也。或奸盜邪淫。是自置身於冤孽也。嗚呼。人之一身。鍾天地靈秀之氣而生。受父母撫育之恩而成。此身受之天地父母。豈可不珍重乎。豈可不保養乎。然而保身之術。人當自明。須知此身關係甚大。不敢輕褻。不敢敗壞。忠於君王。犯法之事無爲。是我不失身於法網也。孝於父母。非爲之事不作。是我不陷身於忤逆也。安於義理。污濁之事不染。是我常保此身得安樂也。由此保身。真得保身之術也。無如世之愚夫。不明保身之術。晝夜營謀。朝夕鑽算。心血用盡。皮肉乾枯。非以服藥保身。

卽以幣帛保身。非以酒肉保身。卽以禱媚保身。如此保身。是使身爲鬼爲蜮。而不知滅亡也。吾今飛鸞開化。指點世人。當知人之一生。惟身最重。不敢輕褻。不敢敗壞。認清保身之道。敦行保身之理。而後此身乃不虛生也。而後此身乃可長生也。卽或命乖運醜。落於苦惱場中。不能食保身之福。而吾必千百億化身。尋聲救苦。救爾等出苦惱也。非然者。悖天倫之理。喪於雷霆。是爾世人自殲其身。使其身爲魔厲之身也。犯朝廷之法。陷於囹圄。是爾世人自苦其身。使其身爲囚犯之身也。縱或天律倖脫。陽律倖逃。而陰律終難漏矣。永沈阿鼻。受極慘之刑。又爾世人自棄其身。

使其身為餓鬼之身也。斯時長夜漫漫。冥刑累累。雖將吾佛號念至千百億萬聲。吾在天宮。豈肯至冥府與爾救苦哉。吾雖慈悲。亦決不救此等之人也。更可惡者。世間之奸僧邪道。蠱惑愚民。言世人若能念吾之號。千百億萬聲。即能超脫苦惱。遂使愚夫愚婦。或坐或跏。或卧或走。常念吾之號。而口念吾號。心如懸旌。萬慾皆潮。如此是敬吾乎。真褻吾之極矣。夫吾位天尊。在天猶尊。豈能任爾等褻瀆而不為之咎乎。况常念吾號。即謂為善。而於五倫大道。毫不體行。善豈如是哉。罪所弗赦矣。吾今普諭世人。祇須體吾之心。遵吾之訓。事親孝。事君忠。弟兄愛。朋友信。夫婦別。一

切保身之道。實力奉行。能如此。方可望吾之救苦也。方可望吾之尊聲赴感也。勉之勉之。慎其遵。勿忽。

同時

土神報先刻。天尊返駕諭生等修身銘一道。命吾宣示。生等各各跪聽。候吾恭誦。

銘曰煌煌大道	致和致中	參贊位育	布護無窮
如此荷擔	賴乎人功	人何為功	端在厥躬
仁義禮智	元德攸同	若不修身	負咎天工
真理散失	物欲交攻	官骸虛器	性命浮空
淫佚驕奢	惡行叢叢	斯理云亡	履動即凶

須師聖賢。修以始終。臨深履薄。時體寸衷。
克己復禮。因之擴充。乾乾終日。一旦貫通。

朔十日寅時

達摩祖師降

論曰。自天開地闢以來。循環往復。了無息期。人皆謂一箇數字安排。殊不知數雖安排。究竟是理字定奪。怎麼說。理爲天數爲地。先天而後地。而人生焉。人何以生理所生也。故人道曰天理。又曰生理。理何故。就是這一箇心。怎麼說。人自墮地時。已是一團生象。渾渾噩噩。純是靈光。這箇時候。心地如明鏡一般。那裏有些痕迹。又那裏有些術法。將

他打壞。可惜後來。不知保護。將一箇明鏡。打得粉碎。嗚呼。哀哉。我想人生天地之間。仁義忠孝。聖賢仙佛。皆是這箇心。修造出來的。怎麼說。儒書云。在正其心。我佛云。一切惟心造。太上云。心起於善。則吉隨之。三教聖人。這樣說法。都祇是教人修持此心。便是上等的人物。可怪世人。不能修心。總是一味蒙蔽。存忤逆心。存奸盜心。存利欲心。存刻薄心。有了這些賊盜。主人家那得不死。人到了這箇田地。不知那裏有天。不知那裏有理。不知那裏有數。心術壞盡。魂散魄消。所謂墮地時之心。又轉而爲入地之心。墮地時之人。又轉而爲入地之人也。嗚呼哀哉。人欲要這箇心。慎勿

辜負我達摩

望一日亥時

彌勒尊者降

論曰。吾在西方極樂之鄉。不染紅塵久矣。今遙觀中土。戾氣冲天。黑風四起。成一苦惱之場。我佛門慈悲爲本。不忍眾生受此魔障。故此也來救劫。又因關大帝所邀。畧畧指點生民一二。大凡爲人者。孝之一字。最爲緊要。雖終身畢世。亦難做完。能於此字。無少欠缺。卽是上品之人。聖賢仙佛。就是此等。若孝道有虧。縱然有他般善事。到底功不掩罪。所謂舍美玉而求頑石。有何好處。爾眾生宜戒之。吾教

自漢代傳至東土。立不二之法門。雖曰清淨寂滅。實由孝字做起。若無孝字。何能成得佛果。卽如西方大和尚釋迦牟尼佛。亦是盡孝於親。以先固根本。所以能爲主教。凡在兜率之鄉。未有不孝之佛也。他如大藏諸經。不下萬部。要其義。亦不外一箇孝字。至於華嚴所言。首重戒貪。貪與孝爲敵。不戒貪。則孝有虧矣。由此觀之。儒釋道教。雖三其理一也。孰知流傳日久。鮮悟真宗。復爲奸僧沙彌。敗壞甚麼。三皈五戒。茫然莫知。甚麼五蘊六塵。那得乾淨。頭不留髮。卽謂高僧。口不茹葷。便思成佛。而且念幾卷阿彌。心想起昇解脫。打幾箇咒。說破獄開方。入經壇。則字句不真。

默想經資之多少。坐寺觀則清淨不守。妄招男婦之往來。施主湮沒。卽賣香火而歸家。靡費不支。遂託創修而募化。每犯清規。常學勢利。嗟嗟。吾道之壞。未有甚於此也。故道壞則無規矩。無規矩則道愈壞。致使儒士訕謗。以佛法爲異端。其實由奸僧沙彌之敗吾道故也。吾今此來。一則破世人之譏議。一則挽世道之頽風。故不惜婉轉指陳。俾三教至理。與三教功夫。非孝不可以做到實地。若能已身盡孝。復以此孝道勸人。則人人皆可爲孝子矣。夫至人人盡孝。則孝德馨香。亦孝光發亮。而災殄皆化爲祥光。而時和年稔矣。亦休風皆凝爲協氣。而國泰民安矣。所謂不朽之德者此也。吾也。半度有緣。果能不負吾訓。保持修身。異日善果圓熟。吾將邀遊極樂之鄉。享無窮之福。成金剛不之身。豈不美哉。總之這些話。是一箇孝字了局。

望二日丑時

眞武大帝降

諭曰。吾位立天上帝。金闕化身天尊。蕩除北方妖氣。天下治世福神。掌管人間善惡。主持雷府權衡。賞罰絲毫無屈。考校微末攸分。今時人民不善。腥風惡氣上騰。奸盜邪淫。比比欺誣。詐僞紛紛。堂上雙親不孝。干犯首惡滅倫。夫婦朝夕反目。弟兄手足商參。朋友全無信義。鄉黨仗勢行橫。

世間惡類甚廣。一時難以指陳。司命一月一奏。人道散失。本真。上帝通明震怒。勅令各部雷神。命吾統率下世。刀兵瘟蝗頻臻。二月初十奉旨。當時即便行程。竊見烽烟災病。擾擾遍起埃塵。吾神見之傷慘。珠淚點點落身。金科玉律降世。智愚賢否不遵。甘心造罪積惡。觸怒天地鬼神。此皆下民自取。莫謂上帝不仁。吾今飛鸞闡化。再降此道法文。諭爾大眾人等。急急敦篤五倫。家庭之間。孝友事爲。悉本真誠。凡有非爲不作。一切厄難銷沈。果能如此。做去快觀。世道長春。若是不遵吾語。洗耳細聽。傳聞轉瞬。遍流天下。那時追悔不能。吾言句句金玉。救劫靈丹。莫論。倘有毀謗。

戲謔。虛空霹靂一聲。北巨陸州轉世。永無父子君臣。人類相似禽獸。常作馬牛畜牲。大眾如求感應。細心誦讀。諄諄近報。則在自己。遠報及於子孫。聞者轉相傳送。普勸城市鄉村。人人回心向善。功行由斯造成。積滿一千三百。上界仙籍可登。從此逍遙快樂。天下齊享元亨。

望六日卯時

馬天君降

火災文

今夫火也者。在星爲鳥。在日爲烏。在風曰颶。在雷曰電。其瑞應曰離。照其虐焰曰天災。夫災之義從乎火。火之災譴。

於天其爲禍也烈矣。然天威雖赫，天豈遽以烈焰災人也。者乃赤燦未形於爾室，而妖焰日起於人心。巧計陰謀，自埋火鼎，惡屠賭棍，自燃火炮，酷吏奸商，自釀火毒，開例遺害，自伏火種，奸淫偷盜，自犇火爐，射利營私，自積火藥，逞乖恃智，自搖火扇，欺朋誑友，自抱火薪，乖兄離弟，自結火繩，順婦逆親，自墮火坑。此種種火之造於人，通於天。天雖不欲以火還之於人，不得也。於是祝融大怒，炎上揚威，火鴉橫空，震方起而電激，赤蛇繞屋，燧不鑽而木燃，盡燎從前之隱情，遂揭此日之公道。嗟乎！屢代之栝棖，手澤收入熒臺，半生之釜庾，箱囊化爲灰燼。焦土無立錐之處，鄉里

有天討之名，且爛額焦頭，身逐烟而命盡，驚魂碎膽，鄰共舍而天號吁，亦慘矣。甚至孽重者，跡滅聲銷，魔高者，枝斷根絕，此無形之火，視爲形之火，爲尤酷也。卽或不火，轉眼旋非，宛其死矣。他人入室，君子觀於貪殘妄背之流，而知淪亡剝喪之毫不容爽也。况身歸冥壤，半墮火城，火甕火山，爲君雪垢，火床火柱，與爾煎腸，回思第顯門高，成黑海陰山之地，花團錦簇，作青燐鬼火之鄉，狂孽至斯，心固已灰魄不得死，而世有傲狠者，謂人事或有偶然之數，豈天手能操必至之誅，不知熒之火，實天災於世，反謂天不可知，而雷之火，則天譴於人，豈亦人所未見也哉。此其事其

理。要非無信無徵可比也。人苟於眼熱心熱之際。欲熾念熾之秋。果能燬其孽根。神其燭照。嚴非義之舉。懼作蛾之赴燈。謹厚亡之行。戒同象之有齒。如糜竺端魯男之一念。熒女指迷。學宋景有至德之。三言妖星返舍。不須禳祟。自爾考祥。知炎官本是吉神。功彰調燮。火部原非惡曜。瑞兆文明。海宇揚休。人天共契。豈不美哉。

亥時

闕聖帝君降

諭曰。吾領旨臨凡。不止十載。飛鸞顯化。幾遍九州。施覺悟之方。開遷改之路。諄諄告誡。罔惜苦辛。亦祇望頽風挽轉。

共樂昇平而已。乃吾之心如此。而世人之心。獨不如此。反有以善惡渺茫。禍福莫測之言。以之欺世欺己。橫言曲語。沈陷愚民。此不惟己身積惡。且於人之爲善者。因惑其言。則心以灰。人之爲惡者。固執其說。則孽愈廣。致使聖賢勸世之文。仙佛教人之訓。皆被斯人一言毀壞。卒無有真心奉持者。人而若此。不得謂之人矣。真禽獸之類也。夫善惡禍福。自古及今。皆有明證。人卽有至密之事。天斷無不報之條。如忠臣孝子。義士端人。報以身後之榮。復報其子孫昌達。或顯或微。或速或遲。必使當時後世。或知其行。慕其德。天之報施善人。其周如此。至於奸雄悖逆。滅理乖義。種

種惡籍。當時或蔽其罪。揜其奸。一旦天奪其魂。伏鉄鉞之
誅。遭殄滅之禍。平生奸惡。一朝償還。陽世子孫滅絕。陰府
永墮沈淪。必使瓜豆相符。始如造物之願。禍也。惡也。一而
已矣。吾領旨臨凡。不止十載。飛鸞顯化。幾遍九州。復爲降
訃鸞書。普示天下。無非望世人。曉明善惡。知所進退。不使
此身流於禽獸鬼蜮。務勉此身。企於仁義孝忠。意之深矣。
心之愍矣。望頽風之挽轉。敷化日之舒長。蒼蒼者天。我悲
曷極。蚩蚩之氓。我憫實深。嗟爾眾生。其勿負我漢壽亭侯。

望七日辰時

王天君降

諭曰。吾位鎮南天。爲金闕護道。掌人間之善惡。司斗口之
權衡。每值歲終。召齊天下司命。各處城隍。將所呈善惡簿
籍。同雷府諸眾。呈奏上皇。或福或禍。或生或死。照通明所
注。吾卽奉敕。分布各部神祇。按款定治。絕無遺漏之條。天
律森嚴。如是其顯也。何世間貪夫婪輩。無端作惡。了無悔
悟之期。誠何心哉。夫上古之世。下民作孽。劫難未臨之先。
天心示警。不過以日時之變告之。世之怙惡不悛者。猶得
以不知藉口。若夫十數年以來。上帝施法外之仁。三聖開
格外之恩。統率諸天真眾。飛鸞顯化。遍於四方。降筆垂書。
不止千萬。明明指點。歷歷勸懲。惟望爾世人。見之讀之。遵

之行之。庶可出孽海而見青天。挽末流爲上元矣。無何仍
然故我。卒未能遷改分毫。如此明知故爲。二罪歸一天。雖
欲赦。其何從而赦之。嗚呼。斯人亦何癡愚之甚也。佛經云。
人身難得。中土難生。人得此身。生於中土。秉五行之秀。萃
萬物之靈。孝弟忠信之實。無一不備。所謂至尊至貴者。莫
此若也。奈何以本來尊貴之物。不知保持。外來輕賤之物。
時爲矐就。以致日染日深。日積日廣。凡一切智愚賢否。俱
失本原。凡一切鄙佞奸貪。無乎不做。廉恥喪盡。善氣消亡。
而惡焰由是愈熾矣。而劫運於是頻臻矣。嗟嗟。吾自奉救
臨。凡十餘年間。不禁爲世人慘甚。然又迫於無可如何。故

今日臨鸞。剖明果報。曉諭世人。望爾等速速回心。共相砥
礪。以享承平。慎勿甘心作惡。而怒我斗口王天君。

三月望七日戌時

斗口大魁降

勗士文

今夫取士之法。首重躬行。掄才之科。先徵德性。吾身居桂
籍。職司文衡。陰功盛者。予以巍甲。高科根基厚者。助以奇
文佳句。爲士者。誠培陰陽於性命。積厚德於身心。吾必護
之佑之。使之登茲榜。而列杏苑矣。獨怪今之爲士。當躬毫
無片善。輒冀聯登。文字稍有微長。妄期陞進。講孝弟而色

慚詩書之內無聖賢。談功名而氣驕。道義之中無實學。無怪寒窗屢困。白頭猶是青巾。任爾終歲窮經。黑籍何登黃甲。須知桂籍錄名。無非仁人孝子。棘闈黜籍。半是敗德虧行。薄親欺傳。龍虎榜之芳名削矣。滅倫壞紀。翰墨場之榮遇無焉。嗟嗟士而若此。無惑乎削祿減算。終歸貧賤也。吾今憫士風之不正。慨大道之將傾。不得已飛鸞開化。告誡重申。普勸爾等諸士。務實行而除虛名。敦大倫而崇聖教。將見兔穎生花。自然文成五色。龍門捷步。猶期瑞映三台。桂蕊飄香。天上之題名先唱。文魁注籍。人間之姓字流芳。則德行優而文章售。士風正而天心可復矣。爲士者可不

勉哉。

亥時

文昌帝君降

敬祖宗文

星辰繫之於天。草木長之於地。人之身生於父母。而其本則實始於祖宗。此木本水源之義。古仁人孝子所爲亟亟焉。而不敢或忽也。甚矣祖宗之不可不報也。吾特與世人申言之。思祖宗當日。畢世經營。一生計慮。其所以爲子孫謀者。慮其衣食不充。而身受饑寒也。則思有田產以遺後。慮其終身愚賤。而不能發達也。則冀讀詩書以振家。如斯

二事。勿論遂與不遂。而爲祖宗之心皆同。而爲子孫計慮之心亦已苦矣。又其甚者。見人子孫之起爭端也。則以和睦之訓示之。見人子孫之不類也。則以爲人之方囑之。嗚呼。祖宗之致意於子孫無不盡。而子孫思所以報之方。恐不足耐其德也。奈何今世之人。不體祖宗之心。大負先人冀望之意。日食祖宗之德。竟忘前日創業之難。年節生忌。靈前無祭享之禮。春秋屆值。塚上鮮拜掃之忱。更可厭者。貧塋寂寞。每託省墓之無資。富塋遠阡。又謂跋涉之不易。以故墓生荆棘。則忍不知修。墳土踏崩。若了無干涉。嗟嗟。有子孫之墳塋至此。何異絕塚。有子孫之先祖於斯。竟爲

野魂。悲夫。至於惑意風水。則以枯骨求利名。妄自葬阡。何嘗經心於祖穴。若斯之類。忍何如也。如此之人。罪莫大焉。吾主掌籙籍。考察善惡。較量功過。每值臘月廿五命北帝下界。考核天下墳塋。四時拜祭者。加以功。不拜祭者。錄以罪。其罪與欺凌貧賤宗支。嫉妒富貴族人。不念祖宗一脈。不遵聖諭雍睦之訓者。皆以絕嗣之報加之。以彰天道循環之理。至於士人素無大惡。而終身落實。亦是因此而致。吾今剖明因果。諭爾士民。慎勿甘心滅祖。而爲天律所不赦。

望八日戌時

温天君降

諭曰。吾奉上帝敕旨。率領五瘟下凡降劫。劫降誰降的是。不忠不孝不仁不義不友不恭。及奸盜邪淫等。這些惡類。喪盡天良。壞亂世道。若不將他收盡。世人那得清平。婦女之中。有不孝翁姑。不敬丈夫。不和妯娌。不惜五穀。及尙豔妝。輕物命等。這些惡婦。敗壞人倫。乖亂風俗。若不將他收盡。天怒何日能消。所以每逢臘月三十日。通明旨下。吾卽帶領瘟兵瘟將。按着圖錄。照着次第。所到之處。便將瘟旗。插了。瘟丹散了。嚴敕雷令。以充瘟疫之劫。霎時安樂世界。變成箇淒淒涼涼的形局。豈不慘麼。但我雖是按名施行。

却也無一定的死數。只要你們真心痛悔。永遠爲善。我就召回瘟兵。准你們無禍。若是依舊作惡。全然不改。五瘟一到。管教你家門不得清吉。那時節。死的死。哭的哭。也是遲了。這樣說來。你們世人不怕吾嗎。但世人怕吾。却不知吾亦怕世人。且敬世人。忠臣孝子。義夫節婦。兄友弟恭。正士端人。這樣善類。吾不惟欣羨他。還要敬重他。保佑他。爲甚你儂世人。不照着他做。反把一切孝弟忠信。禮義廉恥的。大道。都件件虧完。如此做孽。却是逼着瘟鬼上門。自尋死路。到了那箇時候。就是把我温天君。念了幾千百聲。祭了幾千百次。難道五瘟就饒放你。就不敢鎖提你嗎。真是自

遊性圖轉要寶金
作孽不可活了。又有一椿最可恨的事。一遇瘟疫流行之時。却不知真心痛改。永遠爲善。甚麼做齋打醮。扎像設臺。化錠投文。敲鐘擊鼓。種種粉飾。以爲悔罪消災。吾不知悔甚麼罪。消甚麼災。却是自招罪過。有甚的好處。更有請幾箇妖僧邪道。書符念咒。說是驅遣吾神。可保平安。那知吾神奉上帝之命。下凡降劫。就是天上眞宰。他也不能阻攔。這些妖僧邪道。有何法力。敢言驅遣嗎。若是法力可以驅遣。是天師之府。再不遭瘟疫了。你們想想。那裏有這箇道理。至於做齋打醮。禮懺諷經。是上帝開悔過之門。准世人改惡從善。懺悔前愆的意思。人能真心痛改。永不爲惡。又

將三教經典。誠心諷誦。那經文上教跟着做的。我便跟着做。教人禁戒的。我便時刻禁戒。一心不亂。諸惡莫作。這樣的懺悔。那老天也就喜歡他。定然免他的過。還要賜他些福祿。你們世人却不如此。總是一味的私心。平日作事。已種禍根。一到家門不清吉的時節。便許東許西。求神保佑。別樣的善事。却一毫也沒有。只見你們一遇着神聖的像。便燒許多紙錠。以爲就可赦罪。就可消愆。這樣說來。豈不是天曹神聖。都被你們賄賂嗎。神聖可賄賂。則貪財之家。常常平安了。是神聖全無正氣了。你們想想。那裏又有這箇道理。總之你們世人。顛顛倒倒。沒有一條正路。以故一

切悔過省愆的事件。都落在虛浮一邊。吾今發大慈悲。普告世人。不可做那些無益有損的事。祇要好好敦重五倫。莫行邪道。心心念念。常秉着一箇誠字。若能遵吾所說。不敢有違。自然家道昌盛。門庭清吉。那裏還有禍事侵擾。若是依然作惡。不遵吾訓。那時惱怒了溫太保。試問你何處逃避。

亥時

觀音大士降

勉孀婦守節盡孝教子文。心不偏私。言不虛美。甚矣。孀婦之難也。非松柏之操。則不能成節。非柔順之美。

則不能事親。且非有義方之教。則不能全德。如此則所謂節孝之譽。甚非可以易得也。嗟嗟。是必美玉無瑕。而後節無虧。柔敬常存。而後孝無忝。教子義方。而後德可全。能乎此。則上不負朝廷旌表之恩。下可立婦道坤維之範。皇天眷顧。子孫昌達。鬼神呵護。災難潛消。其福報正非淺鮮也。奈何世之為孀婦者。竟有不然。幽獨有疵瑕。節乎。翁姑不承順。孝乎。有子任放縱。德乎。甚至身名玷裂。逆慢時形。驕養不顧。吾甚為若輩惜。且為若輩悼也。今不忍特呼孀婦而告之曰。守節盡孝教子三者。慎其龜勉以圖之。缺一焉不可也。

望九日卯時

何祖元君降

諭孝歌

噫嘻嘻哈哈紅塵滾滾亂如麻。利鎖名纏甘陷泥沙。那顧
堂上二爹媽。二爹媽是菩薩。不用檀香雕。非是顏色畫。古
來聖賢仙佛。用功在這達。在這達莫認差。說甚麼煉丹煉
汞。說甚麼五炁三華。說甚麼龍吟虎嘯。說甚麼吐氣吞霞。
明明元機在爾家。眼前觀處就是他。好好去把苦心下。苦
心下蓬萊海島。自有仙槎。瀛洲路上樂無涯。瑤池會上弄
琵琶。嘻嘻哈哈。這是老仙的道話。這就是老仙的妙法。世

事皆是假。流水伴落花。縱然是堆金積玉。也只是惹眼春
葩。縱然是才高倚馬。不過是一時聲價。漫道你富貴能保
家。子孫不昌大轉眼。付流沙。旁人見之皆嗟呀。堪嘆你在
生時。珠璣滿架。到死後。枉作牛馬。追論疵瑕。還要惹百般
的笑罵。吁嗟吁嗟。世人何苦用心差。何不跳出紅塵。尋箇
方法。這方法最爲佳。也不須尋仙訪道。也不須修煉出家。
只是誠心一點。孝順爹媽。常常體言話。勤勤奉湯茶。利欲
中休將心頭望。倫常內急把實路踏。莫學那貪婪輩。認真
作假。向財色朝朝打撲。一旦無常到。咽喉皆氣啞。只落得
白骨染沙。牛頭叉馬面打。長夜漫漫受盡種種刑罰。冥中

報應真害怕。既害怕。悔了罷。聽從老仙話。轉瞬到胥華。嘻嘻哈哈。紅塵滾滾亂如麻。紅塵滾滾亂如麻。

望十日未時

孚佑帝君降

弟兄歌

弟的弟兄的兄。兄愛弟來弟要恭。兄不愛弟不恭。手足參商各西東。家庭間時鬪氣。不念同胞親生誼。你好勝我爭強。那顧堂上暗悲傷。若如此非弟兄。少有吉來多有凶。勸世人愛兄弟。庭前紫荆常念記。切不可聽婦言。致使骨肉不相連。或兄貧或弟富。須要時刻常相顧。兄若貴弟若賤。

莫因貧窮把他厭。弟兄好。禍事少。外人知道不相擾。弟兄和家道。昌古來和氣能致祥。弟兄好。要怎樣。家庭和睦惟忍讓。君不見。好張公。百忍堂中現。清風又不見。漢許武弟。兄同被傳千古。多只爲肯忍讓。流芳百世人稱仰。爲甚的。世間人。不念同根喪天倫。或爭財。與賭氣。自相踐踏傷大義。甚至有。告官詞。子孫世代永分離。像這樣。做弟兄。罪惡無邊。怒蒼穹。或天誅。或地滅。報應分明無少越。勸世人。須改悔。弟兄之間。要和美。兄愛弟。弟敬兄。滿庭瑞氣樂融融。吁嗟乎。滿庭瑞氣樂融融。一曲引薰風。

同時

文昌帝君降

諭曰。惟天陰隲下民。降祥降殃。初無爽於毫釐。或予或奪。悉持衡於隱微。吾自龍漢以來。歷劫濟度。累世行修。一十七化身。救未劫於奕禩。九十八顯應。受大洞於天王。復蒙天帝。敕以上德真君。同中書門下平章事。位證文昌。權操桂籍。司人間之善惡。定士類之科名。選拔奇尤。魁斗中首重孝弟。紀錄事實。德行全始。論文章。果其行芳志潔。自然實至名歸。倘爾喪德矜才。終必身敗名裂。此一定之理。即吾選士之定衡也。嗟嗟。吾自飛鸞開化以來。勸勉之言。幾為充棟。體貼之士。罕有其人。以致士風不正。斯文就衰。師

道不端。後學愈偽。所以世道澆漓。人心變詐。皆由士子階之厲也。然而尤可冀者。聖諭十六條。言文而直。衍義數千語。意簡而該。被其化者。共知人倫之大。服其教者。咸抒戴德之忱。豈不懿與。無如奉行不力。士子每視若虛文。振作無人。小民悉昧乎天性。世道至此。無可望矣。何幸於數年之間。大行宣講。以補王化所不及。挽人心於將墜。真救劫之金丹。濟世之寶筏也。為士者。誠能身體力行。作鄉里之模範。省愆修德。樹眾類之觀型。勸一人。以至百人。化一方。以及萬方。將見惡氣潛消。善心發見。堯天舜日之休風。拭目可待。歲稔時和之治化。屈指可觀。猗歟休哉。

申時

關聖帝君降

諭曰。幸哉。帝恩之下垂也。奇緣之獲遇也。今早寅初。吾同二帝與諸真宰。連名上疏。齊求上皇。開恩賜降。蒙上皇准奏。敕期於後月朔。龍車下臨。闔堂諸生。得遇此緣。真萬世之奇緣也。吾自聞玉音下後。不勝欣喜。復不勝顧慮。喜玉音下垂。圖書不枉。吾苦心勞力。諸生等晝夜辛勤。此吾所以喜也。慮上皇龍車下降。滿天真宰。隨駕侍從。凡諸執事。皆吾親派。兼堂中諸生。雖能嫻習禮儀。然龍車降壇。非復間暇可比。或稍有失禮之處。冒瀆天威。五雷號令。爾等干

咎不起。果爾。非惟生等受譴。卽吾亦何顏以對上皇。吾能不慮耶。至於候駕一事。惟貴於誠。但誠之一字。人皆知之。人總忽之。皆未得誠字之義。夫誠者。物之終始。卽禮之精微。元亨誠之通。利貞誠之復。誠有實心實理之區。實心者。真實无妄。無一念之或私。實理者。幽顯如一。無一偽之或雜。廣而言之。天地一誠也。鬼神一誠也。萬物一誠也。人亦一誠也。精而言之。三綱五常。皆誠之所布。獲百物萬行。悉誠之所周流。彌六合。斂寸心。俱一誠之主宰。知厥來藏。攸往。實一誠之貫通。天下之大。海內之闊。聖賢之道。仙佛之學。誠統之而誠範之也。候上皇尊駕。皆貴於誠。誠哉誠哉。

一呼一吸體之一伸一屈歸之一視一聽秉之一始一終
守之。知乎此體乎此。則可以祀上帝。

廿十日申時

靈威廣法天尊降

諭曰。吾是金闕太傅。

今值人心陷溺。

虛誣詐偽比比。

孝弟忠信不講。

惡焰由是日熾。

堪嘆末劫浩大。

許久未降凡塵。

斯世大反古人。

機械刻薄紛紛。

禮義廉恥不存。

天帝為之生嗔。

憫念眾生沈淪。

爾等奉持宣講。

本此推行勸世。

今日雲車下降。

不時吉祥大放。

上帝駕臨寅刻。

香花酒茗精潔。

果能執事有恪。

倘若輕意褻瀆。

天威咫尺鄭重。

吾今一一指示。

須知正己敦倫。

自然風俗還淳。

特來剴切指陳。

斯遇最宜重珍。

予丑先降眾真。

升降跪拜虔誠。

自然共被天恩。

頃刻霹靂粉身。

各宜養氣存神。

諭爾闔堂謹遵。

太上老君降壇

四月一日子時

土神報生等各守執事。壇臺上下均宜肅靜。彩雲繚繞。紫氣盤旋。三聖統各神降矣。

四將軍到 魁神金甲到 天聽地啞到

柳真君到

呂帝降

文帝降

聖帝降

斗口王天君降

崇甯將軍降

桂宮四佐降

周將軍降

子末

金闕四大元帥降

鎮壇馬天君降

示曰。少時上皇臨壇。諸生候駕。務要如是誠心。升降拜跪。務宜從容果爾。不惟生等能邀天眷。即吾神亦為之生光矣。倘遇爾失禮。吾神且干咎不起。況生等乎。仙音縹緲。眾金仙來矣。眾金仙降。

丑時

金闕四相降

護法到

韋陀降

十八羅漢到

四大天王降

善財到

龍女到

觀音大士降

丑末

賜福天官降

赦罪地官降

解厄水官降

延壽火官降

鎮壇馬天君又宣示曰玉音縹緲瑞色浮空上皇龍車已離通明矣

各省總城隍降

東嶽大帝降

八大金剛降

達摩尊者降

南北二斗降

救苦天尊降

呂帝降

金童玉女降

十殿閻王降

面燃鬼王降

文殊菩薩降

彌勒尊者降

十大天君降

雷祖天尊降

文帝降

酆都大帝降

幽冥教主降

普賢菩薩降

武穆王降

廣法天尊降

玄天上帝降

聖帝降

玄穹高上帝玉皇大天尊詔

吾本玄穹高上
統轄諸天真眾
善惡吉凶禍福
最善忠臣孝子
居心惟賞正直
為善自有福報
吾今飛鸞開化
人生倫紀為重
居家兄弟友愛

天曹敕令玉皇
司維造化陰陽
絲毫報應昭彰
惡彼奸邪譸張
處世最恨貪婪
作惡難免禍殃
諭爾士農工商
忠孝二字大綱
朋情勿計炎涼

夫婦如賓如客

酒色財氣宜戒

濟人利物常念

陰功陰德陰騭

果能如是為善

何憂刀兵水火

任有重重劫難

奈何人心不古

奸盜邪淫屢屢

為子不報親德

齊家治國津梁

不可愛慾嗔貪

福田廣種餘慶

體行勿怠勿忘

吾皇賜爾祿祥

何慮瘟疫蟲蝗

吾皇敕令消亡

居身喪厥天良

毫無善績允臧

兄弟時聞鬪牆

朋友欺詐相尙。種種惡孽無數。因此興災懼難。或遭刀兵慘劫。或遇饑饉乾旱。諸般劫難齊降。此曰龍車下界。從今改惡爲善。存心須秉天道。若能久行不怠。

夫婦反目敗常。惡氣上冲天堂。故爾削祿降殃。或被水火戕傷。或罹疾病瘟蝗。吾皇言之心傷。普救下民膏肓。前愆懺悔皇皇。作事勿犯王章。吾皇俾爾吉昌。

勉爾諸生宣講

共樂宇宙安康

卯時

關聖帝君降

諭曰。幸矣哉。此事之克成。此緣之獲遇也。先時龍車返駕。吾同二聖。與諸真宰。送駕通明。候玉帝敕旨。帝心亦爲喜悅。復嘉本堂一誠字。命吾來壇。賞諸生之誠。自傳報飛鸞。以至讀祝諸生。各賜酒三鍾。正中陳設一品。臺上候駕諸生。各賜酒三鍾。左右陳設一品。臺下候駕諸生。各賜酒三鍾。東西陳設一品。生等蒙恩受賜。凡有酒醴。陳設皆宜。先祀祖先。後以奉父母。不可自私。自私者減算。遵之慎之。

四月朔二日辰時

馬天君降

示曰。吾慧眼遙觀。見大千世界。半是層層黑氣。渺無正氣。升騰。察厥由來。皆世人昏昏迷迷。貪於名利。顛顛倒倒。惑於酒色。故善氣消亡。而惡氣倍熾也。獨不知人生斯世。光陰迅速。雖千歲百年。一轉瞬而卽到。有何恃乎。况乎人自一離母胎。足底已帶生死二字。卽位至公侯。爵榮伯子。孰能免黃泉之路。奈何世人。不識至理。任意作孽。全不肯作些善事。以付此身。真是生不知來。死不知去。直待無常期到。長益一棺。此時名利在於何處。身家在於何所。縱有賢

子美妻。亦只徒奔繞靈前。空號柩側。究何能挽其生而替其死。嗚呼哀哉。人身一失。魂魄飄蕩。陰路淒惶。到奈河岸。舉眼無親熟之人。進鬼門關。同行皆罪囚之輩。判官察其罪孽。不能隱秘分毫。鬼卒拷於獄牢。何能寬恕半點。油鍋漲沸。似大浪之翻身。劍樹鮮明。如銀光之射目。灌銅汁則肺腑皆爛。抱銅人則筋絡皆枯。從此永墮幽陰。不能覩天日之面。千百年後。冥罰受滿。墮落畜生。人身失落。改換皮毛。不得復爲人類矣。吁。人以三才之侶。萬物之靈。何苦如此耶。悲夫。

不知足文

嗚呼。世人之迷也。迷於財利。而因財致禍者有之。迷於私欲。而逐私忘身者有之。以及勢位威權。貪嗔癡愛。其喪德也多矣。此何弊哉。皆不知足故也。夫人之一身。榮枯得失。富貴貧賤。何莫非天之所定。數之所因。命之所造。有生以來。默默中。早爲定隲矣。何有乎不足。卽何可不知足。然而人心多貪也。貪則妄。妄則癡。貧賤而思富貴。富貴而圖榮爵。榮爵而冀子孫。子孫而望賢美。心滿意快。則又想長生在世。成不朽身。種種妄想。誠可笑也。迨至一棺長蓋。萬事皆虛。始知夢幻泡影。終非真局。噫。人何迷之甚哉。中庸曰。君子素其位而行。不願乎其外。是言也不誠爲知足鏡哉。

何言乎知足。人有境遇。通塞異之。已有位置。時地別之。此其中俱有所足之道。卽寓知足之理。安其所固有。樂其所自得。無分外以妄求。無貪殘而悖道。身所受者受之。境所當者當之。知命達天。安分守己。其受用廣者。卽憂患遠矣。唯知足者能之。

論曰。諸生數年。竭力宣講。感化人心。幾於善矣。但宜修身體道。不可陷於酒色。迷於財利。須敦盡倫常。多積功德。以成善果。能如此。自然非凡夫矣。非凡夫。則仙真可冀矣。世之愚人。不明至理。言凡人何可證仙真之位。豈知當今之世人。皆迷於財利。虧厥天倫。昔者上帝憫世道波靡。會命

仙籍中。下凡扶世。元皇復命。桂籍真仙。降塵輔道。不意厥後。歸天者。僅得十之四五。其餘或迷於酒色。或陷於利祿。靈根墮落。復陷輪迴。良可駭矣。是以數年之內。天宮缺員。今諸神闡化。惟望世人。力行善事。極一千三百之數。以補神職。以列仙班。故不惜苦辛。勸諭剴切。指陳冀望之情。不可謂不深也。惜世人執迷不悟。不肯回頭。大負諸神雅意。有志者。祇要修身體道。內而敦倫。外而宣講。積莫大之功。立無窮之善。雖聖賢亦可希。仙真亦可到也。豈誑汝哉。且古來成仙真者。無不產自人間。非有生卽在天地。不過把五倫八字。看得明徹。做得切實。一切功德之事。皆勉力而

爲。迨至功夫圓滿。靈氣上昇。真元翕聚。彼玉府天階。自可企及也。世人果能遵吾所訓。何患不到得這個地位。若悠悠自棄。僅在中途。日將西墜。時不再來。無常一到。雖有冲天之翅。騰空之足。夫亦何能爲力。不亦悔乎。故諭爾等須修身體道。敦盡倫常。異日方有結局。勉之。

亥時

雷府趙天君降

親歿不孝喪德非爲文

吁嗟乎。孝子之難覓也。親在之年。忤逆成性。雖善教百端。往往狃於惡習。卽或稍盡孝道。而數年之竭力。究不能補

後日之過愆何也。不幸風木淒悲。親歸泉下。則凡往日之孝行。靡不翻然改圖。依然故態。至是奸邪狂蕩。日趨走於下流。淫佚驕奢。罔關心於失足。任意非爲。奚計夜臺悲淚。無端肆惡。竟忘泉壤傷心。五夜捫懷。能無抱慙於二老。一朝氣短。詎能恕罪於三途。必致刀山油鼎。歷十殿之刑誅。宜乎罰獸變禽。斷千年之人類。此親死不孝。喪德非爲者。所以與親在忤逆。厥罪維均也。欲思懺悔。謹遵吾言。

諭曰。吾奉昊天教旨。權衡天下財寶。善者錫之。惡者耗之。或顯或幽。毫無差錯。可恨世之貪夫。得一貪十。得十貪百。由百以及千萬。卽至括盡天下之財。猶不能滿其私心。充其家產。此類之人。眞世之愚人。也。蓋財者。金氣也。金爲西方肅殺之氣。萬物遇之。必受戕賊。人而貪財。其家必不祥。其禍必不免。故有貪財而忘身者。有貪財而絕嗣者。有貪財而被水火盜劫者。如此禍殃。天降之財。陷之。而實則貪招之也。詎知財之爲財。受乾坤金氣而生。得山川靈氣而成。朝廷名爲國寶。以充國用。生人因之以治衣食。此財所以爲公器。而非人所得私也。人若有財。須積德以保之。多作陰功。廣行方便。造橋修路。捨藥施茶。利物濟人。賑窮拔困。陰中出一。吾必暗中倍償。以使子孫長享。世代豐亨。否則以慳吝爲保守之具。以封殖爲久遠之謀。一毫善事。吝

不肯爲似此之人。縱坐擁千金。家藏萬鎰。吾必命耗星消。滅其財。令受落寞。以罰其私財之罪。多藏厚亡。此之謂也。至於濫用耗財。揮金如土。不用於正道。每費於邪途。或衣食過節。驕奢備至。私妻子。薄父母。不因財而修德。反以財而敗德。雖非慳吝。厥罪一也。若夫貿易貨殖。求財之地。亦養生之區。正宜公以持己。平以處世。自福必臨之。財必生之。乃世之奸商貪賈。非惟無公平之心。反行陰謀之術。非惟無保存之道。反爲冤孽之媒。百計營謀。妄費於花街柳巷。無端鑽算。不惜於狎妓私娼。嗚呼。彼則較必錙銖。此則費若泥土。二罪歸一。決不赦也。世人欲求財。當先積德。德

者本也。財者末也。本立而末不必言矣。若一味求財。不修厥德。請看鹿臺之財。鄧通之家。

朔三日寅時

雷府殷天君降

諭曰。甚哉。世人之愚也。世人之愚。而轉欲以媚神。愚神也。夫聰明正直曰神。彰善癉惡。原有一定不易之理。何世之愚夫。不明大道。常作媚神之事。罔識事神之真。如化錢掛袍。許經送對。種種要求。純是有名無實。而許餽殺生一節。尤爲大傷天和。有干天怒。所謂求福得禍之階。卽在於此。然當世之執迷不悟者。縱有明言開導。而彼私心甚堅。以

爲我不惜銀錢誠心敬神神必鑒我爲之滅罪消愆賜福錫祿無求不應矣噫有是理哉吾神曰在天宮考查善惡見此等愚昧之夫存此邀福之想不禁爲之怒又不禁爲之惜故於今日臨壇再三指明爾世人當知矜孤恤寡敬老憐貧捨藥施茶時行方便事事盡心實力及月及年亦不可存邀福之想如存邀福之想卽是一團私心沽名邀譽縱多費錢財神聖鑒之最真亦不能予以福報况以小願而期望過甚乎詎知神聖望人祇此倫常大道爾不能於父母之前善爲奉養兄弟之內通其有無愛子私妻滅倫壞紀忤逆雙親而不顧參商手足而不恤如此之人無

論以有餘之積媚神而神不佑卽傾家所有行之畢世異日數盡仍是萬孽隨身生前所媚諸神不惟不能爲爾稍免過愆且深怒而加之罪也此務末而忘本之過也世人若能以媚神之誠與祀神之敬用之於事父母處弟兄自然孝友可敦天倫可樂則不待媚神而神必呵之護之庇之佑之所謂神所憑依惟在德也生等在壇奔勞朝夕宣講皆要欲淨理純以身世爲重不可因一毫之善默念十分之福如有是想則是坐破蒲團不成佛卽貪心所致也可不悟歟吾諭世人吾望生等矣生等其以吾言內而淑身外而淑世叨天之庇食天之福胥在其中矣何求乎何

媚乎。

謀騙義債文

嗚呼。世情偷薄。君子少而小人多。塵世浮夸。謀其利遂忘其義。僅徒慳吝斂財。頓忘鄉里之周急。只知欺詐爲術。那計困苦之提攜。嘗見兩情散失。天良彼奸。此詐一派貪圖機巧。爾吝我貪。然而事有專屬焉。念彼昧心之抵騙。至是罪有攸歸矣。嗟爾欠債之奸謀。而况其爲義債也哉。恩將何答。孰知其不顧也夫。報乃反施。不思當年傾囊。恩同再造。縱爾此日歸錦。惠實彼深。而乃心懷鬼域。不惟負欠之莫還。行盡豺狼。反設陰謀於不覺。捏造呈詞以鳴冤。有似

債主之陷阱。假託偽契而言質。常待恩人以網羅。詎知不義之財。君子且因之不取。似彼有德於我。必須加倍以酬償。夫何狼心狗肺。欺天昧良。作子孫之馬牛。甘積無限罪惡。爲鬼神所震怒。卽此無厭鯨吞。報以不類兒郎。令汝生前氣短。冥中一切罪案。皆爾欺心買來。三曹注定。十殿清償。到此地鬼。極神誅。不義之錢財。安在否。思曩昔忘恩負德。欲隱其分毫。而不能觀湛湛之青天。當知果報無屈。造累累之黑籍。急宜惺悟。無忘謀騙義債。三復是文。

辰時

雷府温天君降

過惡揚善歌

誅誅誅。誅盡賊臣與貪夫。殺殺殺。殺父母深恩不報答。
戮戮戮。瞞心昧已貪淫慾。斬斬斬。逆子忤媳奸邪膽。
敬敬敬。忠臣孝子天庇蔭。仰仰仰。志士仁人福澤廣。
護護護。節烈堅貞與孝婦。佑佑佑。代天宣化功德厚。

舍親遠離妻妾不孝文

孔子曰。父母在不遠遊。為人子者。誠不可一日離親也。矧其遠離家鄉。不慮父母盼望。而妻妾不孝哉。蓋父母值衰暮之年。精力其竭矣。身體其弱矣。所望為子為媳者。常常聚首。勤勤扶持。以終餘年焉。足矣。而乃遠適異域。頓忘老

親之永懷。留戀他鄉。致昧妻妾之不孝。歷風塵而貪花醉柳。那計堂上隱憂。適天涯而薄宦羈縲。忍忘閨中失職。中饋缺甘旨。難言菽水。以承歡膝下。廢瞻依。敢云尺書可籍慰。天涯遠而地角遙。親心直馳乎萬里。寒暑遷而衣食缺。內室何盡乎寸忱。遊子何心能狠心於絕。母忤媳何意竟殘虐於乃翁乃姑。嗟嗟親懷莫釋。難達意於異國他鄉。子職已虧。安能逃乎神誅鬼殛。摩手胸懷。果能報恩於萬一。捫心午夜。何事盡孝於分毫。且無論旋歸之難。卜名利之難就也。縱異日返旆還轅。庭幃之春秋能幾日。設一旦悲風慘木。天倫之樂事其奚尋。是故仁人孝子。雖朝夕

不敢離親。而賢婦淑媛。卽艱難。亦承夫志。爲人子者。慎其體聖人之言。

同時

斗口王天君降

諭曰。吾奉上帝敕命。巡察天下。見天下之人。爲善者甚少。作惡者最多。細查情由。皆不知因果報應之故。夫不知因果報應。則必忘其禍福之原。忘其禍福之原。則必不知性命之重。至不知性命之重。則天地鬼神。亦不知爲何物。而畏懼之心。於以亡。從此惡日積。而口深。習愈釀。而愈錮。宇宙之火。黑氣叢生。而人民於是不安矣。然而世人。非不知

天地鬼神之可畏也。其所以不知畏者。因積習深重。昧却天良。凡聖賢垂訓。仙佛格言。雖流布於斯世。大半視爲陳文。愚而無文者。比比矣。不特此也。卽讀書士子。於閒暇展卷之時。未始不知因果報應之足信。而卒不能體貼。以見之於行。彼爲四民之首。尙且如此。况以目不識丁者。而欲行乎聖訓。事合經書。是誠勢之難強。亦人之不可多得也。可勝悼哉。詎知報應者。上天之賞罰。因果者。生人之作用。假令世無報應。世無因果。則禍福淆。禍福淆。則善惡混。如此。是必無鬼神。而後可。且必無天地。而後可也。宇宙間。容有是理哉。做之醒之。無自悞也。無自迷也。無以報應不足

憑恐受報不及悔也。無以因果不足信。恐結果無好處也。無謂天律爲可逃也。終有不可逃之日也。無謂地獄爲虛渺也。終有汝親見之時也。天花落盡。望汝等各各點頭。法磬宏聲。勉世人早早覺悟。

妒夫娶妾殄絕宗嗣文

今夫女子立身。端重四德。而婦德先之。敬夫以佐家。助夫以顯子。上以接祖宗之禋祀。下以示兒孫之規模。婦人一身。其重若此。此稱賢媛。而美坤儀者。所爲從此而立名也。奈何竟有以如婦聞者。竟有無嗣而禁夫娶妾者。何狠毒之甚也。夫無子則忘親。忘親則滅祖。當此之時。宗嗣幾於

凋零。祖脈介在斷續。一老垂顏而悲悼。意時感於文孫。一脈懸望以延承。情更切乎合子。四顧傍徨。安得膝前之嬉戲。五夜纏擾。時傷命裏之孤零。翁姑飲泣。惟納婢之是圖。丈夫寒心。僅娶妾之懸望。此卽屬在路人情。繫親族尤必勸之而安慰之。體之而勉冀之。吾知賢婦處此。輾轉思維。別無他策。惟勸夫娶妾一途。庶足以承嗣而續宗也。乃旁觀方望其全成。而妒婦獨逞其殘毒。竟不思雞晨獅吼。乃爲此狗肺狼心。禁妒其夫。斷斬其嗣。里黨號爲潑薑。而不羞。宗戚鄙爲尤物。而不顧。致使丈夫無顏以對人。翁姑痛心而疾首。欲想賢孫。阿媳斬矣。欲思文郎。彼婦殘之。嗚呼。

惡婦忍心。惑之孰甚。絕其身而不悟。乏厥嗣而莫傷。以爲害人而卒致悞已。本欲利己。而反致滅身。是愚婦也。是自絕已嗣。而猶恬然莫曉也。迨至翁姑殞歿。丈夫衰殘。忍使地下痛無孫。堂前悲絕嗣。身負逆天大罪。將何面以見公婆。徒遺永世罵名。問何日其能洗淨惡滿。赴黃泉。靈前猶是孤獨。冥罰誅黑暗。獄底永墮沈淪。到此悔悟。惜轉念之已遲。至斯悲號。恨回心之不早。如婦之報。其慘若此。世之同病。其凜遵。

午時

雷府鄧天君降

諭曰。夫雷者。天之怒。地之奮。造化之所賴。以發生萬物者也。除宇宙之邪魔。維乾坤之正氣。魑魅魍魎。聞其聲則潛形。妖邪鬼精。懼其威則逃避。所不畏雷者。惟世間之人耳。當其夏令之時。陽氣發洩。號號方來。虺虺未已。霹靂一聲。山谷皆應。斯時逆子忤媳。貪夫婪輩。無不駭然而驚。翻然而悔。曰。今而後誓不爲惡矣。孰知雷撤雲收。天晴雨罷。而惡念依然。惡心如舊。此類奸徒。欺已欺天。非雷不卽誅。實體上帝好生之心。愛物之念。而望其悔悟也。乃世之奸徒。不知天恩之大。或積惡而未懼禍。猶欺天之無知。倖雷之不擊。豈知惡貫禍盈。雷府號令。打魂擊魄。震碎靈氣。爲蟲

爲蟻。萬劫不得復其人形。以償生平巨惡。以爲世道龜鑑。報至如此。慘矣。慘矣。吾職司雷府。權掌罪籍。逆子忤媳。貪夫婪輩。經號令者。不可勝數。今復飛鸞開化。普諭世人。須懺悔前非。實心痛改。不可欺已欺神。上千天怒。若再怙惡不悛。而欲倖逃天罰。終爲雷霆所不恕也。凜乎哉。

殘虐貧妻文

夫綱特立。乾道足稱。泯貧富於衷懷。敦禮法於閨闈。無論宦媚。須諂媚之悉捐。縱使貧妻。宜和睦以循節。此重倫守分之夫。古今所以推奇男子也。何乃貪鄙之徒。既非正大以立身。復以卑污而敗節。或內室而寒微。便時行乎交謫。

因私心之莫遂。卽殘忍以相加以。故數語微忤。輒施鞭撻。於閨門細務偶乖。竟聞分離於室外。尋短察苛。常懷欺彼之術。微疵小失。遂行出妻之條。詎知糟糠垂堂。原屬父母之婚配。豈宜踐踏致辱。竟忘貧賤有箴規。祇爲奩底空錢。便道路之不若。最鄙房中嗑索。致廉恥之無存。言之醜也。愧爾猶是丈夫。尙足論哉。從此何顏世宙。須知家室和諧。自致休祥於門內。凌辱苛虐。能無負罪於倫常。訓文至理。朗若日星。世之趨炎慕勢。愛富嫌貧者。體而讀之。愧而悔之。則可以爲奇男子者。自不流爲苟小人矣。

同時

雷府辛天君降

怨夫貧賤文

夫。女。字。曰。婦。名。從。夫。也。夫。富。則。已。同。享。焉。夫。貧。則。已。同。受。焉。夫。貴。夫。賤。則。已。亦。隨。夫。貴。賤。焉。婦。之。所。以。繫。於。夫。者。大。抵。如。此。婦。之。所。以。事。其。夫。者。無。不。皆。然。果。體。此。而。爲。婦。賢。何。如。之。若。此。而。重。夫。淑。奚。若。也。無。如。妒。婦。不。德。往。往。囿。於。俗。見。而。虧。其。倫。常。或。慕。他。人。之。顯。榮。時。生。詭。譎。或。謂。父。母。之。誤。陷。常。起。怨。尤。竟。不。思。布。裙。荆。釵。貴。家。女。猶。敬。寒。士。提。甕。出。汲。分。所。在。必。守。坤。貞。易。曰。天。尊。地。卑。乾。坤。定。矣。卑。高。以。陳。貴。賤。位。矣。可。見。婦。之。於。夫。無。論。富。貴。貧。賤。亦。惟。以。敬。

而已矣。而何因其貧賤之故而不敬。於不敬之外。而反生怨乎。謬矣哉。失婦道也。失婦道而負五倫之大罪也。詎知夫貧而怨。貧豈能因怨而免。怨而在貧。貧轉因所怨而加。況乎負不賢之名。鄰里皆指爲悍婦。蹈不敬之罪。報應難免。其分毫何如。易怨爲敬。調琴瑟之餘歡。謹事如賓。效賢淑之嘉則。則可以安貧者。亦可以致祥矣。不然。其失婦德也孰甚。

未時

雷府張天君降

戒自滿文

落落塵世。浩浩寰區。月至滿而猶虧。日逢滿而亦昃。造物惡盈。天道且然。况區區人類乎。何乃淺識庸流。妄逞驕淫。於里黨俗學鄙類。時挾勝氣以凌人。寸心毫無蘊籍。片長即誇。賦質稍有聰明。小智輒恃。而且家裕小康。便狂堆金積玉。名登末吏。輒云衣帶簪纓。詎知富甲塵寰。須想當年崇愷榮及貴胄。宜思往昔尚譚。而况凡民黎庶。猶欲妄自驕矜。豈謂往復循環。畢能免乎果報。嘗見子孫卑賤。端由自滿造成。門戶蕭條。緣因自滿招禍。推之逞暴肆橫。陷其身於殺戮。行逆悖亂。波其禍於祖孫。書曰滿招損。此之謂也。可不惕然懼耶。須知天道渾然。造化猶形其缺陷。人心

酉時

雷府畢天君降

官糧宜早上文

清白家風。醇謹良庶。敘天倫之樂事。無糧稅之催科。孝雙親而菽水承歡。早完國課。慶百畝而大田多稼。無欠官糧。此其利大。其福多。雖官刑其如我何也。夫何慳吝為懷。每違朝廷之例制。梗頑不軌。時抗君上之稅糧。倉箱纍纍而

饒足猶誑語於歉收菽粟歲歲以豐盈復飾言於不熟恃狡獪之性情謂能抗官抗稅逞刁風於鄉里安知有法有刑迨至欠多負廣國典不能淹留於時積重累深王法難以倖脫斯時執赴公庭償罰三倍身受箠楚痛苦千般如此喪財失業苦法律之難支孰若守分奉公樂草野之清福上全於國下安於家門前桃李賞景物之芳華歲月清閒勤耕讀之事業共戴堯天咸遊化日胥在是矣上官糧者其以早爲率

亥時

雷府周天君降

戒婦女近三姑六婆文

竊以婦德幽閑端從內教坤儀賢淑惟賴主家自來陰教之成未有不由持家者深其訓誨嚴其防維而能歸於盡善也蓋坤道主靜欲其靜必先戒其紛而婦德貴端欲其端必先遠其邪靜與端之所由成不外乎三從四德紛與邪之所由致莫勝於三姑六婆若斯類者同屬婦道何屏斥之嚴若此禁絕之密又若此此豈過爲計慮哉夫亦謂三姑六婆者邪徑之媒灼也淫亂之階梯也其來於前者常以奸詐而圖財利以狡獪而爲營謀種毒於至微行奸於不覺往往有婦女無知誤墮其術以致終身含恨畢世

染污。要其始事之由。或以小節往來。或因細故親識。由疎而親。由親而狎。片時陷害。貽人全家之羞。百代之辱。斯其咎。雖由婦女之糊塗。抑亦主家者之放縱所致也。嗚呼。邪類獸心。避之須如水火。奸流狗盜。禁焉當如豺狼。嚴閨門之重地。絕彼去來。肅正大之家風。禁其混雜。如此則家庭無意外之橫逆。婦女無隱中之敗壞。奔走絕而根株斷。則三姑六婆。自不待斥而自遠矣。治家者其凜諸。

同時

雷府田天君降

諭曰。蓋天下恩之大者。無過於父母。愛之真者。莫勝於弟

兄。情之假者。又莫如妻子。世之人。往往不顧父母。不和弟兄。私溺妻子。以真爲假。以假爲真。曾何心也。語云。弟兄手足。妻子衣服。手足而損也。則身毀矣。衣服敝壞。猶可製也。所謂世間最難得者。弟兄也。奈何世人不明此理。嘗有手足參商。斷絕往來。不啻路人之不相顧者。皆聽妻言也。夫妻有長舌。惟厲之階。古人已爲龜鑑。若溺愛妄聽。家庭之內。必致不祥。是招禍之尤也。吾觀今之爲弟兄者。或爲嫡庶相分。元繼相異。朝夕爭競。時因財利而奪其親愛之心。甚至構訟公庭。自相戈戟。全不念骨肉之恩。豈知嫡庶雖分。元繼雖異。要皆出自一脈。何得以父母一脈而自區別。

乎。君不見流水千條。源由一派。樹木千葉。不外一根。弟兄不和。是源既絕。而水必涸。根既傷。而枝必腐矣。可不悟歟。嘗見有父母雙亡。幼子失所。兄或稍能敦愛。以體親之遺衷。而為嫂者。不惟不能顧恤。反以偏言而阻其夫之意。致使其弟之飢寒飽煖。亦置之不問。由是待之如奴僕。陷之以庸愚。視之若仇讐。弟有遺產。則陰吞之。婦有讒言。則偏聽之。溺妻子之私情。滅弟兄之大義。此類之人。真禽獸之徒也。獨不思父母所生。所繫繫繫念者。惟幼子也。今父母棄世。不能體親之志。善為扶持。而乃以奴僕待之。庸愚陷之。仇讐視之。使父母地下悲泣。為人子者。於心安乎。故古

今刻待幼弟者。未見發達。子孫絕滅。緣由此而罹禍也。吾今普勸世人。處家庭者。惟貴於和。猶必忍讓親睦。諸凡事務。見之若弗見。聞之若弗聞。雖有婦人女子之言。豈能入哉。家庭一和。則為士者可望金榜題名。為民者可冀玉樓注籍。富貴福祿。胥在是矣。此所謂和氣致祥也。爾世人其勉哉。

聽後妻言薄待子女文

嗟乎。夫綱之敗也。敗於他事。而婦德或可補而救之。獨至娶後妻而偏聽言者。則又敗之無可救者也。蓋後妻之輩。大抵淑者少。而慝者多。賢者希。而妒者眾。為鬼為蜮。惟長

舌之厲階用巧用奸時狠心於酖毒前室子女或稍行偶失卽不勝始爲之譖繼爲之嫉而終則肆然爲之毒矣此偏言之貽害其流毒絕非輕也乃竟有以耳爲目之夫以僞爲真之父不察其言之是非事之真假遂確然而實其聽聞是以子女遭不白之冤從誰訴說受無辜之害向何明言如此之悞雖後妻之刻待實由爲夫之偏聽也噫偏之爲害大矣哉偏於飲食衣服而子女受其饑寒者有之偏於喜怒愛憎而子女遭其殘酷者有之極之害命殘身伏奸隱毒何莫非偏字之過也故凡爲夫者秉其乾綱立彼夫節婦有讒言而以大義格其奸婦有柔言而以剛正

折其術卽至終宵哭泣逞奸巧之陰謀伺便行讒施幽暗之毒藥尤必破其臬謀折其詭計漸漬焉而勸其婦之改行規其婦之失德安知夫不可以爲賢父婦不可以爲慈母而子女亦因之曲成焉夫何樂而不爲也若聽後妻偏言者尙得謂之人哉有犯此病無忽是文示云吾京兆人也姓田名真初弟兄三人共議分產當時已剖均平惟庭前紫荆復欲議爲三折行未果荆樹立枯吾觀之驚謂二弟曰夫樹木同株聞分斫卽爲凋枯手足分離是人不如物也二弟聞之感悟卽合產同居荆樹復榮吾弟兄因此愈敦友愛家庭遂爲孝門不意分內之事

卽迓天庥。壽終之日。蒙上帝宏恩。俱擢爲雷府元帥。至今
常常聚首。專打天下私妻子而傷手足之人。今奉命飛鸞。
普勸天下世間善事。莫大於孝弟。孝弟之外。別於妻。信於
友。睦於族。人能不虧其實。便是特等的善事。雖聖賢仙佛。
亦由此造也。何必丙丹外丹。龍吟虎嘯。祇須做到人倫極
處。真個是丹結片時。一日萬載。如吾之事。可鏡矣。若五倫
虧缺。另求別道。是失捷近之路。而悞入深山窮谷間也。何
其愚哉。爾世人其知所圖。

朔四日子時

關聖帝君降

諭曰。昨夜亥時。接天下司命善惡籍。稽察究竟。爲善者未
見實善。作惡者純是大惡。家庭之內。子之事親。有抗傲成
性。而不聽父母之教育者。有甘旨自奉。而不顧父母之飲
食者。有輪流供養。妻兒飽煖。而不問父母之饑寒凍餒者。
有因財物而忤逆橫生。因離鄉而終身失養者。種種不孝
之行。真天律之所不能赦也。至於弟兄之間。或爲錢財細
故。而手足參商。或聽婦人讒言。而操戈同室。而且處富貴
則視若仇讐。多由財產。處貧窮則視若陌路。杳無天良。若
夫貧富異勢。貴賤攸分。貧賤者每生嫉妒之心。富貴者又
多欺凌之習。互相戈矛。彼此魚肉。種種不友不恭之行。尤

爲鬼神之所不容也。其有處世一途。存心則奸盜邪淫。十有八九。待人則虛誣詐僞。何止萬千。不忠不信。無禮無廉。更爲禍患之所必加者也。嗚呼。擾擾塵寰之內。欲求孝思不匱。友恭不忝。接物公平。立心正大者。抑何寥寥之寡偶哉。嗟嗟。下民如是作惡。上皇閱之。必勒令吾繳旨。吾旨一繳。天下之重黎百姓。其安然無恙者鮮矣。吾十數載之苦心。其付諸東流也必矣。吾至此將何以覆上皇哉。於怵惕難安之餘。故越時臨壇。指示生等。勤勤修身立德。速速彙齊圖書。行之於世。再看斯民如何。若仍然不改。吾亦無奈。斯民何也。言之不覺淚下。眾生負吾也。眾生負吾也。

辰時

周將軍降

戒產婦未及月近日光并竈文

淑德賢媛。坤儀婦則。知敬天之大道。守保身之修爲。產兒育嬰。恐上惡乎天怒。身潔體淨。始舉足於戶庭。此修身所以能敬天。主靜所以能積福也。可惡世之愚婦。生產未及盈月。至有近日光而不知避忌。近并竈而罔識穢汚者。不敬之罪。莫大乎是。然語以敬。則亦知其當敬。至詢其所以敬。而又往往忽於敬。而流於至不敬。是以身受其罪。猶不知其所從來者。此之故也。蓋曰者君象也。而又爲太陽之

精。明。徹。萬。國。澤。及。九。州。所。謂。四。大。恩。之。一。也。若。夫。井。蒙。泉。所。發。養。生。之。命。源。也。竈。者。善。惡。所。歸。全。家。之。司。命。也。由。此。言。之。卽。家。主。丈。夫。敬。之。惟。恐。其。不。虔。矧。在。產。婦。而。敢。輕。意。賤。褻。乎。其。不。干。天。之。怒。致。神。之。恫。也。鮮。矣。至。於。家。計。負。寒。苦。無。人。待。當。此。之。時。猶。宜。多。方。敬。謹。洗。滌。其。穢。潔。淨。其。身。不。敢。輕。意。妄。行。自。能。誠。心。上。達。不。然。厥。咎。亦。難。免。也。吾。今。闡。明。此。理。曉。諭。婦。人。並。曉。諭。主。家。者。如。有。再。蹈。前。轍。非。惟。罪。及。婦。人。卽。主。家。者。亦。同。罪。

同時

關將軍降

宣講行善真偽禍福文

夫。宣。講。積。德。也。行。善。修。福。也。處。當。今。之。世。化。斯。時。之。民。存。利。濟。之。心。行。陰。隲。之。道。則。又。積。德。最。易。而。修。福。尤。速。也。然。而。勸。世。之。法。正。己。爲。要。行。善。之。道。務。實。爲。先。天。地。鬼。神。此。中。之。考。核。不。爽。禍。福。功。過。斯。際。之。降。隲。爲。嚴。無。虛。情。也。無。僞。飾。也。將。欲。設。壇。以。勸。人。必。先。己。身。無。愧。怍。將。欲。濟。人。以。利物。必。先。實。意。以。推。行。將。欲。易。俗。移。風。立。品。須。成。全。璧。將。欲。改。過。遷。善。淑。身。必。勵。完。人。由。是。福。至。矣。禍。消。矣。善。積。矣。惡。去。矣。奈。何。聖。諭。毫。不。遵。行。空。談。奚。補。行。修。但。聞。口。道。務。名。何。庸。以。致。聽。者。譏。彈。皆。謂。宣。講。之。不。類。聞。者。嘲。笑。反。謂。

行善果何端。敗聖道。壞善途。務名而忘實。欺世而盜名。是欲冒善而成大惡。欲邀福而得巨禍。又報之不容已也。嗚呼。正己爲宣講之大本。務實乃行善之根基。世人若能修其真而黜其偽。誠其意而戒其欺。所謂積德最易。修福尤速。莫甚於斯也。如以虛偽沽名。不務真實。汝若是報亦若是。况受罰猶不止此耶。人其率真而祛偽焉。

已時

趙將軍降

論曰。且夫貧賤之途。固人所難堪也。然於難堪之境。不能安分守己。以聽天命。則心術從此大壞。強取強求之念。亦

於是而生。豈知生人遭際。氣數司之。輪迴生死路。人鬼去來關。已早爲定。隲矣。倘謂強求。可以免貧賤。則凡世之精於計算。巧於圖謀者。皆富貴矣。世之誠樸無爲。渾厚肫摯者。皆貧賤矣。而何以忠厚之人。多享厚福。聰明之士。每受奇窮。天實爲之。謂之何哉。不特此也。竊見貪婪之流。身處富貴。猶欲吞盡世財。以遂私欲。究之百計圖維。不數年而身家落寞。流於貧賤者。此可見天道惡盈。冥冥中陰奪其權也。夫以現享富貴。因強求而反致貧賤。彼既處貧賤而強求。恐安於貧賤。亦不可得矣。刑禍隨之。惡星災之。其將何以逃天憲乎。世之處貧賤者。其各安分守己。以聽天命。

正性圖真史實錄 乾冊

卷

重利盤佃文

甚矣。利之害人也。甚於水火盜賊。而人不知。陷於罪惡。愆尤而已不悟。如重利盤佃是也。蓋利之一字。固足以迷愚人。而重利一途。祇足以盤庸碌。庸碌如佃。安知其不破於網羅。而隱被其害。亦未有不蹈於陷阱。而顯被其欺。如此奸究之徒。欲饕餮之欲。括宇宙難遂其心。行盜蹠之行。雖錙銖莫逃其算。况身為佃戶。而有可乘之勢。質本愚頑。而有可行之術乎。然而彼以重利盤之者。有其漸焉。巧之至也。有其術焉。毒何如也。先動以微利。無不吞餌而入鈎。繼假以因循。延之日久而積累。行奸於至微。中傷於不覺。不

數年間。而小康之戶。資業為之一空。貧寒之家。凍餒因而交致。甚至請子作僕。為舊債之准償。逼女為奴。作昔日之負欠。頃刻間骨肉分離。傷心慘目。追悔時怨恨難雪。亡命殞身。嗟嗟耕之得也。幾何冒三時之風雨。利之入也。有限費。終歲之勤勞。盤之以利己。非人心。盤之以重利。烏得無罪。嗚呼。此類之人。行同蠹噬。食脂膏於莫測。心如蛇蝎。惟觸物之便傷。只知損人利己。不顧欺心昧良。若此。是違天也是滅理也。違乎天。則天必誅滅乎理。則理難容。子孫循環報所必至。鬼神褫殛勢所必然。吁。世有其人。閱吾文。尚其猛省焉。

午時

王將軍降

殘苛奴僕及時不配文

陰騭法文曰。奴僕待之寬恕。豈宜備責苛求。然則所謂寬恕者。蓋無踐殘。無刻待。無苛虐。以使之安其身焉。是也。獨是安身之道。寬厚爲先。而安心之法。婚配爲要。歷見富貴之家。婢妾僕侍。往往不下十餘。而家主強橫。時不勝鞭撻焉。詎知彼身雖微。亦屬父母之養育。不幸鬻身作婢。無非時命之乖違。彼爲主者。憫其賤。尤必恤其苦。遂其情。方能感其義也。乃惻隱不施於厥躬。而殘忍偏行於此輩。種種

肆毒。毫無矜憫之懷。比比苛求。純是殘刻之習。且無論奴僕之有怨心也。縱使誠實爲懷。而當此青年壯歲。究難免私意之相纏。午夜捫心。詎能必衷情之無憾。詩云。男女以正婚姻。以時苟以奴僕之故。竟弗爲準。情酌理推。已及人。忍令怨女曠夫。常懷無涯之戚。此仁人君子所聞而悼嘆也。故勸仁厚之士。陰騭之家。奴僕當前。慎無刻而切。無苛傷。忠厚之福澤。必使男則婚。而女則字。令夫婦之有全。則積德無量。修善靡涯也。

酉時

馬天君降

貧親衰老及時盡孝文

竊以羔羊跪乳。知鞠育之深恩。慈烏哺親。報生身之大德。嗟彼飛禽走獸。猶知事親。矧爾食粟服冠。能無盡孝。况乎白髮垂暮。景既同於瓦上之霜。紅日幾何時復危乎風前之燭。此際衷情。憂哉何極。斯時景况。當者宜思。可恨逆子。奸徒。親值暮年。猶無心於奉養。身置事外。竟忽意於報恩。而乃藉口家貧。飾言境迫。謂遭際之艱難。故孝養之欠缺。豈知過此追思。雖享祭終何所益。宜思當前幸在。卽菽水亦慰親心。莫到風木傷悲。始悔生前之不孝。急早勤謹侍奉。無忝明發於我躬。須知蔬食菜羹。遠勝牛羊之墓祭。粗

衣布服。質駕金玉之壘阡。效老萊之班衣。庭前戲彩。法揚乙之進食。膝下歡歌。貧不忘親。比富貴之承歡。猶切苦而不能孝。視豐裕之盡職。益奇無輕忽也。免叱咄之興。嗟其早讀之無鐘鼎之貽悔。如有貧親衰老。慎其體貼。吾文。

亥時

地藏王菩薩降

諭曰。從來作善作惡。報應絲毫不爽。降福降禍。賞罰自古無差。世人片善不修。甘心陷於苦惱。無惡不作。自願永墮沈淪。機詐叢生。雙手可以蔽日。奸巧迭出。惡膽且欲包天。豈知陽律倖免。陰罰難逃。任爾作惡作奸。孽鏡絲毫照出。

欺人欺己。鐵案剖晰分明。劍樹刀山。奸雄見之。寒透骨。磨
推確搗。忤媳到此。痛徹心。公侯伯子。不寬容。最無情。莫如
馬面。奸盜邪淫。更難恕。用慘刑。誰似牛頭。須知鐵面無私。
非世間徇情可比。冥案有定。這陰司。惟善可憑。與其後悔。
何遲。孰若早修善事。敦重五倫。維持三綱。體孝弟於家庭。
爲父母之順子。守廉恥於身世。爲宇宙之端人。莫學那貪
利貪名。歸來時。只是空手。堪嘆他爲妻爲子。黃泉路。只是
一人。萬事皆是假。八字是實行。早早尋覺路。急急出迷津。
絕後起之惡緣。返本來之天性。萬欲并除。眾善奉行。異日
善果圓滿。閻王降階。鬼判跪拜。以視鎖提問罪。拷打受刑。

者。真天淵之隔也。不然。試問爾等。免黃泉乎。免地獄乎。吾
雖慈悲。恐明珠錫杖。亦不能爲爾等。施法力也。奈何奈何。

