

桂宮誌

—

ハ 6
2477
1

2477
1-6

桂宮誌序

予本皇唐人物少以慕道入山以就本願若非我
正陽老師之恩奚躋聖域也哉粵自受命 天勅以
來切於斯民之開化十方世界善事道場慕聖道壇
無處不現隨機拯濟於是 天鑑予衷選入內相位
居上仙以予之疎才否德濫受 天眷良用慚愧乃
與 南宮聖帝及 伏魔大帝分權開化者邇來有
幾千禩矣 上帝知予慈悲假掌三教 聖恩浩大
私分不敢然 天勅難違冒悚行化天下好善向道

之善友同伴愛予喜予或設壇叩虔或燒符請降予本證道遂感遂通奚待壇叩符請乎曩過茲地適緣君等之建壇助成桂誌誌載之諸書無非已行之書然劉體恕之全書朱珪之書抄總切於廣壽或成大帙或成小部而此誌異於劉朱兩士之集矣兩士之集集有各見而此誌則序付各文內通經脉外圓事理絕古今之名蕩先後之別成一時專示之法豈敢曰予之所助乎實諸士之積誠所感予感是誠又示總論總例論又感諸士之信予愛予復許弁文也予

有一言復告諸士若真信予真愛予之心果切於方寸莫信予名予相信予教法莫愛予眷予愛予教法雖不對壇長對予面非但對予之面是對 南宮聖顏如是可謂信予信 南宮之士也如是愛予愛南宮之士也如是集 南宮聖誌之士也嗚呼予與文武兩帝緣重君等隨事示跡然若非大事因緣豈可如是頻應乎 南宮之聖德靈應昭載誌內則予又不必添說而是誌之能福國能佑世能長遠能壽傳等事在於諸君子之奉行如何耳 皆

神之格思不可度思矧可敦思然則爲此言者皆是隆古之盛聖人而通神明之德者也叔季以還聖人不作而神道隨隱大地之人作惡不已莫可救止于是焉 壯繆 文昌 孚佑三聖繼作出入曠劫功德圓滿悲願弘深誕膺 顯號祇承明命導善牖迷以爲已任千有年來威靈赫濯顯化無窮神州之衆罔不信從建祠葆像惟恐或後而惟我東土萬歷龍蛇之難始微 關聖顯佑初建東南二廟朝家尊奉衆庶駿奔而獨於 文昌 孚佑未遑盛典事有待

也徐君珽篤信聖誥廣行善事可謂達於幽明之故者矣始求 二聖睟容于燕楂謀於同志先刊 關帝聖蹟圖誌若干卷繼刊 二聖鸞書桂宮誌幾卷爲 文昌乩宣衆香集幾卷爲 孚佑降筆是皆徐君廣購中朝薈粹壇會而成者也並付手民將以流布諸方庶幾開悟知所趣向亦仁人之用心也嗚呼三代以上聖賢之生也人而神者也三代以降聖賢之歿也神而人者也顯晦雖殊其致則一三書出而切怛悲愍之志叮嚀告誡之辭不啻耳提而面命世

尚有懷疑不信者乎亦聽其信者自信疑者自疑而已徐君曾以桂宮誌屬余一言為引然聖神之奧原非蠡管可窺而日星之彩又非摸畫所及止敘徐君購像刻文本末而歸之深懼理淺辭拙無所契於聖意也則如之何 皆

光緒辛巳季秋東陽申正熙謹書

桂宮誌總目

序

聖像

附贊

總例論

總論

卷之一天蓬編

玉教函

孝經

附註

忠經

君子經

太上洞玄靈寶梓潼本願真經

注生延嗣妙應真經

救劫寶經

覺世經

感應真經

真丹經

卷之二天芮編

璇機函

化書

清河內傳

附靈應大帝事實

本傳

卷之三天衝編

月宮函

陰騭文 附註解

附丹桂籍圖

卷之四天輔編

龍門函

重申陰騭文

又示陰騭文

勸孝文

救世文

勸行社倉文

勸敬字紙文

附惜字律

鱣壇勸世文六則

曉世文

示行致善籍功過格訓文

命高名望等宣示訓世文

戒士子文五則

勵士文

諭師文 有序

養性文

養性法

勉學文

勸忠孝文

戒意惡文

戒口過文

救劫文

指示善惡關頭文

訓法天道文

治家宜勤儉文

敬五穀文

警世文三則

誠諭文

消劫啓運濟世勸善文

諭清淨壇文

戒溺女文

禮神明文

宏敷文

諭洗心文

敬祖宗文

敦倫文

欲貴子須積德文

富貴原從善感來文

訓士子文二則

選士文

科場選士敕令文

諭公善堂諸士文十九則

戒無相壇諸士文二則

立德莫先修身文

不為淫書所惑文

訓希聖堂諸士文

撫躬文

諭諸生檢身要文

卷之五天禽編

鳳章函

醒世救劫寶誥

命纂功過格書諭

命彭定求宣示三則

戒問吉凶禍福示

全孝心法

新示格言

叮嚀警戒章

鸞誥函

鱣壇語錄十二則

廣化語錄

觀心齋語錄三則

玉詮語錄四則

天源函

三教歸一論

卷之六天心編

海恩函

蕉窓十則

慾海迴狂寶訓

戒淫寶訓

聖願十戒

十戒

十戒十宜

示黃正元訓十八則

天戒錄

玉定金科特宥示訓十一則

戒溺女寶訓

示諸士訓

同慈函

高上玉皇本行集經前序

玉皇本行集經序

玉皇本行集經後序

高上玉皇本行集經序

太上道德經解序

大洞玉經序

大洞經序

九皇新經註序

呂祖同參經序

新增本行集經朝天寶懺條規序

太上朝天謝罪大懺序

玉局心懺序

太上感應篇序三則

濟世寶筏序

遷善寶筏序

勸懲輯要序

功過格序

陰騭文圖說序

慾海慈航序

開化末劫序

夢醒錄序

玉定金科例誅輯要序

玉定金科特宥輯要序

玉定金科例賞輯要序

降乩原委序

不忘函

紫府飛霞洞記

護經函

玉皇本行集經跋

觀物函

敬齋銘

心箴

珍愛函

南宮符命

修心養性篇

定心篇

卷之七天柱編

金聲函

八反歌八首

勸孝詩十二首

示蒙偶吟二十五首

松山書屋勉人積德力學詩十八首

示諸子二十二首

廻駕詩

醒世詞

勸孝弟忠信詞

降壇叮嚀詞

示無相壇諸子

兩儀函

籤譜

附集唐籤

卷之八天蓬編

普應函

玉真靈蹟紀

輔相函

天聾地啞

勇義侯

朱衣

左右二仙官

如意

白驢

瑤冊函

文帝誥

聖眷誥

聖誕考

聖位考

詔彙

歷代封爵

附 祀典

文壽函

遺蹟

附 墓宮

卷之九天英編

藝垣函

啓類

募建孤山文帝祠啓

文昌壽誕傳啓

疏類

文昌帝君像開光疏

文昌閣募疏

葑溪東道堂文昌閣募疏

序類

文帝孝經序

孝經序

孝經序

孝經序

陰騭文圖說序

陰騭文註解序

陰騭文句頌序

丹桂籍序

文昌化書序

文昌化書序

文帝全書序

文昌聖典序

配命錄序

文昌宮籤簿序

記類

明憲宗皇帝御製勅建護國文昌廟碑

新藩縣新建靈應廟記

城北靈應廟記

靈應廟記

龍泉縣太霄觀梓潼祠記

文昌祠記

東陽縣新建文昌祠記

開封府文昌祠碑記

武康縣文昌祠記

太嶽文昌祠碑記

文昌祠記

文昌祠記

杭州文昌祠記

會稽臥龍山文昌祠記

如臯縣學重建文昌閣記

壽昌縣學文昌祠碑記

梓潼文昌祠記

魯山文昌閣感應碑記

文類

明憲宗皇帝御製勅諭文

祭梓潼帝君文

告梓潼文

文昌誕日祭文

公祭文昌帝君舉行功過格文

公上元皇疏文

詩類

四言詩

虞邱崇善祠歌

五言古詩

題孫樵祭梓潼帝君文後

上元日文昌閣下作

恭題梓潼帝君畫像

謁文帝像

七言古詩

登七曲山恭謁文昌夫子祠

敬讀文帝十七世紀

五言排律

陰隲文詩選九首

桂香殿齋筵記事百韻

桂香殿致齋詞

謁文昌祠

五言律詩

首春文星閣齋壇卽事

文昌閣卽事二首

無相壇謁文帝

恭拜元皇聖像

文昌閣

文昌閣齋壇

謁文昌帝君像

七言律詩

大清仁宗皇帝御製重修地安門外文昌帝

君廟落成敬紀

題濟順王祠

春朝卽事呈諸同好二首

元皇降辰恭紀一律

中秋日登文星閣頂

文星閣下焚香

上玉局誕辰二首

無相壇下恭祝

謁文昌壇

五言絕句

梓潼廟

文昌閣

無相壇

賦類

桂香殿賦

陰隲文賦

贊類

文昌帝君像贊

帝君像贊

文帝贊

文昌帝像贊

文帝像贊

文昌像贊

元皇像贊二首

梓潼帝君贊

跋類

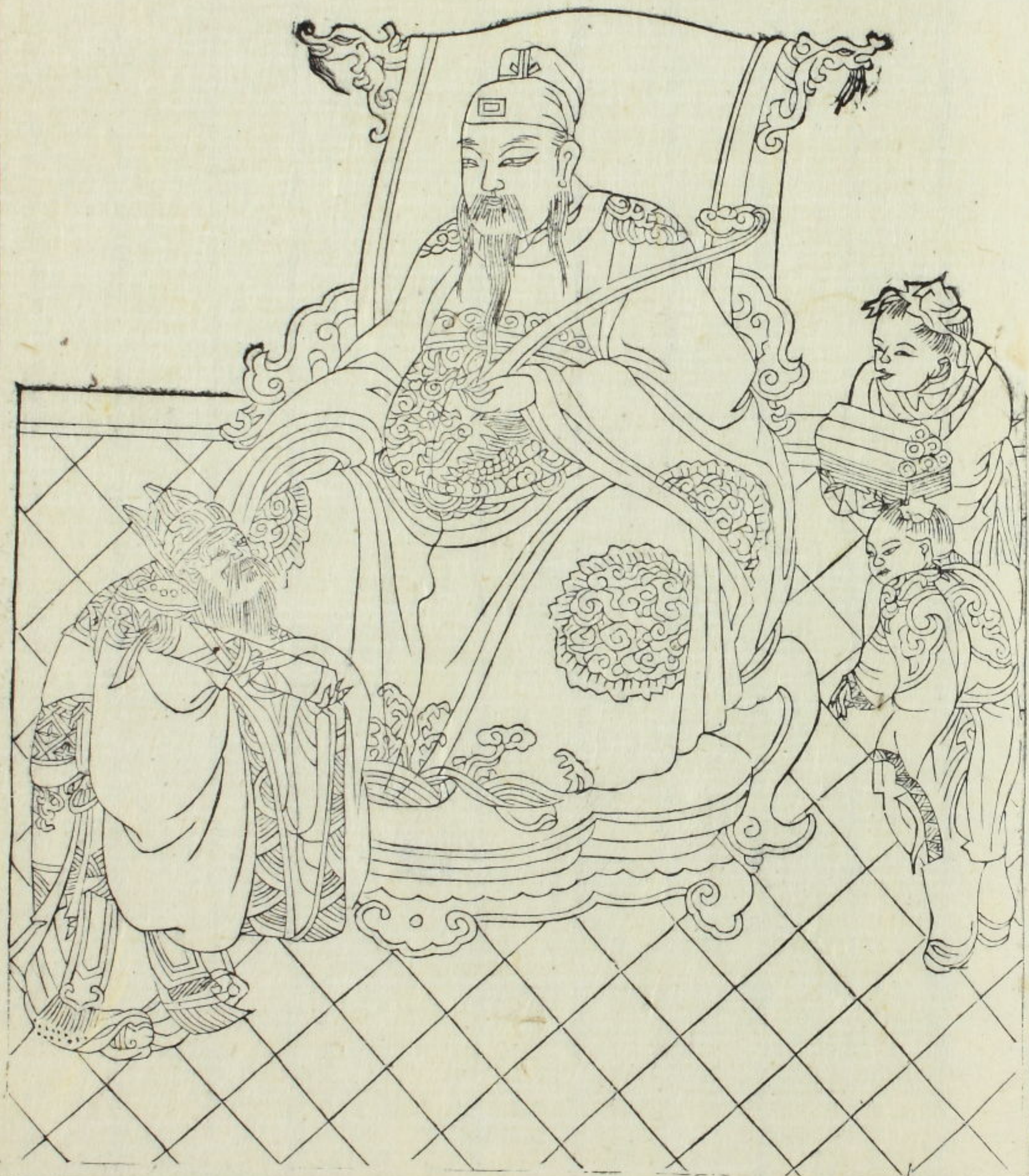
文帝孝經跋

陰騭文句頌跋

慾海慈航跋

文昌聖典跋

文昌帝君像

玄天上帝讚

玄黃一氣肇形始青上應張翼下炳炎精開張萬範
宰輔三清功滿道備通神通靈

崇應大帝讚

德被萬物威形四方下統三界上佐玉皇道贊大地
教演綱常分身救劫保制延康

上德真君讚

大洞教主長生真王糾察三界禍福四方輪迴救苦
壽域儲祥億千萬化主宰文昌

孚佑帝君讚

斯文宗主釋道真如玄風清逸慈範魁梧功參天地
化育賢愚飛鸞顯蹟幹運璇樞垂恤忠孝勸懲邪誣
宏仁廣嗣錫祿除瘡百靈拱伏萬彙咸甦讚之以道
道不在書書之以德德不在圖大哉文祖允矣真儒

總例論

道德

道也者不可名相之中強名相者謂之道德也者
 不可窮盡之中無窮盡者謂之德帝君之道與德
 其不可名相不可窮盡者與天地同合攝三根之
 才包萬類之羅隨緣處無隨緣不變處無不變無
 感則已有感則皆應無應則已有應則皆感於此
 可見帝君之道德證太乙玄妙之法得九天萬德
 之位者矣

行化

內典云自利利他卽菩薩大慈悲弘誓願之因果也帝君以聖神文武之英姿切於斯民之溺焚慈願所及皇天簡拔授如意假青鸞便宜行事以濟斯民天勅如是帝君弘願合於如是迨此行化之時有志之士返照於一念之間則必接之引之以遂所願凡人之逢此熙運亦宿世之大福也

方便

廣持方便宣化之妙法也凡人本具真體與聖不異但爲私慾交蔽馳神於放逸之域費精於着執之間甘受苦輪不知其如何樂噴世味不知其若何則不可不因其勢以導之矣乃設科籍於九天勸懲諸士以善惡報應示於榜際國家之得人帝君之教人可謂不害兩便矣非但以科方便或夢諭或乩示眷眷孜孜少無疲厭其無量方便不可以凡情測度者也

靈驗

凡人不爲目擊身當則置於渺茫更不舉論於昏

本宮志 卷一
齒之間則聖人隨順衆生不以苦故休不以不苦
故行運大慈於無爲心內示靈跡於有緣衆生使
之傳布以知一念之善天賜其福一念之惡天奪
其算自悔前非使登善籍帝君之示靈非暢奇異
抑有弘慈者也

功烈

一自三教名殊之後天下主奴之見月異而歲不
同爭端日起正學幾絕大抵道若有三家則是邪
見名雖曰儒道曰仙道曰佛道道字則不異矣道

者譬如國都之中三教譬如四方行人或由西門
入者或由東門入者或有南門北門入者入門雖
異到會國都之中則一也奈何由東者笑西由南
者笑北乎帝君掌權三教會通本意使一世之學
者瞭然無疑其功烈之巍無能名焉

消劫

筆頭三昧慈及萬有使之回心於彝倫開其正見
於自性挽天意於人心回人心於天意使天下蒼
生躋於壽域永消大劫劫之起不起消不消乃在

於人心之如何則人心不變於善劫之不起的歷
可知矣人能體此勿失善念以答帝君消劫之慈
衷可也

會通

上說諸條乃是帝君之實行實事也若能回心斯
門卽續往聖將絕之慧命行實事做實行日孜孜
思時眷眷膺不惜身命一超直入諸聖所證之地
則可書自書我自我帝君自帝君凡人自凡人則
非但不可恐塞帝君之教海於來頭矣可不懼哉

總論

元亨利貞天之道也原於一誠清虛妙圓心之德也
本於常寂能一誠而復性者乃知天理入常寂而照
體者乃覺道源所謂誠也性也寂也體也者是一物
歟是多物歟是有物歟是無物歟是物歟是非物歟
吾不知其然與不然矣返究其源乃觀其端端源莫
可追尋究觀莫可追覓然而能隨感而示跡亦隨應
而示法不可名相之中各有名相不可言說之中各
有言說不可如何之中各有如何歷窮劫而恒如徧

河沙而常靜能不變而隨緣能隨緣而不變寂然之中神化無方矣文昌帝尊證此無上大法受天勅開化羣品邇來有幾千歲矣慈衷所降或以經或以文或以詩或以序記或以銘跋等諸條隨緣開化濟苦海登樂地離鬼籍入聖境返本還元脫惡歸善者不可勝計矣其巍蕩功烈果云如何哉物換星移年循歲久一變爲二千變爲萬鸞訓鶴誥漸至成帙於是天下之善士各以所緣所恩或成一卷之法或成二三卷五六卷乃至三十餘卷以是成法演暢慈旨卷

帙之數雖云不同教之之法則在於不二矣教波漸流及於海東者亦爲幾百春秋而開化之難未有甚於此土雖以千百方便教之而悟者百難一得矣今於無相壇撰集南宮聖蹟一帙名之曰桂宮誌桂者其香清其味甘烈人人皆悅其香其味宮者廣博無礙之室人人皆爽其濶皆悅皆爽皆心之所同然之體故人人如是由此觀之人人之心不但如是凡聖之心固當同然由此同然之心以復同然之體性以成聖人是桂宮兩字之本意也抑其次而言之則世

間科榜謂之桂榜取此桂字而南宮之掌教專司士類桂籍又取此桂字而言之宮謂南宮之宮合以揭之曰桂宮所謂誌者誌其體性之妙法亦誌隨緣不變之聖蹟者也由此隨緣不變之聖蹟修入隨緣不變之自在境界先登作聖之徑路乃由聖人之教漸入不變境界以觀自在之體性不變如玉以觀由教是以授之而玉教函清靜心田本無變改乃因妄藪荆棘雜亂不可不先用諸般鉉器以治荆棘乃現神變九十餘化以了治棘之事清靜如璿以治如機是

以授之而璿機函玉教璿機兩函乃由方便入道則道體全露圓滿清淨廣博嚴麗乃觀充徧十方之面目圓滿如月廣博如宮是以授之而月宮函證此慧性萬德自在乃現無盡神變出入無礙境境圓通機機活潑而能隨緣自在神變如龍圓通如門是以授之而龍門函濟利之心切於斯民乃命宣化諸士住世請法聖應凡感凡應聖感主伴同唱以化羣品慈音自天悲仰在人凡聖感應之間可見妙法自天如鳳妙法是章是以授之而鳳章函方便多門以亂宣

在宮言 卷一
之法授之諸士或有心鸞或有神鸞或有身鸞難得者心鸞神鸞而近日身鸞者亦不易得人心日異開化時急每不擇三鸞之人而徧處降乩奚待沙盤之木筆畫亭之綵鸞乎或示夢諭或誠靈蹟境界非止千萬夫鸞所乘之駕也卽聖人心也神也身也者人之所稟得者也卽凡也聖神以鸞示跡導化凡類卽如上函所謂聖應凡感凡感聖應之說也所乘是鸞所教云誥是以授之而鸞誥函道之大原先於天地則三教之曰同曰異出自何處乎返究其本有何分

別之多端不可不先破同異之執然后可入性學故先教三教之歸一永斷癡惑心無同異之論意絕分別之路只叅本性無馳外想是以授之而天源函去聖時遠羣魔得意向道之士中途不進者皆缺淨戒故也聖人憫之乃降諸條戒則以就大事聖心如海諸條是恩是以授之而海恩函心無悲仰則不謂無上聖人或對上天悲仰或思前聖悲仰悲仰最切故大悲無量發心修道之士先發悲仰之心然后乃得前聖所覺之路悲仰者卽同慈聖人之慈者也是以

授之而同慈函聖人所以真常不變者不忘本地風光常照無間是以授之而不忘函凡人每忽於善端長爲凡類由端而擴則何人不聖乎以是帝君跋於經端者教人而由善端入本性善處者也若能推工如是則何難見聖人入頭之路乎是以授之而護經函且觀物卽觀心無物心不見有物則有心可見無物則無心可見觸諸事物真心全露故或以山水或以宮室或以花草或以天地乃至森羅萬象昭昭顯靈靈顯是以授之而觀物函或日積罪愆舉念舉心

無非惡緣所作而聖人以慈眼下視愈憐愈惻而况向心於道理者每遇一人之向善聖愛如珍是以授之而珍愛函禮樂者聖人教化之大方便也有聲和藹曰樂聲之和萬物皆和聲之真萬物皆真和聲真聲本無變改之理故無變譬金和真是正聲是以授之而金聲函大凡萬物之發育若非兩儀則無何發育所謂籤譜非但避凶趨吉之一小小方便能善於避凶善於趨吉則此豈非浩然發育之理乎是以授之而兩儀函發育之心無過於普應普應之心無過

於發育活機活法互相表裏是以授之而普應函大抵以一身觀之則骨節皮肉地水火風六根四肢具足然后可謂完人而從古大聖之應世垂法也各有侍從如孔門之三千聖徒靈山之無量大衆是也以南宮之大聖豈無侍從乎聖之有侍從如人之有四肢百骸也乃合事理是以授之而輔相函因果該徹顯號自尊於是歷代崇典繼往開來彬彬燦燦是以授之而瑤冊函崇典旣崇一事一蹟燦於文則其壽於萬世可知矣是以授之而文壽函諸法諸事彰明

古今則有緣諸士之自然發於心繡於文是真理之所出妙不可言而亦崇聖懲學之一大機也是以授之而藝垣函諸函編盡法之深淺事之新舊緣之大小總具於此矣由法入理達者之事也覽是誌者不可以奇事異蹟閱之也又不可以深遠高絕置之也由心入心入心見性以作聖人是真達士之見也若不如是向外觀之則桂宮誌之真境不可得而見也

桂宮誌卷之一目錄

天蓬編

玉教函

孝經 附註

忠經

君子經

太上洞玄靈寶梓潼本願真經

注生延嗣妙應真經

救劫寶經

覺世經

感應真經

真丹經

桂宮誌卷之一天蓬編

安南徐 珽彙輯

鷄林李培根校訂

玉教函

孝經

自序

人莫重於敦倫倫莫先於盡孝哀哀父母生我劬勞欲報深恩昊天罔極此卽承歡膝下備物盡志而西山薄暮爲時幾何泪灑鵑紅

紙飛蝶白與長臥泉臺者有奚益乎况敢生
不盡養歿不盡禮祭不盡誠一似此身出於
空桑也者若而人者既昧人心自登鬼錄無
怪乎地獄之中累累而驅入也予昔在七曲
仿先聖告曾子之意作孝經十八章昧者不
察改爲六則且贅以偈頌讚呪滿紙皆西方
梵唄之音以致學者薄爲瞿曇之書掩卷不
觀予甚恨焉黃子正元有心世道刻陰騭文
圖說普爲勸戒併請刻予孝經予喜其心之

誠而意之善也爰以七曲舊本付之一切瞿
曇之說盡從刪刈爲人子者試取而三復焉
未有不感發其天良者矣是爲序

序

虞舜以側陋之身居萬乘之尊者何也帝君
以士子之身居九天之位者何也從古大德
必得其名然後必得其位無得其名而以得
其位者予未嘗聞之也夫人能孝於親而得
人爵得天爵者何世無之哉能養親志者予

於大舜見之矣蓋曾子之養志非不爲養志矣不及於大舜者有一事矣一事爲何自耕稼陶漁之時以至爲帝只父而烝烝光親於天下供四海之富受萬邦之尊者是曾子所未及之一事也至於帝君身化一十七世之間每以孝稱載於簡編而昭乎人目矣予竊觀之帝君之爲帝君於南宮者無過孝之一字矣大舜之爲大舜於萬世者亦是孝之一字矣是故帝君垂此無上一字大教於天下

使億兆黔黎體以行之無至怠慢則上可做於大舜之地下不失其曾子之位矣其在世則可期大舜曾子其出世也誰拒南宮仙列乎孝之根源及不可不力行之事帝君已說盡於經教則予不必敢贊而又此弁序者一喜有緣一喜普勸忘陋書之凡爲人子者覽則力行修成大德得名得位於此世而後必入於不驕羣仙之列矣玉清內相純陽呂題於如是觀無相壇

肇基章第一

此言父母之恩與天地等

帝君曰乾爲大父坤爲大母含弘覆載胞與萬有羣類咸遂各得其所賦形爲物稟理爲人超物最靈脫離蠢劫戴高履厚俯仰自若相安不覺失其真性

乾天也資始萬物各正性命故稱父坤地也生育萬物含弘光大故稱母是人物之所由生爲物者得天地之氣以成形爲人者得天地之理以成性人於覆載品彙最靈最貴者惟能參贊化育報答天地生成之恩其或放逸無教醜然食息於兩間

漸失天真其違禽獸不遠尙何天經地義之可論乎

父兮母兮育我者弘兩大生成一小天地世人不悟全不知孝吾今明闡以省大衆乾坤養物勞而不勞父母生子不勞而勞

父兮生我母兮育我生成之德同於天地然天地陶鑄似極費力栽培之功出於自然似勞而恒逸父母恩慈根於天性顧復之恤不辭辛苦似逸而寔勞世人冥頑不思報答帝君特爲提念父母之

恩可擬天地使勞逸迥異之義以詔後世

生子章第二

此言父母生子異常辛苦

帝君曰父母於子自字及妊自幼迄壯心力所注無有休歇

字嫁也妊孕也男女婚媾之禮本為嗣續之計也既婚娶便思生產既生子便祝乳養既長養便望強壯勞心費力無時少歇死而後已古云母年一百歲恒憂八十兒欲知恩愛斷命盡始分離此之謂也

十月未生在母胎中母呼亦呼母吸亦吸孰娠如山筋疼血滯寢處不舒

子在母胎十月之內五胞六精次第化生呼吸之氣一線相通懷娠之身重如山岳筋節疼痛氣血凝滯飲食不下寢處不安如長病人

臨盆性命若不自保父心關惻母體擔虞縱令易誕費盡勞苦若或遲久不行分娩艱難震恐死中幸生幾捨其母始獲其子

彌月臨產如刀攪腹如刃攢腸惺惶悶絕血流遍

地父心憐惻傍觀慌亂縱令順婉勞瘁已極若或
遲緩延拖時日痛苦莫狀濱死幸蘇乃得一子則
萬般苦惱無過產難

一月暗居三年乳哺啼則懷抱猶恐不調睡令安寢
戒勿動搖含食以飼貼衣以裹諒其饑飽適其寒暑
分娩之後靜攝閱月乃得為人故一月暗居子生
至於乳養三年乃免母懷故三年乳哺吐甘飼兒
咽苦不嘔但得兒飽母不辭飢將兒就乾自身在
濕但令兒穩母不求安凡在兒饑飽寒暑寢處睡

眠靡不庸極

保護章第三

此言父母於子保護周摯

帝君曰父母於子痘疹關煞急遽驚悸

痘痘瘡也疹麻疹也關謂關格煞謂中惡皆急病
急遽倉卒也驚悸恐怖也痘疹重證關煞橫災急
遽驚悸俱是小兒必有易犯之事父母之最熏心
動魄處

伊唔解語匍匐學行手不釋提心不釋護

伊唔語聲也匍匐手行也兒能解語教數方名兒

方學行恐傍水火手不離提携心不離扶護

子年既長恐其不壽多方保持幸而克祐籌畫有無計其婚媾

子年才過齠齔又祝期頤之壽求神禮斗無所不至兒方弱冠便議婚娶問名賢淑鳩聚聘儀晝宵孳孳不遑安處故詩云娘看爺來爺看娘爲何終日臉焦黃只因兒女將婚嫁相對愁眉做一房是也

厥齡方少諸務未曉一出一入處處念之綢繆咨嗟

諄諄誠命親心惆悵子方燕樂

子在妙齡百事矇昧動靜云爲俱關親心故曰入則孝出則弟出必告反必面是一出一入教孝教弟之法而出入顧復劬勞靡弛親心如是周摯子方逸樂爲事也

教育章第四 此言父母教誨極其詳盡

帝君曰父母於子教之生計教之成業母誕維艱父誨匪易

家聲詩禮教而克紹世業箕裘繼之母墜則阿孃

誕育既艱阿爺教誨亦難

雖至英年恤若孩提食留子餐勝如已餐衣留子衣勝如已衣

英妙也子雖妙少成立父母煦噓無異孩提珍餐美衣必留子用子若飽煖勝於已之受用

子若有疾甚於已疾有可代者已所甘受子若遠遊行旅風霜夢寐通之踰期不歸睛裂腸斷子有寸善誇揚樂與子有小過回護遮蓋暗自傷心恐其名敗子有微疾若能代苦已所甘受子作遠遊晝宵繫

念眼穿腸斷子有寸善誇揚延譽子有小過曲護其短而暗自傷心者又恐其名敗行玷得罪於鄉黨也

子猶賢能父母有賴子若不肖父母誰倚子若妄為父母身危

子克賢能父母乃有倚賴子若不肖妄作妄為非但不顧孝養必危辱父母

作事未事俱切親情芽栽茁培堂基構植母勤子生父作子述其行其志不厭其苦憐子念子何時放置

形或暫離心恒無間

作事動也未事靜也子之一動一靜俱切於親之
心情也芽萌也茁長也欲芽栽之欲茁培之基為
之堂植為之構母護殷勤子乃得生父先造作子
克繼述乃至能修能立不厭耐久之苦者無他憐
憫護念之情何可一時閣置耶故形或暫離心恒
無間有云兒行十里程母心千里逐是也

同秉章第五

此言愛子之心父母所同

帝君曰父母於子貴如帝王神如天亶顯如公卿賤

如編戶愚如齊氓皆如是心窮達愁樂存歿明幽皆
如是心

天亶仙靈也言父母愛子之心雖尊貴為帝王聖
神如天亶乃至窮達賤愚皆有是心一切平等且
或愁或樂若存若歿皆有是心無時間斷也

混沌初分亶古及今普天匝地縣縣惻怛父母之心
無不如是

混沌初分天地始闢也亶古及今豎窮三世也普
天匝地橫徧十方也縣縣不絕貌惻怛至誠貌蓋

俯仰古今充周天地惟父母一片心絲絲不絕
如乾覆物如坤載物和藹流盈充塞兩間莫大慈悲
無過親心

父母恩愛如天之無不覆如地之無不載和氣藹
然流注盈滿充塞宇宙雖天地發育之大慈悲莫
能過於兩親之心

根心章第六

此言孝根於心子當自盡

帝君曰凡爲人子當以二親體我心者還體親心
人子以父母之心爲心可謂孝矣故語云但去取

法三家村老嫗之養兒様子似近之

體我此身骨稟父生肉稟母成一膚一髮或有毀傷
親心隱痛子心何安

當思此身稟父精母血而成全而生之全而歸之
可謂孝故一舉足一出言皆不敢忘孝者恐其虧
體辱親一膚一髮或有毀傷親心隱痛子心能安
乎爲人子者當深體毋犯可也

心爲身主太和蘊毓父兮所化母兮所育一有不孝
失親本來孝先百行根從心起

全生全歸之孝髮膚猶不敢毀傷况心性是天地所賦畀父母所化育之一脉相傳豈敢失墜心為一身之主暗室屋漏一念自欺非孝也應事接物一念怠放非孝也故事天事親一道也盡倫盡性一理也誠能精義入神參贊化育之妙根於孝孝之本根於心也

承歡章第七 此言人子事親承歡無間

帝君曰凡為人子定省溫清時以敬將

定昏定其衽席也省晨省其安否也溫冬溫禦其

寒也清夏清致其涼也四者人子事親之禮惟能敬以將事乃可奉承親之歡心也

每作一事思以慰親

雖小善力行慰悅親心而積累則亦可以顯揚也

每發一言思以告親

一出言而不敢忘父母故惡言不出於口忿言不返於身是不可以告親之辭不敢發諸口

入承親顏親歡我順親愁我解

愉色婉容承歡膝下親若歡悅嬉笑將順親有憂

愁溫語慰解

出必告親恐有惡行以禍親身

出必告親禮也不遠遊遊必有方不服闔不登危者懼其辱禍及於親身

歸必省親恐有惡聲以拂親心

返必面親禮也出則悌恭不敢慢傲於是恐其惡聲拂於親心

力行戒慝隨時加惕口業不干身業不作恐有意業欺親欺身恐有心業累身累親

力行誠孝切戒陰慝隨時隨處更加警惕縱能守

戒口四

妄言綺語兩舌惡口

身三

殺盜淫

之業不作然不觀不

聞之地若妄意作業必敢欺其親自欺其身若惡心成業必先累其身終累其親也

體志章第八

此言廣愛廣敬以體親心

帝君曰我有手足父母一體異母兄弟總屬天倫恐有參商殘親肢體

兄弟同受父母氣而生者也即我手我足雖異母兄弟亦屬天倫若有參商鬩牆是殘親之肢體敢

不友恭以順親志乎

叔伯同根宗族一家恐有乖戾傷親骨肉

父之兄弟謂之伯叔父與父母同根撫字教育有父母之道兄弟之子謂之猶子奉承報答有子之道推之宗族俱是一家若有乖和致戾卽是傷親之骨肉敢不克敬以順親志乎

祖會上人恐失奉事悖親孝思

祖是王父曾是王父之親也滂上一脉繩繩相傳則不可以久遠稍失誠敬恐悖吾親之孝思

子孫後裔恐失字育斷親嗣脈恐失教訓敗親家規子姪世系恐失敦睦貽親庭釁

我子孫爲親後裔若失產育無後罪大若失教訓必墜家聲至於族姪族子若失敦睦必貽親之憂家庭成釁矣

我夫我婦子媳之職恐失和敬致親不安

夫和婦順以盡子職然後親心乃安故曰宜爾室家樂爾妻孥和樂且湛父母其順矣此之謂也
我有姻婭屬親至戚恐失夙好致親不寧

我姻我姪亦爲親之至戚若失好誼必致親心之
不得安寧

上而有君爲親所主恐有不忠致親以逆

資於事父以事君而敬同故以孝事君則忠然若
或不忠於君必逆于親心又致不孝故乃知忠孝
並行而不相悖

下而民物與親並育恐有不恤損親之福

民者吾之同胞也物者吾之所與也俱與吾親並
育於覆載之間敢不憫恤以損親之福力乎

外而朋友爲親之輔恐有不信絕親友道

信乎朋友有道不順乎親不信乎朋友矣乃知孝
于親信乎友相與表裏

師爲我法卽爲親箴事恐失賢以違親訓

父母命我外就賢師師之教訓卽是親之規箴也
若不如禮尊事以致失賢是違親之訓

匪人僉壬親之所遠交恐不擇以累親志

匪人小人也僉壬邪佞也邪佞小人親之所遠離
而若不擇交薰蕕混淆終必累其親志

仰而天高帝位乎上日月星斗親所敬畏恐有冒瀆
妄干天怒致重親辜

仰觀于天上帝鑑臨日月昭明星斗晃耀是親之
所敬畏也若有冒瀆干犯必致重親之罪辜也

俯而地厚羣生資始親所奉履恐有褻侮業積暴殄
致延親禍

俯察于地博厚載物羣品資生則親之所奉履而
或有褻慢暗侮罪業積于暴殄恐其禍延于親身
中以神祇司我親命恐有過犯致減親紀

天神地祇洋洋兩間司命者有之司過者有之則
恐其干犯罪過剋減親之紀算

諭道章第九

此言諭親於道方為至孝

帝君曰凡為人子一舉一動總期歸善以成親德

人子之舉措動靜若有善勿論大小總期歸之于
親以贊成親之功德

我親有善身順其美救人之難即是親救濟人之急
即是親濟憫人之孤即是親憫容人之過即是親容
種種不一體親至意

親若有善子當將順其美至於救難濟急憫孤容
過種種不一積累之事俱體親之至意力行無替
而俱歸于親以成親之美德

親或有過委曲進諫俟其必改

父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起
孝說則復諫三諫不聽則號泣而隨之以俟其必
改底豫

以善規親猶承以養養必兼善方得為子

以善言善行規勸其親以養志養體承順其親有

養兼有規方得為人子之道

人各有親曷不懷思父母在日壽不過百惟德之長
垂裕靡遐是以至孝

人當思父母在世之日七耄猶希誰能過百惟當
論親于善以成親之德業令名流芳垂裕後昆百
世靡遐可謂至孝

盡孝章第十 此言人子盡孝存沒如一

帝君曰凡為人子親在一日得養一日堂上皆存膝
下完聚人生最樂惜此光陰誠不易得玉食三敝勺

水一菽各盡其歡加餐則喜減膳則懼貧富豐嗇敬無二心

堂上兩親俱存膝下子孫團聚最是人生樂處如此光陰誠不易得親在一日供養一日富則玉食三牲貧則勺水一菽各盡其歡心父母加餐則喜心生減膳則懼心生隨貧隨富有豐有嗇而孝敬之心則必無二也

願親常安恐體失和疾病休戚常係子心一當有恙能不滋虞藥必先嘗衣不解帶服勞侍寢愈則徐調食不輕進相其所宜倘或不痊延醫詢卜酒不沾唇至心禱祝殫厥念力以求必痊

爲人子者惟願親之常得安康惟恐親之或有失和疾病休戚常關於心親若有恙盍爲憂虞藥必先嘗而進衣不敢解帶服勞侍寢倘得少愈則徐調氣血飲食不得輕進擇其宜於病者以獻倘或未差延醫以辨證詢卜以占運酒不得沾唇食不能甘味禱于山川祝于靈祇殫其誠力必求痊愈也

終天之日飲食不甘哭泣失音衣衾棺槨多方自盡
三年哀痛晨昏設薦

終天親喪也人子當喪之日水醬不入口號天躄
地哭泣失其音凡附親體之屬衣衾棺槨隨分盡
禮多方盡誠哀痛毀性三年如一日晨昏設薦事
死如事生也

佳塋厚穴安置壟邱禮送歸祠親魂有托

塋墓也穴土室也卜其宅兆必擇極佳極厚之穴
以安體魄奉神歸于祠廟然後親魂乃有所托

廟享墓祭四時以妥去親日遠追思常在形容面目
若聞若睹動息語默尋聲覓跡中心勿忘抱慕如存
祠廟及墓禴祀烝嘗四時祭享以妥親靈追遠之
思久而采篤思其居處志意笑語所樂所嗜入室
儼然必有見乎其位出戶肅然必有聞乎其聲色
不忘於目聲不絕於耳致愛則存致愨則著著存
恒不忘乎中心抱慕如生存之日也

生死同情幽明一理孝道由基大經斯彰

事生死孝慕同情在幽明一理無間至德要道由

此作基天經地義從斯乃彰

嗟爾人子縱能如是體之親心未及萬一

嗟乎凡為人子者縱能如上所說克誠克孝無所不用其極若體於兩親慈愛之心不及萬分之一

愛日章第十一

此言親年無幾及時行孝

帝君曰子在懷抱啼笑嬉戲俱關親心寔由真摯為人子者能如是否試一念之何能暫釋

孩子在懷抱時或啼或笑恐其過當失攝能嬉能戲恐其顛沛水火一動一靜俱關於親心者寔惟

慈愛出於真摯為人子者能如是用心報答否試一深念何可暫釋離違固當愛惜寸陰

父母強健能嬉能笑能飲能食子所幸見父母漸衰嬉笑飲食未必如常子心所惕責我不楚憐親力弱嗔我聲微憐親氣怯愈加安養勿致暫勞

父母年方強壯好嬉笑善飲食則子心之所慶幸父母年在老耄氣力漸衰嬉笑怒罵飲食起居不得如前日之常則子心之所兢惕或嗔責而撻之不楚聲之低微則痛憐親力日弱親氣日怯此伯

愈之所以泣杖斷當愈加安其心養其體勿致暫時勞碌

父母謝世苦無嬉笑及我顏色苦無罵詈及我身受縱有厚祿親不能食縱有錦帛親不能被生不盡歡追思何及

二親終天謝世之後更無嬉笑之容對我顏色更無怒罵之責及我身受縱有萬鍾厚祿不逮養親千箱錦帛不逮奉親生前不盡歡樂死後追悔何及故曰祭之豐不如養之薄此之謂也

逝者念子存者念親祭享悠遠隔不相見思一慰之悲哀無地言念斯苦寔難爲子

逝者未捨恩情故或夢寐通靈存者不忘誠孝故有終身孺慕縱以祭享展禮致格幽明隔絕杳冥難見思欲一慰而終天之恨無地可舒言念斯苦寔難爲懷也

辨孝章第十二

此言孝有大本當加明辨

帝君曰吾今闡教以示大衆親存不養親沒不葬親祚不延無故溺女無故殺兒父母客亡骸骨不收爲

大不孝

人子事親孝有大小輕重之別故帝君特爲提出大關鍵闡明以示大衆親存不顧孝養親歿不營埋葬親之嗣續不思延絰而溺女殺兒以滅之親死他鄉骸骨不爲收拾歸葬俱是不孝之大也養親口體未足爲孝養親心志方爲至孝

祇養口體雖日用三牲未足爲孝能養心志雖承歡菽水乃爲至孝

生不能養歿雖盡孝未足爲孝生旣能養歿亦盡孝方爲至孝

父母生時若不盡孝養則死後縱能喪葬以禮祭祀以禮終身追慕未足爲孝若能養生送死以禮無憾方爲至孝矣

生我之母我固當孝後母庶母我亦當孝母或過黜母或再嫁生我勞苦亦不可負生而孤哀恩育父母且不可忘何況生我

後母庶母俱爲我母我亦當孝生而早孤爲他恩育撫養且不可忘何況生我之母乎設令以過見

黜以勢再嫁生我劬勞之恩豈敢辜負也

同母兄弟我固當愛前母兄弟我亦當愛

同胞兄弟固當友悌至於異母兄弟亦當推父母

同恤之恩撫愛如一

同氣姊妹我固當和連枝妯娌我亦當和

姊妹兄也姊妹弟也妯娌兄弟之妻也此言婦人

之孝推及於夫之同氣姊妹連枝妯娌固當和睦

然後庭無間言

我生之子我固當恃前室遺子我益當恃

此亦婦人推孝之事也我生之子自然當恃至於

前室之子我益當恃恩育如一從古為難故獨推

穆姜為母範焉

眾善家修無不孝推如是盡孝始克為孝始知百行

惟孝為源

閨門之內具禮則不出家而成教故眾善之修無

不以孝推極乃克就此大孝故始知孝為百行之

源

推行章第十三

此言人道有虧即為不孝

帝君曰爲子之道我孝父母不敬叔伯不敬祖曾於
孝有虧我孝父母不愛子孫不敦宗族於孝有虧
我於父母縱不失孝養若不敬伯叔父母不敬祖
及曾祖乃至子孫失愛宗族失睦必傷親志於孝
有虧故俱爲非孝下皆倣此

我孝父母不和姻婭不睦鄉黨於孝有虧
姻婭婿家也萬二千五百家爲鄉五百家爲黨不
和於族戚姻婭不睦於鄉黨隣里非孝也
我孝父母不忠君上不信師友於孝有虧

曾子曰事君不忠非孝也朋友不信非孝也此之
謂也

我孝父母不愛人民不恤物命於孝有虧

位居字牧不愛養人民權操生殺不憐恤物命非
孝也

我孝父母不敬天地不敬三光不敬神祇於孝有虧
此句與第八體志章仰而天高俯而地厚中以神
祇恐有冒瀆之訓相爲表裏然焉有能孝於親而
不敬天地三光神祇者乎所關甚大故帝君特重

提以示罔或干犯

我孝父母不敬聖賢不遠邪佞於孝有虧

若不敬重聖賢不遠離邪佞俱為非孝也

我孝父母財色妄貪不顧性命知過不改見善不為

於孝有虧

若貪財好色縱恣貪妄不顧生死滅性棄命知過

不改見善不為大虧於孝道

淫毒婦女破人名節於孝有虧力全名節於孝更大

若淫毒人之婦女破壞人之名節非但於孝為虧

行作禍不淺故曰淫為萬惡之首若能坐懷不亂

在染不染力全婦女之名節則於孝為光更大

奉行諸善不孝我親終為小善奉行諸善能孝我親

是為至善

縱能奉行以上所說諸善而若不孝於親終歸於

小善先事孝親兼行諸善乃為大孝至善

恒性章第十四

此言孝本天性無容為飾

帝君曰孝之為道本乎自然無俟勉強不學而能隨
行而達讀書明理因心率愛因心率敬於孝自全

孝者根乎天性本乎自然良知良能無俟勉強故孩提之童無不知愛其親及其成立隨行擴充以至於達也又能讀書明理因此良知良能之心率愛率敬則可謂全孝矣

愚氓愚俗不雕不琢無乖無戾孝理自在

不雕不琢未學也無乖無戾天真也愚俗之氓雖無知而未學天真不泯同稟性中孝理自在也

苟具靈根知愛率愛知敬率敬於孝可推

凡聖同稟各具靈根是謂良知無不知愛其親知

愛也無不知敬其兄知敬也不敢惡於人率愛也不敢慢於人率敬也以此一孝可推準諸四海也孝庭子容孝閭婦儀孝男端方孝女靜貞孝男溫恭孝女柔順孝子誠慤孝婦明潔孝子開先孝孫承後孝子之庭必有婉容孝婦之閭必有淑儀孝男端方溫恭孝女靜貞柔順孝子克誠慤孝婦克明潔孝子若能開于先孝孫必能承于後此言人人盡孝也

孝治一身一身斯立孝治一家一家斯順孝治一國

一國斯仁孝治天下天下斯昇孝事天地天地斯成
通於上下無分貴賤

夫孝者以治身而身立以治家而家順以治國而
國仁以治天下而天下昇以事天地而天地成此
之謂徹上徹下無貴無賤孝之義大矣

守身章第十五

此言守身勿失即是盡孝

帝君曰所謂孝子欲體親心當先立身立身之基貴
審其守

欲體親全生之心以為全歸之道當先立身欲得

立身之基惟貴審其所守

無身之始身於何始有身之後身於何育有挾俱來
不可或昧

此身未生之前深究始於何處此身既生之後深
究育於何處髮膚不敢毀傷賦畀俱來之一物不
可昧却全生全歸可謂孝矣

當思在我設處親身愛子之身勝如己身辛勤乳哺
望其萌芽冀其成材寸節肢體日漸栽培何一非親
身自勞苦得有此身親愛我身如是之切保此親身

豈不重大守此親身尤當倍篤

今以我身易處親地以觀之則愛我子之身勝於
我身艱辛殷勤乳哺養育譬如落種于地望其萌
芽之長冀成棟樑之材也寸寸節節四肢百體日
漸栽培何嘗一一非親自辛苦中得來此身耶親
之愛我此身如是真切爲子者保此親愛之身豈
不重大守此親育之身尤當倍篤也

遵規合矩如前所爲矜驕不形淫佚不生嗜慾必節
規正圓也矩正方也守身之道動遵禮法以合規
矩必如前賢所爲矜驕不形于色淫佚不生于心
嗜慾必節于身然後乃可言守也

父母之前聲不高厲氣不粗暴神色溫靜舉止安詳
習久自然

聲不敢高厲故曰怡聲氣不敢粗暴故曰和氣神
色必溫靜故曰愉色舉止必安詳故曰婉容此四
者人子事親之儀而時習之久自然成性也

兢兢終身保此親體無虧而歸是謂守身

曾子易簣命啓足啓手曰詩云戰戰兢兢如臨深

淵如履薄冰今而後吾知免夫此是人子全生全歸之模範而方可謂守身也

苟失其身塊然軀殼有負父母生而猶死

苟失其守身之道塊然一食息軀殼有負父母生成之大恩雖生是死也

抑知人生體相完備卽有其神每日在身各有處所一身運動皆神所周神在臟腑欲不可縱神在四肢刑不可受縱慾犯刑非傷卽死

人之一身百骸各有所守之神如黃庭經云心神

丹元肝神龍煙眼神明上鼻神玉隴之類又有逐日周遊之神神之所在不宜針灸針灸猶不可况縱慾犯刑以死傷其親之遺體

凡有身者所當守護守真爲上守心次之守形爲下不昧自性所以守真不妄作爲所以守心不敢毀傷所以守形自性本空返觀乃明妄作在心非必指事縱慾毀傷在所必過矣

愚夫匹婦無所作爲亦足保身何爾聰明奸僞妄作昧性忘身沉溺慾海全不省悟

愚癡也匹賤也癡迷下賤男女無所修鍊亦足保其天真以完所受奈何聰明之人反狡黠奸偽昧其性忘其身沉溺慾海終身不悟豈不憐憫皇矣上帝觀見斯苦發大慈悲降生聖人以時救度惟茲聖人躬先率孝加檢必謹加恤必至不忍斯人墮厥親身一切裁持遂其所守種種孝願當身體物體在一身化在衆生界茲凡有同歸於道身居不動肆應常普如是守身是爲大孝

惟皇上帝俯觀下土生民之荼苦發大慈悲心誕降聖神以時救度人物惟茲聖神作之君作之師躬先誠孝以率天下惟加檢恤必謹必至又不忍斯人之失墮其親身於一切處裁之持之以遂其所守凡種種教孝之願當身體物體之雖在一身教化賴在衆生界茲凡所有生同歸於大道此身常居不動之地應化常普被于四表如是守身可謂大孝也

教孝章第十六

此言化惡歸善教孝爲先

帝君曰孝自性具教爲後起世多不孝皆因習移愚

既罔覺智又悞用聖人在上惟教爲急

孝本具於天性故孩提之時無不知愛其親及至爲習所移世有不孝之人愚者矇然罔覺智者又多悞用聖人惟憂之乃以教孝爲急先務

教之之責重在師傅尤當慎擇賢良之師化惡爲善不賢之師變善爲惡師而不教過且有歸教之不善其罪尤大

設爲庠序學校而教之尤當擇師師賢良化惡爲善師不賢變善爲惡其機如此若在師而不督教

過有所歸且教之以不善其爲罪不亦大乎

不賢之師導之匪僻引之邪佞養成不肖流爲兇頑越禮犯紀妄作無忌雖欲救之急難格化如是爲教罪寔非輕

不賢之師導以匪僻引以邪佞養成不肖凶頑之類越禮節犯紀綱妄作妄爲無忌無憚雖欲匡救急難格化若如是教人爲師之罪寔屬非輕也

藥石之師惟賢是與行已端莊導人忠信教不他設孝無畸行因其本然還所固有朝敦夕誨幼育長循

惟茲孝弟化行是先雖至愚氓無不曉習如是為教功寔不小

惟賢師言為藥石行必端莊導必忠信教化無他設施惟孝因本然之良知還固有之天性朝夕勉誨撫愛長幼惟以孝弟為化行之先務雖愚氓無不曉習孝弟如是教人為師之功寔不小也

為功為罪職豈易任惟名尊嚴其寔如何孝弟是宗能孚孝者弟亦本諸助君為理轉移風俗全在師儒教不可誤師不可違自重任師率教在弟孝原自具

有覺始興

如是則為功如彼則為罪在師之職豈易任哉惟師之名位尊嚴其如何孝弟是為教之宗能孚孝者弟亦出於孝出而事君致理天下移風易俗又全在於師儒作成人材其教之之法不可差誤然而師教亦不可少有違逾其威德自重教專在師率教修行惟在弟子而孝之德人人原自具足乃有先覺之指導然後孝教始興也

孝感章第十七

此言孝行所感無往不應

帝君曰不孝之子百行莫贖至孝之家萬劫可消不孝之子天地不容雷霆怒殛孝子之門鬼神護之福祿畀之

不孝之人行雖百善莫贖其罪至孝之家災縱萬難亦可消滅不孝之子天地不容雷霆怒殛孝子之門鬼神呵護福祿自畀也

惟孝格天惟孝配地惟孝感人

誠孝存諸中者既久則驗於外者益悠遠悠遠故其積也廣博深厚博厚故其發也高明光大蓋高

明可以格天博厚可以配地誠孝可以感人惟孝之德貫乎三才矣

惟神敬孝惟天愛孝惟地成孝

惟神祇敬禮孝子惟上天愛憐孝子惟大地贊成孝子故孝悌之至通于神明

水難出之火難出之刀兵刑戮疫癘凶災毒藥毒蟲冤家謀害一切厄中處處祐之

凡水難火難刀兵之劫刑戮之慘疫癘之災毒藥所中毒蟲所馱冤家仇敵陰謀加害如是等一切

之厄在在處處神明默佑

孝之所至祖宗積愆悉得消滅父母沉疴卽時痊愈
孝之誠心所至祖宗或有積愆悉得消滅解脫苦
輪超薦勝地父母或有沉繇重病卽得痊愈康安
是以斗中有孝悌王下有孝子光耀乾坤精貫兩儀
氣協四維和徧九垓星斗萬象莫不咸熙

天地是孝德結成日月是孝光發亮是以斗極之
中爰有孝悌王而下界乃有孝子則光明倍耀乾
坤精彩貫徹兩儀氣協于四維和徧于九垓滿天
星斗森羅萬象莫不爲之咸熙

神行河嶽海波不揚遐荒是奠遠邇均孚孝之爲道
功德普徧

夫孝行之而塞乎天地溥之而橫乎四海故神行
河嶽海不揚波遐荒以是奠安遠邇均被孚格蓋
孝之爲道推諸東海而準推諸西海而準推諸南
海而準推諸北海而準功德有如是普被周徧莫
知紀極也

重戒章第十八

此言不孝之罪垂戒後世

帝君曰夫人之生養親有缺且難爲子何况世人毀罵父母腹誹父母親且毀罵毆叔詈伯弑君凌師無所不爲

人子之養親若禮敬有缺甘旨有缺且難在世何况毀罵腹誹其父母毆詈其叔伯侮凌其君師乎蔑倫敗常皆從不孝中流出乃至無所不爲也

子在懷抱氣不忍吹及其長也愛之者真訓之者嚴以愛子心用之撻楚撻亦是愛嗔亦是愛卽有盛怒子惟柔順欲再杖時手不能下何爾世人拒親責已

如抗大敵天怒地變豈容大逆

子若在懷抱之內父母氣不忍吹及其長成也愛之真故教之必嚴以之撻楚怒嗔俱從愛中出親或盛怒子若柔順承受雖欲再杖手不忍下何爾不孝拒親之責如抗大敵天必怒地必變豈容此大逆於覆載之間乎

子有病厄親處不安何於親疾絕不關心

子若有病父母惟疾之憂晝夜不安奈何兩親有疾爲子者絕不關心乎

子有勞苦親關痛癢何況我體犯法極刑

子若有勞心苦身之事親心關切便如自痛自癢
何況以我親關切之肢體犯國法罹極刑以爲父
母之戮辱乎

子苟不育淚不會乾冀其重生傷入七情何爾世人
父母終天未及三年思慕中衰饗祭失時

已產已長苟或不育眼枯淚淋冀托重生摧傷七
情終身難捱何爾今世之人父母三年之喪未畢
而追慕之心便衰饗祭之時亦失可乎

親骨不葬且干不孝何爾世人貧發親塚賣穴暴露
嗟爾父母念念及子何爾世人凡事用心獨於父母
有口無心不肯寔爲

子當親喪或因風水揀擇未卜或在遠外未能返
柩遷延不葬且干不孝之罪何況忍發已葬之親
塚賣其龍穴而暴露其骨乎嗟爾父母晝宵一念
惟及於子何爾世人每於他事用心極其周全獨
於父母之事徒有口舌言慰頓不肯誠心寔爲乎
人之一身諸般痛楚何處可受何爾化外火焚親屍

全無惻隱美名火葬於心最忍夫人之死口不能言
肢體難動心寔未死猶知痛苦過七七日心之形死
其形雖死此心之靈千年不死火焚而熾碎首裂骨
燒筋炙節立時牽縮心驚肉跳若痛苦狀俄頃之間
化爲灰燼於人且慘何況我親

此備言火化非禮當其焚也况若痛苦難堪之狀
雖傍觀不勝慘怛曷忍施及於我親之體魄爲人
子者當深戒而毋犯也

誦是經者各宜省悟苟無父母烏有此身報恩靡盡
銜慈莫極

誦讀是經各宜猛省深思苟無父無母此身從何
以生乎報親之恩擢髮靡盡銜親之慈昊天莫極
此經帝君做曾子十八章作而牖民大旨互有發
明相爲表裏然理義賅而加詳故人皆得以通明
易曉噫以一孝準百行盡精微致廣大立萬世爲
子之彝則作羣品入聖之規範猗歟盛哉

玉教函

忠經

建本章第一

帝君曰本立道生道生德成而道而德生成於本本若不立末必危倚曰本其何惟心在焉曰立其何惟正存焉正心之法至易且明惟天生生惟君則之其道其德毫無異天天非君乎君非天乎敬天忠君君子本事建本守心非此而何天道巍巍言而不言君道蕩蕩不言而言

護民章第二

帝君曰君於生民如保赤子切切慈念未能時捨問
饑訪寒隨處賑恤勸農獎學隨時拔擇廣開山澤同
利其利徧設產業同樂其樂一夫失意千官爲悚一
婦不獲萬乘爲憂命一小宰托付慇懃賜醢附耳蒼
生一事夜而思之晝而行之寢不得處食不得時救
難濟急憫孤憐寡當其賞也卽恐其小當其罰也卽
恐其多君於臣民恩雨如何頂天立地不可不忠

報德章第三

帝君曰一國之君萬民慈父饑者食之寒者衣之將
之養之育之長之惟恐不至惟恐不盡乃設卿宰乃
置州縣千般萬方以安其民此等心法國君之德君
德如是可爲民父君德難量欲報罔極爲人臣者可
不念哉可不報哉

復恩章第四

帝君曰德不可孤必有其隣施人德者貴在不德受
人恩者尙在必報君而牧下而無所德臣而事上而
不求賞德之至也功之盡也君之盡心待臣之資臣

之竭力報主之本君而待臣臣而報主千古不易萬國常法嗚呼君德豐不可名嗚呼臣功弘不可相君臣本面至矣盡矣若有一朝換着本面其慘其酷所不忍言君自有德臣自有功下情壅上上聽滯下下一隔萬樞解弛日食星變由是而出水旱癘疫由是而至君臣之際可不慎哉君答臣績臣復君恩

政理章第五

帝君曰佐君理國臣子職分父君子民政之所出其德乎不其位乎有德必位有位必德位與德也如日與暉王者之政化之爲貴先行德教後施刑罰以崇禮義以賤貨利亟薦君子力斥小人君子德風小人德草草上之風必偃也夫

立節章第六

帝君曰問爾臣子以何答君君恩君德巍巍蕩蕩以何答之以何答之殺身成忠王子比干殺身成廉伯夷叔齊想此數子至仁至智較之君恩僅報萬一爲臣子者諦聽予言白刃故鄉鑊湯寶臺當難回頭

至公章第七

帝君曰不偏不黨王道蕩蕩推之於此刑之於彼萬
姓所載後世所則彼人臣者聽予公言治官事則勿
營私家在公門則莫言貨利當公法則勿阿親戚奉
公舉則莫避仇讐智於事上仁於率下推以恕道行
以和德報答君恩全此至公至公民安民安君樂

正諫章第八

帝君曰王臣蹇蹇非躬之故爲道爲天爲國爲君輔
君之政翼君之教匡君之過矯君之失以安元元以
固邦家君之政教泰興之漸君之過失危亡之萌當

君政教而不輔翼爲臣之道將安有乎見君過失而
不匡矯爲臣之道將安有乎天處甚高其聽甚下鮑
叔正諫桓公虛已一匡之霸可許可稱殺臣之軀罰
臣之家子西正言楚昭卽悟權之百世不亦宜乎由
此觀之君臣同責爲君實難爲臣不易君無良臣不
得爲君臣無明君不得爲臣然而不然真妙妙理君
明臣良臣良君明臣之悖逆君素所釀君之荒淫臣
素所開君君臣臣天下磐石君自臣自天下冰山磐
石冰山只在臣道甚所重哉臣子之職一言興邦一

事亡國可不慎哉可不謹哉興亡一反普土與之大
矣臣職不可不諫

敬慎章第九

帝君曰存亡禍福要之在身非身存亡天下存亡非
身禍福天下禍福是以聖人重誠重託敬其所忽慎
其所易莫見乎隱莫顯乎微敬其昵也慎其獨也誠
於無垢思於無辱不誠不思何以存身不誠不思何
以全國動必戰戰靜必兢兢如臨深淵如履薄冰一
臣敬慎一國敬慎一國敬慎天下敬慎天下敬慎君

德自彰

尊賢章第十

帝君曰人君之道平治天下欲爲天下道用何道端
拱無爲必也尊賢一賢尊之天下望風望風之際和
氣自生嗚呼此道旣言于易自上下下其道大光以
貴下賤大得民也明王則之施德下下將懷其遠亦
致其近朝無賢人鴻鵠無邪志雖千里竟莫能致遊
江海者必託于船致遠道者必託于乘爲天下者必
託于賢爲船爲乘其任如此况爲賢者其責若何尊

相宮言 卷一
賢者君賢尊者臣君託至切臣職敢曠君意在何惟
此生靈是以一念切於尊賢替牧此民不失君道其
意如何泣之無何臣意在何亦此生靈是以一念急
於報君代治此民不失臣職其意如何賞之不足然
則天下只在一賢賢者之任豈不大歟賢者誰也爲
臣皆是凡爲臣者敢不力爲

愛民章第十一

帝君曰人君之道如何如何清淨無爲豁然通達務
在博愛趨在任賢廓然遠見踔然獨立廣開耳目以
察萬方萬方之民皆君赤子保子之心何時不切君
於臣民如是切切臣民於君欲報何以父之向子其
情莫比君之向臣其託無對父情君託如水走下子
孝臣忠如燭當風其易其難相背若是故設多方勸
孝勸忠忠孝一事萬行資始移孝於君卽是忠也移
忠於父卽是孝也爲臣子者捨此忠孝何以居世一
念堅持誓答君父

理順章第十二

帝君曰法天則地無名大德曰此君道平理陰陽順

序四時曰此臣道人臣之道莫過理順陰陽既平四時既序萬有咸熙無一不得吾君之德於是乎彰吾民之樂於是乎新彰君之德新民之樂於我職分可哉可矣我德我樂亦烏有哉義不苟合位不苟尊順從復命無所敢專必益於國必補於君行斯六正去彼六邪六正六邪禍福之門榮辱之機可不慎哉貪官竊祿國之大盜冀寵弄權君之深讎大盜深讎若不早除其國其君病且篤焉病入骨髓雖有良醫無奈何也爲人臣者忍爲此乎忍爲此乎一心公平允

執厥中

奉使章第十三

帝君曰至難矣哉行人之事奉命出境一身至重春秋之辭相反者四事無遂事不得擅生可安社稷專之可也以君命出進退自在以君命出聞喪徐行曰此四者各持其科不轉移也不得擅生平生常經專之可者救危除患進退自在將帥用兵聞喪徐行出使不返公子子結擅生事矣春秋不非以其救君公子遂也亦擅生事春秋譏之以其無危故君有危而

不專救是不忠也君既無危而擅生事是不臣也傳
有之曰詩無通故易無通吉史無通義此之謂也一
言而斷使於四方不辱君命

修文章第十四

帝君曰有道天下禮樂征伐自天子出功成制禮治
定作樂夫禮樂者行化之器移風易俗莫善於樂安
上治民莫善於禮是以聖王文設庠序陳列鍾鼓天
子辟雍諸侯泮宮以行德化故於詩云鎬京辟雍自
西自東自南自北無思不服此之謂也觸情從欲謂

之禽獸苟可而行謂之野人安故重遷謂之衆庶辯
通古今謂之達士進賢達能謂之大夫敬上愛下謂
之諸侯天覆地載謂之天子事君治民非文用何

廣教章第十五

帝君曰天下誰一聖王能一聖王誰事聖臣能事聖
王聖臣以臨以治普土含識有何不潤穆穆聖王端
拱無爲任賢使能有斐聖臣垂紳正笏不動聲色掌
運天下厝之磐石天下磐石生靈自樂生靈自樂道
泰德和道德泰和王可配天臣可配王至矣盡矣王

而配天臣而配王何以得此惟廣教化廣教化何先
王教化廣此教化天地和氣廣教化兮不外五常五
常之教既洽且彬千枝萬葉不待雨潤枝枝葉葉豈
枝豈葉上之化下猶風靡草風自東則草靡而西風
自西則草靡而東在風所由而草爲靡是故人君不
可不慎是故人臣不可不慎君慎不慎亦在於臣爲
臣之責元加於君上之所爲下必從之捷於響谷速
於影日樹曲木者惡得直景種海棠者惡得聞香御
天下者必順民望居人上者必爲人範一動一靜安

可放置自修自飾及近及遠鏡而精明美惡自服衡
而平直輕重自得持鏡持衡須明須直美惡輕重靡
不得宜美惡輕重一有不得損傷和氣莫此尤甚所
謂廣教掃地無餘國無教化萬民淪溺萬民淪溺道
德可惜爲人臣者諦聽此章廣開教化代君之勞必
須如此致君於聖答恩萬一

教忠章第十六

帝君曰忠自性具教何爲哉世多不忠皆因積習習
想不除自性難復是以設教教之義方教之之責專

在於師師父之道豈不重哉挽近邇來世道漸降爲師父者教人子弟非舉業則必朋黨矣舉業朋黨日熾日盛本來道理日昧日昏姦蠹之端由是而作邪梗之倪由是而生此實國家腹心之病心病不愈焉冀體康四肢失寧百骸告急皆由心病危哉心病心病之責由在師道師道之下由在君道君道之昏佐君者責嗚呼臣子可不省哉上行下効捷於影響寄語佐命亟設多方醫此心病心病一痊四肢百骸無處不穩所作爲事如意皆獲何憂國治何憂君安一

復自性君安國治豈非此理至易明乎凡爲臣子聽予切托休科朋事學自性理

忠感章第十七

帝君曰不忠之人萬禍之源盡忠之人萬福之本臣而不忠天必怒之在身誅戮在孫滅絕惡曜臨之凶鬼隨之非但現刑亦有陰罰論其罪狀南山之竹書之不足數其惡形東海之波流之無窮臣而盡忠天必愛之在身尊榮在孫連絛吉星照之福神護之非但現貴亦有冥功論其所績萬仞之壁猶不爲高數

其所勞千里之沙猶不爲多不忠盡忠一毫之間禍福善惡千里其謬可不懼哉可不審哉世人無知報應謂适忒行忒止小無忌戒特洩天祕闡感應地

盡忠章第十八

帝君曰人臣之道有正有邪邪正有六六正者何第一正曰萌芽未動形兆未見存亡之機得失之要照然獨見預禁不然第二正曰虛心白意進善通道將順其美匡救其惡功成事立歸善於君第三正曰卑身賤體夙興夜寐進賢薦能以安國家獻可替不以

厲主意第四正曰明察幽見早防成敗先塞其間先絕其源轉禍爲福使君無憂第五正曰守文奉法任官職事辭祿讓賜不受贈遺衣服端齊飲食節儉第六正曰國家昏亂所爲不道然犯主顏面言過失不辭其誅身死國安六邪者何第一邪曰安官貪祿營於私家不務公事懷智藏能沉浮上下左右觀望第二邪曰君之所言必皆曰善君之所爲必皆曰可偷合苟容快主耳目第三邪曰中實頗險外容小謹巧言令色妒賢嫉能賞罰不當號令不行第四邪曰智

足飾非辯足行說反言易辭空成文章內離骨肉外
讒朝廷第五邪曰專權擅勢持抔國事輕重於私成
黨富家增加威勢以自貴顯第六邪曰諂言以邪墜
主不義朋黨比周以蔽主明白黑無別是非無間嗚
呼臣子處正出邪

玉教函

君子道德經

君子之道剛而柔狹而廣
君子之德無而有行而藏
君子必擇師師非其人不可事也
信其師而不敢信於已聞於師而異於已置不復思
終身執迷
奇思怪索學之大病完養涵泳學之大方治病存方
明睿自生體性明睿枝茂條暢

學問思辨為心者之門戶谿逕若闕其一於心不可然須要從容如厭飫而自得不可勞心極慮而強得學不正則理不明理不明則鬼怪侵鬼怪侵則異說起吾人之學可不時習乎

學原於思善思則心燭明而物光格物光格則天理復天理復然後學可得了

君子之學心學學聖乎學凡乎不學則已學則其聖乎

學聖之道有二或玩味聖人之氣象或理會聖人之

名相

能玩味者養之厚而得之深徒理會者考論文義而已何日得其奧旨乎君子擇焉

不可勉強者其知也夫規規然篤信而固守之不若如如然自得而固有也

君子以仁為己任必期於實體而自得高談性天而畧無領會當一事而眾私交集者仁者之大賊

除欲明理本善之性莫能遏矣
學原不難但人自作難界而牽縛

物物各有一理理即太極太極即無極無極之先吾未之見聞君子當於未見聞處究之

窮理者不可以窮了萬物之理為心不可以反身存誠為心一於萬物反身之上只窮得久久泰然見去矣

思一事而不得必也舍之若專守一事而強究未免滯於一隅滯一隅而能洞觀全局者未之有也

知識之蔽力量之短蓋因志之不固也欲固其志必致其知

理本無二物理我理我理物理因物反我推我及物彼此內外之道何有乎哉

莫言向外驅馳當於一草一禽之上另力觀察若無聲色學無下手處

靜觀萬理一貫之妙不力可得若遽希一貫之易厭夫觀理之煩專滯文義終昧奧旨

學不可不思思而後睿睿而後聖聖而後神思之始也如井初掘水湧而渾久後稍清濁者清之

基也

掘井得水見其渾濁不俟其清曰不可飲遂止雖掘百井不可得清致思之道如此

讀書無疑者不若不讀

知學知性知性知天知天之謂聖神物之所出源源自見

辨釋義理者不可作淺易輕浮觀須深深玩去免於皮膚之責

心麤者不可言學

人不經歷于艱難險阻齟齬之間則其心難以亨通

憂患自是安樂之漸

執已見而不受人言舊非何自以改新是何從而得朋友之助不可無君子當慎之

審思明辨大通之法言窮卽已不可謂之深造若告子者其固執偏見而解之不暇者也

讀書者不可不潛心

若不潛心文義泛過未見泛過文義而能曉意者

學無路逕心無可歸學無門庭心無可定心不歸定萬用錯矣君子當於六經之中尋路逕而得門庭矣

聖人之言坦如大路能近能遠能淺能深非穿鑿者
可見詩曰周道如砥其直如矢此之謂也

讀書者不可滯泥又不可背却滯泥者非自得者也
背却者非尊信者也

當於道理上求不可億也

好高求約學之病終日乾乾乾易之道純亦不已文王
所以聖也

往者過來者續無一息之停者天地之造化道德之
本然君子當於此處細心警醒

人而不爲周南召南其猶墻面

人而不讀尚書則無以知淳然之治

人而不究易則無以見造化之妙

人而不講禮則無以得教法之宗

人而不解樂則無以施融和之道

人而不討春秋則無以定是非之當

君子不可廢讀讀者不可放肆放肆者貪多不精之
致也

魯語鄒經學者之丈尺權衡量度事物不可不用丈

尺權衡正修心身不可不讀魯語鄒經

聞聖人言而晝誦夜思則於聖人之意自有見矣

讀經者須當體認不可只讀只讀則章句訓詁而已
雖博何益

君子當於二帝三王治民事君之際潛心求之

致中和則天地位萬物育可不務哉

陰陽之變萬物生聖人則之教人以道

至矣哉聖也順性命之理通幽明之故而廣大悉備
能震能艮

自天地幽明至昆虫草木無不同者其理也歟

古之君長必須出類治爭奪則息導生養則遂教倫
理則明是以人道立而天道成天道成而地道平

觀百物然後識化工之神妙聚衆材然後知作室之
用力此非上智不能也君子必優遊涵泳於經傳之
中默識心通然後能造其微

文非載道之文不可讀也

讀史者當識其治亂安危興廢存亡之理不可但記
其事蹟

君子於出處進退不可不慎

君子事君當於治民上洪大其規模寬容其襟懷周悉通貫于事物也

苟見人之過者必有已愆欽見人之善者必有已德於運用動作之間可見其衷之邪正

君子恒持此心如暫放下則德性有害于怠

觀書者必也釋已之疑明已之未達方見其學之進是以君子於不疑處疑

靜虛動直君子之體明通公溥君子之用體用互存不可須臾離者謂之無極之真

定靜安慮所以養道動息節宣所以養生飲食衣服所以養形威儀行義所以養德推己及物所以養人君子慎言語以養其德節飲食以養其體

此心不能存養雖善於問辨莫之成就是以君子慎於口耳

耳之於聲目之於色隨則失之任則得之

誠存於中則邪閉於外人不存誠而求閉邪雖欲如意其可得乎

人之精力不可不愛養精力衰則事事倦事事倦則學自荒矣

應接事物之際但隨分限則雖不中其至理亦不遠乎至善之境

敬者養之之法養之者何即此心也所養者何亦此心也養心之道不可急追求必須涵泳得

思無邪毋不敬毋不敬事無差是故君子容貌必端言語必正

此心之虛靈此道之剛大通則聖矣昧則凡矣

嗚呼君子天地之大寶

嗚呼君子萬類之大倚

君子仁義經

君子之仁存而茂虛而果

君子之義勇而安徐而猛

孝者仁之綱忠者義之綱苟舉其綱萬目自張

事親之道如之何則可乎必學大舜乎身之所能未嘗不為親之所欲未嘗不行

君子之孝也須當為己不可為人為己者必修其職

不先文

事君之道如之何則可乎必學大舜乎下之所心未嘗不從上之所事未嘗不順

君子之忠也須當爲己不可爲人爲己者必稱其任不先才

仁者無義不得爲仁義亦如之是以君子不可偏也孝者忠之體也忠者孝之用也體之於家用之於國何憂其平

君子處于家先正倫理次篤恩義行于國則廣之

君子持身謹嚴而無小縱不先率於己而責於人人怨不服

盡性至命本非高遠至孝盡忠本非切近若人知一貫之意本末精粗不有所礙

有人能孝能忠而不識性命之理指爲高遠者譬如終日行京路而不知其爲京中但言其路者也

易曰素履往無咎夫貪躁而動驕溢而進者非自安之道必有其咎

君子身否道亨小人身亨道否

君子所賁小人所耻小人所望君子所棄
直道行誼君子所榮曲理行謀小人所幸
不知命者擾亂於險難危殆於窮厄如此者未免亡
守失志君子不貴

君子之思不出其位出其位則踰分非據烏得其止
安之道也哉

君子當求仁義而已性命存乎其中矣
求仁得仁求義得義何必更說性命乎
君子不能安於所不安是以曾氏易箒

學者於聖賢語耳聞口道不留心下則莫見實理實
法君子慎之

舜跖之間只隔毫髮何者大舜惟義是聽故聖之至
也盜跖惟利是趨故惡之魁也是故聖人以義爲利
不知命者患難避得喪動利害隨此非君子所貴仲
尼曰不知命無以爲君子

錄有功尊有德人君之道意在示恩于衆君子必居
君子必位

肆行非義反恥循理一腔名利未能遽舍者小人之

徒此誠何心哉君子惡之是故君子樂於行義
大哉行義之樂塞天地亘古今無有窮已者也
君子之治天下也必誠其身必和其家

昔者堯試舜以二女觀于家而禪治天下必觀其家
則治家必觀其身

王者本乎人情出乎禮義如履大道

霸者委曲艱險崎嶇反側若行小逕於斯二者君子
擇焉

反而誠於已推而和於物君子之學也

君子既立志乎道則必也至誠一心以道自任信聖
人之訓行先王之治也

狃於近規惑於衆口頽三代之淳風者君子之賊

君子在位必先正綱紀明法度進復先王之治

有物有則聖人立教使萬物各止其所

得其所者安不得其所者悖是以君子慎於所止

君子順天理以消災眚說人心以應禎祥

君子之養民也必愛其力

力足生遂生遂化行化行俗美是以春秋必書用力

而或有不書者深乎爲教也

君子治天下也必道不法法則刑刑則難王

君子之舉賢也不失其親不障其讎不如是則私蔽必喪其邦而戮其身

君子之事君也補拾贊翼之如恐不及必也歸正而後已也

治正之道有二有從本治末者有救事全理者

國爲天下之本家爲國之本身爲家之本心爲身之本本旣正則末不足慮也

亂自逸治自淫就事之機而更革之務得其是理不待講而明矣

然君子善處其從本之道乎救事者抑其次也

國之興亡民之苦樂在於君子之如何用心可不警乎

惡惡者必先養其善舒爭者必先導其敬是以君子道民以德齊民以禮

心不正則萬事僞君子之於君也必先格其非使之心正然後可爲也

學與政本非二道施聖學於政則其政王矣講王政於學則其學聖矣外於是者非吾徒也非君子之徒也

古昔王者之禮法教化正三綱敘九疇之規矩君子習之

學先王之道者百姓大和萬物咸若時則小人不發跡

反先王之道者百姓塗炭萬物無主時則君子不得其所

得其所施其才不得其所畜其德此真君子之變也
施才者無其德則才不能才焉畜德者無其才則德不能德焉才與德毫不相離

才勝德者舉多輕薄德勝才者操每渾厚

君子不能兼之必其渾厚乎輕薄者化未行而災先至

兼察傷於太明自斷害於太急太明太急而事能濟者未之有也

天地常德常常渾厚物無精粗大細皆容納之使之

各得其所如如自樂是以君子德天地之常德
君子君子聖賢之根基
君子君子帝王之柱石

玉教函

太上洞玄靈寶梓潼本願真經

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
天地寧謐老者得壽少者得養國土清平五
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

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歸
依啓教祖內照寂無喧

靈寶消劫正心開化章上品

爾時元始天尊在清微天宮黃金闕內會諸天帝君
與無極聖衆升玉華寶座放大光明照諸世界觀諸
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覩玉皇尊帝檢校圖籙
推定劫運救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
白晝間或免彼終莫逃此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暨諸聖衆各稽首而白
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
溺庶使人道不至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嶽形
歷億千萬劫現九十餘化念念生民極用其情是以

玉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
下之者三忽梓潼帝君擁五色雲霞之炁自西北至
雍容雅步再拜而前白天尊言今日喜慶與此法筵
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地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思惟消除此劫先正人
心爲人子者訓使之孝爲人臣者訓使之忠訓兄弟
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睇之容而稱歎曰奇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徧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炁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贊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劫苦爰命梓潼君筆中顯三昧秩秩先正心塵迷能導引福祿終來並爾時慈濟真人說是頌已四衆歡喜異口同聲歎未曾有

靈寶消劫正心靈應章中品

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鍾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愚昧聞是經說心雖歡
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救諸巡世神祇各令復
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尙未
達理之本邪夫人之生善性根焉孝悌衷焉四端具
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狠亂種種不善踴躍爲之
是以見三寶而不敬對三光而無禮呵風罵雨怨天
尤人待父母如同路人視兄弟如見仇敵責人常詳
處已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
不知修種不行陰騭暴殄天物中市網利了不知止
貧賤者諂諛貪嗔怨咎鬼神不知前世因果不能安

相宮論 卷一
一 天蓬經
貧守已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太空世道至
此寧得不變所以檢校圖錄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流血若水殄
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愆不雜以僞無慮無思發而爲言溫和慈讓發而爲行中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並敬之慎之大衆齊聽於是天尊說偈已諸天真衆無央神仙嶽瀆神祇歡喜踴躍歎未曾有

靈寶消劫正心報應章下品

爾時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推充此道躬行不替教化天下自然風淳俗厚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興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繪畫九天主宰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飢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等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十萬飛天大聖
救苦真人金剛力士神仙兵馬金精猛獸無央數衆
常來擁護一切功德說不可盡於是保和應化真人
稽首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尊再示
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
爲和順待下者母面似至情而心實不情臨事者母
面示至公而心實不公若能遵行此道則雖疑惑誹
謗猶信也若不遵守此道則雖齋戒敬誦猶不信也
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

及諸天仙衆同聲稱贊而說偈曰大哉渺渺玉星中
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心地常
清淨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偈已稽
首天顏作禮而退

玉教函

注生延嗣妙應真經

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
利之場而於立心行已之要置若罔聞於是

玉皇大天尊哀憫凡愚爰命帝君著斯經以垂世俾人於奉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惟則我帝君雖甚慈仁究亦無如之何也惟願觀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朔文昌右弼天聾真人降撰

開經偈

頂禮元皇尊歸命儒仙祖人間傳孝道延嗣
滅諸苦南斗本注生缺陷力能補寶經勤誦
持裕後心爲主

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煢獨乃降玉旨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布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胚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淫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
不和順內多嫉妬妾媵不容以致滅宗不孝之罪上
與天通似此衆生太上不疇亦有夫婦於婚配時或
犯咸池或坐華盖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惟
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
臺誰歌薤露誰繼烝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勲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奉誦此經自然居室

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佳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憂嬰兒在
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
消痘疹稀少關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奇毓秀遂生英

豪縣縣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

邛人杜章躬親烹割膾炙不離貧無資身屠劊就食
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昌馬謬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隣女張燕娘不諧而繫其夫張澄於獄後於長安邸中淫一良人

婦鄭氏而成其父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污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爲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留其株板而以松板葬之千嘗被雷擊死而倒植其屍其子哭而扶屍亦爲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道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爲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爲儒者當任其咎其餘碌

碌不足責也鞏旣悟治裝卽還中途而卒此爲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

苴饒富戶張千十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留之後有所生斷不容留率以爲常千十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蘇一夕其子自言棄人之子而愛己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千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

劔南民李轅孝於母一夕有客投宿轅方烹鷄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乏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亾命流離今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

北郭富民王尙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咨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鬩牆毋恃已長毋攻
人短毋立身不正以曖昧貪饕爲能毋立心不臧以
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埋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畧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饘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己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
吉與逾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
續各縣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

寶經延嗣吉氣盈門遵持十戒荷慈恩宗祧
得孳繁貴子文孫厚德慶長存

玉教函

救劫寶經

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

琅輿邪軒

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命爲太玄無上上德真
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劔一指天地停車

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隲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

中曾有功過者以爲生人警戒今勸世人每日清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陰隲文并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

其有誦讀此經而不信受與前信受後有悔心者仰
飛天大神卽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

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
不順於上婦逾於舅姑弟子凌師長士虧實行官恣
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

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鑑察見
其心專意一孝行動天七子三婿皆列殊科居先
證仙果

茂州黎瓊棄父貪淫酒色二年淹母殞者五載被
雷焚之

徽州李氏女名善瑜適葉元善長子年三十自十

八侍奉舅姑極孝家貧已雖飢寒凡飲食不敢嘗
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
李氏受錢日秦氏爲雷火焚燒善惡之報昭然可
畏

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
功畧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

答

衢州范元之素貧盛暑江浴拾得金銀一袋於岸歸謂其子曰世人以財爲命萬一有人失此自經於溝壑枉喪性命翌旦父子携於岸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

瀘州李廷先才高自謂第一以兄弟參商好毀人婚姻發人私密遂降其籍

信州李茂先才高過人已捧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慚而退茂先次年登第二子皆登第見聞者各宜悛戒

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

杭州王用先家資百萬置大小二斗大小二秤較量出八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久長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風亦痊生三子皆登第

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奸中年盲聾子孫齟齬

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并瘞埋之一日病中見數十兒來追殺人賊

元秀大驚起兩手兩足已爲牛蹄展轉於床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于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勅下鄂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如元秀者何地無之吾觀鄂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

官守章第五

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

血自肥一家扼民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紀存心如

知遠者有幾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

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逾料施利之多少加減法事或醉酒飽肉或畜妻私寮穢德彰聞有負上聖救世之心如此等類歷劫不赦

通州海門縣景覺之有子名佛孫九歲出家名祖

桂宮記 卷一
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懽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燒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姑中間知覺私受二百貫大風剗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獄府日受鞭笞責以重罰黑氣二十四道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旣出家者往來私家男女雜遯無間不知僧道壞俗俗壞僧道亂上天人倫背至尊教法地震怒罪入惡籍侮滅三教如

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夫道與佛初無負人而人自負之壬申歲世人以誦經修行證道果佛果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化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

相宮記 卷一
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閑時檢點平生事靜坐思量

日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子

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

玉教函

覺世經

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恥敗名喪節
孰不壞此驚天事業震世勲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慊齊治均平聲教四訖
中庸首章卽言天命率性謂道不可暫離中和位育

相宮誌 卷一
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逾則凶
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
貪婪忿恚姦偽妒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
所秉天良牾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

田夫織婦工賈行尸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
純一無偽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閭閻
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

自墮心常懷正大心常存誠實心常生慈惠心常萌
戒懼心常具謙虛心有憂危心有精進心有吉凶同
患心有求善不及心持心之法無量無邊克其人心
存其道心遇有忿戾作惡疾觀遇有讐怨作危難觀
遇得財利作賍賄觀遇艷冶色作鬼魅觀遇得意事
作寂寥觀遇顯赫境作寒陋觀遇富貴時作貧窶觀
凡遇如是等境皆作如是等觀而其六時之際應接
之間或大或小各殫其宜敬畏天命遵奉聖言念食
茅踐土之恩心期報國思鞠育生成之德志切顯親

友弟恭兄敬老慈幼刑于閭闈信乎朋友尊師重道
謹口修身啓迪愚蒙救濟艱苦勿炫已長勿彰人短
勿發陰私勿謗同類勿貪匪有勿念怨仇勿裸三光
勿穢罡斗勿食三義勿瀆神明勿輕楮墨勿縱私情
口無兩舌意無兩歧勿壞人事勿訾前規以如是念
作如是行凡逢每月朔望五臘三元父母生日忌辰
已身本命誕旦晨興沐浴齋戒焚香虔誦此經如其
所云隨分黽勉無虛時日不起怠心自有飛空神員
巡察官吏上白天曹隨命六丁六甲值日將帥常相

護衛左右扶持疾病不染惡孽不逢質愚昧者自增
智慧命卑賤者轉爲榮貴骨格貧薄之人易爲富厚
孤辰寡宿之子可致多男刑剋夭折之夫可增福壽
暴戾狠虐之子化爲雍容遇水火劫免水火劫遇刀
兵劫免刀兵劫遇牢獄劫免牢獄劫遇煩惱憂鬱劫
免煩惱憂鬱劫凡遇一切雷電風濤瘟疫瘴癘毒蟲
猛獸每存此念朗誦此經自有仙風瑞氣祓除不祥
常得康寧永除災害南宮桂籍高列其名斗府黃函
註添其算善哉善哉諦聽信奉至人無誑語永宜恪

守斯言天鑑在隱微切勿泛觀斯語

玉教函

真丹經

圓圓碧霄月融融玉洞春雲堂優鉢影山寺木魚聲
煩惱何所有靜寂亦非無人誰能無欲但用心淡泊
靜中觀物動閒處看人忙身勞心常逸場鬧思常安
愛河乘鐵槎慾海泛慈航人生百年限節護可千歲
千歲非定數將至無央數節護術如何請君養真丹
真丹云甚物無形亦無名本非鍊而得亦非修而持
非鍊非修何亦鍊亦修哉非火鍊砂修心鍊而心修

非殮霞餌藥殮德與餌功人言我無語人煩我小記
人嗔我不怒人貪我無欲萬病生於濃聲色濃之最
貨利貪饕崇功業造作崇醫貧惟省費醫貪惟安分
醫鬪惟量力醫想惟參禪醫淫惟獨寐醫俗惟讀書
醫人若如此無雙真國手醫盡三世人畢竟亦了醫
此醫真方便實無醫與藥然則子何居曰隨常而已
恒默養元氣小思明慧燭莫怒暢百神莫惱清心地
世事都偶然喫飯且甘眠喫飯甘眠中君更覓真理
覓真元非覓不覓是真覓君若能真覓真丹在方寸

何勞採於山何勞鍊於鼎採山與鍊鼎亦是一方便
此生方便過何生得真丹可憐真丹今非圓亦非方
三千金色界摠是真丹物微塵與微刹亦是真丹物
真丹云真丹云者亦真丹覺此真丹我三世了事人

桂宮記 卷一

天
道
經

