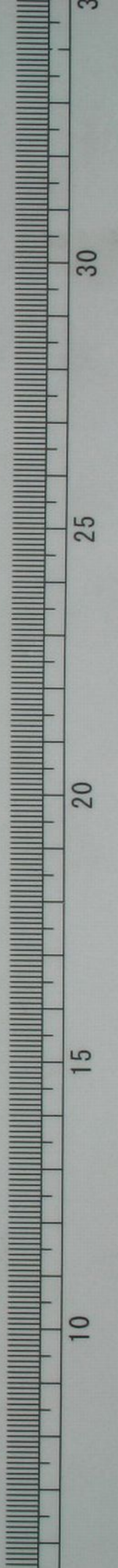

一心論度

風陵文庫
文庫19
F 324

光緒丙子年荷月集鐫

三教正宗

一心普度板存
京都前門外楊梅竹
三教正宗斜街永盛齋刻字鋪

F0324

度性還宗序

忠義仁勇威靈顯赫大悲大願

協天大帝降諭衆生蒙

諸帝君時常垂訓。當知善善惡惡之道。乃
竟迷而不悟。於三教大旨。不思不揣。徒
知虛花。虛名。虛利。虛果。於根本實義。並
未講求。吾統領三教協理諸天。觀看

盈天下皆人也。而盈天下皆未能盡人道也。道經釋典聖書其理則一然也。未有不忠孝之神仙。未有不忠孝之佛子。未有不忠孝之聖賢。僧道儒互相抵諍。各持一見。嗚呼。哀哉。甚可痛歎。既然如此。吾豈不憐憫。可嘆於三教之中。無非射獵一番。竟不知如來真實義為何

物。吾今為有發而明之。一心念佛。心是佛。念佛一心。佛即歸心。可是一層。這念字。眾生俱領會錯了。知人為何降生。為何轉劫沉淪苦海。是神佛使之其然也。眾生自作其然也。

神佛慈悲。眾生執迷。何為其然也。人分三等。每等三級。佛分九品。道分九階。皆由

一念耳。人之生也。念也。善有善念。惡有惡念。此則可以易曉。惡中善念。善中惡念。人則難明。故而三教聖人。教人治心。不在口誦。只要念真。勿謂此是常談。

諸佛仙聖。口口相傳。位卑者。不敢瀉漏。位尊者。經典雖存。以蒙引蒙。遭愚師之悞。衆生既而皈依。凡三教並不研窮其理。

如今說與。口讀三教真言。心念並不平等。焉得成佛。成仙。成聖。成賢。今將昇墮關頭。畧為指明。人之生也。性本至善。因被世事纏擾。故而念就不純善了。雖則外具慈祥之貌。內則心念失真。故此臨終之日。心念真純者。其氣清輕而上。浮由頂門而昇。心念黑暗者。其氣重濁。

由谷道而降。此等善惡兩途之魂。俱各歸冥府。

闕君察其善惡。善者送入天堂。惡者沉淪地獄。再此等之魂。至陰曹時。不須等變別而明。由該魂等心念所發之氣。以見分曉。如在生之時。外雖口誦佛經道籙。心地之真念不能平等者。至陰曹地府

之時。一句經咒皆不能誦出。其故何也。因其自心之念耳。如在生之時。雖未領會三教宗旨。其所行俱各平等。合乎道德仁義孝悌忠信廉恥十字。至數盡之時。自然精氣神純白而清輕矣。此天堂地獄人生均各由於一念耳。這念字就是生死關頭。昇墮權柄。細悟。命由自作。

吾亦不復多言矣。

光緒丙子年荷月降

弟子慧真子明方敬錄於慎修福地

三教正宗序

孚佑帝君呂祖曰

丹經種種說陰陽

二字名為萬法主

識得粟中藏世間

何須世上尋元黃

佛說淘沙始見金

先天造化各有因

諸生若解其中奧

那知市上假中真

目錄

折講十義	彌陀竹	彌陀經
六字真解	救劫圖	指南車
明心圖	見性篇	護己篇
元始返終	坎離圖	年月日時
家鄉信	無字真經	三才圖
安民論	性命真解	正大光明
上附仙方		
純陽救苦丹	觀音普濟丹	玉樞萬應丹

折講十義

孝弟忠信禮義廉恥仁慈

詩曰 一劑開心藥 十全大補湯 逐字細細用 其中滋味長

孝。折曰。孝字。半老半子。言親已老。半入土矣。為人子者。頭頂半老。宜體親心。父母年老。兒子就是手足。細看孝字形象。老執拐杖。子捧扶行。是以立教首。孝教。猶孝文以明本也。百行孝先。一先為天。指歸根也。如其不孝。即失根本。根本已失。雖生猶死。還想如何人能同心。天即轉意。為人子者。和顏養志。順親為孝。能孝其親。就是妙道。此孝之解也。

弟折曰。先點爲兄。後點爲弟。弓身一手一足。親也。上和
下睦。同氣連枝。本乎一身。根乎一性。小時知識未
開。相親相愛。大時私欲深蔽。日遠日疎。你毒我恨。
忘却同胞之情。如讐若寇。那有手足之義。不知身
怎知性。兄不友。弟不恭。骨肉情誼乖。兄弟義卽失。
此弟之解也。

忠折曰。中心者。道心也。上中下心。明見天真。口中一直
至心者。應字也。心中起意。出口者。通天也。所以善
惡難隱。是非難瞞。心有神。神通心。不愧心。卽不愧
神。不愧神。卽不愧天。而人果能盡其心。竭其力。言

信行實。而不自欺。乃就爲忠。此忠之解也。

信折

曰。信者。人言也。非常人之言。乃立人之言也。何爲
立人。己立之人。欲立人之人也。是爲立人。立人言
之不食。所以爲信。由信誠意。由誠實中。由實願言
行。孔子曰。自古皆有死。民無信不立。信則全有。不
信全無。信而得之。不信而失之。信爲五經之指南。
人若無信。則萬古如長夜。自棄者不信。自妄者不
誠。好虛者不務實。貪假者不歸真。此信之解也。

禮折

曰。示豆於地。曲身拾之。禮也。何爲拾手合也。一手
五指。兩手爲拾手。合卽拾。拾豆卽禮。演禮之始也。

禮肅三綱以整五倫。分別人物也。人之有身無禮。與禽獸何異。謙恭遜讓。無禮不敬。尊卑長幼。無禮亂序。禮之一字。至端至肅。列在五常。配上四德。詩曰。禮是隨身寶。能消萬禍山。為人須復禮。正己化愚頑。此禮之解也。

義折曰。一陰一陽。王道居中。在我頭上。我明首行。是道即義也。果能疎財仗義。神則欽人。則仰光於前。裕於後。明去暗來。勝利多矣。義乃天地之正氣。赫赫肅肅。在人身至大至剛。百折不斷。惟勇惟直。萬邪不入。人人本有。各各不無。浩然正氣。在乎養道。義

精微在於習。人其勉之。此義之解也。

廉講折曰。頭立周正。身披半邊。雙足齊地。兩手垂肩。三經三緯。似井似田。左衣右未。不寡不偏。貴在身清。不在衣冠。堂堂正肅。威威端嚴。清白五體。潔淨一廉。廉守清貧。不肯濫貪。淡泊明志。儉約養廉。古之求賢。選孝舉廉。冰壺玉鑑。廉芳之譬。橫貪惡得。遺臭萬年。故曰。無廉不乾淨。少恥不知羞。此廉之解也。恥講折曰。心與耳。最靈之物也。聽聲報於神。知也。覺也。知覺者。性也。性本善而無惡。神本靈而不昧。只因耳聽邪聲。染其心。心生私欲。蔽於性。而性不明。不知

羞而神不靈。不覺恥。猶如閉目之接物。按耳之偷鈴。良心忽覺。恥則顏羞先紅耳。羞則神恥先動心。是以心耳為恥。人若無恥。禽獸不如此。恥之解也。

仁講曰。仁與天同。天是三才。仁亦三才也。上畫為天。下畫為地。人在其間。通乎上下。以配三才。在上為天。賦形為仁。天地萬物。無不有仁。要見其仁在果實。欲得其仁在中心。人能得仁。為聖為賢。即佛即仙。與天地參。人皆有仁。不肯求仁。求人得仁。仁即天心。欲覓天心。以財發身。私欲淨盡。天理即仁。此仁之解也。

慈講曰。茲心各離。心是人心。茲心合一。心是慈心。欲茲合心。念茲在茲。念佛念茲。求心收心。求是求心。

茲心一合。圖一慈。清淨明白。如醉夢醒。為人宜早回頭。勉力行善。將這孝弟忠信禮義廉恥。仁慈十字。一字一步。一步一階。階盡十全。逐字行來。學行欲速。持齋念佛。第一妙法。有不難矣。且請暗試。此慈之解也。

求人不暇求己

彌陀竹

清淡有趣
奧妙無窮
枝葉長春
根本虛中

五

求人不如求己

天理純純即是仁

疎財仗義快人心

禮無不敬智即慧

信誠實真道棲身

常

靠誰莫若靠天

非僧非道亦非俗

淡竹清雅意味深

包藏妙義隱天真

吾人若識其中奧

念覺圓熟了凡塵

一句彌陀主人翁

彌陀經

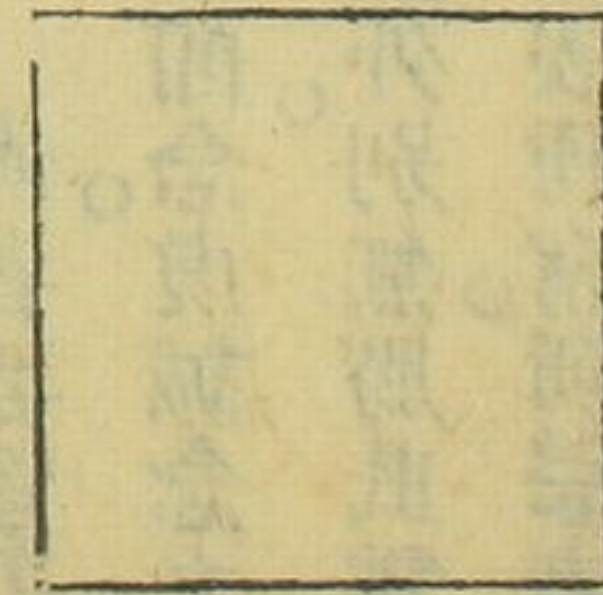
凡人有一切不如意之事。可念南無阿彌陀佛。惟此一句。連聲而念。一氣為一念。十氣為十念。百念。千念。萬念。儘可念之。越多越好。惟念佛者。要淨手。淨口。面。西。禮拜。早晚如此。或白天有空。即念。虔誠念之。其應如響。百行百效。萬不失一。除此以外。別無勝此靈法也。人人得念。各各能行。不費一錢。不誤所務。所忌者。酒。肉。葱。蒜。蒜。五味。長忌者。能解一切不如意之事。萬事遂心。不可間斷。數月即應。短忌者。只可避劫消災耳。望諸留心。試念如何。念之日久。自悔其晚矣。

爾與爾念爾為爾

實行工夫

各修各人各顧各

念不純。心不定。心不定。性不見。性不見。不知過。知過見。性見性。明心。明心。神清。神清。慧生。慧生。廣通。廣通。虛靈。

六字真解

南無阿彌陀佛。是一句真言。南就是南。無就是無。何念。那。彌。也。南。是。離。明。正。位。無。是。大。覺。正。宗。阿。者。無。也。彌。者。量。也。陀。者。壽。也。佛。者。弗。是。人。也。南。無。二。字。乃。是。三。教。之。道。也。阿。彌。陀。三。字。本。是。性。也。佛。之。一。字。原。是。煉。成。三。一。念。成。三。空。之。人。也。六。字。真。經。念。定。心。性。智。慧。開。也。理。道。得。也。輪。迴。脫。也。生。死。了。也。奈。何。不。知。而。不。念。也。

持齋念佛行實善

五

性外皆色色是空

一切愛用損其中

想生妄隨行即動

識神不退道難成

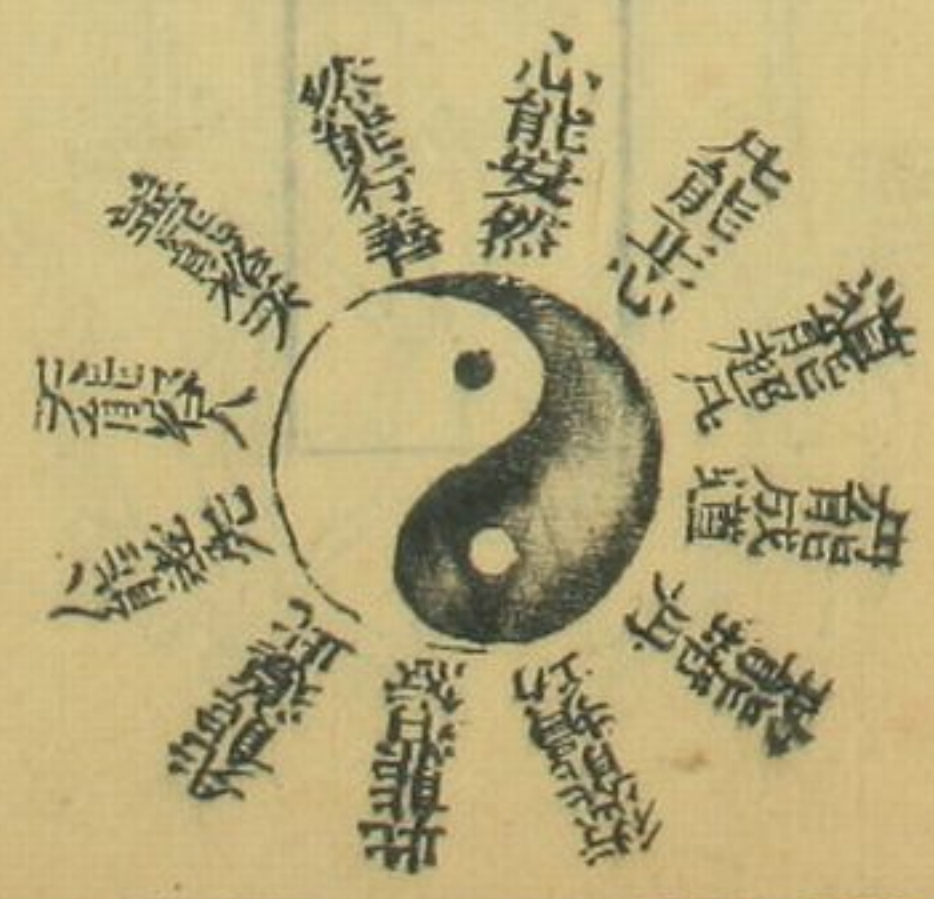
蘊

收心入正復歸真

連環十二能 祈君仔細參

救 南 無 阿 彌 陀 佛

這句佛真輕看有緣君子快快念
 不費錢不悞幹但能念佛就是善
 快回頭莫遲慢念佛洗心逃劫難
 最容易又簡便男婦大小同可念
 朝四拜早晚念莫吃酒肉葷菜蒜
 一句佛一氣念一心虔誠有效驗
 常常告每每勸在劫不念在緣念
 劫臨頭善惡判望君趕緊快奔岸

玩索深有味 性命在其間

敦孝弟篤忠信持齋念佛

既學大道識透空

三空成就到西方

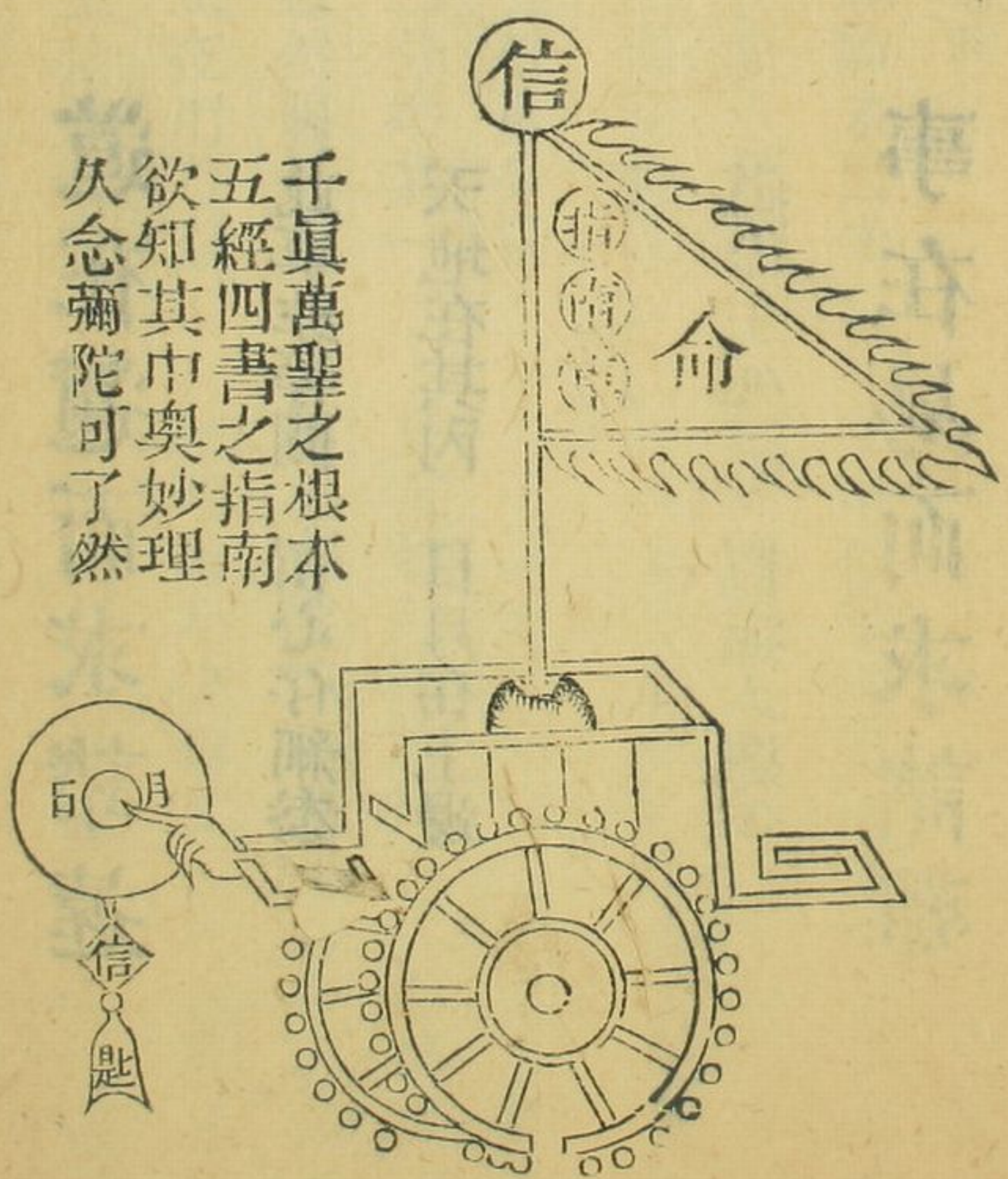
一空自有一大海

願淨慧完見親娘

修身心煉性命積德累功

非念佛解不開

千真萬聖之根本
五經四書之指南
欲知其中奧妙理
久念彌陀可了然

道在邇而求諸遠

此車非等閒 留心仔細忝

天地在其內 日月在上邊

五行連珠會 三才結一團

道得生死了 圓通大羅仙

事在易而求諸難

明心圖

燒心復理自返其初

初一陽動未出光 冬至夜半地雷生 今之人 心是這

初二似顯不似顯 念佛喚醒主人翁 心是這

初三金鑲半邊月 六字真經是慧燈 心是這

初四見性頗知過 心不淨來土不清 心是這

初五三分得其一 只宜勉力往前行 心是這

初六雖然陽日進 無功少德丹難成 心是這

初七正在用力處 趕緊內外快加工 心是這

初八上弦性命半 半是陰來半是陽 心是這

初九陰陽顛過峰 善日長來惡日亡 心是這

初十大半是天理

人心立滅道心增

心是道○

十一光明三有二

謹防塵緣繞心中

心是道○

十二定靜生智慧

慧鏡照見色是空

心是道○

十三已近逍遙地

方知彌陀妙無窮

心是道○

十四念得三空就

眼前即是極樂鄉

心是道○

十五純陽塵垢淨

魂魄團圓六合明

心是道○

十六天本一斤數

團團團團見親娘

心是道○

人之初

知識斷開目迷本性

見性篇

命作八兩性半斤

乾坤配合丈六身

水升火降顛倒用

既濟工夫少人聞

坎離抽添將卦變

好從水內去撈金

細看爾是甚麼樣

會見本來面目人

良心放在方寸地

乃是山高一位真

日月合明返其始

人當得一聖賢心

所因二八不開悟

不得公平成一斤

仁天二字三才會

鼎上一目五行根

山人生心把世度

首行是道德為尊

一止正是至善地

口中一直見天心

一大無外小無內

二至看見南北根

要知和平真消長

陰陽相停東西分

南無就是個這○

其中精微奧妙深

欲識天機造化理

克復誠正快修身 趕緊念佛悟妙道 勉力行善種天因
此是一斤長生酒 退黑反白六合春

筋骨經絡

抽胎換骨把道棲

覺有動靜莫驚疑

武勢文音

非德不能載天理

更凡易聖勿謂奇

活潑全體

工 夫 效 驗

賦性歸根

護己篇

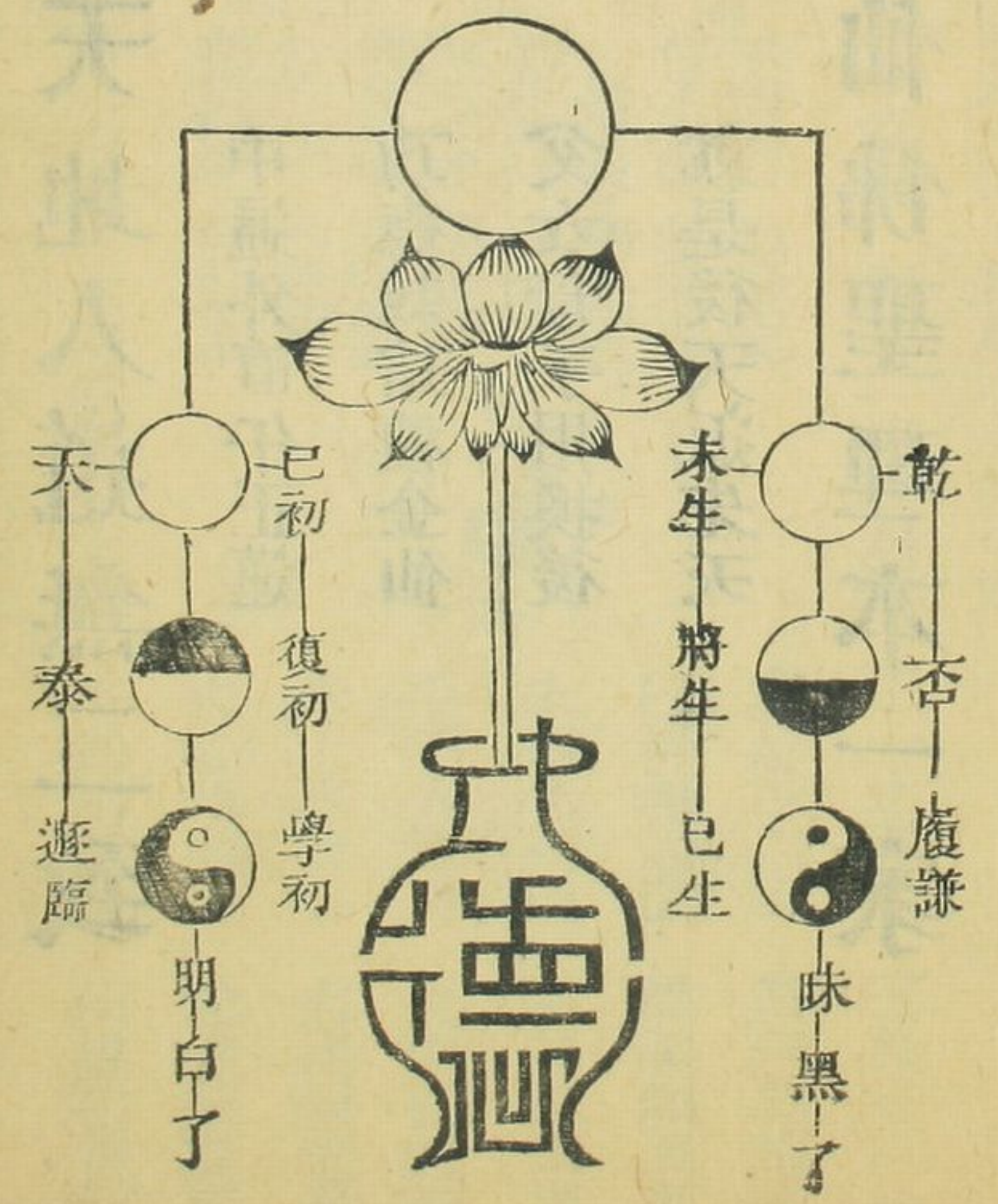
行善契友聽其言	忍氣吞聲受苦煎	只因餘業未曾淨
所以不遂動心間	莫謂行善還如此	怎知其中有妙玄
自古有道就有魔	君子小人不比肩	有時遇人多毀謗
姑念無知莫嗔嫌	上天風雨不遂意	無知衆生還罵天
有時吾佛來試考	看爾齋戒堅不堅	或者遇着災和難
須看烏雲也遮天	苦中修來難中成	難滿福來苦滿甜
拿定志氣守定善	莫聽時人一片言	他說魔來就是魔
他說顛來就是顛	古來仙佛聖賢者	多受時人誹謗言
八一難滿逍遙地	九轉陽還大羅天	謹將此言牢牢記

遇着考磨要防閑 銅鏡不磨不發亮 明珠脫壳號金仙
 世間縱有千萬事 恭敬和柔忍當先 拜告同學諸君子
 這是隄防護己篇

切收心妙法 無過念佛

言還丹秘訣 無過積德

元始返終

天地人道無二致

中通外直午正蓮

功德栽培棲金仙

父女母子相換後

就是後天返先天

仙佛聖理本一家

乾坤陰陽是先天 坎離水火妙中玄

震巽雷風初為長 艮兌二少結良緣

三一土黃中 三教之正宗

坎

未生以前 即是先天
乾坤 有生以後 就是後天
先天 一身之寶 精氣神三

非是二二三 奧在西南鄉

曰杵理最微 陰陽偶與奇

未得生死道 不能返太虛

平下火煉丹 九六看週天

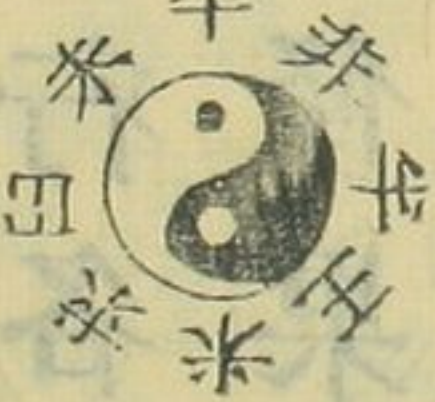
米上水澆水 火裡種金蓮

求心學問道 念佛開靈竅

半邊鑊裡煮 仙佛聖賢妙

離

後天 抽爻換象 三教真詮
離坎 外無功德 內難結丹
離坎 普善同學 仔細悟恭

圖

水中寶來火中虛 木隔陰陽金太極

土即十字一條道 五行妙義本深微

不思不勉從容中道

降龍伏虎補中天

道德功行各爭先

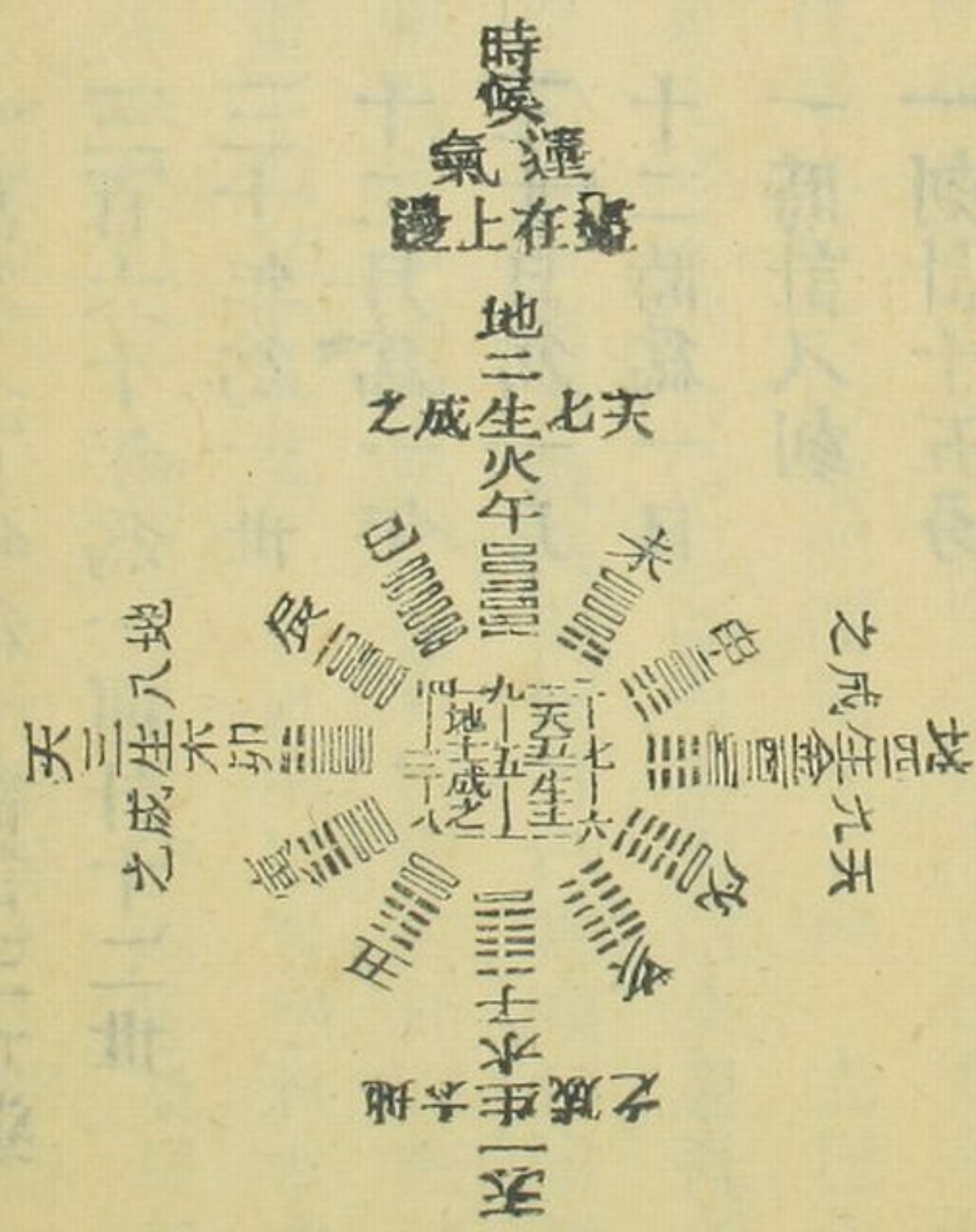
丙外勤修果易滿

坎離顛倒即坤乾

無知無識返本還原

年 月 日 時 圖

表裏陰陽消長數

河洛立機查週天

天地所重
忠孝節義
世間所好
功名富貴
遲早窮通
時候運氣
吉凶禍福
善白惡黑
要盡明白
念佛悟會

元	十二萬九千六百年為一會計十二會
會	一萬零八百年為一會計三十運
運	三百六十年為一運計十二世
世	三十年為一世
年	十二月為一年
月	三十日為一月
日	十二時為一日
時	一時計八刻
刻	一刻計十五分

豬陽救苦丹

治婦女胎前產後臨
產不下便血胎漏不
能生育紅白崩症行
經腹痛癥瘕乾血勞
症血虛幼童幼女風
癩天花痘疹不出小
兒急慢驚風食積奶
積胃熱脾虛癩癩邪
癩癩疾瘟疫寒嗽喘
嗽勞嗽久嗽傷寒內
熱心口悶頭疼腰疼
腿疼逆尿管尿結糞結
隔症吐血痢疾瘡疾
瘰癧疥癬無名腫毒

家鄉信

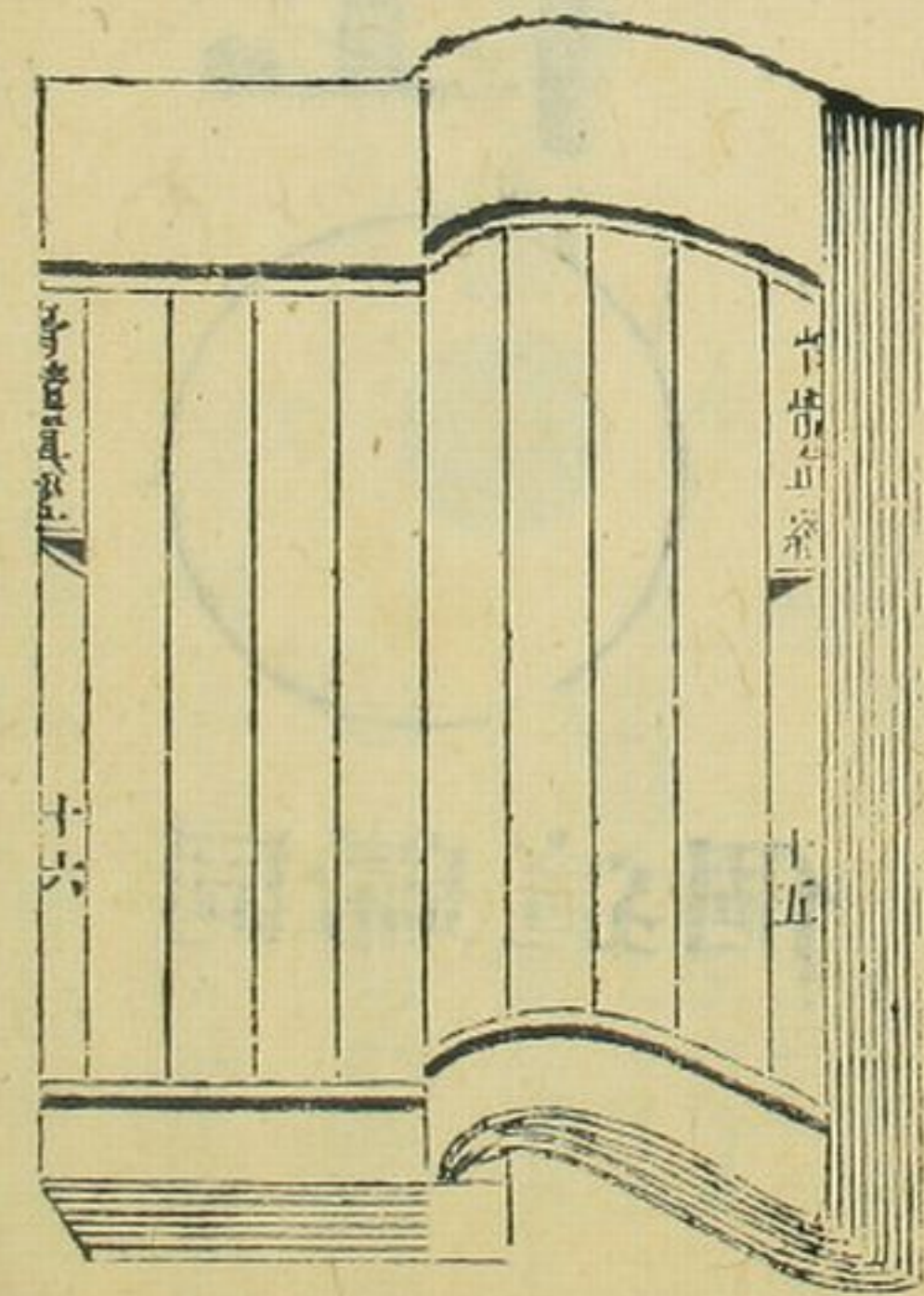
南無阿彌陀佛。字示娑婆眾子知悉。自從爾等拜離膝下。言說降往東土。幹些功德。即便歸家。不料一去已久。杳無音信。吾曾屢托諸天。捎信帶信。間有善男信女。遵吾之言。猛醒回頭。念吾而回家者。未幾。吾問爾等行爲。稟曰。貪戀紅塵。認苦爲樂。將吾掛口不提。嗚呼。彼亦曾相約同歸。奈何爾等昧失深厚。竟不同頭。思念吾一聲也。嘆曰。實想將本去求利。無利幾將本來虧。缺功少德也罷了。惟望爾等及早回。也曾再三叮囑告。此會臨凡。不比昔。就怕爾等迷失路。時刻憐憫費心機。簡易切指鄉關道。忘却本來反生疑。聽吾切告兩句話。再

瘧疾勞傷黃病蠱症
備正頭疼各種胃氣
痰痛小腸疝氣攻心
瘵痛氣明夏令受暑
山嵐瘴氣自汗盜汗
翻胃嘔吐單雙乳蛾
喉閉食積水積酒積
怔忡中濕腫脹腹痛
水瀉脫肛牙疼耳聾
暴發火眼寸白虫破
傷風渴河輕生手足
令痛瘋狗咬傷男婦
老幼百病無不取效
如神萬萬不可輕忽
藿香一兩 葛蒲一兩

砂仁 五錢 蒼朮 一兩
梔子 八錢 蓮志 八錢
半夏 一兩 木香 五錢
木香 五錢 腹皮 一兩
紫蘇 五錢 神麩 五錢
柴胡 八錢 白礬 一兩
玉金 五錢 茯神 二兩
陳皮 一兩 當歸 二兩
川芎 五錢 木通 八錢
木瓜 二兩 厚樸 五錢
香附 八錢 黃芩 一兩
麥冬 二兩 羌活 五錢
獨活 五錢 青黛 五錢
枳壳 五錢 杏仁 一兩
川連 五錢 雄黃 五錢

無字真經

玄機妙理

真人識之

三五一五二八成一斤

入輪迴莫了期。慧舟不能常在渡。彌勒降生悔無及。有緣善
子快奔岸。念吾如同腹常饑。虔誠精進無間斷。時節到來接
爾回。特將此函示眾。曉大家相勸同歸西。東土○淨土○極
苦○極樂○切囑切囑。千萬千萬。再者 人身中華兩生難。須
知生前結來緣。幸遇慧舟不上渡。一悞猶得六萬年。
是年 此月 今日 示汝知 是有緣

偶過 王公寓所見案頭數作內有家鄉信一則語句不
經恐人生謗私謂 王公不若刪去為妥此夜夢 神曰
此信雖俗實係有 神秘命所成非人所知即得句云云
覺而錄之悔昨日之非
夢中得句
語句雖多俚家鄉信有因老姬俱得到浩蕩佛來迎
神曾此口責吾非何必刪除佛信催密命有緣來借路特
書家語樂同歸 後學醉竹子李汝霖謹識

生地 二兩 防風 一兩
 桔梗 八錢 苦梗 八錢
 澤瀉 八錢 甘草 五錢
 黃柏 五錢
 以上三十九味務揀
 地道藥材共研極細
 末煉蜜爲丸每重二
 錢好硃砂爲衣大人
 病重者每服不過四
 九病輕者二九小兒
 十歲以內者半九週
 歲內外者用一丸灌
 服十分之三

眼耳鼻舌收於室

性

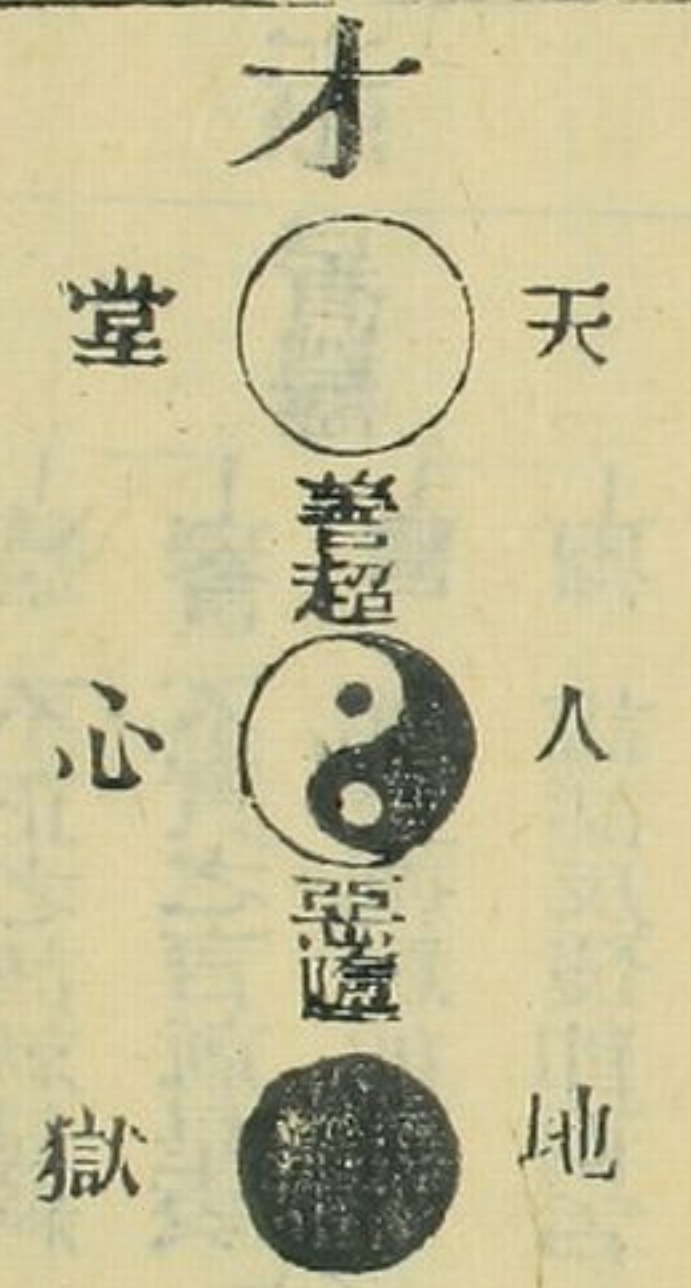
同歸這個

身心性命在其中

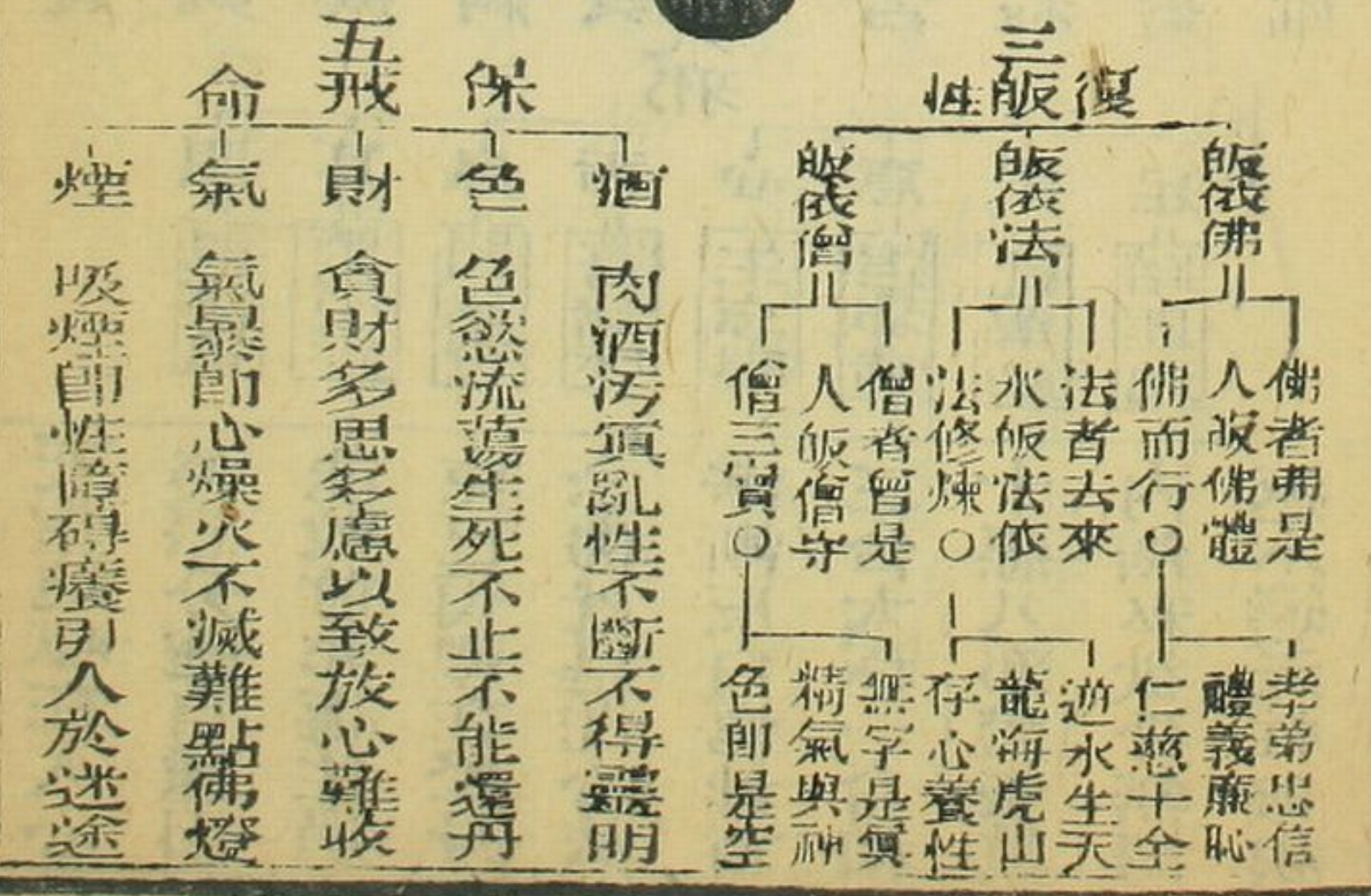
普濟丹

治童女女子干血勞
 婦人不能成孕婦人
 難產子死腹中產後
 胎衣不下及口舌腫
 內干渴寒熱不甯渾
 身浮腫不能言語肚
 膈疼痛大小腸俱下
 下痢腰疼身骨節
 疼臨產之時不能動
 轉大小便不通氣血
 虛弱無力不時浮腫
 出盜汗膈下作痛心
 腹脹滿嘔吐不止口
 歪歪斜咽喉腫痛渾

三十惡八邪真地獄

三皈五戒即天堂

凡日合配水注為丸
羅字大香墨為衣

之又。又以望日新之。是太哉天恩。包含古今。世衰之甚。必命
聖賢理治。分精別獨。自有合天之法。勸善懲惡。並無偏滯之
心。禁非為重。正務各安。本分嚴責。己輕責人。新世新民。寬待
眾信。使民與民同好惡。省刑法。薄稅斂。王化服羣黎。財散則
民聚。君行則民隨。可視民如傷。可愛民如子。民善知官清。官
清知君明。民富國安。臣賢君悅。各盡其道。咸得其宜。氣運轉
而大道興。教化行而風俗美。天清地寧。萬物乃生。衰世變盛
世。不平見太平。可不樂哉。

玉樞萬應丹

治時行瘟疫山嵐瘴癘
纏喉風痺黃疸赤眼
自縊溺死打撲傷損
男婦癩狂勞瘵鬼胎
鬼氣小兒急驚風疳
痢解一切藥毒盡毒
惡因河豚等毒百蟲
蛇犬所傷癰疽發背
魚膽瘡腫熱毒上攻
外敷無不神效
山茨菇二兩去皮川倍
毛製七次
紅芽天戟二兩去皮麝
去皮骨
香三錢劈砂五錢飛雄

性字真解曰。道心直來。人心灣。生心陰陽在兩邊。五行來把
三才會。弓上弦來二四天。細看性字是個生心。生心者
就是生吾之心也。此心是個直心。能分撥陰陽。攢簇五行
會通三才。如此者。却是每月初八也。人之未生以前。圓圖
一性。有形以後。性賦一身。在母腹中。先天卦象。顛頭到
地。後天卦位。只因一哭之際。走失南山一真。遷移北海隱
居。此真走後。卦爻變亂。將先天卦圖。變成後天卦圖。以致
吾人糊糊塗塗。不肯回頭。不知生死之道。昏昏昧昧。片善
不修。那識本來面目。皆因有生以來。眼愛色。耳好聲。鼻聞
氣。口貪味。此四者。誘於外。思慮耗其神。暴怒損其氣。淫慾

黃水錢
右共為細末擇吉淨
室虔製用糯米粥漿
和搗每錠重一錢輕
症服半錠重者連服
一二錠小兒減用孕
婦忌服小兒慢驚風
勿服
此丹又名太乙紫金
錠一名神仙解毒萬
應丹一方加山豆根
一兩牛馬六畜中虛
霍之亦效

虧其精。此三者欲於內。內外交攻。其性傷也。暗也。汚也。如
不存心養性。明心見性。修心煉性。而輪迴實難脫矣。
命字真解曰。一陽一陰合成人。一字內外在中心。口口並之
是大禮。半令半合了命因。試看命字。人一叩下者。命也。
叩一人上者。復也。命者。天命下生人間也。復者。修身積德
復命也。人者。一陽一陰而成。一者。內純一心。外得一道。叩
者。復禮必須叩拜。叩拜者。和其體而演其敬也。人果能得
一句南無阿彌陀佛常念。就是洗心克己。面西叩拜。就是
改過復禮。拜佛念佛。第一妙法。惜乎時人不識。命字又是
半令。又是半合。半令是動而化人。半合是靜而
修己。隨緣隨分。積德累功。修性了命也。

專治瘋狗咬傷方

連翹一錢 滑石五分
梔仁一錢 扁蓄五分
瞿麥五分 甘草五分
用水三盅煎一盅
加馬前子二個 斑毛
四個 共為細末與前
藥沖 引用黃酒兩

凡小兒落草在六箇時
辰之內煎服此方可以
稀豆多有不出者服藥
後俟降下黑糞之後方
可吃乳

正大光明

平心降燥火 和氣補先天

心正子午對 意誠坎離顛

桃仁五分 赤芍五分
當歸五分 黃連五分
大黃一錢 紅花五分
生地一錢 甘草四分

外淨內空

酒色財氣淨而身空身空體泰

貪嗔癡愛淨而心空心空土淨

受想行識淨而性空性空慧生

慈恩玉歷一編道光五年初刻廬山四方鍾門來印者
無虛日凡有誠求捷於桴鼓計冊內善信男女印施者
一萬二千卷有奇惜板漫漶今逾十載重鐫又在廬山
信勝因也去春客吳下獲讀婁東冥判不敢枕秘並與
篋中舊藏因果實錄各一卷附梓 玉歷後二書大旨
與 玉歷悲導眾生懺愆遷善互相發明而以西方指
要終焉倘見是編卽屬善緣普願互相廣播必有陡發
信心超證淨域者從此善人日多地獄日空乃山鑿鼎
徧蓮華界此則兢兢再刻者辦香之寸誠也梓竣爰取
顏茂猷先生迪吉錄語以顏是編道光十五年乙未中
元日白舫居士盥沐識於春風樓

③

調

道光己亥 先君由九江道晉秩京卿旋里攜得玉
歷一編並婁東冥判及因果錄盥手捧讀覺字字均
金科玉律言言悉寶筏慈航足以聳動天真救拔眾
生遷善懺愆佛家之奧旨卽儒教之心傳也原板存
江西廬山春風樓燬於兵火刷印不易 璵仰承 遺
訓矢志奉行正恐傳播未廣今敬捐廉付剞劂氏重
鑄以期廣佈流傳爲 家慈祝壽康強並求 璵 早得
麟兒以延宗嗣恐有魯魚亥豕之訛細心讐校以昭
敬慎因是特誌兢兢刊刻玉歷之志於簡端
同治五年歲次丙寅十月瀋陽松璵薰沐謹識

一心普度合編目次

璵由懶編

卷之一 **一册**

- 孚佑帝君序
- 蓬萊上宮韓仙序
- 宏教柳真人序
- 繡像
- 慈恩玉歷 上方附玉歷顯迹近報
- 佛諭二十條教款綱目
- 僧棟然集勸
- 李宗敏附記

地藏王功過格序

魏叔子地獄論三篇

卷之二

冊

活閻羅斷案緣起序記

活閻羅斷案初刻 上方附冥報確近公案

活閻羅斷案續刻

卷之三

冊

因果實錄序

林嗣麒因果實錄 上方附寶訓

卷之四

冊

古德普勸修行文

阿彌陀佛像

阿彌陀佛經 上方附阿彌陀經語錄及西方印證

西方指要

太上十真齋期

天律褻竈十二誠

經驗百方 上方附 觀音大士救苦神膏方

顯應將軍關中解毒方 護生方咒雜錄

助梓銜名

善信男女印播姓氏卷數 廬山前刻 玉歷善信
印施者一萬二千餘

二刻玉歷善信男女印施者三萬餘卷
三刻玉歷正黃旗造辦處總管郎中德新因祐
家慈延年康健印施五百部
信士弟子德新又因自病全愈又印施五百部
信士弟子魯福瑞敬送二十五部

慈恩玉歷序

變元贊運警化孚佑帝君降諭

近時世人根行愈薄動輒作惡
上天慈悲准菩薩諸神議奏凡遵改悔者格外加恩抵
免頒發玉歷曉諭欲使世人懺其前非悔不再犯省警
之諦語真詮而世人皆不知現在天下都城隍處每逢
庚申分派夜遊等神專查人間遵信玉歷捐貲重刊廣
傳者上奏准世世榮顯報遇災難印傳者逢凶化吉病
者印傳愈痾疾而得長生夫婦至戚不相和睦子孫不
肖肯印傳者均能親愛改過如作客能遠傳千百里之

外者免遭風波盜賊之險。害廣勸鄉僻。入山分傳。則邪魅虎狼蟲毒。皆不敢犯。非僅超度亡靈。陰司減免自身罪過。且能獲福於陽世。得種種之善報。豈不安樂也哉。

蓬萊上宮韓仙降筆序

諦觀大寰之中。三教聖尊。留後度生者。華藏龍面。不啻汗牛充棟。聖佛仙真。因人機分三等。法設三乘。上智之士。闡以盡性而致命。凡心銷淨。方能窮源溯流。光明洞達。照徹天淵。翻八識而成四智。方能超出三界之外。跳脫罪福之關。中下之輩。以夢幻爲真空。華爲實情。鑽真如煙迷覺海。生死海中。無有窮盡。勿論古今。將相在世。

一念之差。受無限陰陽華果之報。噬臍莫及。陽受爲華。死墮地獄爲果。卽如秦將白起。長平一怒之下。坑殺降兵四十萬。華報在陽間。爲蛇爲豕。爲蜈蚣。皆遭雷殛。果報常浸地獄糞溷之中。唐相李林甫。家造偃月堂。設座構思。傾害同僚。稱爲李貓。死後七世爲娼。九世爲牛。世世爲水族。宋將曹翰。怒屠江城。死後託夢僚友曰。吾逞一時之威福。屠民之孽。百轉爲豕身。受苦滿後。永入無間地獄。嗟乎。人間八百歲。地獄半宵長。經曰。三塗一報。五千劫。出得頭來。是幾時。三教聖人。自出陰陽陶鑄之外。普同悲願。皆出一口。治克妄念。不善之心。爲第一步。

大○關○鍵○孔○子○曰○非○禮○勿○視○聽○言○動○迺○返○凡○入○賢○之○綱○領○
又○曰○無○意○必○固○我○起○賢○入○聖○之○範○圍○孟○子○曰○幾○希○一○念○
不○克○人○禽○界○限○佛○祖○之○緣○中○歸○一○亦○不○離○此○返○觀○內○照○
亦○謂○此○初○發○一○善○惡○之○幾○希○也○道○祖○之○勤○守○中○莫○放○逸○
亦○不○離○此○幾○希○人○欲○關○頭○也○中○下○之○士○先○從○罪○福○因○果○
惕○然○省○悟○而○入○以○返○上○達○及○其○成○功○一○也○此○慈○恩○玉○歷○
一○書○者○非○稗○官○野○史○捏○目○生○華○也○乃○幽○冥○教○主○地○藏○
王○菩○薩○聖○誕○良○辰○ 鄴○都○大○帝○統○集○ 十○殿○慈○王○恭○祝○
菩○薩○大○發○慈○悲○恩○諭○陽○人○所○造○現○孽○不○忍○見○聞○一○百○三○
十○八○處○大○小○地○獄○之○慘○苦○慈○諭○ 十○殿○閻○君○彙○成○玉○歷○

條分縷析金書奏聞

上○帝○所○開○一○線○宥○罪○恩○款○頒○錫○下○界○法○許○自○新○蒙○
玉○音○下○霽○允○准○悔○過○赦○罪○之○恩○旨○故○加○其○顏○日○慈○恩○玉○
歷○一○真○范○子○得○茲○原○本○各○殿○增○註○叩○請○ 恩○師○呂○祖○求○
序○冠○首○釋○音○各○殿○地○獄○名○相○吾○師○釋○音○未○暇○作○序○已○已○
一○陽○望○日○九○天○司○命○上○卿○茅○真○君○奉○
上○帝○玉○音○玉○歷○重○刊○各○分○功○次○暫○刊○一○年○當○有○十○王○降○
臨○方○得○條○程○各○增○二○十○重○赦○款○各○述○赦○條○續○刻○之○後○以○
俟○有○緣○故○特○降○筆○并○附○良○方○於○後○共○祈○壽○世○云○嘉○慶○已○
巳○一○陽○月○中○浣○蓬○萊○上○宮○湘○子○韓○道○人○序○

宏教真人柳仙降諭

此部玉曆非同小可。乃上天之金科玉律。地府之森羅鐵案。凡世人爲求子嗣。或希子孫富貴。或爲痼疾纏身。或延壽命長年。或免刀兵水火。饑饉瘟疫。本家司命竈神前。爲祈何事。或在朔望晦日。爲祈何事。隨願隨力。發虔誠心。或印送流傳。竈君上達天庭。必如所願。或消自己之罪孽。須閱十殿慈王之條目。或曾犯每殿冥君。皆有聖誕之期。俱在竈君前書疏。鄉貫姓名。年庚八字。必宜齋戒。虔切求免。一百三十八種大小地獄之慘苦。吾奉 呂祖諭慈悲憫憐世人男女墮罪之苦。故諳諳

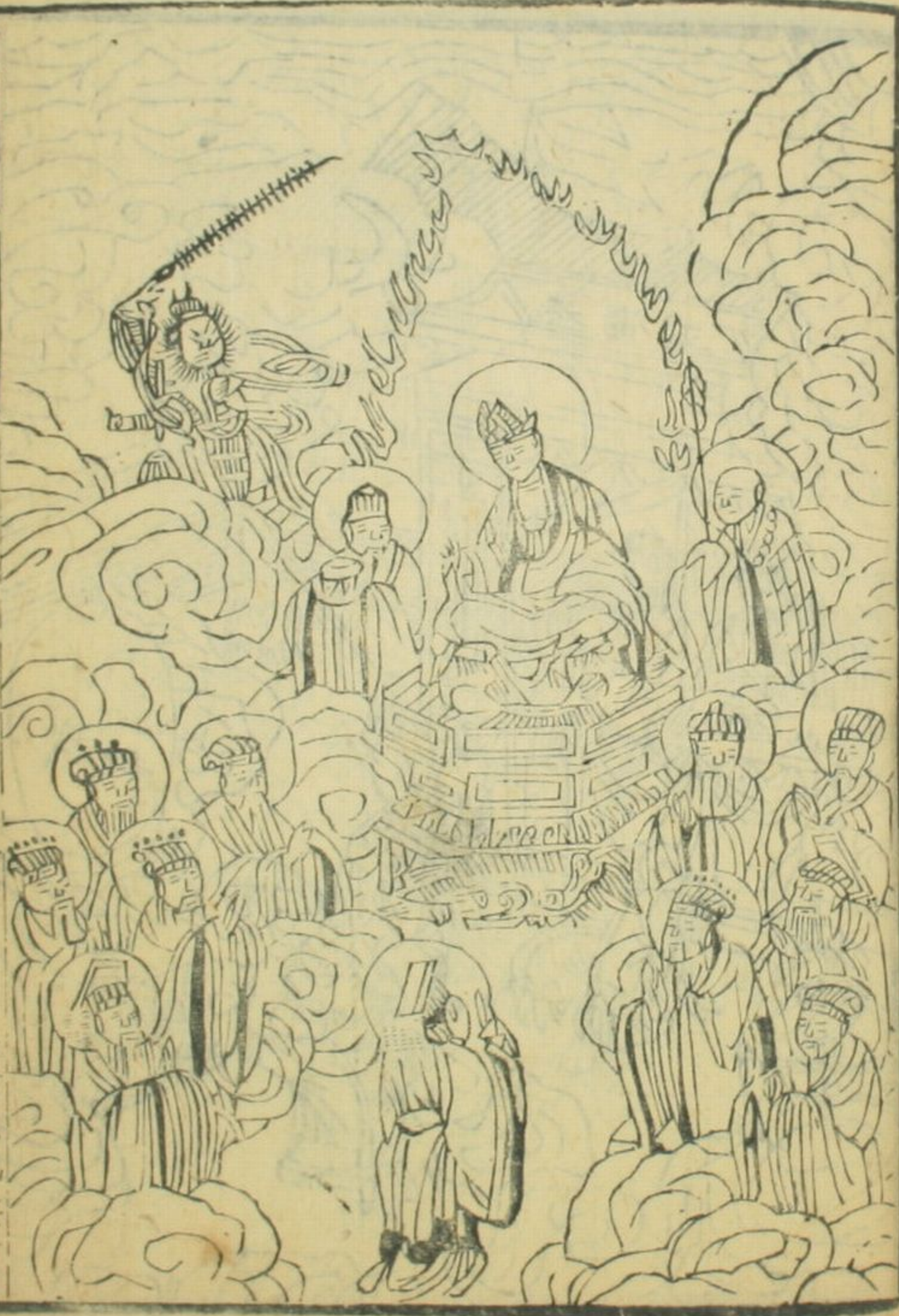
告誡勿負

上帝格外慈恩。幽冥教主地藏王菩薩。十殿慈君恩。開大德。宥罪自新。吾有一字虛言誑衆者。願甘先入拔舌地獄。

玉歷繡像

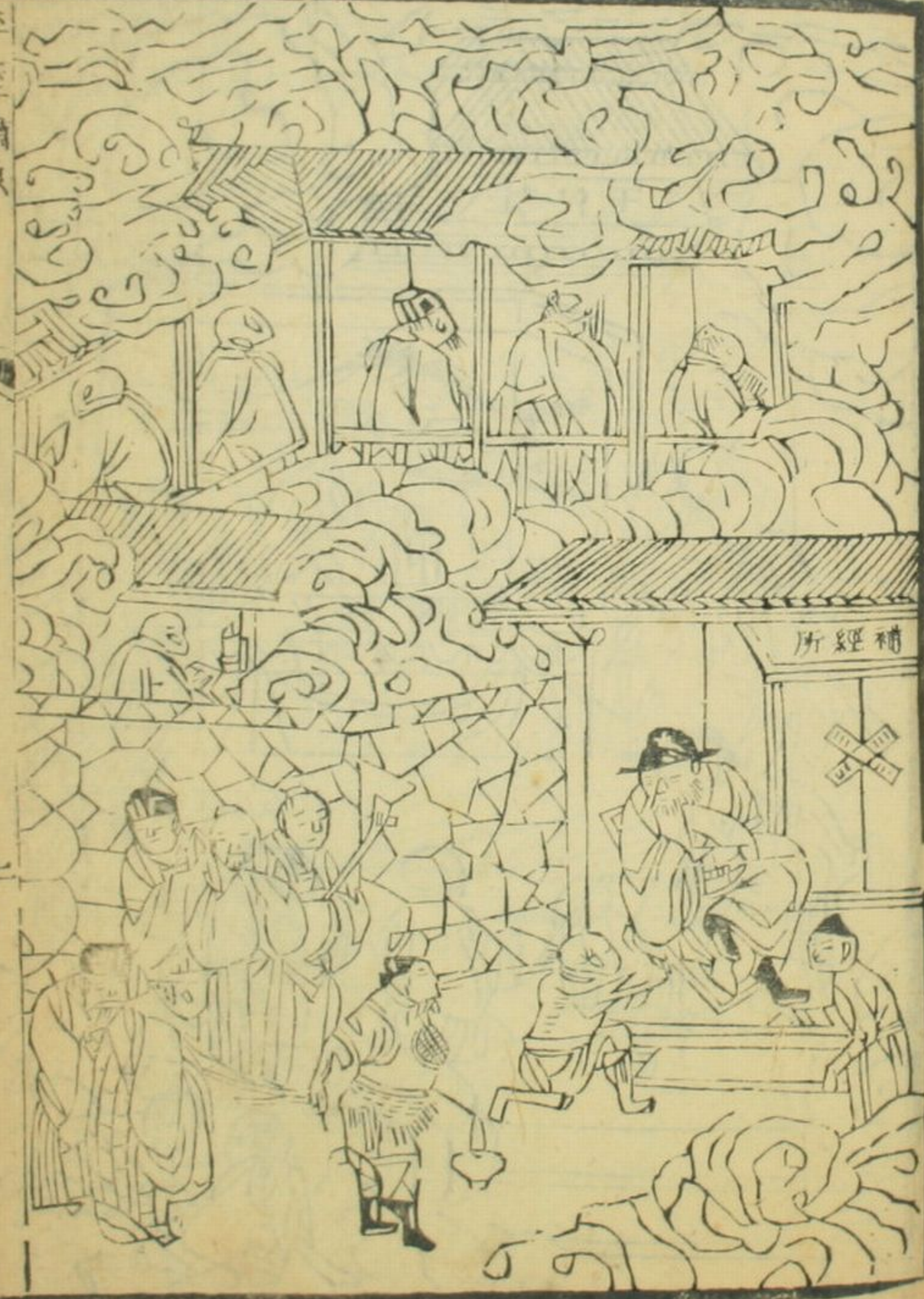
幽冥教主地藏王菩薩

廬山春風樓二刻

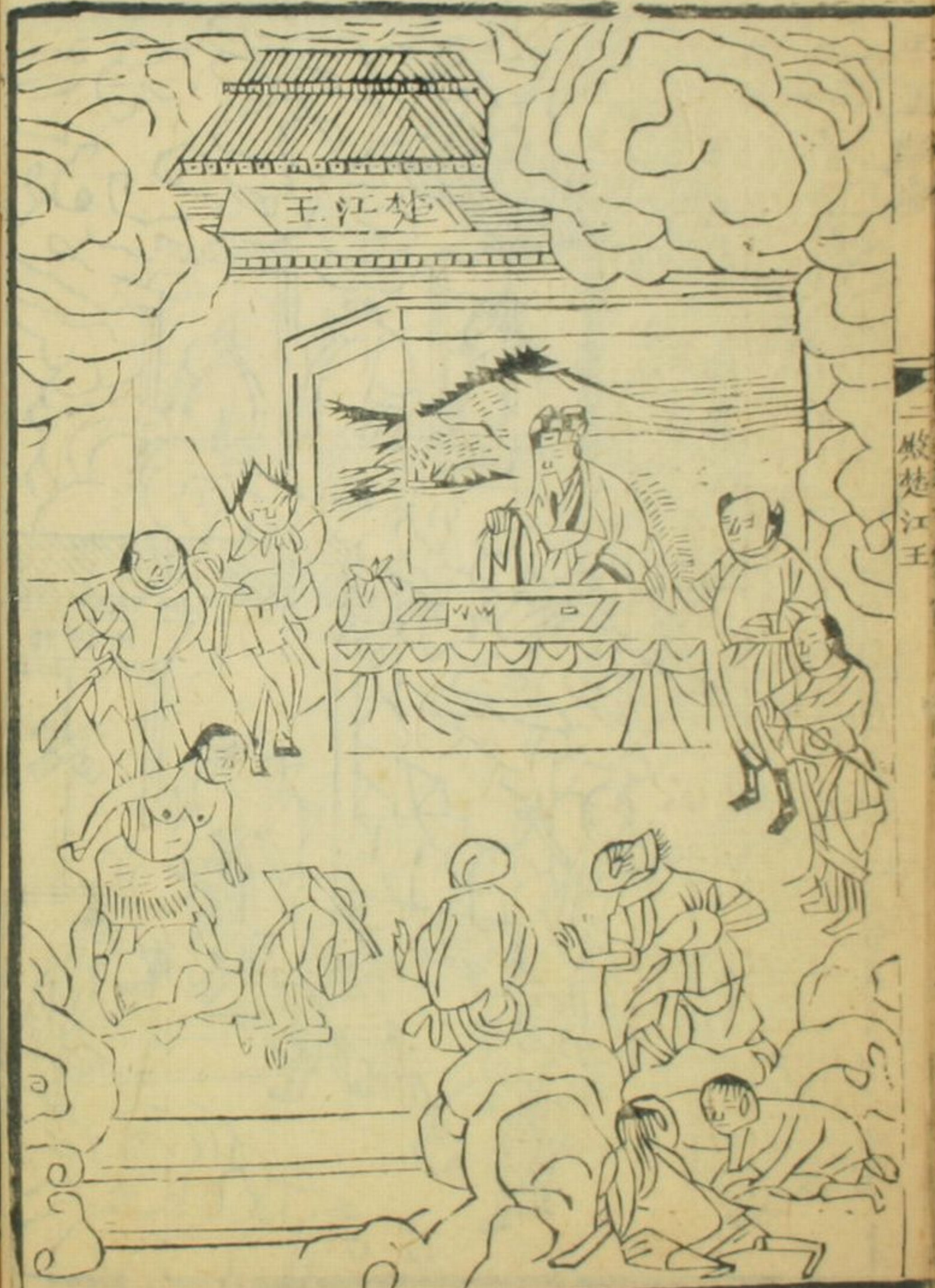
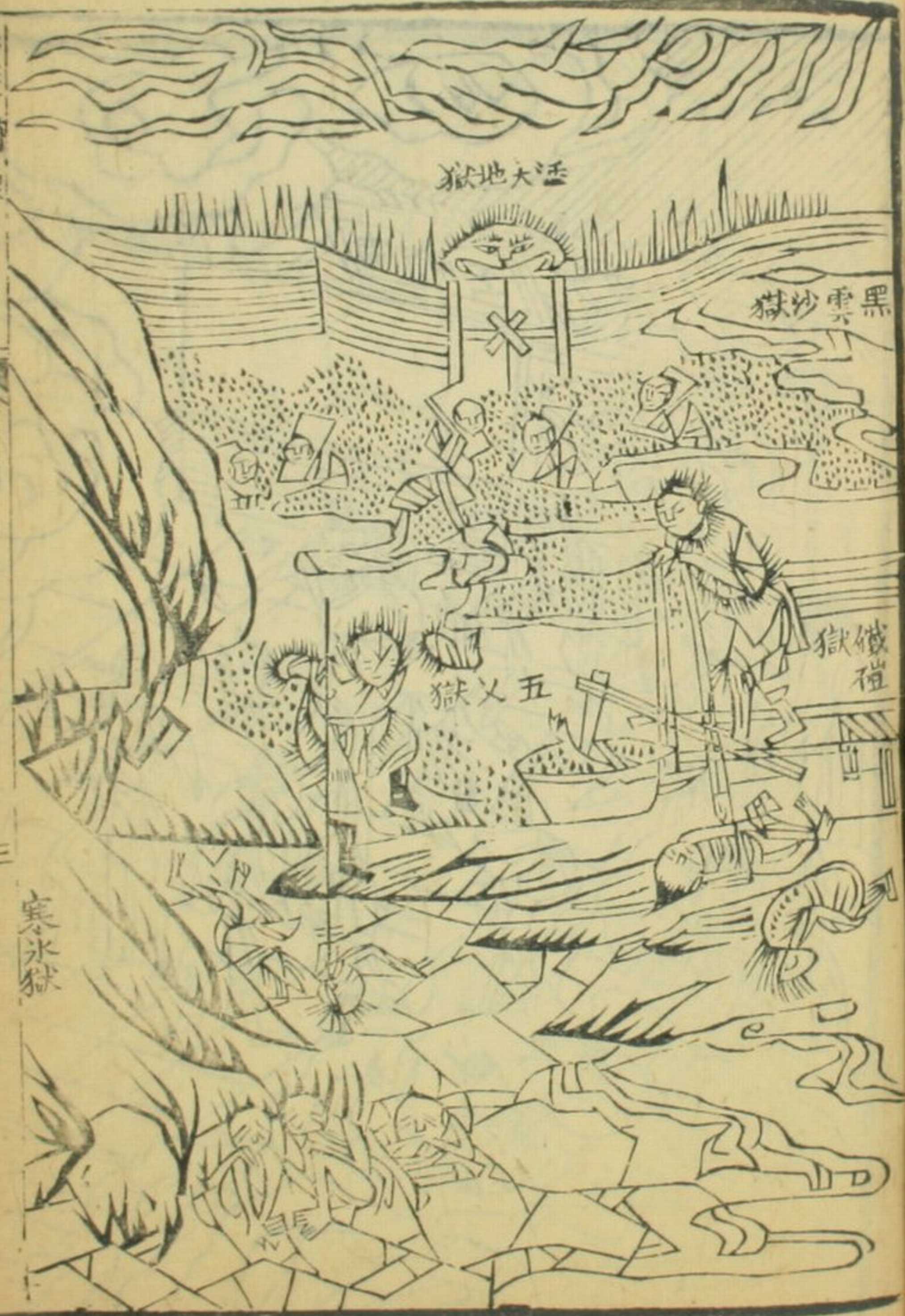

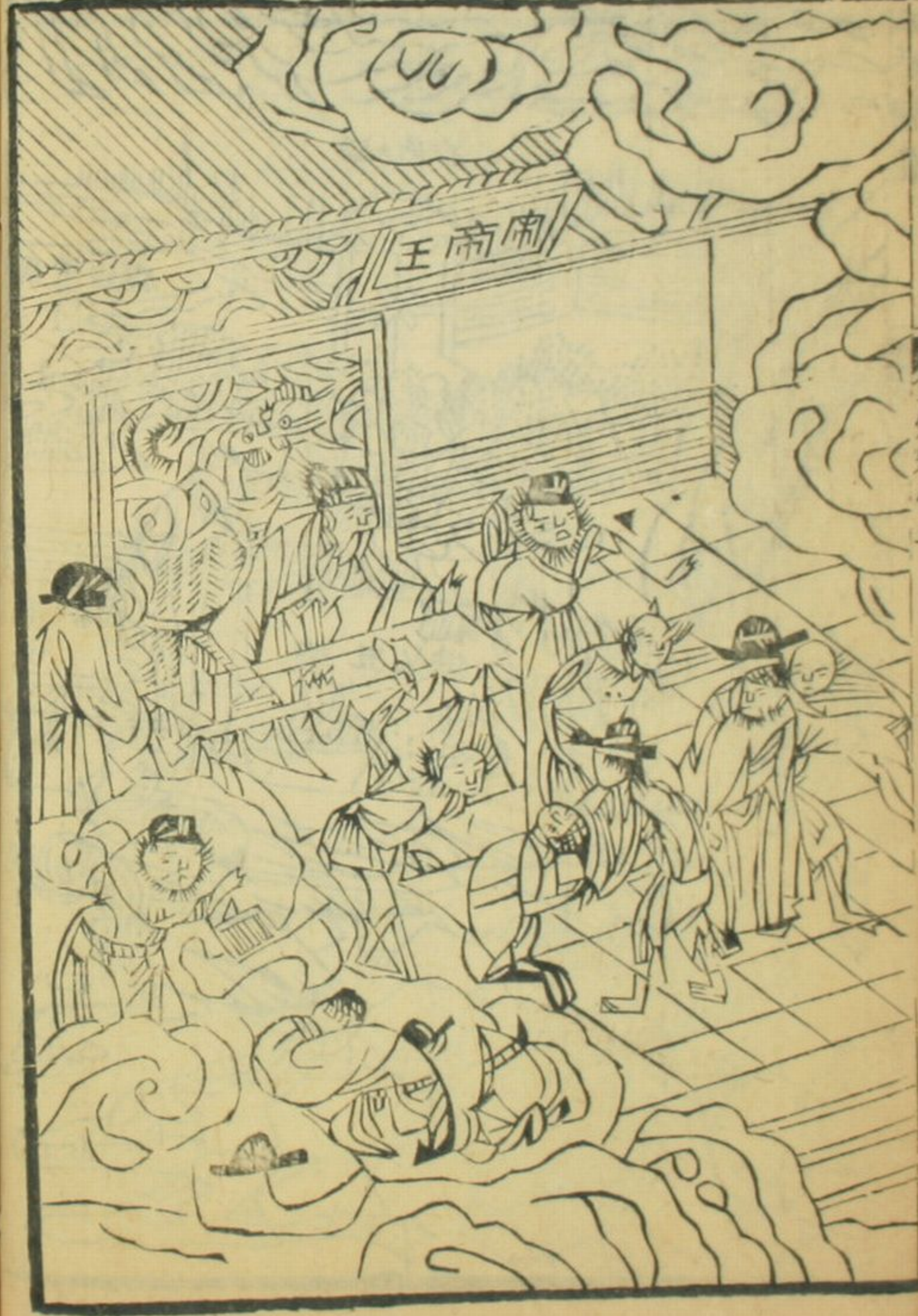
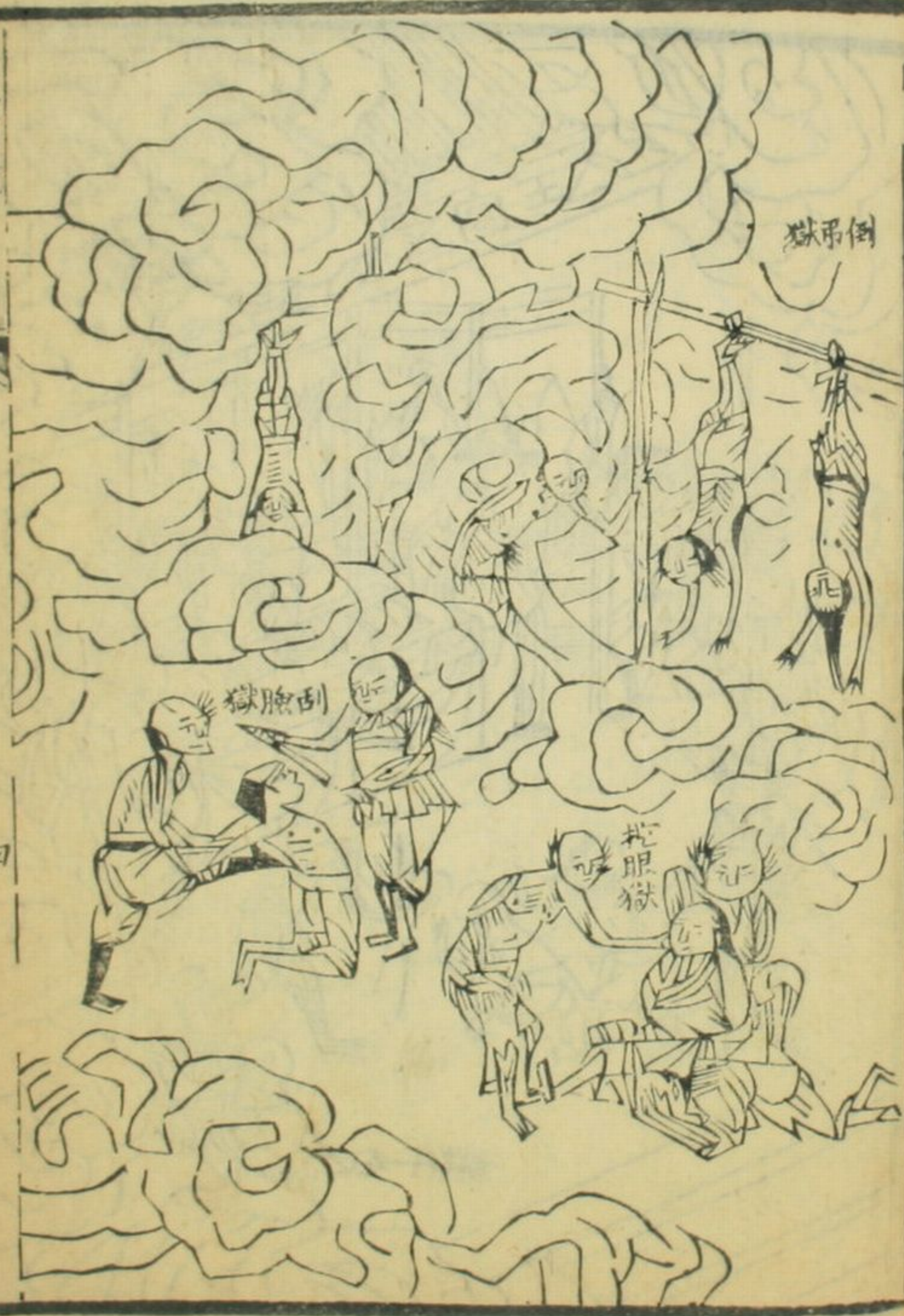
Blank page with faint vertical lines, possibly indicating a table or columns of text.

玉歷繡像

殿素廣王

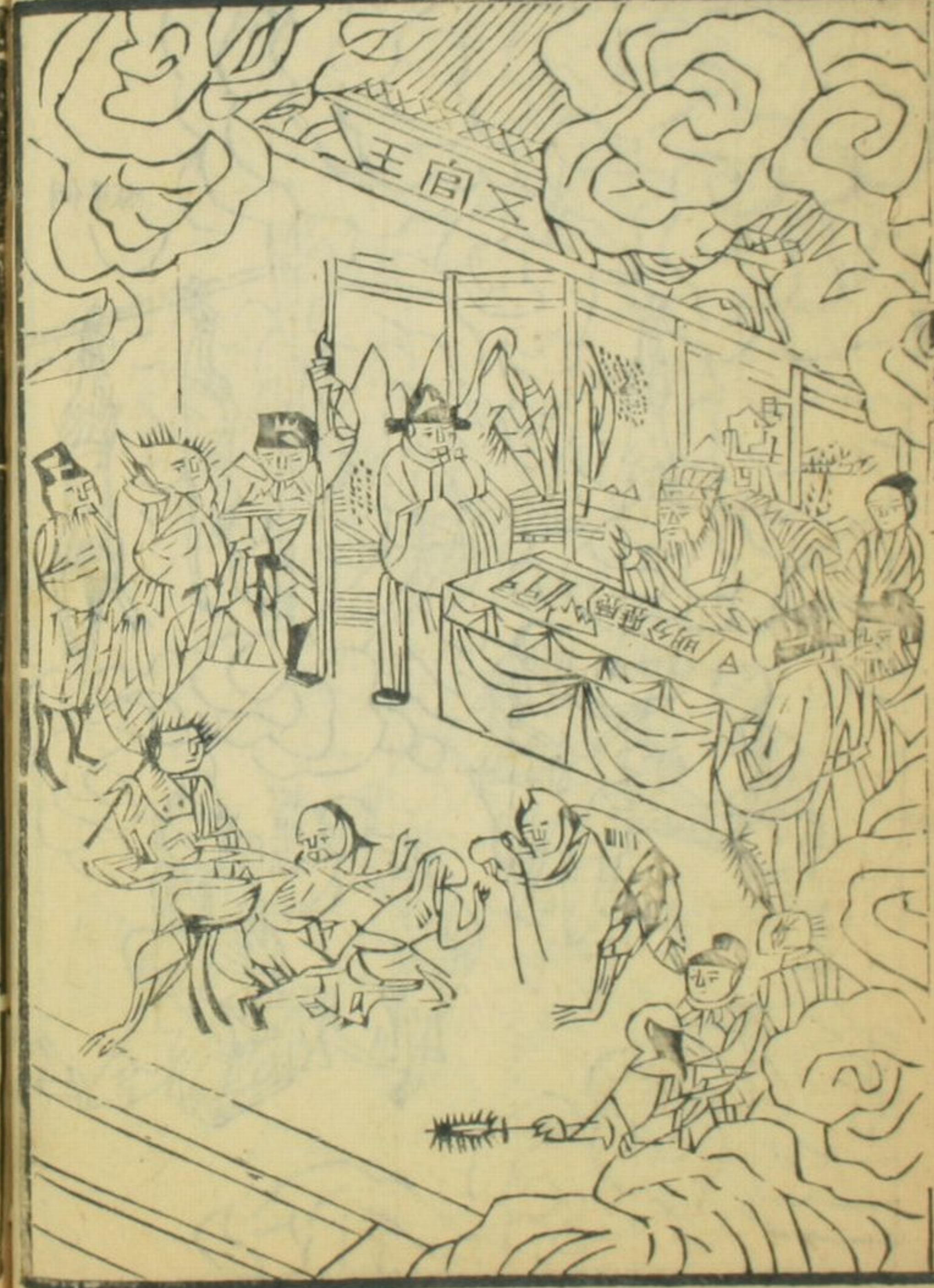
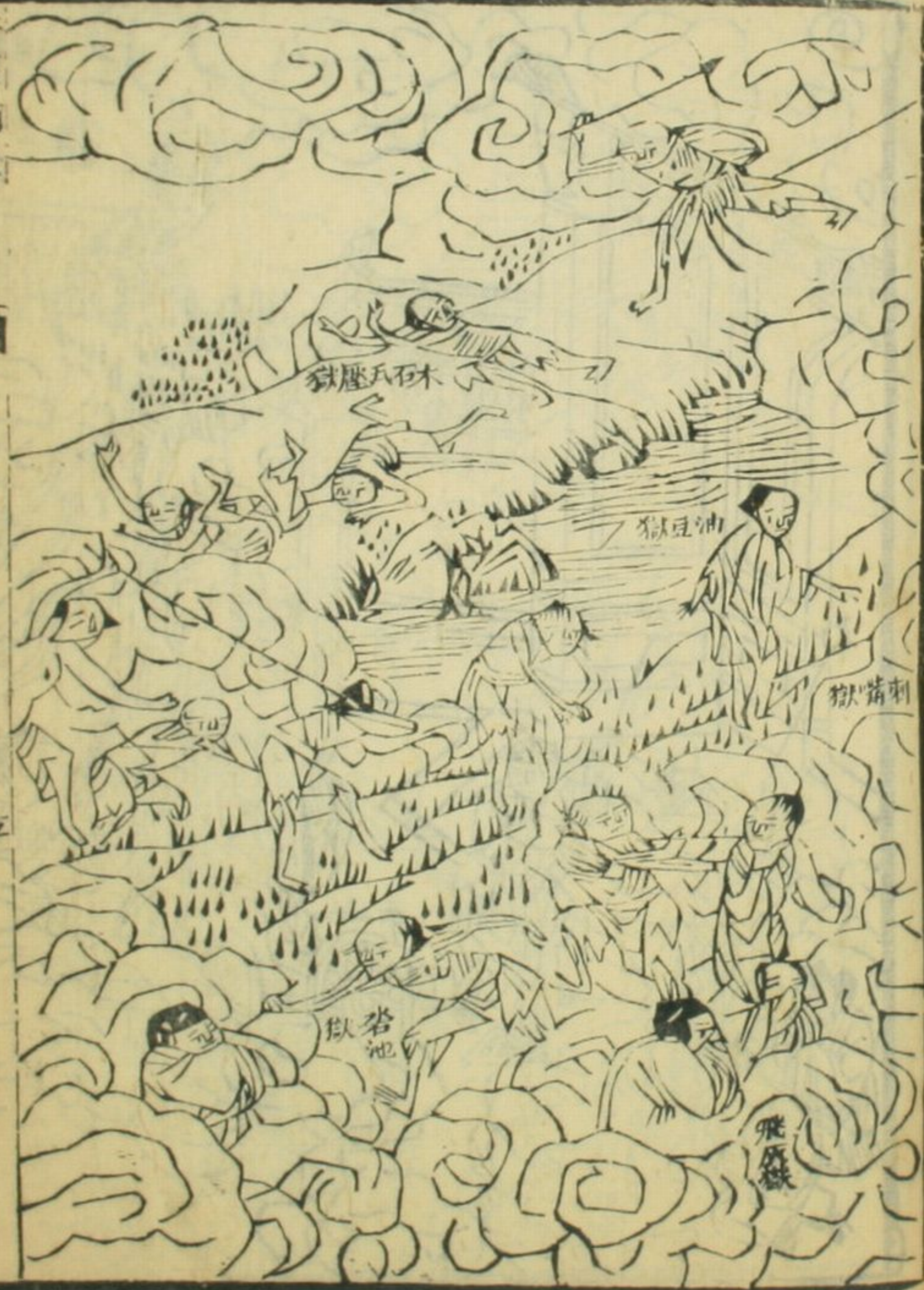

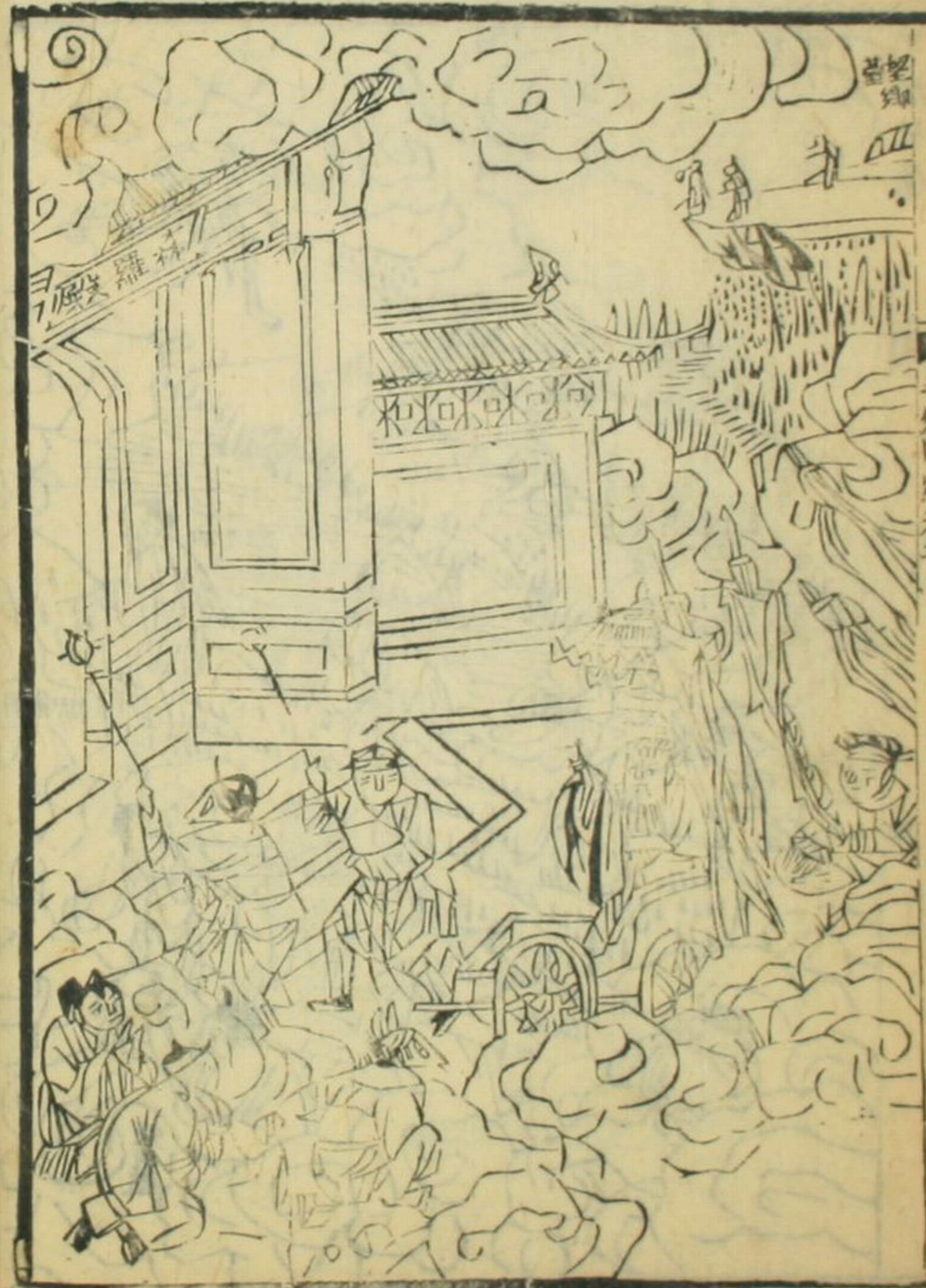
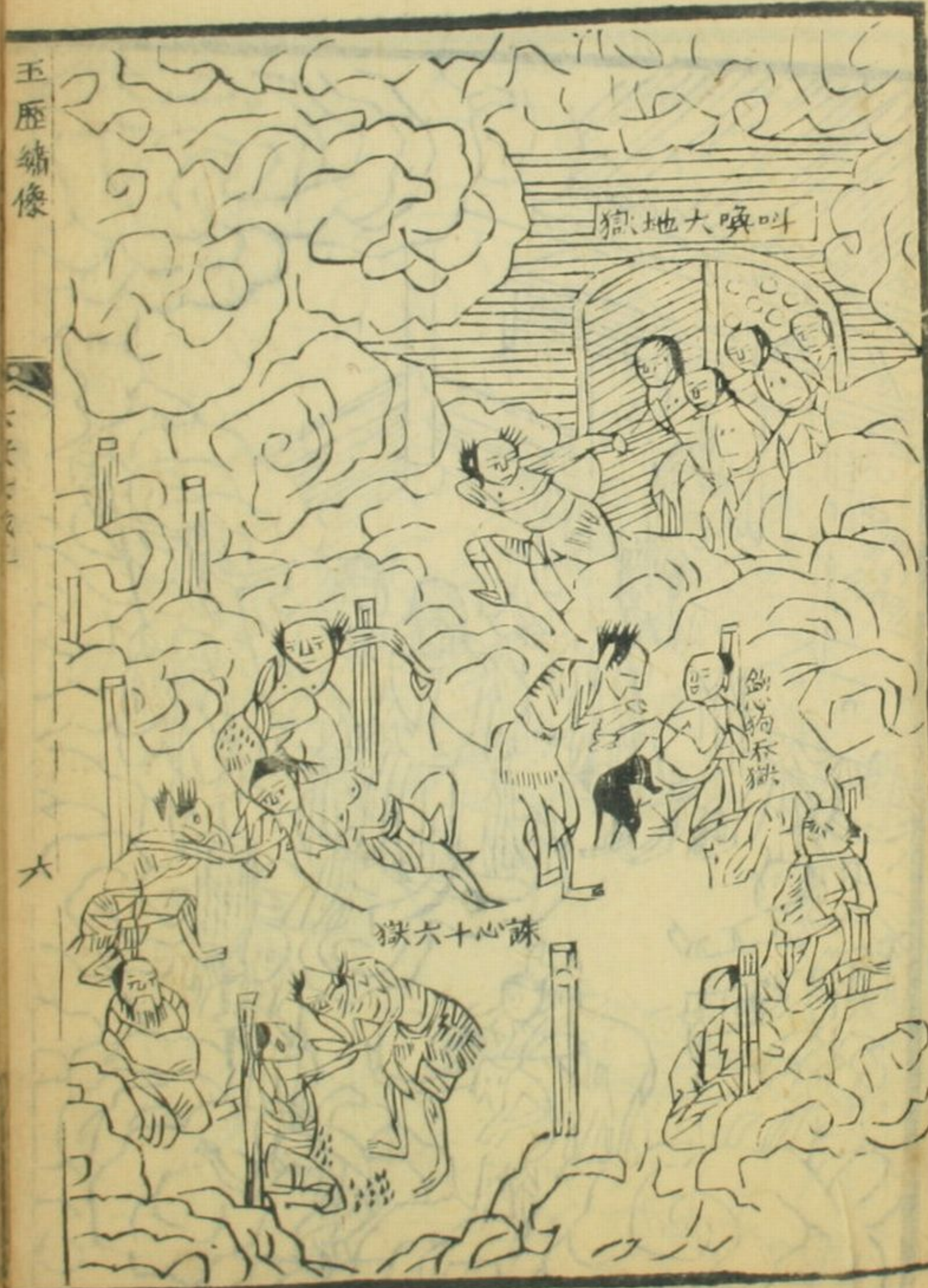
王歷補像

五

五

玉歷繡像

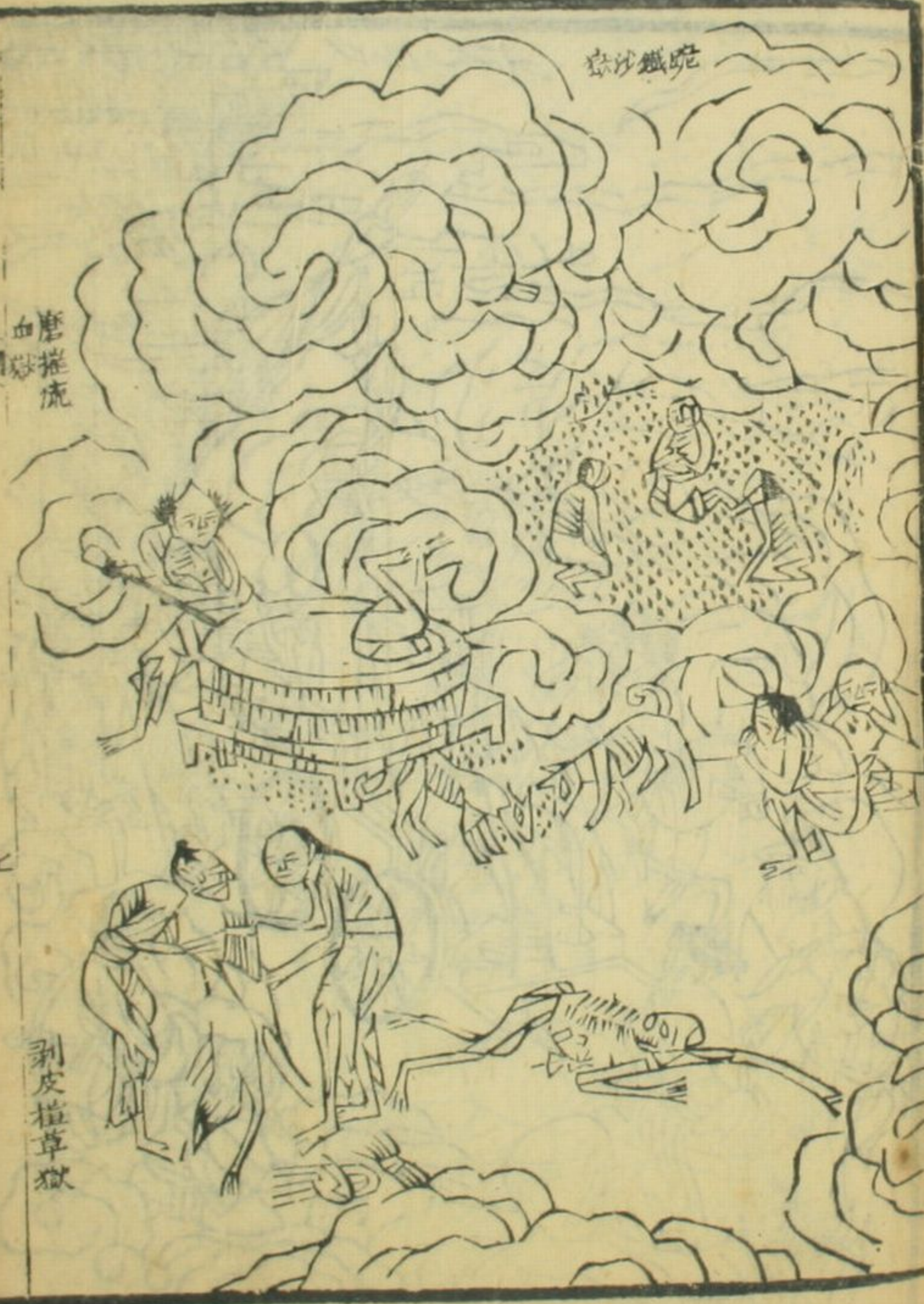
玉鹿補像

雲沙鐵曉

鹿
鹿
鹿

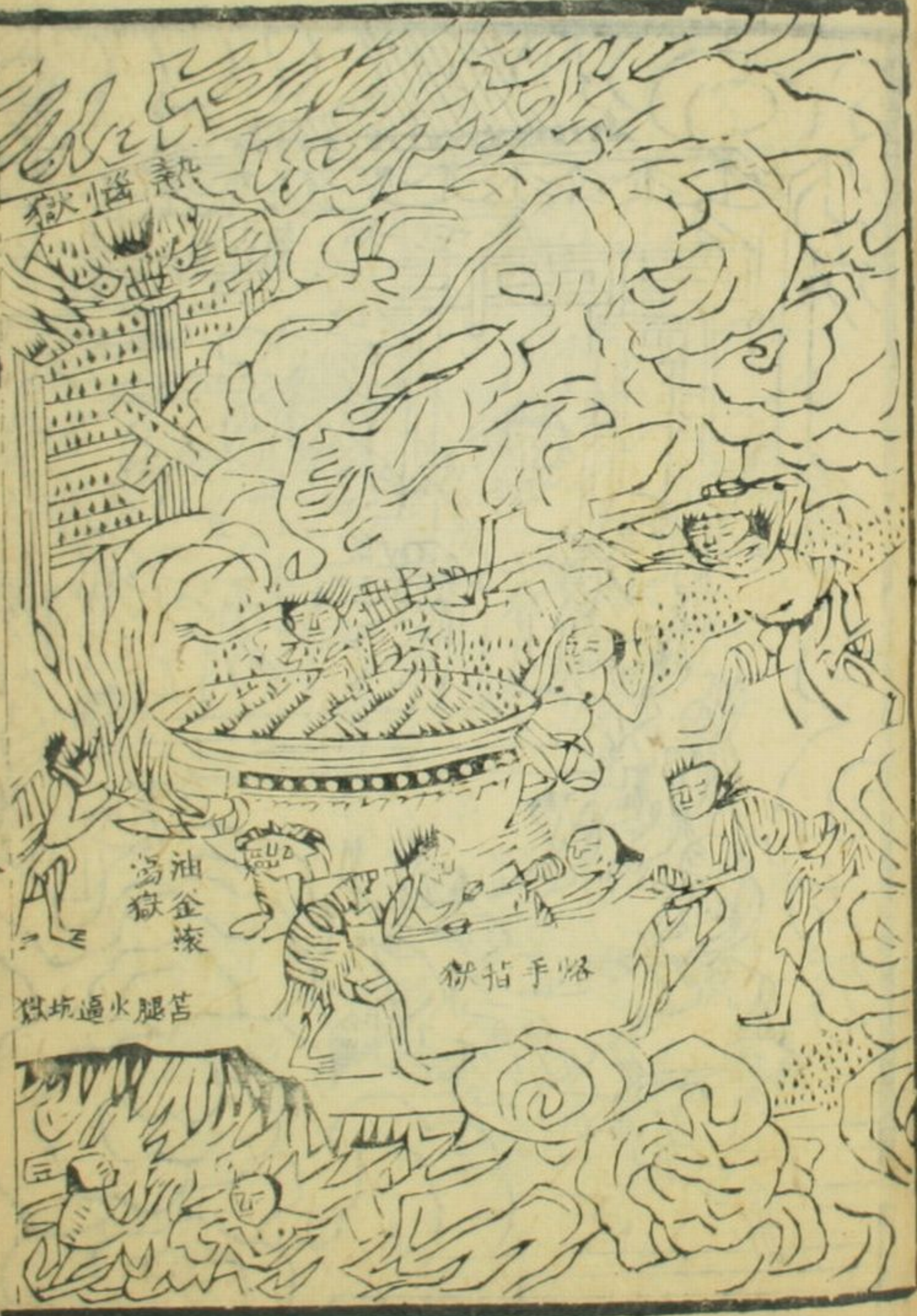
七

剥皮
草
獄

六形十城王

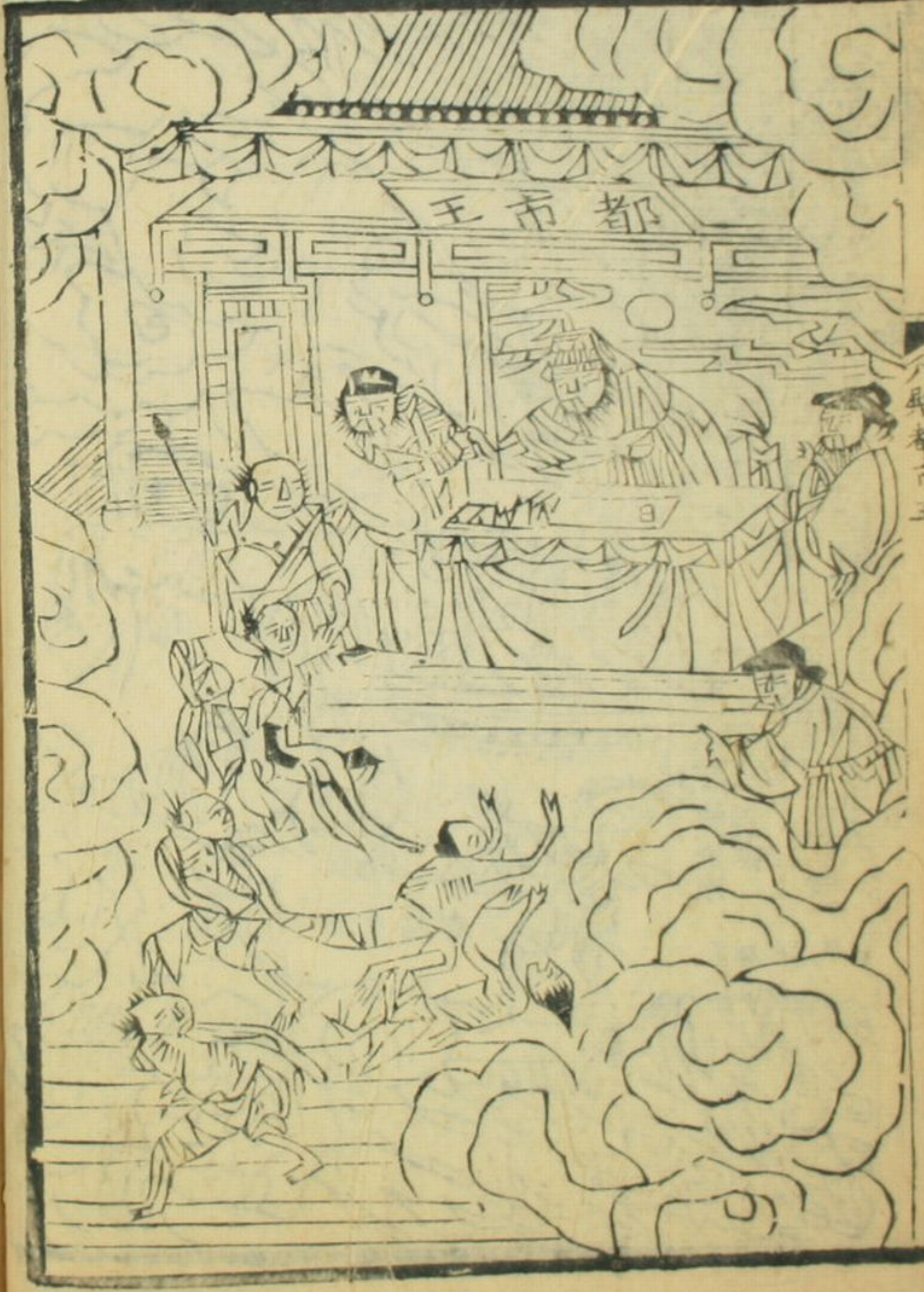
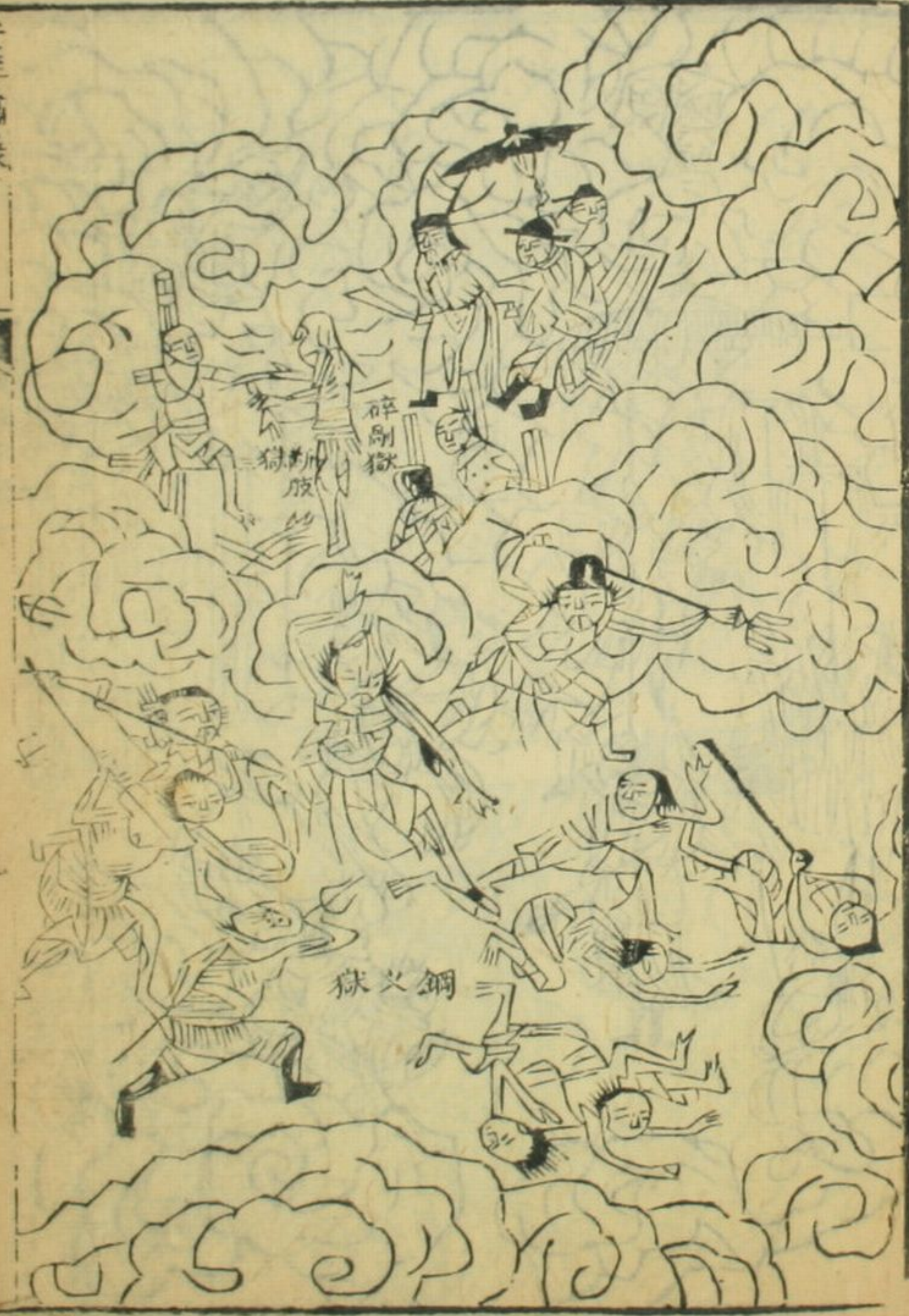
王匪捕像

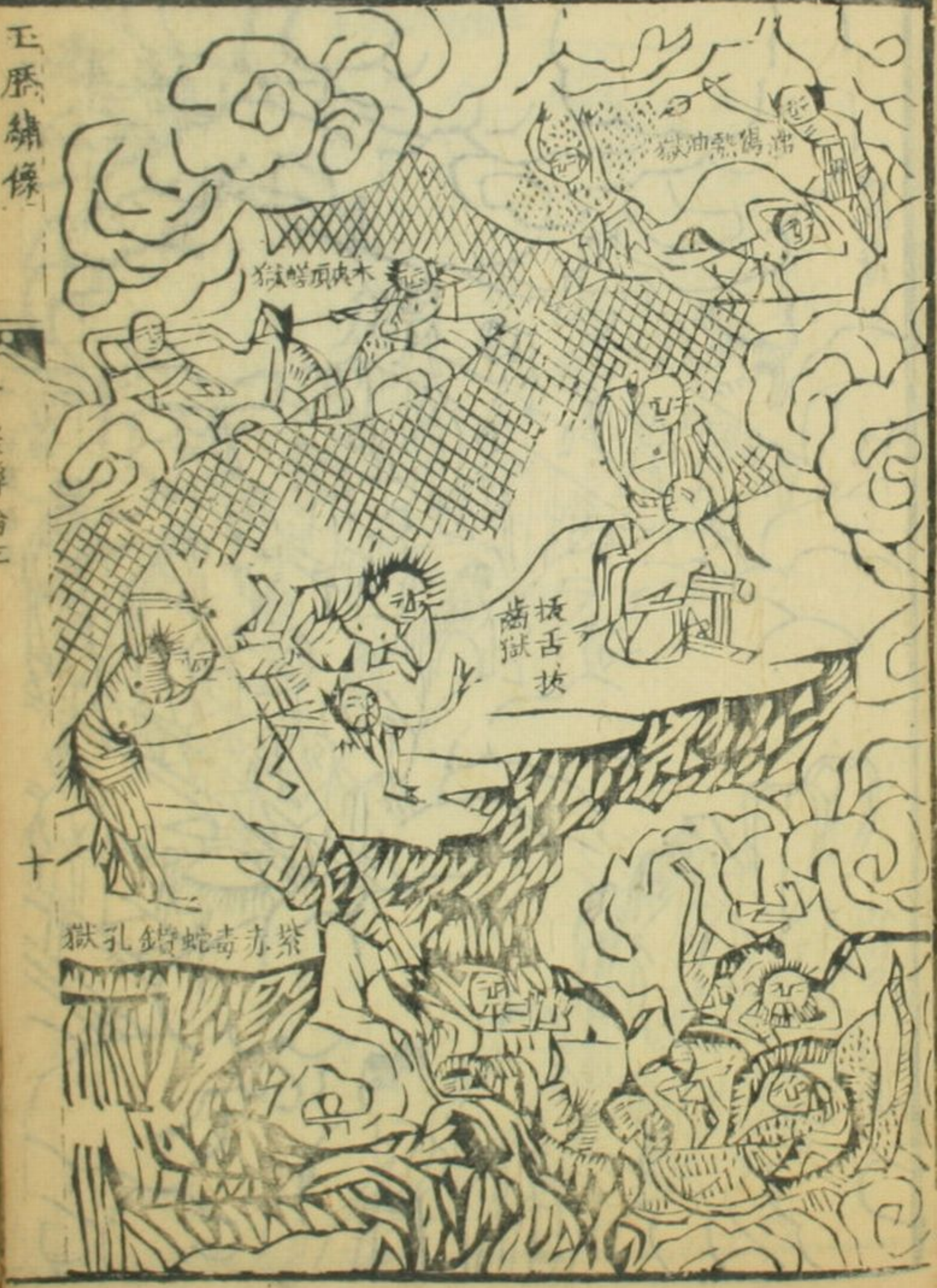
泰山王

七殿泰山王

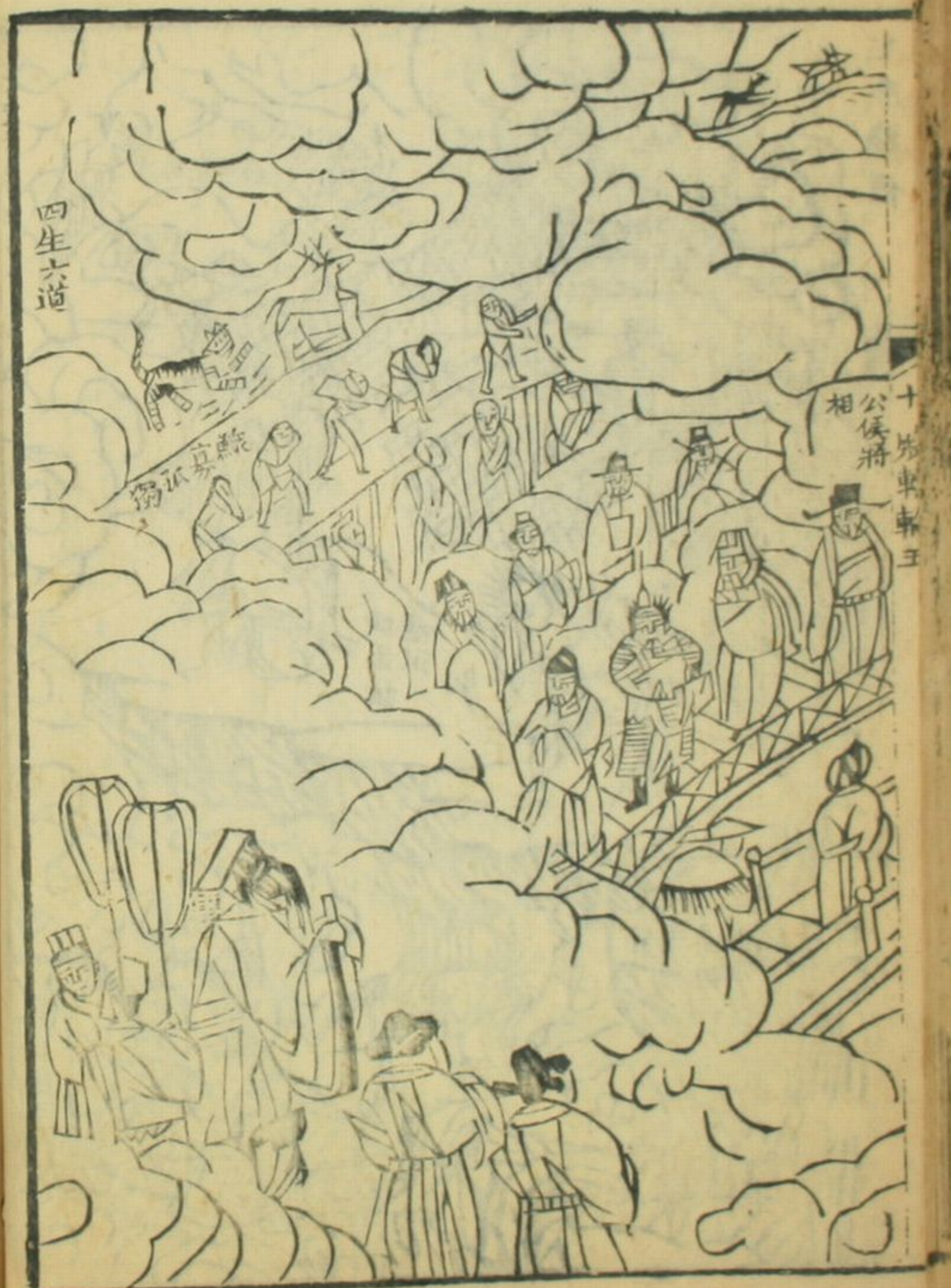
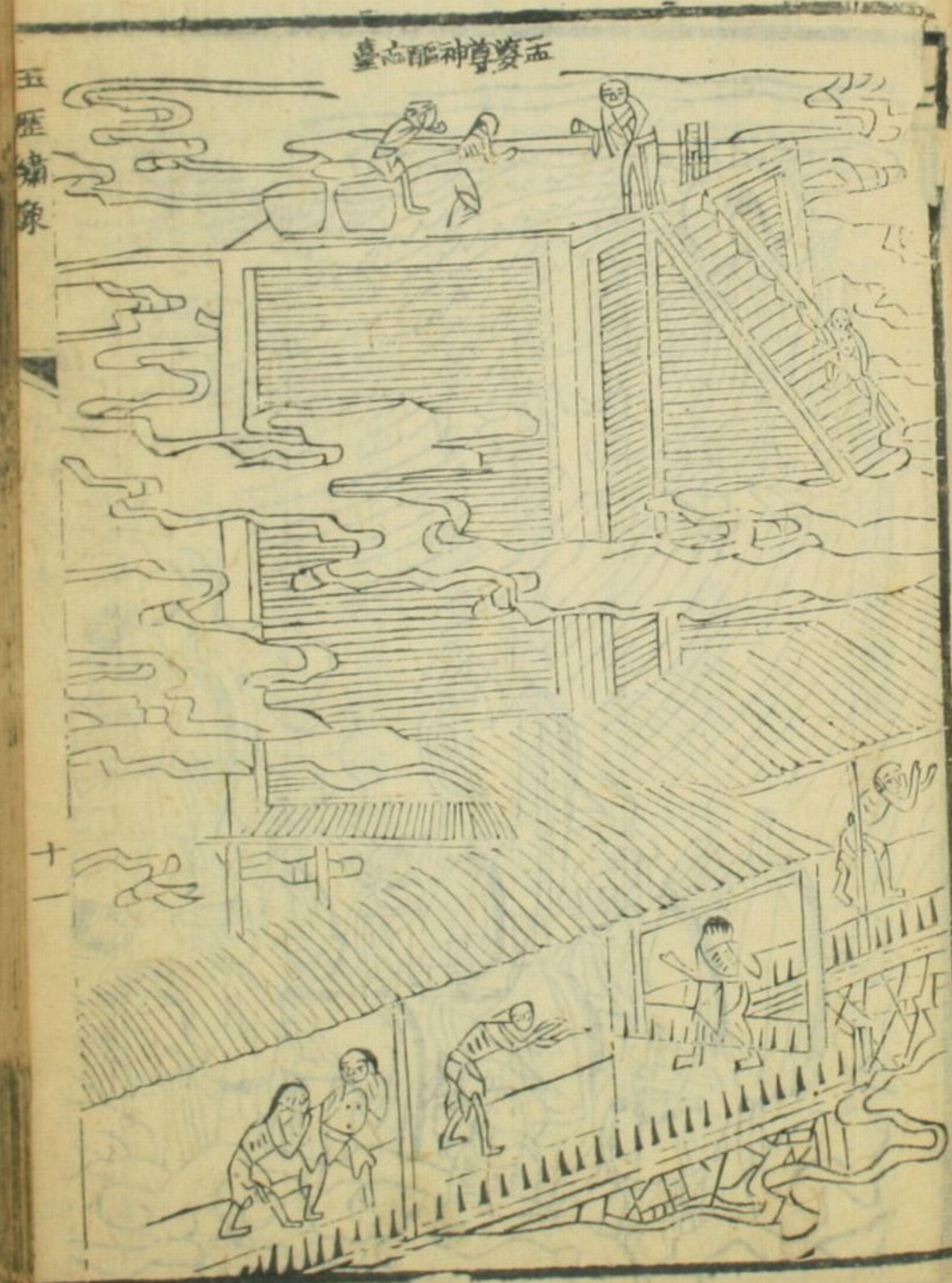

玉歷繡像

九殿平等王

玉歷顯速近報錄畧
敬信玉歷福報

四川酉陽州袁謹女。身
故遺獨子名德。初年僅
七齡。其妻邵氏。因子形
瘦。聞有補元方。每日用
肥雞數隻。和羹與食。於
是收買肥雞。搜尋蟲。蛭
陳壯。而後殺。德初年十
五。邵氏患病。皮蛇遍身。
如蟲鑽雞。啄痛苦不起。
仍命婢僕殺雞。如常德。
初力止。毋許搜捉活蟲。
並戒殺雞。母病七載無
效。臨終作雞鳴。蟲蛭聲。

玉歷慈恩纂載通行世間男婦改悔前非准贖罪惡玉

歷

幽冥教主地藏王菩薩誕辰。十殿閻君諸神合掌拜祝。
菩薩大發慈悲曰。我欲超度眾生。每逢此夕降諭。將諸
鬼犯各罪。分別赦宥。或減等放。令往生六道。奈因為善
者少。作惡者多。我觀陰司所設刑罰甚慘。當另細細較
核。如有犯過能悔。在於陽世。曾轉勸作一二善事者。從
寬量減。抵免。是時十殿閻君會議。凡人在陽世。自幼存
心行善者。壽終應得引登仙道。功過兩平者。命終免入
三途受苦。即令脫生人道。遂了恩義夙緣。善少惡多者。

卷一 慈恩玉歷

普門大士

抵碎肌膚而死。德初見母慘傷。位思爲見多傷。物命誓立戒。後願年餘。有出嫁錢姓之堂姊。疑姪生產血崩而亡。魂被攝至一殿。王閱簿曰。此婦過犯頗多。應死產閣。命鬼卒押交第二殿受罪。又一官呈簿。王閱所載錢袁氏勸止翁姑勿焚枯樹中蟲蟻。三次又勸夫刊印妙華子戒。發交五千張。捐助印送魚籃觀音放生經三千張。龍神上奏。

勾入諸獄受苦。仍令往生人道。分別貧賤壽夭疾廢。再誠心性。增善者轉生福地。多孽者復差厲鬼攝入諸獄受苦。再令極貧極賤極苦之處。生受災殃。死歸地獄。沉淪所有不忠不孝。妄自輕生。任性好殺。多傷物命。不信因果。謬云人死則精氣散盡。丟下皮囊。無身何苦。只有活人受罪。那見死鬼帶枷。死了是死了。都皆不得知的。了世人殊不知身落空亡。魂魄終在生前所作種種之惡。死後必有種種之報。凡遺害聳悞後世者。現皆永禁無間等獄受苦。無如世人雖見歷代三教各訓。皆以爲泛常虛話。均負慈恩。在生執迷故犯。百無一改。是以立

王帝已准增壽三十年。王起立合掌曰。善哉善哉。即命青衣擁引。送符還陽。出殿行至金釘架戶外。聞喚疑姑救我。見一蓬頭跣足。裂皮流血。婦人係孀娘邵氏。哭云。我在陰間受報甚苦。你回陽世務囑我見做。些實在好事。贖我之罪。要中相見爲驗。言訖。有赤髮鬼持鋼叉。將孀刺。復拖去。疑姑驚怕。魂歸本體。遂以前事傳言。堂弟德初。德初即作佛事。

法加嚴添設刑罰令

菩薩慧眼觀之。垂慈復諭。理合遵奉酌議。陽世壯病衰老男婦。往昔作惡。如肯發心於。菩薩及吾等降生之辰。齋戒立誓懺悔。從今改過不犯。或竭力作一善事者。氣絕勾至陰司。准免受苦一重。除爲臣而不忠。爲子而不孝。與自盡橫死。及陰謀詭譎。欲害好人。致奉雷擊命喪水火。虎狼蛇毒者。分別加罪。押交諸獄。逐層較查功。德淺深。量減各苦劫數。以償善報。彙集世人陽間所犯。事項。至陰司該入何獄受刑。註明淺顯男女。易知之言。呈覽。俟有德行者。還陽普傳天下。菩薩觀之稱善。即

拜經儀十九年來絕無
一夢娶妻施氏到家仍
殺生偶見書籍中有
玉歷鈔傳警世一本敬
信焚沐鈔寫一百二十
條本分傳至一百零八
本於乾隆庚午元宥進
房靠桌睡去夢母手撫
其背曰兒果孝也我今
出罪全仗所傳玉歷有
善男信女知警者四十
九人聞君不但全免我
罪准託夢與兒為驗魂
寐處限十八日子時
發往後生兒亦增壽德

初哭問父今何在母答
早投人身為窮儒因自
少註集因果善書現已
顯貴安康復問在何州
縣不答一推跌醒向妻
細言其夢妻云你每日
着魔鈔寫玉歷故有此
心記夢耳德初坐待天
明備物掃墓焚香祝曰
昨雖得夢求再得夢中
相見使兒確信是夜又
夢見母怒容入室指媳
施氏曰嫌夫鈔寫玉歷
抵損五本善事幾被你
毀又敢唆夫疑汝禍報

於八月初三日率同十王諸神奏達
上帝曰善哉善哉嗣後諸臣檢察如有世人誓願向
善在生改悔一事能不再犯准贖二罪如改過力行五
件餘罪概赦男子就生福地婦女即轉男身善事如能
過五件者並准替修冥福超度眷屬亡靈脫離苦惱速
將所奏各條纂載玉冊通行下界城隍土地門竈神鬼
知之恪遵此旨均宜謹凜奉行

殿秦廣王專司人間壽夭生死冊籍統管幽冥吉凶
鬼判殿居大海沃焦石外正西黃泉黑路凡善人壽終
之日是有接引往生凡勾到功過兩平之男婦送交第

十殿發放仍投入世或男轉為女或女轉為男較量富
貴貧賤以了冤緣相報凡惡多善少者使入殿右高臺
名曰孽鏡臺臺高丈一鏡大十圍向東懸掛上橫七字
曰孽鏡臺前無好人押赴多惡之魂自見在世自心之
險死赴地獄之險那時方知萬兩黃金帶不來一生惟
有孽隨身入臺照過之後批解第二殿用刑發獄受苦
如有世人不思天地生人父母養身非同容易四恩
未報不奉勾帖擅自輕身自刎自縊服毒投水等類
尋死者除忠孝節義殉難為神之外若因細小之忿
恨或因犯事發覺罪不至死或欲延害他人而弄假

不遠德初驚醒詢妻扯
預之事對曰你何苦這
等若魔據我看來竟有
三件不必信一者我家
戒殺不許活物進門就
像僧尼一般二者你花
費銀錢終日請和尚邀
道士誦經拜懺仍舊在
陰司裏做鬼受罪到是
你鈔寫這幾本書的功
德如此之大可不必信
三者若說我扯損五本
造書都是你親手寫刺
下的你藏鎖書厨我並
不曾見更可不信

弄你娘真來託夢分明
是你心切之故你若再
看魔鈔寫玉愿只怕早
晚要成瘋病了德初復
又半信半疑至十七夜
邵氏陰魂從媳婦之母
家及姪女疑姑處託夢
細訴兒不確信又回家
投同兒媳曰舊年七月
初六隣女周鳳姑在我
家與伊共桌挑繡將玉
愿一本夾放針線次晚
乞巧嫌夫不容鳳姑進
門抱怨扯破玉愿五本
天早伊弟施霞看見怒

成真輕生者氣絕門竈諸神卽解本殿收入機揭各
每逢戌亥悉如臨死痛苦照樣現形或七十日或
一二年之後押魄歸附尋死之處毋許受享羹飯紙
帛知悔歛瘞不現形影驚人妄尋替代俟其遭累人
等各無牽涉之日門竈諸神仍將鬼犯解到本殿轉
發第二殿查較功過從重加刑另再遞交各殿發獄
受苦如有起此等心意或將此等言語同婦誑詐雖未至
死在世往日曾行善事則諸獄亦概不准減免凡輕
生已死之後若不歛形驚斃人者卽差青面獠牙鬼
役勾到各獄受苦滿日發入阿鼻大地獄永遠鎖吊

不許超生凡僧道得錢代人拜誦經懺遺失字句頁
卷者至本殿發進補經所各入黑暗斗室內藏經懺
其遺失字句之處概皆簽明補誦設有燈盞貯油數
十觔只用細線一根燃火或時明亮或時黑暗不能
一氣卽速補足或係清修僧道在生得人錢物者亦
皆不免如在家男婦自心自口拜念一切經咒佛號
卽有音篇舛錯遺失重在誠心而不重在字句尼姑亦然
佛旨免補每月初一日按名載錄善籍
世人若於二月初一日持齋向北誓願諸惡不作將
此轉念免入地獄慈諭鈔寫成卷普傳世間廣勸男

借傳勸。振去粘補。填寫
 分傳。幽冥。已記錄。施覆
 天功。幸見。後來。防範。不
 致。又被。扯毀。今。翻。糊。賴
 妄言。三不信。其罪。愈重。
 本宅。土地。已准。邪鬼。進
 門。作祟。報。目前。矣。言
 畢。掀。倒。粧。臺。而。去。夫。婦
 驚。覺。德。初。復。詢。其。妻。答
 云。信。者。有。而。不。信。者。無。
 眼。見。一。大。黑。團。滾。進。牀
 內。懼。向。夫。云。將。來。汝。就
 用。心。多。寫。幾。本。竟。當。信
 其。有。不。可。信。其。無。夫。因
 知。妻。損。玉。愿。是。真。幸。母

即。投。生。確。信。無。疑。是。夜。
 施。氏。遍。體。發。熱。背。痛。難
 忍。急。請。醫。祝。云。此。係。陰
 毒。現。在。懷。孕。不。便。服。攻
 託。藥。味。德。初。正。在。愁。急
 妻。弟。施。覆。來。家。堂。姊。疑
 姑。亦。至。各。言。所。夢。力。勸
 求。神。德。初。奔。入。廚。房。誓
 願。代。妻。鈔。傳。百。部。叩。訴
 竊。神。施。氏。亦。從。昏。迷。中
 猛。省。跪。地。口。稱。今。夜。永
 信。願。將。奩。賞。變。賣。鈔。傳
 玉。愿。贖。罪。遂。見。元。服。星
 冠。者。驅。牀。內。黑。團。去。矣
 施。氏。漸。次。退。熱。消。腫。次

婦聽信改悔。壽終即命青衣童子送往西方極樂之

楚江王司掌大海之底。正南沃焦石下活大地獄。此重縱廣五百由旬。另設十六小獄。范注四十里。為一由旬。

- 一名黑雲沙小地獄
- 二名糞屎泥小地獄
- 三名五叉小地獄
- 四名饑餓小地獄
- 五名焦渴小地獄焦音焦傷火也
- 六名膿血小地獄

- 七名一銅釜小地獄
- 八名多銅釜小地獄
- 九名鐵磑小地獄磑音磨碎物也
- 十名團量小地獄團音水
- 十一名雞小地獄
- 十二名灰河小地獄
- 十三名斫截小地獄斫音灼刀擊也
- 十四名劍葉小地獄
- 十五名狐狼小地獄
- 十六名寒水小地獄

百生男。母子無恙。未兩月。夫婦堅誠出費。請善書者。繕寫滿願。感戴神恩。不敢隱諱。凡傳玉歷附錄於後。而此敬信玉歷。錢塘全秉徵。近世印送善書者。玉歷較少。大凡目睹此書之人。先存半信半疑之心。展卷未能卒讀。即讀亦未能深信。而不知明則有禮樂幽則有鬼神。報應之理。不爽也。今秋汪君鳳。書內傷熱濕外患背。

陽世如犯騙誘少年男女。削髮入空門。男婦輕意。剪去自髮。他人託交寄存字畫經書等件。捏稱遺失。圖謀為巨物。損壞人耳目手足。指下不明醫藥。取利不放贖。壯年婢女。凡議姻親。貪圖財勢。隱匿年歲。他家說合未定之先。確知或男或女。實有惡疾。姦盜等項。含糊不以實告。悞人終身者。查核事犯多寡。年分深淺。有無延害變端。即令淨剃赤髮等鬼。推入大獄。另發應到何小獄。受苦滿期。轉解第三殿。加刑發獄。世間男婦。常將玉歷說與世人。知警或鈔玉歷流傳。及見人有病者。醫藥相助。貧難者。饋粥或施錢救濟。

疽。巫醫莫效。命在垂危。注伏地點。禱願印施。玉歷百部。母病立愈。滁州全邑。曾兆能。因母病篤。延醫調治。醫日病勢至此。萬無生理。能焚香叩祝。大士前發願印送玉歷二百本。祈母病痊。未半月。母病全愈。其感應神速如此。此俱敬而愈親。病之報。湖北劉特善。子天裕。忽染危疾。醫云。雖虛扁復生。弟能為也。舉家驚惶。特善誠禱。許刻玉歷鈔。

多人者。并悔前非。准照功過兩平之例。餘罪勿論。勾到之日。即交第十殿發放。投生人道。如能愛惜眾生。不妄殺害。訓勸兒童。勿傷昆蟲。於三月初一。日誓願戒殺放生者。命終免入諸獄。亦即交第十殿發放。往生福地。殿宋帝王司。尊大海之底。東南沃燠石下。黑繩大地。此重縱廣亦五百由旬。另設十六小獄。
一名(鹹)小地獄。鹵音魯。
二名(麻)小地獄。縹音患。
三名(穿)小地獄。助音勒。脅音也。

傳百本勸世轉瞬神氣
 漸復醫欣然調治不旬
 日病愈
 仁和慶春門外張龍序
 孫甫生辛未秋病瘧昏
 迷如死兼下五色痢延
 張科沈瑤崖診視沈云
 症屬不治求神或可望
 生張欲獻牲沈云殺生
 求神更加孽矣張云如
 此何神可求沈云竈君
 一家司命虔禱必應張
 朝夕虔禱許印送玉愿
 動世不日而愈
 道光辛巳葛雨田日記

壽八寅杭州夏有橋
 等麻過蘇贈玉愿一本
 閱至陰司地獄即人心
 地獄句不覺變然而悟
 果報之理次年長孫病
 危因焚香禱天願印送
 玉愿孫病立見轉機既
 而張子亮寅患喉風勢
 甚險急切無計願再印
 送玉愿以求即愈由此
 并解因感神佑印送廣
 傳
 錢塘陳樹棠嘉慶甲戌
 秋忽患傷寒風暑內閉
 勢甚劇俄覺有二人一

- 四名銅鐵刮臉小地獄
- 五名刮脂小地獄
- 六名鉗擠心肝小地獄鉗音箝以鐵取物也
- 七名挖眼小地獄挖挑也
- 八名鑿皮小地獄鑿同剝
- 九名剔足小地獄剔音月
- 十名拔手脚甲小地獄
- 十一名吸血小地獄
- 十二名倒吊小地獄
- 十三名分髑小地獄髑音虞肩前骨也

十四名蛆哇小地獄
 十五名擊膝小地獄
 十六名爬心小地獄爬音庖
 陽世為人。不思君德。最大庸位。享祿者。不堅臣節。上
 庶不報水土之恩。妻妾負夫主。應愛繼與人為子嗣。
 曾受恩惠。及得過財產。負良歸宗歸支者。奴僕負家
 主。書役兵隸。負本管官長。夥伴負財東業主。或犯罪
 越獄。及軍流逃遁。因管押求人具保。負累官差親屬
 等事者。久迷而不懺悔。雖有諸善。發入各重。受苦不
 免。如犯講究風水。阻止殯葬。造墳掘見棺槨。不即罷

倚肩左一坐脚後。軋軋若織機聲。意殊不解。又見一童子長二尺許。衣青袍。執白旛。旛上隱隱有字。踴躍臥牀間。謂棠曰。吾乃青衣童子。遂朗誦下土坦坦。上天煌煌。轉禍為吉。遇災成祥。誦畢。候逝。似所誦即旛上所書字。病尋愈。聞見分明。意必神佑。乙亥適隣人送玉曆一卷。讀至第一殿。後有青衣童子名。與所見相符。更覺信。有徵矢。願永奉玉曆。

因并記卷末。過遷善。以償再生之。仁和高瀾曰。子子顯。患疹。越三四日。不能透。遂既而室人馮氏女貞。鄰又同日疹。而一徒一婢。相繼皆疹。子甚危。焉。次夜焚香。作疏。力求懺悔。并願印送玉曆三百部。買放生。命三十萬。不十日而愈者。四人。惟顯曾體弱。疹毒不能遽淨。遲從左耳作膿。而化。尤可異者。馮氏疹點。已在臆。躍開。因勞瘁。憂鬱之。

墾換定。有損骨殖。偷漏條糧。遺失宗親墳塚。誘人犯法。教唆興訟。寫作匿名揭帖。退婚字據。造捏契議書。札收回錢債券據。不註不掣。套描花押圖記。添改賬目。遺害後人等事件者。查對事犯。輕重使大力鬼役。推入大獄。另發應至何重小獄受苦。受滿轉解第四殿加刑收獄。世人若於二月初八日。誓願戒而不犯。准即轉發免進各獄受苦。

四殿 五官王司掌大海之底。正東沃焦石下。合大地獄。此重亦廣五百由旬。另有十六小獄。

- 一名 石池小地獄 石音授大
- 二名 鐵鍊竹籤小地獄 鐵音務長跪也
- 三名 沸湯澆手小地獄
- 四名 掌神流液小地獄 神音降切音
- 五名 斷筋剔骨小地獄
- 六名 鑿肩刷皮小地獄 鑿音偃戴之三字者
- 七名 鑄膚小地獄 鑄音端
- 八名 蹲峯小地獄 蹲音存
- 九名 鐵衣小地獄
- 十名 木石土瓦壓小地獄 壓音鴨

際醫者甚懼其陷也。焚
 疏後三發汗而疹潛消。
 是玉歷之靈驗竟有捷。
 於影響者因識之。
 至邑謝懷方道光十年
 七月患便血病服藥無
 效許印送玉歷百卷等
 愈。
 玉山朱鳳儀妻花氏因
 患停經病延五載道光
 八年五月初九日叩印
 至歷百卷逾月病愈。
 廣豐鄭直齋甲申左指
 患痺許印玉歷百部旋

鄭直齋自述丙戌城內
 天花多險症室人周氏
 許印玉歷二十卷合家
 均吉又戊子姪夢熊沾
 危症許印玉歷十卷遂
 愈。
 鄭直齋三男觀成戊子
 冬由外歸陡沾重症不
 省人事許印玉歷十卷
 旋愈。
 廣豐徐濟川乙酉腿痛
 許印玉歷六十卷痛旋
 止。
 廣豐潘德巨乙酉春病
 足許印玉歷六十卷逾

十一名(剽)眼小地獄。剽音六
 十二名(飛)灰塞口小地獄。
 十三名(灌)藥小地獄。
 十四名(油)豆滑跌小地獄。
 十五名(刺)嘴小地獄。
 十六名(碎)石埋身小地獄。
 世人漏稅抗糧賴租用重秤合假藥賣著水米用假
 銀欠數錢賣油粉綾紬利漿布疋衣褲路遇音別斃廢老
 幼不卽讓行暗估鄉民及老幼肩販便宜受託寄帶
 家書不速交付竊取街路砌就磚石及晚夜燈肉油

燭窮不安分守已富不憐老卹貧如有告貸先已允
 借至期空覆致令悞事見人有病家藏藥食吝不付
 給良方秘不傳授煎過藥渣或碎碗料器等物潑至
 街路無故養驢馬諸獸屎糞妨礙行人故意荒蕪田
 地損壞他人牆壁咒咀音誑魘魅造言驚嚇等事者查核
 事犯大小令鬼卒推入(合)(大)地獄受苦另再判發何
 小獄受苦滿日送解第五殿察核。
 世人若於(三)月十八日誓悔不再犯者免入本殿諸
 獄如鈔玉歷全卷或續加古今因果報應事件於各
 殿章句之後化人爲善遺傳後世使觀見者從此改

此俱敬信玉
參國惟吳縣人天啟進
士家居不仕收買因果
等書遇有破損必粘補
復完見玉歷鈔錄分送
嚴饑輸穀賑濟過疫合
一粟救瘞子慧遠順治丁
亥進士孫彤康熙丁未
狀元景宜癸丑傳臚繼
襲戊辰進士彤子日藻
乙未榜眼其叔子芭雍
正癸卯翰林日藻子敦
仁乾隆己未翰林遵義
兩辰進士維揚見有玉
歷鈔傳鈔本三十六張

復有遵照原本不敢增
減一字吳門繆彤沐手
鈔傳一十八字
天興黃芳洲任曲陽教
諭捐貲刊金剛感應陰
陽各經文數千部夫人
亦印傳玉歷數千本廣
為送施魚鳥買放萬千
生五子叔琳康熙辛未
探花叔璣康熙己丑科
叔琪康熙乙酉科叔琬
康熙己丑科叔瑄康熙
癸巳科並登高第
長洲彭一菴遇歉歲必
賑濟見善書必印施子

悔他能免過汝亦暗裏有功

五殿閻羅天子曰吾本前居第一殿因憐屈死屢放還
陽伸雪降調司掌大海之底東北沃燠石下叫喚大地
獄并十六誅心小地獄凡一切鬼犯發至本殿者已諸
獄受罪多年即有在前四殿查核無甚大過每各按期
七日解到本殿亦查毫不作惡屍至五七未有不腐者
也鬼犯皆說在世尚有未了善願或稱修蓋寺院橋樑
街路開河淘井或集勸善書章未成或放生之數未滿
或父母尊親生養死葬之事未備或受恩而未報答種
種等說哀求准放還陽無不誓願必做好人吾聞對曰

汝等昔時作惡昭彰神鬼知你今船到江心補漏遲即

如地藏王菩薩大發慈悲降諭量減抵免吾等彙集

呈覽菩薩引同諸神奏達

天帝加恩降旨纂載玉歷通行下界頒發鄴都吾等各

殿以來年深月久未有一個德行之人乃能肉身進入

冥途授此玉歷還陽而傳世警省者可見陰司無怨鬼

陽間少怨人真修德行之人世間難得今來本殿鬼犯

照過孽鏡悉係惡類毋許多言牛頭馬面押赴高臺一

望可也所設之臺名曰

望鄉臺面如弓背朝東西南三向灣直八十一里後

定求鈔傳玉歷百本及
身會狀兩元會孫破豐
亦會狀繆纓不絕
寬山徐竹亭嚴文靖公
幕友也時江浙水災從
憲請賑饑全活無算子
開濟於明季時寇擄婦
女數百鎖閉徐家託為
看守悉贈贖放去並焚
屋擄出玉歷書版翠
家避寇太倉生平印送
無算生子三長乾學康
熙庚戌探花官尚書次
秉義癸丑探花官侍郎
李元文狀元宰相乾學

子五樹穀炯樹敏樹
屏駿俱登甲榜
潮州蔡佩蘭居家孝友
儉用好施凡貧苦疾病
者必施藥孤寡告貸者
不吝與遇婦女幼孩失
物不能歸家者設法賒
償見玉歷鈔博勸世享
壽八十四歲無疾坐化
隣里見有仙童仙女引
公升車會孫敬樽康熙
庚戌狀元元孫升元王
戎狀元
張孟球任河南按察司
廉官廉潔恩威並施最

如弓絃坐北劍樹為城臺高四十九丈刀山為坡砌
就六十三級良善之人此臺不登功過兩平已發往
生只有惡鬼望鄉甚近男婦均各能見能聞觀聽老
少語言動靜遺囑不遵教令不行凡事變換逐件改
更苦靜財物搬運無存男思再娶婦想重婚田產抽
隱分派難勻向來賬目清揭復瀾死欠活的難少分
文活欠死的奈失據證彼此糊賴擔突不遜一概舛
錯盡推死人三黨親戚懷怨評論兒女存私朋友失
信畧有幾個想念前情撫棺一哭冷笑兩聲更有惡
報男受官刑婦生怪病子被人擄女被人姪業皆消

敗房屋火焚大小家事倏忽罄盡作惡相報非獨陰
魂凡鬼犯見聞之後押入叫喚大地獄內細查曾犯
何惡再發入誅心十六小地獄受苦小地獄內各理
木椿銅蛇為鍊鐵犬作墩細壓手脚用一小刀開腔
破腹鈎出其心細細割下心使蛇食腸給狗吞受苦
滿日止痛完膚另發別殿

- 一名割取不敬神鬼猜疑有無因果報應等心小地獄
- 二名割取殺害生命等心小地獄
- 三名割取善願未完諸惡先行等心小地獄

喜刊印玉曆及陰陽蓮
池大師戒殺等文最惡
淫書春方及墮孕賄具
等物首獲有厚賞遇荒
必多方賑濟夫人亦典
衣飾相助受惠者無算
至五子學庠應進紹賢
企際景祈俱高第
常熟蔣春圃家富而勤
儉如寒士見善書必命
子孫抄錄蓋天性純粹
人也其子孫善承先志
積年抄送玉曆感應戒
殺放生等書孫芬登科
著孫伊康熙癸丑登科

陳錫乙丑登科廷錫癸
未登科位至大學士漣
洞已丑同科博雅正庚
戌科亦位冢宰欄楮丙
午同科擢乾隆辛未登
科道信善書科甲連綿
若此
陳姓為海寧大族施棺
藥置義塚黑夜懸燈街
巷印送玉曆諸書無算
子孫貴顯有位至中堂
者至今名冠浙中
杭州徐文敬身居台鼎
道義自閑好講三教聖
賢事跡刊發信錄鈔傳

- 四名割取近邪悖謬習術妄想長生等心小地獄
- 五名割取欺善怕惡恨他人不速死亡等心小地獄
- 六名割取計較移禍等心小地獄
- 七名割取男子行強圖謀姦淫婦女喪貞引誘曲從貪戀有無謀害等心小地獄
- 八名割取損人利己等心小地獄
- 九名割取慳吝勿顧生死緩急等心小地獄慳吝苦
- 十名割取偷盜味賴等心小地獄鄙吝也

- 十一名割取忘恩報怨等心小地獄
 - 十二名割取狠毒教唆已未能善等心小地獄音
 - 十三名割取誘騙惑眾等心小地獄騙匹見切偏去聲誑也
 - 十四名割取奸鬪賭勝牽連延累等心小地獄
 - 十五名割取嫉善妬賢等心小地獄嫉音疾害賢日嫉
 - 十六名割取執迷不改誹謗等心小地獄誹音斐腹誹也
- 凡人不信因果阻行善事借名往廟拈香談論人
非燒燉勸善書章禮斗食葷厭惡人念佛誦咒作佛
事不齋不戒誹謗釋道識字人不肯將古今報應勸

王。歷。六。夫。人。日。誦。觀。音。聖。號。千。聲。翻。刻。東。阜。玉。歷。鈔。傳。三。十。六。張。願。人。改。過。為。善。歲。荒。捐。貲。賙。濟。子。本。位。家。宰。相。官。甘。肅。巡。撫。孫。以。烜。官。侍。郎。景。熹。官。鹽。法。道。諸。會。孫。著。列。科。第。

附。王。歷。傳。世。已。久。吾。祖。文。敬。公。會。廣。印。施。去。年。秋。九。月。同。年。夏。有。橋。贈。余。一。編。余。欲。刊。印。廣。送。以。無。貨。中。正。今。秋。榜。發。叨。出。類。朋。賀。儀。制。印。百。部。

附。附。數。語。於。末。己。卯。冬。錢。塘。徐。璋。識。

吾。鄉。陳。丈。仲。長。久。慕。王。歷。未。得。適。客。蘇。州。古。刹。得。見。之。甚。喜。詢。之。僧。僅。此。一。本。丈。照。原。書。式。付。工。刻。板。越。三。年。其。子。寶。發。舉。北。閩。癸。酉。鄉。試。甲。戌。中。會。魁。官。中。書。天。道。福。善。彰。明。較。著。如。此。余。親。見。其。事。述。之。以。為。世。勸。柯。澗。堂。識。此。俱。敬。信。孫。昌。熾。之。報。浙。杭。之。以。富。甲。郡。者。關。在。孫。稍。為。四。大。姓。利。物。

世。等。文。念。誦。婦。幼。人。等。聽。知。創。掘。他。人。墳。塚。填。平。滅。跡。縱。火。延。燒。山。林。疎。防。家。丁。失。火。延。害。居。隣。攀。弓。射。箭。放。彈。誘。逼。瘦。弱。疾。病。人。賭。力。隔。牆。壁。拋。擲。瓦。石。傷。人。河。蕩。藥。魚。放。鳥。銃。做。造。絲。網。黏。竿。踏。籠。鹽。鹵。酒。草。地。死。貓。毒。蛇。等。物。不。深。埋。害。人。起。掘。犯。土。喪。命。冬。凍。春。寒。墾。掘。地。土。拆。牆。更。竈。私。僭。官。街。勢。占。民。地。填。井。塞。溝。如。犯。前。項。等。事。者。赴。過。望。鄉。臺。發。入。叫。喚。大。地。獄。受。苦。之。後。應。該。碎。割。其。心。者。押。交。各。層。小。獄。判。發。受。滿。轉。解。第。六。殿。查。對。有。無。他。罪。世。人。在。生。不。犯。前。項。等。事。或。曾。犯。過。於。正。月。初。八。日。齋。戒。誓。不。再。犯。者。

不。獨。本。殿。各。獄。之。刑。可。免。并。准。咨。第。六。殿。輕。減。刑。罰。除。殺。害。生。命。近。邪。悖。謬。男。子。淫。毒。婦。女。婦。人。貪。淫。悍。妬。損。他。人。名。節。者。偷。盜。昧。賴。忘。恩。報。怨。及。在。生。執。迷。見。聞。勸。善。章。句。不。即。改。悔。者。概。不。輕。減。

下。城。王。司。掌。大。海。之。底。正。北。沃。燠。石。下。大。叫。喚。大。地。獄。廣。大。五。百。由。旬。四。圍。另。設。十。六。小。地。獄。

- 一。名。常。跪。鐵。沙。小。地。獄。
- 二。名。屎。泥。浸。身。小。地。獄。
- 三。名。磨。摧。流。血。小。地。獄。
- 四。名。鉗。嘴。含。鐵。小。地。獄。

齊人孜孜不倦。闕槐之
 太翁。父子當捷。報時尙
 執筆增註丹桂籍。汪氏
 施送紫霞丹。歷久不衰。
 孫族印送善書。鈔印玉
 歷。趙氏遵信玉歷。施棺
 未捨棉衣。四姓存心如
 此。非惟富厚。且各顯榮
 光。大門間之報。
 甯昌。熊兆鼎。幼習醫。十
 五歲捧讀玉歷。見有指
 掌。不明醫藥。取利。應發
 笑。活大地獄。受苦。又見
 有將玉歷說與世人。知
 醫或鈔傳印。施并有疾

病者醫藥相助等語。陡
 發信心。不避寒暑。不論
 貧富。遇危症。須用參。而
 力不能者。容將參未投
 大劑中。且將富家酬金
 諒情。周急。遇荒年。步行
 不輟。其內助亦賢。順從
 美意。冬服葛裙。無怨言
 八十誕日。忽見廳堂高
 懸紅綾報單一幅。金字
 書奉天帝命。熊兆鼎。赴
 福建省城。隍司任。三日
 後。異香繞室。沐浴更衣。
 端坐而逝。子孫昌熾。科
 甲不絕。此敬信玉歷
 而為神之報。

- 五名割腎鼠咬小地獄。咬音龍。蓄也。
- 六名棘網蝗鑽小地獄。蝗音黃。蠶也。首廢背。皆
有王字。故其字从皇。
- 七名確搗肉漿小地獄。確音對。春其也。
搗音都。皓切。
- 八名裂皮監播小地獄。監音機。器名。播音
雷。研物也。春也。
- 九名銜火閉喉小地獄。
- 十名桑火鞞烘小地獄。鞞音敗。吹火具也。
烘音開。火乾物也。
- 十一名糞汙小地獄。汙音叙。
溝也。
- 十二名牛彫馬蹠小地獄。彫音彫。傷片也。
蹠音窳。擾也。
- 十三名銜竅小地獄。銜音費。
小釘。
- 十四名錄頭脫殼小地獄。錄音卓。
擊也。

十五名腰斬小地獄

十六名剝皮指草小地獄。指音宜。
挫也。

世人怨天尤地。憎惡風雷。冷熱晴雨。對北溺便涕泣。
 偷竊神佛裝塑法身內臟。刮取神聖佛金。妄呼神諱。
 不敬惜字紙。經書寺塔。菴觀前後。滌積穢物。供奉神
 像。厨竈不潔。不戒食牛犬肉。藏貯悖謬淫書。不煨塗
 扯。勸善書章。器皿雕刻太極圖。日月七星。及和合二
 聖王母壽星。各上仙形相。繡織卍字花樣。在於綾絹
 紗布神旛。臥牀椅桌。一切器用。并號字記。僭服龍鳳
 衣裙。作踐五穀。國米望昂者。俱發入大叫喚大地獄。

宛平崔夢麟記曰。王歷一書。予生平未見。恐世人不信。果報因捐貲刊刻。予見報應數事。今叙其一。予素識楊姓名彩。猪直隸棗強縣人。歲歉進京謀食。從事慶中堂。宅為人性直嗜酒。嘉慶十四年春。在帽兒胡同。提督衙門東真武廟前。拾得錢票一張。計京錢入千餘文。行至黑芝麻街。衙見一人揪一十七八歲之人。捶楚眾袖手旁觀。問其故。乃因失錢

奪者。問明月口錢數。相得。慨然還之。予聞之。深為嘆美。至九月間。楊親到舍。欲證明因果一事。予細詢之。蓋彼於三月甲旬。因患寒疾昏眩中。見其亡父將彼帶至一處。宮殿巍峩。額題東嶽府。杜聯曰。陽世好雄。遠天害理。皆由已。陰司報應。古往今來。放過誰。字大盈尺。金色輝煌。入內見一吏。是亡過婦翁章某。河間廩生。自述生前。註定陽壽五十九歲。因

查出所犯事件。應發何小獄受苦。滿日轉解第七殿。再查有無別惡。凡人在陽間於三月初八日持齋誓願。今後不敢再犯。并能每逢五月初四十五八月初三十一月初十日戒不交媾。立願轉勸戒者。准免以上諸小地獄受苦。

- 七獄 泰山王司掌大海之底西北沃燠石下。執惱大地獄。週圍獄廣五百由旬。并設十六小地獄。
- 一名 捶衄自吞小地獄。捶音椎擊也。衄音衄鼻出血也。
 - 二名 苦腰火逼坑小地獄。苦音苦折。竹筮也。
 - 三名 胸管小地獄。胸音烈。割也。

- 四名 捋髮抗髮小地獄。捋音牙木相拒也。抗音峴挫也。
- 五名 犬咬脛骨小地獄。脛音經。膝下骨。
- 六名 頂石蹲身小地獄。蹲音存。踞也。
- 七名 割頂開額小地獄。割音羅。擊也。
- 八名 熨痛哭狗墩小地獄。熨音焮。痛念聲。
- 九名 勢皮猪拖小地獄。勢音梨。剝也。
- 十名 貓鴉土下啄咬小地獄。貓音湍。獸似豕。鴉音寶。啄音啄。鳥食也。
- 十一名 吊箆足小地獄。箆音達。竹相擊。
- 十二名 拔舌穿腮小地獄。腮音同。頰也。
- 十三名 抽腸小地獄。

一有夫之女為妾。滅壽十年。又主張族。婦再醮。又滅壽十年。三十九歲死。後以無別罪。得掌陰曹文案。命鬼役帶楊觀陰曹刑法。至一處。廊柱上反縛一婦人。開脫取心。哀嚎震耳。認是慶宅某管事婦。又至一處。廊柱上伏縛一人。有一鬼卒在背後用火炙背。認是慶宅更夫韓二。又見一人用兩根粗繩拴脊筋。繫於房椽頂。插一

在來推搡。叫痛之聲。慘不忍聞。亦係楊素。乃河間販賣私酒私鹽者。名喚王牛子。不知其叫王一龍。又見林姓者。乃楊親戚。頸上釘雙鐵釘。又至一處。見一架大鐘。其形甚鉅。鐘亭立梁柱。尚未覆瓦。楊欲兩手合抱。量鐘大小。乃見鐘上人名甚多。有楊彩。協助銀五錢。字樣。旁書引善。崔夢麟。又見一人身騎牛背。鞭牛人即喊痛。自道生前酷嗜牛肉之報。

十四名。驢踏。擗。小地獄。擗音歡。野豚。擗音嚙。噬齧也。
十五名。烙手。指。小地獄。烙音洛。灼也。
十六名。油金滾烹。小地獄。滾音袁。俗謂水沸曰滾。
凡在陽世。煉食紅鉛。陰聚人胞。飲酒費用。較過本身。日常應用銀錢之數。搶奪。畧誘畧賣。盜取棺內衣飾。取死屍骨。殖為藥。離散他人。至戚將養媳賣與他人。為婢妾。任妻溺女。悶死私孩。朋賭分財。掉帛。師長教導不嚴。悞人子弟。不顧輕重。上下拷打。門徒婢僕。致令暗傷。得病。魚肉鄉里。裝醉違悖尊長。枉口嚼舌。尖酸搬鬪。變生事端者。逐細查明。在於熱惱大地獄內。

提出發交何重。小獄受苦。滿日轉解。對八殿收。查治。
人間服藥。何物不可取用。將禽獸蟲魚。活活殺命。而治病。已大壞其心矣。迺服紅鉛。及婦女陰中之棗。胞疇之類。豈不更壞其心。但食此等穢物。須知口舌則與婦女之陰戶無異。雖在世多般行善。若誦經呪。非獨無功。且有大罪。冥主斷難寬貸。凡聞此勸者。速宜戒之。只有買放生靈百萬。或從今戒殺。每早漱口。念誦佛號。臨終必有淨孽使者。以燈照除臭穢。得消前愆。

又至一處。幢幡寶蓋。上供金剛經。心經。各一本。無數男女。持珠誦經。又至後邊。見高山巉峽。登山見黑水滔天。懼極。心熱不可忍。見水缸半注。清水。水上飄一木瓢。因飲數口。涼沁心脾。心中明了。開目視之。在卧榻上。蓋死已十七晝夜矣。問某管事之婦。今如何。云。已心痛死矣。問韓二。云。患發背惡瘡。現在垂危。過數日死。又七月見人。詢王牛子近况。

云。已死矣。其症甚怪。日夜叫痛難忍。須用繩將腰拴住。繫於房樑。方覺稍安。所見項縮雙釘。林苑。現在湖廣。跟官。至八月來信。於春間。患雙對口病。故獨不明。鐘上姓名一事。是何因果。予憶三年前。靈鷲菴鑄鐘。三領募帖百張。轉化京錢二十千文。然予並未捐助分文。以此微善。陰曹即已註明。是可畏也。今觀玉歷種種報應。倍覺冥然。惟願同人洗心滌

○人間有竊取被火燒死人骨。及私孩皮肉。全身製配合藥。并竊死屍。髑髏骨殖。買賣為藥。更有遍偷成擔。堅實者。買賣為器具。枯鬆者。搗粉燒密等用。如是之人。在於陽世。即行有功於世之事。勾入陰司。其功別抵他過。冥主諒不輕減。發入熱惱大地獄。或再發入何小獄。受苦之後。應知照第十殿。發往為人之時。割去耳眼手足。嘴唇鼻孔之類。使其殘缺一二件。報之如世人。有犯過此等惡事者。即肯懺悔。永不再犯。若遇貧難死亡者。購買棺木。或勸助收殮多屍。其家靈神在於勾使鬼役牌票之上。點一黑點。到時准免此

報。○人間倘有荒歉之處。失食餓斃。且有尚未氣絕者。乃割其肉。以作饅頭糕餅之餚。而賣與人食。心狠若是。凡割賣買人肉者。解到之時。冥主將犯發交各獄。添受諸刑。痛苦四十九日。應請加刑之後。知照第十殿。冥王註冊。轉知第一殿。冥王添入生死簿內。發生人道者。使為餓殍。畜生道者。使見餒棄之食。難得入嘴。而餓死報之。除將此等罪魂。不准抵免。下世受報之外。凡有悞食之人。過後知覺者。亦應受報。下世為人。或為畜類。使其咽喉作腫。腹雖餓極。飲食皆不能進。

慮。勉。修。善。果。是。所。切。望。
此。教。信。玉。歷。而。
述。近。事。之。報。

不。敬。信。玉。歷。禍。報。

儒。生。潘。仰。之。妄。不。敬。信。

玉。歷。肆。行。批。謗。於。首。章。

那。見。死。鬼。帶。枷。句。旁。殊。

批。是。之。至。三。字。自。第。一。

殿。起。墨。塗。章。句。至。五。殿。

用。殊。義。直。至。七。殿。將。飲。

酒。費。用。較。應。用。之。數。過。

多。句。上。殊。筆。大。書。可。笑。

兩。字。又。於。十。殿。癡。心。順。

從。四。字。之。側。墨。寫。婦。女。

自。已。尋。死。與。男。子。何。涉。

又。在。轉。劫。所。全。張。殊。書。

亂。語。兩。大。字。孟。婆。神。草。

狗。中。用。墨。點。數。行。苦。

艱。難。斷。四。字。殊。筆。寫。上。

又。圈。而。復。又。作。拖。屍。之。

鬼。矣。一。句。上。圈。上。九。圈。

以。後。章。句。非。又。即。塗。至。

是。時。彩。霞。遍。地。觀。音。菩。

薩。下。降。處。仰。之。黑。夜。開。

門。出。街。雙。手。爬。地。指。爪。

齊。翻。腿。足。如。細。縷。喊。叫。

伊。子。捧。出。玉。歷。遞。與。村。

隣。供。奉。獄。廟。伊。子。回。見。

家。內。起。火。趕。歸。燒。死。伊。

妻。司。氏。裸。體。往。外。逃。命。

仰。之。親。見。獻。醜。嘆。向。眾。

而。死。凡。知。覺。不。復。食。者。情。有。可。原。如。遇。歉。歲。捐。貲。賑。
濟。或。煮。粥。施。食。或。將。升。合。之。米。給。貧。或。設。薑。豆。濃。湯。
在。於。要。路。以。救。片。時。若。能。令。人。得。此。種。種。實。惠。者。非。
惟。此。過。全。消。暗。增。今。世。現。在。之。善。報。更。增。來。生。之。福。
壽。

以上三條係本殿文武各判會議二條。大獄使司亦
議一條。各奏參入本殿議內。吾仍另錄係各判司獄
之所擬附奏。

天帝批准照擬並載玉歷通行各判司狗記名陞賞復
論人間作孽之事諸神固已逐件議擬。但尚有知軍

政公務儀禮私造各違禁等情。其未能盡悉者。概遵
陽世四大部洲。

帝王國法所定律例治罪之外。倘有逃躲移累他人者。
並諭糾察速報等司。准訴顯應。欽此。欽遵。

世間男婦。若於三月二十七日。持齋向北立誓懺悔。
鈔傳全卷。勸化人間者。准免本殿諸苦。

又。及。都。市。王。司。掌。大。海。之。底。正。西。沃。焦。石。下。大。熱。惱。大。
地。獄。此。獄。縱。廣。五。百。由。旬。另。有。十。六。小。地。獄。

- 一名車崩小地獄。
- 二名悶鍋小地獄。

隣曰。世人切莫像我。刻薄居心。幸見玉歷。仍不敬信。改過。妄加批謗。招此現報。說訖。火逼其身。肌肉糜爛。衆犬爭嚼。骸骨無存。妻因礙蓋。遠奔不知去向。其果報赫赫如此。而慘死之報。西鄉土穀廟中。有僧名。遠。見玉歷。持書趨純陽。巷。遞與道士賈。先細看。內有几僧道得錢。代人拜誦經懺。遺失字句。毫頁者。至本財發進補。醫所不能。一氣補足等。

語。又有誦經僧道。勾玉。雲司諸獄。不能用刑。僧云。爾我所靠經懺。若此善行。世生意不能熱鬧。我欲燒燬。如何得盡。賈先云。我能扶乩。爾可向同道中說。騙人來請仙。我就弄個法兒。使人不信。此書借隨四處。誑談。純陽巷內。扶乩。極。哄動許多男婦。是日。燒香。挨挨擠擠。俱跪殿門內。外。那賈先。裝腔做勢。到黃昏後。在祖師座下。設一。壇。念咒。喚水化符。

- 三名 **碎剛** 小地獄 剛音寡
- 四名 **排孔** 小地獄 排音勞
- 五名 **剪珠** 小地獄 珠音姑
- 六名 **常圓** 小地獄 圓音青
- 七名 **斷肢** 小地獄 肢音支
- 八名 **剪臟** 小地獄 臟音藏 亦作倉 五倉即五臟也
- 九名 **炙髓** 小地獄 髓音滬 骨中脂也
- 十名 **肥腸** 小地獄
- 十一名 **焚膽** 小地獄 膽音焦
- 十二名 **開腔** 小地獄 腔音湯 肥也

十三名 **刺胸** 小地獄 刺音割 刀破也
 十四名 **破頂** 小地獄 破音擲 起也
 十五名 **割割** 小地獄 割音披 薄切也
 十六名 **鋼叉** 小地獄
 世人若不知孝。親存不養。親沒不葬。使父母翁姑。有驚懼愁悶煩惱等心者。若不速悔前非。惜懂日久。竈神先將此等男女。記名上奏。滅除衣祿。聽在那鬼隨身。作祟。死後受過前殿各獄。諸刑。解到本殿。牛頭馬面。各卒。倒拖鬼犯。擲入 **大獄** 受苦。再交 **各小獄** 分別加刑。受盡痛苦。解交第十殿 **轉劫** 所內。改頭換面。永

斥時說此動了。師徒扶住。在砂盤上橫直劃了幾劃。喚有識字之人。上壇來看。就可鈔寫。有測字者。上壇一看。云。好奇。怪。砂上有吾純陽真人。至矣。七個大字。又有凡人。要問事者。速速來問。十個小字。眾人聞聽。都要來問禍福。那貫先不許。眾人開口。止許遠遠上壇跪訴。說人間最好。的事。見那幾件。望祖師。指示。此又動了測字的。這上壇細看砂盤內無。

測字云。一要敬道家。二要重僧人。道士能上疏。可保長生。和尚能超度。可往西天。但有一件。切不可聽。今世上有一種書名。玉歷鈔。傳警世。只要改過。就可抵罪。陰司那有這便宜的事。近有人刻印。恨了多少愚。人。如有見者。即行燒燬。功德最大。測字的寫到這一句。忽見碧綠光冲入殿。這貫先一個寒。崇。跌下壇來。測字的就兩目斜視。立在煖閣。厲聲。

為畜類。如有世間男婦。遵信玉歷。輒悔前非。於四月初一日。誓改不犯。并可毋論月日早晚。對向竈神。立誓。從今知改者。臨死本宅竈神。分作三等。或在額上寫一遵字。或一順字。或一改字。交勾使鬼卒。帶至第一殿。起至第七殿。即犯他罪。悉皆減半。免解水殿受苦。即交第九殿。查無放火陰毒等事者。隨交第十殿。分別發生人道。

天帝加恩批諭。再若鈔傳玉歷。能使世間男婦人等。知警者。自第一殿至第八殿。各苦悉免。九殿再查。如無過犯。即交第十殿。發往福地。投生人道。

九殿平等王司掌大海之底。西南沃焦石下。阿鼻大地。直達閻也。圍壘繞廣八百由旬。密設鐵網之內。另設十六小地獄。

- 一名敲骨灼身小地獄。敲音敲擊也。逐日敲長日掛。
- 二名抽筋搗骨小地獄。搗音雷研物也。
- 三名鴉食心肝小地獄。
- 四名狗食腸肺小地獄。
- 五名身懸熱油小地獄。
- 六名腦髓拔舌拔齒小地獄。
- 七名取腦蝟填小地獄。蝟音。

曰香柳仙也。奉祖師傳諭。世次根行淺薄。作惡弗悟。幸上天慈悲。准菩薩諸神議奏。凡遵改悔者。格外加恩。抵免。頒發玉歷。曉諭。欲使世人。無其前非。悔不再犯。省警之誦。語真詮。而世人。皆不知。現在天下都城。處處每逢庚申分派夜遊等神。專查人間。遺信。士愿捐賞。重刊廣傳者。上奏准世世榮顯。報過災難。印傳者。逢凶化吉。者。即傳愈痾疾而得。

生夫婦至戚不相和。子孫不肯肯印傳者。遂受改過。如作客。遠傳千里之外者。此遭風波盜賊之險。害。動鄉僻。入山分傳。則。邪魅虎狼蟲毒。皆不敢。犯。非僅超度亡靈。陰司。獲免自己罪過。且能獲。福於陽世。得種種之善。壽。詎今賊禿達。鼠子。貪先妄敢。姑滅。假以扶。此。煽惑人心。應。隨。轉。互。復。還。本。相。查。較。受。苦。之後。發。入。阿。鼻。地。獄。永。

- 八名 **蒸頭刮腦** 小地獄。刮音鴉。創也。
 - 九名 **羊搯成鹽** 小地獄。搯音獨。牽制也。鹽音海。肉醬也。
 - 十名 **木夾頂** 小地獄。嗟音醜。春也。
 - 十一名 **磨心** 小地獄。磨音摩。碎也。物成屑也。
 - 十二名 **沸湯淋身** 小地獄。
 - 十三名 **黃峰** 小地獄。
 - 十四名 **蟻吐** 小地獄。吐音注。脫音。穢肉汁滓也。
 - 十五名 **蝎鉤** 小地獄。
 - 十六名 **紫赤毒蛇鑽孔** 小地獄。
- 人間九犯陽世

帝王制定刑法律例。惡中之極。惡應得凌遲斬絞。處決死後。前各殿受苦過解。到本殿者。及放火焚燒。房屋製蠱毒。採腹胎。吸臍氣。耗童精。畫春官。作淫書。合煉閻香迷。亞墮孕等藥。如犯此等事件之人。自問。此玉愿章句。若即劈版煨稿。焚方息念。不傳邪術者。准免各苦。即交第十殿。發放往生人道。如聞如見。此玉愿章句。又再作此等事件者。自第二殿受苦起。至本殿。加刑添設極刑。用**空心銅柱**。鍊其手足。相抱。煽。火。焚。燒。盪。盪。心。肝。遍。受。小。獄。諸。刑。之。後。落。足。發。入。阿。鼻。地。獄。刀。穿。肺。腑。自。口。含。心。漸。漸。陷。下。獄。底。受。痛。無。

陷獄底。如再有姤此書者。亦照達達貫先之報。言畢眾男婦皆壇前叩頭。要求大仙賜個丹方。其凡不扶自動。又書云。心病須將心藥醫。血肉。量腥少。與些書中。是有。波羅蜜。能使冤牽漸脫。離吾柳仙去也。那拆字的說。我方纔鈔到功德最大句。見一尊藍面珠唇白眉金睛赤髮黃鬚。身穿大袖綠袍。左手託着玉瓶。右手執着拂塵。脚踏蓮花的大仙。

壇令我傳祖師諭。今已駕雲去矣。眾人戰兢。各散。獨不見僧道。後數日。聞達達貫先通身。清發。張狂。叫而死。自此。冷邪男婦。無不。信玉。感焉。此。王。感。阿。報。

懺悔速報
南京復初事。親孝。妻亡。獨子大藥。亦孝。但不信。有鬼。有地獄。乾隆壬子。春。往蘇。貧。易。帶。歸。王。歷。一。不。謂。其。荒。唐。遂。置。高。閣。以。華。每。捧。誦。甚。敬。

休直要到那被害之家。家原業復舊。個個另投人身。所存畫作及鈔方。凡鬼犯親手置遺及輾轉臨描鈔刻等物。盡絕之後。方准提出此獄。解交第十殿。發生六道。

世人如若未犯此等惡端。且肯於四月初八日。或於朔望齋戒。立願收買淫書春意邪術等集焚燬者。或鈔傳此玉。歷展轉勸化。臨命終時。竈神於額端寫奉行兩字。自第二殿至本殿。凡有別件各罪。考功輕減。如富貴者。肯能嚴拿放火克徒。並搜淫書刻版示禁。招貼及遺害人間等物者。准應現世子孫科甲綿綿。

貧難孤老之人。若肯勉力。央倩鈔傳玉。歷勸化者。准即送交第十殿。發往福地投生。

十殿轉輪王殿。居幽冥妖樵石外。正東直對世界五濁之處。設有金銀玉石木版奈何等橋六座。專司各殿解到鬼魂。分別核定。發往四大部洲。何處該為男女壽夭富貴貧賤之家。投生者。逐名詳細開載。每月彙知第一殿註冊。送呈(豐都)。
陰律。凡胎卵濕化無足二足四足多足等類。死就為(孽)輪推磨。輾或年季生死。或朝生暮死。翻覆變換。為(不定)殺。為(必定)殺之類。概令(轉劫)所內。查較過犯。分發各方。

信飲印得... 今觀面奇形異相之... 鬼業某戶庭作崇始知... 鬼臂有之地獄亦必有... 傳本敬信玉愿子立愿... 傳三百本復初聞鬼... 已寫順道兩字又... 玉旨即到吾... 可快散去免受冥罰... 業豐格... 九月初旬忽沾... 疾...

冥司... 罪惡因拂意事... 玉愿四卷不日將有... 驚覺即晚詢北焚... 願抄印玉愿一百五... 十卷其批碎殘本力疾... 補好誓不敢再犯後瘡... 愈爰不敢秘其事書... 以自懺并為好善不堅... 者戒廣豐王漢廷識... 山陰劉學潮乾曆丙申... 奉眷赴京候選白晝行... 路途見一緋衣婦言我... 在生欲印玉愿百本爾... 言無益硬阻害我死後

受報歲終彙奏

凡陽世讀易儒士誦經借道勾至陰司念誦聖經呪語諸獄而不能用刑使受苦報者解交本殿逐名註載并繪本來面目名曰... 下灌飲迷湯派投人胎轉世死於腹中或生一... 二日或百十日或一二年促死使忘三教真言之後... 第一殿加差厲卒勾到... 查察前惡補受苦報... 凡解到功過兩平及已受苦滿功少過多等魂酌定... 為男女妍醜安勞發往何方富貴貧賤之家者即交... 酈忘臺下本殿點名發放往生人道之中屢有婦女

哀求供稱尚有切齒之冤誓未報甘為俄鬼不願做人研詢情山多係閨女或兼素係貞潔之婦因被讀書中之惡少或貪姿色或圖財物裝畫風騷諸般投好計誘成姦誑云未有妻妾誓必央媒聘娶或有甜騙婢女娶納為妾或有謊許養老其婦或允撫養伊前夫之子女等情者不等候被計騙癡心順從失節相贈之後耽延日久反出惡言揚醜致令父兄知覺親隣鄙賤冤無可伸羞忿尋死或得鬱症而亡者聞知負心賊子今科該甲此恨難消泣號求准索命等供細查事果真實但該生陽壽尚未該終并伊有祖

真罪難道。劉駭視之。則
嘗僕婦鄭媽媽也。驚歸
卧病。見鄭輒來擾。劉妻
姜氏禱許。倍印分傳。學
潮作鄭媽媽聲曰。或仗
佛力。能夠超拔。亦未可
料。姜氏即如數印釘。分
送尼菴。半月後。夫婦同
夢。鄭媽媽拜謝曰。藉玉
歷行世。幸有四人懺悔。
已往我往生。且將功德
分歸主母。在後好報無
窮矣。夫婦醒時。言夢相
同。劉病果愈。竹西羅兩
羅。此回心敬信玉
歷。感而戰悔之報。

神佛諭廣播玉歷

元陳克寬因感潘景
對病篤。醫藥罔效。寬勸
以玉歷而對。已奄奄不
語。魂好冥府。遇家所奉
觀音大士。諭以陽壽已
盡。必得刊刻玉歷。鈔傳
萬卷。便可延壽。對心喜
遂復蘇。乃述之。眷屬俱
嘆神奇。遂向空立願。奈
家貧不能遽刻。對雖日
灌開銷。其妻固女流子
復幼穉。哀號靡措。未知
按年分刻。亦可了願。延
至十日。對忽自嘆曰。適

父之餘德未滅。本殿姑准婦女賫票。魂入科場。阻惑
違式。更換榜上之名。再俟應絕之日。准同勾死鬼進
門索命。仍在第一殿查核判斷。
世人若於四月十七日。誓能信心。遵奉玉歷。知警行
事。常將以上諸語。向人談說者。來生發往陽世。為人
不受鄙薄。不遭官刑水火傷體等項之災。
轉劫所地廣七百由旬。週圍上下俱是鐵柵。內分八十
一處。逐處皆有亭臺。判吏設案記事。柵外另有羊腸
細路。十萬八千條。盤曲灣通。四大部洲。其內暗如煤
漆。使響道死生進出此路。外則望入亮如水晶。絲毫

畢露。判派吏役輪班把守。進出均各仍照初生本來
面目。分辨無差。

凡司此所之判吏。悉係在世孝友。并戒殺放生之善
人。送入此所。查辦輪迴轉劫等事。辦過五載。如無舛
錯。加級調陞。如有怠惰。或擅專主。不同合所判吏。妥
議辦理。發放。或失察漏逃。隱匿者。奏請降貶。
凡有在世不孝。及多殺物命之鬼魂。受過諸獄苦訖。
發交所內者。將桃條抽死。為響。改頭換面。發進羊腸
細路。為畜類。
凡有禽獸魚蟲。受過萬千百十等劫。已滿。如胎生各

天主諭云。真府已待十
年。未見刊刻一本。今無
能挽回矣。寬問計。音詢
知顛末。傳播金陵。疑者
咸謂幽冥果有是書。信
者愈加信矣。年來病劇
及困苦。遇難立願刊刻
者。無不立應。寬乃據事
直書。以爲勸善之近證
云。
錢塘夏建謨曰。戊寅歲
余館高氏。發壽廬。四月
間。後架上舊書得玉曆
參傳一本。閱之。知理所
謂。然事與鳥有。且詞語

淺顯。雖愚夫愚婦。皆可
與知。又印價甚廉。立願
印送百部。越數日。復閱
是書。嫌其事涉虛誕。究
非儒者宜言。因此前念
頓息。試期已迫。認遞入
場。二場畢。歸家。自錄經
藝。中有二語。未恆。恐因
此被黜。心殊懊悵。夢一
古衣冠丈人。高憤長鬚。
余亟以試卷及前程叩
之。蒙示曰。子之爲人。我
所素悉。自今發軔。其中
必矣。但子前所見玉曆
鈔傳。何不廣勸分送。余

獸卵生。蛟龍龜蛇。飛禽。濕化相生。蜂蝶蛆蟲之類。使
其轉變輪迴。受報復。投爲胎生等類。劫數已滿。若有
如能三世不傷物命。可復使爲人者。敘明冊籍。奏呈
第一殿批判。發往弗於逮。畢耶尼閣。浮提。鬱單越。
六部之中。爲男女者。卽交醮忘臺下。
孟婆神。生於前漢。幼讀儒書。壯誦佛經。凡有過去之事
不思。未來之事不想。在世惟勸人戒殺喫素。年至八
十一歲。鶴髮童顏。終是處女。只知自己姓孟。人故皆
稱之曰孟婆阿奶。入山修真。直至後漢。世人有能知
前世因者。妄認前生眷屬。好行智術。靈世陰機。是以

上帝勅令孟氏女爲幽冥之神。造築**酈**忘一臺。准遇鬼
吏使喚。將十殿擬定。發往何地。爲人之鬼魂。用採取
俗世藥物。合成似酒非酒之湯。分爲甘苦辛酸鹹五
味。諸魂轉世。派飲此湯。使忘前生各事。帶往陽間。或
思涎。或笑汗。或慮涕。或泣怒。或唾恐。分別常帶一二
三分之病。爲善者。使其眼耳鼻舌四肢。較於往昔愈
精愈明。愈強愈健。作惡者。使其消耗意智神魄。魂血
精志。漸成疲憊之軀。而預報知令人懺悔爲善。
臺居十殿冥王殿前。六橋之外。高大如方丈。四圍廊
房。一百零八間。向東甬道一條。僅濶一尺四寸。凡奉

久忘是書提命之下。雙
然問曰。玉歷恐未必真。
文。人曰。陰司地獄。即人
心。地獄也。人心果無地
獄。然後陰司地獄可空。
明。理人何見不到此。速
印。送無多疑。豐然而醒。
獨。曉果倖中。因刷印百
而并錄夢兆。以為證。
長洲朱秀才。兆庚寅遊
記云。予室人程氏體羸
弱。素有肝疾。去年五月
初。疾大作。讒語不自省。
并作鬼語。懇予誦天。
佛。以資超度。余為莊

通病者。神氣稍定。
不。問鬼與病者。有風究
李對曰。無然則病無妨。
香對曰。無妨至心念佛。
香。夢翌日。余赴塾中。為
友言之。友疑信參半。後
余晨夕誦大悲咒。婦病
竟痊。今歲八月初旬。前
疾復作。謔語與前同。病
至十餘日。氣息奄奄。而
口中喃喃。常念阿彌陀。
佛。雖氣盡力竭。不敢少
息。至九月初五日酉刻。
忽狂叫云。我被人喚去。
已在門首矣。奈何奈。

交到男婦等魂。廊房各設盞具。招飲此湯。多飲少與。
不論如有刁狡鬼魂。不肯飲吞。此湯者。脚下現出鈎。
刀。絆住。上以銅管刺喉。受疼。灌吞。諸魂飲畢。各使役。
卒。挽扶。從甬道而出。推上麻紮。苦竹。浮橋。下有紅水。
橫流之。澗橋心一望。對岸赤石巖前。上有斗大粉字。
四行。曰。為人容易做人難。再要為人恐更難。欲生福。
地無難處。口與心同。却不難。鬼魂看讀之時。對岸跳。
出長大二鬼。分開撲至水面。兩旁站立不穩。一個是
頭蓋烏紗。體服錦襖。手執紙筆。肩插利刃。腰掛刑具。
撐圓二目。哈哈大笑。其名活無常。一個是垢面流血。

身穿白衫。手捧算盤。肩背米袋。胸懸紙錠。愁緊雙眉。
聲聲長嘆。其名死有分。催促推魂。落於紅水橫流之
內。根行淺薄者。歡呼幸得人身。根行深厚者。悲泣自
恨。在生未修出世功德。苦根難斷。男婦等魂。如醉若
癡。紛紛各投房舍。陰陽更變。氣悶昏昏。顛倒不能自
由。雙足蹬破紫河車。奔出娘胎。因的一聲落地。日久
口貪滋味。勿顧物命。漸失如來佛性。有負天帝神
佛慈恩。不慮善終惡死。何樣結局。而復又作拖屍之
鬼矣。

以上三十三行。係醜忘臺下書吏謹敘附奏。

何遂不知人事。惟念阿
彌陀佛。不絕聲良久。自
言曰。此地是何處。即復
齊老嫗聲。應曰。此東獄
也。遂作進見禮拜狀。形
色股栗。須臾。又至一處。
復作老嫗聲曰。此地少
立。且俟開門。因而又作
是。隸喝道聲。官府坐堂。
聲。鳴鑼放炮。擊鼓。聲。項
之。又言南面者。登座矣。
屋高二丈餘。冥王頭戴
冕冠。身穿紫袍。兩旁判
吏。衣黑色服。自堂上排
廊下。身邊皆有長桌。

以世守軍總站。劫者約
二百餘人。又見書架無
幾。上置簿子幾萬本。再
審問事件甚多。審畢後。
將案卷發。出旁遣判吏
持筆錄供簿上。若存案
者。然所審第一起係秀
才。身著藍色衣。腰下掛
私香手帕。從中門進。審
畢。即出。但見衣服悉去。
垢面蓬頭。遍身皆血。體
無完膚。問之判吏。乃云。
秀才好食牛肉。故受此
慘劫也。第二起是一乞

天帝並准纂載玉歷。通行下界知之。

昔天下太平庚午年。秋九月。重陽戊辰日。貧道淡癡
登高遊於渺茫之中。見一石碑。銘曰。無為大道。天知
人情。無為窈冥鬼。見人形。心言意語。鬼聞人聲。犯禁
滿盈。地收人魂。篆書三十二字。又見金釘朱戶。額懸
出生入死四字。正在觀瞻。青衣將貧道扯進角門。丹
墀參拜。退立階下。

十殿冥君。從外帶各鬼判。直至殿庭慶祝。
酆都大帝聖誕。祝畢。帝曰。地藏王菩薩。欲超眾魂。將
諸鬼在生過犯。曾有懺悔者。從寬抵免。受苦諸神。已

彙集奏達

天帝降旨。纂載玉歷。加恩通行下界。恪遵奉行。此歷願
發本殿以來。未逢德行之人。可付還陽曉諭。今階下
淡癡儘可託付傳世。既已得人。判吏速將玉歷。并同
諸神語錄。繕寫成卷。前奉

天帝玉旨。所有各奏摺中之前後繁文及諸神之履歷
姓名。概皆刪去。只以某帝。某菩薩。某殿某王。某判吏。或
吾等字之下。加一曰字。即敘所議各項字句。逐細圈斷。
毋庸裝點更改。可使世間男婦。易能知曉。欽此。欽遵。
吾亦另有辨明陽間以誤傳誤等條。於壬午年季春

巧手携斷竹破籃下體
僅遮敝帶一片。偃僂上
堂。畧問數語。卽下笑容。
可掬。口中惟念阿彌陀
字。望西而去。旁吏云。是
人以夙世罪。隨生前罰
爲乞丐。身雖行丐。然不
食葷酒。平日常念阿彌
陀四字。雖睡夢中。不
絕於口。命終之後。冥
王嘉其篤志。將感切罪
障悉除。徑往西方。是以
三形於色也。第三起見
一人。并一肩輿。中坐一
老婦。冥王出座。一揖而

離釋後有魚十三批
田離釋哈管蝦等。不計
數。房有判吏。謂候審犯
人曰。此人年八十三歲。
念佛持齋。自州歲起。畢
生守倦。輻後相隨者。皆
生前所放之物。命也。今
得超脫。爾等豔羨否。各
犯皆讚嘆。跪而送之。第
四起。見羣羊無數。腥羶
難聞。前有一人。裸身而
至。羣羊齧其足。吏云。
是人在生爲羊主人者。
也。每審一案。堂上用刑。
甚慘。張哭之聲。震動天

甲辰日上奏

天帝准並募入玉曆十王。卽欣然拈筆補列。
鄴都大帝曰。枉死城。係圍繞本殿之右。世人誤以爲凡
受傷冤枉死鬼。悉皆歸入此城之說。遍傳爲實。須知
屈死者。豈再加以無辜之苦乎。向准冤魂。各俟兇手
到口。眼見受苦。使遭害者以消忿恨。直至被害之魂
得有投生之日。提出解發諸殿。各獄收禁受罪者。並
非被害遭屈之魂。概入此城受苦。若是忠義孝烈之
人。及捐軀報國之軍兵。或有死卽成神。或卽完膚。祭
社。福地。投生。豈有亦入枉死城中受苦之理乎。

血汚池。置設殿後之左。陽世誤聞僧尼所說。皆因婦
人。生產有罪。死後入此汚池。謬之甚矣。凡坤道生育。
係屬應得之事。卽難產而暴亡者。均不罪其屍鬼汚
穢。發入此池。如若生產未過二十日。輒卽身近井竈。
滌洗衣襖。晒亮高處者。其罪應歸家長三分。本婦罪
坐七分。設此汚池。無論男女。凡在陽世。不顧神前佛
後。不忌日辰。如五月十四日。五日夜。八月初三。十月
初十。此四日。男婦犯禁。交媾除神。降惡疾暴亡。受過
諸獄苦後。永浸此池。不得出頭。及男婦而好宰殺血
濺厨竈。神佛廟堂。經典書章。字紙一切祭祀器皿之

地婦私問吏口今日所
登何只聞殺生事其他
不孝不慈及謀財害命
孝悌豈無一人犯之耶
吏曰他案各有掌管衙
門不在此間審訊且忤
逆劫盜等情陽間王法
司其犯者消少惟殺生
一節世人貪於口腹恬
不為怪但念肥甘誰顧
竟若登知一到此間生
前殺孽絲粟有報汝等
言得還陽須將今日所
見一一說與人知莫謂
陰陽無關冥報也

上者受過別惡諸獄苦後解到浸入此池亦不得輕
易出頭陽世能有親屬立願代為戒殺買命放生數
足之日齋供神佛禮拜血行經懺方可超脫其苦
世間男婦見聞眾生急難力可能救而不為受人恩
惠而忘記怨而必欲加害雖屢積功誦經施捨望成
仙道者死後免入諸獄受苦罰為魍魎魍魎山妖木
客水怪殭屍遊魂或附靈性於狐狸熊羆蚊蛇之類
在百十年之不等如能修醒返本糾察使歸福地若
不善為斂形迷惑驚詭人者作祟罪惡滿盈之日雷
擊為響永世不得超生

候至第十六起始喚
姓乃從第七層階前
坑下白稟程姓姑六十
一歲翁已故父母俱亡
夫業儒年三十二五月
其日時不全記憶堂
上者唱曰已知之不必
再說見案上簿子長三
尺餘闊二尺餘字如陽
世香錢大所註朱門程
氏名下有五行半大字
紅圈二圈旁立者多牛
頭馬面係是假裝者兩
邊同跪之人皆衣赭衣
捧鐵索如陽間犯人狀

陽世誤尊藏神之名亦謬之極也。因係男婦在生理
藏錢財死後仍迷難捨魂魄附守此處之故慮被起
掘見形驚詭凡福薄陽微者發驚成病或竟死亡殊
不知此等陰魂悉是前朝官宦今代癡愚至死不肯
醒悟之輩神鬼因念在生無甚罪過任聽管守此之
謂財癆鬼是也直到得聞佛經點化身非我有五蘊
皆空之句方始猛省身尚非我所有之物况財帛乎
遂即棄捨投生福地或有久戀之鬼至死為響無奈
棄捨以待積善有福者取之世人如若見聞鬼怪出
現處所向立重誓禱告願將十分之三替作冥福再

因男女混雜。扯藉衣者。跪上堂去。階前只留程氏一人。南面者。喝曰。凡到此地。須令畫押。下次方有憑據。旁邊黑面判官。代畫一押。謂之曰。汝幸少殺業。故案簿上字。寥寥數行。自後照常為人。尚有好處。但須持齋。念佛。冥司最重。金剛經。及大悲咒。縱有罪孽。亦可懺悔。汝記之。慎勿殺生。造無量惡孽也。且汝還陽後。須勸人多作善。多念佛。如有不信者。

可也。語畢。南面者。喝云。吓他下去。遂起而下階。心中惶恐。急欲歸家。奈鐵柵未開。有一人。領至刀山。見刀劍向空架插。長短不一。刀上之人。穿刺洞腸。血肉淋漓。且皆無衣。詢之旁人云。是上堂審問時。扯去。且言此等重犯。皆殺害生命。貪淫悍虐。忘恩報怨。罪惡貫盈。如來之佛性。已昧。永墮地獄。歷劫不赦者。也。婦不忍看。急趨而出。

將三分代為買放生靈。一分歸貧。三分歸己。如是發願起取。便有正神相助。可保受用。而無妨礙也。德上善絕也凡有陽世食糧。充當軍兵者。自奉出剿除叛之日。為始。若果實心努力。及未犯姦縱火有害民間。雖死於身首異處。屍骨拋零者。即有往昔過犯。陰司概免。受苦。仍准完全原體。自第一殿點名。即交第十殿發往福地。投生為男女。安泰善終。如若械鬪互相殺死。及從賊之叛犯。各皆罪加一等。仍照生前所犯諸獄受苦。世人皆云。陰司只有十八層地獄之說。非也。係是十

八重地獄。如第二殿之活大地獄。第三殿之黑繩大地獄。第四殿之合大地獄。第五殿之叫喚大地獄。第六殿之大叫喚大地獄。第七殿之熱惱大地獄。第八殿之大熱惱大地獄。第九殿之阿鼻大地獄。八重大地獄之外。各另有十六小地獄。及本殿之血汚池。枉死城。大小計共一百三十八獄。且又有銅柱火焚。各施刑罰之處。凡發至一處。受苦雖皮焦肉爛。筋斷骨碎。臟血毛髮。皆無若解。別獄用刑。悉照初死之魂。復完披髮裸體之本身。再受痛苦。逐殿逐獄。如此勿快。以為只有十八層之地獄。像人生百年。容易可過。若

小憇耳房中。青石上房。如陽間皂班房。迺望東。晉俱是慘然可憐之人。向西視之。皆長袍短套。遊行自在。面多歡喜。容又見中庭堆積衣裘。芳人謂此卽剝衣亭也。臨燕衣服如係僭越。蓋着不論有罪無罪。至此必剝去。無少假借。及柵門既開。擁擠出者甚眾。小品有萬千餘條。有一人頭之從西邊排街走。其耳黑暗如煤。徐走出。卽渡善船所。仍下船歸家。

而醒。從此始覺何處起。入自己口。醒後問之。皆了。與昏憤時所說者無二。時漏下三鼓矣。遂索粥飲。飲畢。卽睡。至天明。病勢漸減。此予與薇卿五弟及僕婦子女同在牀前。皆親聞之。余念近日刻印勸善等書。人多漫不深信。若予婦病中所言。近而可徵。故不敢增損。序其顛末於端。時道光十三年也。嘉慶二十五年。間夏。漳州大疫。沿門傳染。乍病。

是造作淫詞。描畫春官。寫傳墮胎。迷藥。諸方紙版。不減雖千萬劫。亦難脫離陰司之逐獄輪。受痛苦。十王補列畢。發與判吏分繕成冊。十殿閻君。泊汚池使司。枉死巡城判官。各呈一冊。自頒發。玉歷以來。百餘獄內之鬼犯。細查僅只有往昔在世。曾於街市叢雜中。談說因果報應等事。本非真意。借因化導。有根氣深厚者。聽聞從此知警。一三三四等件。應照勸人改悔之善。量減罪名之鬼魂。合共五萬零四百八十名。今十王會擬。分別為男女貧賤下劣病歿。派定八方。極邊極苦作惡之家。為子女。概應

發交(醜)臺。卽使飲湯拔生。并呈繕寫全卷。鄴都大帝覽畢。卽命文武各判。召齊諸鬼。使角帶者。散立八方。捧此玉歷。朗誦諸鬼。感沐恩赦。泣稱若到陽世。不聾不瞎。稍有知識。能得見聞。玉歷誓遵奉行。是時彩霞遍地。觀世音菩薩下降。大帝率同十王出殿。恭立丹墀。稽首。菩薩現出焦面鬼。玉丈六金身。莊嚴法相。日蒙奉玉皇天帝准。地藏王菩薩。十王諸神所奏。世間男婦各犯。改悔前非。加恩頒發玉歷。准贖罪惡。滅免地

無忘乃祖今日之奇遇
馬。部武謝恩。記
道光七年丁亥。萬載庠
李龍敏才從本邑湯孝
廉薦馨肄業田樓陳祠
其弟敏相病危。醫藥罔
效。父憂甚。曰。心願許盡
祈禱。罔靈。奈何。湯曰。死
王。大數。非大善不能挽
回。禱神何益。欲延已命
。救人命。試許拯救。二
。弱女。看有轉機。否。如
。真言。祈。許。真。君。廟。果
。得。旨。宜。栽。插。東。園。柳。臘
。春。回。又。發。芽。之。籤。然

病仍如故也。館中適降
。乩。王。朝。川。大。仙。臨。壇。
。教。諸。生。日。誦。太。上。感
。應。篇。三。遍。有。善。心。行。善
。事。努。力。讀。書。遵。其。教。者
。即。報。奏。天。廷。賜。以。功
。名。福。壽。肖。子。賢。孫。並。歷
。舉。某。某。生。平。行。為。絲。毫
。不。爽。諸。生。悚。然。服。其。教
。次。夕。復。偕。李。青。蓮。賀
。季。真。二。仙。朱。衣。魁
。帝。至。李。詩。有。一。笛。清。風
。是。蓬。萊。魁。帝。判。云。昨。聽
。之。句。得。王。維。奏。他。教。爾。等。念
。感。應。篇。都。肯。聽。從。特。來

起。至。祝。畢。兩。字。為。止。添。記。一。百。三。十。一。字。合。共。三。十
。三。張。點。交。端。捧。臨。行。判。吏。曰。幽。冥。神。鬼。近。代。頗。多
。汝。所。認。識。者。亦。不。少。汝。今。還。陽。不。可。露。泄。我。等。姓。氏
。第。恐。世。間。男。婦。知。有。祖。先。親。戚。現。在。陰。司。如。逢。疾。病
。應。作。善。事。而。不。為。反。傷。物。命。妄。敢。焚。疏。祈。禱。保。護。諸
。殿。必。增。無。益。之。煩。曠。且。已。前。奉
。天。帝。玉。旨。令。本。殿。大。帝。及。諸。神。之。履。歷。姓。名。概。皆。刪
。去。等。論。何。况。我。等。判。吏。近。因。世。人。居。心。叵。測。倘。被。藉
。此。誣。騙。生。端。則。汝。與。我。等。定。難。逃。謹。謹。囑。毋。忽。淡。癡
。恪。遵。刺。而。卽。識。貧。道。於。戊。申。夏。六。月。雲。遊。四。川。成。都

雙流縣郊野路遇吾師 淡癡尊者云從輪迴生死
。地。人。鬼。去。來。關。而。至。汝。可。傳。知。世。人。陽。間。犯。罪。老。幼
。廢。疾。及。婦。女。各。皆。准。有。折。贖。收。贖。之。條。或。逢
。皇。恩。大。赦。可。免。可。減。豈。有。隱。惡。掩。飾。推。卸。逃。脫。者。今。昔
。頗。多。陰。司。則。絲。毫。不。能。漏。網。並。無。赦。亦。無。贖。只。有。悔
。過。作。善。可。以。消。抵。奈。何。世。人。不。思。一。念。起。滅。人。獸。分
。形。凡。有。從。前。過。犯。其。婦。女。百。人。之。中。醒。悟。者。尚。有。一
。二。男。子。則。千。無。一。悔。更。有。死。在。目。前。之。輩。終。不。改。過
。甘。待。冥。罰。幸。菩。薩。慈。悲
。玉。帝。天。恩。准。贖。罪。惡。幽。冥。大。開。方。便。之。門。令。吾。曉。諭。世

一觀願者各自跪報諸生名次報訖判云命朱衣將某某姓字上冊每人撥一天兵保護稽查善惡務各口誦心維遭以修行并廣為傳播獲福無量時湯與敏才尚未在館越宿孟襄陽大仙降湯以龍生敏相病叩判云難治湯云現許救活二十溺女恐功德尚小或再行何善俾得延生希明示判云子意良美吾為子曲成之已許者宜速行未許者

人須知人身難得當活著時悔過作善方可算得實在因汝素有勸善之念今轉授汝將此玉歷速鈔傳世貧道聞聽跪接是卷師已飛昇即照冊鈔錄奉勸世人每逢聖誕日期誓悔力行或將此卷刊印分傳展轉廣勸化得一人改過為善他能免過你亦有功惟願世間男婦觀聽此言者有則改之無則加勉莫待墮入地獄而欲改悔無及欲求人身而不能也
佛歡喜日勿迷道人謹錄並識
前於戊寅夏六月傳授東阜刊印今庚戌貧道天竺

莫若播善書季佈帝君即呂純金剛經直解最為明透可謀來刊刻印送五干部看可挽回否同時某生亦病篤湯又問判云此二人一今年死一明年死大數已定湯求救援借二人以彭勵世人為善判云他亦要拯溺女印金剛經如教子可親至伊二家竭力奉勸吾當代為保奏湯云解館後方能親往懇大仙陰佑使目前無他變可否判云可但

進香中元將此刻本全卷并同諸聖誕辰統共三十六張並付工價又授與武林印傳惟願善男信女隨緣樂捐刷印或萬或千或百或數十卷各地普傳懺悔功德無量
天臘之辰彌勒佛聖誕
立敬信佛教願
正月朔一日是日宜
五殿閻羅天子聖誕勅封最勝君誕辰宜立懺悔願
正月初八日凡逢冥
玉皇天帝聖誕
立忠心報君願
正月初九日是日宜

不知他二家心誠何如
又爾弟子前許念太
上篇某尚未念某尚欠
數遍宜速補免至罰落
龍敏才不在館未叩許
將來能教他念否答曰
能判云好莫作兒戲吾
好回奏湯默思每日念
經恐心雜何如朔望虔
誦判云此事吾不敢擅
專但他人念則可若爾
諸弟子已經大帝上
冊撥天兵看守斷斷不
可勉之勉之次夜呂
純陽祖師臨壇判云湯

昨在吾友前言某某
事 玉帝批示俟
成奏尚未准看二家
救一人庶益預知有
人不甚信也時敏才
來館湯與祈懇大仙發
慈悲普利濟俾二人行
善挽回藉以勸世判云
下無憑上難信可將愿
心呈表 佛前點燭一
堂虔誠焚禱吾再力為
保奏要如此經乃天
廷寶籍不惟愈病併可
起死回生且為子孫者
亦可享其餘德又何樂

一殿秦廣正神誕
土地正神誕辰
不敢誹謗三教願
勅封洞明
普濟真君
二月十八日
二月十九日是日宜

三殿宋帝王神誕
勅封元德
五靈真君
二月初八日
二月初八日
二月初八日

四殿五官王神誕
勅封陰德
定休真君
三月初一日
三月初一日
三月初一日

六殿江城王神誕
勅封寶肅
昭成真君
三月初八日
三月初八日
三月初八日

七殿泰山王神誕
勅封飛魔
真君
三月初七日
三月初七日
三月初七日

八殿都市王神誕
勅封無上
正慶真君
四月初一日
四月初一日
四月初一日

九殿平等王神誕
勅封飛魔
真君
四月初八日
四月初八日
四月初八日

草伐木
釋迦如來佛降生之辰
立諸善奉行諸惡莫作願
勅封五化
威靈真君
四月十五日
四月十五日
四月十五日

十殿轉輪王神誕
勅封五化
威靈真君
四月十七日
四月十七日
四月十七日

天下都城隍聖誕
勿至神廟發咒願
觀音菩薩成道之辰
人誦咒念佛願
五月十一日
五月十一日
五月十一日
六月十九日
六月十九日
六月十九日

而不為吾合觀工家之
 醫藥可整死期將
 粉誠心為之若忽二
 雖許慮亦無也
 要廣行善事問龍生
 日命天曹末接表
 某日在株樹潭三
 表判云好勿自
 才舊遺行某生聞
 言極稱笑事然以費
 力薄為辭且病已漸
 笑為迂誕也越
 復發卒不世敏
 後如舊矣既思
 此經非得仙童焉

幽冥教王地藏王菩薩聖誕
 助超脫十方一切孤魂願
 竈君神誕
 近竈宰殺哭笑打罵剩棄粥飯蒸煮龍鱧等物願
 鄂都大帝聖誕
 揚大帝曉諭世人願
 孟尊神誕辰
 人喫素念佛願
 釋迦如來成佛之辰
 佈施救濟急難願

七月三十日宜立資
 八月初三日宜立不
 九月初九日宜立宜
 九月十三日宜立勸
 十二月初八日宜立

爭恐難取信爰陳此意
 疏三官殿佛前翼
 王輔川大仙降壇
 實以善念不堅七月有
 餘何尚未刻因共懺悔
 願速刻叩何時作序判
 云既刻即今夜作時周
 王彭孫醮金將刻玉歷
 彭傳并感應篇弁卷首
 亦以序詩王仙連作二
 序並囑刊經須將普菴
 祖師醮二分領鈔刻諸
 生持感應篇者日而誦
 心而維身體力行宜堅
 信莫疑方為有用之才

各戶司命竈神上奏之辰
 立小心火燭只可人害我不可我害人願每月初
 十五此兩日多逢 佛聖誕仙誕辰俱宜齋戒行善
 勿迷道人并勸
 如遵誦者先叩齒三次然後誦
 庚午一陽月十一日丑刻 大悲觀世音菩薩 幽冥
 教主地藏王菩薩降諭吾等奉 如來世尊佛旨宜
 諭二十條救廣三教之化機消億劫之孽障人有
 善緣守此條例可造聖賢仙佛根基人有惡根悟此
 箴規當免輪迴果報苦惱清源范子刊刻玉歷所載

遠○係○靈○吾○教○者○皆○祐○之○俱○以○仙○上○
 廣○推○玉○歷○之○歷○人○之○俱○以○仙○上○
 論○諸○見○仙○記○中○歷○序○帝○所○未○
 成○應○為○行○魁○帝○所○未○
 望○人○悔○過○者○與○詩○切○工○所○未○
 旨○康○也○何○時○過○者○與○詩○切○工○所○未○
 兩○重○建○何○時○過○者○與○詩○切○工○所○未○
 應○書○院○建○何○時○過○者○與○詩○切○工○所○未○
 至○院○生○院○建○何○時○過○者○與○詩○切○工○所○未○
 普○院○生○院○建○何○時○過○者○與○詩○切○工○所○未○
 而○院○生○院○建○何○時○過○者○與○詩○切○工○所○未○
 後○院○生○院○建○何○時○過○者○與○詩○切○工○所○未○
 因○院○生○院○建○何○時○過○者○與○詩○切○工○所○未○

地獄大小諸目皆已發明念其悲志勸善准以二十
 條修身立命之本為玉歷之精蘊醒世之金丹勸條
 列左

二十條救款綱目

- 第一條曰孝
- 第二條曰敬
- 第三條曰忠
- 第四條曰義
- 第五條曰守
- 第六條曰忍

- 第七條曰端
- 第八條曰方
- 第九條曰仁
- 第十條曰厚
- 第十一條曰處世不驕不詐
- 第十二條曰不貪不嗔
- 第十三條曰不欺一切
- 第十四條曰不邪不淫
- 第十五條曰相愛相親
- 第十六條曰同善同誠

第十七條曰化已化人

第十八條曰好道好義

第十九條曰廣勸行仁

第二十條曰無非無是

庚午嘉平月望日酉刻 燮元贊運警化孚佑帝君降

筆注釋二十條者款

第一條曰孝 孝居百行之首天地重孝不思考親

罪莫大焉一念之間鬼神照焉昊天罔極自古明言

讀書不孝聖門罪愆能知孝道科名錫焉農工商賈

不孝雙親衣食乏焉或遭官譴或受殛殤老死病苦

無日了焉僧道忘本五濁居焉婦女不孝短折萃焉

一心思孝天例明顯順親則孝三教之中惟此獲福

驚醒世人毋違此說獄獄冰消生生出俗不受獄報

誠心自作

第二條曰敬 大哉主敬三教同尊聖賢仙佛從敬

而成不敬天地悖逆愚民國君不敬邪僻佞臣父母

不敬首犯大倫兄弟不敬手足傷情夫婦不敬琴瑟

乖音朋友不敬患難疎真敬之一字如迎大賓如臨

大祭如履薄冰敬敦五倫不敬則慢慢則非仁常存

主敬心不妄焉何有地獄何有輪迴聖門主敬誠則

道明大哉敬字身心在焉

第三條曰忠。大哉忠字。日月齊明。盡忠報國。萬古常存。千秋金鑑。歷代垂名。關龍比干。忠竭忘身。公孫杵臼。許遠張巡。關侯武穆。忠貫乾坤。椒山孝孺。殺身成神。百世不磨。至今猶存。臣道守忠。自然生天。欺君罔上。種種罪愆。莽操罵名。嚴秦惡嫌。讀書顯親。惟忠守焉。朋友不忠。五倫曲焉。奴僕不忠。子孫沒焉。一忠處世。地獄息焉。

第四條曰義。忠孝節義。天地四柱。古人重義。義貫三門。萬古不磨。義生正氣。不義忘心。義居五倫。若忘

其義。狗盜齊稱。地獄種子。男婦皆然。守義處世。陰府稱揚。超生福地。解釋萬殃。鴈不重羣。犬勿二主人。而無義禽獸。不如義無苟求。義勿妄取。義敦五倫。克守其義。

第五條曰守。守之一字。道義常存。君子固窮。甘守廉貞。孔子能守。匡圍不驚。絃歌不輟。百世欽尊。伯夷叔齊守義。採薇守身。如城守口。如瓶守身。避孽守口。無爭聖門。慎獨守此。清明道君。守一守此。全真佛祖。歸一守覺真心。不守則妄。六道迴輪。守定本性。常照常明。六門緊閉。常寂常惺。一刻不守。流浪死生。

第六條曰忍。大哉忍字理貫三門。天子不忍朝綱亂。素諸侯不忍僚友紛爭。帝舜忍象。孝悌仁君。桀紂不忍喪國。箕身。文王能忍。姜里甘囹。開疆八百。帝業維新。比干忠忍。青史垂名。相如辱忍。廉頗負荆。張良圯忍。漢室存勳。關侯義忍。千古欽尊。韓信胯忍。滅楚功成。劉寬污忍。相度洪仁。元宗悌忍。玉友金昆。五王合。枕花萼。同衾。張公百忍。九世同親。宰官不忍。逞威虐民。士夫不忍。爵祿沉淪。四民不忍。羅織五刑。爲子不忍。人犯逆倫。昆仲不忍。有傷親情。夫婦不忍。反目終身。忍不妄動。罪孽不生。地獄自滅。天堂永貞。

第七條曰端。端之一字。身心附焉。端只不貪。端只不嗔。端只不癡。端只不殺。端只不盜。端只不淫。端不妄言。端不惡口。端不綺語。端不兩舌。臣端稱賢。士端得品。民端稱良。不入邪僻。自有義方。地獄諸障。可絕其殃。

第八條曰方。乾圓象天。坤方爲地。智圓爲情。行方爲性。方只敦厚。不端不方。邪僻倫常。方只樸質。樸只仁藏。心小膽大。智圓行方。智爲德用。方全五常。以體合用品。行相當。方無徇曲。法無以藏。世人用方。萬善皆彰。

第九條曰仁。大哉仁體。彌綸古今。仁包天地。萬物
資生。三教聖人。保此體仁。乾坤不仁。萬物不成。五嶽
不仁。焉能靖寧。聖人不仁。豈能度生。果若無仁。焦芽
伐本。君若不仁。桀紂同名。臣若不仁。悞國殃民。庶民
不仁。人面獸心。孔聖言仁。四海一人。克己復禮。天下
歸仁。一刻不照。仁蔽光明。利他惠人。方名用仁。私欲
盡淨。天理流行。仁觀宇宙。罪惡雙清。

第十條曰厚。厚則珍重。無囂無酷。天高地厚。萬物
生焉。吾人守厚。百事退焉。子孫昌熾。身後樂焉。不厚
只刻。天地所忌。鬼神所怒。忠恕而行。保全厚字。地獄

無親天堂自處。

第十一條曰處世不驕不詐。聖經傳訓。千古箴言。
貧而無詔。富而無驕。詐只近奸。驕只近傲。君王不驕。
享國永年。宰臣不驕。祿位綿綿。士民不驕。常獲福田。
富貴不驕。稱為良賢。石崇驕富。東市遭愆。不驕近仁。
不詐近賢。不驕不詐。養我性天。消諸地獄。拔罪消愆。

第十二條曰不貪不嗔。貪嗔二者。三教戒律。貪得
無厭。聖門呵斥。釋道二教。十惡首律。貪墜餓鬼。嗔入
蛇蝎。貪只不廉。嗔焚功德。不貪只廉。廉明守仁。不嗔
只恕。恕則和平。守持廉恕。罪獄消頓。

寒山大
士云 嗔是心

中火能燒功德林。欲行菩薩道。忍辱護真心。

第十三條曰。不欺一切。不欺二字。三聖同門。不欺

只公公。只為正。公正於君。濟時良臣。宰官公正。佐國

惠民。為子公正。敬孝雙親。壙篋不欺。雍睦彝倫。夫婦

不欺。相敬如賓。朋友不欺。交義情真。待人不欺。享祿

終身。一切不欺。心地光明。不欺暗室。正直為神。

第十四條曰。不邪不淫。見財不貪。勿入邪徑。見色

忘色。名為不淫。心動為邪。多欲為淫。至聖明訓。誠意

正心。不誠為邪。不正為淫。正心意誠。邪淫自清。思若

無邪。全思已蔽。見色無形。聖人之地。道祖金經。心如

太虛。一真不照。萬魔凌欺。不空四相。人我未離。刻刻

照意。邪思勿起。色空不二。淫邪何致。地獄自消。身心

永固。

第十五條曰。相愛相親。愛無親疎。一視同仁。親無

異視。四海一人。聖訓有言。千古良箴。凡有血氣。莫不

尊親。君臣親愛。堯舜愷臣。宰官親愛。惠澤黎民。父子

親愛。雍睦天倫。昆仲親愛。棠棣同心。夫婦親愛。鼓瑟

吹笙。朋友親愛。患難留情。待人親愛。不惹怨憎。親之

正解。當作維新。親愛天下。熙皞同春。自然快樂。何有

天刑。

第十六條曰同善同誠。念無私欲。卽曰至善。心無染垢。名曰至誠。經曰善人者不善人之師。保聖傳見善如不及。見惡如探湯。觀音大士徹證圓通云。天下眾生皆同成等正覺。故曰同善同誠。一善不遺。彼此同體。一善卽爲天地之理。能善而誠。賢人之忠。勸善天下聖賢之器。誠善爲人不負天地。

第十七條曰化己化人。化己工夫重在覺照。克己復禮。聖門大道。已私不克。人欲未了。道祖守中去私之教。全真无妄。方結三寶。釋門返照。消融煩惱。私欲盡淨。大理流行。克除私欲。天下歸仁。人我一體。化己

第十八條曰好道好義。道在五倫。義無苟取。好只志誠。道德之器。道義治國。道義守身。鞭心好道。分明好義。心入正路。志在大成。一絲不起。地獄何存。篤信好學。歷劫澄清。

第十九條曰廣勸行仁。功滿實行。不圖利名。由已及人。天下歸焉。不仁者恥。方盡勸字。若有一失。不爲廣仁。仁無大小。心地爲主。反本還元。方爲仁字。物物皆仁。人人具仁。一念不照。仁乃泯焉。廣勸不泯。天地同仁。地獄無有。吾仁全焉。

一真子
解今享福壽皆賴前因今受貧苦未植善仁
一粟之仁天報千莖世債利微仁善無盡儒教聖賢
以善成仁道教仙真積功成仁佛修極果萬善同仁
利仁惠物菩薩正因買物放生替天行仁濟人危急
仁善兼行解人兇訟德蔭兒孫歉年賑饑法設平準
有名無實天曹鑒明折除祿壽驟病亡身前車已覆
後轍兢兢惟此大善總稱廣仁如是佈德仁合天心
第二十條曰無非無是心之本體圓同太虛聖凡
不二無欠無餘一念妄動是非蜂起非為妄意是乃
真如以真克妄三教同師誰是誰非口過之徒渾然

一氣終始皆無是非不生地獄何須聖賢仙佛無思
無慮忘却是非俯仰有餘條例分明學者當悟不悟
則泯地獄永蔽一閻卽醒勿負佛意
佛之宥款實三教之慈航度生之寶筏予與諸子講
道明心之下註此宥條命清源子等錄示於人非好
名也實以濟世嗚呼菩薩之行愿世尊之廣教將此
為木鐸振警定然猛醒無為地獄所拘嘉慶十五年
歲次庚午嘉平月穀旦大羅天仙純陽子註跋

一。無。慮。忘。味。豈。非。前。因。自。領。新。因。今。因。學。皆。當。計。不。計。
一。屎。餘。故。昔。無。豈。非。不。主。此。疑。回。更。聖。賢。所。無。思。
俱。非。此。燈。亦。薪。一。聞。喧。動。或。負。前。意。
將。文。岸。煤。質。三。燧。之。慈。施。與。主。之。實。於。今。與。諸。下。精。
前。因。心。之。不。持。此。實。新。命。部。既。于。善。終。示。伏。人。非。我。
以。齊。世。訓。和。善。前。文。行。恩。世。尊。之。真。殊。深。也。
前。因。心。之。不。持。此。實。新。命。部。既。于。善。終。示。伏。人。非。我。

謹集增勸敬信懺悔於後

世。人。不。信。因。果。故。有。命。中。應。得。福。壽。俱。全。者。而。反。貧。
促。多。疾。相。上。應。該。促。齡。貧。病。者。而。更。延。壽。豐。饒。寶。鑑。
云。善。有。善。報。惡。有。惡。報。莫。言。不。報。時。節。未。到。湛。湛。青。
天。不。可。欺。未。會。舉。意。早。先。知。善。惡。到。頭。終。有。報。只。爭。
來。早。與。來。遲。
因。果。錄。云。要。知。前。世。因。今。生。受。者。是。要。知。後。世。果。今。
生。作。者。是。又。云。假。使。千。百。劫。所。作。業。不。亡。因。緣。會。遇。
時。果。報。還。自。受。
涅槃經云業有三報一現報現作善惡之業現受若

樂之報。二生報。或前生作業。今生受報。或今生作業。來生受報。三速報。眼前作業。目下受報。須知天地不私與人。蓋前世所作所爲不同。故今生之報亦不同耳。故有雖得人身。貧窮下賤。盲聾瘖啞。跛手折惡疾。所纏饑寒。所逼不等。因其前生受享過分。或於今生少時。不惜福壽。或至壯年。妄作妄爲。亦因受享過分。故至壯病老衰之時。種種受苦。因果不可不信。世人不信地獄。故有臨危之人。眼光落地。多見鬼。要人陪伴。耳聞鋼叉鎖練之聲。始覺勾拿有鬼。其地獄亦必有囓焚紙錠。許願求神。保福禮斗。是時命如

風燭。無常忽到。難躲難逃。世人務須及早猛省。若晚而後懼。可謂急來抱佛脚。亦無益也。

隋開皇中。太府寺丞趙文昌死而復活。云予幽冥見周武帝。三重鎖鎖一房。喚昌云。卿既還家。爲吾向隋皇帝說。吾諸罪並已辨了。惟滅佛法罪重。未可得免。爲營功德。俾出地獄。及出。又見糞坑中有人。頭髮上出。問是何人。答云。秦將白起。名臣言行錄載王荊公子名雋。所爲不善。凡荊公悖理傷道之事。多出於雋。及雋死後。荊公彷彿見雋。荷鐵枷立於門側。由是捨宅建寺。爲雋追冥福。脫其苦

難。以。是。證。之。則。儒。書。所。載。地。獄。實。有。速。當。遵。信。玉。歷。
改。悔。得。免。死。後。無。限。之。苦。
司。馬。溫。公。曰。上。有。天。堂。君。子。死。後。居。之。下。有。地。獄。小。
人。死。後。居。之。

端。山。大。仙。章。玉。警。世。錄。云。地。獄。實。果。有。之。蓋。人。之。性。
念。於。善。則。屬。陽。明。其。性。入。於。輕。清。可。登。天。堂。之。階。念。
於。惡。則。屬。陰。濁。其。性。入。於。昏。暗。使。歸。地。獄。之。路。閻。君。
鞠。勘。受。過。破。腹。抽。腸。或。使。炤。爐。沸。鑊。之。後。輪。迴。異。脫。
皆。由。人。心。之。不。善。耳。世。人。不。信。死。後。託。生。如。世。間。應。
無。子。女。之。人。雖。多。妻。妾。終。無。一。個。或。有。死。於。母。腹。或。

有。與。母。並。亡。或。有。早。歿。或。有。中。年。先。死。皆。因。夙。業。淺。
薄。還。報。相。離。另。投。別。胎。如。能。父。子。母。女。年。老。相。依。或。
順。或。逆。之。不。等。者。悉。因。夙。業。深。厚。之。故。耳。南。史。載。梁。
武。帝。夢。眇。目。僧。執。手。爐。入。宮。內。覺。而。後。宮。生。子。幼。卽。
病。目。醫。療。不。効。竟。眇。一。目。是。爲。元。帝。

又。名。臣。言。行。錄。載。范。祖。禹。將。生。其。母。夢。一。偉。丈。夫。立。
於。側。曰。我。漢。將。軍。鄧。禹。也。覺。而。生。兒。遂。名。祖。禹。以。鄧。
禹。內。行。淳。備。遂。字。之。曰。淳。夫。又。見。事。文。類。聚。蒙。求。等。
書。羊。祐。識。環。鮑。靚。記。井。向。靖。女。亡。而。再。育。問。父。母。以。
求。刀。文。澹。幻。質。以。還。生。說。香。囊。而。驗。父。以。是。證。之。觀。

儒家之書皆載不可不信。凡爲善者投胎託生於積德之家，福地是也。功過兩平者投生於平等之家，恩情還報人道是也。善業少而惡業多者生於不祥之家，冤怨相報亦人道也。如玉厯首章閻君所議之再試心性，不增善而多孽者死歸地獄，沉淪爲聾道投生於畜類，使其轉變輪迴，不得輕易轉爲人道者也。文昌帝君母妙惠真人語曰：人之在世，生滅無定，漸來還去，如虧盈月。如開謝花，今世之生，乃前之死。前若無死，今何以生。今日之死，不明後日之生。奚保世人不信死，去輪迴投生爲異類。儒家所紀死而變

爲畜生者非一。隋書李士謙曰：鯀化爲熊，卽三足鼈也。杜宇爲鷓鴣，褒姒爲龍，牛哀爲虎，彭生爲豕，如意爲犬，黃母爲鼃，宣武爲鼈，鄧文爲牛，徐伯爲魚，鈴下爲烏，書生爲蛇。悉紀載於儒書者，如此不可不信。孔子曰：原始反終，故知生死之說。信斯言也，則知人有此身，不可以常保。背善趨惡，不免爲異類也。楞嚴經云：人死爲羊，羊死爲人。普菴祖師偈曰：畜生本是人來做，人畜輪迴古到今。不要披毛并帶角，勸君休使畜生心。靜齋學士云：聰明不能敵業，富貴豈免輪迴。

洪邁云。親見殺猪羊者。臨終臥地。作猪羊鳴。且近世有死後而投胎爲猪。雲棲放生者。又有產下之兒。全是羊頭。或蛇身者。或產肉毬如蛋者。人尙生畜產卵。豈無死去投生爲異類。次第填償。更相互受。逐劫還報之理。世間男婦。不可以目中未見此身。未爲異類。任性作惡。執迷而不信也。昔有問程子。佛言死生輪迴。果否。曰。此事說有說無。皆難須自見。得聖人只一句。斷盡了。故對子路曰。未知生焉。知死。觀程子不能直指無輪迴之說。孔聖有焉。知死之言。則不盡殞之言。真確無疑矣。

周子濂溪。初叩黃龍南禪師教外別傳之旨。南諭之曰。只消向你自家屋裏打點。孔子謂朝聞道。夕死可矣。畢竟以何爲道。夕死可耶。顏子不改其樂。所樂者何事。但於此究竟。久久自然有個契合處。今世人捧誦玉歷。而半疑不信。猶豫不決者多。欲知前世因果。今生受者之身。欲知後世因果。今生作者之心。幸蒙上天神佛。慈悲曉諭。世間男婦。改悔准贖。凡誦者。須銘肌骨。知時懺悔。莫待閉眼之後。懊悔無益矣。

前身天台寺僧悚然謹勸

玉曆一書。受自道人淡癡。而勿迷弟子傳之者也。乾隆辛巳。敏客居江右。見之。係宋版舊本。二十七張。首行有時天下太平。庚午秋九月重陽戊辰日。貧道淡癡。登高遊於渺茫之中。三十四張首行。及三十六張末頁。有貧道於戊申夏六月。雲遊西川路。遇吾師淡癡。并有大宋紹聖五年。及勿迷抄勒字樣。與新本稍有參差。新本稱遊四川。而舊本則云西川。舊本有紹聖五年等語。而新本則失書。此外蓋悉若合符節也。世有見玉曆一書。非斥為謠句庸常。卽指為聲稱怪僻。甚有好爲辯難者。以爲凡引年分與淡癡勿迷已

屬無稽。其他則有何說。敏因翻覆尋求。在於乾隆甲寅春。見釋典中有宋時淡癡。曾入陰司。賜傳冥事。雖天機例嚴漏洩。而陽間怙過不悛。未必非天帝所深憫也。假淡癡以授勿迷。俾垂世戒。夫豈事出不經。至若年分查宋仁宗天聖八年。係是庚午。爾時還那太平十年也。淡癡必遠那人。故稱時天下太平。弟子勿迷。或居中國。其曰戊申雲遊西川。按戊申乃宋神宗熙寧元年。又曰前於戊寅授東阜。竝今庚戌等語。夫戊寅宋哲宗改年紹聖之五年。正合舊本所載年分。今庚戌諒在宋高宗建炎四年。必非近時之庚戌。

從此互考已信而有徵矣念七念八張中 十王慶
祝大帝帝曰吾亦另有辯明等條於壬午季春甲
辰上奏 天帝追溯必在宋太宗太平興國七年
地藏王泊 十王會議八月初三日率奏 上天其
時必太平興國六年敏以玉歷之警世較過棒喝於
禪門爰不揣陋愚謹稽姓名時代附之篇端非敢矜
確鑿而無譌庶不令荒唐而罔據世之博雅君子尚
祈再為校正俾凡聞見者之確有信從焉則真幸何
如矣乾隆甲寅錢江後學明山氏李宗敏參訂附記

地藏王功過格序

世間人不知道理多少正經人家會請佛老拜懺不會
教子弟讀書但以進香祈禳為善而不知乃惡之魁也
夫善者遵四書而行奉天理為則庶幾一善可以化人
人皆歸於善而世人不知也反以為拙為迂何如念幾
卷經磕幾個頭之為捷便甚可嘆也每見世間人皆以
大奸大惡待其親親死則曰入地獄矣非和尚不得超
生非道士不能出世於是為僧道者生出許多騙人之
法如破地獄破血污池寄庫唱院開天堂等事不知禪
杖者禪定在方丈也和尙不知究理拿竹竿子戳起來

搥地獄。請問地下獄門。竹竿子可搥得開乎。其無稽荒
唐之談不一而足。若果如所言。則是富貴人作惡多端。
死了拜幾卷經。叫幾聲佛。而遂離苦楚。苦壞了沒錢行
善之人。是造物亦炎涼矣。卽以佛而論。他坐在蓮花上。
何等快樂。而作惡者求之。佛遂援之乎。佛依我還不依
呢。心田是佛。心田卽是天堂。心田好。能盡功。過格。則父
母超生。心田不好。反議功。過格。則父母永不超生。非求
佛之所能援也。我亦是佛教中人。從不言禍福鬼神之
事。何也。道理所在。佛不是沒分曉的。若善則不必求佛。
而佛自佑之。若不善則磕破了頭。亦無益處。吾願世人
及。早。回。頭。勿。作。不。孝。不。弟。之。事。奉。行。功。過。格。莫。作。第。二。
人。想。亦。莫。流。於。狂。妄。無。知。則。我。必。佑。之。不。要。和。尙。拜。懺。
磕。頭。也。

地獄論三篇

江西寧都州魏叔子薛禧皆

或問佛說地獄有之乎。魏子曰。吾不知佛爲何如人。其
說地獄則不悖於聖人無惑也。曰。然則聖人何以不言。
曰。前之聖人不言。後之聖人言之。何必同。且夫孔子作
春秋。以正夫賞罰。天下諸侯大夫。譏貶王朝。事皆出於
創說。使非聖人爲之。則衆人懼矣。古之聖人言上帝后
土鬼神禍福感應之事。甚備。而佛氏衍而象之。其何怪。

焉。且子亦知地獄所以說乎。三代以上。禮明刑平。君出治於上。百姓安於下。故鬼神無所事。賞罰及夫世道衰。刑賞亂。善惡淆。人心鬱而不平。或惡極罪重。考終以死。又或一死不足以償罪。天下之人以爲事之適然。不必其善。獲福惡得禍也。於是善無所勸。而惡無所懲。子不見夫宋子業。趙石虎之殺人乎。不見夫曹操。劉裕。華歆。秦檜。崔立。蒲受耕之奸賊乎。不見夫隋楊廣。金完顏亮之淫逆乎。國家之法。至於凌遲。止矣。甚而門誅。甚而赤族。止矣。今夫剛狠之人。愍不畏死。殘忍之人。則立視其父母子姓之死。不以動其心。而又門誅赤族之刑。濫而

無當也。是故人莫痛於身受極刑。刑莫慘於求死不得。求死不得。莫甚於死可復生。散可復聚。血肉糜爛。復可成體。以展轉於刀鋸鼎鑊之中。百千萬年。而無有已極。於是子請賄賂。無所謀。孝子慈孫不能代惡報極。於及身株連。不及於一人。嗚呼。至矣。盡矣。無以復加矣。於是而生人。不平之心。始平。於是而人勸人懲。三代以下。刑賞不足以懼人。於是孔子作春秋。以名懼之。曰。汝弑汝君。與父而爲帝王。極富貴。擅威福。天下頌神聖。縱自以爲得計。而書之於策。則亂臣賊子之名。意萬世不能去。但名之爲說。可以動天下之智者。而不可

警天下之愚人與天下不自爲愚而蕩軼非常之人何則愚者見目前倡優盜賊爲其實安其名不之恥也蕩軼非常之訖則以名者身後之事吾有知乎爾吾無知乎爾且吾有身耳名得強而命之若至身後天下每多姓同名同何必其是我天下卽無姓同名同者亦何必其是我故不勝私慾之忿則曰不能流芳亦當遺臭嗚呼彼固不嫌以亂臣賊子自居矣名烏足以懼之然執其人而刀之鋸之鼎之烹之則未有不叫號哀痛慘切而求免也不能刀鋸鼎烹之於其生而刀鋸鼎烹之於其死是故刑賞窮而春秋作春秋窮而地獄之說起

或言佛未至中國三代以上曾無一人入地獄者後世死而更生言地獄事非誕則狂於習聞妄生神識耳魏子曰漢唐以前狐突見其世子苟偃訟晉厲公亦旣微其事耳且卽以爲自古無之而三代以下可造而有何則天下之事莫不自無而之有天地何始未始以前無天地也萬物何生未生以前無萬物也人浴而振衣豈有蚤虱哉久則蚤虱生又久之而蚤虱牝牡長子孫今人自無蚤虱以有蚤虱而卒不怪者習於常也末世刑罰失措人心憤結則必有鬼神以洩其不平久而人之耳之所聞有是焉心之所思有是焉感恩讐之祝而怨

者有是焉。於是而地獄成矣。蜣螂之轉丸也。丸成而精
思之。有。燻。而。白。者。存。丸。中。治。金。丹。者。晝。夜。精。思。而。神。丹。
生。於。虛。器。故。曰。心。能。生。氣。氣。能。致。精。精。能。成。形。而。或。曰。
鬼。無。形。也。庸。可。執。而。扑。乎。易。曰。精。氣。爲。物。遊。魂。爲。變。是。
故。知。鬼。神。之。情。狀。夫。有。狀。則。有。形。有。情。則。有。識。有。形。則。
可。拘。而。制。有。識。則。可。刑。而。苦。子。不。見。夫。夢。乎。夢。無。形。也。
夢。人。鞭。之。則。夢。中。之。身。痛。焉。夢。食。珍。美。美。味。則。夢。中。之。
口。甘。焉。故。以。形。致。形。者。人。之。治。人。以。無。形。致。無。形。者。鬼。
之。治。鬼。譬。如。馬。鳴。雀。叫。人。不。得。通。而。彼。雀。馬。則。能。通。之。
鳥。翔。空。中。人。不。能。鬪。鳥。則。鬪。之。是。故。鬼。可。執。而。扑。也。或。

曰。佛。說。地。獄。惡。人。不。息。說。之。無。益。明。矣。魏。子。曰。夫。子。作。
春。秋。而。後。世。亂。臣。賊。子。不。止。則。亦。將。曰。春。秋。可。無。作。耶。
是。故。地。獄。之。說。吾。謂。可。補。前。古。聖。人。所。未。及。

活閻羅斷案緣起

淮南李長科編

活閻羅斷案記

蘇州府太倉州徐秀才之子坤小名佛舍少業儒為人
 誠樸仁恕奉佛持齋崇禎六年年十八忽於六月間夢
 中得玉帝旨召為第五殿閻羅王限百日為滿從此
 每夜堂中有聲若官府對簿者秀才起而矚之見一王
 者南面坐鬼判獄卒猙獰旁列審斷新死鬼魂生前善
 惡凡遇忠孝廉節者貞烈者信惠者持齋誦咒者精心
 念佛者布施者放生戒殺者大則王必拈香下拜金童

玉女送至西方小亦敬禮。延坐超生人道。其不忠不孝。不弟不友。欺人害物。邪淫貪暴。種種積惡者。備嘗毒楚。骨肉消爛。業風吹轉。復受諸苦。然後分送地獄。歷劫沈淪。大抵所用之法。必極慘酷。更無敲扑輕刑。秀才初見。驚懼不知所為。及細察之。則王者即佛舍也。遲明問知其故。即移居佛舍於寺中。以分別神人。於是清信之流。好事之輩。每當靜夜。潛居壁後。記其質問之語。流傳遠近。至若羣鬼訴辯之詞。不可得而聞其聲矣。自六月十二為始。至九月十四解任。余自去秋得其說於婁江善士謝騰蛟雲卿。今春又從行僧心如處得抄記若干條。

云給諫趙餘不先生購集者。事事真確。然此特十之二耳。焚香展讀。揣其言外。答難之意。不覺毛悚骨寒。信善惡因果報應循環。假饒昧生前。難免冥司鐵案。業報到頭。追悔何及。人身一失。萬劫難遭。惟願世人。起此色身。尚在發勇猛志。生愧懼心。做好人行。好事存好意。念佛持咒。滅罪消愆。見性明心。超登淨土。勿生疑謬。勿生退轉。則斯錄也。其苦海之舟航。蓮邦之寶筏乎。昔中峯和尚有一偈曰。閻羅王是真彌勒。向鑊湯中轉法輪。輪到聖凡情盡處。直教無法可相親。今日重為大眾拈出。請與麼參去。甲戌花生日雲間楊時泰記。

活閻君紀畧

吾妻徐成民司冥事。爲見聞所希。造故多疑。謗又或信。世間有是法。而疑其。則將誣一篤實孝弟之成民。而僞之。夫成民家溫飽。讀書修謹。何所爲而終夜高聲。徹戶外。至氣幾竭。體幾絕。百日如是乎。吾妻信心之士。每夜環集。往聽。捫其體。則自踵至股。寒且堅如冰石。醒乃頭熱。此可僞乎。兩日上視。以手按之。以火燭之。不動不瞬。如是經三四十刻。此可僞乎。非徒然也。崑邑王聞修先生。未逝前兩月。卽知其註名。生梵率天。已而聞訃。遣寄所著彌勒懺歸。乃知因果無訛。固成民預告其族。

屬昆季者。此可僞乎。又徐氏諸父。託稽子姓。婚贖成民。微逗一二語。後皆婉曲奇中。至其所錄諸案。皆親友共聞。共見。質之其叔伯父兄。所摺據一字無異。其判是非。扶幽隱。纖悉允當。與老吏名儒。暨諸古德耆宿語錄。今古同符。此可僞乎。爰有自恃盛年。合塵背覺。併疑世間無是法者。此欲抹盡因果。斷正信種。又不可以無辨。憶萬曆壬寅癸卯間。予時尙弱冠。從社友薄味元張九服。兩兄遊。偶至慈山僧舍。見一人。偉貌凶服。跪向佛前。一稱名。一淚下。予三人甚訝之。俟其迴向。畢前而請曰。先生何篤信淨土。若此。彼卽愀然曰。嘻。夫淨土而何可不。

信。信。而。何。可。不。篤。也。因。云。無。常。迅。速。則。淚。下。云。佛。恩。難。報。則。淚。下。云。人。身。難。得。轉。眼。四。生。六。道。則。又。淚。下。且。曰。此。非。予。見。之。僻。也。予。自。諸。生。時。曾。爲。閻。羅。每。夜。緋。衣。敦。請。鬼。判。焚。香。載。道。須。臾。坐。殿。凡。案。簿。書。山。積。亡。者。三。尸。自。陳。身。口。意。業。對。簿。據。律。墮。三。塗。者。多。生。人。天。者。少。至。往。生。淨。土。則。千。萬。人。中。一。見。又。云。陽。世。極。刑。無。過。一。死。陰。司。魂。識。受。苦。痛。極。則。死。死。則。復。生。如。此。苦。輪。不。可。名。狀。自。非。生。前。專。持。佛。號。一。心。不。亂。何。緣。脫。此。登。極。樂。言。訖。又。淚。如。雨。下。張。薄。兩。君。復。問。曰。在。陰。府。中。亦。有。能。救。救。者。否。彼。云。有。一。聖。僧。至。則。光。明。如。晝。予。自。然。長。跪。繇。

彼慈悲願力。受苦衆生。度脫無量。又云。殿西構三楹。供養紫柏雲棲二大師像。唯雲棲香火晝夜不絕。予後領鄉薦。判冥漸希。至南宮。再捷。遂謝此事。張薄暨予。咸驚歎。希有焉。翁姓馬諱邦良。富陽人。丙戌爲王文肅公所取士。繇丹徒尹。歷給事。刑禮戶科。累遷。閩粵憲副。庚子。轉甘肅行太僕。尋丁艱。決志歸隱。予見之。之年。乃其休致後。謁座主時也。噫嘻。富陽爲之於前。成民爲之於後。兩者若合符節。今之聞成民者。則以爲僞。爲魔。爲怪。而不知予之聞馬君者。則極真。極確。極平常者也。竊願見者。聞者。及時覺悔。改往修來。知善惡之必報。如形有影。

如○根○有○苗○留○心○大○易○餘○慶○餘○殃○尙○書○百○殃○百○祥○之○評○深○
自○懺○責○努○力○奮○修○諸○法○門○中○莫○過○淨○土○最○簡○易○最○直○捷○
但○辦○信○心○萬○無○一○誤○至○於○五○倫○之○中○凡○忠○孝○貞○廉○都○堪○
作○上○品○資○糧○以○諸○善○行○用○爲○助○緣○親○近○彌○陀○蓮○邦○決○然○
註○籍○不○可○將○本○分○應○盡○之○善○遠○增○矜○詡○謂○此○便○是○佛○心○
佛○行○更○不○必○依○佛○言○修○淨○土○正○因○墮○邪○見○稠○林○自○失○大○
益○一○旦○年○命○忽○盡○病○苦○追○身○名○利○妻○子○都○擔○代○不○得○經○
所○謂○死○時○劇○苦○遍○身○大○痛○如○活○蟹○入○沸○湯○須○臾○焦○爛○想○
此○時○曾○一○毫○做○得○主○否○迨○氣○絕○神○逝○然○後○道○悔○作○江○心○
補○漏○臨○暉○勒○馬○之○計○嗟○嗟○晚○矣○冥○判○一○書○謂○非○苦○海○慈○

航也哉。予素修淨業。甲子年親見西隱寺彌陀水泥作
笑。所云萬修萬往。信不誣也。一念婆心。不恤疑謗。因併
及此作淨上一符券云。婁城西隱居士黃鍾大雅甫述

太倉州活閻君始末

徐爲東婁勲族。驥生氏博學篤行。尤鄉里所推重。其長
君名坤。字成民。年方弱冠。孝謹忠直。有長者風。居平昆
蟲草木。咸不忍傷。癸酉六月十二夜。被召至忉利。上
帝宣勅。命攝冥府事百日。嗣後每嚮晦。卽登駕到彼。端
坐殿中。惟惴惴不得當。是懼及四生六道。解入編審。則
彼身各有三尸。時刻記載善惡。念起念滅。纖悉不漏。臨

命終時。執簿自陳。主者取其大綱。畧勘一二。定罪入獄。以故合四天下。解到本殿罪囚。動以萬計。除付各司。其親鞫者。不下千餘。一夕可完。久之。閱歷益多。聽斷益熟。念震旦衆生。積孽偏重。陰陽路隔。開導無繇。遂發慈悲。運神通力。在彼研審。俾在此聽聞。現身說法。普渡迷津。繇是觀者如堵。毛聳膚粟。或以口傳。或以筆識。冥斷遂成。快矣。成民自言。冥中光景。最爲悽慘。舉目縲紲。塞耳呼號。獄名十八。刑分萬條。諸佛菩薩。阿羅漢及歷代祖師。時來救拔。然非其人。宿有善根。佛光必不能及。卽面與開示。惛然不醒。惟七月十五。爲佛歡喜日。普天之下。

禮懺施食。大士親領。衆囚赴食。法力所屆。諸罪未減。過此則與人世絕不相干。嗟嗟無常迅速。人身難得。不及早修行。超出苦海。至於鐵棒臨身。懊恨何及。此成民勸導世人意。良厚也。成民受職以來。斷獄合律。盪妖功成。天眷正隆。忽念前程未辦。拜疏乞休。上帝知志。不可奪。乃趨後命。交代之夕。天下城隍社令山水諸神。罔不畢集。此九月十四日事也。自是猛力修持。專心淨土。絕日不及往事。嗚呼。善惡之報。彰於三乘。載於六經。雜出於百家。諸子。可爲知者。道難與俗人言。今其案具在。覽之者。猶然不警戒。震動遷善。改過而視爲奇聞。目

爲浪說吾不知其終矣鹿城信士戴哀述

活閻君斷案引

余丙辰在長安見黃門沈坦齋言穆先生之事。畫爲御史夜爲閻羅沈以陰間事問穆。穆云陰間唯五殿最嚴。卽我輩同僚亦輕易開口不得。穆言止此。至其委悉則未肯宣洩也。予所見知交中死至冥府五日七日而廻生者說陰間事甚詳。然止其本人見之。旁人不得而見也。頃從道友施元引得吳中活閻羅斷案則五殿之事使人得聽之見之書之矣。意者上帝慈悲憫痛衆生沈瀝造業不禁其逗漏耶。予向聞修淨土者臨終彈指

間直往西方不經森羅之地。今有幾案。經閻君起送意者。上帝欲令人人實信西方。故令往生人示現於此途。更使罪人發心。耶子向聞人生善惡二業。各自酬償。功不掩過。今有幾案以善償惡。竟得准折意者。上帝欲誘進造業者以遷善之路。故示以寬途。耶此等方便慈悲天地父母之心。益無窮極。其間閻君開示婉切處。儼然世尊說法。雖在嚴刑峻罰之中。不勝其哀憐教誨之意。讀之者有不感而流涕者乎。總其大端。凡臣忠子孝。婦貞友信。仁恕質直。勸善遏惡。卽是當下修行。不特放生布施。始爲佛門事。而其精神凝結之地。尤在直心。

曩報確近公案附
乙武進圩橋人也嘗
為同里徐翁家酒傭所
獲賞悉攜歸養親乘暇
輒悲泣翁窺見詰之嗚
咽不能對一日忽告去
孺留之不得曰吾父母
年高恐一朝不測抱恨
終天將返為承歡計耳
去而行乞每得食雖極
饑不敢嘗必先以奉親
有酒則跪進伺親持杯
方起跳躍歌唱以悅之
如是者十年父母相繼
死復乞棺脫已衣以殮

活閻羅斷案初刻

雲間楊時泰錄

長洲彭紹升重訂

以後各斷案每行空一字處乃
鬼之對辭讀者以意會之可也

殷威山西太原人

起來 你廿四歲陽壽

就該絕了怎麼延到八十有九

頃你廿四歲上曾行

善事麼 十二月十八日施粥

拾地上米一萬九千

六百五十九粒 設牢

平時又齋僧 放生 布施

供養西方聖人 還有麼

可共是八十五節 取

椅過來 我自然與你申奏

堯田都 李氏 不必言 你是黑膽人

案

念佛但看鬼念佛亦得往生阿鼻獄中念佛便可出獄
而况於人乎凡我同人可知所歸宿矣雲棲會下佛弟
子唐時題

慶六年泰邑嶺止街有
逆子住房與母相聯中
通小門一日清晨母子
俱未起母告子曰我今
日吃素汝爲我買油一
又子便以不好話答應
漸而罵詈母忿罵子子
竟起牀走進母房提母
下牀辱毆母小衣未穿
其妻力救而止外隣不
及聞知其日大晴早飯
後子有事往水南天忽
雨頃霹靂一聲震死逆
子於道衆人不解其故
其妻此出人皆稱快時

子掌教秦寧所目擊者
嗚呼豈雷擊死而遂了
逆子之案哉歷劫阿鼻
地獄慘痛萬狀何人見
之何人信之
文帝化書通州景識之
遊九歲出家名祖惠二
十八爲長老禪師罪惡
甚多其伯識之有女名
蓮真年十八嫁與其大
天鬱而回母家僧祖惠
雷入伯氏家與蓮真通
淫其伯以一家至親不
防此事僅及兩月司命
大怒徑奏上天雷即

汗之。淡背也。蓋真司最重功德有三。第一是念佛。凡
獄中罪鬼一稱佛名。則刀山火樹。化爲蓮花。洋銅沸
屎。化爲凉水。其如罪業深重。一字不能出。何若有
造業之人。後能悔堅心念佛。不退不轉。得歸淨土。
謂之帶業往生。其次則仗瑜珈。及禮懺功德。可在
從末滅。此於正月初八日。謝雲卿於晚香堂。云在
妻中親聞是說。於斷案者。凡我同志。乘此精神。能命
口舌能念工夫。能念時一心歸命。自渡自救。決不唐
捐。因併記之。

潘法聖。龍江衛人。你立志時節。誓便怎麼樣
發的。頭不孝墮於阿鼻。不廉墮於火坑。不義墮於黑
閻。不要閒講。難道發了這等誓。後面反了不成。好
箇孝子。母無二子。又不是無家的。不獨不能養心。口體
也養不全。好箇廉者。倪達本是惡人。得了三兩銀子。就

與他說人情好箇義夫。奚氏把七歲兒託與你。不受他
託。猶可。既受他託。又受財物。就不可負他了。不要說他
先人臨終。這一番哀言。看那孩子。就該憐憫了。奴才你
孝在那裏。廉在那裏。義在那裏。如今要入那一獄。鬼
判把他一生所爲算起來。大大小小。惡有一千零八
節。善心有九十五節。這也不干我事。你誓先發在前
了。快取腦糞吐來。再把紅鐵杵刺他心。去舌。
把洋銅與他飲。再取銅撥套在他指頭上。挫。而
今止要去膝蓋了。發於上。火徹下。下火徹上。獄。
黎寬你假名姚宦奴才麼。我問你怎麼料

碎。祖。惠。屍。首。於。通。衢。拷。其。屍。於。鄴。都。地。獄。晝。夜。受。罪。又。以。雷。火。三。達。運。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。婦。以。閨。門。不。謹。各。減。壽。一。紀。惡。疾。而。終。蓮。真。之。姑。中。間。知。覺。私。受。二。百。貫。大。風。刮。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。火。申。奏。亦。向。此。土。地。

繫獄府日受鞭笞蓋陰司黑氣二十四道其中一道是道道淨穢囊瀆上真享一道是世人殺所生男女冤氣衝天其他皆罪惡所積也與門戴舉人某稔於惡有憐人死而復甦述冥司曰汝壽已絕因三年前曾辨明人冤枉極力勸人完一夫婦故增汝壽一紀且述見戴舉人桁楊桎梏質冤之鬼無數冥司指戴曰即汝淫惡當受油鍋地獄鬼卒

做假名。身兒又不寫與他。姚官的虎皮。又是帶得動的。是這等麼。未假名時節。不必講。既假後。就懷詐念。某人是我仇家。某人與我有隙的。許害了幾家。九家。你父母早死。你哥嫂把你視如己子。撫養教誨。就該事他父母一般了。漸至成人。不但不把他父母看待。倒嫌他沒有資財。分與你看。顧得不周。把他兒子打得一下。也是好的。你這奴才。娶了二妾。就把董氏猶如寇讐。鍾達種那園子。是他養命的。怎麼破壞他春熟。你心黑如墨。開膛。取他心肝肺腎。搗爛了。去皮。發於(鈎身)獄。

七案

楊氏應天府人。請上坐。有何善事。建。

放生池。打銃的都化轉了。這功德也不小。檢藏。往生咒持了一百萬。這是大菩薩了。取香過來。自然要拜。弟子沒有甚麼。但持悶齋而已。亦有往生之心。後面不知若何。弟子親送。各送一程。

八案

李長源。既然為官。畢竟有利國利民事體麼。

聽訟裏頭精明也否。你左遮右拚。必要冤家對面。了纔說麼。下面俱帶上來。這一班。可是得人銀子。陷害的麼。快說你手錄的招稿。俱有在這裏。擡上來。都焚着。氣有幾種。青黃黑白。黃白上。怎麼

卽扛一油鍋至。猛火沸。煎又戴下去。

安徽涇縣某充活無常。言陰曹大殿柱上有金。字聯曰萬惡淫為首。百。行孝為先是森羅殿前。鐵案也。鍾離祖師飛淫。歌有曰他女勾爾入他。屋爾莫從他暗相逐。他。妻誘爾同他宿爾莫與。他私相熟爾若魂銷無。把捏但想一誤入地獄。爾若慾火難降服但想。犯遭冥戮想到此間。身殼離自覺心灰如稿。

木鳴呼仙佛度世苦心。善而切矣。

江南明經某才華夙著。久困矮屋然家富而貪。性復淫虐祇以文章聲。氣取重衣冠人莫知其。惡後暴卒南半年其友。周姓亦暴卒一晝夜而。魁言身遊地獄見明經。遍身桎梏畧無完膚枯。瘡不可復識呼周泣曰。我生前積業如山前程。削盡死後一一受報不。可言不可說悔無及也。惟有一二疚心事及今。

又黑。這大罪人不忠不孝虐民。就是將功折罪也。折不得這許多以一當百也當不得這許多。取鐵杵。過來。腦蓋上釘下去。風手吹轉。把鐵錘打肯。兩脇下打。誰叫你作的。發於(砍骨)獄。

九案。洪制之你是屠戶宰了許多日。五百零七。日。眼兒也都是赤的。鬼判你看他就是箇豬形了。取鐵叉過來。也在喉嚨裏叉進去。也要打氣。而今去他的頭。也分為兩片。去手足。頭也剖開。把他髓塗在(鐵)圍(山)上。肝腸肺腎挂在(刀)山(上)頭發於(油)鍋。身發於(鐵)臼。手足並發於(墨)繩。

十案。陸世廉雲南景東人請上面坐。不妨。宣。一宣。一生淫殺盜妄並沒有戒這等怎麼就到此地。位。唵念佛。念到天花亂墜見天不是地不是地。山不是山水不是水這是大徹大悟的境界了。如今。足下往極樂去了。孽子在這裏怎奈何。若得再會是。孽子大幸了。請。童子五十。緜女三十。衙役一百俱。護送陸善人去。

十一案。鄉有成怎麼不下跪。你是無罪的麼。喚。刀斧手先截他兩段。你慣把小生靈截為兩段。曾記。得二十三年前事體麼。那一龜就是你三世母親怎。

改之尚可減我業報萬
一不得已哀懇冥王遊
君至代傳一信耳我強
枯良家女子幾人或曾
污或未曾污俱在家中
可遣還其父母則異痛
極苦畧免須臾為畜為
獸畧少幾轉並煩寄語
吾子家中金帛雖多與
彼毫不相干看某年某
月某日我家已勒大部
矣其子如戒惟金帛不
忍捨其家果如期火起
金帛俱燼
蕭建監生呂青好談人

箇間偷覘人家姝麗抑
塞名場家亦零落二子
相繼殤青一日暴卒見
其祖父怒曰我等兩代
積善報在你身發達誰
料汝心愛色汝口造孽
福將折盡恐汝再犯淫
惡實事後嗣斷無望矣
哀懇冥王拘汝到陰府
一看便知利害青曰聞
淫人妻女報絕嗣我實
源深未曾犯也旁一吏
曰豈但絕嗣哉如女來
勾引就之不辭則但報
絕嗣若引誘逼迫及屢

麼把他粉為肉泥。你食的時節。但貪滋味。就忘了釋
迦佛所云。四生無非。父母兄弟。改形易面的話麼。殷
氏。這就是你的兒子。嗔他剝你時節。痛苦非常。心中
怨恨。口不能言麼。可惡。一定也要剝那奴才為肉泥。
殷氏。他雖是你的冤對。也該相忘了。把那奴才發
於（鑊湯）
十二案 婦人帶上來。你是娼婦麼。你說行善便
怎麼樣善。我且問你。你為善時節。淫心可斷麼。取流
水簿上來待我查。你後面果然有善。前而的事情。我
就免了。你三十五歲上改行的麼。婦人至三十五

歲纔行善也覺晚了。有善我自然饒。不必胡言。你
曾題七佛讚。你會題詩麼。娼婦斷了淫心。這也到
虧你。曾食五淨肉。曾造大士像麼。依了你前面
的所為。該下（銅柱）（獄）虧你後面行了許多好事。而今不
下了。正好做無罪鬼。這也教了。趕下去。
十三案 魏宋存。你是箇食戶。魚肉雞鵝鴨醬。怎
麼樣叫做醬。去了他的骨子。把他紛紛打爛了。其
味好喫麼。就食那生靈。你這箇罪兒也當不起。譬
如一人把你身兒打爛了。怎麼樣。小鬼把那奴才剛
起來。我不就打爛你。你要饒。而今纔下曰。就

犯者害倫者墮胎殺夫者此何等罪豈但絕嗣哉淫惡陰律倍嚴凡人一犯淫事三尸神自首雷君城隍申奏孽漏便是大過試看今日發落便知少頃鬼卒帶眾淫犯荷鐵枷跪下冥王厲聲諭曰某變乞丐瘋癩某變娼妓瞽目某兩世為牛某十世為猪以鬼卒押出各投胎去青毛骨悚然吏目更有甚於此者汝勿貪半刻歡情誤了人身當避惡如箭

刻文謝世也既而冥王放青還青刻遊冥錄醒世竭力行善未幾生二子政和間吳公路被攝至冥王者命助數囚皆姦事也惘然未決俄一吏抱巨冊至公揭看乃陰律也丙口姦人妻女者得子孫淫快報即秉筆抵斷及生還遂以其事誦於世
傅青野先生色戒錄
曰太上感應篇訓戒

發於此獄

十四案 你是僧 怎麼叫做陸梁 噯是箇俗姓 有何好處 你這名利兩心也不斷 你既然出了家要超苦海登極樂要那名怎麼要那利怎麼 人家的供養粒米也難消的 不必講 你看卯簿上 若差了一些你就說 發於(餓鬼)

十五案 華善士 請 自然是這等士 一生止持彌陀經麼 受十八戒 又不是僧人又不曾離俗怎麼受得十八戒 這也是有大手段的快取茶過來 行便行怎麼好事 敬老慈幼 正是世間有一班

人專說道好事是富貴纔能行若是這等看起來好事也沒有人行行了 正是 貧人那裏能敷衍就是舉起這箇心也是好的 見了幼就起敬心 這句兒說錯了見了老就起敬心見了幼就起慈心 小鬼快備花幡上來 吹手要二十四名 送與(西)亭便止

十六案

王朝你是箇打銃的麼 打一箇與我看儀門上的虎頭打着了我就饒你的罪打不着我就破你為肉泥 真箇打得妙 鳥在天上又不食你的食又不害你怎麼去打他 你打他一下猶如霹靂 小鬼取那月斧上來 下面開上去 當插旂於上就

在慈過度先賢集註
 云邪緣外合滅德喪
 心太上固已垂戒極
 嚴矣至於夫婦之道
 人生所不能廢者尤
 宜節度不當過縱其
 詳載宜切戒者二至
 日二分日四立日二
 社日宜戒本命日每
 逢庚申日甲子日丙
 丁日弦望日晦朔日
 每月十五日二十
 八日宜戒再大寒大
 風大霧迅雷暴
 月薄蝕俱宜戒

避
 正月 初三日 十四日
 二月 初九日 十六日
 三月 初四日 十一日
 四月 初八日 十五日
 五月 初五日 十二日
 十月初十日 十七日
 十一月初五日 十二日
 十二月初二日 九日
 以上等日俱宜戒忌
 凡此皆所謂度也淫
 慾過度自求速死耳
 每見世人悞犯此忌
 看精神強壯男婦忽
 遭急病而死者有遺

把他的錠兒打 收魄何在 快取過來 你生前打
 便打得好而今也受用 火眼你快穿他的眼 小鬼
 把他的眼兒去了 就與那些冤鳥食 鬼判取算過
 來 從頭至尾一日有許多 獾兔有一千三百五十
 二隻麼不可算錯 鳥八萬四千九十一隻麼 取鐵
 爪上來 敲他的足 把他的髓就與冤對食 如今
 也發了 發於阿吡地獄
十七案 請 老師道表 淨忘 道表也好 老
 師有何教我 我豈不欲慈只是那些罪人作了惡我
 不得不然 老師平日有何工夫 直念 怎麼樣境

界就是萬緣俱斷了 好念到不念自然好 正是一
 定要歷歷分明字字追頂 正是世間人怎能箇忍
 流轉生死總是一箇不忍 世間還有一種人但能明
 不能行 所謂徑路修行惟念阿彌陀佛老師輩中也
 有不明不行的就有明的其念不真不堅所以不能離
 這箇苦海 世間有一種闍佛的他不知三教元來總
 一家所以闍釋者即闍儒也他不知賢聖的道理 那
 一箇是身體力行聖賢心體的
十八案 倪匡 你有好處不要下跪 我且問你
 你足不履地必有奇事 你是寫狀者 原來是慣解

秋發瘋癲。或染瘟疫。而死者有遭陰症傷。寒色暈虛脫。以及小。臨喪命者。更有男婦。五亡者。觸犯不同。致。死不一。每年惟五月。為最。蓋因熱熱之氣。人之精神透發於外。此時若不謹慎。則內。體必虛。暑邪易入。況。以九毒四。等。日犯冒如火添油。必。至暴死而無救也。再。查五月十五係天地。交泰倍宜齋戒。做懼。

觸犯此忌必遭夫婦。雙亡。悔無及矣。諄囑。切記。但此度日人知。者少。候犯者多。故特。勸人抄錄。敬貼臥房。永遠遵守。不任開導。子弟。痛心。遊忌。并須。互相傳播。人人共知。此乃保命。延生之第一也。至願明。戴血。污。池。無論男女。凡在陽。世。不顧神前。佛後。不。忌。日。辰。如。五。月。十。四。十。五。日。夜。八。月。初。三。十。月。初。十。此。四。日。男。

人家冤結。你不可不知。你應該無後的也。為這替好事。所以晚年有子。雖是來者就解。終不如不寫。正是世間人那裏有改過自新的。自新就妙了。妙你寫。狀原是發行。不是發行。乃是發願。天下有寫狀者。盡似你這樣人。何怪寫狀不叫做寫狀。叫做濟人了。度人了。他若要告實情。畢竟與你說的。倘或他一定不依。你怎麼樣。嘎。你就不寫了。下面可有生前寫狀者。再拏一名上來。請就站在這裏。你是生前寫狀者。怎麼不說。寫狀者無非叫你寫。誰喚你與他謀。這惡人得了幾貫錢。要說那箇人死罪。就死罪。要說徒。

就徒。要說杖。就杖。你跪在他面前。他也是寫狀的。你也是寫狀的。以有為無。以無為有。你這箇罪人。還空造。胡說。取鐵釘過來。把他的指兒都釘了。斗。你是這等寫。而今你可寫。去了他的舌。眼兒也去了。寫狀又是你中見。又是你好趁錢。我怪你會跪把他的足兒敲斷了。你看他。他也是寫狀的。我如何不問他的罪。他若有誣告者來。他就不寫。他就勸他。若有罷得告者來。他又解他。其人果然要告。畢竟真罪當。他與你天高地下。不必怎麼修行。這就是修行處了。他解人冤。你結人冤。掌嘴。我不。

婦犯禁交媾除神降
惡疾暴亡受過諸獄
苦後永浸此池不得
出頭

嘉慶己卯春三月免孝

廉廷壽僑寓金陵報恩
寺有老僧談京間果報
事甚詳其談閻羅審訊
不惜字紙輕棄飯粒兩
案尤奇據云嘉慶十二
年七月任四川重慶府
時病甚恍至一處殿宇
崇深見故友曹福在焉
曹見其來訝且喜捧手
曰我職司判官知師壽

未終明日當送師歸今
日吾王齋案曷隨吾往
觀乎須臾聞傳呼而來
見王已升殿殿前衣青
衣者帶領九人跪階下
王向左曰汝二人竟將
字紙作還魂紙有時賣
與箔舖為紙花婦女不
知往往一時乘便措抹
弄穢罪莫大焉利息雖
好終受惡報人財兩空
河一愚至此今汝知悔
乎答曰知悔王曰果知
悔姑放汝還陽可將錢
鈔別謀生業倘更能留

掌你恁麼掌你見了官專會調謊發於(沸)所以
做好人他便是這等。你便是這等。我誰願打他誰願
把這些刑罰加他。依你的功兒論起來該為善士。

九案

廉氏 你是舌辨的婦人麼。那裏有翁

姑也去謊他。你獨食該墮(餓)鬼。你恁麼把本縣城
墮常常罵他呢。女人坐在家中全憑搬嘴弄舌為事
你的舌兒一定要去了。你而今可曉得神明有也沒
有的。喚你持一日齋也不肯而今就是你自已要持
也不能發了。天下那有這樣沒良心的婦人。開了
就把那些小生靈來害憑你那一箇誰能阻得你阻得

要緊越害得要緊了。你平日喜的甚麼。慣食團魚

麼。你這箇賤人吃便吃得好而今要下(油)鍋呢。先去

舌。也把他頸兒吊起來。發於(油)鍋。待他身兒

洋盡了然後把頭兒下去。你煮團魚也可。是這等。你

去受用。快下去。

十案

耿龍祖。你是箇大商麼。販魚乾。你喜的

性命也無算呢。沒奈何誰喚你做的說沒奈何。奴

才就是銀山在家。你也不厭而今你的金銀財寶何在

我這裏不是金銀財寶贖罪的所在。除是生前行的

好事。持的呪誦的經念的佛。纔能發免。還虧你生前

心敬惜字紙許贖汝前
德且使汝富若仍執迷
不悟必遣火部神將焚
爾居蕩爾產世世子孫
為著語畢又向石曰汝
二人為人收字紙何得
負利責與奸人作還魂
紙明知故犯誠何居心
本應剗汝心姑念初犯
且放汝回去自後不將
字紙竊賣又知敬惜必
獲好報至後五人係平
日糾會惜字紙者王壽
色向語曰公等皆好善
君子知敬惜字紙却不

知收字紙者賣與賤夫
夫作還魂紙亦係失察
今概從寬宥令公等還
陽可徧告戚好將字紙
自已焚化不合作還魂
紙積久灰多收貯潔淨
器皿中送諸流水或埋
淨上勿致踐踏壽爾父
母顯爾功名昌爾子孫
種種善報絲毫不爽毋
疑毋怠九人退出余悚
然懼慨然嘆曰世間或
用字紙糊窗藉簿或用
字紙裹甕包烟或用字
紙剪襪鞋底或用字紙

沒有別惡事做。不受地獄苦。就發了。而今便就為
魚。鬼判押與河伯那裏去。

十一案 梁椿背後誚人的就是你轉眼說人短
的就是你底。你是箇正人他人有差當面就該勸諫
他。正是就該獎勸他你把自己說得是箇聖人那裏
有聖人調謊的那裏有聖人陰謀人性命的那裏有聖
人殺人不起良心的那裏有聖人祀神明不齋戒反糞
瀆他的。小鬼把那箇聖人分為八種。聖人附會得
的麼而今不是箇聖人是箇罪人了。發於孽劫獄。
薛士榮 牛方 陶世龍 陶世龍

跪上來他兩箇詐你錢財麼你不肯與他他便把你誣
告在官。官是那一箇。吳忠麼取依呈簿過來。吳
忠是死了。在那一獄。在鐵叉獄麼快去拏來。你
是箇問官吳忠麼動不動就問人一箇死罪得了他兩
箇許多銀子呢。一百五十兩麼。過財的。就是你
弟吳奎麼拏吳奎來打。打一百。吳忠也要打打背
二百。快喚吹風手來。你前任的罪只就這椿事還
不會結而今要發於鐵角獄。牛方等俱去了手發於
太山府。你陽壽該二十九歲還該去為人哩。要做
好人。陶世龍你善行歹事一定逃不去的。你的寬

燃成燭心。或密戶細書。碗上。或於碗罈磚貨鞋。襪木套上刻字號。或濕。刷招帖於便溺處。或婦。不用字本夾鞋樣。或用。神前有字帳幔為衣。種。種。未能敬惜。較之作。還。魂紙者。相去幾何。正。躊。躇。間。忽。紅。光。一。道。從。西。北。方。來。見。衣。彩。衣。者。二。人。幢。幡。引。一。老。者。至。王。拱。立。以。待。老。者。上。殿。余。細。視。即。左。鄰。孫。某。向。有。善。人。之。目。王。曰。公。一。生。無。他。善。惟。敬。惜。飯。粒。歷。

以不急常吩咐女眷不。馬至厨下察看見所有。剩飯即使人給與掃街。或乞丐或喂犬飼猫或。置屋上飼雀不令厨下。任手拋棄溝眼為糞。上。所污上天感動賜公子。孫良田千頃公厨下惟。何某一日將公之幼女。一口剩飯拋在陰溝。公。知之乎對曰未也王曰。此人已發在(乞)丐道中。矣顧青衣者命之來未。幾蓬頭跣足垢面敝衣。者一人來向老者求援。

家有在這裏了。還該去延壽。延壽沒有怎麼利人。為第一。切不可行短行的事體。攝生放生得長壽。經。中惟有(藥)師。這便是延壽的經。速去。快取牌上索。下面沒有了麼。

二十三案。顏清山東登州黃縣人。你修志志也不。易修的。正是這便無愧於心。善曰善惡曰惡。就是聖。人修春秋也不過如此。值日官取椅來。請。可笑。天下有修志者得人財物。以惡為善。以善為惡。只是。有一烈女。不會上志。其人姓杜。不妨喚令郎來。就是。了。建萬民倉。這功是不磨的。這位是令郎。起來。

你父親這等修志。天下所少。只是遺了杜氏。他是箇烈。女。你還陽就該續止了。三日前。上帝有詔。請定下。明早同往。

十四案

孔爾嘉。起來。三教會涉獵過麼。你。說一箇涉字。就不能深入的了。這也。我不管。但看你。一生所為。憑你博古通今。不能明了。心性終屬虛妄。不要說得太好了。我都要證的。你生前曾有一僧。名離相。再三與你乞食。不惟不與他吃。倒吃了出去。還多得狠在這裏。你還記得。至三清殿中。揖也不作。一。箇。就坐在他桌上麼。曾把周易作展布。這叫做尊三。

手老者惻然為緩頰。王曰：此人罪屬輕棄五穀，難從未減，即公亦因此人輕棄一口剩飯，真中滅公三日口祿，陰律甚嚴，予不敢私。老者遂巡而退。王亦倏忽不見。回視故友曹福，仍在殿前。曹曰：頃兩案師見之乎？作善者如彼，作孽者如此。師歸後能廣為傳播，不但已疾延年，他日必當果證善提，余方欲再叩，所以忽遠，啼聲劇響，然而瘖病亦尋愈，倪孝

廉聞之，昨舌為余詳述。如此，余因其有濟於世，特刻願未以共勸戒云爾。此倉房總督莫齊齋先生刻播都下原本浙江余集夢真王曰：汝本由狀元而官尚書，因汝出恭時看書談文，談書句天曹大怒，與陳留縣生李對一生於膝上，看書者俱減祿，較汝輕二等。小爾時口念聖經之宛平許駁與汝同罪，而汝更多穢字迹一條，醒而悔恨無已。醫生何吉年四十餘，諸

質的麼。你把三教的語言涉獵了一番，就要離生死。生死若是這等易離，人人都去涉獵了，不要驚惶。你的善也多在這裏。論其理來，先該報你的惡，纔報善。便是我與你講，而今不如把那些善債還惡罷。你願我便行。算起來，你債盡了，還該生於人道。

二十五案 郁氏：你這箇賤人，還要說怎麼？毀謗三寶，犯干天地，不敬翁姑，慢夫輕賤，五穀鞭撻，僕隸殺害生靈，小鬼快把簿與賤人看。別人十惡有赦，你十惡無赦的了。婦人中怎麼有你這等的。鼻首眼耳鼻舌手足都去了，齒也要去了。快吹轉來。

開膛。都要取出。柳葉剛再下磨，發於油鍋。確肉醬。快吹轉來。生前做便做得好，而今也受用。生前怎麼不悔。論起律來，該發於阿鼻。而今你這苦也受得，發於阿鼻。不必求我，你若要出此獄，但念阿彌陀佛。

二十六案 屈氏：不要把吃齋兩字來蓋我。誰說道吃齋不是好的，只是你不曾行那吃齋的事。先打五十。我問你還要抵賴麼。可是我待你說，纔曉得麼。不要說行那些事，就是這些念頭，纖毫起滅，也是瞞不過的。好一箇烈婦，賤人你嘴是烈的。你還要

病遍體。且有一目。夢聞
君謂曰。汝學醫未精。卽
掛招牌。猶不虛心。以致
悅人。後稍知醫理。故高
身價。一者。遲延不及。救
病。以致病變。身亡。一者
貧病苦索。錙銖。且稍重
者。卽推諉。彼此推諉。病
者將斃矣。至於門庭稍
稀。卽遍貼招紙於街巷
穢處。日久。俱落糞中。
持字紙。宜惜。置姓名於
坑糞之上。欲求吉利。而
無恙得乎。况見汝招紙
者。未必開傳。而卽延汝。

也。到底實心治病。門庭
自滿。罰汝盲目諸病。猶
怨汝。遂醒而痛。改前非。
施藥濟貧。剗字會。勸同
道。病漸減。後遇時疫。倡
設醫局。廣度衆人。目遂
明。精神健於少年。其孫
二人。俱中進士。一入內
翰。一宰南昌。此事係嫡
孫。已丑進士名。凌漢者。
爲子言之。蓋以勸世。非
敢彰祖過也。
昔有誤攝入冥者。放回。
主問曰。汝在世念經否。
其人曰。不曾。王曰。汝但

說烈麼。叫金大上來。我問你。曾與他往來。不曾往來。
快取火車上來。你就該下(火車)地獄。因你曾持
齋。曾念幾聲佛號。而今當生人道。但是六根不全的乞
丐。這也該得狠了。

二十七案

柳標 請起 若是這等樣修。落於小
乘了。人之所以修者。第一要脫輪迴。第二就要度衆生。
了。足下可曉得阿彌陀佛未成佛之前。不要說那些人
類。就是那鳥獸蟲魚。都要度他成佛。這纔是大乘。若是
你這等修。止能自利。不能利人。足下而今去着實。要
發願。不發度衆生的願。足下的孽。怎能勾消。發願不

妨。就在地藏菩薩面前發。

二十八案

葉從周 一歲歲報來。十年一總報。
你一歲至十歲上邊。有許多善。七十五椿。惡有許多
呢。九百五十四椿。你十歲至二十歲。二百二十
椿。這是善麼。惡呢。有二萬三千七百一椿。二十
歲至三十歲。善有一百七椿。惡有五萬八千。三
十一至四十。善有一千四百椿。惡有許多。惡有十
萬五千三百九十九椿。如今善惡俱分了大小。四
十一至四十七歲。怎麼不報。爲何不報來。三千一
百五十四椿。小善十七椿。大善。惡約有十一萬椿。憑

身人殺生時。即念佛。或
往。生。咒。彼。既。生。善。處。汝
亦。得。福。是。人。回。生。後。日
。爾。君。教。我。念。佛。更。無。可
。疑。者。因。朝。夕。念。佛。求。生
。西。方。淨。土。見。殺。生。命。即
。代。念。佛。咒。後。活。百。二。十
。歲。念。佛。而。逝。嗚。呼。世。人
。一。死。永。不。復。生。敢。放。回
。始。信。心。念。佛。不。可。得。矣
。爾。君。偶。示。慈。悲。世。人。何
。不。早。辦。淨。土。資。糧。乎
。南。康。秋。相。圃。太。守。署。中
。桂。花。廳。酒。次。遊。關。學。汪
。翼。泉。先。生。主。講。蒙。董。著

男時。予造訪焉。偶談及
果報。先生曰。善惡報應
。揆諸見聞。灼然可信。因
。言。登。第。後。一。日。假。寐。書
。齋。夢。二。童。子。明。曠。玉。貌
。各。手。擎。紅。紗。燈。一。盞。至
。曰。府。君。請。見。子。問。府。君
。為。誰。不。答。導。之。前。行。不
。覺。隨。往。至。一。潭。側。縱。廣
。不。知。幾。由。旬。也。幽。深。淨
。綠。寒。氣。襲。肌。二。童。履。水
。上。如。步。康。衢。予。錯。愕。接
。踵。黑。中。恍。惚。殿。宇。曲
。折。歷。數。重。階。陛。二。童。置
。燈。兩。旁。瞥。見。甲。士。森。立

你說四十一至四十七歲。怎麼就有十一萬。而今分
來那裏。饒得難道你起了謀人的念頭。殺人的心也。饒
你不成。這箇念頭不獨是你。人人是這等的。只是你太
多了些。行這些惡事。我且慢論。但就你起這箇念頭
也就發受用了。身口俱從意起。喚那葉從周上來。
王韜。姚氏。龔義修。仇雲從。俱分舌。這是報
你多舌的罪。把他臂兒取下了去。足這是報你殺生
偷盜的罪。嘎你不盜麼。就是一柴一紙。不問也不可
取。那些心都要取出來。誑言綺語。惡口兩舌。淫殺盜
妄。俱從此起。俱發於熱。熱。這是你的淫報。

二十九案

我與你去了兩腮。就完了。把他腸兒取出來。掃。我
與你捍去了些油膩。再喚寇有行上來。而今清淨
了麼。也把他喉兒取出。可是行動。身上覺有些不
寬轉。我有絕妙的法兒在這裏。且存骨兒。你不輕些。
可是你身上疼麼。你去油鍋裏浴一浴就好了。

三十案

釋宗得真。就是了。正是儒也。戒殺盜淫。妄釋也。戒殺
盜淫。妄道也。戒殺盜淫。妄道家。養神。儒家。收放心。釋家
要空念。大抵從心所欲。就是大悟的境界了。三教之

至者免。旋危坐。鬚眉蒼古。予前指之。王曰。汝狂。某乎。曰。然。曰。汝曾戕生。命數萬。知之乎。予曰。夙世公案。惘惘未悉。現世惡業。自信無戕生靈之事。王曰。非前身事也。蓋惡之思之久。不得曰。辱承明問。愚實未解。王又曰。且細思之。當自悟思之。又久。乃曰。憶總角時。館師外出。曾借諸友。嬉戲。捉獲青蠅。無算。去其翼。恐為高垣。圍之。引蠅。蟻。至亦無算。乃以火。

署。銷黃。突衝其圍。蠅蟻。灰飛。一時滅沒。互為拍手笑。樂得毋是乎。王曰。善也。知罪未予。曰。童子無知。希格外原宥。王曰。既知。懺悔。急宜努力。當百同。害物。命諸童。福命較薄。俱罹冥誅。汝本傳。廬第一。人。因此降為一甲。二名。在途得意。中時。有拂意。事近交。命運五。年中。少亨。備行。且入佳境矣。勉之。忽驚寤。先生。饒州樂平人。嘉慶丙辰。榜眼。今官。大宗伯。白舫。

道無非。要絕妄全真。天下有宗。儒者不知釋。宗釋者。不知道。宗道者不知儒。總不外執着兩字。釋家無人。無我就是儒家的四海一家。咳。誰能通天下為一家。不妨我這裏也可以修人間。也可以修天上。也可以修總存乎足下的心。

三十一案

江伯良 范氏 跪上來 你的唇兒。怎麼這等薄。我與你并了一塊就厚了。既然是讀書的。曾見過隱惡揚善麼。你見聖賢是好色的麼。沒有麼。戒之在色。難道是我造出來的。言雖是有幾等。你那些不是無心說的。你這一人。怎麼這等大如今。

要小些。快取鐵兒上來。而今你大一箇與我看。你這箇色膽。我與你剖開了。而今你說一箇與我聽。

發於犁

耿如忠 樓滿 范氏 樓滿你跪上來。你就是造網的。范氏。你就是販網的。耿如忠。

他是造網來賣的。自然是一箇貧人了。你怎麼盜他的。不要講你這箇造網的。孽也不小。范氏。你既然是婦人。不做婦人的事。倒去販網。你與耿如忠有交麼。賤人。這箇情還說沒有。不然你怎麼教他盜。小鬼。快取他三人。自陳簿上來。你們前面。還不知有多少惡。

謹識
撫州尤某販布為業寓
廣豐五都田姓店陸續
賣布存資洋錢五百餘
圓時竹箱中每二百圓
作一層用衫隔放共三
層箱房鎖固道光元年
十月有同鄉布侶向假
洋錢二十圓尤以先收
小層并錢色亞取付布
侶及啟箱取視包內已
變瓦礫啟看中層亦然
而箱鎖仍未開愈覺完
好稟縣驗視時長白文
明府命吾輩因同時有

假盜之案而尤門箱未
展疑有別情訊時嚇以
刑具見尤言詞懇切即
又不刑尤與學博魏公
同鄉往訴冤苦魏勸以
贓賊無據耐心終有明
時並勸詣城隍廟焚疏
禱訴尤於是夜虔禱不
數日尤病昏迷漸劇同
侶謂其必不起也載送
還鄉案懸未結知尤者
咸謂城隍之夢夢也次
年秋魏家寄書至其人
亦尤姓問以布客尤某
與汝同宗耶曰予族叔

樓滿你是箇大罪人了。你魚喫了十八擔。你喫魚
的日子有在這裏。那日喫了許多。那日吃了許多。怎麼
如今還要調謊。那裏有板兒打你這奴才。發於油
鍋。范氏你這箇賤也賤得濫。你是人人是好的。我也
把一箇人人是好的。與你便了。東廊下那箇美人你去
抱他來。你往人世為娼去。耿如忠不必論那箇盜
網。你生前乃是無藉麼。又不是里長。又不是甲長。又
不是地方。你總說來。詐害了許多。噯。八十七家
那狗你食了。三十五命。為你宰的就是了。婦人起了
幾口。十六口。獾兔雞鴨。豕羊牛水族羽族吃了。

一萬五千七斤。快把洋銅上來。那裏有這等事。
快把鐵錘上來。頂門上打。快吹轉來。敲足。髓兒
要敲再來。而今好磨了。再增在上去。齣起來。
快收籠就與冤對食。發了。發於劍樹。
三十三案 蔡氏。好。我自自然有好報。你說來。難
道一些惡也沒有。止好善惡相半。你而今要先報善。
先報惡。還是要償還。不如扯償了罷。扯償了。止好為
鬼。我這裏也可修行。沒有怎麼修。但念阿彌陀佛。
這叫做徑路修行。頓超彼岸。那裏有誰言的佛。專
持阿彌陀佛名號。即得往生。罪犯不必帶來。該生人

也去冬死矣。魏憫尤之冤而答城隍之不靈。鄉人曰：廣豐城隍其靈爽異常。盜銀者已受冥誅久矣。先是尤與同鄉五入同賃房屋。湯姓父子其布售盡。將還鄉。利尤箱中物。其晚尤外出。囑子私啟尤箱而取換焉。旋即回鄉。逾月尤始覺。控縣初不疑為楊也。後其子病狂向人即述其父囑為竊銀狀。並自言：廣豐城隍關提對質。立刺到案。大呼其父貪財。

書我而死。徐翰生識。予戚某應武童子試館友舍習技勇。師外出友叔姪二人約某曰：空館岑寂。吾家日肥。狗盍屠狗以佐豪飲乎。與某杖令當戶。二人入室。驅而惟殺之。既烹。某素不食狗肉。第共譁呼拍浮而已。酒酣友曰：昨過東郭。叢菁間聞黃頭鳥啾啾無數。盍搗窶籠往捉乎。共乘醉往郭某入綠陰深處。擊竿毆之。二人左右張羅。鳥盡投羅中。欣

道者俱帶上來。

三十四案

雷泰。你是箇書手麼。你罪不免了。快些說來。難道你是箇內書。我就讓你些。就是國王。他若有罪。我也不饒他。以善為善。以惡為惡的事情。可是有的麼。假牌簽了許多。錢糧沒了那一項。世間百姓受官府詐害也當不起。你又詐他。取投上來。到他的指。把他的眼去了。我怪你會瞞官。你這奴才到我這裏。還要遮藏。取夾棍上來。發於黑暗便了。

三十五案

獨角牛。你可為第一惡物。你食甚

麼。山鼠。山貓。山狗。山獾。你這孽畜。為橫一方。陷害

了多少人家。多少生命。就是剝你為肉泥。也不發。趙

仁。這箇怪。你怎樣拏他的。他是惡獸。不是怪。他要

食人的。你怎敢敵他呢。他歡喜聽篩籬。又歡喜食孩

子麼。你要拏他。就把籬篩起來。你就把孩子引他。

就是引他。怎麼樣拏着他呢。嘎。你就做一大勢。搶上

去。抱住了他的角。這牛有千斤。你怎掙得他起。一掙

有五丈餘步。連掙了七八掙。他氣纔軟。就用力砍殺的

麼。你能為一方。除了害。這也好事。只是得了些功。折

你罪便了。也罷。你要拏他。原是捨命。這是勢不兩立。

然歸。承數頭與某。某不受。日吾不耐。若好養之。某夜夢至一衙署中。坐冥官怒擲籤。叱皂杖某。二十板。酒醒腿猶痛楚。霍然曰。見友過而不規。又逢而助之。殆冥冥示責耶。此予親家鄭曉潭所近述者。白舫識。

蘇州徐某述。伊表兄嗣母某氏性殘虐。夏日侍婢進湯過熱。即以湯澆之。曰。汝知熱乎。冬日進茶。飲冷則裸而置之。水。你可是臧志道麼。你勸化轉了不信心的人家。二百三十四家麼。施藥。施燈。放生。放了許多。羽族放了二千七十九隻。水族可曾放生。

爐蓋被過熱。則按婢手於爐。曰。汝知熱乎。婢曰。熱則復裸其身。置之冷處。或將其髮毆之前後。虐死者不一。婢年十六。被虐將死。恨曰。吾死必不饒汝。婦暮年奉佛。持齋晨起。必持大悲咒。一日進饌。久而不食。嗣子視之。尚誦不輟。徐請之。婦但搖手誦如故。良久。饑甚。乃曰。取來而忽。若物擊狀。復力持誦。又久之。飲湯一口。復若有物擊狀。遂不能誦。扶至。

也放過一百五萬七十七命麼。這放生事助銀一兩五錢。接引臺助金一千張。還是助於像上。助於臺上。也要說明。噯。跪誦彌陀經有三千卷。這也難得。在家持得五戒。定非有大手段者不能。又作想阿彌陀佛。正是世間人但說得過。行不過耳。噯。發三種心。怎麼樣三種呢。慈悲心。戒定心。救一切心。萬望留道表。定要求留表。無着。鬼判下面有畫工。可喚上來。先度尊像。弟子纔好拜。這位是無着大師。細細寫。須要描得像。弟子就在這裏拜送。描得好。畫工你也該拜。判官收好。你們俱下拜。這位大師。姓臧。

牀自言前所殺諸婢皆在卽察熱湯自燒熱爐自炙紫水水自浸又自繫髮於牀闌宛轉不已髮盡脫遍體血肉淋漓具穢難近如是數日及死惟有骨存耳

東嶽聖訓曰爲人若不行方便念盡彌陀總是空錄此以爲男女持齋誦經而心不善者做

蘇州王建素行謹飭忽一日無疾晝死隨青衣至冥府閻君鞠勸係是

張攝所應攝者乃山東王健也建由是得生出冥殿見地獄黑漆蔽空嗥叫聲如雷孔三老僧踉跌大樹巔每獄痛聲騰沸時以淨水灑之聲卽停寢建近前詢之則觀音普賢地藏三菩薩也建與報國寺茂林律師素相識見在冥府袈裟杖錫如生前建自有回生記

冀州外邑中有小兒年十三常盜隣雞卵燒煨食之次早有人扣門呼

諱志道道表是無着大師是上品生的特來觀獄內衆生所以到此

三十七案

梁貴元 你道自己心兒是直的只怕是黑不是直 你慣搜人底脚你道是好麼 你專要食佳味雖或有多人或三人或四五人同食然殺那些生靈必是你主殺的 這惡怎逃呢 纔方說我的心兒是直的 你的心兒太直了 小鬼快把他心兒打爛了要做肉團

三十八案

宋杰 看你滿身都是貪火那裏有你這箇奴才自己敗壞了家私就陰害他 張氏你補一

狀來 奴才你跪在張氏面前 你旣處貧窮也須憑仗那些親戚朋友處於富饒你纔有些資生 雖是他們不看顧你也是他自家不好如今我看你心若自處富貴必要我獨如意衆人皆貧賤纔滿願自處貧賤又要富貴的俱像你這樣貧賤纔又滿願可是這等麼 你貧賤時還好你富貴時害那些生靈都在這裏 嗟 你有好處你有怎麼好處 打了五次月米麼這也補得那一頭奴才就是你打月米也不是真心喜捨無非貪那熱饅兒况那第二第四第五次又是你妻子打的我與你講你第一次止好補你貪心難道妻子打的也

此兒名。父令兒出應之。見一人云官喚汝兒曰呼我役者入取衣帶使者曰不須也。因引兒去村南。舊是桑田。耕訖未下種。此兒忽見道右有一小城。四面門樓。丹素甚嚴。詫曰。何時有此城。便者呵之。勿言。因至城。北門令兒前入。兒入。城門忽閉。不見一人。惟是空地。皆熱灰。碎火。未沒。蹀兒呼。叫走。趨南。垂至。即閉。又走。趨東。見一。村人出。

田採桑。男女甚眾。見兒在耕田中。啼泣。四方馳走。皆相謂曰。此兒狂耶。且來此游戲。不息。至於食時。桑者皆歸。兒父問曰。吾兒否。答曰。在村南。走戲。喚不肯來。父出村外。遙見兒走。大呼其名。一聲。便往。城灰。忽不見。兒倒號。泣言之。視其足。半腔血肉。焦乾紅爛。如炙。抱歸。養療。髀以上。肉如故。膝以下。遂為枯骨。隣里聞之。看其走處。足跡。通利了。無灰。火良。

要你認在名下。就算是。你打的。止得作百分中半分。先去了皮。你眼裏火太盛。去了眼。自然沒有火。快取油來塗。偏了掌。點着火。

三十九案

你待下全然沒有。難道你是官。他不是官不成麼。這箇官的大小。俱是生前種的。因有深不深之別耳。而今不惟不能種。因反作多少孽。你道這官生。生世。世在身上的麼。奴才惟慈。纔能使眾。你這強暴。如何果報。正是你該轉一轉。惟自己已有差。所以下。俱不聽號令。況且。國家用你。怎麼要。你化民。要你成俗。豈要你害民。

要你壞俗不成。還要強辨。我而今教你要生。不生。要死。不死。發於風刀。

四十案

行實踐的。你說道是儒家。儒家也要戒殺盜淫妄。看你那一節是戒的。你罪孽也不小。發於地獄。

四十一案

溫氏。你殺生太重。你持三官齋。既持齋。就該戒殺。你纔誦得三官經。手裏就把生靈。戕殺。持齋為什麼。要淨心。所以持齋。這等怎能殺淨。你放債。放了一兩。就合一兩五錢。我就講那借債的道理。他為貧。所以借債。你若是箇善人。就不該起他重利。你一

因實孽觸處見獄。京師永興坊許儼打魚。為業後忽患疾。冥然若死。身赤如火。痛似煎炙。自云但見四圍火車。遍天飛。發燒身無處藏匿。魚鱗萬頭爭來攢食。我肉。冥王責取魚多。戕害物命。拷掠生魂。活受地獄。已經數日。乍生乍死。親戚勸作功德。遂焚香。其虔心造觀音像。供奉。仍合家持齋戒。殺并。即施金剛經百餘卷。起。獲物命病尋愈。

定要這等重利。就迫他賣男鬻女。這箇債主。止你一家。就了不得。再當不起第二家了。你道這些重利。而今也要還他。發於(畜生)道便了。

四十一案

賈氏。你這戀家鬼。你的冤對待你。了快喚那梅英上來。賈氏辨由你辨。梅英與你恁麼冤家。致他如此。可笑為那幾十文錢。他不與你。你就仇恨在心。可惡。那火是你耍笑的。燒死了家人。一火燒了幾家。米文清牛氏范道宗方昌。你們都是被火傷的。噯。一生惡孽。也算不盡。只就放火一事。你也受用不盡了。小鬼要去。手足頭腦。把他確起來。終。

活閻羅斷案續刻

崑山 戴 哀
顧 維 錄

活閻羅斷案續刻序

善乎華嚴經云。信為道元功德母。長養一切諸善根。天堂地獄之說。信者什三。不信者什七。即閻君現身說法。顯著人耳目間。而信者愈堅。其信不信者。轉重其疑。吾末如之何也。已。雖然。娑婆之光景。目促善惡之果報。分明不信者。當有時而豁然。猛醒耳。予濁質鈍根。未聞大乘。忽於匝歲中。先慈見背。季弟旋殂。弟媳隨逝。予長女。

長子又相繼而亡。使我骨折魂驚。肝摧膽裂。始悟電光石火。爲日無多。塵濁煩勞。有身是若。水上泡。草頭露。未足以喻之也。今春家小有兒。掩關龍泉山。房子策蹇造訪。見其案頭活閻君斷案一冊。覽以環迴。肌生萬粟。背負千芒。昔人有言。春種一粒粟。秋收萬顆子。人生爲善惡果報。還如此。豈欺我哉。此時不信。更待何時。而信也。漁色貪財。盡是失人身之捷徑。殺生偷盜。無非種地獄之深根。不及早迴光。逆照釋縛。解粘。積德累仁。斷諸苦趣。一旦眼光落地。並有牛馬接武。泥碎始信。有地獄而身已墮地獄中。嗟何及矣。亟梓以告世之疑而不信。信

而不墜者。易山李長芬。挹先氏題。

活閻君斷案述

嘗流覽上下。而歎三教聖人。皆爲季世眾生作也。周之既衰。尼父伯陽。迭興震且。而瞿曇氏。孤挺於葱嶺。迨漢明帝。白馬西來。三聖人之教。遂並行不廢。蓋儒道釋爲教不同。總之折惡攝善。祈拔眾生於苦厄。則一耳。末葉法墜。眾生善惡之趨。既極閻味。而三聖人之徒。遂不得已。應機權現。迺淺見者。紛設疑謗。滋長邪魔。不知聖人度世之法。益變正。聖人憫世之念。益殷。則徐成民之司。真爲如來使。行如來事者。何可合湮沒而不傳也。成民

幼習儒長而謙謹樸訥篤信釋典謝去葷血歲癸酉
玉帝宣示以在唐在宋暨現世因緣勅司冥中第五殿
事每夜或赴陰府貴州或赴地府審鞫嚴明恒運慈悲
以三教提警之七月十五日不行赴任日此佛歡喜僧
自恣日也各司俱免解齊凡獄囚自十一日即漸寬縱
十六日又漸拘禁男監盡於十九日女監盡於二十日
蓋罪輕者先釋後收罪重者後釋先收最重者止釋一
晝夜此外惟清明日亦然耳聞者先世之負積愆而繫
幽獄者虔率宗黨禮梁皇懺迴而復始必欲未減而後
止遐邇互傳二三百里之外有齋香奉疏以訪先亡者

嘗語人曰福善禍淫毫髮莫爽若能勤行善事增紀延
算可操券合也又曰冥司最敬者忠孝廉節下及五穀
字紙亦皆珍惜有計粒計字以分功過者其最惡者殺
盜淫妄而淫殺兩報尤備慘情至若三教聖人咸極崇
重其於釋氏則歸依之矣即雲棲博山諸大和尚亦俱
肖像供養而貝葉寶函無不欽奉如華嚴法華圓覺楞
嚴維摩金剛諸經與梁皇懺尤冥司所最重人問以修
持所尚曰百千法門總歸淨土則阿彌陀經念佛往生
當為第一問以罪福所由曰罪福何定以口問心自亦
可定耳既解任遂受持準提佛母咒願生安養而塵世

浮名了弗屑也。其讞詞昆季代寫人輒攜去。或以怪幻而欲秘之不傳。噫。是烏知聖人神道設教之意哉。世之降也。何知仁義。何慕長生。僅有地獄之說。聽之鮮不心掉。色戰者。昔吳道子畫鄼都變相。都人怖罪。而兩月罷屠宰。何況真事而陽世顯之。鬼王而生人主之。赫赫判案。彰輝森嚴。高皇帝謂佛之暗助王綱者。非耶。今存者不能什一。而勸懲亦已畧備。誠有人靜對而諦參焉。福何以喜。罪何以懼。善從何生。惡從何造。一念迴光。善惡相泯。罪福性空。頓見父母。未生前本來面目。雖黑而老子當亦拱手避席。而愚者自不能省。又不能導人省。猥

以淺見訾之。是故如來說名爲可憐憫者。哀哉。冥判旣梓。綴言簡末。見衰世衆生孽高障厚。所以勞我大聖人慈悲折攝之意。不得已而轉切轉變者。益至於此。玉峯顧維述

京報確近公案附

彭紹五日自填十餘年
來現女人身虔修淨業
悲願俱足者南潒鏡智
道人汪姓歸李景熹為
繼室年二十六而寡發
出世心受菩薩戒以佛
法信導鄉里從而起信
者百餘人嘗刺舌血寫
法華經阿彌陀經梵網
戒品各一通年三十八
病癘一日起坐洗沐合
掌念佛而逝事在乾隆
四十九年其後三年同
里有何氏女病熱見已

活閻羅斷案續刻

崑山 戴 袞 錄
顧 維 錄

長洲彭紹升重訂

案

足下是娑揚大王麼。取椅過來。忠於君
孝於親這也難得。抱三歲君而令天下這也不是要笑
的。又要事君又要事親。恐不能兩全。令堂八十五
歲無愧於心就罷了。剖膽覺太過些。忠固然要盡。獨
不顧八十五歲的老母麼。論起來忠臣該生於天天
上享福有減無增的所在。不如為人為聖為賢也是他
為畜生為餓鬼也是他。只要自主得定。你要生阿塞

故七叔父赤體被髮。自言在生作孽。死後處黑。暗中日喫惡鬼錢棒。經七八年。近因觀世音降臨。遊求慈拯。忽得離暗。而出。適有道人自西方來。在真教化。為冥王師。家在萬年橋。即上年念佛坐逝者也。因與吾家有舊。乞暫放還。急為我作佛事。俾得生人道。大幸。其兄子性三。為持佛名一萬堂。中回向。甲仍請僧薦拔。乃去。其父初更何氏。女忽聞絕。至

三更而蘇。言適有一班男女。執紅燈。以大轎昇。我去路遙遠。到一大廟。堂前出轎。趨進殿上。見青面王者坐中央。左右小鬼各執剛叉銅鎚。王見我作色。便取鎚欲打。我慌懼之際。忽見金童玉女各執旛幢。自內殿出。中擁一道人。離地可丈許。首戴青幘。身搭條衣。手握白拂。足躡雲履。端正嚴潔。世無與比。審視之。即萬年橋李家姆也。往時嘗一宿其家。彷彿

奴家麼。不必多言。自己立意。猶如銀山鐵壁。

二案 顧志陽。你是忠臣麼。你所行說與我聽。

我這裏所重。惟忠孝。你官雖小。到是一箇忠臣。送與

雲通府 去。

三案 西曩兒。跪上些。說來。要說得快。又要說得清。這等說。你是欺君罔上之徒了。為這箇官

也要欺君。沒廉恥的奴才。那些是怎麼東西。無足

鵝。怎麼沒有了足。是你去了的麼。奴才吃得好

侵那些軍民的脂膏。去買宛山。我曉得你私通外國

把那些財寶。賣與外國。快取簿來。你看那一項沒有

的。銀鏹怎麼都占了。一匹夫為二品官。也設了還

要味上。把君王猶如嬰兒弄。發阿羅國陷網收監。

奴才冤對還未到。所以寄在監裏。先打一箇樣子與

你看。取上號板子來。打二百。還要用琵琶刑。

四案 曼那賽刺兒。有這樣忠臣。不舉賢良方

正。違詔不是欺君麼。瓜田國來侵疆。你不行師親討。

不是賣國麼。為私事殺害良民。不是虐下麼。在家

須盡孝。在朝須盡忠。在朝又念及身家。這難道叫做赤

心為國麼。啞。你也曉得遺臭萬年麼。奴才倒不如

大明國泰州人彭踐。他是箇白丁。在家孝養父母。在外

活鬧。離斷案續刻。六

佛可識。然而光彩迴絕矣。姆便聲言止。止。王遠釋我下跪。日請如殺李。家姆即垂手。援我引至內殿。光明洞然。几席觀整。案間多供佛經。合左右設茶果餉我。其果似蘋婆。香甚烈。云從西方來。茶畢。引我歷觀地獄。先見血河。浩浩無涯。有諸女人。或倒浸河內。或鬢髮上指。或側身橫睡。血流偏體。復見山。高接雲霞。百萬利刃。互相撐柱。中有罪人。藉立刀

上。既死復活。活而又死。更令左右執燈照我。入（見）。見眾鬼皆育頭。大如斗。或如栲栳。頭細似管鼻。液長尺許。若醉若寐。從黑暗獄出。見（磨）。磨中血肉下。墜雞鴨。啄食。風吹為肉。復變為人。便有鬼卒。取肉寸磔。重磨為粉。化為蠅。蠅下。一一散去。我心酸。淚下。問李家姆。可不救之。答云。罪大障深。安能即出。汝今怕否。人身難得。可勿持戒。念佛求生西方。

非義不取。小鬼快削骨。打髓。發於（身首）。塔獄。

五案 秦彥良。雷州人。請起。取椅過來。你是

箇孝子。怎麼樣孝呢。還是孝父孝母孝祖父母。

都孝這也好。你還是孝心孝口體。孝心好。我這裏

所重。惟忠孝。尤重孝。忠由孝出。就與你保奏。取茶

過來。請請。

六案 文宜之。吳江人。孝養父母。孝養二字不

是相聯的。孝者孝於心。養者養於口體。持已以正。古

人有言。正己纔能正人。長我者敬之。同我者友之。幼

我者慈之。這等說起來。是一箇大儒了。自然與你一

箇富貴兩全的人家去。請出。

七案 牛氏。壽州人。你有孝媳婦麼。他的孝與

你沒相干。不必解說。喚秤手秤他起來。那裏平。

這都是你媳婦功勞。取生死簿過來。鬼判查他媳

婦壽有許多。三十九歲麼。他有孝心。又行諸善事。取

筆硯過來。增你媳婦壽三紀。人的壽無限量。他若再

作善。我還要增他。你打死那狗。討命甚急。你快去償

他。不必解說。帶下去。

八案 喬道真。海鹽人。蔣氏。你母明明是你雨

人氣死的。身是那裏來的。父母養你。自小至大。他

哉。汝能一念阿彌陀佛。吾當騰汝直往西方。汝意云。阿。我未及答。王聞言。復下跪。請菩薩且住。李家姆因向我言。因緣未到。姑俟異日。來此已。久。恐家中驚惶。可速去。持齋念佛。一意西方。兼習經咒。時至。迎汝。勉之。勉之。方命。轎送我。蹶然醒。冥日汗出。病良已。性三親聞其事。為書而傳之。

寒就把衣服與你穿。他餓就把飲食與你吃。你在他。巴不能。穀你在眼前。他有疾。就恐你也有疾。母親。倒。是。兒子一般。兩人俱發於阿鼻獄。

九案 減潮涓水人 不必跪 薦善 攻惡 守分 誘人作善 頃早喪母 奉父至孝 取椅過來 鯨寡孤獨 常有周濟 好便好 只是足下的殺業 也不輕 我這裏善所重者 忠孝廉節 惡所重者 殺盜淫妄 足下這殺奈何 我有善處的道理 宰這些生靈 都要償的 而今倒在我這裏償了罷 鬼判算那些生靈 刀數有許多 而今在這裏受刑 免得去償了 一萬四千三

之。儒者謂焉。夫地獄必死。而後入死。而入夫誰死之。則儒者之說勝矣。然吾以為地獄為惡人。設則必不可無。而且必有不可無。必有而研而入。亦終無以信其有。若。是則必活地獄。而後可。天下安得活地獄哉。然。竟有之。邨人吳湛七者。業商。性貪譎。閨閉不可。則每歲自箇中市布。至。山左貨之。必有樣布。以。悅買者之目。後復更其。劣者。布已盡。而樣仍在。

百五刀麼。足下要到風刀。走一次。一日就償完了。

鷹犬獄也。走一番。兩日就償完了。即生天道。

葉士和浙江人。講求。口快心直。舉善。攻惡。你都遵儒家道理行去。只怕你好生。兩字不曾講。天地大生帝王好生。可惜你所見不廣。正是。世間人都把這婚喪祭先祭神的言語來。不曉得。冠婚是吉事。宰殺生靈何等凶慘。方纔我講不完。喪是凶事。又宰殺生靈。凶上加凶了。世間人殺生祭先敬之也。正不知害之也。先人若有罪。他自己的罪。受不盡。又宰那些物命去陷害他。正是若無罪。是大

其替換之術百變。有西商使同行友市布至。為湛七所弄。商怒。誓友。友。志曰。使自往。正復不免。商曰。豈有是。假令負者。不復爾。而次日商自往。得樣布一束。舉坐其上。湛七急。則間道出。其衣冠從門入。迎商。一笑。長揖。若熟識者。商不得已。僱起。答之。湛七已潛使人換其後矣。商自以為無異。挾布歸。驕語。朋友取細閱。殊覺薄。不稱。索視。前作如之。友乃還。

謂商曰。自往何如。商既得劣布。又遭友誑。笑憤甚。遂自縊。其陰詭取利。而不顧其後。大率如此。天啟中。得疾旅舍。時時見鬼。率驅迫。歷諸刑獄。口中呼叱。晝夜不絕。先君子以隣里。誼往問之。則見湛七。僵臥。簣間。大叫曰。救我。救我。縛我。著火。牀上矣。旁觀無措。則亟呼其子曰。沃我水。子不得已。以水噴之。良久。日釋矣。視其背。赤痕如烙。條條隱起。已又大呼。

幸了。你道神享輩血麼。若是正神。宰殺生靈。獻他。不惟不享。反加罪於人。我不誑言。在世間作福作禍。者都是邪鬼邪神。惟那就可以正勝了。請出我自然。詳。掌案官。你把這疏。為我代上。

十一案 呂夢魁 呂夢登 郝氏 方氏 兄弟 沒有怎麼不和。為恁有這箇冤結。兄弟自然該和。嫂。也自然該和我。想起來。為恁麼有不和處。就是錢財。田房。弟也可讓。兄兄也可讓。弟為何結此大怨。我為你們解結。小鬼。把他兄弟二人髮兒。都結起來。這等纜。解得來。世冤結。發於(分)身(獄)。

十二案

重啟貴州人。咳。你埋頭了一生。誰喚你做這些歹事。你原該甲科。二十五歲上。該發。你會淫。處女。停了一科。二十八歲。你場還沒有進。就懷報冤。詐人的念。是這等。此年不惟不中甲科。就沒你分。放虎債。懷念不良。不孝。三十一。三十四。縱要中。並沒一椿可取處。還要強辨。張珪。明明是你陷害的。還說沒有。嗟。一定要我喚他來。張珪。站上來。從直說。咳。他見你妻美。就陷害你。奴才而今還有何辯。小鬼。快夾起來。去眼。去舌。手足都取下。去皮。吹轉。而今分首。發於(鐵)白(獄)。

日。天乎。奈何。種我而鈎。我春也。衆益怪。任其叫。號良久。又曰。釋矣。轉有示衆。其中忽起。方寸。許若著鈎者。已呼渴。其子以藥進。不受。以者以。傷皆不受。曰。非我食也。問何所欲。曰。戶外陰渠。水絕。住子。隨之。不應。則拍牀大罵。不孝。有輕薄。子戲取進之。則狂喜。張喉大啜。一引而盡。曰。大香美。如是數日。而死。死時。遍體焦爛。自言。諸獄。至。身狀。時謂之。活地獄。

火。牀。可以。子。春。肉。可。鈎。乎。糞。穢。之。遺。汗。可。下。咽。乎。甚。七。此。時。雖。未。死。而已。固。固。其。神。魂。犬。豕。其。口。鼻。矣。以。為。火。幻。耶。何以。遞。焦。其。膚。以。為。鈎。幻。則。何。以。遞。蝨。其。筋。其。燔。灸。迫。勒。之。狀。自。知。之。其。慘。傷。灼。烈。之。跡。又。已。衆。耳。而。目。之。也。吾。乃。知。閻。老。天。下。之。大。有。心。人。也。不。獄。則。人。無。所。畏。僅。獄。則。人。無。所。微。惟。不。但。獄。鬼。且。獄。人。不。但。移。死。獄。作。活。獄。且。驅。活。人。入。

十三案

火。你。不。要。掩。淫。了。許。多。婦。人。奴。才。而。今。還。這。等。鬼。判。快。將。銅。柱。燒。熱。了。奴。才。你。道。他。是。美。女。麼。明。裏。是。箇。銅。柱。你。抱。婦。人。在。懷。情。熱。如。火。如。今。把。銅。柱。你。抱。一。抱。看。鬼。判。皮。骨。都。焦。爛。了。麼。五。臟。都。鎔。化。了。麼。吹。轉。發。於。沸。尿。十四案 婁。彪。你。行。甚。麼。善。事。報。來。你。有。大。善。有。小。善。放。生。放。羽。族。二。萬。五。千。小。族。十。五。萬。餘。者。無。算。救。該。死。罪。三。十。六。命。解。冤。五。次。公。舉。善。人。誦。無。量。壽。經。八。百。五。十。卷。請。起。取。椅。過。來。請。坐。

一。轉。念。耳。你。本。該。往。生。的。只。是。你。念。頭。差。了。極。樂。與。娑。婆。只。在。生。與。修。善。人。家。去。天。道。沒。有。幹。用。的。請。

十五案

穆。一。夔。南。昌。人。善。人。請。起。一。生。以。厚。道。待。人。造。義。井。普。同。塔。造。不。得。橋。處。就。設。渡。以。濟。往。來。建。義。塚。見。了。癱。瘋。盲。啞。貧。賤。老。弱。等。人。就。給。資。衣。食。華。嚴。經。誦。了。三。十。五。部。楞。嚴。經。誦。了。二。百。轉。彌。陀。號。持。了。一。千。四。百。一。萬。只。是。誤。傷。那。箇。生。命。起。這。妄。念。待。佛。授。記。後。來。生。人。間。懺。悔。救。度。他。就。是。了。度。是。度。那。生。命。懺。是。懺。自。己。妄。念。請。一。定。要。

色者有赤色白者命
各檢一處先檢黑與青
成聚聚成青者懸黑者
束小如箸而赤聚赫然
獨盛較旁晚聚中見所
刻好生編金剛經社倉
卷俱在王者聲少和顧
左官日是知植德尙有
生理損其五官全其軀
命可乎命獄卒扶去其
目置殿柱上光炯炯西
巖載念目已被決安得
復有能視者轉念問忽
然昏暗宮殿更卒皆無
所觀有人拍其背曰速

去速去逐一跌而寤次
日雙目遂擊乃棄家修
道後以彈悟日復明再
生者又十二年
湖濱大澳一貧民有急
將居屋數間暫拆富室
吳某所得不過十之一
後數年吳欲竟佔之里
桌五六人受吳賄威勒
絕契立逐之出貧民哀
懇不許也遂無歸飄泊
蘇松間臨行垂涕曰我
冤慘無訴必有以報爾
等尋竟恨死今辛未七
月吳某忽患危症見鬼

人致他打死致他的是何人。你看這奴才明明是自家作的。倒把亂言惑我。小鬼把鐵錘亂打。倪亭還沒有到。把這招狀并這奴才解與西獄。
十八案 你是善人年九十歲的麼。好好你有許多善可一一說來。造像造經齋僧度。捨棹修橋補路麼。怎麼叫做設牢。好好這樣纔是平等設牢。你許多善事也說不盡。把冊子來看。好好件件有的。你幾歲發心的。咳二十四歲為何發心。為推命的說你壽短發心麼。你而今願生天願生西方。生天畢竟要墮落不如住生西方見佛聞法永不退轉。

生天去

十九案 童鳳儀通州人。你貌雖善而心實惡。嫉妒。沒人善。處家無度。頃欠許氏錢二貫。借了至期就該還。今不惟不還。倒要圖賴。霍仲賣袖他養身又要養家。一疋紬他買得起。折不起怎麼就盜他。一疋。就作是忘記的。難道喚他轉來不得。你沒有兒子就該自省了。難道一箇好人就無後。一生無實言。凡與人處動作語默無一不是存心的。多計多詐。你道自己聽利。六十九的母你不奉他奉自己。就過一百也只得三十一年也是有限的。咳曾有好的。

判數輩。黑面猙獰。怒目
執戟。示以殊牌。上書城
隍司。為謀產事。速拘正
犯。吳某。竝居。聞某某等
吳某。驚懼。哀呼。竟日。死
妻子。數人。亦隨。死。里。鼻
五。六。人。皆。患。症。如。受。不
十日。相繼。盡。死。死。時。俱
自。吐。口。供。云。彼。已。訴。之
城隍。矣。所。見。鬼。狀。與。吳
無異。是。月。鄰。人。夜。臥。時
聞。羣。鬼。呼。嘯。馳。逐。有。鐵
索。聲。

為女士好奇。故為誦怪
荒忽。以為捉塵茶話之
負耳石門西鄉盛均求
肩戶夜作。聞叩門聲。曰
縣遣某導至某所。捕罪
犯一人。盛以深夜。且無
鄉保之責。嚴拒之。無何
數人已入戶。曳之行。至
前村。建某鋸。鑄而去。盛
忽忽如夢覺。次日。詢前
村某某。果死矣。後日以
為常。其職役如臺皂之
屬。年餘。以勤慎為五殿
提差。隸臬判司位。下判
司語之曰。世人半為厲

處羣蟻擁蜂。在你跟前。不曾踏死麼。這善也平常。怎
麼請而又講。咳。曾聽華嚴經。小鬼把火棍打兩脇。
再把鐵丸與他飲。去腹。發於(兩石相磕)獄。
倫。謗毀三寶。不顧父母。你帶累父母在地獄受苦。
只為你這箇奴才。咳。曾宰牲供母。這就叫孝了麼。
你看那鏡兒。解關九次。也會揚人善一次。養母
姨。御下賞罰分明。造萬濟橋。助銀二錢。就是這
幾椿善也甚微。先報惡後報善。去舌。去皮。焚
身。發於曲江南門外第十五家為驢。

二十一案 高誼褒揚人。咳。孝親敬長。友弟。怎
麼樣孝。怎麼樣敬。怎麼樣友。怎麼沒有說呢。明明
三般都是違的。還在我跟前強辯。咳。凌善懼惡。憎
長賤幼。你一生所作。還不盡於此。占人田產。殺
害生命。沒人財物。小鬼把他惡念算一算。剖心
去手。拔舌。眼兒也取下。發於(釘身)獄。
二十二案 茅才湖州人。有生來至四十歲上邊。
言語不一。淫人妻女。不重五穀。輕賤聖賢字紙。
陷嫂不孝。財物不明。奴才憑你說。明在那裏。
四十歲至五十歲上邊。要行諸善。善便怎麼樣善。每

鬼枉殺展轉相因。歷劫難盡。汝布告世人。廣為善果。解釋怨尤。子未之信也。族孫東病危。亟盛日。某前生楚僧也。為人誦蓮經。缺三十卷。屬戒行僧。倍償之。病良已已。而果然。醫沈吉甫病。其妻往詢之。盛曰。汝鄰李姓者。先半月以某日死。沈以某日死。吉甫素不信。穢祥禱祀之。說笑其妻之愚。且誦諱之。後李果以某日死。吉甫寤甚。向盛為之解曰。汝前生

負某人錢若干。惟金剛經功德無量。得數滿一。藏可了此業。期已迫。奈何。吉甫屬僧晝夜持誦。十四日始畢。得不死。盛偶宿子書齋。飲酒食肉。醉臥神責。以飲食踰等。擗之二十。詰朝杖痕宛然。此數條係子所目。觀者其餘。徵驗報應之事。甚夥。皆顯顯可據。因附記於十王經之末。以警揚。譬云。時康熙乙亥夏。日黃葉老人吳之振書。

事多存厚道。放生布施。宣揚佛號。又持齋。自五十一至五十五。怎麼又及了。奴才還要辯。歹便力比前輕些。捆打二百。焚身。發於(出體獄)那十年好事自然不沒你的。

二十三案

施用吳江人。不必跪。啞。一生沒有惡。也沒有善。不惡就是善了。內外皆以正直兩字行去麼。正便正只是你驕心。嗔心太甚。依你一生所為。該為鬼判。發與湖州城隍收用。小鬼喚他轉來。你去要忠。要寬。要廉。還要慈些。把我這四字牢記在心。後邊還有好處。

二十四案

顏雅。雲南人。可掣到麼。報國須要赤心。將不在勇而在謀。你可曉得麼。為人須要謙。謙非自卑。正所以自尊。自敬。天且惡。盈好謙。這謙非是外。貌須要實實裏行去。待人須要體諒憐憫。你還該作些好事。凡罪凡過。可赦則赦之。富貴功名。雖是前定。若行好事。自然增加。你去須要盡忠盡孝。

二十五案

何忠順。太倉州人。天下只有你一箇人。就是天子也要虛已。你是怎麼人。這等自高。你滿腹。渾是驕慢。縱然有才。該自恃麼。先打斷他頸項。後去他腹。敲折他的手。而今手果然不動了。只

濬縣諸生馬一元病死。復馳素紙作書。妻叩書。向事生曰。我為兩縣攝。至一府。主者怒云。汝不德種矣。生平隱惡人。莫知之。若能盡書。稔惡。識世。自當放還。我承命。錄送。送歸。今所書皆吾過也。妻曰。君諱誦之。生誦畢。妻吐舌曰。吾朝夕侍君。不知君行若此。即君已矣。子孫何必諱之。生日。已諒。君食言。恐且益罪。妻曰。蓋擇其輕者書之。生唯唯。輒易贖。

俄而仆地。口鼻流血。妻焚香禱曰。但不死。恐書如約。翌日。又甦。妻曰。爾言幾殺我。哀請。百方。始得釋。然猶林。數十。視其髻。眉。果。偵。起。因。盡。錄。惡。行。并。入。冥。錄。未。附。梓。石。曰。馬。氏。誠。世。篇。自。此。誓。心。改。行。以。壽。終。吳中朱承祚妻。有不。惟。意。輒。白。咒。死。人。或。送。之。者。輒。亦。咒。之。康熙。二。年。以。產。亡。時。有。術。士。曹。麗。天。用。童。男。女。伏。陰。可。見。亡。魂。承。祚。信。之。因。試。以。

是項兒也要軟些。我見你腹兒執得太甚。我與你修一修。你作威的時節。原是不受用的呢。你倘若無人。這罪該發於黑暗。

二十六案

寇明。婁州人。寇明跪上來。你頂上喚氣。怎麼有許多。婁氏。我且問你。你夫在生。怎麼所行所為。既然沒有作惡。去了那喚念。就是箇好人了。喚念。乃生死地獄種子。你喚的時節。自己原不受用。寇明。你妻怎麼樣行事。咳。他知有我。既然向道。這樣行事。不像向道的人。取他自陳。講來。而今這罪。一定要受。寇明。你受墮於火坑。喚是火。還以火。

報之。報盡自然有好處。

二十七案

朱文宗。南縣人。你是公子麼。天下滋味。要你嘗盡了。龔章。象是箇廚夫。擡鏡上來。你內面是怎麼。廚夫。你也看內面。可是箇廚夫。可有毛。毛有幾種。骨堆有許多大。這鏡兒是你們業識成的。公子。你生平許書許多人。止詐得五十七家。麼。還要說止詐。你心上還不滿。而今去再詐。便了。怎麼不去。灌熱油上來。公子。身上有些癩氣。去淨箇澡兒。好一箇公子。鍋裏骨頭也沒有了。吹轉來。你生前食的。而今還在麼。我也有在這裏煮。

幼婢百合書符託睡去。見一縑衣女人前導至。一他氣色甚多。池中有七婦。其妻在焉。一見婢。遽呼曰。百合汝來耶。歸屬家人。切勿咒詛我。以此獲罪。婢素蠢。醒後談此事。獨甚惡。秀水屠戶潘興。肆惡橫行。無尊不造。一日死而復甦。呼妻子告曰。吾死至地府。見閻君言善惡之報。陰府顯然。毫忽不爽。死者受報。生者不知。良由陰陽道隔無從曉。

論以故受者方苦。作者日熾。即輪迴報應之說。向多疑而不信。深可悲。聞今滄縣罪惡已極。者令暫返還陽。假此一人以警大眾。開門立街中。操刀自割其陰。曰。此吾淫邪之報。白斷左手。兩足曰。此吾宰害生命之報。自剖腹。刺心。曰。此吾陰險殘賊。種種害人之報。遠近傳聞者數十萬。衆言訖而死。此乾際甲午年七月初三日邸報也。由此觀之。人生世間。

得甚妙。你肚裏餓了。不妨喫些。鳴便雖同。其味有些不同。好喫麼。再吹轉來。這也只當點心。把他腦剖開。他慣食一切生靈的腦。發與(薄)湯。
二十八案 唐鐸應天人。奴才宰得好牛。宰了肉是死的。怎麼叫做賣活肉。咳。把牛牽在街坊上賣。有買的來。纔動刀麼。咳。先把那腿上的皮取開。一斤五斤。任情取。取了又把皮掩上。又驅他走。四腿都取盡了。然後去頭剖腹。小鬼帶他生前宰過那些牛來。且站在下面。也割他四足。而今把那角觸他的身。要割為肉泥。再彘起來。與(阿)鼻。論起法來。

你罪還不止此。獄而今造化了你。

二十九案

狄風廣西桂林府人。怎麼這樣粗氣。

你是宰狗的麼。我且問你。狗怎麼樣宰法。宰了許多。一千零二口麼。你會齋土地。土地便得何罪。作眼者就是土地。他來試你。你這刀兒棍兒都在這裏。小鬼把他手足俱繫一處。就把他棍兒打。刀兒也其實鮮明。食狗者他自然有罪。你的罪分不得。與他就是他要食。不宰他也沒奈何。小鬼從胸膛下手。先把他肺腸發於(油)鍋。頭發於(鐵)臼。手足發於(沸)尿。身不必動了。發於(熱)鐵)林。

幸勿誤聽狂言不信地
錄報應之說皆屬虛無
誑妄而有惡不改見善
不為一旦大限當前生
平衣祿歸何處孽鏡照
前事市真受盡各種地
獄千萬劫之苦悔無
及急直猛省
郭生引鳳被攝入冥見
王坐殿上階下列數百
婦人各有小兒或形骸
具備或肢體未全抱足
張叫素命有孕兩三月
而白墮其胎者有因生
受多而弱者有因家

貧而不舉者有妻如妾
子而打墮者有因爭鬪
而觸損者有因怨兒女
啼哭打倒至死者有因
視兒不謹死其命者
有主封惡僕婦抱子妨
女工而勒令墮胎者
者冥王一一詰問斷案
引風以算未盡放還白
父郭印大書此段公案
於天寧寺壁以為世戒
崑山縣德婆范氏專為
人墮胎未及一載一家
十一口俱犯異症相繼
而死范忽夢四青衣執

三十案

支倩莆田人。好箇藥舖。你要趁錢。怎
麼把錢買人家的孩子合藥。買來怎麼樣製。咳。你
起來就磨為末。人來買藥。你沒有就該回他。怎麼把
相似的誤他。難道回了後面就不來買不成。你要
是這等詭騙。咳。又象那些蛇。蜈蚣。蜒蚰。蜒蚰。
怎麼樣製。咳。製了他性。然後。就不化了。奴才你
作那些惡業。俱為貪心所使。鬼判你看這奴才。柔聲
皺面。下磨。小鬼且慢。先炙了。然後下磨。快吹轉
敲骨要見髓。發於鐵磨獄。
三十一案
春楊氏池州人。你作何生理。你

宰雞麼

鬼先去了他兩肩。宰雞你抽腸麼。也就抽他的腸。
快吹轉來。開腔。發於刀山獄。
三十二案
江溪。你作何生理。咳。冬捉魚。夏捉
蝦。那些魚蝦守得你久了。小鬼帶那魚蝦上來。
魚站在一邊。蝦站在一邊。我自然定他這罪。解於
風刀。

三十三案

馬從宜。蘭谿人。魏氏。戚氏。你議
論人家短長。慣發人陰事。說了人家短事。就拍手大
笑。好快暢。我如今也與你一箇快暢。你兩箇賤人

牌云。拿墮胎。首犯。迷得。疾。日夕。叫號。告鄰人。曰。今日。方知。淫殺。二業。最。重。大家。女婢。爲主人。逼。逼。主母。如忌。必欲。墮胎。更有。開女。婦婦。失身。懷。孕。凡。姑。亦所。不免。或兒。女。太多。或。生。產。艱。難。俱。來。尋。平。只。緣。貪。財。故。可。等。多。命。吾。做。得。幾。何。家。事。替。別。人。造。如。此。惡。業。凡。用。吾。者。若。非。子。孫。滅。絕。定。是。家。業。凋。零。必。不。得。善。結。果。只。有。好。善。人。家。不。用。吾。勾。惜。此。事。但。

臣。貴。官。盛。吾。死。後。無。數。冤。對。來。尋。悔。無。及。矣。此。順。治。初。年。事。也。王。迪。功。好。收。繳。其。妻。持。金。剛。經。勸。戒。之。會。誦。經。一。遍。後。患。病。卒。冥。吏。查。其。殺。業。應。入。錫。惕。獄。又。云。此。人。曾。誦。金。剛。經。一。卷。冥。王。曰。片。善。亦。重。若。邱。山。陽。數。未。盡。薄。罰。放。還。合。錢。湯。一。勺。淋。其。背。乃。赴。官。因。發。痘。誓。願。長。齋。持。經。夜。夢。神。僧。摩。背。三。匝。愈。吳。郡。司。理。某。暴。卒。一。宿。

也是這樣澆薄麼。取鐵杵烙鐵過來。都要紅的。把烙鐵刺他的手。把鐵杵與他穿起來。都發於鐵。

三十四案

倪士柔山陽人。咳你哥陷你在監五。爲怎麼陷你。嘎爲家贊。哥是何人呢。士道。鬼判取簿來。你自說。陷你在監裏家贊又獨。這椿事我自主張。快把你生前作爲呈上來。奴才十八歲的人就淫了三十二歲的寡婦。不孝。父母。奴才難道妻子倒重於父母。小鬼快拏他哥。子來。還有怎麼。我慢。慣戲男女。你是倪士道。

麼。怎麼一箇弟你就陷他死。縱是他不成人。也不該致他如此。他小你大父死了你正該善言誘之。奴才還要辨先剛爲肉泥。快吹轉。鬼判把規條。與他看。論起來不該放還陽間。你今番若不行善。後面的罪無窮無盡了。倪士柔快煮起來。煮完發。於銅柱獄。

三十五案

你是某氏麼。好好有這許多善事。當轉男身大難大難。你願爲俗願爲僧。咳男身極是難轉。不如爲僧便可修行超出三界。你不可將佛法。忘了去罷。怎麼不去。你要生長善門仍知敬信三。

復蘇呼家人請太守郡
守至牀上叩首曰某至
陰府乞命甚哀初不許
既而曰汝能勸千人不
食牛肉則可限以三日
今非諸公爲我遍勸百
姓不能衆以爲妾伴請
之過三日復報司理死
矣郡守大驚召僚屬共
持此戒復立簿通衢令
願持戒者書姓名一日
得數千人卽望空焚之
少頃報司理生矣往問
之謂復被攝去主者怒
且遣候而責不止忍有

黃衣老人持一籍至云
是戒食牛人姓名主者
敬視大喜曰不但回生
且延長壽太守與衆俱
受福無量矣後司理郡
守再年而進差
子臣親友王君贊亭平
生不信因果厥人勸戒
勿食牛肉以爲六畜本
人所食何禁一牛一家
食之如故有胞姪女嫁
於北鄉渠村牛屠某姓
乾隆五十年間其家數
口前後死於疫止餘二
口王之姪女亦在死數

寶麼也好也好
我發付你去切莫忘了儒釋道三字
牢記着去
喚他轉來我囑付的你記着麼
咳如
何又忘了今須牢記儒釋道三字不可忘了不可忘了

三十六案

沒有甚麼美處
陶臣我且問你那時節你在那裏
尤成儒士母你怎麼姦他
蘇氏那裏有你這樣賤人
葉氏跪上來
好一箇趣人
袁氏也在中間麼
尤成儒你也受用
帶那袁氏上來不爽你你自然不
招
你先與尤成儒往來了
你怎麼樣謀他
你也
在其中麼
小鬼先把尤成儒皮扯下來把蘇氏綁起

三十七案

來蜈蚣剛一把袁氏蘇氏舌兒都拔出來
袁氏也綁
起來從咽喉下刀
尤成儒發於熱鐵山
蘇氏發於
猛火坑
袁氏發於風刀獄
葉氏發於鐵枷獄
陶
臣你在九華進香回來被絞的麼
這冤我與你報了
而今切不可懷此念
梅氏休寧人
好一箇賤人你夫爲甚
麼死了
咳你與范勤往來二年夫還不知
撞見了
不會獲着
他還有殺你的意思麼
你道這事一定
不佳了所以先下手麼
鬼判快取那自陳簿來
兩
舌
又虐下
毆翁姑
常把神明罵詈
宰那些生

主君以其家迫薦亡者
往視其家宿於姪女房
中熒然一燈獨坐於牀
三更後突見二鬼牽其
姪女身血淋漓跪在牀
前呼叔援救曰我家以
殺牛業重一門將絕男
姑伯叔丈夫現盤地得
受罪我求二鬼帶我來
乘叔救救我庶現存二
日或可保全而我亦得
脫離苦趣別處投胎王
曰我安能救你一家姪
女去叔但回家勸五十
人勿食牛肉便可使我

離此苦厄再能勸百人
勿食牛肉我家現有兩
口亦保無事言畢忽然
而去餘澄在壁似夢非
夢王不勝驚駭不能再
睡即取筆硯將此段公
案詳悉記出回家刊制
四佈道人勸戒勿食牛
肉如是半載忽夢姪女
衣裙齊楚向拜謝曰叨
叔勸人戒食牛肉功大
我已解脫投生我家兩
口今後可以再延嗣續
矣至今兩口改業各有
子孫謝恩煇記

命如戲。你會記得二十四歲九月二十日。豬銜刀下
淚跪在你面前麼。是這等現相。你念還不動。你辨
麼。鬼判快算。惡有一千四百零九。生命宰了十
萬零三。賤人銜刀。豬就是。你生身父。剛一千五百
刀。敲骨。發於(分身)獄。
三十八案 馮孝述 賀氏 韓袁 都下去 喚
韓袁上來 你怎麼與賀氏代告 馮孝述雖為人
端。賀氏也是他妻。難道就是這等。你雖是抱不平也
不該代婦人告狀。賀氏是你表姊麼。賀氏馮孝述
雖不好。也是你丈夫。怎麼就去告他。難道都是他不

好不成。咳。一他見你瞽了眼。就買了妾。把繩兒要你
自盡麼。這奴才怎麼你就致他死。幸他不曾死。不然
與你千百世之冤對了。慢說且把他一生事算一算。
妄念不算。實念怎麼不算呢。再把膏事算來。賀
氏晚上來。他雖是箇惡人。既是你丈夫。就不該告他子
你陽壽還有十六年止。因告了這狀。而今沒有了。韓
袁。你還陽要行好事。不要說實念就是妄念也少得
一些。是一些。小鬼好好引他去。賀氏發於(罪)鬼道。
馮孝述鼻首。抽腸。看這腸兒也是土色的。
發於(火)刀獄。

廣邑東北鄉庠生俞某。好刀筆。地村傳姓延訓。家其徒館。歸述夢其父。曰。昨夢數役鎖先生至。官署阿擁森嚴。中生。尊官厲色叱曰。若知罪乎。先生跪白。某以貧累為人。偶書詞狀。罪應死。乞放還。容改過。官曰。汝孽不止。此盡再思之。先生泣訴。不知官曰。汝無父。不食牛肉。三世矣。至汝被戒。罪大莫道。尚望生還。則卽命役押先生。鎖入獄。父曰。先生

三十九案

你是蔡氏麼。做主母。就是母一般。義女就是女一般了。難道你是人。他們不是人。是人就該惜他了。賤人你視人如草芥。殺人如兒戲。發於

四十案

聞氏永嘉人。你生產死的麼。那孩子原是你對頭。只是不犯他。還好。造塔。你會施銀一錢二分。還有好處說出來。曾齋八取僧度。這箇好拾穀三升。你而今雖入血池。也不消受盡了。他母為妾。你前生害了他。他所以來報冤。你看孩子到在。你頭頂上來。非關我事。這一定要報的。報盡就起也。

不多時了。

四十一案

牛氏。你假托神語。妄生禍福。殺害的衆生。在那裏討命哩。世人惟持齋念佛。可滅罪延年。那法華經金剛經。陰府尊重。你孽多。解於風刀獄。

四十二案

喚僧某上來。你募這兩部華嚴經。怎麼只造一部。把這一部的銀子。到雙鳳買紬來用麼。取鐵鉤來。鉤他的舌。此僧卽在本州四川人也。聞是僧死。舌果穿潰。

四十三案

你是威任麼。他是一箇人。你也是一箇人。怎麼就幫他。我曉得。你無非博嘴便了。直日官。你看他的項兒。也沒有了。有這等沒廉恥的人。

秀才也。豈有官府鎖拿之事。童子幻夢。慎勿令先生知之。徒至能。先生鴻。嗚曰。吾欲歸。不能與汝輩相見矣。叩其故。不言。與送歸家。未數日。卒。此子婦。大父。傅。洋。峯。先生。述之。座中者。其徒卽先生姪孫也。白。舫。居士識。

晉江吳元亮。康熙七年四月。病中見冠帶老人。引至天衙。字門。聯云。法無咎。杖流徒。刑有吞燒。到磨。項出一碑云。吳元

亮活命四十增壽一紀。亮自忖寒儒無活命事。惟前年具呈巡憲請禁。意狗或適當此數耳。再引至一門匾曰負財物。惡報場獄卒持叉執棍。驅人變畜哀號酸楚。又引至一門匾曰殺生命。惡報場犯人潰腸割腹。沸池油滾湯火交煎。老人囑曰所見種種惡報。須傳論世人勸令從善。免墮惡趣遂推跌而甦。甦死三日矣。

要報報恁麼。報他一箇烏龜。
四十四案 悉婆呢尼阿迦羅。請起快把供案撤開。請。我正要問足下。足下是箇大將。到臨終時候。怎麼就是這等光景。足下殺那些軍民。就是冤枉。也是殺了。怎麼臨終就正念昭彰起來。咳。只要立念念既立得定。就是十惡大罪也。阻他不住。
四十五案 薩奈摩尼陀子。請。自然上面坐念佛。怎麼樣念呢。正是要純一不雜。前人有言。一念不生全體現。六根纔動被雲遮。此言妙極。只是吾師前面為浪子時。作了許多惡。殺了許多物命。後面為刑

亡妻立道旁哀乞云。妾生時嗜食蟹。死後冥主令驅入蟹山。羣蟹鑽耳。刺口受苦。難忍。生時不信。果報那知。語皆真。望即寫金剛經七卷。庶似般若之功。以拔地獄之苦。言畢不見。若假寐。然壁悲悼。寫經一日。至妻墓。恍聞人語云。汝妻承寫經功德。已超生矣。泣陵呂師巫斷事必言。移生後至病家。正欲判斷。忽心地死。甦後問之。日見丈餘惡鬼。攝至冥

陀羅官時。雖覺好些。原有枉事。難道臨終時。一生所作善善惡惡。一些沒得現前。那時節。要身世兩忘。萬緣皆斷。麼。不要說往生。就是成佛作祖。也是這等光景。做去。鬼判快引這兩位善人去。幢旛俱要解明。過十八獄。喚獄主。俱開獄門。俟這兩位上人開道。請了。
四十六案 你叫做吉哈喇。嗟麼。煩惱。耽着。你不曉得。那些都是假的。終不外於心。為聖為賢。也是這箇心。為畜生。為餓鬼。也是這箇心。那些俱是識。正是那些罪人。都是無明掩覆了。不識此心。流轉生死。為何畢竟要證無上證得無上。纔免得輪迴。而今

王所主以我妄言禍福。廣害生靈。大加呵罵。又見鬼囚數百。泣且誓曰。當日悞聽汝言。致吾受罪。持枷抵觸。又見無數禽獸。咆哮怒目。爭來攫。爾時王欲驅吾人獄。一緣衣者云。彼陽壽未盡。放之。旋當追論也。因得醒。爾家病人。聞已上。禪想不起。不數日果死。平自此改業。徧書其事。以告人。

去決不可昧了出世的因緣。

四十七案

一煙蘇州人出家雲南。

請起取椅。

過來不問尊卑老幼無不以和以敬。一生止持往。生呢。早晚並沒有缺。怎麼境界就是一心了。萬慮俱斷麼。怎麼就叫做真空。咳寂然不動感百。通就是真空的境界了。好大師請登座。請。

四十八案

米咸寧過來。取女書與我看。

好。

造化了你。不然你的罪也償不盡許多。你看那文書。上是什麼。是箇光。光中有佛。這也大奇。我曉得。你兒子是箇大善人。這等一心不動。誦經禮懺。你罪。

怎得不免。

可解到地藏菩薩面前去。

四十九案

你是那一獄獄官。

你們可曉得領你。

得食者是誰。這是大悲觀世音菩薩。你們還不及早念佛。持得一聲阿彌陀佛。我就出罪。合獄都持阿彌陀佛。合獄都出罪。我若調謊。甘受此罪。我這裏叫苦。娑婆世界。西方叫做極樂世界。西方烏尚能念佛。難道你輩不能念。不能念阿彌陀佛。只念佛字。持得出者。我就出罪。也罷。你們都是孽障重。而今去把我這些言語。牢記在心。不可忘失了。若持得四字不消。我來救佛。自然接引。現蓮花池金剛臺。獄官姓徐的都帶轉來。不。

消跪。你姓徐我也姓徐。你子孫着實誦經禮懺求拔。你罪你知道麼。虧了你子孫。不然又要到那舊獄裏去。你們曉得念佛麼。阿彌陀佛持得出的一定出罪。你。可曉得我是甚麼官。咳。可憐你去。就是念不出佛。這。些言語牢記在心也好。獄官再與轉來。都把右手。上來。這是佛字。你們常想那手內佛字。獄官你也。該當作是想。這是你們自作自受。下淚也沒奈何。除。非念佛纔得出頭日子。鬼判取入面硬牌上來。取。筆來。這是阿彌陀佛四門每門豎兩面皆願成佛道。

五十案

衆獄官都齊了麼。你們孽重所以受此。

苦報。快取三十六首幡來。幡上俱寫阿彌陀佛。卽。是心心卽是佛。畢竟念佛纔得出此苦海。這些女鬼。都帶上來。起來。你們都是得食的麼。可知你們子。孫拜經懺麼。七月十五文書打到天帝。天帝打與地。官地官打與我這裏。你們罪都減三分了。終不能脫罪。竟自己持阿彌陀佛纔能出頭。阿彌陀佛四字有恁。麼難處。我與你俱是耳目口鼻。難道我持得出。你就持。不出一定要持出不可生退悔心。你們上來。胸前。俱寫佛字。你們牢記於胸。若忘記胸前佛字。就看幡上。佛字。若忘記幡上佛字。就看胸前佛字。鬼判取那飯。

過○來○不○妨○你○就○在○這○裏○食○食○飯○的○就○是○你○的○佛○性○
咳○悔○不○當○初○獄○官○我○看○你○原○是○有○根○器○的○畢○竟○要○誘○
他○念○阿○彌○陀○佛○無○有○佛○怎○能○有○此○飯○食○我○與○你○們○說○
或○有○風○力○惡○鬼○銅○狗○犯○你○時○節○提○起○佛○字○他○就○不○敢○犯○
若○刀○來○提○起○佛○刀○上○就○生○蓮○花○若○鎗○來○提○起○佛○鎗○上○就○
生○蓮○花○若○持○了○佛○名○水○火○不○能○加○禽○獸○不○能○噉○切○要○念○
佛○獄○官○你○要○製○一○大○柳○敲○一○聲○柳○持○一○聲○阿○彌○陀○佛○
胸○前○佛○字○俱○有○了○麼○三○獄○俱○有○了○麼○不○到○的○我○再○寫○
獄○官○小○鬼○一○路○上○持○阿○彌○陀○佛○去○

五十一案

快請五龍禪師過來

來了麼

請

豈敢。是是弟子愚蠢萬望老師指教。若性相皆空
有何得說。弟子但因業緣未斷。且問大師那些十
惡大罪者得上品上生否。怎麼不得上品上生。弟
子這裏也有帶業往生的兩三人了。見那些罪犯雖
是自作自受豈不憐憫他。弟子亦出於無奈。弟子這裏
經過的儘多親戚朋友只好想念他。不能有救拔施方
便處。弟子十九日拜禮普門大士。敢求老師同往未
知何刻。寅刻弟子拱候終。

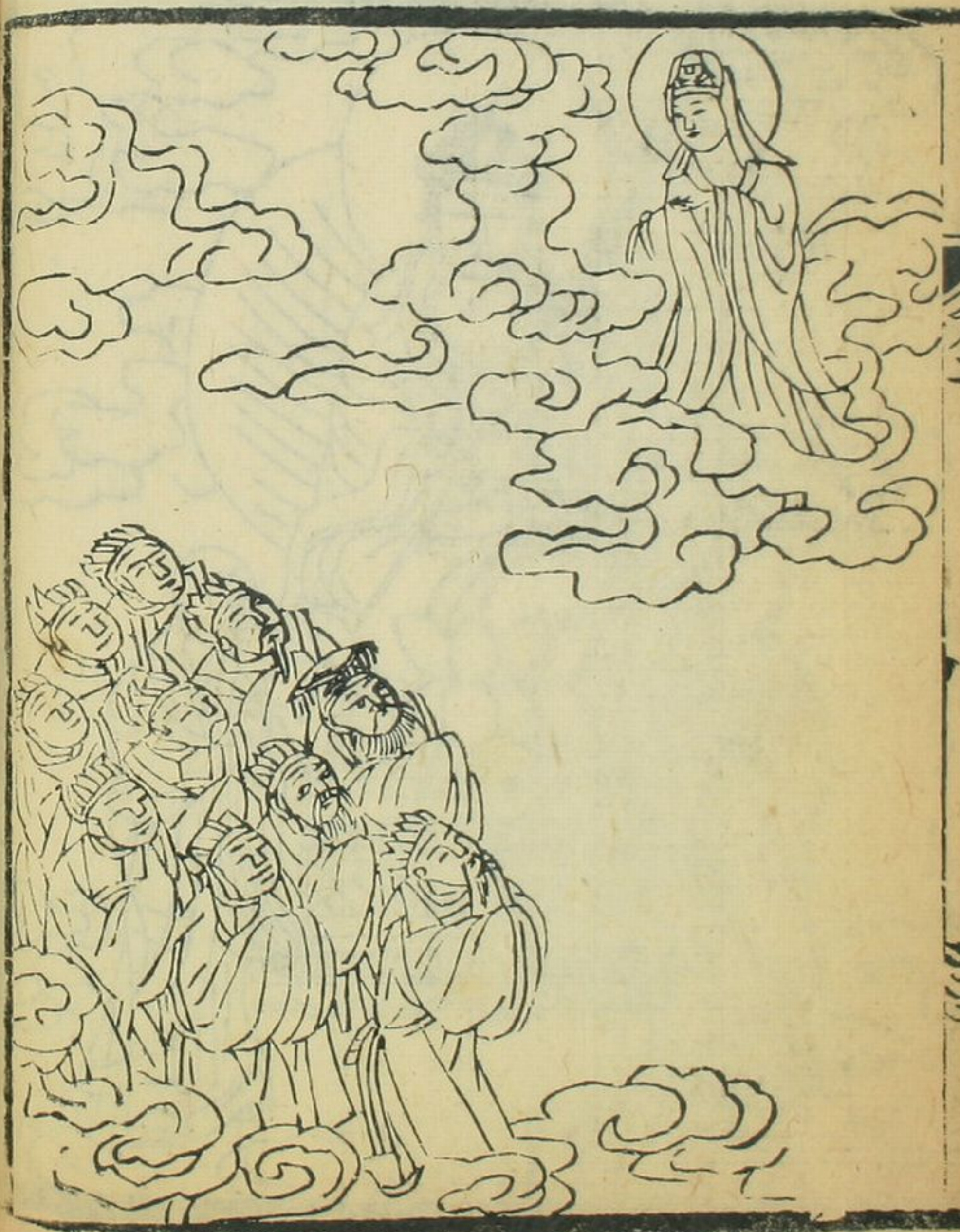

卷二

卷二

因果實錄原序

余。髫。年。讀。書。鄉。塾。聞。同。學。子。誦。明。心。寶。鑑。遂。心。喜。每。攬。紙。如。經。式。鈔。寫。讀。之。為。快。迨。讀。孔。孟。諸。書。俱。仁。義。道。德。之。旨。總。不。出。為。善。去。惡。之。旨。與。前。書。無。悖。也。及。稍。長。習。舉。子。業。同。袍。皆。目。釋。老。為。異。端。予。亦。隨。聲。附。和。遂。潦。倒。萬。端。貧。病。兼。至。乙。丑。二。月。望。日。所。夢。於。焦。大。仙。卜。筮。於。郡。城。隍。俱。示。以。窮。通。兆。於。善。惡。感。應。捷。如。桴。鼓。因。復。萌。舊。念。堅。持。準。提。齋。咒。諷。感。應。經。誦。陰。騭。文。行。方。便。事。歷。一。紀。不。懈。諸。事。始。順。遂。醫。名。稍。振。得。心。應。手。顯。有。神。助。及。年。逾。花。甲。極。力。卸。塵。事。參。閱。二。氏。經。旨。皆。慈。悲。濟。世。

之。言。與。孔。孟。亦。無。悖。也。因。知。三。教。聖。人。原。無。異。理。後。人。何。必。強。分。彼。此。子。因。並。尊。三。教。聖。人。如。一。自。名。爲。三。教。子。十。齋。日。誦。金。剛。經。後。閱。金。剛。經。因。果。實。錄。載。林。嗣。麒。入。冥。見。輪。迴。報。應。種。種。諸。說。毛。髮。皆。悚。恨。不。將。舉。世。之。人。聚。而。共。覽。之。隨。有。志。重。刻。以。公。世。無。何。而。原。本。爲。好。善。者。持。去。無。從。追。討。今。甲。辰。秋。月。偶。曬。殘。書。忽。得。一。本。與。前。所。失。本。一。字。無。訛。但。前。本。曾。經。扯。闕。而。此。則。整。潔。如。新。之。可。異。正。思。發。刻。而。梓。人。卽。至。方。苦。無。資。而。餽。遺。適。來。半。日。之。間。種。種。湊。合。誠。爲。奇。矣。如。此。感。應。尙。可。以。不。信。乎。因。敬。梓。以。廣。於。世。有。善。緣。者。細。覽。而。傳。說。之。則。

人。人。向。善。矣。雍。正。二。年。甲。辰。孟。冬。京。江。何。游。澹。菴。氏。敬。

序

按。何。君。澹。菴。同。時。有。張。恕。可。者。年。七。十。又。五。與。何。中。表。親。亦。有。因。果。實。錄。序。一。首。時。在。雍。正。四。年。四。月。序。曰。澹。翁。旣。刊。因。果。實。錄。行。世。猶。恐。世。之。閱。是。書。者。或。疑。事。涉。虛。誕。信。心。不。堅。適。舍。姪。訥。夫。現。任。湖。北。孝。感。縣。知。縣。囑。子。郵。信。致。孝。感。署。切。實。訪。問。所。傳。林。嗣。麒。遊。冥。之。事。有。無。訥。夫。覆。信。云。去。縣。城。六。十。里。果。有。梨。樹。村。至。今。林。姓。後。人。環。村。而。居。族。黨。甚。繁。當。年。入。冥。回。陽。事。狀。父。老。猶。能。述。之。者。澹。翁。與。人。爲。善。之。念。不。

聞之而益愉快乎。張序大畧如此。予節錄之。見林善士回生備述冥府公案。字字確鑿。非同子虛。烏有之譚。閱者可以釋疑。堅信而統志爲善矣。白舫居士附識。

陰陽之事。微而顯。國家賞善罰惡。與冥府懲罪勸功。無二道也。獨在陽。則人共見之。聞之。在陰。則無人見之。聞之。而遂疑其事。荒誕不可信。豈知陰陽總是一天。天不外一理。陽曹陰官。悉是奉天之道。準此理以行其慶賞刑威之典而已。豈有異術乎。近閱白下江君所刊湖北孝感縣林嗣麒在冥府親見閻君判斷公案一書。法戒炳著。真所謂破迷覺世之暮鼓晨鐘。警孽啟曠之金丹靈藥也。爰出貲重刻。付坊間廣行刷印。以遍告天下之未見未聞者。庶幾不負閻君一片度世婆心云。時道光五年乙酉仲春金谿李灝瞻謹序。

言訓錄長

天戒錄

文昌帝君(天戒錄)曰。吾奉金闕至尊之命。於每月寅卯日。按行(都)地獄。考盡天下有罪人。民事實。見夫黑籍如山。皆是世人一生業案。其間作惡多端。諸惡之中。惟淫惡之報。天律最嚴。姦人妻女。玷人閨門。在地獄中受苦五百劫。方得脫生。為驢。為馬。又五百劫。乃復人身。為娼。為優。謀造計。姦宿寡婦。

因果實錄

普

胡廣孝感縣士人。姓林。名嗣麒。常虔心齋戒。早晚課誦(金剛經)。但未探索其義。為人公平。樂善。里黨欽之。順治戊戌三月初二日。早起禮神。忽為鬼卒押去。先至本保。次日押至城隍。又次日解至西嶽帝前。彙數百人。西嶽發批。押至(本州都統)司發落。次日齊至本司前。所見俱枷鎖藍縷。人鬼卒押至。掌案判官掛號。及點嗣麒名。牌載惡犯。牛屠殺。士奇係孝感縣李樹村人。判官見嗣麒頂上有祥光。微微不可遏。抑問曰。汝生平宰牛幾許。麒曰。阿彌陀佛。從不曾殺一牛。判云。既不殺牛。何故牌上

善。敗人操履。在地獄。受苦八百劫。方得脫。生為羊豕。供人宰殺。又八百劫。乃復人身。為畜為啞。為五官四肢不全之人。以卑亂尊。以長幼。敗壞綱常。在地獄。受苦一千五百劫。方得脫。生為蛇。為鼠。又一千五百劫。方得人身。或在胎中。或在孩抱中。甲亡。畢竟不享大年。更有造作。淫書。壞人心術。死入無間地獄。直至其書滅盡。因其書而作惡。

有惡犯牛屠四字在汝名上。且問汝居李樹村麼。麒麟曰。在梨樹村。非李樹村也。判曰。汝年幾許。曰。今年四十有一矣。判曰。何月日時。曰。正月初三辰時。判官查簿。梨樹村姓名云。壽應七十八。何故勾來。況牌上姓名與簿上音同而字不同。地名音似而實非。况生年月日俱別。汝乃梨樹村林嗣麒。所勾牛屠。乃李樹村凌士奇也。其人年三十六。殺牛已數百頭。惡業尙難悉記。應墮(三)汝頂上有祥光發。越定是好善持經之人。麒麟曰。某生平無甚善。但不敢為惡。自十七歲齋戒。至今二十餘年。每日極忙。必誦完全剛經一卷。念阿彌陀佛數百聲。判曰。原

善。罪。皆。空。方。得。脫。生。先。餐。風。臥。水。皮。膚。慘。裂。雖。遇。仙。佛。不。能。救。度。又。曰。作。書。之。為。害。世。人。不。知。其。禍。甚。大。本。以。名。聞。寂。靜。識。字。知。文。或。綠。窗。書。靜。或。青。燈。夜。闌。展。卷。視。之。魂。搖。魄。蕩。不。禁。慾。火。之。焚。遠。成。奔。竊。之。行。致。節。婦。失。節。貞。女。喪。貞。或有聰明子弟。秀而有文。一見此書。遂汚識想。或手淫而不制。或目挑而苟從。小則斷喪元陽。

是善士。鬼卒誤攝尋常人。且有罪。誤攝善人。即本保城隍。俱難免。上帝之譴矣。此事干係不小。善士且在(西)暫坐待稟王爺。然後發付。隨有二青衣童子引到廳上。見匾云。西方駐節。柱聯云。大丈夫隻手撥開生死路。奇男子雙眉皺破利名關。漸進內廳。只見三人。一女二男。俱道服道冠。手持數珠。齊來拱手讓坐。童子云。善士少待。俟王爺陞座。即來相請。少刻鳴鼓三響。開門。童子來引麒麟。隨行至殿門。見門

少年天折大則瀆亂倫
不齒士林若夫巧作
重執視淫態亂人情操
不可勝數其所由皆
淫書之為害也奈何士
子以夙世之慧根握七
寸之管不思有功於世
積福於身徒造無窮之
孽干上帝之怒自墮
於水淵火坑而不恤深
可悲也

訓男孝歌
史教柳真君曰衆人們
莫道看側耳靜聽柳真

人有些話吩咐你們談
甚今論甚古都是無益
有件事最要緊你們奉
行各人想身子來從
何處那一個不是你爹
娘所生你的身爹娘身
原是一塊一團肉一口
氣一點血精分下來與
了你成個身子你如何
兩樣看隔了一層且說
你爹和娘如何養你十
個月懷着胎吊膽提心
在腹時擔荷着千劬萬
辛臨盆時受盡了萬苦
千辛生下來打脫命一

上直匾云

荆州等處生魂善惡都統司

頭門聯云

陰陽本無異理 感應確有明徵

柱聯云

奸雄到此能不心寒

善士臨斯自然氣壯

次進二門匾云

福善禍淫 旁聯云

業鏡分明巧計千般難蔽掩

夜臺漢楚公侯極品不相饒

柱聯云

天堂有路止須屋漏睛青天

地獄無門只為寸心多暗地

次進至丹墀下見上一匾云

三無私堂

旁聯云

生平一味胡行堪歎信心不及早

今日千般受苦亟思回首却嫌遲

透見堂柱聯云

對鬼剎夜叉莫怪當前顏面悲

上刀山劍樹方知昔日念頭羞

極上一匾云

賞慶刑威

生九死三年中懷抱你
標樣辛勤冷和暖飽和
飢失錯不得有點病自
埋怨未曾小心恨不得
好身子替你看痛那一
刻敢鬆手稍放寬心願
見食顧兒衣自受凍餓
爬得長請先生教讀書
交到成人請媒約定親
婚娶指望你與家業光
耀門庭有幾分像個人
歡天喜地不長進暗傷
悲腹痛腸疼就判死眼
不閉聖念着你就起是
爹和娘待你心看起

來你的身爹娘枝葉爹
和娘那身子是你本根
有性命有福氣爹娘護
蓄有聰明有能幹爹娘
教成那一點那一件爹
娘不管為甚麼把爹娘
看做別人你細算你身
子長了一日你爹娘那
身體老了一晨若不是
急急的趁早孝養那時
爺爹娘死追悔不能可
歎的世上人全不省事
只緣他昧了性負義忘
恩生養他護蓄他未曾
記得教訓他婚配他恰

堂東一匾云 新設無間僧儒獄

旁聯云

受菩薩戒陰借空門娛已王法饒佛法不饒
讀聖賢書反將儒術殺人世網漏天網不漏
時俱伏塔下判投批即以誤勾情由稟明王覽批畢云
此人果係善士又齋戒持經况陽壽未終應與還陽另
着夜叉刻限嚴提李樹村惡犯牛屠凌士奇結案將原
牌夜叉四人各重責八十監禁擬罪本保城隍俱依冥
律差擬令候申牒 玉帝繳問麒曰汝生平所誦何經
對曰金剛經王曰甚善誦幾許卷 麒曰未知卷數但

齋戒二十餘年誦經止七年王喚判云可替他查卷數
來判即展簿稽查覆云已誦二千五百零三卷矣王曰
汝壽尚多完一藏且有餘也但汝亦解經中之義否麒
曰不解王曰倘解此經之義身體力行又能廣布於世
則功德不可量矣若止口中記誦功德止十分之三麒
問曰僱人誦何如王曰僱人誦功德止十分之一耳然
亦大勝於不誦也汝在日課誦金剛經字句未免差訛
心思不無間雜又是口頭記誦功德尚未二三將來必
須着實理會口誦心維將四句偈逢人解說則西方有
望矣判稟云此土離陽已五日心頭既冷家必檢殮恐

傲當行却不想為反哺
羔羊晚乳你是人到不
及走獸飛禽不孝處也
儘多我難盡說且把你
眼前的指與你聽你爹
娘要東西值甚麼緊偏
吝惜不肯送射重親輕
你爹娘要辦事甚麼難
做偏推諉不肯去只說
不能你見了富貴人百
般承奉就罵你就打你
也像甘心你爹娘罵一
句肆口回舌你爹娘打
一下怒眼瞪睛只愛你
妻若妾如花似玉只愛

你兒和女似寶如珍妻
妾亡兒女死肝腸哭斷
爹娘死沒眼淚哭也不
疼這樣人何不把兒女
妻妾並富貴與爹娘比
較一論天不容地不載
生造刑戮到死時坐地
獄受盡極刑鋸來鋸火
來燒磨捱推搡罰變禽
罰變獸難轉人身我勸
你快快孝許多好處生
也好死也好不受苦辛
在生時人尊敬官來旌
獎有財帛有壽算又有
兒孫到死時童男女持

難回陽倘致 玉帝駁查大為未便。乞王爺速准還魂。
王云無碍二五八是本司判斷各犯日期。今日是八。正
是期也。吾見眾生不信因果。褻侮聖言。毀謗三寶者甚
多。今留善士一日。看我判斷善惡。以便還陽之後。廣布
於人。可與煖心丸一粒。便可煖至七日。若凡人到此。過
七日。卽轉解十王。便不能還魂矣。麒曰。仰問如何。西廊
有廳。為西方駐節。凡人俱可到否。王曰。不然。凡人死。槩
由西嶽發。至本司。本司審明。應輪迴者。批送東嶽帝前。
帝驗訖。每各給與好生性命一副。生其神識。入於靈魂。
此人領性命。即便生。凡惟能保全生初性命。十善全修。

者又持經齋戒。堅修淨土。不經本司發落。故暫駐西廳。
待本司牒召金童玉女。幢幡寶蓋。引登天堂。麒曰。如何。
為天堂。王曰。光明洞達。為天堂。故人之心事。光明洞達。
便登天堂。麒曰。如何。為地獄。王曰。卑污黑暗。為地獄。故
人之心事。卑污黑暗。便墮地獄。麒曰。登天堂。落地獄。之
人。亦有輪迴否。王曰。既登天堂。落地獄。焉有輪迴。然亦
有之。麒曰。如何。人方與輪迴。王曰。登天堂者。千人中不
上一二。落地獄者。千人中。到有百數。其餘俱是輪迴者。
蓋全善而無一惡者。必登天堂。全惡而無一善者。必墮
地獄。無善無惡。及善惡相半者。俱准輪迴。麒曰。人有前

施擁蓋接你去閻羅王。也要出迎。功行大便可得成仙成佛。功行小再轉世。祿位高。慫你們。孝爹娘。祇有兩件。這兩件也不是難做。難行。第一件。要安你爹娘心。第二件。要養你爹娘老身。做好人行好事。不肯撞禍。教妻妾教兒女。家道有成。上面的祖父母。一般孝養。下邊的小弟。妹。好生看成你爹娘。在。一日。寬懷。一日。嘆口。水。嘆口。飯。也是。歡心。德力。

量儘家私。不使凍餓。扶。出。入。扶。坐。立。莫使孤伶。有。呼。喚。一。聽。得。連。忙。答。應。有。吩。咐。話。一。完。即。便。起。身。倘。爹。娘。有。不。是。處。轉。細。說。莫。祖。言。莫。盛。氣。激。惱。雙。親。好。親。戚。好。朋。友。請。來。勸。解。你。爹。娘。自。悔。悟。轉。意。回。心。到。不。幸。爹。娘。老。百。年。歸。世。好。棺。木。好。衣。被。堅。固。墳。塋。盡。心。力。圖。承。久。不。必。好。看。只。哀。痛。這。一。生。何。處。追。尋。遇。時。節。遇。亡。辰。以。禮。祭。奠。痛。爹。娘。永。去。了。不。

善後惡者。有前惡後善者。有惡多善少者。有惡少善多者。王爺將如何銷算。王曰。前善後惡者。准惡不准善。前惡後善者。准善不准惡。惡多善少者。以善配惡之數。惡餘終獲惡報。惡少善多者。以善配惡之數。善餘終獲善報。麒曰。准惡不准善。是前善後惡者。竟與全惡者同也。准善不准惡。是前惡後善者。竟與全善者同也。其間竟無輕重之分乎。王曰。非也。為善不卒者。帝所甚絕。故准惡不准善。非竟沒其善也。特論善必刻一分。悔過自新者。帝所深與。故准善不准惡。非竟畧其惡也。特論惡必恕一分。麒曰。麒嘗見有善人。而反得貧疾報。惡人而反。

得富厚報。何天道亦甚蒙蒙。令人不可解也。王曰。善人而得禍。誠恐貌似善。而心未必盡善。惡人而得福。誠恐貌似惡。而心未必全惡。上帝所重。在心不在貌。與行也。蓋外可以欺人。內實難於欺天。從來因果之理。斷斷不錯。因果不同。有前世之因而為今世之果。今世之因而為來世之果。又有今世之因而即成今世之果。如子所云。惡得善報。善得惡報。是或今世之果未熟。而前世之果已熟。子烏得而知之。麒曰。如何為前世之因。今世之果。王曰。如乳臭小兒。或遭水火刀斧之傷。或遭虎狼牛馬之踐。凡種種非常之禍。今世之惡。因何在。又有英。

竟回程。這都是為人子。孝順的事。切莫把我的話。漠不關心。欺世人不愛的。有個通病。說爹娘不愛我。孝也無情。這句話。便差了解說。不去你如何與爹娘。較論輸贏。譬如那天生的一莖茅草。春雨潤。秋霜打。誰敢怨。與爹娘。就要殺也。該順受。天下無不是的父親。母親人。愚蠢也。知道敬神敬佛。那曉得你爹娘。就是尊神。敬得他。佛們。方纔歡喜。虛空。

中保佑你。福祿類增。你有兒。要他。孝須做。榜樣。根。孝報。孝逆。報逆。點滴。歸。

訓女孝歌

宏教柳真君曰。婦女們。最愛聽。談今論古。又有。的最愛聽。說鬼道神。我今日。有一段。極大故事。細講來。與你們。各各聽。聞我本。是一柯樹。長條。細葉。是當初。天和地。精氣。生成。這地下。植立。起一柯柳樹。那天。上高懸。着。一個柳星。過了。個幾。

流弱冠。驟登魏科。或享祖宗蔭襲。凡種種非常之福。今世善。因何在。觀此。可得善獲惡報。惡獲善報之大槩矣。麒曰。善人。悉登天堂。而不落輪迴。是輪迴者。永無善人也。惡人。悉墮地獄。而無輪迴。是輪迴者。永無惡人也。王曰。善人。偶一輪迴。如十善全修。尚有一綫未純。則必使其輪迴。到紅塵世界。煅煉一番。俾其盡善。此上天責備善人之至意。惡人。偶一輪迴。如十惡全備。尚有一念可恕。則亦准其輪迴。在苦惱場中。磨難一番。令其悔悟。此上帝矜憫。惡人之婆心。麒曰。善人要輪迴。生於凡胎。是苦善人也。惡人若輪迴。生在娑婆。是獎惡人也。何。

無分別。乃爾王曰。不然。使善人生。享榮華富貴。是即現世之天堂也。何為苦。使惡人生。受貧賤禍殃。是即現世之地獄也。何為獎。但善人在順境。而能不沒善根。愈加勤修。則升而益上。不然。則墮落矣。使惡人在逆境。而能省悟。前非。則超拔。沉淪。不然。則永墮。而斷輪迴之路矣。此可見禍福。雖由天造。而人定。還能勝天。吉凶。雖由數成。而理。至自能轉數。故人之禍福。吉凶。不足憑。而作善作惡。則可自主也。麒曰。然則天堂地獄。果不在世。而在心。心可自主。而不能自主。是天堂有路。人自不登地獄。無門。人自好墮耳。王曰。然汝畢竟是西方路上人。有此。

萬年。凝神聚氣到唐朝。得遇着李佑帝君。我帝君。憐念我誠心學道。就把我度脫去。做個仙人。柯樹如何有這樣造化。祇緣我心性靈不昧。本根我無父。又無母。將誰孝養。早朝天。晚拜地。報答深恩。心思專志。向定奉持原本。憑着我一點誠。動了聖神。有師傅。就當我嚴父慈母。幾千車力孝敬。無點懈心。成仙後。師傅教多積功果。祇要你勸世人。孝奉雙

親存一人能盡孝。將他度脫。不論男。不論女。許做仙。真我勸了男和女。幾千百個。都現在蓬萊裏。快樂長春。讀書人也有的。高官顯職。女人們都做了一品夫人。我做下勤孝的。這些功果。所以得受封個宏教真君。到而今。奉帝勅。宣揚大化。降鸞筆。演訂就一部孝經。讀書人明白的。講求與旨。俗人們也有歌。唱與他聽。祇有你婦女。猶未曾專說說起來。你

解悟也。語畢判稟云。各犯俱齊候審。王覽總批云。應與輪迴徐旭等共七百五十二人。俱給批着往東嶽帝去。領好生性命。各去投生。繳另批善人共三人。

一名善女柳氏。割股救姑。布施齋僧五百餘人。修橋砌路共七處。身心口業無些毫過犯。且念普門品經。持觀音齋甚虔。五十餘年不倦。

一名善民楊升。孝弟恭敬。慈和博愛。一介不苟。千金無欺。救人之危。扶人之急。蒙施濟者數百人。荷全活者幾十家。功施浩大。按原本以上二名關籍貫

一名善士張光耀。武陵人。貧而有守。苦而彌堅。著書數

百卷。悉有關世道之言。訓人子弟。仁義為先。與友訂盟。忠信為本。雖不持素。而念念是齋。雖不誦經。而句句是佛。身心清淨。口業盡除。

此三人俱當託生蓮花上品者。王覽批完云。仰即請金童玉女。幢幡寶蓋。送往西方。本司仍備鼓樂香花。仙鶴仙禽。護送其餘惡犯。照牌依次帶審。判稟惡犯二十二起。共七十名。

第一牌 惡犯首名余某。黃州人。由諸生中兩榜。選秀水知縣。國朝改陞刑部主事。後轉工部郎中。又陞戶部侍郎。再轉吏部。逾五月而死。查得此犯。自生員

們想最好傷情。你雖然是一個女人身子。你爹娘養育你一樣苦辛。懷着胎在腹中。誰辨男女。臨盆時一般樣受痛。挨疼。懷抱你。何曾說女不要緊。乳哺你。何曾的減却一分。女兒家到後來。總要經歷婦人們。經歷過。難道忘情。莫說你女人家無力。孝養你爹娘。待女兒更費苦心。替梳頭。替纏脚。不辭瑣碎。教茶飯。教織指。多少慈歡。嚴肅些。又念你不久是。

不成。一。刻。恐。怕。你。爾。房。失。事。缺。一。件。恐。怕。你。暗。地。多。心。選。高。郎。要。才。貌。與。你。匹。配。選。門。戶。看。家。費。恐。你。受。貧。聘。定。過。便。思。量。如。何。賠。嫁。到。婚。期。儘。力。量。總。不。廉。心。捨。不。得。留。不。住。好。生。難。過。割。肝。腸。含。眼。淚。送。你。出。門。到。人。家。夫。婦。和。公。婆。歡。喜。你。爹。娘。臉。面。上。許。多。光。生。有。些。錯。一。聽。見。自。生。煩。惱。又。添。着。一。世。酌。不。了。憂。心。你。生。來。嫁。

以暨作縣。毫無善狀。官刑部曾屈殺十三人。官工部。乾折無數。在戶部。肥橐若干。後陞吏部。益肆無忌。賣官鬻爵。惟前是圖。只滿一日之囊。那管一路之哭。此犯應墮阿鼻地獄。永無輪迴。余某起長揖云。犯官曾居極品。望老先生曲全大體。王喝曰。狗奴陽間重汝官高祿厚。我陰府只重德不重祿。與爵也。德隆縱乞丐之夫。吾亦改容禮貌之。爾今尚倚舊勢。欲抗禮於本司。耶。叫夜叉可將鐵鎚亂撞此奴之脛。余曰。犯官亦曾持準提齋咒。王云。汝持咒。不過為永遠功名計。汝知準提之義。何居為人欲求富貴功名求。

子嗣長壽。必須屏除十惡。堅行功德。每日虔誦感應。不間一日。不雜一念。猶恐不能上通天聽。冥感。帝心。乃持準提齋咒。然後應如桴鼓。汝生平作惡多端。徒慕準提之名。便思報應。是務末而不務本焉。有感通之理。况汝持齋之期。或已忘而思補。來朝。或人勸而暫借。今日全不曉。既已持齋。是不可補。與借者。倘欲補與借。則念頭便不誠不敬矣。安望其準哉。如此持齋。益加之。罪不必多言。速押入阿鼻地獄去。第二名秦某。漢陽人。由諸生登進士。仕至太原知府。三年死於官。查得此犯。輕蔑王章。草菅民命。蒞任三年。

誰家都有定數。你如何不遂意。便怨雙親。好過日。便說是你的命好。難度日。罵爹娘。瞎了眼睛。罵爹娘。嫁你的人家。不好。把公婆就當了切齒。人待公婆說他是別。已嫁出門。到是你女人。家兩不着地。把孝字推乾淨。全不粘心。那曉得。女人家。兩重父母。都要你盡孝。順至敬至誠。你身子。前半世爹娘養育。後半世。靠丈夫過活。終

身你公婆。養丈夫。就如養你天排。定去與妻。祇算一人。你原是公婆的。見子媳婦。却將你奇娘。家生長成人。嫁過來。方纔是人歸本宅。這公婆。正是你活命雙親。既行。茶又過禮。多少費用。請媒約。待賓客。幾番辛勤。愛兒子。愛媳婦。無分輕重。原望你夫和婦。供養。若身為甚的好兒郎。不。是孝敬。娶了你。把爹娘。麻了一層。纜不是。你言。語離他骨肉也。緣他鋪

積聚數十萬。曾無半念為朝廷。今世與爾科甲。緣爾先世為僧。曾有砌山路數百丈之功。詎知喪心至此。甚是孤負。玉帝美意。

秦云。犯官當日迷却。本來真性。不料世事如此無常。今方省悟。家中存積。尚有數萬金。今見王爺殿庭頽圯。堦下餓夫甚眾。願持數萬金來重修殿宇。其餘概以賑濟。我真曹殿庭。豈藉汝離觀費財修葺耶。況此干餓夫。俱是作孽之人。應當受苦。何勞施濟。且汝在生前。但知多方藏蓄。何嘗知世上有餓餒之人。汝若肯早行此一事。

亦可消無盡惡孽。何至今日。况汝家中數萬金。還是你的麼。吾於十數年間。早已遭取債冤家。作汝四男二女。汝死未滿二月。賭蕩非為。將數萬金。敗壞罄盡。將來女娼男盜。大壞門風矣。秦聞言。大興哀號。不巳。夜叉將銅鉗亂打昏悶在地。少刻復甦。王令押入地獄。去次審。

第二牌 惡犯趙某。黃州人。由吏員陞永平縣縣丞。死

於途。此一犯者。年十八。惡業甚多。及至為官。聚民財。殘民命。奉委追糧。敲朴恣意。但知奉上。不顧虐下。尤可恨者。檢驗人命。只以財之有無。定人命真假。勘踏田產。只以錢之多少。為田地去來。宦囊積數千金。在

變你志氣昏沉你就該向丈夫將言細說公與婆娶我來輔相夫君第一件原為着帶你奉養你如何反囚我缺了孝心這纔是婦人們當說的話這纔是愛丈夫相助為人為甚的乘着勢大家怠玩漸漸的把公婆不放在心他兒子將得錢你偏藏起私自穿私自喫不令知開圖好着祇顧你自己穿戴有利息祇算計自己家成怕公婆得些去與了姑

交怕公婆得些去伯叔平分祇說你肯度家為向兒子那知道你便是起禍妖精博待了公與婆一絲半粒你夫婦現成廝滅了幾程受窮苦受病痛由你唆出犯王法絕子嗣是你撮成你看那廟中的(按)地獄多半是婦女們受這苦刑更有的放潑賴賣制男子使公婆每日裏不得安寧公婆罵纔一句就還十句打一下你便要溺水懸繩這樣人自

生已罰絕嗣倘不足以蔽辜今先着入(油)鍋以雪民忿再押入(阿)鼻(地)獄永無輪迴趙云古人云為貪而仕則宦囊固所應得若取民財俱為有罪則作宦俱宜一介不取將何以資用耶王云義所當得情所樂予雖千金不為過辜無益人造計強取雖一文亦有罪汝試思所得資銀誰是義所當得者誰是情所樂予者誰是有功德於人非以討強取於人者尚支吾巧辯哉趙云犯官亦曾虔持三官齋實望護持豈知今日依然受禍三官大帝何不見救耶王云此惡應倍加罪先將釘釘掌其十嘴三官大帝是天地水三

大正神眷佑善類善人雖不持齋亦必加福報豈為汝不仁不義之徒私眷於汝汝作善持齋則齋乃以助善作惡持齋則齋乃以濟惡何得妄言次審

第三牌 惡犯周某桐城人流寓漢口開頭銀店專傾低假銀色以致傷人情誼破人體面惡孽多端尤可誅者蘄水縣一商將銀一百三十餘兩來傾九色汝竟騙其一半傾成五色使其中途悔恨而死汝雖偷銀六十餘兩染一瘟疫費耗已盡但惡孽未消細查生平並無一善行可贖着發至(火)城燒焚彌月方洩眾怒再押至(地)獄永無輪迴

盡了陰司受罪就不死也必定命喪雷霆我勸你聞友們聽從父母說一件依一件莫違性情慢本事養爹娘這是無祭奉茶水聽使喚也盡盡心在家中無多日還不要敬到那時嫁出去道悔不能我勸你媳婦們認清題目方纔說你原是公婆家人你丈夫在外做他生理公婆若要學你替他奉承老年飯不多茶要可口穿衣服勤漿洗補綴停

耳莫聽信俗人說不見公面為兒媳當他友不比別人不時問茶和湯親手奉上難走動又何妨扶起行行有東西買進來思量老公婆要就送去不得稍停祇要深公與婆心中歡喜那賢也接過去送與誰人他叔愛姑娘和睦她媳公婆喜這媳婦光我門庭孝公婆你爹娘也是歡喜這便是嫁出來要孝生身況日你替丈夫天孝順父母你丈夫也

二名錢某麻城人鄭家庄居住充本縣保狀專好唆訟騷財會唆一寡婦之姪與嬸訐訟即將寡婦之產反為其姪託情費五百餘金致寡婦含忿而死况餘惡尚多此犯豈有輪迴之理先付(劫)舌旋押入(刀)山(地)獄以正其辜

錢粟云小的亦曾戒殺六七年望王爺開恩王云惡奴戒殺豈非美事但汝恤其小而不恤其大務其末而不務其本汝生平唆人爭訟搬鬪是非不知陷害多少性命則所生者在物所殺者在人失本末大小之辨矣上帝豈因此末小之節遂為汝赦耶况汝戒殺祇沽名

耳何嘗由於好日本念據汝苦陳免爾(刀)山一難姑與輪迴為貧家子瞎啞乞丐以終身倘肯回頭痛自刻責前罪可贖再議可也次審

第四牌 惡犯首名舒某承天人由典史門子充府房吏年三十而死弱冠時以豔冶哄人破人家喪人命不知其幾雖由其人癡念所迷實由汝貪心所致既已罪不可追况至成人嗜酒好色姦人妻女不可數計有不如命者即以官勢誣捏害之故入人家婦女皆畏威惟命只此酒淫一節罪惡已不勝誅可押入(刀)劍(地)獄去

願。奉。文。母。丈。人。况。且。你。
盡。了。孝。下。榜。樣。你。見。
不。盡。婦。女。們。孝。順。的。事。
望。你。們。照。這。樣。體。貼。奉。
行。昨。日。良。文。孝。經。緣。演。
一。半。那。喜。氣。就。轉。到。南。
海。觀。音。宣。我。去。獎。賞。了。
加。個。佛。號。又。教。把。菩。薩。
事。勸。化。你。們。這。菩。薩。原。
做。過。妙。莊。王。女。生。下。來。
便。曉。得。立。意。修。行。菩。薩。
愛。見。女。兒。一。心。好。道。百。
惡。的。教。道。他。要。做。俗。人。
誰。知。道。我。菩。薩。心。堅。似。

鐵。只。望。着。得。了。道。度。脫。
復。親。到。後。來。父。王。病。十。
分。沉。重。我。菩。薩。日。共。夜。
備。極。辛。勤。叩。天。地。禱。神。
明。不。惜。身。體。因。此。上。感。
動。了。玉。帝。天。尊。雲。時。
間。坐。蓮。臺。金。光。照。耀。居。
普。陀。施。法。力。億。萬。化。身。
于。隻。眼。廣。照。着。十。方。三。
界。于。隻。手。掌。握。着。日。月。
星。辰。佛。門。中。這。菩。薩。神。
通。廣。大。歷。萬。古。發。慈。悲。
救。度。世。人。有。婦。女。能。行。
孝。不。消。禮。儀。到。老。去。便。
許。他。進。得。佛。門。豈。不。是。

判。稟。云。此。犯。事。母。極。孝。母。年。六。十。餘。患。病。在。牀。湯。藥。必。
親。嘗。夜。臥。不。解。帶。者。數。月。母。病。危。又。割。股。救。療。宜。開。其。
一。面。王。云。上。帝。雖。極。惡。淫。又。甚。重。孝。但。彼。不。知。守。身。
事。親。之。道。耳。姑。免。其。辜。得。附。輪。迴。為。娼。准。其。悔。悟。自。新。
即。發。牒。至。東。嶽。帝。去。
二。名。孫。某。武。昌。人。年。十。九。改。名。張。某。充。武。昌。府。堂。皂。隸。
性。喜。阿。諛。逢。迎。才。堪。幹。旋。奔。走。膽。可。包。天。好。能。蔽。日。
惡。事。四。主。悉。為。愚。弄。以。至。人。命。之。死。生。憑。其。掌。握。情。
理。之。曲。直。由。其。齒。牙。惡。貫。滿。盈。在。陽。間。雖。治。以。不。赦。
之。條。在。陰。司。豈。寬。以。維。輕。之。律。速。押。至。刀。山。地。獄。去。

孫。云。小。人。曾。於。報。恩。寺。助。銀。五。十。兩。粘。貼。如。來。金。身。又。
曾。助。點。琉。璃。三。年。又。曾。朔。望。持。齋。念。千。聲。佛。王。云。狗。奴。
作。惡。在。先。後。能。悔。改。造。福。念。佛。則。天。神。赦。其。罪。豈。倚。作。
福。念。佛。益。肆。為。惡。阿。彌。陀。佛。豈。助。汝。作。惡。之。朋。黨。乎。如。
人。嗜。酒。色。染。病。以。藥。療。之。倘。能。戒。飲。節。慾。則。藥。自。效。若。
依。舊。嗜。酒。縱。色。藥。豈。助。爾。之。酒。色。者。乎。速。押。去。毋。得。強。
解。次。審。

第五牌 惡。犯。首。名。吳。某。黃。州。黃。岡。人。少。習。儒。不。以。以。
業。寫。狀。為。生。
王。云。從。來。寫。狀。人。無。一。善。類。吳。云。小。人。止。曉。代。書。並。不。

雙。三收。幾。辨。賢。聖。四
收。私。好。亂。倫。五。收。拋。散
五。穀。六。收。捨。棄。親。生。七
收。宰。殺。牛。大。八。收。斗。秤
不。平。九。收。明。暗。騙。十
收。藥。毒。魚。鱗。儒。生。舞。弄
刀。筆。博。教。衰。慢。神。靈。巫
流。假。道。惑。眾。僧。尼。飲。酒
茹。葷。官。吏。虐。民。肥。己。書
役。賣。法。舞。交。鄉。保。貪。財
講。訟。豪。強。解。吳。肅。講。儒
生。發。賣。假。藥。高。取。行。使
假。銀。中。証。不。秉。公。道。百
以。偽。亂。真。舊。塚。開。田
星。決。水。縱。火。害。隣。得

業。忘。師。訓。誨。失。時。毀。字
灑。掃。借。端。欺。騙。良。善。非
禮。口。腹。殺。生。逞。勢。武。斷
鄉。曲。理。屈。百。口。嘲。人。募
化。隱。匿。錢。米。助。人。黨。惡
相。爭。這。幾。十。件。惡。種。不
富。留。在。人。羣。甚。有。結。盟
偷。搶。尤。為。首。惡。病。心。人
賈。逐。一。收。到。驅。入。餓。鬼
畜。生。又有。良。善。難。處。須
富。貴。酌。而。行。若。是。公。平
取。命。惟。命。爾。等。超。生。倘
敢。不。遵。天。律。墮。入。地。獄
沉。淪。定。限。三。載。收。畢。即
富。回。奏。朕。聞。玉。皇。旨

稟云。小的等溺於習俗。反為身家所累。恐難頓改。陳云。何難之有。欲修行人。見解膽量。超出尋常。萬萬反要得。巨盜一段。勇往直前之心。方可遂願。巨盜惟能無畏。故破人局。取人寶。若反掌之易。修行得此一段。膽量何塵。緣之扁。不破。定慧之寶。不得。或因口吟一偈。云。鋼刀本不引人。兇法磬矣。解招人善。鋼刀法磬。兩何情。只此一心。分殊願。向來夫足自悠悠。今日回頭。皆戰戰。改惡從善。有何難。作盜為官。俱莫戀。從此官吏胥役。皆有憬悟。之念。退役出家者。十數人。王云。果有此功德。前罪可贖矣。况彼雖得財。未傷人命。應減一等。且姦者念生於有。

餘是飽暖之溢情也。情溢者無救。例盜者情生於不足。是饑寒之苦念也。念苦者有怨。條陳某淮。牒往東獄。帝去輪迴。至天台。作一行脚僧。若能辛勤勞苦。大加洗濯。將來可望上進。次審。

第六。惡犯首名。陳某。郎。嗚人。從幼。佚遊。不勤。不儉。以致。父母。饑寒。困苦。憂悶。而卒。年四十九。身亦。餓死。王云。汝雖無大惡孽。但。肢骸。怠惰。飲食。奢侈。從來。劫盜。非為。殺人。放火。皆因。不勤。不儉。始。故。勤儉。乃。治家之本。亦。修身之要。究之。仁人。君子。未有不勤。不儉。者也。汝不勤儉。致。父母。饑寒。而死。則。不勤儉之罪。雖似。小而。不孝。

意已下已知難再哀情
四月之十八日吾往下
界訪尋雲遊不上半月
種種餓鬼成羣見吾打
個拱手叫聲莫怪就行
遇着神壇社廟便去訪
問姓名去到人家門戶
再細詰問竈君押住當
方土地喝令引道前行
方到威寧一處兩日收
了千人唐高順妻逆母
翻承爭財叛親虛空乍
雷一响霎時化作牛形
栗忠扯經袿壁即刻雙
其不明翻舉強姦寡婦

即日爛斷腎筋大生眼
猪用米口吐猪兒亡身
完習兩戰兩科全家盡
被火焚文儒毒魚用藥
七蛇纏足堪驚載記王
顯蔡貴三個衙役官名
死在衙門牆下吐些酒
肉錢文一切兇人好漢
吾難個個指各其於盜
賊匪類盡皆痢症亡身
有等燒香求救彌陀世
尊不靈有等書符唸咒
天師妙法不靈有等請
醫調治仙丹妙藥不靈
有等孝順兒女急急設

之罪實難容。即令押人(出)場。斷其食腸抽其懶筋。其父
見託生常州西門後市為縣兵房吏。此惡應墮(畜)生道。
變豕以償其債可也。
二名姜某與國州人年五十一死於貧漢胡某之手。查
此人係州中巨富。囤積穀米。專販於各處。商人同郡
饑荒死填溝壑。毫無憐恤之心。顆粒吝於施予。當日
府縣着其賑濟。賄託求免鎖鑰益固。即至親骨肉患
難死亡。漠然不顧。
王云汝生平厚擁巨資。毫無假借。刻薄殘忍。勝於殺人。
情實難容。罪焉可逭。姜云自知鄙吝。干犯冥誅。望王爺

救回。使小人改行從善。將穀米財帛盡數給散窮人。伏
望格外施仁。王云汝尚欲回生。即已噬臍莫及矣。汝家
中倉庫尚是你的。麼你兒子原係汝冤家。不上一二年。將
家貲已破蕩無遺了。姜聞言大哭。吾生平苦積實望永
久。欲將一文錢買菜薪。尚不捨得。今日盡為仇人破耗。
豈不捶胸悔殺。王云慳吝之惡。同於貪婪。看押人(餓)鬼
(道)輪迴之日。給與乞丐性命一副。使絕其衣食。以懲饕
徒。繳次審。

第七牌 惡犯首名尹某。歸德人。習醫。以誤用方術。藥
死男女十一人。性嗜嗜牛肉。非此不下箸。國法雖

法救親有等慳吝兒女
反說老天不平吾神一
見傷慘不覺淚滿襟襟
享爾赤子香火把我當
爾尊神如今有難不救
是吾枉自為神上界哀
求迫切下界說與人聽
見者即當改悔莫待惡
鬼臨門吾今在此顯化
明日又到別城若吾傳
不到處許爾識字書生
拜第吾來助筆爾當替
吾寫文有錢替我刊刻
一文還爾于金吾願世
人普渡不憚再三叮嚀

爾等祈雨一事明日子
時便委若看做閒話
災禍即刻離身

平浪王覺世度厄真
經

教
昔者禹平水土奠安九
脈。墮生民於和樂之境。
蕭萬世以無窮之福。粵
稽古聖考較功績孰有
出乎其右者。然而禹帝
看世之心。猶繩繩其不
已焉。於是懸水卸功。曹
都統司陳下降人世。以
董年成道。剷除水界一

漏。冥律難逃。罰為牛十一輪。迴取償藥死十一命。繳
二名李某。辰州人。專為媒。誑騙良家兒女。作婢作妾。皆
所不顧。甚之以少女配老夫。以老嫗嫁少郎。以致憂
鬱悶死者七人。口孽深重。著拔舌鑿牙。永墮陷人坑
以快人情。繳次審

第八牌

惡棍首名馮某。沔陽人。佃種人田。歲常逋負。
即豐年其穀亦必侵水一宿。方與主人。主人恨欲收
佃。強霸不容。倘改移他人。必多方殺其種子。悍惡非
常。應墮地獄。

馮云王爺有旨。凡力農之人。俱憫其勤儉。如有小過。既

行赦宥。仰懇一視。以廣仁慈。王云力田之人。胼胝勤劬。
膏於自奉。自食之餘。磨石可以轉賣。雖受所值。人得蒙
其血汗。於世非無功。故槩赦其小過。准與輪迴。豈若爾
之貪婪者哉。不必多言。押去。

二名江某。湯陰人。其父樂善。持齋。此人不守父訓。專事
捕魚。每日所獲。鯽鯉鯪鱖。不計其數。反罵父以為常。
惟於母病。臨危救療。割股極其真切。竈君已奏其事
於玉帝。帝准存其家。

王對判云。此人上違玉帝好生之念。魚鱉相忘。江湖
與汝何仇。倘欲需用。則偶爾取之。故聖人以鈞不以網。

火厄者非吾職之所司。惟吾總司水府。凡一切水府九九八十一厄。莫不。吾點既。今者大劫既興。有推原者。吾亦為之救度。漢水之濱。有姓者。客於舟中。見舟船將覆。默誦太上感應篇。子因其昔日事父母。微有敬意。其人舟覆。沉水。子提而出之。順流三十里。至岸。見有誦觀音經者。有誦三官及雷祖經者。有誦許重願者。凡吾所救。共二百七十。

之罪。但念汝持齋布施。姑免磨一苦罰入地獄。永無輪迴。以為逆婦不孝公姑者。做二名周氏秀娘。承天府人。與人相淫。種種不一。且手刃婢女一命。遭傷殘者。不知其幾。王云。可押入油鍋。使被害女魂亂。以慰冤魂。三名惡婦成氏丑娘。湯陰人。專唆隣家。相怨是非。致隣女含憤縊死。又好淫生女。不育。連牛殺死五女。王云。殺傷外人一人。止填一命。自身骨肉傷殘一命。應填二命。鬼卒可押縊死之女。并滄死五女。共將他拖入滾水池。去暫洩其忿。待輪迴日。另隨因緣。各議報復。

三命皆歸其微。有實行。致耳。其驗與不驗。咸與不感者。必有可解之處。一。點實行。方可開一線之。忍依其改。過自新者。不從此振作。水官大帝。考較功過。再入劫數。海甲。吾未如之何也。下界之人。見此惡難。雖知可畏。不知從來。吾今將三官大帝。編冊之意。例而言之。有志之士。作人天。仰望之人。甚勿自棄。勉。之。勉之。勿。志。

四名惡婦。季氏可娘。為宋家婢。竈頭。狼籍穀米。暴珍天物。不可數計。好盜主家資。竊騙於人。累他婢受刑。與人淫。及引其人與主母私。種種惡款。屈指難盡。王云。汝前生作孽多端。故罰為婢。不知婢雖人身。實兼地獄畜生。餓鬼。而并於一身。倘不知悔。以圖求生。判問云。婢亦人身。何故。三途并集。王云。為婢飲食不得自如。何異餓鬼。禮數不及。便是畜生。無夫妻子母之樂。常處幽暗。豈非地獄。今再不悛。更有何罪。可加再使遍歷。三途。永無超脫。五名惡婦。劉七如。桂林人。年四十。無子。性淫。而妒。夫欲

娶妻堅執不許。致夫背娶一妾。寄隣家。婦知而捕之。將火貼煨。紅燒其皮肉。寸皆腐爛。數日而死。

王云。禁夫妻妾。自斬其祀。有何利哉。况此等更有嚴刑。決不姑縱。劉云。丈夫無子。乃准娶妾。婦人無子。不許別夫。王爺平人所不平。婦實冤枉。王云。畜類無恥。到此尙逞利口。何況汝夫當日不知如何受汝箝制。據爾淫如性情。罰汝爲娼。年三十染癆疫而死於路旁。爲犬豕所食。以償其負。蓄性妬之罪。

六名曹氏。淑娘。吳江人。嫁長沙褚某。某蚤死。待其前妻遺子峻。刻百般。凡飲食衣服。俱與已子大異。析產盡。

將腴田與已子。而瘠田與某。又酷虐前子之婦。怏怏莫伸。而卒。子亦隨亡。

王云。一體二視禽獸之心。應墮畜道。庶蔽其辜。判云。此婦晚年持誦阿彌陀佛。最虔且齋戒三年。自悔以超亡魂。王云。准免墮落。姑着輪迴。卽爲其婦來生之婢。小心伏侍。以償前罪。次審。

第十一牌 惡僧共十五名

王云。此千犯僧。且問汝輩出家修行。本期成佛。作祖河。故盡在惡犯內。衆云。望王爺慈悲。王云。汝輩亦曉得釋迦牟尼佛。新有牒文到本司。否衆云。不知。王展牒云。上。

云空門敗壞已極。燈傳幾熄。事說衆沙尼名。雖出家實多。敗類求無愧和尙之名者。千人中不過一二。委本司着實稽察。毋爲所誑。我且再問汝等。亦見本司有出家爲僧之規儀否。衆云未見。王云汝等出家。雖同立心。各異。有與父母悖逆而出家者。此首罪。不必言也。有與妻孥兄弟不和而出家者。有汚名敗行而出家者。有避租賦苦饑寒而出家者。有慕寺觀清淨而出家者。有好沙彌少艾而出家者。有沽高潔之聲稱而出家者。有幼難撫老無歸而出家者。有實見世事之浮假。羨至道之元妙。而出家者。汝等各自陳求。衆云望王命慈悲。衆等實

見世事無常。勤求至道。別無他爲也。王云汝等焉肯自陳。令判將孽鏡一照。見各僧并無一人真心爲道者。酒肉僧三人。好奸淫者二人。愛沙彌者四人。貪財肥家者三人。餘三人。頗知早晚課誦。造菴塑像者。王云呵呵。何怪世尊怪汝等。敗壞空門也。將犯戒律十二僧。俱押入新設無間僧儒地獄去。永無輪迴。此三人尙有一線可恕。我且問汝三人。既曉出家。口稱修道。且說如何是道。如何是修。衆俱茫然。王喝云賊禿亦枉然。削髮修道二字。且不解耶。衆云望王爺指迷。王云自古及今天下。豈有二道在家出家。豈有二修道卽儒門五達道也。修卽

修此五達道耳。舍君臣父子兄弟夫婦朋友更有何修哉。衆云：僧既出家，父子且無焉。有君臣兄弟與朋友哉。若夫婦更不必言矣。僧等下愚，實所未解。王云：汝既不知道，何怪不知修。不知人生在世，君臣乃第一大倫。縱樵夫牧豎，俱有難逃之分。衆云：但知爲官作宰者有君臣耳，豈及於樵夫牧豎哉。何況出家之僧也。王云：且問汝忠字如何解。凡做百姓的，焉得人人朝見皇帝。只是凡事依忠心做去，早完稅糧，不干法紀，俯仰無慚，衾影不愧，鄉里共稱爲良民，是卽市井草莽之忠臣也。豈在拜跪嵩呼之儀文哉。況僧家法門以慈悲方便普度

衆生爲事，果能着實遵行，則人習和平，家敦仁讓，獄訟哀息，兵革不興，豈但如爲官作宰之功施已哉。卽此通之，則君臣之道，惟僧家修之，乃更大耳。若父子更不必言矣。汝等有父母在上，便當在家盡定省之儀，效菽水之權，豈撇自家老子，反奉他人阿翁於理不順於心，何安此乃大逆不孝，有愧雙親多矣。畢竟候父母康壽，終養天年，然後立志訪道拜師，求做一德行和尚，超度先靈，此便是修父子之道了。至若兄弟同胞連枝，克盡友愛，不必言矣。不然則四海之內，皆兄弟，何但同師父師祖者方爲兄弟耶。處人涉世，不矜己能，不彰人過，扶人

之困○救人之危○兄弟道○修朋友之道○亦兼盡矣○至於夫
 婦之道○與出家人絕不相通○然夫婦之道○其實彌綸天
 地○夫婦二字○不過是陰陽二字○陰陽之道○不在小而在
 大○不在獨而在眾○如我一人能調攝性情○喜怒哀樂適
 得中和○則上贊天下育民物○無旱乾水溢○無愆陽伏
 陰○天地者乃民間之一大夫婦也○與知與能者乃天地
 之眾夫婦也○夫婦二字○不過陰陽二字○陰陽二字○不
 過中和二字○哉○致中和以調陰陽○豈非克修夫婦之道
 乎○汝等一向茫然○焉有出頭日子○眾云○僧等得蒙指迷
 望王爺慈悲○容僧補過○王云○姑准汝輪迴○再得為僧○但

此實出萬幸○不可更虛度一生○由來世人俱錯認空假
 二字○故多歧路○汝切不可惘○無灼見僧云○眾等凡胎慧
 根淺薄○焉識其中奧義○望王爺再賜金玉之訓○王云○空
 字○世人俱作假字解○奚啻天淵○不知空字○即大學朱註
 虛靈不昧的虛字○又即孔聖云○空空如也之空○又即天
 地太空之空○毫無渣滓○毫無滯碍之說○若夫假字之義
 但說世上一切皆無常○吾人眼孔裏○當看得破○是假字
 只當得無常二字○當不得空字○空字又丟不得真字○故
 空假真三字○相因又相須○解得三字了○徹做得三字到
 頭○成仙作佛俱不難矣○須要用心○理會○眾云○如此奧義

天下之實無逾五穀者也。嘉種誕降，厥由帝命。而又發之以土膏，潤之以雨澤。水旱風雹不為害，蟻蝗蝥賊不為災。而後苗而秀，秀而實。而後登諸場圃，而後薦諸盤餐。故五穀者，天所愛也。人情一日不再食，則飢。

乞兒行婦窮途困頓之餘，正所謂單食豆羹得之則生，弗得則死。然而星霜野店，索貨何從。風雨荒村，呼號莫顧。當此之時，雖一粟一米，亦不易得。故五穀者，民之命也。况夫農家作苦，更有什百於士商工賈者。冒暑而鋤，帶星而汲。終年勞苦，常在泥塗糞壤之中。盡室經營，竭其父子家人之力，蓋自以耕以耘，以敏以獲。迄於春之播之，鑿之，蹂之，不知幾

衆實鈍根益難理會。王云：人身六根六塵是假的，難說三綱五常也是假的。故功名富貴酒色財氣不可不看。得假孝弟忠信禮義廉恥不可不做得真。眼上看不得假，身上做得真方能心上打得空。亦惟心上先要打得空，如秋月如澄波無蒙蔽無罣碍。眼此方能看得假。身上方能做得真。故空假真三字相因實相需。專怪世人開口便說不要認真，一切都是空的。此出於平常人相沿為口談閒話，則可若實實要向裏邊作工夫者，豈可隨眾因循無理會。即錯認三字似不甚打緊，誠恐初學下手工夫先着便錯了。將來如何成就。眾云：敬領指迷。

如久暗一燈，但了生死二字，眾尚未解。并乞開導。王云：大乘人不落生死，止有涅槃。涅槃則不落輪迴。此惟了生死能之。人只為生死不可心上罣碍未脫，故有輪迴。以補其未了之願，生不了死，焉能了故了死之法。即在生之中，生死如何方了。六根六塵酒色財氣以不了了之。三綱五常忠孝節義以必了了之。以不了了之者，心了之也。心了即身了也。以必了了之者，身了之也。身了即心了也。心了者，縱身未了也。身了者，縱心未了也。亦了也。總之一假真真之說也。總之一能空之義也。眾云：入世法出世法，果有二法否。王云：自古及

番愛護。幾許辛勤。故五
我之福。消受之者。也可
勿惜哉。其一在舖館之
中就食之客。來去不常
而奔走滌器者。往往取
便一時。不暇顧惜。殘羹
餘粒。捐而去。諸道旁矣。
揮而沃諸溝中矣。其一
在衙署之中。食指繁多。
準量無數。官長簿書。疲
迫不暇計及於饕餮。僕
隸魚肉腥膻。遂亦自忘
其艱苦。金底之飯。隔宿
之餐。竟視爲可棄之物。

因而及於鴨欄雞欄矣。
因而及於牛溲馬勃矣。
其一在富家貴族。主中
饋者。經年不入庖厨。任
便令者。終日居然飽食。
人浮於食。則請而益之。
矣。食浮於人。則餽而棄
之矣。其一。誠聞。號舍爲
士子者。多取則多所餘。
司巡緯者。許納而不許
出。當步履之所。及則在
踐踏中矣。步履之所。不
及。則在使溺中矣。其他
隨地隨時。不勝枚舉。或
以爲無傷。或以爲難禁。

今天下豈有二法。入得世。便出得世。入世不以着相爲
真。出世不以隱怪爲假。要之。入世出世。俱不外修道。修
道不外一誠字。中庸至誠誠字。卽空字之解。識得誠字。
透卽不必求空字之義矣。更不必索真字假字之義矣。
此本無甚奇特。日用尋常。穿衣喫飯。皆是道。皆是修。專
怪僧家稱善知識。動以棒喝。故套說妙說。元駭眾眩俗。
不知棒喝。乃禪家寓教至意。但可一不可再。欲以此頻
頻哄眾。何怪人共叱之爲異端耶。汝等捱一串素珠。學
一堂功課。便自目爲修行中人。不知汝削頭上之髮。未
削。心上之髮。持口中之齋。未持。心中之齋。不曉明心見

性。何須一盞神燈。不知喚夢祛魔。奚用數聲鐘鼓。齋僧
接眾。雖非勝因。尙亦無妨於正果。修橋砌路。雖爲欠務。
猶非無補於眾生。獨是東壁建闢房。西廊興淨室。枉自
光了一個頭。何曾向裏邊。幹辦一二。今日訪知識。明日
學雲遊。徒然赤了一雙脚。却不從上乘。領會分毫。詩棋
非不精巧。究與至理何關。儀度儘自優閒。竟與禪宗無
涉。更可笑者。留客一茶。便強渠綠簿中。作領袖。逢人一
揖。便想他施主上。作先鋒。多方募化。大興殿堂。土木浩
繁。經卷盡爲廢擱。官長奇寓。鐘磬久已生塵。東走西奔。
徒博匠工稱恩主。勞神嘔血。祇爲官客作居停。渴飲人

或以爲瑣屑之務不足
經心或以忙冗之中不
遑留意然而皆已日積
月累必有歸也惜之於
無形而預防之可也曲
今之可也檢而拾之可
也。以故感應篇有跳食
之戒。闕帝訓嚴。棄穀之
條。某以稻田。潤米。終
觸雷神。沈以盆。粥。流
汚身。嬰惡疾。袁太蔡之
家。僮僕。拋溺。廁而。遂犯
天威。沈判官之。周婢。奏
葉。濶。而。頓。干。冥。道。陳
丘。玉。穢。中。拾。取。獲。憐。詩

贈之樂。元參政器內無
餘。漆。註。者。隨。之。算。今。採
之。於。人。情。物。理。所。宜。愛
重。而。寶。貴。者。如。此。考。之
禍。福。報。應。所。宜。警。惕。而
勸。勉。者。又。如。此。夫。大。易
之。訓。小。善。弗。爲。小。惡。弗
去。積。而。難。掩。猶。足。以。滅
其。身。而。况。不。敬。不。惜。不
得。謂。之。小。惡。則。夫。能。敬
能。惜。又。豈。得。忽。爲。小。善
哉。

養棄五穀諸款前文
已詳言之而尚有未
及者請如槽坊麵餉

之脂膏。充一已之囊橐。人稱其大有福報。吾判其多種
孽緣。此等行徑。皆釋迦牟尼。素所痛心疾首者也。汝等
再生。切須知戒。萬勿悞入迷途。自罹不肖。可到東嶽帝
去投牒。領僧家性命。繳次。恭

第十二牌

惡犯共二名

首名諸某。雲夢人。鄱陽湖撐渡船。於壬申年臘月。謀一
客命。得財三十五兩。後爲人出首。問罪。以無實據。俾
獲赦。卒至乞丐。年三十八。頓悟前非。好善持齋。念千
聲佛。二十年不輟。且持念甚虔。誠祈贖罪。外尚求來
生洪福。

王云。幸汝好善持齋。念佛懺悔。况又乞丐示罰。苦楚備
嘗。免汝謀財殺命之罪矣。但求洪福。恐難耳。諸云。小的
犯罪在前。悔過在後。望王爺詳察。王云。且站一邊。自有
發付。

二名林某。彭澤人。以祖父有濟人陰功。且某前生。乃一
好善持齋道人。布施過草鞋三百七十五雙。寒天施
草薦六十五領。故今生得叨卿魁第五名。但此人年
方二十三歲。因發科後。竟忘本念。淫玷鄰女金淑姑。
一生名節。且占鄰人田數百畝。每持觀音齋。未滿月
而開。且云。罰來生便做一個乞兒。今日亦要開矣。大

以及米店六陳行并
酒倉棧房等狼籍甚
天其敬惜當比常人
更加一等時時留意
事。事。細。心。方。能。免。辱
其。最。可。惡。者。惡。佃。運
租。必。加。之。以。水。致。米
腐爛不堪。人曰。梓春
盡。爲。糠。糶。其。水。倘。若
適。度。人。倉。之。後。發。熱
霉爛。并。致。全。倉。皆。腐
无。爲。天。譴。所。難。逃。卽
逢。荒。疫。之。年。必。致。多
逢。惡。劫。奈。鄉。愚。不。曉
若。鄉。老。之。有。德。行。者

能廣爲勸止獲福無
量而鄉村養猪之家
概內切勿留猪吃
不化最爲造孽而士
子所當敬惜第一無
過閨中飯有存餘不
効帶出號軍食之不
盡始則置於屋上雨
下盡入泥溝而饑餓
之。饑。切。不。可。付。號。軍
洗。洗。則。必。入。於。溝。並
無。別。處。晚。間。則。小。便
及。之。矣。奉。勸。士。子。將
水。一。盞。入。罐。數。沸。則
錫。巴。一。齊。俱。下。取。而

士已勸竈君奏上
律着連議罰示懲

玉帝玉帝云破壞齋期大玷清

王云汝受祖父之庇且前世頗有微功得叨魁選豈知
晦昧本初恣意敗常至此且擅開月齋卽乞丐亦所甘
心本當永墮三塗姑念汝母供養闕帝及觀音像甚虔
免汝大辟暫轉輪迴卽以晚候諸某識魂移換轉來乞
丐終身以踐前語諸某得叨鄉魁享年七旬而卒林某
乞食於占田之家遭金淑姑再生爲鄰家奴毆辱而死
庶償報不枉次審

第十三牌

惡犯共四名

首名韓某年十四歲

王云此人方乳臭有何惡孽判云此人年雖幼不孝父
母詈罵爲常習業館中污穢書紙至三萬七千五百餘
字又以所食餘飯嘗置穢地不可計數王云如此犯天
條有餘矣着卽父入火城永無輪迴

二名周某瀟湘人以宰牛爲生

三名沈某石首人以殺狗爲生

四名楊某嘉魚人以宰猪爲生

王云這三犯俱當押入刀山地獄猪屠泣云小的曾持
血盆盞三年且猪與牛犬不同望王爺詳察王云汝持

既之不過一兩口耳。何以養生護命之物。與小便泥穢合為一。處乎雲路欲登務依。苦口生信中每人先。出後狀元及第。溺女天律。好生經曰。上帝以溺女冤魂來首告者盈千累萬。乃命按察使者巡視天下。凡溺女者載之。福隨遣凶神惡煞降。禍其家有能勸止設法。

救護者會入勸善籍亦。年呈報以便增加福。珠吃素能勸人育一女。增壽五年准折卅過。所登功過少婦未經。友能勸人育一女者亦。增壽五年准折卅過。婦人強自溺女者即誦血盆經燒浣糶香點百子燈。受主院中俱不准註名。所有寄庫金銀及還受生緡錢掌庫曹官俱不得代為收貯。概給料死城克鬼花銷男婦溺。

血盆齋還是何為日保母。王云汝既曉得保母乃是孝子何故宰猪楊云容小人細稟原是父親命小的習此惡業說猪受人豢養原以供庖厨向來無功於人況殺者不少食之者更多此業應在未滅之例望王爺開豁。王云汝持齋亦持經否楊云持血盆經王云汝須持金剛經若血盆乃是後來附會的若持金剛經不但超度汝母且可超度三代亡魂汝既孝且有念經之功況猪無功於人且食之者眾姑免汝罪准與輪迴來生求東嶽帝給一衣食俱足好善男子闕文去宰牛殺狗者上求牛為人耕田犬為人司夜俱有功於世汝擅殺業罪

不可救學判查來各各照數填償判報云宰牛者共七十二頭宰犬者共一百八十七隻王云宰牛者依數變牛宰犬者依數變犬完滿日再入地獄永為餓鬼去次審

第十四牌 惡犯共二名

首名尤某石首人初學風水二名何某武陵人幼習星相王云看風水者誣指吉凶顛倒地理談星相者妄談禍福舞弄天文舞弄天文者雖無大害於人實得罪於天顛倒地理者雖似不得罪於天實大害於人騙其財賄

一、女者減福祿十年。壽
五年。弱二女者倍之。弱
三女絕嗣。其福祿壽籍
一概註銷。婦人溺女多
者。產亡後世為畜生子
孫。遭水火厄。一家不溺
女及能勸勿溺女。另勸
遺棄使者。不得入其門。
婦人已溺一女。或能勸
人育一女。准其折贖。命
本無子者。勸人育一女。
准生一子。命應有子者。
准增一子。子孫無壽。賜
之壽。有壽增其數。男人
亦然。讀書人。勸育一女。

看准折甘過勸育四女
准與科目農商勸育一
女。免水火厄。增財福五
十。准折甘過。惜道廣佈
勸化。增壽十年。准折十
五過。
運池大師成殺文。
人人愛命。物物貪生。
何得殺彼形軀。充已
口食。或利刃剖腹。或
尖刀刺心。或剝皮刮
肉。或斷喉劈殺。或滾
湯活煮。驚嚇。或鹽酒
生醢。解蝦。可憐大痛。
真伸極苦。難忍。造此

尚為小節。至於破人之家。喪人之命。此皆堪輿家之為也。罪可罄竹。乎星相家應滅一等。若風水庸師。應當計算受害之家。若干變音賠償。再入阿鼻地獄。去次審。

第十五牌 惡犯共七名

首名聞人某彭澤人王云。七犯俱上來。我看汝輩自幼習儒。但知取富貴於聖賢宗旨。亦曾究心否。眾云。犯生等因父兄自幼教習舉業。便將登科第。顯門閭。廣田宅。為期望。即師長教訓。亦只傳授得取青紫的秘訣。至於聖賢宗旨。并不曾談及。故悠悠歲月。迷謬本來。罪孽實深。追悔何及。仰祈注宥。更容自新。王云。我真司念汝等。

傾負夙根。實出天幸。奈何暴棄不自寶珍。汝等得叨為人一幸也。官骸不缺。二幸也。資性明敏。三幸也。叨列士林。四幸也。既有四幸。遂忘本來。爾不思既稱為士。便與農工商賈不同。試思農夫力田。早晚勤劬。手足胼胝。自食之外。以擔石轉質於人。是食農之顆粒者。皆享農之汗血也。工為器用。轉質於人。人多賴之。至商賈梯山航海。販運百貨。利人之用。給人之求。是農工商賈俱有功於人。汝等業儒。有可功德在人。即汝等亦知儒字之義。否。從人從需。蓋士而為人所共需之義也。人之需爾者。何在。日耗天地之物力。糜費朝廷之金縉。但知娛琴棋。

彌天惡業。結成萬世。深冤。一旦無常。卽墮地獄。燒湯。熾炭。劍樹。刀山。受罪。畢時。仍作畜類。冤對。報命。命壞。還。還。畢。爲人。或病。命。天。或。死。蛇。虎。或。死。刀。兵。或。死。刑。囚。或。死。毒。病。皆。殺。生。所。感。也。我。今。泣。血。稽。顙。哀。告。世人。未。敢。相。強。持。齋。且。先。奉。勸。戒。殺。勿。爲。自身。特。殺。勿。宴。客。殺。牙。家。無。故。殺。勿。食。間。食。殺。勿。食。見。形。殺。以。

卷三
耽詩酒美服飾。逞風流。甚之出入公門。包糧攬訟。恐嚇鄉里。講事節和。種種流毒於人。不可勝計。至僥倖科名。入手益肆奸貪。借朝廷之威。行劫奪之事。上欺君。下剝民。雖聖后有慈和之詔。而小民不蒙恩利。歸汝囊窮。民有輸輓之勞。而朝廷不滿額。羨入爾家。不思做秀才時。便以天下爲己任。非士林中人哉。汝等何不效之。乃自做秀才時。便以天下爲己利。尤可恨者。生平動以忠孝廉恥自任。見不忠不孝。無廉無恥者。必大加痛罵。及做到自己身上。將生平自任者。不知丟在何處。當初痛罵別人的。又被別人痛罵也。總不顧了。內有一士云。犯生。

至蜂蟻蛇蝎之類。雖善於已。勿一切妄殺。過物貴救。不論微形。細命。但能脫死。全生。或向念佛。數聲。爲之。加持化度。此種功德。更是難量。現前速獲。壽考之休。臨終併得淨土。往生之報。斯言不謬。勉而行之。又曰。善人。心如鏡。終日。設生。造業。也。身。實。亦。自。身。心。上。如。何。忽。得。爲。人。苦。遭。病。便。三。殺。生。造業。不。願。身。體。平。安。他。

會訓人家子弟。亦非無功於人者。王云。汝果能如孟夫子。以孝弟忠信。訓人家子弟乎。總不過是庸師訓話耳。如此誤人子弟。終日飲酒食肉。粒粒是素餐。罪業與日俱積。尚多言有功耶。汝是襄陽虞某否。士曰。是。王曰。汝旣名爲士。如何一竅不通。有一人談及宰殺之事。汝曰。殺何害哉。嘗言不生不滅。汝引此爲宜殺之證。便已居三罪矣。一者。強解經典之旨。不知不生者。乃不生之涅也。不滅者。乃不死之槃也。言人藉般若智慧。得登彼岸。是不生不滅之涅槃也。豈若汝所釋耶。二者。助人殺業也。恣營好殺之人。得汝一言。豈不堅其殘酷。三者。胸次。

豈該教在劫參娘愛惜
眷兒多將生靈損折你
子。命。延。長。他。命。不。留。
一。刻。父。母。生。辰。之。日。幸。
殺。猪。羊。等。物。願。親。長。命。
長。生。他。就。該。死。該。滅。飛。
禽。鷹。雀。等。鳥。走。獸。虎。狼。
一。切。世。間。只。有。人。狠。射。
箭。捕。細。打。獵。水。獺。田。雞。
蠅。螂。黃。鷄。烏。魚。鱗。鱉。分。
明。不。善。於。人。何。若。將。他。
命。絕。咬。牙。恨。齒。一。刀。登。
時。流。下。鮮。血。燒。起。一。鍋。
滾。水。毛。衣。退。得。淨。潔。開。
湯。洗。肚。刺。心。將。他。淨。身。

釋劫中意為煎燒五
際調和美舌喫下咽候
三寸借問有何清潔忽
然大眼來到一切珍饈
拋撇及至閻王殿前但
見許多冤業前面拖拖
扯扯後頭推推拽拽個
個討命冤家不認慈悲
切切渾身戰戰兢兢心
中担担怯怯判官來遞
冊簿應當還他罪業問
君鐵面無情銅錠打徹
骨血滾湯萬死千生刀
山千槍萬割油煎錫解
火燒又灌滾銅熱鐵受

不明也若云眾類不殺則不生則宜云不滅不生如何
言不生不滅况生平毀謗三寶罪難擢髮士人犯別項
罪孽尚可開其一面獨毀謗三寶之人謂之斷佛種更
無可赦者叫夜叉可押至惡狗村亂嚼其肉少蔽其辜
內有一土童某專造艷曲淫詞傷敗風化罪更難逃先
痛責八十鐵鞭後再拔舌割唇押入新設地獄去其餘
雖准輪迴孽重者入驢胎犬腹孽輕者亦作跛啞聾聵
廢人可押到東嶽帝去次審

第十六牌 亞犯袁某光山人開典舖取大利息不遺
錙銖米出入用兩斗斛銀出入用兩法馬富比敵國

觸怒天曹不可解救在生已差火神盡焚其資年三
十五死并其妻孥俱接踵嘔血死尚未足盡其辜淪
墮餓鬼地獄永不與赦次審

第十七牌 惡犯進來惡犯洪某原籍紹興因父為典
史流寓武昌先年弱冠與父不合披剃為僧後以犯
律回俗開葷破戒無所不至但見人滿口綺語毫無
一字真實且喜輕易談人之過掉舌咬人之是非
王云此犯惡業非常罪在不赦判云此犯無甚實惡止
是口過或可開一面否王云口業有三此人兼之論語
兼犯淫蕩之業兩舌惡口兼犯頭殺之業妄語兼犯貪

盡地獄諸苦再等閻君
發帖改頭換面出來
角披毛。轉切生。被刀鎗
割。斬。死。遭。湯。火。烹。烈。又
等。別人。嘴。他。還。他。殺。生
罪。業。變。盡。牛。馬。猪。羊。生
在。變。猶。之。國。身。無。蔽。體
衣。裝。口。無。充。饑。穀。麥。粟
喫。美。口。茶。飯。不。知。何。年
何。月。應。盡。諸。般。苦。楚。方
轉。天。堂。佛。國。已。得。一。個
人。身。還。有。許。多。罪。業。不
時。上。廁。生。瘡。書。夜。瀝。瀝
瀝。血。不。知。禮。義。綱。常。不
曉。東。西。南。北。更。遺。短。命

盜之業。汝尚說口業為小。即可將他割唇拔舌。敲碎齒
牙。尚不足以伏其辜。在生雖罰斬祀。死後永無輪迴。次
番

第十八牌

惡犯一名程氏。江夏人。前世戒殺。
持齋好善。樂施割股救姑。今世發。生富貴之家。為良
人婦。三男二女。壽至八十二歲。無病而終。不料今生
迷失本性。兇惡非常。欺凌丈夫。專為口腹殺生。喜放
利債。滾砌窮佃。從不周濟貧親。一文每日毒打下人。
打死使女。王月梅。用刀刺小僕張興。見雙眼疼痛。而
死。勒使女吳荷香。吃生黃豆。肚脹至第三日而死。其

四。七。皆。為。殺。心。不。絕。信
心。皈。依。三。寶。常。遇。高。僧
傳。說。聽。得。一。言。半。語。仗
此。佛。法。功。德。誠。意。精。持
五。戒。發。願。修。行。懇。切。話
頭。一。念。純。真。彌。勒。親。來
迎。接。往。生。佛。士。西。方。免
在。人。間。造。業

蓮池大師放生文
蓋聞世間最重者生命
天下最慘者殺傷是故
逢擒則奔。蟻虱猶知避
死。將雨則徙。蝶蟻尚且
貪生。何乃網於山。罟於
淵。多方掩取。曲而餽。直

餘。傷。殘。耳。鼻。手。足。嘴。唇。身。無。完。膚。者。不。計。其。數。有。說

因果報應相勸者。必反說我。一生衣食充足。兒孫滿
堂。從不知賑急周施也。活到今。誰信你這一切。瞞。誑。
反遭斥辱。竈神每月上奏天庭。冤魂亦上訴。玉帝
着奪去陽壽三紀。速速議罪示戒。

王云不敬丈夫。極惡大罪。天條不赦。加之殘忍好殺。活
殺三人。性同狼虎。全無人心。永墮阿鼻地獄。不與輪迴。
判官稟曰。此婦前生頗有修行。且行孝。又念他大女念
佛修善。替母贖罪。求王爺姑與他輪迴。照他冤切。抵償。
劫完之時。再議處置。王云念此姑與輪迴。第一世生作

而。矢。百。計。搜。羅。使。其。膽。落。魂。飛。母。離。子。散。或。囚。籠。檻。則。如。處。日。圍。或。被。刀。砧。則。同。臨。剔。戮。憐。兒。之。鹿。詎。有。痕。而。寸。斷。柔。腸。畏。死。之。猿。望。弓。影。而。雙。垂。悲。淚。恃。我。強。而。凌。彼。弱。理。恐。非。宜。食。他。肉。而。補。已。身。心。將。交。忍。由。是。具。天。垂。潤。古。垂。行。仁。解。網。著。於。成。湯。畜。魚。興。於。子。產。聖。哉。流。水。潤。枯。槁。以。憂。泉。悲。矣。釋。迦。代。危。亡。而。割。肉。天。台。智。者。善。救。生。之。池。大。樹。仙。人。

黃。髮。身。之。鳥。賸。鱗。蟲。而。得。度。壽。禪。師。之。遺。愛。猶。存。夜。籠。子。而。傳。方。孫。真。人。之。慈。風。未。泯。一。活。蟻。也。沙。彌。易。短。命。為。長。年。善。生。易。里。名。為。上。第。一。放。龜。也。毛。寶。以。臨。尼。而。脫。難。孔。愉。以。微。職。而。封。美。屈。師。縱。鯉。於。元。村。壽。增。一。紀。隨。侯。濟。蛇。於。齊。野。珠。報。于。金。埒。已。溺。之。蠅。酒。匠。之。死。刑。免。矣。捨。將。烹。之。鷺。厨。婢。之。篤。疾。廖。焉。買。延。命。於。屠。家。張。提。刑。魂。游。天。界。易。餘。生。

一。餓。殍。婦。人。凍。餓。一。生。令。吳。荷。香。入。其。腹。內。為。鬼。胎。萬。般。苦。楚。疼。至。三。年。發。瘋。自。已。剖。肚。斷。腸。以。報。生。豆。脹。死。吳。荷。香。之。罪。第。二。劫。作。啞。女。人。遍。體。惡。瘡。乞。食。五。十。歲。偷。張。某。家。米。遭。王。月。梅。來。生。為。張。某。家。人。毒。打。痛。死。第。三。劫。仍。作。女。身。八。歲。遇。拐。子。擢。瞎。雙。眼。挑。斷。脚。筋。坐。臥。街。頭。叫。化。而。死。三。劫。中。所。以。抵。償。活。殺。三。人。之。罪。其。間。啞。巴。惡。瘡。凍。饑。萬。般。磨。折。亦。所。以。報。其。不。敬。丈。夫。及。為。富。不。仁。之。罪。劫。完。之。後。如。有。悔。悟。向。善。之。心。再。議。處。置。程。氏。曰。丈。夫。過。於。落。拓。不。會。算。計。持。家。不。得。不。與。他。爭。競。望。王。爺。詳。情。寬。恕。王。云。婦。人。有。三。從。之。道。在。家。從。父。

出。嫁。從。夫。夫。死。從。子。自。己。原。不。可。作。主。的。你。夫。是。個。忠。厚。人。你。便。嫌。他。落。拓。百。般。欺。辱。也。你。到。此。時。還。不。知。罪。麼。程。氏。又。曰。打。罵。下。人。總。因。他。們。做。事。總。不。好。更。會。偷。嘴。賴。百。般。壞。事。又。因。他。們。性。情。倔。強。不。依。教。訓。性。情。懵。懂。不。自。人。事。這。些。了。頭。皆。是。如。此。是。他。們。自。己。討。打。罵。不。是。我。無。故。處。他。們。望。王。爺。詳。察。王。云。從。來。下。賤。之。人。資。性。原。與。上。等。人。不。同。其。前。世。或。從。禽。獸。變。來。所。謂。初。世。為。人。或。從。惡。業。中。來。投。生。時。便。奪。其。聰。敏。才。智。給。與。下。賤。愚。蠢。性。命。生。於。貧。賤。之。家。性。情。自。然。是。倔。強。懵。懂。種。種。壞。相。的。乃。是。天。命。使。然。為。上。的。人。平。時。當。從。容。

而卷不濡所著戒...
生等文通行字內...
其君亦紀錄...
靈異多類此年八十...
一西向念佛而化...
勸婦女戒殺篇...
生二字罪坐所由多...
出男子其間本於婦女...
者正復不少蓋婦女職...
司中饋乃七是供無...
膾鯉大抵盡闕其手...
轉啼呼斯須畢命此為...
見生致死聞聲食肉...
尤甚焉世間聞惡茶...
側際者每饒性成而亦

有溺於習俗恬不省察...
者抑思貪生惡死人物...
本同以彼血味充我口...
腹快利無幾惡業何限...
且人生得女身劣於男...
子體具五漏兼有帶下...
三十六疾及產乳之厄...
匪命利刃甚可惶怖復...
執著貪嗔多害物命宿...
愆未洗惡積有加嘗觀...
當世文流每易感癢痕...
勞瘵胎產諸患或免身...
不育坐草暴亡存沒巨...
剛最爲酸鼻恨尋其理...
殺業與焉昔映唯摩羅

王云書字中有天地鬼神聖賢祖宗之名號三教聖人...
之道理總在此字中若無字則道理不明經典不著作...
踐字紙卽是作踐天地鬼神聖賢祖宗麻某你靠字榮...
身靠字養生而乃作踐字紙因使二十二年中所教生...
徒大半作踐字紙寧人罪過都歸你一人身上矣三犯...
俱押入阿鼻地獄不與輪迴次詳

第二十牌 惡犯三名

首名余某沔陽縣人家計頗豐事親不孝美衣美食祇...
奉妻子父母若加督責每云爾不曾遺家產與我何...
得求全貴備反加噴罵父母悶恨終身

二名李某妻陳氏黃梅縣人天性不孝其翁眼瞽其姑...
瘋癱常年凍餓俱病苦而死

王云余某你雖愚人豈不知父母養育之恩反怪父母...
不遺家產不養父母而愛妻子豈妻子有家產貽你不...
成你不孝父母卽此畜生還不如也着押入畜道爲牛...
三世供養萬人千刀萬剮以贖不孝之罪判官云此犯...
曾拾人遺銀百兩待還原人毫不受謝全人身家性命...
有此一德可以畧寬其罪王云如此免入畜道解往東...
嶽帝前給與乞丐性命兩世凍餓而死倘有修省另議...
輪迴

逃亡至一人家。適婦以難產求救。摩羅曰：侯歸問佛。佛言：汝可急去於產母榻前。抗聲稱曰：我從賢聖法來。未曾殺生。竟聞此言。無不產者。摩羅如教。見果誕生。又法師梵臻夜坐。見一婦人哀懇曰：請師到家。師從至其門。見數人見此婦。置牀上。大刀斫之。如呢少時。復活。泣曰：妾生前善作。今受此報。師為授戒。遂得超脫。嗟乎！殺運還報。不殺度厄。罪福。

王云：陳氏上來。婦人出嫁。從夫。夫之父母。就是你之父母。你既知守節。就該孝敬翁姑。以代丈夫之職。節孝兩全。在生可以旌獎。死後可以成神。豈不是個完人。何故不孝如此。永墮阿鼻。不與輪迴。判官稟云：此婦少年守節三十多年。苦節守志。人情所難。王爺再加酌奪。王云：如此尚有一線生路。押入畜道。為猪三世。千刀萬剝。以抵不孝之罪。為猪畢。再議輪迴。三名胡某。臨湘縣諸生。殘忍刻薄。專聽婦言。備極忤逆之行。且欺兄。愚懦。耗田壞產。拙僕盡分。與兄一弟異。七弟媳李氏。立大房之姪為子。胡某貪圖弟媳家產。

彭彭秋。辜非爽。矣抑更。有進者。時代多故。事變叢生。殃及婦女。茶若萬狀。或全城遇劫。或合門繫累。死別生離。誰非業報。即蓋有情之類。眷屬無異。至於突割屠割。佛就烹燻。存雌去雄。棄子全母。尚寬昔恨。飲泣吞聲。天道好還。出爾反爾。徒以信宿。輪迴。改易。軀殼。倘侯慧眼。觀之。正如投桃報李。耳夫。聞瞻。賢達。戒殺好生。自能如焚。婦之諫。猶迦葉尊者妻。

遂誣賴弟媳不端。串成許謬。鳴官。又買穩婆相驗。造言有孕。致弟媳當堂剖腹而死。累及多人。此犯惡重。即速擬罪示戒。王云：胡某爾心通詩書。名入官庠。何以不孝不弟。一至於此。胡稟云：犯生幼習詩書。頗知孝弟之理。無奈犯生之妻。天資殘忍。而又十分才能。一切不孝不弟之事。俱是他的挑唆主意。犯生不合誤聽。求王爺寬恕。王云：爾妻馬氏之惡。諸神已久奏天庭。自當從重治罪。爾豈不知夫為妻之綱。妻當見化於夫。何至夫反見化於妻。爾若誠心孝弟。爾妻焉敢不孝不弟。爾今不孝父母。欺兄。

之不壓油蘇母武陽君
之禁碑妾捕諸鳥雀造
福無涯為世美談倘在
甲庸以下積習沉昏吾
願慈婦詰夫孝子順孫
羣苦口婉頰曲陳罪報
感觸天性不嫌流涕而
道刻骨以談庶幾聽從
愧悔使門內殺業永消
冤對不立凡諸疾苦歿
橫歿禍流離俱可讓卻
矣豈不自他兼利也哉
江西太學生羅念康
熙甲辰感暴疾恍有
使引至冥司甫入門

冥官傳呼而出儀衛
甚盛羅視之貌清癯
弱不勝衣而手度端
整知為正神傍有執
卷而隨者羅亡友錢
唐洪貞生也因詣揖
問無恙外即叩車中
人洪微哂曰此吾鄉
柴公虎臣也豈未之
知耶羅聞柴名趨向
長跪以功名請不應
至再乃曰此非吾職
汝恒思天地好生一
念自能致之言訖而
時可畏如施傳

卷三

逼寡忍殺節婦蛇蝎同性猪狗不如永墮阿鼻地獄輪
歷刀山劍樹湯池火坑油鍋香磨諸苦永不輪迴次審

第二十一牌 惡犯共二名

首名劉某彭蠡人幼學木匠營造房屋專工算害主人
主人少慢即墮其算如此二十餘年遇晴雨愆期便
咒罵天地神靈親友止之反遭其怒
王云惡奴孽至於此汝作木匠圖害主人其人雖不為
爾所害但爾之存心大觸鬼神之怒况晴雨愆期陰陽
不和總由人心乖戾所致爾時常咒罵何狂迷喪心至
此天曹雖着雷罰爾尚未盡爾之罪九輪迴作一孽

啞乞丐死後再擬罪

二名徐某京山衙人少年恃才克橫不信因果不敬神
祇遇僧道必遭詈辱遇乞丐絕無布施肆行鄉曲心
最負忍好殺龜打蛇殘害昆蟲無數乘酒醉毆死親
生七歲兒子毫無憐恤之心
王云無惻隱之心非人也孺子人非見者怵惕况已身
親生子乎虎毒猶不食兒此犯兇暴殘忍至極比獸尚
且不如陽間雖羅憲法囚牢獄而死冥律豈容少貸使
之歷遍湯火遂再押入畜生道去次審

第二十二牌 惡犯四名

惡犯四名

讀聞章聞其事同語
羅述年親舉止皆合
遂重用所著戒綬文
行世柴諱紹炳仁和
諸生

題放生冊 陳洪綬者
太平之世人為人衆生
爲衆生窮極水陸靡所
不至以致釀成今日著
戮之世界菩薩出世也
救不得重中立香磨之
聖攻城作人油之飽尚
得視人爲人衆生爲衆
生即皆出當時心生分
割重人輕物胎禍今日

之命懸危廚身同雞犬
也猶不生慈悲心體物
如人比屋持不殺之戒
各都爲放生之會安能
挽回什一乎今天下創
割獨少者無如浙江杭
州敬佛持齋奉戒後放
生教者十之六七數百
年來獨免刀砧之劫此
天下所共知共聞者九
廟天下人共效共爲之

徐明府息訟歌

世人有事莫經官人也
安然已也安然請眾公
罰兩情愿好也無怨他

一名顏某光化人性喜隱人之善揚人之惡欲快其談
鋒不問其事之有無欲彰其直道不察其事之虛實
敗男子之美譽玷婦女之清名不可數計着速議罰
王云顏某毀衆人之名節沽一己之直聲刻薄喪心極
矣着押入我(舌)地獄
二名監某直城縣諸生自恃口才以尖薄罵人爲能極
褻狎污穢之事常借五經四書及一切經典語斷章
取義供其詼諧談吐着速議處
王云監某爾讀聖人之書卽侮聖人之言且聰明才智
不用之正道專用之尖酸詭浪傷天地之相損自己之

德取他人之一笑而已殊無所謂可謂至愚押往東嶽
帝前給與啞巴乞丐性命一副判官稟云二犯口孽猶
屬小過法宜從寬王云口孽似爲小過而攻人之私摘
人之隱又訪察不真往往以耳代目捕風捉影之事而
出於色莊直道之口最易動人人又喜聽動聞大約不
信者半而信者亦半也敗人之聲名喪人之志節使人
家祖宗遺臭孫子含羞甚至造言生事致喪人命非莫
大焉何爲小過

三名祝某妻葛氏弋陽縣人賦性多疑居心險惡慣會
搬唆是非離人骨肉或遇男子無故生疑遇不悅意

也。無。怨。聽。人。發。訟。到。衙。前。告。也。要。錢。訴。也。要。錢。差。人。奉。票。又。奉。簽。鎖。也。要。錢。開。也。要。錢。約。隣。干。證。日。三。檢。茶。也。要。錢。酒。也。要。錢。投。到。州。縣。細。盤。旋。走。也。要。錢。生。也。要。錢。三。班。六。房。最。難。言。審。也。要。錢。和。也。要。錢。自。古。道。官。清。吏。不。兼。打。也。要。錢。加。也。要。錢。喚。訟。本。來。是。好。會。贏。也。要。錢。輸。也。要。錢。爭。強。角。勝。官。司。纏。田。也。賣。元。屋。也。賣。完。食。不。充。口。衣。不。全。妻。也。難。難。

于。也。艱。難。知。後。訟。將。人。昭。証。也。枉。然。悔。也。枉。然。吵。人。爭。訟。罪。彌。天。神。也。憎。嫌。人。也。憎。嫌。善。人。自。有。天。眷。顧。害。也。徒。然。告。也。徒。然。況。且。人。心。是。一。般。你。也。求。安。他。也。求。安。何。不。人。人。息。訟。端。此。也。休。纏。彼。也。休。纏。食。王。水。士。報。恩。難。賦。也。早。完。稅。也。早。完。天。地。親。師。無。邊。時。也。念。焉。刻。也。念。焉。酒。色。財。氣。禍。非。凡。老。也。戒。焉。少。也。戒。焉。教。子。讀。書。與。耕。田。名。也。有。焉。

處。就。誣。他。家。中。有。亂。倫。之。陰。私。遇。友。人。無。故。生。疑。遇。不。悅。意。處。就。誣。他。與。外。人。有。無。恥。之。苟。合。諸。凡。閨。中。之。女。節。烈。之。婦。雖。至。親。之。眷。屬。亦。無。所。顧。忌。而。妄。生。其。誣。謗。一。毀。節。婦。章。氏。致。章。氏。終。身。抑。鬱。而。死。一。誣。堂。小。叔。欲。私。其。女。致。小。叔。憤。激。投。水。死。着。連。議。罰。示。戒。

王云。葛氏狐疑之性。蛇蝎之心。刀劍之舌。敗人聲名。坑人性命。婦人中。惟此不良之輩。無罪可加。着拔舌鑿齒。割唇。承墮。阿鼻。地獄。判官速查他所生男女。一併斬之。以絕其後。判官稟云。葛氏之丈夫。祝某。忠厚好善。曾刻。

太上感應篇。送人。至。七。千。五。百。三。十。四。本。勸。化。愚。人。改。惡。遷。善。功。德。不。小。王云。姑念汝夫是個善人。善人應當有後。免絕其後。葛氏極惡之婦。速付地獄。永不與輪迴。四名犯婦潘氏。有殊色。好淫行。嫌夫貌陋。再醮者四。邪行無忌。惡瘡遍體而死。

王云。姻緣天定。窮通命探。你這惡婦。寡廉鮮恥。嫌夫另醮。私羨外人之富貴。隱恨在己之貧窮。以粉艷之妖姿。而恨丈夫之醜陋。以行止之污穢。而恨丈夫之撲拙。因夫長夫。幼怨匹配不均。不終婦道。邪淫心熾。倚門賣俏。怡容誨姦。種種淫惡。法不可道。罰變北豕。兩次以為嫌。

利也。有焉。不犯律條。不作好事也。無焉。說也。無焉。有事全要自己寬。屈也。受焉。辱也。受焉。看破。勝負。總無關。心也。平焉。氣也。不焉。解事。分爭。不要錢。福也。無邊。壽也。無邊。永無。是非。到官。前官也。喜。歡。民也。喜。歡。各安本分。樂。天。年。田也。保。全。屋也。保。全。世。人。依。得。此。篇。言。行。也。安。然。坐。也。安。然。吾。本。為。官。愛。民。質。願。乎。同。然。願。民。同。然。雖。是。幾。句。開。歌。談。依。得。身。安。

行得身安有人抄寫
相傳富也綿綿貴也綿
綿見元幸必讀書續
綿見元幸必讀書續
綿見元幸必讀書續
綿見元幸必讀書續

夫另離者戒再議輪迴
判稟云二十二牌惡犯俱已審完誤攝善士林嗣麒將
如何發付王召嗣麒至前云本司適聞判斷生魂數件
俱照悉否林云盡知王云卽着役投牒送至東嶽帝去
給批重生回陽可將本司因果廣布於世林云麒慧根
淺薄不能記憶奈何王判云汝可將發慧丹一粒與
之含回便能悉記無遺矣林云麒感王爺再生之德此
去一意修行不知工夫將如何下手王云修道二字吾
適與僧家已詳之矣修行者不論在家出家不論老幼
男女不論富貴貧賤不論流離患難無人不可修無地

不可修無時不可修只要隨緣安遇心平氣和已處有
餘常如不足不生驕侈心已處不足常若有餘不生悵
求心待人只是一个恕字治家須用百個忍字於人之
全不是處千方討出個是來於己之全是處百計尋出
個不是來故務勤儉以爲養生之本敦孝弟以爲行己
之先又必方便布施樂善不倦如此有恒做去則持齋
更好不持齋亦可念佛更好不念佛亦可林云布施必
須錢財貧人不能布施焉稱修行王云布施不獨在財
或人當窮迫無奈以財濟之固云布施若人遇饑渴與
之一芥一飯亦是布施凡人遇事憂危以婉言勸解使

之無畏。卽爲無畏。施人在茫茫若海中。不知回頭。以無常之理。開其迷惑。是爲法施。凡有便於人者。多方爲之處置。有不便於人者。盡力爲之調停。是爲方便。施人有爭訟不平。爲之委曲解釋。是爲解結。施中懷不忍。常懷憐憫衆生之心。是爲心施。凡此皆稱布施。何嘗專恃資財。林云。據僧家必欲持齋念佛。方爲修行。王云。持齋念佛。不過檢束身心耳。其實汝持齋。何益於佛。汝念佛。何利於衆生。總要十善奉行。十惡莫作。便完修行之事。倘念佛持齋。十惡不除。十善不修。有何益哉。適問十數僧。何嘗無持齋念佛者。其如未免地獄之罪。何總之修行。

者以修身修道爲先。布施持齋次之。布施之難。難在心。不難在財。持齋之難。亦難在心。不難在口。故貧窮人布施一文。當得富貴人千文。富貴人持齋一日。當得貧賤人一年。各就其人之難處言也。能於難處用功夫。始可言修耳。林云。金剛經何爲四句偈。王云。無我相。四句是空。心法之偈。以色相求我。四句是空。身法之偈。一切有爲法。四句是空。世法之偈。汝能完誦金剛經一藏。又將此偈常爲人講解。功德豈有限量哉。林向前叩首俯伏。稟云。下土感王命。蘇釋之恩。又蒙教訓之德。高厚莫酬。焚頂難報。但本保城隍諸神。因下土獲德。多所未便。仰

千王爺怒有主云。吾知之矣。此回用心作善切記。子言著鬼役數人。送至陰陽交界處。付本保領回。繼林遂還魂再生。如夢得醒。叫僮僕家人圍聚。進茶湯。口中尚噴香異常。鄰里來觀者不計數。談冥府事。人俱競聽。駭為自古及今所未嘗見。亟呼取紙筆來。頃刻書完。人益駭愕。聞於州縣。州縣親往視之。持此以獻。州縣閱之。咸稱因果鑿鑿如此。時順治戊戌之三月九日也。

古德普勸修行文

只這色身。誰信身為苦。本盡貪世樂。不知樂是苦。因淨生易度。豈是久居。幻質非堅。總歸磨滅。白未入胞胎之日。豈有這男女之形。只緣地水火風假合而成。不免墮老病死彫殘之苦。上無絲線可掛。不沒根株所生。虛浮如水。上泡須臾不久。危脆似草頭露。倏忽便無。長年者不過六七十。以皆亡。短命者大都三二十。而早夭。又有今日不知來日事。又有士牀別了。下牀時幾多一息不來。便是千秋永別。歎此身無有是處。奈誰人不被他瞞。筋躔七尺骨頭。皮裏一包肉塊。九孔常流不淨。六根恣

暈無明。髮毛爪齒。聚若堆塵。涕淚津液。若如行廁裏面。
盡蛆蟲。聚會外頭。招蚊風交攢。活一災一疾。皆死得人。
更大熱太寒。催人易老。眼被色牽。歸餓鬼耳。隨聲去入。
阿鼻口頭。吃盡味干。般死後。只添油幾滴。此身無可愛。
借諸人當願。出離如何。迷味底。尚逞風流。懵懂漢。猶生
顛倒。或有骷髏頭上。簪花簪草。或有臭皮袋畔。帶麝帶
香。羅衣罩了。膿血囊。被遮却。屎尿桶。用盡好心。百計
將謂。住世萬年。不知頭痛眼花。閻羅王。接人來到。那更
鬢斑齒損。無常鬼。寄信相尋。箇箇戀色貪財。盡是失人。
身。捷徑日。口飲酒食肉。無非種地獄深坑。眼前圖快活。

一時身後受苦辛。萬劫一旦命根絕。處四人風刀割時。
外則脚手牽捆。內則肝腸痛裂。縱使妻兒相惜。無計留
君。假饒骨肉滿前。有誰替汝。生者枉自悲啼。痛切死者
不免神識奔馳。前途不見光明。舉眼全無伴侶。過奈何
岸。見之無不悲傷。入鬼門關。到者盡皆淒慘。棄世纔經
七日。投冥漸歷諸司。判官抱案。汲人情獄卒。持叉無笑
面。平生爲善者。送歸天道。人道。在日作惡者。押入
湯。火。刀。鎚。湯沸若崖崩。劍樹勢如山。鋒灌銅汁。
而徧身肉爛。吞鐵丸而滿口烟生。遭判磔。則血肉淋漓。
入寒冰。則皮膚凍裂。身碎業風吹再活。命終羅刹喝重。

生人生應盡百春秋。獄內方爲一晝夜。魂魄雖歸冥界。
身屍猶卧棺中。或隔三朝五朝。或當六月七月。腐爛則
出蟲出血。臭穢則薰地薰天。胖脹不堪觀。醜惡真可怕。
催促付一堆野火。斷送埋萬里荒山。昔時要俏紅顏。翻
成灰燼。今日荒涼白骨。變作塵埃。從前恩愛。到底成空。
自古英雄。而今安在。淚雨灑時空。寂寂悲風動。處冷聽
颼。夜闌而鬼哭神號。歲久而鴉餐雀啄。荒草畔。漫留碑
石。綠楊中空。掛紙錢。下梢頭。難免如斯。到這裏。怎生不
醒。大家具。眼休更埋頭。翻身跳出迷津。彈指裂開愛網。
休向鬼窟裏。作活計。要知因團上有真人。是男是女。總

堪修。若俗若僧。皆有分。但請迴光返照。要知本體原真。
若要敵他生死。確然出免輪迴。須求實際。莫弄虛頭。是
以如來設教。方便多門。惟有徑路修行。但念阿彌陀佛。
諸大乘經。皆啟斯要。此是懺罪要術。脫苦神方。不遇此
門。無有是處。倘未能頓棄俗緣。亦可家居修習。但每日
正心。西向。繫念阿彌陀佛。或百或千。以爲常課。此方念
佛。極樂池中。花卽標名。勤情纔分。榮枯頓異。臨命終時。
彌陀聖眾。接引往生。奉勸大眾。火急進步。早修淨業。休
教錯過時光。縱遇于佛。難救。各請真下承當。莫使此生
空過。

西 方 接 引 阿 彌 陀 佛

阿彌陀經語錄畧

聖刺史問僧俗念阿彌陀佛願生西方得生彼否六祖曰西方分明去此不遠若論相說里數有十萬八千即身中十惡八邪隨其心淨即佛土淨心地但無不善西方去此不遠今勸善知識先除十惡即行十善後除八邪乃過八千念念見性常行平直到如彈指便觀彌陀不斷十惡之心何物即來迎請于玉陛問心念紛飛如

佛說阿彌陀經

三藏法師鳩摩羅什譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘僧千二百五十人俱。皆是大阿羅漢。眾所知識。長老舍利弗。摩訶目犍連。摩訶迦葉。摩訶迦旃延。摩訶拘絺羅。離婆多。周利槃陀伽。難陀。阿難陀。羅睺羅。憍梵波提。賓頭盧。頗羅墮。迦留陀夷。摩訶却賓那。薄拘羅。阿菟樓駄。如是等諸大弟子。并諸菩薩摩訶薩。文殊師利法王子。阿逸多。菩薩乾陀訶提。菩薩常精進。菩薩與如是等諸大菩薩。及釋提桓因等無量諸天大眾俱。爾時佛告長

佛說阿彌陀經

四

何克治蓮池曰。雜念是病。念佛是藥。念佛正治雜念。而不能治者。因念不親切也。雜念起。卽用心加工念佛。字字句句。精一不雜。雜念自息矣。潘仙謀曰。人生最忌是妄念。最好是敬心。夫儒者存誠主敬時。與天地鬼神爲伍。固不必言習釋氏者。教之拜佛念經。使他常存敬畏。刻刻提醒。自然心地清明。惡念潛消。諸善可作。卽是極樂世界。故佛經云。念佛

老舍利弗。從是西方過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛號阿彌陀。今現在說法。舍利弗。彼土何故名爲極樂。其國衆生。無有眾苦。但受諸樂。故名極樂。又舍利弗。極樂國土。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。皆是四寶周而圍繞。是故彼國名爲極樂。又舍利弗。極樂國土。有七寶池。八功德水。充滿其中。池底純以金沙布地。四邊階道。金銀瑠璃。玻瓈合成。上有樓閣。亦以金銀瑠璃。玻瓈。砗磲。赤珠。瑪瑙。而嚴飾之。池中蓮華。大如車輪。青。白。青光。黃光。赤光。赤光。白光。白光。微妙香潔。舍利弗。極樂國土。成就如是功德莊嚴。又舍利弗。彼佛國土。

人者。一日二日三四五六七日。一心不亂。是人命終時。必不顛倒。可見持心工夫。一息不可間斷。若不滌除妄想。一心齋戒。雖日誦彌陀。日禮梁懺。徒增罪業。與吾儒孔言樂行者何異。又曰。佛本戒妄。今奉釋者。口奉經言。而邪念種種。佛好慈悲。今持齋者。獨不忍受於物。而或忍於人。地。誠中當容此輩。先入知歸。子(西方)公(據)序。畧百苦東坡南行以阿彌

常作天樂。黃金爲地。晝夜六時。雨天曼陀羅華。其土衆生。常以清旦。各以衣祴盛眾妙華。供養他方十萬億佛。卽以食時。遶到本國。飯食經行。舍利弗。極樂國土。成就如是功德莊嚴。復次。舍利弗。彼國常有種種奇妙雜色之鳥。白鶴。孔雀。鸚鵡。舍利。迦陵頻伽。其命之鳥。是諸衆鳥。晝夜六時。出和推音。其音演暢。五根五力。七菩提分。八聖道分。如是等法。其土衆生。聞是音已。皆悉念佛念法念僧。舍利弗。汝勿謂此鳥。實是罪報所生。所以者何。彼佛國土。無三惡道。舍利弗。其佛國土。尚無惡道之名。何況有實。是諸衆鳥。皆是阿彌陀佛。欲令法音宣流。變

陀佛畫像自隨。曰此軼
往生公據也。至疾亟時
一方外交策以西方之
事東披曰。西方不無然
實裏著力不得。又云著
力即差。夫生死之際。著
力不得者。由其平日未
習著力也。未嘗著力而
日著力。即差。是猶榜腹
而談龍肉也。吾甚惜東
坡知有西方而不能發
至誠心。深心。回向。願
心。徒取口頭。解脫。遂至
束手。臨歧。而莫能自決
豈不痛哉。

知歸子(淨土)聖賢錄序

纂云。至哉淨土之教。其
諸聖人所由以踐形者
乎。孟子曰。形色。天性也。
知形色之為天性。則不
容離土以言心。知天性
之為形色。則不容外心
以求土。離土以言心。是
以天為有外也。其所
謂心。介然者而已矣。
外心以求土。是以形色
為有外也。其所謂十一
塊然者而已矣。是皆不
明乎踐形之說者也。是
編名曰淨土聖賢錄。詩

化所作。舍利弗。彼佛國土。微風吹動。諸寶行樹。及寶羅
網。出微妙音。譬如百千種樂。同時俱作。聞是音者。自然
皆生念佛念法念僧之心。舍利弗。其佛國土。成就如是
功德。莊嚴。舍利弗。於汝意云何。彼佛何故號阿彌陀舍
利弗。彼佛光明無量。照十方國。無所障礙。是故號為阿
彌陀。又舍利弗。彼佛壽命。及其人民。無量無邊。阿僧祇
劫。故名阿彌陀。舍利弗。阿彌陀佛成佛以來。於今十劫
又舍利弗。彼佛有無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢。非是
算數之所能知。諸菩薩摩訶薩。亦復如是。舍利弗。彼佛國土
成就如是功德。莊嚴。又舍利弗。極樂國土。眾生生者。皆

真寶音

是阿鞞跋致。其中多有一生補處。其數甚多。非是算數
所能知之。但可以無量無邊阿僧祇說。舍利弗。眾生聞
者。應當發願。願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人
俱會一處。舍利弗。不可以少善根福德因緣。得生彼國。
舍利弗。若有善男子。善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。
若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。
一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛。與諸聖眾。現在其
前。是人終時。心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。
舍利弗。我見是利。故說此言。若有眾生。聞是說者。應當
發願。生彼國土。舍利弗。如我今者。讚歎阿彌陀佛。不可

有之綿變黃鳥止于邱
隅也隨其心淨則佛土
淨得所止矣而下學
功莫先於知止故曰於
且知其所以止可以人而
不如鳥乎經云彼國常
有白鶴孔雀鸚鵡舍利
迦陵頻伽共命之鳥晝
夜六時出和雅音又云
其土眾生聞是音已皆
念佛法念僧心耶
士耶形已耶天性而直
下如歸繡諸戲論蓮花
種子只在當人踐形者

狂生之謂也

西方明證錄

有菴法師常熟時氏子
世業儒師生即不茹葷
亦有出塵志父早歿母
氏張知其夙具善根命
出家為僧能詩善書然
未嘗頃刻忘生死大事
也性篤孝母亡於佛前
跪誦報恩經七日至
普仁寺見一僧死仆地
師瞿然悟世無常益加
鞭策後明靈鷲和尚參
念佛是誰話恍然契悟
曰我夢覺矣於是解繩

思議功德之利東方亦有阿閼鞞佛須彌相佛大須彌
佛須彌光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛各於其國
出廣長舌相徧覆三千大千世界說誠實言汝等眾生
當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利
弗南方世界有日月燈佛名閻光佛大醜肩佛須彌燈
佛無量精進佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣
長舌相徧覆三千大千世界說誠實言汝等眾生當信
是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗西
方世界有無量壽佛無量相佛無量幢佛大光佛大明
佛寶相佛淨光佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出

廣長舌相徧覆三千大千世界說誠實言汝等眾生當
信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗
北方世界有醜肩佛最勝音佛難沮佛日生佛網明佛
如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相徧覆三
大千世界說誠實言汝等眾生當信是稱讚不可思
議功德一切諸佛所護念經舍利弗下方世界有獅子
佛名閻佛名光佛達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河
沙數諸佛各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界
說誠實言汝等眾生當信是稱讚不可思議功德一切
諸佛所護念經舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香

諸緣純提淨土。間有從師學詩文者。痛戒曰。人命在呼吸間。那有閒工夫。學世諦文字。稍一錯。過便成他世。欲望出離。難矣哉。日掩闔。寸香齋。眼書夜課。佛十萬聲。一日告眾曰。吾十日前見西方三聖。降臨虛空。今再見矣。吾其生淨土乎。香偈云。身在花中佛現前。佛光來照紫金蓮。心隨諸佛往。主去無去來。甲事。施然具浴更衣。而西武半教為念佛告眾。

曰。我去即來。生。死。事。大。各自淨。心。念。佛。言。訖。合掌。稱。佛。名。而。寂。鼻。筋。下。垂。顏。色。明。潤。蓮池大師名殊。宏。字。佛。慧。號。曰。蓮池。志。所。歸。也。俗。姓。沈。年。十。七。補。杭。州。仁。和。諸。生。以。學。行。重。於。時。隣。有。老。嫗。日。課。佛。名。數。千。問。其。故。嫗。曰。先。夫。持。佛。名。臨。終。無。病。與。人。一。拱。而。別。故。知。念。佛。功。德。不。可。思。議。師。自。此。遂。棲。心。淨。土。每。書。生。死。事。大。於。案。頭。以。自。策。戒。殺。

上佛香光佛。大猷肩佛。雜色寶華嚴身佛。娑羅樹王佛。尊華德佛。見一切義佛。如須彌山佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念。經舍利弗。於汝意云。何故名為一切諸佛所護念。經舍利弗。若有善男子。善女人。聞是經受持者。及聞諸佛名者。是諸善男子。善女人。皆為一切諸佛之所護念。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是故舍利弗。汝等皆當信受我語。及諸佛所說。舍利弗。若有人已發願。今發願。當發願。欲生阿彌陀佛國者。是諸人等皆

得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於彼國土。若已生。若今生。若當生。是故舍利弗。若善男子。善女人。若有信者。應當發願。生彼國土。舍利弗。如我今者。稱讚諸佛。不可思議功德。彼諸佛等。亦稱讚我。不可思議功德。而作是言。釋迦牟尼佛。能為甚難希有之事。能於娑婆國土。五濁惡世。劫濁見濁。煩惱濁。眾生濁。命濁中。得阿耨多羅三藐三菩提。為諸眾生說是一切世間難信之法。舍利弗。當知我於五濁惡世。行此難事。得阿耨多羅三藐三菩提。為一切世間說此難信之法。是為甚難。佛說此經已。舍利弗及諸比丘。一切世間天人阿修羅等。聞佛

生後出家。道行日高。歲
元。早居民乞師。禱雨師
曰。吾但知念佛。無他術
也。眾固請師。乃持木魚
出。循田。隨行。唱佛名。時
雨。隨注。如足。所及。師痛
念。末法。眾生。劫影。宗門
寂。無淨土。如法。思惟。唯
念佛。一門。橫截。生死。普
攝。三根。於是。單提。淨土
者。阿彌陀。經。疏。鈔。十餘
萬言。總持。圓頓。諸經。融
會。事理。指歸。一心。書成
一時。聞心。淨土。者。若魚
鱗。之。趨。溟。渤。也。嘗。嘗。偶

進慈聖李太后警語云
修善之要門。但一心念
佛。念極。心清。淨心。淨土
亦淨。師極。憫幽。冥之苦
手。定水。陸儀。文及。施食
壇儀。每親。設之。有見。師
於。座上。現。如。來。像。者。蓋
方。作。如。來。觀。也。將。示。寂
請。諸。弟子。曰。大。眾。老。實
念。佛。莫。捏。怪。莫。壞。我。規
矩。向。西。唱。佛。名。而。逝。年
八。十。一。僧。臘。五。十。師。於
雲。棲。化。後。淨。業。日。衰。矣
常州。宜。興。縣。吳。達。每。日
五。更。躬。就。佛。前。念。佛。兼

所說歡喜信愛作禮而去

彭尺木書阿彌陀經後曰。是經叢林無不課誦。宜乎
天下。衲子。依教。生信。由信。發願。往。生。極。樂。者。且。如。稻
麻。竹。華。非。算。數。所。能。及。然。而。讀。是。經。而。起。信。者。不
得。一。焉。讀。是。經。而。發。願。往。生。者。百。不。得。一。焉。他。則
空。有。二。障。為。必。係。梁。也。何。名。有。障。名。謂。利。養。二。障。發
求是。何。名。空。障。為。必。係。梁。也。何。名。有。障。名。謂。利。養。二。障。發
真。實。心。求。度。生。死。有。趣。無。上。苦。提。回。視。此。以。經。不。啻。饑
者。之。得。糧。贏。者。之。得。杖。矣。遇。斯。經。者。慎。勿。以。價。見。而
忽。諸。

西方捷徑指要

無為居士侶霞編次

念佛指要西方捷徑小引

世人隨便念佛。創為陰司奇庫之說。可資冥用以敬
誘癡愚。誣妄滋甚。不知去欲正念專修。西方極樂國
殊大惑也。蓋此心一定不移。謂之志。志之所向。神
必赴焉。一念天堂。一念地獄。可不慎與。况西方實有
此境。經載頗詳。彌陀且誓願度盡眾生。而不信者。萬
不能度。故一持佛號。即屬皈依。接引更神。如響應聲。
佛慈悲普度之苦心。雖蠢廢貧賤。均能勉之。較三

誦金剛經七卷賦詩云
五更鐘響莫負眠抖擻
精神向佛前一拜一聲
彌陀佛花池已種一枝
蓮九十二歲無疾告終
見二使者引見彌陀天
子命蓮坐誦金剛經方
念至舍衛國句口中出
妙香見佛顯現下勝忻
喜謂蓮曰君有般若之
功吾送生舍衛國中承
品官之後子孫榮顯使
者奉命送蓮因過舊舍
就空中告妻以冥中事
且曰吾得念佛誦經之

乘十二分力少功倍盡八萬四千法門無如此之要
捷者奉勸世人斷不可漫視錯過當住絕陰司想目
志切西方專精憶念迴首時自有分曉 震謹識
念佛儀式 每日至心焚香早晚向西 阿彌陀佛身金
色相好光明無等倫白毫宛轉五須彌紺目澄清四
大海光中化佛無數億化菩薩眾亦無邊四十八願
度眾生九品咸合登彼岸
次念南無阿彌陀佛十遍 盡一氣為一遍日日不可懈
得往生西土
次念南無觀世音菩薩 南無大勢至菩薩 南無清

功今生舍衛國特來相
別汝等宜受持金剛經
及法華經陰府深敬此
二經若不能受持以諸
花香恭敬供養得福無
量切勿殺生蠢動含靈
皆有佛性買物放生得
長壽報兒女間之悲哭
不用傷感人生世上
惟為善可慙命盡知夜
兼天曉還見日月一向
在惡中行終入黑暗勉
之。言訖而去
太倉吳瞻樓晚年以家
專付二子篤修淨土專

淨大海眾菩薩 南無一切菩薩聲聞諸上善人
次發願云一心皈命極樂世界阿彌陀佛願以淨光照
我慈誓攝我我今正念稱如來名為菩提道求生淨
土佛昔本誓若有眾生欲生我國至心信樂乃至十
念若不生者不取正覺以此念佛因緣得人如來大
誓海中承佛慈力眾罪消滅淨因增長若臨命終自
知時至身無病苦心不貪戀意不顛倒如入禪定佛
及聖眾手執金臺來迎接我於一念頃生極樂國花
開見佛即聞佛乘頓開佛慧廣度眾生滿菩提願廣
西方捷徑指要 十

注。西方不雜餘業。每日念佛幾萬外。經則大小。皆登簿冊。寒暑無間。如是者一十二年。後七十餘定課不減。西方聖境。屢現目前。親見寶蓋。每格下視錦繡。上堆妙果。其架大如田一畝。牀前不時白蓮湧出。大如石。曰童稚皆見。乃怡然脫化。子孫皆以學佛世其家焉。

度衆生。滿菩提願。願生西方淨土中。上品蓮花爲父母。花開見佛。悟無生。不退菩提爲伴侶。十方三世一切佛。一切菩薩。摩訶薩。摩訶般若波羅蜜。

次復頂禮念。大慈菩薩。懺罪。迴向。偈云。十方三世佛。阿彌陀第一。九品度衆生。威德無窮極。我今大皈依。懺悔三業罪。凡有諸福善。至心用迴向。願同念佛人。感應隨時現。臨終西方境。分明在目前。見聞皆精進。共生極樂國。見佛了生死。如佛度一切。此偈有大威。罪長一切福。每早晚念二十七遍。功德無量。獲福不可思議。能拔一切業障。根本消多生累劫。仇恨。滯。三十萬遍。始得往生淨土。老者當趁緊日。

其修西方。每日記課。似極拙鈍。而又著相。逐記十有二載。長久不發。幸以此而得成。功可知。淨土一門。貴在積功。果行。竟不必誇言著相也。

一行居集云。古之生西。者或徵之夢。如慧延。之於智者。楊次公之於王仲回。荆王夫人之於冥妾。是也。或徵之真。如閻羅之供。永明雲棲遺像。是也。或徵之定。如遠公之見洞社諸瀆。袁小。

日誦之不可。忽忽游移。曩謨阿彌哆婆夜。哆他伽哆夜。哆地夜他。阿彌唎都婆昆。阿彌唎哆悉耽婆昆。阿彌唎哆毘迦蘭帝。阿彌唎哆毘迦蘭哆伽彌膩。伽伽那枳唎迦隸娑婆訶。

次念觀音咒。南無大慈大悲救苦救難廣大靈威觀世音菩薩。南無佛。南無法。南無僧。但只哆唵伽囉佉哆伽囉佉哆伽訶伐哆囉伽伐哆囉伽伐哆囉伽伐娑訶。

天羅神地羅神。以離難離身。一切災殃化爲塵。上。佛號偈咒等。無論男女老幼。聲聲殘廢之人。行立坐臥。得聞便念。不特收心除妄。愈一切病。更可速證菩提。

修之見中即是也。是三
者皆不離乎唯識。而學
士大夫傳之。亦謂其理
確然可信耳。常州柏萬
安。爲子言其母曹氏年
六十四病熱。萬安視母
氣已絕。唯胸前微溫。悲
慟。禱於白衣大士。誦
衣咒一萬二千。願滅已
壽一紀。以益母聲。淚并
下。明日索飲。開數日病
起。言始死時。爲兩吏所
引。歷土地城隍諸司。尋
詣東嶽府君。曰汝有
功德。汝誠。禮仗大士力

賃汝死命。又引還。萬安
遂勸母修淨業。除一室
供佛像。母遂長齋。日以
初中後分入室。招數珠
誦西方佛名。輒千計。居
十二年。年七十六。九月
既望。晨興。謂其子曰。吾
將去矣。可召諸親屬。爲
別。明日親屬畢至。母悉
與款語。戒諸子女。臨去
時。勿哭。明日飲湯五六
盞。至第三日。昧旦起坐。
沐浴畢。易衣就枕而逝。
萬安有外姑許氏。母年
六十五。家居。亦長齋。奉

提

每日昏倦或睡醒時。卽念南無西方極樂世界三十六
萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛。一
可抵十萬句阿彌陀佛。釋迦在世時。常以此教翁婆
二人出賣。王論。欠火。誦之功德無量。若廣勸世人。獲
福更大。
倘每日早晚遇極忙時。不能揆次全念。必要偷片刻閒。
虔持佛號十氣。觀音等號。各十聲。大慈菩薩偈一遍。
此斷斷不可少者。暇時全念。當終身誦之。寤寐思之。
久久獲嗜妙相。勝境。直證菩提。幸無閒忽。如誑語欺
衆。甘墮拔舌。地獄。行有餘力。兼持誦大悲咒。彌陀經。

更妙。此專修西方淨土念佛法門也。龍舒論之詳
矣。雖參究老宿。一時未能粹悟。至道亦必先習此。庶
不墮輪迴生死。見佛慧開之後。從容漸進。直趨無上。
茲撮其一二。以該萬簡。而易行者。顏曰捷徑。指要刊印。
廣施。惟願十方善信。普勸奉行。勇猛精進。不厭不倦。
共登極樂。萬不可以輕忽。因循置之。尤厚望焉。霞再
識。嘉慶三年歲次戊午八月二十三日敬梓。
修淨業者。當知十惡五戒。然後行持。自能滅罪。往
生。

殺盜淫爲身三業

佛。願。未。能。專。一。萬。安。請。
曰。母。年。老。盡。去。家。吾。有。
一。室。可。奉。母。母。從。之。遂。
之。婿。家。萬。安。教。以。放。下。
萬。緣。一。心。念。佛。母。如。言。
自。三。月。至。六。月。未。嘗。有。
間。一。日。向。萬。安。下。拜。萬。
安。驚。問。所。由。母。曰。吾。生。
六。十。餘。年。顛。倒。夢。想。中。
未。嘗。獲。一。日。安。樂。自。子。
導。我。念。佛。吾。日。而。念。
焉。俄。然。而。夜。矣。不。而。念。
焉。俄。然。而。旦。矣。世。間。安。
樂。何。以。過。之。微。子。則。不。
以此。是以。拜。萬。安。曰。甚。

善。因。為。稱。說。極。樂。莊。嚴。
目。日。但。得。一。心。聖。境。自。
現。聖。境。現。時。亦。勿。生。著。
又。三。月。母。方。夜。坐。忽。見。
一。金。蓮。花。現。前。已。而。化。
作。百。千。萬。億。上。升。虛。空。
光。照。無。極。向。晨。復。拜。萬。
安。言。其。事。母。自。是。容。色。
腴。潤。如。三。十。許。人。終。日。
無。他。言。夜。臥。更。靜。即。起。
坐。念。佛。雖。精。進。而。子。不。
及。也。其。年。冬。萬。安。過。子。
言。二。母。事。且。曰。願。爾。方。
確。指。一。書。得。識。正。修。行。
路。不。獨。自。利。又。善。利。人。

妄言綺語兩舌惡口為口四業

負順癡為意三業總謂之十惡能持而不犯者為十善

一戒不殺生
凡有生命乃至魚蝦蚤蝨之類俱不得殺能放生者更善

二戒不偷盜
凡非我所有乃至一針一芥不得故取能賙濟貧者更善

三戒不邪淫
凡非其匹偶俱不得犯能永斷慾事者更善

四戒不妄語
凡無實之言乃至咒詛惡罵俱不得發能勸人為善者更善

五戒不飲酒
自不飲酒亦不得教人飲酒能戒五辛長齋不晚食者更善如怯弱有病不能斷葷血且食三淨肉所謂不見殺不聞殺不疑為已殺是也及自死鳥殘為五淨肉

皆君之惠也。因出金。屬
 子印。西。力。指。百餘本
 將以導於其鄉。子喜。萬
 蒙之正信。又樂聞二母
 之事。因並記之。詩在乾
 隆四十二年。

太上老君每月十真齋戒日

無量太華天尊免火車地獄之苦	每月初一日念
玄上玉宸天尊免凍冷地獄之苦	每月初八日念
度仙上聖天尊免騰湯地獄之苦	每月初十日念
玉寶皇上天尊免風雷地獄之苦	每月初五日念
好牛度命天尊免銅柱地獄之苦	每月初十日念
立真萬福天尊免火弱地獄之苦	每月初三日念
太靈虛皇天尊免屠割地獄之苦	每月初四日念
太妙至極天尊免金剛地獄之苦	每月初八日念
真皇洞神天尊免普掠地獄之苦	每月初九日念

太上十真齋期 十四

玉虛明皇天尊免三界冤報地獄之苦每月三十日念

以上十日乃

諸天下降觀人善惡察人功過之辰若能皈依遵行堅
持齋蔬可免劫獄之苦及超度先亡利益幽冥能令
一家長幼男女皆發善念持誦者則家道隆盛子孫
繁衍功德不可思議。月小則齋期自廿七日始。

呂祖師奉

玉帝旨降筆懲世褻慢竈神十二誠

人若於竈前犯乎咒詛律	口舌生瘡膿血出
竈上犯乎敲擊律	兩肘拘攣生忤逆
竈內犯乎燒糞律	穢氣衝天遭瘟疫
竈中犯乎煨骨律	穢臭上聞多疾病
竈下犯乎洗足律	橫生產難腳跛躄
竈門犯乎烘衣律	養育難成少子媳
竈旁犯乎澡身律	厭惡神靈宗祀絕
竈下犯乎宣淫律	永世變牛天雷擊

竈內犯乎燒字律

輕賤聖賢雙眼瞎

竈下犯乎踐食律

貧窮無賴世主乞

鍋內犯乎烹生律

水溺火災罹大辟

竈下犯乎闕殿律

蕩產傾家天不惜

附敬竈祀期

伏讀 太上感應篇曰月晦之日竈神亦然又曰越井越竈又曰對竈吟咏及哭又以竈火燒香穢柴作食 太上何以鄭重乎其言之哉蓋竈神為一家司命錄人善惡最為密邇乃世人忽於切近往往於神誕日香烟冷落罔識崇祀普願廣告四方每年八月

初三日神誕是日各家宜齋心虔禮又十二月二十

四日子時上奏天曹白人善惡先於二十三日虔誠

祀送至三十日回位務宜敬謹迎接每月朔望必明

燈焚香竈前常宜潔淨每月晦又亦當虔心禮敬如

有因急難而懺悔許願印送 玉愿者隨時齋戒焚

香竈前叩禱心誠必應更能諸惡莫作眾善奉行未

有不神庇福祉者矣

道經云藜瀆竈神散棄五穀罪歸家長小則瘡痍目

疾大則官非火盜凡為家長必須時時曉諭家人切

勿神前敲鍋響碰搗蒜切葱米糝麩湯滾水不可傾

潑地上殘書字紙不可竈內焚燒男婦裸浴不可近
竈詬諍哭泣不可對竈穢惡家伙勿於竈前堆積牛
犬日雞一切生命庖廚永戒宰烹蟻穴切勿湯注雞
毛獸骨穢柴不可入竈刀釜等物不可放在竈前過
宿掃把箕帚不可靠竈衣服鞋襪不可在竈門烘炕
男婦大小不可脚踏竈門就便向火以上各款類推
務宜避忌有則急改勿犯罪有攸歸歷彰顯報慎之
慎之

藏經載竈神用事之日不宜刮鍋冲犯所示逐月日
期万有異同男婦大小恐難詳記竊謂無冲犯日期

惟有(每)月逢(十)初(十)日(二)十一日(三)十日(小)二十九
日可以刮鍋可以無忌居家大眾順便熟記不難留
心矣

敬慢顯報錄畧

錢賸蘇繼善夫婦愛惜五穀申奏免其二子死一夜

瘋疾同愈

湖北李思義妻袁氏夫婦年近五旬尙艱於子嗣厨
下並無怨言申奏准賜生子

魏氏福建人厨下呵風罵雨申奏舌上流血死

長沙姓賈者與妻厨下宜淫同爲雷擊世世爲牛又

見有二人廚下宜淫者。其一入十日內痢疾死。一人半月內吐血死。

贛州有一悍婦段氏。常對竈門洗足。其姑禁之不聽。竈君怒。奏一子暴卒。竟斬其嗣。近有一婦厭蟻。上竈屢舉火燒之。潑湯注之。後生子甫二歲。生蟻窠。瘡死後竟無嗣。

觀音大上救苦神膏方

大黃壹兩 香附柒錢
三稜壹兩 羌活捌錢
白芷捌錢 芫花捌錢
蜈蚣拾條 桃仁柒錢
生地壹兩 檳榔柒錢
黃柏捌錢 大戟捌錢
蛇蛻伍錢 巴豆捌錢
皂角捌錢 杏仁柒錢
細辛柒錢 麻黃捌錢
甘遂貳兩 川烏壹兩
莖木壹兩 枳實捌錢
獨活柒錢 防風柒錢
全蝎柒錢 草烏柒錢
因參柒錢 厚朴柒錢

簡便經驗百方

頂子原刻玉歷後

保產萬應方

治向有難產或慣滑胎或偶動胎氣有胎八個月每月臥刺

全歸酒洗 川芎 兎絲子 酒洗各 白芍 壹錢 川貝 壹錢
去嫩茂 捌分 荆芥 穗 捌分 斷艾 酒洗 厚朴 薑汁 炒
羌活 伍分 枳殼 炒 甘草 伍分 水參 薑 煎 前 頃 服 者
空心溫服 臨產安胎者 隨時熱服 人行五里 卽下
如味芎歸湯 萬門不閉 活胎卽生 死胎卽下
當歸 壹兩 川芎 柒錢 龜板 醋炙 研碎 婦人 髮 如雞子
毛 壹兩 存性 水煎 碗服之

附經驗百方

兩桂 別錢黃連 伍錢
 當歸 伍錢 草麻子 兩
 研木鱉子 壹兩 川山
 申 柒錢 天花粉 柒錢
 五倍子 柒錢 蜜 卅倍
 肆兩 飛過黃丹 貳兩
 製法 道地藥材 稱
 準 用真香油 陸斤
 浸磁盆 丙五日 然
 後 熬攤
 偏正 頭風 左患 貼左
 右患 貼右 正患 貼印
 堂 兼 捲條 塞鼻孔 中
 口 含 甘草 湯 咽之
 眼科 七十二症 腫病

將耳上角針刺血出
 點上星 睛睛膜捲毛
 倒睫 迎風流淚等症
 捲條 左患 塞左鼻孔
 中 右患 塞右鼻孔 中
 常服 甘草湯
 喉 啞 三十六症 單蛾
 雙蛾 喉閉 喉風 吐沫
 上 口 含 甘草 水 要速
 效 將 膏 口 含 化 下 不
 可 服 甘 草 水
 牙 疼 卽 卽 卽 卽 卽 卽
 甘 草 湯
 諸 般 腹 痛 胃 口 痛 卽
 卽 卽 卽 卽 卽 卽 卽 卽
 卽 卽 卽 卽 卽 卽 卽 卽

佛手散

治胎六七月後因跌傷胎或子死腹中疼
 痛不已口禁昏迷或心腹飽悶血上補心服之

生胎卽效死胎卽下又治橫生倒
 產發熱頭疼逐敗血生新血諸瘕

當歸 伍錢 川芎 叁錢 水柒分 酒三分 子死腹中加

馬料豆壹合炒焦熱淬入水
 中加童便半鍾煎服再服

生化湯 治產後見枕痛惡露不行血氣暴虛保產之聖
 劑在後連服叁劑永杜產後百病如口渴加麥

冬五味子傷食
 加山查麥芽

川芎 壹錢 當歸 伍錢 炙草 伍分 炒乾薑 冬伍分 桃仁
 拾粒 滾水泡去皮研碎加陳酒半杯水貳碗煎壹

當歸補血湯 治小產後身熱而赤眼紅口渴
 等症人補氣血退虛發熱如神

通脈湯

治產婦乳
 少或無乳

黃芪 壹兩 當歸 伍錢 白芷 伍錢 七孔猪膽 壹對 將斷

淨油煎藥壹大碗服之覆面睡卽有乳未效再壹服
 無不通矣新產無乳不用猪膽者水酒各半體壯

者加紅花伍
 分以消惡露

神效達生散 治久慣小產孕至三四月後常服之臨產前
 壹錢 催生如神 卅加秋葵子陸分炒臨盆時加秋葵子

可免難產諸症
 蘇梗 壹錢 當歸 壹錢 白芍 壹錢 甘草 叁分 川芎 壹錢

大腹皮 壹錢 枳殼 壹錢 白木 壹錢 陳皮 捌分 川貝

貳錢 葱頭 水煎服
 秘傳神效小兒驚風散 治嬰兒出胎開乳之前卽服永

服甘草湯。下壹寸。柴
 中風癱瘓。左患臥左
 者患。右服甘草湯。
 不省人事。痰聲如鋸。
 作丸。清湯送下。其痰
 立下。若口開。緊閉用
 鐵筋。撬開。將水灌下。
 或再作條。插鼻孔中。
 真有起死回生之功。
 瘰癧病。貼夾脊穴。星
 間穴。肚臍口。飲甘草
 湯。七下。瘰癧盡死。咳
 嗽吐痰。貼前後心。仍
 服清痰降火補藥。此

膏能攻病。不能補虛。
 不可吞服。尾間穴。任
 之。主。灸。節。中。空。處。下
 夾。春。火。即。尾。間。兩。旁
 處。軟。
 敲。脹。水。脹。氣。厥。血。厥。
 俱。昇。筋。下。丹。回。不。可
 飲。甘。草。水。
 壹。臘。氣。膈。食。膈。痛。膈。
 傷。貼。胃。口。肚。臍。穿。服。
 甘。草。水。如。塞。在。喉。口。
 咽。不。下。即。貼。喉。外。口。
 含。甘。草。如。要。速。效。作
 丸。服。之。不。必。飲。甘。草
 水。
 哮喘咳嗽諸症。俱貼

甘草 貳分 硃砂 壹分 生大黃 壹分 砂糖 伍分 將開水
 化調藥茶匙徐徐勻兩式溫下如未服
 此藥忽發驚風者服壹劑即愈屢試屢驗
 稀痘三豆湯 治未出痘疹者終身不重
 馬料豆 赤豆 各壹升 甘草 兩片
 又入汁再浸再曬汁盡為度逐日取豆任意與小兒
 常食
 解毒膠 治小兒疳積後餘毒結成癰疽連珠
 馬齒莧 搗汁 豬油 白蜜 各壹匙 煎膏
 痘疔丹 治痘疹餘毒牙齦破爛出血
 人中白 煎尿壹白 每下銀錢中 銅綠 叁分 麝香

壹分 共研細末 茶洗
 口牙淨 指搽藥即愈
 接骨神方 治跌傷斷骨 從高墜下 驟馬土跌 折筋骨
 碎斷痛不可忍 此能接骨 續筋 止痛 活氣
 研砂 水粉 當歸 各叁錢 蘇木 湯下
 接骨又方 治驢馬跌傷 碎者
 生半夏 黃柏 各貳錢 生搗
 接骨簡效方 治骨斷 損傷
 蟹殼 炙存性 酒調服
 服中砒毒
 雞蛋 二十個 打碎 入明礬叁錢 灌之 隨盡便食 俯
 毒服已入腹 用錫四兩 石土磨 汗旋磨 旋灌 再
 方愈 錫水

前心後心飲甘草水
 如瘵盛氣塞不通或
 作條塞鼻孔或作丸
 吞勝不可服甘草水
 六小便閉俱貼肚臍
 飲甘草湯自通如數
 日不通危在旦夕作
 丸送下小腹用葱汁
 甘草汁調敷立下勿
 服甘草水
 傷寒時疫貼肚臍飲
 甘草酒一睡汗出即
 愈如五六日不便作
 丸吞下便解而愈矣
 瘵疾一日二日三日

真貼肚臍飲甘草湯
 因發過四五次者作
 丸早晨時服下飲熱
 酒數杯即日便止不
 可飲甘草水
 婦人赤白帶下貼肚
 臍及丹田常服甘草
 湯
 各種痢疾俱貼胃口
 肚臍四五口不愈細
 用圓眼殼核打碎七
 個煎湯送丸下白用
 荔枝殼七個核打碎
 煎湯送丸下赤白兼
 者用圓眼荔枝殼核

瘋狗咬方

如三日內咬
 傷可保不死
 班貓柴個去翅足同糯米同浸一夜
 炒乾去米此米理蓋土中為要
 壹錢尖橫壹錢共為細末翅糊為丸
 再服更妙如肚痛小便不通再加飛滑
 朱錢厚麝壹分和前藥為丸水調服

治絞腸痧

明礬叁肆錢
 以針刺血十指
 明礬水調勻服
 吐即愈
 先將兩臂洗
 分半處出血即安

胃氣神方

香附兩錢
 柴胡兩錢
 長蘆兩錢
 每服叁錢
 薑壹片
 煎服
 治胃痛立效

瘵疾第一方

其效甚速

陳皮去白
 黃芩捌分
 青皮
 尖橫各陸分
 甘草叁分
 薑壹片
 柴胡壹
 錢
 井河水各壹茶
 杯煎服
 無汗加麻黃捌分
 壹服去之
 重伍帖
 少叁劑

瘵疾主方第二

生首烏叁錢
 當歸
 靈仙各壹錢
 知母
 鱉甲
 醋炙各貳錢
 炙草
 叁分
 生薑叁片
 黑棗貳枚
 井河水各壹碗
 煎服
 久瘵加蓬朮
 炒壹錢重者拾劑

久瘵調理方

下旁去壹

瘰癧脚氣攤上反肺
土蓋以紙以帶縛定

一日洗損十日愈矣
大便陽瘋下血夢遺

口濁俱貼肚臍飲甘
草水

痔漏肉則捲條插入
外則貼之

跌打損傷貼患處飲
甘草水

扁施救苦神膏靈應
紀略

東人高濬父遭獄幾
危禱 大士願終身捨

神膏救世所父出獄半
年父罪釋。京都王善

行欲求功名願捨神膏
十年方四年遂成進士

吳門陳氏身病無嗣
願終身捨神膏救世後

舉一子名機成進士。
禮門楊敬修船至峽口

裂水厄忽聞空中神示
楊氏二代拾 觀音神

膏救世不當遭此厄難
片時風息舟安。溫陵

葉筠好善常書奇方傳
人而 觀音神膏更益

人不少後陸家失火左

卷四

人參 伍分。力乏者。洋
黃芩 酒洗。白芍 酒炒。各
厚朴 各叁分。地榆 肆分。紅花 酒洗。白朮 當歸 炙草

各伍分。水如前。入木香末。貳分。有夫桃

治疔毒 廉可預合送其功。莫大焉。價

雄黃 大黃 巴豆 去殼。心皮。各半。用叁錢。共一

丸。如鳳。仙。子。大。症。重。者。貳。拾。叁。丸。於

舌上。熱。水。送。下。服。後。打。噴。則。愈。如。瀉。更。妙。俟。三。四。次

用。以。煎。水。化。開。從。口。角。邊。灌。入。服。後。扶。坐。片。刻。便。醒。忌

飲。酒。行。房。七。日。方。好。

神功 沃雪湯 治一切無
名腫毒

當歸 最重者用捌兩。白芷 重者用肆兩。夏枯草 重者

其驗如神 蠶 壹兩。輕者 頸以上。加川 膝以下。中不加。水酒各半

無名腫毒方 大黃 黃芩 黃柏 各叁兩。陳小粉 貳兩。炒黑。共

治癩瘡方 硫黃 大椒 雄黃 等分。陳柏 化。炸。搽。

治疥瘡方 大楓肉 皮硝 樟冰 各叁錢。銀硝 壹分。油核桃 伍個

吐血不止方 夏布 包擦

右成不獲免而家獨存。據觀者云其時屋頂有數神人持白旗若護衛狀。長洲張氏女患乳疔。百治不效。一日有人勸其施送神膏。張如其言。施送觀音神膏。後數月遂愈。山東朱某家貧。食力於人。後富至數千萬。開其生年。唯勸人以觀音膏救世。燕州周燧少時患疾。其母請大士以神膏救世。終身不敢怠。後又舉一。靈壽七士。其餘施

無復報者。難以筆罄。聊述近事。數則灼然有徵。仰見大士之靈。應不爽也。此膏屢經試驗。神效不可言說。有力施藥。無力傳方。久久不懈。積德無量。獲福亦無量。較尋常施藥功更倍也。勒封顯應元將軍傳示。解救閻中。誠飲水毒神方。嘉慶戊寅。恩利余奉。派直州建樓。首場夜半。發給題紙。後稽查傳出。之弊。渴甚。飲茶未暇。細

全當歸 壹枝。重壹兩貳錢。陳白酒清壹斤。煎壹碗。加黑豆汁壹杯。童便壹杯。沖服。重者叁服。

傷肺吐血 并治嘔血。錢陳酒調服。

白芨 為木每服貳錢。陳酒調服。

小便不通 壹拘煎湯。飲立愈。

婦人小便不通 研細水調服立通。

杏仁 柴粉去皮尖。麩炒。研細水調服立通。

小便下血 立效。

早蓮草 車前子 取汁每日空。心壹杯。溫服。

小便出血 痛不可忍。

淡豆豉 宜煎湯。服奇效。

偏氣方 撫院幕天顏母患。偏氣人所傳愈。

大黃 貳兩。酒上沉香末。陸鏡桃仁。泡去皮尖。研烏藥。壹兩。磨。砂。分五更。舌上。砥。肆。下。水煮炒。

黃病方 馬鞭草煎湯常飲自愈。

治頭疼 川芎 壹錢。茶葉。貳錢。水煎服。

偏頭疼 蘿蔔汁 加水片少許。昂頭灌入鼻中。左痛灌左。右痛灌右。即愈。

附經驗百方 千四

後甫下咽。覺腥臭。探吐
 不出。胸悶。腹脹。痛。便血
 不止。試坡。買舟。回南康。
 過鄱湖。神廟前。遂爾神
 魂飄忽。似有人引至高
 堂。下上設公案。端坐顯
 者。余前揖之。亦還揖。執
 余手曰。君非病也。係中
 蛇毒耳。吾贈雄黃丸。服
 之。自愈。又曰。江西文閣
 水。草衍蔓。蛇蟲毒。蓄池
 井中。每鄉試。執事官員
 皮。應試諸生等。飲受水
 毒。死者。比比。吾從前傳
 此丸。百。百。百。百。等。分。共

研為細末。帶入場中。量
 水之多少。酌下。明礬。雄
 黃。未幾許。將水攪過。撒
 去。水面浮沫。澄清。飲之。
 自愈。無如日久。遺忘。適
 科來。復生。又凡幾也。君
 飲水。毒已為治愈。回去
 代。吾。宣。傳。舊。方。逢。科。場
 前。勸。各。人。務。將。礬。雄。末
 帶。入。場。中。如。法。用。之。萬
 無。一。失。救。人。多。命。功。德
 無。量。又。指。堂。上。從。者。曰
 吾。遣。此。七。神。散。去。助。君
 也。拱手曰。萬。萬。勿。忘。及
 回。署。已。三。鼓。寢。思。神。示

解毒喉風丹 治喉科九

雄黃 伍錢 川鬱金 叁錢 巴霜 貳錢半 醋糊為丸 茶豆

又方 治喉風十八症 馬齒連根 青把 板汁 加

催生方 用本年書而頁上有刊欽天監奉准云
 有印信者批來於燒化灰陳酒壹鍾調吞下立

行路不餓丸 或遠行或遇荒皆可
 黑芝蔴 叁升 炒糯米 叁升 磨末共搗密
 三丸湯 水任下

許真君救荒方 倘歲值大荒 飢餓者眾 此方
 所費不多 一料可濟千人

黃豆 柒斗 水淘 黑芝蔴 叁斗 照前淘淨 同蒸 蒸過即
 曬 遇陰雨 火烘 乾為末 畧加開水 搗為丸 如核桃大
 日服 貳丸 可止 一日 飢 小料 十分之一 亦救百人
 能之

臧少保千金麵方
 白麵 陸斤 茯苓 肆兩 甘草 貳兩 炮薑 貳兩 叁味俱白
 蜜 壹斤 麻油 貳斤 生薑 肆兩 指汁 并和成塊 切片 小
 杯開水調服 可飽 終日 絹袋盛之
 可留數年服之 無不極效 忌食葱

辟瘟丹
 乳香 蒼朮 細辛 甘草 川芎 各壹錢 降香 檀
 香末 各壹兩 紅棗 為丸 彈子大

七神散助余之語。頓憶昔崖尊生書。有七神散之方。又名歸芍湯。治一切痼積痼疾。效驗如神。卽照此方。投雄黃一錢。煎服之。少頃腹鳴。瀉出死蚯蚓無數。繼以穢血。腹痛立止。又服又解者。三精神如舊。神示之。七神散。當歸 壹錢 白芍 壹錢 茯苓 子 貳錢 焦山 查 壹錢 伍車前子 貳錢 炙甘草 陸分 檳榔 伍錢 又外加雄黃 壹錢 或場 沖已中毒及場後腹不

寄揚者卽照此方服之。無不立效。希同志者。願潛焉。前廣東高要縣知縣江西南康府經歷江陰裴盛清識

救撲燈蛾方
清明日取楊柳枝七條。浸淨水中。將燈草入水。度對盆水持念。南無慈悲救苦觀世音菩薩。一千遍。浸一日。至晚。取燈草陰乾。勿曬。夏月。用以點燈。飛蛾自不投入。保全多命矣。又方。臘月四九內。用雪水將燈

治疫氣傳染

染此病者。汗氣入鼻。至腦卽散。布經絡。初覺頭疼。急用此方。

芥菜子末

水調填臍。以熱物隔衣。壹層炭之。汗出卽愈。

又方

疫氣流行。水缸內投黑豆壹撮。全家無恙。

避瘟丸

遇瘟疫時服。可避邪氣。

雄黃

壹兩

鬼羽箭

丹參

赤小豆

各貳兩。爲末。蜜丸。桐子大。每伍

丸空心溫水下

轉女爲男法

婦人覺有娠。卽以雄黃壹兩。絳紗囊袋。佩小腹。

諸魚骨鯁

御魚骨灰。砂糖湯下。又方。橄欖汁嚥下。

候吞金銀

胸膈痛者

羊脛骨燒灰。米湯送下。錢從大便下。

候吞銅錢

胡桃肉 肆兩 葶薺 壹斤。共搗汁沖酒服。

喉口痢

丁香 伍粒 巴霜 壹分 杏仁 伍粒 砂仁 伍粒 沒藥 叁分

紅棗 壹枚。去核。同搗。分貳丸。壹丸貼臍上。卽愈。

治乳巖方

枸橘李 切片炙研。每日酒調貳錢。服半月愈。

急治喉風

皂角末 壹錢。雞子清 調如膠。嚥下。吐痰愈。

寶浸過曬乾收用則永無燈蛾全活多命亦是一德

救飛蛾咒

婆利瑟叱護生草愛護眾生離煩惱南無多寶如來南無寶勝如來南無離怖畏如來南無甘露王如來

夏月飛蛾撲燈法用草

一根燈心亦可長七寸許雙手拱執虔肅淨口

對草持救飛蛾咒及念

佛七遍橫指燈盤上甚

靈驗佛七遍即南無

阿彌陀佛六字也

路遇捉鳥捕魚者一心專注更不與緣虔念佛

號曰南無多寶如來南

無寶勝如來南無妙色

身如來南無廣博身如

來南無離怖畏如來南

無甘靈王如來南無阿

彌如來多宜默能令魚

鳥不遭羅網之厄

佛言水中有微細蟲類

凡眼不能見者律中教

人以裹隔水中飲若人

虔寫護一切魚生於木

版上外用淨油版背加

鈴或磚沉河中及盛

濕痰流注

剛炭灰肆兩火硝壹兩白碱伍錢為細末冷水調敷患處即消春秋敷伍

寸香夏敷香叁寸冬捌寸香完即將藥洗去

耳聾神方

巴豆壹粒斑毛叁個冰麝各少許共為末以葱蜜和研如麥形新綿裹入耳中

响音如雷勿得驚駭三七日取出

治羊癲風

兼痰迷等症小兒驚風研少許吹入鼻內

皂礬壹斤灌入陳尿壺內鹽泥封口炭拾斤圍燒尿

泔火上煎和藥為丸每服伍分服半月即愈

六藏丹

治發背搭手

自死龜壹個蜂房貳兩共入藤油內煮黃不可焦冷研末藤油調塗腐皮貼

治鮮瘡頭

胞衣瓶內石灰蜜陀僧等分為末先用花椒湯洗愈香油調敷聽其自落即

胞衣不下

芒硝貳錢牛膝大錢水煎童便半杯沖服立下

產後血升

韭菜切入有嘴瓶內煎滾醋叁碗亦倒內將瓶嘴塞產婦鼻孔即活救人無算

鼻血神方

胎髮龍骨等分焙成灰同烏梅炙脆研吹入鼻

此方附經驗百方

山教人放魚子法。投之河中。恐為物食。須淺理水際。泥沙中。或將泥裹子。投河中。廣不為水族所食物。命之多。莫過於此。側隱君子。宜知此法。

楊序湖廣人。一夕夢神告曰。子逾旬當死。能活億萬命。則可免。序曰。大期已迫。物命有限。安能滿數。神曰。佛言。魚卵不經鹽漬。三年尚可活。曷不圖之。序遂遇物悉贖之。見人殺魚。取魚子投

在中。如是月餘。夢神告曰。億萬之數已滿。壽可延矣。已而果然。

清明日。取薺菜有花者。連根拔取。成把掛壁間。陰乾。置席下。則無蚤。置燈上。則無蠅。置花上。則無蟲。○隨取地上乾草。或稻草之類。不令人見。隨手作一團。拋花上。不但少蟲。兼避禽鳥。

行步不傷蟲蟻。咒宜於每日早起。未舉足時。先默念。南無阿彌陀佛。數聲。卽念咒。

者一晝夜。換十餘次。漸漸收小。卽愈。

楊梅瘡酒。用無灰酒壹大鍾。小磨蘇油壹茶杯。每日清晨。重湯燉熟。七日卽效。

痧藥方

淨茅朮 生半夏 生南星 雄黃 硃砂 蟾酥

各貳 北辛 牙皂 各壹 麝香 各分 共研

紅霞鶴頂丹 治癰疽發背搭

上血竭 兒茶 乳香 沒藥 同土 銀珠 鉛粉 各

兩。研細末。收貯。臨用。蘇油調攤。油紙以針刺

普提丸方 治夏月起居。中暑風寒。飲食滯疾。

廣藿香 薄荷 半夏 山查 砂仁 香附

神麩 藕葉 麥芽 陳皮 糯豆 黃荃 茅朮

厚朴 甘草 各壹兩。共為細末。荷葉煎湯為丸。每

寒症。薑湯下。暑症。藿香湯下。瘧疾。薑汁湯下。

子湯下。霍亂吐瀉。胡椒七粒。漿豆壹撮。煎湯送

牙疼方

薑黃 白芷 細辛 各伍分。為末。擦患處。須臾。以鹽

水漱口。如遇面赤腫。加姜黃。如

打傷眼睛

如突出。急採進。

生猪肉 壹片。用當歸赤石脂末。搽肉

杖傷 杖後。即飲童便壹杯。免熱血冲心。可用熱豆腐鋪

傷處。其熱如蒸。其腐卽棄。復易之。轉淡為度。內

三七通咒日

覆朝寅且直至暮一切
衆生自回護若於足下
誤傷時願汝即時生淨
土喻地利日音支利娑
婆訶音呵

凡出門行路恐傷蟲
蟻須屐肅誦此咒三
七遍則無誤傷蟲蟻
之患周安士曰此咒
甚為簡易人人可誦
子弟幼時即宜教之
習慣則仁慈之念自
切培植未嘗非雞鳴
而起孽孽為善之意

服白芨貳錢為

夾棍傷

急用熱童便壹盆浸足。燒紅磚淬之。即熱童便
上白油浮起其傷盡出。用肥皂搗爛加雞子

清和勻搽患處以草紙

裹札緊一夜不可動。沒藥各貳錢。燈牛膝叁錢。

內服人中白壹兩。乳香。沒藥。草炒去油。牛膝叁錢。

木耳灰伍錢。牛膝伍錢。煎酒調服。

翻胃初起

用紫砂糖壹斤。老薑壹斤。共搗爛入腐乳
施埋土內七日取出。每早晚一調羹沖湯服。

乾血癆奇方

白鴿子壹隻。去腸入上血竭壹兩。貳年貳兩。叁
必行如心中荒亂者。即食白煮壹塊即止。

雞眼方

蕎麥麩

壹錢。厚薺壹個。共搗。照雞眼大小貼
急慢驚風。以白頭蚯蚓刀截兩段。跳急者治急。慢者
治慢。驚加麝香壹分。搗爛貼臍外膏藥蓋之。

小腸氣痛

燒灰存性為末。叁錢。
連蒂老絲瓜。熟酒調服。重者叁錢。

久痢噤口

病勢欲絕。壹斤。重叁斤。如常治淨。月鹽醬葱加入胡
椒末叁肆錢。煮熟。置病人前嗅之。次喫隨
意連湯食一飽。即愈。屢效。又方。大蒜搗爛貼足
心。臍中。又方。五穀蟲焙為末。每服壹貳匙。米飲
湯加砂糖調服。思飲食。

婦人白帶丸方

紅棗壹斤。煮。去皮核。棉子仁壹斤。去油。白果壹斤。去殼心。煮。郁李仁肆兩。去油。

共打為丸每服
叁錢陳酒下

急治喉風

痰湧氣塞
湯水難下
壹錢雞子清調如膠
絞喻燕出痰即愈

皂角末

治肝氣方

赤芍 陸錢 烏藥 叁錢 醋水洗蒸水
貳碗煎壹碗服

胃腕痛方

五靈脂 壹兩 母丁香 叁錢 麝香 貳分
神麴糊同米醋為丸茶豆大每服叁
丸含之將化開水送下重者伍丸

小兒愛食泥上炭茶生米等類

炒芝蔴 壹錢 拌雜黃末貳分 白水送下
叁日後與芝蔴食久服目愈

贅瘡方

生馬錢子 以葶薺汁磨塗患處且
晚貳次軟者不月月愈

禿瘡方

獨核肥皂 壹錢 將砂糖填滿入巴豆兩粒札好鹽泥
研勻香油調煨存性為末加檳榔末壹錢輕粉伍分
洗過溫水再洗拭乾乃搽
又方 芒硝 貳錢 牛膝 叁兩 水煎加童便
服鹽酒

服鹽酒

急用白洋糖 肆兩 調
湯灌下

蠱積肚痛

葱汁 半鍾 菜油 半杯 調和服
化為水除根

附錄百方

手足凍瘡

蟹殼燒灰 蒜油調搽。先以蘿
蔔菜橘皮煎湯薰洗。

跋

竊聞夫人生於天地之間為三才超乎塵世
之外為三教蓋人之性本善而能正心養性
者為聖賢儒教也能明心見性者為佛釋
教也能澄心脩性者為仙道教也其教雖
殊及其致之一也除此而邪說異端不亦惑
乎同人慧真子者得一晉省三教正宗一書藏
之如寶而惜其

京都缺此板籍不得廣佈流傳為歎竊思正宗一書亦總以三教之設無非是普度之意莫若此書附入一心普度合編錫印施送以博同觀而彰善事寔於勸善同科互相表裏更見一棒鐘聲打破半世痴夢三生幻境驚開萬丈迷津奉勸一人之善至與天下人之同善一人之樂至與天下人之同樂豈不快哉豈不快哉爰是同弟子量力輸將鳩工

仙之

刊刻以兩部合一部作為慈航寶筏以仰答我慈悲救世普渡衆生之至意庶幾教化施行而風俗臻美矣於是作跋以續簡末而誌其事更冀士君子樂而觀之亦將有感於斯文謹跋

一聯

一心普度度三教迷客勤耕中和地
三教正宗宗一心悟主早道極樂天

二聯

彰善齋函彰善性
慎修堂養慎修心

光緒丙子年荷月弟子存信沐手謹書併跋

信女沈宅因病痊敬送五本

大興縣魯毓敬送

鑲紅旗漢軍輕車都尉世管佐領趙夢麟敬送

陳永言為懺悔前非敬送

宣化府宣化縣城裡福壽堂施送壹百本

