

天律聖典大全

校寫刊印天律聖典錫福祿壽表

貧士慈寫校勸一部 或祈買實稱情印送者 為親祈壽為己身祈富貴 利祿子孫或祈亨通順利	往來酬贈印送 積底金每歲印送 每歲附入印送	自行積底世代印送 勸募資助股數刊印 借首發起刊印	下富添貨 刊印一部以上 刊印一部	千部以上 千部以內 延壽一紀 按其家其人缺何福補何福求 何願遂何願消災延慶 註一等貴籍上而神籍仙籍玄 籍身享天福受天爵起祖蔭孫 增祿延壽各一節錫一福應一	刊印二百部 延壽半紀 照上例按次錫予 照上例酌錫加三倍按部數錫 福消災酌應所祈 照上例酌賞加錫 照上例酌錫加一等且善功廣 遠獲福廣遠 照上例錫福加一等 錫福祿加一等之半 如上錫予福壽貴祿 當如上述諸條所祈隨願 增祿延壽各一節錫一福應一

神霄玉清真王青華大帝奉
命降示流通賞例列表如左

觀聽演講聖典紀功增壽表 倡印聖典赦罪超祖蔭孫表

聽講全部卅大壽 增壽祿半紀移註貴籍	聽經全章一善按文長 五功 凡觀聽人與演講人 遵行善條改除惡條 奉行不怠不在厄數 者隨在清吉不遭凶 橫數當厄運遭厄分 者酌減厄分	聽律二條一功 凡觀聽人與演講人 遵行善條改除惡條 奉行不怠不在厄數 者隨在清吉不遭凶 橫數當厄運遭厄分 者酌減厄分	二十部 超三代蔭三世本身註貴籍	十一部 除不孝淫殺不赦罪外一切 罪惡赦除淨盡超二代蔭二 世	三十部 超四代蔭四世本身不赦之 罪酌減	百部 註中級神籍	千萬部以上 有道德無罪者註仙籍立予 超證
----------------------	--	---	--------------------	--	---------------------------	-------------	----------------------------

天律聖典

述古老人題

天律聖典

述古老人題

印送天律聖典或為人講解為無上功德理由茲分述如下

此平朱北魁撰述

一以金錢救人假如三元祇能對付生活六天六天以後無有錢其人還得饑餓如以此書送其人閱覽(不識字者為之請解)其人因此明白善惡報應之理能檢點自己素昔過惡立誓悔改還善

上天即可將其天劫籍冊上或因厄籍冊上之名遷入特宥冊內并將其人之名註到八德善行冊上

待其果行孝弟禮義等事滿三年時賜以福祿短壽的人可以變為長壽無飯吃的人可以變為有飯吃一個人看了這部書如此要是有十個人看了這部書皆如此去作等於救十條人命所以送這一部書的功德可當三千大善如有人看了希仙章即三心作功各昇實實在

修成了大道永脫輪迴超七代祖蔭九世子孫轉去度人利益無邊何非善哉此書所以為無上功德也

一普通作惡的人如拐誘土匪刀筆道道類的人每年不知要害多少人如果看了此書不再作

惡改過還善善本人可免受惡報間接不知有多人可免受此種惡人的害處依此類推可消滅一切惡事於無形此書之功德所以大也

一有錢有善根的人看了此書因而明白作善有善報之理或者出錢施濟救人或者戒殺放生或者辦義學教人成才或作一切利人利物之事或有素不孝而變為大孝或有素不敬兄愛弟而變為敬兄愛弟間接受受益處受好處的人不知有多人總之這部書的功德無窮無盡書在功德在送的多功德越大過齋期善會法會難民收容所孤兒院僧道受成大曲曲非人拘曲所學村演戲酬神廟會等處為人講解或以多講律電播音為人演說救人的功德尤大講律的人能轉移旁人造化即自自造化亦因之而轉善滿之日豈不是大有證仙佛果位的在

顧諛明命

蜀東曾維垣題

金聲身玉振

張載陽跋

天律聖典題讚四首

字以法日四
爲韻

金科有輯要。曾降楚雲天。綱之以八德。誅宥賞昭宣。請頒自文帝。警世將百年。世風愈趨下。滔滔江河懸。道運就暫衰。異學爭喧闐。太赤憂世遠。律著感應篇。素王憂道切。木鐸金聲傳。乃復垂祖典。蜀西邛海邊。

天律嚴誅心。是爲良心律。人心本如鑑。自知得與失。積惡禍之門。多福善之室。厥報常分明。秋毫炯白日。恢恢此天網。不漏靡入出。三世綜業緣。旁通佛理密。春秋古麟經。一例董狐筆。聖典尤精詳。天敍並天秩。

太上與仲尼。與玉尊三聖。律體例案明。信讞確然定。先天天弗違。於穆且敬命。以茲治三曹。萬古如律令。國律所不及。天律報胥應。爲善誠苦境。終成道德行。爲惡雖利途。不遠禽獸性。眾生兮勸懲。天理朗於鏡。

青空法會開。紀載若墳典。方諸須彌後。元運復流轉。交會啓中期。仙佛俟再選。無極諸上真。御風冷然善。飄飄神來筆。迥異談天衍。景運大同趨。黑白自茲辨。人人懷厥律。六合春氣展。小子恭贊揚。天機庶不淺。

天運庚午年中秋日滇南郭燮熙敬題

天律聖典大全題讚

玉振金聲 首推天律 開宗明義 逆凶惠吉 善惡初萌 晉從一念

最重誅心 防微杜漸 賞罰嚴明 條分縷晰 感應箴戒 網提領挈

太上玉尊 宣聖會輯 昭宣聖典 冀民警惕 與金輪科 後先輔翼

刑期無刑 辟以止辟 律已律心 聖賢可必 舉世遵循 風移俗易

吾道之光 學人之的 慎於幾先 無墮隨業 壽世宏宣 西昌偉績

明善翻印 囑題拙筆 人各推行 福慧立見 論功叙果 斯為介牒

甲戌年荷月穀旦鹽漬唐光先敬題於邗江寄廬

天律聖典重刊序言

辛未冬同學張子欣至自龍水奉書一函謂予曰此

天律聖典

夫子命子校勘且爲序付手民傳世予敬受命開函細讀歷春夏始畢業按此書乃諸天眾聖乩傳於西昌之種善園以感應篇各章句爲題遂加演繹

太上說其道

玉尊傳其律

孔子彰其例多發前古所未發其盛典也予維昔者

孔子嘗曰予欲無言且曰天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉

釋迦佛置葉於掌謂弟子曰我所說法如掌中葉我未說法如大地葉誠以上古天真卽身是

道日在道中尙何言道是故

聖欲無言一本萬殊殊各萬殊支離蔓衍寧有終盡是以

佛標未說若夫中古以降空劫未來妙理日新闡幽透密則又時節因緣理固其所然流愈廣

而源愈晦有所令而行有所襲而爲則優孟之爲粉飾皮相不得其真况識眞眞焉能化神此

乩傳筆籙

上聖以不得已而爲之而

天府祕藏必待再三環顧而後行者時方未至則輕褻天憲有譏焉憶辛酉冬予得

金科輯要於明年壬戌刊行其書言現生因果備矣甲子又得承印

輪科更詳報於中陰再世今茲

聖典乃統貫無遺故愚謂

金輪二科如車之雙輪

聖典其軸也三者合而後任重致遠

聖謨廣運度斯民於水火之中夫上古之世神人常相往來今君相師儒不作故有盛德鬼神出誘其衷觀其陳義迥非今人之賢智所能置詞是

諸聖眾往昔因中固嘗與吾輩爲倫世亂切膚現身營救又何疑矣其名爲

天律聖典者何記曰議道自己置法以民又曰出乎禮則入乎刑天律言乎其法聖典言乎其道天律言乎其刑聖典言乎其禮在天爲律在聖爲典聖爲天口本隱之顯故以爲名也夫理無窮盡數有因緣機動則興緣盡則息普願見斯典者視爲希有發深信心尋文揣摩眞操踐履如痼疾之夫忽逢仙藥飲之病卻歎爾登眞庶不寶山空回而此生雖濁亦可無憾是當在人自勉之耳是爲序

時在午會十二運七世第九年中元壬申歲仲秋月乙亥圓滿吉日西昌李時品敬撰

無量洞空天闡猷大帝興儒盛世天尊原序

律之爲言累也。律之以法。累其身心。使不得縱肆也。天律也者。言乎其定自上天也。天何爲而有律乎。以其爲人心之縱肆。而律以累之也。道陵於上。風墜於下。斯文喪於其間。人心之不可復也久矣。故天有律以律之。夫國失其道。治化亡矣。世失其君。綱紀滅矣。父子相齊。彝倫數矣。聖統攸替。道系其孰。系之道學攸微。心法其孰。傳之其將惴惴焉。蹶而不可振矣。聖人有憂之。夫是有律以作也。是故律其條而例其報。誅其心而懲其念。其動念也。警則其動心也。畏其律心也。嚴則其律身也。縝國之有律也。律其罪之露。而不能律其心之微。律其事之發。而不能律其情之隱。事發罪露。而後得而律之。隱微有所不及矣。隱微有所不及。則律法有所不行矣。是故觀其報而誅其心。懲其念而遏其惡。國律之所不可及者。而天律無所不可及。天律之無所不可及者。而心律無所不可及也。夫律之有條。條之有報也。猶之乎鑑也。念之動於心也。心之藏於身也。人不我見也。以念別善惡。而善惡未嘗不自見。以心觀禍福。而禍福未嘗不可知。鑑於鏡而形露。鑑於律而心露。鑑於報而心畏。鑑於禍福而善惡明。謂國律有所不及。而天律無所不及矣。謂報施有所難憑。而疾病死喪。水火盜賊。無所不憑矣。謂天道有所不畏。而疾病死喪。水火盜賊。無所不畏矣。夫疾病死喪。水火盜賊。橫逆諸事。非報也乎。受其報而不知滅其身。而弗恤。絕其子孫。及其妻子。家口而弗悔者。吾未如之何也已矣。春秋誅心之法也。昧者謂其無報。夫有報也。歷歷焉。載之矣。惟讀焉。而弗之明明焉。而弗之思。愚夫愚婦。未之讀焉。知思讀焉。而理微未易可知也。又焉知之。世愈下而心愈變。惡愈縱而亂愈深。不有以制之也。則禍伊於胡底。故受之以天憲。天憲者。天法也。憲法定之於天。而未傳之於下。世報施本之於天。而未

明之於典籍。則昧者有所弗識。狂者有所弗畏。故惡縱而不可戢。報受而不可知。故列之以條。律詳之以報。施轉世報不可見。以現在之鏗。寡孤獨。乞討癯殘。冤債等事見之。歿世報不可見。以現受之水火盜賊疾病口舌。死喪諸事見之。身未犯而國律不及。則天律及之。心一動而人弗知。則天律誅之。律之定自天也。故曰天律。天律也者。

太上之法言也。聖人之法言。在天爲天憲。在冥爲冥憲。在人爲誅心之法。上至帝王。下及庶人。旁周諸教。莫越夫感應之範圍。備之於條。雖未必曲盡其所狀。施之於天。無不曲當其所爲。故合而言之爲天律也。善兮福之倚。惡兮禍之伏。吉凶之徵。則意念之所兆。意念之所兆。則善惡之幾見。善惡之幾見。則禍福之感。召至矣。吉凶判焉。悔吝生焉。憂喜至焉。應乎其所感。徵乎其所受。律法之報。施由是興矣。是故綱列其目。使條律有所主也。條列其報。使科罪有所別也。削其壽祿。短折其年齡。便不得久於其惡也。改其福籍。註於禍籍。使不得善其所終也。報之以冥刑。以對其罪。報之於轉世。以當其作。再視其所作。以對其夙作。使報施有所弗遺也。天刑有所弗劇也。待其終弗悛也。而乃罰殛之。以滅其身。此天之仁之弗遺。則天之法之弗可越也。夫冥加之刑。身受而世未之見也。轉世加之報。身受之而自身且昧矣。世尤未之知也。未之見未之知。則以爲無。故施之以速報。現報顯報。烈報以徵之。夫何無之之云乎。以刑禍報。以口舌疾病報。死亡報。抑鬱陋塞報。流落飄泊報。乞討凍餓報。水火焚漂報。身家覆滅報。子孫絕嗣報。如是等報。非其明徵乎。弗之察而怨天尤人。弗知悔而蹈故循轍。幸而免者倖而生。而惡益恣。倖而生者。精其術。而奸益深。非生之可倖也。待其悛也。終乃弗悛。天其弗之待。待之弗可也。夫不見乎水火以傾者乎。不見乎遺亡器物張得而李取。明得而陰耗。東得而西失。旋得而旋失者乎。

橫取人財者。人亦橫而取之。枉殺人者。人亦枉而殺之。疾病以苦其身。口舌以挫其氣。官刑率獄以喪其心。弗之察。弗之悔。而死亡漸至矣。傾滅覆絕。殆幾希矣。人之歷如斯類者。非報之明徵也乎。謂諸冥刑。無轉世報無者。終乃不免。

太上之憂世也深。故其著感應爲天律也遠。吾之憂道也切。故其藉天律爲維道也微。讀善律而列條自鑑。吾其有之乎。有則精進。無則加勉。讀惡律而亦列條自鑑。吾其有之乎。無則加勉。有則勿憚改。改則不貳。過人皆有恆道。其庶乎近矣。亂之有所止也。道之有所延也。其在斯乎。此天律之所由請也。道在人心。人心復而道行。吾儒之道。統係於是焉。爰序之篇首。以揭將來。故不恤爲詳明。敘之後。有作者推廣而流通之。匪特吾道之功臣。亦垂教萬世之功臣也。天律興焉。大道繫焉。人心救焉。其賴此以永世也可。

太歲己未年秋九月重陽日鸞書於西昌縣普光寺之樂善園

天律聖典凡例十六則

中皇大帝 欽定

一天律爲三界之大典

天律一書。乃感應之條律。感應一篇。卽天律之綱目。善綱三十餘目。惡綱百六十餘目。共爲律法千餘條。上界尊爲天律。以律天人。中界尊爲人律。以律三教。而補國法之所不及。下界尊爲冥律。以律人鬼。而昭三世果報之森嚴。閱者斟酌。於是非進退之樞機。儆畏於善惡果報。禍福之感應。念頭起處。先自誅心。默化於歸善之一途。無論爲儒爲道爲釋。希賢希聖。希仙。下手工夫。莫能越此範圍之外。是國律之所不可及者。其惟天律之無所不及乎。三教三界。三曹治世之法。莫不賴此爲誅心大法。故爲三界之大典。

一天律經天緯地之發皇

感應一書。綱目善惡。律法三曹。統治三教。樞紐六經。關鍵聖賢。仙佛人禽。出入之門戶。自是道則進。至與人不追悔。卽聖賢仙佛趨向之途。非義而動。至如是等罪。卽人鬼禽獸墮落之門。聖凡人鬼之升降。都從心上生來。故律法先從心上懲治。宣六經之義蘊。發爲條目。鍼陽律之對照。著作天刑。合天人而共律之。詳明天地循環之理。發皇天地生殺之道。綱目爲經。條律爲緯。故爲經天緯地之發皇。

一天律爲誅心之大法

六經四書及諸子百家。道藏佛藏。一切子史。並一切格言勸善之書。無非教人去惡爲善。以歸於至善無惡之地。然未有綱目以分條例。明列善惡之賞罰。讀者以爲尋常誦習之書。弗

生傲畏。是書網張其目。律列其條。判分善惡。昭明賞罰。處處鍼對人心。層層責重念頭。閱者自誅其心。咸生震怯警懷之意。雖未必盡反其故轍。以自新其終身。而憚畏之心。未嘗不稍輟其惡行。是書名爲誅心天律。

一天律與勸善之書迥別

勸善之書。言果報之理。未列果報之條。功過之格。列功過之賞罰。未詳果報之施張。人知其理而不知其法。無以生畏敬之心。見其格而未見其條。無以動悚懼之念。或愚夫愚婦。嫌經史之精深難解。而屏棄。或上智文人。厭格言之淺俗無味。而擱置。是書網舉目張條。分縷晰。體用兼備。深淺合宜。報明三世。法儆一身。正三曹治世之要政。天人共守之大典。若僅視爲勸善之書。則是不識大典之體要。

一天律體用之昭著

感應篇綱目爲體。憲法條律爲用。謂之大綱體用。經文三段。太上一段爲體。玉尊斷語。孔子例案爲用。謂之經義體用。經文三段。明法律之體要爲體。律法條例。三世果報之森嚴爲用。謂之法律體用。律條所載之報施爲體。報施之隨機適宜。恰如其罪狀爲用。謂之用律之體用。律法約世。案定三曹。遵行不易爲體。定之於上天行之於下世。志士仁人推廣流傳於不替。收宏效於挽救之功用爲用。謂之廣大體用。

一天律頒傳之原委

太上老子在周爲柱下史。慮後世人心變亂。著感應篇綱目善惡藏之史館。以爲後世誅心之律。上天寶重。以廣其條。爲三曹之鐵案。宋末有玉歷鈔傳。彰明十殿之刑名。後人增益附

會皆遊冥之傳語。統緒曆次章法。未釐純正。有錯雜之憾。論者謂無大觀。不免輕棄之慮。是書乃至聖孔子見天下異端繁盛。大道淪亡。恐道統無以延繫。特先傳此誅心之律。糾正人心。而後相延道脈之復正。所以書之首尾。皆儒書之著作。律法中層層清晰。處處佈置周詳。理明辭顯。燦爛精華。絢然宇宙。大觀此。卽至聖維繫道統。請頒聖典之至意也。

一天律詳明報應之理乃天地當然之道

迂儒不識世情。狂妄不識天道。見人言地獄。則曰妄誕。言報應。言鬼神。則曰虛杳。不知經史典籍所載。古今報應實據。歷歷可考。晉厲公殺不義。而有天厲之來。齊襄公殺彭生。而有天豕之禍。觸類而推。正復不少。天律之刑條。旣標其罪名。卽指其當生受罰之對質。更指其身後冥刑之慘烈。轉世果報之不爽。謂身後與轉世爲虛杳。則現在受罰之現報。究竟難逃者多矣。國法不信然乎。然國法必待事露而後施。事不露而幸免者多矣。或事露而賄免者多矣。其則以國法害人者尤多矣。不有神明鑒之。天律治之。則漏國法者。孰得而治之哉。天道有福善禍淫之理。卽有循環果報之端。以爲善惡造作之對質。故天地有司善惡禍福之神。明以主宰乎陰陽之有罪者。天理自然之道也。敢有妄行詆毀。橫生訛謗者。立降凶災水火盜賊刀兵疾病死喪等事。以當詆毀訛謗之直。慎勿以人關天。以身試法。

一天律誅心之直指報應之曲當

國家法律設於官長。以人治人。肉腔膜隔。不能事事曲當其情而施。條條曲肖其心而應。人非皆正直神明。則刑律之所施。非皆事事適當。節節合宜。則不免錯亂顛倒之用。上天之律。以神治人。洞照心曲。自然鑒映不爽。所施之禍福。曲當所爲之善惡。所受之賞罰。曲肖所存。

之心念。國家用律。必待其身犯事成。而後得卽其事而治之。上天用律。直指其心之所之。而治之。故天律誅心。較國律之誅身爲適當。

一天律之旨歸

書之首尾。備敘神明鑒察之嚴密。以明善惡賞罰之無漏。律之前。詳列善條。以明賞善之厚。使人堅向善之志。易歸於善。律之終。詳結果報之究竟。使人畏惡思善。以歸於善。律之中。備列罰惡之條。使人畏罰去惡。改惡從善。律之分。善惡兩報之詳。使人識善報樂而惡報慘。俾決其去就之閒。以止於至善之地。律之九宮十殿。更明指其冥刑慘苦之狀。使人知惡報之終無好結果。究其旨歸。不過確據其極惡之森嚴。明上天欲人爲善之至意。

一天律經義之特標

太上手著感應一篇。藏之史館。自周及秦。以迄漢唐。奉行徧天下。代有表章。至宋而大顯。名人志士。疏註闡發。各抒其長。百家眾技。咸知遵行。感應而得感應者。正復不少。是書經文三段。條律層次。體裁章法。大異諸家講義。別具手眼。探其隱而窮其源。語明意顯。古老莊正。直錦繡叢中特標之奇觀。

一天律範圍之廣大

誅心之法。合善惡兩途。參觀明歸向之所在。無論儒道釋三教。四民百家眾技。帝王卿相。凡入鬼上智下愚。胥無以越此範圍。上士觀律。知立身成道之本源。中士觀律。知返己歸真之路徑。下士觀律。知改過從善之趨嚮。墮而六道四生。爲從惡也。昇而天仙神仙地仙。爲從善也。福而富貴壽祿吉慶。爲從善也。禍而水火盜賊刀兵疾病死喪凶殃。爲從惡也。天神犯

律。有降譴之條。人鬼犯罪。有殛罰之禍。故諸善律。知作善之終吉。睹惡律。知作惡之終凶。經之範圍乎三教四民。而不過緯之範圍乎天地鬼神人物。而不遺。

一天律條目秩序之嚴密

綱目八章。首尾起伏照應。自太上曰。至如影隨形。爲全篇之綱領。名感應端倪章。天地有司。過之神。至算盡則死。名警報章。又有三台北斗。至先須避之名。嚴察章。是道則進。至三百善名。勉行章。非義而動。至殃及子孫。名知畏章。又諸橫取至死亦及之名。深戒章。心起於善。至轉禍爲福。名重明章。吉人語善。至胡不勉而行之名。慎擇章。律法有餘。章尾結證。命名各有深意。刑條每目十六條。十二條八條。各從淺深輕重。裁理先後。節奏闡發成章。循序成帙。首尾起伏。各有照應。整肅嚴密。非可以泛濫混觀。

一天律按擬科條之確當報施之奇巧

按事科罪。按罪定名。按名定罰。確如其所罪。而應其所受。所受之罰。恰如所罪之狀。每目層出其條。每條層出其報。每報層出其三。轉世易形。統合當生之造作。而受沒世冥刑。全對當生之罪狀。而施當生現報。恰如心念之形類。而應巧適機宜。莫越乎天公之手段。

一天律有一定之條報施無一定之法

律列千條。每條惟律一罪。人作萬惡。所惡難盡千條。犯惡一條。按一條而律一惡。律有一定而不移。犯惡諸條。按諸條而律一身。條雖有定。報必綜合而施。或雖有此惡。而暗有他善。則報有移易。或將施所報。而旋有別事發生。則報有轉變。有一惡而千數條者。有數惡而合一條者。有作此得彼報者。有彼此互易報者。隨時日報。歲月報。終身報。沒世報。轉世報。藉機隨緣。

報。現世報。各適其宜。以符其條。故曰律有一定。報無一定。

一 天律著眼處宜玩味

律條層出。著眼在二段經文。已坐其案。抽緒於先。而三段經文。衍論條目。著眼在煞語。抉出罪源之所以然。直定其罪。通部善惡條目。並首尾起伏照應處。提醒世人。著眼在念頭初動之先。

一 天律坐實報應之確徵並護持之鄭重

諸家註解感應篇講義。援引案證。以實其義。然未有條目以科其罪。天律條案律法兼備。坐實果報之不爽。確有證據。讀其條律。考諸案證。而核實之。於以知果報三世之事。理明而大顯。是書在處。天神保護。地祇侍衛。巡遊司監之神。隨逐監守。並遵行之子。時有眾神擁護。隨所往來。捍禦森嚴。遺除不祥。皆獲吉慶。若能廣佈流傳。久行不怠。果有實功實善。紀錄者。準隨時騰奏。隨地降福。註以仙籍神籍。以享天福。貴壽祿籍。以享人福。或該何神監守。疏虞致誤。行持之子。橫遭不應之逆。或致其書遭不道之燬。壞污穢。該輪流管事星宿神司。責負貶謫。降罰之處。分下方敢有貶駁毀謗。輕慢此書。或損壞。搗毀污穢。並妄談行持此書之人。橫加訾議。阻礙流通之輩。準輪流管事星宿神員。立降凶殃橫禍。以昭炯戒。甚則滅其身家。以示殛誅之罰。

天律讀法八章

元皇大帝 降筆

領會旨趣

章別其條網統其目。卽至理以窺大要。會厥旨歸。探本原而探派流。悟茲真趣。惟人自召。乃曰禍福之門。如影隨形。須知報應之捷。審是非而酌進退。慎行止於動念之先。辨善惡而決從違。勤檢點於知覺之地。夫如是動靜皆道。罪咎奚來。克懷於心。自必返己。

觀察感應

有感斯應。原從心以見吉凶。隨應而感。當舉念必分善惡。意動先宜審慎。勿徒悔於既失之餘。事來切忌妄行。思遠過於未然之頃。明明在上。且觀監察之維嚴。井井有條。須畏天罰之難道。凡事先檢點。庶寡愆。尤有功勤步趨可冀。前進感善則應福。基勉行必招吉。慶感惡則應禍。報積累定。罹凶殃。能知感應之機。自識觀察之要。

觀人觀己

觀禍福之不爽。感應昭明。審吉凶之相。因善惡自問。勿任性而致後悔。悔已枉然。勿自昧而失先機。機在宜謹。視人之遭遇。是非自反於躬。恐己之差池。報對亦若乎彼。克由此以窮理。夫何事而得愆。

戒慎獨知

暗室屋漏之中。勿竊幸人所弗睹。晦明風雨之際。休戲豫天之未聞。須知念起我衷。氣早見於頭上。宜防意觸神。變過已錄於空。中心裏有神。恆與虛空之神。明虛靈相應。念中動意。則借神

明之觸意。默恰感通。窮理至斯。可識應違千里之證。盡性若此。能無恐懼須臾之虞。

觀律思理

經函至理。再再表彰明條。律中人情。條條對證心地。卽律而詳其所指。究其旨而要理推明。對心而證其條章。識其理則憲法可懼。深研治律之理。則識自誅其心。

卽律觀心

過從心起。律卽以過而施。心動身行。法則視身而應。捧律讀而細加玩味。三世之果報。洵然逐條想而比較參詳。寸心之造作。堪畏。犯未犯隨時自省其身。行弗行舉念先酌其道。是進非退。夫復何尤。

觀過思畏

過有已露未露之分。報有或遲或速之別。覽冥刑之慘烈。先懷一恐懼之深憂。閱果報之森嚴。早改我諸多之罪咎。勿已犯而再犯。犯則難逃。苟執迷以終迷。迷將就滅。不觀過而茫茫自罔。悠忽殃身。能觀過則處處皆疵。湔除克懷。

畏報思善

良知良能。本稟賦自然之善。染情染欲。遂斷喪自來之天。鑒印於罰惡之條。惡必除而罰乃可免。覺悟夫福善之報。善能積而福始克臻。湔愆滌垢。勿因循怠則罰至。積德累功。自卑邇厚。則福生。克畏憲刑。刑不及己。能修身。命自我操。將律爲空設之談。而我爲有造之士。奚畏乎律。俾仙可希。

八章讀法理詳明。

克己工夫在實行。

遷改自當裁進退。

天條燦著正人心。

天律必讀四條

仕宦必讀

天律一書所載皆誅心之法。國法所載未有誅心之隱也。以天律對照其心。則用刑用事之際。既能會其罪隱。亦能自鑑吾衷。既畏天罰。當必有公允之道。以對於民。作子孫將來之福。此仕宦之不可不讀也。

公門必讀

凡居公門。其所經歷。關人詞訟爭端之事。多居其半。關人身命財產之事。又居其半。關己身造作受用之果報。則居其全。不讀天律。不知感善受福。感惡受禍之機。言語行止。身口心意。隨卽乖用矣。戕人卽所以害己。享受未久。禍患旋生。中報有所弗識也。能以此書爲座右銘。時時閱覽。而敬畏之心。生。遂發爲覺悟之心。轉而爲慈忍之心。更起而爲救護之心。人無殘虐戕害之慘。則已有隨時造福之益矣。故居公門者。不可不讀也。

士子必讀

希賢希聖之道。修仙修佛之道。不出此善惡關頭上用功。卽世人求富貴壽考。子孫賢良。亦無不在此去惡爲善工夫上著意。是書於善惡兩途之條律。層層精晰詳備。件件確有明徵。冥刑報不可見。以官刑牢獄見之。轉世報不可見。以現在跛殘缺廢。疥癩癰疽。六根不全。困苦下賤等類見之。現世報不可見。以水火盜賊。疾病死喪。橫禍等類見之。並多閱歷人事。若家若人。前事奚若。後應奚若。其所遭遇拂逆。枉橫。諸不如意者。何莫非有因而至哉。果能以律條對照。時加警惕。去其蒙蔽之私。啓其本來良心。則又焉干律犯刑之有哉。釋道希仙。佛儒士希賢聖。無

不從遷善改過。積德累功。始求富貴名爵壽祿。子孫昌熾繁衍。享受大福者。亦無不從方寸存養。修善修德中得來。故士子不可不讀也。

商賈工藝必讀

商賈工藝。或以本求財。以力求財。於銀錢來往交際之關。喪失天理。貪黷無厭。作盡萬端欺枉。造出無窮罪孽。率由不知天律之森嚴。果報之利害也。家置一部。部置案頭。朝夕誦讀。講說。父教其子。兄戒其弟。自戒其身。時時存省察之心。則事事有收斂之意。家喻戶曉。男婦皆知。智愚悉悟。又何作律載如是等罪乎。則水火盜賊疾病口舌諸事。奚來哉。總之世人常觀律條時聽講說。知受罰之難逃。知果報之利害。作惡時未嘗不生恐懼心也。故工商不可不讀也。

以上四條。雖分諸類。總歸重必讀。能讀是書。而條條領會。自是道則進。至與人不追悔。諸善條中合觀。何條吾所有乎。無則勉而行之。有則堅而久之。自非義而動。至如是等罪。諸惡條中共計。何條吾所犯也。有則速改。改則勿再犯。無則誓不犯於終身。誠能即此而推之。奉行不怠。即未必無過。皆善。以至神仙聖賢之可冀。亦可以立身於寡過之地。作世上之好人。眾邪遠。神靈衛。吉慶會。逢福祿永享。隨在皆蒙天道之佑矣。故既垂讀法入章。接續必讀四條。自官及民。果能遵此而推廣之。則不特爲己身造無窮之福。俾舉世亦造無窮之福矣。其勉之。

善惡兩途相對照。禍福吉凶堪自料。果能勘破是非門。進退頭頭皆是道。

天律流通賞善條例辦法八條

青華大帝 降筆

全力辦法第一條

殷實好善之家。捐資募工。刊刻印送。紙墨裝訂等費。全資一家一人財力。布施流通。不假襄助。不假募化。獨力辦成。廣佈海內。滿百部增壽半紀。二百部增壽一紀。在千部以內。按其家其人。缺何福補。以何福求。何願遂。以何願消。災延釐。隨其輕重。錫福相孚。千部以上。註一等貴籍。上而神籍。仙籍。玄籍。身享天福。受天爵。超祖蔭。孫板在一日。功在一日。此功歷劫不磨。

襄助辦法第二條

數人合力辦成。或添資。或助力。或寒士無力。能代爲校勘繕寫。皆是功德。按照財與力輕重多寡。酌予賞資。梓板每一本。同印刷。每一部。均註二十大善。增祿延壽各一齡。錫以一福。應其一禱。等而上之。按次錫予。

集股辦法第三條

一人或二三人。承首邀集股友。集成若干股分。每股若干數目。人財共計若干。財數人數。鐫刊刷印。佈施流通。又共計若干部。按功紀善。錫福消災。酌應所祈。其倡首發起人。紀善加三等。膺錫加三倍。股首加二等。

翻佈辦法第四條

是書流通所至之地。樂善仁人志士。倡首發起。或獨力全成。或數人襄助。或集股完成。翻佈印送。傳佈流通。紀善註功。膺賞加錫。如上三條施行。

勸募辦法第五條

財力不足。而又有志流通者。必資勸募之功。倡首勸募。相扶勸募。集眾力湊。合成功。廣佈流傳。該資助之人。按財一。千文。記四善。十。千四十善。貧苦加一等。倡募齊等。助募紀一半。或資力並出。始終成就。及兼任募。紀善照上例。加三等。協力加二等。功至百善。降福特優。

積底辦法第六條

鑄板費鉅。成就維艱。若僅板成。印送一發。即停止不動。善功不廣。亦且空廢其板。有負鑄刻之功。有志之士。邀立積底。以期恆久。歲印一二發。子孫代傳不替。則善功廣遠。獲福亦廣遠。享受無窮。其紀善錫福。按加一等。或自行積底。每歲遇人印送。附入分印。分送亦佳。其紀錫福。祿亦加一等之半。

演講流通第七條

家置一部。隨方便時。爲父母妻子兄弟奴僕。清白演說。宴會賓客。爲親戚朋友演講。宣講格言。案證。或先講天律經文一章。條律而後講案。或於講案中。何條恰合何節。摘講何條。尤美。如遇壇中辦會。或於丹墀前。或於客堂。設一講案。鋪掛桌帷。紅氈。會男女生恭肅排班。靜聽。壇督選一文。理清通聲音。洪亮老成。持重人。先在丹墀上行禮畢。端坐演講。功德較勝於誦經。凡講律一條。紀錄一功。經條全章一善。文長者。按加講滿全部。紀錄三十。大善。增壽祿半。紀移註貴籍。靜聽一條。一功。全章五功。全部十大善。凡觀聽人。與演講人。遵行善條。改除惡條。奉行不怠。之子。該輪流管事。星宿神司等眾。隨遇在處。加意擁護。俾行持之子。隨在清吉。不遭枉橫。或該行持人。應有數當。屢運。應遭凶危者。該神司等。酌減。屢分母。使過清。若行持人。不在。屢數。不應遭。

險難而橫遭險難致受損失者責在該輪流管事星宿神司身上有降謫之處分

祈福流通第八條

爲父母祈壽或爲己身祈富貴利祿子孫或命遭厄難否塞背戾諸不順意祈賜通亨順利或祈買賣稱情或祈功名祿位姑無論一切祈求但能發心印送或立願行持諸如上列諸條不拘多寡隨力建功每部二十大善按善錫予所祈隨願或以作餽送禮物亦是流通之法或宦場或親戚或朋情往來酬贈如上註功錫以福壽貴祿

以上八條流通辦法隨人力所及不拘限格至隨機相辦在乎人之變通以完善爲貴注功錫予雖照功善爲多寡輕重之差等而核功應賞立昭福慶決無分毫之失胡不勉而行之

天·律·聖·典·大·全
卷·首
原·序

天津聖典大全目錄標題

天津總裁雷祖大帝 鑒定

天津副總裁玄天大帝 校訂

天津監臨中皇大帝 鑒訂

天津都監元皇大帝 校勘

西昌種善園原本

西昌李厚傑原校

上海明善書局校印

卷首

無量洞空天闡猷大帝與儒盛世天尊 原序 三頁

赤陽明耀光天中皇大帝昭明翊漢天尊 凡例十六則 六一至六頁

不驕樂育天元皇大帝更生永命天尊 讀法八章 必讀四條 四一至四頁

神霄玉清真王青華大帝 附增補辦法八條 三一至三頁

卷之一

太極飛玄天太妙應感天帝 序 頁一

南極九光洞天勾陳天皇上帝 【綱】紀述經源 按正文標題 【目】惟丙辰 至 而太上許之 頁一

七元寶籙洞天萬星教主北極太皇上帝 【綱】續經源【目】於是靈關廓啓 至 竦立而聽及

天章燦著偈 二頁至

品按以下之文均本感應篇各句分章立名就題要押讀者詳之

玉清聖境第一宮清虛上帝 【綱】太上曰禍福無門惟人自召善惡之報如影隨形【目】感

應章第一 三二頁至

玉清聖境第二宮黃素紫靈元老上帝 【綱】是以天地有司過之神依人所犯輕重以奪人

算算減則貧耗多逢憂患人皆惡之刑禍隨之吉慶避之惡星災之算盡則死又有三台北

斗神君在人頭上錄人罪惡奪其紀算又有三尸神在人身中每到庚申日輒上詣天曹言

人罪過月晦之日竈神亦然凡人有過大則奪紀小則奪算其過大小有數百事欲求長生

者先須避之【目】天地神明章第二 四三頁至

玉清聖境第三宮玉京山華陽上帝 【目】玉尊曰前三段 七四頁至

玉清聖境第四宮太乙元王上帝 【綱】是道則進非道則退【目】辨道章第三 七九頁至

上元一品賜福天官紫微大帝 【續】律法 七九頁至

玉清聖境第五宮上元赤子上帝 【綱】不履邪徑不欺暗室【目】明德首基章第四 九〇頁至

中元二品赦罪地官清虛大帝 【續】律法 一一〇頁至

始青天蒼天上帝 【綱】積德累功慈心於物【目】功德章第五 一一二頁至

下元三品解厄水官洞陰大帝 【律法】 一一四頁至

太青天高明上帝 【綱】忠孝友悌【目】明倫章第六 一一五頁至

乾元四品考校火官洞陽大帝 【律法】 一一六頁至

始丹天丹天上帝 【綱】正己化人【目】正化章第七 一一七頁至

東極真王扶桑大帝 【律法】 一一八頁至

太丹天赤皇上帝 【綱】矜孤恤寡敬老懷幼【目】行仁章第八 一九八頁

北斗第一陽明貪狼太星君 【律法】二〇九頁

始素天皓靈上帝 【綱】昆蟲草木猶不可傷【目】愛物章第九 二一〇頁

北斗第二陰精巨門元星君 【律法】二二二頁

太素天西華上帝 【綱】宜憫人之凶樂人之善濟人之急救人之危【目】合道章第十二 二二三頁

頁三

北斗第三真人祿存真星君 【律法】二二五頁

始玄天衍化明應上帝 【綱】見人之得如己之得見人之失如己之失【目】至誠章第十一

二五至
二六頁

北斗第四玄冥文曲紐星君 【律法】二七六頁

太玄天玄化上帝 【綱】不彰人短不銜己長【目】行己章第十二 二七八頁

北斗第五丹元廉貞罡星君 【律法】二九八頁

始齡天高穹上帝 【綱】遏惡揚善【目】克己章第十三 二九九頁

北斗第六北極武曲紀星君 【律法】三一〇頁

太齡天梵淨高虛上帝 【綱】推多取少【目】推讓章第十四 三二一頁

北斗第七天關破軍關星君 【律法】三三二頁

玉清虛皇天神霄九陽上帝 【綱】受辱不怨【目】含德章第十五 三三三頁

北斗第八洞明外輔星君 【律法】三五五頁

南極玉文天丹霄洞陽上帝 【綱】受寵若驚【目】守己章第十六 三五至三六頁

北斗第九隱光內弼星君 【律法】 三七頁

太虛真極天碧霄上陽上帝 【綱】施恩不求報與人不追悔【目】證道章第十七 三七至三八頁

中天星主北極紫微元卿大帝 【律法】 三九頁

玉靈素華天玉霄純陽上帝 【綱】所謂善人人皆敬之【目】全德章第十八 四〇至四一頁

玉虛師相玄天上帝 【續】 四〇頁 五行起

神霄玉清真王九天上帝 【續】

不驕樂育天宏仁元皇上帝 【律法】 四五頁 七行止

太靈真元天太霄三陽上帝 【綱】天道佑之福祿隨之眾邪遠之神靈衛之【目】福應章第

十九 四五至四六頁

南極上清福星天德星君 【律法】 四六至四七頁

素寶皓元天琅霄六陽上帝 【綱】所作必成【目】遂志章第二十四 四八頁

上清祿星天佑星君 【律法】 四八至五〇頁

元靈上極天紫霄清陽上帝 【綱】神仙可冀【目】希仙章第二十一 五一至五二頁

上清壽星天慶星君 【律法】 五三至五五頁

妙靈寶華天景霄景陽上帝 【綱】欲求天仙者當立一千三百善欲求地仙者當立三百善

【目】至極章第二十二 五三至五四頁

南極真玉長生大帝 品按真玉疑 真王之說 【律法】 五五至五六頁

玉光天梵淨妙空天帝 跋頁一

卷之二

瀾部臻祺天洞明元皇天帝 序頁一

玉華無極天青霄元陽上帝 【綱】苟或非義而動背理而行【目】守義遵禮章第二十三頁一

起

中天第一鬱單無量天帝 【律法】二頁至

中天第二上上禪善無量壽天帝 【綱】以惡爲能【目】縱惡章第二十四三頁至

中天第三梵監須延天帝 【律法】七頁至

中天第四寂然兜術天帝 【綱】忍作殘害【目】殘忍章第二十五七頁

中天第五波羅尼密不驕樂可天帝 【律法】九七頁至

中天第六洞元化應聲天帝 【綱】陰賊良善【目】賊善章第二十六九頁至

中天第七靈化梵輔天帝 【律法】一二頁至

中天第八高虛清明天主洞靈八景天帝 【綱】暗侮君親【目】暗侮獲罪章第二十七一三頁至

真四

中天第九无想无結无愛天帝 【律法】一四頁起

中天第十玻璃答憩天萬化普應上帝 【續】律法一七頁止

无形天无形妙應上帝 【綱】慢其先生【目】慢長自戾章第二十八一八頁

无精天无精華靈上帝 【律法】二一八頁至

无色无相天无色妙空上帝 【綱】叛其所事【目】叛恩背義章第二十九頁二〇

梵行天玄梵虛漢上帝 【律法】二二頁至

玄微天洞妙恢漢上帝 【綱】誑諸無識【目】虛誑害世章第三十頁二二

玄清天妙有玄明天帝 【法律】二四頁至

玄梵天太玄帝一天帝 【綱】謗諸同學【目】謗人誤己章第三十一頁二四

烝玄天渺渺妙玄天帝 【律法】二六頁至

玄无天虛靈妙蘊天帝 【綱】虛誣詐偽【目】詐偽自誑章第三十二頁二六

玉宸梵遙天玉真上華天帝 【律法】二八頁至

上真天帝一上真天帝 【綱】攻訐宗親【目】自殘章第三十三頁二九

紀樂元須天大武洞尤天帝 【律法】三〇頁至

飛梵天梵曜高皇天帝 【綱】剛強不仁很戾自用【目】干天章第三十四頁三一〇至

抱素冲寂天鬱檀波田天帝 【律法】三一頁至

流精天太渺至一天帝 【綱】是非不當【目】是非章第三十五頁三一三

上化重空天樂化自生天帝 【律法】三三頁至

鎮平思化天越輔明津天帝 跋頁二

卷之二

高上梵光天大梵光皇天帝 序頁一

玄清天妙一玄精天帝 【綱】向背乖宜【目】向背章第三十六頁一

- 九光空素天遠扶仙天帝 【律法】二頁至
- 紫虛天紫極梵寶天帝 【綱】虐下取功【目】虐下章第三十七頁二
- 朱極靜修天洞日芝玄天帝 【律法】四頁至
- 化靈天无明會靈天帝 【綱】詔上希旨【目】敗節墮行章第三十八頁四
- 曲照含離天子華琅瑛天帝 【律法】五頁至
- 九玄天太定九玄天帝 【綱】受恩不感念怨不休【目】恩怨章第三十九頁五至
- 崇仁德修天赤珠咸和天帝 【律法】七頁至
- 元清天黃寧極香天帝 【綱】輕蔑天民【目】輕蔑章第四十頁八
- 龍胎耀華天殊冥梵康天帝 【律法】八頁至
- 極梵天无延極梵天帝 【綱】擾亂國政【目】亂國章第四十一頁一〇至
- 粹華無鎖天耀殿六遊天帝 【律法】頁一
- 微梵天妙廣高上天帝 【綱】賞及非義【目】濫賞章第四十二頁二至
- 道辯冲容天玉羅仲神天帝 【律法】一三頁至
- 虛梵天香極上上天帝 【綱】刑及無辜【目】濫刑章第四十三頁三至
- 灑廣滋元天明豫靜通天帝 【律法】一六頁至
- 空梵天空梵華延天帝 【綱】殺人取財【目】慘殺章第四十四頁六至
- 炎景耀明天無色嬰天帝 【律法】一八頁至
- 自然天无想自然天帝 【綱】傾人取位【目】矯權章第四十五頁八至

福應極真天慮文次嵩天帝 【律法】二〇九至

天雲天神極妙感天帝 【綱】誅降戮服【目】殘殺章第四十六二〇一至

玉苑法持天大德夷和天帝 【法律】二一

洞微无礙天妙虛梵淨天帝 【綱】貶正排賢【目】病國章第四十七二二

定名紫元天黃文臺父天帝 【律法】二二二至

極色天極至无相上帝 【綱】陵孤逼寡【目】陵逼章第四十八二三四至

玄上天彌覆萬象天帝 【律法】二四至

東華一炁始暉天妙道始暉天帝 【綱】棄法受賂【目】賣法章第四十九二六五至

上極思真天十華高聰天帝 【律法】二七至

東極二炁暉明天曜明凝極天帝 【綱】以直爲曲以曲爲直【目】變亂曲直章第五十二二八

玄龍隱羽天彰德用光天帝 【律法】二九至

東極三炁煥輝天煥明洞景上帝 【綱】入輕爲重【目】砌罪章第五十一三〇

太无空洞九明天耀日程家天帝 【律法】三〇至

東極四炁長明天妙嚴寶空天帝 【綱】見殺加怒【目】殘仁章第五十二三三三至

丹回綠鎖天芝元洞生天帝 【律法】三三至

東極五炁蒼光天耀梵蒼光天帝 【綱】知過不改【目】容過章第五十三三四

覺源赤玉天回彥明宗天帝 【律法】三四至

東極六炁蒼華天蒼華赫靈天帝 【綱】知善不爲【目】失善章第五十四三五六至

素明慶奉天赤公伯文天帝 【律法】三七六頁至

東極七炁陽明天陽明神禹上帝 【綱】自罪引他【目】詭罪章第五十五三八頁至

據按原取此處如有空白似漏律法地就迄未補入

東極八炁眞明天耀明希微上帝 【綱】壅塞方術【目】阻化章第五十六三九頁至

境陽浩稱天玉神元竟天帝 【律法】三九一至四一頁

東極九炁青華天青華上妙天帝 【綱】誦謗聖賢【目】畔道章第五十七四二頁至

芒忽變由天江生慕空天帝 【律法】四三頁至

東華九炁玉光天玉光妙空上帝 【綱】侵陵道德【目】背德章第五十八四三頁至

九疇質陽天歷勤成德天帝 【律法】四四頁至

南丹一炁丹明天神化萬變上帝 【綱】射飛逐走發蟄驚棲填穴覆巢傷胎破卵【目】殘殺

章第五十九四六頁

蓋車青極天摩多容天帝 【律法】四七至四八頁

赤明丹陽天真元顯應昭明中皇上帝 跋二頁至

卷之四

北斗第五丹元廉貞罡星君 序一頁

南丹二炁火雲天妙化萬靈上帝 【綱】願人有失【目】險毒章第六十六一頁

中極太素天理淵躬天帝 【律法】六一至六二頁

南丹三炁慶雲天妙靈寶光上帝 【綱】毀人成功【目】毀德章第六十一六三頁

太上廣化天醜都九離天帝 【律法】三五頁

西極一烝素耀天素曜西元上帝 【綱】危人自安【目】自危章第六十二頁五

白魂英遙天波帝呵都天帝 【律法】六五頁

西極二烝淨梵天空淨梵曜天帝 【綱】滅人自益【目】損德章第六十三頁七

惠明招濟天洪慕蕩真天帝 【律法】七五頁

西極三烝化真天化真靈妙上帝 【綱】以惡易好【目】機械章第六十四頁九

都照元陽天估江子明天帝 【律法】九頁一

西極四烝輝華天玉寶皇寧上帝 【綱】以私廢公【目】廢公章第六十五頁一〇頁五

亮極玄竺化靈天冲梵查虛天帝 【律法】一二頁五

西極五烝梵光天恢漠洞煥天帝 【綱】竊人之能【目】竊能章第六十六頁一三頁五

子定平无天沙何耀明天帝 【律法】一四頁五

西極六烝梵音天梵音化淨上帝 【綱】蔽人之善【目】蔽善章第六十七頁一五頁五

易常究中天玉臺丞天帝 【律法】一六頁五

西極七烝梵華天梵明寶華天帝 【綱】形人之醜訐人之私【目】犯諱章第六十八頁一六

光空百宗天越景王天帝 【律法】一七頁五

北極一烝玄耀天靈玄妙光上帝 【綱】耗人貨財【目】侵漁章第六十九頁一八

明持玉陽天至利師方天帝 【律法】一九頁五

北極二烝梵化天光音妙梵上帝 【綱】離人骨肉【目】離開章第七十頁二〇

角胎上極天勳夷思完天帝 【律法】二〇頁至

北極三炁梵靈天梵音徧空上帝 【綱】侵人所愛【目】侵攘章第七十一頁二

儲淨妙有天羣題士詢天帝 【律法】二二頁至

北極四炁凝玄天演玄披妙上帝 【綱】助人爲非【目】助惡章第七十二頁二至

彥迹鉛宗天歷薪化常天帝 【律法】二四頁至

北極五炁玄化天洞妙玄化天帝 【綱】逞志作威【目】逞威章第七十三頁二至

氏張輔皇天彭義慈天帝 【律法】二六頁至

中央一炁梵靈天流雲綠暹摩利上帝 【綱】辱人求勝【目】爭勝章第七十四頁二至

太至昊祖天招機總維天帝 【律法】二八頁至

九天採訪使應元保運妙道天尊 跋 品按妙道正文作
妙化一至二頁

卷之五

綠波洞天綠波天主上帝 序 一至二頁

中央二炁梵虛天梵虛華耀上帝 【綱】敗人苗稼【目】罪天章第七十五頁一

祕書韓化天傳真識元天帝 【律法】三一頁至

中央三炁梵光天梵光洞應天帝 【綱】破人婚姻【目】破婚章第七十六頁三

逸邈希順天祖羅英天帝 【律法】三五頁至

中央四炁梵妙天梵妙淨空上帝 【綱】苟富而驕【目】驕恣章第七十七頁五

燮度霄炎天龍漸瀾沙天帝 【律法】六五頁至

中央五炁梵流天梵化五靈上帝 【綱】荷免無恥【目】含恥章第七十八 七六頁

鑄神骨想天玄鮮生天帝 【律法】^七八頁至

中央六炁梵虛天梵虛洞景上帝 【綱】認恩推過【目】奸詐章第七十九 九八頁

曜華麗舉天純寂渙池天帝 【律法】^九〇頁至一

中央七炁梵飛天梵渺流漠上帝 【綱】嫁禍賣惡【目】陰險章第八十一 一〇頁至

宣革慶鴻天香京沂牢天帝 【律法】^一一二頁至

中央八炁梵變天梵變神御上帝 【綱】沽買虛譽【目】欺世章第八十一 一二頁至

變輔拭崇天肇玄慈名天帝 【律法】^一一四頁至

中央九炁梵洞天洞元金華上帝 【綱】包貯險心【目】貯惡章第八十二 一五頁至

斗虛爛阿天真雲祕都天帝 【律法】^一一六頁至

中央十炁梵度天廣度靈元上帝 【綱】挫人所長【綱】忌才章第八十三 一七頁至

阻義炎流天猛子迴堂天帝 【律法】^一一八頁至

中央十一炁梵應回景天明門度魔天帝 【綱】護己所短【目】自誤章第八十四 一九頁至

略羽道餘天洞景易當天帝 【律法】^二二〇頁至

中央十二炁梵空无相天回玄洞化上帝 【綱】乘威迫脅【目】威脅章第八十五 二〇頁至

紆論制魔天誥屠辛良天帝 【律法】^二二二頁至

中央十三炁梵度无量天梵明普曜上帝 【綱】縱暴殺傷【目】縱殺章第八十六 二二頁至

柳寓偶當天伯定謨天帝 【律法】^二二五頁至

中央十四炁梵須延明天梵力普度須利上帝 【綱】無故翦裁【目】暴殄章第八十七至二五

頁六

微連紫鯨天奏祥敷天帝 【律法】二七六至

頁七

中央十五炁梵想珠元天兜玄隱神上帝 【綱】非禮烹宰【目】殄物章第八十八二七八至

傲靈悅空天上帝覺真天帝 【律法】二八九至

頁九

中央十六炁梵度變靈天梵變度人上帝 【綱】散棄五穀【目】踐食章第八十九二九〇至

頁九

越積渚安天演邱資賢天帝 【律法】三〇一至

頁一

中央十七炁梵劫寶靈天梵寶昌皇上帝 【綱】勞擾眾生【目】殘下章第九十三〇二

頁二

宜封觀虛天峻淵辭朋天帝 【律法】三三二至

頁三

中央十八炁梵曜五靈天混化萬神上帝 【綱】破人之家取其財寶【目】劫取章第九十一三四

頁三

義神飛廬天判極洞霞天帝 【律法】三六四至

頁三

不驕樂育天宏仁元皇上帝 跋頁一

跋頁一

卷之六

玉晶天玉華空妙應感天帝 序頁一

序頁一

中央十九炁玉梵飛形天梵行炁度上帝 【綱】決水放火以害民居【目】害民章第九十二頁一

頁一

頌玄流景天泰遙康容天帝 【律法】二一至

一至

中央二十炁梵洞无礙天雷渙无礙上帝 【綱】紊亂規模以敗人功【目】害世章第九十三

二至
三頁

兜玄隱微天氣襲籠枚天帝 【律法】

四至
三頁

中央二十一炁梵清无微天妙合自然上帝【綱】損人器物以窮人用【目】損己章第九十四

五至
四頁

兆化億光天保粹冲天帝 【律法】

五至
六頁

中央二十二炁梵微太玄天流梵素空上帝 【綱】見他榮貴願他流貶見他富有願他破散

【目】損心章第九十五

六至
七頁

史阿奚幾天淩昌輪天帝 【律法】

七至
八頁

中央二十三炁梵超玄會隱靈天玄極變神上帝 【綱】見他色美起心私之【目】色害章第

九十六

八至
九頁

豫常尤兪天斷從堅疑作天帝 【律法】

九至
一

中央二十四炁梵罡飛度天命真會劫上帝 【綱】負他貨財願他身死【目】負債章第九十

七一

五至
六頁

賓張守符天曲回明方天帝 【律法】

一七至
六頁

紫微宮太皇黃曾天帝 【綱】干求不遂便生呪恨【目】恨怨章第九十八

一七至
一八頁

福王行逸天壽耆晞天帝 【律法】

一八至
一九頁

大明玉完天須阿那由天帝 【綱】見他失便說他過【目】味己章第九十九

一九至
二〇頁

靜原華鼎天度真天形天帝

【律法】二〇頁至

清明河童天元育齊京天帝

【綱】見他體相不具而笑之【目】輕侮天刑章第一百二二頁至

道遠浩流天言永疆天帝

【律法】二二頁至

玄胎平育天劉度內鮮天帝

【綱】見他才能可稱而抑之【目】抑才章第一百二四頁至

義明照正天殊師彥希天帝

【律法】二四頁至

元明文舉天醜法輪天帝

【綱】埋蠱厭人【目】覓魅章第一百二五頁至

泰智雲陽天妙定无炎天帝

【律法】二六頁至

上明七曜摩夷天怙愴延天帝

【綱】用藥殺樹【目】害仁章第一百二七頁至

昌機游玄天肇初滋成天帝

【律法】二七頁至

虛元越衡天正定光天帝

【綱】恚怒師傅【目】逆理章第一百二八頁至

魯思元舉天莊華永恩天帝

【律法】二八頁至

長桑柏空天度仙上聖天帝

跋一至二頁 品按正文標
題空下有洞字又帝作尊

卷之七

高上梵光天大梵无量上帝

序 一頁

太極濛翳天曲育九昌天帝

【綱】抵觸父兄【目】逆倫章第一百五頁一

玄章變梵天无寂阮監天帝

【律法】二頁至

赤明和陽天理禁上真天帝

【綱】強取強求【目】取禍章第一百六三頁至

韶勳希音天陽浴利生天帝

【律法】三頁至

玄明恭華天空謠醜音天帝 【綱】好侵好奪【目】侵奪章第百有七五頁至

度生救靈天辯混持雷天帝 【律法】六五頁

耀明宗飄天重光明天帝 【綱】擄掠致富【目】擄掠章第百有八六頁至

周並虛秦天雲梁藻彌天帝 【律法】七五頁

竺落皇笏天摩夷妙辯天帝 【綱】巧詐求遷【目】巧詐章第百有九九頁至

朱海霞藏天浩塞沖圖天帝 【律法】九至一頁

虛明堂曜天阿椰婁生天帝 【綱】賞罰不平【目】偏私章第百有十一頁

瑤扈璇侶天警勤董猷天帝 【律法】一〇頁至

觀明端靖天鬱密羅千天帝 【綱】逸樂過節【目】折祿章第百有十一一頁

利正京符天口此字原本模糊 音不明 句頤澤天帝 【律法】一二頁

玄明恭慶天龍羅菩提天帝 【綱】苛虐其下【目】虐下章第百有十二一頁

六常寶懇天九方真童天帝 【律法】一四至一五頁

太煥極瑤天宛黎无延天帝 【綱】恐嚇於他【目】非害章第百有十三一頁

呼恥更回天保紀定明天帝 【律法】一六至一七頁

元載孔昇天開真定光天帝 【綱】怨天尤人【目】自戾章第百有十四一頁

魁神總令天捧罡飛霄天帝 【律法】一九頁

太安皇崖天婆婁阿貪天帝 【綱】呵風罵雨【目】讎天章第百有十五二頁

抱日慶交天確生鼎孚天帝 【律法】二〇頁至

顯定極風天招真童天帝 【綱】鬪合爭訟【目】訟獵章第百有十六 二二頁

量平文珙天瑟那東天帝 【律法】二二頁

始皇孝芒天薩婁玉天帝 【綱】妄逐朋黨【目】禍國章第百有十七 二四頁

察非正憲天崇四欽靈天帝 【律法】二五頁

太皇翁重浮容天閔巴狂天帝 【綱】用妻妾語違父母訓【目】悖倫章第百有十八 二六頁

兆籍羅公天斬彗斗兵天帝 【律法】二七頁

无思江由天明梵光天帝 【綱】得新忘故【目】忘初章第百有十九 二八頁

幹定道庸天樂明報先天帝 【律法】二九頁

上樛阮樂天勃勃監天帝 【綱】口是心非【目】昧心章第百有二十 二九頁

龍羅竦持天漂粗尉宜天帝 【律法】三一頁

无極曇誓天飄弩穹隆天帝 【綱】貪冒於財欺罔其上【目】罔上章第百二十一 三二頁

侯宿推霞天大微亮宗天帝 【律法】三三頁

大梵滿叔太玄天北極玄天上帝 跋 頁一

卷之八

北斗第五丹元廉貞罡星君 序 頁一

暗庭霄度天慧覺昏天帝 【綱】造作惡語譏毀平人【目】自毀章第百二十二 三二頁

道空玉翰天祈明俱唐天帝 【律法】三三頁

淵通元洞天梵行觀生天帝 【綱】毀人稱直【目】喪心章第百二十三 三三頁

上虛寶有天曲擇蒼房天帝

【律法】四三頁至

太文輪寵妙成天那育醜瑛天帝

【綱】罵神稱正【目】狂悖章第二百二十四頁五

沈淵泛生天廣侯无希天帝

【律法】七五頁至

太素秀樂禁上天龍羅覺長天帝

【綱】棄順效逆【目】作亂章第二百二十五頁七

冥回杳迹天魏覽變祥天帝

【律法】八七頁至

太虛无上常融天總監鬼神天帝

【綱】背親向疏【目】悖常章第二百二十六頁八至

羽演婁籍天居門雲芒天帝

【律法】九五頁至

太釋玉隆騰勝天眇眇行元天帝 【綱】指天地以證鄙懷引神明而鑑猥事【目】欺天章第

百二十七頁一至

淵靈浪元天土絨庚驅天帝

【律法】一一二頁至

龍變梵度天運上玄玄天帝

【綱】施與後悔【目】否吝章第二百二十八頁二

選徵斷極天鑑伯真侔天帝

【律法】一一三頁至

太極平育賈奔天大擇法門天帝

【綱】假借不還【目】必還章第二百二十九頁三至

鼎焯召烝天屢无邁規天帝

【律法】一一四頁至

金華寶錄洞天炎光普照天帝

【綱】分外營求【目】喪恥章第百有二十一頁五至

酌井傲冥天擢寒連天帝

【律法】一一七頁至

月華明應洞天素曜結璘天帝

【綱】力上施設【目】寡德章第百三十一頁七至

妙微昆定天道驗中皇天帝

【律法】一一八頁至

南極注生洞天統天元聖上帝 【綱】淫欲過度【目】自絕章第二百二十一頁一九

瀾部臻祺天南善泊呈天帝 【律法】二〇九頁

北極七符寶籙洞天星主太皇上帝 【綱】心毒貌慈【目】僞慈章第三百三十三頁二一

鎮平思化天越輔明津天帝 【律法】二二二頁

寶籙神光洞天寶光神濟上帝 【綱】穢食饕人【目】傷德章第三百三十四頁二三

拱觀政神无竟天索可靈天帝 【律法】二二四頁

太素精陽洞天太素靈濟上帝 【綱】左道惑眾【目】害正章第三百二十五頁二四

道端克道天抱雌觀神天帝 【律法】二二八頁

金華西王洞天西華彰安上帝 【綱】短尺狹度輕秤小升【目】厚亡章第三百二十六頁二九

真華總明天侯昌都天帝 【律法】三〇九頁

精英純粹洞天開玄上帝 【綱】以僞雜真採取姦利【目】亂真章第三百二十七頁三一

運陽扶世天孟寺晦山天帝 【律法】三二二頁

高上神霄九天應元雷聲普化上帝 跋頁一

金華寶光洞天寶華太妙天帝 序頁一

太虛神應洞天玄上九清上帝 【綱】壓良爲賤【目】玷良章第三百二十八頁

福納萬申天用達斯天帝 【律法】二二頁

七明燄摩洞天消魔度仙上帝 【綱】謾姦愚人【目】自害章第三百二十九頁三二

洞靈濟方天劉景標天帝 【律法】三四頁

刀利虛境空洞洞天妙空忉唎上帝 【綱】貪婪無厭【目】速亡章第百有四十四五頁

覺慧丹元天女裳益玄天帝 【律法】六五頁

八極靜度洞天開景始玄上帝 【綱】呪詛求直【目】呪應章第百四十一五六頁

常應炎空天學統慈布天帝 【律法】七六頁

紫極靜梵洞天超猷至一上帝 【綱】嗜酒恃亂【目】藥禍章第百四十二七八頁

光德保生天杜百還天帝 【律法】九八頁

神霄玉清洞天无極一元上帝 【綱】骨肉忿爭【目】自殘章第百四十三九〇頁

洪猷遠滋天照無拖天帝 【律法】一〇五頁

明陽朱鳳洞天金真洞耀天帝 【綱】男不忠良女不柔順【目】姦逆章第百四十四一二頁

澤施普揚天運撻默尋天帝 【律法】一一二頁

東華青童洞天上道青童上帝 【綱】不和其室【目】反目章第百四十五一二三頁

歷祚極隆天魁元仲嘉天帝 【律法】一四三頁

羽鳳虛白洞天洞極至神上帝 【綱】不敬其夫【目】慢夫章第百四十六一四四頁

福熙昭績天孝攸倫天帝 【律法】一六五頁

太易和陽洞天太易洞香上帝 【綱】每好矜誇【目】乖戾章第百四十七一六七頁

政通神機天洞皇利尊天帝 【律法】一七八頁

瓊雲光糞洞天太始上真上帝 【綱】常行妒忌【目】陰毒章第百四十八一七八頁

道功微妙天初顯尉基天帝【律法】二〇八頁至

太初集仙洞天太初開劫上帝【綱】無行於妻子【目】無行章第四百十九頁〇

鍊素證真天登保妙持天帝【律法】二一〇頁至

太和集仙洞天洞古玄光上帝【綱】失禮於舅姑【目】失禮章第百有五十頁二

奇靈省天雅玄旨宜天帝【律法】二二二頁至

太初玉清洞天洞真元始上帝【綱】輕慢先靈【目】忘本章第百五十一頁二五頁至

百寶履完天略伯季望天帝【律法】二二五頁至

太和四聖洞天保和至聖上帝【綱】違逆上命【目】逆上章第百五十二頁七

順慈濟明天龍求信中天帝【律法】二二八頁至

太和四聖洞天金尊元聖上帝【綱】作爲無益【目】反害章第百五十三頁二九

智藏遁芒天退吉淵天帝【律法】三〇九頁至

太和明聖洞天高明玄皇上帝【綱】懷挾外心【目】挾私章第百五十四頁三一

武威宗皓天助光浪回天帝【律法】三二一頁至

太和宗聖洞天拔度九幽威天宗聖上帝【綱】自呪呪他【目】謾毒章第百五十五頁三二頁至

宇寧正隆天順個靈夫天帝【律法】三三三頁至

羲明照正天殊師彥希天帝 跋一

卷之十

玉元寶華洞天九天揚化天帝 序一

上清玄臺洞天玄无開陽上道上帝 【綱】偏憎偏愛【目】徧徇章第一百五十六頁

女生悟真天報逸取仙天帝 【律法】二頁至

玄虛洞空洞天通意隨應上帝 【綱】越井越竈跳食跳人【目】戒忽章第一百五十七頁

施玄淨粹天伯師邊能天帝 【律法】四頁至

太清金闕洞天洞神混元上帝 【綱】損子墮胎【目】慘毒章第一百五十八頁

武精檢神明祖天賀室龍門天帝 【律法】六頁至

神真玄化洞天雄一洞真上帝 【綱】行多隱僻【目】隱僻章第一百五十九頁

遙龍普變思真天釋乙叢天帝 【律法】七頁至

神真牝化洞天雌一帝真上帝 【綱】晦臘歌舞朔旦號怒【目】瀆神章第一百有六十八頁

直功進義天曜合紫清天帝 【律法】九頁至

木公青華洞天太始青華上帝 【綱】對北涕唾及溺【目】瀆帝章第一百六十一頁

太玄思无天召變視基天帝 【律法】頁一

金母西王洞天七寶瑤池上帝 【綱】對竈吟咏及哭【目】褻竈章第一百六十二頁

離緣定化天末那憂余天帝 【律法】一三頁至

三元極變洞天金闕左宸上帝 【綱】又以竈火燒香【目】瀆天章第一百六十三頁

司危履玄天虛生斗察天帝 【律法】一四三頁至

碧虛太乙洞天青玄救苦上帝 【綱】穢柴作食【目】厭神章第一百六十四頁

青靈鬱華洞天東極蒼天上帝 【律法】一六五頁至

紫英夜光洞天紫金妙相上帝【綱】夜起裸露【目】褻天章第百六十五頁一六

丹靈梵陽洞天尊極昊天上帝【律法】頁一七

精華太空洞天尊至極上帝【綱】八節行刑【目】暴殘章第百六十六頁一七至

素華皓靈洞天尊極皇老旻天上帝【律法】頁一八

玉陽無極洞天尊元無極上帝【綱】唾流星指虹霓輒指三光久視日月【目】侮天章第百

六十七頁一九

元靈玄梵洞天尊極玄天上帝【律法】二〇九頁

高穹妙林洞天尊道化劫上帝【綱】春月燎獵【目】殘虐章第百六十八頁二〇

紫陽朱極洞天尊北臺總仙上帝【律法】二二一頁至

黃林洞真洞天尊太始混教上帝【綱】對北惡罵【目】褻瀆斗真章第百六十九頁二二

玄无洞浮洞天尊臺總真上帝【律法】二二二頁至

智光摩利支天按佛藏經密部有摩利支天經卷多稱而道大聖圓明道姥上帝【綱】無故殺龜

蝮蛇【目】狀靈章第百有七十頁二三

浮光六明洞天尊辰總聖上帝【律法】二二三頁至

高上碧落光明洞天尊上太乙洞淵二昧上帝【綱】如是等罪司命隨其輕重奪其紀算算

盡則死死有餘責乃殃及子孫【目】考校總御章第百七十一頁二四至

珠絡垂瑛光映天元極總神上帝【律例】頁二五

圓嶠山鶴霄洞天飛空變神天帝【比例】頁二八止

兜率大梵天西極如來釋迦牟尼文佛 【綱】又諸橫取人財者乃計其妻子家口以當之漸

至死喪若不死喪則有水火盜賊遺亡器物疾疢口舌諸事以當妄取之直【目】橫直章第

百七十二三〇九至

玉虛始神洞天太極總玄上帝 【條例】三〇起

九靈山九靈蓮臺洞天九靈化度天帝 【印證】三二止

无量洞空天太極上真闡猷上帝 【綱】又枉殺人者是易刀兵而相殺也【目】易殺章第百

七十三三三三至

太白山真德洞天真多德至天帝 例案三三起

西山天寶極真洞天真中皇人天帝 續

大瀉山好生玄上洞天濟生玄上天帝 續

嶺山天柱司真洞天洞明極真天帝 續殺報例案四一止

高上錦林洞天高上隨應自然上帝 【綱】取非義之財者譬如漏脯救飢鴆酒止渴非暫

飽死亦及之【目】果報印證章第一百七十四四二一至

鬼谷山太玄司真洞天太玄真一天帝 例案四三一至

至上神精洞天太一統仙上帝 【綱】夫心起於善善雖未爲而吉神已隨之或心起於惡惡

雖未爲而凶神已隨之【目】吉凶應念章第一百七十五四四三一至

武夷山昇真元化洞天道真元化天帝 徵驗四六四一至

高上大羅洞天主真妙有上帝 【綱】其有曾行惡事後自改悔諸惡莫作眾善奉行久久必

獲吉慶所謂轉禍爲福也【目】禍福轉機章第七十六頁七

玉笥山太秀妙樂洞天太妙靈應天帝徵驗頁八

華蓋山容城大王洞天開劫定化天帝例案頁五

无上紫清洞天始生萬有上帝【綱】故吉人語善視善行善一日有三善三年天必降之福

凶人語惡視惡行惡一日有三惡三年天必降之禍胡不勉而行之【目】勉行結證章第百

七十七五五至

蓋竹山長曜寶元洞天寶光徧照天帝例案頁五

白石山瓊秀長真洞天大相法真天帝續例案

句漏山玉闕寶圭洞天紫光浮容天帝續頁六

九嶷山朝真太虛洞天妙虛无象天帝續頁一

洞陽山洞陽永觀洞天妙會觀明天帝全部結尾六一至

太和洞玄洞天通微顯化天帝跋頁一

卷之十一品按此卷乃冥府十宮條例附載都那阿奈等處所關忘事等處事例

大冶鍊生天赤明開皇上帝序頁一

幽冥教主地藏王佛冥府十宮條律序頁二

玉屋山小有清虛洞天太素清虛天帝冥府一宮條律一品按條律之前尚有數條初傳九幽次傳

小地獄次乃為冥府一宮條律○一頁起

委羽山大有空明洞天空明洞慧天帝續

西城山太玄極真洞天太玄妙樂天帝 續 止五頁

西玄山三玄極真洞天凝玄妙通天帝 二宮條律 起五頁

蓬玄太空洞天蓬玄妙靈天帝 續

朱陵太虛洞天赤曜炎光天帝 續 止一頁

青城山寶仙九臺洞天妙道普濟天帝 三宮條律 起一頁

太玄總真洞天太真妙一天帝 續

九華山紫華朱極洞天太華紫素天帝 續 止一頁

天臺山上清玉華洞天上清主祿天帝 四宮條律 起一頁

太一總玄洞天太府神玄天帝 續

上帝司真洞天三府司命天帝 續 止二頁

羅浮山朱明耀真洞天朱明火王天帝 五宮條律 起二頁

峨眉山太虛靈應洞天沖漠太明天帝 續

廬山仙靈詠真洞天華靜靈源天帝 續

四明山赤水洞天赤曜元明天帝 續 止三頁

茅山金壇華陽洞天肇極九靈天帝 六宮條律 起三頁

陽明山極玄洞天量極元和天帝 續

虛靈太妙洞天沖靈太景天帝 續 止三頁

林屋山左神幽林洞天幽塗拔苦天帝 七宮條律 起三頁

玄虛洞空洞天大靈虛玄天帝 續

太霞靈光洞天上景至道天帝 續頁四止五

括蒼山神德隱玄洞天昭德濟生天帝 八宮條律頁四起五

玄空摩羅洞天主隱赫靈天帝 續

禪猷惻惻天中央一炁梵淨天帝 續頁五止二

霍擅山霍林洞天神光妙濟天帝 九宮條律頁五起二

潑摩天玻璃咎通天帝 續

金霞寶宮洞天度真命魔天帝 續

清虛光明洞天清虛高明天帝 續頁五止八

慕阜山洞真太玄洞天天太玄上生天帝 十殿條律頁五五起八至

大西山大西華妙洞天錫福法祿天帝 鄧都頁五九起至阿鼻死城六至六一至六二頁又枉

金庭山金庭崇妙洞天黃妙崇臺天帝 雪冤亭寬六二至六三至六四頁又結

麻姑山丹霞洞天靈妙慈濟元君 轉劫所頁六四

仙都山玄都祈仙洞天主都太老天帝 醜忘臺首六四頁○又詞六

青田山青田大鶴洞天拔苦度戾天帝

泰智雲陽天妙定无炎天帝 跋頁三一至

卷之十一品按此卷乃善圖雜戒律凡諸善社均可採用

昌機游玄天肇初滋成天帝 序頁一

文昌帝君更生永命天尊	忠孝章第一頁一
洞玄帝君通微顯化天尊	律法 四頁至
觀音大士慈航普渡天尊	品行章第二 四頁至
桓侯大帝雷威遠振天尊	律法 七頁至
關聖帝君昭明翊漢天尊	德行章第三 八頁至
子游夫子宣儒敷道天尊	律法 〇八頁至 一
子路夫子尊儒崇道天尊	宣化章第四 一〇頁至
亞聖孟子崇儒隆道天尊	律法 一三頁至
中元赦罪地官清虛大帝	義舉章第五 一四頁至
仲弓夫子洪儒重道天尊	律法 一六頁至
子貢夫子顯儒宣道天尊	紀律章第六 一七頁至
子我夫子啓儒顯道天尊	律法 二一頁至
孚佑帝君興行妙道天尊	經籍章第七 二二頁至
子張夫子昌儒闡道天尊	律法 二四頁至
川主大帝清源妙道天尊	器物章第八 二五頁至
子遲夫子闡儒弘道天尊	律法 二六頁至
至聖先師興儒盛世天尊	儀節章第九 二七頁至
伯牛夫子崇儒昌道天尊	律法 二八頁至

司命竈君儲福定命天尊 日用章第十 二八至

子思夫子開儒明道天尊 律法 三〇頁至

子夏夫子正儒儲道天尊 語言章第十一 三一〇頁至

宗聖曾子隆儒重道天尊 律法 三二頁至

關聖帝君昭明翊漢天尊 財用章第十二 三三二頁至

子有夫子崇儒興道天尊 律法 三四頁至

魯思元舉天莊華永恩天帝 跋 永思正文作

卷之十二

玄章變梵天無極阮監天帝 序 頁一 又序 頁二

天真皇人自然上仙 中期大會續鑑 九一至一

七符寶籙洞天星主太皇上帝 調星紀略 二一九至

梵極飛玄虛明天飛玄劫刃上帝 天律 品改北下疑 紀錄 二二至

韶勤希音天陽浴利生天帝 跋 頁二

明持玉陽天至利師方天帝 跋 頁一

附刊回天寶籙

太極飛玄天太妙應感天帝天律卷一序

善者苦境也。善於人之欺而不敢校。苦於人事之變而不敢變。善於世態之逼而不敢悔。勞其筋骨。餓其體膚。空乏其身。坎珂疊至。而前途若有壅之使不通者。蔽之使不明者。塞之使不行者。進退維谷。行止維促。言則多致辱。默則恆致屈。若是乎善者之行止起居。皆在不利之中。天其阻之。而故使其止之乎。天其故苦之。而使之不暢乎。若是乎善之不可爲也。如爲則苦。若是乎不可忍也。曰有道也。惡者爲惡。則暢暢然。寬寬然。行無所不樂。居無所不安。食無所不豐。冥心而行。徑情而作。頑性而自若。處之泰然。致富易若。致貴易若。不本而利。不勞而食。若是乎天之縱之。以成其惡也。胡妻子莫之失。而歡笑自若也。胡家無變易。身無損傷。而安然自若也。人皆見富豪於前。不見夫耗失於後。人皆知順利於一日。而不知覆敗於將來。何惡者之反自得。而善者之反致屈乎。不見夫刀兵死者乎。不見夫盜賊擄掠者乎。不見夫水溺火焚者乎。謂天無報。天又將安報乎。不見乎刀兵過境而無恙者乎。不見乎水火焚溺而克完全者乎。不見乎歷坎珂而享榮貴者乎。謂天無報。天又將安報乎。夫歷苦難而死者。善惡皆有之。人皆謂無以別也。夫焉知天之所別者。非人人所能別乎。非人之所能別。又焉知天之所能別乎。人非天。不知天天生人。皆知人。其又何爽。人皆不知惡之隱伏暗昧也。皆不知己心他心之不可測。則焉知彼心他心之所以爲。所以作乎。見其面不見其心。觀其人不觀其行。知其行不知其心之所之。則焉知人之所以善。所以惡。夫焉知天道之所以還。所以報乎。何思之弗思也。善惡其微矣乎。非天下之至精。其孰能與於此。是爲序。

太歲庚申年仲冬月二十八日鸞書於鹽源縣之明善園

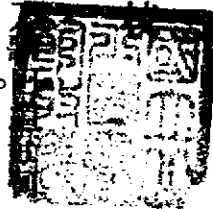
天律聖典大全卷一

四川西昌種復善園原本

西昌李厚傑時品原

律原紀述

惟丙辰。孔子遊於無量洞空天。視彼下土。歎歎而歎。傷哉民乎。將不利於劫矣。運之衰。世兮何數之危。異端兮其飛。民兮民兮我心悲。教吾道壞。吾理毀。吾網墜。吾紀淵。淵兮伊於胡底。滔滔兮吾不知其所止。既歌而返。愀然坐於大成殿。顏子曾子與諸及門侍於側。孔子不悅。顏子避席起敬而問之曰。夫子其有憂乎。孔子喟然歎曰。丘之憂也深矣。汝知之乎。復坐。吾語汝。夫六經。吾之刪訂也。衣冠禮樂。聖人之教也。典墳謨烈。聖人之言也。刑法政事。聖人之治也。道德仁義。萬世之則也。今奇而易之。吾道其弗行也。將毋憂。顏子曰。民之蔽深。以其世習之變。非其是。亂其政。為道之損。損之不已。必益。倡其亂。害其道。為道之剝。剝之不已。必復。異端熾。吾道其將墜。異端熄。吾道將復行。盈虛消長。天之道也。陰消陽長。理之然也。其又何憂乎。孔子曰。弑殺叛逆。民未知懼也。奸盜邪淫。民未知畏也。奇淫巧變。民弗知止也。此無他。民未知報也。吾道其將復行者數也。亂之止。世之趨愈下矣。將若之何。曾子曰。其惟感應一篇乎。雖有註而未有條例以彰報應。報施明。民將知所畏矣。夫此篇上律天界。下律冥曹。中律民間。苟彰其所報之例。以律之。民未有弗懼者矣。夫子其請之乎。孔子曰。將弗許。若之何。顏子與曾子皆曰。無弗許。但請之。孔子悅。乃命子貢執諸符簡。會三教集諸天。請於通明玉尊曰。律在我命在。太上曷往同請之。乃詣八景。乃伏蕭臺。表奏者三。而太上許之。於是靈關廊啓闔闔。

洞開。太上道君御八景。坐蕭臺。傲龍八極。敕命九垓。陸靈羽蓋。激起法雷。萬聖輻輳。諸天徘徊。仰凝眸而披襟。嗜九重之崔嵬。舞霓裳之燦爛。羗紛沓以霏微。玉帝頽顛。眾聖羅拜。五老執香以靜聽。玉女揚煙於太空。紫雲彌覆。寶光充天。太上朗誦洞章。啓寒靈丹。殿開玉匱。錦霞之囊。乃示諸天。乃詔聖眾。喟然歎曰。天道靡常。惟德是與。律憲靡施。惟以自取。劫會有時。我道靡壞。天何言哉。惟以象著。造化於無形。施之而曲。當大周天地。細入微塵。範圍之而不過。曲成之而靡遺。其又何律乎。

玉尊曰。惟以警世。而使無害。今以昇之。將律萬世於無窮。太上曰。律以例不若。誅其心。於不言。莫若律其例之可畏。子其傳諸律。吾說諸道。而孔丘彰其例可矣。於是諸天駭然竦立而聽。

天章燦著律昭然。

玉匱瑤函雲錦篇。

不是尼山親請問。

四千八萬也難傳。

感應章第一

太上曰。天道至私。用之至公。善則福之。惡則禍之。報若以類。故曰至私。高者下之。下者舉之。太過者損之。不及者益之。用之適中。故曰至公。天地之間。二氣相薄。呼吸相通。其猶橐籥。隨感而通。觸機而覺。動乎念中。形於言行。樞機之發。榮辱相應。善兮福。倚惡兮禍。伏如影隨形。報之甚速。作之於己。報之於身。形影相隨。靡有間離。善惡禍福。惟自召之。

孔子曰。天道無私。隨感而應。無弗適中。其機宜。天道好還。隨機而投。無弗曲當。其所爲。感應之機大矣哉。言行君子之樞機。善惡禍福之機。君子居其室。屏其物。澄其心。絕其欲。當其無有。

念之動。其無以爲善惡之感。無以爲禍福之應。動乎念中。發乎樞機。形乎言行。善惡存焉。禍福至焉。感斯應。應斯報矣。故曰。禍福無門。惟人自召。形之與影。相隨而弗離也。善惡之與禍福。相報而弗爽也。天無以禍福於人。而人自禍福。禍福無以異於人。而善惡爲禍福。善兮惡兮。禍兮福兮。何辨之弗早辨也。

玉尊曰。善之與惡。無形有形也。心與身而已矣。善焉報之福。惡焉報之禍。隨其所欲而作之。即隨其所欲而報之。以當其所爲之直。若暗報。明報。近報。遠報。遲速報。若己身報。家口報。妻女報。兒孫報。報雖有殊。而遠近遲速。明暗無或爽矣。惟有所作。即有所報。作雖有殊。而不免於報。則一也。善之與惡。禍之與福。若形影之相隨。其亦有或爽者乎。

天地神明章第二

太上曰。天性好善。人性好惡。天道好生。人道好死。夫人非好死。而自速之。天其死之邪。以其無生地。人之所好。天必從之。天之所好。而人必反之。天其絕之邪。人其絕之邪。天不絕人也。必有以示之。而弗悛者。而乃絕之。司過之神。其赫臨乎。在人頭上。在人身中。幽獨暗昧。其能味乎。錄其罪惡。奪其紀算。災禍其逃。貧耗其免乎。算盡則死。其能生乎。弗瀕於死地。是以弗死。弗立於生地。是以弗生。知之生死。可以出世。欲求長生者。其去彼取此。

孔子曰。天以彜德。以畀於人。欲其爲善。不欲其爲惡。以置之死地。夫人皆好生而惡死。乃弗爲善。以安其生。而爲惡。以速其死。是好生而不得其生。惡死而不免於死。背善向惡。積過成罪。始於幾微。成於弗解。終其滅身。天死之天。不得已也。是故神明之於過也。不欲其過。而錄之也。雖有三台北斗。以錄之。三尸以言之。竈神以奏之。神司以鑒之。以其惡之不可縱也。而縱之者。

其死之。天之於惡也。不欲其遽死也。故刑禍以懲之。災星以警之。貧耗以苦之。減算以待之。欲其自悛也。而弗悛者。而乃死之。是故過也者。言乎其錯失也。非道之謂也。罪也者。過之著也。惡也者。天之所弗容。地之所弗載也。合而言之過也。屋漏愧行。幸人不見。天其共見。隱微虧心。幸人不知。神其共知。謂天爲窈茫。天其非茫。謂神爲杳冥。神其非冥。謂罪惡有所不報。天其無所不報。刑禍隨吉慶。避惡星災。紀算奪貧耗。苦非報也乎。小人以小善爲無益。而弗爲。以小惡爲無傷。而弗去。故惡積而不可掩。罪大而不可解。不至於滅身而弗止。是故惡死而避其所以死。乃可以弗死。好生而求其所以生。乃可以長生。

玉尊曰。過有攸作。報有攸歸。過有明暗。隱顯輕重大小。報亦如之。凡諸行住坐臥。出入起居。動靜語默。幽微隱獨。日夜時刻。皆有神司鑒察。錄其罪過。較量而報對之。無有漏者。三官五帝三界四府。皆選舉古來聖君賢相。以爲主宰。所統曹屬。皆選舉當生有道有德。忠孝節義。清廉正直之子。以備仙僚。以充儲佐。以爲糾察廉訪之神。以爲各部將帥。神吏神兵。其次以爲巡遊鑒察之神。以爲城隍司命之神。山川五道里域都官社令土地功曹之神。生而爲英。歿而爲靈。良不誣也。各有品級差等。以專其任。其里域社令土地等神。以呈報於城隍覈定。小者係由發落。其大者或轉移都統。或上奏天曹。或彙呈鄴都。移下十王。依律定罪。有生受冥刑者。惡症怪病。是也有歿受冥刑者。三百六十獄是也。有種種罪惡。卽有種種刑法以治之。每省有都督城隍。監臨各地隍司。漢紀信以封天下都城隍。總監天下隍司。隨時有升降賞罰之權。若諸五嶽四瀆。山林川澤。井泉溝渠。舍宅城村里巷。道路橋樑。以及曠野幽僻之地。皆有神司鑒察。以奏五帝。上奏天曹。考較。又有日遊神。夜遊神。空中來往巡遊鑒察之神。地上巡遊鑒察之神。每省有

鑿察大神。節制司鑿。斗口王燔。以孝行成道。性烈衝馳。鐵面無私。蒙道祖賜以金鞭火輪。朕賜以玉訣。殺伐一切不正之神。都天糾察。總管一切來往巡遊鑿察之神。查記人間功過。巡遊以報司監。司監以報都監。都監以報都天糾察。糾察以奏上三官。又有善惡童子。乃係三官職奏之神。又二十八宿。每一宿輪流值日。記註察鑿人間善惡。亦監臨諸司監之神。其有忠孝節義。有德人家財產性命。不應橫被惡類傾害者。以住及世星官。有難事在危急者。立刻飛奏。朕卽立刻下旨。令救護保全。有已奏而違命者。有差遲而失救者。責在該輪流管事值日星宿身上。有難寬之典。更有拖衣落食。貧耗無依之類。陽壽未盡。皇天無絕人之意。責成星宿諸神。每日賜他三分衣祿。不許忽略。責有攸歸。堯皇帝以封上天官。主管大千世界諸仙升降之司。眾生功過罪福之由。正月十五下界。親察人間善惡。舜虞氏以封地官。掌握五嶽八極四維。地曹獄囚諸獄。眾生生死輪迴。七月十五下界。大禹治水有功。以封水官。掌管江河水地萬靈之事。水災大會劫數之期。水府幽枉之魂。或輕生。或謀害。循環報復。或誤投。或數定。察其應否。死於波濤。牒付水司龍神。甄別行事。十月十五下界。商湯氏以封火官。主管火府各部。應被焚燒者。收取平日妄求之財。付於灰燼。軒轅氏治世功成。乘龍昇天。元始封爲九天應元雷聲普化天尊。總司雷令。每月初六及旬中辛日。監觀萬天浮遊三界。所統六府四司三十六大元帥。其中分化雷聲大帝爲統馭。以行號令。漢張飛忠義正烈。以封雷部都督三十六雷。以行殛罰。又有太白星君。乃朕通明耳目。監察諸星。以糾錯度世人善惡。得遇星君。必有齊天之禍福。大千世界。四時有神仙昇天。四時有神仙下降。若無神仙下降。眾水有毒。人民均必多死。人分北斗

之靈。以有生。故本命生辰。各隸斗樞。預定紀算之修短。故曰在人頭上。五斗星君。皆北斗之分。真以麗中天而主人之生死。卽地皇之九子。昇爲九皇。南斗註生。北斗註死。斗宮各有曹僚。佐理星垣。有太微垣。紫微垣。天市垣。眞武大帝。乃朕之分眞。鎮攝北天。爲三垣都總管。其斗宮每年六月初六日。九月初九日。每月初七。十七。二十一。二十七。皆是北辰下降。此日敬禮。獲福消災。世人不知天道。妄說天道無憑。鬼神無形。只徒闢開神道。散亂人心。肆行其惡。是天爲爭敵。如以卵投石。鮮有生全者矣。其諸條例。朕爲先摘仙條十二。以弁於左。

一 仙子思凡。謫下凡間。磨煉不迷者。卽度復本元。

一 仙僚公件。錯訛者。降級。貶下塵寰。

一 失救善良者。視其未傷性命。降三級。已傷性命者。降謫投凡。

一 誤奏及冒奏者。降級。

一 司賞罰之權。而賞罰不當者。降級。

一 失監者。降謫。

一 九等以外。妄禍福人者。削其職。仍發該曹受罪。

一 節孝善良。當救而不救者。削職定罪。

一 雖已受職。磨勘猶有宿過者。貶職待功。

一 雖已登仙。而孝行有未備者。磨勘仍降。

一 凡應降仙子。期限滿者。復職。

一 應降仙僚。偶有失誤。待其功多。補過復職。

一被降謫而遂沈迷者。不度。

以上各條略錄之耳。至於人律。則依綱目。以申其條可也。

辨道章第三

太上曰。由道之途。先辨其界。途有是非。界有邪正。辨之於心。施於進退。邪者道之非。正者道之是。是非在乎彼。進退存乎己。夫道者理也。譬之途也。途無使於人。而人必由之。是非不辨。進退顛蹶。進退既昏。是非反覆。辨其是非。進退惟燭。是非既辨。刀斧割截。進退既明。江河驟決。會之於中。理之而得。知之進退。可以言道。

孔子曰。是者言乎其正者也。進之象也。非者言乎其邪者也。退之象也。道者言乎其理也。猶之於途也。事之所必經。人之所必由者也。君子觀其邪正。而明是非。是非相推。而知進退。進焉與天地合其德。與日月合其明。退焉與鬼神合其吉凶。與陰陽合其序。先是非而是非弗淆。後進退而進退克當。是故知者見之謂之明。仁者見之謂之智。是故君子進則觀其是。而玩其非。退則究其非。而審其是。是非者得失之機也。進退者悔吝之朕也。君子辨其是非。進而無疑。退而無憂。其又何非道之有乎。是故知是非而不敢於先。知進退而不敢於後。可不慎乎。

玉尊曰。是與非。辨之於先。而進退自無疑。於後。進則進。退則退。沛然若江河之莫能禦也。君子進則觀其機。恐遺失足之憂也。退則觀其時。恐喪吾身之德也。若賄賂。若邪淫。若詭謀。皆非道也。若行義。若達道。若濟人。若救危。若忠孝。若矜恤。是道也。明辨之而進退之。其何疑乎。立德之基。其始於此。功過之辨。其本於茲。朕有條焉。以垂於後。

一是非之界限。

順天理、合人情、不自欺、不自慢、正直坦平、堅剛貞白、此是道也。
逆天理、拂人情、悖倫紀、乖道義、此非道也。

一進退之關鍵

自不履邪徑。至與人不追悔。宜進之關也。

自苟或非義而動。至殺龜打蛇。此宜退之關也。

一則字之目

一明決、二勇敢、三果毅、四曠達、五高明、六不搖惑、七不畏權勢、八不憚勞

頓、九不戀資財、十不隨流俗。

一進退明決。不爲情遷之善。增以壽祿。註顯貴籍。以所求遂心。營業稱情報。過去生聰明智慧

身。富貴平穩。畢世安和。

一進退自然。隨在合道之善。增以貴祿。註九品仙籍。以生受壽考。富貴如意。歿受南宮鍊度。分

別品籍宮殿超擢。

一進退勇敢。不畏權勢之善。增以壽祿。註顯貴籍。以門庭闕閔。子孫顯赫報。過去生莊嚴有相

身。富貴豪盛。子孫賢良。

一進退高明。不爲搖惑之善。增以壽祿。註福厚籍。以營謀稱意。富裕豐隆報。過去生端正有相

身。子孫賢孝。福壽駢臻。

一進退堅剛。不畏阻抑之善。增以貴祿。註福壽籍。以福壽駢臻。家興人旺報。過去生聰明厚重

身。人中殊勝。富裕福壽。

一進退貞白。修身不欺之善。增以貴祿。註三品神籍。以平安福壽報。歿陞天曹考校。分別爲神。一進退正直。一生不苟之善。增以壽祿。註貴壽籍。以子孫發越己身壽考報。過去生大智慧光明身。富貴上品子孫紹美。

一進退合道。臨節不改之善。增以壽祿。註九品仙籍。歿受南宮煉度。分別紀級。

以上諸條。行及一事。以一福報。行及國家大事。以顯赫富貴報。行合自然。以仙品報。行持修身。再經考較。果無瑕疵者。分別大小輕重。大者以一品仙級報。小者以一品爵祿報。仍庇及子孫。

進退原爲善惡關。

先機審決是非看。

更加勇敢無欺慢。

合道自然格天顏。

明德首基章第四

太上曰。情與性相勝。天與人相爭。邪與正相敵。隱與顯相形。欺者念之動。履者身之行。徵其隱。顯爭於其勢。戰於其機。如春之冰。蹶躡慄慄。如淵之深。臨之兢兢。履而弗危者。其機在先。暗而弗昧者。其明在前。君子懷於心。而慎其身。慊乎其獨。而懼乎其臨。立德之基。其始於此。

孔子曰。邪者言乎。其不正者也。暗者言乎。其隱微也。隱微易昧。不正易入。履之其危。欺者其覆。覆則易傾。傾則陷。陷斯墮矣。危則顯。顯斯失矣。人無蹟於淵。寧蹟於山。人無墮於流。寧墮於谷。君子有以知其邪。而弗履。知其暗。而弗欺。天人之際。情性之交。物欲之蔽。弗蔽身心之存。弗存。其交關於此乎。非君子其孰能與於此。

玉尊曰。暗昧之欺。隱伏也。僻異之履。顯現也。著於身。匿於心。著之者次。匿之者最。身之者易制。

心之者難降。履之欺之。邪與暗相形矣。誠之於中。形之於外。其可掩乎。故隱伏報者。罪在陰險。彰著報者。罪在殘忍。邪有不一。暗亦有殊。報之於邪者。其應巧。報之於暗者。其應亦微。亦有顯惡而隱報者。有陰惡而顯報者。其亦施之曲當。神明之弗遺。故畢生不履邪徑者。心正而身亦正。其報己身科甲兒孫賢良。一事不邪者。報以一美。數事不邪者。報以一家。一家不邪者。報以三世。不欺暗室者。較邪徑爲尤上。終日無一念自欺者。功一十。十日無一念自欺者。功一百。百日不欺者。延一算。終歲不欺者。延半紀。其有陰謀隱惡。不在此類。若偷盜。若謀算。若瞞騙。若寄託。不欺人者。以物之多寡爲計。一錢一功。十錢十功。百錢百功。至千萬數者。計其錢數而增加。其紀算錄於富籍。或於人垂危中。於自己困厄中。不欺者。一錢十功。十錢百功。百錢千功。最上者。移註貴籍。以科名報。凡所律特其一二大略也。

一明德之要領。邪徑暗室。及不睹不聞之地。不履不欺。卽君子慎獨之功。

一明德之分義。心之隱曲暗昧者。念之隱伏未形不露者。事之暗昧不明不發者。身之不端不恭者。

一明德之准的。堅定恆久。卓立持正。永矢一生。操持一念。

一邪徑暗室之目。私犯邪淫。以敗乃德。私結權貴。詔曲希寵。私通關節。賄賂往來。私

結黨羽。潛伏悖逆。暗伏毒計。陰設奸謀。私受賄賂。枉屈害人。陰起妄心。暗懷詭譎。隱

瞞財物。暗想欺貪。不端不正。皆曰邪。不見不聞。皆曰暗。

一居處必恭。舉生無慢之善。增以貴祿。註顯貴籍。以顯貴崇重。子孫昌達。報過去生莊嚴光明。身貴顯豪盛。子孫綿延。

一堅白貞固。舉世無忝之善。增以貴祿。註九品仙籍。以清貴安祥。家門發越。報歿受煉度。分別超擢仙品。仙曹錄用。

一光明正直。一生不苟之善。增以壽祿。註三品神籍。以所願遂心。光昌顯達。報過去分別考校。上曹錄用。

一忠信不欺。廉潔自守之善。增以貴祿。註三品神籍。以顯耀家門。吉祥熾盛。報過去中曹下曹錄用神職。

一力拒淫奔。堅持正念之善。增以貴祿。註貴壽籍。以顯貴赫奕。門戶興隆。報過去生端正智慧。身爵祿崇重。門戶崢嶸。

一力拒賄賂。廉介清白之善。增以壽祿。註富貴雙全籍。以富貴雙全。門庭榮顯。報過去生光明智慧。身子孫發達。貴祿綿延。

一寄託不負。暗昧不欺之善。增以壽祿。註富裕籍。以富裕豐隆。一生安樂。報過去生智慧福壽。身富貴福壽。子孫賢良。

一公正矢志。不妄思念之善。與恭敬謹篤。遠惡思善者同。增以壽祿。註富貴福壽籍。以富貴福壽。顯赫昌榮。報過去生莊嚴福壽。身富裕貴顯。子孝孫賢。

以上諸條。持行一事。以大小輕重分別論。大者一事增壽一紀。以一美報。小者一事增壽半紀。以一福報。畢世操守。敬慎不衰者。以仙籍神籍註之。更能以化人者。仙級上一等。其子孫以富貴綿延。報或己身獨善。而不以教子孫化眾人者。但以富貴報之。或子孫不克繼述者。身報而已。不能蔭及子孫。惟許超其亡過。

邪徑原同暗室看。不欺不履一生端。

能持正念通天地。

福報當然具體觀。

功德章第五

太上曰。孔德之隆。惟積是豐。孔德之懋。惟累是崇。行之於己。發乎其弘。意動志斯嚮。心動身自從。爲於其細。成於其大。爲於其卑。成乎其倍。故大德自於心。崇功始於志。細而不捐。爲而不有。仁於其物。愛之而不扭。淵兮海之宗。巍兮岱之峯。浩兮其若空。幾於穹窿。是之謂神功德。化於無窮。

孔子曰。以言乎積。自寡至多也。以言乎累。由卑至高也。德也者。言乎其成己也。功也者。言乎其成物也。靈與蠢。皆物也。人與我。同物也。仁以畜之。君子弗忍傷也。慈以愛之。君子爲之胞與也。一事之微。弗敢捐也。而必爲之一物之賤。弗敢棄也。而必慈之。是故定其心。堅其行。撓焉而弗退。阿焉而弗辭。是之謂恆德。爲之而弗有。作之而弗恃。是之謂陰德。功亦由是也。積與累。其功德之基耶。仁與慈。其功德之本耶。功德其成己成物之道耶。神而化之之謂至德。天其則之之謂神功。神功至德大矣哉。是故君子仁之慈之。積之累之。自天佑之。吉無不利。

玉尊曰。功與德。基於心。行於身。利於物。皆心之所向。而志之所成也。恆德者。其報遠而久。至德者。其報廣而弘。註科名籍。知己身兒孫之隆。註富貴籍。則一世數世之綿。註壽祿籍。則當生未生之壽祿康寧。身享貴祿。一門顯赫者。其有量乎。惟君子積之累之。享之受之。可矣。

一功德之目的。有得於心之謂德。成己之道也。有利於世謂之功。成物之道也。認清目的。進退不滯。

一 忠信不欺。仁及廣眾之善。增其壽祿。註顯貴籍。上者註九品仙籍。以壽考。福裕。門庭煥耀。富貴報。過去生莊嚴福壽。身智慧殊特。貴顯無極。

一 存心仁厚。舉世渾淪之善。增以壽祿。註壽考籍。以門戶興隆。身膺壽考報。過去生端正光明。身福祿駢臻。壽考安樂。

一 性質純和。正直坦白之善。增以福壽。註福祿籍。以身享富裕。安樂平穩報。過去生光明智慧。身智慧增長。福祿吉祥。

一 待人寬厚。坦易心空之善。增以壽祿。註顯貴籍。以家膺貴顯。身臻壽考報。過去生福壽有相。身富貴華盛。智慧具足。

一 創立善政。垂建義舉之善。增以壽祿。註三品神籍。以顯赫煥耀。昌榮綿遠報。過去身授神職。分別昇舉。

一 興利除弊。樂濟善捨之善。增以壽祿。註一等貴籍。以崢嶸顯貴。爵位崇高報。過去生經緯大智慧。圓滿身。經緯輔相。貴壽雙全。

一 造橋修路。立廟隆祀之善。增以壽祿。註顯貴籍。以顯貴崇高。福壽臻身報。過去生福壽清貴。身清貴特盛。福壽尊崇。

一 博施普濟。為而不德之善。增以壽祿。註九品仙籍。以福祿榮華。貴壽尊重報。過去生光明圓滿。身貴壽無極。

一 暗施默濟。作而不彰之善。增以貴壽。註九品仙籍。以貴壽雙增。富裕豐隆報。歿受南宮煉度。分別仙名選敘。

一買物放生。施茶捨藥。賑濟無量之善。增以貴祿。註三品神職。以福壽平安。貴顯快樂報。歿受天曹考校。分別品級。以神司敘用。

以上諸條行之一事者。以三等等大小分別。大者一事百善。中者一事五十善。小者一事三十善。滿三百善者。註地仙籍。二百善註一等富貴。雙全籍三等註富壽籍。畢生行持功德無量。心志不衰者。以天仙報。其次以神職報。功德及百世不朽者。仙籍選敘外。超亡過三代。其子孫以富貴綿延報。

積德累功存厚道。

天心仁愛暗相孚。

慈仁端享無疆福。

勗爾羣生早惕諸。

明倫章第六

太上曰。大忠不畏死。大孝不畏難。大和不爭。大德不變。夫惟不變。故能成己。不爭。故無沴。不畏難。故誠。不畏死。故成。殺身成仁。其忠乃盡。委身成義。其忠乃備。竭力於二人。惟身是行。惟意乃真。真故能純。純則篤愛生。而敬慕不衰。故敬親者愛人。愛則無不和。和故無矜。愛則能敬。敬則不苟。行之於己。型之於家。稱諸鄉黨。而及乎人。以至於天下。可以治平。故絕欲去利。友悌乃濟。絕慢去僞。子職不既。絕私去貪。棗忱乃見。知斯三者。可以明倫。

孔子曰。中心之謂忠。子奉老之謂孝。愛敬之謂友。悌根於心。而發於色。誠於中。而形於外。自然然而未之有強也。故潔己奉公。端身不苟。此公忠也。委身以國。致命於大節。剛而不曲。危而不辱。至死不變。以報國家。此精忠也。處亂而不變。臨勢不阿。立身於危亡之際。成德於顛沛之間。大節不失於眾。大行不改於污流。此孤忠也。匡君以道。垂政不替。立式可則。正國而立。不改節。

而治。此大忠也。遭家不造。誠篤於異父母。順受而不怨。此純孝也。一念不忍。不勞親於危難。居處必敬。奉養不失其時。此仁孝也。善繼善述。幹蠱於其先。濟美於其後。榮親於令名。此達孝也。孝始於親。而推於兄弟。型於妻子。流於鄉黨。人皆信之。及於國於朝。而人皆則之。垂式於後世。而萬世法之。孝之至德大矣哉。非君子其孰能與於此。

玉尊曰。友悌者。孝之推也。忠者。孝之流著也。忠與孝。有輕重大小。則其報有差等也。其公忠者。或鄉黨。或國家。卽一切語言行事皆是也。報以富者。潔己者也。報以貴者。興義舉而能成者也。精忠以死殉國者。註鬼仙籍。或註於神道。孤忠尤上。則仙籍最上一級也。大忠者。報以仙籍。最上一等也。忠於國者。於事者。報有差等也。至若孝。或純孝。仁孝。至孝。達孝。上者。註以仙籍。中者。富貴籍。其次。衣食豐饒。生享富裕。上天之最重者。斯二者也。其推諸友悌。皆有食報之條。上天不負人也。

一直言敢諫。正義以達之善。增以貴祿。註一等貴籍。以顯耀子孫。功名發越。報諫而棄命者。以仙籍註之。過去生端正威嚴身。富貴顯耀。後裔崢嶸。

一臨難不屈。以死殉節之善。增以厚福。註於三品神籍。分別曹治。敘用。

一不避內外。不計親疎。公忠目矢之善。增以貴祿。註一等貴籍。以己身顯赫。子孫崢嶸。報過去生光明澄淨身。顯貴安樂。子孫昌達。

一立身污濁。處已危亡。不屈不變之善。增以貴祿。以所求遂心。家庭顯赫。報過去生俊秀莊嚴身。前程長厚。顯耀一門。

一託寄不負。爲謀不欺之善。增其壽祿。註一等貴籍。以一等甲第報。過去生福壽顯貴身。子孫

稱意富貴昌達。

一立身成道。顯親揚名之善。增以貴祿。註貴壽籍。以貴壽隆盛報。過去生福壽無量身。富貴雙全。

一作德保身。至誠感著之善。增以壽祿。註顯貴籍。以己身顯貴報。過去生福厚鄒重身。福厚隆裕。

一就養有道。執敬不衰之善。增以壽祿。註富厚籍。以富裕豐隆。昌達煥耀報。過去生智慧福壽身。智慧明淨。富貴安祥。

一昆季無爭。雍和克肖之善。增以壽祿。註富裕籍。以富裕福厚壽考報。過去生圓滿端正身。富貴清閑。

一敬格二人。厚待昆季。不鼓搖惑。不私妻子。不重資財之善。增以壽祿。註富貴雙全籍。以富貴雙全子孫如意報。過去生崇重福量身。富貴崇重子孫賢良。

以上諸條。擬其略而比例其餘。行持終身不怠者。列以仙籍。半生如是者。註富貴籍。處常者。以上例論。處變而不變者。以仙籍。神籍。絳用。其子孫或一世二世三世。至於多數世者。視其功德多寡大小。而蔭及之。

忠主孝親兼友悌。慈祥愷悌德共濟。

福壽增崇富貴全。端本心田爲福地。

正化章第七

太上曰。大化有基。弘于一人。惟身克正。以布乃真。故進退辨邪正。知機於其先。徑室戒欺履。指

視其嚴。積德若不足。功崇乎其巔。而極於天。巍巍其浩然。明倫於在我。誠懋著於先。而及於天下。皆有所式焉。夫惟有所式。故式諸人。式斯上矣。君子已正於其物之前。

孔子曰。進與退。界乎其邪。正己之基也。徑與室。戒乎其履。其欺成己之機也。積功於崇高。累德於崔巍。此成己之昭著也。以德成己。以仁濟物。而人焉有不化哉。君子有以觀其道。而作乎其先。有以成其己。而成乎其物。仁德之行。其本乎此。

玉尊曰。正有大小之別。或一事正。即一事成己也。報以一福。或正於一念。遂及於終身者。報以貴籍。已正而人化。化一人者。報以一福。化十人者。報以十福。化百人者。報以百福。一門祥瑞。子孫賢良。或居官。或輔相。當時化其君。而更化及天下萬世。生享無疆之福。歿昇仙道之榮。惟有實行。即有實報。人其勗諸。

一行化之標準。

重倫常。存公道。行忠信。行仁恕。立德言。宏邈化。

一忠主愛國。正己化人之善。增以壽祿。註九品仙籍。以富貴壽考。子孫顯達綿延報。過去生大

圓滿福德有相身。富貴顯赫。壽考崢嶸。

一敦倫飭紀。正己化人之善。增以壽祿。註九品仙籍。以壽考福慶。一門光顯報。歿受南宮煉度。

分別三曹選敘。

一潔己奉公。正己化人之善。增以壽祿。註一等貴籍。以善果增身。家門昌達報。過去生智慧福

壽身。家門和睦。子孫賢良。

一興利除弊。修正典型。正己化人之善。增以壽祿。註二等貴籍。以煥發門庭。顯貴崇重報。過去

生端正聰明身。富貴顯達。子孫如意。

一寬厚和平。虛衷受諫。正己化人之善。增以壽祿。註三等貴籍。以求謀稱遂。吉祥熾盛報。過去生厚重光明身。和平安穩。富貴稱情。

一忠信正直。正己化人之善。增以壽祿。註福壽籍。以福祿豐隆。家門興盛報。過去生光明澄淨身。求望如意。富貴雙全。

一仁恕待人。慈祥愛物。正己化人之善。增以壽祿。註福壽籍。以子孫稱意。富裕福壽報。過去生福德莊嚴身。福壽駢臻。貴顯豪富。

一謙恭敬慎。忍讓不爭。正己化人之善。增以壽祿。註顯貴籍。以名利顯達。營謀稱情報。過去生威嚴有相身。顯貴榮華。

一博施普濟。弘化宣教。正己化人之善。增以壽祿。註九品仙籍。以福壽清寧。富裕安穩。子孫顯達報。過去生莊嚴圓滿身。富貴特盛。子孫綿延。

一立德立言。助宣聖道。正己化人之善。增以壽祿。註九品仙籍。以壽祿安樂。子孫清貴報。過去分別品級。三曹選用。

以上諸條。擬其要者。善者。而報以等差大小。爲品級之高下。

正己端身化眾人。 恢宣治教格丹宸。

潛通帝謂增祥瑞。 福報昭然默有神。

行仁章第八

太上曰。孤者數之厄。寡者數之厄。老者數之壽。少者數之微。天惟憫之。而以躋於安。惟其愛之。

而以矜其親。惟君子者。知之而體之。矜之恤之。敬之懷之。若天之道。愛之而弗居。仁之而不有生之而不宰成之。而弗扭。夫惟不有。故其愛篤。愛篤。故仁行。流化於克成。

孔子曰。以言乎孤。子立無依之謂也。以言乎寡。素居無偶之謂也。以言乎老。得天之壽也。以言乎幼。受生之尙微也。君子觀其微而契其懷。懷人者天亦懷之。慕其壽而將其敬。敬人者天亦敬之。憫其寡而切其恤。恤人者天亦恤之。悲其子而矜其孤。矜人者天亦矜之。是故推仁於孤寡者。補天之不及也。推愛於老幼者。助天之所未周也。惟君子知之。亦惟君子能之。

玉尊曰。數有孤寡者。造化之未周也。而矜而恤。而福而祿。年有老幼。數之有修短。考終釋弱也。而敬而懷。而富而貴。報施有自然也。一日仁之紀。其一福。周歲仁之祿。其一紀。一事仁之小者。報以一美。大者增以一紀。一人仁之報。以一福。十人仁之。百人仁之。千萬人仁之。報以高官顯爵。數世赫奕。其尤上者。籍註仙名。生享人福。歿享天福。行仁者其勉之。

一措置周全。矜孤恤寡之善。增以壽祿。註富貴顯耀。藉以富貴顯耀。吉祥熾盛報。過去生富貴福壽身。富貴雙全。福壽無量。

一危難急迫。救護保全。矜孤恤寡之善。增以壽祿。註顯貴籍。以顯貴崇重。富裕豐隆報。過去生福壽莊嚴身。福壽長命。富貴雙全。

一伏義存仁。矜孤恤寡之善。增以壽祿。註富裕籍。以富裕殷實。貴顯稱情報。過去生莊嚴圓滿身。富貴隆厚。子孫賢良。

一歲時賑濟。食衣周恤。矜孤恤寡之善。增以壽祿。註豪貴籍。以顯耀豪富。貴壽駢臻報。過去生福壽周全身。福壽雙臻。富貴並美。

一 排難解紛。曲全保救。矜孤恤寡之善。增以壽祿。註顯貴籍。以名利顯榮。富貴闕閱報。過去生智慧福壽身。顯達榮耀。子孫繁昌。

一 全節全仁。全名全義。矜孤恤寡之善。增以壽祿。註三等神籍。以三等考校。分別錄用。

一 敬愛體恤。敬老懷幼之善。增以壽祿。註清貴籍。以門戶昌達清貴崇重報。過去生光明端正身。智慧聰明。富貴豐裕。

一 提攜保護。敬老懷幼之善。增以壽祿。註顯貴籍。以名利顯達。昌熾門庭報。過去生福壽智慧身。福壽無量。子孫昌達。

一 安恤體慰。敬老懷幼之善。增以壽祿。註富裕籍。以富裕興隆。子孫發達報。過去生壽考福相身。壽考安樂。福祿豐盈。

一 服事如親。惜愛如子。敬老懷幼之善。增以壽祿。註三等神籍。以富貴福壽。子孫賢肖報。過去分別三等神職擢用。

以上諸條。有一時存仁者。以一福報。一事存仁者。倍以福報。有畢世存仁。恆久不變者。其子孫以三世福報。本世亦以福壽加增。富貴進益報。特出於眾人。不能行而著力以行者。以神籍仙籍分別紀錄。

孤寡堪憐數未周。

更兼壽考九五疇。

尤當懷念存仁道。

持守心田厚福收。

愛物章第九

太上曰。天地命乎性。造化生乎身。萬物同斯化。而人爲最靈。故同造化者。惟吾一體。同受形者。

惟吾胞與人配乎三才。天地所愛。輔相裁成。猶天地之化。惟賴乎人。以其身神。故一物之微。君子弗敢棄。一物之賤。君子弗敢賤。撫之字之。恤之愛之。而况於人乎。夫惟愛故仁。孔子曰。昆蟲者。具天地之靈也。草木者。同造物之化也。君子弗忍傷之。而况於人乎。生命可愛也。故推之以仁。蒸民可愛也。故推之以敬。物。天物也。民。天民也。愛物以體天者。其仁擴而充。愛人以敬天者。其仁廣而大。大則無不容。容乃仁。充則無不實。實乃仁。夫然愛物之道盡矣。愛人之道。其猶有閒者乎。

玉律曰。愛物所以行仁。行仁莫重於愛人。若松柏。若梓材。若蘭桂。植之而必培之。恐或枯也。若鸚鵡。若龜蛇。知其毒而不敢遽傷之。知其爲靈物。爲言鳥而必愛之。良知良能。非強而爲之也。推之一切。有知者。猶曰。此一命也。不可傷之。賤微者。猶若此也。而况於人乎。而况於列三才者乎。若同胞。若一體。豈可或傷之哉。故救一命者。延一算。救數命者。延數算。其多者。或一紀。二紀。三紀。量功延之。其救千萬數。無量數者。或註仙籍。或註科名。以所救之數報之。救靈物者。靈物亦報之。循環不爽也。仁之至德深矣哉。惟德者。其能之。

一舉步不妄踐踏。舉手不妄傷害。愛惜昆蟲之善。增以壽祿。註長壽籍。以壽考福慶。安樂平穩報。過去生福德壽相身。福裕終身。清貴安樂。

一買物命以放生。不拘時地而救護。愛惜物命之善。增以壽祿。註富壽籍。以富而且壽。子孫賢良報。過去生厚重聰明身。聰明穩重。富貴雙全。

一不焚獵以惜物命。不暴殄以犯天和。愛惜物命之善。增以壽祿。註福壽籍。以福壽安泰。家門清貴報。過去生福壽圓滿身。富貴福壽門戶興隆。

一非時不殺。非禮不宰。愛惜物命之善。增以壽祿。註富裕籍。以富裕豐隆。求謀如意報。過去生端正明淨身。富裕豐饒。家庭安樂。

一非時不伐。進山不妄糜爛。愛惜草木之善。增以壽祿。註壽考籍。以壽考安泰報。過去生聰明端正身。富裕豐厚。門庭和樂。

一不妄攀折。方長不傷。愛惜草木之善。增以壽祿。註壽考籍。以身增壽考。家增吉慶報。過去生光明澄淨身。智慧具足。富貴安樂。

一古木不妄伐。不毒殺妄焚。愛惜草木之善。增以壽祿。註富裕籍。以家增豐裕。人招吉慶報。過去生長壽安樂身。子孫賢孝。壽考安樂。

以上諸條。擬其要略。以例其餘。凡遵上條陰騭者。分別輕重。爲善報之大小遠近。

一胎生。全一命。記十功。牛馬犬之類。全一命。記百功。

一卵生。全一大物。命者。記十功。小者。五功。三功。

一溼生化生。全十命者。註五功。遵此敬戒。錫福無量。

一春不妄焚山林田地。一次五百功。

一獵者漁者之類。不傷胎卵。不殺子母。一命百功。小者一命十功。五功。途間偶遇。尋覓捐資。買

救得全活者。一錢一功。滿三百善者。註以仙籍。

昆蟲草木亦天生。何忍傷殘。任視輕。

愛惜終須收福報。身家安泰吉祥增。

合道章第十

太上曰。極惡凶強。自遺身殃。作善從吉。轉天之常。急瀕於殆。危其弗康。惟凶故惡。以自陷於迷。惟善故吉。以自迪於夷。夷則和平。凶則終虧。視之以其迷。樂之以其爲濟。之於弗緩。而惠爲之。施救之使弗殆。而仁以之垂。先天下而憂。後天下而樂。人之有急。吾亦急之。人之有危。吾亦危之。以天心爲心。以天道爲道。與道合真。天地相保。

孔子曰。言乎其惡者。凶之象也。言乎其善者。吉之象也。言乎其急者。不可緩之勢也。言乎其危者。必殆之機也。君子危其危而救之。德莫大。急其急而濟之。仁莫大。善其善而樂之。善莫大。凶其凶而憫之功。莫大。故憫其凶。而必有以化其凶。樂其善。而必有以成其善。濟其急。而必使不。急。救其危。而必使弗危。至仁大德大矣哉。與天心相合者。天必佑之。與天道相合者。天必福之。君子其憫之。樂之。濟之。救之。

玉尊曰。惡降以凶。以其自凶也。凶者迷之弗悟者也。而憫之者。其人心與天心合也。降以遐福。善者自逢其吉也。而樂之。是善與人同。道心與天心合。合天道者。降以百祿。急與危。此意外之禍也。憂虞之象也。而濟之救之。其仁與德。與天心相符。與天道相合。故降之以富貴壽考安享。天福以其存心也。由是推之。禍與福。惟人自召者。此其實際也。

一宜字之義。意視人如己。故有當爲之義。

一凶字之分義。一是凶惡之惡。一是凶禍之惡。

一樂字之要領。人之爲善。是當樂之事。如己之善。樂其所得爲。

一濟字之意旨。隨地隨力。隨事隨時。必使吾心盡。而彼之事得以完全。乃爲濟也。

一救字之大端。危字是當死亡顛沛流離逼迫之際。正待有救。而乃得安救之之義。在此而

觀。

一見人凶惡。能憫其愚昧之善。增以壽祿。註顯貴籍。以顯貴發達。所求稱心報。過去生莊嚴端正身。富貴稱情營謀暢利。

一見人凶惡。不特垂憫。能勸止於惡念之初。俾獲挽轉者。增以壽祿。註一等貴籍。以顯貴特盛。闕闕昌榮報。過去生光明圓滿身。顯貴如意。人中特勝。

一見人作善。樂如己得之善。增以壽祿。註一等貴籍。以爵位崇高。勳名顯耀報。過去生智慧經緯身。經天緯地。輔相公卿。

一見人有善。不特樂之。更能助以全成者。增以壽祿。註一品仙籍。以壽考顯貴報。歿入南宮煉度。分別仙曹儲佐。

一見人有善。不特樂如己得。轉稱道贊揚旌表者。增以壽祿。註三等神職。以清華安泰。福壽崢嶸報。過去生智慧福壽身。人中殊勝。貴若神仙。

一見人有善。不特樂如己得。能自思勉。與之同善。更與之齊善者。增以壽祿。註九品仙籍。以壽考福祿報。歿入仙曹。考校分別選用。

一見人死喪之急。隨力周濟完全者。增以壽祿。註大富籍。以富裕大亨。家庭赫盛報。過去生福壽無量身。子孫昌達。顯耀綿遠。

一見人債賬官糧公款等類逼迫之急。隨事周濟完全者。增以壽祿。註大富籍。以大富崇厚。家門昌達報。過去生智慧光明身。大富大貴。受享無量。

一見人有急。不特周濟完全。更爲措置得安者。增以壽祿。註三等神職。以貴顯煥發。門戶興隆。

報。過去生大福德有相身。福德隆重。快樂如仙。

一見人垂危。遭水火盜賊之際。力救完全者。增以壽祿。註富貴雙全籍。以富貴隆重。發達稱情。報。過去生端正聰明身。福祿榮慶。求謀遂心。

一見人垂危。在顛沛流離。生死交關之際。或財或力。救護完全者。增以壽祿。註顯貴籍。以顯貴赫耀。闕閔子孫報。過去生大福德圓滿身。福德赫盛。子孫富貴綿延。

以上諸條。雖有未盡。大要攸在。或一時發念而爲者。報以一福。或修身如是。恆久行持者。考校多寡大小。而施報對。或超亡過一二代三代。以至九玄。或蔭子孫一世二世。以至三世。而延以百世者。己身所受。如上諸條。

凶善急危事事周。皆宜方寸自探求。

心田廣種無疆福。遺得將來善果收。

至誠章第十一

太上曰。至德無形。至仁無聲。至人無我。至誠無情。惟其無情。而出爲至情。惟其無我。而皆有諸人。視人如我。視我如人。發之於至性。形之爲至誠。故無聲之聲。是謂至仁。無形之形。是謂至德。神而明之。存乎其人。

孔子曰。得者人之所喜也。失者人之所忌也。人失之。而人忌之。我以爲喜。是反情也。人得之。人之所喜也。而我忌之。是反理也。反情者。其心陰惡而殘。反理者。其心陰險而虐。虐則忌。忌必思以敗之。殘則忍。忍則害。害則欲其墮之。斯二者。是之謂不仁。君子有以見之。而反諸其身。是謂難得之德。見其得。如己得。是之謂公心。公則其意正。見其失。如己失。是之謂仁心。仁則其志誠。

誠斯善矣。善斯福矣。

玉尊曰：喜人之所忌而忌人之所喜，其忍與殘也。此惡之最而過之極也。無論人得而已喜，之人失而已憂之。公天下之心也。一念如斯，錄其一功，報以一福。念念如斯，錄其百千功，報以百千福。一事如斯，增以一福，事事如斯，終身如斯，報以吉慶。憐人之失者，天其不畀以斯之失。喜人之得者，天即與人之所得者報之。若諸見其得而更助之成之，見其失而必匡之救之，其功最上。其報益優。

一視人如己，得失關心之善。增以壽祿。註清貴籍。以清貴崇重。壽考安樂報。過去生智慧聰明身。平安稱意快樂富裕。

一視己如人，得失兩忘之善。增以壽祿。註壽考籍。以壽考安樂。清平無驚報。過去生渾淪厚重身。富裕饒豐安樂壽考。

一推己及人，得失存恕之善。增以壽祿。註富壽籍。以富裕壽考報。過去生端正純樸身。聰明厚重富貴福壽。

一推人得失省躬勉進之善。增以壽祿。註顯貴籍。以顯貴榮身。壽考福泰報。過去生圓滿福德身。福德圓滿富貴雙全。

一推人及己，樂得憫失之善。增以壽祿。註一等貴籍。以上貴上壽報。過去生福壽有相身。福壽無量富貴綿延。

一樂人之得而以成其得，憫人之失而以救其失。增以壽祿。註九品仙籍。以上壽上福報。過去九品分別仙曹選舉錄用。

一憫人之失。不但救之。而更化之。樂人之得。不但成之。而更遂之。增以壽祿。註九品仙籍。以九品仙籍選用。

以上諸條。或行之一事。天以默就其一美。行一世以大富貴報上者。以仙籍報。

樂得惡失人所同。

視人如己兩相融。

會穿此理聖賢位。

希聖希賢大道宗。

行己章第十二

太上曰。好彰人短者。必危其身。好衒己長者。必殃其形。故攻人者不明。衒己者自矜。惟其不明。故其自矜求勝之情。行之勤勤。其命必傾。不彰不衒。明哲保身。保身之清。養性於和平。平則無爭。奚危吾身。故善克己者。寡過猶未能善持己者。反躬之不勤。夫惟能返。奚暇求諸人。夫惟能返。焉用求勝。而驕諸人不驕。則明。

孔子曰。己有短。恐人彰之。人有短而我彰之。是不明也。人有長而已抑之。己有長而自衒之。是不公也。故聰明詳察。而危其身者。好譏議人也。宏辯博論。而傾其命者。好矜恃己也。老子常以告我。我常以告諸及門也。彰人之短。衒己之長者。失乎其平情也。彰人之短。人亦彰其短。衒己之長。人必忌其長。是故不彰者。渾然之學有進也。不衒者。自然之學有益也。其性平。其情亦平。故能如是也。

玉尊曰。不彰之學。深造之於性也。不衒之學。深資之有道也。此人之所難也。人有短而我匡助之。是義心也。其報遠而久。人有短而爲之隱之。深諱之。是仁心也。其報深而廣。己有長而自諱之。是虛心也。其報宏而溥。己有長而自抑之。更自求益之。是精進心也。其報綿而遠。若其他兒

人短不以爲短。而反射求之。已有長不以爲長。而必與天下共長之。是至人也。至人者存而爲賢爲英。歿而爲神爲眞。

一短長之目的。短字有二。一是不快。一是失誤不美之事。長字有二。一是才能。一是功勞美事。一至性渾含。不彰人短之善。增以壽祿。註壽考籍。以福泰臻身。壽考安樂。報過去生圓滿福壽身。福壽殊特。威德俱備。

一克己存理。不彰人短之善。增以壽祿。註三等神職。以顯耀清貴。所在如意。報過去三曹考校。分別擢用。

一責己恕人。不彰人短之善。增以壽祿。註顯貴籍。以顯貴崇重。門庭闕閤。報過去生福壽智慧身。福壽安穩。熾盛崢嶸。

一明理達義。不彰人短之善。增以壽祿。註清貴籍。以清貴壽考。人所欽崇。報過去智生慧俊秀身。智慧勝彼。崢嶸顯耀。

一人我渾忘。不銜己長之善。增以壽祿。註三等神職。以壽考富裕。安樂崇重。報過去分別神司儲佐充用。

一敬畏尊長。不銜己長之善。增以壽祿。註顯耀籍。以名利顯揚。求謀暢利。報過去生光明智慧身。福祿崇厚。

一謙沖敬讓。不銜己長之善。增以壽祿。註富裕籍。以富裕壽考。報過去生端嚴壽考身。福壽饒裕。富貴雙全。

一德行堅定。不銜己長之善。增以壽祿。註一等貴籍。以闕閤門楣。家庭吉慶。報過去生智慧俊

秀身富貴雙全。求謀稱意。子孫賢良。

以上諸條。錄其大要。餘可比例而推。一事如是。增以壽祿。事事如是。則德精進。增壽之外。註以富貴顯耀。一生如是。並化及子孫。一家皆如是者。註以仙籍。三曹選用。以充儲佐。仍蔭及子孫。

人短何須自我彰。

克己工夫未暇忙。

精進不饒寸陰過。

更除衒己乃爲長。

克己章第十三

太上曰。善克己者。先自遏。惡覺一念起。察乎其微末。善修德者。先能揚善。見人有善。思與齊之。返乎其在我。而旌之使顯。旌人善者。其持己亦善。善則德業進。如乾行之健。遏己之惡。毋使一念萌。念既不萌。惡豈能生。惡既不生。而其德益精。兢兢業業。用之不勤。乾乾惕惕。行之不純。惟純故德進。精故德成。

孔子曰。惡不可縱也。念萌而必克之。故受之以遏。遏者。絕滅也。惡滅則善生。行之恐不動也。故繼之以思齊。思則能奮。能奮恐不能同也。故受之以揚。能揚人者同也。其克己也。精進德也。勤惟自精。故能揚人之善。能自勤。故能成己之善。成己者私也。同乎其善者公也。君子私之於己。克己於以復禮。公之於人。成人於以化人也。思則誠。誠則化。化則功崇而德廣。

玉尊曰。能遏其惡者。其克己也深。遏己之惡。而更匡人之惡。其成德也博。享大福其在於此也。揚人之善者。惟其能自造之也深。故能揚見人之善。而能揚之。更能齊之。其進德也宏。其行德也廣。希賢希聖。其基於是矣。爲賢爲聖。享祀不替。爲成人。爲善人。食德於無際。上天之愛德。有

如此。一遏字之取義

禁止滅絕使其默化之意。

一揚字之取義

一是表彰宣揚。一是稱道贊揚。

一遏惡分三層之大旨

一是屬己。惡念既萌。遏止之。而使其不生。

一是遏止人之惡事。一是遏止凶惡亂機。

一機露未斷。遏止不行之善。增以壽祿。註顯貴籍。以顯貴崇重。求望稱情。報過去生智慧經緯身。經緯邦國。福壽綿遠。

一意斷事未行。遏止不行之善。增以壽祿。註富貴雙全籍。以富貴雙全。福壽駢臻。報過去生光明智慧身。富貴雙全。煥發家庭。

一事行機未就。遏止默化之善。增以壽祿。註一等貴籍。以顯貴赫盛。門戶昌達。報過去生端正有相身。富貴豪盛。子孫昌達。

一克己省躬。遏止惡念之善。增以壽祿。註壽考顯貴籍。以煥發顯貴。壽考雙全。報過去生端正福壽身。富貴榮顯。

一見人有善。旌揚表彰之善。增以壽祿。註一等顯貴籍。以顯貴特出。門庭煥耀。報過去生光明俊秀身。富貴隆盛。謀望稱情。

一見人有善。贊助提攜之善。增以貴祿。註一等貴籍。以顯貴超邁。報過去生福壽無量身。福壽

優隆。富貴極致。

一見人有善。忘讎升舉之善。增以壽祿。註三等神職。過去三曹選用。仍蔭及子孫。

一見人有善。推位讓能之善。增以貴祿。註九品仙籍。以顯耀尊崇。壽考并至。報過去仙曹。分別擢陞。

以上諸條。一事如是。增以一福。念念如是。事事如是。增以富貴顯耀之福。一世如是。註以仙籍。仍蔭及子孫。

遏止凶頑惡不行。

旌揚善類並全成。

如斯作用終身守。

便是神仙也敬欽。

推讓章第十四

太上曰。廉潔飭於素。遇利祿則亂。正直守於常。遇貨財則變。利祿令心昏。故名節陷。貨財令目眩。故言行玷多。取之而喜。少取之則怨。逐逐兮交爭。若征若戰。欲壑兮其深。將其無厭。夫多與少。命有定限。一取一與。天其有鑒。是以君子爲義不爲憊。知命者知止。知天者諳練。不敢爲先。而爲其矚。眾人戀戀。我其淡淡。眾人渙漫。澄兮其若湛。後天下而取。而天下與。先天下而讓。而敦龐尙。

孔子曰。貨財利祿。人之所心戀。而目眩也。多者人之所欲也。恐已取之弗多也。少者人之所惡也。恐人取之弗少也。而反之者。是難能也。夫多與少。有天命也。而妄取之者。其將多乎。少之者。其將少乎。是有天道以主之。是故應多而厚取之。應少而亦厚取之。是背理也。背理者。其行詭而心貪。非應多而詭取之。宜少而詭多之。是欺天也。欺天者。其行險而心狠。若應多而多之。應

少而少之。是知命也。應少而固少之。應多而亦少之。是行義也。知命者其行平而心正。行義者其行善而心仁。心之所至而行見之。行之所至而取與見之。是故非所取而取之。天有所報也。而仁者義者。推其量則并其已有而舍之。而况於多取乎。

玉尊曰。人之得失榮枯。皆有前定。况利祿之與貨財乎。妄取者其報爲非橫。詭取者其報爲耗散。陰取者不昌。強取者滅亡。罪有條也。若諸義取者。仁讓者。記其所取之之數。而紀其功。讓諸常者。以平安報。讓諸變者。以奇福報。處己之困。而讓諸平等者。以富籍三四等註之。處己之困。更讓諸人之困。兼係全其事者。以富籍上等報。更增其算。處富而能讓諸困陋者。富貴晉一等。讓諸平等者。亦報以平安。若所讓而係乎其大有。以濟諸國家者。富貴壽考。子孫簪纓。一取與聞而禍報福報有如此。

一綱目之標旨

一是偶然良能。一是操守素蘊。

一仗義推仁。推多取少之善。增以壽祿。註豪富籍。以富裕日臻。求謀快利報。過去生端正莊重身。富饒大有。福祿雙全。

一憐貧恤困。推多取少之善。增以壽祿。註富貴雙全籍。以富貴雙全。門庭煥發報。過去生端正圓滿身。富貴豐裕。子孫發達。

一正直好義。推多取少之善。增以壽祿。註一等貴籍。以顯貴目至。門戶興隆報。過去生福壽智慧身。顯貴豪富。福壽攸隆。

一慈祥閱歷。推多取少之善。此當年受困。後享豐裕。推及自身困乏。而發現仁心者也。增以壽

祿。註富厚籍。以富裕日進。後享豐隆報。過去生富貴雙全身。富貴雙全。門庭吉慶。

一慷慨好義。推多取少之善。增以壽祿。註富裕籍。以富裕日臻。求謀暢利。報過去生聰明端正。身富裕豐隆。子孫如意。

一心慈好善。推多取少之善。增以壽祿。註富厚籍。以富有日臻。門庭勃發。報過去生福壽厚重。身福壽安穩。富裕豐隆。

一富貴好義。推多取少之善。增以壽祿。註大富貴一等籍。以富貴顯盛。子孫延久報。過去生福壽富貴身。福壽特殊。一生安樂。

一貧窮好義。推多取少之善。增以貴祿。註一等富貴雙全籍。以富貴雙全。善果自致。報過去生莊嚴光明身。富貴雙全。門庭赫奕。

一廉介自守。推多取少之善。增以貴祿。註清貴籍。以身享清貴。家享豐隆。報過去生福德莊嚴。身福德殊其富貴顯耀。

以上諸條。念動而未行者。一念之善。註以十功。一時為義行之一事者。著其大小記功。因鼓勵而為者。一事記二十功。操持素守。德行堅定者。按事記功。滿一百功。為一大善。註以一算。增祿三年。滿十善百善。依例記功。施以福報。蔭子及孫。賢良富貴。

推多取少本操修。見利思義不妄求。

仁義一心為作念。造成無量福緣收。

合德章第十五

太上曰。自慢召尤。自侮召辱。怨乎其辱。必將求復。禍將自速。是之謂自僂。僂兮蹙兮。其何能毅。

遠辱之道。先毋自辱。恭敬無衰。以禮自束。剛正而中。毋褻於滯。其言訥訥。無敢妄出。其行肅肅。無敢妄覆。是以君子欲求無辱。先無自辱。而後無人辱。設辱之至。吾以省吾獨。橫逆之來。吾以誠而服。言行爲軾轂。天下爲輻輳。檢身若不及。進德若不足。盛德之至。而萬姓誠服。

孔子曰。恥辱之來。有自致者。有人累者。有橫逆者。皆人之所難堪者也。而受之而不怨之。是亦難能也。怨必有以復之。復則禍。禍則有以覆之。覆必傾。傾則不可爲矣。故受之以忍。忍則有和。德夫自召者。易忍。人累者。難之。故受之以含。含則無弗忍。然橫逆之來。非理相干。更有不易容者。故受之以化。德化則無弗容。容則有濟。濟則德愈大。而不可幾。

玉尊曰。辱固不易忍也。受之而怨。怨之而報復。此小人也。故同一難堪。而有以言辱者。色辱者。拳足辱者。嫂罵辱者。刑罰辱者。更有以濫巧辱者。以事故辱者。小忍小福。大忍大福。忍德者。報以陰福。含德者。報以長遠。福化德者。報以無量。福惟其能忍。乃受其福。計量而報對之。理有一定之循環。

一含蓄至精。受辱不怨之善。增以壽祿。註三等貴籍。以子孫闕閱。己身昌達報。過去生智慧厚。重身智慧聰明。富貴福厚。

一寬洪簡重。受辱不怨之善。增以壽祿。註二等貴籍。以富貴殊盛。門庭闕閱報。過去生光明福壽身。光明發越。福壽兼優。

一至德渾涵。受辱不怨之善。增以壽祿。註一等貴籍。以顯耀崇高。子孫光遠報。過去生大智慧莊嚴身。智慧優特。富貴殊盛。

一明理達道。受辱不怨之善。增以壽祿。註一等富貴雙全籍。以富貴煥發。子孫賢良報。過去生

大智慧大光明身。富貴雙全。人中如仙。

一受辱不怨。反過省躬之善。增以壽祿。註三等神職。以三曹考校。分別敘用。

一受辱不怨。克己求禮之善。增以壽祿。註二等神職。以三曹選敘。儲佐曹僚。

一受辱不怨。忘仇舉賢之善。增以壽祿。註一等神職。以上品神職。分別三曹充用。

一受辱不怨。渾忘人我之善。增以壽祿。註九品仙籍。現在以清貴一門。福德稱羨。報過去南宮煉度。仙曹充佐。

一綱目之分義。

一非理相干。一橫加強辱。一唾罵指責。一嫚罵戲辱。一特強暴戾。劈面橫辱。一

機辱。一言辱。一事辱。一捶楚辱。甚至無人道辱。

一不怨之義例。

或反躬省過。或渾化不計。或大量不校。甚至反以禮相敬。如上諸等類。爲尤上者。

以上諸條。或一時一事。均以大小輕重分別計功。其半世如此行持者。或一世行持不衰者。

以上等神職報。更能轉致家庭。化及大眾者。以仙籍報其子孫。仍令昌達。富貴綿延。

受辱誰能不怨。嗟。尋疵報復禍相加。

克忘無意隨機化。純是仙宗道德家。

守己章第十六

太上曰。詔曲邪媚。聖人所棄。驕淫恣肆。君子所忌。榮人之寵。其將焉恃。自貴其貴。無貴人貴。貴人之貴。貴是以不貴。以其爲之下。故受之爲畏。進而弗止者。悔吝必至。迷而弗悟者。傾危可懼。

是以君子爲德不爲位。爲實不爲名。爲義不爲利。榮寵之來。反增其慮。終日乾乾。若有危厲。小心翼翼。思道求治。行有不得者。惟心之愧。故盈而若虛。其用不廣。滿而不溢。其用不敵。高而不危。長守其貴。功成名遂。而身思退。知機不危。知止不墜。知足常樂。是之謂大智。

孔子曰。寵者言乎其名位利祿也。驚者言乎其戒謹恐懼也。寵者人之所樂得者也。而以若驚言之。以其不可恃也。寵惟人辱亦惟人思盡而寵不可長也。讒譖相忌。能無懼乎。躬之不逮。能無慮乎。才之不濟。能無畏乎。德之不足。能無愧乎。故居官以敬。勵精圖治者。謂之慎德。執事以敬。惕勵奉公者。謂之勤德。居處以恭。臨事如祭者。謂之敬德。高而不恃。德而不居。榮名於不替者。謂之恆德。德至矣。而可勉諸。

玉尊曰。恆德報恆福。榮名不衰。敬德報厚福。祿位長保。苟有其德。天德其德而報之。享榮名。享厚福。惟心之饜。惟形之受。其勉諸。

一廉節不污。受寵若驚之善。增以壽祿。註富裕籍。以富且顯貴。福裕豐隆報。過去生瑩淨光明。身智慧常盛。富貴豐隆。

一正直不阿。受寵若驚之善。增以壽祿。註顯貴籍。以顯貴煥耀。門庭閥閱報。過去生端正光明。身端正隆重。富貴顯越。

一德行靜定。受寵若驚之善。增以壽祿。註一等神職。以福壽顯貴。清貴一門報。過去三曹錄。敘以備神員。

一盛德神明。受寵若驚之善。增以壽祿。註九品仙籍。以壽考清貴。福祿安常報。過去天曹選用。以備仙僚。

一受寵若驚。危行自孫之善。增以壽祿。註一等貴籍。以上品台閣。富貴福壽報。過去生莊嚴福壽。有相身福壽超特。富裕壽考。

一受寵若驚。勵精圖治之善。增以壽祿。註三等神職。以福壽超邁報。過去經三官考校。天曹錄用。

一受寵若驚。益修德行之善。增以壽祿。註九品仙籍。以清貴福壽。子孫昌達報。過去九品題名。仙僚儲佐。

一受寵若驚。至誠默相之善。增以壽祿。註三品仙籍。以壽祿崇高。身奉後昌報。過去考驗品級。仙曹錄用。

以上諸條。較前條工夫尤上。報加優隆。品級上一品。龍祿何來受若驚。堅修德行。慮危傾。

省躬克己昭元度。不失吾真德乃成。

證道章第十七

太上曰。多藏必厚亡。古有前鑒。刻薄終遺殃。論言明辯。損多益寡。天若之鑑。善積財者。亦必善散。善施予者。樂不善。則怨。故仁而不有。惟天之美。德而不居。樂有餘。願既以予人。而天愈眷。既以濟人。而其德愈見。無人亦無我。無我亦無怨。皇天無心。而萬物生。聖人無我。而萬化成。天不知其高。故愈見其大。聖不知其聖。故其德恆泰。

孔子曰。施與予。情殊而理一也。事異而道同也。求報則反怨。而初心叛。思悔則反仇。而恩仇變。非德也。是故有見而施予者。有求而施予者。有際遇而施予者。有無心而施予者。有存恤而特

爲之施予者。情雖殊而理一也。施於有意而忘情者。此正德也。施於無心而忘於無心者。此仁德也。君子有以見天道之有損益。而樂諸其施予。有以見求報思悔之有憾德。而忘乎其施予。其心仁其德愈備。非天下之至精。其孰能與於此。

玉尊曰。積德累功。至此備矣。人施之。我施之人。予之。我予之。報有自然。如上諸德。全一人者。報以一福。全一人一事者。亦報一福。全一命者。延一紀。增一福。全一家至數命者。報子孫以三等科名。兼註富籍。全一事更全活千百人者。報以三世一等科名。全及一家而兼全及名節者。進一等。亦報以三世崢嶸。已身壽考。略指其大概。以昭行向。如上諸善條。有細例焉。以列其后。

一施濟隨力。不求報償之善。增以壽祿。註一等大富籍。以大富隆裕。家庭遠發。報過去生大福壽莊嚴身。富甲一等。福壽稱盛。

一施濟隨事。不求報償之善。增以壽祿。註一等富籍。以一等大富。子孫永厚。報過去生福德圓滿身。福德莊嚴。仙籍待詔。

一仁厚渾德。施恩不求報之善。增以壽祿。註九品仙籍。以仙曹充選。品級立台錄用。

一博濟萬民。功垂一世。施恩不求報之善。增以壽祿。註三品仙籍。以上曹仙品錄用。

一德濟天下。功著邦國。施恩不求報之善。增以壽祿。註三品仙籍。以立曹佐儲充職。

一道濟天下。功建千秋。施恩不求報之善。增以壽祿。註一品天仙籍。以師度大道。敍品天仙報。或以南宮煉度。品列上台報。

一仗義全人。與人不追悔之善。增以壽祿。註一等富籍。以一等大富。殷實饒裕。報過去生厚重端嚴身。福壽稱遂。富甲都邑。

一舍己全人。與人不追悔之善。增以壽祿。註一等神職。以一等壽考報過去神曹選用。
一大德不校。與人不追悔之善。增以壽祿。註一等神職。以一等上壽福祿。遂心報過去神曹檢錄絃用。

一視人如己。與人不追悔之善。增以壽祿。註一等大富貴福壽籍。以富貴顯達。身享上壽報過去生大光明福德大圓滿身。富貴特出仙籍根蒂。

以上諸條。或一事一時爲之。而後不爲。以此功折除質對一過。或於自己艱難困厄中。而能慷慨爲之者。較常功加三倍。或人值危殆顛沛時。而能仗義爲之者。亦加三等註功。終身行之。而更以爲常事者。不求報償。仙神二籍品絃錄用。仍超其祖。或一世二世三世。以至九玄。超祖之餘。蔭及子孫。仍以一世二世三世。長短分別品題。其諸細條對質。標目名義。擬諸於后。

施予當來出自然。人心渾化合蒼天。

內含至德精微理。誰個愚夫克看穿。

全德章第十八

太上曰。進退辨是非。踐履辨邪正。成己以成人。攝心以恭敬。家庭敦倫紀。行己達天命。身心若金石。天神其欽敬。故德備而人仰。爲上諸行。

孔子曰。聖人吾不得而見之矣。得見君子者斯可矣。善人吾不得而見之矣。得見有恆者斯可矣。所謂善人者。其謂無行而不善也。故進退辨是非。踐履辨邪正。善之始也。同德於其人。公善於其世。私無挾念。明無缺行。動靜合道。舉念皆善。此善之終也。天其敬之。而况於鬼神乎。而况

於人乎。

玉尊曰。善有輕重大小之別。報亦如之。故一身善者。報及一身。及其家者。報亦及其家。善諸其己者。報乎其自家。或富貴壽考。或子孫賢良。一門闔閭。善乎其世者。報以仙籍。而更流乎其後世。不朽者。仙籍上一等。其家仍以富貴綿遠。報之天之敬乎。其善者有難量焉。

一記功之等級。

尋常施濟。五錢一功。因人鼓勵。或因人相勸而施濟者。十錢一功。或值人求告而乃施者。十五錢一功。求告再三而後行者。二十錢一功。不待人求。偶然施濟者。五錢一功。既經施濟而復全其事者。一錢一功。或值自己困乏艱難。而慷慨仗義者。一錢十功。見人於危急中。惻然憫救者。一錢十功。施後復逼追求者。折其功。因其逼迫致人復殆者。或重利者。或重利稱貸而償者。但取初濟之心。十錢五功。記功之外。仍以逼迫致過。記五功者。外記五十過。既施復悔。但悔而不逼迫者。百錢一功。既施其一。見其不足。而再加施濟者。一錢一功。勸人助資成就人事者。即己未出財。而以人所出之數。註之。十錢一功。人不行而力勸以行者。五錢一功。偶言相勸。即事未行。而亦註功。一言一功。富貴人家。如前所例。記註錄之。貧寒人家。出錢施濟者。記功倍三等。十功爲一小善。十小善爲一中善。十中善爲一大善。滿十大善。增壽祿六月。二十大善。增一算。祿一年。滿百善。增壽一紀。祿六年。在名者。註以第九等榮名。滿二百大善。增壽仍一紀。祿一紀。在名者。註以第五等六等貴籍。以功名報其所濟。在人性命交關處。名節交關處。一錢二十功。十兩銀者。報以八等科名。仍增壽一紀。救全人某事者。即以某事反成就之。其三百善滿籍者。雖皆註以地仙籍。亦視夙孽前愆。或祖人遺殃等類。猶在對

質內除者。令除淨盡。始報以福。

功過相形例亦形。等差層次必分明。

瘴彰不爽惟心造。果報因緣有二程。

一言事功德之分級

勸人資助人事者以三等論。次者一言一功。中者一言五功。上者一言十功。

一三等功之目的

次等功。完成銀錢事者。中等功。全人性命事者。上等功。全人名節。兼全性命銀錢者。以三等功之輕重。以前銀錢功論之。中等功。人之性命在兩可之間。力救完全者。一命百善。增壽半紀。祿十二年。二命三命。全家性命。多數命者。比第一等而上之。上等功。全人名節。兼以言語財力助者。一命百善。增壽一紀。祿一紀。註八等科名。二命三四命。多數命者。比前例等而上之。

一功德之階梯

助銀錢者。助財兼助力者。財力兼全。而更能完成者。既經完成。更能時相保護者。既經完成。更能不求報償。不思追悔者。視人事爲己事者。人我兩忘。德行渾化於無形者。

一功德之品級

上一等。註天仙籍。祖立子孫。以三世超拔報。上中等。註神仙進士籍。祖立子孫。以二世報。上下等。註神仙舉人籍。祖立子孫。以二等富貴三世報。中上等。註神仙秀士籍。祖立子孫。以三世二等富貴報。中中等。註人仙籍。己身一等大富貴。

報。祖支超二世。子孫以三等富貴報。延三世。中下等註二等大富貴籍。己身以二等富貴報。祖支超二世。子孫以三等大富貴報。或己身不應增貴籍者。本身以上壽報。子孫再延一世。貴籍加一等。

下上等註三等富貴籍。祖支超一世。子孫以二世四等富貴報。或己身不應貴籍。以子孫加一等報之。

下中等註四等富貴籍。己身四等富貴。超亡過一名。子孫以三世五等富貴報。第九等註五等富貴籍。己身五等富貴。子孫延三世。以六等富貴報。

第十等。註六等富貴籍。己身六等富貴。仍超亡過一名。子孫延二世。以七等富貴報。

第十一等。註七等富貴籍。仍超亡過一名。己身七等富貴。子孫延二世。以八等富貴報。

第十二等。註八等富貴籍。己身八等富貴。子孫延二世。以九等富貴報。

第十三等。註九等富貴籍。己身九等富貴。子孫延二世。以一等富貴報。

第十四等。註三等富貴籍。子孫延一世。以四等富貴報。

第十五等。註四等富貴籍。己身四等富貴。子孫延一世。以五等富貴報。

第十六等。註五等富貴籍。己身五等富貴。子孫延一世。以六等富貴報。第十七等。註七等富貴籍。己身七等富貴。子孫延一世。以八等富貴報。第十八等。註八等富貴籍。己身八等富貴。子孫延一世。以九等富貴報。第十九等。註八等富貴籍。己身八等富貴。子孫延一世。以九等富貴報。第二十等。註九等富貴籍。己身豐衣足食。子孫平平可度。

二十等之外。或孤獨鰥寡。權可度命。其次爲下九流。江湖漂泊。再次拖衣落食。飢餓凍餒。其

拖衣落食寒薄之輩。乞討之流。不曾肆膽害人者。責成執日管事星宿神司監察之神。每日賜三分衣祿。以示上天無絕人之意。若有缺陷。該輪流管事星宿神司記過降責。

一善例之標目

以財濟人者。以力濟人者。以德化人者。以功垂世者。以德化天下。垂萬世則者。

一功德之分類

言功。事功。公功。郡邑功。一家之功。國功。王功。一事功。一時一世功。一身之德。及一家之德。及使役之德。交易不欺之德。謙和進退之德。推讓忍耐之德。恕人責己之德。正身行化之德。仁民愛物之德。寬裕溫柔之德。敏事慎言之德。明積之德。暗行之德。垂一世之德。垂萬世之德。息事之德。息訟之德。排難解紛之德。隱惡揚善之德。推己及人。明理達道之德。忠言敬上之德。事親敬長之德。敬老懷幼之德。仁恕容物之德。澤惠及人。不求報償之德。繼往開來之德。承先啓後之德。維持名教之德。整飭綱常之德。及倫紀之德。功德不止於此。比類而推。

一報施之大小輕重

一百善報以一福。二百善報以壽祿並臻之重。三百善報以一身。並及一家。延以三世。

一報償之對質

值人夫婦乖離。財力完全者。報以賢淑之妻。有妻者報以一賢良之子。救人一嬰孩者。救女得女。救男得男。值人父子離間。弟兄不睦。調和安全者。報以一紀壽。生賢良子孫。延繼人宗祀。仗義保全孤寡者。報以一紀壽。延人一世。報延二世。全人一孤子。延以一世。得賢良子孫。

值人於危急困厄。而調濟周全者。增壽一紀。祿一紀。功名註二等貴籍。解己身一厄。值人於名節關係在危險之際。設法救護保全者。有科名分者。加三級。無科名者。註以科名。成己身一美事。解己身一厄。

代人納稅輸糧。一錢二功。危急中保全者。一錢五功。富貴人家。如上例行者。一錢一功。後例者。比常五功。寒苦人仗義以財調濟完全者。一錢十功。

一 報施遲速前後

如己身有百善。而父母有百過者。以五十善除之。祖上有百過者。以四十善除之。己身百善。應增壽祿科名。視其本身克享者。以本身享六十善。分子孫享四十善。或己身不克享者。以子孫報之。加一等報償。

一 延享之長短

滿三百善。果係無過折除者。盡得其數而報。註地仙籍。二百八十善。註人仙籍。得人間一等大富貴。二百六十善。註二等富貴籍。二百五十善。註三等籍。二百四十善。四等籍。二百三十善。五等籍。二百二十善。六等籍。二百一十善。七等籍。二百善。八等籍。一百九十善。九等籍。皆富貴雙全。其次一百八十善。或助其財。而未助其力。成其事。而未助其財。功德僅在半副者。助財不助力。百八十善。註一等富籍。助力不助財。註一等貴籍。有貴無富。下者等而例之。

三百善。雙全者。延子孫三世。二百八十善。亦延三世。減籍一等。二百六十善。亦延三世。減籍二等。二百四十善。亦延三世。減籍三等。其次比例而推。

一 延壽之等差

百善延一紀。祿一紀。百二十善。延一紀。祿十年。加富貴籍一等。百四十善。仍延一紀。祿十年。加富貴籍二等。百六十善。延壽一紀。祿一紀。富貴仍加一等。百八十善。延壽祿各一紀。加富貴籍三等。二百善。延壽一紀。祿一紀。二百二十善。延壽祿皆一紀。半。二百六十善。壽祿各加一等。二百八十善。壽祿各一紀。半。加富貴籍三等。三百善。延壽祿各二紀。加富貴籍三等。上者等數而加。下者等例而推。

功功過過例相推。

差等分明有主裁。

莫以小功爲不足。

由卑而上漸崔巍。

福應章第十九

太上曰。天下柔弱其唯善人。而叶應福祿。感召天人。彊御眾邪。亦惟善人。善之道若水。善利而不爭。善下而不矜。外柔而內剛。善作而克成。善爲而不畏。夫莫與之京。吾且聞之矣。有至德者。志氣如神。入水不溺。入火不焚。行於山林。虎兇斂其跡。行於江海。蛟龍斂其頤。休祥備至。惟神與之一。善人其異乎。其無以異乎。其無以異乎。自天佑之。非自天佑之。實自佑之。夫天性好善。而吾好亦善。我之所好。與天同之。天之佑其。又將何佑。故吉祥叶應。和氣招慶。惟神之蔭。而善之爲印。天其以爲映。

孔子曰。衛者謂使爲之。捍災禦患之謂也。遠之謂遠避脫離。而不敢侵也。隨之謂與我爲一。相隨而弗離也。是故天神合一。保衛不衰。感召之至也。眾邪不干。吉會自來。正氣之致也。休祥叶應。吉福會達。和氣之致也。天之佑之。有莫之致而致者。此自然之理也。神靈疾惡而敬善。眾邪喜惡而畏善。福祿辟惡而向善。天道惡惡而好善。惡之好之。而善惡之感召見矣。故曰。自天佑。

之吉無不利。

玉尊曰。善人者。天人之感召。卽神明之所敬畏也。朕有命焉。以保善人。凡有善人之所。是值日星宿輪流管事神司。皆有保護之責。凡人好善好惡。以頭上之氣分之。功過兩平者。其氣或青或白。皆清無濁。有過無功者。暗而黑。甚者如煙如霧。功多過亦多。清而帶濁。功多過少者。濁少而清多。善功浩大者。爲紅氣。亦爲白氣。忠節爲白氣。刊送經書。明解聖典。教化人者。爲青光。活人性命。仁慈博濟者。爲紅光。藍氣爲電氣。必有非禍。純黑如煙者。必爲雷殛。赤氣而黑者。必主焚黃黑者。凶死。其氣無定。隨時與心地變化。福祿凶禍之將至。其氣發現。神明爲之先知也。故曰。神靈衛之。自天佑之。吉無不利也。

一保衛之條目

一忠孝。一忠義。一盡忠報國。一盡節殉義。一純良。一大善。一有德人家。一仙子住世。一孤孀節婦。皆當有保護之責。

一應變之保護

一果係忠良奸賊欲害。一忠孝人在困厄顛危之際。

一善良被害在生死存亡之交。一忠孝善良之家眷財產。不應橫被侵害者。一奸惡貪

謀霸占有德行之風水。一奸宄豪強。凌逼霸吞孤寡貧弱。一雖屬平常人。而其事無

過不應被人傾害者。一大功善。大德行人。不應被惡類傾覆者。一人有善舉義舉。不

應橫被惡類阻撓破壞者。皆有保護完全之任。

一忠孝善良。爲惡類侵害在存亡生死之交。該輪流管事星宿執日時神司。能婉曲護佑保全

者。加三級。失救者。降三級。致令冤屈誤死者。罰降人閒磨考。

一住世星官。或降人閒仙子。有危難逼迫。事關性命名節之憂。能救護保全者。加三級。紀錄一次。滿十次者。晉一秩。失救者。降三級。致令誤其性命冤屈者。死。罰降磨考。

一忠孝善良。在垂危之際。或宜誅惡以救解者。或宜謹散而保全者。或宜變通。增祿加壽。晉爵以申其志者。凡此類推。准其立刻上奏天曹。有直奏權者。准其直奏通明。隨即變通。增賜加以保全。

一有德行人家。及忠義節孝之人。或遇兵戈。或遇強逼。或遇鬼祟。或遇妖魔。瘟疫侵染。皆當保護。其中有遭此類不祥者。或應遂其志節。即護送靈魂於天曹。考較受職。或不必遂其志。即宜在保全之例者。准其即刻保全。以功註冊。或在前孽。應被魔難者。即宜斟酌審慎。勿使過情。凡合以上條。以次加秩。違者降謫。

一值日輪流管事司監。能保全忠孝節義者。或能暗中默助。或於明中顯應。使四大善類。得常護衛有功者。土地陞里域。里域陞司監。日夜遊巡之神。地祇。巡陞地祇。地祇。陞虛空游巡之神。司監。陞都監。司巡。陞廉訪之神。以類上升。

以上諸條。有令神司常於家宅鎮攝保護者。有該神員上奏。解厄消災。不被惡類邪氣侵害者。有隨時呈奏天曹。增以吉慶祥瑞者。有所謀之舉。所期之事。令星宿神司暗中湊合。以遂其志者。皆大善大德之類。致有福應之祥。

福應祥徵百瑞凝。全憑德行善功騰。

若能滿願三千數。超拔飛昇紫府登。

遂志章第二十

太上曰。大德成於行。大功成於志。大行不畫。大志不中廢。大達不速。大成不敗。畫者眇然封。截然而沮。廢者蕭然疲。索然而匱。事無成不成。作不作是其有不成邪。惟不作是其無不成邪。惟其作是志之所至。鬼神爲之畏。天地爲之致。功德爲之濟。志之所至。事爲之遂。非事之克遂。天之爲遂。非天之爲遂。惟志之克恃。

孔子曰。言乎其作者。事立於始。勵志以進之謂也。言乎其成者。事就於終。功完志遂之謂也。不患不成。患所以作。不患其必不成。患其不能作。行之於志。遂之於事。志必銳。銳乃進。進乃克。成行必恆。恆乃久。久乃克。成君子果以行之。毅以進之。恆久以守之。堅貞以成之。天下事無不可作矣。

玉尊曰。皇天惟愛善。常欲人有作也。作焉常欲有成也。天爲之助之以成之也。若有成有不成者。一視其作爲何如耳。有作於中道而廢者。必不能成。有作於始而不能守於終者。必不能成。有既將有成而蕭然疲厭者。終不能成。天必有阻撓以清其孽。孽清而事成矣。有故爲磨試其身。苦其心志。勞其筋骨。而後可成者。試其志之堅貞與否也。行之堅志之堅念之堅。天必有神司以保護之。使之克成。有神司顯示之。默助之。使之必成。作之作之。功完善備。而所求無不成矣。

一振興名教。提倡綱紀之善。增以壽祿。註九等神職。以所求如意。默助克成。報該星宿神員。去其阻遏。迎合因緣。以使遂志。

一承繼道脈。糾正聖學之善。增以壽祿。註九品仙籍。以謀望稱心。子孫綿遠。報該星宿神司。宜

常拱衛。驅除不祥。使之遂志。

一精修大道。廣積功德之善。增以壽祿。註九品仙籍。以遂意稱心。因緣會遇。報該星宿神司。於所在處。隨逐擁護。驅除精怪妖邪。默助其道。以遂其志。

一發願善果。獨力修崇之善。增以壽祿。註三等神職。以家庭順利。增進財源。報該星宿神司。於所願處。設法保全。以遂其志。

一發願濟世。救度生民之善。增以壽祿。註九品仙籍。以資財豐利。所願俱足。報該星宿神員。於所願處。默施護助。湊合其願。以遂其志。

一發願著書立說。刊經傳世。修造廟宇。河橋。開關崎嶇。振修道路。一切利人利物之善。增以壽祿。註三等神職。以謀望稱情。所求如願。報該星宿神司。宜捍禦災患。解散惡事。掃諸不祥。以遂其志。

一發願捨藥施茶。垂立善政。建立義舉。一切名教道法。利益後世。維持風化之善。增以壽祿。註九品仙籍。以謀猷暢利。增進隨心。報該星宿神員。司監宜隨在保護。毋使惡類侵凌。傷害。以遂其志。

以上諸條。再再皆有星宿神司保衛。以遂其所願。然亦有前孽未清。有氣數厄塞。有心志未堅。有心未靜。尚挾凡意私意。皆降磨考。以消障礙之事。該輪流管事。執日星宿神司。山川五道之神。井泉溝渠。及舍宅城村里巷道路。威靈廟貌。水陸陽凡。祀典之神。皆當分神隨在擁護。毋使過情。違者降罰。或夙孽已清。志念已堅。必使完全。以成其願者。則宜捍禦患解厄除殃。毋使中道摧折。以廢其志。違者降罰。遵者進以爵秩。

所作終須有克成。神明默助解危賴。

只須一念堅金石。何患期謀不稱情。

希仙章第二十一

太上曰。有出世者出。人皆以爲異。有名世者出。人亦以爲異。果異乎人哉。其無異乎哉。人皆以爲異。我獨以爲常。夫德修於身。言行爲坊。功德積於世。令名著萬方。其異乎人哉。無以異也。參乎天地。協乎陰陽。天地合其德。日月合其光。其異乎人哉。無以異也。人皆不能行。故不可幾。企人皆不能企。故皆以爲異。上智下愚。相去若何。至人常人。相去幾何。至人所行。非常人所能。上智所能。非下愚所行。不行故不能。不能將焉行。苟能行焉。則聖賢可能。聖賢可能。則神仙可成。孔子曰。聖賢者。神仙之本體也。神仙者。聖賢之超脫也。夫神仙。非真有異乎人也。功德出乎世。非人所能者。故以爲異也。以明德始。以至誠行。以至善守。以至德成。立德於身。明倫而行。存心養性。此神仙之始也。忠孝成於己。言行式於世。窮理盡性。以至於命。此神仙之中也。渾乎人我。忘乎榮辱。功德及於世。仁愛推於物。此神仙之用也。參天地而贊化育。藏往知來。窮神達化。此神仙之終也。神仙之道。其卽聖賢之道乎。人不能深求之。以道而立其命。是自棄也。人不能深造之。以道而至於命。是自暴也。自暴自棄。故神仙不可冀也。苟能以明德始。以至誠行。至善以守。以至德成。以作而致。則聖賢之道可成。卽神仙可冀也。其勗諸。

玉尊曰。聖賢與神仙。其跡殊。其接一也。神仙有二。一曰住世神仙。一曰出世神仙。盡其忠孝。敦其人倫。不謀其利。而正其誼。居則善身。達則善世。窮理盡性。以至於命。此住世神仙也。然其品級之有差等。則其功德之有殊途也。以忠孝成仙者。此旌陽之流也。以治世之聖德成神仙者。

此呂望之流也。以正烈忠義成仙者。此壯繆武穆之流也。以功成身退而證神仙者。此張良之流也。神仙之類殊多。難以枚舉也。有天仙地仙水仙鬼仙人仙人仙者。功德深厚。輪轉富貴。福壽聰明。人中殊勝。此人仙也。不足恃。或修道未成而數已盡。或生能存神養氣。少思寡慾。功多過少。歿入冥曹。英靈團結。此鬼仙也。地仙者。或功德所感。服食異物。長生不死。或導引神氣。三寶充足。畱形住世。此地仙也。三千八百功成道備。白日飛昇。此天仙也。又有盡忠盡節。盡孝盡義。正氣常存。錄入南宮煉度。此煉度仙也。凡此數等仙。或千年。或五百年。或三百年。數十年。天福已盡。劫運遭逢。終有壞也。神仙者。變化無窮。真神與劫爲終。又有聖仙。金仙。化仙。由天仙而上。妙之又妙。玄之又玄。此爲無壞也。又有神仙。狀元。進士。秀才。以功德之大小。而爲品級之高下也。如上諸善條。以自是道則進。非道則退。以至於施與不追悔。皆證聖成仙之梯徑也。人能一一遵行。功完道備。則神仙可冀矣。

希仙證聖本無奇。功德多多著意爲。

做至善勳完足處。自然飛證到天池。

- 一功行滿一百善者。註鬼仙籍。以冥曹分別敍用。鬼仙籍滿。生於人中。得五品富貴。
- 一功行滿二百善者。註鬼仙籍。以冥曹佐司敍用。鬼仙籍滿。生於人中。得四品富貴。
- 一功行滿三百善者。註地仙籍。長生人中。或隱山林。精修大道。又分別擢升。
- 一功行滿四百善者。註水仙籍。能變化隱現。若後無大功行。三百年滿。生於人中。得三品富貴。或能精修大道。又分別考較擢升。
- 一功行滿五百善者。註神仙秀士籍。神仙籍滿。生於人中。得三品富貴。子孫豪盛。

一功行滿六百善者。註神仙舉人籍。以中曹選敘。神仙籍滿。生於人中。得二品富貴。門庭熾盛。子孫昌達。蔭及三世。

一功行滿七百善者。註神仙進士籍。以上曹下品選敘。神仙籍滿。生於人中。得二品富貴。蔭子孫三世。仍以二品富貴錄之。

一功行滿八百善者。仍註神仙進士籍。以上曹中品敘用。神仙籍滿。生於人中。得一品富貴。延及子孫二世。

一功行滿九百善者。註神仙第三品籍。有道心者。度以大道。無道心者。過去詔授品級。神仙籍滿。生於人中。得一品富貴。延及子孫三世。

一功行滿一千善者。註神仙三品籍。有道心者。度以大道。無道心者。過去煉度。授以上曹三品職敘用。

一功行滿一千一百善者。註神仙二品籍。有道心者。度以大道。無道心者。過去得授煉度。以二品神職敘用。神仙籍滿。生於人中。得一品富貴。延及子孫四世。

一功行滿一千二百善者。註神仙一品籍。有道心者。度以大道。無道心者。過去煉度。授以一品神職。上曹敘用。神仙籍滿。生於人中。得一品大富貴。延子孫六世。

一功行滿一千三百善者。註神仙一品籍。有道心者。度以大道。得證天仙果位。無道心者。過去煉度。授以上曹一品神職。神仙籍滿。生於人中。得一品大富貴。延子孫七世。

一功行滿一千三百善者。註天仙籍。果係消清夙孽。經過三曹考校。無纖瑕障翳。更能精修大道。令神司隨時擁護。道成分別加級。其證道者。授職分宮。未修大道。而有如是功德者。暗授

大丹白日飛昇。永不下凡。其子孫延及九世。若功行過一千三百者。等級而上。分別考核。授以仙職。

以上諸條。以功德多寡爲量。註於仙籍。過去南宮煉度。授職滿。仍有輪迴。若不輪迴。惟有功德蓋世。或大忠大孝之類。然煉度亦不專在南宮。隨緣隨地而煉之。或既有功德。更能精修大道飛昇者。乃爲永不下凡之例。故經文言神仙有二等。一曰煉度神仙。卽住世神仙也。一曰出世神仙。卽精修大道白日飛昇者此也。

神仙可冀在功勳。德行周圓卽上升。只在心田存一念。無邊功德自此生。

至極章第二十二

太上曰。欲求神仙。先立功德。功德既立。神仙可得。進德若不足。檢身若不及。爲善之道。不擇地而立。善無大小。惟其能精。隨時隨地。隨事隨力。隨心隨志。隨意而獲。意動志斯嚮。身動事斯立。心善事善。言善行善。無在非善。善是以盡善。夫曰三千。又曰八百。求仙之道。若是爲則乎。不則其爲則。則無以爲決。立之立之。成功可決。

孔子曰。善無量極也。一事可能。終身可能也。一念可能。念念可能也。一人可能。人人可能也。事事皆善。時時皆善。無地非善。無往非善。是豈有量極乎。曰三千。曰八百。何限乎其極也。夫不限其極。又焉致其極也。是故念無邪私。意皆端正。此心善也。口無擇言。身無擇行。此身善也。立事以敬。彊復而成。使無缺遺。此事善也。言行式乎人。仁慈施於物。功及天下。垂德於弗朽。此公善也。卽止於至善之謂也。全人一事。卽一善也。救人一厄。一善也。解人一危。一善也。一行成百行。

成。而人亦共成之。此大善也。德立於世。功不朽於後。一事善而眾人沾其善。天下後世皆被其善。此至善也。至極無以復加也。人能立之。而滿其所期。立之而盡其所以。則進焉與天地同流。密焉與四時合其序。鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。藏往知來。窮神達化。範圍天地而不遺。曲成萬物而弗遺。其又何有極乎。其卽聖賢之道乎。其亦卽神仙之道乎。非必在家。非必不在家。苟能立之。以積其數。立之以至其極。神仙可成矣。

玉尊曰。一念之善。神司錄之。一事之善。神司鑒之。一念善。一言善。一功也。善及一事。一功也。善及一人。一功也。善有大小。輕重之差等。功亦有輕重大小之分別。十小功爲一善。十大功爲一大善。如上諸條例。卽善之輕重大小之等級也。有一善而神司錄之。月有考校。神司以奏三官。三官以歲統計。而奏於朕。或應增福祿。增紀算。發下北斗。落死。南斗。延算。東斗。上生。西斗。記名。各分考校。以定其輕重大小。發下各曹。其應輪轉人道者。發下東嶽。注定。移下酆都。十王輪轉。善道富貴聰明。人中殊勝。其應入仙籍者。三官書名。定其品級。以奏朕。朕卽以三官大帝爲保舉也。又四方八天。各註仙籍。天曹有總議考校之府。而呈於朕。應入福籍。神仙籍。入善籍者。朕命三界大小神司。時時保護。全其身命。更全其善行。不使中廢也。不使之傾軋也。須知上天有愛道之心。常欲待人而授以大道。以付有德之人。下世狂妄胡說。不知天道。鄙薄神仙。是卽鄙薄天道也。神司錄其罪。以奏之。朕卽發下各曹。輕則瘴火飛禍。滅其身形。甚則誅其家。凡鄙薄仙道者。卽有蓋世功德。亦不免於考懲。貶斥。以報妄談之罪。若其下者。旣滅其形。卽入於畜道。或更入於鱗介。永失人身。不知天道。常欲人脫苦出世也。是修仙者。乃上天設法度人之道也。有善行者。天其愛之。恤之。保之。而人鄙薄之。貶斥之。是與天爭敵也。天豈能恕乎。

一神仙之統目 一金仙。精修大道。發廣大願。普濟眾生。道行周圓。白日飛昇者也。二天仙。苦修大道。積功累德。大道周圓。奉詔升舉者也。三忠孝神仙。既有大道。更有忠孝。兼有功德。道行周圓。拔宅飛昇者也。四屍解仙。或住世。或居官。濟世利物。勤立功德。內修大道。外盡人事。功行兩圓。屍解成仙者也。五出世神仙。人事既周。超然出世。一點金丹。便成大道。奉詔沖舉者也。六煉度神仙。或盡忠孝節義。以死殉節。或一生多積功善。兼能調神養氣。寡慾清心。雖未精修大道。而正氣升騰。得受煉度。以成神仙者也。七神道。或盡忠孝節義而亡。一生正烈。英威之氣。精靈不磨。得受煉度。以成正神者也。八水仙。能修大道。尙欠功德。雖未證果。而道氣自然。能變化隱顯。長生不死者也。九鬼仙。或功德未周。大道未成。命數已盡。靈氣不滅者也。或忠義正直。略有功行。雖未修大道。而正氣不泯。此地府鬼仙也。十曰地仙。能導引神氣。勤煉三寶。雖未沖舉。而在地上長生不死者也。再一曰人仙人。中富貴。儼若神仙也。不足恃。煉度之所。

一忠孝正烈。功蓋天下者。煉度斗牛宮。文章華世。英威正烈者。煉度桂香宮。善功滿籍。而無道行者。煉度南極丹台府。卽南宮也。女中正烈。煉度瑤池爲上品。煉度須彌爲中品。煉度斗姆闕亦爲中品。煉度普陀宮爲次一品。

一神仙之宗旨

金丹大道。白日飛昇者爲上品。功德周隆。點化成眞者爲中品。既爲仙而後培植功德。以受仙職者爲下品。總宜先修功德。次言煉道。功德道行雙全者爲貴。

一神仙之輪轉

應運應數宜入佛緣者。無論儒道。以佛緣應運而生。運數而存。宜入道緣者。無論儒釋。皆當數應而至。宜入儒宗者。無論釋道。由運數而降。功成歸空。總之人間。以形跡分三教。而上界惟以道德功行為尊。神仙星宿之輪流下世者。以緣以運。以數不以三教分之。有由儒而轉佛道者。有由道佛而轉儒者。由上天核出運數緣分。應命而生。非同凡世之謬論也。凡世互相鄙薄。彼此爭強。妄干天怒。卽有蓋世功德。亦不免於考懲也。

仙分天地別功行

功德金丹兩湊成

修道世間形跡論

總要歸真是上程

玉光天梵淨妙空天帝天律卷一跋

天地分形。靈蠢判矣。習尚相移。知能易矣。善惡動念。禍福生矣。是改染之於情欲。拂之以變態。摩之以勢利。動之以奸貪。性昏而欲熾。埋淪而德亡矣。故立之以憲法。以治國家。垂之以教法。以正人心。憲法之不可恃也。教法以化之。教法之不可及也。神道以警之。是故重之以常刑。使民知所畏也。道之以德。齊之以禮。使民知所由也。律之以天條。明之以報施。使民知所省也。而天律行焉。律者法也。法者側也。側者成也。心不畏焉。而律以累之。行弗畏焉。而側以成之。所以累其心而成其德也。德也者。得也。猶之行道而有得於心也。得之於心。而惡化惡化。而善生善生。而禍亂不作。天律也者。其治亂之本與。而弗化者。頑也。冥心而作惡。縱惡而作亂。故受之以國律。以懲其惡。然必事實露焉。罪戾成焉。而後得而懲之。否則有所不行矣。故受之以天律。弗待露而先以誅其心。弗待發而天已罰其身。故世之不可齊者。以國律齊之。國律之不可及者。以天律誅之。國律之施於身也。行之於人也。不能施之於心之微也。故不能不有所弗遺也。天律施之於天宰之於神明。察之於心之微也。故靡有或遺也。若三台若北斗。察之於頂上。若竈神若三尸。察之於家於身於心。察之嚴。故施之無或遺也。若奪紀若奪算。苦之以貧耗。違之以憂患。施之弗遺。則罪過之弗可道也。人皆惡之。刑禍隨之。吉慶避之。惡星災之。逢憂患之多者。非天刑乎。若水火盜賊。若遺亡器物。疾病口舌。非天刑乎。若漸至死喪。殃及子孫。直天刑之甚者也。天刑者。即天律也。夫律有條也。而善惡別焉。善惡之有感也。而禍福應焉。天之以律施者。即天之以報施焉。天道佑福祿。隨眾邪遠。神靈衛所作成。此善報也。天之報不可見。以所受者。見之。刑禍隨吉慶避。惡星災憂患。所逢貧耗所苦。此惡報也。天之報弗劇施。而以漸施之。俟其

倭也。而終弗倭者。死喪其至矣。甚則殃及其子孫矣。滅亡其不遠矣。是故善不可緩。念起必行。惡不可長。念動必懲。念不可忽也。審其是非。而酌其義理。別其善惡。而決其進退。語也。視也行也。善惡懲於念。而吉凶明於心矣。感應微於善惡。而禍福捷於形影矣。感應之理。明報施之道。奚然焉。作惡得禍。作善獲福。匪禍福之降曰天也。實召之於自也。求福作善。求禍作惡。天亦任之而已矣。作焉而律。奚道哉。報焉而施。奚爽哉。爰爲跋。

大歲己未春王月望日降於西昌縣李家溝之樂善園

淵部臻祺天洞明元皇帝天律卷二序

人之修爲不一。天之賦畀有殊者。以受者言也。天之賦畀惟一。人之習尙有殊者。以賦者言也。賦之者有厚薄清濁之異。則受之者有富貴貧賤之不同。賦之厚者修之厚。故膺福壽考之休。賦之清者修之清。故臻智慧貴顯之榮。薄也者前業之多。夙德之寡也。故有貧苦窮賤之隲。濁也者前惡之重。夙性之昏也。故有愚蠢癡疾之苦。若是乎富貴貧賤智慧清濁人受之於天者有不同。天之賦於人者。故爲殊別也。夫非天之故爲殊別也。人之善惡之感召。惟心之形狀之類肖也。豈天之賦於人者。果有意而異乎。作之前受之於今。作之於今受之於將來。貌爲心狀。身乃異形。賦惟類受。受肖夙狀。循環輪轉。自然類區。天亦任其類。適其賦而已矣。夫豈果有意而異乎。然而富貴也。貧賤也。智愚也。清濁也。天適其夙狀。以肖其今形。受其賦者。雖厚薄有殊。而良知良能則一也。有生之初。不識不知。天性皆善。相去不遠。及其情竇啓焉。習尙移焉。善惡易焉。天性遷焉。相去遠矣。受前因之所作而賦者。今且易矣。現因之所作而易者。則未來之受其賦者。又轉相易矣。善作者善受。惡作者惡受。惟作之基。善受者惡作。惡受者善作。惟作之易。基之易。惟心易之受。惟身是道。則進非道。則退。惟善之作。則薄者亦厚。而厚者益厚。非義而動。背理而行。惟惡之作。則厚者亦薄。而薄者益薄。受之於天者。無厚薄。而善惡爲厚薄。天之賦於人者。無善惡。而習尙爲善惡。富貴不可恃也。貧賤不可惡也。惟善惡之爲易也。善焉惡焉。作而已矣。禍福不可強也。吉凶不可易也。惟善惡之爲召也。善焉惡焉。作而已矣。天賦人以性。本善也。欲人爲善。不欲人爲惡也。人而不欲爲善。而欲爲惡也。故福不至。而禍至。吉不逢。而凶達。奚厚薄之怨乎。非天賦之果殊。人受之果異也。天惟善福惡禍而已矣。胡不勉而行之。是爲序。

天津學典大全 卷之二 序

太威在己未年夏六月望九日寫書於西昌種善園

天律聖典大全卷二

四川西昌種復善園原本

西昌李厚傑時品原校

守義遵理章第二十二

太上曰。動合於義。念正則不苟。行合於理。身正可免咎。君子兢兢焉。永以爲守。動則觀義。審其可否。行則觀理。恐遺罪垢。一念或差。將其勿扭。非義悖理。諸惡之首。

孔子曰。言乎其非者。反是之謂也。言乎其悖者。棄而不向之謂也。動言心。行言身。動言念。行言事。義也者。制事以適其宜者也。理也者。制心以位乎中也。是故君子動則觀其義而戒其非。行則觀其理而恐其悖。故動無妄。而行無訾。合乎其義理也。順之象也。動有咎。而行有悔。反乎其義理也。逆之象也。非也者。悖也者。反也。合則難。反則易。念之動。君子先審之。而後行。故善也。棄順效逆。畏難圖易。則諸惡由斯而至矣。人之大防危矣哉。

玉尊曰。動既非義。行則悖理。勢有必然。其行在事。其動在念。欲正其行。先正其念。念正則行正。而無惡矣。一念之差。惟心之咎矣。一行之差。惟惡之階矣。其審諸朕。有條焉。以誅其心有律焉。以正其罪。

善惡無漏。遲速無差。絲毫不爽。時時有神司鑒察。

東方有青靈童子九萬人。衣青衣。執青旛。持青黑冊。查記人間善惡之事。炁通於肝。甲乙寅卯生人屬之。南方有赤靈童子三萬人。披赤服。執紅旛。持紅黑冊。記人間善惡罪福之事。下通於心。丙丁巳午生人屬之。西方有皓靈童子七萬人。衣素衣。執素旛。持素黑冊。記人功過。

罪福之事。悉通於肺。庚辛申酉生人屬之。北方有玄靈童子五萬人。披玄衣。執玄旛。持玄籍。黑冊。記人生死善惡之事。炁通於腎。壬癸亥子生人屬之。中央有黃靈童子十二萬人。執黃旛。持黃黑冊。氣通於脾。辰戌丑未生人屬之。查記人間一切善惡功過罪福。奏於三官。三官奏於朕。以定劫數。五方善惡童子。屬人五臟。念起而童子已覺。核奏無差。其罪重惡極。應入地獄者。發下冥曹治罪。東北艮方。有大山廣八萬四千由旬。上參碧落。下涉黃泉。沃焦大石。以設諸獄。山名鄼都。分爲三層。上層上元六洞宮。仙官主事。中層中元六洞宮。六天大魔王主事。下層下元三十七大地獄。每方九獄。又分設三十六獄。中獄鄼都天子總主其事。六洞大魔。皆累世死軍敗將。忠魂義魄。冤怨之氣。結爲靈爽。主人罪福磨鍊人之心性。伺釁乘隙。降以災殃。又二十四大獄。週圍無閒。東風雷獄。第一殿秦廣王主之。南方火醫獄。二殿楚江王主之。西金剛獄。三殿宋帝王主之。北溟冷獄。四殿仵官王主之。東北鑊湯獄。五殿閻羅王主之。東南銅柱獄。六殿卞成王主之。西南屠割獄。七殿泰山王主之。西北火車獄。八殿平等王主之。中普掠獄。九殿都市王主之。十殿轉輪王。輪迴生死。中有無閒獄。阿鼻大地獄。罪重惡極。不可赦者。入於獄底。萬劫不能超出。凡四方八面週圍諸獄。絡繹不絕。無有閒斷。故皆總名爲無閒地獄。凡見猛火騰焰。飛徹上下。燒壞法界。乘煙入於無閒者。此見業報也。凡見毒水沖出。奔流腥穢。沈流於地。湧出入於無閒者。此聞業報也。凡見刀鋸叢集。震雷霹靂。飛高往來。衝殺乘氣。入於無閒者。此歟業報也。凡見大風吹起。黑氣凝落。一吹空中。旋復墮落。入於無閒者。此味業報也。凡見馬面夜叉。牛頭羅刹。猙獰惡象。銅蛇鐵狗。惡鬼剛叉。驅逐黑暗。入於無閒者。此身業報也。凡見火醫燒天。黑焰迷空。大風吹壞國土。乘風吹起。焰燒焦枯。

入於無聞者。此心業報也。地獄黑暗。法網層層密布。造罪之人。入於無聞。口肢零落。五體壞爛。頭面焦枯。濃血流滯。孽風扇拂。又隨風而化。苦惱何極。十殿閻君。皆十方靈寶天尊化身。下降以司人罪福。功過考核。報對入於六道。無有漏遺。

律法彰垂果報明

警懲惡輩畏心生

人聞天上相通應

一念心中早露呈

縱惡章第二十四

太上曰。惡者天之厭。惟神之瞋。弗之自懲。而反以爲能。是謂不倫。賊義者滅理。賊人者滅仁。惟凶之憑。惟天弗矜。殃必及其身。

孔子曰。善惡根於心。而生於身。發於言。而行於事。出於己。而加於人。其心奸者。其行詭以譎。其心險者。其行峭以凸。其心狠者。其行殘以刻。其心毒者。其行蛇以蠍。其心忍者。其行豺以貔。其心陰者。其行鷓以驚。其心凶者。其行傲以桀。其心妄者。其行乖以戾。其心暴者。其行酷以烈。其心詭者。其行柔以讖。是故外示慈祥。內懷慘毒。謂之陰惡。陽爲保護。陰爲毒害。謂之隱惡。貌似誠樸。心存傾險。爲之奸惡。心存殺害。事假他人。謂之險惡。機變矯詐。詭取妄求。謂之婪惡。譖毀詬誣。污陷傾覆。謂之讒惡。險巖峻弋。奇謀窮算。謂之計惡。逆理滅倫。蔑無天日。謂之逆惡。怪誕辟易。乖謬妄戾。謂之邪惡。驕奢淫泆。放蕩流連。謂之狂惡。弑殺篡逆。目無君父。謂之元惡。爪牙爲禍。朋比作奸。謂之黨惡。窮凶肆虐。酷殺慘戮。謂之極惡。凶暴狂悖。冥行不顧。謂之頑惡。剽掠攘奪。強橫悍戾。謂之殘惡。嫉妬詭曲。狡妄乖張。謂之狠惡。國與人怨。天怒神瞋。如此者。裁必逮夫身也。君子之所不可能。而不忍能者也。人之所不可能。而不宜能者也。而以爲能焉者。是忍

心也。忍心者滅理。滅理者滅天。滅天者天豈能容乎。此律法之所不容。天刑之所難道也。

玉尊曰。惡不可縱也。念起必遏絕之。使不萌也。而反以爲能。是違志妄行。自是而不自顧者也。律法昭然。罪有難道。

一詭譎心奸之罪。生受官刑枉曲。惡疾壞體。死入金剛地獄。金錘塞心。鐵丸吞服。五體焦然。轉世爲疲殘跛跌。貧窮下賤。再轉牛馬猪羊。再轉田雞螺螄蛤蚧。永失人身。

一峭凸心險之罪。生受官刑桎梏挫折。手足跛攣。五體折壞。死入屠割獄。鐵杖亂拷。鐵錐刺心。割截五體零落。轉世肢體缺壞。窮耗無依。再轉爲猿猴獐麋。鹿再轉山蚯螻蟻。

一殘刻心狠之罪。生遭橫禍。惡瘡壞體。死入銅柱地獄。銅蛇鐵狗。吞噬其心。鎔銅灌口。焦爛五臟。身抱銅柱。肢體灰炭。轉世聾啞。愚癡。再轉柴蟲。木蟲。螳蟲。

一蛇蠍心毒之罪。生遭惡症。誤食毒物。死入普掠地獄。毒蛇食心。磨推鋸解。確搗。轉世爲毒蛇。蜈蚣。螻蟻。淫蟲。土木石壓。

一豺獍心忍之罪。生受牢獄枷鎖。刀殺礮斃。死入鑊湯地獄。油鍋烹煮。沸湯淋身。轉世蝦鱉魚。鱉。

一鷲鷲心陰之罪。生遭刑辟。岩崩樹打。死入屠割獄。割截肢體。刀山劍樹。轉世雞鴨鵝犬。再轉水族蛆蟲。

一猜傲心凶之罪。生受手足斷壞。惡病淹延。死入金剛獄。五體壞爛。銅釘釘體。金錘塞心。轉世田雞。鰍。鱧。蚯蚓。

一乖戾心妄之罪。生遭貧困奇窮。拖衣落食。凍餓。死入火鬻獄。猛火焰燒。轉世螻蟻山焚。

一酷烈心暴之罪。生遭慘刑。惡瘡怪症。瘋癲癩狂。死入火鬻獄。火炎燒炙。轉世懦弱癡默。五體不備。六根不全。再轉飢豺餓虎。再轉蠍蛇蜈蚣。毒螫毒螫。毒螫毒螫。

一詔曲心詬之罪。生遭心痛絕症。死入屠割獄。拔舌抽腸。分解肢體。割截零落。轉世女人娼妓。產厄。再轉狐狸兔貉。

一外示慈祥。內懷慘毒之罪。生遭飛禍。肢體不全。死入溟冷獄。寒冰凍水。手脚破裂。身體臭穢。轉世漏蟲蛆蟲。

一陽爲保護。陰爲毒害之罪。生遭刑戮謀殺。死入火車獄。五車裂體。轉世炭蟲柴蟲。

一貌似誠樸。內懷陰險之罪。生遭奇禍奇窮。偃塞落魄。或暗疾惡瘡。死入普掠獄。吊拷錘骨。挖心抽腸。轉世癡聾暗啞。再轉狐狸野兔山甲。

一心存殺害。事假他人之罪。生遭飛禍。牽連質對。刑獄而亡。死入金剛獄。金剛裂體。火丸吞服。碎心剝砍。轉世牛馬豬羊雞鴨。

一機變狡詐。詭取妄求之罪。生遭刑獄破耗。火焚瘟疫。死入鑊湯地獄。油釜烹煎。身體焦然。轉世蝦蟆蛇吞魚蟹。

一險峻覬覦。奇謀窮算之罪。生遭破耗官刑。徒配流落。死亡。骨肉分離。子孫破敗。死入普掠獄。刀山劍樹。鐵叉亂拷。轉世野兔野鴨。

一譖毀詭証。誣陷傾覆之罪。生受刑辱。舌瘡潰爛。喉癰癰患。死入鑊湯地獄。沸煮潰爛。油釜煎烹。轉世膿血癰癰臭穢。五體不備。再轉山鶴鸚鵡。入哥畫眉。再轉魚蝦蟹田螺。

一驕奢淫佚。放蕩流連之罪。生遭貧耗。惡瘡潰爛。刀傷。拖衣落食。死入銅柱地獄。身抱銅柱。體

臥鐵床。五體焦然。轉世娼妓。再轉腳豬母狗。再轉溷蟲。蟻。螞。蜂。蟻。

一怪誕辟異。乖謬妄戾之罪。生遭奇窮落魄。漂流沈溺。死入火翳地獄。吞火食炭。身負鐵杖。足履刀山。轉世邊夷外域。癰疽疥癩。再轉鷹鷂獼猴。

一滅理滅倫。暗無天日之罪。生受極刑。死入風雷大地獄。風刀拷掠。震雷霹靂。轉世柴蟲木蟲。飛蛾蚊蠅。蟲落地踐踏。

一弑殺篡逆。目無君父之罪。生受極刑。死入風雷獄。風刀往來衝突。震雷霹靂。入於阿鼻永不復出。

一凶窮肆虐。酷殺慘戮之罪。生受極刑分屍。死入風雷獄。黑風迷霧。飛刀拷掠。撥皮抽筋。碎割其體。永入阿鼻地獄。

一爪牙爲禍。朋比作奸之罪。生遭鎗礮殺戮。死入風雷獄。粉齏五體。風刀碎割。轉世報對填還。再轉螻蛄。

一凶很狂悖。冥行不顧之罪。生遭刑戮。岩崩樹壓。夾石。死入普掠獄。吊拷割截。刀山劍葉。碎其百體。轉世磨蟲碾蟲石壓。

一剽掠攘奪。強橫悍戾之罪。生遭刀辟分身。火焚水淹。死入火翳地獄。猛火焚燒。身體焦炭。轉世蚯蚓。曲。鱗。螻。蟻。山。火。焚。燒。

一嫉妬詭曲。乖張狡妄之罪。生受心疾惡疾絕症。死入普掠獄。鋸解磨推。碾搗挖心。拔舌。轉世啞聾愚賤。瞽目。再轉。缺。舌。鸚。哥。鳩。雀。鷓。鴒。鳩。

人轉物類物轉人。

劫劫生生氣化淪。

勿作虧心滅理事。不失人身作金身。

殘忍章第二十五

太上曰。物與人同化。人與我同體。彼其殘我耶。傷其奚已。我其殘彼耶。悲奚異此。夫好生惡死。彼此一理。我之所欲。將焉加諸彼。殘害其忍耶。胡以自比。忍兮其作耶。禍將自取。故以天爲心。以物爲己。以理爲心。物爲胞與。殘害之心。可以自止。

孔子曰。人與物皆天命也。同天地造化以有生也。天心好生而惡死。人心亦同情也。殘害也者。傷殘毒害以戕其生也。作也者。己之所作以加諸彼也。忍也者。知其不可殘而殘。不可害而害也。故失意殘害者。是粗心也。率意殘害者。是戾心也。恣意殘害者。是縱心也。貪功殘害者。是欺心也。貪戾殘害者。是婪心也。貪食殘害者。是很心也。陰謀殘害者。是妒心也。強橫殘害者。是惡心也。伺隙殘害者。是仇心也。乘機殘害者。是險心也。縱火殘害者。是暴心也。縱兵殘害者。是虐心也。皆忍心也。忍心害理。自取滅亡。

玉尊曰。天之道有生殺者。理也。數也。天之心好生而惡死也。人之心亦然。假人殘己。己將何堪。以己殘彼。彼又何堪乎。天之好之生之育之撫之恤之。而我殘之害之。是傷天也。傷天者。天必有以殛之。而忍作之。天其忍報之。其又將何道乎。

殘害之類有二。一曰人。二曰物。物有輕重貴賤。又分爲二。牛馬象犬。鶴雁燕。飛走之貴者。殘害之情亦有二。一致命。一未致命。失意殘害。未致命。一命一過。其稍賤者。二命一過。致命者。一命五過。其稍賤者。一命三過。再微者。一命一過。率意殘害。大者一命五過。其次如之。恣意殘害。其大者一命十過。再微者一命五過。次者以次推之。以上諸條。特自少而言。至多數者。

以大惡論。現世疥癩癰疽瘋腫。四體癱患。轉世報對填還。命填一命。其殘人者較重。未致命者一命百過。致命者一命折一紀。仍以報對填還。所害之人。係關忠良節孝純良者尤重。未致命者一次折壽一紀。致命者一命折二紀。居上枉殺其下者。失意殺者一命折壽半紀。故意殺者一命折二紀。滅貴二級。或三四五紀。或全奪之。又在臨時較對。其諸一十二條。又在
大罪之說。

一 失意殘害之罪。生受顛連惡瘡困苦。死入鑊湯獄。油釜烹煎。五體焦枯。沸煮鍋釜。身體潰爛。再入屠割獄。鋸解砍截。一依生前次數多寡刑之。貪利貪食。其殘害多屬牲畜。生受惡瘡潰爛膿血。遍身穢臭。或凶死。或怪症惡毒死。或刑死。死入屠割獄。剝皮抽筋。勢皮敲骨。出髓屠割。五體零落。再入鑊湯獄。沸湯潰煮。油釜烹煎。轉世牛馬豬羊雞犬可食之畜。再轉魚蟹鱉鱉蝦蟹田雞螺螄。

一 率意殘害。現世拖衣落食困窮潦倒。惡病怪症。死入火車獄。五車裂體。大石壓身。轉世跋殘攀縮。再轉黃鱧蚘蟲蚯蚓水族蛭蟲蝗蟲。

一 恣意殘害。現世凶災飛禍凶死。或奇症背癱等症。先攝魂於冥曹吊拷。死入普掠獄。確春鋸解磨推。百蟲攢食。百獸踐踏。再入火鑿獄。鐵牀鐵丸。銅丸銅蛇鐵狗。身蹈火燄。足踏火坑。頭戴火山。身體焦炭。轉世豺狼飢豹。餓虎。獠猛獸之屬。再轉鯁魚。鯉魚。田雞。螺蚌。水蛇。

一 貪功殘害之罪。現世極刑苦拷凶症絕症。鬼魂索冤。現形於前。顛狂自殺。死入金剛獄。金剛拷掠。再入風雷獄。飛刀拷掠。震雷霹靂。轉世刀傷礮礮粉蓋其身。遍身瘡癩。蛆蟲攢食。七世牛。九世豬。再轉猛獸毒蟲蟒蛇。再轉火蟲。飛蛾。蚊。蠅。蟲。

一陰謀殘害之罪。現世貧耗擊挫。牢獄官刑瘟疫。死入鑊湯獄。猛煮百體。壞斷。轉世報對。
 再轉六根不全。愚癡下賤。困乏苦惱。再轉牲畜。填殺。再轉螻蛄。蝻。蛙。蝦。蟻。蟾。蟲。
 一強橫殘害之罪。現世癱癱瘋癲。官刑屈死。死入普掠獄。粉碎身體。再入風雷獄。焦枯百體。轉
 世疥癩癰癰。破相。筋縮跛拳。再轉山禽。鷲。鷓。鴉。鴉。鷲。鷲。
 一伺隙殘害之罪。現世冤魂索命。枉屈非命。死入溟泠獄。寒冰凍水。血湖夾石。轉世犬豕。再轉
 濁蟲蛆蟲。蠅。蚋。
 一乘機殘害之罪。現世準魂索冤。非禍非命。死入屠割獄。大石碎體。碎心。肢體零落。轉世疲殘
 聾瞎。再轉黃鱔。魚。鯢。田雞。蛙。蚌。
 一縱火殘害之罪。現世惡瘡。蛆。膿。血。潰爛。癰腫。瘋癲。死入火翳獄。火山焰燒。再入銅柱獄。鐵
 牀。鐵丸。金錘。塞心。轉世癩臭。癰疽。跌跛。擊縮。六根不全。再轉狐兔。山蟲。螻蛄。蟻。蟒。蛇。火焚。
 一縱兵殘害之罪。現世極刑。惡症。凶死。暴死。死入風雷獄。霹靂。粉身。風刀。拷掠。入阿鼻獄。五百
 劫。轉世聾殘。跛。疴。結。蠅。邊。夷。外。域。貧。窮。下。賤。再。轉。蚊。蠅。火。蟲。熱。化。之。蟲。再。轉。溼。化。之。蟲。永。失
 人身。

將人比己一般看。人害吾兮豈等閒。

天理存心心體理。傷殘毒害念堪刪。

· 賊善章第二十六

太上曰。皇天無親。惟德是與。小人無行。惟德是擠。邪正不相容。賊斯是已。夫天之所親。則天之
 所取。天之所取。則天之所喜。惟善之賊。是賊天之與。惟良之賊。反人之所喜。其心最慘。其念最

苦。慘。苦。經。營。故。爲。禍。賈。賈。禍。惟。其。心。故。爲。其。毒。不。毒。則。相。防。防。則。必。復。復。則。禍。必。酷。天。網。恢。恢。報。以。遲。速。心。陰。者。報。深。心。毒。者。報。酷。夫。復。何。漏。哉。惟。其。自。覆。

孔子曰。良善者。純良慈善之謂也。夫良善天之所與也。天之與之。惟其合乎天之所好之也。惟其正則善。惟其純則良。陰賊者。弗敢爲明賊也。勢不行焉。故陰賊也。力不及焉。故陰賊也。外施仁義。內包禍心。既欲賊焉。恐公言之議也。故陰賊也。事有同處。行有相異。惡其不同己也。而相賊之。故陰賊也。若於家。若於國。於朝。若大忠。若大善。若大孝。大節。大義。純良合而言之。皆良善也。天之所與。以其同天也。小人之所賊。以其異己也。是故讒誣賊害者。罪在嫉妬。因端賊害者。罪在挾私。因機賊害者。罪在詭取。黑計賊害者。罪在隱毒。假公賊害者。罪在逞機。計套賊害者。罪在奸詭。賣禍賊害者。罪在很毒。嫁禍賊害者。罪在險毒。砌禍賊害者。罪在伏毒。移禍賊害者。罪在欺詐。飛禍賊害者。罪在奸逞。刑奸賊害者。罪在黨惡。有其罪。必有其報。有其報。必有其殃。天網恢恢。陰暗洞照。夫豈有或漏者哉。

玉尊曰。陰賊之心。以人爲不知也。以惡爲可幸也。以天爲可欺也。陰賊之行。以志爲可遂也。以奸爲可逞也。以天爲可侮也。欺天者。天鑒。侮天者。天殃。禍不可遣矣。罪不可幸矣。

陰賊之罪。有層次等級。一曰常人。一曰大忠大善。一曰未致命。一曰已致命。一曰既致其命。更及全家。賊於常人。未致命者。折三算。致命者。折一紀。扣賞籍一等。賊大忠大善。未致命者。折一紀。扣貴祿三等。致命者。扣二紀。全扣其貴祿。並及全家者。壽祿折盡。仍籍歿其全家。一本人欲賊未成。而迎機湊合者。與罪首同。一本人力勢不及。而賊助其功者。與罪首同。

一明知其賊。而亦欲同賊。故意不阻。以視其成者。加首惡一等。

一明知其賊。而勢不及。因坐視其成者。次首惡一等。

一明知其賊。力能阻止。而不止。而玩視其成者。與首惡同。

一嫉妒排擠。讒誣賊害之罪。此無中生有。浸譖誣陷也。現世奇禍殺身。死入鑊湯獄。烹煮潰煉。

再入拔舌獄。鐵犁耕舌。銅劍刮面。碎砍其心。轉世下賤。雙瞎癡啞。急症塞喉。報對而亡。再轉

鷓鴣兔鷄鴉。遭鎗打箭射。再轉反舌。螻蛄蟋蟀。

一乘隙生靈。因端賊害之罪。此伏禍欲害。因事傾陷也。現世仍被伏禍。因端敗露。死入溟冷獄。

寒冰凍水。溷池污穢。轉世膿血。壞爛肢體。不全。再轉田雞。鱖蝦。遭旱焦枯。再轉木蟲。蠹

蠹跳蚤。蚊蟲。

一伏機伺隙。借機賊害之罪。此爲害未成。迎機湊合也。現世遇機致禍。敗露傾摧。死入火坑獄。

火車裂體。漿粉碎壞。轉世跛跌。攀縮被禍。枉死報對。再轉獐鹿。狐貉。遭獵而死。再轉鷓鴣。鴉

鴉鷓鴣。

一疑忌構禍。黑計賊害之罪。此疑猜狡妄。枉曲先害也。現世身被枉刑。牢獄陷惱。屈死。死入普

掠獄。挖心。拔舌。抽腸。鋸解分身。刀山劍樹。碎壞肢體。轉世偃蹇。落魄。橫遭枉曲。黑陷。再轉暗

蟲。化生黑地。不見天日。

一構機設阱。計套賊害之罪。此欲賊無由。計誘阱陷也。現世枉曲。牢獄。桎梏。肘腋。囚籠。非刑。拷

核。死入鑊湯獄。陷墜其中。沸煮焦枯。潰爛。轉世手足。攀縮。報對。再轉獐鹿。兔鹿。野獸。遭枉墜

阱。再轉飛蠅。蚊蟲。猛落熱湯。

一 挾故逞機。假公賊害之罪。此私嫉未便。假公權迫也。現世奇禍。仍以公事敗露傾折。死入金剛獄。金錘塞心。銅蛇鐵狗挖心。啖嚙轉世女身受凌。再轉懦弱愚癡。受人踐踏。報對再轉磨蟲。食蟲碾蟲石壓。

一 已禍誘替。賣禍賊害之罪。此移禍詐行。誘買傾覆也。現世遭賊擄掠轉賣。奴僕苦惱。失意遭賤。死入火鬻獄。猛火焰燒。鐵牀鐵枷。鐵丸鐵汁。諸苦備歷。轉世邊夷外域。女身奴僕。遭打挫折。再牛馬猪羊雞鴨。砍殺轉賣。

一 小過微疵。架禍賊害之罪。此披隙尋疵。架小成巨也。現世冤陷牢獄困苦。怪病淹延。死入普掠獄。弔拷亂撞。鐵杖亂拷。刀山劍葉。攀援困苦。油山滑跌。毒蛇吞食。轉世樹蠹山禽。

一 伺隙生釁。砌禍賊害之罪。此指過犯忌。反砌捏害也。現世背癰舌瘡。岩崩石打。漂落江河。死入普掠獄。鋸解磨推。碓搗刀山劍樹。碎壞痛苦。轉世六根不全。缺唇啞子。再轉鷓鴣鴉鵲。鳩。

一 禍生於前。移禍賊害之罪。此不論人禍己禍。潛移挪害也。生受株連。官刑極拷。徒流充配。遠離落魄。或橫禍枉曲。死入金剛獄。金剛碎割。大石壓身。轉世龜鼈魚蝦。枉遭捉害。報對。

一 插釁栽誣。飛禍賊害之罪。此伺隙無由。飛插突加也。生受非禍抄殺。死入風雷獄。雷霹粉齏。風刀拷掠。轉世非禍枉曲。牢獄屈死。再轉炭蟲火蟲飛蝶。

一 同謀共計。串奸賊害之罪。此異羣防忌。結黨相侵也。生受牽連。橫禍屈死。死入溟泠獄。寒冰萬頃。凍水淹歿。轉世孤獨苦惱。橫遭枉屈。再轉猿猴獐麇之類。羣遭網罟。再轉魚鱗介族。

賊良善善心最陰。

報對輪迴罪更深。

勸世扶良或爲善。天心默默福如林。

暗侮獲罪章第二十七

太上曰。知人之不知。以爲可欺。以其爲可欺。天其無不知。侮君者侮天。侮親者不儀。惟念之私。惟罪之基。私挾者故侮。私懷者故欺。欺其明不義。惟論之譏。欺其外不禮。惟法之賂。故違其內。而不違其面。面有違不違。內有誹弗誹。夫畏機故暗欺。畏論故內違。違者侮之實。欺者侮之機。庸視其親者。真性日漓。蔑視其君者。真意日歧。暗侮之罪。惟罰之宜。

孔子曰。暗者不明之謂也。侮者欺侮。褻慢。悖違之謂也。弗爲明侮。而爲暗侮者。畏名分也。畏公議也。市假情虛意也。皆欺也。欺故侮也。忤逆叛反之機。爲職之階也。故蔑視君親。以爲不可有爲者。是極逆也。庸視君親。以爲可欺者。是暗逆大奸也。外爲敬順。內懷誹謗者。面爲僞從。心存悖逆者。是陰侮也。過弗匡諫。內挾誹議者。是陰視故陷也。行弗克肖。性挾傲逆者。是傲逆罪也。面知其非。內弗思救者。是視過之罪也。敬養無禮。私懷刻削者。是陰刻之罪也。私剝酷虐。朦蔽聖聰。是陰朦之罪也。陽爲正直。私行詭曲者。是隱惡之罪也。枉曲官民。曲飾混朦者。是混朦之罪也。陰嫉同寅。陽施仁義者。是陰嫉之罪也。吞公肥私。詐飾僞掩。是詐僞之罪也。君之所喜。陰爲嫉害者。是陰害之罪也。君之所公。私挾瞞昧者。是私挾之罪也。下虐蒸民。上懷罔說者。是欺罔之罪也。陰嫉忠良。矯命暗害者。是暗害之罪也。陰行私意。以亂爲治。是誤國之罪也。罪以類推。凡內懷欺侮。有弗對於君者。皆暗侮也。親前假意。妻子私褻。是涼薄不道之罪也。私飽妻子。外託困乏者。是顛倒天倫之罪也。親之所喜。而私刻之。是私刻之罪也。親過弗諫。反助而成。是助過之罪也。親有顛連。玩視佯避。而弗之顧救者。是忍心害理之罪也。無明發言。有腹誹意。是

腹誅之罪也。凡有弗對於親者。皆暗侮也。以爲暗可侮。幸人之不知。天豈不知耶。

一 藐視君親。其罪爲慢。折其壽祿。註潦倒籍。生受王法。挫折困苦。顛連凶死。死入碎心獄。碎割

其心。再入普掠獄。極刑重拷。轉入無閒獄。底受苦五百劫。轉世跛跌凶死。再轉牛犬。再轉水族。淫生。

一 庸視君親。其罪爲褻。削其壽祿。註病死籍。生受枉曲。挫折疾病。淹延。死入金剛獄。備受挫折。碎壞百體。轉世牛羊豬雞。爲世砍剝。碎截。再轉鷓鴣逆鳥之類。

一 外順內誅。其罪爲欺。削其壽祿。註餓病籍。生受凍餓困苦。落魄病疾。摧折。死入鑊湯獄。歷盡烹煮。薰炙之慘。轉世野鹿。獐。麇。野豬。崖羊。再轉五靈雞。雉。鸚。鳩。

一 外恭內傲。其罪爲潛。削其壽祿。註惡症籍。生受枉刑。拷掠凶症而亡。死入火鬻獄。猛火焰燒。肢體焦炭。諸苦俱歷。轉世狗彘。

一 知過不救。其罪爲陷。削其壽祿。註凶死籍。生受官刑。曲死。凶災。猝死。死入溟冷獄。臭溷穢污。寒冰凍水。陷溺五百劫。轉世破相。肢體不全。心痛而歿。再轉狐狸。山甲。野犬。豺。狼。之屬。

一 逢惡成罪。其罪爲縱。削其貴祿。註落魄籍。生遭落窠塗炭。刑戮挫折。死入風雷獄。風刀。拷掠。備諸苦惱。入阿鼻獄。五百劫。或千劫。以致萬劫不出。其五百劫者。罪滿牛。三世。猪。七世。雷擊。

再轉米蟲。稻蟲。炭蟲。木蟲。

一 逢過成惡。其罪爲溺。削其貴祿。註飢餓籍。落魄凍餓。凶死。死入溟冷獄。寒冰。陷溺。臭穢。冷凍。苦惱。轉世愚癡。外域邊夷。

- 一責過懷怨。其罪爲怙。削其貴祿。註貧苦籍。生遭誣謗。枉曲蹇難不寧。死入鑊湯獄。烹煮潰爛。
- 一轉世暗啞心疾。再轉鳩鷄。颺鼠飛鼠。
- 一拂意斂怨。其罪爲很。削其貴祿。註惡症籍。惡瘡潰爛。膿血流體。死入普掠獄。刑杖刀鋸。碎割肢體。轉世偃蹇孤貧。再轉貓犬獺狗。
- 一拂心陰嫌。其罪爲嫉。削其壽祿。註飢寒籍。生受飢寒。惡瘡膿血。被人嫌恨。死入鑊湯獄。鑊湯沸煮。轉世孽殘瘡癩膿血。再溺蟲蛆蟲。
- 一逆愛陰嫉。其罪爲悍。削其壽祿。註挫折籍。生遭枉曲。橫禍牽連。偃蹇失意。拂鬱而死。死入火車獄。五車裂體。肉骨粉齏。轉世孽瞎苦惱。再轉磨蟲碾石壓。
- 一聽讒伏怨。其罪爲陰。削其貴祿。註孽瞎籍。生遭眼瘡膿血耳潰。死入金剛獄。錐刺眼耳。碎割剝截。轉世孽暗啞。再轉螻蟻。
- 一悖訓挾怨。其罪爲悖。削其壽祿。註短折籍。生遭短折凶死。死入銅柱獄。體抱銅柱。身荷鐵杖。
- 一轉世短折凶死。再轉蜉蝣。朝生暮死。
- 一枉下膝上。其罪爲悞。削其貴祿。註刑罰籍。生遭刑律枉曲。死入風雷獄。雷擊刀掠。身成粉炭。
- 一轉世貧耗無依。受人凌辱。報對再轉螻蟻。
- 一剝下枉上。其罪爲詐。削其壽祿。註傾覆籍。生遭破耗貧潰。憂抑鬱拂身亡。死入銅柱獄。銅汁鐵丸。金錘塞心。轉世爲貧耗下賤乞討。再轉山禽。
- 一立意私刻。其罪爲貪。削其貴祿。註破耗籍。生遭破耗困乏淹沒而死。死入普掠獄。剝皮抽筋。挖心。轉世六根不全。貧耗久病。再轉蛇蠍。

- 一 矯命害良。其罪爲奸。削其貴祿。壽算。註凶死籍。生遭挫折極刑凶死。死入風雷獄。風刀拷掠。雷霹粉身。轉世三世牛。七世猪。雷殛火焚。再轉水族鱗介。
- 一 厚妻薄親。其罪爲悖。削其壽祿。註飢餓籍。生遭破耗貧困潦倒。崖崩石壓。或落水死。死入溟冷獄。寒水黑暗。冷凍飢餓。轉世乞討五體不全。再轉水族小蟲。
- 一 逆旨悖行。其罪爲逆。生遭貶謫流落寂寞淒酸而死。或遭刑律死。死入風雷獄。拷掠百劫。轉世跛殘。再轉牛馬猪羊。再轉山禽。
- 一 攘公褻私。其罪惟貪。削其貴祿。註凶敗籍。生遭破敗被罪。或刑絕其子孫。死入鑊湯獄。鍋釜沸煮油烹。轉世貧耗孤苦下賤。再轉公馬勞殺。
- 一 侵公飽私。其罪爲刻。削其貴祿。註飢寒籍。生遭破散孤窮老病。子孫落薄。死入鑊湯獄。銅柱獄。鼎湯沸煮。銅汁淋灌填還。再轉魚鱉鯢鱉。
- 一 文過巧飾。其罪爲詐。削其貴壽。註破敗籍。生遭損折破壞。暗病隱疾。死入普掠獄。刀鋸拷掠。粉碎割截。轉世聾瞎暗啞愚癡痰癩。再轉鵝鳩鸚鵡鳥。
- 一 君惟其一。親則有等差。皆當真切恪敬。其暗侮罪有輕重。定律亦然。有偶然侮者。以其次數核對定罪。一次一大過。十過一罪。十罪奪算一月。折祿一分。事小者如此。其大者一次十大過。一罪奪算一月。折祿一分。再其大者。酌倍加等。有其意侮者。小者一次十過。十次百過。奪壽一月。折祿一分。其大者一次百過。十次奪一算。折貴祿一等。再大者倍加。其惡意侮者。小者一次百過。奪算一月。十次奪一算。折貴祿二等。大者一次百過。奪半紀。或一紀。或盡奪之。立致死地。酌定有等差輕重大小。其以上諸條。未盡其罪。人生心歧意變。罪狀萬般。略錄其

概。凡諸暗侮之罪。臨時照罪核對。施法毋差。

一 反目視者。皆視斜視。眇視。邪視。怒視等罪。生受目疾。目瘡。朦翳。暴突。光瞇。瞽瞍。死入挖目地獄。依所犯之數挖之。轉世如其報。

一 心嫉。心恚。心恨。心怨。心嫌。生受心疾。癆症。絕症。死入挖心小地獄。挖心。轉世心痛。久痼。沈疴。暗疾。

一 搖手指。手比手。舞掌。掄拳。生受手瘡。疔毒。折股。斷手。或癱腫。落指。斷掌。死入剝手小地獄。剝截。斷割。轉世抓手。掣縮。跌斷。病壞其手。

一 跌足。蹬足。跳足等罪。生受肘刑。或足瘡。腫痛。潰爛。跌斷足脛。膝蓋。疲跛。不便。死入肘足小地獄。割刑其足。轉世報對跛殘。

一 多柴。齒。嘴。禿。嘴。腮。嘴。捫。舌等罪。生受喉瘡。牙黃。唇瘡。死入拔舌小地獄。拔舌。割唇。轉世缺唇。缺牙。暴牙。暗啞。

一 聽讒言。聽妻子語言。暗侮者。生受耳聾。耳瘡。或耳閉。耳塞。死入穿耳小地獄。鐵錐。鑽耳。銅釘。釘耳。轉世耳聾。耳缺。耳瘡。違訓。悖旨者如之。

一 搖頭。慢侮。偏頭。戲侮。埋頭。陰侮。昂頭。怒侮。生受頭瘡。禿痢。腫痛。惱風。或斬首。大辟。或磔。首。殛形。死入斬頭小地獄。砍割。碎截。轉世頭瘡。禿痢。偏頭。鈎首。背曲。腰駝。

一 身懶。暗侮。或口應。身不動。或並不口應者。生受瘋癱。久病。困臥。或遍體瘡膿。死入割截獄。勢皮。豬拖。碎砍。割截。刀山。劍葉。獄。刀劍。叢戮。轉世腰駝。背曲。瘡。癬。疥。癩。

陰心暗侮有刑條。禍福無門。只自招。

休道昧中人不曉 老天報應肯相饒
慢長自戾章第二十八

太上曰師與親並重道鐸鳴天心成德惟其敬訓誨以成身一言之命終身循循一生之事曷敢弗尊教我者師生我者親惟道之脈若之何弗親

孔子曰慢者言乎其弗敬也弗敬則褻狎至於凌侮其將何堪夫先生之義有三一曰成德而長厚一曰尊輩至親一曰受業皆當敬也其可慢乎然師而惰惰其不師師而僻僻其不師師而不道不道其非師師之過不在弟子之例若挾貴若挾富若挾才若蔑視其寒峻若狎侮其衰邁皆罪也有一於此天必有律以懲之其勿慢

玉尊曰慢之罪有容貌慢者有言語慢者有失禮越度慢者有身慢者有心慢者有誤慢者有故慢者誤慢之罪可恕故慢之罪有難逃者矣慢之罪有治之條以報之

一師教不嚴誤人子弟之罪輕者一次一過十過一罪三百罪削一紀奪祿一級生受奇窮落魄貧耗坎珂流亡死入大合圍大地獄受苦百劫轉世愚癡貧賤其重者或誤子弟於非僻或陷子弟於墮落或因毒手傷徒五體不全或因而致命者一次十大過百過奪一紀折祿二等至誤死者一命千過奪一紀折盡其祿生遭奇禍或受奇窮凶死餓死入阿鼻獄受苦五百劫轉世填報愚癡疾癡貧窮下賤

一誘徒非道至陷邪僻之罪生受挫折肢體不全死入砍截地獄灰河獄糞屎獄大石壓身獄一吝教左教誤人終身之罪生遭奇禍死入焦渴獄倒吊亂拷獄鐵劍獄釜獄闕銷獄一貪財昧理枉祿怠教之罪生受貧耗落魄或疾病懶延死入焦渴獄飢餓獄灰河獄雲沙黑

暗獄。寒冰獄。罪滿轉世。貧耗孤獨。膿血肢體不全。

一 自身邪淫。誘徒淫盜之罪。生遭官刑。傾折家產。死入飛灰塞口獄。劍葉獄。腦箍獄。再入銅柱獄。焦爛灰烟肢體壞爛。轉世爲娼。更轉邊夷外域。再轉牛馬腳豬母豬。

一 弟慢尊長。狎侮不敬之罪。生遭挫折。一次十過。百過。奪紀半。輕者一次五過。十過一罪。百過奪一算。再倍其過。奪一紀。折祿一等。

一 先貧後富。挾富忘恩。欺慢之罪。生遭破耗官刑。枉屈橫禍株連。死入碎石埋身獄。飛刀衝殺。遇碎心獄。寒冰糞尿飢餓焦渴獄。轉世拖衣落食。潦倒偃蹇。

一 挾富自矜。桀傲倨凌之罪。生受惡瘡惡症。潦倒失意。死入剝皮獄。穿心獄。利刀穿肋獄。寒冰飢餓焦渴。各小獄。轉人溟冷大地獄。受苦百劫。轉世貧窮潦倒。

一 挾貴高慢。倨傲無禮之罪。生遭折祿。貶斥流亡。死入風雷大地獄。風刀拷掠。雷霹粉盞。再發諸小獄。受苦數滿。轉世婢僕下賤。遭打磨折。

一 扣財刻用。緩急不通之罪。生遭破耗。橫禍株連。死入溟冷大地獄。受苦百劫。再入小獄。依次拷掠。轉世乞討流落。或貧窮下賤。

一 負恩欺貧。挾權反害之罪。生遭刑戮。傾折家產。死入風雷獄。再入屠割獄。轉世填還復報。永入阿鼻大地獄。無有出期。若遇大赦。救出爲化生。永失人身。

一 昂首高慢。大言嫚語之罪。死入剪謀獄。拔舌獄。銜腦獄。屠割大地獄。受諸割截肢體零落。

一 蹲夷踞傲。褻侮無禮之罪。死入屠割獄。再入風雷獄。苦滿復入各小獄。以盡其罪。

一 貌敬心違。面譽腹誹之罪。生遭枉屈。潦倒失意。死入火車獄。火車裂體。再入諸小獄。如罪加

刑。

一富貴高慢之罪。折其富貴。身慢之罪。挫折其身。口慢之罪。唇瘡牙痛齒痛。眼慢之罪。眼疼朦翳。瞽瞎。此陽報也。眼慢。戮眼。轉世瞽瞎盲瞶。此果報也。心慢。心氣痛。痧症。腸癰。肚瘡。此諸症者。陽報也。心慢。碎心。挖心。金錘塞心。此陰報也。生爲愚聾。暗啞。癩疾。癱瘓。此轉世報也。

先生侮慢罪非輕。

天律條條豈徇情。

奪算削名遭挫折。

循環不爽必償清。

叛恩背義章第二十九

太上曰。事主之道。惟道與義。委身致命。畢世無二。惟我厥裏。以盡乃志。爾爲我恩。我勿爾貳。天之所鑑。惟心之致。若有不道。乃叛爾事。不道故叛。叛則招戾。戾則終必亡。夫焉有所遂。孔子曰。所事之事有三。一曰奴僕事家長。二曰屬僚事主官。三曰臣事君。事之義有三。一曰道。二曰忠。三曰義。夫不義則必閒。閒則離。離則叛。不忠則貳。貳則忌。忌則叛。不以道則變。變則亂。亂則叛。叛之爲言。背棄也。背棄則必有所謀。謀斯害矣。故以疑致叛。其機必禍。以變致叛。必謀其亂。以閒致叛。必有乖異。是不義之罪也。不義則不忠。不忠則無道。無道之道。必有禍機。禍伏於微。發則不可遏。禍伏於怨。怨深則不可爲。禍伏於忌。忌深則不可免。以計叛者。以計而敗。以機叛者。機敗必亡。以疑怨叛者。以疑怨殃。感應之機危矣哉。玉尊曰。叛之事有別也。主不道而不事。非叛也。主不義而遷之。非叛也。主不仁而走之。非叛也。好鳥擇木。良臣擇主。古之道也。不在此例。夫叛之云者。或負恩。或負義。或反害。罪有輕重之別。責有輕重之施。夫豈有或爽哉。誅心以報。戮身以復。律有昭然。

- 一 負養棄恩。懷忌生變之罪。生受奇窮流亡枉死。死入鑊湯獄。鼎釜烹煎。復入諸小獄。碎心獄。數滿。轉世牛馬豬羊犬。
- 一 懷疑仇負。伏禍機變之罪。生受冤曲枉斃。死入屠割獄。割截肢體零落斷壞。轉世五體不全。貧耗無依。水火淹焚。再轉貓犬。
- 一 主衰已盛。挾勢反凌之罪。生遭刑辟。死入銅柱獄。肢體焦炭。膿血零落。復入諸小獄。備歷苦惱。轉世落魄飢餓而死。再轉鴟鵂鴝鵒。
- 一 乘主失勢。利財傾覆之罪。生受殛刑磔首碎身。死入冥冷獄。寒冰糞尿餓殍焦渴。轉世餓殍而死。再入阿鼻獄五百劫。轉世螻蟻。
- 一 主敗于投。殺子利財之罪。生遭凶厲暴死。死入風雷獄。風刀拷掠雷擊碎壞。再入各小獄。轉世化生。
- 一 揆怨生變。伏機枉害之罪。生受慘虐焚殺。死入金剛獄。碎壞剝砍。轉世牛羊豬犬。碎砍鬻切。再入無間大地獄。受苦三百劫。復轉溼生。
- 一 主危弗救。棄主行走之罪。生遭磔首極刑。死入鑊湯獄。磨推鋸解。烹煮割截。轉世流落凶死。復轉卵生。
- 一 臨敵乘難。殺上奪功之罪。生受殛刑擊身碎體。死入風雷獄。再入各小獄。數滿。轉世填報。復入鐵圍大地獄。苦惱萬劫不赦。
- 一 懷忌生害。誘賊殺主之罪。生遭殺戮。死入屠割獄。再發各小獄。數滿。轉世償報。復入大熱惱大地獄。受苦五百劫。轉世化生。

一通敵內變。賣主求榮之罪。生遭殺戮。死入九大獄。備歷苦惱。永入阿鼻獄。不赦。
一僭寵越權。懷計機殺之罪。生遭暴死。死入火鬚獄。灰爛肢體。轉世火蟲毒蟲。焚燒而死。
一誘主邪僻。殺機曲害之罪。生遭枉屈凶死。死入鑊湯大地獄。再入諸小獄。數滿轉世。還報。再入無間獄。五百劫。復轉溼生。

其餘心叛身叛之罪。以此律中。比例而治。

叛上皆由心罪始。天條密密豈能饒。

循環填報無稍爽。地獄沈淪萬劫遭。

虛誑害世章第二十

太上曰。無識。天之憫。維世之矜。庸俗之流。焉識厥真。乃虛乃幻。以誤其身。流禍害世。殺機陷人。以誑誤彼。為殃之自馮。天之弗恤。眉禍其臻。

孔子曰。無識也者。言乎其庸俗也。庸俗也者。為乎其朦昧也。而導之。而勸之。以啓其識。補天之化功。莫大焉。而誑之。以蔽之。以誘之。以害之。是逆天也。逆天者。亡。誑也者。言乎其不實也。以不實誑之。則將利之。將陷之。將害之。害斯禍矣。故以虛幻誑者。以虛幻亡。以邪僻誑者。以邪僻殺。以假貨誑者。以假禍殃。以假道誑者。以假道敗。以偽術誑者。以偽術覆。以言語誑者。以言語報。以風火誑者。以風火戮。以異計誑者。以異計戮。以異物誑者。以異物誅。以妄叛誑者。以妄叛滅。報有如之。無或爽焉。

玉尊曰。誑之情。惟一偽而已。誑之事。則有殊途。誑之異。而報有各施。天網恢恢。夫豈有或漏者哉。

一誑誘無識。有命者。除財報刑報外。以填償報。仍削壽祿。其誑得之財。以財計過。富貴家一錢。一過。十過。一罪。十罪。奪算一月。百過。奪算一年。一錢對其命中分定之財。折其十錢。貧寒家。一錢。十過。十過。一大罪。一罪。折算一月。十罪。折算一年。百罪。奪一紀。命中分定。一錢。折百錢。百錢。折千錢。其已在二十等。拖衣落食。無祿可折者。降以災疾。凶橫枉屈。冤斃刑戮等罰。

一銅鐵假銀。誑害擅資之罪。生遭五等。或降非災。凶死。死入鑊湯獄。油釜烹煎。肢體焦然。再入諸小獄。鑊炭獄。火燒獄。沸湯淋身獄。鎔銅灌口獄。以盡其罪。轉世癩殘癰疽。五體不全。再轉卵生。

一風火幻術。誘貪騙掣之罪。生受飢餓寒凍。或水淹火焚。凶死。死入風雷獄。風刀拷掠。震雷霹靂。歷再入各小獄。報對。轉世邊夷癩殘。瞖瞎。人所嫌恨。再轉熱蒸化生。

一邪誕怪術。誘騙詭謀之罪。生卽以其術而殺。死入火鬚獄。刀山劍樹。焚燒割截。轉世爲化生。蟄蟲火焚。

一指山賣墓。假紙掣騙之罪。生遭刑辟。死入屠割獄。碎割鑿截。轉世畜牲填還。

一妄談風水。虛幻誑陷之罪。生受拖衣落食。流亡潦倒。死入火鬚獄。猛火焚燒。百體灰炭。再入各小獄。治罪。轉世跛擊手足。聾瞎疲疾。再轉鱗介。

一假藥假貨。幻賣擅資之罪。生遭奇窮。落魄餓殍。死入火車獄。五車裂體。肢骨粉碎。再入各小獄。較對報復。轉世拖衣落食。貧賤乞討。再轉溼生踐踏而死。

一樗蒲盧雉。誘賭擅資之罪。生遭貧耗。流落刑杖。枉死死入金剛獄。痛苦叫喚。悲號徹天。再入鐵牀等獄。報對分明。轉世爲愚癡疾。愁再轉卵生。

一貪財慕祿。蔑視尸位之罪。生遭落薄。死入冥冷獄。備受苦惱。再入飢渴寒冰各獄。盡治其罪。轉世膿血身體潰爛。再轉溼生。

虛偽誑無識。天羅默默張。

四維皆密布。微倖豈能揚。

謗人誤己章第三十一

太上曰。行己以恭。克己以篤。古之君子。檢身若不及。進德若不足。常若將覆。一德不全。惟己之辱。故以進不以退。以公不以私。以誠而守。以默而入。檢身身不足。恐道之滑焉。用謗諸人。謗人將自覆。小人以爲學。爲之爲人。使人塗於地。名德爲傾覆。辜之自速。

孔子曰。同學也者。非必其專爲士子也。而士人爲最。謗也者。忘其成德也。惡其勝己也。嫉其才也。嫉之惡之。而謗興焉。夫好謗人者。則己終無成。弗修諸己。則己終無學。無學而不憤。庸謗之爲。無成而自敗。庸謗之爲。故以嫉才謗者。以不勝謗者。以忌德謗者。其情雖殊。其罪惟均。例以治之。罪以註之。禍不免矣。

玉尊曰。勿謗人。須克己。知克己。焉謗人。而謗之者。是亦妄人也。有律以懲。

一謗毀之罪。以關係分輕重。其不敗於事。無傷於命者。一言一過。十過一罪。十罪奪算一月。百罪奪算一春。關於事。亦有大小之別。敗一人事。一言五過。十過二罪。十罪奪一算。敗其大事者。一言十大過。一罪奪一算。十罪奪一紀。因謗而致命者。一言百罪。奪一紀。罪滿報對其人其事。關天下國家者。一言萬罪。盡奪其壽祿。使之潦倒刑戮而死。絕其子孫。卽有子孫。愚癡不肖。

一以言傷命者。絕子孫報。終身工讒。專習毀謗者。盡奪壽算。斷絕子孫。己身仍以凶災敗亡報。其在讀書士子。犯以上諸罪者。較常人加等治罪。

一恃才自矜。鄙謗同學之罪。其罪爲驕。生遭潦倒。貧耗落魄。轉世爲癡。聾。

一嫉妒才能。毀謗同學之罪。其罪爲忌。生遭流亡。此二罪均入屠割獄受苦。割截肢體。再入鐵

犁耕舌獄。刺嘴獄。拔舌獄。諸小獄。以盡其罪。轉世愚癡。聾瞎。

一面從背憎。謗毀同學之罪。其罪爲欺。生受惡瘡怪症。貧窮潦倒。

一挾勢逞強。面謗同學之罪。其罪爲狂。生遭挫折刑辟。枉屈。死入金剛獄。再入諸小獄。報對轉

世面目不全。五體缺壞。

一無中生有。砌詞捏謗之罪。其罪在虛。生遭橫禍。枉屈株連。死入風雷獄。再入冬小獄。盡治其

罪。轉世暗啞。愚拙。

一嫉其名德。妄生誣謗之罪。其罪在誣。與嫉仇嫉怨同罪。生遭流落潦倒。死入火鬚獄。再入風

獄治罪。轉世愚賤。遭人踐踏。

一忌其成事。妄生誘阻之罪。有將成未成。已成之別。生遭禍敗。流亡凶死。死入火鬚獄。照前一

等治罪。轉世爲貧。耗落魄。終身偃蹇。所謀不遂。

一挾仇挾怨。尋復誣謗之罪。生卽以所誣者報之。死入鑊湯獄。再入屬獄。盡報無餘。轉世報對。

一挾私懷疑。曲說枉謗之罪。生仍卽以所枉人者報之。死入屠割獄。罪盡復入諸小獄。質對無

餘。此二罪。轉世爲貧。耗偃蹇。厄塞。終身無成。

一無名揭帖。非詞播謗之罪。生遭枉屈。橫禍株連。

一尋疵摘咎。苛求毀謗之罪。生遭潦倒禍。耗落魄。此二罪死入火翳獄。猛火熾燒。身體焦然。再入各獄。盡報其罪。轉世人中。愚癡貧窮下賤。

一傷命之罪。此因訕謗而形醜詆私。致人失面飲恨。以傷其命也。諸獄罪滿。轉世填還。

一言誤國事。依所謗而治罪。生遭刑戮。凶死。死入風雷獄。復入冥冷大獄。盡治其罪。再入阿鼻獄。底永世不出。若遇恩赦。轉世爲水族。永失人身。

律有明條治謗誹。世人何苦壞心機。捫心自問能無短。苦被人言怎置之。

詐僞自枉章第三十一

太上曰。詐僞之行。以爲可倖。虛誣爲心。天其鑒定。夫虛則不實。不實則自欺。自欺則必敗。敗則必自危。詐則不信。則禍必奇。僞則不真。報將自貽。是以君子慎之。敬之。弗敢自欺。弗欺。則心誠。誠則必形。苟有其欺。報之以速。遲終取滅亡。夫何未之思。

孔子曰。虛者言乎其無據也。誣者言乎其蠱污也。詐者言乎其無實也。僞者言乎其非真也。皆自欺也。自欺者以爲可欺。故無弗欺。則無所不至矣。以言乎虛。則其罪爲誕。以言乎誣。則其罪爲害。以言乎詐。則其罪爲矯。以言乎僞。則其罪爲枉。枉者曲也。矯者妄也。四者皆有所以報之也。爲其作則爲其報。夫亦爲其受之而已矣。

玉尊曰。以此四端欺人者。以心爲行。以行爲罪。以情爲評。以理而定。欺其明者。人易知。欺其暗者。人弗知。人弗知而心自知。人弗知而天知之。天知之而報有弗爽矣。一專工浮言。終身無實之罪。削其壽祿。註貧耗籍。生遭破耗困厄。死入屠割獄。再入拔舌諸小

獄。轉世爲孤貧落魄。

一妄造浮言。敗誤人事之罪。削其福籍。註流亡籍。生遭失意落魄。死入鑊湯獄。再入刺心獄。鐵犁耕舌獄。轉世爲啞。

一妄言誤國。造謠誤公之罪。削其貴壽。註流亡籍。生遭挫折流落而死。死入溟冷大地獄。受苦五百劫。或三百劫。一二百劫。再入碎心獄。諸小獄罪滿。轉世爲跛聾殘疾。手攀足跛。再轉水族。

一妄言生禍。流害家國之罪。削其貴壽。註短折籍。生遭刑辟。死入風雷大地獄。五百劫。再入銅汁獄。磔腦獄。諸獄報對。轉世邊夷外域。癘殘百病。再轉飛禽。

一誑造幻說。迷誤世人之罪。削其壽祿。註凶死籍。以幻敗禍及傾覆滅亡報。死入溟冷大地獄。再入飢餓焦渴諸小獄。罪滿。轉世牛馬猪羊填還。

一忌才嫉能。妄起蟻污之罪。削其紀算。註短折籍。生遭失意困厄。死入金剛獄。再入割心戮眼諸小獄。轉世報對。身爲貧苦無依。

一因仇挾忿。飛空蟻污之罪。削其福籍。註枉死籍。生遭枉屈冤斃。死入鑊湯獄。烹糞潰爛。再入磨推諸小獄。轉世爲疲殘五體不備。仍令報對。

一謾言戲謔。蟻污貞白之罪。削其紀算。註短命傷亡籍。生遭報對。仍以所污者自屈。死入銅柱獄。身體焦然。再入拔舌挖心獄。諸小獄。轉世報對。貧耗聾瞎啞。

一嫉其功善。蟻污阻滯之罪。削盡壽祿。註餓殍籍。生遭流落屈意而死。死入風雷獄。再入碎心破腦獄。割截零落。復入鐵圍獄。五百劫。轉世爲癡獸。

一 妾求榮顯。排擠蟻污之罪。削其貴祿。註困厄籍。生遭流貶貧落。死入鑊湯獄。再入油釜。諸小獄。轉世貧賤無依。飢寒落魄。仍令質對分明。

一 矯妄求榮。護短冒長之罪。生遭挫折。貶謫流亡。死入火車獄。碎裂五體。再入諸小獄。轉世蹇難困窮。

一 矯妄取利。詭譎害眾之罪。削其壽祿。註貧耗籍。生遭奇禍。破耗火焚。死入火鬻獄。焦爛其身。百體灰燼。轉世爲貧耗。

一 詭取人物。詐計蔘害之罪。生遭奇禍。橫事牽連枉死。死入金剛獄。金錘塞心。再轉諸小獄。轉世跛殘。

一 以真爲僞。以僞爲真之罪。生遭枉屈。破壞。死入鑊湯獄。再入油釜。磨推諸小獄。轉世爲聾瞽。一妄聽旁言。轉以欺人之罪。生遭枉屈。落魄。死入屠割獄。轉世爲缺唇眼疾耳聾。

一 無名揭帖。播人是非之罪。生遭官刑。枉屈橫禍。株連。死入鑊湯獄。割截烹宰。再入諸小獄。轉世爲面目不全。六根不備。

以上諸條。未盡其罪。餘可比例而推。其以語言害人者。分其誤事與否。有無性命。而定其輕重。未損人事者。一言一過。十過一小罪。十小罪爲一大罪。一大罪折一算。十算折其半紀。其損人事者。一言一大過。十過一大罪。一罪折一算。十罪一紀。其誤諸國事者。一言百過。折壽一紀。其致人一命者。一命折一紀。仍令其所害之罪。反而報對。

枉屈傷人已亦傷

出言禍福漫思量

話到口邊休妄說

免遺罪咎致天殃

自殘章第三十二

太上曰。樹木惟植本。其枝乃敷榮。惟本先自剝。其枝焉可成。夫惟其剝。已傷其根。根既被傷。枝乃自傾。古之君子。愛物愛人。夫惟物與人。猶欲其生成。况於骨肉乎。不顧其骨。則傷其肉。既傷其肉。痛及其骨。則痛其心。夫何以自處。而忍爲殘毒。以其不睦。故自其已出。疏猶不可。而况乎宗族。宗族相殘。由乎其不睦。弗克故殘。殘斯害速。害則攻。攻則天倫廢。廢則不可爲。則將自覆。

孔子曰。宗也者。言乎其同祖也。親也者。言乎其同出也。猶水之有源。木之有本也。壅其源。則流塞。傷其本。則枝槁。夫人不思夫本源。故不睦。其宗親也。焉有人獨枯而已。獨榮者哉。是亦左矣。是故因財而攻。訐者其罪爲貪。挾讎而攻。訐者其罪爲毒。挾勢而攻。訐者其罪爲暴。好訟而攻。訐者其罪爲爭。藉故生釁。而攻訐者。其罪爲譎。詭謀而攻訐者。其罪爲矯。斯數者皆不仁也。不仁則殘。殘則忍。忍則虐。則將加諸其不法者矣。夫禽獸猶有羣也。蜂蟻猶有禮也。宗親而攻訐之。則與禽獸類。奚擇哉。

玉尊曰。有攻訐。而至於傾陷。或更至於死亡者。此無他。貪與刻。暴與強也。爾惟攻之。天惟罰之。爾惟訐之。天其報之。弗或有遺者。其省諸。

一因忌生釁。挾怨攻訐之罪。削其壽祿。註橫死籍。生遭挫折憂鬱。死入鑊湯獄。再入刺腦挖心。諸小獄。罪滿轉世。跛殘五體。不備。愚。賤。獸。癡。

一恃勢欺孤。凌空攻訐之罪。生遭枉屈。孤老貧寒。死入屠割獄。割截肢體。轉世孤貧六根不全。一發其隱曲。挾禍攻訐之罪。生遭刑辱牢獄。死入鑊湯獄。盡治其罪。轉世愚癡癱殘百病。

一利財貪產。串禍攻訐之罪。生受薄弱破耗混沌。子孫敗亡。死入屠割獄。再轉諸獄以盡其罪。轉世貧耗流落餓殍。

一同謀傾陷。襲害攻訐之罪。生受刑獄枉屈。困苦顛連。死入冥冷獄。寒冰灰池糞尿汚陷。轉世孤寡無依。愚賤癡蠢。

一得意忘恩。攻訐舊事之罪。生遭流落刑辱凶死。死入風雷獄。再入各獄報對。罪滿轉世。為瞽瞎癡聾。五體不全。再轉卵生。

一爭雄鬪勢。互相攻訐之罪。生即以所爭者敗之。困厄而死。死入火醫獄。火焰騰燒肢體焦然。轉世貧弱無依。

一棄滅天倫。顛倒攻訐之罪。生遭刑戮。死入風雷獄。霹靂碎壞粉蓋其身。再入火醫獄。燒焚灰炭。轉世熱化之蟲。

一枉曲計害。反捏攻訐之罪。生遭橫禍株連。幽枉而死。死入金剛獄。金剛拷掠百體碎壞。轉世流落凶死。再轉胎生六畜。

以上諸條。別其輕重而施報對。其未經致命者。遠者疏者。一次五過。十過一大罪。近者至親者。或同胞之類。一次十過。十大過奪一算。因其攻訐而釀成禍敗者。一次百過奪一紀。致命者。一命折一紀。以下犯上加一等治罪。以上凌下如之。

宗親一體本相同。倫理攸關忍詰攻。

根本既傷枝幹剝。神人共怒必終凶。

干天章第三十四

太上曰。很戾戕義。剛強戕仁。戕仁則心忍。戕義凶之馮。干天者不善。失天之親。干天者必禍。則神必曠。殃必及夫身。挫辱其自瀕。折之惟矜。

孔子曰。很戾者言乎其剝刻而無餘地也。剛強者言乎其凶殘而心忍也。夫天之生物。生則愛之。愛則無弗仁。曰生曰殺。數也。自然之理也。非天之殺之也。而人故不仁。不仁則任性自用。是干天也。是故心不仁則行險。心不義則行暴。險則殘忍至矣。暴則戕害及矣。嗚呼。戕仁者自戕。戕義者終亡。古之君子。已言之矣。其又何罪乎。

玉尊曰。心不仁。故性縱。性縱故行爲必暴。惟行推心。律有無形而施者。惟心及行。律則明而伐之者。剛強很戾者。吾以挫折報之。律其奚逃。

一狂言暴語。動輒傷人之罪。生遭枉屈。橫禍舌瘡喉癰。死入屠割獄。再入拔舌諸小獄。罪滿轉世爲殘弱暗啞。

一謾語辱人。不留餘地之罪。生遭落魄水火而亡。死入屠割獄。再入拔舌碎心諸小獄。罪滿發入無間獄。五百劫轉世死亡再轉水族。

一壁面辱人。不顧禁忌之罪。生遭官刑。枉屈非禍。挫折。死入鑊湯獄。再入翦舌嘴錘諸小獄。轉世夾舌吐語不明。面目不揚。

一逞強唾罵。不顧尊卑之罪。生遭惡症。惡瘡殺斃。死入風雷獄。轉世邊夷外域。癩殘百病。疥癩癰疽。人人嫌恨。

一氣暴心很。動輒鬪打之罪。生遭刑戮。或水火淹焚。死入普掠獄。極致拷掠。轉世五體不全。六根缺廢。

一 虐待僕從。因打傷命之罪。或致成疾者。生遭落魄毒瘡惡症。致命者准其索命。死入火鬻獄。再入挫骨刑足斷手諸小獄。轉世報對。

一 任性狂悖。虐辱鄉黨之罪。生遭挫折官刑牢獄。甚者刑戮。死入風雷獄。再入毒蛇鑽孔銹釘等獄。轉世殘廢乞討。

一 刻財致富。虐待貧人之罪。生遭破耗落魄。久病淹延。死入冥冷獄。再入寒冰飢餓焦渴等獄。轉世貧耗。或孤老無依。或流落乞討。

一 取利取財。逼迫無餘之罪。生遭枉屈橫禍凶死。死入火車獄。轉世癱殘五體不備。孤貧乞討。

一 豪霸強很。惡佔財產之罪。生遭對敵枉殺謀刺。死入阿鼻獄。底備受諸刑五百劫。轉世螻蟻。

一 陰很極惡。心殘刻虐之罪。生遭砍殺。或崖崩樹打之類。死入火鬻獄。再入諸小獄罪滿。轉世孽障跛殘乞討。

一 結黨成羣。好行撻殺之罪。生遭刑辟。死入風雷獄。粉齏其體。再入碎心十六獄。盡治其罪。轉世孤殘貧弱。報對再轉虎豹毒蛇。

一 聚黨逞強。肆行淫掠之罪。生遭非刑。死入風雷獄。轉入火鬻獄。再轉屠割獄。諸獄盡治。轉世娼妓填還。再轉腳猪母狗。報對清白。復轉鴿鷓鷃。

以上諸條。難盡其剛強很戾之罪。比案而治。口犯者口刑。啞報。身犯者身刑。癱殘報。酷虐者酷虐報。致命者報對輪迴。

剛強很戾干天怒。 天律條條豈能恕。

逢人理處讓三分。 留作將來受福路。

是非章第三十五

太上曰。是則是之。非則非之。無懷爾私。惟以適宜。含乎其中。一而弗移。乃及其理。以理而施。以心爲理。以理爲期。是非既當。天人宜之。若反乎此。刑亦隨之。

孔子曰。當者言乎其適中也是。非適中則其心平者情亦平。心平情平。則隨施而應。隨應而當。其亦有或爽者乎。是故有不明乎理者。則是非誤用。有既明乎其理。而故移於情性者。則是非顛倒。有既明乎其理。平乎其情。而因物以遷者。是非則轉移。有雖明其理。迫於勢徇乎情。而悖其初心者。是非則變易。有性生既僻。而終不復悟者。則是非終茫茫。不知所辨。又焉知其當與否乎。

玉尊曰。是非不當。由情之不當。情之不當。由心之不當。由理之終不明也。爾曲而應之。天曲而報之。爾僻而行之。天巧而施之。爾施之不當者。天施之而無所不當。律誅其心。又焉不當。

一心地不明。是非誤用之罪。生無發達。蹇難常遭。死入屠割獄。碎心拔舌。轉世聾瞎。

一任性縱情。是非罔用之罪。生遭破壞。孤苦奇窮。死入鑊湯獄。鼎釜烹煎。再入碎心十六獄。轉世跛殘貧耗。

一性情乖戾。是非偏執之罪。生遭奇禍。身落淹蹇。死入火翳獄。猛火煨煉。再入挖心十六獄。轉世癡疾愚朦。

一傲性矯情。是非曲用之罪。生遭惡症。毒瘡橫禍。死入風雷獄。震雷霹靂。再入黑雲沙十六獄。轉世膿血癰疽潰爛。

一隱毒顯嫉。是非背用之罪。生遭刑戮。非災。死入風雷獄。再入鑊湯諸大獄。轉世飛禽。

一殘忍奸險。是非險用之罪。生遭刑殺。非禍。死入風雷獄。再入屠割大地獄。罪盡入阿鼻獄。五百劫。轉世溼生。

以上諸條。有不知誤犯者。別其輕重而治之。輕者一次一過。十過一小罪。十小罪爲一大罪。十大罪折算一月。犯至百罪。折一算。奪富貴一級。已屬下等。無富貴可奪。削者降以非禍。重大者一次十過。或百過。關國治亂者一次萬罪。入無間獄五百劫。一明知而故爲曲用者。一次十過。爲一大罪。十罪奪壽一紀。其關係重大者。一次照前加三等。關國治亂者。一次萬罪。諸獄刑盡。入阿鼻獄不赦。

天律誅心不爽毫。

豈由奸詭逞橫刁。

條條弗讓誰逃過。

巧計高時報亦高。

鎮平思化天越輔明津天帝天律卷二跋

天好善而惡惡。人好惡而惡善。人心好與天心異。天好生而惡殺。人好殺而惡生。天心好與人
心殊。夫春生秋殺。天有生而未嘗無殺。特生之者機。而殺之者數。實陰陽消長之自然。造化流
行之至理。非好惡遷移之所致。而生殺變易之爲施。然好惡與天心殊。是人心與天心反。則生
殺爲天心宰。是天心爲人心致。虛誣詐僞。曖昧以喪天良。很戾剛強。殘毒以戕天性。驕奢淫洗。
失天和而自戕。暴殄傷殘。干天怒而自賊。蘊殺機於悖逆凶頑之類。蓄惡業於奸貪酷虐之流。
甘死路以永迷。棄生機而弗顧。提撕不省。振發罔知。教化有所不行。譴責有所不畏。天待之而
不悟。天寬之而益橫。於是水火瘟癘。示漂焚疾。疴之報。蟲蝗饑饉。彰凶荒餓殍之懲。小災弗悛。
大劫漸至。紛爭割裂。假刀兵相殺。以戮奸。焚掠殲除。藉槍礮烽煙而殛惡。甚則山崩海竭。地震
天昏。或日月不明。星辰錯度。天文有變象之警。或雪雹失候。風雨愆期。歲時有災異之臨。彗孛
現而天下兵凶。機槍應而人民屠戮。大災大創。小災小懲。雖爲弗悔者。加誅實於死劫者。有別
有貌似善而心行隱惡者。有外類惡而內行實善者。有小故善而大事惡者。有初心善而未路
惡者。有夙善而今惡者。有夙惡而今善者。有一生小惡而一事大善者。有一生小善而一事大
惡者。引伸觸類。善惡有甄別之隱微。考過核功。賞罰有曲當之衡鑑。遠近遲速。顯報應無差
淺深。大小輕重。予奪曷漏。惟其所作。以報其身。如其所好。以施其報。好惟善。與天心感孚。天惟
純佑。秉德好惟惡。與天心相反。天其殛滅罔矜。故曰禍福無門。惟人自召。善惡之報。如影隨形。
感應從心。吉凶徵於片響。善惡動念。行止慎厥斯須。好惡常體天心。則造作自邀天眷。明暗皆
無惡念。則身家胥獲天庥。天律雖嚴。凶禍於我何有哉。是爲跋。

天律聖典大卷之二跋

太歲在庚申年冬十有一月降於西昌瀘山古玄天觀之東軒

高上梵光天大梵光皇天帝天律卷三序

人有生以來。未嘗弗善也。及情識開而四害五漏染之矣。遂失其一真於無何有之鄉。夫酒色之與財氣。非迷人者也。人之所不可無者也。惟不知所以節之。故自迷也。非四害之尋乎。人實自尋其害。世態之變遷如浮雲之無定。人心之機變乃萬狀之無端。機變既生。則好貪殘忍之念起。殺害苦毒之禍至。循轉無所休息。則流害無有底止。惟有曲直順逆之不同。乃有明暗隱顯之莫測。念動之於己。而人弗知。人弗知而奸私欺罔之意倖。詐偽相妨。爭奪相尙。禍亂報復之機。亦由此而興矣。不有律以治之。則環球之廣博。將不可爲矣。於是人心黑暗而有黑暗之獄。人心險毒而有險毒之刑。陽報以水火盜賊。官非口舌。疾病死亡之橫禍。以當妄取之直。陰報以諸獄拷掠之苦。以當所惡之罪。獄既苦於刑。凡諸考校。無或爽焉。司過之神。無或漏焉。報對輪迴。無或倖焉。人毋倖陰報之不可見。其無有不見之陽報也。遠近遲速。明暗隱顯。如其情而致。亦如人心之作而來。人心之巧。非巧也。天之巧。非人之所能爲也。非人之所爲。其焉逃諸天之所爲巧乎。天非巧也。造化自然。隨應而當。曲肖其心之情狀。而施適中其罪之造作。而應故無弗巧也。世人其省諸是爲序。

太歲在庚申年十月十四日降於西昌東鄉之達善園

天律聖典大全卷三

四川西昌種復善園原本

西昌李厚傑時品原校

向背章第三十六

太上曰。親者向之機。疏者背之宜。義者向之道。悖者背之機。向其義則順。向其非則逆。審其所背。明其所向。是義而向。非義而背。反是則悖。悖則乖其義。故以義道向者。惟道之岸。以悖逆向者。惟道之畔。畔則乖。宜乖宜。則禍奇。天之向背。惟人而施。人之向背。惟禍福之基。

孔子曰。向者言乎其所當行也。背者言乎其所當去也。宜也者。情與理之適乎其中也。而乖之則將悖矣。悖則逆矣。是故向義而背非者。順之道也。向非而背義者。逆之道也。順吉。逆凶。惟影響。

玉尊曰。不當向而向。向非宜也。不當背而背。背非宜也。非其所宜。則謂之乖。乖則有律以懲之。一棄順效逆。背親向疏之罪。生遭奇禍。異災。死入火車獄。再入屬獄。轉世六根不具。五體不全。怪病而死。

一絕情棄理。向非背是之罪。生遭惡症。瘟疫。死入鑊湯獄。再入碎心諸獄。轉世邊夷。癩殘疥癩。一矯情悖理。向逆背順之罪。生遭枉法。失意。所謀不遂。死入風雷獄。再入屬獄。轉世盲愚。暗啞。一明知順逆。故乖向背之罪。生遭破敗。死入屠割獄。再罰各小獄。轉世孽瞎乞討。一不知順逆。妄乖向背之罪。生遭挫辱。死入火鬚獄。再入諸小獄。轉世疲疴。結跌。一桀傲悍厲。強乖向背之罪。生遭落寞貧困。死入風雷獄。再入各小獄。轉世疾愁。

以上諸條。心犯者以心疾報。口犯者以口舌疾報。身犯者以身受刑辱挫折報。眼犯者以盲瞶目瘡目疾報。

天理人情領會通。自然向背合乎中。

若經順逆顛倒。律有明條治爾躬。

虐下章第三十七

太上曰。皇天生我。以配天人。國家養我。以治天民。我爲何德。以報君親。顯諸權者。必行吾仁。執諸法者。必行吾真。功與過也。惟心之馮。公則有諸義。以達乎仁。故不公則私。私則必貪。貪瞋則殘。忍殘忍不仁。不仁者天嗔。惟天之嗔。凶其將自瀕。

孔子曰。王公曰功。國公曰勳。合而言之。有勞績者皆功也。功必有績。有績則有爵。以榮之。有祿以富之。此人之所慕者。慕則貪心起。而公道失。公道失而私心盛。私心既盛。則必有殘人者。以成己功。謀人以作己功。虛人以攘天功。攘人功以爲己功。皆不仁也。不仁者惟心之用。惟天之怒。惟律之誅。惟身之受之矣。是故攘人功者罪。攘下功者亦罪。攘故必謀。故必有所竊。則不免於虐。此任性之罪也。有一於此。律其奚逃。

玉尊曰。取功以爲榮。人之本願也。故勞瘁報國以爲功。則功可賞。政治和而人民樂之。以爲功。則其功可喜。立善德言以爲萬世法。善政以爲萬世則。則其功可敬。虐民而爲功者。則非功。實罪也。攘人功以爲己功。是欺君欺國也。謀人命以冒己功。是干天也。虐下以取功者。雖其有律矣。天其誅之。殺無赦。

一苛徵剝民。虐下取功之罪。生遭傾覆刑。陷死入溟泠獄。五百劫再入剝皮抽筋諸獄。盡治其

罪。轉世牛馬墳。還轉世魚鰍螺蟻。

一苛政刻民。虐下取功之罪。生卽以其政敗刑戮而死。死入風雷火翳諸大獄。轉世牛馬。再轉虎狼毒獸。

一窮搜窮取。虐下取功之罪。生陷牢獄伏誅。死入火車屠割諸大獄。轉世娼妓。再轉牛馬牲畜。墳。還再轉雞鴨之類。

一變法銜能。虐下取功之罪。生卽以所變者報之。死入風雷鑊湯諸大獄。盡治其罪。復入阿鼻獄。底俟其所變法磨滅盡淨。方準出獄。永世水族。

一窮法奇術。創建苛政。虐下取功之罪。生遭奇禍非刑。死入屠割善掠諸大獄。治罪。入阿鼻獄。照前罪治之。

一任性屠殺。虐下取功之罪。生遭刑殺陣亡。或謀刺。死入風雷火翳諸大獄。轉世報對清白。再轉卵生。

一縱兵淫殺。虐下取功之罪。生遭磔首殛刑。死入風雷火翳九大獄。盡治其罪。轉世七世娼。十世牛。再轉溼生。

一驅兵枉死。虐下取功之罪。生遭震殛。死入風雷諸大獄。轉世娼妓。再轉牛馬猪羊。人食其肉。墳。還報對。

一縱兵焚掠。虐下取功之罪。生遭刑殺。死入火翳火車諸大獄。轉世照前一等報對。

一楚刑毒打。虐下取功之罪。生遭枉屈傾折。死入屠割善掠諸大獄。轉世奴僕。下賤驅役墳。還。

一酷刑誣服。虐下取功之罪。生遭刑陷傾折覆斃。死入鑊湯獄。再入碎心十六獄。治罪。轉世奴。

隸填還。

一套陷屠城。慘殺取功之罪。生遭刑戮。死入九幽諸大地獄。轉世牛馬猪羊十世。填還清白。復入阿鼻獄。永遠不赦。

以上諸條。其輕者以財數計。而定其罪之多寡。稱稱輕重治罪。若一二命十餘命。命數寡者以數填還。命數多者以牲畜填還。淫辱者以娼妓填還。

忍辱天民以虐施。

身方榮耀禍隨之。

貪功冒罪干天怒。

故有條條法憲垂。

敗節墮行章第二十八

太上曰。善事上者。惟以道德。棊忱忠克。持已敬克。將事勤克。事上之則。棊則不忒。惟心無忒。苟反乎此。惟世之賊。古之君子。有作在昔。正誼不謀利。守義不干澤。而干澤者。必喪其節。喪節必墮行。墮行必敗德。既敗爾德。民之盭勝。

孔子曰。上者。吾之所事也。吾之所事。則無詔。吾之所出也。是故可敬而不可慢。可忠而不可欺。可忠而不可僞。可諫而不可助。可去而不可詔。詔斯害矣。夫詔之爲事。將必有所希。有所希。則必曲其所欲。而就其所求。害斯甚矣。是故有以曲意詔者。必涉於賊。有以卑躬詔者。必喪其節。有以非義詔者。意在乎罔。若斯數者。希其旨。喪其德。而害及其人矣。罪孰甚焉。

玉尊曰。希旨之心。特干其恩澤。榮寵而已。故有難得其旨者。必曲意以將之。害乎。道害乎。德害乎。已。害乎。人。天律治之。厥罪曷道。

一柔詔惑上。妄希惠澤。其罪在貪削其貴祿。生遭潦倒。傾覆破敗。死入鐵犁耕舌獄。再入拔舌

獄轉世暗啞。

一脅詔獻媚。非禮曲從。其罪在欺。生遭落溲流。既死入剜眼獄。再入鐵丸獄。轉世缺廢五體。乞討流落。

一朦詔褻上。害人顧己。其罪在矯。生遭貶逐落魄。死入鑊湯獄。轉世缺唇瞎眼。

一枉詔陰蟻。瘠人肥己。其罪在險。生遭橫禍非枉。死入風雷獄。轉世愚盲癡疾。

一譖詔脅人。求己遂忿。其罪在詐。生遭落溲流。既死入屠割獄。轉世為娼妓。

一罔詔改命。妄希榮寵。其罪在讒。生遭惡症毒瘡。壽盡入火車獄。轉世男改女身。女為猪犬。

一非詔辱身。以喪先德。其罪為妒。牛遭破敗刑耗落溲。死入風雷獄。轉世男為娼妓。女為牛犬。

一剝人囊財。曲詔敗德。其罪為譎。牛遭破耗枉屈而亡。死入火鬚獄。轉世貧耗孤窮乞討。仍令報對清白。

以上諸條。以言犯者以暗啞報。以身犯者以膿血癰疽潰濫報。以事犯者以事敗身亡報。以財犯者以傾覆報。仍令填還其情輕者。惟言與財。一言一過。十過一小罪。十小罪一大罪。一

大罪奪算一月。十罪奪算一年。以財犯者一錢一過。十過一小罪。仍同前罪治之。外有填還

其因詔而害及人者。報對還償。因詔而債事者。陰謀害人者。事敗身亡。報加三等。

脅肩詔笑古人卑。妄意干求榮寵施。

敗節墮行招罪咎。重重地獄淚空垂。

恩怨章第三十九

太上曰。恩寵若驚。受怨若吾身。何謂恩怨。因之於心。何謂若驚。受之若驚。得之吾身。問之吾心。

故恩怨若驚。恩宜念吾心。怨宜休無存。苟有所因。忘乎其恩。則恩非德首。系乎其怨。則終其身。顛倒迷昧。終惑之弗明。反而省之。恩怨故若驚。惟恩之念。惟怨之恨。何有乎煩惱。而學將自成。孔子曰。受恩而不感者。以其事悅而易忘也。念怨而不休者。以其事拂而不易忘也。易忘故不感。不易忘故不休。此自惑之道也。是故受其恩而感者。仁心也。受其恩而不感者。是昧心也。昧心者不義。不義者不齒。不齒者其必有報矣。受怨而不念者。是義心也。念而不休者。是報心也。報心者終必有所求復。求復者必不免於禍矣。苟易而用之。念恩不休。受怨不感。其又何怨。其又何咎之有乎。

玉尊曰。受恩不感。是負恩也。念怨不休。是恨讎也。恨而不釋。將求所以復之。禍心包於隱伏也。受而不感。是昧心涉於不義也。律以誅之。並以滅身。其省之。

一身困受濟。受恩不感。其罪爲昧。生遭折辱。身受淹病。死入鑊湯獄。再入碎心諸獄。轉世困苦無告。

一身危蒙救。受恩不感。其罪爲妄。生遭危險。顛連傾覆。死入溟冷獄。再入糞尿諸獄。轉世猪犬濁畜。

一身賤蒙拔。受恩不感。其罪爲讎。生遭挫折。仍受顛連。死入火鬻獄。再入銅柱獄。轉世奇窮零丁孤苦。

一事急蒙救。受恩不感。其罪爲欺。生遭破敗。顛連所謀不遂。死入屠割獄。再入善掠大地獄。轉世肢體不全。膿血瘡潰。

一事破蒙周。受恩不感。其罪爲誕。生遭破敗。淪落死入善掠獄。復入火車獄。轉世癱殘缺廢。

一計破蒙全。反破人事。其罪爲悖。生遭冤屈橫禍。死人風雷獄。轉世柴蟲磨蟲熱化之類。
 一身困蒙濟。得勢反陵。其罪爲逆。生遭刑辟凶死。死入屠割獄。轉世牛馬猪羊墳還。
 一身賤蒙拔。得時反侮。其罪爲叛。生遭岩崩樹打或刑殺死。入鑊湯獄。復入碎心獄。轉世魚鼈。
 一身絕蒙救。事濟反害。其罪爲罔。生遭刑辱枉死。死入火鬻獄。轉世蛇蟲毒蟒蜈蚣。
 一懷疑挾怨。念怨不休。生遭惡瘡毒症。死入屠割獄。轉世貧耗孤苦。
 一自過反怒。念怨不休。生遭奪算。死入風雷獄。再入普掠獄。轉世猪犬。
 一誤讒不察。念怨不休。生遭耳聾惡症。死入銅柱獄。轉世聾瞎愚癡。
 一旁言誤疑。念怨不休。生遭挫辱。死入火車獄。再入穿耳獄。轉世聾瞎跛殘。
 一責恩懷怨。念怨不休。生遭蹇難。謀求不遂。死入冥冷獄。轉世騾驢駝馬。
 一責善生怨。念怨不休。生遭落魄。偃蹇。終身潦倒。死入鑊湯獄。碎心諸獄。轉世鷓鴣鴻雉鷺鳥。
 一責過挾怨。念怨不休。生遭挫折。落薄流亡。死入屠割獄。再入鐵丸地獄。轉世野狐貓犬。
 一因求不遂。念怨不休。生遭落窠。死入風雷獄。轉世癱殘五體缺壞。
 一偷竊被執。念怨不休。生遭貧陷。死入風雷獄。轉世狐狗。
 一協計不從。念怨不休。生遭刑戮凶死。死入鑊湯獄。轉世溼生。
 一詭謀識破。念怨不休。生遭挫折流亡。死入普掠獄。轉世手足攀縮行走不便。
 以上諸條。言語行事。心與身口。一次一過。十過一罪。過情者。一次十過。奪紀奪算。依次而奪。
 之。有富貴削其富貴。註貧賤籍。以餓殍流亡。死折四等惡籍。註之。

恩怨關頭要打關

當休當感。自心裁。

若將天理平情論。焉獲冥刑痛苦哀。

輕蔑章第四十

太上曰。天生蒸民。天之所愛。更生所治。爲民之戴。民戴爾身。惟爾之賴。若之何弗敬而爲之。敗夫敗民者。自敗失民之賴。天之弗愛。弗愛將有害。報其不待。天之弗容。地之弗載。壽命將傾。其何能待。

孔子曰。天民也者。天之所生也。輕蔑也者。輕天之所生也。夫天之所生。天無弗愛。天愛而我亦愛之。天其我愛。天之所愛。而吾弗愛之。天其不我愛。我弗愛民。惟民之害。天弗我愛。惟吾之所弗待。弗待禍其不可待矣。是故有苛法虐政。以求自衛。弗顧民瘼者。有尸位素餐。弗恤民苦者。有慕祿變法。弗恤民命者。有不時徭役。弗恤民生者。有剋剝民膏。厚斂民財。弗恤民力者。有任性楚梏。弗知民曲者。皆輕蔑也。輕蔑天民。以欺君國。是欺天也。欺天者。天其弗待。禍報弗可逃矣。

玉尊曰。天民者。天之所生。卽天之所愛也。撫之育之。生之成之。天猶陰隲之。而爲民上。乃輕蔑之。是輕蔑夫天也。天律必誅。報將無道。

一厚斂刻徵。弗恤民脂之罪。削其貴祿。生遭流貶。死入鑊湯獄。再入剝皮諸小獄。轉世貧耗孤窮。

一飽己蠹民。弗顧民命之罪。生遭核議。牢獄刑戮。死入風雷獄。復入溟泔獄。轉世牛馬填還。再轉水族。

一枉上刻下。弗顧民生之罪。生遭奇禍。破敗傾覆。死入屠割獄。轉世仍變牛馬猪羊。再轉野獸。

一尸位素餐。弗顧民瘼之罪。生遭傾折困厄。死入鑊湯獄。轉世餓殍流亡。

一苛法酷刑。弗顧民殘之罪。生遭刑辟。流貶落魄。死入普掠獄。再入火車獄。復入砍手剝足諸獄。轉世野牛野馬。

一賄賂枉屈。弗恤民冤之罪。生遭破耗貶斥落魄。死入火鬻獄。再入銅汁獄。轉世豬羊雞鴨。

一停案濫冤。弗恤民時之罪。生遭久病淹延。流貶挫折。死入溟泠獄。復入糞尿諸獄。轉世水族蛇鰍魚蛤蚌。

一徭役無時。弗恤民力之罪。生遭挫折貶斥刑屈。死入屠割獄。轉世流落困苦終身不遂。再轉鷓鴣鳩鳩之類。

一縱吏剝民。弗察民冤之罪。生遭貶斥落魄困厄病苦。死入普掠獄。轉世牛馬填還。

一搜款濟私。弗恤民力之罪。生遭破散。死入風雷獄。復入銅柱獄。轉世娼妓填還。再轉腳豬母狗。

一假公濟私。弗顧國計之罪。生遭破敗流亡。子孫娼盜。死入火鬻獄。復入吞火食炭諸獄。轉世駝馬填還。再轉化生。

一私罰私款。不顧國財之罪。生遭流貶落魄而亡。子孫斷絕。卽有子孫。以餓殍報。死入溟泠獄。復入飢餓寒冰獄。轉世豺狼猛獸。

一旱潦饑荒。弗恤民飢之罪。生遭刑辱。流貶破耗而亡。死入溟泠獄。再入飢餓焦渴獄。轉世貧耗無依。乞討落薄。

一改革善政。弗救民災之罪。生遭奇症惡病淹延。死入風雷獄。再入碎心獄。復入鑿解諸獄。轉

世聾瞎疲殘乞討。

一阻撓善政。弗興民利之罪。生遭失意刑辱枉屈。子孫斷絕。死入屠割獄。再入無間獄。五百劫轉世卵生。

一酷取窮搜。弗恤民慘之罪。生遭橫禍破散。死入火鬻獄。再入銅汁獄。轉世娼妓。再轉牛馬。

一假法枉民。弗顧民死之罪。生遭枉屈。卽以假法坐罪伏誅。死入銅柱獄。再入火車獄。轉世獐廔兔鹿。陷阱而死。

以上諸條。一錢一過。十過一罪。十小罪一大罪。一大罪奪貴籍一等。奪一算。傷一命者奪一紀。削貴籍一等。轉世填還報對清白。再轉囚生。分別輪迴。

天民原自上天生。豈隨輕蔑弗關情。

刑章憲法循環轉。畱得將來罪一身。

亂國章第四十一

太上曰。國以政而立。政以簡而治。古之聖人。象易以治。垂於後世。流而弗替。率由而從。靡有革易而變之者。惟國之厲。惟民之忌。其何能濟。故擾亂國政。律之所弗赦。刑之弗恤。惟受之弗逮。孔子曰。國無政。不立。政無理。不行。惟政在國。古之所治者。其何能易也。擾之爲言。滋弊。而使澄而滓。清而濁也。亂之爲言。拂理也。政本治而擾之。使亂。國其可得而治邪。此亂之道也。故變易舊章而擾亂乎國政者。國之賊也。改竄典型而擾亂乎國政者。國之忌也。苛法變治而擾亂乎國政者。國之殘也。更興繁役而擾亂乎國政者。國之矛也。以奸易好。以惡易美。而擾亂乎國政者。國之禍也。以今易古。以邪易正。而擾亂乎國政者。國之蓄也。有一於此。國其可得而治邪。亂

之機也。國家治亂之機。以政而關。政事治亂之機。以人而爲。有斯人焉。殺無赦。

玉尊曰。國有政。以理民。有政。以治事。宜古而不宜變也。宜簡而不宜繁也。宜一而不宜更也。而擾之。使治者亂之。是害民誤國者。其孰甚於此也。律有刑憲。罪豈能逃。

一創變新法。擾亂國政之罪。削盡壽祿。生遭磔首。極刑。死入風雷獄。再入九大獄。盡治其罪。入阿鼻獄。永遠不赦。

一更張新法。擾亂國政之罪。生遭磔首。極刑。死入九大地獄。再入無間獄。五百劫。轉世化生。

一創立苛政。擾亂國政之罪。生遭極刑。死入九大獄。轉世卵生。

一擴充苛政。擾亂國政之罪。生遭刑辟。死入九大獄。轉世溼生。

一街術變法。擾亂國政之罪。生遭刑辱。傾覆斷絕。子孫死入九大獄。轉世卵生。

一更新繁役。擾亂國政之罪。生遭惡症。凶死。死入屠割獄。再入普掠獄。轉世胎生。

一廢棄善政。酷設苛政。擾亂國政之罪。生遭極刑。枉斃。死入九大獄。復入阿鼻獄。不赦。

一改竄舊章。擾亂國政之罪。生遭刑辟。凶死。死入九大獄。再入無間獄。五百劫。轉世溼生。

一逗滋弊政。擾亂國政之罪。生遭極刑。死入九大獄。再入無間獄。五百劫。轉世化生。

以上諸條。律其最大者而言。其諸細者。照依所亂治罪。

治亂機關國政問。

敢行擾亂任增刪。

創新何法因何報。

天理昭彰有報還。

濫賞章第四十二

太上曰。惟皇建國。以立其極。國有賞刑。以立其則。以報其功。以彰有德。賞有攸係。以任其責。古

天律聖典大全 卷之三

一一

之善賞者。以德不以惡。以淑不以慝。以功不以私。以報有國。一絲一粒。爲國之血。爲民之膏。爲道之極。惟及其義。無及其特。反之賞之。國有常刑。以彰其殛。天有常憲。以誅其賊。惟心之思。無貳乃德。乃可對於國。

孔子曰。賞也者。國之所以勸賢也。卽國之所以進化也。非義也者。不宜賞而賞之也。不必賞而妄賞也。不可賞而濫賞也。是故有義焉。以制之。有禮焉。以節之。而使之公也。惟惡是賞者。惑也。爲私疑而賞者。惑也。惟公而不賞者。惑也。惟淑惟賢而不賞者。惑也。罪孰有甚於此乎。阻善之路。進惡之階者。其無後乎。

玉尊曰。賞之名者。所以進德而舉賢也。報功以崇德也。非義賞者。以耗國家。以亂國政。以害國本。其罪奚能逃哉。進惡阻德。天其不容赦矣。

一王功不賞。賞及非義。生削貴祿。壽盡入火鬻獄。再入屬獄。轉世淪落報對。

一國功不賞。賞及非義。生削貴祿。死入溟泠獄。再入屬獄。轉世淪落報對。

一有德不賞。賞及非義。生削貴祿。死入溟泠獄。再入屬獄。轉世同前淪落報對。仍令行賤。

一賢才不賞。賞及非義。生削貴祿。遭刑挫折。死入火車獄。再入碎心獄。轉世身體不全。愚賤懦弱。

一能才不賞。賞及非義。生削壽祿。遭枉屈事。死入錢湯獄。再入屬獄。轉世淪落報對。仍令賤弱愚朦。

一私親昵比。無功濫賞。賞及非義。生遭破耗傾覆。死入鑊湯獄。再入碎心獄。轉世破耗貧窘。

一私奸蔽賞。無功濫授。削其貴祿。生遭刑辟。敗亡。死入風雷獄。再入屬獄。轉世流落死亡。

一私黨結羽。無功濫賞。削其貴壽。敗露殺身。死入屠割獄。再入普掠獄。轉世蹇難落魄。刑罰枉死。

一好施假義。耗國濫賞。削其貴祿。敗露抄滅。死入屠割獄。轉世爲愚賤疾苦困厄。

一阿庇容奸。無功濫賞。削其貴籍。註平等籍。以破敗亡。死入風雷獄。再入火駭獄。轉世貧耗落魄。

一謀爲不軌。挾變濫賞。削其貴祿。註刑戮籍。以破敗亡。殁其全家。死入風雷獄。再入火駭獄。轉

世流亡疥癩而死。再轉毒蛇猛獸。

一好勝好奢。無功濫賞。削其貴祿。註貧耗籍。生遭挫折。傾敗困厄而亡。死入屠割獄。再入普掠

獄。轉世牛馬。再轉水族。

以上諸條。耗散國本。浪費民膏。自卿相宰輔。至於佐貳微職。皆同其罪。而輕重有差。較量入

獄。報對無訛。或係星官。下世沈迷者。降級罰人。世墮落墳。還滿籍。能生悔悟而發道心者。許

其復職。若仍沈迷。永失仙根。或係平等人者。發變畜道。以前律擬之。或係精怪。有道行者。應

世轉人。而復迷昧者。罰入陰山。永不復出。

國祿民膏。豈易賞。

勸賢彰德。有先型。

濫賞耗國傷天理

勸賢彰德。有先型。

濫刑章第四十三

太上曰。刑所以懲惡。不得已而誅。惟弗悛之徒。弗悛之徒。先王猶恤諸善用刑者。折其心而罪。當其罪而戮。雖死弗怨。惟己之辜。夫惟己之辜。罪不容誅。罪雖不容誅。先王猶恤諸。何況無辜。

孔子曰。辜者罪也。有自作之辜。亦有非自作之辜。有失意之辜。有必刑之辜。辜雖自作。古之人猶恤之。不得已而刑之也。非先王之好作刑也。不得已而用之也。而况無辜。其可刑乎。是故以挾仇妄刑者。罪在挾也。以不明而刑者。罪在昧也。以任性而刑者。罪在暴也。以縱暴而刑者。罪在忍也。以機械而刑者。罪在奸也。以枉道而刑者。罪在枉也。以非禮非義而刑者。罪在酷也。殘也。推諸其心。則餘罪皆可爲例也。先王不得已而用之。爾濫而刑之。是罔刑也。罔刑者。刑亦罔之理之。所必然也。

玉尊曰。秉刑者。秉天之肅殺之權也。天有肅殺之機。而無肅殺之心。而及無辜者。是有心也。或不明也。或昧之也。皆傷天也。傷天者。天必亦以刑傷之。刑不可免矣。

一黑奏不察。枉殺功臣。忠良賢直者。同例。轉世爲弱君。凌辱報對。仍降級一等。

一因疑生釁。枉殺功臣。降災禍國。傾逼而亡。降聖級一等。

一任性狂悖。枉殺功臣。降以橫災。滅命連十年。降聖籍二等。

一困厄蒙輔。國治謀殺功臣。降以病厄。非災。邊夷凌逼。降聖籍三等。

一事遂懷妒。謀殺功臣。降聖籍三等。遭外域凌逼。滅國連十年。子孫懦弱。

一苦諫忌直。枉殺諍臣。降以橫禍。幽逼。仍降聖籍三等。

一朋黨核議不察。妄殺無辜。降以疾厄。仍貶聖籍一等。

一外臣外害。被蔽枉殺。降以非禍。折其壽祿。生遭宮厄。仍貶聖籍三等。

以上帝律。不可詳擬。比例而降。仍令轉世報對填還。

一黑奏功臣。嫉賢枉殺。削其貴爵。生遭貶斥。流充幽逼。死入鑊湯獄。轉世下秩。報對填還。

一陰謀屈陷。刑及無辜。削其貴籍。註枉死籍。生遭破敗。刑戮。死入火駮獄。再入屠割獄。刀山劍樹。叢刺肢體。節節支解。轉世下秋。形體不全。

一角勝爭勢。刑及無辜。削其貴籍。生遭挫折。歿世人屠割獄。再入冥冷獄。轉世下秋。貧耗困厄。凶死。仍令填還。

一讒謗不察。刑及無辜。削其貴籍。生遭挫辱。貶斥。死入屠割獄。再入火車獄。轉世下秋。貧陋。偃蹇不遂。

一謀叛先計。刑及無辜。生遭刑辟。事破身亡。死入普掠獄。再入阿鼻獄。五百劫。轉世奴隸。報對。再轉明生。

一忌能妒謀。刑及無辜。削其貴祿。生遭傾覆。事敗身亡。死入普掠獄。再入踏解諸獄。以盡其罪。轉世下隸。報對。再轉六畜填還。

一蔽害株連。刑及無辜。削其貴祿。生遭挫辱。傾敗。死入風雷獄。再入屠割獄。轉世牛馬。報對。一曲直不明。刑及無辜。削其壽祿。生遭破敗。覆陷。死入火駮獄。再入普掠獄。轉世愚賤。報對。填還。

一利弊不察。刑及無辜。削其貴祿。生遭貶斥。流落。死入屠割獄。再入火車獄。轉世僕役。報對。一因禍仇誣。刑及無辜。削其貴祿。生遭撓挫。貶斥。流亡。死入屠割獄。再入籠湯獄。轉世五體不備。短折下賤。

一延禍妄扳。刑及無辜。削其貴祿。生遭刑戮。卽以破敗而亡。死入屠割獄。再入冥冷大地獄。轉世破害牽連。刑辟報對。

世破害牽連。刑辟報對。

一借機屈害。刑及無辜。削其貴祿。生遭阨陷。如所作報之。死入溟冷獄。再入普掠獄。轉世殺身而歿。再轉牲畜。

一因事好謀。刑及無辜。生遭刑戮。死入風雷獄。再入火翳獄。轉世愚弱。報對被謀。

一縱屬虐害。刑及無辜。削其貴祿。生遭斥革。幽獄枉屈。死入火翳獄。再入鏹湯獄。轉世下流。報對。

一縱性苛虐。刑及無辜。削其貴祿。生遭惡病。綿纏。或遭刑陷。死入屠割獄。再入普掠獄。轉世隸役。報對填還。

一決理不明。刑及無辜。削其貴祿。生遭挫折。貶斥。枉屈幽斃。死入火翳獄。再入屠割獄。轉世愚弱。報對。

一知情不救。刑及無辜。削其貴祿。生遭挫辱。索冤。陽報而歿。死入屠割獄。再入火車獄。轉世愚賤。困厄。命窮。

以上諸條。自宰輔以至佐貳微職。權有輕重。罪有攸分。其出上界星官。不可以辱報對者。罰降塵世磨難。生生報對填還。其凡根柢罪。依刑所及之數。照獄刑治。害及一二人者。以索冤報對填還。害及多人者。以牛馬宰殺報對。轉世四生。永失人身。其軍陣妄殺無辜者。以上諸條。比例而治。

大舜五刑。欽憫恤。

胡爲妄用濫施爲。

人身已肉。一般痛。

何弗推心一反之。

慘殺章第四十四

太上曰。以義取財。以身守禮。古之君子。以之克己。一介苟取。君子所恥。罔義而行。古人弗齒。何況殺乎。惟其忍矣。而惟忍之慘何及矣。

孔子曰。財也者。世之所弗離。即人之所必用也。取之云者。以之涉世也。乃殺人而取之。是忍心也。夫身體髮膚。一絲皆痛也。夫妻父子兄弟。愛之弗忍離也。殺其一以悲其家。殺其身以取其財。殺之者忍而死之者泣。抑何罔諸天理也。若是乎。是故有謀殺者。有刑殺者。有劫殺者。有陰殺者。有勢殺者。有計陷殺者。有乘危險而殺者。有臨陣而乘變殺者。殺矣而財取矣。子生而人死。汝得而人失。汝笑而人悲。君子弗忍言之。

玉尊曰。財固人之所弗可離也。然有分定之數也。殺人以取之。非不樂也。而死者。將有所不遂矣。而得之者。將有所弗利矣。

一陰險計陷。殺人取財之罪。生遭枉屈刑殺。死入鑊湯獄。再入刀山劍樹。復入鋸解諸獄。轉世淪落報對。

一計誘顛沛。殺人取財之罪。生遭破露凶死。死入屠割獄。復入火車獄。轉世殺身報對。

一乘危勢逼。殺人取財之罪。生遭刑戮。死入溟冷獄。再入鑊湯獄。轉世五體不全。流亡落魄。

一勢逼顛沛。殺人取財之罪。生遭刑殺。死入風雷獄。再入火鬚獄。轉世牛馬報對填還。

一驚夜劫掠。殺人取財之罪。生遭事破身亡。死入火鬚獄。再入屠割獄。轉世牛羊犬豕殺報填還。再轉山禽。

一攔途劫奪。殺人取財之罪。生遭刑殺。死入火鬚獄。再入屠割獄。轉世循環報對。

一飛禍牽連。殺人取財之罪。生遭破敗橫禍。死入屠割獄。再入火車獄。轉世野狐靈廬兔鹿。陷

阱而亡。

一兵勝乘勢殺人取財。轉眼人殺。死入風雷。諸大獄。轉世毒蛇蜈蚣毒蟲之屬。

一兵亂乘機殺人取財。轉身人殺。刑戮而亡。死入風雷火鬚。諸大獄。轉世犬豕牛羊。殺報填還。

一枉法濫冤殺人取財之罪。生遭破耗惡病而亡。死入屠割獄。再入火車獄。轉世奴隸。殺身報

對。

一豪勢橫肆。殺人取財之罪。生遭刑辟抄沒其家。死入風雷獄。再入火鬚。屠割獄。轉世貧弱

困苦下賤。殺身填報。

一機逗計逼殺人取財之罪。生遭傾覆刑挫而死。死入鑊湯獄。轉世愚賤困厄。殺身填報。

以上諸條。以計殺者。以事破報。以勢殺者。以勢衰報。以刑殺者。以刑自覆報。以兵吏胥役殺

者。以傾覆報。准令索冤冥曹質對。假人殺者。借刀殺者。以事破報。而殺之之人。仍同罪報。其

有一世殺人。夙有功德。不可磨滅者。令轉世報對。一世未報。準令世世尋報。務使質對清白。

其對手殺者。準前條索冤報。其勢大。殺人多者。以牛馬猪羊殺報填還。其計較謀爲殺人者。

以子孫報。所取之財。計其多寡。報對無差。

計刑兵劫殺諸人。

財盡身亡家亦傾。

惹得索冤冥府對。

更遭諸獄治形魂。

矯權章第四十五

太上曰。名位利祿。默有主宰。以握其權。豈容矯妄。以遂其奸。而肆其拳。傾人者自覆。矯妄者欺天。欺天者終逆。其爲無權。而爲其不然。不然之然。臨赫惟天。法網四張。其何逃焉。

孔子曰。位也者。承天爵以榮其身家者也。傾也者。使人覆敗也。傾之而取。利己損人。孰有甚於此哉。故有奸詭。以爲人可傾。而位可取也。位可取。而身可長享也。謬之甚矣。是故肆讒譖。以移其寵者。心陰之罪也。誣其行。以奪其權者。心罔之罪也。賄其賂。以奪其勢者。心佞之罪也。陰其謀。以陷其身者。心險之罪也。矯其命。以屈其命者。心妄之罪也。若此者。欺天也。以爲可傾。而天其實主之。以爲可取。而天實有鑒之。奪其祿。奪其位。禍其不可說矣。

玉尊曰。取其位。而自榮。妄心也。位不易取。而必思。所以傾也。心既欺。則其行必詐。行詐則事詭。詭其自幸也。天豈容爾奸乎。有報焉。以自傾之。

一 矯詔屈害。傾人取位之罪。削其壽祿。生遭刑辟。貶斥流竄等禍。死入九大地獄。全治其罪。轉世七世。娼十世。牛再轉水族。

一 獻讒誣害。傾人取位之罪。削其壽祿。生遭禍敗。流貶。死入鑊湯獄。復入碎心拔舌諸獄。轉世報對。再轉暗啞癱殘。

一 賄賂買奸。傾人取位之罪。削其壽祿。以事破身家。抄沒報。死入風雷獄。再入屠割獄。轉世報對。仍令愚癡跛殘。

一 買盜串害。傾人取位之罪。生遭刑戮。事破伏誅。死入屠割獄。再入火車獄。轉世報對。仍令六根不全。流落無依。

一 僞狀賄賂。傾人取位之罪。削其壽祿。事發伏罪。仍以誣人之罪報之。死入屠割獄。再入溟冷大地獄。轉世報對。仍令疲病。結跌下賤。困厄。

一 僞誣通敵。傾人取位之罪。削其壽祿。以事破抄沒。刑斃伏誅。報。死入鑊湯獄。再入普掠獄。轉

世報對。仍令愚賤暗啞。

一尋隙砌罪。傾人取位之罪。削其壽祿。事敗刑誅。死入溟泠獄。再入普掠獄。錮解等刑。轉世報對。仍令零丁落魄孤窮餓殍。

一播謗誣名。傾人取位之罪。削其壽祿。生遭傾覆禍敗身亡。死入鑊湯獄。轉世報對。仍令疲拳暗啞聾瞎。

一自罪反誣。傾人取位之罪。削其壽祿。生遭傾覆事敗身亡。死入銅柱獄。再入銅創諸小獄。轉世聾瞎跛殘。仍令報對清白。

以上諸條擬其大者以治之。其諸微者。或一事削責籍一等。減壽半紀。致命者奪壽一紀。令其索冤。再重者。情關慘毒。一命奪二紀。計其所傾者。忠孝善良。一命奪其壽。立彰報對。有降三級。或罷職。或卽以流竄死亡報。以稱稱其罪之輕重而施。

默有權衡主自天。

任君詭譎命終捐。

迴思名位成春夢。

果報臨頭更慘然。

殘殺章第四十六

太上曰。不祥之器。其惟佳兵。不得已而用。以征不庭。不庭既服。則修德以進。明德以興。撫之恤之。以德爲鄰。後世好殺。以示威赫。好刑以誅戮。以肆其殛。失先王之意。而敗乃德。敗德者不祥。天怒將及。

孔子曰。降也者。勢敗而求服也。服也者。心折而從服也。非敵之謂也。夫征伐以討不庭。耀德以來遠人。來之來也。先王恤之。若吾赤子也。而祿之。而爵之。以伸其能。以示其德。而况乎殺與戮。

乎。是故有誘敵套陷者。不仁。既服而誅者。不義。就我而殺者。不才。不仁不義不才。忍之心也。忍心者。于天。于天者。天怒。天怒者。天殃。殃必及夫身矣。

玉尊曰。臨敵而妄誅戮者。猶有罪焉。既降既服而誅之。是以求生而反速死也。不仁之罪。孰甚於此。

一誘敵計陷。誅降戮服之罪。削其壽祿。絕其子孫。以刑憲現報。死入風雷獄。再入刀山劍葉諸獄。轉世報對。再轉牛馬猪羊。以盡其數。入阿鼻獄。不赦。

一假和機伏。誅降戮服之罪。削其壽祿。以伏誅現報。死入火翳獄。轉世報對。再轉猛獸餓虎飢狼。狴犴豺獍。

一臨敵招降。誅降戮服之罪。削其貴祿。以貶斥流竄循環現報。死入鑊湯獄。再入溟泠獄。轉世爲其驅役奔走。殺戮填報。再轉蛇蟒毒蟲。

一貪功枉殺。誅降戮服之罪。削其壽祿。以事敗貶竄刑辟現報。死入屠割獄。再入溟泠獄。轉世報對。

一縱性強暴。誅降戮服之罪。削其壽祿。以挫辱流貶。令索冤現報。死入火車獄。再入溟泠獄。轉世報對。

以上諸條。計其命數。以施報對。一二命。或至百命者。以循環誅戮報對。絕其子孫。至百命以外。及千命者。以牛馬猪羊牲畜報。至萬數者。以百世牛馬報。入阿鼻獄。永劫不赦。

懷遠招攜耀德威。 古人刑憲不枉施。
誅降戮服眞殘忍。 天怒流殃自殺之。

病國章第四十七

太上曰。國以正而立。以賢而興。賢者國之寶。正者國之經。國無賢不治。事非正不行。必暢其猷。賢正乃伸。苟有小人。斯病其行。病其行。惟詭。詭者奸之羣。故邪正不相宜。賢否不並行。惟興之。敗。惟僻之情。貶正排賢。妨國病民。莫此爲甚。如之何得生。天討有罪。如之何弗傾。

孔子曰。賢也者。成德之謂也。正也者。正直之謂也。國有正。則國立。有賢。則政治。國立。政治。而後天下平。是故君子有以伸其正。而遂其賢。賢者正者。伸其志。而遂其行。國無弗治矣。賢者正者。逐之去。而速之行。國不得而治矣。夫賢與正。以天下國家之心爲心。故國用之。而治。小人者。以名位利祿之心爲心。以弄權弄法之心爲心。故國用之。而亂。然邪與正。賢與否。相形之勢也。相勝之機也。伏其漸。而微其機。故不可得而辨也。於是正者欲治。而邪者欲亂。賢者欲興。而愚者欲敗。治亂之閒。興敗之際。故不相容也。不相容。故貶之排之。而欲其逐之去。速使之行也。妨國病民。亂國亂天下。孰有甚於此哉。憲法所以必誅也。

玉尊曰。國用賢與正。則國治。賢與正得伸。則奸與邪降。奸邪降。而奸邪滅矣。賢正升。則賢正興矣。機微漸伏。非上哲之主。焉得而辨之。故邪不貶。正則其計不行。奸不排。賢則其奸不遂。貶之排之。賢與正去。而奸邪行矣。奸邪行。而國亂矣。妨國病民。禍國亂天下。孰有甚於此哉。有律誅心。曷其希免。

- 一懷奸求遂。貶正排賢之罪。削其貴祿。以奸禍殺身報。死入風雷獄。轉世鱗介。
- 一變法求遂。貶正排賢之罪。削其貴祿。以法破滅身報。死入火鬻獄。轉世野狐貓犬。
- 一通敵思叛。貶正排賢之罪。削其貴祿。以事敗抄沒滅身報。死入屠割獄。轉世牛馬犬豕。

一結黨伏禍。貶正排賢之罪。削其貴祿。以黨敗殺身報。死入火車獄。再入溟洽獄。轉世魚鱗羣族。

一弄權舞弊。貶正排賢之罪。削其貴祿。以禍變刑獄報。死入屠割獄。轉世蝦蟹蚯蚓。

一貪婪變法。貶正排賢之罪。削其貴祿。以抄沒滅身亡家報。死入普掠獄。復入鑊湯獄。轉世牛

馬猪羊填還。再轉雞鴨之類。

一恃寵賣奸。貶正排賢之罪。削其貴祿。以循環貶斥流亡報。死入屠割獄。再入火車獄。轉世貓犬。

一伏變思篡。貶正排賢之罪。削其貴祿。以事敗抄滅身家報。死入九大地獄。盡治其罪。轉世溼生。

以上諸條。擬其大者。其諸次者。例案而治。仍令報對清白。

條條法律儘森嚴。何苦懷奸擅弄權。

休道勢高無對敵。老天報應有循環。

陵僞章第四十八

太上曰。惟孤與寡。數之不幸。有生不辰。惟窮之命。天寔弗周。數之所困。矜之恤之。憫其弗應。何爲陵僞。使之飲恨。是亦不仁。天之所憎。天之所憎。身其將弗幸。弗幸弗幸。禍其報以證。而質其刑。庫其質而應。

孔子曰。孤無父也。寡無夫也。此窮民之無告者也。天命弗辰。而致其阨。自生弗造。而致其極。天雖困之。天復矜之。恤之。以其稟賦之弗毅也。而陵之自我。使其無立身。僞之自我。使其無生地。

夫何忍之而致於此極乎。故以勢陵僭者以勢敗。以權傾僭者以權傾。以計陵僭者以計報。以事陵僭者以事覆。陵人者天亦陵之。僭人者天亦僭之。非天之陵之僭之也。理之有循環也。陵之僭之。其又何益之有哉。

玉尊曰。孤與寡數之窮也。陵與僭心之忍也。陵者僭者。以其無勢也。以其爲可欺也。以爲可欺。天其弗可欺。以爲可陵。天其弗可陵。以爲可僭。天其弗可僭。夫孤者寡者。遭逢之而自恨弗暇也。而乃陵之僭之。是使人於不幸中更弗幸也。慘乎弗慘乎。忍乎弗忍乎。而忍之者。天之報之。禍亦陵僭而至矣。

一計套強竊。陵孤僭寡之罪。以計敗還復報。生遭傾覆。禍敗惡病奇症。死入屠割獄。再入火車獄。轉世愚癡困陋。仍令報對。

一謀困強竊。陵孤僭寡之罪。削其壽祿。註餓殍籍。以謀敗傾覆報。死入鑊湯獄。再入普掠獄。轉世癡殘愚賤。

一甘誘惡竊。陵孤僭寡之罪。削其壽祿。以事敗禍纏傾覆報。死入風雷獄。再入火斃獄。轉世貧耗落魄。

一恃強豪竊。陵孤僭寡之罪。削其壽祿。註困陋籍。以勢傾索對報。死入銅柱獄。復入鑊湯獄。轉世癯殘百病疥癩癰疽困陋無告。

一始蠶終鯨。陵孤僭寡之罪。削其壽祿。註敗亡籍。以枉屈刑困報。死入火斃獄。再入屠割獄。轉世五體不全。六根壞溢。

一借案扳誣。陵孤僭寡之罪。削其壽祿。註流亡籍。以官刑牢獄。身家傾覆報。死入鑊湯獄。再入

普掠獄。轉世困陋官刑牢獄死。

一貨利套誘。陵孤偪寡之罪。削其壽祿。註飢餓籍。以家破困厄。傾亡報。死入銅柱獄。再入金剛獄。轉世五體破裂。衣食不充。

一買奸圖害。陵孤偪寡之罪。削其壽祿。註破耗籍。以奸枉還復報。死入火鑿獄。再入屠割獄。轉世破敗流落凶死。

一欺死負託。陵孤偪寡之罪。削其壽祿。註破耗籍。以計破家亡身殞報。死入金剛獄。再入溟冷獄。轉世五體不備。愚癡困厄。

一骨肉相殘。陵孤偪寡之罪。削其壽祿。註敗亡籍。以身家敗亡子孫落實報。死入金剛獄。再入火車諸獄。轉世牛馬等畜。

以上諸條。計其財產多寡。對質還報。致傾性命者。以索對報。所謀之財產。或還原人。或令破耗。傾覆本人。報對清白。仍殃及其子孫。

孤窮寡弱數之奇。凌偪何堪復再施。
報對循環終失利。奚爲當日用心機。

賣法章第四十九

太上曰。國有憲法。以立紀綱。法以懲奸。以遏矯狂。匪夷所思。而遂其不良。夫弄奸玩法。國有典章。乃蔑其視。而恣其強。枉法者。法枉。枉法者。終亡。子孫泯滅。其家然後先王之憲法彰。孔子曰。賄賂以害人者。其心最陰。其行最詭。賣法以殃民者。其心最婪。其行最毒。夫國家立法。所以懲惡也。畀之於官。所以代天也。而以賄賂柔之。是以奸惡而法也。則民之生死。不斷之。

以理而斷之以財。而受之枉之者。是法不界以官。而界之以賄賂也。強者生而弱者死。結者揚而愚者屈。富者直而貧者枉。殃民者孰有甚於此哉。代天者而干諸天。干諸天者。極諸天。弄諸法者。死於法。賣諸法者。亡於法。夫何益之有。

玉尊曰。天以法以立於國。國以法以界於官。官以法以正其奸。匪界以法以殃赤子。賣諸法者。是以公法而私授。以天法而妄行。以國法而飽其貪婪。爾飽之而民死。爾弄之而民殃。之天將亦以殃民者而殃之。以死民者而死之。夫何益之有。徒自權於乃法也。

一棄法受賂。屈斃善良之罪。削其貴祿。以貶斥破敗。病亡報死。入鑊湯獄。再入普掠獄。轉世貧賤。對質填還。再轉猪羊。

一棄法受賂。屈斃節孝之罪。削其貴祿。註破耗傾折籍。以身敗索冤報。死入風雷獄。再入銅柱獄。轉世癱殘百病。再轉魚鱉鱖鱉。

一棄法受賂。屈斃忠義之罪。削其貴祿。註流亡籍。以貶斥流貧索冤報。死入銅柱獄。再入火醫獄。轉世牛馬。

一棄法受賂。縱富凌貧之罪。削其貴祿。註貧耗籍。以勢衰傾覆報。死入屠割獄。再入金剛獄。轉世貧耗落魄。再轉餓狗癩犬。

一棄法受賂。縱暴凌弱之罪。削其貴祿。註困匱貧耗籍。以家破流亡報。死入火車獄。再入溟冷獄。轉世疥癩。疝惡症癰殘。困苦無依。再轉鷹鷂鷂鷂。

一棄法受賂。生死倒置之罪。削其貴祿。註挫折籍。以貶斥刑憲死亡報。死入銅柱獄。再入火醫獄。轉世流亡落魄。短折凶死。再轉虎狼猛獸。

一棄法受賂。縱暴殃民之罪。削其貴祿。註傾敗籍。以家破人亡報。死入火鬚獄。再入屠割獄。轉世貧耗五體不全。再轉牛馬。

一棄法受賂。獄謀屈斃之罪。削其貴祿。註凶死籍。以天霆報。死入風雷獄。再入火鬚獄。轉世蟻蟲溼生。

一棄法受賂。酷刑虐拷之罪。削其貴祿。註流竄籍。以事敗流竄死亡報。死入火鬚獄。再入屠割金剛諸獄。轉世山禽。

一棄法受賂。擱案沈冤之罪。削其貴祿。註困阨籍。以事敗勢衰受人凌辱報。死入屠割獄。再入鑊湯獄。轉世水族。

一棄法受賂。停案濫冤之罪。削其貴祿。註貧困籍。以貧困久病淹延報。死入溟冷獄。再入寒冰等獄。轉世水族。

一棄法受賂。妄扳株連之罪。削其貴祿。註傾折籍。仍卽以橫禍株連報。死入屠割鋸解諸獄。再入碎心鑊湯諸獄。轉世愚賤貧弱刑辟而亡。再轉牛馬猪羊。

以上諸條。既報其身。仍沒其家。最重者。以天霆報。稍次者。以火部焚燒報。其次者。以水府報。其刑所及者。以刑憲報。已沒其家。更絕其子孫。其上數條。較下數條。尤重而不報。以四生者。以其罪犯極重。多磨其形。而後轉諸四生。凡犯以上諸條。受以上諸報外。仍令本魂報對填還清白。

枉法殃民惱上蒼。

天條誅戮報昭彰。

勸君休作虧心事。

報應臨頭亦死亡。

變亂曲直章第五十

太上曰。食民之膏。以爲民上。受天之爵。爲民之望。仁之愛之。惟德是尙。體之恤之。裁成輔相。民有弗得者。惟心之恙。虛其衷以審。體其情以諒。折中以天理。而曲直當勿利貨財。爲之蔽障。勿縱性情。而酷其刑杖。匪折其理。天其有讓禍及其身。如之何弗量。

孔子曰。曲者民之弗順也。直者民之欲伸也。民之所望而吾變亂之。是拂民也。拂民者。拂其理也。拂其理而曲直斯變矣。曲直變亂而害不勝言矣。如之何爲民上也。故以禍利而亂曲直者。其心貪。以舞文弄法而亂曲直者。其心詭。以陰謀計陷而亂其曲直者。其心險。以威勢迫脅而亂其曲直者。其心暴。以任性縱情。弗察其隱而亂其曲直者。其心忍。以偏執悖理。弗順其情而亂其曲直者。其心殘。曲直既亂。貨利行而典刑變。性情縱而憲法乖。爲民之罪人。亦卽爲天之罪人也。天必有以報之。禍亦不旋踵而至。

玉尊曰。變亂曲直。罪惟三者。一曰任性。則與偏執不明者同。一曰貨利。則與舞文弄法者同。一曰盲昧。則與昏暗不明者同。以曲直變亂而利己損人。以禍於民者。罪弗勝言。律以誅心。形將焉存。

一巧佞鼓簧。變亂曲直之罪。削其壽祿。註困阨窮籍。以家敗零丁。孤苦報。死入鑊湯獄。復入碎心拔舌諸獄。轉世愚癡瘖啞。再轉水族。

一搖惑弗辨。變亂曲直之罪。削其貴祿。註困阨窮籍。以傾折事敗。困厄報。死入鑊湯獄。再入碎心十六獄。轉世愚癡聾瞎。再轉水族。

一陰謀計陷。變亂曲直之罪。削其壽祿。註傾覆籍。以家破身亡報。死入屠割獄。再入屬獄。轉世

愚癡嘔喘貧困殘疾再轉山禽。

一計害弗察。變亂曲直之罪。削其貴祿。註傾折籍。以傾折報。死入火鬻獄。再入刀山劍葉諸獄。轉世牛羊犬豕。

一賄買關節。變亂曲直之罪。削其壽祿。註貧耗籍。以家破貧耗死亡報。死入火車獄。再入溟冷獄。轉世癱殘五體不備。貧耗無依。再轉溼生。

一賄賣關節。變亂曲直之罪。削其貴祿。註傾覆籍。以事敗傾覆報。其子孫以娼盜報。死入火車獄。再入溟冷獄。轉世貧困嘔喘。再轉卵生。

一縱性酷法。變亂曲直之罪。削其貴祿。註殘病籍。以心痛惡症報。仍令傾覆。死入火鬻獄。再入屠割獄。轉世怯懦貧弱。再轉飢鶉鷓鴣等類。

一昏闇不明。變亂曲直之罪。削其貴祿。註傾折籍。以事敗貶斥。傾折報。其子孫以餓殍報。死入風雷獄。再入火鬻獄。轉世愚聾貧困。

一偏執不明。變亂曲直之罪。削其貴祿。註傾折籍。以傾折凶死報。其子孫以流亡報。死入鑊湯獄。再入碎心鋸解諸獄。轉世殘廢百體癱殘困厄。

以上諸條。枉一人者。削其貴祿一等。減壽三算。枉及一家者。削貴祿二等。減壽一紀。致命者。一命折三級。減壽一紀半。其所枉係忠孝節義善良者。一次削貴祿一級。一人削其二等。一家削盡。即以傾覆報。致命者。一命二紀。情酷者。以速報。所報之罪外。令對質填還清白。身罪未盡。轉世畜生報。其子孫以娼盜流亡報。甚者。以絕滅報。

曲直何堪變亂行。害深流毒損民生。

巧報循環無或爽。 休言世利任移情。

御罪章第五十一

太上曰。罪有攸作。刑有攸施。勿比私昵。勿惑鼓詞。勿縱爾性。勿任爾欺。以得情爲當。而適其宜。夫輕猶恤之。矧可重忍。以輕爲重。其可忍思。輕之輕之重之重之。天理折中。天其格思。爾乃悖乎。而天亦反乎。而

孔子曰。輕則輕。重則重。理之平也。重則輕。輕則肆。赦德之過也。輕則重。重則死。德之殘也。不得乎中。寧得乎過。勿失乎殘。殘則忍。罪以及人者。罪亦以反乎已也。是故以險心罪人者。其報慘以烈。其陰心罪人者。其報顯以赫。其殘心罪人者。其報殘以虐。其忌心罪人者。其報陰以脅。其暴心罪人者。其報暴以速。其詭心罪人者。其報巧以應。其婪心罪人者。其報傾以覆。輕重顛倒。罪亦顛倒。而施報亦顛倒。而應輕重。巧入罪。亦奸巧而定報。亦奇巧而應。無或爽者。

玉尊曰。以理折情。其罪當。以罪折理。其情離。以私用罪。則以私用刑。爾私天弗私。爾巧天尤。巧報以克當。曲應其所入。

一性暴心殘。入輕爲重之罪。削其貴祿。註貧患籍。以病患凶死報。死入鑊湯獄。再入普掠獄。轉

世貧弱。五體缺壞。再轉鴟鵂鷹鷲。

一性傲心戾。入輕爲重之罪。削其貴祿。註惡症籍。以事敗惡症傷亡報。死入鑊湯獄。再入普掠

獄。轉世缺唇醜面。孤苦貧窮。再轉狐兔。

一心昏性闇。入輕爲重之罪。削其貴祿。註流竄籍。以敗覆流竄報。死入溟冷獄。再入普掠獄。轉

世愚黯癡。再轉烏魚黃鱧鼈龜。

一搖惑鼓簧入輕爲重之罪。削其貴祿。註破敗籍。以庫對報。死入屠割獄。再入火車獄。轉世惡癡聾瞎瘖啞。

一違法徇情入輕爲重之罪。削其貴祿。註流貶籍。以流貶索冤報。死入屠割獄。再入普掠獄。轉世惡賤困厄。

一畏勢貪奉入輕爲重之罪。削其貴祿。註破敗籍。以事敗傾覆報。死入溟冷獄。再入普掠獄。轉世惡黯疲殘困窮再轉狼狐犬。

一倚勢作威入輕爲重之罪。削其貴祿。註傾覆籍。以勢摧傾覆報。死入風雷獄。再入火駢獄。轉世癯殘百病奇窮困乏再轉狐犬野貓。

一受賄變法入輕爲重之罪。削其貴祿。註滅沒籍。以身家水火淹焚報。死入風雷獄。再入火駢屠割獄。轉世牛馬豬羊。

一貪婪不遂入輕爲重之罪。削其貴祿。註傾折籍。以傾折流落報。死入火駢獄。再入屠割獄。轉世癯殘膿血潰爛再轉化生。

一因覺借機入輕爲重之罪。削其貴祿。註橫禍籍。以橫禍覆敗報。死入鑊湯獄。再入普掠獄。轉世貧賤困厄無依乞討流落再轉山禽。

一因觸生忿入輕爲重之罪。削其貴祿。註破耗籍。以破耗落魄失意報。死入屠割獄。再入火車獄。轉世流亡困厄。

一浮文砌罪入輕爲重之罪。削其貴祿。註奇窮籍。以流竄奇窮報。死入溟冷獄。再入鑊湯獄。轉世水蚓水蛇鱓鱧。

一知情誤定。入輕爲重之罪。削其貴祿。註失意籍。以喜逢得意。美中不足報。轉世失意。嘔血三世。

以上諸條。未致命者。一人削其一級。致命者。一命削其三級。減壽二紀。所屈之人。以索冤報對填還。其罪重者。子孫流落死亡。屬貪婪者。子孫娼盜。

罪輕猶是屬哀矜。

罪重何堪自揣情。

殘忍罪人殘禍報。

上天主宰默中評。

殘仁章第五十一

太上曰。殺者情之慘。爲刑之極。求生而弗可。救之而弗及。刀鋸在前。發楚無極。古之君子。下車而泣。引以自咎。以罪自惕。其有人心者。昆蟲草木。一介之微。猶知憫恤。而況於人乎。而況於殺乎。何忍怒之。及以怒加殺。不死者速死。惟速以逼。惟其忍心。是之謂殘德。殘德之賊。推諸其心。行事可必。嗚呼。忍心刑亦將自及。

孔子曰。殺者辟刑也。辟諸其身。痛之其心。父之與子。夫之與婦。一俄頃而永絕。情之慘。其有極乎。此君子所以弗忍也。夫見一蟲而不忍傷。見一畜而不忍死。蟲畜之微。君子猶有惻隱焉。而況於人乎。而況於殺乎。弗能救而弗之恤。反怒加及之。其忍也。奚至哉。推加怒之心。殘忍孰有甚於此。推加怒之機。將死者而死。不死者亦速其死。殘忍又孰有甚於此。爾弗忍人之死。天亦弗忍爾之死。爾忍人之死。天將亦忍爾之死。其奚謂乎。

玉尊曰。見殺者有二。一將死而未死也。一將弗死而速之就死也。當殺之際。有人焉。一言憫之。死者銜德於弗盡也。有人焉。一言以救之。死者將復生生。則銜恩於無盡也。而加怒及之。無論

其弗可救。或可救。皆不仁也。或可救焉。而一言以生之。功莫大焉。加怒之心。弗仁之甚者也。弗恤人之見殺。刑亦弗恤。爾之見殺。報有不爽。

一無辜受屈。因加怒而致死者。其加怒者與殺人者同罪。削其壽祿。註短折籍。以短折凶死。報死入風雷獄。再入火翳獄。轉世疲殘缺廢。

一罪弗應殺。因加怒而致殺者。其加怒者與屈殺人者同罪。削其壽祿。註凶死籍。以橫惡凶死。殺報死入火翳獄。再入溟泠獄。轉世怯懦困窮無告。

一情有可原。因加怒而致殺者。其加怒者與枉殺人者同罪。削其壽祿。註凶敗籍。以凶敗死亡。橫禍牽連報。死入銅柱獄。再入火翳獄。轉世癰疽五體潰爛。

一事有可救。因加怒而致殺者。其加怒者與妄殺人者同罪。削其貴祿。註暴死籍。生以索冤猝死報。死入銅柱獄。再入火翳獄。轉世手足攣縮六根不全。

一知冤弗救。因加怒而致殺者。其加怒者與冤殺人者同罪。削其壽祿。註凶折籍。生以凶折肢體惡證淹死報。死入屠割獄。再入火車獄。轉世足跌手跛肢體攣縮。

一知情弗辨。反加怒而致殺者。削其壽祿。註貧窮籍。以奇窮困厄猝死報。死入屠割獄。再入火車獄。轉世嘖嘖暗啞。

一罪雖應死。因加怒而速殺者。削其壽祿。註破敗籍。以謀爲失意。頓遭困厄報。死入溟泠獄。轉世光瞎盲聵。

一素仇欲報。因加怒而致殺者。削其壽祿。註挫折籍。以事敗挫辱報。死入溟泠獄。轉世光瞎耳聵。

以上諸條。惟後二條稍輕。一命奪壽一算。其中數條。一命奪壽半紀。其首數條。一命奪壽二紀。罪對之外。仍令冤冤報對清白。

殺者情傷見者悲。忍將加怒速之危。
若斯殘忍心何毒。報對臨頭罪有歸。

容過章第五十三

太上曰。失意之謂過。容過之謂惡。過起於不覺。而成於不卻。不卻將容過。容過將成惡。夫不覺猶可說。不卻不可說。不可說則縱過而莫遏。若火一燭。將及於燎原而炤熾。其博容過成惡罪之自作。罪之自作。將其不可活。

孔子曰。過特患不知也。知之特患不能改也。過而能改。善莫大焉。過而弗改。是謂過矣。故知而不改。是之謂容過。容則過長而惡成。知而反飾。是之謂文過。文則過滋而惡縱。既知而就其錯。是之謂縱過。縱則惡滋熾。罪滋深。深將自陷。過勿長。長則滋惑。惑則惡恣。惡恣則將自焚。自焚。身不可活矣。積過成惡。積惡成罪。不可復有活者。不改之使之也。

玉尊曰。知之而能改。過將反爲善矣。知而不改。過所以成惡。惡所以成罪矣。罪作於已。報及於身。不改之過。孰輕孰重哉。

一失意得過。以輕重關係論。輕者十小過。一大過。十過一小罪。百過一大罪。十罪奪一算。關係

名節綱常者。一過當十過。十過一大罪。奪一算。

一文過巧飾。一過當十過。百過奪一算。

一容過苟安。十過一罪。十罪奪算六月。

一縱過成惡。一過當百過。百過卽爲十大罪。奪三算。

一將過就過。十過一罪。十罪奪一算。

一過反自飾。逞縱成罪。一過當百過。百過爲十大罪。奪半紀。

一過關天下國家者。一過當萬過。失意者。一過奪一紀。故爲者。一過奪一紀。降貴級三等。

一因過誤人性命者。一命百過。奪半紀。故爲者。一過奪一紀。仍令報對填還。

以上諸條。知改一小過。折除前誤二過。改而不貳。一次折除前十過。爲一功。改而終身不貳者。一次折除前失百過。爲十功。知而能改。改而轉以化人者。化一人爲十功。化十人者。百功。改而再犯者。一次加等。一過爲十過。奪算一月。改而立誓。後復犯者。卽以所誓者報之。改而立誓。永不再犯者。改一過當百功。十功增算一月。百功增算一年。百大功增壽一紀。

失意因循過惡成。更加文縱罪非輕。

層層不爽天曹案。校對無差報應明。

失善章第五十四

太上曰。過不在大。患乎其漸積。善不在小。患乎其不立。善不立則惡漸積。則當力。漸善則爲功。必至其極。身享其益。而獲效。可必知。善弗移。以惡爲一。舍其蕙蘭。入於荆棘。是之謂自賊。身其自滅。

孔子曰。過也者。言乎其失意也。悔吝之象也。悔吝者。憂虞之道也。善也者。言乎其得理也。吉慶之象也。吉慶者。受福之道也。君子見過之不長也。知而必改。改而不貳。知善之不可失也。見而必爲。爲之而必力也。故過寡而悔吝滅。善立而吉福享。功成善立。而天之錫之。身若子。子若孫。

將受福於無盡也。小人以小過爲無傷而弗去。以小善爲無益而弗爲。故惡積而不可掩。罪大而不可解。不至於滅身而弗止。嗚呼失哉。此善惡之關。亦卽聖狂之界。知善不爲。以惡爲一。其揚諸。

玉尊曰。知善不爲。猶乎怙惡不悛也。知善不爲。是惡心也。惡心蓄而罪積。罪極而身滅。天鑒其昭昭乎。

一骨肉險危。知而不救之罪。削其壽祿。註破敗籍。以坐視人禍之禍報。死入風雷獄。轉世爲牛。一荒旱能救。知而弗救之罪。削其富籍。註貧耗籍。以禍家焚滅報。死入火鬻獄。轉入溟泠獄。飢餓寒冰等獄。轉世癩犬。

一人危力及。知而不救之罪。削其壽祿。註傾折籍。以身遭傾折。家遭破耗報。死入屠割獄。轉世愚癡。愚癡。愚癡。

一見人美事。知而不全之罪。削其壽祿。註破敗籍。以三世事成。失意報。死入屠割獄。轉世貧困。一見人善舉。知而弗成之罪。削其壽祿。註困厄籍。以家遭破敗。身遭困厄報。死入風雷獄。轉世醜面缺唇。

一阻善反謗。非議因果之罪。削其壽祿。註破耗籍。以家破流亡。身遭凶死報。死入風雷諸九獄。轉世犬豕。再轉溼生。

一敗人善舉。謬談無報之罪。削其壽祿。註短折籍。以橫禍株連。身遭短折報。死入火車獄。再入溟泠獄。轉世龜蛇。

一力能成美。弗成反遏之罪。削其壽祿。註貧苦籍。以家遭破敗。身形受苦。欲死不死。欲生不生。

報死入鑊湯獄。再入碎心獄。轉世牛馬。

以上諸條。屬一人一家事。知而不爲一事。削一算。減祿一年。其關名教綱常。力能爲而不爲者。一事。削祿三年。奪壽半紀。屬地方饑饉旱潦。力能爲而不爲者。一事。千過。削祿十春。奪壽一紀。弗爲則已。而反謗阻。致事中敗者。一事。萬罪。盡削其祿。奪壽二紀。其關學校儲育英才。名教綱常。是真善舉。力能爲而弗爲者。一事。削祿六年。奪壽二紀。或係前世有善。不可奪紀者。盡削其祿。以終身困窮。報在貴籍者。削貴籍。註貧賤籍。或降其品級。在富籍者。削其富籍。註貧耗籍。無富可削者。盡削壽祿。以速禍報。知善不爲之罪。本應之外。其反阻謗。而每事中。止者。輕者。以三世事成。失意報重者。以速禍報。仍及其子孫。以流落報。

蘇成變犬在當生。

阻善狂言惱聖真。

家破產消身作畜。

知善不爲罪匪輕。

詭罪章第五十五

太上曰。一言之差。引以自愧。一行之乖。恐以自累。矧伊其罪。弗思自愧。當吾罪之來。自愧之弗暇。何暇他之累。夫自作自受。自擊自權。知者猶不能弗敢自昧。自罪引他罪中之罪。罪中之罪。罪將覆墜。

孔子曰。自罪也者。言乎其自作也。積過成惡。積惡成罪也。引之爲言。欲以已罪而脫之也。夫自罪弗自愧。自愧猶弗及也。而引諸其他。自罪其能免乎。自弗能免。而圖引乎人。是罪中罪也。是故妄扳墊罪。求引株連者。罪之絞也。詭計誘套。妄求脫罪者。罪之險也。甘誘計陷。希冀累人者。罪之毒也。罪作於自。弗知悔而猶奸宄。以引他者。其無赦。

玉尊曰。自作之罪。無論當誅弗當誅。皆有應得以懲之。而弗思悛悔。以引人墊之。是與之險惡。孰有甚於此哉。當誅者固誅。不誅者亦將無赦。

一事敗巧飾。推人脫己之罪。削盡壽祿。註凶殺籍。仍即以所罪報。死入銅柱獄。再入火鬻獄。轉世豺狼虎豹。

一罪已無生巧。誘同陷之罪。仍即加罪三等。以殺戮報。死入屠割獄。再入金剛獄。轉世豺獮。一身已坐罪。徒叛分罪之罪。即以刑戮報。死入金剛獄。再入火車獄。轉世山甲狐兔野鼠。

一身已罹法。妄口亂拔之罪。以殺戮報。後死入金剛火車諸獄。轉世山羊猿猴。一見事將破。誘人替代之罪。削其壽祿。註凶折籍。以凶折挫辱。困戾凶死報。死入鑊湯獄。轉世

貓犬。

一謀奸事破。買引代罪之罪。削盡壽祿。不應速死者。以禍發家亡身殺報。其在速死者。即以刑拷加辱報。死入金剛獄。再入冥冷獄。轉世水蛇鱧魚烏魚。

一坐罪無奈。引坐墊財之罪。削其壽祿。註刑死籍。在應死者。以刑拷掠辱報。尙不在應死例者。削其壽祿。以傾家身亡報。死入鑊湯獄。轉世鰕鱸龜鼈。

以上諸條。在應死例者。以速死報。壽祿未盡。尙有可待者。仍註刑戮籍。以終罹刑決。終死橫

戾報。引他人代罪。未致死。以刑挫報。仍減壽一紀。至死者。報對填還。審決不明。因而誤坐者。同罪審決受賄。遂其所引。而罪他人者。未致死。一次降一級。奪壽一紀。以貶竄困窮報。致死

者。一命奪二紀。降貴祿三級。仍令索冤報對。自罪難逃。妄引他。刑書豈任爾移挪。

天宮巧使循環報。

枉用心機羅法羅。

阻化章第五十六

太上曰。人皆知政教以資郵治。皆不知方士以及藝術。補造化之缺。資生養之利。揚之興之。而博其利。濟作之在。昔行之於世。故有迹有繼。以至於無暨。塞之使不行。壅之使其滯。偏振其智。已乖其志。夫焉足恃。是之謂自蔽。以罪自罹。莫之致而至。

孔子曰。方書以利用方士以利世。藝以資生而造化。被非妖邪。巫蠱也。暢之興之。上有利於國。中以利於民。下以資其生。古人製之傳之。以行於世者。皆有所利也。而壅之使滯。塞之使閉。是以枉人者自枉。夫復何利哉。故以計壅塞者。其罪惟振心。以言壅塞者。其罪惟乖心。以事壅塞者。其罪惟矯心。以力壅塞者。其罪惟險心。心涉於叛者。其行乖而戾。以一己之乖戾而壅塞之。使民無所利。事無所濟。造化有所弗被。其干天之罪乎。其害世之蠱乎。夫壅塞人者。以言與事。以計與力。天之報爾者。以禍與死。以敗與亡矣。

玉尊曰。方猶言方書。方士皆挾高術以濟世者也。抱妙道以補造化也。藝術者。若星相醫卜之類也。國藉以資政治之不足。人借以資養生之弗被也。古人作之於前。而乃壅塞之於後。不亦妄乎。犯以上諸例者。皆有誅律以質對。其無或聞之有。

一方術。凡方士以及僧道醫卜星相一切正業。藝技之類。皆是。思通造化。策謀奇妙者。皆是。一妄言謬闢。壅塞方術之罪。削其壽祿。註短折籍。以傾敗短折報。死入風雷獄。再入銅柱獄。轉世流落乞討短命。

一擅祕不傳。壅塞方術之罪。削其壽祿。註凶死籍。以豺狼吞食報。死入銅柱獄。再入屠割獄。轉

世殘廢。五體缺壞。

一焚毀方書。壅塞方術之罪。削其壽祿。註病死籍。以瘋癩癱患報。死入火鬻獄。再入金剛獄。轉世柴蟲。木蟲磨蟲。蠅。蟻。

一計阻覆敗。壅塞方術之罪。削其壽祿。註破耗籍。以家破貧耗。盜賊劫掠報。死入鑊湯獄。再入普掠獄。轉世癘殘百病。疥癩癰疽。

一勢臨迫壓。壅塞方術之罪。削其壽祿。註困屨籍。以身遭困屨。家遭傾沒報。死入金剛獄。再入火車獄。轉世足跌手攀。面體缺壞。

一力阻黑奏。壅塞方術之罪。削其貴祿。註困屨籍。以身遭流竄。家遭困屨報。仍絕其書香。子孫流落貧賤。身沒之後。入溟冷獄。二百劫。再入鑊湯獄。轉世牛。遭火焚雷擊。

一肆虐枉殺。壅塞方術之罪。削其貴祿。註凶死籍。以身遭刑戮。家被抄沒報。死入溟冷獄。再入鑊湯獄。復入阿鼻獄。三百劫。轉世邊夷女。身癘殘百病。

一冤刑枉獄。壅塞方術之罪。削其貴祿。註刑殺籍。以身遭刑殺。家遭破敗報。死入鑊湯獄。再入普掠獄。轉世下賤貧屨。流落水火。

一擅己滅人。壅塞方術之罪。削其壽祿。註破敗籍。以事遭失意。身家破敗報。死入普掠獄。轉世愚弊暗啞。

一銜己傾人。壅塞方術之罪。削其壽祿。註貧耗籍。以事遭失意。家破凶亡報。死入鑊湯獄。轉世癰疽潰爛。

一改竄方術。壅塞方術之罪。削其壽祿。註短折籍。以家破禍連。身遭短折報。死入屠割獄。復入

鑊湯獄。轉世孽。手足羸縮。再轉鱗介。

以上諸條。輕者一次百過。重者一次百罪。百過奪一算。百罪奪二紀。屬諸貴爵顯宦劣紳。刑壽紀外。奪其祿籍。以覆滅報。仍令子孫報對。若有命債罪對之外。以身報對。其有以妖術邪法。煽惑害人者。別有定律。不在此例。

方術原來利世人。

豈容壅塞蔽其真。

循環壅塞家傾覆。

更得凶災權乃身。

叛道章第五十七

太上曰。入化之謂賢。達化之謂聖。言行萬世師。萬邦表。正故典墳無定。以聖賢爲正。教化不行。以聖賢爲順。造化不被。以聖賢爲應。垂言立德。以示萬世。如之何弗敬。而背叛以應。訕之。謗之。使其無立地。爾將焉益。匪惟罪於人。獲罪於帝。匪惟罪於人。罪於萬世。

孔子曰。聖也者。窮神達化之謂也。賢也者。造神入化之謂也。天生蒸民。無以治之。以聖賢爲治。造化有機。以聖賢而理。典墳謨烈。詩書禮樂。聖賢訂之。而萬世則之。有智識者。皆聖賢之靡之。覺之也。服聖賢之化。而有其知覺。以知覺而亂聖賢之道。謬乎謬乎。妄之甚也。以隻片文字。以臆度訛說。發生爲無天無地之談。如是其膽大乎。故以言搜隙。以謗聖賢者。其罪在謬。以臆度悖說。以謗聖賢者。其罪在溺。以絮長取短。而謗聖賢者。其罪在陷。以苛求責備。而謗聖賢者。其罪在酷。以筆削功罪。而謗聖賢者。其罪在悖。以爾凡愚之言行。與聖賢校。天壤之弗啻也。而聖者自聖。賢者自賢。英靈在天地。式則在萬世。馨香俎豆。歷春秋而弗替。而爾黃泉黑獄。謗訕其何益乎。可以自反也。

玉尊曰。訕與謗之不足。而筆削及之。筆削之不足。而毀滅抄沒及之。是不過逞其才與智。而肆其奸與詭也。狂妄之至。弗知自反。匪特聖賢之罪人。亦卽萬世之罪人。匪特天地之罪人。亦卽言行功德之罪人。法斬律誅。永世無赦。

一狂言謬說。訕謗聖賢之罪。削其壽祿。註短折籍。以凶禍短折報。死入風雷獄。再入火鬚銅柱諸大獄。盡治其罪。轉世愚賤。嘔嚔暗啞。再轉山蚯螻蟻。

一污穢經籍。訕謗聖賢之罪。削其壽祿。註水火籍。輕則以水淹火焚報。重則以雷擊報。死入風雷諸大獄。再入糞屎獄。五百劫。轉世疥癩癰腫潰爛。再轉糞廁溷蟲。

一筆削摻求。訕謗聖賢之罪。削其貴祿。註傾覆籍。以家遭焚溺。身遭刑戮報。仍滅絕子孫。死入屠割獄。金剛獄。再入阿鼻獄。五百劫。轉世愚癡。獸慾。膿血。肢體零落。再轉化生。

一偽造謬書。訕謗聖賢之罪。削其貴祿。以雷擊火焚報。死入風雷諸九獄。轉世疥癩癰疽。五體潰爛。七世報對。永入阿鼻獄。不赦。

一崇奉外教。訕謗聖賢之罪。削其壽祿。註凶死籍。以家遭覆滅。身遭凶死報。仍滅絕子孫。死入諸九大地獄。轉世外域女身。痿殘百病。困苦無告。七世報對。復轉野獸。永失人身。

一煽惑異端。訕謗聖賢之罪。削其壽祿。註困苦籍。以家遭覆滅。身遭飢餓。困苦報。重者以雷擊刑殺報。死入九大獄。轉世溼生。永失人身。

一飾過抵塞。引證爭強。訕謗聖賢之罪。削其壽祿。註餓殍籍。以餓殍困厄。而沒刑殛報。死入火車金剛諸大獄。轉世五體缺壞。瞎聾暗啞。

一踐踏經籍。訕謗聖賢之罪。削其壽祿。註凶死籍。以短折凶死報。死入溟泠獄。再入糞屎飢渴。

諸獄轉世溼生溷糞之蟲。

一焚毀經籍。訕謗聖賢之罪。削其壽祿。註病苦籍。以惡病困苦。膿血呻吟報。死入鑊湯獄。普掠諸獄轉世水族。

一唾罵指謫。訕謗聖賢之罪。削其壽祿。註雷霹籍。以礮磔焚滅。身形灰燼報。死入九大獄。轉世五體缺壞。聾瞎困苦。二十世報對。再入阿鼻獄。永劫無赦。

一毀折星象。訕謗聖賢之罪。削其貴祿。註雷擊籍。以震殛身形。報。死入九大獄。轉世肢體零落。困厄癘殘。十六世報對。永入阿鼻獄不赦。

一踐踏字紙。拋棄狼籍。訕謗聖賢之罪。削其壽祿。以眼瞎五體折壞。困苦流亡報。死入風雷獄。再入糞尿血湖。諸大獄。轉世臭穢膿血腫潰。肢體零落。七世報對。入阿鼻獄五百劫。

一塗竄經籍。訕謗聖賢之罪。削其壽祿。註焚滅籍。以礮磔火焚報。死入風雷火鬚諸大獄。轉世五體不備。六根不全。七世報對。入無間獄五百劫。永失人身。

以上諸條。輕者以凶折刑殺報。重者以焚磔報。首倡作亂者加三等。從者照罪定刑。懲洩湊合。以成其事者。與首罪俱同。既滅身家。更絕子孫。若屬籍書偽造者。其書一日。在一日罪。百年在百年罪。偽書磨滅。方得脫離。諸大獄。離諸獄出。復入羅酆。永劫不赦。品按籍書疑作籍書

聖賢萬世昭儀則。訕謗焉能使之滅。
聖賢愈謗愈清明。訕謗之者徒自賊。

背德章第五十八

太上曰。上道無爭。上德無德。道化之參贊。天地之軌則。立極於開繼。而萬世不忒。夫道與德。固

萬世之則。奸邪則反對。反對則必賊。思賊必污。穢則必侵。陵之使道滋惑。道德既降。奸邪熾烈。恣其奸謀。爲之螫噬。天地之大賊。莫此爲特。法律奚逃。身其必滅。

孔子曰。理氣之謂道。行道有得之謂德。萬世奉之而爲準。君民尊之而不忒。夫道與德。固治化之準則。君民之模範也。而獨奸邪惡之。惡其不同己也。聖之與賢。道之與德。猶鑑也。猶衡也。衡鑑當前。則奸邪宵小之形。如犀燭之畢露。故不得不惡之。惡故訕謗及之。侵陵加之。而暗侵而明陵。罪不容於誅矣。

玉尊曰。侵起於暗侮。陵則以明偏。皆疾惡之心使之也。反對之行使之也。不侵陵則道德不污。穢也。道德污穢。則奸邪肆而詭謀乃可遂。求遂乎奸詭之謀。而侵陵及之。其罪也害當時。流萬世。曷其有極乎。羅鄴黑暗。獄底苦惱。無出期矣。

一道德與聖賢並重。古人今人但有道德者皆是。

一戲謔輕褻。信口鄙薄。侵陵道德之罪。削其壽祿。註短命籍。以傾折短命報。死入銅柱獄。再入屠割獄。轉世盲瞎暗啞。

一苛取微疵。藉端誹謗。侵陵道德之罪。削其壽祿。註短折籍。以惡病短折報。死入鑊湯獄。復入普掠獄。轉世五體缺壞。惡瘡毒證傷亡。

一以是爲非。謬加詆毀。侵陵道德之罪。削其壽祿。註惡證籍。以惡瘡險證報。死入金剛屠割諸獄。轉世缺唇暴齒。面麻醜陋。惡瘡壞體傷亡。

一崇奉異端。以邪亂正。侵陵道德之罪。與上律同治。

一戾拗偏執。謬逞臆說。侵陵道德之罪。削其壽祿。註傾折籍。再入鑊湯獄。轉世牛馬。

一逞勢狂悖。非禮橫加。侵陵道德之罪。削其壽祿。註挫折籍。以身遭挫折。家遭沒滅報。死入冥冷獄。轉世愚癡。愁獸再轉。鱧魚烏魚。鯀鱧。

一倡提異端。變亂聖教。侵陵道德之罪。削其壽祿。註雷殛籍。以礮礮身形報。死入風雷獄。再入火翳獄。轉世熱化之生。

一倡亂邪教。妒滅正教。侵陵道德之罪。削其壽祿。註焚滅籍。重則以雷殛報。輕則以火焚報。死入火翳獄。再入金剛獄。火車獄。轉世女身。百病困苦。膿血潰爛。再轉溼化生。

一倡造偽術。黨庇爲奸。侵陵道德之罪。削其壽祿。註刑殺籍。輕則以刑殺報。重則以火焚報。死入火翳金剛屠割諸獄。轉世水族。

一恃邪構黨。強起禍端。侵陵道德之罪。削其壽祿。註殛刑籍。以雷火礮滅身形報。死入冥冷獄。再入鑊湯獄。轉世化生。

以上二條。待其書與術磨滅之後。方出阿鼻獄。以化四生。永失人身。

一恃勢妄虐。假威賊害。侵陵道德之罪。與狂悖謬說。鄙薄侮辱者。同罪。削其壽祿。註焚滅籍。以火焚礮震報。死入風雷火翳諸大獄。轉世愚賤貧弱困苦癡殘。

一強竊道省祀典香火。折毀星象。踐踏法身。侵陵道德之罪。註雷殛籍。以礮震滅形報。死入風雷火翳諸大獄。轉世熱化之蟲。

一強搜祀典款項。侵陵道德之罪。削其壽祿。註焚滅籍。輕則以形戮惡證報。重則焚滅身形報。死入風雷火翳諸大獄。轉世熱化之蟲。

百劫轉世四生。仍抄滅其家。絕其子孫。其僞造異書。詆叛正道者。必待書術磨滅之後。方出無間獄。入阿鼻獄。不赦。

道高德厚。天地欽。天地猶欽。而況人。

敢肆侵陵。加侮慢。風刀拷掠。罪根深。

殘殺章第五十九

太上曰。人之有生。能無恤乎。物之有命。能無痾乎。生死靈蠢。能無知乎。天有受以生物。有稟以成生之畜之。撫之育之。愛之字之。能無仁乎。天之生之。而人戕之。天之愛之。自我傷之。殘物以傷化。能無自傷乎。犧牲不用。牝饑不殺。卵胎先王巡狩。觀風於琅瑤。藉以觀化。詎以傷之哉。古之君子。仁及於人。亦及於物。物兮物兮。傷之何毒。天戕爾生。速以自覆。

孔子曰。鈞而不綱。所以行仁也。弋不射宿。所以存愛也。聖人之於物也。取之而弗傷。用之而弗殄。所以存仁與愛也。聖人用之取之。而弗敢常焉。後世以爲業。以物養生。傷彼之命。以養我之命。口腹之所及。一餐數命。一日數十命。其諸微者。一餐數十百命。無時取之。戕天之生。不亦過乎。夫飛也走也。蟄也棲也。穴也巢也。胎也卵也。猶乎人之父子夫妻。孕婦嬰孩。居其樂。得甚歡。何宴如之。而忽被其傾覆也。一家之中。能無傷乎。而射之逐之。發之驚之。填之覆之。傷之破之。樂焉而俄悲矣。生焉而俄死矣。返之於己。樂乎弗樂乎。悲乎弗悲乎。殘殺之罪。推已而言之。又將焉道。

玉尊曰。天之生物也。與夫人同生同愛。非有靈蠢之別也。而人特靈焉耳。以靈焉而傷之。殘殺之不亦干天之怒乎。傷天之化乎。循環報對。律有明條。

一取不以時。食不以度。殘殺生靈之罪。削其壽祿。註癱患籍。以病纏癱患報。死入鑊湯獄。再入
 普掠獄。轉世瘋癱病苦。困屢無依。
 一數罣密取。殘殺生靈之罪。削其壽祿。註貧耗籍。以家破貧耗。病患呻吟報。死入鑊湯獄。再入
 普掠獄。轉世癰疽潰爛。肢體不全。
 一縱火焚燒。殘殺生靈之罪。削其壽祿。註瘋癲籍。以家破身貧。瘋癲病苦。五體缺壞報。死入風
 雷獄。再入火翳獄。轉世瘋癲狂。困苦屢塞。
 一毒藥傷害。殘殺生靈之罪。削其壽祿。註惡證籍。以毒瘡惡證。困苦死亡報。死入鑊湯獄。轉世
 五體缺壞。衣食不充。惡證傷亡。或遇冤牽。服毒殞命。
 一病產多殺。殘殺生靈之罪。削其壽祿。註惡證籍。以百蟲鑽體。痛癢潰爛報。死入屠割獄。轉世
 乞討流落。肢體壞爛。
 一恣縱戕傷。貪饕無厭。殘殺生靈之罪。削其壽祿。註餓殍籍。以家破身困。餓殍流亡報。死入鑊
 湯獄。轉世乞討聾瞎。
 一專攻獵漁。傷生養命。殘殺生靈之罪。削其壽祿。註凶死籍。以野物吞食報。或惡證凶死報。死
 入火翳獄。再入鑊湯獄。轉世手足不全。眼耳聾瞎。
 一人放已取。枉殺生靈之罪。削其壽祿。註破耗籍。以家破身耗。餓殍困屢報。死入九大獄。轉世
 化生。
 以上諸條。小者一命一過。十過一罪。百罪奪一算。大者靈者。一命百過。奪一算。暴殄殺者。一
 命奪半紀。其傷殺多命。係火焚毒水數罣取者。一次千罪。減祿六年。奪一紀。人放而已復取。

漁利者。一小命十過。一大命百過。照以上加三等。化身永失人身。其有前生善德未盡。不應

短壽者。以孤老困。隱報或己身不應速死者。有子孫則以子孫報。

轉世化身

殘殺生靈最不仁。

皇天憐恨禍頻頻。

爾食他身食爾身。

赤明丹陽天真元顯應昭明中皇上帝卷三改

春木萋萋百卉齊非此春景也秋實離離百寶用成此秋景也。生化之自然不假種作也。春佈穀而秋食粒此因果也。盈倉廩盈筐箱秋收冬藏而玉食者不始於西成而始於東作。膺貴顯享富壽而福厚者不始於坐受而始於修積。修因於前收果於後。理猶是也。植桃李於芳園摘佳實於華席此種善因而得善果也。栽荆棘於樊籬得疾藜爲芒刺此種惡因而得惡果也。非芒刺之棘我實自我植其根株也。種福得福種禍得禍亦猶是也。夫善得善報無憑之說也。杳杳冥冥視之無形聽之無聲種惡而得孽果不亦猶是之論乎。不見乎享大富膺大貴者乎。不見乎樂壽考樂豐裕樂子孫之賢良者乎。不種善因於前奚獲善果於今乎。又不見罹刀兵水火罹瘟疫盜賊者乎。巖崩樹打江河漂泊餓殍流落牢獄桎梏死於非命者乎。非種惡因於往昔焉獲孽果於今日乎。作之者因也受之者果也。卽其所受思其所作因果明矣。試再以近者譬之。飲鴆酒而立亡。然火藥而立暴。積薪厝火而寢其上。其身必焚。試磨鋒而指必傷。繩鋸木而久必斷。水滴石而久必穿。見者聞者信之而無疑。以其有驗也。作善久而孽盡。福報必來。作惡久而福盡。惡報必至。以因而得果不亦猶是乎。若風振木而作聲。水激石而弄響。昭昭乎皎皎乎。鑿鑿乎不得而辯也。無以爲妄也。寓之於目屬之於耳也。耳聞目見而無疑。獨因果而有疑不亦異乎。是亦昧也。迷也。沈也。溺也。深也。淵也。援之而弗及。救之而不可以心爲。賊以眼爲。蠶以耳爲。蟲以口爲。蝗五官皆賊。一眞遂亡。亡斯味。味斯迷。迷斯溺。溺斯深。深斯淵。而不可爲矣。可慨也。夫再以近者喻之。今日積一錢明日積一錢。日日積不計其數。而不用其一少而多。多而廣用之。儉則受之裕。因積而得受也。如是。福因積而得受。莫不如是。今日未進一錢。而用

出二錢。明日無一錢而耗十錢。既無所進。而惟耗其出。福未積而受用則無。且虧其負。惡日作而無福以當之。則禍不可道矣。卽無惡而福之耗且負焉。則敗亡亦不可免矣。有所作則有所受。無所作則無所受。亦莫不如是。卽其少而言。日積一錢。歲得三百六十錢。日積一善。歲得三百六十善。善者福之基。積焉而有所受矣。惡亦猶是也。受不受在乎作不作。善惡以比。異乎不異乎。其果無以異不異乎。今日以食食人。明日人以食食我。今日見人而唾之罵之。撻之。明日人見已而亦唾之罵之。撻之。循環之道。禍福之端。夫亦不待辨而已明矣。由因而得果。無以異也。特遠近遲速明暗隱顯之有殊也。知其種因。知其得果矣。善惡禍福。可以曉然矣。

太歲己未年正月十八日降於西昌南路之嘉善園

種因得果理當然 感應之機意最玄

識破世間皆是幻 何難平地作神仙

瓊臺飛光洞天瓊臺御運大帝第五北天律卷四序

天地以道而生。日月以道而明。鬼神以道而靈。星辰以道而繫。化育以道而行。萬象垂覆。品物流行。而人生焉。父母授其形體。天地賦其性命。鄭重匪常。故超於萬物。以配三才。頭足象天地。眼目象日月。毛髮象山林。經脈象江河。與天地同體。造化同均。豈淺鮮哉。及世俗日染。情竇日開。肥甘以恣之。輕煖以蔽之。聲色貨利以薰之。良知汨於機巧。良能滅於奸詐。五官役百體。勞欲情役。心志疲。天真遺失。本來遂昧。心神馳而不可禁。於是酖酒色。溺財氣。縱貪瞋。好爭奪。酷癡愛好。取求僞心。熾本心忘。私心熒。良心戕。禍心燎。亂心狂。雖有王法以治之。而有所不及。有師董以教之。而有所不行。有經史以化之。而有所不知。故上天鑒之。而報應及之。報應有所弗省也。而冥刑以苦之。冥刑有所弗覩也。而天律以傳之。明晰其條目。使人知所警也。詳列三世報。使人知所畏也。終究其結證。使人知報應之弗爽也。徵於經而報應之理明。徵於律而報應之證實。天律之旨。其所由來遠矣。自庚子開壇。以迄於今。垂經著訓。廣諸懲勸。若案證若功過。格最切重者。不下千萬卷。惟明善惡之情。未徵果報之實。即徵果報之實。而未條彰其三世之詳信者。寥寥不信者。鸞鷲。即使上聖現身說法。迷妄者猶以爲不經甘心。冒劫而不知悔者。濟濟然矣。如天律者。範圍三教。懲勸四民。坐實報應。彰著善惡之兩途。親是書而沒世轉世之報。即弗信。未有不自畏。夫現世報之爲可懼也。是有道焉。以載之於天律也。爰抉其要領。弁之爲序。

天運庚申年孟冬月十五日降於西昌縣東之達善園

天祥事典大系卷之四序

天律聖典大全卷四

四川西昌種復善園原本

西昌李厚傑時品原校

險毒章第六十

太上曰失者人之怨常不欲其有。有之爲不幸。數之不偶。至己之失。奚爲其所有。己之有失。爲心之咎。是以君子懷諸其咎。不敢有私忌。念不涉於苟。願人有失。爲德之醜。天之弗容。怒與其不偶。殃必及乎身。其焉能走。其焉能走。失其爲自有。

孔子曰失之爲言不利也。人之所弗幸也。人有失人之所不欲。即人之所不幸也。一或有之。將憂爲之弗置。而吾願其有之。是誠何心哉。夫以人之失。而自我願其有之。人之失。我之願。我之幸也。設己之有失。而已將何置乎。以己方人。以人及己。何相戾如是也。是忌心也。是冒疾之念使之也。以吾冒疾之念。人未有失。而願其有失。人未必有失。恐自我先失矣。循環之理。默默有以主之。險毒之心。奚爲哉。險毒之罪。奚道哉。

玉尊曰願人之有失。冒疾之心使之也。傾險之心爲之也。人未必有失。而已將不免於失。此循環之理也。人未必有失。而願其有失。此險毒之罪也。險毒之罪。在心。險毒之報。在身。律誅其心。險毒又將焉爲。

一貪謀不遂。願人有失之罪。無論其遂與否。皆同治罪。削其壽祿。註破敗籍。以謀敗身。傾報。死入鑊湯獄。再入普掠獄。轉世困厄。心腹痛疾。

一嫉人勝己。願人有失之罪。削其壽祿。註貧賤籍。以家遭冷退。身落貧賤報。死入屠割獄。再入

火車獄轉世流落困苦身體不全。

一忌人富有願人有失之罪。削其壽祿。註貧耗籍。以家遭困阨。橫事破耗報。死入屠割獄。再入溟泠獄。轉世乞討。

一忌人顯貴。願人有失之罪。削其壽祿。註傾敗籍。以事敗家傾。身遭困阨報。死入鑊湯獄。復入普掠獄。轉世愚賤貧苦。

一忌人才能。願人有失之罪。削其壽祿。註貧困籍。以事遭失意。身落窮困報。死入銅柱獄。再入火車獄。轉世五體不全。愚癡憨疾。

一事求獨得。願人有失之罪。削其壽祿。註破敗籍。以終身不遂。家遭破敗報。死入金剛獄。再入溟泠獄。轉世愚癡聾瞎。

一見財欲得。願人有失之罪。削其壽祿。註橫禍籍。以橫禍飛災。身遭刑戮報。死入鑊湯獄。轉世困阨五體壞爛。

一設機伏害。願人有失之罪。削其壽祿。註凶死籍。以事機敗露。禍逼凶死報。死入溟泠獄。再入鑊湯獄。轉世愚懦困阨。耳目缺壞。

一貪羨產業。願人有失之罪。削其壽祿。註破亡籍。以家遭破散。人口死亡報。死入金剛獄。復入火車獄。轉世貧耗孤獨無依。

一羨觀寶貨。願人有失之罪。削其壽祿。註刑禍籍。以貨利生禍。身遭刑辟報。死入鑊湯獄。轉世五體缺壞。手足不全。

以上諸條。輕者一念五過。十過一罪。五十罪奪祿一年。百罪奪一算。重者一念十過。爲一罪。

十罪爲一大罪。削祿三年。奪祿疑作半紀。其所願卽反以報之。若素懷險毒。行爲悖戾者。較常例加一等。或曾受過恩德。而反願其有失者。加三等。轉世以水族化生報。仍滅其子孫。

願人有失險夷心。

人有未失已先失。

果報循環天理昭。

何事中懷太很疾。

毀德章第六十一

太上曰。人有所爲功。卽望其成。既望其成。則慮其傾。夫傾則必敗。敗則豈有成。心焉惴惴。如臨春冰。如臨高岸。爲時之兢兢。彼冀其永而已。欲其傾與其既成。欲其有所敗。而遂其險心。心險夫道險。將其自傾。循環而報。夫焉有所成。罪之爲毒。必滅其形。

孔子曰。功既欲望其成也。作一事。設一治。立一政。無論大小。勿計公私。但有所作。卽望其成。常恐其敗。而慮其傾也。夫何當其毀哉。將成也。與既成也。皆不可毀也。君子猶必助其成。何事毀之。小人反是。故有毀也。是故有毀於將成者。其念在欲其不成。有毀於既成者。其念在欲傾其成。有嫉其勝已而毀者。有忌其善舉而毀者。有惡其不便於己而毀者。皆罪也。皆嫉妒之心也。願人有失者。其存心何以異乎。天之報施。固有莫爽者。

玉尊曰。毀者已露之罪也。願者未形之罪也。皆心罪也。心忌之。而毀及之。以其天爲可欺也。以爲人敗而我可遂也。人屈而我可伸也。而毀之不亦然乎。無論其能毀與否。但念毀之言。毀之計。毀之陰。毀之罪。有不容誅者矣。罪有莫能逃者矣。律以誅心。人其自省。

一倖說妄談。毀人成功之罪。削其壽祿。註病患籍。以罹法坐。罪身遭刑。戮報死入鑊湯獄。轉世貧困耳。日缺壞。

一暗計傾覆。毀人成功之罪。削其壽祿。註在死籍。以橫禍株連。刑獄枉屈報。死入屠割獄。轉世暗啞。五體缺壞。困匱終身。

一匿機生變。毀人成功之罪。削其壽祿。註傾折籍。以計破身亡。家遭傾覆報。死入火車獄。再入冥冷獄。轉世愚癡貧困。

一因忌生讐。毀人成功之罪。削其壽祿。註流亡籍。以家敗身困。流亡徒死報。死入火車獄。再入鑊湯獄。轉世淪落。

一惡不己。毀人成功之罪。削其壽祿。註破敗籍。以家遭破敗。身遭淪沒報。死入鑊湯獄。轉世缺其手足。孤獨零丁。

一因財生忌。毀人成功之罪。削其壽祿。註傾折籍。以禍事橫生。身遭傾折報。死入鑊湯獄。再入普掠獄。轉世愚癡嘔喘。

一恃勢弄權。毀人成功之罪。削其貴祿。註覆滅籍。以身遭刑辱。家遭沒滅報。死入金剛獄。再入火車獄。轉世牛馬。

一結黨構禍。毀人成功之罪。削其貴祿。註刑殺籍。以黨敗殺身報。死入風雷獄。再入火鬩諸大獄。轉世螻蟻。

一嫉賢妒善。毀人成功之罪。削其壽祿。註禍敗籍。以禍事橫生。身遭傾覆報。死入鑊湯獄。再入普掠獄。轉世邊夷外域。女身困苦。

以上諸條。分已毀未毀之差等。毀而未遂。心罪實有。則同已遂之報。一念十過。十過一大罪。十罪奪祿三年。減壽半紀。已遂者。一事百罪。奪祿六年。減壽一紀。其所毀係善舉善政。利世

利人者。一事千罪。再大者。一事萬罪。盡奪其祿。以禍事刑罰報。其曾有前功。以及別功。不應速報者。盡奪其祿。滅壽二紀。除盡而報。己身之罪。有未盡者。以子孫報。轉世罪報外。仍令其已被毀者。填還清白。毀諸善政名教者。除報對外。轉身水族。永失人身。

欲修功德。恨難成。何忍虧心毀欲。傾爾未傾人天報爾。終須自毀滅身形。

自危章第六十二

太上曰。人皆不欲危。皆欲其安。皆不能自安。而不知所安。置人於險地。將以求安。夫焉得安。置人於安地。人安已亦安。夫惟欲其安。置人於險地。以伏殺機。夫惟非其安。置人於安地。以立福機。夫爲安之基。殺機福機。惟心之幾。殺機既伏。吾身其終危。人將奚危。福機既立。吾危其弗危。夫惟得所安。而去其所危。危人自安。身其終危。

孔子曰。危者險夷之謂也。安者吉福之象也。吉福者安樂之道也。險夷者危亡之道也。人無弗望其安。畏其危人之畏。吾亦畏之。吾畏而吾遭之。吾遭之弗思。所以解之。而以人置之。人危而自安乎。無論其安弗安也。禍之機已伏也。禍機既伏。天必以吾之所以危人者。而危我也。求安者。將其安乎。小人以天爲可欺。故以人爲可危。故危人也。以災爲可倖。故以己之所危。以脫諸人。故危人也。天以之危。其自者不遠矣。

玉尊曰。危固人之所不欲。人之所不欲。而吾亦不欲也。吾之所不欲。以置諸人。是戾也。安固人之所欲也。人之所欲。吾亦欲之。人之所欲。而吾以奪諸人。是悖也。戾與悖。報其不遠矣。一事同患難。危人自安之罪。削其壽祿。註流亡籍。以事終不遂。身落流亡報。死入風雷獄。再入

火斃獄。轉世流落困苦顛連。

一事當顛沛。危人自安。致人喪失之罪。削其壽祿。註傾敗籍。以身遭顛沛。淪落凶死。報死入風雷獄。再入屠割獄。轉世肢體不全。

一事敗求脫。危人自安。致人罹禍之罪。削其壽祿。註刑殺籍。以事破機敗。身遭刑殺。報死入金剛獄。再入溟泔獄。轉世手足破壞。惡瘡殺身。

一同僚機害。危人自安。致人傾敗之罪。削其壽祿。註流貶籍。以禍發貶斥。身遭流落。報死入金剛獄。再入溟泔獄。轉世貧弱愚賤。面目缺壞。

一身同貨利。危人自安。致人損失之罪。削其壽祿。註短命籍。以失利受禍。身辱短命。報死入鑊湯獄。再入普掠獄。轉世乞討。

一盜賊當前。危人自安。致人失利之罪。削其壽祿。註破敗籍。以家遭盜賊。身落凶死。報死入鑊湯獄。再入溟泔獄。轉世困屙。美中不足。臨事不遂。

一同遭禍患。危人自安。致人牽累之罪。註刑獄籍。以事敗家破。身遭刑獄。報死入普掠獄。再入鋸解獄。轉世流落。五體不全。衣食不完。

以上諸條殘毒之罪。最爲可惡。一次百過。百過爲十大罪。奪祿三年。削壽三算。重者一次百罪。奪一紀。削祿八年。其有致命者。一命奪一紀。削祿十年。無祿可奪者。降以死亡。報受其所危。因而致禍者。無論有命無命。皆當報對填還。其所危之人。係本人骨肉至親師長。或有恩而不願者。加三等治罪。轉世牛馬豬羊。

危人欲自享安然。豈任奸頑惱上天。

莫謂己身無有報。恐先危險墜深淵。

損德章第六十三

太上曰。有仁心者。弗矜細圖。有至德者。不較錙銖。有大行者。不行險毒。險刻交互。爲禍之蓄。錙銖好較。爲災之伏。夫豐歉榮枯。數之所註。享豐者德積。享福者福蓄。苟反乎此。禍機自促。滅人自益。曷念之毒。曷念之毒。將其來復。將其來復。報以自速。

孔子曰。損益有數也。非可滅刻而致也。貧富有定也。非可損益而得也。以富者與貧者較。錙銖以爲占一毫而可快。以豪戶與小賈爭多寡。以爲得一錢而可樂。一絲一縷。爭之色變。一米一錢。怒之髮豎。滅人一毫而利己未必多。讓人一縷而損己未必大。推己之心及人之心。雖天下可讓以己之心。昧天之良。卽絲釐必爭。以此揆彼。恕之道見。故以一事滅人者。其行虧。以一念滅人者。其心虧。以毫釐滅人者。其念虧。以計較滅人者。其身虧。神明滅爾。以當滅人之直。有加倍者矣。其有或爽者哉。夫何益之有。

玉尊曰。滅人者。非必因此以致富也。特以其存念之刻也。念刻心刻。斯其行刻。刻人者。寡。虧德者多矣。滅人者。寡。滅己者多矣。求益者。損之道。讓人者。益之道。天道昭昭。損益有定。罪惡條條。律法無差。

一刻算貧苦。滅人自益之罪。削其貴祿。註貧苦籍。以家遭冷退。身落貧苦報。死入鑊湯獄。轉世貧苦。

一刻算小賈。滅人自益之罪。削其壽祿。註破敗籍。以家遭破敗。身遭困苦報。死入屠割獄。再入火車獄。轉世淪落。困辱奇窮。

一 暗侵帳目。滅人自益之罪。削其壽祿。註橫禍籍。以橫禍飛災。牽連耗散報。死入鑊湯獄。再入普掠獄。轉世牛羊犬豕。

一 刻算貨利。滅人自益之罪。削其壽祿。註破散籍。以家遭火焚。身遭水厄報。死入溟泠獄。轉世豬羊雞犬。

一 侵蝕田界。滅人自益之罪。削其壽祿。註破敗籍。以橫禍勃發。家產破敗報。死入金剛獄。再入溟泠鑊湯獄。轉世肢體缺壞。手足不全。困苦顛連。

一 侵占墳基。滅人自益之罪。削其壽祿。註凶禍籍。以冤敵起禍。身遭凶厄報。死入鑊湯普掠諸大獄。轉世頭面缺壞。困厄不遂。

一 侵蝕家產。滅人自益之罪。削其壽祿。註破散籍。以家遭破散。身落流亡報。死入屠割金剛諸獄。轉世流落困苦。

一 高擡時值。滅人自益之罪。削其壽祿。註貧耗籍。以終身偃蹇困厄報。死入鑊湯溟泠諸獄。轉世餓殍。

一 撓雜假偽。滅人自益之罪。如銀內折色。米糧刻扣。錢用短數之類。削其壽祿。註刑禍籍。以家遭橫禍。身遭刑戮報。死入溟泠鑊湯獄。轉世聾瞎。手足不全。流於乞討。

一 歲荒捐粟。勒價求昂。滅人自益之罪。削其壽祿。註餓殍籍。輕則以刑禍破散報。重則以水火漂焚。身遭餓殍報。再重則以雷擊報。死入風雷獄。復入溟泠鑊湯大地獄。然後入焦渴飢餓寒冰等獄。轉世餓犬癩狗。

以上諸條。刻小利者。一錢一過。十過一罪。十小罪一大罪。削祿一年。奪算六月。犯後數條。重

大者一事千過爲百罪。削祿一紀。奪壽或三年。或半紀。或二紀。或三紀。以至奪盡。其侵佔之物。仍命報對填還清白。

慘刻最傷天地心。

不仁之至禍相尋。

冥中主宰隨機報。

滅爾前程更轉深。

機械章第六十四

太上曰。不見可欲。使心不亂。不貴寶貨。使民心不變。瓦石土缶。用之實便。當無器之用。無之以爲便。當其文之備。有之以爲義。故機械生而心地滋亂。心地荆棘。無使滋蔓。蔓則不可圖。禍機伏於漸。以惡易好。媒禍之綫。既生其義。必生其亂。而良能已變。爲人之厭。卽天之厭。爲天之厭。報將何道。

孔子曰。惡者人之所惡也。好者人之所好也。人所好惡。人之所不置也。我之所惡。人亦惡之。以其爲惡也。我之所好。人亦好之。以其爲好也。我之以爲好。而人易以惡。我其何置乎。我當不欲。而以易諸人。人亦奚置乎。以惡易好者。貪忌之心使之也。故有以機械謀者。其心險。以乘隙圖者。其心陰。以勢壓者。其心暴。以力謀者。其心刻。有此四者。皆貪與妄也。人之所好。而我以惡易之。罪在於心。罰卽在於身矣。

玉尊曰。以機械謀者。天以機械變報之。以乘隙伺間謀者。天以不遂報之。以勢迫威脅謀者。天奪其勢。以計算險刻謀者。天奪其魄。勢奪則敗。魄奪則死。二者既奪。則所易而得者。又不知其誰得。則厭而棄者。又不知其誰失。報以循環。法網無漏。

一乘隙伺間以惡易好之罪。削其壽祿。註心病籍。以心患惡疾。財物耗失。報壽盡之日。入鑊湯。

獄碎截心珠。肢體潰爛。轉世手攀足跛。

一陰伏機械。以惡易好之罪。削其壽祿。註孤窮籍。以禍事橫加。偃蹇孤窮報。入銅柱獄。灰炭肢體。轉世口唇缺壞。心腹惡疾。

一勢壓威迫。以惡易好之罪。削其壽祿。註傾覆籍。以身遭禍事。家被傾覆報。入金剛獄。截割肢體。轉世殘廢夭折。

一力謀計算。以惡易好之罪。削其壽祿。註怪病籍。以怪病淹纏。困厄凶折報。入金剛獄。轉世聾瞎缺廢。

一計套掣摘。以惡易好之罪。削其壽祿。註傾敗籍。以傾覆禍敗。冷退消耗報。入屠割獄。屠割碎壞肢體。零落轉世困厄奇窮。

一幻術巧計。以惡易好之罪。削其壽祿。註流亡籍。以落魄困苦。流亡凶死報。入風雷獄。銅柱諸獄。轉世乞討。

以上諸條。物有輕重。罪有大小。直一金者。削其分有二金。一錢一過。十錢十過。百過奪算一月。奪祿一月。或所易者。係人切用之物。如印信、契據、身命、命所保之物、特是關係重大者。直百錢記千過。奪祿三年。減算三年。其尤上者。加等報之。

以惡易好壞良心。損人利己暗相侵。

愛人寶貨終須失。還惹愆尤禍報尋。

廢公章第六十五

太上曰。以公濟天下。其志克定。非其志克定。惟其心克正。非其心克正。惟其念克正。以私亂天。

下。其行弗敬。惟其念弗正。心正行克正。乃終有慶。弗敬弗盡。乃終有吝。惟德之疾。惟國之病。爲其不便已。而心疾。疾爲其利於己。而念斯更。惟德之疾。惟國之病。爾乃弗用命。爾命其殞。

孔子曰。公也者。天下之共由也。而天下之共利也。利天下以公者。人之所共慕。即天之所共向也。人天之所向慕。而自我興之。行是即天人之所向慕也。功莫大焉。乃私其心以廢之。是亂天下也。非以其有利於己。即以其不便於己也。以一己之私。以廢天下之公。罪莫大焉。夫私也。此下疑。人人之所忌也。公也者。人人之所利也。人之所利。而吾害之。人之所忌。而吾犯之。是悖也。是故有恃所解而廢者。悖也。有覲所利而廢者。貪也。有惡其制己而廢者。好也。有不識其益。冒昧而廢者。妄也。奸貪悖妄。國之蠹。騰民之豺。蠹也。誅戮之罪。其奚能免。

玉尊曰。公者。私之對。公則不便於私。私則不利於公。不便不利。故廢之也。利於一人。謂之私。利於眾人。謂之公。以一己之私。而廢眾人之利。亂國亂天下。罪孰有甚於此。身家誅戮。難盡其辜。一徇己。憎愛。以私廢公。其罪在乖。削其壽祿。註陰禍。傾覆家。遭敗亡。報入屠割獄。溟

冷。鑊湯諸獄。轉世癘殘百病。五體缺壞。困隕無聊。

一徇己。便利。以私廢公。其罪在貪。削其壽祿。註傾覆籍。以禍事耗散。身家傾覆。報入火翳獄。金剛鑊湯諸獄。轉世流落餓殍。再轉耕牛駝馬。

一惡其制己。以私廢公。其罪在矯。削其壽祿。註傾滅籍。以身傾刑法。家遭滅絕。報入風雷火翳

金剛諸獄。轉世邊夷外域。癘殘女身。困苦下賤。

一見解模糊。以私廢公。其罪在闇。削其壽祿。註困隕籍。以挫辱不遂。困隕無終。報入屠割獄。轉世愚悶暗啞。

一見解悖謬。以私廢公。其罪在妄。削其壽祿。註傾折籍。以身折家。傾報。入金剛鑊湯獄。轉世豺獍狂。

一恃勢擅權。以私廢公。其罪在僭。削其壽祿。註傾覆籍。以身遭傾折。家遭覆滅。報入風雷九大獄。轉世鷹鷂。

一爭私寢公。以私廢公。其罪在玩。削其壽祿。註傾覆籍。以身家覆滅。報入風雷九大獄。轉世化生。

一蠹公防禍。竊公杜禍。以私廢公。其罪惟奸。削其壽祿。註覆滅籍。以身家傾覆。子孫滅絕。報入九大獄。轉世牛馬耕駝。再轉化生。

以上諸條。或財或事。有輕重大小之係。財者五錢一過。百過奪祿一月。百小罪奪一算。百大罪奪一紀。事者一事百罪。國事天下事。名教事不赦。

以公滅私明大義。宜國宜家世所欽。
徇己一私公道廢。滅身應恐劫塵沈。

竊能章第六十六

太上曰。見善如不及。趨向弗遑。見能如弗克。勵志以將。勉而行之。殿乎其若。瞠。故古之君子。修德爲本。以進而將。以弗怠爲常。以幾其及。以成吾章。苟有不能。惟心愧惶。竊人之能。自失其可。傷自誤。且自昧。昧則弗良。弗良終自罔。天命其靡常。

孔子曰。人之有能。人之所長也。人之所長。而吾亦長之。共長也。弗能長。則必奮。奮則有所進。人之長亦吾之長也。乃弗能奮。而忌之。謗之。挫之。撓之。是妄也。是故人能己。亦能以蔽人之能。是

使人之所能弗彰。而吾之所能彰。此爭勝之罪也。人之能而吾不能。吾弗之奮。以幾其所能。是自棄之罪也。人之能而吾弗能。吾且自抑之。自暴之。自棄之。謂吾終不能。是亦自暴之罪也。猶可說也。是猶有自知之明也。乃竊人之能以爲己之能。而市諸人。是自欺也。欺者罔也。罔則喪其良而失其明。罪之大孰有甚於此。推竊之之心。以及其他。將有不可問矣。

玉尊曰。人之能。非己之能之也。而竊人之能以爲己之能。欺人欺己。欺己欺世。罪將有罔極者矣。害其世矣。誅其心。以律制其身。以罰容之。不可道之。其不能。

一機械存心。竊人之能。削其壽祿。註破敗籍。以謀爲失意。破敗審限報。入風雷獄。轉世心腹痛疾。百病纏身。

一巧詐奸佞。竊人之能。削其壽祿。註困隕籍。以家遭困隕。身遭奇禍報。入風雷獄。再入碎心獄。轉世愚暗昏庸。困苦貧賤。

一恃勢行詐。竊人之能。削其貴祿。註挫折籍。以身遭挫折。家被困隕報。入屠割獄。轉世愚聲暗啞。

一貪功罔上。竊人之能。削其貴祿。註流貶籍。以官遭貶譎。身遭刑法報。入溟泠獄。再入鑊湯獄。轉世流落傷亡。

一弄權希寵。竊人之能。削其貴祿。註傾覆籍。以權落陷刑。身死家破報。入金剛獄。再入溟泠獄。轉世淪落困苦顛連。終身不遂。

一爭勢奪權。竊人之能。削其貴祿。註刑殺籍。以身被刑殺。家遭破敗報。入火車獄。再入鑊湯獄。轉世流落乞討。四肢缺壞。

一弄權賣法。竊人之能。削其貴祿。註刑禍籍。以家遭橫禍。身罹刑憲報。入鑊湯獄。再入普掠獄。轉世愚癡愁獄。

一冒功賣能。竊人之能。削其貴祿。註刑殺籍。以身遭刑殺。家破死亡報。入冥冷獄。再入鑊湯獄。轉世癱殘百病。困阨無依。

一僞博才名。竊人之能。削其貴祿。註枉死籍。以身遭流落。凶禍枉死報。入金剛獄。再入火車獄。轉世肢體零落。乞討癡殘。

以上諸條。由心念奸險詐僞之罪。以害其人。而報其身。未行者。一念十過。百過奪算一月。祿一月。已行者。一次奪壽半紀。祿三年。關係國事。及天下重大事者。一事奪壽一紀。祿六年。仍命報對填還。

奸險存心太不良。

天誅魂魄報還償。

奸行詐僞終無益。

果報將來必不昌。

蔽善章第六十七

太上曰。見賢思齊。見聖思仰。仰聖則德進。思賢則德長。惟進與長。其性之純養。養其和平。進以究講。人之有善。以爲吾之善。彼善吾亦善。斯同其爲善。何忌之爲。見同乎其善。不見其爲善。不同乎其善。斯忌其善。忌則思以挫。遲則思以陷。故蔽以爲念。蔽之以爲念。而使人不見。心之險乎。爲天之厭。蔽人之善。禍福其終變。

孔子曰。見人之善。反身若不及。此自奮之道也。奮則進。故受之以晉。晉者進也。見人之善。而奮進之。且精一以守之。是自勉之道也。勉則必恆。故受之以恆。恆者久久於其道。而自有得也。乃

弗省之。而反思掩之。故見則生忌。或生謗。忌與謗。則必有以挫之。然有不得其挫者。而險毒之機以伏之。伏其機。故不欲彰其善。不欲彰。則思所以蔽之矣。險毒之心。以蔽乎人。而欺乎己。以害乎己。善則有報矣。夫蔽之何益哉。則惑之甚者也。終亦必亡而已矣。

玉尊曰。見人之有善。而不思所以齊之同之。而忌之挫之。自暴自棄之誤。猶小害人害世之禍。滋大爾蔽人。天必彰人。爾蔽人。天終蔽爾。報有循環。曷其弗省。

一嫉人異己。蔽人之善。削其壽祿。註覆敗籍。以覆敗傾耗。身遭刑戮。報入鑊湯獄。轉世愚賤。求謀不遂。

一嫉人勝己。蔽人之善。削其壽祿。註挫辱籍。以謀猷不遂。修疑作身潦倒報。入冥冷獄。轉世困隕奇窮。終身偃蹇。

一因忌思妒。蔽人之善。削其壽祿。註禍敗籍。以禍敗覆滅報。入火車獄。再入碎心獄。轉世肢體缺壞。流落困厄。

一逞能爭勝。蔽人之善。削其壽祿。註傾折籍。以身遭傾折。每事失利報。入普掠獄。鋸解分身。轉世頭面潰壞。醜陋不揚。

一矯辯曲說。蔽人之善。削其壽祿。註禍敗籍。以家遭禍事。身落敗亡報。入屠割獄。轉世啞嚙。喘。

一妄逞謬說。蔽人之善。削其壽祿。註刑禍籍。以刑禍挫辱報。入屠割獄。轉世啞嚙愚癡。

一恃才傲物。蔽人之善。削其壽祿。註困厄籍。以困厄終身。所求不遂報。入金剛獄。挫骨刮髓。轉世癡殘百病。

一冒功竊善。蔽人之善。削其壽祿。註病患籍。以病患牽纏。終身困戾。報入金剛獄。轉世手足缺壞。行動匍匐。

一銜己之善。蔽人之善。削其壽祿。註潦倒籍。以事成失利。身遭潦倒。報入金剛獄。轉世終身困戾。孤獨零丁。

以上諸條未蔽已蔽。同前律治罪。

蔽人之善罪同前。蔽已前程報亦然。

試看古來公善者。家門福萃子孫縣。

犯諱章第六十八

太上曰。醜者人之味。常欲其諱而不欲其露。以滋其愧。乃筆舌之而犯其忌。違其才華。術其小技。形之使滋慚。使人無立地。而快其意。窮之口筆。以為嬉戲。其心惟險。其罪惟厲。犯乎人忌。無以為餘地。天亦殛乎爾。罰惟自罹。訐人之私罪。亦如是。

孔子曰。醜之為言不幸也。私之為言暗昧也。此人之所諱。而不欲其少露也。設已有所醜。有所私。而人形之。訐之。使己自愧。當不禁鬢髮而怒。絕背而曠。嘶聲而爭之。不止殺之而不遂矣。乃人之有所醜。有所私。而筆削以形之。舌鋒以訐之。醜露而私敗。人其容之乎。人弗容。將有禍。天弗容。將有災。災禍並至。報隨影響。

玉尊曰。己之醜與私。也不欲人之形之。訐之也。恐諱之不及。而深忌之弗置也。人之醜與私自。我形之。訐之。以表暴之。何相反如是。不自反。天亦有所反乎爾。陰險殘忍。孰有甚於此。災禍報償。又孰有甚於此。

一嘲笑風談。摸搗閨閣。形人之醜。削其壽祿。註癩狂籍。以久病癩狂。身遭淹滅。報身沒之後。入鑊湯獄。碎心獄。轉世缺唇暴齒。口啞耳聾。
 一筆鋒舌劍。形人之醜。削其壽祿。註短折籍。以身遭短折。子孫滅絕。報入鑊湯獄。再入挖心拔舌獄。轉世抓手斷背。肢體不全。愚癡憨獸。
 一妄逞譏諷。宣揚卑陋。形人之醜。削其壽祿。註傾覆籍。以家傾身遭凶死。報入金剛獄。再入鑊湯獄。轉世聾瞎光瞎。肢體缺壞。困隕流落。
 一語言刻峭。逞勢銜才。形人之醜。削其壽祿。註挫折籍。以身遭挫折。財產敗亡。報入溟泠獄。轉世愚賤。缺落困苦。癱殘。
 一逞強恃勢。豪惡不法。訐人之私。削其壽祿。註覆敗籍。以身家覆敗。人口死亡。報入風雷獄。再入火翳獄。轉世蟲蚋。
 一因仇生忌。宣露暗昧。訐人之私。削其壽祿。註心病籍。以身遭痼疾。困隕斃命。報入火車獄。轉世肢體零落。困苦顛連。
 一散佈揭帖。流播訕謗。訐人之私。削其壽祿。註疾證籍。輕則以疾證取命。報重則以凶禍非死。報入火翳獄。再入鑊湯獄。轉世流落乞討。手足跌。
 一因求不遂。挾怨生機。訐人之私。削其壽祿。註破耗籍。以身遭失意。家遭破耗。報入溟泠獄。再入普掠獄。轉世愚殘困苦。流亡乞討。
 以上諸條。以言以筆。係身家性命之危亡。其名似輕。其係實重。以筆以言。皆同。而筆較重於言也。一言五過。百過奪算一月。減祿三月。一筆十過。百過奪一算。減祿三年。因其所形所訐。

而致命者。一命千過。奪壽一紀。減祿十二年。罪對之外。仍令填還清白。

形醜許私心最險。

係人性命與危亡。

人道已傷天必怒。

報對循環後不昌。

侵漁章第六十九

太上曰。守成不易。創業維艱。散之恆易。聚之恆艱。人無善不善。以情而遷。見可欲則亂。乃至於弗悛。況有以爲引。寧無蹟於淵。花柳以亂之。博弄以牽之。侈靡以啓之。暴殄以乘之。百歲之蓄。不穀。暮年。千金萬金。盡於一拳。貨財既耗。猶不知所怨。奚自之憐。不仁而富者。耗其當然。而耗諸人者。罰亦宜然。

孔子曰。貨與財人之所羨。節人之所食也。夫人無不愛。而分數有在焉。乃聚之者。弗慮其有耗也。爲人所耗者。弗之恤也。而耗人者。弗之悟也。是亦大謬之甚也。是故有以盤算耗人者。啓其嗜好。以敗其志。以詐僞耗人者。縱其奢侈。以攘其餘。以邪僻耗人者。誘其非道。以褻其有。以詭計耗人者。爲之夤緣。以掣其資。以矯妄耗人者。誘權貪利。以摘其私。以煙花博弄耗人者。使之流蕩。以剝其脂。人之貨財耗而已之欲壑難填。夫耗人以漁其利。快一時之意而已。天將耗爾。以殃其莫之能免。

玉尊曰。以奸邪宵小之伎倆。以爲人之貨財耗。而吾之計算可得。是以天爲可欺也。欺人者禍難逃。欺天者罰難逃。誅心以疾。誅身以刑。自速之辜。天其弗恤。

一誘人淫蕩。耗人貨財之罪。削其壽祿。註傾滅籍。以身家傾折。刑戮滅形。報入銅柱。獄鑊湯獄。轉世娼妓。蕩敗身體。報對填還。再轉牛犬。

一誘人博奔。耗人貨財之罪。削其壽祿。註刑禍籍。以官刑牢獄。刑禍死亡報。入金剛獄。轉世牛馬犬豕。

一啓人奢侈。耗人貨財之罪。削其壽祿。註餓殍籍。以傾敗困阨。餓殍凶死報。入溟冷。鑊湯獄。轉世四肢零落。缺廢流亡。

一代綴資緣。耗人貨財之罪。削其壽祿。註刑戮籍。以事敗家傾。刑戮死亡報。入溟冷獄。鑊湯普掠獄。轉世牛馬驢騾。

一唆人詞訟。耗人貨財之罪。削其壽祿。註凶死籍。以非禍顛連。傾折凶死報。入鑊湯獄。普掠獄。轉世山魃木客。野熊野人。

一假投認親。耗人貨財之罪。削其壽祿。註困阨籍。以困阨不遂。流落死亡報。入溟冷獄。轉世奴隸。驅役苦惱。

一誘人嗜好。耗人貨財之罪。削其壽祿。註凶死籍。以橫禍凶死報。或以牢獄桎梏報。入火鬻獄。金剛獄。轉世犬豕。再轉雞鴨。

一誘附權勢。耗人貨財之罪。削其壽祿。註餓殍籍。以事敗家傾。困窮餓殍報。入金剛溟冷獄。轉世奴僕。隸役再轉豬羊雞犬。

以上諸條。一錢一過。十過一罪。百罪奪算一月。百大罪奪算一年。祿一年。致令人傾家者。一錢十過。百罪奪壽一紀。祿三年。致釀成大禍者。卽仍以大禍傾折報。致人性命者。卽以速禍戕生報。罪刑之外。仍令報對填還。假爲交厚。冒認親誼者。轉世爲作妻妾奴僕。隸役短折凶死。備受苦惱。尤重者。以畜類填報。

耗人自耗天之道。

刑禍隨之報亦隨。

勸君莫作虧心事。

囑爾擡頭看上天。

離閒章第七十

太上曰骨肉偕歡一室之慶。天倫無乖一家之幸。不樂其爲富而樂其爲和。乃歡而聚。其樂恆多。乃離而閒。其傷如何。乃離乃閒而禍而咬。以言以事而鼓其波。讒兮令人殆。忍兮割人愛。骨肉既離。厥良安在。昊天兮不蓋。身其自害。

孔子曰骨肉也者。父子也。夫婦也。昆弟姊妹也。此人之所樂聚而不樂其離也。使人離乎己。已而有此。將奚置也。而乃以私憤離之。以權術離之。以讒譖以巧計。以威迫使其不相聚。不相宜。人悲之。己樂之。人怨之。己快之。夫何乖戾如此乎。天有鑒焉。將無免。

玉尊曰。天倫樂事。莫骨肉相聚若也。人生憾事。亦莫骨肉相離若也。人或離焉。而自我調濟之。德莫大。乃以離使其相戾。不相和。相睽不相聚。爲奸宄以賈人怨。于天怒。律誅其形。天其弗矜。一讒譖生。離人骨肉之罪。其罪陰險。削其壽祿。註惡病籍。以斬絞腸肚。斷別筋骨。報入溟冷。獄屠割獄。轉世夾舌。缺唇。噤嚙。暗啞。

一鬪怒成禍。離人骨肉之罪。其罪陰毒。削其壽祿。註凶死籍。以崖崩。樹撻。石壓。水淹。火焚。一切非命凶死。報入鑊湯獄。屠割獄。轉世母猪母犬。

一乘閒讒。咬離人骨肉之罪。其罪奸險。削其壽祿。註惡證籍。以癰疽。瘋腫。疥癩。頭腹痛。苦等證。壞其肢體。報入屠割鑊湯諸獄。轉世面麻。缺唇。五體不備。困苦癯殘。

一逞威偪。勒離人骨肉之罪。其罪殘忍。削其壽祿。註覆滅籍。以禍滅其家。折散人口。報入風雷。

火斃金剛諸獄轉世牛馬耕駝

一貨利凌折離人骨肉之罪其罪慘刻削其壽祿註滅門籍輕則以大禍滅門報重則以水火焚滅報入風雷獄火斃鑊湯諸獄轉世奴僕隸役填還再轉牛馬三轉飛禽

一圖產謀害離人骨肉之罪其罪酷毒削其壽祿註覆敗籍以覆敗傾折人口離散報入屠割獄火車普掠諸獄轉世牛馬犬豕

一拐賺略賣磕唬逃竄離人骨肉之罪其罪詭詐削其壽祿註刑殺籍以事敗伏誅報入屠割獄火車普掠諸獄轉世牛犬豬羊

一受賄枉斷唆訟枉控離人骨肉之罪其罪貪污削其壽祿註傾折籍以奇禍飛冤傾折破散報入鑊湯普掠諸獄轉世零丁孤獨困苦下賤再轉牛馬豬羊

一許私譜殺薪機讒殺離人骨肉之罪其罪險毒削其壽祿註族誅籍以禍敗族誅報入溟冷鑊湯諸獄轉世報對再轉狐狸猴犬

一計開靚色唆冤洩憤離人骨肉之罪其罪悖戾削其壽祿註刑禍籍以禍結顛連刑獄死亡報入銅柱獄屠割火車等獄轉世破折零丁百苦憂煎

以上諸條有離異之罪有離閒之罪有離散死亡之罪以言以計以事致令離異不相聚者離閒成冤者首從同罪更致死亡者殘殺者加三等身報之外仍令填還措勒奴婢不與贖取婚嫁者家傾之外以子孫奴隸報

離人骨肉最傷情

何忍欺心作此行

天地冥冥難恕汝

恐旋離已命亡傾

侵攘章第七十一

太上曰。至人無愛。以其無所欲。故無所愛。無欲故無害。小人多欲。故常多害。害生於欲。欲生於愛。愛而自得。不捨之爲害。愛而不可得。故必有所害。計算而取之。蔘地而攘之。潛掠而奪。盜賊幾希。設人侵我。其何忍斯。侵人所愛。人何忍斯。夫生死一夢。不可恃斯。侵人所愛。矧可恃斯。孔子曰。人之有所愛。人之有繫念也。猶己之有所愛。己之所弗舍也。人之有所繫念。亦猶乎己之所弗舍也。己之所弗舍。而人侵奪之。將怒之。怨之。而不置。以己侵人。則人之怨與怒。猶是也。則必有所憾。憾必有所復。復斯禍。禍斯害矣。卽無禍也。天必有所折。折必有所遺。遺斯報。報斯復。有他失矣。尋是理。由是思。息是念。絕是欲。夫無欲無愛。又焉有所侵也。將不義不道而餽贈。且不受矣。又將焉侵。是故有以巧計侵者。以陰謀侵者。以勢迫威脅侵者。皆潛掠也。猶之乎盜賊也。人之愛失。而已之願。無論其償弗償。罪已伏也。天已鑒也。天鑒之神。責之而已。不知之。猶自以爲得意。其難免。

玉尊曰。愛人之所愛。而欲得之。不易也。故潛掠而侵之。以計以勢。物得而無過名。物失而人不知。失名陰險之念。內熾。潛掠之行。外隱。陰遣之災。隨至。損折之報。亦難逃。

一欺其怯懦。強攘而祕。侵人所愛之罪。過在陰很。削其壽祿。註傾折籍。以勢敗傾折。破露摧挫。報入屠割獄。轉世愚懦缺壞。

一觀其禍迫。乘勢奸掠。侵人所愛之罪。過在傾險。削其壽祿。註短折籍。以家遭覆沒。身遭短折。報入普掠獄。轉世困苦。終身不遂。

一乘其不覺。蓄忽潛掠。侵人所愛之罪。過在詭狡。削其壽祿。註刑禍籍。以身罹法網。禍亂家傾。

報入普掠獄。轉世娼妓奴隸。困苦缺破。

一逞縱權勢計脅掠取。侵人所愛之罪。過在奸矯。削其壽祿。註流亡籍。以勢敗權落。摧折流亡。

報入風雷金剛諸獄。轉世下賤困屢。流亡缺破。

一巧使撇離暗計潛奪。侵人所愛之罪。過在詭譎。削其壽祿。註覆敗籍。以飛禍牽連。傾覆破敗。

報入金剛錢湯獄。轉世久病痼疾。破醜癯殘。

一藉機挪移詐誘掣掠。侵人所愛之罪。過在陰毒。削其壽祿。註病苦籍。以病苦呻吟。潰爛膿血。

報入溟冷獄。轉世肢體缺廢。困陋慙頑。

一藉案黑誣計陷曲取。侵人所愛之罪。過在陰毒。削其壽祿。註刑戮籍。輕則以刑挫報。重則以誅戮報。

報入溟冷錢湯獄。轉世刑獄報對。再轉獐麀猿猴。網罟陷阱而亡。

一邪法幻術套掣倒騰。侵人所愛之罪。過在悖妄。削其壽祿。註刑戮籍。以刑獄誅戮報。或以非災凶死報入錢湯屠割獄。轉世鴟鵂鷲鷂。

以上諸條小者以直記過。十錢一過。千錢一罪。十罪奪壽祿一算。大者一事奪三算。甚者一事奪一紀。或屬妻子人口。或致傷人性命者。立降災禍。罪對之外。仍令填還。

侵人所愛罪非常。陰險存心似虎狼。冥遣施權終破損。更兼天罰倍加償。

助惡章第七十二

太上曰。逆理之謂非。造作之謂爲。反乎其理。惟惡之基。自爲猶不可。況助人爲。是之謂心危。弗克爲而助人爲。是之謂意危。自己習爲而更助人爲。是之謂機危。將爲將弗爲。能爲弗能爲。

而助之以爲。彼不惡而惡。不爲而爲。人之非固罪。助之者幾希。心危機亦危。爲其無弗危。是之謂極惡。不誅何爲。

孔子曰。非之爲言。逆理也。逆乎理而爲惡也。反是之謂也。助也者。人未必非而使成其非也。人將爲非。爲不克爲而不欲爲。或克爲而更肆其爲。而助之以心爲也。其心險者其機險。其心毒者其念毒。其行詭者其計詭。動乎險中而施諸其言行。人之非固人之罪。而助之者其更有加矣。夫人有非而勸之化之止之遏之。德莫大不能勸不能止坐視其爲焉。猶忍也。助人爲非。惡之極。其至矣乎。非出乎已而名在乎人。爲成自己而罪及他人也。罪之大其孰有及於此。玉尊曰。已而爲非。猶有罰以懲之。而況助人人爲非。坐視其成。猶有殘忍之誅也。而況助人人之非。未必成。未必烈。因其助。使其成。激其烈。累乎人。害乎人。陷乎人。猶乎造刀殺人而稅乎罪名也。心之險。罪亦險。罰亦險。爾爲之巧。天報之尤巧。其曷有逃。

一詔媚求榮。獻計畫策。助人爲非之罪。厥罪柔佞。削其壽祿。註傾覆籍。以機破事敗。傾覆殺戮。報入風雷獄。屠割獄。轉世牛馬。再轉蟲螿。溼生。

一威迫勢脅。督令支使。助人爲非之罪。厥罪殘暴。削其壽祿。註殺戮籍。以勢敗誅戮。報入金剛獄。鑊湯獄。轉世報對。再轉溼生。

一黨附阿庇。夥誘弄奸。助人爲非之罪。厥罪矯詐。削其壽祿。註覆滅籍。以黨敗覆滅。報入鑊湯獄。轉世水族。

一迎機慫恿。臨事比附。助人爲非之罪。厥罪傾險。削其壽祿。註凶死籍。以飛禍牽連。凶死報。或以土木石壓。凶死報。入溟冷獄。轉世水族。溷濁之物。

一架言罪。漬巧言激怒。助人爲非之罪。厥罪陰毒。削其壽祿。註惡證籍。以惡病困苦。惡瘡潰爛。報入溟冷鑊湯獄。轉世愚賤。暗啞瘡殘。

一藉彼洩恨。播禍兩害。助人爲非之罪。厥罪險峻。削其壽祿。註傾折籍。以禍連摧折。身沒家傾。報入屠割獄。火車獄。轉世豺狼虎豹。

一濫敗妄求。逼串害磕。助人爲非之罪。厥罪欺罔。削其壽祿。註奇窮籍。以困阨不遂。蹇難奇窮。報入火車獄。再入普掠獄。轉世乞討。拖衣落食。再轉癩犬餓犬。

一叛逆淫盜。劫掠凶殺。助人爲非之罪。厥罪凶頑。削其壽祿。註族滅籍。以坐法族誅。報入九大獄。罪滿發入鐵城百劫。復入阿鼻。不赦。

以上諸條。一次十過。大者一次百過。尤重者百罪。致令人成冤成禍者。或致犯法坐者。百罪致損人性命者。以禍滅報其被害。或係善良忠孝者。與首罪同。加三等治罪。身罪之外。報對

填還。犯後條者不赦。

助人爲非。心更非。

暗損心田。德行虧。

陷人致罪。終須罪。

果報循環。肯讓誰。

逞威章第七十三

太上曰。皇天好生。下民好賊。惟天好仁。惟民作逆。惟逆與賊。爲民之謐。民之爲謐。惟天之絕。賊故不善。不善其自賊。逞志行凶。作威作慝。如火生木。禍發必剋。威有盡也。勢摧則折。賊人者。賊德。賊德者。賊天。天其必滅。是之謂自絕。

孔子曰。逞志而作善。惟天之喜。逞志而作福。惟天之愛。天愛之喜之。以其順天也。天心好仁也。

作威作禍。是逆天也。苟得其志。卽以作威而肆其行。結民之怨。干天之怒。吾知其必滅矣。故依勢而妄行者。惟民之害。恃權而橫行者。惟民之賊。肆奸而擅威者。惟民之懟。縱暴而強行者。惟民之厲。神怒之天奪之。不可活矣。

玉尊曰。作苛而剝民者。其家必滅。作奸而害民者。其身必傾。作賊而亂天下者。其命必絕。威以志生。志失而威失矣。夫人之榮枯得失。權操自天者。猶奴僕使役之權操自主也。主人怒而奴僕之志失。天一怒而爾之志失。志失則威安在。天奪則志安在。知此理。反乎躬。可以骨寒。

一逞志作威。依勢剝民之罪。削其壽祿。註絕滅籍。以家遭滅絕。身遭殺戮。報入風雷獄。火鬻獄。骨肉粉齋。身體塗炭。轉世驛馬填還。

一逞志作威。機謀害眾之罪。削其壽祿。註刑殺籍。輕則以惡證報。重則以刑殺報。入金剛溟泔。鏊湯諸獄。百體碎壞。臭腐潰爛。轉世狐兔貓獺。

一逞志作威。陵辱貧弱之罪。削其壽祿。註挫折籍。以勢衰人辱。挫折困苦報。入風雷獄。火鬻獄。灰煙肢體。轉世癘殘百病。愚賤貧弱。

一逞志作威。枉上虐下之罪。削其壽祿。註覆滅籍。以勢落家傾。刑禍覆滅報。入風雷火鬻獄。再入鏊湯獄。轉世娼妓。再轉牛。

一逞志作威。奸淫擄殺之罪。削其壽祿。註族滅籍。以族滅報。入風雷獄。溟泔。鏊湯。銅柱。諸獄。罪滿發入鐵城百劫。轉世飛禽。

一逞志作威。武斷豪霸。勢力謀之罪。削其壽祿。註絕滅籍。以水火絕滅全家報。或以坐法伏誅。報入風雷火鬻獄。轉世貧困孤弱。癘殘苦惱。

一逞志作威。闔衙舞弊。舞文弄法。要結害眾之罪。削其壽祿。註傾覆籍。以勞襄訐告。身家傾覆。報入溟泠。鑊湯獄。轉世孽暗。啞缺廢。

一逞志作威。結黨聚眾。動輒鬪。撻楚辱。害眾欺羣之罪。削其壽祿。註刑戮籍。以刑獄極。梟殺戮。報入金剛。溟泠。鑊湯獄。轉世野獸。

以上諸條。一事五十罪。致損人性命者百罪。準令索冤報對。例絕子孫者。以絕滅報。不絕者。以媚盜報身罪之外。轉世填還。

逞志作威。心大殘。怒曠天地。報相還。傾消覆滅。終何益。留得呻吟地獄難。

爭勝章第七十四

太上曰。一言之折。終身之辱。一事之挫。終身之惡。勝於人者喜。挫於人者拂。逞才勢不祥。逞強梁者覆。一時之爽快。終身之怨蓄。怨蓄則禍伏。準則禍速。是以君子爲腹不爲目。爲愚不爲智。寧拙以樸。終日碌碌。若木若訥。故其樂恆足。夫好求勝者。志恆自足。欲求勝諸人。故令人辱。有起而敵者。終焉自辱。報之自促。將其來復。太剛者必折。鋒銳者終禿。吾所以謂知止不殆。知足不辱者。可以三復。

孔子曰。知足者知止。知止者不求。勝於人。惟求克於己。克己則復禮。天理流行。動皆中道。其又何求。勝之有哉。一言之過。一行之差。君子檢之。若不及。慎之。弗敢出。此君子保身之道也。橫逆之來。君子反於躬。非禮之加。君子敬以禮。不爲過言。不爲越行。讓以養德。利以養仁。不機鋒而刻。不競爭而厲。此君子積福之道也。小人反是。以才勢爲逞。以血氣爲強。以退讓爲恥。以謙恭

為卑。若此者以其不明也。不明故好逞。逞斯暴。暴斯禍矣。是故逞機鋒而事峭刻者。心之殘也。逞才勢而挾盛氣者。心之凶也。逞便佞而行詐者。心之險也。逞臆度而妄談者。心之狂也。一言不合。則折人於大廷。一事不投。則挫人於廣眾。劈面辱人。必得勝而後快。吾恐不利於後矣。爾快而人怨。爾勝而人辱。取禍之道。莫有甚於此。取亡之道。亦莫有甚於此。

玉尊曰。上智少而下愚多。明哲寡而昏昧眾。故皆不免於爭勝也。明理者不辱人。不求勝。知天道好還也。昧理者好求勝。爭競之下。兩相勁敵。不易求勝也。必有所以辱之而後能勝。由是之念。職是之行。取怨取禍。報對屬諸人也。取滅取亡。譴責降自天也。天心好仁。而爾好暴。逆天者。其有律以誅之。

一自恃見解鄙薄眾人。辱人求勝之罪。削其壽祿。註困阨籍。以求謀不遂。終身困阨。報入屠割。獄轉世愚闇賤劣。

一謬恃臆度偏執自是。辱人求勝之罪。削其壽祿。註挫折籍。以身遭挫折。失意潦倒。報入鑊湯。獄轉世愁歎輒弱。匍匐膝行。

一誇伐才能卑人高己。辱人求勝之罪。削其壽祿。註挫折籍。以事成失意。終身不遂。報入金剛。火車獄。轉世愚癡愁歎。

一機鋒峭刻刀劍雌黃。辱人求勝之罪。削其壽祿。註短折籍。以短折殤亡。報或以老病孤窮潦倒。報入金剛屠割。獄轉世鸚哥鸚鵡。翟雉五靈鷹鷂鴟鴞。

一兩莽蔑裂凶強乖戾。動輒傷人。辱人求勝之罪。削其壽祿。註凶死籍。以短折凶死。報入溟冷。鑊湯獄。轉世孤弱貧賤。愚聾暗啞。

一恨人輕己。嫉人勝己。怒人拂己。怨人先己。報人責己。一切嫉妒機關。辱人求勝之罪。削其壽祿。註傾折籍。以身形傾折。偃蹇拂鬱。報入金剛獄。冥冷獄。饑湯獄。轉世屢塞不遂。一則賤不如人。一則拂逆困厄。一則怯懦不揚。一則癡殘。賦人。

一恃勢陵弱。恃貴陵賤。恃富陵貧。恃智陵愚。恃志陵困。以人不如己。隨意欺侮。辱人求勝之罪。削其壽祿。註傾覆籍。以失意落寞。身傾家覆。報入饑湯獄。屠割獄。火車等獄。轉世一則潦倒落薄。一則下賤殘缺。一則乞討癯殘。一則愚癡拙陋。一則匱塞不發。

一冷言曲語。冷笑欺人。詭言刻語。當面笑人。苛言過語。越理陵人。橫言狂語。悖情傷人。狂言暴語。劈面辱人。陳言舊語。搜隙罵人。悖言謬語。冤枉咒人。醜言嫚語。破面醜人。山言村語。動輒罵人。掄拳鼓掌。唾面傷人。鬪打撕拚。拳足傷人。借酒發狂。亂語傷人。一切辱人求勝之罪。削其壽祿。一註怪病籍。以絞臟抽腸。惡瘡怪證。報入剪髮獄。抽腸拔舌諸獄。一註傾折籍。以枉曲傾折。報入沸湯淋臉獄。刮臉斷腦獄。拔舌獄。一註凶死籍。以禍偪凶死。報入鑿腦脫壳獄。蹲崖獄。大石壓身獄。獄碎心十六獄。一註凶死籍。以冤對禍。挫折凶死。報入鑿腦脫壳獄。蹲崖獄。大石壓身獄。鐵丸獄。同入普掠大地獄。一轉啞吧。一轉缺唇暴齒。嗚喎。一轉夾舌。禿舌。嚙嘴。吃結。一轉口眼歪斜。醜惡面麻。一轉暴眼破臉。一轉兩濁穢臭。身面醜陋。一轉突睛露眼。面目凶醜。一轉缺齒破鼻。爛眼爛頭。一轉暗啞癡聲。一轉爛臉禿頭。一轉缺嘴暴牙。一轉手足跌跛。面目崩凹。一轉抓手斷足。擦地肘行。一轉瘋狂臭瘰。以上十二破相。皆缺衣少食。

以上諸條。以言辱人者。一言一過。重者。一言五過。再甚者。一言十過。加以唾罵指責者。加一等。致讓成禍者。加二等。逆倫者。加三等。辱足辱人者。一拳十過。一足二十過。致傷者。加一

等。因傷成疾者，加二等。致損性命者，加等倍上。扣壽祿一紀。過情者，以速禍報身報之外。轉世填還。

辱人求勝心好強。

折福終遺子孫殃。

赫赫鑒觀毫弗爽。

勸人急早學溫良。

九天採訪使應元保運妙化天尊天津卷四

跋品按標題目錄
化作題目錄

置案於地。人知其邪正也。置物於案。人知其美惡也。置賢否於前。人知其是否也。獨於己。茫茫然。杳杳然。詎莫知其邪與正耶。即知也。或邪也。曰。吾以行其暫也。非不行其正也。此行而後不行。此不行而後行。由有其行不行。而當行者弗能行。不當行者無所不行也。行矣。習焉。由焉。安焉。邪不知其邪。正弗覺其正。特恐相形焉。而不相容。遂相敵焉。而轉相妨矣。以邪妨正。恐正之伐其邪。而害正之念興。亂謀之禍構矣。盛衰之道。浸則邪勝。正勝故消長之機漸矣。夫邪與正。冰炭也。苗莠也。以莠亂苗。則苗秀而寡實。以冰置炭。則炭息而冰消。不相合故不相容。相敵故相害。陰陽消長之道。猶是也。天地之道。有陰陽晝夜。國家之道。有治亂興衰。治興也。則正勝。君子之道。長。小人之道。消。猶天地之有晝也。陰消而陽長也。衰亂也。則邪勝。小人道長。君子道消。猶天地之有夜也。陽消而陰長也。然則天地不能有正而無邪。即不能有邪而無正。正固不容於邪。特無邪不見正也。邪亦不容於正。惟無正不見邪也。天地雖不能有正而無邪。特惟正爲天地所同也。夜陰暗也。將欲爲乎邪哉。其心先暗。暗則昏黑而不明。屬之於陰也。陰則終下。沈晝陽明也。將欲爲乎正哉。其心先明。明則彰顯而不暗。屬之於陽也。陽則終上升。是天地雖不能有正而無邪。而邪則終降。正則終升也。故曰。邪也者。夜之陰象也。終下沈也。正也者。日之陽象也。終上升也。此君子之所以必升。小人之所以終降也。夫邪與正。化之也。隨氣運之升降而更迭也。氣運降。奸邪升。君子退藏。邪氣盛。則正氣微。邪眾而正寡。正制於邪。立之不剛。持而不恆。正且附於邪。或不附而卒制。且靡之矣。雖有獨持其正者。勢已微矣。然雖微矣。而獨持其所正者。猶且存焉。天地之終不泯。夫正者。有道也。氣運升。奸邪降。君子升。正氣盛。則邪氣衰。邪寡

而正眾邪制於正。聖德在治。大道斯昌。邪且化於正。卽不化而卒制。且附之矣。雖有獨特其邪者。勢已微矣。且將泯矣。而獨特其所邪者。終必伐焉。天地之終不容夫邪者。有道也。此以知盛衰治亂。邪正雖有升降。而正者終昌。邪者終滅也。以正與邪方當世運淆亂之際。人莫知辨也。實邪而似正者。反斥正以爲邪。有邪死於正者。有正死於邪者。禍起於交攻。正者自謂其正。邪不自認其邪。及其天道顯。治亂分。統緒定。公論於大廷。紀錄於史冊。邪者伏滅。正者升進。忠奸判然。邪正遂分。百世下嘖嘖人口。然後知正者馨香。而邪者貽臭。天地之大公。故不泯滅夫正者也。夫邪者天地之戾氣也。非生而邪者也。習於僻而易。故遂流於邪。遂戾氣而戾於天地。則終自戾戾則終滅矣。正者天地之正氣也。正氣與天地相符。故與天地相契。雖通塞否泰之所經。修短生死之異致。而昌者益昌。馨者自馨。視邪者之所終竟。果何如乎。已矣乎。心乎。心之遷於僻。而身遂靡於邪矣。一念邪而不之覺。不之禁。念邪而莫之治。邪之既靡。則與正相妨。正者無所私。則無所曲。推理直前。惟行諸其所。是無所謂諸慮也。邪者之慮深矣。妨則慮其敵。遂慮其伐。或弗待其正者之伐。而先伐其正矣。此邪正所以不相容也。吾得而決之曰。人惟欲蔽邪正。弗明天有顯道。邪正惟彰。惟上帝不常。正昌邪亡。

太歲在庚申年秋九月重陽降於西昌縣種善園

綠波洞天綠波天主上帝天律卷五序

善惡根於心。動於念。發於言。行於事。當其念之未萌也。何思何慮。何善何惡。念動而意未馳也。可行可止。可善可惡。卒莫決其爲行爲止。爲思爲慮。爲善爲惡。蘊於面。密於心。藏於已。行在我不行。亦在我不行。我不知人之念之動。又焉知人之行不行。我且不知人人焉。知我念在我。權亦在我。善惡惟我。非我不知人人。人固不知我。然我未必不知我。我知我。則我自爲證。天地鑒之神。明察之。我自證之。尸居龍見。淵默雷聲。夫復可欺其念乎。善乎惡乎。庸詎不自知之乎。屋漏之中。天光默通。氣貫虛空。窳縛有風。念動氣出。神瞰其衷。杳杳冥冥。襲乎其躬。若是其泯泯乎。其皆非泯泯乎。什物當前。妍醜在目。人孰不知其美與惡乎。人孰不欲取其美而捐其惡乎。獨於善惡而弗之知。弗之思。弗之辨。而昧昧然言之。行之。遂茫茫然任之。馳其志。縱其性。昧其念。冥其心。善莫知其所爲。惡無所不爲。積過成惡。而不察。積罪滅身。而不悔。言皆非道。行皆非義。罹天罰以遭災殃。徒悲痛而尤怨。胡辨之弗早辨也。非不思。非不知。非不辨。欲之蔽。利之薰。氣之役。遂志之喪。神之昏。心之迷。念之溺。情牽物引。善惡於斯惑矣。知之弗明。行措斯謬。思之弗明。進退斯悖。辨之弗明。言動斯乖。故或善始無終。或善惡相開。或純惡無善。惡類多則善類寡矣。聖人無善亦無惡。非無善亦無非善。惟不知其所爲善。斯不知其所以爲惡。天理流行。事事皆義。在在皆道。從容而中。不求無惡。而自無惡。不求爲善。而自皆善。故皆道也。吾所以謂之非知非思。非辨。非不知。非不思。非不辨者。以其念之動。意之馳。在我不在彼。在彼者難在我者易。天之與地相懸也。實相通也。神之與人相開也。實相感也。聖人之與常人。上智之與下愚。相同也。實不相及也。聖人之所能。匪常人之所企。上智之所知。匪下愚之所思。故其言之所出。行之

所及。心之所思。念之所之。不啻害之與壞也。反本求末。原始要終。其善與惡。在乎念動之際。已分之矣。又何謂非所知。非所思。非所辨乎。擇言而後行。擇念而後動。是道則進。非道則退。夫然而皆善。皆不惡矣。何善惡之云乎。用弁篇首以爲之序。品按惟不知其行爲後句所下疑感一以字

太歲辛酉年降於種善之高閣

天律聖典大全卷五

四川西昌種復善園原本

西昌李厚傑時品原校

罪大章第七十五

太上曰。皇天生我。皇天養我。四時成我。百穀食我。命自天生。養以天成。食乃民之天。苗稼食之。根苗敗則稼失。稼失則粒絕。粒絕則傾。故天生之而民粒之。先王猶親耕以建乃官。以重民食。以遂民生。一家之望。一歲之作。資之以成。乃敗其苗稼。生養以傾。仰事俯畜。伊何之憊。稽神其苦矣。稽事其枉矣。是逆天之道。戕天之生。戕天之生。其何能生。

孔子曰。苗秀而成稼。以成其食。以給其家。而贍其事。畜一歲之勞。一家之望也。旱潦也。饑饉也。則憂之不暇。將懼其無穫也。穫之不足。將慮其不贍也。耘之耔之。薈其成也。護惜之不足。則守衛之。以其勞不可空也。乃偃之拔之。踐之踏之。稼既敗。倉箱其空。粒食將絕。一歲之望。缺稽神之功。廢上天之生機。戕罪莫大焉。戕人之生。即戕天之生。天其獨生爾乎。雷殛之神。誅之水火。誅滅之。遺其可道哉。僅成富

玉尊曰。敗人苗稼者。或以讎以忌。以勢踐。以陰戕。欲使人缺終歲之望。遂己一念之惡也。戕天之生機。廢稼神之功勞。絕人家之粒食。其慘毒一至如此。天戕其生。終以自敗。

一。挾讎盜穫。敗人苗稼之罪。削其壽祿。註凶死籍。以橫隕凶死。報入鑊湯獄。轉世餓殍。

一。縱畜踐踏。敗人苗稼之罪。削其壽祿。註破耗籍。以橫隕顛連。破耗枉死。報入屠割獄。轉世癡殘。百病肢體不全。

一縱上踐踏。敗人苗稼之罪。削其壽祿。註破敗籍。以家遭破敗。傾折流亡。報入風雷屠割獄。轉世下賤困。墮傭工墳還。

一任性踐踏。敗人苗稼之罪。削其壽祿。註凶折籍。以短折凶死。報或以火焚雷殛。報入風雷火擊獄。再入溟冷獄。轉世耕牛駝馬。

一勢強霸水。敗人苗稼之罪。削其壽祿。註凶折籍。以凶禍傾折。殺戮凶死。報入金剛。溟冷。鑊湯諸獄。轉世乞討殘弱。

一阻水盜水。敗人苗稼之罪。削其壽祿。註凶死籍。以盜命牽連。枉屈凶殺。報入金剛獄。溟冷獄。轉世奴僕楚辱。

一蕩地拔擄。敗人苗稼之罪。削其壽祿。註天遣籍。以雷殛火焚。凶死等罰。報或以礮磔。報入風雷火擊諸獄。轉世熱化之蟲。

一盜秧撒稗。敗人苗稼之罪。削其壽祿。註覆滅籍。以瘟火盜賊。身家覆滅。報入金剛。溟冷。屠割諸獄。轉世餓犬獺狗。

一延禍牽誣。誤人農工。敗人苗稼之罪。削其壽祿。註困墮籍。以禍牽困。墮報入碎心獄。轉世豬羊。

一停案濫冤。誤人農工。敗人苗稼之罪。削其壽祿。註傾覆籍。以禍敗傾覆。報入溟冷獄。鑊湯獄。轉世耕牛駝馬。

以上諸條。似屬平平。傷害之心最慘。故定律從重。一苗一過。十過一小罪。十大罪奪壽一算。祿三年。一工口奪壽三算。祿三年。降以非災。再多者照數加等。重者分別情形。以水火雷瘟。

四部誅之。或以盜賊兵燹凶死報。身報之外。子孫零落。

敗人苗稼惱天心。絕粒戕生罪更深。

雷極火焚遭橫禍。彼蒼赫赫命難諶。

破婚章第七十六

太上曰。合二姓之好。以成婚姻。夫婦相因。以立人倫。富貴貧賤。惟數之憑。研醜美惡。惟前之因。豈爲其破。卽開其親。使其離叛。而洩其曠。夫人未必破。卽破何欣。人卽破也。罰亦及有身。故利於色者。以色戕身。利於財者。以財焚身。爲鬼爲蜮。爲禍爲譴。破人婚姻。禍有相循。天赫其鑿。神赫其憑。破人自破。若之何弗信。

孔子曰。婚姻者。合二姓之好。以成夫婦也。以立人倫。以承宗祧。以爲終身之攸係也。富貴貧賤。有命也。妍醜美惡。有數也。先王設官。所以重其事也。人無弗喜其成。而惡其破也。卽無不願其好合。而願其離叛也。乃利其色。以破其琴瑟。利其財。以破其好逑。或讎或怨。以使其離叛。或謀或奪。以絕其恩愛。求遂其欲。以快其心。譏閒之餌。誘之計。害之強離之勒。偪之以百年衾枕之歡。變作一世反目之禍。以一時殘忍之心。而廢人終身之大倫。忍乎忍乎。無論其成與否。與夫果破與否也。害人之罪。其不免於報矣。破之破之。弗破弗破。禍福自召。

玉尊曰。破於已成者。有若奸謀強奪。有若讒間計害。破於未成者。有若奪娶另嫁。破於將成者。有若貪財附勢。媒其禍於中者。則又以一人而破兩家。利於色者。以色傾利於財者。以財死。破人破己。果報無差。

一貪色奪娶破人婚姻。與貪財另嫁者同罪。削其壽祿。註刑禍籍。以刑禍傾折。身家破亡。報入

鑊湯獄銅柱獄轉世奇窮孤寡。

一恃勢奪娶破人婚姻與嫌貧另嫁者同罪。削其壽祿。註傾覆籍。以勢傾家破。復還陵僞報。入鑊湯獄銅柱獄。轉世孤貧缺廢。落食拖衣。

一計陷奪娶破人婚姻與受賄枉斷者同罪。削其壽祿。註傾滅籍。以事敗家破。傾滅死亡報。入溟冷鑊湯銅柱屠割諸獄。轉世娼妓。

一讒譖離婚破人婚姻與聽讒叛婚者同罪。削其壽祿。註刑禍籍。以刑法枉屈。諸禍顛連報。入金剛獄鑊湯獄普掠獄。轉世癡殘百病膿血聲啞。

一讒閒反目致成冤對破人婚姻之罪。削其壽祿。註凶敗籍。以凶禍顛連。身家傾敗報。入金剛獄鑊湯獄屠割諸獄。轉世聾啞乞化。

一奸謀貪賄破人婚姻與賄媒計奪者同罪。削其壽祿。註刑禍籍。以刑禍傾覆報。重則以殺戮報。入鑊湯屠割火車獄。轉世母猪母犬。

一賄寫離券破人婚姻。凡出賄與受賄者同罪。削其壽祿。註因隱籍。行賄者。以事敗傾覆報。受賄者。以潦倒滅沒報。入金剛溟冷獄。轉世聾瞎缺破乞討流亡。

一信口妄談啓人離間破人婚姻與代人書策餌誘奪奪等情同罪。削其壽祿。註反報籍。以反遭失意。反爲人破報。入鑊湯屠割諸獄。轉世潦倒流亡。

以上諸條。凡未合將合。既合。皆同一破罪。但以情事甄別輕重。或以殺戮報。以刑法報。以凶禍死亡報。以反破報。有貴籍者。削其貴籍。改註惡籍。以禍惡報。致命者。以索冤報。身報之外。殃及妻女子孫。律有一定。機無一定。總之。

上天報施。在臨時相機之巧。無不適中其節也。至奸媒串禍。敗損名節。暗傷風化。其罪尤重。諸獄罪滿。永失人身。

婚姻可成不可破。

破彼婚姻已亦遭。

報對填還無漏者。

更加天譴罪難逃。

驕恣章第七十七

太上曰。大德若不足。故其德恆裕。大盈恆若虛。故其有恆聚。享大福者。有而若無。滿而不溢。恆裕而不恣。尊卑以禮。長幼以序。衣服以素。飲食不盛。具謹身節用。義以制事。故處人無怨。遇事先慮。苟富而驕。自貶伊愧。刻薄以致富。慳吝從事。或奢侈以逞恣。肆無忌。君子恥之。惟以滋厲。小人以爲狂。故以爲戾。自天棄之。將其不利。

孔子曰。高而不危。所以長守貴也。滿而不溢。所以長守富也。高而若卑。故不危。不危故能守。盈而若沖。故不溢。不溢故能守。以其不驕也。小人以巧僞。弋之刻薄。以致之侈泰。以張之恣恃。以出之尊卑。無禮。長幼無序。暴殄無度。此非守富之道也。是速亡也。虛而爲盈。約而爲泰。難乎其久矣。

玉尊曰。皇天無親。惟德是與。惟善而賚之。以其有德也。苟無其德。而有其富。天將奪其魄而耗之。苟富而驕。將焉用富。

一巧弋致富。要結求榮。苟富而驕之罪。削其壽祿。註破耗籍。以飛禍枉屈。傾折耗散。報入金剛。鑊湯諸獄。轉世貧賤癯殘。困苦缺壞。

一尊卑無禮。長幼無序。苟富而驕之罪。削其壽祿。註挫折籍。以橫禍挫折。冷退零丁。報入風雷。

普掠諸獄轉世豬犬。

一 桀驁不馴恣肆无忌。苟富而驕之罪。削其壽祿。註傾覆籍。以災禍傾折。身家覆滅報。入風雷金剛獄。轉世牛馬驢騾。

一 暴殄无度。靡費无節。苟富而驕之罪。削其壽祿。註覆滅籍。以水火天災報。入火車普掠獄。轉世餓犬飢鷹。

一 嬉笑無時。放蕩無忌。苟富而驕之罪。削其壽祿。註破耗籍。以破耗失業。身家傾敗報。入銅柱屠割獄。轉世漂泊流亡。

一 涼薄老親。私衣羅綺。苟富而驕之罪。削其壽祿。註天霆籍。以刀兵火盜。礮震刀傷報。入風雷溟泠。鑊湯獄。轉世乞討。

一 涼薄親戚。刻待骨肉。苟富而驕之罪。削其壽祿。註冷退籍。以破耗冷退。失意潦倒報。入溟泠屠割獄。轉世困阨不遂。苦惱憂煎。

一 欺侮貧寒。輕慢師友。苟富而驕之罪。削其壽祿。註傾折籍。以禍事傾折。蹇難困窮報。入屠割普掠獄。轉世困阨不遂。謀望無成。

以上諸條。日記五十過。倫常加一倍。滿百罪。奪壽祿一算。百大罪。奪半紀。降以災禍。如其所列之條。不悟者。既傾其財。即滅其身家。

苟富而驕漫可矜。天司奪祿易危。傾與其侮傲于天怒。何若平情守分行。

含恥章等七十八

太上曰。行險以危身。苟圖僥倖。罔之生也。將焉用命。是以君子守己以安常。成仁以致命。不含恥而生。不涉險而幸。居處必以恭。臨節必以正。順受以盡命。夫爲得其正。小人作慝以危其身。而亂其命。苟免无恥。猶以爲幸。君子恥之。而不屑論。

孔子曰。免也者。脫去之謂也。苟也者。不當之謂也。恥也者。慙於心。赧於面。而發於耳也。慚也。无恥者。无良也。无良故无行。无行故无德。无德故无守。犯禮犯義。不以爲畏。犯刑犯法。不以爲愧。竊於念而償於事。倖於心而逞於行。危焉而求苟免。免焉而復得幸。无恥之恥。无恥矣。是故作悖逆而苟免者。其身倖。作奸盜而苟免者。其行倖。作邪僻而苟免者。其事倖。作巧詐而苟免者。其心倖。作機變而苟免者。其念倖。臨大節而苟免者。其志倖。倖則恥亡矣。恥亡而无所不至矣。敗德行以壞天壤。孰有甚於此哉。是以天爲可倖也。其无倖。

玉尊曰。以苟免爲可生者。是死其恥心也。背主求榮之流也。以苟免爲可再者。是滅其恥心也。窮凶極惡之徒也。以苟免爲可樂者。是喪其恥心也。放盜濫爲之羣也。將繼无恥之心。以逞无恥之行。害其曷有極乎。律有明條。將其无免。

一臨難改節。背主求榮。苟免无恥之罪。削其壽祿。註殺戮籍。以事敗殺戮。身家傾滅。報入風雷。錢湯。普掠諸獄。罪滿入阿鼻獄。不赦。

一弑殺叛逆。陰謀不軌。苟免無恥之罪。削其壽祿。註族誅籍。以機敗伏誅。全家覆滅。報入九大獄。罪滿入阿鼻獄。不赦。

一謀財負命。謀奸殺命。苟免无恥之罪。削其壽祿。註刑殺籍。以禍發刑殺。報入金剛。溟冷。錢湯。

獄。轉世填還。再轉女身。困隲苦惱。

一奸行邪僻。異端害人。苟免无耻之罪。削其壽祿。註刑殺籍。以伏誅殺滅報。入風雷溼冷。鑊湯。銅柱。諸獄。轉世牛馬。再轉水族。

一黨敗潛逃。事過復萌。苟免无耻之罪。削其壽祿。註族誅籍。以冤敵報對。犯法族誅報。入金剛。鑊湯。火車。諸獄。轉世水族。

一犯法賄免。復循故轍。苟免无耻之罪。削其壽祿。註凶死籍。以刑禍非災凶死報。入金剛。鑊湯。諸獄。轉世山禽。

一奸盜邪淫。瞞心昧己。苟免无耻之罪。削其壽祿。註凶死籍。以禍變凶死報。入鑊湯。銅柱。諸獄。轉世牛羊。豬犬。雞鴨。

一招搖撞騙。作歹爲非。苟免无耻之罪。削其壽祿。註刑殺籍。或以禍卒凶死報。或以桎梏刑殺報。入鑊湯。獄屠割獄。轉世牛馬。豬羊。

以上諸條。未犯而苟免。怙惡肆行者。以禍變速死報。已犯苟免。怙終不悛者。以殺戮報。更放膽爲非者。殺戮之外。殘屍零落。絕其子孫。命終諸獄。罪滿轉入四生道。永失人身。負命者。先令填還。後分別發落六道。在叛逆弑殺之例者。罪對之外。入於阿鼻。永不赦除。

苟免思愆。卽改行。尙堪補過。立功勳。怙終不悔。終當滅。豈有恢恢漏網人。

奸詐章第七十九

太上曰。德至則譽至。仁至則無怨。是以君子內思不欺。外思不亂。恩及而不德。過則皆自見。進

德修業。寧默毋厭。實至而名歸。過寡而無怨。小人多私。故多機變。矯妄以市恩。諉過以避怨。利己損人。公道以玷。夫施恩得報。作過得怨。感應之機。不著龜而見。無恩而認恩。推過而避怨。其何能揜終以自亂。惟天之厭禍。機立見。

孔子曰。認之爲言己有也。推之爲言非己也。恩也者。德之及乎人者也。過也者。失之出乎己者也。施恩自己而推諸其人者。德之過也。過出乎同而認諸其己者。德之厚也。此君子進德之道也。是以君子見善則遷。有過則改。執德不文。過故其德愈大。而過愈寡。躬愈謙而譽愈盛。小人以詐僞爲心。以矯妄爲念。以機巧爲行。無德而多過。過積而滅身。猶不知止。恩則認己。過則推人。恬不知羞。機露事敗。殺身亡家。何益之有。

玉尊曰。有恩認恩。無過推過。猶小人也。非恩認恩。是過推過。要榮而避怨。掩人之善。以誣人之冤。利己損人。莫甚於此。有形之罪。誅其形。無形之罪。誅其心。

一矯妄要榮。認恩推過之罪。削其壽祿。註刑殺籍。以事敗伏誅。報入鑊湯。屠割諸獄。轉世困頓。挫折苦惱憂煎。

一要譽避怨。認恩推過之罪。削其壽祿。註傾折籍。以機破坐法。身家傾折。報入屠割火車獄。轉世癡殘缺破困。詭顯連。

一冒功避過。認恩推過之罪。削其壽祿。註憲戮籍。以謀敗誅戮。報甚則以霆震裂屍。報入風雷。鑊湯獄。轉世牛馬。

一詭希寵幸。妄冤他人。認恩推過之罪。註殺戮籍。以坐罪伏誅。質對填還報。入屠割火車。普掠獄。轉世奴僕隸役。挫折填還。

一奸狡賣乖。文過巧變。認恩推過之罪。削其壽祿。註凶折籍。入屠割獄。普掠獄。轉世孽瞎暗啞。愚癡憨痰。

一利歸己竊。餌禍給人。認恩推過之罪。削其壽祿。註殺戮籍。以凶禍殺戮報。入屠割普掠獄。轉世困匱孤窮。殘廢乞討。

一逞能善辯。專用機械。認恩推過之罪。削其壽祿。註傾滅籍。以禍變傾滅報。入鑊湯獄。屠割獄。轉世夾舌結吃。困苦流亡。

一專務虛名。怙惡不悛。認恩推過之罪。削其壽祿。註刑殺籍。以凶禍株連。刑獄死亡報。入屠割普掠獄。轉世狐兔。

以上諸條。曾犯陽刑誅戮者。地獄按照加刑。未犯者。稱稱輕重治罪。其所以被害者。轉世報對。再轉四生。

認恩推過險夷多。

機械陰深受折磨。

黑暗心田黑暗獄。

問誰瞞過鐵閹羅。

陰險章第八十

太上曰。嫁者使人娶。娶者若愚。賣者令人買。買者若癡。夫作禍畏禍。禍急而欲離。作惡避惡。惡伏而欲移。恐人不受也。嫁賣以欺之。陰險機巧。己知人不知。以己為鬼蜮。人為愚癡。安心而受之禍。惡而弗思。故受其欺。而莫之怨之。其嫁者樂。其娶者危。其賣者幸。其買者悲。己惡而人冒。己禍而人危機之。險斯計之微。斯天之鑒。斯其不可揜。斯神之殛。斯終其危。斯孔子曰。嫁也者。若遣女而使人娶也。賣也者。若市貨而使人買也。禍也者。憂患之象也。惡也者。

怨尤之道也。皆人之弗願受也。作焉而憂患隨之。怨詈及之。將慮其危與險也。故欲移之。而使
人冒之。恐人之弗受也。以名利爲媒。灼以禍惡爲女貨。而嫁賣之。使人不知而娶之。憂患
怨詈移諸人。樂心快意歸諸己。陰險之行。將以求安也。機巧之心。將以爲得計也。嗚呼。是亦左
矣。夫畏憂患。則母作禍也。作焉而嫁之。畏怨詈。則母作惡也。作焉而賣之人。亦何辜。而代己之
危與險哉。善嫁禍者。禍愈烈。好賣惡者。惡愈酷。惡愈酷。則報愈速。禍愈烈。則患愈促。患促則命
必傾。報速則身必覆。滅其身家。天有明律。

玉尊曰。疏而得禍。誤而爲惡。罪猶可原也。知禍克悔。知過克改。猶可赦也。弗悔弗改。而反縱之。
是極惡也。弗爲縱。而機巧以嫁賣之。是極惡之極惡也。惡之極者。罰尤極。

一貪賊枉法。事敗計誘。嫁禍賣惡之罪。削其壽祿。註殺戮籍。以禍發伏誅。家口抄滅。報入鑊湯。
屠割獄。轉世服役。報對再轉牛馬豬羊。

一因奸殺命。誘陷巧脫。嫁禍賣惡之罪。削其壽祿。註刑殺籍。以牢獄刑殺。報入銅柱。屠割獄。轉
世男化女身。女爲娼妓。填還再轉豬犬。

一謀財負命。誘陷潛逃。嫁禍賣惡之罪。削其壽祿。註殺戮籍。以潦倒不遂。凶遭殺戮。報入冥冷。
鑊湯獄。轉世報對填還再轉驢騾駝馬。

一劫掠擄殺。事破誘替。嫁禍賣惡之罪。削其壽祿。註誅戮籍。以坐法伏誅。報入冥冷。鑊湯。屠割
諸獄。轉世填還。後入鐵圍五百劫。

一私復彼讎。餌此害彼。嫁禍賣惡之罪。削其壽祿。註枉死籍。以凶禍飛枉冤押凶死。報入屠割
火車獄。轉世填報再轉狐兔之類。

一鬪撻傷人。餌蒙坐法。嫁禍賣惡之罪。削其壽祿。註凶死籍。以飛災凶死。報入屠割普掠獄。轉世疲殘。缺破報對填還。

一奸犯脫逃。賄套替法。嫁禍賣惡之罪。削其壽祿。註刑死籍。以禍連刑憲。牢獄死亡。報入鑊湯屠割普掠。諸獄轉世填報。再轉卵生。

一欲謀叛逆。計使人爲嫁禍賣惡之罪。削其壽祿。註族戮籍。以機敗伏誅。抄家滅門。報入九大獄。罪滿入阿鼻不赦。

以上諸條。無命者。以上律報。有命者。罪加三等。罪對之外。仍令填還。未犯者。以索冤報。已犯者。以殺戮報。其陰險之心。雖經諸獄難盡其罪。於報對之外。分別四生發落。罪重者入阿鼻不赦。

禍惡徒思嫁賣人。存心陰險鬼神噴。

休言機巧能逃法。數到終須惹殺身。

欺世章第八十一

太上曰。木無根則折。水無源必竭。不植其本而植其末。本實先剝。其何能活。不清其源而滂其流。源泉不澈。其何能潔。古之大德者。德修而身立。綱舉目張。行成而名達。夫莫之或要。而自爲伐。故令德既宏。令聞自越。既無其德。而欲博其譽。本實先虛。如一爇之火。立見其滅。沽買而得之。立見其罰。欺世欺人。終以自絕。

孔子曰。名者實之寶。譽者德之客也。有實招名。有德招譽。實之至。德之重。弗招而自至。夫莫之致而致。是以君子進則修其德。以立其身。行則修其行。以成其業。有以知名之在實也。躬行之

而弗敢虛。有以知譽之在德也。安行之而弗敢強。至誠以感之。至誠以應之。是故行成而名立。德盛而天下歸。言而世爲天下法。行而世爲天下則。遠之則有望。近之則不厭。推之愈堅。毀之愈清。是故德行者譽之本也。譽者德行之末也。未有無德而譽可久者。夫譽者人之所榮。卽人之所慕也。故機械以行之。標榜以干之。要求以希之。詭譎以取之。鈞弋以獲之。賄賂以沽買之。空空如也。而博學居之。慳慳如也。而至誠似之。硜硜然也。而君子色莊之。亡而爲有。虛而爲盈。約而爲泰。詐僞起而忠信亡。儉薄興而道德傷。將使德行之子。反湮沒於宵小之流。善良之輩。轉鄙薄於欺罔之口也。欺人害世。是誠罪之尤者。

玉尊曰。挾小惠而妄稱大義。竊末技而僞誇道學。行賄囑而假市清廉。私結援而謬託才能。伎倆要結。沽買當途。苟要虛譽。以徇時人。啓詐僞之風。欺枉大道。開儉薄之習。紊亂正眞。旣流害於當時。更遺患於後世。名教之蠹。滕亦卽綱常之鬼。賊律有明條。豈容僥倖。

一小散資財。妄稱大義。沽買虛譽之罪。削其壽祿。註傾覆籍。以禍敗傾覆報。入鑊湯屠割獄。轉世困窮潦倒。阨塞不遂。

一竊人著述。冒逞才華。沽買虛譽之罪。削其壽祿。註傾折籍。以機敗傾折。快悞沒身報。入屠割獄。火車獄。轉世挫折肢體。貧賤盲聵。

一本無理解。冒稱道學。沽買虛譽之罪。削其壽祿。註禍惡籍。以禍惡戕傷。挫辱覆敗報。入鑊湯。普掠獄。轉世邊夷外域。女身貧賤。

一陰行機械。假市清廉。沽買虛譽之罪。削其壽祿。註傾滅籍。以機破傾滅報。入鑊湯屠割。普掠諸獄。轉世赤貧困苦。

一陰結私援。外要聲聞。沽買虛譽之罪。削其壽祿。註傾覆籍。以事敗禍挫。傾覆塗地報。入屠割獄。普掠獄。轉世孤獨困窮。苦惱煎熬。

一賄囑假借。勒碑垂記。沽買虛譽之罪。削其壽祿。註傾覆籍。以謀敗失意。傾覆破折報。入鑊湯屠割。火車獄。再入大石壓身獄。百劫。

一偽藉蒙奏。謬要旌獎。沽買虛譽之罪。削其壽祿。註殺戮籍。以禍結災連。傾折殺戮報。入鑊湯獄。屠割。火車獄。轉世牛馬。劫滿為奴隸。

一要結當道。悖講豪華。沽買虛譽之罪。削其壽祿。註傾滅籍。以禍惡傾滅。子孫零落報。入鑊湯屠割獄。轉世娼妓奴僕。困苦煩惱。

以上諸條小者。以上條報大者。以殺戮抄滅報。有子孫者。以娼盜零落報。過情者。以絕滅報。己身轉世淪落。娼妓奴隸。困苦下賤。能修省作善者。考校分別。漸增富貴。若沈淪不悟。更加

非為者。轉輪四生。永失人身。非按內典云。未得謂惡口之比。怡大安。此篇成。隨買無。獄曰。大。安。何。破。仁。人。義。士。維。世。之。大。化。於。此。權。能。使。無。量。眾。生。於。無。量。劫。中。迷。失。聖。命。明。王。治。世。之。大。賊。信。由。此。帝。位。殺。人。劫。財。壞。人。名。節。者。其。害。不。可。勝。分。也。有。志。真。修。者。望。鑒。不。諍。亦。宜。予。曉。不。禁。可。痛。可。駭。可。驚。可。畏。而。可。憐。也。

名譽何須假買法。立心暗昧太糊塗。

欺人害世神瞋怒。滅沒身家罪伏誅。

貯惡章第八十二。太上曰。以機械為心。其行必變。以詐偽為心。其行必暗。以奸險為心。其行必亂。是故包貯而人未之見。隱諸其機。而人莫之辨。險諸其心。而和諸其面。陰肆諸其念。以觀諸其願。為鬼為蜮。為

幾爲漸。奸險爲著。揜肺肝其見。險者天之厭。惟神之鑒。惟人之怨。人怨天厭。禍機之漸。夫莫之或道。

孔子曰。險者平之對也。包貯也者。言乎其裏藏弗露也。險而弗露。裏藏而弗見。奸於心而忠於面。信於言而詐於行。以心爲峯。樹爲巉崖。以念爲崎嶇。以欲爲深淵。外君子而內小人。面人形而心鬼蜮。心之險者。念亦險。意之險者。事亦險。動乎險中。而所在無弗險矣。是故匿怨而友其人者。禍之漸。伏奸而忠其事者。禍之機。設阱而誘其陷者。其言甘懷。劍而餌其蹈者。其詞詭以詭詐。而售其傾險之術者。其無後乎。人受其害而不覺。中其術而不知。何機械之巧也。人不覺而天覺。人不知而天知。夫險又何能包貯邪。

玉尊曰。包貯於心。而施諸人。包貯於機。而行於事。心險身必危。意險命必傾。其機愈險。其禍愈烈。其報愈速。夫莫之或漏者。

一陽爲保護。陰存傾害。包貯險心之罪。削其壽祿。註傾滅籍。以反自傾。滅報入金剛。鑊湯諸獄。轉世報對。再轉鶯鷄鴟鴞。

一面爲稱贊。背爲排擠。包貯險心之罪。削其壽祿。註挫折籍。以敗露伏法。反挫自身。報入鑊湯屠割獄。轉世肢體挫折。困匿淹埋。

一假市慈仁。暗行毒害。包貯險心之罪。削其壽祿。註刑殺籍。以飛禍傾覆。計破身亡。報入金剛。溟冷鑊湯獄。轉世豺狼狐獍。

一匿怨友人。伏機伺害。包貯險心之罪。削其壽祿。註破敗籍。以謀爲失意。破敗身家。報入屠割。普掠獄。轉世潦倒困窮。凶禍短折。

一偽爲薦舉。計套陷害。包貯險心之罪。削其壽祿。註殺戮籍。以禍猝自陷。殺戮身亡報。入屠割獄。普掠獄。轉世豬羊犬。

一犯法畏法。計先毒害。包貯險心之罪。削其壽祿。註殺戮籍。以冤報。坐法事敗伏誅報。入鑊湯屠割。火車諸獄。轉世狐犬兔貓。

一疑思讎伏。恃計黑害。包貯險心之罪。削其壽祿。註凶折籍。以凶禍顛踏。短折凶死報。入鑊湯。溟冷。普掠諸獄。轉世虎豹豺狼。狴犴獍狐。

一面示慈和。逢人陰害。包貯險心之罪。削其壽祿。註覆滅籍。以坐法伏誅。全家覆滅報。入鑊湯屠割。火車。普掠諸獄。轉世娼妓。再轉牛豬。再轉水族。

以上諸條。害人未遂者。以冤禍顛踏。病苦呻吟報。已遂者。以禍對誅戮報。其所害係忠孝善良。或恩將讎報者。以誅戮報。害及多人者。以全家覆滅報。黑計謀陷者。以冤敵報。身報之外。轉世填還清白。入於四生。

陰心包貯未形諸 暗裏奸殘是毒夫。

彰瘴明明施報對 禍烈身傾自伏誅。

忌才章第八十二

太上曰。皇天無棄才。至人無私忌。故賢才克伸。而抱負克遂。以之治事。而庶績敘。小人多忌。故多乖戾。恐人才伸而已。則抑必以挫其長。而使其屏棄。人棄而已。舒以此多戾。故挫之爲計。夫天既生之。天將安棄。天其不棄。而自我棄。其又何益。挫人者。天挫棄人者。自棄。終以自戾。報以自挫。不旋踵而至。

孔子曰。挫之爲言摧折也。摧折之使不得信也。長也者。才與德也。挫也者。妒與忌也。長短相形。高下相傾。故相挫也。是故其心嫉者。其念險以惡。心妒者。其念陰以毒。人德盛而已薄。故相妒也。人才勝而已負。故相嫉也。妒與嫉。故相挫也。人不挫。則己之伎倆難信。奸宄莫展。於是陰起而摧折之。抑其志。喪其氣。進無立身。退無立地。人挫焉。而相形者去矣。而已之伎倆信。奸宄展。夫然而人皆見己之長。而後遂。夫天之生才。天必有以信之。豈以己之所挫。而遂終埋乎。挫之。天將反之。終以自挫。其何能挫人。

玉尊曰。挫人之心。嫉妒與爭勝之兩端也。非求以掩己之短。則求以銜己之長。人之長。挫而已之志。遂也。夫何執味如是乎。夫焉知天之終挫人。而信己也哉。恐人未必挫而已。終不免於自挫。

一掩己所短。挫人所長之罪。削其壽祿。註破敗籍。以反挫敗露。家破湮埋。報入冥冷。屠割獄。轉世潦倒淹埋。終身落薄。

一銜己所長。挫人所長之罪。削其壽祿。註挫折籍。以美中失意。挫折鬱死。報入金剛。冥冷獄。轉世癱殘。暗啞。困匿懦弱。

一爭勝求勝。挫人所長之罪。削其壽祿。註傾折籍。以傾折禍覆。報入金剛。鑊湯。諸獄。轉世缺破。疲殘。五體不具。

一嫉才生妒。忌賢暗擠。挫人所長之罪。削其壽祿。註刑辱籍。以坐法挫辱。快悒死亡。報入冥冷。鑊湯。屠割。諸獄。轉世漂蓬。落魄愚癡。

一狂悖驕戾。好逞機鋒。挫人所長之罪。削其壽祿。註傾覆籍。以禍踣傾跌。覆敗死亡。報入金剛。

鑊湯獄。轉世愚癡。瘖瘵。殘缺廢。

一見人薦舉。恐人奪權。挫人所長之罪。削其壽祿。註潦倒籍。以禍傾身。潦倒失意。報入屠割獄。轉世孤窮。潦倒困匿。終身。

一恃才傲物。有己無人。挫人所長之罪。削其壽祿。註潦倒籍。以禍傾落魄。潦倒不遂。報入鑊湯屠割獄。轉世手足跌跛。困苦沈埋。

一陰心排擠。險心傾害。恃勢面辱。尋隙批駁。挫人所長之罪。削其壽祿。註傾滅籍。以禍敗勢。摧身家。傾滅報入溟冷。鑊湯。普掠等獄。轉世孤窮。乞討。破缺瘵殘。人所嫌恨。

以上諸條。以言挫者。以言報。以機挫者。以機敗報。以事挫者。以事傾覆報。或以人伸己挫。反復循環報。罪對之外。轉世填還。

挫人挫己報循環。自挫終須現眼還。

人有所長天不棄。人榮己辱反而看。

自誤章第八十四

太上曰。不患不知短。特患掩其短。以容其過。而成其短。故不患其短。而患不知檢。不患不知短。患其不自反。夫不自反。則容其短。而莫知檢。匪姑其奸。即迷而莫轉。是之謂終短。弗檢其所短。而反掩其短。將終以爲短。是之謂大短。護己所短。其何能揜。誤己害世。天必有譴。天必有譴。夫又將焉道。

孔子曰。護也者。掩蓋之。而欲其弗露也。短也者。失誤而得其咎也。夫過咎也。失誤也。不能也。短也。已也。然亦不止於已也。子弟失於姑息。養其過。以成其奸。皆己之短也。弗自勉之。更爲掩之。

是以短爲弗短也。誤己尤以害人。是故君子居則思其過而戒於心。行則防其失而慎於身。觀人觀己而勉其所不及。觀情觀理而增益其所不能。是以靜以修德。行以成業。動而无咎。行而无咎也。易曰：自天祐之，吉无不利。此之謂也。夫護也者，畏其短之或形，多其方以蔽錮，就其短而苟安，寬其塗以自恕，是自誤也。順其過以自解，飾其詞以欺人，是自害也。隱其過以自矜，反其過以爲是，是自罔也。弗自知其短而迷昧任之，是自棄也。且弗自檢，弗自咎，而因循成之，是自暴也。或知其短而弗能勉其短，以益其所長，謂己弗能進其長，乃苟安其短，是自賊也。非詞背理，強詞奪理，邪說害正，邪行害道，其護短階之厲乎？護己所短，將因短以成其過，而成其惡，以蓄其罪，罪莫大焉。

玉尊曰：護己身之短，誤己之罪也。護子弟之短，誤人之罪也。皆己之罪也。護之而弗檢，而弗悔，而弗改，而弗勉，終其身爲短中人是陷之也。陷斯溺，溺斯害矣。不善之罪，孰大於是？律以懲之，而誅其心。

一逞辯拒諫，強詞奪理，護己所短之罪。削其壽祿，註困隄籍，以營謀塗敗，困隄拂鬱，報入金剛屠割獄。轉世病苦窮困，隄塞憂煎。

一偏戾乖張，恨人摘短，護己所短之罪。削其壽祿，註挫折籍，以挫折不利，困隄孤窮，報入金剛鑊湯獄。轉世面惡突露，破缺潦倒。

一以非爲是，巧飾善揜，護己所短之罪。削其壽祿，註病苦籍，以謀望破折，病苦淪落，報入屠割火車獄。轉世聾啞癡疾。

一寬途自恕，順過自解，護己所短之罪。削其壽祿，註滅沒籍，以謀望失意，滅沒湮埋，報入屠割

獄轉世淪落不發。偃蹇淒酸。

一畏短露形。多方蔽鋼護。已所短之罪。削其壽祿。註潦倒籍。以求謀阻塞。潦倒沈淪。報入溟冷。鑊湯獄。轉世乞討凍餓。

一謂己不能甘。自暴棄。護己所短之罪。削其壽祿。註滅沒籍。以身無發達。偃蹇滅沒。報入普掠。獄轉世懶蛇。劫遭惡死。

一就過成惡。縱惡成罪。護己所短之罪。註傾滅籍。以禍事傾折。身家滅沒。報入風雷。金剛鑊湯。諸獄轉世蜈蚣蝮蠍毒蛇。踐踏而死。

一姑息養奸。誤己害人。護己所短之罪。削其壽祿。註傾敗籍。以禍結災連。破耗傾敗。報入鑊湯。屠割獄。轉世苦惱憂煎。傾破短折。

以上諸條。綱目似屬平平。其蔽鋼不悔。怙惡不悛之罪。實深。誤己之罪。一次五過。重者十過。五十罪奪壽祿一算。百罪奪半紀。誤人之罪。加一等。身報之外。仍令填還。品按據內典理凡業不發露懺悔。則日倍增。至於無盡。其可畏如此。又一種罪。認能害眾。功德均為善之。轉所以修過者。牛毛成。近九麟角。而下墮者。比比其故。皆坐此有志真修者。不可不知。

有短弗思。改以遷。反為掩飾辯便。

執迷不悔。終須敗。誤卻終身罪若淵。

威脅章第八十五

太上曰。有德者不威。行仁者不迫。善為上者。以仁不以暴。以德不以力。不見可欲。使心不惑。故民不畏暴。而常懷其德。不苦於迫脅。恆樂其業。是之謂大德。天眷其獲。小人以小民。以為可迫。以天為可欺。以脅為可得。故乘其威。而不計其殘賊。既滅其仁。奚有其惻。民其何堪。乃罹其殘。

賦天鑒在上。將必自滅。品以字疑衍可道

孔子曰：威生於勢，勢生於權，恃權則必有所逞，逞必有所迫，迫生於威，威必有所恐，故以威其脅，脅也者，恐懼之使之不得已而服也，迫也者，勒逼之使之不得已而從也。夫暑往則寒來，月盈則缺，至威盡則必傾，德盡則滅，身氣數有盛衰，威不可久也。威盡而人迫之矣。安用迫人爲哉？是故有促期而催督者，民苦於殘，有刻限而勒取者，民苦於忍，有索賄而服刑者，民苦於毒，有逞勢而暴斂者，民苦於虐，有仗勢而強占者，民苦於酷，有恃力而惡霸者，民苦於厲，不問有無，不計生死，不審時，不度德，不量力，不辭酷虐，不恤民命，民苦於無生，乘人之勢，有窮也。乘己之力，有盡也。既窮且盡，傾危將至，威其可得恃耶？天有道也，迫其可得免耶？逞威者以威敗報，迫人者以人迫反，夫莫之致而致。

玉尊曰：乘人之威與乘己之威，皆威也。迫人於水火顛沛之際，與迫人於生死存亡之交，皆迫也。不問其有無，不恤其性命，迫脅之以滿其所求，逼勒之以遂其所欲，惡在其爲殘也。天怒而威奪矣，威奪而傾滅至矣。脅於貨者以貨敗，脅於色者以色亡。天道昭昭，夫莫之或爽。

一促期催督，勒限完工，乘威迫脅，致人顛踣之罪，削其壽祿。註短折籍，以傾敗短折，報入風雷。金剛鑊湯，獄轉世，困隄短折，再轉牛馬。

一勒賄誣服，索求勢偪，乘威迫脅，致人傾敗之罪，削其壽祿。註傾滅籍，以禍粹傾折，滅沒身家。報入風雷。金剛鑊湯，獄轉世，牛馬豬羊，再轉狝狝，狝狝音獸，狝狝音獸。

一苛政虐法，暴斂橫征，乘威迫脅，致人流離之罪，削其壽祿。註傾滅籍，以禍折流竄，身家傾滅。報入風雷。金剛鑊湯，獄轉世，駱驢驛馬，再轉狝狝，狝狝音狝。

一縱容晉役。磕勒逼取。乘威迫脅。致人鬻妻賣子之罪。削其壽祿。註禍敗籍。以禍連冤結。摧折傾敗。報入金剛溟洽獄。轉世下賤困苦。缺壞流落。

一罔上磕虐。苛求勒取。乘威迫脅。致人冤抑之罪。削其壽祿。註刑獄籍。以凶禍顛踏。刑獄凶死。報入鑊湯屠割獄。轉世牛馬犬豕。再轉狐貉猿狖。

一恃勢逞強。橫占惡霸。乘威迫脅。致人塗炭之罪。削其壽祿。註絕滅籍。以天災絕滅。報入風雷金剛鑊湯獄。轉世牛馬再轉猩猩。獾狽狼狽。狃狽。

一夥羣結。黨陵弱欺。孤乘威迫脅。致人傾折之罪。削其壽祿。註刑獄籍。以刑殺凶死。報入鑊湯屠割火車獄。轉世豬羊犬再轉雞鵝鴨。

一藉端詭詐。假公勒磕。乘威迫脅。致人失業之罪。削其壽祿。註刑殺籍。以凶禍參評。刑獄殺戮。報入溟洽鑊湯獄。轉世娼妓奴隸。再轉豬犬。三轉猿獼獼猿。

以上諸條。一次百過。奪壽祿三算。重者加三等。奪壽祿一紀。致命者。以冤對報。身報外。滅絕子孫及其家口。填還清白。

乘威迫脅。勢何雄。只恐身摧氣數窮。
勢敗運衰遭挫折。迫人人迫報難容。

縱殺章第八十六

太上曰。天心好仁。民心好惡。亂匪降自天。惟民自作。好暴必好虐。多勝必多挫。暴已不可矧。爲殘虐好殺者。不昌戕生。終自剝戕。戕天之生。干天之怒。傷天之和。天將焉恕。民兮天之命。天兮民之聽。縱暴殺傷。自瀕於死路。失其生理。入於幽墓。

孔子曰。暴之爲言狂悖瘁疾也。傷之爲言戕害殘虐也。縱也者。放恣而逞之。使其凶於無忍也。夫爲民上者。爲天之委任。爲國之干城。庶民之保障也。民望而衛之。乃殘而殺之。且縱暴而戕傷之。是罔民也。焉有罔民者。而可以幸免也。是故殘刻以待之。放恣以逞之。戕害以捐之。殺戮以傷之。滅諸理。任諸已。絕生機。而不以爲殘。鼓戾氣。而不以爲怪。樂殺戮。而不以爲忍。聖人有憂之。建極立治。有常刑。以爲天下正。上天有哀之。誅心殛惡。有天津。以懲之。顯道殘德。行弗以民爲傷。弗以民爲子。弗以天爲畏。民弗戴。天弗容。暴其縱殺。其將自反。

玉尊曰。縱兵以殘之。縱吏役以虐之。猶乎其已也。縱性以殺傷之。暴者弗知其爲暴。而以爲快。縱者弗知其爲縱。而以爲樂。殘忍之罪。蔑之以加。

一逞威擅權。任性殘虐。縱暴殺傷之罪。削其壽祿。註殺戮籍。以傾覆殺戮報。入風雷。金剛。鑊湯。獄轉世服役填還。再轉獬豸貓狽。

一案牽淫盜。不分卑白。縱暴殺傷之罪。削其壽祿。註傾敗籍。以禍挫傾敗。冤猝凶死報。入金剛。溟泠獄。轉世報對。再轉猊獅貓狽。

一讎恨怨隙。藉端陷殺。縱暴殺傷之罪。削其壽祿。註刑殺籍。以勢摧禍敵。刑殺傾覆報。入屠割。普掠獄。轉世索冤填報。再轉虎豹豺狼。

一案關叛逆。橫殺無辜。縱暴殺傷之罪。削其壽祿。註流竄籍。以流竄遠徙。冤敵索對報。入鑊湯。屠割火車獄。轉世填報。再轉猊獅貓狽。

一誣叛不察。屠殺無辜。縱暴殺傷之罪。削其壽祿。註傾敗籍。以傾折塗敗。禍猝凶死報。入金剛。溟泠獄。轉世填報。再轉猊獅貓狽。

- 一 蟻污叛逆。慘屠無辜。縱暴殺傷之罪。削其壽祿。註伏誅籍。以事敗伏誅。身家傾滅。報入九大獄。轉世牛馬墳報。再轉魚蝦鱗介。
- 一 謀叛誣叛。反害無辜。縱暴殺傷之罪。削其壽祿。註滅門籍。以機敗伏誅。滅門報入風雷金剛。溟冷九大獄。轉世墳報。再入阿鼻不赦。
- 一 矯詔抄殺。挾憾抄殺。恩將讎報。疑忌抄殺。奸害忠良。黑計抄殺。圖害不遂。黑夜抄殺。爭敵不下。薰地抄殺。奸宄杜患。滅門抄殺。逞強占霸。率眾抄殺。等等縱暴殺傷之罪。削其壽祿。註族滅籍。以摧折禍傾。全族滅絕。報入金剛。鑊湯獄。屠割普掠。諸獄轉世娼妓。殺戮墳報。再轉耕牛。再轉飛禽。鷓鴣。鷓鴣。鷓鴣。鷓鴣。
- 一 應援不援。旁戮燒殺。縱暴殺傷之罪。削其壽祿。註殺戮籍。以殺戮報。入屠割。火車獄。轉世牛馬豬羊墳報。再轉鷓鴣鷓鴣鷓鴣鷓鴣。
- 一 刻虐兵將。任意屠戮。縱暴殺傷之罪。削其壽祿。註刑殺籍。以冤敵追索。刑戮凶死報。入屠割。普掠獄。轉世娼妓。再轉牛羊豬雞鵝鴨。
- 一 縱兵淫掠。擄劫屠戮。縱暴殺傷之罪。削其壽祿。註傾滅籍。以刑禍戮身。傾滅全家報。入溟冷。鑊湯。銅柱獄。轉世牛馬豬羊。再轉猛獸。
- 一 乘亂燒殺。淫掠擄戮。縱暴殺傷之罪。削其壽祿。註傾滅籍。以傾覆族滅報。入九大獄。轉世牛羊。再轉卵生。
- 一 恨攻不下。盡勢屠城。縱暴殺傷之罪。削其壽祿。註凶死籍。以兵刃凶死。全家滅門報。入九大獄。罪滿。入阿鼻。不赦。

一糾黨盜劫淫掠燒殺。縱暴殺傷之罪。削其壽祿。註覆滅籍。以覆滅塗戮報。入九大獄。轉世牛羊豬畜墳報。復入阿鼻不赦。

一暴虐凶殘。殄戮生靈。縱暴殺傷之罪。削其壽祿。註殄滅籍。以殄滅全家報。入鑊湯屠割。普掠諸獄。轉世六畜墳報。再轉卵生。

一精工凶器。害虐蒸民。縱暴殺傷之罪。削其壽祿。註覆滅籍。輕則以殺戮滅門報。重則以焚滅震殛報。入九大獄。滿入阿鼻不赦。

以上諸條。有殺而死者。有戕傷而未死者。戕害之罪。以刑戮報。殺在十命。以冤敵報。至百命者。以刑戮滅身報。過烈者。以焚磔報。在多數命難。以一身質報者。以娼妓報。再轉以六畜報。甚者。以焚磔報。轉世溼生。化生情毒者。入阿鼻獄不赦。

縱其暴虐忍戕傷。殺戮生靈惱上蒼。

天道仁慈惟赤子。敢行殄虐亦終亡。

暴殄章第八十七

太上曰。先王親耕。以爲民食。夫人蠶繅。以爲民績。天財以資。民生以給。故天子布衣。以示儉德。夫人澣洗。以教民力。故奢則不足。儉則恆給。古之君子。以之式則。以爲紹極。匪式以膏。而式以立。非婚姻不裁。非養老不翦。非七十不帛。非士夫不裘。非朝服不飾。民用純樸。上下一德。乃奢乃侈。以求美麗。褻服衣華綺。童子服紈綢。隸役披錦繡。暴殄以爲美。殄用失度。祿亦折矣。無故翦裁。非惜福之理。君子有鑒之。故棄彼取此。

孔子曰。禮制於先王。服行於後世。有差等。以爲尊卑貴賤之別。有節度。以爲盈虛消長之道。示

民以勤。所以教民有作也。示民以儉。所以教民惜福也。故天子親耕。夫人蠶織。所以示民有教也。一絲百命。一尺百梭。人工其苦矣。一日之費。終身之祿。氣數其有限矣。七十衣帛。士大夫衣裘。猶有度也。婚嫁而裂繒綵。蔽體而用服章。猶不可過也。是故庶人衣羅綺。奴隸披錦繡。兒童服紈綺。以充下體。以供宴襲。豪富之家。輕薄之輩。一日之用。較過分定之數。未及半世之福。折盡平生之祿。福祿盡。則飢寒至。禍報來。傾滅其可慮矣。壽命其可危矣。更有世衒勳戚。家恃豪貴。窮極奢侈。以殄天財。剪綵爲花。冬綴枝頭。捐帛拭穢。狼藉棄地。異錦爲帳。綵絲爲繩。姬妾伎酒。一曲百絹。樂極生悲。消亡立見。祖宗數世之福。耗於一人。幾生修積之福。盡於半生。岌岌乎殆哉。取亡之道也。

玉尊曰。非剪裁而剪裁之。皆爲無故也。非禦冬而棉。非養老而裂帛。非冠婚而繒綵。皆過也。無故剪裁。殄天祿而折壽祿。敗亡其不爽矣。

一民僭官服。官僭制服。無故剪裁之罪。削其壽祿。註傾滅籍。以傾折破敗。零落滅亡報。入屠割獄。轉世肢體缺壞。困墜苦惱。

一僭服龍鳳。衾枕帳被。繡字繡仙。無故剪裁之罪。削其壽祿。註短折籍。以折壞肢體。短折凶死。報入風雷。屠割獄。轉世疲殘乞討。

一兒童華綺。老親薄寒。無故剪裁之罪。削其壽祿。註餓殍籍。以零落摧折。淪敗餓殍報。入溟冷。鑊湯獄。轉世淪落餓殍。乞討流亡。

一錦繡宴襲。羅綺下體。無故剪裁之罪。削其壽祿。註淪敗籍。以禍耗淪敗報。入屠割普掠獄。轉世孤窮凍餓。淪落漂流。

一奴僕執綉。隸役羅綺。無故翦裁之罪。削其壽祿。註傾折籍。以橫禍傾折凶死橫死報。入鑊湯。屠割獄。轉世山雉。山雞。鸚鵡。五靈。

一銜新鬪麗。輕棄狼藉。無故翦裁之罪。削其壽祿。註淪落籍。以破耗傾敗。淪落下賤報。入鑊湯。屠割獄。轉世乞討流亡。再轉文彩之鳥。

一不關章服。張裂侈靡。無故翦裁之罪。削其壽祿。註焚滅籍。以巨禍抄沒。水火淹焚等報。入屠割。普掠獄。轉世蜻蜒。蟋蟀。螳螂。蟬。

一錦帛拭穢。綾羅棄地。無故翦裁之罪。削其壽祿。註滅門籍。以大禍滅門。水火淹焚報。入溟冷各獄。轉世溼生。溷濁之蟲。

以上諸條。賤用天財。暴殄天物之罪。計其分定。日用之外。以直妄用之數。滿五十罪。奪一算。百罪三算。因其過犯。定其等差。男化女。質女化畜。類得轉人身者。皆困陋飢寒。拖衣落食。罪重者。輪轉四生。形彙如其所造作。

侈靡驕淫折福基。分中祿盡便災危。

石崇金谷今安在。畱得黃泉長夜悲。

殄物章第八十八

太上曰。祀事用牲。有故而殺。非大寔不宰。非養老不歃。是以聖人方長不宰。胎卵不割。以其為愛物。故不多殺。後世小人窮山搜水。日恣烹割。以肆貪饕。以充慾壑。夫物之生也。與人同樂。胡為乎戕哉。烹煎炮烙。雖曰古人制。茲宰割乃暴殄無度。忍乎其虐。非禮烹宰。殄耗天物。天奪其祿。是謂自覆。品按方長不宰。宰。變。為。作。折。

孔子曰。養老烹鮮。七十食以肥甘。此人子之道也。孝也。宗廟以犧。祀事用牲。以備蒸嘗。此追遠之道也。禮也。饗於山川。祀於社稷。燔肉以致犧牲。以祭。此祀神之道也。禮也。非禮而用之。以恣貪饗。以充口腹。以虐生靈。是暴殄也。是故窮山窮水。搜採奇珍。以供庖廚。損之道也。損之不已。必滅。烹鮮炙活。日恣肥甘。以圖適口。剝之道也。剝之不已。必絕。日用之過。越分度之常。既損且剝。將滅以絕。不亡其可得耶。人與物皆命也。生與死同哀樂也。惡用是戕害為哉。殺以故。用以時。聖人。不以爲過也。非其禮。縱其欲。雖一物。君子不忍傷焉。戕生者不祥。殄物者必殃。其亡其亡。天命靡常。感應之機。不鼓桴而彰。非君子其孰能與於此。

玉尊曰。天生天殺。道之理也。天無心以生。而物無不生。天無心以殺。而物自有殺。此自然之理也。天性仁也。物之有生。有殺氣也。數也。聖人。有所以爲殺。祀事也。禮也。非好殺也。茹毛飲血。荒關之風也。禮樂政治興。宰殺有禁也。非冠婚。非養老。非饗宗廟。非祀鬼神。而妄殺之。非禮也。忘之宰之。恣之殄之。殺孽之機。伏滅亡之兆。亦接踵而至。

一窮採珍異。供給無時。非禮烹宰之罪。削其壽祿。註傾滅籍。以天災傾滅報。入火鬻。鑊湯。屠割獄。轉世癩殘。困阨。再轉鱗介。

一烹鮮炙活。異法奇方。非禮烹宰之罪。削其壽祿。註凶折籍。以災病凶折報。甚則以火焚報。入火鬻。鑊湯。屠割獄。轉世飛禽。

一恣食肥甘。畋獵無度。非禮烹宰之罪。削其壽祿。註凶死籍。以怪病慘死報。或以異禍凶死報。入火鬻。屠割普掠獄。轉世水鳥山禽。

一養病象兒。捕捉無算。非禮烹宰之罪。削其壽祿。註病苦籍。以惡證瘁死報。甚則以瘟疫報。入

火斃。鑊湯。屠割獄。轉世六畜。

一日恣貪饗。燔炙無節。非禮烹宰之罪。削其壽祿。註餓殍籍。以破耗餓殍報。甚則以火焚報。入火斃。金剛。鑊湯。獄。轉世水族。

一私妻飽子。凍餓老親。非禮烹宰之罪。削其壽祿。註餓殍籍。以破敗淪落。餓殍流亡報。甚則以天靈報。入火斃。溟冷。鑊湯。獄。轉世溼生。

一專工烹宰。殘虐生靈。非禮烹宰之罪。削其壽祿。註禍敗籍。以災禍破耗。淪落凶敗報。入火斃。鑊湯。屠割獄。轉世六畜填還。

一好食牛犬。鰕鱮烏魚。鼈龜腥厭之物。及人方放生。已復竊取。一切非禮烹宰之罪。削其壽祿。註凶死籍。以凶禍短折報。或以淪落飢寒。惡瘡怪證。慘死報。甚則以水火報。入火斃。金剛。鑊湯。獄。轉世水族。

以上諸條。計殘虐之大小多寡。定罪案之輕重遲速。滿百罪者。奪壽祿一紀。卽以災禍如其罪而懲之。懲警不悟。滅其身家。耗其財產。子孫剝落。罪對之外。以六道四生發落。

非禮何堪。暴殄傷。庖廚烹宰。任殘狀。一般生死。同哀樂。殺孽遺殃。是速亡。

踐食章第八十九

太上曰。自古在昔。先王有立。教民稼穡。以爲民食。故春則親耕。以立民極。旱潦饑饉。惟民爲之。疾。惟民之禱。以求民粒。先王以爲重民命。以爲立散棄。而踐之。殄天之力。以踐民食。惟民之賊。惟民之懸。祿亦將自絕。爾乃莫之恤。天其必滅。散棄五穀。伊罪惟極。罪曷有極。其身必滅。

孔子曰。五穀之在民。猶性命也。民以食爲天。天以食以生民。匪賴五穀。民何以生。故先王親耕。示民有作也。教民稼穡。示民有力也。秋收冬藏。示民有食也。旱潦蟲蝗。則禱之。重民食也。凶年饑歲。則賑之。恤民飢也。聖人之於民食也。重之若此。小民之於五穀也。輕之若此乎。是故有縱牲畜而踐踏者。有任婦孺而拋撒者。有嫌粗糲而輕棄者。有每食必鮮。隔餐宿而傾糜者。有飼牲畜雞犬而狼藉滿地者。皆罪也。夫五穀。天祿也。必珍惜而乃有食也。弗珍惜而散棄之。是折天祿也。天祿折。則壽命必傾。身其可長邪。水火以滅之。雷以殛之。饑饉以苦之。餓殍以損之。瘟疫以收之。夫復何憾。

玉尊曰。天以五穀育人民。人以五穀以資生。是五穀卽民之天祿也。祿之厚薄雖殊。予奪損益之理。有分定焉。乃蔑視而散棄之。糜爛狼藉。踐踏糞棄。其欺天之罪乎。祿折罪積。而災殃至矣。一人散棄一身報。一家散棄一家報。一邑一國散棄之。則刀兵水火旱潦饑饉瘟疫癘爲民之作。匪自天降之也。其惕諸。

一老親忍飢。妻子憎棄。散棄五穀之罪。削其壽祿。註飢寒籍。以禍耗傾家。飢寒淪落報。入溟冷鑊湯獄。轉世乞討流落。

一刻親怒索。忿傾廁溷。散棄五穀之罪。削其壽祿。註雷殛籍。輕則以神誅火焚報。重則以天霆報。入九大獄。轉世牛豬再轉水族。

一忿奪餒犬。怒棄足踏。忿傾緒散。滿棄五穀之罪。削其壽祿。註餓殍籍。以淪落餓殍報。重則以天誅報。入溟冷屠割普掠獄。轉世乞討。

一粉漿布皮衣袴襪履散棄五穀之罪。削其壽祿。註餓殍籍。以弊賸餓殍報。甚則以水火瘟疫

報入風雷。金剛。溟冷獄。轉世疲殘餓殍。

一 撒餒雞犬鵝鴨。飼養禽鳥。行地狼藉。及推穀餒豬。散棄五穀之罪。削其壽祿。註餓殍籍。以凶禍破耗。摧落餓殍報。甚則以天殃報入風雷。金剛。溟冷獄。轉世六畜。

一 每食必鮮。過則傾棄糞穢。散棄五穀之罪。削其壽祿。註傾滅籍。以誅戮傾滅報。其家口以餓殍報入風雷。獄。溟冷。釜湯。諸大獄。轉世雞鴨。

一 任其婦孺。拋散踐踏。散棄五穀之罪。凡使役懶索略不。惜檢點者。同罪。削其壽祿。註傾滅籍。以禍惡傾滅報。其工匠奴僕使役等輩。率意踐踏散棄者。以天誅報入諸大獄。轉世聾瞎殘缺凍餓乞討。再轉牛羊雞犬。

一 食必擇精。賤怒粗糲。鄙笑黍麥雜糧。散棄五穀之罪。削其壽祿。註餓殍籍。以破耗傾敗。淪落餓殍報入金剛。溟冷。屠割獄。轉世乞討。

一 田中拋撒。不知珍惜。斗量傾漏。任其踐踏。倉廩糜爛。慳吝不舍。散棄五穀之罪。削其壽祿。註傾耗籍。以橫禍傾敗。破耗淪落報入屠割火車。諸獄。轉世餓殍流亡。

以上諸條。米與飯為較重。亦較多加餘類三等。每日散棄。神司依數記載。對折分內定祿二倍。一勺一過十過一罪。十罪一大罪。十罪奪壽一算。百罪奪一紀。壽祿奪盡。卽降災殃。凡一切造作市賣飲食。隨時散棄者。亦按上條記過。次者以淪落餓殍報重者。以水火瘟疫報。甚者以天靈報。祿厚者以傾消報。祿薄者或削盡者。以速亡報。身報之外。殃及祖親眷屬子孫。皆有惡報。俟諸獄罪滿。次者以轉世乞討等報重者。以六畜報。甚者以禽蟲報。

五穀民生粒食天 豈容散棄不相憐

暗中折祿尤加罪。水火雷霆餓殍連。

殘下章第九十

太上曰。上古之世。其政穆穆。其民噩噩。上德而下服。政簡而民樂。善御下者。以簡不以索。以仁不以虐。故民安而樂。刑罰無所措。非無所措。上不好作。小民無勞擾。安業而自樂。故無所措。下世病民。惟民之瘼。徭役不時作。馳驅於迫虐。民疲於奔命。而病於苛索。民之惟瘼。民兮其不樂。惟國之索。禍兮將焉。擢兮將自挫。勞擾眾生。天孽其將作。自孽將無覺。將其無活。

孔子曰。勞也者。言乎其驅役以苦之也。擾也者。言乎其苛求以煩之也。眾生也者。民與物之謂也。夫民與物。天命也。人無不畏勞。而惡擾。樂逸而喜安也。民之所安。而吾從之。天之所愛。而吾恤之。是合天也。合天者。存順天者。昌民之所樂。而吾反之。天之所生。而吾殘之。是逆天也。悖天者。危逆天者。亡。故徭役以時。所以惜物力也。徵求以節。所以惜物命也。今勞而病之。是驅役以苦之也。擾而亂之。是煩數以傷之也。反民之所安。樂而勞擾之。民之不堪。其亦能久邪。神明殛之。其可畏矣乎。

玉尊曰。民與物。非不可勞。與擾也。然必以時以節。以惜之也。無時無節。而勞擾之。是虐民也。民受其虐。不樂其生。為亂之道也。民之為亂。而又誅之。是罔民也。是使民居不安。而生不遂。何暴殘如是乎。律得執而誅之。

一非禮徵求。苛索無節。勞擾眾生之罪。削其壽祿。註傾滅籍。以巨禍傾滅。殺戮死亡。報入鑊湯。獄轉世娼妓奴隸。再轉牛馬駝載。

一徭役無時。苛派迫虐。勞擾眾生之罪。削其壽祿。註傾覆籍。以禍傾覆。敗報入金剛。溟冷獄。轉

世乞討流亡。

一妄興造作。奢侈繁滋。勞擾眾生之罪。削其壽祿。註滅門籍。以水火漂焚。零落滅亡。報入鑊湯。屠割獄。轉世牛馬駱駝。再轉卵生。

一妄改善政。苛章變法。勞擾眾生之罪。削其壽祿。註滅門籍。以巨禍滅門。殺戮磔身。報入風雷。鑊湯。普掠獄。罪滿復入阿鼻。俟其苛法消滅。善政重興。方得轉世水族。

一貪寶遠求。沿途虛耗。勞擾眾生之罪。削其壽祿。註傾敗籍。以外患內傾。禍折塗敗。報入屠割。火車獄。轉世牛馬駱駝。

一仗命沿徵。雇募延害。勞擾眾生之罪。削其壽祿。註殺戮籍。以刑辟粉磔。報入鑊湯。屠割。火車獄。轉世娼妓。再轉牛馬清債。

一驅役靡常。奔走疲憊。勞擾眾生之罪。削其壽祿。註傾折籍。以飛災顛折。速亡。報入金剛。屠割。獄。轉世六畜。

一駝載不量。致令勞斃。勞擾眾生之罪。削其壽祿。註傾折籍。以傾折凶死。報入屠割。火車獄。轉世畜類。報對。

以上諸條。以力病民者。以徵財病民者。一次十罪。重者五十罪。再重百罪。百罪奪祿半紀。其財以所取記數。牛馬等類。填還。身報不足。以妻子家口當之。驅使畜類。不恤物力。致令繫累。疲斃。顛踏殞殤者。合上條諸罪。皆以六畜填報。

逆民所好。勞擾興。賦斂工徭。苦索徵。驅役不思存體恤。生生填報。孽難澄。

劫取章第九十一

太上曰。惟財與寶爲禍之路。人皆以爲喜。吾以爲慮。夫財與寶。人之所同慕。無之以爲慕。有之以爲錮。錮則必不舍。不舍則堪慮。吾以爲禍。而以爲慮。慕則必欲得。不得則怒。必破其錮。得之而後。豫乃構其禍。以破其家。而有所錮。有之者破。而得之者豫。神之曠兮。天赫其怒。禍旋踵而步。夫人復取之。破將爲慮。其何能豫。故寶財寶者。必受其禍。破人以取者。終亦必自破。孔子曰。人之享豐裕者。人之所素蓄而得也。修之有素也。人之有財寶者。人之所夙貯也。得之有自也。宜於富者。天富之。宜於貴者。天貴之。非可濫而致也。財寶亦猶是也。然善守不若善散。善存不必善據。遠禍之道也。人有之而已。羨之。羨則貪心起。欲得之心熾。則禍矣。己之所有。已禁錮之。而不舍。人固取之。而不得。則構禍以中傷。破家而取之。不舍之心。與欲得之心。伏而爲破家之禍。取之者妄也。猶乎其劫賊也。守之者亦誤也。猶乎其自召之禍也。是故竊羨而欲得者。必爲陰險之謀。要求而不獲者。則有激烈之禍。破人之家。取其財寶。破人而取之。亦人破而失之。破者悽悽。失者戚戚。取者亟亟。旋踵者急急。其奚異哉。玉尊曰。厚藏弗舍。終必遺殃。此怪吝之過也。天必有以破之。破人妄取。旋踵而亡。此循環之理也。天其有以誅之。

一欲得無由。尋事傾陷。破人之家。取其財寶。削其壽祿。註傾覆籍。以旋復人破。枉禍傾覆報入屠割火車獄。轉世乞討殘缺。再轉牛馬。品按據是典文別取其財寶

一揭帖飛誣。藉勢傾害。破人之家。取其財寶。削其壽祿。註枉死籍。以飛災枉死報。入鑊湯屠割獄。轉世手足殘缺。聾瞎乞討。

一藉公曲陷。矯命抄家。破人之家。取其財寶。削其壽祿。註覆滅籍。以機失伏誅。家亦覆滅。報入溟冷。鑊湯屠割獄。轉世牛馬。

一竊羨陰謀。藉機構禍。破人之家。取其財寶。削其壽祿。註橫死籍。以枉屈橫死報。或以惡證慘死。報入鑊湯。普掠諸獄。轉世受產填還。禍聯傾折凶死。再轉牛。

一攀事矯誣。指賊指盜。破人之家。取其財寶。削其壽祿。註殺戮籍。以謀敗伏誅。籍沒家口。報入金剛屠割火車獄。轉世桎梏獄。斃再轉驃馬駱駝。

一串禍搃害。破人之家。取其財寶。削其壽祿。註刑殺籍。以坐法刑獄。伏誅棄市。報入屠割火車獄。轉世服役苦惱。牛馬填還。

一夥盜劫。殺破人之家。取其財寶。削其壽祿。註刑殺籍。以坐法棄市。報入鑊湯獄。轉世牛馬。驃以償清爲止。再轉飛禽。

一貪贓枉法。藉案誣服。破人之家。取其財寶。削其壽祿。註抄殺籍。以禍傾坐法。家口抄滅。報入鑊湯。普掠獄。轉世循環坐法死亡。再轉牛馬。

以上諸條。與劫盜同罪。令人流離死亡者。以刑殺報。抄沒人家口者。以循環抄沒報。無端坐人罪者。以無端禍沒報。其所破之家。或本有應破之罪。則被人破之財寶。以不償論。但破之之人之罪。亦當誅償。其不可破不應破之人家。責令神司別報他福。而破之之人之罪。加三等報。過情者。以速報情慘者。仍以慘死報。身報之外。家口還報。陽報對質外。轉世滅一等。未對者。轉世加一等。其所取之財。與寶或沒入公。或仍令破散。閒亦有應還原人者。令神司臨時甄別。合宜。轉世畜類。陽世仍絕滅子孫。

破人家產妄貪求。
轉眼復爲人破汝。

財寶終須不到頭。
世人何苦結冤讎。

不驕樂育天宏仁元皇上帝天律卷五跋

夫天下之人心亦泯矣。天下之教化亦弗行矣。惟是五運變遷。斯人心愈下。人心愈下。故趨向亦愈下矣。王綱載墜。道統攸斁。教化敗於亂。鞏則文風掃於塗泥。而泗水之淵源一脈。幾息於不可振。不可維也。爰是聖人有憂。以慮將來。恐道脈之一綫。弗存於下世。故以三世善惡賞罰之昭明。垂爲天律。以傳於世。冀法律之所及。警諸心者。斯警諸行事。警諸行事。則於敗亂中。猶存一畏心。而戢於律上。知悟理。而知慎獨之功。中人解報。而知善惡之攸分。下愚畏報。而知惡途之可懼。行將以此畏諸心。畏心生。則行焉可稍戢。其惡念。惡念戢。姑無論其善途之趨與否也。而惡亦可寡行矣。由天律一書。日監在茲。時深惕厲。將來大道正而教化行。教化行而返淳良。皆於此天律胥賴焉。蓋國有律以治身。而不能以治心。故惡作焉。發而後權於律。是犯而後以法治之。其損益鮮不及矣。天律列條。明三世之果報。以警人心。又姑無論其上知下愚。不可企及。但一覽其受報之烈。不見其冥。而必見於明。不見於身後。而必見於當生。謂冥報之爲無稽。必不敢顯。謂現報之無徵也。殃及子孫。此後世報也。妻子家口之漸。至於死喪。此現報也。則有水火盜賊諸事。此烈報也。疾病口舌官非橫逆之來。此速報也。敢謂冥報爲無徵。斷未有不竊懼。烈報現報速報之爲可畏。自今傳之流及萬世。並及於人心之幽獨隱微。人之所不可見者。而並律之。其所律不亦廣乎。是爲跋。

天運辛酉年黃鐘月書於鹽邑之白土坎迎真閣

玉晶天玉華空妙應感天帝天律卷六序

不見夫氣之鼓兩開而歛字出乎融融也。怡怡也。翕翕也。不見夫風之鼓萬物而盪生機乎。翕然而來。決然而至。轟然而號。杳然而去。無息也。無形也。無有方也。爲春則惠。爲夏則薰。爲秋則肅。爲冬則寒。若是乎不可以方也。又焉從而倪乎。人之有賦畀也。猶萬物之各得其生也。靈蠢異形質殊。貴賤別。知識迴分乎壤域也。知識分則攸向不同。將有情者各適其性。有性者各嚮其志。而善於是乎判。惡於是乎分。善其有異乎。曰無以異也。惟還夫天地所賦畀之良知良能也。奚以異。惡其有異乎。曰無以異也。惟失夫天地之所與之本真也。奚以異。夫終無以異乎。善者爲善。惡者爲惡。任其自爲而莫之掖及其報施。見災祥徵。然後知其果有異也。如耕者之種也。穀之麥。黍之稷。芸芸然而穫者。爲所種者之美也。山榛。隰棘。無有種之。而茂然以刺人。是猶爲惡之不待教而作。及不待種而刺之也。善者報之以善。惡者報之以惡。天其有成心而特施者乎。官非也。疾病也。水火盜賊死喪也。非報也乎。福釐也。貴權也。富華也。享之於身。積於子孫。非報也乎。故種豆穀而得玉食。種蒺藜而得芒刺。此善惡之報之明徵也。人勿幸其惡。謂其無報則報至矣。夫天豈或爽哉。是爲序。

太歲在庚申年十一月降於鹽源縣指水寺明善園

天律聖典大全卷六

四川西昌種復善園原本

西昌李厚傑時品原校

害民章第九十二

太上曰。民有居以生。永以爲族。聚期於奕世。或有天災。民之不利。君子猶弔之。爲之弗豫。故灌水決城。縱火焚敵。爲上將者。猶不爲斯計。何況延害。弗荼毒之慮。弗上天之懼。決水放火。絕生民之命。以沒其地。天其殛之。以對其罪。

孔子曰。水火爲災。古人猶弔之也。民之財產性命。聚於斯。卽奕世子孫。必冀久安於斯也。天災流行。雖民自作之孽。君子尙恤之。賑之濟之。拯之救之。以其一生締造。數世流傳。千百命一旦付之。烏有不傷慘也。況於決水放火。以害其居乎。決水放火。以害民族。使民無所居。無生地。俟然爲魚鼈。爲灰燼。爲無依之鳥。何慘毒如是乎。神明殛之。禍復尤烈。

玉尊曰。或邀功而肆虐。或縱暴而傷殘。或讎仇而毒害。皆同罪也。害一人。延及一家。害一家。延及一邑。或數命數十百命。千萬命。皆以一決者。放者。害之也。罪其曷有極乎。覆人者。天得而覆之。將焉赦。

一邀功肆虐。決水放火。以害民居之罪。削其壽祿。註滅門籍。以坐法伏誅。傾覆滅門報。入火鬻。溟冷獄。轉世山禽水族。

一憤攻不下。決水放火。以害民居之罪。削其壽祿。註惡死籍。以冤索惡死報。甚則以伏法滅門。報入風雷火鬻。溟冷獄。轉世飛蟲螫蟲。

一臨敵好殘。決水放火以害民居之罪。削其壽祿。註刑戮籍。以刑戮滅身報。甚則以滅門報。入火鬻。金剛。溟冷。鑊湯獄。轉世飛禽。

一叛國作亂。決水放火以害民居之罪。削其壽祿。註族滅籍。以全族伏誅報。入風雷九大獄。轉入阿鼻不赦。

一劫殺擄掠。決水放火以害民居之罪。削其壽祿。註滅門籍。以國律滅身。天罰滅門報。入九大獄。轉世化生。

一因讎毒害。決水放火以害民居之罪。削其壽祿。註殺戮籍。以巨禍殺戮報。入火鬻。溟冷。鑊湯。獄。轉世溼生。

一爭財產。決水放火以害民居之罪。削其壽祿。註覆滅籍。以異災覆滅報。入火鬻。金剛。溟冷。鑊湯。獄。轉世卵生。

一謀害不遂。決水放火以害民居之罪。削其壽祿。註滅門籍。以刑戮滅身。奇禍滅門報。入火鬻。金剛。溟冷。鑊湯。獄。轉世山蟲水蟲。

以上諸條。害一家者。以全家報。害及眾生。難以一身報者。滅門之外。世世水族山禽。永失人身。

決水無情害眾生。 燒人房舍命俄傾。

傷殘荼毒心何忍。 劫劫沈淪六道程。

害世章第九十三

太上曰。小人思亂。君子思治。小人害世。君子治世。治亂之機。以人而異。是故君子。慮精求治。夙

夜匪懈。以制乃事。以利天下。以濟萬世。行有不得者。惟墜之懼。惟亂之防。恐功之或敵。乃以私意以挾其忌。見人成功。則思敗。從而亂之。以紊其緒。使百年之功。一旦塗地。而後以爲遂。爲人之私。爲國之厲。爲天下之讎。爲名教之賊。爲天之忌。禍機其至。罰將焉避。

孔子曰。規模者。萬事之範圍也。事無範圍不立。非規模不備。紊亂者。淆其條理。而錯越其統緒也。惟紊亂故敗也。夫敗也。何意哉。惟以其奸。故出而爲忌。惟以其悖。故出而爲亂也。恃見解而爲之。淆混其條理。以敗其功者。其罪慢懷嫉妒。而顛倒其秩序。以敗其功者。其罪陰惡制已。而錯越其統緒者。其罪狡銜所長。而蹂躪其章程者。其罪毒挾蚌疊。而撓抑其輿舉者。其罪險逞權勢。而謬指其疵瑕者。其罪暴規模既亂。則前功難成。大事莫舉。百年成之不足。一旦敗之有餘。敗一人之功者。一人之罪人。敗一國者。一國之罪人。敗天下萬世之功者。天下萬世之罪人。是則上天之罪人也。事無大小。皆望功成。規模紊亂。期望一空。天鑒昭昭。罪無容恕。

玉尊曰。萬事皆有規模。而後治。國家天下亦莫不然。人創建之。慮精以圖治之。規模備則萬事立。若綱舉而目張。條理而緒就。事立而功成。乃弗爲輔弼。而爲紊亂。使人千百慮而後成者。一敗之於塗地。人傷之猶小也。國家傷之則大矣。天誅其心。則傾其形。其形既傾。夫焉得而生。一妄恃見解。淆混條理。紊亂規模。以敗人功。削其壽祿。註傾折籍。以傾折塗敗報。入金剛屠割。

獄轉世愚賤困阨苦惱無成功。品按據是典文例各條以敗人下當有之罪二字下乘數此

一暗懷嫉妒。陰爲顛倒。紊亂規模。以敗人功。削其壽祿。註惡證籍。以事成失意。惡證凶死報。入金剛溟冷。鑊湯獄。轉世聾瞶。乞討殘廢。

一惡其礙己。故爲錯越。紊亂規模。以敗人功。削其壽祿。註短折籍。以失意摧折。短折凶死報。入

金剛鑊湯火車獄轉世孽孽憂苦顛連。

一術策擅長故為更易紊亂規模以敗人功。削其壽祿。註挫折籍。以挫折進棄。拂鬱死亡報。入

屠割火車普掠獄轉世愚癡拂逆不遂。

一私挾坤靈暗為改竄紊亂規模以敗人功。削其壽祿。註禍敗籍。以飛禍枉屈。刑戮死亡報。入

鑊湯普掠獄轉世百苦憂煎困阨不遂。

一逞權弄法肆為蹂躪紊亂規模以敗人功。削其壽祿。註覆滅籍。以摧挫塗敗。勢傾覆滅報。入

鑊湯屠割普掠獄轉世殘缺偃蹇潦落。

一好術新奇悖為矛盾紊亂規模以敗人功。削其壽祿。註絕滅籍。以災禍顛踣。絕滅家口報。入

鑊湯銅柱獄轉世邊夷外域女身奴隸苦惱下賤。

一悖行異法逆變正章紊亂規模以敗人功。削其壽祿。註絕滅籍。以殺戮誅滅。絕其全家報。入

九大獄罪滿入阿鼻獄俟其所行之法。悉滅淨盡轉世水蟲。

以上諸條分其未敗已敗人之功。視其未成將成已成。功未成敗亦未遂者。以傾折自身報。

將成加二等以刑禍報已成。以傾覆報已成已敗。以殺戮報甚則以滅門報。係名教綱常者。

滅其全家入阿鼻不赦。

規模建立冀垂永。

何期紊亂一朝敗。

利家利國利民生。

天鑒昭昭必滅傾。

損己章第九十四

品按編云損人執器物
幸名損已就難行

太上曰。在昔聖人觀象作易。象易作器。百工以備萬事。以治萬民。以利人有器。以用相需。以濟。

惟損之爲懼。故衣食服習。日用以繫。乃或損之用。窮而不濟。將恤之不意。小人挾乃私。令損之而敵人之用窮。可以復製。己之德損。試返之何益。或人之終窮。報其有戾。天將爾窮之。夫惟足慮。斬魂奪魄。報之禍其劇。

孔子曰。聖人觀象以治易。所以爲民用也。象易以作器。所以爲民利也。人以器爲用。生意以資。日用以繫。萬事以濟。猶己之有器。欲其備而不欲其缺。欲其完而不欲其損也。而損之將用有窮。事有不濟。歎歎太息。以悼其廢。乃以求借不遂而損之。挾讎暗害而損之。或奪利擅權而損之。陰懷嫉惡而損之。其心陰者。其行矯。其念乖者。其行戾。損人者。器損己者。福損人者。小損己者。大矣。天道至公。夫報豈有或爽。玉尊曰。如上諸惡。朕有律以誅之。

一 求借不遂。暗起陰心。損人器物。以窮人用。削其壽祿。註惡證籍。以怪病困挫報。過去入銅柱。屠割獄。轉世五體不備。困塞破損。

一 同業生忌嫉人勝。已損人器物。以窮人用。削其壽祿。註傾折籍。以異禍傾折報。過去入屠割火車獄。轉世孤窮缺破。隄塞淹埋。

一 奪利擅權。專利擅技。損人器物。以窮人用。削其壽祿。註疾戾籍。以疾病淹纏。隄塞破耗報。入金剛銅柱獄。轉世殘破孤窮。百謀不遂。

一 圖謀不遂。陰起毒心。損人器物。以窮人用。削其壽祿。註破耗籍。以枉禍破耗報。過去入鑊湯銅柱獄。轉世瘡殘缺破。苦惱憂煎。

一 挾怨挾讎。陰懷嫉妒。損人器物。以窮人用。削其壽祿。註刑禍籍。以官刑破耗。禍害不防報。過去

去入銅柱屠割獄轉世破相病纏苦厄。

一借用不惜妄行破壞損人器物以窮人用。削其壽祿。註破耗籍。以橫禍破耗報。過去入銅柱。普掠獄。轉世破相事多失意。

一人有己無人美己惡嫉懷不平。損人器物以窮人用。削其壽祿。註短折籍。以橫禍顛連。短折凶死報。過去入金剛鑊湯。銅柱獄。轉世困阨癡殘。拖衣落食。

一好行機械。奸險曲毒。損人器物以窮人用。削其壽祿。註短折籍。以凶禍短折報。過去入鑊湯。銅柱屠割獄。轉世狐狸猿猴免。

以上諸條損心損德之罪。有存心而未損者。惡念既生。罪則難免。思以何意。卽以何事報。已損者。以刑禍凶憂疾病等報。或以反損己物報。常物以常刑報。要物加等報。專用機謀。曲毒殘忍者。以凶禍險證短折凶死報。身報之外。滅其子孫。但存何心。作何罪狀。悉如其罪而報之。

損人器物是何心。

折福招殃禍報深。

天損爾身終自敗。

看來反覆報相尋。

損心章第九十五

太上曰。心毋迷昧。昧則失真。一真既失。皆是怨曠。惟有怨曠。則思害人。害人害己。終以損身。況富貴有定。榮枯有數。不因而願。以變其數。富貴爲之移。而遂其好惡。反以損己。是之謂自誤。人無失不失。吾願焉可負。夫莫之自錮。以干天之怒。至於無恕。

孔子曰。既榮貴。且富有。是人之所欲也。然有命也。非可強而致也。人也。他也有德焉。有數焉。或

祖德。或前因。德種於前。而福收於後也。天予之。天奪之。非己之願。所能移之也。願其流貶。願其破散。人果流貶也。破散也。是人之自致也。非由爾之願。即能如是也。或他未必流貶也。破散也。而已空願之。非惟損心。將以招罰也。恐他未必流貶破散。而已先不免矣。是以君子有以見之。智而審之。明受之。異而處之。順有以觀之。達而知之。遠得之。正而守之。定貴與富得之。必以道。貧與賤守之。弗敢去。況願他之流貶破散乎。其嫉心感者。謂之悖願。其憤心感者。謂之謬願。其讎心感者。謂之乖願。其戾心感者。謂之妄願。願之既萌。惡感已構。欺妄之罪。其無赦。玉尊曰。流貶破散。是人之氣數使然。或亦敗德而致罰。非因其願。遂如爾心榮貴。富有人之德。修而享。天與而受。無端願其流貶破散。一見生嫉。是一片乖戾之心。故釀為悖逆之念。人未有失先已損心。陰險之罪。永世無赦。

一怨己貧賤。恨人富貴。願他流貶破散之罪。削其壽祿。註困厄籍。以更加貧賤。困厄不遂。報入風雷。金剛獄轉世。以假富貴。罹禍乞討。

一願己富貴。望人貧賤。願他流貶破散之罪。削其壽祿。註疾戾籍。以幻景虛花。疾戾顛踣。報入金剛。溟冷獄轉世。百謀虛幻。落食拖衣。

一富貴勢敵。冀己勝他。願他流貶破散之罪。削其壽祿。註傾覆籍。以流貶破散。反映自身。報入金剛。鑊湯獄轉世。貧賤困苦。為作奴僕。

一分析不遂。財產不均。願他流貶破散之罪。削其壽祿。註破耗籍。以傾折破耗。報入銅柱。屠割獄轉世。困窮乞討。

一求索不遂。謬懷恨怨。願他流貶破散之罪。削其壽祿。註困厄籍。以刑禍摧折。困厄死亡。報入

屠割普掠獄轉世潦倒乞求困窮拂逆。

一圖謀不遂枉挾悖願願他流貶破散之罪。削其壽祿。註刑禍籍。以橫禍連結。刑獄破耗。報入鑊湯獄。轉世偃蹇。阨塞抑鬱淹埋。

一忘恩念怨。逆用罔顧。願他流貶破散之罪。削其壽祿。註短折籍。以惡證凶禍。短折凶死。報入鑊湯銅柱獄。轉世下賤苦惱。奴隸煎憂。

一褊狹嫉妒。讎憾疑忌。願他流貶破散之罪。削其壽祿。註刑禍籍。以刑禍纏繞。破折拂逆。報入金剛鑊湯。屠割獄。轉世殘缺。阨塞破折。

以上諸條。心惡之罪。雖未形露。以其用意奸險陰毒。故定律從重。

榮貴皆由修積來。

人生富有自天裁。

窮通得失他心造。

枉用吾心願自乖。

色害章第九十六

太上曰。如惡惡臭。色之爲首。君子兢兢焉。一念弗敢苟。拒之如尤。防之如虎。故其德行定而有以自守。苟有一失。惟德之醜。故防之如虎。弗敢以自扭。夫見他色。美起心私。雖曰心起而身未爲。則其念已馳。其神已移。神既移。則亂機其將危。戒之戒之。君子慎厥持心。其勿馳。神明其鑒之。魄其奪之。誅戮其隨之。

孔子曰。色者人之所同好也。卽一物之美。而人猶羨之。故色之不易絕也。於是念逐機動。機至神移。而心爲之馳。心既馳。則難以自守。緣之不遇而意已亂。緣之將遇。則德必喪矣。德喪則身危矣。故

太上垂戒。先嚴其心。所以使人慎於念動之先也。心之所念。目爲之賊。耳爲之盜。賊盜內侵。身心無主。故內戒其心。尤必外嚴其耳目。耳目忘而心志定。夫然而意念正。正則無邪慝矣。見他色美。起心私之。勿論其果與否也。私之之念。已有罪之應得。

玉尊曰。此章誅心。切於念之先。嚴於意之動。既動其心。正性已亂。邪機內感。德行必傾。則無論犯之與否。皆有律以誅應得之罪。

一聞聲神移。逐聲徂覲。注目留盼。逐念幻想。竊意私窺。設端覲視。隨步窈窕。凝視嬌姿。掉頭斜呵。迎面定觀。見他色美。起心私之一切耳淫目淫之罪。一次五過。廿次一大罪。奪壽半算。十罪奪三算。降富貴一級。無降則折壽祿半紀。按罪削其壽祿。註潦倒籍。以謀望墮。潦倒無成。報入屠割銅柱獄。轉世耳目廢壞。潦倒困窮。

一好講邪淫。喜談戲謔。曲描醜態。品論妍媸。專習風談。隨口曲詭。枉言非語。散佈穢污。謾言妄語。敗節誣名。臭言穢語。妄道閨情。巧言戲語。亂人心意。見他色美。起心私之一切口淫之罪。一次十過。十次一罪。奪算如前。按罪削其壽祿。註破敗籍。以隄塞困窮。禍連破敗。摧折凶死。報入金剛鑊湯屠割諸獄。轉世破相。一爲啞啞癡。一爲嘔嘔結。一爲醜面爛臉。一爲缺牙暴齒。一爲口鼻歪斜。突睛暴眼。一爲麻面缺唇。一爲愁哭鬼面。一爲癩病癢疔。一爲臭穢俗濁。一爲光瞎瘋癩。皆缺衣少食。苦惱憂煎。

一心念手動。手作淫邪。心憐蓮步。手方大小。笑評體態。手作摩描。戲談姓氏。手爲指畫。香勾佩物。竊藏把玩。鏡攝攝影。幻作戲玩。藉故挨身。巧誘戲弄。摟抱調戲。手爲非禮。見他色美。起心私之一切手淫之罪。次者^三。一次五過。二等一次十五過。一等一次五十過。奪算如前。按

罪削其壽祿。註短折籍。一。等以刑禍凶折報。二。等以禍折破壞報。三。等以潦倒窮隄報。入銅柱屠割獄。轉世一。爲手足攣縮。行動顛搖。一。爲曲拳斷指。一。爲斷臂屈攀。一。爲抓禪拘攀。一。爲惡瘡臭手。一。爲跌截斫斷。一。爲瘡癩脫指。一。爲瘋癱癱毒。半身不遂。

一。偶聽嬌聲。移神柔胞。愛聆嬌語。藉機戲答。戲謔調笑。隨音狂喜。枕畔黃鸝。淺咬起禍。喜聽淫詞。自迷心志。好聞歌曲。妄想邪淫。不務正經。專記邪說。一。聽邪言。鑽覓聚談。見他色美。起心私之一切耳淫之罪。一次五過。二等十過。一等二十過。奪算如前。按罪削其壽祿。註傾敗籍。以謀望失意。傾折破敗報。入銅柱屠割獄。轉世一。爲聾癡。一。爲聾癡。一。爲耳結瘡膿。癡疾愚悶。一。爲凶擊壞耳。聾震怒。一。爲毒瘡壞耳。窮聾苦。一。爲愚闇昏聩。一。爲癡啞悶聾。一。爲癡啞奸聾。遭打殘缺等。破相皆墮落潦倒。

以上四條耳目手口之淫罪。惟口淫手淫。易爲損德起禍。以其損己兼敗人名節性命。律較眼耳加三等。前因福厚者。折福降災。福盡以凶禍短折。傾覆潦倒報。福薄孽重。無可折者。以速禍傾折。破壞潦倒報。延及妻女子孫。癡聾暗啞凶惡忤逆。

一。寫作淫詞。豔曲歌謠。流佈淫書。刊傳害世。巧繪春宮。引亂人心。無名揭帖。敗人名節。捏誣淫行。詞訟曲辱。潛置詞信。釀禍害人。一切筆淫之罪。五字一過。二等一字一過。一等三過。奪壽祿加三等。按罪削其壽祿。註絕嗣籍。一。等以天刑報。二。等以巨禍滅門報。三。等以非災惡證凶死報。或以潦倒落魄報。曾致人性命者。以索冤慘死。甚者以速禍凶死報。過情者。以絕嗣報。有妻女子孫。以淫亂報。過去入金剛鑊湯。銅柱屠割。諸獄。一。則入阿鼻獄。俟其流傳銷滅。淨盡轉世水族。一。則轉世女質。聾瞎乞討。一。轉奴婢娼妓。楚辱凶死。一。轉奴婢苦惱。冤抑慘。

死。凡此等類。皆拖衣落食。無有善終。再轉腳豬母犬。

一邪緣未就。生幻妄心。勾引無計。生機械心。事有阻礙。生瞋恨心。欲情顛倒。生迷戀心。人有己無生。不平常心。人妍已醜。生嫉妒心。貪羨顏色。生謀占心。觀其貧窶。生賄淫心。欺其孤弱。生強占心。窺其縫隙。生龔姦心。幸其嬌柔。生苟合心。妄疑有意。生謬想心。欲謀奪愛。生殺害心。恨其難礙。生願亡心。見他色美。起心私之一切。心淫之罪。一。等。一次百過。二。等。一次五十過。三。等。一次二十過。按罪削其壽祿。註傾折籍。以墮落困阨報。二。等。以種種禍惡。纏累傾折報。一。等。以刑禍摧折。傾覆死亡報。入金剛。鑊湯。火車。獄。轉世惡證。淹延。孤窮。落薄。

以上二條。心淫損己。筆淫害世。心淫報在一己。筆淫報及一家。其罪較重百倍。故報對從嚴。一好尋花柳。狂悖無忌。見他色美。起心私之之罪。削其壽祿。註潦倒籍。以刑禍摧折。困窮潦倒。報入銅柱。火車。獄。轉世女質。困苦漂流。

一濫交淫邪。謬逞風流。見他色美。起心私之之罪。削其壽祿。註疾戾籍。以禍患顛連。疾戾纏累。報入鑊湯。獄。銅柱。獄。轉世乞討膿血。

一賄賂買姦。計陷套姦。賄餌誘姦。謀串奪姦。一切苟盜姦淫之罪。削其壽祿。註刑禍籍。以刑獄禍耗報。其則以殺戮報入鑊湯。銅柱。獄。轉世女質。困苦癯殘。再轉牛犬。

一乘勢威姦。乘機混姦。乘隙襲姦。乘故盜姦。一切欺罔淫邪之罪。削其壽祿。註殺戮籍。以凶禍殺戮報。或以官刑殺戮報入鑊湯。銅柱。獄。轉世缺破癯殘。乞討流落。再轉狐兔。

一擄掠強姦。搶奪偪姦。夥黨朋姦。恃強奪姦。豪霸占姦。奪娶成姦。一切強暴邪淫之罪。削其壽祿。註刑殺籍。以禍敵殺戮報入金剛。鑊湯。銅柱。普掠諸獄。轉世虎豹豺狼。獍狘猛獸。

一禁錮幽姦。乘危暗姦。強合野姦。要挾昧姦。幽僻欺姦。乘盜勒姦。一切暗昧邪淫之罪。削其壽祿。註凶死籍。以凶禍惡死報。或以天刑報入金剛。鑊湯。銅柱。諸獄。轉世飛禽。

一巧計逗姦。迷藥戀姦。勸酒醉姦。邪法迷姦。一切妖幻邪淫之罪。削其壽祿。註誅滅籍。以機敗誅滅報入金剛。溟冷。鑊湯。銅柱。諸獄。轉世水鳥。

一通姦謀殺。霸姦害殺。強姦慘殺。謀姦滅殺。姦拐劫殺。姦破反殺。截姦凶殺。刁姦截殺。爭姦凶殺。一切姦殺凶淫之罪。削其壽祿。註刑殺籍。以刀兵相殺報。或以官刑誅戮報入九大獄。轉

世缺壞肢體。填還報對。再轉野獸。
一人倫顛倒。越紀犯姦。不赦。未成減竈前竈後宣淫。不赦。

一三光之下。任意宣淫。不赦。神前佛後。神廟佛堂宣淫。不赦。污穢聖賢經籍字紙。及造淫書淫詞。淫詩淫畫。不赦。每月戊日。神聖誕日。朔望日。三元五臘日。五月九毒日。不赦。犯

自己齋期日。不赦。父母生辰忌日。不赦。家神前犯。不赦。醮謝天地。當供天進表時。犯者不赦。福地經堂。不赦。樓下有神有竈。樓上犯者。不赦。強姦節婦孀尼。不赦。南宸北

斗九皇降日。不赦。玉皇上帝聖誕日。犯者。不赦。父母臨終日。犯者。不赦。

以上十六不赦之條。一次五百過。削壽祿一紀。降富貴籍一等。強姦降二等。殺命降三等。五品以下。盡數削除。降以天刑。無可削除者。降以速禍。凡犯不赦條者。一等以天靈報。二等

以神殛報。三等以水火漂焚。崖崩樹打等報。四等以刑法誅戮。刀兵凶殺報。五等以惡證怪證。呻吟慘死報。轉世四生。此天律不赦之罪。卽有蓋世功德。亦當別論。抵除。而此正罪。終不

免於考懲。

一室女孀婦尼姑。強姦破節五百過。奪壽祿一紀。降富貴籍一等。殺命降二等。延及他人者降三等。五品以下。盡數削除。計姦成姦四百過。調和通姦三百過。未成減一等。狎戲一百過。

一良婦離夫。娼婦從良。人妻乳婦。婢女僕婦。強姦三百過。計姦二百過。和姦一百過。未成減一等。狎戲五十過。

一原失節婦。一次五十過。娼妓。一次二十過。未成減一等。

一以男爲女。良家子弟。幼童。強鬻五百過。計鬻四百過。和鬻三百過。狎戲二百過。未成減一等。

一原失守淫男。優伶。一次一百過。狎戲五十過。

一眼淫一次五過。百過一罪。十罪奪算一年。祿六月。百罪奪一紀。降富貴籍一等。無降則兼奪半紀。生受眼目之災。阨塞愁苦。沒入挖眼獄。戮眼獄。轉世盲瞎。

一耳淫一次五過。奪壽祿如前。生受耳瘡腫毒。膿血壅塞之苦。沒入穿耳獄。蝟蟲鑽耳獄。轉世耳聾愚悶。

一手淫一次十過。奪壽祿如前。生受手瘡疔毒。或砍截跌觸斷壞。沒入斫截獄。拔手足甲獄。鋸屑刷皮獄。烙手獄。斷肢獄。沸湯淋手獄。轉世兩手殘疾廢壞。

一心淫與手淫俱分三等。記過一等一次百過。二等五十過。三等二十過。其次十過。奪壽祿如前。生受心腹疼痛。種種惡疾瘡毒。沒入膈心獄。碎心十六獄。挖心獄。胸胸獄。鉗擠心

肝獄。毒蛇食心獄。轉世心腹痲疾。呻吟痛苦。愚癡愁。獄。

一口淫似小。其關實重。亦分五等。記過。一。等。一言千過。二。等。一言五百過。三。等。一言三百過。四。等。一言百過。五。等。一言五十過。其次二十過。十過。五過。按過。削壽。如前。生受口唇瘡毒。喉蝗。牙蝗。蛾子塞喉。舌瘡。潰爛。癢子。爛頸。等證。或官刑。或跌。削缺。壞。等報。沒入掌。醉流液。獄。飛灰。塞口。獄。刺。嘴。獄。鉗。嘴。含。鐵。獄。銜。火。閉。喉。獄。鉗。自。吞。獄。拔。舌。穿。頸。獄。剪。疎。鴉。食。心。肝。獄。腦。籬。拔。舌。拔。齒。獄。吞。火。食。炭。獄。轉。世。暗。啞。夾。舌。缺。唇。結。吃。噉。嚙。口。唇。喉。舌。常。受。惡。證。痛。苦。之。厄。一。足。好。遊。行。花。街。柳。巷。不。正。之。途。以。身。犯。記。過。生。受。足。疾。一。切。痛。苦。沒。受。斫。截。獄。刑。足。獄。擊。膝。獄。蹙。鏈。足。籤。獄。油。豆。滑。跌。獄。常。跪。鐵。沙。獄。筍。腿。火。僞。坑。獄。犬。咬。脛。骨。獄。吊。箠。足。獄。轉。世。跣。踉。蹶。跛。躑。跳。距。躡。瘡。瘤。瘰。癧。疔。疔。匄。

一身淫之過。按載條內。生受刑辟。殺戮。一切凶死等報。潦倒落魄。妻子人淫等報。沒受銅柱獄。鐵牀獄。刀山劍樹。碎心獄。割腎獄。鋸解獄。各獄種種。刑法。罪滿轉世。男化女。質女為娼。妓婢。僕困苦下賤。災患憂煎。再轉囚生。備歷苦惱。

以上諸條。男女犯淫。皆以心起。念動為先犯之別。其命債亦有輕重之分。一等謀為阻礙。害殺全家。以索冤報。仍及全家。強逼成姦。既姦。又殺。姦其女。又姦其母。姦其子女。殺其父母。以天寔報。其次殺戮報。二等姦拐劫殺。姦破反殺等罪。以冤索凶死報。或刑殺報。三等強姦殺命。霸惡強姦。奪娶成姦等類。以凶敵殺戮報。訐告伏誅報。四等因姦謀殺。謀姦害殺。爭姦互殺等類。以事敗殺身報。索冤凶死報。五等巧誘陷姦。迷藥蒙姦。邪法污姦等類。仍以殺身報。凡犯此五等。應殺之罪。陽律報外。冥刑按罪加報。若陽律未報。則以天刑報。或以冤索敵報。

五等之內。有入阿鼻不赦者。有轉世四生者。再無復生人身之理。五等之外。亦有應殺者。依罪報對。或轉人身爲缺衣少食之類。或入畜道以輕重爲甄別。若諸受天靈報。或爲累善良於生死垂危之際。或爲逆倫情迫之甚。或越情太甚。卽暴虐猶不肯爲之惡。凶不忍言之罪。其諸酷烈極惡。凶殘無餘步者。則以礮礮粉身。崖崩樹打水淹火焚等類報之。身報之外。猶有餘辜。以妻子家口當之。爲絕嗣報。滅門報。妻女子孫淫泆報。淫惡之罪。易犯淫刑之律。尤嚴。

見他色美起心挑。

魄奪冥冥禍暗招。

何若清心養三寶。

修因種德福尤高。

負債章第九十七

太上曰。貨財令人羨。故令人亂。皆欲其可得。得則惻。惻則不舍。不舍故多怨。妄心既生。昧心則現。負他貨財。則思其騙。夫騙昧不易。索求生變。故願他身死。而以脫其絆。職是之願。天其赫鑒。婪心雖深哉。夫亦禍之漸。

孔子曰。人之有所願。則有所戀。不易遂諸念。則思其變。其命必亂。其命亂。則其心凶。凶則不可爲矣。夫貨財固人之欲。死則人之所惡。人孰不欲生。乃欲其死耶。且生死定之於天。而以貨財之故。遂欲其死。是之願。其可得耶。與人以貨財者。願其生且富。而以償之。雖本心非實願。而與貨財以已。未必不受其益。乃有急求相濟。事過不償。願他身死者。負其寄託。陰思昧騙。願他身死者。同謀經營。羨資欲得。願他身死者。久借不償。欲幸脫騙。願他身死者。涎謀產業。思欲全歸。願他身死者。使他果死而已。未必長守。未必脫累也。死之前去。索之後來。生之者守。破之者至。

矣。或他死而己之願空。他復求索而己之願失。天弗他死而己之願窮。既窮且失。貨財其可得。負耶。索者來而破者至。負其可得免耶。負其心而妄願。悖其願而招其罪。天致其罰以報其欺。夫焉能負。夫亦終自負。

玉尊曰。負他貨財。必思所以償之。能償則勿自負。負則終凶。弗能償則必願其生。以圖其報。報則終吉。不能償不能報。反願其死。以遂其瞞騙。則與禽獸奚擇哉。禽獸猶有信也。人而無信。禽獸且不如矣。刑禍破散。冤索相酬。四生輪轉。苦惱悠悠。

一久借不償。陰思昧騙。負他貨財。願他身死之罪。削其壽祿。註刑禍籍。以刑禍傾折報。入屠割獄。火車獄。轉世耕牛。駝馬。

一慳貪不舍。因索生怨。負他貨財。願他身死之罪。削其壽祿。註破耗籍。以刑禍摧折。災病破耗報。入屠割。普掠獄。轉世牛馬。驢騾。

一套夥經營。掣累資斧。負他貨財。願他身死之罪。削其壽祿。註反破籍。以人與己。敗破耗傾滅報。入溟冷。屠割獄。轉世馬牛。豬羊。

一事急求濟。事過忘恩。負他貨財。願他身死之罪。削其壽祿。註刑禍破折。惡證凶死報。入鑊湯。銅柱。屠割獄。轉世牛犬。豬羊。

一負累未償。值他病患。負他貨財。願他身死之罪。削其壽祿。註惡證籍。以證毒禍連。因禍病急。呻吟慘死報。入鑊湯。屠割獄。轉世瘟牛。

一素託知交。過財則變。負他貨財。願他身死之罪。削其壽祿。註惡死籍。以禍惡凶死報。入金剛。屠割獄。轉世妻子。拚還。常遭打罵。再轉豬羊。雞犬。

一見財起意。受託思騙。負他貨財。願他身死之罪。削其壽祿。註刑禍籍。以刑禍顛連。冤抑破散。報入屠割火車獄。轉世駱駝驢騾。

一涎謀產業。思欲全歸。負他貨財。願他身死之罪。削其壽祿。註傾滅籍。以災禍延纏。身家傾滅。報入金剛錢湯屠割獄。轉世牛馬。

以上諸條。以貨財多寡記罪。與常債負騙。百錢五過。有殊。此爲願他身死之過。爲重。百錢二十過。罪對之外。加倍填償。以牛馬等類報之。寡者以豬羊雞犬報之。負命者以冤對凶殺報。曾受人周濟提攜。而忘恩負義。以妻奴隸役。掙置填還。供其踐踏。再轉畜類償報。負眾人財。公項財。多則以娼妓報。少則以牛馬豬羊報。尋常債無心欺騙。而實負其多財者。以父子掙置填還報。身報未盡。以妻子家口報。

負他財貨不思償。欲遂欺貪願彼亡。

縱爾人亡終必索。畜牲填報苦堪傷。

恨怨章第九十八

太上曰。至人無欲。聖人無妄求。故常無怨。以樂自由。無人亦無我。與天同遊。守之者在己。樂哉其悠悠。夫念遂緣。動神已外遊。日營營而求。則多怨。尤求或得之。索而興仇。求而不遂。惟怨之由。怨生於內。而不可遏。其焉可休。將貽身憂。小人多欲。故多干求。多求則多辱。不遂兮其仇。呪恨生兮。害爲之投。心爲之戾。天厭兮其憂。是以君子爲義。不爲利。爲守不爲求。無求故無恨。其又何尤。夫無尤故休。

孔子曰。干求也者。希望其有所得而來。遂則喜。不遂則悵悵然。此猶之平常也。呪恨也者。悵而

尤。尤而怨。怨而怒。怒而爲呪恨也。夫不求則無怨。無怨則無尤。又將焉恨。又何況於呪也。求則遂而不免於索。索則怨。弗遂則怨。皆呪恨之由。聖人無妄求。以其無欲。無欲故常樂也。小人多欲。故多求。多求故多怨。怨則呪恨隨之矣。恨人之不我卽。則呪其吝。恨人之不我顧。則呪其無情。妄心動。惡心起於隱微。呪恨形於言色。嫉害伏於機關。則罪戾亦潛於遲速。而報應斯隨於形影。詩曰。潛雖伏矣。亦孔之昭。此之謂也。呪恨既興。罪垢將不免於罰。

玉尊曰。有而弗舍。固不免於慳吝之咎。無而弗守。已難辭乎干求之尤。求有遂。弗遂亦人事之常。便生呪恨。則爲悖理之罪。呪恨之心。生天罰亦隨機而至。怨之所嚮。報反而償。

一 窮不守分。貧不勤業。干求不遂。便生呪恨之罪。削其壽祿。註餓殍籍。以困匱益深。潦倒餓殍。報入溟泔獄。轉世乞討流落。

一 奸狡昧賴。屢貸無償。干求不遂。便生呪恨之罪。削其壽祿。註惡死籍。以遭兇惡死。報入金剛溟泔獄。轉世牛犬。

一 嫖賭敗家。流蕩廢業。干求不遂。便生呪恨之罪。削其壽祿。註凶死籍。以刑禍凶死。報入鑊湯銅柱獄。轉世豬犬。

一 結黨爲非。游手撞騙。干求不遂。便生呪恨之罪。削其壽祿。註凶死籍。以禍遭打殺。牢獄官刑。報入金剛鑊湯獄。轉世野獸。

一 煙酒耗業。懶惰傾家。干求不遂。便生呪恨之罪。削其壽祿。註凍餒籍。以病苦呻吟。餓殍慘死。報入金剛溟泔銅柱獄。轉世餓犬癩狗。

一 好尙穿食。奢侈敗家。干求不遂。便生呪恨之罪。削其壽祿。註餓殍籍。以禍事顛連。流落餓殍。

報入銅柱。火車獄。轉世乞討膿血。

一好事多謀。專營鑽覓。干求不遂。便生呪恨之罪。削其壽祿。註流落籍。以潦倒流落報。入屠割。普掠獄。轉世飛禽。再轉溷濁蛆蟲。

一餽求陞遷。謬要拔擢。懇宥免挾。故求貨。干求不遂。便生呪恨之罪。削其壽祿。註卒死籍。以神譴天災。凶隄卒死。報入金剛鑊湯。屠割獄。轉世困隄。苦惱流落無告。

以上諸條。一求不應。便生呪恨。二過屢求。一不應。便生呪恨。五過所求非禮。反呪恨不應。十過更起心傾害。五十過傾害已成。百過致命。五百過百過一罪。奪一算。十罪奪一紀。致命不問過之多寡。皆以奪紀論罪。或以刑殺報。或以索冤惡死報。其所呪原係正直忠良。加三等。但有何等呪恨。卽如其呪而報之。

妄自干求不自羞。

反加呪恨。罹愆尤。

鬼神瞋怒。陰呵譴。

如呪相還。果報投。

昧己章第九十九

太上曰。君子無責人。先惟自責。亦無暇論人。先惟自克。盈虛消長。未來焉可測。人無一世如意。而獲不幸而失。便自亦難測。見他失便。尋過指謫。實自昧之甚。夫何迷且惑。自昧弗自克。自失將何謫。惟德之賊。終亦將自滅。

孔子曰。不幸而失。便出自己也。怨天尤人之不暇也。見他失便。而追平日之過。以謫之。責人者。揚揚昧己者。昏昏失便者。戚戚弗思自反。故不悟也不悟。故知人不知己也。設自失便。已戚戚而傷之人。揚揚而說之。已密密而諱之。他明明而彰之。將何置也。其存心也。闇其動念也。昏其

自處也。味其對人也。悖博辯弘論而危其身者。好譏議人也。侈口妄談而損其命者。好指謫人也。見他失便。便說他過者。終亦不免而已矣。

玉尊曰。已有失便。巨測也。設果失便。惡他人說已過也。見他失便。弗爲閔。弗爲諱。而漠然置。猶爲不仁也。弗爲閔。弗爲諱。則已。便謫其過。而說之。味己之罪。猶小。殘狠之罪。猶大。國律未及。天津難逃。

一見他失便。便說他過。責他無才之罪。削其壽祿。註傾折籍。以挫折失意。轉不如人報。過去入普掠獄。轉世有才無用。拂逆淹埋。

一見他失便。便說他過。笑他無智。隨意鄙薄之罪。削其壽祿。註短折籍。以枉屈挫辱。短折凶死。報過去入普掠獄。轉世聰明埋沒。徹骨赤貧。

一見他失便。便說他過。說他有才無守之罪。削其壽祿。註破敗籍。以破敗失意。潦倒覆滅。報入火車。普掠獄。轉世蹇難。困塞困苦無成。

一見他失便。便說他過。摘其短處。應有此失之罪。削其壽祿。註潦倒籍。以失意潦倒。倍加挫辱。報入火車。普掠獄。轉世淪落。淒酸。

一見他失便。便說他過。誣他不道。宜有此失之罪。削其壽祿。註挫辱籍。以頓遭挫辱。傾覆塗敗。報入屠割獄。轉世癱殘。缺廢。困踈顛連。

一見他失便。便說他過。怪他夢味。當有此失之罪。削其壽祿。註傾覆籍。以反遭傾覆。報入屠割獄。轉世愚悶。癡獸。

一慣習風談。好行譏謔。見他失便。便說他過之罪。削其壽祿。註短折籍。以短折凶死。報入屠割

獄轉世缺破困窮。

一素尚刻殘昧已責人。見他失便。便說他過之罪。削其壽祿。註傾滅籍。以禍摧傾。滅報入普掠。獄轉世乞討殘缺。

以上諸條。一言五過。重者一言十過。十罪奪祿六月。百罪奪壽三算。弗悔者壽祿奪盡。以災殃報。談論人何罪。即如其論而報。

見他失便必他憐。反已思維可免愆。迷味只知談論彼。終須自失報相旋。

輕侮天刑章第一百

太上曰。體相不具。稟賦之不備。夙因之攸係。天刑之所制。自憾且自慚。何堪人感。弗憐乎天刑。乃為笑劇。使之滋慚。自憾於無地。供諸笑劇。復有何益。取亡取禍。莫此為厲。夫媿醜美惡。稟受莫能易。雖莫之能易。輪轉為之易。天其以昇爾。循環之為易。即無以為據。降罰之為慮。罰之為慮。災其可懼。品按媿上下罪氣白見下文同

孔子曰。五官缺破四體不全。此天刑也。夙因之所致也。媿醜美惡。瘖啞跛躄。此稟受也。氣數之所制也。不可易者也。受之者苦。陷之者憾。殘之者慚。對鏡自羞。對人自愧。一世之體相。不可得而更也。見瞽者而敬。見躄者而憐。見瘖啞而憫。非君子之敬之也。所以憫天刑之苦之也。人方苦於不全。而乃笑其不具。不亦過乎。若輕侮若面辱。若譏諷若謔笑。若慢戲快於一口。而慚於彼心。慚則憾。憾則怒。怒則禍機伏矣。快於一時。遺患於他日。慚於彼心。無益於己身。取禍之道。可懼矣。取亡之道。可慮矣。致罰之道。可危矣。

玉尊曰。假己之體相不具而人笑之。己慚且怒。己之體相具而他。不具。由夙因致而稟賦殊。而憐之。恤天刑也。恤天刑者。致天福而笑之。侮天刑也。侮天刑者。致天殃。

一冷語尖言。輕侮戲辱。見他體相不具而笑之之罪。削其壽祿。註破敗籍。以破敗損折。零落後程。報入溟洽獄。轉世損折破相。

一機鋒殘刻。險熾傷人。見他體相不具而笑之之罪。削其壽祿。註凶折籍。以凶敗短折。孤窮零落。報入金剛獄。轉世五體破壞癱殘。

一塗寫描畫。以供笑玩。見他體相不具而笑之之罪。削其壽祿。註潦倒籍。以潦倒塗敗。轉不如他報。入屠割獄。轉世醜陋殘缺。

一背為訕謗。傳作歌謠。見他體相不具而笑之之罪。削其壽祿。註傾折籍。以傾折淪落。蹇蹇不遂。報入屠割獄。轉世瘖聵。

一諒他不如。隨意輕辱。見他體相不具而笑之之罪。削其壽祿。註傾折籍。以傾折破敗。潦倒不如。報入鑊湯獄。轉世淪落。破缺困阨。

一專習狂悖。笑浪戲謔。他見體相不具而笑之之罪。削其壽祿。註凶折籍。以凶損破折報。入屠割獄。轉世破折缺壞。阨塞困窮。

一自恃美好。驕侮不具。見他體相不具而笑之之罪。削其壽祿。註破敗籍。以傾折破敗。偃蹇不遂。報入普掠獄。轉世濁陋不堪。

一動輒戲弄。任意指謫。見他體相不具而笑之之罪。削其壽祿。註凶折籍。以凶禍傾折報。入普掠獄。轉世淪落。破殘。

以上諸條。隨意輕笑。一次五過。戲言謔笑。一言五過。冷言諷導。一言十過。狂言欺辱。一言十五過。作諸描畫。一言二十過。十過一罪。百過一大罪。十罪削壽祿半紀。現在以禍惡瘡毒。損折報。潦倒淪落。有子孫者。卽以六根不全。報轉世。卽如其所笑報之。

體相不具受天刑。只因損德損其形。

笑他損德猶然小。取禍招災惹殺身。

抑才章第一百有一

太上曰。天地不忌才。使之應運。聖人不忌才。升之大任。不以私廢。惟以忠盡。才能既伸而已。德愈盛。才能之幸。亦國家之幸。能伸人才者。亦天地之蔭。天地之蔭。其有終慶。夫天之生才。天之所命。天欲使之進。終不爲人。逆忌其才能。私爲斥擯。惟爲己之心。故爲斥擯。使其無進。而爲私幸。夫人進弗進。氣數所定。或終爲人進。稱揚而膺命。則己之所抑。以違天命者。亦將復自擯。理有循環。其毋自幸。

孔子曰。排與貶。已進而排擠也。賢與正。德行而純良者也。才能也者。言乎其文章經濟也。抑也者。言乎其未進而擯斥也。品雖殊而忌相類。事雖異而害相同。皆私忌之心使之也。夫才與能。天賦也。天賦畀之。而不使終抑之也。抑而不已。必升。抑人也者。人抑也。天不抑之。而不使奸頑之終伸也。伸而不已。必挫。原始要終。知天理之循環。推人及己。知人事之更疊。人抑己而不幸。己抑他而何心。夫亦自閔之也。以嫉妒抑他者。以嫉妒還。以陰謀抑他者。以陰謀戮。以權勢抑他者。以權勢誅。例以情定律。以罪行。玉尊曰。己有才能。望人稱薦也。人或抑己。忿而必復也。抑他抑己。以相撻。人理也。抑他抑己。以

相報。天道也。見他才能可稱而稱之。公道也。已稱他人亦稱己。更疊相代也。見而弗稱。猶非義也。乃反而抑之。是滅理也。以爲他才能勝而已。必負他。伸而已。必屈。恐相形之。而見絀。是忌也。罔也。是不知天道好還也。天奪之魄。其終自抑。

一忌其勝已。陰爲阻撓。見他才能可稱而抑之之罪。削其壽祿。註傾覆籍。以陰禍傾覆報。入鑊湯獄。轉世困阨淹埋。謀爲拂逆。

一恐奪己長。尋疵擯斥。見他才能可稱而抑之之罪。削其壽祿。註挫折籍。以禍踏挫折。淪敗失意報。入屠割獄。轉世零落苦惱。

一惡其慢已。故爲陰陷。見他才能可稱而抑之之罪。削其壽祿。註傾滅籍。以禍惡顛踏。陷刑傾滅報。入普掠獄。轉世拂逆憂苦。

一勒索求賂。挾故抑塞。見他才能可稱而抑之之罪。削其壽祿。註破耗籍。以冤抑破耗。塗敗灰燼報。入金剛溟冷獄。轉世乞討破缺。

一惡不同黨。奸計傾毀。見他才能可稱而抑之之罪。削其壽祿。註傾滅籍。以他升己斥。黨敗伏誅報。入火車普掠獄。轉世流落淪沒。

一私忌覺隙。暗爲進棄。見他才能可稱而抑之之罪。削其壽祿。註覆敗籍。以別禍發端。謀破覆敗報。入鑊湯獄。轉世拂鬱困窮。

一肆奸弄法。驕已陵人。見他才能可稱而抑之之罪。削其壽祿。註伏誅籍。以奸破伏誅報。入鑊湯屠割獄。轉世牛馬。

一只願己榮。不願人貴。見他才能可稱而抑之之罪。削其壽祿。註短折籍。以蹇難傾摧。禍剝短

折報入普掠獄轉世豬犬。

以上諸條。生受天刑摧折。沒受冥刑拷掠。轉世報對填還。亦有現世對質者。抑阻人才。最干天怒。終無自久之理。一次百過。奪壽祿三算。重者奪至一紀。降以災禍。身報之外。子孫零落。

才能賦畀自天生。

豈任奸頑遂蔑輕。

一旦他升終自抑。

老天報應反相傾。

魔魅章第一百有二

太上曰。魔魅呪詛。天由有禁。邪法流行。以害民命。故妖巫女覲。叛逆者以震。以仇以讐。以術以制。以厭人命。天刑之弗宥。乃以爲幸。害世之流。莫此爲甚。爲埋蠱術者。罰亦特甚。

孔子曰。爲呪詛以害人者。其無後。爲妖邪以害人者。其無生。埋蠱毒以厭人者。其無赦。或惑人或讎人。或剝人以一人爲眾人之毒。以一毒而操生殺之權。干天之怒。莫此爲尤。致天之罰。莫此爲速。

玉尊曰。若邊夷。若內域。若巫覲。若妖邪。若異術。一切害人之術。以一人之作弄。而傷眾生之性命。流毒天下。害延後世。其行隱密。其禍滋深。天刑各部。皆有殛罰之司。其無或漏者。

一叛逆不法。埋蠱厭人之罪。削其壽祿。註天誅籍。以天霆水火等報。入鑊湯銅柱獄。罪滿入阿鼻獄。五百劫轉世飛禽。

一創術害世。埋蠱厭人之罪。削其壽祿。註天刑籍。以天刑誅滅報。入風雷獄。法滿入阿鼻不赦。一專行嫉害。埋蠱厭人之罪。削其壽祿。註水火籍。輕以刑戮報。重以水火報。入鑊湯屠割。普掠獄。轉世鱗介。

一斂財害眾。埋蠱厭人之罪。削其壽祿。註族滅籍。以坐法族滅報。入屠割。火車。普掠獄。轉世牛馬填還。再轉水蟲。

一賄囑奸害。埋蠱厭人之罪。削其壽祿。註刑戮籍。以事破伏法報。甚則以天靈報。入風雷。鑊湯。屠割獄。轉世豬犬。

一呪詛讎害。埋蠱厭人之罪。削其壽祿。註刑戮籍。以禍傾刑戮報。入鑊湯。屠割。普掠獄。轉世野獸。

一斂物淫邪。埋蠱厭人之罪。削其壽祿。註族誅籍。以禍發族誅報。入鑊湯。屠割。普掠獄。轉世龜蛇。

一巫覡妖惑。埋蠱厭人之罪。削其壽祿。註刑戮籍。以刑戮誅滅報。入火車。普掠獄。轉世水族。以上諸條。滅身滅家。更絕其子孫。現世種種極刑慘罰。冥刑罪滿。永失人身。

埋蠱行邪厭世人。豈知殛罰有明神。生前罹法還遭譴。萬劫千生失此身。

害仁章第百有三

太上曰。植物之含靈。歲久亦成神。受造物之化。以涵乃真。宜爲護蓄。勿損其身。天生天殺。惟氣數之瀕。既亦歲久。弗寒暑之侵。豈任砍伐。以剝其神。夫方長不宰。君子猶存仁。矧無礙於已。即礙何曠。伐猶不可。矧藥殺以傾陰險。暗昧者。殺亦將及身。

孔子曰。強伐古樹者。必有殺身之禍。古有明徵也。以其年深歲久。含天地之靈。受造化之精。爲鬼神之棲也。故不可妄伐也。夫伐古樹。斬巨木。爲其可爲材。有利於己。故因貪而致禍。用藥殺。

者不取材。不因利爲其礙於己。忿於人。而爲此陰險暗昧之行。困人之故。殃及於樹。何相整如是乎。樹無罪於人。人乃殺其樹。其德既傷。其禍亦旋踵而至。

玉尊曰。妄伐之禍。既難免於報復。藥殺之罪。必將倍於戕傷。陰險暗昧之心。既深。譴責誅戮之律莫道。

一謬談風水。誤信礙己。用藥殺樹之罪。削其壽祿。註傾折籍。以傾折凶死報。入屠割獄。轉世缺廢。

一因讎挾害。陰謀暗損。用藥殺樹之罪。削其壽祿。註短折籍。以凶禍短折報。入鑊湯獄。轉世缺廢。困阨不遂。

一爭產不遂。暗起陰心。用藥殺樹之罪。削其壽祿。註傾敗籍。以非禍顛連。家口傾敗報。入屠割獄。轉世孤窮乞討。

一偏性偏執。惡其礙己。用藥殺樹之罪。削其壽祿。註破敗籍。以損折破敗報。入屠割獄。轉世五體不備。

一比鄰不和。互相計害。用藥殺樹之罪。削其壽祿。註短折籍。以枉屈短折報。入鑊湯獄。轉世六根不全。

一存心詭曲。好作陰奸。用藥殺樹之罪。削其壽祿。註短折籍。以短折慘死報。入金剛鑊湯獄。轉世癡殘缺破。

一忌人美蔭。暗懷不忿。用藥殺樹之罪。削其壽祿。註傾滅籍。以禍惡傾滅報。入屠割獄。轉世四肢不具。

一欲謀人樹殺死賤買用藥殺樹之罪。削其壽祿。註破耗籍。以因財起禍。破耗傾敗。入普掠獄。轉世破耗孤窮。

以上諸條無論其含靈與否。但以陰險之心定罪。

樹木同含天地化。但宜培植豈宜戕。

陰心暗昧徒虧損。惹禍戕身命必亡。

逆理章第百有四

太上曰。教道之謂師。授業之謂傳。尊過於親。重等於嚴。父慢已不可。矧爲恚怒。夫生養惟親。我成惟師。傳資之吾生。惟教授之故。古之君子。事無犯無隱。無厭無惡。致敬無敢衰。苛求無敢怒。敬事而就。養惟教授之故。而敢爲恚怒。猶乎逆親。罪將無恕。罪將無恕。職自之誤。

孔子曰。師者範也。施教之謂也。傳者教也。明道以成其德。授藝以成其業之謂也。生我者父母。能生而不能教。養我者父母。能養而不能成。是教我成我。皆師傅也。恩同於親。而德爲過之。敬同於親。而嚴爲加之。責成而挾怨。苛求而挾憾。怨與憾生而爲慢。慢根於心。而恚見於面。而怒恚與怒而心無師傳矣。則無理矣。無理則逆。逆則罪。罪則有罰。

玉尊曰。慢其先生。先生統詞也。尊長之謂也。師傳也者。施教授業之謂也。慢也者。禮貌衰而不敢於築。敬事缺而不敢於忤。觸恚則築。傲至而畏心泯。怒則忤。觸來而敬心滅。敬心滅。畏心泯。天理亡而綱常廢。天討有罪。譴責難逃。

一築傲不馴。教道成讎。恚怒師傳。敢爲忤觸之罪。削其壽祿。註凶死籍。以禍惡凶死。報入金剛

獄。轉世瘠聾四肢斷壞。

一怠惰荒業。責成致怨。恚怒師傅。敢爲侮慢之罪。削其壽祿。註短折籍。以潦倒短折報。入金剛獄。轉世殘廢乞討流亡。

一鄙薄寒酸。悖逆教誨。恚怒師傅。敢爲褻瀆之罪。削其壽祿。註短折籍。以惡證短折報。入溟冷獄。轉世窶困癯殘。

一厭惡苛求。抗顏抵塞。恚怒師傅。敢爲詈罵之罪。削其壽祿。註短折籍。以過傾破耗報。入火車獄。轉世困阨不遂。

一輕賤卑陋。嫌恨衰老。恚怒師傅。敢爲侮辱之罪。削其壽祿。註困阨籍。以困阨孤窮報。入溟冷獄。轉世孤窮無告。

一自恃才能。轉鄙提命。恚怒師傅。敢爲毀罵之罪。削其壽祿。註短折籍。以挫折埋沒報。入屠割獄。轉世潦倒落魄。

一得藝忘師。得志叛道。恚怒師傅。敢爲陵辱之罪。削其壽祿。註傾滅籍。以挫折傾滅報。入普掠獄。轉世潦倒淪落。

一不自解悟。反怪裁成。自本迷昧。反怨創懲。自本狂悖。反恨拘束。自本乖整。反憎偏僻。自本拙劣。反惡磋磨。自本放肆。反厭教嚴。恚怒其師傅。一切悖逆之罪。削其壽祿。註短折籍。以謀爲拂逆。快悞。摧挫。短折。非死報。入金剛鑊湯獄。轉世愚悶殘缺。

以上諸條。一次二十過。重者五十過。再重一百過。爲一大罪。削其壽祿三算。十罪削一紀。陽報潦倒無成。惡病凶禍。短折凶死。等等天罰。陰律盡治之外。轉世稟受不全。困阨埋沒。重者

六畜道。

輔相裁成師傳功。 恩尊並重與親同。
豈由恚怒隨輕褻。 冥陽兩報肯相容。

長桑柏空洞天度仙上聖天尊天律卷六跋

按原目錄無字又詳作帶無

立竿於日下。見影隨竿。試刃於指閒。見血隨刃。行非義背禮而爲惡。禍逐惡來。常積德累功而作善。福借善至。禍福非有心於善惡。因感召以相隨。竿刃非有心於影血。由交觸而相應。故善惡自召。夫禍福斯禍福不爽於善惡。念之所至。禍福司權。心之所之。善惡其慎。勿失檢於善惡之際。宜審擇乎進退之間。苟善惡克明。決其寸念。則禍福無惑亂於我躬。又如草木生於春田。雖不見其日長。而日有所增。刀刃磨於白石。雖不見其日損。而日有所減。善積久而必昌。若草本春生而夏茂。歲久滋深。且參天夏雲。惡積久而必滅。若刀石日磨。而月損。歲久裂廢。且棄地擲泥。善惡以漸而積。禍福卽以漸而來。感召以念而萌。孚應則以身而受。勿謂惡小而無損。積久傾身。勿謂善小而無益。積久致福。善惡不在大小。在乎行弗行。禍福雖有遲速。決無報不報。欲致福則行善。欲致禍則爲惡。惟人自召。其曷有門。語曰。從善如登。從惡如崩。崩易而登難。善難而惡易。故從善寡而從惡眾。斯就崩多而就登少。登從上善亦從上。從上逆。故從之者難。難故從之者寡。崩從下惡亦從下。從下順。故從之者易。易故從之者多。是惡多而善少。由崩易而登難。然登雖難而愈上愈高。崩則易而愈下愈卑。登崩相形。孰升孰降。高卑相校。孰辱孰榮。善惡之作。止自擇。禍福之昌滅。自明。夫世雖有善惡之途。人當明善惡之理。理既明。則皆知寸步是善。寸步是惡。途既判。必常審何者爲善。何者爲惡。鑑善惡於片念之間。徵禍福於片響之際。無論出財不出財。舉手卽善。何計殺害未殺害。動心卽惡。語善視善。行善日積。年計。天之降福必隆。語惡視惡。行惡日積。年計。天之降禍不爽。故無論降禍也。降福也。而善必當行。惡必不可作。抑不計速報也。遲報也。而善必終昌。惡必終滅。亡爰跋篇末。以警諸世。

天律聖典大全 卷之六 跋

天運辛酉年春正月降於西昌瀘山古祖師殿

二

