

太上感應篇卷之二十九

退

太上感應篇卷之二十九

退六

李昌齡傳

鄭清之贊

春月燎獵

傳曰程嗣昌平生戒殺未嘗輒事烹爨因
在密州見數輩獵徒打捕鳥雀或碎首穴
胃於鷹鳩爪嘴之下或拗脚折翅於罝罟
網罟之中是夕即露香告天曰輒欲將家
藏一切所食衆生並同七世父母因緣戒
殺圖子不復殺印行庶幾此邦或知改過既
而印行攔頭有彭景者亦請一本其妻華

氏一見卽大怒奪取捨破棄之穢處明日
買得一點操刀欲鱠魚忽跳躍觸破其眼
血流滿地須臾皆化爲蟲緣遶其身方喧
傳間監錕向孰悅見真武真君曰吾察知
此地有一上善乃興化軍客人程嗣昌印

退六

施戒殺圖子不謂婦人華氏乃敢捨破罪
惡深重自不容逃其餘不改之人亦當獲
罪俟吾二十七日再降更看如何然則燎
獵是可爲乎惜人不知一切衆生皆有佛
性導之以義亦無不曉昔韋南康鎮蜀時

有一鸚鵡甚慧馴養者曉以佛理曰若欲念佛當由有念以至無念即仰首奮翼若聽若承及使念佛則默然不答或詰其不念則唱言阿彌陀佛一聲意若有悟以有念爲緣生以無念爲真際也一日不震不仆歛翼委足拵然而絕焚之有舍利十公爲立塔瘞之號曰鸚鵡塔孰謂無佛性乎衛敬瑜妻李氏年二十而寡父母欲嫁誓志不許所居有雙燕一日忽孤飛李氏感之謂曰能如我乎因以縷誌其足明年復

來孤飛如故李作詩曰昔年無偶去今春
猶獨歸故人情既重不忍復雙飛又明年
復來則李氏已死或告之已死及葬處即
徑往墓側悲鳴不食而死人因瘞之號曰
鶯塚孰謂不尚義乎太上戒人燎獵而以
春月為言者蓋春月乃萬物發生之際若
縱燎獵獵之傷殺尚猶有數一火之過是
有數乎月令一書亦自言之其可不戒

贊曰

周典夏苗 擇取不孕 則知春蒐

弊禽尤斲 意在訓兵 非殺之徇

鳥獸孽尾 生理方順 焚林而獵

仁者奚忍

對北惡罵

傳曰薄拘羅尊者未證果時嘗罵人喫飯

遲爲牛銷草至爲羅漢尚不免有牛飼之

報善住天子作維那時嘗罵客僧爲眼瞎

漢及作天子受天福盡亦不免有眼瞎之

報孰謂惡罵爲無害乎況對北乎北者至

尊所居有北辰焉辰有五星第一星即天

皇大帝第五星即北極大帝斗有九星第
七星破軍號曰天之上帝玄陽天關搖光
太明太上玉皇道君其為尊也餘皆可知
按本生經元始上帝曰若有信心男女於
上春日一心齋戒肅爾神明設九光醮迎

退六

三

請紫光聖母并七元君虔恭奏獻縱有十
惡重罪寬家苦報如九日輪照於冰山應
時消釋福壽增延無量天真俱來擁衛見
世圓滿子孫昌盛所有福德如彼甘泉隨
汲隨發受用無量命終之後超生大梵真

天然則對北可惡罵乎不聞劉俊本命醮
祭而果蒙宥罪虔婁為父禱祈而果獲延
年乎又不聞李答奉事而有子衛公為唐
功臣武侯有女効彭女奉事而亦獲上昇
乎此皆載於教典其事甚眾姑摘一二以
示世云

贊曰

人之北面 尊歸我后 天之北極

日辰與斗 俯仰之際 宜無所苟

一朝對櫛 管寧追咎 居如不容

矧敢矐口

無故殺龜打蛇

傳曰應世真人曰一切翺飛蠢動皆不可
殺若夫龜蛇二物尤不可殺若輒殺之或
至殺有靈者其陰精定當害人是以識者
常切救護昔劉彥回其父爲湖州刺史僚
屬從銀坑回有以一大龜爲獻者曰得此
龜者壽當千歲其父即日復自送于坑所
父歿彥回爲房州司士忽山水暴至平地
數尺一家驚恐未有所之俄有大龜似欲

引路從窺而行歷十餘地皆得淺處遂脫
水難是夕復夢大龜曰昔在銀坑嘗蒙先
使君救脫之惠今故奉報孫真人在世時
嘗因山行道見村民擊一青蛇公力救之
月餘再過其地遙見一少年馳騎而至迎

退六

公以歸既至乃一王居有一絳服者出謝
曰昨日小兒癡騃幾乎遇害幸先生救之
此間血屬甚多無不感激故遣長兒迎致
略摠謝悃既而引入深宮復有一妃携一
青衣小兒出拜致謝再三延留凡三日珍

饅美饒縑綃珠玉無不有之先生皆卻不受惟受上帝所頒龍宮三十仙方以歸今千金方蓋有得於三十方者也然則殺龜打蛇是可爲乎

贊曰

龜預四靈 蛇先百螫 豫且之網
不免於執 白帝之精 當道而泣
豈期無知 患或偶及 苟遇識者
宜拯其急

如是等罪司命隨其輕重奪其紀筭筭盡則

死死有餘責乃殃及子孫

傳曰如是等罪上文各已隨事演注茲不復論請以七趣受生因果言之庶幾各知七趣輪回不得真淨皆一虛妄殺盜淫習尚隨順爾經云一切世間生死相續生從

退去

天

順習死從變流臨命終時未捨暖觸一生善惡俱時頓現死逆生順二習相交純想即飛必生天上若飛心中兼福兼慧及與淨願自然心開見十方佛一切淨土隨願往生情少想多輕舉非遠即為飛仙大力

鬼王飛行夜叉地行羅刹遊於四天所去
無礙其中若有善願善心護持我法或護
禁戒隨持戒人或護神呪隨持呪者或護
禪定保綏法忍是等親往如來坐下情恣
均等不飛不墜生於人間想明斯聰情幽
斯鈍情多想少流入橫生重為毛群輕為
羽族七情三想沉下水輪生於火際受氣
猛火身為餓鬼常被焚燒水能害已無食
無飲經百千劫九情一想下洞火輪身入
風火二交過地輕生有間重生無間二種

地獄純情即沉入阿鼻獄若使心中有謗
大乘毀佛禁戒誑妄說法虛貪信施濫膺
恭敬五逆十惡更生十方阿鼻地獄循造
惡業雖則自招衆同分中兼有元地如是
地獄餓鬼畜生人及神仙天洎修羅精研
七趣皆是昏沉諸有爲相妄想受生妄想
隨業於妙圓明無作本心皆如空華元無
所有但一虛妄更無根緒此等衆生不識
本心受此輪回經無量劫不得真淨皆由
隨順殺盜婬故何名七趣一者天趣經云

諸世間人不求常住未能捨諸妻妾恩愛
於邪婬中心不流逸澄瑩生明命終之後
鄰於日月如是一類名四天主天於已妻
房姪愛微薄於淨居時不得全味命終之
後超日月明居人間頂如是一類名忉利
退六
天逢欲暫交去無思憶於人間世動少靜
多命終之後於虛空中朗然安住日月光
明上照不及是諸人等自有光明如是一
類名須餒摩天一切時靜有應觸亦未能
違戾命終之後上昇精微不接下界諸人

天境如是一類名梵率陀天我無欲心應
汝行事於橫陳時味如嚼蠟命終之後生
越化地如是一類名樂變化天無世間心
同世行事於行事交了然超越命終之後
遍能出超化無化境如是二類名他化自

在天如是六天形雖出動心迹尚交自此
已還名爲欲界乃至色界一十八天無色
界四天是諸天人按如佛說皆是不了妙
覺明心積妄發生妄有三界中間妄隨七
趣沉溺補特伽羅各從其類二者仙趣經

云復有不依正覺修三摩地別修妄念存
想固形遊於山林人不見處有十仙種堅
固服餌而不休息食道圓成名地行仙堅
固草木而不休息藥道圓成名飛行仙堅
固金石而不休息化道圓成名遊行仙堅
退六
固動止而不休息氣精圓成名空行仙堅
七
固津液而不休息潤德圓成名天行仙堅
固精色而不休息吸粹圓成名通行仙堅
固呪禁而不休息術法圓成名道行仙堅
固思念而不休息思憶圓成名照行仙堅

固交遘而不休息感應圓成名精行仙堅
固變化而不休息覺悟圓成名絕行仙是
等皆於人中鍊心不修正覺別得生理壽
千萬歲休止深山或大海島絕於人境斯
亦輪回妄想流轉不修三昧報盡還來散
入諸趣三者阿脩羅趣經云是三界中復
有四種阿脩羅類若於鬼道以護法力成
通入空此阿脩羅從卵而生鬼趣所攝若
於天中降德貶墜其所卜居隣於日月此
阿脩羅從胎而出人趣所攝有脩羅王執

持世界力洞無畏能與梵王及天帝釋四天爭權此阿脩羅因變化有天趣所攝別有一分下劣脩羅生大海心沉水穴口且遊虛空暮歸水宿此阿脩羅因濕氣有畜生趣攝四者人趣經云為人豪貴或為國王或為長者從禮事三寶中來為人端正顏色潔白姿容第一從忍辱中來為人精進無有懈怠樂為福德從精進中來為人安詳言行審諦從禪定中來為人才明了達深法講說妙義開悟愚蒙聞其言者信

爲珍寶從智慧中來音聲清徹從歌詠三
寶中來爲人潔淨無有疾病從慈心中來
爲人多怖音聲嘶破從地獄中來爲人暗
鈍懈怠多食語不明了又復怯弱樂友癡
人偏喜黑暗從畜生中來爲人不潔從豬
中來爲人兇惡從蝮蛇中來無庶幾心從
狗中來狠戾自用從羊中來好美飲食恣
殺物命無有慈心從豺狼狸鷹中來不能
安詳及不忍事從獼猴中來又云爲人脩
長恭敬人故爲人短小輕慢人故爲人醜

陋好瞋恚故生無所知不學問故為人顛
愚不教人故短命多病好殺生故無有資
生常苦貧困好偷盜故無有子息亂人妻
故子女姪亂亂人室女故鰥寡孤獨虐遇
子女故爲人饑餓好獨食故爲人奴婢負
債不償不禮三尊故爲人醜惡遮佛燈故
生水牛中爲官酷虐刻剝小民故生麀鹿
中驚怖人故生諸龍中好調喜故身生惡
瘡療治不効鞭撻人故人見歡喜對人權
喜故人見不喜對人不喜故長官囚繫扭

械在身籠閉衆生故爲人吻缺好釣魚故
生裸形國輕衣唐突佛精舍故生馬蹄國
著屐踐佛地故生穿胸國布施作福生悔
心故又云彼梟倫者酬足復形生人道中
叅合頑類咎徵叅於愚類狐倫叅於庸類

退六

毒倫叅於狼類蛔倫叅於微類食倫叅於
柔類服倫叅於勞類應倫叅於文類休徵
叅於明類循倫叅於達類是等皆以宿債
畢酬復形人道皆無始來業計顛倒相生
相殺不遇如來不聞正法於塵勞中法爾

輪轉此輩名爲可憐憫者五者地獄經云
此等衆生自業所惑造十習因受六交報
云何十因一者姪習二者貪習三者慢習
四者瞋習五者詐習六者誑習七者怨習
八者見習九者枉習十者訟習云何六報
一切衆生六識造業所招惡報從六根出
一者見報招引業果此見業交臨命終時
先見猛火滿十方界亡者神識飛墜乘煙
入無間獄二者聞報招引業果此聞業交
臨命終時先見波濤沒溺天地亡者神識

降注乘流入無間獄三者躡報招引惡果
此躡業交則臨終時先見毒炁充塞遠近
亡者神識從地踊出入無間獄四者味報
招引惡果此味業交則臨終時先見鐵網
猛燄熾烈周覆世界亡者神識下透挂網
倒懸其頭入無間獄五者觸報招引惡果
此觸業交則臨終時先見大山四面來合
無復出路亡者神識見大鐵城火蛇火狗
虎狼獅子牛頭獄卒馬頭羅刹手執鎗稍
驅入城門向無間獄六者思報招引惡果

此思業交則臨終時先見惡風吹壞國土
亡者神識被吹上空旋落乘風墮無間獄
於此六報一一報中又各發明二種惡相
此即名為地獄十因六果大抵皆是衆生
迷妄所造若諸衆生惡業圓造入阿鼻獄

退六

十

受無量苦經無量劫六根各造及彼所作
兼境兼根則入八無間獄身口意三作殺
盜淫則入十八地獄三業不兼中間或為
一殺一盜則入三十六地獄見見一根單
犯一業則入一百八地獄由是衆生別作

別造於世界中入同分地妄想發生非本
來有六者餓鬼經云是諸衆生非破律儀
犯菩薩戒毀佛涅槃諸餘雜業歷劫燒然
後還罪畢受諸鬼形若於本因貪物爲罪
是人罪畢遇物成形名爲恠鬼貪色爲罪
遇風成形名爲魃鬼貪惑爲罪遇畜成形
名爲魅鬼貪恨爲罪遇虫成形名爲蠱毒鬼
貪憶爲罪遇衰成形名爲癘鬼貪傲爲罪
遇忤成形名爲餓鬼貪罔爲罪遇幽成形
名爲魘鬼貪明爲罪遇精爲形名爲魍魎

鬼貪成爲罪遇明爲形名役使鬼貪黨爲
罪遇人成形名傳送鬼是人皆以純情墜
落業火燒乾上出爲鬼餓鬼一趣充爲至
苦以諸貪故雖有所思終無所得以諸嫉
故見人飽滿已常飢之以毒害故身自出

是六

十二

火還自焚燒以驕慢故福力至微一切小
鬼已皆不勝昔佛在維耶離國晨出有八
萬四千餓鬼哀告曰我等先身雖嘗見佛
不知有佛雖嘗聞法不知有法雖嘗見僧
不知有僧我不作福轉教他人亦不作福

見人作福言常笑之見人作罪意常歡喜
以種行至惡墮此趣中已七萬歲每見小
水尋復不見若見大水即爲鬼神羅刹遮
護雖值大雨身亦如處熱沙幸望哀救佛
因教令持水奉佛及僧遂得免苦阿難在
迦毗羅城見一餓鬼自稱面然告阿難言
汝後三日決定命終墮我等趣阿難告曰
當作何計可以免此面然曰無非施我等
食令得飽是因得出離則汝亦得脫免阿
難投佛佛言汝欲施食當先施一淨器置

食其中誦我陀羅尼呪七遍出於戶外彈
指七下施諸鬼神彼得出離則汝亦得脫
免兼得延年即說呪曰那摩薩縛怛他羯
多縛路枳帝唵三跋羅三跋羅吽阿難信
受奉行果得脫免七者畜趣經云鬼業既
盡則情與想二俱成空方於世間與元負
人怨對相值身為畜生酬其宿債物恠之
鬼物銷報盡生於世間多為梟類風魃之
鬼風銷報盡多為豺微一切異類畜魅之
鬼畜死報盡多為狐類蟲蠱之鬼蠱滅報

盡多為毒類衰癘之鬼衰窮報盡多為蛔
類受炁之鬼氣銷報盡多為食類綿幽之
鬼幽銷報盡多為服類和精之鬼和銷報
盡多為應類明靈之鬼明滅報盡多為休
徵一切諸類依人之鬼人亡報盡多為循

通六

十二

類是等皆以業火乾枯酬其宿債傍為畜
生亦皆自虛妄業之所招引若悟菩提則
是妄緣本無所有又云從是畜生酬債先
債若彼酬者分越所酬此等衆生還復為
人反徵其剝如彼有力兼有福德則於人

中不捨人身酬還彼力若無福者還爲畜
生償彼餘直當知用錢物或沒其力償足
自停如於中間殺彼身命或食其肉如是
乃至經微塵劫相食相誅猶如轉輪互爲
高下無有休息不聞梵調以貢高好罵而
死受狗身李六郎以放債倍利而亦身死
爲狗乎

贊曰

不善所積

降殃有餘

積既由漸

餘亦難除

樂厲汰虐

族黨畢誅

秦稔苛酷
子嬰素車
施報對立
效驗匪虛

太上感應篇卷之二十九

卷六

三

