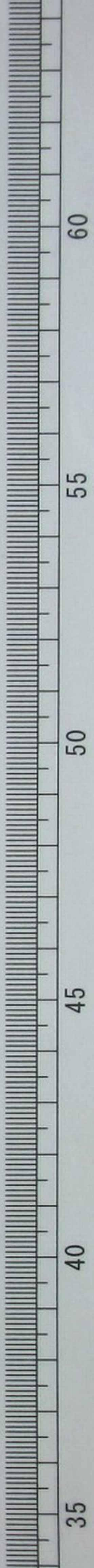
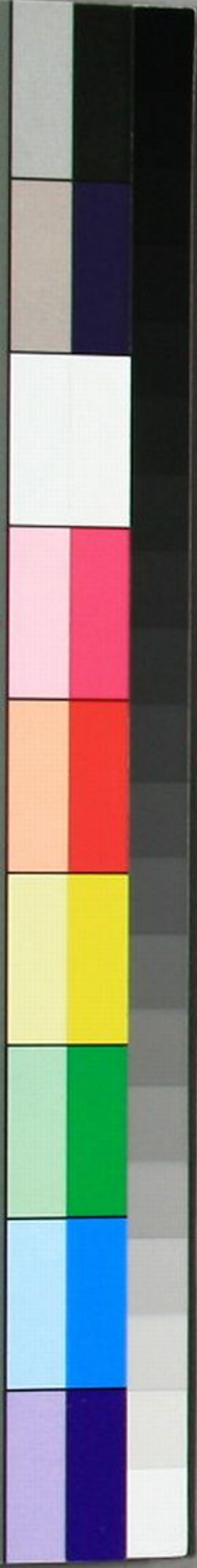

三教正宗

風陵文庫

文庫19

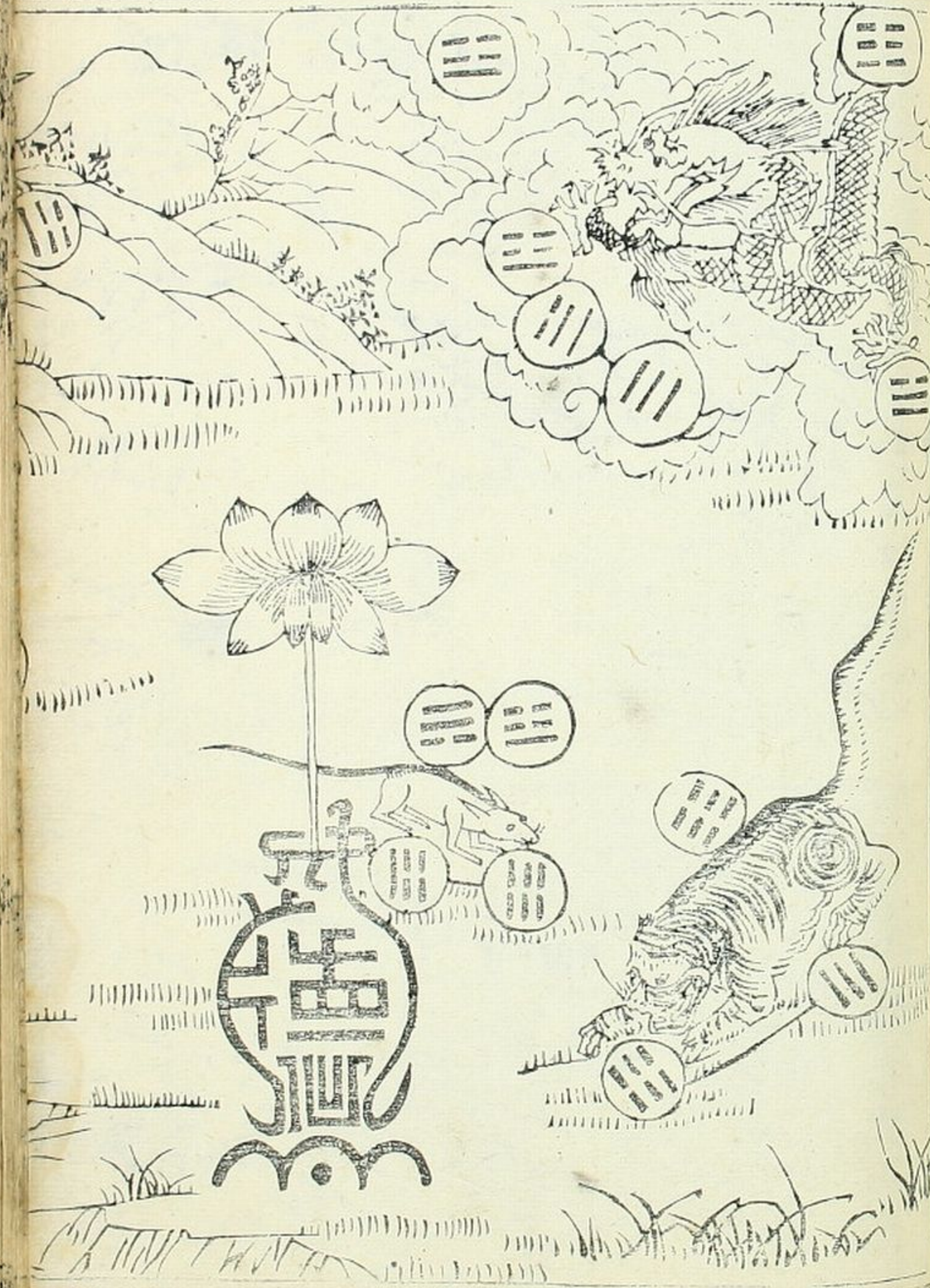
F130

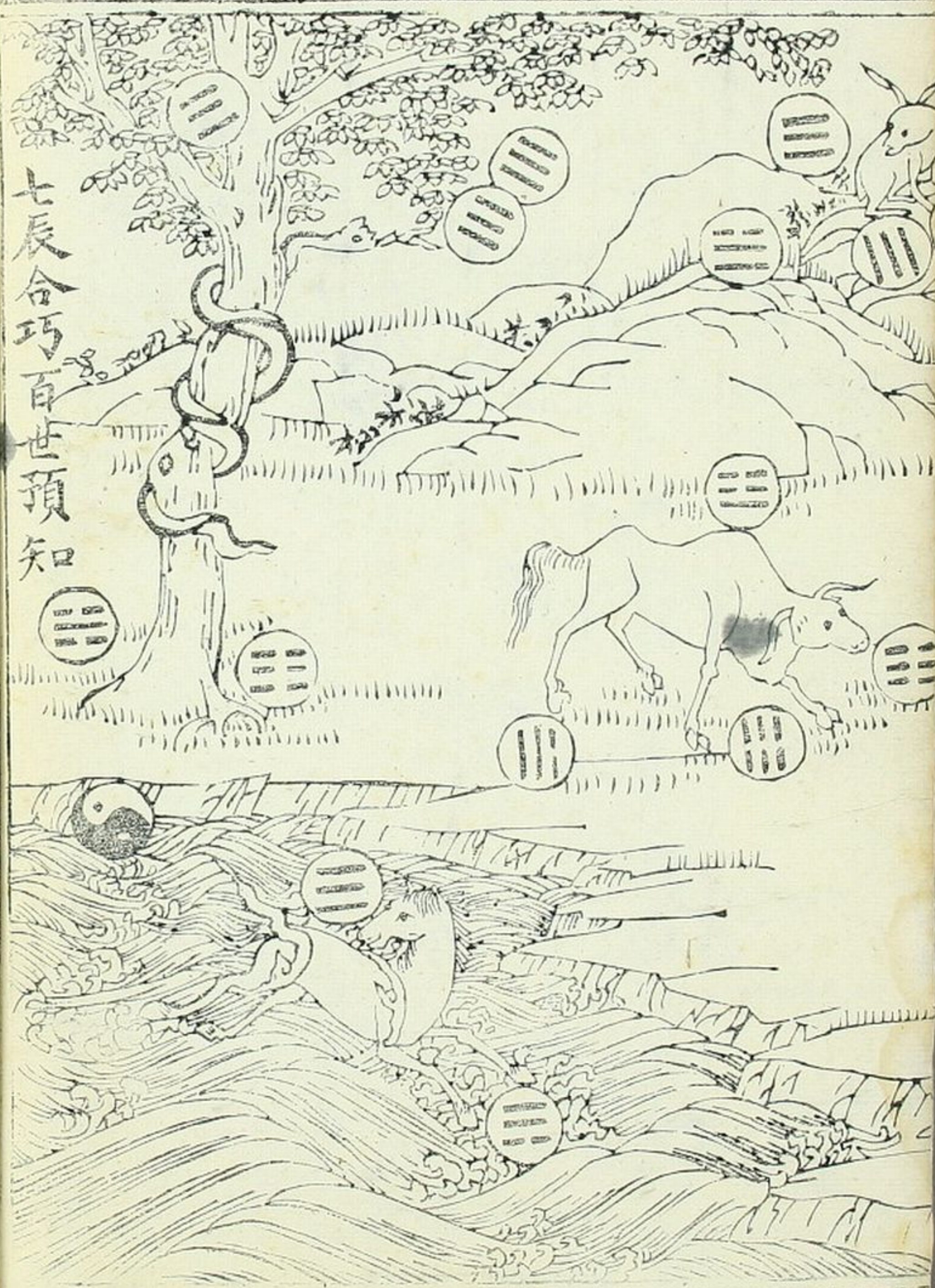
夢覺山房原本

三教正宗

凡披閱此集者須當詳味其言諦思其義
自有所得如若茲集無用即請轉送信士

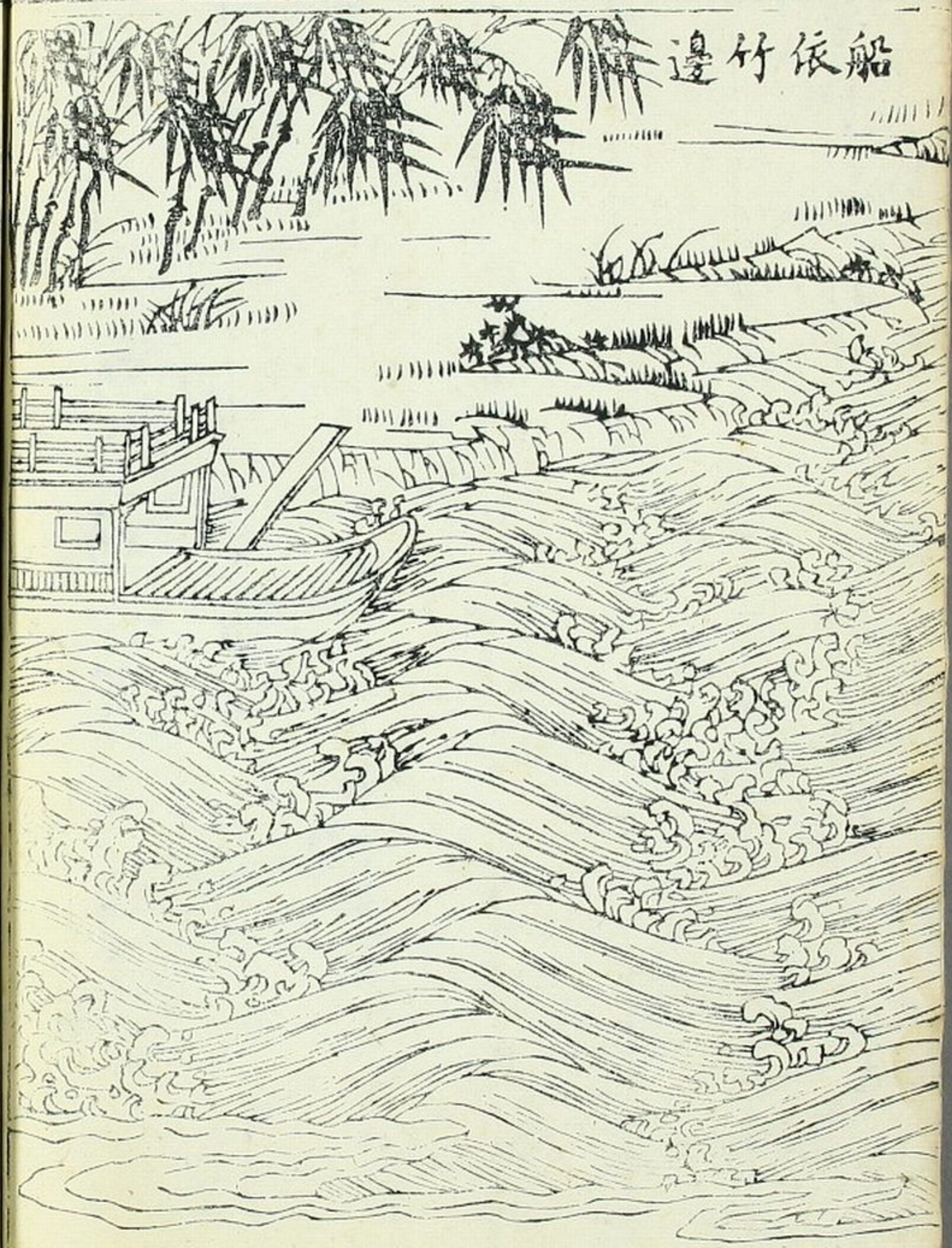

車行海面

七長合巧百世預知

船依竹邊

三教正宗原序

蓋自聖賢生開萬古之教化師範作紹六
經之淵源闡三代之典謨明倫正俗樹千
秋之砥柱振紀肅綱此儒教之大成所以
垂生民於不朽也自釋道闡教於東都經
典流傳於海內梵行道行無非戒妄遏欲
佛法道法要皆明性修身合三教而統觀
實歸一轍舉三教而並論究非兩途無如

流傳日久邪教競起正教傾頽聖賢之道
幾幾乎不可復即釋道亦訾議多端羣興
誹謗甚至設為誣詞阻人進境若此者其
流害豈淺也哉當斯時也將欲清道之源
必先詳其實將欲宣道之妙必先固其基
夫至道之實詳則偽無可託大道之基固
則修有實功然則所謂道之實道之基者
非高遠難行之謂非驚世駭俗之為道也
者即五常十德乃人人所共由人人所當
修之道也乃今之求道者網常之地無實
修每大言在世以出世倫紀之中有遺憾
妄云了死以了生豈知道在人心靜觀焉
而道即見道在天性保持焉而道常昭道
之為道實係乎人心而須臾不可離也予
雖寡識尋求三教參考經文楷定正宗破
諸異說言顯理明不事華藻使好修者無

入歧途之虞被邪說以惑其心參明正直之理保本真而還其性庶可登佛菩薩大願之船渡生死海而直超彼岸矣

溫玉麟

全恭閱

呂恭

紹興四年如來誕期龍舒王日休敬撰

呂致虔

全較正

張孝祥

三教正宗

折講十義

孝弟忠信禮義廉恥仁慈

孝

拆講

曰。孝字半老半子。言親已老。半入士

矣。為人子者。頭頂半老。宜體親心。父母年老。兒子就是手足。細看孝字形象。老執拐杖。子捧扶行。是以立教首孝。教猶孝文。以明本也。百行孝先。一先為天。指歸根也。如其不孝。即失根本。根本已失。

雖生猶死。還想如何。人能回心。天即轉意。為人子者。和顏養志。順親為孝。能孝其親。就是妙道。此孝之解也。

弟講曰。先點為兄。後點為弟。弓身一手一足親也。上和下睦。同氣連枝。本乎一身。根乎一性。小時知識未開。相親相愛。大時私欲深蔽。日遠日疎。你毒我恨。忘却同胞之情。如讐若寇。那有手足之義。不知身。怎知性。兄不友。弟不恭。骨肉情誼乖。兄弟義即失。此弟之解也。

忠講曰。中心者。道心也。上中下心。明見天真。口中一直至心者。惠字也。心中起意出口者。通天也。所以善惡難隱。是非難瞞。心有神。神通心。不愧心。即不愧神。不愧神。即不愧天。而人果能盡其心。竭其力。言信行實。而不自欺。乃就為忠。此忠

之解也。

信。折曰。信者。人言也。非常人之言。乃立人之言也。何爲立人。已立之人。欲立人之人也。是爲立人。立人言之不食。所以爲信。由信誠意。由誠實中。由實顧言行。孔子曰。自古皆有死。民無信不立。信則全。有不信全無。信而得之。不信而失之。信爲五經之指南。人若無信。則萬古如長

夜。自棄者不信。自怠者不誠。好虛者不務實。貪假者不歸真。此信之解也。

禮

講曰。示豆於地。曲身拾之。禮也。何爲拾。手合也。一手五指。兩手爲拾。手合即拾。拾豆即禮。演禮之始也。禮肅三綱。以整五倫。分別人物也。人之有身無禮。與禽獸何異。謙恭遜讓。無禮不敬。尊卑長幼。無禮亂序。禮之一字。至端至肅。列在五

常配上四德。詩曰。禮是隨身寶。能消萬
禍山。為人須復禮。正已化愚頑。此禮之
解也。

義。講曰。一陰一陽。王道居中。在我頭上。我
明首行。是道即義也。果能疎財仗義。神
則欽。人則仰。光於前。裕於後。明去暗來。
勝利多矣。義乃天地之正氣。赫赫肅肅。
在人身。至大至剛。百折不斷。惟勇惟直。
萬邪不入。人人本有。各各不無。浩然正
氣在乎養。道義精微在於習。人其勉之。
此義之解也。

廉。講曰。頭立周正。身披半邊。雙足齊地。兩
手垂肩。三經三緯。似井似田。左衣右未。
不寡不偏。貴在身清。不在衣冠。堂堂正
肅。威威端嚴。清白五體。潔淨一廉。廉守
清貧。不肯濫貪。淡泊明志。儉約養廉。古

之求賢。選孝舉廉。水壺玉鑑。廉芳之譬。
橫貪惡得。遺臭萬年。故曰。無廉不乾淨。
少恥不知羞。此廉之解也。

恥

講曰。心與耳。最靈之物也。聽聲報於神。
知也。覺也。知覺者。性也。性本善而無惡。
神本靈而不昧。只因耳聽邪聲。染其心。
心生私欲。蔽於性。而性不明。不知羞。而
神不靈。不覺恥。猶如閉目之接物。皆下

之偷鈴。良心忽覺。恥則顏羞。先紅耳。羞

則神恥。先動心。是以心耳為恥。人若無
恥。禽獸不如。此恥之解也。

仁

講曰。仁與天同。天是三才。仁亦三才也。
上為畫天。下為畫地。人在其間。通乎上
下。以配三才。在上為天。賦形為仁。天地
萬物無不有仁。要見其仁在果實。欲得
其仁在中心。人能得仁。為聖為賢。即佛

即仙與天地參。人皆有仁。不肯求仁。求
人得仁。仁即天心。欲覓天心。以財發身。
私欲淨盡。天理即仁。此仁之解也。

慈。謝曰。慈心各雜。心是人心。慈心合一。心
是慈心。欲該合。心念慈在慈。念佛念慈。

○求心收心。求。是求心。○慈心一合。○
國國一慈。○清淨明白。如醉夢醒。為人

宜早回頭。勉力行善。將這孝弟忠信禮

義廉恥仁慈十字。一字一步。一步一階。

階盡十全。逐字行來。學行欲速。再能持
齋念佛。消災第一妙法。且請暗試。此慈

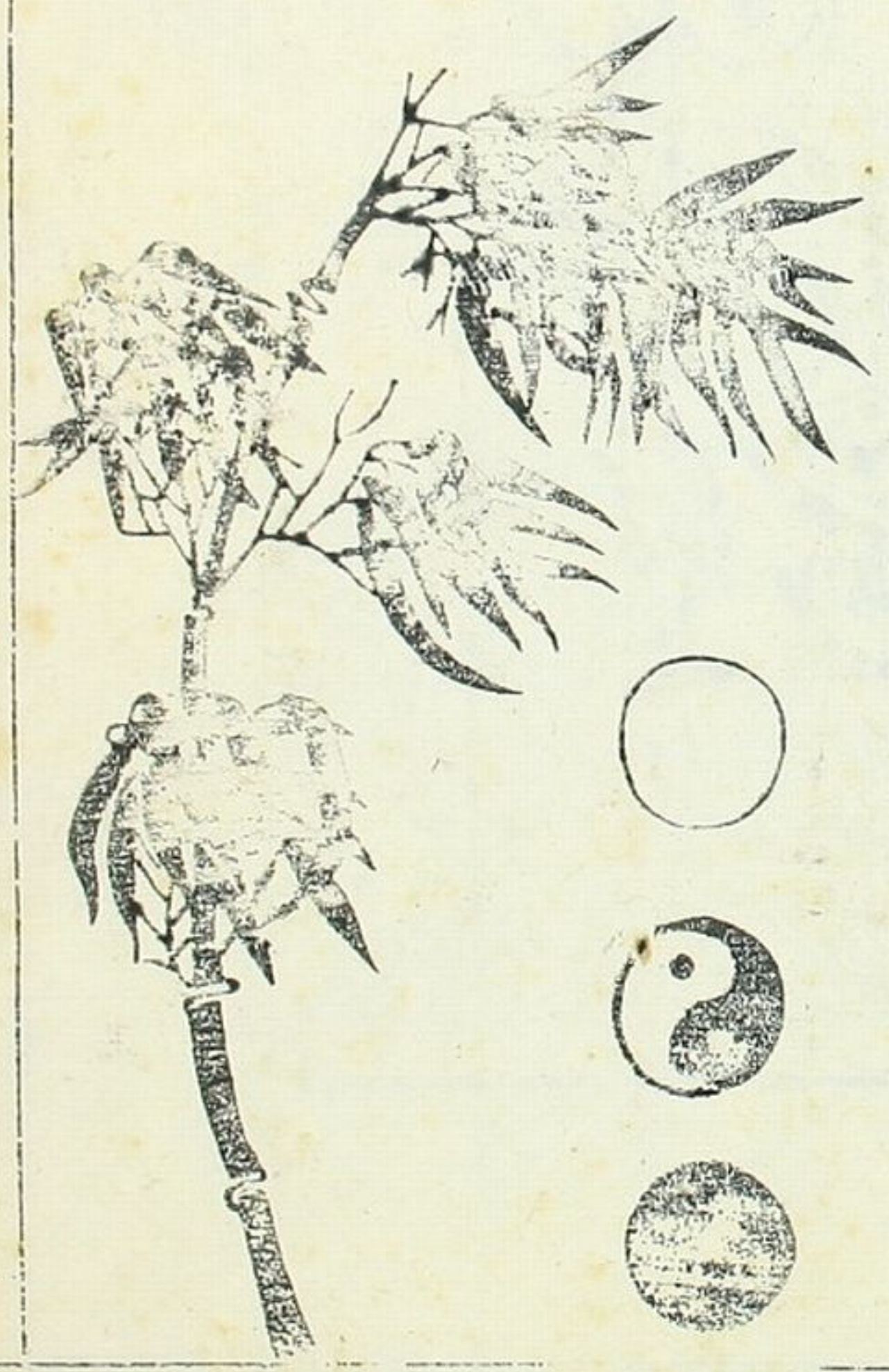
之解也。

彌陀竹式

三合一

竹蘊義

無窮

後三宗

天地人道無二致

佛仙聖理本一家

佛仙聖理本一家

貪 欲得一切為之貪

心有二業 嗔 燥火氣盛為之嗔

癡 胡思亂想為之疑

綺語 不正之語就是綺

妄言 不實之言就是妄

惡口 毒教罵罵即惡口

兩舌 說話反覆即兩舌

殺 傷生害命就為殺

盜 偷竊人物就為盜

淫 男女不別就為淫

眼 視諸色

耳 聽諸聲

鼻 聞諸香

舌 嘗諸味

心 生妄想

意 造邪情

手 亂舉動

足 踏匪地

天堂地獄在人心

善惡分途自種因

能改前非悔往過

克已復禮在修身

念佛就是洗心法

漸漸反白悟妙音

三合太極一合相

十業八邪盡取真

內無私欲外無誘

返本還元性皈依

十業口有四業

八邪

昔釋迦文佛告阿難云爾欲見天堂地獄
人乎阿難答云願見佛云凡世間人身行
善口言善意念善此天堂人也身行惡口
言惡意念惡此地獄人也夫善者即孝弟
忠信禮義廉恥仁慈若能身體力行盡職
盡理此為純白業乃生天堂惡者貪嗔癡
愛綺語妄言惡口兩舌殺盜淫邪若不遷
善改過革故鼎新此為純黑業乃入地獄
欲見地獄之報當見現世姑就人間業報
言之凡人生多病壽夭橫死促亡瘟疫水
火刀兵殺生報也貧窮凍餓乞丐六根五
官不全此偷盜也妻不貞良女不淑潔子
孫放蕩此淫邪報也多被誹謗橫為所誑
此妄言報也眷屬乖離親族敗害此兩舌
報也常聞惡聲言多爭訟此惡口報也孤
獨無倚語不明了此綺語報也蕩家敗產

西散東逃此貪欲報也常為惱亂被人短
長此嗔恨報也心念諂曲生於左道此邪
見報也何謂殺生業或自殺教殺口殺目
殺讚喜殺咒術殺刀筆殺何謂偷盜業凡
一切財物賤昧苟取百計鉤啖何謂淫業
自淫教淫意念非道之色敗德巧謀污節
喪行何謂妄言業毀謗聖賢變亂是非從
此古今援引失定何謂綺語業極飾

浮靡動聽歌曲艷詞導人淫心何謂兩舌
業鬪構兩頭離間骨肉面從心違退有後
言何謂惡口業暴戾獷恨地怨天鄙俗藝
穢燒噉鬼神何謂貪業牽纏五欲愛染不
忘不知止足利己損人何謂瞋恨業忿恚
怨毒不能容物常懷憤懣較短量長何謂
邪見業自以為是妄執有我見思機巧顛
倒欺人犯此十業譬如漏船汎於大海未

有不沉淪者也

阿難問於佛曰善人應得善報惡人應得惡報今見目前善惡皆未報亦有倒顛報者何也佛云非無報也但遲速不同耳若人今世為善而報之以惡是今世之善未熟前世之惡已熟今世為惡而報之以善是今世之惡未熟前世之善已熟即以目前之事言之今生有富貴貧賤苦樂勞逸

榮辱壽夭孤獨鰥寡其福禍種種不同皆

曰天命天命者上天命之也然天帝豈私於人哉蓋以人前生所為善惡已熟未熟之不同故今生報之亦異而天帝特主之耳凡人身為報身報身者報我前生所為而今世生此身也譬如今人功罪賞罰而官府主之官府不能將賞罰無故而加於人况天帝主宰造化豈能將禍福無故而

加於人哉總由人之前生善惡熟而報之也世有富貴而苦天貧賤而樂壽榮寵而悴辱大惡而多福大善而多障富而少子有子者或蕩或天貧而多子多子者或賢或良皆由前生所為純乎善者善熟而報之以福純乎惡者惡熟而報之以禍熟處先受報有若欠債急處先還耳書曰天道福善禍淫如影隨形如響應聲纖毫不差釋典曰要知前世因今生受者是要知後世因今生作者是老君曰天網恢恢疎而不漏儒書曰天道好還作善降之百祥作不善降之百殃三教聖人之言雖不同其理則一耳

或人問於孔子曰人有遷家而忘其妻者有諸孔子曰又有甚焉桀紂則忘其身矣今以道眼普觀世人皆忘其身者矣何則

自早晨開目至夜間閉目無非塵勞未嘗
暫省己身是皆忘其身者矣凡人之生前
屋宅田園牛羊車馬以至器皿衣服等物
勿論貴賤大小或祖父傳於己或己身營
造或子孫親友為己而營求般般皆是己
物雖一紙之微被人撕破猶有怒心一線
之細被人將去猶有吞心倉庫既盈心猶
未足金帛已多營猶未止舉眼動足開口
起意無非貪愛若一宿在外已念其家一
僕未歸已憂其失種種事物無時不思或
為己身計或為子孫計千方百計機巧迭
生一旦大限到時盡皆拋去己身猶是棄
物况身外者乎釋典曰夢幻泡影莊子曰
人若大覺方知生為大夢古人云一日無
常到方知夢裏人萬般將不去唯有業隨
身蓋所謂業者生前善惡耳雖富如石崇

貴極一品以及帝后王公終有數盡之期
世人雖不免於死當於未死前奉行十善
遷改十業持齋戒殺數盡自有所歸雖死
仍未死耳夫死者寔未嘗死今人徒見捨
此軀殼而去乃謂之死不知捨此身而又
入彼形矣何則以神之來而託於此其形
由是而生故謂之生以神之去而離此其
形由是而壞故謂之死神者我也性也形
者神之舍也我居之所也我有去來故舍
有成壞然則生者非生也以神之來而形
成耳死者非死也以神之去而形壞耳今
人不識其神徒見其形以此形而廣造惡
業可不悲乎且神之來何自而來蓋隨前
生業緣而來神之去何自而去亦隨今生
業緣而去業緣者何哉即生前日用倫常
言行耳若所作者人間業神則隨之生於

人間所作者天上業神則隨之生於天上
所作者若修羅以及三惡道業神則各隨
其業而生總之神隨人之善惡業緣而去
來耳若今生善業可以高超三界永脫輪
迴神亦隨之今生惡業沉淪三塗七趣神
亦隨之然則神者自無始以來投胎易殼
並不久留於一所其故何哉皆由人人所
造之業非久而不盡者故神之舍於形也
業盡則形壞形壞則神無所舍又隨人今
生所造之業而往彼矣譬如人造此屋宇
必居其中造此飲食必享其味又如種瓜
得瓜種豆得豆故造如是業緣必獲如是
果報此自然之理觀此則吾今世之所為
可不慎哉

今之儒者以今之釋氏之徒無戒行遂輕
佛教而不談並不信念佛求生淨土之理

是不然耳豈可以今之道士之不肖而輕
老君以今之士人之不肖而輕孔聖乎智
者尚不以人而譽言况因其後學之不肖
而輕其教乎釋氏之教有世間法有出世
間法其世間法與善惡同者不能盡述姑
舉其數者而言釋氏訓於世人無非遷善
改過警惡勸善而吾儒又何非遷善改過
警惡勸善哉且以目前之事言之佛以殺
盜淫為身三業綺語妄言惡口兩舌為口
四業貪瞋癡為意三業人我衆生壽為四
相眼耳口足心意念為七纏而孔聖言勝
殘去殺又言吾未見好德如好色放鄭聲
鄭聲淫詩人云此刺淫亂之詩也是豈非
戒淫乎又云人而無信不知其可遠佞人
是豈非戒妄言乎又云巧言亂德巧言令
色鮮矣仁是豈非戒綺語乎書曰爾無面

從退有後言是豈非戒兩舌乎惡口者乃
惡怒之聲荀子謂傷人之言深於矛戟是
豈非戒惡口乎見得思義是豈非戒貪乎
不念舊惡是豈非戒瞋乎困而不學民斯
為下是豈非戒癡乎非禮勿視勿聽勿言
勿動勿意勿必勿固勿我是豈非戒四相
七纏乎由此而觀之釋儒未嘗不同也夫
佛之所以訓於人者講經講戒無非欲人
為善與儒教所以訓於人克復歸仁之說
何以異哉唯其名有不同耳今之人以為
學儒可益於生前學釋可利於身後殊不知
利於身後尤其大益於生前也何則凡
學釋持戒參禪事皆見於倫常日用之間
非另有他法耳古人云離却人事非佛事
拋却世法無佛法儒曰入學釋曰修行修
行者修其所行也如口之所言身之所行

意之所念若能無適而非善即謂之善人
即儒教之君子也為善人為君子現世人
敬之神佑之福祿可增壽命可永千祥雲
集萬禍潛消由是而言之學釋之人孰謂
無益於生前乎苟有專志學釋者黽勉加
修惡業可以自此而省善緣可以自此而
增惡業省而不已終必至於絕其惡善緣
增而不已終必至於純乎善善純惡絕非
君子而何若能人欲淨盡純乎天理者儒
教謂之賢人釋教謂之僧人僧者淨也今
以削髮之人即謂之僧誠可笑耳今之世
人皆可為君子為善人為賢人為僧人而
反不欲為不可為小人為惡人為愚人為
俗人而反必欲為者何哉若夫孝弟忠信
禮義廉恥仁慈以及恭敬謙和隱惡揚善
隨時濟利凡此皆係君子善人賢人僧人

之事也為之亦不難今人反不欲為若殺盜淫貪瞋癡妄言惡口綺語兩舌以及欺詐傲慢麤暴詔曲縱意害物凡此皆係小人惡人愚人俗人之事也為之又何益利今人反為欲是誠何心吾寔不解若為君子善人賢人僧人則人喜之神祐之災害不生福祿可永所獲者多矣雖有時而失命也果報也非因為君子善人賢人僧人而失使不為君子善人賢人僧人亦失矣命有定分故也此即前生惡已熟今生善未熟之所致耳若為小人惡人愚人俗人則人怨之神怒之災害並至福壽以促所失者多矣雖有時而得命也果報也非因為小人惡人愚人俗人而得使不為小人惡人愚人俗人亦得矣命有定分故也此即前生善已熟今生惡未熟之所致耳孔聖

謂不知命無以為君子小人不知天命又
謂得之不得曰有命能悟此理自無怨天
尤人之事夫為君子善人賢人僧人此是
善用其形為小人惡人愚人俗人是不善
用其形昔有一人行善沒果證自在天宮
喜尋其形骸而拜之曰 汝是前生我我
今天眼開寶衣隨合至玉食自然來謝汝
昔勤苦令我得快哉又一人作惡沉淪獄

底為餓鬼怒尋其形骸而鞭之曰 因這
臭皮囊波波劫劫忙只知貪快樂不肯暫
迴光白業錙銖少黃泉歲月長直須痛棒
打此恨猝難忘然為天人者前生善用其
形骸為餓鬼者前生不善用其形骸此二
者是皆不知人神託於形骸之中用形骸
者神也性也譬如匠人用斧斤用之而善
則為善器械用之不善則為惡器械器械

之善惡在乎匠人用之耳人之或得或失皆在應事之時或善或惡係神識主之非形骸主之耳不解此理及其受報而拜之鞭之又何益哉夫善用形骸者為天人不善用形骸者為餓鬼餓鬼故不必言而天人亦非盡善蓋以其雖行諸善心著於物未能離相耳如列子謂孔聖廢心而用形用形者謂心不著於物也唯用形以應物

此即釋教諸法空相之意雖勞苦憔悴不以為失意榮華奉養不以為得意以心不著於物唯用形以應之耳天人雖善用其形而心又著於相故未能超三界之外而脫輪迴也然欲廢心而用形不能驟爾而至當於世事中習之久而自能或學寬洪則於褊隘時習之學溫和則於忿怒時習之學恭敬則於傲慢時習之學良善則於

狠戾時習之學辭讓則於分爭時習之學
勤敏則於懈怠時習之由勉強而自然孔
聖曰學而時習之則所謂時習者當其行
事之時而習之習不虛習矣又能拳拳弗
庸時刻不忘所習必成成則心有所得自
有可喜故曰不亦悅乎然所習之事先以
習慈為要靈感觀音大士曰萬善皆生於
慈老君曰三寶以慈為首儒教言五常先
之以仁又曰惻隱之心人皆有之釋迦如
來曰忍辱波羅密其意皆同今人多瞋怒
者蓋未之思耳未言害物造業先自損氣
傷和若能習到慈仁之境方知瞋怒不佳
瞋怒之時如行荆棘中及其習成慈仁如
入大廈安居矣此不可以言盡今人但當
於瞋怒時習之久久則有可喜釋道二教
故已戒瞋儒教亦非不戒昔桓魋欲害孔

子孔子曷嘗瞋乎匡人欲害孔子孔子曰
匡人其如予何總而言之和氣致祥不可
恣其情以生瞋汗吾清冷之性耳釋典曰
今生人見歡喜者前世見人歡喜故此乃
慈和之所致也若當臨事之時其情易致
瞋怒者我急用折情之法以滅之久而行
之則心地自光明矣夫喜怒哀思悲恐好
惡以及一切嗜好皆情也若恣之為養縱
之為賊皆可廣造惡業如甘其飲食美其
衣服大其居處若此之類是謂養情若貪
得不休嗜好無厭是謂縱情犯之不較觸
之不怒反生憐憫之心是謂之折情而折
情之一法可以滅諸情矣釋典曰瞋動心
中火焚燒功德林文殊菩薩曰衆生本性
無瞋唯因妄想中生出有如劫火燒諸世
界能悟此理而瞋怒易戒慈和易習矣

凡人能習慈和為心善不能習慈和為心
惡今觀世人為善之心太輕為惡之心太
重焉能止於至善之所即以現事驗之對
佛像則不如見大賓之恭謹行諸善則不
如求財利之勤劬毀他則氣麤言華讚彼
則氣緩語澁惡之者則蔽善而揚惡好之
者則掩短而美長或自作巨惡而怒人私
說或自行微善而恨人不揚於惡事則陰

費千金亦能緘口於善事則明施微財便
自矜功凡此用心定沉惡趣故孤山法師
敬錄圓修無畏齋期戒律增入三教指南
以為習慈和者之一助云耳

無生五齋

每月同持此齋解脫一切劫數

初一日

十五日

十七日

十九日

三十日

獨絕七齋

持此齋消除三災八難

六月初二日 六月初三日

六月初四日 八月十五日

十一月十七日 十一月十九日

十二月初一日

準提十齋

每月同持此齋 共定在生淨土

初一日 初八日 十四日 十五日

十八日 二十三日 二十四日 二十八日

二十九日 三十日 小建無齋

以上齋期乃係獨絕無比之期宜焚香誦

經念佛放生

靈山法戒

周穆王四年釋迦佛在靈山直

不殺生 不淫邪 不棄五穀 不踐字

紙 不貪利 不沽名 不望報 不妄

言 不妄行 不綺語 不驕矜 不躁

暴 不慳吝 不急慢 不揚人惡 不

隱人善 不苛責惡 不苛擇善 不食

牛 不食犬 不過飲酒

祇園法戒 周穆王二十四年波斯匿王請釋迦佛往舍衛國給孤獨園說法

不殺生 不偷盜 不淫邪 不妄言

不飲酒

夫齋者齊也凡日用倫常言行而人心當與天理相齊也持者執也如手之執物不使其失也戒疏發隱曰凡修淨業之男婦當受持三皈八關戒齋可以增福延壽淨

業消災臨終往生淨土品居最上八關戒齋者一曰端正二曰容忍三曰謙和四曰寬恕五曰公直六曰仁厚七曰愧恥八曰陰德此八關戒齋務要持之以心守之以意有特意動心移防之宜目伴伴要理順而心安時時要職盡而意暢如此可謂之心齋可謂之持齋故儒聖所慎者有三而齋居其首今人不飲酒茹葷名為節口若

直謂之為齋孔聖又何必慎哉夫八關戒
齋皆人人所當持皆人人所當長持今世
人有能持而不持者有始持而終毀者有
間持而不能長持者嵐峯呂居士故立五
齋七齋十齋間齋各期以備後世學者擇
而行之復題其目曰口齋而長持猶未失
為君子心齋而間持亦可謂之善人蓋非
餘日可不齋良以難其人也世俗梵行以
殺盜淫妄酒著香華鬘香塗身歌舞倡伎
往觀聽坐高大床非時食為八關戒齋又
以正五九月為三長齋將釋迦文佛說齋
之意失之遠矣今人惡業深重者交相語
曰心好不用齋命好不用乖不知人自有
生之初渾然天性不惟無善亦且無惡無
所謂好亦無所謂不好迨七情五蘊六識
三毒以及種種嗜慾蒙蔽則渾然真靜之

體喪失遂入於三塗沉淪於六道諸佛悲
愍廣垂經教使人遷善改過戒殺放生持
齋念佛誦經禮懺乃係另開悔過遷善之
門超凡入聖之路而衆生不知希聖希賢
以復其渾然湛寂之性自己搪塞曰心好
不用齋實乃自欺之言也夫所謂心好者
不殺生不昧己不淫邪不躁暴不棄五穀
不踐字紙不謀貪不腹怒不兩舌不惡口

不綺語不妄行不望報不妄言不驕矜不
揚人惡不隱人善不食牛不食犬不有我
不有人諸惡不作衆善奉行於孝弟忠信
禮義廉恥仁慈各盡其誠無荒無怠如此
種種心好亦可不必用齋是真謂之齋再
能依法持齋必感 天帝默佑命不好者
可以轉禍為福命好者昌盛後嗣古德云
心好命不好佛仙定相保書云積善之家

必有餘慶易云作善降之百祥不必占周易講子評命自不用乖矣今人不惜物命勿論鱗介昆蟲忍心殺害這好心在那裏或大斗小秤入重出輕暗騙明瞞謀奪非義來往青樓偷香竊玉不敦倫理敗化傷風附勢趨炎攀援忻羨貪悖致之利達謀苟得之榮華倚強凌弱忍作殘傷令色巧言忤逆尊長不信因果誹聖謗佛習教傍

門邪見惑眾離間骨肉梨松調辭搬弄是非侵凌道德助人為惡阻人為善將無作有忌嫉懷讐編作艷詞描寫春晝揚閨壺之隱污婦人之節穢行以瀆神教牲以祭天設虛妄之詞以欺人恃蛇蝎之機以肥己關念佛者為異端言持齋者為楊墨聞因緣果報之談如亂箭攢心聽戒殺放生之言如千錐刺耳如此種種惡業這好心

又在那裏命好者目前雖享榮華轉眼便
去披毛戴角命不好者今世橫遭困厄隔
世就要拽磨牽犁古德云命好心不好中
途夭折了書云積不善之家必有餘殃易
云作不善降之百殃道云天網森嚴善惡
之報如影隨形釋曰感應之機如響應聲
又云饒爾千般機巧難瞞十殿閻王生前
王法可逃死後冥刑難受雖終日持齋徒

增其罪金科玉律云造如是業者受如是
果迨數盡業隨受報冥間望救無人悔無
及矣嗟乎與其望救於死後不如懺悔於
生前作速改往修來持戒持齋誦經念佛
庶可使惡業頓消福增無量釋典云禮佛
一拜滅罪河沙念佛一聲輪迴永脫靈芝
法師云三塗罪報因業重六道沉淪為惡
多若要脫免交報苦急須迴首念彌陀仁

者勉之仁者勉之釋典曰念佛修淨業者
務要持齋蓋以人心不無所偏維齋則正
之行事不無過所維齋則裁之然齋之義最
微當敬以持之齋之理最深當誠以格之
如此而曰持齋不愧為持齋矣今人不明
修齋之理不務持齋之原徒竊齋口之名
而已矣不知德敗當躬雖不飲酒茹葷有
何益德虧寤寐雖勤誦經念佛有何功須

知德者齋之原也若德無所虧即齋無所
虧齋無所虧即修無所虧再加念佛誦經
自然 帝天眷佑改惡遷善定爾福祿駢
臻凡世之徒事持齋者即轉而修德焉則
幸甚

修身心煉性
命積陰德脫
輪迴

素功

薦亡薦天祈福祈子穰災懺悔文

年 月 日弟子某為某一心懺悔

發願戒殺放生皈命 西方教主阿彌陀

佛願我罪業消除災殃解釋謹具香燭菓

饌不腆之儀敢昭告於 太陽天子御

駕前伏以 慈心浩蕩大哉化育生成

帝德宏深極乎仁民愛物 慈悲救濟

聖澤常昭消除災 佛光普照倘非

聖化之滋濡焉能還真而返覺無如世風

機變人道傾頽既習染之已深維省遷之

宜速弟子某久沾雨露之涵敷敢置災殃

而罔察爰是遷善改惡伏冀剗運頓消滌

慮洗心維願輪迴解脫明倫明道合言行

以甄陶持戒持齋齊身心而砥礪竭愚誠

而上達鄙懷荷 天恩宏開格外誠惶

誠恐謹具疏以 聞 弟子某叩

六道四生七趣輪迴

這副圖善惡
判有緣君子
細心看
錢不誤
能念佛
現最容
簡便男
可逃劫
西拜早
一誠
效驗去
行諸善
三心登
南無阿
念佛一

由業因
造此果
報念佛
生西方
者則業
淨報空
永無劫
運輪迴

