

即太陽日君首至當節合巡宿中此日太

陰月君亦至其日則二十四炁治山二十

四炁君各攢集世人善惡災福壽祿生死

等事上於所屬之獄本獄司令又復膳奏

于當節陰陽二君所巡宿中立春節按虛

宿湯泉治陰官左監神炁君奏事雨水節

按危宿北平治陰官右監神炁君奏事驚

蟬節按室壁二宿綱梗治陰官左監察炁

君奏事春分節按金宿主簿治陰官右功

炁君奏事清明節按婁宿蒙奏治陰官左

領功炁君奏事穀雨節按胃宿平蓋治陰

官右領功炁君奏事立夏節按昴宿雲臺

治陰官左監功炁君奏事小滿節按畢宿

瀉口治陰官右監功炁君奏事芒種節按

觜參二宿公慕治陰官右都炁君奏事夏

至節按井宿玉局治陰官左察炁君奏事

小暑節按鬼宿平岡治陰官左功炁君奏

事大暑節按柳宿北切治陰官右察炁君

奏事立秋節按星宿葛瓊治陰官右領炁

君奏事處暑節按張宿後城治陰官左都

炁君奏事白露節按翼宿本竹治陰官右

監察炁君奏事秋分節按軫宿秦中治陰

官左領神炁君奏事霜降節按氐

宿鶴鳴治陰官左長炁君奏事立冬節按

房宿溝汎治陰官右長炁君奏事小雪節

按心尾二宿庚除治陰官右都領炁君奏

事大雪節按箕宿隸上治陰官左都監炁

君奏事冬至節按斗宿真多治陰官右領

神炁君奏事小寒節按牛宿昌利治陰官

左都監炁君奏事大寒節按女宿麗堂治

陰官右平炁君奏事然則日月可久視乎

○領功炁君奏事立夏節按昴宿雲臺

治陰官左監功炁君奏事芒種節按

觜參二宿公慕治陰官右都炁君奏事夏

至節按井宿玉局治陰官左察炁君奏事

小暑節按鬼宿平岡治陰官左功炁君奏

事大暑節按柳宿北切治陰官右察炁君

奏事立秋節按星宿葛瓊治陰官右領炁

君奏事處暑節按張宿後城治陰官左都

太上感應篇卷之二十八

太上感應篇卷之二十九

李昌齡傳

鄭清之贊

選六

春月燎獵

傳曰程嗣昌平生成殺未嘗報事烹庖因

在密州見數輩獵徒打捕鳥雀或碎首穴

胷於鷹鴟爪嘴之下或拗脚折翅於罝罘

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

殺國子覆板印行庶幾此邦或知改過既

而印行擲頭有彭景者亦請一本其妻華

氏一見即大怒奪取捨破棄之穢處明日

買得一魚操刀欲繪魚忽跳躍觸破其眼

血流滿地須臾皆化爲蟲縕達其身方喧

傳聞監鎮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

施戒殺國子不謂婦人華氏乃敢捨破罪

惡深重自不容迷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

仆欽翼委足捨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

春月爲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大之過是

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

禁禽尤斬意在訓兵非殺之徇
鳥獸孽尾生理方順焚林而獵

仁者莫忍

對北惡焉

傳曰薄拘羅尊者未證果時嘗爲人喫飯

遲爲牛銷草至爲羅漢尚不免有牛銅之

報善住天子作維那時嘗爲客僧爲眼瞎

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闕搖光

太明太上玉皇道君其爲事也餘皆可知

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熊迎

請紫光聖母并七元君虔恭奉獻縱有十

惡重罪冤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

沒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懲
祭而果蒙宥罪虔妻爲父持折而果獲延
年年又不聞李答奉事而有子衛公爲唐
功臣武侯有女勸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

曰辰與斗俯仰之際宜無所苟

一朝對拂管寧追咎居如不容

矧敢勝口

無故殺蛇打蛇

傳曰應世真人曰一切翔飛蠢動皆不可

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

常切戒諭昔劉彥向其父爲湖州刺史條

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

引路從道而行歷十餘地皆得深處遂脫

水難是夕復夢大蛇曰昔在銀坑害蒙先

使君救脫之惠今故奉報孫真人在世時

嘗因山行適見村民擊一青蛇公力殺之

月餘再過其地遙見一少年馳騎而至迎

公以歸既至乃一王居有一絳服者出謝

曰昨日小兒癱駛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

略據謝惱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

鑄美饋縵綃珠玉無不有之先生皆郤不

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蛇

打蛇是可爲乎

贊曰

龜墳四靈 蛇先百蟻 諸且之網

不免於執 白帝之精 當道而泣

直期無知 墓或偶及 荷遇識者

宜極其惡

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

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

順智死從變流臨命終時未捨暖觸一生

善惡俱時頻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

淨穎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爲飛仙大力

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想

均等不飛不墮生於人間想明斯聽情幽

斯純情多想少流入橫生重爲毛群輕爲

羽族七情三想況下水輪生於火際受氣

猛火身爲餓鬼常被焚燒水能害己無食

無飲經百千劫九情一想下洞火輪身入

風火二交通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譖

大乘毀佛禁戒誑妄說法虛貪信施瀆膺

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

隨棄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

隨順殺盜淫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

於邪淫中心不流逸澄瑩生明命終之後

鄰於日月如是一類名四天王天於已妻

房姓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

天達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

類名須飯摩天一切時靜有應觸來未能

逮來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超越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為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云復有不依正覺修三摩地別修妄念存。○想圓形遊於山林人不見處有十仙種堅固服飾而不休息食道圓成名飛行仙堅固金石而不休息化道圓成名遊行仙堅固動止而不休息氣精圓成名空行仙堅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忍禁而不休息術法圓成名遁行仙堅固思念而不休息思憶圓成名服行仙堅

固交邊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墮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冗口旦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爲人豪貴或爲國王或爲長者從禮事三寶中來爲人端正顏色潔白姿容第一從忍辱中來爲人精進無有懈怠樂爲福德從精進中來爲人安詳言行審諦從禪定中來爲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意心從豺狼虎鷹中來不能安詳及不忍事從猶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爲人頑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剥小民故生麋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憚喜故人見不喜對人不喜故長官囚繫杻

械在身龍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衆倫者酬足復形生人道中參合頑類欲徵參於愚類孤倫參於膚類妻倫參於狼類姻倫參於微類食倫參於柔類服倫參於勞類應倫參於文類休徵參於明類脩倫參於達類是等皆以宿債單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○輪轉此輩名爲可憐惱者五者地獄經云此等衆生自業所感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大滿十方界亡者神識飛陞衆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波溺天地亡者神識

降注乘流入無間獄三者報招引惡果此觀業交則臨終時先見妻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鐵城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爲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鬼食成爲罪過明爲形名役使鬼貪害爲罪過人成形名傳送鬼是人皆以純情墮業火燒乾上出爲鬼餓鬼一趣尤爲至苦以諸貪故雖有所恩終無所得以諸嫉故見人飽滿已常飢之以毒害故身自出火還自焚燒退火以驕慢故福力至微一切小鬼已皆不勝昔佛在毘耶離國長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

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魁鬼貪威爲罪遇畜成形名爲魁鬼貪恨爲罪遇虫成形名蟲魁鬼貪億爲罪遇衰成形名爲癩鬼貪憊爲罪遇炁成形名爲餓鬼貪因爲罪遇幽成形名爲覺鬼貪明爲罪遇精爲形名爲胞胞鬼食成爲罪過明爲形名役使鬼貪害爲罪過人成形名傳送鬼是人皆以純情墮業火燒乾上出爲鬼餓鬼一趣尤爲至苦以諸貪故雖有所恩終無所得以諸嫉故見人飽滿已常飢之以毒害故身自出火還自焚燒以驕慢故福力至微一切小鬼已皆不勝昔佛在毘耶離國長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

泰終奇酷 子嬰素車 施報對立
效驗匪虛

太上感應篇卷之二十九

古

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足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爲畜主酬其宿債物惟之鬼物銷報盡生於世間多爲鬼類風魃之鬼風銷報盡多爲從微一切異類畜魅之鬼畜死報盡多爲孤類蟲蠱之鬼蠱滅報

盡多爲毒類衰穢之鬼衰窮報盡多爲蛔類交蒸之鬼氣銷報盡多爲食類綿幽之鬼幽銷報盡多爲服類和精之鬼和銷報盡多爲應類明靈之鬼明滅報盡多爲休徵一切諸類依人之鬼人亡報盡多爲畜類是等皆以業火乾枯酬其宿債傍爲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爲人反徵其剩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卒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 樂厭沈虐 族黨卑誣