

太

大明仁孝皇后勸善書卷之十三

嘉言

○生長富貴當念惜福○崇善以廣德則業泰而身安○須惜福力可延年○為善者未嘗無報也不以其實則以其名不在其身則在其子孫○若人為佛故建立諸形像刻雕成衆相皆已成佛道○彩畫作佛像百福莊嚴相自作若使人皆已成佛道○若當有人作佛形像功德無量天上人中受諸快樂○若作佛形像者世世生處身體完好後死得生第七梵天○造佛形像相好具足令人見之心生歡喜能滅恒河沙劫生死之罪○敬像如敬佛則法身應矣○

○繪畫尊像日夜虔虔尊重供養當獲三十種上妙功德○凡厥繫心皆先造像一念發心得福無量○聖相年久風雨侵損以時修復得福無量○所造功德第一造像第二寫經安置道場傾心供養當獲福報○諸善已備得生有道之國○

感應

漢明帝永平七年帝夢金人長大項有日光飛至殿庭旦問群臣太學聞人傳毅奏曰周昭王時西域有佛出世其形長一丈六尺而黃金色陛下所夢將必是乎博士王遵推周書異記佐之帝遂遣中郎蔡愔博士秦景等一十八人使西域求佛法蔡愔等至天竺鄰境月氏國遇梵僧攝摩騰竺法蘭二人奉佛經像來震旦也遂同東還永平十年至京摩騰入關獻經像帝大悅館于鴻臚寺法蘭同行而後至帝於城西雍門外別立一寺騰蘭居之以白馬馱經而來遂名白馬寺永平十四年或斥言其偽騰蘭白於帝曰吾佛出世間法水火不能壞請驗之帝勅畫出所有奇經秘訣與沙門所持來經像就焚之正月十五日火作而沙門諸經完然不燼言者稽首欽服帝益異之由是騰蘭習漢言久之譯四十二章經十地斷結佛本生法海藏佛本行等五經帝嘗幸其寺騰蘭進曰寺東何館帝曰昔有阜無因而起夷之復然夜有光怪民呼為聖塚曰祀之疑洛陽神也騰曰按天竺金藏詮所誌阿育王歲如來舍利于天下凡八萬四千所今支那震旦境中十有九處此其一也帝大驚即日駕幸聖塚而騰蘭隨往

拜起忽有圓光現塚上三身現光中侍衛呼萬歲帝喜曰不過二大士安知上聖遺祐哉詔塔其上受制度於騰蘭塔成九層高二百尺明年光又現有金色手出塔頂尺許如琉璃中見天香郁然帝駕幸拜瞻光隨步武旋繞自午及申而滅

昔有光菩薩者鄆縣人其先世習雕塑至光藝益精甫壯年忽厭家累將從海會壽梅峯剝落其妻子固留之光夕遁去遂引刀斷髮服僧伽黎絕浙河逾具區登匡阜徧參有道尊宿踰十寒暑還謁壽已遷化聞華頂無見和尚道行清峻挾胸中所疑投之無見令究狗子無佛性話獲證入遂禮無見為得度師光一生雕飾兩浙諸山佛菩薩像甚多事畢掌包即去未嘗受其毫髮之報暮年歸隱華頂遂於石橋菴塑五百應真像窮極巧妙始事之晨雲霧間鼓鐘與梵音洋洋間作贍工闕園蔬光欲遣人化之忽寧海多寶寺圓講主者送菜至光喜問故曰向真菩薩以壽命到寺化菜故送至時菴中有名真者卧病久不出由是知神人應化也光亦不經意年七十有三無疾坐蜕于華山

晉時僧法洪住瓦棺寺。義熙十二年。官禁鎔鑄。未禁之先。洪發心鑄丈六金身。鑄竟。像猶在模。所司知覺。收洪禁械。洪日誦觀音百遍。忽夢所鑄金像來獄中。手摩其頭曰。無慮。其像胸前方一尺許。銅常沸液。當洪被禁日。城中牛馬皆不肯入欄。時以為怪。旬日赦至。洪因赦免。像即破。摸自現。胸前遂堅。

昔佛在世時。跋耆國王名優填。來至佛所。頭面頂禮。合掌白佛言。世尊。若佛滅後。其有衆生。作佛形像。當得何福。佛告王曰。若當有人作佛形像。功德無量。不可稱計。世所生。不墮惡道。天上人中。受福快樂。身體常作紫磨金色。眼目清潔。而貌端正。身體手足奇好。常為衆人之所愛。若生人中。常生帝王。大臣長者。賢善家子。豪貴巨富。財產珍寶。不可稱數。

晉恭帝元熙元年。帝深敬佛道。詔於瓦棺寺鑄釋迦佛丈六金像。畢功之日。放光滿寺。傾都人士咸致供養。

宋江陵長沙寺沙門釋僧亮。志操剛烈。戒德堅淨。常結西方願。造丈六無量壽像。功用既巨。積年不辦。聞湘州銅溪山廟甚饒銅器。欲化道鬼神取

充成辦。遂州刺史張邵告曰。此廟靈驗。犯者輒斃。且靈人守護。恐此難為。亮曰。福與君共死。則身當即給人。船未至一宿。神已預知。風震雲冥。鳥獸嗚呼。俄而亮到。霧歇日明。未至廟屋二十餘步。有兩銅鑊。容數百斛。見一大蛇。長十餘丈。從鑊騰出。立身斷道。從者百人。悉皆退散。亮乃整服而進。振錫告蛇曰。汝前世罪業。故受蟒身。不聞三寶。何由自拔。吾造丈六無量壽像。聞此饒銅。遠來相詣。幸可開路。使我得前。蛇乃舉頭看亮。引身而去。亮躬率人徒。取銅器。唯鉢頭唾壺。可容四升。有蝮蟻長二尺餘。跳躍出入。遂置不取。廟器重。大十不收一。唯勝小者。船滿而還。守廟之人莫敢拒。護亮還郡。鑄像以元嘉九年畢功。神表端嚴。威光偉曜。造像靈異。聲傳京師。文帝奉迎。還都。以燄光未備。敕造金薄圓光。欲燄安樂寺。僉以彭城之塔巔居國門。送像燄焉。至明帝之初。以舊卽為寺。請像移住。置于湘宮大殿。後亮以此功坐化而逝。

梁東海何敬叔。少奉佛法。因得栴檀製以為像。而無圓光。屢求不獲。因夢一沙門杖錫來曰。檀非可得。縣後何家桐。可求之。次早因求買之。何曰。

曾示示人君何得知。故叔以事告之。何氏驚喜。奉以製光。後敬為湘府直
省。又夢像現。

宋海州响山賀氏。世畫觀音像。全家不茹葷。每一本之直率五六千。而
又經涉歲時。方可得。蓋精巧費日。致然。傳至六代。詔者於藝尤工。正據案
施丹青。一丐者及門。遍體瘡癩。膿血漬出。臭穢不可近。勢鯉魚一籃。遺之
求畫。賀曰。吾家絕葷累世矣。何以相活。其人曰。君所畫不逼真。我雖至貧
行乞。却收得一好本。君欲之乎。賀喜。洒掃淨室。延之入。即反拒戶。良久呼
主人。賀往視。則已化為觀音真相。金光繞繞。首寶莊嚴。賀喚子弟焚香敬
禮。遽失所在。室中異香芬馥。歷數月不散。由是畫名愈彰。

宋元嘉二年。劉式之造文殊金像。朝夕禮拜。頃之便失。惆悵祈請。夙夜匪
懈。經于五年。夕時見佛座有光。發座至棟。式之因燒香拂拭牀帳。乃見失
像儼然具存。後凡有祈靈者。如響。

梁剡石城山有釋僧護。本會稽剡人也。少出家。便刻意苦節。戒行嚴淨。後
居剡石城山隱岳寺。寺北有青壁。直上數十餘丈。當中央有如佛光之形。

上有叢樹。曲榦垂蔭。每經行至。辟所輒見光明煥炳。聞絃管誦讚之聲。於
是擊鑪發誓。願博山鑄造十丈石佛。以擬彌勒千尺之容。使凡厥有緣。同
覩三會。以濟逮武中。招結道俗。初雕鑿移年。僅成面璞。頃之護遘疾而亡。
臨終誓曰。吾之所造。本不期一生成辦。第二身中。其願克果。後有沙門僧
淑。慕嚴遺功。而資力莫由。未獲成遂。至天監六年。始豐令吳郡陸咸。罷邑
還國。夜宿剡溪。值風雨晦冥。咸皆危懼。假寐忽夢見三道人來告云。若識
信堅正。自然安隱。有建安殿下惑患未瘳。若能治剡縣僧護所造石像。得
成就者。必獲平豫。冥理非虛。宜相開發也。咸還都經年。稍忘前夢。後出門
乃見一僧云。聽講寄宿。自言去歲剡溪所囑建安王事。猶憶此不。咸答曰。
不憶道人。笑曰。宜更思之。仍即辭去。咸悟其非凡。乃倒屣諮訪。追及百步。
忽然不見。咸豁尔意解。具憶前夢。乃剡溪所見第三僧也。咸即馳啓建安
王。王即以上聞。勅遣僧祐律師。專任像事。王乃深信。益加喜踊。抽捨金貝。
誓欲成之。初僧祐未至。一日寺僧慧達。夢見黑衣大神。翼後甚壯。立于龕
所。商略分數。至明旦適祐律師至。其神應若此。初僧護所創鑿。龍過溪。乃

鍍入五丈更施頂髻及身相克成瑩磨將畢疲中忽當正字處色赤而隆起猶不施金而赤色存焉像以天監十二年春就功至十五年春竟座高五丈佛形十丈龕前架三層臺又造門閣殿堂并立衆基業以充供養其四遠士庶並提挾香華萬里來集供施往還軌迹填委自像成之後建安王所苦即瘳王後改封南平是也

唐殿中侍御醫孫迴璞濟陰人也至貞觀十三年從王車駕幸九成宮三善谷與魏太師隣家嘗夜二更聞外人喚孫侍醫聲璞起出看謂是太師之命既出見兩人謂璞曰官喚璞曰我不能步行即取其馬乘之隨二人行乃覺如晝日光明璞怪訝而不敢言二人引璞出谷歷朝堂東又東北行六七里至首蒼谷遙見有兩人持韓鳳方行語所引璞二人曰汝等錯我所得者是汝宜放彼人即放璞璞循路而還了了不異平生行處既至家繫馬見婢當戶眠喚之不應不起璞入戶見其身與婦並眠欲就之而不得但着南屏大聲喚婦終不應屋內極明見壁角中有蜘蛛網中二蠅一大一小并見梁上所着藥物無不分明唯不得就牀自知是死甚憂悶

恨不得就妻別倚立南屏久之微睡忽驚覺身已卧牀上而屋中闇黑無所見與婦令起然火而璞方大汗流起視蜘蛛網歷然不殊見馬亦大汗鳳方是疲暴死後至十七年璞奉勅馳驛往齊州療齊王佑疾還至洛州東孝義驛忽見一人來問曰君是孫迴璞不璞曰是君何問為答曰我是鬼耳魏太師有文書追君為記室因出文書示璞璞視之則鄭國公魏徵署也璞驚曰鄭公不死何為遣君送書鬼曰已死矣今為太陽都錄大監故令我召君迴璞引坐共食鬼甚喜謝璞璞請曰我奉勅使未還鄭公不宜追我還京奏事畢然後聽命可乎鬼許之於是晝則同行夜則同宿遂至閩鄉鬼曰吾取近所度關待君璞度關出西門見鬼已在門外復同行至滋水鬼又與璞別曰待君奏事訖相見也君可勿食葷辛璞許諾既奏事畢而訪鄭公已薨校其薨日則孝義驛之前日也璞自以必死與家人訣別而請僧行道造像禮佛可六七日夜夢前鬼來召引璞上高山山巔有大宮殿既入見衆君子迎謂曰此人修福不可留之可放去即推璞墮山於是驚悟

梁武帝於本第立光宅寺。鑄金銅丈八像。匠臨就治。疑銅不足。始欲上請。忽有使者領銅十五車至。云奉勅送寺。即就鑄寫。一鑄便成。惟覺高大。試量乃二丈二尺。以狀來聞。勅云。初不送銅。斯乃神奇應感也。遂鑄花趺。以為靈誌。

宋道生居常熟興福。造丈六彌陀像。得縣令梅汝能施財妝采。即集眾誦經念佛。陳白慟哭。辭佛。歸卧房書偈。坐亡。竟往生淨土。

宋喻思淨居錢塘北關常。誦觀音經。念佛不輟。善畫佛。必先靜室觀想。一日畫丈六彌陀佛。先見佛光。遂悟筆法之妙。人因號喻彌陀。建藍院名妙行。飯雲水。終其身滿三百萬人。忽靜默端坐。心想西方。越七日臨終。索香供佛。跏趺而化。異香經旬。

宋僧如寶受業雪川覺華。因聞自昔玠禪師夢設浴往生事。遂發心開長堂浴二十年。及建立佛像。願求往生。年八十一。請眾啜茶。言別遽聞鐘鳴一聲。眾皆驚異。即向西跏趺合掌。凝望而化。

晉沙門法顯。勵節西天。歷遊聖迹。往投一寺。大小逢迎。顯時遇疾。主人上

座親事經理。勅沙彌沙彌華為客僧。覓本鄉齋食。倏忽往還。脚有瘡血。云往彭城。吳蒼鷹家求食。為犬所啣。顯怪其旋轉之間。而遊數萬里外。方悟寺僧並非常人也。後隨舶還國。故往彭城。追訪得吳蒼鷹。具狀問之。蒼有是事。便詣餘血塗門之處。顯曰。此羅漢聖人血也。當時見為覓食耳。如何遂損耶。鷹聞慚悚。即捨宅為寺。自往揚都求諸經像。正濟江中。船遂傾側。忽有雙骨各長一丈。隨波騰漾。奄入船中。即得安流昇岸。以事奏聞。乃龍齒也。鷹求像未獲。游江西上。暫息林間。遇見婆羅門僧持此像行。曰。欲往徐州。與吳蒼鷹供養。鷹曰。必如來言。弟子是也。便付像將還至京。詔令募取十軀。皆足下施銘。而人莫辨新舊。任鷹采取。像又降夢示其本相。恰取還得本像。東還徐州。每放異光。

昔毗婆尸佛入涅槃後。難陀佛弟子名華爾時為大長者。於辟支佛辟支佛轉法輪塔廟之中。青黛塗壁。而以畫作辟支佛像。因而發願。願我世世生尊貴家。恒得端正。身相金色。值佛得道。緣此善根。發願功德。從是以來。九十一劫。不墮惡道。天上人中。身體端正。有三十相。豪華富貴。快樂無極。

隋時凝觀寺僧法慶開皇三年造夾紵釋迦立像一軀舉高一丈六尺像功未畢慶身遂卒其日又有寶昌寺僧大智死經三日而便蘇活遂向寺僧說云於閻羅王前見僧法慶甚有憂色少時之間又有像來王前王遽走下階合掌禮拜此像像謂王曰法慶造我今仍未畢奈何令死王自顧問一人曰法慶合死未答曰命未合終而食料已盡王曰可給荷葉令終其福業也俄而不見大智蘇活為寺僧說之乃令於凝觀寺者之須臾之間遂見法慶蘇活所說與大智不殊法慶蘇後常食荷葉以為佳味及噉餘食終不得下像成之後數年乃卒其像儀相圓滿屢放光明此寺雖廢其像亦存。

唐隴西李大安工部尚書大亮之兄也武德中大亮任越州總管大安自京往省之大亮遣奴婢數人從兄歸至穀州鹿橋宿於逆旅其奴有謀殺大安者候其眠熟夜已過半奴以小劍刺大安項洞之刃著于牀奴因不拔而逃大安驚覺呼奴其不叛者奴婢欲拔刃大安曰拔刃便死可先取紙筆作書畢縣官亦至因為拔刃洗瘡加藥大安遂絕忽如夢者見一物

長尺餘闊厚四五寸形似豬肉去地二尺許從戶入來至床前其中有語曰急還我豬肉大安曰我不食豬肉何緣負汝即聞戶外有言曰錯非也此物即還從戶出大安仍見庭前有池水清淺可愛池西岸上有金像可高五寸須臾漸大而化為僧被袈裟甚新淨語大安曰被傷耶我今為汝將痛去汝當平復還家念佛修善也因以手摩大安頸瘡而去大安得其形狀見僧背有紅繒補袈裟可方寸許甚分明既而大安覺遂蘇而瘡亦復不痛能起坐食十數日京宅子弟迎至家家親故來視大安為說被傷由狀及見像事有一婢在傍聞說因言大安之家初行也安妻使婢詣像工為造佛像像成以絲畫衣有一點朱汗像背上當令工去之不肯今仍在形狀如郎君所說大安因與妻及家人共起觀像乃同所見無異其背點宛如補處於是歎異信知聖教不虛遂加崇信佛法彌殷禮敬益增年算。

唐李邵者為葭州縣令云其妻亡已八九年素不在京國忽因夢進入京就於三洞觀側客院之中偶見其家亡婢自隣居而出熟視之果其婢小

隋時凝觀寺僧法慶開皇三年造夾紵釋迦立像一軀舉高一丈六尺像功未畢慶身遂卒其日又有寶昌寺僧大智死經三日而便蘇活遂向寺僧說云於閻羅王前見僧法慶甚有憂色少時之間又有像來王前王遽走下階合掌禮拜此像像謂王曰法慶造我今仍未畢奈何令死王自顧問一人曰法慶合死未答曰命未合終而食料已盡王曰可給荷葉令終其福業也俄而不見大智蘇活為寺僧說之乃令於凝觀寺看之頃史之間遂見法慶蘇活所說與大智不殊法慶蘇後常食荷葉以為佳味及噉餘食終不得下像成之後數年乃卒其像儀相圓滿屢放光明此寺雖廢其像亦存。

唐隴西李大安工部尚書大亮之兄也武德中大亮任越州總管大安自京往省之大亮遣奴婢數人從兄歸至穀州鹿橋宿於逆旅其奴有謀殺大安者候其眠熟夜已過半奴以小劍刺大安項洞之刃著于牀奴因不拔而逃大安驚覺呼奴其不叛者奴婢欲拔刃大安曰拔刃便死可先取紙筆作書畢縣官亦至因為拔刃洗瘡加藥大安遂絕忽如夢者見一物

長尺餘闊厚四五寸形似豬肉去地二尺許從戶入來至床前其中有語曰急還我豬肉大安曰我不食豬肉何緣負汝即聞戶外有言曰錯非也此物即還從戶出大安仍見庭前有池水清淺可愛池西岸上有金像可高五寸須臾漸大而化為僧被袈裟甚新淨語大安曰被傷耶我今為汝將痛去汝當平復還家念佛修善也因以手摩大安頸瘡而去大安得其形狀見僧背有紅繒補袈裟可方寸許甚分明既而大安覺遂蘇而瘡亦復不痛能起坐食十數日京宅子弟迎至家家親故來視大安為說被傷由狀及見像事有一婢在傍聞說因言大安之家初行也安妻使婢詣像工為造佛像像成以絲畫衣有一點朱汗像背上當令工去之不肯今仍在形狀如郎君所說大安因與妻及家人共起觀像乃同所見無異其背點宛如補處於是歎異信知聖教不虛遂加崇信佛法彌殷禮敬益增年算。

唐李邵者為葭萌縣令云其妻亡已八九年素不在京國忽因夢入京就於三洞觀側客院之中偶見其家亡婢自隣居而出熟視之果其婢小

玉也。以名呼之。斂衽而至。問其故。即云。某隨娘子在此。已歲餘矣。輒出買物。遂巡即回。回即與報娘子矣。邵待之。食頃方至。買果實茶餅之屬。奔馳還家。良久延邵相見。所居室兩間。自有庭除少許。既見。叙存沒之事。或泣或悲。而頻令小玉看時節。久之。小玉報云。來矣。顏色憔悴。語聲哽咽。揖邵請去。邵未出門。有一少年張蓋而入。邵匆遽避之。小玉即引於簾後。且立。其妻迎少年拜。亦不顧。擲蓋於地。化為大鑊。水滿火起。煙焰蓬勃。少時即沸。少年去。大帽即牛頭神也。將以立於鑊前。以父其妻拋於鑊中。號叫痛楚。不久即爛。骨肉分張。尋亦火滅。以父挑其骨排於庭中。張蓋而去。其妻身亦復舊。蘇而徐起。泣謂邵曰。平生罪業。合受三年。今已一年餘矣。每日如此痛苦難言。邵見其變化苦楚。亦深悲歎。問妻曰。今既相見。所須何物。莫要作功德救拔不。妻曰。適令小玉相邀。全為功德相託爾。此處隣里有受苦者。畫太乙天尊一身。便得免罪。知之數月。無託人處。今得君來。將有酬答之望矣。邵即於三洞觀中。訪太乙天尊之像。殿上有古本刻落。厚以金帛。召工畫之。亦就觀設齋表祝。只三日內。事事周畢。躬自檢校。無暇

到妻所居。功德既了。方得往報。見其所止。已空。其夫謂邵曰。汝所求功德。已得解脫。往生矣。昨日辰巳間。與小玉俱去也。邵每勸人作太乙天尊像。其福報可以立待矣。

昔為崇道者。道行於蜀。願以金三十兩。鑄白馬老君聖像。猶欠十兩。忽一日焚香之際。風吹一紙貼落。得金如其欠數。以成功德。與華陽丞呂翼友善。因言余去世日。託送於東郊。以烈火煨棺為患也。忽於送旅寢宿如常。及明已斃矣。肌體容狀。宛然如生。翼相送而大具薪火。自棺中而出。颯然盛烈。人見崇道。騰者翕燎之上。冉冉向西北而去。

唐絳州碧落觀。有天尊石像。高丈餘。於龍湖中。刺史李謨為母氏太妃。追薦所造也。上有文未刻字。前有二道士來為使君篆刻其文。云我二人天下名篆也。約殿內四面封閉。不得人窺。只我二人在中。候三日即畢。使君從之。二道士挈一布囊入。自闔其門。至三日開之。只見白鴿一雙。自門飛出。及視篆文已畢。餘一及字。但有一畫不成而去。使君神之。

宋僧善宗。四明小溪周氏。入南湖觀室十六年。閱藏經。修期懺。金書法華。

玉也。以名呼之。斂衽而至。問其故。即云。某隨娘子在此。已歲餘矣。輒出買物。遂巡即回。回即與報娘子矣。邵待之。食頃方至。買果實茶餅之屬。奔馳還家。良久。延邵相見。所居室兩間。自有庭除少許。既見。叙存沒之事。或泣或悲。而頻令小玉看時節。久之。小玉報云。來矣。顏色憔悴。語聲哽咽。揖邵請去。邵未出門。有一少年。張蓋而入。邵匆遽避之。小玉即引於簾後。且立。其妻迎少年拜。亦不顧。擲蓋於地。化為大鑊。水滿火起。煙焰蓬勃。少時即沸。少年去。大帽即牛頭神也。將又立於鑊前。以叉叉其妻。拋於鑊中。號叫痛楚。不久即爛。骨肉分張。尋亦火滅。以叉挑其骨。排於庭中。張蓋而去。其妻身亦復舊。蘇而徐起。泣謂邵曰。平生罪業。合受三年。今已一年餘矣。每日如此。痛苦難言。邵見其變化苦楚。亦深悲歎。問妻曰。今既相見。所須何物。莫要作功德。救拔不。妻曰。適令小玉相邀。全為功德。相託爾。此處隣里有受苦者。畫太乙天尊一身。便得免罪。知之數月。無託人處。今得君來。將有離苦之望矣。邵即於三洞觀中。訪太乙天尊之像。殿上有古本剝落。厚以金帛。召工畫之。亦就觀設齋表祝。只三日內。事事周畢。躬自檢校。無暇

到妻所居。功德既了。方得往報。見其所止。已空。室中語。語。語。語。太乙功德。已得解脫。往生矣。昨日辰巳間。與小玉俱去也。邵每勸人作太乙天尊像。其福報可以立待矣。

昔為崇道。有道行於蜀。願以金三十兩。鑄白馬老君聖像。猶欠十兩。忽一日。焚香之際。風吹一紙貼落。得金如其欠數。以成功德。與華陽丞呂翼友善。因言余去世日。託送於東郊。以烈火燎棺為患也。忽於送振寢宿如常。及明。已甦矣。肌體容狀。宛然如生。翼相送而大具薪火。自棺中而出。颯然盛烈。人見崇道。騰者。焰燎之上。冉冉向西北而去。

唐絳州碧落觀。有天尊石像。高丈餘。於龍朔中。刺史李誌。為母氏太妃。追薦所造也。上有文。未刻字前。有二道士來。為使君篆刻其文。云我二人天下名篆也。約殿內四面封閉。不得人窺。只我二人在中。候三日。即畢。使君從之。二道士挈一布囊入。自闔其門。至三日。開之。只見白鴿一雙。自門飛出。及視篆文。已畢。餘一及字。但有一畫不成。而去。使君神之。

宋僧善宗。西明小溪周氏。入南湖觀室。十六年。閱藏經。修期。懺。金書法華。

楞嚴經相淨名圓覺光明諸經造彌陀像。遇法會則拈施。自畫水墨觀音。求者便與。宣公亡後三年。忽取經像分施親故。請眾諷普賢行法經。彌陀經。念佛聲中。跣趺而化。時以為赴宣公淨土之約。弟子海印高行似之。宋尼道爰丹陽人。先於諸寺造大像七軀。務極精麗。又冶金銅造無量壽佛像。忽於眉間放大光明。地皆金色。像與爰記曰。汝舍此身。必生我國。即於像前端坐而化。

梁武帝。以天監元年正月八日。夢檀像入國。因發詔募往迎。案佛遊天竺記。及雙卷優填王經云。佛上忉利天。一夏為母說法。王臣思見。優填國王遣三十二匠。及賈旃檀請大目連神力運往。令圖佛相。既如所願。圖了還返。座高五尺。在祇桓寺。至今供養。帝欲迎請此像。時決勝將軍郝騫謝文華等八十人應募。往達具狀祈請。舍衛王曰。此中天正像。不可適遠。乃令三十二匠更刻紫檀人圖一相。卯時運手。至午便就相好具足。而像頂放微細雨。并有異香。故優填王經云。真身既隱。次二像現。普為眾生深作利益。是也。騫等負第二像行數萬里。備歷艱難。以具聞。又渡大海。

冒涉風沙。隨流至山。糧食又盡。所將人眾。及傳送者。身多亡歿。途諸猛獸。一心念佛。乃聞像後有甲冑聲。又聞鍾聲。巖側有僧端坐樹下。騫負像下。置其前。僧起禮像。騫等禮僧。僧授深灌令飲。並得飽滿。僧曰。此像名三藐三佛陀。三藐三佛。華言正覺。諸佛通號。金毗羅王。此毗羅王。佛之別名。自從至彼。大作佛事。語頃共之。爾夜僉夢見神。曉共圖之。至天監十年四月五日。騫等達于揚都。帝與百僚徒行四十里。迎還太極殿。建齋度人。大赦斷殺。但是弓刀稍等。並作蓮花塔頭。帝由此蔬食斷欲。

齊釋法贖。出家於松園寺。誦經守素。凡得禱施。聚以造像供養。一日還其舊居。又至定林。復還松園。後三處考之。皆見贖來中食。實是一時而三處焉。是晚奄然而卒。尸甚香軟。眾咸悟其得果。遂聞於帝。帝親臨幸。為設像供。為營理殮葬。禱施雲集。仍以其錢起松園寺塔。

唐何軫妻劉氏。年二十六歲。生一男。得兩周。一女方周滿。忽夜夢入冥司。判決劉氏來春三月命終。其夫與親屬咸聞哭泣之。忽一日自省。遂命畫士繪畫佛菩薩像一軸。恭敬供養。斷除葷酒。晝夜躬對佛前。精虔持念。金

剛般若經發願云。惟願我佛慈悲。增延世壽。若滿四十五歲。兒女皆有。嫁之期。死入黃泉。亦自瞑目。至太和四年冬。恰滿四十五歲。一日。遍告肉親。緣曰。吾死期已至。何軫以為鬼魅所纏。不信有此。至歲除日。劉氏自請大德沙門。祇對三寶之前。授以八關齋戒。沐浴更衣。獨處一室。跏趺而坐。端然化去。凜乎如生。唯頂上熱而灼手。凡四方士庶。見者聞者。無不讚敬三寶。

宋臨安民張公子者。嘗至一寺。見殿屋內古佛無手足。取歸莊嚴供事之。歲餘。即有靈響。其家吉凶事。輒先告之。凡二三十年。建炎間。金人犯臨安。張寘伏皆井。似夢非夢。見所事佛來與之別。曰。汝有難當死。吾無策可救。緣前世在黃巢亂中。曾殺一人。其人今為丁小大。明日當至此。殺汝以報。不可免矣。張怖懼。明日果有人携矛臨井。叱張令出。既出。即欲刃之。張呼曰。公非丁小大乎。其人駭問曰。何以知我名氏。具告佛語。其人憮然擲矛于地。曰。冤可解。不可結。汝昔殺我。我今殺汝。汝後世又當殺我。何時可了。今釋汝以解之。然汝留此。必為後騎所戕。且與我偕行。遂令相從數日。

其脫也。乃遣去。丁生蓋河北民。為金人簽軍者。唐汝南周括。滯妻者。戶部侍郎席豫之女也。天寶中。得暴疾。危亟殆。生所有衣服。悉捨為功德。唯有一紅地綉珠綴背褙。是母所賜。意猶惜之。未言其疾。轉劇。又命佛工。以背褙於疾所鑄二軀佛。未畢而卒。初群鬼擲劇明。登大山。忽聞背後有二人。喚令且住。群鬼乃遷延不敢動。二人至。顏色滋黑。灰土滿面。群鬼畏懼。莫不駭散。遂引席氏還家。聞家人語。二人直至死前。令入其中。乃活。二人。即新鑄二佛也。

唐聖善寺僧道憲。俗姓元氏。開元中。住持於江州大雲寺。法侶稱之。時江州元刺史。欲畫觀世音七鋪。以憲練行。委之勾當。憲令元持齋潔。色綠。色惡。以乳頭香代膠。備極清淨。元深嘉之。事畢。往預寧取材造文。夜成。將還。忽然墮水。江流湍急。同侶求拯。無由。憲墮水之際。便思念音。見水底有異光。久而視之。見所畫七菩薩。立在左右。扶策而起。遂于難。宋有隨州知州婁石氏。一日忽苦臂疼。知州請醫。命藥無所不至。

剛般若經發願云。惟願我佛慈悲。增延世壽。若滿四十五歲。兒女皆有。緣之期。死入黃泉。亦自瞑目。至太和四年冬。恰滿四十五歲。一日。遍告骨肉親。緣曰。吾死期已至。何軫以為鬼魅所纏。不信有此。至歲除日。劉氏自請大德沙門。祇對三寶之前。授以八關齋戒。沐浴更衣。獨處一室。跏趺而坐。端然化去。凜乎如生。唯頂上熱而灼手。凡四方士庶。見者聞者。無不歸敬三寶。

宋臨安民張公子者。嘗至一寺。見敗屋內古佛無手足。取歸莊嚴供事之。歲餘。即有靈響。其家吉凶事。輒先告之。凡二三十年。建炎間。金人犯臨安。張窟伏皆井。似夢非夢。見所事佛來與之別。曰。汝有難當死。吾無策可救。緣前世在黃巢亂中。曾殺一人。其人今為丁小大。明日當至此。殺汝以報。不可免矣。張怖懼。明日果有人携矛臨井。叱張令出。既出。即欲刃之。張呼曰。公非丁小大乎。其人駭問曰。何以知我名氏。具告佛語。其人憮然擲刃于地。曰。冤可解。不可結。汝昔殺我。我今殺汝。汝後世又當殺我。何時可了。今釋汝以解之。然汝留此。必為後騎所戕。且與我偕行。遂令相從。數日。

其脫也。乃遣去。丁生蓋河北民。為金人黨軍者。

唐汝南周拓滯妻者。戶部侍郎席豫之女也。天寶中。得暴疾。危亟殆。死生所有衣服悉捨。捨為功德。唯有一紅地綉珠綴背襦。是母所賜。意猶惜。未言。其疾轉劇。又命佛工以背襦於疾所鑄二軀佛。未畢而卒。初群鬼攝劇明。登大山。忽聞背後有二人喚令且住。群鬼乃遷延不敢動。二人至。顏色滋黑。灰土滿面。群鬼畏懼。莫不駭散。遂引席氏還家。闔家人瞻之。二人直至屍前。令入其中。乃活。二人即新鑄二佛也。

唐聖善寺僧道憲。俗姓元氏。開元中。住持於江州大雲寺。法侶稱之。時江州元刺史欲畫觀世音七鋪。以憲練行。委之勾當。憲令元持齋潔。已施綠色。悉以乳頭香代膠。備極清淨。元深嘉之。事畢。往預寧取材。造文殊。夜成。將還。忽然隨水。江流湍急。同侶求拯無由。憲隨水之際。便思念音。見水底有異光。久而視之。見所畫七菩薩。立在左右。扶策而起。遂于難。

宋有隨州知州妻石氏。一日忽苦臂疼。知州請醫命藥無所不至。

甚不能堪忍也。於是其子發心修佛。凡一城之內。佛像有手三指者。皆修之。所費極不貲。工未畢。而臂疼頓除。安貼如平時。

宋張光替者。金水石城山張羅漢之裔也。以其善畫羅漢。因以名之。其寺觀粧畫功德。多歷春夏。隨飲食其性謹。守道不移。如是五十餘年。皆敬重之。甲午歲為賊所執。迫令引頸。凡數劍而頸不斷。遂於積屍中。

至夜。央見一老僧曰。汝平生粧畫功德用心。吾來救汝。言訖。開目無所。焉其劍痕。人皆見之。西方聖人。恩祐明顯。有若是之徵耶。

宋淳熙元年。吳江長橋側居民鄭氏媪。年八十餘歲。獨處茅簷之下。日丐于市。頗為人所憐。敝衣糲食之外。蓄其勝錢於箴。欲以畫觀音像。夏月鄰火延燒。所積一空。明日泣理故處。於爐中得故銚。略無壞缺。而錢。

鏤成寶像。高一尺許。冠衣瓔珞。楊枝淨瓶。皆具。工製妙巧。塑匠驚歎。以不能及。巨室王氏。取去營一室嚴奉。留媪事香火。壽過百歲。紹熙中。猶。

時。明州民媪一事亦畧相似。蓋佛力不可思議。而鄭媪素蘊其誠。故能。

通以成是像。不假摹鑄之力也。

吳陸暉繫獄分死。乃令人造觀音像。冀得免死。臨刑刀折。三易之。皆。

問之。故暉云。恐是觀音慈力。及看像。頂上乃有三刀痕。現因奏得免。

宋靖康元年。都城不靖。皇弟肅王少宰張邦昌。給事中沈晦。皆將命使。

營為所執。富州陳昱為僚屬。携素所事沉香真武像偕行。雖在囚執中。香。

火之敬甚謹。及還京。復被旨再行。至燕山。虜留肅王張丞相。而遣昱。晦。

是夜夢真武授以兩符。使遇急難時。研朱書之。汲淨水吞服。若不暇吞。則。

佩之。更不得已。則以手指畫於頭面四體亦可。其文曰。幽白囚。及次京城。

已再被圍。城上飛矢如雨。胡騎復驅之。不容避。昱急畫二符於面及腹。則。

矢從兩旁過。略無所傷。

隋陳玄範妻張氏。精心奉佛。恒願自作一金像。終身供養。有願莫從。事。

日久。忽有觀世音金像。連光五尺。現高座上。眾歎其精感所致。

唐麟德中。京師永興坊許儼。取魚為業。後患其然。若死。身赤如火。痛。

炙。自云。但見火車來燒身。官府責取魚多。遣生受罪。已經數日。乍生。

親戚勸作功德。遂造觀音像兩軀。仍令合家不食酒肉。遂差。

宋史雋素慢佛每見尊像恒輕誚之後因病脚癢種種祈福都無效
友人趙文謂曰佛能救濟苦厄不可侮也可試造觀音像雋以病急如
鑄像成夢觀音果得差

宋張逸為事至死預造金像朝夕祈命後坐罪臨刑刀折而項不傷官問
其故答曰唯以禮像為業其像項上有二刀痕如血因得免死

嘉言

君子能勞後世有繼○業盛者報重○修善立名者亦猶築室樹果生
則獲其利死則遺其澤○善人種德降祥於天○人有善願天必從之○
善累積為福之種

諸佛滅度後供養舍利者起萬億種塔金銀及玻璃磲磔與瑪瑙玫瑰
琉璃珠莊校於諸塔如是諸人等皆已成佛道○若於曠野中積土成佛
廟乃至童子戲聚沙為佛塔如是諸人等皆已成佛道○若見塔廟毀壞
當加修治命終生天作大梵王○真金百千萬持用行布施不如一團泥
敬心治佛塔○彼佛如來滅度已供養舍利無厭足者已種種妙莊嚴

立難思眾塔廟造立無等眾勝形寶藏淨金為莊嚴此方便力不可盡是
故福報無盡極○諸佛滅後起七寶塔亦以華香供養舍利其家後身得
佛智慧成等正覺○百千車真金持用行布施不如一善心香華供養塔
○現在諸佛及佛滅後所有舍利具諸供養如是修集無量功德
○成就觀玄壇生大富貴身○廣造經像立觀度人普救一切生天王國
○立觀度人修齋布施福報深厚

感應

五代潼州白龍谷陶人梁氏世世以陶冶為業其家極豐腴乃立十窰皆
燒瓦器唯一窰所成窰善餘九所每斷火取器率窰邪不正乃鬻于市則
入爭售之凡出盡然固莫知其所以也谷中故有祠曰白龍廟蓋因谷得
名靈響寂寂不為鄉社所敬梁夢龍翁化為人來見曰吾有九子今皆長
立未有攸處分寄身於汝家窰下前此陶甄時往往致力陰助於汝梁曰
九窰之建初未嘗得一好器物常以為念何助之云龍曰汝一何不悟器
劣而獲厚利豈非吾兒所致耶梁方悚然起拜謝龍曰汝苟能與之創廟

異時又將獲大福矣許之而覺即日呼匠治材立新祠於舊址設老龍像正中坐東西列九位以奉其子迨畢工居民遠近和會瞻禮歡悅其後以亢陽祈禱雨不移日而降梁之生理益富於昔

唐釋道遵姓張氏吳興人也夙負殊操潔士稱之榮曜不關於心聲塵不染其性誓學天台一心三觀宗于佛乘因廣寫法華經於蘇州支硎山置看經院一日發其心二日規其址作不逾序殿閣化成大曆元年州將韋元甫等共睹殊勝相與飛表詔特署法華道場自江以東建十七所皆遵之力也復拉精行僧二七人常持此經以報上恩又鑄舍那像起多寶塔造彌陀佛寫三大部經于道場後於靈巖行法華三昧忽睹光明上燭于天遵身正念儼在光中異日問荆溪然師曰智慧光明從心流出非精志之所致耶又於本寺入法華道場自睹此身在空中坐先證者知是滌垢之相師竟歸寂此山寺有益翰二師同夢大殿崩倒實道遵去之兆也昔有一比丘名曰聽聰聞法欣悅即從座起為佛作禮長跪叉手白世尊曰佛教真諦洪潤無量所以者何我念宿命無數世時波羅捺國為長者

子於大道邊作小精舍供給衆僧行路頓乏亦得止息緣此功德命終生天為天帝釋下生世間為轉輪聖王各三十六返典領天人足下生毛躡虛而遊九十一劫食福自然今值世尊願臨衆生蠲我愚濁安以淨慧生死裁枯號曰真人福報誠諦其為然矣

唐台州臨海縣涌泉寺先是有任徵君礪行清白薦志堅固而又深信佛道多修善果有女子專誦蓮經一時經室中生青蓮華七上舉世希奇徵君見已善心內發即欲捨宅為寺尚冥密間時有懷玉禪師卓菴於樓石山相去不遠師於禪定中飛錫而來正遷徵君之庭君盡力挽出錫入地三尺泉水涌高三尺由此即以宅造寺請禪師開山說法住持因此號涌泉院

隋天台山瀑布寺釋慧達姓王氏襄陽人幼年出家繕修成務或登山臨水或遊履聚落但據形勝之處皆措心營造安慶寺宇為僧行道至仁壽年中於揚州白塔寺建七層木浮圖材石既充付後營立乃渡江西上至番陽豫章諸郡觀檢功德願與衆生同此福緣故其所到村邑見有坊寺

禪宇靈塔神儀無問金木土石並即率化成造其數非一。晚為沙門惠雲
邀請遂上廬岳造西林寺。重閣七間。藥櫃重疊。光曜鮮華。初造之日。誓用
黃楠。闔境推求。了無一樹。皆欲改用餘木。達曰。誠心在此。豈更餘求。必其
有徵。松變為楠。若也無感。閣成無日。衆懼其言。四出追求。乃於境內下巢
山。感得一谷。並是黃楠。而在窮澗幽深。無由可出。達尋行崖壁。忽見一處
晃有光明。窺見其中。可得通道。唯有五尺餘。並天崖。遂率曳木石。至於江
首。途中灘覆。牌筏並壞。及至廬阜。不失一根。閣遂得成。宏冠前構。後忽偏
斜。尚南三尺。工匠設計。取正無方。有石門澗。當閣南。忽有猛風北吹。還正。
于今尚存。

昔佛在世時。迦毗羅衛城中有一長者。財寶無量。不可稱計。其婦生一男
兒。端正殊妙。世所希有。頭上自然有摩尼珠。時父母因為立字。名曰寶珠。
年漸長大。見佛出家。成阿羅漢果。入城乞食。時寶珠故在頭上。城中人民。
怪其所以。競來看之。深自慚耻。還歸所止。自言世尊我此頭上。有此寶珠。
不能使去。今者乞食。為人嗤笑。願佛世尊。見卻此珠。佛告比丘。汝但語珠

我今生分已盡。更不須汝。如是三說。珠自當去。比丘受教。寶珠不現。時諸
比丘請佛為說宿業。曰。緣佛告比丘。乃往過去九十一劫。有佛出世。號
婆尸。入涅槃後。時彼國王。名槃頭末帝。收其舍利。造四寶塔。高一由旬。而
供養之時。彼國王。入塔禮拜。持一摩尼寶珠。繫著塔頂。發願而去。緣是
德。九十一劫。不墮三塗。天上人中。常有寶珠。在其頂上。受天快樂。至今值
佛出家。得阿羅漢果。

昔佛在迦毗羅衛國。尼拘陀華言無節樹下。時彼城中有一長者。財寶無量。
可稱計。無有子息。祠祀神祇。求索有子。精誠感應。足滿十月。生一男兒。
正殊妙。世所希有。家中自然有一泉水。從地涌出。有諸珍寶。充滿其中。
有華樹。天衣。上服。懸之樹枝。時彼長者。見其如是。喜不自勝。名諸相。
相此兒。相師觀已。問其父母。此兒生時。有何瑞相。父母答言。此兒生時。
中自然有一泉水。從地涌出。有諸珍寶。充滿其中。及以樹上有好天衣。
為立字。名衆寶莊嚴。年漸長。太稟性賢柔。慈心孝順。將諸親友。出城觀者。
漸次遊行。到尼拘陀樹下。見佛世尊。三十二相。八十種好。光明普耀。如百

千日。心懷歡喜。前禮佛足。却坐一面。聽佛說法。心開意解。得須陀洹。果。歸白父母。求索入道。父母愛念。不能違逆。將詣佛所。求索出家。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。三六通具。八解脫。諸天世人。所見敬仰。時諸比丘。見是事已。前白佛言。今以眾寶莊嚴比丘。宿造何福。生便有是奇特之事。出家未久。復獲道果。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時。汝等捺國有佛出世。號曰孫陀。化緣周訖。遷神涅槃。時彼國王名梵摩達。多收取舍利。造四寶塔。高一由旬。而供養之。時有長者。賣持華樹。懸諸珍寶。種種衣服。及以瓶水。安置塔前。發願供養。緣是功德。無量世中。不墮地獄。畜生餓鬼。天上人中。常有泉及以華樹。隨其俱生。乃至今者。值我得道。

昔佛涅槃後。阿育辨言王國有迦羅越。其人福德。世間希有。意有所須。應念即至。其家舍宅。七寶所成。閤內婦女。端正少雙。晝夜娛樂。快樂無極。其人信心。恒常供養。二萬餘僧。阿育王聞。便召見之。而語之言。聞卿大富。家有何物。即答王言。家無所有。王不信之。便遣人看。使至唯見門閤七重。舍

宅堂宇。七寶莊嚴。巍巍無量。使入室中。不見餘物。唯見婦女。端正少雙。便見即還。具以白王。王意漸解。時迦羅越知王解已。便於王前。以手東指。即時空中。七寶雨下。不可限量。指餘三方。亦復如是。王見乃知是大福德。王即詣寺。請問此事。寺有上座。得阿羅漢。三六通。王問上座。此迦羅越。宿植何福。所須自然。應念即至。上座答王。乃往過去九十一劫。毗婆尸佛。入涅槃後。迦羅越。爾時與其四人。同共造塔。用心偏殷。造塔成已。復以七寶。及家好華。上塔頭上。四面散下。而以供養。發誓願言。使我世世。食福自然。恒不斷絕。緣是功德。授是以來。九十一劫。不墮惡道。天上人中。食福自然。快樂無極。

昔佛在世時。造一羅漢。名曰須曼。持佛髮爪。至罽賓國南山之中。造佛塔。寺中常有五百羅漢。旦夕燒香。遶塔禮拜。時山中有五百獼猴。見僧遶塔。禮拜供養。即共負石。學僧作塔。遶之禮拜。于時天雨。山水暴漲。五百獼猴。一時沒死。生忉利天。七寶宮殿。巍巍無量。衣食自然。快樂無極。既得生天。各自念言。我等何緣。得來生此。即以天眼。觀見前身。作其獼猴。由學眾僧。

戲笑作塔。山水所漂。命終生此。即共相將。齎持香華。從天下來。供養死屍。迴詣佛所。禮拜問訊。佛為說法。五百獼猴。一時皆得須陀洹果。華言既得果已。還歸天上。獼猴學僧。戲笑作塔。尚獲福報。魏魏乃爾。豈況於人。信心造塔。寧無果報。

昔迦葉佛。在淨闍維。華言滅之後。以佛舍利。起七寶塔。興敬供養。經歷數世。塔彫壞。無補治者。有義合邑。九萬三千人。時瓶沙王。為上首。告眾人曰。汝等各自勸勵。共造福德。佛世難遇。人身難得。雖得為人。或隨邊地。生邪見舍。我等何為貪此俗樂。不如開意。治朽塔寺。即共修理。復共發願。設有福者。不隨三塗。及八難處。共生人天。見釋迦文。初會說法。皆得度脫。以王為首。時人命終。生忉利天。經歷數世。釋迦出興。時九萬三千人。生摩竭國。瓶沙作王。

昔佛遊波羅捺。即鹿野時。五百幼童。相結為伴。俱共行戲於江水邊。聚沙為塔。各自說言。吾塔甚好。卿毀吾作。其五百童。雖有善心。宿命福薄。天大暴。雨。江水卒漲。五百幼童。俱時溺死。父母號哭。求尸莫知所在。佛言。宿命

勿生怨恨。此諸兒等。宿命應尔。今生兜率天。佛放光明。令此父母。遠見其子。尋時皆來散華供養。佛言善哉。因造沙塔。即得生天。見彌勒佛。五百幼童。各啓父母。勿復憂愁。但力精進。遶佛三匝。作禮飛去。

昔阿難白佛。先何因緣。分身舍利。起八萬四千寶塔。佛言。過去有國王。名波塞奇。領閻浮提。八萬四千國。時世有佛。名曰弗沙。王與臣民。供養於佛。及比丘僧。時王念言。邊陲小國。處所偏僻。人民之類。無由修福。即召畫師。圖畫佛像。分布遠國。成符供養。時諸畫師。看佛相好。適得一處。忘失餘處。不能得成。時波塞奇王。調和眾采。自手畫像。以為模楷。諸師寫學。畫八萬四千像。分布八萬四千小國。王皆得供養。波塞奇王。今我是也。緣此功德。身有三十二相。涅槃之後。得八萬四千諸塔。

昔佛在世時。舍衛城中。有一長者。名曰善賢。財寶無量。不可稱計。其婦生女。端正殊妙。世所希有。頂上自然。有一寶珠。光耀城內。父母歡喜。因為立字。名曰寶光。年漸長大。體性調順。好喜施予。頂上寶珠。有來乞者。即取施與。尋復還生。父母歡喜。將詣佛所。心生喜樂。求索出家。佛告善來比丘尼。

頭髮自落法服着身成比丘尼精勤修習得阿羅漢諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已請問因緣佛告比丘乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後有王名曰梵摩達多收取舍利起四寶塔而供養之時有一人入此塔中持一寶珠繫着塔頂發願而去緣是功德九十一劫不墮惡趣天上人中常有寶珠隨共俱生受天快樂乃至今者遭值於我出家得道

昔月氏國王欲求佛道故作三十二塔為供養相一一作之至三十二時有惡人觸王王心退轉如此惡人云何可度即時迴心捨生死向涅槃作第三十二浮圖以求解脫由是因緣成羅漢道是故此寺名波羅提木叉

華言解脫

昔有一長者欲起塔寺材木悉辦唯少一石擬著柱下有一長者雖不奉佛猶知有福便以家中一擣衣石施之便得成寺其施石人命終即生第二天上七寶宮殿天女侍衛衣食自然如是以後其國磨滅無人修治寺都壞盡唯有一石沒在地中人民耕地石妨其犁舉意欲掘石主天人其

心忪動以天眼觀見人掘石心中自念我因此石福來生天令人取去福將無盡乎便作凡人往掘石人前問曰君欲取此石去其人答曰吾欲來耕地值石妨犁故欲去耳天人問曰設耕此地種得數十斛耳卿勿去此石吾以五百兩金與卿其人問曰君得無是神乎答曰吾是天人也即復天身語其人口吾本是此土人耳前身以此石與道人立寺我因此福得生天上受樂自然向者天宮震動怪其所以觀見君是故來耳此石是吾福之根本也卿勿取之其人聞之曰本所不知此是神明塔寺天人福田不敢犯也天人還天上其人思惟此天人但施此石得福如此吾當更立塔寺便即興功修塔如故

吳孫權赤烏四年有外國少門康僧會創刹江表設像行道吳人以為妖異以狀聞之權召會問佛有何靈瑞曰佛晦靈迹遺骨舍利應現無方權曰何在曰佛神迹感通祈求可獲權曰若得舍利當為興寺經三七日至誠求請遂獲瓶中且王於權光照宮殿權執瓶瀉于銅盤舍利下衝盤即破碎權大驚異希有瑞也會進曰佛之靈骨金剛不朽劫火不焦惟石不

碎摧使力者盡力擊之。推砧俱陷。舍利不損。光明四射。耀晃人目。又以火燒騰上踊作大蓮華。摧大發信。乃為寺。名為建初。改所住地。名佛陀里。後孫皓虐政。將欲除屏佛法。燔經夷塔。有臣諫曰。且少寬假。如無神驗。誅除不晚。皓從之。召會曰。若能驗現於目前。助君興之。如其不能。將廢如我。會曰。佛以緣應。感而必通。既給假請。効不難。皓與期三日。于時僧眾百餘。同集會寺。皓陳兵圍守。刀鋸齊至。剋期就戮。僧恐無靈。有先自縊者。會謂眾曰。佛留舍利。正在今時。前已有驗。今豈周哉。如期便獲。乃進於皓。此是如來金剛之骨。設使資難擊。以百鈞之杵。終無微毀。皓曰。金石可磨。枯骨豈堅。沙門面欺。祇速死耳。乃更置之。鐵砧以金椎擊之。金鐵並凹。而舍利如故。又以清水貯之。舍利揚光散彩。洞燭一殿。皓乃欣然大信。

昔過去九十一劫。毗婆尸佛。入涅槃後。四部弟子。起七寶塔。時彼塔中有佛像。面上金色。少處缺壞。有一貧女。持行乞丐。得一金珠。見像面壞。欲補像面。迦葉爾時作鍛金師。女即持往。倩令修造。金師聞福。歡喜為治。用補像面。因共立願。願我二人。常為夫婦。身真金色。生天人中。快樂無極。家後

託生第七梵天。

宋輝中立。號明智。居南湖。常以淨業誘人。其徒介然。創十六觀堂。為東州之冠。實師勉之也。一夕。謂侍者曰。今聞異香。吾意甚適。即召觀堂行人。俱集。含笑言曰。吾往生期至。即面西坐逝。

宋史朝請琳云。通判許州時。有路都監郭虞卿。妻乳母禮塔數年。禮數將滿。嘗以慧苾記其數。意以忽自器中。跳躑視之。舍利滿前。皆自慧苾中出。凡得數勺。須臾所禮銀塔中。靈光煥然。舍利如雨。又須臾。乳媪兩膝生舍利。無數。禮塔則舍利轉動。媪益勤不懈。數日失塔所在。

昔佛告阿難。乃前世過去迦葉佛時。人壽二萬歲。佛事終竟。復捨壽命。爾時有五名口善。顯供養舍利。起七寶塔。高一由延。一切眾生。然燈燒香。香華繒綵。供養禮事。時有眾女。欲供養塔。便共相率。掃除塔地。時有狗糞。汚穢塔地。有一女人。手撮除棄。復有一人。見其以手除地。狗糞。便唾笑之曰。汝手以汚。不可復近。彼女逆罵。汝弊淫物。水洗我手。便可復淨。佛天人師。敬竟無已。手除不淨。已便澡手。繞塔求願。令掃塔地。污穢得除。令我世世。

勞垢消滅。清淨無穢。時諸女人掃塔地者。今此會中。諸女人是。爾時掃地。願滅塵勞。服甘露味。爾時以手除狗糞。女者。今奈女是。爾時發願。不與污穢會。所生清淨。以是福報。不因胞胎臭穢之處。每因華生。以其爾時發一惡聲。罵言媼女。故今受是媼女之名。以值佛聞法。得須陀洹果。

昔佛在世時。告五百阿羅漢。汝等各說前世宿行。所作功德。今得值我。得道。目緣。時有阿羅漢。名婆竭多。即從座起。白佛言。世尊。我念過去無央數劫。有佛出世。號曰定光。入涅槃後。分布舍利。起塔供養。法欲末時。有一貧人。無方自濟。賣薪為業。向澤泉新。遙見澤中。有一塔寺。甚為巍巍。即到塔邊。瞻觀形像。歡喜作禮。唯見狐狼飛鳥。走獸止宿之處。草木荆棘。不淨滿中。迥絕無人。復無行迹。無供養者。貧人觀見。心用愴然。而不曉知。如來神德。但歡喜誅伐草木。掃除不淨。掃訖歡喜。遶之八匝。作禮而去。緣此功德。命終之後。生光音天。眾寶宮殿。光明晃耀。於諸天中。巍巍最勝。不可計量。盡其天壽。而復百返。作轉輪王。七寶自然。王四天下。後復壽盡。常生國王。大姓長者家。財富無量。顏容端正。殊妙無雙。人見歡喜。無不愛敬。欲行

之時。道路自淨。虛空之中。雨散眾華。婆竭多言。昔貧人者。令我身是。由昔掃塔。生處自然。一阿僧祇九十劫中。不墮惡道。天上人間。富貴尊榮。封受自然快樂。無極。今寂後身。值釋迦佛。捨豪出家。得阿羅漢。三明六通。具八解脫。若有人能於佛法僧。少作微善。如毛髮許。所生之處。受報弘大。無有窮盡。

昔舍衛國中。有一長者。造立塔寺。後時命終。生忉利天。其婦晝夜追憶。夫故。愁憂苦惱。以憶夫故。常掃治夫所造塔寺。夫下觀見。即來婦所。問訊安慰。而語之言。汝憶我故。大憂愁耶。婦即語言。汝為是誰。夫尋答言。我是汝夫。以作塔寺功德。目緣得生天上。見汝憶我。修治塔寺。故來汝所。婦言。近我夫。即答言。人身臭穢。不復可近。汝復欲得為我妻者。勤供佛僧。修掃塔寺。願生我天。若得空天。我必當還。以汝為妻。婦用夫語。作諸功德。發願生天。其後命終。得生天上。還為夫婦。夫婦相將來。至佛所。佛為說法。夫婦並得須陀洹果。既得果已。還歸天上。

昔但叉始羅國。屬北印度。王都城。北十二里。有月光王塔。於齋日常放神

光仙華天樂。近有癩者。於塔禮懺。除穢塗香。不久便愈。身又香潔。

西晉太康二年。有并州離石人劉薩訶者。生在田家。弋獵為業。病死復蘇。云見一梵僧。語訶曰。汝罪重。應入地獄。吾憫汝無識。且放汝。今洛下齊城丹陽會稽。並有古塔。及浮江石像。悉阿育王所造。可勤求禮懺。得免此苦。既醒之後。改革前習。出家學道。更名慧達。如言南行。至會稽海畔山澤處。處求覓。莫識其緒。遂悲塞煩冤。投造無地。忽於中夜。聞地下鐘聲。即記其處。刺木為刹。三日間。忽有寶塔。及舍利。從地涌出。靈塔相狀青色。似石而非石。高一尺四寸。方七寸。五層露盤。似西域于闐所造。而開窓子。四周天全。中懸銅磬。每有鐘聲。疑此磬也。遶塔身上。並是諸佛菩薩。金剛聖僧。雜類像。狀極微細。瞬目注睛。乃有百千像現。面目手足。咸其備焉。見者莫不下拜念佛。生善齋戒。終身其舍利者在木塔底。其塔在側。多有古迹。昔佛在世時。迦毗羅衛城中。有一長者。其家巨富。財寶無量。不可稱計。生一男兒。容貌端正。世所希有。身諸毛孔。出栴檀香。從其口出優鉢華香。父母見已。歡喜無量。因為立字。名栴檀香。年漸長大。求佛出家。得阿羅漢果。

比丘見已。而白佛言。此栴檀香。宿植何福。生於豪族。身口出香。又值世尊。出家得道。佛告比丘。乃往過去九十一劫。毗婆尸佛。入涅槃後。時有王名槃頭末帝。收其舍利。造四寶塔。高一由旬。而供養之。時有長者。入佛塔中。見地破落。和泥塗治。以栴檀香。坐散其上。發言而去。緣是功德。從是以來。九十一劫。不墮惡道。天上人中。身口常香。受福快樂。乃至今者。遭值於我。出家得道。

昔阿育王。自於境內。立千二百塔。王後病困。有一沙門。省王病。王言。前為千二百塔。各織金縷幡。欲手自懸。幡散華。始得成辦。而得重病。恐不遂願。道人諾王言。王好义手一心。道人即現神足。應時千二百寺。皆在王前。王見歡喜。便使取金幡。金華懸諸刹上。塔寺低昂。即皆就王手。王得本願。身復病愈。即發大意。延壽二十五年。故名續命神幡。

昔有一天女。坐一蓮華上。縱廣百由旬。此華獨妙。殊於餘者。所欲資生之具。隨念皆從。華出進止。隨身。目連問言。作何善行。受報如此。天女答言。迦葉佛滅度後。遺全身舍利。與佛諸弟子。建七寶塔。高廣四十里。時我作女。

人出見寶塔中像信敬情發念佛功德脫頭上華奉獻於像。

昔佛泥洹後百年山中田澤草木茂盛山外不遠有居人村牛馬入池生五色蓮華牧牛小兒入池采取滿器蓮華持出山際欲以上佛未至於寺道逢群牛觸殺小兒其神即生忉利天上自然宮殿五色蓮華始生天中而自念言吾宮獨有異色蓮華但諸天法先觀宿命因緣後乃食福即見前天相謂此天報來共相娛樂云何惶惶不安便往問之答曰吾本是牧牛小兒采蓮華欲散佛塔中道無常緣是之福來生此耳是以今摘華復欲詣先塔散佛禮拜卒我本願時五百天人執持蓮華相隨散佛塔緣是之福彌勒下時當共得道。

昔佛在世時迦毗羅衛城中有一長者財寶無量不可稱計其婦生男端正殊妙世所希有年漸長大有好音聲令眾樂聞值佛出家得阿羅漢果諸比丘等請佛為說得道因緣佛告比丘乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後有國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人見此塔故心懷歡喜便作音樂以進供養發願而去。

緣是功德九十一劫不墮三塗天上人中常好音聲令眾樂聞乃至今者遭值於我出家得道。

晉大興中於潛董汪信尚木像夜有光明後像側有聲按地視乃舍利水中浮沉五色晃晃右行三匝後沙門法恒看之遂騰踊高四五尺投恒懷中恒曰若使恒興立寺宇更見感神又雖于前於是恒建寺塔於潛入法者日以十數焉。

昔佛在世時迦毗羅衛城中有一長者財富無量不可稱計其婦生一肉團長者見已心懷愁惱謂為非祥往詣佛所請問吉凶佛告長者汝莫疑怪但好養育滿七日已汝當自見時長者聞是語已喜不自勝還詣家中勅令贍養七日方滿肉團開敷有百男子端正殊妙世所希有年漸長太值佛出家得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時詣比丘見已請說得道因緣佛告比丘乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後時彼國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有同邑一百餘人作倡妓樂各持香華供養彼塔各共發願以此功德使我來世所在

生處共為兄弟。發是願已，各自歸去。佛告比丘：欲知彼時同邑人者，今此一百比丘，是由於彼時誓願力故。九十一劫不墮三塗，天上人中常共同生。受天快樂，乃至今者，遭值於我，故復同生，出家得道。

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時彼城中有一長者，財寶無量，不可稱計。選擇高門，娶以為婦，種種音樂以娛樂之。是滿十月，產一男兒，端正殊妙，須漫華衣，與身俱生。召諸相師占相，此兒相師覩已，問其父母：此兒生時，有何瑞相？父母答言：有須漫華衣，裹身而生，因為立字名須漫那。體性賢柔，慈心孝順，年漸長大，衣亦隨大。父母愛念，便將小兒與阿那律。尊者令作沙彌，教使坐禪。未久之間，得阿羅漢果。三明六通，具八解脫。諸天世人，所見敬仰。時那律勅沙彌言：汝今可往，按提河邊，取淨水來，尋往彼河盛滿瓶水，擲虛空中，隨後飛來。時諸比丘見是沙彌，歎未曾有。白佛言：世尊，今此須漫那沙彌宿植何福，生巨富家，須漫那衣華彩，隨身俱生，出家未久，獲阿羅漢果。爾時世尊告諸比丘：汝等諦聽，吾當為汝分別解說。乃往過去九十一劫，波羅捺國有佛出世，號毗婆尸，教化周訖，遷神涅槃。時

有國王名梵摩達多，以其舍利造四寶塔，而供養之。時有童子見彼塔，故心生欣樂，即便出家。年至老耄，空無所獲，深自剋責。買須漫華縷，貫之遍覆塔上，發願而去。緣是功德，九十一劫不墮地獄畜生餓鬼。天上人中常有須漫華衣，與身俱生，受天快樂。乃至今者，遭值於我，出家得道。

唐合州慶林觀，多年摧朽，殿宇不修，穿漏尤甚。雨滴太上尊容，刺史楊師謨夢太上示見，而左目有泪痕，乃巡謁諸觀，朝禮功德。至慶林，方驗尊像。左目前漏滴之痕，宛若垂泪，因刻雜詩，荒蕪恢張制度，創兩殿二樓，重門邃宇，壯麗華盛，冠絕一時。既畢，復夢太上謂之曰：子以崇尊之功，上簡玄府，當流化十郡矣。其後師謨恩寵日隆，凡典一十一郡，壽九十而終。

唐益州唐隆縣大通觀，晉義熙元年乙巳，建置。周末摧殘，僅存基址。武德中，邑人呂細因過其地，遇一道士乘青驢自天而下，於觀基之內盤迴指畫。良久，升天。呂細與范仲良同受其教，即日共出金帛，特造觀宇。有紫微閣，高八十餘尺，尤為宏壯。太尉南康王韋臯再加修飾，其側有市城，觀在縣西南八里。有石像天尊一十三身，高一丈三尺。後感天人下降，謂之曰：

汝造觀功德名著仙籍吾每至齋月吉辰當一下觀自是鐘或自鳴夜有神燈或畫有仙人來往遠近共知焉

唐黎州開元觀却倚小坡形勢高爽元置之地四面通街其後居人所侵基地漸狹大毀之後便逼居人私舍亦有州司勢要占地造宅道士明知其事未嘗敢言主觀道士夢天上官吏三五十人自空而下集於殿前即喚此道士問觀地強界答云某後生晚長自主觀來祇據見在而已據老入所言此觀元置有御容四面通街以防水火今去街極遠盡隔人家官人點頭曰實然又見一人云是地司所說亦同有朱衣吏一人進曰此事不煩躬親指說但據分刺史温璋即得忽見令人往傳處分言訖昇空而去明日刺史忽入觀行登天尊殿上顧問道流此觀形勢布置不合隘窄如此何得側近便有人戶居住道流逡巡未敢低對温曰我已知之即令懸榜發遣居人四面以官街為界并追所侵占常在地者計所侵年月納租三月遷者免納過期追納充版築垣墉修飾屋宇六十餘日觀復舊制温夜夢青童降曰汝本今歲當死以汝有整理常住之功增賜三歲之壽

殺人則止得一歲温乃益務脩善後與行童子言

嘉言

不矜細行終累大德為山九仞功虧一簣○凡百君子各敬爾身胡不相畏不畏于天○君子慎以避禍○毋不敬儆若思○泰豕為酒非以為禍也而獄訟益繁是酒之流生禍也○賄財毋苟得臨難毋苟免○安樂必戒無所行悔○致齋於內散齋於外齋之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜○唯酒無量不及亂○君子有三戒少之時血氣未定戒之在色及其壯也血氣方剛戒之在鬥及其老也血氣既衰戒之在得○譬如為山未成一簣止吾止也譬如平地雖覆一簣進善往也○是故君子戒慎乎其所不覩恐懼乎其所不聞○莫見乎隱莫顯乎微故君子必慎其獨也○君子無不敬也敬身為大○君子以仁存心以禮存心○敬德之聚也能敬必有德○官怠於宦成病加於小愈禍生於懈情孝衰於妻子察此四者慎終如始○大禹聖人乃惜寸陰至於眾人當惜分陰○君子存誠克念克敬天君泰然百體從令○靜而能敬則無思

慮紛紛之患。動而能敬。則無舉措煩擾之患。○小心謹畏。動遵禮法。不愆舊章。所宜得天。必獲嘉應。○身不涉危。而長保富貴。○戒於近者。不侈於遠。○不以事物撓耳目。聲色敗性情。由是和平自生。福祿用昌。○慎終如始。終始如一。夫是謂之大吉。○敬義夾持。動靜交養。則人欲無隙之可入。天理昭乎其昭融。○內無妄思。外無妄動。○君子之遇事。無巨細一於敬而已。簡細故以自崇。非敬也。飾私智以為奇。非敬也。○樂驕樂則侈肆。而不知節。樂佚遊則惰慢。而惡聞善。樂宴樂則淫溺。而狎小人。○惟日孜孜。無敢逸豫。○懲忿如救火。窒慾如防水。○不自重者取辱。不自畏者招禍。不自滿者受益。不自是者博聞。○心無妄思。足無妄走。人無妄交。物無妄受。○脩身莫若敬。避強莫若慎。○身須擇行。口須擇言。○君子防未然。不豫嫌疑。○瓜田不納履。李下不整冠。○坐密室如通衢。馭寸心如六馬。○制水者必以隄防。制性者必以禮法。○遠非道之財。戒過度之酒。○心要在腔子裏。○慎重則必成。輕發則多敗。○守口如瓶。防意如城。○尺璧非寶。寸陰是競。

○賢人智者齋戒奉道。如星中月。照明世間。○持齋修善。以避凶衰。○明人能護戒。能得三種樂名。譽及利養。死得生天上。○精進持淨戒。猶如護明珠。○喜持戒者。所生端正。人中家勝。○核苦與樂。必須崇戒。○凡夫持戒。上生善處。○戒能開發菩提心。學是勤修功德地。於戒及學常順行。一切如來亦稱美。○若人能持淨戒。是則能有善法。○若無此戒。諸善功德皆不得生。○當尊重。珍敬。波羅提木叉。華言戒律也如暗遇燈。負人得寶。○戒如明日月。亦如瓔珞珠。微塵菩薩眾。由是成正覺。○戒是無上菩提本。應當具足持淨戒。若能堅持於禁戒。是則如來所讚歎。○荷道佩德。繫仁負義。奉持淨戒。死而後已。○心觀善惡。心知畏忌。畏而不犯。終古無憂。○持戒之者。凡於冤親。無生愛惡。不得嫉妬。而嫌忌。○守戒無為。清淨一心。則萬邪滅矣。○戒為入聖之初門。出俗之正路。○戒為甘露道。放逸為死徑。○五戒十善。陰自修者。而父益其善。子益其孝。夫婦兄弟。益其和。○積修苦行。堅持戒律。捨惡從善。死後生天。○見聞各異。好惡隨之。和競從之。得失成之。是以聖人動止有戒。○奉戒不輟。虧世世善結緣。○道以

齋為先慈行登金闕身飛昇玄都七祖咸解脫○若以修持要乎貞確行
合規矩道位遷昇○勤脩功德建立福田清齋念道冀諧善緣○修奉清
戒常行大慈於此不退可得拔度五道不履三惡長齋奉戒自得度世○
能發道意受持十戒可得為上清真人○若能持戒始終無虧則天道佑
之神明輔之○施善行戒神即佑之○修齋持戒宗奉天文五帝所舉名
書玉曆○戒是眾生城郭依棲屋宅能受持者善神擁護福及其身○善
能受持九真妙戒當消九幽大罪標名九宮一者敬讓孝養父母二者克
服生四者不誦正身潔物五者不盜推義損己六者不真兇怒凌
人七者不詐誑賊害善八者不驕傲失至真九者不二奉戒專一○敬信
奉十戒燒香恒明燈功滿十轉報位得及飛天○不殺不盜不嫉不妬者
生長命身○凡戲無益惟勤有功○勤為無價之寶慎是護身之符○大
辯若訥大巧若拙澄心清淨可以安神讒口多言自亡其身○寡言則省
謗寡慾則保身○鑑明者塵埃不能汚神清者嗜慾豈能膠○怒甚偏傷
氣思多太損神神疲心易役氣弱病相縈勿使悲歡極當令飲食均再三
防夜醉第一戒晨嘔○食澹精神爽心清夢寐安○戒眼莫看他非戒口

莫談他短戒心莫恣貪嗔戒身莫隨惡伴○機不密禍先發

感應

宋袁州天慶觀主首王自正病傷寒旬餘四支乍熱乍冷頭重氣塞唇寒
面青累日不能食勢已甚危袁州惟一醫徐生能治此疾診之曰脉極虛
是為陰證必服桂枝湯乃可留藥未及煮若有語之曰何故不服竹葉石
膏湯王回顧不見人遂惑焉急遣邀徐醫還告曰或教我服此藥如何徐
曰二藥寒燥如水炭君之疾狀已危方酬答次復聞耳傍人云何故不肯
服竹葉石膏湯自正益悚伺徐去而服之成藥兩貼煎服之先時頭不能
舉若戴物十斤倏爾清涼唇亦漸紅服之遂愈無所礙遂悉服之少頃汗
出如洗徑睡及平旦恍然如常自正為人謹飭常茹素與人齋醮盡誠故
為神所佑如此

後魏元道康字景怡居林慮山肅持齋戒靜掩衡茅不下山間踰二十年
服木被荷以娛其志高歡為相前後三辟皆不起道康為時方亂不欲應
之及高洋又徵不就道康書齋嘗有雙鷺為巢歲無不至道康以連徵不

起有懼見抑不覺咨嗟是夕秋月朗然清風颯至道康向月微吟忽聞鶯
呼康字云景怡卿本澹然為樂今何愁思之深也道康聞之驚異又曰景
怡景怡樂以終身道康曰爾為禽而語何巢我屋鶯曰我為上帝所罰暫
為禽耳以卿盛德故來相依道康曰我忘名利不售人間所以閉關服道
寧昌其德鶯曰今海內棲隱盡思名譽獨卿之道卓然異外所以神祇欽
屬萬靈歸德道康曰爾既有殊異交我物外何不化人受教行善鶯曰我
來日午時往前溪相報遲明道康乃策杖南溪以俟及晝果見二鶯自北
嶺飛來按澗而下一化為青衣童子一化為青衣女子前謂道康曰我今
即歸以卿命來此然無以留訣卿有隱操幽陰見嘉知壽更四十歲以此
相報言訖復化為鶯南去不知所詣時道康已年五十一後果年九十一
而卒

昔迦葉佛滅度之後遺法垂末有二梵志到比丘邊俱受八戒一願生天
一願作國王願生天者至家為婦逼非時食由破戒故乃生龍中願作王
者持戒完具得生王家作大國王其王園中多有甘果常遣一人隨時看

送其人後時於園泉中得一果柰色香甚美持於門監展轉奉王王食此
柰甚覺甘美便問夫人展轉相推到於園監王即喚乘而責之曰如此美
柰何為不送園監於是具陳本末王瞋語言自今以後常送斯柰園監啟
王此柰無種何由可辨王復語言若不能得當斬汝身其人還園舉哀大
哭時有一龍從泉而出變身為人問其哭由園監具說龍聞入水即以金
槃盛柰與之遣持奉王并說吾意云吾及王本是親友乃昔在世時俱為
奉修八齋戒法求捨此身當為吾覓八戒齋文持來與我若其相違吾覆
汝國用作大海園監奉柰具說龍意王聞甚憂良由時世無有佛法齋法
難得王勅一臣龍索齋法仰卿得之若不得者吾當殺卿大臣至家甚懷
憂愁臣父見子面色不悅問知委由其父語言吾堂柱今日忽放光明試
破之看必有異事尋即破之得經二卷一是十二日緣二是八關齋文得
已奉王王得歡喜自送與龍龍得此經便用好寶贖遺於王王及於龍重
修八戒壽盡生天同共一處至釋迦佛出世之時來至佛所佛為說法二

天俱得須陀洹果既得果已還歸天上。

昔佛在世時佛與阿難入毗舍離城時到乞食有一王子字鞞羅羨那與諸娑女在高樓上共相娛樂佛聞樂音語阿難言我知此人却後七日必當命終若不出家或墮地獄阿難聞已即往教化勸其出家王子聞勸於第六日求佛出家一日一夜修持淨戒即便命終生四天王為北天王毗沙門子。

唐新羅國大僧統釋慈藏俗姓金氏新羅國人年過八歲性尚澄簡厭世高榮情欣方外獨靜行禪不避虜兒持戒不羣慈救為先深隱山居來往絕糧便感異鳥各啣諸果就手送與鳥於藏手同共食之時至必爾初無乖候行感玄微罕有繼者而常懷感慈哀含識作何方便令免生死遂於眠寐見二丈夫曰卿生幽隱欲何為利藏曰唯為利生乃授藏五戒訖曰可將此五戒利益衆生又告藏曰吾從忉利天來故授汝戒曰騰空滅於是出山國中士女受戒無窮至貞觀十二年來至唐國既至京城慈利羣生從受戒者日有千計或盲者見道病者得愈又樂靜夏坐奉勅雲際

寺安居三夏見大鬼神其數無量帶甲持杖云將此金鬘迎取慈藏復見大神與之共鬪拒不許迎藏聞是知氣塞谷蓬勃即就繩床通告訣別其一弟子又被鬼打幾死乃蘇藏即捨衣鉢行僧德施又聞香氣遍滿身體神語藏曰今者不死八十餘矣至十七年還歸本國具行佛教一同大國王請於皇龍寺講菩薩戒本七日七夜天降甘露雲霧電靄覆所講堂四部驚嗟美聲弥遠遂爾示寂

唐僧道宣丹徒錢申子年十五即離俗所業誦法華等經莫不通利十六落髮受具專學毗尼禪言師三衣皆亭一食唯菽蚤蠅縫生形同土木誦經必感神物奉華果供天饌或失足前階而那吒扶護或築寶壇而神僧禮讚自乾封以後天人絡繹而來共師談論律相事故師所著疏鈔得佛元意以其通神明而然也天下後世宗之其道防非止惡世謂南山教者是也

唐王法進劍州人也幼而好道十餘歲受正一延生小錄專勤香火齋戒護持時有感應忽三青童降法進庭謂曰上帝以汝婦心精誠勅我迎汝

不覺騰身凌空徑達帝所賜以玉杯霞液徐諭之曰人處三才之大體天地之和得人形生中土甚不易也天運四時之氣地稟五行之秀生五穀百果以養人不知天地養育之恩輕五穀賤絲麻使耕夫織婦身勤不得飽力竭不禦寒此神明所責天地不收近者嶽瀆上奏已敕太華之府收五穀之神責罰飢餓以懲其心然大道好生務先救物雖天地神明責之愚民豈知其過所自故無懺請首原之路今令汝歸世諭民使其悔罪寶愛農桑亦汝之陰功也命侍女以靈寶清齋告謝天地儀付之使傳於世曰龍肅之年復當名汝後法進以天寶十一年壬辰復昇天。

齊梁州薛河寺釋僧遠為性踈誕不脩細行好逐流宕歡讌為任後至武平三年夢見大人切齒責之曰汝是出家人而目如此放縱造惡何不取鏡自照遠忽覺驚悸流汗至曉以盆水自照乃見眼邊烏點謂是垢汙使洗拭之眉毛一時隨手落盡目自紅青奈此殃譴遂改常習反形易性弊衣破履一食長齋遵奉律儀昏曉行悔悲泪交注經一月餘又夢前人含笑謂曰知過能改是謂智人赦汝前愆勿復相續忽驚喜流汗遍身面目

津潤眉毛漸出遠於一身頓感雨報信知三世苦樂不虛自後竭情時不暫怠鄉井所歸卒於本土。

昔有人名薩薄聞外國有異寶欲往治生而二國中間有羅刹羅刹鬼名其鬼能食人不可得過薩薄遊行見市西門有一道人空床上坐云賣五戒薩薄問言五戒云何荅曰無形直口授心持後得生天現世能却羅刹鬼難薩薄欲買問賣幾錢荅金錢一千即就受竟語言卿向外國到界畔上羅刹若來卿但語言我是釋迦五戒弟子薩薄少時到二國中間見有羅刹身長一丈三尺頭黃如蓑眼如赤丁舉體鱗甲更互開口如魚鼓腮仰接飛鷲踏地沒膝口熱血流羣衆數千捉薩薄薩薄言我是釋迦五戒弟子羅刹聞此永不肯放薩薄聊以兩拳投之拳入鱗甲拔不得出又以脚蹋頭衝復拔不出五體沒鱗甲中唯背得動羅刹以偈語薩薄言汝身及手足一切悉被羈但當去就死跳踉復何為薩薄志意猶固以偈語羅刹曰我身及手足一時雖被繫禪心如金石終不為汝捉羅刹又語薩薄曰吾是鬼中王為人多膂力從來食汝輩不可得稱數但當去就死何為自賣

語薩薄更欲罵怒自念此身輪迴三界未曾乞人我今當乞此羅刹作頓飽食即說偈曰我此腥臊身久欲相去離羅刹得我便悉持以布施志求摩訶乘果成一切智羅刹聰明解薩薄語便生愧心放薩薄去長跪合掌向其謝曰君是度人師三界之希有志求摩訶乘成佛當不久是故自歸命頭面禮稽首羅刹悔過竟送薩薄至外國大得珍寶又送還家大修功德遂成道迹。

後周僧崖居益州持齋戒發心燒五指萬人擁觀謂弟子曰我去後好供養病患醜陋人此皆佛菩薩權化也坐亡之時衆見寶華紛紛師被衲執錫口唱佛號與數十僧乘空而去。

昔有清信士持戒精進不懈有一沙門已棄重擔生死永盡速得神通與共親友時清信士卒得困疾醫藥不治婦大悲苦謂其夫言共為夫婦卿獨受苦以何方便不病令輕設卿無常我何所依兒子孤單後何恃怙夫聞益懷愛戀大命將至時即死魂神即還在婦鼻中化作一蟲婦大啼哭不能自止時道人往與婦相見故欲諫喻令捐愁憂婦見道人來益用

悲慟奈何和尚夫婿已死蟲從鼻涕忽然墮地婦即漸愧欲以脚踏道人告曰止止莫殺是卿夫婿化作蟲婦曰道人我夫奉經持戒精進難及何緣壽終轉形作此道人答曰過起愛戀今生為蟲道人為蟲說經卿精進奉經持戒福應生天見諸佛但生思愛戀慕之想隨此蟲中即可漸愧蟲聞意解便自剋責俄而命終即得生天。

昔有人不信罪福年已五十夢見殺鬼欲來取之眠覺惶怖求師占夢師作卦兆云有殺鬼必欲相害不過十日若欲禳此從今已去十日中間受佛五戒燒香燃燈懸繒幡蓋信向三寶可免此死即依此法專心信向殺鬼到門見作功德不能得害鬼即走去其人緣斯壽滿百歲死得生天。

昔優婆塞嫁女與世間人臨遣女時父母欲奪女戒女言云何奪戒父母言法嫁女與世俗人如黃金擲牛屎中復用戒為女言如人遠行大空澤中無有人民應益裝糧食世家事鬼恐鬼備得我應益持戒令志堅固黃金往牛屎中洗自可用豈便與牛屎同耶父母感其言以佛像與之女置巖器中朝暮向器作禮婦問婦答是佛能令頭不白顏色常好婦同供

養後同生天上不更三塗

昔印土有一善人虔奉佛戒一兒出外父母囑曰堅持五戒不得虧犯至於外國因遇親友苦勸遂飲然後歸家父母聞之以謂違教非孝子也遂即趕出復至他邦宿敢人鬼婦家雖破一戒尚四戒在天神護之鬼不能食即與鬼婦父母說佛戒法領回見佛

晉沙門支法衡得病旬日而亡經三日復蘇說死時有人將去見如官曹舍者數處不肯受之俄見有鐵輪輪上有鐵爪從西轉來無持引者而轉駛如風有一吏人呼罪人當輪立輪轉來轆之須臾之間數人碎爛吏呼衡道人來當輪立衡恐怖自責悔不精進今當此輪矣語畢吏謂衡曰道人可去於是仰首見天有孔不覺倏爾上昇以頭穿中兩手搏兩邊四向顧視見七寶宮殿及諸天人衡甚踴躍不能得上疲而復下所將衡去人笑曰見何等物不能上乎乃以衡付船官船官行船使為柁工衡曰我不能持柁強之有船數百皆隨衡後衡不曉投柁撞沙洲上吏司推衡引道失當以法應斬引衡上岸雷鼓將斬忽有五色二龍推船還浮吏乃原衡

罪載衡北行三十許里見好村岸有數萬家云是流人衡竊上岸村中饒犬互欲齧之衡大恐懼望見西北有講堂上有沙門甚衆聞經唄之聲衡遽走趨之堂有十二階衡始躡一階見法師踞胡床坐見衡曰我弟子也何為而來因起臨階以手巾打衡面曰莫來衡甚欲上復舉步登階柱復推令下至三乃止見平地有井一口深三四丈埽無隙際衡心念言此井自然井邊有人謂曰不自然者何得成井衡見法柱故倚望之柱謂衡曰可還去犬不齒汝衡還水邊亦不見向來船也衡渴欲飲水乃隨水中因便得蘇於是出家持戒菜食晝夜精思為至行沙門比丘法橋衡弟子也聞衡此說親為記之

宋錢塘袁氏因往靈芝受菩薩戒即斷葷酒進修淨業一家皆服其化二十年不踰初志一日病中請圓淨律師說法忽見佛菩薩衆現前於是端坐而化異香滿室

晉長安釋慧嵬自幼出家從師精意釋典戒行澄潔多栖廩山谷修禪定之業有一無頭鬼來嵬神色無變乃謂鬼曰汝無頭便無頭痛之患一何

快哉鬼便隱形復作無腹鬼未但有手足鬼又曰汝既無腹便無五臟之憂一何樂哉酒史復作異形鬼皆隨言遣之後冬時天甚寒雪有一女子來求寄宿形貌端正衣服鮮明姿媚柔雅自稱天女以上人有德天遣我來以相慰諭鬼執志貞確一心無擾女遂凌雲而逝頌歎曰海水可竭須彌可傾彼上人者棄志堅貞皆緣慧鬼志念精專超證佛果是以鬼魅潛退天人感應

昔有一優婆塞與眾暫客遂出治生遇天寒雪夜行失伴住一石室時有山神變為女像來試之曰白雪覆山地鳥獸皆隱藏我獨無所恃唯願見慰傷優婆塞兩手掩耳曰無着弊惡人說此不淨語水深火焚之不欲見聞汝有婦心不欲何況作邪姦欲樂情淺薄大苦可畏深山神聞之兩手擎捧送至伴中

隋釋真慧大業初居蒲坂麻谷餌黃精絕粒築淨地設四柱寶幢以奉三聖每依像作觀挺身整念必肅肅然一夕謂弟子曰今見蓮花載開載合將承吾足頃之聞鐘天香西來異光驟發已而慧

昔太極左仙翁於天台山靜齋拔罪燒香懺謝思真念道一百日中神明髣髴於空玄之上若存若亡雲景煒燦或飛或集曲暎齋堂仙公自覺苦徹避感天真於是研思玄業志勵殊勤齋未一年遂致感通上聖降格曲盼幽房以元正之月庚寅日夜忽有飛雲丹霄八景玉輿寶蓋洞耀流煥太無燒香散華浮空而來千乘萬騎不可稱焉

陳甘戰字伯武豐城縣人也以孝行見稱於鄉黨師事許真君自幼耽好道教長齋奉戒精虔不貳善驅考之術每歷凶祠巨妖作害乃行許真君之法悉皆除之真君以其除妖去鬼故令名戰字伯武真君上昇時賜以靈方後至大建元年正月七日亦乘綵麟之車上昇舊宅往注聞笙簧之聲後名飛箒觀

昔有兄弟五人父教持戒大兒獨不肯持賚五枚錢至相師請求相師言年可百歲當大富貴又言定惡復言不好尅後十三日卿當死亡其人大怖言非是世間常師所能治療唯有佛預知未然近在蒼閣岷山中蒼閣山名詳言可往問之於是即往問佛佛言卿有宿命對冤家欲來取卿卿若

欲得光者當持五戒乃可得脫。卿婦益辦脂燭焚之。過十三日即受歸戒。然燈續明。終日竟夜誦經偈言。南無佛。婦命佛。慎莫休息。過十三日。便自得脫。其夜即有二鬼往共殺之一。鬼住百步外。使一鬼往殺。見燈火光。明但聞呼南無佛。婦命佛聲。不敢前逆語。一鬼言。此人不可復得。但呼南無佛。婦命佛。我惡聞是聲。令我頭痛。於是二鬼便相持去。不復近之。從是已後長得安穩。

昔佛言。大王波羅柰國。有屠兒名廣額。於日日中殺無量羊。見舍利佛。即受八戒。經一日夜。以是因緣。命終得為北方天王。毗沙門子。毗沙門華言多聞天王如來弟子。尚有如是。大功德果。况復佛也。

晉廬山有釋慧永。姓潘。河內人也。貞素自然。清心克己。言常含笑。語不傷物。耽好經典。善於講說。蔬食布衣。卒以終歲。與遠法師同住廬山。又別立一茅室於嶺上。每欲禪思。輒往居焉。時有至房者。並聞殊香之氣。永屋中常有一席。人或畏者。輒驅令上山。人去後。還復馴伏。永嘗出邑。薄晚還山。至烏橋。烏橋營主醉騎馬。當道遮永。不聽去。日時向晚。永以杖遙指馬。馬

即驚走。營主倒地。永乃便還。營主嬰疾。明晨往寺。向永悔過。永曰。非公息道本意。戒神為耳。白黑聞知。歸心者眾矣。至義熙十年。遇疾危篤。而專謹戒律。執志愈勤。雖沉痾苦而顏色怡悅。未盡少時。忽斂衽合掌。求徒欲起。如有所見。衆咸驚問。答云。佛來。言終而卒。春秋八十有三。道俗在山。咸聞異香。七日乃歇。

宋初有法瓊尼。南方人。自幼出家。事佛辟穀。食棗栗。不著綿帛。戒德甚尊。嚴禪定。多所感通。後入會稽。瓊尼自剋亡日。遺言。命終後勿棺斂。但以乞烏鳥。至破崗如期而終。徒衆依其言。送置林野間。停屍七日。七夜鳥獸不敢侵。乃收殮焉。

晉僧曇翼。既為僧已。隨方問道。初詣廬山。依遠法師。了悟宗乘。續入關中。禮觀羅什。講譯經論。通達無礙。得大辯才。後與同學曇暉。字東遊。會稽。因抵秦望山。見其五峯。雙澗。氣象雄勝。因伐石。誅茅為住山。計專誦法華經。僅于一紀。一日將睡。有一女子。身披彩服。手携筠籠。內有白豕一隻。大蒜兩根。立於師前。泣而言曰。妾山前某氏女。入山采薇。路逢猛虎。奔遁至此。日

已夕草木陰翳豺狼縱橫婦無生理敢託一宿可乎師稱嫌疑堅却不從女則兩泪哀鳴師不得已讓以草床即蒙頂誦經翌晨女出庭際以彩服化祥雲豕變白象蒜化雙蓮女子足躡蓮華跨象乘雲謂師曰我普賢菩薩也以汝不久當歸我衆特來相試觀汝心中如水月中不可汙染言訖縹緲而去爾時天上雨華地皆震動鄉人聞見莫不稱歎是日太守孟公巔方晨起視事忽見南方祥雲氤氳光射庭際而雲下隱隱有金石絲竹之音訪問得師普賢示化狀遂併師之道行聞于朝廷即奉勅建寺額號法華

元吉州廬陵潯源蕭君信晚年有子圭早亡君信奉持道戒至誠不貳又裝塑玉皇聖像崇奉香火持誦玉皇經以祈嗣息一夕夢神告曰爾齋戒有虔感通于天明年當獲顯應次年果生一子

宋吳氏縣君都官呂宏妻宏因吳僧勸發妙悟佛理吳氏閱金剛經頌亦契空寂夫婦齋戒四十年吳氏忽見巨迹三雙寶金蓮華數日又見其膝又數日見其身數日見其面目即佛菩薩三聖人也及見殿閣境界清淨

男子人問彼佛如何說法曰我得眼通未得天耳如是三年一夕微恙自言吾將西歸言訖而逝嘗事觀音列瓶云數十以水滿中手持楊枝誦呪必見觀音放光灌諸器中病者飲之必愈世因號觀音縣君

昔有二比丘未嘗見佛從彼遠道共往舍衛國奉見世尊道中渴乏值有蟲水破戒者言可共飲之持戒者言水中有蟲何可得飲破戒者言我若不飲必當渴死不得見佛便飲而去持戒者慎護戒故不飲遂渴之死即生三十三天身得具足先到佛所頭面禮足佛為說法得法眼淨受三歸畢還歸天上時飲水者後到佛所佛為四眾說法即披衣示金色身汝癡人欲看我肉身何為不如持戒者先見我法身智慧之身佛言從今已去比丘若行二十里外無漉水處犯罪

晉始豐赤城山有支曇蘭青州人蔬食樂禪讀誦三十萬言於太原中遊剡後憇始豐赤城山見一處林泉清曠而居之經于數日忽見一人長數丈呼蘭令去又見諸異形禽獸以恐蘭見蘭恬然自得乃屈膝而禮拜云珠欺王是家舅今往韋鄉山就之推此處以相奉爾後三年忽聞車騎隱

隱從者彌峯。俄而有人著幘稱珠欺王來見師。携其妻子男女寺二十三人。並形貌端正。有逾於世。既至蘭所。暄涼訖。蘭問住在何處。答云。樂安縣韋鄉山。久聞道行。今與家累仰投。乞受歸戒。蘭即投之。受法竟。視錢一萬。蜜二器。辭別而去。便聞鳴笳動吹。響振山谷。蘭禪衆十餘。共所聞見。時元熙年中也。

隋僧法克。九江卑氏子。棄俗出家。常持法華大品。徧數惟多。莫得而紀。住廬山化城寺。又習正定。不涉人間。每勸衆僧。無以女人入寺。上損佛化。下墜俗活。有不從者。克曰。正教不行。義須早死。遂潛注香鑪。身粉骨。誓生淨土。有人見師墜下。就而覓之。乃克也。身既無損。誦經如故。因請還寺。僧感死諫。即斷女人。後卒。時當盛暑。其屍不朽。如蘭之馨。開皇中也。

宋孫忠。四明人。蔬食持戒。蚤慕西方。於郡城東築菴。鑿二池。種白蓮。臨池建閣。月集道俗念佛。期以三日。後於病中。請道俗百人。繫念。忽仰視虛空。合掌問訊。手結雙印。怡然而化。闔城皆聞天樂。異香漸向西。汶二子相繼念佛坐化。嘗曰。念佛見佛。身現空中。即白佛言。惟願我佛少駐。使我二子

同獲瞻禮。即走外尋二子歸。佛為駐立良久。後人曰。名其地曰駐佛菴。唐緱仙姑。長沙人也。入道居衡山。年八十餘。容色甚少。於魏夫人仙壇。修香火十餘年。孑然無侶。精虔戒律。至誠不懈。壇側多虜。皆馴伏。數年後。有一青鳥。形如鳩。紅頂長尾。飛來所居。白語云。我南嶽夫人使也。以姑修道精苦。獨棲窮林。命我為伴。他日又言。西王母姓緱。乃姑之祖也。聞姑修道勤至。將有真官降而授道。但時未至耳。宜勉於修勵也。每有人遊山。必青鳥預說其姓字。又曰。河南緱氏。乃王母修道之故山也。又一日。青鳥來曰。今夕有暴無害。勿以為怖也。其夕果有十人持火挺刃。將害仙姑。入其室。姑在床上而不見之。歲餘。青鳥語姑。遷居他所。因徙居湖南。鳥亦隨之。而他人未嘗會其語。鄭畋自學士左遷梧州。師事於姑。姑謂畋曰。此後四海多難。人間不可久居。吾將隱九疑矣。一旦遂去。

宋末釋法度。至京。高士明僧。招隱居瑯琊。搆山。捨所居為栖霞精舍。請度居之。先有道士。欲以寺地為觀。住者輒死。後為寺。自度居之。羣妖皆息。一日神來。通名曰靳高。弟子有此山七百餘年。法師道德所歸。謹捨以奉。并

頭授五戒。度曰：檀越血食世祀，此家戒所禁也。尚曰：若備門徒，輒先去殺，乃辭去。閱日，又來送錢設供，同衆禮拜，度為授戒而去。攝山廟巫夢神告曰：吾已受度法師戒，我勿得殺戮，由是廟祭止菜脯而已。度後有疾，神又奉藥水而度疾瘳。

昔有優婆塞，僑居舍衛國，婦形端正，一國同聞，勿支欲觀，終不肯示人。以白王。王思欲見，不知何由。一臣啓言：夫婦並持五戒，供養道士，手自斟酌。王可詐作道士，持鉢詣門，必得見之。即隨臣言，權變形服，竊到其家。婦見道士，頭面作禮。王觀察已，還語臣等：此婦實好，入我心中。不知何從得之。衆臣白言：此雖僑士，應覲於王，憍慢不來，可以為罪。去舍衛城千有餘里，大池水中，生五色蓮華，間有三難：蝮蛇、鬼神、惡獸，罪應死者，使往取華，輒沒於彼。王便呼問言：卿何等人，再拜答曰：大王民也。王言：何以不來。答曰：愚癡不及耳，自知有罪。王言：罰卿詣池取華，七日當還。若違期至，當重治。卿受教辭退，還具告婦。婦語夫言：君今有罪，由我美色。君識佛明教，三界無怙，惟戒可恃。上道之日，心念三尊，口誦十善，莫忘須臾。若君不還，吾當

出家，以戒自樂。不經二男，給夫資糧，詳訣進路。行至半道，有敬人鬼問曰：何人答言：是佛弟子。鬼言：諸犯罪者，遣付吾等。詐言取華，賢者實不犯罪，為惡人所讒，參鬼言。人命難得，唯在大神耳。鬼言：卿是佛弟子，又復無罪，我不相害也。餘有二難，恐卿不免。當如之何。鬼復言曰：相代取華，以濟卿身。使我長夜得福無量。卿穩住此間，鬼於是去。須臾，便還五色好華百重。而至以與賢者。賢者重不能舉，鬼便取華，并扶賢者，屈伸臂項，已到宮門。辭別而去。賢者詣門，自通。王怪還速，具問本末。如實自陳。王大驚慙曰：鬼無人義，害於衆生。今濟善人，我乃無義，不別善惡，不如鬼魅。即自責過，稽首歸命，願為弟子。奉受五戒，廣行六度，國致太平。賢者夫婦，并加精進，得不退轉。

昔有優婆塞，本事外道，厭苦禱祠，棄捨入佛法。奉戒精進，勤誦經，好布施。逆意思辱，常有慈心。暴疾命過臨，當死時，囑父母言：我病若不諱，七日莫殯。奄忽如死，停屍八日。親屬皆言：急當殯殮。父母言：不胖臭，欲留至十日。當此語時，便見眼開，未能動搖。父母歡喜，守至十日，便自起坐。善能言語。

問所從來。盡何所見。答言。有吏兵來。將到一大城。城中有獄。獄正黑。四面鐵城。城門悉燒。鐵正赤。獄中繫人。身坐火中。上下炯燒。青烟上出。或有人以刀割其肉而散食之。獄王問我言。汝何等人。犯坐何等。乃來到此。此中治五逆。不孝父母。不忠信事君。答言。我少為惡人。所惑奉事外道。愚癡。又飲酒殺生事天地。又於市里。采取財利。升斗尺寸。欲以自饒。後與善師相值。牽我入佛道。見沙門道人。授我五戒。奉行十善。自爾以來。至于今日。不復犯惡。仰由明王。哀我不及。我便叩頭。王即起。叉手謂我言。止心。清信之人。不應當爾。便與我坐。呼吏問之。此迺無上正真弟子。汝輩皆當後是人。得度以其人壽命。自盡時。乃當死耳。魂神遊行。若生天上。天神迎之。若生人中。人中迎之。何得將此人來入。是五逆之處。吏答王言。世間多有是種人。不畏王法。不畏四時五行。不拘天地鬼神。橫行天下。不可不問也。有師名沙門。剃頭髮。被服踈陋。以是自大多。將弟子。東西南北。復大劇甚。應當治之。王言。止。止。法服之人。無所貴敬。無所畏難。諸釋梵日月中王。以及國王臣民。尊奉是人。行福無量。輕慢是者。自求罪苦。急按名錄。應盡未。吏

言未應死也。尚有餘筭二十。以其先有所犯罪。是以取之。使其黨輩小小。自下耳。王言。佛子。有戒精進。天神所貴。佛以大慈救護。一切蚘飛蠕動。天神地祇。諸鬼龍等。皆敬貴之。豈拘王相。四時五行。耶。佛恩如四海。不得限量。吏言。大王奉佛戒。耶。王曰。坐。我不奉佛。故追罪作此獄。王若人已入正法。後悔還為外道。雖壽千歲。當逢九橫。若持戒比丘。及諸弟子。當勤行六度。六衰斷絕。顧佛功德。猶若巨海。不可量也。吏言。誠如王言。不別真偽。速發遣之。辭謝使去。從高墜下。燦然而蘇。與其父母。共至祇桓。樹林。自唯。尅。奉五戒。修行十善。

昔波提提國。其王。辨曰。檀那。國中。當有暴水。水除之後。忽有大蛇。繞城一匝。頭向城門。城中居民。三億餘人。歷日不得出。或多飢饉者。蛇亦無所食。若有出者。便當咬之。舉國人民。莫不恐怖。時王國界山中。有二道人。清淨行道。一名摩訶。調。一名沙訶。調。坐思念言。蛇是含毒物。今反繞城。將奪人命。即時俱往。化入其國。與王相見。王覩二道人言。由我政化不平。故致此患。舉國愁荒。無復人心。二道人即告王言。今當方便。為王除之。王及臣

下皆叩頭專請言若蒙二道人息此國人民便為更生沙訶調即化為大
身蝦蟇行過蛇前蛇飢難忍便走逐蝦蟇摩訶調復化為來奈從後追之
蛇見來奈便驚走入深山蛇去之後人民獲安王及臣下即尋二道人到
其所在叩頭辭謝言二道人近在於此我實愚癡不早承奉至有失也道
人相救唯願道人還住於宮我等人民得展供養道人告言吾之為道清
淨無欲不樂供養王當檢身自率以道人民奉行正法可得終始獲安王
即乞受五戒十善歸命三尊日月齋戒以為常法自是之後國豐民寧四
方襁負遂致太平

唐范陽盧元禮貞觀末為泗州漣水縣尉平居齋戒精專不食葷酒曾曰
重病悶絕經一日而蘇云有人引至府舍見一官人過無侍衛元禮遂至
此官人座上踞牀而坐官人目侍者令一手提頭一手提脚擲元禮於階
下良久乃起行至一別院更淮南入一大堂中見竈數十百口其竈上有
氣直蒸如雲霧直上沸聲喧雜有同數十萬人元禮仰視見似龍盛人懸
之此氣之上云是蒸罪人處元禮發願大語云願代一切眾生受罪遂解

衣赤體自投於釜中。回即昏然不覺有痛。須臾有一沙門挽元禮出云汝
素持戒至誠之心。雖死不渝。更當復生十年。安果十歲後卒於洛。

唐夏侯均阜城人。病經四十餘日。已死復活。云至冥司。主者曰。爾平日酌
酒好鬪。宜作牛。然嘗於隱師處三度受戒。有此一善。可往磨坊內為牛。二
十日即放回。今已限滿。得復生。均自是蓋焉於佛戒。

宋靈芝律師。重造明州五臺戒壇。成有一老人。神氣超邁。眉鬚皓白。進而
啓曰。弟子有三珠奉獻。以為壇成之賀。言訖。忽然不見。回置其珠于壇心。
屢現光相。其後有壇主。會十師大開戒法。越二日夜分。有一僧登壇。忽觀
珠光外徹。內現善財童子。僧乃驚呼。眾起視之。悉皆環禮。自是每夜僧眾
益申虔懇。而珠之所現。或金色佛。或六臂觀音。或紫竹碧柳。或奇木怪石。
或頻伽。或飛舞左右。或月蓋。或執爐。或龍神獻珠。神變非一。見者聞者
皆謂希有。

宋法師梵臻。錢塘人。見婦人在前問之。則曰。妾有哀懇。請師到家。師從之。
至其門。見數人拽此婦置床上。舉大刀斫之。如泥沙。少時復活。泣曰。妾生

前善切贈今受此報欲求濟度故敢仰屈師為授戒遂不復見。

宗沙門釋曇興白衣時曾受五戒年三十忽暴疾而亡經七日方活說初亡時見兩人驅將去使糞米伴輩可有數千人晝夜無休息見二道人云我是汝五戒本師來慰問之師將往詣官主云是貧道弟子且無大罪曆算未窮即見放遣二道人送典至家住其屋上具約示典可作沙門勤修道業言訖下屋道人推典著屍腋下於是而蘇後出家經二十年以元嘉十四年始亡焉。

昔有人死後魂神還摩挲其故骨邊人問之汝已死何故復用摩挲枯骨為神言此是我故身不殺生不盜竊不他媿不兩舌惡罵妄言綺語不嫉妬不瞋恚不癡死後得生天上所願自然快樂無極是故愛重之也。

唐貞觀十九年僧法聰說法於浙西之蘇杭嘉興縣有神曰高王降祝曰為我請聰法師來受菩薩戒居人依其言而請之戒訖又降祝曰自今以往酒肉五辛一切悉斷後若祈福可請僧眾在廟設齋行道歷二年秀州海鹽縣神曰鄱陽府君日常祭降祝曰為我請聰法師講涅槃經教乃迎

師就講神又降祝曰補道業障多有苦惱自聽法來身鱗甲內已息細蟲敢若頭為我請師更講大品師復為講之神降祝謝。

昔佛在舍衛國國王羣臣莫不宗仰時有賈客名曰波利與五百賈人入海求寶時海神出掬水問波利言海水為多掬水為多波利答言掬水為多海水雖多不能救飢渴之人掬水雖少能濟渴乏之命世世受福不可訾計海神歡喜即脫身上八種香瓔被以七寶以上波利波利還國持此香瓔上波斯匿王王甚珍奇即列諸夫人若家好者以香瓔與之六前內夫人盡嚴束而出王問末利夫人何以不出侍人答言今十五日持佛法齋素服不嚴王曰如今持齋應違王命乎如是三反末利夫人素服而出在眾人中明如日月倍好於常王意竦然加敬問曰有何道德炳然有異夫人曰王自念少福與斯女形情態垢穢日夜山積人命促短懼墜三塗是以月日奉佛法齋素愛敬道世世蒙福二閻歡喜便以香瓔與之夫人辭曰我今持齋不應著此可與餘人王曰我本發意欲與勝者卿公家勝又奉法齋道志殊高是以相與若卿不受吾何安置夫人答言大王勿憂願

王屈意共到佛所以此香瓔奉上世尊并采聖訓累劫之福矣王即許焉
即勅嚴駕往至佛所白佛言海神香瓔波利所上六萬夫人莫不貪得未
利夫人與而不取持佛法齋心無貪欲謹以上佛頭垂納受世尊弟子執
心難齊直信如此豈有福乎於是世尊為受香瓔即說偈言多作寶華結
步搖奇廣積德香所生轉好奇草芳華不逆風熏近道敷開德人遍香旃
檀多香青蓮芳華雖曰是真不如戒香華香氣微不可謂真持戒之香到
天殊勝戒具成就行無放逸之意度脫長離魔道

宋僧欽者江陵人也家門奉法年十許歲時善相占云年不過三六父母
兄弟甚為憂懼僧欽亦增加勤敬齋戒精苦至年十七得病危篤舉家齋
祈彌厲亦淫祀求福疾終不愈時有一女巫云此郎福力猛成魔魁所不
能親自有善神護之然病久不愈運命或將有限世有深命之術少事天
神頗曉其數當為君試劬之於野中設酒脯之饋燒錢經七日七夕云始
有感見是諸善神方為此郎祈禱蒙益二筭矣病必得愈無所憂也僧欽
於是遂之彌加精至其後二十四年而終如巫所言則一筭十二年矣

漢辛玄子字延期隴西定谷人明帝時諫議大夫上谷雲中趙國三郡太
守辛隱之字年少好道遵奉法戒享年不永歿於長津後人見之云西王
母見我苦行鄧都北帝愍我道心告勅司命傳檄三官攝收形骸還魄復
魂使我熙怡位為靈神近得度名南宮定策朱陵精藏符時方列為仙
唐僧澄觀姓夏侯氏山陰人也依應天寺出家誦法華經復往天竺習華
嚴大經晚止蘇州從荆溪禪師傳天台止觀聽法華維摩等經又參牛頭
忠徑山欽得南北兩宗禪法師博學深究識量宏遠著華嚴貞元等疏塑
像寫經不可殫舉嘗發十大願為眾身所修一但三衣一鉢不畜餘長二
當代名利棄之如遺三目不視女人四影不落俗舍五長誦法華經六長
讀大乘經七長誦華嚴經八一生晝夜不卧九不惑眾伐善十不退大意
悲師坐歷九朝為七帝門師憲宗嘗召入講華嚴大旨暢悅聖懷勅有司
鑄印遷國師統冠天下繼後年一百有二歲身長九尺二寸目夜發光晝
視不瞬才供二筆聲韻如鐘梵僧稱是文殊後身及終茶毗舌如紅蓮金
利光潤

宋錢象祖。天台人。禪止庵。守金陵日。問道於保寧全無用。尤以淨土真修為念。嘗建接待十處。皆以淨土極樂等名之。創止庵。高僧寮。為延僧談道之所。自左相辭歸。益進淨業。嘉定四年二月。微疾。書偈曰。幽昔香從佛國來。琉璃地上絕纖埃。我心清淨超於彼。今日逃知一朵開。後三日。僧有問疾者。公曰。我不貪生。不怖死。不生天。不為人。唯求生淨土耳。言絕。跏趺而逝。時天鼓震響。異香芬郁。未終之前。子姪郡人同夢空中有云。錢丞相當生西方蓮宮。為慈濟菩薩。

宋吳秉信。四明人。持齋戒。築庵城南。禪坐製一棺。衣卧其中。至五更。令童子擊棺而歌曰。吳信叟歸去來。三界無家不可住。西方淨土有蓮胎。歸去來。聞唱即起。禪誦檜相亡。名為禮部侍郎。後召至蕭山驛。令家人靜聽空中。聞天樂之聲。即曰。清淨界中。共念來此。金臺既至。吾當行矣。言訖。翛然而逝。

宋李旦。字世則。廣陵人也。以孝謹質素著稱鄉里。元嘉三年正月十四日。暴死。心下不冷。七日而蘇。含以飲粥。經宿復常。云有一人持信幡來至床

頭。稱府君教。與旦便隨去。直北向行。道甚平淨。既至城閣。高麗似金宮。閭道傳教慰勞。問呼旦可前。至大廳。市上見有三十人。單衣青幘。列坐森然。一人東坐。披袍隱几。左右侍衛。可有百餘。視旦而語。坐人云。當示以諸獄。令世知也。旦聞言已。舉頭四視。都失向處。乃是地獄中。見羣罪人受諸苦報。呻吟號呼。不可忍視。尋有傳教稱府君信。君可還去。當更相迎。自此而還。至六年正月。復死。七日又活。述所見事。較略如先。或有罪囚。寄語報家。道生時。犯罪。使為作福。稱說姓字。親識鄉伍。旦依言尋求。皆得之。又云。甲申年。當行疾。痛殺諸惡人。佛家弟子。作八關齋。修心善行。可得免也。旦本作道家祭酒。即欲棄錄本法。道氏諫制。故遂兩事。而常勸化作八關齋。唐隴西李思一。後居相州之滏陽縣。貞觀二十年正月。已死。經日而蘇。備說冥中事。至永徽三年五月。又死。經一宿而蘇。說云。以年命未盡。蒙王放復歸於王前。見相州滏陽縣法觀寺僧辯珪。又見會福寺僧弘亮。及慧賢三人。並在王前。辯珪見冥官云。慧賢死期未至。宜修功德。辯珪弘亮。今歲必死。辯珪等是年果相繼卒。後寺僧令一巫者就弘亮等舊房。召二僧問

之辯珪曰。我為破齋。今受大苦。兼語諸弟子。寺曰。為我作齋。救拔苦難。弟子輩即為營齋。齋者。又云。辯珪已得免罪。弘亮云。我為破齋。兼安持人。長短。今被拔舌痛苦。不能多言。此相州智力寺僧慧永。寺相傳云。

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍中。為天人龍鬼神說法。東方有國名鬱多羅波提。有婆羅門婆羅門車等五百人。相率欲詣恒水。岸邊有三祠神池。沐浴垢穢。裸形求仙。如尼捷法。道由大澤。迷不得過。中道之糧。遙望見一大樹。始有神氣。想有人居。馳趣樹下。無所見。婆羅門等舉聲大哭。飢渴委厄。窮死斯澤。樹神現身。問諸梵志。道士那來。今欲何行。同聲答曰。欲詣神池。澡浴望仙。今日飢渴。幸哀矜濟。樹神舉手。百味飲食。授手流溢。給眾飲食。皆得飽滿。其餘飲食。足供道糧。臨當別去。詣神請問。本行何德。致此難難。樹神答梵志。吾本所居在舍衛國。時國大臣名曰須達。飯佛眾僧。於市市醢。無提醢者。倩我提之。往到精舍。使我斟酌。訖行澡水。儼然聽法。一切歡喜。稱善無量。時我奉齋。暮還。不食。婦怪問我。不審何恨。答曰。不恨也。見長者須達。於園飯佛。請我往齋。齋名八關。其婦瞋恚。忿然言曰。瞿曇

亂俗。奚足采納。君不毀遣。則禍從此興。促迫不已。便共俱食。時我爾夜年壽算盡。終於夜半。神來生此。為此愚婦。破我齋法。不率其業。來生斯澤。作此樹神。提醢之福。手出飲食。若終齋法。應生天上。封受自然。

昔佛告智積菩薩。吾昔一時無央數劫。為金翅鳥王。七寶宮殿。後園浴池。皆七寶成。心得自在。如轉輪王。乃得入海。求龍為食。時彼海中。有化生龍子。於其齋日。奉持八禁。時金翅鳥王。身長八千由旬。以翅斫海。取龍水。未合。須臾。飛衝龍出。鳥欲食龍。時先從尾而吞。到須彌山北。有大鐵樹。高下六萬里。銜龍至彼。欲得食。敗求龍尾。不知處。以經日夜。明日龍始出尾。語金翅鳥。化生龍者。我身是也。我不持八齋法者。汝即灰滅。時金翅鳥聞悔。過自責。佛之威神。其深難量。我有宮殿。去此不遠。共我至彼。以相娛樂。龍即隨鳥。至宮。鳥與眷屬。俱來觀。看鳥云。我此眷屬。不聞如來八關齋法。唯願指授。禁戒威儀。若壽終後。得生人中。尔時龍子。具以禁戒法。便讀誦之。爾時鳥聞龍子所說。受八關齋法。口自發言。從今以後。盡形壽。不殺生。如諸佛教。金翅鳥眷屬。受三自歸。已。即從龍子。到海宮殿。彼有七寶塔。諸佛

所說諸法深藏別有七寶函中佛經見諸供養猶如天上龍子語鳥我受龍身劫壽未盡未曾殺生。姚觸水性。是時龍子龍女心開意解壽終之後。皆當得生阿彌陀佛國。

齊司空張岳字巴玉廣南封州封川縣人也。少習儒業。眾所推伏。以才干祿明帝用之。位至司空。及東昏嗣位。退官南歸。稽慕長生。又視之方。願卜棲真養性之地。至攸縣文清驛。見邑之東一山。首出於衆。獨秀出奇。問之市老毛國華。乃言古老相傳名為溫水山。又名紫麟山。司空聞而異之。次日。至山下。語鄉人曰。余在邑中。見此山上瑞雲。蓋頂紫氣。疑天。山中必隱神仙。適予平生志也。遂入溫水源。放光峯下。翔草舍三十餘間。居焉。全家齋戒。誦大洞經三十九章。外日與鄉人治水蔭田。持三百大戒。僅二十年。忽一日。見神人持藜杖。從山而出。來語司空曰。吾葛洪子也。奉上帝命。令授子金丹火鼎之訣。汝可秘而行之。密濟貧苦。他時功滿。相見未遲。出門復語司空曰。吾與浮丘洪崖赤松子。主喬蘇隱巖。真蘇耽。丁令威。常會仙峯之上。以琴基酒果用樂。元和去任。匪常非塵俗所知也。大藥金丹得度。

世為神仙。汝受之勿輕泄。司空蒙教。方俯伏謝。而神人忽不見。司空是時勤行齋戒。後成火鼎之功。點瓦礫為黃金。密濟孤老。貧病至梁武帝天監二年八月十四日夜半。忽聞空中有神人喚名云。絕早可領家入山。惟留女盧瓊在家。至辰巳間。女使見一道流從空而下。身生疥癩。問司空在否。女使答曰。入山未歸。又問酒庫。女使指示之道流脫衣入甕。以酒浴身上。疥癩及出。庫整衣冠出門而去。與女使曰。司空歸時。可與傳語。道葛道士特來相訪。司空歸。女使具告。司空喜。開庫中酒。有異香。遂令家僮陳席於廳上。一宅良賤悉取酒。均飲至竭。惟女使潛見道流浴瘡。託疾不飲。司空飲罷。乃令家僮備湯沐浴更衣而坐。令召鄉老諸門徒。司空乃再入山。焚香陞壇。語鄉老門徒曰。天將召予。非予厭世。言訖。鸞鶴舞于空中。祥雲霽于壇上。舉家八十餘口。白日昇天。惟女使就為本山之神。

昔有道士持齋誦經。有一凡人為負。持齋堂道士見其用意。至日中持齋。因與同食。食訖。其說法復誦。賃人隨吾持齋。功德甚大。可至明日復食。勿壞爾齋。能如此者。將可得免見世窮厄。此人稽首受戒而去。暮還。

家具以道士戒言喻婦其婦不解及致冥怒賃人不能免婦意遂壞齋共食其後命過天使其主蜀山千歲樹精恒給其中食其樹茂盛暑月有三精進賢者經過依樹而息曰歎曰此樹雖涼日已向中何由得食此人於樹空中曰當為賢者供設中食無以為憂頃之食至賢者共食食竟言曰我今覓道道在何許即此自然豈非道也回問樹曰不審大神可得暫降形否此人於樹空中答曰我非能使人得道者也其說姓字慶所云常受道士勅使持齋為婦人所壞功德不全致令守此樹精不能得出但天以我昔經齋中食今每至中給我齋食口腹之饒無緣得遷欲在賢者為至我言道我如此能為我建三日齋戒我身便昇賢者感此人意為尋其家具以所言語其家人家人即為建齋請諸道士燒香誦經謝過三日此人即得飛昇於景霄之上受書為遊散仙人

大明仁孝皇后勸善書卷之十三

大明仁孝皇后勸善書卷之十四

嘉言

○天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙○汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功○必有忍其乃有濟○上帝臨汝無貳爾心○欲速則不達見小利則大事不成○小不忍則亂大謀○所謂誠其意者毋自欺也○愛人不親反其仁治人不治反其智禮人不答反其敬○小勇者血氣之怒也大勇者理義之怒也血氣之怒不可有理義之怒不可無○不鬪辯則無暴亂之禍矣○能忍耻者安能忍辱者存○和惠謙恭享有多福○福生有基禍生有胎納其基絕其胎禍何自来○藏精於晦則明養神於靜則安○惟能忍窮故得免禍○謙虛冲損可以免害○愚勝智拙勝巧訥勝辯如此者全身昧此者蹈禍○古人重厚朴直乃能立功立事享悠久之福○忍之一字衆妙之門○忍則百惡消滅謹則萬禍不侵○終身讓路不枉百步終身讓畔不失一旣○誠無悔怨無怨和無仇忍無競○行之於身人得而見之

盡之於心神得而知之。人之聰明猶不可欺。况神之聰明乎。○無愧于口。不若無愧于身。無愧于身。若無愧于心。○高不可欺者天也。尊不可欺者君也。內不可欺者親也。外不可欺者人也。四者既不可欺。心其可欺乎。○忠正無邪。神明所祐。○慈祥而寬厚。謙遜而靜慈。生焉而心體安。沒焉而子孫大。○謹則無憂。忍則無辱。靜則常安。儉則常足。○天聽寂無音。蒼蒼何處尋。非高亦非遠。都只在人心。

○若以諍止諍。至竟不能止。唯忍能止諍。是法最尊貴。○能行忍者乃可名。為有力大人。○忍辱第一道。○忍者無惡。必為人尊。○為人端正。後忍辱中來。○忍辱是安樂行。○忍不可忍。是乃聖教。○心不可縱。意不可逞。若能抑忍。則煩惱可除。○忍之為德。持戒善行。所不能及。○我見被人謾。一似園中韭。日日被人傷。天生還自有。○嗔是心中火。能燒功德林。欲行菩提道。忍辱護真心。○見怒能忍。是為梵行。○讓則尊卑和睦。忍則眾惡無喧。○忍苦受辱。令成法身。○重以惡來者。吾重以善往。福德之氣。常在此也。○害氣重殃。反在于彼。○每事思忍。則悔吝消於現世。福報顯於將來。

○忍是心之寶。不忍身之殃。舌柔常在口。齒折只為剛。○得忍且忍。得戒且戒。不忍不戒。小事成大。○忍一時之氣。免千日之憂。○一切諸煩惱。皆從不忍生。臨機與對境。妙在先見明。○心不負人。面無慚色。○至誠不欺。得好名譽。○雖處私室。如臨至尊。○常常自防護。以義內省察。○直心是道場。無虛假故。○遠離諂曲。質直無偽。○身心寂靜。無諂無曲。

○受辱不怨。受寵若驚。○知其榮。守其辱。為天下谷。○以其不爭。故天下莫能與之爭。○柔弱保身。可以長久。○信已何求。非已何憎。德行由已。非譽由人。○忍者身之寶。慎勿與人爭。一切諸魔來。吾以忍坐勝。一切諸真人。皆以忍辱故。○夫惟不爭。故無尤。○善者君子之所本。百行之所長。萬福之所往來。○人若遇我以禍。但以福往。自然福德之氣。長生於我。○柔弱護身之本。剛強惹禍之由。○不履邪徑。不欺暗室。○視於冥冥。聽於無聲。冥冥之中。獨有曉焉。冥冥之中。獨有照焉。○附耳之語。流聞千里。○塊然保真。抱德推誠。○念真心不退。忠信不妄言。○貌不羨乎情。言不溢乎行。○忠信形於內。感動應於外。○君子內不負心。外不愧影。上不欺天。下

不食言。○行善不為名。而名從之。○出處語默。天地皆知。惟正可守。心不可欺。○潔身守正。不欺方寸。自然默符天理。○操脩於明。行悖於幽。人不知。則鬼神知之。○直道而行。無偏無黨。是曰善人。所當崇獎。○若欲不知。除非不為。○是非終日有。不聽自然無。○人可欺。天不可欺。人可瞞。天不可瞞。

感應

宋淳熙十年。南康建昌縣旱。民告於軍司。戶張玘。子溫。受牒檢視。甘泉鄉人李氏。名田數百畝。皆成熟。不肯陳詞。閭社交徧責之。謂其立異。李曰。投訴當以實。我家田不旱。豈欺天欺人。且自欺乎。必不可。眾人惡曰。今一鄉稱旱。而君獨否。官司必以他人為妄。是獨善其身。而貽害於百室也。李猶持前說。於是唱率惡少。夜拋磚石。擊其扉及屋瓦。呼譟徹旦。固未逞志。遂公肆言。恐之曰。先焚爾廬。次戕爾族。事到有司。不過推一人償命耳。李不獲已。亦隨眾自列。得以分數蠲租。為錢六萬。既而悔之曰。未穀不損。而強我如此。何以俯仰於天地間。顧已不可奈何。乃邀道士數輩。用所免之數。

建醮。以謝過。示不以無名之財自潤也。明年秋。此鄉復旱。無毫釐之收。唯李田高下。皆獲豐稔。

宋章行。或採訪西川。其姪子威。侍行。有老兵丁約。自侍左右。子威覺其不凡。方欲詰問。約曰。吾神仙也。上帝嘉子不欺暗室。遣吾下降。更加審察。今果不欺。得道必矣。但尚餘兩塵耳。子威曰。何謂兩塵。約曰。儒謂之世。釋謂之劫。道謂之塵。塵即世劫也。

唐張建章。奉使渤海。中流遇風。波濤如山。自分必死。俄見一青衣乘一小舟而至。曰。仙官召君。方恍惚間。則已達岸。仙官曰。君平生不欺暗室。上帝所知。波濤無足慮。但復登舟。吾當遣人護子。建章竟得將命而返。於是棄官學道。遂獲登真。

宋楊希仲。字季達。蜀州新津人。未第時。為成都某氏館賓。家有小婦。少而美。詣學舍調客。試其所守。希仲正色拒之。遂去。其妻在鄉里。是夕夢人告曰。汝夫獨處他鄉。能自操持。不欺暗室。神明舉皆知之。當令魁多士。以為報。妻覺不知何事也。歲暮夫歸。始言其故。明年全蜀類試。希仲乃為第一。

人。

宋費樞字道樞。廣都人。宣和庚子歲。入京師。將至長安。舍於臘脂坡下旅館。解擔時。日已暝。山主家婦。斃然倚戶。顧客勤渠。發勞苦之語。繼而獨身來前。曰。竊慕上客高誼。願申困苦之情。可乎。費愕然曰。汝何為者。何以得至此。曰。我父京師販繒主人也。家在某里。以我嫁此店子。夫今亡。貧無以歸。不能忍饑寒。願依於子。費曰。吾不欲犯非禮。汝之情。吾實知之。當往訪汝父。令遣人迎汝。汝勿怨。婦人羞愧。感謝而去。費至京。他日過某里。得所謂販繒者家。通名欲相見。主人曰。客何人。安得與我有故。答曰。吾蜀人。費樞也。比經長安。邂逅翁女。有所託者。是以前。翁躡履出迎。曰。疇昔之夜。夢神告吾女。將失身於人。非遇費秀才。殆失矣。君姓字真是也。願聞其說。具以告。翁流涕拱謝曰。神言君且為貴人。當不妄。退而計其夢。果所見。女之時。即日遣長子取女歸。而更嫁之。明年費登科。官至大夫。為巴東守。宋林述中博士嘗言。有一郡鼓角樓。纔三更時。即有鬼掩其鼓。擊之不鳴。兵級屢以失更見治。甚苦。及往見一禪師。求禳之術。師曰。汝候其來。則

遽執之。級曰。執恐不獲。師曰。但禁氣勿言。級如所諭。夜果得鬼。天欲將曉。鬼乃哀告。兵級吾於太守暨諸僚屬。並無所畏。其所畏者。獨二人。一某寺禪師。一某處黃二叔。汝可赦吾。不復來矣。其寺禪師。即兵級所訪者。素有道德。人皆欽仰。黃二叔者。未知何等。人明日聞於太守。召而詰之。乃一老圃。鬻菜為業。凡三十年。菜之老嫩。束之大小。持心不二。然老圃於物。不欺。有所寸長。尚使鬼神欽畏如此。而况世之君子。有大過人者乎。

昔阿難邠坻。在兒連山下。居大富珍寶。四遠賈客。舉貸乞向者。徃無不得。時有五百賈客。行海船壞。珍寶皆沒。死者不少。或依板得活。咸詣阿難。邠坻主人。設食汲井。得寶篋。各有題疏。其姓字。估客食訖。皆悲。主人問故。答言。我等伴侶五百人。共行海中。船舶翻沒。死者不少。挾持小板。劣得生活。亡失珍寶。悲念伴侶耳。屬觀井中所得寶篋。皆是我許。不知那爾。主人言。卿曹行治生。賈販若至心者。不失也。但不至心。故失耳。我從無數劫以來。未嘗不至心。初不欺侵。諸失寶者。皆趣我井。卿各案姓字取去。昔信州林茂先。才高過人。已捧鄉書。家極貧。閉戶讀書。鄰家巨富婦。厭其

夫不學私慕茂先才名夜奔之茂先呵之曰男女有別禮法不容天地鬼神羅列森布何可以此污我婦慙而退茂先次年登第三子皆登第

昔羸提忍辱也華言仙人在大林中修忍行慈時迦利王將姝女入林遊戲

飲食既訖王小睡息諸姝女輩採花林間見此仙人加敬禮拜在一面立

仙人爾時為諸姝女讚說慈忍其言美妙聽者無厭久而不去迦利王覺

不見姝女拔劍追蹤見在仙人前立嬌妬隆盛瞋目奮劍而問仙人汝作

何物仙人答言我今在此修忍行慈王言我今試汝當以利劍截汝耳鼻

斬汝手足若不瞋者知汝修忍仙人言任意王即拔劍截其耳鼻斬其手

足而問之言汝心動不答言我心修行慈忍不動王言汝一身在此無有

勢力雖口言不動誰當信者是時仙人即作誓言若我實修慈忍血當為

乳即時血變為乳王大驚喜將諸女去是時林中龍神為此仙人雷電霹

靂王被毒害沒不還宮

昔有比丘乞食至珠師門時珠師為王穿大摩尼寶珠放珠入屋取食以

施有鵝見珠光潔於是吞而食之師持食出覓珠不見以為比丘偷之拘

逼追索比丘恐被殺鵝取珠隱忍不敢以告甘受鞭笞耳眼口鼻並皆流

血是時彼鵝來趨食血珠師嗔怒打鵝即死比丘見鵝已死涕泣不樂珠

師聞之問比丘言汝何愁惱如是比丘答曰菩薩往昔捨身以救鵝我亦

作是意捨身以代鵝由汝殺鵝故心願不滿足比丘具說上因珠師剖鵝

得珠舉聲號哭語比丘言汝護鵝命不惜於身使我造此非法之事即禮

拜懺悔

嘉言

君子有禮則外諧而內無怨故物無不懷仁鬼神饗德鸚鵡能言不

離飛鳥猩猩能言不離禽獸今人而無禮雖能言不亦禽獸之心乎賢

者狎而敬之畏而愛之禮之用和為貴見賢思齊焉見不賢而內自

省也楚國無以為寶惟善以為寶仁親以為寶仁者愛人有禮者

敬人愛人者人恒愛之敬人者人恒敬之忠德之正也信德之固也卑

讓德之基也信以守禮禮以庇身招摶以禮懷遠以德德禮不易無

人不懷敬賢者存悞賢者亡道喪千載聖遠言湮不有先覺孰開我

人書不盡言。圖不盡意。風月無邊。庭草交翠。○明道先生終日端坐。如泥塑人。及至接人。則渾是一團和氣。○崇敬師傳。所以尊道重教也。○愛人者必有天報。○見賤如貴。視少如長。其禮先入其言。後出。恩意無不答。禮敬無不報。○無不愛也。無不敬也。無與人爭也。恢恢乎如天地之色。萬物。○致清白之士。修其禮。致節義之士。修其道。○執禮者常安。而終吉。無禮者常危。而招禍。

○樹立僧寶為良福田。令興福力。得出生死。○僧寶者。謂禁戒守真。威儀出俗。若長若幼。皆須深敬。○僧者出三界之福田。具有戒體。戒為萬善之根。是故世人。歸信供養。○常應親善人。遠離於惡友。以近善人。故能捨諸惡業。○士有信行為聖所譽。○若人漸解懺悔。來近知識。水澄穢除。即自見道。

○學道由丹心。奉師如至親。○供養法師。令人世為君子。賢孝高才。門族昌盛。○供養諸道德所生。無艱難。○供養好道德。齋戒見真。玉靖念心。不懈。七祖昇天堂。○貧窮好道。常念施惠。○積諸善功。供養法師。○宗奉師

寶與道結緣。世世不絕。皆由先身積行所致。

感應

唐張武者。始為廬江道中一鎮副將。頗以拯濟行旅為事。嘗有老僧過其。所武謂之曰。師年老。前店尚遠。今夕止吾廬中。可乎。僧欣然。其鎮將聞之。怒曰。今南北交戰。間諜如林。知此僧為何人。而敢留之也。僧乃求去。武曰。吾業已留師。行又孟晚。但宿無苦也。武室中唯有一牀。即以奉其僧。已即席地而寢。盥濯之備。皆自具焉。夜數起視之。至五更。僧乃起而嘆息。謂武曰。少年乃能如是耶。吾有藥贈子。十九每正旦吞一丸。可延十年之壽。善自愛。珍重而去。出門忽不見。武為常州團練副使。有識者計其年已百歲。常自稱七十。輕健如故。

昔有一男子。於正法出家。能為給事。所至寺諸比丘等。令其給事。後轉疲極。自思惟言。誰能為我說法教化。聞摩倫羅國有優波笈多。華言是佛所說。能於後弟子中。最為第一。即為作禮合掌。言大德大作佛事。為我說法。優波笈多言。能隨我教。當為說法。答曰。能。乃曰。那哆婆多。手眾僧。汝更給

事問曰。衆僧有幾。答曰。有一萬八千。羅漢學人一倍。精進凡夫無數。時彼比丘。即為一切衆僧。而作給事。令一切僧。專修道業。時給事比丘。早起著衣持鉢。入摩偷羅國。有一長者。朝出相逢。長者念言。我未曾見。而今見之。頭面禮足。問言。大德。所從遠近。有何事來。答言。從東國來。至優波笈多處。為欲聞法。而優波笈多。令我為僧給事。我今不知摩偷羅國人。誰精進。誰不精進者。長者曰。汝今不須思惟是事。我當代汝給事。衆僧一切飲食。衣服醫藥。我悉給與。比丘與長者。共取飲食等。供養衆僧。三月安居。時比丘思惟。所依功德。得阿羅漢果。

晉長安有釋曇始者。關中人。自出家以後。多有異迹。太元之末。賁經律數十部。往遼東宣化顯授三乘。以立規戒。義熙初。獲還關中。開道三輔。始是白於面。雖跋涉泥水。未嘗沾泥。天下咸稱白足和尚。時長安人王胡。其叔死數年。忽見形還。將胡遍遊地獄。示諸果報。胡辭還。叔謂胡曰。既已知因果。但當奉事白足阿練。鮮語胡。遍訪衆僧。唯見始足白於面。因茲事之。昔有一女人。聰明智慧。深信三寶。常於僧次。請二比丘。就舍供養。時有一

老比丘。次到其舍。年者報鈍。素無知識。時彼女人。齋食已訖。求老比丘。為我說法。獨敷一座。閉目靜嘿。時老比丘。自知闇鈍。不知說法。趣其睡眠。棄走還寺。然此女人。至心思惟。有為之法。無常苦空。不得自在。深心觀察。即獲初果。既得果。求老比丘。欲報其恩。此老比丘。審已無知。棄他走避。倍更慚耻。復棄藏避。而此女人。苦求不已。方自出現。女人於時。具論上恩。蒙得道果。故齎供養。用報大恩。時老比丘。以慙愧故。深自剋責。即獲初果。是故行者。應當至心。若至心者。所求必獲。

昔維衛佛。衛從諸比丘。六萬二千。初從山出。還父王國。國王於城外。割地立屋。處諸比丘。有比丘。語左右家。欲倩作屋。男子不許。其家老母。手自為之。屋得成。十指皆穿。比丘坐中定。一夜入火光。三昧。舍現大火。母遙望見。念我作屋。尋便已燒。何薄福乎。母入屋。故在。但於火光中。見比丘。甚大歡喜。壽終生天。釋迦成佛。天命未盡。來下白佛。明日飯佛。及聖衆。默然受之。波斯匿王。又遣請佛。佛曰。已愛天。請王曰。未嘗見天人下施。何緣有此。明日遣人候之。不見施辦。乃至禺中。亦復寂然。王勅備饌。若無人為。吾嘗

供之日中天至。了不賚食。但將諸天王女。鼓諸音樂。禮佛而住。白曰。時到。即舉手中。眾事自然皆辦。行水既訖。更舉手出厨。百味甘露在地。手自斟酌。眾會皆足。王見驚欣。澡畢。白佛。不審此天。宿有何福。手出百味。福德乃爾。佛為王說。前世手為比丘。作屋。後是生天。九十一劫。手出眾物。福尚未終。

昔佛在舍衛國。是時摩訶迦葉佛弟子。華獨行教化。到王舍城。常行大慈。福於眾生。捨諸豪富。而從貧乞。欲分衛光。八三昧。何所貧人。吾當福之。即入王舍大城之中。見一孤母。最甚貧困。在於街巷。大其敷中。傍鑿糞聚。以為巖窟。羸劣疾病。常卧其中。孤單零丁。無有衣食。便於巖窟。施小籬。柵以障五形。迦葉三昧。知此人宿不植福。是以今貧。如母壽命。終日在泣。若吾不度。永失福堂。母時飢困。畏者青衣。而棄米汁。臭惡難言。母從乞之。即以破瓦。盛著左右。迦葉到所。呪願從乞。多少。施我。可得大福。爾時老母。聞偈歡喜。心念前日。有臭米汁。欲以施之。則不可飲。遙啓迦葉。哀我。受不迦葉。答言。大善。母即在窟。匍匐取之。形體裸露。不得持出。側身。僂體。離上。授與

迦葉。受之。尊口。呪願。使蒙福安。迦葉心念。若吾。嘗去。著餘。廢飲。母則不信。謂吾棄之。即於母前。飲訖。盪鉢。還著囊中。於是老母。持復真信。迦葉自念。當現神通。令此母入。必獲大安。即在空中。廣現神變。時母入。見此踊躍。一心常跪。遙視迦葉。迦葉告曰。母今意中。所願何等。即啓迦葉。願以微福。得生天上。於是迦葉。忽然不見。老母數日。壽終。即生忉利天上。威德巍巍。震動天地。光明挺特。譬如七日。一時俱出。照耀天宮。帝釋驚愕。何人福德。感動勝吾。即以天眼。觀此天女。福德使然。即知天女。本生來處。

昔陳安世者。京兆人也。為崔本家客。稟性慈仁。行見鳥獸。當道避。不欲驚。不踐生蟲。未嘗殺物。年十三。而本家。好道思神。有二仙人。託為書生。從本家游。以觀試之。本不覺是仙人也。久而轉怠。本在內。方作美食。二仙復來。問安世曰。本在乎。答曰。在耳。因入白本。本欲出其妻。引而止之曰。餓書生。輩復來求口腹也。勿聽。於是本使安世。告言不在。二人曰。汝向言在。却言不在。何也。答曰。本家叱我云爾。二人善其以實。乃相謂曰。叔本勤苦有年。今適值吾二人。而敢懈怠。是其不過。幾成而敗。乃

問安世曰。汝好游戲乎。荅曰。不好也。又曰。汝好道乎。曰。好道。二仙曰。汝常曰好道。然無緣知之。既而曰。審汝好道。明日早會道北大樹下。安世早往。期處。到日西而不見二人。乃起而去。曰。書生定欺我耳。二人已在道邊呼之曰。安世來何晚也。荅曰。早來。不見君耳。二人曰。我端然在汝邊耳。如此者三。而安世輒早至。二人知其可教。乃以藥二丸與安世。誠曰。汝歸勿復飲食。別止一室。安世承誠。二人常往來其處。林本聞安世處有人語聲。往輒不見。林本問適聞人語。今不見。何也。荅曰。我獨語耳。林本見安世不復食。但飲水。自知失賢。乃自悔曰。吾慢賢而失之。彼誠確而得之也。夫道尊德貴。不在年齒。父母生我。非師則莫能使我長生也。先聞道者則為師矣。乃拔去白髮。執弟子之禮。朝夕拜事安世。為之灑掃。安世道成。白日升天。臨去。遂以要道傳林本。林本後亦得仙矣。

晉南陽滕普。累世敬信佛法。妻吳郡金氏。尤能精苦。每設齋會。不逆招請。隨有來者。因留供之。後會僧數闕。少使人徧路要尋。見一沙門蔭柳而坐。因請與歸。淨人行食。翻飯于地。傾簞都盡。罔然無計。此沙門云。貧道鉢中。

有飯。足供一衆。使普分行。既而道俗內外。皆行充飽。消淨既畢。擲鉢空中。翻然上升。極目乃滅。普即刻木作其形像。朝夕禮拜。昔家將有凶禍。則此像必先倒踏云。普子人。以蘇峻之功。封東興者也。

昔時有一比丘。名波拘盧。從座而起。整服作禮。長跪叉手。白世尊曰。我念宿命。生拘夷那竭國。為長者子。時世無佛。眾僧教化。大會說法。我往聽經。聞法歡喜。持一藥。果名訶梨勒。辨結痲。時鉢鉢奉。上眾僧。緣此果報。命終生天。下生世間。恒處尊貴。端正雄傑。與眾絕。九十一劫。未曾疾病。餘福。值佛。光導癡冥。授我法藥。速得應真。力能移山。慧能消惡。善哉福報。為真諦矣。

宋齊安郡有跛男子。其妻病偃。恒念其疾。夙因所致。每遇僧。加道士。深加禮敬。愈久愈虔。畜植來生福果。忽有舊識道人過宿。問曰。汝皆欲愈疾乎。曰。固所望也。曰。吾有善藥。因各與五丸。遂失道者所在。服之皆愈。

昔房達居含山郡。尚奇好道。敬禮道士。受六甲符及九章真錄。積二十年。後游衡山。遇一道士。風骨明秀。與達語。為達述上清仙都及蓬萊方文靈。

異之事。一皆若涉歷建奇之旬餘。建自衡山適南海。道士謂建曰。吾嘗客於南海。迄今十年矣。時有寺官李侯者。護其軍。李侯以玉簪遺我。我以簪賜君。君宜寶之。建得其簪。因而別去。是歲秋。建至南海。一日獨游開元觀。觀北軒有塑真人狀者二。東者左玄真人。乃視左玄之狀。是衡山所遇道士也。及觀左玄之冠。已亡簪矣。時有觀居道士數輩在焉。建具以事言。次出玉簪示之。道士驚曰。往歲有李侯護兵於南海。嘗以二簪飾左右真人之首。迨今且十年。其左玄之簪亡之數月矣。今君所獲果是焉。建益奇之。因以玉簪歸道士焉。

昔趙公成者。患兩脚不能起。旦夕存心太上法。禮敬道士。太上真人賜公成流明壇栢散一劑。即能起。後得道在鶴鳴山。此乃心存行道。亦與身行之無異也。

昔有一賢者。其妻有疾。遣价迎一道士。襪之。道士以事阻不得往。即以披褐付之。价持褐至家。賢者就香敬禮。如見道士。忽有一童子至庭。自言道士使我来問病。賢者方致禮。延之坐。其妻病即愈。童子語賢者曰。病者已愈。道士無煩復來。賢者可送法服還也。賢者如其語。躬送法服還道士。且道神童將命。及妻病愈之故。道士愕然曰。貧道未嘗遣人。亦不知君之良配。病愈。因問童子形貌何似。賢者答言。可十五六。姿容端正。佳麗。出入道士。歷思弟子中無肖者。乃知神人感賢者之誠。昭茲靈貺也。

昔豫章逆旅梅氏。有道僧持止。皆不求直。常有一道士。衣服藍縷。止其家。梅厚待之。一日謂梅曰。吾明日設齋。可借新瓷碗二十事。及七筴。君亦宜來於天寶洞前訪陳師也。道士將碗渡江去。梅翌日詣洞前。問村人。莫知其處。偶得一小逕。甚明淨。試尋之。果得一院。有青童應門。問之。乃陳師之居也。入見道士。衣冠華楚。迺坐命食。頃之。食至。乃熟蒸一嬰兒。梅懼之。不食。又進一蒸犬子。梅亦不食。道士歎息。命取所得碗。贈客視之。乃金碗也。謂梅曰。子善人也。然不得仙。千歲人參。狗杞皆不肯食。乃分也。謝而遣之。此後不復見。

昔樂法師者。不知何代人也。案定志經云。法師姓樂。名淨信。居業巨富。而夫婦皆欽崇大道。每以其資備供山中道士。仍斥僕隸。以奉洒掃。具帳席。

器用菓蔬香藥金珠錦繡寶貝珍玩服飾之物靡不備焉。暨夫婦既克終天年而俱列仙籍。有子法解者。夫婦亦不違先君之貽訓。刻意奉道。遂罄家業以施其山中道士。逮至窟洞。乃駕其二子。更以供饋。匪懈如初。於是法解夫婦亦終永年。率證仙第。其二子長曰胤祖。次曰胤微。小名阿奴。而阿奴齒及齠。亂自能書畫。啓談探詞。常在人表。厥後乃共堅修煉。勉勵勤行。果滿切圓。並登仙路。此三世六人得道者也。

唐彭城劉存希。自幼以來。於唐與觀瞻禮天師。發心圖寫供養。因得縮本出入護持。雖祇命遠行。奉使旬比。未嘗一日闕香火之薦。黃巢犯闕時。在內署倉惶之際。隨駕不及。唯捲天師像捧持而行。同伴三十餘人。皆為虜。捉或被殺傷。獨於衆中得免。將入南山。夜深村落。行次遇避難人。偶語而聞。妻在其間。因得同往。時與妻相失。已旬日矣。

晉鍾嘉字超。本許真君之外甥。精虔奉道。得舅之秘要。不交人物。獨居象牙湖西。以道術救接百姓。真君上昇日。召之授妙道真訣。按而行之。元康二年十月十五日。乘碧霞之輦上昇。今有古壇石井。故宅號丹陵觀。

宋汀州人張後善。父喪。修水陸追薦。次年喪母。又作水陸同薦。父母既畢。明夜夢父母來曰。昨日好齋事。吾兼此功德。今皆往生西方。特來別汝。從善問曰。兒去年作齋事如何。父曰。不肖得用。其時有一僧來就齋。而齋已罷。汝斥去之。坐此無有功德。昨日汝心甚虔。諸僧求齋者。汝能誠心禮敬。不間遠近。功德大矣。從善既覺。追憶其事。且喜且悔。自是益禮敬僧伽。

嘉言

君子生則敬養。死則敬享。孝子為能饗親。事死如事生。事亡如事存。孝之至也。慎終追遠。民德歸厚矣。宗廟致敬。不忘親也。

為亡人作福。如餉遠人。若生人天。增益功德。若父母兄弟死亡之日。應請法師講菩薩戒經。律福資亡者。得見諸佛。得生天上。男女命終。造作黃幡。懸著刹上。離八難。苦得生十方淨土。志誠念清淨蓮花。月如來。兼塑畫形像。存亡皆獲報。夙種善根。多懷正信。傾珍造塔。撤寶崇真。皆欲伸其追遠之誠。致其如在之敬。人命終時。得聞鐘磬。增其正念。若打鐘時。一切惡道。諸苦並得停止。

凡人命將終時。若有正信眾生。於其頭邊。念玉帝尊號。亡者不墮惡報。神昇九天。故正經者。上道三天。下徹九泉。可以追薦真爽。超度祖玄。對三寶稱揚。為先亡省過。務在精嚴。必彰福利。為先亡父母。億劫種親。寫造三十六部尊經。拔度神冤。其福無量。其人孝道。能修十二福功德。必達天曹。亡靈永離地獄。悟道登真。一修後二修經三齋戒四捨花五香六修造場七曉生八布施九救濟十除心慳十一平等。鍊質入仙真。遂成金剛體。超度三界難地獄五苦解。

感應

宋莫道祖池州人也。以宣和甲辰秋喪母。追慕無已。聞太平州田功曹。常以天樞法救人病苦。能追攝死鬼。以詰升沉。道祖見其靈異。遂具狀乞行拯救。功曹受狀判押燒化。命神將即時追攝。道祖母氏到壇。問曰。冥司如何。母對曰。若作六六功德。幽冥普獲。恩妾即得超生。功曹復問曰。何謂六六。答云。黃籙大齋。道祖泣告曰。兒身計未成。何緣有力。為大功果。母曰。不然。但志心專誦道教太上救苦經。及太一救苦天尊御號。冥司簡奏上天。功即應聲至矣。又曰。冥司限促。不敢久留。乃作禮而去。道祖即告功曹。

求受太上救苦經。及天尊御號。日夜虔誠。兼誦各經千遍。具疏焚化。是夜母見夢於道祖曰。汝今不負鞠育之恩。誦經持號。誠格高真。蒙上帝符命。我已得生天。自今無復見汝。汝宜自勉。言訖乘雲冉冉而去。宋尚興勇略之將也。自金人南侵。在荆湖淮漢間。凡經數十戰。未嘗喪師。乞界祠朝廷。後之閒居。禮佛以樂餘生。如此十年。一夕昏黃時。門首有二千人。皆舊日受撥者。左右之人皆不見。而尚獨見之。遂出門而問曰。汝何故來。此眾人曰。平生在大尉軍中。將有感望。得全此生。不料兩三年。皆為帶血之鬼。徑來告訴。尚曰。教我如何。眾曰。特求薦拔。尚曰。汝眾且去。待吾理會。尚後建水陸大齋。及九幽章醮。超拔之。旬日後。夜靜獨坐小室。又見在前。二千人皆循墻而下。遂喚家人僮婢於前。指示之。未為尚但叫曰。佛來佛來。合掌而化。

宋末學博士莊安常。宜興人。因妻亡於金山。設水陸冥會。資薦。夜深事畢。暫寄榻上。夢妻來。冠服新潔。有喜色。脫所著鞋在地。機而登。虛漸騰入雲。表始沒。驚覺。以白于僧。及他人。皆云生天也。

唐吏部侍郎盧從愿。父素不事佛。開元初。選人有暴亡者。以筭未盡。為地下所司放還。既出門。逢一老人。著枷。謂選人曰。君已得還。我子從愿。今居吏部。若選事未畢。當見之。可為相諭。已由不事佛。今受諸罪。備極苦痛。可速作經像相救。其人既活。於銓司為說之。從愿涕泣。請假寫經於佛前。念誦以資救拔。後十餘日。其父詣選人辭謝。云。已生人間。可為白兒。言訖不見。

唐吳可久。越人。元和十四年。寓居長安。奉摩尼教。妻王氏暴亡。經三載。見夢於吳曰。我為邪見。今作一毒龍。在皇子陂浮圖下。明日當死。願為請僧。就彼誦金剛經。與免他苦。吳夢中不信。叱之。王氏唾其面。驚覺。面已腫痛。不可忍。王氏復託夢於可久之兄曰。園中取龍舌草。搗塗之。並愈。兄寤。依其言。即愈。詰旦。兄弟同往其地。請僧誦經。以薦拔之。俄有大蛇從塔邊出。舉首徧視。經盡而斃。後夜復夢。王氏來謝曰。得誦經相救。吾此生人世矣。可久自此歸信佛法。

宋高邦佐。簿眉山。忽丁父憂。於二七夜。被攝至冥司。見其父責曰。汝齋祭不誠。僧與庖者。皆不嚴潔。無益於我。但汝每日所焚九天生神章。皆於我功德有餘。傍及諸囚。汝若更請高明道士者。誦及多焚化。吾將脫離幽窟矣。邦佐如戒。後父托夢曰。得汝生神章薦拔之力。已托生矣。

唐西京宜陽縣劉楫。字巨濟。年二十七歲。家產豐盛。嘉祥四年二月初八日。乘馬遊香山寺。燒香罷。出寺。一相者指巨濟言。公衣祿豐厚。其壽不長。三句尤宜修福。劉楫見言。陶陶而歸。謂其妻曰。吾雖富足。壽命不長。奈何相者令我修福。何如。妻許氏告。我家鞏縣臨河倚山。寬寬無數。傷害百姓。此王世充與李密戰時。陣亡之人。不得超生。宜乎薦拔。此可為之。須得有德行。高人仗其威力。可救之。楫曰。往。上清宮。請大師。孫真人何如。妻曰。善。巨濟詣上清宮。謁孫大師。臨近二三里。遙觀花樹下二三人。立馬一匹。既近。見紫服。乃孫真人也。真人曰。吾等公多時。何來晚矣。劉楫驚拜曰。真人何知。真人曰。予昨日往洛陽買香茶。回至柳堤下。天色欲晚。見數百人。皆跪拜告曰。我等皆陣亡之鬼。無由超度。荷劉公欲設齋薦拔。望真人早為脫生。言訖。忽然而去。今日故遠來接君。遂議定。清明日設齋。

亡孤竟揖告歸。至所期之日。備車馬取至真人。設醮之夜。天門上群靈繞壇上。是歲洛京風雨均調。並無灾崇。其醮大達。後真人寄書與巨濟言。夢中鬼來謝云。與君告天請壽。可延三紀。巨濟後於洛陽天津橋上。見一相者曰。公作何福。面上有陰德之氣。觀公之貌。壽可延三紀。劉曰。別無陰德。止做醮救拔孤魂。設貧三日而已。相者曰。救死拔亡。其功甚大。楫後以才德任洛陽主簿。及生五子。壽年六十六歲善終。

晉汴州都押衙朱仁忠。家有門客許生。暴卒。隨使者入冥。經歷之。屢皆如那城。忽見地堆粟千石。中植一碑曰。金吾將軍朱仁忠食祿。生極訶之。洎至公署。使者引入一曹司。主吏按其簿曰。此人乃誤追之矣。謂生曰。汝可止此。吾將白於陰君。然慎勿窺吾簿。吏既去。生替目架上。察牌曰。人間食料簿。生潛憶主人朱仁忠不食醬。可知其由。遂披簿求之。多不曉其文。遂巡。主吏大怒。已知其不慎。瞋目責之。生恐懼謝過。告吏曰。某乙平生受朱仁忠恩。知其人性不食醬。是敢竊食簿驗之。願恕其罪。吏怒稍解。乃於仁忠名下注大豆三合。吏遂遣前使者引出放還。其徑路微細。隨使而行。忽

忽見一婦人。形容顛顛。衣服縷縷。抱一孩子。拜於路傍。謂生曰。妾是朱仁忠亡妻。頃年因產而死。竟未得受生。飢貧尤甚。希君濟以資。繼數千貫。生以無錢辭之。婦曰。所求者楮貨也。君還魂後。可致而焚之。無望。仁忠與寫金光明經一部。懺之。可指生路也。既而先行。直抵相國寺。將踰其閤。為使所推踣而寤。仁忠既悲喜。問其冥間之事。生曰。君非久必任金吾將軍。言其碑粟之事。又詔見君亡妻。言其形質無差。後與仁忠同食。乃言自君亡後。忽覺醬香。今嗜之頗甚。乃是注大豆三合之驗也。自爾朱寫經畢。許生燔紙數千。其婦於夢中辭謝而去。云。今得超生矣。朱果為金吾將軍。願將之事。不差毫釐矣。

宋平江虎丘寺沙彌法明。因見水濱多橫亡者。每夜誦金剛經。施食追薦。忽因赴緣。夜歸過危橋。足跌而墮。自覺身如浮雲。中間雜響之聲。云。我輩救之。此誦經薦我之沙彌也。及甦。而身在岸上。遍身有經幡之輝。因此愈加精嚴。修進功倍於前。後感鬼神致謝云。

宋馬述尹。年十八。隨父肅夫調官京師。抱疾而終。有姊妹常州。梳官。

郎李樞母留姊家。不知子之亡。李氏婢忽如狂。作男子聲曰。我即馬迹也。某月某日以疾死。今幾月矣。欲一見吾母與大姊。故附舟來。欲丐佛果以助超生。母與姊始聞之。悲駭扣之而信。遂許其請。婢乃不言。即召太平寺僧誦經。具饌寫疏以薦。明日婢復語云。荷吾母與吾姊薦拔如此。但某僧看經至某處止。某僧至某處止。功德不圓。為可惜爾。其母未深信。試呼僧責之。皆慙謝而退。亟更誦焉。

宋朝散大夫池州通判丁餗。妻壽昌縣君施氏。病卒於官舍。越十四日子。愉夢母如存。且曰。我將往生於淮南。然猶為女人。壽復不永。所以然者。以宿負未償也。汝與汝父言。亟營勝事。使我得轉為男子。愉覺以告父。後數日。其孫百朋。又夢經一官府。衛卒羅陳。方趨而過。或呼于後曰。縣君在此。安得不省謁。遂回入府門。至東廡簾下。果見之。言曰。吾於此蕭然無親舊。而旦暮有趨府之勞。幸以命婦得乘車。不然則徒行。嬰拘繫之苦矣。語未畢。簾外吏曰。可疾去。判司知之。不可也。施氏亦曰。可去矣。既出門。又有呼者曰。判司召。乃由西廡進。見綠衣人。據按熟視之。則故潭州通判李綱承。

議也。百朋憶其與乃祖同年進士。升堂再拜曰。公與祖父同年。世契不淺。願母各拜。經受之。既坐。詢大夫安否甚悉。少頃。吏引施氏就訊。百朋離席。經曰。施縣君與子親歟。曰。新亡祖母。經曰。天屬也。百朋曰。如聞已有往生之緣。而未脫女身。信否。曰。然。昨日符已至。百朋泣曰。祖父昔從公游。今祖母生緣在公。警歎。苟得轉為男。存沒皆被厚德矣。經曰。柰事已定。何。百朋哀祈數四。經曰。子少俟。當試為圖之。於是經出。循廡而上。迤邐升殿中。若無影響。須臾復下。則左右翼扶。步武詳緩。笑曰。已遂。所請然。歸須誦佛說。月上女經。及不增不減。經以助度生可也。百朋拜謝而退。視祖母猶立階下。大言曰。二經多致之。勿忘也。遂寤。盡記其說。餗且驚且疑曰。二經之名。所未嘗聞。訪諸軋明院。果得之。乃月上女以辯才。聞道如來。授記轉女身。為男。及慧命舍利弗。問佛以三界輪迴。有無增減之義。餗始歎異。擇僧之賢。及令家人女子。皆齋潔持誦。數至千卷。設冥陽水陸齋。以侑之。迨百日。餗夢妻來曰。佛功德不可思議。蒙君追薦之恩。今生於廬州霍家。為子矣。謝訣而去。

宋魏江軍慧力寺。初造輪藏成。寺僧限得千錢。則轉一匝。有營婦夫。極貧。念為轉藏。以資冥福。累月辛苦收拾。隨聚隨費。終不滿一千。迫於貧乏。無以自存。而此心眷眷不能已。遂携所聚之錢。號泣藏前。擲錢於地。輪藏自轉。闔寺駭異。自是不復限數云。

宋祝堯卿云。有士大夫自浙西赴官湖外。妻絕美。舟過揚子江。大風作於金山寺下。舟覆。妻擊盡溺。唯大夫賴小艇得脫。就寺哀慟累日。然後去。三年秩滿東還。復留故處。就寺設水陸供薦。禱千佛。乞使妻早受生。罷時已四更。少焉童奴掃地。逢一婦人。滿身流液。如澆涎。裸跣抱柱。如醉如癡。喚之不應。黎明僧衆聚觀。大夫亦至。細認之。乃其妻也。駭怖無以喻。命加薰燎。具湯藥守之。至食時。稍稍知人。自引手接湯。俄而復活。夫婦相持而泣。遂言其故。曰。我初沒時。如被人拖脚引下。喫數口水。入水底。為綠衣一官人。推入穴。穴高且深。置我土室中。以我為妻。每夜袖糕餅之屬。餽我。未嘗茹葷。問其安。得此物。初猶笑不言。及既昵熟。方云。是水陸會中得來。因告之曰。我因悶已久。試帶我出。瞻仰佛事。少快心。如何。彼堅拒不可求之。屢

矣。一夕導我攀險梯危。上寺中。望燈燭與香花列布。及詣香案。邊聽讀。乃是君官位姓名。追薦我者。料君在此。盤旋繞寺不肯返。綠衣苦見促我。故逗留。會罷。燭滅。強拽我行。我聞君咳聲。願見不得。緊抱廊柱不放。遭毆打極困。他怕天曉。始捨去。此身墮九泉之下。不知歲月。賴君復生。皆佛力廣大所致耳。喜甚而哭。夫亦哭。遂為夫婦如初。滿寺之人莫不驚異。綠衣者蓋水府判官也。

北齊時有士人姓梁。甚豪富。將死。謂其妻子曰。吾平生愛奴馬。及皆使用。日久。稱人意。吾死以為殉。不然無所乘也。及死。家人以囊盛土。壓奴殺之。馬猶未殺。奴死四日而蘇。說云。當不覺去。忽至官府門。門人因留止在門所。經一宿。明旦見其亡主。被鎖以兵守衛。入官所見。奴謂曰。我謂死人得使奴婢。故遺言喚汝。今各自受其苦。全不相關。今當白官放汝。言畢而入。奴從屏外窺之。見官問守衛人曰。昨日壓脂多少乎。對曰。得八斗。官曰。將去。壓取一斛六斗。主則被壓牽出。竟不得言。明旦又來。有喜色。謂奴曰。今當為汝白也。又官問得脂乎。對曰。不得。官問何以。主司曰。此人死三日。

家人為請僧設會。每聞經唄聲。鐵梁輒折。故不得也。官曰。且將去。主司曰。官請官放。即喚放。俱出門。主遣傳語其妻子曰。賴汝等脩福。獲免大苦。然猶未脫。更能造經像。以相救濟。真因得免。自今無設祭。既不得食。而益吾罪。言畢而歎。遂重生。具言之。家中果以其設會。於是傾家修福。練行。宋順陽郭銓。字仲衡。為益州刺史。亡後三十餘載。元嘉八年。忽見形詣女。婿南陽劉凝之家。車衛甚盛。謂凝之曰。僕有謫事。可見為作四十僧會。當得免也。言終不見。劉謂是魍魎。不以為意。後夕銓又與女夢言。吾有謫罰。已告汝婿。令為設會。不能見於耶。女晨起。見銓從戶過。怒言。竟不能相救。今便就罪。女號踊留之。問當何處設齋。答云。可歸吾舍。倏然後沒。凝之即時供辦。會畢。凝之一夕夢銓來相謝曰。感君厚恩。事始獲宥。言已失去。於是而絕。

晉關公則。趙人也。恬放蕭然。唯勤法事。武帝之時。死于洛陽。道俗同志。為設會于白馬寺中。其夕轉經。宵分聞空中有唱讚聲。仰見一人。形器壯偉。儀服整麗。乃言曰。我是關公。則令生西方安樂世界。與諸菩薩共來聽經。合堂驚躍。皆得親見。時後有汝郡衛士度。亦苦行居士也。師於公。則其母又甚信向。誦經長齋。家常飯僧。時日將中。母出齋堂。與諸尼僧。逍遙眺望。忽見空中有一物下。正落母前。乃公則鉢也。有飯盈焉。散香氣。勃闔堂肅然。一時禮敬。母自行分齋。入食之。皆七日不飢。士度善有文辭。作八關懺文。晉末齋者尚用之。永昌中。死亦見靈異。有浩儀者。作聖賢傳云。度亦生西方。

唐開元中。亳州太清宮。王師薦父誦玉皇經萬餘遍。無驗。生懈心。遇老叟授以善本。加誡誦之。三日忽夜半。見其父環佩珎瑤。仙服下降。言吾因汝誦玉皇經。已享天福。位居仙列。言訖上昇。

宋偽齊劉豫。同金虜入寇。高宗下詔親征。九月親詣天竺大士殿。焚香恭禱。發平北虜。既而淮東宣撫使韓世忠。敗金人。齊人于潤州。世忠獻俘。行在。因陳戰歿之人。乞加贈恤。上感然曰。死於鋒鏑。誠為可憫。即勅直學士胡松年。具詞建水陸大齋。以為濟度。是夕有見鬼神來。甚眾。有夢戰死者。咸欣然相慶。以為自此得生善道。

唐長安通軌坊劉公信妻陳氏其母因病先卒陳氏忽暴亡見一人引入
地獄備觀諸罪相後見一獄石門忽開母在其中受極重苦母見女曰汝
可為吾寫法華經一部使吾脫免此苦言已門開陳氏再蘇說之公信即
憑妹婿趙師子寫是經忽有經生持新寫蓮經一部來質錢趙言幸有此
經可贖之不必寫也劉從之裝束訖授與陳氏陳氏一日設母食供養焚
化是經其夜乃夢曰吾先令汝寫經一部何不為之女曰已為贖一部訖
母曰吾為此經增受重罪獄卒打吾脊破以不合取范家經為已有故女
夢覺急請人書之既成請僧表懺又夢母曰吾承經薦拔之力已脫冥司
好慶安身今來報汝汝當信心好住世間及詢前經果是姓范人寫時龍
朔中也。

唐瑯琊王之弘貞觀中為沁州和川縣令有女適博陵崔軌軌於和川會
病而卒卒經數十日其家忽於夜中間軌語聲初時傾家驚恐其後乃以
為常聞語云軌是女婿不合於妻家立靈但以苦無所依為置立可也妻
從其請又具說獄中事云人一生恒不免殺生及不孝自餘之罪蓋亦小
耳軌雖無罪然必大資福助合為軌數設齋供并寫法華金剛般若觀音
等經各滿三部以此功德資我冥途自茲以後即不復來王家一依其言
寫經設供軌忽來謝曰承寫經功德矣今即取別舉家哭而送之因云軌
有遺腹之子已年四五歲此子後必仕宦願善養畜自此以後不復更來
矣。

隋開皇中有僧慧超立行卓爾常誦法華師有一弟子善緣年在志學亦
通蓮經三卷一日病死超往泰山焚香具述來意木偶忽發聲曰師戒行
精苦所問敢不咨白遂引至府君前超白曰弟子今在何處君曰善緣在
此未有生處超曰欲與相見得否君即遣使領東行數十步果得見目問
苦樂如何弟子曰但被拘繫亦無苦樂念生處未定願師升濟之師曰作
何功德弟子曰乞造法華經一部設齋一百負師既歸即書經飯僧事訖
復謁府君君相接如先師陳所為君曰善緣師寫經題妙字始成便生勝
慶師曰生何處君曰還生齊郡王武家為男子待三歲可往覓之超過三
年即往問曰檀越之子欲得相見王氏抵拒不言有子師遂具說府君之

言其妻在室語夫曰法師靈感若此可使見之即抱兒出一見師走入懷抱悲泣良久及年長大志願出家還事超師。

隋僧行堅不知何許人常修禪觀節操嚴甚因事經游泰山日夕入獄祠度宵吏曰此無館舍唯有神廡下然而宿此者必暴死堅曰無妨遂為藉蒿於廡下堅端坐誦經可一更忽見其神衣冠甚偉向堅合掌堅問曰聞宿此者多死豈檀越害之耶神曰當死者特至聞弟子聲而自死非殺之也又問之曰世傳泰山治鬼是否神曰弟子薄福有之堅曰有兩同學僧已死今在否神問名字曰一人已生人間一人在獄受對師往見之神遣使引入墻院見一人在火中號呼形變不可識而血肉焦臭堅不忍觀即還廡下復與神坐堅曰欲救是僧得否神曰可能為寫法華經必應得免既而與神別明旦廟令視堅不死訝之堅去急報前願寫經裝畢齎而就廟神出如故以事告之神曰師為寫經題目彼已脫去此若復生人間矣然此處不潔不宜安經願師還送入寺中供養遂與神別。

宋僧慧果豫州人幼茹葷止京師瓦棺寺誦法華諸經嘗於廁中見一

鬼致敬云昔作維那小不如法墮穢糞鬼中某嘗有錢三千埋柿樹下法師慈悲願取之為植福薦拔師即告衆取錢寫法華經一部後忽夢此鬼謝曰已得改報大勝前日。

唐咸亨二年三月長安法海寺英禪師有異人來謁曰弟子知有水陸齋可以利益幽冥自梁武殃後因循不行今大覺寺有吳僧義濟藏此儀文願師往求之以來月十五於山北寺如法脩設苟釋狴牢敢不知報英尋義濟果得儀文即以所期之日於山北寺如法脩設次日曛暮向者異人與十數輩來謝曰弟子秦范睢也指其徒曰此穰侯此白起此王翦此張儀此陳軫皆秦臣也各坐本罪幽囚陰府大夜冥冥無能救護昔梁武帝於金山寺設此齋時前代之臣皆免所若弟子爾時亦暫息若然以獄情未決不得出離今蒙吾師設齋弟子與此徒輩皆乘善力將生人間慮世異國殊故此來謝言訖遂滅自是儀文布行天下作大利益。

宋沙門僧妙者上黨人也家姓馮氏居于江陵上明村妙遊乞零陵因居郡治龍華精舍善於蓄聚米至數千斛後數年龍華寺灾焚蕩畧盡妙臨

終以財物付弟子法宗。令造講堂僧房。法宗立堂畢。頗拖延。曰。未得建房。至泰始三年正月。被疾甚篤。時有道猛比丘。隨泉陵令高陽許靜慧。在縣。縣即郡治之邑也。猛往省法宗之疾。入寺數步。見一沙門著桃花布裙。單黃小帔。行且罵云。小子法宗。遠處分。不立僧房。費散財物。既見道猛。如驚羞狀。以帔蒙頭。入法宗房。猛嘗往來此寺。未嘗見此沙門。不欲干突之。先見法超道人。說所聞見。超疑猛或詐妄。捺問形狀音氣。猛具言之。超曰。即法宗之師也。亡來救載。共歎悵之。其夕。即靈語使急召法宗。法宗既至。數罵甚嚴。猶以僧房為言。聲音氣調。不異平生。法宗稽首謝之。既畢。問和尚。今生何處善惡。云何妙。曰。生處粗可耳。但應受小譴。二年外。乃可得免。兼有小抑橫。欲訴所司。為無袈裟。不能得行。可急為製也。法宗曰。袈裟可辦。未審和尚云何得之妙。曰。汝可請僧設供。以袈裟為齋。我即得也。法宗如言。飯僧親衣。道猛時在會。又見僧妙倚於堂戶之外。拱立聽經。飯觀訖。猛即見袈裟已在妙身矣。

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。大目犍連

佛弟

始得六通。欲度父母。報乳

哺之恩。即以道眼觀視世間。見其亡母生餓鬼中。不見飲食。皮骨連立。目連悲哀。即以鉢盛飯。往餉其母。母得鉢飯。便以左手掌鉢。右手搏食。食未入口。化成火炭。遂不得食。目連大叫悲號。涕泣馳還。白佛具陳如此。佛言。汝母罪根深結。非汝一人力所奈何。汝雖孝順。聲動天地。天地神祇邪魔外道。道士四天王神。亦不能奈何。當須十方眾僧威神之力。乃得解脫。吾今當說救濟之法。令一切難皆離。憂苦佛告目連。十方眾僧。七月十五日。僧自恣。日當為七世父母及現在父母。厄難中者。具飯百味。五果。汲灌盆器。香油。提燭。牀敷。卧具。盡世甘美。以著盆中。供養十方大德眾僧。當此之日。一切聖眾。或在山間禪定。或得四道果。或在樹下經行。或六通自在。教化聲聞緣覺。或十地菩薩大人。權現比丘。在大眾中。皆同一心受鉢。和羅飯。又云鉢和羅飯。華言鉢和羅。具清淨戒。聖眾之道。其德汪洋。其有供養此等自恣僧者。現世父母六親眷屬。得出三塗之苦。應時解脫。衣食自然。若父母現在者。福樂百年。若七世父母生天。自在化生。入天花光。時佛勅十方眾僧。皆先為施主家。呪願願七世父母行禪定意。然後受食。初受食時。先安在佛前。

塔寺中佛前衆僧呪願竟便自受食時目連比丘及大菩薩衆皆大歡喜目連悲啼泣聲釋然除滅爾時目連母即於是日得脫一劫餓鬼之苦目連復白佛言弟子所生母得蒙三寶功德之力衆僧威神之力若未來世一切佛弟子亦應奉孟蘭盆正云烏藍婆華言救救度現在父母乃至七世父母為可爾否佛言大善快問我正欲說汝今復問善男子若有比丘比丘尼國王太子大臣宰相三公百官萬民庶人行慈孝者皆應先為所生現在父母過去七世父母於七月十五日佛歡喜日僧自恣日以百味飲食安孟蘭盆中施十方自恣僧願使現在父母壽命百年無病無一切苦惱之患乃至七世父母離餓鬼若生人天中福樂無極是佛弟子修孝順者應念念常憶父母乃至七世父母年年七月十五日當以孝慈憶所生父母為作孟蘭盆施佛及僧以報父母長養慈愛之恩若一切佛弟子應當奉持是法時目連比丘四弟弟子歡喜奉行

昔有婆羅門韓信夫婦二人無有兒子財富無數臨壽終時自相謂言各當吞錢以為資糧其國俗法死者不埋但著樹下各吞五十金錢身爛錢

出國中有一賢者行見愍之泣然流涕傷其慳貪取為該福請佛及僧盡心供辦擊飯佛前稱名呪願時慳夫婦受餓鬼苦即生天上

昔有一羅漢福度衆生因次教化遇一女入字曰光目設食供養羅漢問之欲願何事光目答言我以母亡之日貧福救拔未知我母生處何趣羅漢愍之為入定觀見光目之母墮在惡趣受極大苦羅漢問光目言汝母作何行業今在惡趣受極大苦光目答言我母所習唯好食噉魚鱉屬所食魚鱉多食其子或炒或煮恣情食噉計其命數千萬復倍尊者慈愍如何哀救羅漢愍之為作方便勸光目汝可志誠念清淨蓮華自如來兼塑畫形像存亡獲報光目聞已即捨所愛畫佛像而供養之復恭敬心悲泣瞻禮忽於夜後夢見有佛身金色晃耀如須彌山放大光明而告光目曰汝大慈愍善能為母發如是的大願吾觀汝母過是報後當生無憂國土壽命不可計劫後成佛果廣度入天數如恒河沙

昔罽賓國有一長者本大富父母亡後常供養數道人數年之中家欲貧困無復有得為父母作福念之愁毒婦與婿言可於富家傭作得金以用

布施遠使父母得福無量。長者言然。於是夫婦同至富家就傭求直。得金施盡。乃復傭作。富家遣夫耕田。婦厨下炊。耕得大石。如似磨蓋。發視見金。千鼎。便還覆之。不復遠食。富家遣婦餉夫。夫便擔金自歸其家。明日稱金還了富家。夫婦返舍。復為七世父母布施。用之終身不盡。

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中波斯匿王後宮嫠女名曰善愛。年在老邁。極大慳貪。不好惠施。時大目連欲化彼故。著衣持鉢。以神通力。從地湧出。住老母前。從其乞食。老母瞋恚。不肯布施。飯食已訖。有一殘果。及洗器水。臭而不散。爾時目連即從乞索。老母瞋恚。尋即持與。目連得已。踊身虛空。作十八變。時彼老母見是變已。心懷信敬。歸誠懺悔。即於其夜。便取命終。生曠野中。在一樹下。食果飲水。以自存活。致經數時。波斯匿王。將諸群臣遊獵射戲。馳逐群鹿。渴乏欲死。遙見彼樹。希望有水。馳奔趣向。去樹不遠。有火焰起。遮不聽近。但遙見人坐其樹下。王即遙問。汝是何人。在此樹下。彼即答言。我是波斯匿王後宮嫠女。年在朽邁。名曰善愛。不好惠施。命終生此。准願大王。慈悲憐愍。為我設供。請佛及僧。使我脫此弊惡。

之身。王即問言。為汝設福。可得知否。彼人答言。設福必得。王自當見。爾時波斯匿王聞是語已。勅諸兵眾相去百步安置一人。令聲相尋。還歸城內。為其設供。請佛及僧。若彼得福。使諸兵眾各各承尋。須臾聞我。令知虛實。尋即為設。請佛及僧。呪願已竟。彼樹下人。百味飲食。自然在前。時波斯匿王。以知為實。即於佛前。深生信敬。佛為說法。得須陀洹果。

唐赫連寵者。靈州定遠縣人也。父怱領軍於邊。上殺降兵一千餘人。武德二年八月。死於邊上。冥司論對。受諸罪苦。寵慙不知。寵時為靈州押衙。貞觀八年。奉使入京。因與友人遊終南山。行至炭谷。前有道士楊景通。結廬脩竹間。三百餘歲。寵醉歇廬前。謂景通曰。吾饑有何所食。景通素不飲食。笑而不對。寵令左右取火焚其廬。空。景通曰。汝父屈殺生。民見受罪地府。不能修善。救父更害於吾。寵曰。何以知之。景通曰。汝坐於此。吾與汝談。令汝見之。言訖。書一符。擲於空中。逡巡有黑雲。至於廬前。雲中有二十餘鬼。領一人。枷杻鎖械。來景通謂曰。汝子不孝。不能救汝。寵見之。果父怱也。悲泣謂父曰。何故受苦如斯。父曰。吾後降兵。被他冤訟於地獄下。受諸罪苦。

汝何故更毀真人。令吾展轉罪重。寧可當悲哀悔謝。過景通曰。汝要免父之罪。修黃籙道場。可以救拔。必得汝父生天。遂巡父被諸鬼領去。寵乃禮謝景通。入城於三洞觀。設黃籙道場。七日夜。至第五日。見父乘雲氣而來。謂寵曰。吾奉天符。乘黃籙功德。已生天堂。凡所殺冤。竟皆已托生人世。

蜀主孟昶。往祈青城山。見女真麻姑。致齋壇側。時有戲。美女張氏者。遂納之名曰麗華。同慶十人。觀忽一夕。迅雷掣中。暴雨猛風。掀拔屋宇。騰空散落。張氏遂殞命。乃葬山下。後數十年。上元節。夫人觀道士李若冲。夜歸憇於山前。忽竹陰有一女子。號泣而出。詰若冲前賦詩云。獨卧秋墮。蟬白楊風起。不成眠。澄思往日。村房。寬淚濕衣襟。損翠鈿。言訖復泣而退。若冲還觀。見夫人殿上有衣冠。朱履之。皆面北。立如有奏對。殿下廊廡間。列諸罪人。見獄卒引一女。了繫於鐵柱。杖之號叫痛楚。徐察之。乃山前逢之者。俄頃善神以劍指若冲曰。今夕上元天官泊五嶽。丈人校勘生死罪目。不宜久立。若冲乃潛避。達旦具白其師。唐洞卿唐曰。汝知之乎。此乃

張麗華也。昔寵幸於此。執瀆上真。致獲斯罪。既以詩告汝。汝當救之。曰。何法可救。曰。但轉九天生神章十卷。奏金籙白簡。可免此苦。即自托生。偶遇臨邛牧田魯。傳設黃籙。若冲遂置簡書。與疏轉經十過。投仗黜所。因而救度。誦至九卷。適丁焚簡之時。若冲即回向而執之。明日張氏所葬之地。有沙字四句云。符吏匆匆扣夜扃。便隨金簡出幽冥。蒙師薦拔恩非淺。領得生神九過經。若冲諦觀。大上乘教。憫諸衆生。故立救拔之門。以濟生死之路。欲超度先亡者。當崇此教也。

唐開元二十六年。成都張益為長史。自少克孝。因失怙恃。哀毀過禮。遂舍家入山。誦玉皇本行集經。祈薦父母。以報養育劬勞之恩。冀生極樂之處。日夕持經不絕。旦夕懇禱。念念不已。如是六年。殊無顯驗。遂疑經典無功。欲生退心。忽於庵側遇一老翁。儀容奇異。語張益云。非是經典無靈驗。亦非君不盡心。此乃去聖時遠。翻寫差錯。經文脫略。遂失其微。老人即以林指庵中經云。取來老夫驗之也。益乃取跪而授之。翁開卷誦之曰。果誤矣。遂取筆改正。改畢。忽失翁之所在。止見有一經集在石上。開之。卷軸不

乃新經一卷也。望空頂禮。方知聖賢變化倍加虔誠。專心奉持。持七日。亡父母忽來謂益曰。墮在地獄。備受衆苦。承汝精神福力。近得生天。今現故身。表功德爾。乃自天官來。言訖。幢蓋自空接引而上。

宋元祐七年。相州范輝妻梁氏。六月內以疾亡。其夫專為持誦本行經。昇王皇大帝聖號。極其精勤。終月不輟。忽一日夢其身飛昇上過天門。見綠霞滿空。異香襲人。瑤林寶樹。森列無數。清風徧觸。皆作玲瓏之聲。已覺非凡。又見宮殿星列。無下設一虛榻。上題云。此梁氏之靈。范悟是其妻。因左右顧。忽一絳衣童子。傍立。范問之曰。梁氏何由致此。其人安在。侍童曰。梁氏致此。乃因君為持誦王皇本行集經。及念王皇大帝聖號之力。今得快樂。已遷天仙矣。范感其言。益生敬仰。又見其傍有紙錢灰。鑪并紙卷極多。或留在案上。或如紙灰飛下者。又問侍童曰。此乃人間功德。既但其念誦至誠。染寫真謹者。乃留。不然擲去。范愈生信心。俄然而覺。即是年七月十四日也。

隋京師大莊嚴寺釋智興。俗姓宋。京洛州人也。勵行堅明。依首律師誦經。

持律昏曉不替。大業五年仲冬。次當維那。鳴鐘依時。僧徒無擾。同寺僧名三果者。有兄從煬帝南幸江都。中路身亡。遺書其妻曰。吾行達彭城。不幸病死。由齋戒不持。今墮地獄。備經五苦辛酸。今月初蒙禪定。寺僧智興。鳴鐘發響。聲振地獄。同受苦者。一時解脫。今生樂處。思報其恩。汝可具絹十疋。早奉與之。并陳吾意。妻遂驚寤。惟夢所由。與人共說。初未之信。尋而重夢。後經十日。凶告奄至。恰與夢同。乃奉絹與之。而與自陳無德。並施大眾。闍寺僧咸問興曰。何緣鳴鐘。乃感斯應。興曰。餘無他術。見法藏傳云。闍賦吒王受苦。由鳴鐘得停。故遵此事。輒力行之。不以為苦。無鳴鐘之始。先發善願。願諸賢聖。同入道場。同受法食。然後三扣。將欲長打。必先致敬。願惡趣聞鐘聲。俱得離苦。速得解脫。如斯願行。志常奉修。豈期微誠。遂能遠感。咸曰善哉。

宋何曇遠。廬江人。父萬壽。御史中丞也。曇遠年十八。丁父憂。哀毀過其號。踴之外。請僧法舍為佛事。薦板父靈。其夕轉經畢。眾僧已眠。曇遠忽見佛身自西方而至。黃金色相。光焰文餘。幡花繡紛。充滿虛空。其父亦在其中。

呼曇遠曰。吾得佛力。已登西方極樂世界矣。曇遠稽首百拜。忽然不見。惟宅中芬馨數日。

宋龍圖閣待制楊琰和王存中之子也。至孝。既喪考妣。著存不忘于心。軋道七年三月十三日夜。夢見父和王與母夫人偕。龍圖夢中省記考妣已棄諸孤。恐咽去。懇留十日之款。和王許之。龍圖再拜勸酒。委曲如生之禮。龍圖泣和王及夫人亦泣。龍圖稟考和王尋常所修功德。燒獻錢馬人物。用得否。和王曰。用得。再問釋道功果孰勝。和王云。一同。但舉手翻覆。龍圖又問世間經文孰勝。和王荅云。陰府深敬金剛般若波羅蜜經。汝若為吾印施一千卷。最為第一。龍圖意謂欲冥用。即對云。容造以獻。和王曰。可。時已暮矣。頃之有一急足從水中行來報。酉時有金字牌過楚州。龍圖再問大人今在何處。和王云。吾管地部。方眷戀間。忽然夢覺。不勝悲感。淚流枕席。遂念和王英爽不昧。神色如生。蓋和王為宋大將。歷百戰。戡定禍亂。大功不一。受降不殺。全活甚衆。入扈殿陞垂四十年。未嘗妄刑一人。忠厚明恕。宜得功德之助。有所主宰。且晤人間所修功德。看誦金剛經文。以焚獻

者。陰府皆得用之。又知善惡報應。冥陽一趣。無間彼此。亦足以勸世之為善者也。龍圖後於釋迦世尊降生之日。就資福禪寺修設天地冥陽水陸大齋一會。及齋僧若干。如法修禮。金光明三德妙懺。一七晝夜。命僧衆誦金剛般若波羅蜜經一歲。資二親冥福也。後又夢二親語龍圖曰。吾兒純孝。近所作者。吾皆得之矣。

嘉言

儒見其生。不忍見其死。聞其聲。不忍食其肉。是以君子遠庖厨也。○仁民而愛物。○口體之欲。何窮之有。每加節儉。亦是惜福延壽之道。○天地之德。莫大於好生。萬物之情。莫甚於愛生。

○仁慈利物。安隱衆生。○慈仁不殺。則壽命延長。○恕已愍彼。以慎傷暴。○若能調心。慈悲愍物。隨所施行。皆成大善。○慈悲之道。救拔為先。○寧當殺身破眼目。不忍行殺食衆生。○仁無亂志。慈最可行。愍傷衆生。其福無量。○大悲之化。救苦為端。弘誓之心。濟生為本。○好積諸德。慈愍衆生。不害衆生。是為梵行。○物有性。物有命。物好生。物惡死。有血氣之屬。皆然。

也。聖人所以欲生而惡殺。○生殺有因果。善惡有感應。○不侵害人。損身濟物。不自惜已。忍辱仁和。○常行放生。生生受生。

○常善救物。故無棄物。○制殺生者天也。順性命者人也。非逆天者勿伐。非逆人者勿殺。○昆蟲草木。猶不可傷。○齊同慈愛。異骨成親。○含血之類。有急投人。能為開度。濟其死厄。見世康彊。不遭橫惡。○度諸蠢動。一切眾生。咸使成就。無有天傷。見世興盛。不履眾橫。○常行慈心。愍濟一切。放生度死。其功甚重。○救濟萬物。世世受祿。○一切諸眾生。貪生悉懼死。我命即他命。慎勿輕於彼。○所居快樂。無灾厄者。從放生救物。不害眾生中來。○濟度鳥獸。蠢動含靈。施捨財物。普救饑寒。功德最為第一。

感應

漢武帝鑿昆明池。習水戰。池通白鹿原。人釣魚于原。綸絕而去。魚夢於武帝。求去其鉤。明日帝遊戲于池。見大魚。喙索曰。豈非昨所夢乎。取魚去鉤而放之。帝後得明珠。蓋魚之報也。

漢楚元王出獵。群鹿趨山背。王引兵逐之。鹿陷大谷。四向壁立。中止有一鳥道。王以兵塞之。詰朝欲盡其類。既曉。兵合有一巨鹿。突圍至王前。跪請曰。我鹿首也。為王見逐。逃死無地。然古者不掩群。故仁及走獸。鹿與人雖異。其愛惜命則一。吾願日輸一鹿。使王庖不虛。吾類亦得蕃息。何如。王乃擲弓曰。汝鹿王也。汝愛鹿。何異吾愛民。乃下令殺鹿者與殺人罪同。後吳侵楚。萬鹿乘月黑奔吳軍。若萬馬聲。吳軍驚遁。鹿王因見楚王。叙其報恩。曲折楚王愧感。於是為鹿王立廟。

晉咸康中。豫州刺史毛寶戍邾城。令一軍人於武昌市買得一白龜。長四五寸。置瓮中。養之。漸大放江中。後邾城遭石季龍之敗。赴江者莫不沉溺。獨毛寶被甲投水中。覺如墮一石上。須臾視之。乃是所放白龜。既得。至東岸。龜乃回顧而去。

晉孔愉嘗至吳興。餘干亭見人籠龜於路。愉求買而放之。至中流。回顧視愉。數四。及愉封餘干亭侯。而鑄印。龜首迴屈。三鑄不正。有似昔龜之顧。靈德感應如此。愉悟乃取佩焉。

晉晉陽守宗林。得十頭龜。付厨曰。每日以二頭作臠。其夜夢十丈夫。皂

布袴褶扣頭求哀。明夜復夢八人求命。方悟乃放之。後夢八人來謝。晉桓邁為汝南郡人。齋四鳥鴨作禮。大兒夢四鳥衣人請命。及覺忽見鴨將殺。遂救之。買肉以代。還夢四人來謝而去。

宋元嘉三年春。彭城劉樞字正一。自江陵歸鄂下。宿上明洲。時夜月微明。吟宴次。忽二人扣舟。高呼正一云。我自鄂下來。要見正一。樞引首望之。見二人各長五尺餘。容貌華飾。俱白服。便出與語。乃謂樞曰。久欲奉謁。今會良時。樞曰。卿自鄂來。有何相謂。一人曰。聞君儒士。况復飲宴。且欲奉陪。幸無間也。樞覺其容止有異。且疑非常。更不敢啓。遂與同宴。夜闌。此二人俱醉於飲。便卧。樞甚異之。左右人皆相目不敢言。以被覆之。及明尚寢。因舉被。見魚各長五六尺。眼雖動而甚困矣。樞不敢殺。乃昇致江中。是夕夢二人衣白衣。各持一珠。放樞卧前。不語而去。及曉枕邊得二珠。各徑寸。乃二白魚之報也。

宋景平中。東陽大水。永康蔡喜夫避住南壟。夜有大鼠浮水而來。伏喜夫奴牀角。奴慙而不犯。每以飯與之。水勢既退。喜夫得返故居。鼠以前脚捧

青囊。內有珠三斤許。留著奴床前。啾啾如欲語狀。蓋以為謝也。

梁中山劉沼。天監三年。為建康監。與門生作食。浴竈裏得一龜。長尺許。在灰中。了不以燔炙為弊。劉為設齋會。放之於婁湖。劉俄遷秣陵令。

梁劉之亨。仕南郡。嘗夢二人姓李。詣之乞命。之亨不解其意。既明有人遺生鯉二頭。之亨曰。必夢中所感者。乃放之。其夕夢二人謝恩云。當令君延一筭。

晉崔放字子游。清河人。永嘉二十七年。寓公安。嘗因食鱸而病。秋初臨湖上山亭。與女子同玩秋荷。倚欄極眺。忽聞亭檻之際。有人語曰。賢疾為嘗食鱸。不食則壽長。放以左右無人。遂起臨檻。忽見檻下有一大龜。又語如前言訖。又水放遂終身不食水族。後放為江陵令。年九十餘卒。

陳宣帝時。揚州嚴泰欲往襄州看親。一馬一僕。前詣襄陽。時正深秋。對景自吟曰。誰道江南景物佳。岸邊常有四時花。竹籬茅舍溪光淺。元是西湖賣酒家。下馬沽酒獨酌。忽一人至。揖泰曰。烏壽之使我來。見遭難。知君仁慈。必能提挈。見在江左待君。泰久思從來不識。問來者公何人。曰。我乃元

深遂與深相從至江上。悄然不見一人。乃問元深。烏壽之安在。元深用手指江上小舟曰。壽之在此。回首。元深已不見。小舟將近。泰問烏壽之在此。漁人曰。無。遂歌曰。遠望扁舟一葉來。襄江兩岸百花開。好拋生計承槎去。尤恐區區無取財。泰曰。此小舟何幹。舟人曰。此捕魚舟。泰曰。得魚何在。漁人曰。今日不得魚。只網得龜。泰請看之。漁人於絡袋中取出。果見龜五十餘箇。於內有一大龜。泰酬價買之。令僕人引漁人入府。陳負外所支錢五十貫訖。遂令漁人盡傾入江中。泰次日到陳宅。是夜閣中秉燭獨坐。作詩曰。可嘆秋宵更漏長。無人獨對篆烟香。欲眠耳畔寒蛩碎。端的心寬也斷腸。忽聞閣外有人作歌曰。遠涉波瀾到此間。報聞刀布已先還。待傾鴛鴦力。終身謝。爭柰君恩重。若山歌畢。呼嚴公云。壽之特來報謝。泰開戶。見元深引一人來座前拜跪致謝不已。泰曰。公年高何必如此。此人云。某乃壽之也。因言前日所廢錢鈔。令諸子拜送到。又與公請延壽筭。言畢。二人辭而去。泰如夢寐。至來日府中見漁者告泰云。前日龜價錢盡沉江中。泰笑曰。不義之財也。遂辭親戚歸。比到家百里。父來遠接。泰拜父。父問曰。數日前

四更以來。有皂衣五十餘人。各携錢一兩。言汝兒江上被人取了。我父就船中番舟而奪之。令我等不遠千里送來。留下錢而去。其錢尚濕。我與汝母以汝性命為憂。泰方省曰。信知壽之言。前日所廢錢鈔。令諸子送訖。蓋烏衣者乃小龜也。元深龜也。壽之犬龜也。夫水族受恩。猶能報謝。而況於人乎。

唐江西觀察使韋丹。年近四十。舉五經。未第。嘗乘蹇驢至洛陽中橋。見漁者得一龜。長數尺。置於橋上。呼呶餘喘。須臾將死。群卒觀者皆欲買而烹之。丹獨蹙然問其直幾何。漁曰。得二千則鬻之。是時天正寒。韋既不可脫衣。為質。所以乘蹇易之。既獲。遂放於河中。徒行而去。時有葫蘆先生。不知何所從來。行止迂怪。占事如神。後數日。韋因問命。葫蘆先生倒屣迎門。忻然謂丹曰。翹望數日。尙來晚也。丹曰。此未求謁。先生曰。我友人元長史談君美。不容口。誠託求識君子。便可偕行。丹思良久。不能得。因曰。先生誤矣。但為決窮通。先生曰。我焉知君之福壽。元公即吾師也。徑當自詳之。遂相與策杖至通利坊幽巷內。見一小門。葫蘆先生即扣之。食頃。有應門者。

開門延入。行數十步。復入一板門。又十餘步。乃見大門。制度宏麗。擬於公侯之家。復有丫鬟數人。皆極妍美。先出迎客。陳設鮮華。異香滿室。俄有一老人。鬚眉皓然。身長七尺。褐裘。韋帶。從二青衣出。稱曰元濬之。向韋盡禮。先拜。韋驚曰。其貧賤小生。不意丈人過垂採錄。實所未喻。老人曰。老夫將死之命。為君所生。恩德如天。豈容酬報。仁者固不以此為心。然受恩者思欲殺身報效耳。韋乃矍然。知其詭也。然終不顯言之。遂具珍羞。留連竟日。既暮。韋將辭歸。老人即於懷中出一通文字。授與韋曰。知君要問命。故輒於天曹錄得。一生官祿行止所在。聊以為報。凡有無皆君之命也。所貴所知耳。又謂葫蘆先生曰。幸借吾五千文。以充韋君致一乘。早決西行。是所願也。韋再拜而去。明日。葫蘆先生載五十緡。至逆旅中。韋賴以濟。其文書具云。明年五月及第。又某年授咸陽尉。又某年登朝作某官。如是歷官一十七政。皆有年月。最後年遷江西觀察使。至御史大夫。到後三年。廳前皂莢樹花開。當有遷改北歸矣。其後遂無所言。韋常寶持之。自五經及第後。至江西觀察使。日月無所差異。洪州使廳前有皂莢樹一株。歲月頗久。其

俗相傳。此樹有花。地主大憂。元和八年。韋在位矣。一旦樹忽生花。韋遂去官。至中路而卒。初。韋遇元長史也。頗恠異之。後每過東路。即於舊居尋訪。不獲。問於葫蘆先生。先生曰。彼神龍也。變化無常。安可尋也。韋曰。若然。安有中橋之患。先生曰。此難困厄。凡人與聖人。神龍與螭。皆不免也。又何異焉。

唐大和中有塚士姚坤。不求榮達。常以醫卜自適。居于東洛萬安山南。以琴樽自怡。居之側有獵人。常以網取狐兔為業。坤性仁。恒贖放之。如此活者數百。坤舊有莊。質於嵩嶺菩提寺。坤持價贖之。其知莊僧惠。忽行兇。常於閒處鑿井深數丈。投以黃精數百斤。求人試服。觀其變化。乃飲坤大醉。投井中。以磴石揜其井。坤及醒。無計躍出。但飢。茹黃精而已。如此數日。夜忽有人於井口呼坤姓名。謂坤曰。我狐也。感君活我子孫不少。故來教君。我狐之通天者。初穴於塚上。因從竅中窺天漢星辰。有所慕焉。恨身不能奮飛。遂凝盼注神。忽然不覺飛出。躡空駕雲。登天漢。見仙官而禮之。君但能澄神泯慮。注盼玄虛。如此精確。不三旬而自飛出。雖竅之至微。無所礙。

矣。坤曰：汝何據耶？狐曰：君不聞西昇經云：神能飛形，亦能移山。君其努力，言訖而去。坤信其說，依而行之。約一月，忽能跳出於磴孔中。遂見僧，大駭。視其井依然。僧禮坤，詰其事。坤告曰：但於中餌黃精一月，身輕如神，自能飛出。竅所不礙，僧然之。遣弟子以索墜下，約一月後來窺。弟子如其言。月餘來窺，僧已斃於井中矣。坤歸，旬日有女子自稱天桃，詣坤云：是富家女，誤出失蹤，不可復返。願持箕箒，坤見之，妖麗冶容。至于篇什筆札，俱能精至。坤亦念之。後坤應制，挈天桃至京，至盤豆館。天桃不樂，取筆題竹簡為詩一首，曰：鈿華久御人間，欲捨鈿華更慘顏。縱有青丘今夜月，無因重照舊雲鬟。吟諷久之，坤亦矍然。忽有曹牧遣人執良犬，將獻于裴度。入館，犬見天桃，怒目掣鎖，連步上階。天桃亦化為狐，跳上犬首，抉其目。犬驚騰，號出館，望荆山而竄。坤大駭，逐之行數里。犬已斃，狐亦不知所之。坤惆悵嘆息，盡日不能前進。及夜，有老人挈美醞詣坤云：是舊相識，既飲，坤終不能達相識之由。老人飲罷，長揖而去。云：報君亦是矣。吾孫亦無恙，遂不見。坤方悟狐也，後遂絕。

唐李元於吳江岸見小赤蛇，長不滿尺，為牧童所困。元以百錢售之，放於茂草中。明年再經長橋，有進士諸浚謁見，曰：浚居橋尾數百步，大人遣奉召，幸恕坐邀，遂同至一山樓殿，寶飾侍衛甚嚴。俄一人高冠道服，引元坐曰：小兒不幸，幾死頑童之手。賴君子活此微命，願浚令再拜，乃命置酒水。陸交錯曰：吾乃南海之鱗，有功於世，天帝詔居此，封安流王。吾有愛女，小字雲姐。今欲贈子，子納之，當得其助。元乃別去。後赴禮闈，明日當試。雲姐豫告以所試題目，元頗留意，暨入試，果得大捷，薦名登科。雲姐告辭曰：奉王命不敢久留，作詩別曰：六年於此報深恩，水國魚邦省二親。莫為初婚又相別，都將舊愛與新人。時元新娶，故也。

宋東平董瑛，堅老之父。知澤州凌川縣，縣素荒窳，市中唯有賣胡餅一家。每以飲饌蕭索為苦，會將嫁妹，郡官寄餉鷄子三十枚，食其七，而留其餘掛於堂內梁上。已而妹婿至，庖妾請供晨餐，董夜夢二十三小兒自梁而下，同詞乞命。中一女著裙帔而跛足，旦起頽面，妾持叉取所掛物，得二十三枚，方憶昨夢，乃捨之。遍求牝鷄於同官，分抱焉。皆一一成鷄，唯一雌鷄。

病脚。董自是不殺生。

偽蜀廣都縣百姓陳弘泰者家富於財嘗有人假貸錢一萬貫弘泰徵之甚急人曰請無慮吾先養蝦蟆萬餘頭貸之足以奉償弘泰聞之惻然已其債仍別與錢十千令悉放之江中經月餘弘泰因夜歸馬驚不進前者物光明視之乃金蝦蟆也。

宋番城西南數里一聚落曰元生村居民百餘家皆以漁釣自給有屈師者買得他處魚塘至冬築小堰于外盡放塘水欲竭澤取魚見兩大黑鯉越出堰外復乘水跳入如是者至再三竊異焉迹其所為乃新育小鯉數百尾聚一窟中不能出故雌雄往來且嚙且從寧其身之陷死地而不恤也屈生慨然大息乃決其堰悉出之棄役而歸後數年病死入冥陰官語之曰汝漁者以網罟為業而有好生之心其用意非他人比延汝壽一紀歸語世人勿殘天物也蓋死一夕而復生

宋洪慶善妻丁氏溫州人雖居海濱而性不嗜殺後至江陰有惠瓦隴百餘枚不忍食實之盆中將以明日放諸江夜夢丐者甚眾裸體臞瘠前後

各以一瓦自蔽皆有喜色別有十餘人愀然曰爾輩甚樂我何苦也丁氏寤而思之以瓦蔽形必瓦隴也夢中能記其數取視之已為一妾竊食十餘枚乃愀然者也得活者與夢中數同次夕復夢丐者拜謝庭下而去宋汪丞相廷俊宣和中為將作少監時與鄭深道資之為同僚一日坐局汪得六鮮鯉將餽之鄭不知也方假寐夢六人立階下自贊云李秀才乞公一言干少監乞命鄭曰不知君等何罪俱曰公只一言之鄭許諾既寤達之汪公汪曰適得六鯉將饋豈為是耶遂放之鄭至夕寐又夢六人來謝自此遂不食魚

宋富商楊序宣和間夢神告曰子逾旬當死若法救活億萬物命乃可獲免序曰大期已迫物命有限未易滿數神曰佛書有云魚如不經鹽漬三年尚可再活曷不圖之序於是大書神語於通衢壁間由是人皆知戒見人殺魚即從取卵投之江中如是月餘復夢神曰億萬之數已滿壽可延矣既而果然

宋葉三解元有饋大鼈者授之水數日又進葉熟視之即前日所放之鼈

遂於殿下刺一佛字。放在濟川橋下。壬子歲。父子同應鄉舉。洪水驟漲。舟至金水灘。幾覆。須臾復正。若有物扶其舟。及至安流。驚現佛字。始知即所放者。是夜夢一皂衣嫗曰。爾子瑛。今秋領鄉舉。是年果然。

宋程原嘗婺源人。與妻嗜食團魚。令婢梅香主魚。每滋味不適口。即撻之。嘗得一大者。長尺餘。方操刀欲殺。觀其伸縮顛悸。為之不忍。指而與言曰。我尋常烹煮。必遭杖責。今汝不殺。亦不過痛打一頓。遂解縛。置於舍後汚池中。池廣。水亦未嘗竭。程夫婦以鼈肥太且滿意。饫餐之。既失之。怒甚。杖婢數十。經二年。婢患熱疾。發狂奔。踪昏憤。家人知其不可療。昇入池上茅亭。以待命終。明日天曉。有扣扉者。謂為鬼物。叱去之。乃言我。是梅香病已無事。乞令歸家。啓關信然。問其故。對曰。半夜後。髮鬚見一黑物。將濕泥草。遍覆我身。環繞三四匝。便覺心下開豁。四肢清涼。全無所苦。始知獨在亭上。程氏未以為然。遂從僕作如昨。日偃卧。而密伺察之。見巨鼈自池啣水藻浮萍。絡覆其體。程不省其故。婢乃詳述放鼈之由。云。今比昔日。其大倍加。視尾後穿穴。猶存於池。取之。送諸深潭。程遂

舉家戒不食。嘗有名醫云。執證之極。卒未可解者。汲新井水。浸衣裳。互尉之。為妙。不謂水族細類。亦能如此。蓋陰德所致也。

宋井陘何縣尉。天資仁慈。每出見捕雀者。必毀其具。遂其人。見活雀。必買而放之。常戒其人。使易業。如是者三年。代期將近。鄉民有被盜劫殺者。上司督捕急迫。不能獲。忽有群雀數百。飛迎馬首。何深異之。既而雀群飛滿路傍。百步外草舍上。何遣卒搜屋下。果有七人。醉卧未醒。及有賊仗在傍。擒之。乃真盜也。遂解于官。何尉美解。竟受捕盜賞秩。古有啣環之報。信矣哉。

宋王夢龍。知婺州。州治古木之上。有鷹巢。一卒採取其雛。王方視事。鷹忽飛下。攫一卒之巾以去。已而知非探巢之卒。啣巾來還。乃徑攫探巢者之巾。守推問其故。杖此卒而還。其雛鷹。乃引群鷹。飛鳴旋繞於廳上。若告謝之意而去。

宋蜀郡舉人張洸。雍熙丙戌歲。往嘉州謁平羌令。船次平羌。旣下。夜泊。忽夢二人。容貌端嚴。白衣華煥。於洸前俯伏求救。洸覺。唯聞船棹下跳躑之

聲不已視之乃二鯉魚洗遂取魚棄于江中既而就寢復夢二人衣白衣持大蒜數頭懇謝而去遲明方悟向夢者魚也至平巷因以夢告平巷令曰君之夢祥符也放魚所感蒜者筭也當延君筭耳洗至晚年著後隱書三卷亦記夢魚之事享壽七十八而卒

宋恩州李景文惡殺好生凡有賣魚蝦螺蚌之屬盡買而放之池景文常服丹砂嗾吻生煙眼鼻出火皮膚如裂煩躁欲死投浸池中螺蚌遍體如吮噲然須臾平復池水為熱螺蚌十數斛紛紜登陸舁於江人謂其好生之報也

宋景定癸亥荆門軍黃子處京學病亟報其子至未至十數里宿田舍繼有扣門投宿者與黃各通姓名談論古今聲聲可聽因問黃來故曰尊君得非黃子耶黃曰然何故相識其人曰子死尊君實生之近聞其病乃因多食魚生胸中積冷誤食涼藥今但服薑附湯可愈今幸相遇予可毋行言訖不見黃到京乃知其父因上牘懇多服涼藥與冷積相併遂服薑附取效焉子未嘗活人但同齋曾獲一龜將脫其殼黃憐而縱之蓋

其報也

唐劉彥回其父為湖州刺史僚屬後銀坑回有以一大龜為獻者曰得此龜者壽當千歲其父即日復同送于坑所父歿彥回為房州司士忽山水暴至平地數尺一家惶恐未有所之俄有大龜似欲引路從龜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昔應世真人曰一切翽飛蠢動皆不可殺龜蛇二物尤不可殺若輒殺之或至殺有靈者其陰精定能害人是以識者常加救護必獲其報

宋宋郊宋祁方州角同肄業大學有胡僧相之曰小宋他日當魁天下大宋亦不失甲科後十餘年春試罷復遇僧於廛邸僧執大宋手驚曰公風神頓異似曾活數百萬命者大宋笑曰貧儒何力及是僧曰不然肖翹之物皆命也公試思之大家俛思良久乃笑而言曰旬日前所居堂下有蟻穴為暴雨所侵群蟻繞穴傍吾乃戲編竹為橋以渡之由是獲全得非此乎僧曰是也小宋今歲固當首捷然公終不出其下二宋私相語曰其

也。一歲固無兩冠。比唱第。小宋果中首選。章獻太后當朝。謂不可以弟先。兄乃以大宋為第一。小宋為第十。始信僧言不妄。

宋京師有一酒匠。每日見酒及水內浸死蠅。輒取出。用乾灰救之。生則放焉。如此數年。所活者甚多。一日偶被罪當死。官欲行刑。府官執筆書判。有一蠅抱筆頭。不得書。遂去之。再點筆。復如是。初以為偶然。至三四次。官疑有冤抑。乃再閱審問。未決間。忽遇大赦。得免罪而還。夫蠅至微之虫。何識而致是。不過造物者用之以報酒匠之善心爾。

宋喻榮養母至孝。嘗有鶴為人所射。窮而歸家。榮收養療治。瘡愈放之。後鶴夜到。參門秉燭視之。鶴雌雄雙至。各啣明珠來謝。鬻數萬緡。家遂殷富。

晉李冲元好食鮮。嘗夢一媪。衣皂衣。告曰。我腹中有五千子。我死子亦死矣。儻能生之。獲福無量。冲元意其鮮也。遂捨之。誓不再殺。後夢此媪來謝。家由此益裕。

宋張提刑升獻。嘗與妻戮力。就屠家買物。命放生。日有定數。十餘年後。三

妻死。張於密室修疏。以平日所放物。命追福。手自焚。之人無知者。至大祥作黃錄齋。道士拜章。辭言。宜人別無過。又符所放物。命功德。疏功德。最太已。超生天界矣。始大驚悟。遂勵志不衰。

宋蔡君謨。未仕時。每喜食鷄。一夕夢褐衣老人曰。來日當被害。願公貸命。蔡問汝何人。乃誦詩云。食君數粒粟。充君羹中肉。一羹斷數命。下筯猶未足。口腹須臾間。禍福相倚伏。願君戒勿殺。死生如轉轂。覺而異之。詢於厨中。有黃鷄數十。放之。經夕。復夢褐衣老人曰。感公從禱。已獲復生。今上帝已命注公高爵。後蔡果顯。其于時。

隋侯見大蛇被傷而治之。後蛇啣珠以報。其珠徑寸。純白。夜有光明如月之照。一名隋侯珠。一名明月珠。

晉李奚子。東平太守李忠祖母。本一山媪。每遇大雪。鳥無安枝。往往飛集其家。遂留不去。姬濟以穀。且不敢驚。上帝謂有仁心。賜冷度亡。後得道居

華陽洞宮

後魏裴安祖。閑居養志。不出城邑。曾於天熱時。舍大樹下。有鷲鳥。逐雉。雉

急投之。遂觸樹而死。安祖愍焉，乃取置陰地。徐徐護視，良久得蘇。安祖喜而放之。後夜忽夢一丈夫，衣冠甚偉，著繡曲領，向安祖再拜。安祖恠問之。此人云：感君前日見放，故來謝德。聞者異焉。

昔有大樹仙者，居宛伽河_{恒也}側，棲神入定。積年之久，形如槁木。遊禽棲集，遺尾拘律，榘樹果於其上。暑往寒來，乘蔭合拱。一夕忽從定起，欲去其樹，又恐鳥驚，於是安忍，方便移之。移訖乃起，天美其德，賜號大樹仙。陳巖恭者，黃州人家，富於財而無兄弟，父母愛之。太建初，恭年弱冠，請於父母，願得五萬錢往鄂州市易。父母從之。恭舩載物而下，去鄂州四十里，江中逢一舩載龜，將詣市賣之。恭念龜當死，因請贖之。謂龜主曰：我正有三萬錢，願以贖之。龜主喜曰：請以相售。恭遂盡買放之。江中唯空舩詣鄂州。其龜主別恭行十餘里，舩沒而死。是日恭父母在家，日昏時有鳥衣客五十人，詣門寄宿，并送錢三萬付恭。父母曰：公兒在鄂州，附此錢歸，願依數受也。父恠愕以為恭死，因審之。客曰：兒無恙，但不須錢，故附歸耳。恭父受之。記是本錢，而皆小濕，因留客為設食。明日客辭去。後月餘，恭還家，父母大喜，而問附錢之由。恭吞無之。父母說客形狀，及其月日，乃贖龜之日。於是知客乃龜也。父子驚嘆。

隋智者法師，以身衣勸人。贖_{音危}。一所為放生之池。時臨海內史計翊，請講光明經。漁者聞法，皆好生，去殺。舍江溪，篋梁三十六所，三百餘里，俱成法池。翊後還都，坐事被繫，臨當伏法。遙冀智者垂救。夜夢群魚巨億吐沫相濡，明旦有詔，特原翊罪。

唐魏郡馬嘉運，性不嗜殺。在蜀之日，見人將竭池取魚。嘉運時為人講書，得絹數十疋，因盡買魚放之。貞觀六年正月，居家日晚，出大門，忽見兩人各控馬一疋，先在門外樹下立。嘉運問：是何人？答云：東海公使迎馬生耳。嘉運素有學識，知名州里。每臺使及四方貴客，多請見之。及見此，不恠也。謂使者曰：吾無馬，使者進馬。嘉運即於樹下上馬去。其屍倒卧於地。俄至一官曹，將入大門，有男女數十人在門外。如訟者。有一婦人，先與嘉運相識，是同郡張公瑾妻。姓元氏，手執一紙文書，迎謂嘉運曰：馬生尚相識否？昔張總管家，其苗相見，總管無狀，非禮殺我。我訴於天曹，已三年為三天

主救護公瑾故常見抑今乃得伸官已追之不久將至矣嘉運先知元凶
被殺及見方自知死使者引入門門者曰公眠未可謁宜且就霍司刑處
坐嘉運見之乃益州行臺郎中霍章也。嘉運坐曰此府記室官缺東海
公聞君才學欲屈為此官耳嘉運曰貧守妻子不願為官得免幸甚章曰
若不能作自陳無學有相識可舉令作俄有人來云公已起引嘉運入見
廳事有一人坐肥短黑色呼嘉運謂曰聞君才學欲屈為記室耳能為之
乎嘉運拜謝曰幸甚但鄙夫田野以經業教授後生不足以當此任公曰
識霍章否答曰識之因使召章問嘉運才術章曰平生知其經學不見作
文章公曰誰可嘉運曰有陳子良者解文章公曰放馬生歸即命追子良
嘉運辭去章與之別云倩君語我家狗吾臨終語汝賣我所乘馬作浮圖
汝那賣馬自費速如我教造浮圖所云我家狗若謂其長子嘉運因問向
見張公瑾妾所言天主者為誰章曰公瑾鄉人王五戒死為天主常救公
瑾故得至今今已不免矣言畢而別遣使者送嘉運至一小澁道命由此
路歸下澁道如跌而寤嘉運具言之其年七月綿州人姓陳名子良暴死

經宿而蘇自言見東海公欲用為記室辭不識文字別有吳人陳子良卒
公瑾亦亡自二人亡後嘉運嘗與人同行於路忽若見官府狀驚怖趨走
頃之乃定同侶問之答曰向見東海公使人云欲往益州追人仍說陳子
良訴君霍司刑為君被誚讓君幾不免賴君贖生之福故得免後太宗使
岑文本問其事文本錄以奏嘉運終於國子博士云。

唐荆南俞一郎專好放生及塑佛像後因病見二鬼追之前路多有飛禽
走獸迎接又遇千餘僧引至一所殿上有王者坐二判官持文簿侍側王
者命檢簿有何善業判官云此人有贖放物命之功所放者已受人身三
千餘合增壽二紀命青衣童子送回復活右手掌上有朱字數行隱隱不
能辨蓋批判語也。

唐僧善信大師學於馬祖悟佛法大意後往五臺修無碍供久之見老父
謂曰師之大緣當在隨洪師依教至大洪山適居人以牲物禱雨于山之
龍池師止之曰勿殺是牲吾當為汝禱乃登山宴坐甘雨霈然後忽以利
刀斷左右足置几上白乳流涌脫然坐化。

唐天寶中。當塗漁人劉成季。暉載魚往丹陽浦中。李他往。忽見船上大魚。振鬣搖首。稱阿彌陀佛。劉驚奔于岸。俄聞萬魚俱跳躍。有念佛聲。劉大恐。於是盡投魚于江。李至不信。劉即用已財償之。明日於荻中得錢萬五千。題云。還汝魚直。

宋錢塘壽禪師者。本北郭稅務專知官。每見鬻魚蝦。輒買放之。以是破家。一日坐累當死。吳越王游于江上。夢老人引魚蝦數萬至。云此皆稅務官所放者。願王免其辜。王寤。憐而釋之。乃捨身出家。得法眼淨禪師。應以市曹得度。故菩薩乃現市曹以度之。學出死入生法。得向死地。走一遭。抵三十年修行。

宋吳子英者。舒鄉人。善入水。捕得一赤鯉魚。愛其色好。持歸不殺。養之池中。數飼以米。穀。飼之一年。長丈餘。遂生角。有翅。子英怖。拜謝之。魚言。我迎汝。可上我背。與汝俱升天。歲餘來。歸見其妻子。魚復迎之。於是舉家皆升天云。

元鄆城官講。所有二僧同居。一僧苦於鼠。以大小二桶裝。照鏡撲鼠。機發鼠受撲。僧急去。推乃水。欲淹殺之。同居僧不忍。潛揭桶緹之去。明日撲鼠。僧他出。是夕僧獨宿。聞群鼠喧聒異常。僧厭之。云我他夕縱汝。汝反聒我。及早起於塌前。得青條一事。心甚疑焉。數日後。僧以條束腰。鄰僧見之。指云。此是吾物。嘗失之。卧內。公奚得。僧陳所以。始知是夕鼠集黨竊。鄰僧條以報德。故喧聒耳。

唐眉州通義縣楊窳。有女名正。見幼而聰悟。既笄。父母聘與同郡王生。一旦舅姑使為鱸。正見鱸魚生在盆中。不忍殺。請于舅姑而放之。一日正見迷入山中。有女冠在焉。知其有好生之心。留止山舍。常使汲澗泉。已數年矣。每於水次。見一兒。潔白可喜。才及歲餘。一旦抱歸。兒已殭矣。視之乃荻苓也。因潔以蒸之。女冠出山。正見聞其香。因就甑取食之。自是容貌光彩。射人。開元二十一年十一月三日昇天。

宋諸暨縣令潘華。依普賢懺法。不令人捕江湖內魚。是年奉詔還闕。夜夢江湖中魚。為人形者數萬。號哭沸天。皆云。長者去矣。吾眾不免。身矣。華異之作夢魚記。以囑後來宰邑者。

宋荆南府左班殿直孫良嗣。一生虔奉真武，常獲神貺。因見俗屋多殺物命，每自思惟，皆是輪迴。何忍為之？常於市肆買飛禽魚鱉之類，放之。經十五年，良嗣自然達性悟理，凡有作為，多有奇感。人皆號曰孫先生。忽一日無病而卒。卜塋荆積山南，開墳有衆鳥嘶泥，裝壘土，塋地穴出水，化生魚鱉。地生芝蓋，下擲時有五色祥雲。罩蔭四向，墳前有一小竅，現出龜蛇，盤旋喜躍，其靈應如此。

昔陵陽子明者，鉅鄉人也。嘗釣魚于溪水，釣得白龍。子明懼，解釣拜而放之。後得白魚，腹中有書，教子明服食之法。子明遂上黃山，採五石春石肺水而服之。三年，白龍來迎，遂仙去。

昔同州司馬裴沉，嘗侍再從叔。自洛往鄭州，在路日晚，下馬覺道左有人呻吟聲，因披蒿菜下，見一病鶴，翅闕上，瘡壞無毛，忽有白衣老人曳杖而至，謂裴曰：「少年憫此病鶴耶？若得人血一塗，即能飛。」裴曰：「請刺此臂血。」老人笑曰：「須三世人，其血方中。」郎君前生非人，唯洛中葫蘆生可。裴欣然而返，至洛訪葫蘆生，陳其事。生取一石合，大若兩指，接針刺臂，滴滴乳下，滿

合。投裴曰：「無多言也。」及至鶴處，老人已至，喜曰：「信士。」乃以血塗鶴，復邀裴至所居。裴覺非常人，以丈人呼之。至一莊，與裴養生之要。裴渴甚，求茗。老人指一玉龕曰：「此中有少漿，裴視龕中有杏核，一角如笠，中有漿白色，飲之不饑渴，漿味如杏酪。」裴請為之。老人曰：「君有微祿，縱任亦不能終其志。賢妹真有所得，吾久與之遊。今有一信，憑君傳達，囚最一僕物大如盤，戒無竊開。裴還中路，將開之，僕四角各有赤蛇出頭，裴乃止。妹得信開之，有物如乾大麥飯，升餘。其妹後因遊玉屋，不知所終。裴壽九十七而卒。

宋吉州隆慶長老了達，嘗寓袁州仰山寺，與同參數人約往他郡行脚。取笠欲治裝，見笠內有鼠窠，實以碎絹絨。新生鼠未開眼者五枚，啾啾然達欲去之，恐其死，乃謝同行者託以他故不往。又數日，五鼠能行，達以粥食飼之。每夕宿笠中，旬餘始不見。其中潔然無滓穢，得淨笠衣及茶一角。達意其竊以來，懸之僧堂。三日無取者，於是白主者告於衆，以其茶為供而行。自是所至不蓄貓鼠，亦不害。

宋平陽邑淨明院有閻梨，有元者愛惜物命，嘗作勸放生文，鑿于板。邑人

為之減殺。一夕元忽夢與百餘人俱立庭下。皆云當就極刑。元甚恐。念平生無惡。何乃至是。覺猶不樂。因出戶外。見有挈筠籃鬻小蟹者。因買放之。其數果百餘。元乃悟。後竟坐化。

大明仁孝皇后勸善書卷之十四

大明仁孝皇后勸善書卷之十五

嘉言

五刑之屬三千。而罪莫大於不孝。要君者無上。非聖人者無法。非孝者無親。此大亂之道也。○居處不莊。非孝也。事君不忠。非孝也。蒞官不敬。非孝也。朋友不信。非孝也。戰陳無勇。非孝也。○叛棄君親。民神共怒。○反易天常。悖違人紀。衆之所棄。國或逃誅。○父子相疑。兄弟相疾。亂虐並興。無所不至矣。○父慈而子逆。兄友而弟傲。夫義而婦陵。則天下凶。民乃刑戮之所攝。○事父不安。親則禍憂至。事主而不盡力。則有刑。○不謀而諫。不忠。不圖而殺。不祥。不忠。受君之罰。不祥。惟天之禍。受君之罰。死戮。惟天之禍。無後。○群臣不用禮義教訓者。則不祥。百官伏事者。離法而治。則不祥。○事主不忠。傾國亂政。寧有以得壽終者耶。○臣不復君之恩。而苟營其私。門禍之原也。○臣下隨而不忠。則卑辱困窮。○公則誤君而危國。私則賊身而喪家。不祥莫大焉。○不愛其親而愛他人者。謂之悖德。不敬其親而敬他人者。謂之悖禮。○故自天子至於庶人。孝無終始。而患不及者。未

之有也。○世俗所謂不孝者五。情其四肢不顧父母之養。一不孝也。博奕好飲酒不顧父母之養。二不孝也。好貨財私妻子不顧父母之養。三不孝也。從耳目之欲以為父母戮。四不孝也。好勇鬪狠以危父母。五不孝也。○不孝父母不顧他恨。但憐己之子女不愛己之兒婦。如此之人陰紀其過鬼奪其算。○父之有逆子。天地鬼神不能容。○上下乖離家道以衰。

○立諛問君臣誣毀良善使君臣猜忌父子不和所造罪業無量無邊。○立忠立孝所以揚名於後代行逆行乖所以受報於來世。○五逆十惡業三毒以為隣死定入地獄未有出頭辰。○五逆不孝順天地容不得王法鎮乾坤犯了休不得。○父子兄弟自相損害朋友眷屬反更侵傷惡逆甚於鴆梟含毒逾於蜂蠆。○殺害父母兄弟六親王者所戮死受惡報。○護婦罵父母死墮斬舌地獄。○若有衆生不孝父母或至殺害當墮無間地獄千萬億劫求無出期。○箇箇惜妻兒爺娘不供養兄弟似冤家世間多此樣牛頭怒目嗔始覺時已遲。○我見世間人堂堂好儀相不報父母恩方寸底模樣。○生不識親而逆孝行懷此逆心其惡無盡。○若於父母起惡

心或佛菩薩聲聞衆此等罪入黑繩獄

○不忠不孝罪之大惡。○不忠君王不孝父母不敬師長不友兄弟不誠夫婦不義朋友不禮三光不重五穀身三口四大秤小斗殺生害命人百已千奸私邪淫妖誣叛逆從微至著三官鼓筆太乙移文即付五雷斬勘之司先斬其神後勘其形斬神誅魂使之顛倒。○語及父母師主不善天曹罰病。○悖仁慈虧忠孝明則刑網理之幽則鬼神誅之。○不忠不孝入女青獄。○嗔怒父母自愛妻兒死入西方地獄。

感應

宗章博字子厚。遂州浦城人。哲宗時仕至尚書左僕射兼門下侍郎。怙恩不忠務為欺蔽。忿怒于上。引蔡卞等均居要地。任言責。協謀朋姦。報復仇怨。小大之臣無一得免。死者禍及妻孥。甚至詆毀宣仁后。請發司馬光。呂公著塚。斷其棺。哲宗不聽。又以文及甫誣語書導蔡。謂使告劉摯。與素。有逆謀。起同文館獄。時得重罪者千餘人。或至三四謫徙。天下冤之。又以皇后孟氏。元祐中宣仁后所立。迎合中官郝隨。勸哲宗起掖庭秘獄。誣以左

道廢居瑤華宮。其後哲宗悔之。乃曰：章惇壞我名節。民有被酒狂僞者。詬
貨其死。惇竟論殺之。哲宗崩。徽宗遷惇。特進封申國公。為山陵使。靈輿陷
澤中。踰宿而行。言者劾其不恭。貶雷州司戶參軍。初惇貶。遂蘇轍于雷州。
又下令不許占官舍。轍僦民屋。惇又以為強占民居。下州追民究治。以僦
券甚明。乃已。至是惇問舍于民。民曰：前蘇公來為章丞相。幾破我家。今
不可也。徙睦州。卒。後欽宗北狩。至檀州北。斯縣鄉中。時盛暑。帝與隨從之
人已皆疲困。少息于木下。頃更大風忽起。濃雲自東南而升。大雨如注。雷
電交作。帝與從人急趨民舍避之。少頃雷電大震。俄有數丈大火流于帝
前。帝大驚。而所居民家一男一婦及小兒皆雷震死。其男婦背上皆有朱
篆。而不可識。獨小兒有朱篆可認。云：賊臣章惇後身。帝曰：章惇為相。誤國
京城之陷。皆因此賊為之。今果報若此。為臣不忠者。可不戒哉。
唐神龍元年。中書令楊再思卒。其日中書供膳亦死。同為地下。所由引至。
王所。王問再思在生何得有許多罪。罪狀既多。何以收贖。再思言：已實無
罪。王令取簿來。頃更有綠衫吏持簿至。唱再思罪云：如意元年。默啜陷瀛

州。等州國家遣兵赴救。兵少不敵。有人上書諫。再思違諫。遣行為然。以所
賊殺萬餘人。大足元年。河北蝗。虫為灾。蒸民不粒。再思為相。不能開倉賑
給。至今百姓流離。餓死者二萬餘人。宰相變理陰陽。再思刑政不平。用傷
和氣。遂令河南三郡大水。漂溺數千人。如此者六七件。示再思。再思再拜
伏罪。忽有手大如扇。毛鬣可畏。再攬再思指間血流。騰空而去。王問供膳
何得至此。所由對云：却問其人云：無過宜放迴。供膳既活。多向人說其事。
為中宗所聞。召問。具以實對。中宗命列其事跡於中書廳記之云。
漢董卓字仲穎。臨洮人。為羽林郎。以武功封祭鄉侯。後挾兵柄。弒逆無道。
縱兵剽掠。洛中貴家金帛。淫略婦女。謂之搜牢。虐刑濫罰。睚眦必死。常遣
軍至陽城。時人會于杜下。悉令就斬之。駕其車。重載其婦女。以頭繫車轆。
歌呼而還。後劫帝移未央宮。盡徙洛陽人。數百萬口於長安。步騎驅蹙。更
相蹈藉。饑餓寇掠。積尸盈路。卓自屯留。罪圭苑中。悉燒宮廟官府民居。二
百里內無復孑遺。又使呂布發諸帝陵。及公卿以下冢墓。收其珍寶。後呂
布李肅等謀誅卓。卓方朝服升車。馬驚墮泥。復還更衣。至北掖門。李肅以

戰刺之傷臂墮車布持矛刺卓。越兵斬之。百姓聞之。歌舞於道。賣其珠玉。衣裳市酒肉相慶者。填滿街肆。殺其弟。及母妻。男女盡滅。其族乃尸卓於市。天時始熱。卓素充肥。脂流于地。守尸吏然火置卓臍中。光明達曙。如是積日。諸袁門生。又聚董氏之尸。焚灰揚之於路。後其黨李催收其灰。合歛一棺而葬之。葬日大風暴雨。遽震其墓。家戶開水土流入。既出之棺。向入。輒復風雨水溢。郭戶如此者三四。既下棺。又風雨益暴甚。遂閉戶。戶閉大風復破其家。人皆以為卓不忠之報。

宋為識遠。建炎三年為壽春守。虜騎南侵。而人籍籍言郡守嘗使虜。與虜通識。遠懼不敢出。以印授通判。通判本有異志。即日為降書。檄城迎降。虜亦不入城。但邀識遠至軍。通判又以虜退為已功。乃上章言太守降虜。已獨保全一城。奏方去。而識遠得回。通判恐即為惡言動眾。識遠與家人皆被郡中群小殺之。朝廷嘉通判功。遷為本郡守。受命張安。酒方三行。通判倉皇失措。呼識遠名。如有所見。叩頭引罪。言其實以城降。乃冒以為功。使公以非命死。某悔無及。旋即仆地而死。

宗秦檜為京太學生時。號秦長脚。一日睡于窓下。有異人來拍檜語其同舍郎曰。他日此人誤國害民。天下同受其禍。諸君亦有死於其手者。後檜自北歸。獨居相位。一十九年。蒙蔽朝廷。無所不至。先是金人擁徽宗欽宗北遷。慄不忍言。岳飛與其子岳雲誓復故疆。迎還二帝。金人屢劔。望風畏服。呼為岳爺爺。又飛有紀律。高宗嘗御書精忠岳飛四字旗。賜飛。令行師建之初。檜雖居相位。實佩兩國相印。陰受金人兀朮約。主和。上未悟其姦。至是兀朮又貽書於檜曰。尔朝夕以和請。而岳飛方為河北圖。且殺吾女。婿。此讎不可以不報。必殺飛。乃檜力沮。恢復乞詔飛班師。檜又與張俊謀。使其部曲王俊。妄告張憲謀還飛兵柄。矯詔逮飛父子。下棘寺。遣万俟卨煇煉之。拷掠無全膚。飛終無服辭。一日檜于東廂綺窓下。畫灰密謀于妻王夫人。夫人贊成之曰。擒虎易。放虎難。飛遂死獄中。張憲岳雲戮于市。流徙兩家。妻孥皆沒官。金人聞之。酌酒相慶曰。莫子毒也。後檜挈家遊西湖舟中。得暴疾昏悶之際。見一人披髮瞋目。厲聲責曰。汝誤國害民。殺害忠良。罪極惡大。我已訴于天。得請于帝矣。汝當受鐵杖于太祖皇帝。

殿下。檜自此怏怏不懌以死。王夫人朝夕思之。未幾其子秦熺亦死。力士伏章見熺荷鐵枷。因而問秦太師何在。熺泣曰。吾父見在。鄂都方士如其言而往。果見檜與方侯高俱荷鐵枷。備受諸苦。檜囑方士曰。可煩傳語夫人。東窓事發矣。尚在鐵籠下。與檜爭辨。殺岳飛事。檜不服。至嘉泰甲子。衛州有老儒自州學晚歸。中路暴亡。遇兩人昇草轎來。強使登輿。跋涉高深。至一所有黃頭力士引入。見方侯高荷校在內。謂老儒曰。此間勘殺岳飛事甚急。當殺飛時。秦檜曾惠親劄。今不復認。某故在此。未得詳釋。此書今在某樓文字內。無緣得來。故白主司。邀公至此。煩歸語吾家。可急取於城隍廟焚化。老儒諾之。黃頭力士引出。仍命草轎昇歸。及門而甦。時其家屏尸婦歛已七日矣。心尚溫。故未蓋棺耳。既甦索飯。食畢。即命昇往高家。屏左右與高之子言之。高子如言。檢得書。就城隍廟達水陸。一中焚之後。又有考試官婦自荆湖死而復甦。曰。適看陰間。斷秦檜方侯高為臣不忠。欺君誤國事。檜受鐵杖。與高等俱押往無間地獄。永劫受報矣。為惡之報其嚴如此。

唐貞元初。平盧帥李納病篤。遣押衙王祐。禱于岱嶽。齋戒而往。及嶽之西南。遙見山上有四五人。衣碧汗衫。半臂。其餘三四人。雜色服飾。乃從者也。碧衣持彈弓。彈石樹上山鳥。一發而中。鳥墜。從者爭掩投。王祐見前到山下。人盡下車。却蓋向山齊拜。比祐欲到。路人皆止。祐下車曰。此三郎子七郎子也。遂拜碧衣人。從者揮路人。令上車。路人躑躅。碧衣人自攜手。又令人上。持彈弓於殿西南。以彈弓卓地。俯視如有所伺。見王祐乃召之前。曰。何為來。祐具以對。碧衣曰。君本使已來矣。何必更為此行。要見使主乎。遂命一人曰。引王祐見本使。遂開西院門。引入。見李納荷校減耳。踞席坐于庭。王祐驚泣前伏。抱納左脚。噬其膚。因問曰。僕射何故如是。納曰。平生為臣不忠。當受此報。今日復奚言也。引者曰。王祐可退。却引出。碧衣猶在殿堦。謂曰。要見新使耶。又命一人從東來。形狀短闊。神彩可愛。碧衣曰。此君新使也。祐拜訖。無言。祐以欠嚏而遲者久之。忽無所見。唯蒼苔松栢。悄然嚴靜。乃薦奠而回。見納納呼入卧內。問祐。祐但以薦奠畢。擲檮蒲。投具得吉兆對納。納曰。祐何不實言。何故噬吾足。於是舉足。乃王祐所噬足跡。

也。祐頓首具以實告。納曰：「遣見新使為誰？」祐曰：「見則識，不知其名也。」納乃召三人出，至師。古曰：「此是也。」納遂授以後事，言畢而卒。

唐元和中，李師道據青齊，兵勇銳，地廣千里，儲積穀百萬，不貢不覲，憲宗命將討之。王師不利，而師道益驕，乃建新宮，擬天子正殿，卜日而居。是夕雲物遽晦，風雷如撼，遂為震擊，傾此俄復，繼以天火，了無遺者。青齊人相顧語曰：「為人臣而逆其君者，禍固宜矣。」今謫見於天安，可逃其戾乎？旬餘，師道果誅死。

遼劉哥字明隱，太祖兄寅底石之子，幼驕狠，好陵侮人，長益兇狡。太宗惡之，使守邊，徵會同十年，叔父安端從帝伐晉，以病先歸，與劉哥隣居。世宗立于軍中，安端議所往，劉哥首建附世宗之策，以本部兵助之。時太后命皇太弟李胡率兵而南，劉哥安端遇于秦德泉，既接戰，安端墜馬，上子天德馳至，欲以槍刺之。劉哥以身衛安端，射天德貫甲，不及膚，安端得馬復戰。太弟兵敗，劉哥與安端相于行在，及和議成，太后問劉哥曰：「汝何怨而叛？」對曰：「臣父無罪，太后殺之，以此怨耳。」天祿中，與其弟益都王子天德侍

衛蕭翰謀反，耶律石剌殺其事，劉哥以飾辭免。後劉哥有弒逆之謀，既覺之，帝召至，問曰：「汝實反耶？」劉哥誓曰：「臣若有反心，必生千項疽而死。」遂賞之。耶律屋質固諍，以為罪在不赦，上命屋質按之，詔免死，流烏古部，果以千項疽死。

秦姚萇字景茂，赤亭羌也。父弋仲事石勒，石氏既滅，萇隨其兄襄與苻永固戰於三原，軍敗，襄死，萇乃降永固，即授祿位，累加爵邑。及轉龍驤將軍，督梁益州諸軍事，永固謂之曰：「朕昔以龍驤建業，此號未嘗假人。今將山南委卿，故特以相授，其蒙寵任優隆如此。後隨永固子叡討慕容泓，為泓所敗，叡獨死之，萇遣長史詣永固謝罪，永固怒既甚，即殺其使，萇益恐懼，遂奔西州，邀聚士卒，自樹永固頻為慕容冲所敗，冲轉侵逼，永固又見其恠屢起，遂走五將山。萇即遣驍騎將軍吳中圍永固，中執永固以送萇。萇曰：「囚之，以求傳國璽。」及冷禪讓，永固不從，數以叛逆之罪，萇遂殺之。後又將永固尸鞭撻無數，裸剥衣裳，薦之以棘，掘坎埋之。及萇遇疾，即夢永固將天官使者及鬼兵數百突入營中，萇甚悚愕，走之後帳，官人逆之。

樞中養陰鬼即相謂曰。正著死所。拔去矛刃。出血石餘。忽然。腫令醫之。流血如夢。後三日。長死。

晉大司馬桓溫。功業殊盛。負其才力。久懷篡逆。遂廢晉帝。為海西公。而立會稽王。是為簡文帝。太宰武陵王晞。性尚武事。好犬馬。遊獵。溫常忌之。故加罪狀。奏免晞。及子綜。官。又逼新蔡王晃。使列晞。綜。及前著作郎殷涓。太宰長史庾清等。謀反。頻請殺之。詔特赦晞父子。乃徙新安。殺涓。涓父皓。先為溫所廢。涓頗有氣。尚遂不詣溫。而從晞遊。溫乃疑之。庾清生有寸望。且宗族甚強。所以並致極法。簡文尋崩。而皇太子立。遺詔委政於溫。依諸葛亮王導舊事。溫大怨望。以為失權。僭逼愈甚。後謂簡文高平陵。方欲伏見。帝在墳前。舉體黃衣。謂溫云。家國不造。委任失所。溫答。臣不敢。臣不敢。既登車。為左右言之。又問殷涓形狀。答以肥短。溫云。向亦見在帝側。十餘日。即病。因此憂懣而死。

宋贛州興國縣村民陳十四。事母極不孝。嘗因隣人忽爭。密與妻謀。牽其母使出閭。母久病。瞽且老。不能堪。捽拽。顛仆。至於死。遂告于縣。誣云。為隣所毆。殺里巷及其妹。共證為不然。縣執陳繫獄。未及正刑。而斃。時乾道六年也。後三年。陳妻渡溪。視女。遭震雷。擊死於水中。厥子聞之。奔至溪旁。採長藤入水。纏母尸。挽而上之。岸上人勸以身負。不肯聽。雷復震一聲。亦擊死。其家遂絕。

隋大業中。河南婦人養姑不孝。姑兩目盲。婦以蚯蚓為羹。以食之。姑恠其味。竊藏一鬻。留示兒。兒見之。號泣。將婦送縣。俄而雷雨大作。失婦所在。尋見婦自空墮地。身及服玩如故。而首變為白狗。言語如恒。自云。不孝於姑。為天神所罰。夫乃斥去。已後乞食於道。不知所往。

齊朱緒。無行。母病積年。忽思菘菜。緒妻到市。買菘為羹。欲奉母。緒曰。病後安能食。先嘗之。遂併食盡。母怒曰。我病欲此羹。汝何必併啖盡。天若有知。當令汝噎死。緒聞。心中介然。即吐血。明日而死。

宋乾道三年。江西大水。瀕江之民多就食他處。豐城有農夫。挈妻。挈子。欲往臨川道間。過小溪。夫密告妻曰。方穀貴。艱食。吾家五口。難。以。我今負二兒。先渡。汝可後來。母已七十。老病無用。徒累人。但置之於溪。

必不能渡水。減得一口。亦幸事。遂絕溪而去。妻憫姑老。不忍棄之。以貧困。故轉徙他鄉。不謂天幸。賜此。不惟足食。亦可作小生計。便當却還。何用去。復掖姑登岸。獨過溪。報其夫。至則見兒戲沙上。問其父所告。曰。恰到此。為黃黑斑牛。啣入林矣。遽奔林間。訪視。蓋為虎所食。流血汚地。但餘骨髮存焉。不孝之誅。其速如此。

宋臨川縣後溪民王四。事父不孝。常加毆擊。父欲訴于官。每為族人勸止。乾道六年六月。又如是。父不勝忿。走詣縣自列。王四者持二百錢。遮道。與之。曰。以是為沒狀費。蓋言其無所畏憚也。父行未半里。大雷雨忽作。急於民舍。雨止而出。聞子已震死。遂視之。二百錢乃在其脇下皮內。與血肉相連。父探懷中所推。乃已矣矣。

宋乾道三年秋。臨安大雷震。軍器所作坊兵龍澤夫婦。并小兒。曰郭僧兒。三人震死於一室。澤背上有朱書曰。天誅不孝龍澤。初澤父全既死。澤妹鐵師。居白龜池為娼。其母但家。遇子受俸來。則來取三斗去。澤夫婦

頗厭其至。屢出惡言。郭僧者相與罵。傷心。乞發目之。故獲此譴。

宋時陳永年嚴州人。開銀鋪于臨安市。狂游不檢。母私儲金十數兩。規以送終。恐永年求取無度。不使知。一日開篋。永年適自外來見之。遽攫而走。母恚悶仆絕。兄追及爭奪。僅得其半。以歸母。母遂病卧。是夕永年忽遭震死。

唐貞觀中魏王府長史章慶植。有女先亡。章夫婦痛惜之後。二年慶植將聚親賓客備食。家人買得羊未殺。夜慶植妻寤。其亡女着青裙白衫。頭上有一雙玉釵。是平生所服者。來見母涕泣。言昔常用物。不告父母。坐以業報。今受羊身。來償父母命。明日當見殺。青羊白頭者是特願慈恩。垂乞性命。毋驚悟。旦自往觀。果有青羊。項膊皆白。頭側有兩條白如王。以形對之。悲泣。止勿殺。待慶植至。放之。俄慶植至。催食。厨人白言。夫人不食。青羊植怒。即令殺之。宰夫懸羊欲殺賓客。已至。乃見懸二女子。各

訴客曰。是章長史女。乞救命。客等驚愕。止宰夫。宰夫懼植怒。即殺之。既而客皆不食。植恠問之。客具以言。慶植悲痛。

有人者福子。寓居福建。三世仕官。父仕至守。福子以廢至承務。其
官而游蕩不檢。尤喜賭博。嘉熙年間。父怒逐之。宿中廟。中夜不寐。
報曰。棒撞帝君。至廟。神出。爾帝君中座。言語應對。皆不可曉。久之。或曰。何
有生氣。廟神曰。里人崔某之子。已而福子欲知前程事。至前拜曰。帝君掌
人間功名事。某三世仕官。皆監司郡守。未知某前程所到如何。帝君曰。爾
家富貴。皆爾高祖一人所積耳。曾祖以下三世。當乘釣軸。而既已富貴。率
皆驕淫貪暴。不孝不弟。今爾亦止可一任矣。福子曰。某二子如何。帝君曰。
長者可作州。次者可作漕。皆在四十年後。福子喜。廟神曰。君何事至此。福
子告以故。神曰。君父雖相逐。君母正相念。君幸急歸。毋貽母憂。福子出廟。
回顧則寂然無覩矣。遂歸。其母正號泣秉燭徧索。越三年。福子死。悟神言。
止一任者三年也。至元江南。歸附後。長子遇兵。三刀而死。蓋三刀為州字
也。次子溺成州。蓋曹水乃成漕字也。

宋乾道五年。衡湘間。寓居趙生妻李氏。苦頭風。痛不可忍。呻吟十餘日。婢
妾侍疾。忽聞咆哮聲甚厲。驚視之。首已化為虎。急報趙。至問其由。已不能

言。此女因絞拊之。但含淚捫。幼子若憐惜狀。與飲食。略不經口。與生肉則
攫取而食。六七日後。稍勝。在傍兒女如欲啖食。自是人莫敢近。趙昇置空
室。扇其戶。日飼以生肉數斤。邀其友樊三官來告之。故欲除之。樊曰。不可。
李為人無狀。眾所共知。上天以此示警。若輒去之。殃必至。盍與之焚章
告天。使得業盡而死。亦善事也。趙如其言。命道士作靈符。度人醮。數筵。命
方絕。李生時凶戾狠妬。不孝翁姑。暴其親隣。趙生不敢校。及是。無入憐之
者。

昔黎瑤。茂州人。放蕩無賴。貪婦酒色。不顧父母之養。父喪。無戚容。不事喪。
經。仍耽酒色如常時。母尋喪。暴露五載。不終喪事。縱欲敗度。愈甚。一日被
雷焚死。

宋廣陵孔目吏歐陽某者。居決定寺之前。其妻少遇亂。失其父母。至是有
老父。詣門使白其妻曰。我汝父也。妻見其貧陋。不悅。拒絕之。父言其名字。
及中外親族甚悉。妻竟不聽。又曰。吾自遠來。今無所歸矣。若爾擁寄門下。
信宿可乎。妻又不從。其夫勸之。不可。父乃去。曰。吾將訟爾矣。左右以為公

訟亦不介意。明日午暴風雨從南方來。有震霆入歐陽氏之居。牽其妻至中庭擊殺之。大水平地數尺。隣里皆震蕩。不自持。後數日歐陽氏家人至后土廟神座前得一書。即老父訟女文也。

宗德州德平縣民有父子數人。耕田甚力。家頗富厚。其弟素貧。備以養父母。兄未嘗有甘旨之助也。慶曆中。新構瓦屋三楹。所居前後植柳數百株。枝如拱把。一夕大雷電。夜叉數頭相逐繞其居。折柳盡斃。亂擊屋瓦。其夜隣家聞門外語曰。不孝之家宜盡碎之。明日視屋無一瓦得全。

宗南劍沙縣人羅華。大觀中在太學。學有神祠甚靈。華亦以前程事朝夕。默禱。一夕神見夢曰。子已得罪陰間。宜急還鄉。前程不須問也。華懇之曰。華平生操守。鮮有過。願告以獲罪之由。神曰。子無他過。唯父母久不葬耳。華曰。家有兄弟。罪獨歸某。尚也。神曰。以子習禮義為儒者。故任其咎。諸子。雖不足責也。華既悟悔。恨東裝遽歸。鄉人同舍問之。以夢告。行未及家而卒。

宗南陽城中民張二。以賣粥為業。有子十九歲矣。嗜酒亡賴。每醉時。雖父

亦遺以罵。隣里皆惡之。乾道七年二月。醉於乃祖柩上。夜半忽驚。蹶介介不能出聲。救療踰十刻方醒。久之能言曰。蒙綠衫人呼去。逼入浴室中。四向皆然。火熱不可向。啼叫展轉。覺有人在外相援。而身不得出。如是移時。欬然而寤。謂為夢。歷歷然境界。歷歷可想也。俄頃雞鳴。父詣厨作粥。牝猫適產五子於竈中。其一死矣。疑是兒所墮處。云自是始知悔懼。設誓不飲酒。盡改故態。

宗乾道九年。贛州瑞金縣市橋壞。邑宰孫紹持錢授狗脚寨巡檢。翟珪欲買木繕治。縣民溫大居與仁卿之胡嶺家有樹林。其巨者一本圍五尺。前二年溫母命倒伐之。規為送終。周身之具未暇。鋸解。子亡狀不復與。母議徑詣里正胡璋。劉宗理售之。得錢萬五千。悉掩為已有。母聞而泣曰。吾年八十五歲。旦暮入地。百物不可將。欲送死者。唯此木耳。汝為我子。何忍見奪耶。翟珪遣軍校張友部役夫。方欲牽挽木。從山自滾下。其末斷折。丈許見者異焉。四月初溫在田。蔣稻忽大風雨作。雷擊仆于地。其身由昇隼中。分右畔如火。所焚煙色鬱然。左畔半體仍舊不死。背有朱書不孝二字。

宋麗水陳尉一日出廳見門外有數人衣青紫者入遂回取衫着泊出不見人惟案間有黃牒一紙開視皆不可讀止認得其姓名下有不孝二字遂驚懼急命道士作法消禳取牒置紙錢上方舉火為霹靂所震其妻亦震死於堂蓋陳夫婦平昔不奉其親故獲斯報

宋紹興癸酉夏四月衢之龍游地名堰頭有吳氏妻與姑爭飯有語其婦遂持飯傾與豬食之頃史雷電遽作二三日神自其門前楊柳下入其家擊二小兒於床上其婦與豬震死於當門

宋紹興丁卯龍游地名城角有姓徐者兄弟二人共養其母五日一輪其兄貧甚而弟稍厚相去十餘里及兄供之次餽粥不給輪內尚有二日語其母曰食不足且往弟處後措置得當補填其母乃往及弟門而弟不納口兄供未滿母以兄之意語之弟力拒不容入母聞其飯已熟覓少止饑其弟乃令妻取飯甌置臥床以被覆之雖杯飲亦不進母乃垂淚而往行未及里片雲遽起雷電大作俄有一神人自籬外入提甌甌擊之其神人遂入先取其妻震于門次震其夫于堂人之不孝其親以速天誅捷於影

響可不慎哉

家姑蘇村民安二以漁為業凶暴不孝紹興二十二年妻生男方在乳氏母抱持之老人手弱墮于地死焉女畏子之暴不知所為民殊不以介意他日白母曰久不到舅家偶得大魚欲往饋能偕行否母慰喜過望欣然從之襍被登舟行數里至寂無人處則停棹持斤立於前怒目罵曰汝生我既知愛惜今我生子那得不愛奈何故墮也汝之使當償子命母知不可脫急引被蔽頭而曰聽汝所為民在舟將及於女必死矣乃寂然擊被視之不見其子而舟已在所居岸下既反舍婦泣言適青天無雲大雷一聲夫震死于野迴身皆斧傷巨創不知何以至此女始語其事元不聞雷聲亦不覺舟之動操復還也民之家遂絕

宋廣州番禺巷內民家女子父母甚愛之納婿于家女狠戾不孝無日不恃其親紹興二十五年七月因盪飲過醉復詈母既又走出戶以右手拍其母言穢惡不可聞隣人不能堪至欲相率告官者忽片雲頭上起雷隨大震女擊死於道上其身不仆手猶舉指如初

宋信州玉山縣塘南七里店民謝七妻不孝於姑母飯以麥不得其飽而自食白粃飯紹興三十年七月七日婦與夫皆出獨留姑守舍游僧過門從姑乞食笑曰我自不曾飽安得有餘僧指盆中粃飯曰以此施我姑搖手曰白飯是七嫂者我不敢動歸來必遭罵辱僧堅求不已終不敢與俄而婦來僧往就求飯婦大怒且毀叱之僧哀求愈切婦咄曰脫爾身上袈裟來方可換僧即脫衣授之婦反覆細視戲披於身僧忽不見袈裟變為牛皮牢不可脫胸間先生毛一片漸遍四體頭面皆成牛其夫走報婦家父母遽至則儼然全牛矣

宋興國軍民熊二稟性悖戾父明為軍卒年老去兵籍不能營生理妻又早亡惟恃子以為命而子視之如路人至使乞食明垂泣致懇罵弗聽將訴之於官復不忍但每夕焚香仰告神天冀其子回心行孝如是二年熊子方從其徒縱飲聚博長空無雲忽變陰慘雨脚如麻雷電交至諸人對面驚愕莫能舉目聞有呼熊二者良久聞響不見其人相率尋覓得尸於野門外窺其眼截其舌朱字在背歷歷可識曰不孝之子時淳熙三年

九月七日也

宋時有二惡少謀欲生事尚各有母欲假手於同謀者互殺其母而後舉事其主謀陳五四者正在飯店內烹飪尚未得食立於竈後有牧童王正忽見有文身之人携綿皮簿書入門恍惚間先携小童出門外霹靂一聲五四頭巾穿破頂上一竅穿透告罪辭而死

金熙宗時解州安儀池西鄉民梁小二家世微賤然皆耕農朴質至梁獨狠戾其然寡居事之尤悖妻王氏性恬靜所以奉姑至謹北虜皇統中河東荒饑疫痛著臻流徙滿道路梁挾母與妻并稚子四人偕行至孤山之東陵就野人乞食以哺其子王氏念姑久不食減半以與之梁見之怒甚詐使妻抱子前行自與母在後相望百步許即仆母在地曳之道側掬泥沙塞其喉然後去稍進遇妻問姑安在曰老人舉足遲但先投大家丐晚餐以須其到可也久而杳然妻疑為夫所害還訪之見尸已僵搏膺悲泣急取水扶灌氣竟絕不蘇乃奔告里保執梁送于縣纔及中途風雨蒸作霹靂不辨人迅雷震耀鬼神飛煽雜還出沒衆懼散亦不暇顧梁所之

少頃澄霽梁乃卧土窟頭目皆為天火烧爛唯腦骨僅全儼成骷髏肢體如故目睛暗淡無光而不死能別識人物飲食言語皆無妨常謂人云有三鬼守我每得食必先祭之而後敢食官懲其妻能孝姑給穀養之梁經數年不能舉動號呼而死。

宋度支員外郎王濟拜妻高氏前妻子經大不孝奉養殊闕瀆死數年經有二子皆以成立相繼暴卒經亦喪明始悔前非克已反善每自言曰此皆水立婦及其兄弟教我使我至此每旦及冬必策杖詣母之省高氏力止終不輟經卒水立婦亦病瀕卒。

昔有婦性狠戾不順禮度每所去為常與姑反後乃作計教其夫主令殺其母其夫愚痴即用婦語便將其母至曠野中結縛手足將欲加害雲霧四合為下雷震震殺其夫母即還家其婦聞言謂夫歸遂發言已殺未姑答曰爾夫已被雷震死其婦驚怖俄而雷電復作婦亦震死墜地為入冥見不孝夫婦俱在地獄受諸苦報。

宋劉上德所生母病其妻送至尼寺遣二婢供侍湯藥母不樂往妻悍甚。

劉上德之妻不孝其母病甚不數日妻卒又數日劉卒。其母大驗。其母死一聲腹皆破裂臭聞數里雖至親亦皆走避無一在者然則用妻妾之遺父母訓是可知矣。

宋邢州守生母年老日育李生事之至孝每出外慮其母金氏侍奉有關必再三祝付而後往金氏不聽大誨養不盡禮母甚理冤金氏憤之恰值燒餅欲進母傍有小兒阿董金氏乃以麪糞糞為餅餽以進母食既半覺其穢不可食遂留以待兒歸李歸見其以穢物食母持杖擊之金氏奔走尋避不見忽有人報云昨日走入關王廟中李生入廟見一狗伏於案下睜目不敢近遂呼金氏父母來看此狗流涕自稱曰我不合以穢物奉姑不孝忽入廟中化為狗矣數日而卒。

宋松陽縣有少年子龍養金鳳以苦閭閻可直宋官會數百券忽出外數日缺食而死妻赴夫歸必責罵之無以脫罪阿姑曰我自當之彼將何辭豈知此子兇狠歸不見禽欲撻其母母曰是我之罪非妻之過爾其寬之子怒極曰老狗急洗浴去償此命母不以為然子怒愈急不獲已揭湯浴洗。

俄黑雲四合震雷一聲扶其過前山壁開楓樹實其中此地極暗人不可見惟母見之經涉七日其子方死懸尸於樹木之杪

宋宿州虹縣何借職言往年自宿以東秋夏不稔有村民忘其姓氏嘗優其妻子而怒賤其母因時饑饉越他鄉適過一大林間無行旅謂其妻曰婆老累我遂用弔於墓樹而去其家舊畜一犬習養甚馴犬妻既行犬遂不復從返居母之左右頃刻有少年躍馬一二輩臂鷹挾彈道出林下其

犬輒出吠之少年引彈之則望林而竄如是者數若有所訴少年本豪俠尚義情有所疑因隨而視之果見一老嫗懸於墓樹遂為解之詰問其由備言兒婦之故前路未遠少年頗傷其意遂乘馬北逐使老嫗後之犬亦

兼行至前店夫婦方解縶少年者未識其人犬搖尾先至夫妻皆欣然曰犬至矣少年曰此必其人也將下馬即擒之未及見犬躍上齧斷其喉遂卒妻送官司所屬准法

宋鄱陽孝誠鄉民王三十者初其父母自買香木棺二具以備死王幼以信州之杉已而又貨之別易株板及母亡則又欲留株板自用但市松棺

歸母既歿旬日為雷擊死倒植其尸或走報鄰子子急往哭且扶尸仆地正日中震雷忽起擊子往他處約相去五里許洎復回父已復倒立矣凡兩座之皆震出遂斲棺一窆裹以竹而掩之始得寧

宋福州長溪民為贅婿於海上人家以漁為業其母患而往見之民殊不樂母覺其意明日即告婦民不肯留而其婦獨留之曰阿姑少留俟得魚作杯羹少頃民還至門聞母語聲急藏魚於舍後復誑其母且告之曰今日

風惡不獲一鱗母遂去既行民責妻曰吾適所得皆鱖魚既多且大常日不爾有此汝何苦留此老嫗耶妻往視則滿籃皆蛇也驚走報民民不信往視之果見群蛇蟠結一家大者昂首出徑咋其唯即死蛇亦不見

宋陳星福州人也嘗貢入京師住二相公廟力以科第懇焉夜夢神曰子父死不彙科名未可期也豈猶疑之未信明年果下第遂急歸營喪事

宋紹興中吳江縣民張十妻事舅姑亡狀年六十矣夜夢神告曰汝不孝即常得惡死未幾得疾兩股皆生惡瘡蛆盈其中齧骨及髓宛轉呻痛聲連隣里每遺糞必自取食并食薦席皆盡年餘乃死

宋高君贄福建人登進士第娶檀氏生一子既長納同郡劉氏為妻生二子一女而子亡君贄仕至朝散郎亦亡長孫不慧次孫尚幼唯檀氏劉氏共處劉氏年尚壯失婦道檀氏責之劉恚且懼會姑病不侍湯藥幸其死遂寘蠱以毒姑之婢病未及死即強斂而焚之未數日劉得疾但日日呼所殺婢名曰我頭極痛勿抽我髮又曰篋我已多幸少寬我其家問之曰阿姑與某婢篋我殺日而亡

宋洛州打車李留哥幼失父有老母王氏留哥酷好賭博不務營生全無產業其母冬衣單衣一日留哥賭輸將母裙就身解脫其母拽之不住將母推倒跌下二齒留哥恐遂去濟南依吳屠家賣肉稍改前行住數年生埋頗勝吳屠遂以女妻之後致吳屠家巨富濟南人因呼為李吳留哥死無子留哥盡有其資遂棄屠業開典庫為生出入鞍馬以為豪戶一日有告其母曰爾兒在濟南開典庫爾却居此受苦其母遂告街坊乞少眾足遂往濟南尋至留哥宅前問姓名有婢出問曰婆婆為誰應曰我乃留哥母親傳入留哥從門內視之令僕將母逐出云此老婆風魔母不得已

於濟南日乞於市夜宿悲天院院主張社頭一日於典庫見留哥曰爾母何為不認留哥曰諸事休言若肯壞此老婆與銀一錠社頭曰可留哥與社頭銀一錠社頭將至院買米麪日餉老婆謂婆云從今日勿上街留哥見母不上街謂社頭依其言然且疑未決不數月母用銀盡又上街行乞至留哥宅後門有婢抱留哥兒兒見婆輒入婆懷婢遂以與婆兒亦歡喜惺惺留哥妻見孩兒歡喜惺惺留婆日抱之遂與飲食婆亦隱其實示與吳氏言一日婆失手跌下孩兒磕破面留哥見將婆毆之幾死其妻勸止至夜半婆稍蘇告吳氏曰我洛州打車李清妻爾夫是我親兒我來此既不見認更與悲天院主銀教壞我命吳氏聞之遽請婆婆入後堂拜謝之留哥見之大怒即毆擊婆并吳氏為隣家所知執以送官官名張社頭具言其實乃申于朝將留哥劓于市刑訖吳氏敬養老母終年

宋太學經德齋方清孫蒙仲之弟也出繼從叔位將其叔田產盡貸之別置已業後得疾危殆命道士設醮道士出神見乃叔云螟此子者為其守先疇今幾世之產轉鬻他姓吾訴于帝已得請矣其家聞之恐再設醮蒙

仲代作青詞叙悔過之意。語極懇切。道士再言乃叔云。非由秉之詞。蓋出他人之筆。病竟不起。

宋紹興十九年。沈約知潼川府。方坐衙次。忽天地晦冥。咫尺不相辨。旋踵間。雷雨大作。有神人絳衣高冠。露半身於庭樹之杪。指顧曰。撲即有大青手出雲霧中。取執搨一卒撲殺之。少頃開霽。沈公詢其所以。乃此卒請糧粟不與。母食其母常仰天而詈。故遭誅云。

宋洪州崇真坊。有大井杜三者。汲水賣之。夏日則償蚊藥以自給。有一母一弟同居。弟傭於餅家。惟况以兩飯養母。然恃醜酒。小不如意。至於辱罵。加糞隣曲。見者皆扼腕。導其母使訟。未及也。嘗夢其父告曰。汝不孝極矣。後復毆母。吾必殺汝。一旦大醉。婦復毆母。俄忽如狂。取所合蚊藥內砒霜。碎黃桐服之。走入市。從其徒求水飲。市人以為醉。不知藥毒已發矣。頃刻而死。

宋周凌司勳子婦。病腿間瘡。晝夜痛痒不可勝。唯以杖子挑之。乃少解。經累年百藥勿效。聞有一吏。夜主事。冥司招而問之。吏曰。當往叩之。見周司勳子與周氏共。如疾。周曰。此婦不敬舅姑。如決罰女使。此其罪也。吏明日語其子。其子懇告。吏復為致懇。其父曰。婦已有死所矣。當在南京。又曰。吾所任。掠剝大夫也。亦以平生刻薄。好斂民財。以奉縣官。故任此職。凡人財有定分。或其經營。或其種植。稍多其數。我即往取。世人不知也。職任非善處。安能救婦也。後其子不復南來。會其外祖知南京。力取之。醫治。懇辭不獲。至南京三日而卒。

宋建安人葉德孚。幼失二親。唯祖母鞠育。拊視又竭力治生。嘗語葉云。術士言汝當得官。吾欲求宗女為汝婦。建炎三年。因避寇。徙居州城。而城為寇所陷。時葉二十一歲矣。祖母年七十不能行。盡以所蓄金五十兩。銀三十錠付之。使與二奴婢先出城。戒曰。復回挾我出。勿得棄我。我雖死。必訴汝於地下。葉果不復入。祖母遂死。寇手及亂定。已不可尋訪。葉用其物買田。販茶。生涯日富。紹興八年。入蜀中。謁韓慥。問命。韓曰。必作官人。不讀書亦可。若問前程。相君氣色。恐有不德事。立秋後。當為君說。葉大怒。幾欲箠辱之。同坐黃德璇勸使去。後十六日。葉得病。即嘔血。始以為憂。同行鄉僧

來貨茶與之同歲乃令具兩命復詣韓韓曰記得此月初曾看前一命此人曾犯大惡數日不死吾不談術僧歸不敢言葉病中時時哀鳴曰告婆婆當以錢奉還願乞命歸鄉勿凌遲我竟以立秋日死葉不孝不義鬼神當殛之客死非不幸也

唐長安市里風俗每至歲元日已後遞飲食相邀號為傳坐東市筆生趙太次當設之有客先到向後見其碓上有女童年十三四着青衫白帽以急索繫頸屬於碓柱泣淚謂客曰我主人女也往年未死時盜父母錢欲買脂粉未及而死其錢今在厨舍內北角壁中然我未用既已盜之坐此得罪今當償父母命言畢化為青羊白頭客驚告主人主人問其形貌乃是小女死已二年矣於厨壁取得錢似久安處於是送羊僧寺合門不復食肉

周主彥偉河南人為性凶惡好遊獵父鞠養憐愛極重每戒不從愈與惡人交遊恣意射獵父曰射獵恐損生命絕係嗣偉不聽常獵不止兼逐惡人百步過惡父母既見不止凶行罰杖五十身瘡不得出以恨父母伺夜

卧之後密以土袋壓父母口加身坐上望氣不出意令速死無其瘡癢將為幸亡忽見鬼來入室內震動家內大小並覺翻偉床前偉便仰卧去袋已在偉腹父母蘇覺遂挽兒腹上去袋不能去身偉復見鬼壓去袋上極困垂死喝叫救命合家大小及隣人併力挽之畢竟不移偉聲不出但得以手叩頭而卒

昔迦默國鳩隨扇村中有一老母唯有一子其子悖逆不備仁孝以瞋母故舉手向母適打一下即日出行遇賊折其一臂不孝之罪尋即現報苦痛不勝後入地獄受罪無量

昔有暴惡者令母執器自搗牛乳精過量母止之言餘者可啣以乳漬子其人既聞即生瞋怒以手搗乳散其母面隨著母身乳滴多少惡業力故即令彼人身上遍生白癩

唐張法義華州興縣人年少貧野不備禮度貞觀十一年入華山伐樹遇見一僧坐巖穴中法義便就與語會天晦冥不歸僧設松栢木以供食之謂法義曰貧僧久不欲外人知擅越出幸勿言相見因為說俗人多罪累

皆死惡道。至心懺悔，可以滅之。乃令沐浴清淨，披僧衣，為懺悔。旦而別去。至十九年，法義病死，埋於野外，貧無棺槨，以薪木瘞之。而蘇曰：推木出歸家，家人驚愕，密問知法，乃直法義自說。初有兩人來，取乘空，行至官府，入大門，又巡巷南行十許里，巷左右皆有官曹門，門對不可勝數。法義至一曹，見官人遞責使者曰：是華州張法義也。本限三日，至何因淹留。至七日，使者曰：法義家狗惡，無有祝師祝神，見打甚困，袒而示背，背紫青腫。官曰：稽留多，各與杖二十。杖訖，流血滿地。官曰：法義過錄事，錄事署發文書，令送付刑官判。官名主典，取法義案簿，其案簿一床，主典對法義前，披檢云：簿多，先朱勾畢，有未朱勾者，別錄之。曰：貞觀十一年，法義父使割禾，法義反顧，張曰：私罵不孝，合杖八十。正杖間，即見昔巖穴中僧來判官，起迎問何事。僧曰：張法義是貧僧弟子，其罪並懺悔滅除。天曹案中已勾畢，今枉追來，未合死。主典曰：懺悔者，此案勾了。至如張目罵父，雖蒙懺悔，事未勾了。僧曰：若不曾勾，當取案勘之。應有福利。判官令主典將法義過王宮東殿，字弘壯，侍衛數千人。僧亦隨至。王起迎僧，王曰：師當直

來耶。答曰：未當。汝直有弟子張法義，被錄來。此人宿罪並貧僧勾了。法義合死。主典又以張目罵父事白王。王曰：張目罵父懺悔不得，然師為來請，可特放七日。法義白僧曰：七日既不多，後來恐不見師，請即往隨師。師曰：七日七年也。可早去。法義固請隨僧，僧因請王筆書法義手中作一字，又請王印印之。曰：可急去。還家脩福果，後來不可見我。臣以手印呈王，王自當放汝也。法義乃辭僧，僧送出。至其家內，正黑。法義不敢入，使者推之，遂活。覺在土中，以手推排得出，因入山。就山僧脩福。法義手中所印之處，爻不可識。然皆為瘡，終莫能愈。七年後，兩目流血而殂。

元杭州王文伯，至元歸附，後遷居新安子婦，名西湖性慧，黠喜塗抹，不愜其夫。愚陋，一旦并其姑，廢馬焚囊，將遁。暴卒隣人沈公夢其入牛欄而生，擯面白唇丹，眉如畫，眉如鬚，遠觀宛然婦人也。呼其名，則舉首笑之。則瞑目，或下淚，後捨入昭寺，為常住牛。其兄在杭州聞之，至寺齋僧，懺罪牛吐而斃。時人判其像，貨焉。

唐馬敬宣，懷州武陟人。開元六年春，授司農寺丞，移家入京。妻亡，有二男。

一女皆幼小。後妻姓謝。前室兒女多被抑挫。衣食不足。鞭楚異常。敬宣皆不知。因夜作煎餅。一女年七歲。饑甚。竊而食之。謝氏候敬宣不在。以熱火筋刺其手掌。不經旬日。女乃死。又旬日。謝亦無病而卒。心上微暖。三日復活。敬宣問所見之事。曰。汝前妻訴我為火筋之事。冥司罰我生受爛足之報。今乃雙足痛苦。不可堪忍。敬宣遂視之。足果爛矣。膿血橫流。痛楚極甚。敬宣初不知火筋刺女手之事。及是聞之。甚加痛恨。謝氏所病三年。求死不得。醫藥彌甚。廣作功德。亦無濟益。

蜀杜判官妻張氏。與杜齊體數十年。誕生一子。平居不敬其夫。夫老病不能視聽。步履張待之。若犬彘。杜竟凍餒而卒。後張歿。將窆。發引之際。覺秘器搖動。疑其還魂。啓棺視之。見張化作一大蛇。蟠屈曲。骨肉奔散。俄頃徐徐奔林莽而去。人皆以為不敬其夫之報。

蜀主魚鳧有弟茂。萌封之于苴。是為苴侯。久之苴遣使求賂。蜀主不應。於是遣人焚蜀府庫。火勢孔盛。時梓潼帝君伺之。命風師返火。明言苴之無道。須臾苴之行人皆死於火中。自是苴蜀交攻。皆三年。苴竟大敗。

嘉言

獲罪於天。無所禱也。○反天不祥。○雷將發聲。有不戒其容止者。生子不備。必有天殃。○民神怨痛。無所依懷。故神亦往焉。觀其苛虐而降之禍。○不裡於神而請福焉。神必禍之。○易神之班亦不祥。不明而躋之亦不祥。○以罪犯人。必加誅罰。况乃犯天得無咎乎。○違天必有大咎。○人而欺天。莫大之罪。

貪着世樂。不信三寶。其後命終。墮餓鬼中。○若人不敬佛。及佛弟子。現世人呵罵。後世墮惡道。○若有眾生。出佛身血。毀謗三寶。不敬尊經。當墮無間地獄。千萬億劫。求出無期。○毀謗如來。壞正法輪。於諸菩薩。皆辱傷害。不久當墮三惡道中。○或怨讟天地。呵責鬼神。貶斥聖賢。如是罪業。無量無邊。○誹謗大乘法。決定趣惡道。○破和合眾。不信因果。是無間罪。○欲得不招無間業。莫謗如來正法。○若有惡人。不信三寶。焚燒塔寺。經書形像。惡言毀謗。受極惡報。無有出期。○愚癡之人。不識因果。妄起邪見。謗無三寶。其罪實重。○不探佛理而詳之。徒訕訕然。誕佛謂其說之不

典佛之見出於人遠矣。○若有眾生聞說大乘，心不樂聞，調弄誹謗，當知則是邪魔眷屬。○不解此法而輒毀謗，百劫千生，斷佛種性。
①不信經法，妄生謗黷，命終之後，墮大地獄。○慢道輕教，自有陰責。○得吾真經，生不信想，誹謗滋甚，當來惡報，眉髮墮落，遍體瘡痍。○訾毀三洞大法，經典死歷九幽，出生野戩中。○舌爛壞者，徒訾毀三洞大乘經教中來。○為人不信法，毀謗諸賢良，死受豐都獄。○誹師謗道，輕慢三尊，致墮諸苦，長與道隔。

感應

宋胡昂落魄不事事，每以累舉不第，灑酒罵天。太平興國初，羈游河朔，中途忽有一幅黑紙從空而下，落于馬前。昂取視之，皆黃字天篆，乃上帝譴昂之詞。昂素精篆籀，讀畢，怒曰：何浪語也！擊楫擲之，躍馬而去。俄頃片雲忽起，雨亦隨至，霹靂一聲，則人馬俱仆。昂遂震死。僕夫收拾行裝，急奔前店，則風清日麗，了無纖翳。

唐御史楊詢美居廣陵郡，從子數人皆幼，始從師學。嘗一夕大風雷雨，雷電

震耀，諸子俱出戶望，且笑且詈曰：我聞雷有鬼，不知鬼安在，願得而殺之可乎？既而雷聲愈震，林木傾靡，忽一聲轟然，若在于屋。諸子驚甚，即馳入戶，負壁而立，不敢輒動。復聞雷聲若天呵地吼，廬舍搖動。諸子益懼，近食頃，雷電方息，天月清霽，庭有大古槐，擊枝其根而劈之。諸子覺兩髀痛不可忍，具告詢美，命家僮執燭視之，諸髀皆有赤文，橫布十數，狀類撫痕，似雷鬼之所為也。

宋元嘉六年，賈道子行經上明，見芙蓉方發，取還家，聞華有聲，恠之，尋得一舍利，白如真珠，焰照梁棟，敬之，擊以箱案，懸於屋壁。家人每見佛僧外來，解所披衣，堆座案上，有人寄宿，恣意污慢之，乃夢人告曰：此有釋迦真身舍利，衆聖來敬，爾何行惡，死墮地獄。生為奴婢，何得不怖？其人大懼，遂癩死。舍利屋地生荷八枝，六旬乃枯，歲餘舍利騰空而去。

唐勝州都督薛直丞相訥之子也，好殺伐，不信神鬼。直在州行縣還，歸去州二驛，逢友人自京來，謁直，延入驛廳，命食，友人未食，先祭，直曰：出此食，謂何？友人曰：佛經云：有曠野鬼，食人血肉，佛往化之，令其不殺，故制此戒。

又俗所傳。每食先施。得壽命長。直曰。公大妄誕。何處有佛。何者是鬼。俗人相誑。愚者雷同。知者不惑。公益俗人耳。言未久。空中有聲云。薛直。汝大狂。愚。寧知無佛。寧知無鬼。君命且終。必不見妻子。當死於此。何言妄耶。直聞之大驚。趨下。再拜謝曰。鄙人蒙困。不知有神。神其誨之。空中又言曰。汝命盡午時。當急返。得與妻孥相見。不爾。殞于此矣。直大恐。馳赴郡。行一驛。直入廳。休偃。後者皆休。忽。直見直。撼擊而去。驚覺。入戶視之。直已死矣。於是驛報其家。直已先至家。呼妻子與別曰。吾已死在社驛。身今是鬼。恐不得面訣。故此暫來。執妻子之手。但言努力。復乘馬出門。奄然而歿。

唐龍朔三年。崔義起夫妻皆不信佛法。其妻之父蕭鏗。辛酒不入門。專誦法華般若數千遍。一日。妻亡。為脩三七齋。次乃附婢使素玉曰。我生時。雖聞有地獄。而不之信。今受苦不可言。茲由汝等為我轉經。然燈。遂得暫歸。我過幾日。更來將素玉去冥司矣。至期果然。素玉恭死。乃見一大城官府。夫人入別院。湏臾。火鑊鐵床。總至夫人。受諸苦楚。忽見父蕭鏗。坐蓮花臺。語素玉曰。我女生時。不用我語。不信善惡。常多瞋妬。今受此苦。汝婦可語。

見友作諸功德。使之解脫。時見一婆羅門。雖信僧徒。空中下教。素玉誦法華金剛藥師經各一遍。並作梵聲。而誦素玉。並解之音。如是三日。素玉乃蘇。共言其事。時有薛將軍聞而敬之。設齋迎素玉。令試其經。及陞座誦之。一字無遺。座中有梵僧合掌歎曰。一如西域語音。無異。合眾驚訝。咸生正信。

昔有眾生。寒暑展吃。瘡痂。口不能言。若有所說。閉目舉手。乃言了。何罪所致。佛言。以前世時。坐誹謗三尊。輕慢聖道。論他好醜。亦人長短。強誣良善。憎嫉賢人。故獲斯罪。

昔提婆達多。作種種因緣。欲得然佛。然不能得。時南天竺國有婆羅門來。善知呪術。和合毒藥。提婆達多即合毒藥。以散佛上。風吹此藥。反墮已頭上。即便悶絕。解地而死。

昔佛在舍衛國。無數大衆。為法。要法。時有外道弟子摩那祇女。宿罪深重。身帶木盂。以衣覆之。出舍衛城。至祇桓樹。寺見世尊。與無數衆。而為說法。歡喜踊躍。不能自勝。今日要在衆中。毀辱世尊。佛姓華言。令我等師得。

致供養。乃至衆中說偈。言此說法人。令我此身懷妊有兒。時大衆中多諸
外道。裸形梵志。信佛者少。習邪者衆。聞此女語。皆共信用。其信佛者。內自
思惟。昔佛在宮。捨王重位。捐棄絲女。出家學道。成寂正覺。豈有心眷此穢
陋之女。時釋提桓因。別詳在如來後。執扇內自思惟。此弊梵女云何乃生
此意。誹佛。化為白鼠。齧木。五蓋斷聲。震大衆。無不見者。其中不信。篤者皆
愕然。此為何聲。乃震四遠。其中信佛之人。聞此音聲。歡喜踊躍。僉然同悅。
尋有一人。從座而起。手執木盂。語彼女曰。此是汝兒耶。時地自開。全身即
入阿鼻。華言無救地獄。時女宗族。追慕啼泣。不能捨離。不信佛者。即起懺悔。其
信者共相告曰。誹謗之報。其罪現驗如此。豈云後世。
昔有衆生。兩目失明。都無所見。或抵樹木。或墮溝坑。於是死已。更復受身。
既得生已。還復如是。何罪所致。佛言。以前世時。不信罪福。障佛光明。縫暗
他眼。籠閉衆生。皮囊感頭。不得所見。以是因緣。故獲斯罪。
昔提婆達多。種種變供。勤王子心。立大精舍。得大供養。徒衆甚多。提婆
達多自言。我有三十相。滅佛未幾。直以弟子未集。若大衆圍繞。與佛何異。

如是思惟。生心破僧。得五百弟子。後舍利弗說法教化。僧還和合。提婆達
多便生惡心。推山壓佛。金剛力士。以杵遙擲。碎石迸來。傷佛足指。華色比
丘尼呵之。復拳於尼。尼即眼出而死。作三逆罪。復與邪師富蘭那外道等
為親厚。斷諸善根。復以惡毒。着指抓。爇交中。欲因禮拜。以中傷佛。往而未
到。於王舍城。地自然裂。火車來迎。生入地獄。

宋釋祖可字正平。西蜀蘇伯固之子。養直之弟。崇寧中止廬山。幼瞻家學。
預江西詩派。雅思淵才。非言之下。一日猛省。曰。眉宇向秋。專於吟詠。忽若
死魔索戰。將何排敵。因叩一耆宿。曰。藏乘秘典。何者為勝。耆宿曰。法華。君
於群經。固可信矣。可即躬覽。已而告曰。此經可取。止有香風吹萎華。更雨
新好者。一聯頗協意。可輕歎此言。即感迦摩羅疾。華言白癩病舉身焦臭。不可
近。逾三十年。方殞。故叢林中。以癩可目之。經謂若見受持是經者。出其過
惡。此人現世得白癩病。以可檢之。佛言不虛矣。

宋僧孝慈居慈門寺。自幼依信行禪師。說三階佛法。以脩若行。身常乞食。
著糞掃衣。六時禮懺。隨所住處。以是化人。唱言。誦大乘經者。則入十方阿

鼻地獄。急須懺悔。一時在岐州說法。次有優婆夷。轉言近持法華經。勸諸有緣同誦。慈言曰。汝持法華。不當根機。合入地獄。速須捨誦。餘者並捨之。其為首優婆夷。不念。即於大齋日。萬人聚會燒香。發誓曰。若某持法華。不稱佛意。願身染惡疾。令大眾見。又願生身陷入地獄。若某持法華。稱順佛意。願禪師即當此報。言已。慈即應時被神所打。失音不能言。其西高座唱集錄者。亦復失聲。內有五箇老禪。亦語不得。其捨讀誦人。睹茲異報。讀誦倍先。

宋景定中。京師一富人姓王。嘗聞人言。金陵乃帝王州。繁華無匹。切慕之。且止二三百里之近。扁舟携所寵李氏。同往恣遊。歷覽至鐵塔寺。携手笑譔。後歸。自省曰。寺乃神佛所居。誤為笑譔。遂命道士設醮謝過。其詞語云。始為金陵之遊。致有鐵塔之誤。詞奏上。奉帝旨。送三省進奏院。看詳致誤之因。院官閱簿籍。即無上件事迹。遂差天下所屬契勘。既至鐵塔寺。伽藍等神具祈。方行彰露。却云。歲終方敢類奏。張祖師自進呈。帝大怒。公此等不敬三寶。笑譔侮慢。敢達天京。王李二人送雷司。鐵塔寺送火司。後祖

兒女。作諸功德。使之解脫。時見一婆羅門。辨行僧。從空中下。教素玉誦法華。金剛藥師經各一遍。並作梵聲而誦。素玉並解言音。如是三日。素玉乃蘇。具言其事。時有薛將軍聞而敬之。設齋迎素玉。令試其經。及陞座誦之。一字無遺。座中有梵僧合掌歎曰。一如西域語音無異。合眾驚訝。咸生正信。

昔有眾生。寒_寒_寒。吃瘡。口不能言。若有所說。閉目舉手。乃不言了。何罪所致。佛言。以前世時。坐誹謗三尊。輕慢聖道。論他好醜。求人長短。強誣良善。憎嫉賢人。故獲斯罪。

昔提婆達多_{提婆達多}。作種種因緣。欲得然佛。然不能得。時南天竺國有婆羅門來。善知呪術。和合毒藥。提婆達多即合毒藥。以散佛上。風吹此藥。反墮已頭上。即便悶絕。躡地而死。

昔佛在舍衛國。無數大眾為地。與法時。有外道弟子摩那祇女。宿罪深重。身帶木盂。以衣覆之。出舍衛城。至祇桓_{祇桓}。寺見世尊。與無數眾。而為說法。歡喜踊躍。不能自勝。今日要在眾中。毀辱_{毀辱}。佛姓_{佛姓}。華言_{華言}。令我等師得

致供養。乃至衆中說偈。言此說法人。令我此身懷妊有兒。時大衆中多諸
外道。裸形梵志。信佛者少。習邪者衆。聞此女語。皆共信用。其信佛者。內自
思惟。昔佛在宮。捨王重位。捐棄絲女。出家學道。成寂正覺。豈有心眷此穢
陋之女。時釋提桓因。帝釋在如來後。執扇內自思惟。此弊梵女云何乃生
此意。誹佛。化為白鼠。齧木。孟繫。斷聲。震大衆。無不見者。其中不信。篤者皆
愕然。此為何聲。乃震四遠。其中信佛之人。聞此音聲。歡喜踊躍。僉然同悅。
尋有一人。從座而起。手執木盂。語彼女曰。此是汝兒耶。時地自開。全身即
入阿鼻。華言地獄。時女宗族。追慕啼泣。不能捨離。不信佛者。即起懺悔。其
信者共相告曰。誹謗之報。其罪現驗如此。豈云後世。

昔有衆生。兩目失明。都無所見。或抵樹木。或墮溝坑。於是死已。更復受身。
既得生已。還復如是。何罪所致。佛言。以前世時。不信罪福。障佛光明。縫暗
他眼。籠閉衆生。皮囊盛頭。不得所見。以是因緣。故獲斯罪。

昔提婆達多。種種變態。慳王子心。立大精舍。得大供養。徒衆尠。音少提婆
達多自言。我有三十相。滅佛未幾。直以弟子未集。若大衆圍繞。與佛何異。

事終不留心。兼執事者。俱不嚴肅。上貽天譴。未幾。道衆一行。人俱死。若川
六感拘攣之疾。趙雖享年。已困苦無聊。一會中人。無得免者。可不懼哉。
元。新昌縣黃與行。至元辛巳。設黃蘇大醮。托節密傳雲叔。作醮壇。一宗文
字。醮罷數月。雲叔忽患背疽。口中言語。謬亂。其家請法官陳辛叔。行法。附
體童子云。傳雲叔。作心詞。不直寫事意。裝成巧語。謂黃與行。禮義傳家。詩
書教子。黃與行貪虐。鄙吝。破衆成家。安有詩書禮義耶。決脊杖二十。卧枕
三年。押赴鄧都。收管。越三年。雲叔疽殺死。後黃與行死。葬之縣外。有軍過
掘其墓。斫尸為三段。受禍至矣。

唐衛之東華觀。物產殷贍。財用豐美。主持綱領。多恣隱欺。有監齋一人。其
過尤重。不知禍福。不信神明。或聞罪福報應。謂之虛誕。常曰。道士用常住
物。如子孫用父母物耳。何罪之有。以此故。教誨不及。辯以飾非。給於應對。
人有文過者。率引之。以為語端。既死。數年後。一旦道侶三五人。縱步園林。
遊春。羣目坐石藉草之際。觀中牛十餘頭。飲斫於坐側。一人偶曰。某監齋
常能排斥罪善。不信報對。量其積過。莫在羣牛中否。衆方言笑。一牛直詣

衆前驅之不去。試以其監齋呼之。跪而雨。淚每呼名必隨應。馬道侶愍之。為拜章修齋謝過。遷拔二日夜。寤夢致謝言。宿過已赦。徑得往生矣。三夕而牛斃。

宋真歇禪師。清了。紹興十一年十月。在温州龍翔寺。為衆作水陸齋。有行者九人。竊食供果。至夜皆死。有一人得行者所遺者食之。亦病焉。

北魏奚康生。為相州刺史。在州以天旱。令人鞭石。李龍畫像。復就西門豹祠。祈雨不獲。令吏取豹舌。未幾康生二兒暴喪。身亦遇疾。使巫視之。見李龍與豹為厲。謝之乃愈。

宋達昌王文卿。既以道術著名。其徒鄭道士得其五雷法。往來筠撫諸州。為人請雨。治祟。名呼雷霆。若鄉音。斯答。紹興初。來臨川。數客往謁。欲求見。所謂雷神者。拒之不克。乃如常時。誦呪書符。仗劍叱咤。良久。陰雨肅然。烟霧虧蔽。見一神人。戴冠持斧。立前。請曰。弟子雷神也。蒙法師名。願聞其旨。鄭曰。以諸人欲奉觀。故遣相名。無他事也。神志曰。弟子每奉命。必奏上天。乃敢至。事畢而歸。又具以白。今乃以資。誠玩。將何辭。反命于天。此斧不容虛。

行法師宜當之。即舉斧擊其首。衆皆失聲。驚仆於地。時方甦。鄭已死矣。

宋湯顯祖。池州石埭人。兵部侍郎允恭之孫也。紹熙五年。為涇縣宰。初交印。主吏白三日當謁廟。湯叱之曰。吾行五雷法。神祇在掌握中。豈當屈身拜于土偶之前。但令具饌。飲兩席。設于祠宮。而命車呵殿。直造其處。與神分賓主。充禮對酌。且言當官藉庇之意。吏民見者。切恠而憂之。是夜暴風。欵起。山水湔溢。縣治滄浸七八尺。至于卧床之下。文書籠篋。大半入水。僅不傷人。皆以為慢神之咎。湯以廬舍損敗。伐木於林。藝一新之。又命畫工。王生繪神將大像七十二軀。奉事香火。心猶未誠。至次年春。為提舉官李唐卿子勉所按。罷去。

宋湖南帥別之傑。未得志之前。抵分寧縣。旌陽觀。縣近有賈孺人。適抱病。其子天錫。禹錫。命僧叩冥陽祈福。是夜至三更之際。聞衆鬼邀觀中。土地同往赴齋。土地辭云。今夜有大貴人宿此。職當呵護。不可行。良久。衆鬼歸。土地問云。赴齋如何。鬼曰。庖丁刀傷其手。齋不無腥污。監齋已攝刀於屋瓦矣。之傑聞土地貴人之言。心切自負。明早過其家。告之所聞腥穢之事。

賈於瓦上索刀驗之果如其言。

宋淳祐辛丑吉之永新市人於上元夕迎燈奉神自晚至次日天曉花燭交輝極其奇巧有小輩伍三者素習滑稽裝一秀才教學生數人語言甚是山野鄙俚士人見者惡之隔二三夜夢一神人稱是孔夫子叱之曰汝何等人敢以儒人為戲吾必禍汝未幾全家遭疫至於絕嗣思此事大聖人未必責此等小人想儒中英鬼陰見不平托名以罰之也可為戒。

宋南昌李知縣到任謁先聖廟見殿宇頽損且基址湫隘遂作新廟於縣南奉安日往移夫子聖像十餘人擡舉不動一士人在側曰夫是之謂仲尼李宰怒正色責之曰公為士子而敢慢先聖如此其人惶懼而退至夜忽被陰吏追到一官府曰李知縣有狀申汝侮慢先聖命左右挾過決大杖二十及覺如癡人自後更不識一字雖姓名亦不能寫。

宋張翰江陵人業進士其父前妻生三子而亡父再娶竇氏翰竇出也竇之生歲月日時不利于夫遂減歲遷就吉辰而歸于張氏間與厥夫禱嗣於歸真觀之三清殿祝詞以所減之齒告焉繼育數子而翰父物故會歸

真觀火竇密以錐五十萬與道士修殿宇少時竇亦死後數歲翰為所憐以手執髻鞠躬曰聽聖語竇氏以詐偽之誠誣罔上真又弗詢于子私用家資已受考於陰府今則為異類矣事皆秘密衆所不知者如是不一繇是荆人率聞之噫女子增減其年以利適人者為過不小妄以告神罪尤大也專取家帑以用構祠堂不俾子知神尚責怒矧非禮而用者乎

昔有一長者供養大乘法師日日說法忽設午齋大乘法師升座不食長者跪曰我今設齋願師攝受師告曰臭穢觸我不可食長者哀懇即向世尊作禮問言設食供養法師不食勝上之法何日聞見世尊曰僮僕以廁簞炊米不生敬心所以不食長者憂惱復以花香衣食施財供養於佛投誠懺悔僮僕後墮地獄身體俱然狀如火聚出大猛燄燄然不息然已復然於彼獄處復有諸虫名曰鉤賊被諸毒虫嘗取其身生畜獸中皆由往昔臭穢於師常食屎尿捨彼身已雖生人間常生邊地從彼死已遠墮地獄無量無邊受諸苦惱中嚴禪師水陸教戒儀載潼川人家以穢薪蒸作聞空中呼曰上聖不受食施主無利益以令其俗蒸作惟燒乾草以二

事觀之大而墮地獄。小而無利益。皆自不潔所致。人家事。天事。神事。親事。長。次。鬻。芻。薪。可。不。戒。哉。

漢劉根字君安。長安人也。少明五經。孝成綏和二年。舉孝廉。除郎中。後棄世學道。入嵩高山石室中。崢嶸上下高五十丈。自崖址而入。冬夏無衣。身毛長一二尺。其顏如五十許人。深目多鬚。鬚髮多黃。長三四寸。其與人坐。或時忽然著高冠玄衣。人不覺也。衡府君在潁川。自說其先祖有與根同歲者。王恭。數使使請根。根不肯往。衡府君遣廟掾王玘問起居。根不答。重遣功曹趙公山往。避敬。根但言謝。府君別無他言。後潁川太守高府君到官。代人大疫。郡中死者過半。太守大小悉病。府君使王玘從根求消災除疫。悉之術。玘到。叩頭述府君意。根教於太歲泄炁。土穿地作孔。深三尺。以沙著中。以酒沃之。府君從之。病者即愈。疫炁登時絕。後常用有效。後太守張府君到官。以根為妖妄。欲殺之。遣吏呼根。舉郡皆諫。以為不可。張府君殊不聽。於是諸吏先以此意報根。令去。人至未及語。根曰。張太守欲得見吾。何為也。吾當往耳。吾若不往。恐汝諸人必坐。我得怒。當謂汝等不敢來。

呼我也。根即詣郡。時賓客盈坐。府君請根。使庭下五十餘人。將繩鞭。於根後。府君厲聲問根曰。君有道耶。答曰。唯唯。有道。府君曰。有道能召鬼神。若不見。即當戮汝。根曰。甚易爾。遂借府君前筆硯書一符。以符扣階。錚錚然作銅聲。即聞嘯於庭外。聞者莫不肅然。夜宿悉恐。須臾。廳南壁忽開。數丈。見四赤衣吏。傳呼避道。赤衣兵數十人。操持刀劍。將一科車直從壞壁中入。到廳前。而所見壞壁還復如故。根即命車上鬼。赤衣兵。載車上。烏被。下有一老翁。一老嫗。反縛。回繫。大繩。勾頭。府君熟視之。乃府君亡父母也。府君驚愕。愴然流涕。父母泣。責罵府君曰。我生時。汝仕宦未達。不得汝祿。養我死後。汝何犯忤神仙尊官。使我遭收縛。囚辱如此。汝何面目立於天下。府君下床。向根叩頭乞赦。赦先人。根曰。唯唯。麾赤衣兵。將囚出去。散遣之。科車出去。南壁復開車。過壁。遂失車所在。根亦即隱去。夫人當時暴卒。良久乃蘇。云見府君亡父母大怒。言汝何故觸犯真仙。使我被罪。當來殺汝。其後月餘。府君及妻兒並亡。

宋丞相江古心。微時與二三友閑行。至一廟。乃男子神。次至一廟。乃女神。

也古心與諸友戲以男子神昇至女神廟云送來入贅是夜古心夢女神
歛衽而啓曰某乃貞潔之神奉命血食斯土請昇男神歸廟毋污我某以
公異日當貴故來稟覆其三人隨從公者亦略加譴矣次日會諸友意欲
詰及各言夜夢女神詎責公遂隱而不言昇男神歸廟後公果登相位而
諸友俱重病獨公幸免

宋潭州屬縣有與押張永者伐神廟木豎一居稍壯構架已畢但未粉飾
張與其眷屬入內觀看常有人應答如喚茶則曰茶來如索酒則曰酒來
不見有人但聞有聲衆謂此必廟神來取木而陰據此屋若先得官官福
氣鎮壓然後徐徐遷入為好適有趙主簿赴任未入官舍先寓數日則其
聲頓失張遂遷入室忽又聞有云你令官負來哄我候過獄中與爾相會
自後寂然越一年餘張適坐累下獄未及一日昏憤而死徧身但黑委官
究問其僕供云早晨送飯乃煮鱧鯉來與典押與未久即卧而死其嫂
曾云鱧鯉魚頭可以醫瘰今此頭尚存索至看驗魚乃四目其眷屬自知
此必廟神為祟以戕其性命甘願息訟

宋王負外魏人以納粟得州助教家富而性狠戾自暴出過神祠未嘗
加敬或指而詈侮虜亮正隆初有士入道謁曰宋中正既延見為縱陳禍
福其言似涉譏戒王不悅答之曰天生德於予禍福其如予何客曰君恃
力復諫匪朝伊夕變惑真君將下臨君家速禳之尚可免矣王曰使禍可
禳而去則福亦可禱而來子勿以不根之辭誑惑於我客咄咄不已王叱
遣之經旬又一客緋衣亦稱姓宋與王語如中正之辭王曰旬日前一宋
秀才相訪意欲相恐脇吾固拒却不聽君豈其黨耶吾平生直心於鬼神
之事無所畏敬君衣緋衣而姓宋得非變惑之精乎復叱之其人出外仰
天大呼即有塊火從空飛下衆爭赴救王猶鷓張大言曰不足救也此不
過能熟廬舍耳俄頃火旋旋轉散為數十炬王屋即無遠近一切蕩然雖
金玉堅白俱成煨燼其居之側有火星廟略無所損

宋千秋鄉民王庭傑家豪一鄉兄弟析居欲創大屋使工師求木嶺畔古
祠有楮木堪用之度長三丈圍丈餘匠謂可作雙梁但神祠在焉為可懼
傑素狠傲聞之曰正恐木不中度耳何足慮往觀之甚喜即命斫伐計後

中出。赤如血。施鋸解破。有聲。嗶嗶如泣。竟治成。兩梁及立柱。欲舉。又有聲如牛。匠操斧詬罵。將擊之。誤中一役夫。幾死。是日具牲酒謝之。巫祝纒焚紙錢。暴得疾。還家三日死。庭傑殊不顧。屋成之次年。與弟庭佐以小忽興大訟。陷弟於死地。幾不免。旋為僕告其禽殺入。逮繫禁鞠三年。坐徒刑配袁州。貲產十喪七八。妻子苦異疾。繼亡。庭傑追悔曩事。而無及矣。

宋温州瑞安縣民多事三郎神。廟中一鼓徑三尺二寸。不知何時何人所作。民間遇災殃必擊之。立有報格。嘗一丐者往擊。見壁上朱書十二字。云。此鼓響。盜賊長。此鼓壞。盜賊敗。紹熙二年。鼓自震響。人以為憂。纒數日。果有巨寇群至。百兵不能禦。王仁傑。惡子也。入廟求鼓。率眾昇贈之。酋方擊一聲。恍惚有巨人在傍。叱曰。汝何敢動此鼓。便當有報。即不見。而空中飛片紙書曰。汝等動鼓。以十日為期。賊怒而碎之。旬日後。賊眾皆敗。郡縣上諸朝廷。勅封為感應侯。

宋台州民夫婦偕往廣德張王廟焚香。是日早。婦取行厨饅頭食其一。少焉入廟。夫語之使勿行。婦曰。不遠千里而專為此來。且止食一枚。又非輒烹豬肉。何為不可。遂入門。并梳洗。樓裝飾。樓絕高六尺。以至誠詣彼者。多聞神王誦經之聲。婦見欄干前別有胡梯。將躡級而下。蓋虛處也。遂顛仆于地。血汁從口出。幸無他傷。唯胸頰微損。噦逆嘔吐。夫視之。乃所食饅頭也。扶掖而還。彌日方愈。

宋台郡都監趙訓武。所居與曹顯太尉第三子耘相近。耘嘗夢到天宫。自西廂迤邐過東北角。望塑神一軀甚大。瞻仰而行。長松巨栢。陰森滿庭。肅然起敬。傍有兩凳。將就坐。少憩。神搖手止之曰。不可。知為祠廟。急從東趨出。所經履處。屋以間計者。踰數百。覺而恍然。其婿趙亮。去為廣德太守。遣信來。其女寄祠山圖一軸。展玩之。宛是宵夢所覩。始萌奉事張王之意。俄有携三畫詣其質庫。求十千。掌事者靳之。客曰。吾買時用錢三十萬。此名筆也。特以急缺之故。暫行權質。勿慮不來贖也。閱其一。乃壽星像。以白曹曹命如數付與。旋又求益至三。凡滿二萬而去。徐視其二。乃祠山像。貌丹青燁如。其人後不復來。於是決意香火。訓武之子喚工摹寫。捲納筒中。置於佛堂。久而忘加標飾。都監忽若為物擊。暈仆不醒。遂作神語曰。汝兒子

柰何拋我於污穢處。家人莫知其旨。或曰：三哥心忽慢，必其所為。問之果然。急使取之，已失所在。一小兒言：前日見某婢擲一箇竹筒在後園枯井內。試令下取，乃像卷也。污泥滿外而絹素不濕。都監少頃即復常，而婢疾作。符療不效。夜卧叫呼徹曉，頭髮為鼠齧盡。經三日稍愈，全如癡迷。遂遣其出，聽其自如。曹氏舉家自後不食豬肉。

宋潭州有兵馬都監，出於天武禁衛兵籍。得官既滿，秩府帥使，押米萬石至鄂渚。因挈家行道，過青草洞庭湖泊舟龍王廟下。當具牲牢禮謁。其人素強低，且憚費，薦供菲薄。祝史白曰：神靈意頗不懌，宜每事加謹。畏都監不懼，夏夜月明，坐於船艙上，望大金沙堆，光如撒星，煜煜聚散，稍成五色。炫轉滿川，問舟人曰：此諸神皆出嬉遊也。其人笑曰：是乃鬼火耳。何神之為取彈弓射之。蓋風精此技，百發百中，一彈落，光采霍然而滅。舟人竊以為憂，明旦詣廟審視，則風神土偶捨故處偏側而立，褊體有拆裂紋。昨夕彈丸正在裂中，以告都監使謝過，但再拜而退。至暮風敗其一舟，失米數百斛。罄二年俸，餘僅能償直。慢神獲咎如此，全家惟恐怖，幸不焚魚腹。

腹

宋汾陰后土祠在汾水之南四十里，前臨洪河，連山為廟。蓋漢唐以來，故址官闕壯麗，紹興間陷虜。女真統軍黑風大王者，領兵數萬，將窺梁益，館於祠下。腥羶汗穢，盈積如阜，不加掃除。一夕乘醉，欲入寢閣，觀后具容，且有媒瀆之意。左右戒之，弗聽。率十餘奴僕徑往，未及舉目，火光勅警，雜烟霧而興。冷風激人，立不能定。統軍懼，急趨出，啟門自閉。有數輩在後，疑為關闌，剪斷，統軍百拜禱謝，乞以翌旦移屯。至期，天宇清明，杲日正中。於雲忽從祠上起，震雷注雨，頃刻水深數尺，向之糞污蕩滌無纖埃。統軍潔致祭，捐錢五萬緡以贖過。士卒死者什二三。

宋會稽王氏子，壯歲時，以寒食節擊撲外人錢，先詣土地堂焚香乞靈。使我獲勝，當藝紙鯨為謝。既而不利，王氏家約唯大節日得博戲，適三日已竟，念不能復取償，意甚躁怒，持杖叩擊偶像數十。一僕妻酒醉，見之，止曰：土地實主一宅，所係亦大，豈宜以小故加毒辱。乃吞去。後三日，忽樹惡悶，累刻方蘇。與夫曰：恰夢中行到塲頭，被雨吏責打。

柰何拋我於污穢處。家人莫知其旨。或曰。三哥心忽慢。必其所為。問之果
然。急使取之。已失所在。一小兒言。前日見某婢擲一箇竹筒在後園枯井
內。試令下取。乃像卷也。污泥滿外。而絹素不濕。都監少頃即復常。而婢疾
作。符療不效。夜卧叫呼。徹曉。頭髮為鼠齧盡。經三日稍愈。全如癡迷。遂遣
其出。聽其自如。曹氏舉家自後不食豬肉。

宋漳州有兵馬都監。出於天武禁衛兵籍。得官既滿。秩府帥。使押米萬石
至鄂渚。因挈家行道。過青草洞庭湖。泊舟龍王廟下。當具牲牢禮謁。其人
素強。且憚費。薦供菲薄。祝史白曰。神靈意頗不懌。宜每事加謹。畏。都監
不懼。夏夜月明。坐於船艙上。望金沙堆。光如撒星。煜煜聚散。稍成五色。
炫轉滿川。問舟人曰。此諸神皆出嬉遊也。其人笑曰。是乃鬼火耳。何神之
為。取彈弓射之。蓋風精此技。百發百中。一彈落。光采霍然而滅。舟人竊
以為憂。明日詣廟審視。則風神土偶。捨故處偏側而立。褊體有拆裂紋。昨
夕彈丸正在裂中。以告都監。使謝過。但再拜而退。至暮風。賊其一舟。失
米數百斛。罄二年俸。餘僅能償直。慢神獲如此。全家惟恐怖。幸不焚魚。

腹

宋汾陰后土祠在汾水之南四十里。前臨洪河。連山為廟。蓋漢唐以來。故
址宮闕壯麗。紹興間陷虜。女真統軍黑風大王者。領兵數萬。將窺梁益。館
於祠下。腥羶汗穢。盈積如阜。不加掃除。一夕乘醉。欲入寢閣。觀后真容。且
有媒瀆之意。左右戒之。弗聽。率十餘奴僕徑往。未及舉目。火光勅警。雜烟
霧而興。冷風激人。立不能定。統軍懼。急趨出。殿門自閉。有數輩在後。還
為關闌剪斷。統軍百拜禱謝。乞以翌旦移屯。至期。天宇清明。杲日正中。片
雲忽從祠上起。震雷注雨。頃刻水深數尺。向之糞污。蕩滌無纖埃。統軍
潔致祭。捐錢五萬緡。以贖過。士卒死者什二三。

宋會稽王氏子。壯歲時。以寒食節。擊撲外人錢。先詣土地堂。焚香乞靈。曰
使我獲勝。當藝紙鏹為謝。既而不利。王氏家約。唯大節日得博戲。適三日
已竟。念不能復取償。意甚躁怒。持杖叩擊偶像數十。一僕妻洒掃。見之
止曰。土地實主一宅。所係亦大。豈宜以小故加善辱。乃舍去。後二日。僕
忽衝惡悶。羸累刻方蘇。與夫曰。恰夢中行到塲頭。被雨更。幸。

白頭老人烏帽道服問之曰此婦人有何罪吏曰亦無其事老人曰
爾幸與我釋之我前日為一白頭公行打荷他相救今不可不報遂得
歸是時王氏子有父服裹白巾故神去然始知小小神祠固有靈聖後
氏子發背瘡呼號而死人咸謂擊神所致云

宋建昌人黃昭度與其鄉人為商賈泊舟潯陽月下彷彿見二人對語曰
昨夕金山修供甚盛吾往赴之飲食皆血腥不可近吾怒庖人不謹致其
手鼎中今已潰矣其一曰不敬神明彼固為有罪但責之太過曰吾亦憐
之顧無及矣其一曰何難之有吾有藥可治但搗大黃為末調以養醋傳
之瘡上非唯愈痛亦且滅瘢茲方甚良第無由使知耳昭度等適欲往金
山聞其語意冥冥之中假我以告遂造寺中詢之乃是夜有人設水陸於
此寺庖人揮刀誤傷指血落食中恍惚之際若有掣其手入鑊中數日其
痛徹骨欲死昭度等依神言療之數日而愈

宋平江常熟縣福山東嶽行祠廟貌甚嚴吳中譴事之有胡子文者據
人也嘗舟行經廟下乘醉與所善數人入廟有二判官相對所謂善惡二

判者子文戲掣其惡者筆同行以為不可乃還之還至舟中酒既醒頗憶
醉中事甚懼因昏憤狂燥忽見一使來曰被判官命收君遂逝去沿路
誦金剛經既至廟見兩人相向而坐其西向者怒甚叱曰汝為士人當
去就何乃侮我如是對曰為狂藥所迷了不自覺願乞微命以歸諸後不
敢皆不應子文但密誦經至第三分二人皆起又二章則舉手加額東向
者解曰此子一時酒失原其情可恕怒者曰正以同官太寬使人敢
文叩頭曰其能誦金剛經若能賜之更生當日誦七卷以報怒者曰若
亦宜小懲以所執筆點其背曰去即蘇編身如舊惟所點處生一痕痛不
可忍百日方愈子文自是日誦金剛經七徧雖劇况不敢輟

宋池州梁昭明祠景錢為旛守給邦人欲集旛錢為神請封典銅陵丞
郡慕委畫其事旛旛僅及五萬丞忽顛仆嘔血而死
宋襄州龍興觀門摧圯已久神王之像土塑毀剝僅存其骨有
脚骨未歸以為薪其婦因爨置薪火中但見焦黑竟不成爨
坐竈前自引其爨于竈下頃刻焦然火乃覺痛其未視之

宋高僧自洛羅州通判赴調由長沙泛江六月劇暑有蚊在舟中
陳之前袒裼不冠屨忽舟師大呼曰通判亟焚香龍大船矣驚顧有一
鐵繞出水面壓舟已低七八尺腥涎液滿舟中鱗如大盃其光可
自牧惶懼具公服百拜禱謝舟且平忽躍入水響如崩屋聲舟方無虞此
未裸露乘慢之所致也

宋乾道中饒州行者法滿每以五更擊木魚報曉嘗欲竊乘獄行官殿上
黃絹帳幔迨暮潛身入伏於殿後伺祝史就寢及諸室燈火皆滅方擬
出甫二鼓漸見遍殿燈燭熒煌侍衛竦立外神朝謁威風凜凜可畏須臾
鬼卒數輩擒一老媪至庭下認其狀乃錦標坊西屠人王婆也法滿常因
化錢識之俄聞一吏抗聲數其過讀判語云徒一年而放獄卒即解
杖訖而出內外黑暗如初法滿竟穴壁竊帳而去明日沿門求化如常時
至王媪家問安否其子婦言昨夜忽背瘡發痛不可耐平生不曾喫藥
又無錢買金石丹劑不知何為患此見因臥床上法滿固默會但嗟嘆不
與說所觀媪旋亦獲安乃悟放者不使至于死地法滿目擊其事略不

懼用帳漆皂為直檄而題字不沒為廟祝所認訴于官杖脊刺環逐出境
尋即死

晉義熙中餘杭有仇王廟高陽許憲為縣令憲男於廟側放火獵便穢祠
前忽有三白麈從屋走出男引弓射忽失所在復以火圍之風吹火反撲
其面欲去莫從遂燒死

宋發源縣山寺曰感恩院者僧俱會主之惟酒肉錢財是務晨香夜燈略
不經意屋廬破壞不葺天王殿圯以其柱為牛欄恣肆自若凡四十餘年
雖老不革乾道九年神降于法堂呼俱會名呵叱數其罪一小童見巨人
大面努目朱衣長身震怒作色餘但聞其聲而已自是凡僧所有衣食飲
食錢物器具無不取去棄擲山林間村人或拾得之庖刀亦從厨下冉冉
空行而去箱篋櫃櫥之屬不可提挈者時時見烟出其中急發視悉煨燼
矣僧不勝窘憤盡哀所餘散寄檀施家神夜詈其主云汝乃蔽罪人禍且
併及汝其人懼不敢寢待旦持還之狼藉殆盡乃已寺後巨竹數百竿常
時非三二百錢不能售一竿悉中斷之小童忽不見越二日乃歸云為神

白頭老人烏帽道服問之曰此婦人有何罪吏曰亦無甚事老人曰
幸與我釋之我前日為一白頭公行打荷他相救今不可不報遂得
歸是時王氏子有父服裹白巾故神去然始知小小神祠固有靈也後
氏子發背瘡呼號而死人咸謂擊神所致云

宋建昌人黃昭度與其鄉人為商賈泊舟潯陽月下彷彿見二人對語曰
非夕金山修供甚盛吾往赴之飲食皆血腥不可近吾怒庖人不謹致其
手鼎中今已潰矣其一曰不敬神明彼固為有罪但責之太過曰吾亦
之顧無及矣其一曰何難之有吾有藥可治但搗大黃為末調以養醋傳
之瘡上非唯愈痛亦且滅癩茲方甚良第無由使知耳昭度等適欲往金
山聞其語意冥冥之中假我以告遂造寺中詢之乃是夜有人設水陸於
此寺庖人揮刀誤傷指血落食中恍惚之際若有擊其手入鑊中數日
痛徹骨欲死昭度等依神言療之數日而愈

宋平江常熟縣福山東嶽行祠廟貌甚嚴其中謹事之有胡子文者隸
人也嘗舟行經廟下乘醉與所善數人入廟有二判官相對所謂善惡二

部者子文戲掣其惡者筆同行以為不可乃還之還至舟中酒既醒頗
醉中事甚懼因昏憤狂慄忽見一使來曰被判官命收君遂逝去沿路
誦金剛經既至廟見兩人相向而坐其西向者怒甚叱曰汝為士人
去就何乃侮我如是對曰為狂藥所迷了不自覺願乞微命以歸諸後
敢皆不應子文但密誦經至第三分二人皆起又二章則舉手加額
者解曰此子一時酒失原其情可恕怒者曰正以同官太寬使人敢
文叩頭曰其能誦金剛經若能賜之更生當日誦七卷以報怒者曰
亦宜小懲以所執筆點其背曰去即蘇徧身如舊惟所點處生一痕痛
可忍百日方愈子文自是日誦金剛經七徧雖劇况不敢輟

宋池州梁昭明祠累錢為旂守給邦人欲集旂錢為神請封典銅陵丞
郡慕奕畫其事拆旂僅及五萬丞忽顛仆嘔血而死
宋襄州龍興觀門摧圯已久神王之像土塑毀剝僅存其骨有
脚骨未歸以為薪其婦因舉置薪火中但見焦黑竟不成
坐甕前自引其髮燒于甕下頃刻焦然火乃覺痛其未視也

宋高僧自營羅州通判赴調由長沙次江。六月劇暑，有蚊在舟中，
佛之前袒裼不冠屨，怒舟師大呼曰：通判亟焚香，龍大船矣。驚顧有一
繼繞出，出水壓舟已低七八尺，腥涎流滿舟中，鱗如大盆，其光可
昏，牧惶懼，具公服百拜禱謝，舟且平，忽躍入水，響如崩屋聲，舟方無虞，此
未裸露褻慢之所致也。

宋乾道中，饒州行者法滿，每以五更擊木魚報曉，嘗欲竊東嶽行官殿上
黃絹帳幔，迨暮潛身入伏於殿後，伺祝史就寢，及諸室燈火皆滅，方擬盜
出，甫二鼓，漸見遍殿燈燭燦煌，侍衛竦立，外神朝謁，威風凜凜，可畏，須臾
鬼卒數輩，擒一老媪至庭下，認其狀，乃錦幪坊西居人王婆也。法滿常因
化錢，故識之。俄聞一吏抗聲數其過，讀判語云：徒一年，而放獄，率即拜婦
杖詔而出，內外黑暗如初。法滿竟穴壁竊帳而去，明日沿門求化，如常時。
至王媪家，問安否，其子婦言：昨夜忽背瘡發，痛不可耐，平生不曾喫熱菜，
又無錢買金石丹劑，不知何為患，此見困卧床上，法滿固默會，但嗟嘆不
與說所觀。媪旋亦獲安，乃悟放者不使至于死地。法滿自擊其事，略不驚。

懼用帳漆皂為直檄，而題字不沒，為廟祝所認，訴于官，杖脊刺環，逐出境，
尋即死。

晉義熙中，餘杭有仇王廟，高陽許憲為縣令，憲男於廟側放火獵，便穢祠
前，忽有三白麈從屋走出，男引弓射，忽失所在，復以火圍之，風火火反撲
其面，欲去，莫從，遂燒死。

宋婺州縣山寺曰感恩院者，僧俱會主之，惟酒肉錢財是務，晨香夜燈，略
不經意，屋廬破壞不葺，天王殿地，以其柱為牛欄，恣肆自若，凡四十餘年。
雖老不革，乾道九年，神降于法堂，呼俱會名，呵叱數其罪，一小童見，巨人
大面努目，朱衣長身，震怒作色，餘但聞其聲而已，自是凡僧所有衣食飲
食，錢物器具，無不取去，棄擲山林間，村人或拾得之，庖刀亦從厨下，并并
空行而去，箱篋櫃櫥之屬，不可提挈者，時時見烟出其中，急發視，悉煨燼
矣。僧不勝寤憤，盡哀所餘，散寄檀施家，神夜詈其主云：汝乃蔽罪人，禍且
併及汝，其人懼，不敢寢，待旦持還之，狼藉殆盡，乃已。寺後巨竹數百竿，常
時非三二百錢，不能售一竿，悉中斷之，小童忽不見，越二日乃歸，云為神

獨至所居。室屋雄偉華麗。侍衛滿前。大人小兒皆着紫朱衣。必有賓客往來。使我服事左右。次日晚。一婦人云。久留此童亡益也。揮我使去。恍惚如夢。乃得還。他日神入降法堂。呼僧出告曰。汝罪上通於天。宜速去此。以弟子智圓繼主之。不爾。我將降大罰於汝。僧涕泣唯唯。徙寓近村客舍。不數月死。

宋紹興八年十一月。常州無錫縣南禪寺。寓客馬氏居鍾樓下。其婦產子。數日後。一妾無故仆地。起作神語。斥其褻污。曰。速徙去。不爾。且有禍。前日夢下食器破。乃我為之。汝誤答婢子矣。馬氏謂為妖厲。呼僧誦首楞嚴咒。祛逐厭穢之屬。聲曰。我伽藍正神主鍾者也。安得見迫此鍾。乃陳氏女所鑄。今百餘年。吾守護甚謹。凡寺以鍾聲為號令。每鳴時。天龍畢集。而今接官亦扣擊。吾以首代受之。不勝痛。蓋為語寺僧。別造小鍾。遇上官至。則擊之。若不我信。當以未來三事為驗。自此信宿。有娼女來設供。繼有商人劉順。抱刺竿。又旬日。宣州僧曰智道者來。設大水陸三會。智公乃十地位中人。以大慈悲作布施事。宜加敬禮。語訖。寐然。馬氏懼。即遷居。所謂三事

者皆如其說。

宋何澹之。東海人。官至大司農。不信經法。多行殘害。永初中。得病。見一鬼。形甚長壯。牛頭人身。手執鐵叉。書夜守之。憂怖屏營。使道家作章符印錄。備諸禳絕。而猶見如故。相識沙門慧義。聞其病。往視之。澹之為說。所見慧義曰。此牛頭阿旁神也。罪福不昧。唯人所招。君能轉心向法。則此鬼自消。澹之迷狠不革。頃之遂死。

元嵩縣東嶽廟甚嚴。年例以三月二十八日。市民慶賀嶽帝壽辰。每當酌獻第四盞。例是樂奏萬年歡。至元戊寅。樂人萬壽心。思是年荒歉。既無人主事。又無祗待。遂只奏商調小曲。後萬壽夢被綠衣吏攝至嶽廟。清源真君殿下。真君問曰。前日嶽帝生日。酌獻。尔如何。第四盞只奏小曲。萬壽竟無辭以應。真君判云。決脊杖二十。連病三年。押赴海小鬼司收管。次日果背發一疽。其大如盤。連綿三歲而死。

昔焚師發迹長安。漸至于閩。暗國比昌。勞落迦城。有異羅漢。每往禮之。王初不信。以沙土至。滿頭羅漢。乃告敬者曰。却後七日。沙土滿城。後二日雨。

寶滿街至七日夜果雨土填路無遺人其先告者預作地穴從孔而出
宋安城荆山劉能翁號淡居館後林周氏主人建水陸能翁作無遮榜頗
極誠毀是夜能翁如廁遽燈滅有泛廁中呼淡居淡居能翁走入齋據案
坐聲又在案下亟登榻睡聲又在榻下矣且云與君人鬼異途何用相毀
如此能翁恐甚遂得心疾不久而死。

大明仁孝皇后勸善書卷之十五

大明仁孝皇后勸善書卷之十六

嘉言

傷 姦回不軌禍倍下民。○勿謂何傷其禍將長。勿謂何害其禍將大。勿謂
不聞神將伺人。○惡其心必內險之。害其身必外危之。○如懷姦慮神明
殛之。○人道悖於下。効驗見於天。雖有隱謀神照其情。○已所不欲豈可
嫁禍於人。○性行危險用之適為作禍。○陽淋不競則陰慝長。○為不善
於幽而蒙刑於幽。夫是謂之定論。○內懷姦利承顏順旨。其為禍患不亦
深乎。○人有為不善之事。幸其人之不見不聞。安然自肆。無所畏忌。殊不
知人之耳目可掩。神之聰明不可掩。○惡不可積。過不可長。積惡長過。喪
亂之源。○有沉惡伏過。天地罰之。鬼神報之。天地所罰。小大猶發。鬼神所
報。遠近猶至。○擠人者人擠之。侮人者人侮之。出乎爾反乎爾。理也。
○心之可畏。甚於毒蛇。惡獸。怨賊。大火。越逸。未足喻也。○冤習交嫌。發於
含恨。如陰毒人。懷抱畜惡。菩薩見冤。如飲鴆酒。○嫉妬陰謀。敗道壞德。○
人情險惡。陰毒汨流。○面貌似銀盤。心中黑如漆。死後受波吒。更莫稱冤。

屈○閉門私造罪准擬免灾殃被他惡部童抄得報閻王○毒心內盛徇私欺怠則墮畜生○若諸眾生因其積集諸惡業故所感一切極重苦果○懷毒陰謀則累劫彌結無解脫之期○常懷慘毒無慈愍心造一切罪○張機者困於機設險者困於險○有機事者必有機心○含想毒念嫉妬於人天神糾筆地官奏言注名黑簿考至殺身最不可犯害及子孫○勿懷毒惡心陰謀諸一切以身譬他人能作是念者可證無上道○陰賊凶虐則三官執罰○有外名者未必有內行有陽譽者不能解陰罪○口親心疎貌合行離陽救同志之言陰挾蜂蕩之毒天人所共惡招禍之符檄也○含生積惡過重業集地獄之報有所不容○萬過千愆積而不解地獄之報瞑目不逃○為惡於明顯者人得而誅之為惡於幽暗者鬼得而誅之○積諸罪業行諸苦毒者鬼神害之千灾隨之○陰賊良善則有陰禍○陰匿暗伏奸蔽欺不義不仁無恩無德北斗定為大惡○包貯險心始於害人終反害已○外無害人之跡而陰運害人之機受禍者初不甚覺而見遠者實誅其心○牢獄枷鎖切身者從謫毒阿黨中来○越

奸越狡越教窮奸狡原來天不容富貴若從奸狡得世間呆漢吸西風○乾坤宏太日月照鑑分明宇宙寬洪天地不容奸黨

感應

宋子謂為相姦邪擅權讒逐忠良貶李文定於衡州遣中使齎詔賜之不得所以李聞之欲自裁其子東之救之得免謂因肆行貶竄貶寇準為雷州司戶王曾疑責太重丁謂熟視曾曰居停主人恐亦未免蓋指曾嘗以第宅假準曾踉然懼遂不復爭謂惡準迪必欲置之死地初擬準崖州司戶馮拯曰崖州再涉海波乃改雷州後半歲謂得罪遂貶崖州司戶有作詩送謂曰若見雷州寇司戶人生何處不相逢初謂命宋綬草寇準責詞曰春秋無將漢法不道皆證事也綬卒改易之不純用其語及謂被貶其責詞曰無將之戒舊典甚明不道之辜常刑罔赦謂道出雷州準遣人以蒸羊迎之境上謂欲見準準拒絕之人皆謂天道報復安可誣也○宋南康都昌縣傅氏女將適江州彭氏子求故紙於同居從兄欲以包裹付物其從兄素懷嫌隙遂將經卷數幅皆書戲謔詩詞及往來書信等與

之後彭氏子見而大生疑。嫌此女莫能自明。遂自經死。越三日。彭氏子暴亡。將殮而甦。言曰。被二紅衣人扯去。到一大庭闕。有王者中坐。引其妻與之供對。遂對以見故紙之故。方疑信間。而彼自經死。非我殺之。王遂問故紙緣由。妻言其故。正命吏書其從兄姓名。遣二卒追問。不逾時。其從兄至。便自承伏。王即就案判斷。吏讀判云。其從兄放還。減壽二紀。彭氏子放還。傅氏女因緣未終。今再生彭氏家。作男子。讀訖。妻大哭。彭亦哭。吏推出門。而甦。遣人報傅氏。其從兄亦暴亡。方甦。所言亦同。彭後再娶生男子。命名曰傅生。越八年。從兄死。年三十九。

宋乾道初。鄉人有劉氏。徐氏同結省課。俱在場中。互相檢點。劉見徐文卷勝。遂擲棄之。給云。人叢中不覺誤為失之。徐乃涕泣徧尋。有一吏見卷收置袖中。問姓名。同遂還之。云。因人擲之地上。我為收在。是歲徐遂登科。而劉下第。亦異事也。

宋曹州人趙諫。嘗為小官。以罪廢。惟以錄人除事。控制閭里。無敢違其意者。人畏之甚於寇盜。官司亦為其羈紲。俯仰取容而已。兵部員外郎謝濤

知曹州。盡得其凶跡。逮繫有司。具前後巨蠹狀。奏劾。章下御史。按治。姦賊狼籍。遂論棄市。曹人皆相賀。因此有告不干己事。法著于勅律。

元至元癸未。吉州安福縣劉顛質。疽發背。治之瘥。復發于背。醫者曰。人事盡矣。恐有天殃。顛質遂命道流告斗。是夕告斗既罷。道流語顛質曰。此非告禳可免。恐君行已有積愆也。道流既去。顛質遂卒。即有一人持牒來。迨引至陰司。見閻摩王。王坐殿上。責問顛質曰。汝生犯天律。故杖爾。告斗。遽可免乎。顛質對以無罪。王者曰。汝在人家作館。作許多罪過。顛質遂對以平生館寓。歷其處。其處所作。為皆可對人言。付之於心。一毫無愧。王者曰。汝館寓某人家。造端令其致訟。遂至兩家破蕩。豈得無罪。顛質曰。此乃某弟顛立。非某也。王命吏取籍觀之。語顛質曰。時爾弟尚幼。未能畫謀。後蹤指示。皆爾為之。顛質不服。王遣人追其弟顛立。須臾至庭下。王具以其事問之。顛立曰。某少從兄在彼受學。兩家構訟時。尤以東家不能禮待。嘗遣某與之言。今若論此罪。與之言者。實其非兄。王曰。汝司論惡定報。不准相讓。時顛質已服。王發赴刀劍獄受報。今送顛立還。

立忽如夢覺備言其事遂作佛事追薦之。

唐杜正倫與城南諸杜昭穆素遠求通譜不許銜之諸杜所居號杜固世傳其地有旺氣故衣祿富盛他日正倫執政建言鑿杜固通水以利人及鑿之日川流如血諸杜遂衰諸杜雖衰而正倫旋亦受害貶死橫州。

宋宣城符離鎮人符助教善治癰疽而操心甚亡狀一意貪賄病者瘡不毒亦先以藥發之前後隱惡不勝言嘗入郡為人療疾將辭歸出市買果子正坐肆中見一青衣卒忽至瞠目曰汝是符助教耶陰司喚汝示以手內片紙皆兩字或三字作行市人盡見之疑為所追人姓名也符曰使者肯見客我到家否曰當即取汝去且急歸以七日為期遂不見滿城相傳符助教被鬼取去及還至鎮岸臨欲登青衣已立津步上舉所執藤棒點其背符大叫好痛青衣曰汝元來也知痛所點處隨手成大疽如盤凡呼號七晝夜乃死。

宋李符真宗時為諫議大夫時雷多遜當貶求見趙普云朱崖雖在海外而水土無他惡雷州雖在內地而至者必死望追改前命以外彰寬宥乃

置於必死之地普頷之後月餘符坐事貶宣州行軍司馬上怒未已令再貶嶺外普具述其事即以符知雷州到郡月餘卒。

宋江南計吏止于傳舍間及將就路以馬殘草瀉於井中而謂已無再過之期不意復由此飲遂為昔時刺喉而死後人戒曰千里井不瀉對。

宋奉符令錢若愚早歲補官茲險狠悞在處多不成任晚亦連蹇子女淪喪觸目無聊因投詞於龍虎山扣頭禱謝是夕夢一神叱曰汝茲險狠悞奪筭將盡尚何謝焉未幾果卒。

晉時張駿據有梁州忌害鎮軍將軍武威陰鑿以其宗族强大而多功也遂諷其主簿魏纂使誣鑿謀反駿逼鑿自殺後三年纂病見鑿在側遂死未幾駿亦卒。

宋張商英監荆南鹽院周師厚為湖北提舉常平有供給酒數十餅陰俾張賣之張言於察訪蒲宗孟妨其事師厚降官後數年張為館職囑舉子於判監舒亶亶繳奏其簡商英奪官始亶廢斥累年熙寧中張為御史力薦進用甚峻至是反攻商英亦世之所謂報也。

昔張中父子動輒忿爭。指天罵日。以自表見。及其子姪互爭分業。亦復如是。祠祀鬼神更相呪詛。父子兄弟可謂愚狠。不數年間死喪淪亡。一門殆盡。雖有一房不預。亦復破敗。不及曩時。此皆指天地以證鄙懷之報也。宋有楊長者。出入一寡婦家。頗似親密。人或議之。寡婦素悍。不勝其忿。乃告天祀鬼。以詛其人。不一年。寡婦與楊長者兩日相繼而死。宋程華。既取炭丁輸官錢。偶無文憑。炭丁問索。程華遂與炭丁於神前。呪詛以自明。云我若得錢。願我死後為汝家牛。未數月華亡。炭丁家果生一牛。額上有程華字。

昔堰典妻。嘗與人私。又嘗竊鄰家一巾。鄰家詬罵。典乃自呪。呪他曰。若我妻果與人私。及竊汝家巾者。當為雷霆所擊。否則汝亦如之。是夕即雷霆大震。果皆斃於雷斧之下。典脇下有字曰。痴人保妻貞。將身以為質。妻脇下亦有字曰。行姦為盜。當使皆知。

昔佛在世時。有一長者家富無子。更取小婦。後生一男。大婦心妬。遂刺其兒。小婦疑之。謂彼大婦汝殺我子。大婦愚痴。不信罪報。為發呪詛。言若殺

子使我世世夫為蛇螫。兒為水漂。或為狼食。自食已子。身亦生埋。父母居家失火而死。作是誓已。死墮地獄。罪畢得生人中。為梵志女。長大嫁人。同夫歸寧。夜宿樹下。蛇毒其夫。挈兩子行前渡大水。大者溺河。小者狼食。涕泣欲歸。路逢一人問家安否。其人啓云。為火所焚。無復存者。婦不能活。再嫁一夫。臨當產時。其夫或忿。取所生子煮而與食。婦既食子。便棄其夫。更復適人。數日夫死。彼國王法其夫死者。婦合生理。凡前自呪。一一受之。自呪呪身如佛所說。不為虛語。衆生奈何不向正道。而樂為此呪詛事哉。宋郭引鳳。紹興己卯。被攝入冥。見一婦人。鬼卒以鐵丸大小如蒸餅。填塞其口。繼以百鍊銅汁。灌其口。灌之既絕。復甦。既甦復灌。如是數四。苦不可言。引鳳曰。此何罪乎。鬼卒曰。此人生前好行呪罵。故獲斯罪。

唐呂用之。為高駢所殺。發其中堂。得一石函。內有一枚銅人。長可三尺。身被桎梏。口貫長釘。背上疏列高駢鄉貫閭里官品姓字。為厭勝法。嗚呼。用之欲制高駢。反為所戮。當知埋蠱厭人。未必果能害人。適所以自速其禍。戒哉。

宋襄陽鄧城縣有巫師能用妖術敗酒家所釀。凡開酒坊者皆畏奉之。每歲春秋必遍謁諸坊求丐年計。合十餘家率各與錢二十千。則歲內酒平善。巫亦藉此自給。無飢乏之慮。一歲因他事頗窘。用又詣一富室有所求。曰。君家以富贖力。是以賑我。願勿限常數。主人拒之甚峻。曰。年年餉君二千錢。其來甚久。安得輒增。寧敗我酒一錢不可得。巫喜笑而退。出駐近店。遣僕回買酒一升。盛以小缶。取糞污攪雜。携往林麓。禹步誦呪。環繞數匝。瘞之地。乃去。適有道士過見之。識其為妖。而不知事所起。巫還店甚喜。俄道士亦繼來。少憩。訪酒家。見舉肆遑遑。憂寤問其故。曰。為一巫所困。今酒甕成列。盡作糞臭。懼源源不已。欲往尋跡。哀求之。道士曰。吾亦見此人。不須徃求。吾有術能瘞。但已壞者不可救耳。即焚香作法。半日許。臭止。又言。凡為此法以敗五穀者。若川冀。穢罪甚大。君家宜齋戒。當奉為拜。章上懇。其家方忿恚。迫切。趨營醮。道士伏庭下。踰數刻始起。曰。玉帝有勅。百日內加彼以業疾。然未令死也。自是巫日覺蹙。聞痒爬搔不停。忽生一贅。初如芡實。累日後益大。巍然。徑尺如甍。而所係搖搖。寸一縷。稍為物所觸。則

痛徹心膂。不可履地。子孫織竹為簣。舁以行。丐飲食。屎溲雜糞中。所至皆掩鼻。歷十年乃死。

唐洛陽丞宋之遜。太常主簿之問弟也。羅織殺王同皎。初之遜諂附張易之兄弟。出為兗州司倉。遂亡而歸。王同皎匿之於小房。同皎慷慨之士也。父逆韋后。與武三思亂國。與一一所親者論之。每至切齒。之遜竊聽之。遣姪雲上書告之。以希韋旨。三思果大怒。奏誅同皎之黨。尤弟並授五品官。之遜為光祿丞。之問為鴻臚丞。墨為尚乘奉御。天下怨之。皆相謂曰。之問等緋衣王。同皎血染也。誅逆韋之後。之遜等長流嶺南。一日見同皎擊之。七孔流血。遂死。時客有問於浮休子曰。來俊臣之徒如何。對曰。昔有獅子王於深山。獲一豺。將食之。豺曰。請為王送二鹿。以自贖。獅子王喜。周年之後。無可送。王曰。汝殺衆生亦已多。今次到汝。汝其圖之。豺默無應。遂齧殺之。俊臣之輩何異豺也。未幾俊臣之徒皆遇禍。

唐宋申錫初為宰相。恩渥甚重。申錫亦頗以致昇平為己任。時鄭注交通縱放。以擅威柄。欲除去之。乃以友人王瑞為京兆尹。密與之約。令察注不

法狀獻其狀。擒於京兆府杖殺之。既約定璠翻覆小人也。以注方為中貴所愛。因欲親厚之。乃盡以申錫之謀語焉。注因逃於右軍。不旬日乃偽作申錫之罪狀。令人告之。云以文字結於諸王。圖謀不軌。以衣物金寶寄王為質。且令人劾其為手跡。皆至逼似。獄成于內。公卿衆庶無不知其寃也。三事已降。迭入論之。方得謫為開州司馬。至任數月。不勝其憤而卒。明年有恩詔。令歸葬京城。至大和九年春。其夫人亭午於堂前假寐。次見申錫從中門入。不覺驚起。申錫以手招之。乃下階曰。且來。有少事要令君見。便引出城。似至滌水北。去數里。到一墟間。見一大坑。坑邊有竹籠及小板。匣者數枚。皆有封記。申錫乃提一示夫人曰。此是郇賊。因憤怒叱問曰。是誰。曰。王璠也。我得請於上帝矣。復詰其餘曰。即自知言訖。拂然而醒。遍身流汗。當時言於家人及親屬。且以單記於衣箱中。至其年十一月。璠果以事腰斬於市。同受戮者數人。皆同坎埋於城外。乃知宋公之神靈為不誣矣。

宋雲安軍知軍郭黃中。一日詣十里外栖霞宮燒香。夢土地之神告曰。公政事雖明。然事有隱匿。不敢不預告。明日有解私宰耕牛者至。九人之外。宜察之。詰旦巡檢司果以九人解至。有一兵自稱捕獲。欲請功賞。蓋牛乃兵殺。嫁禍九人。而又執之以希功賞。公一詰之。兵即伏罪。

宋陳周士為嘉禾倅攝郡。一日宴客於月波樓。有周監酒者乃趙德淵之隸。是日適以小舟載客薄遊。初不知郡將之在樓也。周士顧見之。周急棹棹趨避。周士令詢之。知為周也。怒形於色曰。某不才望輕。遂為一卒相侮如此。乃捃撫其數事。作書達之於趙。備言賊濫過惡。時趙守吳。即日遣逮決脊。編置仍押至嘉禾。示衆時方炎暑。周士乃裸而曝之。烈日中。瘡血臭出。忽大叫云。周監酒打我背甚苦。即發背疽死。時寶祐丙辰也。

宋黃子由尚書夫人胡氏。與可元功尚書之女也。後敏強記。經史諸書略能成誦。善筆札。時作詩文亦可觀。於琴奕寫竹等藝尤精。自號惠齋居士。時人比之李易安云。時趙師宰從善。知臨安府。立放生池。碑於湖上。高丈虎炳如內翰為之作記。誤書鳥獸魚鱉。咸若商曆以興。既而錄石。分送朝

行。胡夫人一誦即知其誤。會炳如以藏頭策題得罪多士。而從善又以學舍張蓋。歐人等嘗斷其僕。諸士既聞其事。遂作小詞譏詆之。所謂夏王道不如商王。這鳥獸魚鱉是你者。乃胡氏直指其誤也。他日胡氏殂。其婢竊物以逃。捕得之。送臨安府。從善銜之。遂鞠其婢。教言主母平日與弈客。鄭日新通。所失物乃主母與之耳。因逮鄭繫獄。黥之。未幾。子由以帷薄不脩去國。事之有無。固不可誣。而從善之心甚薄矣。後十餘年。從善死。其子希蒼亦死。其婦錢氏孀。獨任一幹主家事。有老僕知其私。頗持之。錢氏與幹者欲滅其口。以他事繫官。竟斃於獄。且擅焚之。未幾。僕家聲其寃於憲臺。時林介持憲節。方振風采。遂逮錢氏于庭。經營區援。僅爾獲免。而幹者遂加黥配。信人之存心。不可以不厚。而報復之理。昭昭不容揜也如此。

宋姚致慶。麻間同舒州桐城縣主簿。王虎被檄。前往大雲倉。盤量上供米麥。致受監守等金銀財物。虛搵欠折正數小麥八千餘石。回申上司。虎但見書姓名。初不知之。及事敗。送壽州根勘。致不欲獨受賊名。乃將元受金橐一隻。銀橐五隻。漆橐若干。副以他物。遣親信送與王虎。度虎不受。先教

所差人詐稱中路溺水。書偶漬壞。請暫作信。俟歸別取書來。虎不疑。留之。未幾。上司忽有文字。備坐壽州勘院公文。追攝王虎赴獄。照對姚致受賊公事。虎至此始悟為致所賣。悔已無及。洎到獄。致乃厚誣王虎。以為實同受賊。尋於王虎家搜到元受橐子。集行人驗視。果皆良金。虎語塞。不能對。俄至氣結而死。致因百計厚賂推勘。盡將所坐坐之。致遂得脫。後數年。通判潞州。一日出游湖上。而王虎遊菟亦遊隔岸。遂得執致。不復放捨。自此即恍惚如狂。常若與人毆擊。甚至口鼻流血。既絕。復蘇。如是三年。每年必五七作醫巫法錄。皆不能治。時錢延年知潞州。陳冕為運使。因為聞奏。朝廷乞暫差道錄宋之才到州救度之。才既到。即為聞奏真武初藝奏。續則致已從牀榻趨出。俯伏於真武案前。細自陳白。當初實是致起心受賊。非干王虎之事。致洎事發。又不合嫁禍於虎。至令虎寃死。敢望慈悲。特賜原赦。時錢延年命吏傍錄其語。俟醒示之。致大慚。即日致仕。未幾遂死。唐主屋主簿公孫綽。到官數月。暴疾而殞。未及葬。縣令獨在廳中。見公孫具公服從門而入。驚起曰。與公幽顯異路。何故相干。公孫曰。某有寃。要見

長官請雪嘗忝僚佐。豈遽無情。其命未合。盡為妖婢所厭。以利盜竊。其宅在河陰縣。長官有心。倘為密選。健吏齎牒往捉。必不漏網。宅堂簷從東第七瓦墮下。有某形狀。以銅為之。釘布其上。已變易矣。言訖而沒。令異甚。乃擇強卒。素為綽所厚者。持牒并書。與河陰宰。其奴婢盡捕得。遂於堂簷上搜之。果獲人形。長尺餘。釘繞其身。木漸為肉。擊之啞然。有聲。綽所貯粟麥。以伺閑居之費者。悉為所盜矣。縣遂申府。奴婢數人皆殪枯木。

嘉言

不仁者不可以久。凌約不可以長。處樂。人而無信。不知其可也。大車無輓。小車無軌。其何以行之哉。見義不為。無勇也。士庶人不仁。不保四體。不仁者可與言哉。安其危而利其菑。苟不至於仁。終身憂辱。以陷於死亡。多行不義。必自斃。民反德為亂。亂則妖災生。水倍源則川竭。人倍信則名不達。廢義則利不立。居今之時。不安今之時。法令非義也。不義不暱。厚將崩。不容於天地之間。其惟不仁不義乎。貧不守則致凶。貴不仁則變咎。仁則生。生則久。久則廣大。不仁則賊。賊則

削削則枯滅。義則成。成則積。積則充實。不義則敗。敗則散。散則耗蕩。

事君親而失節。雖殺身而不仁。虧忠孝而偷存。徒全膚而非義。三毒奔馳。百憂總萃。了無仁義。頓失慈悲。恒多造作諸惡業。不曾發起一善心。是人直趣阿鼻獄。當受無量眾苦惱。惡起能揜善。禍起而福傾。惡顯於事業。獲罪於幽冥。惡人行惡。命短苦長。

剛強不仁。狼戾自用。是非不當。向背乖宜。剛非克剛。暴而無親。善念斯絕。尚惡不臻。過生於輕慢。罪生於不仁。妄譽仁之賊也。妄毀義之賊也。賊仁近鄉原。賊義近鄉誦。人心惡。天不錯。不善者動與天違。靜與地反。不仁不義。致使鬼神相害。疫毒流行。禍起傷身。蓋是不仁之召。家和貧也好。不義富如何。不結子花。休要種。無義之人不可交。

感應

昔潭州湘潭縣有村民愚蠢。其妻嘗招納一商。村民固知覺也。久而妻與商謀殺其夫。其鄉之山巔有龍窟。每烟霧自窟中出。則必雨。旱傷則鄉人於此祈禱。一日商與民往觀。因推民於窟中。歸會鄰里。與其妻為夫婦。月

一妻同舟。經汴河。一夕與其娼及妻出坐舟側。夜深遂推二人入水。舟人以為謀。遂而進士遂以為二人俱溺矣。年餘復到京師。忽邂逅二人。相識。進士大驚。且詢其所以。娼曰。汝何忘恩義如此。我幸不死。今得一親。收養。止在馬行街一巷內居住。有青綠簾者。即是來日可過我。遂具酒。往。果見其娼。接。入。共之飲。娼令其從者且去。際晚可來取。從者去。及復來。取其主。則向所到之家。蕭然一區。它皆無有。孟盤狼籍。見其主縛於庭柱。已死。遍體皆杖痕。詢之隣里。皆驚駭。云向來初無人居此。

宋鍾輻少俊。擢若水。愛其才。以女妻之。輻後買一妾自奉。所在狂放。久不歸。因過蒲城。邑令延留飲于樓上。輻醉卧。忽夢其妻以詩責曰。楚水平如練。雙雙白鳥飛。金陵幾多地。一去不言歸。輻悟。還家。樊已死數月矣。樊死之夜。乃輻夢於縣樓之日。此因買妻而不和其室者也。坐是困悴終身不振。

宋饒州餘干縣桐口村民段念八。紹興乙卯夏。為雷所震。擊其尸至雲外。見有朱衣人云。錯也。復放其尸於平地。段如夢中。移時方甦。項上并脇下。皆有斧痕。出青黑汁數升。當時有桐村港口段念八者。震死。此人元儲穀數倉。是歲大飢。遠近俱無有。獨閉廩不肯糶。故為天誅之。既死。其穀為火所焚。而祠之。既至今盛焉。

宋建炎間。蘭源有徐六公者。與寡嫂分爭。累年不決。一日天大雷雨。而嫂焚香拜之。須臾雷震其家。凡器具田宅纖微之物。皆從中界。而為二。毫髮之偏。

宋瀘州合江縣村民有毛烈者。以不義起富。人有善田產。輒下計謀之。得乃已。有陳祈者。與烈相善。祈有三弟。皆幼。慮其長大而析其產業。志舉其田質于烈。索錢數千緡。其母死後。但以見在田分為四。於是諸烈贖所質之田。烈受錢有乾沒心。約以他日取券。祈曰。得數字為矣。烈曰。君與我。待是耶。祈信之。後數日往。則烈避而不出。祈訟于官。受烈賄。曰。官信文書耳。安得受錢而無券者。且言之。令如吏言。祈訟周吏。林訴于州。訴于曹臺。皆不得直。乃具牲酒。詣于社。求其父。

...其牲禱于東嶽行祠當如汝請既至...
...夜間來祈急出迨夜復往拜謁置狀于几上...
...時紹興四年四月二十七日也越三日烈在門內有青衣...
...奔迸得脫號呼而死三日一僧為牙僧死一如為左者...
...家後折打死少焉復甦謂家人曰吾性對毛大事善守我七日...
...至十日...
...陰府追烈及僧參對烈猶以無償錢券為解獄吏指其心曰...
...憑唯此耳安用券遂將業鏡照之見烈夫妻並坐堂中受其錢狀曰...
...引八大庭下兵衛甚盛其上冕冠之人怒叱吏械烈懼乃首服主者...
...白縣令聽決不直已黜降其官吏受賄者盡火其居仍削壽之半烈遂...
...獄且行泣謂祈曰吾還無日為語吾妻多作佛果救我君原契在其...
...又云吾平生以詐得人田產凡十三契皆在室中錢堆下幸呼逐人...
...之以滅吾罪主者又命僧前僧曰但見初質曰時事他不預知也與...
...得釋既出見聚落屋室大抵皆圉圉送者指曰此治殺降者不孝者...
...活祠者訛誑佛事者其類甚眾自周秦以來貴賤華夷悉治不擇也

祈曰子來七日矣可亟還遂抵其家而寤遣子視懸吏則其廬焚...
僧茶毗已三日即往毛氏家述其事其子如父言取券還之是夕僧來...
毛氏門罵曰我以汝父之故被逮得還而身已焚將何以贖我毛氏...
業已至此奉為作佛事其僧曰未合死鬼錄所不受又不可為人雖得...
福無用也俟此世數盡方得惡生今只守爾門不可去矣自是每夕必...
久之其聲漸遠曰以爾作福我稍退舍然終無生理也後數年毛氏家...
替始已

唐夫寶後劍南有張節度使嘗於中元日令郭下諸寺盛其陳列以...
女遊觀有華陽李尉者妻貌甚美聞於蜀人張亦知之及諸寺...
皆至其巡事及州縣官家人看者所由必白于張唯李尉之妻不...
令人潛問其鄰果以貌美不出張乃令於開元寺選一大院...
絕巧者極其妙思作一鋪木人音聲闐戾在內絲竹皆備...
觀三日云三日滿即將進內殿百里車輿闐溢兩日李君...
日欲夜人散李妻乘輿子從婢一人而至將出宅人已...

張氏先往于院內一脫空佛中坐。覘之。須臾到。先令其妻
無人。乃下。張見之。乃神仙之人。非代所有。及歸。潛求李尉之家。求其
圖。尼及女巫。更致意焉。李尉妻皆驚而拒之。會李尉以推事受賄。為其
所發。張乃令能吏深文按之。奏杖六十。流於嶺。傲死於道。張乃厚賂李
之母。彊取之。適李尉愚而陋。其妻每有庸奴之恨。遂適張。寵敬無與倫比。
然自此後。亦常髣髴見李尉在于其側。令術士禳謝。竟不能止。歲餘。李
妻亦卒。數年。張疾病。見李尉之狀。益甚分明。忽一日。親李尉之妻。宛若平
生。張驚前問之。李妻曰。某感公恩深。忽有所報。李某已上訴於帝。期在
歲然。公亦有人救拔。但過得茲年。必無虞矣。彼已來迎公。若不出。必不致
升公之堂。慎不可下。言畢而去。有華山道士符籙極高。與張結壇場於堂
內。言亦略同。張數月不敢降階。李妻亦時來教張以嚴慎之道。又一日。黃
昏時。堂下東廂有叢竹。張見一紅衫人。揮袖竹側。招已者。以為李妻之來
也。都忘前所戒。便下階奔往。赴之。左右隨後。呵呼之。不得至。則見李尉衣
婦人衣。拽張於林下。毆擊良久。云。我若不著紅衫子。招肯下階耶。乃執之。

出門去。左右如醉。又醒。見張仆於林下矣。眼鼻皆血。唯心上暖。扶至堂而
卒矣。

唐吕用之在維揚日。佐渤海王。專權擅政。害物傷人。中和四年秋。有商人
劉損。挈家乘巨船。自江夏至揚州。用之凡遇公私往來。悉令偵覘。行止。劉
妻裴氏有國色。用之以陰事。搆置取其妻。劉下獄。獻金百兩。免罪。雖即脫
其橫。然亦憤惋。因成詩三首。曰。寶釵分股合無緣。魚在深淵日在天。得意
紫鸞休舞鏡。斷蹤青鳥罷啼箋。金盃倒覆難收水。玉軫傾歌懶續絃。從此
薩蕪山下過。只應將淚比流泉。鸞辭舊伴知何止。鳳得新梧想稱心。紅粉
尚殘香幕幕。白雲將散信沈沈。已休磨琢投期玉。懶更經營買笑金。願作
山頭似人石。丈夫衣上淚痕深。舊嘗遊處偏尋看。親物傷情死一般。買笑
樓前花已謝。畫眉窓下月空殘。雲歸巫峽音容斷。路隔星河去住難。莫道
詩成無淚下。淚如泉涌亦須乾。詩成吟詠不輟。因一日。晚凭水窓。見河街
上一虬髯老叟。行步迅疾。骨貌昂藏。眸光射人。衫色晶瑩。如曳冰雪。跳上
船來。揖損曰。子衷心有何不平之事。抱鬱塞之氣。損具對之。叟對曰。其人

便為取賢閣并寶貨回。即發不可更停於此也。損察其意必俠士也。再拜而啓曰。長者能報人間不平。何不去蔓除根。豈更容奸黨。叟曰。呂用之屠割生民。奪君愛室。若今誅殛固不為難。實愆過已盈。抑亦人神共怒。祇候冥靈聚錄。方當身首支離。不唯殺身。湏殃連七祖。且為君取其妻室。未敢逾越神明。乃八呂用之家。化形於斗拱之上。叱曰。呂用之違背君親。特行妖孽。以苛虐為志。以貪贖害人。仍於喘息之間。更慕神仙之術。冥官方錄其過。上帝即議行刑。吾今戮爾形骸。所取劉氏之妻。并其實貨。速便還其前人。倘更恠色。預昨必見頭隨刃落。言訖。鏗然不見。所適用之驚懼惶惑。遽起焚香再拜。夜遣幹事。賈金并裴氏。還劉損。損不待明。促舟子解維。虬髯亦無蹤跡。其後用之果敗。

宋金部員外郎王堯臣。有一女患鬼胎。二年不下。父母疑之。密令二婢伺察。其女覺而大怒。乃於園中自縊。忽空中有聲。叱曰。不得枉了性命。二婢馳救。遂得不死。因為設醮懇禱。家事真武。是夕即降言曰。此女前生嘗為藥婆。貨賣毒藥。為人打胎。內有貴命。亦被枉殺。尋復從墜。卒難出離。上帝

震怒。罰令永劫為恒州毒蛇。今止餘此一生人身。昨日園中若不遇吾。已為蛇矣。

昔鄭和中。少時與王氏女結婚。無何父卒。家道漸微。家遂有休就之意。其兄王固為萬州推官。實主其謀。然迫於公論。不得已。復令就婚。三子。偶不育。固遂隔絕和中。不復使歸。王氏數遺以衣服。固輒罪其送者。和中由是益怨憤。遂感心疾而卒。王氏女一夕夢和中告曰。吾已訴之陰司。見已送衢州東嶽。迫人報勘。時王氏女已改嫁陸嵩為妻。嵩時為濟川教授。月餘固死。凡當時與奪親之議者。無不皆死。惟王氏女實無替夫之責。遂得獨存。其後王固之子娶徐氏。僅二年。亦為女家所奪。此其報也。唐盈川令將之任。夜止屬邑古寺。方寢。見老嫗以桐葉蒙其首。偃偃而令以拄杖拂其葉。嫗俯拾而去。俄亦復來。如是者三。久之不復來。未幾。續蒙者。自此戶升階。寒簾而前曰。將有告於公。公無懼焉。令曰。是鬼也。自貫鬼也。非妖也。以形容衰瘵。不敢干謁。向者竊令張於公。遂遭拄杖之辱。老嫗固辭。耻其復進。是以自往哀訴。遂蒙其進。遂蒙其進。

嚴君牧此州。未逾年。鍾家禍乃護喪歸洛。夜止此寺。繼母賜野葛花湯。并室妹同夕而斃。張姪將哭。首碎鐵鏈。同瘞於北墻之竹陰。我隴西先夫。今日日訴于上帝。帝勅云。為人之妻。已殘戮僕妾。為人之母。又毒殺孤嬰。居暗室事難彰明。在天鑒理宜殲殛。以死酬死。用謝諸孤。付司命。廢置回難。是日先君復訴於上帝云。臣遊魂不靈。乖於守慎。致令囂室害及孤孩。窮此家風。贖于天聽。豈止一死能謝罪名。臣三任縣令。再剖符竹。實有能績。以安黎甦。豈圖餘慶不流。見此狼狽。愆揚丹旄。未越屬城。長男既已無辜。孀婦又俾酬死。念臣旅視。誰為瘞埋。伏乞延其生命。使臣得歸。莫洛陽。獲附先人之塋。闕臣無恨矣。明年繼母到洛陽。發背疽而卒。上帝譴怒已至如此。今我即無怨焉。所苦者被僧徒築溷於骸骨之上。糞穢之弊所不堪。忍况妹為廁神。姬僕身為廁神。役夫積世簪纓。一旦凌墜。天門阻越。上訴無階。藉公仁德。故來奉告。今日。吾將奈何。答曰。公能發我朽骨。沐以蘭湯。覆以衾衾。遷於高原之上。朕能賜木皮之棺。顏藻之奠。亦望外也。今日。諾。乃吾反掌之易。爾鬼嗚咽再拜。令張姪密召鸞娘。子同謝明公。張姪遽至。

疾呼曰。則君怒晚來。軒屏狼籍。已三召矣。於是纓蒙者。惺惶而去。明旦。令召僧徒。具以所告。遂命土工發溷。以求之。三四尺。乃得骸骨。與改葬焉。元龍與劍江有叔姪同居者。甚相親愛。至元丙子。姪患疔瘡。皆無父母兄弟。叔利其財。投以熱劑。遂死。姪覺之。死且言曰。必聲冤於陰府。叔同聞也。死後三日。大驗。叔佯痛哭。而撫摩其尸。姪忽噓氣一聲。及叔之身。使覺瘰癧。已而亦生。丁亥。七月而卒。

宋李孝唐。字掌蘭。為成都清江縣。州士人。嘗至。直方龐。故異。試卷條。元祐學術。譏詆元豐故事。上聞。三人並竄。廣南因病而卒。後。通官。其子。倖得疾于婺州。知為妖孽所害。召道士路時中治之。時中。肯言其故。倖託親舊。扣問其詳。時中云。有一貴女。者獨不肯。故尋以告倖。倖云。若此。其疾不復起矣。尋卒。

宋畢造再娶。有一女為鬼所憑。時路嘗以符錄著名。畢造。問鬼所憑。女出拜曰。我是前媽媽女。為後媽媽所生。女每言。見。與我。議。相。盡。成。只欠金釵一對。為妹所礙。事不克遂。我。實。其。女。也。

遊蚕市燈下稠人中迷路為惡少脅元誘之父母重賞尋訪月餘已為元所賣於夔子矣父哭之失明母受氏心氣成瘧忘如此十年百計求之子無音信盈聞七曲之靈乃肘行膝步跣泣往投願一見珠而死梓潼帝君聞之乃勅八功曹將三百陰兵方圓千里四外求之或見珠於夔之魚腹負泣而哀詢之讓龍乃得其實帝君乃夜夢於盈自七曲而南沿流下之直抵夔門見女與語女亦夢見其父既明盈謝而去使人相之及至夔門一如夢中所見珠曰我初為人婢主母惡之而棄撻過甚又轉他家前主倍取其傭又三年復為隣子詐欺曰爾父求汝令汝與我歸又轉之他家前後四主矣珠今在張白家主母忌人有孕而珠寶懷之恐得罪將赴江父聞珠寶音自乃有見俱詣其主贖身以歸母亦疾愈皆元者老矣帝君乃遣功曹監治之日撻三百凡月餘扶其兩目乞丐於市自陳曰寶珠之失身元之罪也今為七曲張王治我良苦且死矣於是逾年而殂

晉殷浩父字洪喬為豫章太守都下人因其行附書百餘函行次石頭皆投之水祝曰沉者自沉浮者自浮殷洪喬不為致書郵及浩為中軍將軍敗坐免為庶人後大司馬桓溫以浩為尚書令遺書告之浩欣然許焉將答書慮有謬誤開閉者數十竟達空函大忤溫意由是遂絕人以為沉書之報

後唐僧竺法惠本關中人方直有戒行行至嵩高山忽謂子法昭曰汝過去時曾折一鷄脚其殃即至俄而昭為人所擲物傷脚遂永疾廢焉

梁廬州營田使旌節嘗恃勢奪民田數十頃其主為耕夫不能自理數年泫卒其田主家生一牛腹下有白毛方數寸既長稍班駁不逾年成施泫字點畫無缺

宋臨安有一婦人姓李好為人和合婚姻鄉里人亦以此喜之無何於紹興壬戌春一家疫死產業蕩盡為人所掠其事非不美獨感移寡婦心志使之幡然改適間有夫死本不欲再適者為媒之人亦不顧陰隲多方造為甜軟之語以移其念彼念一移則夫之父母子女門戶等事決不復問及既改適則身不得齒於節婦之列凡此之失皆媒灼之咎李之疫死得非其報

梁時京兆人韋英卒其妻梁氏不治喪而嫁更納河內向子集為夫雖云改嫁仍居英宅英聞梁嫁白日來歸乘馬將數百人至庭前呼曰阿梁卿忘我耶梁氏惶懼即時暴死

梁元秀家財四十萬養子四人自餘諸妾所出不問男女並瘞埋之一日夢中見數十輩乘追殺人賊元秀大驚起兩手足已為牛蹄展轉於床大叫三日頭斷而死陰府申聞天曹天曹大怒曰性根不壞方得人身天神誦章始離母腹惡人不禁情慾嬰兒有何罪愆揆以正條信於故殺殺人償命理所當然天曹牒下陰府判斷元秀受罪外拘囚地獄在生四子注籍刑名四十萬財沒入官府近者四方奏牘類此者眾下酆都別置一籍收錄此等名字差北方飛天神王統領神兵巡行天下有似此者即許便宜施行不待事終押赴十獄考鞠許真君曰若人子不孝自有天條勘戮無罪殺兒是殺天下人民也今世如元秀者何地無之吾觀酆都獄中以此受罪者不可勝數各宜省悟不可自取天譴若元秀永囚地獄子孫受刑可不悲夫

宋大陽平侍者預明安之室有年雖盡得其肯惟以生滅為己任擠陷同列息出其右者廣照覺公圓鑒遠公居眾時汾陽禪師令其探明安宗旨在大陽因平密授明安嘗云與洞上一宗非遠即覺也二師云有平侍者在明安以手指自云平此處不住又捏拊指又中示之平向去當死於此耳暨明安遷窆遺囑云瘞全身十年無難當為大陽山打供後門入遵明安遺囑奉全身入塔晨夕香燈供養無缺平後住大陽忽云先師靈塔風水不利取而焚之山中者宿切諫平平云於我有妨遂發塔顏貌如生新盡儼然眾皆驚異平乃鑽破其腦益油薪俄成灰燼眾以其事聞于官執平繫獄備受苦楚坐不義還俗後於三义路口遭虎食之竟不免大陽拍又之記

晉時會稽孔基勤學有志操族人孔敞使其二子以基為師而敞子並凶狠趣向不同基屢言之於敞此兒常有忿恚敞尋喪亡服制除基以宿舊乃賫羊往慰二子二子猶懷宿怨潛遣奴於路側殺基奴未回即見基來張目攘袂厲聲言曰姦醜小豎人面獸心吾蒙願在昔平生有何怨惡候

道見害。慢天忘父。人神不容。要當斷汝家種。從此之後。救數見形。無幾。孔
敞大兒。向廁忽便。絕倒絡繹。往看已斃於地。以者尋復病殞。俱無後嗣。
宋河南有一寡婦。詣郡告其子不孝。時李傑為河南尹。追其子詢之。其子
竟無辭。詐但云得罪於母。死所甘分。傑察其狀。非不孝子。謂寡婦曰。汝寡
居。唯有一子。不能撫之以終老。今其罪至死。爾後日無子為養。得無悔乎。
寡婦曰。子無賴。每相悖忤。今真之死地。無所惜也。傑方疑。惟其事。其夕忽
夢一紫衣人。謂曰。寡婦告其子者。實有人使之。汝當明其獄。毋究良善也。
傑既寤。益加思繹。翌日坐公署。呼寡婦。詰之曰。汝子既承伏獄。已成矣。且
母之告子。更復何疑。汝往買棺木來取兒屍。因使腹心人覘其後。寡婦既
出。有一道上候婦道傍。婦謂道士曰。事了矣。傑將棺至。傑異其有悔。諭之
再三。寡婦意如初。道士立於門外。密令擒之。一問承伏。鬼獄遂明。傑指
寡婦謂曰。虎狼毒獸。尚知育子。汝之不義如此。固不容於世。遂放其子。子
叩頭求哀。乞貸母罪。傑曰。母自求死。非汝不能養也。乃以道士及寡婦皆
實于法。

後唐何元益與趙明夫議婚已定。而趙女失明。家計寥落。元益易其親與
單子文為婚。次年父子俱喪。明趙女適士人葉惟先。惟先後登第。三典大
郡。元益嘗請道士醮禱。伏章報曰。上界方罰爾。易婚不義。非禱可愈。

隋通州海門縣景覺之有子名佛孫。九歲出家。名祖惠。二十八為長老。濫
稱禪師。而不明本性。戒行污穢。罪惡極多。其伯景識之。有女名蓮真。年十
八。出適與其夫。失歡而回。故家僧祖惠出入伯氏時。或寓宿。因與之亂。其
伯以一家無間。初不知覺。僅及兩月。司命大怒。徑奏上蒼。適遇雷公奏事。
奉命碎祖惠尸首於通衢。拷其魂於酆都地獄。萬劫受罪。不舍晝夜。又以
雷火三繞蓮真。三焚之。不令死。大書其背曰。亂倫恠獸。求生不得。求死不
得。如是三年。方令入地獄受罪。配入禽獸道。識之夫婦。以閨門不肅。各減
壽一紀。惡疾而終。蓮真之姑中間知覺。私受錢二百貫。大風剝其目。截其
鼻。日夕自稱曰。我黨同亂倫恠獸。使我至此。伽藍土地。以失申奏。亦拘繫
嶽府。日受鞭笞。責以重罪。

宋有慶藏主者。蜀人。叢林知名。徧參真如。晦堂普覺。大長老。游廬阜。入都

城見法雲圓通禪師與秀大師偕行到法雲。秀得叅堂。以慶藏主之名達圓通通曰。且令別處挂搭。俟此間禪室空。即令叅堂。慶在智海偶卧疾。秀欲詣問所苦。而山門無假。乃潛出智海見慶。慶即以書白圓通道。秀越規矩出入。圓通得書知之。夜叅大罵。此真小人。彼以道義。故拚出院來。訊汝疾。返以此告許。豈端人正士所為。慶聞之。遂掩息叢林。盡謂慶遭圓通一詬而卒也。

昔有賈客欲入大海。要須導師。即共求覓得一道師。相將發引。至曠野中。有一天祠。當須人祀。然後得過。於是眾賈即殺導師。以供祭祀。祀天已竟。迷失道路。不知所趣。窮困死盡。一切世人亦復如是。欲入法海。取其珍寶。當脩善行。以為導師。毀破善行。生死曠路。永無出期。三途受苦長遠。如彼商賈。將入大海。殺其導師。迷失津濟。終致困死。

唐李承嗣。鄂州唐年人也。家富鉅萬。而娶妻貌醜。育子年十歲。仍患腰脚。承嗣常惡之。乃娶小婦四人。終日伎樂。忽因酒醉。小婦佞言與醜妻一百千錢。令其離異。妻欲詣官訟之。因此方免。承嗣遂與小妻為計。夜飲之。以毒藥殺其醜妻及兒。癸後旬日以來。每至午時。即見二鳥來啄承嗣心。痛不可忍。驅之不去。迷悶于地。久而方定。如此一年而卒。

嘉言

○無禁姦除猾之志。肆殘虐幼賤之心。君子惡之。○懷德者鮮。畏威者衆。殆非小心求福之道。○恃威則德喪於身。取敗之道也。○禍亂所生。生於怨咎。怨咎所生。生於非理。○背法棄令而行喜怒。禍亂乃生。○姦宄繁多。則吏安能無嚴酷。嚴酷數加。則下安能無愁怨。愁怨者多。則咎徵並臻。○若先暴怒。只能自害。豈能害人。○結怨於人。謂之種禍。捨善不為。謂之自賊。○水至清則無魚。人至察則無徒。○爾俸爾祿。民膏民脂。下民易虐。上天難欺。

○斷事不以其道。心意顛倒。無有期度。眾業罪報。○或恃公威。或假勢力。高桁大械。枉壓良善。吞納奸貨。拷直為由。為此因緣。身罹憲網。○快心作惡。自致重殃。○宰主令長。貪取民物。枉繫良善。怨訴無所。○安忍苦楚。縱蕩貪癡。以多殘為聲勢。以利欲為功德。至如禍作殃及。方悔咎原。然無獲。

已。○任性恣情肆行酷虐。則天罰人楚。百羅備嬰。○枉壓無罪之人。使其形殂衆刃。身被徒隸家緣破散。骨肉生離。多張異域。生死隔絕。如是等罪。無量無邊。

政苛者民亂。○小辯害治。苛削傷德。○任智者心中亂。任刑者上下怨。任察者不求善。○人之苛政虐民。天之暴風折木。元氣怒泄。強不可久。○其政察察其民缺缺。○虐下取功。輕蔑天民。○人不相信。由政之不平也。吏之有罪。刑賞不齊也。○巧法政則以是為非。以非為是。○嚴刑峻法。不足以為威。○舍公就私。倍道任已。功成不足塞責。事敗足以滅身。○法煩刑峻。即民生詐。○其怨大者其禍深。○或任官吏刻削為意。恣行酷罰。當入地獄。萬劫方生。

感應

唐會昌中有王瑤者。自云遠祖本青州人。事平盧節度使時。主公姓李。不記其名。常患背疽。衆醫莫能愈。瑤祖請以牲幣禱於岱宗。遂感現形。留連預問。瑤祖因叩頭泣血。願垂憐憫。示神言曰。爾之主帥。位居方伯。職在養

民。而虐害生靈。廣為不道。淫刑濫罰。致冤魂上訴。所患背瘡。蓋鞭笞之驗。必不可愈也。天法所被。無能宥之。瑤祖因拜乞一見主公。洎歸青丘。主公已殂歿矣。瑤祖具以泰山所覩之事。白於主公夫人。云何以為驗。瑤祖曰。某當在冥司之中。亦慮歸之不信。請謁主公。備窺縲紲。主公遂裂近身衣。袂方圓寸餘。以授某曰。爾歸將此示吾家。其衣袂見在。夫人得之。遂驗臨終服之。衣果有裁裂之處。瘡血猶在。知其言不謬矣。

宋李彥光為秦州內外都指揮使。主帥李崇委任之。專其生殺。黷貨酷虐。遭枉之者甚衆。部將樊某有一騾甚駿。彥光使人求之。樊恠之不與。因蓄憾以他事構而囚之。偽為伏辭。因主帥醉而呈之。帥不復詳察。光即矯命斬之。樊臨刑曰。死若無知則已。若有知當刻日而報。及死未浹旬。彥光漆疾。樊即形見。晝夜不去。或來自屋上。或出於壁間。持杖而前。親行鞭撻。左右長幼皆散走。時間決罰之聲。不可勝忍。唯稱死罪。如是月餘卒。

宋劉夔侍郎。自負有道術功行。一旦上章解組。徑入武夷山。棲居遐想。日俟仙去。俄有神降之。言罪莫大於殺人。夔抱大罪。奈何興妄念于帝前。

叩頭自列生平修謹雖物無敢殺而況於人神曰子在官途多行虐政
怨於民如提點某路刑獄某縣入其死罪州如之夔弗察也其罪實等夔
於是悵然悔咎弗可及

宋馬絳為幹辦官性尤苛虐每出督錢不問額之虛實物之盈縮一切必
欲多得藉以肥家稍不滿意便敢肆暴人因呼為馬刷言其好刷錢也或
以真報戒之絳曰正令即日便生兩尾亦所不問既而疽發于背之左數
日又發于右兩疽相對宛如杖脊深可寸餘洞見五臟僚友省問無不驚
駭至是始自伏曰後之刷錢者要當以其為戒肉爛至尺一息方絕

宋左軍巡院虞候張興曾法一重囚斬興者院例謂之行情凡囚赴法出
院則以鐵鉞擊之張出斬之日加之鼓鉞所餉之食輒吐出之斬謂張曰
我感你哥其心實憾之也法訖後張每飲食訖輒脇下痛飲食必吐出經
半年院一胥謂張曰夜來夢見斬興從我求君處我告不知張以為厭已
故不聽之數虞候聚食蒸餅張亦在坐眾見一人白抹其面自外而來曰
我斬興也指張興曰我曾尋君居處終不知張忽怒拏斬前擗張頭髻遂

倒地尋卒

宋虞候張坦暴酷嗜利病死瘞城外月餘夜夜叫呼村人報其家謂復生
妻子輩遂掘視之身已化巨蛇頭尚人也取之置荆園中他日體寒要厚
被日食肉二斤許酒一斗復能人言時召故舊喻以禍福以邀酒食至貴
竭所蓄家產之後乃入山唯幼子及婦能飼之後數月頭亦蛇矣漸不能
人言

宋政和間開封府尹李孝壽以嚴猛居官輦轂之下無敢議其非者有士
人寓汴河上暴得病昏不知人者累日忽洒然醒問人曰大尹安否曰無
恙曰吾將死矣因言病中憤憤見壁間隱然如一門久而愈明金鋪朱戶
高明抗爽堂上樂聲有妓女數百人自屏後出各執樂具服飾甚都擁金
紫貴人乘涼輿徑至廳事絲管競作鍾鼓動地貴人就坐女妓環列左右
忽拊掌一聲悉變為牛頭阿旁獄中鬼之屬奇形醜鬼可怖可愕所坐之
榻化為大鐵床向來金石絲竹皆以牙鋸其鑽物也百鬼爭進剥其衣
碎之屠刈焚炙備極慘楚號呼宛轉不可忍視如是移時又老拊掌則鬼

復為妓。床復為輿。父子復為金石。絲竹貴人感服如初。奏樂以入。我時進退無所。向獨往。庶下小室宿焉。不復知昏旦。度如一日許。所見復然。如是者三。漸玩習。不甚懼。稍從傍觀之。一鬼忽頽曰。汝為何人。輒至此。將累我。逐之使出。且闔其戶。因得復生。所見貴人乃尹也。時老壽尚無恙。已亦忽夢身入門內。庭廡宏麗如大官府。而寮無一人。少頃即有疾。遂改提舉醴泉觀。甫一月而死。

唐溫璋咸通壬辰歲尹京兆府。性黷貨。敢殺人人。皆怨之。每出則通衢里巷閉門。有碍其前導者。立杖絞之。是秋溫出自天街。呵衛甚嚴。有黃冠老而且偃。曳杖徐行。不意趨從。至趨避不能及。立於路側。溫命捧來。不問其情。笞背數十。笞訖。黃冠振袂而去。若無苦者。溫恠之。且疑其為異人。又悔不及詳審。呼街吏令潛覘其有何言。復何居也。吏隨之。道暮過蘭陵里南。小巷中有衡門。黃冠扣關。有黃冠數人出。謁甚謹。且曰。真君來何遲也。蒼曰。為凶人所辱。吏隨而入。過數重門。堂宇華麗。擬王公之第。未及庭。真君曰。何人。吏叩頭述溫意。真君曰。溫璋貪殘酷虐。惡聲彰聞。人神厭之。

不知禍在旦夕。猶敢肆毒如是。爾其語之。令亟脩省。無自速禍也。吏出詣府。白溫。溫大嗟惋。明日乃與吏同詣黃冠門。吏款扉。應門者問誰。曰。京兆溫尚書來謁。真君既開。重闕。溫趨入拜。真君坐堂上。戴遠遊冠。衣九霞衣。貌甚閒暇。溫伏而叙曰。某以菲才。忝職京兆。輦轂之下。非威嚴則無以整肅。齊民。昨日不謂凌迫大仙。自貽罪戾。故來首服。真君曰。君忍殺立名。專利不厭。患禍將及。猶逞兇威。溫求哀者數四。真君不語。少頃有黃冠自東序來。告真君曰。尹雖不德。亦天子亞卿。宜少垂喻。真君令黃冠揖溫升堂。設小榻。與坐。黃冠復曰。尹固有罪。然真君變服塵遊俗士。焉識白龍魚服。見困豫且。幸審思之。真君乃謂溫曰。君為國大臣。當視民如子。懾之以威。不若懷之以仁。使民畏。不若使民愛也。君其改圖。庶幾可以轉禍為福。不然。君不免矣。良久。又曰。此間亦非汝淹久之所。溫遂起。拜謝而出。然不能改其非。明年鬻獄。納醫官韓宗紹等金。事覺。飲鴆而死。

嘉言

獄貨非寶。惟府辜功。報以庶尤。○暴極不辜。殺戮無罪。不祥于天。○申

嚴百刑斬伐必當毋或狂撓狂撓不當反受其殃○極其罰者乃有仆死深牢街刀都市豈非無功於天有害於人者乎○凡為人臣者不務崇理義以輔太平而乃長刑罰以虧仁德不忠莫大焉○刑戮所加一有濫謬傷和氣損陰德莫甚焉○刑不應罪不祥莫大焉○以苛為察以刻為明以輕為德以重為威四者之或與則下有怨

○搗杖良善妄讒無罪其殃十倍災迅無赦○布政猛烈濫刑酷濫顯違聖典幽背法誠○暴虐恣意殺害非法雖復傾財事法無解禍殃○若人鞭打拷掠閉繫枉法得財生象馬中

○逆天地負鬼神決獄不平殺戮無罪天之所誅民之所讎也○危人還自危枉彼還自枉天堂及地獄一切由心造○酷虐無道死入北方地獄○取功何如種德虐下何如恤人○為官而酷責吏民死後乃墮地獄受諸眾苦

感應

秦既并蜀使張儀虜巴王而取其地因以巴都為郡久之巴郡守相伊庭

儀以太守疾攝事郡民張威家奴萬真殺井而死鞠威月餘不勝箠楚誣

服曰實威殺而投之蓋萬真先有所犯威嘗撻之不三日真竊其貲欲逃

他所為威所覺真臆度不免乃自盡其命實非威殺之也獄成威之子聞

之以大珠百枚遣人獻於庭儀謂用事者曰汝醫者別日但以小篋作風

藥來雖在客前無忸怩也其家甚喜至日候門獻之庭儀適會客十餘方

具酒肴醫者至且延之坐末酒三行醫起以獻藥為言伊受之方入中雷

旋悔之曰事有不明恐招謗議命出之封題如故伊復命醫者開篋取藥

猶恐事泄分獻眾客翌日以威之款伏辜卒臨大辟威之子行哭於市仰天呼冤曰還有靈神察地冤抑否梓潼帝君見之夜追庭儀及威之父子醫者魂爽訊之得情庭儀曰珠寶其取之復退篋中之藥乃素所備者珠方入而易之既受其珠復畏太守知之故不敢易其款梓潼帝君命鞭庭儀背二百明日所訊之人寤言皆同方共訝之俄聞庭儀疽發於背號呼月餘乃死威之家為梓潼帝君立廟一郡之人從而見敬宋潘逢者為吏有民得罪而法未合死潘曲殺之後潘常見其民他人即

不見惟聞語聲云在陰中論爾須去對之方得脫於冥間潘召人禁以厭
効不能除每日同飲食行坐惟不入中門潘問之何不入中門曰我是民
門神不與入潘曰爾有罪官法殺爾何相執我終不能取我命空朝之繁
綴何也潘曰爾殺我不當於法正當償命但緣爾命未盡是以相隨潘無
奈何乃曰與脩善因拔離幽冥如何鬼曰甚善然須親手書云為某甲造
某事依其言即不見矣。

秦商鞅事孝公變秦之法步過六尺者有罪棄灰於道者被刑一日臨渭
論囚渭水盡赤相秦十年宗室貴戚多怨望者及孝公卒太子虔之徒告
鞅欲謀反發吏捕鞅亡至關下欲舍客舍舍人不知其是鞅曰商君之法
舍人無驗者坐之於是不納鞅喟然嘆曰嗟乎為法之敝一至此哉後車
裂以徇家族誅夷遂無噍類。

漢主溫舒遷河內太守捕郡中豪猾相連坐千餘家論報至流血十餘里
為中尉善事有執者雖有姦如小弗犯即無執視之如奴窮治姦猾大抵
盡糜爛獄中行論無出者數歲人有變告溫舒受員騎錢他姦利事罪至

族自殺其兩弟及兩婚家亦各自坐他罪而族光祿勳徐自為曰悲夫古

有三族今溫舒罪至同時而五族蓋天之報酷虐之人不輕貸矣

唐來俊臣雍人也父操松州長史俊臣少詭譎無賴反覆險詖殘忍荒謔

舉世無比則天朝羅告諸王貴臣授朝散大夫拜御史按制獄少不會意

者必牽之前後坐族者千餘家朝廷累息無交言者道路以目與侍御史

王弘義侯思止腹心羅告衣冠無問春夏誅斬人不絕時於麗景門內置

制獄亦號為新開門但入新開者百不全一弘義戲謂麗景門為例竟門

言入此門例竟也俊臣與其黨朱南山等十餘輩繕密經數千言皆有條

貫支節張本布置事狀由緒令其黨告之或投匭以聞則天多委俊臣按

問俊臣別造枷號為突地吼遭其枷者輪轉於地斯須悶亂又有枷踰勅

方結尾榆不得喘定百脉復有鐵圈籠頭當訊囚園中下楔音其名號數

十大畧如此囚人無貴賤必先布枷棒于地召囚前曰此是作具見之魂

膽飛越無不自誣者後因敗棄市國人無少長咸怨之競割其肉斯須而

盡遂夷其三族。

漢嚴延年父為丞相掾。延年少學法律丞相府。宣帝時為平陵令。坐殺不辜去官。後為河南太守。衆人所謂當死者一朝出之。所謂當生者詭殺之。巧為獄文。善史書。所欲誅殺。奏成於手中。冬月傳屬縣囚會論府上。流血數里。河南號曰屠伯。有府丞素畏延年。恐見中傷。上書言延年罪名十事。上拜奏。因飲藥自殺。以明不欺。事下御史承按驗。坐怨望誹謗政治不道。棄市。初延年母從東海來到雒陽。適見報囚。母大驚。謂天道神明人不可獨殺。我不意當老見壯子被刑戮也。行矣去。東歸掃除墳地耳。遂去歸郡。見昆弟宗人復為言之。後歲餘果敗。

北齊張和思斷獄囚無問善惡貴賤必被枷鎖。械困苦備極。囚徒見者破膽喪魂。甯生羅刹。其妻前後孕男女四人。臨產即悶絕求死。所生男女皆著肉鎖。手脚並有肉紐。束縛連絆。墮地便死。和思為縣令。坐法杖死。偽蜀御史陳潔性慘毒。獄刑定獄。嘗以深刻為務。十年內斷死千人。因避暑竹亭。見蟻子懸絲而前。公引手接之。成大蜘蛛。當中指拂落階下。化為厲鬼。云來索命。驚訝不已。指漸成瘡。痛苦十日而死。

晉盧粲永和二年為道州司法參軍。性剛強慘毒。凡所推詰刑獄。鞭笞楚人多不堪。酷死者衆。一日庭前地裂。有二鬼昇一大鐘。置于庭中。發火煎之。水已沸湧。數人上廳。擣黃煎者。楚痛叫喚。半日餘乃出。置地上。諸鬼方去。醒後渾身猶如火色。如此半年。

宋曇相禪師往三教院。應供道逢一牛。瘡血被體。其徒以問師曰。此牛昔一獄吏也。時有禁囚一十七人。吏拷掠無完膚。故有此報。受此報已死後復入地獄受苦。

宋士夫居于田間。一夕夢其友嘗為計吏者。至其家哭泣求救。其詞甚哀。既而衣後乃穿出一牛尾。不覺驚起。家之人所夢亦合。方相語未竟。忽外報一牛生。遽取火視之。牛仰首淚下。莫不愴然。此吏平日侵漁剝削人最多。故受此報。

周推事使索元禮。時人號為索使。訊囚作鐵籠頭。聲呼。其頭仍加楔。馬多至腦裂。髓出。亦為鳳。曝翅。獼猴鑽火等。以楊關手足而轉之。並研骨至碎。亦懸囚於梁下。以石縋頭。其酷法如此。元禮故胡人薛師之假父。後坐

賈賄流死嶺南。臨終時見諸被虐者與之索命。元禮驚呼而絕。

周侍御史侯思止醴泉賣餅食人也。羅告准例。酬五品於上前。索御史上曰。卿不識字。對曰。獬豸豈識字。但為國觸罪人而已。遂授之。凡推勘殺戮。其眾更無餘語。但謂囚徒曰。不用你書言筆語。但還我白司馬。若不肯來。俊即與你孟青橫遭苦楚。非命者不可勝數。白司馬者北邙山司馬坂也。來俊者中丞來俊臣也。孟青者將軍孟青棒也。後思止夢一鬼謂曰。我昔蒙汝屈以孟青相虐。今孟青亦來尋汝矣。尋坐私畜錦朝堂決殺之。

唐冀州刺史王瑱性酷烈。時有勅使至州。瑱與使語。武彊縣尉蘭獎曰。日過移就陰處。瑱怒。令獄典撲之。項骨折而死。至明日。獄典當州門限垂脚坐。門扇無故自發。打雙脚脛俱折。瑱病見獎來。自起以酒食求之。不許。瑱惡之。迴面向梁。獎在屋梁。旬日而死。

偽蜀給事中王允光性嚴刻。史民有犯無貸者。及判刑院。本院杖直官張進。因與宅內小奴子誦火井縣令蔣貽恭詠。王給事絕句云。厥父元非道。郡奴允光何事太侏儒。可中與箇皮棍着。孽得天王左脚無。奴子記得兩

句時念誦之。允光問誰人教汝。對云。杖直官張進。允光大怒。尋奏進受罪人錢物。遂寘極法。後允光病寒熱。但見張進執火炬燒四體。高聲唱索命。允光連叱不去。痛楚備極。數日而終。

宋歐陽遇判大理寺。有溧陽縣令余紹卿者。坐事繫獄。罪不當死。而遇輒坐以死。歸法之日。人皆寬之。自此行住坐卧。見紹卿隨逐不捨。心不自安。遠詣廬山。九天採訪使者觀設。三日黃壇。解謝其事。初夜。分已見紹卿在側。心大惡之。明旦再投心詞。方俯伏間。忽被數鬼擒捉。擲之殿下。流血被體。移時而卒。

昔眉山主簿高公有子眉郎者。甚慧。不幸夫死。心甚悼之。後丁父憂。夜寢見二吏召之。隨至一官府。一人着道服而出。熟視之。則其父也。責曰。汝有不公當事。還曾知否。簿曰。何事。父曰。斷遣通鋪人。不窮其理。以直作曲。所以天奪汝愛兒眉郎在此。則以直為曲。禍乃及子矣。

唐周興治獄酷虐。與來俊臣對推事。俊臣別奉進止鞠興。興不之知也。及同食。謂興曰。囚多不肯承。若為作法。興曰。甚易也。取大甕。以火四面炙之。

今囚人處於其中。何事不吐。即索大甕以火圍之。起謂與曰。有內狀勘老
兒請兄入此甕。興惶恐叩頭。咸即欵伏。斷死。放流嶺南。所破人家流者甚
多。為讎家所殺。傳曰。多行無禮必自及。信哉。

唐杭州富陽獄吏曰。凌華。骨狀不凡。嘗遇施翁相曰。能捨吏當為上將軍。
華為吏酷暴。每有縲絏者。必扼喉撞心。以取賄賂。元和初病。一夕而死。將
死。見皂衫吏齋印而前。宣云。奉牒取爾。以華昔者嘗宰劇縣。甚著能績。後
有缺行。敗其成功。謫官。固罪。俟其循省。既迷所履。大乖乃心。玉枕歸然。委
於庸賤。念茲貴骨。頭首所歸。今鎮海軍討逆諸臣。合為上將。昔未圓實。難
壯威稜。宜易之以得人。免塊然而安。屢付司。追凌華。鑿玉枕骨送上。仍令
所司量事優恤。於是皂衫吏引入。有綠冠裳者。隔簾語曰。今日之來。德之
不脩也。見小吏而失祿。竊為君子惜焉。命左右取鉗鉞。俄頃有緇衣豹袖
三人。執鉗鉞至。綠裳賜華酒五杯。昏然而醉。唯聞瑤珞其腦。聲聲絕。而華醉
醒。復止華於西階。以聽命。移時有宣言曰。亡貴之人。理宜禪補。量延半紀。
仍賚十千。宣訖。綠裳延華升階。語曰。吾漢朝隱屠釣之人也。蓋求全身。微

規小利。既歿之後。責受此官。位卑職猥。殊不快志。足下莫嘆失其貴骨。此
事稍大。非獨一人。命酒與華對酌。別飲數盃。冥然無所知。既醒。宛然在廢
床之上。捫其腦而骨已亡。其僮流賻助。凡十千焉。後十五年而卒。

宋陳睦嘗提點兩浙路刑獄。會杭民有妻夏沉香者。澣衣井旁。其嫡子墮
井。妻訟于州。以為必沉香擗之墮井也。三易獄不合。睦怒。劾擄別委官攝
治之。許獄具。以才薦。遂逐三掾而殺沉香。東坡詩所謂殺人無驗終不快。
此恨終身恐難了。蓋有激云。他日睦還京師。久之無所授。聞邢廟師頗從
仙人游。乃密叩以未來事。邢終拒弗之。答尋語所親曰。如沉香何。睦為之
震汗。廢食者累日。已而彷彿見沉香于前。驚怖而卒。

宋鄭州人吳仲弓。建炎末。知桂陽監。時湖湘多盜。所捕獲者。亦有註誤。平
民。仲弓一切繩以重法。入獄者多死。及得疾。繞項皆生癰疽。久之瘡潰。穢
管皆見。如受斬刑者。一日命家人作丞鴨。欲食未及而死。死之二日。司理
院推吏忽自語曰。官退我證。吳知郡公事。即死。時衡州人劉式為司理。親
見之。

宋秦檜之弟知宣州州之何村有民家私釀酒秦遣巡檢捕之領兵數十輩用夜半圍其家民富族也見夜有兵甲意為凶盜即擊鼓集隣里合僕奴持梃迎擊之巡檢初無他慮恬然不備并其徒皆見執民以獲盜為功言諸縣縣既知之矣以事諉尉尉度不可以力爭乃輕騎往好謂之曰吾聞汝家獲強盜幸與我共之民固不疑也則大喜盡以所執付尉而與其子及孫凡三人同護以往遂趨郡秦乃釋巡檢以下而執何村民三人取麻絙通纏其體自肩至足然後各杖之百及解索三人者皆死時秦兄方據相位無人敢言通判李季懼即丐致仕明年秦暴卒於郡又明年楊愿為守白日見數人驅一囚杻械琅璫至階下一人前曰要何村公案照用楊初至官固不知事緣由所起方審之已不見呼吏告以故吏曰此必秦待制時富民酒獄也抱成案來楊閱實天駭趣書吏端楷錄竟買實錢十萬同焚之

宋政和初宗室郇王仲御判宗正其第四女嫁楊侍郎之孫楊早失父其母張氏性暴猛數與婦爭詈楊故元祐黨籍中人門戶不得志婦尤鬱鬱

張嘗曰汝以吾為元祐家故相陵若此時節會源改變吾家豈應終困婦以其語告郇王王次子士驪妻吳氏王荆公妻族也每出入宰相蔡京家遂展轉達於京京以為奇貨即捕張寘開封獄府尹幼以誹謗乘輿言語切害罪至凌遲處死二法吏得其事曰婦人尚無故殺法安得有大逆罪尹怒並杖之二人皆以瘡潰死張竟抵法行刑之日郇王瞿然不謂至此驪與兩弟入市觀未幾輒相繼死驪見婦人被血躡屏帳間又作鬼語曰我本不欲校無奈二法吏不肯蔡京後感疾命道士奏章道士神遊天門見一物如堆肉而血滿其上旁人言上帝正臨軒決公事頃之一人出問道士何以來告之故其人指堆肉曰蔡京致是婦人於極典來訴于天方此震怒汝安得為上章對曰身為道士而奉宰相之命豈敢拒之曰後不得復爾又曰適已有行遣京送潭州安置矣汝可亟還道士寤密以告所善者又十年京乃死於長沙

梁秣陵令朱貞以罪下獄廷尉平虞敬勿考覈其事加以重法考掠結正入重便爾上聞武帝大怒曰朱貞合死付外決之貞臨刑大詈曰死若

無知故同灰土。儻其有識，誓必報之。自爾後，敲時時見貞來，心甚惡之。又夢乘車在山下，貞居山上，推石壓之。月餘日，敲除曲阿令拜之。明日詣關上謝章，其婦於宅暴卒。敲狼狽而還，入室哭婦。舉頭見貞在梁上，敲曰：朱秣陵在此。我婦豈得不死？言未訖而屋無故忽崩，敲及男女婢使十餘人一時皆死。

宋時有一尉，巡歷經由寺宇，例皆狼籍。到一院見屏除潔淨，索浴，隨聲應云：湯辦矣。踰日再到，潔淨如前。復索湯浴，亦應聲云：湯辦矣。尉嗟賞之。後日復來，乃見狼籍，索湯移時莫得。尉噴曰：向來其謹如彼，今來其慢如此。此主院僧曰：昔尉之來，某預得夢白衣神人報曰：明日相公至，洒掃所在。與辦湯水。今日尉來，某不得夢，所以狼籍非敢怠也。尉察其神衣，着乃本廳土地，即與僧辭。歸，具章奏上帝曰：以其果有相位，則神第三回何不亦報某若果無，則神不合誣我。惑人章未焚，尚就寢。且夢其神曰：竊窺上界祿籍，知君有相公分也。故按籍以報治下。君近領枉法賊殺平人，損陰德。而司祿籍者稟天命已削去相位。韋宜見察，勿徒罪我而事章奏。且

世人既處富貴之地，便謂分定，不循義理，殊不知禍福隨時變異。以此可見不可不慎。

唐交趾郡有獄吏樊光者。一日本家日色正午時，忽有大風烈雷暴至。全家數口并黃犬俱震驚而死於家庭。惟光之妻自外而來不死。鄰人問其故，光妻曰：大風時我亦在家中，見一使者將我提於別所。有一人又問光妻：爾夫主樊光作甚不好事來，感如此禍？光妻曰：近有二人入獄論訟，其有理者貧其無理者富。我夫於無理者受得賄賂，覆長官召人保出還家。惟有理者禁收，又將有理者每日送到飯食，奪與兒男黃狗食之，不與囚人食。將囚人淹禁餓死。我常勸之不從。近與樊光送飯去時，見有理囚人披髮告天，今不數日果有報應。

唐獨孤莊為瀛州刺史。兇暴淫虐，州人苦之。嘗有盜竊民財，事發逮繫。莊詰之，盜不即承。莊謂曰：爾健兒當自吐實。吾當釋爾。盜具吐其情。頃之莊顧左右曰：取吾作具來。乃一鐵鉤，長尺餘，甚銛利，以繩懸於樹下。謂盜曰：汝不聞健兒鉤下死乎？令鉤其頸，別遣壯士引繩，未甚高而鉤已出腦矣。

其酷虐類若此。後為施州刺史。得病恍惚。於夢中見前所殺之盜引二鬼來錄之。至一殿下。殿上貴人如王者。責曰。彼為竊盜。罪不應死。而汝淫刑殺之。為民父母者。當如是乎。今當令汝反受其毒。命左右取鈎。如其法鈎之。楚痛不勝。因叫號而寤。未幾。頰下患瘡。潰爛。喙穿而卒。

嘉言

欲敗度。縱敗禮。以速戾于厥躬。○臣無有作福。作威。玉食。臣之有作。惟作威。玉食。其害于而家。凶于而國。人用側頗僻。民用僭忒。○傲不可長。欲不可縱。志不可滿。樂不可極。○汰侈已甚。身之灾也。○奢淫悖慢。鮮不夷戮。○墻隙而高。其崩必疾。○不脩德禮。而專權驕恣。危亡可翹足而待。○本荒而用侈。則天不能使之富。養畧而妄動。則天不能使之全。倍道而妄行。則天不能使之吉。○崇侈恣情。敗德之本。○奢華無道。遂至滅亡。○驕奢則禍至。恐懼則福生。○飽肥甘。衣輕暖。不知節者。損福。廣積聚。驕富貴。不知止者。殺身。

諄豪奢侈。陵人傲物。如是。寃對無量。無邊。○起非法想。或意多亂想。觸

向乖法。所造罪業。無量無邊。○僭侈者。惡之大者也。

富貴而驕。自遺其咎。○不知常。妄作凶。○慾之不止。求之不已。奢僭由斯而起。○咎莫大於僭。小則亡身。大則殘家。○人生驕與侈。有始多無終。○驕奢自恣。長處地獄。○富貴而驕。是禍魁。○奢侈相尚。貪欲無厭。○盈不知止者。天地鬼神之所共譴也。○人若改常。不病即死。

感應

漢茂陵富人袁廣漢。藏鏹巨萬。家童八九百人。於北邙山下築園。東西四里。南北三里。激流注其內。構石為山。高十餘丈。連延數里。養白鸚鵡。紫鷺。鸞。龍牛。青兕。奇禽。恠獸。委積其間。移沙為洲。嶼。激水為波。潮。其中置江。鷗。海鶴。孕雛。產鵝。皆延漫林池。奇樹異草。靡不具植。屋皆徘徊。重屬。開。備廊。行之。移晷不能徧也。所親或以僭侈戒之。廣漢傲然不從。其家常祀太乙神。一夕假寐。忽見神告之曰。不即斂戢。且禍及。既覺。雖有悔心。終不能從。後竟為有司捕繫。被誅。所居園山。並沒入官。鳥獸草木。皆移植上林苑。唐宰相王涯。奢其僭分。無與比擬。庭穿一井。合玉為櫃。嚴其鎖鑰。天下寶

王珍珠投置於中。汲其水供涯所飲。其他奢侈大率如此。後被誅死。三年後有周志者病死。次日復蘇。云至地獄。適見閻王問王涯宰相僭侈事。舉家大小皆在。楚毒甚至。悉能言其肖貌。後涯家一乳媪聞之。往問焉。無不同者。始信其不誣。

唐張易之之母阿咸造七寶帳。金銀珠玉寶貝之類。罔不畢萃。曠古以來。未曾聞見。鋪象牙床。織犀角簾。胡毘貂之褥。音蠶之繒。汾晉之龍鬚。臨河之鳳翮。以為席。嘗邀故貧時隣媪同宴飲。為樂。隣媪素崇道法。一夕忽夢道士告曰。阿咸母子僭侈奢傲。恣縱已極。天帝已命殛之。若宜遠避。絕媪覺以語其子。不半感易之被戮。阿咸沒入官為婢而死。

唐宗楚客造一宅新成。皆是文栢。純貼沉香。和紅粉以泥壁。開門則香氣蓬勃。磨文石以為階砌。及地着吉莫韡者。行則仰倒。太平公主就其宅觀之。嘆曰。看他行坐處。我等虛生浪死。楚客家畜一犬十餘年。一日忽戴楚客冠。出為人立。楚客怒曰。畜類敢作妖。僭越犯分。即殺之。犬作人言曰。公亦作妖。僭越犯分。亦即見殺。未幾韋氏敗。果斬楚客。

唐元載造芸暉堂於私第。芸暉香草名也。出于閩國。其香逼人。潔白如玉。入土不朽爛。春之為屑。以塗其壁。故號芸暉。而更以沉檀為梁棟。飾金銀為戶牖。內設懸黎屏風。紫綃帳。其屏風本揚國忠之寶也。其上次前代美女妓樂之形。外以玳瑁水精押絳。以真珠瑟瑟。其精巧之妙。非人工所及。紫綃帳得於南海溪洞。之即首。即鮫綃類也。輕疎而薄。如無所礙。雖當凝寒風。不能入。盛夏則清涼自生。其色隱隱。或不知其帳也。謂載卧內有紫氣。而服玩奢飾。率皆擬於帝王家。其暉前有池。悉以文石砌其岸。中有蘋陽花。亦類於白蘋。其花紅而且大。有如牡丹。更有碧芙蓉。香潔苗蕙。偉於常者。載因暇日。徒園以觀。心聞歌聲。清響若十四五女子唱焉。其曲則玉樹後庭花也。載驚異。莫知所在。及審聽之。乃芙蓉中也。俯而視之。聞喘息之音。載惡之。遂剖其花。一無所見。即秘不令人說。又有龍鬚。拂色如爛。椹可長三尺。削水精以為柄。刻紅玉以為環鈕。或風雨晦冥。臨流沾濕。則光彩動搖。森然如怒。置之於堂中。夜則蚊蚋不敢近拂之。為聲而鷄犬牛馬無不驚逸。若垂之於池潭。則鱗甲之屬悉俯伏而至。引水於空中。即成。

瀑布長三五尺。未嘗輒斷。燒燬為肉。薰之則焯焯焉。若生雲霧。後載被誅。未誅前數日。載夜坐堂中。聞窗外有歎息聲。言曰。一生恣意窮奢極侈。既極則反哀哉。哀哉。載起視之。間然無人。乃知為鬼。甚惡之。竟受禍。

唐有一官員山行。至孤絕處。見一酒店。因往買酒。一婦人先收酒錢入內。良久方提酒出。其酒色紅如血。飲之甚美。欲再飲。婦人泣告曰。莫買也。妾在生時。侈用無度。好酒無節。故今日受報。每有人買酒。即於妾身上。醉出供之。其官員矍然。趨出行數里。逢人問之。曰。此無酒店。愈大怖。蓋陰司顯化以警世。

宋臨安府步軍郭氏女。嫁右軍使李脩武。乾道九年秋。以瘵疾死。經宿復甦。云正昏憤中。為二人呼去。約行三十里。到一酒店。渴甚。囑二人求小甦。買酒。既入。探篋中得數十錢。即有女子持酒出。色赤而氣腥。飲畢。問其故。曰。此陰府也。我以生前好奢侈。用物僭越。犯分及嗜酒太過。真吏醉膏血。以債之。適飲者是已。聞之甚恐懼。欲退。女子挽裙見留。曰。既至此。豈宜一拂便去。前途惡境界甚多。徐當自見。乃強再飲。再行過一大橋。橋下有銅

地鐵狗。并罪人充塞。備受慘痛。少焉見宮殿一區。絕壯麗。簾前有判官。指曰。更有四五日在。且押他回。遂過橋。二使推墮水邊。因寤。厭厭數日。忽下床履地。若無疾。然盡取衣服之屬。碎而嚼之。無餘。頃刻而死。

宋臨安徐忠。因病忽生一犬尾。觀者驚異。忠謂妻子曰。我坐侈用財物。拋棄飲食之過。夢入城隍廟。令詣曹司供狀。自今勿得與人同食。惟舐糠耳。可惡和糠來。既至。躡踞而食。與犬無少異。其妻子為作浮圖佛像。供養。懺謝罪愆。至旬日方死。時紹興三十年五月也。

嘉言

○暴得者必暴亡。○逆順之理成敗可知。賊黨欺天。天所不福。○竊人之財。刑辟之所處。竊人之美。鬼神之所責。○攫金於市者。欲心勝而不知有所羞惡。求珠於淵者。利心專而不顧其溺死。

○劫盜之罪。墮於地獄。畜生餓鬼。若生人中。貧窮不得自在。○若有衆生偷竊常住財物。穀米。飲食。衣服。乃至一物。不與而取者。墮無間地獄。千萬億劫。求無期。○今身劫剝人衣者。死墮寒水地獄。○盜者不與取。劫竊

人財寶死受六畜形償其宿債負○屠剥為務而永壽百齡盜竊居懷而豐財巨億一朝禍盈豐積則便覆巢碎卵長歸鬲子泥犁華言水處無間地獄○取非其有謂之盜欲非其有謂之賊

○盜天尊大道財物或國王財物或盜親眷鄉閭鄰里財物孤貧老弱之物皆履重罪殃及九玄七祖生遭惡疾死入重泉○寒冰雪山痛心傷骨以劫劫盜之罪○竊盜欺濫則身行黜缺○堪嘆人心毒似蛇誰知天眼轉如車去年妄取東隣物今日還歸北舍家○劫盜迫人於險醫家乘人之危其殺人同是為財罪皆一也

感應

唐壽州毛罕妻與元元年產一子名毛債猪頭象耳騾足魚腮人身既長每以鐵杖自鞭其身持篠帚金田掃地謂人曰夙因盜常住錢今故掃地以償也後越州雲門有讚之者曰常住分文不可偷日生萬倍恐難酬猪頭騾脚分明見佛地今生掃未休

宋吉陽治在涪州南泝黔江三十里有像設古碑猶在物業甚多人莫敢犯涪州裨將蘭庭雍妹因過化中盜取常住物因即迷路數日之內身變為虎其前足之上銀纏金釧宛然猶存每見鄉人隔樹與語云我盜化中之物變身如此求見其母託人為言之母畏之不敢往虎來往谷外經年漸去

唐長安城西明寺有鍾冠亂之後緇徒流離聞其寺者數年有貧民利其銅就銀鑿但竊鐘之日獲一二斤獨於闌闌如是者經年人皆知之官吏不禁後其家忽失所在市銅者亦訝其不來後官欲徙其鍾於別寺見鍾平墮在閣上及仆之見盜鍾者儼然抱鍾鑿坐於其間即已乾枯矣

唐并州有人解畫曾隔北虜突厥可汗遣畫佛像此人時偷綠色恐被搜獲以紙裹塞鼻中血出數斗此人後為僧貞觀中於山東住寺漸患鼻瘡三二年後鼻中生肉甚大如桃膿血狼藉酸疼不已後詣僧靈顛懺悔亦不愈十年始亡

偽蜀金堂縣三學山開照寺夜被群盜劫掠其貲財罄盡寺原有釋迦藕絲絮袋為千載之異物也賊曹全取與其妻拚而易之夫妻當時手指節

節墮落髮俱墜尋事敗戮于市。

宋沙門道志者北多寶僧也嘗為眾僧專知殿塔自竊帳蓋等寶飾所取甚多後遂偷像眉間珠相既而開穿垣壁若外盜者故僧眾不能覺也積旬餘而得病便見異人以戈矛刺之時米時去輒驚叫應聲流血初猶日中一兩如此其後疾甚刺者稍數傷痕徧體呻呼不能聲同寺僧眾頗疑其有罪欲為懺謝始問猶諱而不言將盡二三日乃具自陳列泣涕請救曰吾愚悖不通謂無幽途失意作罪招此殃酷生受楚拷死嬰刀鑊已糜之身唯垂哀恕今無復餘物唯衣被氈履或足充一會并頻請願具為懺悔者偷像珠有二枚一枚已屬嫗人不可復得一以質錢在陳照家今可贖取道志既死諸僧合集贖得相珠并設齋懺初工人復相珠時展轉地趣終不安台眾僧復為禮拜燒香乃得善焉年餘同學等於昏夜聞聞空中有語詳聽即道志聲也自說云自死以來備嬰痛毒方累年劫未有出期賴蒙眾僧哀憐救護像相珠故苦酷之中時有聞息感恩無已故暫來稱謝言此而已聞其語時腥腐臭氣猶甚言終之後乃稍歇。

宋元嘉年中東海贛榆人唐文伯弟好捕博家貧都盡村中有寺經過人或以錢上佛弟屢竊取後病癩者云由盜佛錢父怒曰佛是何人乃令我兒致此吾當試更虜奪若復能病可也前縣令何欣之婦上織成寶蓋帶四條乃盜取之以為腰帶不盈百日復得惡病發瘡之始起腰帶處四路流膿如帶之狀

梁人崔平業善弓馬為武士監軍一生以偷佛像鎔銅為業賣銅以供酒肉心無怖懼年五十妻子兄弟並亡平業忽兩手皆廢飢寒而死

梁時有王鎮惡者頗聰明而無善心出言多所非毀亦為時人所嫌輕慢佛法見僧必侮誚後以鼓鑄為業時鹿溪寺僧法滿寄銅鍾一口於其鄰舍未取之間鎮惡盜以鑄錢後與法滿對誓經年重病而舌彎縮口不得言既知負誓乃舍資鑄鍾贖罪至死口不得言

宋僧義孚青社人解琴阮寓於江陵龍興寺行止詭譎寺主優容之俾齋錢帛詣四川寫藏經或有人偷竊社戶所造藏經出賃義孚以廉價贖之其羨財遂為所有一旦發覺賣經者斃於枯木此僧雖免罪未久得疾兩

唇反引。有似驢口。其熱痛不可忍也。人皆畏見。若楚備極而死。同寺有數輩。取鬻經像。懼而捨財。修功德。以義子為鑒戒。

宋寶積行者居台州仙居縣寶積寺。雖小刹。而後來規矩整嚴。紹興中。僧圓悟主寺事。園人陳甲常種蔬菜。來鬻直堂行者。慶修竊其一畦。陳妻王氏知之。而不克與競。但仰空詛云。我所失菜。直一千二百錢。教你做畜生。還我已。而慶修病傷寒。因自汗失音。困乏欲絕。人問所苦。不能言。唯墮淚而已。寮眾以粥飲。鹽灌之。奄奄幾一歲。忽矍然而起。語人曰。向來實不合。取陳家菜。遭被設誓。憶昨病瘡時。見黃山公人來云。王大伯叫汝。即以黑衣加我體。大伯者王氏兄也。遂被驅入其舍。後先有七八人在彼矣。約月餘。復獨守我。至陳困。願視自身。乃成一豬。窘急思歸。而為繫縛。且以糟食。餵飼我。數月後。肌膚克臍。持貨于張屠。正得錢千二百。屠施刀。猛刺喉下。痛不可忍。大叫一聲。恍如夢覺。自是疾瘳。

宋隗六鄱陽小民。居城北五里。家甚貧。為人傭作。淳熙十年夏。與同里史五乘夜入柴氏家。盜牛隗適先至。以短槍刺牛死。柴覺之。持杖來闌外。隗即逃去。史五續至。遂遭痛箠。歸舍數日而殞。其妻以夫因盜而遇害。不敢聞於官。隗之過無復有知者。自以為得計。歷一歲。隗六母病亡。經夕復生。語其子曰。汝向來同史五謀柴氏牛。火死而汝脫。雖人問不敗露。而陰府須汝對證。汝不可免矣。言畢奄然。又三日隗死。

宋文潞公出判臨安。一日到奔牛堰。堰牛作人言。稱潞公名曰。我與文彥博二十年同僚。今日何面目見之。守堰卒具以稟公。公令牽至。其牛遂倒垂頭下。淚鞭撻不起。潞公曰。此人平生好盜官錢。今日果有此報。乃令宅庫支錢二十千。與買料。蓋公盛德不欲言其姓名。

宋潤州一監征與務胥盜官錢。皆藏之胥家。約曰。官滿分以與我。胥偽諾之。既代去。卒不與一錢。監征不敢索。悒悒渡揚子江。竟死於維揚。胥得全賄。遂高告歸。治田宅。是年妻子如見。監征寒帷而入。即誑子。甚慧。長喜。請言胥使之就學。二十歲登第。胥大喜。攜其產。挈家隨其子至京師。其子調官南下。其貲漸已匱乏。至中途子病。罄所餘。召醫。及維揚而死。未死之夕。胥夢監征出舟登岸去。自是胥無所歸。悒悒旅寓。貧窘無聊而死。

宋時有富室智全禮仲春脩祀一室盡醉暴客王才者約其徒三人謀劫之是夜未央推戶直入縛全禮男女良賤九人置於別室唯全禮之妻與二女共繫之既取其貲將亂之全禮之妻惶懼乞憐幼女舜華年十五與其姐舜英抱母而泣才欲逼之華罵曰賊賊犯吾家張神君未知汝也語畢其家司命崔瑄與智之祖禰告急于梓潼帝君帝君乃遣功曹輔與領陰兵百人治之縛全禮以下絕皆自解盡執其賊翌日告于里正聞于郡悉誅之

昔天竺有僧養一犝牛日得三升乳有一人乞乳牛曰我前身為奴偷法食今生以乳饋之所給有限不可分外得也

宋泉之士人有陳芳者與東庭觀一道士相善陳一日夢入官府見庭中闕囚有吏大聲曰追到泉州道士陳視之乃東庭觀所相善者又一吏旁持文牘一卷授道士使讀之陳不曉其語獨聞一事云某年某月某日盜取常住穀若干斛釀酒頃之讀徹吏問曰是乎道士辭服遂取所讀文書包裹之自頂至踵皆徧推仆于地一再轉化為大水牛陳驚悟訪其道士

正以是夕死。

唐定州安嘉縣人王珎能金銀作曾與寺家造功德得絹五百疋有同作人私費十疋王珎不知此人死後王家有禮事買羊未殺問其羊類跪無數珎已恠之夜繫于柱珎將寢有人扣房門甚急看之無所見珎復卧又聞起看還無所見恠之遂開門卧未睡見一人云昔日與公同作功德偷十疋絹私用公竟不知今已作羊公將殺之因叩頭乞命珎三懇苦言訖出房門即變作羊王珎妹於別所見此人叩頭一如珎所見遂放羊作長生珎及妹家即斷肉食

宋景定辛酉俞杜澗知臨江軍因大水人病涉嘗聞江東界有一渡水漲舟覆溺死十八人梢子亦沉死俞公善行法差一卒持神符及官牒追江神來卒畏謹責力懇于水濱忽一白衣老人出云你且去我明日自到官卒歸報至日俞公坐廳等候近晚但覺冷風一陣拂人見一人厲眉皓首身着白云十八人死者前世曾結黨為強賊殺人以一日聚死于水俞公曰梢子又何辜老人曰此人正是賊首也今公但知陽間事不知陰府事

皆註定。並無差錯。

宋嘉興奉賢鄉民王三妻阿徐。乾道元年初夏死。經夕復生。言方病困時。見兩箇公人把文符追我。云喚汝對事。我云尋常家務。自係丈夫與兒子管幹。我無所預。何故來追。公人曰。須要你去。不覺隨出門。行一逕。陰慘不見天日。約十數里。到官府。往來憧憧喧鬧。兩人止我于外。先入寫押到狀。然後驅至庭下。四面垂簾。別一吏在前立。問云。汝何故強占卑幼財產。我答言。平日不曾干預家事。喫素念佛已三十來年。只記得阿伯王大與丈夫王三均分祖業。伯後去大聖寺出家。做行者。六分田園是伯兒子王八典與魏塘鎮孫家。將錢賭博。非理用過。只剩得屋基。却是阿徐請佃。累年後伯死。王八出外未歸。夫王三為焚化拋骨。再將屋基還王八造屋。除外即無強占。聽得簾裏傳聲。押王大出對便。有一帶枷罪人階下立。乃伯也。伯向我說。我久在陰府。不知陽間事。子細所以。兩次理會。今既分曉。更不願爭。我問伯何事受苦如此。曰。我做行者時。將緣化施主。修造鐘樓。錢竊取入已。又每日盜打四齋飯歸家。所以受罪未脫。對訖。我乞放回。簾內

云。到這裏既對理明白。亦須考其平生善惡。見一吏人將簿籍至。檢着。言此人頗有善功。且壽數未盡。遂放還。

昔有一鬼言。常有二執鐵輪。在我兩腋下。轉身體焦爛。何因故。爾曰。連答言。汝前世時與衆僧作餅。盜取二番。挾兩腋底。故受此苦。

昔一衆生。有一鐵丸。從身上入。從身下出。乘虛而行。苦痛難忍。曰。連問佛。此等何罪。今受此苦。佛答曰。連。此人往昔作沙彌子。盜衆國中果子七枚。死入地獄。受無量苦。餘業未盡。故獲斯罪。

昔有一鬼問曰。連。言我一生來常吞熱鐵丸。何罪所致。曰。連答言。汝為人時。作沙彌子。取清淨水。作石蜜。搗石蜜。堅大。汝起盜心。打取少許。大衆未飲。汝盜一口。以是因緣。故獲斯罪。此是華報。果在地獄。

隋大業八年。宜州城東南四十餘里。有姓皇甫者。居家。兄弟四人。大兄小弟。盡皆勤事生業。仁慈忠孝。其弟二弟名遷。交遊惡友。不事生業。一日。母在堂內。取六十錢。欲令市買。且置床上。母向舍後。遷從外來。入堂左右。視視不見人。便偷錢。將出私用。母還覓錢不得。不知此兒將去。遂合家鞭打。

大小皆然。後年遷亡。托胎本家母猪腹中。經由三五月。產一狝子。至兩歲。八月社至。賣與遠村社家。得錢六百文。社官將去。至夜。遶婦方睡。夢猪以鼻觸之。乃言曰。我是汝夫。為取婆六十錢。枉及合家。浪受苦拷。我作猪十。倍陪償。今賣與社家。社家縛我欲殺。汝是我婦。有何怨。不語。男女贖我婦。初夢仍未之信。復眠。又夢猪以鼻觸之。婦驚。著衣向。一報姑。姑已起坐。言亦同夢見。次早。令兒及遷兒。并持鈔一千二百文。求贖其猪。母云。社官儻不肯放。宜倍與價。恐天明將殺。馳騎急去。去舍三十里。兒既至彼。不云已親。恐辱家門。但云不須殺。今欲贖猪。社家不肯。吾今祭社時至。猪不與君。再三慫慙不放。兒以時迫。恐殺之。私憑一有識人。具述其實。後始贖得。既得猪已。驅向野田。兒語猪云。汝審是我弟。汝可急前還家。兒復語猪。審是我父。亦宜自前還。猪聞此語。馳走在前。還舍後。經多時。鄉親並知。兒女耻之。比隣相嫌者。並以猪譏罵。兒女私報猪云。爺今不善。受此猪身。男女出頭不得。爺生平與徐賢者交厚。爺向徐家。兒女送食。往彼供爺。爺聞此語。歷淚馳走向徐家。徐家離舍四十里。至大業十一年。肉猪於徐家卒。信

知業報不問親疎。

唐汾州啓福寺主惠澄。染患牛吼而終。寺僧長寧夜見澄來。形色顛顛。云為盜用三寶物。受苦難言。諸罪差輕。惟盜用伽藍物為至重。願賜救濟。寧即為誦經懺罪。月餘復來云。承利益已得息。苦別居一處。但未知得脫之日耳。

元僧宗輝。東漢黃巖人。義方。右丞妻。乃其母也。倚勢恃強。蔑裂先輩。靈石寺蓮一舟者。得法於龍翔。笑隱。受宣政院檄。住持本寺。宗輝攘居之。又占鴻福安國兩刹。一身任三處住持事。其常住財盡盜入已。恣意為非。一夕醉酒。睡起。眼見靈石伽藍神。令鬼卒扼其頸。以膝築腰。使其跪。而亂杖捶之。且呼自名云。宗輝。此回不敢盜。常住物已。神幸宥我。如是三年始卒。隋開皇初。冀州外邑中有小兒。年十三。常盜鄰人鷄卵。燒煨食之。後朝村人未起。聞外有人扣門。呼此兒聲。父令兒出應之。見一人云。官喚汝兒。曰。喚我後者。入取衣糧。使者曰。不須也。因引兒出村南。舊是桑田。耕訖未下種。忽見道右有一小城。四面門樓。丹素甚嚴。兒恠曰。何時有此城。使者呵

之勿使言。因至城北門，令小兒前入。小兒入閭，城門忽閉，不見一人。唯是空城，地皆熱灰，碎火深繞沒踝。小兒忽呼叫，走趣南門，垂至即閉。又走趣東西，亦皆如是。未到則開，既至便闔。時村人出，因採桑男女，甚眾，皆見此兒在耕田中。口似兒啼聲，四方馳走，皆相謂曰：此兒狂耶？旦來如此遊戲，不息。至日食時，採桑者皆歸。兒父問曰：見吾兒不？桑人荅曰：汝兒在村南走戲，喚不肯來。父出村外，遙見兒走，大呼其名一聲，便往。城灰忽然不見，見父而倒，號泣言之。視其足半蹙，已上血肉焦乾，其膝已下烘爛如炙。抱歸養療，髀已上肉如故。膝已下遂為枯骨。隣里聞之，競來問由。荅見如前。諸人看其走處，足跡通利了無灰火。良因盜卯之罪，以至於此。

宋福建有宦家子，專為盜。父痛責不改，徐詰之，乃云：盜豈願為，但每夜有男子來相掙，不得已從之。父曰：今夜若來，當告我，遂備弩矢待之。夜分，男子果來門外，兒指父，父果見其人，決弩射之，却中其兒，曾須臾而死。亦其兒為盜之報。

隋開皇十六年，齊州靈巖寺釋道相暴亡。至冥府，遇執至菩薩，引觀僧獄。

有榜云：眾僧遣法迥向京師，請靈巖寺額，將絹百疋，驢兩頭，至京。逢通事舍人為靈巖檀越，奏請得額，不費一錢。迥自思此額因我而得，應銷三十疋絹，乃市絲布香藥等物，私用八已，當入梁塵地獄。迥聞即首服陪還。又一榜云：人盜僧林杏樹，截作梳材。寺僧道郭拾得殘木一截，仍堪作梳，直八十錢。當墮火燒地獄。郭聞說，即時承還。又榜云：沙彌道弘為眾作餽，餽先盜食一鉢，當墮鐵丸地獄。弘數年口瘡，乃為眾設一供，如此三十餘人。道相七日内十三度死，見菩薩指示為盜罪，相以語諸人，即各陪償。獄榜隨滅。

隋大業二年，相州沙門道明，亡同房僧女，緒暮行野間，忽見伽藍往接之。遇道明不異平生，引緒至房，緒私恠之。至後夜，道明起謂緒曰：此非常處，謹莫過堂去。緒潛往，見維那唱施粥，皆作血色，行粥徧。諸僧舉身火燃，如一食久，維那打靜無復。若相緒懼還，所止道明至，緒問之，荅曰：此是地獄。吾為盜取僧一束紫，煮染，忘不陪償，當一年受罪。褰衣見膝下並焦黑，因曰：公幸為我買紫百束，陪還常住，并寫法華經一部，可得免苦。緒許之，歸。

寺依言為辦。重往尋寺。寂無所見。

唐高宗顯慶五年。西京勝光寺沙門孝贇。親姻往來。數以寺果啖之。未幾得嘔血之疾。自云每疾作。見赤衣使者。將往黑林中。大風吹散肢節。頃之。又引向臺觀上。一人儀容可畏。厲聲責之曰。何得盜寺家果。飼爾親姻。言已而失。贇怖懼。即計直償。衆僧月餘。乃免。然嘔血疾不愈。

齊僧弘明。見一小兒。來聽明誦經。明曰。汝是何人。答曰。昔是此寺沙彌。曾盜帳下食。今為鬼墮。園中聞上人道業。故來聽經。願助方便。使免斯累也。明即說法。勸化。領解方隱。

唐廣德初。臨海縣賊袁晁。寇永嘉。船過風東。漂數千里。遙望一山。青翠有城。辟迴。拖訖泊。因見精舍。瑠璃為瓦。璫瑁為墻。既入房廊。不見人。唯有胡矮鳩和子二十餘枚。器物是黃金。衾茵皆重錦。又有金城碎金成堆。賊乃競取其物。忽見婦人。從金城出。長六七尺。中衣錦繡。上服紫綺羅裙。謂賊曰。汝非袁晁黨耶。何於此器物。輒取之。迴視矮子。汝謂此為狗。非也是龍耳。汝等所將之物。但恐諸龍蓄怒。前引汝船。死在頃刻。宜速還之。賊等

各還其物。因問此何處。婦人曰。此是鏡湖山慈心仙人脩道處。汝等無故作賊。不出十日。當有大禍。賊因乞饒。風還海岸。婦人迴頭處。分俄而風起。群賊揚帆復至。臨海泊船。上沙塗不得下。為官軍格死。唯婦女六七十人獲存。

昔南岳真人赤松子曰。昔有趙成子者。學仙之士也。受吾鎮生五臟上經。乃案而為之。此人還入太陰。求改貌化形。當是時。自故死於玄丘山石室之下。即死尸一人也。死五六年後。有他人山行。見此尸在石室中。肉朽骨在。又見腹中五臟自生。又香而不爛如故。以液血纏裹。五色之華。瑩然於內。紫胞結絡。交纏於外。彼人乃嘆曰。昔聞五臟可養。以至不朽者。今見其人矣。此子將有道而不終。因手披死尸五臟之內。臟中各見有一白石子在焉。彼人又曰。使汝五臟不朽者。必此五石也。子已失道。可以相與。因探取而仰吞石。石皆以入喉也。彼人別去十餘年。而成子之尸。當生當生之時。彼人先服石子。即日皆飛。從口出。如飛蟬之狀。還還死尸之臟。因此成子已改形而起矣。彼人怖於石飛。心震意惕。後日故入此山。尋視死尸之

狀。彼人既到石室之前。方見成子奮髮偃據。洞窟靈谷。面有玉光。玄髮鬢澤。指點虛無。神氣眇邈。於是彼人惶震累息。匍於巖岫之間。林藜之側。成子來呵而問之。子何人哉。余乃忽見成子。前有五老公。披錦帶符。手秉羽節。頭建紫冠。足踏空虛。並切齒而獻言於成子曰。昔盜吞先生五臟之寶。石者今見癩面人也。言畢。彼人面上即生惡瘡。亦有禁而失言。狼狽而歸。比及達家。癩瘡已匝於一門之大小。夫得道之士。而暫遊太陰者。太一守尸。三魂營胃。七魄衛肉。胎靈錄氣。非不欲掩惡人之心性。閉凶愚之耳目也。直欲觀靈驗於八方。示真威以派赫耳。况加吞五帝之神石。靈公之精英。欲盜服以延壽。竊濫以希長生。不可與也不可聞也。南岳真人故復書而記之。以祛盜濫之凶心。

唐杭州餘杭上清觀田畝沃壤。常住豐實。住持道流。每減剋隱欺。以私於已。雖教門鈐轄。官中舉明。必廣費金帛。以請託於局吏。賄貨既行。多覆蔽其罪。掩蔽其惡。由是州吏縣曹。相知固冒。積弊久矣。殿宇摧殘。香燈澆絕。遊客經過。畧無投足之所。有識者為之寒心。嫉惡者為之扼腕。固有日矣。

會昌中。隣家產兒五六輩。皆形骸不具。暗解結髮。數歲有白尊師。自金華山至。駐留旬日。住持道流。因詰其事。尊師便命名之。既至。愍然曰。汝何得作此重業。犯負大道。致茲考責耶。謂觀中諸道流曰。此奴婢輩。皆是以觀前輩道流。隱欺常住。恣為罪業。不唯祇受此報。方欲更履諸苦。未有解免之期。即次第呼其昔日姓名。一一問之。數輩亦似曉悟。先身之罪。啼號嗚咽。悶絕於地。尊師令其家各備香油。為之焚香懺謝。求乞赦宥。常住亦為辦齋食供養。如是三日。尊師冥心靜定。經宿方起。曰。太上有明科。常住法物。供養三寶。傳於無窮之世。固不可輒有隱盜。侵欺之者。罪及七世。生受荼毒。死履諸苦。或為賤人畜類。以償昔債。雖三元八節。天地肆赦。此罪不在可赦之例。吾以愍物之故。適為冒禁。上干天府。此輩已得止此。一報。即生身得於善處矣。三旬之後。相次有應。此後主持者。當為鑒戒。勿履此轍也。月餘。瘡聲聾者相續而死。性變者。且稍能履十餘年後。卒復如常。白尊師言。此奴婢各稍輕。即當赦免。此奴婢免之日。諸輩皆釋其幽牢。後果如其言。以此奴婢。卒復能行為冥中赦宥之期爾。

唐雍州萬年縣閭村即灞渭之間也。有婦女謝氏適同縣元氏。有女適迴龍村人。未阿照謝氏未徵未亡。龍朔元年八月託夢於來氏女曰：我為生時酤酒小作升方。取價太多。量酒復少。今坐此罪於北山下人。永為牛。近被賣與法界寺。夏侯師今將我。向城南耕稻田。非常辛苦。及寤。其女涕泣為阿照言之。至二年正月。有法界寺尼至阿照村。女乃問尼。尼報云：有夏侯師是實。女即就寺訪之。云：近於北山下。實得一牛。見在城南耕地。其女涕泣求請。寺尼乃遣人送其女。就之。此牛平常唯一人禁制。若遇餘人。必陸梁舐觸。見其女至。乃舐其遍體。又流淚焉。女即就夏侯師贖之。乃隨其女去。後在來家養飼。女常呼為阿孃。承奉不闕。京師王侯妃媵多令召視。競施錢帛。

宋紹聖中。司戶王良孺死而復甦。言至陰府。見壁間掛斗魁秤。良孺問其吏曰：此將何用。吏曰：低昂銖兩以與人。臣細翕合以規利者。皆得罪於此。良孺得生後十日。而族子之用臣秤者。其夢如良孺所見。遂捨秤不用。元瑞州新昌縣李九郎者。以不義而富。至元年間。一夕大雷電繞其屋。次

早失其平日所用之斗。後得之於塚中。併秤在焉。眾恠塚口如許。大乃能入斗其中。蓋其家斗秤不公平。天故警之。

宋廣東馮孟祥有田數十頃。常年發糶。用三六九日。先一日交錢。記簿給照。憑孟祥死。其子貪虐。造一雙底斛。空其下數寸。併作一日發糶。兩斛迭用。忽忙中人莫能測。次年發糶。先一日雷電繞其居。明日發糶畢。雙底斛無內底。斛加大焉。視之乃木屑績成也。馮有怒怨辭。述雷震之眼凸口裂。腹脹如甕。須臾吐血。繼以木屑。乃斛板也。吐訖而斃。

元瑞州胡宣甫斗斛不平。忽有雷火偏室。亟拜謝許。雖失其斗斛。竟不可得。胡泯其事。里人無知者。遂密往撫州道觀。醮醮。值虔州楊希君亦在醮。醮亦同是日。雷火焚其糶米簿。及斗斛。亦不欲人知。故稍遠。至是觀也。醮畢。二人皆出門即死。

宋鬱林有謝秀林者。衣冠後也。善以術籠人。上下頗愛之。於田井間為馭儉事。每以小量輕權。出賃與人。必用大器巨秤。責償自喜。其得計行之。匪一日也。人往往不覺。一旦從以僕。其手自提升斗。諸詎具。將入林野。才出

城東門未幾里。即雷雨驟興。有黑雲迫逐。交霹靂。而謝步林震之矣。屢焚則屢為雷所發。俟其肉潰散。乃焚焉。腹中得一雷核也。世人昧錐刀。間一不顧義理。至為鬼所誑。猶多不戒。且甘於此。何哉。

唐蜀郡土薄水淺。民生其間。率多慧黠。有智數多。機變巧於求利。闔閭之徒。雖一錢物。皆有偽。東郭人黎永正。本工輪輿。厭其作重而貨遲。乃改業治斗桶。尋又治權衡。逾年。人有以深斗重秤。而為囑者。倍取其直。而與之。其欲減勺為升。減合為斗。省銖為兩。省兩為斤者。亦如之。永正又能作空中接絲之秤。折底隆梁之斗。小民不顧報應。若以為便。日用往往求之。一日。司察神糾奏。有自以為用之者。固非。而作之者。尤甚。得所在。神祇陽警。而陰理之。梓潼帝君。乃遣里域神段彥。夢遺永正。雖悟未悔。既以聲名漸彰。求者愈眾。貧其工。直夜以繼日。使其目力昏暗。以致蒙蔽。年方四十。業而他之。二子生。而亦盲。又以父業於此。不欲傾廢。既已失明。別無生理。乃至以手為目。揣摩度長短。錐斧釘鎖。冒險施用。左右五指朝傷。暮發膿血。甫乾。肌膚未平。尋復被毒。指節零落。不能執持。行哭於市。人

既識之。皆無郵者。儼寒切體。如此者三年而死。二子相繼以碎。

陳後主時。市中賣穀一人。背有字曰。負負。得道者李居正識之。乃秤斗輕重四字。

昔有一餓鬼。言我有鐵丸極大。如甕行時。搭著肩上。住則坐上。進止患若。何因故爾。目連存言。汝前世時。作市令。常以輕秤小斗。與重秤大斗。取常欲得大利於己。侵剋餘人。故受此報。

昔杭州王用先。家資百萬。置大小二斗。大小二秤。較量出入。欺罔侵奪。以致富碩。未及十年。遭禍被刑。身則破散。子孫作丐。

唐秦萬者。廬州巢縣人也。家富。開米麩。絲帛之肆。常用長尺大斗。以買短尺小斗。以賣。雖良友勸之。終不改悔。元和四年五月。身死。冥司考書。乃罰為大蛇。身長丈餘。無目。在山林中。被諸小蟲。日夜嗜食。疼痛若楚。無休歇時。託夢與其子。具說此苦。云汝前日於南山二十里林間。看我與少水喫。廣造功德。其子夢覺。語之一家悲歎。坐以待旦。及明。徑至城南林中。果見大蛇無目。被衆蟲嗜食。鱗甲血流。異常腥穢。一家見之。號泣。以水於盆飲。

之飲水欣喜舉身蟠屈若有所告其子廣求救護歷問於人默極宮道士
霍太清曰可脩黃籙道場三日懺悔必可濟拔其子即於宮中脩齋三日
三夜至第二日見一大蛇在道場中香案之下與林中蛇大小無異忽復
不見是夜妻夢見萬著白衣坐紫雲中謂其妻曰深媿脩此道場已蒙天
符釋放前罪併盡今便生天上更可捨三千貫錢大脩道門功德以救貧
病自此子孫不得輕秤小斗短尺狹度斯於平人受無眼衆毒之報此事
顯然如影隨形爾非黃籙大齋懺拔上達天宮太上有勅天符放赦此罪
萬劫不可奪除吾有金裝割瓜刀子留以為驗夢覺果得此刀乃是棺中
隨殮之物却往林中不復見其蛇矣

昔有衆生常在雪山寒風所吹皮肉剝裂求死不得求生不得苦毒萬端
不可堪忍何罪所致佛言以前世時橫道作賊剝奪人衣以自資養冬月
隆寒裸他凍死剝牛羊言痛難忍以是因緣故獲斯罪

大明仁孝皇后勸善書卷之十六

