

永樂大典

卷四百九十

永樂大典卷之四百九十 一東

終

送終

宋真西山集泉州勸學文竊聞民間不幸有喪富者則侈費而傷於禮貧者則火化而害於思夫送終之禮稱家有無昔人所謂必誠必信者惟棺槨衣衾至為要切其他繁文外飾皆不必為識達送終不諱世俗殮葬羽毛鱗介諱近之嫌人物潤也按古不然禮記喪禮最備檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之厚三寸鄭玄注以水牛兕牛革為棺一重孔氏疏云以次而差上公棺去牛用兕侯伯以下水兕皆式二皮能濕故在裏近尸喪大記大夫裹棺用牛骨鑽說者謂以繒點棺裹以牛骨或象骨鑽釘之又曰君大夫士蓋棺漆外各施社木說者謂束以牛皮孔子之殮佩象環蓋古者天子諸侯死含以珠米口貝周禮喪事飲五物爨物以潤壙鄭玄注以蚌蛤屬為灰直擲下梁淵左傳邾文公葬用蜃灰禮記然用魚腊或蚘蟪皆不嫌人物潤也唐韋應物詩念忽逾時節日月獲其良蕭蕭車馬悲祖載發中堂生平同此居一旦異存亡斯須亦何

永樂大典卷四百九十

一

益終優委山岡行出國南門南望鬱蒼蒼日入乃云遠慟哭宿風霜展遠俯玄廬臨訣但違違方當永潛翳仰視白日光俯仰還終畢封樹已荒涼獨留不得還欲去結中腸重推知所失啼號從我哀即事猶倉卒歲月始難忘法苑珠林送終篇北有曰外述意部云惟四大毒器有穢斯充六賊狂主是境皆著無復逆流之期唯有循環之勢至如折一毛以利天下則依而希為微一食以饋餘種則措而不與淪滯生死封執有為諸佛為其歛眉善薩於茲泣血竊見俗徒貴勝父母喪亡多造羹儀廣然生命聚集親族供待賓客苟求現勝不避業因或畏外譏不循內典所以父亡於斯重苦母終偏增湯炭是以宛轉三界綿歷六道四趣易歸萬劫難啓痛慈母之幽靈慈逆子之酬毒但亢陽如火必思甘雨之澤災癘若多剋待良醫之藥惟斯考妣既足九夫能無惡業罪因不滅苦報難排若不憑諸獲福樂果何容得證庶仗臨終發願令入屍陀蓋其資身並脩功德真濟飛走之軀得免將來之債也捨命部云如十二品生死經云佛言人死有十二品何等十二一曰無餘死者謂阿那舍不復還也二曰學度死者謂那那舍不復還也三曰有餘死者謂斯陀舍往而還也四曰學度死者謂須陀洹見道迹也五曰無歎死者謂八等人也六曰歡喜死者謂行一

心也。七曰教教死者謂惡成人也。八曰悔死者謂凡夫也。九曰橫死者謂孤獨苦也。十曰縛著死者謂畜生也。十一曰燒灼死者謂地獄也。十二曰飢渴死者謂餓鬼也。比丘當曉知是勿為放逸也。又淨土三昧經云。若人造善惡業。生天墮獄。臨命終時。各有迎人。病欲死時。眼自見來迎。應生天上者。天神持天衣伎樂來迎。應生他方者。眼見尊人。為說妙言。若為惡墮地獄者。眼見兵士持刀楯矛戟索圍繞之。所見不同。口不能言。各隨所作。得其果報。天無枉濫。平直無二。隨其所作。天網治之。又華嚴經云。人欲終時。見中陰相。若行惡業者。見三惡受苦。或見閻羅持諸兵杖。因執將去。或聞苦聲。若行善者。見諸天宮殿伎女莊嚴遊戲快樂。如是勝事。又法句喻經云。昔佛在祇桓精舍。為天人說法。有一長者。居在路側。財富無數。止有一子。其年二十。新為娶妻。未滿七日。夫婦相敬。欲至後園。上春三月。看戲園中。有一柰樹高大。好花結。欲得花。無人取。與夫為上樹。乃至細枝折。墮死。居家大小奔赴。兒所呼天。嗥哭斷絕。復蘇聞者。莫不傷心。棺斂送還家。啼不止。世尊憐傷其過。往問訊之。長者室家大小。見佛悲感。作禮具陳。辛苦佛語。長者止息聽法。萬物無常。不可久保。生則有死。罪福相追。此兒三處。為其哭泣。懊惱斷絕。亦獲難勝。竟為誰子。何者。為親。於是世

尊即說偈言。命如花果熟常恐會零落。已生皆有善孰能致不死。從初樂愛欲。可望入胞胎。受形命如電。晝夜流難止。是身為死物。精神無形法。作命死復生。罪福不敗亡。終始非一世。從癡愛長久。自從受苦樂。身死神不畏。長者聞偈。意解忘憂。長跪白佛。此兒宿命。作何罪。豈感美之壽。而使中天。唯願解說。本所行罪。佛告長者。乃往昔時。有一小兒。持弓箭入神樹中。戲遣三人。亦在中看樹。上有雀。小兒欲射三人。勸言若能中雀。世間健兒。小兒意美。引弓射之。中雀即死。三人共笑。助之歡喜。而各自去。經歷生死數劫之中。所在相會。受罪三人中。一人有福。今在天上。一人生海中。為化生龍王。一人今日長者身。是小兒者。前生天上。為天作子。墮樹命終。即生海中。為龍王作子。即以生日。金翅鳥王而取食之。今日三處懊惱涕泣。寧可言也。以其前世助其喜。故此三人受報如此。於是世尊即說偈言。識神造三界。善不善三處。陰行而默。至所生。如響應。色欲不色。有一切因宿行。如種隨本像。自然報如影。佛說偈已。長者意解。大小歡喜。皆得須陀洹道。又四分律。余時世尊為利益眾生。王命終說偈云。一切要歸盡。高者會當墮。生者無不死。有命皆無常。眾生墮有數。一切皆有為。一切諸世間。無有不老死。眾生是常法。生皆歸死。隨其所造業。罪福有果報。

惡業墜地獄善業生天上。高行生善道得無漏涅槃。造送部云述曰生死連環不離俗諦雖復出家志求勝道分段未捨變易未除仍依三界隨俗遺流至於存亡皆依內外臨終之日安置得所葬送威儀具存下說且論亡屍安置南北鬼鬼不同今此畧述禮記禮運曰體鬼則降和氣在上死者北首生者南向郊特生曰鬼氣歸於天形鬼歸於地故祭求諸陰陽之義祭義曰氣也者神之盛魂也者鬼之盛左傳昭二曰子產對趙景子曰人生死化曰魄既生魄陽曰魂用物精多則鬼鬼強是以有精與至於神明匹夫匹婦強死其鬼猶能憑依於人以為淫厲况良宵乎淮南子曰天氣為魂地氣為魄魄問於鬼曰道何以為體鬼曰以共無有形乎魄曰有形也若也無有何而問也魄曰吾直有所遇之耳視之無形聽之無聲謂之幽冥幽冥者所以喻道而非道也問曰既知鬼與鬼別今時俗亡何故以衣與鬼不云與鬼答曰鬼是靈鬼是屍故禮以初亡之時以已所著之衣將向屍鬼之上以鬼外出故將衣與鬼鬼識已衣守衣歸鬼若鬼歸於鬼則屍口續動若鬼不歸於鬼則口續不動以理而言故云招鬼不言與鬼故蕭長服要記曰魯哀公葬其父孔子問曰寧設鬼衣乎哀公曰鬼衣起伯桃伯桃荆山之下道隆寒死友人羊角哀往迎其屍

水滸大典卷四百九十

懸魂神之寒故改作鬼衣吾父生服錦綉死于衣袂何用衣為問曰何須幡上書其姓名答曰幡招魂置其軀地以鬼識其名尋名入於閻室亦投之於鬼或入於重室且北天重者也重者以重之內具安祭食以存亡各別明閻不同故鬼神閻食生人明食故重用蓬蓜裹其食具以安重內置其神地也依如西域葬法有四一水漂二火焚三土埋四施林五分律云若火燒時安在石上不得草土上恐傷蟲故四分律云如來輪王二人悉火葬餘人通前四葬者多五分律云屍應埋之此謂正法不許火葬也夏地既在故云埋之曰水無難水外亦得又依四分律及五百問事云若見如來塔廟及見五種出家人家塔大於己者皆須展轉依生時年臘而設禮之若一切白衣見出家人家塔不問大小皆須敬禮述以既知如此諸道俗等若見師僧父母亡柩外來吊人小於亡者至其屍所如常設禮已先執孝子手慰之然後至穴德所具展哀情吊而拜之亦見懸白布衣法教展轉教他不聽禮父母叔伯尊親亡靈口云我既受戒彼為鬼神故不合禮恐破戒故此不合教反招無知之罪伏惟師僧等長養我法身父母叔伯等長養我生身依斯乳哺長大成人思此恩德昊天難報歷劫酬恩豈一生能謝不存敬思反起慢惰繼踵鄙夫何成孝子故

永樂大典

卷四九〇

世尊極聖尚自躬扶亡父屍送况下凡愚報生怠慢故提掣經云知恩者
大悲之本不知恩者甚於畜生 又淨飯王泥洹經云白淨王在舍夷國
病篤將終思見世尊及難陀等世尊在王舍城耆闍崛山中去此懸遠五
十由旬世尊在靈鷲山天耳遙聞父思憶聲即共阿難等乘空而至以手
摩王額上慰勞王已為王說摩訶波羅本生經王聞得阿那含果王捉佛
手捧置心上佛又說法得阿羅漢果無常對至命盡氣絕忽就後世至闍
維時佛共難陀在喪頭前肅恭而立阿難羅雲在喪足後阿難陀長跪白
佛言唯願聽我擔伯父棺羅雲復言唯願聽我擔祖母棺世尊慰言當來
世人皆凶暴不報父母有養之恩為是不孝衆生設化法故如來躬欲擔
於父王之棺即持三千大千世界六種震動一切衆山頰峽涌沒如水
船衆時一切諸天龍神皆來赴喪舉聲啼哭四天王將鬼神億百千衆皆
共舉喪白佛言佛為當來諸不孝父母者故以大慈悲親欲自身擔父王
棺四王俱白佛言我等是佛弟子從佛聞法得須陀洹以是之故我曹宜
擔父王之棺佛聽四王擔父王棺皆變為人一切人民莫不啼泣世尊躬
自手執香爐前行詣於墓所令千羅漢往大海渚上取牛頭栴檀種種香
木以火焚之佛言苦空無常猶如幻化水月鏡像燒身既竟爾時諸王各

永樂大典卷四百九

四

持五百瓶乳以用滅火火滅之後竟共收骨藏置金剛函即於其上便共
起塔懸繒幡蓋供養塔廟佛告衆會父王淨飯是清淨人生淨居天 又
佛泥洹經云大愛道比丘尼即是佛姨母不忍見佛後當滅度欲先滅度
與除釐女五百人即是比丘尼也唐僧會法鏡經云凡大舍中一應猶欲
大舍飯不知厭足今聖人斷食除六情識故說此本亦為淨也也
手摩佛足逸佛三匝稽首而去現神足德於自座沒從東方來在虛空中
作十八變八方上下亦復如是放大光明以照諸冥上曜諸天五百除釐
變化俱然同時泥洹佛勸理家作五百攀林麻油香花栴檀梓材事各五
百真伎正音當以供養一切凡聖觀之莫不哀泣聞維摩捧捨利諸佛所
於是四方各二百五十應真神足飛來稽首佛足至舍利所千比丘俱皆
就坐佛告阿難取舍利威之以鉢著吾手中阿難如命告諸比丘斯聚舍
利本是穢身凶惡急暴嫉妬陰謀敗道壞德今母能拔與丈夫行獲應真
道還靈卒無何其健哉勅令與廟供養 又增一阿含經云佛告阿難陀
羅雲汝等舉大愛道身我當親自供養爾時釋提桓因四天王等前白佛
言唯願勿自勞神我等自當供養佛言止止所以然者父母生子多有所
益長養恩重乳哺懷抱妻當報恩不得不報過去未來諸佛母先取滅度

諸佛皆自供養耶維舍利也時毘沙門天王使諸鬼神往拊檀林取栴檀
 薪自曠野之間佛躬自舉林一脚何難舉一脚飛在虛空往至塚間余時
 佛自取栴檀木著大愛道身上佛言有四人應起塔供養一者佛二者辟
 支佛三者滿虛阿羅漢四者轉輪聖王皆以十善化物故今時人民即取
 舍利各起塔供養依雜阿含經愛道姨母即是難陀親母也 又增阿含
 經云四部弟子中各取前後者且列八人比丘中最初得道者如拘隣比
 丘善能勸化不失威儀最後得道者如須跋陀羅臨得道日入般涅槃比
 丘尼中最初得道者如大愛道尼最後得道者如陀羅俱夷國尼優婆塞
 中最初得道者如商客男最後得道者如俱夷那摩羅優婆塞中最初得
 道者如難婆女最後得道者如藍優婆夷 受生部云夫生則八識扶持
 死則四大離散逝矣百齡終歸磨滅巡環三界連轉靡停故經曰有始必
 終既生則滅聖教不虛日觀交臂所以於此緣中界迷六門 第一門中
 臨命終時檢身冷熱驗其善惡其知來報故瑜伽論云此有情者非色非
 心假為命者大小皆同死通漸頓諸師相傳造惡之人從下冷觸至膺以
 上暖氣後盡即生人中若至頭面熱氣後盡即生天道若造惡者與此相
 違從上至腰然後盡者生於鬼趣從腰至膝熱氣盡者生於畜生從膝已

下乃至脚盡生地獄中無學之人入涅槃者或在心暖或在頂也然瑜伽
 論云羯羅藍義最初託處即名內心如是識於此處最初託即從此處最
 後捨釋云依瑜伽論由造善上生故從下漸捨至內心後方說上捨由造
 惡生下故先從上捨至內心後方從下捨也 俱舍論云若人正死於身
 分中意識斷滅若一時身死根共意識一時俱滅若人次第死此中偈曰
 次第死脚臍於心意識斷下人生不生中上非惡道 論中釋曰若人必
 往惡道受生及人道如此等人次第於阿羅漢此人於心意識斷絕有餘
 部說於頭上何以故身根於此等處與意識俱滅故若人正死此身根如
 熱石水漸漸縮減於脚等處次第而滅釋云俱舍論述小乘義故云身於
 此等處與意識俱滅若依大乘身根於此等處與本識俱滅也 第二受
 生方法者依俱舍論云為行至應生道處故起此中陰衆生由宿業勢力
 所生眼雖住最遠處能見應生處於中見父母變異事若變成男於母即
 起男人欲心若變成女於父即起女人欲心倒此心起慎此中有衆生由
 二起顛倒心故求欲戲往至生處是即樂得屬己是時不淨已至胎處即
 生歡喜仍託彼生從此利那是衆生五陰和合堅實中有五陰即成如此
 方說受生若胎是男依母左脇而母背蹲坐若胎是女依母右脇而母脇

而住若胎非男非女隨欲類託生住亦皆如此無有中更有異於男女皆具根故是故或男或女託生而住後時在胎中增長或作黃門若託胎卵二生道理二此若衆生欲受濕生愛樂香故至生處此香或淨或不淨隨宿業故若是化生受樂處所故至生處若余地獄衆生云何生樂處所由心顛倒故此衆生見寒風冷雨觸惱身見地獄火猛熾盛可愛欲得暖觸故往入彼復見身為熱風光及火焰等所炙苦痛難忍見寒地獄清涼愛樂冷觸故往入彼胎卵二生於父母變異事生愛濕化二生不由託赤白為身故無此愛濕生但愛著香故至所生處隨業善惡所愛之香自有淨穢化生但愛所依之處地獄雖是苦處然罪人樂亦得愛處於中受生何以故非愛不受生故論云如往昔造作能感如此生樂見身如此位見彼衆生亦余是故往彼先昔諸師作如此說若衆生年三十時行殺生業網捕衆生行此事時必有伴類此業能感地獄生後於中塗中見自業如昔年三十行網捕時故言位又見昔伴與昔不差見地獄時如昔見江湖諸伴類等相牽共入其中緣此起惡即於中受生後解昔造所業雖多必以一業牽地獄生或於年二十時作此業或三十時作此業後於中塗中見自身如昔作業時少老見地獄衆生並如已平時平時既相似於此衆生起

惡即住就彼由此愛故受生依經部師作如此釋又瑜伽論云若居薄福者當生下賤家彼於死時及入胎時便聞種種紛亂之聲及自妄見入於叢林竹葦蘆荻等中若多福者當生尊貴家彼於介時便自聞有寂靜美妙可意音聲及自妄見升宮殿等可意相見又俱舍論云若人臨終起耶見心是人以先不善為緣故墮地獄有論師言一切不善皆是地獄因此不善之餘生畜生餓鬼中又姪業盛故墮畜生中如姪欲盛故生於鴿雀鴛鴦之中願患盛故生於蚊蠅蛇螫中愚癡盛故生猪羊蚌蛤中憍慢盛故生於師子虎狼中掉戲盛故生獼猴中慳嫉盛故生餓狗中若有少分施善餘福雖生在畜生於中微樂身口二業雖由為主然其口業受報者多如馬人輕躁喻如獼猴即生猴中若言貪悞如鳥語如狗吠駭如猪羊聲如驢鳴行如駱駝自高如象惡如還牛姪如鳥雀怯如猫狸語如野狐如是諸惡隨口受報然由三毒為本三毒之中貪愛為重如捉布一頭餘則盡隨故智論云若不斷愛愛則潤生是故四生皆由愛起如說多欲生鳥雀中多貪味故廁中受生又愛欲故卵生貪香味故受濕生隨其所愛故起較重業則受化生若較重心樂行罪業死時妄見地獄受其他生若較重愛福上界化生故成論云如樹根不拔其樹猶生貪根不拔若樹

常在又喻伽論云云何生我愛無間已生故無始樂着戲論因已熏習故淨不淨業因已熏習故彼所依體由二種因增上力故從種子即於是處中有異熟無間得生死時如稱兩頭佞昂時等而此中必具諸根造惡業者所得中有如黑黹光或陰暗夜作善業者如白衣光或晴明夜俱舍論云此中有具足五根金剛等所不能礙須彌山下金剛中有蝦蟇於中受生中有細色金剛不能礙之有天眼者能見此事出舉所聞事證曾聞人說燒鐵令熱破之見蟲 第三壽量長短者俱舍論云若不定生處於餘處此道中皆得受生譬如牛於夏時欲事偏多狗於秋時熊於冬時馬於春時野干等欲事無時是時此眾生應生牛中若非夏時則生野干中若應生狗中非時則野干中又俱舍小乘師有四釋不同一說極促時死已即受陰生二說得住七七已處中又不限時節三說得住四十九日生緣未具死已更受亦不限時節四說隨受生緣乃至經劫住不命終第五依瑜伽論云若未得生緣極七日住死而復生乃至七七日受死生自此已後決得生緣此與前四皆不同也 第四通力遷速者俱舍論云此中陰遊空而去而人捨命應至無量世界外受生俄頃即到二乘通力未出一世界中陰已至無量世界外縱佛神力亦不能遮令不往生得住餘道

以業力定故論業通勝者據勝凡夫二乘神通婆沙論云神足勝者據佛神通速也 第五身見不同者依俱舍論云若同生道中陰定身相見若人有天眼最清淨是一道慧類此人亦得見彼生若報得天眼則不能見以最細故薩婆多部云若同於人道中受生同是入道中陰身得相見此義為定不能見餘道中陰若人脩得天眼此天眼則是道類能見中陰色若報得天眼則不能見中陰色中陰色細餘色故依正量部云天道中陰備能見五道中陰色人道中陰能見四道除天道中陰非其所能見如是次第除前乃至地獄道中陰除前四道中陰非其所見唯見地獄道中陰第六身量大小者俱舍論云身量如六七歲小兒而識解聰利若菩薩在中陰如圓滿少病人具大小相是故雖在中陰正欲入胎而能遍照万俱脰別浮洲頌曰 高堂信逆旅壞業理常牽玉匣方委觀金臺不復延挽聲隨遠盡影帶松懸詎能留十念惟應逐四緣幻工作同異變弄作多身憑俗諍人我誰復非謂真謬者疑久固達者知切實親踈既無定何勞非蒼天 感應緣漢哀帝建平四年四月山陽方有女子田無一孕未生二月兒啼腹中及生不舉葬之陌生三日有人過聞兒啼聲母掘養之漢平帝元始元年二月朔方廣牧女子趙病春死棺殮六日出在棺外自

永樂大典

卷四九〇

言見死夫乃曰年二十七汝不當死太守諱以問說曰至陰為陽下人為上其後王莽篡位漢建安中李歆死十四日復生其語具作鬼神獻帝初平中長沙桓氏死月餘其母聞棺中有聲發之遂生漢陳留考城史狗字威明年少嘗得病臨死謂其母曰我死當復生埋我以竹杖柱我瘞上若林拔掘出我及死埋之柱如其言七日往視之林果拔出即掘屍出活走至井上浴已平復如故復與隣人乘船至下邳賣錫不特售思欲歸謂人曰我方暫歸人不信之何有千里暫得歸耶答曰一宿便還即不相信作書得報以為驗實其一宿便還米得報書具知消息考城令江夏鄭貴和聞之紳病在鄉里欲急知消息請往省之路遙三千再宿報書具知委曲漢今夏縣有孤竹城古孤竹之國也靈帝光和元年遼西人見遼水中有浮棺欲斫破之棺中人語曰我是伯夷之弟孤竹君也海水壞我棺擲是以漂流汝斫我何為人懼不敢斫因為立廟祠祀吏民有欲發視者皆無何如死漢北海營陵有道人能令人與已死人相見其同郡人婦死已數年間而往見之曰願令我一見亡婦死不恨矣道人曰可卿往見之若聞鼓聲疾出勿留乃語其相見之制於是與婦言語悲喜恩情如生良久聞鼓音聲恨恨不能得住當出戶時在問其衣裾戶問擊絕而去後

永樂大典卷四九〇

八

歲餘此人身亡室家葬之聞冢見婦棺蓋下有水襦漢武帝幸李夫人夫人後卒帝哀思不已方士少翁言能致其神乃施帷帳明燈燭帝遙望見美人居帳中如李夫人之狀而不得就視之漢杜緩家葬而婢誤不得出後十餘年開冢附葬而婢尚生其始如瞑有頃漸問之自謂當一再宿耳初婢埋時年至十五及開塚後更生十五六年嫁之有子石也出使神記漢菩提寺西域人所立也在墓義里沙門達多發墓取磚得一人以送時太后與漢明帝在華林都堂以為妖異謂黃門侍郎徐紇曰上古以來頗有此事不純曰昔魏時發塚得霍光女婿范明友家奴說漢朝廢立與史書相符不足為異也后令紇問其姓名死來幾年何所飲食死者答曰臣姓崔名涵字子洪博陵安平人父名暢母姓魏家在城西埤財里死時年十五今乃二十七在地下十二年常似醉卧無所食也時復遊行或遇飲食如似夢中不甚辨了后即遣門下錄事張攜詣埤財里訪涵父母果有崔暢其妻姓魏携問暢曰卿有死兒不暢曰有息子洪年十五而亡攜曰為人所發今日蘇活華林園主上遣我來相問暢聞驚怖曰實無此兒向者謬言携還具以實聞后遣携送涵回家暢聞涵至門前起火手持刀魏氏把桃杖拒之汝不須來吾非汝父汝非我子急手連

去可得無殃。涵遂捨去遊於京師巷內常宿寺門下。汝南王賜黃衣一通。性畏日不仰視天。又畏水火及兵刃之屬。常走於路。瘦則止不徐行也。時人猶謂是鬼。洛陽大市北有奉終里內里內之人多賣送死之具。及諸棺。鄉涵謂曰。棺棺勿以桑木為。穰人問其故。涵曰。吾在地下見發鬼兵。有一鬼稱是棺。應免兵。主吏曰。你雖棺。桑木為穰。遂不免兵。京師仰聞此。棺木勇貴。人擬賣棺者。貨涵故發此言。見不傳。晉唐遵字保道。上虞人也。晉太元八年。暴病而死。經夕得蘇。云有人呼將去。至一城府。未進頃。見其從叔自城中出。驚問。遵汝何故未遵。答。遠離姑姊。並歷年載。欲往問訊。本明當發。夜見數人急呼來此。即時可得歸去。而不知還路。從叔云。汝姑喪已二年。汝大姊兒道文。近被錄來。既蒙恩赦。仍留看戲。不即還去。積日方歸。家已殯殮。乃入棺中。又搖動棺器。冀望其家覺悟。開棺。棺遂至路。落棺車下。其家或欲開之。乃問卜者。卜云。不吉。遂不敢開。不復得生。今為祀沙之役。辛勤極苦。汝宜速去。勿復住此。且汝小姊又已喪亡。今與汝姑共在地獄。日夕憂苦。不知何時可得免脫。汝今還去。可語其兒。勤脩功德。庶得免之。於此示遵歸路。將別。又囑遵曰。汝得還生。良為殊慶。在世無幾。儻如風塵。天堂地獄。苦樂報應。吾昔聞其語。其觀其實。汝宜深勤善業。務

永樂大典卷四百九

九

為孝。敬受法持戒。慎不犯。一去人身。入此罪地。幽窮苦酷。自悔何及。勤以在心。不可忽也。我家親屬。生時不信罪福。今並遭塗炭。長受楚毒。焦爛傷痛。無時暫休。欲求一日改惡為善。當何得耶。悉我所具。故以屬汝。勸化家內。共加勉勵。言已涕泣。因此而別。遵隨路而歸。俄而至家。家治棺將竟。方營殯殮。遵既附屍。屍氣通。移日稍差。勸示親識。並奉大法。初遵姑適南郡徐漢長。姊適江夏樂瑜。十小姊適吳興嚴晚。途路懸遠。久斷音息。遵既差。遂至三郡尋訪。姑及小姊。姊子果並喪亡。長姊亦說兒道文。殮後棺動。隨車皆如叔言。既聞遵說。道文橫死之意。姊追加痛恨。重為製服。石此一輪。出真祥記。晉洛陽有釋訶羅竭者。本楚陽人。少出家。誦經二百萬言。性虛玄。守戒節。善舉措。美容色。多行頭陀。獨宿山野。晉武帝太康九年。暫至洛陽。時疫病甚流。祝者皆愈。至晉惠帝元康元年。延入上婁。至山石室中。坐禪。此室去水既遠。時人欲為開潤。竭曰。不做相勞。乃自起。以左腳躡室。西石壁。壁陷。沒指。既拔足。已水從中出。清香濡美。四時不絕。來飲者皆止。飢渴除。疾病至元康八年。端坐。從化。弟子依國法。闡維之。焚燎累日。而屍猶坐火中。永不灰燼。乃移還石室內。後西域人竺定。字安世。晉咸和中。往其國。親自觀視。見屍儼然。平生亡已三十餘年。定後至京。傳之道俗。晉

竺法慧本關中人。方直有成。行入嵩高山。事佛圖密。為師。晉康帝建元年。至襄陽。止羊叔子寺。不受別請。每已食。輒食繩牀。自隨。於閑曠之路。則施之。而坐。時遇雨。以油帔自覆。雨止。唯見繩牀。不知慧所在。評問。未息。慧已在牀。每語弟子。法昭曰。汝過去時。折一鷄脚。其殃存至。俄而昭為人所擲。脚遂永疾。後語弟子云。新野有一老公。當命過。吾欲度之。仍行於畦畔之間。果見一公。將牛耕田。慧從乞牛。公不與。慧前自捉牛鼻。公懼其異。遂以施之。慧牽牛。祝願七步。而反以牛還公公。為少日而亡。後征西庾移恭鎮襄陽。既素不奉法。聞慧有非常之迹。其族之慧預告弟子曰。吾宿對尋至誠。勸眷屬令勤脩福。善恭後二日。果收而刑之。春秋五十八矣。昭死。語眾人云。猶枉刑吾。吾死後三日。天當暴雨。至期果洪注。城門外深一丈。恭眷屬居民等。並皆汝死。右此二世。其出。世。也。宋慧遠。沙門者。江陵長沙寺僧也。師慧印。善禪法。號曰禪師。遠本印蒼頭。名黃遠。年二十時。印每人定。輒見遠先世。乃是其師。故遠度為弟子。常寄江陵市西揚道。產家行般舟。勤苦歲餘。因念遠頗有感覺。或一日之內。赴十餘處齋。雖復終日。竟夜行道。轉經。而家家悉見黃遠在焉。眾稍敬異之。以為得道。孝建二年。一日。自言死期。謂道產曰。明夕吾當於君家過世。至日。道產設八關。然燈。通夕。初

夜中夜。遠猶豫。衆行道。休然不異。四更之後。乃稱疲而卧。顏色稍變。有頃而盡。闔境為設三七齋。起塔。塔今猶存。死後久之。現形多實。寺謂曇珣道人云。明年二月二十三日。當以諸天共相迎也。言已而去。曇珣即於長沙禪房設齋。九十日。捨身布施。至其日。苦乏氣。自知必終。大延道俗。盛設法會。三更中。呼問眾僧。有聞見不。眾自不覺異也。珣曰。空中有奏樂聲。馨煙甚異。黃遠之契。今其至矣。眾僧始還堂就席。而珣已盡。右此一驗。出。其。什。末時有一人。忘其姓名。與婦同寢。天曉婦起。出後。夫尋出。外婦還。見其夫猶在被中。眠。須臾。奴于外來云。郎求鏡。婦以奴詐。乃指牀上。以示奴。奴云。適從郎聞來。於是馳白其夫。其夫大愕。使入。夫婦共視。被中人。高枕安寢。正是其形。了無一異。慮是其魂。神不敢驚動。乃共以手徐徐撫牀。遂冉冉入席。漸漸消滅。夫婦惋布如此。少時。夫得病。性理乖錯。於是終卒。右此一驗。出。續。搜。神。記。也。末時有諸生。遠學其父母。然火夜作兒。至前。歎息曰。今我但覓。耳。非復生人。父母問之。兒曰。此月初病。以今日某時亡。今在。那。那。任子成家。明日當檢來迎。父母曰。去此千里。雖復顛倒。那得及。汝兒曰。外有車來。去自得至。耳。父母從之上車。忽若睡。頃比。鷄鳴。已至。其所視。其駕。乘。但覓。車。木。馬。遂。主人見。臨。兒。悲。哀。問。其。疾。消。息。如。言。右。此。一。

後因外疾三日告侍人曰玄景欲見彌勒佛云何侍人曰夜摩王又云賓客極多事須看視有問其故答云凡夫迷想何可捨校向有人來欲未邀迎耳余後異香充斥戶牖共聞之又曰吾欲去矣當願生世為善知識遂於所住即大業二年六月也自生常立願云沉滯水中及沒後邊用前音葬于紫陌河深澄之中三日往觀所沉之處反成沙墳極高峻而水必兩派道俗異其雅遂傳迹于今云凡一驗也唐曹州離狐人裴則男貞觀末年二十一日死經三日而蘇自云初死被一人將至王所王衣白非常鮮潔王遣此人將牛耕地此人許云兄弟幼小無人扶持二親王即憫之乃遣使將向南至第三重門入見鑊湯及刀山劍樹之狀數千人頭皆被斬布列地上此頭並口云大飢當村有一老母年向七十其時猶未死遂見在鑊湯前然大觀望訖還至王前見同村族成亦未死有一人訴成云毀破某屋王遣使檢之報云是實成口成聲地不覺擊破其塚非故然也王曰汝雖非故意終為不謹耳遂令人杖其腰七下有須王曰汝更無事故汝早還王乃使人送去遣此出踰墻及登墻望見其舍遂聞哭聲乃跳下墻忽覺起坐既蘇之後具為鄉曲言之邑人視張成腰上有

永樂大典卷四萬十

十一

七下仗迹迹極青黑問其毀墓答云不虛老母尋病去歲而死此一驗也王報格遺唐鄭王弘之弘自觀年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聞軌語聲初時傾家驚恐其後乃以為常聞語云軌是女婿雖不合於妻家立靈然以善無所依但為置立也妻從其請朝夕置食不許置肉雖令下其素食恒勸禮佛不聽懈怠又具說地獄中事云人一生恒不免殺生及不孝自餘之罪益亦小耳又云軌雖無罪然大資福助為軌數設齋供并寫法華金剛般若觀音等經各三兩部兼舊功德如獲羅漢自茲以後即不復來王家一依其言寫經設供軌思更來愧謝因云今即取別舉家哭而送之軌有遺腹之子已年四五歲云軌此子必有仕宦願善養當自此已後不復更來云此一驗也王自說七藏一覽送終門 叶病可觀佛相好 終時隨念彼方生無常經云人將命終身心苦痛應起慈心拔濟饒益教使香湯淨浴看新淨衣安詳而坐正念思惟若病無力餘人扶坐人不能坐者脇而肘合掌至心面向西方當病者前取一淨處唯用牛糞香泥塗地隨心大小方角為壇以花布地燒衣名香四角燃燈於其壇內懸一彩像令彼病人心心相續觀其相好使發菩提之心復為廣說三界難居三塗苦

永樂大典

卷四九〇

難非所生處。惟佛菩提是真歸。伏以歸依。故必生諸佛刹土。受微妙樂。問病者言。汝今樂生何佛土也。病者答言。我意樂生某佛世界。時說法人。當隨病者心之所欲。而為宣說。佛土因緣。十六觀等。猶如西方無量壽國。一具說今病者心樂生佛土。為說法已。復教諦觀。隨何方國佛身相好。觀相好已。復教請佛及諸菩薩。而作是言。稽諸如來。應正等覺。并諸菩薩。願哀愍我。拔濟。既益我。今奉請為滅眾罪。復將弟子。隨佛菩薩。生佛國土。如是三說。既教請已。復令病人。稱彼佛名。十念。與成就。與受三歸。及懺悔。畢。受菩薩戒。若病人。因不能言者。餘人代受。及懺悔等。既受成已。扶彼病人。首北面西。閉目。誦想於佛三十二相。八十種好。又為說其四諦因果。十二因緣。無明老死。苦空等觀。若臨命終。者病餘人。但為稱佛聲。聲莫絕。隨病者心。稱其名號。彼見化佛。及菩薩眾。香花未迎。便生歡喜。身不苦痛。心不散亂。正見心生。如入禪定。尋即命終。心不退墮。三塗之苦。即生佛前。若在家人。於命終後。當取亡者受用衣物。可分三分。為施三寶。由斯亡者。業消福生。不應與其死尸。看好衣物。何以故。無利益故。若出家人。所有衣物。如諸律教。若送亡人。至其殯所。可安下風。置令側卧。右脇着地。面向日光。於其上風。當教高座。種種莊嚴。請一苾芻。讀無常經。孝子止哀。餘皆忘。

永樂大典卷四百九十

十一

心燒香散花。供養高座經典。及散苾芻。然後安坐。合掌恭敬。一心聽經。各觀己身。無常不火磨滅。令離世間。八三摩地。又請苾芻。隨誦何呪。呪無盡。水滿三七遍。灑亡者上。復呪黃土。亦三七遍。散亡者身。然後隨意。或安窠。堵波中。或以火焚。或尸陀林。乃至上下。以此功德。令彼亡人。百千萬億俱脫。那度多劫。十惡四重。五無間業。一時消滅。見佛聞法。畢證菩提。第七卷。又隨願往生。經云。佛告普廣菩薩。眾生臨終。願生佛刹者。當浴身體。著鮮潔衣。燒香懸幡。歌詠三寶。讀誦尊經。廣為病者說。諸因緣譬喻。言辭苦空。非身四大假合。形如芭蕉。中無有實。又如電光。不得久停。故云。色不久鮮。當歸敗壞。精誠行道。可得度苦。隨心所願。無不獲果。第十二卷。何謂鬼神之所惱。蓋無神物以匡持。阿含經云。若人初生。皆有鬼神。隨逐擁護。若人欲死。鬼收精氣。行十惡人。若百若千。共一神護。行十善者。猶如國王。以百十人而侍衛之。第十三卷。鬼且不能為殺活。人表乘隙作災祥。譬喻經云。有人沽酒。鬼現來飲。告主人曰。明日當有一人持華。身有金銀。於湖中浴。卒死不出。汝可往取金銀。保後無憂。明日主人伺候。果見一人入水洗浴。上岸着衣。躡地而死。酒師前詣。取得金銀。後日鬼來。主人問言。我見此人着衣欲去。乃死。何不水中殺之。鬼

答我只知人壽命罪福當至未至不能活人不能殺人不能使人富貴貧賤但欲使人作惡犯殺因人衰耗而性亂之語其禍福令人向之設祠祀耳耳字五第卷 壽量盡則二種死 不平等故九因緣 瑜伽論云何死謂由壽量極故此有三種謂壽盡故福盡故不避不平等故云何不避不平等故死如世尊說九因緣未盡壽量而死何等為九謂食而度量食於不宜不消復食生而不吐熱而持之不近醫藥不知於已若損若益非時非量行非梵行此名非時死耳字五第卷 智度云橫死者謂無罪而死或壽未盡錯投藥故或不順藥法或無者病人或飢渴寒熱等天命是名橫死耳字五第卷 實積經云有二種死一者分段死謂相續有情二者變易死謂阿羅漢及辟支佛大力菩薩意生身乃至究竟善提耳字五第卷 生平多惡何無罪 垂終一念大為功 毗婆娑論云不定法者諸法未生未可分別如佛分別業經中說佛告阿難有人身口意善命終墮獄有人身口意惡命終生天阿難白佛故如是佛言是人先世罪福因緣已熟今世罪福因緣未熟或臨命終正見邪見善惡心起垂終之心其力大故耳字五第卷 諸經要集云彌蘭王問那先羅漢人在世間作惡百歲臨終念佛死後生天實我不信復言救一生命死入

永樂大典卷四百九十一

十三

泥犁我亦不信那先問王如人持一小石置在水上浮耶沒耶王言其石沒也那先復言如人持百枚大石置在船上其船沒不王言不沒那先言船中百枚大石因船故不沒人雖有惡一時念佛乘船若舟不入泥犁便生善處何不信耶其小石沒者如人作惡不知佛經無舟之力便入泥犁何不信耶王言善哉那先復言愚人作惡得殃乃大智人作惡得殃乃小譬如燒鐵在地一人知燒一人不知兩人俱取然不知者其手大爛知者小傷作惡亦爾愚者不能自悔其殃乃大智者知不當為能自悔過其殃少耳耳字五第卷 在時為善必上天 臨終因惡墮蛇中 雜譬喻經云昔有沙門行草間見大蛇言和尚聞阿耨達王否答曰聞蛇曰我是也沙門言阿耨達王立佛塔寺功德巍巍當生天上何緣乃耳蛇言我臨終時遣人持扇墮我面上令我瞋恚受是蛇身沙門即為說經一心樂聽不食七日命過生天却後數月持花散佛眾人恠之在虛空曰我阿耨達王蒙沙門恩聞法生天今來謝耳臨終侍人不可不護病者心也耳字五第卷 經律異相云有清信士持戒精進因疾因甚婦大悲善我何所依子何所怙夫聞愛戀大命將至魂神即還在婦鼻中化生一蟲婦哭不止時因道人往見其婦蟲從鼻出婦才脚踏道人告曰莫殺是卿夫婿

化作此蟲。婦曰：我天奉經持戒，何緣作此道人？曰：過起愛戀，今生為蟲。道人為蟲，說法即既持戒，福應生天。但坐思愛墮，此蟲中蟲，聞意解命終生天。佛子如第七卷斷命一稱，那謨佛。由斯純善，往生天。正法經云：昔有人受人所當，斷命祭天，既被縛，無所能避。唯念諸佛，一稱是言，那謨沒馱。耶言已命終，生三十三天。六十劫中，受勝妙樂。樂王軍菩薩白佛：言此人何緣生彼？佛言：臨終純善相應，發淨信心，歸如來。一稱那謨沒馱。耶故是人，即為深種善根。又復於八十劫中，侍宿命智，在在所生，離諸煩惱。息一切苦。丁下如第四卷未後定力，既現前。直使中陰而可轉。大毗婆沙論云：室羅筏國昔有二人，一人修善，未嘗作惡；一人作惡，未嘗修善。修善行者，臨命終時，順後次受惡業力，故歿有地獄中有現前。使作是念：我一身中，恒修善行，未嘗作惡。應生天趣，何緣有此？中有現前。遂起念言：我定應有順後次受惡業，今熱此是地獄中有現前。即自一念一身，以來所修善業，深生歡喜。由勝善思，地獄中有，即使隱沒天趣。中有歿爾現前。從此命終，生於天上，作惡行者，臨命終時，順後次受善業力，故歿有天趣。中有現前。使作是念：我一身中，常作惡行，未嘗修善。應生地獄，何緣有此？中有現前。遂起邪見，撥無善惡。及異熟果。若有善惡異熟果者，我不

應然由謗因果，邪見力故。天趣中有壽，即隱沒地獄中有歿。爾現前從此命終，生於地獄。如是有於趣，亦可轉耶。天子如第一卷惡徒聞死，便生驚。善者見亡，何有異。毗婆沙云：若人不修福德，則畏於死。自恐後世墮惡道，故多集福德。死便生於勝處，是故不應畏死。頌曰：待死如愛客，去如至大會，多集福德故，捨命時無畏。寶子如第一卷下冷上乃乃善終。上冷下乃必惡趣。諸經要集云：造善之人，從下冷觸至齊已上，暖氣後盡。即生人中。若至頭面，熱氣後盡，即生天道。若造惡者，與此相違。從上至腰，熱氣後盡，生於鬼趣。從腰至膝，熱氣後盡，生於畜生。從膝以下，乃至腳盡，生地獄中。無學之人，入涅槃者，或在心暖，或在頂也。對字如臨終心識，趣後身。不可說一與言異。十二因緣論云：如人臨命終時，心識為因，是故得生。後身心識，而彼心識，不可說一。不可說異，亦不離彼。亦不即彼。如是從燈生燈，從印生印。從鏡有像，從聲有響。從日從珠，出生其火。從子生芽，如是等法，不名異彼。如字如第三卷佛示從壽令速慕。人命無常在，嗚呼。金光明最勝王經云：妙幢菩薩問：四化佛說釋迦牟尼壽量無限，云何示現短促？時化佛言：釋迦於五濁世出現之時，為欲利益眾生，令生信解。若見如來不般涅槃，不生難遭之想。所說經典，亦不受

持所以者何。以常見佛。不尊重故。譬如有人。見其父母。多有財寶。便於財物。不生希有難遭想。所以者何。於父母財物。生常想。故善男子。彼諸眾生。亦復如是。若見如來。不入涅槃。不生希有難遭之想。所以者何。由常見故。彼佛世尊。不久住世。善巧方便。成就眾生。佛子。如第一卷。四十二章經云。佛問諸沙門。人命在幾。問對曰。在數日。問佛言。子未能為道。復問一沙門。人命在幾。問對曰。在飯食間。佛言。子未能為道。復問一沙門。人命在幾。問對曰。呼吸之間。佛言。善哉。子可謂為道矣。佛子。如第七卷。罪業報應經。偈。水流不常。滿火盛不久。熱日出須臾。沒月滿已復缺。尊榮貴者。亦復過於人。身既易失。不須生貪。著摩耶經。偈。譬如旃陀羅。驅牛就屠所。步步近死地。人命復過是。佛子。如第十二卷。古德頌。一盞孤燈照夜臺。上床別了襪和鞋。三魂七魄望中去。天曉知他來不來。死生既至終難免。天地雖寬豈可逃。四不可得經云。有兄弟四人。遠家棄業。山處閑居。得五神通。皆號仙人。宿對未至。自知壽盡。各各思議。吾等神足。飛騰自恣。所至無礙。今當方便。以免斯難。於是一踊空中。而自藏形。無常之對。安知吾處。一入市中。人鬧之處。在中避命。無常之對。趣得一人。何必求吾。一入大海。三百三十六萬里。下不至底。上於其中。問無常之對。

永樂大典卷四百九十

何所求耶。一學關山。入藏其中。無常之對。安知吾處。子時四人。各各避命。竟不得脫。藏空中者。便自墮地。猶菓熟落在山中者。於彼喪已。禽獸所收。在海中者。爾時天命魚鱉所食。入鬧市者。死于眾佛。既觀知。謂此四人。暗昧不達。欲捨宿對。三毒未除。安脫此患。佛說誦曰。雖欲藏在空善處。大海中假使入諸山。而欲自翳形。以求不死地。未曾可獲定。是故精進擊無身。乃為寧。佛子。如第三卷。出曜經。偈。天地及日月。時至皆歸盡。未曾有一事。不被無常吞。佛子。如第六卷。無常殺鬼多寬溢。罪福除司有秤平。法苑云。宋武當寺沙門僧規。因赴白衣家。請無病。忽死二日。而蘇云。昨夜五更。聞門卷。聞曉。曉有聲。須臾。五人乘炬火。執信。慳。遲來入屋。叱咀僧。規。遠。恍然。五人。便以赤繩。縛將去。行至一山。都無草木。土色堅黑。有類石鐵。俄至一城外。有立木。長十丈餘。上有鐵梁。左右有窟。貯土。自有品數。約十餘斛。形如五升。有一人。衣憤。並赤。語規曰。汝在世時。有何罪福。規惶怖。未答。赤衣人。如扇。使云。可開簿。檢其罪福也。有頃。史至。長木下。提一窟上。懸鐵梁。上稱之。如覺低昂。史謂規曰。此量罪福之秤也。汝福少。罪多。應先受罰。俄有一人。衣冠長者。謂規曰。汝沙門也。何不念佛。我聞悔過。可度八難。規於是。一心稱佛。衣冠人謂史曰。可更為此人。秤之。既佛弟子。

永樂大典

卷四九〇

幸可度脫。史復上質科之。科乃正平。持現至監官前辨之。監官執筆觀簿。疑遲久之。又有一人朱衣玄冠。佩印綬。執玉版來曰。簿上未有此人名也。監官愕然。命左右收錄云。須臾見反縛向五人來。監官曰。殺鬼何以濫將人來。乃鞭之。少頃有使者稱天帝喚道人來。既至帝前曰。汝是沙門。何不勤業而為小鬼橫收捕也。汝命未盡。今放還生。勿屢遊白衣家。殺鬼取人亦多。寬濫。規曰。橫濫之厄。以何能免。帝曰。作福為善。有乎。西弟三。兒亡父就問王索。父至兒訶此老愚。法句喻經云。昔有梵志少年出家。學至六十不能得道。歸家娶婦生一男兒。聰辨可愛。七歲偶死。梵志痛切。我哭無益。不如往問王所。乞索兒命。於是齋戒。齋持香華。發舍而去。迤邐前問閻王何許。行數千里。至深山中。見諸得道婆羅門。復前如問。婆羅門愆其愚曰。閻王所治之處。非是生人所可到也。當示卿方。西去大川。其中有城。閻王常以四月四日。按行必過此城。可往見之。梵志奉教而進。果見閻王。答言。晚生一男。欲以備老。七歲命終。願王布施。還我兒命。王言。卿兒今在東園。自往。將去。梵志即往見兒。前抱哭曰。晝夜念汝。汝寧不念於我兒。呵之曰。癡駭老公。不達道理。寄住須臾。名人為子。勿妄多言。不如早去。今我此問自有父母。須臾之頃。唐自空手。梵志泣恨而歸。我聞世尊知人。竟

永樂大典卷四百九

十六

神變化之道。僕往白佛具陳兒語。反以責我。無父子情。何緣乃爾。佛告梵志。汝實愚癡。人死神去。便更受形。然而父子因緣合居。譬如寄客。起則離散。愚迷縛着。計焉已有。沉溺生死。惟有慧者。不貪愚愛。勤修經戒。滅除識想。生死得盡。梵志聞已。豁然意解。得羅漢道。言。出弟二。七獲一。着力修營三七中。灌頂隨願。往生經云。普廣菩薩白佛。父母親族。命終或墮三塗八難之中。受諸苦惱。為其修福得福。多不。佛告普廣。為此。人修福者。七分之中。為獲一也。何故爾乎。緣其前世。不信道德。故使七分獲一。若以亡者嚴身之具。堂宇室宅。園林浴池。以施三寶。此福最多。功德力強。可得拔彼地獄之殃。往生佛土。後次命終之人。在中陰中。身如小兒。竟三七日。罪福未定。應為修福。代為懺罪。如餉遠人。譬如世間犯罪之人。望諸親屬。救其危厄。以福德力。緣是解脫。普廣又白佛言。若人在世。不歸三寶。不行法戒。若其命終。應墮三塗。其人臨終。方生是善。得解脫。不佛告普廣。人臨終時。得生此心。無不解脫。所以者何。如人負債。依附王者。債主便畏。不從求財。此譬亦然。天帝放赦。閻羅除遣。及諸五官伺候之神。反更恭敬。緣此福故。不墮惡道。解脫厄難。隨願往生。言。出弟一。塚塔。精魂在彼否。并沉苦樂。豈其中。灌頂經云。阿難問佛。若人造立墳塔。是

股相切作聲聞數步者是也詩曰五月斯螽動股言斯螽股成而奮迅之也爾雅曰螽醜奮蓋於是時股成而奮迅之則方春尚弱也故列子以為臣力折春螽之股堪秋蟬之翼蔡邕月令曰其類乳於土中深埋其卵江東謂之炸螽善害田穉公羊曰螽何以書記災也域何以書記異也字蓋從冬冬終也至冬而終故謂之螽魯十月而有螽孔子曰火伏而後螽者畢今火猶西流再失閏也

阜冬螽 詩召南草蟲篇螽蟴草蟲

趙趙阜螽傳以也螽蟴蟴也阜螽蟴身自色趙趙蟴比阜螽蟴也敬齊先生古今雜嘍蟴草蟲趙趙阜螽注云興也蟴蟴聲也草蟲常羊也趙趙蟴也阜螽蟴也箋云草蟲蟴蟴阜螽蟴而從之異種同類猶男女嘉時以禮相求乎疏曰此以興以禮求女者大夫隨從君子者其妻也正義曰釋蟲云草蟲蟴蟴郭璞曰常羊也陸機云小大長短如蝗也奇音青色好在茅草中釋蟲又云阜螽蟴李巡曰蝗子也陸機云今人謂蝗子為螽子充州人謂之蟴許慎曰蝗蟴也蔡邕云螽蝗也明一物李子曰草蟲正言草中蟲耳阜螽即蝗類草蟲蟴蟴而鳴阜螽蟴而從之蓋以類相求也說者既以草蟲為蝗又雜以常羊負蟴蟴蟴蝗子之屬卒無定名師說相承五經大抵有疑者政可以意求之膠者不卓不膠則卓矣陸佃埤雅阜螽今

謂之蟴蟴亦跳亦飛飛不能遠青色爾雅曰阜螽蟴草蟲負蟴蓋草蟲蟴阜螽蟴而從之故阜螽曰蟴草蟲謂之負蟴也詩曰蟴蟴草蟲趙趙阜螽言大夫妻求而往疾於聽從如此秋社之詩亦云者蓋言赫赫南仲薄伐西戎故從從之夫婚姻得以及時如召南之詩也夫豈特大夫而已蓋其下者歸亦以時得及婚姻祭祀耕鑿之事故曰春日遲遲卉木萋萋倉庚啁啾采芣芣赫赫南仲儼抗于夷也一曰蛭蛭即負螽也亦以類應草蟲蟴于上風負螽蟴於下風而風化博物志云蟴蟴亦取阜螽子呢而成己子

斯螽 詩幽風七月篇五月斯螽動股傳以也斯螽蟴其名動股蟴蟴而以股鳴也

飛螽 南史梁本紀武帝太清二年益州市有飛螽萬率螽人死詳見

春秋書冬螽

秋螽左傳桓公五年秋螽杜預曰螽蟴之屬按爾雅

行志十三年公孫師公會齊代為十五年秋螽西漢書五行志十五年八月劉向以鳥見是螽有缺之會便以螽是螽漢以兵車為社丘會使公孫叔師師及諸侯大夫故徐氏此三年在外詳見十七宣公六年

永樂大典

卷四九〇

八月蝥。漢書五行志六年八月蝥。以爲是時宜改。言向後此再如
 齊謀代齊襄公七年八月蝥。西漢書五行志七年八月蝥。對向以爲是
 夏與仲秋休。後于。師子小師子。小師子。小師子。九月蝥。襄公十三年九
 月蝥。西漢書五行志十三年九月蝥。十二月蝥。比。三蝥。取於民之功也
 劉歆以爲周十二月夏十月也。夫生既。伏。蟄。蟲。皆。半。天。之。見。變。因。物。類。之
 宜。不。得。以。蝥。是。我。在。火。周。九。月。夏。七。月。故。傳。曰。火。蝥。而。流。司。曆。通。也
 詳見本志十二月蝥。襄公十二年冬十二月蝥。方。米。則。斷。蝥。理。屬。也。右
 乃。蝥。出。於。十。二。月。蝥。土。於。冬。是。皆。不。為。百。故。之。者。言。之。何。也。理。接。夏。十
 二年十二月蝥。李。孫。問。諸。仲。尼。仲。尼。曰。某。問。之。又。伏。而。後。蟄。者。年。今。火。蝥
 西。流。司。曆。通。也。火。伏。十。月。也。西。流。七。月。也。周。之。十。二。月。夏。正。十。月。也。而。火
 蝥。西。流。蝥。不。息。蓋。曆。誤。爾。西。漢。書。五。行。志。十。二。年。十。二。月。蝥。是。時。取。用
 四。賦。劉。向。以。爲。春。用。四。賦。本。而。蝥。凡。蝥。蟄。月。蝥。七。蟄。二。唯。秋。初。不。月。蝥
 三。蟄。一。蟄。蟄。無。書。七。月。蝥。者。凡。秋。蝥。不。月。皆。七。月。也。蝥。始。出。則。爲。災。災。不
 止。比。一。月。故。不。月。蝥。生。不。月。宜。十。五。蟄。火。蝥。乃。爲。災。災。不。在。此。月。故。不。月
 故。傳。傳。曰。甚。則。月。不。甚。則。時。其。表。未。盡。凡。蝥。災。多。書。時。明。累。月。有。之。不。在
 一。月。也。其。書。月。者。即。當。月。有。之。不。連。月。也。其。書。時。者。即。連。月。有。之。也。其。記

永樂大典卷四九〇

蝥及禽獸以其書者但記其異故不假日月也。石光齋鈎玄書。任氏蝥蝗
 也。蟄。火。食。葉。曰。蝥。音。特。理。七。胡。氏。始。生。曰。蝥。既。大。曰。蝥。秋。蝥。本。息。冬。又。生
 于。又。重。及。氏。依。氏。濕。土。而。特。焉。甚。是。以。記。之。書。蝥。記。災。也。國。以。氏。而。水。氏
 以。食。焉。天。聖。人。以。爲。國。之。大。事。故。書。夏。曆。開。評。春。秋。書。蝥。只。曰。蝥。詩。以。蝥
 斯。名。篇。猶。是。借。詩。之。二。字。其。間。往。往。有。如。此。者。豈。可。云。言。若。蝥。斯。乃。是
 助。辭。與。芎。彼。柳。斯。芎。彼。蕭。斯。之。斯。同。此。序。詩。者。之。失。也。遂。使。後。世。竟。以。芎
 爲。芎。斯。而。不。悟。如。楊。子。雲。法。言。云。頻。頻。之。黨。甚。於。芎。斯。者。皆。詩。序。有。以。啓
 之。爾。胡。安。國。通。例。蝥。於。月。有。之。則。月。志。於。時。有。之。則。時。志。工。事。之。實。見。災
 之。火。近。與。異。之。殊。數。也。玉。堂。閑。話。蝗。之。爲。孽。也。蓋。冷。氣。所。生。其。臭。腥。或。曰
 魚。卵。所。化。每。歲。生。育。或。三。或。四。每。一。生。其。卵。盈。百。自。卵。及。翼。凡。一。月。而。飛
 故。詩。稱。蝥。斯。子。孫。衆。多。蝥。斯。即。蝗。屬。也。羽。翼。未。成。跳。躍。而。行。其。名。曰。蝥。晉
 天。福。之。末。天。下。大。蝗。連。歲。不。解。行。則。殺。地。起。則。殺。天。未。稼。草。樹。赤。地。無。遺
 其。蝥。之。盛。也。流。引。無。有。不。至。浮。河。越。嶺。踰。池。壑。如。履。平。地。入。人。家。舍。莫。能
 制。禦。穿。戶。入。牖。并。濁。填。咽。腥。穢。林。帳。損。蠹。書。囊。積。日。連。宵。不。勝。其。苦。鄴。城
 縣。有。一。農。家。養。豕。十。餘。頭。時。于。波。澤。間。值。蝥。大。至。羣。豕。躍。躍。皆。食。之。斯。須
 腹。餓。不。能。運。動。其。蝥。又。饑。嗷。醫。群。豕。有。若。堆。積。豕。竟。困。頓。不。能。禦。之。皆。爲

新穀至癸卯年其蝗皆抱草樹而枯死所謂天生殺也 兩螽春秋公羊傳文公三年兩螽于宋兩螽者何死而墜也記異也何休注墜地也不言如兩言而螽者本飛從地上而下生地似雨也詳杜氏曰兩螽于宋自上墜有似於雨來古故書趙氏曰自空而下又多似於雨墜代有兩也兩此兩上字是也愚按五氏謂墜而死公羊謂死而墜皆無可考未可知也春秋例要隕而有見於下曰雨西漢書五行志穀梁傳曰上下皆合言甚董仲舒以為宋三世內取大夫專恣殺生不中故螽先死而至劉歆以為螽為穀災準遇賊陰墜而死也八年十月螽時公伐邾取胸城郟詳見本志今後代史志理有遇風而墜者有因大雨而墜者有墜而死者有優為災者通志災祥畧春秋魯襄公二年兩螽于江史記曰魯文公三年兩螽劉向以為宋拔大夫而無罪有恭虐賦歎之應

衆

洪武正韻陟隆切多也又姓从目一眾三人為眾眾音吟眾立親又送韻爾雅濼貫眾邪月注葉爾說蓋已而此今不死眾音休邪月說詳曰衆單名之一名添一名貫眾本單云一名貫眾一名貫眾一名百頭一名虎卷一者為有一名仙游一名衆葉此謂鶴頭陶注云葉如大厥形色已長

永樂大典卷四百九

字

全似老鴉頭四名之衆林說釋曰眾一名林謂衆也說文云衆之結者也與衆相似不結此八月之曠爾其蓋詳於本而衆大者是也丁度集韻之戎切楊桓六書統知母眾此本之仲切人聚也借為此聲統與眾忠顯會舉要次商清音又姓左傳有眾仲眾父以字為氏字濬博義眾職戎切蘇曰上趙謙聲音文字通眾照切見太聲此方音韻會定正字切知公知真德眾

篆書 衆 統 六書 隸書 衆 統 六書

衆氏

千家姓商音魯郡古今姓氏辨證眾名世曰出自姬姓魯孝公生公子益師字眾父其孫仲以王父字為氏春秋眾氏音中舊姓書皆作去聲誤矣

衆仲

通志春秋列傳眾仲魯大夫公子益師之子也益師字眾父以父字為氏馬隱公之四年衛州吁弑其君桓公而立將修先君之怨於鄭而求寵於諸侯以和其民故宋公陳侯蔡人從州吁伐鄭公問於眾仲曰衛州吁其成乎對曰臣聞以德和民不聞以亂以亂猶治絲

而蒙之也夫州吁阻兵而安忍阻兵無眾安忍無親眾叛親離難以濟矣夫兵猶火也弗戢將自焚也夫州吁弑其君而虐用其民於是乎不務令德而欲以亂成必不免矣是歲州吁如陳衛石碚使陳人執之而殺之於濮五年公考惠公夫人仲子之宮將萬馬問羽數於眾仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二夫舞所以節八音而行八風故自八以下公從之於是初獻六羽始用六佾也八年無駭卒羽父詣謚與族公問族於眾仲對曰天子建德因生以賜姓昨之土而命以氏諸侯以字為謚因以為族官有世功則有官族邑亦如之公命以字為展氏氏族之源興於此焉

震

洪武正韻陟隆切之陰小兩許慎說文而以兩眾聲明堂月令曰震兩龍戎切司馬光類篇之戎切又之仲切戴侗六書故通作深楊桓六書統知母震八聲震能忠韻會舉要次商清音趙謙聲音文字通照子切韻會定正字切知公知真理震

篆書 說文見杜以古
雷 統 六書 隸書 草書 軒于桓見
集篆古文韻海 雷 統 六書 隸書 草書 軒于桓見

永樂大典卷之四百九十

永樂大典

卷四九〇

重錦總候官侍野中為供

諭德中暨景澤

分候官編修臣王希然

書寫儒士臣程大憲

圖點監生臣教河

臣身總文