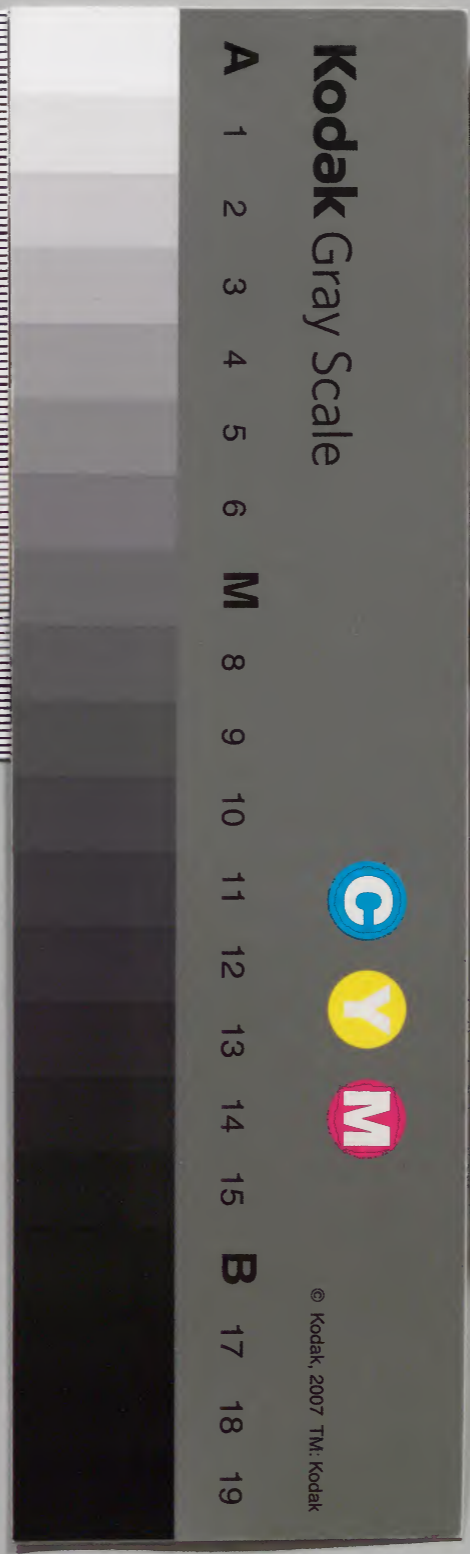

大藏一覽 五

漢書門類			
一	〇	一	〇
冊	架	函	號

內閣文庫			
三	一〇〇	一	漢
函	一	一	書
架	冊	號	類

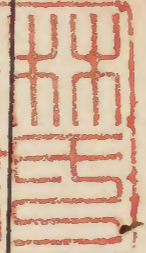
內閣文庫			
番號	漢	10016	
冊數	11 (6)		
函號	311	8	

大藏

覽集卷第五

第四善惡門之餘

寧德優泥塞陳

實謹編

懺悔品第三十一 臨終品第三十二

報應品第三十三

懺悔品第三十一 十三則

所犯貪瞋癡業障 惟憑佛法僧懺摩附懺

文悔

大藏一覽五

寶積經云佛告舍利弗因貪犯者爲過微細
難可捨離因瞋犯者爲過麤重易可捨離因
癡犯者爲過深重復難捨離所以者何貪結
能爲諸有種子生死蔓莖連持不絕以是義
故微細難斷因瞋犯者墮於惡趣可速除斷
因癡犯者當墮八種大地獄中難可解脫復
次舍利弗若有菩薩犯波羅夷罪應對清淨
十比丘前以質直心殷重懺悔犯僧殘者對

五淨僧殷重懺悔若爲女人染心所觸及因
相顧而生愛著應對一二清淨僧前懺悔若
五無間罪犯波羅夷或犯僧殘戒犯塔犯僧
及犯餘罪應當於三十五佛前晝夜獨處殷
重懺悔應自稱云我某甲歸依佛歸依法歸
依僧

南無釋迦牟尼佛

南無金剛不壞佛

南無寶光佛

南無龍尊王佛

南無精進軍佛

南無精進喜佛

南無寶火佛

南無寶月光佛

南無現無愚佛

南無寶月佛

南無無垢佛

南無離垢佛

南無勇施佛

南無清淨佛

南無清淨施佛

南無娑留那佛

南無水天佛

南無堅德佛

南無旃檀功德佛

南無無量掬光佛

南無光德佛

南無無憂德佛

南無那羅延佛

南無功德華佛

南無蓮華光遊戲神通佛

南無財功德佛

南無德念佛

南無善名稱功德佛

南無紅燄幢王佛

南無善遊步功德佛

南無鬪戰勝佛

南無善遊步佛

南無周匝莊嚴功德佛

南無寶華遊步佛

南無寶蓮華善住娑羅樹王佛

如是一切世界諸佛世尊常住在世是諸世
尊當慈念我若我此生若我前生從無始生
死以來所作眾罪若自作若教他作見作隨
喜若塔若僧若四方僧物若自取若教他取
見取隨喜五無間罪若自作若教他作見作
隨喜十不善道若自作若教他作見作隨喜
所作罪障或有覆藏或不覆藏應墮地獄餓

鬼畜生諸餘惡趣邊地下賤及彌戾車如是
等處所犯罪障今皆懺悔諸佛世尊當證知
我復作是言若我此生若於餘生曾行布施
或守淨戒乃至施與畜生一搏之食或修淨
行所有善根成就眾生所有善根修行菩提
所有善根及無上智所有善根一切合集校
計籌量皆悉回向阿耨多羅三藐三菩提如
過現未來一切諸佛所作回向我亦如是回

向而說偈言 衆罪皆懺悔諸福盡隨喜及
請佛功德願成無上智去來現在佛於衆生
最勝無量功德海我今歸命禮

始字函
第十卷

長慶然禪師懺悔文

歸命十方調御師演揚清淨微妙法一乘四
果解脫僧願賜慈悲哀攝受

某甲

自違真性

枉入迷流隨生死以漂沈逐色身而貪染十
纏十使積成有漏之因六根六塵妄作無邊

之罪彌淪苦海深溺邪途著我耽人舉枉措
直累生業障一切憊尤仰三寶以慈悲歷一
心而懺悔所願能仁拯拔善友提携出煩惱
之深源到菩提之彼岸此世福基命位各願
昌隆來生智種靈苗同希增秀生逢中國長
遇明師正信出家童真入道六根通利三業
淳和不染世緣常修梵行執持禁戒塵業不
侵嚴護威儀蝻飛無損不逢八難不闕四緣

般若智以現前菩提心而不退修習正法了
悟大乘開六度之行門越三祇之劫海建法
幢於處處破疑網於重重降伏衆魔紹隆三
寶承事十方諸佛無有疲勞修學一切法門
悉能通達廣作福慧普利塵沙得六種之神
通圓一生之佛果然後不捨法界遍入塵勞
等觀音之慈心行普賢之願海他方此界逐
類隨形對現色身演揚妙法泥犁苦處餓鬼

趣中或放大光明或現諸神變其有見我相
乃至聞我名皆發菩提心永出輪回趣火鑊
冰河之地變作香林飲銅食鐵之徒化生淨
土披毛戴角負債償寃盡罷辛酸咸沾利樂
疾疫世而現爲藥草普療沈痾饑饉時而化
作稻粱濟諸貧餒但有益無不興崇次祈
累世冤親見存眷屬出四生之汨沒捨萬劫
之愛纏等與含生齊生佛道

事懺有依吾佛力 理懺無過我自心
大乘起信論云初學菩薩雖修行信心以先
出來多有重罪惡業障故或為魔邪所惱或
為世務所纏或為種種病緣之所逼迫為難
非一令其行人廢修善品宜應勇猛精進晝
夜六時禮拜諸佛供養讚歎懺悔勸請隨喜
回向菩提常發大願惡障消滅善根增長

函第
二卷

命
字

法苑云懺悔有二一是迷心依事懺悔謂佛
像前行道禮敬發願要期斷除事惡二是智
心依理懺悔謂觀身心斷除結使但所造業
有輕有重若論輕業事懺亦滅若論重業有
轉者亦能轉重令輕謂三塗業人中輕受故

府字函
第六卷

若不造罪奚須懺 你已能禳即滅除

涅槃經云耆婆醫師告阿闍世王臣聞佛說

智者有二一者不造諸惡二者作已懺悔更不敢作猶如濁水置之明珠以珠威力水即為清如煙雲除月則清明作惡能悔亦復如是王若懺悔罪則除滅清淨如本

一字函
第九卷

既獵燒香復何福 以水攪湯可探金

雜譬喻經云昔有國王出則飲酒射獵還便然燈燒香投槃作禮邊持人言王飲酒射獵復又燒香當有何福主聞之便使人然大鑊

湯使沸內一餅金即呼邊人探取其金人言湯熱手不可近王語汝作方便取之人言作何方便王云汝去下火以水添湯即如王言便探得金王語我飲射時自如湯沸我作禮時自如去火以水添湯何故不得福也

舍字
函第

卷九

故作諸愆復求懺 那堪一失又如何

寶積經云佛告彌勒菩薩譬如二人善解醫

方善解呪術善別毒藥善識甘露尔時一人
於大眾中即取毒藥而自食之現希有相食
已受苦身不安穩復求甘露呪術望除毒氣
尔時彼人求不能得毒氣熾盛遂便命終時
第二人作如是言我今不能食於毒藥不食
毒藥不須甘露不欲處眾作希有想令身苦
惱彌勤當來末世後五百歲有諸在家出家
菩薩亦復如是作如是言如我說法能除諸

罪如是語已轉集惡業復作是言我還懺悔
復有菩薩其心清淨作如是言我不作罪不
須懺悔我當懺悔過去未來一切諸罪現在
不作亦如彼人不食毒藥不須甘露所言毒
者是犯戒律莫作食毒之人

始字函
第八卷

緣何為善故難成 良由夙障應須懺

圓覺經云若後末世鈍根眾生心欲求道不
得成就由昔業障當勤懺悔常起希望先斷

憎愛嫉妬諂曲求勝上心偈云 鈍根未成
者常當勤心懺諸障若消滅佛境便現前可字

函

焚軀轉見長無明 悟性本空安有咎

經律異相云裴扇闍國有女人提韋婆羅門
種其家大富喪塚無兒婆羅門法若不如意
便自燒身願生那羅延天國內有沙門鉢底
婆梁言辯才智慧精進教化天下改邪就正原夫

先身罪業隨逐精神不與身合徒自焚燒安
能滅罪禍隨心生心念善法受報亦善心念
惡法受報亦惡云何於苦惱中求欲滅罪望
善報也於理不通如困病人爲苦所逼復遭
惡人打罵時此病人寧有善心無忿惱不提
韋曰但生忿惱辯才曰汝今燒身身體焦爛
神識未離故受苦毒煩悶心惱從是命終生
地獄中苦惱尤劇又如牛車厭患於車欲使

車壞前車若壞後車復抱罪業未盡假令燒
壞百千萬身罪業因緣相續不絕猶如阿鼻
一日之中八萬過死八萬過生罪盡方畢况
汝一過燒身欲求滅罪問曰願聞滅罪方法
辯才荅曰前身作惡如雲覆月後心起善如
炬消闇起罪之源由身三口四意地業行今
當一心單誠懺悔改邪就正捨身受身至成
佛道辯才即受提韋十善歡喜奉行

傍字兩
第七卷

未曾有經云妙吉祥菩薩因見一人悲泣
發如是言我造殺業決墮地獄如何救度菩
薩觀其緣熟堪化即化一人亦復啼泣謂曰
我造殺業決墮地獄前人聞已言我亦然化
人告之唯佛能救相隨共詣化人白佛我造
殺業怖墮地獄願佛救度佛即告言如汝所
說造殺業者汝從何心而起罪相為過去耶
未來耶見在耶若起過去心者過去已滅心

不可得若起未來心者未來未至心不可得
若起見在心者見在不住心亦不可得三世
俱不可得故即無起作無起作故於其罪相
何所見耶善男子心無所住不在內外中間
心無色相非青黃赤白心無造作無作者故
心非幻化本真實故心無邊際非限量故心
無取捨非善惡故心無動轉非生滅故心等
虛空無障礙故心非染淨離一切數故善男

子諸有智者應如是觀作是觀者即於一切
法中求心不可得何以故心之自性即諸法
性諸法性空即真實性由是義故汝今不應
妄生怖畏是時化人間佛宣說真實之法心
大歡喜即白佛言希有世尊善說法界自性
清淨我今得悟罪業性空不生怖畏我今樂
欲於佛法中出家修道持於梵行願佛攝受
佛言善哉是時化人於剎那間鬚髮自落袈

裝被身即白佛言我今涅槃承佛威力躡身
虛空化火自焚尔時實造業者見是化人與
我同罪出家聞法彼先解脫我今亦宜求佛
化度前白佛言如上因緣願垂救度佛言善
哉汝所造業於何起心罪業之相其復云何
是時此人以善根成熟故聞佛說己身諸毛
孔出大火燄佛出金手於其頂上此人即時
身火得滅離其苦惱得大快樂起淨信心而

白佛言我先聞佛廣說清淨法界離相之法
我今得悟罪業性空而不復生怖畏之想投
佛出家復聞四諦之法遠塵離垢證阿羅漢

奄字函
第五卷

罪性空兮心所生 我心無故罪何有
法死云觀罪性空罪從心生心若可得罪不
可無我心自空空云何有善心亦然罪福無
主非內非外亦無中間不常自有但有名字

名之爲心但有名字名爲罪福名字即空還
源反本畢竟清淨是爲觀罪性空翻破無明
顛倒執著心也若無明滅故行滅諸行滅故
生死滅府字函 第六卷 懺罪偈云 罪無自性從
心起心若滅時罪亦亡罪亡心滅兩俱空此
即是名真懺悔

投祖殿勤求懺悔 覓罪俱無頓已消

傳燈云二祖可大師因三祖璨大師設禮而

問弟子身纏風恙請師懺罪師曰將罪來與
汝懺璨良久云覓罪不可得師曰我與汝懺

罪竟第三卷

臨終品第三十二 二十九則

臥病可觀佛相好 終時隨念彼方生

無常經云人將命終身心苦痛應起慈心按
濟饒益教使香湯澡浴著新淨衣安詳而坐
正念思惟若病無力餘人扶坐又不能坐右

脇而臥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爲
壇以花布地燒衆名香四角然燈於其壇內
懸一彩像令彼病人心心相續觀其相好使
發菩提之心復爲廣說三界難居三塗苦難
非所生處唯佛菩提是真歸仗以歸依故必
生諸佛刹土受微妙樂問病者言汝今樂生
何佛土也病者荅言我意樂生某佛世界時

說法人當隨病者心之所欲而爲宣說佛土
因緣十六觀等猶如西方無量壽國一一具
說令病者心樂生佛土爲說法已復教諦觀
隨何方國佛身相好觀相好已復教請佛及
諸菩薩而作是言誓首如來應正等覺并諸
菩薩願乞愍我拔濟饒益我今奉請爲滅衆
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成就與

受三歸及懺悔畢受菩薩戒若病人困不能
言者餘人代受及懺悔等既受戒已扶彼病
人首北面西開目閉目諦想於佛三十二相
八十種好又爲說其四諦因果十二因緣無
明老死苦空等觀若臨命終看病餘人但爲
稱佛聲聲莫絕隨病者心稱其名號復見他
佛及菩薩衆香花來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必

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爲施三
寶由斯亡者業消福生不應與其死尸著好
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
令側臥右脇著地面向日光於其上風當敷
高座種種莊嚴請一苾芻讀無常經孝子止
哀餘皆志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
身無常不久磨滅令離世間入三摩地又請
苾芻隨誦何呪呪無虫水滿三七遍灑亡者
上復呪黃土亦三七遍散亡者身然後隨意
或安窆塔波中或以火焚或尸阨林乃至土
下以此功德令彼亡人百千萬億俱胝那庾
多劫十惡四重五無閒業一時消滅見佛聞
法畢證菩提

學字函
第七卷

又道願往生經云佛

告普廣菩薩衆生臨終願生佛刹者當以身
體著鮮潔衣燒香懸幡歌詠三寶讀誦尊經
廣爲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

恭字函第
十一卷

何謂鬼邪之所惱 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干共一
神護行十善者猶如國王以百千人而侍衛
之壁字函
第二卷

鬼且不能為殺活 人衰乘隙作災祥

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率死
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著衣躡地而死

酒師前詣取得金銀後日鬼來主人問言我
見此人著衣欲去乃死何不水中殺之鬼荅
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
犯殺因人衰耗而往亂之語其禍福令人向
之設祠祀耳啓字函
第六卷

壽量盡即二種死 不平等故九因緣

瑜伽論云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
不平等故死如卅尊說九因九緣未盡壽量
而死何等爲九謂食而度量食所不宜不消
復食生而不吐熟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
死習字函 第一卷 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看病
人或飢渴寒熱等夭命是名橫死形字函 第六卷 寶

精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

薩意生身乃至究竟菩提字字函 第九卷

生平多惡何無罪 垂終一念大爲功

毘婆沙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
白佛何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

對字函
第三卷

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我實不信復言
殺一生命死入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般若舟
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
乃大智者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
大爛知者少傷作惡亦尔愚者不能自悔其
殃乃大智者知不當為能自悔過其殃少耳

楹字函弟
十七卷

在時為善必天上 臨終因恚墮地中
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
何緣乃尔蛇言我臨終時邊人持扇墮我面
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

佛衆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

寫字函
第三卷

經律異相云有清信士

持戒精進因疾困甚婦大悲苦我何所依子
何所怙夫聞愛戀大命將至魂神即還在婦
鼻中化作一虫婦哭不止時因道人往見其
婦虫從鼻出婦才脚踏道人告曰莫殺是卿
夫婿化作此虫婦曰我夫奉經持戒何緣作

此道人曰過起愛戀今生為蟲道人為虫說
法卿既持戒福應生天但坐恩愛墮此虫中
虫聞意辭命終生天

傍字函
第七卷

斷命一稱郝謨佛 由斯純善往生天

正法經云昔有人受人所鬻斷命祭天既被
持縛無所能避唯念諸佛一稱是言郝謨沒
馱耶言已命終生三十三天六十劫中受勝
妙樂藥主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依如來一稱
郝謨沒馱耶故是人即為深種善根又復於
八十劫中得宿命智在在所生離諸煩惱息
一切苦

丁字函
第四卷

末後定力既現前 直使中陰而可轉

大毘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
臨命終時順後次受黑業力故歟有地獄中

有現前便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熟此是地獄
中有現前即自憶念一身以來所修善業深
生歡喜由勝善思地獄中有即便隱沒天趣
中有歎念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歎有天趣
中有現前便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
尋即隱沒地獄中有歎念現前從此命終生
於地獄如是中有於趣亦可轉耶

義字由
第九卷

惡徒聞死便生驚善者見亡何有畏

毘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

資字函
第一卷

下冷上兮乃善終 上冷下兮必惡趣

諸經要集云造善之人從下冷觸至臍已上
煖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
生從膝以下乃至脚盡生地獄中無學之人

入涅槃者或在心煖或在頂也

對字
函

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

臨字函
第三卷

佛示促壽令追慕 人命無常在呼吸

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之想所以者何於父
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
巧方便成就眾生揚字函 第一卷 四十二章經云

佛問諸沙門人命在幾間對曰在數日間佛
言子未能為道復問一沙門人命在幾間對
曰在飯食間佛言子未能為道復問一沙門
人命在幾間對曰呼吸之間佛言善哉子可
謂為道矣詳字函 第七卷 罪業報應經偈 水流

不常滿火盛不久照日出須臾沒月滿已復
缺尊榮豪貴者亦復過於是人身既易失不
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已上楹字函
第十七卷
古德頌 一盞孤燈照夜臺上床別了襪
和鞋三魂七魄夢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來至自知壽
盡夕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
中間無常之對何所求耶一擘開山入藏其
中無常之對安知吾處于時四人各各避命

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噉在海中者亦時
天命魚鼈所食入鬧市者死于衆中佛既觀
知謂此四人暗昧不達欲捨宿對三毒未除
安脫此患佛說頌曰 離欲藏在空善處大
海中假使入諸山而欲自斃形以求不死地
未會可獲定是故精進學無身乃爲寧

對字
函第

卷三

出曜經偈

大地及日月時至皆歸盡

未會有一事不被無常吞

殿字函
第六卷

無常殺鬼多冤濫 罪福陰司有秤平

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那夜五更聞門巷閒
曉曉有聲須臾五人秉炬火執信幡逕來入
屋叱咀僧規規遽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

右有匱貯土自有品數約十餘斛形如五外
有一人衣幘並赤語規曰汝在世時有何罪
福規惶怖未荅赤衣人如尙吏云可開簿檢
其罪福也有頃吏至長木下提一匱土懸鐵
梁上稱之如覺低昂吏謂規曰此量罪福之
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吏曰

可更爲此人秤之旣佛弟子幸可度脫吏復
上匱秤之秤乃正平將規至監官前辯之監
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
官愕然命左右収録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旣至帝前曰汝是
沙門何不勤業而爲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
冤濫規曰橫濫之厄以何能免帝曰作福爲

善

府字函
第三卷

兒亡父就闍王索 父至見訶此老愚

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辯可愛七
歲偶死梵志痛切我哭無益不如往闍王所
乞索兒命於是齋戒齋持香華發舍而去迤

遷前問闍王何許行數十里至深山中見諸
得道婆羅門復問如前婆羅門愍其愚曰闍
王所治之處非是生人所可到也當示卿方
西去大川其中有城闍王常以四月四日按
行必過此城可往見之梵志奉教而進果見
闍王啓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騃老公不達道理
寄住須臾名人爲子勿妄多言不如早去今
我此間自有父母須臾之頃唐自空手梵志
泣恨而歸我聞世尊知人魂神變化之道復
往白佛具陳兒語反以責我無父子情何緣
乃余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
愚迷縛著計爲己有沈溺生死唯有慧者不

貪恩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

書字函
第三卷

追亡功德七獲一 著力修營三七中

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爲其
修福得福以不佛告普廣爲此人修福者七
分之一中爲獲一也何故余乎緣其前世不信
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 復次
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
依附王者債主更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 恭字函
第一卷

塚塔精魂在彼否 升沈苦樂豈其中

灌頂經云阿難問佛若人造立墳塔是人精
魂在中以否佛言亦在亦不在阿難又問 云何

亦在亦不在佛言其魂在者若人生時不種善根不識三寶而不為惡無善受福無惡受殃無善知識為其修福是以精魂在塚塔中未有去處是故言在云不在者或其前生在世之時大修福德精勤行道或生天上人間受福及不信真正殺盜造罪墮在畜生餓鬼之中備受眾苦經歷地獄故言不在塚塔中

也恭字函
第六卷

祇是箇兒來又去 誤教五母喜還悲

五母子經云沙彌年七歲出家得道自識夙命而笑曰故我一身五母悲惱為第一母子時隣家亦生然我短命母見隣子即悲惱也為第二母子時天命早夭母若見人乳兒即悲惱也為第三母子時十歲即亡母見我類兒食即悲惱也為第四母子時少年先死母見同輩娶婦即悲惱也為第五母子時七歲

出家我母憶念即悲惱也五母聚會各說其
子咸增哀苦我念生死輪回如此當勤精進
求道

言字

子孫弘善餓鬼歌 兒女為惡好人哭

譬喻經云佛與阿難到河邊行見五百餓鬼
歌吟而行復見數百好人啼哭而過阿難問
佛鬼何以歌舞人何以啼哭佛荅餓鬼家兒
孫為其作福行得解脫是以歌舞好人家兒

孫唯為殺害無有與作福之者後大火逼之
是以啼哭

對字

一子遭虵螫以死 五親不顧達無常

五無反復經云梵志因見田夫之兒遭虵螫
死父殊不顧往報其母亦不傷悲說向其姊
亦說譬喻言與其婦喻如宿烏至報其奴喻
如犢子如是五人俱了生死梵志問佛亦說
生死本空

甚字

雖具神通那免死 若能放下始無生
梵志黑氏經云佛說梵志得四禪定具五神
通善能說法闍王來聽不覺啼泣梵志云仁
者何悲王曰師善說法爭柰七日後捨命來
生我界志曰我得四禪定王曰亦不免惡業
志曰如何可免王曰可問佛志即兩手持梧
桐花上佛佛云放下著乃放下一手花佛復
云放下著又放一手中花佛復云放下著志

曰我兩手花俱已放下更放下什麼佛云放
下中間底志頓悟無生法忍免業

甚字
函

報應品第三十三

四十八則

善享天人之快樂 惡投鬼畜以非堪

正法念處經云若持不殺戒生四王天不殺
不盜生三十三天不殺盜不邪媼生夜摩天
不殺盜媼不妄言綺語惡口兩舌生兜率天
受世間戒信奉佛戒不殺盜媼乃至兩舌生

化樂他化自在天

杜字函
第二卷

三界差別經云

十善能令衆生得欲界天報復有十業能令
衆生得色界天報爲修有漏十善與定相應
此則色界定善業也復有四業能令衆生得
無色界天報一謂過色想入空處二謂過空
處定入識處定三謂過識處定入無所有處
定四謂過無所有處定入非非想定此界何
故不言十善業者謂此界是無色報離色而

修

同上
卷

中阿含經云都提子白佛何因何

緣彼衆生者俱受人身而有高下所以者何
我見有短壽有長壽者見有多病有少病者
見不端正有端正者見無威德有威德者見
有卑賤族尊貴族者見無財物有財物者見
有惡智有善智者世尊荅言若人殺生乃至
蠅虫無有慈心身壞命終必至惡處生地獄
中來生人間壽命短促當知此業有如是報

若人斷殺有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至
至昆虫身壞命終必昇善處生於天中來生
人間壽命極長所以者何謂斷殺故當知此
業有如是報若人或以手拳或以刀杖觸燒
衆生身壞命終必至惡處來生人間多有疾
病若不觸燒衆生死昇善處來生人間無有
疾病若人急性多惱有少所聞便大瞋恚死
至惡處來生人間形不端正若性不急及無

瞋恚死昇善處來生人間形體端正若人見
它有物便生嫉妬死至惡處來生人間無有
威德若人不懷嫉妬死昇善處來生人間有
大威德若人驕傲大慢彼可敬不敬可重不
重可貴不貴可供養不供養可與道不與道
可向叉手禮拜問評不向叉手禮拜問評死
至惡處來生人間生卑賤族若不憍慢乃至
問評死昇善處來生人間生尊貴族若人不

行布施不施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者
飲食衣被華鬘塗香屋舍床榻明燈給使死
至惡處來生人間無有財物若行布施乃至
給使死昇善處來生人間多有財物若人不
數數往詣名德沙門梵志隨時問義何者為
善何者不善何者為罪何者非罪何者為妙
何者不妙何者為白何者為黑白黑從何生
何義現世報何義後世報設問不行死至惡

處來生人間有惡智慧若人數數往詣彼問
問已能行死昇善處來生人間有善智慧當
知作短壽相應業必得短壽作長壽相應業
必得長壽乃至作惡智相應業必得惡智作
善智相應業必得善智清字函
第四卷但推今果
驗前因復以今因明後果
懺法云為人
豪貴國王長者從禮事三寶中來為人大富
從布施中來為人長壽從持戒中來為人端

正從忍辱中來爲人勤修無有懈怠從精進
中來爲人才明遠達從智慧中來爲人音聲
清徹從歌詠三寶中來爲人潔淨無病從慈
心中來爲人不淨從猪中來慳貪不恕已者
從狗中來佞侯自用從羊中來爲人輕躁不
能忍事從猕猴中來身體腥臭從魚鼈中來
爲人含毒從蛇中來無慈悲心從虎狼中來
爲人短小輕慢人故爲人醜陋喜瞋恚故生

無所知不學問故爲人顛愚不教他故爲人
瘖瘂謗毀人故爲人下使負債不償故爲人
醜黑遮佛光明故生麀鹿中驚怖人故生墮
龍中喜調戲故身生惡瘡鞭撻衆生故人見
歡喜見人歡喜故喜遭縣官籠繫衆生故
聞說法語於中兩舌亂人聽受後墮耽耳狗
中聞說法語心不繫采後生長耳驢中慳貪
獨食墮餓鬼中出生爲人貧窮飢餓惡食飼

人後墮猪狗蟻蝗之中劫奪人物後墮羊中
人生剥皮食噉其肉喜偷盜人後生牛馬爲
人下使喜作妄語傳人惡者死入地獄烱銅
灌口拔出其舌以牛耕之喜飲酒醉墮沸屎
泥犁之中罪畢得出生猩猩中後得爲人頓
無所知夫處富貴爲人上者鞭杖於下無所
告訴死入地獄受諸苦報從地獄出墮水牛
中貫穿鼻口挽船牽車大杖打扑償住宿殃

第三卷

華嚴經云衆生所造十不善業乃是

地獄畜生餓鬼受生因於中殺生之罪能令
衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種
報一者短命二者多病偷盜之罪亦令衆生
墮三惡道若生人中得二種報一者貧窮二
者共財不得自在邪媼之罪亦令衆生墮三
惡道若生人中得二種報一者妻不貞良二
者不得隨意眷屬妄語之罪亦令衆生墮三

惡道若生人中得二種報一者多被誅謗二者為他所誑兩舌之罪亦令眾生墮三惡道若生人中得二種報一者眷屬乖離二者親族弊惡惡口之罪亦令眾生墮三惡道若生人中得二種報一者常聞惡聲二者言多諍訟綺語之罪亦令眾生墮三惡道若生人中得二種報一者言無人受二者語不明了貪欲之罪亦令眾生墮三惡道若生人中得二

種報一者心不知足二者多欲無厭瞋恚之罪亦令眾生墮三惡道若生人中得二種報一者常被他人求其長短二者常被於他之所惱害邪見之罪亦令眾生墮三惡道若生人中得二種報一者生邪見家二者其心諂曲愛字函第五卷毘奈耶偈云假令經百劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受棠字函第六卷

又偈云欲知前世事今生受者是要知

未來因今生作者是

業分罪福不動因 報有現生并後受

正法念處經云業行有三謂福業行是人天

因罪業行地獄等因不動行是色界因終字

卷五 優婆塞戒經云眾生造業有四種一者

現報今身受之是名現報 二者生報今身受之

身受是報 三者後報今身受之

後報 四者無報猶無記等業是如婆沙論問曰

無記法不生報耶答曰如種子堅實既灌以

時然後生芽如種子其性腐壞既灌不時不

能生也 復有四種一時定報不定三世決定不

轉故報 二報定時不定由業力定報不可改

不定故時 三時報俱定由業定故 四時報俱不定由

報亦不定 若果報定應後受者是業可轉現

在受之何以故善心智慧因緣力故惡果定

者亦可轉輕何故名果報定常作無悔專心

作故立誓願故作已喜故得果報定餘皆不

定衆生業有輕重遠近隨其因緣先後受之
謂如修身修戒修心修慧定知善惡當有果
報是人能轉重業爲輕輕者不受若遭福田
遇善知識修道修善是人能轉後世重罪現
世輕受若人具有欲界諸業得阿那含果能
轉後業現在受之阿羅漢果亦復如是魁字
函第
卷七如賢愚經云時有女人名檀膩伽極貧
天婦二人共有一氈若夫出行則被而往婦

便裸體坐於草蓐若婦被氈出外夫則裸坐
比丘至門見是女人因教化之女人語夫我
等先不布施到此貧窮後世何資夫荅家窮
當以何施婦曰我欲以此氈施夫言相共一
氈出入求活今若用施欲作何計婦曰寧施
而死後世有望不施而死後生轉苦夫喜而
從婦出白比丘言可上屋上我當布施比丘
荅言汝當面施爲汝呪願女言唯此被氈內

別無衣不宜此解入去乃脫授與比丘比丘
呪願持至佛所眾嫌垢汚佛言我觀此會清
淨大施無過是豔大眾竦然王與夫人各脫
寶衣送與夫婦召至會下聽法

此是現報盤
字函第四卷

經律異相云波羅柰國日難長者大富為人
慳嫉常勅門監乞者勿通子名旃檀亦習父
風日難既死托於盲婦腹中出世兩目亦盲
乞食養之年至七歲乞於其子旃檀之家纔

入中庭門監打出頭傷臂折門神謂之言曰
汝得是痛尚為小小其大在後前世有財不
施故得此報佛因行化到此視彼盲兒手摩
其頭目便開明折傷即愈因識夙命佛問汝
是前世日難長者不對曰是也佛告阿難一
世父子不相識矣

此是生報傍
字函第六卷

婆沙論云

有一屠兒七生以來常屠不落三塗然生人
天往來此由七生以前曾施辟支一食福力

故令七生不墮惡道然此人七生以來所作
屠罪之業過七生已次第受之無有得脫善
惡俱尔

此是後報對
字函第三卷

諱愆因發頭頭誓 業熟如言一一償

賢愚經云有微妙比丘尼得阿羅漢果與諸
尼衆自說往昔業報曩一長者其家巨富唯
無子息更取小婦夫甚愛念後生一男夫婦
愛惜大婦懷妬私自念言此兒若大當攝家

業我唐勤苦不如殺之即取鐵針刺兒顙上
後遂命終小婦疑是大婦殺之大女呪誓若
殺汝子使我世世夫爲蛇螫所生兒子水漂
狼噉自食子肉身現生埋父母家舍失火而
死作是誓已後時命終緣殺兒故墮地獄苦
後生人中爲梵志妻先生一子再產月滿夫
婦相將歸父母舍前所呪誓今悉受之時有
毒蛇螫殺其夫婦見夫死悶絕復蘇涕泣前

進渡一大河即留大兒著於此岸先抱小者
渡著彼岸還迎大兒兒見母來入水趣母水
即漂亡救之不得復趣小兒已遭狼噉母哭
前進逢人問及我家安否荅言父母眷屬近
日失火一時死盡後復適人因以就產夫醉
暮歸開門不逮瞋而打之殺兒煑熟逼婦令
食後因逃走到波羅柰國適第三夫數日亦
死時彼國法天婦相愛夫死之時婦合生埋

自尅責言宿有何罪連遭此禍即往佛所求
哀出家由過去施辟支一食發願力故值佛
出家證阿羅漢觀知前世殺兒之業所作呪
誓一一受報微妙自說昔大婦者今我身是

也對字函
第九卷

殺命祭天天豈祐 業緣化狗狗還食

雜寶藏經云目連至恒河邊見一鬼言常爲
大狗來噉我肉唯有骨在風吹復生狗又復

噉此苦何因目連荅言汝前世時作天祠主
常教衆生殺羊以血祠天汝自食肉今肉償

之啓字函
第六卷

相師誑妄求財利 爲鬼飢羸渴水漿

又云五百餓鬼羣來趣水有守水鬼鐵杖驅
逐令不得近詣目連所各問其因目連荅曰
汝先世時爲作相師相人吉凶多虛少實毀
譽動人迷惑衆生以求財利故獲斯報同上

射者托兒多夭命 讚人爲父俱因哀

諸經要集云有一長者財富無數正有一子
娶方七日夫婦遊園有一柰樹高大好花婦
欲此花夫便登樹枝折墮死父母嗥哭絕而
復蘇佛愍其愚往問評之萬法無常生則有
死罪福相隨此兒三處爲其哭泣長者白佛
此兒何罪而於中天佛告長者昔有一兒持
弓射雀邊有三人語之若能中雀世間健兒

見即美引弓射之雀中而死三人助笑歡喜
而去經歷生死相會受罪如是三人一人有
福今在天上一人為龍一人今長者是兒者
前生為天之子墮樹而終次為龍子金翅鳥
王取而食之今日三處涕泣以其射雀助彼
喜故受此痛報楹字函 第九卷
讚殺共食欣喜者 生子皆亡痛報之

鬼問目連經云我生男女皆端正而死何罪

所致荅曰汝為人時見人殺生助其歡喜共
噉其肉殺故短命喜故痛毒今受華報果在

地獄

言字函 第六卷

以酒施人愚癡報 不孝生兒反敬來

又云我受此身常癡無知何罪所致荅言汝
為人時以酒施人今受華報果在地獄同上

正法念處經云若人以酒與會僧眾若與戒
人若寂靜人寂滅心人禪定樂者濁亂彼人

墮叫喚獄

篤字函
第七卷

鬼問目連經云我所生

子皆反噉我何罪所致答言汝為人時不修

孝養今受華報果在地獄

言字函
第六卷

近世有

人兒子不孝見兒生兒詩以譏之聞你生

箇丈夫兒你生還似我生時你今餓我渾閑

事祇恐你兒餓我兒

有母罔言營供設非見道力曷除殃

百緣經云昔優多羅父亡白母出家母言何

必出家若欲請諸沙門婆羅門隨汝供養兒

聞是語數數營供母生厭患背後罵沙門等

兒既不在詐以飲食棄地兒歸謂其齋設不

勝其喜母後命終墮餓鬼中兒次出家證羅

漢果禪定閒見一餓鬼稱是其母比丘恠言

我母在時布施何受斯報餓鬼答言我以慳

貪不會供沙門等故墮餓鬼二十年中未嘗

得食及以漿水設我向河河竭向菓菓枯為

請佛僧及爲懺悔當脫此身時兒比丘如言

修營生切利天

涇字西
第五卷

弟用兄財尚有報 我誣彼物豈無償

應驗錄云長樂鄉人有婢名春一日有粥未
喫置於竈前爲猪竊食春以火杖打之猪竄
于山至夜不歸大家不知夜夢亡弟後山巖
閒訐曰我欠兄錢五百作猪償兄飢食春粥
治我大甚願兄作主大家明早訪巖石閒得

猪而歸問春果爾越二日猪死賣錢止于五
百評曰雖能感夢於其終焉若戒貪於其始
弟用兄錢債業尚爾何況餘親異姓財帛交
往不可不明也

坐欠一千成夙債 曾經三反作牛還

譬喻經云昔迦羅越出錢爲業有二人舉錢
一萬至時還之後日二人復相謂言我曹各
更就舉十萬脫之不還有牛繫在籬裏語二

人言我先世時坐欠主人一千三反作牛猶
故不了况君取於十萬二人驚怪說牛之語
主人放著羣中不用即呪願言若有餘錢悉
以布施自今以後莫受畜身牛後命過得生
人中

啓字函
第七卷

初語代還終爽約 多生成債每來徵

百緣經云佛將比丘入城乞食逢一婆羅門
以指畫地與我五百金錢余乃聽過佛住不

進上聞國王釋種等各賫珍寶與婆羅門皆
不肯受時須達長者即與金錢五百乃聽佛
過比丘白佛何因緣故如是見遮佛言過去
善生太子將諸親友出遊路逢一人共輔相
子擣蒲博戲時輔相子負彼戲人金錢五百
太子語之若彼不與我當代償後輔相子自
恃勢力終竟不還於是以來無量世中從我
索債佛告諸比丘彼太子者我是輔相子者

須達是戲人者婆羅門是凡負債者不可不

償乃至成佛不脫此難

涇字函
第四卷

毀佛醜故翻招醜 罔聖偷來被謗偷

百緣經云波斯匿王末利夫人生一女見面
貌極醜身體麤澁猶如蛇皮頭髮麤強猶如
馬尾王心不喜便勅內官勤加守護勿令外
見此女漸長當以嫁娶王憂無計便勅一臣
推求豪族今貧之子引至王所密與語之我

女極醜當以妻卿貧人白王當奉教勅王云
常閉幽閤勿令外見即拜女夫授為大臣因
與豪族共為邑會月月更作夫婦偕來同會
唯彼大臣獨不將婦眾人疑恠今當設計勸
酒令醉解取開鈎輒開其門共觀彼如此女
自責何罪幽閉不覩日月今佛在世衆生有
厄即往度之志心遙禮唯願哀憫來到我前
佛知其意從地涌出紺髮相現其女既見頭

髮自然細軟亦紺青色佛漸現面現身金色
晃晃此女惡相隨見化滅體貌端嚴猶如天
女佛為說法證須臾沮尔時五人開門見其
端正恠婦不來乃至若是回以戶鈎繫於元
處會罷歸家大臣見婦端嚴欣然問言汝是
何人婦荅夫言我是汝婦具以上事同往白
王王見歡喜即勅嚴駕共詣白佛不審此女
宿植何福生於王家復造何業受彼醜形佛

言昔有長者常恒供養一辟支佛身體麤惡
小女見之輕慢呵罵面醜皮麤佛後涅槃現
大神變其女悔過毀辟支故常受醜形向其
懺悔今得端正并生豪貴

涇字函
第八卷

雜寶藏

經云昔罽賓國有阿羅漢名曰離越山中坐
禪一人失牛逐後至離越所時因離越糞草
染衣忽然變作牛皮染草變成牛肉染汁變
成牛血所持鉢盂變成牛頭牛主見已即縛

誦王付獄經十二年常與獄監舛馬除糞離
越弟子得阿羅漢者有五百人觀覓其師不
知所在業緣欲盡有一弟子觀見師在蜀賓
獄中即來告王我師在獄願乞理斷王即遣
使檢校有僧悉放離越聞已踊身虛空作十
八變王即懺禮白言何業在獄受苦離越荅
言我曩亦曾失牛誣辟支佛一日一夜後墮
三塗受無量苦餘殃未盡今得羅漢猶被誣

謗是諸衆生慎謗人故

書字函
第七卷

口曾輕謗師和尚 罪畢還爲賤婢兒

三昧海經云須達長者有一老母謹勤家業
一切委之長者行施老母生障惡聲流布末
利夫人云須達如好蓮華人所樂見云何復
有毒虵護之夫人因呼老母入宮責之時佛
亦至老母不喜見佛以扇覆面扇如明鏡無
所障礙回頭東視東方有佛南西北方上下

俯仰亦復如是以手覆面時十指皆化爲
佛老母閉目心眼即開見虛空中一切化佛
老母見佛邪見不信猶能除却八十萬億生
死之罪况復善意恭敬禮拜夫人白佛願化
邪女佛言此女罪重於佛無緣於羅睺羅有
緣即令羅睺羅化作轉輪聖王儀從往長者
家告言老母宿福欲爲女寶老母歡喜敬禮
聖王以如意珠照之現玉女相聖王勸行十

善老母悔過既調伏已羅睺羅還復本身爲
受三歸五戒證須陀洹投佛出家夫人白佛
老母何罪卑賤何福遇佛佛言過去有快見
王子出家和尚爲說大空之義王子謗言我
大和尚空無智慧但能讚歎虛無空事願我
後生不樂見也我阿闍梨智慧辯才願於生
生爲善知識王子比丘法說非法非法說法
死墮阿鼻八十億劫罪畢爲人五百身中聾

癡無目千二百身為婢尔時和尚者今我是
阿闍梨者今羅睺羅是王子比丘者此老母

是覆字函
第大卷

背義殺熊雙臂斷 忘恩斫樹自身傷

智度論云不知恩人甚於畜生有人入山伐
木迷失道路時值暴雨日暮飢寒惡蟲毒獸
欲來侵害是人入一石窟窟中有一大熊見
之恐怖而出熊語之言汝勿生怖此舍溫暖

可於中宿時連雨七日常以甘菓美水供給
此人七日雨止熊將此人示其道徑熊語人
言我是罪身多有冤家若有問者莫言見我
人荅言尔此人前行遇獵者問汝從何來見
有獸不荅言我見一熊於我有恩不可相示
獵者言汝是人當以人類相親何以惜熊今
一失過何時復來汝示我者與汝多分此人
心變即將獵者示熊之處獵者殺熊即以多

分與之此人展手取肉二肘俱墮

立字函
第九卷

梅檀樹經云維耶離國有五百人入海採寶
賣船步還經歷深山日暮止宿預嚴早發四
百九十九人皆引已去一人以熟失伴遇雪
迷路啼哭呼天有大檀香樹樹神謂窮人言
可止留此相給衣食到春可去窮人便留至
于三月啓樹神言受恩得全身命未有微報
念親思還樹神言善以金一餅賜之窮人臨

去問言此樹願知其名神言不須問也窮人
復言依此三月情歸不忍若到本國當揚樹
恩神言樹名梅檀根葉治人百病其香遠聞
世之奇異人所貪求不須道也窮人還到故
國時王得病惟梅檀香可以愈之宣令募求
得此香者拜封爲侯妻以小女窮人聞賞祿
重使詣白王我知梅檀香處王令近臣即將
窮人往伐使者見樹洪直茂盛不忍伐之樹

神空中告言但伐之伐已以人血塗肝腸覆
上樹生如故使者聞言乃令人伐彼時樹枝
標殺窮人衆議如神所告便將窮人肝血以
祠樹生仍舊車載所伐以還國中治王頓愈
阿難白佛是窮人何無返復背樹神恩佛言
維衛佛時父子三人父奉五戒大兒燒香獻
佛小弟愚癡輒以衣覆香上兄言何以犯之
弟起惡意誓言斷兄兩足兄復起念當拍殺

弟父言汝二子諍使我頭痛大兒報言願破
我身爲藥令父平損弟興惡意欲斷兄足後
果將人斷樹兄欲拍殺弟今作樹神果以樹
爲體拍殺其弟國王頭痛者其父也奉齋精
進故得尊貴果亦頭痛佛言罪福報應如影

隨形

學字函
第四卷

畜尚知恩能厚報 人何負德取深殃
六度集經云昔菩薩爲大理家積財巨億慈

向衆生見而賣鼈心悼之焉問價貴賤鼈主
曰百萬菩薩荅云大善將鼈歸家臨水放之
鼈至後夜來齧其門語菩薩曰無以荅恩知
水盈虛洪水爲害願速嚴舟臨時相迎菩薩
啓王信用其語遷下處高鼈至水來即急下
載隨鼈所之有蛇趣船菩薩曰取鼈云大善
狐來亦取鼈云亦善又覩人漂呼天乞救菩
薩曰取鼈曰慎勿取也菩薩曰蟲類尚濟人

豈不救於是取之後鼈辭曰恩畢請退狐蛇
繼去狐以穴居獲伏藏黃金百斤以報菩薩
之恩漂人曰分吾半矣菩薩以十斤惠漂人
曰拙冢劫金何不平分菩薩荅云貧困者吾
以等施汝欲專之不亦偏乎漂人遂告有司
菩薩見拘無所告訴蛇遂啣藥入獄付菩薩
曰吾將斷於太子其毒莫治菩薩以藥聞王
傳即瘳矣蛇如所云太子命危王令曰能濟

者封之相國菩薩上聞一傳果廖王喜問之
陳其本末王自咎曰吾闇甚哉封為相國即
誅漂人佛言理家者吾是國王者彌勒是鼈
阿難是狐秋露子是蛇目連是漂人調達是
漆字函
第十卷
杖倚佛圖天貴隱 蟻活陰功促壽延
目連問戒律經云問佛墻得持物倚不答不
得犯昔一比丘入寺禮佛有婆羅門善相相

此比丘有天子貴語女適之比丘答言容禮
佛還因入寺中輒以錫杖倚佛圖墻既出便
問婆羅門言與我女不答曰向見貴相故與
今無此相故不與也於是佛墻及塔廟壁不
可倚物消其福德奉字函第十卷經律異相云昔
有比丘得六神通一小沙彌師知其命餘止
七日語令歸家八日却來沙彌辭去遇雨滂
沛地有蟻穴流水將入沙彌念曰我佛弟子

一者慈心二者活生決水退去沙彌歸家無
有他變八日乃還師遙見之恠其所以即入
三昧見其救蟻現世延壽師言汝曾作功德
不沙彌言七日在家無他功德師言汝命應
盡以救蟻故壽增八十沙彌信善有報勤修
不懈得羅漢果

合字函
第二卷

陰德既施名可取 持心不二鬼須驚

應驗錄云近世有人夙喪父母及冠唯叔父
存焉叔有七子一日叔謂姪吾當與汝析籍
姪曰如何處其產業叔曰分之爲二姪曰誠
不忍諸兄弟共一分可爲八分叔固辭姪曰
不可遂作八分分之纔十七歲預薦入寺時
同館者二十餘輩有術士徧視之曰南宮高
第獨此少年諸貢士咸斥術者曰汝何謬耶
吾等皆大手筆久歷場屋豈不如一乳臭兒
術者曰文章非我所知但此少年滿面陰德

之氣必積善之所致及放榜果獨成名餘皆
下第 又云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
屢以矢更見治甚苦乃往見一禪師求以禳
之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寮
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某寺禪
師即兵級所訪者素有道價人皆欽仰黃二
叔者未知何等人明日聞於太守召而詰之
乃一老圃鬻菜爲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
長故使鬼神欽畏如此而况世之君子有大
過人者乎

貪汙天削公侯籍 驅役人寃業畜償

又云法海佳禪師云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
湯辨矣踰月再到潔淨如前復索湯浴亦隨
聲應云湯辨矣尉嗟賞之後日復來乃見狼
籍索湯移時莫得尉瞋曰向來其謹如彼今
來其慢如此叱主院僧僧曰昔尉之來某預
得夢白衣神人報曰明日相公至掃洒所在
與辨湯水今日尉來某不得夢所以狼籍非

敢怠也尉察其神依著乃本廳土地郎取僧
詞歸解具章奏上帝曰以某果有相位則神
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
祿籍知尉有相公分也故按籍以報治下尉
近領枉法贓殺平人損陰德而司祿籍者稟
天命已削去相位幸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 法苑云隋揚州卞士瑜者父以平陳
官授儀同崔人築宅不還其價作人求錢瑜
父鞭之無所告訴皆怒之曰死當與我作牛
瑜父後亡果有牛產一犢腰間黑文橫絡周
匝如人腰帶右跨亦有白文斜貫正如排笏
牛主呼曰卞公何為負我犢即屈膝以頭著
地瑜以十萬贖之牛主不許後死瑜乃收葬

以父之禮

書字函
第十卷

韓中書祿之預定 孔叅軍罪以無恙

宗鏡云昔韓公滉之在中書也嘗召一吏不
時而至怒將罪之吏曰某別有所屬不得遽
至公曰宰相之吏更屬何人吏曰某不幸兼
屬陰官公謂不識怒曰既屬陰司有何所主
吏曰某主三品以上食料公曰若然我明日
當以何食吏曰此雖細事不可顯言乞疏於

紙過後爲驗乃如之而繫其吏明日遽有詔
命既對適遇進食糕糜一器上以其半賜公
公食之美又以賜之既退腹脹歸于私第召
醫視曰食物所壅宜服少橘皮湯至夜可飲
漿水明旦疾愈思前吏言召之視其書云明
晨相公只食一釘半糕糜橘皮湯一盞漿水
一甌皆如其言公復問人間之食皆有籍耶
答曰三品以上日支五品以上有權者旬支

無則月支凡六品至一命皆季支其不食祿
者年支故知飲啄有分豐儉無羌所謂玉食
錦袍鷄衣藜藿蕭門金屋千駟一瓢皆因最
初一念而造心跡纔現果報難逃以過去善
惡爲因現今苦樂爲果必然之理也

策字函
第一卷

法苑云唐武德中遂州總管府記室參軍孔
恪暴死一日而蘇說至官所問何故殺牛兩
頭恪云不殺官曰弟證汝殺弟死數年矣因

呼弟至枷械甚艱弟曰兄前奉使招慰獠賊使某殺牛會之實奉兄命非自殺也恪曰使弟殺牛是實然國事也恪何有罪焉官曰汝殺會獠以招慰爲功用求官賞以爲己利何云國事也又問恪何殺兩鴨恪曰前任縣令殺鴨供官客耳豈恪罪耶官曰官客自有料無鴨汝以鴨供之將以美譽非罪如何又問何故復殺雞卵六枚曰平生不食雞卵惟憶

小年九歲時寒食日母與六卵因煑食之官曰然欲推罪母也恪曰不敢但說其因耳此恪自殺也官曰汝殺他命當自受之言訖忽數十人執恪將出恪大呼曰官府亦大枉濫官聞之呼還曰何枉濫恪曰生來有罪皆不遺生來有福皆不見記者豈非濫耶官問主司恪有何福何不爲錄主司對曰量其罪福多少若福多罪小先令受福若罪多福少先

令受罪然恪福少罪多故未論其福官怒曰
雖先受罪何不唱福示之命鞭主司一百儻
鞭血流濺地後乃唱恪生來所修之福亦無
遺者官謂恪曰汝應先受罪我更令汝歸七
日可勤追福遣人送出乃蘇恪大集僧尼行
道懺悔遂說其事七日命終

經字函
第一卷

但愛吞他成已業 寧知托子壞其家

應驗錄云有僧積財至五百緡鄉親厚者告

之汝出其財吾出其力埤海為田田成均分
僧從之踰二年田成鄉人意欲全得即以所
用錢還且曰汝僧何用田為僧雖不平然而
於法不許營置無所伸訴陰祝願生其家為
無賴子盡鬻其田以償吾志未幾僧死鄉人
妻感夢有娠果得男兒年未及冠旋以非理
破壞產業其父嗟怨致死

天神反敬前身骨 惡鬼翻鞭舊日尸

育王譬喻經云昔日行人見彼路傍有一死人天神下來散花尸上以手摩之行人問言觀君似天何敬是尸荅曰是我故身前生之日孝順父母忠信事君奉敬三尊受師父教令我生天良由其恩故來報耳前行復見又一死人惡鬼鞭之遂問已死鞭之何謂鬼言是我故身在生之日不忠不孝種種非為令我惡報故來鞭耳

寫字函
第五卷

彼此業如終共處 夫妻修異豈同天

雜寶藏經云昔舍衛國有一長者造塔寺後命終生天其婦追憶常掃夫之所造塔寺夫下語之我是汝夫以作塔寺功德生天見汝憶我特來相見柰人身臭穢不復可近汝欲復為吾妻者勤供佛僧修掃塔寺願生我天婦用夫言命終生天還為夫婦相將見佛佛為說法得須陀洹果

唯字函
第三卷

分別功德論

云昔舍衛國夫婦二人敬信三寶其婦先亡
生忉利天以為天女觀見本夫今已出家尋
下夫前告曰君宜精進若得生天願同一處
還為我夫時大比丘積功轉勝應生第四兜
率天上天女復來語君福勝應生兜率我今
不復得君為夫比丘聞已倍更精進得阿羅

漢果 悵字函 第三卷

人觀穢惡畜為淨 業力羗殊見不同

攝大乘論釋云頌曰 鬼傍生人天各隨其
所應等事心異故功義非真實釋曰鬼傍生
人天各隨其所應者謂於傍生見有水處餘
鬼見是陸地高原於人所見有糞穢處猪等
傍生見為淨妙可居室宅於人所見淨妙飲
食諸天見為臭穢 淨如是眾生於等事中
心見異故 孝字函 第九卷

愚者小愆終大報 智人重業却輕償

涅槃經云師子吼菩薩白佛云何現世輕報
地獄重受地獄重報現世輕受佛言一切衆
生凡有二種一者有智二者愚癡若能修習
身戒心慧是名智者若不能修身戒心慧是
名愚癡云何不修身者不能深觀是身無常
無住危脆念念滅壞是魔境界不修戒者不
能具足尸波羅蜜不修心者不能具足禪波
羅蜜不修慧者不能具足般若波羅蜜善男

子若有不修身戒心慧之人於小惡業得大
果報譬如倉蠅爲唾所粘不能得出是人亦
余於小罪中不能自出心初無悔不能修善
覆藏瑕玷雖有過去一切善業悉爲是罪之
所垢汙又如小器之水置鹽一升其味鹹苦
難可得飲又如貧人負他一錢不能償故身
被繫縛多受衆苦是人罪業亦復如是是故
能令現世輕報地獄重受若有修習身戒心

慧能觀諸法同如虛空不見智慧不見智者
不見愚癡不見愚者不見修習及修習者是
名智者能令地獄果報現世輕受是人設作
極重惡業思惟觀察能令輕微如恒河中投
一升鹽水無鹹味飲者不覺如巨富者雖多
負人千萬寶物無能繫縛令其受苦是故能
令地獄重報現世輕受

率字函
第二卷

雖救五千藏天際 更沒一箇活孟中

譬喻經云昔琉璃王與舍夷國有冤引兵伐
之日連憫而白佛以四方便救免一者舉舍
夷國著虛空二者舉著海中三者舉著鐵圍
山間四者舉著他方令琉璃王不知其處佛
告目連衆生有七不可避一生二老三病四
死五罪六禍七因緣欲免莫能如卿威神可
得此宿對業不可得離於是目連私取舍夷
國四五千入盛著鉢中舉放虛空星宿之際

琉璃王伐舍夷國三億人已引軍還國目連
往佛作禮自貢高曰琉璃王伐舍夷國弟子
救四五千今在虛空盡皆得脫佛告目連
卿曾往看鉢中人否曰未視之目連即以道
力下鉢果見其中人皆死盡信知宿對不可

逃也

獸字函
第二卷

佛既已登無上覺身尚難逃夙昔愆

菩薩處胎經云造行菩薩白佛且置過去未

來欲聞世尊現身行業果報佛告造行菩薩
過去未來行業果報亦是現在作現在所作
行業果報亦是過去未來受對因緣今當與
汝說之昔我或修淨行或不修淨行初求佛
道諸漏已盡神通變化燿然大悟三界都苦
唯我為樂於尼連水邊六年苦行日食一麻
一米斯由曩者向一緣覺犯四口過斷絕一
施今受輕報我既成佛為五百摩納子惡聲

誹謗在諸街巷稱言佛道非真時國人民有
信不信信者信地法地不信者外道凡夫今
雖成佛行本不朽業報難離佛身如是何况
羅漢辟支能免行報而說頌曰

我成最正覺 三界無等倫 故受九報對
宿行牽連縛 我有三昧力 金剛不可沮
不能避報業 給而不受對 羅漢辟支佛
償對復甚我 行業所追逐 何處可得免

智慧舍利弗 常行佛功德 下場取滅度
此是明白證 神足目捷連 步步登須彌
執杖梵志打 骨碎如芥子 婆竭阿羅漢
降伏難陀龍 臨取滅度時 眼睛墮無數
金華比丘尼 神德難可量 化作轉輪王
統領四天下 捨壽入無爲 肢節刀劍解
辟支名光相 無佛法出世 隨世盡其壽
護湯取滅度 菩薩摩訶薩 精進不懈怠

常急離業報

不與彼共俱

難字函
第五卷

業緣若定不能壞

聖道如何修習成

涅槃經云若一切業定得果者則不應求修習聖道若不修道則無解脫一切聖人所以修道為壞定業得輕報故不定之業無果報故若人遠離修習聖道得解脫者無有是處不得解脫得涅槃者亦無是處若一切業定得果者一世所作純善之業應當求已常受

安樂一世所作慳重惡業亦應求已受大苦惱業果若爾則無修道解脫涅槃人作人受婆羅門作婆羅門受若如是者則不應有下姓下人人應常人婆羅門常應婆羅門小時作業應小時受不應中年及老時受老時作惡生地獄中地獄初身不應便受應待老時然後乃受若老時不殺不應壯年得壽若無壯壽云何至老業無失故業若無失云何而

有修道涅槃善男子業有二種定與不定定業有二一者報定二者時定或有報定而時不定緣合則受或三時交所謂現受生受後受善男子若定心作善惡業作已深生信心歡喜若發誓願供養三寶是名定業善男子智者善根深固是故能令重業為輕愚癡之人不善深厚能令輕業而作重報以是義故一切諸業不名決定

率字函
第一卷

造像經云如

來傷足患貧乞乳皆是方便欲示眾生業報不失令生怖畏斷惡修善諸佛如來無有虛

妄大悲善巧

悲字函
上卷

任從有業逐緣生 了然無我報自息

宗鏡問云若準六根無我誰造誰受耶答佛說作善生天為惡受苦者此但因緣法爾非是我能為受也若言是我非因緣者作惡何不生天乃墮地獄耶我豈愛彼地獄故受苦

耶我既作惡而不受樂者故知善惡感報唯
因緣非是我也又問若言造業受報但是因
緣非由我者何故有證無我者雖有已造惡
業因緣而不感受報耶既得無我即不受報
者故知我造惡業受報非是業因緣也答曰
由得無我已即斷惡業因緣無彼因緣故不

受報

輕字函
第六卷

大藏一覽集卷第五

