大明仁孝皇后勸善書

庚集 十三之卷

卷之十三

造畫佛像　脩造寺塔

持齋持戒

卷之十四

忍辱不欺

崇儒敬僧道

薦亡

放生

大明仁孝皇后勸善書卷之十三

嘉言

儒 生長富貴。爲人惜福。○崇善以廣德。則業泰而身安。○須惜福。乃可延年。○爲善者未嘗無報也。不以其實。則以其名。不在其身。則在其子孫。

釋 若人爲佛故。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。

道 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。祭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。東土也。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。咸斉言其偽。騰蘭白於帝曰。吾佛出世間法。水火不能壞。請驗之。帝勅盡出所有奇經秘訣。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。由是騰蘭同習漢言。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。彖之復然。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。阿育王藏如來舍利于天下。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。不遇二大士。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。鄞縣人。其先世習雕塑。至光藝益精。甫壯年忽厭家累。將從海會壽梅峯剃落。其妻子固留之。光夕遁去。遂引刀斷髮。服僧伽黎。絕漸河。逾具區。登臣阜。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。雲霧間鼓鍾與梵音洋洋間作。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。向真菩薩以尊命到寺化菜。故送至。時菴中有名真者。臥病久不出。由是知神人應化也。光亦不經意。年七十有三。無疾坐蛻于華山。

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。旬日敕至。洪因赦免。像即破模自現。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。面貌端正。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。財產珎寶。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。聞湘州錮溪山廟。甚饒銅器。欲化導鬼神。取充成辦。遂州刺史張邵告曰。此廟靈驗。犯者輒斃。且蠻人守護。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。鳥獸鳴呼。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。亘身斷道。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。捷取銅器。唯牀頭唾壺可容四升。有蝘蜓長二尺餘。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。欲處安樂寺。僉以彭城之塔顯居國門。送像處焉。至明帝之初。以舊邸為寺。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。縣後何家桐盾。可求之。次早因求買之。何曰。

魯未示人君何得知。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。海州朐山賀氏。世畫觀音像。全家不茹葷。每一本之直。率五六十千。而又經涉歲時。方可得。蓋精巧費日致然。傳至六待詔者於藝尤工。正捉案施丹青。一丐者叉門。遍體瘡癩膿血潰出。臭穢不可近。攜鯉魚一籃遺之。求畫。賀曰。吾家絕葷累世矣。何以相污。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。金光繚繞。百寶莊嚴。賀喚子弟焚香敬禮。遽失所在。室中異香芬馥。歷數月不散。由是畫名愈著。

宋。元嘉二年。劉式之造文殊金像。朝夕禮拜。頃之便失惘悵祈請。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。答如響。

梁。荊石城山有釋僧護。本曾稽剡人也。少出家。便剋意苦節。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。上有叢樹曲幹垂蔭。每經行至壁所。輒見光明煥炳。聞絃管謌讚之聲。於是鑿鑪發誓。願博山鐫造十丈石佛以擬彌勒千尺之容。使凡厥有緣。同覩三會。以齊建武中。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。後有沙門僧淑纂嚴遺功。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。有建安殿下感患未瘳。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。咸荅曰。不憶。道人咲曰。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。咸豁爾意解。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。勑遣僧祐律師。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。一日寺僧慧遠夢見黑衣大神。翼從甚壯。立于龕所。商略分數。至明旦適祐律師至。其神應若此。初僧護所創鑿龕過淺。乃

鏟入五丈。更施頂髻。及身相克成。瑩磨將畢。夜中忽當卍字處。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。萬里来集。供施往還。軌迹塡委。自像成之後。建安王所苦即瘳。王後改封南平是也。

唐殿中侍御醫孫廻。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。至首蓿谷。遥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。但着南壁大聲喚婦。終不應。屋内極明。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。倚立南壁。火之微。睡忽驚覺。身已卧牀上。而屋中闇黒無所見。喚婦令起。然火。而璞方大汗流。起視蜘蛛網歷然不殊。見馬亦大汗。鳳方是夜暴死。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。忽見一人来問曰。君是孫廻璞不。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。今為太陽都録大監。故令我召君。廻璞引坐共食。鬼甚喜。謝璞。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。遂至閿鄉。鬼辭曰。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。夢前鬼来召。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。

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衆諷經念佛陳白慟哭辭佛歸臥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籃院名妙行院畢雲水終其身淛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珠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衆啜茶言別遽聞鍾鳴一聲衆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返一十三年大小逢迎顯時遇疾主人上座親事經理勅沙彌（沙彌華言息慈）為客僧負本鄉齋食倏忽往還腳有瘡血云往彭城吳蒼鷹家求食為犬所齧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荅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泝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摹取還得本像東還徐州每放異光

昔毗婆尸佛入涅槃後難陀（佛弟子名華言善歡喜）獨覺塔廟之中青絺熏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尊富貴快樂無極

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荅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劒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牀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成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人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綵畫衣有一點朱污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敦禮敬益增年算

唐李邵者為葭萌縣令云其妻亡已八九年素不在京國忽因參選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

玉也以名呼之歛衽而至問其故即云某隨娘子在此已歲餘矣暫出買物逡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慘悴語聲哽咽揖邵請去邵未出門有一少年張盖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盖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叉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盖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剥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屋矣留語隣母深荷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

昔勾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惠也忽於逆旅寢宿如常及明已蛻矣肌體容狀宛然如生翼相送而大具薪火自棺中而出飆焰盛烈人見崇道騰翥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諶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

宋僧善榮四明小溪周氏入南湖觀室十六年閱藏經修期懺金書法華

楞嚴華言健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衆諷普賢行法經彌陀經念佛聲中跏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賫栴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剋紫檀人圖一相卯時運手至午便就相好具足而像頂放光降微細雨并有異香故優填王經云真身既隱次二像現普為衆生深作利益者是也騫等負第二像行數萬里備歷艱關難以具聞又渡大海

冐涉風波隨浪至山糧食又盡所將人衆及傳送者身多亡歿逢諸猛獸一心念佛乃聞像後有甲冑聲又聞鐘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澡灌令飲並得飽滿僧曰此像名三藐三佛陀三藐三佛陀華言正徧知覺諸佛通號金毗羅王金毗羅王佛之別名自從至彼大作佛事語頃失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矟等並作蓮華塔頭帝由此蔬食斷欲

齊釋法匱出家於枳園寺誦經守素凡得襯施聚以造像供養一日還其舊居又至定林復還枳園後三處考之皆見匱來中食實是一時而三處焉是晚奄然而卒尸甚香軟衆咸悟其得果遂聞於帝帝親臨幸為設僧供為營理殮葬襯施雲集仍以其錢起枳園寺塔

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問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

愈甚殆不能堪忍也於是其子發心修佛凡一城之內佛像有手足不完者皆修之所費極不貲工未畢而臂疼頓除安貼如平時

宋張光贊者金水石城山張羅漢之裔也以其善畫羅漢因以名之每於寺觀粧畫功德多歷春夏隨飲食其性謹慤守道不移如是五十餘年人皆敬重之甲午歲為賊所執迫令引頸凡數劒而頸不斷遂於積屍中卧至夜半見一老僧曰汝平生粧畫功德用心吾来救汝言訖開目無所苦焉其劒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賸錢於藏餅欲以畫觀音像夏四月鄰火延燒所積一空明日泣理故處於燼中得故餅略無壞缺而錢自鎔成寶像高一尺許冠衣瓔珞楊枝淨餅皆具工製妙巧塑匠驚歎以為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存

時明州民媪一事亦略相似蓋佛力不可思議而鄭媪素蘊其誠故能感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然官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虜營為所執富州陳昱為僚屬携素所事沈香真武像偕行雖在囚繫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還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瘳吞則佩之更不得已則以手指畫於頭面四體亦可其文曰嗚曰四又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間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專心日久忽有觀世音金像連光五尺現高座上衆歎其精感所致

唐麟德中京師永興坊許儼取魚為業後患眞然若死身赤如火痛似火灸自云但見火車来燒身官府責取魚多遣生受罪已經數日乍生乍死親戚勸作功德遂造觀音像兩軀仍令合家不食酒肉遂差

剛殺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娶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骨肉親緣曰吾死期已至何輕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竄伏窖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度其脫也乃遣去丁生蓋河北民為金人簽軍者

唐汝南周哲滯妻者戶部侍郎席豫之女也天寶中得暴疾危亟殆死平生所有衣服悉捨為功德唯有一紅地綉珠綴背襠是母所賜意猶惜之未言其疾轉劇又命佛工以背襠於疾所鑄二軀佛未畢而卒初羣鬼搏撮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既至顏色滋黑灰土滿面群鬼畏懼莫不驅散遂引席氏還家聞家人踊哭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閬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匆當憲令元持齋潔己施諸綵色悉以乳頭香代膠脩極清淨元深嘉之事畢往預寧取材造文殊堂筏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觀世音見水底有異光父而視之見所畫七菩薩立在左右扶策而起遂得脫于難

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其臂疼

愈甚殆不能堪忍也於是其子發心修佛凡一城之內佛像有手足不完者皆修之所費極不貲工未畢而臂疼頓除安貼如平時

宋張光贊者金水石城山張羅漢之裔也以其善畫羅漢因以名之每於寺觀粧畫功德多歷春夏隨飲食其性謹慤守道不移如是五十餘年人皆敬重之甲午歲為賊所執迫令引頸凡數劒而頸不斷遂於積屍中卧至夜半見一老僧曰汝平生粧畫功德用心吾来救汝言訖開目無所苦焉其劒痕人所憐敝衣糲食之外蓄其賸錢於藏餅欲以畫觀音像夏四月鄰火延燒所積一空明日泣理故處於燼中得故餅略無壞缺而錢自鎔成寶像高一尺許冠衣瓔珞楊枝淨餅皆具工製妙巧塑匠驚歎以為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存

時明州民媪一事亦略相似蓋佛力不可思議而鄭媪素蘊其誠故能感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然官問之故暉云恐是觀音慈力又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虜營為所執富州陳昱為僚屬攜素所事沈香真武像偕行雖在囚繫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還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服吞則佩之更不得已則以手指畫於頭面四體亦可其文曰嗇曰四又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間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專心炙自云但見火車来燒身官府責取魚多遣生受罪已經數日乍生乍死親戚勸作功德遂造觀音像兩軀仍令合家不食酒肉遂差

唐麟德中京師永興坊許儼取魚為業後患眞然若死身赤如火痛似火日久忽有觀世音金像連光五尺現高座上衆歎其精感所致

宋史僧素慢佛每見尊像恒輕詬之後因病脚攣種種祈福都無效驗其友人趙文謂曰佛能救濟苦厄不可侮也可試造觀音像僧以病急如言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拂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

儒 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。

釋 諸佛滅度後供養舍利者起萬億種塔金銀及玻瓈硨磲與瑪瑙玟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○彼佛如来滅度已供養舍利無厭足悉已種種妙莊嚴建立難思衆塔廟造立無等寔勝形寶嚴淨塔亦以華香供養舍利其家後身得故福報無盡極○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。

道 成就觀玄壇生大富貴身○廣造經像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窯皆燒瓦器唯一窯所成最善餘九所每斷火取器率窳邪不正乃鬻于市則人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依處公寄身於汝家窯下前此陶甄時往往致力陰助於汝梁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竦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。榮耀不關於心。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。異日問荊溪然。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。生死栽枯。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。篤志堅高。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本。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。安處寺宇。為僧行道。至仁壽年中。於揚州白塔寺。建七層木浮圖。村石既充。付後營立。乃渡江西上。至番易豫章諸郡。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。欒櫨重疊。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。遂牽曳木石。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。向南三尺。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。深自慚恥。還歸所止。白言世尊。我此頭上。有此寶珠。不能使去。今者乞食。為人嗤咲。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。繫着塔頂。發願而去。緣是功德。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。不可稱計。無有子息。祠祀神祇。求索有子。精誠感應。足滿十月。生一男兒。端正殊妙。世所希有。家中自然有一泉水。從地涌出。有諸珍寶。充滿其中。後有華樹。天衣上服。懸之樹枝。時彼長者。見其如是。喜不自勝。召諸相師。占相此兒。相師覩已。問其父母。此兒生時有何瑞相。父母荅言。此兒生時。家中自然有一泉水。從地涌出。有諸珍寶。充滿其中。及以樹上。有好天衣。因為立字。名衆寶莊嚴。年漸長大。稟性賢柔。慈心孝順。將諸親友。出城觀看。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（華言預流）
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。善来比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。三明
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。今此
衆寶莊嚴比丘。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。波羅
㮈國。有佛出世。號留孫陀。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。時有長者賫持華樹。懸諸珎寶。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。隨共俱生。乃至今者。值我得道。
昔佛涅槃後。阿育（華言無憂）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。即荅王言。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。使
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
即指寺。請問此事。寺有上座。得阿羅漢。三明六通。王問上座。此迦羅越宿
植何福。所須自然。應念即至。上座荅王。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
及最好華。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。從是以来。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。遣一羅漢。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。時山中有五百猕猴。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。五百猕猴
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。得来生此。即以天眼。觀見前身。作其猕猴。由學衆僧

戲咲作塔。山水所漂。命終生此。即共相將。賫持香華。往天下來。供養死屍。迴詣佛所。禮拜問訊。佛為說法。五百猕猴。一時皆得須陁洹果。已還歸天上。猕猴學僧戲咲作塔。尚獲福報。巍巍乃爾。豈況於人。信心造塔。寧無果報。

昔迦葉佛泥洹。闍維（華言滅度焚燒）之後。以佛舍利起七寶塔。興敬供養。經歷數世。塔壞無補治者。有義合邑九萬三千人。時瓶沙王為上首。告衆人曰。汝等各自勸力。共造福德。佛世難遇。人身難得。雖得為人。或墮邊地生邪見舍。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。不墮三塗。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。祇沙作王。

昔佛遊波羅捺（即鹿野苑）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。卿數吾作。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。求尸莫莫。不知所在。佛言宿命。勿生怨恨。此諸兒等。宿命應尒。今生兜率天。佛放光明。命此父母。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。逮佛三亟。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。名波奢奇。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。看佛相好。適得一處。忘失餘處。圖畫佛像。分布遠國。咸得供養。時諸畫師。不能得成。時波奢奇王。調和衆采。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。波奢奇王。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。好喜施乎。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。如是久後。其國磨滅。無人修治。寺都壞盡。唯有一石沒在地中。人民耕地。石妨其犂。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。今人取去。福將無盡乎。便下化作凡人。往掘石人前。問曰。君欲取此石去。其人荅曰。吾欲來耕地。值石妨犂。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。荅曰。吾是天人也。即復天身語其人曰。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。有外國沙門康僧會。創剎江表。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。且呈於權。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。椎砧不

碎權使力者盡力擊之椎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權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毀塔有臣諫曰且少寬假如無神驗誅除不晚皓從之名會曰若能驗現於目前助君興之如其不能將廢加戮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衆百餘高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衆曰佛留舍利正在今時前已有驗今豈罔哉如期便獲乃進於皓此是如來金剛之骨設使賁獲擊以百鈞之杵終無微毀皓曰金石可磨柘骨豈堅沙門面欺稽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虧缺壞有一負女遊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周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

宋釋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咲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意旨記其數意故忽自器中跳躑視之舍利滿前皆自意故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王名曰善頸供養舍利起七寶塔高一由延一切衆生然燈燒香香華繒綵供養禮事時有衆女欲供養塔便共相率掃除塔地時有狗糞污穢塔地有一女人手操除棄復有一人見其以手除地狗糞便嗤咲之曰汝手以污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
頭滅塵勞眼甘露味爾時以手除狗糞女者今奈女是爾時發願不與汚
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
惡聲罵言婬女故今受是婬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
道因緣時有阿羅漢名婆竭多黎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八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采薪遥見澤中有一塔寺甚為巍巍巍巍即到
塔邊瞻覩形像歡喜作禮唯見狐狼飛鳥走獸止宿之處草木荊棘不淨
滿中迴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選之八迊作禮而去緣此功
德命終之後生光音天衆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
王六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衆華婆竭多言昔貧人者今我身是由昔
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
自然快樂無極今家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以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
夫以作塔寺功德因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
寺顧生我天若得生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
得須陀洹果已還歸天上
昔呾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。莫識基緒。達悲塞。煩冤。挨造無地。忽於中夜。聞地下鐘聲。即記其
處。刺木為剎。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。似西域干闐所造。面開窓子。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。咸具備焉。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。坌散其上。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。各織金縷旛。欲手自懸旛散華。始得成辦。而得重病。恐不遂願。
道人語王言。王好叉手一心。道人即現神足。應時千二百寺皆在王前。王
見歡喜。便使取金旛金華。懸諸剎上。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。故名續命神旛。
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。荅曰。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。令衆樂聞。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。以遶供養。發願而去。緣是功德。九十一劫。不墮三塗。天上人中。常好音聲。令衆樂聞。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。投地視。乃舍利。水中浮沉。五色晃昱。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。更見威神。又躍于前。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。年漸長大。值佛出家。得阿羅漢果。諸天世人。所見敬仰。時諸比丘見已。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。作倡伎樂。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足滿十月產一男兒端正殊妙須漫華衣與身俱生名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（尊者名）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拔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摩那衣（即須漫華衣）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㮈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收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尅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剗薙（音替）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葺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皐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。或晝有仙人來往。遠近共知焉。

唐發州開元觀。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。問觀地疆界。荅云其後生晚長。自主觀来。祇據見在而已。據老人所言。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。但處分刺史温瑨即得。忽見令人往傳處分。言訖昇空而去。明日刺史忽入觀行。盻天尊殿上。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。道流逡巡未敢祇對。温曰。我已知之。即令懸榜發遣居人。四面以官街為界。併退所侵占常住地者。計所侵年月納租。三月遷者免納。過期追納充版築垣墻修飾屋宇。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。後果符童子言。

嘉言

儒不矜細行。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。○毋不敬儼若思。○豢豕為酒。非以為禍也。而獄訟益繁。是酒之流生禍也。○臨財毋苟得。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。戒之在鬬。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。吾往也。○是故君子戒慎乎其所不睹。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。○官怠於官。成病加於小愈。禍生於懈惰。孝衰於妻子。察此四者。慎終如始。○大禹聖人。乃惜寸陰。至於衆人。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

慮紜紜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曒乎其昭融○內無妄思外無妄動○君子之過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○儼身莫若敬避強莫若慎○身須擇行口須擇言○君子防未然不慮嫌疑間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○遂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○尺壁非寶寸陰是競

釋 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○扶苦與樂必須崇戒○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○當尊重珎敬波羅提木叉（華言戒也）如暗遇燈貧人得寶○戒如明日月亦如瓔珞珠微塵菩薩衆由是成正覺○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○荷道佩德縈仁負義奉持淨戒死而後已○心觀善惡心知畏忌畏而不犯終吉無憂○持戒之者凡於寃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

道 積脩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○奉戒不輟罹世世善結緣○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。○勤修功德。建立福田。清齋念道。冀諧善緣。○脩奉清戒。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。○戒是衆生城郭。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。摽名九宮。一者敬讓。孝養父母。二者克誠。忠於君主。三者不殺。慈救衆生。四者不婬。正身處物。五者不盜。推義損己。六者不嗔。兇怒凌人。七者不詐。諂賊害善。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。第一戒晨嗔。○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。留藥未及煑。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。二藥寒燠。如氷炭。君之疾狀已危。方酬荅次。復聞耳傍人云。何故不肯服竹葉石膏湯。自正益悚。伺徐去。即買見成藥兩貼煎服之。先時頭不能舉。若戴物千斤。倏爾清涼。唇亦漸暖。咽膈通暢無所礙。遂悉服之。少頃汗出如洗。徑睡及平旦。脫然如常。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。服朮被荷。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。道康書齋嘗有雙鷰為巢。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。忽聞鷰呼康字云。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。鷰曰。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。鷰曰。今海內棲隱。盡思名譽。獨卿之道。卓然囂外。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。鷰曰。我來日午時。往前溪相報。遲明。道康乃策杖南溪。以俟。及晝。果見二鷰自北嶺飛來。投澗而下。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。卿壽更四十歲。以此相報。言訖。復化為鷰南去。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。王即喚來而責之曰。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。園監啓王。此柰無種。何由可辦。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。俱為梵志。共守八戒。各求所願。汝戒完具。得為人王。吾戒不全。故生龍中。今欲奉修八齋戒法。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。一是十二因緣。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

天俱得須陁洹果。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。與諸婇女。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。爲北天王毗沙門子。

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。不避虎兕。持戒不羣。慈救爲先。深隱山居。來往絶粮。便感異鳥各銜諸果。就手送與。鳥於藏手同共食之。時至必爾。初無乖候。行感玄徵。罕有繼者。而常懷感感。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。欲何爲利。藏曰。唯爲利生。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。因騰空滅。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。云將此金鞏。迎取慈藏。復見大神與之共鬪。拒不許迎。藏聞臭氣塞谷。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。四部驚嘆。美聲彌遠。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。（華言戒）師三衣皆学。一食唯菽。蚤蝨縫生。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。共師談論律相等事。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。劒州人也。幼而好道。十餘歲受正一。近生小籙。專勤香火。齋戒護持。時有感應。忽三青童降法進庭。謂曰。上帝以汝歸心精誠。勑我迎汝。

不覺騰身凌空徑達帝所賜以玉杯霞漿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佑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虎之年復當各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躁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面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汚便洗拭之眉毛一時隨手落盡因自咎責深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頻感兩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難羅刹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答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齎幾錢答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簑眼如赤丁舉體鱗甲更互開口如魚鼓鰓仰接飛鷲蹈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扠之拳入鱗甲扠不得出又以脚蹋頭衝復扠不出五體沒鱗甲中唯背得動羅刹以偈語薩薄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攝心如金石終不為汝棺羅刹又語薩薄曰吾是鬼中王為人多瞋力從來食汝輩不可得稱數但當去就死何為自寬

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頭
飽食即說偈曰我此腥臊身久欲相去離羅刹得我便捨持以布施志求
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珠寶又送還家大修功
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披衲執
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逮得神通與
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
獨受苦以何方便分病令輕設卿無常我何所依兒子孤單復何恃怙夫
聞益懷愛戀大命將至應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
悲慟柰何和尚夫婿已死蟲從鼻涕忽然墮地婦即慚愧欲以脚蹈道人
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又何
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恩愛戀慕之想墮此蟲中即可慚愧蟲
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
作卦地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
佛五戒燒香然燈懸繒旛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無有人民應益裝糧食世家事鬼鬼
中無有人民應益裝糧食世家事鬼恐鬼儻得我便應益持戒令志堅固
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
置巖窟中朝暮向窟作禮婿問婦答是佛能令頭不白顏色常好婿同供

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噉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同見佛

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轢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乎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咲曰見何等物不能上乎乃以衡付船官船官行船使為柂工衡曰我不能持柂強之有船數百皆隨衡後衡不曉捉柂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嚙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趣之堂有十二階衡始躡一階見亡師法柱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塼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嚙汝衡還水邊亦不見向來船也衡渴欲飲水乃墮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渝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處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来但有手足鬼又曰汝既無腹便無五臟之憂何樂哉須臾復作異形鬼皆隨言遣之後冬時天甚寒雪有一女子来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来以相慰諭鬼執志貞確一心無擾女遂凌雲而逝頓歎曰海外可竭須彌可傾彼上人者秉志堅貞皆緣慧業志念精專超證佛果是以鬼魅潛退天人感應

昔有一優婆塞與衆賈客遠出治生遇天寒雪夜行失伴住一石室時有山神變為女像来試之曰雪霜山地鳥獸皆隱蔵我獨無所恃唯願見愍傷優婆塞兩手掩耳曰無羞弊惡人說此不淨語水漂火焚之不欲見聞汝有婦心不欲何況作邪婬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黄精絶粒築淨地設四柱寶幢以奉三聖每依像作觀健身整念必爾爾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来異光驟發已而慧亡

昔太極左仙翁於天台山靜齋披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燁或飛或集曲睞齋堂仙公自覺苦徹遐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曜流煥太無燒香散華浮空而来千乘萬騎不可稱馬

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躭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念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往聞笙簧之聲後名飛簧觀

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討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耆闍崛山中耆闍崛山名華言靈鷲可往問之於是即往問佛佛言卿有宿命對冤家欲来取卿卿若

欲得免者。當持五戒。乃可得脫。卿歸益辦脂燭焚之。過十三日。即受歸戒。然燈續明。終日竟夜。諷誦經偈。言南無佛歸命佛。慎莫休息。過十三日便自得脫。其夜即有二鬼住百步外。使一鬼往殺。見燈火光明。但聞呼南無佛歸命佛聲。不敢前逆語一鬼言。此人不可復得。但呼南無佛歸命佛。我惡聞是聲。令我頭痛。於是二鬼便相持走去。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。況復佛也。

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。躬好經典。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。永屋中常有一虎。人或畏者。輒驅令上山。人去後還復馴伏。永嘗出邑。薄暮還山。至烏橋。烏橋營主醉騎馬當道遮永。不聽去。日時向晚。永以杖遙拍馬。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。非貧道本意。戒神為耳。白黑聞知。歸心者衆。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。忽斂衣合掌。求屣欲起。如有所見。衆咸驚問。荅云佛來。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。不着綿帛。戒德甚尊。巖禪定多所感通。後入會稽。瓊尼自卦亡日。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。僵屍七日七夜。鳥獸不敢侵。乃收殯焉。

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。禮覲羅什。講譯經論。通達無礙。得大辯才。後與同學曇學東遊。會稽。因抵泰望山。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。一日將曛。有一女子。身披彩服。手擎筠籠。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。奔逐至此。日

己夕。草木陰翳。豺狼縱橫。歸無生理。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。以綵服化祥雲。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。如水中月。不可汚染。言訖。縹緲而去。爾時天上雨華。地皆震動。鄉人聞見。莫不稱歎。是日太守孟公顗方晨起視事。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。宏因異僧勸發。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。皆金蓮華。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。列瓶缶數十以水滿中。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。未曾見佛。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。遂渴乏死。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。佛為四衆說法。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。無漉水囊犯罪。

晉始豐赤城山。有支曇蘭。青州人。蔬食樂禪。讀誦三十萬言。於太元中遊剡。後憩始豐赤城山。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。今往常鄉山就之。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。携其妻子男女等二十三人。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。蘭即授之。受法竟。贖錢一萬。峯二器。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

隋僧法充。九江畢氏子。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。下墜俗譏。有不從者。充曰。正教不行。義須早死。遂潛往香鑪峯投身籸骨。誓生淨土。有人見師墜下。就而覓之。乃充也。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。如蘭之罄。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。恰然而化。闔城皆聞天樂異香漸向西沒。二子相繼念佛坐化。嘗因念佛見佛身現空中。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。後人因名其地曰駐佛巷。

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。精厲戒律。至誠不懈。壇側多虎。皆馴伏。數年後有一青鳥。形如鳩鴿。紅頂長尾。飛来所居。自語云。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。又一日青鳥来曰。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攝山。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。一日神来通名曰靳尚。弟子有此山七百餘年。法師道德所歸。謹捨以奉。并

頋授五戒度曰檀越血食世祀此最戒所禁也尚曰若備門徒輙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祀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朋友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覩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輙沒於彼王便呼問言卿何等人再拜荅曰大王民也王言何以不來荅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辭訣進路行至半道有噉人鬼問曰何人荅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荅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頋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委捨入佛法奉戒精進勤誦經好布施迮意忍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。上下烔燒。青烟上出。或有人以刀割其肉而噉食之。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止。清信之人。不應當爾。便與我坐。呼吏問之。此乃無上正真弟子。汝輩皆當從是人得度。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。既剃頭髮。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。得福無量。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。佛以大慈救護一切蛸飛蠕動。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。頓佛功德。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。燿然而蘇。與其父母共至祇桓。即祇樹自唯尅奉五戒。修行十善。

昔波桓提國。其王號曰檀那。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。蛇亦無所瞋恚。若有出者。便當啖之。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。將危人命。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。言若蒙二道人恩。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。摩訶調復化為裘柰。從後追之。蛇見裘柰。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。至有災患。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。曾因重病。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。更進南。入一大堂中。見竈數十百口。其竈上有氣。矗然如雲霧直上。沸聲喧雜。有同數千萬人。元禮仰視。見似籠盛人懸之此氣之上。云是蒸罪人處。元禮發願大語云。願代一切衆生受罪。遂解衣赤體自投於釜中。因即昏然。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。爾平日酗酒。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。均自是益篤於佛戒。

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。因置其珠于壇心。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。忽覩珠光外徹。內現善財童子。僧乃驚呼。衆起視之。悉皆環禮。自是每夜僧衆。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。或頻伽鴿飛舞左右。或月蓋長者執爐。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

前善切膾。今受此報。欲求濟度。故敢仰屈。師為授戒。遂不復見。

宋沙門釋曇典。白衣時。曾受五戒。年三十。忽暴疾而亡。經七日方活。說初亡時。見兩人驅將去使輦米。伴輦可有數千人。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。不他婬。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。可請僧衆在廟設齋行道。歷二年。秀州海塩縣神。曰鄱陽府君。因常祭。降祝曰。為我請聰法師講涅槃經。衆乃迎師就講。神又降祝曰。神道業障。多有苦惱。自聽法來。身鱗甲內。已息細蟲噉苦。願為我請師更講大品。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。波利荅言。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。校以七寶。以上波利。波利還國。持此香瓔上波斯匿王。王甚珎奇。即列諸夫人。若最好者以香瓔與之。六萬夫人盡嚴束而出。王問末利夫人何以不出。侍人荅言。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。在衆人中。明如日月。倍好於常。王意竦然加敬。問曰。有何道德。炳然有異。夫人白王。自念少福。稟斯女形。情態垢穢。日夜山積。人命促短。懼墜三塗。是以月日奉佛法齋。割愛從道。世世蒙福。王聞歡喜。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。卿今最勝。又奉法齋。道志殊高。是以相與。若卿不受。吾何安置。夫人荅言。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刼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末利夫人與而不取持佛法齋心無貪欲謹以上佛願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定意度脫長離魔道

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威魔魍所不能親自有善神護之然病久不差運命或將有限世有探命之術少事天神頗曉其數當為君試効之於野中設酒脯之饋燒錢經七日七夕云始有感見見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差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子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酆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待時方列為仙

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荊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衆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講華嚴經八一生晝夜不卧九不惑衆伐善十不退大慈悲師生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緇徒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舍利光潤

宋錢象祖。天台人。號止庵。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。函蓋香從佛國來。琉璃地上絶纖埃。我心清淨超於彼。今日遥知一朶開。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。言絶。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。衣臥其中。至五更令童子擊棺而歌曰。吳信叟。歸去来。三界無家不可住。西方淨土有蓮胎。歸去来。聞唱即起禪誦。檜相亡。台為禮部侍郎。後台至蕭山驛。令家人靜聽空中聞天樂之聲。即曰。清淨界中。失念来此。金臺既至。吾當行矣。言訖脩然而逝。

宋李昱字世則。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。云有一人持信旛来至床頭。稱府君教喚。旦便隨去。直北向行。道甚平淨。既至城閣高麗。似今宮闕。遣傳教慰勞。問呼旦可前。至大廳事上。見有三十人。皆甲衣青幘。列坐森然。一人東坐。披袍隱机。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毒。呻吟號呼。不可忍視。尋有傳教稱府君信。君可還去。當更相迎。因此而還。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。甲申年當行疾癘殺諸惡人。佛家弟子作八關齋。修心善行。可得免也。旦本作道家祭酒。即欲棄録本法。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弘亮及慧寶三人並在王前辯答。見冥官云。慧寶死期未至。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

之辯珪曰我爲破齋今受大苦兼語諸弟子等曰爲我作齋救拔苦難弟子輩即爲營齋巫者又云辯珪已得免罪弘亮云我爲破齋兼妄持人長短今被拔舌痛苦不能多言此相州智力寺僧慧永等相傳云

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍中爲天人龍鬼神說法東方有國名鬱多羅波提有婆羅門（婆羅門華言淨行）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犍法道由大澤迷不得過中道乏糧遙望見一大樹如有神氣想有人居馳趣樹下了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荅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從手流溢給衆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巍巍神荅梵志吾本所居在舍衛國時國大臣名曰須達飯佛衆僧於市市酪無提酪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飡婦怪問我不審何恨荅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忽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筭盡終於夜半神來生此爲此愚婦破我齋法不率其業來生斯澤作此樹神提酪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爲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爲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銜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噉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甚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爾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淵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燒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。

齋司空張邕字巴玉廣南封州封川縣人也少習儒業衆所推伏以才干祿明帝用之位至司空及東昏嗣位退官南歸誓慕長生久視之方頗卜棲真養性之地至攸縣文清驛見吳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凝天山中必隱神仙適予平生志也遂入溫水源放光峯下刜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王喬蘇隱巖真蘇耽丁令威常會仙峯之上以琴棊酒果用樂元和去住睡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荅曰入山未歸又問酒庫女使指示之道流脫衣入瓮以酒浴身上疥癩及出庫整衣冠出門而去與女使具告司空喜聞庫中酒有異香遂令家僮陳席於廳上一宅良賤悉取香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偪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靄於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債作治除齋堂道士見其用意至日中持齋因與同食食竟為其說法復語債人隨吾持齋功德甚大可至明日復食勿壞爾齋餓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。反致嗔怒。債人不能免婦意。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。因歎曰。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。須臾食至。賢者共食。食竟言曰。我今覓道。道在何許。即此自然。豈非道也。因問樹曰。不審大神可得輕降形否。此人於樹空中答曰。我非能使人得道者也。具說姓字處所。云嘗受道士勸使持齋。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。欲屈賢者為至我舍。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

嘉靖十一

儒 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。○不鬬辯則無暴亂之禍矣。○能忍恥者安。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。禍何自來。○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。不失一段。○誠無悔。恕無怨。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。況神之聰明乎。○無愧于口。不若無愧于身。無愧于身。不若無愧于心。○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。謙遜而靜慤。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。

釋 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。忍則衆惡無喧。○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。○心不貪人。面無慚色。○至誠不欺。得好名譽。○雖處私室。如臨至尊。○常當自防護。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。

道 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。○不履邪逕。不欺暗室。○視於冥冥。聽於無聲。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。○操觚於明。行悖於幽。人不知。則鬼神知之。○直道而行。無偏無黨。是曰善人。所當崇奬。○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。豈欺人且自欺乎。必不可。衆人惡曰。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。亦隨衆自列。得以分數蠲租。為錢六萬。既而悔之曰。禾穀不損而強我如此。何以俯仰於天地間。顧已不可柰何。乃邀道士數輩。用所免之數。建醮筵以謝過。示不以無名之財自濳也。明年秋。此鄉復旱。無毫釐之收。唯李田高下皆獲豐稔。

宋韋行式。採訪西川。其姪子威侍行。有老兵丁約。日侍左右。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。仙官名君。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。當令甦。多士以為第

一人。

宋費樞。字道樞。廣都人。宣和庚子歲。入京師將至長安。舍於臙脂坡下旅館。解擔時日已啣山。主家婦煢然倚戶。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。是以來。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。某寺禪師。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。而況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。舉貸乞匄者。往無不得。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。得寶篋簏。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。舩舶翻沒。死者不少。挾持小板。劣得生活。亡失珍寶。悲念伴侶耳。屬覩井中所得寶篋。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。私慕茂才名。夜奔之。茂呵之曰。男女有別。禮法不容。天地鬼神。羅列森布。何可以此汚我。婦慙而退。茂先次年登第。三子皆登第。

昔羼提（羼提華言忍辱也）仙人。在大林中。修忍行慈。時迦利王。將婇女入林。遊戲飲食。既訖。王小睡息。諸婇女輩。採花林間。見此仙人。加敬禮拜。在一面立。仙人爾時為諸婇女。讚說慈忍。其言美妙。聽者無厭。久而不去。迦利王覺不見婇女。按劒追蹤。見在仙人前立。嬌妬隆盛。瞋目奮劒。而問仙人。汝作何物。仙人荅言。我今在此修忍行慈。王言。我今試汝。當以利劒截汝耳鼻。斬其手足。而問之言。汝心動不。荅言。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。甘受鞭箠。耳眼口鼻。並皆流血。是時彼鵝来趍食血。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。比丘荅曰。菩薩往昔捨身以救鴿。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

儒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。○招携以禮。懷遠以德。德禮不易。無人不懷。○敬賢者存。慢賢者亡。○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。○崇敬師傅。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。恢恢乎如天地之包萬物。○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。

(華嚴)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。為聖所嘆。○若人漸解慙愧。來近知識。水澄穢除。即自見道。

(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。齋戒見真王。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。行又益晚。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。聞摩偷羅國有優波笈多。(華言大護)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。苍曰能。乃曰那哆婆多寺衆僧。汝更給

事。問曰。衆僧有幾。荅曰有一萬八千羅漢。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。荅言從東國來。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。賚經律數十部。往遼東宣化。顯揀三乘。以立規戒。義熙初復還關中。開道三輔。始足白於面。雖跣涉泥水。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（華言無諍）胡遍訪衆僧。唯見始足白於面。因茲事之。常於僧次請二比丘。就舍供養。時有一昔有一女人。聰明智慧。深信三寶。

老比丘。次到其舍。年耆根鈍。素無知曉。時彼女人齋食已訖。求老比丘為我說法。獨數一塵。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。倍更慚恥。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。故賚供養。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。其家老婆手自為之。屋得成。十指皆穿。比丘坐中定。一夜入火光三昧。舍現大火。婆遥望見。念我作屋。尋便已燒。何薄福乎。婆入屋故在。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。佛曰已受天請。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。王勑備餚饌。若無人為吾當

供之。日中天至。了不賫食。但將諸天玉女。鼓諸音樂。禮佛而住。白曰時到。即舉手巾。衆事自然皆辦。行水既訖。更舉手出厨。百味甘露在地。手自斟酌。衆會皆足。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。從是生天。九十一劫。手出衆物。福尚未終。

昔佛在舍衛國。是時摩訶迦葉。佛弟子。華言大龜氏 獨行教化。到王舍城。常行大慈。福於衆生。捨諸豪富。而從貧乞。欲分衛光入三昧。何所貧人。吾當福之。即入王舍大城之中。見一孤母。最甚貧困。在於街巷大糞聚中。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。終日在近。若吾不度。永失福堂。母時飢困。長者青衣而棄米汁。臭惡難言。母從乞之。即以破瓦盛着左右。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。迦葉荅言大善。母即在窟。匍匐取之。形體裸露。不得持出。側身僂體。籬上捜與迦葉。受之。尊口呪願。使蒙福安。迦葉心念。若吾賫去着餘處飲。母則不信。謂吾棄之。即於母前飲訖。盪鉢還着囊中。於是老母持復。真信。迦葉自念當現神通。令此母人必獲大安。即在空中。廣現神變。時母人見此踊躍。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。帝釋驚悸。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。

昔陳安世老。京兆人也。為崔炑本家客。稟性慈仁。行見鳥獸當道。避不欲驚。不踐生蟲。未嘗殺物。年十三而炑本好道思神。有二仙人託為書生。從炑本家游。以觀試之。炑本不覺是仙人也。久而轉怠。炑本在內方作美食。二仙復來。問安世曰。炑本在乎。荅曰在耳。因入白炑本。炑本欲出。其妻引而止之曰。餓書生輩復來求口腹也。勿聽。於是炑本使安世告言不在。二人曰。汝向言在。却言不在。何也。荅曰。叔本家叱我云爾。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。是其不遇。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。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。誡曰。汝歸勿復飲食。別止一室。安世承誡。二人常往來其處。牀本聞安世處有人語聲。往輒不見。牀本問適聞人語。今不見。何也。荅曰。我獨語耳。牀本見安世不復食。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。乃投去白髮。執弟子之禮。朝夕拜事安世。為之灑掃。安世道成。白日昇天。臨去遂以要道傳牀本。牀本後亦得仙矣。

晉南陽滕普。累世敬信佛法。妻吳郡全氏。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。使人衢路要尋。見一沙門陰柳而坐。因請與歸。淨人行食。翻飯于地。傾簞都盡。悶然無計。此沙門云。貧道鉢中有飯。足供一衆。使普分行。既而道俗內外。皆得充飽。清淨既畢。擲鉢空中。翻然上升。極目乃滅。普即刻木作其形像。朝夕禮拜。普家將有凶禍。則此像必先倒踣云。普子含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。衆僧教化。大會說法。我往聽經。聞法歡喜。持一藥果。名訶梨勒（華言天主持來此果為藥功用至多）奉上衆僧。緣此果報。命終生天。下生世間。恒處尊貴。端正雄傑。與衆超絕。九十一劫。未嘗疾病。餘福值佛。光導瘡冥。授我法藥。逮得應真。力能移山。慧能消惡。善哉福報。為真諦矣

宋齊安郡有跛男子。其妻病傴僂。恒念其疾。夙因所致。每遇僧伽道士。深加禮敬。愈久愈虔。苟植來生福果。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。

昔房建居含山郡。尚奇好道。敬禮道士。雯六甲符及九章真錄。積二十年後。游衡山。遇一道士。風骨明秀。與建語。為建述上清仙都及蓬萊方丈靈

異之事。一一皆若涉歷建奇之句餘達自衡山適南海。道士謂建曰。吾嘗客於南海。迨今十年矣。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。東者左玄之冠。已亡簪矣。時有觀居道士數輩在焉。建具以事言。道士也。及覩左玄之冠。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。嘗以二簪餙左右真人之首。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。遣价迎一道士禳之。道士以事阻不得往。即以被褐付之。价持褐至家。賢者燒香敬禮如見道士。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。童子謂賢者曰。病者已愈。道士無煩復来。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。賢者荅言。可十五六。姿容端正。佳麗出人。道士歷思弟子中無肖者。乃知神人感賢者之誠。眙茲靈貺也。

昔豫章逆旅梅氏。有道僧投止。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。可借新瓷椀二十事。及匕箸。君亦宜来。於天寶洞前訪陳師也。道士將椀渡江去。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。延坐命食。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。命取所得椀贈客。視之。乃金椀也。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。每以其資儲供山中道士。仍斥僕隷以奉洒掃。具帳席

器用菓蓏香藥金珠錦繡寶貝珍琉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遠先君之貽訓刻意奉道遂釐家業以施其山中道士逮至窘涸乃鬻其二子長曰徹祖次曰徹徹小名阿奴而法解夫婦亦終永年率證仙第其二子更以供饋匪懈厥初於是阿奴齒及齠齔自能書畫啓談操詞常在人表厥後乃共堅修煉勉勵勤行果滿功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興觀瞻禮天師裘心圖寫供養因得綃本出入謏持雖祇命遠行奉使南北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維捲天師像捧持而行同伴三十餘人皆為虜掠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

普鍾嘉字超本許真君之外甥精慶奉道得舅之祕要不交人物獨居象牙湖西以道術救接百姓真君上昇日名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

宋汀州人張從善父喪備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乘此功德分皆往生西方特來別汝從善問曰兒去年作齋事如何父曰不當得用其時有一僧來就齋而齋已罷汝斗去之坐此無有功德昨日汝心甚慶諸僧求齋者汝能誠心禮敬不問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

儒 君子生則敬養死則敬葬○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

釋 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蓋剎上離八難苦得生十方淨土○志誠念清淨蓮花目如來無塑畫形像存亡皆獲報○風種善根多懷正信傾珎造塔撒寶崇真皆欲伸其追遠之誠致其如在之敬○人命終時得聞鍾磬增其正念○若打鍾時一切惡道諸苦並得停止

道凡人命將終時若有正信衆生於其頭邊念玉帝尊號亡者不墮惡趣神昇九天○故正經者上通三天下徹九泉可以追薦冥奠超度祖玄○對三寶稱揚為先亡首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魂其福無量○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(一修像二寫經三齋戒四燃六脩道場七贖生命八布施九救濟十除心慳十一慈悲捨十二平等)○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魂以詰非沉道祖見其靈異遂具狀乞行拯拔功曹受狀判押燒化令神將即時追攝道祖母氏到壇問曰冥司如何安對曰若作六六功德幽冥普獲霑恩妾即得超生功曹復問曰何謂六六荅云黃籙大齋道祖泣告曰兒身計未成何緣有力為大功累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熏誦各積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

宋芮興勇略之將也自金人南侵在荊湖淮漢間凡經數十戰未嘗喪師乞畀祠朝廷從之閒居禮佛以樂餘生如此十年一夕昏黃時門首有一二千人皆舊日受檄者左右之人皆不見而芮獨見之遂出門而問曰汝何故來此衆人曰平生在太尉軍中荷有威望得全此生不料兩三年皆為帶血之鬼徑來告訴芮曰教我如何衆曰特求薦拔芮曰汝衆且去待吾理會芮後建水陸大齋及九幽童甗超拔之旬日後夜靜獨坐小室又見在前一二千人皆循墻而下遂喚家人僮婢於前指示之未久芮但叫曰佛來佛來合掌而化

宋太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虔寄榻上夢妻來冠服新潔有喜色脫所著鞋在地襪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袈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冀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國中取龍舌草擣塗之立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来謝曰得誦經相救吾託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看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禄豐厚其壽不永三旬尤宜修福劉楫見言悶悶而歸謂其妻曰吾雖富足壽命不長柰何相者令我修福何如妻許氏告我家鞏縣臨河倚山宛竇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伏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疋既近見紫服乃孫真人也真人曰吾等公多時何来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慈憫早令脫生言訖忽然而去今日故遠来接君遂議定清明日設醮專薦陣

止孤竒楫告歸至所期之日倫車馬取至真人設醮之夕天門上群鶴飛繞壇上是歲洛京風雨均調並無灾祟其醮大達後真人寄書與臣濟言夢中見来謝云與君告天請壽可延三紀臣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

昔汴州都押衙朱仁忠家有門客許生暴卒隨使者入冥經歷之處皆如郡城忽見地堆粟千石中植一碑曰金吾將軍朱仁忠食祿生極訝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潛目架上簽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逡巡主吏大怒已知其不慎瞋目責之生恐懼謝過告吏曰其乙平生受朱仁忠恩知其人性不食醬豈敢竊食簿驗之顧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顦顇衣服繈褸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緡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兼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閾為使所雜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話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顯晦之事不差毫釐矣

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聞雜遝之聲云我等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

宋馬述尹十八隨父爾夫調官京師抱疾而終有姊嫁常州稅官秉義

即李樞。母留姊家。不知子之亡。李氏婢忽如狂。作男子聲曰。我即馬述尹也。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。即名太平寺僧。誦經具饌。寫疏以薦。明日婢復語云。荷吾母與吾姊薦拔如此。但其僧看經至某處上。其僧至某處止。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餘妻壽昌縣君施氏。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。嬰拘縶之苦矣。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。見綠衣人擐梭敷視之。則故潭州通判李縉承議也。百朋憶其與乃祖同年進士。升堂再拜曰。公與祖父同年。世契不薄。顧母吾拜。縉受之。既坐。詢大夫安否甚悉。少頃。吏引施氏就訊。百朋離席。縉曰。施縣君與子親歟。曰新亡祖母。縉曰。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。今祖母生緣在公謦欬。苟得轉為男。存沒皆被厚德矣。縉曰。柰事已定何。百朋哀祈數四。縉曰。子少俟。當試為圖之。於是縉出循廡而上。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。餘且驚且疑曰。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。餘始歎異。擇僧之賢。及令家人女子皆齋潔持誦數至千卷。詵宰陽水陸齋。以侑之。迨百日。餘夢妻來曰。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。

宋臨江軍慧力寺初造輪藏成寺僧限得千錢則轉一匝有營婦喪夫家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舍已遂携所聚之錢踊泣藏前擲錢於地輪藏自轉闔寺駭異自是不復限數云

宋祝堯鄉云有士大夫自浙西赴官湖外妻絕美舟過楊子江大風作於金山寺下舟覆妻孥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罪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愁眀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噢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茹葷問其安得此物初猶笑不言及既昏熟方云是水陸會中得来因告之曰我因閙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遶我攀險梯危上寺中望燈燭輿香花列布及詣香案遍聽讀疏乃是君官位姓名追薦我者料君在此盤旋繞寺不肯返緑衣者見促我故逼留會罷燭滅強拽我行我聞君咳聲顧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緑衣者蓋水府判官也

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主被鎖以兵守衛入官庭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腊多少乎對曰得八斗官曰更將去壓取一斛六斗主則被壓牽出竟不得言明旦又来有喜色謂奴曰今當為汝白也又官問得腊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。主司白官。請官放奴。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。冀因得免。自今無設祭。既不得食而益吾罪。言畢而奴遂重生。具言之。家中果以其設會。於是傾家脩福練行。

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。車徒甚盛。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。不以在意。後夕銓又與女夢言。吾有謫罰。已告汝婿。令為設會。不能見矜耶。女晨起見銓從戶過。怒言。竟不能相救。今便就罪。女踊踊留之。問當何處設齋。荅云。可歸吾舍。倏然復沒。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。今生西方安樂世界。與諸菩薩共來聽經。合堂驚躍。皆得覩見。時復有汲郡衛士度亦善行居士也。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。與諸尼僧逍遥眺望。忽見空中有一物下。正落母前。乃公則鉢也。有飯盈焉。馨氣充勃。闔堂肅然。一時禮敬。母自行分齋。人食之。皆十七日不飢。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。加誠誦之三日。忽夜半見其父環佩玎璫。仙服下降。言吾因汝誦玉皇經。已享天福。位居仙列。言訖上昇。

宋僞齊劉豫尚金虜入寇。高宗下詔親征。九月親詣天竺大士殿焚香恭禱。蚤平北虜。既而淮東宣撫使韓世忠敗金人齊人于潤州。世忠獻俘行在。因陳戰殁之人。乞加贈恤。上感然曰。死於鋒鏑。誠為可憫。即勑直學士胡松年。具詞建水陸大齋以為濟度。是夕有見鬼神來甚衆。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閉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命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處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軏軏於和川會病而卒卒經數十日其家忽於夜中聞軏語聲初時傾家驚恐其後乃以為常聞語云軏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軏雖無罪然必大資福助合為軏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軏忽來謝曰承寫經功德矣今即取別舉家哭而送之因云軏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因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員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處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嶽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賫而就廟神出如故以事告之神曰師為寫經題目彼已脫去此苦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

宋僧慧果豫州人幼不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噉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雎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苦弟子爾時亦暫息苦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。至秦始三年正月。被疾甚篤。時有道猛比丘。隨泉陵令高陽許靜慧在縣。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。小子法宗遠屢分。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。超疑猛或許妄。撿問形狀音氣。猛具言之。超曰。即法宗之師也。亡來數載。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。但應受小謫二年外乃可得免。無有小抑橫。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。以袈裟為嚫。我即得也。法宗如言。飯僧嚫衣。道猛時在會。又見僧妙倚於堂戶之外。拱立聽經。飯嚫訖。猛即見袈裟已在妙身矣。

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。大目揵連（佛弟子名）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。便以左手掩鉢。右手搏食。食未入口。化成火炭。遂不得食。目連大叫。悲踊涕泣。馳還白佛。具陳如此。佛言。汝母罪根深結。非汝一人力所柰何。雖孝順聲動天地。天地神祇。邪魔外道。道士四天王神。亦不能柰何。當須十方衆僧威神之力。乃得解脫。吾今當說救濟之法。令一切難。皆離憂苦。佛告目連。十方衆僧。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。香油挺燭。牀敷臥具。盡世甘美。以著盆中。供養十方大德衆僧。當此之日。一切聖衆。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。在大衆中。皆同一心。受鉢和羅飯（又云鉢和羅華言自恣食）具清淨戒。聖衆之道。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。時佛勅十方衆僧。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。亦應奉盂蘭盆。（正云烏藍婆拏華言救倒懸盆即貯食之器）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。以百味飲食安盂蘭盆中。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。離餓鬼苦。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。為作盂蘭盆。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。四輩弟子。歡喜奉行。

昔有婆羅門。（華言淨行）夫婦二人。無有兒子。財富無數。臨壽終時。自相謂言。各當吞錢。以為資粮。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。泫然流涕。傷其慳貪。取為設福。請佛及僧。盡心供辦。擎飯佛前。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。遇一女人。字曰光目。設食供養。羅漢問之。欲願何等。光目答言。我以母亡之日。資福救拔。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。唯好食噉魚鱉之屬。所食魚鼈。多食其子。或炒或煑。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目如來。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。廣度人天。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。婦廚下炊。耕得大石。如似磨蓋。發視見金千鼎。便還覆之。不復還食。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。波斯匿王後宮婇女名曰善愛。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。臭而不敢。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。在此對下。彼即荅言。我是波斯匿王後宮婇女。年在朽邁。名曰善愛。不好惠施。命終生此。唯願大王。慈哀憐愍。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。彼人荅言。設福必得。王自當見。爾時波斯匿王。聞是語已。勑諸兵衆。相去百步。安置一人。令聲相承。還歸城內。為其設供。請佛及僧。若彼得福。使諸兵衆。各各承聲。須臾聞我。令知虛實。尋即為設請佛及僧。呪願已竟。彼對下人。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。靈州寧遠縣人也。父悰鎮軍於邊上。發降兵一千餘人。武德二年八月。死於邊上。冥司論對。受諸罪苦。寵摠不知。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。寵醉歌廬前。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室。景通曰。汝父屈殺生民。見受罪地府。不能脩善救父。更害於吾。寵曰。何以知之。景通曰。汝坐於此。吾與汝喚。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。果父悰也。悲泣謂父曰。何故受苦如斯。父曰。吾殺降兵。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。寵匍匐悲哀。懺悔謝過。景通曰。汝要免父之罪。脩黃籙道場可以救拔。必得汝父生天。逡巡父被諸鬼領去。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。凡是所救寃魂。皆已托生人世。

蜀主孟昶往祈青城山。見女真麻姑致齋壇側。時有獻美女張氏者。遂納之。名曰麗華。同處于丈人觀。忽一夕。迅雷掣電。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。丈人觀道士李若冲夜歸。憩於山前。忽竹陰有一女子。踊泣而出。詣若冲前賦詩云。獨卧經秋墮鬢蟬。白楊風起不成眠。澄思往日梳房寵。淚濕衣襟損翠鈿。言訖復泣而退。若冲還觀。見丈人殿上有衣冠朱履之士。皆面北立。如有奏對。殿下廊廡間。列諸罪人。見獄卒引一女子。繫於鐵柱杖之。踊叫痛楚。徐察之。乃山前逢之者。俄頃。善神以劒指若冲曰。今夕上元。天官洎五嶽丈人。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。褻瀆上真。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。偶遇臨邛牧田魯儔設黃籙。若冲遂置簡書與疏。轉經十過。投仗醮所。因而救度。誦至九卷。適丁焚簡之時。若冲即回向而燾之。明日。張氏所塋之地。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。大上垂教憫諸衆生。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。遂失其徵。老人即以杖指庵中經云。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。卷軸不動。

乃新經一卷也。益望空頂禮。方知聖賢變化。倍加虔誠。專心奉持。得七日。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。乃自天宮來言訖。幢盖自空接引而上。

宋元祐七年。相州范煇妻梁氏。六月內以疾亡。其夫專為持誦本行經。并玉皇大天帝聖號。極甚精勤。終月不輟。忽一日。夢其身飛昇上過天門。見綵霞滿空。異香襲人。瑤林寶對。森列無數。清風徧觸。皆作玲瓏之聲。已覺非凡。又見宮殿星列。廡下設一虛榻。上題云。此梁氏之靈。范悟是其妻。因左右顧。忽一綵衣童子傍立。范問之曰。梁氏何由致此。其人安在。侍童曰。梁氏致此。乃因君為持誦玉皇本行集經。及念玉皇大天帝聖號之力。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。侍童曰。此乃人間功德疏。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。俗姓宋氏。洺州人也。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。鳴鍾依時。僧徒無擾。同寺僧名三果者。有兄從煬帝南幸江都。中路身亡。通夢其妻曰。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。蒙禪定寺僧智興鳴鍾發響。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。恠夢所由。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。而興自陳無德。並施大衆。闔寺僧咸問興曰。何緣鳴鍾。乃感斯應。興曰。餘無他術。見法藏傳云。罽膩吒王受苦。由鳴鍾得停。敬遵此事。輒力行之。不以為苦。兼鳴鍾之始。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。願惡趣聞鍾聲。俱得離苦。速得解脫。如斯願行。志常奉脩。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。哀毀過甚。號踴之外。請僧法含為佛事。薦拔父靈。其夕轉經畢。衆僧已眠。曇遠忽見佛身自西方而至。黃金色相。光焰丈餘。幡花繽紛。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。乳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。恐亟去。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。尋常所脩功德。燒獻錢馬人物。用得否。和王曰。用得。再問釋道功果孰勝。和王荅云。陰府深敬金剛般若波羅蜜經。汝若為吾又問世間經文孰勝。和王荅云。一同但舉手翻覆龍圖印施一千卷。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。入扈殿陛垂四十年。未嘗妄刑一人。忠厚明恕。宜得功德之助。有所主宰。且晤人間所脩功德。看誦金剛經文所焚獻者。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。脩設天地冥陽水陸大齋一會。及齋僧若干。如法脩禮。金光明三德妙懺一七晝夜。命僧衆誦金剛般若波羅蜜經一藏。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。

釋 仁慈利物。安隱衆生。○慈仁不殺。則壽命延長。○恕己愍彼。以慎傷暴。○若觸調心。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。不自惜己。忍辱仁和。○常行放生。生生受生。

道 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。一切衆生。咸使成就。無有夭傷。見世興盛。不履衆橫。○常行慈心。愍濟一切。放生度死。其功甚重。○救濟萬物。世世受祿。○一切諸衆生。貪生悉懼死。我命即他命。慎勿輕於彼。○所居快樂。無灾厄者。從放生救物不害衆生中來。○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。見大魚啣索。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。羣鹿趨山背。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。然古者不掩羣。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。

晉晉陽守宗炑林。得十頭龜。付廚曰。每日以二頭作臛。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来謝。
晉桓邈為汝南郡人齎四烏鴨作禮大兒夢四烏衣人請命及覺忽見鴨
將殺遂救之買肉以代還夢四人来謝而去。
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来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
良時樞曰卿自鄂来有何相謂一人曰聞君儒士況復飲宴且欲奉陪幸
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
醉於飲處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舁致江中是夕夢
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来伏喜夫
奴牀角奴愍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。
梁中山劉治天監三年為建康監與門生作食次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鱠而病秋初臨湖
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
食鱠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
前言訖入水放遂終身不食水族後放為江陵令年九十餘卒。
陳宣帝時楊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来見遭難知君仁
慈必能提挈見在江左待君泰久思從来不識問来者公何人曰我乃元

深遂與深相從至江上悄然不見一人乃問元深鳥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鳥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貝外所支錢五十貫乞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煙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問報聞刀布已先還待傾駑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秉座前拜跪致謝不已泰曰公年高何必如此此人云其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寤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北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欵舡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大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黿長數尺置於橋上呼呷餘喘須臾將死羣萃觀者皆欲買而烹之丹獨愍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乃以所乘蹇易之既獲遂放於河中後行而去時有葫蘆先生倒屣迎問知何所從來行止迂恠占事如神後數日韋因問命葫蘆先生倒屣迎問忻然謂丹曰魁望數日何來晚也丹曰此來求謁先生曰我友人元長史談君美不容口誠託來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往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。復入一扳門。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。褐裘帶。徑二青衣出。稱曰元潛之向常盡禮先拜。常驚曰。某貧賤小生。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。常乃矍然。知其龜也。然終不顯言之。遂具珍羞留連竟日。既暮。常將辭歸。老人即於懷中出一通文字。授與常曰。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。所貴先知耳。又謂葫蘆先生曰。幸借吾五千文。以充常君致一乘。早決西行。是所願也。常再拜而去。明日。葫蘆先生載五十緡至逆旅中。常賴以濟。其文書具云。明年五月及弟又某年授咸陽尉。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。常常寶持之。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。其俗相傳此對有花。地主大憂。元和八年。常在位矣。一旦樹忽生花。常遂去官。至中路而卒。初常遇元長史也。頗怪異之。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。常曰。若然。安有中橋之患。先生曰。屯難困厄。凡人與聖人。神龍與蠕蠕。皆不免也。又何異焉。

唐大和中。有處士姚坤。不求榮達。常以醫卜自適。居于東洛萬安山南。以琴鐏自怡。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。質於嵩嶺善提寺。坤持價贖之。其知莊僧惠洽行完。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。按井中。以礎石揜其井。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。遂凝眄注神。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。注眄玄虛。如此精確。不三旬而自飛出。雖竅之至微。無所礙

矣坤曰。汝何擾耶。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。有女子自稱夭桃。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。筆扎俱能精至。坤亦念之。後坤應制挈夭桃至京。至盤豆館。夭桃不樂。取筆題竹簡為詩一首曰。鉛華久御向人閒。欲捨鉛華更慘顏。縱有青丘今夜月。無因重照舊雲鬟。吟諷久之。坤亦嘆然。忽有曹牧遣人執良犬將獻于裴度之館。犬見夭桃。怒目掣鎖。連步上階。夭桃亦化為狐。跳上犬首。抉其目。犬驚騰號出館。望荊山而竄。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。報君亦足矣。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。大人遣奉名。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。徵命。顧浚令再拜。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。知澤州陵川縣。縣素荒寒。市中惟有賣胡餅一家。每以飲饌蕭索為苦。會將嫁妹。郡官寄餉雞子三十枚。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。旦起顏面。妾持叉取所掛物。得二十三枚。方憶昨夢。乃捨之。遍求牝雞於同官。分抱焉。皆一一成雞。惟一雌雞

病脚。董自是不殺生。

僞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。貨之。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。前有物光明。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。嘗得他處魚塘。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。且銜且徙。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。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。有惠菟隴百餘枚。不忍食。寘之盆中。將以明日放諸江。夜夢丐者甚衆。裸體曜瘡。前後各以一菟自蔽。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。以菟蔽形。必菟隴也。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。將鱠之。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。將設鱠。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。若能救活億萬物命。乃可獲免。序曰。大期已迫。物命有限。未易滿數。神曰。佛書有云。魚卵不經鹽漬。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。投之水。數日又進。葉熟視之。即前日所放之鼈。

遂於腹下刺一佛字。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。鼈現佛字。始知即所放者。是夜夢一皂衣嫗曰。爾子璿今秋領鄉舉。是年果然。

宋程原常。婺源人。與妻嗜食團魚。今婢梅香主烹飪。每滋味不適口。即撻之。嘗得一大者長尺餘。方操刀欲殺。覩其伸縮顫悸。為之不忍。指而與言曰。我尋常烹煮。必遭杖責。今放汝不殺。亦不過痛打一頓。遂解縛。置於舍後汚池中。池廣水亦未嘗竭。程夫婦以鼈肥大。且滿意飫餐之。既失之。怒甚。杖婢數十。經二年。婢患熱疾發狂。奔噪昏憒。家人知其不可療。舁入池上茅亭。以待命終。明日天曉。有扣宅後門扉者。謂為鬼物。叱去之。乃言我是梅香。病已無事。乞令歸家。啓閣信然。問其故。對曰。半夜後髣髴見一黑物。將濕泥草遍罨我身。環繞三四十匝。便覺心下閑豁。四肢清涼。全無所苦。始知獨在亭上。程氏未以為然。迨暮。復使假作如昨日偃卧。而密伺察之。見巨鼈自池嗽水藻浮萍。徧覆其體。程不省其故。婢乃詳述放鼈之由。云。今比昔日其大倍加。視尾後穿竅猶存。於是竭池取之。送諸深潭。程遂舉家戒不食。嘗有名醫云。熱證之極。卒未可解者。汲新井水浸衣裳互熨之為妙。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。既而雀羣飛滿路傍百步外。草舍上。何遣卒搜屋下。果有七人醉卧未醒。及有贓伏在傍。擒之。乃真盜也。遂解于官。何尉美解。竟受捕盜賞秩。古有嗞環之報。信矣哉。

宋王夢龍知婺州。州治古木之上有鷹巢。一卒探取其雛。王方視事。鷹忽飛下。攫一卒之巾以去。已而知非探巢之卒。街巾来還。乃徑攫探巢者之巾。守推問其故。杖此卒而還其雛。鷹乃引羣鷹飛鳴旋繞於廳上。若告謝之意而去。

宋蜀郡舉人張洗。雍熙丙戌歲往嘉州謁平羌令。舩次平羌溉下。夜泊。忽夢二人。容貌端嚴。白衣華煥。於洗前俯伏求救。洗覺。雒聞舩栈下跳躑之

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。至平羌。因以夢告平羌令。令曰。君之夢祥符也。放魚所感。蒜者算也。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。景定癸亥。荊門軍黃灶子。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。亹亹可聽。因問黃來故。曰尊君得非黃灶子耶。黃曰。然。何故相識。其人曰。予死。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。乃知其父因上膈熱。多服涼藥。與冷積相併。遂服薑附取效焉。灶子未嘗活人。但同齋魯獲一龜。將脫其殼。黃憐而縱之。蓋其報也。

唐劉彥回。其父為湖州刺史。僚屬從銀坑回。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。一切翾飛蠢動。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。方叔角同肄業大學。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。似嘗活數百萬命者。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。大宋俛思良久。乃笑而言曰。旬日前所居堂下有蟻穴為暴雨所侵。羣蟻繚繞穴傍。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。妄也

一歲固無兩甦。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。逐去之。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。

富。

晉。李沖元好食鱔。嘗夢一嫗衣皂衣。告曰。我腹中有五千子。我死。子亦死矣。儻能生之。獲福無量。沖元意其鱔也。遂捨之。誓不再殺。後夢此嫗來謝。家由此益裕。

宋。張提刑牀。嘗與妻戮力就屠家買物命放生。日有定數。千餘年後。其妻死。張於窓室脩蹺。以平日所放物命追福。手自焚之。人無知者。至大祥。作黃籙齋。道士拜章罷。言宜人別無過。又得所放物命功德。疏功德最大。已超生天界矣。始大驚悟。遂勵志不衰。

宋。蔡君謨未仕時。每喜食鶉。一夕夢褐衣老人曰。來日當被害。願公貸命。下箸猶未足。口腹須臾間。禍福相倚伏。願君戒勿殺。生如轉轂。覺而異之。詢於廚中。有黃鶉數十。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。後蔡果顯貴于時。

隋侯見大蛇被傷而治之。後蛇銜珠以報。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。李矣子。東平太守李忠祖母。本一山嫗。每遇大雪。鳥無安栖。往往飛集其家。遂留不去。嫗濟以穀。且不敢驚。上帝謂有仁心。賜令度亡。後得道居華陽洞宮。

後魏。裴安祖。閒居養志。不出城邑。曾於天熱時。舍大樹下。有鸛鳥逐雉。雉

急投之。遂觸對而死。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。

昔有大對僊者。居殑伽河（即恒河也）側。棲神入定。積年之久。形如槁木。遊禽棲集。遺尸拘律（果樹名）果於其肩上。署往寒來。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。賜號大對僊。

陳嚴恭者。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。江中逢一舩載黿。將詣市賣之。恭念黿當死。因請贖之。謂黿主曰。我正有三萬錢。願以贖之。黿主喜曰。請以相售。恭遂盡買放之江中。唯空舩詣鄂州。其黿主別恭行十餘里。舩沒而死。是日恭父母在家。日昏時。有烏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。恭荅無之。父母說客形狀。及其月日。乃贖黿之日。於是知客乃黿也。父子驚嘆。

隋智者法師。以身衣勸人贖簏（音扈。取魚箔也。）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。舍江溪簏梁三十六所。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。夜夢羣魚巨億吐沫相濡。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。先在門外對下立。嘉運問是何人。荅云。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。嘉運即於對下上馬去。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。是同郡張公瑾妾。姓元氏。手執一紙文書。迎謂嘉運曰。馬生尚相識否。昔張總管家某曾相見。總管無狀。非禮殺我。我訴於天曹已三年。為王天

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氏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童也延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童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童否荅曰識之因使召童問嘉運才術童曰平生知其經學不見作文章公曰放馬生歸即命追子良嘉運辭去童與之別云倩君語我家狗吾臨終語汝賣我所乘馬作浮圖所云我家狗者謂其長子嘉運因問向見那賣馬自賣速如我教造浮圖所云我家狗者謂其長子嘉運因問向見張公瑾妾所言天主者為誰童曰公瑾鄉人王五戍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問侶問之荅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

唐判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脩無碍供父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。當塗漁人劉成李暉載魚往丹陽浦中。李他往。忽見舡上大魚振鬣搖首。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。本北郭稅務吏。知官。每見鬻魚蝦。輒買放之。以是破家。一日坐累當死。吳越王遊于江上。夢老人引魚蝦數萬至。云此皆稅務官所放者。頭王免其辜。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。抵三千年償行。

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。

元鄧城官講所有二僧同居。一僧告於鼠。以大小二桶裝照鏡。撲鼠機發。鼠受撲。僧急去撈水。欲淹殺之。同居僧不忍。潛揭桶縱之去。明日撲鼠僧他出。是夕僧獨宿。聞羣鼠喧聒異常。僧厭之。云我他夕縱汝。汝反聒我。及早起於塌前得青絛一事。心甚疑焉。數日後。僧以絛束腰。鄰僧見之。指云。此是吾物。嘗失之。卧內。公奚得。僧陳所以。始知是夕鼠集黨竊隣僧絛以報德。故喧聒耳。

唐眉州通義縣楊寵有女名正見。幼而聰悟。既笄。父母聘與同郡王生。一旦舅姑使為鱠。正見憐魚生在盆中。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。視之乃筏苓也。因潔以蒸之。女冠出山。正見聞其香。因就餌取食之。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。吾衆不免烹矣。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。因見俗廛多殺物命。每自思惟。皆是輪廻。何忍為之。常於市肆買飛禽魚鼈之類放之。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。卜塟荆積山南。開墳。有衆鳥啣泥裝壘。土塍地穴出水。化生魚鼈。地生芝盖。下槨時。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。

昔陵陽子明者銍鄉人也。嘗釣魚于漢水。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。舂石肺水而服之。三年白龍来迎。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。因披蒿莱下。見一病鶴。翅関上瘡壞無毛。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。即君前生非人。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。援針刺臂。滴滴乳下滿合。授裴曰。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。一扇如笠。中有漿白色。飲之不饑渴。漿味如杏酪。裴請為奴。老人曰。君有微禄。縱住亦不能終其志。賢叔真有所得。吾久與之遊。今有一信憑君傳達。因裹一幞物大如盌。戒無竊開。裴還。中路將開之。幞四角各有赤蛇出頭。裴乃止。叔得信開之。有物如乾大麥飯。升餘。其叔後因遊王屋。不知所終。裴壽九十七而卒。

宋吉州隆慶長老了達言。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。實以碎絹紙。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。達意其竊以来。懸之僧堂。三日無取者。於是白主者告於衆。以其茶為供而行。自是所至不蓄猫。鼠亦不害。

宋平陽邑淨明院。有闍梨有元者。愛惜物命。嘗作勸放生文。鏤于板。邑人

為之減救。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。見有挈筠籃鬻小鱉者。因買放之。其數果百餘。元乃悟。後竟坐化。