

法苑珠林卷第七十七

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

祭祠篇第六十九之一

述意部

竊聞金玉異珍在人共寶玄儒別義遐邇同遵豈必
孔生自國便欲師從佛處遠邦有心捐棄不勝事切
輒陳愚亮是非之理不敢自專管孔丘辭逝廟千載
之規模釋迦言往寺萬代之靈塔欲使見形剋念面
像歸心敬師忠主其義一也至如丁蘭束帶孝事木
母之形無盡解纓奉承多寶佛塔眇尋曠古邈想清

塵旣種成林於理不越又案禮經天子七廟諸侯五廟大夫卿士各有階級故天曰神祭天於圓丘地曰祇祭地於方澤人曰鬼祭之於宗廟龍鬼降雨之勞牛畜挽犁之効曲或立形村足樹像城門豈況天上天下三界大師此方他方四生慈父威德爲萬億所遵風化爲萬靈之範故善人迴向若群流之歸溟壑大炁攝受如兩曜之伴衆星自月支遁影那竭灰身舍利徧流祇洹遂造乃聖乃賢憑茲景福或尊或貴冀此獲安者矣

獻佛部

問曰如七月十五日聖教令造佛盆獻供於此日中復多人客來知此物出何賓擬答曰若有施主通用之物此將賓待若無施主通用之物卽須觀寺大小官私不定如似小寺非是國造無外獻供復無貴勝臨時斟酌隨僧豐儉出常住僧物造食獻佛及僧此亦無過以佛通應供僧數所以諸寺每大小食時常出佛僧兩盤故知得用若論布薩說戒佛則不入羯磨僧數何以故三寶位別故若是國家大寺如似長安西明慈恩等寺除口分地外別有勅賜田莊所有供給並是國家供養所以每年送盆獻供種種襍物

及舉盆音樂人等并有送盆官人來者非一來知出何等物供給人客又官盆未至已前佛前獻供禱事供養復出何物造作答曰若有通用之物先用此物若無此物復無別施止得出常住僧物看待人客及造獻食問曰依律惡比丘來尚不合與善比丘來應與此既常住僧物何得開俗耶答曰如僧祇十誦律等國等大臣工匠惡賊於僧有損益者佛開知事出僧物看待並得無犯此非俗人合消但開知事不看待者交於佛僧有損所以開看無犯既知如是今時國家造盆獻供百官音樂上命令送佛盆豈得不看

若不看待交被譏責復招外笑出家之人但求他物不自捨慳俗人見近不知遠謂言合得合消焉知來報佛知損益所以開制隨情問曰佛前獻佛食若用常住僧物造作者過事已後定入常住僧此事不疑未知外有施主獻盆獻供種種禱事等此屬何處答曰此量施主情有通局若施主依經造作元爲救存亾眷屬事藉十方凡聖坐夏自恣之僧方能救拔亾親得離三塗清昇人天所以獻佛之後所有飲食餘長及生供米麩之屬等並入常住僧用以還供僧食自外襍物錢財衣物等並入夏坐客主同分故四分

下文夏食不應分聽分夏衣及自恣衣等若施主局心唯獻佛食入僧自外襍物錢財或入佛入法入現前僧等隨他施意不得違逆故薩婆多論云若施佛寶者置爪髮塔中供養法身佛以法身常住故又婆沙論問曰佛在世時諸供養三寶物中常受一人分所以滅後偏取一分答曰佛在世時色身受用故取一人分滅後法身功德勝僧故取一分也若施法者分作二分一分與經一分與誦經說法人若施法寶者懸置塔中供養理法寶故若施僧寶者亦著塔中為供養第一義諦僧故若言施眾者凡聖俱得以言

無當故既知如是受施之時善知通塞勿令互用致

有乖違

准此七月十五日諸俗人家各造獻食依經救親過事已後並須送食向寺不合自食若

元造唯將獻佛不入僧者自食無犯然乖救母之意也

又僧祇律云供養佛物

華多聽轉賣香燈猶故多者轉賣著無盡財中又五百問事云佛塔物多欲作餘佛事者得施主不許者不得又四分律云供養佛塔食治塔人得食又善見論云佛前獻飯侍佛比丘得食若無比丘白衣侍佛亦得食議曰此據局者如前所斷若汎爾道俗設齋獻佛及聖僧食施主情通唱餘食施後還入施主不勞收贖及專入侍人法僧二物類前可知問曰七月

十五日既開道俗造盆獻供未知得造寶盆種種襍
珍獻佛以不答曰並得若依小盆報恩經略無寶物
依大盆淨土經卽有故十六國王聞佛說目連救母
脫三劫餓鬼之苦生人道中母子相見時瓶沙王卽
勅藏臣爲吾造盆藏臣奉勅卽以五百金盆五百銀
盆五百瑠璃盆五百瑇瑁盆五百碼碯盆五百珊瑚
盆五百琥珀盆各各盛滿百一味飲食事事如法將
來獻佛及僧准此定得問曰依小盆經云佛告目連
十方衆僧七月十五日自恣時當爲七世父母及現
在父母厄難中者具飯百味五果汲灌盆器香油挺
燭牀臥衆具盡世甘美以著盆中供養十方大德衆
僧初受益時先安在塔前衆僧咒願竟便自受食不
論襍華供養今時諸寺有力富者廣造襍華或用襍
寶或用襍繒或用米麩或用諸蠟或用鉛錫或用襍
色等亦有道俗貴勝譏論此事目連爲母生在餓鬼
佛令設百味飯食獻佛及僧何因將此寶華襍物獻
之佛僧豈得食此寶華襍色等不答曰不得以已狹
劣妨他大福故大盆經云瓶沙王造五百金鉢盛滿
千色華五百銀鉢盛滿千色百木香五百瑠璃鉢盛
滿千色紫金香五百瑇瑁鉢盛滿千色黃蓮華五百

碼瑙鉢盛滿千色赤蓮華五百珊瑚鉢盛滿千色青
木香五百琥珀鉢盛滿千色白蓮華王視如法卽勅
兵臣嚴駕十四萬衆俱到祇洹寺禮佛奉盆及僧以
七寶盆鉢俱施與佛及僧僧受用竟還駕歸國七世
父母超過七十二劫生死之罪其次須達居士毗舍
佉母二百優婆夷波斯匿王末利夫人等頒宣國內
依目連盆法爲吾造盆各用五百紫金盆黃金盆盛
滿百一味飲食後以五百紫金罌五百黃金罌盛滿
百一物事事具足遂至王及夫人前見其如法時王
卽以嚴駕十八萬衆共至佛前奉千金盆千金罌等
竟敬禮還歸七世父母超過七十二劫生死之罪問
曰如前所斷依經施主將寶盆襍華開獻如前若無
施主得用常住僧物造華供養佛不答曰亦須量時
觀前損益若如小寺無多貴勝復無外譏者不合用
常住僧物造作襍華佛前供養僧地樹生華者得取
佛前供養故十誦律云僧園中樹華聽取供養佛塔
若有果者使人取供僧啗又毗尼母論云已處分地
種樹得木後用治房不須白僧僧樹治塔和僧得用
故寶印經云若用僧物修治佛塔依法取僧和得用
不和合者勸俗備治又薩婆多論云四方僧地不和

合者不得作佛塔爲佛種華果若僧中分得者聽隨
意供養若華多無限者隨用供養又寶印經云欲興
寺舍供養者所施之物付囑僧已不復更得干預若
其本主還取錢財用者並須七倍還償若有新立寺
時比丘啓白衆僧其寺內種植所有華果獻佛枝葉
子實與現前僧食并施一切衆生若不爾者無問道
俗食者得罪議曰旣知三寶各別不得互用初立寺
時佛院僧院各須位別如似大寺別造佛塔四周步
廊內所有華果得此物者並屬塔用步廊以外卽屬
僧用故十誦律云佛聽僧坊佛園得畜使人及象馬
牛羊等各有所屬不得互用又寶梁寶印經云佛法
二物不得互用由無與佛法物作主復無可諮白不
同僧物常住招提互有所須營事比丘和僧索欲行
籌和合者得用又薩婆多論云寺舍若經荒餓三寶
園田無有分別可問處者若僧和合隨意處分若屬
塔寺用塔功力者僧用得重罪若功力由僧者當籌
量多少僧取用之莫令過限則得重罪上來所列小
寺無外譏損卽須依前所斷若如今時或有大寺國
家營造別有供給并有勅賜田莊官人貴勝日夕來
往旣無通用之物豈得不看復如七月十五日佛殿

前獻供豈得單罄若不廣造飲食華果獻佛唯加少
多常食獻佛得不儻有在上察訪被俗譏論道僧慳
恡不如白衣非直不敬於佛亦不懼在上一朝被責
豈得推注僧物不合將獻佛不既知如是若無通用
之物止得用常住僧物種種造作華果百味飲食獻
佛令他俗人生善滅惡此亦無損雖用僧物不能救
別人存亾眷屬且免被俗譏謗之罪如五分律云俗
人入寺值僧食僧不供給被俗譏謗佛開聽與既許
開與惡器盛與亦被俗瞋佛言開與好器此並由知
事摩摩帝等臨時斟酌進止合宜卽稱聖意不得雷

同一向固執故五分律云雖是我語於餘方不清淨

者不行無過雖非我語於餘方清淨者不得不行此

商畧何事不該又佛說除災患經云爾時維耶離國屬氣疫

病死亾無數無所歸趣國王大臣集會博議國遭災

患非邪所摧疫火所燒死亾無數當以何宜以除災

害或有議言當於諸城門設祠祀壇或有議言當於

城中四衢路頭立大祠祀禳卻害氣時衆會中有一

長者名曰彈尼晉言才明奉佛五戒修行十善議曰唯聽

所言國遭災患死亾無數如仁等議害生殺命豈得

然乎以先世時所行不善今遭斯厄當設方便以善

讓惡永與苦別如何反倒行害求安長夜受苦無有
出期時諸大會問才明曰當設何宜才明對曰世有
大千天人之師一切覆護慈愍衆生號名爲佛獨步
三界若能降致允臨國界災害可除人畜安泰大衆
聞之莫不稱善如仁所言甚成大快佛在王舍阿闍
世國與吾國相嫌豈當聽來才明曰佛興出世志存
救苦猶如虛空無所罣礙亦如日允莫不蒙育佛憐
國厄必來無疑但遣重貢辭謝闍王而得和協國王
大臣皆同意言唯清信士長者才明是佛弟子可以
爲使爾時才明受使欲往大衆皆起向佛方面叉手
長跪五體投地以頂禮佛於是才明受命爲使詣王
舍城通書啓貢具陳來意王告才明可詣佛所宣遺
國命於是才明辭詣竹林行到精舍見佛世尊盡虔
禮敬具申請意時佛默然許其所請才明見佛受請
歡喜無量時王舍國境一切神祇天龍鬼神知佛受
請當詣他國莫不騷動燥然不悅於是闍王與群臣
一切大衆數億千人五體投地自歸悔過坐泣送佛
佛現神變到維耶離舉國人民五體作禮自投佛足
歸命三寶香華伎樂繒蓋幢幡奉迎世尊香華覆地
尋路供養日日不絕至于國城佛與聖衆天龍鬼神

住于城門以金色臂德相之手觸城門闥以梵清淨
八種之聲而說偈言

諸有衆生類 在土界中者 行住於地上
及虛空中者 慈愛於衆生 令各安休息
晝夜勤專精 奉荷衆善法

說此偈已地卽爲之六反大動佛便入城空中鬼神
昇空退散地行鬼神爭門競出城門不容各各奔突
崩城而出於時城中諸有不淨厠穢臭惡下沉入地
高卑相從溝坑皆平盲視聾聽瘖語躄行狂者得正
病者除愈象馬牛畜悲鳴相和笙篴樂器不鼓自鳴

宮商調和婦女珠環相振妙響器物鈺鬘自然有聲
柔輭清和暢妙法音地中伏藏自然發出一切衆生
如遭熱渴得清涼水服飲澡浴泰然蘇息舉衆病除
皆得解脫亦復如是

述曰當知諸佛神力不可思議衆生業力亦不可思
議故大莊嚴論云若有善業自然力故受好業報雖
有國王黨援之力不如業力所獲果報我嘗曾聞有
一貧人作是思惟當詣天祠求於現世饒益財寶作
是念已語其弟言汝可勤作田好爲生計勿令家中
有所乏短便將其弟往至田中此處可種胡麻此處

可種大小麥此處可種禾大小豆等示彼種處已向
天祠中爲祀弟子作天齋會香華供養香泥塗地晝
夜禮拜求恩請福希望現世增益財產爾時天神作
是思惟觀彼貧人於先世中頗有布施功德因緣不
若少有緣當設方便使有饒益觀彼人已了無布施
少許因緣復作是念彼人旣無因緣而今精勤求請
於我徒作勤苦將無有益復當怨我便化爲弟來向
祠中時兄語言汝何所種來復何爲化弟白言我亦
欲來求請天神使神歡喜求索衣食我雖不種以天
神力田中穀麥自然足得兄責弟言何有田中不下
種子望有收穫無有是事卽說偈言

四海大地內 及以一切處 何有不下種
而獲果實者

爾時化弟諮其兄言世間乃有不下種子不得果耶
兄答弟言實爾不種無果時彼天神還復本形卽說
偈言

汝今自說言 不種無果實 先身無施因
云何今獲果 汝今雖辛苦 斷食供養我
徒自作勤苦 又復擾惱我 何由能使汝
現有饒益事 若欲得財寶 妻子及眷屬

應當淨身口 而作布施業 不種獲福利

日月及星宿 不應照世界 以照世間故

當知由業故 天上諸天中 亦各有差別

福力威德盛 福少虧威德 是故知世間

一切皆由業 布施得財富 持戒生天上

若無布施緣 威德劫損滅 定慧得解脫

此三所獲報 十力之所說 此種皆是因

不應擾亂我 是故應修業 以求將來果

又長阿含經云一切人民所居舍宅皆有鬼神無有

空者街巷道陌屠膾市肆及諸山塚皆有鬼神無有

空處凡諸鬼神皆隨所依即以為名若人初生皆有

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

衛之又十方譬喻經云天上天下鬼神知人壽命罪

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

福令人向欲得設祠祀耳故知空祭鬼神欲求現福難可得力也又普

曜經云於時迦葉以偈報佛

自念祠祝來 已歷八十年 奉風水火神

日月諸山川 夙夜不懈廢 心中無他念

至竟無所獲 值佛乃安寧

又禰寶藏經云。晉日有一婆羅門事廟室。天晝夜奉事天。卽問言。汝求何等。婆羅門言。我今求作此天祀主。天言。彼有群牛。汝問最前行者。卽如天語。往問彼牛。汝今何似。爲苦爲樂。牛卽答言。極爲大苦。刺刺兩肋。柴戾脊。破駕。挽車。載重。無休息。時復問言。汝以何緣受是牛形。牛答之言。我是天祀主。自恣極意。用天祀物。命終作牛。受是苦惱。聞是語已。卽還天所。天卽問言。汝今欲得作天祀主。不。婆羅門言。我覩此事實。不敢作。天言。人行善惡。自得其報。婆羅門悔過。卽修

諸善。改往前惡。又禰寶藏經云。晉有老公。其家巨富。而此老公。思得肉食。詭作方便。指田頭樹。語諸子言。令我家業。所以諧富。由此樹神恩福。故爾。今日汝等。宜可群中取羊。以用祭祀。時諸子等。承父教勅。尋卽殺羊。禱賽此樹。卽於樹下立天祠舍。其父後時。壽盡。命終。行業所追。還生已家。羊群之中。時值諸子欲祀樹神。便取一羊。遇得其父。將欲殺之。羊便啞啞笑。而言曰。而此樹者。有何神靈。我於往時。爲思肉故。妄使汝祀。皆共汝等同食。此肉今償殃罪。獨先當之。時有羅漢。過到乞食。見其父受於羊身。卽借主人道眼。

令自觀察乃知是父心懷懊惱卽壞樹神悔過修福不復殺生

祭祠部

如優婆塞戒經云佛言或有說言子修善法父作不善因子修善令父不墮三惡道者是義不然何以故身口意業各別異故若父喪已墮餓鬼中子爲追福當知卽得若生天中都不思念人中之物何以故天上成就勝妙寶故若入地獄受諸苦惱不暇思念是故不得畜生人中亦復如是若謂餓鬼何緣獨得以其本有慳恪愛貪故墮餓鬼旣爲餓鬼常悔本過思

念欲得是故得之若所爲者生餘道中其餘眷屬墮餓鬼者皆悉得之是故智者應爲餓鬼勸作福德若有祠祀誰是受者隨其祠處而爲受者若近樹林則樹神受舍河泉井上林埳阜亦復如是是人祀已亦得福德何以故令彼受者生喜心故是祀福德能護身財若說殺生祠祀得福是義不然何以故不見世人種伊蘭子生梅檀樹斷衆生命而得福德若欲祀者當用香華乳酪酥果爲亾追福則有三時春時正月夏時五月秋時九月若以房舍臥具湯藥園林池井牛羊象馬種種資生布施於他施已命終是人福

德隨所施物任用久近福德常生是福追人如影隨形或有說言終已便失是義不然何以故物壞不用二時中失非命盡失若出家人効在家人歲節之日棄飲食者隨世法故非真實也亦信世法出世法故若能隨家所有好惡常樂施者名一切施若以身分及以妻子所重之物施於人者是則名爲不思議施又正法念經云若爲亾人修行布施生鬼道者鬼容得福以鬼知悔前身慳貪故爲施時彼則歡喜若生餘道多無得力如得生天純受樂報不悔本因無心思福故經云若生天中都不思念人中之物何以故天上成就勝妙寶故若入地獄受諸苦惱不暇思念畜生亦爾故婆沙論云爲餓鬼作福鬼得飲食亦增益身臭者得香惡色得好色又經云如諸鬼等所食不同或膿或糞得是施已一切變成上妙色味若鬼異處受生親爲施時彼鬼業力遙知生喜若還在家受苦報者親爲施者鬼自親見生喜又婆沙論云有人不如法求財及其得時以慳惜故於已眷屬尚無心與況復餘人以無施心故身壞命終墮餓鬼中若在舍邊不淨糞穢廁溷中住諸親里等生苦惱心作如是念彼積聚財物自不受用又不施人以苦惱

故欲施其食請諸眷屬親友知識沙門婆羅門施其
飲食爾時餓鬼親自見之於眷屬財物生已有想作
如是念如此財物我所積聚今施與人心大歡喜求
於福田所生信敬心若生餘道多不得力縱令亾人
不得此福故爲修善自得大利如似起慈自常獲福
又智度論云如慈心念諸衆生令得快樂衆生雖無
所得念者大得其福若不樂施縱生天得聖還乏衣
食故優婆塞戒經云持戒雖得羅漢不遮饑苦生天
不得上食纓絡若樂行施雖墮鬼畜常飽無乏又未
曾有經云有王白佛言我父先王奉事外道常行布
施求梵天福如斯功德生何天耶佛告王曰前王果
報今在地獄所以者何不值善時不遇善友無善方
便雖修功德不得免罪布施之功不念失也後罪畢
時方當受福當知修福不與罪合先帝大王有五種
惡業生地獄中一者傲慢妬弊事無麤細便起鞭罰
不忍辱故二者貪受寶貨斷事不平致令天下懷怨
恨故三者遊獵嬉戲苦困人民害衆生所愛命故四
者耽著女色得新厭舊撫綏不平致怨恨故五者破
戒以此文證故知事耶修福善惡恒別苦樂兩報不
相襍亂何況利根多聞正信三寶而招苦報又惟無

三昧經云佛告阿難善男子人求道安禪先當斷念
人生世間所以不得道者但坐思想穢念多故一念
來一念去一日一宿有八億四千萬念念念不息一
善念者亦得善果報一惡念者亦得惡果報如響應
聲如影隨形是故善惡罪福各別又中阿含經云若
爲死人布施祭祀者若生入餓鬼中者得食除餘趣
不得由各各活命食故若親族不生中者但施自得
其福乃至施主生六趣中施福常隨以持戒故雖得
人身必須餘福助報也往生經云亡後作福死者七
分獲一餘者屬現造者又灌頂經云阿難問佛言若
人命終送著山野造立墳塔是人精魂在中以不佛
言亦在亦不在若人生時不造善根不識三寶而不
爲惡無善受福無惡受殃無善知識爲其修福是以
精魂在塚塔中未有去處是故言在或其前生在世
之時大修福善精勤行道或生天上三十三天在中
受福或生人間豪姓之家到處自然隨意所生又不
在者或其前生在世之時殺生然禱祀不信真正邪
命自活諂僞欺人墮在餓鬼畜生之中備受衆苦經
歷地獄故言不在塚塔中也或不任者或是五穀之
骨未朽爛時故有微靈骨若糜爛此靈卽滅無有氣

勢亦不能爲人作諸禍福靈未滅時或是鄉親命終之人在世無福又行邪諂應墮鬼神或爲樹木襍物之精無天福可受地獄不攝縱捨世間浮遊人村旣其無食恐動於人作諸變怪扇動人心或有魃魅邪師以倚爲福覓諸福祐欲得長生愚癡邪見殺生祠祀死入地獄餓鬼畜生無有出時可不慎之又若人臨終之日當爲燒香然燈續明於塔寺中表刹之上懸命過幡轉讀尊經竟三七日所以然者命終之人在中陰中身如小兒罪福未定應爲修福願亾者生神使生十方無量刹土承此功德必得往生亾者在世若有罪慙應墮八難以幡燈功德必得解脫若有善願應生父母在於異方不得疾生以幡燈功德皆得疾生無復畱難若得生已當爲人作福德之子不爲邪鬼之所得便種族豪強是故應修福善幡燈功德又若四輩男女若臨終時若已命過是其亾日造作黃幡懸著刹上使獲福德離八難苦得生十方諸佛淨土幡蓋供養隨心所願至成菩薩幡隨風轉破散都盡至成微塵風吹微塵其福無量幡一轉時轉輪王位乃至成塵小王之位其報無量燈四十九照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明皆得相見緣此福德拔

彼衆生悉得休息又淨度三昧經云八王日諸天帝
釋鎮臣三十二人四鎮大王司命司錄五羅大王八
王使者盡出四布覆行復值四王十五日三十日所
奏案校人民立行善惡地獄王亦遣輔臣小王同時
俱出有罪卽記前齋八王日犯過福強有救安隱無
他用福原赦到後齋日重犯罪數多者減壽條名剋
死歲月日時關下地獄地獄承文書卽遣獄鬼持名
錄名獄鬼無慈死日未到強催作惡令命促盡福多
者增壽益筭天遣善神營護其身移下地獄拔除罪
名除死定生後生天上又觀佛三昧經云爾時曠野

鬼神白佛言我恒啗人今者不殺當食何物佛勅鬼
王汝但不殺我勅弟子常施汝食乃至法滅以我力
故令汝飽滿鬼王聞喜受佛五戒涅槃經云制諸聲
聞弟子出衆生食濟曠野鬼神又智度論云鬼神得
人少許飲食卽能變使多令得充足又譬喻經云佛
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
佛答阿難餓鬼家兒子親屬爲其作福行得解脫是
以歌舞好人家兒子親屬唯爲殺害無有與作福德
之者後大火逼之是以啼哭也又宿願果報經云管

有婆羅門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爲資糧其國俗法死者不埋
但著樹下各吞五十金錢身爛錢出國中有一賢者
行見愍之自然流淚傷其慳貪取爲設福請佛及僧
盡心供辦擎飯佛前稱名呪願時慳夫婦受餓鬼苦
卽生天上爲請四輩時生天者卽得天眼知爲作福
從天來下但作年少佐助檀越佛言此厨間年少是
真檀越佛爲說法卽得道迹賢者亦得道迹衆僧歡
喜皆得生天又百喻經云咎有賈客欲入大海要須
導師卽共求覓得一導師相將發引至曠野中有一
天祠當須人祀然後得過於此衆賈共思量言我等
盡親如何可殺唯此導師中用祀天卽殺導師以用
祭祀祀天已竟迷失道路不知所趣窮困死盡一切
世人亦復如是欲入法海取其珍寶當修善行以爲
導師毀破善行生死曠路永無出期經歷三塗受苦
長遠如彼商賈將入大海殺其導者迷失津濟終致
困死頌曰

神鬼難測

潛來密往

授以福基

薦以歆饗

兼祭幽塗

冀免饑想

凡聖等祠

福祚無爽

法苑珠林卷第七十七

校譌

第十二紙

三行侍北

第十六紙

九行耶疑

音釋

鉛

與專切也

燥

采早七感切愁也

闌

苦本切也

症

鳥下切不能言

也 甃

必益切足也

篲

篲苦紅切篲戶樂器

振

直庚切也

獲

胡郭切也

詭

古委切詐也

啞

鳥奚切聲也

埴阜

埴都回切土聚也阜房久切土

也 厠

厠

初吏切厠並圍也

傲

五到切倨也

魑魅

魑蒲撥切旱魃

也 歆

歆

歆許金切神饗氣也

太倉居十王士駿施貲刻此

法苑珠林第七十七卷 吳江比丘明覺對 真

法苑珠林卷第七十八

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

祭祠篇第六十九之餘

感應緣

略引一十三驗

益州西南有石室廟神

廬陵太守龐企螻蛄神

偃佺槐山採藥父神

殷大夫彭祖仙室有虎神

漢蔣子文死為鍾山下神

漢會稽郢縣女吳望子感神

晉巴丘縣有巫師感神

晉夏侯玄爲司馬景王殺神

晉居士張應改俗祠事佛有神

宋陳安居廢祀神事佛有神

宋齊僧欽精勤奉佛有徵

梁沙門釋僧融有俗施廟有徵

唐倪買得妻皇甫氏暴死有徵

益州之西雲南之有祠神剋山石爲室下有民奉祠之自稱黃石國言此神張良所受黃石之靈也清淨不停殺諸有祈禱者持百張紙一雙筆一丸墨置石

室中而前請乞先聞石室中有聲須臾問來人何欲所言便具語吉凶不見其形至今如此

廬陵太守太原龐企字子及自說其遠祖不知幾何世也坐事繫獄而非其罪不堪拷掠自誣伏之及獄將上有螻蛄蟲行其左右其祖乃謂螻蛄曰使爾有神能活我死不當譴乎因投飯與之螻蛄食飯盡去有頃復來形體稍大意每異之乃復與食如此去來至數十日間其大如豚及竟報當行刑螻蛄夜掘壁根爲大孔乃破械從之出去久時遇赦得活於是龐氏世世常以四節祠祀螻蛄於都衢處後世稍怠不

能復特爲饌乃投祭祀之餘以祠之至今猶爾
偃佺者槐山採藥父也好食松實形體毛長七寸兩
目更方能飛行逮走馬以松子遺堯堯不服也時受
服者皆三百歲也

彭祖者殷時大夫也歷夏而至商末號七百常食桂
芝歷陽有彭祖仙室前世云禱請風雲莫不輒應常
有兩虎在祠左右今日祠之訖地則有兩虎跡也

事出搜神記

漢蔣子文者廣陵人嗜酒好色挑撻常自謂精骨死
當爲神漢末爲秣陵尉逐賊至鍾山下賊擊傷額自
解綬縛之有頃遂死及吳先主之初其故吏見文於
道頭乘白馬執白羽侍從如平生見者驚走文追之
謂曰我當爲此土神以福爾下民耳爾宣告百姓爲
我立祠不爾將有大咎是歲夏火疫百姓輒恐動頗
有竊祠之者矣文又啓孫氏宮宜爲吾立祠不爾將
使蟲入耳爲災俄有小蟲如麤蚩入耳皆死醫不能
治百姓逾恐孫主未之信也又下巫祝若不祀我將
又以火吏爲災是歲火災大發一日數十處火及公
宮縣主患之議者以爲鬼有所歸乃不爲厲宜有以
禁之於是使使者封子文爲中都侯次弟子緒爲長

水校尉皆加綬為立廟堂轉號鍾山以表其靈今建
康東北蔣山是也自是灾厲止息百姓遂大事之

此右

一驗出
搜神記

漢會稽郢縣東野有一女子姓吳字望子年十六姿
容可愛其鄉里有鼓舞解事者要之便往緣塘行半
路忽見一貴人端正非常人乘船手力十餘皆整頓
令人問望子今欲何之其具以事對貴人云我今正
往彼便可入船共去望子辭不敢忽然不見望子既
到跪拜神座見兩船中貴人儼然端坐即蔣侯像也
問望子來何遲因擲兩橘與數數現形遂降情好望

子心有所欲輒空中下之曾思啗一雙鮮鯉應心

而至望子芳香流聞數里頗有神驗一邑共奉事經

歷三年望子忽生外意便絕往來

右此一驗出
續搜神記

晉巴丘縣有巫師舒禮晉永昌元年病死土地神將

送詣太山俗人謂巫師為道人路過福舍門前土地

神問吏此是何等舍門吏曰道人舍土地神曰是人

亦是道人便以相付禮入門見數千間瓦屋皆懸竹

簾自然牀檣男女異處有誦經者唄偈者自然飲食

者快樂不可言禮文書名已至太山門而又身不至

到推土地神神云道見數千間瓦屋即問吏言是道

人卽以付之於是遣神更錄取禮觀未徧見有一人
八手四眼捉金杵逐欲撞之便怖走還出門神已在
門迎捉送太山太山府君問禮卿在世間皆何所爲
禮曰事三萬六千神爲人解除祠祀或殺牛犢猪羊
雞鴨府君曰汝罪應上熱熬使吏牽著熬所見一物
牛頭人身捉鐵叉又禮著熬上宛轉身體焦爛求死
不得已經一宿二日府君問主者禮壽命應盡爲頓
奪其命校錄藉餘筭八年府君曰錄來牛頭人復以
鐵叉又著熬邊府君曰今遣卿歸終畢餘筭勿復殺
生淫祀禮忽還活遂不復作巫師

右一驗出
幽冥記

晉夏侯玄字太初亦當時才望爲司馬景王所忌而
殺之玄宗族爲之設祭見玄來靈座脫頭置其傍悉
取果食酒肉以內頸中旣畢還自安言曰吾得訴於
上帝矣司馬子元無嗣也尋而景王薨遂無子其弟
文王封次子爲齊繼景王後攸薨攸子固嗣立又被
殺及永嘉之亂有巫見弟云家傾覆正由曹爽夏侯
玄二人得訴怨得申故也

出冤
鬼志

晉張應者歷陽人本事俗神鼓舞淫祀咸和八年移
居蕪湖妻得病應請禱備至財產略盡妻法家弟子
也謂曰今病日困求鬼無益乞作佛事應許之往精

舍中見竺曇鎧曇鎧曰佛如愈病之藥見藥不服雖
視無益應許當事佛曇鎧與期明日往齋應歸夜夢
見一人長丈餘從南來入門曰汝家狼藉乃爾不淨
見曇鎧隨後曰始欲發意未可責之應先巧眠覺便
炳火作高座及鬼子母座曇鎧明往應具說夢遂受
五戒斥除神影大設福供妻病卽間尋都除愈咸康
二年應至馬溝糴鹽還泊蕪湖浦宿夢見三人以鎧
釣釣之應曰我佛弟子牽終不置曰奴叛走多時應
怖謂曰放我當與君一升酒調乃放之謂應但畏後
人復取汝耳眠覺腹痛泄痢達家大困應與曇鎧悶
絕已久病甚遣呼之適值不在應尋氣絕經日而穌
活說有數人以鎧釣釣將北去下一坂岸岸下見有
鑊湯刀劍楚毒之具應時悟是地獄欲呼師名忘曇
鎧字但喚和尚救我亦時喚佛有頃一人從西面來
形長丈餘執金杵欲撞此釣人曰佛弟子也何入此
中釣人怖散長人引應去謂曰汝命也盡不復久生
可甦還家頌唄三偈并取和上名字三日當復命過
卽生天矣應旣穌卽復怵然旣而三日持齋頌唄遣
人疏取曇鎧名至日中食畢禮佛讀唄徧與家人辭
別澡洗著衣如眠便盡

宋陳安居者襄陽縣人也伯父少事巫俗鼓舞祭祀神影廟宇充滿其宅父獨敬信釋法旦夕齋戒後伯父亡無子父以安居紹焉安居雖卽伯舍而理行精求淫響之事廢不復設於是遂得篤病而發則爲歌神之曲迷悶昏僻如此者彌歲而執心愈固常誓曰若我不殺之志遂當虧奪者必先自斃截四體乃就其事家人並諫之安居不聽經積二年永初元年病發遂絕但心下微暖家人不殮至七日夜守視之者覺屍足間如有風來颺衣動衾於是而蘇有聲家人初懼屢屢並走避之旣而稍能轉動末求飲漿家人嘉之問從何來安居乃具說所經見云初有人若使者將刀數十呼將去從者欲縛之使者曰此人有福未可縛也行可三百許里至一城府樓宇甚整使者將至數處如局司所居末有人授紙筆與安居曰可疏二十四通死名安居卽如言疏名成數通有一侍從內出揚聲大呼曰安居可入旣入稱有教付刺紆獄吏兩人一云與大械一云此人頗有福可止三尺械疑論不判乃共視文書久之遂與三尺械有頃見有貴人翼從數十形貌都雅謂安居曰汝那得來安居具陳所由貴人曰汝伯有罪但宜錄治以先植小

福故甃得遊散乃敢告訴吾與汝父幼少有舊見汝依然可隨我共遊觀也獄吏不肯釋械曰府君無教不敢專輒貴人曰但付我不使走逸也乃釋之貴人將安居徧至諸地獄備觀衆苦略與經文相符遊歷未竟有傳教來云府君喚安居安居茫懼然求救於貴人貴人曰汝自無罪但以實對必無憂也安居至閤見有鉗梏者數百一時俱進安居在第三旣至階下一人服冠冕立于囚前讀諸罪簿其第一者云管娶妻之始夫婦爲誓有子無子終不相棄而其人本是祭酒妻亦奉道共化導徒衆得士女弟子因而姦之遂棄本妻妻常冤訴府君曰汝夫婦違誓大義不罪二終罪一也師資義著在三而姦之是父子相姦無以異也付法局詳刑次讀第二女人辭牒忘其姓名云家在南陽冠軍縣黃水里家安爨器於福竈口而此婦眠重嬰兒於竈上匍匐走行糞汗爨器中此婦寤已卽請謝神祇盥洗精熟而其舅母罵詈此婦言無有天道鬼神置此女人得行穢汗司命聞知故錄送之府君曰眠竈非過小兒無知又已請謝神明是無罪也舅罵詈言無道誣謗幽靈可錄之來須臾而到赤官捉至安居階下人具讀名牒爲伯所訴云

云府君曰此人事佛大德人也其伯殺害無辜訾誑百姓罪宜窮治以咎有小福故未加罪伯今復謗訴無辜教催錄取未及至而府君遣安居還云若可還去善成勝業可壽九十三努力勉之勿復更來也安居出至閤局司云君可拔卻死名於是安居以次抽名既畢而欲向遊貴人所貴人亦至云知汝無他得還甚善努力修功德吾身福微不辦生天受報於此輔佐府君亦優遊富樂神道之美吾家在宛姓某名某君還爲吾致意深盡奉法勿犯佛禁可具以所見示語之也乃以三人送安居出門數步有專使送符與安居謂曰君可持此符經過戍邏以示之勿輒偷過偷過有徒謫也若有水礙可以此符投水中卽得過也安居受符而歸行久之阻大江不得渡安居依言投符朦然如眩乃是其家屋前中方地也正聞家中號慟哭泣所送三人勸還就身安居之身已臭穢吾不復能歸此人乃強排之踣於屍腳上安居既愈欲驗黃水婦人故往冠軍縣尋問果有此婦相見依然如有曩舊云已死得生舅卽以某日而亾說所聞見與安居悉同受五戒師字僧昊襄陽人也未居長沙本與安居同里聞其口說安居之終亦親覩果九

十三焉

宋齊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爲憂懼僧欽亦增加勤敬齋戒精苦至年十七宋景平末得病危篤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盛魔魍所不能親自善神護之然病久不差運命或將有限世有揆命之術少事天神頗曉其數當爲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爲此郎祈禱蒙益兩算矣病必得愈無所憂也僧欽於是遂老彌加精至其後二十四年而終如巫所言則一算十二年矣

右此

三人出冥詳記

梁九江廬山東林寺釋僧融篤志汎博遊化已任曾於江陵勸一家受戒奉佛爲業先有神廟不復宗事悉用給施融便徹取送寺因畱設福至七日後主人母見一鬼持赤索欲縛之母甚遑懼乃更請僧讀經行道鬼怪遂息融晚還廬山獨宿逆旅時大雨雪中夜始眠見有鬼兵其類甚衆中有鬼將帶甲挾刃形奇壯偉有持胡牀者乃對融前踞之便勵色揚聲曰君何謂鬼神乃無靈耶速拽下地諸鬼將欲加手融

默念觀音稱聲未絕卽見所住牀後有一天將可長丈餘著黃皮袴褶手捉金剛杵擬之鬼便驚散甲冑之屬碎爲塵粉融嘗於江陵勸夫妻二人俱受五戒後爲賊引夫遂逃走執妻繫獄遇融於路求哀請救融曰唯至心念觀世音更無餘信婦入獄後稱念不輟因夢沙門立其前足楚令去忽覺身貫三木自然解脫見門猶閉閤司獻重守之計無出理還更眠夢見向僧曰何不早出門自開也旣聞卽起重門洞開便越席而東南數里將值民村天夜暗冥其夫先逃夜行晝伏二忽相遇皆大驚駭艸間審問乃其夫也

遂共投商者遠避得免

右此一驗出梁高僧傳

唐兗州曲阜人倪氏買得妻皇甫氏爲有疾病祈禱泰山稍得瘳愈因被冥道使爲伺命每被使卽死經一二日事了以後還復如故前後取人亦衆矣自云曾被遣取鄉人龐領軍小女爲其庭前有齋壇讀誦久不得入少間屬讀誦稍閑又因執燭者詣病女處乃隨而入方取得去問其取由乃府君四郎所命府君不知也論說地獄具有條貫又云地下訴說生人非止一二但人微有福報追不可得如其有罪攝之則易皇甫見被使役至今猶存今男子作生伺命者

撰述
充州見有三四人但不知其姓名耳

右此一驗山
冥報拾遺

占相篇第七十

述意部

夫大教無私至德同感凡情緣隔造化殊形心境相乘苦樂報異如蠟印印泥印成文現其相可占致使在人畜以別響處胡漢以分容貴賤有晦朔之別聖凡有清濁之異也

引證部

如正見經云時佛會中有一比丘名曰正見新入法服有疑念言佛說有後世生至於人死皆無相報何以知乎此問未發佛已預知佛告諸弟子譬如樹本以一核種四大包毓自致巨盛芽葉莖節展轉變易遂成大樹樹復生果果復成樹歲月增益如是無數佛告諸弟子欲踰集華實莖節更還作核可得以乎諸弟子言不可得也彼已轉變日就朽敗核種復生如是無極轉生轉易終皆歸朽不可復還使成本核也佛告諸弟子生死亦如此本由癡出展轉合成十二因緣識神轉易隨行而往更有父母更受形體不復識故不得還報譬如冶家洋石作鐵鑄鐵爲器成器可還使作石乎正見答言實不可成鐵爲石佛言

識之轉徙住在中陰如成鐵轉受他體如鐵成器形
消體易不得復還故識稟受人身更有父母已有父
母便有六閉一住在中陰不得復還二隨所受身胞
內三初生迫痛忘故識想四生隨地獄故所識念滅
更起新見想五已生便著食念故識念斷六從生日
長大習所新無復宿識佛言諸弟子識神隨作善惡
臨死隨行所見非故身不可復還識故面相答報也
未有道意無有淨眼身死識去隨行變化轉受他體
何得相報也譬如月晦夜陰以五色物著冥暗中千
萬億人不能視物若人把炬照之皆別五色如愚癡
人暗蔽惡道未得道眼往來相報如月晦夜欲視五
色終不得見若修經戒守攝其意如持炬火人別五
色譬如無手欲書無目欲視暗夜貫針水中求火終
不可得汝諸弟子勤行經戒淡思生死本從何來終
歸何所得淨結除所疑自解正見聞已歡喜奉行
阿育王太子法益壞目因緣經云六道各有其相
第一地獄相者

夫人根元

流浪生死

漂滯馳騁

墮於五趣

彼終生此

皆有因緣

人根相貌

今爲汝說

行步顛蹙

不自覺知

視瞻眩惑

恒喜多忘

舉動輕飄

浮遊曠野

此人乃從

活地獄來

支節煩痛

睡眠驚覺

夢寤凶惡

黑繩獄來

麤髮戾眼

長齒喜瞋

聲濁暴疾

合會獄來

語聲高大

不知慚愧

喜鬪喚呼

不別真偽

眠臥呻吟

夢數驚喚

當知此人

啼哭獄來

恒喜悲泣

登高遠望

好鬪家人

無有親踈

言便致恚

經宿不食

此人本從

大啼哭來

身大腳細

筋力薄軟

言語噎塞

聲如破甕

神識不定

心無孝順

當知此人

阿鼻獄來

身體麤醜

長苦寒戰

好熱喜渴

慳貪嫉妬

見人施惠

自致煩惱

此人乃從

熱地獄來

見火驚恐

復喜暖熱

行步輕便

不避時宜

所作尋悔

復欲更施

此人復從

大熱獄來

小眼喜瞋

所受多妄

所造短狹

無廣大心

見大而懼

視小歡喜

此人乃從

優鉢獄來

赤眼醜形

常喜鬪訟

誹謗賢聖

諸得道者

晝夜伺人

非法之行

當知此人

鉢頭獄來

眼視三角

不孝二親

生便短命

拘牟獄來

好帶刀劍

強撩人鬪

必爲人殺

邠持獄來

身生瘡痍

口氣臭處

與人無親

曠地獄來

形體長大

行步劣弱

少髮薄皮

恒多病痛

見人則瞋

貪饕無厭

當知此人

從燄獄來

體白眼青

語便流沫

言無端緒

好弄塵土

見溪淤泥

身臥其上

此人乃從

灰地獄來

卷頭黃目

人所惡見

臨事惶怖

劍樹獄來

手恒執刀

聞鬪便喜

爲刃所害

從刀獄來

體黑咽塞

喜止冥室

口出惡言

熱灰獄來

薄力少氣

不得自在

得失之宜

一不由已

設見屠殺

不離其側

當知此人

從剝獄來

瞋喜無常

尋知變悔

時能辭謝

不經日夜

懇責其心

如被刑罰

此人乃從

翹地獄來

喜宿臭處

好食麤弊

所著醜陋

從屎獄來

顏色醜惡

口氣麤穢

好讒鬪人

善香獄來

當觀此貌

所從來處

知之遠離

如避劫燒

地獄之相

略說如是

第二畜生相者

次說畜生

受形殊異

專心思察

無造彼緣

語言舒遲

不起瞋恚

謙敬尊長

從象中來

身大臭穢

堪忍寒熱

健瞋難解

從駱駝來

遠行健食

不避險難

憶事識真

從馬中來

恩和寬仁

堪履寒熱

所行無記

從牛中來

高聲無愧

多所愛念

不別是非

從驢中來

長幼無畏

恒貪肉食

衆事不難

從師子來

身長眼圓

遊於曠野

憎嫉妻子

從虎中來

毛長眼小

少於瞋恚

不樂一處

從禽中來

性無反覆

喜殺害蟲

獨樂丘塚

從狐中來

少聲勇健

無有姪欲

不愛妻子

從狼中來

不好妙服

伺捕姦非

少眠多怒

從狗中來

身短毛長

饒食睡眠

不喜淨處

從猪中來

毛黃卒暴

獨樂山陵

貪食華果

從獼猴來

多妄強顏

無所畏難

行知返覆

從鳥中來

情多色欲

少於分義

心無有記

從鴿中來

所行返戾

強辦耐辱

不孝父母

顛鳩中來

亦不知法

復不知非

晝夜愚惑

從羊中來

好忘喜談

數親豪族

衆人所愛

鸚鵡中來

所行率暴

樂人衆中

言語多煩

鸚鵡中來

行步舒緩

意有所規

多害生類

從鶴中來

體小好姪

意不專定

見色心惑

從雀中來

眼赤齒短

語便吐沫

臥則纏身

從蜃中來

語則瞋恚

不察來義

口出火毒

從鳩中來

獨處貪食

聲響暗呢

夜則少睡

從猫中來

穿牆竊盜

貪財健恐

亦無親踈

從鼠中來

淡觀相貌

從畜生來

第三餓鬼相者

身長多懼

以髮纏身

衣裳垢坵

從餓鬼來

姪泆慳貪

嫉彼所得

不好惠施

從餓鬼來

不孝父母

家室大小

動則諍訟

從餓鬼來

不信至誠

所行趣為

薄力少智

從餓鬼來

聲壞響塞

率與瞋恚

食便好熱

從餓鬼來

恒乏財貨

空貧匱陋

智者所嗤

從餓鬼來

門不事佛

不好聞法

永絕天路

從餓鬼來

不敬妻子

兄弟姊妹

人所憎嫉

從餓鬼來

生則孤裸

無人瞻視

終歸來處

不離宿緣

意志褊狹

不好榮飾

所行醜陋

從餓鬼來

所為不獲

所作事煩

人所驅逐

從餓鬼來

或事喜敗

不審根元

不受人諫

從餓鬼來

不樂靜處

喜居廁溷

顏貌臭穢

從風神來

身大喜好

喜貪食肉

獨樂神祠

從閱叉來

健瞋合鬪

見物貪著

無有畏忌

從閱叉來

見者毛豎

直前熟視

如似所失

從羅刹來

體狹皮薄

顏色和悅

聞樂喜欣

乾沓和來

意好輕飄

香熏自塗

多諸技術

乾沓和來

恒喜歌舞

男女所待

先語後笑

甄陀中來

情性柔輒

曉了時節

能斷漏結

真陀羅來

此餓鬼相

閱叉羅刹

第四脩羅相者

圓眼面方

黃體金髮

盡備技術

阿須倫來

直前視地

無有疑難

見怨輒擊

阿須倫來

此是須倫

略說其相

第五人相者

知趣所生

所執不忘

曉了事業

從人道來 解諸幻偽 已不為之

所作平等 從人道來 善惡之言

初不怠失 不信奸偽 從人道來

貪嫌慳嫉 執心難捨 盡解方俗

從人道來 信意惠施 解法非法

心不偏彼 從人道來 不失時節

亦不懈怠 恭敬賢聖 從人道來

設見沙門 持戒多聞 至心承事

從人道來 供事諸佛 正法眾僧

隨時聞法 從人道來 聞法能知

聞惡不為 速逮泥洹 從人道來

此是人相 麤說其貌

第六天相者

依須彌山 有五種天 本所造緣

其相不向 腰細腳麤 恒喜含笑

智者當察 從曲天來 意好微妙

少於資財 見鬪則懼 從尸天來

身長體白 顏色端正 不好火炎

從婆天來 常懷悅豫 聞惡不懼

不從彼天 從樂天來 思惟忍苦

好分別義

慈孝父母

毗沙天來

宿不樂家

喜遊林藪

志念女色

從三天來

財寶雖少

生卑賤家

心樂清淨

從三天來

任已自行

所為不尅

望斷願違

從炎天來

意喜他姪

不守已妻

為鬼所使

從化天來

承事父母

恒法則義

彼短已受

兜率天來

非道求道

心無恠想

不樂在家

從梵天來

意願性質

恒貪睡眠

亦不解法

無想天來

六趣衆生

各有無本

性行不同

志操殊異

頌曰

善惡相對

凡聖道合

五陰雖同

六道垂法

占侯觀容

各知先業

惡斷善修

方能止遏

感應緣

略引
六驗

漢黃頭郎

漢周亞夫

宋劉齡

撰述
梁沙門釋琰

梁沙門釋智藏

周居士張元

漢文帝夢將上天而不能有一黃頭郎推而上之願而見其衣後穿覺之漸臺見郎鄧通衣後穿即夢中所見也遂有寵賞許負相之當貧餓死乃賜蜀銅山使自鑄錢以資之富半京師文帝病癱通常嗽之帝曰誰最愛我通對曰宜莫若太子使太子嗽而色難之由此含恨文帝後崩景帝即位使案通擅鑄盡沒人家財卒窮餓死

漢周亞夫絳侯勃之次子也初許負相之曰君三年而侯五年而相其貴無上然卒以餓死亞夫曰嘻吾何緣如此若既大貴又何故餓死負曰不然從理入口餓死法也後三年絳侯世子有罪黜而亞夫襲侯及破吳楚有大功爲丞相以忠蹇疆直數犯景帝竟下獄卒以餓死

左二人
出漢書

宋劉齡者不知何許人也居晉陵東路城村頗奉法於宅中立精舍一間時設齋集元嘉九年三月二十七日父暴病亾巫祝並云家當更有三人喪亾隣家有道士祭酒姓魏名叵常爲章符誑化村里語齡曰

撰述
君家衰禍未已由奉胡神故也若事大道必蒙福祐
不改意者將來滅門齡遂揭延祭酒罷不奉法叵云
宜焚去經像灾乃當除耳遂閉精舍戶放火焚燒炎
熾移日而所燒者唯屋而已經像播燈儼然如故像
於中夜又放光赫然時諸祭酒有二十許人亦有懼
畏靈驗密委去者叵等師徒猶盛意不止被髮偶步
執持刀索云斥佛還胡國不得留中夏爲民害也齡
於其夕如有人歐打之者頓仆于地家人扶起示餘
氣息遂委攣蹙不能行動道士魏叵其時體內發疽
日出二升不過一月受苦便死自外同伴並皆著願

其隣人東安太守水丘和傳於東陽無疑時亦多有

見者

右一人出
冥祥記

梁州招提寺有沙門名琰年幼出家初作沙彌時有
一相師善能占相語琰師阿師子雖大聰明智慧鋒
銳然命短壽不經旬日琰師既聞斯語遂請諸大德
共相評論作何福勝得命延長大德答云依佛聖教
受持金剛般若經功德最大若能善持必得益壽琰
師奉命入山結志身心受持般若經餘五年既見延
年後因出山更見相師相師驚怪便語琰師云比來
修何功德得壽命長琰師具述前意故得如是相師

歎之助喜無已琰師於後學問優長善弘經論匡究佛法爲大德住持年逾九十命卒於寺

梁鍾山開善寺沙門智藏俗姓顧氏吳郡吳人也有墅姥攻相人爲記吉凶百不失一謂藏曰法師聰辯蓋世天下流名但恨年命不長可至三十一矣時年二十有九聞斯促報於是講解頓息竭誠修道發大誓願不出寺門遂揆經藏得金剛般若受持讀誦畢命奉之至所厄暮年以香湯洗浴淨室誦經以待死至俄而聞空中聲曰善男子汝往年三十一者是報盡期由般若經力得倍壽矣藏後出山試過前相者

乃大驚起曰何因尚在世也前見短壽之相今年一事無沙門誠不可相矣藏問今得至幾答曰色相貴法年六十有餘藏曰五十爲命已爲不夭況復過也乃以由緣告之相者欣然敬伏後記畢壽於是江左道俗競誦此經多有徵瑞因藏通感矣以普通三年

九月十五日卒於本寺春秋六十有五

右二驗出梁高僧傳

後周時有張元字孝始河北萬城人也年甫十六其祖喪明三年元恒憂泣晝夜經行以祈福祐復讀藥師經云盲者得視之言遂請七僧然七燈七日七夜轉讀藥師經每日行道作天人師乃云元爲孫不孝

使祖喪明今以燈炷普施法界祖目見明元求代闇
如此殷勤經於七日其夜夢見有一老翁以一金錀
療其祖目謂元曰勿憂悲也三日已後祖目必老元
於夢中喜躍無申遂即驚覺乃更徧告家人大小三
日之後祖目果差事出周史
法苑珠林卷第七十八

音釋

蝮 蝮落侯切 蝮古 倕 倕於岳切 倕此緣 拷掠

熬 熬五勞切 熬也 鎧 鎧苦亥切 與居郎切 坂 坂府遠切 也 整 整昨濫切

怵 怵丑律切 怵懼也 惛 惛呼昆切 心 嚮 嚮力充切 塊 廳 廳與飄同 切 履

脯 脯方矩切 也 饋 饋求位切 搜 搜羊列切 盥 盥古玩切 也 踏 踏北

瘳 瘳丑鳩切 也 螭 螭力盍切 毓 毓余六切 眩 眩黃絹切 目 顛

鸚 鸚音盧鳩居求 鸚 鸚強魚切 鸚 鸚余 鳩 鳩直禁切 名 鳩 鳩毒鳥名

啞 啞於金切 切 玠 玠古入切 嗤 嗤赤脂切 褊 褊俾緹切 也 懷

教 教蒲沒切 切 勃 勃許之切 噤 噤猪孟切 開 偶 偶音禹

疽 疽七余切 也 墅 墅承與切 女 女老之稱 也 姥 姥 錀 錀班

切 正 作 鑿 切 正 作 鑿

其據也 切 怖也 切 偶旅曲 切 躬進退 切 切 正 作 鑿

支那 切 正 作 鑿

太倉居士王士駿施貲刻此
 法苑珠林第七十八卷 吳江比丘明覺對 眞
 州玉國英書 豫章傅機刻
 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

