大明仁孝皇后勸善書

己集 十二之十三

卷之十一
陰德　德政
鞫獄平恕　倫約
卷之十二
不貪　改過
活人
好施

大明仁孝皇后勸善書卷之十一

嘉士

儒惟德勵天無遠弗屆。○德無常師。主善爲師。○君子成人之美。不成人之惡。○己所不欲勿施於人。○有德則樂。樂則能久。○爲善者不改其度。故能有濟也。○善者曰禍而爲福。○有陰德者。必饗其樂。以及子孫。○爲善最樂。○仁勝必生。德除不祥。○瑞生必於嘉士。福至實由善人。○積土成山。風雨興焉。積水成淵。蛟龍生焉。積善成德。神明自得。聖心循焉。○聲無小而不聞。行無隱而不彰。玉在山而木潤。淵生珠而崖不枯。爲善不積耶。安有不聞者乎。○君子務脩其內。而讓之於外。務積德於身。而處之以遵道。如是。則貴名起之如日月。天下應之如雷霆。○有陰德者。必有陽報。○德善日積。則福祿日臻。○救灾恤隣。道也。行道有福。○體道合德。享鬼神之福祐。○爲善不求人知者。謂之陰德。故其施廣。其惠博。天報必豐也。○有陰德者。其後必大。○爲人作善方便者。其後受惠。○積金以遺子孫。子孫未必能守。積書以遺子孫。子孫未必能讀。不如積陰德於冥冥之中。

以爲子孫長久之計。○但存方寸地。留與子孫畊。

釋陰施陽報。弘廣無量。○處心正直。積累陰功。感動穹昊。○給濟貧病。撫恤孤惸。常以仁恕居懷。恒將惠愛爲念。○信善作福。積善不厭。信知陰德。久而必彰。○見諸病人。施其湯藥。令離病苦。命終生欲境天。○立德闇昧之中。而慶彰萬物之上。○若見一切病人。常應供養。如佛無異。八福田中。看病福田。是爲第一。○開通道路。興置橋梁。一念善因。受天人之快樂。證佛祖之真源。○曠路作好井。橋船渡人民。功德日夜增。常生天人中。○日日行方便。時時發善心。○有心無相。相逐心生。有相無心。相隨心滅。

道人有一善。百神俱泰。人有十善。司命儲筭。人有百善。東華注名。人有千善。福及七祖。萬善既備。白日登宸。○天上人間。方便第一。○皇天不負好心人。○慈爲萬善之本。心若不慈。善何以立。○有德行者。必有昭名。○在世積善長行陰騭者。鬼神敬之。五福隨之。○若人積善。天神扶衛。魂超福境。○陰功可延其壽。吉人依舊無凶。○若非積行施陰德。動有群魔作障緣。○於力到處種種方便。則陰德無量。而受報如之矣。○隨時應物行方便。縱犯凶星亦不虞。○以慈悲爲本。觀一切物。常行不忍。世人痛苦。如在我身。常行慈悲心。自成無上道。○非積善陰德。不足以感神。○善濟物而不以爲德。○重積德。則無不克。○儲勳夙世。累行昨生。故得玉府登庸。瓊宮簡録。○陰濟良善。則有福報。○汝欲登科。須憑陰德。○有陰德者。徑補仙官。○學道者。廣行陰德。救人危難。○與人方便。自己方便。○積道德者。天與之地助之。神輔之。○人能刻意爲善。靜與道合。動與福會。○所謂善人。人皆敬之。天道佑之。福禄隨之。衆邪遠之。

感應

楚孫叔敖爲兒。出遊而還。憂而不食。其母問故。叔敖泣而對曰。人言見兩頭蛇者必死。兒今日見之。恐死無日矣。母曰。蛇今安在。曰。恐他人又見之。已埋之矣。母曰。無憂。汝不死矣。吾聞之。有陰德者必有陽報。德勝不祥。仁除百禍。天之處高而聽卑。爾必興於楚。及長爲楚令尹。以老終。

漢王忳詣京師。於空舍中見一書生。謂忳當到洛陽而病。命在須臾。腰下

有金十斤。願以相贈。乞藏骸骨。未及問姓名而命絕。忳鬻金一斤營殯。餘金悉置棺下。人無知者。後歸數年。縣署忳亭長。初到日。有馬馳入庭中而止。大風飄一繡被墮忳前。即言於縣。縣以歸忳。後乘馬到洛陽。馬奔走。牽入他舍。主人見之。喜曰。今擒盜矣。忳具說其狀。主人曰。卿何陰德致此。忳曰說葬書生事。主人驚號。曰。是吾子也。姓金。名彥。大恩久不報。天以此彰卿德耳。厚遺忳。忳辭讓而去。由是顯名。舉茂才。除郿令。子孫皆顯于時。

後漢。弘農楊寶。名士也。性慈愛。年九歲。至華陰山北。見一黃雀。為鴟梟所搏。墮地下。為螻蟻所困。即懷之。安置梁上。又被蛇虻所齧。乃移巾箱中。采黃花飴之。毛羽既成。朝去暮來。積年之後。忽與羣雀俱來。哀鳴遶寶。數日乃去。是夕三更。寶讀書未臥。忽見有一童子向寶再拜曰。我是西王母使者。往蓬萊過此。為鴟梟所搏。君仁愛拯救。數承恩養。實感恩惠。今當受使南海。不得朝夕奉侍。流涕辭別。以白環四枚與寶。曰。令君子孫潔白。位登三公。後當如此白環矣。於是遂別。寶既孝聞天下。名位通顯。生子震。震生秉。秉生賜。賜生彪。四世三公。為京師盛族。果應白環之數。天下無比。及楊震葬。有大鳥隨之。時人以為貞孝所招。陳留蔡伯喈獨立論云。是黃雀感恩而致也。

唐中書令晉國公裴度。質狀眇小。相不入貴。既屢屈名場。頗亦自惑。會有相工在洛中。大為縉紳所神。公特造問命。相工曰。郎君形神稍異於人。不入相。若不至貴。即當餓死。今則殊未見貴處。可別日垂訪。為郎君細看。公然之。他日出遊香山寺。徘徊於廊廡間。忽見一素衣婦人。置緹褶於僧伽和尚欄楯之上。祈祝良久。瞻拜而去。少頃。度方見緹褶在舊處。知其遺忘也。又料其追付不及。遂收取以待婦人再至。日暮竟不至。度挈歸逆旅。詰旦復携往寺門始闢。覩昨日素衣疾趨而至。撫聲惋歎。若有非橫。度從而訊之。婦人曰。阿父無罪被繫。昨告人假得玉帶二。犀帶一。直千餘緡。以賂津要。不幸去失於此。今老父不測之禍無所逃矣。度憮然。復細詰其物色。因而授之。婦人拜泣。請留其一。度笑而遣之。尋詣相者。審度聲色頓異。驚歎曰。此必有陰德及物。前途萬里。非某所知也。度因以前事告之。相者曰。是已。度後果位極人臣。

宋成都運使李之純專以掩骼埋胔為念吏人徐熙專為宣力計其所藏無慮萬計一日金華街王生死復甦云見冥官曰爾以誤追今當還人間陰司事雖禁泄露然為善之效亦欲人知李之純葬枯骨有勞與一子及第汝宜傳於世間後皆如其言

宋李謙嘗值歲歉出粟千石以貸鄉人明年又歉人無以償公即對衆焚券曰債已償矣不須復償明年大熟人爭償之一無所受明年又大歉公竭家資煮粥以濟之動以萬計死者復為瘞之人皆曰子陰德可謂大矣公曰何足為德一日假寐夢有紫衣人告之曰上帝知汝有德及人報在爾後言訖而去後謙壽百歲而終子孫皆為顯官

宋韓魏公在政府時以三十萬錢買女奴張氏姿色甚麗券成張忽泫然公問其故張謝以良家子也流落至此不覺墮淚公曰爾初不以實告吾無用尔命焚券且逐去張惶怖遽吐其情妾借職郭守義妻也守義前歲官湖南部使者挾私劾以敗官今秋高歲晚寄貲恐盡室餓死京師願身役于人以活守義兒女公惻然憫之乃留券遣張持三十萬錢還舍且令語守義敗官果非辜可訴之朝事白汝却歸我家張欣然而去郭後得辭雪且得調淮右見關張来如約公不使至前遣人謂吾位宰相豈可妾士人妻向者緡錢費用應盡取前日券包金二十星助汝之官善視郭氏兒女張不得見望門涕泗感激百拜而去人咸謂公之隱德如此者甚多後公薨贈尚書令謚忠獻配享英宗廟廷復贈魏王子五人忠彥繼登相位端彥右賛善大夫純彥官至徽猷閣直學士嘉彥尚神宗女齊國公主拜駙馬都尉終瀛海軍承宣使其孫在徽宗時亦為顯官隱德之報豈不信哉

宋馮京字當世鄂州咸寧人其父商壯歲無子將如京師其妻授以白金數笏曰君未有子可以此為買妾之資及至京師買一妾立券償錢矣問妾所自來涕泣不肯言固問之乃言其父有官因綱運欠折鬻妾以為陪償之計遂惻然不忍犯遣還其父不索其錢及歸妻問買妾安在具告以故妻曰君用心如此何患無子居數月妻有娠將誕里人皆夢鼓吹喧闐迎狀元至馮家次早生京喜讀書領舉為解元省試為省元登第為狀元

世號爲馮三元。

宋鍾離瑾開寶間宰江州之德化。明年將以女歸許氏。一日諭其胥甦俾市婢以送女。翌日胥與老嫗引一女子來。問其何許人。嫗曰。撫之臨川人也。幼喪其親。外氏育之。女受嫗戒。亦不敢有他言。君視事少閒。歸遇于屏。是女流涕有戚容。疑其家咍抶。詰之。曰不然。某之父。昔曾令是邑。不幸與母俱喪。無親戚以爲依。時方五歲。育於胥家十年矣。且將爲已女。今明府欲得媵妾。胥與嫗以某應命。適見明府視事。追感吾父。不覺涕零。君大驚。呼胥嫗以審之。果如女言。誠家人易其衣服。養之如已所生。以書抵許氏告緩期。姑將輟吾女之資以嫁焉。許亦惻然。復曰。君侯獨能抑已女而扶人之孤女。予固有季子。願得以爲婦。安事盛飾哉。卒以二女歸許氏。父之君夢一綠衣丈夫造庭拜而謝曰。不圖賤息辱賜於君。今得請於帝。奉十任有土官。故來致命。後果歷十郡太守。終於江淮發運使。後鍾離氏有仕籍于朝者常十餘。皆出君之裔。故世宋曾魯公亮布衣遊京師。舍於市側。聞旁舍泣聲甚悲。詰朝過而問之。旁舍生欲言而色愧。公曰。若弟言之。或遇仁者戚然動心。免若於難。旁舍生顧視左右久之。曰。僕頃官于其。以其事用官錢若干。吏督之且急。視家無以償之。乃謀於妻。以女鬻於商人。得錢四十萬行與父母訣。此所以泣也。公曰。商人轉徙不常。且無義。愛弛色衰則棄。爲溝中瘠矣。吾士人也。孰若與我。旁舍生曰。以女與君。不獲一錢。猶愈於商人數倍。然僕已書券納直。不可追矣。公曰。第償其直。索其券。彼不可則訟于官。公即與四十萬錢。約後三日。以其女來。俟吾於水門之外。旁舍生如教。商人果不爭。携女至期以往。則公之舟行已三日矣。其女後嫁爲士人妻。公後果登相位。公未顯時。嘗夢人謂公有陰德。必獲厚報。竟如其言。

宋馬消其父以中年無子。回置一妾。極姝麗。每理髮。見公必引避。如有沮喪之狀。公怪問之。則曰。其父本守其官。不幸死。去家甚遠。無力可歸故至鬻爲其令。猶未經卒哭。約髮者實素帛。暫以絳綵蒙其上。不欲公見。初無他也。公爲惻然。即日訪尋其母還之。且厚有資助。是夕公夢一羽衣曰。天錫爾子。慶流消消。明年果生一子。回以消字名之。即巨濟也。及長赴試。羽

衣復入夢曰汝欲及第須中三甲。既而甲太學。甲鄉薦。乃至唱名為天下第一。屈指果中三甲。

宋張忠定公詠。號乖崖。任成都時。嘗夢謁紫府真君。接語未久。忽吏報請到西門黃無濟承事。無濟以幅巾道而趍。真君降階接之。禮頗隆。且揖張坐承事之下。顧語詳款。似有欽歎之意。公翌旦即遣人詣西門外請黃承事者。戒令以常所衣服來。比至果如夢中所見。公即以所夢告之。問平日有何陰德。蒙真君厚遇如此。且居其之上坐耶。黃云。無他長。唯每歲遇米麥熟時。以錢三萬緡收糴。至明年米麥未熟。小民艱食之際。糶之價直不增。升斗不易。在栽者初無所損。而細民得濟所急。公曰。此承事所以坐某之上也。

宋陳元植者。粗有家道。而好行陰騭。至於禽蟲悉蒙其惠。每將食於高原之上。百鳥遙見。必飛鳴前後。或來逼其坐隅。元植甚憫之。禽鳥亦不畏懼。凡如此十餘年。一夕夢有衣緋人長三尺餘。中帶備具。謂元植曰。爾甚有陰德及物。於一切生命。皆欽濟活。然爾將來壽命短促。以此之故。須延其壽。汝唯勉之。覺後。飲食加增於常。時年九十九歲。一旦晝坐。忽然袖中有一物投地。化為着緋衣人。長三尺許。拱立於元植前。謂之曰。君壽本不逾四十。為有陰功。是以延爾之壽。今僅百歲。須歸常理。辭爾去焉。瞥然不見。元植遂與子孫述之。令選地樹墓。逾月無疾而終。

唐鄄城劉弘敬字元溥。世居淮肥間。資財數百萬。脩德不耀。人莫知之。家雖富。利人之財不及。然施人之患不望報。長慶初有善相者。於壽春道逢元溥。曰。噫。君且止。吾有告也。元溥乃延入館而訊焉。曰。君財甚豐。然更三二年。大期將至。如何。元溥曰。夫壽夭者天也。先生其柰我何。相者曰。夫相不及德。德不及度量。君雖不壽。而德且厚。於度量又寬。夫一德可以消百災。猶享爵祿。而況於壽乎。勉而圖之。吾二載當復此來。言訖而去。元溥送之。乃為身後之計。有女將適。柢維揚求女婿資行。用錢八十萬得四人焉。內一人名蘭蓀者。有殊色。風骨姿態殊不類賤。元溥詰其情。父乃對曰。賤妾死罪。無復敢言。主君既深訝之。何所潛隱。其代為名家。世本河洛。先父以畢官淮西。不幸遭吳寇跋扈。因緣姓與國同。疑為近屬。身委鋒刃。家乃

沒官。以此湮沉。無所告訴。其諸骨肉。寃平之後。悉被官軍收掠為俘。不可復知也。賤妾一身。冊易其主。今不幸及此。元溥太息久之。乃言曰。夫履雖新。不加於首。冠雖舊。不賤於地。此女雖家族喪亡。實衣冠之後。不可以為婢使。遂焚其券。收為甥。以家財五十萬。先其女而嫁之。長慶二年春三月辛卯。蘭蓀既歸。是夜元溥夢一人被青衣。秉簡。望塵而拜。迫之。潛然曰。余則蘭蓀之父也。謝公嫁我女。我無以報。今告天帝為君請壽。言訖而去。後三日。元溥復夢蘭蓀之父立於庭。紫衣象笏。侍衛甚嚴。前謝元溥曰。余不佞。幸得請君於帝。許延君壽二十四載。富及三代子孫。其所殘害吾家者。悉獲按理之。存者禍身。沒者子孫受釁。又憫余之冤。著以重職。獲主山川於淮海之間。回鳴呵冊拜而去。詰旦。元溥依依未能甚信。後二年。相者果復至。迎而賀。元溥曰。觀公之面。陰德之氣甚盛。視公眉目。可延二紀之壽。公作何陰德。元溥曰。無他。止將婢作親女嫁之。相者曰。不忍以貴為賤。此真陰德也。元溥果壽考而終。富及三代子孫之盛。異於他族。

宋傳敞字次張。滁州人。為士子時。以紹興二十年過吳江。縱步塔院。見僧房竹軒雅潔。至彼小憩。其東室有殯宮。問為誰。僧云。頃者前知縣館客身故。聞其家在福建。無力歸窆。因權厝于此。敞惻然憐之。既還舟次。是夜夢儒冠人持名紙來見。曰。三山陸蒼。自敘踪跡與僧言同。將退。拱白曰。旅魂棲泊無依。君其念哉。君有德人也。故來相告。明旦敞復抵僧舍。遂傾其貲遷葬於官地上。乃脩佛果以資助之。至七月。敞赴轉運司試。寓西湖小剎。復夢陸生來。再三致謝。且云舉場三日題目。蒼悉知之。謹奉告。切勿宜泄。若泄之。彼此當有禍。敞寤而精思屬纂。洎應敵。盡如其言。遂薦名高第。

宋青州益都尉老舉人云。初在鄉里。累舉不捷。乃庵居郊野。無復進取之意。一夕有盜。兩中穿窬而入。乃謂盜曰。汝冒雨夜穴壁。良苦。度汝心必不得已也。盜以實告曰。我非為盜者。其營卒也。回博輸懼軍令不敢歸。乃來相擾尔。尉曰。吾有綃二疋。回取贈之。盜拜謝而去。詰旦。又詣其營。為請於軍校。得不治其罪。亦不言其為盜也。次舉。知友勉令就試。猶豫間。卒又出燈下。尉曰。何復來耶。盜曰。某自前年蒙秀才恩惠。自誓死生必立効相報。今不幸歿于軍前。知秀才欲赴舉故來。遂失所在。既而赴舉試。前盜以所

試題送出。累塲皆然。悉不差謬。果獲高薦。至南省亦然。迨陛試。卒又見形。曰。內中某不敢入矣。秀才勉之。已而登第。卒又出曰。若遇益都尉。不可不受。有數人負命者在彼。至時某亦當往相助。後果尉是邑。到官未幾。有告羣盜聚某村林中者。尉忽忽率衆往捕。會馬駿。獨尉與一廳吏先至其地。羣盜望見。皆俯伏就執。乃叱令遞相反接。畢而部衆始至。盜驚曰。向見馬後有甲士百餘。故不敢動。不然。寧束手耶。

宋剡縣陳婺妻。少與二子寡居。好飲茶茗。以宅中有古塚。每飲。先輟祠之。二子患之。曰。塚何知。徒以勞苦。欲掘去之。母嘗禁而止。及夜。母夢一人曰。吾止此塚。三百餘年。公二子恒欲見毀。賴相保護。又饗吾佳茗。雖潛壤朽骨。豈忘翳桑之報。及曉。於庭內獲錢十萬。似久埋者。唯貫新。母告二子。二子慙之。從是禱酹愈至。母壽至九十餘。無疾而終。

唐羅城使程彥賓進攻遂寧之日。左右以三處女獻。皆蔚然有姿色。時公方醉。謂女子曰。汝猶吾女。安敢相犯。因手自封鎖。置于一室。及旦。訪其父母還之。皆泣謝曰。願太守早建旌節。彥賓曰。旌節非敢望。但得死而無病。便是好也。其後官至觀察使。年九十七。無疾而卒。諸子皆仕。人以爲陰德之報。

宋時邦美陽武人。父爲鄭州牙校。補軍將。吏部差押綱至成都。時已六十四歲。婦方四十餘。未有子。謂其夫曰。我有白金百兩。可携至成都。求一妾歸。冀得子爲身後計。邦美父至成都。訪牙儈。見一女甚華麗。詰其家世。不對。窺見以白布總髮。恠而問之。悲泣曰。父本都下人。爲州掾。卒。扶櫬至此不能歸。鬻妾欲辦裝耳。邦美父惻然。携金往見其母。以助其行。又爲幹行計。同上道路中。謹事掾妻如部曲。至都下。僦居菆殯畢。方辭歸。妻迎問買妾狀。具以實告。妻曰。濟人危急。爲德甚大。當更爲君圖之。未幾。妻有孕。一夕夢有數人披衲襖。輿一金紫人留堂中。及旦。生邦美。後舉進士第一。官至吏部尚書。

晉李公氷爲蜀守。行部至湔山。乃曰。岷山導江。爲四瀆之首。而水或爲患以害于人。作三石人以止江水。作石犀五以厭水精。鑿離堆山分三十六江以灌溉。於是蜀號陸海。人無水旱之憂。家有粒食之安。其後入廣漢後城

山中。遇一羽人。謂公曰。公德及民物。已注名天府矣。帝遣吾来迎公也。遂白日升仙。蜀人世祠之。

宋元祐間。嚴州清溪王氏女。名亞三。性柔惠。好行陰騭。一日見鷰母為猫所食。有未出巢鷰子三枚。每日以飯飼之。後長大飛去。其冬亞三病死。次年春三鷰復來。飛遶其屋不已。母曰。尔非尋亞三否。亞三已死。葬在後園中。欲尋則随我去。母行鷰飛随後。至園。母指墓示之。鷰飛鳴於墓。以觜鑽入墓土中皆死。

魯宣公十五年。初魏武子有嬖妾無子。武子疾。命其子顆曰。必嫁是妾。病則曰。必以為殉。及卒。顆嫁之。曰。疾病則亂。吾從其治也。及輔氏之役獲杜回。秦之力人也。顆見老人結草以亢回。回躓而顛。故獲之。夜夢老人曰。余而所嫁婦人之父也。尔用先人之治命。余是以報。

唐侍御劉軻者。韶石人也。幼之羅浮九疑。讀黃老之書。究輕舉之道。嘗獨處一室。數夢一人衣短褐。曰。我書生也。頃因遊學。逝於此室。以主寺僧不聞郡邑。乃瘞於北牖下。而屍骸跼促。死者從真。何以安也。君能遷葬。必有酬謝。乃詢于緇屬。果然。劉君即解所着之衣。覆其骸骼。具栢棺。改窆於虎溪之上。是夜夢書生来謝。持三雞子。勸軻立食之。軻嚼一卵。而吞其二焉。後乃精於儒學。肄文章。因策名科第。歷任史館。

宋武弁有段遘者。嘗過黃坑。從者於馬前拾取髑髏數片。中有一片其上隱隱有逃走奴字。盖黥蹤入骨也。是夕從者即夢一人以手障面。從之索骨。且曰。我羞甚。切急為我深藏。無令人見。我當有以報君。從者驚覺。立為瘞之。他日再過黃坑。復夢前索骨者告曰。鄉感君恩。去此數步。地下有大伏藏。聊以為謝。如教掘之。果獲金千餘兩。

唐范明府者。忘其名。頗曉術數。以選授江南縣宰。自課其命。云來年秋壽祿俱盡。將出京。又訪於日者。日者曰。子来年七月數盡。胡為遠官哉。范曰。某固知之。但一女未嫁。利薄俸以資遣尔。及之任。買一婢子。因詰其姓氏。婢子曰。姓張。父嘗為某堰官。兵寇之亂。略賣至此。范驚起問其父名。乃曩昔之交。因謂其妻曰。故人之女。豈可使為婢。悉以女粧奩。擇邑客謹厚者配之。秩滿歸京。日者見之。大駭曰。子何前相紿之甚。筭子祿壽俱盡。今乃

無恙。非甲子差謬。即當有陰德為報耳。范曰。俱無之。曰者詰問不已。范偶以嫁女僕之事告之。曰者曰。此即是矣。子之福壽未可量也。後果歷官數任而終。

唐孫泰山陽人。少師皇甫潁守操頗有古賢之風。泰妻即姨之女也。先是之。泰曰。其人有癀疾。非泰何適。衆皆服泰之義。嘗於都市遇鐵燈甚堅。買之。既磨洗。即銀也。泰往還之中。和中將家于義興。置一別墅。用錢二百緡。既半授之矣。泰遊吳興郡。約回日當詣所止。居兩月泰回。復以餘資授之。俾其人他徙。于時覩一老嫗。長慟數聲。泰驚悸。詰之。嫗曰。老婦嘗詣事吾姑于此。子孫不肖。今為他人所有。故悲耳。泰憮然久之。曰。紿曰。吾適得京書。已別除官。固不可駐此也。所居且命爾子掌之。言訖而去。不復返矣。他日泰夢一神人紫衣象簡。從容謂之曰。汝平生德行不虧。名知天府。奉帝命。宜增汝壽而昌汝後也。汝唯勉之。泰自是愈脩陰德。壽九十而終。子展進士及第。世為顯官。

宋鄂州都統司醫官滑世昌。居于南市。家貲鉅萬。而行醫以救人為心。鄂之人咸稱其德。淳熙十四年十一月望日之夜。夢有客來訪。車騎甚都。云是城隍神王。既入坐。談話之次。言此邦明日有非常大災。民罹非命。君家亦當陷此厄中。以君平時用心慈仁。多所濟活。陰功昭著。上帝勅我救爾一家。但有資財不可得耳。滑拜謝。且伸懇禱。云若獲幸免。而資蓄蕩然。則舉家狼狽與死一也。神曰。此却易辦。決不至凍餒。恍然而覺。聞樓鼓已五更呼告其妻。妻亦夢如是。深以為憂。至旦。天大風。陰寒。滑方朝食。漢陽武八官招之視疾。及還家。已昏暮。夜未半。火作於市。滑居烈焰中。念閶門十口。無計自脫。忽有壯夫數十輩。着紫衫。排列火邊。驅家人登轎。徑昇至將臺下。相去六七里。俄風雪大作。適路有空屋。趨避于中。相看如凝。莫知所以。黎明。人轎皆不見。顧舊居已為甽礫之塲矣。擬剔埃煤中。得銀三十餘兩。始悟不至凍餒之說。夫婦兒女僕妾悉無恙。旋僦宅於城中。醫道復振。會歲荒疫。凡傷寒有危證者。捐藥救療。賴以安全者。不可勝計。由是家業愈盛。子孫三世皆致大富。

宋吳五承事者。合州赤水縣人。其家頗饒於財。傳四世皆一子。專務陰德。凡可以濟衆賑貧者。無所不盡。至五承事。遂生兩男。其壻張溥司戶勸其次子庚讀書。招邑士張坦于館舍。及赴舉。坦黜而庚預薦。將就類試。乃捐錢百千結同舉。勾龍渙以爲助。迨入類場。則兩人分坐東西廂。是歲丙子。場屋嚴肅。不得相往来。庚才思短索。窘迫無計。髣髴見坦在側。取其試卷。一揮成文。凡三日皆然。遂中高等。張溥扣其所著。略不能言。溥曰。正使全出勾龍渙手。獨不稍記梗槩。以荅交游間問訊者乎。庚曰。與勾龍渙對廊坐。遠甚。失望。非賴張先生力。殆成曳白矣。溥感坦之德。亟往見。謝。坦駭曰。坦既不赴解。何由入得類場。君無戲我。俄庚亦来謝。坦愕歎其異。曰。是亡他。乃君家累世陰騭彰聞。天地神祇故以善祥相報爾。庚登科。調果州相如主簿。其後子孫皆讀書業科舉。代有顯官。

宋醫者周添佑。河北人。世以醫藥爲業。人有所請。無貧富用藥無二。一日暴卒。經宿乃蘇。仍跛其足。人怪而問之。添佑曰。始死追詣州北崔府君廟中。府君曰。令取鏡照之。乃言爾無罪。平生多陰德。周亦不諭此旨。府君曰。追爾来無他。上天遣二童子來。知爾善誦顯長官詩。爾可誦未篇。誦畢。童子即飛空而去。府君令取祿簿閱之曰。爾尚有十五年祿。故未可死。脚已損。不可行。府君命木匠取廳前樹枝使裨之。遂得歸。果十五年卒。

宋徐宗仁。西蜀人。其鄉有兩石嶠夾出一江。四時皆湍急。下則深淵。惟此處可以立渡。常年溺死者甚衆。蓋舡小觸石即碎。宗仁發心造一巨舟。兩頭畫以鐵葉。自顧篙手。專一渡送往来之人。且建善緣以薦亡者。一日忽有道人登門稱善。星命。謂徐曰。公壽止三十三。徐大驚異。其年生日之時。夢至官府。見王者坐于堂上。門首濕衣之鬼約三四百人。執一卷授于王前云。徐宗仁濟生拔死。功德莫大。乞與夫妻壽考。子孫榮貴。王者指左右以此詞示宗仁曰。君壽本當盡。爲此之故。可特延三紀。覺而異之。自此益好善樂施。二子三孫皆榮貴。宗仁果逾三紀而卒。人爲立祠于渡側。

宋周必大。字子充。監臨安府和劑局。局門內失火。延燒民家。逮吏。獄未論報。子充問寺吏曰。假設火自官致。當得何罪。吏曰。當除籍爲民。子充遂自誣服。坐失官。吏得免。死。子充歸。道謁婦翁。翁肅容坐。定門外雪交下。僮

子掃於庭翁不樂意謂妻以女為門戶計既失官觖前望殊不為禮復私訝前一夕夢掃雪迎宰相未知為何祥也惟子充兩雪中至無他客姑留之宿子充既歸益自刻苦讀書試博學宏詞科其至京師也寓一班直家其妻一日携小册自外至借觀則鹵簿圖也悉録記之及入試果以此命題中詞科歷官至宰相封益國公先是子充試前夢入宫見一判官拷掠一捻胎鬼指子充曰此人有陰德當位宰相貌陋如此柰何鬼請為作帝王鬚官首肯鬼起摩子充頰為之種鬚及覺猶隱隱痛數日始定子充既罷相私居一相士挾貴人書見子克適避匿於門外相者問相公何在子克進揖曰某前此待罪宰相相者曰何宰相貌如此得非誑我耶子充氣愈和色愈温延入上坐相者復請見宰相子充咎如初子克起相者亦起將其鬚曰帝王鬚真宰相也子充大驚服厚贐之蓋前此種鬚事雖妻子至親亦不以告也

漢陳臨字子然為蒼梧太守有遺腹子報父怨捕繫獄傷其無子令其妻入獄遂産一男人歌曰蒼梧陳君恩廣大令死罪囚有後代德參古賢天報施其後子孫繁庶並登榮要果符所祝

宋王丞相曾初任滿入京師一日過甜水巷聞子母二人哭甚哀若有大憂者回詢其隣云其家少官逋四萬錢計無所出止有一女賣與遠方客子旦夕分離無復相見之期所以哭之哀切公乃訪其家問之果然回謂其母曰汝女可賣與我仕宦往来時得相見遂以白金與之令償客約三日取至期不來其母遂訪公之所館而公已行矣其後公大貴位至兩府子孫皆極榮盛陰德之報信有徵也

宋南昌王知縣一日凌晨見一婢子堂中執箒而泣詰其故乃云憶舊事不覺淚垂回言妾陸知縣之女父受替自此去過番昜湖為劫賊所害獨留妾一身流轉到此詢之縣吏皆曰然遂語其妻曰仕途交代有兄弟之契今此妮子乃前交代之女須與看承擇良配嫁之公有女許鄰邑知縣之子消日畢禮遽書報之曰近得前故交代之女年已及笄欲那展一年收拾餘俸以辦奩具與女子同時出嫁隣邑知縣報云某有一姪年幾弱冠請將令女奩具中分之嫁吾子與吾姪庶成一段義事也出嫁之夕公

燭下視事。忽見一人朝服拜於庭下。公驚問之。云前任知縣陸鴻漸。頃遭劫賊。留一女子在此。念其流落無歸。常相隨逐。今蒙矜憐特為嫁遣。故來相謝。公緣此陰德。增壽一紀。將來子孫三人同及第。語訖遂不見。後果如所言。

宋閩之富人。苦無子。多市婢妾。終無姓者。有武官自廣東攜家至福唐。貧甚。不能去。妻且死。失措但號慟。有女將笄。且有姿色。問其父曰。人死安得久停。漸致敗壞。柰何。父曰。汝將何如。曰。以我貨之。得錢必多。葬母之餘。父以為行道費。立券期以三年。父待闋至。我已限滿。可同往也。父曰。我非不知也。念平生只汝一女。此何忍為。亦不忍言也。女曰。不然。舍此無策。蓋早為之。父詭勉從之。試問之邸翁。翁曰。此有某人無子。數令我尋訪溫良賢淑之女。今往言即諧矣。果如翁言。父於是得錢三百千。葬其妻畢。徬徨未忍舍去。女既歸富人。富人大喜。入其房不敢作憂戚色。乃強笑語。應對詳雅。富人自覺非偶。語言進止。若震驚。皆失其常度。躊躇良久。乃告其妻曰。女非常女也。吾輩且懼。翌日見女以素帛總髮。問之則云貧故也。

使易之。女又俛俛為易。終不言其喪母也。富人即呼邸翁究之。翁具告焉。富人曰。吾固疑之矣。即日舁還。其父驚。以謂背券約而取金焉。須臾富人亦至。謂父曰。初不知之也。今以女還父。且再遺二百錢云。他日仕宦來此。幸相覓也。於是父子拜謝之。富人歸。夜夢人若相賀者曰。汝不當有子。以近日一善事所感。當得三子。妻亦夢焉。未久富人果生三子。富人姓王。住福唐城東。福唐人謂手為仆。謂拳攣為蜷。富人一手拳攣。鄉人呼之為王蜷仆。

晉殷仲堪遊於江濱。見流棺接而葬焉。旬日間。門前之溝忽起為岸。其夕有人通仲堪自稱徐伯玄。云感君之德。無以報也。仲堪因問門前之岸。是何祥也。對曰。水中有岸。其名為洲。君將為州。言終而沒。至晉武帝時果授仲堪都督荊益寧三州軍事。荊州刺史。

漢孫鍾家於富春。幼失父。事母至孝。遭歲荒。以種瓜為業。瓜熟。常以設行者。家事福德神甚虔。瓜熟未獻神。不以設也。忽有三少年詣鍾乞瓜。鍾曰。吾未獻神。子姑坐。即起入獻神。引少年入。設瓜及飯。飯訖。三人謂曰。我家

君厚恩。今示子葬地。葬之後。子孫世世貴不可言。遂令鍾下山。百許步勿反顧。見我去。即葬地也。鍾去不六十餘步。便返顧。見三人並為白鶴飛去。鍾記之。遂於此葬母。其地在縣城東塚上。常有五色雲氣屬天。鍾後生堅。母孕堅夢腸出繞吳閶門。以告隣母。曰。安知非吉祥。堅後生權。權生亮。亮生休。休生和。和生皓。皆王於吳。

魏任城王章。好行陰德。時亂軍殺傷者皆無棺槨。王皆收其骨葬之。及王薨。喪出葬。聞空中數百人泣聲。送者皆言王之仁惠及於死者。故精靈以之懷感焉。

宋許教授知可。毗陵人。嘗獲鄉薦。省闈不利而歸。舟次吳江平望。夜夢白衣人曰。汝無陰德。所以不第。知可曰。某家貧。無資可以與人。白衣曰。何不學醫。吾助汝智慧。知可輒寤。歸踐其言。果得盧扁之妙。凡有病者。無問貴賤。診候與藥。不受其直。所活不可勝計。後舉又中鄉評。赴春官。艤舟平望。復夢前白衣人相見。以詩贈之曰。施醫功大。陳樓間處。殿上呼臚。喚六作五。思之不悟其意。姑記於牘。紹與壬子。以第六人登科。因上名不祿。遂陞第五。其上則陳祖言。其下則樓材。方省前夢也。

晉許遜未為旌陽縣之先。歲饑。民無以輸租。郡邑繩以法。率多流移。洎遜涖事日。乃以靈丹點瓦礫化黃金。令人潛瘞於縣之後圃。一日籍民之未輸者。咸造于庭。使吏詰責之。令服力役於後圃。民钁地獲金。得以輸納。故免逃竄之憂。悉按堵。隣境流移之民。慕其德惠。來依附者甚衆。遂至縣邑戶口增衍。人物富庶焉。後以陰德所致。得道成仙。遂白日拔宅上升。

唐李珏。廣陵郡中人也。世居城市。販糴為業。而珏性端謹。異於常輩。年十五。隨父販糴。父年老。珏繼之。人與之糴。珏即授以升斗。俾令自量。不計時之貴賤。一升只取兩文利。以資父母。歲月既深。衣物甚豐。父怪而問之。具以實對。父曰。吾之所業。同流者衆。無不用出入升斗。出輕入重。以規厚利。雖官司以春秋較搉。莫斷其弊也。吾早悟之。但一升斗。出入皆用之。自以為無偏矣。汝今更出入任之自量。吾不可及也。然衣食豐給。豈非神明之助耶。後父母歿世。及珏年八十餘。不改其業。後值李珏出相。節制江南。而珏以新節制同姓名。乃改名寬。李珏下車後數月。修道齋。次夜夢入洞府中。

見景色正春。煙花爛熳。翔鸞舞鶴。彩雲瑞霞。樓閣連延。珏獨步其下。見石壁光瑩。填金書字。列人姓名。內有李珏字。長二尺餘。珏視之極喜。自謂生於明代。久歷顯官。又陞宰輔。能無功德及於天下。洞府有名。我仙人也。再三為喜。方喜之際。有二仙童自石壁左右出。珏問。此何所也。曰。華陽洞天。此姓名非相公也。珏驚復問。非珏。何人也。仙童曰。此廣陵部民也。珏及曉。歷歷記前事。益驚歎。問於道士無有知者。始召廣陵官屬詰之。亦皆莫知也。乃令府城內求訪同姓名者數日。軍營里巷相推。乃得李寬舊名珏。以車迎之入府。致淨室。珏齋沐拜為道兄。一家欽事。朝夕烝禮。李寬情性素澹。道貌秀異。鬚長尺餘。皓然可愛。年六十。時曾有道者教以胎息。亦久不食。珏愈欽之。及月餘。乃問道兄平生得何道術。服煉何藥。珏曾夢入洞府。見石壁姓名。仙童所指。是以迎請師事。願以相授。寬辭以不知道術。服煉之事。珏度拜以問寬所修如何。寬以愚民不知所修。遂具敗雜以對。珏再三省問。咨嗟曰。此常人之難事。陰功不可及也。遂師其胎息。後李寬一百餘歲。輕健異常。忽告童子曰。吾寄世多年。雖然養氣。亦無益。汝葦一夕無疾而終。三日棺裂有聲。視之衣帶不解。如蟬蛻焉。屍已解矣。

漢周義山。字季道。汝陰人也。丞相勃之後。父秘。陳留刺史。義山年十六。讀書外常以平旦日出時。東向嗽咽服氣百數。經年父問之。對曰。義山中心好此日光長景之暉。是以服之。是歲陳留荒。多飢民。義山傾家財以濟之。有黃泰者。元鳳中寓陳留。着敗衣。賣芒履。義山見之曰。聞仙經云。仙人目方面光。容奇之。使人買芒履。常以金帛着物中。陰以與之。泰後詣義山。義山延之靜室。泰曰。聞君好道。陰德流行。感於我。是以相詣。吾中嶽仙人蘇子玄也。義山再拜脉行而進。自陳少好長生。今靈啓神降。得接聖顏。乃請乞奇要。仙人遂授以長生之道。後義山為弘農陽真人。白日昇天。

漢劉翊。字子翔。一云子相。潁陰人。少好道德。而家世大富。常周窮困而不以為惠。曾行於汝南界中。有陳留張季札。遠赴師喪。遇寒冰車敗。停滯道路。翊見而謂曰。君慎終赴義。行宜速達。即下車與之。不告姓名。策馬而去。季札意其為翊。後到潁陰。還所假車。翊閉門辭却。不與相見。常守志臥疾不屈聘命。河南郡引為功曹。後黃巾賊起。翊救急之。絕資其食者數百人。

鄉族死亡則為殯殮鯀夫則助其妻妾獻帝遷都而京舉上計掾爾時道路寇阻翊夜行晝伏乃到長安上嘉其忠勤拜議郎遷陳留太守翊又散珍寶唯餘車馬自載東歸出關數百里見士大夫病死道次仍又以馬易棺脫衣斂之又逢知故飢困於路不忍委去因殺所駕牛以救其乏一日行達陽平遂遇馬皇先生告翊曰子仁心陰德感通天神太上特嘉子之用情故使我来授汝以長生之道吾仙官也爾能隨我去不翊於是扣頭曰少好長生幸遇神仙乞願侍給馬皇先生曰將翊入桐柏山中授以隱地八術服五星之華法後度名東華為右理中監。

晉殷文祥一名道筌自稱年已七十而面光白若四十許人曾賣藥於荊州時多疫癘無貴賤皆與之藥所活不可勝數人謂之神醫得一錢即施與貧者又多為橋梁以便往来凡利人之事行之不倦一日謂人曰吾夜見神人謂我有陰德當登仙矣衆疑其妄明日遽辭別往甘露寺北崖遂乘雲而去後十餘年人見在江西賣藥又見在蜀者終莫知所之。

周沈義者吳郡人也學道於蜀中能消災除病以藥救濟百姓服者立愈功德感天天神識之周赧王十年丙辰老君遣使召隱士沈義義一日與妻賈氏共載詣子婦卓孔寧家道逢龍車虎車白鹿車各一乘從騎數十人皆朱衣仗矛帶劒輝赫滿道問義曰君是道士沈義否義愕然荅曰是也騎曰義有功於民心不忘道從生以来履行無過多有陰隲老君令遣仙官相迎侍郎薄延白鹿車是也度世君司馬生青龍車是也送迎使者徐福白虎車是也須臾三仙羽衣持節以白玉册青玉界册玉字授義碧落侍郎義不能讀遂載昇天時道間耕鋤人共見之須臾大霧霧解失其所在但見義所乘車牛在田中食苗以語義家子弟遂數百人求之不知義之蹤跡至後漢殤帝延平元年凡四百一十二年乃還鄉里推求得數十世孫名懷喜懷喜曰聞先世祖相傳有祖仙去竇太后疾嘗遣使請義安帝時猶在人間後復昇天

五代居士鄭智汾州平遥人也為人淳厚喜怒不形于色好行陰德鄉閭高之其父嘗曰起家者必此子夫無何有白犢之戚居士處之自若也其妻何氏憂之忽夜夢人告曰若無憂起家之事將自此始遂授以金文一

帙何發而視之。惟僬僥兩子御史巖叟八字而已。明日以告居士。居士莫究其旨。會宋興太祖太宗削平僭亂。河東底平。朝廷以河東負固。最後歸化。遂遷其民於河南。居士既至河南數月。忽有窶者欵門。其容甚瘁。已乃箕踞而坐。曰與吾取水。居士呼從者進之。窶者怒而起曰。飲長者水而不能親授。乃使從者進之乎。遂不顧而去。明日復來索水。居士蹶然親起而進之。窶者亦不飲而去。如是者三。居士之意愈勤不少怠也。窶者曰。此子可教。即探囊以藥一瓢遺之曰。用此藥可愈子疾。居士拜而受之。既用之。其効若神。居士以衣一襲為謝。明年復具冬夏時服。他歲亦如之。數稔朝廷復其民。居士將有河東之行。即奉幣以別曰。今朝廷詔還。得奉先人立壠。固厚矣。然不能從先生方外遊。斯為不足。窶者歎曰。吾閱人多矣。未有如郭君之賢者。於是始以方授之。居士尚未神其事也。後至平遙之初夕。夜未央。忽有呼居士者。居士念曰。吾方抵此。寧有識之者耶。意甚疑之。倉皇未有以應。俄見紅光如線自外透入。須臾明照室中。秋毫可數。又見一異人頭出屋極間。大約數斗。目圓而碧。光彩射人。居士驚且走。異人曰。若無恐也。吾即河南之窶人爾。若尚能記汝昔日之夢乎。即河南相會之言也。向所遺書切宜寶之。言訖。忽不見。光亦漸歛。居士因悟。昔八字云。僬僥者。小人也。小人。尒字。兩子者。二人也。二人。夫字。御史。直人也。直人。值字。巖叟者。山人也。山人。仙字。居士自是方神其術。後有目疾者。無問遠近。咸被其賜焉。先是居士之祖。以子孫不競。令日者筮之。遇坤之謙。日者喜曰。是殊遇之卦也。夫坤。順也。衆也。謙。致和而卑以自牧也。六爻無犯而三為陽。陽為德。為報。為明。其於人也為真仙。君之子孫久將蕃盛。上下協睦。六世同爨乎。及三世將真仙。三者八之牡也。逮八世亦然。君其齒之。至居士果有河南之遇。居士孫曾壽從兄弟七人。家百餘口。尚同爨而食。竟如日者語。初居士與友異使君樂郊居。遂卜居於平遙之東。人景慕之。相繼而居者百有餘家。遂成里第。人曰號其居曰冀郭。

晉。沙門安慧。少無恒性。卓越異人。而工正書。善能談吐。永嘉年中。天下疫病。則晝夜祈禱。願天神降藥以愈萬民。一日出寺門。見兩石形如甕。疑是異物。取看之。果有神水在內。病者飲服。莫不皆愈。後止洛陽大市寺。手自

細書黃繒大品經一部。合為一卷。字如小豆。而分別可識。凡十餘本。以一本與汝南周仲智妻母胡氏供養。胡氏過江。賫經自隨。後為灾火所迫。倉卒不暇取經。悲泣懊惱。火息後。乃於灰中得之。首軸顏色。一無虧損。于時同見聞者。莫不迴邪改信。

五季時。鄭屯田建中。居安陸。貲鏹鉅萬。城中居人多舍客也。每大雨過。則載瓦以行。問有屋漏則補之。若舍客自為之屋。亦為繕完。又隆冬苦寒。蠲舍緡仍月。屯田公晚得一子。即侍郎公紓也。侍郎有五子。長曰獜。皇祐元年登第。官至朝奉大夫。次即侍讀公敦夫也。皇祐五年。魁天下士。三子與孫。皆任以官。不由選調。世祿不絕。陰施之報。蓋不誣矣。

昔有五百賈人。入海採寶。內一人善知兵法。恒為寇盜欲殺諸人。謀取其寶。還閻浮提。尒時有人名曰大悲。愍衆中導師。夜夢神報。此有惡人。起不善心。殺五百衆。取其財寶。此五百人。皆不退轉菩薩。惡人殺者。墮入地獄。汝為導師。可作方便。令彼惡人不墮地獄。彼五百菩薩可得全其身命。尒時大悲如是思惟。更無方便。唯有除此惡人者。乃可令此五百人得全身命。

我若說時此五百人當生惡心。殺此惡人。彼諸人等皆墮惡道。大悲思惟我今當自殺之。雖百千劫墮惡道中。受地獄苦我須忍之。尒時大悲生哀愍心。作是方便。吾護五百人。故害此惡人。即以攢矛刺殺。令諸商人安穩得還。善男子導師則我是。五百賈人則賢劫中五百菩薩。當此劫中得證菩提。我行方便故。即得超越百千劫生死之難。

昔梓潼帝君。自言本吳會間人。生於周初。後七十三化為士大夫。未嘗酷虐吏性烈而仔察。如秋霜白日之不可犯。後西晉末。降生於越之西鄙地之南。兩郡之間。是時丁未年二月三日誕生。祥光罩戶。黃雲迷野。居廛地俯近海里人謂清河叟曰。君今六十而獲貴嗣。童稚時。不喜嬉戲。每慕山澤。往往語言。若有隱顯。晝誦群書。夜避衆子。自笑且樂。身體光射。居民祈禱者。則余唾而詛。長嘯曰。土木而能衣人之衣。食人之食。享之而有應。謗之而有禍。我為人而焉無靈乎。自後夜或夢為龍。或為王者天符。或為水府漕。自怍而不甚信為吉兆。後三農僅旱。嘉禾無甦。舞雩祝神。恬然無驗。余曰。寐中夢治水府。今夕當驗。夜往水際。以夢中官銜牒河伯。而驚魂尤恐

忸怩不能。忽爾之時。陰雲四合。風飛雷震。一吏稽首余前曰。運判徙居。余曰。非我也。我乃張戶孝子名亞。吏曰。奉帝命促子。余曰。家人何如。吏曰。先到詔所。余惶懼未決。吏揖請上一白驢而去。俛首里閈。風雨聲中。頓失鄉地。到一山連劒嶺而撐參宮星也。若鳳凰之區。下有古湫。引余入一巨穴。門有數石筍。吏曰。民之禱雨。祝此石而有應。名曰雷柱。吾方褰衣入穴。吏又曰。君記周室七十三化。陰德傳家而迄今否。余方大悟。若夢覺也。吏曰。吾在天譜得神仙之品。於人世鮮有知之者。晉不日有中興之兆。君可尋方而題化。余曰謝天使響報也。入穴則若墮千仞之壑。近地而足不沾。若騰身虛空。有王者之宮。中有禁衛。余入。遂見家人悉在其間。

昔有小國。去城不遠。有好林藪。有五道士於中學道。有一比丘。得六神通。有一沙彌。華云息慈年始八歲。共在山中。各一面坐。思惟經道。師知沙彌命餘七日。在此亡者。父母謂吾看視不快。使其命終。必懷怨恨。即語沙彌。汝父母思汝。汝可歸家。八日早來。沙彌歡喜。稽首而去。道逢大雨。流潦滂沛。地有蟻穴。流水欲入。沙彌念曰。我佛弟子。一者慈心。二者活生。即便壅土決水令去。沙彌歸家。無有他變。八日晨還。師遙見之。怪其所以。七日應死。今何因緣。得非鬼神化現來乎。即入三昧。見其救蟻。現世延壽。沙彌至。稽首作禮。於一面坐。師謂言。汝作大功德。為自知否。沙彌言。七日在家無他功德。師言。汝命應盡。昨日以救蟻故。現世增壽八十餘年。沙彌歡喜。言善有報。即更勤脩精進不懈。得阿羅漢

唐孫思邈。京兆華原人也。七歲就學。日誦千言。及長好談莊老百家之說。周宣帝時。以王室多事。隱於太白山學道。鍊氣養形。求度世之術。洞曉天文推步。精究醫藥。審察聲色。常蘊仁慈。凡所舉動。務行陰德。濟物為功。偶出路行。見牧牛童子殺小蛇。已傷血出。思邈求其童。脫衣贖而救之。以藥封裹。放於草內。復月餘出行。見一白衣少年。僕馬甚壯。下馬拜思邈。謝以言曰。小弟蒙道者所救。思邈聞之不以為意。少年復請思邈。以別馬載之。偕行如飛。到一城郭。花木正春。景色和媚。門庭煥赫。人物繁雜。儼若王者之居。少年延思邈入。見一端正美貌人。袷帽絳衣。侍從甚衆。欣喜相接。謝思邈曰。深思道者。故遣兒子相迎。前者小兒獨出。忽為愚人所傷。賴脫

衣贖救獲全其命。此中血屬非少。共感再生之恩。今得面見道者。榮幸之矣。俄頃延入。若宮闈內。見中年女子領一青衣小兒出。再三拜謝。思邈曰。此兒癡騃為人傷損。賴救免害。思邈省記嘗救青蛇。即訝此何所也。及見左右皆閹人宮妓。呼女子為后妃。心異之。潛問於左右。曰。此涇陽水府也。王者乃命賓僚設酒饌妓樂以宴思邈。思邈辭以辟穀服氣惟飲酒爾。留連三日。問其欲對曰。山居樂道。思真鍊神。目雖所窺心固無欲。乃以輕綃珠金贈行。思邈堅辭不受。曰。道者不以此為意耶。何以相報。乃命其子取龍宮藥方三十首與之。曰。此真道者可以濟世救人。俄復命僕馬送先生歸山。既歸深以為異。歷試諸方。皆若神效。後著千金方三十卷。散龍宮方在其內。又以聲色診人之疾。著脉經一卷。大行於世。隋文帝時徵為國子博士不就。嘗謂人曰。過此五十年。當有聖人出。吾方助之以濟生人。至唐太宗時召詣京師。訝其容貌甚少。曰。故知有道者。誠可尊重。冀門之徒豈虛言哉。將授以爵位固辭不受。高宗初拜諫議大夫。復固辭。時年九十餘。視聽不衰。范陽盧照隣有時名而染惡疾。嗟稟受之不同。

昧邈天之殊致。問於思邈曰。名醫愈疾其道如何。對曰。吾聞善言天者。必質於人。善言人者。必本於天。夫天有四時五行。寒暑迭代。其轉運也。和而為雨。怒而為風。凝而為霜雪。張而為虹蜺。天地之常數也。人有四肢五臟。一覺一寐。呼吸吐納。動而為往來。流而為榮衛。此人之常數也。陽用其情。陰用其形。天人之所同也。及其失也。蒸則生熱。否則生寒。結而為疣贅。陷而為癰疽。奔而為喘息。竭而為焦枯。冷發乎面。變動乎形。推此以及天地。則亦如彼。故五緯盈縮。星辰失度。日月錯行。彗孛流飛。此天地之疾疹也。寒暑不時。此天地之蒸否也。石立土湧。此天地之疣贅也。山崩地陷。此天地之癰疽也。奔風暴雨。此天地之喘息也。雨澤不時。川源涸竭。此天地之焦枯也。良醫道之以藥石。救之以針劑。聖人和之以道德。輔之以人事。故人有可愈之疾。天地有可消之災。又曰。膽欲大而心欲小。智欲圓而行欲方。詩曰。如臨深淵。如履薄氷。謂小心也。趑趑武夫。公侯干城。謂大膽也。不為利回。不為義疚。行之方也。見機而作。不俟終日。智之圓也。照隣曰。非君則不聞是言矣。蓋其文學也穎出。其道術也不

可勝紀。高宗後授承務郎。致之尚藥局。辭不就。永徽三年二月十五日。晨起沐浴。儼其衣冠。端拱以坐。謂子孫曰。我為世人所逼。隱於洞府修鍊。將昇無何之鄉。臣於金闕。不能應召往来。俄氣絶。遺令薄葬。不設明器。牲牢之奠。月餘。顏色不變。舉屍入棺。如空衣焉。已屍解矣。

唐呂志真。內潔而外和。似不能言者。好脩陰德。專以藥石濟人。每歲一至京師。遊瀟湘。常荷二大瓢。經籙道具皆貯之。後居南山石室。甚隘。一夕致醮。忽山開數十步。其中平敞。復有黑豹馴繞其側。有神人授以金簡曰。上帝以爾累世脩德行善。特召爾掌仙籍。其夕屍解。

蜀巫山道人黃萬護。篤好濟人。勤懇不倦。遂感神人授以道術。所濟無算。蜀主王建嘗召之。鋪草薦水面。浮流而上。一日至成都。後得仙而去。莫知所之。

唐金可記。新羅人也。賓貢進士。性沉靜好道。不尚華侈。或服氣鍊形。自以為樂。博學彊記。屬文清麗。美姿容。舉動言談。適有中華之風。既擢第於終南山子午谷葺居。懷隱逸之趣。手植奇花異果極多。常焚香靜坐。若有思念。又誦道德及諸仙經不輟。後三年思歸本國。航海而去。復来。衣道服。却入終南。務行陰德。人有所求。無阻者。大中十一年十二月。忽上表言。臣奉玉帝詔為英文臺侍郎。明年二月二十五日當上昇。時宣宗極以為異。遣中使徵入內。固辭不就。又求見玉帝詔辭。以為別仙所掌。不留人間。遂賜宮女四人。香藥金綵。又遣中使二人看侍。然可記。獨居靜室。宮女中使。不得接近。每夜聞室內有客談笑聲。中使竊窺之。但見仙官仙客坐龍鳳之上。儼然相對。復有侍衛非少。而宮女中使不敢輒驚。至二月二十五日。正春景妍媚。花卉爛熳。果有五雲唳鶴。翔鸞白鵠。笙簫金石。羽蓋瓊輪。旛幢滿空。仙仗極衆。昇天而去。

晉王少道。與同志李伯山。常以陰德密惠拯救於人。皆積世有道。至行所鍾。累功積德。以至成仙。少道嘗謂人曰。功滿三千。白日沖天。脩善有餘。坐降雲車。弘道不已。自致不死。斯言信矣。

晉周暢。性仁惠和蔼。穆帝時為河南尹。永和二年夏旱。久禱無雨。因收葬枯骨萬餘。乃大雨。後位至光祿勳。

漢幽州刺史趙熙少有善行常濟困窮救王惠等族誅行陰德數十年熙得詣朱陵其子得遊洞天其女名素臺為易遷宮夫人在易遷宮中已四百年不肯移去自謂天下無復樂於此處也數微服遊行盱山澤以自足熙父子所以得至此者皆源陰德之功

唐譚峭岩茅山道士敬宗寶曆中遊天台江淛間年貌如二十許人人亦不知其有道務以陰功救物常遺金於途以賑貧乏或報之殊不認問其故則曰陰真君化土為金以賑不足吾恨不能且無用之物以遺人亦何恠久而知其有術神丹以化瓦礫符篆以制鬼神或者話隋煬帝東巡事峭岩忽失言曰大業中開丹陽河斷三岡脉其下血流吾嘗往觀之由此知峭岩之壽蓋數百年矣弟子鄧甲久事之授以丹訣符術而不能其妙但陸擒兕虎水縛蛟螭而已峭岩謂曰人賦分有定水不能致其熱火不能致其寒雖盡吾之道而汝則止是矣文宗開成中輕舉於南嶽

昔王老坊州宜君縣人居村野頗好道愛客務行陰德其妻亦不倦一旦有繿縷道士造其門王老與妻俱延禮之居月餘間日與王老言談杯酌甚狎俄患遍身惡瘡王老求醫藥看療益加勤切而瘡日甚一日逮將逾年道士謂王老曰此瘡不煩以凡藥相療但得數斛酒浸之自愈於是王老為之精潔釀酒既熟道士言以大甕盛酒吾自加藥浸之遂入甕三日方出鬚髮俱黑而顏復少肌若凝脂王老闔家視之驚異道士謂王老曰此酒可飲能令人飛上天以君有陰德濟世吾故言之徐看所釀之酒清泠香美異常時方打麥王老與妻子并打麥人共飲皆大醉道士亦飲云欲上天否王老曰願隨師所適於是祥風忽起彩雲如蒸居舍草樹全家人物鷄犬一時飛去空中猶聞打麥聲數村人共觀望驚歎唯猫鼠棄而不去風定打麥二人乃遺在別村樹下後亦不食皆得長年宜君縣西三十里有昇仙村在焉

晉周廣字惠常大將軍瑜之後好行陰德見人之貧窮困苦者必濟之嘗與同志遊巴蜀雲臺山得漢天師驅剪精邪之法專以救民疾苦為事聞許真君在旌陽詣公庭願備下執真君納之令供侍杖屨夙夜惟勤遵行道法以濟生靈始終不怠乃就宅西百餘步間築室以居真君飛舉惠常

與曾興國同驂龍車。白日仙去。宅號宣昭府。政和二年封元通真人。

晉時荷字道陽。少脩道德之教。入四明山。遇神人教以胎息衆妙之術。因能却寐絕粒。役使鬼神。驅除邪魅。點化金玉。賙濟窮苦。民受其賜。聲聞遠迩。惠帝之世。聞許真君仁孝。道法盛行江左。徒步踵門。願充弟子。真君納之。授以祕訣。復遣還山。教導徒衆。明帝詔赴闕。師問之。堅不願留。竟歸。依棲真君侍側。功成行著。以寧康二年。與陳孝舉執册。導從昇天。

晉沛郡施岑。字太玉。祖朔。事吳。因徙居九江赤烏縣。岑狀貌雄傑。勇健多力。弓劒絕倫。尤善治療之術。專行濟利。許真君初領徒誅海昏大蛇。會鄉壯三百餘人來助力。太玉預焉。致恭懇乞。願充役者。真君納之。與甘泊武常。執劒侍左右。真君念太玉陰德甚厚。所秘經典。並以付之。寧康二年十月二十八日。晨見東方日中有一童子。乘彩雲。執素策。驅蒼虬。降其所居。宣玉帝詔。遂御蒼虬乘雲而去。

晉王遙字伯遼。鄱陽人也。好行陰德。遇異人授以道術。頗行治病。病無不愈。亦不祭祀。不用符水針藥。其行治病。但以一條八尺布帊。敷地座。不飲不食。須臾病愈。即起去。其有邪鬼作禍者。遙畫地作獄呼召之。皆見其物在獄中。或狐狸鼉蛇之類。迺斬之燔燒。病者即愈。遙有竹篋長數寸。有一弟子姓錢。隨遙數十年。未嘗見遙開之。嘗一夜大雨晦冥。遙使錢以九節杖擔此篋將出行。雨不沾。遙及弟子衣皆不濕。所行道非所常見。兩炬火導前。當行三十里許。登一小山入石室。石室中先有二人。遙既至。取弟子擔篋發之。中有古竹簧三枚。遙自鼓一枚。以二枚與石室中二人。並鼓之。良久。遙辭去。取三簧皆內篋中。使錢擔之。室中二人出送遙。語遙曰。卿當早來。何為久住俗間。遙荅云。我早晚來也。遙還家百日許。天復雨。遙夜然燈火莊嚴。遙先有葛單衣及葛巾。已五十餘年未嘗着之。此夜皆取着之。因自擔篋而去。遂不復還。後三十餘年。弟子又見遙在馬蹄山中。顏色更少。蓋已為地仙矣。

宋梁母盱眙人。好以陰德濟人。舍逆旅于平原。客來宿者。任還錢多少。所得。施諸貧寒。嘗有少年住經月。臨去。曰。我東海小童也。至元徽四年。馬耳山道士徐道盛於蜂域西遇一青牛車。見一童。呼云徐道士。前去車三步

許止。又見二童子着皂衣絳裏。車中人遣一童子傳語曰。我平原梁母。今太上以我有陰功召我。應過蓬萊。我心憂勞。汝為我謝東方士女也。言訖。遂馳車騰逝。極目而沒。道士還逆旅訪之。正梁母度世日相見也。

唐開元中。長安裴氏子。延平門外有莊。兄弟三人。未仕。以孝義聞。惟好施惠。務行陰德。常有一老父過之求漿。顏色稍異。裴子待之甚謹。問其所事。云。以賣藥為業。問其族。曰。不必言也。因是往來宿於裴子舍。數年裴無倦色。嘗一日謂裴曰。觀君兄弟至窶。而能恭謹不倦於客。實長者。必有大福。今為君致少財。以備數年之用。裴謝之。老父遂命炭數斤。坎地為壚煽之。命取小甎瓦如手指大數枚。燒之皆赤。懷中取少藥投之。乃生紫烟。變為金矣。約十餘斤。遺於裴子。謂裴曰。此價倍於常者。度君家三年之蓄矣。吾去後。君家罄盡。當復來耳。裴氏因問其居。云。復當相示焉。訣別而去。裴氏貨其金積粮。明年水旱。獨免其灾。後三年。老父復至。又燒金以遺之。裴氏兄弟一人願從學。老父遂將西去。至太白山西巖下。有大磐石。左倚石壁。老父以杖叩之。須臾石開。乃一洞門。內有黃冠及小童迎接。老父引裴生入。初猶暗黑。漸即明朗。見城郭人物。內有宮室堂殿。道士玉童仙女無數。相迎歌樂。諸道士或琴其言論。老父引裴氏禮謁。謂諸人曰。此城中主人也。留住一宿。設胡麻飯。鱗脯。仙酒。裴告歸。老父送出洞。遺以金寶。謂曰。君今未合久住。且歸。後二十年。天下當亂。此是太白左掩洞。君至此時。可還來此。吾當相接。裴子拜別。比至安史之亂。裴氏全家西去。隱於洞中。數年。居處仙境。咸受道術。亂定復出。兄弟皆至大官。一家良賤亦皆壽考。

唐劉白雲。揚州江都人也。家富而義。多以財濟人。務行陰德。尤喜脩行之事。忽於江都市遇一道士。自稱樂子長。謂曰。子陰德甚厚。天籙仙骨。流浪塵中。何也。因出袖中兩卷書與之。白雲捧書開視篇目。子長曰。子先得變化。而後受道。乃一一指摘次第教之。依而行之。能役致風雨。變化萬端。於襄州隔江一小山。化鸞鶴數千飛翔其中。結紫雲帳幄。天神侍衛。連月不散。節使于頔音迪疑妖幻。使兵馬。使李西華引兵攻之。帳帷侍衛漸高。弓矢不能及。判官竇處約曰。此幻術。穢之即散。乃取尸穢焚於其下。少頃白雲遂乘馬與從者四十餘人。走於漢水上。蹙波如履平地。追之不得。謂追者

曰。我劉白雲也。元和年中。桂州觀察使王遜。好道。白雲時來郡中。忽一日曰。暫往湖南。即於鍾陵相見。辰發靈川驛。午在湘潭縣。驗其所行。頃刻七百里。旬日王遜除洪州。白雲亦來相訪。後於江都值樂真人。曰。爾周游人間。固有年矣。金液九丹之經。今授於尒。可選名嶽服之以登雲天。乾符中。猶在長安賣藥。人識之。盖不可親矣。

隋蕭靈護。字天佑。廬陵人。少好道法。見貧窮飢寒者。必與之以衣食。又建橋修渡。以利涉往來。雖罄其貲。不以為意。人或謂曰。君貧。無自苦也。靈護曰。陰德莫大於濟人。吾聞有陰德者。必有福壽。吾安得而不為之。因過岳麓。夜遇鄧真人語之曰。子多積陰功。吾傳子火鼎之術。唐太宗貞觀二年。泝瀟湘。禮法主。行法驅邪。鄉邦得濟者。不可勝計。後居招仙觀。煉火鼎之術。化黃白而外鬻之。脩造觀宇。為之一新。侯王禮敬。請為法主。皆傾心事之。五年建尋真閣。六年壬辰。桂州鑄銅鍾一口。重五百斤歸觀。凡五更不敢扣擊。盖驚地神。故也。後選其幽勝煉神丹於山北。凡經三壇。方始煉就後服之。於高宗弘道二年中秋。謂門人曰。吾行期已至。當有所適。不可淹留。汝等精勤。將有所繼。是夕遂尸解。

梁葉千韶。字魯聰。洪州建昌人。秉志濟人。精通醫藥。所利濟甚衆。又學十二真君道術。辟穀服氣居山。忽雷震。有一白衣人謂千韶曰。君陰德甚厚。道備仙籍。當在人間。役使鬼神。今神人降。俄有真官降。部從鬼神。執簿一卷。謂千韶曰。天命授君神將吏兵。以救世民。千韶開簿請召即應。作法救旱潦。以符救病。咸通十一年遊濠州。刺史劉昉中風。千韶以三符貼於肩脇曰。驅風從足而出。三日果愈。不受謝而去。隱於西山為地仙。

晉趙尊師者。遂州人。誓以濟人為務。有異人重其陰德。授以道術。因善役使山魈。令挈書囊席帽。故所居百里絕無妖怪。鬼物為人患者。有民阮瓊女。為精怪所惑。每臨夜梳粧。似有所伺。必迎接言笑。召人醫療。必先知其姓名。瓊乃奔請尊師。趙曰。不勞親去。乃以白絹朱書大符與之。瓊貼其符於戶。至一更。聞有巨物中擊之聲。如氷墮地。然燭照之。乃一巨鼇死在地。符即不見。女乃醒然自悟。又與一符。令女吞之。自是無恙。而朱書大符却歸在桉矣。後竟仙去。

漢周爰友河南尹周暢伯持之女也。暢汝南安成人。好行陰德。功在不覺。尹河南時。遭大旱。收塟洛陽。旁客死骸骨萬餘。為立義塚祭祀之。應時大雨。豐收。所行多是此事。太上特以暢有陰行令爰友從南宮受化。得道成仙。

唐則天末年。益州有一老父。好行陰德。常携一壺於城中賣藥。得錢即濟人貧乏。如此經歲餘。有疾得藥者無不愈。每遇有識者必告之。曰。夫人一身便如一國也。人之心。即君主也。旁列藏府。即內輔也。外張九竅。即外臣也。故心有病則內外不可救之。但凡欲身之無病。必須先正其心。不使亂求。不使枉思。不使嗜慾。不使迷惑。則心先無病。而內輔之。藏府雖有疾不難療也。外之邪竅亦無由受病也。況藥有君。有臣。有佐。有使。苟或攻其病。君先臣次。然後用佐用使。自然合其宜。如以佐之藥用之以使。使之藥用之以佐。小不當其用。必自亂也。又何能攻人之病哉。此又像國家任人也。老夫賣藥。常以此為念。每愚者一身。君不君。臣不臣。使九竅之邪恣納。以至於良醫無措。名藥不効。實治身之不得其道故也。悲夫。士君子記之。忽一日獨詣錦江。解衣淨浴。探壺中。唯選一丸藥吞之。謂人曰。老夫功已滿。今歸島上。俄化一白鶴飛去。衣與藥壺並沒於水。

宋段璪（切質）字德瑱。袁州萬載人。知書。天性淳謹。未嘗忤物。然遇不平事。則奮臂而前。高宗建炎間。寇盜充斥。段氏族屬四十口。皆為所標。璪挺身持金往贖。賊歎重其義。皆付之使歸。紹興五年。東南諸處大旱。斗米過千錢。璪盡發宿藏。止取常直。又為粥以食饑者。賴以全活。不可勝計。後忽厭人事。結菴於嚴田之山中。壁間多書坦蕩二字。一旦召會親舊與叙訣曰。不久天帝召我。人不以為然。經數日。陞樓鳴鍾。欻然淩雲而去。鄉人走視。所居惟弊衣履存。

宋樞密使盛文肅公度。修起居注日。嘗感疾而死。肢體猶溫。故家人未敢殮。越宿乃蘇。云。始為人追攝。若行田野間。氣候昏塞。如欲雨狀。良久入一府。見主者。被古諸侯服。起而接公。且諗以同姓名而誤追。又言公前世陰德甚厚。今世未盡食其報。遂歷告公以將來所歷。而亟命公還。既而復行田間。遠望有數人。皆若舊識。及追視之。乃故相國沈公義倫也。喜揖盛曰。

審知學士得還。為我語家人頗為汗脚襪所苦。草草別去。盛神還。疾亦漸愈。遂以冥中所屬語沈之孫。其孫泣而不悟汗脚襪之說。及服除。徹公靈榻而神座之橫榥。有敗襪焉。究其所自。則守靈老卒之遺物。偶致於此。旦起忘之。謂已遺失故不復索也。後文肅公所歷。一如主者所言。

宋。右丞錢珣與裴安居近。珣病死。再宿而活。言於妻子曰。人召云命已終。然平生有陰德。不作罪業。便再為男子。遂去市人畢瑫家託身。入見其家雖門戶低小而物力甚豐。其畢氏妻有孕。月數足。將有所育。忽一使者持帖奔至。云誤矣。合在裴家為男。此處非也。又隨使者到裴家。見其妻。使者云當在斯為子。緣裴氏月數未滿。令且回去。云四十日壽當終爾。及期而卒。裴家是日果產一男。容色有似右丞。

宋。處州有老叟。住大溪傍。一夕夢一士人在水中抱青龍。長丈餘。且甚懼。臨門呼曰。活我。當厚報。叟曰此不難也。即引手撥龍。龍去。士得登岸。覺而異焉。以語其子。明日正午風大作。波濤如山而至。一小舟碎於波間。有人溺水。持大青竹竿。連呼救人。叟出觀之。宛如夢所見者。急棹漁艇往拯救之。已昏昏不能言。叟喚兒童策掖以歸。寘於室。為然火燎衣。具飲食。良久乃蘇。云。吾乃張體仁。建州浦城人也。因適永嘉。不虞遭此變。非叟仁心。則吾塟魚腹矣。留旬日乃能復常。歡謝而去。叟亦不以所夢告之。張後登第。仕宦通顯。遣人訪叟家。致錢帛為謝。

昔佛住舍衛城南。有大林邑商人驅八牛到北方俱哆國。復有商人共在澤中放牛。時離車（華云邊地主也）捕得一龍女。穿鼻牽行。商人見之。即起慈心。問離車言。汝牽此欲作何事。荅言。我欲殺噉。商人言勿殺我與汝一牛貿取放之。捕者不肯。乃至八牛。方言今為汝故。我當放之。即取八牛。放去龍女。時商人復念此是惡人。恐復追逐。更還捕取。即自隨看所向。到一池邊。龍女變為人身。語商人言。天施我命。今欲報恩。可共入我宮。當報大恩。商人荅言。汝等龍性卒暴。瞋恚無常。或能殺我。荅言。前人繫我。汝能力救。彼以受布薩法。（華言淨住戒法也）故都無殺心。何況天今施我壽命。而當加害。小住此中。我先入摒（畀政切）擋。（丁浪切）是龍門邊。見二龍繫在一處。問言汝為何事。荅言。此龍女半月中。三日受齋法。我兄弟守護此龍女不堅固。為離車所

得。以是故被繫。唯願天慈。語令放我。此龍女若問欲食何等食者。當索閻浮提（華云勝金即南贍部洲也）人間食。龍女摒擋已。便即呼入。坐寶床褥上。龍女白言。今欲食何等食。荅言欲須閻浮提人間食。即下種種食。問龍女言。此人何故被繫。龍女言。此有過。我欲殺之。商人言汝莫殺。荅言。要當殺之。商人言汝放彼者。我當食耳。白言。不得直尔放之。當罰六月。擯置人間。商人問言。汝有如是莊嚴。用受希薩法。荅言。我龍法有五事苦。何等五。生時龍。眠時龍。媱時龍。瞋時龍。一日之中。三過皮肉落地。熱沙搏身。復問汝欲求何等。荅言。出家難得。又問當就誰出家。荅言。如来應供正遍知。今在舍衛城。未脫者脫。汝可就出家。商人便言。我欲還歸。龍女即與八餅金。言此是龍金。足汝父母眷屬終身用不盡。語言。汝合眼。即以神變持着本國。行伴先至。語其家。言入龍宮去。父母謂兒已死。眷屬宗親聚在一處。悲號啼哭。時放牧者及取薪草人見已。先還語其家。言某甲来歸。家人聞已。即大懽喜。出迎入家已。為作生會。作生會時。以八餅金持與父母。此是龍金。截已更生。盡壽用之不可盡也。

宋時有日者。苦貧窮。問計於得道者。荅曰。向日月邊去。日者思之。乃明字。遂往明州。其術盛行。後復見得道者。問其故。荅云。汝前世於彼開井故也。是知衣食有地。皆前生所種陰德。故今生受之。況所積之德有過於開井者耶。

宋王和叔蜀人。善醫。鄉里道不行。入揚州界。求者如市。有得道者謂曰。揚州某處石橋。是汝前生造。故今生於彼處受福。

宋蜀僧悟詮。號覺海。有慧性。峽州富人程夷伯。年二十九。一夕夢其父謂曰。汝今年當死。可問覺海。其人茫然不曉。一日有僧說相。負覺海字。程請一相。問云我壽幾何。覺海曰。君年促。老僧皆無求。但覓水一杯。呵氣入水中。令程飲之。曰。今夜有吉夢。可相報。即夜夢至一官府左廊下。男子婦人衣冠嚴整。皆相欣悅。右廊盡枷鎖縲紲之人。哀號涕泗。傍有人云。左廊是脩捨橋路人。右廊是壞毀橋路人。若爾要福壽。可自擇取。程即夢覺。發心凡百里之內橋梁路道一一脩整。用工畢。覺海復来。云。汝作此事。可延十年。程自是於道路上。用工不倦。壽遂得九十二。五世昌盛。

宋張師中。秀州人。父仲淳。居鄉教授。以文學知名。人皆師禮之。好周人之急。常以財濟貧乏。病者給以藥。務行陰騭。不求人知。忽有一商旅。途中抱疾。甚困憊。投宿于仲淳。仲淳詢其來。但畧言其名氏鄉里。遂不能語而斃。仲淳閱其行裝。有金十兩。乃遣人召其妻子。護尸持金而歸。復捐貲經營葬之。是夕仲淳夢其人謝云。公平生不欺心隱財。陰德甚厚。故遠来託公以死。公待我以恩如此。頃公明年生貴子。至期師中生。後舉進士第。登朝帶館職。為京西漕使。尚書工部郎中。世為宦族。

昔山南道中有二道者。一人負畚鍤修路。一人空手立。但見負重之人。即替之。負三二十里。人與之錢。便走不受。如此十餘年。二人一旦同往邛僰。一人善吹鐵笛。一人撫掌而和。或歌或舞。在闤闠中。數日。上州南白鶴山上。人隨看之。舉身凌空旋。有雲霧生足。吹笛撫掌毋毋而去。

宋時一獄官。冬夜苦寒。欲就寢。其妻正色責之。曰。爾煖衣飽食。畏寒不出。獄中罪人當如何。其夫大感悟。自此常留意獄訟。此婦人本娼女。未有所生。一夜夢神人以綠衣槐簡付之。後生一子登第。

宋查道字湛然。歙州休寧人。幼沉嶷不羣。以詞業稱。淳化中赴舉。貧不能上。親族裹錢三萬遺之。道出滑臺。過父友呂翁家。翁喪。貧無以葬。其母兄欲鬻女以襄事。道傾囊中錢與之。且為其女擇壻。捐財資遣。又故人卒。貧甚。其女為婢於人。道贖之。嫁士族。縉紳甚服其行。後知虢州。歲蝗災。民歎道不候報。出官廩米振之。又設粥以救飢者。給州麥四千斛為種於民。民賴以濟。所全活萬餘人。其居官時。多茹蔬。或止一食。默坐終日。嘗夢神人謂曰。汝位止正郎。壽五十七。後歷官刺史。年六十四。論者以為公陰德所延也。

嘉言

儒　安民則惠。黎民懷之。○無從匪彝。無即慆淫。各守爾典。以承天休。○民罔常懷。懷于有仁。○至治馨香。感于神明。黍稷非馨。明德惟馨。○功崇惟志。業廣惟勤。惟克果斷。乃罔後艱。○以公滅私。民其允懷。○無依勢作威。無倚法以削。寬而有制。從容以和。○假樂君子。憲憲令德。宜民宜人。受祿于天。保佑命之。自天申之。○其身正。不令而行。其身不正。雖令不從。○其行

己也恭其事上也敬其養民也惠其使民也義○君子學道則愛人小人學道則易使也○以德服人者中心悅而誠服也○若能類善物以混厚民人者必有章譽蕃育之祚○其為政也善因禍而為福轉敗而為功○增崇德政則可以轉禍為福矣○愛民者必有天報○一命之士苟存心於愛物於人必有所濟○當官者先以暴怒為戒事有不可當詳處之必無不中○有善行必有善政政善則嘉瑞臻福祥至○當官之法唯有三事曰清曰慎曰勤知斯三者則知所以持身矣○除天下之害者受天下之利同天下之樂者享天下之福○教人者養其善心而惡自消治民者導之敬讓而爭自息○信在言前者不言而自喻誠在令外者不令而自行○為政以知人為先知人以清心寡欲為本○節用愛民平獄緩刑天下莫不悅喜○居廟堂之高則憂其民處江湖之遠則憂其君○治官莫若平臨財莫若廉廉平之守不可改也○事君如事親事官長如事兄待同僚如家人視羣吏如奴僕愛百姓如妻子處官事如家事然後能盡吾之心

釋不刑不罰感德從化○正法治國不邪枉人民○出一嘉言則士民悅服布一善政則神人以和○為民父母當務仁化恕已育物危命濟衆○視民如子民奉猶父○弘聖教以訓民垂至仁以育物年和歲稔氣阜時昌○惟以德化感人不用鞭撻使物○弘慈悲之化緩賦而恤負行至人之教省刑而慎獄

道盡力救民事君濁財勿顧邪事莫聞整雪刑獄救療人民動合王道自為吉人○防民之所害開民之所利○以政教化者易而必成○同言而民信信在言前也同令而民化誠在令外也○大政不險故民易導至治優游故下不賊至忠復素故民無偽匿○愛人即無怨刑知人即無亂政○法令正於上百姓服於下○去心志省刑罰交清淨物將自正○善為政者積其德德積而民可用也○除刻削之法去煩苛之事○聖人因人性而設教觀風俗以為治○恃道化而不恃智巧○教明於上化行於下民有恥心○御之以道則民附養之以德則民服無示以賢則民足無加以力則民朴○政有得失見於災祥隨事而應罔有差忒○操之以誠行之以簡待之以恕吾道不窮○正刑脩德去私戒盈百福日至矣○法

正天心順官清民自安。

感應

漢魯恭字仲康。扶風平陵人也。自幼習魯詩。為諸儒所稱。後舉直言。拜中牟令。恭專以德化為理。不任刑罰。訟人許伯等爭田。累守令不能決。恭為平理曲直。皆退而自責。輟耕相讓。亭長從人借牛而不還者。牛主訟於恭。恭令歸之。再三不從。恭歎曰。是教化不行也。欲解印綬去。父老涕泣留之。亭長乃慙悔還牛。恭貰不問。於是吏人信服。建初七年。郡國螟傷稼。獨不入中牟。河南尹袁安聞之。遣仁恕掾肥親往廉之。恭隨行阡陌。俱坐桑下。有雉過止其傍。傍有童兒。親曰。兒何不捕之。兒言雉方將雛。親瞿然而起。與恭訣曰。所以來者。欲察君之政迹耳。今蟲不犯境。此一異也。化及鳥獸。此二異也。豎子有仁心。此三異也。遂歸以白安。是歲嘉禾生。恭便坐迸中。後拜侍御史。年八十一。卒於家。子謙為隴西太守。謙子旭。官至太僕。

漢卓茂字子康。南陽宛人也。習詩禮。及歷筭。究極稽為通儒。初辟丞相府史事。嘗出行。有人認其馬。茂問曰。子亡馬幾何時。對曰。月餘日矣。茂知其謬。解與之。挽車去。顧曰。若非公馬。幸至丞相府岫我。他日馬主別得亡者。乃詣府送馬。叩頭謝之。性不好爭如此。後遷密邑令。勞心諄諄。視人如子。舉善而教。口無惡言。吏人親愛而不忍欺之。數年。教化大行。道不拾遺。平帝時。天下大蝗。河南二十餘縣皆被其災。獨不入密縣界。太守按行見乃服之。後遷為京部丞。密人老少皆涕泣隨送。

漢蔡茂字子禮。河內懷人也。哀平間以儒學顯。拜議郎。遷侍中。遇王莽居攝。以病自免不仕。光武時。復徵拜議郎。遷廣漢太守。有政績。時陰氏賓客在郡。多犯吏禁。茂輒糾案無所回避。光武嘉之。嘗夢坐大殿。極上有三穗禾。茂跳取之。得其中穗。輒復失之。以問主簿郭賀。賀離席慶賀曰。大殿者。宮府之形像也。極而有禾。人臣之上祿也。取中穗。是中台之位也。於字。禾失為秩。雖曰失之。乃所以得祿秩也。袞職有闕。君其補之。旬月而徵。茂為司徒。在職清儉匪懈。年七十二卒。

漢楊統建中初為彭城令。多有美政。在縣休徵時序。風雨得節。嘉禾生於庭。時大旱。太守宗湛使統為郡求雨。即時降澍。後位至光祿大夫。為國三

老。年九十卒。子厚為循吏有名。

漢宋均字叔庠。南陽人。二十餘補辰陽長。人皆安之。遷上蔡令。多政績。拜九江太守。郡多虎暴。轂為民患。常募設檻穽而猶多傷害。均到。下記屬縣曰。夫虎豹在山。龜鼉在水。各有所托。江淮之有猛獸。猶北土之有雞豚。今勞勤張捕。非憂恤之本也。其務退姦貪。思進忠善。可一去檻穽。除削課制。其後言虎相與東游度江而去。中元元年。山陽楚沛間多蝗蟥。其飛至九江界者。輒東西散去。由是名稱遠迹。百姓頌之。

盧羅珣會稽人。為廬州刺史。民俗病者舍醫藥。禱謠祠。珣下令止之。捐己俸給藥以濟貧者。民皆德之。又脩學勸士。務崇其本。三年政化大洽。芝草生於庭。白雀數十巢於坐側。節度使杜佑上治狀。賜金紫服。尋遷京兆尹。轉太子賓客。

唐韓愈為潮州刺史。初至潮。問民疾苦。皆曰。惡溪有鱷魚。食民畜產。民以是窮。轂曰。愈自往視之。祭以一羊。一豚。投溪水而祝之曰。昔先王之有天下。除虫蛇惡物之為民害者。今天子撫有四海。愛民如赤子。命刺史來守是邦。尒鱷魚乃擾食民畜。熊豕。以肥其身。與刺史爭為長雄。不可也。今與鱷魚約。盡三日。其率醜類。南徙于海。不然。是冥頑不靈。刺史則選材技民。操強弓毒矢。盡殺乃止。其無悔。是夕暴風震雷起溪中。數日水盡涸。西徙六十里。自是潮無鱷魚之患。人感公之德。初潮人不知學。公興起學校。由是多士彬彬。政教大行。後百拜國子祭酒。長慶四年卒。潮人思公之深。立廟歲時享之。

齊張華原。公直有信行。為兗州刺史。下車之初。獄有繫囚千餘人。華原料簡輕重。隨事決遣。至年暮。惟重罪者數十人。各給暇五日。曰。期盡速還也。囚曰。有君如是。何忍背之。依期畢至。先是州有猛獸為暴。自華原臨政。州北七十里甑山中。忽有六駮食猛獸。咸以為政化所感。卒于官。州人大小號慕。為樹碑立祠。四時祭焉。

隋辛公義隴西狄人也。為岷州刺史。有善政及民。合境之內。呼為慈母。遷并州刺史。下車。先至獄中。曰。露坐牢側。親自驗問。十餘日。決斷咸盡。人服其明。後有爭訟者。鄉里父老相曉示曰。此蓋小事。何可煩勞使君。訟者多

兩讓而止。時山東霖雨。自陳汝至于滄海。皆苦水災。境內犬牙獨無所損。山出黃銀。獲之以獻。詔水部郎婁崱。就其所禱焉。乃聞空中有金石絲竹之音。仁壽元年。轉揚州道黜陟使。所至多有政績。

隋豆盧勣字定東。周武帝時。轉渭州刺史。甚有惠政。華夷悅服。德澤流行。大致祥瑞。鳥鼠山。俗呼為高武隴。其下渭水所出。其山絕壁千尋。由來乏水。諸羌苦之。勣馬足所踐。忽飛泉湧出。有白烏翔止廳前。乳子而後去。又白狼見於襄武。民為之謠曰。我有丹陽。山出玉漿。濟我民夷。神烏來翔。百姓因號其泉為玉漿。

宋范大錄。初為蘭溪縣吏。行案公平。不撓法以求賂。雖貧窶甘心焉。中年無子。因迓監司至白砂。收一流離女子。後生一男。官至少卿。生二子。一為郎官。一為提舉。諸孫相繼登第。餘以恩授官者甚衆。後大錄追贈正議大夫。人之處心。可不為子孫計哉。

宋王老志。本濮州一推司。以不敢棄法受賂。後遇鍾離。授以道要。遂能前知禍福。徽廟時。嘗召至。賜號洞微。

宋王昌遇。本潼川一推司。不敢棄法受賂。讞獄多所平反。後遇異人入山修道。為上帝收錄。白日上昇。

宋陳公洎。為開封功曹。時章獻太后臨朝。族人杖殺一卒。公當驗屍。太后遣中使十數輩諭旨。吏惶懼欲以病死聞。洎獨正色曰。彼實冤死。待我而伸。柰何懼罪而驗不以實乎。爾曹勿與吾當任咎。乃自為牘以白府尹程琳。琳大喜曰。官人用心如此。前程非琳所及。亟索馬入奏。雖大忤旨而公論歸之。既而太后原其族人。公亦不及罪。後洎夢卒告曰。陰司以公為政公忠。已注公當貴顯。及與公賢子孫。我受公之恩。故來相告。自此遂顯名。不數年。歷官臺省。終于三司副使。其孫傳道。履常。皆以詞學顯仕。為一時聞人。

漢孟嘗。為合浦太守。郡俗採珠以易米。時二千石貪穢。求珠自入。一夕珠忽徙去。合浦無珠。餓死者盈路。孟嘗至。教化大行。一年後。去珠復還。

漢劉昆。為江陵令。有德政。民有火災。昆向火叩頭。即大雨反風。火遂息。後遷弘農太守。虎渡河北去。詔問之。昆曰。此偶然耳。帝曰。此長者之言。知卿

有德以感之耳。尋加遷擢。

漢劉文饒名寬。少好道。舉方正。稍遷南陽太守。視民如子。怒不形顏。口無疾言。行陰德拯救寒困。民悅之如父母。後為司徒太尉。年七十三。一旦遇青谷先生降於寢室。授以投解法。將去入太華山。行九息服氣。又授以鑪火丹方。修之道成。在洞中作童初府師上侯。主始學者。

宋仙井監蘭池鄉民。鮮于逑。因病誤服藥。病且亟。恍忽不知人。見三青衣吏持檄來追。別有三白衣者嘯於梁上。逑命其家焚紙錢祝之曰。有子買藥未還。願延須臾。三人喜。載錢以出。至暮子歸。三人從以入。逑遂死。與二白衣同行。蓋亦就逮者。一曰蜍充。一曰稅中定。行久之。入大城門闕三重。宮室甚壯。遇故人曹惟吉。先死數歲矣。問逑來故。逑曰。被追至此。不知何也。曹賀曰。有鄉人在。可勿憂。曰誰耶。曰虞太傅。今判更生道。明日為更生佛矣。宜速往。少焉吏引入殿下。王者旒冕坐其上。先呼中定及充。相去頗遠。不知所云如何也。既而問逑平生脩何善。對曰。家貧無力。但嘗遊瓦屋山。瞻辟支佛。瑞色甚勝。乃以一木施天翁堂耳。吏與紙筆使錄所言。持以上王。王書其後曰。放還。逑於庭。回數步。聞有呼之者。王臨階語曰。為我報家人。令設更生道場。且誦更生佛名。語畢。白光騰上。室宇赫然。逑又拜而出。至大樓闕下。望題榜綠牌金字曰。大慈大悲更生如來。纔出門即甦。妻子正哭泣。且櫬將歛矣。時紹興十八年六月二十六日也。明日奔詣虞氏。逑所見。適虞公小祥日云。虞名祺。字齊年。平生未曾讀佛書。每曰。誠者天之道。思誠者人之道。其至則一也。吾知此而已。嘗為夔潼漕。方軍興時。諸道以聚歛為先務。虞專意惠利及民。所部獨晏然不擾。最後在潼川。德政亦然。當紹興十七年。屬微疾。至六月二十七日。憑几不語。忽睨坐客曰。古佛俱來。吾亦歸矣。子允文旁泣下。又顧曰。身得為佛。有何不可。客異其言。已含笑而逝。及逑事傳。然後虞成佛之證益顯。亦其平生為政公恕。有德以致之也。

宋張逸字大隱。滎陽人。進士及第。知襄州鄧城縣。有能名。後徙青神縣。貧不自給。王嗣宗假俸半年使辦裝。既至縣。愈加廉謹。愛民如子。興學校。教生徒。後邑人陳希亮楊異相繼登科。縣東南有松栢灘。春夏暴漲多覆舟。

逸禱于江神。不踰月灘為徙五里。時人異之。累遷以樞密學士知益州。所至有美政。人以為神。

元許維禎字周卿。遂州人。為淮安捴管府判官。不務苛刻。人頌其德政。屬縣鹽城。及丁溪場。有二虎為害。維禎默禱于神祠。一虎去。一虎死祠前境內旱蝗。維禎禱而雨。蝗亦息。是年冬無雪。父老言曰。冬無雪。民多疾。柰何。維禎曰。吾當為爾禱之。已而雪深三尺。朝廷知其有德。詔褒美之。

元田滋字榮甫。開封人。公直有德行。居官以廉能稱。累遷浙西廉訪使。屬縣尹張或被誣以贓。獄成。滋審之。但俛首而泣。滋疑之。明日齎沐詣城隍廟曰。張或坐事有冤狀。願神相滋明其誣。守廟道士進曰。曩有王成等五人同持誓狀到祠焚祝。火未盡而去之。燼中得其遺藁。今藏於壁。豈其人耶。視之果然。明日詰之。成等不服。曰出火中誓狀。皆驚愕伏罪。張或得釋。

十年改濟南路捴管。尋拜陝西參知政事。時陝西不雨三年。道過西嶽。回禱曰。滋奉命來參省事。而安西久不雨。民飢而死。滋將何歸。願神降甘澤以福黔黎。到官果大雨。歲登。民悅。公之德。卒于官。封開國郡公。

元卜天章。字君章。洛陽人。皇慶初為歸德知府。興學校。復河渠。河患遂息。民賴以安。改饒州路捴管。民飢即發廩振之。僚佐持不可。天章曰。民飢如是。必俟得請而後賑。民且死矣。申之責。吾獨任之。竟發粟賑之。民賴以全活。火迎燒饒之東門。天章具衣冠向火拜。禱逐息。鳴山有虎為暴。天章移文山神。立捕獲之。以治行第一。陞廣東廉訪使。嶺南地素無氷。天章至始有氷。人謂其政化所致云。

元觀音奴。居新州。泰定四年進士。知歸德府。廉明剛斷。發擿如神。民有銜冤數十年前事。皆千里奔走來訴。立為剖決。亳州有蝗食民禾。觀音奴以事至亳。民以蝗訴。立取蝗向天祝之。以水研碎而飲。是歲蝗不為災。後陞都水監官。

元劉秉直。字清臣。大都武清人。為衛輝路捴管。平徭役。興教化。恤孤獨。賊劫汲縣民張聚鈔一千二百錠而殺之。賊不獲。秉直具詞禱城隍神。而使人伺于死所。忽有村民阿蓮者戰怖仆地。具言賊之姓名。遂正其罪。秋七月虫螟生。民皆患之。秉直禱于八蜡祠。虫皆自死。歲大飢。人相食。出俸米食

之病者藥死者與棺以葬天不雨禾且槁秉直詣城北太行之蒼峪神祠祝之有青蛇蜒蜒而出觀者異之辭神而還行及數里雷雨大至

嘉言

儒 欽哉欽哉惟刑之恤哉○刑期于無刑民協于中時乃功○惟敬五刑以成三德○哲人惟刑無疆之辭屬于五極咸中有慶○刑德合於時則生福詭則生禍○欽恤庶獄務在於寬○為官刑獄為要治獄寬恕為先○刑主殺德主生則修德莫若好生也○治獄多陰德而知其子孫必興○法貴簡而能禁罰貴輕而必行○死者不可復生用法務在寬簡○不加刑於典法之外不虧恩於德令之內則受責者莫得興怨荷貸者咸思自新所謂威之斯懲宥之斯感懲以致理感以致和○刑者聖人所以愛民之具也其禁暴止殺之意必本乎至仁

釋 普斷諸暴虐刑獄皆止措惸獨悉安隱○以法理之可護者護可責者責應遣者遣治以正法人民安寧○刑其可刑罰其可罰脫刑罰不中也雖傾財奉佛何以益乎○議獄緩死眚災肆赦生育之恩篤矣仁愛之道盡矣

道 誅者不怨罪之當也○惟正身待物不癈公道猶車行陸舟行水無往而不通有陷於不平者乎○法寬刑緩囹圄空虛○平而不阿明而不苛○垂念冤結務從輕刑治獄稱平

感應

漢于公東海郯人為縣獄史郡決曹決獄平凡犯法者于公決之一無枉曲百姓為之生立祠東海有孝婦無子守寡侍其姑甚謹姑欲嫁之終不肯姑告隣人曰孝婦養我勤苦哀其無子守寡恐我累及孝婦柰何若無我則必嫁其後姑自經死姑女告官婦殺我母吏捕孝婦下獄孝婦自誣服具獄上府于公以為此婦養姑十餘年不嫁何肯殺姑太守不聽于公爭之不能得乃抱其具獄哭於府上因辭疾去太守竟論殺之郡中枯旱赤地千里後太守至卜筮其故于公曰孝婦不當死前太守強斷之其咎在此於是太守自祭孝婦冢因表其墓天立大雨歲大收郡人以此大敬重于公其門閭壞父老方共治之于公謂曰少高大門閭令容駟馬高蓋

車。我治獄多陰德。未嘗有冤。子孫必有興者。至定國為丞相。永為御史大夫。封侯傳世云。

漢。郭躬。字仲孫。潁川陽翟人也。家世衣冠。父弘。習小杜律。太守寇恂以弘為決曹掾。斷獄至三十年。用法平恕。為弘所決者退無怨情。郡內比之東海于公。年九十五卒。躬少傳父業。後為郡吏辟。公府召入議獄。遷廷尉正。坐法免。後三遷。元和三年拜為廷尉。躬家世掌法。務在寬平。及典理官。決獄斷刑。多所矜恕。乃條諸重文可從輕者四十一事。奏之。事皆施行。著于令。躬奏讞法科。多所全活。中子昱。明法律。至南陽太守。政有名迹。弟子鎮。少脩家業。辟太尉府。再遷。延光中為尚書。及中黃門孫程。誅中常侍江京等。而立濟陰王。鎮率羽林士擊殺衛尉閻景。以成大功。再遷尚書令。太傅三公奏鎮冒犯白刃。手劒賊臣。姦黨珍滅。宗廟以寧。功比劉章。宜顯爵土以勵忠貞。乃封鎮為定潁侯。食邑二千戶。拜河南尹。轉廷尉。免。永建四年卒於家。後數世皆傳法律。子孫至公者一人。廷尉七人。侯者三人。刺史二千石。侍中。郎將者二十餘人。侍御史正監平者甚衆。

宋。王縉為兩路提刑。每斷死囚。必梵香奏天。然後行下。一日暮坐。悅見一神人雲冠絳服。手持數公案。又見一玉女長帔大袖。手持一角公文。立于簷前。遙告縉曰。此汝平生所奏事目。一一皆合情法。無有枉濫。上帝嘉汝。已為汝父延壽一紀。兼為汝倍增福矣。汝之二孫。異日亦皆當作監司。更宜自勉。言訖而沒。後果如其言。

宋。歐陽觀。廬陵人。文忠公脩之父也。有學行。嘗為泗綿二州推官。留心於讞獄。惟恐不得其情。嘗夜燭治官書。屢癥而歎。夫人鄭氏問之。曰。此死獄也。我求其生不得。爾求而有得耶。以其有求而得。則知不求而死者有恨也。夫常求其生而猶失之死。而況常求其死也。時文忠公纔三歲。回顧乳者方抱之立于旁。曰。指而歎曰。術者謂我歲在戌將死。使其言然。吾不及見兒之立也。後當以我言告之。明年祥符庚戌果卒。文忠既成立。夫人嘗告以此語。且曰。吾知汝父之必將有後也。厥後文忠果登第。列官于朝。為龍圖閣直學士。入副樞密。遂參政事。朝廷推恩褒其三世。追封觀鄭國公。

宋王君貺之父以平生仕宦棒不妄施務從寬恕一夕夢神語之曰爾能慎刑子孫必昌後其子十八人登仕版而君貺又為天下第一

宋張文規字正夫高安人以特奏名入官再調英州司理參軍真陽縣民張五者數輩盜牛里人胡達朱圭張運張周孫等率保伍追捕之群盜散走獨張五拒抗不去達殺之而取其貲盜不得志反以被劫告于縣縣令吳邈欲邀功盡取達圭以下十二人送獄劾以強盜殺人鍛鍊備至皆自誣服圭運二人病死既上府事下司理院文規察囚辭色疑不實一問得其情又獲盜牛黨以證獄具胡達以手殺人杖脊餘人但等第杖臀而已圭運乃無罪時元祐七年也邈計不行恚忿歸番嘔血死文規雪冤獄活十人當得京秩郡守方希覺以其老生無援不為剡奏但用舉者遷臨川丞紹聖四年之官明年夏四月癸卯以驗屍感疾遂困勺飲不入口者一月昏不知人家人環泣待盡越五月辛未忽微作聲索水飲身漸能動大言曰速差人般取舡上行李至夜半神氣始定乃言方病在床聞一人呼云英州下文字即出視之有公吏三四輩曰攝官人照證事吾告以病篤乏力不能行又無公服吏曰彼中自有公服已具舟岸下矣不得已與俱往頃刻間至英入城視井邑人物歷歷如舊唯市中酒樓不見問左右曰焚之矣吏止之令少待曰俟取公案須臾而回問何等文書曰吳邈解胡達案也吾念邈死已久矣何為追我方悟已死稍行前入大官府門廡嚴峻戈戟列衛甚整同行者十餘人將入門一卒持衣冠至服而入或告曰有持水漿來者切勿飲飲則不得還又前至一門衛兵愈盛力士數十皆執斧鉞果有持水至者同行皆飲吾辭不渴又易茶來復辭之其人怒曰何為難伏事也復前行追者先入門出引衆俱進殿宇樓觀金碧相照殿上垂簾皆不敢仰視潛問追者殿上為誰曰王也俄傳呼驅同行者使前旋即捽去最後方及吾聞簾內所問果吳邈事一一以實對王曰吾亦詳知然必須卿至結正者貴審實爾吾奏曰臣自勘此獄使十人將死得生獨不蒙朝廷賞賚敢問其說王曰臨川丞即酬賞也吾曰若准賞格當改在京官而今但用舉者循資耳王曰豈有舉主二人而遽得丞大邑乎蓋吾初得三薦章既赴部而廣東提刑王彭年者已不可用不謂冥間知之

如此之的遂奏曰官職既有定分願以微功少延壽數即聞殿上索簿吏抗聲云已蒙王判則見文書自簾出降付衛者引吾至所司遙見吳邈持校於簾前而朱圭張運立其傍吾借書欲觀衛者不可曰至司則見矣指司吏曰此濮州舉人也行已正直明法不苟故死得主判于此至司揖吏問所判吏出示紙尾有添一紀三字吾佯為不曉以問吏吏曰子宿學老儒豈不曉一紀之義乎一紀者十二年也子有算活十人之功故王以一紀報子此人間希有事也適在王所聞子應對王甚喜夫上帝好生而惡殺經云與其殺不辜寧失不經又云好生之德洽于民心凡引此類數十端不能盡記吾徐容謂之曰公本貫濮州邪吏愕曰何以知之吾笑曰平生聞濮州大鍾果有之乎吏作色曰此非戲所分輕言復引出至殿下叩簾奏訖吏舉手令退吾又前白曰適蒙判增一紀今六十七矣計所增當至七十九然先父壽止七十八豈有人子而壽過其父乎王曰不然人壽短長係乎所脩父子雖親不必同也遂拜謝而出廊下一大門守衛嚴密吏曰都獄門也其間各有獄凡貪淫殺害罔法詭譎忠良毀敗善類不問貴賤久近俱受罪于此欲入觀不可望見門內一僧持磬吏曰導冥和尚也凡人魂魄皆此僧導引廊上有欄楯如州縣所謂沙子者其間囚亦多一女子年十七八呼曰聞官人得歸撫州煩為白知州許朝散云十二娘至今未得生天願營功果救拔我朝散將來亦解保舉官人吾默思許今年舉狀已盡安能及我俄聞傳呼張文規與罪人通語言驅至王所王問焉以實告王曰能為言之理無所礙彼此當有利益吾遂行恐忘女子之言又至司就吏借筆書十二字於臂急趨出見元追者引登舟行至一城乃南雄州也有青衣來報方提舉已死追至此蓋英守方希覺者見提舉江西常平吾猶意其在英時不保奏鞫獄事是卒妄言悅我以求利詰其所在曰在某所往求之不見復登舟即抵岸送者推出船遂寤視臂間十二字隱隱若存時病已經月腰胯間肉壞見骨善醫者以水銀粉傅之肌肉立生許朝散者臨川守許中復也十二娘者乃其兄之女聞其事為誦佛書飯僧薦之而方希覺者以文規甦後始死蓋氣未絕時精爽已逝矣文規在告幾百日漕司以為不勝任檄郡守體量將罷之許守具事

實保明。病已愈。堪釐務。乃悟女子所謂保舉。及王言彼此利益之說。後有客自英來。云市樓果為火所焚。明年文規以通直郎致仕。大觀二年七十八矣。夢一羽衣來云。向增壽一紀。今數足矣。陰君以公在英州掌權司法。斷婦人曹氏斬罪。降作絞刑。又添半紀。文規寤而思之。曹氏者本罪當斬。欲全其首領。故以殞死定斷。既去官。刑部駁問以為失出。偶事在赦前。又曹氏已死。無所追正。但索印紙批書而已。政和四年乃卒。年八十三。考其再生及夢。凡增一紀有半。當得十八年而只十六年者。蓋自生還之歲至得夢時。首尾為一紀。又自夢歲至終年為半紀云。

漢盛吉字君遲。為廷尉決獄無冤滯。每至冬罪囚當斷。其妻執燭吉持冊筆。夫妻相對垂泣。妻語吉曰。君為天下執法。不可使人濫罪殃及子孫。視事十二年。天下稱其平恕。廷樹忽有白鵲来止其上。乳雛連年不去。人以為祥。後吉生三子。皆仕州郡。

宋趙稹為益州路轉運使。蒲江捕盜不得。及繫平民數十人。楚掠強服。稹辨其冤釋之。天久陰雨。忽晴霽。郡人歡呼滿道。後進位少師。

漢汝南何比干。通律法。元朔中。公孫弘辟為廷尉右平。獄無冤民。號曰和公。征和初。去官在家。天大陰雨。晝寢夢有過客車騎。覽而有老嫗年八十餘。頭盡白。求寄避雨。雨方盛而嫗衣履不濡。比干異之。延入坐。須臾雨止。嫗辭去。出送至門。乃謂比干曰。君先出自后稷佐堯。至晉有陰德及公之身。又鞫獄平恕。今天賜策以廣公子孫。佩印綬符。狀如簡。長九寸。凡百九十枚。以授比干。曰。子孫佩印綬者當隨此筭。嫗東行忽不見。比干年五十八。有六男。後三歲復生三男。從平陵八男去。一男留常祭嫗於東行。及遣令東首。自比干已下累世為名族。子孫榮盛。皆符老嫗之言。

漢袁安為楚相。會其王坐事卒。相牽引拘繫者千餘人。囚皆自誣。歷三年而獄不決。坐掠幽而死者百餘人。天用炎旱。赤地千里。安授拜。即控轡而行。既到決獄事。人人具錄辭狀。本非首謀為王所引。應時理遣。一日之中。並千人之命。其時甘雨滂沛。歲大豐稔。

唐顏真卿為監察御史。充河西隴右覆屯交兵使。五原有冤獄久不決。真卿立辨之。天久旱。及獄決乃雨。郡人呼御史雨。

宋崇寧間孫立節為桂州節度判官時謝麟經制溪洞事宜州守王奇與蠻戰死公被旨鞫吏士有罪者謝回收大小使臣十二人付公并欲盡斬之公持不可謝以語侵公公曰獄當論情吏當從法逗撓不進諸將罪也既伏其辜其餘可盡戮乎若必欲非法斬人則經制司自為之我何預焉謝即奏公抗拒公奏謝侵獄事刑部議如公言十二人皆得不死其後公遷官進秩子二人皆舉進士遂至大貴初公未拜官時嘗夢神人語之曰桂州事待公來明辨曲直公甚訝之至是果符所夢蓋神以公平生正直不欺故先告之其享報也宜哉

宋楊提舉初為越之錄事參軍會太守禁盜甚嚴凡保內有賊不即捉赴官而民家所失物皆保正長倍填之一日有盜入民家而主覺知持白棒趕賊一打仆地遂執付保長保長為其所苦遂縛以木刀擊之曰而致死其保長自認打殺更不抵諱獄具公曰閱案驗狀有左肋下一痕長寸二分中間有白路一條公疑是背後趕打此一痕乃致命處恐非保長所打獄吏力爭以為案已圓成公執不聽遂追元捕賊之人問果得其情及索到白棒首有裂路方知是捕賊人打之引法以登時打殺罪止杖保長遂免死其家感德畫公像供養以祝壽後公二子登進士第官皆至大中大夫人謂公陰德之報云

宋紹興乙卯鄭承議為越之蕭山巡有朱統制在縣牧馬侵打西興塩塲草塩司申請朝廷降黃牓止約許人格捕其卒打草如故為塩亭戶殺傷四人統制與其卒議曰若不得西興草則馬不可牧矣於是醵金囑案吏止作回言氣鬬殺亭戶八人皆合償命案成知縣已簽訖次呈縣丞公乃詰案吏曰黃牓在前許人格捕殺之其罪甚輕今若作鬬殺結解是本縣先自拒黃牓解狀即不得書我名銜案吏皇恐謝罪而去有頃復到曰今歸寅夜通換案卷依元情結解乞賜恩庇勿令知縣知次日賫到前後通易作拒捕結斷止留知縣判差其人與官押數字而已亭戶八人到府各杖八十放歸八人還家日焚香拜天祝曰願鄭巡有子有孫富貴不絕後公長子預漕薦次子登第家富盛過於昔時

宋韓魏公琦判大名府一日有案吏請假娶妻纔有人訟其不法及參假

送獄勘正。將引斷。乃令封起公桉。及半年後。一日令取前案送簽廳行遣。二倅乃白公曰。此人自封案後。頗謹愿不為非法。乞恕前罪如何。公乃問二倅曰。二公知其封案之意乎。曰不知。公乃云。此人緣請假娶妻。繼而至訟。當時若便斷遣。必傷三家人情。此人與父母必咎其妻。而妻之父母亦不悅。所以封起案卷。今已半年矣。無可疑者。請一面行之。二倅起揖公曰。公仁恕如此。將上天不獨厚於公。公之後世亦將貴顯無極矣。公嘗夢以手捧天者再。後果援英宗於藩邸。翼神宗於東宮。子孫蕃衍。充滿要途。

宋趙清獻公抃。景祐中登進士第。為武安軍節度推官。有偽造印者。吏以為當死。公獨曰。造在赦前。用在赦後。赦前不用。赦後不造。法皆不死。遂以疑讞之。卒免死。一府皆謂公宜大顯貴。不在其身。必在其子孫。公嘗守青州時山東旱蝗自青齊及境。遇風退飛。墮水皆死。後公登二府。子孫俱貴。

宋張佛子名慶。京師人也。以淳化元年生。生三歲而父母俱亡。亦無伯叔昆季。遂養於外戚趙氏。洎長因襲姓趙氏。亦未知自明。趙氏之隣有郭榮者。世為右軍巡院吏。趙氏因以慶屬焉。郭氏告老。慶遂補郭氏之闕。實祥符三年也。慶之司獄。常以矜慎自持。好潔獄常日躬視掃滌。至暑月尤數。每戒其徒曰。人之罹于法。豈得已哉。我輩以司獄為職。若不知重。則罪者何所赴訴耶。飲食湯藥臥具。必加精潔。常為其徒侮之曰。若區區為此。乃欲要福乎。慶亦莫之顧也。好看法華經。每有重囚就戮。則為之齋素誦佛。一月乃止。囚有無辜者。輒為之解釋。嘗為好言教獄囚。果有罪當自認。毋誣良善以重己過。不訊考而疑獄常決。獄官往往屬意焉。其妻袁氏年四十八。景祐五年京師疫。袁氏染疾而斃。已三日矣。尚未殮也。忽然起坐不語。衆覩以為更生。踰時遍體流汗。遂甦。因告其家屬曰。我始行至一所。穢汚所聚。不覺身在其間。乃起念欲得一清涼處。忽見一白衣。端嚴脩長。謂袁氏曰。汝不當在此。何為而來。急去急去。汝夫陰德甚多。子孫當有興者。汝今尚未有嗣。胡為來此。言未終。白衣人乃以手提袁氏之足。拋出穢汚。遂乃復甦。袁氏自念常事白衣觀音精虔。必其感應。自是里巷人相與言曰。信乎趙佛子。乃獲陰報也。其後族人因告慶曰。爾本張姓也。乃述其始末。因復其姓張焉。慶年八十二。一夕無疾而卒。袁氏更生之明年。生子享。

享生三日。有一道者丐於慶之門。慶曰延入。不復詢其姓名。既坐。謂慶曰。若本無嗣。今乃聞嬰兒聲。非若子乎。慶曰。今四十九歲。止有二女。三日前偶得一子。道者曰。信乎陰功未易量也。爾必積累善事非一朝一夕。聽嬰兒聲。不獨爾之有嗣。又喜子孫有文學者相繼而出也。爾善保之。飯訖而去。享既長。記名於門下省。授三班借職。生六子皆讀書至顯官。京師號為世族。

晉湞縣令。甚平恕。民有姚牛者年十餘。父為鄉人所殺。牛嘗賣衣物。市刀戟。圖欲報讎。後在縣門前相遇。手刃之於衆中。吏捕得。縣令深矜孝節。未忍遽決之。既而遇赦。又為州郡論救。遂得無他。令後出獵。逐鹿入草。草中有古深井數處。馬將趣之。忽見一翁舉杖擊馬。馬驚避不得及鹿。令怒引弓將射之。翁曰。此中有井。恐君墮耳。令曰。汝為何人。翁長跪曰。民姚牛之父也。感君活牛。故來謝。因忽不見。令歎曰。吾平生未嘗欺心妄行。凡人有罪者。必原其情以求其實。今見是翁所云。其報我者厚矣。即罷獵而還。愈加公恕。

嘉言

儒 克勤于邦。克儉于家。○慎乃儉德。惟懷永圖。○先知稼穡之艱難。乃逸。○位不期驕。祿不期侈。恭儉惟德。無載爾偽。○在上不驕。高而不危。制節謹度。滿而不溢。○恭者不侮人。儉者不奪人。○其辭恭。其欲儉。其祿及子孫。○恭儉畏忌。必蒙祉福。○克儉節實。弘道之源。○君子之行。靜以脩身。儉以養德。非澹泊無以明志。非寧靜無以致遠。○恭敬撙節。福之基也。驕狠傲慢。禍之始也。○上好儉。則國有餘財。下不僭。則家有剩貲。如此則天下自然富壽矣。○儉則寡欲。君子寡欲。則不役於物。可以直道而行。小人寡欲。則能謹身節用。遠罪豐家。○儉則心小而為慮者遠。侈則心大而為謀者疎。○儉德之共也。侈惡之大也。○救奢必以儉約。拯薄無若敦厚。○唯儉可以助廉。○能棄利約身。故無怨於人。○約於今者。必有重報於後。○恭儉福之興。○勤者富之本。儉者富之源。○約其身以及家。儉其家以施國。○成家之道。曰儉與勤。○脩身以寡欲為要。行己以恭儉為先。○人常咬得菜根。則百事可做。○勢不可使盡。福不可享盡。事不可做盡。言不

可道盡○身被一縷常思織女之勞。日食三飡。每念農夫之苦。

【釋】節身時食。清淨自活。○抱素儉約。德逾高範。○息緣儉務。是至人之大量。○噉蔬菜。澄心神。招慈善。感延年。○麁衣惡食。約身守節。○蔬藿是甘。無求滋饌。○民用儉。則易足。易足則力有餘。力有餘則志情泰。樂治之心於是生焉。○量腹而食。無所積藏。度身而衣。不求餘長。○金玉不貴。惟道為珍。約己守節。甘苦樂貧。○我今有一襦。非羅亦非綺。夏天將作衫。冬天將作被。冬夏迤互用。長年只者是。○為人常喫用。愛意須慳惜。老去不自由。漸被他催斥。○過費。行廉恥以節之。○節食養胃。清心養神。口腹不節。致疾之因。

【道】我有三寶。寶而持之。一曰慈。二曰儉。三曰不敢為天下先。○見素抱朴。少私寡欲。○是以聖人去甚。去奢去泰。○省事之本在於節用。節用之本在於去驕。○約其所守。寡其所求。○守其天常。安其命義。食止充虛。衣止禦寒。不苟所得。不棄所有。○取與有節。出入有量。○遠聲色。薄滋味。養形之道也。○大丈夫恬然無思。淡然無慮。○儉則廣。損則大。○福生於清儉○樂道而忘賤。安德而忘貧。○無所誘慕。精神內固。○功約易成。事省易治。求寡易贍。○欲不過節。則養性知足。○不貴難得之貨。不器無用之物。○知足者。不以利自慮也。○靜漠恬澹。所以養生也。○不敢驕奢。故能長久。○外得失之榮辱。割厚生之腊毒。○恬愉退靜。獨善守己。○儉節則昌。淫佚則亡。○澹然無極。衆美從之。○衆人重利。廉士重名。○官上清約則人富。官上奢縱則人貧。○清貧常樂。濁富多憂。○遏情閉欲。以義自防。○常將有日思無日。莫待無時思有時。○麁茶淡飯飽即休。補破遮寒暖即休。三平二滿過即休。不貪不妬老即休。○有福莫享盡。享盡身貧窮。有勢莫使盡。使盡惡相逢。○千般巧計。不如本分為人。萬種强圖。爭似隨緣節儉。

感應

吳陸績。為鬱林郡守。自奉儉約。罷秩。泛海而歸。不載寶貨。舟輕用巨石重之。中流風波橫作。一時同泛者率多漂溺。惟有績舟。安流無恙。舟中一人假寐之際。如見神人往來舟中。若護翼者。且戒舟人。毋有恐怖。舟中使君

持身清儉。不以一毫干擾於人。行通于天。所至神人護佑之。故特來相報也。既覺言之果獲安濟。

周河內張奉字公先。少時名激子。恬淡寡欲。其妻服飾奢麗。奉不顧。皆無異。路人婦改服。乃復成室家。後棄俗入剡。遇山圖公子。山圖公子觀其自奉清儉。有仙資。授激子九雲水強梁鍊桂法。後脩煉得道。登東華宮。領九宮尚書。

漢龍伯高名述。京兆人。建武中為山都長。敦厚周慎。謙約節儉。從仙人刀成仙。

後魏高允字伯恭。博通經史。志尚清儉。累居顯貴。不改貧賤。草屋數間。布被縕袍。朝夕所食。鹽菜而已。一夕其子夢有神人告曰。尒父清儉。舉世寡儔。天帝特命賜粟千石。帛千匹。以旌之。數日元帝幸其宅觀允所用。歎曰。古之清貧。豈有比乎。賜粟帛一如所夢之數。

唐杜黃裳為相。自持清儉。人不敢干以私。時李師古跋扈。憚黃裳為相。未敢遽送。乃於宅門伺候。累日。有緑輿自宅中出。從婢二人。皆青衣襤縷。問何人。曰相公夫人使者。遽歸以白師古。師古乃折其謀。終身不敢失節。

初黃裳微時。窮約安於澹素。廉介屹然。嘗過山寺。寺僧恭禮甚至。黃裳素不識僧。怪而問之。僧曰。夜有司土神告我。明日杜秀才當過此。此人雅澹持正。他日位至宰相。身致太平。不可慢忽。以此知之。黃裳不荅而去。後十五年。果登相位。

唐盧懷慎清謹貞素。不營資產。器用屋室皆極儉陋。既貴。妻孥尚不免飢寒。而為故人親戚散施甚厚。為黃門侍郎。在東都掌選事。奉身之具。惟一布囊耳。後為黃門監兼吏部尚書。臥病既久。宋璟盧從愿常相與訪焉。懷慎臥於弊簀單席。門無簾箔。每風雨至。即以席蔽焉。蓋璟與從愿皆懷慎所薦重者。見之甚喜。留連永日。命設食。有蒸豆兩甌。菜數俎而已。此外蕭然無辦。曰。持二人手謂曰。二公當出入為藩輔。聖主求理甚切。然享國歲久。近者稍倦于勤。當有小人乘此而進。君其志之。不數日。無疾暴卒。夫人崔氏止其兒女號哭曰。公命未盡。我得知之。公清儉而廉潔。蹇進而謙

退四方賂遺毫髮不留與張說同時為相今納債山積其人尚在而奢儉之報豈虛也哉及宵分公復生左右以夫人之言啓陳懷慎曰理固不同冥司有三十爐日夕為說鼓鑄橫財我無一焉惡可並哉言訖復絕家無留儲唯蒼頭自鬻以給喪事上回校獵於城南望壚落閭環堵卑陋其家若有所營回馳使問焉還白懷慎大祥方設齋會上回為罷獵憫其貧匱即以繒帛贈之

齊武帝建元元年太子左率張導字進賢道尊少好黃老術每日食不過二食味衣服不華飾回病謂妻曰我死後棺足周身殮服但取今者慎勿改易及導卒男安謹欲奉遺旨妻朱氏曰汝父雖遺言如此且不忍依其言回別製四時服而殮後一日家人忽聞其棺中呼安謹之聲轂回家人一時驚懼疑其反生即啓棺導已開目遂扶起臥於舊寢回坐責妻曰我平生素儉奈何違言易我故服回自悉解其衣服投於床下謂男曰復殮我故衣又曰但安於棺中後三日看之若儼然即葬如目開即重生也如戒後三日安謹乃啓棺却見開眼家人等皆驚喜扶出遂生謂男與妻曰地府以我平生脩德惟務儉約無奢侈之失故兩次放我還生今更增壽二十五年并加以官尊後果為建德令壽筭如其言

嘉言

儒求服其志不貪其得故以戰則克以祭則受福○富與貴是人之所欲也不以其道得之不處也貧與賤是人之所惡也不以其道得之不去也○不義而富且貴於我如浮雲○君子謀道不謀食○仁者以財發身○屏欲而崇德則自然受天遐福○存心盡公神明自祐○清心寡欲增厚福基○知足常足終身不辱知止常止終身無恥○正其誼不謀其利明其道不計其功○知足則樂務貪則憂○安分身無辱知幾心自閑

釋不貪人財是故富樂○知足之人雖貧是富○少欲之人無求無欲○知足者貧賤亦樂不知足者富貴亦憂○勿貪廉弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所燒○斷絕貪欲乃得滅苦但當作福以求道真○離欲及貪愛定成天人師○終以不貪賢者識真○若欲脫諸苦惱當觀知

足知足之法即是富樂安隱之處○少欲省事無復經營之憂乞士任緣寧有積藏之累○攝心守正泊然無想此最為樂○心不貪欲為十善之本故能俯絕地獄仰生天堂○利不苟貪終禍少事能常忍得身安

道 大盈若冲其用不窮○知足不辱知止不殆可以長久○不貪無用即不以欲害性○貪鄙不生忿爭乃息○去其誘慕除其嗜欲○不貪富何羨貨此謂順民也○君子思義而不慮利○知養生之和者不可懸以利通內外之符者不可誘以勢○不利貨財不貪世名不以貴為安不以賤為危○耽玩靜真淡泊守固○去聲色禁嗜欲寧身體安形性○定心寡欲可以服鬼神○不以欲傷生不以利累己故不違義而妄取○財不貪無所害酒不貪無所觸○妙藥難醫寃債病橫財不富命窮人虧心折盡平生福行短天教一世貧

感應

漢楊震字伯起弘農華陰人父寶哀平之世隱居教授震明經博覽無不窮究諸儒為之語曰關西孔子楊伯起常客居於湖不荅州郡禮命數十年衆人謂之晚暮而震志愈篤後有冠雀銜三鱣魚飛集講堂前都講取魚進曰蛇鱣者卿大夫服之象也數三者法三台也先生自此升矣五十乃始仕州郡後舉茂才遷荊州刺史東萊太守當之郡道經昌邑故所舉荊州茂才王密為昌邑令謁見至夜懷金十斤以遺震震曰故人知君君不知故人何也密曰暮夜無知者震曰天知神知我知子知何謂無知密愧而出後轉涿郡太守震性公廉不受私謁子孫常蔬食步行故舊長者或欲令為開產業震不肯曰使後世稱為清白吏子孫以此遺之不亦厚乎元初四年徵入為太僕尋拜太尉年七十餘卒遺令以雜木為棺布單被裁足蓋形朝廷嘉其忠賜塟華陰潼亭遠近畢至先塟十餘日有大鳥五色高丈餘兩翼長二丈三尺人莫知其名來止庭樹下地安行到柩前正立俯仰悲鳴淚下霑地衆人更共摩撫抱持終不驚駭葬畢乃飛去郡以狀上下詔令太守具中牢祠之時人立石象鳥於其墓以昭其靈感子孫世為顯宦

宋呂蒙正字聖功未第時甚貧窶讀書僧寺中所居之室夜常有光僧以

為蒙正之祥。禮待甚厚。蒙正亦自數見光。不以為怪。夜夢白衣老人。指坐榻下。語蒙正曰。此有厚藏。君當取之。既覺。了不留意。一日鼠穿榻下地。榻沉陷焉。蒙正躬治地安榻。見黃金一器。白金二器在下。蒙正覆之如故。不取之。亦不言也。後登第。累官至左補闕。知制誥。僧求施錢營造佛寺佛像。蒙正曰。故時榻下有藏。可副所需。僧往發之。資用悉充。乃大德蒙正。每旦於佛前焚香祝之。願蒙正及子孫世世顯貴。後蒙正果登宰輔。子從簡。惟簡承簡。行簡務簡。居簡。知簡。皆為顯官。其家世世貴顯不絕。

唐李景讓母鄭氏。性嚴明。早寡家貧。居于東都。諸子皆幼。母自教之。宅後古墻。因雨隤陷。得錢盈舡。奴婢喜告。母往焚香祝之曰。吾聞無勞而獲。身之災也。天必以先君餘慶。矜其貧而賜之。則願諸孤他日學問有成。乃其志也。此不敢取。遽命掩而築之。三子景讓。景溫。景莊。後皆舉進士第。景讓官至太保。鄭不貪婪而三子鼎貴。天報豈嗇哉。

唐周頌者。天寶中進士登科。授慈溪令。在官清廉有守。忽夜暴卒。為地下所司追至一城。其人將頌見王。門外忽逢吉州刺史梁乘。乘問頌何以至此地獄耶。初頌雖死。意猶未悟。聞說地獄。心甚悽然。因哽咽悲涕白乘云。母老子幼。漂寄異域。柰何而死。乘曰。冥司善惡之報甚公。以君平生為政清謹。不欺心貪財。當不至死。宜暫見王。問則具言之。必嘉君之行。慎無自苦也。有頃。使者引頌入見王。王形貌甚偉。頭有兩角。問頌曰。公作官不橫取人財否。頌云。身是平時進士出身。官至慈溪縣令。儉約自守。未嘗非理受財。王曰。吾固知之。但公壽數當盡。故追至此。今嘉公立心清慎。宜增壽筭。可即還家。頌再拜辭去。乘甚喜云。王已相釋。理可早去。頌云。道路茫昧。何爾歸去。乘令原追人送頌行數里。其人大聲叫云。秀才秀才。使我來去送迎如是。獨不解一言相訓。行十餘里。至一石井。遂推頌落井而活。自是愈加廉謹。歷數任。年七十無疾而終。

唐。衢州范元之。素貧。篤志讀書。盛暑浴于水邊。拾得金銀一袋於岸。歸謂其子曰。世人以財為命。萬一彼失此者自經於溝壑。枉喪性命。將如之何。翌旦。父子携於岸待之。果有一婦悲號而至。元之詰其故。曰。夫坐獄當死。易田得銀。至此失之。元之即以還之。婦分與。亦不受。既而鄉里年少無知

者反誚其不能取銀經營生理空自守貧元之笑而不荅曰自歎曰吾平生安分不貪豈可圖他人之財以厚於己而汚吾之名哉識者賢之是年其室産紫芝數莖光彩燁燁人知其為祥瑞也明年父子果登第歷十二世皆為郡守

宋葉丞相夢鼎淳祐戊申知袁州仁慈廉謹任滿得替士民攀轅臥轍以留之旗幟甚盛於內綵旗有一聯云關節一毫無地入公廉兩字只天知隨從吏人插於歸舟過袁河口大江中忽大風掣去衆見直上雲霄在空中飛舞亦不見其墜此豈非公廉只天知之驗歟

宋楊中奉存吉水涇塘人元豐八年赴省宿息州旅舍既臥覺牀席間有物礙其背揭而視之乃塩鈔二萬引明日詢主人曰前夕何人宿此主人曰淮甸一巨商某姓名也公曰此吾故人設其人回可與之言吾在某坊某人家安歇又大書于所宿之房曰某年月日廬陵楊存寄此遂行不數日商人果從故道處處物色之至息邸主人以公言告且使自觀壁間所書乃徑去京師訪公公曰果汝物耶當聞之官以歸汝商曰如教公詣府悉以授商府使中分之公力辭曰既某欲之前日奄為己有泯默不言矣商不能強乃捐數百緡就京師相國寺設齋為公祈福有彩雲天花之瑞衆皆謂公之德所感也是年公出焦蹈榜下歷官至中奉大夫子孫皆貴顯

宋劉留臺少極貧專事趍謁歲久不能自存一日至漳泉市浴堂中拾金一袋浴畢託疾臥堂中終夕不去翌日有一人號泣而來自言為商于外八年只收得金八十五片以一袋盛之昨晚與同行携到此浴浴罷乘月行三十里始覺其金不見劉遂舉以還之商以數片遺之一無所受及還鄉人愈薄之責以拾金不能營生而復來相干劉荅曰吾平生賦分止合如此若掩他人物以為己有是欺心矣必有禍災況商人辛勤所積一旦失去豈不哀哉吾是以還之人皆歎服其義忽一夕夢神人告之曰汝平生安分不貪將有大顯并及汝後嗣劉曰非某所敢望也後果登第官至西京留臺子孫在仕途者二十三人

宋樂平東關民張五郎淳熙七年有親戚從假質物付以一金釵過期不

反張自此錢往贖輸息未足還家遣婢雪香持所欠取之既得釵半逢登廁慮其墜也插于壁間溷畢而忘之行百步始覺亟回適一弓手往来其外即就索焉拒曰未嘗見婢泣告曰我娘子性嚴急此係陪錢取典已自忽躁更將原物失去必謂我與人有私以釵與之將痛責我循至死地未可知也遂徑趨水濱弓手懼其赴水遽呼曰我實獲釵本喜為横財今乃令汝就死我不忍也即以還之婢歸言其故張歎息語其妻曰雪香服事十三年矣無分毫罪過若因此自盡可謂至冤不如分付與人作一段好事妻以為然併與釵以嫁十里外結竹渡遽民王二其婦懷弓手恩恨不問其姓名尚能略記其形狀經四年回往溪頭挈水渡舡人已滿載中一人絶類弓手者近而扣之信也邀還家其人辭以文書有限若遲一渡便阻五里不可相從婦力懇請與俱行船即離岸婦及家告其夫方奔救溺死者凡三十六人惟弓手獨免

宋南劍人林積者少時入京師至蔡州息旅邸既卧覺床席間有物逆其背揭席視之見一布囊又其中得錦囊實以北珠數百顆明日詢主人曰前夕何人宿此主人云潯陽周仲津林曰此人必復至幸令来上庠相訪汝可具吾姓名告之數日仲津果以失珠物色至蔡邸主人具以告之乃趨上庠訪積求之積驗其珠數皆相符合悉以歸之仲津選大珠數十顆為報積固不受仲津拜謝曰公處心不貪如此願公及子若孫世世富貴後積登第官至太中大夫子德新為吏部侍郎其家遂世世簪纓不絶天之報施信可徵也

宋郡君李氏有賢德嘗有貨珠子老媪李氏攜珠子至既去遺珠子在地郡君收之後媪踰時不至一日既至形容枯瘦精神怳惚非昔時也郡君詰之曰向時所貨珠子歸則失去告其主以金十兩償之其主不許曰憂愁感疾幾不能起郡君曰珠子當時遺在地我得之今在此媪驚喜涕下願致金六兩以請郡君取還之金不受忽微疾夢乘車出曠野至大官府見二偉人衣冠坐堂上引至堂下偉人方問姓氏郡君知其陰府遂誦大悲呪左右皆驚愕其堂搖動不已二偉人立語曰勿誦放尔歸矣吏

持大簿書至案。偉人曰。記得還李媼珠子事否。郡君曰。記之。其一偉人曰。當增二十年壽。其一曰。得無太多也。其一曰。婦人而不受珠寶。無貪得之心。此可尚也。偉人即命還。復乘車至門首而入。見其尸卧帳中。驚而悟起。後二十年乃卒。

宋白中令。應舉屢不第。詣葫蘆生問命。生殊不許。後入安上門。見一婦人以新紫帕封裹一物。令女奴捧之。因在鬧中。女奴力勸置門闑上。車馬駢集。婦人女奴忽相失。乃遺帕裹在闑傍。公為守護。至日晏竟不至。忽婦人號泣而來。公問之。曰。夫犯極刑。有能救護者。惟欲寶帶。今晨遺失。夫不免極刑矣。公即以帶還之。婦人泣謝曰。公秉心正直。不貪財如此。天地鬼神必監公之德。將大顯于時。以享厚報也。遂再拜去。公明日又見葫蘆生。生曰。秀才必種陰德。前程非其敢量也。來年果及第。後位極人臣。

大明仁孝皇后勸善書卷之十一

大明仁孝皇后勸善書卷之十二

嘉言

儒 活千人者。子孫必封。○將百萬之衆。未嘗妄殺一人。其後世必有興者。○好生者。生之徒也。○活數千命。利莫大焉。

釋 慈洽蒼生。拯救危苦。○我若見彼將被殺害。不捨身命救贖其苦。則不名為菩薩心。○良醫導之以針石。救之以藥劑。聖人和之以至德。輔之以人事。故體有可愈之疾。天地有可消之災也。○救一厄難人。勝餘一切施。衆星雖有光。不如一月明。

道 能救一夫之命。當延一紀之年。○常善救人。故無棄人。○見人窮急。度其死厄。見世明達。能制凶逆。年命長遠。世享無極。

感應

漢梁皇后。少時以列女圖置於左右。以自監戒。父商深異之。謂諸弟曰。我先人全濟河西。所活者不可勝數。大位不究。而積德必報。若慶流子孫。儻興此女乎。選入掖庭。後為皇太后。臨朝。在位十九年。族皆榮貴。

漢鄧禹嘗曰吾嘗將百萬之衆未嘗妄殺一人後世必有興者其後自中興以後累世寵貴凡諸侯者二十九人公二人大將軍以下十三人中二千石十四人列校二十二人州牧郡守四十八人孫女為桓帝皇后信知活人必有厚報

漢魏譚字少聞王莽末政亂盜賊起人民相食譚為叟所得等輩數十皆縛束當稍就戮見譚貌謹勑獨放令主炊養有叟長公哀譚謂曰汝者皆當以次死哀縱汝急去此譚不肯去叩頭曰我常為諸君主炊養食饗肉肌香餘皆菜食羸瘦肉腥臊不可食我顧就烹長公義之即相謂此兒有義可哀縱也賊遂皆放之數十人皆得脫其夕譚夢天神告曰因公好義遂活此數十人上帝命延汝壽二紀後譚果以壽終

唐劉翔京兆萬年人少警穎及長歷顯官所得俸祿悉以分遺宗親家無留蔵所至以陰德為先其在山南節度幕時峒寇嘯聚擾雲安公引兵破城裨將欲屠城公不許但除首從餘皆全活河西有溺子之風公嚴其禁民不敢犯及解任而所活者數千公後與弟金吾將軍翊同入閩金吾因卜居崇安五夫翊曰東族而翔卜居建陽之麻沙翊曰西族一日舟行至地名長平見有赴水求死者公力救之詢其所以則云欠錢六十貫追逋日迫無可還者公曰錢易得人命難得悉貸錢還之人得以活後公以開國致仕子孫繁衍歲時致祭祠下三四百人登科歷仕數百人孫領以直言諫君謚忠簡純以死節立廟封忠烈皆陰德之報也金吾之後有韡以靖康死節謚忠顯屏山子翬以道德學問為朱文公師謚文靖寶學子羽以保守川陝有功卒謚忠定樞密珙謚忠肅籍溪胡靖肅公憲嘗叙其譜謂劉氏乃漢楚元王之裔丞相梁文靖公克家亦叙其譜云劉氏積陰德而族以大本支所以蕃也

唐咸通中吉州牙將李質得重疾將死忽夢入冥見主吏曰嘗活七人性命合延十四年吏執簿書以取上命久之出謂質曰事畢矣遂命使者令送還家至一高山推落乃寤自是疾漸愈後果十四年而終

五代竇太傅妻練氏素有賢德乃竇郇公得象之高祖母也太傅建州人仕王氏為刺史練氏智識過人太傅出兵有二人得罪欲斬之夫人密使

二人亡去。後二人俱奔南唐為將。攻建州。破之。時太傅已死矣。夫人居建州。二將遣使厚以金帛遺夫人。且以一白旗授之。曰。吾將屠此城。夫人植旗於門。且吾已戒士卒勿犯也。夫人反金帛并旗不受。曰。君幸思舊德。願全此城之人。必欲屠之。吾家與衆俱死耳。不願獨生。二將感其言遂罷。太傅十三子。其八子皆夫人所生也。後子孫及弟至達官者。衆人皆以為陰德之報。

宋少保王公明。開寶八年乙亥。拜秘書少監。黃州刺史。時王師問罪金陵。公帥師入豫章。市不易肆。至戊寅歲受代。徙傳舍。有黃衣來謁。延之坐。乃曰。公總兵入州。泊解任。不戮一人。惠及物者大矣。陰騭垂祐。無疆。袖中出一通青紙朱篆數幅。曰。他日舟至大孤。當有黃衣來謁。必能識之。才出門即不及見。及至大孤山。果有黃衣戾止。公大喜。亟召見。即以篆文示之。乃曰。請紙筆易為真字。即烏犀丸方。書畢而去。公神其事。遂依方合之。而病之服者無不效。

宋沙門島罪人舊制有定額。溢額則取一人投之海中。馬默處厚知登州。建言。朝廷既貸其生矣。即投之海中。非朝廷本意。今後溢額。乞選年深自至配所。不作過人。移登州。神宗深然之。即詔可著為定制。未幾。馬坐黨上。忽昏困如夢寐中。見一人乘空來。如世間所畫符使。左右挾一男一女。至馬前大呼曰。我自東嶽來。聖帝有命。奉天符。馬默本無嗣。以移沙門島罪人事。上帝特命賜男女各一。遂致二童。乘雲而去。後生男女二人

宋駕部郎中李宗固。景祐中良吏也。守漢州。有道士尹可元善畫。因遺火得罪。當死。李君緩其獄。會赦得免。時可元年八十一。自誓且死。必為其子以報。可元死。李君子世昌之婦夢可元入其室。遂生男子。小名蜀孫。幼善畫。喜讀莊老。事親以孝謹。寫真絕妙。一時東坡嘗贈古詩以序其事。

宋臨海太守見配瓊崖人。以三百人為率。過其數則推先到者入海中。守乃申奏朝廷。云當來朝廷所以不殺有罪之人。宥之遠方者。欲其生之也。今過三百人之數。則推先到者於海中。是復殺之矣。不若滿其數。俾先到者量移入內地。朝廷從之。太守素無子。一日忽設香案俯拜。以手於案上若取物狀。凡五次。取置懷中。復作拜而止。人問其故。乃云。天帝以我申奏

朝廷放還推入海中之人。以小盤盛五小孩兒賜我。乃取之置於懷中。其年妻與四妾皆有娠。既而各生一男。皆登第。以此見天道好生。故有此報。若懷不義以陷人命。其損折子孫可知矣。

宋虞忠肅公彬甫。知太平州。舊例民舉子必納添丁錢。歲額百萬。小民貧而有子。既無以給粥藥。安得錢輸官。故生子多不舉。丁口衰絕。公惻然憐之。為措置蘆荻稅錢一色。對補百姓添丁錢百萬。生靈鼓舞盛賜。生子並舉。丁口日增。先是公艱於子孫。明年雙誕二孫。自茲子孫蕃衍。此則不損子之吉報也。

宋許文規被攝至冥司。以曾活一人。得延一紀而還。既出。望見一門守衛甚嚴。許以問吏。吏曰。此都獄也。但凡世間讒譖忠良。毀敗善類。常行陰賊之人。死後無問貴賤。皆當治罪于此。此陰賊良善而必入地獄者也。

齊相州鼓山釋道豐。世稱得道之流。與弟子三人居相州鼓山中。不求利養。或云靈丹黃白。醫療占相。世之術藝無所不解。齊高帝來往并鄴。常過問之。應對不思。隨事摽荅。帝嘗命酒并蒸豘勑置豐前。遣令食之。豐聊無辭讓。極意飽噉。帝乃大笑。亦不與言。駕去後。謂弟子曰。除却床頭物。及發撤床。見向者蒸豘酒等猶在。都不似噉嚼者。時石窟寺有一坐禪僧。每日西。則東望山顛有丈八金像現。此僧私喜謂覩靈瑞。日日禮拜。如此可經兩月後。在房卧。忽聞枕間有語。謂之曰。天下更何處有佛。汝今道成。即是佛也。爾當好作佛身。莫自輕脫。此僧聞已。便起持重。傍視群僧。猶如草芥。於大衆前。側手指胷。云你輩頗識真佛不。泥龕畫佛。語不出唇。智慮何如。你見真佛。不知禮敬。猶作舊日欺我。悉墮阿鼻。又眼睛已赤。叫呼無常。合寺知是驚憚。及未發前。轝詣豐所。徑即謂曰。汝兩月已來。常見東山上現金像耶。荅曰。實見。又曰。汝聞枕間遣作佛耶。荅曰。實然。豐曰。此風動失心耳。若不早治。或狂走難制。便以針針之三處。因即不發。及豐臨終。謂弟子曰。吾在山久。汝等有谷汲之勞。今去無以相遺。當留一泉與汝。既無陟降辛苦。努力勤脩道業。便指竈傍去一方石。遂有懸泉澄暎。不盈不減。於今見存。

昔有賈客名為吉利。入海取大珎寶。安穩而出。凡有八十億摩尼珠。一一

皆直百億兩金。以多寶物與一乞人。不入其家。復還至海。採取珠寶。入海之後。倍得寶物。經八十歲還到本國。欲入城時。見犯罪人殺者執縛打惡聲鼓街巷。唱令將至殺處。加以刑戮。時應死者逢見吉利。作是言。賈客主救我死罪。施我壽命。是大檀越賢善好人。吉利聞已。與應死者唁人。我今施汝無畏。救汝死罪。即至殺者所。人皆與一摩尼珠。價直一億兩金。汝今小住。待我今者至王邊還。爾時吉利疾至王所。白言大王。我欲以好珠寶買此人命。王荅吉利。是人罪不可恕。不可得買。若必欲買。汝所有物盡以與我。并自代死。乃可得脫。吉利歡喜。我得大利。得滿所願。能救此人。得稱我意。即以居家所有財物及於大海所得珠寶無量千億金銀寶物皆送與王。白大王言。可放此人。我所有物盡獻在此。與殺者言。將吉利殺。即縛吉利。將至殺處。右手舉刀。欲斫吉利。舉刀兩手落地。遂止不殺看。王聞此語。即自執刀。欲殺吉利。舉金。宋顯超慱州人。親授金總持三藏。穢迹持呪之法。濟病解冤。計所得施利五萬緡。入永壽常住。後病中見佛菩薩前迎蓮花徧滿。伎樂雜奏。弟子皆告留法師住世救苦。淨土變相。漸漸隱沒。乃復住十五年。行呪救人。一日天樂異香。佛及衆聖。如前迎接。即面西跏趺而化。

晉許敬之為旌陽令。郡中屬歲大疫。民死者十有七八。敬之乃以所得神方拯治之。凡符呪所及。皆登時而愈。至於沉痾之疾。亦無不痊者。郡中疫民既活。救濟之道傳聞他郡。病者相繼而至。日以千計。於是標竹於郭外十里之江。置符於其中。俾就竹下飲之。皆瘥。其悼耄羸疾不能自至者。汲歸飲之。亦獲痊愈。故蜀民為之謠曰。民無盜竊吏無奸欺。我君活人。病無能為。後乃積功成道。

唐相國盧鈞為尚書郎時。以疾出刺均州。到郡羸瘠不耐見人。常於郡後山齋養性獨處。忽一人衣弊衣。踰垣而入。云姓王。自山中来。笑而謂之曰。即王山人也。曰。此来何以相教。王曰。公之貴位極人臣。而壽不永。災運方深。故相救耳。乃解丹一粒與之。約曰。此後五日疾當愈矣。後三年當有大厄。勤立陰功。救人憫物。此時當再相遇。在夏之初也。自是盧公疾愈。三年解印還京。署鹽鐵判官。夏四月初。道左忽見山人。尋至盧宅。喜而言曰。君

今年第二限終。為災極重也。以君為郡。去年雪冤獄。活三人之命。災已息矣。只此月內三五日小不康而已。固無憂也。自此後二十三年五月五日午時。可令一道士去萬頂相候。此時君節制漢上。當有丹藥相授。勿愆期也。自後出鎮漢南之明年。已二十三年矣。及期。命道士牛知微五日午時。登萬山之頂。山人在焉。以金丹二。使知微吞之。謂曰。子有道氣而寡陰功。未契道品。更宜勤脩也。以金丹十粒。令授於公。曰。當享上壽。無忘脩煉。世限既畢。佇還蓬萊宮。忽不見其後。知微年八十餘。盧公年九十。耳目聰鑒。氣力不衰。既終之後。異香滿室矣。

宋葉知遠。知嵐谷縣。壽限當終。其春首。知遠之子與一巨室同謀。私受財物。妄入人罪。誣以劫掠。其勢炎炎。罪及千家。知縣覺其情。并其子申於朝。力為明辯。遂免千家之罪。城隍申奏知遠。延壽一紀。一年內。妻妾生二子。後皆榮顯。然則善簿所記。存心如知遠者。必有福。知縣若私其子以害民。必自受責。其禍當何如。

昔北方洞陰朔單鬻絕五靈玄老君者。本姓浩。字敷明。蓋玄皇之胤。太清之胄。生於元福桑賢世界。始青天中。年至十二。性好幽寂。心翫山水。遠離家中。或去十日。時復一還。時天下大荒。人民餓死。一國殆盡。敷明於地鏡山下。遇一頃臣勝。身自採取。餉給窮乏。日得數過。救度垂死數千餘口。隨取隨生。三年不還。是時辛苦。形體憔悴。不暇營身。遂至疲頓。死於山下。九天書其功德。金格記其玉名。度其魂神於朱陵之宮。帝遣金翅大鳥恒敷兩翼以覆其屍。七百年中。屍形不朽。劫運既改。水捧其屍。漂於無涯。水過敷明屍落。貝渭邪源。初默天鬻單之國北壟玄丘。四十年中。又經山火大行。燔燒屍形。屍於火中受鍊而起。化生成人。五色之雲覆蓋其上。至開明元年。於北壟玄丘改姓。節諱靈會。元始錫靈會洞陰朔單鬻絕五靈玄老君號

漢李善字使孫。本南陽李元家奴。建武中。元家人疫死盡。而巨富。唯有一孫名續祖。尚在孩抱。諸奴欲共害之。分其財。善乃密負續祖。逃避山中哺養。乳乃自生。計至年十餘歲。出山告縣令鍾離意。意悉追其奴殺之。而立續祖。光武拜善為太子舍人。後至日南九真守。善後在少室。得仙道焉。

今年第二限終。為災極重也。以君為郡。去年雪冤獄。活三人之命。災已息矣。只此月內三五日小不康而已。固無憂也。自此後二十三年五月五日午時。可令一道士去萬頂相候。此時君節制漢上。當有丹藥相授。勿愆期也。自後出鎮漢南之明年。已二十三年矣。及期。命道士牛知微五日午時。登萬山之頂。山人在焉。以金丹二十粒。使知微吞之。謂曰。子有道氣。而寡陰功。未契道品。更宜勤脩也。以金丹十粒令授於公。曰。當享上壽。無忘脩煉。世限既畢。佇還蓬萊宮。忽不見其後。知微年八十餘。盧公年九十。耳目聰鑒。氣力不衰。既終之後。異香滿室矣。

宋葉知遠。知嵐谷縣。壽限當終。其春首。知遠之子與一巨室同謀。私受財物。妄入人罪。誣以劫掠。其勢炎炎。罪及千家。知縣覺其情。并其子申於朝。力為明辯。遂免千家之罪。城隍申奏知遠。延壽一紀。一年內妻妾生二子。後皆榮顯。然則善簿所記。存心如知遠者。必有福。知縣若私其子以害民。必自受責。其禍當何如。

昔北方洞陰朔單鄣絕五靈玄老君者。本姓浩。字敷明。蓋玄皇之胤。太清之胄。生於元福棄賢世界。始青天中。年至十二。性好幽寂。心翫山水遠離家中。或去十日。時復一還。時天下大荒。人民餓死。一國殆盡。敷明於地鏡山下。遇一頃臣勝。身自採取。餉給窮乏之日。得數過。救度垂死數千餘口。隨取隨生。三年不還。是時辛苦。形體憔悴。不暇營身。遂至疲頓。死於山下。九天書其功德。金格記其玉名。度其魂神於朱陵之宮。帝遣金翅大鳥恒敷兩翼。以覆其屍。七百年中。屍形不灰。劫運既改。水捧其屍。漂於無涯。水過敷明屍落。具渭邪源。初默天鄣單之國北壟玄丘。四十年中。又經山火大行。燔燒屍形。屍於火中受鍊而起。化生成人。五色之雲霞蓋其上。至開明元年。於北壟玄丘改姓。節諱靈會。元始錫靈會洞陰朔單鄣絕五靈玄老君號

漢李善字使孫。本南陽李元家奴。達武中。元家人疫死盡。而巨富。唯有一孫名續祖。尚在孩抱。諸奴欲共害之。分其財。善乃密負續祖逃避山中哺養。乳乃自生。計至年十餘歲。出山告縣令鍾離意。意悉追其奴殺之。而立續祖光武拜善為太子舍人。後至日南九真守。善後在少室。得仙道焉。

宋黃十翁者名大言浦城人寓居廣德軍紹興二十七年十一月四日因病久心悸夢青衣童呼出門行大衢路經十餘里更無居民望樓觀嵯峨金碧相照童引入門罪人萬數立庭下殿上四人冠通天冠衣縷金袍分席而坐一吏喚黃大言云汝數未盡誤追汝來命青衣童引出東門外如陽間市肆往來闐闐行未遠別見宮闕甚麗內外多牛頭王者冕旒秉圭坐其中威儀肅然紫衣吏問曰汝住世作何因果對曰頃歲兵亂時保五掠二人索財物無則欲殺之大言愍焉以錢二十千贖其死及平生戒殺持經造像數十事俄持臣鏡下照了無寃業即令詣總管司照對總管司之長稱舍人其副乃廣德軍故吏王珣與大言素厚謂之曰汝當再還人世若見世人但勸修善敬畏天地孝養父母歸向三寶行平等心莫殺生命莫愛非己財物莫貪女色莫懷嫉妬莫謗良善莫損他人造惡在身一朝數盡墮大地獄永無出期受業報竟方得生於餓鬼畜生道中佛經百種勸戒的非虛語又囑曰為吾口達信於我家我在公門豈能無過但曾活三十一人有此陰德故得為神可造衣服一襲多誦經文化錢萬七千貫具疏奏城隍司以達我要贖餘過且言世人以功德薦亡須憑城隍證明方得獲福若歲時殺物祭祀亦祖先不享此二事不可不知後二日陰府會善男女於無憂閣下隨其善行俾證道果至於地獄囚人亦驅至彼如州郡囚廳赦罪輕者亦脫苦受生宜往觀之至則覩所謂無憂閣者衆寶所成高出雲表祥光徹天男女皆在其下其善者衣服盛麗持香花經卷徜徉采雲之間玉砌金階之上而地獄之衆皆鎖梏囚執尪劣憔悴跪伏門外喜懼相半方顧視感歎忽蕩無所覩王總管云已憑今日佛蔭脫地獄苦然皆失人身矣回至總管司見對事者亦衆其相識者託為囑子孫丐功德所付之語皆生平閨門隱秘非外人所得知事畢童導之歸望一鐵山烈火熾然燒炙群囚號叫不絕又一山有樹無葉垂植刀劒囚扳援而上受剉割之苦積尸無數大言合掌誦觀世音地藏二菩薩忽震雷一聲二山皆不見前行過一巖洞臭河不可近童子云世人棄殘飲食酒茗於溝渠皆為地神收貯於此俟其命終則令食之又行數里再至王所王勅云汝還世五年傳吾語於人間作善者即生人世受安樂福作惡者

萬劫不回。受無間苦。今聞此者。口相傳。遂別命一青衣童引出長春門。過橋失足而寤。已初八日矣。

嘉言

【儒】無咎者。善補過也。○改過不吝。○人情莫不有過。過而改之。是不過也。○過則勿憚改。○改敝從善。擇用嘉謀。則災消福至矣。○君子能知其過。必有令圖。天所贊也。○智者改過而遷善。愚者耻過而遂非。遷善則其德日新。遂非則其惡彌積。○政之不脩。下災異以戒告之。改者雖危必昌。不改者雖安必亡。○克己復禮。終受多福。○善則有譽。改過則無咎。○責躬脩德。所以除患而福至。○以咎而自警。故脩德而蒙祉。○以能補過。故得無咎。○聖人以改過為大。過而不改。將文過以遂非。則有怙終之刑。過而能改。不貳過以遠罪。則有遷善之美。○人之有過失。猶身之有疾病。攻之以藥石。誨之以廉耻。雖過失不害為賢者。雖疾病不失為全人。○事前而恐懼則畏。畏可以免禍。事後而恐懼則悔。悔可以改過。○知過之為過者恐懼不敢為。不知過之為過者。殺身而後已。○逢災遇變。餒躬寅畏。應天以誠。終回咎譴。○除妖去孽。實在脩德。○攻其惡。無攻人之惡。○聞善言則拜。告有過則喜。有聖賢氣象。

【釋】有惡知非。改過得善。罪日消滅。後會得道。○慚愧悔過。能止一切惡法。○慙顏哽慟。銜悲自責。改往脩来。不敢復作。○知過能改。是謂智人。○過由我生。改不藉他。○能自改者。與無過同。○所生惡欲。今當悔過發善提心。利益衆生。○前心作惡。如雲霞月。後心起善。如炬消闇。○前路既落坑。後車須改轍。若也不知此。恐君惡合殺。比来是夜义。變即成菩薩。○改往脩来。滅惡興善。○慳貪繼日。廉謟曲登。時正驅遣。除惡業。歸依受真性。○自性內照。三毒即除。地獄等罪。一時消滅。○能自改悔。守身良貞。今世滅罪。後世得申。

【道】教人改三過。可為一勤。○人豈無過。改必以誠。○知過必改。知善必為。○禁非止惡。守而不為。○學術不正。習與性成。則靜者動。明者昏。遇賢師而聞善言。心有所悟。則可復其性初之天。○一念改脩。頓歸清淨。○思神存真。謝罪解過。上希神明感會之恩。○君子貴遷善。遷善也者。聖人之徒歟。

○善者以弱為強。轉禍為福。○過貴乎改。過而不改。真為過矣。○其有曾行惡事。後自改悔。久久必獲吉慶。○人誰無過。過而能改。善莫大焉。○遷善當如風之速。改過當如雷之決。

感應

昔蜀都北郭民王尚忠富而無子。行年四十。心憂而計速。廣求妾媵。終無所出。又取本支之子以為繼紹。然資性險急。妾媵少不如意。則鞭笞之。轉易之養子有違教訓。則復逐之。用心愈急。為計愈踈。歲月因循。行將半百。於是大設供具。延請群望。覡祝巫誥。月餘不已。梓潼帝君因化一居士語之曰。我植桃李。既培壅之。又灌溉之。曰月未久。剔其枝葉。以冀速長。復移其處。加以糞壤。時令未至。撥其根荄。視其堅否。見其種植。枝葉潤茂。又復取之。棄其舊土。又復移易。用心過勤。終不成實。可謂智乎。曰。不可。梓潼帝君曰。汝之求嗣。何以異此。吾今勸汝寧汝身心。改汝前行。寬人之力。容人之過。婢妾可畜者留之。不可者嫁之。宗人之子。既捨所生。呼汝為父。堅汝初志。略其細故。汝室有子。勿萌棄心。脫人之死。濟人之急。賙人之窮。憫人之孤。一志行此。聽命于天。若此三年。必有善報。語畢而隱。形不見。尚忠信之。以為神告。厥後嫁婢一十三人。所養二子。皆為娶婦。指授別業。使為久計。蓼貧人父母五十餘喪。成貧男女八十餘婚。三年之內。果獲貴嗣。名曰神保。長而克家焉。

唐句龍義。閬州人也。長慶三年。於鄰縣傭力自給。常以邑人有疾。往省之。見寫金剛經義。無故毀斥而止。絕之言便喑啞。醫不能愈。頑嚚無識。亦竟不悔。僅五六年。忽聞隣人有念是經者。惕然自責曰。我前謗真經。得此啞病。今若悔謝。終身敬奉。却能言否。自後每聞念經。即倚壁專心而聽之。月餘。疑如念得數日。偶行入寺。逢一老僧禮之。僧問何事。遂指口云。啞。僧遂以刀割舌下。便能語。因與念經。正如隣人之聲。久而訪僧都不復見。壁畫須菩提。指曰。此是也。乃寫經畫須菩提像。終身禮拜。

宋程虞卿。建安人。嘗為他郡幕僚。受性剛豪。多結里中輕俠。椎牛釀酒。畋獵博塞。乾道三年春月。赴一宗室家宴。飲酒酣。與同坐者入大中寺。至扣氷堂。繪匠方畫佛。壁內一侍者貌古恠。指而咲侮之。是夜歸舍。醉寢。夢偕

其友丁子和行抵別館逢兩僧持梃大呼向前肆擊急奔趨欲避而前迫室屋不可進度事窮勢迫乃俯伏作禮引咎哀祈僧怒少霽謂曰汝更食牛乎對曰頓自此永斷僧曰汝若再食來吾堂中必刖汝足且縱汝歸程再拜而歸既覺流汗浹於枕席心怔營不寧坐以待旦詣丁生之門方擬談說丁錯愕止勿言先叙所以無一辭異於是相帥往扣氷堂見兩像皆夢中僧也怖懼益甚遂絕意太牢而餘事亦從歉戢

宋周階字升卿泰州人寓居湖州四安鎮秦楚材守宣城檄攝南陵尉以病疫告歸夢就逮至官府緋袍人擾案治囚又有緋緑者數十人以客禮見環坐廳事一吏引周問曰何得酷嗜牛肉叱令鞭背數卒捽曳以去周回顧乞命且曰自今日以往不唯不敢食當與闔門共戒坐客皆起為謝罪主者意解乃得歸臺覺汗流浹體疾頓愈

宋京師人翟楫居湖州四安鎮年五十無子繪觀世音像懇禱甚至其妻方娠夢白衣婦人以盤擎一兒甚豔秀妻大喜欲抱取之一牛橫陳其中竟不可得既而生男子彌月不育又禱請如初有聞其夢者告楫曰子酷嗜牛肉豈謂是歟楫竦然即誓闔家不復食遂復夢前婦人送兒至妻抱得遂生子為成人

昔秦隴間有村民平生好食犬烹殺不知其數一日煮犬將熟見皮上隱隱若有文字疑其異呼家人共視之乃其父左臂上所刺者時父死十二年矣對之哀慟從此絕食焉

宋慶州都監廳白直兵士得牛肝一信破之覺有物隱于刃下視之舍利滿中一一圓明如小石路分曹師是駐劄于括蒼親收得舍利數十枚自是兵士誓不復食牛肉

宋盛肇掌凡有筵會必殺牛取肉巧作庖饌悠啖為樂一夕有扣門者盛肇自啓門出視見一蒼頭授以青簡展而視之乃大字書云六畜皆前業唯牛最苦辛但看橫死者盡是殺牛人讀之三過人與簡俱亡盛肇驚駭自是戒食牛肉

宋龍圖張公燾即樞密直學士奎之子也樞直為殿中丞日奉朝請在京師稅宅于汴河南小巷中居常閉關一日有人扣門頗急大呼曰小師入

去何故便不放出張起視之乃一老道士也疑其狂且醉不復與之校量良久乃去邑君先姓娠是夕生壽登景祐元年第進士甲科後嘗誤食犬肉夢青衣使者逮至一府宏麗如宮闕見一道士謂曰何故食厭物張自辨玫曰非敢故食誤耳道士曰若然者且止吾為若言少頃復出謂張曰可謝恩乃引至一殿前通曰張壽誤食厭物謝既再拜而寤汗流浹體壽之神骨清粹襟懷夷曠豈非仙曹之被謫者歟自是遂不食犬肉

食犬肉

昔潁昌府吳儀曹好食犬肉夢神告曰狗死為人人死為狗互殺互食自作自受君能戒殺富貴良久家業田園子孫保守如違吾戒惡報彰彰吳後亦誓不食夫犬有義之物人家畜之以防奸細道家以為地厭世間珍味無限何苦而食之

宋穆度字次裴青州人政和四年為潁水沈丘主簿赴同官宴集及鷄臛至不下箸揖之再三但拱手而已問其故曰度平生好鬬鷄一鷄既勝矣復使再與他鷄鬬而敗度甚怒盡挼其腹背毛羽鷄哀鳴宛轉一夕死未幾夢為二皂衣追去行無人之境遇戴金冠七道人皂衣捨度拱立於側執禮絶恭度意其神也趨揖致禱其一人曰汝生於酉鷄為相屬何得殘纍如是今許于陰司決不可免度惧甚乞放還人世當設醮六十分位以謝過仍資薦鷄託生道人勅二吏釋之遂寤因循憚費經歲未償復夢二童来攝迫趣急行到官府七金冠者列坐責不如前所言度俯伏請命乞至本家增修百二十分蒙見許俄頃得回度不寐待旦亟延道流誠懇還賽自是之後不復敢食雞舉家亦回斷此味今十餘年矣諸客為之悚然穆作異夢記具述所覩七道人者實北斗七星靈化穆氏素所嚴事故委曲救護至此

宋北京人聶進家世奉道不茹犬鴈鰲蒜之屬唯進獨喜食之其父嘗戒

之。輒曰。將止矣。他日復如初。年二十二歲時。病傷寒困頓。見青衣人來喚。遂應而行。踰山涉水。乃抵大城門。門吏問此何人。青衣曰。聶進也。吏曰。來矣。可速行。已而到一宮闕門下。復有吏衣裾甚偉。亦抗聲問曰。何人。青衣升階進密舉首。見三人皆王者服。擾案坐。諭進曰。汝嗜食厭物。雖父兄戒飭。不敢聽。是何理耶。此等物亦有何好。進伏地告曰。茲蒙嚴旨。自此決當斷食。王曰。果能。亦當放還。進曰。若復念此。罪死不赦。王命吏送歸。冥行不知所之。及家見柩累聚泣。吏推之。身投榻上。血汗從鼻出約斗餘。移時漸甦。進病愈後。更不食其厭物

宋婺州天慶觀道士徐澹然。字希孟。庸庸黃冠也。紹興六年。與同輩作醮事。既畢。就寢。因睡中若哽咽者。傍人呼撼再三。始寤。已不能言。索紙書之。云適夢兩青童喚起。隨之前行。至大殿下。童持一狀讀判曰。戒子徐澹然。屢嘆輩酒。對聖陳詞。可令罰啞一紀。旋以灰酒一杯使飲。覺來即喑。凡數月。同輩共議為設醮祈謝。夢其母曰。不可為此。恐譴責愈重。乃書告眾止之。未幾。又夢一騶卒追縛到官府。遇有著緋袍繫魚皮帶者。立於西階。問曰。汝是戒子徐希孟耶。曰。字希孟。非名也。又曰。是饒州人耶。曰。婺州也。緋袍顧騶卒曰。豈可錯誤追人。便放回。將出門。見舊所識法司吏在門下。揖與款語。且云。澹然坐茹葷罪。受罰啞一紀。今因赴逮。即能出聲。如本觀道流之。愆過固有甚於我者。何為不治。法吏言。是日偶三官巡遊天下。親見汝罪。所以行罰。徐因扣請。凡平生所為不善事。尚恐有可知而改者。顧以見告。吏即令取一簿檢至。徐名字第一項書云。曾打母一拳。但年方五歲未為罪。後一項云。常孝思父母。乞免染疫病。閱讀未了。吏促之去。行次水邊。墜而寤。其喑如初。又半歲。夢前者兩青童復來。引詣故處。唱云。徐澹然改過奉道。用心精勤。可免先罰。與清酒一杯使飲。飲罷。傍有三道士率之同遊天台山。洗足墮溪。俄覺則已身乃臥三清殿後淺水中。呼道童掖起。將入齋舍。猶未啓關。徐聲音一切復故。於是徧謁謝鄉老。自述其詳。

昔天府吏甦。沈判司性慈善。事玄帝三世矣。一夕夢帝曰。汝有大厄。吾亦莫如之何。沈泣拜求哀不已。曰。汝家人拋棄五穀。罪歸家長。雖有他善。不

能贖也。夢覺視之信然。後數日沈俾全家泛湖。淨淘溝中棄飯。細縷缸中棄炙。加樹笔為肉糜以待。而家人日旰候沈不至。怒歸。餒甚。爭食之。斯須而盡。又數日道所以皆慚悔。而沈卒無恙。嗚呼。乞食得塊。猶拜手以謝天賜。況民以食為天。可棄乎。

宋紹興六年三月二十一日。平江虎丘山有常州僧法道。因病入延壽堂。忽變形作餓鬼。頭目極大。頸窄咽青。口吐猛火。人以食與之則呼曰。鐵丸也。不可食。如是七日。長洲令為請道法師救之。謂曰。汝生前想有隱惡。急自言。佛法容人懺悔。我為汝誦呪解釋。病僧久之。方自言曰。向日在廬山慧日寺作典座。盜常住菜。日換酒一升。後作江州能仁副院。將寬剩米沽酒。有是二罪。法師曰。汝能知過。吾救汝。即抉其口。灌呪水。僧昏然遂睡。天明方醒。已索湯粥。漸進食。數日愈。

宋福州安國寺方丈。育一猫十餘年。捕鼠甚捷。而不以魚肉向口。寺僕嘗誤飜泔水一擔於地。不即掃滌。猫在傍意若嫌惡。即不食。至于累日。饑困且死。長老忍人也。以為畜產異類。而敢妄作惡怒。而投諸井中。未幾。長老無疾奄化。未及龕歛。矍然而起。嘆曰。我却到陰府。見此猫。乃是冥曹判官。望我入門。起身相揖。徑升殿白王。曰。某昔在世時。蒙其撫養之恩甚久。雖臨命一擲。不敢啣怨。乞放之還生。以示報德。我已被引立庭下。盡聞其語。王從所請。故得反魂。然則吾有負於幽明多矣。自是不敢復害物命。

宋黃丞者。有艷妾。妻不容。付僧者而轉其直。張尉得之一歲而生男。張之兄戲曰。兒有名乎。曰未也。曰。宜名黃兒。豈無黃家氣味耶。張之一家。由是惡其母子。居無幾。妻有孕。張逐妾棄子。佃僕憐而鞠之。明年生女。數年又生女。又數年螟一子。又數年以過逐之。二女多病。皆殘廢。而棄子獨無恙。妻死。張悔。復子其子。年已二十矣。父子之恩。復全。天理也。嗚呼人可昧夫天理哉。

宋袁州山中有一村院僧。不修戒律。偶得一虎皮。戲被於身。搖尾掉頭。頗克肖之。或於道傍戲。鄉人皆懼而返走。至有遺其所攜之物者。僧得之喜。漸於要衝。伺往來有負販者。欻自草中躍出。昂然虎也。皆棄所齎而奔。每蒙皮而出。嘗有所獲。自以得計。時時為之。忽一日被之。覺其皮著於體。及

伏草中良久。試暫脫之。萬方皆不能脫。自視其手足虎也。爪牙虎也。乃近水照之。頭耳眉目口鼻毛尾虎矣。非人也。心又樂于草間。遂捕狐兎以食之。拏攫飲啗皆虎也。是後常與同類遊處。復為鬼神所役使。夜則往来于山中。寒暑雨雪不得休息。甚厭苦之。形骸雖虎而心歷歷然人也。但不能言耳。周歲餘。一旦餒甚。求無所得。乃潛伏道傍。忽一人過于前。遂躍而噬之。既死。將分裂而食。細視之一衲僧也。心自惟曰。我本人也。幸而為僧。不能守禁戒求出輪廻。自為不善。活變為虎。業力之大無有是者。今又殺僧以充腸。地獄安容我哉。我寧餒死。弗重其罪也。因仰天大號。聲未絕。劃然皮落如脫衣狀。自顧其身。一躶僧也。奔舊院。院已荒廢。乃用草遮身。投于俗家。得破衣數件。走于隣境佛寺。因遊方。止臨川崇壽院衆堂中。是時圓超上人。居看經堂。其僧侍立不懈。上人念其恭勤。乃問尒何處人。出家幾夏臘。脩習何等法。而勤勤若此。對曰。某心有悔行。願回上人決之。但不欲他僧聞耳。乃屏侍者問之。其言為虎之事。叩頭作禮。求懺罪業。上人謂曰。生死罪福。皆由念作。刹那之間。即分天堂地獄。豈在前生後世耶。尒惡念為虎。善念為人。豈非證哉。苟有志乎脫離者。趣無上菩提。還元返本。念不著。則人不為虎。虎不為人矣。方今閩中大善知識比肩。尒其往哉。僧乃奉教。上人尋話於智作長老。長老見之。以向者事問。皆無異同。雙目猶赤。耽耽然可畏也。後入嶺。不知所適。

唐開元初。尚書席豫以監察御史按霞河西時。因下食。求羊肝不得。撻主吏。吏生取羊肝以進。豫見肝搖動不息。嚬蹙良久。令持去。乃取一絹為羊禱佛。半日許。豫暴卒。隨吏見王。王問殺生有道。何故生取其肝。獨能忍乎。豫云。初雖求肝。肝至見動。實不敢食。言訖。見一小佛從雲飛下。王起頂禮。佛言如豫所陳。王謂羊曰。他不食汝肝。今欲如何。尋放豫還

昔文銖者。長安人也。父母令於別業讀書。為莊前堆阜之上置書堂焉。而性本踈誕。不樂文字。但與隣里少年。彈射飛鳥。捕格野獸。以為戲樂。至於答笥之具。罻羅之屬。弋網罝罼。弓矢槌刃。靡不置之。數年之間。殺獲不可勝紀。忽有道士見之。謂曰。子之頭何遽變耶。銖驚而問之。乃引於臺下。令其窺井照之。自見其人形而獸頭矣。欲求道士悔謝。更令熟視井中。頃刻

之間。身形不改。而頭已百變。或鳥或獸。或蛇或魚。銖見之。異常憂懼。道士曰。萬物營營。各貪其生。至於飛動。皆重其命。尒反天道而殺之。當有此報耳。每變一頭則受一生。終尒所殺之數。一一償之。積月累日。計其壽限。自此之後。尒身則死。乃歷生異類之中。報所殺之命。百千萬年。未有還復人身之日。銖號泣求救。願焚弋獵之具。以謝前愆。洗心改悔。不敢更犯。道士見其誠至。乃謂之曰。我奉太上之勅。歷救衆生之苦。名曰救苦真人。尒有昔緣。早合遇道。此苦不救。淪陷無期。乃以道士衣與之。令其終身修道。陰功救世。廣濟物命。方免前罪。道士即踊身而起。去地數丈。立於金蓮花上。左執瓊椀。右執柳枝。金冠鳳履。身逾三丈。通身有五色之光。上連天表。照曜一川。逡巡乃隱。文銖乃焚羅網之具。披道士天衣。於其處立殿。製衣所見之像。晝夜精勤。焚香懺罪。居十餘年。又感真仙授以藥訣。令遊行海內。救人疾苦。後乃得道而去。

昔有老公。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。由此樹神恩福故尒。今日汝等宜可群中取羊。以用祭祀。時諸子等承奉教命。尋即殺羊禱賽此樹。即於樹下立天祀舍。其父後時壽盡命終。行業所追。還生己家群羊之中。時值諸子欲祠樹神。便取一羊。遇得其父。將欲殺之。羊便唖唖咲而言曰。兒。此樹者有何神靈。我於往時為思肉故。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。見其亡父受於羊身。即借主人道眼。令自觀察。乃知是父。心懷懊惱。即壞樹神。悔過修福。不復殺生。

昔佛在舍衛（華言聞物）國。時拘薩羅國波斯匿（華言勝軍）王。勅典獄者。諸有盜賊。罪應入律。詣市殺之。時有一賊在大衆中。逃竊得脫。外假法服。私為沙門。然內不思惟。謂為永離困厄之難。不復懼害。在閑靜處。不思道德。不習經義律儀禪誦之道。然未得證果。不勤求證果。佛告彼人。已免生死賊寇之難。故有餘恐。五盛陰身。輪迴五趣。無有解已。為諸結使。所見殘害。便當墮於餓鬼畜生之道。時彼比丘。在閑靜處。思惟校計。內自懇責。解知萬物。皆悉無常。生不久存。盡歸於滅。興衰之變。斯來久矣。即於佛前悔過自責。成羅漢道。

國朝吳興何山耆舊僧擅權侮衆素行不軌尤嗜殺生。一日宰猪饌客。先以首入鍋煮之。自去候其生熟。忽見一人首。張目咬齒。頭髮蓬亂於沸湯中。翻覆可畏。僧見之怖惧戰慄。若無所容。及遣人覘之。猶猪頭也。其僧因此改行從善。

昔摩竭華言不害國。甘黎園中。城北石室窟中。有衆多獵師入山遊獵。廣施羅網。殺鹿無數。復還上山。時有一鹿。墮彼擭強去聲中。大聲呼喚。獵師聞已。各各奔馳。自還隨擭傷害人民。不可稱數。雖復不死。被瘡極重。痛不可言。各相扶持。乃到其舍。求諸膏藥。以傳其瘡。室家五親。各迎屍喪歸。還被瘡衆生。念知瘡瘥。厭患遊獵。宿緣應度。便自捨家學道作沙門。

昔舍衛國有一貧家夫婦。慳貪不信道德。佛愍其愚。現為沙門。詣門分衛。華言乞食時夫不在。其婦罵詈無有道理。沙門語曰。吾為道士。乞匄自居。不得罵詈。唯望一食。婦曰。若汝立死。食尚頗得。況今平健。欲望我食。但稽時節。不如早去。於是沙門立住其前。戴眼抒氣。便現立死。身軀膨脹。鼻口垂出。腸潰腹爛。不淨流溢。婦見恐怖。失聲棄走。於是道人即化作琉璃小城。以自圍遶。其夫不能得入。即問道人。何不開門。道人曰。欲使開門。棄汝弓刀。其人自念。當隨其語。若能得入。手拳加之。尋棄弓刀。門故不開。復語道人已去。弓刀。門何不開。道人又曰。吾使汝棄心中惡意。弓刀耳。非謂手中弓刀。於是其人心驚體悸。道人神聖。乃知我心。即便叩頭悔過自責。啓道人曰。我有弊妻。不識真人。使我興惡。願小垂慈。莫便見捨。今欲將來。勸令脩道。即起還歸。其妻問曰。沙門所在。其夫具說神變之德。今者在彼。卿自宜往。改悔滅罪。於是夫妻至道人所。五體悔過。願為弟子。請問琉璃城堅固難踰。志明意定。永無憂患。何德致此神妙。道人荅曰。吾博學無厭。奉法不懈。精進持戒。心不放逸。緣是得道。自致泥洹。

梁香閣黎止益州青城山寺。時俗每至三月三。必往山遊賞。多將酒肉酣樂。香屢勸之不斷。後因三月又如前集。香令人穿坑方丈許。忽曰。檀越等嘗自飲噉未曾與香。今日須飡一頓。諸人爭奉香酒。隨得隨盡。若填巨壑。至晚曰。我大醉飽。扶我就坑。不尒污地。及至坑所。張口大吐。雉肉自口出。即能飛鳴。羊肉自口出。即馳走。酒食亂出。將欲淵坑。魚鮓鵝鴨。浮泳交錯。

衆咸驚嗟。誓斷宰殺。自後酒肉永絶上山。此香之德風也。後因誌公寄語。遂化于寺。弟子等營墓將殯。恠棺太輕。及開。止見几杖而已。

昔給孤長者子婦玉耶。端正姝好。而生嬌慢。不事翁姑。夫婿給孤念言。佛能化於一切。即詣具陳。欲屈一飯而為玉耶說法。化令改過。佛既到家。大小皆来禮佛。惟玉耶不出。佛即變化其舍墻壁皆如琉璃。内外相見。玉耶驚出。禮佛懺悔。佛告玉耶。女人不當自恃端正。輕慢其婿。何者端正。除去邪態八十四垢。定意一心。是為端正。不以顔色為端正也。女人身中有十惡事。一者初生父母不喜。二者舉養視無滋味。三者心常畏人。四者父母憂嫁。五者父母生離。六者畏夫喜怒。七者懷産甚難。八者少為父母撿録。九者中為夫婿禁制。十者老為兒孫所訶。從生至終。不得自在。玉耶白佛。稟受下賤。不知禮儀。願訓為婦之法。佛言。婦有五善三惡。何等五善。一者夜臥早起。心常恭順。執事先啓所尊。甘美不得先食。二者夫罵莫恨。三者不得邪非。四者願夫長壽。五者夫出整家。何等三惡。一者不事翁姑。夫婿美食先噉。早臥晚起。夫訶應拒。二者心不向夫。念他男子。三者欲其夫死。別嫁。佛又告玉耶。世間復有七輩婦。一如姊婦者。愛夫如弟。二如妹婦者。敬夫如兄。三如善知識婦者。訶夫之過。教夫之善。四婦婦者。竭誠事夫。唯和為貴。五婢婦者。務循婦道。不妬聲色。如事大家。六怨家婦者。見夫不歡。常如寄客。七奪命婦者。毒心相向。毒藥害之。佛言為五善婦者。常有顯名。後得生天。為二惡婦者。常得惡名。後入三塗。玉耶流涕白佛言。我愚癡。自今以後。改往修来。當如婢婦。奉事翁姑。夫婿。盡壽不慢。受戒為優婆夷。佛言善哉。人誰無過。過能改者。善莫大焉。

宋劉琛之。沛郡人也。曾在廣陵逢一沙門。謂琛之曰。君有病氣。然當不死。可作一二百錢食。以飯衆僧。則免斯患。琛之素不信法。心起忿慢。沙門曰。當加祇信。勿用為怒。相去二十步。忽不復見。琛之信行之後。病時氣。危頓殆死。至九日方晝。如夢非夢。見有五層浮屠在其心上。有二十許僧。遶塔作禮。因此而寤。即得大利。病乃稍愈。後在京師住。忽有沙門。先不相識。直来入戶曰。君有法緣。何不精進。琛之因說先所逢遇。荅曰。此賓頭盧也。賓頭盧尊者名語已便去。不知所向。琛之以元嘉十七年夏。於廣陵遥見惠汪精舍

前。幡盖甚衆。而無形像。馳往觀之。比及到門。奄然都滅。後遂證佛果。

唐。右金吾兵曹京兆韋知十。舉家奉佛。然不斷肉食。永徽中。煮一羊脚。半日猶生。知十怒。家人曰。用柴十倍於常。不知何意如此。更命重煮。還復如故。乃命剖之。其中遂得一銅像。長徑寸焉。光明照灼。相好成就。其家一生不敢食肉。

唐。楊州白塔寺沙門道昶。掌知僧物。自在侵用。忽有冥官數人。白日入房。拽昶下地。欲斷其頸。昶驚叫乞命。官厲聲言。合房資財。並送還僧。當放汝活。昶叩頭言。不敢違命。即聲鐘集衆。盡捨衣物。造像設齋。冥官三日復至。見昶一鉢一衲。不言而去。昶自是進脩。卒成明行。

昔婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。尒時衆多比丘到時。著衣持鉢。入舍衛城乞食。聞波斯匿王宮門外。有多衆人民。各携手啼哭。呼喚。便作是說。於此園土。有大惡賊。名鴦崛鬘。殺害人民。暴虐無慈。村落居止。不得寧息。殺害人民。各取一指。用作華鬘。首飾也以是故名曰鴦崛鬘。願王當降伏此人。比丘食已。詣佛世尊。具陳前事。佛便往彼。時有衆人。擔薪負草。及畊田人。有行路人。詣世尊所。語世尊言。沙門莫從此道行。所以然者。此道中有鴦崛鬘。殺害人民。無有慈心。於衆生城郭村落。皆為彼人所害。彼既殺人。以指作華鬘。懼嬈世尊。遂更前進。時鴦崛鬘遥見世尊来。見已便作是念。今此沙門獨来無伴。我當殺之。即拔腰劒。往至佛所。世尊遥見。便復道還。鴦崛鬘走逐世尊後。盡其力勢。不能及。時鴦崛鬘便作是念。我走能逮象。亦能及馬。亦能及車。亦能及暴惡牛。亦能及人。然此沙門行亦不疾。盡其力勢不能及。尒時鴦崛鬘遥語世尊言。住大沙門。世尊告曰。我久自住。然汝不住。時鴦崛鬘便作是念。我行惡行。即捨腰劒。五體歸命。求為沙門。受具足戒。佛言。善来比丘。鬚髮自隨。猶如剃頭。彼所著衣。化成袈裟。佛為說法。成阿羅漢。時王波斯匿集四部兵。出舍衛城。欲往殺彼賊。鴦崛鬘先遇世尊。具向佛說。世尊告曰。若今王見鴦崛鬘。剃除鬚髮。著三法衣。以信堅固。出家學道。王意云何。王報言。若見當問訊禮敬。無有害心。然彼兇惡。無有慈心。安能修行沙門之行。時鴦崛鬘去佛不遠。結跏趺坐。直身正意。繫念在前。時佛舉手。示鴦崛鬘處。時波斯匿見鴦崛鬘。已便懷恐怖。衣毛皆

竪。佛言勿怖。自到彼所。當與王語。時波斯匿王。便往至鴦崛鬘所。到已頭面禮足。在一面立。時波斯匿王。問鴦崛鬘言。尊者鴦崛鬘。今名何等。鴦崛鬘答言。大王。我名伽羅。母名蔓多耶尼。王報言。汝善自勉進。我今盡形壽供養尊者伽羅衣被飯食。病瘦醫藥。牀敷卧具。無所吝惜。常當以法擁護。時波斯匿王。頭面禮足。繞三匝已。詣世尊所。白言世尊。不降伏者。能降伏之。

昔有國王。喜食人肉。勑廚士曰。汝等密採人來。以供厨食。以此為常。經十二年後。其王本身。生兩翅。飛行噉人。已得四百九十九人。時有國王始出宮門。逢一道人。說偈求乞。王即許之。還宮當賜金銀。其噉人王。空中飛來。抱王得去。還於山中。其數已滿。當殺以祀天。噉人王曰。汝何不懼。國王對曰。人生有死。物成有敗。何須愁耶。但出宮時路逢道人。為吾說偈。即許施物。今未得施。以是為恨。今王弘慈寬恕。假日施訖。不敢違要也。即聽令去。若不還者。吾往取汝。亦無難也。王還宮。即開庫藏布施遠近。拜太子為王。殼勤百姓。辭決而去。噉人王見其來。即問曰。身命世人所重愛者也。而卿捨命。世之難有。不審何所志趣。願說其意。國王答曰。即日吾施至誠。願當得不退轉作佛。願度十方。彼王問曰。求佛之義。其事云何。國王便為廣說五戒十善四等六度。於是心開豁然。從受五戒。不復噉人。為清信士。因放四百四十九人。各還其國。

昔有一極貧人。善曉烏語。為賈客僦。過水遶飯。烏鳴。賈客怖。貧人反哭。到家。賈客問言。我在彼飯時。聞烏鳴。我大怖。而君反哭。何耶。答曰。烏向語我。賈人身上有好白珠。汝可殺之出珠。我欲食其肉。是故我哭耳。曰。汝何不殺也。答曰。我坐前世貪人財物。故貧為僦。若復殺人取物。後世受苦。何時當已。我今寧死。不為此事。

唐馬周者。華山素靈宮仙官也。唐受命。太上勑周下佐於國。而沉湎于酒。汩沒凡塵間二十年。棲旅困餒。幾於僵仆。聞袁天綱善相術。因詣之以決休咎。天綱目之良久。曰。五神奔散。尸居旦夕。何相之有。周大驚。問攘制之術。綱曰。可自此東直而行。當有老叟騎牛者。不得迫而與語。但隨其往。此災可除。周如言而行。未出都門。果有老叟騎牛出城。默隨其後。繚繞村徑。

登一大山。周隨至山頂。叟顧見。卞牛坐樹下。語曰。太上命汝佐聖孫。何為昏沉於酒。五神已散。旦夕將死。而不修省耶。周憯然未曉。曰。汝本素靈宮仙官。今太華仙王使人召汝。即引入宮闕。經歷宮門數重。至大殿簾前。有宣言責之。使還其舊署。自責省愆。叟與所司送於東廡之外。院中室宇宏麗。視其居則姓名存矣。啓鑰而入。爐火鼎器。床席宛如。近棲止。沉吟思之。未能了悟。忽有五人衣五方之衣。長大奇偉。立於其前。曰。我皆先生五臟之神。先生酣酒流蕩。濁辱其身。我等久居此矣。但閉目將復神室也。周瞑目久之。忽覺心智明悟。併憶前居出仙王之庭。稽首謝過。求詣長安。明日復謁天綱。天綱驚曰。子何所遇耶。已瘝矣。六十日。當一日九拜。位至台輔。勉自愛也。貞觀中。勅文武各貢理國之策。周代常何奏策。意出人表。是日拜拾遺監察御史。裏行。自此累居大任。輔佐太宗。一旦群仙降室曰。佐國功成。可以退矣。太乙徵命。無復留也。

梁桓闓者。不知何許人也。自西蜀來。事華陽陶先生。為執役之士。辛勤十餘年。性常謹嘿。況靜。奉役之外。無所營焉。一旦有二青童白鶴自空而下。集隱居庭中。隱居忻然臨軒接之。青童曰。太上命求桓先生耳。隱居默然。心計門人無姓桓者。命求之。乃執役桓君耳。問其所修何道而致此。桓君曰。修嘿朝之道積年。親朝太帝九年矣。乃有今日之召。將昇天陶君欲師之。桓固執謙卑不獲請。陶君曰。某行教脩道。勤亦至矣。得非有過而淹延在世乎。願為訪之。他日相告。於是桓君服天衣。駕白鶴昇天而去。三日。密降陶君之室。言曰。君之陰功著矣。所修本草。以蟲虫水蛭輩為藥。功雖及人而害於物。命以此一紀之後。當解形去世。署蓬萊都水監耳。言訖乃去。陶君復以草木之藥可代物命者。著別行本草三卷。以贖其過焉。後陶君果解形仙去。又為茅山上清第九代宗師也。

晉許敬之諱遜。生而穎悟。少小通疏。與物無忤。嘗從獵。射一鹿中之。子隨鹿母猶顧舐之。未竟而斃。因是惻然感悟。即棄折弓矢。學道得仙。

嘉言

施不在豐。期於救乏。○積而能散。無多貲厚亡之患。○欲不匱。則博施。○施小德者受小福。施大德者受大福。施大而受小者安。施小而受大者

危施而不受者昌。不施而受者亡。○與人交有美惡焉施與報而已矣。與神交有禍福焉。感與應而已矣。施報感應若形影聲響然。○其用財先九族。其施舍務周急。

釋 夫人為道務在博愛哀憫施與德莫大焉。○為人大富從布施中來。○布施得財富。○不住相布施。其福德不可思議。○親人施道助之歡喜。亦得福報。○未離欲心布施。生人中富貴及六欲天中。若離欲心布施。生梵天上。乃至廣果天。○以財而施人者。其福可量也。以法而施人者。其福不可量也。○施三種人。果報無盡。一者諸佛。二者父母。三者病人。○運心常寬廣此則名為布施。○好喜施人飲食者。所生之處。天厨自至。色力具足。聰慧辯才。壽命長遠。○若施法師。流通大乘。講宣如來秘密之藏。令使大衆開其心眼者。得無量報。○若有貧窮人無財可布施。見他脩施時。而生隨喜心。隨喜之福報。與施等無異。○財施如燈。但明小室。法施若日。遠照天下。○請僧之時。僧次供養。無別異相。其福寔多。○布施脩淨戒。智慧捨慳貪。功德日夜增。常生天人中。○所施福利成就福智。得無生法忍。○給濟衆生。廣植福業。致得成佛。○賢者好布施。天人自扶將。施一得萬倍。安樂壽命長。○施惡人百。不如飯一善人。善人福寔深重。○給濟貧乏苦惱衆生。其福曠然。不生悔惱。

道 施恩勿求報。與人勿追悔。○日夜不忘乎欲利人。其澤之所及亦遠矣。○吾利益厚。吾施益博。○賑窮補急則名生。起利除害即功成。○布施廩庾。已不加貧。○積功立名。加惠及物。上天所鑑。○含道抱德。推誠樂施。○濟人度物。所在通利。長生不死。永享貞吉。○其施厚者其報美。○念道布施貧乏。生富貴聰明身。○財者衆生性命。能捨命財。接濟孤貧。內息慳貪。外除刼奪。人天利潤。生死蒙恩。○一切布施。坐歡喜心。福報無遏。○以吾道施人。功德最重。○見人窮乏。飢寒困急。損己布施。令人富貴。福報萬倍。○施惠鳥獸有生之類。割口飼之。無所愛惜。世世飽滿。常在福地。○一切衆生。如我眷屬。飢寒念與衣食。疾病念與醫藥。冤讎念與解釋。當後來世證真人行。○散財施惠。開出倉庫。賑恤貧窮。積功累德。升上仙堂。○施恩不望報。聖賢也。施恩望報者。小人也。○如無至誠心。施雖多而獲報少。喜

捨不望報。施雖少而獲報多。○損身施惠後受大福。○施惠布德念度衆生。死昇東華。受駕飛天。

感應

唐襄延年兄弟三人。皆好惠施。一日有一老人踵門求漿。兄弟待之盡敬。老人曰。觀君兄弟皆長者也。積德如此。豈其無福。安史之亂。為老人所引入一洞中。由是得脫兵難。其後兄弟皆至大官。舉家壽皆過百。

唐神龍年中。襄陽將鑄佛像。有一老嫗至。貧窘求助施。卒不能得。嫗有一錢。則為女時母所賜也。寶之六十餘年。及鑄像時。嫗持所有。曰發重願捨之。鑪中。及破鑪出像。嫗所施錢。着佛胸臆。因磨錯去之。一夕錢又如故。僧徒驚異。遂置錢不去。乃知至誠發心。必有感應。

宋癸亥百三。本一貧者。一日見一道者詣一鋪乞一文錢。鋪家睚眦不與。百三嫉之。取腰間一錢授與。是夕即夢道者與之去贅。及覺。顧贅果落。

宋茶陵陳天福。歲凶。發廩平糴。貧不能籴。則與米。無米則與飯。又無米與錢。貴糴賤糴。鄉里甚德之。一日有道人以銅錢一百二十為糴米一斗。陳云。道人要齋糧。當納上一斗。何必用錢。道人受米出門。遂題四句於壁間云。遠近皆稱陳長者。典錢糴米來施捨。他時桂子與蘭孫。平步玉堂上金馬。陳後富有。起賑濟倉。平糴濟人。生三子。長季忍。次季雲。三季芳。名蘭孫。父子皆請鄉漕。蘭孫補入國學。皆登第。官至太常丞。人云平糴之報甚豐。而道人者其仙乎。

宋張八公。處州龍泉人也。家富好施。鄉人德之。號張八佛。產分二子。每歲禾穀率銅錢六十文一把。其歲歉。鄉價八十。其子意欲薄有所增。張公坐於門。看糴者出。問之價。曰略增些少。公以錢還之。自後其子價不敢增。至曾玄孫皆登第。時黃溪馮公為人本分。亦好施人。以呆稱之。其子夢蘭登進士科。鄉人謠曰。張八佛。子孫享其佛。馮大呆。子孫享其呆。

宋吉州仙居道堂。嘉熙辛丑。堂隣有李老家稍温飽。道人來往。即供以好茶。深熟者。予酒。適有幼子病瘵。骨瘦如柴。死期可必。忽有堂內三道人。半姿蒼古。來曰。令嗣能過堂同榻一宵。則可再生。李老敬遣去。是夜兩道人夾之而睡。一道人蓋其上。其氣蒸人如火。病者如坐甑。幾不能堪。道人曰。

且忍耐。凡若此者五六次。早起。精神清爽。肌骨美暢。索飲食如常。不十日歡悅殊異。道人囑之曰。姑遲兩年方可娶。若早。則病復來。李老夫婦拜謝之。予以錢會布帛。一毫不受。但受果飲三杯。辭堂往袁州仰山。時天色晚。李老與堂中道衆苦留之。不從所請。方出門。則不見矣。乃知其仙也。

宋。南劒州沙縣祝染者。遇歲歉。為粥以施貧。後生一子聰慧。請舉入學。手榜將開。忽街上人夢捷者奔馳而過。報狀元榜。手持一大旗。上書四字。曰施粥之報。及榜開。其子為特科狀元。

宋。福州張善元。大家。夫婦皆好善樂施。雲水道流。群食其家。寶祐丁巳年間。張嘗於市見一道人橫臥道傍。滿身汙穢。邀歸舍之。張以子繫官。急出誡妻曰。道人欲去。則以百錢遺之。次早。道人告去。妻如夫誡。道人索銀子。妻恠之。道人曰。昨日寄銀子二十兩在你夫處。安得欺我。遂轉地大呼不已。妻以少釵插遺之。道人必如數乃已。妻不得已。累增如數。償之而去。大恨以為平生好善。乃獲此報。仍誡左右曰。夫歸切勿言。恐其好善之怠也。未幾。其子將受刑。吏求銀二十兩可免。欲取於家。恐不及事。在邸中大憂。同邸一道人曰。我善乾汞為銀。須用銀一兩為母。及用汞一兩同煆之。則皆成銀矣。數雖多。一夕可成。張曰。雖然。將安所得母與汞哉。道人曰。君勿憂。遂開篋取銀子及汞。和於鼎中煆之。但見青燄飛起。高四五尺。須臾青焰息。道人以水投鼎中曰。且視之。則皆銀矣。旦視之果然。求道人不見。店翁曰。道人今早算結辭去矣。張大駭。取銀子秤之。恰四十兩。亟將一半免其子罪。并携其半以歸。妻聞之。方悟即前日道人所為也。

宋朝東京未亂時。遠郡有一士人補入太學。肄習之暇。常出獨坐學前茶肆中。見道人手執道扇緣化。士人盡傾篋中錢與之。五六十日。率以為常。道人受施無厭心。士人與之無吝色。一日道人曰。每受官人捨施。今日還可請道人一茶否。茶罷。道人曰。貧道欲說一事。幸毋泄。官人可急歸去。前程事不必問。東京不久流血成池。恐禍相及。士人歸治行。同舍問之。具以實告。或笑或侮。士人心亦趑趄。明日復坐茶肆。道人又至。驚曰。官人何為不去。若不信貧道之言。恐無及矣。東京不日將陷。城市往來之人半是鬼。遂以布袖遮士人目令看。但見行者或無首無足。鬼形異象。變幻不一。士

人始驚亦不告同舍。明早遂行。方至城外。而道人又在彼相送。曰。貧道無以為贈。以此扇與官人遮日。所過鄉落或有人群笑此扇。則是鬼也。切不可駐足。若無人笑此扇時。方可緩緩行。則以此扇徐徐棄之。言訖。長揖而別。回首道人亦不復見。心疑異之。士人持扇在手。急走。每過一處。則見數十人。或見三五十人。或百十人。相逐来觀。群聚指笑。行甫兩日。有来自後者。則云東京已陷。士人益驚。兼程而進。又行兩日。而咲者漸少。及更三數日。則不復有咲者矣。士人乃思道者之言。遂將此扇棄之田中而去。行將半里。復自念曰。道人以此扇遺我。保全性命。今既至此。豈可忘而棄之。再至元處拾取。則見所執之扇已化為髑髏矣。

宋。太平州通判葉仁。字平甫。嘗為文鏤板以為勸戒。云食饌不可廣傳。傳之浸遠。殺生益多。方書不可不傳。救人疾苦。陰德不少。又常集諸經呪十餘本。印施於水陸會中。以為薦福之助。一曰有作水陸佛事而忘請經呪者。是夜夢其先云。汝雖至誠。而不請葉通判經呪。無益也。其家感之。遂再設冥陽之齋。往請經呪。且告夢。葉乃以其板施於僧坊。今遇水陸印施焉。

至誠印施經卷。其功不細。

宋。崔公度自少好施食。每施食時。常以尊膝黃幡。徧揷食上。率夜半為節。非有大故未嘗廢。得館職後。嘗飲於親故家。至中夕方歸。道沿蔡河。有酒帘未收。馬過觸之。驚逸。崔墜地。不知人。似醉夢中。見一婦人至曰。此崔學士也。急解帕巾冪其首。又拍其徒曰。此乃施食崔學士。今有難。不可不救。俄有十餘人應聲而至。皆婦人也。與之撫摩掖視。崔覺稍甦。馳卒扶上馬而歸。家人但怪暮夜。安得有人裹首。崔彷彿能道向来事。亦不悟。數日瘡愈。解其帕視之。乃古二紅繒。有血滲色。中實碎紙甚多。皆所揷食幡也。其物應手灰飛。方知是鬼耳。

宋。陽樞密既死數日。夢與孫曰。吾在生雖剛褊。然無大過。今歲歉。若能為吾救廩拯濟。遠勝為作佛事。於吾亦有所賴。其孫即日以五百碩米付縣令。孫君呪拯濟。是夕復夢樞密舍笑曰。吾即生天矣。

宋。趙秋字子武。汲郡朝歌人也。輕財好施。隣人李玄度母死。家貧無以葬。秋謂其兄曰。赴死生救不足。仁之本也。家有二牛。以與之。玄度得以葬。他

年秋夜行。見一老母遺秋金一餅。曰。子能葬我。是以相報。子五十已後。當富貴不可言。勿忘玄度也。

昔阿育王宮。有一婢使。見王作福。自尅責言。王先身時。布施如來一掬土。故得此富貴。今日復作。將來轉勝。我先身罪。今日厮下。又復貧窮。無可修福。將來轉賤。何有出期。思已啼哭。偶因掃地得一銅錢。即施衆僧。心生歡喜。不久病終。託阿育王夫人腹中。為女出世。端正殊妙。右手常捲。年滿五歲。王抱膝上。摩手取開。有一金錢。隨取隨生。而無窮盡。須臾之間。金錢滿藏。王怪所以。往問夜奢羅漢。荅言。此女先是王婢。掃糞壤中。得一銅錢。布施衆僧。生為王女。報應如此。

昔李無競。調官東京。至朱仙鎮。見二丐者爭打於道。曰。我終年乞丐。得錢數百。被你借用。頑不肯還。無競見其毆擊頗猛。因以己錢代償。一乃捨去。一曰。君能為吾解鬬。真善人也。吾住在隆和曲。他日訪我。必當有報。無競行既數里。復自念曰。彼丐者也。而欲謝我。豈異人乎。既至東都。乘暇訪之果得其人。延無競至廬飲以酒。無競三辭。復進以桃。無競恐怫其意。略取二枚懷之。中途取看。乃紫金也。

宋。崔煒於開元寺見一乞食老嫗。足蹶。覆人酒甕。被當壚者毆擊良苦。煒趍解曰。酒直幾錢。當壚者曰。酒直一貫。煒即脫衣為之代償。老嫗不謝而去。異日復遇諸塗。乃曰。昨蒙為吾解難。不敢忘也。吾善治贅疣。今有越井崗艾少許。聊以為謝。若遇贅疣。即可以此治之。不過一灼。無不愈者。其後遇一僧人贅垂于耳。一灼立愈。由是知名。延之者衆。一旦遂成富室。煒不敢忘。日夜在念。一日復遇一人告曰。老嫗者。乃鮑靜女葛洪妻也。行此灸於南陽者。積有日矣。

宋。大觀間。一官員於京師。見一靴。是其父葬時物。遂問鋪家。荅言一官員携來脩。可候之。既至。乃其父。拜之不顧。但取靴乘馬而去。隨之一二里。度不可及。乃呼曰。生為父子。何無一言見教。父曰。學鎮江太守葛蘩。其子謁蘩言之。因問蘩何以為幽冥所重。蘩曰。予始者日行一利人事。自後或二。或三。或十。今四十年矣。未嘗少廢。問何以利人。蘩指座間踏子曰。此物置之不正。則蹙人足。予為正之。若人渴。能與之一杯水。皆利人一事也。但隨

其事而利之尔。上至卿相。下至乞丐。皆可以行。惟行之悠久。乃有利益後有異僧見蘩在淨土境。

宋。安慶府劉懋英。富商也。未生時。母夢神人告曰。爾某時生子。所惜壽不永。至期生懋英。術者推命言壽止三十二。懋英踈豪倜儻。輕財重義。年二十即周遊湖海。懋遷有無。日益充裕。嘉熙年間淮旱。粟直翔湧。懋英轉粟他方歸糴。於時直量減二分。里之遠近德之。年三十二。溺水於峽。撈屍不獲。里人裒金建黃籙薦拔。識與不識。皆為流涕。越十餘日。忽歸。言溺水後。到水府見王者。延坐曰。公壽止今日。冥間以公有陰德攅公為冥間判官。又以公有母在。議延公壽三紀。未委公意何如。懋英曰。頓少延殘喘。以奉老母。王者曰。吾亦意公意如此。但今正當劫數。可魘此少避。須臾設宴。仙樂清靡。品饌珍異。皆非人間所識。酒三行。有道士捧文書至。乃曰。里人所建黃籙。有玉旨趣歸。懋英辭。王留更飲。酒再行。王送出。遂甦。乃在龍帝廟身。未嘗濡。懋英在水府。片時頃。人間已十數日矣。懋英由此為善益篤。年六十八。一日沐浴更衣。語妻子曰。我今日為冥間所錄為判官矣。翛然瞑目而逝。

宋。洛陽氏石氏。開茶肆。令幼女行茶。嘗有丐者。病癩。垢污藍縷。直詣肆索飲。女敬而與之。不取錢。如是月餘。每旦擇佳茗以待。其父見之。怒其不逐去。笞女。女畧不介意。供侍益謹。又數日。丐者復來。謂女曰。汝能毀我殘茶否。女頗嫌不潔。少霑于地。即聞異香。亟飲之。便覺神清體健。丐者曰。我呂翁也。汝雖無緣。盡食吾茶。亦可隨汝所願。或富貴。或壽。皆可。女曰。小家子不識貴。止求長壽。財物不乏。既去。具白父母。驚而尋之。已無見矣。女既笄。嫁為管營指揮使妻。後為吳王孫女乳母。受邑號。所乳女嫁高遵約。封康國太夫人。石氏壽百二十歲。

宋。金華范茂載。建炎二年。以秀州通判權江淮發運司幹官。官舍在儀真。方劇賊張遇寇淮甸。民間正讙。范泊家舟中。而日詣曹治事。其妻張夫人。平生耽信佛教。每游僧及門。目所見物悉與之。不少吝。郡有僧鳴鐃鈸行乞于岸。呼曰。洲有簡張和尚緣化錢脩外羅城。張邀至舟。所僧於袖間

出雕刻木人十許枚指之曰此為僧伽大聖此為木乂此為善財此為土地命之笑則木人欣然啓齒面有喜色取一兒枕鼓而寢者以與張曰此僧伽初生時像也又以藥一粒授張戒使吞之張施以紫紗皂絹各一匹僧甫去范君適從外来次子以告問何在曰未遠遣人追及將折困之僧殊不動容索紙書十字者二又書九字及徐字于下以付范即去張氏取藥欲服而其大如彈丸不可吞乃命婢磨碎調以湯而飲之明日僧復至問曰曾餌吾藥否以實對僧歎咤曰何不竟吞之而碎吾藥然亦無害也後兩日賊船數百渡江而南將犯京口最後十餘船獨回泊真州殺人肆掠是時岸下舟多不可計舳艫相銜跬步不得動范氏之人無少長皆登津散走張以積病不能行與一女并妾宜奴者三人不去但默念救苦觀世音菩薩時正月十四日也一賊登舟從蓬背探矛入當張坐處所覆綿衾四重皆穿透刃自腋下過無所損賊跳入中又舉矛刺之出兩股之間亦無傷焉賊驚異釋杖問曰汝有何術至是曰我以產後得病故待死於此但誦佛爾安得術哉家藏金銀一小篋持以相贈幸捨我賊取之而留其衣服曰以為買粥費去未久又一賊来持火藥罐發之欲焚其舟未及發而器墜水中亦捨去俄頃兩岸火大起延及水中范氏舟纜已爇斷如有牽挽者由千萬艘間無人自行出大江范然不知東西唯宜奴扶柁夷猶任所向遂獲無咎

昔舍衛國城中有一長者其家大富生一男兒身體金色相師占省見其奇相即為立字字修越那提婆（華言金天）其生之日家中自然出一井水深廣八尺汲用其水能稱人意一切所須如心即出兒年轉大才藝博通長者愛之未敢逆意而作是念我子端正容貌無倫要當推求選擇名女金容妙體類我兒者當往求之即募諸賈周遍求之時閻婆國有大長者方生一女子名修跋那婆蘇波（華言光明）端正非凡身體金色初生之日亦有自然八尺井水其井所出稱適人意時彼長者見之亦自念言我女端正要得賢士如我女比乃當嫁與爾時女名遠布舍衛金天名稱後聞女家時二長者各懷懽喜求為婚姻娶婦既竟還至舍衛時金天家便設上供請佛及僧供養一日佛受其請為長者及金天夫婦廣宣妙法皆獲須陀洹（華言

預流佛還精舍。金天與婦。白父母求索出家。父母聽許。俱往佛所。佛言善來比丘。鬚髮自墮。法衣著身。便成沙門。漸漸教化。悉成羅漢。佛言過去毗婆尸佛滅後。遺法在世。有諸比丘。遊行教化。到一村落。有諸人民豪賢長者。見衆僧至。各競供養。時有夫妻二人。貧餓困乏。每自惟念。我父在時。財寶積滿。今者我身貧困極甚。何其苦耶。爾時雖富。不遭斯等聖衆之僧。今既得值。無錢供養。慘然而啼。婦見夫啼。而語壻言。今汝可往至本舍中。於故藏內推覓錢寶。當用供養。夫如婦言。至故藏內。得一金錢。于時其婦有一明鏡。即共同心。以用布施。買一新瓶盛滿淨水。以此金錢著瓶水中。以鏡著上。持至僧所。至心布施。於時衆僧即為受之。各各取水而用洗鉢。復有取水而飲之者。時彼夫婦。歡喜情悅。遇疾命終。生忉利天。時貧人者。即此金天夫婦是也。

昔舍衛國。有豪貴長者財富無量。唯無子息。夫婦每懷悒歎。禱祀求索。精誠款篤。婦生一男。端正希有。父母宗親。值時宴會。共相聚進。詣大江邊。飲食自娛。父母將兒。詣其會所。愛念此兒。從坐擔負。父負已竟。母復擔之。歡娛自樂。臨到河邊。意卒散亂。執之不固。失兒墮水。尋時搏撮。竟不能得。父母憐念。愛著傷懷。其兒福德。遂復不死。隨水沉浮。為一魚所吞。雖在魚腹。猶自不死。下流村中。有一富家。亦無兒子。種種求索。因不能得。而彼富家。恒令一奴。捕生為業。值得吞小兒魚。割腹得兒。施與大家。大家觀省。而自慶言。我家由來禱祠神祇。求索子息。精誠報應。故天與我。即便摩拭。乳哺養之。上村父母。聞下村長者魚腹得兒。即往其所追求索之。言是我兒。我於彼河而失是子。今汝得之。願以見還。時彼長者而荅之曰。我家由來禱祠求子。今神報應。賜我一兒。君之亡兒。竟無所在。紛紜不了。詣王求斷。於是二家。各引道理。其兒父母。說是我兒。我於某時。失在河中。而彼長者復自說言。我於河中魚腹得之。此實我子。非君所生。王聞其說。靡知所如。即為二家評詳此事。卿二長者各名此兒。今若與一。於理不可。更共供養。至兒長大。各為娶婦。安置家業。二處異居。此婦生子。即屬此家。彼婦生兒。即屬彼家。時二長者各隨王教。兒年長大。俱為娶婦。供給所須。無有乏短。兒白二父母。我生已來。遭罹艱苦。墮水魚吞。垂死得濟。今我志意。欲得出家。

唯願父母。當見聽許。時二父母。心愛此兒。不能拒逆。即便聽許。往至佛所。求欲入道。佛言善來。頭髮自墮。即作沙門。字曰重姓。佛為說法。得盡諸苦。成阿羅漢。華言應供佛言過去久遠。有佛世尊號毗婆尸。集諸大衆。為說妙法。時有長者子。來至會中。聞說大法。施戒之福。生敬信心。受三自歸。及不殺戒。復以一錢布施彼佛。世世受福。財寶無乏。長者子今重姓比丘是也。由其施佛一錢。九十一劫恒富錢財。至於今世。二家父母。供給所須。受不殺戒。墮水魚吞不能死。受三歸。故得羅漢果。

昔舍衛城中。有大長者婦。生一男名曰金財。端正殊特。是兒手捲。父母驚怖。即開兩手。見二金錢在兒手中。歡喜收取。轉更續生。如是勤取。滿藏不盡。兒年長大。即白父母。求索出家。即便聽之。往至佛所。剃除鬚髮。身著袈裟。臨壇受戒。於衆僧前。次第為禮。隨所禮處。兩手按地。皆有二金錢。受戒已竟。精勤脩習。得羅漢道。阿難問佛。此金錢比丘。先造何福。手捲金錢。佛言過去九十一劫。有佛名毗婆尸出現於世。與諸衆僧。遊行國界。時諸長者。施設供養佛及弟子。時一貧人。取薪賣之。時得兩錢。見佛歡喜。即以兩錢施佛及僧。貧人以兩錢施佛及僧。故九十一劫恒捲金錢財寶自然。爾時貧人者。金財比丘是也。

昔拘留沙國。有惡生王。詣園堂上。見一金猫。從東北角入西南角。王時見已。即遣人掘得一銅盆。盆受三斛。滿中金錢。漸漸深掘。復得一盆。如是次第得三重盆。各受三斛。悉滿金錢。轉復傍掘。經於五里。步步之中。盡得銅盆。皆滿金錢。王雖得錢。怖不敢用。怪其所以。即詣尊者迦旃延華言文飾所。說其因緣。尊者荅王。此王宿曰所獲福報。但用無苦。王即請問往昔因緣。尊者荅王。乃往過去九十一劫。毗婆尸佛入般涅槃後。遺法之中。有諸比丘。四衢道頭。施座置鉢。在上教化。而作是言。誰有人能舉財著。此堅牢藏中。若入此藏。王賊水火所不能奪。時有貧人。先曰賣薪得錢三文。見僧教化歡喜布施。即以此錢重著鉢中。發願而去。去家五里。步步歡喜。到門欲入。復遙向僧至心頂禮。發願而入。時貧人者。今王身是。緣昔三錢歡喜施僧。世世尊貴。常得如是。三重銅盆。滿中金錢。緣五里中。步步歡喜。恒於五里有此金錢。以是因緣。若布施時。應當至心歡喜施與。勿生悔心。

昔耆闍崛華言靈鷲山中。多有僧住。諸方人聞送供者。衆有一貧窮乞索女人。見諸長者送供詣山。作是念言。此必作會。我當往乞。便向山中。見諸長者。以種種食供養衆僧。自思惟言。彼諸人等。先世脩福。今日富貴。今復重作。未來轉勝。我先不修。今世貧苦。今若不作。未來轉劇。思已啼哭。先於糞中拾得兩錢。恒常保惜。以俟乞索。不得之時。當用買食。我今持以布施衆僧。分一二日不得食意。伺僧食訖。即便布施。維那僧前。欲為呪願。上座不聽。自為呪願。復留食施。諸人既見上座乞食。諸人亦與。女大歡喜云。我得果報。將食出外。到一樹下。食訖而卧。施福所感。黃雲霞之時。值國王最大夫人。亡來七日。王遣人訪。誰有福德。應為夫人。使與相師。至彼樹下。見此女福德。堪為夫人。即以香湯沐浴清淨。與彼夫人衣服。令著大小相稱。千乘萬騎。將至王所。王見歡喜。心甚敬重。後時自念。我今所以得是福報。緣以兩錢施僧故爾。

昔有三人共賈衒。各分得五百萬。餘有一錢。欲與一人。則為不平。欲破分之。事為不然。時沙門分衛。三人共言布施沙門。各言大佳。手共持與。沙門呪願。令汝今世後世並得其福。共生羅閱國中。各得豪富。一人主山中採金。一人主耕田取金。一人主井中汲取金。為受前世布施之福。

昔有一人。在田耕蒔。日已垂中。家餉未至。有一道人失路。至其田所。從乞中食。耕人曰諾。小願頃留。待家餉至。家餉來遲。道人曰。食既不至。仍欲漱口。耕人解其衣帶一訶梨勒果以與道人。道人曰。君心可感。無以相報。欲授五戒。君能受不。答曰。弟子在俗。五戒難全。但受不殺。後耕人命盡。生國王家。世世為國王。

昔佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。時彼城中有一長者。財寶無量。選擇族望。聘以為婦。後生一男兒。端正殊妙。世所希有。其兩手中。有金錢出。取已還有。如是展轉取不可盡。召諸相師占相。此兒相師覩已。此兒生時有何瑞相。父母答言。其兩手中有金錢出。取已還生。因為立字。名曰寶手。年漸長大。稟性賢柔。慈心孝順。好喜惠施。有從乞者。伸其兩手。有好金錢。尋以施之。將諸親友出城觀看。漸次遊行。到祇洹中。見佛世尊三十二相。八十種好。光明普曜。如百千日。心懷喜悅。前禮佛足。合掌請佛及比丘僧。慈哀憐

愍納受我供。時彼阿難（佛弟子名）在佛左右。問小兒言。若欲設供。當須財寶。於是小兒聞阿難語。尋伸兩手。金錢雨落。須臾積聚。佛勑阿難。汝可取此金錢寶物。營理餚饌。請佛及僧。阿難受教。營理飲食。供養訖竟。佛為說法。心開意解。得須陀洹果。歸白父母。求索入道。父母愛念。不能違逆。將詣佛所。求索出家。佛即言善來比丘。鬚髮自落。法服着身。便成沙門。精勤脩習。得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。諸天世人。所見敬仰。爾時阿難見是事已。前白佛言。今此寶手比丘。宿植何種。生於豪族大長者家。然其兩手有此金錢。取已還生。值佛世尊。復獲道果。爾時世尊告阿難言。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。此賢劫中。波羅柰國有佛出世。號曰迦葉。教化周訖。遷神涅槃。時彼國王名曰迦翅收。取舍利。造四寶塔。時有長者。見其堅樸。心生隨喜。持一金錢。安置塔頂。發願而去。緣是功德。不墮惡趣。天上人中。常有金錢。伸手而出。乃至今者。遭值於我。出家得道。

昔祇陀太子（此云戰勝）在婆戶佛時。布施一奴一婢。給掃寺廟。緣此功德。世世常得七寶宮宅。門戶遮常有自然金銀。男女擎持寶鉢。滿中七寶。取無窮盡。夜中常有自然天兵五百餘衛。護其舍。無敢近者。輪王七寶者。一金輪寶。二白象寶。三紺馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六主藏臣寶。七主兵臣寶。

昔有天護商主。住陸求那國。常樂布施。於佛生信。欲先入海。若安隱還我當於佛法中作五年大會。天人國內。無不聞知。時有一阿羅漢比丘尼。同住彼國。思惟觀察。知天護得安隱還。作五年大會。請一萬八千比丘。皆阿羅漢。學人倍多。凡夫無數。即見上座。名阿婆陀。乃是凡夫。甚能精進。入僧伽藍（華言衆園）從此作禮。謂上座曰。大德甚不端嚴。上座心自思惟。云何我為不端嚴。即自觀身。見鬚髮長。即喚年少。剃除鬚髮。比丘尼猶言不端嚴。上座更喚年少。浣染衣服。尼復至僧伽藍。故言不端嚴。上座瞋曰。我已剃鬚髮。及浣染衣竟。云何謂我不端嚴耶。比丘尼言。佛法以得四果為端嚴。大德聞商主天護作獅子吼。五年大會。不在羅漢衆中。先受供養。是莊嚴不。大德方悟。啼泣懊惱。比丘尼言。何故啼泣。答言姊妹。我今已老。無可堪任。比丘尼言。如來正法。可見覩者。無逾時節。大德可往。那呵婆呵寺。就優波笈多。比丘。此比丘佛之所記。我弟子中

教化第一。時長老比丘至。優波笈多出而迎之。語言大德洗足消息。荅言。我未洗足。欲見優波笈多。時優波笈多弟子曰。大德。此即是優波笈多。來迎大德。即大歡喜。便自洗足。優波笈多。即教化之。為覓檀越。洗浴飲食。種種供養語維那言。今有得二解脫比丘。入坐禪處。乃至一萬八千阿羅漢悉入禪處。是時比丘入第一禪座處坐。時優波笈多入火光三昧。如是一萬八千阿羅漢悉入火光三昧。比丘見之。心生歡喜。優波笈多教化說法。比丘精進思惟。得阿羅漢果。還其本國。阿羅漢比丘尼往僧伽藍禮拜說言。今日大德莊嚴。荅曰姊妹力也。及五年大會。天護問上座。世尊種種說法。上座所說。而無有異。上座荅言。於過去世九十一劫。我等為商主入海採寶。誓取滿舶還閻浮提。（華言勝金洲）時遇大風吹舶墮沙海。我等為毗婆尸佛聚沙為塔。以珍寶物而供養之。時有諸天。示我道路。言尅後七日。有大水來。當汎汝舶入閻浮提。及至七日。果如天言。以此沙塔因緣。經九十一劫不墮惡道。今得阿羅漢果。汝今能供養爾許多人於三寶所。我說呪願生死無窮。汝今可出家。天護奉教即為沙門。得阿羅漢道。

昔舍衛國有長者生一男兒。當爾之時。天雨七寶。遍其家內。相師覩之。白長者言。兒相殊特。生時有瑞應。號為勒那提婆。（華言寶天）兒年長大。才藝博通。聞佛神聖。心懷渴仰。即辭父母。往詣佛所。而白佛言。願令出家。佛言善來。鬚髮自墮。法衣在身。佛為說法。即得羅漢。毗婆尸佛出現於世。有諸居士。共請衆僧。種種供養。時有貧人。雖懷喜心。無供養具。以一把白石擬珠。用散僧衆。發大誓願。好施貧人。今此寶天比丘是。乃至九十一劫受無量福。多饒財寶。衣食自然。今遇我世。得道果證。

昔大月氏弗迦羅城中。有一畫師。名曰千那。到東方多剎施羅國。客畫十二年。得三十兩金。持還本國。於弗迦羅城中。聞打鼓作大會聲。往見衆僧。信心清淨。即問維那。此衆中用幾許物。得作一日食。維那荅曰。用三十兩金足得一日食。即以所有三十兩金付維那為我作一日食。我明日當來。空手而歸。其婦問曰。十二年作得何物。荅曰。我得三十兩金。即問金在何所。荅言已作福田中種子。婦言何等福田。荅言施與衆僧。婦乃與夫言論不已。適遇斷事大官問以何事故。婦言我夫狂癡。十二年作得金三十兩。

不憐憫婦兒盡以施僧。大官問其夫。汝何不以供給婦兒。乃以施僧。荅言我先世不行功德。今世貧窮。受諸辛苦。今世遭遇福田。若不種福。後世復貧。貧貧相續。無得脫時。我今欲頓捨貧窮。以是故盡以金施衆僧。大官元是優婆塞。華言清信士 信佛清淨。聞是語已。讚言。是為甚難。勤苦得此物。盡以施僧。汝是善人。即脫身瓔珞及所乘馬。并一聚落以施貧人。而語之言。汝始施衆僧。衆僧未食。是為穀子未種。芽已得生。大果方在後耳。以是故言難得之物。盡用布施。其福最多。

昔佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。時彼城中有一長者。名曰沸疏。財寶無量。不可稱計。選擇族望。聘以為婦。生一女兒。端正殊妙。世所希有。額上自然有真珠鬘。父母見之。甚懷欣慶。名諸相師。占相此女。相師覩已。問其父母。此女生時。有何瑞相。父母荅言。此女生時。額上自然有真珠鬘。因為立字名曰真珠鬘。年漸長大。稟性賢善。慈憫孤窮。有來乞者。脫此珠鬘。尋以施之。續復還生。如前無異。時須達長者。聞彼沸疏有此好女。通致信命求索。珠鬘聞須達名。為兒求索。前白父母。慈哀憐愍。若欲持我與彼兒者。當作要誓。必共出家。然後與彼。若不爾者。我不貪著世俗榮華。時女父母愛念女故。不能違逆。尋即往至。語須達言。具陳女意。時須達聞是語已。共相然可。即為納娶。未經幾時。俱生厭心。尋共相將往詣佛所。求索出家。佛即告言。善來比丘尼。頭髮自落。法服著身。成比丘尼。精勤修習。各獲道果。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。今此真珠鬘夫婦。宿植何福。生時自然有此珠鬘著頭。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。此賢劫中。波羅柰國有佛出世。號曰迦葉。將諸比丘。鹿野苑中轉正法輪。度脫衆生。時有長者名阿沙羅。聞佛說法。化度衆生。而作是言。我當勸化城中民衆。為佛及僧作般遮于瑟。華言五年一大會 作是語已。上白國王。乘大白象。行於市肆。處處道頭。勸化諸人。作般遮于瑟。時有婦女。見其勸化。頂上有珠。尋即問言。汝此珠鬘為當與誰。婦荅夫曰。今阿沙羅長者。來至此中勸化諸人。我解此珠持用施與。夫即歡喜。更取寶珠。持用布施。因發願言。使我來世莫墮惡趣。天上人中。常有珠鬘。隨我俱生。佛告諸比丘。由於彼時布施珠故。今得值

我出家得道。

昔佛入舍衛城分衛。身衣有少穿壞。有一婆羅門見佛衣壞。即其家中得少白氎。持用施佛。唯願如來。當得作佛。即受之。佛與授記。使於當來世兩阿僧祇劫之中。當得作佛。

昔迦夷國王名梵摩達。時出遊獵於曠野。見有一屋。即往趣之。中有一女。從求飲食。無索不得。王請相見。女都裸形。王解衣與之。著體便無。如是至三。王以問女。女荅昔為王妻。王飯沙門。又施衣。時諫但設飯已。是不須施衣。故受此罪。王欲令我得著衣者。為我作衣。先施沙門及明經賢者。王求沙門。久不能得。可施五戒賢者。賢者呪願云。願令金床女。得福無量。得著王衣。王問女曰。女是何神。荅曰。我勝於人。小不及天。故在鬼神道中。捨此命後當生第一天上。

昔佛在波羅柰國鹿野苑中。爾時梵摩達王。其婦懷妊足滿十月。生一女兒。身被袈裟。端正殊妙。世所希有。召諸相師占相此女。相師觀已。問其父王。此女生時。有何瑞相。父王荅曰。此女生時。身被袈裟。因為立字。名迦尸孫陀利。年漸長大。衣亦隨大。稟性賢善。慈仁孝順。將諸侍衛。出城遊戲。漸次往到鹿野苑中。見佛世尊。三十二相。八十種好。光明普曜。如百千日。心懷喜悅。前禮佛足。却坐一面。佛即為其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。歸白父王。我於今者。出城觀看。到鹿野苑中。見佛世尊。百福相好。莊嚴其身。威儀庠序。容貌可觀。願王今者慈哀憐愍。聽在道次。於時父王。愍此女故。不能違逆。將詣佛所。求索出家。佛即告言。善來比丘尼。頭髮自落。法服著身。成比丘尼。精勤脩習。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。今此迦尸孫陀利比丘尼。宿植何福。生於豪族。有此袈裟著身而生。及獲道果。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。波羅柰國有佛出世。號迦那伽牟尼。將諸比丘遊行教化。時有王女。值行見佛。心歡喜悅。前禮佛足。請佛及僧。唯願世尊受我三月四事供養。佛即然可。三月之中受供養已。復以妙衣各施一領。緣是功德。天上人中尊榮豪貴。常有袈裟隨身而生。佛告諸比丘。欲知彼時王女者。今孫陀利比丘尼是。

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰須達以百千金錢布施於佛而作是念如我今者財富無量雖以祇洹精舍百千金錢布施佛僧不足為難今若勸化貧窮下賤減割針線而用布施乃名為難復得無量無邊功德作是念已即便往白波斯匿王尋便然可即遣臣佐於其城內擊鼓唱令語諸人言須達長者今欲勸化衆人以脩惠施於七日頭乘大白象於四衢道頭街巷里陌處處勸化時諸人等心懷歡喜競共布施或以衣服瓔珞金銀寶物種種鍮釧針線隨家所有持用布施爾時有一貧窮女人客作三月得一張氎規用作衣見須達長者勸化諸人即便問於其傍諸人彼須達長者多財饒寶無所乏少乃能見於地中伏藏今何所乏乃復從人而行乞索諸人語言今彼長者實無所乏為憐愍故勸化衆人欲共脩福請佛及僧時此貧女聞是語已心懷歡喜而作是言由我先世不布施故今若不施後世遂劇復自思惟佛世難值我今雖欲請佛及僧悉無所有我今身上唯此一氎若用布施裸形而坐設不用者後無所望我今貧苦會當歸死寧捨此氎於隱牖中擲與須達須達得已遣人往看見貧女人裸形而坐時彼使者而問之言汝今何故用衣布施貧女答言我畏来世遂更貧劇以是之故持用布施時彼使者具以事狀往白須達須達聞已歎言奇哉即脫身上所著服飾用施貧女貧女得已心懷歡喜我今布施現得花報況將来世豈無報乎遂經數日貧女命終生忉利天

昔旁着羅私佛在世時有紡績者名績常紡微綫奉施如来因白佛言願愍我故受此縷綫生攝受處以此善根於未来世得成如来能攝一切如是日施一縷滿千五百由此福故十五拘胝華言百億不墮惡趣百拘胝反為轉輪王千拘胝反作天帝釋奉覲千拘胝佛又以香華衣服之属供養如来從是已後經一阿僧祇劫出現於世證大菩提弭善攝受如来由施微縷發心大故次第展轉成滿佛法當知由心不由於縷而說頌曰行施不求妙色財亦不顧感天人趣為求無上勝善提施微而獲求大果

昔天帝白世尊曰我先世時生拘留大國為長者子青衣袍行入城遊觀值遇衆僧街巷分衛時見人民施者甚多即自念言顧得財寶布施衆僧

不亦快乎。即解珠瓔布施。僧衆同心呪願歡喜而去。從此因緣。壽終即生忉利天上。為天帝釋。九十一劫。永離八難。

昔毗婆尸佛時。有一比丘頭痛之患。薄拘羅尊者。夙為貧人。曰持一訶梨勒菓施之。病愈。緣施菓故。九十一劫。天上人中享福快樂。未嘗有病。最後生婆羅門家。其母早亡。父聘後妻。拘羅年幼。見母作餅。從而索之。後母憎嫉。即捉拘羅。擲置鏊上。鏊雖燋熱。不能燒害。母後煮肉。拘羅復索。母益瞋恚。尋擲釜中。亦不能煮。母後向河。拘羅逐去。尋擲水中。大魚吞之。遭捕入市。遇父買歸。將剖魚腹。拘羅尚活。告父安詳。無致傷兒。父既見子。喜抱而出。長大出家。得羅漢果。鏊熱不燋。釜煮不爛。水溺不漂。魚吞不死。刀割不傷。年百六十無疾。由施病僧一菓。

昔有一比丘尼。名曰柰女。即從座起。整服作禮。長跪叉手白佛言。我念先世生波羅柰國。為貧女人時。世有佛名曰迦葉。時與大衆圍繞說法。我時在座聞經歡喜。意欲布施。顧無所有。自惟貧賤。心用悲感。詣他園圃。乞求果菜。當以施佛。時得一柰。大而香好。擎一盂水。并柰一枚。奉迦葉佛。及諸衆僧。佛知誠意。呪願受之。分布水柰。一切周普。緣此福德。壽盡生天。得為天后。下生世間。不由胞胎。九十一劫。生柰華中。端正鮮好。常識宿命。今值世尊。開示道眼。

昔有一貧家供養道人。施與衣食。一年便去。用一銅瓶。乞主人言是神。打此瓶口。所索皆得。莫請州主。別後貧家。遂巨富。忘道人囑。遂請州主。主問富曰。實而荅主。主即奪瓶。家轉窮弊。方憶道人。四出覓見。依實白言。道人曰。故須此瓶。乞君一榼。盛以材石。賫詣主門。求索瓶也。直到主門。高聲索瓶。主聞大怒。遣數十人欲來捉之。開出材石。風吹橫空。主使人身。為此木石打破頭額。復出千人。風勢所破。死尸塞門。主大怖悸。求還其瓶。其人得瓶。家復大富。廣作功德。死得生天。

昔佛在波羅柰國。穀米湧貴。人民飢饉。擔草賣以自活。彼有緣覺。名曰和理。來遊其國。我早出城。欲擔負草。爾時緣覺。著衣持鉢。入城分衛。至於中道。吾負草還。於城門中。復與相遇。空鉢而出。和理緣覺。遙見吾來。即自念言。吾早入城。此人出城。今負草還。想朝未食。吾當隨後往詣其家。乞以遏

飢我時擔草自還其舍下草著地顧見緣覺追吾之後如影隨形我時心念朝出城時見此緣覺入城分衛如空鉢還想未獲食吾當斷食以奉施之即持食出長跪授之道人愍受其緣覺曰今穀米飢貴人民虛餓分為二分一分着鉢一分自食為應法爾施主報之唯然聖人願徐食之時彼緣覺悉受飯食吾因是德七反生天為諸天王七反在世人中之尊因此一施為諸國王長者人民群臣百官所見奉事四輩道俗所見供養自來求吾吾無所須。

昔佛在世時舍衛城中有一長者財寶無量其婦生一男兒端正殊妙世所希有當生之日天降大雨父母歡喜舉國聞知相師占善因為立字名耶奢蜜多不飲乳哺其牙齒間自然八功德水用自充足年漸長大見佛出家得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已請佛為說宿福因緣爾時世尊告諸比丘此賢劫中有佛出世號曰迦葉於彼法中有一長者年極老耄出家入道不能精勤又復重病良醫占之教當服蘇病乃可差尋用醫教取蘇服之於其夜中藥發熱渴馳走求水水器皆空復趣泉河並皆枯竭如是處處求水不得深自悔責於彼河岸脫衣繫樹捨之還來至其明旦以狀白師師聞是語即荅之言汝遭此苦狀似餓鬼汝今可即取我瓶中水至僧中行即受教取瓶水水盡涸竭心懷憂怖謂其命終必墮餓鬼尋詣佛所具陳上事而白世尊幸為見示佛告比丘汝今當於衆僧之中行好淨水可得脫此餓鬼之身聞已歡喜即便僧中常行淨水經二歲即便命終在所生處其牙齒間常有清淨八功德水自然充足不飲乳哺乃至今者遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行。

昔有長者名鳩留不信今世後世善惡報應與五百人共行治生未到他國絕食三日前行遙見叢林想是居家到見有樹神即為作禮具說飢乏神即舉手指端自然出飲食甘水與之鳩留飽滿大號尖神問何故荅曰吾伴五百人皆大飢渴神令呼來復與飲食人馬皆足鳩留問神本有何福自致如是神曰我本迦葉佛時作貧窮人恒於城門摩鏡有沙門出入常喜指示分衛之處及佛圖精舍如是非一壽終生此自然受福無所乏短長者心悟乃大脩布施日飯八千人淘米之汁流出城門足以乘舟後

生第二天上作散花天人

昔佛在世時迦毗羅衛（華言赤澤）城中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒端正殊妙與衆超絶其初生時於虛空中天神出現遂自然有一大幡遍覆城上父母見之歡喜無量因為立字名波多迦年漸長大求佛出家得阿羅漢三明六通具八解脫比丘見已便白佛言此波多迦宿植何福生便端正與衆超絶於虛空中有大幡盖遍覆城上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求帝收其舍利造四寶塔而供養之時有一人於彼塔邊施設大會作一長幡懸著塔上發願而去緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中常有大幡覆蔭其上受福快樂乃至今者出家得道

昔佛在世時佛與阿難從舍婆提（華言闡物即舍衛也）城向婆羅門城時婆羅門城王屬外道聞佛欲來即立制限若與佛食共佛語者當罰金錢五百後佛來到入城乞食人皆閉門佛與阿難空鉢而出見一老婢持破瓦器盛臭瀋淀出門棄之見佛相好空鉢而來心念欲施佛知其意申鉢從乞所棄瀋淀婢即淨心持來施佛佛受施已語阿難言此婢因施十五劫中天上人間受福快樂不墮惡道後得男身出家成辟支佛

昔有婆羅門國名多昧象其王奉事異道王忽一日發其善心欲大布施如婆羅門法積七寶如山有來乞者聽令自取重一撮去如是數日其積不減佛知是王宿福應度化作梵志往到其國王出相見禮問起居曰何所求索莫自疑難梵志答言吾從遠來欲乞珎寶持作舍宅王言大善自取重一撮去梵志取一撮行七步還着故處王問何故梵志答曰此纔足作舍復當取婦懼不足用是以不取王言更取三撮梵志即取行七步復還故處王問何以答言此足娶婦復無田地奴婢牛馬是以息意也王言更取七撮梵志即取行七步復還故處王言復何意故梵志答言若有男女當復嫁娶吉凶用費計不足用是以不取王言盡以積寶持用相上梵志受而捨去王其恠之重問意故梵志答言本來乞丐欲用生活諦念人命處世無幾萬物無常旦夕難保因緣遂重憂苦日深積寶如山無益於已貪欲規圖徒自勤苦不如息意求無為道是以不取王意開解奉教於

是梵志現佛光相踊住空中為說偈言雖得積珎寶崇高至于天如是滿世間不如見道迹不善像如善愛而似無愛以苦為樂像狂夫之所厭王見佛先又聞此偈王及羣臣即受五戒得須陀洹道

昔有人大富而慳其婦好佛法欲施不敢堲臨入海先以鐵蒺藜三重繞舍婦礙之不能得出一心念佛諸鐵闗闗變成鵠毛取絹一匹寄人施佛佛受呪願夫與五百伴共在海中他皆為鬼所噉唯留其夫諸鬼相語曰是人有婦事佛不可近也伴侶死盡獨得寶還問婦何事婦具告之二人歡喜即布施佛僧設會遂得道果

昔佛在世時迦毗羅衛國中有目連同產弟大富饒財七寶具足庫藏盈溢奴婢僕從不可稱計時目揵連數往弟家而告弟曰卿慳嫉不好布施佛常說布施獲報無數卿今施者得福無量弟聞兄教開藏布施更開新藏欲受其報未經旬日財寶竭盡故藏悉空新藏無報其弟懊惱向兄說曰前見勸施獲大報不敢違教諸來求乞竭藏施盡故藏悉空新藏無報將無為兄所疑誤耶兄曰止止莫陳此語勿使外道邪見之人聞此麁言

若使福德當有形者虛空境界所不容受吾今權示汝徵報即以神力手接其弟至第六天見有宮殿七寶合成香風浴池庫藏盈溢不可稱計玉女侍從數千萬衆純女無男即問兄曰是何宮殿巍巍堂堂懸處虛空誰有福德於中自往問天女曰是何宮殿七寶合成巍巍堂堂懸處虛空誰有福德於中受報天女報曰閻浮提內迦毗羅國中釋迦文佛神足弟子名曰目連彼有賢弟大富長者由好布施後生此處而與我等作其夫主弟聞歡喜善心生焉還至兄所具白其情目連告曰夫人布施為有報耶為無報耶弟懷慚愧向兄懺悔後至家中轉更脩福命終之後即生天上受斯果報

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一負人名曰扶提為他守園用自存活每於一日擔一樵木入城欲賣值城門中見一化人語負人言汝今若能持此樵木用與我者我當謝汝百味飲食時彼負人聞化人語心懷歡喜即便以木授與化人化人荅曰汝今持木隨我後來共詣祇桓心懷歡喜前禮佛足即以樵木奉施世尊世尊即祇樹園當與汝食時彼負人即相隨逐到祇桓中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足即以樵木奉施世尊世尊

受已。揷著地中。佛以神力。令此樵木。須臾之間。枝條生長。花果茂盛。團圓可愛。如尼拘陀樹。華言無節樹。世尊在下。結跏趺坐。為諸人天百千萬衆演說妙法。貧人見已。心懷喜悅。即便以身五體投地。發大誓願。以此施佛樵木功德。使我来世得成正覺。廣度衆生。如佛無異。發是願已。佛即微笑。從其面出五色光。遶佛三匝。還從頂入。爾時阿難白佛言。如来尊重。不妄有笑。以何因緣。今者微笑。唯願世尊。敷演解說。佛告阿難。汝今見是守園貧人施我樵木。不。阿難白言。唯然已見。彼貧人者。以信敬心。施我樵木。善根功德。於未来世。經十三劫。不墮地獄畜生餓鬼。天上人中。常受快樂。家後身得成辟支佛。號曰離垢。廣度衆生。不可限量。是故咲耳。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

昔有大富家。食口六人。奴婢金銀珍寶。不可稱數。佛與阿難。街里分衛。佛到其門。父母兒子妻婦孫息。踊躍歡喜。請佛入座。以氈毼布地。食器皆以金銀。佛言此人前生值飢餓世。家中窮乏。唯採諸菜。用自繫命。作羹適熟。外有道人分衛。出見沙門。父母便言。我分與之。兜子孫息。各自已分與之。讓母令食。六人一時發意。各一日不食。唯恨家貧無好供養。緣此之福。得生天上人中。當得安隱豐饒財物。以其發意同等之故。世世共作回緣。今重相值。父母兜子大小。一時皆持五戒。命終生天。受福無量。今日值佛。皆得羅漢。

昔王舍城有一織師。織師有婦。又有一兜。兜又有婦。有一奴一婢。一時共食。有辟支佛来就舍乞食。各欲當分捨與辟支佛言。各減少許。於汝不少。在我得足。即共從之。辟支食已。於虛空中。現諸神變。方去。織師眷屬捨命生四天王天。

唐元和八年。法師智嚴。與同辨悟解絶倫。然寡徒侶。偶有著宿閱嚴著述。乃曰。汝識至高。頗符佛意。今寡徒衆。蓋缺人緣耳。佛猶不能度無緣。況初心者乎。可辦食布施。飛走。即後二十年。當自有衆。嚴如其教。炊米散郊外。感鳥大集。摶飯。嚴祝曰。食吾飯者。願為法侶。後二十年。嚴往鄴城。開講座下有衆千餘人。皆年少。比丘。

昔有一比丘。名曰須陀耶。即從坐起。整服作禮。長跪叉手。白世尊曰。我自

惟念先世之時生維耶離（華言廣嚴）國為小民家作子時世無佛衆僧教化我時持酪入市欲賣值遇衆僧大會講法過而立聽法言微妙聞則歡悅即舉瓶酪布施衆僧衆僧呪願益懷欣踊緣此福報終生天上下在世間財富無限九十一劫豪貴尊榮

昔有比丘名阿難白世尊曰我念宿命生羅閱祇國為庶民子身生惡瘡治之不瘥有親友道人來語我言當浴衆僧衆僧聚其浴水以用洗瘡便可得愈又可得福我即歡喜往到寺中加敬至心更作新井香油浴具洗浴衆僧以汁洗瘡尋蒙除愈從此回緣斯生端正金色晃晃不受塵垢九十一劫常得清淨福祐廣遠今復值佛心垢消滅遂得應真

晉豫章郡金公世居西山金田以進納補官朴直公正鄉閭所推服許真君與郭璞擇地至其所居璞曰璞相地多矣未見有若此者如求富貴則必有起歇如欲棲隱大合仙格其岡阜圓厚位坐深邃三峯几立西環雲拱內外勾鎖無不合宜大凡相地無相其人觀君表裏正與地符乃與真君同謁公公欣然出迎歡如平生璞白公曰許君欲置一舍為修煉之地故同璞上謁公曰竊觀許君仙風道骨非塵埃中人第恐此地不足以燭君耳君誠有意當併致莊產以為薪水之資許君曰雖蒙傾盖然受之無名顧聞所需多寡惟命公曰大丈夫一言道合身命猶以許人況外物乎老夫拙直平生無用文券乃取一大錢中破之自收其半以半授許君曰以此為券明日遂挈家居西林之廬舍至卒老焉玉隆宮有神曰西林地主顯忠真官即公是也

晉何充字次道廬江人位至尚書令驃騎將軍楊州刺史錄尚書事輔正盡忠好善惡惡奉佛敬道三教經典莫不通究心好惠施多立功德貧窮患難皆得其濟每遇善事靡不力為以永和二年病卒年五十上帝以其功德從北帝內禁御史今在南宮承華墓中已得受書行至南岳中以在世施惠之功甚多故得返形升朱宮受化

宋杭州蔣相公者世為杭州人生建炎間樂賑施每秋成糴穀預儲貴則賤糶如元價歲歉或捐以與飢者死之日囑其二弟曰須存仁心力行好事里人相與塑其像以報仁心所趍靈應如響祈卜者肩相摩咸淳初賜

廟額曰廣福。六年。安撫潛說友。請於朝。封神及二弟皆列侯。曰孚順。孚應。孚祐侯。

晉。焦光字孝然。河東太原人也。在世已百七十歲。常食白石以分人。狀如煮芋也。日日入山伐薪。以布施人。先從村頭一家起。周而復始。擔薪以置人門外。人見之時。布席與坐。為設食。光便坐食。亦不與語。若人不見。其往時。仍置薪於人門間。便去。連年如此。結草菴於河邊。衣弊即於市中賣薪。以買故衣着之。冬常單衣。野火燒其庵。人往視之。見光如故在庵不動。火過去。庵盡。光徐徐起。衣服不燋灼。又更作庵而忽大雪沒人馬。人屋都壞。村人往視之。不見光所在。疑是庵壓死。乃共抄舉索之。見光臥於雪下。甚有温顏。了無寒色。人知其異。欲從學道。光曰。我且無道也。或忽老忽少。如此二百餘年。乃與人別去。曰。我本神仙。以仙功少。布施之德。故來世間償其顧也。言訖不知所之云。

漢。王探字養伯。太原人也。初呂后攝政。探抗跡終南山。居樓觀。以朝元煉藏吐故納新為務。年三十六。常誦道德經。多行賑惠。感仙人趙先生。托以狂人。形容毀弊。從探求乞。不已。而欲然拯之。乃密告之曰。我試子耳。子可教也。遂授黃庭內景之訣。及諸仙所授秘道。漢武元朔六年正月。西靈金母遣仙官下迎。為太極真人矣。

宋。石元朴。桐川人。辭家来句曲山。結庵於山下路傍。每以草履施人。又以藥濟人。一旦感鍾呂二仙。授以雙仙透風丹。并飛步丸等藥方。元朴愈加救濟之心。施藥不怠。後遇曹甲楊仙人。授以至道。仙化而去。

漢。陰長生者。新野人也。陰皇后之宗屬。少生富貴之門。而不好榮位樂。施好道。聞有馬明生得度世之道。乃尋求之。遂與相見。執奴僕之役。親褌屨之勞。久而明生不教之。以度世之法。但日夕與之高談當世之事。治生田農之業。如此十餘年。長生不懈怠同時往事明生者十二人。皆怨恚婦去。獨長生不去。禮敬彌肅。明生乃告之曰。子真是得道者。乃將長生入青天山中。煮黃土為金以示之。立壇歃血。以太清神丹經授之。乃別去。長生歸合丹。又服半劑。不即昇天。而大作黃金十數萬斤。以布施天下。窮乏無問識與不識也。周行天下。與妻相隨。舉門皆壽而不老。後於平都山中白日

昇天。

唐王柯字仙柯青城横源人也母丁氏夢大星照身及覺室内有光因而有孕生而紫胞緑脉形状異常幼穎悟拔俗家巨富不以經意長則仁慈好善見老弱窮困者惻然哀之形於顔色周急施恵每大雪時施粒食以濟禽鳥後遇至人傳丹訣乃居洞中修煉歴年無成鼎忽破丹乃化為金線石後因徧行山園一日至味江龍潭又上西峯遇道士煉丹柯乃助其薪炭奉事三年寒暑不移道士嘉其志授以秘訣令内修上道外積陰功丹成復分遺之柯服丹漸覺神爽氣逸身輕意暢門側有栢數株騰身而舉已在栢杪因此昇天而去乃高宗儀鳳三年正月也後其地名羅家山鄉人為立祠焉

唐劉德本字孝叔鄂州人也好古多能嘗篆書六經子史家豪貴不求進仕乃往来大江商販僖宗乾符二年黄巣陷鄂州沿江驚擾德本自度不能還鄉遂携家捨舟陸行時歳大飢餓殍甚多德本以所販米数萬石盡散飢民活者萬餘家死者葬之遠近推仰已而避地五老峰下廬江之陽也一日有道者蓬頭披鹿裘来訪之不通姓字德本與之詩酒甚歡久之因把臂入深澗忽見石頭中有老人倚杖而立德本再拜老人不荅徐云何因到此德本具述行止老人似有語云可同到後院遂相從行約四五里再見一門丹碧煥耀上有金篆題曰紫元景耀之門見樓臺層列宮室相連守衛之士呵禁甚嚴不許德本前進德本但震恐不敢仰視欲退間老人曰此詠真洞天也九天使者真王採訪人間以汝善行故許到此汝當籍名九天仙籙度世不死矣德本再拜曰九天使者真王見居何處老人曰汝為人方歴四世宿業猶多骨肉未清未可問也汝宜嚴持戒行以澄瑩心神濟物利生真王洞鑒隱微他日必垂拔度德本再拜謝老人曽未踰閾恍然不見已還舊止德本問道者曰老仙何人曰即詠真洞之靈官九天使者真王之侍衛也爾既一造神府躬受嚴訓吾與爾請從此別矣德本自後徧遊五嶽名山福地忽一日綵雲瑞鶴環繞所止德本遂翺飛而去當時呼為劉仙翁云

唐韋古字老師踈勒國人身衣毳袍腰懸数百葫蘆頂戴紗巾手持藜杖

常以一黑犬同行。玄宗時入中國。每施藥餌以救人疾病。得莫不愈。玄宗重之。敬稱為藥王。厥後忽謂請藥者曰。吾本上仙。為有微譴。生於異域。今以施藥濟人。功行已足。當歸天上。遂叱其犬化為黑龍。乘之冲天而去。時開元二十五年也。

唐李雲卿。不知何許人也。博通經史。尤善作詩。有山房集二十卷。當時明公辟舉。皆謝不拜。每云。上真高仙。必須精持戒行。陰功濟物。遂留心醫道以救人命。心神穎悟。凡用藥不犯生命。止以金石草木。乃謂古僊製方術傳於後世。其間有以虫魚為藥。緣此不得輕舉者有之。可以為戒也。先隱西山。後徙居廬山北昇。數州千里之地。求醫者盈門。皆不受金帛之贈。絕慾斷葷。其所居近九天使者廟。每旦暮祝曰。某以醫藥救民病苦。不圖權利。盡未來世。永無退志。明神靈通。必能加護。凡居山六十餘年。顏色黃潤。目光射人。有識者皆云陰功所致也。一日因隨采藥人至深山中。忽睹一人圓冠紫袍。相揖曰。我此山之神也。九天使者真王傳命。以汝救物有功。使我授汝太清九華神丹。太微天帝君飛天綱。步地紀。金簡玉字一通。自此當絕迹人間。精專修持。雲卿再拜告曰。九天使者。不審可得見否。神曰。汝雖絕慾斷葷。猶接迹人間。穢氣未除。未可見也。方以手授神丹。玉字隱沒不見。雲卿由此遠離世俗。乃於聖治峯下為室。修道精勤苦行。後唐莊宗同光二年。八月一日。白日仙去。

昔夷道縣。句將山下有三泉。傳云。本無此泉。居者皆苦遠汲。人多賣水與之。有一女子孤窮藍縷。無以貿易。忽有乞食人。衣破貌醜。瘡疾竟體。村人見之。無不穢惡。唯此女子獨加哀憐。分飯飼之。乞食人曰。我感汝行善。欲思相報。汝欲何須。女荅曰。何恩可報。今須之物。非君能得。乞人曰。任汝所須。曰。願此山下有水可汲。乞人乃取腰下書刀。刺山下三處。即飛泉湧出。迺便辭去。忽然不見。

昔鄞江二客者。容狀皆如三十許人。棲逆旅。共有一石磧。古紅切時以藥石救民疾苦立効。或以錢酬之。一無所取。日於市中乞丐。所得沽酒共飲。凡十餘年。冬夏衣單。一日自相謂曰。我二人有微譴。久謫居此。施藥立功已滿。相與於東渡橋中流之上。投身江中。衆悉驚駭。沿流而下。去橋十丈。躍

出水。立波上。振衣相與而去。旅舍視其石碩。無復他物。有古鐵錢二文。識者驗是越王鑄也。

大明仁孝皇后勸善書卷之十二