遂意[illegible]

當別義退迎[illegible]

[illegible]之理[illegible]取自專昔孔丘[illegible]逝廟千載之

[illegible]釋迦言往寺萬代之靈塔欲便見形[illegible]

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瓔奉承多寶佛塔

[illegible]尋曠古邈想清塵既種成林於理不越又

後有經天子七廟諸侯五廟大夫卿士各有

階級故天曰[illegible]祭天於[illegible]地曰祇祭地於

方澤[illegible]曰[illegible]六廟龍[illegible]降雨之勢牛

[illegible]挽[illegible]之[illegible]形材足[illegible]像式門豈況

天上天下三界大師此方他方四生慈父威

德[illegible]薰德方遵風化為[illegible]靈[illegible]故善[illegible]

若群流之歸滄溟大光攝受如兩曜之

衆星自月支遁影那竭灰身舍利適流祇

[illegible]造乃聖乃賢憑茲景福或尊或貴奠此獲

安者矣　　獻佛部第二

問曰如七月十五日聖教令造佛盆獻供於

此日中復多人容來知此物出何[illegible]擬荅曰

若有[illegible]之道[illegible]物此將賓待[illegible]無施主通

[illegible]之[illegible]寺[illegible]公[illegible]如似小寺

[illegible]是因造無[illegible]獻供復無貴賤隨時料酌隨

此日中復多人容來知此物出何處擬答曰
若有施主通[illegible]物此將賓待者無施主通
之物[illegible]處寺[illegible]私牙定如似小寺
非是國造無外獻供復無貴勝臨時料酌隨
僧豐儉出常住僧物造食獻佛及供此亦
過以佛通應供僧數所以諸寺每大小會
常佛僧兩盤故知得用若論布薩說戒
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
地外別有勑賜田莊所有供給並是國家供
養所以每年送盆獻供種種雜物及舉盆音
樂人等并有送盆官人來者非一來知出何
等物供給人[illegible]又官盆未至已前佛前獻供俱
[illegible]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[illegible]得出常
住僧物指待[illegible]客及造獻食用日依住[illegible]
丘來尚不合與善比丘來應與此既常住
物何得開供耶[illegible] 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[illegible]盆[illegible]不看若不看待交被譏責
復招外矢出家[illegible]求他物不自捨慳俗
人見近不知遠謂言合得合消焉知來[illegible]佛
知損益所以開門隨情 問曰佛前獻佛食
若用常住僧物造作者置[illegible]已後定入常住

復招外人出家求他物不自活墜俗
人見近不知遠謂言合得合消焉知來教佛
知損益所以開門隨情　問曰佛前獻佛食
若用常住僧物造作者置事已後定入常住
僧此事不疑未知外有施主獻盆獻供種種
雜事等此屬何處答曰此量施主情有通局
若施主依經造作元為救存亡眷屬事藉十
方凡聖坐夏自恣之僧方能救拔亡親得離
三塗清昇人天所以獻佛之後所有飲食餘
[illegible]人生供未[illegible]之屬[illegible]並入常住僧用以還
供僧食[illegible]雜物[illegible]並入夏坐名
主同分[illegible]四分下[illegible]夏食不應分聽分[illegible]夏
及自恣不等若施主局心唯獻[illegible]入僧
食外雜物錢財以入佛入法入現前僧等[illegible]
他施意不得違逆故薩婆多論云若施佛
者置瓜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人分滅後法[illegible]功德
[illegible]僧故[illegible]也若施法者分作二分一分
與經一[illegible]　[illegible]人若施[illegible]寶者懸旨
塔[illegible]供養理法　若施僧寶者亦著塔中
為供養第[illegible]諦僧故若言[illegible]凡[illegible]
得以言無當[illegible]知如[illegible]受施之時善知通
塞勿令互用致有乖違（准[illegible]七月十五日論
經故親過事已後並須送食向寺不合自若
元造唯將獻佛不入僧者自食無犯然乖教
[illegible]）又僧祇律云供養佛物華多聽轉賣香

得以言無當[illegible]知如是受施之時善知通塞勿令互用致有乖違（經故親過事已後並須送食向寺不合自若元造唯將獻佛不入僧者自食無犯然乖教[illegible]也）又僧祇律云供養佛物華多聽轉賣香燈猶故多者賣著無盡財中又五百問事云佛塔物〻欲作餘佛事者得施主不許者又四〻律云供養佛塔食治塔人得食又[illegible]見論云獻飯與佛比丘得食若無比丘自不使佛亦[illegible]議此據局[illegible]如前所斷若況[illegible]俗訖[illegible]獻佛及聖僧食施主情道[illegible]後還入施主不勞收贖及[illegible]入侍入法僧三物類前可知問曰七月十五日既開道俗造盆獻供夫知得造寶盆種種雜珠獻佛以不答曰並得若依小盆報恩[illegible]略無寶物依大盆淨土經即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即勅藏匠為五造盆[illegible]百釜盆五百銀盆五百琉璃盆五百琉璃[illegible]各滿百一味飲食事如法將來獻佛及僧准此定得問曰依小盆經云佛[illegible]日連十方衆僧七月十五日自恣時[illegible]母尼現在父尼難中者具食百味五果及灌盆器香油燈燭床卧衆具盡施甘蔗以著盆中供養十方大德衆僧初受盆時先安在塔前衆僧呪願竟便自受食不論雜華供養今時諸寺有力富者廣造雜華

百味五果及灌盆器香油燈燭床卧衆具盡
加甘菓以著盆中供養十方大德衆僧初受
盆時先安在塔前衆僧呪願竟便自受食不
論雜華供養今時諸寺有力富者廣造雜華
或用雜寶或用生繒或用米麪或用諸蠟或
用鉛錫或用　不不貪俗貴勝譏論此
設百味飯食
佛及僧何因將此寶華雜物之供僧豈得
食此寶華雜色等不答曰不得已狹劣妨他
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琉
璃鉢盛滿千色紫金香五百琿琪鉢盛滿千
色黃蓮華五百瑪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
滿千色白蓮華王覩如法即勅兵庫嚴駕十
四萬衆俱至佛奉盆及僧以七寶
盆金
及僧僧受用竟還駕歸國七
世父母起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
夫人等頌宣國內依日連盆法為吾造盆又
用五百紫金盆黃金盆盛滿百一味飲食後
以五百紫金罋五百黃金罋盛滿百一物事
事具足遂至王及夫人前見其如法時王即
以衆駕十八萬衆共至佛前奉千金盆千金
罋等竟敬禮
世父母起過七十二劫
先死之罪問曰
斷
經施主將寶
雜華問爾如前者施主得用常住僧物造
華供養佛不答曰亦須量時觀前預盆若

[illegible]等竟敬禮[illegible]　世父母知過七十二劫
先死之罪問曰　[illegible]斷[illegible]經施主將寶[illegible]
雜華閣扇如前者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[illegible]
小寺無多貴勝復無外譏者不合用常住僧
物造作雜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
養佛塔若有菓者使人取供僧噉又毗尼母
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[illegible]取僧和得用不和合者勸
俗備治又[illegible]云四方僧地不和合者[illegible]
不得作佛塔之佛種華菓若僧中分得者聽
隨意供養若華多無限者隨用供養又寶印
經云欲興寺令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
其寺內種植所有華菓獻佛枝葉子實與現
前僧食并施一切衆生若不尒者無問道俗
食者得罪議曰既知三寶各別亦得互用初
立寺時佛院僧院各設位別如似大寺別造
佛塔西周[illegible]內[illegible]有華菓得此物者並屬
塔用步廊以外即屬僧用故十誦律云佛聽
僧坊佛畜得畜使人及為馬牛羊等各有所
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

僧坊佛畜得畜使人及為馬牛羊等各有所
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名
若經荒饑三寶園田無有分別可問處者若
僧和合隨　若屬塔水用塔功力者僧
用得重罪　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
外譏損即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
勝日夕來往所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
造飲食華菓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悋不如白
衣非直不敬於佛亦不懼在上一朝被責豈
得推過僧物不　將獻佛不既知如是若無
通用之物止　用常住僧物種種造作華菓
百味飲食獻佛令他俗人生善滅惡此亦無
損身有僧物不能救別人存亡眷屬且免被
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
器盛與亦被俗嗔佛言開與好器此並由知
事摩摩帝等臨時斟酌進止合宜即稱聖意
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言商略何事不該文佛說除穴

事摩摩帝等臨時斟酌進止合宜即稱聖意
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（此言商榷何事不該）又佛說除災
患經尒時維耶離國厲氣疫疠死亡無數
無所歸趣國王大臣集會博議國遭災患非
邪所摧疫火所燒死亡無數當以何宜以除
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却害
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
亡無數如仁等議害生殺命豈得然乎以先
世所行不善今遭斯厄當設方便以善禳
災求與若別如何反倒行之耶安長夜受苦
無有出期時有[illegible]問才明曰當設何[illegible]
明對曰世有大千天人之師一切覆護慈愍
衆生號名為佛[illegible]三界若能降致光臨國
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光莫不蒙
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為使[illegible]才明受使
往大衆皆起回佛言四[illegible]手長跪五體投
地頂禮佛於是才明受命為使詣王舍城

而往和協國王大臣皆同意言唯清信士長
者[illegible]是佛[illegible]可以為使[illegible]時才明受使
[illegible]往來衆皆起回佛言[illegible]手長跪五體投
[illegible]須禮佛於是才明受命為使詣王舍城
遍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
騷動懆然不悅於是閻王與群臣一切大衆
數億人五體投地自歸佛過至法送佛佛
現神變到維離舉國人民五體作禮自投
佛所歸命三寶香華伎樂繒蓋幢幡奉迎世
尊香華覆地導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辟德
相之手觸城門閫以梵音清淨八種之聲而說
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
令各伏心　晝夜勤專精　奉荷衆善法
說此偈已　為之六反大動佛便入城空
中鬼神昇空退[illegible]地行[illegible]神[illegible]門竟出城門
不合各各奔突捐城而出於時城中諸有不
淨廁穢臭惡下沉入地高卑相從溝坑皆平
盲視聾聽瘂語躄行狂者得正病者除愈為
馬牛畜悲鳴相和箜篌樂器不鼓自鳴宮商
調和婦女珠環相崇妙響器物瓶罌自然有
聲柔軟清和暢妙法音地中伏藏自然發出

盲視聾聽瘂語躄行狂者得正病者除愈為
馬牛畜悲鳴相和箜篌樂器不鼓自鳴宮商
調和婦女珠環相崇妙響器物瓠甓自然有
聲柔軟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及飲澡浴亦
然蘇息舉衆病患皆得解脫亦復如是述曰
當知諸佛神力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
好業報雖有閻王黨援之力不如業力所獲
果報我昔曾聞有一貧人作是思惟當詣天
祀求於現世饒益財寶作是念已語其弟言
汝可勤作田好為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已
已向天祠中為祀弟子作天齋會香華供養
晝夜禮拜求恩請福希望現世增
益財寶亦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
方便令有饒益彼人已了無布施少許因緣
復作是念彼人既無因緣而今精勤求請於
我我作勤苦將無有益復當怨我便化為弟
來向祀中時見語言汝何所種來復何為化
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
得見責言何有田中不下種子望有收獲
無有是事即說偈言　四海大地內
及以一切處　何有不下種　而獲果實者

衣食我雖不種以天神力田中穀麥自然足
得兄責言何有田中不下種子望有收獲
無有是事即說偈言　四海大地內
及以一切處　何有不下種　而獲果實者
尒時化弟諮其兄言世尊乃有不下種子不
得果耶兄荅弟言實尒不種無果時彼天神
還復本形即說偈言　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
福少尠威德　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　此中皆是因　不應擾亂我
是故應修業　以求將來果　又長阿含經
云　切衆生所居舍宅皆有鬼神無有空者
街巷道陌屠肆市肆及諸山塚皆有鬼神無
一空處凡諸鬼神皆隨所依即以為名若人
生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死鬼收精
氣行十惡人若百若千乃至一中夭行十善
猶如國王以百千人而侍　方便品
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

[illegible]行十惡人若百若千乃至一中之行十善
猶如國王以百千人而侍　　方便品
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
但欲人人作惡犯殺害人衰耗而往亂之語
共禍害人但欲得設祠祀耳故知空祭鬼神人求現福難可得也
又普經云於時迦葉以偈報佛
自念祠祀來　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
又雜寶藏經云昔有一婆羅門事廟室天
晝夜奉事天即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首
行者即如天語往問彼牛汝今何似為答為
樂牛即　言極為大苦刺刺兩肋柴炭脊破
駕挽車載重無休息時復問言汝以何緣受
是　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即還
天所天即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
得其報婆羅門悔過即修諸善改往前惡
又雜寶藏經云昔有老公其家大富而此老
公思得肉食為作方便指田頭樹語諸子言
今我家　所以[illegible]宿由此樹神恩故尒今
日汝等宜可群中取羊以用祭祀時諸子等
承父教勑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

令我家 所以[illegible]由此樹神恩故尒今
日汝等宜可群中取羊以用祭祀時諸子等
承父教勑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
己家羊群之中時值諸子欲祠樹神便取一
羊遇得其父將欲殺之羊便哽哽笑而言曰
而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復如罪獨先
當之時有羅漢 [illegible]乞食見其亡父受於羊
身即借其[illegible]道眼令自觀察乃知是父[illegible]悔
興悲即壞樹神悔過修福不復殺[illegible]
祠部第三 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[illegible]各
別異故若父喪已墮餓鬼中子為追福當知
即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悋愛貪故墮餓
鬼此為餓鬼常悔本過思念欲得是已得之
若所為者生餘道中其餘眷屬墮餓鬼者皆
悉得之是故智者應為餓鬼勸作，恣若有
祠祀誰是受者隨其祠處而為[illegible]者若近樹
林則樹神受舍河泉井上林塚阜亦復如是
是人祀已亦得福德何以故令彼受者生喜
心故是祀治德能護身財若說殺 [illegible]祀得

祠祀誰是受者隨其祠處而為之者若近樹林則樹神受舍河泉井上林塘阜亦復如是是人祀已亦得福德何以故令彼受者生喜心故受祀福德能護身財若說殺祠祀得福是義不然何以故不見世人種種蘭子生梅檀樹斷衆生命而得福德若欲祠者當用乳酪蘇菓為亡追福則有三時春時正月夏時五月秋時九月若以房舍卧具湯藥園林池井牛羊為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為不思議施又正法念經云若為亡人修行布施生鬼道者鬼容得福以鬼知悔前身慳貪為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尒故婆沙論云為餓鬼作如是得飲食亦增益身身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為施時彼鬼業力遥知生喜若還在家受若報者親

食亦增益身與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為施時
彼鬼業力遥知生喜若還在家受苦報者親
為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己眷屬尚
無心施況復餘人以無施心故自壞命終墮
餓鬼中若在本舍邊不淨糞穢厠溷中住諸
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尒時
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緣道多不得
力縱令下人不得此福故為修善自得大利
如似[illegible]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利念者大得
其福若不樂施縱令天得聖還之衣食故優
婆塞戒經云持戒雖得羅漢不遮飢若生天
不得上食瓔珞若樂行施雖墮帝飽無乏
又未曾有經云有王白佛言我父先王夫事
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
得免罪布施之功不忘失也後罪畢時方當
受福當知修福不與罪合先帝大王有五種
惡業生地獄中一者憍慢妬弊事無毘田更

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忘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未生地獄中一者慢慢妬弊事無麁細便起鞭罰不忍辱故二者貪受寶貝斷手不平致令天下懷怨恨故三者遊獵嬉戲苦困人民害衆生所受命故四者躭著女色得新厭舊撫養不平致怨恨故五者破戒以文證文知事邪修福善惡恒別苦樂兩報不相雜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一宿有八億四千萬念念念不息一善亦得善果報一惡念者亦得惡報如響應聲如影隨形是故善惡罪福各別又中阿含經云若為元人布施祭祀者若生入餓鬼中者得食除餘惡不得由各有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所福常隨以持戒故雖待人身必須餘福助如也

在十經云亡後作福死者七分獲一除者屬現造者又灌頂經云阿難問佛石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為惡無善受福無惡受殃未善知識為其修福是以精魂在塚塔中不有去處是故言在或其前世在世之時

遠著山野造立墳塔是人精魂在中以不佛
法亦在亦不在若人生時不造善根不識三
寶而不為惡但無善受福無惡受殃善知識
為其修福是以精魂在塚塔中有去處是
故言在或其前生在世之時大小善精勤
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
邪命自活謟偽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
在者或是五穀之骨未朽爛時故有微靈骨
未糜爛此靈即滅無有氣勢亦不能為人作
諸禍福靈未滅時或是鄉親命終之人在世
無福又行邪謟應墮鬼神或為樹木雜物之
精無天福可受地獄不攝縱捨世門浮遊人
村既其無食恐動於人作諸變怪扇動人心
或有魍魎邪師以倚為福覓諸福祐欲得長
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一日當為
燒香然燈續明於塔寺中表刹之上一命過
幡轉讀尊經竟三七日所以然其命之人
在中陰中身如小兒罪福未定應為修福願
下者生神使生十方無量刹土承此功德必
得往生下者在世若有罪業應墮八難以幡
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留

得往生亡者在世若有罪供塵隨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留難若得

作福德之子不為邪鬼所得便種方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亡日一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一轉輪王位乃至成塵小王之位其報無量燈一十一照諸幽冥若有衆生蒙此光明皆得相一此福德如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祿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即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死歲月日時門下地獄地獄承文書即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算天遣善神營護其身移下地獄接除罪名除死定生後生天上又觀佛三昧經云尒時曠野鬼神白佛言我恒噉人今者不殺當令一物佛勑鬼王汝但不殺我勑弟子常施汝食乃至法滅

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尒時曠野鬼神白
佛言我恒噉人今者不殺當令一物佛勑鬼
王汝但不殺我勑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即能變
便多令得充足又譬喻經云佛與阿難到河
邊見二百餓鬼歌吟而行復見數百好人
啼哭而過阿難問佛鬼何以歌儛人何以啼
哭佛荅阿難餓鬼家兒子親屬為其作福行
得解脫是以歌儛好人家兒子親屬唯為殺
人無有與作福德之者後大火逼之是時哭
也又宿緣果報經云昔有婆羅門夫婦二人
無有兒子財富無數臨壽終時自相謂言各
當吞錢以為資粮其國俗法死者不理但著
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為設福請
佛及僧盡心供辦擎飯佛前稱名呪願時慳
夫婦受餓鬼苦即生天上為請四輩時生天
者即得天眼知為作福從天來下但作年少
佛功德越佛言此廚間年少是真[illegible]志佛為
說法[illegible]得道迹賢者亦得道迹衆僧覩喜皆
得生　百喻經云昔有賈客欲入大海要
須導師即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是衆
人共思量言我等盡親如何一殺唯此導師

得生　百喻經云昔有賈客欲入大海要須導師即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是衆共思量言我等盡親如何一投唯此導師中用祀天即殺導師以用祭祀　天已竟迷失道路不知所趣窮困死盡一一人亦復如是欲入法海取其珍寶當修善行以為導善行生死曠路永無出斯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　須曰

神鬼難測潛來密往授基薦以黃祭幽塗冀免飢想凡聖等祠祇祚無爽感應緣略引十三驗益州西南有石室廟神故廬陵太守龐企蠻始神堡佺槐山茱萸文神殷大夫彭祖仙室有虎神漢蔣子文死為種山下神漢會稽郢縣女吳望子感神晉巴丘縣有至師感神晉夏侯玄為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鈷精勤奉佛有微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為室下有民奉祠之自稱　國言此神張良所受黃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故廬陵太守太原

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古函不見其形至今如此故廬陵太守太原龐公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蠔蚝蟲行其左右其祖乃謂蠔蚝曰使尒有神能活我死不當善乎因投飯與之蠔蚝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蠔蚝夜搖壁根為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蠔蚝於都衢處後世稍怠不能復特為饌乃投尒祀之餘以祠之至今猶尒俓[illegible]槐山某藥父也好食松實形體乾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

彭祖者殷時大夫也曆夏而至商末号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（右四事出搜神記）漢蔣子文者廣陵人嗜酒好色批撻常自謂精明死當為神漢末為秣陵尉逐賊至鍾山下賊擊傷額自以綬縛之有頃遂死及吳先生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為土神以福尒下民耳宣告百姓為我立祠不尒將有大咎是歲夏火疫百姓輒恐動頗有竊祠之者

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為汝土神以福汝下民耳宣告百姓為我立祠不尒將有大咎是歲夏火疫百姓輙恐動頗有竊祠之者矣文乞啓孫氏宮宜為吾立祠不尒將使蟲入耳為災俄有小蟲如麗蚤入耳皆死醫不能治百姓逾恐孫主夫之信也又下至祝若不祀我將又以火吏為災是歲火災大發一日數十處火及公宮縣主忠之議者以為鬼有所歸乃不為厲宜有以禁之于是使使者封子文為中都侯次第子續為長水校尉皆加綬為立廟堂轉号鍾山以表其靈于建處東北蔣山是也自是災厲止息百姓遂大事之（右此一驗出搜神記）

漢會稽郢縣東野有一女子姓吴字望子年十六姿容可愛其父鼓儛解事者要之便往緣塘行半路忽見一貴人端正非常人乘舡手力十餘皆悉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弊不敢忽然不見望子既到跪拜神座見兩船中貴人儼然如生即蔣侯像也問望子來何遲因擲兩擿與數數現形遂降情好望子心有所欲輙空中下之曾忌噉膾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絶往（右此一驗出續搜神記）

晉巴丘縣有至師舒禮晉元昌元年病死土地神將送詣太山俗人謂至師為道人路過

年望子忽生外意便絶往來右此一驗出續搜神記

晉巴丘縣有至師舒禮晉元昌元年病死土地神將送詣太山俗人謂至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床榻男女異處有誦經者唄偶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即以付之於是遣神吏録取禮觀未遍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為禮曰事三萬六千神為人解除祠祀或殺牛犢豬羊雞鴨府君曰汝罪應上熱熬使吏牽著熬上宛轉身體燋爛求死不得已經一宿二日府君問主者禮壽命應盡為頓奪其命按録藉餘筭八年府君曰録來牛頭人復以鐵叉叉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至師右一驗出幽冥記

晉夏侯玄字太初亦當時才望為司馬景王所忌而殺之玄宗族為之設祭見玄來應座脫頭置其傍悉取果食酒肉以內頸中既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

所忌而殺之玄宗族為之設祭見玄來應座
脫頭置其傍悉取果食酒肉以內頭中既畢
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
為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（出冤魂志）　晉張應
者歷陽人本事俗神鼓儛淫祀十和八年移
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云鎧
與期明日往齋應歸夜夢見一人長丈餘從
南來入門曰汝家猥藉乃尒不淨見曇鎧隨
後曰始欲發意未可責之應先眠覺便炳
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即間尋
都除愈咸康二年應至馬溝糴鹽還泊蕪湖
浦宿夢見三人以鏁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
日而蘇活說有數人以鏁釣釣將北去下一
坂斤岸下見有鑊湯刀劒楚毒之具應時悟
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

[illegible]蘇法誠有數人以鐵釣釣將北去下一坂斤岸下見有鑊湯刀劒楚毒之具應時悟是地獄欲呼師名忘曇鑑字但與和尚救我亦時與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暫還家須唄三偈并取和上名字三日當復命過即生天矣應既蘇即復休然既而三日於齋須唄遣人疏取曇鑑名至日中食畢禮佛讀唄遍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儛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即伯舍而理行精求淫響之事廢不復設於是遂得篤病而發則為歌神之曲迷悶惛僻如此者歲而執心愈固常誓曰若我不殺之志遂當虧奪者必先自臠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絶但心下微暖家人不發至七日夜守視之者覺屍足間如有風來颯衣動衾於是而蘇有聲家人初懼屍慶並走避之既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行者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

人有行者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即如言疏名成數通有一侍從內出揚聲大呼曰安居可入既入稱有者付刺新獄吏兩人一云與大械一云此人頗有福可至三人相疑訝不判乃共視文書久之遂與三械有頃見有貴人翼從數十形見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暫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遍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與安居安居洪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閻見有鉗梏者數百一時俱進安居在第三既至階下一人服冠冕立于囚前讀諸罪簿其第一者云昔娶妻之始夫婦為誓有子無子終不相棄而其人本是祭酒妻亦奉道供化導徒衆得士女弟子因而新之遂棄本妻妻常寃訴守君曰汝夫婦違誓大義不罪二終罪一也師諮兗著在三而新之是父子相婬無以異也付七司詳刑次讀第二女人辭牒忘其姓名云家住南陽冠軍縣黃水里家安夢器於福竈口而此婦眠重嬰兒於竈上匍匐走行糞于

義著在三而釁之是父子相姦無以異也付
有司詳刑次讀第二女人舜牒忘其姓名云
家住南陽冠軍縣黃水里家安輿器於福竈
口而此婦眠重嬰兒於竈上匍匐走行糞汙
輿器中此婦寤已即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
人得行穢汙司命聞知故錄送之府君曰眠
意非過小兒無知又已請謝神明是無罪也
而罵詈言無道誣謗幽靈可錄之來須史而
到赤官捉至安君階下人具讀名字為伯所
訴云云府君曰此人事佛大德也其伯殺
害無辜誓誑百姓罪宜窮治以昔可小福故
未加罪伯今復謗訴無辜教催錄取未及至
而府君遣安君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君出至
閻局司云君可放却死名於是安君以次抽
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六優遊富樂神道
之美吾家在宛姓某名某君還為吾致意深
重奉法勿犯佛禁可具以所見示語之也乃
以三手力送安君出門數步有傳士送符與
安君謂曰君可持此符經過忉邏以示之勿
輙偷過偷過有徒謫也若有水處可以此符
投水中即得過也安君受符而歸行久之阻
大江不得渡安君依言投符朦然如眩乃是
家屋前中方地也正聞家中號慟哭泣所

輙偷過偷過有徒謫也若有水處可以此符
投水中即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
一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脚上安居既愈
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即以某
日而亡說所聞見與安居悉同受五戒師字
僧昊襄陽人也末居長沙本與安居同里閈
其口說安居之終亦親覩果九十二焉宋齊
僧欽者江陵人也家門奉法年十許歲時善
相占云年不過三六母兄弟甚為憂懼僧欽
亦增加勤敬齋戒精苦至年十七宋景平末
得病危篤家齋祈弥厲亦淫祀求福疾終不
愈時有一女巫云此郎福力猛威魔魅所不
能親自有善神護之然病久不差運命或將
有限世有探命之術少事天神頗曉其數當
為君試効之於野中設酒脯之饋燒錢經七
日七夕云始有感見見諸善神方為此郎祈
禱蒙益兩筭矣病必得愈無所憂也僧欽於
是遂差弥加精至其後二十四年而終如巫
言則一筭十二年矣石此二人出冥祥記
宋九江廬山東林寺釋僧融為宗主汎博遊化
已仕曾於江陵勸一家受戒奉佛為業先有
神廟不復宗事悉　給施融便徵取送寺因
留設福至七日後至　母見一鬼持杖來欲

宋九江廬山東林寺釋僧融，姓汎博遊化，化曾於江陵勸一家受戒奉佛為業先不神廟不復宗事悉　給施融便徵取送寺因留設福至七日後主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帥甲挾刃形貌壯偉有持胡床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即見所住床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為塵粉融嘗於江陵勸夫妻二人俱受五戒後為賊引夫遂逃走執妻繫獄遇融於路求哀而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蹙令去忽覺身貫三木自然解脫見門猶閉閤司禽重守之計無出理還更眠夢見向僧曰何不于出門自開也既聞即起重門洞開便越席而出南數里將值民村天夜暗冥其人先逃行晝伏二忽相遇皆大驚駭草聞留問乃其夫也遂共投商者遠避得逸（右此一驗出梁高僧傳）

后兗州曲阜人倪氏買得妻皇甫氏為有疾病祈禱泰山稍得瘳愈因被冥道使為伺命母被使即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

病祈禱泰山稍得瘳愈因被冥道使為伺命
每被使即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
軍小女為其庭前有齋壇讀誦久不得少
間屬讀誦稍閑又因執燭者詣病女處乃隨
入方取得去問其取由乃府君四郎伺命
府君不知也論說地獄具有條貫又云地下
所說生人非止一二但人微有福報追不可
得如與有罪攝之則易皇甫[illegible]被使役室今
尚存今男子作生伺命者兖州見有三四人
但不知其姓名耳右此一驗出冥報拾遺

占相篇第七十二（此有二部）

述意部第一

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蝸印印泥印成文現
其相可占致使在人畜以別響處胡漢以分
容貴賤有晦明之別聖凡有清濁之異也
引證部第二

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子葉莖節展轉變
化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蹴集華實莖節更
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
比丘生死亦如此本由癡出展轉合成十二

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治家洋石作鐵
鑄鐵為器成器可還使作石乎正見答言實
不可成鐵為石佛言識之轉從住在中陰如
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
六閉一柱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使著食念故識
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荅報也未有道意無
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
諸弟子勤行經戒深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

諸弟子勤行經戒深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　今為汝說　行步有厭　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　夢寤凶惡黑氣獄來　麁髮赤眼　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　眠卧呻吟　夢數驚喚　當知此人　啼哭獄來　恒喜悲泣登高遠望　好鬪家人　無有親跡　言便致惡　經宿不食　此人本從　大啼哭來身太脚細　筋力薄尠　言語噎塞　聲如破甕　神識不定　心無孝順　當知此人阿鼻獄來　身體麁醜　長若寒戰　好熱喜渴　慳貪嫉妬　見人施慧　自致煩惱此人乃從　熱地獄來　見人驚恐　復喜復熱　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　所受短狹　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　非謗賢聖諸得道者　晝夜伺人　非法之行　當知此人　鉢頭獄來　眼視三角　不孝二親

見大而懼　視小歡喜　此人乃從　優鉢
獄來　赤眼醜形　常喜鬪訟　非謗賢聖
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　好帶刀劒　強遼
人鬪　必為人殺　邠持獄來　身生瘡痍
口氣臭處　與人無親　曠地獄來　刑體
長大　行步劣弱　少髮薄皮　恒多病痛
見人則瞋　貪餐無猒　當知此人　從焰
獄來　體白眼青　語便流涕　言無端緒
好弄塵土　見深淤泥　身卧其上　此人
乃從　灰地獄來　卷頭黃目　人所惡見
心事惶怖　劒樹獄來　手恒執刀　鬪
便惶　為刀所害　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　鞄地獄來　喜宿臭處　好食麁弊
所著醜陋　從矣獄來　顏色醜惡　口氣
麁獷　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
從為中來　身大臭穢　堪忍寒熱　健瞋

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
從烏中來　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　長行
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　獨行
丘塚　從狐中來　少聲勇健　無有婬欲
不愛妻子　從狼中來　不好妙服　伺捕
奸非　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　行知反覆　從烏
中來　情多色欲　少於分義　心無有記
從鴿中來　所行迟疾　強辦耐辱　不孝
父母　顧鳩中來　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　所行卒暴
樂人中來　言語多煩　鸜鵒中來　行步
舒緩　意有所規　多害生類　從鶴中來
體少好婬　意不專定　見色心惑　從雀
中來　眼赤齒短　語便吐沫　卧則纏身

樂人中來　言語多煩　鸚鵡中來　行步
舒緩　意有所覩　多害生類　從鶴中來
體少好婬　意不專定　見色心惑　從雀
中來　眼赤齒短　語便吐沫　卧則纏身
從蚖中來　語則瞋恚　不察來義　口出
火毒　從鴉中來　獨處貪食　聲響喑咽
夜則少睡　從猫中來　穿牆竊盜　貪財
建恐　亦無親疎　從鼠中來　深觀相貌

生來　第三餓鬼相者

衣多懼　以髮纏身　衣裳垢坋　從餓
鬼來　淫泆慳貪　嫉彼所得　不好慧施
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　卒興
瞋恚　食便好熱　從餓鬼來　恒乏財化
空貧匱陋　智者所嗤　從餓鬼來　門
事佛　不好聞法　求絕天路　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　或事善敗　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　從閻叉來
健瞋合鬪　見物貪著　無有畏忌　從閻
叉來　見者毛豎　直前熟視　如似所失

喜居剛愎 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
人來 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
多諸伎術 乾沓和來 恒喜歌儛 男女
所待 先語後笑 甄陁中來 情性柔軟
曉了時節 能斷漏結 真陁羅來 此餓
鬼相 閻叉羅刹 第四脩羅相者
圓眼面方 黃體金髮 盡備伎術 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 初不忘失
不信奸偽 從人道來 貪嫌慳嫉 執心
難捨 盡解方俗 從人道來 信意慧施
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
說見沙門 持戒多聞 至心承事 從人
道來 供事諸佛 正法衆僧 隨時聞法
從人道來 聞法能知 聞惡不為 速速
迴 從人道來 此是人相 粗說其貌
六天相者 依須彌山 有五種天
本所造緣 其相不同 腰細脚麁 恒喜
含笑 智者當察 從曲天來 意好微妙

恒從人道來 此是人相粗說其貌
六天相者 依須彌山 有五種天
本所造緣 其相不同 腰細脚麁 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
白顏色端正 不好火光 從婆天來
卬懷悅豫 聞惡不懷 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 任己自行 所為
不尅 望斷願違 從炎天來 意喜他經
不守己妻 為鬼所便 從化天來 承事
父母 恒法則義 彼短己受 兜率天來
非道求道 心無恪想 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 六道殊法 占候觀
容 各知先業 惡斷善修 方能止過
處應緣略引六驗 漢黃頭郎 漢周亞夫
宋劉齡 梁沙門釋琰
梁沙門釋智藏 周君士張元
漢文帝夢將上天而不能有一黃頭郎推而
上之顧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
當貧饑死乃賜蜀銅山使自鑄錢以資之富

上之顧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癰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入家財卒窮餓死漢周亞夫絳侯敦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為丞相以忠蹇彊直數犯景帝竟下獄卒以餓死右一人出漢書

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亡巫祝並云家當更有三人喪亡隣家有道士祭酒姓魏名匝常為章符誑化村里語齡曰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匝云宜焚去經像災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幡幢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匝等師徒猶盛意不止被髮禹步執持刀索云斥佛還胡國不得留中夏為民害也齡於共久如有人歐打之者頓仆于地家人扶起

祭酒有二十許人亦有懼畏靈驗密委去者
匝等師徒猶盛意不止被髮禹步執持刀索
云斥佛還胡國不得留中夏為民害也斷於
共久如有人歐打之者頓仆于地家人扶起
云餘氣息遂委變變不能行動道士魏匝其
時體內發疽日出二升不過一月受苦便死
自外同伴並皆著癲其鄰人東安太守水丘
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
弥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平論作何福勝
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
問優長善弘經論庭究佛法為大德住持年
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為記
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探經藏得金剛般若
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臨命終時聞室中鐘聲

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探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為命已為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竟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為孫不孝使祖喪明今以燈光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鉢療其祖目謂元曰勿憂悲也三日已後祖目必差元於夢中喜躍無申遂即驚覺乃更遍告家人大小三日之後祖目果差（事出周史）

㕛（音蜡知列切）窮（穿字趙反切）

日必差元於夢中喜躍無申遂即驚覺乃更
遍告家人大小三日之後祖母果差專出周史

法花珠林卷第六十二　最二

仚音軒蟲切知列穿穿字趫巨切嬌

大清雍正十年九月三十日洪邑弟子韓松謁沐手敬書

中华古籍保护