大明仁孝皇后勸善書

癸集

十九之二十

卷之十九

傲慢欺罔　妬忌

背恩　毀經毀像

破戒　負債

卷之二十

殺生

儒滿乃天道○謂人莫已若者亡○有其善喪厥善矜其能喪厥功○驕矜誇將由惡終○德盛不狎侮狎侮君子罔以盡其心狎侮小人罔以盡其力○玩人喪德玩物喪志○不恒其德或承之羞○居上而驕四海離心而亂則刑在醜而爭則兵○人無遠慮必有近憂○般樂怠傲是自求禍也○人棄常則妖興○倨慢驕奢則凶必從之○驕者先滅○悖德卒殆○恃財驕物所以至於滅亡○貴者易驕驕則必危富者易盈盈則必覆○傲侈禍之機○人有三不祥幼而不肯事長賤而不肯事貴不肖而不肯事賢○賤妨貴少陵長遠間親新間舊小加大淫破義所謂六逆也○強梁者不得其死好勝者必遇其敵○博哉天道成而必變凡持滿而能久者未嘗有也○多行無禮弗能在矣○伐矜好專舉事之禍也○過常越理不恤危亡履險陷禍而已○富貴盈溢未有能終者○器滿則溢人滿則喪○惡逆已之言則禍成於不測○肆傲者納

侮諦過者長惡。○以氣豪者亦以氣沮。以力勝者亦以力屈。榮以勢辱亦以之。雄以財憊亦以之。○惱慢則不能研精。險躁則不能理性。○惟樂戲談。莫思古道。聞人之善嫉之。聞人之惡揚之。浸漬頗僻。銷刻德義。簪裾徒在。廝養何殊。○自滿者敗。自矜者愚。自賊者忍。○陵人不祥。○人臣之罪莫大於欺罔。○毀仁惡士。必近於刑。○逆天統則災眚降。遠人望則化不行。○誣善者亦反其辜。○棄德崇姦。禍之大者也。○好名則立異。立異則身危。○以己禦衆者。心勞而怨聚。○不能容物則怨多而恩少。不能忍事則譽寡而毀衆。○好稱人惡人。亦道其惡。好憎人者。人亦憎之。○欺惑衆庶。震怒上帝。○言不直而行不正。則為欺乎天而負乎人。○挾詐偽以奸名譽者。必先受戮。○務偽不長。喜虛不久。○內則欺心。外則欺人。上則欺天。幽則欺鬼神。如是之人。鮮有終吉。○輕諾者信必寡。面諛者背必非。

釋 我慢貢高。即修羅業。○傲慢交淩。發於相恃。是故菩薩見慢。如避巨溺。○衆生為慢纏染。著於憍慢。為見所迷惑。不免生死際。○好起過慢。自高陵物。不見己失。不知自短。是慢業。○心懷憍慢。自高卑人。○禮無不敬。傲不可長。○愚人無知。而自貢高。當知是業。定墮地獄。○憍慢貢高。草芥羣生。○不敬師長。反戾之業。○憍慢放逸。此業甚盛。燒滅宿世所種善根。○誑習交欺。發於相罔。誣罔不止。飛心造姦。是故菩薩見誑。如踐蛇虺。○心性麁獷。言少誠實。○我見謗人漢。如籃盛水走。一氣將歸家。籃裏何曾有。○諂曲之心。與道相違。當知諂曲。但為欺誑。○以真為偽。以偽為真。是為邪見。○謀謗聖凡。枉壓良善。橫受三根。長辭七衆。○我虧人是禍。人虧我是福。

道 自見者不明。自足者不彰。自伐者無功。自矜者不長。○為行之惡。莫大於驕。必伐年命。○矜功能飾名譽。誇張於世而不知己者。亦何人哉。○夫失道者。奢泰驕佚。慢倨矜傲。見餘自顯。自明執雄。堅強作難。結怨。○矜者不立。奢者不長。強梁者死。滿溢者亡。○好憎煩多。禍乃相隨。○一切衆生。顛倒妄想。造地獄行。不自知覺。○天下之理。捨親就疎。捨本就末。捨賢就愚。捨近就遠。可捨而已。乂則害生。○損人終自失。倚勢禍相隨。○不貴其師。不愛其資。雖智大迷。○背叛本師。謗訕真正。當身受大殃。延及子孫。○

傳授悉依法泄慢墮地獄○慢老欺人者死後受地獄苦報○欺人是禍饒人是福天網恢恢報應甚速○實焉未至而沽買虛譽以欺人人未必能欺而內以欺其心矣○世人要瞞人分明把心欺欺心即欺天莫道天不知○人間私語天聞若雷暗室欺心神目如電○湛湛青天不可欺未曾舉意早先知勸君莫作虧心事古往今來放過誰

感應

唐滎陽鄭又玄名家子也居長安中自小與鄰舍閭丘氏子偕讀書於師氏又玄性驕率以門望清貴而閭丘氏寒賤者往往戲而罵之曰閭丘氏子非吾類也而與我偕學於師氏我雖不語汝寧不愧於心乎閭丘氏子嘿然有慙色後數歲閭丘子病死及十年又玄以明經上第其後調補參軍於唐安郡既至官郡守命假尉唐興有同僚仇生者大賈之子年始冠其家資產萬計日與又玄會又玄累受其金錢賂遺常與讌遊然仇非士族未嘗以禮貌接之嘗一日又玄置酒高會而仇生不得預及酒闌有謂又玄者曰仇生與子同僚會讌而仇生不得預豈有罪乎又玄慙即召仇生生至又玄以巵飲之生辭不能引滿固謝又玄怒罵曰汝市井之民徒知錐刀爾何為僭居官秩耶且吾與汝為伍汝幸又何敢辭酒乎因振衣起仇生羞且甚俛而退遂棄官閉門不與人往來經數月病卒明年鄭罷官僑居濠陽郡佛寺中鄭常好黃老之道時有吳道士者以道藝開廬于蜀門山又玄高其風即驅而就謁願為門弟子吳道士曰子既慕神仙當且居山林無為汲汲於塵俗間又玄喜謝曰先生真有道者某願為隸於左右其可乎道士許而留之凡十五年又玄志稍惰吳道士曰子不能固其心徒為居山林終無補矣又玄即辭去讌遊濠陽郡久之其後東入長安次襄城舍逆旅氏遇一童兒十餘歲貌甚秀又玄與之語其辯慧千轉萬化又玄自謂不能及已而謂又玄曰我與君故人有年矣君省之乎又玄曰忘矣童兒曰吾嘗生閭丘氏之門居長安中與子偕學於師氏子以我寒賤且曰非吾類也後又為仇氏子尉於唐興與子同僚子受我金錢賂遺甚多然子未嘗以禮貌遇我罵我市井之民何吾子驕傲之甚耶又玄驚歎之因拜謝曰誠吾之罪也然子非聖人安得知三生事乎童兒曰

我太清真人。上帝以汝有道氣。故我生於人間。與汝為友。將授真仙之訣。而汝以輕慢驕傲終不能得道。吁可悲乎。言訖忽亡。所見又玄。既悟其事。甚慙恚。竟以憂卒。

唐郴州連山侯觀主。嘗有一客過郴州寄宿觀中。繫馬於門。糞穢甚。觀主責之。客大罵而去。數日客遇張山人。張曰。君將大厄。曾有所犯。客即說前罵道士之由。山人曰。此異人也。必為震厄。速往謝之。不然。不可脫也。君今夕當截一栢木與身齊。置所卧處。以衣衾覆之。身處別室。作棗木釘七枚釘地。依斗狀。仍建辰位。身居第二星下伏。當免矣。客大驚。登時却迴。求得木。未及郴州。宿山館。如其言。半夜忽大風雷電。震於前屋。客伏於星下。不敢動。雷入屋數四。搜捕之。不得而止。比明視其栢木已為粉矣。客益懼。奔謝觀主求命。久而方解。謂客曰。人不可輕也。毒蛇尚能害人。豈合無狀相忤乎。今已捨子矣。客首罪而去。遂求張山人厚報之。

昔有一國名多摩羅。去城七里。有精舍。五百沙門常處其中。讀經行道。有一長老比丘名摩訶盧。為人闇塞。五百道人傳共教之。數年之中。不得一偈。衆共輕之。不將會同。常守精舍。勑令掃除。後日國王請諸道人。入宮供養。摩訶盧比丘念言。我生世間闇塞如此。不知一偈。人所薄賤。用是活為。即持繩至後園中大樹下。欲自絞死。佛以道眼遥見。如是化作樹神半身人。現而訶之曰。咄比丘。何為作此。摩訶盧即具陳辛苦。化神訶曰。勿得作是。宜聽我言。往昔迦葉佛時。卿作三藏沙門。有五百弟子。卿自以多智輕慢衆人。悋惜經義。初不訓誨。是以世世所生。諸根闇鈍。但當自責。何為自賊。於是世尊即現光像。為說妙偈。時摩訶盧稽首佛足。思惟偈義。即入定意。尋在佛前。得羅漢道。自識宿命無數世事。三藏衆經。即貫在心。佛語摩訶盧。著衣持鉢。就王宮食。在五百道人裏坐。此諸道人是卿先世五百弟子。還為說法。令得道迹。并使國王明信罪福。即便受教。入王宮裏。坐於上座。衆人心恚。怪其所以。各護王意。不敢呼遣。念其愚冥。不曉達觀。心為之懼。王便下食。手自斟酌。摩訶盧即為達觀。音如雷震。清辭雨下。座上道人。驚怖自悔。皆得羅漢。為王說法。莫不解釋。羣臣百官皆得須陀洹。華言流 昔華光比丘。善說要法。有一弟子。恒懷驕慢。和尚為說。都不信受。即作是

言。我大和尚空無智慧。但能讚歎虛空之事。願我後生。不復樂見於是弟子。法說非法。非法說法。雖持禁戒。無有毀犯。以謬解故。命終之後。如射箭頃。墮阿鼻（華言無間）獄。

宋慈照聰禪師。咸平中。住襄州石門寺。一日太守以私意笞辱之。暨歸衆僧迎於道。首座趨前問訊云。太守無辜。屈辱和尚如此。師以手指地云。平地起骨堆。其地隨指湧一堆土。太守聞之。令人剗去。復湧如初。後太守竟死於襄州。

昔有一鬼言。我腹極大如甕。咽喉手脚如針。不得飲食。何因此苦。目連荅言。你前世時作聚落主。自恃豪貴。飲酒縱橫。輕欺餘人。奪其飲食。餓困衆生故。

昔有一鬼言。我常趣溷。欲啖食糞。有大羣鬼。捉杖驅我。不得近廁。口中爛臭。餓困無賴。何因如此。目連荅言。汝前世時作佛圖主。有諸白衣供養衆僧。供辦食具。以麁供設客僧。細者自食故。

昔有一鬼言。我常身上有糞。周遍塗塲。亦復啖之。是罪何因。目連荅曰。汝前世時作婆羅門（華言淨行）惡邪不信道。人乞食。取鉢盛滿糞。以飯著上。持與道人。道人持還。以手食飯。糞污其手。是故今日。受如此罪。

昔長者婦。孕滿十月。子不肯出。尋重有身。復產一子。先懷妊者。在母右脅。如是次第。懷妊九子。各滿十月而產。惟先一子在胎中。不得出外。其母患極。療治無損。囑及眷屬。我腹中子。猶活不死。我若命終。開腹取子。言訖氣絕。送尸塚間。請醫耆婆（華言故活）破腹看之。果得一兒。頭髮皓白。語諸親言。我由先身惡口罵僧。今受母胎六十年。受是苦惱。世尊遙知此兒善根已熟。往到尸所。告小兒言。汝是長老比丘不。荅言實是。衆白佛言。今此老兒宿造何業。受胎中。佛言迦葉佛時。有諸比丘。夏坐安居。差一比丘。為僧維那。共立制限。於此夏坐。要得道者。聽共自恣。若未得者。不聽自恣。惟是維那獨不得道。衆皆不聽。心懷懊惱。我為汝輩營理僧事。令得安穩行道。反不聽我自恣布薩（華言淨住）。便罵僧衆。即被率閉室中。作是唱言。使汝等輩常處闇冥。不見光明。如我今者。處此闇室。作是語已。自戮命終。又墮地獄。今始得脫。故在胎中。受是苦惱。然後隨佛出家。精勤修習。得阿羅漢果。是

諸比丘。復白佛言。老兒比丘。宿植何福。出家證果。佛言緣作維那營理衆事。值我得道。

唐高齡老為祭酒。道氣不交。靈助無主。羣邪纏互。急行其禍。保命真君謂許長史曰。高齡之無德也久矣。鬼談之紛錯也積矣。嘗鑿敗古人碑銘以為己文。水官譴其蔽善以自摽。陰賊於鬼神。特列於訟事之首。以詰其罪。必不免矣。未幾果卒。然則他人之能是可竊乎。

昔佛在世時。羅閱（華言王舍）城邊有一汪水。汙泥不淨。多諸糞穢。國中人民以屎尿投中。有一大蟒。其形像蛇。加有四足。於其汪水東西馳走。或沒或出。經歷年載。常處其中。受苦無量。爾時世尊。將諸比丘。至彼坑所。問諸比丘。汝識此蟲。宿緣行不。諸比丘咸言不知。佛言。毘婆尸佛時。有衆賈客入海取寶。大獲珍寶。平安還家。選寶上者。用施衆僧。食向盡。從其求索。不與衆僧。苦索。摩帝（華言寺主）瞋恚。而詬之言。汝曹敗戾。此寶屬我。何緣乃索。由其欺僧。惡口罵故。身壞命終。墮阿鼻（華言無間）地獄。身常宛轉沸屎之中。九十一劫乃從獄出。今墮此中。自從七佛已來。皆作其蟲。至賢劫千佛。各各皆爾。

昔目連見一女。自身負銅鑊。枝鑊著水。以火然沸。脫衣入鑊。肉熟離骨。沸吹骨出。在外風吹。尋還成人。自取肉食。福增問言。是何女人。目連荅言。舍衛國中有優婆夷。敬信三寶。請一比丘。一夏供養。在於陌頭。作房安置。自辦種種香美飲食。遣婢送之。婢至屏處。選好先食。餘與比丘。大家覺問。汝不偷食不。婢荅言不。比丘食訖。有殘與我。我乃食之。我若先食。使我世世自食身肉。以是因緣。先受業報。後墮地獄。

宋階州孫仲可。鄰居一寡婦。無子。有田宅。仲可以計盡奪之。遂逐此婦。婦衣食無資。不得已。乞丐而死。仲可夢婦來罵曰。汝欺奪寡婦。致之死地。後亦當得此報。其年仲可有罪。被誅。籍其家。妻子俱乞丐死。

宋建州人林達。性貪。務為欺罔。侵奪良善。家有四子。並襲父風。宗族親戚稍有懦弱。皆被欺壓。占奪田宅。有里人之子。喪其父母。有墳地一所。風水甚勝。達偽作契券。稱其父生時貨賣與己。遂遷己之父骨葬焉。里人之子爭之不得。一夕達夢己之父告曰。吾今絕祀矣。爾遍侮宗族。又欺人孤子。冥司不久取爾父子。達覺大懼。是年達及四子皆死。家產悉蕩盡。

魏侯終德牧雍州與蕭寶寅交寶寅反敗終德乃招集其徒重與密謀有道士李順興知之語終德曰此輩凶殘亡無日矣終德諱之欲遣人擊殺順興後恐事泄露又呼順興飲食將欲加害順興逆知其意乃謂曰真道希微非爾所測而欲殺人自活其可解乎終德愈起凶意順興又曰大道不可毀毀之者身滅殃及子孫言訖失所在未幾終德病癩極苦遂卒

宋江致平與能相老翁善翁告之曰君何為作損陰德事不一年死矣對曰吾安得有此翁曰試思之江曰自省無他惡但昔年為試官時置一親舊在高等其實私焉獨此事耳翁曰是也君以己好惡而私天爵以授人其不免矣未幾而卒

嘉言

儒人之有技娼嫉以惡之人之彥聖而遠之俾不通寔不能容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉○婦有長舌惟厲之階○妬娼生患○妬嫉忠賢養成禍亂○嫉妬者凶軀之害也讒慝者斷脛之兵也○家有傲婦善士所忌○嫉良善如讎隙犯刑憲如飲食小則殞身滅性大則覆宗絕嗣

釋惡人害賢者猶仰天而唾唾不汚天還汚己身○苟遂娼嫉之褊心不弘忠慎之深意○衆生以愚惑故多懷嫉妬增上之心是以見人行善則興惡摧毀破壞不令成就○若自揚己德隱他人好事令他人受毀者是波羅夷（華言重罪）罪○心懷嫉妬無度彼業如是等罪無量無邊○欺者有四過讒佞傷賢良受身癡聾盲蹇吃口臭腥顛狂不能言死墮拔舌罔○愚惑之徒輕舉邪風淳正之輩時遭佞逼所以禍不旋踵殃及己身

道闘諜良善向彼讒此向此讒彼離人眷屬死入鎔銅地獄○人之性情皆願賢己而疾不及人願賢己則爭心生疾不及人則怨心生○父母妻子離隔不和者從嫉妬離間骨肉中來○抑絕賢路自取功名受考幽都曹○讒嫉邪佞則人鬼加害○苦酷陷忠良讒毀擊賢人生世處邊夷死入牛獸身○嫉妬行凶死入東北方地獄○若有惡人讒嫉忠良謀害賢哲返吉為凶必招惡報

感應

宋蜀婦人常氏先嫁潭州益陽楚椿卿與嬖妾馬氏春奴以妬寵相嫉乘

楚生出箠殺之楚生仕至縣令死常氏更嫁鄱陽程選乾道二年二月就蓐三日而子不下白晝見馬妾持杖鞭其腹程呼天慶觀道士徐仲時呪治且飲以法水遂生一女即不育而妾恠愈甚常氏日夜告其夫曰鬼以其死時杖杖我不勝痛語之曰我本不殺汝乃某婢用杖過當誤盡汝命耳鬼曰皆出主母意尚何言程又呼道士道士勑神將追捕之鬼謂神將吾負至寃以死法師雖尊奈我理直何旁人皆見常氏在床與之辨析良苦道士念終不可致法乃開以善言許多誦經呪為冥助鬼頷首即捨去越五日復出曰經呪之力但能資我受生而殺人償命固不可免常氏曰如是吾必死雖悔之無可奈何然此妾亡時有釵珥衣服其直百千今當悉酬之免為他生之禍呼問之曰汝欲銅錢耶紙錢耶笑曰我鬼非人安用銅錢乃買偽鏹百束祝焚之烟絕而常氏殂時三月六日也

唐廣州有一縣丞胡亮從都督周仁軌討獠得一首領妾幸之將至縣亮向府不在妻賀氏乃燒釘烙其雙目妾遂自縊死後賀氏有娠產一蛇兩目無睛以問禪師師曰夫人魯燒釘烙一女婦眼以夫人性毒故為蛇報此是被害女婦也夫人好養此蛇可以免難不然禍及身矣賀氏養蛇一二年漸大不見惟覺有物在衣被中亮不知也撥被見蛇大驚以刀斫殺之賀氏兩目俱枯不復見物悔無及焉

唐貞觀中濮陽范略妻任氏略先幸一婢任以刀截其耳鼻略不能制有頃任有娠誕一女無耳鼻女年漸大其婢仍在女問婢具說所由女悲泣以恨其母母深有愧色悔之無及

唐盧弁者其伯任湖城令弁自東都就省夜宿第二谷夢中見二青衣吏來追行至一所有城壁入城之後欲過判官屬有使至判官出迎吏領住一舍下其屋上有蓋下無梁柱下有大磨十枚磨邊有婦女數百磨恒自轉牛頭卒十餘以大箕抄婦人置磨孔中隨磨而出骨肉粉碎苦痛之聲所不忍聞弁於衆中見其伯母即湖城之妻也相見悲喜各問其來由弁曰此等受罪云何曰坐妬忌以至於此弁曰為之奈何伯母曰汝素持金剛經試為我誦或當滅罪弁因持經磨遂不轉受罪者小息牛頭卒持叉來弁所怒曰何物郎君來此誦經度人作事弁對曰伯母在此卒云若惜

伯母可與俱去弁遂將伯母奔走出城各歸就活初弁惟一小奴同行死已半日其奴方欲還報會弁已蘇後數日至湖城入門遇伯設齋家人見弁驚喜還報伯母迎執其手曰不遇汝當入磨中今得重生汝之力也

宋劉道原為蓬溪縣令秩滿歸京夜宿縣界富民秦氏忽見一紅裳女子泣曰妾本秦氏子婦夫壻市一婢性剛不相下遂為妾鞭撻而死其婢訴於陰府追妾償命餘業罰為牝羊今在秦氏之欄以君經過將烹為饌念為羊固甘刃死腹中有羔若就烹其業轉深俟產就死無恨道原因致意主人云私忌不茹葷切勿烹宰黎明有人出告之笑曰適已烹羊道原歎訝道以夜來之事秦氏舉家感傷納其羔於腹中瘞之此又妬忌為羊之報也

宋張開娶孔氏生五子無何遽卒再娶李氏李氏悍妬虐遇五子五子哭于孔氏塚前孔氏忽自塚出哭撫其子既而取其子帛巾題詩其上以贈張曰不忘成故人泣涕每盈巾死生今已隔相見永無因合裏殘粧粉留將與後人黃泉無用處浪作塚中塵有意憐男女無情亦任君欲知腸斷處明月照孤墳五子得詩以呈其父父以詩訴于連帥繳奏于朝李氏特配嶺南然則為後妻者當如是乎偏憎偏愛是可用乎

唐梁仁裕為驍騎將軍先幸一婢妻李氏甚妬而虐縛婢擊其腦婢號呼曰在下卑賤制不自由娘子鎖項苦毒何甚婢死後月餘李氏病常見婢來喚李氏頭上生四處癤疽腦潰晝夜鳴叫苦痛不勝數月而卒

唐荊州枝江縣主簿夏榮判一冥事縣丞張景先寵一婢其妻楊氏妬之景出使不在妻殺婢投之於廁景至紿之曰婢逃矣景以妻酷虐不問也婢託夢訴榮榮覺疑之問景曰公夫人病困說形狀景疑其有私也怒之榮曰公夫人枉殺婢投於廁今見推勘公試問之景悟問其婦婦病甚具首其事榮令廁內取其骸骨香湯浴之厚加殯葬亦不能免月餘遂卒

唐末前火井縣令李明甫經過本縣宿館中有押司錄事將設酒餚欲宰一白羊以待明甫是夜明甫夢一素衣婦人將二子拜明甫乞命詞甚哀切明甫不測其由須臾再睡又見前婦人乞命稱某命在須臾忍不救耶明甫不曉其意但驚怪不已再睡又夢前婦人曰長官終不能救我我已

死訖。然亦償債了當。我前身乃押司錄事之妻。有女僕懷孕。身懷二子。臨產矣。其時我不合懷妬。誣女僕盜金釵并合子。拷打至死。今獲此報。我已還其寃債。足金釵并金合子在堂西科斗內。為我藏之。煩長官告錄事教取得與我作功德。明甫驚怖。遂召主人告曰。君宰一白羊。有雙羔否。曰然。李曰。乃公之妻也。曾妬殺一婢。其金釵并金合子在堂西科斗內。錄事果得二物。取羊不食而埋之。寃報之理。無不驗矣。

宋撫州監酒范寺丞者。妻美而妬。一夕范當輪宿。同事戲取官妓雙履。密置范卧具中。詰旦吏挈衾囊歸。妻見履。神色沮喪。因撫心曰。天乎。吾至是耶。入室自縊而死。蓋妬忌者天以是報之。

宋余媚娘。適周氏。夫亡。以介潔自守。陸希聲使媒游說。媚娘曰。陸郎中不置側室及女奴。方可為婦。希聲諾之。既娶二年。擘牋沫墨。吏唱迭和。媚娘又能饌五色膾。妙不可及。無何。希聲又獲名姬柳舜英者。媚娘怨之。諭令入家同處。希聲以為誠然。既共居。略無他說。俟希聲他適。即召舜英閉室中。手刃殺之。碎其肌體。盛以二大合。封題云。送物歸別墅。閤吏異之。送京兆獄。媚娘遂就極典。後希聲夢媚娘告曰。我以妬殺舜英。今在冥司受報。苦毒不勝。君幸作佛事垂救。蓋懷妬忌者無不受報。如媚娘者可鑒已。

宋胡宗甫妻張氏。極妬。元豐中。宗甫官京局。張母氏嘗過其家。有小婢雲英行酒。與主人相顧而笑。張見而嫌之。婢亦覺是夕自縊於廁。家人驚告。張飲嚼自如。母氏不遑處。乃歸。明年張之女病。作婢語責張曰。我由爾死。尚未足道。爾既聞之。飲食笑樂。安忍耶。必令主死。然後爾諸子盡死。使爾憂愁無聊。以償我平昔之痛。未幾女死。宗甫捐館。張遽出京。還常州。長子死。後仲子與季子至京師。輒死。一房姑婦孀居四人。張晚年病發。宛轉床簀間。哀鳴求諸婢餔飼扶掖。或責之以平日事。則流涕無語。如是十餘年乃死。

宋夔州徐桂。寓鄂州。見孀婦田氏。資囊甚厚。桂已娶妻在家。而紿田氏以無妻。遂要之以歸。及至家。桂之妻妬。田氏姿色勝。已惡其夫專寵之。乃密取斷腸草漬酒中。飲田氏而死。得田所有萬餘緡。遂為富家。桂妻嘗夢田氏來與索命。心甚懼焉。久之無事。寶祐甲寅。田氏已喪十七年矣。桂復娶

一妾方十七歲時有青城山老道人嘗至桂家指其眷屬謂曰冤家打合作一處人詰其故終不言但云明年當自知之明年桂妻惡妾忤己嘗捶辱之妾密以斷腸草漬酒中勸桂妻飲桂不知亦飲之皆卒其妾與婢二人盡齎家貲登舟焚其居以為桂之夫婦皆焚死老道人乃語人曰桂之妾即田氏後身也。

宋紹興中青城士人何浩設水陸見一婦女自稱新死欲求功德懺悔業障浩問汝有何業對曰婦人家不出慳貪嫉妬。

宋咸淳乙丑年淮陽李守妻妬剖殺孕妾越三年晝寢夢其妾倚窓外花樹欲進復止驚覺見一蛇繞樹集衆欲殺之則失矣嘗夫婦月下對飲覺杯中有物如蛇影燭之無有飲竟不快明日腹疼痛不可忍脹如彌月之孕集醫法僧道作福連日竟卒殮訖棺中有聲啓視之見一大蛇出于口而去。

蜀陳洪裕妻丁氏青石鎮人也因妬忌打殺婢金巵潛於本家埋瘞仍牓通衢云婢金巵逃走經年遷居夾江因夏潦漂壞舊居渠岸見死婢容質不變鎮將具狀報州追勘款伏其婢屍一夕壞爛遂寘丁氏于法。

宋蘄春太守妻晁氏性酷妬遇妾侍如束濕嘗有忤意者既加痛箠復用鐵鉗箝出其舌以翦刀斷之妾刮席忍痛不能語言飲食踰月始死後其家設水陸齋會僧方召孤魂晁窺屏間正見故妾手持刀鉗二物流血滿身就位享供饌怖而奔歸爲傍人言深有悔懼意尋得疾呻吟之際但云妾督冤責償勢必不免蘄守許以佛經及多焚楮鏹祈釋其怨晁云妾不可數日而卒。

唐蕭遘字得聖懿宗咸通中擢進士第辟節度判官後拜右拾遺與韋保衡聯第而遘姿宇秀偉意氣孤峻嘗慕李德裕為人保衡才下諸儒皆薄之不甚齒獨呼遘後保衡為太尉憾焉及為相摭遘罪乃斥播州司馬道三峽方迫畏不瞑若有人謂曰公無恐予為公呵禦遘恍悟俄謁白帝祠見帝貌類向所睹異之未幾保衡死召為禮部員外郎。

宋吳介然黃溪人妻妬悍無子有四妾皆孕妻妬忌投毒藥之卒皆不育其四妾適人胎宮為藥毒亦皆無子一夕吳夢一神人曰爾妻妬心太過

今誤四家無子。爾有一子。亦因而促壽。將亦主絕嗣。後介然有一子。果夭喪。吳家亦為之絕。哀哉。

昔佛在王舍城。迦蘭陁（華言好聲鳥。竹林中。時尊者那羅達多。著衣持鉢。入城乞食。還歸本處。遥有祇亘（即祇園）赤如血色。怪其所以。尋即往看。見一餓鬼。肌肉消盡。支節骨立。一日一夜生五百子。羸瘦尪劣。氣力乏少。當生之時。荒悶殞絕。支節解散。極為飢渴之所逼切。隨生隨噉。終無飽足。時那羅達多。尋往佛所。具問斯報。佛告那羅達多云。此賢劫中。波羅奈（華言鹿苑）國。有長者金銀珍寶奴婢僕使馬牛羊等。不可稱計。惟一夫人無有子息。禱祀神祇。求索有子。了不能得。時彼長者。即便更娶族姓家女。未久之間。便覺有娠。其大夫人見其有娠。便生嫉妒。密與毒藥。令彼墮胎。姊妹眷屬。即詣其所。與彼大婦。極共鬬爭。遂相打棒。問其虛實。其大婦者。止欲道實。恐其交死。止欲不道。苦痛逼言。逼切得急。而作呪詛。若我真實墮汝胎者。令我捨身生餓鬼中。一日一夜生五百子。生已隨噉。終不飽足。作是誓已。今餓鬼是。

晉桓道愍者譙人也。晉隆安四年。喪婦。道愍內顧甚篤。纏痛無已。其夜始寢。視屏風上見有人手。驚起。烱炬照屏風外。乃其婦也。形貌粧飾。具如生平。道愍了不畏懼。遂引共卧。言語往還。陳叙存亡。道愍曰。卿亡來。初無音影。今夕那得忽還。荅曰。欲還甚久。人神道殊。各有司屬。無由自任耳。新婦生時。差無餘罪。止恒疑君憐愛婢使。以此妬忌之心。受報地獄。始獲免脫。今當受生為人。故來與君別也。道愍曰。當生何處。可得相尋。荅曰。但知當生。不測何處。一為世人。無容復知宿命。何由相尋求耶。至曉辭去。涕泗而別。道愍送至步廊下而歸。已而方大怖懼。恍忽積日。

晉太始中。劉伯玉妻段氏。字明光。性妬忌。伯玉嘗於妻前誦洛神賦。語其妻曰。取婦得如此。吾無憾焉。明光曰。君何得以水神美而欲輕我。吾死何患不為水神。其夜乃自沉而死。死後七日。伯玉夢妻曰。妾以君語水神。而自輕生。今以瞋妬墮入水族。言甚悽愴。後人數見段於水面披髮鼓浪。里中婦人渡此津者。皆不事粧飾。蓋猶忌其為鬼而尚妬也。

齊瑯琊王奐。仕齊至尚書左僕射。甚信釋典。而妬忌之深。每忘仁恕。嘗在

齋內使愛妾治髭忽有烏銜黃梅過庭而墜奐猜妾有密期擲果為戲使奴出外覘視遇見一士向籬私遊奴即往擒捉而此人言嗔汚媟便爾迸走奴還白之奐謂其有實加苦覈問妾備自陳終不見察即遣下階笞殺之妾解衣誓曰今日之死實為枉橫若有天道當令官知爾後數見妾來訴怨俄而出為雍州刺史性漸狂異如有憑焉無故打殺少府長史劉興祖誣其欲反為御史中丞孔稚珪所奏世祖遣中書舍人呂文顯直閤將軍曹道剛等共領兵收奐奐子彪素稱凶剽及女壻殷叡共勸奐曰曹呂今來不見真勑恐為姦變政宜錄取馳以奏聞奐納之便分布千餘人閉門拒守彪遂與官軍戰彪敗而走寧蠻長史裴叔業於城內舉兵攻奐斬之先數日奐夢妾來告曰妾已得請君不出旬日來矣至是果驗。

昔有一鬼言我身常有火出自然懊惱何因故爾目連荅言汝前世時作國王夫人更一夫人王甚幸愛汝常生妬心伺欲危害值王卧起去時所愛夫人卧猶未起著衣汝即生惡心正值作餅有熱麻油即以灌其腹上腹爛即死故受此苦。

梁釋明琛經論雖富而以徼難為心深忌時之講者初為屋子法誘人次撰蛇勢法以授學者因同伴二人止一林下琛曰我今內熱便解衣赤卧翻覆不定須臾兩足合為蛇尾乃曰我作蛇勢法今報至矣卿可上樹蛇心若至則有吞噬之緣伴便上樹奄爾全身作蛇惟頭未變在地自行歘作蟒頭長五丈舉首四視目如火星時諸蛇總至相隨趨谷而去其伴目驗斯報至鄴說之。

五代時王延翰多選良家子以為其妾其妻崔氏性妬妾之美者輒幽之別室繫以大械刻木為人手擊其頰又以鐵錐刺之一歲中死者八十四人崔得病見祟滿前索命而卒。

嘉言

儒 以怨報德刑戮之民也不有人禍必有鬼責○負恩忘義遺棄詛盟罔天地所不容○倍德則崩○重施而不報其民必携○不知其恩與知而不報厥罪惟均○受人恩不報者為子必不孝為臣必不忠。

釋 違背重恩永沉苦海○忘忽恩舊劇於路人○遺恩業重現受交報○

不知恩者甚於畜生。

道受恩不感念怨不休。○忘恩違律罰筭二紀。○遠内負心三魂失真。○恩甚則怨生愛多則憎至。○負荷恩義無報德心結怨成業。

感應

梁東徐州刺史張皐僕射永之孫也。嘗以戰敗陷入北虜。有僧越者。先是北地一土民與皐盟誓為友。日共密謀歸計。後果送皐南還。越遂捨俗出家。居止嘗依於皐。及皐往東徐。越亦隨至任。一日越以直言忤皐。皐大怒。遣兩門生。一人姓井。一人姓白者。夜往殺之。其夕皐夢見越來云。爾初陷在北虜。已無出計。我冒死送爾南還。爾未能見報。乃忍殺我。我為直言告爾。亦是誠心親愛之故。本有何罪。我今惟當從事弓矢以報此怨。皐方憂懼。一日出射。為箭傷其指。纔微見血。不以為事。後因破梨。梨汁漬瘡。乃始膿爛。停十許日。膊上無故復生一瘡。深數寸許。如中箭之狀。膿血與指相通。月餘而死。

齊人周生者。乃陸超之門生也。超之吳人。以清雅為晉安王子懋所知。子懋既敗于琳。周生勸其逃亡。荅曰。人皆有死。此不足懼。吾若逃亡。非惟孤晉安之眷。亦恐田横客笑人。王玄邈等以其義欲因將還都。而超之亦端坐待命。周生謂殺超之當得賞。乃伺超之坐。自後斬之。頭墜而身不僵。玄邈嘉其節。厚為殯斂。周又助舉棺。未出戶。棺墜。政壓其頭折。即死。

宋時晉州平陽人常珪。父為里胥。蚤死。母携之再嫁富民康德休。為人落魄。亡賴。德休與錢三千緡。使為區肆。由是生理日給。而珪事繼父。略不知恩。經數年。德休死。視如路人。盡竊其貲。甫三十歲。壯無疾。忽作牛鳴一聲而斃。是夕康氏牛產一犢。一蹄出背上。朱書其姓名二字於脅間。德休二子。讀書識義。不忍露其醜蹟。匿之舍後。牛鳴吼。勃跳觸藩而出。奔逆邑市。觀者以故盡知之。康氏遣數健僕闌逐。不可得。徑趨深谷中不復出。

宋徽州城外三里。汪朝議家祖父墳庵在焉。絡興間。招僧惠洪住持。僧但飽食安坐。未嘗誦經課念。於供事香火亦極簡略。僅能循循自守。不為他過。主家上下皆安之。凡歷歲二十。乾道二年病終。汪氏葬之於近山。元有大楮樹。欝茂扶疎。數月後。頓以枯死。經兩生菌。汪僕牧羊過之。見其肥白

光緊采而獻之主人用常法腜治味殊香甘殆勝於肉今夕摘盡明旦復然源源不窮至於三秋浸浸聞于外或持錢來求買悉拒弗與又畏人盜取乃設短墻闌護之鄰人憤嫉踰墻入將空其根枿楮忽作人言曰此非爾所得食强取必受殃災我即昔時庵主也坐虛受供施不知慙愧身沒之後冥司罰為菌蕈以償所以肥美者吾精血所化也今謫數已足從此去矣鄰人駭而退以告汪汪猶不信自往驗之不復有菌遂伐以為薪

昔有人入林伐木迷惑失心時值大雨日暮飢寒惡蟲毒獸欲侵害之是人入石窟中有一大熊見之怖出熊語之言汝勿恐怖此舍溫煖可於中宿時連兩七日常以甘果美水供給此人七日雨止熊將此人示其道徑熊語人言我是罪身多人愁家若有問者莫言見我人荅言尒此人前行見諸獵者問汝從何來見有衆獸不荅言見一大熊於我有恩不得示汝獵者言汝是人黨以人類相親何以惜熊今一失道何時復來汝示我者我與汝多分此人心變即將獵者示熊處所獵者殺熊即以多分與之此人展手取肉二肘俱墮獵者言汝有何罪荅曰是熊看我如父視子我今背恩將是罪報獵者恐怖不敢食肉持施衆僧上座羅漢語諸下座此是菩薩未來出世當得作佛莫食此肉即時起塔供養王聞此事勑下國內背恩之人無令住此

昔波羅奈國有一商主名不識恩共五百賈客入海採寶得寶還返到淵迴處遇水羅剎而捉其船不能得前衆商人等極大驚怖皆共唱言天神地神日月諸神誰能慈悲救濟我也有一大龜背廣一里心生悲愍來向船所負載衆人即得渡海時龜小睡不識恩者欲以大石打殺龜頭諸商人言我等蒙龜濟難活命殺之不祥不識恩曰我儕飢急誰能念恩輒便殺龜而食其肉即日夜中有大羣象踰殺衆人

昔維耶黎國有迦羅越華言居士奉佛供養呪願畢請聞法義佛笑口光繞身三匝還從頂入阿難佛弟子華言慶喜問故佛言彼國有五百人入海採寶置船步還經歷深山日暮止宿預嚴早發四百九十九人皆去一人卧熟失伴仍遇天雨雪失去徑路窮厄山中啼哭呼天有旃檀樹神謂窮人言可止留此自相給衣食到春可去窮人便留至于三月啓樹神言受恩得全身

命。未有微報。顧有二親。今在本土。實思得見。願垂發遣。樹神言善。以金餅施之。去此不遠。當得國邑。可得還還至汝鄉里。窮人臨去。問樹神言。此樹香潔。世所希有。今當委遠。頗知其名。神言不須問也。窮人復言。依蔭此樹。積歷三月。今當遠離。情懷恨恨。若到本國。當宣揚恩。樹神便言。樹名旃檀。根莖枝葉。治人百病。其香遠聞。人所貪求。不須道也。窮人至國。中外親戚。喜相慶慰。後國王病頭痛。禱祀天地山水諸神。不能消差。名醫省視。惟得旃檀香。病可得愈。王即募求民間。無有便宣。令國中得旃檀香者。拜封為侯。妻以小女。時窮人聞賞祿重。便言我知旃檀香處。王便令近臣。將窮人而往伐取。徑到樹所。使者見樹洪直。枝條茂盛。華果煌煌。人所希見。心不忍伐。不伐者則違王命。伐之者中心隱隱。踟躕徘徊。不知云何。樹神於空中言。便伐之。但置其根耳。伐竟。以人血塗之。肝腸覆其上。樹自當生。還復如故。使者聞神言如此。便令人伐之。窮人住在樹邊。樹撑地枝。摽殺之。使者共議屠割。窮人取其肝血。如神所勑。樹即更生。車載所伐樹以還國中。醫即進藥。王病得愈。舉國歡喜。王命國中人民。其有病者。皆詣宮門。王出香藥給之。病皆得愈。

昔有一菩薩身為九色鹿。毛色九種。角白如雪。常在恒水邊飲食水草。與一烏為知識。時水中有一溺人。隨流來下。或出或沒。仰頭呼天。山神樹神。諸天龍神。何不愍我。鹿聞下水救之語言。汝可騎我背。捉我角。負出上岸。溺人下地。繞鹿三匝。向鹿叩頭。乞為大天作奴。給其使令。採取水草。鹿言不用。且各自去。欲報恩者。莫道我在此。人貪我皮角。必來殺我。時國王夫人夜夢見九色鹿。即詐病不起。王問何以。荅曰。我昨夜夢見非常之鹿。其毛九種色。其角白如雪。我思欲得其皮作坐褥。其角作拂柄。王當為我得之。王若不得。我將死矣。王募國中。若有能得。當分國而治。賜其金鉢。盛滿銀粟。賜其銀鉢。盛滿金粟。溺人聞之。欲取富貴。念言鹿是畜生。死活何在。往至王所。言知鹿處。王大歡喜。言汝若能得。其皮角來者。報之半國。溺人面上即生癩瘡。溺人言。大王。此鹿雖是畜生。大有威神。王宜多出人兵。乃可得耳。王即大出人衆。徑到恒水邊。烏在樹頭。見人兵來。即呼鹿言。知識且起。王兵來至。鹿睡熟眠臥不覺。烏下啄耳。鹿方驚覺。四向顧望。無復走

地便往趣王車邊傍臣欲射王曰莫射此鹿非常將是天神鹿言大王且莫射我我前活王國中一人鹿復長跪問王曰誰道我在此王便指示車邊癩面人是也鹿即仰頭視此人面眼中淚出不能自勝此人前溺在水中我不惜身命自投水中負此人出約不相道人心反復不如出水中浮木也王有愧色乃曰汝受其恩奈何反欲殺之背恩如是即下勑國中若有驅逐此鹿者當誅五族衆鹿數千皆來依附飲食水草不侵禾稼風雨時節五穀豐熟人無疾病其世太平溺人因癩而死

宋和州開聖覺老初參長蘆夫鐵脚久無所得問東山五祖法道徑造席下一日室中垂問云釋迦彌勒猶是他奴且道他是阿誰覺云胡張三黑李四祖然其語時圓悟和尚為座元祖舉此語似之悟云好則好恐失實不可放過更於語下搜看次日入室垂問如前覺云昨日向和尚道了祖云道什麽覺云胡張三黑李四祖云不是不是覺云和尚為甚昨日道是祖云昨日是今日不是覺於言下大悟覺後出世住開聖見長蘆法席大盛乃去嗣夫鐵脚不原五祖所得拈香時忽覺胷前如擣遂於痛處發癰成竅以乳香作餅塞之久而不愈竟卒

嘉言

儒 犯神者有疾夭之禍○凶醜之人其為不祥莫大焉○誣鬼神者罪及二世○怠慢僄棄則炤以災害○智者以畏消悔愚者無所畏而不知悔故智者保身愚者殺身○輕卜筮無神明者悖背人道○行違神祇天則罰之

釋 不禮塔廟摧毀經像疑誤衆生入無間獄○毀經為衣竟體剥爛○毀塔壞寺偷僧祇物千佛出世不通懺悔○毀塔壞寺焚燒形像如是等罪無量無邊○壞我佛法得大罪過○佛滅度之後為興塔廟舍利不滅威靈尚存毀之立見惡徵破之眼看致禍

道 毀壞天尊大道星辰形像者生愚癡臭穢身○毀壞天尊形像者死入地獄○身體爛壞者從毀壞三寶中來○破壞宮觀靈壇者見世眉鬚墮落過去生毒蛇中○聖人應物必資於經不立真實成濟何由○不修妙義不修大功霧霧有滯煩惱生死○輕泄經目放露天真受考盟天曹

感應

宋元嘉三年。謝晦為領軍。鎮荊州。謂塔寺不宜在城間。當移之郭外。釋法愍諫晦不聽。乃自率部下至新寺門。遣隊士八十持刀斧毀壞浮圖尊像。縱橫瓦木傾墜。俄而雲霧暗天。風塵勃起。晦即怖走。隊人驚散。莫知所以。晦蒙被塵土。以手拭去。膚隨指落。潰爛瘡痍。體無完膚。後夜夢見沙門飛騰空中。光明顯赫。又見二人形悉丈餘。雄姿甚偉。厲聲叱曰。所行返道。尋當自知。其後隊人史雙身著癩疾。經時而死。餘人並犯法就終。晦連年瘠病。後因謀叛。合家被誅。皆非命而卒。

東魏韓賢。字普賢。齊神武拜為建州刺史。天平初。為洛州刺史。州人韓木蘭等起兵。賢破之。親自案檢。收甲仗。有一賊窘迫。藏屍間。見將至。忽起斫賢。斷其脛而卒。始漢明帝時。西域以白馬負佛經送洛。因立白馬寺。其經函傳於此寺。形制厚朴。世以古物。歷代寶之。賢故斫破之。是夜夢諸天叱謂曰。咄汝賢。破經函。福德消。凶禍及。驚覺不勝追悔。至是果為賊所殺。

宋元祐間。岳州民家。共請一儒師。於僧寺中開學館。誨其子弟。師頗嚴。諸生惰學者必罰之。有李受二之子。頑鈍悖傲。不受師教。日受呵責。一日遇其師暫出。取鐵釘。釘伽藍神之背。曰。爾獨不佑我。使我日受師責。又於輪藏上取一小佛像。投棄井中。其夜受二夢。一僧。一老叟。來其家。老叟曰。爾家惡子鑿我背。良苦。又指僧告受二曰。又推致此人陷溺於井。爾速令謝過。不然禍將自及。受二本販魚為業。既覺。即趨出營利。中道忽思憶昨夢。方俟晚歸。詢問其子。歸則子已患背疔。口噤不能言。明日狂發。走寺中。赴井死。受二自下取屍。得所投佛像。乃問其同學諸生。知其子所為。及釘伽藍事。隨作齋安謝。而已無及矣。

宋吳興沈僧覆。大明末。本土飢荒。逐食至山陽。晝入村野乞食。夜還寄寓寺舍左右。時山陽諸寺。小形銅像甚衆。僧覆與其鄉里數人。積漸竊取。遂囊篋數四悉滿焉。因將還家。共鑄為錢。事既發覺。執送出都。入船便云見人以火燒之。晝夜叫呼。自稱楚毒不可堪忍。未及受刑而死。舉體皆拆裂狀如火燒。

宋周宗者。廣陵人也。元嘉七年。隨到彥之北伐。王師失利。與同邑六人逃

竄間行於彭城北。遇一空寺。無有僧徒。中有形像以水晶為相。因共竊取出村貿食。其一人羸病。等輩輕之。獨不得分。既各還家。三四年中。宗等五人。相繼病癩而死。不得分者。獨獲全免。

梁人郭祖深。上梁武一十八條事。請廢郭內小寺。及無業僧尼。梁武不納。後夢見善神嗤之。成白癩。雖悔不差。

唐貞元中。有軍帥過宜春。留止佛寺中。縣官牽羊携酒往勞之。帥刲羊宴會。先令羣卒灑掃堂宇。屏除像設。移置廡下。就廡刲羊。血濺像面。指爪及胸悉已霑汚。及賓客至。帥始就席。即如昏狂仆地。因遂成疾。其暮刲羊之人亦發狂暴。持刀自毀其面。并毀胸指。流血不已。竟夕而死。

唐貞觀中。有人任嶲州屬縣令。征高昌。於寺得一眞珠像。至京師。諸大寺欲與千貫錢買之。不肯。遂毀破。賣得一千三百貫。後月餘。患重。寤寐之間見一僧云。何因毀壞尊像。遂遣人拔其舌。長尺餘。苦痛呻吟數日而死。

唐貞觀二十年。征龜茲。有薛孤訓者。為行軍倉曹參軍。及屠龜茲城後。乃於精舍剥佛面取金。旬日之間。眉毛總落。還至伊州。乃於佛前悔過。所得金者。皆迴造功德。不幾。眉毛復生。

唐會昌中。有中人王義逸者。護鳳翔軍。值武宗毀佛刹。義逸以家財易諸瓦木。取其精者。遂大營市邸。并治其第。為岐下之甲焉。居三年。一日有小吏入告。有不便事。且泣曰。某適方就室。假寐。有紫衣人招入一朱戶。則類將軍之第也。見絲竹綺羅賓客列坐滿堂。獨無將軍。紫衣人指階下一徑曰。此路可見公主人。因北趨。見荊棘滿野。其路纔可容人。步至低屋。排戶而入。見將軍卧于床上。繫其手足。有人持火至。方爇其髮。因出涕言曰。吾不幸生。好賈販僧寺材礎。以貪其利。今縶於此。後三日當死。君歸為我告家人。速毀邸第。以歸佛寺。不可輒留。既而焰盛。不能盡言。義逸怒而叱之。明日果腦發癰。三日而卒。

唐相州鄴城中。有丈六銅立像。一軀。賊丁零者。志性兇悖。無有信心。乃彎弓射像。箭中像面。血下交流。雖加瑩飾。血痕猶在。又選五百力士挽令仆地。銷鑄為銅。擬充器用。乃口發大聲。響烈雷震。力士亡魂喪魄。人皆仆地。迷悶宛轉。怖不能起。由此賊侶慙惶。歸信者衆。丁零後竟被誅死。

唐鳳州城南有明相寺寺有佛數尊皆飾以金焉亂離之後有貧民刮金鬻而自給迨至時寧金彩已盡於是遍身生癬癢不可忍常須以物自刮皮盡至肉肉盡至骨而死焉毀佛之咎昭報如此

唐冀州故觀城人姜勝生武德末年忽遇惡疾遂入蒙山醫療積年不損後始還家身體瘡爛手足指落夜眠忽夢見一白石像可長三尺許謂之曰但為我續手令爾即差至旦忽憶於武德初年在黍地裏打雀於故村佛堂中取維摩經裂破用繫杖頭嚇雀有人見者云盜裂經大罪勝生反更惡罵遂入堂中打白石像右手總落夢中所見宛然舊像遂往佛前頭面作禮盡心悔過雇匠續其像手造經四十卷營一精舍一年之內病得痊愈鄉人號為聖像

偽蜀潼江起軍攻取閬州兵火燒刼閭里蕩盡佛寺有一大鐘在地有一卒運大石擊鐘令碎而鬻之鐘破裂流迸正中卒脛雙折而死

宋初蜀中有一男子既貧且賤於上吻連生一片贅肉如展兩手許大下覆其口形狀醜異殆不可言其人每飢渴則揭贅肉以就飲啜頗甚苦楚或問其所因則曰少年無賴曾在軍伍嘗於佛寺安下同火共刲一羊分得少肉旁有一佛像吾以置其上吻間不數日嬰疾遂生此贅肉焉

宋溫州市人張八居家客持檀香觀音像來貨張恐其作偽欲試之而遍體皆彩繪不可毀乃以小刀刮足底香屑爇之既而左足大痛如疽毒攻其內者藥不能施足遂爛

宋徐州有老女人積得錢十千欲寫金剛經一卷有一經生來請為寫當時付與十千經生用二千錢起寫經堂三千文作新淨衣餘者買紙筆墨裝潢每日持齋專心繕寫既畢安置堂中忽有別經生數人嫉其得錢多欲來偷經毀藏潛入室中並不見經惟存白紙一卷却問主人借經看其女易衣熏盥入佛堂取經却是所見白紙其經字甚分明是諸經生因起惡念一時鬚眉俱落

唐潭州袁孝昭兇傲豪橫惟事侵奪尤不信佛法所居之東有一僧寺高敞深曠心甚樂之而寺惟二僧相繼而死袁偽作契券稱僧存時嘗賣此寺與已為業便欲移居其中妻與一女力諫不從即先毀佛像以木撞擊

像首。乃壞其體。率數力舁棄於江。遂徙家焉。隣寺僧訴於郡。袁盡賂郡官。僧不得志。將訴於朝。袁在家。忽夜聞四面喧囂之聲。起視無有也。是夜袁夢數十鬼卒來執縛至冥司。王者問袁曰。誰毀佛像。居僧寺。袁甚恐。不敢言。拷掠鞫問。以鐵椎碎頭。次碎其肢體。棄湯鑊中。忽然而寤。大懼。與妻子言之。明旦謀遷去。即發狂暴死。後三子及同毀佛像者。相踵皆卒。惟妻與女得存。

唐西京清禪寺。先有純金像一軀。長一尺四寸。重八十兩。隋文帝之所造也。貞觀十四年。有賊孫德信偽造璽書。將一閹豎子詐稱勑遣取像。寺僧聞奉勑索。不敢拒。付之。經宿事發。像身已被銷破。惟頭不銷。太宗大怒。憂以極刑。德信未死之間。身已爛壞。遍體瘡潰。寺僧更加金。如法鑄成。

隋開皇中。蔣州興皇寺佛殿被焚。當陽丈六金銅大像。并二菩薩俱長丈六。其模戴顒所造。正當棟下。于時焰火大盛。衆人拱手。咸共嗟悼。大像融滅。忽見欻起移南一步。棟梁摧下。像得全形。四面甎木炭等。皆去像身五六尺許。雖被火焚。而金色不變。趺下有銘。大衆咸駭。歎聲滿路。後移在白馬寺。鳥雀無踐。至唐永徽二年。盜者欲利像銅。乃鋸窓櫺。斷將欲拔出。遂被壓腕。求拔不得。脫至曉。僧問盜者云。有一人著白衣在堂內撮手。求脫不得也。

唐益州王顏子者。性凶傲。不敬三寶。永徽中。嘗夜入福感寺塔。毀取相輪。將至底級。兩柱忽夾之。求出不得。漸漸急困。恍惚間見一胡僧語之曰。汝欲得脫。可大唱曰。賊在此。不爾則必死矣。賊即依命。大唱數聲。寺僧聞之往救。方得拔出。

梁杜龕。性凶頑。不信三寶。三休閣舊有佛像二軀。皆金銀為之。龕欲毀為鋌。先令數卒上閣壞佛項。椎鑿始舉。二像一時回顧盻之。所遣諸人臂如墮落。不自勝舉。失音如醉。杜龕亦爾。久乃醒悟。仍被打築。遍身青腫。惟見金剛力士可畏之物。競來擊之。受苦呻吟。舉形洪爛。膿血交流。穿皮露骨而卒。

東晉襄州檀溪寺金像行者。寧康中沙門釋道安所造。及成就已。像夜自行至萬山。天明迎歸寺。夕又出至寺門山蹋石。現一足相。周武滅法。鎮副

長孫哲志性兇麁。先欲除毀。令百人以索繫頸。挽之不動。哲大怒。乃至加五百人方倒。震地。哲喜。落馬尋卒。當毀像時。於腋下倒垂衣內銘云。此像三周甲午當滅。勘以長曆。大略符焉。其所蹈石在本寺。今名啓法是也。

唐岐州岐山縣華陽鄉王莊村。有人姓馮名玄嗣。生來麁獷。殊不信敬。母兄承舍利從東都來。將欲藏掩。玄嗣不許。母兄不用其語。至舍利所禮拜還家。玄嗣怒曰。此有何驗而往禮之。若舍利有功德者。我家中佛像亦有功德。即取佛像燒之。竟有何驗。母兄救之。已燒下半。玄嗣忽倒。不覺暴死。經三日始活。說云。忽到一處。似是地獄。有大烏飛來。啄睛啖舌。入大火坑。燒烙困苦。覺身癢悶。以手摩面。眉髮隨落。目看大地。全無精光。親屬傍看。皆知罪驗。諸人語曰。汝自造罪。無可代者。玄嗣神識不與人同。但曰。火燒我心。以取俗人之語。教吾不信謗佛之罪。今殃著身。東西馳走。又被打杖。懼怕號哭。但惟叩頭彈指。懺悔乞命。乞命而晝夜號走。不暫暫住。至二月十三日。親屬哀愍。請僧懺悔。乞願造像。又將至塔所。于時京邑大德極多。時行虔法師為衆說法。裴尚宮比丘尼等及俗人士女。向有萬人。咸見玄嗣五體投地。對舍利前號哭自撲。至誠懺悔。不信之罪。又懺犯尼淨行。打罵衆僧。盜食僧果。自懺已後。眠夢稍安。大患仍自不差。未及一年而死。

劉宋時。臨川康王。在荊州城內。築堂三間。供養經像。堂壁上多畫菩薩圖相。及衡陽文王代鎮。廢為寢室。悉皆泥治。乾輒褫脫。畫狀鮮淨。再塗猶爾。王不信向。亦謂偶爾。又使濃塗而畫像。徹現炳然可數。王復令毀。故壁悉更繕改。不久。抱疾閉眼。輒見諸像森然滿目。於是廢而不居。頗事齋講。

宋元嘉中。京師簡靜寺尼智通。年貌姝美。信道不篤。罷道。嫁為梁羣甫妻。後生一子。年七歲。家貧無衣。為尼時有法華等數卷經。皆素絹書之。即浣擣為衣。兒著之。母忽驚悸。遂患徧體剥爛。狀若火瘡。生白蟲。日去升餘。燥痛煩毒。晝夜號哭。忽聞空中告云。壞經為衣。得此劇報。旬餘而死。

梁。梁州有一貧人。寒甚無衣。偶得安養寺僧舊袈裟一件。製為內衣。忽雷震而死。題其背曰。由用法衣。不如法也。

唐蜀州新津縣平盖化。即第十六化也。神仙崔孝通得道之所。真像存焉。化有玉人長一丈。見則天下太平。殿左有玉女泉。水深三四尺。飲之愈疾。

化之上當山之半有榑木樹徑六七尺居人常聞其下有考楚號呌之聲莫知所以大順元年丁未山下居人何六者本性凶悍不懼罪福因值干戈化中無道流棲止乃毀拆屋宇採伐林木為樵薪以貨之固有日矣一旦詣山前僧舍中求水漿以救其渴之僧素與相識聞其聲哀切出門眎之見其仰面反手如被拘縛喉中喘急流涕於口問其所疾荅曰我為毀平蓋化屋宇斫伐樹木今有青衣使者追捉繫縛將往榑木樹下地獄中考問去渴乏既甚乞少水相救耳以水與之良久徑去死於榑木之下鄉里共所知焉又有人取水見泉側有雕飾二玉女世傳為奇玩遂盜之因無玉女之像泉畔小舍亦被人毀拆近化居人見神人擒盜玉女并毀舍人生魂入化中二人遂皆風癲數年而死

唐成都龍興觀即後周至真觀也基址廣袤四面通街大殿講堂玉華宮碑碣皆在有王峯者事潁川王於小蠻坊創置私第以基地卑濕乃使力役者斸觀門土墻及廣掘觀地取土數千車築基址土未畢已數口凋亡一旦自衙歸宅於其門外見二青衣人曰為觀中取土事要有勘對應荅之間下馬而卒其觀內有鐘樓曰靈響臺有門樓宏壯制度精巧節度使吳行魯奏移門樓於天王寺拆其鐘樓遺蹤勝賞併為毀蕩矣頃年駕在蜀明道大師尹嗣玄云行魯之吏因疾入冥數日復活言見行魯為鬼吏所驅搬運龍興材木鐵鎖繫械晝夜不休木纔積垛又却飛去如是搬運不知何年當得息爾欲求子孫為立觀門以贖其罪而子孫貧窘固不及爾

唐咸通中長沙有惡少十人聞緱仙姑修道於衡山魏夫人仙壇之下十人者深夜持火挺刃將往害之既入其室仙姑在床了不能見遂出門推壞仙壇壇乃一巨石方可丈餘其下圓浮寄他石之上每一人推之則動搖人多則屹然而住十人者推之轟然有聲山震谷裂謂已顛墜終不能動乃相率奔去及明行至遠村其同志者皆為虎所噬內惟一人毀壇之時不同其惡獲免虎害

昔阿育王崩諸臣欲立太子以紹王位有一大臣名阿兜（音耨）羅地曰阿育大王誓捨滿十萬億金作諸功德少四億太子封藏不與王捨閻浮提地

以施佛法僧欲以滿足今日大地皆屬三寶云何便使太子為王諸臣即辦四億金送寺然後共立如是四世王名弗沙蜜多羅華言增盛友問諸臣曰我當作何等令我名業久存有臣啓王曰先王阿育造八萬四千如來之塔復興種種供養名德相傳無有斷絕王曰先王有大威德能辦此事我不能作更思餘事有一臣曰有二種法名傳不滅一者作善二者作惡先王造塔今王壞塔二俱不朽王乃從之即興四兵往詣寺舍先至鷄雀寺中門前有石獅子即作獅子吼王聞驚怖還入城中如是再三呼諸比丘問言我壞塔房何等為首比丘荅曰並不應行必不得已寧壞僧房勿壞塔也王即殺害比丘壞諸塔寺至婆伽羅國又復唱言若有沙門頭者賞之千金此國有一羅漢化作多比丘頭傳與百姓送往請金王之庫藏金寶竭盡後知羅漢倍復瞋忿羅漢入滅盡定王往殺之終不能得以滅盡定力不傷其體如是漸進至塔門邊塔神曰有蟲行神先求我女我不與之今為護法即呼蟲行共立誓言卿伏此王勿壞正法以女妻卿時蟲行神往南方海中排搒他浪切大山推笮聲王上及四兵衆無不死盡

嘉言

儒天降威我民用大亂喪德亦罔非酒惟行越小大邦用喪亦罔非酒惟辜○苟怠惰偷懦之為安若者必危苟情說之為樂若者必滅○酒之為物傷性敗德○躭嗜滋味玩味聲色所欲既多所損亦大○猶有凶迷不復終當人鬼同誅○衆人之宴安放肆偷惰百殃並集○嗜酒者窮餒之始也嗜欲者潰腹之患也○聲色者敗德之具思慮者殘生之本○廣積聚者遺子孫以禍害多聲色者殘性命以斧斤○莫大之禍起於須臾之不忍○崇好優游躭嗜麴蘖以銜杯為高致以勤事為俗流習之易荒覺已難悔○戒爾勿嗜酒狂藥非佳味能移謹厚性化為凶險類古今傾敗者歷歷皆可記○損德害身之太莫過於嗜欲○貪心害己利口傷身○閒居慎勿說無妨纔說無妨便有妨爽口物多終作疾快心事過必為殃○纔放肆則日就曠蕩自檢束則日就規矩○君子莊敬日嚴安肆日偷為人所輕賤命終墮惡道○五戒不持人天路絕○酒為放逸之門大聖

知其苦本。肉是斷大慈之種。大聖知其殺因。○常飡酒肉。恒食葷辛。善神捨衛。惡鬼交侵。○前生不持戒。人面而畜心。汝今招此咎。怨恨於何人。○貪財愛淫欲。心惡若豺狼。地獄如箭射。極苦若為當。

道僧道出家。纔入道場。逆料施利多少。加減法事。或醉酒飽肉。畜妻私寮。如此等類。歷劫不赦。○若有人持戒。朝為夕替。自貽其殃。○若人破戒者。見世遇三災。○凡人違犯經戒。皆奪筭。○嗜酒食肉。好食辛穢者。見世生百病。○身為餓鬼。循歷鑊湯。燒鐵為丸。飢則當食。以報破齋違戒之罪。○不得其容。動作必凶。○躭滯聲色五味。積集愆尤。生逢禍難。歿受酸辛。○凡人有過。小則奪紀。大則奪筭。○道法於人不等閒。思量戒行徹心寒。千年鐵樹開花易。一日酆都出世難。

感應

宋南城縣陳氏子謙。字德光。始為士人。後出家削髮。法名體謙。素不檢。嗜酒及色。既為僧。故態不少悛。雖居報恩光孝寺。而常常在家。且竊污比鄰婦女。外間盡知之。謙處之自若。至於酣酒食肉。特其小小者耳。乾道末年。染疾未甚。因篤。夢被追到冥府。主者公服怒坐。責之曰。汝口誦般若。而身犯戒律。死有餘罪。叱獄卒械之。謙稽顙謝過。竟不許。驚寤。顫悸。與人言所見。曰。悔無及矣。旬日死。

宋武城之東普光寺行童元暉。近村王氏子也。既作僧。為街坊化士。嗜酒不檢。一意狎遊。年二十五歲。得疾甚惡。還其家。困卧。閱一寒暑。忽昏不知人。舉室環泣。少頃。仰首長鳴。頓仆于下。問其所苦。稍能言。曰。腰脊之下。尾骨痛不可忍。呼瘍醫孔彥璋視之。乃短驢尾。自皮膚間崛出。父畏醜狀。宣播。急掩其衣。痛愈切。復裸以示人。然後止。明日長尺許。又明日遍體生毛。首面已肖驢形。數日後。蹄鬣俱備。兩耳翹翹然。哮吼悲鳴。四肢據地卓立。儼成真驢。家人議欲殺之。寺僧云。不可。此天所以示戒。彰其惡報。以懲後來。如殺之。是逆天背理。將為君家不利。於是畜于廐中。而弗施轡勒。驢嘶敢不已。且亂齧人。試舉鞍置前。則聳耳以待。若有喜意。負重致遠。能日行二百里。凡十年方死。

宋南城橋寺龍王堂僧德堯。姓張。未嘗懺戒持念。而處己殊猥下。昧然酒

肉徒耳。嘗赴人家齋供。初品簽羹食之無餘。旋覺兩眼癢澁。摩擦不已。少焉酸餡至前。他人既舉筯。此僧獨眥眥弗顧。主人意其飽。語之曰。大師雖飽。強食一枚亦佳。荅曰。所下何物在何處。鄰坐者為執置掌中。亦不以向口。視其瞳子。略無晶光。問其故。曰。眼前全黑暗。不知身之所在。至不能辨黑白。寺僮扶以歸。雙眸空存。不覩一物。呼醫療之。言不可治。或教使曉夕稱誦觀世音菩薩。且入懺堂自悔前過。冀有復明之理。然卒不能從其言。終身為盲瞽云。

宋黎道姑者。不知何許人。明道元年。來武當山結草庵。常閉戶晏坐。畏與男女遊從。但舉手指心。不發一語。居兩歲。嘗出行山。忽若有所思。自此方寸錯亂。起居言語與昔時不同。數往山下人家。酒肉淫泆。無所不為。一夕五龍觀主鄧法師。夢黎來方丈。稽首禮拜。云。某居山下。不合妄起塵心。觸犯上聖。明日當墮畜類。入觀門為驢。負重。望慈悲顧卹。鄧未及言而覺。亟遣道童詢之。還報云。黎姑昨夜狂走山中。作驢鳴數聲。至夜死於七星坡下。鄧驚異。集其徒告以夢。俄頃。磨下報四更時產一牝驢。即率衆往視驢赴前如迎候狀。鄧拊其背。諭以隨業領受。即點頭伏地。五年復夢其來謝曰。受罰負重千日。今已滿足。來日當受生人世。乞以遺軀赴屠分割。不然即為人不得全肢體矣。至旦驢已死。乃如其請刳剝焉。

宋雲頂山慈雲寺主僧審言。性貪鄙。欺隱本寺施財。飲酒食肉。畜養妻子。無所不為。僧衆稍孤潔者。必遭凌辱。一旦疾篤。自言見空中繩懸一石。曰。有鼠齧之。繩斷。正中其心。大叫氣絕。久而復蘇。如此數十度。方卒。逾年寺下村中。牛生一犢。腹下分明有審言二字。

唐姚待梓州人。常持金剛經。并為母造經一百部。忽有鹿馴戲。見人不驚。犬亦不吠。逡巡自去。有人宰羊。呼待同食。食了即卒。忽有追者引去。見一城門上有扁額。遂令入見王。王呼何得食肉。待云。雖則食肉。比先持經。王稱善。曰。既能持經。何不斷肉。計爾昔日持經之功。當壽九十歲。死登忉利天。今爾破戒。止四十五歲。死後受地獄苦。若能虔精改過。猶得少減苦趣。遂得復生。

昔迦羅奈國有婆羅門（華言淨行）子。名曰執持。受佛禁戒。無所違犯。執持久後

到他國中見人殺盜婬便貪愛之見人好惡便論道之見飲酒者便欲追之無一時定便自念言悔受戒誓當以還佛即詣佛所言前受五戒多所禁制不得從意佛法尊重非我凡類所能恭事罷可得否佛默然不應言未絕口即便有自然鬼神持鐵椎扣執持頭復有鬼神脫其衣裳鉤其舌者有婬女鬼刀割其陰有鬼洋銅澆其口前後左右皆諸鬼競來分裂取其血肉而啖食之又有自然之火焚燒其身求生不得求死不得諸鬼急持不令得動佛見問曰汝今云何執持口噤不能復言但手自搏佛以威神救度執持諸鬼神王見佛世尊各立一面於是得蘇便起叩頭前白佛言我身有五賊拏我入三惡道坐欲作罪違負所受願佛愍我從今改往修來奉受戒法持月六齋歲三長齋燒香散華懸雜旛蓋供事三寶不敢復犯佛言汝今所言是為大善汝若眼見自作自得非天授與

昔時有六十初發心菩薩共到佛所五體投地禮足已於地未起悲啼雨淚向佛合掌而作是言善哉世尊我等業障願分別說令我等心自清淨勿復更造佛告彼菩薩言諸善男子汝等過去於拘留孫如來教中出家學道既出家已住於禁戒於戒放逸住於多聞於多聞放逸於頭陀功德皆悉損減於時有二法師比丘汝於彼所誹謗婬欲為多利養名聞因緣於彼親友施主之家嫉妒慳貪於二師所親友檀越汝復破壞離散兩舌毀辱令生疑惑不生信心信不具足說非善事時二法師所有衆生心生敬信隨順之者令彼等輩斷諸善根作諸障礙汝等以此業障礙故遂於六十二百千歲墮於阿鼻（華言無間）大地獄中復於四萬歲墮於活地獄中復於二萬歲中墮黑繩地獄中於八百千歲墮熱地獄汝於彼處捨命已後還得人身於五百世中生盲無目以業障故所生之處一切暗鈍忘失本心善根閉塞少於威力衆皆捨棄恒被欺凌為人憎惡毀呰誹謗常生邊地貧賤之處下種姓家少利養少名聞不為他人恭敬供養亦不尊重人所不喜衆所厭惡汝等從此捨身命已於後五百歲中正法滅時還生於惡國惡人之處下種姓家貧窮下賤被他誹謗忘失本心所作善根常有障礙雖暫遇明還被翳暗汝等於彼五百歲後一切業障爾乃滅盡於後得生阿彌陀極樂世界時彼如來方授汝等阿耨菩提（華言無上正覺）記。

時見兩人皆著黃巾袴褶一人立於戶外一人徑造床前曰上人應去可下地也達曰貧道體羸不堪涉道此人復曰可乘輿也言卒而輿至達既升之意識恍然不復見家人屋及所乘輿四望極目但覩荒野遂逕艱危登頓勞倦不得休息及至見朱門墻闥甚華達入至堂下堂上有一貴人朱衣冠幘據高床座姿貌嚴遠甚有威容左右兵衛百許人皆執刀劍列直森然貴人見達乃斂容正色謂曰出家之人何宜多過達曰有識以來不曾作罪問曰誦戒廢否達曰初受具足之時實嘗習誦比逐齋講恒事轉經故於誦戒時有虧廢復曰沙門時不誦戒此非罪何為可且誦經達即誦法華三契而止貴人勑二使曰可送惡地勿令大苦二人引達出門行數十里稍聞轟磕鬧聲沸騰而前路轉暗次至一門高數十丈色甚堅黑蓋鐵門也墻亦如之達自心念經說地獄此其是已乃大恐怖悔在世時不修業行及大門裏鬧聲壯烈靜聽方知是人叫呼之響門裏轉暗無所復見時火光乍滅乍揚見有數人反縛前行後有數人執刃刃之血如流泉其一人乃達從伯母彼此相見意欲共語有人曳之殊疾不遑得言

入門二百許步見有一物形如米囤可高丈餘二人執達擲置囤上囤裏有火焰燒達身半體皆爛痛不可忍自囤墜地悶絕良久二人復將達去見有鐵鑊十餘皆煮罪人人在鑊中隨湯出沒鑊側有人以叉刺之或有攀鑊出者兩目沸凸舌出尺餘肉盡糜爛而猶不死諸鑊皆滿惟有一鑊尚空二人謂達曰上人即時應入此中達聞其言肝膽俱喪乃請之曰君聽貧道一得禮佛便至心稽首願免此苦伏地食頃祈悔特至既而四望無所復見惟覩平原茂樹風景清明而二人猶導達行至一樓下樓形高小上有一人裁得容坐謂達曰沙門現受輕報殊可欣也達於樓下忽然不覺還就其身自此齋戒逾堅禪誦彌固

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿難（華言慶喜佛弟子名也）著衣持鉢入城乞食見一餓鬼身如燋柱腹如大山咽如細針又復生盲為諸烏鷲鴟梟所啄宛轉自撲揚聲叫喚無有休息爾時阿難問餓鬼言姊妹汝於先身造何業行受如是苦餓鬼荅言有日之處不須燈燭世有如來汝可自問爾時阿難尋往佛所白佛言世尊我於向者入城乞食見一餓鬼極受苦惱

不可稱計。向佛如來具說事狀。不審世尊彼餓鬼者宿造何業。受此報耶。
爾時世尊告阿難言。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。此賢刦中波羅奈(譌城)
國。有佛出世號曰迦葉。將諸比丘遊行教化。到鹿野苑中。時有女人。
身抱懷妊。見佛世尊甚懷敬信。足滿十月。生一女兒。端正殊特。人所敬仰。
年漸長大。往詣佛所。聽佛說法。心懷信敬。還歸家中。白二親言。惟垂哀憫。
聽我出家。父母固遮。不能令止。遂便出家。作比丘尼。時父母為此女故。造
僧伽藍。又請諸比丘尼共住寺中。時長者女於戒律中有少毀犯。諸比丘
尼驅令出寺。心懷慚愧。不能歸家。寄住他舍。生大瞋恚。便作是言。我自有
舍。止住其中。今者云何。反更驅我。自用住止。即便向彼長者居士。說諸比
丘尼種種過惡。狀似餓鬼。不自生活。但仰百姓。使我受身。莫見此輩。作是
誓已。其後命終。墮餓鬼中。今得生旨。
元僧奕休庵楊州人。早歲遊淮甸燕京五臺。值歲飢。附商船抵明州。客天
童山。衣壞衲。日一飡。夜不寢。儼有古德之風。奉化上雪竇虛席。衆削牘請
為住持。奕欣然携一笠而去。坐方丈掌其金穀。不周歲。盡變平昔所為。向
之壞衲。今已輕裘。向之一餐。今已列鼎。左右稍有犯。必瞋怒自起撲之。犯
者仆地。用拳舂脚搗。待氣伸心暢始休。既而盡括常住羨餘。就鄞城貿民
房易為庵而居。日以資生為事。與竹林寺僧爭屋。訟于官。對理不直。牢死。
臨終張目謂人曰。勿用敲朴。我自償還。
宋良禪師。靖州人。楊岐會下尊宿。有小師犯戒律。臨終入惡道。其母夢其
子銜恨於師。曰。皆父師不能導我為善。致受是苦。其母以是夢告於良。良
未之信。龍圖徐禧德占。是時為布衣。嘗叅扣於良。德占俄夢入一官府。兵
吏斧鉞森列。左右熟視之。乃良禪師坐於庭下。鬼卒以杵撞其背。號呌震
裂。復見其小師。枷鎖杻械。蹲踞其側。德占問守閻吏曰。二僧何罪。吏曰。老
者乃少者之師。以其師平時不能訓導。縱令破戒。故師之罪特重耳。此猶
生報。後七日與弟子同墜無間。斯為大苦。德占夢覺。遂詢良之所以。乃云
數日來背痛如擊撞。藥不可療。七日果卒。德占嘗述夢。大書于分寧諸刹
之壁。
昔佛在支提國。跋陀羅婆提邑。是處有惡龍名庵羅波婆提陀。凶暴惡害人。

無人得到其處象馬無能近者乃至諸鳥不得過上秋穀熟時並皆破滅時有長老莎伽陀羅漢比丘遊行支提國漸到跋陀羅婆提邑過是夜已晨朝著衣持鉢入村乞食時聞此邑有惡龍凶暴害人鳥獸及破滅秋穀聞已乞食到庵羅婆提龍住處衆鳥樹下敷坐具大坐龍聞氣即發瞋恚從身出烟長老莎伽陀即入三昧以神通力身亦出烟龍倍瞋恚身上出火莎伽陀復入火光三昧出火龍復雨雹莎伽陀即變作優鉢羅華瓔珞薝蔔華瓔珞等如是等龍所有勢力盡現向莎伽陀皆不能勝即失威力莎伽陀知龍力盡不能復動即變作細身從龍兩耳入從兩眼出已從鼻入從鼻入已從口中出在龍頭上往來經行不傷龍身爾時龍見如是事已心即大驚怖毛豎合掌向莎伽陀言我歸依汝莎伽陀荅言汝莫歸依我當歸依我師佛龍荅言我從今歸依三寶知我盡形作佛優婆塞（華言清信士）是龍受三自歸依作佛弟子已更不復作如先凶惡事諸人及鳥獸皆得到所秋穀不傷名聲流布諸國皆知長老莎伽陀能降惡龍折伏令善因莎伽陀名聲流布諸人皆作食傳爭請之是中有一貧女人信敬請得莎伽陀是女為辦酥乳糜食之女人念思惟是沙門噉是酥乳糜或當冷發便取似水色酒持與莎伽陀莎伽陀不看便飲飲已為說法便去過向寺中爾時酒勢便發近寺門邊不覺倒地僧伽黎衣漉水囊鉢杖等各在一處身在一處醉無所覺佛與阿難行到是處見是比丘知而故問阿難此是何人荅言世尊此是長老莎伽陀佛即語阿難是處為我敷座辦水集僧阿難受教敷座辦水集僧已白佛言僧已集佛即洗足坐已問諸比丘汝等曾見聞有龍名庵羅婆提陀凶暴惡害先無有人到其住處乃至鳥獸無能到上秋穀熟時破滅諸穀莎伽陀能折伏令善鳥獸得到泉上比丘荅言是中無有曾見聞者佛語諸比丘於汝意云何此善男子莎伽陀今能折伏蝦蟇牙荅言不能佛言今後若言是我佛弟子者不得飲酒乃至小草頭一滴亦不得飲佛種種呵責飲酒過失已因此比丘便制不飲酒戒

昔佛在世時時有國王號名揵陀奉事婆羅門婆羅門居在山中多種果樹時有擔樵人毀其果樹婆羅門見之便將詣王所言是人無狀殘敗我

果樹。王當治殺。王敬事婆羅門。不敢違。即為殺之。自後未久有牛食人稻。其主逐捶。折其一角。血流滿面。痛不可忍。牛遥到王所。白言。我實無狀。食此人少稻。今折我角。主亦追到王所。王曉鳥獸語。王語牛言。我當為汝殺之。牛即報言。今雖殺此人。亦不能令我不痛。但當約勑。王便感念。言我事婆羅門。但坐果樹。令我殺人。不如此牛。今事此道。復不免生死。何用此道。便到佛所。五體投地。為佛作禮。願受五戒十善。佛言。希施持戒。現世得福。忍辱精進。一心智慧。其德無量。後生天上。王歡喜得須陀洹。華言預流阿難白佛言。此王與牛。本何因緣。佛言乃昔拘那含牟尼佛時。王與牛為兄弟。作優婆塞。共持齋戒。一日一夜。王守法精進。不敢懈怠。壽終升天上。壽盡。下為國王。牛時犯齋夜食。後受其罪。罪畢復作牛。五百世尚有宿識。故來開悟王意。牛後七日壽終。上生天上。佛言。西輩弟子。受持齋戒。不可犯也。

唐長安普光寺僧明解者。姓姚氏。性聰敏。琴詩書畫。為時獨絶。每欣俗網。不樂道門。殢酒荒情。顯慶三年。帝造西明寺成。勑靈潤法師擇人居之。時有寮寀數人。共薦明解。潤法師曰。公等宜求戒定慧學。增長福田。何乃酒客。畫師以當洪寄。寮寀愧退。明解懷憾。俄而帝徵四科。不問道俗。明解應詔。自舉射策升第。喜不自勝。遂乃歸俗。頗有餘言。未幾。染疾。見數十人執猛炬迎明解。明解大怖。言未終而卒。是年八月也。後託夢相州淨土寺僧智整。曰。明解宿無福業。不遵內教。今受大罪。非常飢乏。儻有故人之情。頗能惠一飡否。智整許諾。及寤。遂為設食。至夜纔卧。即見明解來愧謝之。逾二年。又託夢於畫工張生。曰。我以不信佛法。今受大苦痛。努力與我寫三二卷經。執手慇懃。賦詩言別。教畫工讀十八遍。令記之。寤乃憶其詩。曰。握手不能別。撫膺還自傷。痛矣時陰短。悲哉泉路長。松林驚野吹。荒壍落寒霜。言離何以贈。留心內典章。其畫工素不識字。乃倩人録。以示明解知友。皆曰是明解文體。不惑見聞者莫不惻然哀感。

嘉言

儒 利心專則背道。私意確則滅公。○人多驕肆。負債不償。骨肉怨望於家。細民謗讟於道。

釋 汝負我命。我還汝債。以是因緣。經百千劫。常在生死。○債負之殃。咎植

三報之苦果。○欠負他人錢蹄穿始惆悵。○今日如許貧。總是前生做。今日又不修。來生還如故。○債負宿殃來。時須受。○貧富交舛。債負相遠舉貸觝拒。業結恒隨。心無悔償。苦報何疑。墮斯惡道。長夜無歸。

道見世為牛馬六畜者。從負諦抵。債中來。○刼賊相逢。攘奪財物。從負債不還中來。○借貸元是施恩。不還却成冤結。既受地獄苦報。又為異類償還。○借貸不還罪。三官太陰。水官考吏主之。○借貸不還。死受殃對。

感應

唐嶺南從事盧傳素。寓居江陵。元和中。嘗有人遺一黑駒。初甚蹇劣。傳素豢養歷三五年。稍益肥駿。傳素未從事時。家貧薄。矻矻乘之。甚勞苦。然未嘗有銜蹶之失。傳素頗憐之。一旦傳素因省其皂棧。偶戲之曰。馬子得健否。黑駒忽人語曰。丈人萬福。傳素驚怖却走。馬駒又曰。阿馬雖畜生。身有故。須曉言。非是變怪。乞丈人少留。傳素曰。爾畜生也。忽人語。必有冤抑之事。可盡言也。黑駒復曰。阿馬是丈人親表甥。常州無錫縣賀蘭方玄小字通兒者也。丈人不省貞元十二年使通兒往海陵賣一別墅。得錢一百貫。時通兒年小無行。被朋友相引狹斜處。破用此錢略盡。此時丈人在遠。無奈通兒何。其年通兒病死。冥間了了。為丈人徵債甚急。平等王謂通兒曰。爾須見世償他錢。若復作人身。待長大則不及矣。當須暫作畜生身。四五年間方可償也。通兒遂被驅出畜生道。不覺生江陵羣馬中。即阿馬今身是也。阿馬在丈人槽櫪。于茲五六年。其心醒然。常與丈人償債。所以竭盡駑蹇。不敢居有過之地。亦知丈人憐愛至厚。阿馬非無戀主之心。然計傭五年。而畜生之壽已盡。後五日當發黑汗而死。請丈人速將阿馬貨賣。明日午時。丈人自乘阿馬出東棚門。至市西北角赤板門邊。當有一胡軍將問丈人買此馬。丈人但索十萬。其人必醻七十千。便可速就之。言事訖。又曰。兼有一篇留別丈人。乃驤首朗吟曰。既食丈人粟。又飽丈人芻。今日相償了。永離三惡途。遂奮迅數遍嘶鳴。齕草如初。傳素更與之言。終不復語矣。其所言表甥姓字。盜用錢數。年月。一無所差。傳素深感其事。明日試乘至市角。果有胡軍將懇求市。傳素微驗之。因賤其估曰。六十緡。軍將曰。郎君此馬直七十千以上。請七十千易之。亦不俟試水草也。傳素載其緡歸。

四日復過其家見胡軍將曰嘻七十緡夜來暴發黑汗斃矣。

唐有崔君者貞元中為河内守崔君貪而刻河内人苦之嘗於佛寺中假佛像金凡數鎰而竟不疇其直寺僧亦以太守終不敢言未幾而崔君卒於郡是日寺有牛產一犢而其犢頂上有白毛若縷出文字曰崔某者寺僧相與觀之且歎曰崔君嘗假此寺中佛像金而竟不還今日事果何如哉崔君家聞之即以他牛易其犢既至命剪去文字已而更生引至其家雖豢以芻粟卒不食崔氏且以為異亦竟歸其寺焉。

宋京師婦人夏二娘死經年見夢其子杜生曰我在生時欠東坊王家錢十二貫南坊陳家錢三十四貫坐謫為王氏驢而鬻於陳王氏所得價錢償已足而陳未也日與之負麥然一往還繞直三十八錢計今日以外尚欠十八千非兩年不可了吾昔瘞銀百餘兩於堂内戶限下可發取以贖我其子問以何為記曰明早從南薰門入一騾最先行別又一驢次則我汝來時我自舉頭視汝杜生寤掘地得銀徑詣南薰門待之果遇麥馱聯翩來第三者仰頭相視杜涪欲牽以歸陳氏之役曰此吾主家物汝何為者杜曰吾母也當還原價以贖其人不許相與忿爭廂官録送府府尹叩其說命引驢至前謂曰果是汝子可銜其裾應聲而然尹異之時劉豫監京師尹具以白豫呼入殿庭復謂之曰能舉前兩足搭子肩上則信矣應聲亦然豫嗟異良久欲為官給錢杜拜曰若不償恐母債不得釋願自出錢而丐驢歸豫許焉杜掃一室謹事又二年乃死。

宋廣陵有王氏老姥嘗貸西谿浩氏束帛不償病數月忽謂其子曰我死必生西谿浩氏為牛子當尋而贖我腹下有王字是也頃之遂卒西谿者海陵之西地名也其民浩氏生牛腹有白毛成王字其子尋而得之以束帛贖之而去。

唐建安縣令韋有柔家奴執轡年二十餘病死有柔以其勤頗念之忽夢奴云我不幸而死尚欠郎君四十五千地下所由令更還作畜生以償債我求作馬兼為異色今已定也其明年馬生一白駒而黑目駿逸異常馬後數歲馬可直百餘千有柔深歎其夢不驗頃之裴寬為採訪以有柔為判官寬見白馬求市之問其價直有柔但求三十千寬因受之有柔云此

奴尚欠十五千。當應更來。後數日。寛謂有柔曰。馬是好馬。前者付錢深恨大賤。乃復以十五千還有柔。其事遂驗。

唐軍吏吳宗嗣者。有吏陳益從貸錢二十萬。月計利息。一年後不復肯還。求索不可得。宗嗣怒。召而數之曰。我前世負爾錢。我今還矣。爾負我當作驢馬還我。因焚券而遣之。逾年。宗嗣獨坐廳事。忽見陳白衣而至。曰。某來還債。宗嗣曰。已焚券矣。何為復來。陳不荅。徑之廐中。俄而廐人告馬生白駒。使詣吏舍問之。云死已翌日矣。駒長賣之。正得所欠錢。

唐時長安張高者。轉貨於市。資累巨萬。有一驢育之久矣。元和十二年秋八月。高死。死十三日。妻命其子張和乘往近郊營飯僧之具。出里門。驢不復行。擊之即卧。乘而鞭之。驢忽顧和曰。汝何擊我。和曰。吾家用錢二萬以致汝。汝不行。安得不擊也。然甚驚。驢又曰。錢二萬不說。汝父騎我二十年吾今告汝人道獸道之倚伏。若車輪然。未始有定。吾前生負汝父力。故為驢酬之。無何。汝飼吾豐。昨夜汝父就吾筭侵汝錢一緡半矣。汝父嘗騎我我固不辭。吾不負汝。汝不當騎我。汝强騎我。我亦騎汝。你我交騎。何刼能止。以吾之肌膚不啻直萬錢也。只負汝一緡半。出門貨之。人酬亦爾。然而無的取者。以他人不負吾錢也。麩行王胡子負吾二緡。吾不負其力。取其緡半。還汝半緡。充口食。以終驢限耳。和牽歸以告其母。母泣曰。郎騎汝年深。固甚勞苦。緡半錢何足惜。將捨債豐秣而長存乎。驢擺頭又曰。賣而取錢乎。乃點頭。遽令貨之。人酬不過緡半。且無敢取者。牽入西市麩行。逢一人長而胡者。乃與緡半易之。問其姓氏。曰王。自是連兩數日乃晴。和覘之。驢已死矣。王竟不得騎。又不負之驗也。

唐開成初。東市百姓喪父。騎驢市凶具。行百步。驢忽語曰。我姓白。名元通。負君家力已足。勿復騎我。南市賣麩家。欠我五千四百錢。我又負君錢數如之。今可賣我。其人驚異。即牽行。旋訪主賣之。驢甚壯。報價只及五千。及詣麩家。乃還五千四百。因賣之。兩宿而死。

唐大中末。信州貴溪縣乳口鎮有童安玗者。鄉里富人也。初甚貧窶。與同里人郭珙相善。珙嘗假借錢六七萬以助經販。安玗後遂豐富。及珙徵所借錢。安玗拒諱之。珙焚香告天曰。童安玗背惠忘義。借錢不還。儻神理難

誣。願安玗死後作牛以償其詞甚懇苦。安玗亦紿言曰。某若實負郭珙錢
願死作一白牛以償珙債。未逾月安玗死。死後半年。珙家牸牛生一白牯
犢。左肋有黑毛作字曰童安玗。歷歷然。遠邇聞之。觀者雲集。珙遣人告報
安玗家。玗妻子并親屬等往視之。大以為恥。厚納金帛請收贖之。郭珙憤
其欺負。終不允許。以牛母并犢別欄餵飼。安玗家率僮僕持白挺刼取。珙
多置人守禦。竟不能獲。

唐崔寓清河太師安潛之後。父時光啓年至鄭州尋親。乃值淮西不靖。不
歸輦下。遂至湘。遍歷艱難。多行惻憫。長沙中有主店人封八郎。從崔借銅
錢一百千。因循不還。崔亦不迫促。乃至十餘年一夕。崔宅忽聞扣門甚急。
伺之不見有人。如是再三。崔纔寐。夢與八郎坐。說欠負事。俄有青衣使持
牒申言曰。封某負銅錢一百千。為馬十五年。封自坐化一紅騸馬。跳躍嘶
鳴。下堦望廐而去。崔未覺。聞僕者報馬生一紅騸駒。自後崔乘十五年。無
起卧驚蹶之苦。他人馳驟。必攦頓蹶失。或羈絆偶脫。長途縱逸。盡力追隨
無計而得。崔每呼封八郎。即泯耳低頭而歸於廐中。

唐荆南有富人崔導者。家貧乏。偶種橘千餘株。每歲大獲其利。忽一日有
一株化為一丈夫。長丈餘。求見崔導。導初怪之。不敢出。丈夫苦求見。導遂
出見之。丈夫曰。我前生欠君錢百萬。未償而死。我家人復自欺。君乃上訴
於天。是以令我七世為橘。計傭於君。僅能滿耳。今上帝有命。哀我族屬。復
我本形。兼我自省前事。止如再宿耳。君幸為我置一弊廬。我自耕鑿。以卒
此生。君仍盡剪去橘樹。端然守常。則能自保。不然。則天降禍矣。何者。昔百
萬之資。今已足矣。導大驚。乃皆如其言。即為葺廬。且盡伐去橘樹。後五年
而導卒。家復貧。其人亦不知所在。

唐桂州延齡寺僧延遇。俗姓黃。名彥。未作僧時。西南城外界子所居。土名
綫纜渡。同集居人立一義社。彥為社長。每遇春秋時祭三王乞福。甚有感
應。歲久。彥乃用過衆錢十二千。遇祭時。筭其錢重立誓曰。若私用錢者。後
身當為畜類。彥因秋祭。大醉喧於廟庭。指射其錢而散。歸迷其路。宿于草
野。至三鼓時。有神喝曰。天符下。黃彥用過錢一十二千。可為虎一十二年。
遂脫其衣服。以皮令二鬼攏挾而行。由是村落捉猪犬之屬。並依二鬼所

使每日或食草穢泥土或食蝦蟇蚊蚋數年後有鄰人於溪水傍見彥在水中浴但露人首而與語曰我為虎尚欠三年爾勿懼我我不害爾我為誣罔神明使過衆人布施錢令別無奉酬來日於此樹下輟所食狀以奉遂化虎而去隣人志其言來日果往樹下取其狀乃見一少年伏地衣裳損破久而方甦言被一虎曳來於此隣人訴之後年限滿夜遇一僧衣帔頭毛雪色拄錫斲其腦骨逡巡皮解毛落戒曰汝便為僧修其福田慎勿違犯齋戒為僧之後欺罔衆生則盡刼不復人身矣時二鬼相隨亦稽首白云願乞度脫僧乃授以三歸五戒而沒見其身為人寐於草莽間身體垢膩酸疼赤裸無衣妻子驚歎將衣隔戶拋與親識鄉里畢集言為虎之日嘗見人之形以為獸之形而擒之誤有驚動上地決鐵杖一百後患左手大指伸縮不得又言為虎時夜至慕化縣食一不孝被里人襲逐打損前脚大指後入延齡寺見白衣菩薩發願化人修殿揭笊籬於桂林市三十餘年俗號黃大蟲天成中方卒

宋董中正宿州高資戶也邢州僧慈演者寓於宿有年矣畜鏹千餘萬寄於董室其後僧病且死錢遂沒于董氏治平三年春中正病亟大呼曰邢州不須訶詆待我還爾錢數日卒其長男為符離衙校既殯父即日得病信宿遂恍惚云邢州就我父索錢有人監督甚急乞少緩詎敢詆讕也既而又死宿有樂人張遂自岱岳回出徐州界張弓手店見衙校者躍馬而來問何之曰大人有少緡錢為券約不明我今從往兖州對辨若歸可至我家言我甚安道中不暇作書也張至宿詣董宅將道其事方知董之父子皆已死矣

宋陳堯咨之姪婦十七而有家十八而守寡蜀人以陳堂前稱之七世不分業家養山鵲一隻日有携山鵲來鬬者陳之鵲常勝以此多獲利物而致富後一日忽鵲死堂前夢鵲作人言云我前世負君債今日還君尚有餘欠不幸被某人者偷以針刺我遂殞命於一針之間堂前哀其死感其有力於我遂以金葉造匣瘞之陳之子孫後皆顯宦

唐史無畏嘗從張從真借千緡射利數歲不還從真偶遭刼并火遂請無畏曰從真欲周急固不敢望爾千緡見還只一二百千相濟可也無畏直

詆諱曰。持券來還你。從真怒怒告天。雷電霹靂。無畏立變為牛。腹下朱書負心人史無畏。經旬而卒。

宋長樂鄉人有婢名春。一日有粥未罌置於竈前。為猪竊食。春以火杖打之。猪竄于山。至夜不歸。大家不知。夜夢舊識在山巖間訴曰。我欠汝錢五百。作猪以償。飢食春粥。治我太甚。願汝作主。大家明早訪巖石間得猪而歸。問春果爾。乃命家人輩善飼之。越二日猪死。賣錢止于五百。與所欠之錢適合。

宋瑞州李節推存日。有掌庫人漆某。盡盜庫所有千緡。節推以其無可責償。置之。一夕夢漆某衣皂衫拜于庭。曰。吾負主翁債。今在易藍莊某佃家。交付盡償之矣。旦則聞漆某死。而易藍莊生一牝犢。後十五年。其牛母子凡生三十餘犢。其直幾千餘緡。

宋南劒州沙縣俞墩為監鎮。養一白馬。極愛之。數年後忽作歎息聲。廐僕陸老叱曰。畜生為妖。馬作人語曰。我欠主人債。分當為馬以償。但騎坐不數。俸祿過焉。使我愧感。僕驚告主。聽之無聲。怒僕之誕。三杖其背。至暮供料。叱曰。妖物累我受杖。馬復曰。赤身露體。豈敢對主人發語。僕復告主。設罨罔。乃出聲作人語如前。俞曰。爾為誰。曰。張三七也。俞惻然思之曰。我不復汝索矣。馬曰。主人未勾簿則冥間籍不除。俞取簿勾之。且備楮錢。同簿祝而焚之。馬數躍而死。時德祐甲戌年也。

宋呂保相文德。招一士為館賓。罷齋歸。借馬於呂。呂與之。騾騾至士家不食。作常人語。僕聞其言曰。我欠呂相公錢。初不欠你錢。僕以告士。士至夜親往聽之。果然。士聞以衣衿蒙眼。可與鬼神接語。遂蒙眼而問之曰。爾何人。荅曰。我棗陽軍木巷黃油。昨欠了呂相公油錢。初不欠你錢。士往告呂。呂恍然記二十歲時。有黃油欠油錢二十千。後忘索焉。騾歸。復食如故。

宋廬陵北鄉有民豢猪母多年者。猒其老而鬻之。有屠者償價十一千。主人堅欲十二千。是夕其妻夢一皂衣人。蓬頭垢面。拜而愬曰。余宿負汝債。累年相酬。止少十一千五百矣。何故必索十二千。遂告其夫。夫曰。必昨日所議之猪母也。次日屠者再至。增償五百。遂鬻之。時景定年間也。

宋時。澧陵江家犬母生犬雛。皆能獵鬻之。必返。雖一二百里亦然。每日成

群登山負野獸以歸。三年大獲其利。一夕風雪。盡斃于十里外坑中。有牧者曰。昨聞十數人相語曰。江家之債。三年償足。我輩可歸矣。江悟犬亡處乃佃人吳某住基。生前欠錢百三十千。後為刼盜。里人火其居。取其土成坑也。

宋武當山差林化士過襄陽題化。累年不歸。所化錢物皆以非禮喪盡。一夕合山人夢林歸。明日乃莊户送一驢上山。身上毛文成林字。後於山上効役。呼其姓名即應。

宋廬陵胡剛簡家。嘗豢一烏乳犬。肥大而剛。未嘗齧人。吠聲震隣里。其鄉社下有劉姓者。忽夢其父告之曰。吾為烏犬於胡評事東位。償所逋錢滿矣。可取我以歸。劉覺大恨。明日亟訪其里中熟於胡門者。直告以故。願以羊麪為禮。易回老犬。胡疑不與。劉哀懇不已。與之。犬入劉門。椀飯盂羹畢。三躍而斃。劉葬以衣棺。剛簡一日因閱其兄子建所抄日記簿云。某年某月某日被社下劉保正。以他人為名。刑害勒去見錢三貫六百。米一斗。雞一隻。

宋樂平縣杭橋市染工程氏。夢老媼來曰。負君家錢若干。除償還外。猶欠若干。幸餘一屋。可以充數。今別君去矣。再拜而辭。既寤。聞一牝牛死於空屋中。剥貨得錢。如夢吾之數。

宋明州賈客王蘭。以賈販起家。積貲頗厚。其居去城數十里。性靳嗇多疑。只收蓄金珠。出則自隨。酷好治游。每入郡不肯携親僕。畏其泄語於妻也。雖館逆旅。亦不報所在。因至村店留駐。遣負擔人去。忽苦暴下。一夕而卒。主人見篋中之物富。與妻議欲告官而輸之。妻初以為然。既而言曰。官府未必公道。萬一翻謂有隱匿。且此人更無骨肉可以證明。或置我于獄。其將奈何。今神不知鬼不覺。殆天賜我爾。不得已而為負心事。亦所以免禍也。遂舁屍投山谷中。奄有所齎。徐徐斥變。買田築室。而麤衣菜食如初。未有子。明年生一男。長而俊慧。容色如琢玉。名曰玉童。生十七年。一意放浪。嘯集輕浮少年。吹笙擊毬。鬬雞走馬。為游閑公子之態。竟死於酒色。是時父所挾不義之財已耗太半。既歿之後。悲痛不能糴。罄力以奉僧道。無日不齋醮。及修百日供。際午。有過往僧乞食於五里外小民家。一女出語之

曰。我家人口少。造飯有數。今無餘可施。自此而西。一長者家正設齋。和尚宜便往。僧曰。小娘子何故知之。曰。我前身是客。姓王名蘭。將財本數萬貫到他店。不幸病亡。他拋棄我屍骸。盡掩我物。旋訴於陰府冥官。以不曾生壞性命。未可追攝。我乞做他兒子以取之。又分一身在此。今費蕩盡矣。尚有紅羅十匹。可指數求之。僧如言。至長者門。主人謝曰。午齋過時。難以復辦。僧丐錢買衣。曰亦無矣。僧曰。十匹紅羅。豈不能捨。主人大駭。詢其來由。以女言告。奔往問之。恰十七歲矣。其人夫婦自是不念厥子。相繼皆死。血食遂絕。

昔邵武村寺老僧鄧和尚。同里有一商販鬻於湖南。至岳下與鄧遇焉。問何事而來。曰。到此逾月矣。今日方獲少休。袒而視之。背血肉破壞。商曰。師何以嬰是罰。曰。吾平生受人經錢至多。不盡為看經。罹譴於陰府。君幸為語吾徒弟取櫃中經簿。一一招他僧償之。吾藏錢四十八貫在卧榻高處閣板上。足以供費也。商歸家。旋詣彼寺。鄧元不死。但抱疾已久。疽發于背。入視與所見同。商因告以經債。和尚猶辭無錢。商曰。師所積四十八貫錢在卧榻閣板上。將安用。鄧愕然。遂細詢曲折。益震懼。即日盡出錢命僧畢誦懺謝。疽遂愈。

宋德興民丁六翁。與同邑陸二翁為姻家。其居隔一都。皆致力農桑為上户。陸一弟客游他鄉。二十餘年而歸。從兄析貲產。兄靳之。訟于縣。乃盡歛金帛浮財寄諸丁氏。凡田園之在契券者。一切中分。事始息。未幾。陸索丁所藏。丁曰。君兄弟爭訟方竟。遽取物歸。萬一彰露。是自啓禍端。我亦當受追逮。證左之撓。且牽連獲罪矣。宜更少留吾家。徐取之未晚。陸喜謝以為誠言。過兩歲。復扣之。則讕音爛詞抵觸曰。君蓋戲我。安得寄槖如是無片文隻字可憑。盍理于有司。陸雖知丁已萌掩有之志。念終不可宣泄。以招弟訟。但隱忍茹苦。怏怏而殂。丁往奠哭。唁音彥其諸子。及還家。望見陸翁坐其廳上。見丁至。叙謝欵曲。丁曰。親家已亡。何為在此耶。陸曰。我以君乾沒寓貨。飲恨而死。故來取之。宜悉以付吾兒。不然。斷不相捨。丁曰。身覆冥路。須財何為。今當廣集僧徒。多造佛果。為資他生福助。何如。陸不可。往復辯詰。大雷然而起曰。我去矣。汝自商量。遂隱不見。丁心知不義。然貪得弗改。終不

肯償後數月。陸白日來。怒罵曰。我為汝故隕命。固已弗問。但令返我元物。開諭周悉而略無悔意。當相與證于陰間耳。丁氏子弟在傍共聆其語。少頃。捽丁仆地死。家人扶救之。已無及。遠近傳播其事。皆以為掩取他人財物之戒。

宋建陽人張一。貸熊四郎錢兩千。子本倍之。經年不肯償。熊督索倦矣。好與言曰。無復較息。但求本錢。可乎。張愧謝。稍以與之。竟負原數八百。熊亦不復取。三年而張卒。卒之四年。熊夢張以八百錢來償。置地上。皆小錢。留與坐。啜茶乃去。覺而與妻說方竟。一僕扣門曰。牛生犢甚大。急欲酒作福。熊喜甚。僅再旬。犢不疾輒死。隣屠就買。熊需兩千。屠笑曰。是何所直。剥而盡貨。豈不及此數。但有鬻牛之名。當先以酒及杯羹啖里正。又以餉四隣。乃取其贏。今惟有八百錢。幸見付。不則已耳。觧腰間囊擲于地。正張夢中所償處。儼然小錢也。熊方悟前事。亟與之。

宋紹興二年十月。宣僧日智。至台州黄巖縣西鄉。寓宿山寺。次日寺僧留宿齋。有村民張陳二老來。請主僧施戒。張曰。我女孫佛兒年十五。昨夕暴死。至五更將斂。其祖母不忍。抱之以泣。女欻然開目。呼曰。我通身是水。手足皆痛。問其故。曰。夜有二使來追。縛我。押過乂嶺。嶺與西鄉相去十餘里。辭不能行。遭鐵椎擊背兩下。極痛。嶺下有池。池中有橋。遂令我橋上立。別見人以黑被裹兩人入門內。此二使亦欲以花被裹我。曰。汝欠他家錢千五百。今當償之。我力懇曰。容我歸。從祖母請錢。不許。時月色如晝。我合掌默誦多心經未終。旁一緑衣人曰。此人亦曾聽說般若。可恕也。二使不得已。擲我水中而去。池水甚淺。我踰岸得出。遂急歸。其父驚異其事。即往乂嶺驗之。果見陳氏者門有池。訪其主翁。問曰。翁家昨日生何物。曰。犬生三子。二黑一斑。斑者為犬母銜置池中。已死。獨二黑者在。其具以孫女言告。仍以千五百錢償之。陳老曰。元無錢在張女處。不敢受。若安受之。他日又須償還。今持錢來。此願主僧區處。主僧乃為施戒。而以其錢覯日智。問其聽般若之因。乃曾同母往縣中洪福寺。聽景祥師開堂說法。

宋永嘉新建村徐輝仲。嘗為賈丹陽。貸一駔（駔子朗切）錢千緡。未償而駔死。其家不知。且無契券。徐不告其家。遂歸。後生一子。極俊爽。八歲而病。父母憂

之。召醫市藥。所耗不可計。病子忽語其所親尼温師曰。我欲歸去。尼恠問之。曰。父母憐汝如此。今復何歸。曰。我乃丹陽人。昔時徐公貸我百萬錢。幸我死不償。故來自取之。今已償足。可歸矣。言終而卒。

唐。六祖盧能。前生借人千金。未及還而死。後住大禪刹。人天敬仰。一日置金千兩于方丈。張行昌者。持刃害之。六祖引頸受刃。行昌揮刃凡三。都無所損。六祖曰。正劒不邪。邪劒不正。秖負汝金。不負汝命。作是語已。行昌驚拜。受金而去。

宋。温州平陽民林翁。為同里富家掌田畝事。積有年矣。貸主人稻穀三百斛。不肯償。主責之。曰。家貧年老。無所從出。只有他生作犬馬為報爾。主人憐而緩其取。又數年。主家馬生騾。方臨厩。愛玩。外人來言林翁死。主愕然。戲語之曰。爾非林翁乎。即搖尾弭耳而前。驗其往過。為之歎息。及壯。不受羈絆。每將控馭。必躑躍咆哮。他人莫能近。子弟亦無敢向者。獨主人呼林翁。則帖帖馴服。可以乘跨。鄉人呼為林翁騾。

宋。福州王景同。嘗往來一娼家。前後喪千餘緡。後往臨安。與娼不相聞者三年。嘗自越州渡水。遇娼舊僕云。其娼見寓此。與僕同到一處。如官府。羣婦人聚居。娼迎與語曰。賤妾平生荷君相愛。得君錢不少。今陰司監繫在此。償君債。有小窖藏在家房內。某處。有妹在家。君幸便往取之。庶妾早得復生於世。景同駭然。娼曰。妾於某年死矣。幽冥異路。君不可久處。只此相屬。毋更遲延。不則妾終無超生之期。景同大驚。遂趨出。回顧不見其處。景同又逗留臨安。年餘方歸。如其言。果得小罌。內有白金釵鐶之屬。遂齎僧為娼追薦而去。時咸淳庚午年也。

唐貞元中。蘇州海鹽縣有戴文者。家富。性貪。每鄉人舉債。必須收利數倍。有鄰人與之交利。剥刻至多。隣人積恨。乃曰。必有神理昭鑒。數年後。戴文病死。隣人家牛生一黑犢。脇下白文成字。曰戴文。閭里咸知。文子恥之。乃求謝焉。以物慰去其字。隣人從之。既而文子以牛身無驗。乃訟隣人妄稱牛犢有字。縣追隣人及牛至。則白毛復出。成字分明。但呼戴文。牛則應聲而至。隣人恐文子盜去。夜則閉於別屋。經數年方死。

宋。湖州城南市民許六者。本以貨餌蕷糖為生。人呼曰許糖餅。獲利日給。

稍有寬餘。因出子本錢於里閭之急闕者。取息比他處稍多。家業漸進。遂有六郎之稱。乾道六年病死。其甥女嫁秀州魏塘陳氏。隣家牝犬生三子。其一白色。腹下有褐毛五字。曰湖州許六郎。甥女往視信然。使其夫持千錢買之。未忍報許子。而許氏為亡者設三七齋。一家皆夢見之。泣訴云。我在生無顯過。只緣放錢取利太多。致貧民不能償。或鬻妻賣子。坐此墮犬身。猶幸生於陳壻之隣。外甥已贖我。可便取歸。然不過一百日。則業緣盡矣。明日。其子即遣僕往陳氏。甫到。乳犬已迎門搖尾。僕以絮窩負之。歸至家。據主席而坐。兩眼淚落。妻子不勝悲惋。豢養盡志。滿百日。果死。

宋建昌景德寺羅漢院僧廖和尚。紹熙中。久病。院有莊在城南十五里。曰洪源。田僕夢廖來其家。手持白花一朶。舉體透濕。若方墜水者。僕揖之坐。廖告曰。我寒不可忍。將火來烘乾衣服。未荅而魘寤。殊怪之。天將曉。不復能寐。時欄中牸牛已懷胎。忽聞鳴聲頗異。趨往視之。則正生一黑犢。有白毛一叢出于頂。僕固知廖卧疾。急入寺問訊云。昨夕死矣。廖為寺綱維。平日欺用常住錢穀。以濟私費。及墮畜類中。仍在本處。豈非償債者乎。

唐宜春郡東安仁鎮有齊覺寺。寺有一老僧。年九十餘。門人弟子有一二世者。彼俗皆只呼為上公。不記其法名也。其寺常住莊田孳畜甚多。上公偶一夜夢見一老婦衣青布之衣。拜辭而去。云。只欠寺內錢八百。上公覺而異之。遂自取筆書于寢壁。同住僧徒亦無知者。不三五日。常住有老牸牛一頭。無故而死。主事僧於街市鬻之。只酬錢八百。如是數處不移前價。主事僧白上公云。常住牛死。欲貨之屠者。數輩皆酬價八百。上公歎曰。償債足矣。遂令主事僧入寢所讀壁上所題處。無不嗟歎。

唐上虞縣有民章蘊者。因歲歉。於隣人假糧數十斛。後隣人闕食索之不還。乃誓曰。的不還。作牛犂田。章笑而許諾。期月章卒。其隣家產一犢。當耕耨之次。謂弟兄曰。章某欠我米。已云許作牛還。此犢莫是否。偶以姓名呼之。隨聲而應。再荅。既而墮淚屈膝。似拜許之狀。報其家屬來驗之。右肋上隱起字曰。負人米。罰作此畜。其家乃贖而養之。

宋常州華藏寺僧道良。為知庫數年。多所乾沒。忽卧病甚。長老道素夜夢良來云。且往近莊養疾去。逮曉。則報良已卒。俄近莊報牛夜產犢而病一

目良素眇。衆皆驚訝。他日道素按視近莊。取犢視之。見素淚下。素謂曰。汝知庫耶。業報如此。當隨吾還寺。曳磑作麪。供衆。以償宿負。犢即隨肩輿以行。不待驅逐。既至寺。日作麪兩石。有常課。主者竊增其數。犢至常課即止。驅之竟不行。或呼知庫良公撫勞之。則淚下。有僮行斥良名罵之曰。盜常住賊。則怒目奔觸。人力不能制。素令日以僧食啖之。

隋并州竹永通。曾貸寺家粟六十石。年久不還。索之。云還訖。遂於佛堂誓言。若實未還。當與寺家作牛。此人死後。寺家生一黃犢。足有白文。乃是竹永通字。鄉人觀者日數千。其家用粟百石於寺贖牛。別立一屋。事之如生。仍為造像寫經。月餘遂死。

宋洛陽畫工解奉先。為嗣江王家畫壁像。未畢而逃。及見擒。乃妄云。功直已相當。因於像前誓曰。若負心者。願死為汝家牛。未幾。奉先暴卒。後王家牸牛產一騂犢。有白毛於背。曰解奉先。觀者日夕如市焉。

宋彭山楊舜欽。使君。嘗善故計吏王咨。咨數盜用使君家物。使君知之。一置不問。忽夜夢咨哀言辭去。衣後穿出一牛尾。驚起。家人之夢亦合。相語未竟。外報一牛生。還取火視之。牛仰首淚下。使君遣人訪咨家。即是日死矣。

昔有長者。家富無限。惟有一妹。嫁一貧壻。兄數數餉遺。妹轉欲無厭。一日從兄貸麵。兄令自取。便盡取之。兄亦不覺。如此非一。妹命終後。兄家產一犢。兄甚愛之。養食令肥。當殺祠神。時五百賈客欲從主人借錢。頓息在外。展轉自相問言。借取幾錢。各各說其多少。最後一人言。但益取之。後同不還。多少何在。時犢子在邊。便作人語。諸人何以乃生此意。我是主人妹。坐貸麵欺兄。今作牛身來償兄債。時五百賈人聞其言。莫不戰慄。皆不復借錢而去。兄大驚異。尤愛養之。待其自終。

昔罽賓國中。有弟兄二人。其兄出家。得阿羅漢。弟在家中。治修居業。時兄數來教誨。勸弟布施持戒。修善作福。現有名譽。死生善處。而弟報曰。兄今出家。不慮官司。不念妻子。田業財寶。我有此務。而兄數誨。不用兄教。後病命終。生在牛中。為人所驅。馱鹽入城。兄從城中出。遇見之。即為說法。時牛聞已。悲咽不樂。牛主見已。語道人曰。汝何導說。而使我牛愁憂不樂。道人

報曰。此牛前身本是我弟。昔日負君一錢鹽債。故墮牛中以償君力。牛主聞已。語道人曰。君弟昔日與我親友。是時牛主即語牛曰。吾今放汝。不復役使。牛聞感激。至心念佛。自投深澗。即便命終。得生天上。受極快樂。以是因緣。若人負債。不可不償。

昔佛在世時。有賈客名弗迦沙。因入羅越城分衛。於城門中值新產牸牛所觝殺。牛主怖懼。賣牛轉與他人。其人牽牛欲飲水。牛從背後復觝殺其主。其主家人瞋恚。取牛殺之。於市賣肉。有田舍人買取牛頭。負擔持歸。去舍里餘。坐樹下息。以牛頭掛樹枝。須臾繩斷。牛頭落下。正墮人上。牛角刺人。即時命終。一日之中。凡殺三人。瓶沙王聞之。怪其如此。即與羣臣往詣佛所。具問其意。佛告王曰。往昔有賈客三人。到他國內興生。寄住獨孤老母舍。應與雇舍直。見老母孤獨。欺不欲與。伺老母不在。默然而去。母歸不見客。即問。皆云已去。老母瞋恚。尋後逐及。疲頓索直。三客逆罵。我前已與。云何復索。不肯與直。老母單弱。不能奈何。懊惱而呪願。我後世所生之處。若當相值。要當殺汝。正使得道。終不相置。佛語瓶沙王。爾時老母者。今此牸牛是也。三賈客者。弗迦沙等三人。為牛所觝殺者是也。

唐汾州孝義縣人路伯達。至永徽年中。負同縣人錢一千文。後乃違契拒諱。及執契作徵。遂共錢主於佛前為信誓曰。我若未還公。願吾死後與公家作牛畜。言訖。未逾一年而死。至二歲時。向錢主家牸牛產一赤犢子。額上生白毛。為路伯達三字。其子姪等取之。將錢五千文求贖。主不肯與。乃施與隰城縣啓福寺僧真如。助造十五級浮圖。人有見者。發心止惡。競投錢物布施。

隋揚州卞士瑜者。其父在隋。以平陳之功。授儀同。慳吝。嘗雇人築宅。不還其價。作人求錢。卞父鞭之。作人曰。若實負我。死當與我作牛。須臾之間。卞父死。其年作人牛孕。產一黃犢。腰有黑紋橫絡周匝。如人腰帶。右跨有白紋斜貫。大小正如象笏。形牛主呼之曰。卞公何為負我錢犢。即屈前膝。以頭著地。士瑜以錢十萬贖之。牛主不許。死乃收葬。

唐鄭州陽武縣。一婦女姓朱。其夫先負外縣人絹百匹。夫死之後。遂無人還。貞觀末。婦因病死。經再宿而蘇。自云。被人執至一所。見一人云。我是司

命府吏汝夫生時負我家絹若干匹所以追汝今放汝歸宜急具物至某縣某村某家送還我母如其不送捉追更切汝死不生兼為白我娘努力為我修福米即告乞鄉閭得絹送其母具言其兒狀貌一如生平其母亦對之流涕戲欷久之。

昔大迦羅越（華言居士）出錢為業有二人舉錢一萬至時還之後日二人復相謂曰我更各舉十萬後不還之亦可有牛繫在籬裏語二人言我先世時坐負主人一千錢不還償今三次作牛猶還不了況君欲取十萬罪無畢時二人驚怪會天已曉主人出二人說牛之語主人即便放著群中不復取用呪願此牛自今已後莫復更受此畜生身若有餘錢以布施牛後命過得生人中。

唐崔公輔明經及第歷官至雅州刺史至官一年忽覺精神恍惚多悲恚狷急往往忽忘舉家異之一旦無疾而終心上猶暖三日再蘇亦即平復謂其寮佐曰昨為冥使齎帖見追隨行三五十里甚為困憊至城闕入門數重追者引到曹署之門立於屏外逡巡有官人著緋執板至屏迎之先拜公輔驚曰某為帖所追乃罪人也官人見迎致拜深所不安官人曰使君固應忘之矣某是華陰縣押司錄事巨簡使君初官曾獲伏事庭廡近奉天符得酆都掾地司所奏使君任酆都縣令之日於仙都觀中取真人陰君寶經四卷至今不還天符令追生魂勘責使君一魂日夕在此對會恐使君不知故欲面見具此諮述以報往日之恩耳使君頗覺近日忽怒悲愁精神遺忘否此是生魂被執繫故也於是引至廳中良久言曰此有茶飯不可與使君食食之不得復歸人間矣但修一狀請置黃籙道場懺悔所犯兼請送經歸于本觀生魂即釋放矣因本司檢使君年祿遠近遂巡有吏執案云崔公輔自此猶有三任刺史二十三年壽言訖公輔留手狀官人差吏送還乃於成都及雅州紫極宮忠州仙都山三處修黃籙道場送經還本觀公輔平復如常其後歷官年壽皆如所說此事是開成年中任雅州刺史時也。

宋元豐初諸殿直授象州監押以乏資赴官遂於潭州客程永言處貸緡二百五十千程令人力唐政隨諸於任所索錢諸恩念供給至薄何由便

得二百五十千還債遂發心與唐在一村店飲酒。洎唐醉。便推唐下崖入澗。諸忻然加鞭。後達象州。詣州公參。見唐在前唱喏。諸驚懼。唐云。他事便不可言。吾得爾命即休。遂向前捽諸下轎。仆地已殞。此則負人財貨。置人死地。而身亦隨死。果報其可不畏哉。

大明仁孝皇后勸善書卷之十九

大明仁孝皇后勸善書卷之二十

儒 朱子曰。行善惡物。則各徵著鄰。妖孽並見。○用過其分則敗事。享過其分則敗身。

釋 南者心相傷殘。殺生當過生。結積累劫冤。○殺生之罪。多生惡道。○為利網以財網諸肉。二俱是惡業。死墮號叫獄。○強弱相害。結殃累劫。○何須殺他命。將來活自己。此非天堂緣。純是地獄滓。○買肉血漉漉。買魚跳鱍鱍。君身招罪累。妻子成快活。○寄語食肉漢。食時無逗遛。只取今日美。不畏來生憂。○嗟見世間人。箇箇愛喫肉。昨日設箇齋。今朝宰六畜。一度造天堂。百度造地獄。○爭頭覓飽暖。作計相噉食。因果都未詳。盲兒問乳色。○漁獵好殺。違慈損神。怨塗反報。楚痛何申。○人食物。物給人。昔相負而冥相償。業之致然也。○害性命以育性命。天道至仁。豈然乎哉。

道 萬物營營。各貪其生。反天道而殺之。當有報也。○殺害衆生者。得疾病

牢獄考決身。○熱灰埋體猛火燒身以報殺生之罪。○羶臭之慾不止殺害之機不已羽毛雖無言必狀我於貪狼之與封豕鱗甲雖無知必名我於長鯨之與巨虺。○殺害食氣則生死執對。○逆天暴物悖道敗德皇天雷怒禍亦隨之。○割剔傷害屠毒衆生死受酷對。○飲酒殺生恣情忻悅終朝耽惑至暮荒迷命在須臾自縈地獄。

感應

唐李詹平生廣求滋味其友狄慎思教以飲食之法每食鼈輒純其足暴於烈日中鼈既渴即飲以酒而烹之復取驢蟄於庭中圍之以火驢渴即飲灰水蕩其腸胃然後取酒調以諸辛味復飲之驢未絕而為火所逼爍外已熟矣詹一日方巾首仆地而卒頃之詹膳夫亦卒一日膳夫復蘇曰某見詹於地下責其過害物命詹對其所為其即以詹命不可違荅之詹又曰某素不知皆狄慎思所傳故得以回無何慎思亦卒。

宋江西都校黃敏中因禦寇墜馬折其左股其下遂速以石碎生龜傅之月餘乃愈而龜頭尚活龜腹間與髀肉相連而生敏遂惡之他日割去欲下刃痛楚與己肉無異不能而止龜目所視亦同己之所見也。

宋廣陵有男子行乞於市每見馬矢即取食自云嘗為人飼馬慵不能夜起其主恒自撿視見槽中無草瞀責之乃取烏梅并以飼馬齒楚不能食竟以是致死已後因病見馬矢輒流涎欲食食之與烏梅味正同了無穢氣。

宋孫承祐每一小飲殺命數萬取鯉魚腮肉為臛坐客數十悉皆供足常圈鹿數百庖人不暇斷喉割取鮮腴以供食饌性嗜魚作大木斛貯水養魚擔負而隨但取恣口腹不計其費死不數年子孫皆乞丐餓死。

宋新繁李氏家養蠶甚盛將成值桑葉大貴遂不終飼而埋之鬻其桑因獲厚利將市肉麪歸家造饅頭以食擘開每顆中有一蠶自此舉家長幼皆死。

宋劉翔酷好獵每遇寒暑不廢前後殺傷不知其數紹興七年忽得奇疾背生三物似鼈而黑隱隱在皮肉間又數日頭足皆具儼然三鼈也已而能動或以魚誘則闖然引頭如飲食狀稍久左右齧食痛不可忍如是月

餘乃死。死後五日。憑其子婦語曰。我坐平生殺傷物命過多。故獲斯報。見今冥司治我正急。可速取獵具焚之。庶幾知我有懺悔之心。

宋吳道夫。其妻之族弟。為淮西一邑主簿。邑陋甚。無人屠羊。簿與令尉議共醵金。買諸旁郡牸羊養之。非祭祀及大賓客與公家所當用。勿得以私意殺。約已定。久之。簿妻妹自遠來相見。喜甚。置酒欵曲。倉卒無以具饌。輒烹一羊。酒罷。二婦人同宿。簿獨寢外舍。至五更。聞羊鳴牀下。其聲怒而哀。撫牀驚之不止。少焉登牀以角觸簿。且齧且罵。作人言曰。買羊待烹爾之謀也。與衆為誓。而首背之。我某日當祭社乃死。今遽殺我。不義。必償我命乃可。簿曰。是我之罪。不敢逃死。姑容入室別妻子。且囑後事可乎。羊曰。爾殺我肯少貸邪。簿亟入扣寢門。呼妻。妻方與妹酣寢。寐不應。簿曰。我以冤智死。甚急。故欲與爾別。忍不相應。我死矣。爾勿得嫁。否則當為厲以報爾。妻驚覺。啓門。則其夫已卧血中死。

唐牛爽為廬州別駕。家有乳母。嘗抱小兒捕鳴蟬為戲。得即殺之。前後不可計。乳母忽股上生瘡。潰爛歲餘不能愈。一日苦癢。若蟲行狀。抑搔之。忽有腐肉數塊。如蟬。自瘡中出。而血流不止。遂卒。

宋台州近城三十里。有屠者。童七。累世以刺豕為業。每歲不啻千數。又轉販於城中。專用以肥其家。淳熙初元歲夕。家人夢先亡祖考。盡集。云因小七不改故業。我等皆以十餘次作猪。死於其手。今圈中所蓄。捻是我輩。然還債已足。切勿更加殺害。至旦往視之。群豕首悉變為人。若祖。若父。若伯叔。若姑姊妹。皆悲酸出言。大略與昨夢所語無異。而下體固畜類也。頃之復故。而外人無所見。童遂空群捨入寺。且飯僧懺佛。痛自洗悔。而改貨紗帛以自給。

宋婺源姦民江氏。以屠牛為業。或能用藥毒牛。但慢火煑草烏汁濟以它藥。浸鐵針長三寸餘。插入牛脅皮中。不經日必死。則訴之。使宰剥肉。既非病疫。人食之無害。謂為良殺。厥價差高。數年前。鄱陽村屠頗傳習之。有江六三者。居城東十五里。常用此伎。農見牛不病而斃。莫能曉。悉付之鬻賣。雖鄰里鄉曲。皆無一人知其事。紹興五年十二月十三日出外。至昏暮不歸。妻子遍詣平日所往來處訪尋。彼人皆云。不曾見。明日過午。妻見群

鵝及鵝鷹翔噪於居舍百步間汚池畔試往視之江溺死於中水纔深三尺耳臨斂於其腰囊內得藥針兩枚方知行詐已久而為鬼神所誅也。

宋董白額饒州樂平縣白石村民以劊牛為業所殺不勝紀紹興二十三年秋得疾每發時須人以繩繫其首及手足於柱間以杖痛箠之方欣然忘其病之在體如是七日方死董平生殺牛正用此法其死也與牛無少異云。

宋周三蛙南城田夫當農隙時專以捕魚鼈鰍鱔為事而殺蛙最多至老不輟淳熙十年得疾不能名其證狀初覺腹中一物往來胷臆間漸痛楚攻劇食飲不復入口家人引手摩拊之隱隱若數蛙蠕動于內久之益侵宛轉一榻上跳擲簸頓呻呼哀鳴與蛙受苦時不異凡一歲乃死。

宋鄱陽市民汪乙販魚鼈以供衣食乾道三年秋至湖上以錢兩千從漁者買一黿其重百斤還家寘諸室內夜聞呻吟聲甚哀明燈照之乃黿也見汪來昂首作人言曰願赦殘命放歸江湖當思所以報汪愚而忍以為恠持大杖鞭之數十猶乞命不已鄰叟聞而異焉披衣起喚汪免而縱之

於水不聽明旦叟又率他居者同勸止且欲衆出錢償所直竟不可後三日殺之未幾坐事繫獄遭杖與妻皆餓死。

宋饒民徐松年者居城下為鄉人攬納稅賦籍其畸贏以自贍每得生雞之饋積之盈籠皆以供饌人或倩託料理公事必用為苞苴投其所嗜故前後所殺不勝多慶元三年三月二十一日擊斃一雞方燒湯燖剥忽活而驚飛繞屋迸走毛羽為之半脫竟捕取煑食之六歲兒在傍分肉正踞爐失脚墮於火焰火傷腹毒氣攻中求藥傅不効宛轉痛呼肌體腫爛而後隕。

宋揚州芍藥名天下品類以百數土人無貧富貴賤皆量力種育民甞四六者居于城東北四十里宜陵之北鄉家貲頗豐好治園囿植此花甚多當春時躬自培壅不啥朝暮乾道初年發藤不敷映隨即蔫落甞疑其下必有蟲蚓之屬為害致敗其根乃喚僕縣疏理畦間視最悴者移出果得螘穴廣深如巨甕大螘團聚充積不可勝紀於是悉取花置它砌而旋煑沸湯灌穴中群螘盡死經數日甞忽苦首疾若矢刃攻攢肌熱赤如火痛

楚踰旬自頂至踵生浮泡百枚誤觸則極痛不堪忍窮百計弗効一夕潛投於汙沼中家人覺而奔救及登岸已不能言諸泡同時穿破螘從中延緣而出良久血肉糜潰訖至于亡

宋淳熙元年平江屠者賈脯以貨麞為業常豢飼數十頭每夕宰其一迨旦持出鬻於市吳地少此物率一斤直錢一千文皆爭買移時而盡凡二十餘年贏得頗多一夕大醉認十歲兒為麞束縛於案妻奔往爭救賈示以刀不敢前但拊膺寃哭賈支解剖剥其兒與麞不異四鄰雖聞之畏或相累唯謹閉門明旦賈如常日喚兒整擔妻曰夜来屠割死了做一堆血肉何呼為驚而往視始痛恨自擲然已無及矣

宋鳳翔府李氏莊墅大者及百頃脩竹喬木陰翳其間棲烏營巢數乃盈萬一少年以鷹犬為務飲啖過人仍多食野物每登木探巢中鵶雛初生者傅之以油欲其不生羽翼仍置舊處毋乃哺之已壯而不能飛乃日取供庖名曰鵶豚以為上味歷數歲妻因產一物正如豚狀見者駭怖李生自是深悔前非不復采捕矣

宋錢塘民沈全施永皆以捕蛙為業政和六年往本邑靈芝鄉投里民李安家寓止彼處蛙多前此無人采捕沈施既至窮日力取之令兒曹挈入城販鬻所獲視常時十倍一日施先歸李館逢老僧扣門謂曰吾鄉群蛙之受釣發端自汝今汚瀦所產萬計皆空暴殄天物如此將招業報速從此改業尚堪贖過不然非吾所知申戒再三施了無悛意僧去而沈來具以告沈曰野和尚如何敢預我經紀事使我兒當與痛打一頓爾却縱使去何也施言尚可追及乃相率逐之行一里許無所值責其妄語紿己咄咄嫚罵施不能堪與爭鬩沈益怒就取常用剥蛙刀刺之中脅即死保正擒送縣東平鞏庭筠時為邑宰鞫其獄衆證既孚物色逮老僧杳不可得沈竟坐殺人尸於市

宋秉義郎李樞妻之乳媼好以消夜圖為博戲每於彩繪時多捕蠅虎取血和筆塗之蓋俗厭勝術欲使己多勝也習以為常後老疾將終語人曰無數蠅虎兒咬殺我令人捕去而旁人略無所見知其不永久之乃死

宋唐州相公楊氏子娶於戚里陳氏得官至宣贊舍人平生喜食雞所殺

不勝計。晚年瘡發鬢間。未能為甚害。家所養雞。忽中夜長鳴。大惡之。明日殺而炙之。復以充饌。未下咽。瘡毒大作。種滿一面。久之遂潰。而毒汁流至喉下。齧肌成穴。殊與雞受刃處等。鮮血沾滴無休時。竟死。

宋興州長道民。以釣漁為業。家在嘉陵江北。每日必拏小舟過江南垂綸於石上。至晡而返。及老尚不輟。一日且暮猶不歸。妻子遙望。民宛然據石如常時。呼之不應。疑以為得疾。其子遽鼓棹往視。見蓑衣覆其體。是日未嘗雨。民元不持蓑笠行。既至已死。但蚯蚓遍滿身中。咂齧不置。若披蓑茸茸然。蓋平生取魚用蚯蚓為餌也。

宋福州永福縣有村律院。伯仲二僧同房。伯僧愛一犬。每食必呼使前。仲甚惡之。見必叱逐。或繼之以鞭箠。如是累歲。伯嘗出外。旬日歸。不見犬。責仲曰。汝常日讎犬。特甚。乘我之出。必殺食之矣。仲力辯不得已。乃言因其竊食。誤擊殺之。埋諸後圃。非食也。伯殊不信。潛往瘞所。發視。急歸。語仲曰。犬雖異類。心與人同。汝與結冤。非一日。適吾視其體。頭已為蛇。會當報汝。汝不宜往。可倩所知者再觀之。洎別一人往視。則蛇頭愈長。始大恐。問所以解冤之策。伯教以盡鬻衣鉢。對佛懺謝。遂入懺堂。晝夜不息。凡數年。一夕焚紙鏹。覺盆中有物。意其鼠撥灰視之。蛇也。乘仲張口。蛇急奔入喉中。遂死。

宋呂德卿親戚家一庖婢曰慶喜。置兔腊於厨。為猫竊食。而遭主母責罵。不勝憤憤。擒猫擲於積薪之上。適有木叉正與腹值。簽刺洞過。腸胃流出。叫呼彌一晝夜而絕。後一歲。此婢因暴衣失脚。仆地。為銛竹片所傷。小腹穿破。洒血被體。次日亦亡。殊似猫死時景象。蓋冤報也。

宋泉州彭通直居巖石下。林泉清勝。窻戶幽雅。嘗有二禽飛翔於庭。身大如鵲。丹頂烏喙。錦身白尾。或如人語。而不可辨。已而巢於庭槐。雞犬燕雀見之。皆斂容迴避。遠近觀者日集。其門。月餘。彭令人暮登樹探其巢。獲其一。取其二卵。其一悲鳴而去。籠養其母。令雞抱其卵。其一常飛鳴于庭。若哀懇者。彭命匠造籠設穽。欲并獲其一。其一遂翀霄而去。更不再見。未幾二卵破。五色爛然。年餘。彭以訟繫獄。凡旬日。嘗夜叩獄中之神。以為冤。忽一少年。丰儀高潔。衣冠儼雅。曰。彭君。彭君。安得無罪。彭意獄神。伏地再拜。

少年曰繫人之母殺人之子於心安乎彭意前生或有此罪未及對少年忽不見彭之妻在家亦以夫係獄有怨聲忽聞人語曰爾夫係獄旬日怨恨若此繫我一年殺我之子曾不少揣於心乎妻怪之久乃悟禽語也明日夫婦聞之方悟獄中少年亦禽也遂開籠縱之禽登屋上悲鳴久之其一亦至時觀者如堵禽忽人語曰以君仁厚遠相依倚君乃不仁一至於此繫人之母殺人之子九泉之下此恨無已後六六年此心如水禽忽鳴而去至寶慶年間彭死適去此十二年始悟其言

宋張職方太寧宿州人家富于財登進士第性惡鴟每至官下必令左右挾彈彈之熙寧六年于內鄰權居于符離之佛寺嘗有鴟巢于殿之魚尾育二雛羽翼漸成飛躍于外鳴嘯不已張親彈之中丸而斃既而二大鴟盤空鳴聲甚悲翌日張少庭中一鴟下搏其巾方驚駭一鴟復來攫傷其鬢創亦不甚旬餘潰決腐及喉遂死

梁蔡縣令民以牛酒為禮宰夫殺牛牛解徑奔至令前跪伏哀鳴令大笑叱牽去殺之飲啜醉飽而卧既寤便覺體痒爬搔不已成癩十許年死

齊有一奉朝請嗜牛非手殺牛則食之不美年三十許病篤見大牛來舉體如刀刺吽呼而終

宋吳興有士人嘗至一村鎮中市牛肉為脯屠者為殺一牛是夕方寢見人自戶而入視肉太息怪而問之曰此吾肉也吾以有罪為牛當死刀几死當復為人今牛報未盡數日而屠者以君故前期見殺又當復為牛矣士人大驚許作佛事乃滅

宋紹興初建州甌寧縣婦人湯七娘本屠家女亦善宰牛平生所戕害以百數嘗買一牛於野外相去稍遠乃蹤之以歸擬至家屠殺將下忽臂髀牢縶不可動蓋以聯綴於牛背與皮合為一體竟不能脫經數日死

唐元和初上都東市惡少李和子常攘人猫狗食之市人皆嫉之嘗臂鷄獨行見二紫衣人呼之曰冥司有文書追汝可即去因探懷中出一牒印文猶濕見其姓名為猫犬四百六十頭論訴事和子驚懼棄鷄子拜祈之且曰我分死矣必為我暫留具少酒鬼固辭不已初將入餛飩肆鬼掩鼻不敢前乃延於旗亭杜家揖讓獨言人以為狂也遂索酒九碗自蘸三碗

六碗虛設於西座。且求其為便以免。二鬼相顧曰。我等既受一醉之恩。須為作計。因起曰。姑遲我數刻當返。未移時至。曰。君辦錢四十萬。為君假三年命也。和子許諾。以翌日午為期。因酬酒直。酒匠返其酒嘗之。味如水矣。冷復氷齒。和子遽歸。作念鑿楮。如期備酬焚之。自見二紫衣人挈錢而去。及三日。和子忽自言曰。鬼使受賄事發。冥司復追我。言訖遂死。

宋浮梁張奉直家田僕素好宰牛猪。屢夢入獸群中卧。以告奉直之子司理者。司理曰。汝造業已重。將墮畜生。非學誦經。曉夜懺悔。定不可免。因教以觀音經。未幾稍識字。能終卷精熟。遂誓斷前過。凡十年。偶見他人屠牛。舊態頓作。分其半體。割裂鬻之。越兩夕復夢如初。明日欲誦經。了不能記一句。字亦不復識。抱病旬餘而亡。

宋市民丘信暴卒。經宿復活云。初見一吏出革囊蒙吾口。氣遂絶。擲于門外。自入門望其尸。卧于街下。又一吏曰。無令氣盡。此但對事爾。留一魂以守尸。俄至一處。若公宇。令赴溷獄對事。入一棘門。汚池臭穢不可近。池面有亂髮塊。吏以杖擊其髻曰。樵成髻。即露頭。應焉。吏曰。汝通欵言。某年某月日。殺羊豕十二隻。乃丘信使汝殺。令與信對。信聞其聲。乃州南樵二郎也。面色醜惡。不可辨。呼信曰。我罪迷天地。汝為我分其十二數。以減我過。信曰。昨以衆戶賽神。信實主之。但於爾處市肉。非我遣汝殺也。其頭復沒穢下。吏曰。子無罪。當回矣。信問此人何時可出。吏曰。殺猪羊踰數萬。受此苦辛。滿數千歲。方受生。復刈其肉以償殺者。

唐隴西李知禮。少趫捷。善弓射。能騎乘。無工放彈。所殺甚多。有時捕魚不可勝數。貞觀十九年。病數日即死。乃見一鬼。并牽馬一疋。大於俗間所乘之馬。謂知禮曰。閻羅王追公。乃令知禮乘馬。須臾之間。忽至王前。王約束云。遣汝討賊。必不得敗。敗即殺汝。有同侶二十四人。向東北望賊。不見邊際。天地盡昏。埃下如雨。知禮等敗。知禮語同行曰。王教嚴重。寧向前死。不可敗歸。知禮迴馬射三箭。以後諸賊稍退。却。箭五發賊。遂敗散。事畢謁王。王責知禮。汝敵雖退。何為初戰之時即敗。以麻辮髮。并縛手足。卧在石上。以大石鎮而磨之。前後四人。體並潰爛。次到知禮。厲聲叫曰。向者賊並是知禮之力。還被王殺。無以勵後。王遂釋放。不管束。凡經三日。忽向西北出

行入一院墻見飛禽走獸可滿三四畝捻來索命漸相逼近曾射殺一雌犬此犬直向前齧其面次及身體無不被傷復見三大鬼各長丈餘共剥知禮皮肉須臾捻盡唯面及目白骨并五臟得存乃以此肉分訖禽獸其肉剥而復生生而復剥如此三日苦毒之甚不可勝紀事畢大鬼及禽獸捻失知禮回顧不見一物遂即踰墻南走莫知所之意中自如一跳千里復有一鬼逐及知禮乃以鐵籠罩之有無數魚競來啖食良久鬼遂倒迴魚亦不見其家舊供養一僧其僧先死來與知禮去籠語知禮曰檀越大飢授以三丸白物如棗令知禮噉之應時即飽乃云檀越宜還家僧亦別去知禮到所居宅北見一大坑其中有諸槍矟攢植不可得過見其兄女并婢齎箱箱內有錢絹及別置一器飲食在坑東北知禮心中謂姪女及此婢遊戲意甚怪之迴首北望即見一鬼挺劍直進知禮惶懼委身投坑即得蘇也自從初死至於重生凡經六日後問家中乃是姪女持紙錢絹及飯饌為奠禮當時所覩乃見銅錢絲絹也

唐方山開曹州城武人少善弓矢尤好畋獵以之為業所殺無數貞觀十一年死經一宿蘇云初死之時被二十人引去行可十餘里即上一山三鬼共引山開登梯而進上欲至頂忽有一大白鷹鐵為嘴爪飛來攫山開左頰而去又有一黑鷹亦鐵嘴爪攫其右肩而去及至山頂引至廳事見一官人被服緋衣首冠黑幘謂山開曰生平有何功德可具言之對曰立身以來不修功德官曰可且引向南院觀望二人即引南行至一城非常嶮峻二人扣城北門數下門遂開見其城中赫然捻是猛火門側有數毒蛇皆長十餘丈頭大如五升瓶口中吐火如欲射人山開恐懼不知所出唯知叩頭念佛而已門即自閉乃還見官人欲遣受罪侍者諫曰山開未合即死但恐一入此城不可得出未若且放令修功德官人曰善令前二人送之依舊道而下復有鷹欲攫之賴此二人援護得免及下山見一大坑極穢惡忽被二人推入須臾即蘇面皮右膊之上爪蹟宛然終身不滅山開遂捨妻子以宅為佛院恒以誦經為業

唐張縱泉州晉江縣尉好啖鱠忽被病死心上猶暖後七日蘇云初有黃衫吏告云王追縱隨行尋見王王問吏我追張從何故捋張縱來宜速遣

去。旁有一吏白王曰。此人好啖鱠。暫可罰為魚。王令縱去作魚。七日當還本身。便被所白之吏引至河邊。推縱入水坑。化成小鯉。長一寸許。日多增長。至七日。長二尺餘。忽見罟師至河所下網。意中甚懼。不覺已入網中。為罟所得。寘之船中草下。須臾聞晉江王丞。使人求魚為鱠。罟師初以小魚與之。還被杖。復至網所搜索。乃於草下得鯉。持還王家。至堂前。見丞夫人對鏡理粧。偏袒一膊。至廚中。被鱠人將刀削鱗。初不覺痛。但覺鐵冷泓然。尋被剪頭。本身遂活。時殿中侍御史李蕚。左遷晉江尉。正在王家飡鱠。聞縱活。遽往視之。既入。縱迎接其手。謂蕚曰。飡鱠飽耶。蕚因問何得知縱具言始末。方知所飡之鱠。是縱本身焉。

宋張道幾。好弋獵。其父祖墳側。長林巨麓。禽獸成叢。道幾日與數輩惡少從事其間。四面皆設網罟。號曰漫天。一網所獲。亡慮數百。既而不暇拾取。但從上壓殺。分挈而去。又嘗於明陽觀側。射殺一兎。其兎絶小而白。耳有缺處。自此即恍惚如狂。盡將平生獵具焚之。築一小庵於觀側。日處其中。一日有二兎直前作人語曰。吾為兎已三百年。住在張氏墳。今為汝殺。一曰吾為兎已一百八十年。隱於明陽觀側。曾為鷹搦傷吾一耳。力竄得脫。今又二十年矣。但凡鷹犬網罟。吾悉能避。不虞君之用弩矢也。吾已訴於上天。當償吾命。未幾果卒。

宋蔡攸之子衡。為保和殿學士。將入朝。家人呼之不醒。意其熟睡。乃為謁告。至辰巳之交。方覺。謂家人曰。我非睡。乃入冥耳。初寢時。有人云。某官召。隨以行。至官府。其人入報曰。追蔡衡至。既入。獄吏問曰。近日殺生。何也。荅曰。舉家戒殺。無有是事。吏曰。此間不容抵諱。吾徐思之。近往池上。得鮮鯉。因鱠食之。但此一罪耳。吏曰。是也。即取鐵鈎貫頰。掛樹間。數武士臠肉。頃刻而盡。約食頃。體已復故。主者延升廳事。抗禮拱手。問曰。保和相識否。吾乃太師門人沈某也。太師今安否。荅曰。適方受刑。痛楚未定。少憩當言之。主者命飲以湯。即不痛。徐問諸兄弟及他事甚詳。將退。吾禱之曰。衡作惡如許。不知何以自贖。曰。盡捨平生服用。庶可救。可悉取所衣朝服金帶鞍馬之屬。施慧林寺。且飯僧數百。為吾謝過。是日洪慶善適遊寺。見主僧言之。云可以為戒。未幾時。復以六百千贖所施物去。竟以是年死。

宋湖州醫者沙助教之母嗜食蟹每歲蟹盛時日市數十枚置大甕中與兒孫環視欲食則擇付鼎鑊紹興十七年死其子設醮於天慶觀家人皆往有十歲孫獨見媼立觀門外遍體皆流血媼語孫曰我坐食蟹業纔死即驅入蟹山受報蟹如山積獄吏又我立其上群蟹爭以螯爪刺我不得頃刻止苦痛不可具道適冥吏押我至此受供而里域司又不許入孫具告乃父泣號於里域神頃之媼至設位所曰痛豈復可忍為我印九天生神章焚之分給群蟹令持受生庶得免遂隱不見其家即日鏤生神章榜每夕焚百紙終喪乃罷

唐合肥有富人劉肇好食鷄毋殺鷄必先刖雙足置木櫃中膏血瀝盡乃烹之以為去腥氣劉後瘍於髕既愈復生小鷄足瘡瘢中每巾櫛必傷其足傷即血流被面痛楚竟日如是積歲無日不傷竟以是卒

宋符離人從四居濉上家素肥饒好事口腹多釀酒沽賣包鱉膾鯉朝暮飲食妻元氏解迎逢其意每親執刀匕所戕物命不復可殫紀元因產死從生念之不忘里人春月朝岱嶽從欲薦拔厥妻持供具往獻既至泰安三日未登廟縱步市中白晝與元遇數人隨之恍惚間且悲且喜交叙睽闊元哽咽而言我以臠割魚鼈之故積業極深日受楚毒爾儻見憐宜思所以救度之理從泣下曰吾所為不善致汝如此吾生亦不如死耳至於道佛修嚴雖罄蕩家貲固所不惜元曰無用多言明日申酉之際可獨至廟中詣西廊之北一處看我當可信也從隨還寓舍齋戒如期而往見亢荷械加桎梏曳索群鬼驅以前脫械去衣束以薦用鐮刃剉截如鏤流血塗地須臾一鬼持盂水呼其名而噀之即還故形俄又復見然凡六七反然後施械擁去從悲怖出門晝夜不寐又明日再遇元曰信乎曰信矣曰所禱勿負約也大慟而別從歸後極力營善果終身不復殺生

宋侍禁孫勉見黿黃河順流而下射斃分食之不數日暴卒心尚暖未歛復蘇云始見四人來追云太山牒也至一公府見一人衣金紫正坐曰殺黿也仰視之乃韓魏公勉昔為公指使遂再拜懇告公徐令前低語曰如今到彼更再三告之如不肯放還但云命即須償只乞更撿房簿看過遂出門行百餘步至一公府三人盡衣金紫見所殺黿已在其左其西向一

人曰無故殺黿彼有詞須還他命勉不得已以公言白之遂令請房簿撿之不數十葉見將上呈喚黿喻曰此人已伏還命尚有十五年壽待至時當令受罪言訖黿滅遂命追者放還出門而寤

昔有至人鄭仁安託命告終露屍於北戎之長林下國王遊獵放火燒山四面火匝仁安忽生語曰王令放蕩傷殺無度地司已奏朱宮不出十日當被攝矣命過之後不得在人鬼之列將為野獸三百刦方得還生人中王有三子於此已死長者作老狸中者成老狐下者為獼猴未幾王亦暴死為鹿為獵師燒射鹿曰我國王也好獵受報獵師放之亦改業焉

昔有人常煠鱔貨歲月既深而有惡報一旦歸怒其妻掇髮而曳之其髻子脫在手腦中盡是鱔頭戢戢焉久之乃卒

唐內侍徐可範性好畋獵殺害甚衆嘗取活鼈鑿其甲以熱油注之謂之鼈鼈又性嗜鼈鱸鱸麤絆於室內盆盛五味汁於前四面迫之以烈火待其渴飲五味汁盡取其腸胃為饌前後烹宰不計其數後扈從僖宗幸蜀得疾每睡見群獸鳥雀啄食其肉痛苦萬狀又須於床下布火及以油醋灌其身仍以罝網蓋覆方暫得睡以日繼夜常須如此命將盡唯一束黑骨而已

唐前進士崔道紀及弟後遊江淮間遇酒醉甚卧于酒館中其僕使井中汲水有一魚隨桶而上僕者得之以告道紀道紀喜曰魚美甚能醒酒可速烹之既食良久有綠衣使者自天而下立於庭中連呼道紀使人執捉宣勑曰崔道紀下土小民敢殺龍子官合至宰相壽合至七十並宜除言訖昇天而去是夜道紀暴卒時年三十五

唐晉當塗民吳俗取鱔魚皆生育之欲食則投之沸湯偃轉移時乃死天寶八載一日命其子取鱔魚是日得三頭鱔其子去鱔皮斷其頭然火將羹之其鱔則化為蛇赤文斑爛長數尺行趨門外其子走反顧餘二鱔亦已半為蛇須臾化畢皆去其子遂病明日死於是一家七人皆相繼死十餘日且盡

宋蜀人母乾昭有莊在射洪縣因往莊收刈有鹿遭豺逐之驚亡走投乾昭昭閉於空房中說與隣僧法惠法惠笑曰天送食物豈宜輕捨乃殺之

沽酒炙鹿共僧飲啖僧食一塊忽大叫云刀割我心嘔血至夕而死。

宋蜀民李紹好食犬前後殺犬數千百頭嘗得一黑犬紹憐之畜養頗厚紹因醉夜歸犬迎門號吠紹怒取斧擊犬有兒子自內走出斧正中其首立死一家惶駭且捕犬犬走不知所之紹後得病作狗嘷而死。

宋蜀錦浦坊民李貞家養狗名黑兒貞因醉持斧擊殺之李貞臨老與隣舍惡少白昌祚競昌祚乘醉以斧擊貞死焉時昌祚年十九生與殺狗年正同昌祚又小字黑兒冤報顯然不差絲髮。

宋阮倪者性特忍害因醉出郭見有放牛直探牛舌本割之以歸為炙食之其後倪生一子無舌人以為牛之報。

唐洛陽人朱化者以販羊為業貞元初西行抵邠寧迴易其羊有一人見化謂曰君市羊求利當求豐贍若見羊之小者以為不可易也殊不知小者不久而大也自小而易及貨而大其利不亦博乎易之大者其羊必少易之小者其羊必多羊多則利厚也羊少則利寡也化然之乃告其人曰爾知有小羊我當盡易之其人數日乃引一羊主至化遂得小羊百十口大小羊相雜為群迴歸洛陽行至關下一夕所易之小羊盡化為鬼而走化大駭莫測其由明年復往邠寧見前言小羊之人化甚怒將執之詣官府其人曰我何罪也化曰爾以小羊迴易我驅至關下盡化為鬼而去得非汝用妖術乎其人曰爾販賣群羊以求厚利殺害性命不知紀極罪已彌天自終不悟而反怒我我即鬼也當與群羊執爾而戮之言訖而滅化大驚懼尋死於邠寧。

宋沛國有一士人同生三子年將弱冠皆有聲無言忽有一人從門過因問曰此是何聲荅曰是僕之子皆不能言客曰君可內省何以致此主人異其言思忖良久乃謂客曰昔為小兒時當床上有燕窠中有三子其母從外來哺三子皆出口受之積日如此試以指納巢中燕雛亦出口承之因以三蒺藜食之既而皆死吾甚悔之客曰是也言訖其三子言語忽然周穩蓋知過也。

宋蜀郡大慈寺律師修準雖云奉律性甚褊躁庭前植竹多螘子緣欄檻準怒伐去竹盡取螘子棄灰火中準後忽患癬瘡遍頭面醫者云螘漏瘡

不可醫療後竟卒。

宋章邵者恒為商賈巨有財帛而終不捨路岐貪猥誅求因逢鹿避人而去鹿子為邵所獲邵即殺之棄林中其鹿母遥見悲鳴不已其日邵欲夜行意有所謀者邵有子一人年方弱冠先父一程行及困於大樹下憩歇以候其父未間且寢於樹中邵不知是其子但見衣襆在傍一人熟寐遂就抽腰刀刺其喉取衣襆而前行及天漸曉見其衣襆迺知所殺者是已之子也。

宋建業有婦背生一瘤犬如數斗囊中有物如繭栗甚衆行即有聲恒乞於市自言村婦嘗與婦姒輩分蠶養已獨頻年損耗因竊姒一囊繭焚之頃之背患此瘡漸成瘤以衣覆之即氣閉悶常露之乃可重如負囊矣。

宋韓立蜀之金鴈橋人善作鈎鉤積有年矣因食魚鯁喉成瘡脫頷死。

宋元嘉初益州刺史遣三人入山伐樵路迷忽見一龜大如車輪四足各躡一小龜而行又有百餘黃龜從其後三人叩頭請示出路龜乃申頸前行因共隨逐即得出內有一人無故取小龜割以為臛食之須臾暴死唯不噉者無恙。

宋曹宋二州西界有大鶴陂陂左村人陳君稜少小捕魚為業後得患恒被衆魚所食痛苦不能自持若以魚網蓋之痛即止後為村人盜網去數日間不勝痛而死。

宋遂州人何馬子好食蜂兒一日坐罪令衆于市忽有大蜂數箇螫其面痛楚叫喚守者驅而復來抵暮方絕如此經旬遂死。

宋臨川東興有人入山得猿子將歸猿母自後隨之至家其人縛猿子於庭中樹上以示之猿母搏頰哀號向人乞還其子其人不能放竟殺之猿母悲喚自擲而死及破腹視之腸皆斷裂矣後夢一婦人告曰爾殺我子爾子可報我子命爾可報我命未半年其家疫疾其人及其子皆死果符所夢。

唐大和光祿廚欲宰牝牛牛有胎非久合生或曰既如此可換却屠者操刀直前略不介意牛乃屈膝拜之亦不肯退此牛并子遂殞於刃下而屠者忽狂惑失常每日作牛喘食草少許身入泥水以頭觸物而死。

宋廣陵有朱氏子。家世勲貴。性好食黃牛。所殺無數。嘗以暑月醉中欲殺一牛。其母止之曰。暑月如此。爾已醉。所食幾何。勿殺也。子向牛言曰。汝能拜我。我赦汝。牛應聲下淚而拜。朱子反怒曰。畜生安能會人言。立殺之。數月乃病。恒見此牛為厲。竟作牛聲而死。

宋承節郎懷景元錢塘人。性嗜鼈。一卒善庖。將烹時。先以刀斷其首。瀝去血。云味全而美。後患瘰癧。首大不可舉。行必引首。既久。蔓延不已。膚肉腐爛。首墜而死。宛若受刀之狀。景元自是不敢食鼈。

宋紹興初。越之山陰有徐匾者。常與食店殺鱔鼈。一日正飯間。忽聞有呼其名者。起而視之。不見有人。及來就食。又聞呼之。起而傾聽。乃甕中鱔魚作聲。即以箕箕撈入鑊湯中。須臾仆地。店人扶起。遂不省人事。但以兩手爬其頭。生血流迸。大聲叫喚。常欲沸湯淋洗。如是經年。頭潰見骨而死。

昔秀州人。以鰍乾為水族中性最暖者。雖孕婦病人皆可食。城中有陳五者。所貨甚佳。人競市之。其徒多端伺其術。竟不肯言。後得疾。躑躅床上。纔着席。即欲人扶掖而起。宛轉痛甚。如是者旬月方死。遍體糜潰。其妻方言其夫平昔每得鰍。盡寘器內。用鹽灰復以白瓦屑淌其中。鰍為鹽灰所蟄。宛轉奔突。其皮為瓦屑所破。鹽徐入內。故滋味特美。得疾而沒。無異於鰍死之時者也。

昔清溪小姑。乃蔣侯第三妹。廟中有六穀樹。扶疎蔭映。有烏常產育於樹。有謝慶者。挾彈彈數十枚。即覺精神若有所喪。至夜夢一女衣裳楚楚。怒色而至。責曰。烏我所養。何以見侵。限十日以汝償之。次早往廟告謝不許。旬日而卒。

唐唐紹生而省前事。不令人知。雖妻子亦不知。後為禮部侍郎。與同巷軍人李邈。嘗於暇日飲酒為樂。妻勸曰。無友不如己者。誠恐外人知。後延李愈數。其妻更不敢勸。一日唐紹告其妻曰。吾將死矣。我今告爾。我前生是趙家女。嫁與霸陵王家子為妻。其姑甚嚴。我年十七歲。時至除夜。姑令我做練裙。要節中待客。燈下縫之。時有黑犬走來。將燈撞倒。油污裙上。遂將剪刀刺犬。中其項。折却一股。再將一股刺殺黑犬。至十九歲死。後再生此身。我今待李邈。是我所殺黑犬緣。此我好看彼。至來日。天子詔唐紹驪山

講武令紹權禮部尚書與兵部尚書郭元振同行其事未及三合而奏畢天子怒令斬郭元振唐紹宰臣張說諫曰元振有大功天子免郭元振勑令赦之惟令將唐紹斬之其行刃者果李邈也初一刀不死刀折再換刀而死。

宋張士寧居咸平縣豪富有力性嗜雞子日食十數以為常其主典庫糞五郎者每為蓄之一日糞方探篋取之一雞子忽自篋中直上而升至士寧庖舍墜地氣若黑霧其臭薰烈家人驚異問火起堂廡帑藏須臾而盡常蓄皇祐錢萬貫謂之鎮庫錢焰起為烟毬而去不復銅滓糞尋自服砒霜爛腸而卒。

宋贛州石城縣豐義里小民何百九强悍亡賴以屠牛為業嘗坐事編隸南安遇大赦得歸不改故態紹熙四年春主簿鄭綰因審究公事到彼里適見何皷刀解牛有麄皮小片僅三寸割而擲之其子五孜適從旁過正著其右目上揭之不落即時生合不可脫黑毛森然才為指誤觸則痛楚異常此子蓋與父同惡者人以為業報。

唐江陵尉薛濤以乾元中死三日活自言初逢一吏持帖云王使追押帖作祐字濤未審是何王鞭馬便去行下可十餘里至一城其吏排闥便入廳中一人羽衛如王者濤入再拜王問君是荆州吏耶濤曰是王曰罪何多也今訴君者不可勝數對曰往任成固縣尉成固主進鷹鷂濤典其事不得不殺殺多誠有之王曰殺有私乎曰亦有之公私孰多曰私少於公王曰誠然君福德皆厚壽命未已彼亦無如君何但當追對既是天子之命亦難問罪濤出見雉兎等遍數頃皆飛走逼濤濤云天子按鷹鷂非我所為觀汝輩意旨盡欲殺我其故何也然汝等亦皆可憫吾今還為汝寫經像使皆託生耳王又令人傳語久之稍稍引去濤入王曰殺生罪大適非由天子之命君不免矣既還宜益作善因濤再拜數四王問君讀書否曰頗常讀之又問知晉朝有羊祜否曰知之王曰即我也我昔在荆州曾為刺史卒官舍故見君江陵之吏增依依耳言訖辭去命所追之吏送之歸舍遂活。

宋鄧成者豫章人也年二十餘暴死所由領至地獄先過判官判官是

刺史黃麟麟即成之表丈也見成悲喜具問家事成語丈悉皆無恙成因求哀麟云我亦欲得汝歸傳語於我諸弟遂入白王既出曰已論放汝訖乂之王召成問云汝在生作何罪業至有爾許寃對然筭猶未盡當得復還無宜更作地獄緣也尋有畜生數十頭來噬成王謂曰鄧成已殺爾爾復殺鄧成無益之事我今放成却迴令為汝作功德皆使汝託生人間不亦善哉悉云不要功德但欲殺鄧成耳王言如此於汝何益殺鄧成汝亦不離畜生之身曷若受功德即改為人身也諸輩多有去者唯一驢頻來蹋成一狗齧其衣不肯去王敕衛得免遂遣所追成吏送之出過麟麟謂成曰至喜莫過重生汝今得還深足忻慶吾雖為判官然日日恒受罪汝且住此少當見之俄有一牛頭卒持火來從麟頂上然至足麟遂成灰滅尋而復生悲涕良久謂成曰吾之受罪如是不可忍也汝歸可傳語諸弟努力為造功德令我得離此苦然非吾本物雖為功德終不得之吾先將官料置得一莊子今將此造佛經即當得之或恐諸弟為恍惚不信汝言持吾玉簪還以示之因拔頭上簪與成麟前有一大水坑令成合眼推入坑中即活其父家富於財憐其子重生數日之內造諸功德成既愈遂往黃氏為說麟所託以玉簪還之黃氏識簪舉家悲泣數日乃賣莊宅造經也

宋建昌寄居趙監廟素有羸疾或教之曰服鹿血則愈趙買鹿三四頭日取一枚以長鐵管插入其肉間少頃血凝滿管中乃服鹿日受此苦血盡而死趙果膚革充盛健飲啖而所服既多矣晚得疾遍體生異瘡陷肉成竅痒無以喻必以竹管立瘡中注沸湯灌之痒方息終日不暫寧處兩月而卒未卒先三日作鹿鳴不絕聲至卒乃已

宋徐僧保金谿民徐六之子僧保從十歲時便能釣蛙率一年得五千枚每枚直一錢以卒歲養身之用每殺時先截其首蛙已斷為二猶齧草跳擲乂之乃死至年二十六歲夏秋之交被病甚困展轉於席不能愈但咄咄自念曰今年壞了經紀為之柰何竟死未入棺之前身自腰以下忽中斷如蛙被殺之狀

宋侍衛步司右軍第三將狄訓練以紹熙三年二月六日部諸寨兵五更

入受俸。至湧金門外。坐胡床以俟啓關。覺有堅物觸其足。取燭照視。則一巨蟹長三尺。形模恠醜。命從卒執縛送于家。復坐假寐。夢一人富鬚鬚貌古惡。著淡綠袍。軟幘黑靴。繫烏犀帶。持手板揖曰。某乃西湖判官。因出戲於綠野。蒙君雲執。慮必遭烹。願急馳一使往告。俾全餘生。當謀厚報。脫或不免。在微命固不足恤。正恐為門下之禍。非細事也。狄寤而門已啓。衆以次入。城未暇問及事畢。奔馬歸舍。諸子已烹分食。詫其甘鮮。獨妻未下箸。狄話所夢。使勿食。未幾五子相繼病死。唯狄與妻存。

宋嘉州僧常羅漢者。異人也。好勸人設羅漢齋會。故得此名。揚氏媪嗜食雞。平生所殺不知幾千百數。既死。家人作六七齋。具黃籙醮。道士方拜章。僧忽至。告其子曰。吾為汝戲悔。揚家甚喜。設座延入。僧顧其僕云。去街東第幾家買花雌雞一隻來。如言得之。命殺以具饌。揚氏泣請曰。尊者見臨。非有所愛惜。今日啓醮。筵舉家內外久絕葷饌。乞以付鄰家。僧不可。必欲就煑食。既熟。就廳踞坐。拆肉滿盤。分寘上真九位。乃食其餘。齋罷。衣揖而去。是夕賣雞家。及楊氏悉夢媪至。謝曰。在生時罪業。見責為雞。賴羅漢悔謝之賜。今既脫矣。自是郡人作佛事薦亡。幸其來以為冥塗得助。紹興末年卒。肉身經久不壞。

宋董氏子。家本染工。獨好羅取飛禽。得之以竹破其腦。歸則焚稻稈叢茅。炙其毛羽。淨盡乃持貨之。平生所殺不可勝計。老而得奇疾。遍體生麄皮鱗皴。如樹。遇其痒時。非復爬搔可止。但取茅稈以燎四體。則移時乃定。繼又苦頭痛。不服藥。每痛甚。輒令人以竹片擊腦數十下。始稍止。如是三年。日一償此苦。然後死焉。

東晉義熙中。鄱陽李嬰。李溶兄弟二人。善於用弩。嘗得大鹿。解其四脚。懸著樹間。以臟為炙。方欲共食。遥見山下有人長三丈許。疾步而來。手持大囊。既至。斂取鹿頭骼皮骨。幷火上雜肉。悉納囊中。徑負入山。嬰兄弟須臾俱卒。

宋譙國城父人王曇。嘗以牛作脯為業。欲殺一牛。牛見刀。輒跳躑欲走。曇怒。乃先以刀刺牛目。經少時。其人眼無故爆出而死。

宋元嘉中。廣州有三人。共在山中伐木。忽見石窠有三卵。大如升。取煑之。

湯始熱。聞林中如風雨聲。須臾一蛇大十圍。長四五丈。迳來湯中。銜卵而去。三人未幾皆死。

宋元嘉中。章安縣人。嘗屠虎至海口。見一蟹。匡大如笠。脚長三尺。取食甚美。其夜夢一少嫗語云。汝噉我肉。我食汝心。明日其人為虎所食。

宋阮稚宗者。河東人也。元嘉十六年。隨鍾離太守阮愔在郡。愔使稚宗行至遠村。郡吏蓋狗邊定隨焉。及至民家。恍惚如眠。即不復寤。民以為死。輿出外門。方營殯具。經夕能言。說初有一百許人縛稚宗去。數十里至一佛國。僧衆供養不異於世。有一僧曰。汝好獵。今應受報。便取稚宗皮剥臠截。具如治諸牲獸之法。復納于深水。鈎舌出之。剖破解切。若為膾狀。又鑊煑爐炙。初悉糜爛。隨以還復。痛惱苦毒。至良久乃止。問欲活否。稚宗便叩頭請命。道人令其蹲地。以水灌之。云一灌除罪五百。稚宗苦求多灌。沙門曰唯三足矣。見有螘數頭。道人曰。此雖微物。亦不可殺。無論復巨此者也。魚肉自死者可噉耳。齋會之時。悉着新衣。無新可浣也。稚宗因問我行旅有三。而獨嬰苦。何也。道人曰。彼二人自知罪福。知而故犯。唯爾愚蒙不識。緣報故以相誡耳。因而便蘇。數日能起。由是遂斷漁獵。二吏相繼而死。

宋宇文氏。偽蜀之富家也。孀居國之東門。嘗夜聞寢室之上有人行。命僕隸升屋視之。獲野狸三頭。殺狸毋而存其子焉。未朞歲。宇文氏適護戎王承丕。丕殺判府郭延鈞一家。宇文氏并前夫一男二女下獄。定罪。赦其男女。斬宇文氏。皆信以為殺狸之報。

隋鷹揚郎將天水姜略。少好畋獵。善放鷹犬。後病。見群鳥千數。皆無頭。圍繞略床。叫鳴曰。急還我頭來。略輒頭痛氣絶。久之復蘇。因請衆僧急為諸鳥追福。許之。皆去。既而得愈。遂終身絶其酒肉。不殺生命。

唐武德中。隰州大寧人賀悅。為隣人牛犯其稼。乃以刀斷牛舌。後生三子。並皆瘖瘂。不能言語。因設醮祈佑。夢神告曰。此斷牛舌之報。不可免也。

唐雍州陸孝政。貞觀中。為右衛隰州府左果毅。孝政為性躁急。多為殘害。府內先有蜜蜂一龕。分飛聚於宅南樹上。孝政遣人移就別龕。蜂未去之間。孝政大怒。遂以湯就樹沃死。殆無子遺。明年五月。孝政於廳晝寢。忽有一蜂螫其舌上。腫。遂塞口。數日而卒。

唐蠶室鄠縣界有為果毅官者。每客来恒買豚設饌。衛士家生十豚。捻賣盡。其最後買者。煑尚未熟。果毅對客坐。遂聞婦人哭聲。意疑其妻。向家看之。不哭。至廳又聞哭聲。視其妻還不哭。如此數回。若向家即聞哭聲在門外。若門外即聞哭聲在家。其客大驚不安席。仍聞哭聲云。男女生十箇。捻被果毅喫盡。其客數遍聽之。客懼即去。果毅驚因得病。數旬而卒。

唐咸通中。岳州有村人。涸湖池取魚。獲龜倍多。悉刳其肉。載龜板至江陵鬻之。厚得金帛。後歸家。忽遍身患瘡。楚痛號呌。鄰里不忍聞。常須得大盆貯水。舉體投水中。漸變作龜形。逾年肉腐墜而死。

唐張易之為控鶴監。弟昌宗為秘書監。昌儀為洛陽令。競為豪侈。易之為大鐵籠。置鵝鴨於其內。當中起炭火。銅盆貯五味汁。鵝鴨繞火走。渴即飲汁。火炙痛。即旋繞表裏皆熟。毛盡落。肉赤乃死。昌宗活置驢於小室內。起炭火。用五味汁如前法。昌儀取鐵橛釘入地。縛狗四足於橛上。放鷹鵝活按其肉。狗號呌酸楚。不復可聽。易之曾過昌儀。憶馬腸。儀取從騎破肋取腸。良久乃死。後誅易之昌宗等。百姓臠割其肉。肥白如猪肪。煎炙而食。昌儀打雙脚折。擣取心肝而後死。斬其首送都。時人稱為走馬報。

唐則天初。京兆人李全聞家富。好殺戮。猪羊驢犢皆烹宰。無度。常養鷹鷂數十聯。春夏採魚鼈。秋冬獵狐兎。常與諸子取鳥雀。以刀齊刈其頭。即放飛。看其飛得遠近。遠者為勝。近者為負。以此戲樂。在家極嚴。婢妾僮奴有少事。或懸開其心。或剜去其眼。其妻初生一子。自眼以上有皮垂下至於鼻。從額以後。又有一片皮垂至於項。再生一子。牙爪如虎。口似鷹嘴。又生一子。從項至腰有縫。撥開見其心肺五臟。生而俱死。全聞有兄亦好鷹犬弋獵。性又殘忍酷毒。其妻生男。項上有肉枷。或如鳥獸魚鼈形。或無眼鼻。後兄弟皆嘔血出心肝而死。

唐顯慶中。長安城西路側有店家。新婦誕一男。月滿日。親族慶會。欲殺羊人料理葱蒜餅食。令產婦抱兒近火前看煑肉。釜忽自破。湯衝灰火。直射產婦。母子俱亡。遠近聞之者。多斷殺生。

唐何澤者。容州人也。嘗攝廣州四會縣令。性豪橫。唯以飲啖為事。尤嗜鵝

鴨鄉胥里正恒令供納常豢養鵝鴨千百頭日加烹殺澤只有一子愛憐特甚嘗一日烹雙鵝爨湯以待沸其子似有鬼物撮至鑊中一家驚駭就出之則與鵝俱潰爛矣

唐咸通庚寅歲洛師大饑穀價騰貴民有殍於溝塍者至蠶月而桑多為蟲食葉一斤直一鍰新安縣慈澗店北村民王公直者有桑數十株時茂盛蔭翳公直與其妻謀曰飢歉若此家無見粮徒竭力於此蠶尚未知其得失以我計之莫若棄蠶乘貴貨葉可獲錢十萬蓄一月之粮則接麦矣豈不勝於餒死乎妻曰善乃携鍤坎地捲蠶數箔瘞焉明日侵晨荷葉詣都鬻之得三千文市鹿肉及餅餌以歸至徽安門門吏見囊中殷血連洒于地遂止詰之公直曰適賣葉得錢市鹿肉及餅餌貯囊無他也請吏搜索之既發囊唯有人左臂若新支解焉群吏遂將其人送于居守居守命付河南府尹正瑯琊王公凝令綱紀鞫之云某瘞蠶賣桑葉市肉以歸實不殺人特請檢驗尹判差所由監領就村檢埋蠶處先集鄰保責手狀皆稱公直埋蠶別無惡跡乃與村衆及公直同發蠶坑中唯見有一死人而闕其左臂取臂附之宛然符合遂復領公直詣府白尹尹曰公直雖無殺人之辜而有坑蠶之咎法或可恕情在難容蠶者天地靈蟲綿帛之本故加勦絕與殺人不殊當寘嚴刑以絕凶醜遂命於市杖殺之使驗死者則復為腐蠶矣

昔吳唐者廬陵人也少好射獵矢不虛發曾方春將其子出獵方值一麋將麑戲焉麋覺有人氣引麑漸去麋未知所畏因前就唐唐射之而死麋驚還悲鳴唐乃置麋淨地自藏草中麋來俯舐頓伏唐又射之應弦而倒既而又逢一鹿張弩之間箭忽自發激中其子唐即投弩抱子撫膺而哭忽聞空中呼曰吳唐麋之愛子與汝何異驚視左右虎從傍出迳前搏折其臂還家一宿而卒

唐咸亨中京師有屠人唐揔章以屠羊積代為業一日病夢衆羊懸之一如殺羊法兩羊捉手諸羊捉脚一羊持刀刺頸出血數斗已而遂死及斂家人視其頸果有被刺處一邊刀孔小一邊刀孔大與刺羊無異

唐劉知元為虔州司士攝判司倉大酺時司馬楊舜臣謂之曰買肉必須

含胎。胞脆可食。餘瘦不堪。知元乃簡取懷孕水犢及猪羊驢等殺之。其胎仍動。良久乃絶。無何。舜臣一奴無病而死。心上尚暖。七日而蘇。云見一水犢白額。并子隨之。見王。訴云。懷胎五箇月。柱殺母子。須臾又見猪羊驢等皆領子來訴。見劉司士荅款。引楊司馬處分。居三日而知元卒。又五日而舜臣死。

昔安陸人姓毛。善食毒蛇。以酒吞之。嘗遊齊安。遂至豫章。恒弄蛇於市。以乞丐為事。積十餘年。有賣薪者自鄱陽來。宿黃倍山下。夢一父老云。為我寄一蛇與江西弄蛇毛生。乃至豫章觀步門。賣薪將盡。有蛇蒼白色。盤于船中。觸之不動。薪者方省向夢。即携之至市。訪毛生。因以與之。毛方欲撥動。應手嚙其乳。毛失聲顛仆。遂卒。食久即腐壞。蛇亦不知所在。

唐王洞微。汾州景雲觀道士。家于孝義縣。初為小胥。性善殺。常漁釣弋獵。自弱冠至壯年。凡殺狼狐雉兎。洎魚鼈飛鳥。不下萬數。後為里君。因病熱月餘。忽覺室內有禽獸魚鼈萬數。環其榻而噬之。瘡痏被身。殆無完膚。中夕之後。其父母兄弟俱聞洞微卧內有群鳥啁啾。歷然可辯。凡數年疾益甚。或有謂洞微父曰。汝子病亟。宜遷居景雲觀。於是卜日徙居。月餘卒。

唐王遵者。河內人也。兄弟三人。時並疾甚。宅有鵲巢。旦夕翔鳴。忿其喧噪。兄弟共惡之。及病差。因張鵲斷舌而放之。既而兄弟俱口舌生毒瘡死。

宋臨安人舒懋以賣魚為業。多育鰍鱔甕器中。旋殺旋烹。一日發甕失所。畜遍尋之。乃悉緣著屋壁。纍纍然欲上。而無所屆。繚繞糾結。可畏。懋甚懼。取投諸江。誓不復殺。而易為蔬饌。經數月。所入殊薄。不足以贍家。乃如其故。俄又失二物所在。因汲水見容蟠井中。不暇顧省。拾取而烹之。時乾道五年春也。及秋疫作。盡室皆死。懋獨不然。但遍身生瘡。每瘡輒有鰍鱔頭喙突出。痛楚特甚。後一月乃死。

宋金谿士人何少義。乾道九年冬。取池魚為鮓。醢剖腹得子盈盆。置諸廡下室中。迨夜半聞盆內唧唧有聲。謂為鼠齧。起視之。喧愈甚。敲其盆即止。既而復然。明日以語人。或勸之使投于江。何妻不聽。悉烹食無餘。一日妻夢小兒不知其數。告曰。汝今殺我。明年我亦殺汝。次年春。妻死。初少義嘗夢烏衣婦乞命。覺而妻家遣僕以筠籠盛巨鼈來餉。頻感昨夢。即親詣

江濱放之。惜其妻不能然也。

昔隰州佐史。死數日復活。云。初閻羅王追為典史。自陳素不解案。令舉所知。遂薦同曹一人。使出帖追。王問佐史。汝筭亦未盡。今放汝還。因問左右此人在生有罪否。左右云。此人曾殺一犬一蛇。王曰。犬聽合死。蛇復何故。枉殺蛇者。法合殊死。令其迴頭。以熱鐵汁一杓灼其背。受罪畢。遣使送還。由是得復生。

唐明經趙業。貞元中選授巴州清化縣令。得疾。忽見二使者持牒告業曰。王召爾。有事覈實。忽覺精神奄奄如夢中。二使夾持業東行。出山斷處有水東西流。又之東行一橋。過橋北入一城。至曹司中。人吏甚衆。見妹與賈弈爭殺牛事。王曰。二人俱不服罪。汝知之。宜言。業言實弈殺之。弈固執不服。忽有巨鏡徑丈。虛懸空中。仰視之。宛見賈弈鼓刀殺牛。趙負門有不忍之色。弈始服罪。王乃命發弈鑊湯。司受刑。送業還。業忽如夢覺。乃知死已二日矣。

唐天祐中。浙西重造慈和寺。治地畢。每為蚯蚓穿穴。執事者患之。有一僧教以石灰覆之。由是得定。而殺蚯蚓無數。頃之。其僧病苦。舉身皆痒。恒須得長指爪者搔之。以至成瘡。瘡中輒得死蚯蚓一條。殆至數百千條。肉盡至骨而卒。

唐武德中。遂州揔管府記室參軍孔恪暴病卒。一日而蘇。自說被收至官所。問何故殺牛兩頭。恪云不殺。官曰。汝教弟殺牛。何為不殺。因呼恪弟弟死已數年矣。既至。形容枯槁。官語之曰。已追汝兄至矣。初殺牛時。誰之意也。弟曰。牛實某所殺。兄不與焉。官曰。汝雖殺牛。罪歸造意。汝欲代兄受罪。固是善事。然冥司與陽間不同。凡有罪者。雖父子不容相代。況兄弟乎。恪曰。彼時殺牛。實某欲宴貴官數人。故使弟殺之。官語弟曰。汝便無罪。放汝受生。言訖。弟忽不見。亦竟不得言敘。官又問恪。因何復殺兩鴨。恪曰。前任縣令殺鴨供官客耳。豈恪罪耶。官曰。官客自有料。無鴨。汝何以鴨供之。將以要譽。非罪而何。又問何故復殺鷄卯六枚。曰。平生不食鷄卯。唯憶小年九歲時。寒食日。母與六卵。因煑食之。官曰。然。欲推罪母乎。恪曰。不敢。但說其因耳。此是恪殺之也。官曰。汝殺他命。當自受之。官遂問主司。取恪善惡

籍来觀之既而謂恪曰人生於世所作罪福冥司悉皆録之但所報有先後不同耳如福多罪少先令受福罪多福少先令受罪今汝殺生之罪如此一生善行畧不多見福少惡多宜即受罪恪甚恐懼無以應對時有鬼卒數十人並在堦下將欲執恪而去官頓主司曰可更考此人壽命當盡否主司取籍視之對曰尚有七月壽命未盡官曰壽命盡日罪報尚在宜且放還語恪曰我更令汝歸七月可勤追福因遣人送出復蘇恪大集僧尼行道懺悔精勤苦行自說其事至七月與衆辭訣俄而命終

晉鄱陽樂安彭世咸康中以獵為業每入山與子俱行後忽蹙然而倒化成一鹿跳躍而去其子終身不復弋獵至孫却習其事曾射一鹿兩角間有道家七星符并其祖姓名及鄉居年月焉覩之悔懊自此永斷射獵

元福建有都運司官值其誕辰胥吏周清甫設賀筵饌有牛肉運司亟命撤去徐謂衆賓曰某少時同外弟某過屠者家甫坐定見屠者左手握刀右手牽牸牛帶一犢至繫牛簷楹置刀於前而去忽犢子銜刀走園地中以足跑地而埋之逮屠者至不見其刀怒乃為言其狀屠者既得刀坐門首長歎移時以刀斷髮棄妻子出家學道不知所終後外弟某出仕江西舟過黃河晚泊荒岸下恍惚見一甲第高廣嚴整類王者居於是登岸揖閽者問曰此是何所閽者曰此是一衙門汝欲瞻玩不禁入門見一峨冠博帶者當廳正坐因進前跪拜之問曰汝何來荅云都下來外弟因問曰此是何衙門荅曰此是天下太一宰山專治宰牛人也因問鄰人宰牛黃四者死已多日還在此否荅曰有遂呼來但見黃四枷鎖而至黃四見外弟驚呼云官人如何到此荅云我去之任偶然到此就問黃四曰汝之罪犯當何度脫荅曰我罪最重無由可脫若得官人到仕官處勸人不殺牛一百二十箇能免我罪言訖回首化境沒矣外弟從此勸人不宰牛及足其數一夕黃四扣門謝曰某得官人勸人不宰牛今已脫罪仍放歸家如有家書不妨持去弟但於門內謂之曰汝歸向我家道早寄衣來閱兩月果有衣至其時衆官聞此語皆誓不食牛肉

宋宿州有比部員外郎王袞授太平州蕪湖知縣賦性剛執貪食滋味常將活鼈用火烙生取其肉却入鐵器內烹饌有男長修與母勸誡終不允

從值三月三日興集放生迎引社會往朝元觀獻紙王長修往看問道士承子堅曰多見放生社會就四月八日於寺院興集何為三月三日却來道觀集會承子堅云三月三日乃真武真君降生之日普通善識於是日如法供養俱放鯉魚鼈鱔之類此是真武大避之物緣鯉魚屬北方癸化至夜朝北頂盤七點鼈如神龜鱔類聖蛇放此三物表無殘害之心各要懺罪消災求思獲福長修聞此歸說與母轉告其父衮亦不從諫勸長修潛於承道士處求真武畫像及傳下降避諱等式歸家與母親妻兒別置一室供養年深王衮轉駕部郎中充邢州巡轄獨往赴任至中路見一道人曰公莫是駕部郎中王衮前赴邢州此去正是郎中負命之處衮欲再問道人潛身不見衮留邢州思慕魚鼈供厨緣邢州不產此物遂至決責從人無端杖楚衮自後染患忽夜叫言被無數帶殼水族銜寃纏繞索命咽喉喘爆四肢痛楚坐卧不得死生無門因此痛悔中不覺右手五指上如被物咬疼不可忍失聲叫真武真君一聲覺氣壅喉胸遍身極冷漸有喘息良久氣和乃云衮為性剛執自小好食火烙鼈肉不依妻兒供養真武後受此差至中路遇道人言前去是負命之處衮愚頑不悟遂遭此疾痛楚難忍又覺於迷亂中稱叫真武求救忽覺此身在一山上見真武真君前列數行負火鼈類銜寃索命真武遂指衮曰汝恣殺物命以充口腹寃家業鬼相隨無由解脫汝被天地水三官下降察知罪犯損折二十年壽祿合於邢州身死緣汝有妻兒尅苦齋心事吾香火晨夕發願懺悔秖為汝殺害啗食之故已為申上三官今特為汝解釋所殺物命一一令託生水府永無執對仍為奏錄重注壽祿如故衮蒙真武授記病苦頓消因誓戒葷殺修奉香火看誦真武妙經十萬遍并寫道藏經典

宋周昂嘗晝寢戶上有一燕巢五子呢喃待哺昂怒以牆茨喂之五子皆裂胷而斃其後昂生五子皆喑而不能言

晉巴丘縣有巫師舒禮永昌元年病死土地將送詣太山俗人謂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道人便以相付禮入門見數千間瓦屋皆懸竹簾內列床榻男女異處有誦經者唱偈者自然飲食者快樂不可言禮書名已至太山門而其

身不至。使問土地神。神云。道見數千間瓦屋。即問吏言是道人。即以付之。於是遣人更録取禮。觀未遍。見有一人八手四眼。捉金杵。遂欲撞之。便怖走還出門。神已在門迎捉送太山。太山府君問禮爾在世間有何所為。禮曰。事三萬六千神。為人解除祠祀。或殺牛犢猪羊鷄鴨。府君曰。汝罪應上熱鐵。使吏牽著鐵所見一物牛頭人身。捉鐵叉叉禮著鐵上。宛轉身體燋爛。求死不得。已經一宿。明日府君問主者曰。禮壽應盡否。命撿勘荅云。有餘筭八年未盡。時録来牛頭人。復以鐵叉叉著鐵邊。府君曰。今遣爾歸。終畢餘筭。勿復殺生淫祀。禮忽還活。遂不作巫師。

昔有一鬼。言我常為天祠。有狗利牙赤白。来嗾我肉。唯有骨在。風来吹起肉續。復生狗。復来嗾。此苦何因。目連荅言。汝前世作天祠主。殺羊祀天。止以血祀。汝先食肉。故今日以肉償之。

梁時。王克為永嘉郡。有人餉羊。集賓欲宴。而羊繩解来投一客。先跪兩拜。便入衣中。此客竟不言之。固無救請。須臾宰羊為炙。先行至客。一臠入口。便下皮內。週行遍體。痛楚號叫。方復說之。遂作羊鳴而死。

昔有衆生。常在鑊中。牛頭阿旁。獄卒名手捉鐵叉。叉入鑊中。煑之令爛。還即吹活。而復煑之。何罪所致。佛言以前世時。屠殺衆生。湯灌臧嚐毛。不可限量。以是惡業。故獲斯報。

唐。封元則。渤海長河人也。顯慶中。為光禄寺大官掌膳。時有西番客于闐王来朝。食料餘羊凡至數十百口。王並託元則送於僧寺。放作長生羊。元則乃竊令屠家烹宰賣肉。收其錢直入己。龍朔元年夏六月。洛陽大雨震雷霹靂。提元則於宣仁門外大街中震死焉。折其頸。血流灑地。觀者盈路。莫不驚愕。

唐。交州都督遂安公李壽。始以宗室封王。貞觀初。罷職歸京第。性好畋獵。常籠鷹數聯。殺他狗喂鷹。既而公疾。見五犬来索命。公謂曰。殺汝者奴通達之禍。非我罪也。犬曰。通達豈得自在耶。且我等既不盜汝食。自於門首過。而枉殺我等。要當相報。終不休也。公謝過。請為追福。四犬許之。一白犬不許。曰。我既無罪。殺我。又未死間。汝以生割我肉。臠臠苦痛。吾思此毒。何有放汝耶。俄見一人為之請於犬之白者曰。殺彼於汝無益。放令為汝追

福。不亦善乎。犬乃許之。有頃。公蘇。遂患偏風。支體不遂。於是爲犬追福。而公疾竟不差除。

唐魏州武强人齊士望者。貞觀二十一年死。經七日而蘇。自云初死之後。被引見王。即付曹司別遣勘當。經四五日勘簿云。與合死者同姓字。然未合即死。判官語士望曰。汝平生好燒鷄子。宜受罪而歸。即命人送出門。去曹司一二里。即見一城。闔城中有鼓吹聲。士望欣然趨走而入。既入之後。城門已閉。其中更無屋宇。遍地皆是熱灰。士望周慞不知所計。燒灼其足殊常痛苦。士望四顧城門並開。及走向門。其扉即掩。凡經一日。有人命門者曰。開門放昨日罪人出。既出。即命人送歸。使者辭以路遥。遷延不送之。始求以錢帛。士望許諾。遂經歷川塗。踐履荆棘。行至一處。有如環堵。其中有坑深黑。士望懼之。使者推之坑內。不覺漸蘇。尋乃造紙錢等。待爲使者依期還到。士望妻亦同見之云。

昔目連見一男子。周匝多有獸頭人身。諸惡神鬼。手執弓弩。三隻毒箭。鏃皆火然。競共射之。洞身燋然。或有問言。此何人也。目連荅言。此人前身作大獵師。多害禽獸。故受斯苦。於後命終。墮大地獄。

昔有衆生。常在刀山劍樹之上。若有所捉。即便割傷。支節斷壞。痛毒辛酸不可堪忍。何罪所致。佛言以前世時。宰殺爲業。烹害衆生。屠殺剥裂。骨肉分離。頭脚星散。懸於高格。稱量而賣。或復生懸。痛不可忍。以是惡業。故獲斯罪。

晉中興後。譙郡周子文。家在晉陵。少時喜射獵。殺傷無筭。嘗入山獵。忽山岫間見一人。長五丈許。捉弓箭鏑。頭廣二尺許。白如霜雪。忽出聲喚曰。阿鼠。（鼠文小字）子文不覺應曰諾。此人即射子文。文便失魂。回家言竟而死。齊時。江陵高偉。播遷北朝。凡數年。向幽州淀中捕魚。後病。每見群魚齧之而死。

梁時。江陵劉氏。以賣鱔爲業。後生一兒。頭目是鱔。自頸以下方爲人耳。昔有一鬼。言常有熱鐵籠。籠烙我身。燋熱懊惱。何因受此。目連荅言。汝前世時。常以羅網捕魚鳥。故受此報。

西晉賈宗道。好殺生。有阿羅漢知賈不久命終。計其餘命。不過一歲。若命

終後必墮阿鼻地獄。一切受苦。此阿羅漢尋往化之。勸教至心稱南無佛。一歲莫絕。實便一心稱念。晝夜不廢。至於一歲。便即命終。魂神便趨阿鼻地獄。仍前念佛。至地獄門。即便大聲稱南無佛。罪人咸聞。一時同聲稱南無佛。地獄猛火。即時化滅。一切罪人。皆得解脫。

昔有寺僧。蓄一犬。愛之。一日遠出。行者擊死此犬。埋於後園。僧歸尋不見。行者以實告僧。於所埋處尋看。則犬已化為巨蛇矣。眼猶未開。寺僧急令行者誦經釋冤。忽主僧感夢。知有冤報。遂用鐘蓋此行者于中。其蛇冉冉而來。昂頭於僧之前。遍尋行者。遶鐘三日方去。及揭視之。此行者已死。惟存枯骨而已。

唐孫季貞。陳州人。少好捕網飛走。尤愛啖鷄卵。每欲食輒焚而熟之。卒且三年矣。鄰有張生者。亦已病卒三日也。忽便起坐。既行。乃徑往孫氏家稱季貞云。其言實季貞。其形故張生也。張氏之族。即詣官訴。孫云。先是吾不當死。以平生多害物命。故為冤債所訴。以食雞卵過甚。被驅入一空城。比入則戶闔矣。第見滿城火灰。既為燒爍。不知所為。東顧方見城戶雙啓。即奔從之。至則復闔矣。西顧從之復然。南顧北顧。從之亦然。若楚備嘗之矣。一旦王謂季貞曰。爾壽未盡。然死且三年矣。何以復還。主者曰。鄰有張某。死纔三日。可以借此托其神魂。王然之。今我實季貞也。官不能斷。郡牧劉尚書廙。親呼問言。宜說平生一事。人無知者為驗。季貞曰。某未死前。嘗藏佛經兩卷于屋瓦。實無人知者。命探之存焉。斷歸孫氏。

後周蜀郡金華寺法師秀榮。庭內多松栢。生毛蟲。色黃。長三二寸。莫知紀極。秀榮使人掃除埋瘞。或棄於柴積內。取柴煑料。於烈日中曬乾。蟲死者無數。經月秀榮暴卒。有僧入冥。見秀榮荷鐵枷坐空地烈日中。萬萬蟲咂噬。僧還魂。備說與寺僧仁秀。仁秀大駭。遂患背瘡。數日亦卒。

晉吳郡海鹽縣北鄉亭里。有士人陳甲。本下邳人。元帝時寓居華亭。獵于東野大藪中。欻見大蛇。長六七丈。形如百斛船。玄黃五色。卧岡下。士人即射殺之。不敢說。三年後與鄉人共獵至故見蛇處。語同行云。昔在此殺大蛇。其夜夢見一人。烏衣黑幘。來去其家間。曰。我昔昏醉。汝無狀殺我。吾昔醉不識汝面。故三年不相知。今自來就死。其人即驚覺。明旦腹痛而卒。

晉孝武太元八年。富陽民麻姑者好噉膾。華本者好噉鼈臛。二人相善。麻姑見一鼈大如釜蓋。頭尾故是大蛇。繫之經一月。變盡成鼈。便取作臛。報華本食之。非常肥美。麻姑不肯食。華本强令食之。麻姑遂噉一臠。便大惡心。吐逆委頓。遂生病喉中有物塞喉不下。開口示本。本見有一蛇頭。開口吐舌。本驚而走。姑嘔血而死。

晉南野人伍寺之見社樹上有一猴懷孕。便登樹擺殺之。夢一人稱神責以殺猴之罪。當令重謫。寺之乃化為大蟲入山。不知所在。

宋光孝宮道士章道隆平生好噉鱔魚。一日忽趙招討軍馬到來。道衆皆避獨章候煑鱔喫。後走軍馬亦到。被獲拷掠。需索金銀。無可應付。軍人以煑鱔湯灌其口而死。

昔佛在祇桓精舍。為天人說法。有一長者居在路側。財富無數。止有一子。其年二十。新為娶妻。未滿七日。夫婦相敬。欲至後園上春三月看戲園中。有一柰樹高大好花。婦欲得花。無人取與。夫為上樹。乃至細枝。枝折墮死。居家大小。奔赴兒所。呼天號哭。斷絕復蘇。聞者莫不傷心。棺斂送還家啼不止。世尊愍傷其愚。往問訊之。長者室家大小見佛。悲感作禮。具陳辛苦。佛語長者。止息聽法。萬物無常。不可久保。生則有死。罪福相追。此兒三處為其哭泣。懊惱斷絕。亦復難勝。竟為誰子。長者白佛。此兒宿命作何罪釁。盛美之壽。而便中夭。唯願解說本所行罪。佛告長者。乃往昔時有一小兒。持弓箭入神廚中戲。邊有三人。亦在其中。樹上有雀。小兒欲射。三人勸言。若能中雀。世間健兒。小兒意美。引弓射之。中雀即死。三人共笑。助之歡喜。而各自去。經歷生死。數劫之中。所在相會。受罪。三人中一人有福。今在天上。一人生海中為化生龍王。一人今日長者身是。小兒者前生天上為天作子。墮樹命終。即生海中為龍王作子。即以生日金翅鳥王而取食之。今日三處懊惱涕泣。寧可言也。以其前世助其喜故。此三人受報如此。

吳末臨海人。入山射獵為舍住。夜中有一人長一丈。著黑衣白帶。來謂射人曰。我有讎。剋明當戰。君可見助。當有相報。射人曰。自可助君。何用為謝。答曰。明日食時。君可出溪邊。敵從北來。我在南應。白帶者我。黃帶者彼。射人許之。明日果聞岸北有聲狀如風雨。草木四靡。視南亦爾。唯見二大蛇

長十餘丈於溪中相遇便相盤繞白文者勢弱射人因引弩助之黃文者即死日將暮復見白帶人來辭謝云今年可在此獵後勿復來來必被禍射人曰善其年所獲甚多家致巨富數年後射人憶其處多獲而忘前言遂至其處復見白帶人告曰我語君勿復來君不能見用今讎子已大必報君非我所知射人聞之甚怖便欲走還乃見三烏衣人皆長八尺俱張口向之射人即死

大明仁孝皇后勸善書卷之二十終

大明仁孝皇后勸善書後序

仰惟我

母后聖德純備性由天成母儀萬方化行四海好善之心孜孜不倦嘗編三教聖賢勸善懲惡之言彙次為二十卷命之曰勸善書親為之序用訓于下間以賜高熾及弟漢王趙王再拜恭受退即焚香啓誦惕然悚敬曰我

母后心天地之心至誠無息以輔我

父皇內治之美媲萬世而同其盛高熾嘗讀易曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也禮曰人生而靜天之性也感於物而動性之欲也人性本善未嘗有惡因欲有遷不能無惡故善惡之幾相乘出于此則入于彼聖賢拳拳教人為善以復其性夫為善者斯善而已矣為惡者斯惡而已矣善惡之報皆以類應理之自然本無差爽故易曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃釋云大善積而災消衆惡盈而福滅道云小善不積大善不成小惡不止以成大罪三教

之言。異塗同歸。我
母后取此與人為善。恩惠深厚。恒訓高熾兄弟曰。積善如成山。久則必高。
積惡如穿坎。久則必陷。又曰。人之為善。如夜就旦。漸際明爽。忽覩天
日。光景畢照。無所蔽礙。人之為惡。如明就晦。漸入昏闇。滅燭冥行。顛
倒迷謬。擿埴索塗。豈可得也。爾曹生長富貴。須謹所習。習於為善。乃
與性成。習於為惡。乃終罔善。高熾謹服
慈訓。夙夜不忘。恭讀是書。誠善惡之明鑑。禍福之著龜。
母后編錄。以為訓戒。以嘉惠天下。鏤版印成。已嘗頒布。所存尚多。
母后命高熾兄弟曰。有欲為善者。汝廣以與之。謹遵
慈旨。將欲徧及中外。豈意
母后遽焉遐逝。於乎哀哉。於乎痛哉。鞠育之恩。昊天罔極。瞻戀思慕。慘塞
悲傷。血淚交隕。自今其無復親承
母后善訓矣。所幸是書手澤之存。觀覽省飭。猶如面訓。今以廣布流傳。恭
承我
母后慈善仁惠之心。天下臣民。於是精擇力行。取其善以為法。惡以為戒。
則非特其一身之獲慶。將其子孫亦有無窮之利哉。
永樂五年十一月初四日。孝子皇太子高熾泣血頓首謹書

大明仁孝皇后勸善書後序

蓋聞邃古之初太朴未散民皆淳厚風氣漸開人之情欲益滋故不能無敝雜由是真純者日歸於善而澆薄者日趨於惡天生衆民性本皆善豈嘗有惡惟人欲有以汩之則其心志迷謬膠於一偏遂不覺流於惡矣誠能有以裁其過以就中則為惡者皆可以復其善噫此我

母后勸善之書所由作也仰惟我

母后慈仁孝敬聖德隆備好善之心實由天成沉潛圖史之箴習熟詩禮之典恒拳拳以化善為心及輔佐我

父皇君臨天下日思政治之道始家而國而天下然家國天下之道則又本之於身也嘗編三教聖賢之言與夫傳記所載有切於世道警於人心者名之曰勸善書親為之序使人觀感而成化愛人之心蔑以加矣間嘗以賜

兄皇太子及高煦與弟趙王拜受敬誦紀嘉言者垂訓戒之道述感應

者備懲戒之方所以施惠於人者厚矣竊嘗聞
母后之訓有曰人之所為有二道善與惡而已趨於善則自無惡流於惡
安能有善人咸謂善惡之報在天而不知禍福之召由己王瓚之酌
黃流善人之享福慶理固然矣其有淫凶自恣而能有慶者蓋寡焉
善惡報應誠如影響不爽毫髮作一善念百祥駢臻興一惡想衆殃
畢集故福從善生禍由惡成天示顯報神彰明罰其來無根其見無
形作之於此應之於彼有不期然而然者懍乎其可畏也高煦佩服
慈訓夙夜不忘
母后聖德弘深實侔天地欲納人於至善之域錄為此書使讀者咸知趨
善避惡為邃古之天民享積善之餘慶人能盡心於此究善惡之兩
途謹其所向背則本源澄湛百祿是萃矣獨恨
母后見違衛恤罔極平日教訓之言諄諄在耳每一展誦涕淚滂沱訓言
雖存
母后不可見矣悠悠蒼天哀痛柰何於乎悲哉曷其有已追念
母后不可見矣悠悠蒼天哀痛柰何於乎悲哉曷其有已追念

母后編錄是書以惠于臣民鋟梓印畢嘗以須賜存者既多
母后命
兄皇太子及高煦與弟趙王曰有欲為善者汝廣以是書與之恭承
慈訓謹以是書廣布流傳
兄皇太子敬序以申
母后嘉惠天下之心高煦亦謹述所聞于後使天下臣民之受惠者益敬
承我
母后仁惠之德於無窮焉
永樂五年十一月初四日孝子漢王高煦泣血頓首謹書

大明仁孝皇后勸善書後序

於乎惟我
母后。天賦聖德。至善至純。孝仁慈愛。備全衆美。以相我
父皇致治之盛。嘗於內治之暇。類編三教聖賢之言。及善惡感應之事。可
為訓戒者。凡二十卷。名之曰勸善書。親為之序。所以示訓戒之道者
備矣。間以賜
兄皇太子。及
兄漢王。高燧 亦蒙降賜。日謹佩誦。如覩至寶。
母后常訓 高燧 曰。三教聖賢之嘉言。鑿鑿如菽粟布帛。不可一日而無者。
其脩善獲慶。積惡蒙禍者。又皎如星日。不可以掩焉者也。
母后錄一善言。則曰汝兄弟其效之。高燧
一言語舉動之間。少有所失。則斥曰。自古聖賢。何嘗如此。高燧 兄弟
終日侍側。不敢踰越。惟聆
母后教訓。一本於善。下逮使令。皆孰聞善訓。知所以自勉。又曰。吾編是書。

欲俾天下之人咸歸於善。夫善者固不待言而喻。不善者必待於教戒。乃可以澡滌其非心。消融其邪慮。以復其本然之善性。夫天地之心。至誠無息。賦予於人者至善無惡。或一毫厖雜起於念慮之微。則天理人欲於此焉判矣。高燧佩服

慈訓。仰見

母后至仁之心。合天地造化之心也。思惟曩時。來朝京師。恭侍

左右。

母后謂高燧曰。勸善書。日常誦否。高燧稽首曰。接事之暇。輙以誦讀。

母后曰。不但誦之於口。又當著之於心。大抵為善。須要躬行。高燧再拜承

命。明日辭歸國。

母后顧高燧愴然。高燧不覺悲泣。拜別踰數月。

母后遂見遐棄。豈意一別。竟成永隔。追思昔者之愴。蓋我

母后清明神慧。有以先知。若將告我。第以愚昧不察。使當一有所覺。豈忍須臾而離膝下哉。於乎

母后不可見矣。獨可見者此書耳。此書之傳。功德莫大焉。

母后嘗命

兄皇太子。及

兄漢王。與高燧曰。吾編錄是書。刻板印成。已頒於中外。存者尤多。汝

兄弟遇有好善者。廣以與之。謹奉

慈訓。不敢有違。今以此書徧布傳流。至于中

母后勸戒之義於天下者。

兄皇太子。及

兄漢王。皆述之矣。高燧謹書所常訓戒之言于後。以致罔極之思焉。

永樂五年十一月初四日孝子趙王高燧泣血頓首謹書

奉天靖難推誠宣力武臣特進榮祿大夫右柱國中軍都督府左都督
太子太師淇國公臣丘福欽承祖業推誠効義武臣特進榮祿大夫右
柱國定國公臣徐景昌魏國公臣徐欽奉天靖難推誠宣力武臣特進
榮祿大夫柱國前軍都督府左都督永康侯臣徐忠恩侯臣房寬奉
天翊衛宣力武臣特進榮祿大夫柱國寧陽伯臣陳懋特進榮祿大夫
中軍都督府右都督臣郭義驃騎將軍中軍都督府都督僉事臣徐膺緒
驃騎將軍左軍都督府都督僉事臣柳升榮祿大夫後軍都督府都督
同知臣朱崇資善大夫　太子少師臣姚廣孝資政大夫吏部尚書兼
詹事府詹事臣蹇義資政大夫户部尚書臣夏原吉資政大夫禮部尚
書臣鄭賜資善大夫禮部尚書臣趙翊資政大夫兵部尚書兼詹事府
詹事臣金忠資善大夫刑部尚書臣呂震資善大夫工部尚書臣吳中
資政大夫都察院左都御史臣陳瑛通議大夫户部右侍郎臣王鍾嘉
議大夫禮部右侍郎臣王彰通議大夫兵部左侍郎臣方賓通議大夫
刑部左侍郎臣劉季篪嘉議大夫刑部右侍郎臣左獻通議大夫工部
左侍郎兼詹事府少詹事臣趙毅嘉議大夫工部左侍郎臣張本右侍
郎臣劉仲廉右侍郎臣甄庸昭勇將軍錦衣衛親軍指揮使司指揮使

臣紀綱臣劉俊臣張昶臣張旭奉政大夫通政使司左參議臣陳定奉
議大夫大理寺左寺丞臣遠志右寺丞臣陳援中憲大夫太常寺少卿
臣王勉臣朱焯承德郎詹事府府丞臣朱原貞臣陸中善亞中大夫光
祿寺卿臣井泉奉訓大夫鴻臚寺左少卿臣郇旃朝列大夫國子監祭
酒臣胡儼承直郎國子監司業臣趙季通翰林院學士兼左春坊大學
士奉政大夫臣胡廣奉政大夫左春坊左庶子兼翰林院侍讀臣黃淮
奉直大夫右春坊右諭德兼翰林院侍講臣楊榮翰林院侍講承德郎
兼左春坊左中允臣楊士奇翰林院侍講承德郎臣金幼孜奉訓大夫
尚寶司少卿臣朱琇奉直大夫司經局洗馬兼翰林院編脩臣楊溥承
事郎吏科都給事中臣孫璘文林郎戶科都給事中臣胡濙徵仕郎禮
科右給事中臣張益文林郎兵科都給事中臣馬麟文林郎刑科都給
事中臣張信從仕郎工科署科事給事中臣許廓徵仕郎中書舍人臣
芮善承直郎太醫院院判臣袁寶承直郎欽天監副臣徐伯陽從事郎
行人司左司副臣朱穀通議大夫應天府府尹臣向寶正一嗣教道合
無為闡祖光範真人領道教事臣張宇初僧錄司左善世臣道成臣性深
左闡教臣行忠左講經臣智壽左覺義臣張荅里麻羅拶右臣丘福等

頓首謹啓臣福等伏觀
仁孝皇后勸善書頓首欣抃曰至哉
仁孝皇后之德所以子育臣民者盡其慈愛之極臣福等均囿於甄陶之下衣
被於深仁厚澤有莫知其所以然譬如
天地造化不可以名言此
勸善書之功所以為盛也臣福等嘗謂天生萬物莫靈於人而人之性
皆善惟氣禀有以梏之故有一偏之謬往往有蹈於惡者非其生之固
也氣習使之然也惟上智之人所禀至善不為情移不為物奪渾然天
理之公可以參天地贊化育者也若夫中人之資所禀不能皆純可與
為善可與為惡揉其偏而歸於正則日進乎高明造乎上智不難矣至
於下愚不移豈誠不移哉特其罔善不為苟能克其私心去其邪志則
愚皆可明惡皆可善但自暴自棄者忽而不為耳
仁孝皇后閔斯民之貿貿如瞑行荊棘而莫適所歸恒輯三教聖賢之言著為
勸善書躬序於首以嘉惠天下鏤版印賜所恨未徧而遽焉傾逝伏見
皇太子殿下
漢王殿下

趙王殿下孝誠懇切敬恭
慈命序述於後以申
仁孝皇后仁慈閔惠之心用廣布天下臣福等受賜獲覩
懿訓跽而誦之金玉藥石之言諄諄教戒欲俾人人皆化於善莫不咨嗟感
愴嗚咽流涕仰歎
仁孝皇后之德廣大周備同乎
天地也夫天地之於萬物包含徧覆莫不欲各遂其生足者跂而喙者啄翼者
運而栽者擢蠕動變化高下散異隨以付之至於人也亦然老少尊卑
之有其序飲食寢處之有其節富貴貧賤之有其等民彝物則之有其
常皆循其性之自然聖人治之者舉此而措之爾洪惟我
皇上文武仁孝聖德隆盛正人心於淳厖納天下於熙皞而人蒙至治之澤者
懽欣鼓舞於化育之中
仁孝皇后輔成內治之美欲俾天下之民咸趨於至善之地興於忠興於孝惇
信友弟篤厚其性而不為媟薄之行蓋至善之中而又加善焉是心也
實天地之心也夫天能始物而地能成物乾坤父母之道必相需而成
造化之功天運於上地載於下而萬物成形於中自然不易之理故天
不獨運必資於地地不獨載必資於天天地尚然而況於
聖人乎臣福等仰惟
仁孝皇后輔相內治者如此其至所以慈惠生民者又如此其至天下之民生
於斯世何其幸歟竊嘗讀詩三百篇孔子刪之以為經訓先儒朱熹釋
之曰善者可以感發人之善心惡者可以懲創人之逸志而世之讀者
鮮能究其旨於勸懲之道蓋茫然矣夫知善之可為而惡不可為人莫
不同然或見於行事有相悖者蓋流於惡而不自知也今
勸善書述聖賢之嘉言裒載記之事實取其善可為法惡可為戒貫幽
顯而徹上下施之於日用常行者至要且切使人讀之者儼乎神明在
上而知敬也珠玉在傍而知好也陷穽在前而知避也如鑑之照而無
所隱也數之計而無所遺也善人君子之所為而企及之不善小人之
所為而遠惡之如此則天下後世仰之而歸於至善而無有不善使人
人皆君子而不為小人則是書非特有功於今日實有功於萬世夫大
德難名而至治無迹群居類處者不必面諭耳提而自知善之當為不
必威驅勢迫而自恥惡之不為使天下之民安其義命而守其常分和
樂於耕鑿作息之下而自無暴虐乖戾之風消其邪穢之行絕其妄慮

之萌致嚴於舉動之間戒慎於隱微之際知此作而彼應默感而潛通
其報捷於影響自不容於不謹矣又何待於刑政要束之哉是書之功
博矣大矣臣福等與天下共霑
恩惠者眞萬世之奇遇也誠不勝忻戴感激之至謹頓首上
啓以
聞

永樂五年十月初六日奉天靖難推誠宣力武臣特進榮祿大夫右柱國中軍都督府左都督太子太師淇國公臣丘福等謹上啓

翰林院學士兼左春坊大學士奉政大夫臣胡廣謹譔

中华古籍保护