

Kodak Gray Scale

C Y M

© Kodak, 2007 TM: Kodak

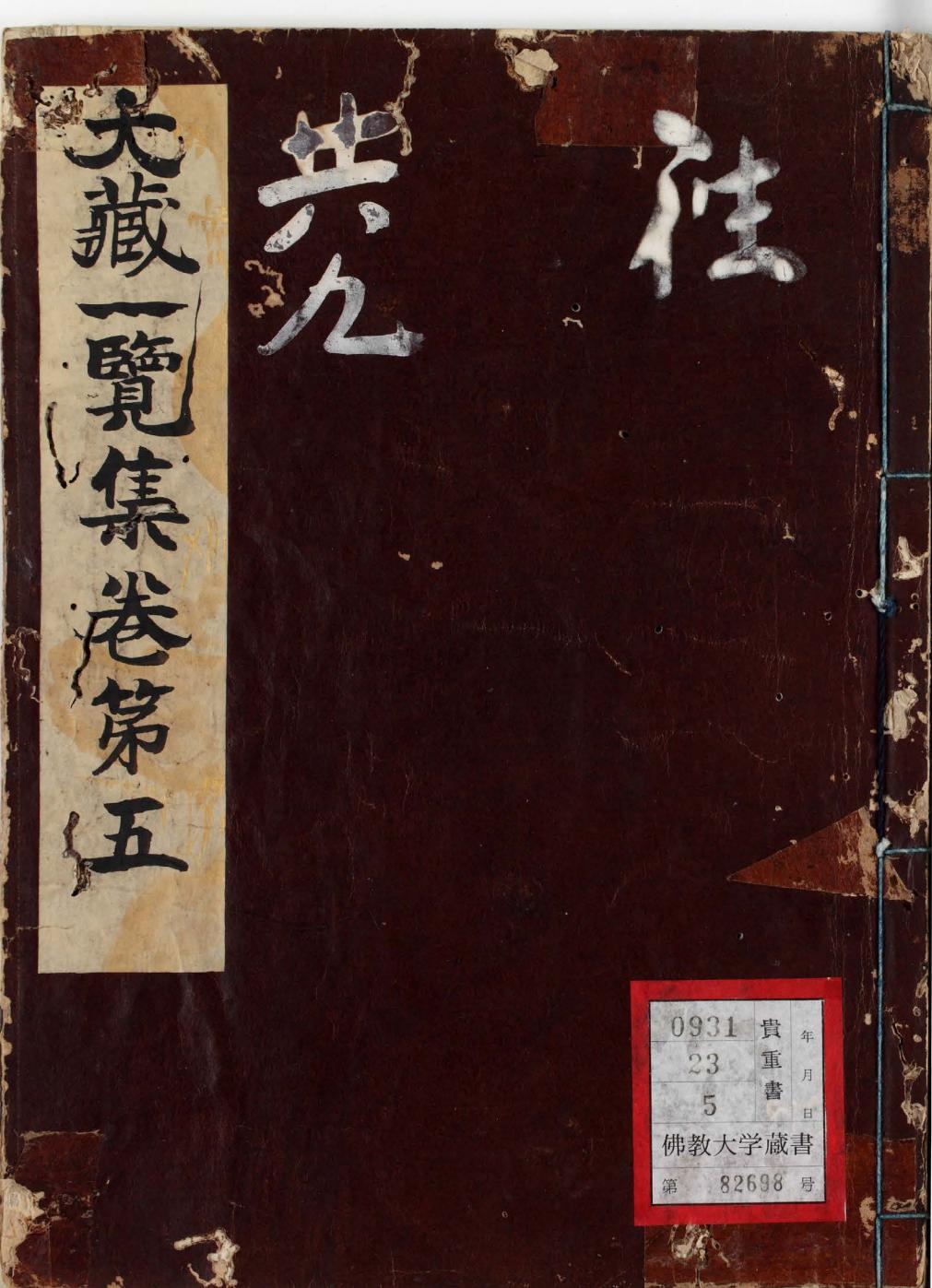
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Kodak Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3(C)Color Black

© Kodak, 2007 TM: Kodak

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

卷五

82698

大藏一覽集卷第五

寧德優婆塞陳寶謹編

第四善惡門之餘
無間懺悔品第三十一
臨終品第三十二
因財報應品第三十三
懺悔品第三十一
三十則
罪數○所犯貪瞋癡業障○惟憑佛法僧懺摩附懺文
寶積經云佛告舍利弗因貪犯者爲過微細難可
捨離因瞋犯者爲過麤重易可捨離因癡犯者爲
過深重復難捨離所以者荷貪結能爲諸有種子

生死蔓筵連持不絕以是義故微細難斷因瞋犯
者墮於惡趣可遮除斷因癡犯者當墮八種大地
獄中難可解脫復次舍利弗若有菩薩犯波羅夷
罪應對清淨十比丘前以質直心殷重懺悔犯僧
殘者對五淨僧殷重懺悔若爲女人染心所觸及
因相顧而生愛著應對一二清淨僧前懺悔若五
無間罪犯波羅夷或犯僧殘戒犯塔犯僧及犯餘
罪應當於三十五佛前晝夜獨處殷重懺悔應自
稱云我某甲歸依佛歸依法歸依僧

大南無釋迦牟尼佛

南無金剛不壞佛

南無寶光佛

南無龍尊王佛

南無精進軍佛

南無精進喜佛

南無寶火佛

南無寶月光佛

南無現無愚佛

南無寶月佛

南無無垢佛

南無離垢佛

南無勇施佛

南無清淨佛

南無水天佛

南無堅德佛

南無旃檀功德佛

南無無量掬光佛

南無光德佛

南無無憂德佛

南無那羅延佛

南無功德華佛

南無蓮華光遊戲神通佛

南無財功德佛

南無德念佛

南無善名稱功德佛

南無紅焰幢王佛

南無善遊步功德佛

南無闡戰勝佛

南無善遊步佛

南無周匝莊嚴功德佛

南無寶華遊步佛

南無寶蓮葉善住娑羅樹王佛

如是一切世界諸佛世尊常住在世是諸世尊當慈念我若我此生若我前生從無始生死以來所作衆罪若自作若教他作見作隨喜若塔若僧若

四方僧物若自取若教他取見取隨喜五無間罪若自作若教他作見作隨喜十不善道若自作若教他作見作隨喜所作罪障或有覆藏或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡趣邊地下賤及彌戾車如是等處所犯罪障今皆懺悔諸佛世尊當證知我復作是言若我此生若於餘生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一擣之食或修淨行所有善根成就衆生所有善根修行菩提所有善根及無上智所有善根一切合集校計籌量皆悉回向阿耨多羅三藐三菩提如過現未來一切諸佛所

作回向我亦如是回向而說偈言、衆罪皆懺悔
諸福盡隨喜及請佛功德願成無上智夫來現在
佛於衆生最勝無量功德海我今歸命禮

第十一卷
序字函

長變然禪師懺悔文 彙命十方調御師演揚
清淨微妙法一乘四果解脫僧願賜慈悲哀攝受
某甲自違真性枉入迷流隨生死以漂沉逐色身
而貪染十纏十使積成有漏之因六根六塵妄作
無邊之罪彌淪苦海深溺邪途著我耽人舉枉措
直累生業障一切懲尤仰三寶以慈悲堅一心而
懺悔所願能仁拯拔善友提携出煩惱之深源到

菩提之彼岸此世福基命位各顯昌隆來生智種
靈苗同希增秀生逢中國長遇明師正信出家童
真入道六根通利三業淳和不染世緣常修梵行
執持禁戒塵業不侵嚴護威儀朗飛無墮不逢八
難不闕四緣般若智以現前菩提心而不退修習
正法了悟大乘開六度之行門越三祇之劫海建
法幢於處處破疑網於重重降伏衆魔紹隆三寶
承事十方諸佛無有疲勞修學一切法門悉能通
達廣作福慧普利塵沙得六種之神通圓一生之
佛果然後不捨法界遍入塵勞等觀音之慈心行

普賢之願海他方此界逐類隨形對現色身演揚妙法況梨苦處餓鬼趣中或放大光明或現諸神變其有見我相乃至聞我名皆發菩提心永出輪迴趣火鑊冰河之地變作香林飲銅食鐵之徒化生淨土披毛戴角負債償冤盡罷辛酸咸沾利樂疾疫世而現爲藥草普療沉疴饑饉時而化作稻粱濟諸貧餒但有利益無不興崇次祈累世冤親見存眷屬出四生之汨沒捨萬劫之愛纏等與舍生齊成佛道

○事懺有依吾佛力○理懺無過我自心

大乘延信論云初學菩薩雖修行信心以先世來多有重罪惡業障故或爲魔邪所惱或爲世務所纏或爲種種病緣之所逼迫爲難非一令其行人廢修善品宜應勇猛精進晝夜六時禮拜諸佛供養讚歎懺悔勸請隨喜回向菩提常發大願惡障消滅善根增長命字函
第二卷法苑云懺悔有二一是迷心依事懺悔謂佛像前行道禮敬發願要期斷除事惡二是智心依理懺悔謂觀身心斷除結使但所造業有輕有重若論輕業事懺亦減若論重業有轉者亦能轉重令輕謂三塗業人中輕受故

○若不造罪奚湏懺○作已能禳即滅除

涅槃經云耆婆醫師告阿闍世王臣聞佛說智者有二一者不造諸惡二者作已懺悔更不敢作猶如濁水置之明珠以珠威力水即爲清如煙雲除月則清明作惡能悔亦復如是王若懺悔罪則除

滅清淨如本一宇函
第九卷

○既獵燒香復何福○以水攪湯可探金雜譬喻經云昔有國王出則飲酒射獵還便然燈燒香投槃作禮邊侍人言王飲酒射獵復又燒香

當有何福王聞之便使人然大鑊湯使沸內一餅金即呼邊人探取其金人言湯熱手不可近王語汝作方便取之人言作何方便王云汝去下火以水添湯即如王言便探得金王語我飲射時自如湯沸我作禮時自如去火以水添湯何故不得福

也舍字函
第九卷

○故作諸愆復求懺○那堪一失又如何

寶積經云佛告毘勒菩薩等如二人善解醫方善解咒術善別毒藥善識甘露余時一人於大衆中即取毒藥而自食之現希有相食已受苦身不安

隱復求甘露咒術望除毒氣尔時彼人求不能得
毒氣熾盛遂便命終時第二人作如是言我今不
能食於毒藥不食毒藥不湏甘露不欲處衆作希
有想令身苦惱彌勤當來末世後五百歲有諸在
家出家菩薩亦復如是作如是言如我說法能除
諸罪如是語已轉集惡業復作是言我還懺悔復
有菩薩其心清淨作如是言我不作罪不湏懺悔
我當懺悔過去未來一切諸罪現在不作亦如彼
人不食毒藥不湏甘露所言毒者是犯戒律莫作
食毒之人第十八卷

○緣何爲善故難成○良由夙障應湏懺

圓覺經云若後末世鉢根衆生心欲求道不得成
就由昔業障當勤懺悔常起希望先斷憎愛嫉妬
誦曲求勝上心偈云鉢根未成者常常勤心懺
諸障若消滅佛境便現前可字函

○焚軀轉見長無明○悟性本空安有咎

經律異相云裴扇闍國有女人提韋婆羅門種其
家大富喪婿無兒婆羅門法若不如意便自燒身
願生那羅延天國內有沙門鉢底婆深言智慧精
進教化天下改移就正原夫先身罪業隨逐精神

不與身合徒自焚燒安能滅罪禍隨心生心念善法受報亦善心念惡法受報亦惡云何於苦惱中求欲滅罪望善報也於理不通如因病人爲苦所逼復遭惡人打罵時此病人寧有善心無忿惱不提韋曰但生忿惱辯才曰汝今燒身身軀熾爛神識未離故受苦毒煩悶心惱從是命終生地獄中苦惱尤劇又如牛車厭患於車欲使車壞前車若壞後車復抱罪業未盡假令燒壞百千萬身罪業因緣相續不絕猶如阿鼻一日之中八萬過死八萬過生罪盡方畢況汝一過燒身欲求滅罪問曰

願聞滅罪方法辯才答曰前身作惡如雲覆身後心起善如炬消閻起罪之源由身三口四意地業行今當一心單誠懺悔改邪就正捨身受身至成佛道辯才即受提韋十善歡喜奉行傍子函第七卷

未曾有經云妙吉祥菩薩因見一人悲泣發如是言我造殺業失墮地獄如何救度菩薩觀其緣熟堪化即化一人亦復啼泣謂曰我造殺業失墮地獄前人聞已言我亦然化人告之唯佛能救相隨共詣化入白佛我造殺業失墮地獄願佛救度佛即告言如汝所說造殺業者汝從何心而起罪相

爲過去耶未來耶見在耶若起過去心者過去已滅心不可得若起未來心者未來未至心不可得若起見在心者見在不住心亦不可得三世俱不可得故即無起作無起作於其罪相何所見耶善男子心無所住不在內外中間心無色相非青黃赤白心無造作無作者故心非幻化本真實故心無邊際非限量故心無取捨非善惡故心無動轉非生滅故心等虛空無障礙故心非染淨離一切數故善男子諸有智者應如是觀作是觀者即於一切法中求心不可得何以故心之自性即諸

法性諸法性空即真實性由是義故汝今不應妄生怖畏是時化人聞佛宣說真實之法心大歡喜即白佛言希有世尊善說法界自性清淨我今得悟罪業性空不生怖畏我今樂欲於佛法中出家修道持於梵行願佛攝受佛言善哉是時化人於剎那間鬚髮自落袈裟被身即白佛言我今涅槃承佛威力踊身虛空化火自焚余時實造業者見是化人與我同罪出家聞法彼先解脫我今亦宜求佛化度前白佛言如上因緣願垂救度佛言善哉汝所造業於爾起心罪業之相其復云何是特

此人以善根成熟故聞佛說已身諸毛孔出大火
燄佛出金手於其頂上此人即時身火得滅離其
苦惱得大快樂起淨信心而白佛言我先聞佛廣
說清淨法界離相之法我今得悟罪業性空而不
復生怖畏之想投佛出家復聞四諦之法遠塵離
垢證阿羅漢奄字函第五卷

○罪性空兮心所生○我心無故罪何有
法苑云觀罪性空罪從心生心若可得罪不可無
我心自空空云何有善心亦然罪福無主非內非
外亦無中間不常自有但有名字名之爲心但有

名字名爲罪福名字即空還源反本畢竟清淨是
爲觀罪性空齟破無明顛倒執著心也若無明滅
故行滅諸行滅故生死滅府字函第六卷 懺罪偈云
罪無自性從心起心若滅時罪亦亡罪亡心滅兩
俱空此即是名真懺悔

○投祖懃懃求懺悔○覓罪俱無頓已消
傳燈云二祖曰大師因三祖璨大師設禮而問弟
子身纏風恙請師懺罪師曰將罪來與汝懺璨良
父云覓罪不可得師曰我與汝懺罪竟第三卷

○卧病可觀佛相好○終時隨念彼方生

無常經云人將命終身心苦痛應起慈心授濟饑
益教使香湯潔浴著新淨衣安詳而坐正念思惟
若病無力餘人扶坐又不能坐右脇而臥合掌至
心面向西方當病者前取一淨處唯用牛糞香泥
塗地隨心大小方角爲壇以花布地燒衆名香四
角燃燈於其壇內懸一彩像令彼病人心心相續
觀其相好使發菩提之心復爲廣說三界難居三
塗苦難非躋生處唯佛菩提是眞歸依以歸依故
必生諸佛剎土受微妙樂問病者言汝今樂生何

佛土也病者答言我意樂生某佛世界時說法人
當隨病者心之所欲而爲宣說佛土因緣十六觀
等猶如西方無量壽國一一具說令病者心樂生
佛土爲說法已復教誦觀隨何方國佛身相好觀
相好已復教誦佛及諸菩薩而作是言稽首如來
應正業覺并諸菩薩願哀愍我技術饒益我今奉
請爲滅衆罪復將弟子隨佛菩薩生佛國土如是
三說既教請已復令病人稱彼佛名十念成就與
受三歸及懺悔畢受菩薩戒若病人困不能言者
餘人代受及懺悔等既受戒已扶彼病人首狀而

西開目閉目諦想於佛三十二相八十種好又爲說其四諦因果十二因緣無明老死苦空等觀若臨命終者病餘人但爲稱佛聲聲莫絶隨病者心稱其名號彼見化佛及菩薩衆香花來迎便生歡喜身不苦痛心不散亂正見心生如入禪定尋即命終必不退墮三塗之苦即生佛前若在家入於命終後當取亡者受用衣物可分三分爲施三寶由斯亡者業消福生不應與其死尸著好衣物何以故無利益故若出家人所有衣物如諸律教若送亡人至其殯所可安下風置令側卧右脇著地

面向日光於其上風當敷高座種種莊嚴請一苾蒭讀無常經孝子止哀餘皆志心燒香散華供養高座經典及散苾蒭然後安坐合掌恭敬一心聽經各覩已身無常不久磨滅令離世間入三摩地又請苾蒭隨誦何呴呴無瓦水滿三七遍灑亡者上復兜黃土亦三七遍散亡者身然後隨意或安寧堵波中或以火焚或尸施林乃至土下以此功德令彼亡人百千萬億俱胝那庾多劫十惡四重五無間業一時消滅見佛聞法畢證菩提學字國第十七卷又隨願往生經云佛告普廣菩薩衆生臨終願

生佛刹者當浴身體著鮮潔衣燒香懸幡歌詠三寶讀誦尊經廣爲病者說諸因緣譬喻言辭苦空非身四大假合形如芭蕉中無有實又如電光不得久停故云色不久鮮當歸敗壞精誠行道可得度苦隨心所願無不獲果

恭字函第十一卷

何謂鬼邪之所惱○蓋無神物以匡持阿含經云若人初生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死鬼收精氣行十惡人若百若干共一神護行十善者猶如國王以百千人而侍衛之

壁字函第二卷

○鬼且不能爲殺活○人衰乘隙作災祥

譬喻經云有人沽酒鬼現來飲告主人曰明日當有一人持華身有金銀於湖中浴卒死不出汝可往取金銀保後無憂明日主人伺候果見一人入水洗浴上岸著衣躰地而死酒師前詣取得金銀後日鬼來主人問言我見此人著衣欲去乃死何不水中殺之鬼答我只知人壽命罪福當至未至不能活人不能殺人不能使人富貴貧賤但欲使人作惡犯殺因人衰耗而往亂之語其禍福令人向之設祠祀耳

啟字函第六卷

○壽量盡即二種死○不平等故九因緣

瑜伽論云云何死謂由壽量極故此有三種謂壽盡故福盡故不避不平等故云何不避不平等故死如世尊說九因九緣未盡壽量而死何等爲九謂食無度量食所不宜不消復食生而不吐熟而持之不近醫藥不知於已若損若益非時非量行非梵行此名非時死習字函
第一卷智度云橫死者謂無罪而死或壽未盡錯投藥故或不順藥法或無看病人或飢渴寒熱等夭命是名橫死形字函
第六卷寶積經云有二種死一者分段死謂相續有情二者變易死謂阿羅漢及辟支佛大力菩薩葛生

身乃至究竟菩提

字函
第九卷

○生平多惡何無罪○垂終一念大爲功

毗婆沙論云不定法者諸法未生未可分別如佛分別業經中說佛告阿難有人身口意善命終墮獄有人身口意惡命終生天阿難白佛何故如是佛言是人先世罪福因緣已熟今世罪福因緣未熟或臨命終正見邪見善惡心起垂終之心其力大故對字函
第三卷諸經要集云彌蘭王問那先羅漢人在世間作惡百歲臨終念佛死後生天我實不信復言殺一生命死入泥犁我亦不信那先問王

如人持一小石置在水上浮耶沒耶王言其石沒也那先復言如人持百枚大石置在船上其船沒不王言不沒那先言船中百枚大石因船故不沒人雖有惡一時念佛乘般若舟不入泥犁便生善處何不信耶其小石沒者如人作惡不知佛經無舟之力便入泥犁何不信耶王言善哉那先復言愚人作惡得殃乃大智人作惡得殃乃小智如燒鍼在地一人知燒一人不知兩人俱取然不知者具手大爛知者少傷作惡亦余愚者不能自悔其殃乃大智者知不當爲能自悔過其殃少耳溫字

卷十七

○在時爲善必天上○臨終因恚墮地中
雜譬喻經云昔有沙門行草間見大聾言和尚聞阿耆達王否答曰聞聾曰我是也沙門言阿耆達王立佛塔寺切德巍巍當生天上何緣乃余聾言我臨終時邊人持扇墮我面上令我瞋恚受是聾身沙門即爲說經一心樂聽不食七日命過生天却後數月持花散佛衆人恠之在虛空曰我阿耆達王蒙沙門恩聞法生天今來謝耳臨終侍人不可不護病者心也寫字爾第三卷 經律異相云有清信

士持戒精進因疾困甚婦大悲苦我何所依予何所怙夫聞愛戀大命將至魂神即還在婦鼻中化作一虱婦哭不止特因道人往見其婦虱從鼻出婦才腳踏道人告曰莫殺是卿夫婚化作此虱婦曰我夫奉經持戒何緣作此道人曰遇起愛戀今生爲虱道人爲虱說法卿旣持戒福應生天但坐恩愛墮此虱中虱聞意解命終生天傍字函第十七卷

○斷命一稱迦謨佛○由斯純善往生天正法經云昔有人受人所鬻斷命祭天旣被持縛無所能避唯念諸佛一稱是言迦謨沒歟耶言已

命終生三十三天六十劫中受勝妙樂藥王事菩薩白佛言此人何緣生彼佛言臨終純善相應發淨信心歸依如來一稱迦謨沒歟耶故是人即爲深種善根又復於八十劫中得宿命智在在所生離諸煩惱息一切苦了字函第四卷

○末後定力既現前○直使中陰而可轉大毗婆沙論云室羅筏國昔有二人一人修善未嘗作惡一人作惡未嘗修善修善行者臨命終時順後次受惡業力故歎有地獄中有現前便作是念我一身中恒修善行未嘗作惡應生天趣何緣

由此中有現前遂起念言我定應有順後次受惡業今熟此是地獄中有現前即自憶念一身以來所修善業深生歡喜由勝善恩地獄中有即便隱沒大趣中有數余現前從此命終生於天上作惡行者臨命終時順後次受善業力故數有天趣中
有現前便作是念我一身中常作惡行未嘗修善惡及異熟果若有善惡異熟果者我不應然由謗因祟邪見力故天趣中有尋即隱沒地獄中有數爾現前從此命終生於地獄如是中有於趣亦可

轉耶

義字函
第九卷

○惡徒聞死便生驚○善者見亡何有畏

毗婆沙云若人不修福德則畏於死自恐後世墮惡道故多集福德死便生於勝處是故不應畏死頌曰待死如愛客去如至大會多集福德故捨命

時無畏

贊字函
第一卷

○下冷上兮乃善終○上冷下兮必惡趣

諸經要集云造善之人從下冷觸至脣已上煖氣後盡即生人中若至頭面熱氣後盡即生天道若造惡者與此相違從上至腰熱氣後盡生於鬼趣

從腰至膝熱氣後盡生於畜生從膝以下乃至脚
盡生地獄中無學之人入涅槃者或在心煖或在

頂也對字

○臨終心識趣後身○不可說一與言異
十二因緣論云如人臨命終時心識爲因是故得
生後身心識而彼心識不可說一不可說異亦不
離彼亦不即彼如是從燈生燈從印生印從鏡有
像從聲有響從日從珠出生其火從子生芽如是
等法不名異彼

臨字函
第三卷

○佛示促壽令追慕○人命無常在吸呼

金光明最勝王經云妙幢菩薩問四化佛說釋迦
牟尼壽量無限云何示現短促時化佛言釋迦於
五濁世出現之時爲欲利益衆生令生信解若見
如來不般涅槃不生難遭之想所說經典亦不受
持所以者何以常見佛不尊重故辭如有人見其
父母多有財寶便於財物不生希有難遭之想所
以者何於父母財物生常想故善男子彼諸衆生
亦復如是若見如來不入涅槃不生希有難遭之
想所以者何由常見故彼佛世尊不父佳世善巧
方便成就衆生揚字函○四十二章經云佛問諸

沙門人命在幾間對曰在數日間佛言予未能爲道復問一沙門人命在幾間對曰在飯食間佛言子未能爲道復問一沙門人命在幾間對曰呼吸之間佛言善哉予可謂為道矣辭字爾第十七卷 罪業報應經偈 水流不常滿火盛不久照日出須臾沒日滿已復缺尊榮豪貴者亦復過於是人身既易失不須生貪著摩耶經偈 話如旃陀羅驅牛就屠所步步近死地人命復過是已上盈字爾第十七卷 古德頌 一盞孤燈照夜臺上床別了襪和鞋三塊七夢中去天曉知他來不來

○死生既至終難免○天地雖寬豈可逃
四不可得經云有兄弟四人遠家棄業山廬閑居得五神通皆號仙人宿對來至自知壽盡各各愚讓吾等神足飛騰自恣所至無碍今當方便以免斯難於是一踊空中而自藏形無常之對安知吾處一入市中人鬧之處在中避命無常之對趣得一人何必求吾一入大海三百三十六萬里下不至底上於其中間無常之對何所求耶一壁開山入藏其中無常之對安知吾處于時四人各各避命竟不得脫藏空中者便自墮地猶墓熟落在山

中者於彼喪已禽獸所歟在海中者爾時天命魚
鱉所食入鬧市者死于衆中佛既觀知謂此四人
暗昧不達欲捨宿對三毒未除安脫此患佛說頃
曰 蜚欲藏在空善處大海中假使入諸山而欲
自翳形以求不死地未曾可獲定是故精進學無

身乃爲寧

對字函 第三卷

出曜經偈

大地及日月時

至皆歸盡未曾有一事不被無常吞

殺字函 第六卷

○無常殺鬼多冤濫○罪福陰司有秤平

法苑云宋武當寺沙門僧規因赴白衣家請無病
忽死二日而蘇云那夜五更聞門巷間嘵嘵有聲

須臾五人秉炬火執信幡逕來入屋叱咀僧規規
遽愧然五人便以赤繩縛將去行至一山都無草
木土色堅黑有類石鐵俄至一城外有立木長十
丈鈍上有鐵梁左右有匱貯土自有品數約十餘
斛形如五升有一人衣幘並赤詰規曰汝在世時
有何罪福規惶怖未答赤衣人如局吏云可開簿
檢其罪福也有須臾至長木下提一匱土懸鐵梁
上稱之如覺低昂吏謂規曰此量罪福之秤也汝
福少罪多應先受罰俄有一人衣冠長者謂規曰
汝沙門也何不念佛我聞悔過可度八難規於是

一心稱佛衣冠人謂吏曰可更爲此入秤之旣佛
弟子幸可度脫吏復上匱秤之秤乃正平將規至
監官前辯之監官執筆觀簿疑達久之又有一人
朱衣玄冠佩印綬執玉版來曰簿上未有此人名
也監官愕然命左右收錄云須臾見及縛向五人
來監官曰殺鬼何以濫將人來乃鞭之少頃有使
者稱天帝喚道人來旣至帝前曰汝是沙門何不
勸業而爲小鬼橫收捕也汝命未盡今放還生勿
屢遊白衣家殺鬼取人亦多冤濫規曰橫濫之厄
以何能免帝曰作福為善

府字函
第三卷

○兒亡父就闇立索○父至兒訶此老愚

洪句喻經云昔有梵志少年出家學至六十不能
得道歸家娶婦生一男兒聰辯可愛七歲偶死梵
志痛切我哭無益不如往闍王所乞索兒命於是
齋戒齋持香華發舍而去遙邇前問闍王何許行
數千里至深山中見諸得道婆羅門復前如問婆
羅門愍其愚曰闍王所治之處非是生人所可到
也當示卿方西去大川其中有城闍王常以四月
四日按行必過此城可往見之梵志奉教而進果
見闍王啓言晚生一男欲以備老七歲命終願王

布施還我兒命王言卿兒今在東園自往將去梵志即往見兒前抱哭曰晝夜念汝汝寧不念於我兒呵之曰癡騃老公不達道理寄住須臾名人爲予勿妄多言不如早去今我此間自有父母須臾之頃唐自空手梵志泣恨而歸我聞世尊知人塊神變化之道復往白佛具陳兒語及以責我無父子情何緣乃爾佛告梵志汝實愚癡人死神去便更受形然而父子因緣合居譬如寄客起則離散愚迷縛著計爲已有沉溺生死唯有慧者不貪恩愛勤修經戒滅除識想生死得盡梵志聞已豁然

意解得羅漢道

書字函
第二卷

○追亡功德七獲一○著力修營三七中

灌頂隨願往生經云普廣菩薩白佛父母親族命終或墮三塗八難之中受諸苦惱爲其修福得福以不佛告普廣爲此人修福者七分之中爲獲一也何故爾乎緣其前世不信道德故使七分獲一若以亡者嚴身之具堂宇室宅園林浴池以施三寶此福最多功德力強可得拔彼地獄之殃往生佛土復次命終之人在中陰中身如小兒竟三七日罪福未定應爲修福代爲懺罪如餉遠人辟

如世間犯罪之人望諸親屬救其危厄以福德力
緣是解脫。普廣又白佛言若人在世不歸三寶
不行法戒若其命終應墮三塗其人臨終方生是
善得解脫不佛告普廣人臨終時得生此心無不
解脫所以者何如人負債依附王者債主更畏不
從求財此辭亦然天帝放赦闍羅除遣及諸五官
伺候之神反更恭敬緣此福故不墮惡道解脫厄
難隨願往生恭字函

○塚塔精魂在彼否。○非沉苦樂豈其中
灌頂經云阿難問佛若人造立墳塔是人精魂在

中以否佛言亦在亦不在阿難又問何云亦在亦不
在佛言其魂在者若人生時不種善根不識三寶
而不爲惡無善受福無惡受殃無善知識爲其修
福是以精魂在塚塔中未有去處是故言在云不
在者或其前生在世之時大修福德精勤行道或
生天上人間受福及不信真正殺盜造罪墮在畜
生餓鬼之中備受衆苦經歷地獄故言不在塚塔
中也恭字函

○祇是箇兒來受去。○誤教五母喜還悲
五母子經云沙彌年七歲出家得道自識夙命而

笑曰故我一身五母悲惱爲第一母子時隣家亦生然我短命母見隣子即悲惱也爲第二母子時天命早夭母若見人乳兒即悲惱也爲第三母子時十歲即亡母見我類兒食即悲惱也爲第四母子時少年先死母見同輩娶婦即悲惱也爲第五母子時七歲出家我母憶念即悲惱也五母聚會各說其子咸增哀苦我念生死輪回如此當勤精進求道語字

○子孫弘善餓鬼歌○兒女爲惡好人哭
辭喻經云佛與阿難到河邊行見五百餓鬼歌吟

而行復見數百好人啼哭而過阿難問佛鬼何以歌舞人何以啼哭佛答餓鬼家兒孫爲其作福行得解脫是以歌舞好人家兒孫唯爲殺害無有與作福之者後大火逼之是以啼哭對字

○一子遭鉤蟻以死○五親不顧達無常
五無反復經云梵志因見田夫之兒遭鉤蟻死父殊不顧往報其母亦不傷悲說向其姊亦說譬喻言與其婦喻如宿鳥至報其奴喻如犢子如是五人俱了生死梵志問佛亦說生死本空長字
○雖具神通那免死○若能放下始無生

梵志黑氏經云佛說梵志得四禪定具五神通善能說法闍王來聽不覺涕泣梵志云仁者何悲王曰師善說法爭柰七日後捨命來生我界志曰我得四禪定王曰亦不免惡業志曰如何可免王曰可問佛志即兩手持梧桐花上佛佛云放下著乃放下一手花佛復云放下著又放下手中花佛復云放下著志曰我放下花俱已放下更放下什麼佛云放下中間底志頓悟無生法忍免業甚字
函

報應品第三十三

四十八則

○善享天人之快樂○惡投鬼畜以非堪

正法念處經云若持不殺戒生四王夫不殺不盜生三十三天不殺盜不邪婬生夜摩天不殺盜婬不妄言綺語惡口兩舌生兜率天受世間戒信奉佛戒不殺盜婬乃至兩舌生化樂他化自在天卦
函第
二卷三界差別經云十善能令衆生得欲界天報復有十業能令衆生得色界天報爲修有漏十善與定相應此則色界定善業也復有四業能令衆生得無色界天報一謂過色想入空處二謂過空處定入識處定三謂過識處定入無所有處定四謂過無所有處定入非非想定此界何故不言

小善業者謂此界是無色報離色而修
阿含經云都提子白佛何因何緣彼衆生者俱受
人身而有高下所以者何我見有短壽有長壽者
見有多病有少病者見不端正有端正者見無威
德有威德者見有卑賤族尊貴族者見無財物有
財物者見有惡智有善智者世尊答言若人殺生
乃至蜎瓦無有慈心身壞命終必至惡處生地獄
中來生人間壽命短促當知此業有如是報若人
斷殺有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜎瓦身
壞命終必昇善處生於天中來生人間壽命極長

所以者何謂斷殺故當知此業有如是報若人或
以手拳或以刀杖觸娆衆生身壞命終必至惡處
來生人間多有疾病若不觸娆衆生死昇善處來
生人間無有疾病若人急性多惱有少所聞便大
瞋恚死至惡處來生人間形不端正若性不急及
無瞋恚死昇善處來生人間形軀端正若人見他
有物便生嫉妬死至惡處來生人間無有威德若
人不懷嫉妬死昇善處來生人間有大威德若人
驕傲大慢彼可敬不敢可重不重可貴不貴可供
養不供養可與道不與道可向義手禮拜問訊不

向又手禮拜問訊死至惡處來生人間生卑賤
若不槁憊乃至問訊死昇善處來生人間生尊貴
族若人不行布施不施沙門梵志貧窮孤獨遠來
乞者飲食衣被華驕塗香屋舍床榻明燈給使死
至惡處來生人間無有財物若行布施乃至給使
死昇善處來生人間多有財物若人不數數往詣
名德沙門梵志隨時問義何者爲善何者不善何
者爲罪何者非罪何者爲妙何者爲白何者爲黑
白黑從何生何義現世報何義後世報設問不行
死至惡處來生人間有惡智慧若人數

數往詣彼問問已能行死昇善處來生人間有善
智慧當知作短壽相應業必得短壽作長壽相應
業必得長壽乃至作惡智相應業必得惡智作善
智相應業必得善智清字函第四卷但推今果驗前因
復以今因明後果今懺法云爲人豪貴國主長者
從禮事三寶中來爲人大富從布施中來爲人長
壽從持戒中來爲人端正從忍辱中來爲人勤修
無有懈怠從精進中來爲人才明遠達從智慧中
來爲人音聲清徹從歌詠三寶中來爲人潔淨無
病從慈心中來爲人不淨從猪中來慳貪不怒也

者從狗中來悞悞自用從羊中來爲人輕躁不諳忍事從猢猻中來身體腥臭從魚鼈中來爲人含毒從蛇中來無慈悲心從虎狼中來爲人短小輕憚人故爲人醜陋喜瞋恚故生無所知不學問故爲人顛愚不教他故爲人瘡痏謗毀人故爲人下使負債不償故爲人醜黑遮佛光明故生麅鹿中驚怖人故生墮龍中喜調戲故身生惡瘡鞭撻衆生故人見歡喜見人歡喜故喜遭縣官罷繫衆生故聞說法語於中兩舌亂人聽受後墮聳耳狗中聞說法語心不繫衆後生長耳驢中慳貪獨食

墮餓鬼中出生爲人貪窮飢餓惡食飼人後墮豬狹蟻娘之中劫奪本物後墮羊中人生剥皮食噉其肉喜偷盜人後生牛馬爲人下使喜作妄語傳入惡者死入地獄烊銅灌口拔出其舌以牛耕之喜飲酒醉墮沸屎泥犁之中罪畢得出猩猩中後得爲人頑無所知夫處富貴爲人上者鞭杖於下無所告訴死入地獄受諸苦報從地獄出墮水牛中貫穿鼻口挽船牽車大杖打扑償往宿殃第
三華嚴經云衆生所造十不善業乃是地獄畜生餓鬼受生因於中殺生之罪能令衆生墮於地

獄畜生餓鬼若生人中得二種報一者短命二者
多病偷盜之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得
二種報一者貧窮二者共財不得自在邪魔之罪
亦令衆生墮三惡道若生人中得二種報一者妻
不貞良二者不得隨意眷屬妄語之罪亦令衆生
墮三惡道若生人中得二種報一者多被誹謗二者
爲他所誑兩舌之罪亦令衆生墮三惡道若生
人中得二種報一者眷屬乖離二者親族弊惡惡
口之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種報
一者常聞惡聲二者言多諍訟綺語之罪亦令衆

生墮三惡道若生人中得二種報一者言無人受
二者語不明了貪欲之罪亦令衆生墮三惡道若
生人中得二種報一者心不知足二者多欲無厭
瞋恚之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種
報一者常被他人求其長短二者常被於他之所
惱害邪見之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得
二種報一者生邪見家二者其心譎曲愛字函
第五卷
毗奈耶偈云假令經百劫所作業不亡因緣會
遇時果報還自受棠字函
第六卷又偈云欲知前世
事今生受者是要知未來因今生作者是

○業分報福不動因。報有現生并後受。

正法念處經云業行有三謂福業行是以天因罪業行地獄等因不動行是色界因

終字函第五卷

優婆

塞戒經云衆生造業有四種一者現報

今身作極善惡業即名現報

二者生報

今身造業次後身是名生報

三者後報

今身造業次後報是如婆沙論

四者無報

猶無記等業

問曰何故不善善有漏法生報無漏無記法不生報耶答曰如種子堅實溉灌以時然後生芽如種

子其性腐壞溉灌不時不能生芽此無報業復有四種一時定報

不定

三此決定不改由業可改然持目可轉故報不定也

二報定時不定

由業力定報不可改然持目可轉故報不定也

三時報俱定

由業定故感時亦定

四時報俱

不定

由業不定故持報亦不定

若果報定應後受者是業可轉現在受之何以故善心智慧因緣力故惡果定者亦可轉輕何故名果報定常作無悔專心作故立誓願故作已喜故得果報定餘皆不定衆生業有輕重遠近隨其因緣先後受之謂布修身修戒修心修慧定知善惡當有果報是人能轉重業爲輕輕者不受若遭福田遇善知識修道修善是人能轉後世重罪現世輕受若人具有欲界諸業得阿那含果能轉後業現在受之阿羅漢果亦復如是

觀音論第七卷

如賢愚經云時有女人名檀臘伽極貧

夫婦二人共有一鼈若夫出行則彼而往婦便俱
體坐於草蓐若婦被鼈出外夫則保坐比丘至門
見是女人因教化之女人語夫我等先不布施到
此貪窮後世何資夫答家窮當以何施婦曰我欲
以此鼈施夫言相共一鼈出入求活今若用施欲
作何計婦曰寧施而死後世有望不施而死後生
轉苦夫喜而從婦出自比丘言可上屋上我當布
施比丘答言汝當面施爲汝咒願女言唯此被鼈
內於無衣不宜此解人去乃脫慢與比丘比丘咒
願持至佛所衆嫌垢汚佛言我觀此會清淨大施

無過是鼈大衆竦然王與夫人各脫寶衣送與夫
婦召至會下聽法此是現報盤
字函第4卷 經律異相云波
羅柰國日難長者大富為人慳嫉常勑門監乞者
勿通子名旃檀亦習父風日難既死托於盲婦腹
中出世兩目亦盲乞食養之年至七歲乞於其子
旃檀之家纔入中庭門監打出頭傷臂折門神謂
之言曰汝得是痛尚爲小小其大在後前世有財
不施故得此報佛因行化到此視彼盲兒手摩其
頭目便開明折傷即愈因識夙命佛問汝是前世
日難長者不對曰是也佛告阿難一世父子不相

識矣

此是生報傍字函第六卷

婆沙論云有一屠兒七生以

來常屠不落三塗然生人天往來此由七生以前曾施辟支一食福力故令七生不墮惡道然此人七生以來所作屠罪之業過七生已次第受之無有得脫善惡俱尔

此是後報對字函第三卷

○諱愆因發頭頭誓○業熟如言一一償賢愚經云有微妙比丘尼得阿羅漢果與諸尼衆自說往昔業報曩一長者其家巨富唯無子息吏取小婦夫甚愛念後生一男夫婦愛惜大婦懷妬私自念言此兒若大當攝家業我唐勤苦不如殺

之即取鐵鉗刺兒顛上後遂命終小婦疑是大婦殺之大婦兜擔若殺汝子使我世世夫爲蛇蟻所生兒子水漂狼數自食子肉身現生埋父母家舍失火而死作是誓已後時命終緣殺兒故墮地獄苦後生人中爲梵志妻先生一子得產月滿夫婦相將歸父母舍前所兜誓今悉受之時有毒蛇蟻殺其夫婦見夫死悶絕復蘿涕泣前進渡一大河即留大兒著於此岸先抱小者渡著彼岸還迎大兒兒見母來入水趣母水即漂亡救之不得復趣小兒已遭狼歟母哭前進逢人問及我家安否答

言父母眷屬近日失火一時死盡後復適人因以
就產夫醉暮歸開門不逮瞋而打之殺兒煮熟逼
婦令食後因逃走到波羅柰國適第三夫數日亦
死時彼國法夫婦相愛夫死之時婦合生埋自慰
責言宿有何罪連遭此禍即往佛所求哀出家由
過去施辟支一食發願力故值佛出家諸阿羅漢
觀知前世殺兒之業所作咒誓一一受報微妙自
說昔大婦者今我身是也

醫字函
第九卷

○殺命祭天天豈祐○業緣化狗狗還食

雜寶藏經云目連至恒河邊見一鬼言常爲大狗

來噉我肉唯有骨在風吹復生狗又復噉此苦何
因目連答言汝前世時作天祠主常教衆生殺羊
以血祠天汝自食肉今肉償之

醫字函
第六卷

○相師誑妄求財利○爲鬼飢羸渴水漿
又云五百餓鬼群來趣水有守水鬼鍼杖驅逐令
不得近諸目連所各問其因目連答曰汝先世時
爲作相師相人吉凶多虛少實毀譽動人迷惑衆
生以求財利故獲斯報

同上

○射者托兒多夭命○讚人爲父俱因哀

諸經要集云有一長者財富無數正有一子娶方

七日夫婦遊園有一柰樹高大好花婦欲此華夫便登樹枝折墮死父母嘑哭絕而復蘇佛愍其愚往問訊之萬法無常生則有死罪福相隨此兒三處爲其哭泣長者白佛此兒何罪而於中夭佛告長者昔有一兒持弓射雀邊有三人語之若能中雀世間健兒兒即美引弓射之雀中而死三人助笑歡喜而去經歷生死相會受罪如是三人一人有福今在天上一人爲龍一人今長者是兒者前生爲天之子墮樹而終次爲龍子金翅鳥玉取防食之今日三處涕泣以其射雀助彼喜故受此痛

報

盈字卷九幽

○讚殺共養欣喜者○生子皆亡痛報之

鬼問目連經云我生男女皆端正而死何罪所致

答曰汝爲人時見人殺生助其歡喜共敵其肉殺

故短命喜故痛毒今受華報果在地獄

盈字卷六

○以酒施人愚癡報○不孝生兒反報來

又云我受此身常癡無知何罪所致答言汝爲人

時以酒施人今受華報果在地獄

同上

正法念

處經云若人以酒與會僧衆若與戒人若寂靜人寂滅心人禪定樂者濁亂彼人墮叫喚獄

盈字卷七

鬼問目連經云我所生子皆反歎我何罪所致
答言汝為人時不修孝養今受華報果在地獄

言

函第
六卷近世有人兒子不孝見兒生兒詩以譏之

聞你生箇丈夫兒爾生還似我生時爾今餓我

渾閑事祇恐你兒餓我兒

○有母罔言營供設○非兒道力曷除殃

百緣經云昔優多羅父亡白母出家母言何必出
家若欲請諸沙門婆羅門隨汝供養兒聞是語數
數營供母生厭患背後罵沙門等兒既不在訴以
飲食棄地兒歸謂其齋設不勝其喜母後命終墮

餓鬼中兒次出家證羅漢典禪定間見一餓鬼稱

是其母比丘怪言幾母在時布施何受斯報餓鬼
答言我以慳貪不曾供沙門等故墮餓鬼二十年
中未嘗得食及以漿水設我向河河竭向菴菴枯
爲請佛僧及爲懺悔當脫此身時兒比丘如言修

營生忉利天

徑字函
第五卷

○弟用兄財尚有報○我誣彼物豈無償

應驗錄云長樂鄉人有婢名春一日有粥未喫置
於竈前爲猪竊食春以火杖打之猪竄于山至夜
不歸大家不知夜夢亡弟後山巖間訴曰我父兄

錢五百作猪償兄飢食春粥治我太甚願兄作主
大家朝早訪巖石間得猪而歸問春果爾越二日
猪死賣錢止于五百評曰雖能感夢於其終曷若
戒貪於其始弟用兄錢債業尙余何況餘親異姓
財帛交往不可不明也

○坐欠一千成夙債○曾經三反作牛還
辟喻經云昔迦羅越出錢爲業有二人舉錢一萬
至時還之後日二人復相謂言我曹各更就舉十
萬脫之不還有牛繫在籬裏語二人言我先世時
坐欠主人一千三及作牛猶故不了况君取於十

萬二人驚恠說牛之語主人放著群中不用即兜
願言若有餘錢悉以布施自今以後莫受畜生牛
後命過得生人中第七卷

○初語代還終爽約○多生成債每來徵
百緣經云佛將比丘入城乞食逢一婆羅門以指
畫地與我五百金錢余乃聽過佛住不進上聞國
王釋種等各賚珍寶與婆羅門皆不肯受特湏達
長者即與金錢五百乃聽佛過比丘白佛何因緣
故如是見達佛言過去善生太子將諸親友出遊
路逢一人共輔相子搏蒲博戲時輔相子負彼戲

人金錢五百太子語之若彼不與我當代償後輔
相子自恃勢力終竟不還於是以來無量世中從
我索債佛告諸比丘彼太子者我是輔相子者湏
達是賊人者婆羅門是凡負債者不可不償乃至

成佛不脫此難

經字卷四

○毀佛醜故翻招醜○罔聖偷來被謗偷
百緣經云波斯匿王末利夫人生一女兒面貌極
醜身體龜澁猶如駝皮頭髮龜強猶如馬尾王心
不喜便勅內官勤加守護勿令外見此女漸長當
以嫁娶王憂無計便勅一臣推求豪族今貪之子

引至王所密與語之我女極醜當以妻卿貧入白
王當奉教勅王云常閉幽關勿令外見即拜女夫
授爲大臣因與豪族共為邑會月月更作夫婦偕
來同會唯彼大臣獨不將婦衆人疑恠今當設計
勸酒令醉解取開鉤輒開其門共觀彼婦此女自
責何罪幽閉不覩日月今佛在世衆生有厄即往
度之志心送禮唯願哀憫來到我前佛知其意從
地涌出紺髮相現其女既見頭髮自然細軟亦紺
青色佛漸現面現身金色晃昱此女惡相隨見化
滅體貌端嚴猶如天女佛爲說法證湏陀洹爾時

五人開門見其端正恠婦不來乃至若是回以戶
鉤繫於元龜會罷歸家大臣見婦端嚴欣然問言
汝是何人婦答夫言我是汝婦具以上事同往白
王王見歡喜即勅嚴駕共詣白佛不審此女宿植
何福生於王家復造何業受彼醜形佛言昔有長
者常恒供養一辟支佛身體龕惡小女見之輕憮
呵罵面醜皮龕佛後涅槃現大神變其女悔過毀
辟支故常受醜形向其懺悔今得端正并生豪貴

涇字爾
第八卷
雜寶藏經云昔罽賓國有阿羅漢名曰

離越山中坐禪一人失牛遂後至離越所時因離

越荳草染衣忽然變作牛皮染草變成牛肉染汁
變成牛血所持鉢盂變成牛頭牛主見已即縛詣
王付獄經十二年常與獄監餉馬除糞離越弟子
得阿羅漢者有五百人觀覓其師不知所在業緣
發盡有一弟子觀見師在罽賓獄中即來告王我
師在獄願乞理斷王即遣使檢校有僧悉放離越
獄已踊身虛空作十八變王即懺禮自言何業在
獄受苦離越答言我曩亦曾失牛誣辟支佛一日
一夜後墮三塗受無量苦餘殃未盡今得羅漢猶
被誣謗是諸衆生慎謗人故書字函
第七卷

○口曾輕謗師和尚○罪畢還爲賤婢兒

三昧海經云須達長者有一老母謹勤家業一切
委之長者行施老母生障惡聲流布未利夫人云
須達如好蓮花人所樂見云何復有毒蛇護之夫
人因呼老母入宮責之時佛亦至老母不喜見佛
以扇覆面扇如明鏡無所障碍回頭東視東方有
佛南西北方上下俯仰亦復如是以手覆面時手
十指皆化爲佛老母閉目心眼即開見虛空中一
切化佛老母見佛邪見不信猶能除却八十萬億
生死之罪況復善意恭敬禮拜夫人白佛願化邪

女佛言此女罪重於佛無緣於羅睺羅有緣即令
羅睺羅化作轉輪聖王儀從往長者家告言老母
宿福欲爲女寶老母歡喜敬禮聖王以如意珠照
之現玉女相聖王勸行十善老母悔過既調伏已
羅睺羅還復本身爲受三歸五戒證須陀洹投佛
出家夫人白佛老母何罪卑賤何福遇佛佛言過
去有快見王子出家和尚爲說大空之義王子謗
言我大和尚空無智慧但能讚歎虛無空事願我
後生不樂見也我阿闍梨智慧辯才願於生生爲
善知識王子比丘法說非法說法死墮阿鼻

八十億劫罪畢爲人五百身中聾癡無目千二百
身爲婢爾時和尚者今我是阿闍梨者今羅睺羅
是王子比丘者此老母是

覆字肉
第六卷

○背義殺熊雙臂斷○忘恩斫樹自身傷

智度論云不知恩人甚於畜生有人入山伐木迷
失道路時值暴雨日暮飢寒惡蟲毒獸欲來侵害
是人入一石窟窿中有一大熊見之恐怖而出熊
語之言汝勿生怖此舍溫煖可於中宿特連雨七
日常以甘草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有冤家若有問

者莫言見我人答言爾此人前行遇獵者問汝從
何來見有獸不答言我見一熊於我有恩不可相
示獵者言汝是人當以人類相親何以惜熊今一
失過何時復來汝示我者與汝多分此人心變即
將獵者示熊之處獵者殺熊即以多分與之此人
展手取肉二肘俱墮立字函
第九卷 檀樹經云維耶
離國有五百人入海採寶賣船步還經歷深山日
暮止宿預嚴早發四百九十九人皆引已去一人
卧熟失伴遇雪迷路啼哭呼天有大檀香樹樹神
謂窮人言可止留此相給衣食到春可去窮人伊

留至十三月啓樹神言受恩得全身命未有徵報
念親恩還樹神言善以金一餅賜之窮人臨去問
言此樹願知其名神言不湏問也窮人復言依此
三月情歸不忍若到本國當揚樹恩神言樹名旃
檀根藥治人百病其香遠聞世之奇異人所貪求
不湏道也窮人還到故國時王得病惟旃檀香可
以愈之宣令募求得此香者并封爲侯妻以小女
窮人聞賞祿重便詣白王我知旃檀香處王令近
臣即將窮人往伐使者見樹洪直茂盛不忍伐之
樹神空中告言但伐之伐已以人血塗肝腸覆上

樹生如故使者聞言乃令人伐彼時樹枝擗殺窮
人衆議如神所告便將窮人肝血以祠樹生仍舊
車載所伐以還國中治王頗愈阿難白佛是窮人
何無返復背樹神恩佛言維衛佛時父子三人父
奉五戒大兒燒香獻佛小弟愚癡輒以衣覆香上
兄言何以犯之弟起惡意誓言斷兄兩足兄復起
念當拍殺弟父言汝二子譖使我頭痛大兒報言
願破我身爲藥令父平損弟興惡意欲斷兄足後
果將人斷樹兄欲拍殺弟今作樹神果以樹爲體
拍殺其弟國王頭痛者其父也奉齋精進故得尊

貴渠亦頭痛佛言罪福報應如影隨形

學字兩第
四卷

○畜尚知恩能厚報○人何負德取深殃

六度集經云昔菩薩爲大理家積財巨億慈向衆生見市賣鼈心悼之焉問價貴賤鼈主曰百萬菩薩答云大善將鼈歸家臨水放之鼈至後夜來齧其門語菩薩曰無以答恩知水盈虛洪水爲害願速嚴舟臨時相迎菩薩啓王信用其語迂下處高鼈至水來即急下載隨鼈所之有鯛趣船菩薩曰取鼈云大善狐來亦取鼈云亦善又覩人漂呼天乞救菩薩曰取鼈曰慎勿取他菩薩曰蟲類尚濟

人豈不救於是取之後鼈辭曰恩畢請退孤鯛繼夫狐以穴居獲伏藏黃金百斤以報菩薩之恩漂人曰分吾半矣菩薩以十介慧漂人曰掘冢劫金何不平分菩薩答云貧困者吾以等施汝欲專之不亦偏乎漂人遂告有司菩薩見拘無所告訴鯔遂鬻藥入獄付菩薩曰告將離於太子其毒莫治菩薩以藥聞王傳即瘳矣馳如所云太子命危王令曰能濟者封之相國菩薩上聞一傳果瘳王喜問之陳其本末王自咎曰吾闇甚哉封為相國即誅漂人佛言理家者吾是國王者弥勒是鼈阿難

是狐秋露子是鷗目連是漂人調達是

漆字函
第十五卷

○杖倚佛圖天貴隱○蟻活陰功促壽延

目連問戒律經云問佛牆得持物倚不答不得犯
昔一比丘入寺禮佛有婆羅門善相相比丘有
天子貴語女適之比丘答言容禮佛還因入寺中
輒以錫杖倚佛圖牆既出便問婆羅門言與我女
不答曰向見貴相故與今無此相故不與也於是
佛牆及塔廟壁不可倚物消其福德

奉字函
第十卷

經律異相云昔有比丘得六神通一小沙彌師知其
命餘止七日語令歸家八日却來沙彌辭去遇兩

滂沛地有蟻穴流水將入沙彌念曰我佛弟子一
者慈心二者活生決水退去沙彌歸家無有他變
八日乃還師遙見之怪其所以即入三昧見其救
蟻現世延壽師言汝曾作功德不沙彌言七日在
家無他功德師言汝命應盡以救蟻故壽增八十

沙彌信善有報勤修不懈得羅漢果

舍字函
第二卷

○陰德既施名可取○持心不二鬼須驚
應驗錄云近世有人夙喪父母及冠唯叔父存焉
叔有七子一日叔謂姪吾當與汝折籍姪曰如何
與其產業叔曰分之爲二姪曰誠不忍諸兄弟共

一分可爲八分叔固辭姪曰不可遂作八分分之
纏十七歲預薦入京時同館者二十餘輩有術士
徧視之曰南宮高第獨此少年諸貢士咸作術者
曰汝何謬耶吾等皆大手筆久歷場屋豈不如一
乳臭兒術者曰文章非我所知但此少年滿而陰
德之氣必積善之所致及放榜果獨成名餘皆下
第○又云林述中博士嘗言有一郡鼓角樓纔三
更時即有鬼掩其鼓擊之不鳴兵級屢以失更見
治甚苦乃往見一禪師求以禳之之術師曰汝候
其來則遽執之級曰孰恐不獲師曰但禁氣勿言

級如所諭夜果得鬼天欲將曉鬼乃哀告兵級吾
於太守暨諸寮属並無所畏其所畏者獨二人一
某寺禪師一某處黃二叔汝可赦吾不復來矣某
寺禪師即兵級所訪者素有道價人皆欽仰黃二
叔者未知何等人明日聞於太守召而語之乃一
老圃鬻菜為業凡三十年菜之老嫩束之大小持
心不二然老圃於物不欺有所寸長故使鬼神欽
畏如此而況世之君子有大過人者乎

○貪汙天削公侯籍○驅役人寃業畜償
又云法海佳禪師云一尉巡歷經由寺宇例皆狼

籍到一院兒屏除潔淨索浴隨聲應云湯辦矣踰
月再到潔淨如前復索湯浴亦隨聲應云湯辦矣
尉嗟賞之後日復來乃見狼籍索湯移時莫得尉
瞋曰向來其謹如彼今來其慢如此叱主院僧僧
曰昔尉之來某預得夢白衣神人報曰明日相公
至掃酒所在與辦湯水今日尉來某不得夢所以
狼籍非敢怠也尉察其神依著乃本廳土地即取
僧詞歸解具章奏上帝曰以某果有相位則神第
三回何不亦報某若果無則神不合誣我惑人章
未焚尚就寢且夢其神曰竊窺上界錄籍知尉有

相公分也故按籍以報治下尉近領枉法賊殺平
人損陰德而司祿籍者稟天命已削去相位幸宜
見察勿徒罪我而事章奏且世人旣處富貴之地
便謂分定不循義理殊不知禍福隨時變異以此
可見不可不慎 法苑云隋楊州卞士瑜者父以
平陳官授儀同雀人築宅不還其價作人求錢瑜
父鞭之無所告訴皆怒之曰死當與我作牛瑜父
後亡果有牛產一犢腰間黑父橫絡周匝如人腰
帶右跨亦有白文斜貫正如挑芻牛主呼曰卞公
何為負我犢即屈膝以頭著地瑜以十萬贖之牛

主不許後死瑜乃收葬以父之禮

書字爾第十七卷

○韓中書祿之預定○孔叅軍罪以無差

宗鏡云昔韓公湜之在中書也嘗召一吏不時而至怒將罪之吏曰某別有所屬不得遽至公曰宰相之吏更鑄何人吏曰某不幸兼屬陰官公謂不誠怒曰旣屬陰司有何所主吏曰某主三品以上食料公曰若然我明日當以何食吏曰此雖細事不可顯言乞疏於紙過後爲驗乃如之而繫其吏明日遽有詔命旣對適遇進食糕麋一器上以其半賜公公食之美又以賜之旣退腹脹歸于私第

召醫視曰食物所壅宜服少橘皮湯至夜可飲羹水明日疾愈思前吏言召之視其書云明晨相公只食一筍半糕麋橘皮湯一盞羹水一甌皆如其言公復問人間之食皆有籍耶答曰三品以上日支五品以上有權者旬支無則月支凡六品至一命皆季支其不食祿者年支故知飲啄有分豐儉無差所謂玉食錦袍鷄衣藜藿簾門金屋千駟一瓢皆因最初一念而造心跡纔現果報難逃以過去善惡爲因現今苦樂爲果必然之理也

策字爾第一卷

法苑云唐武德中遂州刺史府記室叅軍孔恪

暴死一日而蘿說至官所問何故殺牛兩頭恪云
不殺官曰弟證汝殺弟死數年矣因呼弟至枷械
甚艱弟曰兄前奉使招慰獠賊使某殺牛會之實
奉兄命非自殺也恪曰使弟殺牛是實然國事也
恪何有罪焉官曰汝殺會獠以招慰爲功用求官
賞以為已利何云國事也又問恪何殺兩鴨恪曰
前任縣令殺鴨供官客耳豈恪罪耶官曰官人自
有料無鴨汝以鴨供之將以美譽非罪如何又問
何故復殺雞卵六枚曰平生不食雞卵惟憶小半
九歲時寒食日母與六卵因羹食之官曰然欲推
罪母也恪曰不敢但認其因耳此恪自殺也官曰
汝殺他命當自受之言訖忽數十人執恪將出恪
大呼曰官府亦大枉濫官聞之呼還曰何枉濫恪
曰生來有罪皆不遺生來有福皆不見記者豈非
濫耶官問主司恪有何福何不爲錄主司對曰量
其罪福多少若福多罪少先令受福若罪多福少
先令受罪然恪福少罪多故未論其福官怒曰雖
減地後乃唱恪生來所降之福亦無遺者官謂恪
曰汝憑先受罪我更令汝歸七日可勸追福遣人

遂出乃蘇悟大集僧尼行道懺悔遂說其事七日

命終

經字函
第一卷

○但愛吞他成己業○寧知托子壞其家應驗錄云有僧積財至五百緡鄉親厚者告之汝出其財吾出其力垾海爲田田成均分僧從之踰二年田成鄉人意欲全得即以所用錢還且曰汝僧何用田爲僧雖不平然而於法不許營置無所伸訴陰祝願生其家爲無賴子盡鬻其田以償吾志未幾僧死鄉人妻感夢有娠果得男兒年未及冠旋以非理破壞產業其父嗟怨致死

○天神反敬前身骨○惡鬼鞭舊日尸

育王釋喻經云昔日行人見波路傍有一死人天神下來散華尸上以手摩之行人問言觀君似天何敬是尸答曰是我故身前生之日孝順父母忠信事君奉敬三尊受師父教令我生天良由其恩故來報耳前行復見又一死人惡鬼鞭之遂問已死鞭之何謂鬼言是我故身在生之日不忠不孝種種非爲令我惡報故來鞭耳

得字函
第五卷

○彼此業如終共處○夫妻修異豈同天

雜寶藏經云昔舍衛國有一長者造塔寺後命終

宝天其婦追憶常婦夫之所造塔寺夫下語之我
是汝夫以作塔寺功德生天見汝憶我特來相見
奈人身臭穢不復可近汝欲復爲吾妻者勤供佛
僧修掃塔寺願生我天婦用夫言命終生天還爲
夫婦相將見佛佛爲說法得須彌洹果張字函第三卷

分別功德論云昔舍衛國夫婦二人敬信三寶其
婦先亡生忉利天以爲天女觀見本夫今已出家
尋下夫前告曰君宜精進若得生天願同一處還
爲我夫時夫比丘積功轉勝應生第四兜率天上
天女復來語君福勝應生兜率我今不復得若爲

夫比丘聞已倍更精進得阿羅漢果

張字函第三卷

○人觀穢惡畜爲淨○業力差殊見不同
攝大乘論釋云頌曰鬼傍生人天各隨其所應
等事心異故功義非真實釋曰鬼傍生人天各隨
其所應者謂於傍生見有水處餘鬼是陸地高
原於人所見有糞穢麁猪等傍生見爲淨妙可居
室宅於人所見淨妙飲食諸天見爲臭穢不淨如
是衆生於等事中心見異故

李字函

○愚者小愆終大報○智人重業却輕償
涅槃經云師子吼菩薩白佛云何現世輕報地獄

重受地獄重報現世輕受佛言一切衆生凡有二種一者有智二者愚癡若能修習身戒心無是名智者若不能脩身戒心慧是名愚癡云何不脩身者不能深觀是身無常無住危脆念念滅壞是魔境界不脩戒者不能具足尸波羅蜜不修心者不能具足禪波羅蜜不修慧者不能具足般若波羅蜜善男子若有不修身戒心慧之人於小惡業得大果報詳如蒼蠅為唾所粘不能得出是人亦爾於小罪中不能自出心初無悔不能修善覆藏瑕玼雖有過去一切善業悉爲是罪之所妨汙又如

小器之水置塈一升其味鹹苦難可得飲又如貧人負他一錢不能償故身被繫縛多受衆苦是人罪業亦復如是是故能令現世輕報地獄重受若有修習身戒心慧能觀諸法同如虛空不見智慧不見智者不見愚癡不見愚者不見修習及修習者是名智者能令地獄果報現世輕受是人設作極重惡業思惟觀察能令輕微如恒河中投一升塈水無鹹味飲者不覺如巨富者雖多負人千萬寶物無能繫縛令其受苦是故能令地獄重報現

○雖救五千藏天際○更沒一箇活孟中
譬喻經云昔琉璃王與舍夷國有寃引兵伐之目
連憫而白佛以四方便救免一者舉舍夷國著虛
空二者舉著海中三者舉著鐵圍山間四者舉著
他方令琉璃王不知其處佛告目連衆生有七不
可避一生二老三病四死五罪六禍七因緣欲免
莫能如卿威神可得此宿對業不可得離於是目
連私取舍夷國四五千人盛著鉢中擧放虛空星
宿之際琉璃王伐舍夷國三億人已引車還國目
連往佛作禮自貢高曰琉璃王伐舍夷國弟子救

四五千人今在虛空盡皆得脫佛告目連卿曾往
看鉢中人否曰未視之目連即以道力下鉢果見
其中人皆死盡信知宿對不可逃也

數字函
第二卷

○佛既已登無上覺○身尚難逃夙昔愆

菩薩處胎經云造行菩薩白佛且置過去未來欲
聞世尊現身行業果報佛告造行菩薩過去未來
行業果報亦是現在作現在所作行業果報亦是
過去未來受對因緣今當與汝說之昔我或修淨
行或不修淨行初求佛道諸漏已盡神通變化燿
然大悟三界都苦唯我爲樂於尼連水邊六年苦

行日食一麻一米斯由曩者向一綠覺犯四口過
斷絕一施今受輕報我既成佛爲五百摩納子惡
聲誹謗在諸街巷稱言佛道非真時國人民有信
不信信者信地法地不信者外道凡夫今雖成佛
行本不朽業報難離佛身如是何況羅漢辟支能
兌行報而說頌曰

我成最正覺 三界無等倫 故受九報對
其宿行牽連縛 我有三昧力 金剛不可沮
不能避報業 捨而不受對 羅漢辟支佛
償對復甚我 行業所追逐 何願可得免

智慧舍利弗 常行佛功德 下場取滅度
此是明白證 神足目捷連 步步登湧彌
執杖梵志打 骨碎如芥子 婆竭阿羅漢
降伏難陀龍 臨取滅度時 眼睛墮無數
金華比丘尼 神德難可量 化作轉輪王
統領四天下 捨壽入無爲 支節刀劍解
辟支名光相 無佛法出世 隨世盡其壽
鑊湯取滅度 菩薩摩訶薩 精進不懈怠
常急離業報 不與彼共俱

難字函
第五卷

涅槃經云若一切業定得果者則不應求修晉聖道若不修道則無解脫一切聖人所以修道爲壞定業得輕報故不定之業無果報故若人遠離修習聖道得解脫者無有是處不得解脫得涅槃者亦無是處若一切業定得果者一世所作純善之業應當永已常受安樂一世所作慚重惡業亦應永已受大苦惱業果若爾則無脩道解脫涅槃人作人受婆羅門作婆羅門受若如是者則不應有下姓下人人應常人婆羅門常應婆羅門小時作業應小時受不應中年及老時受老時作惡生地

一
獄中地獄初身不應便受應待老時然後乃受若老時不殺不應壯年得壽若無壯壽云何至老業無失故業若無失云何而有修道涅槃善男子業有二種定與不定定業有二一者報定二者時定或有報定而時不定緣合則受或三時定所謂現受生受後受善男子若定心作善惡業作已深生信心歡喜若發誓願供養三寶是名定業善男子智者善根深固是故能令重業為輕愚癡之人不善深厚能令輕業而作重報以是義故一切諸業不名決定

率字函

造像經云如來傷足患背乞

五
乳皆是方便欲示眾生業報不失令生怖畏斷惡修善諸佛如來無有虛妄大悲善巧

慈空函上卷

○任從有業逐緣生○了然無我報自息

宗鏡問云若華六根無我誰造誰受耶答佛說作善生天爲惡受苦者此但因緣法全非是我能爲受也若言是我非因緣者作惡何不生天乃墮地獄耶我豈愛彼地獄故受苦耶我既作惡而不受樂者故知善惡感報唯因緣非是我也又問若言造業受報但是因緣非由我者何故有譖無我者雖有已造惡業因緣而不感受報耶既得無我即

不受報者故知我造惡業受報非是業因緣也答曰由得無我已即斷惡業因緣無彼因緣故不受

報

輕字函第六卷

大藏一覽集卷之五

大藏一覽卷之三

82698

時事
由來
始終
受
始終
事

有範本之

