

278003

卷〇〇四八五	忠字
卷〇〇四八六	忠字
卷〇〇四八九	終字
卷〇〇四九〇	終字等
卷〇〇五三六	容字
卷〇〇五三九	容字

永樂大典

二

7
121
005
T.2

永樂大典卷之四百九十 一東

終

送終

宋真西山集泉州勸學文竊聞民間不幸有喪富者則侈費而

謂必誠必信者惟棺槨衣衾至為要切其他繁文外飾皆不必為識遠送終不諱世俗殮葬羽毛鱗介諸近之嫌人物潤也按古不然禮記喪禮最備檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之厚三寸鄭玄注以水牛兕牛革為棺一重孔氏疏云以次而差上公棺去牛用兕侯伯以下水兕皆式二皮能濕故在裏近尸喪大記大夫葬棺用牛骨鑽說者謂以繒貼棺裏以牛骨或象骨鑽釘之又曰君大夫士蓋棺漆外各施衽束說者謂束以牛皮孔子之殮佩象環蓋古者天子諸侯死含以珠米口貝周禮喪事歛互物蜃物以潤廣鄭玄注以蚌蛤屬為灰直槨下槨濕左傳邾文公葬用蜃炭禮記熬用魚腊或蚘蟬皆不嫌人物潤也唐韋應物詩奄忽逾時節日月獲其良蕭蕭車馬悲祖載發中堂生平同此居一旦異存亡斯須亦何

益終優委山岡行出國南門南望鬱蒼蒼日入乃云達慟哭宿風霜晨遠
俯玄廬臨訣但違違方當永潛翳仰視白日先俯仰還終畢封樹已荒涼
獨留不得還欲去結中腸重推知所失啼號從我哀即事猶倉卒歲月
始難忘法苑珠林送終篇凡有四部述意部云惟四大毒器有穢斯充六
賊狂主是境皆著無復逆流之期唯有循環之勢至如折一毛以利天下
則佐而弗為微一食以饋餘糧則惜而不與淪滯生死封執有為諸佛為
其歛眉菩薩於茲泣血竊見俗徒責勝父母喪亡多造塋儀廣然生命聚
集親族供侍賓客苟求現勝不避業因或畏外譏不循內典所以父亡於
斯重苦母終偏增湯炭是以宛轉三界綿歷六道四趣易歸萬劫難啓痛
慈母之幽靈慙送子之酬毒但亢陽如久必思甘雨之澤災癘若多剋待
良醫之藥惟斯考妣既是九夫能無惡業罪因不滅苦報難排若不憑諸
勝福樂果何容得證無使臨終發願令入屍陀塋具資身並修功德冀濟
飛走之飢得免將來之債也捨命部云如十二品生死經云佛言人死
有十二品何等十二一曰無餘死者謂阿那含不復還也二曰學度死者
謂那那舍不復還也三曰有餘死者謂斯陀含生而還也四曰學度死者
謂須陀洹見道迹也五曰無欺死者謂八等人也六曰歡喜死者謂行一

心也。七曰教數死者謂惡成人也。八曰悔死者謂凡夫也。九曰橫死者謂孤獨苦也。十曰縛著死者謂畜生也。十一曰燒灼死者謂地獄也。十二曰飢渴死者謂餓鬼也。比丘當曉知是勿為放逸也。又淨土三昧經云。若人造善惡業。生天墮獄。臨命終時。各有迎人。病欲死時。眼目見來迎應生。天上者。天神持天衣伎樂來迎。應生他方者。眼見尊人。為說妙言。若為惡墮地獄者。眼見兵士持刀楯矛戟索圍繞之。所見不同。口不能言。各隨所作。得其果報。天無枉濫。平直無二。隨其所作。天網治之。又華嚴經云。人欲終時。見中陰相。若行惡業者。見三惡受苦。或見閻羅持諸兵仗。因執將去。或聞苦聲。若行善者。見諸天宮殿。伎女莊嚴。遊戲快樂。如是勝事。又法句喻經云。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。有一索樹。高大好花。婦欲得花。無人取與。夫為上樹。乃至細枝折。折墮死。居家大小奔赴。兒所呼天。嗥哭斷絕。復蘇聞者。莫不傷心。棺斂送還家。啼不止。世尊慈傷其愚。往問訊之。長者室家大小見佛悲感。作禮。其陳辛苦佛語長者。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。何者。為親。於是世

尊即說偈言。命如花。果熟常恐會零落。已生皆有善。孰能致不死。從初
樂愛欲。可望入胞胎。影受形命如電。晝夜流難止。是身為死物。精神無形法。
作命死復生。罪福不敗亡。終始非一世。從癡愛長久。自從受苦。樂身死神。
不畏。長者聞偈。意解忘憂。長跪白佛。此兒宿命。作何罪。豐盛美之壽。而
使中大。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
樹中。戲遣三人。亦在中看。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。為天太子。墮樹命終。
即生海中。為龍王太子。即以生日。金翅鳥王而取食之。今日三處俱惱涕。
泣。寧可言也。以其前世助其喜。故此三人受報如此。於是世尊即說偈言。
識神造三界。善不善三處。陰行而默。至所生。如響應。色欲不色。有一切。因
宿行。如種。隨本像。自然報如影。佛說偈已。長者意解。大小歡喜。皆得須
陀洹道。又四分律。今時世尊。為利益眾生。王命終。說偈云。一切要歸
盡。高者會當墮。生者無不死。有命皆無常。眾生墮有數。一切皆有為。一切
諸世間。無有不老死。眾生是常法。生者皆歸死。隨其所造業。罪福有果報。

惡業墮地獄。善業生天上。高行生善道。得無漏涅槃。遺送部云。述曰。生死連環。不離俗諦。雖復出家。志求勝道。分段未捨。變易未除。仍依三界。隨俗連流。至於存亡。皆依內外。臨終之日。安置得所。葬送威儀。具存下說。且論亡屍安置。南北。鬼。鬼不同。今此畧述。禮記禮運曰。體。鬼則降。知氣在上。死者北首。生者南向。郊特生曰。鬼氣歸於天。形。鬼歸於地。故祭求諸陰陽之義。祭義曰。氣也者。神之盛。魂也者。鬼之盛。左傳昭二曰。子產對趙景子曰。人生死化曰。魄。既生魄。陽曰。魂。用物精多則。鬼。鬼強是以有精爽。至於神明。匹夫匹婦強死其。鬼。鬼猶能憑依於人。以爲淫厲。況良宵乎。淮南子曰。天氣爲。魂。地氣爲。魄。魄問於。鬼。曰。道何以爲。體。鬼曰。以共。無有形乎。魄曰。有形也。若也。無有何而問也。魄曰。吾直有所遇之耳。視之無形。聽之無聲。謂之幽冥。幽冥者。所以喻道而非道也。問曰。既知。鬼與。鬼。別。今時俗亡何故。以衣與。鬼。不云。與。鬼。答曰。鬼是靈。鬼是屍。故禮以初亡之時。以已所着之衣。將向。屍。鬼。之上。以。鬼。外。出。故將衣與。鬼。鬼識已衣。尋衣歸。鬼。若。鬼。歸於。鬼。則。屍。口。續。動。若。鬼。不歸於。鬼。則。口。續。不動。以理而言。故云招。鬼。不言。與。鬼。故蕭喪服要記曰。魯哀公葬其父孔子。問曰。寧設。鬼。衣乎。哀公曰。鬼衣起。伯桃。伯桃。荆山之下。道隆寒死。友人羊角哀往迎其屍。

懸魂神之寒故改作龜於吾父生服錦綉死于衣袂何用水為問曰何須
幅上書其姓名答曰幡招魂置其軀地以冀識其名尋名入於閭室亦投
之於龜或入於重室直北及重者也重以重之內具安祭食以存亡
各別明闇不同故鬼神間食生人明食故重用蓮蓀裹其食具以安重內
置其神地也依如西域葬法有四一水漂二火焚三土埋四施林五分
律云若火燒時安在石上不得草土上恐傷蟲故四分律云如來輪王二
人悉火葬餘人通前四葬者多五分律云屍應埋之此謂王法不許後
恐夏地瘠故云埋之自外無難水林亦得又依四分律及五百問事云
若見如來塔廟及見五種出家人家塔大於己者皆須展轉依生時年臘
而設禮之若一切白衣見出家人家塔不問大小皆須敬禮達曰既知
如此諸道俗等若見師僧父母亡柩外來吊人小於亡者至其屍所如常
設禮已先執孝子手默慰吊之後至大德所具展哀情吊而拜之亦見愚
癡白衣妄行法教展轉教他不聽禮父母叔伯尊親亡靈口云我既受戒
彼為鬼神故不合禮恐破戒故此不合教反招無知之罪伏惟師僧等長
養我法舅父母叔伯等長養我生身依斯乳哺長大成人思此恩德昊天
難報歷劫酬恩豈一生能謝不存敬思反起慢惰繼踵鄙夫何成孝子故

世尊極聖尚自躬扶亡父屍送。况下凡愚軟生怠慢故捏繫經云知恩者大悲之本不知恩者其於畜生。又淨飯王泥洹經云白淨王在舍夷國病篤將終思見世尊及難陀等世尊在王舍城耆闍崛山中去此懸遠五十由旬世尊在靈鷲山天耳遙聞父思憶聲即共阿難等乘空而至以手摩王額上慰勞王已為王說摩訶波羅本生經王聞得阿那含果王捉佛手捧置心上佛又說法得河沙漢果無常對至命盡氣絕忽就後世至闍維時佛共難陀在喪頭前齋供而立阿難羅雲在喪足後阿難陀長跪白佛言唯願聽我擔伯父棺羅雲復言唯願聽我擔祖王棺世尊慰言當來世人皆當慕不報父母育養之恩為是不孝衆生設化法故如來躬欲擔於父王之棺即將三千大千世界六種震動一切衆山顛峽涌沒如水上船余時一切諸天龍神皆來赴喪舉聲啼哭四大王將鬼神億百千衆皆共舉喪白佛言佛為當來諸不孝父母者故以大慈悲親欲自身擔父王棺四王俱白佛言我等是佛弟子從佛聞法得須陀洹以是之故我曹宜擔父王之棺佛聽四王擔父王棺皆變為人一切人民莫不啼泣世尊躬自手執香爐前行詣於墓所令千羅漢往大海渚上取牛頭栴檀種種香木以火焚之佛言苦空無常猶如幻化水月鏡像燒身既竟余時諸王各

持五百瓶乳。以用滅火。火滅之後。竟共收骨。藏置金剛函。即於其上。便共起塔。懸繒幡蓋。供養塔廟。佛告衆會。父王。淨飯是清淨人。生淨居天。又佛泥洹經云。大愛道比丘尼。即是佛姨母。不忍見佛。後當滅度。欲先滅度。與除釐女五百人。即是比丘尼也。康僧會法鏡經云。凡大會法。康僧會。大食飯。不和飯。是今聖人斷食。除六情。饒饒。世出家女。爲除釐女也。以手摩佛足。逸佛三匝。稽首而去。現神足德。於自座。沒從東方。來在虛空中。作十八變。八方上下。亦復如是。故大光明。以照諸冥。上耀諸天。五百除釐。變化俱然。同時泥洹。佛勸理家。作五百舉鉢。麻油。香花。揮掃。持財。事各五百。真伎正音。當以供養一切凡聖。觀之莫不哀泣。聞維摩。捧捨利。諸佛所於是四方各二百五十應真。神足飛來。稽首佛足。至舍利所。比丘俱皆就坐。佛告阿難。取舍利盛之以鉢。著吾手中。阿難如命。告諸比丘。斯聚會利本。是穢身。凶惡急。暴姦妬。陰謀敗道。壞德。今母能拔興丈夫。行獲應真。道遠靈卒。無何其健哉。勅令典廟供養。又增一阿含經云。佛告阿難。陀羅雲汝等。舉大愛道身。我當親自供養。尔時釋提桓因。四天王等。前白佛言。唯願勿自勞神。我等自當供養。佛言止止。所以然者。父母生子。多有所益。長養恩重。乳哺懷抱。要當報恩。不得不報。過去未來。諸佛母先取滅度。

諸佛皆自供養耶維舍利也時毘沙門天王使諸鬼神往拈檀鉢取栴檀薪自曠野之間佛躬自舉鉢一脚阿難舉一脚飛在虛空往至塚間念時佛自取栴檀木著大愛道身上佛言有四人應起塔供養一者佛二者辟支佛三者漏盡阿羅漢四者轉輪聖王皆以十善化物故今時人民即取舍利各起塔供養依雜阿含經愛道姨母即是難陀親母也又增阿含經云四部弟子中各取前後者且列八人比丘中最初得道者如拘隣比丘善能勸化不失威儀最後得道者如須跋陀羅臨得道日入般涅槃比丘尼中最初得道者如大愛道尼最後得道者如陀羅俱夷國尼優婆塞中最初得道者如商客男最後得道者如俱夷那摩羅優婆夷中最初得道者如難婆女最後得道者如藍優婆夷受生部云夫生則八識扶持死則四大離散近矣百齡終歸磨滅巡環三界連轉靡停故經曰有始必終既生則滅聖教不虛目覩交臂所以於此緣中各達六門第一門中臨命終時檢身冷熱驗其善惡具知來報故瑜伽論云此有情者非色非心假為命者大小皆同死通漸頓諸師相傳造惡之人從下冷觸至脅以上暖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後盡者生於鬼趣從腰至膝熱氣盡者生於畜生從膝已

下乃至腳盡。生地獄中。無學之人。入涅槃者。或在心暖。或在頂也。然瑜伽論云。羯羅藍義。最初託處。即名肉心。如是識於此處。最初託。即從此處。最後捨釋云。依瑜伽論。由造善上生。故從下漸捨。至肉心後。方說上捨。由造惡生下。故先從上捨。至肉心後。方從下捨也。俱舍論云。若人正死於身分中。意識斷滅。若一時身死。根共意識。一時俱滅。若人次第死。此中偈曰。次第死。脚臍於心意識斷。下人生不生。中上非惡道。論中釋曰。若人必往惡道受生。及人道。如此等人。次第於阿羅漢此人。於心意識斷絕有餘部。說於頭上。何以故。身根於此等處。與意識俱滅。故若人正死。此身根如熱石水。漸漸縮減。於脚等處。次第而滅。釋云。俱舍論述小乘義。故云身於此等處。與意識俱滅。若依大乘身根於此等處。與本識俱滅也。第二受生方法者。依俱舍論云。為行至應生道處。故起此中陰衆生。由宿業勢力。所生眼。雖住最遠處。能見應生處。於中見父母變異事。若變成男。於母即起。男人欲心。若變成女。於父即起。女人欲心。倒此心起。順此中有衆生。由二起顛倒心。故求欲戲。往至生處。是即樂得。屬己。是時不淨已。至胎處。即生歡喜。仍託彼生。從此制。那是衆生五陰和合堅實。中有五陰。即滅如此。方說受生。若胎是男。依母左脇。而母背蹲坐。若胎是女。依母右脇。而母脇

而住若胎非男非女隨欲類託生住亦皆如此無有中
有異於男女皆具根故是故或男或女託生而住後時在胎中
增長或作黃門若託胎卵二生道理二此若衆生欲受
濕生愛樂香故至生處此香或淨或不淨隨宿業故若是
化生受樂處所故至生處若舍地獄衆生云何生樂處所由心
顛倒故此衆生見寒風冷雨觸惱身見地獄火猛熾盛可愛
欲得暖觸故住入彼復見身爲熱風光及火焰等所炙苦痛難
忍見寒地獄清涼愛樂冷觸故住入彼胎卵二生於父母變異
事生受濕化二生不由託赤白爲身故無此變濕生但愛著香
故至所生處隨業善惡所受之香自有淨穢化生但愛所依之處
地獄難是苦處然罪人樂亦得愛處於中受生何以故非愛不受
生故論云如生皆造作能感如此生樂見身如此位見彼衆生
亦余是故往彼先舊諸師作如此說若衆生年三十時行殺生
業網捕衆生行此事時必有伴類此業能感地獄生後於中陰中
見自身如昔年三十行網捕時故言位又見昔伴與皆不差見
地獄時如昔見江湖諸伴類等相牽共入其中緣此起戀即於中
受生後解昔造所業雖多必以一業牽地獄生或於年二十時作
此業或三十時作此業後於中陰中見自身如昔作業時少光
見地獄衆生並如已年時年時既相似於此衆生起

總師住就使由此愛故受生依經部師作如此釋又瑜伽論云若居薄
福者當生下賤家彼於死時及入胎時使聞種種紛亂之聲及自妄見入
於叢林竹簞蘆荻等中若多福者當生尊貴家彼於念時使自聞有靜
美妙可意音聲及自妄見升宮殿等可意相見又俱舍論云若人臨終起
耶見心是人以先不善為緣故墮地獄有論師言一切不善皆是地獄因
此不善之餘生畜生餓鬼中又姪業盛故墮畜生中如姪欲盛故生於鵠
雀驚鶩之中願志盛故生於蛇蠅蛇螫中愚癡盛故生猪羊蚌蛤中憍慢
盛故生於師子虎狼中掉戲盛故生獼猴中慳嫉盛故生餓狗中若有少
分施善餘福雖生在畜生於中微樂身口二業難由為主然其口業受報
者多如為人輕躁喻如獼猴即生猴中若言貪懷如鳥語如狗吠駁如猪
羊聲如驢鳴行如駱駝自高如象惡如逸牛姪如鳥雀怯如猫狸語如野
狐如是諸惡隨口受報然由三毒為本三毒之中貪愛為重如捉布一頭
餘則盡隨故智論云若不斷愛愛則潤生是故曰生皆由愛起如說多欲
生鳥雀中多貪味故廁中受生又愛欲故卯生貪香味故受濕生隨其所
愛故起殷重業則受化生若殷重心樂行罪業死時妄見地獄受其化生
若殷重愛福上界化生故成論云如樹根不拔其樹猶生貪根不拔善樹

常在又瑜伽論云云何生我愛無間已生故無始樂著戲論因已熏習故
淨不淨業因已熏習故彼所依體由二種因增上力故從種子即於是處
中有異熟無間得生死時如猶兩頭依鼻時等而此中必具諸根造惡業
者所得中有如黑闇光或陰暗夜作善業者如白衣光或晴明夜俱舍論
云此中有具足五根金剛等所不能礙須彌山下金剛中有蝦蟇於中受
生中有細色金剛不能礙之有天眼者能見此事由舉所聞事證曾聞人
說燒鐵令熱破之見蟲第三壽量長短者俱舍論云若不定生處於餘
處此道中皆得受生譬如牛於夏時欲事偏多狗於秋時熊於冬時馬於
春時野干等欲事無時是時此衆生應生牛中若非夏時則生野干中若應
生狗中非時則野干中又俱舍小乘師有四釋不同一說極促時死已即
受陰生二說得住七七已滿已處中又不限時節三說得住四十九日生
緣未具死已更受亦不限時節四說隨受生緣乃至經劫住不命終第五
依瑜伽論云若未得生緣極七日住死而復生乃至七七日受死生自此
已後決得生緣此與前四皆不同也第四通力速達者俱捨論云此中
陰遊空而去而人捨命應至無量世界外受生俄頃即到二乘通力未出
一世界中陰已至無量世界外縱佛神力亦不能遮令不往生得住餘道

以業力定故論業通勝者據勝凡夫二乘神通婆沙論云神足勝者據佛神通速也 第五牙見不同者依俱捨論云若同生道中陰定牙相見若人有天眼最清淨是一道慧類此人亦得見彼生若報得天眼則不能見以最細故薩婆多部云若同於人道中受生同是人道中陰牙得相見此義為定不能見餘道中陰若人脩得天眼此天眼則是道類能見中陰色若報得天眼則不能見中陰色中陰色細餘色故依正量部云天道中陰備能見五道中陰色人道中陰能見四道中陰除天道中陰非其所能見如是次第除前乃至地獄道中陰除前四道中陰非其所見唯見地獄道中陰第六身量大小者俱舍論云身量如六七歲小兒而識解聰利若菩薩在中陰如圓滿少病人具大小相是故難在中陰正欲入胎而能遍照万俱脰剎浮洲頌曰 高堂信逆旅壞業理常牽玉匣方委觀金臺不復延挽聲隨遠速叢影帶松懸詎能留十念惟應逐四緣幻工作同異變弄作多身愚俗諍人我誰復非謂真謬者疑久固達者知切實親踈既無定何勞非蒼天 感應緣漢哀帝建平四年四月山陽方有女子田無一孕未生二月兒啼腹中及生不舉葬之陌生三日有人過聞兒啼聲母掘養之漢平帝元始元年二月朔方廣牧女子趙病春死棺殮六日出在棺外自

言見死夫乃曰年二十七汝不當死太守諱以聞說曰至陰焉陽下人爲上其後王莽篡位漢建安中李歆死十四日復生其語具作鬼神獻帝初平中長沙桓氏死月餘其母聞棺中有聲發之遂生漢陳留考城史妯字威明年少嘗得病臨死謂其母曰我死當復生埋我以竹杖拄我瘡上若林拔掘出我及死埋之拄如其言七日往視之林果拔出即掘屍出活走至井上浴已平復如故復與隣人乘船至下邳賣錫不時售思欲歸謂人曰我方暫歸人不信之何有千里暫得歸耶答曰一宿便還即不相信作書得報以爲驗實其一宿便還米得報書具知消息考城令江夏鄒賈和聞之姊病在鄉里欲急知消息請往省之路遠三十兩宿報書具知委曲漢令支縣有孤竹城古孤竹之國也靈帝光和元年遼西人見遼水中有浮棺欲斫破之棺中人語曰我是伯夷之弟孤竹君也海水壞我棺柩是以漂流汝斫我何爲人懼不敢斫因爲立廟祠祀吏民有欲發視者皆無何如死漢北海營陵有道人能令人與已死人相見其同郡人婦死已數年間而往見之曰願令我一見亡婦死而不恨矣道人曰可卿往見之若聞鼓聲疾出勿留乃語其相見之制於是與婦言語悲喜恩情如生良久聞鼓音聲恨恨不能得住當出戶時奄聞其衣裾戶間掣絕而去後

歲餘此人身亡。室家葬之間。蒙見婦棺蓋下有衣裾。漢武帝幸李夫人
夫人後卒。帝哀思不已。方士少翁言能致其神。乃施帷帳。明燈燭。帝遙望
見美人居帳中。如李夫人之狀。而不得就視之。漢杜緩家葬而婢誤不
得出。後十餘年間。家附葬。而婢尚生。其始如瞑。有頃漸問之。自謂當一再
宿耳。初婢埋時。年至十五。及開塚。後更生。十五六年。嫁之有子。此驗出
使神記。漢菩提寺西域人所立也。在墓義里沙門達多發墓。取磚得一
人以送時太后。與漢明帝在華林都堂。以為妖異。謂黃門侍郎徐紇曰。上
古以來。頗有此事。不純曰昔魏特發塚。得霍光女壻范明友家奴。說漢朝
廢立。與史書相符。不足為異也。后令紇問其姓名。死來幾年。何所飲食。死
者荅曰。臣姓崔名涵。字子洪。博陵安平人。父名暢。母姓魏。家在城西埤財
里。死時年十五。今乃二十七。在地下十二年。常似醉卧。無所食也。特復遊
行。或遇飲食。如似夢中。不甚辨了。后即遣門下錄事張携詣埤財里。訪涵
父母。果有崔暢其妻姓魏。携問暢曰。卿有死兒不。暢曰。有息子洪。年十五
而亡。携曰。為人所發。今日蘇活。在華林園。主上遣我來相問。暢聞驚怖。且
實無此兒。向者謬言。携還具以實聞。啓后。后遣携送涵回家。暢聞涵至門
前。起火手持刀。魏氏把桃杖拒之。汝不須來。吾非汝父。汝非我子。急手速