

錄信徵回輪果因
著士居覺黃縣榮

行印店書雄大海

因 果 輪 回 徵 信 錄

禁縣黃覺書雲著

總論章第一

血氣之倫。必有心知。心知之靈。是謂魂識。魂來則生。魂去則死。魂不入胎。未能成孕。魂不附體。弗死亦昏。然魂依於氣。有氣則生。無氣則死。息緩識三合而成命。生必有死。死必有生。六道輪回。繁衍紛雜。清濁靈蠢。萬有不齊。皆由魂氣離合。死此生彼。死彼生此。升沈苦樂。因果循環。十方虛空。一切衆生。胎卵溼化。莫能外此。生死無際。輪回不已。隨業受報。非天非地。非神非人。皆一心之轉移。致游魂之變遷耳。佛經稱衆生曰「有情」。亦曰「含識」。情想輕重。升降攸分。生死轆轤。言之詳盡。世人虛驕。不加深究。動輒武斷之曰迷信。使生死之理。沈埋幽闇。舉一切報應。指爲荒唐。小之爲人心風俗之憂。大之爲國家天下之害。所關非細故也。蓋嘗深窮內典。印證儒書。偶憶繫辭「原始要終。故知生死之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀」云云。恍然於輪回之理。孔子實早已言之。非始於釋氏也。惜後儒讀書不審。臆說支離。致使經義晦冥。人心陷溺。吁可慨矣。夫始者生也。終

者死也。原其生之所從來。因靈魂之來合而有身。要其死之所由去。因靈魂之捨離而遂杳。恆人不察。遂以爲生死焉。靈魂實無始無終也。道家以識神爲「無量劫來生死種。」卽靈魂之異詞。佛經則謂之「識。」阿賴黎一作耶識。一曰藏識。不生滅心。與生滅心和合之謂。不生滅心。卽性。生滅心。卽識。儒道所謂靈魂也。然在生曰識。死後則名「中陰身。」涅槃經云。「煖氣盡後。過去五陰。一日五蘊色受想行識也。減。現在中陰生。入胎之後。現在中陰滅。未來五陰生。譬如燈生暗滅。燈滅暗生。互爲往來。相續不斷。與繫辭游魂爲變之說。語異而義同。游魂與精氣合而爲物。亦人則有生。游魂與精氣離而爲鬼神。則曰死。鬼神有情。則亦有好惡也可知。鬼神有狀。則亦有苦樂也可知。神蓋魂之生時爲善者。故能上升天堂。主持廟社。鬼蓋魂之生時爲惡者。故卽下沈地獄。棲息幽陰。其或善惡參差。則仍轉生爲人。善多於惡。則生福德之家。惡多於善。則生貧苦之族。其中又各有因緣焉。善緣熟者。以其輕重。生天人中。天人福盡。則或生人道。或墮三塗。地獄·餓鬼·畜生。惡緣熟者。以其輕重。生地獄餓鬼畜生中。苦報既畢。則又或生人道。或入天堂。皆一魂之流離轉變也。

周安士曰。羽流謂人身有三魂。一守屍。一託生。一受罪。非也。如其說。則受生一次。當餘二鬼。生餘二十鬼。千生餘二千鬼。且一人餘二千鬼。二千人當餘四百萬鬼。積之久久。鬼數當不可以數。十

計。不惟善鬼無所著落。卽三魂者。誰當託生。誰當受罪。且託生時。只有一魂。何以生後又有二魂。有以知其說之不通。無待深辨矣。

焉。所謂重者先牽也。佛言行十善者。不殺生。不偷盜。不邪淫。不妄言。不惡口。生天持五戒者。不殺生。仁也。不偷盜。義也。不邪淫。禮也。不妄語。信也。不飲酒。智。爲人行善而驕者。生阿修羅。

譯言非天福與天等。而喜爭鬥。有胎卵溼化四種。居水土海陸等處。具詳佛書。不贅。儒家無此說。以只言世間法。故不必詳。

者。入地獄。慳貪不施者。墮餓鬼。愚癡邪見。負債不償者。投畜生。

此亦言其大較。實則三塗之苦。展轉循環。正不

必

是謂六道。然善者少。惡者多。故生天生人者其斲。而爲地獄餓鬼畜生者其常。

所謂衆生以三惡道爲故鄉也。

佛以手拈土。示舍利弗曰。失人身者如大地土。得人身者如爪上土。卽是此義。

儒者因輪回之

說。出於釋氏。不敢以之解繫辭。謂人死氣散。終歸烏有。縱有善惡。無從受報。科學家更謂人身爲七十五種原質合成。死後卽仍分歸太空。不信有靈魂。亦不信有輪回。然任何科學家試予以七十五種原質。終不能造爲人者。無靈魂故也。也是知重物質而輕精神。實非通論。夫目之能見。耳之能聞。口舌之能言。手足之能動。心之能思。皆賴識神之作用。若無魂。則方死之人。熟睡之身。何皆不見。不聞。不言。不動。不思耶。是故生者。非生也。因靈魂之來託。而形由是成。則謂之生。死者。非死也。因靈魂之捨離。而形以是壞。則謂之死。靈魂者。我也。形者。我之所舍也。魂有去來。

斯舍有成壞。魂之來也。隨業緣而來。魂之去也。隨業緣而去。我之神魂。自無始以來。其投胎換形。已不知幾千萬億劫。佛經所謂無量劫來。貨屋住是也。愚者昧昧。執此身以爲我。良由不知幽明之故。死生之說耳。孔子曰。「未知生焉知死。」又曰。「死生亦大矣。」見莊子若謂人死卽歸散滅。無有報應。極其敝。將令善無以勸。惡無以懲。且善者行仁講讓。而屈抑以終。惡者恣慾縱姦。而安享以老。回殃躉壽。飛戮檜榮。世每致疑於天道之不公。而不知三世因果之故。斷未有能遁者矣。有欲維持社會。輓救人心。轉移風俗者。其必自深信因果始也。然欲究輪回之說。當先信因果。而欲明因果之理。又當先論鬼神。故次之以鬼神章。

鬼神章第二

世界五大宗教。儒、道、感言鬼神。謂之多神教耶。回、止言上帝。謂之一神教。佛教、大乘謂三界惟心。一切鬼神、天堂、地獄。皆人心所自造。謂之無神教。小乘則具言六道中。一一有鬼神寓乎其間。人天教中。尤以明鬼爲先。而實由于一心之感召語。似紛歧。理實一貫。夫人莫不好福而畏禍。然罹苦得樂。爲因果之自然。錫福降災。則鬼神所攸攝。蓋鬼神者。陰陽之靈也。有考察善惡。主持禍福之權。要亦由人之

以地祇入鬼。均歸餓
瘞中攝。詳後不贅。

所謂洋洋乎如在其上。如在其左右。如見其色。如聞其聲者。

自爲因果。而鬼神特綱維於其間。易曰。「與鬼神合其吉凶。」又曰。「鬼神害盈而福謙。」又曰。「陰陽不測之謂神。惟神也。故不疾而速。不行而至。」書曰。「徧於羣神。」又曰。「至誠感神。」又曰。「山川鬼神。亦莫不寧。」詩曰。「相在爾室。」**正又**曰。「神之格思。不可度思。」又曰。「維嶽降神。生甫及申。」周禮大宗伯。**掌天**神人鬼地祇之禮。以吉禮祀邦國之鬼神祇。」禮記曰。「幽則有鬼神。」又曰。「鬼神之爲德。其盛矣乎。」左傳曰。「鬼猶求食。」又曰。「有渝此盟。明神殛之。」孝經曰。「祭則鬼享之。」孟子曰。「使之主祭。而百神享之。」莊子曰。「爲不善乎。幽闇之中者。鬼得而誅之。」道籍曰。「夫心起於善。善雖未爲。而吉神已隨之。或心起於惡。惡雖未爲。而凶神已隨之。」觀於石祁一語。龜兆反滅。宋景三言。熒惑退舍。吉凶影響。歷有明徵。可見冥冥之中。搞有賞善罰惡之事。彼聰明正直者。權衡予奪。一秉至公。不徇情。不畏勢。有罪者必無所逃於天地之間。而忠孝之氣。節烈之鬼。冤抑之魂。其聚而不散。鬱爲靈異者。亦固其所。禮記周官言鬼神甚悉。其言祭祀之典。尤爲隆重。蓋必子孫盡孝敬之誠。而後祖宗有歆享之假。

經傳

虛語也。試徵之墨子明鬼篇曰。「民之爲淫暴寇亂盜賊。皆以疑鬼神有無之別。」不不明乎鬼神之能賞賢而罰暴也。昔周宣王殺其臣杜伯而不辜。杜伯曰。死者無知則已。死而有知。不出三年。必使吾君知之。三年。宣王合諸侯而畋於圃。杜伯挾弓矢以射宣王。中心折脊。伏弢音滔而死。當是時。周之從者莫不見。遠者莫不聞。箸之周之春秋。史書名。同慘。爲君者以斂其臣。爲父者以斂其子。曰。凡殺不辜者。其得不祥之誅。若此其慘也。遠文。同邀。燕簡公殺其臣莊子儀。而不辜子儀。曰。死者無知則已。死而有知。不出三年。必使吾君知之。祺年。簡公將馳於祖塗。古人祭祖之遺。同子儀。荷朱杖而擊簡公。殪之車上。當是時。燕之從者莫不見。遠者莫不聞。箸之燕之春秋。諸侯傳而語之曰。凡殺不辜者。其得不祥之誅。若此其慘也。鄭穆公日中處廟。見勾芒之神。宋中里微盟於齊社。爲祧神所殪。以是觀之。則鬼神之有。豈可疑哉。詩曰。「文王陟降。在帝左右。」周公告三王。請以身代武王死。自謂多材多藝。能事鬼神。使鬼神無有。文王既歿。豈能在帝左右。武王將死。周公何以求代哉。子墨子曰。有天鬼者。即天神。同祇地。亦有山川鬼神者。即人鬼。同鬼。春秋以來。正史之所記載。雜記之下之利除天下之害。當信鬼神之有也。」墨子文。止此。

所錄述。道籍之所臚陳。佛書之所論列。以及近世之所傳述。耳目之所見聞。鬼神之事。昭然若揭。如狐突見申生。鄭人驚伯有。晉景公夢趙同。趙括爲厲。魏顆見老人結草以抗杜回。神降於莘石。言於晉。皆見左氏傳。吳夫差戮公孫聖。王過姑胥蘇轉音字之臺。使太宰嚭三呼聖。三應之。見越絕書。前潮水伍子胥後潮水大夫種。見吳越春秋。霍泰山山陽侯告趙簡子。以三月丙戌滅智氏。已而果然。當道野人見趙簡子致帝命。言訖不見。寶嬰灌夫爲祟。打田蚡至死。俱見史記。陰子方見竈神。祀以黃羊。見漢書。劉向校書天祿閣。太乙之精下而觀焉。見三輔黃圖。鮮于冀死。現形訟黃秉。劉適見水經注。糜竺遇婦人求載車上。臨去告以速歸。我奉天命燒汝家日中果火發。見蜀志。蔣子文謂死當爲神。後現形囑吳人爲立祠。吳主封爲都中侯。改鍾山爲蔣山。見搜神記。魏豹妾死。現形於廩邱南。與豹言。見後趙錄。阮瞻素執無鬼論。鬼現形語之曰。卽僕便是鬼。見晉書本傳。王輔嗣畏惡須臾卒。見幽明錄。陸機路宿少。年家談老子。及尋宿處。乃王弼冢。見異苑。及晉書本傳。陶侃見朱衣人與言。君當爲公位至八州都督。見晉書本傳。王坦之與沙門竺法師善。約先死者當報其事。

經年。師忽來云。貧道已死。罪福皆不虛。惟當勤修道德。升躋神明。言訖。不見。見晉書本傳。殷仲堪。見江邊流棺瘞之。旬日間。有人來見。自稱徐伯元。曰。感君之惠。無以報也。君當爲州。言終而沒。堪果臨荊州。見晉書本傳。徐羨之。見一人自稱我是汝祖。因起拜之。告以免災法。後賊破縣。惟羨之在外。獲全。見晉書本傳。殷景仁。譖害劉諶。後見諶爲祟而死。見晉書本傳。齊蕭嶷。死。現形後園。見南史本傳。阮德。如廁。見一鬼。長丈餘。見幽明錄。段暉。與一童子同學。臨別。曰。我泰山府君子也。君當封侯。言訖。騰空而去。見魏書段承根傳。劉蘭。批毀公羊及董仲舒。夜見仲舒來責。少時而卒。見魏書本傳。「生爲上柱國。死作閻羅王。」見隋書韓擒虎傳。帝登泰山。見岳神迎謁。封爲金天王。見開元傳信錄。唐眭仁倩。見成景自言。赴泰山府君處公幹。言鬼神事甚詳。謂鬼神道又有等級。因指其從者曰。彼大不如我。不如彼者尙多。又言鬼神亦有食。恆苦飢渴。若得人食。可一年飽。云云。見冥報記。及法苑珠林。王安石之子雱。死。荷鐵枷。現形於其宅。安石惡之。遂捨所居半山宅爲鍾山寺。見宋史本傳。以是觀之。抱朴子云。「據九鼎記及青靈經。人物之死。皆有鬼。」詎不信歟。世人臨終。往往見先靈宗親者不少。新學者流。謂人死氣散。無有靈魂。

天地塊然。別無主宰。祖宗之祀。視爲虛無。因果之談。笑爲迂腐。率天下之人。趨於權利。習於爭競。廉恥道喪。劫盜風行。無忌憚。則何事不可爲。無報應。則何人不肆惡。世道人心。至今日壞極矣。極言福善禍淫。尙不能輓回萬一。况再去鬼神之說。是猶川將決而潰其防。屋將傾而撤其柱也。有不陷溺人心。擾亂社會。妨害國家者乎。願天下有心人。熟思之。鬼神之理既明。然後因果之說徹。故次之以因果章。

按：本章所舉各事證。多見歷史感應統紀中。

因果章第三

易曰。「積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。」又曰。「善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善爲無益。而弗爲也。以小惡爲無傷。而弗去也。」書曰。「作善。降之百祥。作不善。降之百殃。」又曰。「天作孽。猶可違。自作孽。不可逭。」凡吉凶消長。五福六極。皆吾儒之因果說。與佛經吻合者。譬之種瓜得瓜。種豆得豆。斷無無因之果。亦無無果之因。斷無異因之果。亦無異果之因。然則行善獲福。作惡得禍。修福生人天。造孽墮惡道。非卽因果之自然乎。彼農人收穫。偶遺菽麥於土中。天風遠颺。吹散種子於他處。日暄雨潤。經冬涉春。時節旣屆。因緣

亦熟。終當萌發。開花結子。無或爽者。則善心純熟。惡貫滿盈。有不臻福得禍者耶。飲酒則醉。進食則飽。盲行致蹶。徒涉易溺。愛人人愛。敬人人敬。殺人父兄。人亦殺其父兄。耳目之前。何在非因果者。是知欲邀福者。捨積善無由。欲免禍者。非悔罪何以哉。語云。「人人知道有來年。家家盡種來年穀。人人知道有來生。何不修取來生福。」自因自果。天不能改。人不能強。鬼神不能違。愛我仇我者所不能奪。經云。「欲知前世因。今生受者是。欲知來世果。今生作者是。」其有行善而貪且死者。前因之薄也。今生善。則來生之福也可知。若因薄而再爲惡。則將更不堪問矣。其有行惡而富且壽者。前因之厚也。今生惡。則來生之苦也可必。若因厚而又行善。則必逾享多福矣。故有今生爲善。而前業既熟。則不能先報其善。今生爲惡。而宿福將臨。則不能卽報其惡。譬如治圃者。先種桃。後種李。雖勤巧壅灌。不能使尺寸之李。先成於拱把之桃也。若緣未至。而求速效。是猶甫下種。而望禾麥之收。若緣已至。而欲幸免。是猶已決渠。而冀水流之遏矣。今人動謂某某未修福。而所謀如意。某某不作惡。而處境甚艱。或未修福時。生計尙可。作善以來。反形困頓。或未造業時。家境猶絀。積惡而後。反見充饒。遂疑感應之無凭。不知皆宿世之業爲之。

也宿業當得福報。故不修善而福自來。宿業當得苦報。故不爲惡而隱亦至。或宿業後半生當得重苦。因今修善之故。遂轉重而爲輕。譬如罪當大辟者。及冬方戮。忽因有力之斡旋。遂改杖而遣之也。或宿業後半生當得厚福。因今作惡之故。乃轉厚而爲薄。譬如功當大賚者。時猶未屆。忽因其他之詐誤。遂減成而給之也。此其妙用。皆在其人之自召。天地鬼神。特隨機而因應之耳。蓋積德者如種樹。不見其長。然日積月累。自成高大。喪德者如磨刀。不見其損。然日侵月削。終歸毀滅。故曰、「勿以惡小而爲之。勿以善小而不爲。」佛經云、「爲人端正者。從持戒中來。爲人醜陋者。從犯戒中來。爲人大富者。從布施中來。爲人貧窮者。從慳貪中來。爲人聰明者。從誦經中來。爲人闇鈍者。從謗法中來。得人愛敬者。從忍辱中來。被人嫌惡者。從瞋恚中來。」梁懺云、「爲人瘡痘者。謗毀人故。爲人短小者。輕慢人故。爲人醜黑者。遮佛光明故。身生惡瘡者。鞭撻衆生故。若好生而多慳。則雖壽亦貧。若有坐擁重資。而自不受用。甘爲守財虜者。施已後悔故。有家無立錐。而忽掘藏金。猝膺重祿者。施已歡喜故。若有衆生。先曾少施。不遇福田。果報微劣。隨得隨盡。以

先習施故。雖處貧窮。而樂於布施。復有衆生。未曾布施。遇善知識。偶一行施。值良福田。以田勝故。資生具足。以先不習施故。雖處富豪。而終於慳吝。」華嚴經云。「殺生之罪。當墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者、短命。二者、多病。偷盜之罪。當墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者、貧窮。二者、共財。不得自在。邪淫之罪。當墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者、妻不貞良。二者、不得隨意眷屬。妄言之罪。當墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者、多被誹謗。二者、爲他所誑。惡口之罪。當墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者、常聞惡聲。二者、言多爭訟。兩舌之罪。當墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者、眷屬乖離。二者、親族敝惡。綺語之惡。當墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者、言無人受。二者、語不能了。貪欲之罪。當墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者、心不知足。二者、多欲無厭。瞋恚之罪。當墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者、常被他人求其長短。二者、常被他人之所惱害。愚癡之罪。當墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者、生邪見家。二者、其心詭曲。」夫吾人此身。所以謂之報身者。言報我前世所爲。故有此身也。前生所爲。善惡不同。故今生受報。禍福亦異。然則貧富貴賤。苦樂勞逸。壽夭種種。雖曰天命。豈非人事哉。佛

言。「假使百千劫所作業不亡。因緣會遇時。果報還自受。」道家亦云。「禍福無門。惟人自召。善惡之報。如影隨形。」三教之言。若合符節。而何疑於因果之說乎。然前生作。今生受。今生作。來生受者。謂之果報。若夫今生作。今生受者。則謂之花報。史傳所載。如裴度。以還金致相周興。以殘酷論死。蔡襄。以放生注高爵。廖德明。以行善增官秩。竇禹鈞。以修德得福。婁師德。以誤殺減壽。李登。以犯姪削祿籍。王華。以拒奔得狀元。袁了凡。以積善轉祿命。俞淨意。以改過得善報。如斯之類。不勝枚舉。彰彰載籍。報應無虛。或疑三世因果。旣屬當人。彼善者克昌厥後。則爲善人之後者。未免享自然之福。姪者殃及子孫。則爲惡人之嗣者。未免受無妄之災。不知宿世修善。乃投作善之家而享福。宿世造惡。乃投作惡之家而受禍。是猶蓮花不發荆榛之榦。偃鼠不出龍象之胎。仍係宿因。無非業衆人所作者。謂之共業。共業者。多數人造業所積而成者也。凡箇人所受之刀兵、水火、瘟疫、夭折、牢獄、盜賊、疾疫、殘廢、寡獨、諸事。箇人之別業所感者也。衆人所受之刀兵、水火、瘟疫、饑饉、地震、山崩、海嘯、風雹等事。衆人之共業所感者也。是故造業者多。遂成劫運。業輕則劫難輕。業重則劫難重。業淺者。劫難短。業深者。劫難

長造業之地少。則劫被不廣。造業之地多。則劫互無邊。倘劫難已來。而悔罪之心。切行善之力猛。亦可轉重爲輕。轉長爲短。轉寬爲窄。所謂心能造業。心能轉業也。天地鬼神。但視人心之善惡爲轉移。固未嘗有所偏私。而故爲厚薄也。鬼神因果之說既明。則輪回之理。迎刃而解。不待詞費矣。故次之以輪回章。

輪回章第四

輪回之說。既見於繫辭。如前述矣。故賈誼曰。「千變萬化。未始有極。忽然爲人。化爲異物。」云云。見漢書。「鬼者。歸也。精氣歸於天。呼吸之氣。復歸於人。」見韓詩外傳。魏伯起曰。「三世神識不滅。」見魏書。張橫渠曰。「知死之不亡。可與言壽。」見橫渠語錄。此皆以輪回爲足信者也。人果於鬼神因果之理。灼然無疑。則不至疑輪回之無有矣。佛經言六道輪回。非明心見性。出離生死者。百千萬劫。無有出期。惟諸天太樂。三塗太苦。人則苦樂參半。諸佛菩薩。皆應化爲人。廣渡含識。故六道以人爲主體。世界惟人能進化。今試分類言之如左。

(甲) 人死復生爲人者。古今所傳。更僕難數。言其著者。如羊祜。前身爲李氏子。見

明皇雜錄。韋皋。前身爲諸葛武侯。見宣室志。盧老。轉生爲崔悅子。見舊唐書。

帝。龍真爲財。前史。劉氏女。前身爲李麻兒。北史房璠。前身爲永公。見明皇雜錄。韋皋。前身爲諸葛武侯。見宣室志。盧老。轉生爲崔銳子。見舊唐書。崔咸傳。劉沆。前身爲牛僧孺。范祖禹。前身爲鄧禹。郭祥正。前身爲李白。均見宋史。及名臣言行錄。釋知威。前身爲徐陵。見宋高僧傳。趙氏女。前身爲劉立妻柳氏。轉生再配立。見會昌解頤錄。夏原吉。前身爲屈原。見皇明通紀。文昌。十七世爲士大夫身。見文昌寶訓。及化書。梁武帝。前身爲樵夫。見金剛經感應錄。袁益。十世爲高僧。至唐爲悟達國師。見懺緣起。王曾。前身爲曾參。見文昌惜字文。蘇子瞻。前身爲戒禪師。曾魯公。前身爲南菴主。張方平。前身爲知藏僧。王龜齡。前身爲嚴首座。俱各見本傳。及竹窗二筆。又越難長者。豪富慳嫉。死爲盲乞婦子。亦盲。同乞食於前世之子。旃檀家。受扑傷痛。見佛說越難經。駁足王。轉生爲鷲崛摩羅。見賢愚因緣經。槃頭末帝王。轉生爲罽賓寧王比丘。見撰集百緣經。槃頭王夫人。轉生爲波斯匿王女。名善光。賣薪人。以施福。轉生爲惡生王。俱見雜寶藏經。長者妻。轉生爲未生怨王。長者妾。轉生爲妙賢羅漢。金師女。轉生爲吐羅難陀茲芻尼。見根本說茲芻尼毘奈耶。是

皆朗然載籍。班班可攷。其他野史雜記。感應諸書所記者。尤指不勝屈。據佛經言。人死後。見天地如潑墨形。他無所見。惟有緣之處。一綫光明。神識隨往。因而入胎。福厚者入福善之家。福薄者生貧苦之族。又需宿世有緣。然後往生。因緣熟時。自成眷屬。莫或使之。若或使之。人生惟父母夫婦愛情最篤。如有修持。福力相等者。往往歷世常爲父母夫婦。如淨飯王及摩耶。衆世爲夫妻。并衆世爲佛之父母。具見佛經。若尋常人則不能。周安士曰。「如水上之萍。林中之鳥。緣至則合。緣散則離。恩愛雖深。善惡不一。不能必其皆得人身。卽得之。不能遲早如一。且福不必相等地。必相近。况男或爲女。女或爲男。不能一一吻合也。或疑人世一壁之阻。不見不聞。數里之遙。猝難馳至。何以投生者。千萬國土。不生障礙耶。不知形礙者。神不礙。延陵季子曰。骨肉歸復於土。命也。若魂氣則無不之也。見舊記譬如夢中在千萬里外。忽然驚覺。父母夫婦。兄弟知識。奴婢。有五因緣。一曰怨家。二曰債主。三曰償債。四曰本願。五曰真友。若非是者。不成眷屬。」業報差別經云。「人有四別。一者得身。