

佛說善惡因果經

〔附：三世因果文〕

佛說善惡因果經 印行緣起

蓋佛陀一代時教，理不出心性，事不出因果。清涼大師判華嚴十五周因果，智者大師判法華——乘因果，觀經亦言「深信因果」。

世法中亦有所謂「種善因，得善果；造惡因，得惡報」。如種瓜得瓜，種豆得豆，亦如影隨形，響必應聲。由此可見，世出世法皆不出因果二字。然因果之事，顯而易見；因果之理，深而繁雜。非具足圓滿智慧者，不能洞視因果之理。今日社會道德淪喪，人心敗壞，挽救之道，誠如印祖所言：「因果報應者，世出世間聖人，平治天下，度脫眾生之大權也。」但因果之理事，散於經藏之中，有幾人能遍讀經藏？又有幾人能領悟其中深奧之理？

去年（二〇〇七年）本師釋迦慈尊誕辰之際，學人與諸多蓮友至大陸舉辦放生，用作供養報答本師之恩。於此中偶得【佛說善惡因果經】一書，內心無比歡喜，想想當今社會之亂象，這部經應該是一劑良藥。是故帶回台灣準備印行流通，付梓之前，恭請諸多蓮友依大藏經合力重新校對，更請出版社重新排版，以求文字清晰、好讀。本應在付梓之前，略述印行此經緣起，然而想想學人無德無學，唯恐所言有礙視聽，是故作罷。但近日聽聞有些淨宗學會執事大德不敢流通此經，是故提起勇氣，略述印行緣起，以塞其責。學人德學兩虧，若有不是之處，懇請 緇素大德不吝指正爲禱。

歲次戊子清明恆饑念西沙門 釋悟峯 頂禮謹述

相信佛法，就是相信因果，因果才是我們人——命運的主宰，人是因為有心，心的想法不一樣，所以去做的行為、講的話不一樣，也產生命運的不一樣，

透過修行，才能夠改變命運，所以我們必須注意，隨時修正行為，這對我們的一生有很大的影響，學佛的人不但要關心自己，更加要關心衆生。

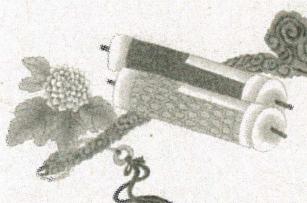
佛說善惡因果經

【附：三世因果文】

助印緣起

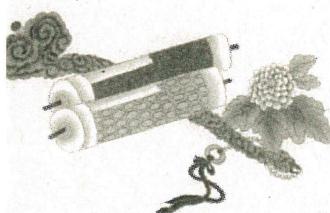
「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教。」在十方三世一切佛菩薩加持，上師、本尊、空行、護法、財神安排下，有幸二次進西藏拜佛和高僧大德研習佛法。回漢地杭州後，對漢地修行者的勇猛精進十分欣慰，但在取舍因果方面有些模糊，一夜光明夢境中突現《佛說善惡因果經》，遂發心印送此經，祈禱黃財神菩薩加持促成此事。幾天後，俞麗梅居士來電話，同修李娜居士恰好發心出善資印佛經。回向法界，祈禱世界和平，人民安樂。

農曆十二月初八釋迦牟尼佛成道日，善款匯到，因緣具足，寫到此處不禁深深流淚。佛法不可思議！佛力不可思議！

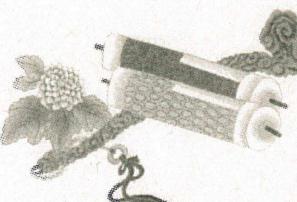
扎西南杰·仁波切

助印緣起

佛說善惡因果經

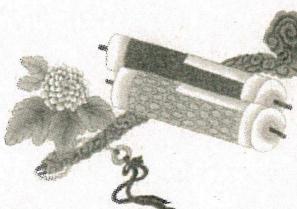
如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與無量菩薩、人、天、大眾，圍繞說法，一心靜聽。爾時，阿難為眾生故而白佛言：世尊今見世間等同一種生在人中，有好有醜，有強有弱，有貧有富，有苦有樂，有貴有賤，音聲不同，言語殊方，有百歲不死，有三十早亡，有十五夭喪，胞胎墮落，有端政而貧賤，有醜陋而富貴，有大強下劣，有軟弱登上位，有苦而長壽，有樂而命殞。戶尤註一有行善而致過，有作惡而福利，有肥白眼睂睂ㄌㄩˋ，有青黑而婉媚，有雖短小而足意氣，有雖長大為他僕

使，有豐饒男女，有孤單獨自，有在外遊飢寒憔悴，有入宮在朝衣食自恣，有少時貧賤老始富貴，有理實無辜橫罹獄事，有父慈子孝論經說義，有兄弟乖各鬪諍_{出二註三}交至，有安居立宅種種豐備，有自無舍屋處處浮寄，有鳥栖鹿宿_{行註四}獮狩_{戶又註五}同類，有衣毛茹血不識文字，有端坐受報，有客作無地，有聰明高爽，有闇鈍無智，有經營始得，有不求自至，有富而慳貪，有貧窮而好施，有出言和睦，有發語棘刺，有為他愛敬，有眾人遠避，有慈心養命，有殺生無比，有寬而得眾，有為他所棄，有婦姑相憎，有妯娌歡戲，有喜聽法語，有聞經眠睡，有武夫無禮，有好學文義，有作畜生之形，種種異類；唯願世尊廣說

因果大眾死聞，一心從善。

佛告阿難如汝所問，受報不同者，皆由先世用心不等，是以所受千差萬別。今身端正者，從忍辱中來。為人醜陋者，從瞋恚中來。為人貧窮者，從慳貪中來。為人高貴，從禮拜中來。為人下賤，從憍慢中來。為人長大，從恭敬中來。為人座短，從慢法中來。為人狠戾，從羊中來。為人黑瘦^五，從障佛光明中來。為人緊脣，從嘗齋食中來。為人赤眼，從惜火光明中來。為人雀目，從縫鷹眼合中來。為人瘡痘^六，從謗法中來。為人耳聾，從不喜聞法中來。為人缺齒，從喜咬骨肉中來。為人塞鼻，從燃不好香供養佛中來。為人脣缺，從穿魚鰓中來。為

人黃髮，從鐵豬中來。為人穴耳，從穿耳中來。為人蛇體，從著輕衣盪突佛像中來。為人黑色，從安佛像著屋簷下煙熏處中來。為人癩璧カニ^{丁亥}_{註七}，從見師長不起中來。為人僂脊，從輕衣出入背佛像中來。為人脰額カニ^一_{註八}者，從見佛不禮捉手打額中來。為人短項，從見尊長縮頭走避中來。為人心痛病者，從斫刺眾生身體中來。為人癩病，從枉取他物中來。為人氣嗽，從冬月與人冷食中來。為人無男女者，從殺他諸鳥子中來。為人饒兒息者，從喜養生物命中來。為人長命者，從慈心中來。為人短命者，從殺生中來。為人大富者，從布施中來。為人有車馬者，從施三寶車馬中來。為人聰明，從學問誦經中來。為人

闇鈍，^{分註十}從畜生中來。為人奴婢，從貧賤中來。為人躁狂

，從獮猴中來。為人病癩者，^四從破壞三寶中來。為人手

腳不隨者，^五從縛^{註五}勑眾生手脚中來。為人惡性，^六從蛇蠍中

來。為人六根具足者，^七從持戒中來。為人惡性，^八從蛇蠍中

來。為人諸根不具足者，^九從破戒中來。為人不淨潔者，^十從持戒中來。

為人諸根不具足者，^{十一}從伎兒中來。為人多貪，^{十二}從豬中來。為人喜歌舞

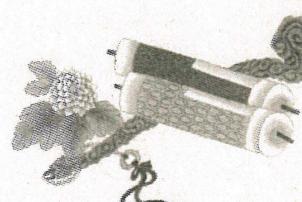
者，^{十三}從獨食中來。為人口氣喚者，^{十四}從狗中來。為人項有癰肉

者，^{十五}從惡罵中來。為人男根不具足者，^{十六}從捷^{註十三}豬狗中來。為人舌短者，^{十七}從屏處盜罵

尊長中來。為人喜婬他婦女者，^{十八}死墮鵝鴨中。為人喜婬

九族親者，^{十九}死墮雀中。為人慳惜經書藏匿智慧不為人說

者，^{二十}死作土木中蟲。好帶弓箭騎乘，^{二十一}死墮六夷中。好獵^{二十二}

殺生者，死墮豺狼中。好著創華者，死作載勝蟲。^{巴房}喜著長衣者，死作長尾蟲。喜臥食者，死墮豬中。好著綵色衣服者，死作斑駒鳥。^乞喜學人語調弄者，死作鸚鵡鳥。

喜讒人者，死墮蟒蛇惡毒中。橫惱他人者，死作懊惱蟲。^乞為人喜傳惡作信者，死作鴟梟鳥。^乞為人喜作殃禍語者，死作野狐。喜驚恐人者，死作蝶鹿蟲。^乞前身著木屣入寺者，今身生在蝶蹄馬中。先身喜放下氣者，今作蠟蠟蟲。^乞先身用眾僧碓礲者，今作叩頭蟲。先身節量人食者，今作啄木蟲。盜用僧水者，今作水中魚鱉。汙眾僧地者，作屏中蟲。盜僧果子者，作食泥土蟲。偷僧物者，今作碓礲牛驢。^乞強從僧乞貸者，今作白鴿鳥。罵辱眾僧

者，今作牛領中蟲。食眾僧菜者，作蓼中蟲。坐僧床者，蓼註十五作𧕧𧕧註十六。用僧雜物者，作飛蛾投火蟲。捶骨揲入寺者，今作長嘴鳥。著煙炆胡粉朱脣入寺者，今作赤嘴鳥。著綵色衣入寺者，今作黃駢鰈。夫婦在寺中止宿者，今作青頭台蟲。脚坐佛塔者，今作駱駝身。著鞋靴入浮圖精舍中者，今作蝦蟆蟲。聽法亂語者，今作百舌鳥。汙淨行尼僧者，死墮鐵窟地獄中；百萬刀輪一時來下斬截其身。

爾時阿難白佛言：如佛所說犯眾僧物實是大重，若如是者，四輩檀越云何得詣寺中恭敬禮拜。佛言：往僧藍中有二種心：一者善心，二者惡心。云何名為善心？若至

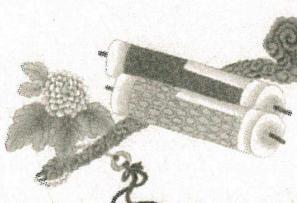
僧中見佛禮拜，見僧恭敬，請經問義，受戒懺悔，捨於財物，經營三寶不惜身命，護持大法，如是之人舉足一步，天堂自來，未來受果如樹提伽，是則名為最上善人也。云何名為惡心？若有眾生入寺之時，唯從眾僧乞索借貸，或求僧長短專欲破壞；或噉僧食都無愧心，餅果菜茹懷挾歸家，如是之人死墮鐵丸地獄，鑊湯爐炭刀山劍樹靡所不經，是即名為最下惡人。佛語阿難誠語47
註十七來世是我弟子者，於三寶所謹慎莫犯，努力崇成，勿生退心，用佛語者，彌勒出世得度無疑。佛言：今身劫剝人衣者，死墮寒冰地獄。又生蠶蟲，為他燶剥。今身不喜燃燈照經像者，死墮鐵圍山間黑闇地獄中。今身屠殺斬截

眾生者，死墮刀山劍樹地獄中。今身飛鷹走狗喜獵射者，死墮鐵鋸地獄中。今身多邪行者，死墮銅柱鐵床地獄中。今身畜多婦者，死墮鐵磑地獄中。今身畜多夫主者，死墮毒蛇地獄中。今身燒煠雞子者，死墮灰河地獄中。今身擗豬雞者，死墮鑊湯地獄中。今身犍豬狗者，死墮尖石地獄中。今身飲酒醉亂者，死墮飲銅地獄中。今身斬截眾生者，死墮鐵輪地獄中。今身偷眾僧果子者，死墮鐵丸地獄中。今身食豬狗腸肉者，死墮糞屎地獄中。今身作生魚食者，死墮刀林劍樹地獄中。今身作後母諛剋註十八前母兒者，死墮火車地獄中。今身兩舌鬭亂者，死墮鐵犁地獄中。今身兩口罵人者，死墮拔舌地獄中。今

身多妄語者，死墮鐵針地獄中。今身殺生祠邪神者，死墮鐵碓地獄中。今身作師母鬼語誑他取物者，死墮肉山地獄中。今身作師母合眼眠地誑他上天取禰魂神者，死墮斬腰地獄中。今身作師母教他殺生求其大神，或禍五道土地社公阿魔女郎諸如是等，皆是誑惑愚人，死墮斫地獄中；為諸獄卒莖斬其身鐵嘴之鳥啄兩眼睛。今身作師公，或葬埋死人占宅吉凶，五姓便利安龍謝蠶壓衰禍誑訖註二十，其癡人多取財物妄作吉凶之語者，如是之徒死墮鐵銅地獄中。無量惡鳥集在其身，食噉肉盡啄其筋骨受苦無窮。今身作其醫師不能差病，誑他取物，死墮針灸地獄中，舉身火燃。今身破塔壞寺反戾師僧，不孝父母者

，死墮入阿鼻大地獄中，備經八大地獄，復入諸小地獄一百三十六所，悉皆入中，或經一劫二劫乃至五劫，然後得出，值善知識發菩提心；若不值遇，還墮地獄。

佛言為人身大臭穢健瞋難解者，從駱駝中來。為人喜行健食不避嶮難者，從馬中來。為人堪履寒熱無記錄心者，從牛中來。為人高聲無愧多所愛念不別是非者，從驢中來。為人恒貪肉食所作無畏者，從師子中來。為人身長眼圓多遊曠野憎嫉妻子者，從虎中來。為人毛長眼小不樂一處者，從飛鳥中來。為人性無返復喜殺害蟲者，從野狐中來。為人勇健少於姪慾不愛妻子者，從狼中來。為人不好妙服，伺捕奸非，小時眼惡多怒者，從狗中^八。

來。為人好姪喜談眾人所愛者，從鸚鵡中來。為人樂人眾中言語多煩者，從鸚鵡中來。為人體小好姪意不專定見色心惑者，從雀中來。為人眼赤齒短語便吐沫臥則纏身者，從蛇𧈧中來。為人語則瞋恚，不察來義，口出火毒者，從蠍中來。為人獨處貪食夜則少睡者，從狸中來。為人穿牆竊盜貪財健怨無有親疏者，從鼠中來。

佛言為人破塔壞寺隱藏三寶物作己用者，死墮阿鼻大地獄中；從地獄出受畜生身，所謂鴿雀鴛鴦鸚鵡青雀魚鱉獮猴獐鹿；若得人身受黃門形女人。二根無根姪女，為人喜瞋恚者，死墮毒蛇師子虎狼熊羆貓狸鷹雞之屬；若得人身，喜養雞豬屠兒獵師網捕獄卒，為人愚癡不解道

理者，死墮象豬牛羊水牛蚤虱蟲蟻子等形；若得人身

聾盲瘡痘瘞殘背瘻

カムノ註二十二

カムノ註二十三

，諸根不具足。不能受法，為人憍慢

者，死墮糞蟲馳驢犬馬；若生人中受奴婢身貧窮乞丐眾

所輕賤。為人因官形勢貪取民物者，死墮肉山地獄中；

百千萬人割肉而噉。今身喜立他人者，死墮白象中脚直

不得眼臥。今身破齋夜食者，死墮餓鬼中；百萬萬歲不

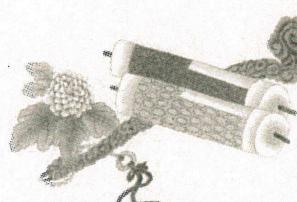
得飲食。若行之時節頭火出，今身喜露形坐者，死作寒

鴟蟲。丁亥今身懷挾齋殘飲食者，死墮熱鐵地獄中；又生人

間著咽塞病短命而死。今身禮佛頭不至地者，死墮倒懸

地獄；又生人間多為欺誑。今身禮佛不合掌者，死墮邊

地多用勁力無所收獲。今身聞鐘聲不起者，死墮蟒蛇中

；其身長大為諸小蟲之所唼食。今身拱手禮佛者，死墮反縛地獄；又生人中橫遭惡事。今身合掌五體投地至心禮佛者，常處尊貴，恒受快樂。今身健瞋懊食者，從顛狂中來。今身眼目眞明者印光註二十五，印光註二十六，從邪看他婦女中來。今身護婦罵父母者，死墮斬舌地獄中。今身如水著酒中沽與人者，死作水中蟲；又生人間水腫斷氣而死。

佛告阿難如向所說種種眾苦皆由十惡之業；上者地獄因緣。中者畜生因緣。下者餓鬼因緣。於中殺生之罪，能令眾生墮於地獄畜生餓鬼；若生人中得二種果報：一者短命、二者多病。劫盜之罪，亦令眾生墮於地獄畜生餓鬼；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，亦令眾生墮於地獄畜生餓鬼；若生人中得二種果報：一者婦不貞良、二者二妻相諍不隨己心。妄語之罪，亦令眾生墮於地獄畜生餓鬼；若生人中得二種果報：一者多被誹謗、二者恒為多人所誑。兩舌之罪，亦令眾生墮於地獄畜生餓鬼；若生人中得二種果報：一者得破壞眷屬、二者得弊惡眷屬。惡口之罪，亦令眾生墮於地獄畜生餓鬼；若生人間得二種果報：一者常聞惡聲、二者所有言說恒有諍訟。绮語之罪，亦令眾生墮於地獄畜生餓鬼；若生人間有二種果報：一者說正人不言受、二者所有言說不能辯了。貪慾之罪，亦令眾生墮於地獄畜生餓鬼；若生人中得二種果報：一者貪財無有

厭足、二者多求恒無從意。瞋恚之罪，亦令眾生墮於地獄畜生餓鬼；若生人中得二種果報：一者常為他人求其長短、二者常為他所惱害。邪見之罪，亦令眾生墮於地獄畜生餓鬼；若生人間得二種果報：一者常生邪見家、二者心恒詭曲。諸佛子，如是十惡業道皆是眾苦大聚因緣。

爾時，大眾之中，有作十惡業者，聞佛說斯地獄苦報皆大號哭；而白佛言，世尊弟子作何善行得免斯苦？佛言：當復教化一切眾生共同福業。云何修福？若有眾生，今身作大化主造立浮圖寺舍者，未來必作國王統領萬民，無往不伏。今身作邑王中正維那輪主者，未來之世必

作王臣輔相州郡令長，衣馬具足，所須自恣。今身率化諸人作諸功德者，未來世中必作豪富長者，眾人敬仰，四道開通，所向對偶。今身好喜燃燈續明者，生在日月天中光明自照。今身喜布施慈心養命者，生處大富、衣食自然。今身好施人飲食者，所生之處，天廚自至，色力具足，聰慧辯才，壽命長遠。若施畜生、得百倍報。施一闡提、得千倍報。施持戒比丘、得萬倍報。若施法師流通大乘講宣如來祕密之藏。令使大眾開其心眼者，得無量報。若施菩薩諸佛受報無窮，又復施三種人，果報無盡，一者諸佛、二者父母、三者病人、一食之施尚獲無量之報，況能常施何可窮盡。今身洗浴眾僧者，所

生之處面目端正，自然衣裳，眾人敬仰。今身喜讚歎讀誦經法者，所生之處音聲雅妙，聞者歡欣。今身喜持戒

者，所生端正人中最勝。今身好喜造作義井、獎瓮^{火註二七}在道

、種樹蔭蓋諸人者，所生之處常作人王，百味飲食隨念

即至。今身喜抄寫經法施人讀者，所生之處，口辯多才

，所學之法，一聞領悟，諸佛菩薩常加擁護。人中最勝

，恒為上首。今身喜造橋船濟渡人者，所生之處七寶具足，眾人敬歎，莫不瞻仰行來出入為人扶接。

佛告阿難：如我處處經中，所說因果，勸諸眾生讀誦修行，得度苦難；若聞是經生誹謗者，其人現世舌則墮落。爾時，阿難白佛言：世尊當何名斯經？以何勸發之？

佛告阿難：此經名為善惡因果，亦名菩薩發願修行經。如是受持，佛說是經時，眾中八萬天人發阿耨多羅三藐三菩提心，百千女人現轉女身得成男子，千二百惡人，捨其毒意，自知宿命。無量善人，得無生忍，恒受快樂，無量正者，生諸淨土，共諸佛菩薩，以為等侶。一切大眾歸家作福，歡喜奉行。

佛說善惡因果經一卷（終）

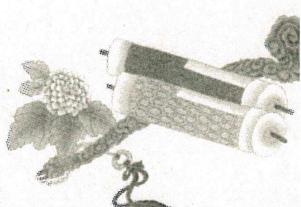
三世因果文

善男信女至誠聽 聽念三世因果文
三世因果非小可 佛言真語莫看輕
今生做官為何因 三世黃金妝佛身
前世修來今世受 紫袍玉帶佛前求
黃金妝佛妝自己 寶蓋如來蓋自身
莫說做官皆容易 前世不修何處來
騎馬坐轎為何因 前世修橋鋪路人
穿綢穿緞為何因 前世施衣濟窮人
有食有穿為何因 前世衣食施貧人

無食無穿為何因 前世不肯捨分文
高樓大廈為何因 前世施米上庵門
福祿具足為何因 前世造庵起涼亭
相貌端嚴為何因 前世花果供佛前
聰明智慧為何因 前世吃齋念佛人
嬌妻美女為何因 前世佛門多結緣
夫妻長守為何因 前世幢幡供佛前
父母雙全為何因 前世敬重孤獨人
無父無母為何因 前世都是打鳥人
多子多孫為何因 前世開籠放鳥人
養子不成為何因 前世皆因溺女身

今生無子為何因 前世填穴覆巢人
今生長壽為何因 前世買物多放生
今生短命為何因 前世宰殺眾生人
今生無妻為何因 前世偷奸謀人妻
今生守寡為何因 前世輕賤丈夫人
今生奴婢為何因 前世忘恩背義人
今生眼明為何因 前世捨油點佛燈
今生眼瞎為何因 前世指路不分明
今生缺口為何因 前世吹滅佛前燈
今生聾啞為何因 前世惡口罵雙親
今生駝背為何因 前世恥笑拜佛人

今生曲手為何因 前世都是造業人
今生跛脚為何因 前世攔路打劫人
今生牛馬為何因 前世欠債不還人
今生豬狗為何因 前世皆因騙害人
今生多病為何因 前世嗜肉傷生人
今生無病為何因 前世施藥救病人
今生坐牢為何因 前世作惡不讓人
今生餓死為何因 前世糟蹋五穀人
毒藥死者為何因 前世攔河毒魚人
伶仃孤苦為何因 前世惡心侵算人
今生矮者為何因 前世地下看經文

今生吐血為何因

前世食肉去念經

今生耳聾為何因

前世誦經不悉聽

今生瘡癩力弓註二八為何因

前世烹肉佛前熏

今生臭氣為何因

前世和香賣不真

今生吊死為何因

前世繁喪眾生身

《鯀寡二九》孤獨為何因

前世狠心嫉妒人

雷打火燒為何因

大秤小斗不公平

虎咬蛇傷為何因

前世冤家對頭人

萬般自作還自受

地獄受苦怨何人

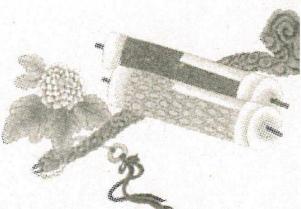
莫道因果無人見

遠在子孫近在身

不信吃齋多布施

但看眼前受福人

前世修來今世受 今生修積後世身
若人毀謗因果文 後世墮落無人身
有人受持因果文 諸佛菩薩作證明
有人書寫因果文 世代兒孫家道興
有人頂帶因果文 凶災橫禍不臨身
有人講說因果文 生生世世得聰明
有人高唱因果文 來生多人皆恭敬
有人印送因果文 富貴榮華報來生
若問前世因果事 武帝前身是何人
若問後世因果事 郢氏墮落蟒蛇身
若是因果無感應 目連救母為何因

若人深信因果經

同生西方極樂國

三世因果說不盡

皇天不虧善心人

三寶門中福好修

一文喜捨萬文收

為君寄在堅牢庫

世世生生福不休

大眾發心廣勸化

印送此文吉星臨

一人傳十十傳百

明因識果做善人

人人向善家家樂

移風易俗永太平

若問前生事

今生受者是

若問後生事

今生做者是

註：因果文流傳很廣，茲參閱幾種版本，文字稍作些調整，難免錯訛

，不妥之處，祈見諒。

註釋：

- 註一、殞：^{尸尤}未成年就死了。
- 註二、諍、鬪「諍」同「爭」：雙方不讓互
相敵對打鬥。
- 註三、栖：^{丁一}停留、休息。通「棲」。
- 註四、獮：^{戶又}鷺獸或作獮。
- 註五、狩：^{丁一}打獵。
- 註六、瘡瘻同「啞」：口不能說話。
- 註七、癟躄：^𠂔癟腿，兩腳殘廢不能走。
- 註八、脰：^𠂔從膝蓋到腳跟的部分。俗稱為小
腿。
- 註九、斫：^𠂔以刀斧砍削。
- 註十、闇同「暗」：昏昧、糊塗。
- 註十一、躁：^𠂔性急、不冷靜。

- 註十二、癰：^𠂔長在脖子上的囊狀瘤。
- 註十三、捷：用肩扛東西。
- 註十四、碓磑：^𠂔春米的石磨。
- 註十五、𧈧𧈧：^𠂔蚯蚓。
- 註十六、捭：^𠂔兩手橫開向外旁擊。
- 註十七、誡：^𠂔警告。
- 註十八、諛：^𠂔諂媚、奉承。
- 註十九、莖：^𠂔割草、鋤草。
- 註二十、誑：^𠂔說謊、欺騙。
- 註二十一、𧈧：^𠂔同「蛇」，昆蟲綱雙翅目蛇
科動物的通稱。
- 註二十二、癓：^𠂔年老彎腰駝背的樣子。
- 註二十三、瘡：「瘡瘻」，就是駝背。
- 註二十四、唼：^𠂔食。
- 註二十五、瞚：^𠂔目動。

註二十六、瞞：目中瞳仁不正。

註二十七、瓮：大一種口小腹大，用以盛東西的器具。

註二十八、癲：力可形容精神錯亂、言行失常。

註二十九、鰥：翁年老無妻或喪妻的人。

※   ※   ※

第4頁有端「政」同「正」而貧窮。

第6頁為人座短無矮短義，矬短才有矮短義。

第6頁從「憊」同「驕」慢中來。

第7頁饒兒息者，「息」同「媳」。

第8頁口氣喚者，此喚應為「臭」。

第14、15頁師子今為「獅子」。

第16頁無所收獲今為無所收穫。

第17頁邪姪同「淫」之罪。

第21頁喜造橋船濟「渡」同「度」人者。

參考書目：

(一)佛說善惡因果經（龍藏）

(二)佛說善惡因果經（續藏）

(三)佛說善惡因果經（大正藏）

(四)中文大辭典(一)(十)（中國文化大學印行）

(五)新修康熙字典（上）（下）（啟業書局印行）

(六)國語活用辭典（五南圖書出版公司印行）

(七)新編國語日報辭典（國語日報印行）

(八)國語一字多音審訂表（教育部編印）

(九)全字庫：

<http://www.cns11643.gov.tw/web/seek-04.jsp>

勘誤：本頁參考書目（一）佛說善惡因果經（龍藏），係誤植，予以刪除。

佛陀彌陀無阿南

回向偈

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三途苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

佛說善惡因果經

【附：三世因果文】

印贈者——香光淨宗學會

電話：(02) 85110955

傳真：(02) 85110953

地址：台北縣三重市中興北街179號1樓

E-mail .. hsiangkuan@sparqnet.net

淨空法師——淨空法師專集網站 <http://www.amtb.org.tw>
影音網址

淨空法師專集簡體網站 <http://www.amtb.cn>

淨空法師英文網站 <http://www.chinkung.org>

排版承印——和裕出版社

電話：(02) 24540131—7

中華民國九十七年三月恭印貳仟本結緣
佛曆二五五二年

【歡迎翻印·功德無量·免費結緣·敬請愛護珍惜】