

法苑珠林

古籍
才三十二

四百八十四
隸二

51410

法苑珠林卷第三十二

隸

大唐上都西明寺沙門釋道世撰

變化篇第二十五此有三部 眠夢篇第二十六

述意部 通變部 狀欲部

述意部第一

夫聖人之用玄通無礙致感多方不可作一

途求不可以一理推故麤以麤應細以細應

麤細隨機理固然矣所以放大光明現諸神

變者此應十方諸大菩薩將紹尊位者耳若

處俗接麤按邪歸正者復須隨緣通變量稱

物情不可以妙理通悟指事而變現不思議

之形質用遮不思議之頑見也辟聖人亦入

鹿馬而度脫之當在鹿馬豈同於鹿馬哉若不異於鹿馬應時常流不待此神變明矣

通變部第二 如華嚴經云佛子如一如來

一化身轉如是等不可說譬喻法輪雲一切法界虛空界等世界悉以毛端周遍度量一毛端處於念念中化不可說不可說佛刹微塵等身乃至盡未來際劫一一化佛身有不可說不可說佛刹微塵等頭一一頭有不可說不可說佛刹微塵等舌一一舌出不可說不可說佛刹微塵等音聲一一音聲說不可說不可說佛刹微塵等修多羅一一修多羅說不可說不可說佛刹微塵等法一一法

中說不可說不可說佛刹微塵等句身味身
復不可說不可說佛刹微塵等劫說異句身
味身音聲充滿法界一切衆生無不聞者盡
未來際常轉法輪如來音聲無異無斷不可
窮盡是爲一切諸佛大力那羅延幢佛所住
法又華嚴經云一切諸佛悉有八種微妙音
聲一一音聲悉有五百妙音聲眷屬不可稱
數百千音聲以爲莊嚴無量無邊妙音聲伎
樂皆悉清淨普能演說一切諸佛正法義味
悉離恐怖安住無畏大師子吼悉令一切法
界一切衆生聞其音聲隨其本行種種善根
皆令開解是爲一切諸佛最勝無上口業莊

嚴又處處經云尔時佛笑口中有五色光出者有五因緣一欲令人有所問因所問有益故二恐人言佛不知笑故三爲現口中光故四笑諸不至誠故五笑阿羅漢守空不得菩薩道光還從頂上入者當示後人大明故又佛說心明經云尔時世尊爲梵志乃笑五色光從口出照十方五趣之類夫欲至人心喜令饑鬼飽地獄痛息畜生意開罪除尋光來詣佛所諸佛笑法皆有常瑞若授菩薩決遍照十方光從頂入授緣覺決光入面門授聲聞決光入肩井說生天事光從齊入說降人中光從膝入說趣三苦光從足心入諸佛

之欣不以欲笑不以瞋笑不以癡笑不放逸
笑不利欲笑不榮貴笑不富饒笑今佛普等
愍傷群生行大慈笑無斯七也又智度論云
如佛初轉法輪時應持菩薩從他方來欲量
佛身上過虛空無量佛刹至華上世界見佛
身如故而說偈言

虛空無有邊

佛功德亦尔

設欲量佛身

唐勞不能盡

上過虛空界

無量諸佛土

見釋師子身

如故而不異

佛身如金山

演出大光明

相好自莊嚴

猶如春華敷

又處處經云佛在卅時諸天鬼神龍人民皆
到佛所聽經數百千重前後皆見佛面所以

者何佛前世時言語無前後故是故無不見
佛面者人卧皆隨佛所首向佛尊故

厭欲部第三 如大莊嚴法門經云爾時王

舍城中有姪女女名金色光明威德彼女宿
世善根因緣形貌端正衆相具足身真金色
光明照曜容儀媚麗世所希有神慧聰敏辯
才無礙音辭清妙深邃柔軟言常含笑隨所
行處皆金光照所著衣服亦皆金色一切人
衆見者繫心愛著無捨隨所遊處皆悉隨從
有長者子名上威德爲欲樂故多與財寶共
相要契車乘莊嚴往詣園林爾時金色女宿
緣冥感爲文殊師利化令入道神變自在故

以頭枕彼威德膝上而睡即以神力於其臥
處現為死相臃脹臭爛難可附近須臾腹破
肝腸剖裂五藏露現臭穢可惡大小便道流
溢不淨諸根支節蠅蛆啖食不可稱說時長
者子見此死屍生大恐怖身毛皆豎而作是
念我今無救遍觀四方無歸依處倍增怖畏
發大怖聲彼長者子二因緣故生大怖畏一
昔所未見如是惡事是故生怖二大眾知我
與彼同來在此而今忽死謂我故殺阿闍世
王不墜此理橫見加戮是故生怖時長者子
獨於此林不見一人一切凡聖誰能救者彼
長者子過去善根雖熟以不聞見文殊共金

色女所說法故文殊師利即以神力令諸樹
林悉說偈言長者聞已心大歡喜深自慶幸
捨棄死屍從林而出即往佛所具說怖緣尔
時佛告長者子汝莫憂怖我當施汝一切無
畏汝歸佛者一切無怖長者白佛一切怖畏
從何而生佛言從貪瞋癡因緣故畏當知一
切諸怖無主無作無有執者汝先欲覺今何
所在長者子言此中所見好色惡覺凡夫貪
著於聖法中無如是事於是佛為種種方便
說法時長者子得順法忍時金色女知長者
子受教化已莊嚴五百馬車前後圍遶來詣
佛所却住一面尔時文殊問長者子言汝識

此妹不長者子言我今實識文殊師利言汝云何識時長者子即向文殊而說偈言

見色如水沫

諸受悉如泡

觀想同陽焰

如是我識彼

見行如芭蕉

知識猶如幻

女名假施設

如是我識彼

身無覺如木

亦如草瓦礫

心則不可見

如是我識彼

諸凡夫如醉

顛倒生惡覺

智者所不染

如是我識彼

如彼林中屍

臭爛惡不淨

身體性如是

如是我識彼

過去本不滅

未來亦不生

現在不暫住

如是我識彼

文殊當善聽

彼恩難可報

我本多貪欲

見不淨解脫

彼身實不死

為化我現死

愍衆故示現 誰見不發心 如是貪瞋癡
及一切煩惱 如是體法性 善哉甚微妙
尔時佛告阿難此金色女上威德男已於過
去教化令發菩提今更聞法得順法忍此金
色女於當來世過九十百千劫當得作佛号
曰寶光如來威德長者於寶光佛所得菩薩
身名曰德光寶光滅後當得作佛号曰寶炎
如來又觀佛三昧經云佛告阿難我昔夏安
居時波羅柰國有一姪女在高樓上有女名
妙意昔日於佛有緣尔時世尊化三童子年
皆十五面貌端正勝諸世間一切人類此女
見己身心歡喜白言丈夫我今此舍如功德

天富力自在衆寶莊嚴我今以身及與奴婢
奉上丈夫可備灑掃若能願納隨我所願一
切供給無所愛惜作是語已化人就牀未及
食頃女前親近白言丈夫願遂我意化人不
違隨已所欲既附近已一日一夜心不疲厭
至二日時愛心漸息至三日時白言丈夫可
起飲食化人即起纏綿不已女生厭悔白言
丈夫異人乃化人告言我先世法凡與女
通經十二日尔乃休息女聞此語如人食噎
既不得吐又不得咽身體苦痛如被杵擣至
四日時如被車轆至五日時如鐵丸入體至
六日時支節悉痛如箭入心女作念言我聞

人說迦毗羅城淨飯王子身紫金色三十二
相愍諸盲冥救濟苦人恒在此城常行福度
放金色光濟一切人今日何故不來救我我
從今日乃至壽終終不貪色寧與虎狼同處
一穴不貪色欲受此苦惱化人亦瞋咄弊惡
婦女廢我事業我今共汝合體一處不如早
死父母宗親若來覓我處自藏我寧經死不
堪耻辱女言弊物我不用尔欲死隨意是時
化人取刀刺頸血流滂沱塗汙女身萎陋在
地女不能勝二日青淤三日臃脹四日爛潰
五日漸爛六日肉落七日唯有臭骨如膠如
漆粘著女身一切大小便利及諸惡虫迸面

諸膿塗漫女身女極惡厭而不得離女發誓
願若諸天神及與仙人淨飯王子能免我苦
我持此舍一切珍寶以用給施作是念時佛
將阿難難陀帝釋在前梵王在後佛放常光
照曜天地一切大衆皆見如來詣此女樓時
女見佛心懷慙愧藏骸無處取諸白疊纏裹
臭屍臭氣如故不可覆藏女見世尊爲佛作
禮以慙愧故身映骨上臭骨忽然在女背上
女極慙愧流淚而言如來功德慈悲無量若
能令我離此苦者願爲弟子心終不退佛神
力故臭骨不現女大歡喜爲佛作禮白佛言
世尊我今所珍一切施佛佛爲呪願梵音流

暢女聞咒願心大歡喜應時即得須陀洹道
五百侍女聞佛音聲皆發無上菩提道心無
量梵衆見佛神變得無生忍帝釋所將諸天
有發菩提心者有得阿耨含者 又百緣經

云佛在世時舍衛城中有一長者婦產一男
兒形貌極醜狀似惡鬼有人見者捨之而去
年漸長大父母厭惡驅令遠棄乃至畜生見
此醜陋尚懷怖懼何況人類又於一時詣林
採果以自存活飛鳥走獸無不怖走絕迹無
任世尊慈念將諸比丘到林欲度見佛避走
佛以神力使不得去時諸比丘各在樹下跏
趺繫念世尊化作醜陋人執持應器盛滿中

食漸向醜人形狀類己心懷喜悅今此人者
直是我伴尋來共語同器而食食已時彼化
人忽然端正醜陋問言汝今何以忽然端正
化人荅言我食此食以善心觀彼樹下坐禪
比丘使我端正醜陋聞已尋復數之尋得端
正心懷喜悅即向化人深生信解於是化人
還服本形醜陋見佛三十二相八十種
好光明普曜如百千日前禮佛足却坐
一面佛即為其種種說法得須陀洹果即
於佛前求索出家佛告善來比丘鬚髮自
落法服著身便成沙門精勤脩習得阿羅
漢果時諸比丘見是事已請佛為說宿本

因緣佛告比丘乃往過去無量世中有佛出世号曰弗沙在一樹下結跏趺坐我及彌勒俱為菩薩到彼佛所種種供養而翹一足於七日中說偈讚佛

天上世間無如佛

十方世界亦無有

世界所有悉能見

無有能及如佛者

尔時菩薩說此偈已時彼山中有一鬼神作醜陋形來恐怖我我以神力令彼行處懸崖嶮岨不能得過時彼山神即作是念我以惡心恐怖他故令我今者行處嶮難不可得過今當往彼懺悔先罪作是念已尋即往詣懺悔訖已發願而去佛告比丘欲知彼山神恐

怖我故五百世中形體醜陋見者驚駭走由彼
懺悔故今遭值我出家得道比丘聞已歡喜
奉行頌白大聖神變隨事啓蒙 含英秀發
開悟相應 服以邪道 化現神通 隱顯利物
乃軌高蹤 群生息謗 感悟興隆 潛運自在
見者生恭 罕逢斯聖 絕代靈龍 舍生有福
遇此休徵 感應緣略引二十五驗

通叙神化多種之變 周時有左慈能變

舌堦山有帝女能變 夏鰥及趙王如意變

魏襄王年中有女變 漢建平中有男子變

漢建安中有男子變 晉元康中有女變

晉惠懷時有男女變 漢景帝時有人變

漢宣帝時有鷄變 晉太康年中有鼈及蟹變

孔子於陳絃歌館中有鯢魚變

梁朝居士韋英妻梁氏嫁變

晉豫章郡吏易拔變 晉宜陽縣有女性彭名娥變

晉太末縣吳道宗母變 晉復陽縣有牛變

炎帝之女變 諸傳雜記之變

秦時有江南宮亭廟神變

秦時南方有落民飛頭變

高陽氏同產夫婦變

魏時尋陽縣北山蠻人作術變

魏時清河宋士母因浴變

夫慈濟之道震古式瞻通化之方由來難測

此是方外之大聖非是域中之凡能窮之不可原究之不可盡然凡聖雖別變化有同良由智有淺深障有麁細機有大小化有寬狹蓋達生死之本可以言變化矣若依佛教明信因果因緣相假方成變化矣據外俗未達大方唯信緣起不賴因成故千寶記云天有五氣万物化成木精則仁火精則禮金精則義水精則智土精則恩五氣盡純聖德備也木濁則弱火濁則淫金濁則暴水濁則貪土濁則頑五氣盡濁民之下也中土多聖人和氣所交也絕域多恠物異氣所產也苟稟此氣必有此形苟有此形必生此性故食穀者

智慧而文食草者多力而愚食桑者有絲而
蛾食肉者勇敢而悍食土者無心而不息食
氣者神明而長壽不食者不死而神大腰無
雄細腰無雌無雄外接無雌外育三化之蟲
先孕後交兼愛之獸自為壯壯寄生因夫高
木女羅託乎茯苓木株於土萍植於水鳥排
虛而飛獸蹠實而走虫土閉而蟄魚淵潛而
處本乎天者親上本乎地者親下本乎時者
親旁則各從其類也千歲之雉入海為蜃百
年之雀入江為蛤千歲龜鼈能與人語千歲
之狐起為美女千歲之虵斷而復續百年之
鼠而能相卜數之至也春分之日鷹鳥變為鳩

秋分之日鳩變為鷹時之化也故腐草之為
螢也朽葦之為蜚也稻之為蟹也麥之為蚨
蝶也羽翼生焉眼目成焉心智存焉此自無
知而化為有知而氣易也鶴之為麇也蛇之
為鼈也螽之為蝦也不失其血氣而形性變
也若此之類不可勝論應變而動是謂順常
苟錯其方則為妖青故下體生於上氣之反
者也人生獸獸生人氣之亂者也男化為女
女化為男氣之質者也魯牛哀得疾七日化
而為虎形體變易爪牙施張其兄將入搏而
食之當其為人不知將為虎當其為虎不知
當為人故晉太康中陳留阮士禽傷於虺不

忍其痛數嗅其瘡已而雙虺成於鼻中元康
中曆陽紀元載客食道龜已而成瘕醫以藥
攻之下龜子數升大如小錢頭足殼備文甲
皆具唯中藥已死夫妻非化育之氣鼻非胎
孕之所享道非物之具從此觀之万物之生
死也與其變化也非通神之思雖求諸已惡
識所自來然朽草之爲螢由乎腐也麥之爲
蛭蝨由乎濕也介則万物之變皆有由也農
夫止麥之化者漚之以夜聖人理万物之化
者濟之以道其與不然乎今所覺事者固未
足以究其變化之極也此乃由衆生本識雜
業熏成因種旣熟緣假外形情與非情隨緣

興變若先無種縱遇其緣緣踈力弱亦未能
獨變故因假緣故種不獨成緣假因故緣不
獨辦因緣和合力用相齊万類由生一非能
建庶將來哲豈猜餘卜也 左慈字元放廬
江人也有神道嘗在曹公座公曰今日高會
恨不得吳松江鱸魚為膾放云可得也求銅
盤貯水放以竹竿餌釣槃中湏臾引一鱸出
公大撫掌會者皆敬焉公曰一魚不周座席得
兩為佳放乃復餌釣之湏臾引出皆三尺餘
生鮮可愛公便日前膾之周賜座席公曰今
既得鱸恨不得蜀生薑耳放曰可得也公恐
其近道買因曰吾昔使人至蜀買錦可勅人

告吾使使增市二端人去須臾還得生薑又
云於錦肆下見公使已勅增市二端後經歲
餘公使還果增市二端錦問之云昔某月某
日見人於肆下以公勅勅之增市二端錦後
公近郊士人從者百許人放乃賣酒一甕脯
一片手自傾甕行酒百官百官皆醉飽公還
驗之酤賣家昨悉亡其酒脯矣公惡之陰欲
殺元放元放在公座將收之放却入壁中霍
然不見乃募取之或見於市乃捕之而市人
皆放同形後或見放於陽城山頭行人逐之
放入於群羊行人知放在羊中告之曰曹公
不復相殺本成君術旣驗但欲與相見羊中

忽有一大老羝屈前兩膝人立而言曰遽如
許人即去此羊是竟往欲取而群羊數百皆
為羝羊並屈前膝人立去遽如許於是莫知
所取焉老子曰吾之所以為大患者以吾有
身也及吾無身吾有何患哉若老子之儔可
謂能無身矣豈不遠哉也舌堙山帝之女死
化為恠草其葉蕊成其華黃色其實具如菟絲
故服恠草者恒媚於人焉周宣王三十三年
幽王生是歲有馬化為狐晉獻公二年周惠
王居于鄭鄭人入王府多耽化為蜮射人甚
弘見殺蜀人藏其血故三年而為碧漢靈帝
時江夏黃氏之母浴伏盤水中久而不起變

為竈矣婢驚走告比家人來竈轉入深淵其
後時時出現初浴簪一銀釵猶在其首於是
黃氏累世不敢食竈肉又吳寶鼎元年六月
晦日丹陽宣騫母年八十矣亦因池浴化為
竈其狀如黃氏騫兄弟四人閉戶衛之掘堂
上作大坑寫水其竈入水中遊戲一二日間
恒延頸出亦望伺戶小開便輪轉自躍入于
深淵遂不復還 夏鰥天子之父趙王如意
漢祖之子而鰥為黃能意為倉君狗 魏襄王
三年有女子自首化為丈夫與妻生子故京
房易傳曰女子化為丈夫茲謂陰昌賤人為
王丈夫化為女子茲謂陰勝陽厥各亡也

漢建平中豫章有男子化爲女子嫁爲人婦
生一子長安陳鳳曰陽變爲陰將亡繼嗣生
一子者將復一世乃絕也故使哀帝崩平帝
沒而王莽篡焉漢建安七年越雋有男子
化爲女子周群曰哀帝時亦有此變將有易
代之事也至二十五年獻帝封山陽公

晉元康中安豐有女子曰周世寧年八歲漸
化爲男至十七八而氣性成女體化而不盡
男體成而不徹畜妻而無子 晉惠懷之世

京洛有人一身而有男女二體亦能兩幸而
尤好姪天下兵亂由男女氣亂而妖形作也
當中興之間又有女子其陰在腹肚居在楊

州亦性好姪色故京房易妖曰人生子陰在
首則天下大亂若在腹則天下有事若在背
則天下無後 漢景帝元年九月膠東下蜜
人年七十餘生角角有毛生故京房易傳曰
塚宰政厥妖人生角五行志以爲人不當生
角猶諸侯不當舉兵向京師也其後有七國
之難起 漢宣帝黃龍元年未央殿輅軫殿
中雌雞化爲雄雞毛衣亦變不鳴不將無距
元帝初元中丞相府史家雌雞化爲雄雞冠
距鳴將至永光年中有獻雄雞生角者五行
志以爲王氏之應也 晉大康四年會稽郡
彭蠡及蟹皆化爲鼠其衆覆野大食稻爲災

始成有毛肉而無骨其行不能過田塍數日
之後則皆爲壯至六年南陽獲兩足虎虎者
陰精而居乎陽金獸也南陽火名也金精入
火而失其形王室亂之妖也 孔子厄於陳
絃歌於館中夜有一人長九尺餘著皂衣高
冠大叱聲動左右子貢進問何人耶便提子
貢而挾之子路引出與戰于庭有頃未勝孔
子察之見其甲車間時時開如掌孔子曰何
不探其甲車引而奮之子路如之沒手仆於
地乃是大鯁魚也長九尺餘孔子歎曰此物
也何爲來哉吾聞物老則群精依之因衰而
至此其來也豈以吾遇厄絕糧從者病乎夫

六畜之物及龜蛇魚鼈龜草木久者神皆依憑
能為妖恠故謂之五酉五酉者五行之方皆
有其物酉者老也故物老則為恠矣殺之則
已夫何患焉或者天之未喪斯文以是輟子
之命乎不然何為至於斯也絃歌不輟子路
享之其味滋病者與明日遂行

右十三驗
出搜神記

晉時豫章郡吏易拔義熙中受番還家違遁
不反郡遣追見拔言語如常亦為施設使者
催令裝束拔因語曰汝看我面仍見眼目角
張身有黃斑色便豎一足徑出門去家先依
山為居至麓變成三足大虎所豎之脚即成
其尾

右此一驗
出異苑

晉永嘉之亂郡縣無定主

強弱相暴宜陽縣有女子姓彭名娥父母昆
弟十餘口為長沙賊所攻時娥負器出汲於
溪聞賊至走還正見塢壁已破不勝其哀與
賊相格賊縛娥駟出溪邊將殺之溪際有大
山石壁高數十丈娥仰呼曰皇天寧有神不
我為何罪而當如此因奔走向山山立開廣
數丈平路如砥群賊亦逐娥入山山遂崩合
泝然如初賊皆壓死山裏頭出山入娥遂隱
不復出娥所捨汲器化為石形似雞土人因
号曰石雞山為娥潭右此一驗出幽明錄

晉義熙四年東陽郡太末縣吳道宗小失父
單與母居未有婦兒宗賃不在家隣人聞其

屋中砰磕之聲闖不見其母但有烏斑虎在其屋中鄉里驚惶恐虎入其家食其母便鳴鼓會人共往救之圍宅突進不見有虎但見其母語如平常不解其意見還母語之曰當罪見追當有變化事後一月日便失母縣界內虎灾屢起皆云母烏斑虎百姓患之發人格擊之殺數人後人射虎白鷹鳥并戟刺中其腹然不能即得經數日後虎還其家故牀上不能復人形伏床上而死其兒號泣如葬其母法朝冥哭臨之右此一驗出齊諧記

晉復陽縣里民有一家兒牧牛牛忽舐此兒舐處肉悉白兒俄而死其家葬此兒殺牛以供

賓客凡食此牛肉男女三十餘人悉變作虎

右此一驗出顧徽廣州記錄 炎帝之女娃

惡注 遊于東海溺而死化為精衛其狀如鳥

常銜西山之木石以堙東海 堙者塞也 其音日因 夸父

與日競走渴飲河河涸不足北飲大澤未至

道死棄其狀化為鄧林右此二驗出山海經

博物志曰松脂淪入地千年化為茯苓茯苓

千年化為琥珀琥珀一名江珠今太山有茯苓

苓而無琥珀益州永昌出琥珀而無茯苓或

復云燒蜂巢所作未詳此二說孰是神農本

草經云取鷄卵殼黃白渾雜者熟煮及尚軟

隨意刻作物以苦酒漬數宿既堅內著粉中

佳者亂真此世所恒用無作不成

韓詩外傳曰孔子曰老萑為雀老蒲為葦搜
神記曰土蜂名曰螺蠃今世謂蛔蠅細腰之
類其為物雄而無雌不交不產常桑虫之子
育之則皆化成己子也 秦周訪少時與商
人泝江俱行夕止宮亭廟下同侶相語誰能
入廟中宿訪性膽果決因上廟宿竟夕宴然
晨起廟中見有白頭老公訪逐擒之化為雄
鴨訪捉還舩欲烹之因而飛去後竟無他右
此一驗出述異記 秦時南方有落民其頭能
飛其種人部有祭祀號曰虫落故因取名焉
吳時將軍朱桓得一婢每夜卧後頭輒飛去

或從狗竇或從天窻中出入以耳為翼將曉復還數數如此傍人恠之夜中照視唯有身無頭其體微冷氣息裁屬乃蒙之以被至曉頭還礙被不得安兩三度墮地噫咤甚愁而其體氣急狀若將死乃去被頭復起傳頸有頃平和桓以為巨恠畏不敢畜乃放遣之既而詳之乃知大恠也時南征大將亦往往得之又嘗有覆以銅盤者頭不得進遂死 昔者高陽氏有同產而為夫婦帝放之於崆峒之野相抱而死神鳥以不死草覆之七年男女同體而生二頭四足手是為蒙雙氏右二驗出搜神記

魏時尋陽縣北山中蠻人有術

能使人化作虎毛色介身悉如真虎餘鄉人
周眎有一奴使入山伐薪奴有婦及妹亦與
俱行既至山奴語二人云汝且上高樹視我
所爲如其言既而入草頃臾一大黃斑虎從
草出奮迅吼喚甚爲可畏二人大怖良久還
草中少時復還爲人語二人歸家慎勿道後
遂向等輩說之周尋復知乃以淳酒飲之令
熟醉使人解其衣服及身體事事詳視了無
異唯於髭髮中得一紙畫作大虎虎邊有符
周密取錄之奴既醒喚問之見事已露遂具
說本末云先嘗於蠻中告糴有一蠻師云有
此術以三尺布一升米精一赤雄雞一升酒

受得此法也 魏時有清河宋士宗母以黃
初中夏夏天於浴室裏浴遣家中子女盡出戶
獨在室中良久家人不解其意於壁穿中關
不見入木盆水中有一大鼈鼈遂開戶大小悉
入了不與人相承嘗先著銀釵猶在頭上相
與守之啼泣無可奈何意欲求去永不可留
視之積日轉解自捉出戶外其去駛逐之不
及遂便入水復數日忽還巡行宅舍如平生
了無所言而去時人謂士宗應行喪治服士
宗以母形雖變而生理尚存竟不治喪與江
夏黃母相似 右二驗出續搜神記 梁時開
善寺京師地人韋英宅也英早卒其妻梁氏

不治喪而嫁更納河內向子集為夫雖云改
嫁仍居英宅英聞梁嫁白日來歸乘馬將數
人至於庭前呼曰阿梁卿忘我耶子集驚恠
張弓射之應箭而倒即變為樵人所騎之馬
亦化成芻馬從者數人盡為蒲人梁氏惶懼
遂捨為寺見洛陽寺記傳

眠夢篇第二十六 此有五部

述意部 三性部 善性部 不善部 無記部

述意部第一 原是一心積為三界癡流慢

惰昏滯沉沒欲討其際難測其本所以遠自
無始至於今身生死輪轉塵劫莫之比明闇
遞來薪火不能辟逝水非駛器月難保且夫

盛衰之道與時交構睡夢之途因心而動動
由內識境由外熏緣熏好醜夢通三性若宿
有善惡則夢有吉凶此為有記若習無善惡
沉觀平事此為無記若晝緣青黃夢想還同
此為想夢若見并沉水火交侵此為病夢雖
夢通三性然有報無報欲知斯事如下經說
三性部第二 如善見律云夢有四種一四
大不和夢二先見夢三天人夢四想夢云何
四大不和夢荅眠時夢見山崩或飛騰虛空
或見虎狼師子賊逐此是四大不和夢虛而
不實云何先見夢荅或晝日見或白或黑或
男或女夜尅夢見是名先見夢此亦不實云

何天人夢答若善知識天人為現善夢令人
得善若惡知識者為現惡夢此即真實云何
想夢者答此人前身或有福德或有罪障若
福德者現善夢罪者現惡夢如菩薩母初欲
入母胎時夢見白象從忉利天下入其右脇
此是想夢也若夢禮佛誦經持戒布施種種
功德此亦想夢問夢為善不善無記耶答亦
善不善無記若夢見禮佛聽法說法此是善
功德若夢見殺盜姪此是不善夢若夢見青
黃赤白色等此是無記夢也問曰若尔者應
受果報答曰不受果報何以故以心業羸弱
故不感報是故律云除夢中不犯也

又迦延論云云何一切睡眠相應耶答曰或
睡不眠相應如未眠時身不軟心不軟身重
心重身瞪瞢心瞪瞢身憤心憤身睡心睡為
睡所纏是謂睡不眠相應云何眠不睡相應
答曰不染汗心眠夢是謂眠不睡相應云何
睡眠相應答曰染汗心眠夢是謂睡眠相應
云何不睡不眠答曰除上介所事問眠當言
善不善無記耶答曰眠或善或不善或無記
云何為善答曰善心眠夢云何不善答曰不
善心眠夢云何無記答曰除上介所事如夢
中施與作福持戒守齋如善心眠時所作福
當言餘福迴是名善云何眠時所作不福當

言迴耶答曰如夢中殺盜等如不善心眠餘
不福心迴是名不善云何眠時所作福不福
不當言迴答曰如眠時非福心非不福心迴
如無記心眠時所作福非福不當言迴是名
無記問夢名何等法答曰是五蓋中無明蓋也
善性部第三 如出生菩提心經云今時世
尊告迦葉婆羅門言汝善男子有四種善夢
得於勝法何等為四所謂於睡眠中夢見蓮
華或見傘蓋或見月輪及見佛形如是見已
應自慶幸我遇勝法今時世尊而說偈言
若有睡夢見蓮華 及以夢見於傘蓋
或復夢裏見月輪 應當獲得大利益

若有夢見佛形像

諸相具足莊嚴身

衆生見者應歡喜

念當必作調御師

又雜寶藏經云昔有惡生王爲行殘暴無悲
邪見如來遣迦旃延化其本國惡生王及夫
人皆得生信王大夫人号爲尸婆具沙後生
太子字喬波羅時王於寢夢見八事一頭上
火然二兩蛇絞腰三細鐵網纏身四見二赤
魚吞其雙足五有四白鶴飛來向王六血泥
中行泥沒其腋七登大白山八鶴雀屋頭於
夢寤已以爲不祥愁憂慘悴尋即問諸外道
婆羅門外道聞王此夢素嫌於王兼嫉尊者
迦旃延因王此夢言大不吉不攘厭之禍及

王身王聞其語信以爲然益增憂惱即問之
言若攘廐時當湏何物諸波婆羅門言所湏用
者王所珍愛我若說者王必不能時王荅言
此夢甚甚惡但恐大禍殃及我身除我以往餘
無所惜請爲我說所湏之物諸波婆羅門等見
其殷勤知其心至即語王言所可用者此夢
有八還須八種可得攘災一殺王所敬夫人
尸婆具沙二殺王所愛太子喬婆羅三殺輔
相大臣四殺王所有烏臣五殺王一日能行
三千里象六殺王一日能行三千里馳七殺
王良馬八殺王所敬禿頭迦旃延却後七日
若殺此八聚集其血入中而行可得消災王

聞其言以己命重即便許可還至宮中愁憂
懊惱夫人問王何故如是王荅夫人具陳說
上不祥之夢并道婆羅門攘夢所須夫人聞
已而作是言但使王身平安無患妾之賤身
豈足貴耶復白王言却後七日我歸當死聽
我往彼尊者迦旃延所六日之中受齋聽法
王言不得汝若至彼或語其實彼若知者捨
我飛去夫人慇懃王不能免即便聽往夫人
到彼尊者所禮拜問評遂經三日尊者恠問
王之夫人未曾至此經停信宿何故今者不
同於常夫人具說王之惡夢却後七日當殺
我等用攘灾患餘命未幾故來聽法因向尊

者說王所夢尊者迦旃延言此夢甚吉當有
歡慶不足為憂一頭上火然者寶主之國當
有天冠直十萬兩金來貢於王正為斯夢夫
人心急七日向滿為王所害懼其來晚問尊
者言何時來到尊者荅言曰晡時必當來至
二兩蛇絞腰者月支國王當獻雙劍價直十
萬兩金今日當至三細鐵網纏身者大秦國
王當獻珠璣價直十萬兩金後日陵晨當至
四赤魚吞足者師子國王當獻毗瑠璃寶跂
價直十萬兩金後日食時當至五四白鶴來
者跋耆國王當獻金寶後日日中當至六五
泥中行著安息國王當獻鹿毛欽婆娑羅衣價

直十萬兩金後日日昃當至七登大白山者
曠野國王當獻大象後日晡時當至八鸛雀
屋頭者王與夫人當有私密之事事至後日
自當知之夫人白王良久果如尊者所言期
限既至諸國所獻一切皆到王大歡喜尸婆
具沙夫人先有天冠著重寶主國所獻天冠
王因按戲脫尸婆具沙夫人所著一重天冠
著金鬘夫人頭上時夫人瞋恚而言若有惡
事我先當之今得天冠與彼而著尋以酪器
擲王頭上王頭盡汗王大瞋忿拔劍欲斫夫
人夫人畏王走入房中即閉房戶王不得前
王尋自悟尊者占夢云有私密事正此是耳

王及夫人尋至尊者迦旃延所具論上來信於非法惡邪之言幾於尊者妻子大臣所愛之物行大惡事今蒙尊者離於惡事即詣尊者敬奉供養驅諸外道婆羅門等遠其國界即問尊者有何因緣如此諸國各有所珍奉獻於我尊者荅言乃往過去九十一劫尔時

有佛名毗婆尸彼佛出時有一國名曰槃頭王之太子信樂精進至彼佛所供養禮拜即以所著天冠寶劍瓔珞大象寶車欽婆羅衣上獻彼佛緣是福慶生生尊貴所欲珍寶不求自至王聞是已於三寶所深生敬信作禮還宮

如發覺淨心經云佛告弥勒菩薩言菩薩當
觀二十種睡眠諸患何等二十一樂睡眠者
當有懶惰二身體沉重三膚皮不淨四皮肉
麤澁五諸大穢濁威德薄少六飲食不消七
體生瘡疱八多有懈怠九增長癡網十智慧
羸弱十一善欲疲倦十二當趣黑暗十三不行
恭敬十四稟質愚癡十五多諸煩惱心向諸
使十六於善法中而不生欲十七一切白法
能令減少十八恒行驚怖之中十九見精進
者而毀辱之二十至於大衆被他輕賤
又國王不黎先泥十夢經云佛在卅時時有
國王名不黎先泥夜夢十事一夢見三瓶併

兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中
二夢見馬口食屎亦食三夢見小樹生華四
夢見小樹生果五夢見一人索繩人後有羊
羊主食繩六夢見狐坐於金牀上於金器中
食七夢見大牛還從犢子乳八夢見四牛從
四面鳴來相趨欲鬪當合未合不知牛處九
夢見大陂水中央濁四邊清十夢見大谿水
流正赤王夢見是事已即寤大怖恐亡其國
及身妻子王至明日即召公卿大臣及諸道
人曉解夢者問言昨夜夢見十事寤即恐怖
意中不樂誰能解夢有一婆羅門言我爲王
解之恐王聞者愁憂不樂王言如卿所覩說

之勿有所諱婆羅門言王夢皆惡當取所重
愛夫人太子及邊親近侍人奴婢皆殺以祠
天王可得無他王有卧具及著身珍寶好物
皆當燒已祠天如是者王身可得無他王聞
此語轉加愁憂即人齋房思念是事王正夫
人名摩尼到王所問王言何為入齋房愁憂
不樂耶我身有過於王耶王言汝無過於我
我自愁耳夫人復問王言汝莫問我聞者今
汝不樂夫人復言我是王半身設有善惡王
應語我云何不相語耶王便為夫人具說夜
夢十事夫人言王莫愁憂如人買金磨石好
醜善惡其色自見於石上今佛近在精舍去

國不遠何不往問如佛所解王當隨之王即
勅群臣嚴駕而出到佛所頭面禮佛足却坐
白佛言我昨夜夢見十事具如前述所夢如
是寤即恐怖恐亡我國及身妻子唯佛為解
所夢十事願聞教誡佛言王莫恐怖夢者無
他乃為後世當來之事非今世惡此後世人
當不畏法禁姪洩貪利嫉妬不知厭足少義
無慈喜怒無慚愧 佛言第一夢見三瓶併
兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中
者此後世人豪貴者自相追隨不親貧者王
夢瓶併正謂是耳王莫恐怖於國於太子於
夫人皆亦無他 佛言第二王夢見馬口食

尻亦食者此後世人作帝王及大臣稟食縣
官俸祿後採萬民不知狀足王夢正是王莫
恐怖 佛言第三夢見小樹生華者此後世
人年未滿三十而頭生白髮貪婬多欲年少
強老王夢正是王莫恐怖 佛言第四王夢
見小樹生果者此後世人年未滿十五行嫁
抱兒而歸不知慚愧王夢正是王莫恐怖
佛言第五王夢見一人索繩人後有羊羊主
食繩者此後世人夫聳出行賈作其婦於後
便與他家男子交通貪其財物王夢正是王
莫恐怖 佛言第六王夢見執坐金牀上於
金器中食此後世人下賤便尊貴有財產衆

人敬畏公侯子孫更經貧賤處於下坐飲食
在後王夢正是王莫恐怖 佛言第七王夢
見大牛還從小犢子乳者此後世人無有禮
義毋反為女作媒誘恤他家男子與女交通
姝女求財物以自供給不知慚愧王夢正是
王莫恐怖 佛言第八王夢見四牛從四面
鳴來相趨欲鬪當合未合不知牛處者此後
世帝王長吏及人民皆無至誠之心更欺詐
愚癡瞋恚不敬天地是故雨澤不時長吏人
民請禱求雨天當四面起雲雷電有聲長吏
人民咸言當雨湏臾之間雲散不墮所以者
何帝王長吏人民無有忠正慈仁王夢正是

王莫恐怖佛言第九王夢見大陂水中央濁
四邊清者此後世中國當擾亂治行不平人
民不孝父母不敬長老邊國面當平清人民
和穆孝順二親王夢正是王莫恐怖佛言第
十王夢見大谿水流正赤者此後世諸國當
忿爭興軍聚衆更相攻伐當作車兵步兵騎
兵共鬪相殺傷不可數死者於路血流正赤
王夢正是王莫恐怖於國太子於夫人皆亦
無他王聞長跪心即歡喜今受佛恩令得安
隱作禮還歸重賜宮臣從今已後不信諸異
外道及婆羅門無記部第五
如十誦律云有比丘衆中睡佛言聽水洗頭

猶睡不可佛令比丘以五法用水洗他一者
憐愍二者不惱他三者睡眠四者頭倚牆壁
五者舒腳坐猶睡不止聽以手掌若故睡不
止佛聽以毬擲若故睡不止佛聽用禪杖者
若取禪杖時應生敬心以兩手提杖放戴頂
上若坐睡不止應起看餘睡者以禪杖築築
已還坐若無睡者還以禪杖著本處已坐若
故睡不止佛聽用禪鎮安孔作之以繩貫孔
中繩頭施細掛耳上去額前四指著禪鎮時
禪鎮墮地佛言禪鎮墮者應起庠行如鵠行

法頌曰

昏沉睡蓋遊想妄現親族虛聚徒霑美醮

既寤空無妄生愛戀雖通三性終成七變

感應緣六略引

漢耳陵府丞文穎 宋陳秀遠 宋大守諸

葛覆 宋馬虔伯 齊沙門釋僧護

唐沙門釋智興

漢南陽文穎字叔良建安中為耳陵府丞過

界止宿夜鼓三時夢見一人跪前曰昔我先

人墓我於此木來湍墓棺木弱漬水處半燥

然無以自溫聞君在此故來相依屈明日暫

住須臾幸之相遷高燥處鬼披衣示穎而皆

沾濕穎心中愴然昂寤寤已語左右左右曰

夢為虛耳何足可恠穎乃還眠向晨復夢見

謂穎曰我以窮苦告君奈何不相愍悼乎穎
夢中問曰子為是誰對曰吾本趙人今屬注
送民之神穎曰子棺今為所在對曰近在君
帳北十數步水側枯楊樹下即是吾墓也天
將明不復得見君必念之穎答曰諾忽然便
寤天明可發穎曰雖云夢不足恠此何大適
左右曰亦何惜須臾不驗之耶穎即起率之
十數人將導頌水上果得一枯楊曰是矣掘
其下未幾果得棺棺甚朽壞沒半水中穎謂
左右曰向聞於人謂為虛矣世俗所傳不可
無驗為移其棺斂而去之

右一驗出
搜神記

宋陳秀遠者穎川人也嘗為湘州西曹客居

臨湘縣少信奉三寶年過耳頃篤業不衰宋
元徽二年七月中於昏夕間閉卧未寢歎念
萬品死生流轉無定自惟已身將從何來一
心祈念冀通感夢時夕結陰室無燈燭有頃
見枕邊如螢火者罔然明照流飛而去俄而
一室盡明爰至空中有如朝晝秀遠悉起坐
合掌喘念頃見中宇四五丈上有一橋閣焉
又欄檻朱彩立於空中秀遠了不覺升動之
時而已自見平坐橋側見橋上士女往還填
衢衣服粧束不異世人末有一姬年可三十
許上著青襖下服白布裳行至秀遠左邊而
立有頃復有一婦人通體衣白布為偏環髻

手持華香當前而立語秀遠曰汝欲觀前身
即我是也以此華供養佛故得轉身作汝故
迴指白嫗曰此即復是我先身也言畢而去
去後橋亦漸隱秀遠忽然不覺還下之特光
亦尋滅也

右一驗出
冥祥記

宋瑯琊諸葛覆宋永

嘉年為元真太守家累悉在楊都唯胤長子
元崇送職復於郡病亡元崇年始十九送喪
欲還覆門生何法僧貪其資貨與伴共推元
崇墮水而死因分其財介夜元崇母陳氏夢
元崇還具叙亡父事及身被殺委曲屍骸流
漂怨酷無雙違奉累載一旦長辭銜悲茹恨
如何可說歎歎不能自勝又云行速疲極困

卧窻下牀上以頭枕窻母視兒眠處足知非
虛矣陳氏悲怛驚起把火照兒眠處沾濕猶
如人秋於是舉家号泣便如問于時徐森之
始除交州徐道立為長史道立即陳氏從姑
兒也具疏所夢託二徐檢之二徐道遇諸葛
喪船驗其父子亡日如鬼語乃収其行兇二

人即皆歎服依法殺之更差人送喪達都石

驗出冤宋馬虔伯巴西閬中人也少信佛法

嘗作宣漢縣宰以元嘉十二年七月夜於縣
得夢見天際有三人長二丈餘姿容嚴麗臨

雲下觀諸天妓樂盈仞空中告曰汝厄在荆

楚戊寅之年八月四日若處山澤其禍尅消

人中齋戒亦可獲免若過此期當悟道也時
俯見相識楊暹等八人並著鎖械又見道士
胡遼半身土中天中天際神人皆記八人命
盡年月唯語遼曰若能修立功德猶可延長
也暹等皆如期終亡遼益懼奉法山居勤勵
彌至虔伯後為梁州西曹列將蕭思詔也蕭
轉南蠻後命為行參軍虔伯耳荆楚之言心
甚懼然未蕭解職將適衡山蕭苦不許十五
年即戊寅歲也六月末得病至八月四日危
篤守命其日黃昏後忽朗然徹視遙見西面
有三人形可二丈前一人衣袂垂鬚頂光圓
明後二人姿質金耀儀相端備列于空中去

地數刃虔伯委悉詳視猶是前所夢者也頃
之不見餘芳移時方歇同居小大皆聞香氣
因而流汗病即小差虔伯所居宇界陋于時
自覺處在殿堂廊壁環曜皆是珍寶於是所
患悉以復右一驗出高齋時有釋僧護守

道直心不求慧業願造丈八石像咸恠其信
後於寺北谷中見一卧石可長丈八乃雇匠
營造向經一周面腹粗了而背猶著地以六
具拗舉之如初不動經夜至旦忽然自翻即
就營訖移置佛堂晉州陷日像汗流地周兵
入齋燒諸佛寺此像獨不變色又欲倒之八
牛六十頭挽不動忽有異僧以瓦木土整壘

而圍之須臾便了失僧所在像後降夢信心者曰吾患指痛其人寤而視焉乃木傷其二指也遂即補之開皇十年有盜像幡蓋者夢丈八人入室責之賊遂慚怖悔而謝焉其像現在唐京師大莊嚴寺釋智興俗緣宋氏洛州人也謙約成務勵行堅明依首律師誦經持律心口相弔不輟昏曉至大業五年仲冬次當維那鳴鐘依時僧徒無擾同寺僧名三果者有兄從場帝南幸江都中路身亡初無凶告通夢其妻曰吾行達彭城不幸病死由齋戒不持今墮地獄備經五苦辛酸叵述誰知吾苦賴以今月初日蒙禪定寺僧智興

鳴鐘發響聲振地獄同受苦者一時解脫令
生樂處思報其恩汝可具絹十疋早奉與之
并陳吾意冀禮敷誠從眠驚寤恠夢所由與
人共說初無信者尋入重夢及諸至覲咸陳
前說後經十日凶告奄至恰與夢同果乃奉
絹與之而興自陳無德並施大衆寺主恭禪
師等合寺大德咸問興曰何緣鳴鐘乃感斯
應興曰余無他術見付法藏傳云霹靂吒王
受苦由鳴鐘得停及增一阿舍經鳴鐘偈福
敬遵此事輟力行之嚴冬登樓風切皮肉僧
給羔袖用執鐘推興自勵意露手鳴推掌中
傷破不以爲苦兼鳴鐘之始先發善願願諸

賢聖同入道場同受法食然後三下將欲長
打如先致敬願諸惡趣聞此鐘聲俱得離苦
速得解脫如斯願行志常奉修豈惟徹誠遂
能遠感衆服其言倍驗非謬以貞觀六年三
月遭疾少時自知後世捨緣身資及諸師友
因食陳別尋卒莊嚴春秋四十有五右二驗

僧傳

法苑珠林卷第三十二

隸

疑大計慙虎耳牝毗殞蹟跋之石反賀古牙反中出

猜此來蝶反伊葉蝶反唐莢蠟切力二火反丁羶音域胡國

反擢直角懸古本反寓俎充反菜輅落故反式各

何恪輪落丁砥石礪也反夸音螺古果蠟音蠟音蠟

此

反	苦	反	鳥
	高		紅
	控		崆
反	徒	空	音
	出	洞	同
	暹	同	音
反	息	畛	音
	廡	反	諸
	閼	十	引
反	浪	夫	諸
地	音	之	隣
名	門	道	二
	拗	屋	
反	烏	指	烏
	絞	二	見
		不	攘
			尻

