

法苑珠林

卷四十五

四百八十五
漆五

5-1423

元祿九年丙子二月日重修

皇圖聖固 帝潛緞昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

法苑珠林卷第四十五

漆

大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰

納諫篇第四十二

此有二部

審察篇第四十三

述意部第一

夫納其理則言語絕乖其趣

則諍論興然直言者德之本納受者行之原
所以藉言而德顯納受而行全辟目短於自

見借鏡以觀形髮拙於自理必假櫛以自通

故面之所以形明鏡之力也髮之所以理玄

擲之功也行之所以芳蓋言之益也是故身

之將敗必不納正諫之言命之將終必不可

處於良醫也

引證部第二

如雜寶藏

經云佛言昔迦尸國王名為惡受極作非法

苦惱百姓殘賊無道四遠賈客珍竒勝物皆
稅奪取不酬其直由是之故國中寶物遂至
大貴諸人稱傳惡名流布尔時有鸚鵡王在
於林中聞行路人說王之惡即自思念我雖
是鳥尚知其非今當詣彼為說善道彼王若
聞我語必作是言彼鳥之王猶有善言柰何
人王為彼譏責儻能改脩尋即高飛至王園
中迴翔下降在一樹上值王夫人入園遊觀
于時鸚鵡鼓翼嚶鳴而語之言王今暴虐無
道之甚殘害万民毒及鳥獸含識嗷嗷人畜
憤結呼嗟之音周聞天下夫人荷剋與王無
異民之父母豈應如是夫人聞已瞋恚熾盛

此何小鳥罵我濫口遣人伺捕尔時鸚鵡不驚不畏入捕者手夫人得之即用與王王語鸚鵡何以罵我鸚鵡荅言說王非法乃欲相益不敢罵王時王問言有何非法荅言有七事非法能危王身問言何等為七荅言一者耽荒女色不敬真正二者嗜酒醉亂不恤國事三者貪著碁博不修禮敬四者遊獵煞生都無慈心五者好出惡言初不善語六者賦役謫罰倍加常則七者不以義理劫奪民財有此七事能危王身又有三事俱敗王國王復問言何謂三事荅言一者親近邪佞諂惡之人二者不附賢勝不受善言三者好伐他

國不養人民此三不除傾敗之期非旦則夕
夫為王者率土歸仰王當如橋濟度萬民王
當如秤親踈皆平王當如道不違聖蹤王者
如日普照世間王者如月與物清涼王如父
母恩育慈矜王者如天覆蓋一切王者如地
載養萬物王者如火為諸萬民燒除惡患王
者如水潤澤四方應如過去轉輪聖王乃以
十善道教化衆生王聞其言深自慙愧鸚鵡
之言至誠至款我為人王所行無道請遵其
教奉以師禮受修正行介時國內風教既行
惡名消滅夫人臣佐皆生忠敬一切人民無
不歡喜介時鸚鵡者我身是也介時迦尸國

王惡受者今輔相是也。尔時夫人者今輔相夫人是也。又薩遮尼軋子經云時嚴熾王言大師頗有衆生聰明大智利根有罪過不答言有何者是答言大王即是王甚聰明大智利根黠慧有大威力心不怯弱好喜布施威德具足亦有罪過王言大師我之罪過云何答言大王之罪太極暴惡太嚴太忽太一太卒大王當知若王者性太惡者彼爲一切多人不用多人不愛多人不喜乃至父母亦不喜見何況餘人是故大王不應太惡所爲作事當自安詳不應太卒而說偈言

若王行惡行 瞋心不見事 動則怖衆生

乃至父母畏 何況餘非親 而當有念愛

大王應當知 智者捨瞋恚

尔時嚴熾王在坐對面聞屈軼子毀訾自身
心生不忍瞋心不喜心生毒害即作是言薩
遮尼軼子汝云何於大眾中說我過患我從
昔來無人敢正看我汝今毀我罪應合死作
是語已告諸臣言汝當捉此斷其命根屈軼
驚怖語言大王汝今莫卒作如是惡我有善
言願王暫時施我無畏聽我所說王言汝何
所說汝當速說屈軼答言大王當知我亦有
罪由太實語不虛語稱事語以我如是大惡
人前可畏人前急性人前無慈悲人前卒作

事人前如是行人前說如是實語大王當知
黠惠之人不應一切時一切處常說實語應
當善觀可與語人不可與語人可語時不可
語時當知實語世人不愛不善讚歎而說偈言
智者不知時 卒隨意說實
何況無智者 智者一切處 彼人智者呵
亦不皆實語

是實憍尸迦

實語入惡道

尔時王聞尼軋子說自身過罪即便開解歸
誠懺悔 又大莊嚴論云佛言我管曾聞有
羗老母入於林中採波羅樹葉賣以自活路
由關邏邏人稅之時老母不欲令稅而語之
言汝能將我至王邊者稅乃可得若不尔者

終不與汝於是邏人遂共紛紜往至王所王
問老母汝今何故不輸關稅老母白王王頗
識彼某比丘不王言我識是大羅漢又問第
二比丘王復識不王言我識彼亦羅漢又問
第三比丘王復識不王荅言識彼亦羅漢老
母亢聲而白王言是三羅漢皆是我子此諸

子等受王供養能使大王受無量福是則名
為與王稅物云何更欲稅奪於我王聞是已
歎未曾有善哉老母能生聖子我實不知彼
羅漢是汝子者應加供養恭敬於汝老母即
說偈言
吾生育三子 勇健超三界
悉皆證羅漢 為世作福田
王若供養時

獲福當稅物

云何而方欲

稅奪我所有

王聞是偈已身毛皆豎於三寶所生信敬心流淚而言如此老母宜加供養況稅其物

又舊雜譬喻經云晉有沙門行至他國夜不得入城於外草中坐至夜有闕叉鬼來持之當瞰沙門言汝相離遠矣鬼言何以爲遠沙門言汝欲害我我當生忉利天上汝當入地獄是不爲遠耶鬼則致謝作禮而去

又摩鄧女經云時阿難持鉢行乞食已隨水邊行見一女人在水邊擔水而阿難從女乞水女即與水女隨阿難視所止處女歸告母母名摩鄧女便於家委卧而啼母問何爲悲

啼女言母欲嫁我者莫與他人我於水邊見
一沙門從我乞水我問阿誰荅字阿難我得
阿難乃可嫁我母不得者我不嫁也母出行
問阿難知阿難承事佛人母已知還告女言
阿難事佛道人不肯為汝作夫女啼不食母
知蠱道請阿難飯女便大喜母語阿難我女
欲為卿作妻阿難言我持戒不畜妻復言我
女不得卿為夫者便欲自煞阿難言我師是
佛不與女人交通母入語女具述此意女對
母啼言但為我閉門無令得出暮自為夫母
便閉門以蠱道法縛阿難至於晡時母為女
布席卧處女便大喜遂自在飾阿難不

母令中庭地出火牽阿難衣言汝不爲我女
作夫我擲汝火中阿難自鄙爲佛作沙門今
反不能得出佛即持神呪心知阿難故救還佛
所具白前事女見阿難去於家啼哭不止續
念阿難女明日自求阿難復見阿難行乞食
隨阿難背後視阿難足視阿難面阿難慙避
女隨不止阿難白佛言摩鄧女今日復隨我
後佛使追呼佛問女云汝追逐阿難何等所
索女言我聞阿難無婦我又無夫欲爲作婦
也佛告女言阿難無髮汝今有髮汝能剃髮
我使阿難爲汝作夫女言能剃佛言歸報汝
母剃頭竟來女歸具白母知母言我生汝來護

汝頭髮何為欲得沙門作婦國中大有豪富
我自嫁汝女言我寧生死為阿難作婦母言
辱我種母為下刀剃頭已女還到佛所言我
已剃髮佛言汝愛阿難何等女言我愛阿難
眼愛阿難鼻愛阿難口愛阿難耳愛阿難聲
愛阿難行步佛言眼中但有淚鼻中但有涕
口中但有唾耳中但有垢身中但有屎尿臭
處不淨其有夫妻者便有惡露惡露中便生
兒子已有兒子便有死亡已有死亡便有哭
泣於是身中有何所益女即思念身中惡露
便自正心即得羅漢佛知得道即告女言汝
起至阿難所女即慙愧佞頭長跪佛前言女

實愚癡故逐阿難今我心開如冥中有燈火
如人乘舩船壞依岸如盲人得扶如老人持
杖今佛與我道令我心開如是諸比丘俱問
佛是女人何因得道佛告諸比丘是摩鄧女
先世時五百世為阿難作婦常相愛敬故於
我法中得道於今夫妻相見如兄如弟如是
佛道何用不為佛說是經諸比丘聞已皆大
歡喜 又百緣經云佛在世時舍衛城中有
一婆羅門名曰梵摩多聞辯才明解經論四
韋陀典無不鑒達其婦生女端正殊妙智慧
辯才無有及者聞諸婆羅門共父論議悉能
受持一言不失如是展轉所聞甚多與耆舊

長宿皆來諮啓無不通達聞世有佛始成正
覺教化衆生諮受法味尋自莊嚴往詣佛所
見佛發心求索出家佛告善來比丘尼頭髮
自落法服著身成比丘尼精勤修習得阿羅
漢果阿難見已白佛言此須湯比丘尼宿殖
何福今值佛出家得道佛告阿難此賢劫中
有佛出世号曰迦葉入涅槃後於像法中有一比
丘尼心常喜樂說法教化精勤無替因發誓願
使我來世釋迦牟尼佛法之中明解經論發是願
已便取命終生天人中聰明智慧無有及者今
值我出家得道多聞第一比丘聞已歡喜奉行
又中阿含經云禪以聲為刺世尊亦說以聲為刺

所以者何我實如是說禪有刺持戒者以犯戒
為刺護諸根者以嚴飾身為刺修習惡露者以
淨相為刺修習慈心者以恚為刺離酒者以飲酒
為刺梵行者以見女色為刺入初禪者以聲為刺
入第二禪者以覺觀為刺入第三禪者以喜為
刺入第四禪者以入出息為刺入空處者以
色想為刺入識處者以空處想為刺入無所
有處者以識處想為刺入無想處者以無所
有處想為刺入想知滅定者以想知為刺復
有三刺欲刺恚刺愚癡刺此三刺者漏盡阿
羅訶已斷已知拔絕根本滅不復生是為阿
羅訶無刺

除此刺者
是名納諫

又大魚事經云尔時

出尊告諸比丘昔時有一池水饒諸大魚
時大魚勅小魚曰汝等莫離此間往他處所
備為惡人所得今時小魚不從大魚教便往
至他處今時魚師以飯網羅線捕諸魚諸小
魚見便趣大魚處所今時大魚見小魚來便
問小魚曰汝等莫離此間往至他所今時
小魚便答大魚曰我等向者已至他所來大
魚便勅小魚曰汝等既至他所不為羅網取
捕耶小魚答大魚曰我等至彼不為人所捕
然遙見長線尋我後來大魚便語小魚曰汝
等已為所害所以然者汝所遙見線尋後來
者昔先祖父母等盡為此線所害汝見必為

所害汝非我見余時小魚盡為魚師所捕舉

著岸上如是小魚大有死者

為不受語
為網所害

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時有城名

波羅柰國名伽尸時有一婆羅門於曠野中

造立義井為放牧行者皆就井飲井及洗浴

時日向暮有群野干來趣井飲地殘水有野

干至不飲地水便內頭罐中飲水飲已戴罐

高舉撲破瓦罐罐口猶貫其項諸野干輩語

野干主若濕樹葉可用者常當護之況復此

罐利益行人云何打破野干主言我作是樂

但當快心那知他事時有行人語婆羅門汝

罐已破復更著之猶如前法為野干所破乃

至十四諸野干輩數數諫之猶不受語時婆
羅門便自念言是誰破罐當往伺之正是野
干便作是念我福德井而作留難便作木罐
堅固難破令頭易入難出持著井邊然捉杖
屏處伺之行人飲訖野干至如前入飲飲訖
撲地不能令破時婆羅門捉杖打煞空中有

天說此偈言

知識慈心語

佷戾不受諫

守頑招此禍

自喪其身命

是故癡野干

遭斯木罐苦

佛告諸比丘今時野干主

者今提婆達多是時群野干者今諸比丘諫

提婆達多者是當知於過去時已曾不受又知

識軟語自喪身命今復不受諸比丘諫當墮

惡道長夜受苦頌曰

智人受諫 愚夫拒違 辟同明鏡 影照瑕疵

見過須改 慕在知機 頑戇固執 困厄何依

審察篇第四十三 此有四部 迷意部

審怒部 審過部 審學部

迷意部第一 夫聖人利物審境觀心調

識情於實所運假實於妄誠故審非惠無以

窮其實惠非審無以察其照然則照察之源

審定之要故能無法不緣無境不察然後緣

法察境乃知同趣故玄功交養於方法也

審怒部第二 如僧祇律云佛告諸比丘

過去世時有婆羅門家貧有婦不生兒家有

那俱羅虫便生一子時婆羅門以無子故養
如兒想那俱羅子於婆羅門亦如父想於後
婦便有身滿月生子便作是念由那俱羅生吉
祥子使我有兒時婆羅門欲出乞食便勸婦
言汝若出行當將兒去慎莫留後婦與兒食
已便至比舍借碓舂穀是時小兒有蘇酥香
時有毒虵乘香來至張口吐毒欲煞小兒那
俱羅虫便作是念我父出行母亦不在云何
毒虵欲煞我弟便煞毒虵段爲七分父母知
者必當賞我以血塗口當門而住欲令父母
見之歡喜時婆羅門始從外來見婦舍外便
瞋恚言我教行時當將兒去何以獨行父欲

入門見那俱羅口中有血便作是念我夫婦
不在將無煞食我兒徒養此虫即前打煞既
入門內自見已見悚指而戲復見毒蛇七分
在地時婆羅門深自苦責是那俱羅善有人
情救我子命我不善觀卒便煞之可痛可憐
迷悶躡地空中有天即說偈言

宜審諦觀察

勿行卒威怒

善友恩愛離

枉害傷良善

喻如婆羅門

煞彼那俱羅

又佛說太子沐魄經云佛告諸比丘省者有

王名波羅柰王有太子字名沐魄生無窮極

之明端正好潔無有雙比父母奇之供養瞻

視須其長大當為立字結舌不語十有三年

澹泊拙朴志若死灰身如枯木耳不聽音目
不視色狀類瘖聵盲之人於是父王患而
苦之王語夫人當柰之何此子必爲他國所
笑夫人語王當召相師使相之王即召婆羅
門師相之婆羅門言此子非世間人但熒惑
耳外爲端正內懷不祥宜國剪棄將是不久
不可育養宜當生埋誅而煞之今不除此子
恐後無復立子於是夫人即隨王所爲王即
召國中大臣共議之一臣言但棄於深山之
中無人之處一臣言投於深水之中一臣言
但隨師所語掘地作深坑而生理之王即召
國中外陣兵二千餘人使掘地作城給二十

歲儲資糧時以太子奴僕珍寶瓔珞盡還太子於是夫人傷絕我獨無相子生薄命乃值此殃事不獲已於是送太子正殿上五百夫人來觀太子見太子端正好潔無有雙比而言太子見太子端正好潔無有雙比而言太子何以不語而當生理各為太子作伎樂太子默然不觀不聽於是送太子外殿上五百大臣來觀太子見太子端正好潔馳白大王此子非不語之人且見小留語在不久婆羅門師不可審信王言此是國事非卿所知作城已訖來追太子王語其僕使太子乘四望象

車令國中人民使觀太子太子當語若語者
使載來還於是太子乘車在路時國中耆老
大臣宛轉車前太子要當一語若不語者以
車劈我上去諸龍虎憤扶持使過時數千万
人皆圍遶於是太子復不得前飛鳥走獸遶
城三匝復塞城戶於是太子復不得前便舉
手住而言正欲不語而當生理正欲發語恐
入地獄所以不語欲令全身避害濟神離苦
所以不語而信欺詐之言謂我聾盲為實瘖瘂
余時人民聞太子絕妙之音行者為止坐者
為起皆前叩頭願赦我罪其僕聞之歡喜踊
躍馳白大王太子已語上徹倉天徹黃泉

飛鳥走獸皆來伏聽於太子前太子以語歡
喜踴躍王即與夫又乘四望象車往迎太子
太子願見父王下車避道四拜而起勞屈大
王遠來見迎今父子生相捐棄恩愛已離其
義甚乖不可聽觀王語太子不可不可汝為
智者當原不及共還入國舉位與汝我自避
退太子荅言我前身已為國王用行漏失下
入地獄六万餘歲蒸煮割裂甚痛難忍父母
寧能知我苦痛以不我厭畏地獄是以結舌
不語十有三年冀望免出塵埃之外不與罪
會去道以遠高翔遠逝自濟於世世間無常
恍忽如夢室家歡娛須臾間耳憂苦延長歎

樂暫有王知志固惟聽學道於是太子棄國
捐王入山求道思惟禪定命終即生兜率天
上福盡下生人間為迦夷國王作太子太子
自知作佛佛告阿難尔時太子沐魄者我身
是也王者悅頭檀是也夫人者摩耶是也五
僕者閻居輪等是也時婆羅門者調達是也
調達與我世世有怨諸天龍神歡喜踊躍作
禮而去
審過部第三 如付法藏因緣

經云時室羅城中有一商主為僧造作般遮
于瑟大會有一比丘尼得阿羅漢觀察衆中
誰為福田又復思惟何者僧首見諸羅漢及
與學人久斷煩惱堪受供養觀一比丘名阿

沙羅未得解脫最居衆首時比丘尼即徃語
言大德今者應自莊嚴時此比丘未達其意
便著淨衣剃髮澡浴復於後時此比丘尼更
語嚴飾時阿沙羅極大瞋忿我隨汝語甚自
嚴潔有何醜惡屢出斯言比丘尼曰大德當
知此俗莊嚴非佛法也佛法莊嚴者謂獲四
果竒哉大德甚為輕劣長者設會多諸賢聖
汝為僧首未免生死以有漏心最初受供是
故我今欲相覺悟阿沙羅比丘聞已慘然悲
泣自惟老朽何能盡漏比丘尼言佛法無時
豈棟壯老聞此語已因向憂彼匏多所即為
說法成阿羅漢復有一比丘性嗜飲食由此

貪故不能得道憂波鞠多請令就房以香乳
糜而用與之語令待冷然後可食比丘口吹
糜尋冷語尊者言糜已冷矣尊者告曰此糜
雖冷汝欲火熱應以水觀滅汝心火復以空
器令吐食出既吐食已還使食之比丘荅言涎
唾以合云何食耶尊者語言凡一切食與此
無異汝不觀察妄生貪著汝今當觀食不淨
想即為說法得羅漢道又百喻經云昔有二
毗舍闍鬼共有一篋一杖一履二鬼共諍各
欲得二二鬼紛紜竟曰不能使平時有一人
來見之已而問之言此篋杖履有何奇異汝
等共諍瞋忿乃尔二鬼荅言我此篋者能出

一切衣服飲食床褥卧具資生之物盡從中
出執此杖者怨敵歸伏無取與諍者此屐者
能令人飛行無有罣礙此人聞已即語鬼言
汝等小遠我當爲尔平等分之鬼聞其語尋
即遠避此人即時抱篋捉杖躡屐而飛二鬼
愕然竟無所得人語鬼言尔等所諍我已得
去今使尔等更無所諍毗舍闍者喻於衆魔
及以外道布施如篋人天五道資用之具皆
從中出禪定如杖消伏魔怨煩惱之賊持戒
如屐必昇天人諸魔外道諍篋者喻於有漏
中強求果報空無所得若能修行善行及以
布施持戒禪定便得離苦獲得道果

審學部第四

如舊雜譬喻經云昔有二

人從師學道俱到他國路見象跡一人言此
是母象懷雌子象一目盲象上有一婦人懷
女兒一人言汝何以知之荅曰以意思知汝
若不信前到見之二人俱及象悉如所言一
人自念我與汝俱從師學我獨不見而汝獨
知後還白師師爲重開乃呼一人問曰何因
知此荅曰是師常所婦常導者我見象小便
地知是雌象見其右足踐地深知懷雌也見
道邊右面草不動知右目盲見象所止有小
便知是女人見右足踏地深知懷女我以纖
密意思惟之耳師曰夫學當以意思意審乃

達也。又百喻經云：辟如有人磨一大石，勤加功力，經歷日月，作小戲牛，用功既重，所期甚輕。世間之人，亦復如是。磨大石者，喻於學問；精勤勞苦，作小牛者，喻於名聞。牙相是非，夫爲學者，研思精微，博通多識，宜應履行遠求勝果，勿求名譽，憍慢貢高，增長過患。

審問

又智度論云：有人一切時見有異事，皆審問之。後時曠野行道，逢羅刹，執捉其人。其人見捉，定死不惑，然見羅刹，脅白背黑，恠問所由。羅刹荅言：我一生已來，不喜見日，所以常背日而行。故前白後黑，其人解意，急掣其手，遂向日走。羅刹迴面向日，不見其人，其人得脫。

因說偈言

勤學第一道

勤問第一方

道逢羅刹難

背陰向太陽

頌曰

審察是非清濁難測善觀邪正巧施軌則

內忿濫罰外諍何息願澄心俯詳審惠力

感應緣 略引三驗

博物志驗

白澤圖驗

抱朴子驗

博物志曰小山有聶其形如鼓一足知禮澤有委蛇狀如轂長如轆見之者霸昔夏禹觀河見長人魚身出曰吾河精豈河伯也

白澤圖曰廁之精名曰倚衣青衣持白杖知其名呼之者除不知其名則死又築室三年不居其中有滿財長二尺見人則掩面見之

有福又築室三年不居其精名忽長七尺見者有福又築室三年不居其中有小兒長三尺而無髮見人則掩鼻見之有福又火之精名曰必方狀如鳥一足以其名呼之則去又木之精名彭侯狀如黑狗無尾可烹而食之又千載木其中有虫名曰賈誼狀如豚有兩頭烹而食之如狗肉味又上有山林下有川泉地理之間生精名曰必方狀如鳥長尾此陰陽變化之所生又玉之精名曰岱委其狀美女衣青衣見之以桃七刺之而呼其名則得之又金之精名曰倉塘狀如豚居人家使人不宜妻以其名呼之則去又水之精名曰

凶象其狀如小兒赤目黑色大耳長爪以索
縛之則可得烹之吉又故門之精名曰野狀
如侏儒見之則拜以其名呼之宜飲食又故
澤之精名曰冕其狀如虵一身兩頭五采文
以其名呼有使取金銀又故廢丘墓之精名
曰無狀如老役夫衣青衣而操杵好舂以其
名呼之使人宜禾穀又故道徑之精名曰忌
狀如野人行歌以其名呼之使人不迷又故
車之精名曰寧野狀如輻車見之傷人目以
其名呼之不能傷人目又在道之精名曰作
器狀如丈夫善眩人以其名呼之則去又故
曰之精名曰意狀如豚以其名呼之則去又

故井故淵之精名曰觀狀如美女好吹簫以
其名呼之則去又絕水有金者精名侯伯狀
如人長五尺五綵衣以其名呼之則去又故
臺屋之精名曰兩貴狀如赤狗以其名呼使
人目明又左右有山石水生其潤水出流千
歲不絕其精名曰喜狀如小兒黑色以其名
呼之使取飲食又三軍所戰精名曰賓滿其
狀如人頭無身赤目見人則轉以其名呼之
則去又故水石者精名慶忌狀如人乘車蓋
一日馳千里以其名呼之則可使入水取魚
又丘墓之精名曰狼鬼善與人鬪不休為桃
棘矢羽以鷄羽以射之狼鬼化為飄風脫履

捉之不能化也又故市之精名曰問其狀如
困而無手足以其名呼之則去又故室之精
名曰孫龍狀如小兒長一尺四寸衣黑衣赤
幘大冠帶劍持戟以其名呼之則去又山之
精名夔狀如鼓一足如行以其名呼之可使
取虎狼豹又故牧弊池之精名曰甄頓狀如
牛無頭見人則逐人以其名呼之則去又夜
見堂下有兒被髮走勿惡之精名曰溝以其
名呼之則無各又百歲狼化爲人女名曰知
女狀如美女坐道傍告丈夫曰我無父母兄
弟若丈夫取爲妻經年而食人以其名呼之
則逃走去又故溷之精名曰卑狀如美女而

持鏡呼之知愧則去也。抱朴子曰：山中大樹能語者，非樹語也。其精名曰雲陽，以其名呼之，則吉。山中夜見胡人者，銅鐵精也。見秦人者，百歲木也。在水之間見吏者，名曰四激，以其名呼之，則吉。山中寅日有稱虞吏者，虎也。稱當路居者，狼也。稱令長者，老狸也。卯日稱丈夫者，兔也。稱東父者，麋也。稱西王母者，鹿也。辰日稱雨師者，龍也。稱河伯者，魚也。稱無腸公子者，蟹也。巳日稱寡人者，杜中虵也。稱時君者，龜也。午日稱三公者，馬也。稱三人者，老樹也。未日稱主人者，羊也。稱吏者，麀也。申日稱人君者，猴也。稱九卿者，猿也。酉日稱

將軍者老雞也稱賊捕者雉也戌日稱人姓
字者犬也稱城陽公仲者狐也亥日稱巨君
者猪也稱婦人者金玉也子日稱社君者鼠
也稱神人者伏翼也丑日稱書生者牛也知
其物則不能爲害又熒惑火精生朱鳥辰星
水精生玄武歲星木精生青龍太白金精生
白虎鎮星土精生乘黃抱朴子曰山川石木
井竈河池酒皆有精氣人身之中亦有魂魄
況天地爲物物之至大者於理當有精神有
神精則賞善而罰惡但其體大綱踈不必機
發而響應耳

法苑珠林卷第四十五

擲

反阻

噉

反五高

謫

反陟革

澆

反湯計

噉

反所角

轅

元禹

友

誣

反立物

豚

反徒昆

嚙

反土郎

輻

反於昆

叛

反仗音長

戛

求進

反

漆

