

10
77

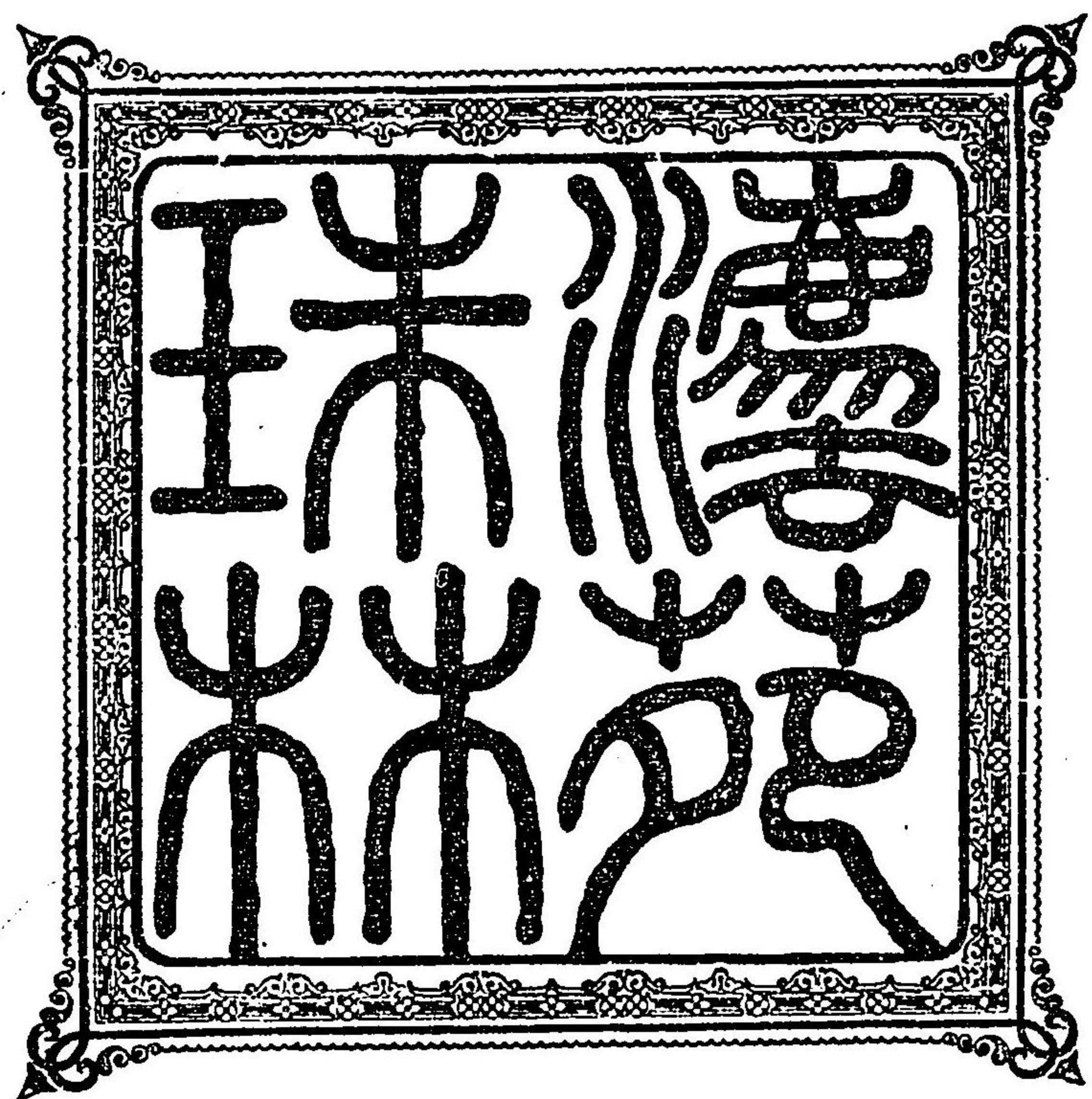
東泉園齋韻

類	屬	函	架	號	冊
				2	2

訂校
法苑珠林
唐西明寺道世和尙撰

從第七十九至第十二

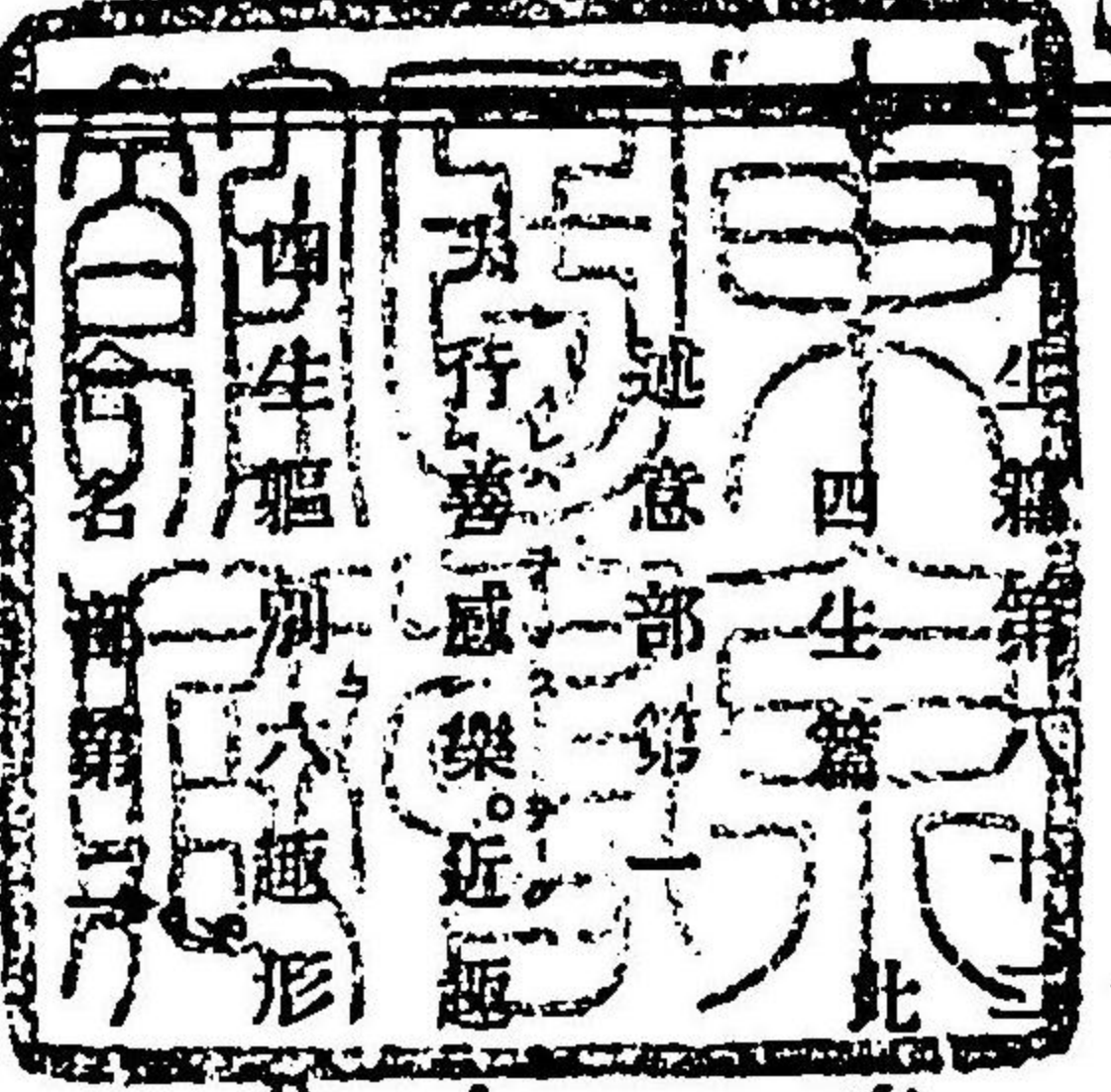
訂法苑珠林卷第七十二

西明寺沙門釋道世撰

〔麗土〕

十使篇第八十三

- 述意部
- 會名部
- 相攝部
- 受生部
- 五生部

此有五部。述意部。會名部。相攝部。受生部。五生部。西明寺沙門釋道世撰。〔麗土〕

如般若經云。一者卵生。二者胎生。三者濕生。四者化生。又阿含口解十二因緣經云。有四種生。一腹生者。謂人及畜生者。是二寒熱和合生者。謂蟲蠅蚤虱。是三化生者。謂天及地獄。四卵生者。謂飛鳥魚鼈。又正法念經云。畜生無量。略說三處。一者水行。所謂魚等。二者陸行。所謂象等。三者空行。所謂鳥等。或以天眼見諸畜生。有四種生。何等為四。一者胎生。所謂象馬牛羊之類。二者卵生。所謂蠅蚩鷓鴣雞雉衆鳥。三者濕生。所謂蚤虱蟣子之類。四者化生。如長而龍等。故經曰。生者新諸根起。死者諸受根滅。又善見論云。一者色生。二者無色生。色生可壞。無色生不可壞。無色之生。依於色生。色心相依。共成假者。名之為生。使前不感。後後

不起前名之為死。又涅槃經云。眾生佛性住五陰中。若壞五陰。名曰殺生。若有殺生。即墮惡道。依此生死。故有四生。依穀而生曰卵。含藏而出曰胎。假潤而興曰濕。欸然而現曰化。眾生所攝不過此四也。

相攝部第三

如婆沙論說云。此欲界之中。具攝六趣。色無色界。各攝天趣。少分。所以別者。以此欲界。是亂地。故眾生造惡起業。不純。或漸或惡。以不同故。隨業受報。有多差別。上之二界。唯是定地。眾生沈靜起業。亦純。是故無有多趣差別。問曰。四生六趣。相攝云何。答曰。如毗曇中說。天及地獄。一向化生。鬼趣唯二。謂胎及化。人及畜生。各具四生。故此論問云。為生攝於趣。為趣攝於生。即自答云。

生攝一切趣。非趣攝於生。謂生中陰增。當知非趣攝。

故知。生寬趣狹。以化生寬。故全攝二趣。及三趣少分。地獄趣中。一向化生。問曰。六欲諸天。既行慾同人。何故無有胎生。答曰。慾愛雖同。行事不等。故樓炭正法念經等云。四王初利。此二地居。行慾之時。男女形交。同人無異。而無泄精。與人不同。自上四天。一向全異。欲摩天行慾。意喜相抱。或但執手。而為究竟。不至交合。兜率天中。意喜語笑。即為究竟。不待相抱。化樂天中。共相瞻視。即為究竟。不待語笑。他化天中。但聞語笑。或聞香氣。即為究竟。不待瞻視。故異

於人。以天化生。故從母膝化起。鬼趣化生。可知。胎生者。少隱。如彼淨觀音說。謂昔王舍城中。有一女人。為鬼精著身。生五百鬼子。又俱舍論。有鬼告目連云。我盡生於五子。夜亦生五子。隨生而食。噉竟無有飽時。此為胎生鬼也。何脩羅趣。亦具胎化二生。以有匹配。故有胎生。脩羅劫初。從天而出。即是化生。又依觀佛三昧經說。根本女脩羅。元從大海泥卵濕潤中。出。通彼胎化。亦具四生也。人具四生者。胎生現見可知。卵如涅槃經說。如毗舍佉母生一肉卵。於中出。其三十二卵。如鞞婆沙論云。問云。何知人中有卵生。答曰。佛所說。閻浮利地。多有商人。入海採寶。得二鵝。隨意所化。失一。一在。與共遊戲。殺臥一室。共彼合會。遂生二卵。卵漸濕熱。便生二童。後大出家。學道得阿羅漢果。一名尸婆羅。二名優鉢尸婆羅。問曰。云何知人中有濕生。答曰。如經所說。有頂生王。尊者遮羅。尊者優婆遮羅。梨女及奈女等。即其事也。問曰。云何知人中有化生。答曰。如劫初。人是也。已得聖法者。不復卵生。濕生。問曰。何故不復卵生。濕生耶。答曰。卵生濕生。是畜生趣。所攝也。畜具四生者。胎卵濕生。此三目。視可知。其化生者。依樓炭經云。如四生金翅鳥。還食四生龍。化生食四胎生。食三化卵生。食二胎化濕生。還食濕生。一除。又起世經云。大海之北。為諸龍王。及一切金翅鳥王。故生一大樹。名曰居吒耆摩。離其樹。根本周。七由旬。入地二十由旬。身高一百由旬。枝葉徧覆。五十由旬。樹東面有卵生龍。及卵生金翅鳥。樹南面有胎生龍。及胎生金翅鳥。樹西面有濕生龍。及濕生金翅鳥。

出海外一本作出海水

樹北面有化生龍。及化生金翅鳥。此四處各有宮殿。縱廣六百由旬。七重垣牆。七寶莊嚴。妙香遼。熏諸鳥和鳴。又彼卵生金翅鳥王。若欲捕取卵生龍時。便即飛往。居吒若摩離大樹東枝之上。觀大海水。已乃更飛下。以兩翅扇大海水。令水自開二百由旬。即於其中。銜卵生龍。將出海外。隨意而食。卵生金翅鳥王。唯能取得卵生龍等。則不能取胎濕化生龍等。若胎生金翅鳥王。欲取卵生龍者。還向樹東海中取之。又胎生金翅鳥王。欲取胎生龍者。即向樹南海中取之。水開四百由旬。此胎生鳥王。唯能取得卵胎二生龍。不能取胎濕化二生龍也。又濕生金翅鳥王。欲取卵生龍。還向樹東海中取食。又濕生鳥王。欲取胎生龍。即向樹南海中取食。水開四百由旬。又濕生鳥王。欲取濕生龍者。即向樹西海中取之。水開八百由旬。濕生鳥王。唯能取得卵生胎生濕生龍等。不能取化生龍也。又化生金翅鳥王。欲取卵生龍。即向樹東海中取之。若欲取胎生龍者。向樹南海中取之。若欲取濕生龍者。即向樹西海中取之。若欲取化生龍者。即向樹北海中取之。水開一千六百由旬。彼諸龍等。皆為此金翅鳥王之所食。噉又飢佛三味經云。佛言。閻浮提中及四天下。有金翅鳥名伽樓羅王。於諸鳥中。快得自在。此鳥業報應食諸龍。於閻浮提日食一龍王。及五百小龍。第二日於弗婆提。第三日於那耶尼。第四日於鬱單越。各食如前。周而復始。經八千歲。此鳥爾時死相已現。諸龍吐毒。無由得食。彼鳥饑逼。周章求食。了不能得。遊巡諸山。永不得安。至金剛山。然後暫住。從金剛山直下至

第一本作

第一本作

大水際。從大水際至風輪際。為風所吹。還至金剛山。如是七返。然後命終。其命終已。以其毒故。令十寶山同時火起。爾時難陀龍王。懼燒此山。即大雨滂沱。如車軸。鳥肉散盡。唯有心在其心直下。如前七返。然後還住金剛山頂。難陀龍王取此鳥心。以為明珠。轉輪王得為如意珠。又樓炭經云。天下諸龍。以三熱見燒。阿耨達龍王。不以三熱見燒。一餘龍王。熱沙雨身上。燒炙甚痛。二餘龍王。起。相向。熱風來吹其身上。焦即失顏色。得虵身。便恐不喜。三餘龍王。被金翅鳥食。悉皆恐怖。天下餘龍。悉見毒熱。唯阿耨達龍王。獨不見熱。又善見律云。佛言。龍有五事。不得離龍身。何者。為五。一行淫時。若與龍共行淫。得復龍身。若與人共行淫。不得復龍身。二受生。不離龍身。三脫皮時。四眠時。五死時。是為五事。不得離龍身。問。四食。相攝云何。答。如毗曇中說。總而言之。六趣之中。皆具四食。然有寬狹。不同。如地獄中。得有段食者。如有鐵丸及洋銅汁。雖復增苦。以壞飢渴。故名段食。又如輕繫獄中。得具冷暖二風。更互觸身。亦名段食。唯上二界。無有段食。以彼身輕妙。故論偈云。

四食在欲界。四生趣亦然。三食上二界。段食彼則無。

問曰。未知一一趣中。何食增耶。答曰。如毗曇中說。於六趣中。謂鬼。全趣及於卵生。並前三無色。皆思食偏增。何以然者。以彼餓鬼。趣中。意行多。故卵生。衆生在卵殼時。以思念母。故卵得不壞。前三無色。亦如意行。思惟多。故是。故皆悉思食增也。又此人趣。及於六欲天中。皆段食。

趣及與非
想全一本
作全趣及
與非如

偏增何以然者。以此二處要假食持身命故。又彼地獄趣及與非想全。皆識食偏增。何以然者。以地獄中識持名色故。非想地中以識持名故。又彼色界及與濕生。皆悉觸食偏增。何以然者。以色界中受修諸禪樂觸持身故。濕生之中。以因濕觸持身活故。

受生部第四

如新婆沙論云。中有有多名。或名中有。或名健達縛。或名求有。或名意成。問何名中有。答居死有。後在生有。前二有中。間有自體起。問何故。中有名健達縛。答以彼食香而存濟。此名唯屬欲界。中有問何故。中有名求有。耶。答於六處門。求生有故。問何故。中有復名意成。答從意生故。謂諸有情。或從業生。或從異熟生。果報。或從淫欲生。從意生者。謂劫初人及諸中有。色無色界並變化身。從業生者。謂諸飛鳥及鬼神等。由彼異熟勢輕健。故能飛行空。或壁由業而生。不由意樂。從異熟生者。謂諸飛鳥及鬼神等。由彼異熟勢輕健。故能飛行空。或壁障無礙。從淫欲生者。謂六欲天及諸人等。諸中有身。從意生者。故乘意行。故名意成。中陰次依婆沙論。問中有諸根具不具者。答一切中有皆具諸根。初受異熟。必回妙故。有說。不具者。如印印物。像現如是。中有趣本有故。如本有時有根不具。此中初說於理。為善。謂中有位於六處門。徧求生處。根必無缺。此說眼等。非男女根。色界中有無彼根。故欲界中有彼亦不定。當受胞胎二類。生者。住中有位。有男根。至胞胎中。方有不具。若不爾者。應無當受胞胎。生

當生一本
作常生

義。問諸趣中有行相云何。答地獄中有。頭下足上。而趣地獄。故伽陀言。

顛墜於地獄。足上頭蹄下。由毀謗諸仙。樂寂修苦行。

此諸天中有。足下頭上。如人以箭仰射虛空。上昇而行。往於天趣。餘趣中有。皆悉傍行。如鳥飛空行。所至處。又如壁上。盡作飛仙。舉身傍行。求當生處。問中有行相。皆如是耶。答不必皆爾。且依人中命終者。說若地獄死。還生地獄。不必頭下足上而行。若天中死。還生天中。不必足下頭上而行。若地獄死。生於人趣。應首上昇。若天中死。生於人趣。應頭蹄下。鬼及傍生二趣。中有隨所住處。如應當知。次依論。問中有生時。為有衣不。論答。色界中有一切有衣。以色界中。慙愧增。慙愧。即是法身衣服。如彼法身。具勝衣服。生身亦爾。故彼中有常與衣俱。欲界中有。多分無衣。以欲界中。多分無慙愧。唯除菩薩及白淨苾芻尼。所受中有。常有上妙衣服。有餘師說。菩薩中有。亦無有衣。唯白淨尼等所受。中有。常與衣俱。問何緣菩薩中有。無衣。而白淨尼有衣。答白淨尼。曾以衣服。施四方僧。故彼中有。常有衣服。問若爾。菩薩於過去。生以妙衣服。施四方僧。白淨尼等。所施衣服。碎為微塵。猶未為比。如何菩薩。中有無衣。而彼有衣服。答由彼願力。異菩薩。故。謂白淨尼。以衣奉施。四方僧已。便發願言。願我生生常著衣服。乃至中有。亦不露形。由彼願力。所引發。故所生之處。常豐衣服。彼最後身。所受中有。常有衣服。入母胎位。乃至出時。衣不離體。如如彼身。漸次增長。後出家。受具戒。已轉成五衣。勤修正

第一本作

行不久便證阿羅漢果。乃至後涅槃時。即以此衣纏身火葬。菩薩過去三無數劫。所修種種殊勝善行。皆為迴向。無上菩提。利益安樂。諸有情故。由斯行願。雖具相好。而無有衣。願力有殊。不應為難。次依論。問在中有位。資段食。不答。色界中有不資段食。欲界中有必資段食。問欲界中有段食。云何。有作是說。欲界中有。至有食處。便食。彼食。至有水處。便飲。彼水。由彼飲食。以自存濟。此說非理。所以者何。中有極多難周濟。故請契經說。如從袋等。瀉糝米等。置鐵鏟中。數極稠密。五趣有情所受。中有散在處處。數量過彼。若彼受用諸飲食者。一切世間所有飲食。唯供狗犬一類。中有尚不周濟。况餘中有而可充足。又中有身既極微輕妙。受極重食。身應散壞。應作是說。中有食。香非食。體質故。無前過。謂有福者。飲漿。清淨華果。食等。輕妙香氣。以自存活。若無福者。飲糞。穢臭爛食等。輕細香氣。以自存活。又彼所食香氣極少。中有雖多。而得周濟。次依論引世尊經中。作如是說。三事和合。得入母胎。父母俱有染心和合。母身調適。無病。是時及健達縛。正現在前。此健達縛。爾時二心展轉。現前入母胎藏。此中三事和合者。一者父母交愛和合。二者母身是時調適。三者健達縛是時正現在前。時父母俱有染心和合者。謂父母俱起淫貪。而共合會。母身調適。無病。是時者。謂母起貪。身心悅豫。名身調適。持律者。說由母起貪。身心渾濁。如春夏水渾濁。而流不能自持。名身渾濁。母腹清淨。無風熱淡。互增逼切。故名無病。由此九月或十月中。任持胎子。令不損壞。言是時者。謂諸母

第一本作

第一本作
木作福業
劣薄

色有穢惡事。日月常有血水流出。此若過多。由稀濕故。不得成胎。此若太少。由乾稠故。亦不成胎。若此血水不少不多。不乾不濕。方得成胎。名為是時。是中有者。入胎時。故謂母血水於最後時。餘有二滴。父精最後餘有一滴。展轉和合。方得成胎。及健達縛。正現在前者。謂即中有此。處現在前。非於餘處。非前非後。此健達縛。爾時二心展轉。現前入母胎藏者。謂健達縛將入胎時。於父於母愛患。二心展轉。現起。方得入胎。若男中有將入胎時。於母起愛。於父起患。若女中有將入胎時。於父起愛。於母起患。次依論。問中有何處。入於母胎。有作是說。中有無礙。隨所樂處。而便入胎。問若中有身。無能障礙。如何依住。此母胎中。答業力所拘。故依此住。有情業力不可思議。無障礙物。令有障礙。是故於此不應為難。應作是說。中有入胎。必從生門。是所受。故由此理。趣諸學生者。後生為長。所以者何。先入胎者。必後出。故問菩薩中有何處。入胎。答從右脅入。正知入胎於母。母想無淫愛。故復有說者。從生門入。諸卵胎。生法應爾。故問輪王獨覺。先中有何處。入胎。答從右脅入。正知入胎於母。母想無淫愛。故復有說者。從生門入。諸卵胎。生法。應爾。故有餘師說。菩薩福慧極增上。故將入胎時。無顛倒想。不起淫愛。輪王獨覺。雖有福慧。非極增上。將入胎時。雖無倒想。亦起淫愛。故入胎位。必從生門入也。次依論引施設論。說若彼父母福業增上。子福業劣。不得入胎。若彼父母福劣薄。子福業勝。不得入胎。要父母子三福業等。方得入胎。問若富貴丈夫與貧賤女合。或富貴女人與貧

賤男合。如何。中有亦得入胎。答富貴男子與貧賤女人合時。必於自身起下劣想。於彼女人。生尊勝想。富貴女人與貧賤男子合時。必於自身生下劣想。於彼男子起尊勝想。貧賤男子與富貴女人合時。必於自身生尊勝想。於彼女人起下劣想。貧賤女人與富貴男子合時。必於自身起尊勝想。於彼男子生下劣想。子於父母將入胎位。應知亦然。故入胎時皆有等義。次依論。問中有微細。一切牆壁山崖樹等。皆不能礙。此彼中有為相礙耶。有作是說。此彼中有亦不相礙。以極微細。相觸身時。不覺知。故復有說者。此彼中有亦互相礙。以相遇時。此彼展轉。有語言故。問若爾。事說中有無礙。答於餘無礙。非謂中有問此彼中有皆相礙耶。答自類相礙。非於餘類。謂地獄中有但礙。地獄中有。乃至天中有但礙。天中有。有非是。說劣礙。於勝。以礙重故。勝不礙劣。以細輕故。謂地獄中有礙五。中有。傍生中有礙四。中有。鬼界中有礙三。中有。人中有礙二。中有。天中有。唯礙天中有。

五生部第五

如地持論云。菩薩生有五種。住一切行。安樂一切衆生。一息苦生。二隨類生。三勝生。四增上生。五最後生。菩薩以願力故。於飢饉世。受大魚等身。以肉救濟一切衆生。於病疾世。為大醫王。救治衆病。於刀兵世。為大力王。救息戰諍。以法化邪及諸惡行。如是。無量皆悉。往生是名息苦生。菩薩以願自在力故。於種種衆生。天龍鬼神等。遇相惱亂。及諸外道。起諸邪見。悉生其中。為其導首。引令入正。廣為宣說。是名隨類生。菩薩以性受生。勝於世間。壽色等報。是名勝生。菩薩從淨心住。乃至最上菩薩住。於閻浮提。自在受生。一切受生。處於中奇特。是名增上生。最上菩薩住。受生。調伏業。菩提衆具。增上滿足。生刹利婆羅門家。得阿耨菩提。作一切佛事。是名最後生。世世菩薩皆此五種受生。無餘無上。因此疾得阿耨菩提。又瑜伽論云。諸菩薩生略有五種。攝一切生。一切菩薩受無罪生。利益安樂一切有情。何等為五。一者除災生。二者隨類生。三者大勢生。四者增上生。五者最後生。菩薩於諸飢饉。作大魚等。并給一切。皆令飽滿。或有疫病。作大良醫。息除疾疫。或有戰諍。以大威力。善巧息除。或有惡王。非理治罰。以大願力。哀愍一切。或起邪見。能除邪惡。是名略說。除災橫生。或有菩薩。以大願力。生趣異類。方便化導。令彼行善。是名略說。隨類受生。或有菩薩。乘性生時。所感壽量。形色。族姓。自在富貴。最為殊勝。所作事業。自他兼利。是名略說。大勢生。或有菩薩。住於十地。作十王報。最為殊勝。已得成滿。即由此業。增上所感。是名略說。隨增上生。或有菩薩。於此生中。菩提資糧。已極圓滿。或生大貴國王。家能現等覺。廣作佛事。是名略說。最後生。若諸菩薩。於去來今。清淨仁賢。妙善生處。皆此五生。所攝。除此無有。若遇若增。唯除凡地。菩薩受生。何以故。此中意取有智菩薩。生大菩提。果之所依止。令諸菩薩。疾證菩提。頌曰

四生誠易轉。五陰病難溼。壽報難延促。終成丘墓塵。徒知餌六色。

并一本作

源一本作

會當悲四鄰 復惡輪迴報 難成不壞身

四部一本 作九卷〇 報一本作 逐

晉沙門支道林

唐居士信都元方

晉沙門支道林。陳留人也。神宇雋發。為老釋風流之宗。常與其師辯論物類。謂雞卵生用未足殺之。與諸蠕動不得同罰。師尋凸。忽見形來。至通前手執雞卵。投地破之。見有雞雛。出殼而行。道即惟宿悔其本言。俄而師及雞離並滅。不見出。此其一也。

情切友情 一本作清 切友情

唐相州滏陽縣人。信都元方。少有操尚。尤好釋典。年二十九。至顯慶五年春正月死。死後月餘。其兄法觀寺僧道傑。情切友情。乃將一巫者。至家道求元方。與語法觀又頗解法術。乃作一符。攝得元方。令巫者問其由。巫者不識字。遣解番人執筆。巫者為元方口授。作書一紙。與同學馮行基。具述平生之意。並詩二首。及其家中亦留書啓。文理順序。言詞悽愴。其書疏大抵勸修功德。及遺念佛寫經。以為殺生之業。罪之大者。無過於此。又云。元方不入地獄。亦不墮鬼中。前蒙冥官處分。令於石州李仁師家。為男。但為隴州吳山縣石名遠。於華嶽祈子。乃改與石家。為男。又云。受生日逼。忽迫不得更住。從二月受胎。至十二月誕育。願兄等慈流。就彼相看也。言訖涕泣而去。河東薛大造。寓居滏陽。前任吳山縣令。自云具職名遠。智力寺僧慧永。法真等。說之。右此出冥報拾遺記。

十使篇第八十三 此有四部

述意部 會名部 迷理部 斷障部

述意部第一

蓋聞三界昏蒙。皆由十使。為窟宅。六賊攀緣。實因五住。為猛將。致使妄想虛構。惑倒交與。萬苦爭纏。百憂總萃。於是十使驅馳。十纏拘束。五鈍易沈。五利難制。苦集順流。無始常漂。滅道清虛。何由得證也。

會名部第二

初釋名者。一身見。二邊見。三邪見。四戒取。五見取。六貪。七瞋。八癡。九慢。十疑。此之十使。生死根本。凡夫倒惑。未曾觀理。妄執相續。不出三有。如世公使。隨逐罪人。名之為使。如地論云。隨逐轉義。名之為使。雜心論云。使之隨逐。如空行影。成論云。使之隨逐。如母隨子。於三界中。常隨逐義。上來總釋。自下別解。第一身見者。亦名我見。色心相依。名之為身。凡愚迷此。執為我人。從其所迷。故名身見。以迷色心。計為我故。從其所立。亦名我見。故十地經云。世間受生。皆由著我。若離著我。則無世間受生。身處。故知我見。是生煩惱原。故涅槃經云。如六大賊。欲劫人時。要因內人。若無內人。則便中還。是六塵賊。亦復如是。欲劫善法。要因內有眾生。知見常樂我淨。不空等相。若內無如是等相。六塵惡賊。則不能劫一切善法。有智之人。內無是相。凡

地論一本 作地持論

十地經一 本持地經

證者一本
作證者

夫則有是故六塵常來侵奪善法之財故知我見生惡滅善之原也又大寶積經云如咽塞病即能斷命一切見中唯有我見即時能斷於智慧命也第二邊見者夫世間因果生滅相續非定斷常是中道理不解偏執故名邊見如中論說因果常生滅相續故往來不絕生滅故不常相續故不斷故知因果三世相續是正道理又成論云以世諦故得成中道以五陰相續生故不斷念念滅故不常離此斷常名為中道故知因果非定斷常於現報中凡惡不觀念念遷滅則是常見不觀念念新生則是斷見若於來報愛未盡者隨業受生六道不定人非常人迷此謂常則是常見若謂死後更不受生心識永謝則是斷見第三明邪見者謂謗無因果乖正名邪若依俱舍論一切諸見皆違理起悉是邪見但說一見為邪見者由此見最惡能斷善根故說為邪見若論身邊見等雖邪非正直是迷理障出聖道不謗因果邪心則輕不妨修善仍感世樂若如觀佛三昧經云不信因果斷學般若等重罪過殺八萬父母罪由此由邪見感斯重報故中論云邪見有二一破世間樂是惡邪見言無罪福無佛賢聖捨善為惡二破涅槃道貪著於我分別有無故不得涅槃道第四明戒取者但諸妄執戒取之人隨其別執自有二種一是獨頭二是足上首獨頭者所謂直取持戒為道或取苦行以之為道或取布施以之為道乃至或取八禪事定以為真道此等直取所行之事不知非道認執為道是故名為獨頭戒取言足上者謂有惡人不解正理妄立是非謂己見是取為真

感世一本
作感世

事定一本
作定事

道則名戒取此後戒取依前見生前見與後戒取為本戒取所依名為脚足是故說後戒取之心名為足上戒取煩惱是故行者應善思量道法難識須訪良友不得信己惡心倒見認執乖正反成不善當知道者唯是慧觀戒定等善是疎緣具要觀衆生色心非我見此理智方是出道離此以外種種皆非是故若執餘善為道皆同愚人執戒為道以之齊名戒取煩惱攝故俱舍論云非道中道是名戒取見又十住毗婆沙論云佛告迦葉有四種破戒比丘一似如持戒何等為四一有比丘於戒經中盡能具行而說有我名破戒似如持戒二有比丘丘誦持經律守護戒行於身身中不動不離是名破戒似如持戒三有比丘具行十二頭陀而見諸法定有是名破戒似如持戒四有比丘緣衆生行慈心聞諸行無生相心則驚畏是名破戒似如持戒以此文證故知愚人雖依戒行身口無過認執乖理心無道戒若能觀見色心無我此智清淨方有道戒戒行既然施等亦爾第五明見取者此還有二一是獨頭二是足上言獨頭者謂直取世間有漏善法及有漏果以為第一勝妙善者名為獨頭如人直取無想天報計為涅槃謂第一好又於內身不淨謂淨如是皆名獨頭見取言足上者謂人迷法妄立是非謂己見是餘者非便即生心於己見上執為第一是故名為足上見取如起身見是其我倒愚人解後更起心取前身見以為第一如此見取名為足上餘義同前釋此既同前有何差別若執有漏世間事業取以為道即名戒取若執為勝即名見取故俱舍

最爲一本
作取爲

論云。一切有流法。聖人所棄捨。故執此法。爲最勝。是名見取。又成論云。若人持戒。最爲清淨。名戒取。結。即謂所取。以爲真實。餘皆妄語。名見取。結。若謂世法第一。皆同。愚人取見。爲勝。是以齊名。見取。煩惱也。又新婆沙論。問此之見取。於一刹那頃。如何推度。答。性猛利故。亦能推度。堅執故者。謂能堅執。故名爲見。此見於境。僻執堅牢。非聖慧刀。無由令捨。非佛弟子。執聖慧刀。截彼見牙。方令捨故。如有海獸。名室首魔羅。彼所嚙物。非刀不能解。謂彼若嚙諸草木等。要截其牙。方令捨故。如有頌曰。

惡人所受持。 鱷魚所銜物。 室首魔羅嚙。 非刀不能解。

是惡一本
作貪慾

深入所緣。故者。謂性猛利。深入所緣。如針墮泥。故名爲見。第六明。貪使過者。貪乃衆多。或愛自身。他身。或愛妻子。室宅。田園。或愛善法。如愛佛菩提等。若依大乘。此皆是使。若依小乘。善貪非使。具說難盡。略述而已。第七明。瞋使過者。所謂惱恨嫉妬不悅。此等煩惱。悉是瞋使。大莊嚴論云。身如乾薪。瞋患如火。未能燒他。先自焦身。又正法念經云。瞋心如火。燒一切戒。瞋如大斧。能破法橋。住在心中。如怨入舍。故知起瞋障。諸善法。又華嚴經云。一切惡中。無過是惡。起一瞋心。則受百千障礙。法門。又菩薩地經云。若諸菩薩。犯如河沙等。貪。不名毀戒。若犯一瞋。因緣。是名破戒。瞋患之心。能捨衆生。貪愛之心。能護衆生。不名煩惱。瞋捨衆生。名重煩惱。是故。如來於經中。說貪結難斷。不名爲重。瞋患易斷。名之爲重。此亦略述。具說難盡。第八

似彼一本
作以彼○
現令一本
作現今
其一一本
作此一

明。癡使過者。若依毗曇。癡暗之心。體無慧明。故曰無明。若依成論。邪心分別。無正慧明。故曰無明。又毗曇論說。無明使有其二種。一者不共。二者相應。言不共者。於四諦理。及於色聲香味觸等。緣。而不了。則是無明。此獨無明。不與一切諸使。和合。名不共。無明。二相應。無明者。除前不共。自餘一切諸煩惱中。無知之心。名爲無明。與諸使。合名爲相應。無明。若依成論。無明亦二。一是取性。二是現起。言取性者。直是任運。迷法。假集暗心。取性。唯是遠理性惡。不善。此細無明。諸凡常有。是故得在善無記中。要觀無性。方得漸除。故行善時。須觀無性。迷事取性。則成有漏。第九明。慢使過者。依論。慢有八種。一直名慢。謂於下境。自高。卑彼。於齊等處。還計爲等。此過輕。故直名爲慢。此無所恃。何故成慢。成論釋言。是中有其執。我相過。故說爲慢。謂人勝劣。唯心解別。若知心勝。稱實。無過。迷如此法。計我勝彼。及與我等。有恃我心。故名爲慢。二者大慢。謂於等處。自謂爲大。故名大慢。三者傲慢。謂於上境。謂已勝彼。此過最重。故名慢。慢四者不如慢。謂他行德過。已彌深。多身修業。方可似彼。即謂現今。少不如彼。凌他。多過名不如慢。五者傲慢。謂於父母師長上境。不肯恭敬。故名傲慢。六者我慢。謂於色心無我法中。執我自高。故名我慢。此諸慢中。執我心也。其一我慢。最難伏斷。要成羅漢。方能除盡。但諸凡愚未學。觀者。莫問細細。我見皆強。是故名爲示相我慢。若能觀理。成聖學人。我見則微。分斷。顯現。是故名爲不示相慢。七者增上慢。謂未得聖。而謂已得。以其聖智。是增上行。於此出世

跋一本作

增上法中起心生慢名增上慢八者邪慢謂諸惡人無德自高恃惡於人故名邪慢此八慢心皆悉名為慢使煩惱也第十明疑使過者疑有二種一疑事如夜見樹疑為人等此疑事心不招生死故小乘中不說為使非煩惱故羅漢亦有故智度論云阿羅漢雖無四諦中疑一切法中處處有疑此諸事疑若望大乘是暗妄心招變易死亦說為使二者疑理謂諸身心生滅非我疑謂常我名為疑理故成論問疑有何過答若多疑者一切世間出世間事皆不能成又疑法不可學得疑師不能敬彼疑自非是學時若生此三疑亦是障道根本但起決定心學不須疑此三事凡夫未觀理來莫問上下皆有十使上界雖無顯現瞋使自餘九使皆常具有修得定者雖伏欲結由有此使故不得出世果也

迷理部第三

述曰迷理不同者良由衆生無始時來流轉生死不能斷漏不得出世果致令十使煩惱是能障業四真諦法是所障理言四諦者一苦二集三滅四道具釋四諦因果次第大小同異者恐文煩不述今且略釋其名令識因果生滅無常理實是苦逼迫行者名為苦諦諦是實義審爾不謬故稱為諦下三諦義同此一釋有漏善惡皆能生果理是因集名為集諦煩惱盡處名為滅理實不生名為滅諦觀理除塵此實不虛名為道諦若就一人論四諦者謂此身心之苦之與樂有漏報邊是其苦諦若不觀理所起善惡乃至八禪是其集諦若觀身心

出世不得一本作得出世

執苦報一本作執苦

生滅無我即此觀智是其道諦因此道智見無我時惑斷之處則是滅諦言迷理者論說不同若依毗曇論云身見邊見唯迷苦諦謂凡夫皆執苦報為我是故身見緣苦諦生依身苦報計斷計常是故邊見亦迷苦生故雜心論云身邊二見果處起故唯迷苦諦凡計罪福是我所作不將善惡業因為我是故身見不依集起知集非我不名迷集邊見依身亦不依集又亦不將滅道為我計斷計常義皆同此是故身邊唯依苦報名迷苦諦若論戒取迷苦及道謂有惡人直爾聞說精勤苦行能斷生死不知此說曉夜勵心勤觀苦空方斷生死即謂事中苦身是道不知身苦非是聖道是故戒取迷苦諦生或不將身苦為道直執戒等福行為道此將集因轉將為道如此戒取名迷道諦理實凡愚不識集因妄執為道應是迷集但彼迷心不計福行以為集因方轉為道是故不得名為迷集不同計苦以為道者將苦為道故名迷苦是故戒取有迷苦者有迷道者不迷於集滅是聖果衆生所求不取滅滅為道因行是故戒取不名迷滅若論邪見見取及疑此三皆悉通迷四諦所謂邪見謗無因果該凡及聖是故通迷若論見取於自身報取為第一即為迷苦於事善業計為第一即名迷集若取梵天無想天等以為涅槃名為迷滅於彼戒取所言之道取為第一名為迷道是故見取通迷四諦若論疑心於諸凡聖之因與果不知有無生疑不決故亦迷四向來所明五見及疑唯迷諦理不名迷事以迷理故觀見理時知無我人方斷我心證知慧觀能斷煩惱凡

證信一本
作此信

此名一本
作此明

夫因果苦集非道。識觀是道。方斷戒取。正識滅道。以為第一。不將有漏。以為勝好。知世可厭。方斷見取。以見四諦。不生疑謗。證信決定。方斷邪疑。是故身邊戒見邪疑。迷理而生。還見理。斷。不將塵境。色聲等事。以為我人。計斷常等。故離正識。色聲等事。不斷我心。乃至疑使。若論貪瞋癡慢。四使通障。見修皆迷。理事謂依見起。則名迷理。若依事生。則名迷事。依見起者。若論其貪。如愛身見。即名為貪。由愛我見。令心轉迷。若觀生空。知無我時。則嫌我見。此貪則斷。若論其瞋。有我心時。聞說無我。則生瞋恚。後觀無我。知無人時。聞說生空。心則歡喜。故見理時。彼瞋則斷。依見起。癡不知見。過後見理時。彼癡則斷。依見起。慢恃見自高。後見理時。彼慢則斷。是故貪等。依見起者。亦是迷理。見理方斷。依餘見起。類此可知。所言貪等。依事起者。謂依塵境。色聲香等。於此起貪。纏綿難斷。故見理時。仍有未斷。後更修道。數數漸除。瞋慢癡等。依事皆爾。此明十使迷理不同。迷苦有十。迷道有八。迷集及滅。各有七使。迷事有四。合三十六。此說欲界。凡夫心也。若論色界。凡夫心中。具三十一。彼無瞋故。於五行中。各除其一。四諦修道名。為五行。是故唯有三十一使。無色。凡心亦三十一。三界通論。總有九十八。迷四諦理。有八十八。三界迷事。合有十種。此依毗曇略釋。如是。若依成論。十使煩惱。皆有取性。悉通達理。謂迷四諦。無性之空。故總觀諸無性空時。斷重取性。名為見道。後斷細時。名為修道。此名十使迷理。不同也。

斷障部第四

別觀一本
作則觀

述曰。此十使煩惱。斷有難易者。夫論使性。凡常具有。今明入道。故敘難易。但諸見惑。難斷。易斷。貪等。四使。易斷。難斷。見難斷者。謂凡常迷理。易斷者。見理即盡。所謂若能學觀。無我。創見理時。則名初果。即先斷除八十八使。但初見諦。有利有鈍。若利根者。總觀諸法。皆假無性。不見我人。一念之中。斷八十八。即此一念。名為見道。若鈍根者。別觀四諦。次第漸斷。八十八使。故佛性論云。若利根。人於一念中。則等觀四諦。八十八使。一時俱斷。皆名見諦。若鈍根。人於次第。觀者。則初念觀苦。不見餘三諦。但斷苦。下以此文。證總別觀法。皆得入道。不得偏執。若依諸經。教人入道。多直說觀生滅。無我。則斷諸結。出離生死。如地持經說。世間受生。皆由若我。若離若我。則無世間受身。生處。又如經說。緣覺性。人不解四諦。法門。名字。直藉事緣。觀生無我。便斷諸結。過諸聲聞。於此直作無我觀。中雖不作其四諦。別解。如此觀時。具有四諦。謂彼所觀。有漏報身。念念生滅。是理苦集。從前名苦生後。名集。知無我時。即是見苦。爾時無我。即斷事集。所斷不生。即是證滅。此能觀智。即是聖道。是故直觀無我之時。具有四諦。斷結。得出。不要別觀四諦。方出。故成論引經說。言如甄叔迦經。中說。種種得道。因緣。非但以四諦得道。故知入道。不要別觀。總觀無我。一行亦得。若能明見身心無我。則是見道。斷諸見惑。但諸見惑約諦。分別。三界合說。有八十八。若就一人。以論迷心。總則唯是五見及疑。此六望愚。則

不覺一本
作不學

名難識。若望智人復名易斷。謂諸凡愚學修善者。多皆知厭貪瞋癡慢於其我心及執戒等。不覺是過。是故難識。以難識故。經說為重。如涅槃釋我見戒取及以疑等。一切衆生常所起。故又難覺。故如病常發名為重病。又難識故亦名重病。又成論云。世間人於戒取中不見其過。故使為結。故知利使惡人不識。言望智人名易斷者。謂若學觀身心生滅。分見無我煩惱。海時即知觀智是斷法。道心中六使自然永無。謂知色心生滅非人。則無我心邊見自斷。以下觀見理識聖道。故正信無疑。勝無自斷。智慧是道戒等非勝。則無戒取見取自斷。是故六使難識。易斷。以難識故無始來迷。以易斷故解理則盡。不同貪等易識難斷。以易識故人多不執。以難斷故那合亦有。是故利使迷理邪心親覆。聖解合行不出。不同貪等別緣事起。唯妨修觀。非親迷理。故諸小聖雖有貪瞋不妨仍得解理無疑。是故智人學修業者。唯修觀解。除迷入道。若學觀行。雖味名凡。少解理時即無妄取。若不學解常迷道法。雖修諸善不除邪執。非直妄執自不能出。多勝正法及行道者。以其迷心未識邪正。不知他是不與己同。即謂己是說他為非。是故迷人心無道法。多依世善妄執相非。故俱舍論云。在家由取五塵故。與在家起鬪爭。出家由取諸見各不同故。與出家起鬪爭。又成論云。若人持戒取為清淨名。戒取結。即謂所取以為真實。餘皆妄語。名見取結。此二是其出家之人鬪爭根本。亦即名為隨順。苦邊。又依此戒取能捨八真聖道。此非正道。非清淨道。能隨苦過。又戒取是出家人縛。諸欲

應真正一
本作欣驚

是在家人縛。又戒取者。雖復種種行出家法。空無所得。又因此戒取能勝正道及行正道者。又戒取是諸外道起憍慢處。作如是念。能勝餘人。以此等文證。知戒取等唯是世善。招生死果。故名隨苦。非真道法。愚人多迷妄執生罪。是故十使雖皆不善。論其障道起過之原則。唯六使迷心為本。若不能斷非直不出。因起離罪。當生惡道。此明十使斷有難易。竟頌曰

逸逸愛王城 餓餓欣驚嶺 業結三界獄 利鈍十使頸 渴惡順下趣
 斷漏昇上頂 着我甘苦報 怖象投丘井 翹翹羨化倫 念念除心癭
 宿祐遇釋尊 高慕大仙頤 既破無明結 還同寤真正 荷戢怡冲心
 隨慧靡不靜

訂校 法苑珠林卷第七十二

訂法苑珠林卷第七十三

麗土

西明寺沙門釋道世 撰

十惡篇第八十四 此有一十三部

- 逆意部
- 業因部
- 果報部
- 殺生部
- 偷盜部
- 邪淫部
- 妄語部
- 惡口部
- 兩舌部
- 綺語部
- 慳貪部
- 瞋恚部
- 邪見部

逆意部第一

悲夫。迷徒障重。乘三車而弗御。漂苦海而不疲。若蒼蠅之樂臭屍。似飛蛾之投火。聚良由迷。沉多劫。備歷艱辛。具受衆苦。迄今燒爇。故如來大悲不忍。永棄示其苦樂。令其欣厭。故於此篇。略明十惡罪福二行也。

業因部第二

惟凡夫造業。乃有種種。自有心與身口相稱。亦有身口與心違者。據此而論。凡動身口。皆由心使。若心不善。方能損物。若內有善。方能順福。雖復損益不同。然三業之本。以心為源。故業起不同。略須料簡。如成實論云。有三人俱行。造塔。一為念佛功德。二為盜竊。三為清涼。雖復身業同行。而有善惡無記三性。殊別。當知罪福由心。身口業相善惡不定。是故四分律及成業等。若無心者。雖誤殺父母。不得逆罪。亦如嬰兒提母乳。身則不得罪。以無染心故。若依毗

成業一本 作成論

曇即說。依報色。起方便。色以為身業。聲為口業。心是罪福體。隱而不說。若依大乘教中。實說身口色聲常非罪福。若說善惡皆唯是意。如意地思量發動身口。即此意思是身口業體。若直意思不欲發身口者。但名意業。故唯識論云。如世人言賊燒山林聚落城邑。不言火燒。此義亦爾。唯依心故善惡業成。故經偈云

諸法心為本 諸法心為勝 離心無諸法 唯心身口名

故論釋云。但有識無身口業。身口業者。但有名字。實是意業身口名。說亦如臨終生邪見。心則墮地獄。起正見。心即生善處。是故論云。離心無思。則無身口業。又遺教經云。縱此心者。喪人善事。制之一處。無事不辦。又正法念經云。有五因緣。雖殺無罪。一。闍道行無記心。二。無心傷殺。蠕動蟻等。命三。若擲鐵等。無心殺生。而斷命。四。醫師治病。為利益。故與病者藥。因打命終。五。然火蟲入。無心殺蟲。蟲入火死。如是五種。雖斷生命。不得殺罪。故知所造發業。皆由心起。又如殺中約。心境不同。有上中下。初據境說。如殺畜生。比丘得波逸提。殺凡夫。學人。得波羅夷。殺害父母。羅漢。得五無間。重罪。殺邪見。斷善根。人得罪最輕。不如殺畜生。罪。故涅槃經云。菩薩知殺有三。謂下中上。下者。蟻子乃至一切畜生。唯除菩薩。示現生者。是諸畜生。有微善根。是故殺者。具受罪報。中殺者。謂從凡夫至阿那含。上殺者。父母羅漢。辟支畢定菩薩。若有能殺一闍提。則不墮此三種殺中。譬如掘地刈草。斫樹。斬截死屍。無有罪報。闍

約心境下 一本無心 境二字 生罪一本 作罪重

堤亦爾非無重報第二約心者。結罪由心業有輕重。如瞋重則罪重。瞋輕則罪輕。故成論云。或以事重故有定報。如於佛及佛弟子。若供養若不供養。若輕毀心。或以心重故有定報。如人以深厚纏毒。殺害蟲蟻。重於輕心殺人。若心無瞋。雖殺上境。乃至父母。亦不成逆。有輕重。文類不淺。類又正法念經云。何不殺。若稻穀黍麥。生微細蟲。不搗不磨。知其有蟲。護此蟲。命不轉。與人復不殺生。若牛馬駝驢。擔負背脊。中生蟲。若以漿水洗此瘡。時不以草藥斷此蟲。命以鳥毛羽洗拭。取蟲置餘。臭爛敗肉之中。令其全命兼護。此驢牛。恐害其命。復護蟲命。乃至蟻子。若晝若夜。不行放逸。心不念殺。若見衆生欲食其蟲。以其所食而買易之。令其得脫。

果報部第三

如彌勒問經論云。十不善業道有其三種。一果報。二習氣。三增上。果報果者。若生地獄中。名果報。果習氣。果者。若從地獄出。還生人中。依殺生。故有短命。果。依偷盜。故無資生。果。乃至依邪見。故癡心增上。如是一切名習氣。果。又如薩婆多論云。如牛阿比丘。常作牛阿。以世世牛中來。故如一比丘。雖得漏盡。而常以鏡自照。以世世從姪女中來。故如目蓮比丘。雖得神通。猶常戲跳。以前世時曾彌猴中來。故增上。果者。依彼十種不善業道。一切外物無有氣勢。所謂土地高下。霜雪棘刺。塵土臭氣。多有蛇蠍。少穀細穀。少果細果。及以苦果。如是一切名增上。果。復有相似。果。且如殺者。故與所害衆生種種諸苦。因彼苦。故生地獄中。受種種

苦。以斷命。故後生人中。得短命。報。由斷他。陵觸。性也。報。餘報。若有衆生。習近貪欲。是報熟。故墮於地獄。從地獄出。受畜生身。所得鴿雀。鴛鴦。鸚鵡。青雀。魚鼈。獼猴。獐鹿。之屬。若得人身。受黃門。形女人。二根無根。姪女。若得出家。犯初重戒。是名餘報。若有衆生。以般重心。習近瞋恚。是報熟。故墮於地獄。從地獄出。受畜生身。所謂毒蛇。具四種毒。一見毒。二觸毒。三齧毒。四螫毒。虎狼。獅子。熊。貓。狸。鷹。鷂。之屬。若得人身。具足十二諸惡律儀。若得出家。犯第二重戒。是名餘報。若有習近愚癡之人。是報熟。時墮於地獄。從地獄出。受畜生身。所謂象。豬。牛。羊。水牛。蚤。虱。蚊。虻。蟻。子。等形。若得人身。雙盲。瘡。癩。殘。背。偻。諸根不具。不能受法。若得出家。諸根暗鈍。喜犯第三重戒。是名餘報。若有修習。憍慢之人。是報熟。時墮於地獄。從地獄出。受畜生身。所謂糞。蟲。駝。驢。犬。馬。若生人中。或入奴婢身。貧窮。乞丐。或得出家。常為衆人之所輕賤。喜犯第四重戒。是名餘報。疑使。大意。同。癡。不勞。別。述。亦名五鈍使報。又菩薩藏經云。復次。長者。我觀世間。一切衆生。由於十種不善業道。而能建立安處。邪道。多。墮。惡。趣。何等。為十。一者。奪命。二者。不與。取。三者。邪淫。四者。妄語。五者。離間語。六者。惡語。七者。綺語。八者。貪著。九者。瞋恚。十者。邪見。長者。我見衆生。由於是十種不善業。故乘於邪道。多。趣。多。向。多。墮。惡。道。為欲。證。得。阿。耨。菩。提。超。出。一。切。諸。邪。道。故。以。淨。信。心。捨。釋。氏。家。趣。無上道。又智度論云。佛語難提。迦優婆塞。殺生有十罪。何等。為十。一者。心常懷毒。世世不絕。二

周一本作
因
爲上一本
有名字

者衆生憎惡眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事四者衆生長之如見蚩虎五者睡時心怖
寤亦不安六者常有惡夢七者命終之時狂怖惡死八者種短命業因緣九者身壞命終墮
泥犁獄十者若出爲人常當短命如佛說不與取有十罪何等爲十一者物主常瞋二者生
人疑三者非時非處行不尋量四者朋黨惡人遠離賢善五者破善相六者得罪於官七者
財物沒入官八者種貧窮業因緣九者死入地獄十者若出爲人勤苦求財爲人所共若王
若賊若水若火若不愛子用乃至藏埋亦爾如佛說邪淫有十罪何等爲十一者常爲所淫
夫主欲危害之二者夫婦不睦常共鬪諍三者諸不善法日日增長於諸善法日日損減四
者不守護身妻子孤寡五者財產日耗六者有諸惡事常爲人所疑七者親屬知識所不愛
喜八者種怨家業因緣九者身壞命終死入地獄十者若出爲女多人共一夫若爲男子婦
不貞潔如是等種種因緣不作是名不邪淫如佛說妄語有十罪何等爲十一者口氣常臭
二者善神遠之非人得便三者雖有實語人不信受四者智人謀議常不參預五者常被誹
謗醜惡之聲周聞天下六者人所不敬雖有敬勸人不承用七者常多愛惡八者種誹謗業
因緣九者身壞命終當墮地獄十者若出爲人常被誹謗如是種種不作是爲不妄語名曰
善律儀如佛說飲酒有三十六過失具如下五如是四罪不作是身善律儀妄言不作是口善
律儀爲五戒律儀又業報差別經云復有十業能令衆生得外惡報若有衆生於十惡業多

今世一本
作今世

修習故感諸外物悉不具足何等爲十一者以其殺生業故令諸外報大地鹹鹵藥草無力
二者以其偷盜業故感外霜雹蠹螽蟲等令世饑饉三者以其邪淫業故感惡風雨及諸塵
埃四者以其妄語業故感生外物皆悉臭穢五者以其兩舌業故感外大地高下不平山陵
堆埠株杌丘墟六者以其惡口業故感生外報瓦石沙礫澀惡物不可觸近七者以其綺
語業故令諸所有草木稠林枝條棘刺八者以其貪多業故感生外報令諸苗稼子實微細
九者以其瞋恚業故令諸樹木果實苦澀十者以其邪見業故感生外報苗稼不實收穫少
少如是十業得外惡報

殺生部第四 此別二部

述意部第一

夫稟形六趣莫不戀戀而貪生受質二備並皆區區而畏死雖復升沉萬品愚智千端至於
避苦求安此情何異所以鷲禽投案猶請命於魏君窮獸入廬乃祈生於區氏漢王去餌遂
感明珠之酬楊寶施華便致白環之報乃至沙彌救蟻見壽長生流水濟魚天降珍寶如此
之類率可具陳豈容縱此無厭供斯有待斷他氣命絕彼陰身遂令抱苦就終銜悲向盡大
地雖廣無處逃藏昊天既高靡從啓訴是以經云一切畏刀杖無不愛壽命怨已可爲喻勿
殺勿行杖但凡俗顛倒邪見無明或爲吉凶公私祭祀瞻待賓客營理庖廚烹宰雜類之身

區一本作

快一本作

既一本作
陷一本作
招一本作
拈一本作
帝聖帝

供擬衆人之膳。或復年移歲晚。事際時開。天慘慘。以降霜。野炎炎。而通燒。於是駕追風。而馳馬。捧奔雷之良鷹。劔則巨闕干將。弓則烏號繁弱。遂傾諸敵。薄聲彼林。藜藿覆巢。居剖破窟。宅置羅罟。野罕網彌山。或前緒後遮。左邀右截。埃塵漲日。煙火衝天。遂使鳥失侶。而驚飛。獸離群。而奔透。雁聞弦。而脫落。猿抱樹。而哀吟。莫不隨險谷。而悲號。對高林。而絕噉。於是箭非苟發。弓不虛彈。達腋洞解。頭陷腦。或復垂綸。濁渚散餌。清潭學釣。鯉於河津。同射。鮪於井谷。朱罽已掛。無復待信之能。素質既懸。長罷離舟之瑞。霏陰形軀。有招。繁而雨散。或復狼狽。孔熾宜申。溷伐邊境。度劉事資。神武雖復。賢帝聖主。尙動干戈。哲后明君。猶須征伐。所以升陟之役。乃著高名。牧野之師。方稱盛德。其中或有擁百萬。而橫行。提五千。而深進。碎曹公於赤壁。撲項帝於烏江。懸莽首於高臺。橫卓屍於都市。並皆英雄。一旦威武。當時如此。之流。弗可爲記。莫不積骨成山。流血爲海。今者王師雷動。掃殄妖逆。揚兵擁節。祐境沾邊。既預前驅。叨居後勁。雲旗之下。寧敢自安。霜刃之間。信哉多險。故刀下叩頭。稍下乞命。如斯之罪。不可具陳。凡是衆生。有相侵害。爲怨爲隙。負命負身。或作短壽之因。便招多病之果。願從今日。永斷相續。盡未來際。爲菩提眷屬。不壞其緣。法城等侶。矣。

引證部第二

如鼻奈耶律云。昔佛在世時。舍衛國中有一婆羅門。常供養迦留陀夷。其婆羅門唯有一子。長爲取婦。時婆羅門臨終。勸子。吾死之後。汝看尊者迦留陀夷。如我今日。莫使有乏。父母亡後。子奉父母教。還復供養。迦留陀夷。如父在日。等無有異。後於異時。婆羅門子。出行不在。囑婦供養。是日。便有五百羣賊。中有一賊。面首端正。婦遙見之。遣使喚來。便共私通。迦留陀夷數往其家。婦恐沙門漏泄此事。後共此賊。方便殺之。波斯匿王聞於尊者迦留陀夷。爲賊所殺。王憶尊者。瞋恚懊惱。即時便誅婆羅門家。并殺左右十八餘家。捕五百賊。斬截首足。擲著壘中。比丘見已。而白佛言。迦留陀夷本造何惡。爲婆羅門婦所殺耶。佛告比丘。迦留陀夷乃往過去。作大天祀。主有五百人。率其一羊。截於四足。將詣天祀。而共乞願。祀主得已。即便殺之。由殺羊故。墮於地獄。受無量苦。昔天祀主。今迦留陀夷是。雖得羅漢。餘殃不盡。今得此報。爾時羊者。今婦是也。昔五百人。截羊足者。今日爲王。截其手足。五百賊是。佛告比丘。若人殺害。所受果報。終不耗散。又賢愚經云。昔佛在世時。舍衛城中。有一長者。名黎耆彌。有七頭兒。皆以婚娶。最小兒。婦字毘舍離。甚有賢智。無事不知。時黎耆彌。以其家業。悉皆付之。由其賢智。波斯匿王敬禮。爲妹。有時懷妊。月滿。生三十二卵。其一卵中。出一男兒。顏貌端正。勇健非凡。一人之力。敵於千夫。長爲納婦。皆是國中豪賢之女。時毗舍離請佛及僧。於舍供養。佛爲說法。合家悉得須陀洹果。唯最小兒。未得道迹。乘象出遊。逢輔相子。乘車橋上。便捉擲著橋下。墮中。傷破身體。來告其父。輔相語子。彼人力壯。又是國親。難與爭勝。當思密報。即以七寶。

快一本作

雁一本作

既一本作

陷一本作

招一本作

拈一本作

帝聖一本

作聖帝

供擬衆人之膳。或復年移歲晚。事際時閑。天慘慘以降霜。野炎炎而通燒。於是羆追風而馳。馬捧奔雷之良鷹。劍則巨闕干將。弓則烏號繁弱。遂傾諸藪。薄磔彼林藜。顛覆巢窟。窟宅宜羅。巨野罕網。彌山或前。絡後遮左。邀右截埃。塵漲日煙。火衝天。遂使鳥失侶。而驚飛。獸離群。而奔透。雁聞弦。而競落。猿抱樹。而哀吟。莫不臨險谷。而悲號。對高林。而絕噉。於是箭非苟發。弓不虛彈。達腋洞臂。解頭陷腦。或復垂綸。濁渚散餌。清潭學釣。鯉於河津。同射鮪於井谷。朱鱗已掛。無復待信之能。素質既懸。長罷躍舟之瑞。霏陰形軀。有招擊而雨散。或復浚狝孔熾。宜申薄伐。邊境度。劉事資神武。雖復賢帝聖主。尙勦干戈。哲后明君。猶須征伐。所以升陟之役。乃著高名。牧野之師。方稱盛德。其中或有擁百萬。而橫行。提五千。而深進。碎曹公於赤壁。撲項帝於烏江。懸莽首於高臺。橫卓屍於都市。並皆英雄。一旦威武。當時如此。之流弗可爲記。莫不積骨成山。流血爲海。今者王師雷動。掃殄妖逆。揚兵擁節。祐境沾邊。既預前驅。叨居後勁。雲旗之下。軍敢自安。霜刃之間。信哉多險。故刀下叩頭。稍下乞命。如斯之罪。不可具陳。凡是衆生。有相侵害。爲怨爲隙。負命負身。或作短壽之因。便招多病之果。願從今日。永斷相續。盡未來際。爲菩提眷屬。不壞眞緣。法城等侶。矣。

引證部第二

如鼻奈耶律云。昔佛在世時。舍衛國中有一婆羅門。常供養迦留陀夷。其婆羅門唯有一子。

長爲取婦。時婆羅門臨終。勸子。吾死之後。汝看尊者迦留陀夷。如我今日。莫使有乏。父母亡後。子奉父母教。還復供養。迦留陀夷。如父在日等。無有異。後於異時。婆羅門子。出行不在。屬婦供養。是日便有五百羣賊。中有一賊。面首端正。婦遙見之。遣使喚來。便共私通。迦留陀夷數往其家。婦恐沙門漏泄此事。後共此賊。方便殺之。波斯匿王聞於尊者迦留陀夷。爲賊所殺。王憶尊者。瞋患懊惱。即時便誅婆羅門家。并殺左右十八餘家。捕五百賊。斬截首足。擲著墮中。比丘見已。而白佛言。迦留陀夷本造何惡。爲婆羅門婦所殺耶。佛告比丘。迦留陀夷乃往過去。作大天祀。主有五百人。率其一羊。截於四足。將詣天祀。而共乞願。祀主得已。即便殺之。由殺羊故。墮於地獄。受無量苦。昔天祀主。今迦留陀夷是。雖得羅漢。餘殃不盡。今得此報。爾時羊者。今婦是也。昔五百人。截羊足者。今日爲王。截其手足。五百賊是。佛告比丘。若人殺害所受。果報終不枉敗。又賢愚經云。昔佛在世時。舍衛城中有一長者。名黎耆彌。有七頭兒。皆以婚娶。最小兒。婦字毘舍離。甚有賢智。無事不知。時黎耆彌以其家業。悉皆付之。由其賢智。波斯匿王敬禮爲妹。有時懷妊。月滿。生三十二卵。其一卵中。出一男兒。顏貌端正。勇健非凡。一人之力。敵於千夫。長爲納婦。皆是國中豪賢之女。時毗舍離請佛及僧。於舍供養。佛爲說法。合家悉得須陀洹果。唯最小兒。未得道迹。乘象出遊。逢輔相子。乘車橋上。便捉擲著橋下。墮中。傷破身體。來告其父。輔相語子。彼人力壯。又是國親。難與爭勝。當思密報。即以七寶。

此理一
本非
理

作馬鞭三十二枚純綱作刀著馬鞭中一人贈一枚諸人愛之歡喜納受常捉在手出入見王國法見王禮不帶刀輔相見受便向王說毗舍離兒年盛力壯一人當千今懷異計謀欲殺王各作利刀置馬鞭中事審明矣王即索看果如所言王意謂實皆悉殺之殺竟便以三十二頭盛著一函封閉印之送與其妹當日毗舍離請佛及僧就舍供養見王送函謂王助供即欲開看佛止不聽待僧食竟飯食訖已佛為說法無常苦等時毗舍離得阿那含果佛去之後開函見兒三十二頭由斷欲愛不至懊惱但作是言痛哉悲矣人生有死不得長久驅馳五道何苦乃爾三十二兒婦家親族聞此事理懊惱唱言大王無道枉殺善人共集兵馬欲往報讎王時恐怖走向佛所諸人引軍圍繞祇洹阿難見王殺毗舍離三十二子婦家親族欲為報讐合掌問佛有何因緣三十二兒為王所殺佛告阿難乃往過去三十二人盜他牛一牛共牽將到一老母舍欲共殺之老母歡喜為辨殺具臨下刀殺牛跪乞命諸人意盛遂爾殺之牛死誓言汝今殺我我將來世終不放汝死已共食老母食飽歡喜之言由來安客未如今日佛告阿難爾時牛者今波斯匿王是盜牛人者今毗舍離三十二子是時老母者今毗舍離是由殺牛故五百世中常為所殺老母歡喜五百世中常為作母兒被殺時極懷懊惱今值我故得阿那含果婦家親族聞佛所說悲心便息各作是言此人自種今受其報由殺一牛今何如是何況多也波斯匿王是我之王云何懷怨而欲殺害即投王前求哀憐

欲往塗塔
一本作欲
往塗佛塔

刀赴一木
作力走

智情一木
作智點

悔王亦釋然不問其罪阿難白佛復修何福豪貴勇健值佛得道佛告阿難乃往過去迦葉佛時有一老母合集衆香以油和之欲往塗塔路中逢值三十二人因而勸之共往塗塔塗竟發願所生之處尊榮豪貴常為母子值佛得道從是以來五百世中生常尊貴常為母子今值佛故各得道迹

正報頌曰

戲笑殺他命 悲號入地獄 臭穢與洋銅 澀注連相續 奔刀赴火獄

習報頌曰

殺生入四趣 受苦三塗畢 得生人道中 短命多憂疾 疫病嬰艱苦

感應緣 略引一

宋撫軍將軍劉毅驗 梁時有人沐髮用雞卵白驗

梁時有人賣鰓為業驗 梁時有客食炙肉驗

梁時有人殺牛繫刹柱下驗 梁時有部曲截盜賊手驗

齊時有人殺牛食卒驗 齊時有人捕魚見魚鬚驗

唐時殷安仁停客殺驢驗

唐時都督鄧公資軌好殺驗

唐時潘果殺羊舌縮驗

唐時賀悅勒牛舌斷驗

唐時果毅孝政蜂驗

唐時有人為離家所害驗

唐時齊士望燒雞子驗

唐封元則盜羊殺驗

唐京城西路店上人殺羊驗

果殺孝政
蜂驗一本
作陸孝政
殺蜂驗

宋高祖平桓玄後。以劉毅為撫軍將軍。荆州刺史。到州。便收牛牧寺。僧主云。藏桓家兒。度為沙彌。并殺四道人。後夜夢見此僧。來云。君何以枉見殺貧道。貧道已自於天帝。恐君亦不得久。因遂得病不食。日爾羸瘦。當發揚都時。多有詭說。侵凌宰輔。宋高祖因遣人征之。殺敗。夜單騎突出。投牛牧寺。僧白。撫軍。昔枉殺我師。我道人自無執仇之理。然何宜來。此亡師。屢有靈驗云。天帝當收撫軍於寺殺之。毅便歎陀。出寺後。崗上大樹。自縊而死也。右一驗出宛城志中

梁時有人常以雞卵白和沐。云使髮光。每沐。輒破二三十枚。卵。隨終。但聞髮中啾啾。數千雞離之聲。

梁時江陵劉氏。以賣解為業。後生一兒。頭具髻。自頸以下。方為人耳。

梁時王克為永嘉郡。有人餉羊。集寶欲饌。而羊繩解。來投一客。先跪。兩拜。便入衣中。此客竟不言之。固無救。請須臾宰羊。為炙。先行至客。一樹入口。便下皮內。周行徧體。痛楚號噉。方復脫之。遂作羊鳴而死。

餘年一本
作餘日

梁時有人為縣令。經劉敬射。縣廡被焚。寄寺而住。民將牛酒。作禮。縣令以牛繫利。屏除形像。鋪設牀座。於堂上。接賓。未殺之頃。牛解。徑來至階。而拜。縣令大笑。命左右宰之。飲噉飽酒。便臥簷下。投醒。即覺體癢。把搔。癢。因爾須臾。變成大患。經十餘年。便死。

梁楊思達。為西陽郡。值侯景亂。時復早儉。饑民盜田中麥。思達遣一部曲守視。所得盜者。輒截手腕。凡戮十餘人。部曲後生一男。自然無手。

齊時有一奉朝請家。甚豪侈。非手殺牛。則陷之不美。年三十許。病篤。大見牛。來舉體。如被刀刺。嗷呼而終。

齊時江陵高偉。隨吳入齊。凡數年。向幽州。泥中捕魚。後病。每見羣魚。翳之而死。右七驗出唐京兆殷安仁家。富。素事慈門寺僧。以義舉。元年初。有客寄其家。停止。客盜他驢於家。殺之。驢皮遺安仁家。至貞觀三年。安仁遂見一人於路。謂安仁曰。追汝。使明日至。汝當死也。安仁懼。徑至慈門寺。坐佛殿中。經宿不出。明日果有三騎并步卒數十人。皆兵仗。入寺。遙見安仁。呼出。安仁不應。而念誦逾進。鬼相謂曰。昨日不即取。今日修福如此。何由可得。因相與去。留一人守之。守者謂安仁曰。君往日殺驢。驢今訴君。使我等來攝君耳。終須共對。不去。何益。安仁遙答曰。往者他盜。自殺驢。但以皮與我耳。本非我殺。何為見追。倩君還為我語。驢我本不

殺汝。然今又為汝追福。於汝有利當捨我也。此人許諾曰。驢若不許我明日更來。如其許者不來矣。言畢而出。明日遂不來。安仁於是為驢追福。而舉家持戒菜食云爾。盧文勵說之。安仁今現在。

歷一本作
案一本作

唐洛州都督公寶軌性好殺戮。初為益州行臺僕射。多殺將士。又嘗行臺尙書。章雲起至貞觀二年冬。在洛州病甚。因自言。有人餉我瓜來。左右報。冬月無瓜也。公曰。一盤好瓜何故無耶。既而驚視曰。非瓜也。並是人頭。從我索命。又曰。扶我起見。章尙書言畢而薨。唐京師有人姓潘名果。年未弱冠。以武德時任都水小吏。下歸家。與少年數人出田遊戲。過於塚間。見一羊。為牧人所遺。獨立食草。果因與少年捉之。將以歸家。其羊中路鳴喚。果懼。主聞乃拔却羊舌。於是夜殺食之。後經一年。果舌漸消縮盡。陳牒解更。富平縣令鄭餘慶疑其虛詐。令開口驗之。乃見全無舌。根本纒如豆許不盡。官人問之。因由果取紙書以答之。元狀。官人一時彈指。教令為羊追福。寫法華經等。果發心信敬。齋戒不絕。為羊修福。後經一年。舌漸得生。平復如故。又詣官陳牒。縣官用為里正。餘慶至貞觀十八年。為監察御史。自向臨說耳。右三教出。其報記。

乃以一本
作乃至

唐武德年中。隰州大寧人賀悅永興。為隣人牛犯其稼穡。乃以繩勒牛舌。斷。永興後生子三人。並皆瘡痼。不能言語。

遺子一本
作遺子

唐雍州陸孝政。貞觀年中。為右衛隰川府左果毅。孝政為性躁急。多為殘害。府內先有蜜蜂一窠。分飛聚於宅南樹上。孝政于時遣人移。就別窠。其蜂未去之間。孝政大怒。遂煮熱湯一盆。就樹沃。蜂總以死盡。殆無遺子。至明年五月。孝政於廳晝寢。忽有一蜂。螫其舌上。遂即洪腫。塞口。數日而卒。

唐隴西李義琰。貞觀年中。為華州縣尉。此縣忽失一人。莫知所在。其父兄疑一讎怨家所害。詣縣陳請。義琰案之。不能得決。夜中執燭。委細窮問。至乙夜。義琰據案。俛首不覺。死人即至。猶帶被傷之狀。云某被傷。姓名被殺。置於某所井中。公可早檢。不然恐被移向他處。不可免得。義琰即親往覓。果如所陳。尋而讎家云。始具伏。當時聞見者莫不驚歎。

歷一本作
即一本作

唐魏州武強人齊士望。貞觀二十一年。死。經七日而蘇。自云初死之後。被引見王。即付曹司。別遣勘當。經四五日。勸簿云。與合死者同姓字。然未合。即死。判官語士望曰。汝生平好燒。燒雞子。宜受罪。而歸。即命人送其出門。去曹司一二里。即見一城。聞城中有鼓吹之聲。士望欣然趨走而入。既入之後。城門已閉。其中更無屋宇。徧地皆是熱灰。士望周章。不知所計。燒灼其足。殊常痛苦。士望四顧。城門並閉。及走向門。其扉既掩。凡經一日。有人命門者曰。開門。放。昨日罪人一出。既出。即命人送歸。使者辭以路遙。遷延不送之。始求以錢絹。士望許諾。遂經歷川塗。踐履荆棘。行至一處。有如環堵。其中有坑深黑。士望懼之。使者推之。遂入坑內。不覺漸蘇。

科一本作

火前一本作前火

尋乃造紙錢等待焉。使者依期還到。士望妻亦同見之。唐封元則。渤海長河人也。至顯慶中。為光祿寺太官掌膳。時有西番客于闐王來朝。食料餘羊。凡至數十百口。王並託元則。送於僧寺。放作長生。元則乃竊令屠家烹宰。收其錢直。龍朔元年夏六月。洛陽大雨。震雷霹靂。元則於宣仁門外大街中。殺之。折其項。裂血流。灑地。觀者盈衢。莫不驚愕。報拾遺錄唐顯慶年中。長安城西路側。店上有家。新婦誕一男。月滿。日親族慶會。買得一羊。欲殺。羊數向屠人跪拜。屠人報家內。家內大小。不以為徵。遂即殺之。將肉釜煮。餘人食料理。葱蒜餅食。令產婦抱兒看。煮肉抱兒火前。釜大極。牢忽然自破。釜湯衝灰火。直射母子。母子俱亡。親族及隣人見者。莫不酸切。信知交驗。豈得不慎。店人見聞之者。永斷酒肉葷辛不食。在同店人向道自說。

訂校法苑珠林卷第七十三

訂校法苑珠林卷第七十四

西明寺沙門釋道世撰

〔麗土〕

十惡篇第八十四之二

偷盜部第五 此別七部

述意部 佛物部 法物部 僧物部 互用部 凡物部 遺物部

述意部第一

夫稟形六趣。莫不貪欲為原。受質二儀。並皆戀財為本。雖復人畜兩殊。然慳惜無二。故臨財苟得。非謂哲人。見利忘義。匪成君子。且錢財王帛。是外所依。旛華僧物。是內供養。理應省己。貧窘隨喜。他富豈以自貧。貪奪他財。所以調達取華。遂便退落。憊焚損粟。反受牛身。迦葉乞餅。被俗譏訶。比丘顯香池神。訝責。是知偷盜之警。辜非大罪。所以朝餐無寄。夜賤無衣。鳥棲鹿宿。赤露懸。傍路安眠。循。求食。遂使母逐。鷓鴣而南去。子隨。胡馬而北。蹄夫類。日影而西奔。婦似川流。而東逝。莫不望故鄉。而腸斷。念生處。而號啼。淚交。而散血。心鬱快。而聚眉。如斯之苦。皆由前身不施。劫盜中來。故經曰。欲知過去。因當看現在。果欲知未來。果但觀現在。因是故勸諸行者。常須戒勗。勿起盜心。乃至遺落不貪。何況故偷他物也。

佛物部第二

俗一本作女。○研一本作。○衣一本作。依○癡。一本作。格。

如涅槃經云。造立佛寺。用珠華鬘。供養不問。取若知。不知。皆得方便盜罪。又毘奈耶論云。若盜佛塔聲聞塔中幡華。皆望施主結重罪。為斷彼福。故又十誦律云。若盜佛園物精舍中供養具。若有守護主計主犯重罪。如十誦偷佛舍利。薩婆多論盜佛像。並為淨心供養。自念云。彼亦弟子。我亦弟子。如是之人。雖不語取。供養皆不犯罪。不犯局者。犯重也。若依摩德勒伽論云。為轉賣活命。故盜佛像舍利者。犯大重罪。

法物部第三

如四分律云。時有人盜他經卷佛言佛語無價計。紙墨犯重罪。十誦律云。借他經拒逆不還。令主生疑者。犯方便罪。由心未決。若正法念經云。若盜他祕方者。犯重罪。唯識並決論云。聞取他經論讀。乃至一句。皆犯盜竊文句罪。此雖是主心。祕者取。取無過也。五百問事口決云。不得口吹經度。以口氣惡。故亦爾。若燒故經。得重罪。如燒父母。不知有罪者。犯輕。數有惡人。偷佛銅像。燒燬無過。於此。或空。輪。用。充。衣服。或將賣活命。如是等罪。未來受殃。無有出期。

僧物部第四

如五分律云。貸僧物不還。計直犯重。又觀佛三昧經云。盜僧贖物者。過殺八萬四千父母等罪。又寶梁經云。舉身肉終不得用三寶物。又依方等經。華聚菩薩云。五逆四重。我亦能救。盜僧物者。我不能救。又大集經濟龍品云。時有諸龍。得宿命心。自念過業。涕泣雨淚。來至佛前。各如是言。我憶往昔於佛法中。或為俗人親屬。因緣。或復聽法。因緣。所有信心。捨施種種華果飲食。共諸比丘。依次而食。或有說言。我曾喫瞰四方衆僧。華果飲食。或有說言。我往寺舍。布施衆僧。或復禮拜。如是喫瞰。乃至七佛已來。曾作俗人有信心人。為供養。故施諸華果種種飲食。比丘得已。迴施於我。我得便食。由彼業緣。於地獄中。經無量劫。大猛火中。或燒或炙。或飲洋銅。或吞鐵丸。從地獄出。墮畜生中。捨畜生身。生餓鬼中。如是種種。備受辛苦。佛告諸龍。此之惡業。與盜佛物等無差別。比丘五逆業。其罪如半。然此罪報。難可得脫。於賢劫中。值最後佛。名曰樓至。於彼佛。世罪得除滅。

過下一本

五逆業一本作逆業
○罪報一本作惡報

奴隨逐一本作奴用
刑一本作

述曰。何故盜用僧物。其罪偏重耶。答曰。隨盜一物。即望十方。凡聖上至諸佛。下及凡僧。隨境無邊。還結無邊等罪。微塵尙可知數。此人罪報。不可測量。所以者何。為其施主本捨一毫一粒。擬供十方出家。凡聖令其食用。日夜修道。不欲供俗。是以鳴鐘一響。遐邇同餐。凡聖並資。俱成道業。其資施主得益無邊。惟斯福利功齊法界。招善既多。獲罪寧少。今見愚迷衆生。不簡貴賤。不信三寶。苟貪福物。將用資身。或食瞰僧食。受用華果。或騎僧雜畜。將僧奴。隨逐。或借貸僧物。經久不還。見僧屢索。反加凌毀。或倚官形勢。伺求僧過。如是等損具列難盡。靜思此咎。豈不痛心。今惜不與者。非是慳惜。不惠為慈。慈白衣。慮受來苦。若當與者。非直損俗。亦罪及知事。未來生處。同受其殃。故佛本行經云。一念之惡。能開五不善門。一惡能燒人善根。

如涅槃經云造立佛寺用珠華盤供養不問輒取若知不知皆得方便盜罪又毘奈耶論云若盜佛塔聲聞塔中幡華皆望施主結重罪為斷彼福故又十誦律云若盜佛園物精舍中供養具若有守護主計主犯重罪如十誦偷佛舍利薩婆多論盜佛像並為淨心供養自念云彼亦弟子我亦弟子如是之人雖不語取供養皆不犯罪此謂施主情通者犯重也若依摩德勒伽論云為轉賣活命故盜佛像舍利者犯大重罪

法物部第三

如四分律云時有人盜他經卷佛言佛語無價計紙墨犯重罪十誦律云借他經拒逆不還令主生疑者犯方便罪由心未決若正法念經云若盜他祕方者犯重罪唯識並決論云聞取他經論讀乃至一句皆犯盜竊文句罪此謂是主心祕者取讀無過也五百問事口決云不得口吹經座以口氣惡故亦罪若燒故經得重罪如燒父母不知有罪者犯輕數有惡人偷佛經燒燬無過於此或盜轉用充衣服或將賣活命如是等罪未來受殃無有出期

僧物部第四

如五分律云貸僧物不還計直犯重又觀佛三昧經云盜僧鬻物者過殺八萬四千父母等罪又寶梁經云華嚴身肉終不得用三寶物又依方等經華聚菩薩云五逆四重我亦能救盜僧物者我不能救又大集經濟龍品云時有諸龍得宿命心自念過業涕泣雨淚來至佛

過下一本
有去字

五逆業一
本作逆業
○罪報一
本作惡報

奴隨逐一
本作奴用
形一本作
刑一本作

前各如是言我憶往昔於佛法中或為俗人親屬因緣或復聽法因緣所有信心捨施種種華果飲食共諸比丘依次而食或有說言我曾喫瞰四方衆僧華果飲食或有說言我往寺舍布施衆僧或復禮拜如是喫瞰乃至七佛已來曾作俗人有信心人為供養故施諸華果種種飲食比丘得已迴施於我我得便食由彼業緣於地獄中經無量劫大猛火中或燒或炙或飲洋銅或吞鐵丸從地獄出墮畜生中捨畜生身生餓鬼中如是種種備受辛苦佛告諸龍此之惡業與盜佛物等無差別比丘五逆業其罪如半然此罪報難可得脫於賢劫中值最後佛名曰樓至於彼佛世罪得除滅

述曰何故盜用僧物其罪偏重耶答曰隨盜一物即望十方凡聖上至諸佛下及凡僧隨境無邊還結無邊等罪微塵尙可知數此人罪報不可測量所以者何為其施主本捨一毫一粒擬供十方出家凡聖令其食用日夜修道不欲供俗是以鳴鐘一響遐邇同餐凡聖並資俱成道業其資施主得益無邊惟斯福利功齊法界招善既多獲罪寧少今見愚迷衆生不簡貴賤不信三寶苟貪福物將用資身或食瞰僧食受用華果或騎僧雜畜將僧奴隨逐或借貸僧物經久不還見僧屢索反加凌毀或倚官形勢伺求僧過如是等損具列難盡靜思此咎豈不痛心今惜不與者非是慳惜不惠為慈愍白衣慮受來苦若當與者非直損俗亦罪及知事未來生處同受其殃故佛本行經云一念之惡能開五不善門一惡能燒人善根

省已用之
一本作省
用之也

互有所踏
一本作互
用有所踏

前報一本
作前報

犯罪也一
本作得罪

只得造佛
一本作只
稱造佛○
家一本作
定

姓一本作
性一本作
扼一本作

二從惡更生惡。三為聖人所呵。四退失道果。五死入惡道。既知不易誠為大誠。後時取受省已用之。

互用部第五

如寶梁寶印經云。佛法二物不得互用。由無與佛法物作主。復無可證白。不同僧物。常住招提。互有所踏。若用僧物。修治佛塔者。依法取僧和合得用。不和合者。勸俗人修治。若佛塔有物。乃至一錢已上。以施主重心。故捨諸天及人於此物中。應生佛想。塔想。乃至風吹爛壞。不得買賣供養。以如來塔物。無人作價也。又十誦律云。佛聽僧坊佛圖。若使人及象馬牛羊等。各有所屬。不得互用。又僧祇律云。供養佛物。華多聽轉賣買香燈。猶故多者。轉賣無盡財。中又五百問事口決云。佛幡多者。欲作餘佛事。用者得。若施主不許者。不得。又四分律云。供養佛塔。食治塔人得食。又善見論云。佛前獻佛。飯食侍佛。比丘得食。若無比丘。白衣侍佛。亦得食。又罪福決疑經云。初獻佛時。上中下座。必教白衣奉佛。及僧。獻佛。竟行與僧食。不犯。若不爾者。食佛物。故千億歲墮阿鼻地獄。檀越不受師教。亦招前報。若生人間。九百萬歲墮下賤處。何以故。佛物無人能評。價故。餘食後。一切得食。若情慳施食。定入佛僧。不違白衣者。應已取食也。施主本擬作釋迦。改作彌陀。本作大品。改充涅槃。本作僧房。改供僧食。本施二衆。改入一衆。本擬十方迴入現前。本擬大衆迴入別人。本擬衆僧迴入白衣。皆違反施主計錢多少。滿五成。

重減五得闕。故四分律云。許此處乃與彼處。皆犯罪也。經重之罪。准此之文。檢校佛像。有餘絲色。不得作菩薩聖僧等形。以師徒位別。故不得互用。乃可作餘莊嚴具。還將供養佛。不犯。若施主情通。一鋪佛像。任意莊嚴。種種道俗凡聖形像。諸雜供養名華草木。山池鳥獸。不局佛像者。通作無罪。故五百問事云。用佛綵色。作鳥獸形。得罪。除在佛前。為供養。故不犯。道俗不犯。戒律。雖有好心。經營三寶。任己凡情。互用三寶物。乃至齋上聖僧錢。或將自入。或入僧住。或作佛像。或置齋上。迦葉阿難等。形並不合用。得罪。具如上受請。齋間。今日時。齋上有佛錢。未審此錢。入何等用。答曰。若施主本心。定入造像。還如前互用。文斷。只得造佛。不得別用。若如今時。齋家凡僧。食後。通出佛錢。知施主不別。標局者。任將買香。沽油。造像。造佛。供佛。受用。並得。但不得入。經僧人。用上來。略述。並依經律。文斷。不違人情。若不依法。反結。無知不學之罪。自外不盡者。具如僧尼十卷律。鈔說。故檢三寶。事重不輕。自非明解。戒律。深信因果。謹慎。又寶梁經云。佛告迦葉。我聽二種。比丘得營衆事。何等為二。一能淨持戒。二畏於後世。喻如金剛。復有二種。何等為二。一識知業報。二有諸慙愧。及以悔心。復有二種。何等為二。一阿羅漢。二能修八背捨者。如是二種。比丘我聽營事。自無瘡疣。能護他人意。以此事難。故語迦葉。於佛法中。種種出家。種種姓。種種心。種種解脫。種種斷結。或有阿闍若。或有乞食。或有樂住山林。或有樂近聚落。清淨持戒。或有能離四輓。或有勤修多聞。或有辯說諸法。或有善持戒律。或有善持毗尼儀式。或有遊諸城邑。聚落。為人說法。有如是等。諸比丘僧。營事。比丘善取。如是諸人心相。故經云。彼營事。比丘應當分別。常住僧物。不得與招提僧。招提僧物。不得與常住僧。不得互用。常住僧物。招提僧物。不應與佛物。共雜。與二共雜。不得。若常住僧物多。而招提僧有所須者。營事。比丘應集僧行。籌

困苦一本
作困苦

索欲僧和合者。應以常住僧物。分與招提僧。若如來塔。或有所須。若欲敗壞者。若常住僧物。若招提僧物多者。營事比丘。應集僧行。籌索欲作如是言。是佛塔壞。今有所須。此常住僧物。招提僧物多。大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。若僧不惜所得。施物。若常住僧物招提僧物。我今持用。修治佛塔。若僧不和合。營事比丘。應勸化在家人。求索財物。修治佛塔。若佛物多者。不得分與常住招提僧。何以故。於此物中。應生世尊想。佛所有物。乃至一線。皆是施主信心。施佛。是故諸天世人。於此物中。生佛塔想。而況寶物。若於佛塔中。寧令風吹雨爛。破盡不應。以此衣貿易寶物。何以故。如來塔物。無人能與作價者。又佛無所須。故如是營事人者。三寶之物。不應令雜。以自雜用。得大苦報。若受一劫。若過一劫。以侵三寶物。故又寶梁經云。佛言。營事比丘。若生瞋心。於持戒大德人。所以自在。故驅令役使。故墮地獄。若得為人。作奴僕。為主苦役。人所鞭打。又營事比丘。以自在。故更作重制。過僧常限。謫罰比丘。非時令作。以此不善根。故墮於多釘小地獄。中生此中。已以百千釘。釘挖其身。其身熾然。如大火聚。又營事比丘。於持戒有大德。所以重事怖之。以瞋心語。故生地獄中。其所得舌。長五百由旬。以百千釘。而釘其舌。一一釘中。出大火焰。又營事比丘。數得僧物。慳惜藏舉。或非時與僧。或復難與。或因苦與。或少與。或不與。或有與者。或不與者。以此不善根。故有穢惡。餓鬼常食糞丸。此人命終。當生其中。於百千歲。常不得食。或時食變為糞尿。或作膿血。是故迦葉營事比丘。舉自瞰身肉。終不雜用三寶之物。作衣鉢飲食。

凡物部第六

得格一本
作轉格

如善見論云。為他別人。乃至三寶。守護財物。若謹慎守護。堅鎖鐵戶。而賊從孔中。屋中竊取。或逼迫取。非守物人。能禁限者。但望本主。結罪。皆不合。徵若主。掌懈慢。不勤守護。為賊所偷者。掌物人。償之。以望守護。主結罪。故十誦律云。遠處受他寄物。在道損破者。好心捉破者。不應償。惡心捉破者。須償。若借他物。不問好心惡心。若破一切。須償。又十誦律云。賊偷物來。或好心施。或因他逐恐怖。故施得取。以成物主。故但莫從。賊乞。自與者。得取。取已。染壞色者。有主。識認者。應還。又摩德勒伽論云。若在人自持物。施。不知父母親眷者。得取。若父母可知。不。自手與者。不得取。又十誦律云。若取他虎殘肉者。犯小罪。由不斷望。故若取師子。殘者。不犯。由斷望。故。又薩婆多論云。盜一切鳥獸。殘者。得小罪。其時。儉世。多有俗人。毀壞他。鼠。取四分律云。若與想取。已有想取。糞掃想取。暫想取。親友。意想取。等皆不犯。其親友者。依律要。具七法。始名親友。一難作能作。二難與能與。三難忍能忍。四密事相告。五互相覆藏。六遭苦不捨。七貧賤不輕。如是七法人能行者。是親善友。取而不犯也。又增一阿含經云。佛告比丘。若人作賊。偷盜他物。為主所執。縛送付王。治其盜罪。王即遣人。閉著牢獄。或截手足。或剝耳鼻。或剝其皮。或抽其筋。或取倒懸。或時鋸解。或以火炙。或時湯煮。或以生草。縛其頭。或復洋銅。而灌。

其身或以長楸而刺其腹。或使惡象而以蹈殺。或開其腹抽腸絞草。或時反縛。打惡聲鼓。將詣市所。標下斬首。或復節節支解其形。或以刀破。或時箭射。如是種種苦切殺之。以此偷盜惡業。因緣命終之後。生地獄中。猛火燒身。融銅灌口。鐵湯鑊炭。刀山劔樹。爐灰糞尿。磨磨確。擗受。如是等種種諸苦。酸楚毒痛。不可稱計。自千萬歲脫出無期。地獄罪畢。生畜生中。象馬牛羊。駝驢犬等。經百千歲。以償他力。畜生罪畢。生餓鬼中。餓渴苦惱。不可具言。初不聞有漿水之名。經百千歲。受如是苦。惡道罪畢。出生人中。若生人中。得二種報。一者貧窮。衣不蓋形。食不充口。二者常為王賊火水。及以惡賊劫。又正法念經云。何名盜。若人思惟。欲令種種穀麥。我獨成就。令世間人五穀不登。常作如是。不善思惟。復於異時。衆生薄福。田苗不收。如是惡人。見世饑饉。心生歡喜。如我所念。於市羅賣。曲心巧偽。量諸穀麥。誑惑於人。究竟成業。若心思惟。名為思業。若作誑時。名為誑業。作誑業已。名究竟業。

遺物部第七

如正法念經云。若見道邊遺落之物。若金若銀。及餘財寶。取已。唱令此是誰物。若有入言。此是我物。當問其相實者。當還。若無人認。七日持行。日日唱之。若無主認。以此寶物。付王大臣州郡令長。若王大臣州郡令長。見福德人不取此物。後當護持佛法。衆僧是名不盜。又僧祇律云。若見遺衣物者。當唱令之。無主者。懸著高顯處。令人見。若言是我物。應問言。汝物何處

失。答相應者與。若無識者。應停至三月已。若塔園中得者。即作塔用。僧園中得者。四方僧用。若貴價物者。謂金銀瓔珞。不得露現。唱令得寶。人應審諦。數看有向相。貌然後舉之。人來認時。相應者與。對衆多人。與不得屏處。還。敬受三歸。語言。佛不制戒者。汝眼看不得。若無人來認者。停至三年。如前處。當界用之。若治塔得寶藏者。即作塔用。僧地亦然。故成寶論云。伏藏取用無罪。佛在世時。給孤長者。是聖人。亦取此物。故知無罪。又自然得物。不名劫盜。又僧祇律云。入聚落中。有遺落物。不得取。與比丘者得。即是施主。聚落中風吹衣不得。作糞掃想。取若曠路無人處。得取。又五分律云。若舉衣經十二年不還者。集僧評。價作四方僧用。若彼後還。以僧物償。不受者善。

正報頌曰

劫盜供他用。泥犂獨自沉。覆鳥金剛帶。啄腦劈其心。灌口以銅汁。

碎身鐵棒砧。怕懼周樟走。還投刀劔林。

習報頌曰

劫盜所獲報。地獄被銷鑿。罪畢生人道。飢貧以自終。共財被池制。

何殊下賤中。寄言懷操者。當須思固窮。

感應緣六略

漢蒼梧郡亭長龔壽

隋宜州有人姓皇甫名遷

唐西京東市筆行趙氏女

漢岐州郿縣釐亭長盜殺他人女

唐魏王府長史章慶植女

唐主簿周基被吏盜死

怡姝一本
作始珠

漢世何傲。為交趾刺史行部。到蒼梧郡高要縣。暮宿鵠奔亭。夜猶未半。有一女子從樓下出。自云。妾姓蘇。名娥。字怡姝。本廣信縣修里人。早失父母。又無兄弟。夫亦久亡。有雜繒百二十疋及婢一人。名致富。妾孤窮羸弱。不能自振。欲往傍縣賣繒。就同縣人王伯。賃車牛一乘。直錢萬二千。賊妾并繒。令致富執轡。乃以前年四月十日。到此亭外。于時日暮。行人既絕。不敢前行。因即留止。致富暴得腹痛。妾往亭長舍。乞漿取火。亭長龔壽操刀持戟。來至車傍。問妾曰。夫人從何所來。車上何載。丈夫安在。何故獨行。妾應之曰。何故問之。壽因捉妾臂。曰。少愛有。色事可相樂耶。妾時怖懼。不肯聽從。壽即以刀刺腦。一創立死。又殺致富。壽掘樓下。埋妾并婢。取財物。去殺牛。燒車。車缸及牛骨。貯亭東空井中。妾死痛酷。無所告訴。故來自歸。於明使君。啟曰。今欲發汝屍骸。以何為驗。女子曰。妾上下皆著白衣。青絲履。猶未朽也。掘之果然。啟乃遣吏捕壽。拷問具服。下廣信縣。驗問。與娥語同。收壽父母兄弟。皆繫獄。啟表壽殺人。於常律。不至族誅。但壽為惡。隱密經年。王法所不能得。鬼神訴千載無一。請皆斬之。以助陰殺。上報聽之。

投一本作

漢時有王恠。字少林。為郿縣令。之縣到釐亭。亭常有鬼數。數殺人。恠宿樓上。一夜有女子稱欲訴冤。無衣。自蓋。恠以衣與之。乃進曰。妾本涪令。妾也。欲往之官。過此亭。宿。亭長殺妾。大小十餘口。埋在樓下。奪取衣裳財物。亭長今為縣門下。遊徼。恠曰。當為汝報之。勿復妄殺。良善耶。鬼投衣而去。恠且收遊徼詰問。即服。收同謀十餘人。并殺之。掘取諸喪。歸其家。殮葬。亭永清寧。人謠曰。信哉。少林世無偶。飛被走馬與鬼語。飛被走馬別為他事。今所不錄。右二錄出

隋大業八年。宜州城東南四十餘里。有一家姓皇甫。居家兄弟四人。大兄小弟。並皆勤事。生業。仁慈忠孝。其第二弟名遷。交遊惡友。不事生活。於後一時。母在堂內。取六十錢。欲令市買。且置牀上。母向舍後。其遷從外來入堂。左右顧視不見人。便偷錢將出。私用。母還。覓錢不得。不知兒將去。遂勘合家。良賤。竝云。不得。母恨不消。合家。遂鞭打大小。大小皆怨。至後年。遷亡。託胎家內。母豬腹中。經由三五月。產一狶子。年至兩歲。八月社。至須錢。賣遠村。社家得錢六。百文。社官將去。至於初夜。遂警覺。合家大小。先以鼻觸婦。婦眠夢云。我是汝夫。為取婆六十錢。枉及合家。唐受拷楚。令我作豬。今來償債。今將賣與社家。社家縛我。欲殺汝。汝是我婦。何忍不語。男女。願我婦。初一夢。忽寤。心驚。仍未信之。復眠。還夢如是。豬復以鼻觸婦。婦驚。著衣向堂。報姑。姑已起坐。還夢同。新婦兒女亦同夢見。一夜裝束。令兒及將遷兒。并持錢一千二百。母報兒云。社官儻不肯放。求倍與。價恐天明將殺。馳騎急去。舍三十餘里。兒既至。彼不說。

替一本作

細里一本
作鄭親

林一本
作

己親恐辱家門。但云不須殺。今欲贖。社官不肯。吾今祭社時。至。豬不與君。再三懇。不放。兄兒怕急。恐慮殺之。私恐一有讖。解信。敬人曾任縣令。具述委曲實情。後始贖得。既得。豬已驅向野田。兄語。豬云。汝審是我弟。汝可急前還家。兒復語。豬審是我父。亦宜自前還家。豬聞此語。馳走在前。還舍後。經多時。鄉里竝知。兒女恥愧。比隣相嫌者。竝以豬譏罵。兒女私報。豬云。爺今作業不善。受此。此豬身。男女出頭不得。爺生平之日。每共徐賢者交厚。爺向徐家。兒女送食往彼。彼供爺。豬聞此語。淚淚馳走向徐家。徐家離舍四十餘里。至大業十年。內。豬徐家卒。信知業報不簡。親疎。咬若目前。豈不慎歟。長安弘法寺靜琳法師。是遷隣里。親見其豬。法師傳向道說之。

唐貞觀中。魏王府長史京兆人韋慶植。有女先亡。韋夫婦痛惜之。後二年。慶植將聚親賓客。備食。家人買得羊。未殺。夜慶植妻夢。其亡女著青裙白衫。頭髮上有一雙玉釵。是平生所服者。來見母。涕泣言。昔嘗用物。不語父母。坐此業報。今受羊身。來償父母。命明且當見殺。青羊白頭者是。特願慈恩。垂乞性命。母驚寤。且而自往觀羊。果有青羊。項膊皆白。頭上有兩點。白相當。如玉釵形。母對之悲泣。止家人勿殺。侍慶植至。放送之。俄而植至。催食。廚人白言。夫人不許殺青羊。植怒。即命殺之。宰夫懸羊。欲殺賓客數人。已至。乃見懸一女子。容貌端正。訴客曰。是韋長史女。乞救命。客等驚愕。止宰夫。宰夫懼植怒。又但見羊。鳴。遂即殺之。既而客坐不

食。植恠問之。客具以言。慶植悲痛。發病。遂不起。京下土人多知此事。崔尙書敦禮。具為臨說。唐長安市里風俗。每至歲元日。已後。遞作飲食相邀。號為傳坐。東市筆生趙大。次當設之。有客先到。向後見其碓上。有童女。年可十三四。著青裙白衫。以汲索繫頸。屬於碓柱。泣淚。謂客曰。我主人女也。往年未死時。盜父母百錢。欲買脂粉。未及而死。其錢今在廚舍內西北角壁中。然我未用。既以盜之。坐此得罪。今當償父母命。言畢。化為青羊。白頭。客驚告主人。主人問其形貌。乃是小女。死已二年矣。於廚壁取得百錢。似入安處。於是送羊僧寺。合門不復食肉。盧文廟傳向臨說耳。右二驗出
冥報記

關一本
作

唐冀州館陶縣主簿姓周。忘其名字。至顯慶四年十一月。奉使於臨渝關。互市。當去之時。將佐史等二人。從往。周將錢帛稍多。二人乃以土囊壓而殺之。所有錢帛。咸盜將去。唯有隨身衣服。充斂。至歲暮。乃入妻夢。具說被殺之狀。兼言所盜財物。藏隱之處。妻乃依此告官。官司案辯。具得實狀。錢帛竝獲。二人皆坐處死。相州智力寺僧慧永云。當親見明庭觀道士劉仁寬說之。右一驗出
冥報拾遺

訂校法苑珠林卷第七十四

訂法苑珠林卷第七十五

西明寺沙門釋道世

撰

〔麗土〕

十惡篇第八十四之三

邪淫部第六

此別三部

述意部

呵欲部

姦偽部

述意部第一

夫姪聲敗德。智者之所不行。欲相迷神。聖人之所皆離。是以周幽喪國。信褒姒之僣。晉獻亡家。實麗姬之罪。獨角山上。不宿騎頸之羞。期在廟堂。寧寤焚身之痛。皆為欲界。衆生不修。觀解繫地。煩惱不能斷伏。且地水火風。誰為宰主。身受心法。本性皆空。薄皮厚皮。周旋不淨。生藏熟藏。穢惡難論。常欲率人墮三惡道。是以菩薩大士。常修觀行。臭處流溢。徧身皆滿。六塵怨賊。每相觸惱。五陰旃陀。難可親近。凡夫顛倒。縱此貪迷。妄見妖姿。戀著華態。皓齒丹唇。長眉高髻。弄影逶迤。增妍美艷。所以雒川解珮。能稅駕於陳王。漢曲弄珠。遂畱情於交浦。巫山登。上託雲雨。以去來。麻姑水側。寄泉流。而還往。遂使然香之氣。迴襲韓壽之衣。彈琴之曲。懸領相如之意。或因薦枕而成親。或藉掛冠而為密。豈知形如聚沫。質似浮雲。內外俱空。須臾散滅。舉身不淨。合體無常。方乘溝渠。以充螻蟻。凡是衆生。有此邪行。乖梵天道。障菩提業。為四趣因。感三塗果。是知三有之本質。由姪業。六趣之報。特因愛染。以潤業。偏重故。聖制不為也。

解一本作悟。一本作修。

怨著一本作封著。

麻姑一本作舒姑。

也

阿欲部第二

第一明貪欲滋多者。如涅槃經偈云

若常愁苦 愁遂增多 如人喜眠 眠則滋多 貪姪嗜酒 亦復如是 又正法念經偈云

如火益乾薪 增長火熾然 如是受樂者 愛火轉增長 薪火離熾然 人皆能捨離 愛火燒世間 纏綿不可捨 又智度論偈云

世人愚惑 貪著五欲 至死不捨 為之後世 受無量苦 譬如愚人 貪著好果 上樹食之 不肯時下 人伐其樹 樹傾乃墮 身首毀壞 痛苦而死 得時樂少 失時苦多 如蜜塗刀 舐者貪甜 不知傷舌 後受大苦

成實論偈云

貪欲實苦 凡夫顛倒 妄生樂想 智者見苦 見苦則斷 受欲無厭 如飲鹹水 轉增其渴 以增渴故 何得有樂 譬如狗飲 血塗枯骨

增涎唾合 想謂有美 貪欲亦爾 於無味中 邪倒力故 謂為受味
故知色欲 苦實樂虛 要無貪求 方名真樂

第二明觀女不淨者。但惟諸女。外假容儀。內懷臭穢。迷人著相。不覺虛誑。唯大智者能知。可惡也。又禪祕要經云。長老目連得羅漢道。本婦將從。盛服莊嚴。欲壞目連。目連爾時說偈言

第一本作

汝身骨乾立 皮肉相纏裹 不淨內充滿 無一是好物 韋囊盛尿溺
九孔常流出 如鬼無所宜 何足以自貴 汝身如行廁 薄皮以自覆

智者所棄遠 如人捨廁去 若人知汝身 如我所惡厭 一切皆遠離

如人避園廁 汝身自莊嚴 華香以環瑤 凡夫所貪愛 智者所不惑

汝是不淨聚 集諸穢惡物 如莊嚴廁舍 愚人以為好 汝脇助著脊

如椽依梁棟 五臟在腹內 不淨如尿袋 汝身如糞舍 愚夫所貪保

飾以珠瓔珞 外好如畫瓶 若人欲染空 始終不可著 汝欲來燒我

如蛾自投火 一切諸欲毒 我今已滅盡 五欲已遠離 魔網已壞裂

我心如虛空 一切無所著 正使天欲來 不能染我心

又增一阿含經云。軍以火燒鐵錐而刺于眼。不以視色興起亂想。又正法念經云。女人之性

汝是一木
作故身

第一本作

心多嫉妬。以是因緣。女人死後。多生餓鬼趣中。雖有美言。心如毒害。強知虛詐。能惑世間。第一明女人難親。可厭者。故優填王經偈云

女人最為惡 難與為因緣 恩愛一縛著 牽人入罪門

非直牽人入惡道。天中退落。亦由女惑。故正法念經偈云

天中大繫縛 無過於女色 女人縛諸天 將至三惡道

又智度論云。菩薩觀欲種種不淨。於諸衰中。女衰最重。火刀雷電霹靂怨家。毒蛇之屬。猶可暫近。女人怪妬。瞋諂。妖穢。圖奪貪嫉。不可親近。故佛說偈云

牽以赤鐵 宛轉眼中 不以散心 邪視女色 含笑作姿 憍慢羞慙

迴面瞞眼 美言妬瞋 行步妖穢 以惑於人 淫羅欲網 人皆投身

坐臥行立 迴眦巧媚 薄智愚人 為之心醉 執劍向敵 是猶可勝

女賊害人 是不可禁 毒蛇含毒 猶可手提 女情惑人 是不可觸

又增一經偈云

莫與女交通 亦莫共言語 有能遠離者 則離於八難

故薩遮尼乾子經。尼乾子說偈云

自妻不生足 好姪他婦女 是人無慙愧 受苦常無樂 現在未來世

第一本作
攝○欲一
本作偈

受苦及打縛 捨身生地獄 受苦常無樂

於兩女女
一本作兩
頭女

又雜譬喻經云。佛在世時。有一婆羅門。生於兩女。女皆端正。乃故懸金。九十日內。募索有能
訶我女醜者。便當與金。竟無募者。將至佛所。佛便訶言。此女皆醜。無有一好。阿難白佛言。此
女實好。而佛言惡。有何不好。佛言。人眼不視色。是為好眼。耳鼻口亦爾。身不著細滑。是為好
身。手不盜他財。是為好手。今觀此女。眼視色。耳聽音。鼻嗅香。身喜細滑。手喜盜財。如此之者。
皆不好也。又佛說日明菩薩經云。菩薩呵色欲法。女色者。世間之枷鎖。凡夫戀著。不能自拔。
女色者。世間之重患。凡夫困之。至死不免。女色者。世間之衰禍。凡夫遭之。無厄不至。行者既
得捨之。若復顧念。是為從獄得出。還復思入。從狂得正。而復樂之。從病得差。復思得病。智者
怒之。知其狂。而顛厥死。無日矣。凡夫重色。甘為之僕。終身馳驟。為之辛苦。雖復鐵質寸斬。鋒
鏑交至。甘心受之。不以為患。狂人樂狂。不是過也。行者若能棄之。不顧。是則破枷脫鎖。惡狂
狀病離。於衰禍既安。且吉。得出牢獄。永無患難。女人之相。其言如蜜。而其心如毒。譬如浮淵
澄鏡。而蛟龍居之。金山寶窟。而師子處之。當知此害。不可暫近。室家不和。婦人之由。毀宗敗
族。婦人之罪。實是陰賊。滅人慧明。亦是獵圈。豈得出者。譬如高羅。群鳥落之。不能奮飛。又如
密網。衆魚投之。剝腸粗肌。亦如暗坑。無目投之。如蛾赴火。是以智者知而遠之。不受其害。惡
而穢之。不為此物之所惑也。又佛般泥洹經云。佛告奈女。好邪淫者。有五。自妨。一多聲不好。

因之一本
作因之

想肌一本
作想凡

憲一本作
立

奸偽部第三

二王法所疾。三懷異。多疑。四死入地獄。五地獄罪。竟受畜生形。皆罪所致。能自滅心。不邪淫
者。有五。增福。一多人稱譽。二不畏縣官。三身得安隱。四死上天生。五從意清淨。得泥洹道。
又舊雜譬喻經云。昔有大姓家子。端正。以金作女像。語父母言。有女似此者。見乃當取。時他
國有女。貌亦端正。亦作金男。白父母言。有男似此。乃當嫁之。父母各聞。便遠。媾合。時國王舉
鏡自照。謂群臣曰。天下人。顏有如我不。諸臣答曰。臣聞彼國有男。端正無比。則遣使請之。使
至。告之王。欲見賢者。則嚴車進。去已自念。王以我明達。故來相呼。則還取書。而見婦與奴為
好。悵然懷恨。為之結氣。顏色衰醜。臣見如此。謂行道消瘦。馬廐安之。夜於廐中。見王正大夫
人。與馬下人。私通。心乃自寤。王大夫人。尙當如此。何況我婦。意解。心悅。顏色如故。則與王相
見。王曰。何因止外。三日。答曰。臣來有忘。還歸。取之。而見婦與奴為好。意忿。顏色衰變。故住廐
中。三日。昨見王正夫人。來與養馬兒。私通。夫。人乃爾。何況餘人。意解。顏色復故。王言。我婦尙
爾。何況凡女。兩人俱捨。便入山中。剃髮作沙門。思惟女人。不可從事。精進不懈。俱得辟支佛
道。又舊雜譬喻經云。昔有婦人。生一女。端正無比。年始三歲。國王取。視呼道人。相後。堪為夫
人。不道人報王。此女有夫。王後得之。王言。我當牢藏。豈可後得。便呼鶴來。汝處在何。鶴白王
言。我止大山。半腹有樹。人畜不歷。下有洄水。船所不行。王言。我以此女。寄汝。將養。便撮持去。

憲一本作
悟

娶一本作
即○校一
本作奇○
去湖岸一
本作去週

生來一本
作生汝
而一本作

日日從王取飯與女。如是久後上有一娶卒為水漂去。有一樹枝逐水下流。有一男子得抱持樹墮。泗水中不得去。湖岸有蒲桃樹。踊出住倚山傍。男子尋之。得上鵝樹與女私通。女便藏之。鵝覺女身重。左右求得男子。舉擗棄之。如事白王。王曰。前道人善巧相人也。師曰。人有宿對非力所制。逢對則可。畜生亦爾。又舊雜譬喻經云。昔有國王護持女急。王夫人語太子曰。我為汝母。生來不見國中。欲一迴出。汝可白王。如是至三。太子白王。王則聽可。太子自為御車。群臣於路奉迎設拜。夫人出手開帳。令人得見。太子見女人面。如是便詐腹痛而還。夫人言曰。我無相甚矣。太子自念。我母尚當如此。何況餘乎。夜便委國捨去。入山遊觀。時道邊有樹下有泉水。太子上樹。逢見梵志。獨行入水池浴。出已飯食作術。吐出一壺。壺中有女。與屏處室。梵志得臥。女人復吐一壺。壺中有男。復與共臥。臥已吞壺。須臾之頃。梵志起已。復內婦著壺中。香已杖持而去。太子歸國。白王。請梵志及諸臣下。作三人食。持著一邊。梵志既至。言。我獨自太子曰。梵志汝當出婦共食。梵志不得已出婦。太子曰。婦汝當出夫共食。如是至三。不得已出男共食。食已便去。王問太子。汝何因知之。答曰。我母觀國。我為御車。母開出手。令人見之。我念女人能多樂欲。便詐腹痛。還入山中。見梵志藏婦。腹中如是。女人奸不可絕。願大王放赦宮中。自在行來。王勅後宮。其欲行者。任從志也。師曰。天下不可信者。女人是也。又舊譬喻經云。昔有四姓。藏婦不使人見。婦值青衣人。作地突。與珠銀兒私通。夫後覺婦。婦

到下一本
有案字過
下一本無
人字○答
書附去一
作答目可
與估客去
道下一本
有在字

言。我生不邪行。卿莫妄語。夫言吾不信。汝當將汝至神樹。所立誓。婦言甚佳。夫持齋七日。始入齋室。婦密語珠銀兒。汝詐作狂亂。頭於市。逢人抱持。率引棄之。夫齋竟。便將婦出。婦言。我不見市。卿將我過市。珠銀兒便來抱持。詐狂臥地。婦便號呼。其夫何為使人抱持我耶。夫言。此是狂人。何須記錄。夫婦俱到神所。叩頭言。我生來不作惡。但為狂人所抱。婦便得活。夫默然而怒。佛言。當知一切女人奸詐。如是不可信也。又十誦律云。佛在舍衛國。有一婆羅門。生女。面貌端正。顏色清淨。名曰妙光。相師占曰。是女後當與五百男共通。諸人聞已。女年十二。無有求者。時婆羅門有隣比。估客常入海採寶。是估客於樓上遙見。是女即生欲心。問餘人言。是誰女耶。答是某甲婆羅門女。有取者耶。答言。無有求者。問何故無人求耶。答曰。此女有一過罪。相師占曰。是女後當與五百男子共通。所以無求者。時估客念言。除沙門釋子。無不入我舍者。即往求取。女到未久。估客結伴欲入海中。喚守門者。語言。我欲入海。莫聽男子強入。我舍除沙門釋子。此是無過人。答言。爾去後沙門於舍乞食。是女見已。語言。共我行欲。諸比丘不知白佛。佛言。此舍必有非梵行。汝不應往。此女後得病於夜命終。其家人以莊嚴具合。藥死。處時有五百羣賊。於此處行。見是死女。即生欲心。便就行欲。是女先語沙門婆羅門。共我行欲。以此因緣。故墮惡道。彼國北方生作淫龍。名毘摩達多。正報頌曰

邪淫入地獄 登彼刀葉林 熱鐵釘其口 洋銅灌入心 毒龍碎骨髓

金剛鼠食陰 銅柱緣上下 鐵牀臥隱深

習報頌曰

昏淫亂情色 受苦無表裏 餘業得人身 自妻常背己 彼此懷猜忌

孰肯順情旨 稍有性靈人 寧得無慙恥

感應緣二驗

漢時有談生冥悟性

晉時盧充有冥悟性

晉時河南有男感女重生性

晉時張世之有冥悟性

晉時馮馬子感女重生性

晉時桓道愍感婦重生性

宋時韓伯子等指廟女像冥悟性

宋時弘農人感得冥悟性

齊時王英妬殺妾冥報性

齊時陳氏妬割前婦兒冥報性

唐時岐州王志有冥悟性

唐時印人妻犯姦外私冥報性

蓋一本作

漢有談生者年四十無婦常感激讀經書通夕不臥至夜半時有一姝女年十五六姿顏服飾天下無雙來就談生遂為夫婦言曰我不與人同夜君慎勿以火照我也至三年之後乃可照耳談生與為夫婦生一兒已二歲矣不能忍夜伺其寐便盜照視之其腰已下肉如人

腰已上但是枯骨婦覺遂去云君負我已垂髮身何不能忍一年而竟相照耶談生辭謝涕泣不可復止云與君雖大義今將離別然顧念我兒恐君貧不能自諧活暫逐我去方遣君物談生遂入華堂闔室物器不凡乃以珠被與之曰可以自給裂取談生衣裾畱之辭別而去後談生持被詣市睢陽王買之直錢千萬王識之曰是我女被那得在市此人必發吾女塚乃收考談生談生具以實對王猶不信乃往視女塚全如故乃復發視果於棺蓋下得衣裾呼其兒視貌似王女王乃信之即出談生而復之遂以為女婿表其兒為郎中

聖神

門間一本作

晉時有盧充范陽人家西三十里有崔少府墓年二十時先冬至一日出宅西獵戲見有一鹿便射之射已鹿倒而復走起充步步趨之不見遠去忽見道北一里間瓦屋四周有如府舍不復見鹿到門中有一鈴下唱客前復有一人捉一襪新衣曰府君以此衣將迎郎君充便取著以進見少府語充曰尊府君不以僕門鄙陋近得書為君索小女為婦故相迎耳便以書示充父父時充雖小然已識父手迹便即獻款無復辭託崔便勅內盧郎已來便可使女郎莊嚴就東廊至黃昏內白女郎嚴飾竟崔語充君可至東廊既至廊婦已下車立席頭即共拜時為三日供給飲食三日畢謂充曰君可歸去若女有相生男當以相與生女當自留養勸外數車送客充便辭出崔送至中門執手涕零出門見一獨車駕青牛又見本所著

烟燬一本

近上一本作

及時下一本有學略三三字

男一本作

形一本作

逐下一本有屏字

衣。及弓箭故在門外尋遺傳教。將一人捉襪衣與充相聞曰。烟燬始爾。別甚悵恨。今致衣一襲。被褥自副。充便上車去。馳如電逝。須臾至家。母問其故。充悉以狀對。別後四年三月三日。充臨水戲。忽見傍水有獨車。乍沉乍浮。既而上岸。四坐皆見。而充往開其車。後戶見崔氏女。與四歲男兒共戴。女抱兒以還。充又與金鏡別。并贈詩一首曰。

煌煌靈芝質。光麗何倚倚。華豔當時顯。嘉會表神奇。合英未及秀。中夏羅霜萎。榮耀長幽滅。世路永無施。不寤陰陽運。哲人忽來儀。今時一別後。何得重會時。充取兒鏡及詩。忽然不見。充後乘車詣市。買鏡。冀有識者。有一婢識此鏡。還白大家曰。市中見一人乘車。買崔女郎。棺中金鏡。大家即是崔氏親姨母也。遣兒視之。果如婢言。乃上車。叙其姓名。語充曰。昔我姨姊少府女。出而囚家。親痛之。贈一金鏡。著棺中。可說得鏡。本末充以事對。兒亦悲咽。便資還白。母。母即令充家迎兒。還。五親悉集。兒有崔氏之狀。又有似充之貌。兒鏡俱驗。姨母曰。此我外甥也。即字温休。温休者是幽婚也。兒大為郡守。子孫冠蓋相承至今。其後植字子幹。有名。天

下右一檢出

晉武帝世。河間郡有男女。相悅許。相配適。既而男從軍。積年。父母以女別適人。無幾而愛死。男還。悲痛。乃至塚所。始欲哭之。叙哀而已。不勝其情。遂發塚。開棺。即時蘇活。因負還家。將養數日。平復。其夫乃往求之。其人不還。曰。卿婦已死。天下豈聞死人可復活耶。此天賜我。非卿婦也。於是相訟郡縣。不能決。以獻廷尉。廷尉奏。以精誠之至。感於天地。故死而更生。在常理之外。非禮之所處。形之所裁。斷以還。開塚者。右一檢出。

晉時武都太守李仲文。在郡喪女。年十八。權假葬郡城北。有張世之。代為郡。世之男字子長。年二十。侍從在廐中。夢一女。年可十七八。顏色不常。自言前府君女。不幸早亡。會今當更生。心相愛樂。故來相就。如此五六夕。忽然晝見。衣服薰香。殊絕。遂為夫妻。寢息。衣皆有汗。如處女焉。後仲文遣婢視女墓。因過世之。婦相聞入廐中。見此女。一隻履在子長牀下。取之。啼泣呼言。發塚持履。歸以示仲文。仲文驚愕。遣問世之。君兒何由得亡女履耶。世之呼問。兒具陳本末。李張竝謂可怪。發棺視之。女體已生。肉顏姿如故。右脚有履。左脚無也。自爾之後。遂死。肉爛不得生。萬恨之心。當復何言。泣涕而別。

晉時東平馮孝將。為廣州太守。兒名馬子。年二十餘。獨臥廐中。夜夢見女。年十八九。言我是前太守北海徐立方女。不幸早亡。來出入四年。為鬼所枉殺。案主錄當八十餘。聽我更生。要當有依。馬子乃得生活。又應為君妻。能從所委。見救活不。馬子答曰。可爾。與馬子。剋期當出。至期日。牀前地頭髮。正與地平。令人掃去。逾分明。始寤。是所夢見者。遂除左右人。便漸漸額出。次頭而出。次項形體。頓出。馬子便令坐對榻上。陳說語言。奇妙非常。遂與馬子。寢息。每戒云。我尙虛自節。問何時得出。答曰。出當得本生日。尙未至。遂往廐中。言語聲音。人皆聞。

之。女計生日。至女具教馬子出已發之方法。語畢拜去。馬子從其言。至日以丹雄雞一隻黍飯一盤。清酒一升。醃其爽。前去底十餘步。祭訖。掘棺出。開視女。身體貌全如故。徐徐抱出。著氈帳中。唯心下微暖。口有氣。令婢四人守養。護之。常以青羊乳汁。漉其兩眼。始開口能咽粥。積漸能語。二百日中。持杖起行。一葺之後。顏色肌膚氣力悉復常。乃遣報徐氏。上下盡來。選吉日。下禮娉為夫婦。生二男一女。長男字元慶。永嘉初為祕書郎中。小男字敬度。作太傅。掾女適濟南劉子彥。徵士延世之孫。右二驗出。

晉桓道愍者。譙人也。晉隆安四年。喪婦。道愍內顧甚篤。纏痛無已。其年夜始寢。視屏風上。見有人手。驚起。炳炬照屏風外。乃其婦也。形貌莊嚴。具如生平。愍了不畏懼。遂引共臥。言語往還。陳叙存亡。愍曰。卿亡來。初無音影。今夕那得忽還。答曰。欲還何極。人神道殊。各有司屬。無由自任耳。新婦生時。差無餘罪。正當疑君憐愛。婢使以此妬忌之心。受報地獄。始獲免脫。今當受生為人。故來與君別也。愍曰。當生何處。可得相尋。知不。答曰。但知當生不測。何處一為世人無容復知。宿命何由相尋求耶。至曉辭去。涕泗而別。愍送至步廊下。而歸。已而方大怖懼。恍惚積日。

宋咸寧中。太常卿韓伯子某。會稽內史王蕙子某。光祿大夫劉耽子某。同遊蔣山廟。廟有數婦人。像甚端正。某等醉各指像。以妻正配。戲弄之。即以某夕。三人同夢。蔣侯遣傳教相聞曰。家子女竝醜陋。而猥蒙榮顯。輒剋某月某日。悉相迎。某等以其夢指適異。常試往相問。而果各得此夢。符協如一。於是大懼。備三牲詣廟謝罪。乞哀。又俱夢蔣侯親來降。已曰。君等既以願之。實貪令對剋期。垂及。豈容方更中悔。經少時。竝亡。右此一驗。

宋時弘農華陰潼鄉陽首里人也。服八石得水道仙。為河泊。幽明錄曰。餘杭縣南有上湘湖。湖中央作塘。有一人乘馬看戲。將三四人至岑村。飲酒小醉。暮還。時炎熱。因下馬入水中。枕石眠。馬斷走。歸。從又悉追馬。至暮不反。眠覺。日向。向。不。見。人。馬。見。一。婦。來。年。可。十。六。七。云。女。郎。再。拜。日。既。向。暮。此。間。大。可。畏。君。作。何。計。問。女。郎。姓。何。那。得。忽。相。問。復。有。一。年。少。年。可。十。三。四。甚。了。了。乘。新。車。車。後。二。十。人。至。呼。上。車。云。大。人。暫。欲。相。見。因。迴。車。而。去。道。中。路。騎。驛。抱。火。尋。城。郭。邑。車。至。便。入。城。進。廳。事。上。有。信。旛。題。云。河。伯。信。見。一。人。年。三。十。許。顏。容。如。畫。侍。衛。繁。多。相。對。欣。然。勅。行。酒。炙。云。僕。有。小。女。乃。聰。明。欲。以。給。君。笑。筭。此。人。知。神。敬。畏。不。敢。詎。逆。便。勅。備。辦。令。就。郎。中。婚。承。白。已。辦。送。絲。布。單。衣。及。紗。袷。裙。紗。衫。褲。履。屐。皆。精。好。又。給。十。小。吏。青。衣。數。十。人。婦。年。可。十。八。九。姿。容。婉。媚。便。成。三。日。後。大。會。客。拜。閤。四。日。云。禮。既。有。限。當。發。遣。去。婦。以。金。甌。辟。香。囊。與。婿。別。泣。涕。而。分。又。與。錢。十。萬。藥。方。三。卷。云。可。以。施。功。布。德。復。云。十。年。當。相。迎。此。人。歸。家。遂。不。肯。別。婚。辭。親。出。家。作。道。人。所。得。三。卷。方。者。一。卷。脈。經。一。卷。湯。方。一。卷。九。方。周。行。救。療。皆。致。神。驗。後。母。老。適。兄。喪。因。還。婚。宦。出。授。神。監。

不反一本
作不及
云女一本
作一女
相問一本
作相問
抱火一本
作把火
邑車一本
作邑居

令對剋一
本作令對

忘臥想一本作妾想
○謂一本
作精
備用一本
作細用

齊琅琊王奐。仕齊至尙書左僕射。甚信釋典而妬忌之深。便忘弘恕。嘗在齋內。使愛妾治髀。忽有烏銜黃梅。過庭而墜。奐謂妾有密期。擲果為戲。使奴出外覘視。遇見一士向離私遊。奴即往擒捉。而此人言瞋。誇嫖。便遁逃走。奴還白之。奐謂備用有實。苦加嚴問。妾備自陳。終不見察。即遣下階。答殺之。妾解衣誓曰。今日之死。實為枉橫。若有人天道。當令官知。爾後數見。妾來訴。怨俄而出。為雍州刺史。性漸狂異。如有惡焉。無故打殺小府。長史劉興祖。經其欲反。為御史中丞孔稚珪所奏。世祖遣中書舍人呂文顯。直問將軍曹道剛。領齊仗兵收奐。奐子彪。素稱凶烈。及女婿殷敏。遂勸奐曰。曹呂今來不見。真勅。恐為奸變。政宜錄取。馳以奏聞。奐納之。便配千餘人。仗閉門拒守。彪遂輒與官軍戰。彪敗而走。軍糧長史裴叔業。於城內舉兵攻奐。斬之。時人以爲妾之報也。右二驗出

宋東海徐某甲。前妻許氏。生一男。名鐵。曰。而許亡。某甲改娶陳氏。陳氏凶虐。志滅鐵。曰。陳氏產一男。生而祝之曰。汝若不除鐵。曰。非吾子也。因名之曰鐵。杵。欲以鍾。鐵曰。也。於是捶打鐵。曰。備諸苦毒。鐵不給食。寒不加絮。某甲性悶弱。又多不在。後妻恣意行其暴酷。鐵曰。竟以陳餓。痛杖而死。時年十六。亡後旬餘。鬼忽還家。登陳牀。曰。我鐵。白也。實無片罪。橫見殘害。我母訴怨於天。得天曹符。來取鐵。杵。當令鐵。杵。疾病。與我遭苦。時同將去。自有期日。我今停此待之。聲如生時。家人賓客不見其形。皆聞其語。於是常在屋樑上住。陳氏跪謝。搗頰為設祭。

陳一本作
天得一本
作天今得

莫。鬼云。不須如此。餓我令死。豈是一喰。所能對謝。陳夜中竊語道之。鬼勵聲曰。何敢道我。今當斷汝屋棟。便開錫。聲。屑亦隨落。拉然有響。如棟實崩。舉家走出。炳燭照之。亦無異。鬼又罵鐵。杵。曰。汝既殺我。安坐宅上。以爲快也。當燒汝屋。即見火。然。煙焰大猛。內外狼狽。俄爾自滅。茅茨儼然。不見虧損。日日罵。時復歌云。桃李華嚴。霜落奈何。桃李子嚴。霜早落已。聲甚傷切。似是自悼。不得成長也。于時鐵。杵。六歲。鬼至。便病。體痛腹大。上氣妨食。鬼屢打之處。處青。蹶。月餘而死。鬼便寂然。右一驗出

唐顯慶三年。岐州岐山縣。王志。任益州縣令。考滿還鄉。有在室女。面貌端正。未有婚娉。在道身亡。停在綿州。殮殮。居棺寺。停累月。寺中先有學生。停一房。內夜初見此亡女。來入房內。莊飾華麗。具申禮意。欲相就。學生容納。相知。經月。女與學生。一面銅鏡。巾櫛各一。念欲上道。女共學生。具展哀情。密共辭別。家人求覓此物。不得。令遣巡房。求之。於學生房。覓得。令遣左右。縛打此人。將爲私盜。學生具說。逗問。口云。非唯得娘子。此物兼留上下。二衣共某辭別。問爲信物。令遣人開棺。檢求。果無此衣。兼見女身。似人幸處。既見此徵。遣人解放。借問此人。居何處。答云。本是岐州人。因從父南任。父母俱亡。權遊諸州。學問。不久當還。令給衣馬。裝束同歸。將爲女夫。憐愛甚重。見西明寺僧法本唐武德中。印人姓章。與一婦人。言誓期。不相負。累年寵衰。婦人怨恨。章懼其反。已自縊殺之。

後數日草身徧癢。因發癩瘡而死。草孝讚說向臨云。是其從兄。冥報記。

妄語部第七 此別二部

述意部第一

惟夫稟形人世。逢斯穢濁之時。受質偽身。常作虛妄之境。所以妄想虛構。惑倒交懷。違心背境。出語皆虛。誑惑前人。令他妄解。致使萬苦爭纏。百憂總萃。種虛妄之因。感得輕賤之報。地獄重苦。更加湯炭。迷法亂真。實由妄語也。

引證部第二

又正法念經偈云

妄語言說者 惱一切衆生 彼常如黑暗 有命亦同死 語刀自割舌
云何舌不墮 若妄語言說 則失實功德 若人妄說語 口中有毒蛇
刀在口中住 炎火口中然 口中毒是毒 地上毒非毒 口毒割衆生
命終墮地獄 若人妄說語 自口中出膿 舌則是泥犁 舌亦如熾火
若人妄說語 彼人速輕賤 爲善人捨離 天則不攝護 常憎嫉他人
與諸衆生惡 方便惱亂他 因是入地獄
又優婆塞戒經偈云

妄語一本
作妄說

泥犁一本
作泥闍

身一本作
生

若復有人 樂於妄語 是人現得 惡口惡色 所言虛實 人不信受 衆皆憎惡
不喜見之 是名現世 惡業之報 捨此身已 入於地獄 受大苦楚 饑渴熱惱
是名後世 惡業之報 若得人身 口不具足 所說虛實 人不信受 見者不樂
雖說正法 人不樂聞 是一惡人 因緣力故 一切外物 資生減少
以此證知 妄語之人 三世受苦 又禪祕要經云 若有四衆 於佛法中 爲利養 故貪求 無厭 爲
好名聞 而假僞 作惡實 不坐禪 身口放逸 行放逸 行貪利養 故自言坐禪 如是 比丘犯偷闌
遮過時 不說自不改悔 經須臾 間即犯十三僧殘 若經一日 至於二日 當知此比丘 是天人
中 賊羅刹魁貍 必墮惡道 犯大重罪 若比丘比丘尼 實不見白骨 自言見白骨 乃至阿那般
那 是比丘比丘尼 誑惑諸天龍鬼神等 此惡人 輩是波旬種 爲妄語 故自說言 我得淨觀
乃至頂法 此妄語 人命終之後 疾於電雨 必定當墮阿鼻地獄 壽命一劫 從地獄出 墮餓鬼
中 八千歲時 嗽熱鐵丸 從餓鬼出 墮畜生中 生常負重 死復剝皮 經五百身 還生人中 雙盲
瘡瘻 癘殘百病 以爲衣服 如是 經苦不可具說 又正法念經偈云
甘露及毒藥 皆在人舌中 甘露則實語 妄語則爲毒 若人須甘露
彼人住實語 若人須毒者 彼人妄語說 毒不決定死 妄語則決定
若人妄語說 彼得言死人 妄語不自利 亦不益他人 若自他不樂

死一本作

云何妄語說。若人惡分別。喜樂妄說語。飛墮火刀上。得如是苦惱。

又佛說須頹經云。佛言。夫妄言者。為自欺。身亦欺他人。妄言者。令人身臭。心口無信。令其心。

惱。妄言者。令其口臭。令其身危。天神所棄。妄言者。亡失一切諸善。本於己愚。冥迷。失善路。妄

危一本作
色○謂毒
下一本有
根字

言者。一切惡本。斷絕善行。閑居之本。又正法念經。閻羅王責誅罪人。說偈云。

實語得安樂。實語得涅槃。實語生苦果。今來在此受。若不捨妄語。

則得一切苦。實語不須買。易得而不難。實非異國來。非從異人求。

何故捨實語。喜樂妄語說。妄語言說者。是地獄因緣。因緣前已作。

唱喚何所益。妄語第一火。尚能燒大海。沉燒妄語人。猶如燒草木。

若人捨實語。而作妄言說。如是癡惡人。棄寶而取石。若人不自愛。

而愛於地獄。自身妄語火。此處自燒身。實語甚易得。莊嚴一切人。

捨實語妄說。廢故到此處。

妄說一本
作妄語

又智度論偈云

實語第一戒。實語昇天梯。實語小如大。妄語入地獄。

又薩婆多論云。不妄語者。若說法譏論。傳語一切是非。莫自稱為是。常令推寄。有本則無過。

則下一本
無無字

也不爾。斧在口中。又十誦律云。若語高姓人。云是下賤。若兩眼人。云是一眼。並得妄語。又語。

一眼人。汝是瞎眼人。並得輕惱他罪。

正報頌曰

妄語誑人巧。地獄受罪抽。餓餒解其形。熱鐵耕其舌。灌之以洋銅。

磨之以剛鐵。悲痛碎骨髓。呻吟常嗚咽。

習報頌曰

妄語入三塗。三塗罪已決。餘業生人道。被謗常憂結。還為他所誑。

恨心如火熱。智者勿尤人。驗果因須滅。

訂校 法苑珠林卷第七十五

訂法苑珠林卷第七十六

〔居士〕

西明寺沙門釋道世 撰

十惡篇第八十四之四

惡口部第八 此別二部

述意部第一

凡夫毒熾，患火常然。逢緣起障，觸境生瞋。所以發言，一怒衝口。燒心損善，前人痛於刀割。乖善薩之善心，違如來之慈訓。故業報差別經，偈云。

惡言觸惱人，好發他陰私。剛強難調伏，生餓口餓鬼。

引證部第二

如智度論云：或有餓鬼，先世惡口，好以惡語加彼衆生。衆生憎惡見之，如警。以此罪故，墮餓鬼中。又法句經云：雖爲沙門，不攝身口。惡言惡說，多所中傷。衆所不愛，智者不惜。身死神去，輪轉三塗。自生自死，苦惱無量。諸佛賢聖，所不愛惜。假令衆生身雖無過，不慎口業，亦墮惡道。故智度論云：時有一鬼，頭似豬頭，鼻蟲從口出。身有金色光明，是鬼宿世作比丘。惡口罵詈，客比丘。身持淨戒，故身有光明。口有惡言，故鼻蟲從口出。增一阿含經云：衆以利劍截割其舌，不以惡言惡語墮三惡道。又護口經云：過去迦葉如來出現於世，敷說法教，教化已周。

噴受一本
作噴受者

於無餘泥洹界，而般涅槃。後時有三藏比丘，名曰黃頭。衆僧告勸，一切雜使，不令卿涉。但與諸後學者，說諸妙法。時三藏比丘，內心輕慢，不免僧命。便與後學，敷顯經義。喚受義曰：速前象頭。次喚第二者曰：馬頭。復喚駱駝頭、驢頭、豬頭、羊頭、獅子頭、虎頭。如是喚衆獸之類，不可稱數。雖授經義，不免其罪。身壞命終，入地獄中。經歷數千萬劫，受苦無量。餘罪未畢，從地獄出。生大海中，受水性形。一身百頭，形體極大。異類見之，皆悉馳走。又出曜經云：昔佛在世時，尊者滿足詣餓鬼界。見一餓鬼，形狀醜陋。見者毛豎，莫不畏懼。身出熾焰，如大火聚。口出膿蟲，膿血流溢，臭氣難近。或口出火，長數十丈。或眼耳鼻身體支節，放諸火焰，長數十丈。唇口垂倒，像如野豬。身體縱廣，一由旬也。手自抓鬪，舉聲嗥哭。馳走東西，滿足見問。汝作何罪，今受此苦。餓鬼報曰：吾昔出家，戀著房舍，慳貪不捨。自恃豪族，出言臭惡。若見持戒精進比丘，輒復罵辱。反口反眼，或反是非。故受此苦。寧以利刀自割其舌，積劫受苦。不以一日罵謗精進持戒比丘。尊者若還閻浮提地時，以我形狀，誡諸比丘。善護口過，勿妄出言。見持戒者，念宜其德。自我受此餓鬼形來，數千萬歲，常受此苦。却後命終，當入地獄。說此語已，嗥哭投地。如大山崩，天翻地覆。斯由口過，故使然矣。又百緣經云：有長者婦，懷妊。身體臭穢，都不可近。年滿生兒，連骸骨立。羸瘦憔悴，不可目視。又多糞屎塗身，而生。年漸長大，不欲在家。貪嗜糞穢，不肯捨離。父母諸親，惡不欲見。驅令遠舍，使不得近。即便在外，常食糞穢。諸人見已，因爲

立字名囉婆羅。值佛出家得羅漢果。由過去世時。有佛出世名拘留孫。出家為寺主。有諸檀越。洗浴衆僧。訖復以香油塗身。有一羅漢。寺主見已。瞋恚罵詈。汝出家。人香油塗身。如似人糞塗汝身上。羅漢怒之。為現神通。寺主見已。懺悔辭謝。願除罪咎。緣是惡罵五百世中。身常臭穢。不可附近。由昔出家。向彼悔故。今得值我。出家得道。是故衆生。應護口業。莫相罵辱。又賢愚經云。昔佛在世時。與諸比丘。向毗舍離。到梨越河。見人捕魚。網得一魚。身有百頭。有五百人。挽不出水。是時河邊有五百人。而共放牛。即借挽之。千人併力。方得出水。見而怪之。衆人說看。佛與比丘。往到魚所。而問魚言。汝是迦毗梨。不魚答言。是復問魚言。教匠汝者。今在何處。魚答佛言。墮阿毘獄。阿難見已。問其因緣。佛告阿難。乃往過去迦葉佛時。有婆羅門。生一男兒。字迦毗梨。聰明博達。多聞第一。父死之後。其母問兒。汝今高朝。世間頗有更勝。汝不見答。母言。沙門殊勝。我有所疑。往問沙門。為我解說。令我開解。彼若問我。我不能答。母即語言。汝今何不學習其法。兒答母言。若欲習者。當作沙門。我是白衣。何緣得學。母語兒言。汝今且可偽作沙門。學達還家。兒受母教。即作比丘。經少時。聞學通三藏。還來歸家。母復問兒。今得勝未。兒答母言。由未勝也。母語兒言。自今已往。若共談論。儻不如時。便可罵辱。汝當得勝。兒受母教。後論不如。便罵言。汝等沙門。愚昧無識。頭如獸頭。百獸之頭。無不備有。阿難問佛。何時當得脫此魚身。今受魚身。一身百頭。駝驢牛馬豬羊犬等。衆獸之頭。無不備有。阿難問佛。何時當得脫此魚身。

佛告阿難。此賢劫中。千佛過去。猶故不脫此魚身也。以是因緣。身口意業。不可不慎。又王立策行傳云。佛在世時。遊毗耶離城。觀一切衆生。有苦惱者。即欲救拔。乃觀見此國。有難越吒。二衆總五百人。於婆羅門。俱未底河。網得摩竭大魚。十有八首三十六眼。其頭多獸。自前佛為說法。魚聞法已。便即命終。得生天上。而為天子。却觀本身。是大魚。蒙佛說法。遂得生天。乃持諸種香華瓔珞寶珠。從天而下。至佛供養。于時二衆。竝發心悔過。即於俱未底河北。一百餘步。燒焚魚網。銅瓶盛灰。埋之。向說法處。於上起塔。尊像儼然。至今現在。雕飾如法。親者生善。又百緣經云。昔佛在世時。波斯匿王。婦末利夫人。產生一女。字曰金剛。面貌極醜。身體醜澀。猶如蠅皮。頭髮醜強。猶如馬尾。王見不喜。勅閉深宮。不令出外。年漸長大。任當嫁娶。便遣一臣。推覓一人。本是豪族。今貧乏者。卿可將來。臣受勅已。覓得付王。王將屏處。密私語言。聞卿豪族。今者貧窮。我有一女。面貌極醜。卿幸納受。當相供給。時此貧人跪白王曰。正使大王以狗見賜。亦不敢違。豈況王女。末利所生。王即妻之。為造宅舍。門戶七重。王喚女。夫自捉。戶鉤。出入牢閉。勿使人見。王出財物。供給女婿。無所乏少。拜為大臣。後與豪貴。共為邑會。聚會之契。令婦共赴。自餘諸人。各將婦來。唯此大臣。獨不將赴。衆人疑怪。彼人婦者。或能端正。或可醜醜。不能顯現。是以不來。復於後會。密共勸酒。令使醉臥。解取門鉤。遺其五人。造家往看。至家開門。婦疑非夫。內自剋責。懊惱而言。我宿何罪。為夫幽閉。不親日月。即便至心造禮。世

惡言一本
作惡言

說一本作
說

唐一本作
成
眼一本
作眼目

故成實論云。若人惡口種種罵詈。隨語受報。又修行道地經。偈云。口癡而心剛。不柔無惡言。常懷惡兩舌。不念人善利。所言不了了。藏惡在於心。如灰覆炭火。設躡燒人足。其語常柔和。順從言可人。言行而相副。心身不傷人。譬如好華樹。成實亦甘美。佛尊解說是。心口之謀相。

又百緣經云。爾時世尊初始成佛。便欲教化諸龍王。故即便往。至須彌山下。現比丘形。端坐思惟。時有金翅鳥王。入大海中。捉一小龍。還須彌頂。規欲食瞰。時彼小龍命故未斷。遙見比丘。端坐思惟。至心求哀。尋即命終。生舍衛國婆羅門家。名曰負梨。端正殊妙。世所希有。因為立字。名須菩提。年漸長大。智慧聰明。無有及者。唯甚惡性。凡所眼見人及畜生。則便瞋罵。未曾休廢。父母親屬皆共狀患。無喜見者。遂便捨家。入山林中。乃見鳥獸及以草木。風吹動搖。亦生瞋恚。終無喜心。時有山神。語須菩提言。汝今何故捨家來此山林之中。既不修善。則無利益。唐自疲苦。今有世尊在祇洹中。有大福德。能救眾生。修善斷惡。今若至彼。必能除汝瞋恚。惡毒。時須菩提聞山神語。即生歡喜。尋問之曰。今者世尊為在何處。答曰。汝但眠眼。我自將汝。至世尊所。時須菩提用山神語。眠目須臾。不覺自然在祇洹中。見佛世尊。三十二相八十種好。光明普曜。如百千日。心懷歡喜。前禮佛足。却坐一面。佛即為說瞋恚過惡。惡癡。煩惱燒滅。善根增長。衆惡後受果報。墮在地獄。備受苦痛。不可稱計。設復得脫。或作龍蛇羅刹鬼神。心常含毒。更相殘害。時須菩提聞世尊說此語。已心驚毛豎。尋自悔責。即於佛前懺悔罪咎。豁然獲得須陀洹果。心懷喜悅。既入道次。佛即聽許。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。諸天世人所見。敬仰。時諸比丘見是事。已請說本緣。佛告比丘。此賢劫中有佛出世。號曰迦葉。於彼法中。有一比丘。常行勸化。一萬歲中。將諸比丘。處處供養。於後時。間僧有少緣。竟不隨從。便出惡罵。汝等佞戾。似如毒龍。作是語。已尋即出去。以是業緣。五百世中。受毒龍身。心常含毒。觸燒衆生。今雖得人宿習不除。故復生瞋。佛告比丘。欲知爾時勸化比丘。惡口罵者。今須菩提是。由於爾時。供養僧。故今得值我。出家得道。比丘聞已。歡喜奉行。又百緣經云。佛在世時。王舍城中。有一長者。財寶無量。不可稱計。其婦足滿十月。便欲產子。然不肯出。尋重有身。足滿十月。復產一子。先懷者。住在右脇。如是次第。懷妊九子。各滿十月。而產。唯先一子。故在胎中。不肯出外。其母極患。設諸湯藥。以自療治。病無降損。及家中。我腹中子。故活不死。今若設終。必開我腹。取子養育。其母於時不免所患。即便命終。時諸眷屬。載其尸骸。詣於塚間。請大醫者。婆破腹看之。得一小兒。形狀故小。頭鬚皓白。俯僂而行。四向顧視。語諸親言。汝等當知。我由先身惡口罵辱衆僧。故處此熟藏中。經六十年。受是苦惱。難可匡當。諸親聞已。號啼悲哭。不能答之。爾時世尊。遙知此兒善根已熟。將諸

大衆往到戶所告小兒言汝是長老比丘不答言實是第二第三亦如是問故言道是時諸大衆見此小兒與佛答對各懷疑惑前白佛言今此老兒宿造何業在腹髮白俯偃而行復與如來共相答問爾時世尊告諸大衆此賢劫中有佛出世號曰迦葉有諸比丘夏坐安居衆僧和合差一比丘年在老耄爲僧維那共立制限於此夏坐要得道者聽共自恣若未得者不聽自恣今此維那獨不得道僧皆不聽布薩自恣心懷懊惱而作是言我獨爲爾營理僧事令汝等輩安隱行道今復還返更不聽自恣布薩羯磨即便瞋恚罵辱衆僧尋即牽捉閉著室中作是唱言使汝等輩常處暗冥不見光明如我今者處此暗室作是語已自戮命終墮地獄中受大苦惱今始得脫故在胎中受是苦惱衆僧聞已各護三業厭離生死得四沙門果者有發辟支佛心者有發無上菩提心者時諸親屬還將老兒詣家養育年漸長大放令出家得阿羅漢果佛告比丘緣於往昔供養衆僧及作維那營理僧事故今得值我出家得道比丘聞已歡喜奉行

正報頌曰

惡口如毒箭 著物則破傷 地獄開門待 投之以錢湯 割舌令自噉 楚毒難思量 若與身無益 慎口也何妨 習報頌曰

鮮一本作

惡口多觸忤 地獄被燒然 人中有餘報 還聞刀劍言 設令有談論 諍訟被他怨 往報甘心受 改惡善自鮮 感應緣一略引

鮮一本作

唐雍州醴泉縣東陽鄉人楊師操至貞觀初任司竹監後因公事遷任藍田縣尉貞觀二十一年爲身老還家躬耕爲業然操立性毒惡暴口但一生已來喜見人過每鄉人有事即錄告官縣司以操曾在朝流亦與顏色然操長惡不悛數忤擾官司覓鄉人事過無問大小常生恐嚇於自村社之內無事橫生整理大小譏訶是非浪作但有牛羊縱暴士女相爭即將向縣縣令裴翟愚用爲煩碎初二三迴與理後見事繁不與理操後經州或上表聞徹惡心日盛人皆不喜見操自知性惡亦向人說云吾性多急暴口從武德已來四度受戒持行禮拜日誦經論化人爲善然有大小侵已操不能忍後至永徽元年四月七日夜忽有一人從東來騎白馬著青衣直到操門操見遂共溫涼訖人云東陽大監故遣我追你爲你自生已來毒心纏縛不能忍捨逢人即說勸善已身持戒不全慳貪不施自誇我有善心供養三寶然未曾布施片財雖口云慙愧心中即生別計惑亂凡俗爲此喚汝須與不見來人操身在門忽然倒地口不能言唯心上少暖家人盡將入舍臥經宿不蘇然操已到東陽都錄處于時府君大衙未散操遂私行曹司皆有机关狀席甚大精好亦有囚人或著枷鎖露頭散腰

是何一本
作是何勝

逐一本作

誠一本作

或坐立行住。如是罪人不可算數。操向東行過。到一處。處孔極小。唯見火星流出。臭煙燧燧。不中人立復。有兩人。手把鐵棒。修理門首。操因問。把棒人。此是何曹司。答云。是猛火地獄。擬著持戒不全。人或修善中休。人知而故犯。死入此處。聞道有一楊師。操一生喜論人過。每告官司。道他長短。逢人詐言。慙愧。有片侵。慈實不能忍。今欲遣入此處。故修理之。其人今日是四月八日。家人為操身死。布施齋供。曹司平章。還欲放歸。未得進止。我在此間。待師操。操便叩頭禮謝。自云。楊師。操者弟子身是。願作方便。若為得脫。此人答云。你但至心禮十方佛。般心懺悔。改却毒心。即隨往生。不來此處。雖懷惡意。一期能悔。如菩薩行。不惜身命。得生淨土。師操得此語。已即便依教。發露懺悔。遂放還家。經三日。得活。操得蘇。已具述此事。操於後時。便向惠靖禪師。處改過懺悔。身今見在。年至七十有五。每一食長齋。六時禮懺。操田臨官道。因行看麥。見牛三頭。暴食麥苗。操就牛慙愧。不復驅出。歸家後日。行麥不死。但有牛跡。涇陽西界。有陳王佛堂。多人聚集。操向眾人具述其事。道俗驚怪。禮懺彌殷。其夜作夢。見有人來。語操云。我是使人故來。誠你。你既止惡。更不追你。但你勤誠修善。不須憂之。有僧見操。傳向臨說。冥詳記。

兩舌部第九 此別二部
述意部第一

夫生老病死。無自出之期。菩提涅槃。有修入之路。諸佛所以得道。由行四攝。故凡聖師依。菩薩所以成聖。由行六度。故黑白欽敬。今見流俗之徒。乃專構屏。辭惡。傳彼此。令他眷屬。分離朋友。乖散。樂種不和之業。感得生離之苦。縱使善心。教離惡人。亦是破壞。有益無罪。故成論云。若善心教化。雖為別離。亦不得罪。若以惡心。令他圖亂。則是兩舌。得罪最深。謂墮地獄。畜生餓鬼。若生人中。被誹謗。唯得弊惡。破壞眷屬。當知上說妄語。過中為乖。彼此而妄語者。據此義。邊即是兩舌。若說此罪。三世招苦。如上已說。不須重述。

引證部第二

如四分律云。佛告諸比丘。汝等當聽。古昔有兩惡獸。為伴。一名善牙。師子。二名善脚。虎。晝夜伺捕衆鹿。時有一野干。逐彼二獸。後食其殘肉。以自全命。時彼野干。竊自生念。我今不能久與相逐。當以何方便。圖亂彼二獸。令不復相隨。時野干。即往善牙。師子。所。如是語。善牙。善脚。虎。有如是語言。我生處。勝種姓。勝形色。勝汝力。勢。勝汝。何以故。我日日得好美食。善牙。師子。逐我後。食我殘肉。以自全命。即說偈言。

形色及所生 大力而復勝 善牙不能善 善脚如是說
善牙問野干。汝以何事。得知。答言。汝等二獸。共集一處。相見。自知。爾時。野干。竊語。善牙。已。便往。語。善脚。虎。言。汝知。不。善牙。有如是語。而我今日。種姓。生處。悉皆。勝。汝。力。勢。亦。勝。何以故。

我常食好肉。善膊虎食我殘肉而自活命。爾時即說偈言。

形色及所生 大力而復勝 善膊不能善 善牙如是說

善膊問言。汝以何事得知。答言。汝等二獸共集一處。相見自知。後二獸共集一處。瞋眼相視。

善牙師子便作是念。我不應不問。便先下手打彼。爾時善牙師子向善膊虎而說偈言。

形色及所生 大力而復勝 善牙不如我 善膊說是邪

彼自念言。必是野干鬪亂我等。善膊虎說偈。答善牙師子言。

善膊不說是 形色及所生 大力而復勝 善牙不能善 若受無利言

信他彼此語 親厚自破壞 便成於怨家 若以知真實 當滅除瞋惱

今可至誠說 令身得利益 今當善降伏 除滅惡知識 可殺此野干

鬪亂我等者

即打野干殺。爾時佛告諸比丘。此二獸為彼所破。共集一處。相見不悅。況復於人為人所破。

心能不惱。又正法念經。閻羅王責疏罪人。說偈云。

大喜多言語 增貪令他畏 口過自誇誕 兩舌第一處

又華手經佛說偈言。

惡口而兩舌 好出他人過 如是不善人 無惡而不造

又智度論云。實語者。不假布施持戒學問多聞。但修實語。得無量福。又報恩經佛說偈言。

佛告阿難。人生世間。禍從口出。當謹於口。甚於猛火。猛火熾然。

燒世間財。惡口熾然。燒七聖財。一切衆生。禍從口出。毀身之斧。

滅身之禍。

正報頌曰。

兩舌鬪亂人。地獄被分裂。獄卒擊其口。熾刀割其舌。若痛既如此。

加之以饑渴。惡業不自由。還飲身中血。

習報頌曰。

讒毀害人深。固受三塗苦。設使得人身。餘報仍依怙。眷屬多弊惡。

違逆恣瞋怒。但令惡不亡。地獄無今古。

感應緣二略引。

漢宋后愛死驗。

唐婦女梁氏死後復蘇驗。

漢。靈帝宋皇后。無寵而居正位。後宮幸姬衆共譖毀。初中常侍王甫。枉誅。教海王愷及妃。妃即后之姑也。甫恐后怨之。乃與太中大夫程何共搆。后執左道。詛靈帝信之。遂收后。靈殺后。后自致暴室。而以愛死。父及兄弟並被誅。諸常侍小黃門在省閭者。皆憐宋氏無罪。帝後夢。

亡一本作

王愷一本作王愷下

見桓帝怒曰。宋皇后無罪而聽用邪嬖。使絕其命。教海王惺既已自貶。又受誅斃。今宋后及惺自訴於天。上帝震怒。罪在難救。夢殊明察。帝既覺而懼。以事問羽林左監許冰。此為何祥。其可禳乎。冰對以宋后及教海王惺無辜之狀。宜並改葬。以安冤魂。返宋家之徒。復教海之封。以消災咎。帝弗能用。尋亦崩焉。出志

唐咸陽有婦女。姓梁。貞觀年中。死經七日而蘇。自云。被二人收。將至一大院。內見有大廳。有一官人。據案執筆。翼侍甚盛。令人勘問云。此婦女合死以不。有人更贊一案。勘云。與合死者同姓名。所以追耳。官人勸左右。即欲放還。梁白官人云。不知梁更別有何罪。請即受罪而歸。官人即令勘案云。梁生平唯有兩舌惡罵之罪。更無餘罪。即令一人拔舌。一人執斧斫之。日常數四。凡經七日。始送令歸。初似落深崖。少時如睡而覺。家人視其舌上。猶大爛腫。從此已後。永斷酒肉。至今猶存。出冥報

綺語部第十 此別二部

述意部第一

夫忠言所以顯理。綺語所以乖真。由忠故有實。有實故德生。德生故所以成聖。由綺語故虛妄。虛妄故罪生。罪生故受苦。故知趣理求聖。要須實說。說若虛假。終為乖理。謂言不正。皆名綺語。但諸綺語。不益自他。唯增放逸。長諸不善。死落三塗。後生人時。所說正語。人亦不信。凡

所言說言不辯了。亦名綺語。故成實論云。語雖是實。非時而說。亦落綺語也。

引證部第二

如智度論說偈言

有墮餓鬼中。火焰從口出。四向發大聲。是為口過報。雖復多聞見。在大衆說法。以不成信業。人皆不信受。若欲廣名聞。為人所信受。是故當至誠。不應作綺語。

又薩婆多論云。口中四過互歷。各作四句。一或有兩舌非妄語。非惡口。如有二人傳此人語。向彼人說。當實說。故非妄語。輒語說。故非惡口。以分離心。故名兩舌。第二或有兩舌是妄語。非惡口。如有二人傳此人語。向彼人說。以別離心。故是兩舌。以妄說。故是妄語。以輒語說。故非惡口。第三或有兩舌是惡口。非妄語。如有二人傳此人語。向彼人說。以別離心。故是兩舌。以妄說。故是妄語。第四或有兩舌是妄語。是惡口。如有二人傳此人語。向彼人說。以別離心。故是兩舌。以妄說。故是妄語。以惡聲說。故是惡口。自外妄語惡口。各作四句。亦如是。綺語一種。各不相離。故不別說。故成實論云。餘口三業。或合或離。綺語一種。必不相離。正報頌曰

綺語無義理。令人心惑亂。為喪他善根。焯銅壁口灌。焯鐵燒其舌。腹藏皆焦爛。此痛不可忍。悲號常嗷喚。習報頌曰。

浮言翳真理。為此沈惡趣。去彼暫歸人。出言無曉喻。生無信仰心。常被他人笑。為人覺羞恥。何不出與句。感應緣四略。

漢有檀國蠻夷善閑咒術驗。晉天竺國人有數術驗。唐整屋縣程普樂少好音聲驗。

漢明帝時有檀國蠻夷善閑幻術。能徙易牛馬頭上。與羣臣共觀之。以為笑樂。及三國時。吳有徐光者。不知何許人也。常行幻化之術。於市鄽內。從人乞成。其主弗與。便從索子掘地而種。顧眄之間。成生。俄而蔓延。生華俄而成實。百姓咸矚目焉。子成乃取而食之。因以賜觀者。向之譏成者。反視所屬皆耗矣。橘柚棗栗之屬亦如其幻化皆此類也。

晉永嘉年中有天竺國人來度江南。言語譯道而後通。其人有數術。能截舌續斷。吐火變化。所在士女聚共觀試。其將截舌先吐以示賓客。然後刀截流血覆地。乃取置器中。傳以示人。視之舌頭。觀其口內唯半舌在。既而還取合之。有頃吐已示人舌還如故。其續斷絹布與入

東治一本作東治

各執一頭對剪。斷已而取兩段合持。祝之。則復還連與舊無異。時人多疑。以為幻作。陰而試之。猶是已絹。其吐火者。先有藥在器中。取一片與黍糠合之。再三吹呼。而張口火出。因就熱處取以爨之。則便火熾也。又書紙及繩縷之屬。投火中。衆詳共視。見其燒然。消磨了盡。乃撥灰中。舉而出之。故是向物。如此幻術作者非一。時天下方亂。云建安霍山可以避世。乃入東治。不知所在也。

大唐貞觀二十年。西國有五婆羅門。來到京師。善能音樂。祝術雜戲。截舌抽腸。走繩續斷。又至顯慶已來。王玄策等。數有使人向五印度。西國天王為漢使設樂。或有騰空走索。履履繩行。男女相避。歌戲如常。或有女人手弄三仗刀。稍槍等。擲空手接繩。走不落。或有截舌自縛。解伏依舊不勞人功。如是幻戲種種難述。

須一本作頃

唐雍州西整屋縣西北。有元從人坊。元從人程普樂。少好音聲。至永徽六年五月七日。因有微患暴死。五日心腹不臭。家人不敢埋。至第六日。平旦得蘇。還如平生。說云。初死時有二青衣。至牀前。通王喚君。普樂問何王。答曰閻羅王。喚為何事。答曰。須有勘問。催急即行。不須與語。一人手撮普樂。逐出坊南門。漸向南山下。至一荒草處。有少鹹鹵。不生艸。有一大孔。如大甕口。語樂云。入樂懼不肯入。一人推入。不覺有損。直入見王大殿。捉杖人極衆。王共諸臣及宮妃后。在大殿上。相隔幔坐。殿前大有諸音聲伎兒雜戲。引樂使人啓王云。所遣人來。王問

伏一本作
狹次同

嬰子一本
作嬰子○
桃棒一本
作桃棒

是離。程普樂汝解。俳說不答。曰不解。王迴顧問。一伎兒姓張名舍兒。此人不能解。俳說何故。追喚舍兒。生平共普樂。初善。後因相瞋。伏怨。舍兒遂依怨。漫引此人。舍兒不敢誑王。還依實說。王怒。令戲殿前。音聲一時俱動。還見打鼓作舞。綠竿人初緣至。頭下時。以竿內口直下。竿從後分出。至地還上。六根俱破。九孔流血。綠竿上下。並皆如是。復見黃唐已來。伎兒如齊。嬰子突出。郎獨豬桃棒等。數十人。令作俳說。時口中吐火。抽舌繞場。周匝百千。鐵鳥諸惡毒。蟲從空飛下。一時向舌上啄。受其極苦。噉聲動地。不喜。人聞之餘。雜戲之人。諸小鐵蟲。見其一時拍手。唱噉之聲。如煙如火。同時被燒。燒死還活。更相受苦。無暫停廢。音聲不捨。受苦不廢。王雖下杖。然遣獄卒。手把鐵棒利戟。鐵弓箭。圍繞守。遣令作音樂。受苦不歇。普樂至。獄五日。見此戲兒受苦如是。至第六日。旦王喚普樂。語云。汝未合死。更檢案看。卻後三年。汝命算盡。當來受苦如是。此人為生平妄語。惡口綺語。調弄僧尼。輕戲佛法。假託三寶。誑取他物。專將養活婦兒。好殺豬羊。食噉酒肉。或因向伽藍。食用僧物。汙穢不淨。如是等罪。不持齋戒。故受斯殃。汝雖無如此重罪。非無餘過。亦合受之。且放汝去。死時取汝還。令替二人。送到家內。見一牀。許棘林枝葉稠密。二人令入此林。此人初不肯入。二人急推合眼而入。即覺身已在牀。蘇活。此普樂因見此徵。即向京來。歷寺受戒。堅持不犯。菜食長齋。禮敬無虧。具此自訂法苑珠林卷第七十六。

訂法苑珠林卷第七十七

西明寺沙門釋道世撰

〔麗土〕

十惡篇第八十四之五

慳貪部第十一 此別二部

述意部第一

夫羣生感病著我。為端。凡品邪迷。慳貪為本。所以善輕。惡重。丘山。福少。春冰。貧多。秋雨。六情之網。未易能超。三毒之津。無由可度。身重常沒。譬等河裏之魚。鼓翅欲飛。難同天上之鳥。致使貧貧相次。競加侵逼。苦苦連綿。爭來損害。似飛蛾拂焰。自取燒然。如蠶作繭。非他纏縛。其由慳惜。貪障受罪。饑寒。施是富。因常招豐樂也。

引證部第二

如分別業報經偈言

常樂修智慧 而不行布施 所生常聰哲 貧窶無財產 唯樂行布施 而不修智慧 所生得大財 愚暗無知見 施慧二俱修 所生具財智 二俱不修者 長夜處貧賤

故攝論云。慳惜是多財障。嫉妬是尊貴障。又衆生起貪。無過色財。第一愛色。多過如前已述。

貧賤一本
作貧賤

我何以不
一本作我
所以欲

不同意者今更略論。如涅槃經說。譬如有人。以羅刹女而為婦妾。是羅刹女。隨所生子。生已便噉。子既盡已。後噉其夫。愛羅刹女亦復如是。隨諸眾生。生善根子。隨生隨食。善子既盡。復噉眾生。令墮地獄。畜生餓鬼。又如有人。性愛好華。不見華莖。毒蝱過患。即便前捉。捉已。蝱螫。螫已。命終。一切凡夫。亦復如是。貪五欲華。不見是愛毒蝱。過患而便受取。即為愛毒之所螫。命終之後。墮三惡道。第二於財生貪者。貪財致禍。大苦所惱。乖背道俗。失於親疎。故智度論云。財物是種種煩惱罪業。因緣。若持戒禪定智慧種種善法。是涅槃。因緣。以是故。財物尚應自棄。何況好福田。中而不布施。譬如如有兄弟二人。各擔十斤金。行道中。更無餘伴。兄作是念。我何以不殺弟。取金。此曠路。中人無知者。弟復生念。欲殺兄。取金。兄弟各有惡心。語言視瞻皆異。兄弟即自痛。還生悔心。我等非人。與禽獸何異。同產兄弟。而為少金。故而生惡心。兄弟共至泉水邊。兄以金投著水中。弟言。善哉善哉。弟復棄金。水中。兄言。善哉善哉。兄弟更互相問。何以故言善哉。各相答言。我以此金。故生不善心。欲相危害。今得棄之。故言善哉。二辭各爾。以是因緣。常應自捨。又大莊嚴論云。我曾昔聞。舍衛國中。佛與阿難曠野中行。於一田畔。見有伏藏。佛告阿難。是大毒蝱。阿難白佛。是惡毒蝱。爾時田中有一耕人。聞佛阿難說。有毒蝱。作是念。言。我當視之。沙門以何為惡毒蝱。即往其所。見真金聚。而作是言。沙門所言是毒蝱者。乃是好金。即取此金。還置家中。其人先貧。衣食不供。以得金。故轉得富饒。衣食自恣。王

禁司一本
作樂伺

自往收放
一本作自
然

家禁司怪其卒富。而亂舉之。繫在獄中。先所得金。既已用盡。猶不得免。將加戮刑。其人唱言。毒蝱阿難。惡毒蝱世尊。傍人聞之。以狀白王。王喚彼人而問之。曰。何故唱言毒蝱阿難。惡毒蝱世尊。其人白王。我於往日。在田耕種。聞佛阿難說。言毒蝱惡毒蝱。我於今者。方乃寤解。王聞此說。遂放去之。又增一阿含經云。昔佛在世時。舍衛城中。有一長者。名曰婆提。居家巨富。財產無量。金銀不可稱計。其家雖富。慳吝守護。不著不噉。服飾飲食。極為豐鄙。亦不施與。妻子眷屬。奴婢僕從。朋友知識。及諸沙門。婆羅門等。復起邪見。斷於善根。然無子息。命終之後。所有財寶。盡沒入官。波斯匿王自往收斂。收攝已訖。還詣佛所。而白佛言。婆提長者。今日命終之後。為生何處。佛告王曰。婆提長者。故福已盡。新業不造。由起邪見。斷於善根。命終生在。啼哭地獄。波斯匿王聞佛所說。涕泣流淚。而白佛言。婆提長者。昔作何業。生在富家。復作何惡。然不得食。此極富之樂。佛告王曰。過去久遠。有迦葉佛。入涅槃後。時此長者。生舍衛國。作田家子。有辟支佛。來詣其家。而從乞食。時此長者。便持食。施辟支佛。得食飛空而去。長者見已。作是誓願。持此善根。使我世世所生之處。不墮三塗。常多財寶。布施已後。復生悔心。我向者。食應與奴婢。不應與此禿頭沙門。佛告王曰。婆提長者。由於過去。施辟支佛。食發願功德。所生之處。常多財寶。無所乏少。緣其施後。生變悔心。在所生處。雖處富貴。不得食。此極富之樂。慳惜守護。不自衣食。復不施與。妻子眷屬。亦不布施。朋友知識。及諸沙門。婆羅門等。是故智

至心一本
作志心下

四一本
作一本

侍一本
作一本

者聞此因緣。若有財物。應當布施。勿生慳悋。施時至心。自手奉與。施已歡喜。莫生悔心。能如此。施得大果報。無量無邊。又出曜經云。昔佛在世時。舍衛國中。有一長者。名曰難陀。巨富多財。金銀珍寶。象馬車乘。奴婢僕使。服飾田業。不可限量。一國之富。無有過者。雖處豪富。而無信心。慳貪嫉妬。門閭七重。勅守門人。有人來乞。一不得入。中庭空上。安鐵球籠。恐有飛鳥。食瞰穀米。四壁牆下。以白膠泥。恐鼠穿穴。傷損財物。唯有一子。名曰栴檀香。臨終勸子。吾思必死。若吾死後。所有財寶。勿費損耗。莫與沙門及婆羅門。若有乞兒。莫施一錢。此諸財物。足供七世。勸已命終。還生舍衛。旃陀羅家。盲母腹中。後生。出胎。生盲無目。盲母念言。若生男者。吾今日冥。須見扶侍。聞兒生盲。倍增愁憂。悲泣說偈言。

子盲吾亦盲。二俱無兩目。一遇此衰耗。物益我愁憂。苦。

是時盲母。養兒已大。年八九歲。堪能行來。與杖一枚。食器一具。而告子曰。汝自乞活。不須住此。吾亦無目。復當乞來。以濟餘命。此盲小兒。家家乞求。遂後漸至栴檀香家。在門外立。唱盲兒乞。時守門人。瞋恚捉手。擲著深坑。傷折左臂。復打頭破。所乞得食。盡棄在地。有人隨見。甚憐愍傷。往語盲母。盲母聞已。匍匐拄杖。到盲兒所。抱著膝上。而語兒言。汝有何德。遭此苦厄。子報母曰。我向者至栴檀香家。門外而乞。便遇惡人。打擲如是。佛時知已。告阿難言。禍災禍災。難陀長者。命終與彼旃陀羅家。盲婦作子。生無兩目。昔所居業。豪富無量。象馬七珍。不可

如說一本
作加說

慮志長者
經一本作
慮至長者

鳥一本
作鳥
諸狗一本
作諸狗

稱計。而今復得親用。不耶。然由慳貪。受此盲報。從此命終。入阿鼻獄。佛於過中。與比丘衆入國城。人民圍繞。往到栴檀香門。盲小兒所。時栴檀香聞佛在外。出門禮拜。在一面立。佛知衆集。復見栴檀香。廣為衆說。慳貪嫉妬。受罪無量。如說惠施。受福無窮。欲使離有。趣無為道。爾時世尊。欲與栴檀香。拔地獄苦。告小兒曰。汝是難陀長者。非耶。小兒報曰。實是難陀。如是。至三大衆聞此。愕然而言。難陀長者。乃受此形。時栴檀香聞見此事。悲泣墮淚。不能自止。禮佛求救。願拔罪根。即請佛僧。明日舍食。佛明日食竟。為說妙法。時栴檀香得須陀洹果。佛告阿難。若人積財。不自衣食。復不布施。愚中之愚。是故智者。應當行施。求離生死。莫生慳悋。受無邊苦。又慮志長者。經云。昔佛在世時。舍衛城中。有一長者。名曰慮至。其家巨富。財產無量。如毗沙門。由於往昔。施勝福田。故獲斯報。然其施時。不能至心。故今雖富。意長下劣。所著衣裳。垢弊不淨。食則糠菜。以充其饑。渴唯飲水。行乘朽車。勤營家業。猶如奴僕。常為世人之所嗤笑。後於一時。城中人民。大作節會。莊嚴舍宅。懸繡幡蓋。香水灑地。散衆名華。種種嚴麗。伎樂歌舞。歡娛受樂。猶若諸天。慮至見已。便生念言。彼既歡會。我亦當爾。即疾歸家。自開庫藏。取得五錢。得已。思念。若在家食。母妻眷屬。不可周徧。若至他舍。恐主所奪。於是即用兩錢。買妙兩錢。酤酒一錢。買葱。從內家中。取盤一把。衣衾裹之。賣出城外。趣一樹下。既至樹下。見多鳥。鳥恐來搏。擲即詣塚間。復見諸狗。尋更逃避。至空靜處。酒中著鹽和麩。飲之。時復嚼葱。先不飲酒。

不圖一本
作附錄

即時大醉。醉已起舞。揚聲而歌。其歌辭曰

我今節慶會。縱酒大歡樂。逸過毗沙門。亦勝天帝釋。

時值帝釋與諸天衆。欲至佛所。遇見盧至。醉舞而歌。言勝天帝釋。帝釋默念。此慳貪人。屏處飲酒。罵辱於我。我當惱之。即變己身。作盧至形。往到其家。衆集。母妻奴婢眷屬。於母前坐。而白母言。我於前後。有大慳鬼。隨逐於我。使我慳惜。不著不儉。不與眷屬。皆由慳鬼。今日出行。值一道人。與我好。祝得除慳鬼。然此慳鬼。與我相似。彼若來者。當好打棒。其必詐稱。我是盧至。一切家人。莫信其語。急當閉門。慳鬼儻來。待我所作。然後開門。即作好食。合家充飽。復開庫藏。出諸財寶。衣服瓔珞。賜與母妻居家眷屬。及施餘人。訖已。作樂歌舞。歡樂不可具說。人聞盧至慳鬼得除。皆來觀看。盧至酒醒。歸家到門。聞歌舞聲。極大驚愕。打門吸喚。都無聞者。帝釋聞喚。語衆人言。打門喚者。或是慳鬼。人聞慳鬼開門。走避。盧至得入。居家眷屬。悉皆不認。言是慳鬼。即便捉脚。倒拽打棒。驅令出門。到巷大哭。唱言。怪哉。我今身形。爲異於本。爲不異本。何故家人見棄。如是言。我是鬼。都不見認。我於今者。如何所導。盧至爾時。如似顛狂。傍人親里。咸來慰喻。汝是盧至。我是汝親。故來看汝。汝好強意。當作方計。用自分明。盧至聞已。意用小安。收淚而言。倩諸人等。更看我面。我今實是盧至。以不人皆答言。汝於今者。實是盧至。即語衆人言。汝等皆能爲我作證。不衆人皆言。我爲汝證。實是盧至。盧至答言。汝等若爾聽

情一本作

情一本作

說因緣

誰有年少人。與我極相似。共我所愛婦。同牀接膝坐。所親家眷屬。見打驅逐出。所親皆愛彼。安止我家中。我忍饑寒苦。積聚諸錢財。彼今自在用。我無一毫分。猶如毗沙門。自恣於衣食。城中諸人等。各各生疑怪。皆作如是言。此事當云何。中有明智者。而作如是言。此間姪狡人。形貌似盧至。知其大慳貪。故來惱亂之。我等共證拔。不宜使棄捨。

爾時諸人聞是語已。皆悉同心。咸言盧至。汝今云何。欲何所爲。盧至云。願爲我證。我欲見王。并願貸我二張白氈。可使直於四鉢。金許當用上王。諸人皆笑言。盧至今乃是大施主。挾二張氈。到於王門。語守門人。爲我通王。我欲貢獻。門人驚笑。即入白王。王聞念言。盧至慳吝。將不死到卒。能如是。王即喚入。既到王前。以手挽氈。用奉於王。其腋急挾。挽不能得。便自迴身。盡力痛挽。方乃得出。既得出。已。帝釋即化作兩束。艸盧至見艸。慳愧坐地。悲噎歔歔。不能得言。王見慈愍。而語之。縱令是艸。亦無所苦。欲有所說。隨汝意。導盧至悲噎。向王說言。我見此草。羞慙極盛。不能以身陷入於地。不知今者。爲有此身。爲無此身。知何所告。王聞愍念。語傍人言。彼既哀塞。不能言者。知其意者。當代導之。傍人答王。不知何人。形貌似至。其家中

左腦一本
作在腦

詐稱盧至。家人皆信。散用財物。一切蕩盡。家人不識。打棒驅出。反如路人。是以懊惱。不能得言。王聞遣使喚相。似者。立王前。王見二人。相貌言笑。一切相似。王謂後者。是其盧至。語前者。汝今復欲何所。論導。盧至答言。我是盧至。彼非盧至。王問後者。盧至慳貪。汝好惠施。云何稱言。是盧至耶。即答王言。我聞佛說。慳貪之者。墮餓鬼中。百千萬歲。受餓渴苦。畏怖因緣。故捨慳貪。王言。實爾。如似垢衣。灰浣。即淨。煩惱垢心。聞法。即除。王見是已。即別二人。置於異處。各遣條牒。親屬。頭數。種種財物。速書將來。二人持盡。隱密之事。及以書述。悉皆相似。王不能別。王喚母問。母語王言。此是我兒。彼非我子。是慳鬼也。王復問母。頗見身上。瘡癩黑子。私密之事。可識。以不。母答王言。兒左脇下。有小瘡。癩。猶小豆許。王遣脫衣。高舉。臂看。見兩瘡。癩。大小相似。王見大笑。怪未曾有。深自剋責。一切衆生。愚暗。所覆。不別。真偽。如此之事。唯佛能了。即以二人。置於象上。共至佛所。請決所疑。爾時。世尊。舉相好。臂莊嚴之手。語帝釋言。汝作何事。帝釋即減盧至。身相。還復本形。種種光明。合掌向佛。而說偈言。

常為慳所使。不肯自衣食。以五錢酒麩。著鹽而飲之。飲已即大醉。戲笑而歌舞。輕罵我諸天。以是因緣故。我故苦惱之。

佛語帝釋。一切衆生。皆有過罪。宜應放捨。化身還復釋形。而白佛言。此人慳貪。不自衣食。五錢酒麩。著鹽和飲。酒醉歌舞。輕罵諸天。故我惱之。佛語帝釋。一切衆生。皆有罪過。宜應放捨。

受飯一本
作食飯

佛語盧至。汝還歸家。看汝財物。盧至白佛。所有財物。帝釋用盡。歸家何為。帝釋語言。我不損汝一毫財物。盧至語言。我不信釋。唯信佛語。以信佛故。即便得須陀洹果。時天龍八部。及以四衆。凡聞是已。得四道果。有種三乘。因緣。又羅旬。踰經云。佛在世時。有婆羅門子。薄福。相師占之。無相。年至十二。父母逐出。遂行乞食。乃到祇洹。佛以大慈。以手摩頭。頭髮即墮。袈裟著身。佛為立名。名羅旬。踰時。共五部。僧每出。分衛。而羅旬。踰所在之部。以空鉢。還佛。勸比丘。分以施之。如是。非一目。連念言。由是。比丘。僧不得食。佛知其意。便與舍利弗。俱使目連。與羅旬。踰。俱各分。為一部。佛告目連。我所在處。汝不得往。目連即與羅旬。踰。俱行。適欲所至。即便見佛。及舍利弗。而在其門。如是。經歷。過五百億國。遂不得食。目連私念。我於今日。定不得食。羅旬甚大。饑極。止恒水邊。住。目連即到佛所。佛鉢中。尚有餘食。即與目連。目連念言。我今饑甚。欲吞須彌。尚謂不飽。但此少飯。何足可食。佛告目連。但食此飯。勿憂不足。目連即食飯。飽已。鉢中不減。舍利弗。即念。羅旬。今未得食。當大飢苦。白佛言。願乞餘飯。與羅旬。佛即告言。我不惜飯。但羅旬。宿行果報。不應得之。若謂不然。汝便可與。舍利弗。便以飯與之。羅旬。得即欲受飯。鉢。便入地。百丈。舍利弗。以道力。手尋鉢。即得。以還羅旬。適欲食之。便誤覆鉢。倒去飯食。皆散水中。羅旬。還坐。定意。自思念言。我每與諸比丘。俱行。輒無所得。空鉢。而還。佛以飯與我。輒復覆去。皆由罪報。應當所受。便自思惟。結解垢除。得羅漢道。即便食土。而般涅槃。欲知羅

旬者。過去維衛佛時。是身為凡人。常懷慳貪。不肯布施。時當欲飯。脫衣布地。恐飯粒落。有沙門過。從其分衛。羅旬見之。言當何相與。便以手捧土與沙門。沙門即祝願。言是惡癡故耳。當使汝早得度脫。由來久遠。展轉生死。乃至於今。所在之處。輒不得食。於今得道。食土泥。洎與土沙門舍利弗。是故知罪福。今皆受殃。又遣教三昧經云。此羅旬。臨宿世為賢者。子作人嫉妬。見沙門來分衛。輒逆門戶。言大人不在。沙門復至。餘家復牽餘家。門戶閉之。亦言大人不在。故今分衛不能得。適欲見他。布施飲食。歡喜行會。便復念言。我亦欲作沙門。故今窮困如是。又增一阿含經云。是時有四大羅漢。目連。迦葉。阿那律。賓頭盧。集在一處。而作是說。我等共觀此羅閱城中。雖有不供養佛法。衆作功德者。爾時有長者名跋提。饒財多寶。不可稱計。慳貪不肯布施。於佛法衆。無有毫釐之善。故福已盡。更不造新。彼長者有七重門。皆有守人。不得使乞者詣門。復以鐵籠絡覆中庭。恐有飛鳥來至。庭中長者有妹。名曰難陀。亦復慳貪。亦懷邪見。無施福心。亦無取證得道之者。亦有七重門。還同前法。無可得詣門者。爾時跋提長者。清旦食餅。是時阿那律。從長者舍地中踊出。舒鉢向長者。是時長者極懷愁憂。即投少許餅與阿那律。是時阿那律得餅已。還詣所在。是時長者便與瞋恚。語守門人。言我有教勅。無令人入。何故人來。守者報曰。門固牢固。不知此道士為從何來。爾時長者默然不言。時長者已食餅。竟次食魚肉。尊者大迦葉詣長者家。從地踊出。舒鉢向長者。時長者甚懷愁憂。

授少許魚肉與之。是時迦葉得肉。便於彼沒還歸所在。是時長者倍復瞋恚。語守門者。言我先有教。不使人入。何故復使二沙門入家乞食。時守門人報曰。我等不見此沙門。為從何來。長者報曰。此禿頭沙門。善於幻術。詭惑世人。無有正行。爾時長者婦去。長者不遠而坐。聞之。語長者言。可自護口。勿作是語。謂言幻術。此諸沙門有大威神。所以來者。多所饒益。長者職此。二比丘乎。長者報曰。我不識之。時婦報言。是斛飯王子名阿那律。當生之時。此地六變震動。遂舍一由旬。內伏藏。自出。時婦語長者。此豪族之子。修於梵行。得阿羅漢道。天眼第一。次第二比丘者。此羅閱城內大梵志名迦毗羅。饒財多寶。不可稱計。言有九百九十九頭牛。耕田。其息名曰比波羅。耶檀那。身作金色。婦名婆陀。女中殊勝。設舉紫磨金。在前。猶黑。比白。時長者報言。我聞此二人。名然復不見。其婦報言。向前後來者。即是其身。捨此玉女之寶。出家學道。今得阿羅漢。常行頭陀。無有出也。我觀此義。故作是言。善自護口。莫謗聖人。言作幻術。此釋迦弟子。皆是神德。時尊者目連。著衣持鉢。飛騰虛空。長者見空中坐。而作是說。汝是天耶。乾香和耶。汝是鬼耶。汝是羅刹。噉人鬼耶。目連報言。我非是羅刹鬼等。是時長者便說此偈。

為天乾香和 羅刹鬼神耶 又言非是天 羅刹鬼神者 不似乾香和
方域所遊行 汝今名何等 我今欲得知

計下一本
無旨字

爾時目連復以偈報曰

非天乾香和 非鬼羅刹種 三世得解脫 今我是人身 所可降伏魔
成於無上道 師名釋迦文 我名大目連

是時長者語目連言比丘何所教勸目連報言我欲與汝說法善思念之時長者復作是念此諸沙門長夜著於飲食今欲論者正當論食若從我索我當言無然我少聽此人所說爾時目連知長者心中所念便說此偈

念當一本
作今當

如來說二施 法施及財施 念當說法施 專心一意聽
是時長者聞當說法施便懷歡喜語目連言爾時演說聞當知之目連報長者言如來說五事大施即是不殺不盜不淫不妄語不飲酒盡形壽而修行之長者聞已極懷歡喜今所說者乃不用寶物如我今日不敢殺生此可奉行又我家中饒財多寶終不偷盜此亦我所行又我家中有上妙之女終不邪淫是我之所行又我不好妄語之人何況自當妄語此亦是我之所行如我今日意不念酒何況自當此亦是我之所行是時長者語目連言此五施者我能奉行我今可飯此目連長者仰頭語目連言可屈神下顧就此而坐是時目連尋聲下坐長者躬自與目連食訖行水長者念言可持一盃盃奉上目連是時入藏內而選取不好者便得好者捨之更取故爾還好是時目連知長者心便說此偈

田生一本
作由生

施與心圖證 此福賢所乘 施時非圖時 可時隨心施

爾時長者知便作是念今日目連知我心中所念便持白盃奉上目連即與祝願言

觀察施第一 知有賢聖人 施中最高上 良田生果實

時目連祝願已受此白盃使長者受福無窮在一面坐已目連漸與說法施戒生天之論呵欲不淨出要為樂即於坐上得法眼淨以得見法無有狐疑而受五戒自歸佛法聖衆時目連以見得法眼淨便說此偈

以見得法
眼一本作
以見長者
得法眼

如來所說經 根原悉備具 眼淨無瑕穢 無疑無猶豫

又增一阿含經云爾時有老母名曰難陀躬自作餅時尊者寶頭盧時到著衣持鉢入羅閱城乞食漸漸至老母難陀舍從地踊出舒手持鉢從老母難陀乞食是時老母見寶頭盧極懷瞋恚作是惡言比丘當知設汝眼脫我終不乞汝食是時寶頭盧即入三昧便雙眼脫出是時老母倍復瞋恚正使沙門空中倒懸終不與汝食是時尊者復在空中倒懸老母復倍瞋恚正使沙門舉身煙出我終不與汝食是時尊者復舉身出煙老母復倍瞋恚而作是語正使沙門舉身出水我終不與汝食是時寶頭盧使身盡然老母見已復作是語正使沙門前死終不與汝食是時寶頭盧即無出入息在老母前死老母見不出息即懷恐怖衣毛

皆豎。而作是語。此沙門多所知識。國王所敬。聞我家死。必遭官事。恐不免濟。若還活者。我當與食。是時賓頭盧即從三昧起。時老母復作是念。此餅極大。當更作小者與之。時老母取少許。麵作餅。餅遂長大。老母見已。此餅極大。當更作小者。然餅遂大。當取先作者與之。然復諸餅皆共相連。老母語賓頭盧曰。比丘須食者。便自取之。何故相燒。乃爾。賓頭盧報曰。大姊。我不須食。但須母欲有所說。老母報曰。何所誠勸。賓頭盧報曰。今持此餅。往世尊所。若有誠勸。我共奉行。老母報曰。此事甚快。是時老母躬負此餅。從賓頭盧。往世尊所。頭面禮足。在一面立。白世尊曰。此母難隨。是既提長者姊。慳貪獨食。不肯施人。唯願世尊。為說篤信之法。使得開解。爾時世尊告老母曰。汝今持餅。施佛及餘比丘僧。比丘尼。優婆塞。優婆夷。并貧窮者。然故有餅。可持乘淨地。及無蟲水中。即以此餅次第。賦之。及著淨水中。即時焰起。老母見已。尋懷恐懼。世尊漸與說法。施戒生天之論。苦集盡道。即於座上。得法眼淨。承事三尊。受持五戒。使發歡喜。禮佛而去。又十誦律云。佛在舍衛國。時有長老迦留陀夷。得阿羅漢道。持鉢入城。乞食。到一婆羅門舍。主人不在。婦閉門作煎餅。迦留陀夷比丘。即入禪定。起通。從外地沒。涌出中庭。乃以指彈婦。婦即迴顧。作是念。言。此沙門從何處入。此必貪餅故來。我終不與。即語夷言。縱使眼脫。我亦不與。而以神力。即兩眼脫出。復念。縱出眼如盤。我亦不與。即變眼如盤。復念。縱若倒立。我前我亦不與。即於前倒立。復念。縱若死。我亦不與。即入滅受想定。心想皆

闍入一本
作處來

求與一本
作處來

滅。無所覺知。時婆羅門婦。牽挽不動。即大驚怖。念是沙門。常遊波斯匿王宮。末利夫人之師。若聞在我家死者。我等大衰。即語比丘言。汝若活者。我求與一餅。迦留陀夷便出於定。婦即看餅。先煎好者。意惜不與。更刮盆邊。得一小麵。煎之。轉勝。以先者與。適舉一餅。餘皆相著。迦留語。姊。姊與我幾許。舉四餅。欲持與之。迦留語。我不須是餅。可與祇洹中僧。是婦先世已種善根。即自思惟。是比丘實不貪餅。但愍我故而來乞耳。即持餅。置祇洹中。施衆僧。竟在迦留前坐。迦留隨夷觀其因緣。為說妙法。即於座上。得法眼淨。作優婆塞。常盡財力。供養闍黎。乃至身死。猶詣迦留。隨夷所。迦留隨夷為說妙法。得法眼淨。作優婆塞。常盡財力。供養闍黎。乃至身死。猶命子。供養令後不斷。又百緣經云。佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時目連在一樹下。見一餓鬼。身如焦柱。腹如太山。咽如細針。髮如錐刀。纏刺其身。諸支節間皆悉火然。渴乏欲死。唇口乾燥。欲趣河泉。變為涸竭。假令天降甘雨。墮其身上。皆變為火。目連即問業緣。餓鬼答言。我渴乏不能答。汝自問佛。目連即詣佛所。具述前事。向佛廣說。宿造何業。受是苦惱。爾時世尊告目連。言。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。此賢劫中。波羅奈國。有佛出世。號曰迦葉。有一沙門。涉路而行。極患熱渴。時有女人一名曰惡見。井傍汲水。往從乞水。女報之曰。使汝渴死。我終不與。令我水減。不可持去。于時沙門既不得水。服道而去。時彼女人遂復慳貪。有來乞者。終不施與。其後命終。墮餓鬼中。以是業緣。受如是苦。佛告目連。欲知彼時。女人不施水者。今此餓

常見法存守之。少時遂囚。劾之至楊都。又死。此二驗出

齊陽翟太守張善。苛酷貪叨。惡聲流布。聞臺遣御史魏暉。就郡繩治。賊賄狼藉。罪當入死。善於獄中。使人通啓。翻經暉。備受納。民賕枉見。推縛。文宣帝大怒。以為法司阿曲。必須窮正。令尙書左丞盧斐覆之。斐遂希旨。成暉備罪狀。奏報於市斬之。暉備還。囑令史曰。我之情理。是君所具。今日之事。可復如何。當辨紙百張。筆兩管。墨一挺。以隨吾屍。若有靈祇。必望報雪。令史哀悼。貨買衣裝。為之殮殮。并備紙筆。後十五日。張善得病。唯云。叩頭魏尙書。尙書者。世俗呼蚤使之通稱也。未旬而死。纒棺兩月。盧斐坐。魏史為魏收所奏。文帝毆殺之。此出

訂校法苑珠林卷第七十七

訂校法苑珠林卷第七十八

西明寺沙門釋道世 撰

十惡篇第八十四之六

瞋恚部第十二 此別二部

述意部第一

夫四蛇躁動。三毒奔馳。六賊相侵。百憂總萃。或宿重相嫌。伺求長短。素懷結怨。專加相害。了無仁義。頓失慈悲。殺法殺。綠教死。贖死。或復潛行毒藥。密遺祝邪。遂使含毒。府藏。鳩裂肝心。令其術。悲長夜。抱痛幽泉。宛轉何辭。煩怨誰訴。故經曰。長者宅中。多生毒樹。羅刹海上。屢乞浮囊。亦如乾薪。萬束豆火。能焚。暗室百年。一燈便破。故知瞋心。甚於猛火。行者應自防護。切戒功德。無過斯害。若起一念。惹火。便燒衆善。功德。是以惡性之人。人畜皆畏。不簡善人。語則成毒。好壞他心。令他厭惡。人無愛者。衆所畏棄。如避狼虎。現被輕賤。死墮地獄。是故智者見此等過。以忍滅之。不畏衆苦也。

引證部第二

如正法念經云。若起瞋恚。自燒其身。其心耐毒。顏色變異。他人所棄。皆悉驚避。衆人不愛。輕毀鄙賤。身壞命終。墮於地獄。以瞋恚故。無惡不作。是故智者捨瞋。如火。知瞋過。故能自利益。

附一本作

附一本作

當行忍一本作行忍

爲欲自利利益他人。應當行忍。譬如大火。焚燒屋宅。有勇健者。以水滅之。智慧之水。能滅惡火。亦復如是。能忍之人。第一善心。能捨瞋恚。衆人所愛。衆人樂見。人所信受。顏色清淨。其心寂靜。心不躁動。善淨深心。離身口過。離心愁惱。離惡道。長離於怨憎。離惡名。稱離於憂惱。離怨家。畏離於惡人。惡口罵詈。離於侮畏。離惡聲。畏離無利。畏離於苦畏。離於侵畏。若人能離如是之畏。一切功德皆悉具足。名稱普聞。得現在未來二世之樂。衆人觀之。猶如父母。是忍辱人。衆人親近。是故瞋怒。猶如毒虵。如刀如火。以忍滅之。能令皆盡。能忍瞋恚。是名爲忍。若有善人能修行善。應作是念。忍如寶應。善護之。但諸衆生善惡現別。惡人凌辱他過。爲勝。智人下獸。以爲第一。惡人因起小諍。遂成大怨。若己得勝。他怨轉淡。若自理屈。反加憂苦。若能慎言。不說人短。縱他罵我。皆是往業。非爲橫報。又六度集經云。昔者菩薩身爲象王。其心弘遠。照知有佛法僧常三自歸。每以普慈拯濟衆生。誓願得佛當度一切。從五百象時。有兩妻象王。於水中得一蓮華。厥色甚妙。以惠嫡妻。嫡妻得華欣憚。曰。冰寒尤甚。何緣有斯華乎。小妻貪嫉。恚而誓曰。會以重毒。燒殺汝矣。結氣而殞。魂靈感化。爲四姓女。顏華絕人。智意流通。博識古今。仰觀天文。明時盛衰。王聞若茲。娉爲夫人。至卽陳治國之政。義合忠臣。王悅而敬之。每言輒從。夫人曰。吾夢觀六牙之象。心欲其牙。以爲珮几。王不致之。吾卽死矣。王曰。無妖言。人聞見笑爾。夫人心生憂結。王請讎臣四人。自云己夢曰。古今有斯象乎。一臣對曰。無

釋上一本無帝字

有之也。一臣曰。王不夢也。一臣曰。嘗聞有之。所在彌遠。一臣曰。若能致之。帝釋今詳於茲矣。四臣卽召四方射師。問之。南方師曰。吾父常云有之。然遠難致。臣上聞云。斯人知之。王卽現之。夫人曰。汝直南行三千里。入山行二日許。卽至象所。道邊作坑。除汝鬚髮。著沙門服。於坑中射之。截取其牙。將二寸來。象師如命行之。象處先射象。却著法衣服。持鉢於坑中止。住象王見沙門卽低頭言。和南道士。將以何事試吾軀命。答曰。欲得汝牙。象曰。吾痛難忍。疾取牙去。無亂吾心。令惡念生也。志念惡者。死入太山。餓鬼畜生道中。夫懷忍行慈。惡來善往。菩薩之上行也。人卽截牙。象曰。道士汝當却行。無令羣象尋足跡也。象適人去。遠甚痛難忍。隣地大呼。奄然而死。卽生天上。羣象四來。咸曰。何人殺吾王者。行索不得。還守王屍。悲痛哀號。卽以牙還。王親象牙。心卽慟怖。夫人以牙著手中。適欲視之。雷電霹靂。樞之吐血。死入地獄。佛告諸沙門。爾時象王者。我身是也。大婦者。瞿夷是。獵師者。調達是。夫人者。妙首是。菩薩執志度無極。行持戒如是。又智度論釋提問佛云。

何物殺安隱 何物殺無愛 何物毒之根 吞滅一切善

佛答云

殺瞋則安隱 殺瞋則無愛 瞋爲毒之根 瞋滅一切善

又雜寶藏經。偈言。

妙一本作好

心痛剋責即得初果。又字經說偈云

惡從心生，反以自賊。如蟻生垢，消毀其形。樹繁華果，還折其枝。
蚘蚘餘毒，反害其軀。

又善見說偈云

若人起瞋心，譬如車奔逸。車士能制之，不足以爲難。人能制瞋心，
此事最爲難。

又修行道地經偈云

其縱有瞋患，怨害向他人。後生墮蚘蚘，或作殘賊獸。譬如竹樹劈
芭蕉，懷妊還害亦如是。故當發慈心。

又百緣經云。佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼城中有一長者。名曰賢面。財寶無量。不可稱計。
多諸陷曲。慳貪嫉妬。終無施心。乃至飛鳥。不近舍。有諸沙門及婆羅門。貧窮乞丐。從其乞
者。惡口罵之。其後命終。受毒蚘身。還守本財。有近之者。瞋目猛盛。怒眼視之。能令使死。頻婆
娑羅王聞已。心懷驚怪。今此毒蚘見人。則害唯佛能調。作是念已。即將羣臣。往詣佛所。頂禮
佛足。却坐一面。具白前事。唯願世尊。降伏此蚘。莫使害人。佛唱許可。於其後日。著衣持鉢。往
詣蚘所。蚘見佛來。瞋患熾盛。欲整如來。佛以慈力。於五指端。放五色光明。照彼蚘身。即得清

涼。熱毒消除。心懷喜悅。舉頭四顧。是何福人。能放此光。照我身體。使得清涼。快不可言。爾時
世尊。見蚘調伏。而告本緣。蚘聞佛語。深自剋責。蓋障雲除。自憶宿命。作長者時。所作惡業。今
得是報。方於佛前。深生信敬。佛告之言。汝於前身。不順我語。受此蚘形。今宜調順。受我教勸。
蚘答佛言。隨佛見授。不敢違勸。佛告蚘言。汝若調順。入我鉢中。佛語已竟。尋入鉢中。將詣林
中。王及羣臣。聞佛世尊。調化毒蚘。盛鉢中。來合國。人民皆往。共看蚘見衆人。深生慙愧。厭此
蚘身。即便命終。生忉利天。即自念言。我造何福。得來生天。即自觀察。見在世間。受毒蚘身。由
見佛故。生信敬心。厭惡蚘身。得來生此。受天快樂。今當還報佛世尊恩。齎持香華。光明照曜。
來詣佛所。前禮佛足。供養訖已。却座一面。聽佛說法。心開意解。得須陀洹果。即於佛前。說偈
讚佛。

巍巍大聖尊，功德悉滿足。能開諸盲冥，尋得於道果。除去煩惱垢，
超越生死海。今蒙佛恩德，得閉三惡道。

爾時天子讚歎佛已。透佛三匝。還詣天宮。時頻婆娑羅王。聞佛說慳貪緣。時會諸人有得四
沙門果者。有發無上菩提心者。歡喜奉行。又百緣經云。佛在曠薩羅國。將諸比丘。欲詣勒那
樹下。至一澤中。有五百水牛。甚大凶惡。復有五百放牛之人。遙見佛來。將諸比丘。從此道中。
行。高聲嗷喚。唯願世尊。莫此道行。此牛羣中有大惡牛。極突傷人。難可得過。爾時佛告放牛

人言。汝等今者莫大憂怖。彼水牛者。設來舐我。吾自知時。爾言之頃。惡牛卒來。翹尾低角。割地喚吼。跳躑直前。爾時如來於五指端。化五師子。在佛左右。四面周匝。有大火坑。時彼惡牛。甚大惶怖。四向馳走。無有去處。唯佛足前。有少許地。冥然清涼。馳奔趣向。心意泰然。無復怖畏。長跪伏首。舐世尊足。復便仰頭。視佛如來。喜不自勝。爾時世尊。知彼惡牛。心以調伏。即便為牛而說偈言。

盛心興惡意。欲來傷害我。歸誠望得勝。返來舐我足。時彼水牛。聞佛世尊。說此偈已。深生慙愧。欬然痛解。蓋障雲除。知在先身。在入道中。所作惡業。倍生慙愧。不食水草。即便命終。生忉利天。忽然長大。如八歲兒。便自念言。我修何福。生此天上。尋自觀察。知在世間。受水牛身。蒙佛化度。得來生天。我今當還報佛之恩。作是念已。持香華來詣佛所。光明赫奕。照佛世尊。前禮佛足。却坐一面。佛即為其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。遂佛三匝。還于天宮。時諸五百放牛人。於其晨朝。來詣佛所。佛為說法。心開意解。各獲道迹。求索出家。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。時諸比丘。見是事已。而自佛言。今此水牛及五百放牛人。宿造何業。生水牛中。復修何福。值佛世尊。佛告諸比丘。汝等欲知宿業所造。諸惡業緣。今當為汝等說偈云。宿造善惡業。五劫而不朽。善業因緣故。今獲如是報。

於賢劫中。波羅奈國。有佛出世。號曰迦葉。於彼法中。有一三藏比丘。將五百弟子。遊行他國。在大衆中。而共論議。有難問者。不能通達。便生瞋恚。反更惡罵。汝等今者。無所曉知。強難問我。狀似水牛。舐突人來。時諸弟子。咸皆然可。各自散去。以是惡口業。因緣故。五百世中。生水牛中。及放牛人。其相隨逐。乃至今者。故未得脫。佛告諸比丘。欲知彼三藏比丘者。今此羣中。惡水牛是。彼時弟子者。今五百放牛人。是佛說。是水牛。因緣時。各各自護身口意業。厭惡生死。得四沙門果。有發無上菩提心者。聞佛所說。歡喜奉行。

正報頌曰
恐人瞋恚重。地獄被燒然。豺狼爭圍繞。蚘毒鏡來前。醜態怒目食。背脇縱橫穿。自作還自受。悉火鏡相煎。
習報頌曰
怒心多毒害。沉沒苦惡道。出彼得人身。餘報他還惱。見者求其過。憎嫌如毒草。此既無宜利。愚瞋何所寶。
感應緣十略引
梁曲阿人姓弘忘名。梁秣陵令朱貞。梁南陽樂蓋卿。梁參軍羊道生。梁刺史張阜。周文帝宇文泰。

陳中書舍人虞陟

陳庚季孫

梁武昌太守張綸

梁武帝欲為文皇帝陵上起寺。未有佳材。宣意有司。使加求訪。先有曲阿人。姓弘。忘名家。甚富厚。乃共親族。多賣財貨。往湘州治生。遂經數年。營得一椽。可長千步。材木壯麗。世所希有。還至南津。南津校尉孟少卿。希朝廷旨。乃加繩墨。弘氏所賣衣裳。縵縵。猶有殘餘。繩以涉道。劫掠所得。并勅造作。過制。非商估所宜。結正處死。沒入其官。根以充寺用。奏遂施行。臨刑之日。勅其妻子。可以黃紙百張。并具筆墨。置棺中也。死而有知。必當陳訴。又書少卿姓名數十。吞之。可經一月。少卿端坐。便見弘來。初猶避。後稍款服。但言乞恩。嘔血而死。凡諸獄官及主書舍人。預此獄事。及署奏者。以次殂沒。未出一年。零落皆盡。皇基寺營構始訖。天火燒之。零無纖芥。所埋柱木入地成灰。

梁秣陵令朱貞。以罪下獄。廷尉平虞。誠考覈其事。結正入重。貞遣相聞與。誠曰。我罪當死。不敢所恩。但猶冀主上萬一弘宥耳。明日。既是朱家墓日。乞得過此。奏聞。可爾。以不。誠答云。此於理無爽。何為不然。譴聞命矣。而朱事先入。明日。奏東。誠便遇客。共飲。致醉。遂忘。抽出文書。且曰。家人合束內衣箱中。誠復不記。比至帝前。頓足香橙。上。次第披之。方見此事。勢不可隱。便爾上聞。武帝大怒。曰。朱貞合死。付外詳決。貞聞之大恨。曰。虞誠小子。欺罔將死之人。鬼若

無知。故同灰土。儒其有。誠誓必報之。貞於市始當命絕。而誠已見其來。自爾後。時常見誠。見來甚惡之。又夢乘車在山下。貞居山上。推石壓之。月餘日。誠除曲阿。令拜之。明日。詣謝章門。闕下。其婦平常於宅暴卒。誠狼狽而還。入室哭婦。舉頭見貞在梁上。誠曰。朱秣陵在此。我婦豈得不死。言未訖。而屋無故忽崩。誠及男女婢使十餘人。一時併命。右丞虞曠。是其宗親。經始喪事。見誠還。暫下堂避之。僅得免難。

梁盧陵王在荊州時。嘗遣從事。量括民田。南陽樂蓋卿亦充一使。時公府舍人章破虜。發遣誠勸。失王本意。及蓋卿還。以違悞得罪。破虜惶懼。不敢引從。但誑蓋卿云。自為分雪。無勞訴也。數日之間。遂斬於市。蓋卿號嗷。無由自陳。告語家人。以紙筆隨斂。死後少日。破虜在槽上看牛。忽見蓋卿。挈頭而入。持一盃。蒜齏與破虜。破虜奔走驚呼。不獲已而服之。因此得病。未幾而死。又杜巖。梁州刺史。懷瑤第二子也。任西荊州刺史。性甚豪忌。新納一妾。年貌兼美。寵愛殊深。妾得其父書云。比日困苦。欲有求告。妾倚簾讀之。巖外還。而妾自以新來。羞以此事聞。巖因嚼吞之。巖謂是情人所寄。遂令剖腹。取書。妾氣未斷。而書已出。巖看訖。歎曰。吾不自意。忽忽如此。傷天下和氣。其能久乎。其夜見妾。訴巖旬日而死。襄陽人至今以為口實。

梁太山羊道生。為梁邵陵王中兵參軍。其兄海珍。任漢州刺史。道生乞假省之。臨還。兄於近路。頓待道生。道生見縛一人於樹。就視。乃故舊部曲也。見道生。涕泣哀訴云。漢州欲賜殺。求

漢州一本
作漢州次
同

疑一本作
從下同

遺上一本
有遺字

之救濟道生問何罪。答云。失意逃叛。道生曰。此最可惡。即下馬。以珮刀刺其眼睛。吞之。部曲呼天號地。須臾海珍來。又勸兄決斬。至座良久。方覺眼在喉內。噎不肯下。索酒嚥之。頃頃數盃。終不能去。轉覺脹塞。遂不成。而別在路數日死。當時見者。莫不以爲有天道。驗矣。

梁東徐州刺史張早。僕射永之孫也。嘗被敗入北。有一土民與早盟誓。將送還南。遂即出家。名僧越。早供養之。及在東徐。亦隨至任。恃其勳。頗以言語忤早。早便大怒。遣兩門生一人。姓井。一人姓白。皆不得其名。夜往殺之。兩後夕。夢見僧越。云報怨。少日出射。而箭帖青。傷指。縱可見血。不以爲事。後因劇梨。梨汁潰瘡。乃始膿爛。停十許日。膊上無故復生一瘡。膿血與指相通。月餘而死。

茹茹一本
作茹茹次
同

周文帝宇文泰。初爲魏丞相。值梁朝喪亂。梁孝元帝爲湘東王。時在荊州。遣使通和。禮好甚至。與泰斷金。立盟結爲兄弟。後平侯景。孝元卽位。泰猶人臣。不加崇敬。頗行忿侮。又求索無厭。或不愜意。遂遣兵襲江陵。俘虜朝士。至于民庶。百四十萬口。而害孝元焉。又魏文帝先納茹茹主郁久閭阿那瓊女爲后。和親殊篤。嘗梁主之明年。瓊爲齊國所取。破國率餘衆數千奔魏。而突厥舊與茹茹怨讎。卽遣餉泰馬三千疋。求誅瓊等。泰遂許諾。伏突厥兵與瓊會。醉便縛之。卽日滅郁久閭一姓五百餘人。流血至踝。茹茹臨死多。或仰天而訴。明年冬。泰覆於隴右。得病。見孝元及瓊爲祟。泰發怒。肆罵。命索酒與之。兩月日死。

與一本作

陳主初立。梁元帝第九子晉安王爲主。而輔載之。會稽虞陟本梁武世。爲中書舍人。尙書右丞。于時夢見梁武。謂陟曰。卿是我舊左右。可語。陳公莫殺我孫。若殺於公。不好。事甚分明。陟既未見。有疑殺兆形。不敢言之。數日復夢如此。并語陟曰。卿若不傳我意。卿亦不佳。陟雖嗟惋。決無言。理少時之間。太史啓云。殿內當有急兵。陳主曰。急兵政是我耳。倉卒遣亂兵害少主。自立。爾後陟便得病。又夢梁武曰。卿不能爲我語。陳主致令禍及卿。與陳尋當知也。陟方封啓叙之。陳主爲人。甚信鬼物。聞此大驚。遣興迎陟。面相訊訪。乃尤陟曰。卿那不道奇事。奇事。六七日陟死。尋有韋載之怪。

陳庾季孫。性甚好殺。滋味漁獵。故是常事。奴婢僮罪。亦或盡之。常大篤病。夢人謂曰。若能斷殺此病。當差。不爾必死。卽於夢中誓不復殺。驚寤戰慄。汗流浹體。病亦漸瘳。後數年。有三門生。竊其兩妾以叛。追尋獲之。卽並毆殺。其夕復見前人來。云何故負信。此人罪不至死。私家不合擅刑。今改決。無濟理。投明嘔血。數日而終。

梁武昌太守張綯。常乘船行。有一部曲。役力小。不如人意。綯便躬捶之一下。卽屢夢無復活狀。綯遂推置江中。須臾。頃見此人從水而出。對綯斂手曰。罪不當死。官枉見殺。今來相報。卽跳入綯口。綯因得病。少日而死。

梁裴植隨其季叔。叔業自南兖州入北。仕於元氏。位至尙書。植同堂妹。夫韋伯。備有學業。恃

深為一本
作謀為
紐一本作
新

壯業氣。自以才智。常輕於植。植憎之。如難。後於維下。一經告植。經為廢立。植坐此死。百許日。伯鼎病。向空而語。曰。裴尙書。死。不獨見。由何以怒也。須臾而卒。萬紐于中者。北伐人。仕魏世。為侍中領軍。明帝勅。專權在內。尙書僕射郭祚。尙書裴植。乃共勸高陵陽王雍。出中。中聞之。逼有司。經奏其罪。矯詔。並殺之。朝野憤怨。莫不切齒。二年。中得病。見裴郭為祟。韓亮。出此十餘。

訂校法苑珠林卷第七十八

訂校法苑珠林卷第七十九

西明寺沙門釋道世 撰

〔麗會〕

十惡篇第八十四之七

邪見部第十三 此別二部

述意部第一

夫創入佛法。要須信心。為首。譬如有入。至於寶山。若無信手。空無所獲。故經說。愚癡之人。不識因果。妄起邪見。謗無三寶。四諦。無禍無福。乃至無善無惡。亦無善惡業報。亦無今代後代。衆生受生。如是之人。破善惡法。名斷善根。決定當墮阿鼻地獄也。

引證部第二

如大品經云。若人不信。謗大乘般若經。直墮阿鼻地獄。無量百千萬億歲。中受極苦痛。從一地獄。至一地獄。若此劫盡。生於他方。大地獄中。他方劫盡。復生此方。大地獄中。如是展轉。徧十方界。他方劫盡。還生此間。大地獄中。地獄罪畢。生畜生中。亦徧十方界。畜生罪畢。來生人中。無佛法處。貧窮下賤。諸根不具。常癡狂騷。無所別知。雖非愚畜。縱是聰人。妄生異執。者亦名邪見。故成實論云。癡有差別。所以者何。非一切癡盡。是不善。若癡增上。轉成邪見。則名不善業道。是故從癡。增長邪見。則成重罪。必墮阿鼻地獄。直就邪見。自有輕重。輕者可轉。重不

可轉。故菩薩地持經云。邪見有二種。一者可轉。二者不可轉。誹謗因果。言無聖人。名不可轉。非因見。因果。非果見。果。是名可轉。是故惡業名。為邪見。善業者。名為正見。不謗四諦。迷聖道者。不知理道。從自心生。唯常苦身。以求解脫。如大逐塊。不知尋本。故大莊嚴論云。譬如師子。打射時。而彼師子。尋逐人來。譬如癡犬。有人打擲。便逐瓦石。不知尋本。言師子者。喻智慧人。解求其本。而滅煩惱。言癡犬者。即是外道。五熱炙身。不識心本。四面安火。上有日炙。但諸凡愚多迷。真道。不知觀察身心。無我。但學苦行。以為道者。即同外道。妄行邪法。膠執乖真。唯成惡法。故智度論云。邪見罪重。故雖持戒等身口業好。皆隨邪見惡心。如佛自說。譬喻。如種苦種。雖復四大所成。皆作苦味。邪見之人。此亦如是。雖持戒精進。皆成惡法。不如不執。少行慧施。無執易化。有執難度。非直自壞。亦損他人。故成實論云。舉止不行。勿行邪道。身壞命終。墮於惡趣。又正法念經。閻羅王說。偈責疏罪人云。

汝邪見愚癡 癡網所縛人 今墮此地獄 在於大苦海 惡見燒福盡 人中最凡鄙 汝畏地獄縛 此是汝舍宅 若屬邪見者 彼人非黠慧 一切地獄行 怨家心所誑 心是第一怨 此怨最為惡 此怨能縛人 送到閻羅處

爾時世尊而說偈云

癡心彌泥魚 住於愛舍宅 作業時喜笑 受苦時號哭 又修行道地經偈云

其口有愚癡 人心懷悶冥 都不能念惡 亦無念善心 疊嘗常昏昏 萬事不能為 如暴中炊爨 無所能成熟 多習愚癡者 諸根不完具 生於牛羊中 然後墮地獄

月光童子經亦名佛說申日經云。時有長者名曰申日。取外道六師。語欲請佛僧。令長者中門外。鑿作五丈六尺。深坑。以炭火過半。細鐵為椽。土薄覆上。設衆飲食。以毒著中。火坑不不禁毒飯足害。以此圖之。何憂不死。如激作之外道。皆喜。於是申日便詣佛所。懇懇請佛及諸聖衆。是時世尊愍其狂愚。欲濟脫之。默然受請。申日內喜。果如其計。須彌之毒。大千刹火刀劍鋒刃。不能動佛一毛之力。今以火坑毒飯。欲毀於佛。譬如蠶蟲。欲動太山。蠅蝶之翅。欲障日月。徒自毀壞。不如早悔。爾時長者罪蓋所覆。心不開解。世尊心念。今受長者申日之請。不與常同。廣現威神。震動十方百千聖衆。兼諸龍神。空飛地行。不可算計。一時到家。為作利益。佛以神德。即變火坑。成七寶池。八味具足。飲飯天甘。食者充悅。六師惶怖。各以逃竄。長者歸伏。稽首于地。鳴于佛足。長跪自陳。今以覺寤。從佛得度。諸來會者。皆樂法音。得福獲度。不可稱計。又觀佛三昧經云。爾時世尊告父王言。舍衛城中。須達長者。有一老母。名毗低羅。謹勤家

須上一本
有豈知二
字

業長者勅使手執庫鑰出內取與一切委之。須達請佛及僧供給所須。時病比丘多所求索。老母慳着。瞋嫌佛法及與衆僧。而作是言。我長者愚癡迷惑。受沙門術。是諸乞士多求無狀。何道之有。作是語已。復發惡願。何時當得不聞佛名。不聞僧名。如是惡聲展轉。徧舍衛城。末利夫人聞此語已。而作是言。須達長者。如好蓮華。人所樂見。云何復有毒蛇護之。喚須達婦。而語之言。汝家老婢。惡口誹謗。何不擯出。時須達婦。跪白夫人。央掘魔等。弊惡之人。佛尙能伏。何況老婢。末利聞之。歡喜語言。我明請佛。汝遣婢來。到明食時。長者遣婢。持滿瓶金助王。供養。末利見來。而作是言。此邪見人。佛若化度我。必獲利。佛於爾時。從正門入。難陀侍左。阿難侍右。羅睺佛後。老婢見佛。心驚毛豎。言。此惡人。隨我後。至。即時退走。從狗竇出。狗竇即閉。四門皆塞。唯正門開。婢即覆面。以扇自障。佛在其前。令扇如鏡。無所障礙。迴顧東方。有佛。南西北方。亦皆如是。舉頭仰看上方。有佛。低頭伏地。地化為佛。以手覆面。手十指頭皆化。爲佛。老婢閉目。心眼開見。虛空化佛。滿十方界。當時城中。有二十五旃陀羅女。復有五十婆羅門女。及諸雜類。并及末利夫人。宮中合五百女。不信佛者。見佛如來。足步虛空。爲於老婢。現無數身。皆破邪見。頭頂禮佛。稱南無佛。稱已。尋見化佛。如林。即發菩提。老婢邪見。仍未生信。由見佛故。除却八十萬億劫。中生死之罪。得見佛已。疾走歸家。白大家言。我於今日。遇大惡對。見於瞿曇。在王宮門。作諸幻化。身如金山。目逾青蓮。放勝光明。作此語已。入木籠中。以

百張皮覆木籠。上白氈。纏頭。却臥黑處。佛還祇洹。末利白佛。願化邪女。莫還精舍。佛告末利。此婢罪重於佛。無緣於羅睺羅。有大因緣。佛既還。已遣羅睺羅詣須達家。度彼老婢。羅睺羅變作轉輪聖王。時千二百五十比丘。化爲千子。到須達家。以彼老婢爲玉女寶。爾時聖王。即便以如意珠。照曜女面。令女自見。如玉女寶。倍大歡喜。而作是言。諸沙門等。高談大語。自言有道。無一効驗。聖王出世。弘利處多。令我老婢。如玉女寶。作是語已。五體投地。禮於聖王。時典藏臣宣王。十善女。聞十善心。大歡喜。聖王所說。義無不善。爲王作禮。悔過。自責。心既調伏。時羅睺羅及諸比丘。還復本形。老婢見已。即作是言。佛法清淨。不捨衆生。如我弊惡。猶尙化度。即受五戒。成須陀洹。將詣佛所。爲佛作禮。懺悔前罪。求佛出家。得阿羅漢。於虛空中。作十八變。波斯匿王。末利夫人。見白佛言。此婢前世。有何罪咎。生爲婢使。復有何福。值佛得道。佛告王曰。過去久遠。有佛出世。名一寶蓋燈王。入涅槃後。於像法中。有王名曰雜寶華光。子名快見。出家學道。自恃王子。常懷憍慢。和尙爲說甚深般若。波羅蜜經。大空之義。王子聞已。謬解邪說。師滅度後。即作是言。我大和尙。空無智慧。但讚空義。願我後生。不樂見也。我阿闍梨。智慧辯才。願於生生。爲善知識。作是語已。敬諸徒衆。皆行邪見。雖持禁戒。由謬般若。謬解邪說。命終之後。墮阿鼻獄。八十億劫。受苦無量。罪畢出獄。爲貧賤人。五百身中。雙眼無目。千二百身。常爲人婢。佛告大王。時和尙者。今我身是。阿闍梨者。今羅睺羅王。是子。比丘老婢。是徒衆。

八十一本
作八千

弟子今邪見女等。發菩提心者。是。又薩遮尼軋子經云。昔佛在世時。鬱闍延城有嚴熾王。問薩遮尼軋子言。若有惡人不信三寶。焚燒塔寺。經書形像。惡言毀謗。言造作者。無有福德。其供養者。虛損現在。無益未來。或嫌塔寺及諸形像。妨礙是處。所破壞除滅。送置餘處。或破沙門房舍窟宅。或取佛物法物僧物。園林田宅象馬車乘。奴婢六畜衣服飲食。一切珍寶。或捉沙門策役驅使。責其發調。罷令還俗。或時輕心。種種戲弄。或時毀謗。罵詈誹謗。或以杖木自手鞭打。或以種種傷害其身。如是惡人。攝在何等衆生分中。答言。大王。攝在惡逆衆生分中。大王應當上品治罪。所以然者。以作根本極重罪故。有五種罪名。爲根本。何等爲五。一。破壞塔寺。焚燒經像。取三寶物。自作教人。見作助喜。是名第一根本重罪。二。謗三乘法。毀謗醜惡。陰弊覆藏。是名第二根本重罪。三。若有沙門信心出家。剃除鬚髮。身著袈裟。或有持戒或不持戒。繫閉牢獄。枷鎖打縛。策役驅使。責諸發調。或脫袈裟。逼令還俗。或斷其命。是名第三根本重罪。四。於五逆中。若作一逆。是名第四根本重罪。五。謗無一切善惡業報。長夜常行十不善業。不畏後世。自作教人。堅住不捨。是名第五根本重罪。若犯如是根本重罪。而不自悔。決定燒滅一切善根。趣大地獄。受無間苦。永無出期。若國內有如是惡人。毀滅三寶。一切羅漢諸佛聖人。出國而去。諸天悲泣。善神不護。各自相殺。四方賊起。龍王隱伏。水旱不調。風雨失時。五穀不熟。人民饑餓。遞相食噉。白骨滿野。多饑疫病死。無數。人民不知自思。是過。反怨諸

後生一本
作復生

天及善神祇。又觀佛三昧經云。有七種重罪。一一罪能令衆生墮阿鼻地獄。經八萬四千大劫。一不信因果。二毀無十方佛。三斷學般若。四犯四重。虛食信施。五用僧祇物。六逼掠淨行比丘尼。七六親所行不淨行。又小五濁經云。五逆罪。外別有五逆罪。第一慢。二親。而事鬼神。第二嫉妬國君。第三後生輕薄。第四賤其身命。而貴其財。第五去福就罪。又中阿含經云。佛告比丘。若凡愚人。作身惡行。口惡行。意惡行。命終之後。生於惡趣泥犁之中。受極苦痛。一向無樂。譬如有人犯盜。付王治其盜罪。王即遣人。於晨朝時。以一百戟。而以刺之。彼命故存。至於日中。王復勅。以二百戟。刺彼命故存。至於晡時。王復勅。以三百戟。刺彼人身分。皆悉破盡。其命故存。佛告比丘。於意云何。此人被戟。爲苦不耶。比丘答佛。一戟刺時。猶尙苦痛。况三百戟。佛即以手取少沙石。如豆等許。告諸比丘。我手中石。比雪山石。何者。爲多。比丘答佛。雪山石多。不可爲喻。佛告比丘。三百戟。苦比泥犁。苦如小沙石。泥犁之苦。如雪山石。百千萬倍。不可爲喻。泥犁中苦其事云何。若有衆生。墮泥犁中。獄卒以斧燒令極然。斫身。八楞。及以四方。經百千歲。極令苦痛。而不命終。要令惡盡。復坐鐵牀。以鐵鉗口。吞熱鐵丸。經百千歲。復坐鐵牀。洋銅灌口。經百千歲。復臥鐵地。以熱鐵釘釘其身。首經百千歲。復出其舌。使抵鐵地。以釘釘之。如張牛皮。經百千歲。復挽項筋。縛著車上。經百千歲。復燒鐵地。令在上行。經百千歲。復燒火山。令下。舉足著上。血肉卽消。舉足還生。經百千歲。復銜炭之。經百千歲。極令苦痛。而不

命終要令惡盡乃得出耳。是爲泥犁地獄中苦。地獄罪畢，生於種種畜生之中。常處暗冥，共相噉食。受苦無量，不可具說。畜生罪畢，或生人中。若從畜生爲人，甚難。猶如盲龜遇浮木孔，設生人中，貧窮下賤，爲他役使，形貌醜陋，或根殘缺，或復短命。若作惡業，身死還生在泥犁中。輪轉無窮，不可具說。佛告比丘：凡夫愚人，作身口意三惡行者，獲罪如是。佛告比丘：若智慧人，作身善行口善行意善行，命終生於善處天上。一向受樂，如轉輪王。與七寶俱，人間四妙。佛告比丘：於意云何？此爲樂不？比丘答佛：一寶一妙，猶爲極樂。何況七寶四妙居也。佛還以手取小沙石，如豆等許，告諸比丘：我手中石，比雪山石，何者爲多？比丘答佛：雪山石多，不可爲喻。佛告比丘：轉輪王樂，比天上樂，如小沙石。天上之樂，如雪山石，百千萬倍，不可爲喻。天上之樂，其事云何？若生天上，所受六塵無不隨意，受極快樂，不可具說。若從天上來生人間，生帝王家，或生大姓大富大貴，饒財多寶，名稱遠聞，端正殊妙，衆人所愛。佛告比丘：若智慧人，作身口意三善行者，獲福如是。佛告比丘：此是世間有漏之樂。若修善根，回向菩提，於生死中所受果報，乃至涅槃終無有盡。又中阿含經云：爾時斯和提，中有王名，解肆，極大豐樂，資財無量。共斯和提梵志居士，北行至尸羅和提，遙見尊者鳩摩羅迦葉，所共相問訊，却坐一面。問迦葉曰：我如是見如是，說無有後世無衆生。生沙門鳩摩羅迦葉告曰：今日日月爲是，今世爲後世耶？王曰：雖作是說，然無後世無衆生。迦葉種種譬喻方便爲說。因執已

見而不捨之。迦葉復告解肆：汝聽我說喻。若有惡者聞喻，則解其義。解肆猶養豬人。彼行路時，見有糞糞甚多，無主，便作是念：此糞可以養飽多豬。我寧可取自重而去，即取糞去。彼於中道，遇天大雨，糞釋流漫，澆汗其身，故負持去，終不棄捨。彼則自受無量之惡，亦爲衆人之所憎惡。當知解肆亦復如是。若汝此見欲取怖癡，終不捨者，汝便當受無量之惡，亦爲衆人之所憎惡。猶如養豬人。解肆王言：沙門，隨作是說。但我此見欲取怖癡，終不能捨。尊者迦葉告曰：解肆復聽我說最後譬喻。若汝知者善，若不知者，我不復說法。解肆猶如大豬，爲五百豬王行險難道。彼於中道，遇見一虎，由見虎已，便作是念：而語虎曰：若欲闖者，便可共闖。若不爾者，借我道過。彼虎聞已，便語豬曰：聽汝共闖，不借汝道。豬復語曰：虎汝小住，待我披著祖父時，還當共戰。彼虎聞已，而作是念：彼非我敵。況祖父證耶。便語豬曰：隨汝所欲。豬即還至本窟處，所宛轉糞中，塗身至眼已，便往虎所。語曰：汝欲闖者，便可共闖。若不爾者，借我道過。虎見豬已，復作是念：我常不食雜小虫者，以惜牙故。況復當近此臭豬耶。虎念是已，便語豬曰：我借汝道，不與汝闖。豬得過已，即還向虎而說頌曰：

虎汝有四足，我亦有四足。汝來共我闖，何意怖而走。

時虎聞已，亦復說頌而答豬曰：

汝毛豎森森，諸畜中下極。豬汝可速去，糞臭不可堪。

時豬自誇復說頌曰

摩竭為二國 聞我共汝鬪 汝來共我戰 何以怖而走
虎聞此已復說頌曰

擊身毛皆汗 汝豬臭熏我 汝鬪欲取勝 我今與汝勝

尊者迦葉告曰 蟬肆若汝欲取悲怖癡終不捨者 汝便自受無量之惡 亦為衆人之所憎惡
猶如彼虎與豬勝也 蟬肆王聞歡喜奉受 求上妙智

正報頌曰

六賊奸邪偽 七識亂乖真 謗毀立正理 妄語役貪瞋 惡業從橫作

忠言不喜聞 一入無間獄 萬苦說纏身

習報頌曰

邪見習癡業 阿鼻受楚毒 劫盡人中生 復與邪相續 邪正既相違

自然成詔曲 此心若不改 連環未絕獄

感應緣 四略引二十

宋沈僧覆

宋釋道志

宋唐文伯

宋周宗

宋王淮之

宋沮渠蒙遜

從一本作

釋上一本 有沙門二字 有東

魏崔皓

周武帝

隋趙文昌

隋釋慧曇叔

唐太史令傅奕

唐刑部郎中宋行質

唐姜滕生

唐姚明解

海二字 周上一本 有廣陵二字 有王上 一本有那 那二字 魏世皓一 本作宋世 皓○釋上 一本有沙 門二字 姜上一本 有廣州二字

其一本作

宋吳興沈僧覆。大明末本土饑荒。逐食至山陽。盡入村野乞食。夜還寄武寺舍。左右時山陽諸寺小形。銅像甚衆。僧覆與其鄉里數人積漸竊取。遂囊篋數四悉滿焉。因將還家共鑄為錢。事既發覺。執送出都。入船便云。見人以火燒之。晝夜嗷呼。自稱楚毒不可堪忍。未及刑坐而死。學體皆斫裂。狀如火燒。吳郡朱亨親識僧覆具見其事。

宋沙門道志者。北多寶僧也。嘗僧令知殿塔。自竊帳蓋等寶飾。所取其衆。後遂偷像眉間珠相。既而開穿垣壁。若外盜者。故僧衆不能覺也。積旬餘而得病。便見異人以戈矛刺之。時來時去。來輒驚噉。應聲流血。初猶日中一兩如此。其後病甚。刺者稍數。傷痕徧體。呻呼不能絕聲。同寺僧衆頗疑其有罪。欲為懺謝。始問猶諱而不言。將盡二三日。乃具自陳列。泣涕請救。曰。吾愚悖不通。謂無幽途。失意作罪。招此殃酷。生受楚考。死嬰刀鑊。已糜之身。唯垂哀恕。今無復餘物。唯衣被氍毹。或足充一會。并願請願具為懺悔。昔偷像相珠有二枚。一枚已屬。人不可復得。一以買錢在陳照家。今可贖取。道志既死。諸僧合集贖得相珠。并設齋懺。初工人復相珠時。展轉迴趣。終不安合。衆僧復為禮拜燒香。乃得著焉。年餘而同學等。於昏夜間

其一本作 梁次同 買一本作

感自一本
作感思
久久下一
本有吳字

聞空中有語。詳聽。即道志聲也。自說云。自死以來。備嬰痛毒。方累年劫。未有出期。賴蒙衆僧哀憐救護。贖像相珠。故於苦酷之中。時有間息。感自罔已。故暫來稱謝。言此而已。聞其語時。腥腐臭氣苦痛難過。言終久久。乃稍歇。此事在秦始皇末年。其寺好事者。已具條記。宋唐文伯。東海越榆人也。弟好蒲博。家資都盡。村中有寺。經過人或以錢上佛。弟屢竊取。久後癩病。卜者云。祟由盜佛錢。父怒曰。佛是何神。乃令我兒致此。吾當試更虜奪。若復能病可也。前縣令何欣之婦。上織成寶蓋。帶四枚。乃盜取之。以爲腰帶。不盈百日。復得惡病。發瘡之始。起腰帶處。世時在元嘉年初。爾。

係一本作
繼

宋周宗者。廣陵肥如人也。元嘉七年。隨劉彥之北伐。王師失利。與同邑六人逃竄。間行於彭城。北遇一空寺。無有僧徒。中有形像。以水精爲相。因共竊取出。村賢食。其一人羸病。等輩輕之。獨不得分。既各還家。三四年中。宗等五人相係病癩而死。不得分者。獨獲全免。宋王淮之字元曾。瑯琊人也。世以儒專。不信佛法。常謂身神俱滅。寧有三世。元嘉中。爲丹陽令。十年得病氣絕。少時還。復暫蘇。時建康令賀道力。省疾下牀。會淮之語。力曰。始知釋教不虛。人死神存。信有徵矣。道力曰。明府生平。置論不爾。今何見而異。淮之斂眉。答云。神實不盡。佛教不得。不信。語卒而終。其詳記出。宋沮渠蒙遜時。有沙門曇摩識者。博達多識。爲蒙遜之所信重。魏氏遣李順。拜蒙遜爲涼王。

繫一本作
擊

仍求曇摩識。蒙遜悟而不與。摩識意欲入魏。屢從蒙遜請行。蒙遜怒殺之。既而左右常白日見摩識。以劍繫蒙遜。因疾而死。宛魂志。

注一本作
法○曰下
一本無如
字

宋文帝元嘉二十三年丙戌。是北魏太平真君七年。太武皇帝信任崔皓。邪佞詔誅。崇重寇謙。號爲天師。殘害釋種。毀破浮圖。癩棄淫祀。時諸臣僉曰。如康僧感。瑞太皇創寺。若也除毀。恐貽後悔。又於後宮內。掘地得一金像。皓乃穢之。陰處尤痛。嗷聲難忍。太史卜曰。由犯大神。故於是廣祈名山。多賽祀廟。而屏若尤重。內痛彌甚。有信宮人屢設諫曰。陛下所痛。由犯釋像。請祈佛者。容可止苦。皓曰。佛爲大神。耶。試可求之。一請便愈。欣慶易心。乃以車馬迎康僧會。法師請求洗懺。從受五戒。深加敬重也。太武皇帝方知寇謙陰用邪悞。乃加重罰。以置四郊。埋身出口。令四衢行人。皆用口。圓以盡形命。徒黨之流。並皆斬決。至庚寅年。太武遭疾。方始感寤。兼有曇始白足禪師。來相啓發。生愧悔心。即誅崔皓。到壬辰歲。太武帝崩。孫文成立。即起浮圖。毀經七年。還興三寶。至和平三年。昭立統沙門釋曇曜。慨前凌廢。欣今再興。故於此。臺石室寺。集諸僧衆。譯經傳流。通後賢之徒。使法藏住持。千載不墜。准此掘地獲像。明知秦周已有佛教。驗矣。

玄下一本
有都字○
後一本作
陵

昔後周承魏運。魏接晉基。餘則偏王所無依據。而宋齊梁陳之日。自有司存。國亾帝落。遂即從諸筆削。可不然乎。周之先祖宇文覺者。即西魏大丞相黑泰之世子也。泰寧高陽王。爲魏

逐一本作

帝西遷長安。改衣冠為皂色。號大統元年。一十八載。改年應帝立魏。齊王四年而薨。覺承魏禪。當年被廢。立弟毓為帝。四年而崩。立弟邕為帝。太祖第三子也。開闢大度。統御羣小。立十二年。殺叔大冢宰。晉國公護父子十八大臣六家。改元建德。至三年。內納道士張賓。妖佞。佛法於國不祥。遂滅除之。至建德六年。東平齊國。又殄前代。數百年來公私寺塔掃地除盡。融刮聖容。焚燒經典。州縣佛寺。出四十千。盡賜王公。三方釋子。減三百萬。還歸編戶。帝以為大周天下無事。不謂禍災身遂大患。志高慮遠。改元宣政。五月而崩。太子贊立。殺齊王父子八人。改元大成。二月立子衍為太子。禪位與之。改元大象。自號天元皇帝。立四皇后。威儀服飾倍多於古。大象二年五月天元崩。子衍立。正月一日改元大定。二月禪位於隋。周凡五帝。二十五年治於長安。右二錄出唐高僧傳記

逐一本作

皆悉徧滿。金軸寶帙莊飾極好。文昌見已善心彌發。一心合掌閉目。信手抽取一卷。大小似舊。翻者文昌忙怕。恐非般若。求使却換。使人不肯。然見及題云功德之中最為第一。昌即開看。乃是金剛般若。文昌歡喜。將至王所。令一人執卷在西。昌令東立。面向經卷。遣昌誦經。使人勸試一字不遺。並皆通利。時王放昌還家。仍約束昌云。汝勤受持此經。勿令廢忘。令一人引昌從南門出。欲至門首。便見周武帝在門東房內。頸著三重紺鎖。即喚昌云。汝是我本國人。暫來至此。須共汝語。文昌見喚。走至武帝所。便即拜之。帝云。汝識我不。文昌答云。臣昔宿衛陛下。奉職陛下。武帝云。卿既是我舊臣。汝今還家。為吾具向隋文帝。說吾諸罪。並欲辯了。唯滅佛法罪重。未可得竟。當時以衛元嵩。教我滅佛法。比來數追元嵩。未得。以是不了。昌問元嵩何處去。王追不得。武帝答云。吾當時不解元嵩意。銷滅佛法。元嵩是三界外人。非是閻羅王所能管攝。為此追之不得。汝語隋帝。乞吾少物。營修功德。冀留福資。得出地獄。昌受囑辭行。少時出南門外。見一大糞坑。中有一人。頭髮片出。昌問引人。此是何人。引人答云。此是秦將白起。坑趙卒。寄禁此中。罪猶未了。引人將昌至家。得活。昌經三日。所患漸瘳。昌以此事具奏文帝。文帝出勅。徧下國內。人出一錢。為周武帝。轉金剛般若經。兼三日持齋。仍勸錄此事。入於隋史。

止于一本
作至於

大上一本
作大士

之。適持刀往。見東牆下有黃衣人。揚拳逆叱曰。此道人方為通法。大上。何忍欲害。叔懼告婦。婦曰。君心無剛眼華。所致耳。聞已復往。又見西牆下黃衣人云。勿殺道人。若殺大禍交及。叔怖乃止。明旦辭往。姊家叔又持刀送之。告雲曰。此路幽險。故送即度。難雲在前行。正在澗阻。叔在其後。後揮刀欲斫。忽見姊夫在傍。遂得免害。雲都不知。雲後學問名德高遠。至開皇年中。領徒五百來過叔家。見剛化。澁慚昔。乃奉絹十疋。夫妻發露。雲始知之。乃為說法。永斷毒心。常以此事每誡門人曰。吾昔不棄好物。何事累人。自預學徒。聞皆儉素。大有聲譽。不測終年。

見上一本
有叔字

開經一本
作開經
定有一本
作之有

唐太史令傅奕。本太原人。隋末徙至扶風。少好博學。善天文曆數。聰辯能劇談。自武德貞觀二十許年。常為太史令。性不信佛法。每輕僧尼。至以石像為磚瓦之用。至貞觀十四年。秋。奕病卒。初奕與同伴傅仁均。薛蹟。並為太史令。蹟先負仁均錢五千。未償。而仁均死。後蹟夢見仁均。首語如平常。蹟曰。因先所負錢。當付誰。仁均曰。可以付泥犁人。蹟問。泥犁人。是誰。答曰。太史令傅奕是也。既而寤。是夜少府監馮長命。又夢。已在一處。多見先。先曰。長命。聞經文說罪福之報。未知當定有。答曰。皆悉有之。又問曰。如傅奕者。生平不信。死受何報。答曰。罪福定有。然傅奕已被配越州。為泥犁人矣。為泥犁者。依經。長命且入殿見薛蹟。因說所夢。蹟又自說泥犁人之事。二人同夜。聞相符合。共嗟歎之。罪福之事。不可不信。蹟既見徵。仍送錢付奕。

并為說夢。後數日間。而奕忽卒。初。囚之日。大有惡徵。不可具說。臨在殿庭。親見二官。說夢皆同。

府吏一本
作府吏

唐尚書刑部郎中宋行質。博陵人也。性不信佛。有慢謗之言。至永徽二年五月。病死。至六月九日。尚書都官令史王瑋。暴死。經二日而蘇。自言初死之時。見四人來。至其所。云官府追汝。瑋隨行入一大門。見廳事甚壯。向北為之。廳上西間有一人坐。形容肥黑。廳東間有一僧坐。與官相當。皆面向北。各有牀几案。侍童子二百許人。或冠或弁。皆美容貌。階下有吏文案。有一老人著柳被。縛立東階下。瑋至庭。亦已被縛。吏執紙筆問瑋。辭曰。貞觀十八年。任長安佐史之日。因何改。李須達籍。答曰。瑋前任長安佐史。貞觀十六年。轉遷。至十七年。蒙授司農寺府吏。十八年。改籍。非瑋罪也。廳上大官讀其辭。辯願。謂東階下老囚曰。何因妄訴。耶。囚曰。須達年實未至。由瑋改籍。加須達年大。豈敢妄耶。瑋云。瑋至十七年。改任。告身見在。請追驗之。官司呼瑋。瑋者三人。解瑋縛。將取告身。告身至大官。自讀之。謂老囚曰。他改任大。分明汝無理。令送老囚出北門外。昏闇多有城。城上皆有女牆。似是惡處。大官因書案上。謂瑋曰。汝無罪。放汝去。瑋辭拜。吏引瑋至東階。拜辭。僧印瑋臂曰。好去。吏引瑋出東南行。度三重門。每皆勘視臂印。然後聽出。至四門。門甚壯大。重樓朱粉。三戶並開。狀如官城。門守衛嚴切。又驗印聽出。門東南行數十步。聞有人從喚瑋。瑋迴顧見侍郎宋行質。面色慘黑色。如濕地。露

頭散腰著故緋袍。頭髮短垂如胡人者。立於廳事階下。有吏主守之。西近城有一大木牌。高一丈二尺許。大書牌上曰。此是勘當擬過王人。其字大方尺餘。甚分明。廳事上有牀坐几案。如官府者。而無人坐。行質見瑤悲喜。口云。汝何故得來。瑤曰。官追勘問。改籍無事。放還。行質捉其兩手。謂瑤曰。吾被官責問功德簿。吾手中無功德簿。坐此困苦。加之飢渴寒苦。不可言說。君可努力。至我家急語令作功德也。如是懇懇四屬之。瑤及辭去。行數十步。又呼瑤還。未及官廳。上有官人來坐。怒瑤曰。我方勘實事。汝何人。輒至囚處。使卒搭其耳。推令去。瑤走。又至一門。門吏曰。汝被搭耳。耳當雙。吾為汝却其中物。因以手挑其耳。耳中鳴乃驗。即放出。門外黑如漆。瑤不知所在。以手摸西及南。皆是牆壁。唯東無障礙。而闔不可行。立待少時。見向者追瑤之吏。從門出來。謂瑤曰。君倘能待我甚善。可乞我錢一千。瑤不應。內自思曰。吾無罪。放來何為。竟賄吏。吏即謂曰。君不得無行。吾向若不早將汝過官。令二日受縛。豈不困耶。瑤心然之。因愧謝曰。依命。吏曰。吾不用汝銅錢。欲得白紙錢。期十五日來取。瑤許。因問歸路。吏曰。但東行二百步。當見一處。牆穿破。見明。可推倒之。即至君家。瑤如信行。至牆推之。良久。乃至依倒處。出。即至其所居。隆政坊南門矣。於是歸家。見人坐泣。入戶而蘇。至十五日。瑤忘與錢。明日復病困絕。見吏來怒曰。君果無行。期與我錢。遂不與。今復將汝去。因即驅行。出金光門。令入坑。瑤拜謝百餘拜。遂即放歸。又蘇。瑤告家人。買紙百張。作錢送之。明日瑤又病困。復見

隨問一本作隨問

吏曰。君幸能與我錢。而錢不好。願辭謝。請更作。許之。又蘇。至二十日。環令用六十錢。買白紙百張。作錢。并酒食。自於隆政坊西門渠水上燒之。既而身體健。遂念誦不廢。隨問其事。時與刑部侍郎劉燕客大理少卿辛茂將。在大理鞠問。請劉召瑤至。與辛卿等對問之。云耳。三

報出冥

冀州故觀城人姜滕生。武德末年。忽遇惡疾。遂入蒙山。醫療積年。不損。後始還家。身體瘡爛。手足指落。夜眠忽夢。見一白石像。可長三尺許。謂之曰。但為我續手。令爾即差。至旦。忽憶於武德初年。在秦地。裏打雀。於故村佛堂中。取維摩經。裂破。用聚杖頭。噉雀。有人見者。云道裂。經大罪。滕生反更惡罵。遂入堂中。打白石像。右手總落。夢中所見宛然。遂往佛前。頭面作禮。盡心悔過。雇匠續其像手。造經四十卷。營一精舍。一年之內。病得痊愈。鄉人號為聖像。其堂及像。並皆見在。

唐姚明解者。本是普光寺沙門也。性聰敏。有文藻。工書翰。善丹青。至於鼓琴。亦當時獨絕。每欣俗網不樂。道門至龍朔元年。舉應詔人。躬赴雒陽。及升第。歸俗。頗有餘音。未幾而卒。後託夢於相知淨土寺僧智整。曰。明解宿無福業。不遵內教。今大受罪。非常飢乏。儻有故人之情。願能惠一食。不智整夢中許諾。及其寤後。乃為設食。至夜纔眠。即見明解來。愧謝之。至二年秋。中又託夢於畫工。曰。我以不信佛法。今大受苦痛。努力為我寫二三卷經。執手懇懇。賦詩

言別。教。番。工。讀。十八。徧。令。記。寤。乃。憶。之。其。詩。曰。
握。手。不。能。別。撫。膺。還。自。傷。痛。矣。時。陰。短。悲。哉。泉。路。長。松。林。盡。野。吹。荒。墜。落。寒。霜。言。離。何。以。贈。
匪。心。內。典。章。其。番。工。素。不。識。字。忽。寤。乃。倩。人。錄。之。將。示。明。解。知。友。故。人。皆。曰。是。明。解。文。體。不。
惑。聞。見。者。莫。不。惻。然。京。下。道。俗。傳。之。非。一。其。報。也。

訂校 法苑珠林卷第七十九

甲辰歲高麗國分司大瀛都監奉勅彫造

明治二十一年六月二十日印刷
同年同月廿七日出版

(定價金五拾錢)

發行兼印刷者

東京府平民

藤田祐真

東京府下芝區

三田松阪町二十四番地

校訂者

同

松岡了巖

東京橋區

築地三丁目百十七番地

印刷所

秀英舍

東京橋區

西紺屋町二十六七番地

