

法苑珠林

六十五之六十七

法苑珠林卷第六十五

大唐上都西明寺沙門釋道世撰

放生篇

救厄篇

放生篇第七十五

此有二部

述意部

引證部

述意部第一

蓋聞元元雜類莫不貪生蠢蠢迷徒咸知畏死所以失林窮席乃委命於廬中鋌翮驚禽遂投身於案側至如揚生養雀寧有意於玉環孔氏放龜本無情於金印而冥期弗爽雅報斯臻故知因果業行皎然如日且大悲之化救苦為端弘誓之心濟生為本但五

部名族皆以列鼎相誇三布逸仁莫不鼓刀成務群
生何罪枉見刑殘含識無憊橫逢俎醢致使怨鬼不
斷苦報相酬今勸仁者同修慈行所有危怖並存放
捨縱彼飛沉隨其飲啄當使紫鮮頰尾並相忘於江
湖錦臆翠毛等逍遙於雲漢或聽三歸而悟道何異
瞽龍聞四諦而生天更同鸚鳥共立長壽之基同招
常命之果也

引證部第二

如梵網經云若佛子以慈心故今放生業一切男子
是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故
六道衆生皆是我父母而殺食者即殺我父母亦殺

我故身一切地土是我先身一切火風是我本體故
常行放生生生受生若見世人殺畜生時應方便救
護解其苦難常教化講說菩薩戒救度衆生若父母
兄弟死亡之日請法師講菩薩戒經律追福資其亡
者得見諸佛生人天上若不尔者犯輕垢罪又僧祇
律云一切道俗七衆等並須澆水飲用若澆得水已
使能見掌中細文者審悉看之看時如大象載竹車
迴須知無應用使可信者教澆不可信者自澆得蟲
還送本取水來處安之若來處遠近有池井七日不
消者以蟲著中若知水有蟲不得持器繩借人若池
江水有蟲得唱云此水有蟲若問者答云長者自看

若知友同師者語言此水有蟲當漉水用 又十誦
律有二比丘未曾見佛從比遠道共往舍衛奉見世
尊道中渴乏值有蟲水破戒者言可共飲之持戒者
言水中有蟲何可得飲破戒者言我若不飲必當渴
死不得見佛便飲而去持戒者慎護戒故不飲遂渴
乏死即生三十三天身得具足先到佛所頭面禮足
佛為說法得法眼淨受三歸畢還歸天上時飲水者
後到佛所佛為四眾說法即被衣示金色身汝癡人
欲看我肉身何為不如持戒者先見我法身智慧之
身佛言從今已去比丘若行二十里外無漉水囊犯
罪若自無同意伴有者聽去 又有征行軍人有比

丘尼教化行人人皆弓頭安漉囊持用漉水官人聞
奏國王王聞瞋之皆欲殺却汝小蟲尚畏不殺況見
賊肯害之行人向王分踈云小蟲若於國有害臣皆
殺却既無有怨何故不聽漉飲王聞放之由行人義
慈善根力及賊皆來投化又正法念經云經宿之水
若不細觀恐生細蟲若不漉治不飲不用是名細持
不殺戒又智度論云過去世時人民多病黃白痿熟
菩薩爾時身為赤魚自以為其肉施諸病人以救其
疾又昔菩薩作一鳥身在林中住見有一人入於深
水非人行處為水神所罾罾者不可解若能至香山取
一藥草著其罾上繩即爛壞人得脫去菩薩宿世作

如是等無量本生多有所以濟名本生經又十誦律云
佛言過去世時近雪山下有鹿王名曰威德作五百
鹿王時有獵師安穀施胃鹿王前行右腳隨毛胃中
鹿王心念若我現相則諸鹿不敢食穀須散穀盡尔
乃現脚相時鹿皆去唯一女鹿住便說偈言

大王當知 是羅師來 願勤方便 出是胃去
尔時鹿王以偈答言

我勤方便 力勢已盡 毛胃轉急 不能得出
女鹿見獵師到已向說偈言

汝以利刀 先殺我身 然後願放 鹿王令去
獵師聞之生憐愍心以偈答言

我終不殺汝 亦不殺鹿王 放汝及鹿王
隨意之所去

獵師即時解放鹿王佛言昔鹿王者今我身是五百
鹿者五百比丘是時有鴈王獵者得之有同伴鴈欲代捨命還
說偈相報獵師見愍二鴈並放後求寶報恩大意同
前又智度論云王聞鹿言即從坐起而說偈言

我實是畜獸 名曰人頭鹿 汝雖是鹿身
名為鹿頭人 以理而言之 非以形為人

若能有慈悲 雖獸實是人 我從今日始
不食一切肉 我以無畏施 且可安汝意

又善見律云目連為阿育王演本生經云大王往昔

有一鷓鴣鳥為人籠繫在地愁怖便大鳴喚同類雲
集為人所殺鷓鴣問道人道人有罪不道人吞云汝
鳴聲時有殺心不鷓鴣鳥言我鳴命伴來無殺心也
道人即吞若無殺心汝無罪心也而說偈言

不同業而觸 不同心而起 善人攝心住
罪不橫加汝

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時香山中有仙人
住處去山不遠有一池水時水中有一鼈出池水食
食已向口張口而眠時香山中諸猴入池飲水
已上岸見此鼈張口而眠時猴便作媠法即以身
生內鼈口中鼈覺合口歲六甲裏如故所說偈言

愚痴人執相 猶如鼈所啣 失守摩羅捉

非芥則不離 時鼈急但猴

猴即行欲入水猴急怖便作是念若我入水必死
無疑然苦痛力弱任鼈迴轉流離牽曳遇值嶮處鼈
時仰卧是時猴猴兩手抱鼈作是念言誰當為我脫
此苦難猴猴曾知仙人住處彼當救我便抱此鼈向
彼處去仙人遙見便作是念咄哉異事念是猴猴為
作何等欲戲弄猴猴故言婆羅門是何等寶物滿鉢
持來得何等信而來向我爾時猴猴即說偈言

我愚痴猴猴 無辜觸惱他 救厄者賢士
命急在不久 今日婆羅門 若不救我者

須臾斷身生 困厄還山林

尔時仙人以偈答言

我愚痴猕猴 無辜觸惱他 救厄者賢士

命急在不久 今日婆羅門 若不救我者

須臾斷身生 困厄還山林

尔時仙人以偈答言

我今汝得脫 還於山林中 恐汝猕猴法

故態還復生 尔時彼仙人 為說往昔事

鼈汝宿命時 曾号字迦葉 猕猴過去世

号字憍陳如 已作媼欲行 今可斷因緣

迦葉放憍陳 今還山林去

鼈聞是語 便放猕猴去 頌曰

普親皆眷屬 隔世即相欺 但求見在樂

不知來苦資 牽我入三塗 楚痛受万危

自非慈放捨 何得命延時

感應緣 畧引一驗

唐魏郡馬嘉運以貞觀六年正月居家日晚出大門

忽見兩人各捉馬一疋先在門外樹下立嘉運問是

何人答云東海公使迎馬生耳嘉運素有學識知名

州里每臺使及四方貴客多請見之及見聞名弗須

怪也謂使者曰吾無馬使者曰進馬以此迎馬生嘉

運即於樹下上馬而去其處倒卧於樹下也俄至一

宮曹將入大門有男女數十人門外如訟者有一婦

人先與運相識是同郡張公瑾妾姓元氏手執一紙
文書迎謂嘉運曰馬生尚相識不昔張提管交遊每
數相見提管無狀非理殺我我訴天曹於今三年為
王天主救護公瑾故常見抑今乃得申官已追之不
久將至疑我獨見枉害馬生那亦來耶嘉運先知元
氏被殺及見方自知死使者引入門門者曰公眠未
可謁宜可就霍司刑處坐嘉運見司刑乃益州行臺
郎中霍璋也見嘉運延坐曰此府記室官缺東海公
聞君才學欲屈為此官耳嘉運曰貧守妻子不願為
官得免幸甚璋曰若不能作自陳無學吾當有相識
可舉令作俄有人來云公眠已起引嘉運入見一人

在聽事坐肥短黑色呼嘉運前謂曰聞君才學欲屈
為記室耳能為之乎嘉運拜謝曰幸甚但鄙夫田野
頗以經業教授後生不足以當記室之任耳公曰識
霍璋不吝曰識之因使召璋問以嘉運才術璋曰平
生知其經學不見作文章公曰誰有文章者嘉運曰
有陳子良者解文章公曰放馬生歸即命追于子良
嘉運辭去璋與之別倩君語我家狗吾臨終語汝賣
我所乘作浮畜汝那賣馬自費速如我教造浮畜所
云我家狗者謂其長子嘉運因問向見張公瑾妾所
言天主者救公瑾故得至今今似不免矣言畢而別
遣使者送嘉運至一小澁道指命由此路歸嘉運具

言之其年七月綿州人姓陳名子良暴死經宿而蘇
自言見東海公欲用為記室辭不識文字別有吳人
陳子良卒公瑾亦亡但二人亡後嘉運嘗與人同行
於路忽若見官府者嘉運色憂怖唯趨走頃之乃定
同侶問之荅曰而見東海公使人云欲往益州追人
仍說陳子良極訴君霍司刑為君被誚讓君幾不免
賴君贖生之福故得免也初嘉運在蜀之日將殃池
取魚嘉運時為人講書得絹數十疋因買池魚贖生
謂此也至貞觀中車駕在九成宮聞之使中書侍郎
岑文本就問其事文本錄以奏云尔嘉運後為國子
博士卒官 右此一驗幽冥報記

救厄篇第七十五

此有五部

述意部

菩薩部

流水部

商主部

獸王部

述意部第一

夫慈悲弘力之施祈福紓患之請誠至可感列聖同
然而觀世大士獨見褒聞是以殺火有必糜之軀海
漂無或生之命但瞬息之頃言命歸向則洪海可竭
烈火非涼或臨刀項上白刃不傷或墜隕深坑全身
無損或枷禁桎梏散誕形軀如是得力備鑿難盡若
懇誠克已必感靈徵若浮漫墮情難危叵救也

菩薩部第二

如僧伽羅刹經云時有菩薩在山慈心端坐思惟不
動鳥搏頂上覺鳥在頂懼卵墜落身不移搖檢坐而
行彼處不動及鳥生翅但未能飛終不捨去 又弥
勒所問本願經云佛言阿難我本求道時勤苦無數
過去世時有王太子号曰寶華端正姝好從園觀出
道見一人身患病癩見問病人以何等藥可療卿病
病者答曰得王身髓血等以塗我身其病乃愈太子
聞已即自破身骨髓血等以與病者至心施與意無
悔恨其王太子者即我身是四大海水尚可斟量我
身骨髓血等不可稱數求正覺故 又大集經云尔
時曠野菩薩現為鬼身散脂菩薩現為鹿身慧炬菩

薩現猕猴身離婁菩薩現殺羊身盡漏菩薩現鵝王
身如是五百諸菩薩等各各現受種種諸身其身悉
出大香光明一一菩薩手執燈明為供養十方諸佛
從七佛已來與如是佛同為眷屬受持五戒發菩提
心為欲調伏一切衆生令發菩提故受此身 又雜
寶藏經云昔者有一羅漢道人畜一沙弥知此沙弥
却後七日必當命終與假歸家至七日頭勅使還來
沙弥辭師即便歸去於其道中見衆蟻子隨水漂流
命將欲絕生慈悲心自脫袈裟盛土偃水而取蟻子
置高燥處遂悉得活至七日頭還歸師所師甚怪之
尋即入定以天眼觀知其更無餘福得尔以救蟻子

因緣之故七日不死得延命長

又治故塔亦得延命
又治補伽藍牆壁泥

孔亦得
延命也

流水部第三

如金光明經云尔時流水長者子於天自在光王國內治一切衆生患令得平復時長者子有妻名曰水空龍藏而生二子一名水空二名水藏時長者子將是二子次第遊行到一大空澤中見諸禽獸多食肉血一向馳奔長者念言是諸禽獸何因緣故一向馳走時長者子遂便隨逐見有一池其水枯涸於其池中多有諸魚長者見魚生大悲心時有樹神示現半身作如是言善哉男子此魚可愍汝可與水是故号

汝名為流水長者問神此魚頭數為有幾所樹神答言其數具足足滿十千尔時流水聞是數已倍生悲心時此空池為日所曝是十千魚將入死門是時長者四方求水了不能得見有大樹尋取枝葉還到池上與作蔭涼作蔭涼已復更疾走遠至餘處見一大河名曰水生有諸惡人為捕此魚決棄其水不令下過然其決處懸嶮難補時長者子速至王所說其因緣唯願大王借二十大象令得負水濟彼魚命尔時大王即勅大臣速疾供給自至厩中隨意選取是時流水及其二子將二十大象從治城人借索皮囊至彼上流決處盛水象負馳疾至空澤池瀉置池中水

遂彌滿時長者子於池四邊傍佯而行是魚亦隨循
岍而行時長者子復作是念是魚何緣隨我而行必
為飢火所惱從我求食爾時流水告子至家啓其祖
父家中可食之物悉載象上急速來還爾時二子如
父教勅至家啓祖說如上事爾時二子收食載象還
至父所長者心喜從子取食散著池中與魚食已令
其飽滿復思經中若有衆生臨命終時得聞寶勝如
來名号即生天上即便入水作如是言南無過去寶
勝如來十号名字復為是魚解說如是甚深妙法十
二因緣爾時流水及子還家復於後時賓客醉卧尔
時其地卒大震動時十千魚同日命終即生忉利天

既生天已思念報恩爾時十千天子從忉利天下至
長者家時長者子在樓上睡是十千天子以十千真
珠天妙瓔珞置其頭邊復以十千置其足邊復以十
千置右脇邊復以十千置左脇邊雨曼陀羅華摩訶
曼陀羅華積至于膝種種天樂出妙音聲閻浮提中
有睡眠者皆悉覺悟流水長者亦從睡寤是十千天
子於空遊行於王國內皆雨天華復至澤池復雨天
華便從此沒還忉利宮

商主部第四

如大悲經云佛告阿難過去之世有大商主為採寶
故將諸商人入於大海彼所乘船衆寶悉滿至海中

間其舩卒壞時彼商人心懷怖畏極生憂惱其中或有得舩板者或有浮者有命終者我於爾時作彼商主在大海中用以浮囊安隱而度時有五人呼商主言大士商主唯願慧施我等無畏說是語已爾時商主即告之言諸丈夫勿生怖畏我令汝等從此大海安隱得度阿難彼時商主身帶利劔而作是念大海之法不居死屍如其我今自捨身命此諸商人必能得度大海之難作是念已即喚商人置已身上令善捉持彼諸商人有騎背者有抱肩者有捉脛者爾時商主為欲施彼無怖畏故大悲熏心起大猛勇即以利劔斷已命根速取命終時大海漂其死屍置之岸

上時五商人便得度海安隱受樂平吉無難還閻浮提阿難彼時商主豈異人手我身是也五商人者今五比丘是也是五比丘昔於大海而得度脫今復於此生死大海而得度脫安置無畏涅槃彼岸

獸王部第五

如大智度論云乃往過去無量阿僧祇劫有大林樹多諸禽獸野火來燒三邊俱起唯有一邊而躡一水衆獸窮逼逃命無地佛言我於爾時為大身多力鹿以前脚踏一岸以後脚躡一岸令衆獸蹈背上而度皮肉盡壞以慈悲力忍之至死最後一兔來氣力已喘自強努力忍令得過過已脊折墮水而死如是久

有非但今也前得度者今諸弟子是最後一兔須跋陀是佛世世樂行精進今猶不息又賢愚經云佛過去久遠世時時世飢儉如來因地慈救衆生作大魚身長五百由旬國人須其肉者無問人畜皆來取散取已還生經於十二年施其肉血 又受生經云昔者菩薩曾為鼈王生長大海化諸同類子民群衆皆修仁德王自奉行慈悲救護愍於衆生如母愛子其海深長邊際難限而恚周至靡不更歷於時鼈王出於海外在邊卧息積有日月其甲堅燥猶如陸地賈人遠來因止其上破薪然火炊煮飯食繫其牛馬車乘載石皆著其上鼈王欲趣入水畏墮不仁適欲強

忍痛不可勝便設權計入淺水處除滅火毒不危衆賈衆賈恐怖謂潮卒漲悲哀呼嗟歸命諸天唯見救濟鼈王心益愍之因報賈人曰慎莫恐怖吾被火焚故捨入水欲令痛息今當相安終不相危衆賈問之知有活望俱時發聲言南無佛鼈興大慈還負衆賈移在岬邊衆人得脫靡不歡喜遙稱鼈王而歎其德尊當為橋梁多所度行為大舟航超越三界設得佛道當復救脫生死之厄鼈王報曰善哉善哉當如來言各自別去佛言時鼈王者我身是也五百賈人者今五百弟子舍利弗等是也 又正法念經云若有衆生見犯法者應受死苦以財贖命令其得脫不求恩

報命終生常歡喜天從天退還得受人身不遭王難
若有衆生持戒見大火起焚燒衆生以水滅火救諸
衆生命終生行道天受種種樂 又如度狗子經說
昔有一國穀米勇貴人民飢餓時有沙門入城分衛
周遍門室無所一獲次至長者大豪貴門得麤惡飯
適欲出城門中逢一獐獵屠見抱一狗子持歸欲殺
見沙門歡喜前為作禮沙門呪願老壽長生沙門知
有狗子疑欲殺之故問其人今何所賣答曰空行無
所獲持沙門又問吾已見之何為藏匿殺生之罪甚
為不善願持我食貧此狗子令命得濟卿福無量其
人答曰不能相與我故行求家門共食卿此小飯何

所足乎沙門殷勤曉喻請之其人舐突不肯隨言沙
門又言設不肯者可以示我其人即出以示沙門沙
門舉飯以飼狗子以手摩収呪願淚出卿罪所致得
是犬身不得自在見殺食散使尔世世罪滅福生離
狗子身得生為人所在遇法三寶自然狗子得食善
心生烏踊躍歡喜知自歸依人將還家屠殺共食狗
子命過即生豪貴大長者家適生隨地便有慈心時
彼沙門分衛次到長者門裏分衛時長者子見彼沙
門憶識本緣使前稽首禮沙門足請前供養百味飲
食前白父母言今我欲逐此大和尚奉受經戒為作
弟子父母愛重不肯聽之我今一門有汝一子當以

續後家門之主何因便欲棄家而去小兒啼泣不肯
飲食不欲聽我便自就死父母見然便聽令去隨師
學道除去鬚髮被三法衣諷誦佛經深解其義便得
三昧立不退轉開化一切發大道意佛世難值經道
難聞能與相值無不蒙度畜生尚有得道豈況於人
寧不獲果縱復缺犯還生慙愧白淨已來黑垢自滅
又雜阿含經云尔時世尊告諸比丘過去世時有一
鳥名曰羅婆為鷹所捉飛騰虛空於空鳴喚言我不
自覺忽遭此難我坐捨離父母境界而遊他處故遭
此難如何今日為他所困不得自在鷹語羅婆汝當
何處自有境界而得自在羅婆答言我於田耕壠中

自有境界足免諸難是為我家父母境界鷹於羅婆
起憍慢言放汝令去還耕壠中能得脫不於是羅婆
得脫鷹爪還到耕壠大塊之下安住止處然後於塊
上欲與鷹聞鷹則大怒彼是小鳥敢與我聞瞋恚極
盛峻飛直搏於是羅婆入於塊下鷹鳥飛勢臆衝堅
塊碎身即死時羅婆鳥深伏塊下仰說偈言

鷹鳥用力來	羅婆依自塊	乘瞋猛盛力
致袖碎其身	我具足通達	依於自境界
伏怨心隨喜	自觀欣其力	設汝有凶愚
百千龍象力	不如我智慧	十六分之一
觀我智勝殊	摧滅於倉鷹	頌曰

舍識皆畏死 有命懼險危 如魚困池涸
難逢流水希 親疎皆父母 何得輒相欺
慈悲救厄苦 福報自然隨

感應緣 畧引一十五驗

秦沙門釋道固

晉居士呂竦

晉居士徐崇

晉居士張崇

晉將軍王懿

晉嚴猛婦

晉周子長

宋沙門竺惠慶

宋沙門釋曇無竭

宋沙門釋法進

周沙門釋惠瑱

周沙門釋僧實

陳沙門釋惠布

唐沙門釋智聰

唐居士徐善才

秦沙門釋道固鄉里氏族已載前記秦姚弘始十八
年師道懿遣至河南霍山採鍾乳與同學道朗等四
人共行持炬探穴入且三里遇一深流橫水而過固
最先濟後輦墜木而死時火又滅冥然昏闇固生念
已盡慟哭而已猶故一心呼觀世音誓願若蒙出路
供百人會表報威神經一宿而見小光炯然狀若熒
火儻忽之間穴中盡明於是見路得出巖下由此信
悟弥深屢覩靈異元嘉十九年臨川康王作鎮廣陵
請固供養其年九月於西齋中作十日觀世音齋已
得九日夜四更盡眾僧皆眠固起禮拜還欲坐禪忽

見四壁有無數沙門志半身出見一佛蠶髻分明了
了有一長人著平上憤箋布袴褶手把長刀貌極雄
異捻香授道固道固時不肯受壁中沙門語云固公
可為受香以覆護主人俄而霍然無所復見當尔之
時都不見衆會諸僧唯覩所置釋迦文行像而已
晉呂竦字茂高兖州人也寓居始豐其縣南溪流急
岸峭迴曲如縈又多巨石白日行者猶懷危懼竦自
說其父當行溪中去家十許里日向暮天忽風雨晦
冥如漆不復知東西自尔覆溺唯歸心觀世音且誦
且念須臾有火光來岸如人捉炬者照見溪中了了
遙得歸家火常在前導去船十餘步竦後與郝嘉賓

周旋郝所傳說 晉徐榮者瑯琊人當至東陽還經
定山舟人不慣誤墮洄復中遊儻濤波垂欲沉沒榮
無復計唯至心呼觀世音斯頃間如有數十人齊力
引船者踊出復中還得平流松江還下日已向暮天
大陰闇風雨甚駛不知所向而濤浪轉盛榮誦經不
輟口有頃望見山頭有火光赤然迴拖趣之遂得還
浦舉船安隱既至亦不復見光同旅異之疑非人火
明旦問浦中人昨夜山上是何火光衆皆愕然曰昨
風雨如此豈如有火理吾等並不見然後了其為神
光矣榮後為會稽府督護謝敷聞其自說如此時與
榮同船者有沙門支道蒞謹篤士也具其事後為傳

亮言之與榮所說同 晉張崇京兆杜陵人也少奉
法晉太元中符堅既敗長安百姓有千餘家南走歸
晉為鎮戍所拘謂為游寇殺其男丁虜其子女崇與
同等五人手脚其械銜身掘坑埋築至腰各相去二
十步明日將馳馬射之以為娛樂崇慮望窮盡唯潔
心專念觀世音夜中械忽自破上得離身因是便走
遂得免脫崇既脚痛同等路經一寺乃復稱觀世音
名至心禮以一石置前發誓願言今欲過江東訴亂
晉帝理此冤竟救其妻息若心願獲果此石當分為
二崇禮拜已石即破焉崇遂至京師發白虎搏具列
冤民帝乃悉如宥已為人所畧賣者皆為編戶智生

道人目所親見 晉王懿字仲德太原人也守車騎
將軍世信奉法父苗符堅時為中山太守為丁零所
害仲德與兄元德携母南歸登陟峭嶮飢疲絕糧無
復餘計唯歸心三寶忽見一童子牽青牛見懿等飢
各乞一飯因忽不見時積雨大水懿前望浩然不知
何處為淺可得揭躡俄有一白狼旋繞其前過水而
反似若引導如此者三於是逐狼而渡水纔至膝俄
得陸路南歸晉朝後自王兵尚書為徐州刺史嘗欲
設齋宿昔灑掃敷陳香華盛列經像忽聞法堂有經
唄聲清婉流暢懿遽往觀見有五沙門在佛坐前威
容偉異神儀秀出懿知非凡僧心甚歡敬沙門迴相

瞻眇意若依然音旨未交忽而竦身飛空而去親表

賓僚見者甚眾咸悉欣躍倍增信悟右此四驗出

晉時會稽嚴猛婦出採薪為席所害後亡猛行至嵩

中忽見云君今日行必遭不善我當相勉也既而俱

前忽逢一席踈踉向猛婦舉手指席狀而遮護須臾

有二胡人荷戟而過婦因指之席即擊胡聳得免也

右此一驗 晉周子長僑居武昌五丈涌東垆頭咸

康三年子長至寒溪浦中愁家家去五丈數里合暮

還五丈未達減一里許先是空垆忽見四布瓦屋當

道門卒便捉子長頭子長曰我是佛弟子何故捉我

吏問曰若是佛弟子能誣不子長先能誦四天王

及鹿子經便為誦之三四過捉故不置知是鬼便罵

之曰武昌痴鬼語汝我是佛弟子為汝誦經數偈故

不放人也捉者便放不復見屋鬼故逐之過家門前

鬼遮不得入門六不得作聲而心將鬼至寒溪寺中

過子長便擒鬼曾復罵曰武昌痴鬼今當將汝至寺

中和尚前了之鬼六擒子長曾相拖度五大塘西行

後諸鬼謂捉者曰放為西將牽我入寺中捉者已放

子長故復語後者曰寺中正有道人輩乃未肯畏之

後一鬼小語曰汝近城東看道人面何以得敗便共

大笑子長次達家三更盡右一驗出 宋沙門竺惠

慶廣陵人也經行修明元嘉十二年荆揚大水川陵

如一惠將入廬山船至小而暴風忽起同旅已得依
浦唯惠慶船未及得泊飄颻中江風疾浪涌靜待淪
覆慶正心端念誦觀世音經洲際之人望見其船迎
颺截流如有數十人牽挽之者遙到上岸一舫全濟
宋元嘉初中有黃龍沙彌曇無竭者誦觀世音經淨
修苦行與諸徒屬二十五人往尋佛國備經荒儉貞
志弥堅既達天竺舍衛路逢山象一群竭賣經誦念
稱名歸命有師子從林中出象驚奔走後有野牛一
群鳴吼而來將欲加害竭又如初歸命有大鷲飛來
牛便驚散遂得剋免右此二驗出 宋高昌有釋法
進或曰道進姓唐涼州張掖人幼而精苦習讀有超

邁之德為沮渠蒙遜所重遜卒子景環為胡寇所破
問進曰今欲轉掠高昌為可剋不進曰必捷但憂災
餓耳迴軍即定後三年景環卒弟安周續立是歲飢
荒死者無限周既事進進屢從求乞以賑貧餓國蓄
稍竭進不復求乃淨洗浴取刀鹽至深窮窟餓人所
聚之處次第授以三歸便掛衣鉢著樹投身餓者前
云施汝共食衆雖飢困猶義不忍受進即自割肉柱
鹽以啖之兩股肉盡心悶不能自割因語餓人云汝
取我皮肉猶足數日若王使來必當將去但取歲之
餓者悲悼無能取者須臾弟子來至王人復到舉國
奔赴號叫相屬因舉之還宮周勅以三百斛變以施

飢者別發倉廩以賑貧民至明晨乃絕出城北關維
之煙焰衝天七日乃歇屍骸都盡唯舌不爛即於其
處起塔三層樹碑于右右此一驗出周上黨元開
府寺釋惠瑱不知氏族奉律点確禪懺為業會周建
德六年國滅三寶瑱抱持經像隱于深山遇賊欲劫
初未覺也忽見一人形長丈餘美鬚顏具好衣服乘白
馬朱駿自山頂來徑至瑱前下馬而謂曰今夜賊至
師可急避瑱居懸崖之下絕無餘道疑是山神乃曰
今佛法毀滅貧道容身無地故來依投擅越今有賊
來正可於此取死更何逃竄神曰師既遠投弟子弟
子亦能護師正尔住此遂失所在當夜忽降大雪可

深丈餘雲深道隔遂免賊難後晴路開群賊重来神
遂告山下諸村曰賊欲劫瑱師汝等急往共救乃各
嚴器械入山拒擊賊便驚散從此每日瑱恒馮神安
業山阜不測其終周京師大追遠寺釋僧實俗姓
程咸陽靈武人也幼懷雅亮清卓不群魏孝文大和
末年從京至洛因遇勒那三歲授以禪法三學雖通
偏以九次調心故得定水清澄禪林榮蔚於是陶化
京華久而逾盛忽於一日正午僧寢之時自上樓鳴
鍾急眾僧出房恠問所以實告僧曰人各速備香火
急赴集堂僧既集已又告僧曰人各用心修理佛事
齊誦觀音以救江南梁國其寺講堂欲崩恐損道俗

宜共救厄當尔之時揚都講堂正論法集道俗向千
充滿其中忽聞西北異種香煙及空中經聲伎樂雲
屯從堂北門而入直出南門合堂驚出靴履忘著共
逐聽聲人既出盡堂欵摧倒大眾得全免斯危難奏
聞梁主勅使問周果如實救梁主三度奉請周主不
放梁主遙禮備盡致敬大送珍寶及樹皮納三衣机
拂什物等禪師餘物並皆散施唯留納机等見在禪
林寺僧互掌之以保定三年七月十八日卒於大遼
遠寺春秋八十有八朝野驚嗟人天變色哀慟二國
遺墳現在苑內陳攝山栖霞寺沙門惠布俗姓郝廣
陵人少懷遠操性度虛梗志行罕儔為君王所重或

見諸人樂生西方者告云方土乃淨非吾願也如今
所祈化度衆生如何在蓮華中十劫受樂未若三塗
處苦救濟也年至七十與衆別云布命更至三五年
在但老困不能行道住世何益常願生邊地無三寶
處為作佛事去也幸願好住願自努力於是絕穀不
食命將欲斷下勅令醫詎之縮辭不許沈皇后欲傳
香信又六不許臨遺訣曰長生不喜夕死無憂以生
無所生滅無所滅故也未終前大地連動七日便卒
移屍就林山地又動太史奏云得道之人星滅矣時
以當之初將逝時告衆前云昨夜有二菩薩來迎一
是生身一是法身吾已許之壽有諸天又來迎接以

不願生故不許尔流光照於偈禪師戶偈時恠光盛
出戶觀見二人向布房中不知是聖人也旦往述之
恰然符合言已端坐而化有見鬼者望見幡華滿寺
光明騰焰不測其故入山視之乃見布公去世也以
陳禎明元年十一月二十三日卒于本住春秋七十
有餘唐潤州攝山拙霞寺釋智聰未詳何人昔住揚
州白馬寺後度江住揚州安樂寺大業既崩思歸無
計隱江荻中誦法華經七日不飢恒有席逸之而已
不食已經數日聰曰吾命須臾卿須可食席忽發言
曰造天立地無有此理忽有一翁年可八十腋下挾
船翁曰師欲度江至拙霞住者可即上船四席一時

目中淚出聰曰救危扶難正在今日可迎四席於是
利涉往達南岬船及老人不知所在聰領四席同往
拙霞舍利塔西經行坐禪誓不寢卧衆徒八十咸不
出院若有凶事一席入寺大聲告衆由此驚悟每以
恒式至貞觀二十三年四月八日小食訖往止觀寺
與衆辭別還本房安坐而卒異香充溢丹陽一郭年
九十九矣右此四驗出唐武德初中有醴泉縣人
姓徐名善才一生已來常修齋戒誦念觀世音經過
逾千遍每在京城延興寺玄琬律師所修營功德敬
造一切經至武德二年十一月因事還家道逢胡賊
被捉將去至豳州南界胡賊凶毒所捉得漢數千人

各被反縛將向洪崖差人次第殺之頭落懸崖賢者
見前皆殺定知不免唯念觀音刹那不輟次到賢者
初下刀時自見下刀及至斫時心不覺惺當殺之時
日始在申至於初夜覺身在深澗樹枝上坐去岸三百
餘步賢者便自私念我何故在此良久始知今日被
殺何因不死身全在樹便以手摩頂覺項微痛而無
損傷即知由念觀音得全身命當時十五日天時月
朗其身無衣無不得食經由數日極覺飢寒旦漸下
樹循澗東行二里於其澗內拾得一領羊裘及得一
量鞋鞋得著免寒復行一里便得一魁桃棗青翠去
白似新摘來可有升餘得食免飢自非觀音神力豈

得仲冬得新桃棗既免飢寒得充氣力漸上南坡到
南岸上反顧北看遙見賊營數里人畜聲鬧猶未眠
卧賢者雖到南岸恐賊來趁望家急行可行五十里
知賊漸遠身心寧泰在一樹下歇息跏趺誦念身勞
日久不覺坐息至於四更忽寤開目見一青狼偉大
向賢者前蹲坐將口柱賢者鼻賢者見已還閉目作
念云若實我讎願食我身以償宿殃各捨怨結共發
仁慈若是觀音願救弟子今得安泰作此語已開眼
觀視不見遺跡當知諸佛慈善根力隨緣感現利益
無窮今時有誦不得力者良由輕心復由過現宿惡
相資所以難感賢者平安到家并將殘桃棗呈示道

俗知實不虛道年幼目見琬師說之尔

法苑珠林卷第六十五

鑠 所拜反又山扎反

醯 呵改反

頰 勅頁反

諂 才笑反

瑾 渠遼反

紆 神與反又徐呂反

技 武松反

囹 俱永反

焯 古鼎反光也

施 施智反

編 卑連反又方典反

竄 七乱反

臆 於靴反

郝 呼各反

笈 資賢反

偃 衣短反

儻 力短反

哀 疋我反

擗 祖本反

華 於招反

瑱 音鎮字

褶 音什字

琅 音郎字

侶 口旱反

幽 府中反

法苑珠林卷第六十六

唐上都西明寺沙門釋道世撰

怨苦篇第七十七 此有五部

述意部

傷悼部

五陰部

八苦部

雜難部

述意部第一

夫三界輪轉六道侵移神明不朽識慮冥持乍死乍生時來時往弃捨身命草籌難辯惟大地丘坑莫非我故陳滄海川流皆同吾淚血以此而觀誰非親友人鬼雖別生滅固同恩愛之情時復影響群邪愚闇不識親疎遂使喪彼身形養已軀命更互屠割共為

怨讎歷劫相酬苦報難盡靜思此事豈不痛心也

傷悼部第二

如中阿含經云今時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘於意云何若此大地一切草木以四指量斬以為籌以數汝等長夜輪轉生死所依父母籌數已盡其諸父母數猶不盡諸比丘如是無始生死長夜輪轉故不知苦之本際佛告諸比丘汝等輪轉生死飲其母乳多於恒河及四大海水所以者何汝等長夜或生象中飲母乳無量數或生駝馬牛驢諸禽獸類飲其母乳數無量汝等長夜弃於冢間膿血流出亦復如是或墮地獄畜生

餓鬼髓血流出亦復如是佛告諸比丘汝等長夜輪轉生死所出身血甚多無數過恒河水及四大海水於長夜曾生象中或截耳鼻頭尾四足其血無量或受馬駝驢牛禽獸類等斷截耳鼻頭足四體其血無量或身命終弃於塚間膿血流出其數亦復如是或長夜輪轉生死喪失父母兄弟姊妹宗親知識或喪失錢財為之流淚甚多無量過四大海水佛告諸比丘汝等見諸衆生安隱諸樂當作是念我等長夜輪轉生死亦曾受斯樂其趣無量或見諸衆生受苦惱當作是念我昔長夜輪轉生死以來亦曾受如是之苦其數無量或見諸衆生而生恐怖衣毛為豎當作

是念我等過去必曾殺生為傷害者為惡知識於無
始生死長夜輪轉不知其苦之本際或見諸衆生愛
念歡喜者當作是念如過去世時必為我等父母兄
弟妻子親屬師友知識如是長夜生死輪轉無明所
蓋愛繫其頸故長夜輪轉不知苦之本際是故諸比
丘當如是學精勤方便斷除諸大莫令增長今時世
尊即說偈言

一人一劫中

積聚其身骨

常積不腐壞

如毘富羅山

若諸聖弟子

正智見真諦

此苦及苦因

離苦得寂滅

修習八道跡

正向般涅槃

極至於七有

天人來往生

盡一切諸結

究竟於苦邊

佛告諸比丘衆生無始生死長夜轉之不知苦之本
際無有一處不生死者如是長夜無始生死不知苦
之本際亦無有一處無父母兄弟妻子眷屬宗親師
長者譬如大雨滴泡一生一滅是衆生無明所蓋愛
繫其頸長夜輪轉不知苦之本際譬如普天大雨洪
注東西南北無斷絕處如是四方無量國土劫成劫
壞如天普雨天下無斷絕處長夜輪轉不知苦之本
際譬如擲杖空中或頭落地或尾落地或中落地如
是無始生死長夜輪轉或墮地獄或墮畜生或墮餓
鬼 又增一阿含經云今時三十三天有一天子身

形有五死瑞一華冠自萎二衣裳垢塗三腋下流汗
四不樂本位五玉女違伴時彼天子愁憂苦惱推曾
歎息時釋提桓因聞此天子愁憂聲便勅一天子此
何等聲乃徹此間彼天子具報所由今時釋提桓因
自往其所語彼天子言汝今何故愁憂苦惱乃至於
斯天子報言尊者那得不愁命將欲終有五怖衰令
此七寶宮殿悉當忘失及五百玉女亦當星散所食
甘露今無氣味是時釋提桓因語彼天子言汝豈不
聞如來說偈乎

一切行無常 生者必有死 不生則不死
此滅家為樂

汝今何故愁憂乃至於斯一切諸行無常之物難使
有常者此事不然天子報言云何天帝那得不愁我
今天身清淨無染光踰日月靡所不照捨此身已當
生羅閱城中猪腹中生恒食屎尿死時為刀所割是
時帝釋語言汝今可自歸佛法衆便不墮三惡趣故
如來亦說此偈

諸有自歸佛 不墮三惡趣 盡漏處天人
便當至涅槃

今時彼天問帝釋言今如來竟為所在帝釋報曰今
如來在摩竭提國羅閱城中迦蘭陀竹園所天子報
言我今無力至彼帝釋報言汝當右膝著地長跪叉

手向下方界而作是言唯願世尊善觀察之今在乘窮之地願矜愍之今自歸三尊如來無所著時彼天子隨帝釋即便長跪向下方界自稱姓名自歸佛法衆盡其形壽為真佛子非用天子如是至三說此語已不復處猪胎乃生長者家是時天子隨壽長短生羅闕城中大長者家是時長者婦自知有娠十月欲滿生一男兒端正無雙世之希有年至十歲父母將至佛所佛為說法即於座上諸塵垢盡得法眼淨無復瑕穢後離俗出家得阿羅漢果 又正法念經云 今時夜摩天王為諸天衆以要言之於天人中有十六苦何等十六天人之中善通所攝一者中陰苦二

者住胎苦三者出胎苦四者怖食苦五者怨憎會苦六者愛別離苦七者寒熱等苦八者病苦九者他給使苦十者遣求營作苦十一者近惡知識苦十二者妻子親里衰惱苦十三者飢渴苦十四者為他輕毀苦十五者老苦十六者死苦如是十六人中最大苦於人世間乃至命終及餘衆苦於生死中不可堪忍於有為中無有少樂一切無常一切敗壞今時夜摩天王以偈頌曰

於人世界中	有陰皆是苦	有生必歸死
有死必有生	若住於中陰	自業受苦惱
長夜遠行苦	此苦不可說	設於屎尿中

熱氣之所燒 如是住胎苦
常貪於食味 其心常希望
此苦不可說 小心常希望
所受諸苦惱 此苦不可說
於恩愛別離 衆生趣大苦
此苦不可說 寒熱大苦畏
生無量苦已 此苦不可說
病為死王使 衆生受斯苦
為他所榮使 常無有自在
此苦不可說 愛毒燒衆生
次第乃至死 此苦不可說
不可得具說
於味變大苦
於欲不知足
怨憎不可說
大惡難堪忍
生無量衆苦
病苦害人命
此苦不可說
衆生受斯苦
追求大受苦
若近惡知識

衆苦常不斷 當受惡道苦
妻子得衰惱 見則生大苦
此苦不可說 飢渴自燒身
能壞於身心 此苦不可說
親里及知識 生於憂悲苦
人為老所壓 身羸心意劣
此苦不可說 人為死所執
是死為大苦 不可得宣說
又九橫經云佛告比丘有九輩九因緣命未盡時便
橫死一為不應飯為飯二為不量飯三為不習飯四
不出生五為止熟六為不持戒七為近惡知識八為

入里不時不知法行九為可避不避如是為九因終
人命為橫盡一不應飯者名不可意飯亦為飽腹不
調二不量飯者名不知節度多飯過足三不習飯者
名為不知時冬夏為至他國不知俗宜飯食未習四
不出生飯者為飯物未消復上飯不服藥吐下由未
時消五為止熟者大小便來時不即時行噫吐嚏下
風來時制六不持戒者名為犯五戒殺盜姪兩舌飲
酒使入縣官撻杖所刺或從怨手死或驚怖念罪憂
死七為近惡知識者坐不離惡知識故不覺善惡八
為入里不時者名為冥行亦里有諍縣官長吏追捕
不避不如法行妄入他家舍九為可避不避者為弊

惡象馬牛車蛇虺井水火刀杖醉惡人等干擾是為
九橫人命未盡當坐是盡
又五陰譬喻經佛說偈云

沫聚喻於色

應如水中泡

想譬熱時焰

行為若芭蕉

器幻喻如識

諸佛說若此

當為觀是要

熟省而思惟

空虛之為審

不覩其有常

欲見陰當念

真智說皆然

三事斷絕時

知身無所直

命氣溫暖氣

捨身而轉逝

當其死卧地

猶草無所知

觀其狀如是

但幻而愚貪

止止為無安

亦無有牢強

知五陰如此

比丘宜精進

是以當晝夜

自覺念正智

受行寂滅道

行除寂安樂

五陰部第三

若令一蛇生瞋恚者我當准法戮之都市令其聞至切令心生惶怖捨篋逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨後其人迴顧見後五人遂自捨去是時五人以惡方便箴所持刀密遣一人詐為親善而語之言汝可還來其人不信投一聚落欲自隱匿既入聚中闚看諸舍都不見人執持缸器悉空無物既不見人求物不得即便坐地聞空中聲咄哉男子此聚空曠無有居民今夜當有六大賊來汝設遇者命終今汝當云

何而得免之令時其人恐怖遂增復捨而去路值一河其水漂急無有船筏以恐畏故即取種種草木為筏復更思惟我設住此當為毒蛇五旃陀羅一詐親者及六大賊之所危害若度此河筏不可依當沒水死寧沒水死終不為彼蛇賊所害即推草筏置之水中身倚其上手持脚踏截流而去即達彼岸安隱無患心意泰然怖懼消除四毒蛇者即是四大五旃陀羅者即是五陰一詐親者即是貪愛投一聚落者即是內六入六大賊來者即是外塵是六大賊雖有諸王不能遮止者唯佛菩薩乃能遮止是六大賊雖有諸王截其手足猶故不能令其心息六塵惡賊亦復如是雖得

四沙門果截其手足亦不能盡令劫善法如勇健人
乃能摧伏是六大賊諸佛菩薩亦復如是乃能摧滅
六塵惡賊

八苦部第四

如五王經云佛為五王說法人生在世常有無量衆
苦切身今粗為汝等畧說八苦何謂八苦一苦二
老苦三病苦四死苦五恩愛別離苦六所求不得苦
七怨憎會苦八憂悲苦是為八苦也 何謂生苦人
死之時不知精神趣向何道未得生處普受中陰之
形至其三七日中父母和合便來受胎一七日如薄
酪二七日如稠酪三七日如凝酥四七日如肉團五

七日五匏成就巧風入腹吹其身體六情開張在母
腹中生藏之下熟藏之上母噉一杯熟食其身體如
入鑊湯母飲一杯冷水亦如寒冷切身母飽之時迫
迫身體痛不可言母飢之時腹中了也亦如倒懸受
苦無量至其滿月欲生之時頭向產門劇如兩石峽
山欲生之時母危父怖生墮草上身細軟草觸其
身如履刀劍忽然失聲大叫此是苦不諸人咸言此
是大苦 何謂老苦謂父母養育至年長大自用強
健擔輕負重不自裁量寒熱失度年老頭白齒落日
視瞢瞢耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節疼痛行
步苦極坐起吟呻憂悲心惱神識轉減便旋即忘命

日促盡言之流涕坐起須人此是苦不答曰大苦
何謂病苦人有四大和合而成一大不調百一病生
四大不調四百病同時俱作地大不調舉身沉重
水大不調舉身腫火大不調舉身蒸熱風大不調
身搖強百節苦痛猶被杖楚四大進退手足不任氣
力虛竭坐起須人口燥脣焦筋斷鼻折目不見色耳
不聞音不淨流出身卧其上心懷苦惱言趣悲哀六
親在側晝夜看視初不休息饋食美入口皆苦此
是苦不答言實是大苦 何謂死苦人死之時四百
四病同時俱作四大欲散魂神不安欲死之時刀風
解形無處不痛白汗流出兩手摸空空家内外在其

左右憂悲涕泣痛徹骨髓不能自勝死者去之風遊
氣絕火滅身冷風先火次魂靈去矣身體挺直無所
復知旬日之間肉壞血流髓脹爛臭甚不可近弃之
曠野衆鳥噉食肉盡骨乾髑髏異處此是苦不答言
實是大苦 何謂恩愛別離苦謂室家内外兄弟妻
子共相戀慕一朝破亡為人抄劫各自分張父東子
西母南女北非唯一處為人奴婢各自悲呼心肉斷
絕窈窕冥冥無有相見之期此是苦不答曰實是大
苦 何謂所求不得苦家内錢財散用追求大官吏
民望得富貴勤苦求之不止會遇得之而作邊境令
長未經幾時貪取民物為人告言一朝有事檻車載

去欲殺之時憂苦無量不知死活何日此是苦不答
言實是大苦 何謂怨憎會苦世人薄俗共居愛欲
之中爭不急之事更相殺害遂成大怨各互相避隱
藏無地各磨刀錯箭挟弓持杖恐畏相見會遇狹道
相逢張弓豎箭兩刃相向不知勝負是誰當今之時
怖畏無量此是苦不答言實是大苦 何謂憂悲苦
惱苦謂人生在世長命者乃至百歲短命者脆胎傷
墮長命之者與其百歲夜消其半餘年五十在其酒
醉疾病不知作人減少五歲小時愚癡至年十五未
知禮義年過八十老鈍無智耳聾目冥無有法則復
減二十年已九十年過餘有十歲之中多諸憂愁天

下欲亂時亦愁天下旱時亦愁天下大水亦愁天下
霜亦愁天下不熟亦愁室家內外多諸病痛亦愁持
家財物治生恐失亦愁官家百調未輸亦愁家人遭
官閑繫牢獄未知出期亦愁兄弟遠行未歸亦愁居
家窮寒無有衣食亦愁比舍村落有事亦愁社稷不
辦亦愁室家死亡無有財物殯葬亦愁至春種作無
有牛犂亦愁如是種種憂悲無有樂時至其節日共
相集聚應當歡樂方共悲啼相向此是苦不答言實
大苦又金色王經云有一天女向金色王而說偈言
何法名為苦 所為貧窮是 何苦取為重
所謂貧窮苦 死苦與貧苦 二苦等無異

寧當受死苦 不用貧窮生

又佛地論云五怖畏者一不活畏二惡誦畏三死畏四趣畏五怯畏如是五畏證得清淨樂意地時皆已遠離又波斯匿王太后崩經經世尊為王說偈云

一切人歸死

無有不死者

隨行種殃福

自獲善惡果

地獄為惡行

善者必生天

明慧能分別

唯福能遏惡

如是大王有四恐畏無能避者老為大恐畏肌肉消盡病為大恐畏無強健志死為大恐畏盡無有壽恩愛別離為大恐畏無得求住此之四大恐畏一切刀杖呪術藥草象馬人民珍寶城郭無所救贖者譬如

大雲起雷霹靂斯須還散人命極短壽極百歲其中出者少唯修無常想除去息愛可得度苦

雜難部第五

如婦人遇韋經云佛在世時有一人無婦往詣舍衛

國娶婦本國自有兩子大子七歲次子孩抱母復懷

軀欲向家產天竺禮俗婦人產日歸父母國時夫婦

乘車載二子當詣舍衛中路食息并牧牛時有毒蛇

纏遶牛脚牛遂離羣其夫取牛欲得嚴發見牛為毒

蛇所殺蛇復捨牛復纏夫殺婦遙見之怖懼戰慄啼

哭呼天無救護者日遂欲瞑去道不遠有流河水水

確有家居婦怕日瞑懼為賊劫弃車將二子到水畔

留大子著水邊抱小子度水適到水半狼食其子子
叫呼母時還顧見子為狼所噉驚惶怖懼失抱中子
墮水隨流母益懊惱迷惑失志頓躓水中墮兩懷子
遂便度水問道行人我家父母為安隱不行人答曰
昨家失火皆燒父母悉盡無餘又問行人我夫家姑
妯為安隱不行人答曰昨有劇賊傷害其家姑妯皆
死無完在者其母聞之愁憂怖懼心迷意惑不識東
西脫衣裸形迷惑狂走道中行人見大恠之謂邪病
鬼神所燒佛在舍衛孤獨精舍時婦馳走而往趣之
介時世尊為大會說法諸佛之法盲者見佛皆眼明
聾者得聽瘖者得言疾病除愈尪劣強健被毒不行

心亂得定時婦見佛意即得定不復愁憂自視裸形
慙愧伏地佛呼阿難取衣與著竟稽首佛足却坐一
面佛即為說經為現罪福人命無常合會有別種種
法要心開意解即發無上正真道意得不退轉也
又對法論云正生何因苦眾苦所逼故餘苦所依故
出胎時復受肢體逼切大苦餘苦所依者謂有生老
病死等眾苦隨逐老何因苦時分變壞苦故病何因
苦大種變異苦故死何因苦壽命變壞苦故怨憎會
何因苦合會生苦故愛別離生苦故求不得何因苦
所求不果生苦故畧攝一切五取蘊何因苦廉重苦
故 又雜譬喻經云昔有世人入海採寶逢有七難

一者四面大風同時起吹船令顛倒二者船中欲壞而漏三者人欲墮水死乃得上岸四者二龍上岸欲噉之五者得平地三毒蛇逐欲噉之六者地有熱沙走行其上燒爛人脚七者仰視不見日月常冥不知東西甚難也 佛告諸弟子若曹亦有七事一者四面大風起者謂生老病死二者六情所變無限譬船滿溢三者墮水欲死謂為魔所得四者二龍岸噉者謂日月食命五者平地三毒蛇者為人身中三毒六者熱沙利爛其脚者謂地獄中火七者仰視不見日月者謂受罪之處窈窈冥冥無有出期佛語諸弟子當識是言莫與此會勤行六事可得解脫

又涅槃經云若外道自餓苦行道者一切畜生長應得道是故外道受自餓法投淵赴火自墜高巖常翹一脚五熱灸身常卧灰土棘刺編椽樹葉惡草牛糞之上廉服麻衣糞掃毳褐欽婆羅衣茹菜噉果藕根油滓牛糞根荖若行乞食限至一家主若言無即便捨去設復還喚終不迴顧不食鹽肉五種牛味常飲噉泔糠泔汁乃云是等能為無上解脫因者無有是處不見菩薩摩訶薩人行如是法得解脫者是故先須調心不偏苦身即得道果又修行道地經云譬如小兒捕得一雀執持令惱以長縷繫放之飛去自以為脫不復遭厄詣樹池飲自恣安隱縷盡牽還投弄

惱苦如本無異修行如是自惟念言雖至梵天當還
欲界苦如故是頌曰

譬如雀繩繫足
適飛縷盡牽復還
修行如是止梵天
續行欲界不離苦

法苑珠林卷第六十六

塤反古點 秦反去影 𠄎反丁了 𠄎反職容 寓反愚句 瑱音鎮 膜音樓
噤反山甲 瞞反莫郎 椽反丁角 斃于力主 反力

法苑珠林卷第六十七

大唐上都西明寺沙門釋道世撰

蟲寓部第六

如禪秘要云復次舍利弗若行者入禪定時欲覺起
貪婬風動四百四脉從眼至身根一時動搖諸情閉
塞動於心風使心顛狂因是發狂鬼魅所著晝夜思
欲如救頭然當疾治之治之法者教此行者觀子藏
子藏者在生藏下熟藏之上九十九重膜如死猪胞
四百四脉從於子藏猶如樹楷布散諸根如盛屎囊
一千九百節似芭蕉葉八十戶蟲圍遶周帀四百四
脉及以子藏猶如馬腸直至產門如臂釧形團圓大

小上圓下尖狀如貝齒九十九重一一重間有四百
四蟲一一蟲有十二頭十二口人飲水時水精入脉
布散諸蟲入毘羅蟲頂直至產門半月半月出不淨
水諸蟲各吐猶如敗膿入九十蟲口中從十二蟲六
竅中出如敗絳汁復有諸蟲細於秋毫遊戲其中諸
男子等宿惡罪故四百四脉從眼根布散四支流注
諸腸至生藏下熟藏之上肺脾腎脉於其兩邊各有
六十四蟲各十二頭亦十二口婉卷相著狀如指環
盛青色膿如野猪精臭惡巨甚至藏陰處分為三支
二九在上如芭蕉葉有一千二百脉一一脉中生於
風蟲細若秋毫似毘蘭多鳥鳴諸虫中生筋色虫

此虫

形體似筋連持子藏能動諸脉吸精
出入男虫青白女虫紅赤也
七萬八千共相
纏裹狀如累環似瞿師羅鳥眼九十八脉上衝於心
乃至頂髻諸男子等眼觸於色風動心根四百四脉
為風所使動轉不停八十戶蟲一時張口眼出諸膿
流注諸脉乃至蟲頂諸蟲崩動狂無所知觸前女根
男精青白是諸蟲淚女精黃赤是諸蟲膿九十八使
所熏修法八十戶蟲地水火風動作作此佛告舍利
弗若有四衆著慙愧衣服慙愧藥欲求解脫度世苦
者當學此法如飲甘露學此法者想前子藏乃至女
根男子身分大小諸虫張口豎耳瞋目吐膿以手反
之置左膝端數息令定一千九百九十九過觀此想

成已置右膝端如前觀之復以手反之用覆頭上令此諸虫衆不淨物先適兩眼耳鼻及口無處不至見此事已於好女色及好男色乃至天子天女若眼視之如見癩人那利瘡虫如地獄箭半多羅鬼神狀如阿鼻地獄猛火熱焰應當諦觀自身他身是欲界一切衆生身分不淨皆悉如是舍利弗汝今知不衆生身根根本種子悉不清淨不可具說但當數息一心觀之若服此藥是大丈夫天人之師調御人主免欲淤泥不為使水思愛大河之所漂沒姪洗不祥幻色妖鬼之所燒害當知是人未出生死其身香潔如優波羅人中香象龍王力士摩醯首羅所不能及大力

丈夫天人所敬佛告舍利弗汝好愛持為四衆說慎勿忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行又正法念經云比丘修行者如實見身從頭至足脩身觀察彼以聞慧或以天眼觀髑髏內自有虫行名曰腦行遊行骨內生於腦中或行或住當食此腦復有諸虫住髑髏中若行若食還食髑髏復有髮虫住於骨外食於髮根以虫瞋故令髮墮落復有耳虫住在耳中食耳中肉以虫瞋故令人耳痛或令耳聾復有鼻虫住在鼻中食鼻中肉以虫瞋故能令其人飲食不美腦涎流下以虫食腦涎是故令人飲食不美復有脂虫生在脂中住於脂中常食人脂以虫瞋故

令人頭痛復有續虫生於節間有名身虫住在人身
以虫瞋故令人脉痛猶如針刺復有諸虫名曰食涎
住舌根中以虫瞋故令人口燥復有諸虫名牙根虫
住於牙根以虫瞋故令人牙疼復有諸虫名歐吐虫
以食違多生歐吐是名内修行者循身觀是十種虫
住於頭中或以聞慧或以天眼初觀咽喉有虫名曰
食涎齧嚼食時猶如嘔吐涎唾和雜欲咽之時與腦
涎合喉中涎虫共食此食以自活命若虫增長令人
嗽病若多食膩或多食甜或食熏食或食酢食或食
冷食虫則增長令人咽喉生於病疾復以聞慧或以
天眼見消唾虫住咽喉中若人不食如上膩等虫則

安隱能消於唾於十脉中流出美味安隱受樂若人
多唾虫則得病以虫病故則吐冷沫吐冷沫故胃中
或病復以聞慧或以天眼觀於吐虫住人身中住於
十脉流注之處若人食時如是之虫從十脉中踊身
上行至咽喉中即令人吐生於五種嘔吐一風吐二
癢吐三唾吐四雜吐五蠅吐若虫安隱則於膈口順
入腹中復以聞慧或以天眼見蠅食不淨故蠅入咽
喉令吐虫動則便大吐復以聞慧或以天眼見醉味
虫行舌端乃至命脉於其中間或行或住微細無足
若食美食虫則昏醉增長若食不美虫則萎弱若我
不食醉虫則病不得安隱復以聞慧或以天眼見放

逸虫住於頂上若至腦門令人疾病若至頂上令人
生瘡若至咽喉猶如蟻子滿咽喉中若住本處病則
不生復以聞慧或以天眼見六味虫所食嗜味者我
亦貪嗜隨此味虫所不嗜者我亦不便若得熱病虫
亦先得如是熱病以是過故令於病人所食不美無
有食味復以聞慧或以天眼見杼氣虫以瞋恚故食
腦作孔或咽喉痛或咽喉塞生於死苦此杼氣虫共
咽喉中一切諸虫皆恚捺亂生諸痛惱此杼氣虫常
為唾覆其虫短小有面有足復以聞慧或以天眼見
增味虫住於頭下咽喉根中云何此虫為我病惱或
作安隱彼見此虫增疾諸味唯嗜一味或嗜甜味憎

於餘味或嗜酢味憎於餘味隨所憎味我亦憎之隨
虫所嗜我亦嗜之舌端有脉隨順於味令舌乾燥以
虫瞋故令舌瘠瘠而重或令咽喉即得嗽病若不瞋
恚咽喉則無如上諸病復以聞慧或以天眼見嗜睡
虫其形微細狀如爛塵住一切脉流行趣味住骨髓
內或住肉內或髑髏內或在頰內或齒骨內或咽骨
中或在耳中或在眼中或在鼻中或在鬚髮此嗜睡
虫風吹流轉若此虫病若虫疲極住於心中心如蓮
華晝則開張無日光故夜則還合心亦如是虫住其
中多取境界諸根疲極虫則睡眠人亦睡眠一人衆
生悉有睡眠若此睡虫晝日疲極人亦睡眠復以聞

慧或以天眼見有腫虫行於身中其身微細隨虫飲
血處則有腫起瘡瘡而疼或在面上或在頂上或在
咽喉或在腦門或在餘處所在之處能令生腫若住
筋中則無病苦復以聞慧或以天眼見十種虫至於
肝肺人則得病何等為十一名食毛虫二名孔穴行
虫三名禪都摩羅虫四名赤虫五名食汁虫六名毛
燈虫七名瞋血虫八名食肉虫九名瘡瘡虫十名酢
虫此諸虫等其形微細無足無目行於血中痛癢為
相復以聞慧或以天眼見食毛虫若起瞋恚能噉鬚
眉皆令墮落令人癩病若孔行虫而起瞋恚行於血
中令身廉澁頑痺無知若禪都摩羅虫流行血中或

在鼻中或在口中令人口鼻皆悉臭惡若其赤虫而
起瞋恚行於血中能令其人咽喉生瘡若食汁虫而
起瞋恚行於血中令人身體作青癩瘦或黑或黃癩
瘦之病若毛燈虫起於瞋恚血中流行則生病苦瘡
癩熱黃疥癩破裂若瞋血虫以瞋恚故血中流行或
作赤病女人赤下身體搔癢疥瘡膿爛若食血虫瞋
而生病惱頭旋迴轉於咽喉口中中生瘡下門生瘡
若瘡瘡虫血中流行則生病疾疲頓困極不欲飲食
若酢虫瞋恚亦令其人得如是病復觀十種虫行於
陰中何等為十一名生瘡虫二名刺虫三名閉筋虫
四名動脉虫五名食皮虫六名動脂虫七名和集虫

八名臭虫九名濕生虫十名熱虫彼以聞慧或以天
眼見於瘡虫隨有瘡處諸虫遠噉食此瘡或於咽喉
而生瘡病或見刺虫若生瞋恚令人下痢猶如火燒
口中乾燥飲食不消若人愁惱虫則歡喜噬人血脉
以為衰惱或下赤血或不消下痢或見閉筋虫行於
廉筋或行細筋若覺虫行筋則疼痛若不覺行筋則
不疼一切骨肉皆亦消瘦筋中疼痛若虫瞋恚人不
能食若住筋中而飲人血令人無力若食人肉令人
羸瘦或見動脉虫是虫遍行一切脉中其身微細行
無障礙若虫住人食脉之中則有病過令身乾燥不
喜飲食若虫住水脉之中則有病生令口乾燥若在

汗脉令人一切孔無汗若在尿脉令人淋病或令精
壞或令痛苦若虫瞋恚行下門中令人大便閉塞不
通苦惱垂死或見食皮虫以食過故蟲則瞋恚令人
面色醜惡或生惡皴或癢或赤或黃或破或復令其
鬚爪墮落令人惡病或皮斷壞或肉爛壞或見動脂
虫住在身中脂脉之内若食有過若多睡眠此虫則
瞋不消飲食或生疥癬或生惡腫毛根蟻病或得癭
病或脉脹或乾消病或身臭病或食時流汗或見和
集虫集二種身一者覺身二者不覺身皮肉血等是
名覺身髮爪齒等是名不覺身以食過故虫則無力
人亦無力不能速疾行來往返睡眠憂鬱或多焦渴

皮肉骨血髓精損減或見臭虫住在肉中屎尿之中以食過故虫則瞋恚身肉屎尿唾涕皆臭鼻中爛膿或眼淚爛臭隨虫行處皆恚臭穢若衣若敷若食住在齒中以虫臭故食亦隨臭衣敷盡臭舌上多有白垢臭穢身垢亦臭或見濕行虫行背肉中知食消已入腰三孔取人糞穢汁則成尿滓則為糞令入下門復次修行觀者內身循身觀觀十種虫行於根中一切人身皆從中出何等為十一名瘡瘡虫二名憒憒虫三名苗華虫四名大諂虫五黑虫六名大食虫七名暖行虫八名作熱虫九名火虫十名大火虫此諸虫等住陰黃中彼以聞慧或以天眼見瘡瘡虫以食

過故虫則瞋恚食人眼暖令人眼癢多出眼淚此微細虫若行眼中眼則多病或令目壞若入睛中眼生白瞳其虫赤色若虫不瞋則無此病或見憒憒虫住在人身行於陰中陰黃覆身若入骨中令人蒸熱若行皮中晝夜常熱手足皆熱若入皮裏身則汗出或見苗華虫行住陰中利嚙短足身如火藏不欲食飲隨所行處則大熱爛身血增長其身蒸熱若虫順行則無此病或見大諂虫住在身中行黃陰中或安不安以食過故虫則瞋恚從頂至足行無障礙能令身中一切熱血生於熱瘡若血若陰從於口中耳中流出若虫不瞋則無此病或見黑虫住在身內行於黃

中或安不安以食過故虫則瞋恚令人面皺或生多
靨或黑或黃或赤或令身臭或令雀目或口中生瘡
或大小便處生瘡若虫不瞋則無此病或見大食虫
以食過故則生瞋恚住陰黃中隨食隨消若虫不瞋
則無此病或見暖行虫常愛暖食憎於冷食若我食
冷虫則瞋恚口多生水或寐或睡或心陰鬱瞢或身
疼強或復多唾或咽喉病若虫不瞋則無此病或見
熱虫住人身中以食過故病垢增長妨出入息令身
麻大或咽喉塞令大小便恚皆白色不愛寒冷不愛
淡食或見食火虫住在身內行住陰中此虫寒時則
便歡喜熱時萎弱寒歡喜故人則憶食熱時火增不

欲飲食於冬寒時陰則清涼熱則陰發或見大火虫
若人性不便而強食之以食過故虫則瞋恚噉身內
虫令人腸痛或脚手疼隨食虫處則皆疼痛若虫不
瞋則無如上復次修行者內身脩身觀彼以聞慧或
以天眼觀於骨中有十種虫何等為十一名紙骨虫
二名噬骨虫三名割節虫四名赤口臭虫五名爛虫
六名赤口虫七名頭頭摩虫八名食皮虫九名風刀
虫十名刀口虫知此十虫行於骨中違情損身不可
具述復次修行者內身脩身觀彼以聞慧或以天眼
見十種虫行於尿中何等為十一名生虫二名針口
虫三名節虫四名無足虫五名散汁虫六名三焦虫

七名破腸虫八名閉塞虫九名善色虫十名穢門瘡
虫出其色可惡住糞穢中此十種虫若違性瞋故亦
損人身備在經文不可具述復次修行者內身循身
觀彼以聞慧或以天眼見十種虫行於髓中有行精
中何等為十一名毛虫二名黑口虫三名無力虫四
名大痛虫五名煩悶虫六名火虫七名滑虫八名下
流虫九名起身根虫十名憶念歡喜虫此之十虫若
違性瞋故亦損人身具如經說不可具述

地獄部第七

如罪業報應教化地獄經云尔時信相菩薩為諸
衆生而作發起白佛言世尊今有受罪衆生為諸獄

卒剉確斬身從頭至足乃至其頂斬之已訖巧風吹
活而復斬之何罪所致佛言以前世時坐不信三尊
不孝父母屠兒魁膾斬截衆生故獲斯罪第二復有
衆生身體頑痺眉鬚墮落舉身洪爛鳥栖麻宿人跡
永絕沾汙親族人不喜見名之癩病何罪所致佛言
以前世時坐不信三尊不孝父母破壞塔寺剝脫道
人斫射賢聖傷害師長常無返復背恩忘義常行苟
且姪匿尊卑無所忌諱故獲斯罪第三復有衆生身
體長大聾駭無足宛轉腹行唯食泥土以自活命為
諸小虫之所啜食常受此苦不可堪處何罪所致佛
言以前世時坐為人自用不信好言善語不孝父母

反戾時君若為帝主大臣四鎮方伯州郡令長吏禁
督護恃其威勢侵奪民物無有道理使民苦悴呼嗟
而行故獲斯罪第四復有衆生兩目盲瞎都無所見
或舐樹木或墮溝坑於時死已更復受身亦復如是
何罪所致佛言以前世時坐不信罪福障佛光明縫
鷹眼合籠繫衆生皮囊盛頭不得所見故獲斯罪第
五復有衆生蹇吃瘡瘻口不能言若有所說閉目舉
手乃不言了何罪所致佛言以前世時坐誹謗三尊
輕毀聖道論他好醜求人長短強誣良善憎嫉賢人
故獲斯罪第六復有衆生腹大項細不能下食若有
所食變為膿血何罪所致佛言以前世時偷盜僧食

或為大會福食屏處偷噉恠惜已物但貪他財常行
惡心與人毒藥氣息不通故獲斯罪第七復有衆生
常為獄卒熱燒鐵釘釘人百節骨頭釘之已訖自然
火生焚燒身體悉皆焦爛何罪所致佛言以前世時
坐為針灸醫師針人身體不能差病誑他取財徒受
苦病令他苦惱故獲斯罪第八復有衆生常在鑊湯
中為牛頭阿傍以三股鐵叉叉人內著鑊湯中煮之
令爛還復吹活而復煮之何罪所致佛言以前世時
信邪倒見祠祀鬼神屠殺衆生湯灌搥毛鑊湯煎煮
不可限量故獲斯罪第九復有衆生常在火城中燔
煨齊心四門俱開若欲趣門門即閉之東西馳走不

能自免為火燒盡何罪所致佛言以前世時坐焚燒
山澤火煨雞子燒糞衆生身爛皮剝故獲斯罪第十
復有衆生常在雪山中寒風所吹皮肉剝裂求死不
得何罪所致佛言以前世時坐橫道作賊剝脫人衣
使冬月之日令他凍死生劇牛羊痛不可堪故獲斯
罪第十一復有衆生常在刀山劔樹之上若有所捉
即便割傷枝節斷壞何罪所致佛言以前世時坐屠
殺為業烹害衆生屠割剝裂骨肉分離頭脚星散懸
於高格稱量而賣或復生懸衆生苦痛難處故獲斯
罪第十二復有衆生五根不具何罪所致佛言以前
世時坐飛鷹走狗彈射禽獸或斷其頭或斷其足生

搯鳥翼故獲斯罪第十三復有衆生攀壁背偻腰臃
不隨脚踏手拘不能操涉何罪所致佛言以前世時
坐為人野田行道安搶或安射窠施張涼穿陷墜衆
生頭破脚折傷損非一故獲斯罪第十四復有衆生
常為獄卒桎梏其身不得免脫何罪所致佛言以前
世時坐經捕衆生籠繫人畜飢窮困苦或為宰主令
長貪取財錢枉繫良善怨酷昊天不得縱意故獲斯
罪第十五復有衆生或顛或狂或癡或騷不別好醜
何罪所致佛言以前世時坐飲酒醉亂犯三十六失
復得癡身如似醉人不識尊卑不別好醜故獲斯罪
第十六復有衆生其形甚小陰藏甚大挽之身皮背

復進引行立坐卧以之為妨何罪所致佛言以前世時坐持生販賣自譽已物毀世他財罝升弄斛躡秤前後欺誑於人故獲斯罪第十七復有衆生男根不具而為黃門身不妻娶何罪所致佛言以前世時坐犍象馬牛羊猪狗死而復蘇故獲斯罪第十八復有衆生從生至老無有兒子孤立獨存何罪所致佛言以前世時坐為人暴惡不信罪福百鳥產乳之時貴持瓶噐循大水渚求拾鴻鶴鸚鵡鵠鴈諸鳥卵鷲擔歸煮噉諸鳥失子悲鳴叫裂眼中血出故獲斯罪第十九者有衆生少小孤寒無有父母兄弟為他作使辛苦活命長大成人橫羅殃禍縣官所縛繫閉牢獄

無人追餉飢窮困苦無所告及何罪所致佛言以前世時坐喜捕拾鵬鷲鷹鷄熊羆虎豹枷鎖而畜孤此衆生父母兄弟常恒憂悲悲鳴叫裂哀感人心不能供養常苦飢餓骨立皮連求死不得故獲斯罪第二十復有衆生其形甚醜身黑如漆兩目復青鞠頰俱皴皴面平鼻兩眼黃赤牙齒踈缺口氣腥臭炆短擁腫大腹凸髑脚復繚戾僂脊匡肋費衣健食惡瘡膿血水腫乾瘠疥癩癰疽種種惡集在其身雖親附人人不在意若他作罪橫羅其殃永不見佛永不聞法永不識僧何罪所致佛言以前世時坐為人子不孝父母為臣不忠其君為君不敬其下朋友不賞其

信鄉黨不以其齒朝廷不以其爵妄為趣詐心意顛
倒無有其度不信三尊弑君害師伐國掠民攻城破
塢偷寨過盜惡業非一美已惡人侵凌孤老誣謗賢
聖輕慢尊長欺誑下賤一切罪業悉具犯之衆惡集
報故獲斯罪 尔時一切諸受罪衆生聞佛作如是
說悲號動地淚下如雨而白佛言唯願世尊久住說
法令我等輩而得解脫佛言若我久住薄德之人不
種善根謂我常在不念無常善男子譬如孩兒母常
在側不生難遭之想若母去者便生渴仰思戀之心
母方還來乃生歡喜善男子我今亦復如是知諸衆
生善惡業緣受報好醜故般涅槃尔時世尊即為此

諸受罪衆生而說偈言

水流不常滿

火盛不久然

日出須臾沒

月滿已復缺

尊榮豪貴者

無常復過是

念當勤精進

頂禮無上尊

又舊雜譬喻經云昔有六人為伴造罪俱墮地獄同
在一釜中皆欲說本罪一人言沙二人言那三人言
特四人言涉五人言如六人言陀羅佛見之笑目連
問佛何以故笑佛言有六人為伴俱墮地獄共在一
釜中各欲說本罪熱湯沸涌不能再語各一語便迴
下一人言沙者世間六十億萬歲在泥犁中始為一
日何時當竟第二人言那者無有出期亦不知何時

當得脫第三人言特者咄咄我當用治生不能自制
意奪五家分供養三尊愚貪無足今悔何益第四人
言涉者言我治生亦不至誠財產屬他為得苦痛第
五人言如者誰當保我從地獄出便不犯道禁得生
天樂者第六人言陀羅者是事上頭本不為心計譬
如御車失道入邪折軸車壞悔無所及 頌曰
盛年好放逸 凶猛勸不移 天長曉露促
生老病來資 百節俱酸痛 千疴併著時
華堂一相捨 幽塗萬苦拙
感應緣 畧引二十三驗
周宣王殺杜伯亡後現報

秦始皇伐終南山樹怪
秦高平李羨奴助鬼報
晉吳郡張繸家殺鬼報
魏劉赤斧夢蔣侯召為主簿驗
吳王夫差枉殺臣公孫聖現驗
晉安定張祚為張瓘枉殺現驗
晉張傾枉殺麴儉傾被現驗
宋秣陵縣令陶繼之枉殺大樂伎現驗
宋將軍張悅枉殺江州長史鄧琬現驗
宋文惠太子枉殺豫章王蕭嶷現驗
魏洛陽令寇仁祖枉殺成陽王元徽現驗

唐國初相州大慈寺群賊共傳相殺汙寺現驗

周宣王殺杜伯不辜杜伯曰死若有知三年必使君知之三年周宣王田於甫田從人滿野日中杜伯乘白馬素車朱衣朱冠執朱弓挾朱矢射王中心折脊伏殺而死

右一驗出黑子傳

秦始皇時終南山有梓樹大數百圍蔭宮中始皇惡之興兵伐之天輒大風雨飛沙石人皆疾走至夜瘡皆合有一人中風雨傷寒不能去留宿夜聞有鬼來問樹言秦王凶暴相伐得不困耶樹曰來即作風雨擊之其奈吾何又曰秦王使三百人被頭以赤絜繞樹伐汝得無敗乎樹冥然無聲病人報秦王業言伐

之樹斷中有一青牛出逐之走入河於是秦王立旄頭

騎右一驗出玄中記

秦高平李羨家奴健至石頭堙忽見一人云婦與人通情遂為所殺欲報讎豈能見助奴用其言果見人來鬼便捉頭奴喚與手即使到地還半路便死鬼以千錢一疋青絞綬袍與奴囑云此袍是市西門丁與許君可自著勿賣也

晉永初二年吳郡張維家忽有一鬼云汝分我食當相祐助便與鬼食舒席著地以飯布席上肉酒五肴如是鬼得便不復犯暴人後為作食因以刀斫其所食處便聞數十人哭哭亦甚悲云死何由得棺材又

聞主人家有梓船奴甚愛惜當取以為棺見樁船至
有斧鋸聲沿船既竟聞呼喚舉屍著船中縫眼不見
唯聞處分不聞下釘聲便見船漸漸昇空入雲霄中
久久滅從空中落船破成百片便聞如有數百人大
笑云汝那能殺我我當為汝所困者耶但知惡心我
憎汝狀故排船壞耳 右二驗出幽明錄
魏劉赤斧者夢蔣侯召為主簿日促乃往廟陳請毋
老子弱情事果切乞夢放恕會稽魏邊多才藝善事
神請興邊自代因叩頭流血廟祝曰特願相屈魏邊
何人而擬斯舉赤斧固請終不許尋而赤斧死 右此
一驗出志怪傳

吳王夫差殺其臣公孫聖而不以罪後越伐吳吳敗走
謂太宰嚭曰吾前殺臣公孫聖投於骨山之下今道
當由之吾上畏蒼天下慙於地吾舉之而不進心不
忍往子試唱於前若聖猶在當有應嚭乃向餘撫之
山呼曰公孫聖聖即從上應曰在三呼而三應吳主
大懼仰天歎曰蒼天蒼天寡人豈可復歸乎吳主遂
死不反

晉安定張祚以晉和中作涼州刺史因自立為涼王
河州刺史張瓘士衆強盛祚猜忌之密遣兵害瓘瓘率衆
拒祚祚遂為瓘所殺瓘後數見祚來部從鎧甲舉手
指瓘云底奴要當截汝頭瓘遂入姑臧立張玄靜為

涼王自為涼州牧又謀廢玄靜而自王事未遂間與
玄靜同車出城西門橋樑牢壯而忽摧折刺史舊事
正旦放鳥隼所放出手輒死有鶴來巢廣夏門彈遂
不去自往看之宋燉煌宋混遣弟澄即於巢所害隼
隼臨命語澄曰汝荷婚姻而為反逆皇天后土必當
照之我自可死當令汝劇我矣混自為尚書令輔政
有疾晝日見隼從屋而下奄入柱中其柱狀若火燒
掘土則無所見混因病死澄又然燈油變為血廐中
馬一夕無尾二歲小兒作老公聲呼曰宋混澄斫汝
頭又城東水中出火後三年澄為張邕所殺
晉張傾西域校尉張傾以怨殺麴儉臨死有恨言後

傾夜見白狗自拔劍斫之不中傾便倒地不起左右
見儉在傍遂以暴卒

宋元嘉中李龍等夜行劫掠于時丹陽陶繼之為秣
陵縣令微密尋捕遂擒龍等所龍引一人是太樂伎
忘其姓名劫發之夜此伎推同伴往就人宿共奏音
聲陶不詳審為作款列隨例車上及所宿主人士貴
賓客並相明證陶知枉濫但以文書已行不欲自為
通塞遂并諸劫十人於郡門斬之此伎聲藝精能又
殊辯慧將死之日親隣知識看者甚衆伎曰我雖賤隸
少懷慕善未嘗為非實不作劫陶令已當具知枉見
殺害若死無鬼則已有鬼必自陳訴因彈琵琶歌曲

而就死衆知其枉莫不殞泣月餘日陶遂夜夢伎來
至案前云昔枉見殺實所不分訴天得理今故取君
便入陶口仍落腹中陶即驚寤俄而倒絕狀若風顛
良父方醒有時而發輒支矯頭反著背四日而亡亡
後家便貧賴一兒早死餘有一孫窮寒路次
宋泰初元年江州長史鄧琬立刺史晉安王子勛為
帝以作亂初南郡太守張悅得罪鎮歸揚都及湓口
琬赦之以為冠軍將軍與共經紀軍事琬前軍袁顛
既敗張悅懼誅乃稱暴疾伏甲而召鄧琬既至謂之
曰卿始此禍而欲賣罪少帝乎命斬於牀前并殺其
子以琬頭至五年悅寢疾見琬為厲遂死

宋濟豫章王蕭疑亡後忽見形於沈文季曰我病未
應死皇太子加膏中十一種藥使我不差湯中復加
藥一種使我利不斷吾已訴先許還東邸當判此事
便懷出青紙文書示文季云與卿少舊為呈主上也
俄而失所在文季懼不敢傳少時文惠太子薨
魏城陽王元徽初為孝莊帝畫計殺尔朱榮及尔朱
兆入洛害孝莊而徽懼走投洛陽令寇祖仁祖仁父
叔兄弟三人為刺史皆徽之力也既而尔朱兆購徽
萬戶侯祖仁遂斬徽送之并匿其金百斤馬五十疋
及兆得徽首亦不賞侯兆而夢徽曰我金二百斤馬
百疋在祖仁家卿可取也兆覺曰城陽家本巨富昨

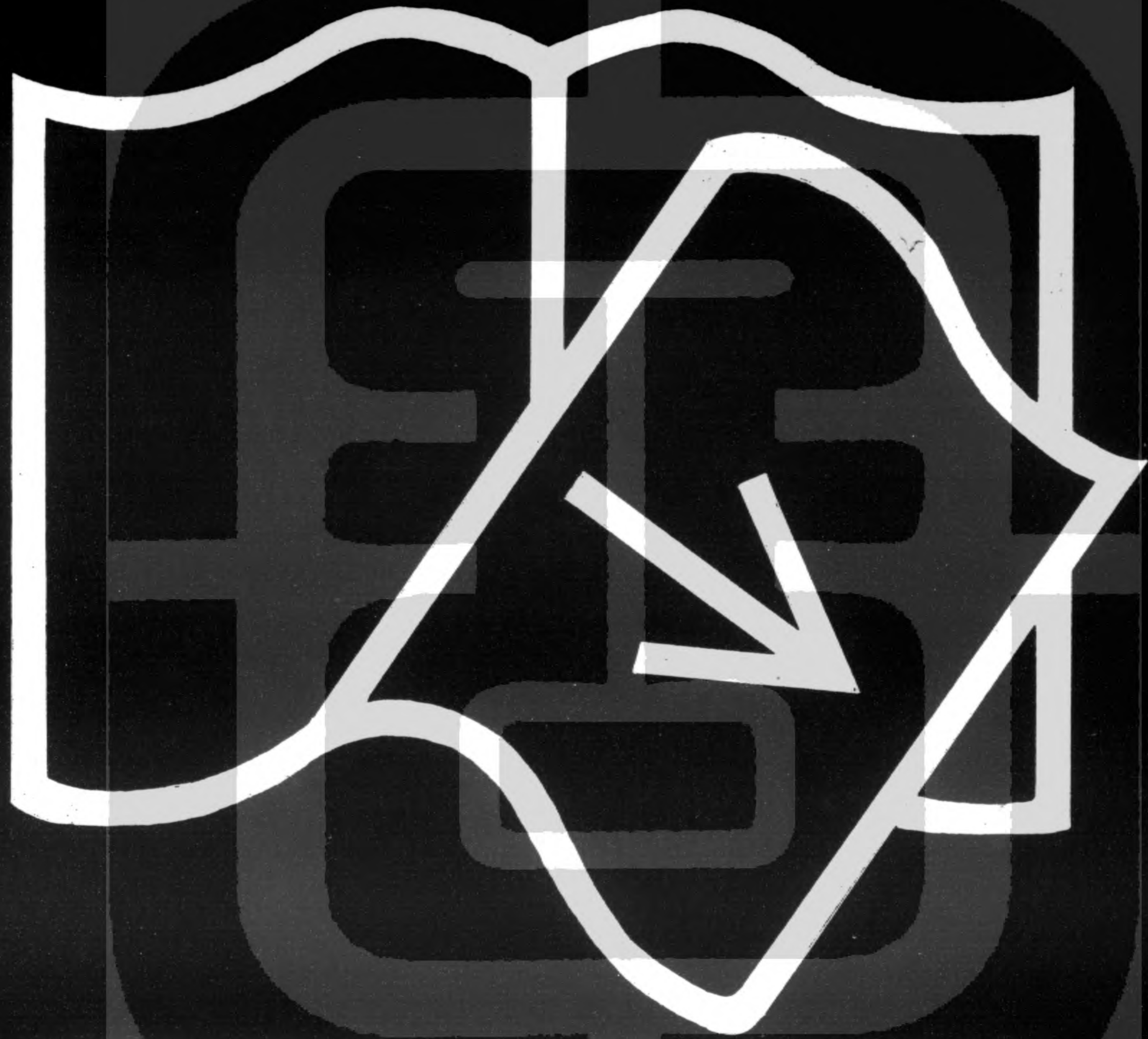

令收捕全無金銀此夢或實至曉即令收祖仁祖仁
又見徽曰足得相報矣祖仁歛得金百斤馬五十疋
北不信之祖仁私歛戚屬得金三十斤馬三十疋輸
北猶不充數北乃發怒懸頭於樹以石縫其足鞭撻
殺之右此七驗出冤寃志

唐初相州大慈寺塔被焚以大業末年群賊互興寺
在三爵臺室西葛萋山上四鄉來投築城固守人物
擁聚尺地不空塔之上下重複皆滿於中穢汙不可
見聞賊平之後人散寺僧無力可除忽然火起焚蕩
內外一切都盡唯東南角太子思惟像殿得存可謂
火淨以除臭穢也此塔即隋高祖手勅所置初以隋

運創臨天下未附吳國公蔚迫周之柱臣鎮守河北
作牧舊都聞楊氏御圖心所未允即日聚結舉兵抗
詔官軍一臨大陣摧解收擁俘虜將百萬人搃集寺
北遊豫園中明旦斬決園牆有孔出者縱之至曉使
斷猶有六十萬人並於漳河岸斬之流屍水中水為
不流血河一月夜夜鬼哭哀怨切人以事聞帝曰此
段一誅深有枉濫賊止蔚迫餘並被驅當時惻隱咸
知此事國初機候不獲縱之可於遊豫園南葛萋山
上立大慈寺拆三爵臺以營之六時禮佛加一拜為
園中枉死者寺成僧住依勅禮唱怨哭之聲一期頓
絕上來所引者也孫相係目親親知信承佛教善
惡之報驗知不虛我殺還交我償豈有斯謬矣

缺卷68-卷70

法苑珠林卷第六十七

綰反口阮嗎反即累酢反且故瘠反似入癩反他典躉反徒登膏反神至

反反即葉朐反尺支反又反又批反側凡反又反又傲反中劣舐反神至

彌反其亮髑反苦官捷反已延綬反子紅權反七罪疑反莫極畋反年徒

反反土刀胸反其俱購反古候聶反相居語反足鄙勛反許云顛

魚反宣邨反氏征反俘反方扶鞣反丁栗屨反九遇齟反自呂蝶反毗

又反撫螳反招子反也溢反蒲門碾反馳偽屨反於珠窳反弋主絞反音支

薰反是標旄反音毛

篆書及小篆字樣，包括「薰」、「旄」等字的變體。

