

法苑珠林卷第七十六

之四惡

纓六

唐西明寺沙門釋道世撰

惡口部第八

此別二部

述意部

引證部

述意部第一

續六

凡夫毒熾恚火常然逢緣起障觸境生瞋所以發言一怒衝口燒心損害前人痛於刀割乘菩薩之善心違如來之慈訓故業報差別經偈言

麤言觸惱人 好發他陰私 剛強難調伏

生焰口餓鬼

引證部第二

如智度論云或有餓鬼先世惡口好以麤言加彼衆生衆生憎惡見之如讎以此罪故墮餓鬼中又法句經云雖爲沙門不攝身口麤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臭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
口有惡言故臭蟲從口出增一阿含經云寧
以利劍截割其舌不以惡言麌語墮三惡道
又護口經云過去迦葉如來出現於世敷說
法教教化已周於無餘泥洹界而般涅槃後
時有三藏比丘名曰黃頭衆僧告勅一切雜
使不令卿涉但與諸後學者說諸妙法時三
藏比丘內心輕憊不免僧命便與後學敷顯
經義喚授者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師子頭虎

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
馳走又出曜經釋六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蛆蟲膿血流
溢臭氣叵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脣口垂倒像
如野豬身體縱廣一由旬地手自抓擗舉聲

嗚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
復罵辱戾口戾眼或戾是非故受此苦寧以
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間浮提地時以我形
狀誠諸比丘善護口過勿妄出言見持戒者
念宣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嗚哭
投地如太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

釋六三

令遠舍使不得近即便在外常食糞穢諸人
見已因爲立字名闍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爲
寺主有諸檀越洗浴衆僧訖復以香油塗身
有一羅漢寺主見以瞋恚罵詈汝出家人香

油塗身如似人糞塗汝身上羅漢愍之爲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恠之衆人競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鼻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梨聰明博達多聞第一父死之後其母問兒汝今高朗世間頗有更勝汝不兒答母言沙門殊勝我有所疑徃問沙門爲我解說今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僞作沙門學達還家兒受母教即作比丘經

少時間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駭無識頭如獸頭百獸之頭無不比之緣是罵故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慎又王玄策行傳云佛在世時毗耶梨城觀

釋文

四

一切衆生有苦惱者即欲救拔乃觀見此國有雞越吒二衆總五百人於婆羅俱末底河網得摩竭大魚十有八首三十六眼其頭多獸同前佛爲說法魚聞法已便即命終得生天上而爲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並發心悔過即於俱末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覩者生善

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羸澀猶如蛇皮頭髮麤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綱六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況王女末利所生王即妻之爲造宅舍門戶七重王屬女

夫自捉戶鉤出入牢閑勿使人見王出財物供給女婿無所乏少拜爲大臣後與豪貴共爲邑會聚會之契令婦共趣自餘諸人各將婦來唯此大臣獨不將赴衆人疑恠彼人婦者或能端正或可極醜不能顯現是以不來復於後會密共勸酒令使醉卧解取門鉤遺其五人造家徃看至家開門婦疑非夫內自剋責懊惱而言我宿何罪爲夫幽閑不覩日月即便至心遙禮世尊願佛慈悲來到我前暫救苦厄佛知其意即於女前地中涌出紺

髮相現其女舉頭見佛髮相敬心歡喜女髮
自然如紺青色佛漸現面女心倍喜而復端
正惡相麤皮自然化滅佛悉現身今盡見之
更增歡喜身體端正猶如天女佛便爲說種
裡法要得須陀洹果時佛去後五人入見端
正少雙觀看已竟還閉門戶繫鉤本處其夫
還家見婦端正欣然問言汝是何人婦答夫
言我是汝婦夫即語言汝前極醜何緣端正
乃爾婦便白夫具說上事婦復向夫我欲見
王汝當爲我通白消息夫生白王女郎今者

欲來相見王答女夫莫道此事急當牢閉慎
勿拿出女夫白王女郎今者蒙佛威神使得
端正天女無異王聞是已即遣往迎見女端
正歡喜無量將詣佛所而白佛言不審此女
宿種何福乃生豪貴而復醜陋佛告王言乃
往過去波羅奈國有一長者恒常供養一辟
支佛身體醜陋時長者家有一小女見辟支
經六佛惡心罵言面貌醜陋身皮麤惡何期可憎
時辟支佛欲入涅槃便現神力作十八變其
女見已即時自責求哀懺悔緣於過去罵辟

支故生常醜陋由還餓悔今得端正以供養
故所生之處豪尊富貴快樂無極又興起行
經云釋迦過去以惡語道迦葉禿頭沙門何
有佛道故今六年受日食一麻一米大豆小
豆苦行又四分律云佛告諸比丘往古世時
得刹尸羅國婆羅門有牛晝夜養餌刮刷摩
杖時得刹尸羅國復有長者牛於城市街巷
徧自唱言誰有力牛與我力牛共駕百車賜
金千兩時婆羅門牛聞唱聲自念此婆羅門
晝夜餌我刮刷摩杖我今宜當盡力自竭

取彼千兩金報此人恩時彼牛即語婆羅門
汝今當知得刹尸羅國中有長者作是唱言
誰有牛與我牛共駕百車賜金千兩主今可
徧至彼長者家語言我有牛可與汝牛共駕
百車賜金千兩時婆羅門即徧至長者家語
第六
言我有牛可與汝牛共駕百車賜金千兩長
者報言今正是時婆羅門即牽己牛與長者
牛共駕百車賜金千兩時多人觀看婆羅門
於衆生前作毀訾語一角可牽時牛聞毀訾
語即慙愧不肯出力與對諍競於是長者牛

勝婆羅門牛不如輸金千兩時婆羅門語彼牛言我晝夜餒飲摩杖刮刷望汝當與我盡力勝彼牛云何今日反更使我輸金千兩耶牛語婆羅門言汝於衆人前毀些我言一角可牽使我慚愧於衆人是故不能復出力與彼競駕若能改徃言更不名字形相我者便可徃語彼長者言能更與我牛共駕百車者更倍出二千兩金婆羅門語牛言勿復令我更輸二千兩金牛報婆羅門言汝勿復在衆人前毀些我言一角可牽於衆人前當讚歎

我好牽端嚴好角時婆羅門至彼長者家語言能更與我牛共駕百車者賜二千兩金長者報言今正是時時婆羅門牛與長者牛共駕百車賜二千兩金多人共看時婆羅門於衆人前讚歎言好牽端嚴好角牛聞此語即便勇力與彼競駕婆羅門牛得勝長者牛不如婆羅門得二千兩金爾時佛語諸比丘凡人欲有所說當說善語不應說惡語善語者善惡語者自生熱惱是故諸比丘畜生得人毀些猶自慚愧不堪進力況復於人得他毀

辱能不有慙愧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

不柔無善言

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

經六設躡燒人足

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取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爲立字名須菩提年漸長大智慧聰明無有及者雅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厭患無喜見者遂便捨家入山林中乃見鳥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

不修善則無利益虛自疲苦今有世尊在祇
洹中有大福德能教衆生修善斷惡今若至
彼必能除汝瞋恚惡毒時須菩提聞山神語
樂天
即生歡喜尋問之曰今者世尊爲在何處答
曰汝但瞑目我自將汝至世尊所時須菩提
九
用山神語瞑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爲
說瞋恚過惡愚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是語已心驚毛豎
尋自悔責即於佛前懺悔罪咎豁然獲須陀
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進修習
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恨戾

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有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囑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諸塚間請大醫耆婆破腹看之得一小兒形狀故小頭鬚皓白俯倭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年受是苦惱難可叵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續六

諸大衆到尸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僂
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耄耋爲
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

我獨爲爾管理僧事今汝等輩安隱行道今
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
哭大士護三業歟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今出家得阿羅
漢果佛告比丘緣於往昔供養衆僧及作維

那管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
投之以鑊湯 割舌令自歟 楚毒難思量

若與身無益 慎口也何妨

習報頌曰

惡口多觸忤 地獄被燒然 人中有餘報
還聞刀劍言 設今有談論 謐訟被他怨
往報甘心受 改惡善自祥

感應緣略引

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
操長惡不改數忤擾官司覓鄉人事過無間
大小恒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瞿曇用爲煩碎初二

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但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續六
士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道我有善心供養三寶然未曾布施片財雖口云慚愧心中即生別計惑亂凡俗爲此喚汝須臾不見來人操身在門忽然到地口不能言唯心上少暖家人舉將入舍卧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案牀席甚大精好亦有囚人或著枷鎖或露頭散腰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燼燼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處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導他長短逢人詐言慙愧有片侵欺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爲操身死布施齋供曹司續六十三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爲得脫此人答云你但至心禮十方佛殷心懺悔改却毒心即遂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懃懃悔遂放還家經三日得活操得鯀已具述此事操於後時便向慧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慚愧不復驅出歸家後日行麥不死直有牛跡涇陽西界有陳王佛堂多人聚集操向衆人具述其事道俗驚恠禮懺彌殷其夜作夢見有人來語操云我是使人故來試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

右一驗出真祥記

兩舌部第九此別二部

述意部

引證部

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歸依
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

故成實論云若善心教化雖爲別離亦不得
罪若以惡心令他鬭亂則是兩舌得罪最深
謂墮地獄畜生餓鬼若生人中被他誹謗唯
得弊惡破壞眷屬當知上說妄語過中爲乖
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
兩惡獸爲伴一名善牙師子二名善搏虎晝
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鬪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搏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

獸共集一處相見自知爾時野干竊語善牙已便往語善搏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搏虎食我殘肉而自活命爾時即說偈言

善牙師子遂我後食我殘肉以自全命即說偈曰

形色及所生 大力而復勝 善牙不能善

善搏如是說

善牙問野干言汝以何事得知答言汝等二

形色及所生 大力而復勝 善搏不能善
○六
善牙如是說

善搏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搏虎而說偈曰

形色及所生 大力而復勝 善牙不如我
善搏說是耶

彼自念言必是野干鬪亂我等善搏虎說偈
答善牙師子言

善搏不說是 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
富滅除瞋惱 今可至誠說 今身得利益
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爲彼
所破共集一處相見不悅況復於人爲人所
破心能不惱又正法念經闍羅王責疏罪人
說偈曰

太喜多言語 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

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護於口

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

兩舌鬭亂人地獄被分裂獄卒擘其口

焰刀割其舌苦痛既如此加之以飢渴

惡業不自由還飲身中血

習報頌曰

讒毀害人深固受三塗苦

餘報仍依怙眷屬多弊惡

違逆恣瞋怒

但念惡不忘地獄無今古

感應緣略引二驗

漢宋后憂死驗

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懼及妃
妃即后之姑也甫恐后怨之乃與大中大夫

程何共構后執左道呪詛靈帝信之遂收后

璽綬后自致暴室而以憂死父及兄弟並被
誅諸常侍小黃門在省閣者皆憐宋氏無罪
帝後夢見桓帝怒曰宋皇后無罪而聽用邪
昭武嬖使絕其命敦海王愧既已之貶又受誅斃

今宋后及愧自訴於天上帝震怒罪在難救
夢殊明察帝旣覺而懼以事問羽林左監許
十七梁白官人云不知梁更別有何罪請即受罪
以此爲何祥其可禳乎冰對以宋后及敦海
王無辜之狀宜並改葬以安冤魂返宋家之
徒復敦海之封以消災咎帝弗能用尋亦崩

焉出冤志

唐咸陽有婦姓梁貞觀年中死經七日而
蘇自云被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齋一案勘云與合死

者同姓名所以追耳官人勑左右即欲放還
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括舌一人執斧
所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宴報此別部

綺語部第十一

二部

述意部

引證部

述意部第一

如智度論說偈言

引證部第二

諸不善此落三塗後生人時所說正語人亦不信凡所言說語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

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爲乖理謂言不正皆名綺語但諸綺語不益自他雅增放逸長

有墮餓鬼中四十六 大焰從口出十六 四向發大聲
是爲口過報十六 雖復多聞見十六 在大衆說法
以不成信業十六 人皆不信受十六 若欲廣名聞
爲人所信受十六 是故當至誠十六 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一人傳此人語向被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一人傳此人語向被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一人傳此人語向被人說以別離心故是兩舌以麤語說故是惡口當實說故非妄語第四或有兩舌是妄語是惡口如有一人傳此人語向被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

經大

爲喪他善根

烊銅擘口罐

焰鐵燒其舌

腹藏皆焦爛

此痛不可忍

悲號常叫喚

習報頌曰

浮言翳眞理

爲此沉惡趣

去彼暫歸人

出言無曉喻 生無信仰心 恒被他笑具
爲人覺羞恥 何不出典句

感應緣

俗引四驗

漢有檀國蠻夷善閑呪術驗

晉天竺國人有數術驗

唐西國婆羅門祝術驗

盩厔縣程普樂少好音聲驗

漢明帝時有檀國蠻夷善閑幻術能徒易牛馬頭上與群臣共觀之以爲笑樂及三國時吳有徐光者不知何許人也常行幻化之術

於市里內從人乞菴其主弗與便從索子掘地而種顧眄之間菴生俄而蔓蓬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鬻菴者反視所齋皆耗矣橘柚聚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

取舍之有頃吐已示人舌還如故其續斷絹布與人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爲幻作陰而試之猶是已繡其吐火者先有藥在器中取一片與黍糠舍之再三吹吁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冶不知所在也

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腹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爲漢使設樂或有勝空走索履屐繩行男女相避歌戲如常或有女人手弄三伎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

唐雍州西鹽厔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

有微患暴死五日心暖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爲何事答曰頃有勘問催急即行不須更語一人手撮普樂逐出坊南門漸向續六南山下至一荒草處有少鹹鹵不生草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見王大殿捉杖人極衆王共諸臣及宮妃后在大殿上相隔慢坐殿前大有諸音聲伎兒雜戲引樂使人啓王云所追

人來王問是誰程普樂汝解併說不答曰不解王迴顧問一伎兒姓張名舍兒此人不解併說何故追喚舍兒生平共普樂初善後因相瞋挾怨舍兒遂挾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緣竿緣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緣竿上下並皆如是復見黃唐已來伎兒如齊宴子突出郎獨豬挑棒等數十人令作併說時口中吐火抽舌繞場

周市百千鐵鳥諸惡妻蟲從空飛下一時向舌上啄唼受其極苦叫聲動地不喜人聞餘之雜戲之人諸小鐵蟲見其一時拍手唱叫之聲如煙如火同時被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却後二年汝命筭盡當來受苦如是此人爲生平妄語惡口綺語調弄

僧尼輕戲佛法假託三寶誑他財物專將眷活婦兒好殺豬羊食耽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舊二人送到家內見一牀許棘林枝葉稠密二人令人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因向僧具說

法苑珠林卷第七十六

音釋

抓擗

林側絞切謂以手抱郭獲切打也

抓哩

手刀切大哭也

閻

閻溫切几爲

切駢

語駢切祥吏切

食人

食人也

刷拭

數滑切拭也

嗁

切賭爲凡爲

也餒

於爲切下懇切

恨

恨下懇切

不逢

逢寧部紅切

烽燎

烽部紅切

道摩

道摩音摩博陌切

博陌

博陌切

黑

黑音祖莊助切

切望

切望切

起貌

起貌切分擘也

分擘

分擘切

黑

黑音祖莊助切

切望

切望切

想比

想比切王畢計切

畢計

畢計切

斃

斃祭切

禳

禳如陽切

也𦵹

印也正作𦵹

𦵹

𦵹余六切

切

切

禳

禳取亂切

屬盤屋

盤之由切屋職

盤

盤切屋職

啄

啄象側角

唼

唼食也

口切入

也