

煇煇上于鬼反
燭下筠賴反
燄而充
光徐姑
釀文悵反
作酒也
豚

反
反定符也
拂反
反間
派反挂

嘉熙元年二月
日弟子主顯忠等謹題

憔 短昨
憔 短人又反
音 僧
焦 僧
僧 音僧
僧 僧乃
定 蚂文
定 蚂反
牕 坑抗
牕 音僨

音 碣 陽 林
反

界居住奉

情旨謹發誠心抽施淨財捌拾柒貫伍伯肆拾肆文恭入

磧砂延聖院大藏經坊命工利造

功德書用

上答四恩下資三有三世冤家四生債主負命欠財仇讐執

對未解脫者俱仗此緣同成種智仍乞追薦

先外祖陸子永事 外祖母陳氏懿庵往生淨土者

法苑珠林卷第六之二道

大唐上都西明寺沙門釋道世撰

杜六

鬼神部
一此部別十

一
此
部
別
十

述意部
會名部
佳虞部
列數部

業因部
身

若樂部
貴

貴賤部
舍宅部

迷意部第

雨思中

夫論鬼神之法特喜妖邪冥密之中偏多罪戾或處幽巖乍依高隴絕澗深叢之裏荒郊野蕩之中異種音聲特奇形勢搖動凡識恐怖愚情假使威光虛偽恠相或復鳥魚形質人面獸心或鼓樂絃歌鳴桴響鐸如斯之類

564

悉皆懺悔絃是九州房廟萬國之靈姑蘇泰伯延陵季子禹川文命窟澤湧王水府山精風師雨伯豐隆列缺迴祿陵侯或駕竹爲龍飛鬼代形依高廟輅附重樓行雨去來分風上下爰及黃頭大將針髮鬼神繡利勒那槃茶羅刹三千眷屬五百徒黨悉爲懺悔復有極重之障稱爲餓鬼眼光似電咽孔如針不聞漿水之名永絕粒糧之味肢節一時火起動轉五百車聲今日善根並皆霑被當願飢渴之鬼飲食自然妖媚鬼神無復譏謔光榮佛法擁護世間衛像防經長申供養疏善記恩永得薰修也

會名部第二

問曰云何名鬼道者如立世論云鬼道名閃多爲闍摩羅王名閃多故其生與王同類故閃多復說此道與餘往還善惡相通故名閃多又新婆沙論問何故彼趣多閃戾多答施設論說如今時鬼世界王名琰摩如是劫初

時有鬼世界王名粧多是故往彼生彼諸有情類皆名閑戾多即是粧多界中所有義從是以後皆立此名有說由造作增長增上慳飛鬼代形依高廟輅附重樓行雨去來分歲不聞水名豈能得見況復得觸或有腹大如山咽如針孔雖遇飲食而不能受有說被驅役故名鬼恒爲諸天處處驅役常馳走故有希望故名鬼謂五趣中從他有情希望多者無過此故由此因緣故名鬼趣又鬼神者婆沙論中云鬼者畏也謂虛怯多畏故名爲鬼又希求名鬼謂彼餓鬼恒從他人希求飲食以活性命故名希求也

住處部第三

朱林六二

如婆沙論說餓鬼有二住處一正二邊第一正住者說之不定彼論說云此閻浮提五百由旬之下有餓鬼界被閻羅王領是其正處又善生優婆塞經亦同此說五百由旬之下有閻羅鬼王城周市四面七萬五百千由旬王領鬼衆於中止住又如五道苦經說此之

餓鬼正住彼鐵園兩山中間故說偈言
鐵園兩山間 不覩日月光 餓鬼聚其中
償其宿罪故

第二邊住處者如婆沙論說亦不定有其二
種一有威德二無威德彼有威德者住山谷
或住空中或住海邊皆有宮殿果報過人彼
無威德者或依不淨糞穢而住或依草木塚
墓而止或依屏廁故塢而居皆無舍宅果報
方有威德無威德鬼於北方中唯有威德鬼
劣人又如論說四天下中悉有鬼住東西二
枯悴以髮自覆執持瓦器而行乞句見已深
信善惡業果問鬼趣形狀云何答多分如人
亦有傍者或面似猪或似種種餘惡禽獸如
今壁上彩畫所作問語言云何答劫初成時
皆作聖語後時隨處作種種言或有說者隨
從何處命終生此即作彼形即作彼語評曰
不應作是說若從無色界歿來生此趣可無
形無言耶應作是說隨所生處言形亦尙
列數部第四 依正法念經云餓鬼大數
有三十六種行因不等受報各別

一護身鬼由受它雀熟生受護湯煎煮或
受它寄核拒不還故受斯報也
二針口鳧鬼以財崔人令行殺戮故
如針鋒滴水不容也

自城於此五百於兩行諸中有五百城二百五
十城有威德鬼住二百五十城無威德鬼住

三食吐鬼

四食糞鬼

由財夫勤婦憚婦人故常施惜言無積食也
惡受火燒人故常食其吐糞也

五食食鬼

由惡受火燒人故常食其吐糞也
常因飢渴唯不得覩妻兒死也

六食氣鬼

由肉多食美糧常因飢渴唯不得覩妻兒死也
常因飢渴唯不得覩妻兒死也

七食法鬼

由肉消盡蒙利常因飢渴唯不得覩妻兒死也
常因飢渴唯不得覩妻兒死也

八食水鬼

由肉消盡蒙利常因飢渴唯不得覩妻兒死也
常因飢渴唯不得覩妻兒死也

九希望鬼

由買賣先靈誣價常因飢渴唯不得覩妻兒死也
常因飢渴唯不得覩妻兒死也

十食唾鬼

由被煮燒常因飢渴唯不得覩妻兒死也
常因飢渴唯不得覩妻兒死也

十一食鬚鬼

由以前事常因飢渴唯不得覩妻兒死也
常因飢渴唯不得覩妻兒死也

十三食肉鬼

由之報身塗食常因飢渴唯不得覩妻兒死也
常因飢渴唯不得覩妻兒死也

十四食香鬼

由言若供病常因飢渴唯不得覩妻兒死也
常因飢渴唯不得覩妻兒死也

十五疾行鬼

由謀淨身常因飢渴唯不得覩妻兒死也
常因飢渴唯不得覩妻兒死也

十六伺便鬼

由自存常因飢渴唯不得覩妻兒死也
常因飢渴唯不得覩妻兒死也

十七黑闇鬼

由活見聲常因飢渴唯不得覩妻兒死也
常因飢渴唯不得覩妻兒死也

十八大力鬼

由割滿也
因受此報大力神通多被苦福

十九熾然鬼

由劫也
因受此報哭掠殺害百姓因受此

二十伺櫻兒便鬼

由劫也
因受此報常伺人便能害櫻兒也

二十一欲色鬼

由劫也
因受此報常好嬌得財不施福田因受

二十二海渚鬼

由劫也
因受此報常遊行人間與人交會妄

二十三閻羅王執仗鬼

由劫也
因受此報常行曠野見病苦人欺人苦

二十四食小兒鬼

由劫也
因受此報常殺害生海渚中受寒熱苦

二十五食精氣鬼

由劫也
因受此報常殺害猪羊死墮地獄後受

二十六羅刹鬼

由劫也
因受此報常詐爲親友我爲汝護令

二十七燒食鬼

由劫也
因受此報常喜數僧食先墮

- 二十八不淨巷陌鬼** 由此不淨食與梵行之人因墮此報常食不淨也
- 二十九食風鬼** 由見出家人來乞許而不施其食因受此報常患飢渴如鍼孔雖見種種上妙飲食不能受用飢渴
- 三十食炭鬼** 由典主刑獄禁其飲食因受此報常食火炭也
- 三十一食毒鬼** 由以毒食令人喪命後出為鬼常飢餓恒食毒火燒其身也
- 三十二曠野鬼** 由曠野湖池造已施人惡口決破令行渴乏故受斯報常患飢渴火燒其身也
- 三十三塚間食灰土鬼** 由盜佛華賣已活命故受此報常食死人毛堅剛鈍利不可附近內鑽自牀外射多身如鹿中毒箭怖狂走時若逢不淨少濟飢渴臭毛鬼者此鬼身毛臭甚常穢薰爛肌骨蒸
- 三十四樹下住鬼** 由見人種樹為施人作蔭樹中常被熱灰也
- 三十五交道鬼** 由盜路人狼以惡業故常被鐵鋸截身因交道祭祀取食自活也
- 三十六魔羅身鬼** 由行邪道不信正真因墮魔鬼當破人善法也

依順正理論云鬼有三種謂無少多無財復有三炬鍼鼻口炬口鬼者此鬼口中常吐猛焰熾然無絕身如被燎多羅樹形此受極慳

所招苦果鍼口鬼者此鬼腹大量如山谷口氣過於糞穢沸溢廁門惡氣自薰恒空嘔逆設遇飲食亦不能受飢渴所惱狂叫亂奔少財亦有三謂鍼毛臭毛瘦鍼毛鬼者此鬼身毛堅剛鈍利不可附近內鑽自牀外射多身如鹿中毒箭怖狂走時若逢不淨少濟飢渴臭毛鬼者此鬼身毛臭甚常穢薰爛肌骨蒸皮膚轉加劇苦時逢不淨少濟飢渴言瘦鬼者謂此鬼咽惡業力故生於大瘦加大雍腫熱怖酸疼更相剗鼻臭膿涌出爭共取食少得充飢多財亦有三謂希祠希棄大勢希祠鬼者此鬼恒時往祠祀中饗受他祭生處法余時歷異方如烏凌空往還無礙由先勝解作是希望我若命終諸子孫等必當祠我資具飲食由勝解力生此鬼中乘宿善因感此

祠祀或有先世性愛親知爲欲皆令豐足資具以不如法積集珍財慳惜居心不能布施乘斯惡業生此鬼中住本舍邊便穢等處親知追念爲請沙門梵志孤窮供施崇福彼鬼見已於自親知及財物中生已有想又自明

社見 惊果現前於所施田心生淨信相續生長

朱林六

大

捨相應心由此便成順現法受乘斯力故得資具豐饒希棄鬼者此鬼欲恒收他所棄吐殘糞等用充所食亦得豐饒謂彼宿生慳過失故有飲食處見穢或空樂見穢空樂淨見穢亦由現福如其所應各得豐饒飲食資具生處法余所受不同不可推徵詞到所以如地獄趣異熟生色斷已還續餘趣則無於人趣中有勝念智修梵行等餘趣中無如天中隨欲衆具皆現如斯等事生處法然不可於中求其定量大勢鬼者大同前婆沙論說又瑜伽論云鬼趣有三一者外障鬼謂彼有情由背上慳生鬼趣中常與飢渴相應皮肉枯

槁猶如火炭頭髮蓬亂脣口乾焦常以其舌舐略口面飢渴憇惶處處馳走所到泉池爲諸有情手執刀杖護不令趣或變成膿血自不欲飲是名外障鬼二者內障鬼謂彼有情口如針炬其腹寬大縱得飲食自不能食是名內障鬼謂有餓鬼名猛焰鬚隨所飲噉皆被燒然由此因緣飢渴大苦是名無障鬼若失善名利物感報恬愉惡是損他招果摧折但善類登山理爲難上惡如崩墜寶可易行是以天宮閑曠來蹤蓋寡地獄籠樊往人爭湊也

業因部第五

七

如智度論說惡有三品但造下品之惡即生餓鬼趣中依如十地

朱林六

論亦同此說於十惡業隨造何業一一先生三塗後得人身若依正法念經說若起貪嫉邪佞詔曲欺誑於他或復慳貪積財不施皆生鬼道從鬼命終多生畜生道中受遮吒迦鳥身恒常飢渴受大苦惱唯飲天雨仰口而承不得更飲餘水是故常困飢渴也依業報

差別經說具造十業生餓鬼中一身行輕惡二口行輕惡三意行輕惡四慳澀多貪五起非分惡六誦曲嫉妬七起於邪見八愛著資生即便命終九因飢而亡十枯渴而死以是業生餓鬼中又分別功德論云有諸沙門行諸禪觀或在塚間或在樹下時在塚間觀於死屍夜見飢鬼打一死屍沙門問曰何以打此死屍耶答曰此屍困我如是以打之道人曰何以不打汝心打此死屍當復何益也於湏臾頃復有一天以天文陁羅花散一臭屍沙門問曰何爲散花此臭屍耶答曰由我此屍得生天上此屍即是我之善友故來本求未耶身量部第六

散花報往昔恩道人答曰何以不散花汝心中乃散臭屍夫爲善惡之本皆心所爲乃捨

如五道經說餓鬼形量極大者長一由旬頭如太山咽內如針頭髮蓬亂形容羸瘦柱杖而行如是者極衆最小者如有知小兒或言

三十中間形量依經具說不可備錄壽命部第七如觀佛三昧經說其有餓鬼極長壽者八萬四千歲短則不定依成實論說極長壽者七萬歲短亦不定若依優婆塞經說五千歲當一千七百萬歲數若依且法念經說有鬼壽命五百歲如人間十年爲餓鬼一日一夜如是日夜壽五百歲當一百八十万歲也好醜部第八如婆沙論云鬼中好者如有威德鬼形容端正諸天無異又一切五岳四瀆山海諸神悉多端正名爲好也

杜朱林文

第二醜者謂無威德鬼形容鄙惡不可具說額如鐵狗之腔頭若飛蓬之亂咽同細小之針脚如朽槁之木口常垂涎鼻恒流涕耳內生膿眼中出血諸如是等名爲大醜苦樂部第九如婆沙論說鬼中苦者即彼無威德鬼恒常飢渴累年不間漿水之名豈

得逢斯甘餚設值大河欲飲即變爲炬火縱
得入口即腹爛燒然如斯之類豈不苦哉第
二鬼中樂者即彼有威德中富足豐美衣食
自然衣服天衣口餐天供形常優縱榮乘輕
馳任情遊戲共天何殊如斯之類豈不樂哉
問曰既有斯樂便勝於人何故經說人鬼殊
趣答曰經說鬼神不如人道略述二意一受
報分顯不及於人爲彼鬼神晝伏夜遊故不
及於人二虛怯多畏不及於人雖有威德以
報畀劣常畏於人縱晝夜值人恒避路私隱
問曰旣劣於人何得威德報同天答然由前
身大行禮故得受威報由前身詔曲不實故
受斯鬼道也

貴賤部第十

如婆沙論
云有威德者即名爲貴無威德者即名爲賤
又爲鬼王者即名爲貴受駁使者即名爲賤
貧富如何答有威德者多饒衣食僕使自在
即名爲富身常區區恒被敦役鹿食不聞弊
服難值如斯之類即名爲貧也

卷六

九

舍宅部第十一

如婆沙論說有威德者便
有宮宅七寶莊嚴一切山河諸神悉有舍宅
依之而住無威德者如浮遊浪鬼飢渴之徒
悉無舍宅權依塚墓暫止叢林草木巖穴是
其處所 故莊嚴論云佛言我昔曾聞有大
商主子名曰億耳入海採寶既得迴還與伴

別宿失伴惶惶飢渴所逼遙見一城謂爲有
水往至城邊欲索水飲然此城者是餓鬼城
到彼城中四衢道頭衆人集處空無所見飢
渴所逼唱言水水諸餓鬼輩聞是水聲皆來
雲集誰慈悲者欲與我水此諸餓鬼身如燋
柱以髮自纏皆來合掌作如是言願乞我水
億耳語言我渴所逼故來求水少時餓鬼聞
億耳爲渴所逼自行求水慄望都息皆各長
歎作如是言汝可不知此餓鬼城云何此中
而索水耶即說偈言

我等處此城 百千万歲中 尚不聞水名
況復得飲者 譬如多羅林 燰然被火焚

我等亦如是
形體皆毀破
飢渴所逼切
尋逐加楚捷
云何能得水
慳貪極妖妬
自物不與他
今受是苦惱
支節皆火然
晝夜念飲食
張口馳求索
槌打不得近
以用慧施人
不曾施一人
頭髮悉蓬亂
憚惶走十方
有人執杖隨
我等憂此苦
我等先身時
我等先身時
漿水及飲食
以是重業故
抑彼令不施
感應緣略引

宋司馬文宣

宋王胡

宋李旦

唐睦仁舊

臨川諸山鬼恠

雜明俗中鬼神

宋司馬文宣河內人也頗信佛法元嘉九年
丁母難弟喪月望旦忽見其弟身形於靈座
上不異平日迴遑歎嗟謂求飲食文乃試與
言曰汝平生時修行十善若如經言應得生
天若在人道何故乃生此鬼中耶沉吟俯仰
默然無對文即夕夢見其弟云生所脩善蒙
報生天旦靈床之鬼是魔魅耳非其身也恐
兄疑恠故詣以白兄文宣明日請僧轉首楞

朱林六

十一

七

嚴經令人撲擊之鬼乃進入床下又走戶外
形稍醜惡舉家駭懼叱遣之鬼云餓乞食
耳積日乃去頃之母靈床頭有一鬼膚體赤
色身甚長壯文宣長息孝祖與言往反答對
周悉初雖恐懼末稍安習之鬼亦轉相附狎
居處出入殆同家人於時京師傳相報告往
來觀者門巷疊跡時南林寺有僧與靈味寺
僧含沙門與鬼言論亦甚欵曲鬼云昔世嘗
爲尊貴以犯衆惡受報未竟果此鬼身去寅
年有四百部鬼大行疾癘所應鍾灾者不忤
道人耳而犯橫極衆多濫福善故使我來監
察之也僧以食與之鬼曰我自有糧不得進
此食也含曰鬼多知我生何來何因作道人
答曰人中來出家因緣本誓願也問諸存亡
生死所趣略皆答對具有靈驗條次繁多故
不曲載含曰人鬼道殊汝旣不求食何爲久
留鬼曰此間有一女子應在收捕而奉戒精
勤故難可得比日稽留用此故也藉亂主人

有愧不少自此已後不甚見形後往視者但聞語耳時元嘉十年也至三月二十八日語文宣云暫來寄住而汝傾家營福見畏如此那得久留孝祖云聽汝寄住何故據人先亡靈筵耶荅曰汝家云者各有所屬此座空設故權寄耳於是辭去宋王胡者長安人也叔朱林大

死數載元嘉二十三年忽見形還家責胡以修謹有關家事不理罰胡五杖傍人及隣里並聞其語及杖聲又見杖瘢迹而不覩其形唯胡猶得親接叔謂胡曰吾不應死神道湏吾筭諸鬼錄今大從吏兵恐驚損墟里故不將進耳胡亦大見衆鬼紛鬧若村外俄然叔辭去曰吾來季七月七日當復暫還欲將汝行遊歷幽途使知罪福之報也不須費設若意不已止可茶來耳至斯果還語胡家人云吾今將胡遊觀畢當使還不足憂也胡即頓臥床上泯然如盡叔於是將胡徧觀群山備觀鬼惟未至嵩高山諸鬼遇胡並有饌設餘

族味不異世中唯薑甚脆羨胡欲懷將還左右人笑胡云止可此食不得將還也胡未見一處屋宇華曠帳筵精整有二少僧居焉胡造之二僧爲設雜果檳榔等胡遊歷久之備見罪福苦樂之報乃辭歸叔謂胡曰汝旣已知善之可修何宜在家白足阿練戒行精高

可師事也長安道人足白故時人謂爲白足阿練也甚爲魏虜所敬虜主主事爲師胡旣奉此諫於其寺中遂見嵩山上年少僧者遊學衆中胡大驚與叙垂闊問何時來二僧荅云貧道本住此寺往日不憶與君相識胡復說嵩高之遇此僧云君謬耳豈有此耶至明日二憎無何而去胡乃具告諸沙門叙說往日嵩山所見衆咸驚恠即追求二僧不知所在乃悟其神人焉元嘉末有長安僧釋曇夔來遊江南具說如此也宋李旦字世則廣陵人也以孝謹質素著稱鄉里元嘉三年正月十四日暴病心下不冷七日而蘇啞以飲

粥宿昔往常云有一人持信幡來至床頭稱
府君教喚旦便隨去直北向行道甚平淨既
至城闕高麗似今宮闈遣傳教慰勞問呼旦
可前至大廳事上見有三十人單衣青幘列
坐森然一人東坐披袍隱机左右侍衛可有
百餘視旦而語坐人云當示以諸獄令世知
朱禁人
十三

也旦聞言已舉頭四視都失向處乃是地獄
中見群罪人受諸苦報呻吟號呼不可忍視
尋有傳教稱府君信君可還去當更相迎因
此而還至六年正月復死七日又活述所見
事較略如先或有罪囚寄語報家道生時犯
罪使爲作福稱說姓字親識鄉伍旦依言尋
求皆得之又云甲申年當行疾癘殺諸惡人
佛家弟子作八關齋修心善行可得免也旦
本作道家祭酒即欲棄錄本法道民諫制故
遂兩事而常勸化作八關齋宋尚書僕射
榮陽鄭鮮之元嘉四年從大駕巡京至都夕
暴亡乃靈語著人曰吾壽命久盡早應過世

賴比歲來敬信佛法放生布施以此功德延
駐數年耳夫幽顯報應有若影響宜放落俗
務崇心大教于時勝貴多皆聞云右三人出
冥報記也
唐眭仁舊者趙郡邯鄲人也少事經學不信
鬼神常欲試其有無就見是人學之十餘年
不能得見後徙家向縣於路見一人如天官
衣冠甚曠曠乘好馬從五千餘騎視仁舊而不
言後數見之常如此經十年凡數十相見
後忽駐馬呼仁舊曰比頻見君情相眷慕願
與君交遊舊即拜之間公何人耶答曰吾是
鬼耳姓成名景本弘農西晉時爲別駕今任
胡國長史仁舊問其國何在王何姓名答曰
朱禁人
十三

黃河已北摠爲臨胡國國都在樓煩西北沙
磧是也其王即是故趙武靈王今統此國摠
受太山控攝每月各使上相朝於太山是以
數來過此與君相遇也吾乃能有相益令君
預知禍難而先避之可免橫害唯死生之命
與大禍福之報不能移動耳仁舊從之景因

命其從騎常掌事以是贈之遣隨旣行有事
令先報之即余所不知當來告我於是便別
掌事恒隨逐如侍從者頃有所問無不先知
時大業初陵岑之象爲邯鄲令子文本年未
弱冠之象請仁旣於家教文本書旣以此事
告文本仍謂曰成長史語我有一事羞君不
得道既與君交亦不能不告君鬼神道亦有
食然不能得飽常苦飢渴若得人食便得一
年飽衆鬼多偷竊人食我既貴重不能偷之
從君請一餐旣告文本文本即爲具饌備
設珍羞旣曰鬼不欲入人屋可於外水邊張
幕設席陳酒食於上文本如其言至時仁旣
見景兩客來坐從百餘騎旣坐文本向席再
拜謝以食之不精亦傳景意辭謝初文本將
設食仁旣請有金帛以贈之文本問是何等
物旣云鬼所用物皆與人異唯黃金及絹爲
得通用然亦不如假者以黃色塗大錫作金
以紙爲綿帛最爲貴上文本如言作之及景

食畢令其從騎更代坐食文本以所作金錢
絹贈之景深喜謝曰因眭生煩郎君供給郎
君頗欲知壽命乎文本辭云不願知也景笑
而去數年後仁旣遇病不甚困篤而又不起
月餘日旣憑常掌事掌事不知便問長史長
史報云國內不知後月因朝太山爲問消息
相報至後月長史來報云是君鄉人趙某爲
太山主簿主簿一員闕薦君爲此官故爲文
案經紀召君耳案成者當死旣問請將案出
景云君壽應年六十餘今始四十但以趙主
簿橫徵召耳當爲請之乃曰趙主簿相問眭
兄昔與同學恩情深至今幸得爲太山主簿
朱禁
古
適遇一貟官闕明府今擇人吾已啓公公許
相用兄既不得長生命當有死死遇濟會未
必當官何惜一二十年苟生延時耶今文書
已出不可復止願決作來意無所疑也旣憂
懼病逾篤景請旣曰趙主簿必欲致君君可
自往太山於府陳訴則可以免旣問何因見

府君景曰鬼者可得見耳往太山廟東度一小嶺平地是其都所君往自當見之。舊以告文本文本爲具行裝數日景又告舊曰文書欲成君訴懼不可免急作一佛像彼文書自消舊告文本以三千錢爲盡一座像於寺西壁訖而景來告曰免矣。舊情不信佛意尚疑之因問景云佛法說有三世因果此爲虛實答曰皆實舊曰即如是人死當分入六道那得盡爲鬼而趙武靈王及君今尚爲鬼耶景曰君縣內幾戶舊曰萬餘戶又曰獄囚幾人舊曰常二十人已下又曰万户之內有五品官幾人舊曰無又曰九品已上官幾人舊曰數十人景曰六道之義分一如此耳其得云道万無一人如君縣內無一五品官得人道者万有數十如君獄內囚唯鬼及畜生最爲多也如君縣內課役戶就此道中又有等級因指其從者曰彼人大不如我其不及彼者

尤多舊曰鬼有死乎曰然舊曰死入何道答曰不知如人知生而不知死後之事。舊問曰道家章醮爲有益不景曰道者被天帝總統六道是謂天曹閻羅王者如人間天子太山府君如尚書令錄五道神如諸尚書若我輩國如大州郡每斷人間事道上章謂請福如社朱林六求神之恩天曹受之下閻羅王云以某月日得某甲訴云云宜盡理勿令枉濫閻羅敬受而奉行之如人奉詔也無理不可求免有枉必當得申何爲益也。舊又問佛法家修福何如景曰佛是大聖無文書行下其修福者天神敬奉多得寬宥若福厚者雖有惡道文字不得追攝此非吾所識亦莫知其所以然言畢即去舊一二日能起便愈文本父卒還鄉里舊寄書曰鬼神定是貪誦往日欲郎君飲食乃僉殷勤比知無復利相見殊落漠然常掌事猶見隨本縣爲賊所陷死亡略盡僕爲掌事所導常如賊不見竟以獲全貞觀十六

年九月八日文官賜射於玄武門文本時爲

中書侍郎與家兄太府卿及治書侍御史馬周給事中韋琨及臨對坐文本自語人云余右驗出冥報記

雨有聲如嘯能射人其所著者如蹄頭腫大

毒有雌雄急雌緩急者不過半日緩者不

延經宿其有旁人常以救之救之小免則死

俗名曰刀勞鬼

故外書云鬼神者其禍

福發揚之驗於世者也老子曰昔者得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈侯王得一以爲天下模然則天地鬼神與我並生者也氣分則性異域立則形殊十六

莫能相兼也生者主陽死者主陰性之所託

各安其方太陰之中性物存焉

右二條出搜神記也

韓詩外傳曰死爲鬼鬼者歸也精氣歸於天

肉歸於土血歸於水脈歸於澤聲歸於雷動作歸於風眼歸於日月骨歸於木筋歸於山齒歸於石膏歸於露露歸於草呼吸之氣復

歸於人

禮記祭義曰宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣之也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也依崔鴻國春秋前涼錄曰張傾安定馬氏人初傾之殺麴儉儉有恨言恨言是月光見白狗拔劍斫之傾委地不起左右見儉在傍遂乃暴卒

依神異經曰東北方有鬼星石室屋三百戶

而共所石傍題曰鬼門門晝日不閉至暮則

有人語有火青色

右此四驗出其御覽

南陽宋定伯

年少時夜行逢鬼問曰誰鬼尋復問之卿復誰定伯詎之言我亦鬼鬼問欲至何所答曰

欲至宛市鬼言我亦欲至宛市遂行數里鬼

言步行太遲可共遙相擔也定伯曰大善鬼便先擔定伯數里鬼言卿大重將非鬼也定

伯言我新死故身重耳伯因復擔鬼鬼略無

重如是再三定伯復言我新死不知鬼悉何

所畏忌鬼答言唯不喜人唾於是共行道遇

水定伯令鬼先度聽之了無聲音定伯自度灌作聲鬼復言何以聲定伯曰新死不習度水故尔勿恠吾也行欲至宛市定伯便擣鬼著頭上急持之鬼大呼聲咗咗然索下不復聽之徑至宛市中下著地化爲一羊便賣之恐其變化爲並唾之得錢千五百乃去于時石崇言定伯賣鬼得千五百文跋此一驗
此異傳趙泰傳曰泰曾死而絕有使二人扶而從西入趣宮治合有三重黑門周帀數千里高梁瓦屋是日亦有同死者男女五六千人皆在門外有吏著帛單衣持筆疏人姓名男女左右別記謂曰莫動當將汝入呈太山府君名簿在第二十湏臾便至府君西向坐邊有持刀直衛左右主者案名一一呼入至府君所依罪輕重斷之入獄案抱朴子曰案九鼎記及青靈經並云人物之死俱有鬼也魏孫恩作逆時吳興紛亂一男子避急突入蔣侯廟始入門木像彎弓射之即死行人及

守廟者無不必見

此一驗

宜鑑

畜生部

此有十部

述意部

會名部

住處部

業因部

壽命部

好醜部

受報部

述意部

苦樂部

修福部

巨

述意部第一

夫論畜生癡報所感種類

既多條

莫非一

孽質生此惡塗頻罷慧

明唯多貪恚所以蜂蠻蘊毒蛇蝮懷瞋鵠雀

嗜姪狩狼駢暴或復被毛戴角抱翠銜珠嚙

巨鋒芒爪牙長利或復聽物往還受人驅策

犬勤夜吠雞鳴牛弊田農馬勞行陣肌

肉於是消耗皮膚爲之零落或潛藏草澤遂

被置羅竄伏陂池橫遭曾網如是畜生悉皆

懺悔乃至鶴鵬大質蠻蟻細軀僵鼠飲河鰐

鶴巢木水生陸產羽族毛群錦質紫鱗丹鯓

頸尾如此之流悉皆代爲懺悔當令信根清

淨捨此惡形慧命莊嚴復茲天報無復驅馳

之苦永離屠割之悲縱意逍遙隨心放蕩歡

啄自在鳴嘯無爲出彼籠樊免乎繫縛也

會名部第二

畜生者如婆沙論中釋生

謂衆生畜謂畜養謂彼橫行稟性愚癡不能自立爲他畜養故名畜生問曰若以畜養名畜生者如諸龍水陸空行豈可爲人所養名爲畜生耶答曰養者義寬具滿人間及以六天不養者處狹唯在人中山野澤內又古昔

十六
未卷六

諸龍亦爲人養具在文史今從畜養偏多故名畜生又立世論云畜生梵名底都反栗車由因詔曲業故於中受生故復說此道衆生多覆身行故說名底栗車依新婆沙論名爲傍生故問云何傍生趣答其形傍故行亦傍以行傍故形亦傍是故名傍生有說彼諸

十七
未卷六
二足者如妙色鳥等有四足者如象馬等餘無者如前釋上四天中唯有二足者如妙色鳥等餘皆無者空居天處轉勝妙故問彼處若無象馬等者如何爲乘亦聞彼大乘象馬等云何言無答由彼諸天福業力故作非情數象馬等形而爲御乘自娛樂也

依樓炭經說畜生不同大約有其三種一魚二鳥三獸於此三中一一無量魚有六千四百種鳥有四千五百種獸二千四百種於彼落迦中有無足者如娘矩吒虫等有二足者如鐵嘴鳥等有四足者如黑駭狗等有多足者如百足等於鬼趣中有無足者如毒蛇等有二足者如烏鵲等有四足者如狐狸象馬

等有多足者如六足百足等於人趣三洲中等有無足者如一切腹行虫有二足者如鴻鷹等有四足者如象馬等有多足者如百足等於拘盧洲中有二足者如鴻鷹等有四足者如象馬等無有無足及多足者彼是受無惱害業果處故四天王衆天及三十三天中有

在大海中後時流轉遍在諸趣問其形云何答多分傍側亦有堅者如緊捺落畢舍遮蔽盧索迦等問語言云何答劫初成時皆作聖語後以飲食時分有情不平等故詔誑增上故便有種種語乃至有不能言者又舊婆沙論說畜生住處乃有邊正之別第一正住者或說在鐵圍兩界之間冥闇之中或在大海之內或在洲渚之上第二邊住者謂在五趣之中如地獄中或有無足畜生如彼蛇等或有二足者如彼鳥鷗等或有四足者如彼狗等此中或有化者不定於鬼趣中亦有無足二足四足多足畜生謂彼有威德鬼中亦有象馬驅驅等無威德鬼中唯有狗等脩羅趣中

一
趣中說於天趣中唯有二足四足畜生更無餘種然欲色二界諸天有具不具報化畜生者一如前天中說

身量部第四 喻菩薩處胎經云第一大鳥不過金翅鳥頭尾相去八千由旬高下亦余若其飛時從一湧弥至一湧弥終不中止

廣如經說第二獸者不過於龍如阿含經說難陁跋難陁二龍其形最大繞湧弥山七而頭猶山頂尾在海中第三魚身者不過摩竭大魚如四分律說摩竭大魚身長或三百旬四百由旬乃至極大者長七百由旬故阿含經云眼如日月鼻如大山口如赤谷若依俗書莊周說云有大鵬其形極大大鵬之背不知幾千里將欲飛時擊水三千里翼若垂天之雲搏扶搖而上去地九万方乃得逝要從北溟至於南溟一飛六月終不中息此當謂言別有大鵬之鳥俗書復說水獸大者小金翅鳥俗情不測從北溟至於南溟一飛六月終不中息此當謂言別有大鵬之鳥俗書復說水獸大者

不_杜過巨靈之龜其形最大首冠蓬萊海中遊

千

戲亦不說其高下長短也此龜未同小小之摩竭不可較其優劣莊周說小鳥之微不過於鶴鶴之鳥蚊子衆生受報極小者形如微塵凡眼不能見者生受報極小者形如微塵凡眼不能見者

3

鬚上養子有郊鬚上孚乳其郊不落此亦未當謂言別有大鵬之鳥達內典云佛令比丘漉水而飲舍利弗乃多遍而內飲器中栗水沙以護生命不敢飲水故身顯賴

佛告舍利弗若以天眼觀一切人民無有活者自今已後但聽肉眼看水清淨其內無虫皆得開飲故知衆生微報處處壽命部第五

如毗曇說云畜生道中壽極長者不過一劫如持地龍王及伊羅鉢龍等壽極短者不過蜉蝣之虫朝生夕死不盈一日中間長短不可具述如智度論說佛令舍利弗觀鷄過未前後各八万劫猶不捨鷄身故知畜生壽報長遠非凡所測也

業因部第六

依業報差別經中說具造十業得畜生報一身行惡二口行惡三意行惡四從貪煩惱起諸惡業五從瞋煩惱起諸惡業六從癡煩惱起諸惡業七毀罵衆生八惱害衆生九施不淨物十行於邪淫若依正法念經說畜生種類各各差別業因得報亦各不同備如經說不可具述若依地持具造十惡一一能令衆生墮於地獄畜生餓鬼後得人身猶有習報

具其餘篇中說受報部第七 依賢愚經云余時有諸估客欲詣他國其諸商人共將一狗至

於中路衆賈頓息伺人不看狗便盜肉衆人瞋打而折其脚棄野而去時舍利弗天眼見狗戀躋飢餓困篤死著衣持鉢入城乞食得已持出飛至狗所慈心憐愍以食施與狗得其食活命歡喜即爲狗說微妙之法狗使命終生舍衛國婆羅門家後舍利弗獨行乞食婆羅門見而問言尊者獨行無沙彌耶舍利弗言我無沙彌聞鄉有子當用見與婆羅門言我有一子字曰均提年既孤幼不任使令比前長大當用相與後至七歲以其兒付令使出家便受其兒將至祇桓聽爲沙彌漸爲說法心開意解得阿羅漢果功德悉備均提沙彌始得道已自以智力觀過去世本造何行遭聖獲果觀見前身作一餓狗蒙和尚恩今得人身并獲道果欣心內發而自念言我蒙師恩得脫諸苦今當盡身供給所須求作沙彌不受大戒佛告阿難由過去世迎葉佛時均提出家少年聲好善巧讚唄人所樂

聽有一老僧音聲濁鈍不能經喎已得羅漢功德皆具年少比丘自恃好聲見而訶之聲如狗吠時老比丘便呼年少汝識我不我得羅漢儀式悉具季少聞說心驚毛豎惶怖自責即於其前懺悔過咎由其惡言五百世中常受狗身由其出家持淨戒故今得見我蒙得解脫又智度論云愚癡多故受蚯蚓蠅蟻鷦鷯鷺鷥角鷄之屬諸駭虫鳥龍樹菩薩或云姪欲情欲受鷺身或云愚癡多故亦受鷺身問此二鷺身爲同爲異答謂習欲生者是水鳥鳧鴨之流習癡生者是陸鳥鷄梟之類者或晝見夜亦見由發生故恒多連飛並汎鳥之類者或夜見晝不見由癡生故恒多夜遊伺鼠鷄亦二種習欲生者是老鷄則晝見夜不見習欲癡生者是角鷄則夜見晝不見又長阿含及增一經云金翅鳥有四種一卵生二胎生二濕生四化生皆先大布施由心高凌虛苦惱衆生心多瞋慢生此鳥中有如

意寶珠以爲瓔珞變化万端無事不辦身高四十里衣廣八十里長四十里重二兩半食齋蠅虫鼈以爲段食涅槃經云能食能消一切魚金銀等五唯除金剛也洗浴衣服爲細滑食亦有婚姻兩身相觸以成陰陽壽命一劫或有滅者大海北岸一樹名究羅臘摩高百由旬蔭五十由旬樹東有郊生龍宮卯生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮胎生金翅鳥宮樹西有濕生龍宮濕生金翅鳥宮構北有化生龍宮化生金翅鳥宮各各縱廣六千由旬莊飾如上若卯生金翅鳥飛下海中以翅搏水水即兩披深二百由旬取卯生龍隨意而食之華嚴經云此鳥食龍所受三歸者眼失明故不來人胎濕化等亦復如是涅槃經云此鳥食龍所受三歸者有化龍子於六齋日受齋八禁時金翅鳥欲取食之衝上湧弥山北大鐵樹上高十六万里求覓其尾了不可得鳥聞亦受五戒又觀佛三昧經云金翅鳥王名曰正音於衆羽族快樂自在於間浮提日食一龍王

及五百小龍於四天下更食日日數亦如上
周而復始經八千歲死相既現諸龍吐毒不
能得食飢逼憇惶求不得安至金剛山從金
剛山直下從大水際至風輪際爲風所吹還
上金剛如是七返然後命終以其毒故令十
寶山同時火起難陁龍王懼燒此山即降大
雨滴如車軸鳥肉消盡唯餘心存心又直下
七返如前住金剛山難陁龍王取爲明珠轉
輪聖王得爲如意珠若人念佛心亦如是又
樓炭長阿含經等云龍還有四皆先多瞋恚
心曲不端大行布施今受此形由施福故以
士寶爲宮宮之所_在如前趣鳥中說也身高四十里衣長
四十里廣八十里重二兩半神力自在百味
飲食最後一口變爲蝦蟇若自化眷屬發於
道心乞施皂衣能使諸龍各興供養者沙不
雨身及離衆患亦能_身爲地等不食元_蠶也食元_蠶蓮
魚鼈以爲段食洗浴衣服爲細滑食亦有婚
姻身相觸以成陰陽壽命一劫或有減者得

免金翅鳥食唯有十六王一婆竭二難陁三
跋難陁四伊那婆羅五提頭賴吒六善見七
阿虛八伽句羅九伽毗羅十阿波羅十一伽
光十二瞿伽光十三阿耨達十四善住十五
憂曇伽波頭十六得義迦又樓炭華嚴經
云娑竭龍王住須弥山北大海底宮宅縱廣
八万由旬七寶所成牆壁七重欄楯羅網嚴
飾其上園林浴池衆鳥和鳴金璧銀門門高
二千四百里廣二千二百里彩畫殊好常有
五百鬼神之所守護能隨心降雨群龍所不
及住淵涌流入海青琉璃色又海龍王經云
龍王白佛言我從劫初正住大海從拘樓秦
佛時大海之中妻子甚少今者海龍眷屬繁
多佛告龍王其於佛法出家違戒犯行不捨
直見不墮地獄如斯之類壽終已後皆生龍
中佛告龍王拘樓秦佛時九十八億居家出
家違其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時八
十億居家出家毀戒恣心壽終之後皆生龍

中迦葉佛時六十四億居家出家犯戒皆生龍中於我世中九百九十億居家鬪諍誹謗經戒死生龍中今已有出者以是之故在大海中諸龍妻子眷屬不可稱計泥洹後多有惡優婆塞違失禁戒當生龍中或墮地獄

劫

又僧護經云尔時世尊告僧護比丘汝於海

中所見龍王受此龍身牙甲鱗角其狀可畏臭穢難近以畜生道障出家法不能得免金翅鳥王之所食歟龍性多睡有五法不能隱身一生時二死時三姪時四瞋時五睡時復有四毒不能如法一以聲毒故不能如法若出聲者聞則害人二以見毒故不能如法若見身者必能害人三以氣毒故不能如法若

彼氣噓必能害人四以觸毒故不能如法若觸身者必能害人

修福部第八

如菩薩處胎經云佛告智積菩薩吾昔一時無央數劫爲金翅鳥王七寶宮殿後園浴池皆七寶成心得自在如轉輪王乃能入海求

龍爲食時彼海中有化生龍子於其齋日奉持八禁時金翅鳥王身長八千由旬左右兩翅各長四千由旬以翅研海取龍水未合湏臾飛銜龍出鳥欲食龍時先從尾而吞到湏弥山北有大鐵樹高下六万里銜龍至彼欲得食歛求龍尾不知處以經日夜明日龍始出尾語金翅鳥化生龍者我身是也我不持八齋法者汝即灰滅時金翅鳥聞悔過自責佛之威神甚深難量我有宮殿去此不遠共我至彼以相娛樂龍即隨鳥至宮觀看今此眷屬不聞如來八關齋法唯願指授禁戒威儀若壽終後得生人中爾時龍子具以禁戒法便讀誦之即於鳥宮而說頌曰

我是龍王子 修道七万劫 以針刺樹葉犯戒作龍身 我宮在海內 亦以七寶成摩尼頰梨珠 明月珠金銀 可隨我到彼觀看修佛事 復益善根本 慈潤悉周遍

從今以後盡形壽不殺生如諸佛教金翅鳥眷屬受三自歸已即從龍子到海宮殿彼有

七寶塔諸佛所說諸法深藏別有七寶函蒲中佛經見諸供養猶如天上龍子語鳥我受龍身劫壽未盡未曾殺生燒觸水性時龍子龍女心開意解壽終之後皆當得生阿彌陀

佛國 苦樂部第九 如經說云如有福

龍依報快樂具足妻妾伎女衣服飲食象馬七珍無不備有優樂自在過逾於人乃至六欲天中亦有鳥獸自在受樂亦有薄福諸龍日別熱沙搏身爲諸小虫之所唼食又如人間畜生驅策鞭打擔輕負重馳騁走使不得自在乃至水陸空行乏少水草共相殘害又復鐵圍山間兩界畜生恒居暝冥受苦無間無暫時樂如是諸苦不可具陳

好醜部第十

如經說云如龍驥麟鳳孔雀鸚鵡山鷄畫雉爲人所貴情希愛樂如猕猴狹狼虎蛇蠍蝮服鳥梟鴟等人所惡見不

喜聞音如是好醜陳列難盡貴賤可知不可具述 感應緣 略引其七

黃初有魅恠

蜀山有假國恠

越山有鳥恠

李桓子井有羊恠

晉懷瑞家地有犬恠

高辛氏時有狗恠

西國行記人畜交孕恠

魏黃初中頓丘界有人騎馬夜行見道中有物大如兔兩眼如鏡跳梁遮馬令不得前人遂驚懼墮馬魅便就把捉驚怖暴死良久得甦甦已失魅不知所在乃便上馬前行數里逢一人相問評已說向者事變如此今相得爲伴甚佳歡喜人曰我獨行得君爲伴快不松六

共六

可言君馬行疾且前我在後隨也遂共行語曰向者物何如乃令君懼怖耶對曰其身如兔兩眼如鏡形甚可惡伴曰試顧視我耶人顧視之猶復是也魅便跳上馬人遂墮地怖死家人惟馬獨歸即行推見於道得之宿昔乃甦說狀如是 蜀中西南高山之上有物

與猴相類長七尺能作人行善走逐人名曰
獫國一名馬化或曰獫緩伺道行婦女有長
者輒盜取將去人不得知若有行人經過其
傍皆以長繩相引猶故不免此物能別男女
氣臭故取女男不知也若取得人女則爲家
室其無子者終身不得還十年之後形皆類
之意亦迷惑不復思歸若有子者輒抱送還
其家產子皆如人形有不養者其母輒死故
懼怕之無敢不養及長與人不異皆以楊爲
姓故今蜀中西南多諸楊率皆是獫國馬化
之子孫也 越地深山中有鳥大如鳩青色
名曰治鳥穿大樹作巢如五六升器戶口徑
數寸周飾以土塹赤白相分狀如射侯伐木
者見此樹即避之去或夜寢不見鳥鳥亦知
人不見便鳴喚曰咄咄上去明日便急上去
咄咄下去明日便宜急下若不使去但言笑
而已者人可止伐也若有穢惡及其所止者
則有虎通夕來守人不去便傷害人此鳥白

廿六

日見其形是鳥也夜聽其鳴亦鳥也時有觀
樂者便作人形長三尺至澗中取石蟹就人
火炙之人不可犯也越人謂此鳥是越祝之
祖也 季桓子穿井獲如土缶其中有羊馬
便問之仲尼曰吾穿井而獲狗何耶仲尼曰
以丘所聞羊也丘聞之木石之惟蚯蚓蝴蝶
水中之惟是龍畢土中之惟曰貴羊夏鼎志
日畢象如三歲見赤目黑色大耳長辟赤爪
索縛則可得食王子曰木精爲遊光金精爲
清明也 晉元康中吳郡婁縣懷瑞家忽聞
地中有犬子聲隱其聲上有小穿大如蠻瑤
以杖刺之入數尺覺如物乃掘視之得犬子
雌雄各一目猶未開形大於常犬也哺之而
食左右咸往觀焉長老或云此名犀犬得之
者令家富昌宜當養之以目未開還置穿中
覆以磨礪宿昔發視左右無孔遂失所在瑞
家積年無他禍福也大興中吳郡府舍中又
得二枚物如初其後太守張茂爲吳興兵所

殺尸子曰地中有犬名曰地狼有人名曰無傷夏鼎志日掘地而得狗名曰賈掘地而得豚名曰邪掘地而得人名曰聚聚母傷也此物之自然無謂鬼神而恠之然則與地狼名異其實一物也淮南子畢曰千歲羊肝化爲地宰蟾蜍得茲卒時爲鶴此皆因氣作以相感而惑也高辛氏有老婦人居於王宮得耳疾歷時醫爲挑治出頂虫大如蠶婦人去後置以瓠蘿覆之以盤俄尔頂虫乃化爲犬其又五色因名盤瓠遂畜之時戎吳盛強數侵邊境遣將征討不能擒勝乃募天下有能得戎吳將軍首者購金千斤封邑万户又賜以少女後盤瓠銜得一頭將造王闕王誅視之即是戎吳爲之柰何群臣皆曰盤瓠是畜不可官秩又不可妻雖有功無施也少女聞之啓王曰大王既以我許天下矣盤瓠銜首而來爲國除害此天命使然豈狗之智力哉王者重言霸者重信不可以子女微軀而負明

杜六

共六

約於天下國之禍也王懼而從之令少女隨盤瓠盤瓠將女上南山山草木茂盛無人行迹於是女解去上衣爲僕豎之紛著獨拘之又隨盤瓠昇山入谷止于石室之中王悲思之遣往視覓天輒風雨嶺震雲晦往者莫至蓋經三年產六男六女盤瓠之後自相配偶因爲次妻織績木皮染以草實好五色衣服裁制着用經後母歸以語王王遣追之男女天不復雨衣服褊褊言語侏離飲食蹲踞好山惡都王順其意有詔賜以名山廣澤号曰蠻夷蠻夷者外癡內黠安土重賜以其受異氣於天命故待以不常之律田作賈販無閑繩符傳租稅之賦有邑君長皆賜印綬冠用獺皮取其游食於水今即梁漢巴蜀武陵長沙廬江群夷是也用穄雜魚肉叩槽而號每祭盤瓠其俗至今故世稱赤髀橫額盤瓠子孫右六條出
搜神記也奘法師西國記云僧伽羅國雖非印度之國路次附此此國本寶渚也多有珍寶栖止

鬼神其後南印度有一國王女娉隣國吉日送歸路逢師子侍衛之徒棄女逃難女居舉中心甘喪命時師子王負女而去入深山處幽谷捕鹿採果以時資給既積歲月遂孕男女形貌同人性種畜也男漸長大力格猛獸年方弱冠人智斯發請其母曰我何謂乎父

廿六廿九

則野獸母乃是人既非族類如何配偶母乃述昔事以告其子曰人畜殊途宜速逃逝曰我先已逃不能自濟其子於後逐師子父登山踰嶺察其遊止可以逃難伺父去已遂擔負母下趣人里母曰宜各慎密勿說事源人或知聞輕鄙我等於是父國國非家族宗祀已滅投寄邑人人謂之曰汝曹何國人也曰我本此國流離異域子母相携來歸故里人皆哀愍更共資給其師子王還無所見追恋妻兒憤恚既發便出山谷往來村邑咆哮震吼暴害人物殘毒生類邑人輒出遂取而殺擊鼓吹貝負弩持錐群從成旅然後免害其

王懼仁化之不洽也乃縱掠者期於擒獲王躬率四兵衆以万計掩捕林藪弥跨山谷師子震吼人畜辟易既不擒獲尋復招募其有擒執師子除國害者當酬重賞式旌茂績子聞王之令乃謂母曰飢寒已久宜可應募或有所得以相撫育母言不可若是彼獸雖是畜也猶是汝父豈以艱辛而興逆害父子曰人畜異類禮義安在既以違阻此心何異乃抽小刃出應招募是時千衆万騎雲屯霧合師子踞在林中人莫敢近子即其前父遂馴伏於是乎親愛志怒乃垂刃於腹中尚懷慈愛猶無忿毒乃至剝腹含苦而死王曰斯何人哉若此之異也誘之以福利震之以威禍然後具陳始末備述情事王曰逆哉父而尚害況非親乎畜種難馴兇情易動除民之害其功大矣斷父之命其心逆矣重賞以酬其功遠放以誅其逆則國典不虧王言不貳於是裝二大船多儲糧糗母留在國周給賞功

子女各從一舟隨波飄蕩其男船泛海至此寶渚見豐珍玉便於中止其後商人採寶後至渚中乃救其商主留其子女如是繫息子孫衆多遂立君臣以位上下連都築邑據有壘域以其先祖擒執師子因舉元功而爲國号其女船者泛至波刺斯西神鬼所魅產育群女故今四大女國是也故師子國人形貌異黑方顧大頰情性獁烈安忍鴉毒斯亦猛獸遺種故其人多勇健斯一說也若據佛法所記則依起世經昔此寶洲大鐵城中五百羅刹女之所居也又盈支國東境城北天祠前有大龍池諸龍易形交合牝馬遂生龍駒之子方乃馴駕所以此國多出善馬聞諸先志曰近代有王号曰金花政教明察感龍馭乘王欲終沒鞭觸其耳因即潛隱以至千金城中無井取彼池水龍變爲人與諸婦人會生子驍勇走及奔馬如是漸染人皆龍種恃力作威不恭王命王力乃引構突厥殺此人

少長俱戮略無遺類城今荒蕪人煙斷絕法師傳出其詳述曰數見愚俗邪說之人云貴賤不同人畜殊別何有人作畜生畜生作人佛說虛誑恐不依實若汝守愚不信佛言者何故前列俗典書史具述目驗所覩豈亦不信如行恩舍忍即同楚子蛭瘤疾皆愈宋公不禱

妖星夕退若也行惡如漢鴉趙王如意蒼狗成肉齊殺彭生立豕爲祟近事尚然況復得因善惡業報昇沉殊趣累劫受殃也

法苑珠林卷第六

三主末

杜六

彷音詠卦絳胡卦塢烏后剝犯碑齋子札舊倉甸
鴉切𠂔之𠂔古遐巴切暗古本骨切額居筠繙事

法苑珠林卷第七

之三

杜七

大唐上都西明寺沙門道世撰

地獄部

此別

述意部 會名部 受報部 時量部
典主部 王都部 業因部 誠勗部

述意部第一