

如四天王之福乃至四天下人福及六欲天

福不如一梵天王之福若有善男子善女人求其福者此是其量也又中阿含經云尔時

出尊告諸比丘若能受持七種人者得生帝釋處即說偈言供養於父母及家之尊長柔和恭敬辭離鹿言兩舌調伏憚慳心

常修真實語彼三十三天見行七法者

咸各作是言當來生此天

又雜寶藏經偈云

福業如果熟不以神祀得從生至天上定知如燈滅得至於無爲

一切由行得求天何所爲

都勸緣大檀越成思郎趙安國

法苑珠林卷第六十九

壁九

鍵其聲驛音駿渾音駿弋音駿郎音駿螺音桂音丁溪

反
支
枝
義
耄
報
種
凍

法苑珠林卷第七十

之二

壁十

大唐上都西明寺沙門釋道世撰

惡報部第十一

夫有形則影現有聲則響應未見形存而影亡聲續而響乖善惡相報理路然矣幸願深信不猜來宵輕重苦報具依下述如身行殺

生或剥切鸞截炮熬蚶蠣飛鷹走狗射獵衆生者則墮屠梨斤割地獄中蒸煮燒炙衆生者則墮鑊湯鑪炭地獄中以此殺生故於地獄中窮年極劫具受劇苦受苦既畢復墮畜生作諸牛馬猪羊驢駱駝鷄狗魚鳥車螯蛤蜊爲人所殺螺蜋之類不得壽終還以身肉供充肴俎在此禽獸無量生死若無微善永無免期脫有片福劣復人身或於胞胎隨落出生喪亡或二十未有所知從冥入冥人所矜念當知短命皆緣殺生又地持經云殺生之罪能令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者短命二者多病如是十惡一

一皆備五種果報一者殺生何故受地獄苦以其殺生苦衆生故所以身壞命終地獄衆苦皆來切己二者殺生何故出爲畜生以殺生無有慈惻行乖人倫故地獄罪畢受畜生身三者殺生何故復爲餓鬼以其殺生必緣慳心貪著滋味復爲餓鬼四者殺生何故生人而得短壽以其殺生殘害物命故得短壽五者殺生何故兼得多病以殺生違適衆患梵集故得多病當知殺生如是苦也又雜寶藏經云時有一鬼白目連言我常兩肩有眼賀有口鼻常無有頭何因緣故目連答言汝前世時恒作鬼膽弟子若殺人時汝常有歡喜心以繩著髻挽之以是因緣故受如此罪此是惡行華報地獄苦果方在後也復有一鬼白目連言我身常如塊肉無有手脚眼耳鼻等恒爲虫鳥所食罪苦難堪何因緣故尔答言汝前世時常與他藥隨他兒胎是故受如此罪此是華報地獄苦果方在後身又緣

其殺生貪害滋多以滋多故便無義讓而行劫盜今身偷盜不與而取死即當墮鐵窟地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中身常負重驅使捶打無有餘息所食之味唯以水草處此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身恒爲僕隸驅策走使不得自珠林七十
二

在償債未畢不得聞法緣此受苦輪迴無窮當知此苦皆緣偷盜今身隱蔽人光明不以光明供養三寶反取三寶光明以用自照死即當墮黑耳黑繩黑暗地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮幾風中不耐光明在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身形容駁黑垢膩不淨臭處穢惡人所厭遠雙眼盲瞎不覩天地當知隱蔽光明亦緣偷盜故故地持經云劫盜之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者貧窮二者共財不得自在劫盜何故墮於地獄以其劫盜剝奪偷竊人財苦衆生故身死即入寒冰地

獄備受諸苦劫盜何故出爲畜生以其不行人道故受畜生報身常負重以肉供人償其宿債何故復墮餓鬼緣以慳貪便行劫盜是以畜生罪畢復爲餓鬼何故爲人貧窮緣其劫奪使物空之所以貧窮何故共財不得自在緣其劫盜偷奪設若有財則爲五家所共不得自在當知劫盜二大苦也又雜藏經說時有一鬼白目連言大德我腹極大如甕咽喉手足甚細如針不得飲食何因緣故受如此苦目連答言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲酒縱橫輕欺餘人奪其飲食飢困衆生由是因緣受如此罪此是華報地獄苦果方

朱林七十
三

在後也復有一鬼白目連言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體焦爛何因緣故余目連答言汝前世時與衆僧作餅盜取二番挾兩腋底是故受如此罪此是華報後方受地獄苦果又緣以盜故心不貞正恣情姪妓今身姪妓現世凶危常自驚恐或爲夫主邊人所

知臨時得殃刀杖加形首足分離乃至失命死入地獄卧之鐵牀或抱銅柱獄鬼然火以燒其身地獄罪畢當受畜生鷄鴨鳥雀犬豕飛蛾如是無量生死於遐劫中受諸苦惱受苦既畢以本因緣若遇微善劣復人身閨門姪亂妻妾不貞若有寵愛爲人所奪常懷恐怖多危少安當知危苦皆緣邪姪故地持論云邪姪之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者婦不貞潔二者不得不隨意眷屬邪姪何故墮於地獄以其邪姪干犯非分侵物爲苦所以命終受地獄苦何故邪姪出爲畜生以其邪姪不順人理所以出獄受畜生身何故邪姪復爲餓鬼以其姪妓皆因慳愛慳愛罪故復爲餓鬼何故邪姪婦不貞潔緣犯他妻故所得婦常不貞正何故邪姪不得隨意眷屬以其邪姪奪人所寵故其眷屬不得隨意所以復爲人之所奪當知姪妓三大苦也又雜寶藏經說昔有一鬼白目連

言我以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可堪忍何因緣故尔答言汝前世時
姪犯外色常畏人見或畏其夫主捉縛打殺
或畏官法勑之都而常懷恐怖恐怖相續故
受如此罪此是惡行華報後方受地獄苦果
又緣其邪姪故發言皆妄今身若妄苦惱衆
生死則當墮啼哭地獄於遐劫中受諸苦惱
受苦既畢墮餓鬼中在此苦惱無量生死以
本因緣若遇微善劣復人身多諸疾病尪羸
虛弱頓之楚痛自嬰苦毒人不愛念當知此
苦皆緣妄語故地持論云妄語之罪亦令衆
生墮三惡道若生人中得二種果報一者多
對朱林七十

被誹謗二者爲人所誑何故妄語墮於地獄
緣其妄語不實使人虛僞生苦是以身死受
地獄苦何故妄語出爲畜生以其欺妄乖人
誠信所以出獄受畜生報何故妄語復爲餓
鬼緣其妄語皆自貪欺慳欺罪故復爲餓鬼
何故人多被誹謗以其妄語不誠實故何故
被誹謗二者爲人所誑何故妄語墮於地獄
緣其妄語不實使人虛僞生苦是以身死受
地獄苦何故妄語出爲畜生以其欺妄乖人
誠信所以出獄受畜生報何故妄語復爲餓
鬼緣其妄語皆自貪欺慳欺罪故復爲餓鬼
何故兩舌得不和眷屬緣以兩舌使人朋儕皆生惡故
使不和合故當知兩舌五大苦也。又緣其兩

舌言輒鹿惡今身緣以惡口故鬪亂殘害更相侵伐殺諸衆生死即當墮刀兵地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中拔脚賣膀輸腥喪脾於遐劫中受諸苦惱受苦既畢在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身四支不具閼刑剝劓形骸殘毀鬼神不衛人所輕棄當知殘害衆生皆緣惡口故地持論云惡口之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者常聞惡音二者所可言說恒有諍訟何故惡口墮於地獄以其惡口皆欲害人人聞爲苦所以命終受地獄苦何故惡口出爲畜生以其惡口罵人以爲畜生所以出獄即爲畜生何故惡口復爲餓鬼緣其慳惈千觸則罵所以畜生苦畢復爲餓鬼何故惡口爲人常聞惡音以其發言鹿鄙所聞常惡何故惡口所可言說恒有諍訟以其惡口違逆衆德有所說言常致諍訟當知惡口六大咎也又緣其惡口言輒浮綺

都無義益無義益故今身則生憍慢死即當墮束縛地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中唯念水草不識父母恩養在此之中無量生死以其因緣若遇微善劣復人身在邊地不知忠孝仁義不見三寶若在中國矬陋短踐人所凌篾當知憍慢皆緣無義調戲不節故地持論云無義語罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者所有言語人不信受二者有所言說不能明了何故無義語隨於地獄語既非義事成損彼所以命終受地獄苦何故無義語出爲畜生緣語無義人倫理乖所以出地獄受畜生身何故無義語復爲餓鬼語無義故慳惈所障因慳惈故復爲餓鬼何故無義語罪出生爲人有所言語人不信受緣語無義非可承受何故無義語有所言說不能明了語既無義皆緣暗昧暗昧報故不能明了當知無義語七大咎也又緣無義語故不能廉讓使貪欲無

或今身慳貪不布施死即當墮沸屎地獄於
遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生餓鬼中
無有衣食資仰於人所噉糞穢不與不得在
此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身復
人身飢寒裸露困乏常無人旣不與求亦不得
縱有纖毫輒遇剥奪守苦無方亡身喪命
當知此布施皆緣貪欲故地持論云貪欲之
罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果
報一者多欲二者無有厭足何故貪欲墮於
地獄緣其貪欲作動身口而苦於物所以身
死受地獄苦何故貪欲出爲畜生緣此貪欲
動乖人倫是故出獄即爲畜生何故貪欲復
爲餓鬼緣此貪欲得必貪惜貪惜罪故復爲
餓鬼何故貪欲而復多欲緣此貪欲所欲弥
多何故貪欲無有厭足緣此貪欲貪求無厭
當知貪欲八大苦也又緣貪欲不適意故則
有憤怒而起瞋恚今身若多瞋恚者死即當
墮泥犁地獄於歷劫中具受衆苦受苦既畢

墮畜生中作毒蛇鷁蝮虎豹豺狼在此之中
無量生死以本因緣若遇微善劣復人身復
多瞋恚面貌醜惡人所憎惡非唯不與親友
實亦眼不喜見當知忿恚皆緣瞋恚故地持
論云瞋恚之罪亦令衆生墮三惡道若生人
中得二種果報一者常爲一切求其長短二
墮朱林七十
者常爲衆人之所惱害何故嗔惱墮於地獄
緣此瞋惱恚害苦物受地獄苦何故嗔惱出爲畜
生緣此瞋惱不能仁恕所以出獄受畜生身何
故嗔惱復爲餓鬼緣此瞋惱從慳心起慳心罪
故復爲餓鬼何故嗔惱常爲一切求其長短緣
此嗔惱不能含容故爲一切求其長短何故嗔
惱常爲衆人之所惱害緣此嗔惱惱害於人人
亦惱害當知嗔惱九大苦也又緣其嗔惱而懷
邪僻不信正道今身邪見遮人聽法誦經自不
食采死即當墮龍癡地獄於遐劫中受諸苦惱
受苦既畢墮畜生中間三寶四諦之聲不知是
善殺害鞭打之聲不知是惡在此之中無量

生死以本因緣若遇微善劣復人身生在人中聾瞽不聞石壁不異美言善響絕不覺知當知阻礙聽法皆緣邪見故地持論云邪見之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者生邪見家二者其心譖曲何故邪見墮於地獄緣以邪見唯向邪道及以神俗謗佛法僧不崇三寶既不崇信斷人正路致令遭苦所以命終入阿鼻獄何故邪見復爲畜生緣以邪見不識正理所以出獄受畜生報何故邪見復爲餓鬼緣此邪見慳心堅著乘僻不捨不捨慳著復爲餓鬼何故邪見生邪見家緣此邪見僻習纏心所以爲人生邪見家何故邪見其心譖曲緣此邪見不中正故所以爲人心常譖曲當知邪見十大苦也如是一一微細衆惡罪業無量無邊皆入地獄備受諸苦非可筭數而知且略言耳若能反惡爲善即是我師又八師經云佛爲梵志說八師之法佛言一謂凶暴殘害物命或爲

怨家所見刑戮或爲王法所見誅治滅及門族死入地獄燒煮拷掠万毒皆更求死不得罪竟乃出或爲餓鬼當爲畜生屠割剥裂死輒更刃鬼神展轉更相殘害吾見殺者其罪如此不敢復殺是吾一師佛於是說偈言
朱華子
凶者心不仁 強弱相傷殘 殺生當過生

結積累劫怨 受罪短命死 驚怛遭暴患
吾用畏是故 慈心伏魔官

二謂盜竊強劫人財或爲財主刀杖加刑應時瓦解或爲王法收繫著獄拷掠榜笞五毒皆至勦之都市門族灰滅死入地獄以手捧火烊銅灌口求死不得罪竟乃出當爲餓鬼意欲飲水水化爲膿所飲食食物物化爲炭身常負重衆惱自隨或爲畜生死輒更刃以肉供人償其宿債吾見盜者其罪如此不敢復盜是吾二師佛於是說偈言

盜者不與取 劫竊人財寶 亡者無多少
忿恚愁毒惱 死受六畜形 償其宿債負

吾用畏是故 糜國施財寶

三謂邪姪犯人婦女或爲夫主邊人所知臨時得殃刀杖加刑首足分離禍及門族或爲

王法收捕著獄酷毒掠治身自當辜死入地獄卧之鐵牀或抱銅柱獄鬼然火以燒其身地獄罪畢當受畜生若後爲人閨門姪亂遠佛違法不親賢衆常懷恐怖多危少安吾見是故不敢復姪是吾三師佛於是說偈言

姪爲不淨行 迷惑失正道 形消窶魄驚傷命而早夭 受罪頑癡荒 死復墮惡道

吾用畏是故 舍家樂山藪

四謂兩舌惡口妄言綺語諧入無罪謗毀三

朱林七十

九

尊舌致捶杖亦致滅門死入地獄獄中鬼神拔出其舌以牛犁之烊銅灌口求死不得罪畢乃出當爲畜生常食草棘若後爲人言不見信口中恒臭多被誹謗罵詈之聲卧輒惡夢有口不得食佛經之至味吾見是故不敢惡口是吾四師佛於是說偈言

欺者有四過 嬉僥倭傷賢良 受身癡聾盲

塞吃口臭腥 顛狂不能言 死墮拔舌圖

吾修四淨口 自致八音聲

五謂嗜酒酒爲毒氣主成諸惡王道毀仁澤滅臣慢上不忠敬於父禮亡母失慈子凶虐孝道敗夫失信婦奢姪九族諍財產耗亡國危身無不由之酒之亂道三十有六吾見是故絕酒不飲是吾五師佛於是說偈言

醉者爲不孝 怨禍從內生 迷惑清高士亂德敗淑貞 故吾不飲酒 慈心濟群氓

淨慧度八難 自致覺道圓

六謂年老夫老之爲苦頭白齒落目視冥冥

耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節痛疼行步苦極坐起呻吟憂悲心惱識神轉滅便旋即忘命日促盡言之流涕吾見無常灾變如此故行求道不欲更之是吾六師佛於是說偈言
吾念世無常 人生要當老
盛去日襄羸 形祐而白首 憂勞百病生

坐起愁痛惱 吾用畏是故 奈國行求道
七謂病瘦肉盡骨立百節皆痛猶被杖楚四
大進退手足不任氣力虛竭坐起湏人口燥
脣焦筋斷鼻坼目不見色耳不聞音不淨流
出身卧其上心懷苦惱言輒悲哀今覩世人
年盛力壯華色煥暉福盡罪至無常百變吾
覩此患故行求道不欲更之是吾七師佛於
是說偈言 念人裏老時 百病同時生
水消而火起 刀風解其形 骨體筋脉離
大命要當傾 吾用畏是故 求道願不生
八謂人死四百四病同時俱作四大欲散魂
神不安風去息絕火滅身冷風先火次魂靈
壁 朱林七十十

去矣身體挺直無所復知旬日之間肉壞血
流膿脹爛臭無一可取身中有虫還食其肉
筋脉爛盡骨節解散觸體腔脰各自異處飛
鳥走獸覓來食之天龍鬼神帝王人民貧富
貴賤無免此患吾見斯變故行求道不欲更
之是吾八師佛於是說偈言

惟念老病死 三界之大患 福盡而命終
棄之於黃泉 身爛還歸土 魂魄隨因緣
吾用畏是故 學道求泥洹
梵志於是心即開解遂得道跡長跪受戒爲
清信士不殺不盜不婬不欺奉孝不醉歡喜
爲佛作禮而去故書云五色令人目盲五音
令人耳聾五味令人口爽大怒傷陰大喜敗
陽麗色伐性之斧美味腐身之毒能悟此旨
斯爲大師 住處部第十二別有四部
七識住處 九居住處 二十五有住處
四十二居止住處 七識住處第一
如毗曇說云於欲界之中唯取人天善趣爲
一及取上之二界各前三地則爲七也論言
何故四種惡趣及第四禪並及非想不立識
住法者此還如論中釋云若識於彼樂住者
則立識住樂住非分者是則不立謂彼四惡
趣中苦逼迫故識不樂住第四禪中有淨居
天樂入涅槃故識不樂住無想衆生以無心

故不可說爲識住自餘第四禪其亦不定或求無色或求淨居或求無想故識亦不樂住也第一有中以其闇昧不捷疾故識不樂住以如斯義是故不立又說若彼有壞識法者是則不立識住謂彼四惡趣中爲彼苦受惱壞識故所以不立第四禪中以有無想正受及無想天斷壞識故一一亦不立非想地中有彼滅盡三昧害識心故是以此三處悉皆不立識住七識住畧分別如是

九衆生居住處第二 問曰九衆生居云何
差別答曰如毗曇中說謂於前七識住上加無想天及與非想即是九衆生居答言惡趣及餘第四禪何故不立衆生居者此是如論中前釋若彼衆生愛樂住者立衆生居樂住非分者是則不立謂彼四惡趣中多苦惱衆生不樂住於彼第四禪中五淨居天疾樂涅槃故亦不樂住自餘第四禪如前所說是故不立衆生居矣 二十五有住處第三

問曰三十五有云何分別答曰如舍利弗阿毗曇論說欲界之中具十四有色界有七無色有四三界合論故有二十五欲界十四者謂四惡趣即以爲四又取四天下人復以爲四帖前爲八又取六欲諸天以六帖前便爲十四有也色界七者所謂四禪即以爲四又於初禪之中取大梵天第四禪中取五淨居并無想天即爲其七將七帖前十四即爲二十一有也無色界中四者謂四無色定以四帖前即爲二十五有是故彼論偈云
四有四惡趣 楚王六欲天 無想五淨居四空及四禪 問曰未知以何義故於初禪中別取梵王於第四禪中別取無想天并五淨居立爲三有別於初四禪者有何義耶答曰有以謂彼初禪大梵天者外道人等恒計以爲能生万物之本違之則受生死順之則得解脫又彼梵王亦復自計己身能爲造化之主是一是常是真解脫如來爲欲破彼情

見是故別標說爲有也第二無想天者謂彼天中悉得定壽五百大劫無心之報外道人等於此不達而復計爲眞實涅槃是故樂脩無想之定求生彼處如來爲欲破彼情見是故別標說爲有也第三五淨居者於中有彼摩醯首羅天王處外道人等亦復計彼天王能爲造化之本歸之則得解脫爲破此見是故如來別標說有別說之意義顯斯也

問曰未知於彼六趣之中四種惡趣各立一人中立四天中乃立十七有者何義然耶答曰有以所謂於彼四惡趣中苦惱多故衆生不欲樂住情微是故就趣各立一有人趣次勝界生樂住心已殷著是故隨方說之爲四天趣最勝樂住之情竅爲殷上是故隨處說處說爲十七二十五有略辯如是四十二居止住處第四問曰未知四十二居止云何分別答曰如樓炭經說謂於欲界之中有二十居止色界中有十八無色界中

有四三界合論有四十二居止處其欲界二十者謂彼八大地獄及畜生餓鬼即爲十也又取四天下人及六欲天復爲十也總爲二十居止處色界中十八者謂彼四禪之中有十八天即爲十八居止無色界中四空定處合爲四十二居止也。問曰何故於六趣之

壁

朱林七十

十三

中地獄人天三趣之中各各立多居止處鬼畜二趣各唯立一脩羅一趣全不立者何耶答曰居止名爲安止住處有定處者隨處則立無定處者是則不立謂彼地獄定有八處人有四處天定有其二十八處是故於此三趣各各立多居止鬼畜二趣無有定別多居正處是故就趣各立其一脩羅趣攝入餘道是故不論。問曰若依毗曇說彼四空遍在欲色二界之中亦無定別又彼無形則無攝託何故得說居止處耶答曰依如小乘實當如是若依大乘說彼亦有微細色形各有宮殿別有四處於三界中別守一界不雜餘二

是故說爲四居止也。問曰：依如毗曇說，彼梵王與彼梵輔天同無別住處。第四禪中無想天者與彼廣果同階，亦無別處。若如是者，何故得說以爲二居止耶？答曰：有以謂彼梵王於初禪中雖無別天，而於第二梵輔天中別有層臺高廣嚴博。大梵天王於上而住，不與梵輔天同以其君勝上臣下，別故無想天者雖與廣果天同其住處各有殊別。其猶此間州縣相似，以如斯別是故說之爲二居止焉。

頌曰：

色心相染業障交纏
七識起發八識受牽
三界受報六道苦因
自非斷妄何得牢堅

感應緣略引二十二驗

秦文王五年有獻五足牛。
漢綏和二年有牝馬生駒三足。
漢景帝六年有獻牛足出背上。
晉大興元年有牛生子兩頭八足兩尾。
魏黃初中有鷙生鷁口爪俱赤。
漢時有臣竇嬰灌夫田蚡因恨謀死現報
晉大將軍王敦枉害刁玄亮現報。
晉有御史石密枉奏殺典客現報。
晉大司馬桓溫枉害著作郎殷消現報。
秦姚萇以枉害符永固萇受現報。
秦李雄從叔壽枉害李期現報。
宋有翟銅鳥枉害同縣人張超現報。
宋有張裸爲隣人燒死，隣人受現報。
宋有呂慶祖爲奴教子枉害奴受現報。
唐貞觀年中有杜通達枉害衆僧受現報。
周哀公之年有女生四十子，又有生三千子。
漢文帝時有馬生角。

二寸故京房易傳曰睽孤見豕負塗厥妖人生兩頭兩頸不一也足多所住邪也足少不勝任下體生於上不敬也上體生於下泄瀆也生非其類淫亂也生而大速成也生而能言好虛也。漢光和二年洛陽上西門外女子生兒兩頭異肩四辟共宵面俱相向自是之後朝廷霧亂政在私門二頭之像也後董卓殺太后被以不孝之名廢天子又周之漢元以來禍莫大焉。漢建興四年西都傾覆元皇帝始爲晉王四海宅心其年十月二十二日新蔡縣吏任偽妻胡年二十五產二女望十五相向腹心合自骨以上齊以下分此蓋天下未

定賓客聚集有大蛇從林草中出徑來棺下委地俯仰以頭擊棺血涕並流若哀慟者周哀公之八年鄭有人一生四十子其二十人爲人二十人死其九年晉有豕生人能言吳赤烏七年有婦人一生三子秦孝公三十一年有馬生人昭王二十年牡馬生子而死劉向以爲馬禍也故京房易傳曰方伯分滅厥妖牡馬生子上無天子諸侯相伐厥妖馬生人木之屬猶以爲瑞今二人同心天垂靈象故易云二人同心其利斷金休顯見生於陳東之國斯蓋四海同心之瑞不勝喜躍謹畫圖上時有識者哂之君子曰智之難也以咸文

變云京房易傳曰臣易上政不順厥殃馬生角茲謂賢士不足漢綏和二年定襄有牛馬生駒三足隨群飲食五行志曰以爲馬國之武用象也秦文王五年游于朐衍有獻五足牛者持秦出塞用民力京房易傳曰興繇役奪民時厥殃牛生五足漢景帝中六年梁孝王田北山有獻牛足出背上者劉向以爲牛禍思心霧亂之咎也至漢靈帝延熹五年臨沅縣有牛生鷄兩頭四足晉大興元年三月武昌太守王諒有牛生子兩頭八足兩尾共一腹不能自生十餘人以繙引之子死母活其三年後斂中有牛生一足三尾生而死也漢綏和二年三月天水平襄有鷄生雀哺食至大俱飛夫京房易傳曰賊臣在國厥咎鷄生雄雀又曰生非其類子不嗣也魏黃初中有鷄生鷄巢中口爪俱赤至青龍中明帝爲陵霄闕始構有鷄巢其上帝以問高堂隆對曰詩云惟鷄有巢惟鳩居之此

^肇<sup>朱
廿</sup>^{十六}

宮室未成身不得居之象也李驥出搜神異記漢竇嬰字王孫漢孝文帝竇皇后從兄子也封魏侯爲丞相後乃免相及竇皇后崩嬰益踈薄無勢默不得志與太僕灌夫相引薦交結其歡恨相知之晚乎孝景帝王皇后異父同母弟田蚡爲丞相親幸縱橫使人就娶求城南田數頃娶不與曰老僕雖棄丞相雖貴寧可以勢相奪乎灌夫亦助怒之蚡皆恨之及蚡娶妻王太后詔列侯宗室皆往賀蚡灌夫爲人狂酒先當以醉忤蚡不肯賀之竇嬰強與俱去酒酣灌夫行酒至蚡蚡曰不能滿觴夫因言辭不遜蚡遂怒曰此吾驕灌夫之罪也乃縛夫謂長史曰有詔召宗室而灌夫罵坐不敬并奏其在鄉里豪橫處夫弃市竇嬰還謂其妻曰終不令灌夫獨死而嬰獨生乃上事具陳灌夫醉飽事不足誅帝召見之嬰與蚡互相言短長帝問朝臣兩人誰是朝臣多言嬰是王太后聞怒而不食曰我在

^肇
_{本林草}^{十一}

人皆凌籍吾弟我百歲後當魚肉之中及出
螚復爲嬰造作惡語用以聞上天子亦以螚
爲不直特爲太后故論嬰及市嬰臨死罵曰
若死無知則已有知要不獨死後月餘螚病
一身盡痛若有打擊之者但號呼叩頭謝罪
天子使祝鬼者瞻之見賣嬰灌夫共守苦螚
螚遂死天子亦夢見嬰而謝之。晉大將軍
王敦枉害刁玄亮及敦入石頭夢白犬自下
天而筮之旣還姑敦遇病面白日見刀乘輶車
道從吏卒來仰頭瞑目乃入攝錄敦大怖
遂不得脫死河間國兵張鹿經曠二人相與
謀善晉太元十四年五月五日共升鍾嶺坐
于山椒鹿齧酒失色拔刀斬曠曠母余夕夢
曠自說爲鹿所殺投屍澗中脫禪覆腹尋覓
之時必難可得當令禪飛起以示處也明晨
追捕一如所言鹿知事露欲規叛逸出門輒
見曠手執雙刀來擬其面遂不得去母具告
官鹿以伏辟。晉山陰縣令石密先經爲御

史桓奏殺典客令方黜密白日見黜來殺密
遂死。晉大司馬桓溫功業殊盛負其才力
父懷慕逆廢晉帝爲海西公而立會稽王是
爲簡文帝太宰武陵王晞性尚武事好大馬
遊獵溫常忌之故加罪狀奏免晞及子綜官
又逼新蔡王晃使列晞綜及前著作郎殷消
太宰長史庾清等謀反頻請殺之詔特赦晞
父子乃徙新安殺消父浩先爲溫所廢消頗
有氣尚遂不詣溫而與晞遊溫乃疑之庾乃
請坐有才望且宗族甚強所以並致極法簡
文尋崩而皇太子立遺詔委政於溫依諸葛
亮王遵舊事溫大慟望以爲失權僭逼愈甚
後謁簡文高平陵方欲伏見帝在墳前舉體
莫衣諸溫云家國不造委任失所溫答臣不
敢臣不敢既登車爲左右說之又問殷消形
狀答以肥短溫云向亦見在帝側十餘日便
病因此憂滿而死。秦龜萇字景茂赤亭羌
也父戈仲事石勒石氏旣滅萇隨其兄襄與

壁

朱林七十

十八

符永固戰於三原軍敗喪死。永乃降。永固即受祿位累加爵邑及轉龍驤將軍督梁益州諸軍事。永固謂之曰：朕昔以龍驤建業，此號未曾假人。今持山南委卿，故特以相授。其蒙寵任優隆如此。後隨永固子叡討慕容泓爲泓所敗，叡獨死之。萇遣長史詣永固謝罪。永固怒既甚，即戮其使。益萇恐懼，遂奔西州，邀聚士卒而自樹置永固，頻爲慕容沖所敗。沖轉侵逼永固，又見媛恠，屢起遂走五將山。萇即遣驍騎將軍吳中圍永固中執。永固以送萇，即日囚之以求傅國璽。及令禪讓，永固不從，數以叛逆之罪。萇遂殺之。遂稱帝。後又相求，永固屍鞭撻無數裸剥衣裳薦之以棘掘坎埋之。及萇遇疾，即夢永固將天官使者及鬼兵數百突入營中。萇甚悚愕，走入後帳。宮人逆來刺鬼，悞中萇陰鬼，即相謂曰：「正著死所拔去！」矛刃出血石餘，忽然驚寤，即患陰腫，令醫刺之，流血如夢。又狂言曰：「殺陛下者臣兄。」

裴耳非臣萇罪，願不賜枉。後三日，萇死。

秦李雄既王於蜀，其第四子期從叔壽襲期而廢爲邛都公。尋復殺之，而壽自立。壽性素凶狠，猜忌僕射蔡射等，以正直忤旨，遂誅之。無幾，壽病恒見李期蔡射而爲崇。嘔血而死。宋高平金鄉張超與同縣翟願不和，願以宋

鑒 朱林七十十九

元嘉中爲方輿令，忽爲人所殺。咸疑是超。超金鄉後除縣職，解官還家，入山棲林。翟兄子銅烏執弓持矢，並賣酒醴就山覶之，斟酌已畢，銅烏曰：「明府昔害民叔，無緣同戴天日。引弓射之，即死。銅烏其夜見超云：『我不殺汝叔，枉見殘害。今已上訴，故來相報。』引刀刺之，吐血而死。」宋下邳張稗者，家世冠族，未葉萋微，有孫女，姝好美色。隣人求娉，爲妾。稗以舊門之後耻而不許。隣人忿之，乃焚其屋。稗遂燒死。其息邦先行不在後，還亦知情狀而畏隣人之勢，又貪其財，而不言與之嫁。女與之後，經一年，邦夢見稗曰：「汝爲兒子，逆天不孝。」

棄親就僭同兇黨便捉邦頭以手中柂杖刺之邦因病兩宿嘔血而死邦死之曰隣人又見稱排門直入張目攘袂曰君恃貴縱惡酷暴之甚枉見殺害我已上訴事獲申雪却後數日令君知之隣人得病尋亦殂歿。宋世永康人呂慶祖家甚溫富當使一奴名教子守視墅舍以元嘉中便往案行忽爲人所殺族弟無期先大舉慶祖錢咸謂爲害無期賣羊酒晡至柩所而呪曰君荼酷如此乃云是我鬼而有靈使知其至既還至三更見慶祖來云近復行見教子畦疇不理許當痛治奴遂以斧斫我背將帽塞口因得齧奴三指悉皆破碎便取刀刺我頸曳著後門初見殺時諸從行人亦在其中奴今欲叛我已釘其頭著壁言畢而滅無期早旦以告其父母潛視奴所住壁果有一杷髮以竹釘之又看其指並見破傷錄奴詰驗臣伏又問汝旣反逆求康人呂慶祖家甚溫富當使一奴名教子

者事事相符即焚教子并其二息右九驗出
竟冤志唐齊州高遠縣人杜通達貞觀年中縣丞命令逆一衆僧向北通達見僧經箱謂言其中摠是絲絹乃與妻共計擊僧殺之僧未死間誦呪三兩句遂有一蠅飛入其鼻父悶不出墮通達眼鼻遽啞眉鬚即落迷惑失道精神沮

喪未幾之間便遇惡疾不經一年而死臨終之際蠅遂飛出還入妻鼻其妻得病歲餘復卒。唐河間邢文宗家接幽燕稟性鹿險貞觀年中忽遭惡疾旬日之間眉鬚落盡於後就寺歸懺自云近者使向幽州路逢一客將繡十餘疋迥澤無人因即劫殺此人云將向房子欲買經紙終不得免少間屬一老僧復欲南出遇文宗懼事發覺揮刀擬僧僧叩頭曰乞存性命誓願終身不言文宗殺之弃之草間經二十餘日行還過僧死處時當暑月築築僧之口口出一蠅飛鳴清徹直入宗鼻

久悶不出因得大患歲餘而死右二驗出真報拾遺

法苑珠林卷第七十

當院比丘清仰書

釋音

蠅 <small>胡典蹙子六</small>	姝 <small>余只鶴徒芳</small>	鵠 <small>鵠戶吳腔</small>
<small>反</small>	<small>反</small>	<small>反</small>
反脾 <small>音毗</small>	刺 <small>其京</small>	剗 <small>魚器</small>
<small>反</small>	<small>反</small>	<small>反</small>
駢 <small>毗忍</small>	盼 <small>扶問</small>	觚 <small>古胡函香</small>
<small>反</small>	<small>反</small>	<small>反</small>
駢 <small>古饒璽斯氏疇</small>	蚘 <small>扶扶</small>	泓 <small>弘鳥宏</small>
<small>反滿碑</small>	<small>反</small>	<small>反</small>
跔 <small>喝苦蛙</small>	尻 <small>苦高</small>	𠙴 <small>烏鵲</small>
<small>反</small>	<small>反</small>	<small>反</small>
跔 <small>他鼎胸</small>	脣 <small>其俱填</small>	邛 <small>邛渠容</small>
<small>反</small>	<small>反</small>	<small>反</small>
惄 <small>糸憤繕才</small>	瞞 <small>各驥</small>	邛 <small>邛</small>
<small>反</small>	<small>反</small>	<small>反</small>

廿一

平江府長洲縣樂安上鄉盛萬橋北面南居住今寄居常熟
縣界支塘 陶宅門下奉

佛女弟子高氏三千娘妙真謹發心施財恭入

續砂寺刊大藏法苑珠林第七十卷壹萬壹伯玖拾字每字
伍拾文共計舊會伍伯單玖貫伍伯文 功德上薦
云考高公尊靈超昇

淨土 寶祐元年六月

日文弟子高

妙真謹題

都勸緣大檀越成忠郎趙安國

法苑珠林卷第七十一

大唐上都西明寺沙門釋道基撰

罪福篇第八十

此謂四諱

欲蓋篇第八十

述意部 業行部 罪行部 福行部

述意部第一 夫善惡相翻明暗相友罪福
冥對皎若目前所以惡名俯墜善謂清昇福

是富饒禍爲摧折故知罪惡之法不可弗除
福善之功無宜不造聖教明白昇沉可觀也

業行部第二 述此行名聖說不定所謂罪
福行部第二 述此行名聖說不定所謂罪

行諸經或說名黑黑業及不善業凡夫福行

諸經或說名白白業及以善業名雖種種行

體無殊行體云何如智度論說殺害等是不

善業布施等是善業此則是說罪福二行言
殺等者等取十惡齊名罪行言施等者等取
事中戒定等業同是世善俱名福行此世善
中八禪定者望欲界亂善名不動行若望出
世理觀智慧此緣事住則名福行如說六度
前五度中所有禪定通亦名福但諸罪福人