

白痴

歷史感應統紀

冊 下

譚正國題
鑑

自唐虞以至有明
因果報應之真相

吳興王家敬書

歷史感應統紀卷二

彭澤許止淨編纂

南史

鄃后 鄃后嬪於武帝。酷妬忌及終化爲龍。入於後宮。通夢於帝。或見形光采照灼。帝體不安。龍輒激水騰涌。於露井上爲殿。常置銀鹿盧金瓶。灌百味以祀之。梁后妃傳

太平廣記。鄃氏化蟠。帝以告誌公。公曰。非禮佛不可。帝乃撰悔文十卷。爲其懺禮。又一日聞異香馥郁。仰視見一天人曰。此蟠後身也。蒙帝功德。已生忉利天。酷妬即是瞋心。瞋心所感。變爲毒質。故受形爲蟠。因果之理。亦自心所造也。梁武造懺以度之。懺中發慈悲心。廣大心。消滅瞋毒。故得脫蟠而生天。神僧傅安。世高謂其同學曰。卿明經精懃。而性多恚怒。命過當受黑形。我得道必相度。旣而達鄃亭湖。神告高曰。吾昔與子俱出家學道。好行布施。而性多瞋怒。墮此神報。高曰。遠來相度。何不出形。神從牀後出頭。乃是大蟠。悲淚如雨。高取絹物爲造寺。神卽命終化一少年。上船長跪。受高呪願。忽然不見。又唐華嚴和尚首座。因沙彌碎鉢。瞋恚死化爲大蛇。來吞沙彌。和尚以錫杖止之。令衆念佛。爲受三歸五戒。乃去。和尚謂衆曰。此首座合證果位。爲臨終惜一鉢。怒此沙彌。遂爲蟠形。今若殺沙

彌必墮地獄。賴吾止之。與受禁戒。今當捨身生裴中郎宅爲女。年十八亡。再轉男出家。弟子詣裴寬宅。果生女。年十八歲卒。又案近有醫書載西人婦。盛怒之後。以乳哺兒。兒無病而死。醫驗之。謂係中毒。不解其故。後復產兒。亦於盛怒之後。以乳哺兒。兒又死。醫乃化驗其乳。全係毒質。是爲瞋心成毒之確證。現身已能變毒。死後能不化蛇乎。是知瞋恚之爲害也大矣。若有多瞋宿習。當常作被怨家打罵毀辱想。不但不起瞋心。且復生歡喜心。作償債想。久作此想。縱遇橫逆。亦不生瞋矣。又若常念觀世音菩薩名號。亦可消此宿習。

宋文帝義康 彭城王義康。權傾天下。亦自強不息。府門每日常有車數百乘。雖復位卑人微。皆被接引。愛惜官爵。未嘗以階級私人。文帝有疾。義康入侍。湯藥飲食。非口嘗不進。或連夕不寐。後坐罪免爲庶人。會魏軍至。上慮有亂志者奉義康爲亂。遂賜死。初。會稽長公主爲文帝所親敬。嘗就主宴。集甚歡。主起再拜頓首。悲不自勝。曰。車子歲暮。必不見容。特乞其命。因慟哭。上指蔣山曰。必無此慮。若違今誓。便是負初甯陵。後文帝爲長子劭所弑。

義康貪婪驕縱。亦有取敗之咎。惟殺不以其道。應受惡報也。

義季 衡陽王義季。爲荊州刺史。大蒐於郭。有野老帶苦而耕。左右斥之。老父曰。盤於遊畋。古人所戒。今陽和扇氣。一日不作。人失其時。奈何以從禽之樂。而驅斥老農。義季止馬曰。賢者也。賜之食。老人曰。願大王均其賜也。苟不奪民時。則民皆享王賜。老人不偏其私矣。斯

飯也。弗敢當。問其名。不告而退。

衡陽王
義季傳

六朝紊亂之際。尙有隱君子。如長沮桀溺之流。雖云野有遺賢。爲有國者之不幸。而究竟培養國家元氣不少。

宋明帝 建安王休仁與明帝素相愛。及廢帝世同經艱。危明帝又資其權誦之力。泰始初四方逆命。休仁親當矢石。大勳克建。任總百揆。四方輻輳。上不悅。休仁求解職。見許。及殺休祐。其年上疾篤。爲身後計。召休仁入宿。賜死。休仁罵曰。上有天下誰之功也。孝武以誅鋤。兄弟子孫滅絕。今復遵覆車。枉殺兄弟。其能久乎。及帝疾甚。見休仁爲崇。叫曰。司徒小寬我。尋崩。宋文帝
諸子傳

專制君主無論若何權力。及其將死。則與乞丐平等。所謂一切威勢。悉皆退失。輔相大臣。宮城內外。象馬車乘。珍寶伏藏。如是一切無復相隨。此時正宜爲身後計。則除暴懲罪。興仁修福也。乃宋明爲身後計。則枉殺兄弟。若惟恐死之不速。入地獄之不深者。至叫司徒寬我之時。得無悔計之太左耶。嗚呼晚矣。

劉伯龍 宋劉伯龍爲武陵太守。貧窶尤甚。嘗召左右。將營十一之方。見一鬼撫掌大笑。伯龍歎曰。貧窮固有命。乃復爲鬼所笑也。遂止。宋劉
伯龍傳

此鬼大是雅人。有益伯龍不少。然亦以伯龍生平廉潔。鄙念偶萌。故不惜現身指點。不然。

鷄鳴而起。孳孳爲利者。滔滔皆是也。何能盡笑乎。

蕭惠明 宋蕭惠明爲吳興太守。郡有卞山。山下有項羽廟。相承云。羽多處郡廳事。前後太守不敢止。惠明曰。烏有是哉。遂盛設筵榻接賓數日。見一人長丈餘。張弓挾矢。向惠明既而不見。因發背。旬日而卒。蕭思話傳

蕭琛 蕭琛爲吳興太守。郡有項羽廟。土人名之憤王。甚有靈驗。遂於郡廳事爲神座。公私請禱。前後二千石皆於廳拜。以牛充祭。琛登廳事。聞室中有叱聲。琛厲色曰。生不能與漢祖爭中原。死據此廳事何爲。因遷之於廟。又禁殺牛解祀。以脯代肉。蕭思話傳

按惠明只是不信有神。故爲羽所戕。琛則遷之於廟。其理直。禁宰牛。其心仁。故雖猛如項羽。亦不得不俯首就範。又按齊書曰。李安人爲吳興太守。郡有項羽神。護郡廳事。太守到郡。必祀以輓下牛。安人奉佛。不與神牛。著履上廳事。安人尋卒。世以神爲崇。云觀蕭琛事。足證安人之卒。非神爲崇。蓋世之神祠。縱有淫昏之鬼。作威福於其中。然邪決不勝。正況奉佛之人哉。

王僧達 宋王僧達。幼聰敏。好鷹犬。躬自屠牛。兄錫罷臨海郡還。俸祿百萬以上。僧達一夕令奴輩。輦取無餘。爲宣城太守。遊獵無度。受辭辨訟。多在獵所。遷吳郡太守。西台寺多富沙門。達遣王簿率門義家丁。劫寺內竺法瑤等。得數百萬。後高闕與沙門曇標等謀爲亂。帝

以僧達屢經犯忤。因陷之賜死。

宋王僧達傳

僧達以太守而爲屠爲盜。其取誅固定然之理。惟劫掠沙門之資財。卽受沙門拖累。則報施之巧也。

按地藏本願經云。若有衆生偷竊常住財物穀米飲食衣服乃至一物不與而取者。當墮無間地獄千萬億劫。求出無期。薩遮尼乾子經云。若有惡人破沙門房舍。取佛法僧物園林田宅衣服飲食一切珍寶。應當上品治罪。以作根本極重罪。故觀佛三昧經云。七種重罪能令衆生墮阿鼻地獄。其中第五卽用僧祇物。蓋俗人財產不過一家生命所關。而盜劫者。且罪在不赦。况常住財產爲一切衆生慧命所係。故犯盜劫者。其罪大不可言喻。冥祥記載。宋唐文伯弟好蒱博。屢竊寺錢。後病癩。卜者云。由盜佛錢。其父怒云。佛何神。令我兒致此。當更虧奪。若復能病可也。卽取寶蓋帶爲腰帶。旋惡瘡起腰處。又周宗從軍北伐。失利。與同邑六人逃竄。至一空寺。有水精像。因共竊取貿食。惟一人不得分。既歸三四。年宗等五人相繼病癩死。不得分者獲免。皆元嘉間事。蘇東坡筆記云。余在僧耳。聞李氏女死。兩日復生。問其父。述云。初至冥府。言此誤。追見獄在地窟中。隧而出入。一媼身生黃毛如驢。蓋某僧之室也。曰吾坐用檀越錢物已三易毛矣。僧以檀施錢物。與在家之妻。尙犯大惡。如僧達者。眞阿鼻種子矣。

謝朓 謝朓文辭清麗。啓王敬則反謀。敬則女爲朓妻。常懷刀欲報朓。朓不敢相見。爲江祐所構。下獄死。臨終歎曰。天道其不可昧乎。我雖不殺王公。王公因我而死。宋謝裕傳

敬則助齊主篡逆。後又懷二心。反覆小人。本死無足惜。惟朓身爲子壻。首發其謀。故臨死於良心上。終自問不過。

王志 王志遷宣城內史。清謹有惠政。郡人張倪慶。爭田不決。志到官。父老相謂曰。王府君有德政。吾鄉里乃有此爭。倪慶因相攜請罪。所訟田遂成閒田。後爲東陽太守。郡獄有重四十餘。冬至日悉遣還家過節。皆返。唯一人失期。志曰。此自太守主事者勿憂。明日果至。以婦孕生。更人歎服。王曇傳

袁燦 宋袁燦。鎮石頭。齊高帝將革命。殺燦并其子。最燦小兒數歲。乳母將投燦門。生狹靈慶。慶遂抱以首。乳母號泣呼天曰。公昔於汝有恩。故冒難歸汝。奈何殺郎君以求小利。若天地鬼神有知。我見汝滅門。此兒死後。靈慶常見兒騎大駒。狗戲如平常年餘。忽一狗走入家。遇靈慶於庭。噬殺之。少時。妻子皆歿。此狗卽袁郎所常騎也。宋袁燦傳

當靈慶抱兒以首時。方自謂大利。忽臨機不可失矣。而乳母乃謂之求小利。何所見不同。之天壤耶。至爲狗噬殺。狗報仇耶。兒爲厲耶。冥冥中自有主宰者。少時妻子皆歿。乳母所見。又何神乎。嗚乎。愚夫愚婦所能前知。而陰賊險狠之徒。竟昧然無知。可不怪哉。噫。富貴

爵祿之陷溺人心。至於此極。宜乎修道之士。避之若浼矣。又還怨記。諸葛覆爲元真太守。病亡于元崇迎喪還。覆門生何法僧。貪其資與伴共推元崇墮水死。爾夜元崇母夢崇還。敍父亡及身被殺委曲歎歎不能自勝。又云疲極困臥牕下牀上母視眠處沾溼如人形。於是舉家號泣。聞於官刺史徐深之。驗諸葛喪船父子亡日如鬼語。乃收行兇二人。卽款服殺之。

褚澄 褚澄尙宋文帝女。善醫術。爲吳郡太守。百姓李念道以事到郡。澄曰。汝有重疾。答曰。舊有冷疾。五年不差。澄爲診脈曰。汝病是食雞子過多所致。令取蘇一升。煮服。一服乃吐出一物。開看是雞。羽翼爪距具足。能行走。澄曰。此未盡。更服藥。又吐得如向者雞十三頭。而病差。褚裕傳

以雞卵爲無上補品者。請讀此。

褚彥回 褚炤字彥先。彥回從父弟。少有高節。彥回身任二代。拜司徒賓客滿座。炤歎曰。彥回少立名行。何意披猖至此。門戶不幸。乃有今日之拜。使彥回作中書郎而死。不當是一名士耶。名德不昌。遂有期頤之壽。褚裕傳

當拜司徒而賀客滿堂時。彥回意氣之盛。較之齊人施施從外來。自更增十倍。不意乃有阿弟効妻妾之羞。且泣富貴壽考。以門戶不幸四字括之。奇絕慟絕。

徐秋夫孫文伯。徐秋夫工醫術爲射陽令。嘗夜有鬼呻聲甚悽慘。秋夫問何須答言。患腰痛死。雖爲鬼。痛猶難忍。請爲芻人。按孔鍼之。秋夫如言。爲灸四處。又鍼肩井三處。設祭埋之。明日見一人謝恩。忽然不見。當世伏其通靈。孫文伯亦精其業。宋宮人患腰痛牽心。輒氣絕。文伯曰。此髮癥也。以油投之。卽吐得一物。如髮長三尺。頭已成蛇。能動。張邵傳

吾國談鬼者多謂鬼有氣無質。則似不應更有痛楚。然照佛經。人與鬼均業力所造。人謂鬼無質。鬼又何嘗見人有質耶。形體雖亡。業力不散。則爲鬼亦痛。固宜設芻針之。鬼疾卽愈。則由信仰既深。業隨心轉也。

顏竣。顏竣。延之子。遷吏部尙書。權傾一朝。延之嘗早詣竣。遇賓客盈門。竣方臥不起。延之怒曰。恭敬撙節福之基也。驕很傲慢禍之始也。况出糞土之中。而升雲霞之上。傲不可長。其能久乎。竣後以事免。賜死。宋顏延之傳

延之數語。不惟知子莫若父。而實爲天下後世示之準則。百世不易者也。

沈道虔

沈道虔少仁愛。孫恩亂後饑荒。與兄子共釜庾之資。郡州府凡十二命。皆不就。有竊其園菜者。虔自逃隱。待竊者去。乃出。又有拔其屋後筍者。令人買大筍送之。曰。欲屋後竹得成林耳。盜者慚不取。使置其門內而還。嘗以捃拾自資。同捃者或爭穢道。虔諫之不止。悉以所得與之。爭者愧恧。後每事輒云。勿令居士知。冬月無襍衣。戴禺爲作衣服。并錢一萬。

與之。虔悉分諸兄弟子無衣者。鄉里少年相率受學。咸得有成。累世事佛。推父舊宅爲寺。每

四月八日請像。輒舉家感慟焉。

隱逸傳

聞沈公之風。真能使頑夫廉。懦夫立矣。然推其所以致此者。則以累世事佛故。佛教之有裨世道。不其大乎。但今之信佛者。或進或退。其自修也。或作或輟。己身尙不能感。遑論及人。必如沈之舉家感慟。乃足當信士矣。

吳國夫

吳國夫有義讓之美。人有竊其稻者。乃引還。爲設酒食。以米送之。

范叔傳

顧覬之。顧覬之爲山陰劇邑。御繁以約。務簡而事理。爲湘州刺史。以政績稱。卒謚簡。子綽。私財甚豐。鄉里多負債。覬之禁不能止。後爲吳郡。誘出文券。一大廝悉焚之。宣語遠近。皆不須還。覬之常執命有定分。非智力所移。唯應恭已守道。信天任運。而闇者不達。妄意徼倖。徒虧雅道。無關得喪。乃以其意。命弟子願作定命論。

顧覬傳

經云。欲知前世因。今生受者是。蓋所謂命者。由各人生前善惡業力所造。或一生或多生。所種之因。至今而成熟爲果。故有定分。非智力所能移也。然業自性卽空。本無實體。倘得般若智照。能令立卽消亡。或誠心禮佛持名。或現業有大善大惡。亦得而轉之。則命無定分。可以智力移也。惟移之之法。須向內脩行。而不可向外馳逐耳。總之君子篤躬守道。當任天運。造福濟人。當盡人事。

蕭遙欣子畿。齊曲江公遙欣宣帝兄。年七歲出齊時。有小兒善彈飛鳥。遙欣曰。凡戲多端。何急彈此鳥。自空中飛翔。何關人事。左右感其言。遂不復彈鳥。明帝入輔。欣參預政事。凡所談薦。皆得其人。卒謚康公子畿。十歲能文。有第九人恩愛篤睦。性溫和。與物無競。沈約見其文歎曰。始驗康公積善之慶。畿位尙書左丞。末年專釋教。爲新安太守。卒。子清有文才。爲永康令。齊宗室傳

觀齊宗室傳。其被廢黜。嬰誅夷者。何限。惟曲江勳名爛於朝野。令德傳於子孫。而皆自其少時好生惡殺。一念所流播。易曰。蒙以養正。豈不然哉。故吾謂爲人祖父。而真愛其子孫。欲其進德立業。消災延壽者。必自幼年教以不殺始。現報錄項璿。性好善嗜放。生一夕。鄰人夢童子戴鳳翅盜。坐有鱗獸。鼓樂至璿家。遂生梓。後精通韜略。參贊軍務。又某富翁。生一子癡騃。翁憂之。有道人謂曰。此殺業太重。靈竅不開也。翁家遂戒殺。偶出。勸人放白花蛇一條。夜夢花衣人來謝。曰。承恩相救。特來助公子讀書成名。後其子吐黑水數斗。穎悟異常。登甲榜。

蕭嶷。豫章王嶷。高帝第二子。寬仁。得朝野歡心。薨後。見形於沈文季。曰。我未應便死。太子加膏中藥。使我癱不差。復加湯中藥。使利不斷。吾已訴先帝。因出青紙文書示文季。曰。與卿少舊。年少舊。因卿呈上文季祕而不傳。甚懼此事。少時太子薨。又嘗見形於第後園乘腰。

輿指麾處分呼直兵。直兵無手版。左右授一玉手版與之。出後園閣。直兵倒地。仍失手版。豫齊

嘉章王傳

疑出青紙文書示文季。季祕而不傳。似真有文書在季手者。奇矣。惟疑在冥冥中訴怨索命可矣。何必傳示文季。詎非欲轉告世人。昭示因果耶。

蕭誅。蕭季敞。蕭誅與兄諶同豫廢立明帝。誅。蕭季敞求收誅。乃至手相擢辱。誅曰。已死之人。何足至此。君不憶相提拔時耶。幽冥有知。終當相報。季敞爲諶所獎。故累爲郡守。在政貪穢。諶輒掩之後。爲廣州刺史。白日見誅將兵入城收之。少日果爲周世雄所襲。軍敗奔山中。爲蛭所噉。肉盡而死。慘楚備至。後爲村人所斬。論者以爲有天道焉。齊宗室諶傳

季敞貪穢。諶輒掩之。其任用私人。不顧民命。與李敷任李訢事同。終受負恩反噬之報。亦同。惟敞更仇及蕭誅。則又甚焉。蛭喫肉盡而後加誅。其惡報亦歷史所僅見。

蕭鏗。齊宜都王鏗。高帝第十六子。三歲喪母。及有識。問母所在。左右告以早亡。便思慕蔬食。自悲不識。母常祈請幽冥。求一見夢。至六歲。遂夢見一女人。云是其母。鏗悲泣向舊左右說。容貌衣服。皆如平時。聞者歔歎。死後入夢於陶宏景。見宏景傳。高帝諸子傳

以數歲小兒。能因傷母而蔬食。誠足令人感泣。明帝不道。殘害骨肉。鏗雖不報怨。而休佑休仁等。終必殛之矣。

蕭子倫。高帝。明帝遣茹法亮殺巴陵王子倫執鳩逼之。子倫正衣冠出受詔。謂法亮曰。

積不善之家必有餘殃。高皇帝殘滅劉氏。今日之事理數當然。因仰藥而死。齊武帝諸子傳

蕭道成爲鬼。聞子孫此種判斷。不知感想若何。然則人生何苦貪一時之富貴。而貽子孫無窮之殃。以致死在地下。受唾罵也。

張敬兒。張敬兒好射猛獸。發無不中。家貧嘗爲吳泰家擔水通泰愛婢將被殺逃匿棺

中乃免及領兵討賊。啓明帝以泰黨同逆。收籍吳氏。唯家人保身得出財貨數千萬皆有之。繼誅沈攸之親黨。復沒入財物數千萬爲雍州刺史。人間一物堪用。莫不奪取。好卜術。信夢。自云貴不可言。武帝疑有異志。遂收敬兒及子道門。道暢。道休並伏誅。齊張敬兒傳

籍沒兩家財產。各得數千萬。猶復取民間用物。其貪得無厭。實古今罕有。全家伏誅。有財無人享用。貪夫其奈之何哉。

劉靈哲。劉靈哲所生母嘗病。躬自祈禱。夢見一黃衣老公與藥。驚覺於枕間得之。如言

而疾愈。藥似竹根。於齋前種葉似蓖。母崔氏及兒子景煥爲魏所獲。靈哲爲布衣。不聽樂。及父懷珍卒。當襲爵。哲固辭。朝廷義之。哲傾產贖嫡母及景煥。累年不能得。武帝哀之。令北使者請之。魏人送以還南。乃襲封爵。齊劉懷珍傳

劉善明。劉善明。青州饑荒。人相食。明開倉以救百姓。呼其家田爲續命田。累爲州郡卒。

無遺儲。高祖聞其清貧，賜穀五百斛。齊劉愬珍傳

周安士先生曰：每見人書寫田契，必曰永遠管業。嗚乎！田是主人身是客，客又安得永遠其主乎？若善明之續命田三字，遺愛在民萬年不滅，則可謂永遠管業矣。

曹武 齊曹武在雍州致錢七千萬，東昏卽位，利其財，誅之，收兵至。武歎曰：「諸人知我無異志，所以殺我。」政欲取吾財貨伎女耳。武雖武士，有知人鑒。謂梁武曰：「卿必大貴。今以弱子相託，每密送錢物好馬。帝多乏，就武換借，未嘗不得。遂至十七萬。及帝卽位，忘其惠，忽夢如田塍上行，兩邊水深無底。夢中甚懼，忽見武來負之，得過。曰：『卿今爲天下主，乃忘我顧託之言耶？』我兒饑寒無衣，昔所換十七萬可還。令其市宅。」帝覺，即使主書送錢還之，使用市宅。子世澄、世宗並蒙抽擢。齊曹武傳

按武生有知人鑒，預爲子放債。死而靈不泯，更爲子索債。愛子誠至矣，然使不聚財七千萬，何至使人利其財誅之？子等亦何至於飢寒無衣？知人之必大貴，而不知己之將賈禍。至臨沒時之言，乃與石崇正等則悔之晚矣。梁武身受顧託，兼有厚恩，非示夢責償，竟付之流水，不惟不能追踪朱暉，其人格亦更在淮陰下矣。

劉訏 劉訏幼純孝。父母卒，爲伯父所養。事伯母及昆姊，孝友篤至，爲宗族所稱。其兄欹及阮孝緒，日夕招攜，都下謂之三隱。訏精意釋典，族祖孝標稱之曰：「訏超超越俗，如天半朱

霞歎矯矯不羣。如雲中白鶴。訏自少至長。無喜慍之色。每於可競之地。輒以不競勝之。或有加陵之者。莫不退而媿服。由是衆論咸歸重焉。謚曰元貞處士。劉懷珍傳

按劉歎精心學佛。訏亦精意釋典。所以能孝友篤至。而人不間於父母昆弟之言也。一生無喜慍。非有奢摩他。微密觀照工夫。決不能矯飾。以不競勝競。所謂大智若愚。大勇若怯也。嗚乎。今世學者。每稱競爭進化。聞元貞之風。其亦爽然失乎。

梁元帝 梁元帝諱繹。武帝第七子也。初武帝夢眇目僧執香爐。稱託生王宮。既而帝母在采女侍次。始褰戶幔。有風回裙。武帝意感。幸之。采女夢月墮懷中。遂孕生帝。舉室中非常香氣。有紫胎之異。梁帝紀

按此亦輪迴之證。歷史家於帝王降生。每多祥瑞。近人欲破除迷信。而於階級思想。更呵斥不遺餘力。此固衆生平等之好景象。然從體性立論。一切衆生皆有佛性。且在凡不減。在聖不增。此平等義也。從業力而言。即一人類已千差萬別。何況推廣有十法界。此差別義也。有體性之不變。有業力之隨緣。於是而有輪迴。此固於理論至圓滿。而於事實亦確鑿不可誣者。豈得謂之迷信耶。此傳載元帝以眇目僧入胎。陸法和傳。謂於空王佛所。與主上有香火因緣。自可信其來歷不凡。惟以歷劫脩行之佛子。而墮落王宮。且無好結果。亦足爲元帝惜耳。

蕭猷

梁宗室臨汝侯猷爲吳興郡守。性倜儻。與楚王廟神交飲。至一斛。每醉祀。盡歡極。

醉神亦有酒氣。所禱必從。後爲益州刺史。齊苟兒反。衆十萬。攻城。猷兵糧俱盡。乃遙禱請救。

是日有田老逢一騎從東來。問去城幾里。曰百四十里。時日已晡。騎舉矟。曰後人來令之疾。馬欲及日。破賊俄有數百騎如風。一騎過。請飲。田老問爲誰。曰吳興楚王。來救臨汝侯。時廟中侍衛土偶皆泥溼如汗。是日猷大破苟兒。卒謚曰靈。以與神交也。梁宗室長沙王傳

以此傳合蕭惠明。蕭琛各傳觀之。則項羽在吳興爲神。確乎可信。按羽坑秦降兵二十萬。火燒咸陽。其罪應墮地獄。何幸而得爲神。或以除秦暴虐。有功於天下。功過足以相抵耶。

或惡果尚未熟耶。總之。各廟信乎。有神矣。

蕭賁

宗室賁投侯景監造攻具。以攻臺城。南康嗣王會理謀襲景。賁告之。會理等被殺。

賊封賁竟陵王。改姓侯。晝臥見柳敬禮。蕭勸入室避之。賁驚起。乞恩。俄而賊惡其翻覆。殺之。

梁宗室臨川王傳

侯景受高歡卵翼。聞歡死。卽據地自固。旣叛降西魏。復叛投梁。終則叛梁。實行篡逆。可謂極翻覆之本領。而乃惡賁翻覆而殺之。翻覆之人。固臭味相投者。猶不能容耶。

蕭秀

安成王秀年十三。吳太妃亡。與弟始興王憺並以孝聞。秀性方靜。雖左右近侍。非

正衣冠弗之見。京口自亂。後人戶流散。秀招懷撫納。惠愛大行。饑年以私財贍百姓。所濟甚。