

The book cover features a highly decorative gold border. At the top and bottom, there are symmetrical floral designs with birds perched on the branches. The sides of the border consist of vertical, flowing scrollwork patterns. The central area is a dark, solid color, providing a high-contrast background for the title.

中華大藏經

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

漢文部分
七一

中華書局

內封題簽 李一氓

裝幀設計 伍端端

中華大藏經

(漢文部分)

第七·冊

《中華大藏經》編輯局編

中華書局出版

(北京王府井大街36號)

新華書店北京發行所發行

上海市印刷七廠印刷

787×1092毫米^{1/32}·61^{3/4}印張·插頁2

1994年5月第1版 1994年5月上海第1次印刷

印數 1—720冊 定價：25.00元

ISBN 7—101—01265—5·B·229

中華大藏經(漢文部分)

第七十一冊目錄

千字文編次	起——用		
一六五一	佛說大白傘蓋總持陀羅尼經	一卷	一
	元真智等譯		
	(影印宋磧砂藏本)		
附	白傘蓋佛母總讚嘆禱祝偈		三
校勘記			四
一六五二	佛頂大白傘蓋陀羅尼經一卷		五
	三藏法師沙羅巴譯		
	(元普寧藏本)		
校勘記			七
一六五三	唐言誦聖妙吉祥真實名一卷		八
	聶崖沙門釋智譯		
	(影印宋磧砂藏本)		
校勘記			一六
一六五四	聖者文殊師利發菩提心願文		
	一卷		
	甘泉馬蹄山智慧譯		
	(影印宋磧砂藏本)		
校勘記			一七
一六五五	彰所知論二卷		
	元發合思巴造 沙羅巴譯		
	卷上 (影印宋磧砂藏本)		一八
	彰所知論序		一八
	器世界品第一		一八
	情世界品第二		二〇
校勘記			二三
	卷下 (影印宋磧砂藏本)		二四
	道法品第三		二五
	果法品第四		二六
	無為法品第五		二八
校勘記			二九
一六五六	初學記一卷		三〇
	西京寶應寺沙門釋清覺述		
	南山大普寧寺嗣孫道安注		
	(元普寧藏本)		

目錄

ED19/07

白雲祖師初學記序

校勘記

三〇

一六五七 正行集一卷

三九

西京寶應寺沙門釋清覺述

四〇

(元普寧藏本)

校勘記

四一

一六五八 佛說壞相金剛陀羅尼經一卷

四二

三藏法師沙囉巴譯

(元普寧藏本)

校勘記

四三

一六五九 佛說文殊菩薩最勝真實名義

經一卷

四四

三藏法師沙囉巴譯

(元普寧藏本)

校勘記

四八

一六六〇 藥師琉璃光王七佛本願功德

經念誦儀軌二卷

善護尊者造

三藏法師沙囉巴譯

(元普寧藏本)

卷上

校勘記

四九

卷下

校勘記

五八

一六六一 藥師琉璃光王七佛本願功德

經念誦儀軌供養法一卷

三藏法師沙囉巴譯

五九

(元普寧藏本)

校勘記

六五

一六六二 密跡力士大權神王經偈頌一卷

元管主八撰

六六

(清藏本)

密跡力士大權神王經偈頌序

六六

校勘記

七六

一六六三 密呪圓因往生集一卷

沙門智廣等編集

沙門金剛幢譯定

七七

(明永樂北藏本)

密呪圓因往生集序

七七

校勘記

八九

一六六四 顯密圓通成佛心要集二卷

沙門道堅集

卷上 (影印宋磧砂藏本)

顯密圓通成佛心要集序

校勘記

卷下 (影印宋磧砂藏本)

附 供佛利生儀一本

顯密圓通成佛心要并供佛

利生儀後序

校勘記

一六六五 菩薩名經十卷

宋居士羅濟集

(宋崇寧藏本)

卷一

序

再序

諸佛品

校勘記

卷二

諸菩薩品

卷三

諸大菩薩品

卷四

諸大菩薩品

卷五

大菩薩品

卷六

大菩薩品

卷七

大菩薩品

序

再序

辟支佛品

卷八

序

再序

阿羅漢品

卷九

阿羅漢品

卷一〇

一一一
一一一
一一一
一一二
一一二
一一六
一一七
一一七

一〇九
一〇九
一〇七
一〇二
一〇〇
九一
九一

一一二
一一二
一一二
一一七
一一七
一一三
一一三
一三七
一三七
一四三
一四三
一四六
一四六
一四八
一四八
一四八
一四八
一五三
一五三
一五八

比丘尼品

一五八

附 金剛頂瑜伽尊禮懺悔文

一五九

菩薩名經序後

一六〇

一六六六 梵本大悲神咒

一六一

(明洪武南藏本)

校勘記

一六二

起

一六六七 法苑珠林一—五〇卷

西明寺沙門釋道世撰

卷一 (金藏廣勝寺本)

一六三

序

一六三

劫量篇第一

一六四

校勘記

一七六

卷二 (麗藏本)

一八一

三界篇第二

一八一

校勘記

一九三

卷三 (金藏廣勝寺本)

一九七

三界篇第二

一九七

校勘記

二〇八

卷四 (金藏廣勝寺本)

二一一

日月篇第三

二一一

校勘記

二二三

卷五 (金藏廣勝寺本)

二二八

六道篇第四

二二八

校勘記

二四二

卷六 (麗藏本)

二四九

六道篇第四

二四九

校勘記

二六五

卷七 (金藏廣勝寺本)

二七一

六道篇第四

二七一

校勘記

二八七

卷八 (金藏廣勝寺本)

二九三

千佛篇第五

二九三

校勘記

三〇八

卷九 (金藏廣勝寺本)

三一三

千佛篇第五

三一三

校勘記

三二八

卷一〇 (金藏廣勝寺本)

三三三

千佛篇第五

三三三

校勘記

三五〇

剪

卷一一 (金藏廣勝寺本)

三五八

千佛篇第五

三五八

校勘記

三六七

卷一二 (金藏廣勝寺本)

三七一

千佛篇第五

三七一

校勘記

三八六

卷一三 (麗藏本)

三九一

敬佛篇第六

三九一

校勘記

四〇〇

卷一四 (金藏廣勝寺本)

四〇五

敬佛篇第六

四〇五

校勘記

四二〇

卷一五 (金藏廣勝寺本)

四二六

敬佛篇第六

四二六

校勘記

四三三

卷一六 (金藏廣勝寺本)

四三六

敬佛篇第六

四三六

校勘記

四四六

卷一七 (金藏廣勝寺本)

四四九

敬佛篇第六

四四九

敬法篇第七

四五四

校勘記

四六一

卷一八 (麗藏本)

四六七

敬法篇第七

四六七

校勘記

四七六

卷一九 (麗藏本)

四八二

敬僧篇第八

四八二

校勘記

四九二

卷二〇 (麗藏本)

四九五

致敬篇第九

四九五

校勘記

五〇五

卷二一 (麗藏本)

五〇九

福田篇第十

五〇九

歸信篇第十一

五一一

士女篇第十二

五一六

校勘記

五二四

頗

卷二二 (金藏廣勝寺本)

五二八

入道篇第十三

五二八

校勘記

卷二三 (金藏廣勝寺本)

慚愧篇第十四

雙導篇第十五

說聽篇第十六

校勘記

卷二四 (麗藏本)

說聽篇第十六

校勘記

卷二五 (麗藏本)

見解篇第十七

校勘記

卷二六 (金藏廣勝寺本)

宿命篇第十八

校勘記

卷二七 (金藏廣勝寺本)

至誠篇第十九

校勘記

卷二八 (麗藏本)

神異篇第二十

五三八

五四二

五四二

五四七

五五〇

五五三

五五八

五五八

五六八

五七二

五七二

五八二

五八六

五八六

五九四

五九七

五九七

六〇六

六一一

校勘記

卷二九 (麗藏本)

感通篇第二十一

校勘記

卷三〇 (金藏廣勝寺本)

住持篇第二十二

校勘記

牧

卷三一 (金藏廣勝寺本)

潛遁篇第二十三

妖怪篇第二十四

校勘記

卷三二 (金藏廣勝寺本)

變化篇第二十五

眠夢篇第二十六

校勘記

卷三三 (麗藏本)

興福篇第二十七

校勘記

卷三四 (金藏廣勝寺本)

六二五

六三一

六三一

六四四

六四九

六四九

六六一

六六四

六六四

六七四

六七四

六八三

六九二

六九二

七〇〇

七〇六

七一三

七一三

七二九

七三五

攝念篇第二十八	七三五
發願篇第二十九	七四〇
校勘記	七四六
卷三五 (麗藏本)	七五〇
法服篇第三十	七五〇
燃燈篇第三十一	七六一
校勘記	七六八
卷三六 (金藏廣勝寺本)	七七三
懸幡篇第三十二	七七三
華香篇第三十三	七七四
唄讚篇第三十四	七八二
校勘記	七八七
卷三七 (金藏廣勝寺本)	七九四
敬塔篇第三十五	七九四
校勘記	八〇一
卷三八 (金藏廣勝寺本)	八〇四
敬塔篇第三十五	八〇四
校勘記	八一六
卷三九 (麗藏本)	八二三
伽藍篇第三十六	八二三

校勘記	八三四
卷四〇 (金藏廣勝寺本)	八三九
舍利篇第三十七	八三九
校勘記	八四八
用	
卷四一 (金藏廣勝寺本)	八五三
供養篇第三十八	八五三
受請篇第三十九	八五六
校勘記	八六〇
卷四二 (麗藏本)	八六二
受請篇第三十九	八六二
校勘記	八七三
卷四三 (麗藏本)	八七七
輪王篇第四十	八七七
校勘記	八八六
卷四四 (麗藏本)	八九〇
君臣篇第四十一	八九〇
校勘記	八九七
卷四五 (金藏廣勝寺本)	九〇〇
納諫篇第四十二	九〇〇

審察篇第四十三

校勘記

九〇四

卷四六 (金藏廣勝寺本)

九〇八

思慎篇第四十四

九一二

儉約篇第四十五

九二一

校勘記

九二四

卷四七 (金藏廣勝寺本)

九二八

懲過篇第四十六

九二八

和順篇第四十七

九三三

校勘記

九三七

卷四八 (麗藏本)

九四一

誠勗篇第四十八

九四一

校勘記

九四八

卷四九 (麗藏本)

九五二

忠孝篇第四十九

九五二

不孝篇第五十

九五九

校勘記

九六五

卷五〇 (麗藏本)

九七〇

報恩篇第五十一

九七〇

背恩篇第五十二

九七三

校勘記

九七七

中華大藏經(漢文部分)校勘凡例

九八〇

佛說大白傘蓋總持陀羅尼經 何十一

交蓋佛菩薩摩訶薩等奉請命者其奉事
敬禮一切最妙上師

夫欲修習白傘蓋佛母者寂靜室內於軟
總禮上坐已然後願云為六道一切有情
於輪迴中令得解脫故願我成究竟正覺

而發願已面前空中想白傘蓋佛會彼等
處以真實心念三歸依已佛會消融為光
融入自身自身成光然後念莎末粹呪想

一切皆空於其空中花月輪上想白色唵
字唵字放光其光復回字種變成白金
柄柄上嚴唵字其字放光復回字種變成

白金蓋佛母一面二臂具三目金剛脚踏
而坐右手作無怖畏印左手執白傘當背
嚴飾種種瓔珞身色潔白如雲山上日光

明照其喜悅相顯無自性應觀如鏡中像
然欲誦呪時自己心中蓮花日輪上唵字
周圍連心呪及長短總持等於被放光連

除自他一切罪障及間斷等想已然後讀
誦若疲倦時欲奉施食則面前置施食念
唵啞呼三字呪攝受變成甘露面前空中

召請白傘蓋佛母為首并二十二山塚所
居除母及七種佛并十方正覺三種具美
淨梵帝釋伴送等已想舌變成金剛光筒

誦奉食呪曰
唵薩囉鉢鉢怛達邁哆烏室捺折席囉怛
末唵哩呼雙也唵捨末哩渴渴渴渴渴

誦三遍或五遍已然後誦讚嘆禱祝求索願
事等畢奉送佛會其施食并於淨處回向
善根矣

唵哈耶怛達邁哆烏室捺折西嚩引怛未得
哩捺麻啞末囉啞怛捺囉鉢鉢

聖一切如來頂髻中出白金蓋佛母餘無能
敵總持敬禮最上三寶 此云
如是我聞一時出有壞住三十三天善法妙
好諸天所居之處與大比丘并大菩提勇識

及天帝釋眾等集會時出有壞坐蓮花座
入於普觀頂髻三昧速然出有壞從頂髻中
出現如是總持密呪法行敬禮正覺及一切

菩提勇識敬禮正覺敬禮妙法敬禮大眾敬
禮七俱胝真實究竟正覺及聲聞大眾等敬
禮所有世間壞怨等敬禮所有預流等敬禮

所有一來等敬禮所有不還等敬禮所有世
間真實超越等敬禮所有入賢者等敬禮天
仙呪咀及有加祐力能等敬禮所有誦持明

呪獲成就者等敬禮淨梵敬禮帝釋敬禮緊
威具美能令退屈苦行之王者等敬禮具美
嚴五手印無受子之所歸敬禮具美能

摧壞三層宮城住於墓地之中一切陰母所
歸敬禮敬禮出有壞如來種種佛敬禮蓮花種
佛敬禮金剛種種佛敬禮寶珠種種佛敬禮大象

種種佛敬禮少童種種佛敬禮龍種種佛敬禮勇
部器械王佛敬禮無量光佛敬禮不動佛敬
禮藥師琉璃光王佛敬禮娑羅主王花寶圓

滿佛敬禮釋迦牟尼佛敬禮寶上王佛敬禮
最妙普賢佛敬禮東明主佛敬禮日圓滿為
巴辨香上王佛彼等敬禮已出有壞母一

切如來頂髻中出白金蓋佛母餘無能敵大
迦逸母以此決斷一切出者邪魔亦能決斷
餘者一切明呪亦能迴遮非時橫天亦能令

有情解脫一切繫縛亦能迴遮一切憎嫌惡
夢亦能摧壞八萬四千邪魔亦能數說二十
八宿亦能折伏八大房宿亦能迴遮一切冤
讎亦能摧壞最極暴惡一切憎嫌惡夢亦能
救度毒藥器械水火等難

無有能敵大緊母 大撥拈母大力母
大鐵然母大威力 大白蓋母大力母
熾然掛環白衣母 聖救度母具真鐵
勝勢金剛稱念珠 蓮花昭明金剛名

無有能敵具念珠 金剛端等摧壞母
柔善佛等供養母 柔相威力具大母
聖救度母大力母 不致金剛鐵銀母

金剛少童持種母 金剛手種金念珠
大赤色及寶珠母 種明金剛稱頂母
種相窈窕金剛母 如金色光具眼母
金剛燭及白色母 蓮花眼及月光母

手印聚彼等一切力故願令擁護於我擁護
於我
唵哈室邁捺不囉鉢合折嚩引也怛達邁哆
烏室捺折席囉怛巴囉哩鉢唵哈室邁捺不囉

末捺葛囉唵哈室邁捺不囉鉢唵哈室邁捺不囉
陸仁麻葛瓦得也三哈末室渴捺葛囉唵哈
陸仁撥囉瓦龍仁惹路三哈末室渴捺葛囉
唵哈室邁捺不囉鉢唵哈室邁捺不囉

唵哈室邁捺不囉鉢唵哈室邁捺不囉
唵哈室邁捺不囉鉢唵哈室邁捺不囉
唵哈室邁捺不囉鉢唵哈室邁捺不囉

唵哈室邁捺不囉鉢唵哈室邁捺不囉
唵哈室邁捺不囉鉢唵哈室邁捺不囉
唵哈室邁捺不囉鉢唵哈室邁捺不囉

唵哈室邁捺不囉鉢唵哈室邁捺不囉
唵哈室邁捺不囉鉢唵哈室邁捺不囉
唵哈室邁捺不囉鉢唵哈室邁捺不囉

大寶莊嚴極美妙
 唯無有能敵大緊母
 大熾然母大威母
 熾然樹縷白衣母
 勝勢金剛稱念珠
 無有能敵具念珠
 柔善佛等供養母
 聖救度母大力母
 金剛少童持種母
 大赤色及寶珠母
 種相窈窕金剛母
 金剛燭及白色母
 手印乘處稱讚禮
 釋迦頂髻中出母
 千臂千手大具母
 不二熾燃具種相
 主宰三界中國母
 最極於我乞獲護
 器械飢饉邪魔疾
 地震國王刑罰等
 惡獸虎等大難中
 其天摩等諸魔碍
 風膽疫等大病中
 貪癡嗔等諸煩惱
 所遮自性畢業等
 惡資我今求覆護
 猶如愛子乞護持
 愆意母與稱讚禮
 大極朴母大力母
 大白蓋母大力母
 聖救度母大真熾
 蓮花昭明金剛名
 金剛增等摧壞母
 柔相威力具大母
 不殺金剛鐵銀母
 金剛手種金念珠
 種明金剛稱讚禮
 如金色光具眼母
 蓮花目及月光母
 出有壞母白蓋母
 金剛頂髻迴遮母
 大俱服之具眼母
 金剛廣傳大白母
 最極於我求擁護
 嚙國王賊怖水火毒
 霹靂非時并天壽
 閃電飛空諸怖散
 一切時中乞覆護
 能奪威力并餓鬼
 一切時中乞覆護
 十不善業五無間
 惡趣苦果怖畏中
 以大慈悲之鐵鈎
 一切時中擁護我

大白傘蓋總持讚嘆持祝偈竟 何工

佛說大白傘蓋總持陀羅尼經

校勘記

- 一 底本、影印宋磧砂藏本。
- 一 一頁上二行譯者，**園**作「元天竺俊辯大師唧嚙銘得哩連得囉磨寧及求請人譯主僧真智等譯」；**經**、**清**作「元天竺俊辯大師唧嚙銘得哩連得囉磨寧及譯主僧真智等譯」。
- 一 一頁中四行夾註「此云」，**園**、**經**、**清**作「華言」。
- 一 一頁中六行「太菩提」，**園**、**經**、**清**作「大菩提」。
- 一 一頁中一七行首字「威」，**園**作「或」。
- 一 三頁上二〇行「荳蔻」，**經**、**清**作「痘瘡」。
- 一 三頁下二五行「白傘蓋」，**經**、**清**作「大白傘蓋」。
- 一 三頁下二九行「攝授」，**經**、**清**作「攝受」。
- 一 四頁上五行「勝勢」，**經**作「聖世」。

剛鐸 南謀婆伽婆帝佛頂大白金蓋母願擁護我
願擁護我
嗚阿悉怛阿拏辣囉迦 云鉢囉 云波悉普 云
吒迦悉怛引怛鉢帝喇 云梭辣梭辣 云迦
怛迦怛陀囉陀囉 云三 陀囉 云他囉 云親陀
親陀 云頻陀 云頻陀 云六 叫 叫 七 發 吒 發 吒 莎 轉
訶 八 醜 醜 發 吒 九 呼 呼 發 吒 十 阿 牟 羯 耶 發
吒 十一 阿 鉢 囉 帝 訶 怛 引 耶 發 吒 十二 鉢 囉 鉢 囉
云 怛 耶 發 吒 十三 阿 素 囉 鼻 怛 囉 云 婆 拏 迦 囉
耶 發 吒 十四 薩 喇 囉 云 提 鞞 毗 藥 云 發 吒 十五 薩
喇 囉 云 拏 伽 毗 藥 云 發 吒 十六 薩 喇 囉 云 阿 素
喇 毗 藥 云 發 吒 十七 薩 喇 囉 云 麻 引 嚩 帝 耶 毗
藥 云 發 吒 十八 薩 喇 囉 云 伽 盧 帝 毗 藥 云 發 吒
十九 薩 喇 囉 云 建 闍 喇 云 鼻 毗 藥 云 發 吒 二十 薩
喇 囉 云 緊 那 囉 毗 藥 云 發 吒 二十一 薩 喇 囉 云 麻
呼 囉 訶 毗 藥 云 發 吒 二十二 薩 喇 囉 云 夜 叉 毗 藥
云 發 吒 二十三 薩 喇 囉 云 囉 叉 姿 毗 藥 云 發 吒 二十四

薩 喇 囉 云 毗 喇 帝 毗 藥 云 發 吒 二十五 薩 喇 囉
云 鞞 闍 質 毗 藥 云 發 吒 二十六 薩 喇 囉 云 部 帝 毗
藥 云 發 吒 二十七 薩 喇 囉 云 俱 囉 云 班 帝 毗 藥 云 發 吒
二十八 薩 喇 囉 云 補 怛 尼 毗 藥 云 發 吒 二十九 薩 喇 囉
云 迦 尼 補 丹 尼 毗 藥 云 發 吒 三十 薩 喇 囉 云
悉 乾 帝 毗 藥 云 發 吒 三十一 薩 喇 囉 云 悟 麻 帝 毗

藥 云 發 吒 三十二 薩 喇 囉 云 闍 夷 毗 藥 云 發 吒 三十三
薩 喇 囉 云 阿 鉢 悉 麻 云 毗 藥 云 發 吒 三十四 薩
喇 囉 云 烏 悉 怛 云 囉 訶 帝 毗 藥 云 發 吒 三十五 薩
喇 囉 云 藍 訶 喇 云 帝 毗 藥 云 發 吒 三十六 薩
喇 囉 云 突 瑟 毗 喇 云 契 帝 毗 藥 云 發 吒 三十七 薩
喇 囉 云 梭 喇 毗 藥 云 發 吒 三十八 薩 喇 囉 云 訶 喇 云
但 耶 云 迦 囉 云 麻 尼 迦 囉 囉 云 帝 毗 藥 云 發 吒
三十九 薩 喇 囉 云 沙 迦 薩 喇 囉 云 突 闍 喇 云 地 帝 毗
藥 云 發 吒 四十 突 囉 云 補 帝 毗 藥 云 發 吒 四十一 薩
喇 囉 云 底 喇 云 提 訶 毗 藥 云 發 吒 四十二 薩 喇 囉
云 沙 囉 云 麻 尼 毗 藥 云 發 吒 四十三 薩 喇 囉 云 毗
姪 耶 云 怛 喇 毗 藥 云 發 吒 四十四 薩 喇 囉 云 羅 囉 林 度
獨 囉 耶 毗 藥 云 發 吒 四十五 薩 喇 囉 云 阿 喇 達 云
薩 怛 訶 毗 藥 云 發 吒 四十六 薩 喇 囉 云 耶 云 提 訶 毗 藥
云 發 吒 四十七 薩 喇 囉 云 必 藥 云 婆 訶 尼 夷 毗 藥
云 發 吒 四十八 薩 喇 囉 云 戈 麻 喇 夷 毗 藥 云 發 吒
四十九 薩 喇 囉 云 摩 遮 夷 毗 藥 云 發 吒 五十 薩 喇 囉
云 鞞 姪 耶 云 囉 遮 夷 毗 藥 云 發 吒 五十一 薩 喇 囉 云 鉢
囉 云 當 雞 囉 毘 藥 云 發 吒 五十二 薩 喇 囉 云 囉 云 商 迦
練 鉢 囉 云 當 雞 囉 囉 囉 耶 發 吒 五十三 薩 喇 囉 云 迦 辣
耶 麻 帝 喇 云 伽 拏 耶 麻 悉 訶 喇 云 怛 夷 發 吒
五十四 薩 喇 囉 云 鞞 拏 云 鞞 拏 云 鞞 拏 云 鞞 拏 云 鞞 拏 云
五十五 薩 喇 囉 云 阿 耶 尼 夷 發 吒 五十六 薩 喇 囉 云 麻 訶 囉 喇 夷 發
吒 五十七 薩 喇 囉 云 羯 囉 囉 夷 發 吒 五十八 薩 喇 囉 云 因 帝 喇 云 夷 發 吒
五十九 薩 喇 囉 云 夷 發 吒 六十 薩 喇 囉 云 麻 喇 夷 發 吒
六十一 薩 喇 囉 云 囉 囉 夷 發 吒 六十二 薩 喇 囉 云 囉 囉 底 喇 云
六十三 薩 喇 囉 云 羯 囉 囉 底 喇 云 夷 發 吒 六十四 薩 喇 囉 云 耶 麻 丹
帝 夷 發 吒 六十五 薩 喇 囉 云 羯 囉 囉 夷 發 吒 六十六 薩 喇 囉 云 阿 地 穆 帝 尸
摩 舍 拏 婆 悉 尼 夷 發 吒 六十七 薩 喇 囉 云 若 有 衆 生 於 我 起 善 害 心 者 起 惡 害 心 者

食神者 食精氣者 食胎者 食血者
食膏者 食肉者 食脂者 食髓者 食
產者 奪命者 食吐者 食不淨者 食
小便者 食漏水者 食殘食者 食嚼者
食涎者 食涕者 食膿者 食施食者
食髮者 食香者 食香氣者 奪意者
食花者 食果者 食五穀者 食燒施者
復有起嗔恨心者 起善害心者 起惡
心者 天魅衆 龍魅衆 非天魅衆 風
神魅衆 飛空魅衆 尋香魅衆 人非人
魅衆 大腹行魅衆 藥利魅衆 囉利魅
衆 餓鬼魅衆 空行母魅衆 食肉魅衆
部多魅衆 瘳腹魅衆 臭鬼魅衆 奇臭鬼
魅衆 塞建陀魅衆 昏忌魅衆 類魅衆
魘魅衆 伏魅衆 利鉢帝魅衆 焰魔魅
衆 禽魅衆 母鬼喜魅衆 遍羅魅衆
除辣魅衆
或有疫熱病一日二日三日四日病或常熱
病極煩熱病時發病部多鬼病風黃痰病衆
和合病所有熱病頭痛半頭痛癩皆消除
復有硬啞病眼病鼻病口病項病心病喉痛
耳痛齒痛心痛腦痛骨痛背痛腹痛腰痛隱
密處痛脛痛腦痛手痛足痛肢節等痛願今
消除願擁護我
大白傘蓋金剛頂髻般囉 云當雞囉母十二由
旬結金剛界所有部多起屍空行母等及鬼
熱病瘡疥癩癩漏癩癩瘰癧痔疔枯法風驚賢
毒蟲毒標毒水火惡鬼冤家惱害非時橫死復
有底麻補伽蜂底辣怛蛇蟻蝮蝎鼠毒龍虎
獅子熊羆豺狼如諸毒蜂毒害命者如是悉

若 有 衆 生 於 我 起 善 害 心 者 起 惡 害 心 者

以明呪繫縛威神繫縛諸明呪繫縛所有鬼
魅亦皆繫縛嗔妊耶不他唵阿拏羅阿拏羅
二法瑟帝瑟帝三鼻引囉鼻引囉四囉日
囉不陀引喇五斑陀斑陀六囉日囉不跋尼
發吒七吽吽發吒發吒八吽親囉雅不班陀
發吒莎嚩訶九若人賣此佛頂大白傘蓋般
囉不當難囉母陀羅尼經或以樺皮貝葉素
氈書寫是已或帶身上或繫於項當知是人
盡其生年毒不能害并諸器械水火寶毒盡
毒呪詛皆不能害亦無天橫所有鬼魅等衆
見者無有不生歡喜有八萬四千金剛部衆
生大歡喜常加守護於八萬四千大劫之中
得宿命智生生世世不生藥叉羅刹富單那
迦吒富單那畢部多鬼等諸惡趣中亦不受
生於貧窮下賤獲得無量無邊恒河沙數諸
佛福德之聚
佛人持此佛頂大白傘蓋般囉不當難囉母
陀羅尼經者不梵行者亦成梵行不持戒者
亦成持戒不清淨者亦成清淨不布薩者亦
成布薩不清齋者亦成清齋若有五無間罪
及無始來所有宿殃舊業陳罪盡滅無餘
若有女人懇求男能受持斯佛頂大白傘蓋
般囉不當難囉母陀羅尼經者便生智慧之
男福德壽命色力圓滿命終之後隨得往生
極樂國土 若遭人病孽畜病疫癘惱害關
諍逼迫他兵侵擾一切厄難賣此佛頂大白
傘蓋無有能敵般囉不當難囉母陀羅尼經
幢頂上廣伸供養作大佛事奉迎斯呪安城
四門或諸聚落都邑村野禮拜恭敬一心供
養所有兵障隨即消滅疫癘諸病惱害闕諍

他兵侵擾一切災厄悉皆消滅
跋妊耶不他不唵瑟親囉不班陀班陀二
願擁護我願擁護我莎嚩訶四囉又囉又鉢
囉吽瑟親囉不班陀班陀二囉日囉不願
擁護我三囉又囉又鉢囉日囉不鉢尼夷
吽發吒莎嚩訶五

唵薩喇囉不多他伽路一烏瑟尼沙二阿嚩
盧難帝三年喇不陀帝佐囉引瑟四
嚩撻辣撻辣一伽陀伽陀二陀囉陀囉三法
陀囉瑟陀囉四親陀親陀五頻陀頻陀六吽
吽發吒發吒 薩嚩訶七
嚩薩喇囉不多他伽路烏瑟尼沙吽發吒發
吒莎嚩訶八

跋妊耶不他唵阿拏羅二阿拏羅三伽薩那
四伽薩那五鼻引囉六鼻引囉七莎引彌八
莎引彌九薩喇囉不佛陀十阿帝瑟他不拏
土阿帝瑟提不帝土薩喇囉不多他伽路三
烏瑟尼沙 悉怛多鉢底喇發吒發吒莎嚩
訶不吽麻麻吽尼七莎嚩訶大

若能依佛修習所有一切諸天龍王隨順時
序降靈甘雨
爾時一切諸佛諸大菩薩天龍藥叉健達縛
阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等
一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛頂大白傘蓋陀羅尼經

佛頂大白傘蓋陀羅尼經

校勘記

一 底本，普寧藏本。此經僅普寧藏
本收錄，故無校。

唐言誦聖妙吉祥真實名

講經律論習教主善講善學門 釋者 譯

敬禮瑞童相妙吉祥

復次吉祥持金剛

勇猛超出三界內

眼如白蓮妙端正

自手執持勝金剛

復次第現忿等像

勇猛調伏難調者

於金剛尖出勝光

有大慈悲及智慧

具足喜樂安隱心

於行正覺行中專

向披如來末過鑽

於前恭敬伸合掌

遍主與我作饒益

如幻網中成究竟

有諸煩惱亂其心

為利一切有情類

究竟正覺出有壞

亦大記句達真性

彼出有壞之智身

亦是智身自超出

誦彼殊勝真實名

無比大義勝柔軟

過去正覺等已說

現在究竟等正覺

大幻化網本續中

如彼無邊諸佛勸

難調伏中勝調伏

自在金剛密中勝

面兒圓滿若蓮花

時時仰上作拋擲

亦有無邊持金剛

具威猛相極怖畏

自手向上令拋擲

方便益生極殊勝

示有忿怒之形相

眾皆來集身恭謹

究竟正覺禮敬已

端坐正念而告白

益我慈悲於我故

願我真實獲菩提

不解泥中而沒溺

今獲無上之果故

是有情師及導師

了知根心殊勝者

是大頂旋言詞主

妙吉祥智勇識者

是甚深義廣大義

初善中善及後善

於未來中當演說

亦遍數數皆宣說

持大金剛持密咒

妙音宣暢今當說

世尊究竟正覺等

如我決定未出間

遠離煩惱今無餘

即以無別無異心

密自在者持金剛

告白畢已而合掌

復次釋迦出有壞

於自面門殊勝舌

顯現三種世界內

有情皆具三惡趣

於其清淨梵音中

為持金剛大力者

具足有大慈悲者

具足智身妙吉祥

能作清淨除罪業

善哉吉祥持金剛

密主我為此事故

汝今一心應諦聽

復次釋迦出有壞

密呪明呪持種種

世間及出世間性

殊勝廣大印種種

言詞之主演揚頌

將今顯出於無二

願成真實持呪故

當愈堅固而受持

於諸深解捨難故

為諸有情願宣說

向如來前說語言

以身恭敬生其前

究竟正覺兩足尊

廣長橫過令舒演

調伏四魔諸怨敵

為現清淨微笑相

遍滿三種世界已

自在主而吞說

汝為利益有情故

誦真實名是大益

願成真實持呪故

當愈堅固而受持

於諸深解捨難故

為諸有情願宣說

向如來前說語言

以身恭敬生其前

究竟正覺兩足尊

廣長橫過令舒演

調伏四魔諸怨敵

為現清淨微笑相

遍滿三種世界已

自在主而吞說

汝為利益有情故

誦真實名是大益

於我精懇應諦聽

手持金剛汝善哉

為汝巧妙今宣說

唯然末過錄善哉

一切密呪大種性

於其三種令觀察

顯作世間大種性

大種大誓應觀察

密呪王者具六種

無生法者自宣說

啞阿依倚引鳥聲引

啞阿依倚引鳥聲引

啞阿依倚引鳥聲引

啞阿依倚引鳥聲引

啞阿依倚引鳥聲引

啞阿依倚引鳥聲引

啞阿依倚引鳥聲引

啞阿依倚引鳥聲引

啞阿依倚引鳥聲引

啞阿依倚引鳥聲引

啞阿依倚引鳥聲引

啞阿依倚引鳥聲引

啞阿依倚引鳥聲引

啞阿依倚引鳥聲引

若由等出字正善樂

如我正覺出有壞

啞者一切字中勝

諸境之內出無生

是諸說中殊勝因

大供養者是大欲

大供養者即大真

大供養者即大癡

大供養者即大忿

大欲即是於大樂

大境界與廣大身

大明及與大廣大

持於廣大智慧器

普聞妙聞皆廣大

解者執持大幻化

大幻化內喜中喜

大施主中最高尊

於大忍辱即堅固

以大禪定住靜慮

具足大力大方便

大慈自性無量邊

有大智慧具大智

具大神通及大力

復大神通大名稱

三有大山能破壞

大緊即是大雄勇

尊者大種即殊勝

住在於彼大衆相

大衆相中最大勝

大衆相中最大勝

大衆相中最大勝

大衆相中最大勝

大衆相中最大勝

大衆相中最大勝

大衆相中最大勝

大衆相中最大勝

大衆相中最大勝

大衆相中最大勝

廣大正覺眾明主
大密呪中令出現
欲得十種到彼岸
十彼岸到是清淨
尊者十地自在者
具知十種之自性

十種義相義中義
作諸利益無有遺
離彼無垢戲論王
言說真實不誹句
於無二中說無二
無我師子具音聲

遊行一切有義中
勝及最勝勝怨中
集中之師集勝中
執持愛護大靈驗
句王句主能言詞
以真實句說真實

不還之中復不還
種種決定超出中
空勝羅漢即漏盡
獲得安樂無怖畏
明解及與於神足
於我不執不執我

能到輪迴之彼岸
於一智中而出現
法王妙法具顯現
以法自在法中王
有美成就滿菩提
無盡法界實離妄

具大寂照大寂照
有大密呪自性理
住於十種彼岸中
即是十種彼岸理
住在於彼岸十地中
持於十種清淨者

自在寂照十力主
具有十種大自在
真如自性清淨主
如其所說而依行
任於真實邊際中
外道惡獸極怖畏

遠疾猶若如來心
於轉輪者施大力
集王集主集自在
大義不受他恩念
句中自在句無邊
於彼四諦宣說者

教如緣覺及獨覺
彼諸大中獨一因
調伏諸根并離欲
成滿清涼亦無濁
世間善逝勝明解
住於二種諦理中

所作已畢住露地
以智慧器破一切
於世間中勝明照
能演妙道令宣說
捨離一切諸虛妄
勝妙法界極無盡

具大福田勝福足
具足智者解有無
諸常見中勝禪定
自解各各皆不動
具足正覺五身性
首冠莊嚴五覺性

今諸正覺皆增長
勝智出有出生處
獨一堅固金剛性
現空性中自超出
以大光明遍照耀
是有情燈智慧炬

是勝呪主明呪王
具大肉髻希有頂
是諸正覺勝自性
能令增長種種相
令持三種之密呪
尊者守護三寶故

真勝有義之鬘索
金剛鐵鈎大鬘索
怖畏金剛旛怖畏
六眼六臂具具足
易幹易轉具百面
有力金剛能作怖

幻化金剛具大腹
是金剛心如虛空
所著大衆生皮衣
希希聲吼能作怖
金剛喜笑大哮吼
智中廣大殊勝智
無二種中而積集
菩提靜慮是智王
最上勝者持三身
遍主五種智自性
持五種眼離執者

金剛王者大安樂
金剛吽者吽聲吼
金剛翻齒令無餘
一種金剛能退敵
金剛頭髮如炎熾
具足百眼金剛眼

金剛毛者獨一身
以金剛心皮堅硬
以金剛髮而莊嚴
具六種字金剛聲
三世界中獨一音
諸有聲中皆殊勝

真實無我真實性
宣說空性衆中勝
即是法螺具大聲
超越無住圓寂性
無色有色中微妙
具諸相者顯吉祥

無能過中大名稱
住於最極聖道中
三世界中一彌重
三十二相具莊嚴
是世間解為勝師
救世間尊意無私

虛空邊際悉受用
解散一切無明礙
能滅無餘諸煩惱
勝智灌頂具頭冠
滅除三種諸苦惱
金剛堅者大歡喜
器中執持金剛箭
衆持金剛具金剛
熾炎金剛施惡眼
金剛降臨大降臨
身中具有金剛毛

決定解脫諸障難
 超越一切煩惱垢
 諸有情中即大尊
 諸有身中即解勝
 持於如意大寶珠
 圓滿是大如意樹

能作有情諸利益
 亦解善惡及時辰
 解時及解有情根
 具足功德解功德
 吉祥之中最吉祥
 大止息中大法遊

恭敬承侍悉具足
 具勝花勝是尊者
 於世怨中勝中勝
 頂髻及髻各分埤
 五面具有五種髻
 即是禿髮大勳息

大苦行者建苦行
 梵婆羅門解淨梵
 脫離纏縛解脫身
 超越悲哀滅悲哀
 能除苦樂之邊際
 不可比量無異等

雖性不改亦普遍
 無塵離塵即無垢
 最極寂靜覺自性
 識心超越於法性
 離虛妄者默然成
 正覺無垢亦無邊

任於如空平等中
 能解三時及無師
 功德帶中之屢帶
 虛空道中真寶任
 遍主一切寶中勝
 勝妙淨辯大中勝

遠順有情而利益
 遍主解記具記句
 亦能作於三解脫
 解法讚嘆現吉祥
 吉祥名稱善名稱
 大歡喜中大音樂

勝喜名稱性吉祥
 微妙歸與堪歸救
 離一切怖無有餘
 頭髮摸撥戴頭冠
 五髻各繫花鬘帶
 行淨梵行勝慈息

微妙淨宮喬答弥
 起圓寂時得淨梵
 解脫圓寂是圓寂
 微妙決定近出離
 離欲身中而超越
 非見非顯非明然

微細無漏離種性
 離失捨除放過德
 諸解諸明即微妙
 持理即是無二智
 修於三出正覺行
 最初正覺亦無因

獨一智眼無垢奈
 以句自在廣宣說
 宣陳微妙殊勝處
 於勝觀察殊勝喜
 熾炎光中吉祥相
 殊勝大賢即尊者

亦是諸藥枝茂樹
 今意三界中殊勝
 十方一切虛空界
 遊行唯一廣大傘
 吉祥蓮花舞自在
 具於正覺大威勢

是諸正覺大修習
 金剛大寶灌頂相
 世間自在諸法性
 一切正覺即大心
 一切正覺之大身
 金剛日是具大明

離欲等中大欲
 金剛跏趺正等覺
 吉祥正覺蓮花生
 復持種種幻化王
 聰明金剛即大劍
 是廣大乘除苦惱

金剛甚深唧唧
 諸到彼岸皆究竟
 真實清淨無我法
 廣大精進幻化網
 金剛坐者具無餘
 一切殊勝妙智慧

具足智身即如來
 演勝丈夫法中王
 詮說師子無與等
 積聚威勢走入意
 手臂光耀令顯現
 能離痛刺無有上

對治諸病大怨讎
 吉祥遊宿具中圓
 建立法幢極微妙
 即具慈悲妙中圓
 廣大邊主大寶傘
 持於一切正覺身

是諸正覺唯正法
 諸大寶性即自在
 持金剛者一切王
 一切正覺在心中
 亦是一切正覺語
 金剛月是無垢光

種種諸色熾炎光
 執持真實究竟法
 亦能攝持正覺藏
 廣大正覺持明呪
 真實清淨殊勝手
 金剛法者廣大品

金剛智慧依義解
 一切地中具莊嚴
 真實智月殊勝光
 本續一切殊勝王
 持於一切智慧身
 即是心地持性復

一切正覺之大心
 復持種種之化輪
 亦持一切體自性
 持於一切法自性
 解持諸法無遺餘
 勝持寂默真實際
 持於正覺妙菩提

一切正覺現於前
 智火熾炎光顯盛
 此正覺種子等性覺即身現寶帶即喜歡
 隨樂成就微妙義
 一切惡趣悉清淨
 諸有情中殊勝尊
 威猛能破惡癡恚
 具吉祥智而嚴身
 執持堅固之惡相

能令動於百種手
 言祥百手皆圓滿
 大地中圓一界分
 以足爪甲界分內
 無二一義法之義
 亦種種識具色義

體義無餘歡歡喜
 捨離三有之貪欲
 色兒鮮潔若白雲
 亦如初出妙日輪
 頭冠殊勝尖末青
 大寶光明具吉祥

諸百世界皆令動
 持於廣大實性念
 以十覺支為花香
 解八道支義理故
 於諸有情大分著
 一切有情意中生

復持種種之化輪
 亦持一切體自性
 持於一切法自性
 解持諸法無遺餘
 勝持寂默真實際
 持於正覺妙菩提

智火熾炎光顯盛
 一切惡趣悉清淨
 威猛能破惡癡恚
 執持堅固之惡相

舉步相中而作舞
 遍空界中令作舞
 以一足跟堅踏之
 淨梵世界盡令押
 即微妙義無怖義
 於心意識具相續

愛空之性殊勝智
 二有歡喜廣大者
 光明殊勝如秋月
 爪如赤銅光皎潔
 勝髮亦復紺青色
 正覺化身莊嚴具

而能具彼神足力
 四念住中靜慮王
 即是如來功德海
 是解真實正覺道
 亦如虛空無所著
 連疾猶如有情意

解諸有情根與義
亦解五蘊實性義
決定出彼諸邊際
向決定出道中住
按十二支三有根
具有四諦之義相

能奪有情諸心意
清淨五蘊今受持
亦能出於決定中
宣說一切決定出
持於清淨十二種
解持八種之心識

十二實義令具足
以二十種成菩提
一切正覺幻化身
彼諸刹那現了解
種種乘者方便理
決定出於三乘者

十六實性現體解
勝解一切正覺相
無邊境界今出現
亦解刹那諸有義
利益去來皆了解
住在於彼一乘果

諸煩惱界清淨性
遍於一切江海中
煩惱及與隨煩惱
以於大悲智方便
一切想義皆捨捨
能緣一切有情心

盡能滅除諸業果
寂靜如行中出現
及以習氣皆捨捨
於諸有情作利益
亦令滅除心微意
亦解一切有情意

在彼一切有情心
充滿一切有情心
成就究竟無錯謬
於三義中無礙智
五蘊義理三時中
一刹那中正覺覺

隨順一切有情意
令諸有情心歡喜
一切謬解皆捨離
請我三種功德性
於諸刹那能分別
持於一切正覺性

無身之身身中勝
種種諸相諸顯顯
解了一切正覺者
出眾呪觀無文字
諸密呪義令增長

解了諸身之邊際
大寶即是寶寶首
正覺菩提即無上
大密呪者是三種
大明點者無文字

大空即是五種字
種種諸空無種種
亦無支分超於數
了解一切靜慮支
具靜慮身身中勝
化身即是殊勝身

空明點者六種字
十六半具明點
即四靜慮之初首
明解靜慮種種性
受用身者一切勝
持彼化現之種性

種種化現十方中
自在之天天中天
自在無滅天之師
三有寂靜令超越
名稱普於十方界
備足莊嚴慈健者

依法利益於有情
非天自在非天主
作壞作壞即自在
唯一師者有情師
施法之主廣大者
以慈悲心為堅甲

智慧如劍持弓箭
能降勇猛魔怨者
亦能退諸魔軍旅
是堪供讚禮敬處
應供讚禮最殊勝
一步能遊三世界

欲離不解煩惱敵
兼除四種怖畏魔
究竟正覺救世間
亦是恒常承侍境
真堪禮敬勝上師
如空無邊寶鎮押

清淨三明是清淨
菩提勇識大勇識
達拔智慧之實性
一切自明令他明
超離一切諸譬喻
尊者即是法施主

具六神通隨六種
大神足者超世間
亦獲智慧之體性
殊勝丈夫於一切
能智所智殊勝主
宣說四種手印義

有情奉施殊勝主
微妙義中淨吉祥
具足吉祥皆成辦
勝施金剛我敬禮
真實邊際我敬禮

決定所入三種住
三世間中大勝福
曼祖悉理勝吉祥
曼祖悉理勝吉祥
曼祖悉理勝吉祥

出現空性我敬禮
正覺貪者我敬禮
正覺歡喜我敬禮
正覺微笑我敬禮
正覺語者我敬禮
出現無者我敬禮

正覺菩提我敬禮
正覺戲論我敬禮
正覺笑者我敬禮
正覺心者我敬禮
出現正覺我敬禮
出現正覺我敬禮

出現虛空我敬禮
幻化網者我敬禮
一切一切我敬禮
持金剛金剛手此妙吉祥智勇識不共真實
名是出有壞之智身一切如來之智身汝今
應當生大歡喜滿淨意樂增長無上即能清

淨身語意三之密若不能究竟不能清淨地
者今到彼岸福智二足皆悉圓滿令其清淨
義無有上若未解者令解未得者令得自此
至於一切如來微妙法理真實持故我為宣
說開示顯解令其攝受 持金剛金剛手
此者我於汝種種性中及一切密說法性攝受

中而作攝受 持金剛金剛手此真實名者
即是一切如來最極清淨真實潔淨一切智
智之性身語意三之密亦是一切正覺菩提
即能了解真實究竟諸正覺故亦是無上一
切如來體解一切善逝法界於諸勝中而能
破壞一切諸魔之力一切十力中即十力之

十力一切智智性中即一切智智之性是諸
法中之物真實成就一切正覺亦是一切大
菩提勇識福智二足真實究竟無垢最極清
淨也亦是一切聲聞緣覺出生之趣具足人
天境界是大乘之體性出生諸善慶行即
一切聖道之邊際也亦是察度諸解脫道決

定出生趣亦是不斷如來種種性增長菩提勇
 識大勇識種種性亦能攝伏於他一切作
 狂敵者破壞一切外道退捨四魔軍將之力
 亦是真實攝受一切眾生決定成熟一切趣
 向聖果諸淨梵四宮之靜慮諸一心之禪定
 也亦是調伏身語意三精勤攝定能離一切
 合業亦捨一切煩惱及隨煩惱戒除一切障
 礙解脫一切繫縛亦是解脫一切諸蘊滅諸
 亂心成辦一切出生趣捨離一切盛衰事亦
 能開閉一切諸惡趣門開示解脫樂勝道
 令其不入輪迴之中而能轉大法輪建立一
 切如來蓋幢旗一切妙法正法之宮亦是
 菩提勇識於密咒門而修習者速得成就亦
 是了解菩薩摩訶薩精勤般若波羅密多之
 定解了一切精勤無二戲論之空性一切到
 彼岸之二足究竟真實清淨一切究竟地各
 各了解諸聖四諦一心體解一切諸法四種
 念住此真實名者乃至一切正覺功德能作
 真實究竟也 持金剛金剛手此真實名者
 能滅有情身語意三之行無餘罪業亦能清
 淨一切有情諸惡趣類令其退捨一切惡趣
 真實斷除一切業障無有遺餘能生一切相
 續八難者令其不生能滅八種怖畏能破一
 切惡業決定能盡一切惡相能滅一切惡見
 及諸惡魔亦能遠離一切怨魔之行增長一
 切福善亦能除滅諸惡覺觀令其不生破滅
 一切怖慢威勇我執不生一切苦惱憂愁亦
 是如來之心諸菩薩之密一切聲聞緣
 覺之大密一切密咒及其手印真實增長諸
 不可說念及正念增長無上善巧智亦能具

足無患諸力自在亦能增長吉祥柔善微妙
 名稱善說讚嘆美亦能真實除滅一切病
 患廣大怖畏亦是極清淨中最極清淨極能
 作清淨中最極能作清淨極成辦中最極成
 辦極吉祥中最極吉祥諸欲歸依者為作歸
 依欲官殿者為作官殿欲擁護者為作擁護
 欲親軍將者為作軍將欲州者為作州者
 欲依仗者為作無上依仗欲過三有大海者
 為作舟航亦是除滅一切痛苦之藥王分別
 取捨之決智權諸惡見大闇之明智能滿一
 切有情善願如摩尼寶珠亦能獲得妙吉祥
 智身一切智智之性令得五眼見清淨智亦
 是財施法施無畏施真實捨故令六波羅密
 而得圓滿亦是福慧二足及諸靜慮究竟
 故能得十地亦能捨離二邊故即無二法性
 非餘法性無綺飾故即是真實自性亦是如
 來清淨智自性故即真實邊際之自性亦能
 除滅百千惡見叢林故即一切如來真空之
 自性此真實名者即是無二法性義之真實
 名若有誦持演說者是一切法不可說之自
 性也 持金剛金剛手若有善男子善女人
 依密咒門修習者於此出有壞妙吉祥智勇
 識一切如來智身無二真如之真實名是頂
 髻之珠者文字句義一切通徹無有遺犯亦
 無增減每日三時若持若誦若讀若說思惟
 義理依時為他解說時各各應想妙吉祥智
 勇識身向諸門中心心並處於受樂實性門
 中誠實作想了解一切殊勝法智慈無漏信
 心具足相續繫念一心攝定者彼諸三世及
 無始世一切正覺菩提身識等皆來集會得

解一切法并現其身一切正覺菩提勇識以
 身語意三業與自種性真實攝受一切正覺
 菩提勇識辨諸利益而作饒益能得一切法
 中無怖無畏辨說無礙後有一切諸阿羅漢
 聲聞緣覺攝持聖法心中亦皆現身後有調
 伏一切諸惡大金剛王及持大金剛等為護
 諸有情故將變化身現種種形令其精神威
 勢無能攝伏能成一切密咒手印記句中國
 無餘密咒明咒王并頻那夜迦諸惡魔怨并
 諸退壞一切他不能者及大母等於其晝夜
 各剎那時諸威儀中潛伏其身為作救護復
 有淨梵帝釋并釋近巨大力摧伏如伏嬰童
 及大自在種族猶子大黑作戲自在獄主水
 神孤孛囉鬼子母等擁護十方世界者恒常
 相續若晝若夜若行若住若坐若臥若睡若
 覺入定出定獨住在眾潛伏其身為作救護
 或住村邑聚落川原國界王宮門限門樓大
 路小路四達三峯村中店舍空舍山藪江川
 叢林大叢林若不作淨昏醉放逸之趣恒常
 一切門中晝夜潛伏殊勝救護成勝妙樂更
 復天龍施導乳闍婆阿憐羅迦樓羅緊那羅
 摩睺羅伽人與非人眾擁護宿及諸天母集
 主七母諸施母并食肉母此合集一心一
 意并諸軍將眷屬雜使能為一切潛伏救護
 增長精神具足色力威勢殊勝無病延壽持
 金剛金剛手此真實名項髻珠者若起誓願
 日日三時無遺念誦三遍書寫令讀時想念
 出有壞妙吉祥智勇識身與此相同而作禪
 定者以此利益故不經多時即妙吉祥變化
 於像令其得見亦見盡虛空界所趣者一切

正覺菩提勇識種種身相大有情者於何時分依何所作不墮此趣不生惡道中不生惡種性不生邊地下賤亦得諸根具足不作邪見亦不生邪見家不生無佛國中生值佛國時不捨正法亦不遠離不生長壽天中不生飢饉疾疫刀兵等劫不生五濁惡世不遭王怖惡怖賊怖於世世中不逢下劣貧窮之怖不值穢業毀謗輕賤惡名惡語之怖畏恒常得生本性高貴勝族中能成一切端嚴勝相顏色美妙於諸世人皆悉愛樂可意若與相隨情和悅樂見者歡喜於諸人中端正嚴好具大福相發言無滯隨所生處得宿命智受用廣大諸部從所受無盡眷屬無盡於有情中最極殊勝亦復具足殊勝功能自然具足六波羅密容所有功德經於淨梵四宮具足念及正念方便願力智亦是一切諸數義中得無怖畏及能言說無有愚癡句句顯了成大聰慧具有廣解無懈念心少欲知足利益廣大情無受者即是一切有情殊勝所信之處亦成恭敬師及上師此人先所未聞工巧伎藝神通一切教法若文若義皆悉解了戒及活命最極諸行最極清淨微妙出家及成近圓不令忘失一切智智性大菩提心決定不入聲聞羅漢緣覺乘中持金剛金剛手如是具足無量功德亦有如是無量無邊廣大功德 持金剛金剛手誦此真如真實名者即是真實執持微妙丈夫者聚集微妙福慧具足一切正覺功德最極速疾求故不經多時能成真實究竟無上菩提於多劫中不入涅槃為諸有情中多現無上妙法十方世界

中誦演妙法大鼓之聲相續不盡其聲嗥吼為大法王

唵薩末捺麻一啞末无二娑末无三比熱捺末日囉囉啞啞江啊五不囉訶吉帝巴利熱捺六薩麻捺馬七按而怛八薩末他退怛九嘿捺葛野十曼担悉哩巴利熱捺釘十蒙巴但影伍阿斗唵薩末他退怛唵哩捺野斗喝囉囉啞啞啞啞哩斗末退銀斗嘿捺蒙佐斗末機說囉囉囉摩訶鉢捺末捺麻退喝捺仁阿麻弊續巴哩熱捺二捺麻而唵捺葛囉末啞啞

復次吉祥持金剛 懇分歡喜而合掌

如來尊者出有壞 敬禮究竟正覺已復次尊者密自性 持金剛之金剛王所餘種種同住處 高聲如是而白言尊者我等亦隨喜 善哉善哉說善哉為彼欲求解脫果 有情為無救度者我等真實救度者 作護菩提大利益

宣說幻化微妙理 此是清淨微妙道亦是甚深極廣大 大義有情作利益一切正覺境界者 諸正覺等皆已說出有壞妙吉祥智勇識所誦真如之真實名出有壞世尊如來所說已畢

三世諸佛真實說 誦秘密中真實王此妙吉祥真實名 真實無私而翻譯為護真實善根故 一切有情皆真實真實斷除諸煩惱 速成真實究竟佛真實不解於方言 不應真實伸言詞為妙吉祥真實名 具不思議真實德見真實益捨是非 隨力真實而翻對

真實失義文倒 智者真實復正之

專心此經文 菩提即不遠

付與信菩提 速日誦三卷

文珠璣珞呪

唵啞哩嚩囉嚩刺米捺野啞不割舍鉢囉底禍但啞哩夜吽發但莎賀

十二因緣呪

英赫吟麻形格物不囉季末幹引形格詰可商引過多囉末嘛怛仁叮商引樓養祇囉捺唵梳仁幹引囉引麻訶引實囉仁麻捺英梵云阿耶曼担悉哩捺麻阿悉怛仁舌怛葛

此云聖者文殊師利一百八名號

敬禮真實一切解

最極清淨真正心

一切諸佛同教勅 文殊諸名我演說

妙色相好端嚴身

一切色中最為尊 文殊勇猛是真實

諸相隨好能解了 藝能廣大之所出

具不思議思想斷 如是一意量不思議

三身貫穿不思議 空性定力以自然

空自性者極樂慕 三有法者空性示

一切解憂觀一切 彼此一切部類王

一切有情眾中等 一切有情悉敬禮

一切五趣亦復然 能摧一切諸邪魔

他怨敵者悉殄滅 能師子吼人中尊

煩惱柔軟離諸惡 諸障垢染悉皆除

一切有情來擁護 如是解脫於九有

具接者垂髮者 任於淨梵王宮中
 手捻數珠持器杖 淨不淨者方便飛
 笑音又殊恒作主 蓮花所成蓮花根
 金色蓮花最殊勝 蓮花之座極廣大
 執持繁淨曼陀花 吉祥善任具勝意
 亦是正覺是獨覺 亦是先世已成佛

具有神通之自在 是四真諦之教主
 具於十眼護世間 亦是具才九有主
 亦是各蘭有情尊 才能最極諸類尊
 亦是所生獸王尊 如是具力世勝生
 諸類巧辨悉調伏 佛子是佛是真佛
 身如千日光燦爛 亦是滿月星耀王
 亦是水神天王子 摩醯首羅大王王
 亦是娑竭諸龍王 亦是具象龜之主
 非天脩羅具主種 地主耀首吧魯邊
 諸天勇猛集會尊 諸天聚集恭敬禮
 護界神中離垢尊 世間無漏最為尊
 解世事者世間尊 具彼慧解是真實

種種行事并擁護 諸惡覺堂不敢觸
 悉解甚深微細法 法師親引集三事
 出三毒前如醫王 難降伏者悉降伏
 具智慧者能了解 具世間量能蓋者
 亦是福慧如意樹 菩提枝葉花莊嚴
 解脫果熟三事集 有情同類依類尊

入眾生意奪眾意 解梵行者離垢尊
 亦是星耀眾之主 亦是忍辱大仙王
 亦是補處具王位 亦是十地等覺尊
 有情蘭主內為尊 最勝教主涅槃師
 亦是虛空地水王 亦是火風之性主
 亦是真實如意珠 眾生所須皆成就

諸出有壞悉敬禮 猶如寶珠我敬禮
 文殊師利我讚說 文殊師利我讚說
 庵末迦警恒捺麻薩恒捺 如是相好讚說已
 一切惡業皆遠離 證得最極清淨果
 一百八名及餘名 丈夫三時恒誦持

所生之意悉隨心 無疑心中皆證得
 殊勝相好憶持者 造無間業悉清淨
 諸不清淨之惡業 如是一切皆除滅
 臨終捨壽往異方 惡相惡境若現時
 以清淨心恒憶持 勇猛文殊親得見
 具智入中極清淨 誰能讚論能憶持

若要證得佛果者 無疑心中決證得
 聖者文殊師利一百八名 竟
 梵云阿耶曼祖悉哩 帝悉稽首
 此云聖者文殊師利讚

敬禮出有壞語中具才者 諸集眾中極殊勝
 猶如滿月奪眾光
 無明煩惱悉清淨 文殊師利我讚禮
 焰髮分垂極明顯 寶珠燦爛體端嚴
 眼目紺青熾焰身 文殊師利我讚禮
 甘露一味深柔軟 入意之音聲響亮
 真實妙法之寶藏 文殊師利我讚禮

娑婆世界一切處 誰能量度兩滴數
 煩惱垢染悉弄捨 文殊師利我讚禮
 觀文殊眼及身色 亦如曼陀觀無厭
 諸法以鉢持供養 文殊師利我讚禮
 住十方界諸佛處 廣大音聲常讚嘆
 有情最極之本師 文殊師利我讚禮

聖者文殊我讚嘆 如是所集諸福善
 盡梵法界諸有情 連證涅槃之正路
 聖者文殊師利讚 哀請攝受得
 歸命帝網極三際 無盡三寶垂愍念
 攝受帝王增福壽 攝受帝王增福壽
 七佛祖師大聖主 文殊菩薩垂愍念
 攝受施主增福壽 文殊菩薩垂愍念
 牟尼寶積大慈尊 文殊菩薩垂愍念
 攝受弟子增福壽 文殊菩薩垂愍念
 果成先劫大聖主 文殊菩薩垂愍念
 願我獲得無生智 文殊菩薩垂愍念
 妙吉祥尊大聖主 海會聖眾垂愍念
 攝受此會所有眾 稱意道中垂引示
 願除為惡惡因障 廢沙惑障皆得除
 發願偈 以此善根願成佛 成已壞諸過惡怨
 生老病死苦海中 廣度輪迴諸有情
 未達真理所生處 願獲治政閑辦王
 精修三學得純熟 常恒利他不退轉
 所有一切諸如來 究竟菩薩諸聲聞
 離塵垢法得堅固 諸菩提處恒恭敬
 求修美譽之妙法 緘那遠布十方界
 若成究竟正覺時 恒常奉獻於供養
 能作依王歸救者 謙恭敬仰具德人
 如是正覺知識處 願我恒時而親近
 福德鞏固若須弥 慧性明明日月照
 名稱速布似虛空 如斯三種常願成
 壽延百載逾百秋 無病享用得增長

決定出生大棄種 如斯五種常願成
所有懷毒來到此 或在地上或居空
常與眾生起慈心 晝夜依時修妙法

六波羅密偈

現世諸物如幻化 受施能捨亦皆空
如是布施隨所得 布施波羅密圓滿

堅持禁戒離垢染 具足清淨無所犯
難於禁戒之取着 持戒波羅密圓滿

此身地水與火風 四法和合本性空
種種加害無嗔恚 忍辱波羅密圓滿

精進無涯決定修 懈怠垢障不能侵
身心具足如是力 精進波羅密圓滿

如幻如化諸等持 勇猛無怖之正受
猶如金剛之三昧 禪定波羅密圓滿

空無相類三脫門 三世平等一味真
體達諸覺如如理 智慧波羅密圓滿

一切如來之所說 光明熾盛威神力
菩提勇識精進力 我今所願皆成就

迴向文

歸命吉祥智勇識 詮演真實甚深義
我今請誦施眾生 同獲吉祥金剛智

捺麼囉囉捺囉囉 也也也捺麼曼呢室
哩末末孤麻引囉莫但也恒涅達引唵囉囉

晴覽囉囉晴覽寧 覽覽寧商祿祿商祿祿商
祿也覓商祿也覓商祿也輪形唱囉囉

吽吽吽發但發但發但 莎引訶引唵囉囉吽
囉鉢鉢捺弱

聖妙吉祥真實名經

大願本宗文皇帝御製其寶名經序

蓋聞真實名經者是諸如來超出有壞智身極顯密
妙正覺菩提其義深廣難知意大寶珠寶中放勝
故能利益有情增長福慧離難垢脫除過愆消弭
煩惱解縛障今彼一切清淨圓滿即登彼岸首勇
殊室利弘大慈悲廣大誓願以是妙吉祥作大方
便救揚與百拯拔論題以此緣茲功德無際朕惟如
來施教但欲使人為善夫為善者為臣為忠為子為
孝忠臣孝子行一事而不敢以忘君出一言而惟恐
以辱親重心於夙夜而奉養之歡不敢以萌於心
鞠躬於朝夕而頭刺之舉不敢以違於志心惟一
於善而無纖芥之惡若是者則何有於怨尤煩惱但
為不善之人不忠於君不孝於親悖禮傷道積愆累
惡所謂報業亦如此人乎施如何而唾罵反見自汗
背拳搏擊反見自傷觸犯惡條身入懲行即為地獄
如茲果報不真絲忽若此輩流蓋不忠不孝之心
一旦苟能改悟移不忠以為忠移不孝以為孝去惡
而為善則即善人而已朕弘垂慈念推廣慈仁故以
是經功德與之懺悔猶熱濯寒泉頓得清涼機香
積願能成飽食窮卑賤即得高勝年終不永皆得長
壽諸種善根圓滿具足若當露若而忽成樓宇若涉
波濤而忽遇舟航如蓮華之出水不滌淤泥如鷗鷺
之運遊逍遙雲漢凡修善之士欲求佛道堅持禁戒
精進不已能究竟是經求真實顯密奧奧即得五眼
清淨六識皆空自然超萬有而無心舍萬動而恒寂
廓清塵習妙踐真如是用光闡大猷敷贊玄化彰述
厥旨以冀流通致力於斯者宜盡心焉
永泰九年七月十五日

文殊菩薩五字心咒

阿囉鉢捺弱

叭叭叭叭

金剛頂經五字真言勝相云若人纒誦一遍如誦八

萬四千二百四十二圓庵經若誦兩遍文殊菩薩隨逐

被護法善神在其人前又善男子善女人有能持此

真言纒誦一遍即入如來一切法平等一切文字亦

皆平等速得成就摩訶般若若又若誦一遍能除行人

一切苦難若誦兩遍除滅億劫生死重罪若誦三遍

三昧現前若誦四遍總持不忘若誦五遍速成無上

菩提若人一心獨處閉靜梵書五字輪壇依法念

滿一月已曼殊菩薩即現其身或於空中演說法要

是時行者得宿命智辯才無礙神足自在勝願成就

福智具足速能皆證如來法身但信心受經十六生

決定正覺

輪字觀門依師受之

唐言誦聖妙吉祥真實名

校勘記

- 一 底本，影印宋磧砂藏本。
- 一 八頁上經名前，**徑**、**清**有經序一篇，茲據徑山藏本附錄於卷後，即一五頁中一行至末行「大明……十五日」。
- 一 八頁上一行經名，**南**作「唐言誦聖妙吉祥真實名經」；**徑**作「聖妙吉祥真實名經」；**清**作「此云誦聖妙吉祥真實名經」。
- 一 八頁上二行譯者，**徑**、**清**作「元講經律論習密教土番譯主聶崖沙門釋智譯」。
- 一 九頁中二三行「亦具」，**徑**、**清**作「亦是」。
- 一 一〇頁上一六行第一一字「拶」，**徑**、**清**作「拶」。下同。
- 一 一〇頁上二五行第二字「往」，**徑**、**清**作「性」。
- 一 一〇頁中八行首字「今」，**徑**、**清**作

- 「入」。
- 一 一〇頁中末行第九字「是」，**徑**、**清**作「於」。
- 一 一〇頁下二七行第二字「十」，**徑**、**清**作「七」。
- 一 一頁下一一行末字「令」，**徑**、**清**作「今」。
- 一 一二頁上一二行「幢旗」，**南**、**徑**、**清**作「幢旗」。
- 一 一三頁下二行「講經」，**徑**、**清**作「元講經」。
- 一 一三頁下一五行「甘泉」，**徑**、**清**作「元甘泉」。次頁中一七行同。
- 一 一三頁下二三行末字「具」，**南**作「真」。
- 一 一四頁上二八行「商主」，**南**、**徑**、**清**作「商主」。
- 一 一四頁上二九行第七字「王」，**徑**、**清**作「主」。
- 一 一四頁中八行第八字「造」，**南**、**徑**、**清**作「遠」。
- 一 一四頁中一四行「聖者文殊師利

- 一百八名竟」，**徑**、**清**無。
- 一 一四頁下三行「聖者文殊師利讚」，**徑**、**清**無。
- 一 一四頁下一八行第一三字「愚」，**徑**、**清**作「愚」。
- 一 一五頁上末行經名前，**徑**、**清**有心呪一篇，茲據徑山藏本附錄於卷後，即一五頁下一行至末行「文殊……受之」。
- 一 一五頁上末行經名，**徑**、**清**無。

聖者文殊師利發菩提心願文 何十

巴看落日尾傳

甘泉為歸山中川字身真編經 智惠 譯

敬禮一切諸佛菩薩

救護一切面前往

一切有情作利益

癡心嗔心本自性

如從今日至菩提

惡業貪嗔皆捨離

隨喜正覺解所行

不取菩提之正路

住於暗劫恒化利

願常恒遊佛淨土

十方界中普皆聞

於一切趣恒清淨

無邊惡業不復造

究竟發於菩提心

輪迴有情至彼岸

墮貪貢高本自性

未證中間不復造

制學依行恒歡喜

自己恒時所修善

若一有情未出離

無量不思議劫中

某甲執名所作罪

自己身語之惡業

意中惡業亦清淨

聖者文殊師利往昔為聖國王時於雷音王佛發誓
此菩提心願文

聖者文殊師利發菩提心願文

校勘記

一 底本，影印宋磧砂藏本。

一 一七頁上三行「甘泉」，經、清作

「元甘泉」。

一 一七頁上八行首字「如」，經、清作

「始」。

彰所知論序

正華大同和行員院事 頌 序

何六

夫出三界者惟佛佛以大事因緣故出
現於世憫化群生此亘古不磨之善也
大元帝師洞徹三乘性行如春仁而穆穆不
可量

裕皇潛邸久知師之正傳敬請師教於
躬師篤施靜志弘揚

帝緒大播宗風彰其所知造其所論究
其文理推其法義皎如日月廣於天地
蓋如來之事非聖者孰能明之總統雲
巖翁英姿間世聽授過人久侍師之法

席默譯此論見傳於世公昔與予會聞
交情相照愛同昆仲公固肯予為序予
抗塵幻海絕芋疎硯足發正教之光
耶公嘆之曰汝何謙哉予不敢辭遂序
焉

彰所知論卷上
大元帝師發合思巴造

真源極華卷經總經卷第拾壹卷第肆

敬禮金剛上師
敬禮諸佛菩薩

編知見所知憐憫示羣生敬禮最上智

當演彰所知謂器情世界道法與果法
并諸無為法略攝列為五

器世界品第一

謂器世界所成之體即四大種種具生故地
堅水濕火煖風動是等大種最極微細者曰
極微塵亦名隣虛塵不能折釋彼七隣虛為

一極微彼七極微為一微塵彼七微塵為一
透金塵彼七透金塵為一透水塵彼七透水
塵為一兔毛塵彼七兔毛塵為一羊毛塵彼
七羊毛塵為一牛毛塵彼七牛毛塵為一遊
隙塵彼七遊隙塵為一蟻量彼七蟻量為一
蠶量彼七蠶量為一麥量彼七麥量為一指
節三節為一指二十四指橫布為一肘量四
肘為一弓五百弓量成一俱盧舍八俱盧舍
成一由旬此是度量世界身相成世界因由
一切有情共業所感云何成耶從空界中十
方風起互相衝擊堅密不動為妙風輪其色
青白極大堅實深十六洛又由旬廣量無數

由瓊生雲名曰金藏降澍大雨依風而住謂
之底海深十一洛又二萬由旬廣十二洛又
三千四百半由旬其水搏擊上結成金如熟
乳停上凝成膜即金地輪故水輪減唯厚八
洛又餘轉成金厚三洛又二萬由旬金輪廣
量與水輪等周圍即成三倍合三十六洛又

一萬三百五十由旬其前風輪染邊界底地
水二輪四洲界底於地輪上復澍大雨即成
大海被風鑽擊精妙品聚成妙高山中品聚
集成七金山下品集成輪圍山雜品聚集
成四洲等其妙高赫東銀南瑤瑤西玻璃珂
比金所成餘七堆金四洲地等雜品所成彼

輪圍山唯鐵所成其妙高量入水八萬輪縷
那比於餘山皆悉高妙名曰妙高然後次第
七金山者一輪乾陀羅山高四萬由旬二伊
沙陀羅山高二萬由旬三住得羅柯山高一
萬由旬四修騰婆羅山高五千由旬五阿輪
割那山高二千五百由旬六毗泥但迦那山

高千二百五十由旬七居民陀羅山高六百
二十五由旬或論云一併雙山二特耳山
六兼詳山四大陸外有輪圍山高三百一十
七兼詳山二由旬半坡等廣量各自與出水量同七
金山間諸龍王等游戲之處名曰戲海八山
間七海近妙高者一輪乾陀羅海廣八萬由

旬二伊沙陀羅海廣四萬由旬三住得羅柯
海廣二萬由旬四修騰婆羅海廣一萬由旬
五阿輪割那海廣五千由旬六毗尼但迦那
海廣二千五百由旬七居民陀羅海一千
五百五十由旬八功德水八山七海其相成
方外海味鹹尼民陀羅至輪圍山二山相去
三洛又二萬二千由旬其外海水雖無有分
由妙高色東海色白南海色青西海色紅北
海色黃現是等色故稱四海是彼周邊三十
六洛又七百五十由旬外輪圍山周圍三十
六洛又二千六百二十五由旬其外海南瞻
部洲者狀若車廂扶向鐵圍三由旬半餘三

邊者各二千由旬周圍六千三由旬半有二
中洲東邊摩羅山西邊羅摩羅山此二勝
部中央摩竭陀國三世諸佛所生之處次此
向北度九黑山有大雪山名具吉祥其山北
邊有香醉山是二山間有大龍王名曰無熱
所居之池曰阿釋達無熱其狀四方面各五
十由旬周圍二百由旬池內徧滿八功德水
從此池內出四大河東流伽河從象口中流
出銀沙共五百河流歸東海南半渡河從牛
口中流出琉璃沙共五百河流歸南海西縛
芻河從馬口中流出頰梨河沙共五百河流
歸西海北悉怛河從獅子口流出金沙共五

百河流歸北海是彼四河從無熱池右達七
匝隨方而流是香山北度二十由旬彼處有
嵩名難陀嵩面各五十由旬周圍二百由旬
高三由旬半又有八千小嵩其北北邊度二
十由旬有婆羅樹王名曰善住其根入地四
十弓量高八十弓量七重行樹羅列圍遶東
邊度二十由旬有緩流池其狀圓相廣五十
由旬周圍一百五十由旬又有八千小池盈
八功德水內有蓮花葉若牛皮其莖如軸花
若車輪味美如蜜是處又有帝釋臨戰所乘
象王名曰善住與八千象寒四月時住金嵩
所熱四月時住善住所雨四月時住緩流池
無熱池側有瞻部樹菓實味美其量如甕熱
時墜水出瞻部音龍化為魚吞噉是菓或者
遇流成瞻部金由此樹名故號瞻部此洲向
西有烏佃國大金剛宮持種所居金剛乘法
從彼而傳南海之中山曰持紅觀音菩薩居
止其頂聖多羅母居止山下東有五峯文殊
菩薩居止其上有十六大國千數小國又有
三百六十種人有七百二十種異音其外海
東洲曰勝身狀若半月對妙高邊三百五十
由旬餘邊六十由旬周圍六千三百五十由
旬其洲二邊有二中洲北提提訶訶南毗提
訶訶是彼三洲越餘洲等七多羅樹或曰
洲人相見端嚴其身勝故名曰勝身其外海
北洲曰鳩婁其狀四角巽唱力方相似邊各
二千由旬周圍八千由旬其洲二邊有二中
洲一名鳩婁訶訶二高羅婆訶訶有彼洲人
等所有受用出如意樹臨殿七日其如意樹
出不美音報曰當七日死或曰洲人早舌即

割食肉鬼音故曰鳩婁先不美音其外海西
洲曰牛貨形如蒲月徑二千五百由旬周圍
七千五百由旬有二中洲南舍佛地北毗
恒羅曼恒哩擊訶訶訶彼洲人等多寶牛貨故
曰牛貨洲海山等向下皆悉八萬由旬近金
地故近瞻部洲星剎鍊洲金洲月洲等者係
瞻部洲餘大洲等小洲亦次上空中四萬
由旬純淨無礙騰空風輪從右而旋日月星
宿空居天等依止而住 日輪者火珠所成
徑五十一由旬周圍百五十三由旬厚六由
旬零八分上有金線其上復有金銀琉璃
玻璃珂等秀成四角日天子等所居宮殿由
風運行一晝一夜遠四大洲日行向北時日
即長南行時短行南北間時晝夜停由旋處
光即有寒暑為冬夏際北行六月南行六月
行至中道曰日月迴星輪歷遍謂曰一歲
月輪者水珠所成徑五十由旬周圍百五十
由旬厚六由旬零八分其上有金銀琉璃
玻璃珂等秀成四角月天子等所居宮殿
是彼日月相去遠近自影增減由增一分即
生上半十五分畢謂曰圓滿由減一分即生
下半自影覆彼十五分畢曰不圓滿由增減
故名曰宿空由一晝夜名曰宿地如是三十
名曰一月 諸星宿者空居天宮諸寶所成
其狀皆圓小一牛乳中三牛乳大六牛乳周
圍三倍係四王眾其妙高山有四層級始從
水際向上相去十千由旬即初層級從妙高
山傍出十六千由旬向上相去一萬由旬即
二層級傍出八千由旬向上相去一萬由旬
即三層級傍出四千由旬向上相去一萬由

旬即四層級傍出二千由旬彼妙高山其頂
四角各秀一峯高四由旬半廣百二十五由
旬周圍五百由旬有藥叉神於中止住是山
頂上三十三天中央城曰善見純金所成高
一由旬半面各二千五百由旬周圍萬由旬其
城體金俱用百一雜寶嚴飾其地柔軟如堊
羅綿是城四面有一萬六千寶柱寶梓寶椽
寶簷四面四門又有千數闕一小門四大衢
道有諸小衛其四門側五百天子皆服堅鎧
守護是門城中有帝釋殿曰最勝殿亦曰殊
勝殿其狀四方高四百由旬半面各二百五
十由旬周圍千由旬百一却敵一却敵各有
七樓一寶樓各七小樓一樓各七池
沿一池沿各七蓮花一一花上各有七教
童男童女奏種種樂歌舞歡娛善見城東有
諸所乘曰象車苑高千由旬南臨戰曰歡
恐苑西諸行苑曰相雜苑北游戲苑曰歡喜
苑縱廣同前其苑等外度二十由旬有善地
曰象車苑惡相雜歡喜量同四苑善見東北
有如意樹名汲利闍多亦名圓生樹根深五
十由旬高百由旬枝條傍布五十由旬能施
欲樂下有盤石曰阿嚩囉摩麗軟色白如麩
面各五十由旬周二百由旬善見西南諸天
集處名善法堂周九百由旬其狀圓相是堂
中央有帝釋座純金所成其座周圍有三十
二輔臣之座咸皆布列三十三天向上度八
萬由旬於空界中依風而住諸寶所成雜詩
天宮量若妙高山頂二倍上度一億六萬由
旬於空界中依風而住諸寶所成雜詩天宮
量如雜詩縱廣二倍上度三洛又二萬由旬

於空界中依風而住諸寶所成化樂天宮量如堯率縱廣二倍上度六洛又四萬由旬於空界中依風而住諸寶所成他化自在天宮量同化樂縱廣二倍此即欲界上有初禪如是四洲七山妙高輪圍欲界六天并初禪等謂四洲界一數至千為小千界一小鐵圍山圍遠此小千界一數至千為中千界一中鐵圍山圍遠此中千界一數至千為三千大千世界一大鐵圍山圍遠如是有百億數四洲界等皆悉行布鐵圍山等諸洲山間黑暗之處無有晝夜舉手無見初禪天量等四洲界二禪天量等小千界三禪天量等中千界四禪天量等三千大千世界其相去量皆倍倍增謂曰色界無色界者無別處所若有生者何處命終即彼生處任無色定故曰無色情世界品第二

謂情世界總有六種一者地獄二者餓鬼三者傍生四者人五者非天六者天此等六種名義云何謂所壞肢骸故曰地獄飢渴所逼故曰餓鬼傍覆而行故曰傍生意多分別故名曰人摩耄沙義身及受用雖與天同微分鄙劣或由無酒故曰非天阿修羅義從梵身生遊戲娛樂或應供養故謂曰天是提婆義地獄者瞻部洲下過二萬由旬曠野四方二萬由旬純鐵所成火焰洞然有八熱獄一曰更活二曰黑鐵三曰衆合四曰覆叫五曰大號六曰炎熱七曰大炎熱八曰無間 更活獄者生彼有情先業所感執泉器仗互起冤憎迤相斫害毆毀墮落悶絕暫死空音更活彼等有情即便更活復相斫害被斫者

四天王天一生之期為一晝夜如是算數壽五百歲受是苦楚 黑鐵獄者其獄卒等於有情身從頂至足拼界黑鐵以火鋸斫解所肢骸由先業力解下上生彼壽量者切利天一生之期為一晝夜如是算數壽一千歲受是苦楚 衆合獄者生彼有情以鐵鏈打或二鐵山猶如羊頭二山相合研碾摧壞二山開時復自然活又被摧壞彼壽量者離淨天一生之期為一晝夜如是算數壽二千歲受是苦楚 號叫獄者生彼有情怖熱鐵池入網林中火焰熾盛求歲焚燒由先業力其舌縱廣千由旬量有一大牛鐵角鐵甲架鐵犁鐵火焰熾盛耕犁其舌彼壽量者燒淨天一生之期為一晝夜如是算數壽四千歲受是苦楚 大號叫獄者亦與前同其苦倍增彼壽量者化樂天一生之期為一晝夜如是算數壽八千歲受是苦楚 炎熱獄者三重鐵城火焰洞徹內受苦楚彼壽量者他化自在天一生之期為一晝夜如是算數壽萬六千歲受是苦楚 極炎熱獄者亦同其前其苦倍增彼壽量者等半中劫受是苦楚 無間獄者於鐵室內身一聚焰受極苦楚彼壽量者等一中劫 十六增獄者八熱獄傍面各四所一塘煖增深皆沒膝有情遊彼下足時皮肉與血俱爛墜除刺其骨舉足還生平復如本 二屍糞增不淨淤泥沒有情膠於中多有擾短吐虫紫利如針鑽皮透骨啞食其髓 三葦刃增復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以為大道有情游彼纏下足時皮肉與血俱斷碎墜舉足還生平復如本

二劍葉林謂此林樹純以鈷利劍刃為葉有情遊彼風吹葉墜新刺肢骸骨肉零落有鳥駝狗齧奪食之 三鐵刺林名鈷摩利謂此林樹有利鐵刺長十六指有情被逼上下樹時其利鈷利上下鏢刺長等有情血肉皮等掛染刺上唯利刺骨有鐵箭為探啄有情眼睛脂髓爭競而食刀刃路等三種雜珠而鐵仗同故一增攝 四烈河增名曰無渡福蒲極熱烈灰汁水有情入中或浮或沒或逆或順或橫或豎被蒸被煮骨肉糜爛如大鑊中滿成灰汁置稻米等猛火下燃米等於中上下迴轉舉骸糜爛有情亦熱欲逃避於兩岸上有諸獄卒手執刀鎗架桿令迴無由得此河如壑前三似苑彼等名曰近邊地獄 八寒獄者一曰水疱二曰冰裂三曰阿吒吒四曰阿波波五曰喉喉六曰裂裂七曰水疱獄者生寒水間極甚嚴寒隨身生疱曰水疱獄彼壽量者摩伽陀國所有大斛八十斛麻百年除一若芝麻盡彼壽亦亦 疱裂獄者由極嚴寒其疱而裂黃水漏流彼壽量者倍前二十 阿吒吒獄者由大嚴寒咬齒忍耐彼壽量者倍前二十 阿波波獄者忍寒音聲彼壽量者倍前二十 喉喉獄者由寒號泣出是苦聲彼壽量者倍前二十 裂如罽鉢羅花獄者嚴寒身裂如罽鉢羅花葉彼壽量者倍前二十 裂如蓮花獄者嚴寒身裂如蓮花開彼壽量者倍前二十 裂如大蓮花獄者身裂越前如大蓮花開數多葉彼壽量者倍前二十 孤獨獄者在瞻部提曠野山間一

畫一夜受苦受樂相雜乎故入熱地獄八寒地獄近邊孤獨如是名為十八地獄 餓鬼者王舍城下過五百由旬有餓鬼城名曰黃白亦云慘淡彼鬼王曰閻羅法王共三十六眷屬等居其類有四一者外障二者內障三者飲食障四者障飲食 一外障者飲食音聲亦不得聞 二內障者獲微飲食口若針

竅不能得入設能入口咽如馬尾無能得過設若過咽腹若山廓不能飽滿雖滿腹中脛如草莖無能舉動受此大苦 三飲食障者見飲食時無量欲卒執諸器仗守禦無獲 四障飲食者食飲食時由業所感鐵丸銅汁

馮置口中從下流出如是四種皆是餓鬼彼壽量者人間一月為一晝夜如是算數壽五百歲即當人間一萬五千歲或居人間寒林等處食血肉等皆餓鬼類 三傍生者多居河海亦如酒糟混漫而住以大食小以小食大互相驚怖由海波濤住所不定或與人天

彼壽量者長如龍王壽半中劫短如蚰蟻等壽一刹那身量無定 四人者住四大洲八中洲等及諸小洲彼壽量者如瞻部洲人初成劫時其壽無量次後漸減今六十歲次後漸減至十歲間復次漸增無有定量比鳩婁人定壽十歲東勝身人壽五百歲西牛貨人壽

二百五十歲除北鳩婁餘有天橫彼等受用北鳩婁洲食自然稻衣服瓊瑤出如意樹餘三洲者食穀肉等資寶受用彼等身量體部提人財量八財西牛貨人身十六財北鳩婁人三十二財人等面相亦如洲狀其小洲人亦如大洲身各減半故如是說 五非天者

妙高水際下過一萬一千由旬山曠廓間光明城內阿修羅王曰羅睺羅 羅睺羅眷屬居又過一萬一千由旬星曼城內阿修羅王名曰項鬘眷屬居又過一萬一千由旬堅牢城內阿修羅王名曰妙鎮又曰大力眾眷屬居又過一萬一千由旬甚深城內阿修羅王

名曰毗摩質多羅 毗摩質多羅眷屬居常共帝釋比對閻羅城曰具金殿名委樂如煮樹王名即恒鉢栗聚樂之殿名曰賢財石名善賢苑名善喜妙善最喜甚善善地亦名善吾妙善最喜甚善臨戰所乘象名無能敵遊戲所乘象名壘雪馬曰峭時是等非天共三

十三天淨須陀味及修羅女為戰爭故從山窟出身服金銀琉璃瓊瑤珂等堅固鎧甲手執鈎標標鎗弓箭領四部軍仗阿修羅王羅睺羅項鬘妙鎮毗摩質多羅等或前三來或四皆來是時帝釋王守護眾一住戲海願樂白法龍王等眾與非天軍開戰令迦龍若不

勝去堅首所共二守護復與修羅開戰又若不勝去持髮所共三守護復與開戰又若不勝去恒橋所共四守護復與開戰又若不勝去四王所共五守護復與開戰四大天王率四軍來服寶堅鎧執諸戈杖開戰多分四天王勝若不能却去切利天前白帝釋曰我等

守護不能理彼阿修羅眾王應却敵如是白已天主帝釋乘善住象告三十三天眾等曰汝等應知今修羅軍至妙高頂當服堅鎧取所乘車與修羅戰說是語已被諸天子各服寶鎧執持戈仗去眾車苑取所乘車入窟惡花轉身心惡出善見城共彼修羅相敵開戰

若修羅勝侵至城內若天得勝遂修羅軍至第一海關戰之時天與非天斷其頸腰彼等即死手足若斷復生如本若薄伽梵許支佛轉輪聖王住世間時諸阿修羅不起諍心設若相持諸天必勝世間善增天眾亦勝世不善增阿修羅勝是故諸天護持善事 天者

欲界六天色界十七無色界四欲界六天者蘇迷盧山第一層級堅首眾居第二層級持曼眾居第三層級恒橋眾居持雙山上北方有城名阿那迦嚩帝多聞天王藥叉眾居如是東方城名賢上有大天王名曰持國乾闥眾居西方有城名曰眾色有大天王名曰廣

目龍神眾居南方有城名曰增長有大天王名曰增長焰雙眾居餘四層級七金山等日月星宿鐵圍輪山瞻部洲山多羅樹所四王部眾亦住止住咸屬四王是謂一部彼壽量者人五十歲為一晝夜如是壽量經五百年若其身量一俱盧舍四分之一三十三天妙

高頂上天主帝釋住最勝處共非天女名曰妙安同眾天女受諸欲樂無有厭足復有臨戰於乘象王名曰善住遊戲苑中所乘象王名曰蕩羅筏拿 持二象周圍各七由旬各以八千小象眾居又有馬王名迅疾風與八千馬居天主輔臣數三十三是故名曰三

十三天諸天子等純五欲樂若放逸時有大天鼓鼓聲出音警諸天曰諸行無常有漏皆苦諸法無我寂滅為樂與修羅軍開戰之時出除苦音警曰天願得勝願修羅敗官殿城池樹集石等如前所辨彼天壽量人間百歲為一晝夜如是算數壽一千歲其天身量半

踰閻那 焰摩天者三十三天共非天諍此
離諍故名離諍天彼天壽量人二百歲為一
晝夜如是算數壽二千歲其天身量二踰閻
那 兜率陀天者有慈氏尊紹世出世法王
之位受大法樂謂曰兜率是俱樂義人間四
百年彼天一晝夜壽四千歲身量四踰閻那
化樂天者自化受用謂曰化樂人間八百年
彼天一晝夜壽八千歲身量八踰閻那 他
化自在天者受用他化謂曰他化自在彼中
天王威德自在即是魔主人間千六百年彼
天一晝夜壽量萬六千歲身量十六踰閻那
下從無間至他化自在天謂之欲界耽着欲
樂所食段食故如是說 色界一十七天者
四靜慮攝 初禪三天者謂兜率梵輔大梵
彼天壽量梵眾半劫梵輔一劫大梵一劫半
彼天身量次第半由旬一由旬一由旬半
二禪三天者謂少光無量光極光彼天壽量
少光二劫以上四天四十中劫為一大劫無
量光四劫極光八劫彼天身量少光二由旬
無量光四由旬極光八由旬 三禪三天者
少善無量善廣善彼天壽量少善一十六劫
無量善三十二劫廣善六十四劫彼天身量
少善十六由旬無量善三十二由旬廣善六
十四由旬 四禪八天者無雲福生廣果三

是凡居無煩無熱善現善見色究竟五是聖
居名曰五淨居彼天壽量無量百二十五劫
福生二百五十劫廣果五百劫無煩一劫
無熱二千劫善現四千劫善見八千劫色究
竟一萬六千劫彼天身量無量一百二十五
由旬福生二百五十由旬廣果五百由旬無

煩一千由旬無熱二千由旬善現四千由旬
善見八千由旬色究竟一萬六千由旬始從
梵眾至色究竟皆名色界出離欲樂非離色
故故名色界 無色界四天者無有身色亦
無處所從定分四空無邊處識無邊處無所
有處非想非非想處彼天壽量空無邊處二
萬大劫壽量識無邊處四萬大劫無所有處
六萬大劫非想非非想處八萬大劫彼等四
處謂無色界非離定色出離塵色故名無色
彼等壽量謂歲劫時其量云何時最少者名
為判那百二十判那為一判那六十判那
那為一羅漢三十羅漢為一年休多何六三
十年休多為一晝夜三十晝夜即為一月十
二箇月即是一年劫有六種一中劫劫劫二
成劫三住劫四壞劫五空劫六大劫一中劫
者或瞻部人從無量歲漸漸減至八萬歲時
即成劫攝從八萬歲減至十歲謂中劫初復
增八萬歲減至十歲為一轉輪如是增減十
八數者為十八中劫然後十歲至八萬歲中
劫後際前後中間十八轉輪為二十中劫
二成劫者始從風輪至無間獄生一有情器
世界成經一中劫如前已說 情世界者此
三千界火壞後成從極光天天人命終生大
梵處孤生疲倦嗚呼若有同分生此界者有
何不可發如是心雖非念力極光天人有命
終者即生彼處先生之心而作是念由我食
生故世成稱人祖大梵如次梵輔梵眾他化
自在乃至四王次第而生比鳩婁洲西牛貨
洲東勝身洲南瞻部洲次第而生時瞻部洲
人壽無量歲飲食喜樂有色彩成身帶光明

騰空自在如色界天有如是類地味漸生其
味甘美色白如蜜其香馥郁時有一人稟性
純味較香起愛取嗜便食亦告餘人隨學取
食食段食故身光隱沒由眾業感日月便出
照耀四洲次地味隱沒後生地餅其味甘美
紅如蜜較純食之地餅復隱沒次林藤生較純
食故林藤後隱有非耕種自然稻生眾共取
食此食塵故即餘滓穢根道俱出公時諸人
隨食早晚取香稻食後時有人稟性懶墮長
取香稻儲宿為食餘亦隨學香稻隱沒隨共
分田慮防遠盡於己分田生愆護心於他分
田有懷侵奪故生爭競是時眾人議一有德
封分田主眾所許故謂曰大三末多王何六
王多有子相續紹王嫡子號曰光妙彼子善
帝彼子最善彼子靜齋是等謂曰成劫五王
靜齋王子名曰頂生彼子妙希彼子近妙彼
子具妙彼子嚴妙是等謂曰五轉輪王嚴妙
王子名曰捨帝彼子捨雙彼子捨固尼彼子
固室彼子善見彼子大善見彼子除碍彼子
金色彼子具分彼子離惡彼子妙高彼子定
行彼子甚吼音彼子大甚吼音彼子能安彼
子方主彼子賢摩彼子能廣彼子大天此王
種族五千相承其最後子七千相承曰阿思
摩迦王最後子八千相承曰鳩婁王其最後
子曰具頭王有九千王其最後子名曰龍音
有一萬王其最後子但彌留但一萬五千其
最後子名履曇氏此即甘蔗商彼子相承甘
蔗王種一千一百數其最後子甘蔗種王名
曰增長何六王有四子一名面光二名象
食三名調伏象四名嚴攝稱釋迦氏嚴攝有

騰空自在如色界天有如是類地味漸生其
味甘美色白如蜜其香馥郁時有一人稟性
純味較香起愛取嗜便食亦告餘人隨學取
食食段食故身光隱沒由眾業感日月便出
照耀四洲次地味隱沒後生地餅其味甘美
紅如蜜較純食之地餅復隱沒次林藤生較純
食故林藤後隱有非耕種自然稻生眾共取
食此食塵故即餘滓穢根道俱出公時諸人
隨食早晚取香稻食後時有人稟性懶墮長
取香稻儲宿為食餘亦隨學香稻隱沒隨共
分田慮防遠盡於己分田生愆護心於他分
田有懷侵奪故生爭競是時眾人議一有德
封分田主眾所許故謂曰大三末多王何六
王多有子相續紹王嫡子號曰光妙彼子善
帝彼子最善彼子靜齋是等謂曰成劫五王
靜齋王子名曰頂生彼子妙希彼子近妙彼
子具妙彼子嚴妙是等謂曰五轉輪王嚴妙
王子名曰捨帝彼子捨雙彼子捨固尼彼子
固室彼子善見彼子大善見彼子除碍彼子
金色彼子具分彼子離惡彼子妙高彼子定
行彼子甚吼音彼子大甚吼音彼子能安彼
子方主彼子賢摩彼子能廣彼子大天此王
種族五千相承其最後子七千相承曰阿思
摩迦王最後子八千相承曰鳩婁王其最後
子曰具頭王有九千王其最後子名曰龍音
有一萬王其最後子但彌留但一萬五千其
最後子名履曇氏此即甘蔗商彼子相承甘
蔗王種一千一百數其最後子甘蔗種王名
曰增長何六王有四子一名面光二名象
食三名調伏象四名嚴攝稱釋迦氏嚴攝有

子名曰嚴獨足彼子致所彼子牛屠彼子獅子頗王有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯淨飯王子即婆伽梵次名難陀白飯王二子一名帝沙迦二名難提迦斛飯王二子一名阿尼婁跋一名跋提梨迦甘露飯王二子一名阿難一名提婆達多婆伽梵子名羅喉羅釋迦種族至斯終矣 又別種王依法與教如來滅度後二百年中印土國有王名曰無憂法王於瞻部提王即多分中結集時而為施主與隆佛後三百年瞻部西北方有王名曰割尼尸割三結集時而為施主廣興佛教梵天竺國迦濕彌羅國勒國龜茲等^{十六} 捏巴球國震旦國大理國西夏國等諸法王泉各於本國興隆佛法如來滅度後千餘年西番國中初有王曰呀乞唎贊普二十六代有王名曰拾陀朵唎思顏贊普時佛教始至後第五代有王名曰漢贊思甘普時班弥達名阿達陀譯主名曰端美三波羅譯教法修建禱禱等處精舍流傳教法後第五代有王名曰乞唎贊提贊是王召請善海大師蓮花生上師迦摩羅什羅班弥達眾成就人等共毗盧遮那羅法但及康龍草護等七人翻譯教法餘班弥達共諳譯主廣翻教法三種禁戒兵流在國後第三代有王名曰乞唎俾巴嚩是王界廣時有積那弥多并濕連恒羅若提班弥達等共思割幹吉祥積酌羅龍幢等已翻校勘未讎而顯廣具教法西番王種至今有在班弥達等翻譯譯主善知識象廣多有故教法由具

北蒙古國先福果熟生王名曰成吉思仁始

成吉思從北方王多音國如鐵輪王彼子名曰幹果戴時稱可罕紹帝王位疆界益前有子名曰古偉紹帝王位

成吉思皇帝次子名朵羅朵羅長子名曰蒙哥亦紹王位王弟名曰忽必烈紹帝王位降諸國土疆界廣版

佛教法依法化民佛教倍前光明熾盛帝有三子長曰 真金豐足如天法寶莊嚴二曰 尾各辣三曰 納麻質各具本德係詞亦余茲是始從釋迦王種至今王種

影所知論卷上

影所知論卷上

校勘記

- 一 底本，影印宋續藏本。
- 一 一八頁上二行序者，經、清作「元正奉大夫同知行宣政院事廉復譯」。
- 一 一八頁上一九行造者，經、清作「元帝師發合思巴造」。
- 一 一八頁上末行「析釋」，南、經、清作「具釋」。
- 一 二二頁下二行第一四字「頸」，經作「腰」。
- 一 二二頁中九行「故名無色」，經作「故無名色」。
- 一 二三頁中一行「北方」，經作「北方」。
- 一 二三頁中二行「幹果戴」，經、清作「幹果戴」。

彰所知論卷下

始帝王祖三末多王是時田分互起侵盜劫發偷盜被王推問言不曾偷始起妄語王法誅戮即有殺害不善法生念時眾生造不善法命終之後即生傍生次生餓鬼漸生地獄次無間獄生一有情時成劫終始是有情行諸不善壽量漸減受用之少聞浮提人壽八萬歲無間地獄生一有情是二同時如是情世界成十九中劫器世界成即一中劫如是成劫二十中劫閻浮提人八萬歲時始為住劫住劫亦經二十中劫至十歲時刀兵災起唯七晝夜疾疫災起七月七日飢饉災起七年七月七日多分死疫餘者相觀起希見心互相離遠離然害漸生善故壽量受用復增蓋至八萬歲增上之時轉輪王出依法化民下滅之時婆伽梵出技濟眾生增減時間獨覺出世令諸有情而作福田住劫亦經二十中劫始壞劫初情世界壞無間獄中無有情生先生業盡即生別趣若有未盡生上地獄或別世界地獄中生無間獄空如是向上地獄漸空生餓鬼趣如是餓鬼傍生趣空人趣之中除鳩婁人餘非欲天無師法然獲初靜慮生初禪天地鳩婁人生欲界天復初靜慮生初禪天無師法然獲二靜慮生二禪天從無間獄至死空如是亦經十九中劫然後四洲有七日出初不降兩藥草叢林悉皆枯槁二日出時瀟池乾涸三日出時兢伽河等悉皆枯竭四日出時無熱池竭五日出時海水沒際六日出時大海亦竭七日出時彼器世界一舉火發從無間獄直至梵世以

火燒壞經一中劫壞劫總經二十中劫空劫亦亦如是成住壞空即八十劫總此八十名一大劫為梵眾等壽量之數 器世界壞有其三種火水風壞者亦如前說如是七次後世界復成又被水壞至二禪天從極光天即生大雪降注大雨其器世界如水化鹽銷鏽皆盡彼水自竭一水災次復七火災度七火災還有一水如是水災滿至七次復七火災後世界成被風災壞至三禪天其風之力吹散妙高何況其餘第四禪天雖無外災是等有情生與般生命盡厥隱如是器情世界井成壞等咸皆說已 復次因果相續緣生法者因緣相藉而生故曰緣生緣生有二一外緣生二內緣生外緣生者成世界法如種生芽如前已說 內緣生者如有無明即有行等名順緣生如無明滅即行等滅名逆緣生順緣生者有七復次約位約遠續約連續約利那約三際約二重因果約三惑等約位者於宿生中諸煩惱分位中五蘊即名無明由無明勝故如是說已下皆以從勝為名行等諸法各具五蘊行者宿世所造善不善業位間五蘊識者於母胎中正結生時一刹那位所有五蘊名色者結生識后六處生前其間五蘊名者愛想行識四蘊名名色者胎胎分位竭還蘊此云和合頭部等此云開戶健南此云鉢鉢羅奢佉等五名色六處者處母胎中從眼等生至三和合未了別境位間五蘊觸者根境識三和合未了別苦樂之因位間五蘊受者已了三受因差別相異見之時至末起位間五蘊愛者即年

強時能了淫慾未廣追求位間五蘊取者為得種種上妙資具周遍馳求位間五蘊有者因馳求故積集能奉當來果業位間五蘊生者由是業力從此捨命正結當有位間五蘊老死者從當來生名色至受位間五蘊一切有部說約位緣生即是遠續連續亦令經部宗者無約位說約連續者謂無明與明相違是心所法發行之因行者所發起業福及非福不動等業識者由業引令識生名色者胎中五蘊六處者眼等根生觸者根境識三和合了別是心所法受者由彼所生苦樂捨等受者貪著樂境取者尋求彼境有者由彼發起成當生業者由業相續結生老死者令生彼生究竟轉死連續亦令 約利那者謂由一刹那十二有支緣生具足由貪行殺癡謂無明斷命即行於諸境事了別名識五蘊同俱總稱名色住名色根說名六處根境識三和合有觸即觸為受貪即受愛與此相應諸蘊名取所起身語二業名有如是諸法集起名生熱變名老滅壞名死 約三除者謂無明與行屬過去攝名曰因支識等五支屬現在攝名曰果支受取有三屬現在攝名曰未來因支生老死二支屬未來攝名曰果支過去二支現在八支未來二支故十二支約兩重因果者有二一前際二後際前際者謂無明是惑行即是業後二因支由彼所生識等五支即是果支一重因果現在愛取二支是惑有即是業三當來因由彼所生當生老死即是果支一重因果如是十二有支兩重因果 約三惑者謂無明受取三即是惑

行有二即是業謂之集諦識等七支即是苦
謂之苦諦是顯緣生逆緣生者無明滅即行
滅無明滅則了無我智即是道諦若無明滅
生因行滅引業滅故識等五支滅由是滅故
起發後業愛取等滅由是滅故生老死等皆
悉亦滅即是滅諦說四諦已器情緣生及四
諦等皆五法攝一色法二心法三心所法四
不相應法五無為法一色法者即是色蘊五
根五境無表色等十一法言五根者謂眼根
極微如香荳蔻花眼星上傍布而住耳根
極微如捲襪皮居耳內鼻根極微如蘆爪
甲居鼻顛內舌根極微形如半月布在舌上
身根極微亦如身量從頂至足遍在身根根
是塵故不能緣境言五境者色謂眼緣之境
有其二種一顯色二形色顯色者有其四種
青黃赤白形色者有十六種長短方圓高下
正不正光影明暗雲煙塵霧等二十數聲謂
耳緣之境有其二種一有執因如語等二無
執因如鼓聲等有記無記各二為四此復可
意及不可意差別成六香謂鼻緣之境有其
四種一好香二惡香等不等故差別成四味
謂舌緣之境有其六種甘酸苦辛鹹淡觸謂
身緣之境因觸四大果觸滑澀重輕冷熱飢
渴等言無表色者謂律儀不律儀俱相違色
此是色蘊二心法者有六謂眼耳鼻舌身意
識六即是識蘊三心所有法者有四六一
大地法者有十種受謂領納想謂令心執境
思謂令心運動作意謂令心緣境勝解謂令
心於境印可即是令心於所緣境無怯弱義
欲謂希求觸謂和合了境慧謂擇擇念謂令

心於境明記不忘定謂令心專注一境如是
十種遍一切心名大地法二大善地法者有
十信謂令心於境澄淨不放逸謂恆習善法
守護心性輕安謂心堪任性捨謂令心平等
慚謂於諸功德及有德者恭敬而住愧謂於
罪見怖無貪謂不着有漏無嗔謂於諸有情
不樂損害不害謂於怨有情無損惱勸謂
於善令心勇悍如是十種遍諸善心名大善
地法三大煩惱地法者有六種癡謂愚癡即
是無明無智無顯謂放逸不修諸善急謂
懈怠心不勇悍不信謂心不澄淨惰沉謂身
心相續無堪任性是昧重義掉舉謂心不寂
靜如是六種徧煩惱心名大煩惱地法四大
不善地法者有二種一者無慚謂於諸功德
及有德者令心不敬二者無愧謂於諸罪中
不見怖畏如是二種徧不善心名大不善地
法五小煩惱地法者有十種忿謂令心憤發
恨謂於忿所緣事中數數尋思結怨不捨詔
謂心曲詭謂或化嫉謂不忍他德惱謂堅執
諸罪由此不受如理諫誨覆謂隱藏自罪慳
謂於已法財令心吝惜憍謂染著自身所有
色力種族等事令心傲逸害謂於他能作逼
迫如是十種唯修所斷徧意識地名小煩惱
地法六不定法者有八種尋謂令心於境塵
轉為相伺謂令心於境細轉為相惡作謂惡
所作業是追悔義睡眠謂不能任持身心相
續令心味略喚謂令心於有情等樂為損害
貪謂愛著有漏便謂令心恃舉疑謂令心猶
豫如是八種於前諸地無有定故名曰不定
對法集論并五蘊論說十一善內了知四諦

名曰無癡隨煩惱中執不淨為淨染污作意
勝解名非理作意邪勝解根本煩惱內於諸
諦理顛倒推度染污慧分名不正知隨煩惱
內於諸所緣不能明記染污念分名曰失念
於諸所緣令心流蕩染污定分名曰散亂對
法藏論無如是說以上心所除受想二皆行
慈攝心所法竟不相應行者有十四種謂有
情相續律儀相應有別物曰得與彼律儀不
相應有別物曰不得諸有情類同作事業曰
眾同分若生無想有情天中有法能令心心
所滅是實有物名曰無想果復有別法能令
心心所滅名曰無想定無想者定名或定無
想名無想定如下所說聖者相續想受等滅
是實有物名滅盡定有情始生住未死間名
曰命根先無今有曰生令暫時住曰住轉變
曰老衰壞曰無常即有為四相能證自體謂
曰名身詮義究竟謂曰身是二所依謂曰
文身等十四法又義攝內破和合眾曰不和
合所造業果於自成熟猶如負債終不磨捐
物等亦繫不相應行一切有部色心所三有
別物經師說論是彼三法假說分位除彼受
想四十有六心所有法及不相應名曰行蘊
無為法者至下當知如是色法即名十界除
無表色是眼等十心法七界謂六識及意根
界若說處時是彼七法一意處攝心所有法
不相應法無為法無表色等總名法界亦名
法處如是所說所知五法五蘊并十二處及
十八界
道法品第三
復次道者謂彼少欲知足具種性者身心速

難種種群雜住近事戒等應當勤聞若廣聞已思所聞義思已應修謂當修止觀多貪修不淨觀多嗔修慈悲觀多癡修分別緣生觀多我修分別界觀多散亂修數息觀止觀成已修勝解故如法了解內外身名身念住如法了解苦樂捨等名受念住如法了解六識

心法名心念住如法了解想行無為名法念住修此四法是智資糧道集資糧已修加行道煖位之中已生惡令斷未生惡令不生已生善令增長未生善令主如是四法名四正慧政取頂位之中欲善法定勤樂善定作意善心定揀擇善定如是名四神足忍位之

中行世正見澄淨名信樂修善法曰進明記不忘曰念專注一境曰定知取捨法曰慧修此五法能生善法故曰五根世第一一位中修信進念定慧等五能破相違故曰五力此是加行道見道位中了知四諦名曰正見正語發起名正思惟如法正說名曰正語捨不善

業名曰正業棄捨邪命名曰正命希求善法名正精進明記不忘名曰正念專注一境名曰正定如是八法名八聖道此是見道見道所斷分別煩惱及得相平等謂欲界苦諦貪嗔慢無明疑有身見邊執見戒禁取見見取邪見集滅二諦各除三見七十四道諦所

斷除上二見欲界四諦共三十二色界四諦各各除嗔共二十八無色亦然如是三界見道所斷八十有八修道位中明記善法名念覺支揀擇取捨名慧覺支希求精進名勤覺支證無漏喜名喜覺支身心任性名輕安覺支不為世法所牽無着無礙名捨覺支令

心住境名定覺支修此七支名曰修道修道所斷俱生煩惱得相無記有漏善等欲界之中貪嗔癡無明四各具九品共三十六色界中第一靜慮除嗔餘三各各九品成二十七如是二三四靜慮亦尔色界總有一百八數無色界亦然如是三界修道所斷總有一百五十二數次證十無學法者謂正見正思惟正語正業正命正進正念正定正解脫正解脫知見是無學道

果法品第四復次果者如前所說三十七品善提分法為自解脫輪迴發心利根極速三生證阿羅漢

一生修順解脫分善名資糧道二生修順決擇分善名加行道三生亦如沙門證第四果純報癡墮即不定故如沙門者向預流等四者名果向預流者加行道前情器所攝皆苦自性即是苦諦復次彼因業及煩惱是名集諦令彼解脫即是滅諦復次彼因即是道諦

修習純熟由彼次第證見道時初觀苦諦四法性者轉變名無常三苦名苦實有與我非一蓋故名空實有與我別故名無我現證四智次觀集諦四法性者如種苦理故因等現苦理故集相續苦理故生隨順苦理故緣現證四智次觀滅諦四法性者苦因滅故滅苦

果息故靜超有漏故妙脫輪迴唯現證四智次觀道諦四法性者通行義故道契正理故如修無念智故行現證三智此十五者名初果向第十六者以彼道諦求超諸有故出現證一智此等十六是住初果已證四諦十六行相修習純熟欲界修道所斷九品煩惱之

中斷前五品即一來向斷第六品即一來果彼一來者復求欲界受一生故下三品者欲界之中一生斷故現證行相修習純熟斷七八品名不還向斷第九品不還果彼不還者斷盡欲界一切煩惱必不還求欲界生故現證上界諸地行相修習純熟四靜慮四無

色各九煩惱斷初靜慮一品為始至斷有頂八品為終名阿羅漢向斷第九品名阿羅漢果彼阿羅漢者三界煩惱斷盡無餘名阿羅漢漢經云乾慧地等八者聲聞資糧道即乾慧地欲受枯乾根境不偶是所修善名乾慧地種性地者即加行道必不成佛定成聲聞獨

覺種性名種性地八人地者是初果向至阿羅漢果名八人地具見地者是住初果四諸行相現證見故名具見地薄地者是一來果欲界煩惱多分斷故名曰薄地離欲地者是不還果離欲界中貪欲等故名離欲地已辦地者即阿羅漢苦已集已斷滅已證道已

修名已辦地聲聞地者即不來不還阿羅漢三名聲聞地辟支佛地者如上所說三十七品善提分法唯自一人欲證菩提如是發心修百大劫以最後身生無佛世不假師教成證獨覺此有二種一麟角二部行麟角喻者唯一而居具聖德行部行類者與眾群居

究竟正覺者如上所說三十七品善提分法為諸有情而成佛故發起大悲勝菩提心奉侍諸佛悉令歡喜利益他故行六度行三無數劫究竟成佛者釋迦如來昔為闍師名曰大光明於大釋迦如來之處始初發心至初無數劫奉侍七萬五千佛其最後佛名曰寶

釋二無數劫奉侍七萬六千佛其最後佛名曰燃燈第三無數劫奉侍七萬七千佛其最後佛名曰勝觀其六度者以大悲心於諸有情所有資具悉皆惠施為普度太子時施波羅蜜究竟圓滿未離貪欲被折肢躰心無少恙為忍辱仙時忍戒二行究竟圓滿為婆羅門子時視度沙佛住火界定忘下一足經七晝夜捷速讚曰

天地比界多聞室 逝宮天慶十方無
大夫牛王大沙門 尋地山林徧無等

如是讚已便起九劫進波羅蜜究竟圓滿處圓滿金剛座初夜分時降諸群魔後夜分時金剛喻定定慧二行究竟圓滿如是慶金剛座降魔之真三無數劫修福智足奉侍諸佛六度雖圓即昇身坐金剛座證見修造成等正覺聲聞乘中因時不談了知諸法無我空悲施行三輪體空十地行相果時不說報身及四智等 正覺法者六種所攝謂身智斷利他大悲德具足等 身者有二一者色身二者法身色身者具三十二相八十種好即自性身度乾闥婆及苾芻伽故示現乾闥婆王及轉輪聖王即化身 然諸佛等種性身壽壽命國土及根機等有種種異二法身者有十無學法諸佛等同 者者有二一者編智二者正智編智者謂了盡界與因果體性故曰編智二正智者謂知四諦中無常等法故曰正智 斷者有二一斷煩惱障二斷所知障斷煩惱障者謂對治貪等根本煩惱及隨煩惱令斷滅故二斷所知障謂對治能障境時自性無知之法令斷滅故 則他

者有二一者於諸有情安置解脫棄捨相違今住於道二者於諸有情安置善趣棄捨於惡今住於善大悲及憐次下當說諸聖者等共功德者有十一種謂無諍願智四無礙解六通四靜慮四無色四無量八解脫十勝處八遍處三等持等 無諍者謂依第四靜慮心願諸有情勿緣己身生諸煩惱思惟等持故名無諍 願智者謂依第四靜慮心以願為先引如智起如願了知故名願智 四無礙解者一法無礙解知諸法名故二義無礙解正知義故三詞無礙解正知言詞故四辯才無礙解正知正理故名四無礙解 六通者一神通遊遊行石壁等無碍故天耳通若近者遠諸異音聲皆了知故三天眼通能隨所應取被障隔極細遠等諸方色故四他心通能知他心有無欲故五宿住通知自及他宿世事故六漏盡通知世出世一切道故前五有漏依第四靜慮第六無漏依第九故 四靜慮者初靜慮具有五支一尋二伺三喜四樂五等持二靜慮中具有四支一內等淨二喜三樂四等持三靜慮中具有五支一行捨二正念三正思四受樂五等持四靜慮中具有四支一行捨清淨二念清淨三非苦樂受四等持 四無色者修加行時思無邊空及無邊識無所有故以正定時除色依餘四聖第四名者由想昧劣謂無明勝得非想名有味劣想名非非想如是次第空無邊處識無邊處無所有處非非想非非想處各四無色若加滅盡定亦各九次第定 四無量者謂慈悲喜捨四中初二無嗔為體喜即喜受捨

即無貪所緣境者欲界有情所有嗔害及有欣慰欲貪嗔等如次對治 八解脫者依初二靜慮一內有色想觀諸外色解脫不淨想轉作青淡想以色觀色二內無色想觀諸外色解脫內無色觀三依後靜慮淨解脫身所證具足住觀一切色作淨光輝如是三種及四無色定為次四解脫成受想定為第八解脫依有頂心諸聖者等厭棄受想以寂靜定滅心心所名滅盡定 十遍處者謂周遍觀察地水火風青黃赤白及空與識二無邊處依第四靜慮緣欲可見色於地等處周遍觀察無有間隙十中前八無貪為體後二如次空識無色為其自性 八勝處者一內有色想觀外色少二內有色想觀外色多三內無色想觀外色少四內無色想觀外色多內無色想觀外色青黃赤白為四足前成八八中初二如初解脫次二如次解脫後四如第三解脫若爾八勝處與三解脫何殊答前解脫脫唯能棄背此修勝處能制所緣隨所樂欲而終不起修解脫等一為諸惑已斷更速二為於定得勝自在故能引起無諍等德及勝神通由此便能轉變諸事起留捨等種種作因故 三三摩地者謂空無相無願空 三摩地者謂空非我二種行相相應等持無相三摩地者謂緣滅諦四種行相應等持涅槃無相離十相故名曰無相能緣彼定得無相名無願三摩地者謂緣餘諦十種行相應等持非常苦因可厭患故道如船筏必應捨故能緣彼定得無願名皆為超過現所對故此等功德俱解脫阿羅漢時支佛如來共

故者共功德慈解脫者無三等持及四無量
 故 如來不共功德者有十八種謂十力四
 無所畏三念住及一大悲 十力者一處非
 憂智力二諸業暴熱智力三靜慮解脫等持
 等至智力四根上下智力五種種勝解智力
 六種種界智力七攝趣行智力八宿住隨念
 智力九生死智十漏盡智力 四無所畏者
 一正等覺無畏二漏盡無畏三說障無畏四
 說道無畏由有智力於他不懼故名無畏
 言三念住者謂如來說法諸弟子等一向恭
 敬能正受行如來緣之不生歡喜捨而安住
 正念正知是謂如來第一念住諸弟子東惟
 不恭敬不正受行如來緣之不生憂慮捨而
 安住正念正知是謂如來第二念住諸弟子
 眾一類恭敬能正受行一類不敬不正受行
 如來緣之不生歡喜捨而安住正念正知是
 謂如來第三念住此三皆用念慧為體故名
 念住大悲者於諸世間晝夜六時觀察世間
 其苦執樂執應調伏隨應利樂故名大悲大
 乘所說如來十八不共法三不護等彼聲聞
 乘未曾聞故
 無為法第五
 復次無為法者有三種一虛空二擇滅三
 非擇滅謂虛空無為者虛空但有無礙為性
 由無障礙過一切處各處虛空無為色於中行
 其餘所有門窓數障所有明暗等空及阿如
 色等皆非無為二擇滅無為者謂無漏智斷
 諸障染見修二道所顯真理名擇滅無為三
 非擇滅無為者謂能求未求法生得滅異
 前名非擇滅得不因擇但由闕緣名非擇滅

此三無為一切有部許有實物經部師說無
 有造作間真如豈非無為耶答彼即無我以
 較聞乘不說法無我故人無我者即無常等
 十六行相三諸行相即是有為滅諸行相惟
 擇滅法非餘法故如是器情道果無為所知
 五者總攝一切所知法故情器之法即是苦
 諦成彼之因即是樂諸道果二法即是道諦
 擇滅無為即是滅諦虛空非擇二種無為三
 種非四諸攝苦集二諦有漏法故道滅二諦
 無漏法故如是所說世出世間有為無為所
 知法已

種相當具足

般若皇太子

數數來請故 慈愷吉祥賢
 念住日藏論 起世對法等
 依彼造此論 有情所知輪
 機宜有無邊 兼略列為五
 謂器情道果 并無為法等
 故今明開示 問罔曉解者
 惟茲章所知 解已復示他
 此論文句等 弁義漸息過
 習者升管請 惟願垂忍納
 祈生諸善根 周徧虛空界
 我共諸眾生 願證無上果
 彰所知論者焉

菩薩

真金皇太子

真金皇太子求請故
 法王上師薩思迦大班彌達足壓頂授比丘
 尊恩巴慈愷吉祥賢者壬寅仲秋下旬有
 三思宿直日於大吉祥禮思迦法席集竟
 持經律論妙音并智獅子筆授

彰所知論卷下
 大經云森羅及萬像一法之所印重重交
 光歷歷齊現非法界之現量歟彰所知論
 者適
 先皇裕宗皇帝聖明觀照神智明鑒慈耶見
 之術戒傷正塗之聖底勸請

帝師法王利樂有情故闡揚至覺真理原始
 要終修習次第之大旨也弘而密奧而典
 古錦純金隨器受用義攝為五至當歸一
 所言情器世界者非若夫群盲摸象之異
 執或言一氣或曰自然直指心造詳明劫
 初羅籠八極之外剖析障虛之內如像臨
 鏡如指在掌言道法者以少欲知足聞思
 修慧三十七善契分為其因言果法者以
 資糧加行見道修習無學為其果言無為
 者四聖諦中之滅諦理也由其五法總攝
 一切所知法故故曰彰所知論其智靈知
 豈見聞覺知之謂乎深入緣起窮法實相
 蓋依念慮日藏起世對法相應之義而錯
 綜其宏綱也然則他化天王通力觀世界
 微塵數之兩滴猶目親所受用物聲聞起
 神用觀三千大千世界如掌中菴摩羅果
 况正偏知之妙用其孰能語於此盛矣優
 曇瑞世天關玉曆之期像教中興時際金
 輪之治欽惟

聖制云

皇天之下一人之上西天佛子大元帝師暨

聖制云
 皇天之下一人之上西天佛子大元帝師暨
 蒙賜王龍灌頂隆其尊師重道為萬世帝
 王之鼻祖也行宣政院同知廉公正奉風
 承授記深崇佛乘一日以江浙總統統羅

巴大師所譯彰所知論傳之前松江府僧錄管主八大師師續雕大藏聖教偶其時析獲至寶錄梓隨函屬余序其後辭不獲免輒述教起之由致至於發揚聖教之碎美則備于公之本序云昔大元大德丙午十月既望江西前吉州路官講報恩寺講經釋元已序

彰所知論卷下
校勘記

- 一 底本，影印宋蹟砂藏本。
- 一 二四頁上一行與二行之間，徑、清有「元帝師發合思巴造」、「宣授江淮福建等處釋教總統法性三藏弘教佛智大師沙羅巴譯」各一行。
- 一 二四頁中二五行第四字「藍」下夾註左「疑滑」，圍、徑、清作「疑滑」。
- 一 二七頁上二四行「智者」，清作「正智者」。
- 一 二七頁中四行首字「共」，徑、清作「言」。
- 一 二七頁中五行「勝處」，徑、清作「徧處」。
- 一 二七頁中六行「徧處」，徑、清作「勝處」。
- 一 二八頁上七行第六字「智」，徑、清作「智力」。
- 一 二八頁上末行第一二字「闕」，圍、徑、清作「闕」。

- 一 二八頁下五行「明鑿」，徑、清作「磨鑿」。
- 一 二九頁上四行末字「碎」，圍、徑、清作「粹」。
- 一 二九頁上六行「大元」，徑、清無。

白雲祖師初學記序竊岳八情官
 初學記者白雲祖師情覺之所
 作也覺公以先聖之後為聖靈之
 學文字語言所以開羣迷引後
 進發揚三乘十地之要使之入佛
 知見惟恐人不為佛其心切如此
 夫人生而靜天之性也感於物而動
 性之情也生而靜故各異此靈明
 知覺之妙感而動故皆有障蔽
 流蕩之失釋氏有愛之袪其障
 蔽返其流或勸或誘或怖或
 證使歸於一乘徑而六道眾生彼
 旬外道其趣不一佛以正道扶持
 救護于徑萬偈不憚於煩者
 良以此也夫玉不琢不成器人不學
 不知道白雲祖師敷揚演說以直
 一切俾由初地以至十地直與如來
 等正妙覺其慈悲佛心何以異哉
 白雲宗主明仁奉以奏
 御
 聖上乙覽之餘命錄入大藏以傳
 久遠是亦如來開悟羣生之仁也
 益頌豈勝歡喜讚歎之至謹叙
 于奉旨云皇慶二年三月七日集賢
 侍講學士中奉大夫趙益頌序

初學記

記者經論之流類也佛滅度後三乘聖賢
 或記已往之事跡或說未來之報應或叙
 當世之化源或採摭經法直明佛意撰集
 文籍隨作者意以立其名大小乘三藏後
 聖賢撰集是也但西域多名經論東夏多
 名記集其實一也今名記者即彼論也又
 復記即錄也順理善法可記錄故記錄三
 乘十地之法以示初心令其習學又記即
 答也初心好學者請問起行造修之法故
 作此答而云論者循環研覈義理分明令
 初心者易於習學而言學者效也效習不
 已自有所見有所見者即名為覺既覺悟
 已務於起行行必到家名究竟覺即佛
 也然必在於初心故名初學亦示不輕之
 意也文云千里一步為初斯良證也
 西京寶應寺沙門釋 清覺述
 此是記主之銜位也總別三重一西京是
 總寶應寺是別西京非止一寺故二寶應
 寺是總沙門釋是別寺容四眾人故三沙
 門釋是總祖師尊諱是別釋子非一故述
 字通於能所祖師是能述記文是所述也
 西京是四京之一地名洛陽即周公之所
 營者後漢建都于此漢以火德王天下改
 曰雒陽有唐仍舊號今屬河南府寶應寺
 依龍門山住山在洛陽之西今不言山名
 而舉地名者西京是大都之稱餘杭亦有
 龍門山故寶應寺即記主受經之處記主
 於熙寧二年禮海慧大師出家受具後海
 慧說偈勸發游方元祐八年掛錫于古杭

靈隱寺僧俗問法者紛紛而來住持賴菴
 童和尚請師駐錫於寺後白雲菴焉師初
 誕日有白雲滿室因以白雲自稱菴之
 名默與心契從而居焉由是白雲之名流
 芳益著且白為衆色之本潔淨無瑕之謂
 雲者應用而來來無所從用謝而去去無
 所至而能含潤法雨益濟萬物重重無盡
 有雲像焉廣說法喻如華嚴經聖人無名
 為物立稱譬頌人天良有以也沙門是出
 家之通號釋字是本師之姓氏紹隆謹踵
 宜其具稱上清下覺記主尊諱也字本然
 號白雲姓孔氏即至聖文宣王五十二世
 孫也其宗人孔宣義有真蹟可考進士孔
 瑒集宋朝朝士與諸禪講讚文數十篇刊
 行於世其餘始末具在本傳述而不作謹
 之至也
 南山大普寧寺嗣孫 道安注
 佛道不可不學生死不可不憂
 此二句是一部之總意也記主乘願力以
 出興為衆生而製作所以開宗立教者意
 在於此佛道華梵影畧約據為言可以離
 貧窮受富貴度生死越苦輪雖有正助權
 實之不同皆名佛道故淨名經中說佛道
 品對治疑執人天界中不可不學不學則
 貧窮無福慧入生死險道矣故次句云生
 死不可不憂也生死事大無常迅速宜可
 安然坐待酸痛學道之士常將此二字貼
 在鼻尖上作箇對治法門古人用心如此
 其急令人豈可不憂也
 區區枉過浮生智慧翻成愚拙

此明不學之過也有智之人為智所使祇陪人事管理世緣但於名利留心何暇尋佛道或後高推聖境世智辯聰不特度光陰翻更沉淪苦趣可謂愚拙之甚矣莫怪學道不成時人盡投邪竈

問學佛法者不為不多少得成功者所謂勤修苦行非涅槃因豈非學道者枉費工夫耶故作此答由不得其正途所以不成其道

欲得不遭欺誑莫離十地三乘

十地三乘階降次第如人還家明識道路則不為人牽引欺誑矣然十地三乘經論互出華嚴所說十地唯是一乘大品所說十地通攝三乘同性經中三乘之人各有十地所謂聲聞十地緣覺十地菩薩十地各有其名菩薩十地名同華嚴義則有異今文十地亦用華嚴之名攝攝大品之義籠絡諸經自成一家意在通而不局也言三乘者亦有多種一者一乘三乘小乘名為三乘二者大乘中乘小乘名為三乘此即菩薩緣覺聲聞也此中自有三義一則融一乘同大乘合二乘同小乘故唯三也二則大乘中自有三乘如入大乘論說三則小乘中亦有三乘如小論中自有聲聞法緣覺法及佛法間既有佛法何名小乘茲此中佛法但慈悲愛行異於二乘耳今文三乘當於何種一中當其第二二中全用三說雖約機約法約喻不同並通諸文而不局定意在勸發行人造修出界而不局於文字教限也

若是不依正法恰如登樹捉魚又似井中摸月
十地三乘是其正法捨此別修如緣木求魚猶猴救月此喻不修之人也正法云何如下文說

頓教妙覺佛乘十地攝呼菩薩五果緣覺辟支四果六通羅漢三果二果一果諸漏未有神通般若悟心見性名目稱呼內凡

此示十地三乘之位也自第六速行地至第九法雲地是菩薩乘次第第五果是緣覺乘四果阿羅漢是聲聞乘三二一三進未能至聲聞退不可居凡位故云諸漏未
有神通當是聲聞乘向見修二位也般若悟心見性名目稱呼內凡者聲聞有二位初九二聖凡位又二外凡內凡凡自分為三初五停心二別相念三總相念此三俱屬外凡亦名資糧位人天二乘創心入道修此三門對治凡習內凡有四謂暖頂忍世第一此四亦名加行位又名四善根二凡共七通名七方便位云般若悟心見性者人天外凡於三法中淘練已久悟般若心見真如性策勤加行趣於聖果即入見道位也其次聖位亦分為三一見道當於初果二修道當於第二第三三無學道當於第四聲聞乘位方究竟也問云云十地稱呼菩薩今此何云六至九耶答第九法雲地即他經中第十地名今云十地猶約他經說也問頓教妙覺佛乘應不在十地三乘之數耶答此位正是所修之果三乘十地是能修之因由歷三乘十地次第漸修因行已圓頓證妙覺故此特云頓教由漸入頓即漸修頓悟之衡量也問既云由漸入頓只合自小之大先說一果二果次第至於佛乘文中何得倒置耶答此頓佛經從本起末要令學者返本還源故云於一佛乘分別說三

若修果位不成總是著空著有

證宗論云悟道不證果者名為著空病講經不證果者名為著有病天下三乘教藏堆積如山並不見箇三乘道人者何皆因著空著有病也問佛法以空有為門令人修造弘傳之者或毀空讚有或破有讚空或云空淺有深或云空深有淺各憑經論成執攬緣除此二門別無可托今皆目之為病莫不與經論相違應答經論所談歸於中道執著一處即是病源是故目之為著空著有病也
要知經藏根源余今為君解說非是貧道多言初學要知子細
問修行之人既悟無常迅速便當火急修行然未看經遇緣即宗安知不落空有二病耶答要知經藏根源余今為君解說記主可為慈悲深厚無問自誤者也古人曰不請而教孰云不欺既無請者何必多言
答初學要知子細言貧道者佛法初來僧人皆名道士自稱貧道今循古說也
猶如明鏡當前照見古今邪正
喻明可見然喻中具法鏡但照見妍醜短長今曰古今邪正乃約法說
塵沙諸佛出來此事終無移改

塵沙即恒沙也尋念過去佛亦應說三乘
佛佛道同誰敢移改

學道先求因地果位直是修行若非果滿功
圓雖是口快古端決定非干正法

前三句修行實效後二句徒事虛文又初
二句因地覺心要與果位名目相應後三

句皆是返顯之辭也
初學先求因地

因地二字法喻立名地能生成荷載若無
種子則無所生修行之人莫不以發心為
因發大乘心得大乘果發小乘心得小乘
果未有發小心而得大果者是故經云因

地不直果招紆曲記主深恐初學之機洗
心非正故此特云初學先求因地而言學
者猶飾也器不飾則無以為美觀人不學
則無以有懿德若夫為學日益為道日損
損之則道業踰高益之則學功踰遠故形
將俗人而永隔心與世情而懸反矣

初從戒定慧修須知名目般數

上句揔標下句生起下文之意題云初學
即以此三法為篇首者當知此三皆名學
也初修學人必以此三法為因地者為對
世間舊邪三學立正三學以對治之亦示
翻邪歸正之意也戒以防非止惡定即息
慮靜緣慧乃破惑證真此三法門俱當修
學修學之門依其次第故經云依因此戒
得生諸禪定及滅苦智慧所以爾者身口
所發事在戒防三毒勃興要由心起今則
先以戒提次以定縛後以慧發理次然矣
然此三法正是經律論三藏所詮之義通

名學者諸佛菩薩本意欲令人學戒學定
學慧故以經律論三藏三教而證示之故
云三學非為學於文字言教而已故大小
乘諸教中皆云增上戒學增上定學增上
慧學不言增上經學律學等標題云初學
先求因地即繼之戒定慧修良有以也名

目般數如下文說

五分戒香熏體一言萬部都收小乘因名四
諦辟支十二因緣菩薩須行六度佛乘十力
安排

五分者即戒定慧解脫解脫知見也轉五
蘊內身為五分法身分世出世間之異今

五分香皆解為戒者以戒為初由戒生故
戒之一字無所不包故下文云一言萬部
都收雖云一言通目應機不同故下文云
小乘因名四諦著然此諸緣度力由三乘
及佛得名不同其實皆從戒中生起
迺磨胎息禪定千里一步為初到此歡喜地
成立作內凡基址

初句正明定體次句明其要義後二句功
成得名且言胎息者約喻立名喻如有情
初入胎時但有一息持其肉塊漸至長大
成形出胎是時未辨好惡修禪定者持心
一處若存若亡一切善惡都不思量直至

功成不離最初一念故下文云千里一步
為初到此歡喜地成者此地本是菩薩十
地中之初名華嚴瓔珞皆同此名乃在住
行向三賢之後言內凡者或指三賢為內
凡十信為外凡既曰歡喜地成何故又曰
內凡耶答今此是三乘十地不與華嚴瓔

珞是同名為歡喜者在凡夫位中方將發
心慕樂入道故得歡喜之名如經云若有
眾生深種善根善修諸行乃至發如是心
即得超凡夫位住歡喜地成就多歡喜多
淨信等尚未向於初果何况菩薩地之初
位耶言內凡者如小乘四位中初方便位

分二一外凡五停心觀等二內凡四加行
位等從四加行方入初果謂之見道位即
下指見道沙門是也

四諦苦集滅道真如般若若依持聲色同含實
相經云見道沙門
問前以諸緣度等分配三乘今何只舉四
諦法耶答證宗論云起首修行是四諦法
當知四諦是初修行人入頭處也其次十
二因緣六度萬行名目雖殊亦不出此四
諦之法真如般若若依持聲色同含實相者
修行之人深觀四諦功成見道之相經云
見道沙門者前云內凡是方便位今此正

當見道位下去是修道位於道有所見故
方曰真修即是先悟後修之意小乘經論
皆如此說

既知登地已去初禪四果漸生華嚴法界理
事真如一體三身分開法性法相合成佛性
佛心勿論有情無情攝屬圓覺妙用

初句躡跡上文次句依正二報如下文說
初果得初禪二果得二禪等今云初禪四
果者舉初後以攝中間也既有漸之一字
次第漸入漸證至於極果皆由四諦而起
也華嚴法界理事者華嚴四法界不出理
事二門三身一體性相合論情與非情皆

同妙用並是功成證極之相也
道士別號虛無神仙謂之元氣造化龍虎龍交
遊乾坤離女坎男急修性養神進火先須
煉已

虛無元氣同出而異名虎龍交遊道家者
流固形來命之術也世傳天師於龍虎山
求白日上昇之法燒丹煉藥水火呪術其
源出於彼山石洞之中雖云玄妙未免輪
迴若不進修終從敗壞
孔子太極太素孟子養浩為真莊子參寥冥
默老子萬物歸根更有多般名目理實無形
無名

周易鉤命訣云天地未分之前謂之一氣
於中轉有五運謂太易太初太始太素太
極今言太極太素不約次第趣舉二名也
雖非孔子之言乃宗孔子之教也孟子曰
我善養吾浩然之氣曼塞乎天地之間衆
寡出於莊子冥然乃記家述其道也老子
云萬物芸芸各歸其根理實並是假名本
無形狀也

大道須排十地均攤乃作三乘釋道儒今三
教經書山海無窮若能收屬道德徒勞萬戶
千門文字屈指數沙統屬三乘十地
以佛教會通儒道二教也所以會者儒嘗
戒律道助禪那門戶不同其致是一亦示
海攝百川全收之義也初二句總舉其本
次二句派總為別次二句以本奪末後二
句攝末歸本
第一須陀洹果
十地三乘是誰建立有二義前九位是漸

教二乘眾生業行建立佛菩薩等依而住
持第十位是顯教大乘佛及菩薩願行建
立有情眾生依而住持闡下文多依法華
所立法華宗於會三歸一今但說三乘不
言一乘何耶答頓教大乘即一乘也會前
三乘歸一佛乘故經云初以三乘引導衆
生然後但以大乘而度脫之今文但云大
乘不言一乘者一則為順經文二則所宗
三乘故問此頓教大乘即一乘者為在十
地之外為在十地之內若爾何失二俱有
過若云十地之內者既云三乘十地安得
三乘之外又有一乘耶若云十地之外者

既云三乘十地如何又出十地之外耶答
據今現文即在十地之內雖云一佛乘即
是會三所歸之一亦是對三顯一也若據
證宗論說妙覺大乘當第十一位三乘十
地總會歸于頓教大乘即是會漸歸頓之
意也記主二文不同二俱有理第一須陀
洹果者即聲聞乘中第一果也此當菩薩
十地中第二離垢地向下二果是其第三
地三果是其第四地四果是其第五地五
果辟支是其第六地第六入菩薩乘是其
第七地第七是其第八地第八是其第九
地第九是其第十地第十立名妙覺地則

在菩薩十地之外有何所以跨越初歡喜
地却以二地為初乃至十地為九却以妙
覺轉成十數耶答自有深意初歡喜地是
見道位是出世之初基菩薩依此修於三
學三學之內戒嚴在初二離垢地正表持
戒因地既云初從戒定慧修所以取戒度

為初位也又况初歡喜地表於布施布施
非出家人所尚出家當以戒行為先問大
品中說乾慧十地第九菩薩地十名佛地
謂之三乘共十地法何不用此却將菩薩
十地增減立名耶有此例否答金剛十八
住中第十七證道住配歡喜地第十八上
求佛地中國土淨具足方以第二離垢為
第一乃至以法要為第九等覺地為第十
與此例同又菩薩十地攝佛因位一乘三
乘聲聞人天等並在其中故得引用聖師
立教據自所證而說不可拘其出處也
進修一果一向證得一分報身一重身光出

現一分塵垢去除
言果向者果乃酬於趣向之因向者向於
果故合先向而後果今不爾者意在果故
修證果向蓋不同時皆以苦集滅道而為
進修之本如俱舍說證得一分報身者由
是漸次十位滿後稱為圓滿報身故除陀
檄中禮清淨海眾總名滿分二嚴身者即
是從一至九皆名為分直至第十方得稱
滿運心普禮故云清淨大海眾也一重身
光出現重字宜作上聲呼即不輕之謂若
作平聲義者一重兩重以表重重之義如
云一燈二燈至百千燈不妨後後益明也

一分塵垢去除即是第二離垢地名也到
此位矣法爾自知破戒有罪故性不殺盜
等性本自然不由人教故云離垢即離破
戒之垢也
便超欲界六天已得初禪小果
六欲天者一四天王天二忉利天三夜摩

天四兜率天五化樂天六他化自在天此之六天未離欲心故名欲界今須陀洹已預聖人流類已絕欲心故云超越初禪小果初禪非小果小果得於初禪初禪有三天一梵眾二梵輔三大梵言初禪者禪有四界此當第一故名初禪梵語禪那此云靜慮靜即定也定能發慧故經云不假禪那無有智慧以此三天為初果人報身受用之土也

世間名利不求煩惱客塵不染終日背塵合覺經中立作預流已預聖人流類諸漏未得盡除更須七返入天漸入有餘涅槃

初三句對前顯勝後三句對後彰劣中二句正立果名既入聖流蠅利蠅名終不介意一切衆生不成聖果者皆由客塵煩惱所誤今不染著則自然背塵合覺矣梵語須陀洹此云預流預者入也流者類也已預聖人流類故言諸漏者諸言不一要畧有三謂欲漏有漏無明漏漏者煩惱現行令心連注流散不絕名之為漏如漏器漏舍深可厭惡損汚廣廣毀責過失立以漏名既未盡除則人天未免言七返者七未人中七生天上如七步蛇所螫毒力定故前三果皆名有餘涅槃故云漸入

恐為小器易盈勿向人前誇道誓求無上菩提早達漏盡那含便是生死彼岸
初二句誠其自伐後三句勸其進修
死時吉祥好相直展一指示人其屍不臭不壞從來表法如然得意注身此是道應遠邁增添精進兼修助道

吉祥好相不受病纏坐脫立亡之謂也一指示人表得一果也二果展二指三果展三指例此知之其屍不臭不壞表得初果故故云從來表法如然得意生身有三種一三昧樂正受意生身勢力任意故二覺法自性性意生身隨理自在如意現生故三種類俱生無作行意生身即事無相隨機赴意自在故上皆望後佛為生死望前不足名意生身今此義當第一種也連還次第漸進之義助道有二義通遠言之除此三乘十地為正道外皆是助道如日用六事法寺二則策後頓教妙覺佛乘是其正道從初至九皆助道前義為優何者文云精進無修助道意云精進之人除此三乘十地之外無修百行皆為助道如壽禪師一日行百八件方便等也

第二斯陀含果
斯陀含是梵語此云住薄地亦名一往來且言住薄地者謂此二果聖人已斷欲界六品修惑煩惱漸薄故名住薄地又名一往來如本位說
進修二果二向證得二分報身兩重身光出現便與發光相對
初三句例上可知言發光者即是菩薩十地中第三地也
惟是自覺自知切莫誇逞外人
果位聖人權現九身與其同事者意在攝生終不自言我真菩薩等乃自覺自知之謂也
已越梵眾梵輔便生色界二禪此位諸漏未

盡九夫習氣未除更須一往一來或生欲界天上梵語斯陀含果此云更一往來
初二句對前顯勝後三句對後彰劣後四句正釋本名色界二禪自有三天一少光天二無量光天三徧淨光以此三天為報身受用之土不揀聖凡皆有習氣雖證果聖人亦所不免但有厚薄之殊故今特以九夫二字揀之也或者不定之辭不定生於欲界天中或生人間故也更一往來證成上義
切要安身寂靜勿令俗事牽牽雜進波羅日用早令金鑽分離已見無生無滅又知無我無人正好著力修行報答四恩三有堪消施主供養已成無相福田不獨人間慶賀更兼神鬼欽崇
初四句立志全鍊舉喻佛性真金煩惱鐵穢早使分離佛性顯時煩惱滅也次四句成功無生滅證真常無我人明佛性四思有二義三有從畧說後四句銷供道業既成堪可銷受人間供養也福田二字喻說堪為人間種福之田言無相者不作有為因果之想即達三輪體空之意也人間慶賀者可謂一人得道萬口稱賢
第三阿那含果

梵語阿那含此云不還亦云不來亦云出欲淤泥出欲淤泥者謂欲界煩惱二性繁雜如淤泥不殊今此聖者已求離故名為出也不還之義如下文明然此那含三界通說有其七種別辨成三欲界一種色界五種無色界一於四果中第三果人行相

最廣者以是有學位終故

進修三果三向證得三分報身三重身光出現位同焰慧一般

初三句例前第三果人位次即與菩薩十地中第四焰慧地是同也

已出初禪二禪又見三禪境界此位諸漏已盡生死求不沉淪梵語阿那含果此云更不

性還蟬蛻便歸寂滅跳出煩惱火坑一者壽等太虛二者極樂無憂三者不負權越四者不枉出家

初二句所依土三禪三天一少淨二無量淨三徧淨以此三天為此位聖人報身受用之土次十句對前顯勝初二句直明次

二句翻梵次二句喻顯後四句成功汝是教門祥瑞令人稽首歸依未成無上菩提早是人間希罕願君勇力修行六通羅漢

在近初二句稱讚次四句勸進

第四阿羅漢果阿羅漢是梵語或言無翻名含三義故一曰不生亦曰無生二曰殺賊三曰應供舍此三義故存梵名也

進修四果四向證得四分報身四重身光出現正是漏盡聲聞

初三句例前後一句證果前位已云諸漏已盡今云正是漏盡聲聞豈不重繫前約勝進說今是自分說漏亦多種今方俱盡即諸漏已盡等也

梵語阿羅漢果此云應受供養便有三明六通草畧為君解說一者聲明不惑二者色明

眼辨三者思明無疑更有六通作證天眼通而無碍天耳通徹遠聞他心通彼意念宿命通記前生漏盡通達無我變化通得自由

初二句翻梵成唐應受供養應字平呼有三義一應永害煩惱賊二應受人天廣大供養三應不受後有今惟一義人所熟聞

故第二云堪銷施主供養今云應受供養優劣非無前以功業堪銷今則正當職分前但人間今兼天矣次十二句具說三

明六通初二句總標言三明者一宿命明二天眼明三漏盡明知三世故說此三宿命命知過去天眼知未來漏盡知現在即

六通中之三也餘三不得稱明者餘三劣故身通但是工巧天耳但聞聲他心緣他別想是故餘三但得名通此如婆沙中說

次三句三明却與通說不同第一聲明乃在五明之初第二色明義同天眼第三思明義當漏盡然且強配記主必別有據也

後七句說六通於中初句總標其次六句句各一通目連尊者始得六通即是此也通之與明經論皆異並如智論第三廣說恐煩不引

真是漸教小乘理合一身自度譬如羊擄車獨自牽出火宅

初二句誡勸次二句喻明羊也非是駕車之器以表此位道力卑薄未達大乘深妙

不堪為入法師且可自度而已初句所依土比前位之上更增加四禪四

報屬十三梵天稱呼六通羅漢初句所依土比前位之上更增加四禪四

天為報身受用之土言四天者一福生二

報屬十八梵天此是大乘停半獨覺獨自覺知未可為人師範猶如將鹿拽車獨自牽出

之名

初三句例前次云現前五地一般在菩薩十地中第六現前地今題為第五位此中

不配初地故已如向說後二句結屬二乘之名

報屬十八梵天此是大乘停半獨覺獨自覺知未可為人師範猶如將鹿拽車獨自牽出

之名

初三句例前次云現前五地一般在菩薩十地中第六現前地今題為第五位此中

不配初地故已如向說後二句結屬二乘之名

報屬十八梵天此是大乘停半獨覺獨自覺知未可為人師範猶如將鹿拽車獨自牽出

之名

初三句例前次云現前五地一般在菩薩十地中第六現前地今題為第五位此中

不配初地故已如向說後二句結屬二乘之名

報屬十八梵天此是大乘停半獨覺獨自覺知未可為人師範猶如將鹿拽車獨自牽出

之名

初三句例前次云現前五地一般在菩薩十地中第六現前地今題為第五位此中

不配初地故已如向說後二句結屬二乘之名

報屬十八梵天此是大乘停半獨覺獨自覺知未可為人師範猶如將鹿拽車獨自牽出

之名

初三句例前次云現前五地一般在菩薩十地中第六現前地今題為第五位此中

不配初地故已如向說後二句結屬二乘之名

報屬十八梵天此是大乘停半獨覺獨自覺知未可為人師範猶如將鹿拽車獨自牽出

之名

初三句例前次云現前五地一般在菩薩十地中第六現前地今題為第五位此中

不配初地故已如向說後二句結屬二乘之名

報屬十八梵天此是大乘停半獨覺獨自覺知未可為人師範猶如將鹿拽車獨自牽出

之名

初三句例前次云現前五地一般在菩薩十地中第六現前地今題為第五位此中

不配初地故已如向說後二句結屬二乘之名

報屬十八梵天此是大乘停半獨覺獨自覺知未可為人師範猶如將鹿拽車獨自牽出

之名

初三句例前次云現前五地一般在菩薩十地中第六現前地今題為第五位此中

不配初地故已如向說後二句結屬二乘之名

報屬十八梵天此是大乘停半獨覺獨自覺知未可為人師範猶如將鹿拽車獨自牽出

之名

初三句例前次云現前五地一般在菩薩十地中第六現前地今題為第五位此中

不配初地故已如向說後二句結屬二乘之名

是大乘停半者以此十地作大小一分時
前五是小乘後五是大乘今當第五位故
云爾也獨覺獨自覺知釋名未可為人師
範誠勸未後二句喻說座非駕車之用以
表此位權漸二乘方得大乘中路即不堪
為人師範且可自度而已

欲作三乘教主直須十地安身暫宿門外草
庵莫住化城小果昔日五千退席盡是聲聞
緣覺譬如貧窮乞人得少便為足恰是東
裏醋糠見佛成德走去不堪受斯大法正是
憍慢比丘羣祝生得狐兔鸞鳳產下鴛鴦

後二句喻明
初二句立理次十句引證並是法華經文
奉勸後賢高德莫學小器辟支
上句勸下句誡

第六遠行地
後四位是菩薩乘即第六七八九之四位
也菩薩是畧梵語具云菩提薩埵菩提佛

道名也薩埵秦言大心眾生有大心入佛
道名菩提薩埵更有多名既異翻不定今
用梵音也遠行在十地中當第七位今云
第六者用彼名而不用其義也在彼約其
多劫修行故云遠行今則不爾下文自說
修行得到此位證得六分報身

六分報身例前位說從初發心加功用行
今至有相功用後邊出過世間二乘道故
至此真如無相邊際最難得到故云修行
得到此位也

棄下聲聞緣覺遠求無上菩提梵語阿毘跋
致此云不退道心譬如下水之舟湍流不須

多力習成定慧工夫勢力速如飛去總是修
行如此何愁佛法無人初發得意身今已
超遷五位若無魔難千懷十地如觀掌內
初四句立理釋名此名有二釋初云速求
無上菩提名速行地次云不退道心亦名
不退地經云菩薩到此地以自所行智慧

力故出過一切二乘之上故云棄下聲聞
緣覺次曰速求無上菩提釋速行二字與
彼本地所釋不同彼約從前說今約次後
說也阿鞞跋致是梵語亦云阿惟越致此
云不退轉智論云無生忍法即是阿鞞跋
致無生忍乃此位之勝進也故特用此以

立位名經云譬如有人乘船入海以善巧
力不遭水難故下文云譬如下水之舟湍
流不須多力此二句約喻習成定慧工夫
等是合法後六句舉前况後總是修行如
此等是慶幸次四句正述初句指前第一
今當第六故云超遷五位也古人云道高

魔盛地位到此非人間可感只恐魔來撈
嚴五十種魔為此發也
已出色界禪天見住空無邊處
以無色界四天中空無邊處天為報身受
用之地

凡所有相虛妄如今驗在目前如夢幻泡影
電方知佛語無虛水影鏡像迷人三界盡遭
吞噉選甚二皇五帝誰怕晉宋齊梁自古英
雄征戰徒頭屈指高賢早知無我無人爭甚
淨名淨利

初六句以教照心總知不實後六句以今
驗古徒枉前功

第七不動地
成唯識論云無分別智任運相續相用煩
惱不能動故名不動地
此位七分報身已到識無邊處法身空有齊
有報身均攤十地應身變化無窮乃是道人
活計

初句能依身次句所依土即四空天之第
二天也次三句別說三身以此地中具三
身故若在華嚴則說十身相作矣末句結
屬當人
此位名稱不動引舉楞嚴頌云妙湛總持不
動首楞嚴王希有消我億劫顛倒不歷僧祇

法身寒山有詩一首吾心有似秋月影現碧
潭皎潔世間無物比論教我如何宣說可謂
秋江一點依稀大海潮平恍惚冰臺雪竇表
裏瑩徹無瑕可憐心地洒然
初句標名次十句引證後五句喻顯引證
中初五句引經次五句引詩既引詩而又

引經者義理相同故世出世間之法皆如
此故引經證中初句舉經次句讚佛次句
讚法次句斷障末句悟道所以引此者前
說所證三身今舉妙湛總持為證表不妄
談也未句揀文演義欠一樓字非欠也證
悟至此本具法身不必言獲引詩證中初

句舉名次即四句詩也既悟至此惟證乃
知理圓言偏固難說也喻顯中初四句舉
喻第五句合法喻上不動之義佛體不動
無有作意如月不降百水不升慈善根力
法爾如此亦如鏡像隨形所現鏡且不動
可見心地洒然矣

堪嗟城市喧喧愁見六塵來袞佛賜華海車
坤爭那迷人不見木虫不知木外井魚不信
井餘區區聲色之中香香鬱形之內牽羊未
赴市中捕魚已安砧上

初二句世緣妨道次二句佛境難知後六
句喻顯九庸故與愍念

今蒙佛贈三乘頓生極樂國土

有能修此三乘教法必能證此三乘聖果
出欲樊籠入蓮花淨域原其所自皆佛贈
我也

第八善慧地

依真如理體起無碍智成就微妙四無

碍解善說法故名善慧地

到此八分報身

地地增高故云八分比後欠二已前皆不
及矣

已至二十七天呼為無所有處

無所有處乃第二十七天有本云八字悟

也

喻如大牛之車灌頂法王子位名為受職善
薩

始入大乘下位也生在佛家名之為兒受
灌頂法王子之職位故下句云名為受職

善薩

理合說法度人見有六根功德普徧三千大
千眼有八百功德十方普現眼前耳有千二
功德聽聲速徹遠近鼻有八百功德能轉百
億界香舌有千二功德說法力在舌根身有
八百功德蓮化隱現身中意有千二功德六
根智慧主宰得是六根清淨紹佛說法傳燈

初句按定次下通妨問有何因緣說法度
人答見有六根功德等初二句摠標次十
二句正明六根功德末二句結顯本位六
皆名根者皆有生長義故又皆是竅穴門
戶四大為其體質由此謂之根門

法華第十九品留與法師看詳

德故

法華經法師功德品第十九正說六根功
後增上慢者橫行不依菩薩正路計著邪法
亂人是時不輕禮拜告邪慢比丘請行十
地正道勿將非法陷人邪慢有大勢力惡口
罵詈不輕不用虛妄授記汝是無智比丘當
是四部惡人不信三乘十地二百億劫地獄
邪慢豈可不聞不輕尚遭打擲况復老身孤
寒甘伏被邪毀辱

初二句摠標次十五句舉經證據聖化尚
然末後四句邪法盛行凡身寧免

第九法雲地

慈陰妙雲覆涅槃海名法雲地
到此九分報身

隨位增微故

上至三界之頂已出二十八天
即非非想天為此報身受用之土出即到
也

也是三界之頂上無隣居故名出也非
是迥然出離也

名為善覺大乘乃是法師正位露地車駕白
牛

等覺有二義一即齊等等於妙覺故二即
等級比於妙覺猶較一等故云約等妙覺

亦名如來雖等而修亦名菩薩今當後義
在華嚴中此名當第十地或合等覺於此
地中今從此說既以後位名妙覺佛乘故
以此位寄等覺也乃是法師正位揀異前
文之辭前云理合說法度人約勝進說也
露地車駕白牛亦是揀異前文之辭前位
云大牛之車乃臨門三車中所許之者有
名無實今云露地牛車乃四衢所授者方
是實果與前牛車黑白有異

西天二十八代佛種似此傳燈箇箇稱呼菩
薩神通比佛一般真是釋迦心印果位照據
分明臨滅上非虛空出現一十八變三昧心
火自焚空中舍利如兩

初五句以人驗法後五句以果驗人言二
十八代者自佛囑迦葉展轉于今以心傳
心歷代不絕乃至菩提達磨自西來東傳
於此土譬如一燈傳百千燈燈燈不絕故
云佛種似此傳燈言佛種者紹隆佛種之
謂也心印即是正法眼藏涅槃妙心之異
名也心心相授如印印物故云心印後五
句中初句摠標後四句證驗若非釋迦心
印親傳安得如此

迦葉結集經藏統屬大乘小乘先了辟支一
半次言十地满心惟有妙覺同宗果位看他
高下聖說九聽無疑叫喚醉醒修行九說九
聽爭訛轉使眾生眩暈

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

初二句摠標次四句別釋後四句揀異如
來在世根熟易調一稟尊言無不應契世
尊滅後末世無聞須用結集大小乘藏以
應大小乘機故律中有言過去六佛中四

佛結集經教故佛法久住於世二佛不結集經教故佛法速滅故知佛所說法須用結集也

惟有十地正修其餘那堪屈指三乘久煉成功爭那時派性急人愛易學易成恰似畫餅不能食哉古道節生不免編排十地

初四句正顯此宗之要次二句喻明妄集之非後二句因示述作之意

第十妙覺地

此地乃頓教大乘也已前三乘皆漸今稱頓教者即是佛乘十地中本無妙覺地佛意慈悲下接三乘同居十地勸三乘人學佛故也三乘及佛所以異者謹按藏經修行格式其塑像及畫像等四果羅漢及五果辟支皆是二乘小仙其塑畫形像只依常僧相貌以表小乘人也其菩薩大仙者披瓔珞持環釧頂花冠以表受職法師大仙也今此妙覺一佛乘人頂上旋螺髮項背焰光智題卍字身黃金色以表功行圓滿故此特立頓教之名也言妙覺者功行既足朗然大悟離覺所覺故云妙覺惟謙論云金剛喻定現在前時斷佛地障即入妙覺也是故妙覺名無上士無上士者無所斷故

到此十分報身是名超出三界

上句圓滿報身下句二十八天羅籠不住初以三乘誘引實以佛乘度脫獨此名為頓教向下摠是漸修歡喜離垢發光熾慧難勝現前遠行不動善慧法雲妙覺已終十住十行十向十地十一功圓

此即頓漸分宗佛說一大藏經不出漸頓二字於中則有約機約法約喻不同捨父逃逝照鏡迷頭此約機以明漸頓漸設五時頓無二諦約法以明漸頓登九層之臺斬一線之絲約喻以明漸頓雖然機教相須以喻顯法其實一道也宗途既異故今

分之初二句引經證成次二句已如向說

次四句具列地名後二句出此教意問今

文不用初歡喜地何故亦總列耶答非不用也但以歡喜為入道之方便當外九位未預聖流故不數也若無方便安入正乘故復列耳後二句別出頓教佛乘之意故舉三賢十聖會入華嚴大乘同性經云所有聲聞法辟支佛法菩薩法諸佛法如是一切諸法皆悉流入毘盧遮那智藏大海斯良證也

般若文殊智滿涅槃普賢行成維紹釋迦種智到此弥勒下生

文殊智善賢行各自表法釋迦則總具上

二入大寂定則弥勒當下生矣

善財童子規矩五十知識徧參今歸善住樓閣盧舍那身在茲

如華嚴說此是善財於我何預若有敬慕心亦當如是學

華嚴威震安身極樂國中求壽大寶華王座上自在師子哮吼佛為一大因緣今日悟佛知見已入無餘涅槃降伏群魔外道三身四智已辦八解六通久成無為無相解脫覺海無來無去法身法界齊平心包塵塵剎剎化出六道四生六合乾坤內外天地是佛子孫

初二句所依土次二句能應身次二句化事畢次二句道力備次六句德相具足後三句功用圓成三身四智八解六通諸佛分上所具之德相業用也法報化三身如前七地說言四智者轉識所成即平等性智妙觀察智成所作智大圓鏡智八解六通乃華嚴二句經文云獲六神通得八解脫謂之八無學果本來成佛故曰久成

生佛體同故云化出六道或云五道四生即卵胎濕化也今此三界皆是我有其中

眾生悉是吾子即知天地是佛子孫矣

畧舉法華作證爾時諸梵天王并及諸天帝釋護世四大天王及大自在天主眷屬百千

萬數合堂稽首禮我請我轉正法輪若但讚

佛大乘眾生在於苦不能信是正法破法不肯信故

並是法華經文第十句云眾生在於苦有本云沒有一人在苦傳寫之訛也

再舉法華作證今此三界我有其中悉是吾子但係有形有名不可與佛比有三界獨稱

最尊隱顯聖九慈父

初三句引證後四句隨機

三乘十地說已為佛法正宗普願法界眾生同入薩婆若海

此是結勸流通正法聖師設教貴在流通

普被將來遐益群品

初學記終

初學記

校勘記

一 底本，元普寧藏本。此經僅元普寧藏本收錄，無校。

正行集

西京寶應寺沙門釋

清覺述

九君子者不在乎貴不在乎賤不在乎貧不在乎富唯在乎行也君子之體德行以成之孝敬以加之故其廣固貞淨世莫得焉其廣也如海其固也如山其貞也如松其淨也如水如海之廣者深不可量關不可測滅之不能降添之不盈潭之不能使其濁穢之不能改其清亦乃隱於珠像其實浩渺廓落無不納焉如山之固者高而不危久而不朽移之不動搖之不傾幽靜不能使其絕塵埃不能合其有亦乃隱於賢藏於仙崎嶇曠遊無不垂焉如松之貞者榮枯莫知蒼翠長在霜雪不能令其凋冬夏不能變其色如水之淨者澗澗各色平澹自然鑑物不能適其形濁澤不能踰其利九君子者寬宏大量高識遠見理其性靜其神修其德蘊其行以教以緒無纖無恣不侮不驕絕毀絕譽不彰他人之過不行自己之非和其光而同其塵薦其賢而任其德禮無不恭事無不從孝無不順義無不忠肅察智慧審別賢愚不以多求而亂心不以貪暴而害己不以塗炭而樂禍不以忘舊而逐新故任道而含弘常堅心而守志此四者大人君子之要道也又須行同日月量比山川順四時合萬物行同日月者使之無偏照量比山川者使之無遠改順四時者使之有期信合萬物者使之知動靜故曰君子有德四方美之郡守有德百姓欽之鄉閭有德衆人仰之家尊有德門風顯之

皇天無親惟德是輔如蓬生於麻中不扶而

自直如蘭雜於蕞芳不待薰而自馨不以利已而損人不以非他而自是不足以卑人而自尊不以輕人而自重不以非道而交友不以結怨而讎人不窺無義之財不受無功之賞施恩而不望報報恩而恨不深故書云臨之以財則見其廉近之以色則見其貞告之以危則見其勇辭之以酒則見其態莊子曰速使之而觀其忠近使之而觀其敬煩使之而觀其能卒問之而觀其智急期之而觀其信寵貴之人觀其不驕奢榮顯之人觀其不誇誇少者觀其恭敬好學者觀其廉潔務行老者觀其思慎而不逾父子之間觀其慈孝兄弟之間觀其和友鄉閭之間觀其信義君臣之間觀其忠惠是故慎初護末砥名礪行邪正不變其心反覆不改其志臨下以寬居上不危如此則可為廊之材求免瑕矣

四十八等

聖人則天法地

賢人杳冥難測

道人心無滯碍 覺人知其本性
捨人知無便與 戒人察其罪福
忍人口無過失 進人修無懈怠
定人心無散亂 智人遠於機變
義人推功讓德 審人視聽不非
政人公道不私 省人非財不納
安人心無異動 隱人遁世育德
恭人禮度不虧 敬人尊上愛下
信人言無反覆 謹人不越禮度
寬人臨下不危 深人遠見未萌
善人內行不嗔 行人好述善事
謀人深知遠見 忠人事君盡節

讓入為賢任能 儉人節用不費
孝人奉侍不闕 明人不處暗事
辯人不納閑詞 學人親近知識
慈人心無殺害 富人濟貧惠物
貴人敬佛重僧 達人不貪五慾
清人不染俗塵 靜人覺意知空
大人包包天地 好人舉善薦賢
惡人不知慚耻 癡人不鑑名賢
頑人不懼公法 惡人常好殺生
濁人不分明白 俗人貪財戀色
逆人不孝父母 小人不識尊卑

九君子立身為人無逾此四十八等但以大
道合其體則是聖人賢人之倫若孝不行於
家慈不行於己恩不行於親惠不及於人義
不施於友忠不施於國勇不救於危謀不信
於善寬不臨於下明不審於事見非親而親
者誦也見親貧而踈者逆也背善向惡謀陷
忠良親附小人不近君子者此乃上天不容
之物何足言之賢者欽於德愚者重於財綺
羅華飾者須知有布素之衣珍瓊玉食者須
知有糟糠之饌雕墻峻宇者須知有茅茨之
室積粟千鍾者須知有斗筲之儲榮官大爵
者須知有冤屈之害安居樂處者須知有驅
役之勞躍馬揮鞭者須知有負擔之苦人有
危困急難當須救之不可坐看成敗見危不
救者非人也不自知足者非人也見貧不濟
者非人也施恩望報者非人也不改已過者
非人也輕上慢下者非人也為貴欺賤者非
人也取倭害人者非人也為貴欺賤者非人
也取倭害父母者非人也為貴欺賤者非人

不和六親者非人也不樂好事者非人也夫
人須通三才懷六藝志四方具五美斷四惡
除三惑思九畏知四懼莫瞞眠胎息慎言
語節飲食此乃謹身節用之本也又須立彼
四門成其具美事君立忠門事父母立孝門
事朋友立義門事師長立謹門忠門謂見危
致命也孝門謂色養恭敬也義門謂心無遷
改也謹門無所懈怠也

三教之說其義一同

儒教則仁義禮智信歸於忠孝君父焉

釋教則慈悲救苦歸於化誘羣迷焉

道教則寂然恬澹歸於無貪無愛焉

是故三教之言可守而尊之尋而究之既洞

其微達其源自然得聖人賢人之道善人君

子之行也如此則佐國何憂乎陰陽不順風

雨不時百姓不安人民不泰治家則何憂乎

兄弟不睦六親不和禮樂不行上下不正余

為此集不敢深其意飾其詞所貴匡導盲俗

垂于後世言之不足故為讚以申之

讚曰

美哉君子

惟善則履

存忠存孝

不識其嗜

行不逾經

言不逾史

靖默端莊

高導深旨

向善背惡

披心求理

貧則自樂

富亦好義

嗟乎斯人

實不容易

正行集終

白雲宗宗主僧侶仁承奉
都功德使同御付皇慶元年十月二十八日
拜住法祥第一日

嘉禧殿內有時分對述古見赤那懷性里馬赤掌

羅察兒同知觀音奴等有來本司官大同

徒都功德使董真吃刺忽張都功德使劉

使阿里牙卷思

特奉

聖旨沙剌巴譯來的藥師儀軌藥師供養法里白雲

和南初學記德行與省部文書交江浙省

白雲宗開板印了呵都文大藏經裏入去

者麼道

聖旨了也欽此已蒙

中書省抄咨行省欽依

行下各路去訖巨僧用仁肅恭

寵命赦大慈隱寺命工銀梓印造欽依入藏

流通所集洪因端為祝延

皇帝萬萬歲

皇太后睿算齊年

皇后同壽萬年

太子諸王千秋文武官僚僧俗位更奠

國泰民安兩賜時若

佛日增輝法輪常轉者

皇慶二年四月 日巨僧 聖 謹題

鷓野八幡宮

正行集

校勘記

一 底本，元普寧藏本。此經僅元普
寧藏本收錄，無校。

佛說壞相金剛陀羅尼經

校勘記

一 底本，元普寧藏本。此經僅元普寧藏本收錄，無校。

佛說文殊菩薩最勝真實名義經

南無文殊菩薩 善哉金剛 善哉金剛 善哉金剛

吉祥持金剛 能調難調伏 勇猛三果

自在秘密主 目若青蓮葉 面滿如蓮華

執持金剛杵 以手拂復擲 化現雙眉等

無邊執金剛 亦有降惡魔 威猛大怖畏

放大拏鉢光 抱擲金剛杵 大悲大智慧

方便利羣生 或踊躍歡喜 或現忿怒相

皆遵諸佛教 躬詣世尊所 頂禮婆伽梵

如來正等覺 合掌心恭敬 踴躍而白言

徧主願慈愍 饒益我等故 當以幻化網

令我證菩提 無智諸愚癡 須惱困苦溺

亦為如是等 剋證無上果 究竟正等覺

世尊調御師 了達三摩耶 諸根性欲等

智身婆伽梵 大頂言詞主 大智所出生

女珠智慧埵 宣揚最勝名 深廣寂靜義

大法無等倫 初中後皆善 過去佛已說

未來佛當說 現在佛今說 三世皆如是

大教幻化網 持密金剛手 無量眾歡喜

惟願宣妙音 佛說秘密語 我等能受持

決定心堅固 至成等正覺 為滅諸煩惱

斷除愚智故 隨順差別機 願說最勝法

密主金剛手 仰白世尊已 至成而合掌

恭敬任面前 爾時釋迦佛 最上兩足尊

而於面門中 大舒廣長舌 遍滿三界中

降伏四魔眾 為除惡趣故 唯然示微笑

後出美梵音 徧聞於三界 稱讚秘密主

大力金剛手 汝以大悲心 廣為利羣生

殷勤勸請說 文殊智義名 淨除諸罪垢

善哉大善哉 一心應諦聽

唯然婆伽梵 爾時釋迦佛

持密明呪種 觀照三部種

徧照世大種 大印最上種

鳥羣左沙種 鳥羣左沙種

已上序分計二十四頌

六種密咒王 不二相應生

加陀言詞主 宣說無生法

阿阿引壹醫 二引壹醫 三引壹醫

帝囉含普 帝囉含普 帝囉含普

阿囉囉左 阿囉囉左 阿囉囉左

如是我婆伽梵 善提阿字生

大義微妙字 大生無生義

音聲殊勝因 能顯諸言相

眾生皆歡喜 大噴大供養

大癡大供養 大欲大供養

大忿大怨害 大欲大供養

大相及大克 大相及大克

持大智慧劍 勝大煩惱鈎

大光大明照 善智持大幻

大幻寂妙樂 大幻施幻化

尸羅持為軍 大忍辱堅固

大禪住正受 大威若持身

大願大智海 大慈性無量

大慈心殊妙 大悲心殊妙

大毗盧遮那 大密密理性

淨十波羅蜜 十波羅蜜理

十地安隱住 十智清淨我

具十自在 具十自在

真語與實語 無語不異語

安住真實際 如來速疾意

行游於有義 眾師眾中勝

大力轉輪王 大勢成崇重

主掌無邊詞 不退阿那含

同一真實相 無畏得安樂

善遊世間解 起出輪迴際

慧刀而破壞 法王法自在

雜諸分別相 修集二資糧

示身相不動 示身相不動

善巧大方便 大神變大力

勇健大速疾 大神變福聞

摧壞三有山 執持金剛杵

大怖作大畏 尊者家勝種

安住大乘理 大乘理實勝

已上三十七善提提茶囉囉金剛善提心

六十六名計二十四頌

大毗盧遮那 大密大牟尼

淨十波羅蜜 十波羅蜜理

十地安隱住 十智清淨我

具十自在 具十自在

真語與實語 無語不異語

安住真實際 如來速疾意

行游於有義 眾師眾中勝

大力轉輪王 大勢成崇重

主掌無邊詞 不退阿那含

同一真實相 無畏得安樂

善遊世間解 起出輪迴際

慧刀而破壞 法王法自在

雜諸分別相 修集二資糧

示身相不動 示身相不動

善巧大方便 大神變大力

勇健大速疾 大神變福聞

摧壞三有山 執持金剛杵

大怖作大畏 尊者家勝種

安住大乘理 大乘理實勝

已上三十七善提提茶囉囉金剛善提心

六十六名計二十四頌

大毗盧遮那 大密大牟尼

淨十波羅蜜 十波羅蜜理

十地安隱住 十智清淨我

具十自在 具十自在

真語與實語 無語不異語

安住真實際 如來速疾意

行游於有義 眾師眾中勝

大力轉輪王 大勢成崇重

主掌無邊詞 不退阿那含

同一真實相 無畏得安樂

善遊世間解 起出輪迴際

慧刀而破壞 法王法自在

雜諸分別相 修集二資糧

示身相不動 示身相不動

周備五智性 五佛妙寶冠
增長諸正覺 最勝諸佛子
法能斷輪迴 金剛一實性
虛空自然生 大慈大智火
智光大熾盛 卍燈大智炬
明王大神呪 密呪大義利
虛空現眾相 諸佛無救性
增長種種色 供讚大仙尊
最上三寶尊 說最上三乘
執持金剛索 金剛鈎大索

已上毘盧遮那佛曼荼羅講法界章
百八名計二十四項令三句

能怖金剛怖 六面忿怒王
骨相咬利牙 百面大笑相
金剛力怖畏 金剛稱及心
金剛主能生 金剛藏虛空
身披大象皮 訶訶聲大惡
金剛喜笑聲 金剛大菩薩
金剛相大喜 金剛呪吽吽
利劍斷煩惱 金剛金剛相
熾盛金剛眼 銛利熾盛髮
百目金剛眼 身具金剛毛
金剛爪銛利 金剛藏皮堅
金剛妙莊嚴 訶訶叱大聲
文殊大音聲 徧徧於三界
音聲最殊勝 徧徧於三界
已上不動佛曼荼羅講法界章七十一
名計十項

無我真如性 實際無文字
深廣大法音 吹於大法螺
談空大牛王 舉大法旋輪

持大如意寶 衆寶中最上
最上大賢瓶 饒益諸眾生
淨通非淨通 時三摩耶通
善巧三解脫 功德通法通
吉祥最吉祥 名稱吉祥譽
大嘆復大樂 恭敬而承侍
大施最勝尊 微妙堪歸依
消除諸驚怖 尸棄室窺咤
五面五頂髻 五維髻嚴花
持最上梵行 苦盡大苦行
梵行知梵行 涅槃證梵行
解脫寂靜性 證寂滅涅槃
決斷苦樂邊 盡遠離諸欲
無顯亦無着 不易隨用偏
無塵離塵淨 離失無過愆
一切智通達 超過識法性
圓成無分別 三世正覺行
最初佛無因 一智眼清淨
不住於涅槃 十方鳴法鼓
意生種種色 衆色吉祥光
最勝大名譽 三界大自在
或三十二相 三界童子身
世間師無畏 瑞嚴勝三界
受用虛空藏 為世作依怙
摧壞生死網 一切智智海
戴智頂頂冠 淨除諸煩惱
得三種解脫 莊嚴正等覺
超出煩惱垢 遠離一切障
現功德山頂 三世悉同然
解脫諸煩惱 勝住虛空道

大說自在說 勝說說法王
無勝師子吼 普觀成欣喜
妙光吉祥相 手光徧熾盛
能除諸痛苦 爾是妙藥樹
瑞嚴超三界 星宿曼荼羅
普建大法幢 及張大傘蓋
吉祥蓮華舞 徧覆大寶蓋
持諸正覺身 諸佛大相應
金剛寶頂頂 衆寶自在主
諸執金剛尊 一切佛大心
一切佛大身 亦是諸佛語
金剛月淨光 離貪等大貪
正覺跏趺坐 持佛勝義法
攝持徧知藏 持諸幻化王
金剛劔大利 清淨最勝字
大器金剛法 金剛甚深義
圓滿波羅蜜 佛地為莊嚴
智月殊勝光 大懃幻化網
最勝金剛座 盡持諸智身
地藏持世主 諸佛大法藏
諸性最勝性 諸性持自性
持諸法自性 大慈剎那間
現證一切法 能仁真實際
成已等正覺 一切佛現前
已上無量壽佛曼荼羅講法界章
二百七十五名計四十二項

隨心成妙義 淨除諸惡趣
度脫諸眾生 獨破煩惱障
智勝持吉祥 堅持可畏相
舉足舞踊相 吉祥百手臂

或以一足杖 盡彼金輪際 或舒足一指
 遍覆梵天界 一義無二法 勝義法無壞
 種種表色等 心識俱相續 於有相空性
 二種清淨心 捨離三有滌 成三有大樂
 猶如清淨雲 亦如秋皎月 妙如初日輪
 指甲赤銅光 寶冠帶青色 寶髮大紺青
 吉祥摩尼光 莊嚴化身佛 震動百世界
 神足具大力 心念持自性 念住正定王
 七覺妙花香 如來功德海 了知八聖道
 成四等覺道 一切眾生類 無著如虛空
 衆生中意 遠應有情意 了知諸根境
 奪諸有情意 了五經實義 見五蘊清淨
 安住出生際 善巧而出生 住向出生道
 普示出生法 拔十二枝根 十二相清淨
 四聖諦義相 八智從覺生 十二真實義
 十六相實性 二十正覺相 諸佛皆了知
 諸佛變化身 出現無量數 一念皆現
 刹那了諸義 種種方便乘 為利有情
 雖說三乘法 住果唯一乘 煩惱果清淨
 盡除諸業界 已渡諸苦海 相應行所生
 煩惱隨煩惱 習氣盡斷除 大悲智方便
 有義利有情 斷除諸想義 諸識法盡滅
 緣諸眾生意 了達眾生心 安住眾生意
 隨彼心趣入 滿足眾生意 令眾生歡喜
 成就竟無亂 遠離諸謬解 三義無疑智
 衆義三德性 五蘊義三時 一念能分別
 刹那證菩提 持諸佛自性 無身身妙身
 了解身實際 出現諸色像 如意大寶幢

已上實生佛曼荼羅讚平等性智一百四十四頌

百四十四頌

諸佛悉了達 無上大菩提 大呪離文字
 大呪三種性 出生密咒義 大點離文字
 大空五字門 圓點空百字 一切相非相
 十六半半點 無支趨莫數 住四靜慮上
 通達空支分 了知定本因 三昧身最上
 受用身最勝 化身亦復然 持佛變化性
 普徧十方界 化度諸有情 所有天中天
 天主非天主 長生天主師 降魔大自在
 趨出三有難 唯一天人師 名聞徧十方
 為大法施主 以慈悲二法 為堅固甲冑
 批智劍弓箭 破煩惱賊軍 降伏大惡魔
 盡除四魔難 爾降諸魔部 正覺救世間
 應供應讚禮 恒時當親近 恭敬堪承事
 稽首最上師 一步越三界 徧伏虛空界
 三明淨無垢 六道六念等 菩薩摩訶薩
 神通超出間 智慧到彼岸 智證如如性
 自他覺圓滿 大補特伽羅 喻所不能及
 智所不能知 最上施法主 宣示四印義
 人天堪恭敬 引導三乘法 清淨最上義
 三界大賢公 具足諸吉祥 妙德勝吉祥

已上有義成就佛曼荼羅讚成所作智見十五名計十五頌

歸命金剛大勝施 歸命真如實際理
 歸命頂禮空性生 歸命無上佛菩提
 歸命頂禮佛所愛 歸命頂禮佛所敬
 歸命頂禮佛欣喜 歸命頂禮佛大悅
 歸命頂禮佛心念 歸命頂禮佛善笑
 歸命頂禮佛心語 歸命頂禮諸佛心
 歸命頂禮從無生 歸命頂禮諸佛生
 歸命頂禮虛空生 歸命頂禮智所生

歸命最上幻化網 歸命諸佛大總藏
 歸命一切一切智 歸命頂禮正智身

已上結請空圓覺智清淨法界智妙觀察智平等性智成所作智如次各一頌

金剛手執金剛菩薩摩訶薩我今說此文殊智菩薩摩訶薩清淨不共最勝名義者是諸世尊一切如來真實智身汝應生大無上歡喜清淨信解之心所有身語意密未得究竟清淨圓滿及諸地位波羅蜜門福智資糧於最上義未了解者今得解了未得證者今得證故乃至一切如來法藏悉能攝持是故我今分別解說皆為開義究竟解悟而為攝受金剛手執金剛菩薩摩訶薩我以一切秘密呪本然法性於根本性而為攝受

已上初輪功德計十二頌句

金剛手執金剛菩薩摩訶薩我今當知最勝名義是一切智智清淨身語意三秘密門真實能證一切如來正等正覺大三摩地善入一切如來無上法界是諸勝勢降伏魔力成就如來十力功德具一切智一切種智諸法聖教成就諸佛清淨圓滿福德智聚出生一切諸大菩薩聲聞緣覺三乘聖種亦令人天安住大乘諸菩薩行入正聖道皆得解脫不斷佛種復能增長菩薩聖眾調伏外道摧壞四魔攝持眾生決定成熟同歸聖道住三摩地行四梵行而於禪那心住一境成就瑜珈身語意業亦能斷除根本煩惱及隨煩惱即能離繫一切結縛解脫諸蘊息諸散亂出生資具普濟困苦開趣門開解脫道不復趣入輪迴生死轉大法輪建立如來正教法幢

旗幡傘蓋安住如來廣太法教速疾成就一切
如菩薩祕密行門復能覺了動轉三昧一切
菩薩相應般若波羅蜜多知菩薩空行無
二具足一切波羅蜜圓滿一切清淨佛地
得四真諦聖智現前一心安住四正念處乃
至圓滿諸佛功德

已上第三輪功德計五十二項

金剛手執金剛菩薩摩訶薩此最勝名義能
除一切眾生身語意業諸惡罪垢亦能遠離
一切惡趣及得斷除一切業障永不復生八
無暇流息除八怖破諸惡夢一切怖相消滅
呪咀鬼魅留難及離一切眾魔怨結增長善
根福德利益不復暫起非理作意斷除一切
增上我慢執我執見等不生一切憂悲苦惱亦
是一切如來心藏了知如實菩薩密行了知
成諸聲聞緣覺大祕密行相印明了知如
實最勝法義正念正知生大智慧住安樂行
色力自在獲得吉祥安隱清淨最妙盛事得
大名譽美妙句偈稱揚讚歎亦能消除一切
疾病及大恐怖若復有人欲得清淨即得清
淨欲得淨除即得淨除欲得富饒即得富饒
欲得吉祥即得吉祥欲得歸向作所歸處未
得道者令得道位無救度者而為救度無醫
護者令得護護欲求國土令得國土欲依仗
者而為依仗使生死海為作舟航能除痛苦
作大醫王於取捨法為了別智亦為智光照
破惡見愚癡暗蔽
文殊智菩薩摩訶薩猶如如意寶隨其所欲利
蓋一切皆令圓滿如實了知一切智智具足
五眼發諸財施無畏法施六波羅蜜得四無

畏安住十地大福智藏三摩地門皆得圓滿
如實了知法性無二如實了知色相差別如
實了知種種德數色相清淨如來自性悉皆
空故此最勝名義無二法義若有受持關示
顯發則能利益一切眾生令離邪見煩惱捆
林

已上第三輪功德計五十二項

金剛手執金剛菩薩摩訶薩如梵文殊智
菩薩摩訶薩一切如來智身最勝尊重無二
名義如佛頂髻大摩尼寶善男子善女人
樂修習者依此最勝祕密行門每日三時記
念思惟句偈義理文句圓正受持讀誦無諸
錯亂真實如法為人解說依各各名一一諦
觀文殊菩薩智身住普門行一心信受得勝
解心了知諸法最上勝義證無礙智悉能了
達彼三世事及無始時復得一切諸佛及諸
菩薩乘現其前出生開示一切法門一切諸
佛及諸菩薩以身語意於根本性真實攝受
一切諸佛及諸菩薩共所加持饒益攝受獲
一切法無畏辯才通達聲聞羅漢緣覺所有
諸法而能觀照無我自性調伏諸惡大忿怒
王執金剛等救度世間作大利益化現種種
無量身相有大光明具諸威力能成就一切
切呪印現證三昧身茶羅法所有一切密呪
明呪諸大明王諸惡魔類頻那夜伽諸惡魔
怨敵當憐憫大無能勝於晝夜中而常衛護
復有梵王帝釋摩睺羅天那羅延天童子天
大自在天迦哩底迦天大黑天憍底計說羅
天餓摩天王水神火神毗沙門天阿利帝母
乃至擁護十方世界神於日夜中常當衛護
若行若住若坐若卧若睡若覺若禪若定一

切時中常當衛護或獨居止或居閨閣或居
王城聚落村邑巷陌空舍四衢門廂山林江
河一切住處若淨若穢放逸等處恒當衛護
常得安隱復有天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅迦人非人等及諸宿曜
集主母眾七母鬼眾藥叉女眾毗舍遮女眾
一切鬼母如是等眾并諸眷屬增長壽命獲
大吉祥

已上第四輪功德計十九項

金剛手執金剛菩薩摩訶薩若有於此最勝
名義如佛頂髻大摩尼寶每日三時精進無
懈專一受持書寫讀誦正念思惟惟文殊菩薩
摩訶薩智身色相具足由是力故不久速見
菩薩化身又復得見諸佛菩薩住虛空中化
現無量種種色身此大有情永不復墮一切
惡趣當來不生卑賤種族不生邊地諸根不
具又復不生諸邪見家亦不受生無佛刹土
生值佛國不捨正法永不生於長壽天中不
生飢饉閻闍劫中不生五濁惡世生生世世
逐離王難盜賊怨對不生貧窮及困苦處不
聞輕賤毀謗惡語生生世世生賢善家尊貴
人中圓滿色相端嚴具足於世間中無不愛
敬凡所生處人皆喜見出言誠實人所信受
得宿命智有大眷屬具大財富增長無盡家
上功德皆悉具足六波羅蜜及方願智力自
性功德亦復具足修四梵行圓滿具足正念
正知於諸議論無有情畏言詞明了辯才無
礙無懈怠心知足少欲復能安尉一切眾生
如阿闍黎師長無異恭敬承事工巧技藝神
通智等外論教典與若女若義昔所未聞悉皆

洞達戒足壽命諸行清淨常樂出家圓滿出
圓於一切智永不念失大菩提心不復趣入
聲聞羅漢緣覺境界

已上第五輪功德計五十二頌句

金剛手執金剛菩薩摩訶薩此家摩名義具
足無量無邊功德故復能出生如是無量無
邊種種功德之聚

金剛手執金剛菩薩摩訶薩善男子真實
受持最勝名義者當知是人究竟福德智慧
資報速疾圓滿諸佛功德不久成證阿耨多
羅三藐三菩提安住世間不取涅槃為諸家
生福十方界建大法幢摩大法鼓作大法王
演說無盡無上妙法即說咒曰

已上總結五輪功德

唵引薩哩轉合二連哩摩二合引阿婆引轉二
安轉合二婆引轉三尾林轉四日轉日羅二
退阿引暗唵五鉢羅合訖利合帝婆哩林
默引六薩哩轉合二連哩摩二曳規陀七薩哩
轉合二連他引誡多八惹那迦引耶九曼祖室
利十婆哩林呼帝引默引十一穆婆引陀引
曳帝引十二阿三呼十
唵引薩哩轉合二連他引誡多唵哩二陀耶
訶羅訶囉三唵引叫引毗哩合婆伽梵三悉
那接哩引二帝如婆引訖引濕伐合羅摩
訶引婆引搜引六薩哩轉合二連哩摩二合伽伽
拏八阿摩辣素婆哩林帝坦引九連哩摩二
默觀惹引那伽哩婆二阿引
爾時吉祥金剛手 歡喜踊躍而合掌
稽首頂禮婆伽梵 世尊如來正覺等
復次尊者秘密主 大金剛手忿怒王

共同一切大衆等 讚歎秘密作是言
世尊我等皆歡喜 善哉善哉能善說
慈悲利益及衆生 成就正等菩提果
佛為世間大導師 引示成歸解脫道
宣說幻化網妙理 皆是清淨微妙道
最上方廣甚深義 普為世間作利益
此是諸佛聖境界 一切如來盡宣說
已上流通頌句 鶴岳八幡宮

佛說文殊菩薩最勝真實名義經

湖州歸安縣泰德隱寺住持白雲宗宗禪師
於至天二年十二月初九日延慶司官海音都延
慶使持率

皇太子令白江南白雲宗送經末的沈宗攝回去有將
家勝真實名義經佛說白雲蓋陀羅及經佛說
城相金剛陀羅尼經道經本好生刊板印造交
大藏經裏入去流通者敬此敬惟
皇太子殿下宿植善根深通
佛教敬述

今有依上刊雕流傳天下仰祝
皇國華固
佛法流通凡有見聞同歸善果者

至天三年三月 日雲宗宗禪師沈宗禪師題

佛說文殊菩薩最勝真實名義經
校勘記

一 底本，元普寧藏本。此經僅元普
寧藏本收錄，無校。

藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌卷上

善護尊者述 大元藏沙門沙彌巴奉 記

藥師琉璃光王如來 卷上 八幡宮

南無藥師琉璃光王如來
修儀軌者沐浴清淨著諸新鮮上妙衣服食
清淨食遠離煩惱無垢淨心思惟憶念三寶
功德及經功德發諦信心修四無量觀若在
家者受持八支近住禁戒值良辰時如月八
日啓建道場於適意所灑掃清淨嚴設種種
幢幡傘蓋用諸粉末或布花位建大香壇於
內安置鑄漏繪塑舍利佛像及設廿出世間
諸尊聖賢等位隨力陳設種種供養一一像
前各置七燈各懸七首雜色綵幡及諸上品
燒香名花塗香妙食種種伎樂七寶八吉祥
寶瓶等皆當預備隨力命僧讀誦此經大般
若經方廣經等或一七日三七五七至七七
日修建道場念誦修持如是供養既陳設已
會集大眾依次安序修性空觀從定而起緣
諸有情修四無量觀發菩提心既修辦已觀
想十方一切諸佛菩薩亦復如是加持攝授
如是思惟加持攝授所曰
三寶真實力一切諸佛諸大菩薩加持攝授
力二種資糧圓滿果報力不可思議清淨法
界力彼佛菩薩最妙廣大誓願所成清淨國
土今依七佛本願功德經中儀軌會集十方
一切諸佛諸大菩薩護法聖眾宮殿壇場及
諸所有一切供養國土莊嚴種種功德等無有
世尊無量壽佛國土莊嚴種種功德等無有
異彼佛國土地平如掌眾寶所成縱廣正等
廣博嚴麗細滑柔軟甚可愛樂清淨無穢光
明晃耀香氣芬馥如妙旃檀香散種種上妙

天花多有浴池以諸妙寶周遍間砌復以種
種金寶銀寶真珠妙寶沙布其底復有種種
優波羅華物頭華波頭摩華鬘鬘冷欲側彌
覆其上又有種種奇妙可愛雜色禽鳥出和
雅音適悅眾意歡喜交集飛騰上下又有種
種微妙天寶初飾池沼盈滿流注八功德水
清淨嚴好甚可愛樂復有種種天妙寶樹一
一寶樹復有種種寶華寶葉寶茂繁盛欄楯
莊嚴處行到一一枝上懸掛種種天妙珠
瓔摩尼眾寶金寶鈴鐸不鼓自鳴出美妙音
宣暢妙法如是種種莊嚴寶地

其勝妙殿皆以七寶莊嚴間飾光明熾盛徧
照十方無量世界十方國土皆現於中有如
是等無量國土縱廣正等邊際差別一一嚴
顯非三界境超出世間此由如來善根威力
淨惟識性之所成就如來所都諸大菩薩無
量眾等及諸天龍夜叉健達婆阿修羅揭路
荼緊那羅摩訶洛伽人非人等常所游歷喜
說法味安隱快樂真實恒住饒益有情速離
垢染憂悲苦惱永無魔事勝諸莊嚴如來莊
嚴城闕宮殿以大念慧勝解所生乘奢摩他
毘婆舍那入空無相無願普賢脫門妙寶花
王無量無邊功德莊嚴大寶殿內諸寶獅子
蓮花座上著名稱吉祥王如來寶月智嚴光
音自在王如來金色寶光妙行成就如來無
憂最勝吉祥王如來法海雷音如來法海勝
慧遊戲神通如來藥師琉璃光王如來本師
釋迦牟尼如來及十方界一切如來諸大菩
薩護法聖眾會集處所仗諸聖者殊勝願力
隨諸果報願得如法最勝殊妙出生成就又

諸內外隨各種性樂欲出生種種上妙人天
資具飲食衣服瓔珞伎樂如三慈經普賢行
願之所出生種種最妙供養雲海如是隨願
轉成種種莊嚴寶具普備充滿供養雲海惟
願如是隨心圓滿又願聖眾亦復如是加持
攝授歡喜受用如是三編又曰三寶真實力
一切諸佛諸大菩薩加持攝授力二種資糧
圓滿果報力不可思議清淨法界力惟願如
是隨願成就隨願成就如是三遍攝授加持
供養已

召請諸聖者膝輪跪地合掌持華召請曰
一心奉請善名稱吉祥王如來寶月智嚴光
音自在王如來金色寶光妙行成就如來無
憂最勝吉祥王如來法海雷音如來法海勝
慧遊戲神通如來藥師琉璃光王如來本師
釋迦牟尼如來十方三世一切如來應正等
覺諸大菩薩等當慈愍念是諸世尊大慈大
悲為利當來後五百歲像法轉時一切有情
業障覆蔽種種疾病之所逼迫憂悲苦惱常
被撓害及諸貧窮困苦有情而作義利亦為
人天利益安樂依諸如來善巧方便廣大殊
勝微妙上願威神力故今為我等 及諸
眾生作依怙故作救護故作勢力故虔誠召
請惟願聖眾降臨道場香壇會所願賜攝授
一心奉請我等導師釋迦牟尼佛為利有情
於瞻部洲示涅槃相復往他方如來神通游
戲自在利樂有情惟願世尊大慈大悲憶念
昔願不捨弘誓我等亦繫所化眾生已被恩
德今為某甲一切有情作依怙故作救護故
作勢力故虔誠召請惟願降臨供養香壇降

臨會所願攝授

一心奉請曼殊師利菩薩摩訶薩救脫菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩一切聖眾大慈大悲憶念往昔宣說七佛本願功德經時向大眾前發大誓願遵奉佛教受持經典諸菩薩眾今為某甲一切有情作依怙故作救護故作勢力故虔誠召請惟願降臨供養香壇降臨會所願攝授

一心奉請往昔會上親蒙如來之所付囑汝等同一真實天語承佛教勅誓護正法四部大眾亦願護持七佛如來本願功德經者大梵天王天帝釋持國天王增長天王廣目天王多聞天王等及諸護法聖眾今為某甲一切有情作依怙故作救護故作勢力故虔誠召請惟願降臨供養香壇降臨會所願攝授

一心奉請往昔會上諸佛面前向諸大眾發大誓願若復有人受持讀誦恭敬供養七佛如來本願功德經者我等眷屬衛護是人令脫眾難所有願求悉令滿足誓願護持者

宮毘羅大將 跋折羅大將 迷企羅大將 安底羅大將 頰你羅大將 珊底羅大將 因陀羅大將 波夷羅大將 魔虎羅大將 真達羅大將 招住羅大將 毘羯羅大將 汝等大將當憶往昔所發誓願今者及諸有情作依怙故作救護故作勢力故虔誠召請惟願降臨供養香壇降臨會所願攝授

至此當誦召請偈

如是召請觀想諸聖各從本國以神通力乘空而來於勝妙宮諸寶獅子蓮花座上安八

如來及安法寶於第二層復安序分諸菩薩位或設侍從諸菩薩位而前安設曼殊師利菩薩救脫菩薩金剛手菩薩三菩薩位警覺諸尊往昔誓願作饒益行第三左邊安設十二藥叉大將右邊安設大梵天王天帝釋四門安設四大天王酬昔本願亦當觀想所有供養資具如前儀執思惟觀想

次用功德水等通行禮拜申供曰

南無歸依供養十方三世一切善逝諸大菩薩眾

南無歸依供養如來應正等覺著名稱吉祥王佛無量百千萬億菩薩眾

南無歸依供養如來應正等覺寶月智嚴光音自在王佛無量菩薩眾

南無歸依供養如來應正等覺金色寶光妙行成就佛無量百千萬億菩薩眾

南無歸依供養如來應正等覺無憂最勝吉祥王佛無量菩薩眾

南無歸依供養如來應正等覺法海雷音佛無量菩薩眾

南無歸依供養如來應正等覺法海勝慧游藏神通佛無量菩薩眾

南無歸依供養如來應正等覺藥師琉璃光王佛日光遍照月光遍照無量菩薩眾

南無歸依供養如來應正等覺本師釋迦牟尼佛三萬六千菩薩眾

南無歸依供養曼殊師利菩薩救脫菩薩金剛手菩薩諸大菩薩眾

王護法聖賢眾

南無歸依供養我今以此妙功德水塗香妙花燒香明燈上食伎樂微妙音聲幢幡傘蓋諸供養具及十方界所有種種無主攝持人天慈樂上妙資具復以總持大明神力諦信願力加持增長供養雲海亦如普賢行願所出供養雲海充滿虛空如是最勝供養資具我以供養諸大聖眾我某甲等自從無始生死已來所作一切諸惡罪業及作種種應作不作為不應而作諸不善業有如是等一切罪業我今真實盡皆懺悔三世諸佛及諸有情所有善根我皆隨喜所有十方一切如來我今勸請轉大法輪所有世燈欲般涅槃我今勸請莫入涅槃久住世間利樂有情如是世尊在會聖眾當愍念我是諸世尊大慈大悲為利當來後五百歲像法轉時一切有情業障覆蔽種種疾病之所逼迫憂悲苦惱常被燒害及諸貧窮困苦有情而作義利亦為人天利益安樂是彼世尊應正等覺七佛如來往昔會上善巧方便發大最勝微妙誓願加持攝授我等導師釋迦牟尼佛亦復如是宣說經典加持攝授曼殊師利菩薩救脫菩薩金剛手菩薩摩訶薩真實成就就彼佛世尊所說聖語圓滿各各廣大本願亦為圓滿此經義利成就諸聖付囑聖語加持攝授大梵天王天帝釋四大天王十二藥叉護法聖眾諸佛護衛憲昔於會上發大誓願衛護此經及受持人是故我等亦如諸聖宣說本願功德儀軌修建道場會集一切諸佛菩薩海會聖眾陳設

種種供養資具稱揚聖號奉諸供養今蒙華
恩會集道場伏願諸聖垂賜恩德懷念弘誓
圓滿我等此會道場亦願某甲我等有情見
前獲得如經所說功德善利如是三說
復次當於諸聖一一供養發願祈禱且初稱
念善名稱吉祥王佛如來名號申諸供養祈
願云

南無歸依供養婆伽梵如來應正等覺善名
稱吉祥王佛如是七遍

次申供養等

今對諸佛諸大菩薩聖眾面前若聞善名稱
吉祥王佛如來名號正念思惟稱揚聖號恭
敬供養禮拜七遍威神之力亦如善名稱吉
祥王如來所發勝願惟願我等一切有情所
有病苦逼切其身熱病諸瘡蟲道厭魅起屍
鬼等種種怖畏之所惱害惟願我等乃至證
得無上菩提如是所有災難痛苦願皆消滅
願盡消滅

復願我等及諸有情所有種種盲聾瘖瘂白
癩癩狂眾病困苦惟願我等乃至證得無上
菩提諸根具足所有一切疾病困苦願盡消
滅

又願我等及諸有情為貪嗔癡之所纏縛造
無間罪及諸惡行誹謗正法不修眾善當墮
地獄及諸惡趣受諸痛苦惟願我等如是所
有五無間罪及諸業障願皆消滅乃至證得
無上菩提不復墮落三惡趣道常受人天殊
勝快樂

又願我等及諸有情所有種種貧窮困苦少
乏衣食瓔珞財具財貨珍寶香華伎樂願令

我等乃至證得無上菩提所有衣食瓔珞財
具財貨珍寶香華伎樂悉願資生增盛豐足
又願我等及諸有情或被枷鎖繫縛其身及
以鞭撻受諸苦惱願令我等乃至證得無上
菩提所有種種繫縛鞭撻一切苦惱願得解
脫悉皆消滅

又願我等及諸有情所有種種無救無歸苦
火逼迫於險難處為諸惡獸熊羆獅子虎豹
豺狼蛇蝎蜈蚣之所侵惱欲斷其命受大苦
楚願令我等乃至證得無上菩提所有恐怖
皆得解脫諸惡獸等悉起慈心常得安樂
又願我等及諸有情所有種種互相鬪戰言
詞諍論因生憂惱驚恐恐怖願令我等乃至
證得無上菩提所有種種鬪諍言詞願皆解
散驚怖苦惱願盡消滅慈心相向

又願我等及諸有情為自活命入於江海遭
大惡風吹其船舫無有洲渚而作歸依極生
憂惱願令我等乃至證得無上菩提無諸怖
畏皆得隨心至安隱處受諸快樂

又願我等從此命終即得往生如來應正等
覺善名稱吉祥王佛國之中諸寶蓮花獅
子座上蓮花化生證得種種陀羅尼門三摩
地門一切功德復於導師善名稱吉祥王如
來十方諸佛聽聞妙法承事供養蒙佛歡喜
經須臾間於諸佛國無礙得入

南無歸依供養婆伽梵如來應正等覺寶月
智嚴光音自在王佛如是七遍

次申供養等

今對諸佛諸大菩薩聖眾面前若聞寶月智
嚴光音自在王佛名號正念思惟稱揚聖號

恭敬供養禮拜七遍威神之力亦如寶月智
嚴光音自在王佛所發最勝微妙上願惟願
我等一切有情為營農業及商賈事欣樂就
著令心擾亂廢修菩提殊勝善法墮落生死
不能出離各各備受無量無邊衰老病死憂
悲苦惱惟願我等乃至證得無上菩提衣服
飲食資生之具金銀珍寶隨願充足所有善
報皆得增長亦不捨離菩提之心諸惡道苦
咸蒙解脫

又願我等及諸有情若為寒熱饑渴逼身受
大苦惱惟願我等惟願此身為最後身乃至
證得無上菩提先世罪業悉皆消滅捨諸苦
惱受人天樂

又願我等及諸有情若有女人以種種苦逼
切其身心生厭惡及臨產時受大苦惱如是
所有種種苦惱願皆消滅亦願當生為最後
生乃至證得無上菩提常為男子

又願我等及諸有情或與父母兄弟姊妹妻
子眷屬及諸親友行險難處為賊所侵受諸
苦惱惟願我等乃至證得無上菩提如是所
有於險難處為賊所侵之所苦惱願皆解脫
眾難消滅

又願我等及諸有情行於闇夜作諸事業被
惡鬼神之所惱亂極生憂苦惟願我等乃至
證得無上菩提如是所有諸惡苦難從闇至
明諸惡鬼神起惡悲意與大精進承事供養
又願我等及諸有情行郵惡事不信三寶智
慧少不修善法根力覺道念定總持皆不
修習惟願我等乃至證得無上菩提智慧漸
增深信三寶悉皆修學三十七品菩提分法

又願我等及諸有情意樂鄙劣於二乘道修行而住棄背無上勝妙菩提惟願我等乃至證得無上菩提念菩提心捨二乘見於無上覺得不退轉

又願我等及諸有情見劫將盡瞻部洲等火欲起時生大憂怖苦惱悲泣由彼前身惡業力故受斯苦無所歸依惟願我等乃至證得無上菩提如是憂苦悉皆消滅受清涼樂又願我等從此命終即得往生寶月智嚴光音自在王佛國土之中諸寶蓮花獅子座上蓮花化生證得種種陀羅尼門三摩地門一切功德復於導師寶月智嚴光音自在王如來十方如來聽聞妙法承事供養蒙佛歡喜

南無歸依供養婆伽梵如來應正等覺金色音光妙行成就佛如見上通

次申供養等

今對諸佛諸大菩薩聖眾面前若聞金色寶光妙行成就如來名號正念思惟稱揚聖號恭敬供養禮拜七遍威神之力亦如金色寶光妙行成就如來所發最勝微妙上願惟願我等及諸有情造作種種惡業之業斷諸生命由斯惡業受地獄苦設得為人短壽多病或遭水火刀毒所傷當受死苦願令我等乃至證得無上菩提所有惡業悉皆消滅無病長壽不遭橫死又願我等及諸有情作諸惡業以力竊奪或盜財物當墮惡趣設得為人生貧窮家之少衣食常受困苦惟願我等乃至證得無上菩提所有惡業悉皆消滅衣服飲食無所乏少

願得豐足又願我等及諸有情所有眾生更相凌慢共為離隙逆互殺害惟願我等乃至證得無上菩提如是苦惱願得消滅各起慈悲猶如父母

又願我等及諸有情所有眾生由諸貪慾瘋癲覆在家出家男女七眾毀犯如來所制學處造諸惡業虛受信施當墮地獄受諸苦報惟願我等乃至證得無上菩提所有惡業悉皆消滅斷諸煩惱敬奉尸羅於身語意善能防護永不退轉陀羅尼曰

但姪他 一悉帝悉帝蘇悉帝 二穆穆尼 三穆乞義 四穆帝 五昆穆帝 六阿摩羅 七昆摩麗 八任伽例 九開若揭哩 十囉那揭哩 十一薩哩 十二阿哩 十三薩陀尼 十四羅摩哩 十五他薩陀尼 十六摩那摩那昔 十七阿若善帝 十八阿摩室 十九多婆夷 二十蘇詩哩 廿一鉢囉 廿二訶摩羅 廿三鉢囉

訂摩觀受 卅祇帝 卅一薩哩 卅二阿哩 卅三林 卅四薩哩 卅五阿婆囉 卅六阿婆囉 卅七阿婆囉 卅八阿婆囉 卅九阿婆囉 卅十阿婆囉 卅十一阿婆囉 卅十二阿婆囉 卅十三阿婆囉 卅十四阿婆囉 卅十五阿婆囉 卅十六阿婆囉 卅十七阿婆囉 卅十八阿婆囉 卅十九阿婆囉 卅二十阿婆囉 卅二十一阿婆囉 卅二十二阿婆囉 卅二十三阿婆囉 卅二十四阿婆囉 卅二十五阿婆囉 卅二十六阿婆囉 卅二十七阿婆囉 卅二十八阿婆囉 卅二十九阿婆囉 卅三十阿婆囉 卅三十一阿婆囉 卅三十二阿婆囉 卅三十三阿婆囉 卅三十四阿婆囉 卅三十五阿婆囉 卅三十六阿婆囉 卅三十七阿婆囉 卅三十八阿婆囉 卅三十九阿婆囉 卅四十阿婆囉 卅四十一阿婆囉 卅四十二阿婆囉 卅四十三阿婆囉 卅四十四阿婆囉 卅四十五阿婆囉 卅四十六阿婆囉 卅四十七阿婆囉 卅四十八阿婆囉 卅四十九阿婆囉 卅五十阿婆囉 卅五十一阿婆囉 卅五十二阿婆囉 卅五十三阿婆囉 卅五十四阿婆囉 卅五十五阿婆囉 卅五十六阿婆囉 卅五十七阿婆囉 卅五十八阿婆囉 卅五十九阿婆囉 卅六十阿婆囉 卅六十一阿婆囉 卅六十二阿婆囉 卅六十三阿婆囉 卅六十四阿婆囉 卅六十五阿婆囉 卅六十六阿婆囉 卅六十七阿婆囉 卅六十八阿婆囉 卅六十九阿婆囉 卅七十阿婆囉 卅七十一阿婆囉 卅七十二阿婆囉 卅七十三阿婆囉 卅七十四阿婆囉 卅七十五阿婆囉 卅七十六阿婆囉 卅七十七阿婆囉 卅七十八阿婆囉 卅七十九阿婆囉 卅八十阿婆囉 卅八十一阿婆囉 卅八十二阿婆囉 卅八十三阿婆囉 卅八十四阿婆囉 卅八十五阿婆囉 卅八十六阿婆囉 卅八十七阿婆囉 卅八十八阿婆囉 卅八十九阿婆囉 卅九十阿婆囉 卅九十一阿婆囉 卅九十二阿婆囉 卅九十三阿婆囉 卅九十四阿婆囉 卅九十五阿婆囉 卅九十六阿婆囉 卅九十七阿婆囉 卅九十八阿婆囉 卅九十九阿婆囉 卅一百阿婆囉

是彼世尊如來應正等覺金色寶光妙行成就佛坐菩提樹觀見眾生為貪嗔癡之所纏繞疾病所逼怨家得便或時橫死復由惡業墮地獄中受大極苦為利是等苦惱眾生為除業障究竟安住無上菩提說此神呪我等誠心誦持神呪攝授之力惟願我等及諸有情所有極重五無間罪及諸業障悉皆消滅

所有希求究竟圓滿臨命終時是彼世尊金色寶光妙行成就如來慈悲護念從此命終即得往生如來應正等覺金色寶光妙行成就佛國土之中諸寶蓮花獅子座上蓮花化生證得種種陀羅尼門三摩地門一切功德復於導師金色寶光妙行成就如來十方如來聽聞妙法承事供養蒙佛歡喜經須臾間於諸佛國無礙得入

最勝吉祥王佛如見上通

今對諸佛諸大菩薩聖眾面前若聞無憂最勝吉祥王佛名號正念思惟稱揚聖號恭敬供養禮拜七遍威神之力亦如無憂最勝吉祥王如來所發最勝微妙上願惟願我等及諸有情常為憂苦之所纏逼惟願我等乃至證得無上菩提所有憂悲及諸苦惱悉皆消滅亦願不受分別離苦長壽安穩

次申供養等

又願我等及諸有情造諸惡業生在無間黑暗之處大地獄中受諸苦惱惟願我等蒙無憂最勝吉祥王如來身光照觸所有業障悉皆消滅乃至證得無上菩提解脫眾苦生入天中隨意受樂又願我等及諸有情造諸惡業殺盜邪婬於其現身受刀杖苦當墮惡趣設得人身短壽多病生貧賤家衣服飲食悉皆乏少常受寒熱飢渴等苦身無色光所感眷屬皆不賢良惟願我等乃至證得無上菩提隨所願求飲食衣服悉皆充足如彼諸天身光可愛得善眷屬

又願我等及諸有情若為藥又諸惡鬼神之所燒亂奪其精氣受種種病及諸苦惱惟願我等乃至證得無上菩提諸惡藥又及諸鬼神悉皆退散各起慈心所奪精氣復得如本一切病苦皆得解脫

又願我等從此命終即得往生無憂最勝吉祥王佛國土之中諸寶蓮花獅子座上蓮花化生證得種種陀羅尼門三摩地門一切功德復於導師無憂最勝吉祥王如來十方如來聽聞妙法承事供養蒙佛歡喜經須臾間於諸佛國無礙得入

南無歸依供養婆伽梵如來應正等覺法海雷音佛如是七遍

次申供養等

今對諸佛諸大菩薩聖眾面前若聞法海雷音佛名號正念思惟稱揚聖號恭敬供養禮拜七遍威神之方亦如法海雷音如來所發最勝微妙上願惟願我等及諸有情若生於彼邪見之家於佛法僧不生淨信遠離無上菩提之心惟願我等乃至證得無上菩提無明邪慧日夜消除於三寶所深信不復退轉無上菩提之心

又願我等及諸有情生在邊地由近惡友造眾罪業不修善品三寶名字曾不經耳命終之後墮三惡趣彼諸眾生暫時得聞法海雷音如來名字亦聞法雲法海音聲聞此法音惟願我等及諸眾生乃至證得無上菩提所有如是業障消除遇善知識不墮惡趣於菩提心永不捨離

又願我等及諸有情衣服飲食卧具醫藥資

生所須悉皆乏少由此因緣生大憂苦為求覓故造眾惡業惟願我等乃至證得無上菩提衣服飲食卧具醫藥資生所須隨念皆得無不具足

又願我等及諸有情由先惡業共相鬪諍作不饒益弓箭刀杖互為損害惟願我等一切眾生乃至證得無上菩提以諸刀杖互為相害各起慈心不相傷害悉皆退散不善之念亦不自生况於前人欲斷其命常行喜捨各各資具受用等物生知足心無復侵擾

又願我等從此命終即得往生法海雷音佛國土之中諸寶蓮花獅子座上蓮花化生證得種種陀羅尼門三摩地門一切功德復於導師法海雷音如來十方如來聽聞妙法承事供養蒙佛歡喜經須臾間於諸佛國無礙得入

藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌卷上

藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌卷上

藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌卷上

校勘記

一 底本，元普寧藏本。此經僅元普寧藏本收錄，無校。

藥師琉璃光王佛本願功德總念誦儀軌卷下
善導著述 大元藏沙門 妙淨筆 註譯
 南無藥師琉璃光王如來
 南無歸依供養婆伽梵如來應正等覺法海
 勝慧遊戲神通佛如來七通
 次申供養等

今對諸佛諸大菩薩聖眾面前若聞法海勝
 慧遊戲神通佛名號正念思惟稱揚聖號恭
 敬供養禮拜七遍威神之力亦如法海勝慧
 遊戲神通如來所發最勝微妙上願惟願我
 等及諸有情造惡業種種植耘損諸生命
 或復與易欺誑他人戰陣兵戈常為殺害惟
 願我等乃至證得無上菩提資生之具不假
 營求隨心滿足
 又願我等及諸有情造十惡業殺害等罪由
 此因緣當墮地獄惟願我等乃至證得無上
 菩提於十善道皆得成就不墮惡趣
 又願我等及諸有情不得自在繫屬於他或
 被禁繫枷鎖鞭杖苦楚乃至極刑惟願
 我等乃至證得無上菩提所有厄難禁繫鞭
 撻皆得解脫獲得自在威德滿足
 又願我等及諸有情造諸惡業壽命短促於
 諸時中不遭天橫臨命終時暫時耳聞法海
 勝慧遊戲神通如來名號正念現前解脫眾
 難常生中國受勝妙樂惟願我等乃至證得
 無上菩提永離諸難常受天珠勝妙樂
 又願我等從此命終即得往生法海勝慧遊
 戲神通佛國土之中諸寶蓮花獅子座上蓮
 花化生證得種種陀羅尼門三摩地門一切
 功德復於導師法海勝慧遊戲神通如來十

方如來聽聞妙法承事供養蒙佛歡喜經須
 臾間於諸佛國無礙得入
 南無歸依供養婆伽梵如來應正等覺藥師
 琉璃光王佛如來七通
 次申供養等

今對諸佛諸大菩薩聖眾面前若聞藥師琉
 璃光王佛名號正念思惟稱揚聖號恭敬供
 養禮拜七遍威神之力亦如藥師琉璃光王
 如來所發最勝微妙上願惟願我等及諸有
 情以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴其妙
 明威照耀無量無邊世界惟願我等今諸
 有情亦復如是等無有異
 又願我等及諸有情身如琉璃內外明徹淨
 無瑕穢光明廣大功德藏藏身善安住緣網
 莊嚴過於日月惟願我等及諸有情乃至證
 得無上菩提如藥師琉璃光王如來等無有
 異幽冥眾生悉蒙開曉互得相見隨意所趣
 作諸事業
 又願我等及諸有情是彼藥師琉璃光王如
 來而以無量智慧方便復令我等及諸眾生
 乃至證得無上菩提皆得無盡所受用物莫
 令眾生有所乏少
 又願我等及諸有情行邪道者惟願我等及
 諸有情乃至證得無上菩提悉令安住菩提
 正路若行聲聞獨覺劣乘皆以大乘願安立
 之
 又願我等及諸有情於佛法中修行梵行一
 切皆令得戒善防三業無有毀犯惟願
 我等乃至證得無上菩提設有毀犯還得清
 淨不墮惡趣

又願我等及諸有情諸根不具醜陋頑愚盲
 聾瘖瘂癡背白癩癩狂種種病苦之所
 纏逼惟願我等及諸眾生乃至證得無上菩
 提所有病苦悉皆消滅諸根具足端嚴智慧
 又願我等及諸有情貧窮困苦無救無歸無
 醫無藥無親無家惟願我等及諸有情乃至
 證得無上菩提眾病消除眷屬增盛資財無
 乏身心安樂

又願我等及諸有情為女人身百惡逼惱極
 生厭惡願捨女身惟願我等及諸有情乃至
 證得無上菩提一切皆得轉女成男具丈夫
 相
 又願我等及諸有情為魔羅網及諸外道之
 所纏縛若墮種種惡見稠林惟願我等及諸
 有情乃至證得無上菩提皆當攝授速離邪
 見今生正見漸令修習諸善行速證無上
 正等菩提
 又願我等及諸有情王法所拘幽禁牢獄枷
 鎖鞭撻乃至極刑復有眾多苦楚之事逼切
 憂惱無暫樂時惟願我等及諸有情乃至證
 得無上菩提仗佛威力一切憂苦皆得解脫
 又願我等及諸有情饑火所惱為求食故造
 諸惡業惟願我等及諸有情乃至證得無上
 菩提仗佛威力能令皆得上妙飲食隨意飽
 滿復以法味而得安樂
 又願我等及諸有情身無衣服蚊蟲寒熱之
 所逼惱惟願我等及諸有情乃至證得無上
 菩提仗佛威力隨其所好即得種種上妙衣
 服寶莊嚴具香花伎樂適意相怙皆令豐足
 無諸苦惱又願具足聖所受戒速離煩惱之

所逼迫於普解脫久住安樂從此命終即得
生生藥師琉璃光王佛國土之中諸寶蓮花
獅子座上蓮花化生證得種種陀羅尼門三
摩地門一切功德復於導師藥師琉璃光王
如來十方如來聽聞妙法承事供養蒙佛歡
喜經須臾間於諸佛國無礙得入
南無歸依供養婆伽梵如來應正等覺釋迦
牟尼佛如是七遍

次申供養等

今對諸佛諸大菩薩聖眾面前若聞釋迦牟
尼佛名號正念思惟稱揚聖號恭敬供養禮
拜七遍威神之力我等導師釋迦牟尼佛為
利當來一切有情業障覆蔽種種疾病之所
逼迫憂悲苦惱常被撓害及諸貧窮困苦有
情而作義利亦為人天利益安樂攝授圓滿
七佛如來善巧方便廣大殊勝微妙上願歡
喜而告曼珠室利若復有人捨諸煩惱欲供
養彼如來本願微妙功德經晝夜六時思惟
其義應先敬造七佛形像可於淨處以諸香
華懸繒幡蓋上妙飲食及諸供養而為供養
七日清淨持八戒齋於波淨處應發勝誓願
生彼佛如來國中於諸有情當起利樂大慈
悲心即說呪曰
但姪他 一 矩彌矩彌 二 曳茂尼彌 四 三 麼帝
麼帝 四 薩縛 五 陀他 他誅 多 五 三 麼姪帝 麼
致帝 六 阿帝 摩帝 七 婆例鉢婆林 陀尼 八 薩
哩 囉 三 鉢 那 那 設 耶 九 麼 麼 菩 帝 十 菩 多 帝
茂 十 鳴 茂 矩 茂 十一 菩 陀 十二 伏 蛇 婆 哩 林 陀 尼
由 馱 茂 尼 馱 彌 十三 密 嚕 密 嚕 十四 密 嚕 室 法 哩
七 薩 哩 十五 阿 伽 邏 彌 囉 十六 觀 丈 尼 婆 囉 尼

七 善 帝 蘇 善 帝 八 善 陀 阿 底 瑟 提 帝 擊 九 囉
乾 觀 彌 十 薩 哩 十一 帝 囉 十二 三 藐 阿 三 藐 十三
薩 摩 那 訶 囉 觀 親 薩 哩 十四 善 歌 共 善 提 薩
囉 十五 設 彌 設 彌 十六 鉢 囉 十七 設 曼 觀 彌 十八 善 薩 哩
囉 十九 曳 底 廿 鉢 蛇 婆 別 陀 耶 廿 一 部 烏 哩 尼 廿 二
部 囉 耶 彌 廿 三 薩 哩 囉 廿 四 阿 設 耶 廿 五 昆 陀 囉 耶
鉢 囉 廿 六 帝 婆 菩 薩 哩 囉 廿 七 鉢 婆 乞 叉 廿 八 陽
伽 哩 莎 訶 廿 九

次申供養等

若有善男子善女人以此琉璃寶光陀羅尼
呪至心誦持滿千八遍彼諸如來及諸菩薩
悉皆護念執金剛菩薩并諸釋梵四天王等
亦來衛護是人所有五無間罪一切業障悉
皆消滅無病延壽亦無橫死及諸疫疫他方
盜賊欲來侵境鬪諍戰陣言訟讎隙讎讎早
滂如是等怖一切皆除共起慈心有所願求
無不遂意亦復如是惟願我等一切有情
為作饒益故依經儀軌修建道場會集七佛
一切如來聖眾面前供養發願誦陀羅尼云
何攝授如經所說一切攝授功德善利願令
我等及諸有情於今現世悉皆獲得惟願慈
悲願垂攝授諸如來語真實正等無有變易
願與我等願以真實現獲攝授現獲攝授
獨除無明最勝燈 能除病苦妙良藥
微妙最上諸法寶 歸依供養我敬禮
最上法寶真實攝授力惟願我等生生世世
執持一切微妙法寶願垂攝授願垂攝授
大聖曼珠室利童子菩薩摩訶薩心離眾垢
蕩無纖瑕具足種種無量功德清淨光明莊
嚴身體復能淨除諸惡趣道一切入天修羅
龍王持種仙等咸皆頂禮蓮花足座我亦如

是歸依敬禮
南無歸依供養大聖曼珠室利菩薩摩訶薩
如是七遍

次申供養等

婆伽梵曼珠室利為彼惡世一切有情業障
覆蔽種種疾病之所逼迫憂悲苦惱常被撓
害種種惡見之所纏繞漸漸墮落鄙下地位
憐愍是等一切眾生故令人聞彼如來名號
決定菩提得不退轉所有罪業一切障難悉
皆消滅令諸魔類不復欺凌諸惡苦惱使令
珍滅及諸希求亦令圓滿隨心滿足是故導
師釋迦牟尼佛說此七佛如來名號最勝廣
大微妙上願經時特為啓請於眾會前白言
世尊我於當來末法之時若復有人於此經
典受持讀誦或復為他演說開示若自書寫
若教人書恭敬尊重而以種種花香塗香末
香燒香華鬘綵絡幡蓋伎樂而為供養令諸
淨信男子女人得聞七佛名號乃至睡中亦
以佛名今其覺悟復以上妙五色繒絲而裹
裹之灑掃淨處安高座上是時四大天王與
其眷屬及餘無量百千天眾皆詣其所供養
守護受持經者當知是處無復橫死亦復不
為諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故
身心安樂是故亦如經中所說大聖妙旨真
實正等無有變易不捨本誓惟願住此供養
香壇受用供養亦願住彼如來會前勸請警
覺往昔弘誓圓滿我等儀軌道場亦願我等
一切有情見前獲得如經所說功德善利願
垂攝授願賜攝授
南無歸依供養救脫菩薩摩訶薩 如是七遍

次中供養等

大聖救脫菩薩為彼惡世一切有情煩惱困苦憐愍饒益是等衆生故對世尊前在大衆中而白佛言世尊於後末世像法起時若有衆生為諸病苦之所逼惱身軀羸瘦不能飲食喉唇乾燥目視皆暗死相現前父母親屬朋友知識啼泣圍遶身即本願見彼玻璃魔法王之使引其神識將至王所然諸有情有俱生神隨其所作善惡之業悉皆記錄授與彼王王即依法問其所作隨被罪福而斷之是時病人親屬知識若能為彼歸依藥師琉璃光如來及諸如來種種莊嚴如法供養而彼神識或經七日或二七日至七七日如從夢覺復本精神皆自憶知善不善業所得果報由自證見業報不虛乃至命難亦不造業供養法者大德阿難若有病人及餘災厄欲令脫者當為其人七日七夜持八齋戒應以飲食及餘資具隨其所有供佛及僧晝夜六時恭敬供養禮拜七佛如來讀誦此經四十九遍燃四十九燈造彼如來形像七軀一像前各置七燈其七燈狀圓若車輪乃至四十九夜光明不絕造雜緣幡四十九首并一長幡四十九尺放四十九生大德阿難是為供養如來法式若剎帝利灌頂王等災難起時所謂人衆疫癘難他國侵逼難自界叛逆難星宿變位難日月薄蝕難非時風雨難過時不雨難彼剎帝利灌頂王等爾時當於一切有情起大悲心放大恩放脫諸幽厄苦惱衆生如前法式供養藥師琉璃光如來及諸如來由此善根及彼如來本願力故今其國界

即得安穩風雨順時穀稼成熟國內衆生無病安樂又無暴惡藥叉等神共相惱亂一切惡相悉皆隱沒而剎帝利灌頂王等皆得增益壽命色力無病自在是故亦如經中所說大聖妙旨真實正等無有變易不捨本誓惟願住此供養香壇受用供養亦願住彼如來會前勤請警覺往昔弘誓圓滿我等儀軌道場亦願我等一切有情見前獲得如經所說功德善利願垂攝授願賜攝授

南無歸依供養金剛手菩薩摩訶薩
南無歸依供養大梵天王天帝釋持國天王增長天王廣目天王多聞天王諸優婆塞及諸護法一切聖衆往昔在彼聚會面前真實天語白言世尊我等大衆皆已得聞

次中供養等

婆塞及諸護法一切聖衆如是

金剛手菩薩摩訶薩大梵天王天帝釋持國天王增長天王廣目天王多聞天王諸優婆塞及諸護法一切聖衆往昔在彼聚會面前真實天語白言世尊我等大衆皆已得聞

七佛本願殊勝功德及見諸佛親承供養世尊若於其處有此經典及七佛名陀羅尼法流通供養乃至書寫我等皆承佛威力即往其處擁護於彼國王大臣城邑聚落男子女人勿令衆苦及諸疾病之所惱亂我等即是報諸佛恩亦是等不為橫死開詳戰陣

言訟離障亦皆消滅有所願求無不遂意當得安穩財食豐足一切時中常當護衛世尊我等親於佛前自立要誓若有淨信男子女人憶念我者應誦此呪即說呪曰

但姪他 一阿矩麼矩陀羅羅矩 麼麼矩矩麗
二河呼醜 麼囉 麼囉 麼囉 麼囉 麼囉

扭扭麗 六粗麗莎嚩訶
若有淨信男子女人誦七佛名及此神呪讀誦書寫恭敬供養現世皆得無病長壽離衆苦惱不墮三塗得不退轉乃至菩提彼諸佛土隨意受生常見諸佛得宿命智念定總持無不具足如是發大弘願要誓

爾時執金剛菩薩摩訶薩詣彼佛所白言世尊為護未來持經之人令無衆惱所求滿足我今為說陀羅尼曰
南無馭多喃 一三藐三菩陀喃 二南無薩哩
囉囉日囉 囉囉囉喃 三恒姪他 四唵 囉囉日囉
囉囉日囉 囉囉囉囉 五囉囉日囉 囉囉囉囉
設陀哩尼 七三麼三麼三麼須 八阿鉢囉囉
帝 設囉囉日 囉囉囉囉 設囉囉囉 設囉囉囉
囉囉囉囉 囉囉囉囉 囉囉囉囉 囉囉囉囉
囉囉囉囉 囉囉囉囉 囉囉囉囉 囉囉囉囉
囉囉囉囉 囉囉囉囉 囉囉囉囉 囉囉囉囉
阿商彌鉢哩 囉囉囉囉 囉囉囉囉

世尊若復有人持七佛名憶念彼佛本願功德并持此呪讀誦演說我今彼人所願滿足無所乏少若欲見我問善惡者應當書寫此經造七佛像并執金剛菩薩像皆於像身安佛舍利於此像前如上所說以諸香華懸繡幡蓋上妙飲食及諸伎樂而為供養禮拜旋遶於衆生處起慈悲心受八戒齋日別三時洗浴清淨三時更衣從白月八日至後月十五日每日誦呪一百八遍心無散亂我於夢中即現自身共為言說隨所求者皆令滿足是故亦如經中所說大聖妙旨真實正等無有變易不捨本誓惟願住此供養香壇受用

我今為說陀羅尼曰
南無馭多喃 一三藐三菩陀喃 二南無薩哩
囉囉日囉 囉囉囉喃 三恒姪他 四唵 囉囉日囉
囉囉日囉 囉囉囉囉 五囉囉日囉 囉囉囉囉
設陀哩尼 七三麼三麼三麼須 八阿鉢囉囉
帝 設囉囉日 囉囉囉囉 設囉囉囉 設囉囉囉
囉囉囉囉 囉囉囉囉 囉囉囉囉 囉囉囉囉
囉囉囉囉 囉囉囉囉 囉囉囉囉 囉囉囉囉
囉囉囉囉 囉囉囉囉 囉囉囉囉 囉囉囉囉
囉囉囉囉 囉囉囉囉 囉囉囉囉 囉囉囉囉
囉囉囉囉 囉囉囉囉 囉囉囉囉 囉囉囉囉
阿商彌鉢哩 囉囉囉囉 囉囉囉囉

供養亦願慈圓滿我等儀軌道場又願我
等一切有情見前獲得如經所說功德善利
願垂攝授願賜攝授

復願七佛本願功德經及諸經典一切法寶
久住世間流布十方願大興隆增盛利樂又
願我等受持法門及國界中所有人民及諸
尊畜而生種種疾病疫癘種種患難早滌霜
雹損壞苗稼妖孽變怪一切惡相不吉祥事
惱害眾生如是等類諸惡鬼神常在於國往
來惱害起諸災難如是等難我某甲等由先
業招或現業感及為方所相繼與某甲
等身命國界威力自在眷屬資具人民尊畜
一切盛事而作障礙於諸鬼神以諸方便隨
各所宜悉皆調伏棄捨怨恨惱害之心以慈
善心辟除向前諸不吉祥一切惡事願皆隱
沒從今向去使諸鬼神莫起惡心勿作障礙
隨各部類於諸聖前令自發願安立要誓住
三摩耶常行善事如是現前願垂攝授願賜
攝授

吉祥威德優婆塞十二藥又大將者
南無歸依供養官毘羅藥又大將
南無歸依供養跋折羅藥又大將
南無歸依供養迷企羅藥又大將
南無歸依供養安底羅藥又大將
南無歸依供養頰你羅藥又大將
南無歸依供養珊底羅藥又大將
南無歸依供養因陀羅藥又大將
南無歸依供養波夷羅藥又大將
南無歸依供養摩虎羅藥又大將
南無歸依供養真陀羅藥又大將

南無歸依供養招住羅藥又大將
南無歸依供養毘羅羅藥又大將
次中供養等
吉祥威德優婆塞十二藥又眾一一大將各
有七德藥又眷屬當慈念我昔在會上真實
天音同時舉聲而白佛言世尊我等今者蒙
佛威力得聞藥師琉璃光王等如來名號於
諸惡趣無復怖畏我等相率皆同一心乃至
盡形歸佛法僧誓當荷負一切有情為作義
利饒益安樂隨於何處城邑聚落空閑林中
若有此經流布讀誦或復受持七佛名號恭
敬供養者我等眷屬衛護是人令脫眾難所
有願求悉令滿足
爾時世尊讚諸藥又大將言善哉善哉大藥
又將汝等念報七佛如來恩德常應如是利
益安樂一切有情亦如讚許惟願今時引領
調順一切善眾赴此供養以慈慈心受用供
養圓滿我等儀軌道場亦願我等一切有情
見前獲得如經所說功德善利願垂攝授願
賜攝授

復願七佛本願功德經及諸經典一切法寶
久住世間流布十方願大興隆利樂有情又
願我等受持法門及國界中所有人民及諸
尊畜而生種種疾病疫癘種種患難早滌霜
雹損壞苗稼妖孽變怪一切惡相不吉祥事
惱害眾生如是等類諸惡鬼神常在於國往
來惱害起諸災難如是等難我某甲等由先
業招或現業感及為方所相繼與某甲
等身命國界威力自在眷屬資具人民尊畜
一切盛事而作障礙於諸鬼神以諸方便隨

各所宜悉皆調伏棄捨怨恨惱害之心以慈
善心辟除向前諸不吉祥一切惡事願皆隱
沒從今向去使諸鬼神莫起惡心勿作障礙
隨各部類於諸聖前令自發願安立要誓住
三摩耶常行善事如是現前願垂攝授願賜
攝授
如是一一申諸供養發願祈禱已
復次誦陀羅尼令作沐浴復於諸聖通申供
養又祈禱云
依七佛如來本願功德經儀軌修建香壇供
養道場奉請婆伽梵如來應正等覺七佛如
來釋迦牟尼佛一切聖眾稱揚聖號恭敬禮
拜亦如本願發大誓願對諸聖前懺悔罪業
隨善善根請轉法輪勸住世間諸善根力及
仗威德微妙上願攝授之力伏願
大聖皇帝 無始已來所有罪業願盡消滅
無諸疾病壽命延長天冠求固寶域無疆世
出世間種種盛事願得豐富圓滿二種福智
資糧究竟願證三界法王正等正覺金剛寶
位百官黎庶一切人民無內外難安樂豐足
究竟願證無上菩提又願國內一切人民及
諸眾生所有疾疫種種災難未稼不熟冤賊
侵逼不吉祥事願令殄滅風雨順時五穀豐
登尊畜增益一切人民及諸眾生求受快樂
當來願生極樂世界面見世尊聽聞妙法速
得圓滿二種資糧克證無上佛果菩提又願
法寶永住世間願大興隆利樂有情
復次求索忍納奉送者
婆伽梵如來應正等覺七佛如來我等導師
釋迦牟尼佛菩薩聖眾我某甲等為諸有情

南無歸依供養招住羅藥又大將
南無歸依供養毘羅羅藥又大將
次中供養等
吉祥威德優婆塞十二藥又眾一一大將各
有七德藥又眷屬當慈念我昔在會上真實
天音同時舉聲而白佛言世尊我等今者蒙
佛威力得聞藥師琉璃光王等如來名號於
諸惡趣無復怖畏我等相率皆同一心乃至
盡形歸佛法僧誓當荷負一切有情為作義
利饒益安樂隨於何處城邑聚落空閑林中
若有此經流布讀誦或復受持七佛名號恭
敬供養者我等眷屬衛護是人令脫眾難所
有願求悉令滿足
爾時世尊讚諸藥又大將言善哉善哉大藥
又將汝等念報七佛如來恩德常應如是利
益安樂一切有情亦如讚許惟願今時引領
調順一切善眾赴此供養以慈慈心受用供
養圓滿我等儀軌道場亦願我等一切有情
見前獲得如經所說功德善利願垂攝授願
賜攝授

復願七佛本願功德經及諸經典一切法寶
久住世間流布十方願大興隆利樂有情又
願我等受持法門及國界中所有人民及諸
尊畜而生種種疾病疫癘種種患難早滌霜
雹損壞苗稼妖孽變怪一切惡相不吉祥事
惱害眾生如是等類諸惡鬼神常在於國往
來惱害起諸災難如是等難我某甲等由先
業招或現業感及為方所相繼與某甲
等身命國界威力自在眷屬資具人民尊畜
一切盛事而作障礙於諸鬼神以諸方便隨

請作利益故然由我等惡世眾生心行鄙劣
皆不清淨無知放逸身語意業共煩惱俱供
養資具不能具足垢染觸汚修彼儀軌不能
如法爭諸聖意所有罪愆惟願聖眾不捨慈
悲憐愍我等願垂忍納又願我等所有善事
莫令轉為諸障礙事惟願如是願垂攝授願
賜攝授

奉送者

汝今利益有情已 隨所希求賜成就
奉送世尊歸本土 當請慈悲願降臨
惟願世尊具大慈悲憐愍我等已作利益請
諸聖眾以大神通願歸本土 鷲岳八情宮
藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌卷下

藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀

軌卷下

校勘記

一 底本，元普寧藏本。此經僅元普
寧藏本收錄，無校。

藥師琉璃光王佛本願功德經念誦儀軌供養法

大元三藏沙門

釋善春撰

宣詔譯

我此周徧所有地 無諸瓦礫沙等穢
 平正如掌而殊勝 願成純淨琉璃地
 莊嚴猶如極樂國 諸寶間錯花徧覆
 寶樹寶池皆具足 咸暢微妙大法音
 從出世間善根生 種種妙寶所成就
 復具無量大光明 諸佛菩薩願安住
 本無去來增減身 圓滿微妙上願故
 猶如白光明相生 為救世間願降臨
 清淨廣博妙寶座 遠離一切障礙身
 依平等性願常住 大安隱座請納受
 清淨法界性不動 大悲觀察諸有情
 圓滿大覺諸妙行 三世導師願降臨
 為利困苦諸有情 示現降跡世淤泥
 不被三有塵所染 啓請願住蓮花座
 導師已陞蓮花座 祇拔三界塵埋尊
 身語意三諸攝授 惟願加被於我等
 然住光明大樂性 憐愍我等眾生故
 悲雲彌布十方界 願降悉帝諸寶雨
 東方無勝世界中 善名稱佛無量眾
 遠離煩惱圓滿願 為利眾生願降臨
 東方妙寶莊嚴國 寶月智嚴無量眾
 獨除散亂聞諍故 為利眾生願降臨
 東方圓滿寶積國 金色寶光無量眾
 延壽臨終獲授記 為利眾生願降臨
 東方無憂世界中 無憂最勝無量眾
 無諸苦惱除業障 為利眾生願降臨
 東方法幢世界中 法海雷音無量眾
 獨除邪見諸障難 為利眾生願降臨

東方善住寶海國 法海勝慧無量眾
 圓滿淨土三摩地 為利眾生願降臨
 東方純淨琉璃界 藥師日月遍照眾
 圓滿相好降魔故 為利眾生願降臨
 無上牟尼善逝眾 無量功德諸佛力
 不捨上妙諸行願 為利眾生願降臨
 經劍徧知斷惑業 語業自在燃法炬
 圓滿我等經功德 是故聖眾願降臨
 若人歸依脫病苦 成就無上牟尼願
 淨除臨終劇苦惱 為利我等願降臨
 對治慾樂得自在 大梵帝釋諸護法
 優婆塞等啓請眾 利有情故願降臨
 祕密自在心生子 調伏憎愛善惡相
 圓滿七佛上妙願 具大神力願降臨
 希有神力護功德 為部主尊諸怖畏
 宮毘羅將啓請眾 利有情故願降臨
 大悲不違本誓願 慈念眾生八如來
 我今誠信設此壇 同諸大眾願降臨
 一切善逝婆伽梵 以大慈悲垂愍念
 我等亦具福德分 惟願請住此寶座
 世尊神通威德力 憐愍我等有情故
 世尊大慈願降臨 啓請唯願住此座
 我等奉獻供養間 惟願安住此道場
 納受闍伽供養等 亦為圓滿我等願
 譬如如來降生時 一切諸天作沐浴
 我以清淨天妙水 亦復如是而沐浴
 真智自性本清淨 無有能所執煩惱
 淨除眾生薰染故 盥沐諸聖眾手足
 煩惱因渴諸有情 清涼法水令充足
 淨除我等諸垢染 奉此瓶水願納受

獅子象王良馬等 金剛摩尼日月輪
 無垢清淨蓮花座 於無住性願安住
 諸法自性本清淨 無力一切垢染相
 隨順世間恭敬法 請住無著蓮花座
 不假涅槃大悲性 不捨煩惱無染故
 自性無著本清淨 請住清淨蓮花座
 煩惱毒逼諸有情 大悲甘露能淨除
 圓滿微妙上願故 稽首頂禮善逝眾
 由煩惱業苦逼迫 觀彼眾與大悲
 為除煩惱發弘願 七佛聖眾我敬禮
 具足種種功德寶 妙相莊嚴淨寶身
 人天供養身金色 頂禮如來天中天
 法界清淨湛然性 徧十方界化現身
 摩尼寶王如來等 供養讚歎我敬禮
 無上三寶功德寶 敬信獲福不思議
 能救一切薩埵尊 應供三寶我敬禮
 世尊大慈妙莊嚴 正遍知尊大導師
 能施福慧如大海 於諸如來我讚禮
 自性本淨離諸慾 能令解脫諸惡趣
 一味甚深玄妙理 寂靜妙法我讚禮
 證解脫道示解脫 奉持尸羅應恭敬
 出生功德勝福田 諸眾中尊我讚禮
 好樂廣者亦如列文廣讚三寶
 佛身所有諸嚴飾 大人相好極莊嚴
 為除垢染圓滿願 是故奉此曼荼羅
 因緣自性所出生 所有天妙闍伽水
 奉獻善逝海會眾 為利有情願納受
 因緣自性所出生 所有種種天妙華
 奉獻善逝海會眾 為利有情願納受
 因緣自性所出生 所有種種天妙香

奉獻善逝海會衆	為利有情願納受
因緣自性所出生	所有種種天妙燈
奉獻善逝海會衆	為利有情願納受
因緣自性所出生	所有種種天妙水
奉獻善逝海會衆	為利有情願納受
因緣自性所出生	所有種種天妙食
奉獻善逝海會衆	為利有情願納受
因緣自性所出生	所有種種天妙樂
奉獻善逝海會衆	為利有情願納受
因緣自性所出生	所有種種天妙衣
奉獻善逝海會衆	為利有情願納受
因緣自性所出生	及諸世間諸供養
奉獻善逝海會衆	為利有情願納受
因緣自性所出生	為除一切諸病苦
奉獻善逝海會衆	為利主願納受
因緣自性所出生	我今奉獻大寶輪
奉獻善逝海會衆	願轉無上妙法輪
因緣自性所出生	我今奉獻摩尼寶
奉獻善逝海會衆	受用資具願豐足
因緣自性所出生	我今奉獻美女寶
奉獻善逝海會衆	願證般若佛母趣
因緣自性所出生	我今奉獻輔臣寶
奉獻善逝海會衆	究竟圓滿諸功德
因緣自性所出生	我今奉獻良馬寶
奉獻善逝海會衆	速願往詣諸佛刹
因緣自性所出生	我今奉獻大象寶
奉獻善逝海會衆	速往徧知解脫城
因緣自性所出生	我今奉獻將軍寶
奉獻善逝海會衆	願證離憍最勝理
因緣自性所出生	皆由無始貪嗔癡

從身語意之所生	一切我今皆懺悔
十方所有諸衆生	二乘有學及無學
一切如來與菩薩	所有功德皆隨喜
十方所有世間燈	最初成就菩提者
我今一切皆勸請	轉於無上妙法輪
諸佛皆欲示涅槃	我悉志誠而勸請
唯願久住剎塵劫	利樂一切諸衆生
所有禮讚供養福	請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根	回向衆生及佛道
如經所說諸功德	為利主及衆生
唯願八大如來衆	速令成就垂攝授
妙相華開而清淨	隨好果嚴端正身
見聞憶念獲吉祥	善名稱佛我讚禮
大人相好莊嚴身	具大希有慈悲心
圓音周徧塵沙界	供養善名稱王佛
我以清淨功德水	猶如宛仰水無盡
奉獻善名稱王佛	惟願慈悲哀納受
波頭摩華曼陀羅	優婆塞等香氣氤
奉獻善名稱如來	惟願慈悲哀納受
精妙香林悅意香	普徧芬馥天妙香
奉獻善名稱如來	惟願慈悲哀納受
妙好光明具吉祥	能除無明幽闇燈
奉獻善名稱如來	惟願慈悲哀納受
鬱金栴檀等相和	及諸種種塗香水
奉獻善名稱如來	惟願慈悲哀納受
諸藥精品而適意	珍饈美味上妙食
奉獻善名稱如來	惟願慈悲哀納受
所有塗篋伎樂等	及諸一切微妙音
奉獻善名稱如來	惟願慈悲哀納受
所有種種諸妙藥	為除一切諸病苦

奉獻善逝海會前	為利主願納受
如是種種供養具	及諸世間諸供養
奉獻善逝海會前	為利主願納受
我昔所造諸惡業	皆由無始貪嗔癡
從身語意之所生	一切我今皆懺悔
十方所有諸衆生	二乘有學及無學
一切如來與菩薩	所有功德皆隨喜
十方所有世間燈	最初成就菩提者
我今一切皆勸請	轉於無上妙法輪
諸佛若欲示涅槃	我悉志誠而勸請
惟願久住剎塵劫	利樂一切諸衆生
所有禮讚供養福	請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根	回向衆生及佛道
導師常為依依怙	饒益一切諸有情
克證一切安樂事	願令吉祥常安隱
寶月蓮花妙莊嚴	徧知一切所知法
猶如大海身廣博	寶月智嚴我讚禮
摩尼妙寶清淨身	猶如月光除困苦
亦若蓮花不染著	供養最妙端嚴身
我以清淨無垢染	最妙淨潔闍伽水
奉獻光音王如來	所有種種妙寶華
我以此陸之所生	所有情故願納受
奉獻光音如來前	所有種種天妙香
十方一切世界中	所有情故願納受
奉獻光音如來前	猶如日月光燈燭
能除一切無明闇	所有情故願納受
奉獻光音如來前	所有適意諸塗香
能除犯戒諸垢染	所有情故願納受
奉獻光音如來前	所有種種天妙食
十方一切世界中	

奉獻光音如來前
摩尼寶鈴無上音
奉獻光音如來前
所有種種諸妙藥
奉獻光音如來前
如是種種供養具
奉獻光音如來前
我昔所造諸惡業
從身語意之所生
十方所有諸眾生
一切如來與菩薩
十方所有世間燈
我今一切皆勸請
諸佛若欲示涅槃
惟願久住剎塵劫
所有禮讚供養福
隨喜懺悔諸善根
卍尊救護大慈悲
猶如一子垂加護
身如閻浮真金色
亦如無垢光明幢
清淨身如閻浮金
金色寶光而淨徹
清淨無垢而適意
奉獻金色光如來
如是最妙花香燈
及諸伎樂供養具
所有種種諸妙藥
供養金色光如來
如是種種供養具
利有情故願納受
及諸微妙伎樂等
利有情故願納受
為除一切諸痛苦
利有情故願納受
及諸世間諸供養
為利主願納受
皆由無始貪嗔癡
一切我今皆懺悔
二乘有學及無學
所有功德皆隨喜
最初成就善提者
轉於無上妙法輪
我悉志誠而勸請
利樂一切諸眾生
請佛住世轉法輪
回向眾生及佛道
憐愍一切諸眾生
願令吉祥常安隱
威光超過千日輪
金色寶光我讚禮
妙相端嚴特無垢
供養導師妙色身
諸天最妙功德水
利有情故願納受
最妙塗香最妙食
供養金色光如來
為除一切諸痛苦
利有情故願納受
及諸世間諸供養

奉獻金色光如來
我昔所造諸惡業
從身語意之所生
十方所有諸眾生
一切如來與菩薩
十方所有世間燈
我今一切皆勸請
諸佛若欲示涅槃
惟願久住剎塵劫
所有禮讚供養福
隨喜懺悔諸善根
所有被溺生死海
亦作國土眷屬眾
究竟涅槃獲妙樂
救護六道吉祥王
度三有海到彼岸
安住法界最妙身
善逝無憂最勝處
優婆塞華香芬氤
最勝燒香適意香
及諸種種妙飲食
莊嚴眾多金蓮華
徧地塗飾微妙香
眾寶嚴飾勝妙殿
珠寶瓔珞光熾盛
一一周徧虛空界
勝妙傘蓋金寶柄
張堅固滿甚可愛
所有種種諸妙樂
奉獻無憂吉祥王
為利主願納受
皆由無始貪嗔癡
一切我今皆懺悔
二乘有學及無學
所有功德皆隨喜
最初成就善提者
轉於無上妙法輪
我悉志誠而勸請
利樂一切諸眾生
請佛住世轉法輪
回向眾生及佛道
為諸眾生作依怙
願令吉祥常安隱
能除眾生諸困苦
無憂最勝我讚禮
究竟涅槃證妙樂
供養出離三有尊
波頭摩華曼陀羅
所有可愛妙花鬘
如是種種香雲海
天妙珍饈諸供養
摩尼寶燈供養具
散諸種種悅意花
及誦歌讚美妙音
如是無量莊嚴具
供養無憂吉祥王
徧覆諸寶瓔珞網
供養無憂吉祥王
為除一切諸痛苦
利有情故願納受

如是種種供養具
奉獻無憂吉祥王
我昔所造諸惡業
從身語意之所生
十方所有諸眾生
一切如來與菩薩
十方所有世間燈
我今一切皆勸請
諸佛若欲示涅槃
惟願久住剎塵劫
所有禮讚供養福
隨喜懺悔諸善根
現前證得淨法身
清淨語能令清淨
甚深妙音海潮音
能除煩惱諸困苦
法音徧振三千界
妙趣甚深如大海
寶蓋彌覆虛空界
香水悅意如大海
普徧芬馥妙香雲
布散無盡摩尼花
及諸無量伎樂等
如是最勝諸寶具
所有妙華曼陀羅
一切無上諸供養
奉此如來聖會前
所有種種諸妙藥
奉獻法海雷音佛
如是種種供養具
及諸世間諸供養
為利主願納受
皆由無始貪嗔癡
一切我今皆懺悔
二乘有學及無學
所有功德皆隨喜
最初成就善提者
轉於無上妙法輪
我悉志誠而勸請
利樂一切諸眾生
請佛住世轉法輪
回向眾生及佛道
清淨無虛無顛倒
願令吉祥常安隱
振大法音摧異論
法海雷音我讚禮
六十種音化群生
供養卍尊最妙音
普徧寶鬘瓔珞雲
降澍關伽甘露雨
超過日月光燈燭
種種百味上妙食
徧虛空界而供養
乃至兜率陀天界
諸天最妙莊嚴具
及我清淨心化現
虔誠恭敬而供養
為除一切諸痛苦
為利主願納受
及諸世間諸供養

奉獻法海雷音佛	為利 ^聖 主願納受
我昔所造諸惡業	皆由無始貪嗔癡
從身語意之所生	一切我今皆懺悔
十方所有諸眾生	二乘有學及無學
一切如來與菩薩	所有功德皆隨喜
十方所有世間燈	最初成就菩提者
我今一切皆勸請	轉於無上妙法輪
諸佛若欲示涅槃	我悉志誠而勸請
唯願久住刹塵劫	利樂一切諸眾生
所有禮讚供養福	請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根	回向眾生及佛道
所有大雄降誕時	成就一切諸盛事
一切成就皆成就	願令吉祥常安隱
不可測量大法慧	清淨法界而遊戲
究竟一切所知法	遊戲神通我讚禮
克證微妙諸神通	法身覆護諸有情
勝慧遊戲化群生	供養微妙自性身
因緣自性所出生	所有天妙開伽水
奉獻遊戲神通佛	為利 ^聖 主願納受
因緣自性所出生	所有種種天妙華
奉獻遊戲神通佛	為利 ^聖 主願納受
因緣自性所出生	所有種種天妙香
奉獻遊戲神通佛	為利 ^聖 主願納受
因緣自性所出生	所有種種天妙燈
奉獻遊戲神通佛	為利 ^聖 主願納受
因緣自性所出生	所有種種天妙水
奉獻遊戲神通佛	為利 ^聖 主願納受
因緣自性所出生	所有種種天妙食
奉獻遊戲神通佛	為利 ^聖 主願納受
因緣自性所出生	所有種種天妙藥

奉獻遊戲神通佛	為利 ^聖 主願納受
所有種種諸妙藥	為除一切諸病苦
奉獻遊戲神通佛	為利 ^聖 主願納受
如是種種供養具	及諸世間諸妙食
奉獻遊戲神通佛	為利 ^聖 主願納受
我昔所造諸惡業	皆由無始貪嗔癡
從身語意之所生	一切我今皆懺悔
十方所有諸眾生	二乘有學及無學
一切如來與菩薩	所有功德皆隨喜
十方所有世間燈	最初成就菩提者
我今一切皆勸請	轉於無上妙法輪
諸佛若欲示涅槃	我悉志誠而勸請
唯願久住刹塵劫	利樂一切諸眾生
所有禮讚供養福	請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根	回向眾生及佛道
所有最初降生時	山林大地皆震動
一切有情生歡喜	願令吉祥常安隱
能除病苦藥上尊	身如琉璃寶映徹
光明照觸得解脫	藥王如來我讚禮
猶如日光除黑暗	亦如月光除困苦
能治眾生三毒苦	供養藥師琉璃光
猶如世間大醫王	能除煩惱困苦病
如淨琉璃寶智身	供養能除三毒苦
所有微妙開伽水	及諸世間功德水
奉獻藥師光如來	為利 ^聖 眾生願納受
所有種種天妙花	及諸世間諸妙香
奉獻藥師光如來	為利 ^聖 眾生願納受
所有種種天妙香	及諸世間諸妙香
奉獻藥師光如來	為利 ^聖 眾生願納受
所有種種天妙燈	及諸世間諸妙燈

奉獻藥師光如來	為利 ^聖 眾生願納受
所有種種天妙塗	及諸世間諸妙塗
奉獻藥師光如來	為利 ^聖 眾生願納受
所有種種天妙食	及諸世間諸妙食
奉獻藥師光如來	為利 ^聖 眾生願納受
所有種種天妙藥	及諸世間諸妙藥
奉獻藥師光如來	為利 ^聖 眾生願納受
所有種種諸妙藥	為除眾生諸病苦
奉獻藥師光如來	為利 ^聖 主願納受
如是種種供養具	及諸世間諸供養
奉獻藥師琉璃佛	為利 ^聖 主願納受
我昔所造諸惡業	皆由無始貪嗔癡
從身語意之所生	一切我今皆懺悔
十方所有諸眾生	二乘有學及無學
一切如來與菩薩	所有功德皆隨喜
十方所有世間燈	最初成就菩提者
我今一切皆勸請	轉於無上妙法輪
諸佛若欲示涅槃	我悉志誠而勸請
唯願久住刹塵劫	利樂一切諸眾生
所有禮讚供養福	請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根	回向眾生及佛道
所有往詣菩提時	大地六種皆震動
令諸魔羅眾憂惱	願令吉祥常安隱
大悲方便生釋種	降伏難勝魔羅眾
身如金山甚端嚴	釋迦法王我讚禮
日種善逝薩埵尊	救護三有天下天
不動世尊釋迦王	供養端嚴牟尼尊
所有種種天妙水	及諸世間諸妙水
奉獻釋迦牟尼王	為利 ^聖 主願納受
所有種種天妙華	及諸世間諸妙華

奉獻釋迦牟尼王	為利主願納受
所有種種天妙香	及諸世間諸妙香
奉獻釋迦牟尼王	為利主願納受
所有種種天妙燈	及諸世間諸妙燈
奉獻釋迦牟尼王	為利主願納受
所有種種天妙塗	及諸世間諸妙塗
奉獻釋迦牟尼王	為利主願納受
所有種種天妙食	及諸世間諸妙食
奉獻釋迦牟尼王	為利主願納受
所有種種天妙樂	及諸世間諸妙樂
奉獻釋迦牟尼王	為利主願納受
所有種種諸妙藥	為除眾生諸病苦
奉獻釋迦牟尼佛	為利主願納受
如是種種供養具	及諸世間諸供養
奉獻釋迦牟尼佛	為利主願納受
我昔所造諸惡業	皆由無始貪嗔癡
從身語意之所生	一切我今皆懺悔
十方所有諸眾生	二乘有學及無學
一切如來與菩薩	所有功德皆隨喜
十方所有世間燈	最初成就菩提者
我今一切皆勸請	轉於無上妙法輪
諸佛若欲示涅槃	我悉志誠而勸請
惟願久住剎塵劫	利樂一切諸眾生
所有禮讚供養福	請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根	回向眾生及佛道
最初轉大法輪時	宣說四種聖諦法
能仁名聞轉增盛	願令吉祥常安隱
猶如虛空寂無相	離染出生諸功德
救拔眾生解脫道	一切妙法我讚禮
法性等流十二教	本無生滅離戲論

憶念成就諸功德	善種妙法我讚禮
蠲除愚智大日王	除輪迴苦藥上尊
淨諸困苦甘露王	供養一切諸妙法
所有種種天妙水等	至回向眾生及佛道
樂廣作者應讚歎	般若佛母救度佛母等
受持經律論藏教	手執鉢盂錫杖等
奉持導師諸法上	供養聲聞諸聖眾
猶如智劍大鋒利	自證一切緣起性
能現種種諸神變	供養緣覺諸聖眾
所有種種天妙水等	至回向眾生及佛道
三世一切正等覺	一切真智自性身
容顏奇妙語自在	曼珠室利我讚禮
心淨遠離諸垢染	莊嚴無垢功德先
人天頂禮蓮花足	供養曼殊大菩薩
所有種種天妙水等	至回向眾生及佛道
救拔一切眾生苦	度脫三有諸結縛
引導最上解脫道	救脫菩薩我讚禮
救脫菩薩摩訶薩	其身紅色蓮花座
右手執持妙法藏	供養左拳而按膝
所有種種天妙水等	至回向眾生及佛道
持執三世正等覺	身語意等諸秘密
降伏群魔大明王	執金剛杵我讚禮
執持三世正等覺	所有一切妙法藏
持秘密王眷屬眾	恭敬供養稱讚禮
所有種種天妙水等	至回向眾生及佛道
具大慈悲神通力	憶念能脫諸苦難
徧照眾生如果日	恭敬供養徧照尊
所有種種天妙水等	至回向眾生及佛道
月光徧照大菩薩	其身白色蓮花座
二臂說法印念珠	恭敬供養稱讚禮

所有種種天妙水等	至回向眾生及佛道
天主帝釋執杵神	諸天神王魔部主
東方天神眷屬眾	供養讚歎而敬禮
火若享用祀火神	大仙神王魔部主
東南仙眾眷屬眾	供養讚歎而敬禮
執持寶杖焰魔神	陰母神王魔部主
南方焰魔眷屬眾	供養讚歎而敬禮
遠離真諦具美神	夜叉神王魔部主
西南夜叉眷屬眾	供養讚歎而敬禮
執持骨索水天神	龍眾神王魔部主
西方龍王眷屬眾	供養讚歎而敬禮
執持壽命風天神	持種神王魔部主
西北風王眷屬眾	供養讚歎而敬禮
執持寶棒羅叉神	守護寶藏魔部主
北方羅叉眷屬眾	供養讚歎而敬禮
具主宰者誘引神	毘難神王魔部主
東北具主眷屬眾	供養讚歎而敬禮
上方一切諸天眾	日天月天執曜天
星宿諸天眷屬眾	供養讚歎而敬禮
下方龍王主地神	捧持大地摩訶手
守三摩耶眷屬眾	供養讚歎而敬禮
伏諸煩惱具功德	救護世間薩埵尊
妙如真實解脫身	奉上無比諸供養
所有種種開伽水	及諸世間功德水
奉獻守護十方神	高利主願降臨
所有種種天妙花等	至回向眾生及佛道
斷除欲界淤泥染	而住色界梵王位
大梵天王娑婆主	供養大梵眷屬眾
三面六臂降修羅	周徧一切平等性
光曜天界大神力	供養大天那羅延

上界諸天最勝處 親瞻彌勒救護尊
 及諸光率應天子 此理主虔誠奉供養
 對治修羅天中主 三目觀察於三世
 衛持佛教四部眾 供養天帝釋尊
 居止妙高帝釋前 隨順方便輔政化
 一切諸天眷屬眾 供養圓滿應主願
 具大清淨諦信心 摧壞貢高我慢山
 侍從導師遵奉教 供養八部眷屬眾
 所有種種天妙水等 至回向眾生及佛道
 東方持國大天王 其身白色持琵琶
 守護八佛東方門 供養讚歎而敬禮
 供養等同前至回向 眾生及佛道
 南方增長大天王 其身青色執寶劍
 守護八佛南方門 供養讚歎而敬禮
 供養等同前至回向 眾生及佛道
 西方廣目大天王 其身紅色執寶索
 守護八佛西方門 供養讚歎而敬禮
 供養等同前至回向 眾生及佛道
 北方多闍大天王 其身綠色執寶叉
 守護八佛北方門 供養讚歎而敬禮
 供養等同前至回向 眾生及佛道
 宮毘羅等藥叉王 各領七億眷屬眾
 普願守護如來教 稽首諸大藥叉王
 具大威德優婆塞 藥叉大將官毘羅
 其身黃色執寶杵 主領七億藥叉眾
 普願守護如來教 供養讚歎而敬禮
 具大威德優婆塞 藥叉大將跋折羅
 其身白色執寶劍 主領七億藥叉眾
 普願守護如來教 我今恭敬奉供養
 具大威德優婆塞 藥叉大將迷企羅

其身黃色執寶杵 主領七億藥叉眾
 普願守護如來教 我今恭敬奉供養
 具大威德優婆塞 藥叉大將安底羅
 其身綠色執寶劍 主領七億藥叉眾
 普願守護如來教 我今恭敬奉供養
 具大威德優婆塞 藥叉大將頹你羅
 其身紅色執寶叉 主領七億藥叉眾
 普願守護如來教 我今恭敬奉供養
 具大威德優婆塞 藥叉大將珊底羅
 其身煙色執寶劍 主領七億藥叉眾
 普願守護如來教 我今恭敬奉供養
 具大威德優婆塞 藥叉大將因陀羅
 其身紅色執寶棍 主領七億藥叉眾
 普願守護如來教 我今恭敬奉供養
 具大威德優婆塞 藥叉大將波夷羅
 其身紅色執寶鎚 主領七億藥叉眾
 普願守護如來教 我今恭敬奉供養
 具大威德優婆塞 藥叉大將摩虎羅
 其身白色執寶斧 主領七億藥叉眾
 普願守護如來教 我今恭敬奉供養
 具大威德優婆塞 藥叉大將真達羅
 其身黃色執寶索 主領七億藥叉眾
 普願守護如來教 我今恭敬奉供養
 具大威德優婆塞 藥叉大將招住羅
 其身青色執寶鎚 主領七億藥叉眾
 普願守護如來教 我今恭敬奉供養
 具大威德優婆塞 藥叉大將毘羅
 其身紅色執寶輪 主領七億藥叉眾
 普願守護如來教 我今恭敬奉供養
 所有種種天妙水等 至回向眾生及佛道

未證無上菩提間 由業但生於三界
 身命寧受諸障礙 誓願不捨善提心
 然後放捨食次沐浴後 結皈酬恩復申讚曰
 導師善名稱吉祥 其身黃色無威印
 八大上願獅子座 我今供養稱讚禮
 導師寶智嚴嚴佛 其身黃色施妙印
 八大上願獅子座 我今供養稱讚禮
 導師金色寶光佛 其身黃色說法印
 四大上願獅子座 我今供養稱讚禮
 導師無憂最勝佛 其身紅色三昧印
 四大上願獅子座 我今供養稱讚禮
 導師法海雷音佛 其身白色說法印
 四大上願獅子座 我今供養稱讚禮
 善逝法海勝慧佛 其身青色說法印
 四大上願獅子座 我今供養稱讚禮
 藥師琉璃光王佛 其身青色施妙印
 十二上願獅子座 我今供養稱讚禮
 導師釋迦師子尊 其身黃色說法印
 發大誓願獅子座 我今供養稱讚禮
 始從過去無數劫 慈念困苦諸眾生
 究竟微妙弘願故 供養八大如來尊
 過去無數時已前 所發微妙最上願
 今為圓滿誓願故 供養八大如來尊
 聖教廣大如虛空 勝義無緣超戲論
 圓音妙相遍知性 供養般若諸佛母
 無始薰習空自性 能說種種性空法
 示現理趣童子相 大智文殊我讚禮
 救護六道八難苦 度脫苦海到彼岸
 今入涅槃大導師 救脫菩薩我讚禮
 金剛寶身無能動 密呪大明神力王

能調難調諸有情 善逝主尊證正覺 或現童子利有情 世尊藥師琉璃光 利樂衆生如日月 受持經律論藏教 奉侍導師諸法上 東方百施天帝釋 乘坐白色大象座 東南火神大梵仙 乘坐紅色牯羊座 南方焰鬘陰母王 乘坐青色水牛座 西南離諦夜叉王 乘坐大力起屍鬼 西方水神婆嚩那 乘坐那伽水獸座 西北風神婆耶毘 乘坐綠色大鹿座 北方施礙矩毘羅 乘坐青色馬王座 東比具主魔羅王 乘坐青色牛王座 上方一切諸天衆 星宿諸天眷屬衆 下方龍王土地神 守三摩耶眷屬衆 衛護佛教優婆塞 官毘羅等藥叉將 吉祥威德優婆塞	金剛手尊我讚禮 十地自在或法王 供養如是無量種 執持最勝妙法藏 光明最勝我讚禮 手執鉞孟錫杖等 供養聲聞諸聖衆 其身黃色執寶杵 我今供養稱讚禮 其身紅色執軍持 我今供養稱讚禮 其身青色執寶杖 我今供養稱讚禮 其身黑色執寶劔 我今供養稱讚禮 其身白色執蛇索 我今供養稱讚禮 其身煙色執絲旗 我今供養稱讚禮 其身黃色執鼠囊 我今供養稱讚禮 其身白色執寶叉 我今供養稱讚禮 日天天天執曜天 供養稱讚而敬禮 捧持大地摩訶手 供養讚歎而敬禮 方便隨機化現身 大藥叉衆稱讚禮 暴惡猛烈甚可畏
--	--

官毘羅并跛折羅
所有禮讚供養福
隨喜讚悔諸善根
爲我愚癡無知故
今爲救護諸衆生
未竟主尊殊勝力
於如是等有所違
利益我等有情已
奉送世尊歸本土

毘羅羅等我供養
請佛住世轉法輪
回向衆生成佛道
所修善事有垂違
惟願尊者垂忍納
所有不備及味劣
惟願尊者請忍納
隨所希求賜成就
當請慈悲願降臨

藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌供養法

藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌供養法

藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀
軌供養法
校勘記

一 底本，元普寧藏本。此經僅元普
寧藏本收錄，無校。

密跡力士大權神王經偈頌

古汴龍華寺住持沙門智昌述

蓋聞瞿曇演教普利含生歷代諸師三分科
注謂序分正宗分流通分職跡金剛說神通
八滿陀羅尼法術靈要門經者北天竺國三
藏沙門無能勝與三藏沙門阿質達靈同譯
二經同卷闕流通分入大藏經伊字函第
一卷中是故如來於涼槃臺左脇化現職跡
明王三頭八臂降伏螺髻梵王說呪劃四大
寶印書符四十二道結五指印契普利有情
歷代以來持呪行法者僧俗甚多未達信受
奉行先二師同譯後宋會稽沙門智彬將此
經重行校勘治定補闕流通題曰佛入涅槃
現身神王頂光化佛說大方廣大圓滿大正
徧知神通道力陀羅尼經今此經中說大權
神王降伏螺髻梵王復次住世梵王啓請復
化現出三頭八臂忿怒相執持器仗與前無
異本王寂定次化王畫出三頭八臂頂上化
佛相儀劃四大寶印書四十二靈符指結五
印契悉皆付與螺髻梵王受持奉行爾時化

佛與螺髻梵王摩頂授記號清淨光明如來
已於是化王復隱入本王身中本王紫金光
聚隱入金棺茶毗之後各分舍利頂戴奉行
所說呪符印五指印契已在前伊字函二經
內今此經中更不重述前說本呪內闕九字
呪句續次添入今廣福大師僧錄管主八經
命三寶獨心內典集成偈頌補闕流通亦曰
密跡力士大權神王經廣行遍布後有持呪
行法之者了明前後經旨詳而行持自利利
他福報無窮集此功勳上答

佛恩祝

聖人壽願莫

佛日重輝法輪常轉

密跡力士大權神王經偈頌

元廣福大師僧錄管主八撰

歸命最上乘 依經入流通 願共諸眾生
同證光明中 廣福心無慮 幻身四生出
小習學經書 忘却真如理 留心在教典

早晚參經旨 心昏未曉得 念念資熏修
若有間斷期 若不訪究竟 光明四大歸
何時再出遇 今逢大覺尊 廣開方便門
鏡杵施梵書 遍布不全璧 未至遠巡間
遊遍八分足 皆是正徧祐 覺皇慈悲方
辭省真空理 萬行未曾畢 三世諸佛說
如來一大事 皆從眾生起 眾生無貪嗔
諸佛因何說 權行實化彼 初生至涅槃
金棺銀槨裏 天人四眾啼 螺髻惡神王
烹宰立一國 眾生被食噉 我佛又出世
青黑八臂王 手執八物誅 此魔便歸依
眾生免遭迤 等覺勝慈悲 授與惡魔記
臣佐眷屬類 累劫清淨陀 海會得省悟
權化實忿怒 遭誅蓮藏界 永無惡念起
是佛慈悲門 持念不空矣 依經達修行
已見真如際 但求世間事 無果不隨意
若志誠者 虛勞難得遂 愚蠢勸高智
不是誑言語 若不真語者 願入擊毬獄
四十二道祕 四大寶篆文 大權金剛意
六印指爪上 無得亂曲之 我今詳經意

末法定在世 護教護君主 當來彌勒世
正像末法時 隨類一體出 本智化後智
化佛宣密語 大權化次王 次王慈悲書
願得經中義 一切眾生悟 曉暮勤奉禮
念念長不息 看閱大華嚴 無有推其理
海幢比丘問 方省能仁意 佛開最上乘
諸人盡可入 印經施諸方 大覺本無語
念念資隨類 身語及意業 無有厭息時
拙口鈍詞舌 無能敢下筆 不昧真如理
末法一萬年

三寶印證無增減
八部威嚴常加護

苗裔甘蔗利帝清淨種為大因緣末法能
傳授跋提河邊雙樹寂滅定八部懊惱
世主號哭倒

諸國帝王同時來佛會捷躡跌脚噉嚙啼
哭禮聲動三界日月光明暗愁雲慘霧
山崩地裂吼
飛鳥悲鳴草木枯乾萎源泉涸竭海水騰
波起凡有物像無不掛孝衣羅漢應真

不曉真諦理

菩提薩埵達其化理趣了悟無常安禪如
虛空不生不滅留感潤生裏十二緣生
葉落方見跡
蠢動含靈本有成佛性三界諸天前赴涅
槃供諸大帝王哀戀慕如來螺髻輕蔑
商量差仙取
諸天便差大力呪仙取各執寶杵收攝魔
王去纔嗅穢氣鎖在禁中圍無法取歸
諸天前來禮

願佛慈悲慈哀納受魔鬼災害一方食
生命劫奪室女欲樂快活受積骨如山
願佛化歸順

諸王動哭如來寂滅後貢高我慢鬼鬼不
敬信諸天差仙七日不還歸愁悶滴淚
來禮金棺軀
能仁慈父順人歸寂滅眾生造惡感得魔
王出螺髻苦害食散眾生肉願佛慈悲
去邪眾生主
根本智佛常樂寂光已後智化現三頭八

臂立都攝寶印火輪金剛揮臂索鈴音

八龍纏身臂右一手開山印二手金剛
左一手都攝印二手火
輪三手寶索四手寶印

九目三面利劔寶印戟青黑藍澱髮赤上

豎起次佛宣呪大現光明輝無量魔王

盡赴恭敬禮

腕慣寶銀足按閻浮界右足印空綵裙縹

繞起智火洞然塞滿虛空中讀誦受持

定到無生位

加持本呪四十三字母頂光如來親說伽

陀啓法界含識世主及無數聽說梵音

圓滿陀羅尼前咒內開九字
呪句續添入

唵引佛吼囉哩 摩訶般囉 喂那唵

叻只叻 醯摩尼 微吉微 摩那栖

唵撻割囉 鳴深慕囉哩 哈哈

吽吽 發發 發發 薩訶今添入咒
句發

無念觀定歸依三寶竟次發菩提不求人

天果願諸眾生同證無上乘情器變空

自魔遣教淨

四無量起心月輪中吽光昇虛空無量諸
佛至鏡像影滅本體神王出髮殊尖嚴
化身端嚴處

三枚九眸手執六件寶劫火熾然安詳忿
怒勢吽光再召智佛一念至灌漑灌足

五種香華備

撈吽哪和智句不二一青心喉頂十方諸

佛赴甘露灌頂注滿光明器身口意淨
究竟我佛誦

南無本師釋迦牟尼佛南無化身釋迦牟

尼佛南無大權神王佛各念念誦祕章

心口相應和十萬百萬定證涅槃路

左心所化大權神王出威嚴顯赫非天非

人禮眉放毫光十方世界知華鬘寶蓋

諸天奏樂起住世梵王

時有梵王名曰救世主統領梵眾來禮金

棺軀仰告大神不壞金剛體眾生危險

如來慈悲出

大神告言救世梵王聽我從金棺示現一
七日天人哀請降伏螺髻起義不善

來犯慈悲主

世尊勅我宣諭四眾知不謂小事怎生出

塵世如來示滅四果諸天疑囑累流通

經文到處立化濁世為淨土

海會菩薩聲聞緣覺侶八部天龍晝夜常

守護戒定慧修諸事莊嚴就菩提先發

阿耨多羅證

法身無相生滅如何說愚癡暗昧邪見忿

怒諍婬欲昏迷火宅疑城起恭透真如

那時方到得

頂光化佛宣說神呪起求於初果直至如

來地五根五力菩提入聖諦日月四洲

豈有晝夜理

慈悲喜捨六度萬行起覽恒清虛頌證佛

骨髓十地三賢成就不離體眾生根漸

盡是成佛器

如來智日周徧法界際光明耀眾生貪

瞋癡生者見常死者見斷絕無常無斷

第一真消息

救世梵王領諸梵天眾旋遠金棺禮拜向

大神我自隨佛遊歷十方中寶杵金剛
未有大聖尊

神王宣諭救世梵王聽我從正徧後智化

現出名曰密跡力士大神王調伏螺髻

顯示後眾生

寶印鎮心靈文四十二掃除妖恠盡歸東

方世螺髻貢高道佛入滅去生滅無相

緣畢順寂定

善逝智力我與難比並菩薩羅漢神力如

爪土世尊不思却似大地土魔王私念

神通為第一

如來緣畢示現入滅相魔鬼憍慢不禮敬

如來破其窟宅取彼二部歸令還神觀

天人休懊惱

諸天四眾心中十分喜魔王官殿盡到及

崩摧魔屬兇黨戰戰兢兢倒或是二仙

神通依然起

魔王商議如來再出世或是二仙壞我境

界去忖已神力不能達得知兩眼淚下

早晚禍生矣

頂光化佛口中誦伽陀光明照耀微塵世
界虛三界魔王官殿如墨漆不敢違逆
攝取衆生去

說得螺髻八識不在體大臣徒黨地上漸
漸起消滅穢跡魔類盡歸依惟願慈悲

社一留我殘生軀二部呪仙各
運神通力

悶絕不醒逃生無走路魂飛膽散開口說
不得二部呪仙各還神通力瞻仰大神
今日得還歸

大神叱責咄哉螺髻鬼甚大愚癡我慢耽

樂欲毒心不改犯著慈悲主汝應速悔
捨邪歸正理

汝心不悔早求懺除全你性命贈禮涅
槃去你於前世強施慧衆生福盡樂足
墮入泥犁去

心業不善造罪如山嶽百千徒黨聚集一
處居百千萬人每日受災殃一人自有
八識四蛇隨

六情對執舉念無非惡招誘羣生八十八
使逼百惱相牽又添二十惡十二時中

受殃從此起

兇惡徒黨天魔爲眷屬勾引衆生顛入魔
黨聚動以萬人遭殃受大誅獨存四大

五蘊六根主

意識不顯五根常宛轉六塵色法七漏八

垢動九結十纏十二被牽縛二十五有

百八煩惱生

八萬塵勞回心即時轉八識便轉直至解

脫道不動五蘊便證法王身百惑顛倒

頓除百法證

百二十惡轉爲功德果八萬四千轉爲尤

明相皆汝心造非從外處來青天無物

黑雲鼓扇起

忽然雲收日月圓明鑒黷陰晦不從外

處見是汝一心本自圓正迷悟時當體

不損些兒理

回汝惡念便歸登正路寶雨官殿華髻尊

奉獻法界如來菩薩四果僧天龍世主

盡入無爲洲

螺髻梵王便向大神禮兩眼淚滴五體投

地啓懺悔從前作過不正理俱發聲音

南無釋迦禮螺髻王於二
仙處求懺悔

二部呪仙各還神通力儼然如故衛遶神

王立螺髻師衆發露求懺除白言聖者

愍念休生疑

螺髻啓告善來大仙知我昔習學惡業因

緣至剛強凌物損他衆生軀今逢宣化

我今頭面禮

魔王官殿大作佛事起天地晴霽日月增

光輝飛走忻歡來遠金棺體變樹變白

鞠躬接足禮

大權神王領諸魔髻鬼大臣徒黨二仙同

瞻禮佛會四衆八部諸天仙各啓恭敬

同聲說偈禮

種種妄想由彼無明起造作諸幻魔王爲

眷屬如來指教不入魔黨趣扶宗立教

永遠無改意

黃金出鑛無明所覆騎油在麵中永遠難

拔出鑛油分別麵白黃金赤捨邪歸正

黃白無二種

法界通化三界四生類唯心一起不在別

處覓初遇明師不入邪曲路今逢大覺

免入輪迴獄

黃金打就眼耳鼻舌身金性無變益盤奴

銅等萬品千差本性甚分明鎔金性定

真空自在用

四魔作礙如來慈悲起麻訶葛刺大權念

怒出觀音大智馬項猷帝主因門不捨

來救衆生苦

悲心門開救世無為智慧雲普布胎卵濕

化覆憐毒邪見不入菩提路權實相登

盡歸究竟處

神王聞傷八臂搖撼動九目顧盼按石蹠

足立方圓智火紫金棺中出散壞幻術

消滅螺髻鬼

秘章功能普施末法世十善初入惡口臭

穢誦十方諸佛聞誦神呪音授記當來

直至無說地

文殊普賢觀音金剛藏菩提薩埵舍利空

生悟目連迦葉四果應真侶讚言善哉

香華供養慶

三界諸天忿怒金剛衆聞此呪音屈身侍

衛立凡有所願無有不果遂未能違理

速獲菩提路誦本呪靈驗靈符印香水
雕件試驗治百病一切等

誦我呪王如早逢甘雨相擊戰敗再逢大

將至孤露之人路逢父母聚膏育老病

方逢耆婆醫

誦念呪師無得生疑慮神王欽遵驅使隨

你用天人脩羅地獄餓鬼趣耳聞呪音

盡得解脫去

惡心持念尚獲殊勝果精嚴專注心口相

應和其餘功能不如伽陀力善男信女

持念得利益

書此呪印緞紙貝多葉寶網衣繒華鬘寶

篋上隨其所儀諸天龍神護寶蓋覆頂

古佛宴然坐

若一微塵墮呪於物上風吹微塵落在衆

生身所得福報如似恒河數彩畫頂像

除却阿鼻獄

沉箋檀木工巧跋折羅寶杵執持杵像曼

擊心香華燈塗果飲食奉供養釋迦

忿怒大神尊

香水和泥雕塑慈悲像百種莊嚴美器安

杵像虔誠結印不動十萬遍杵搖水涌

那時方明證

杵像放光言語及神變大覺慈尊左心化

現出靈瑞萬端心生大歡喜果乘願力

再誦三十萬

神王靈感持誦得法語設一盆器滿盛清

淨水誦我祕章晝夜不斷聲水涌杵動

光明神通證

行住坐卧心口常持誦果熟三昧通達神

交用所行祠廟神祇皆拱奉隨逐不捨

不敢違尊命

四百四病及諸妖怪精怪盡毒陰祟害他衆

生命患人宿業多生冤債病朱書秘呪

永遠除瘴去

誦念呪師虔誠加持水朱書方印四十二

道祕前指壺封護帶於身上搯爲丸兒

到口除百病

無人書寫寶印靈應符香水雕就蘸砂印

於紙如前翦丸靈驗無有二頂光化佛

放大毫光起

首題過去現在及未來諸佛同音宣說根

本呪成道涅槃無不宣此音情界四生

天龍八部誦

淨信男女專心稱秘音欲求佛果世間諸

事就如來薩埵慈悲生大憫放光動地

顯大神變用

呪師夢中現其所求事都攝先結一切呪

王祖古往帝王儲君并大臣身心病疾

持念無不應

都攝頓除水涌藥光出服下痊癒百病難

生起日月薄蝕風雨不依時五星失度

逼迫衆生苦

人災國凶歲餘逆賊起君臣失措五路都

攝錄仰視虛空立期誦呪起保國安寧

永無災禍起

魏周唐武毀滅佛法僧不聽出家修行明

真性驅逼僧尼還俗差役重毀滅宗乘

定入阿鼻輪

但誦寶王結前都攝印苾芻困苦轉與惡

王所彼自悔責懺悔心歸依塔廟依然

精舍伽藍起

金銀銅鐵香篆龍形像瓮缸水滿投像於

水際娑竭羅龍手印都攝錄水涌像動

空中鳴雷震

牟尼火化大權神王佛三種名號及誦佛

世尊大樹甘雨遍灑閻浮地久雨損物

止雷得晴霽

象馬馳牛禽獸難調制時行疾病但飲神

呪水蛇鼠惡蟲損他諸般物水灑屋地

自然他無跡

所有禁制一一說不盡懃懃仔細請看正

經去超凡入聖皆是你的心不違真如

枉去錯用心

夜叉惡鬼山精并地靈水府巖穴樹石一

切廟廟邪魔久住人間及侵犯家園

都攝除遣了

金蠶蛇蠱骷髏金銀蝎蜈蚣蝦蟇一切蠱

神衆飲食中下殺壞良人命寶印靈符

佩帶無所損

狼心狗彘人面畜生類生年日月乳名達

得知硃書彼名脚心踏實地大手都攝

悔責頭面禮

心智頑鈍無所知分曉欲求智慧都攝伽

陀用吞服呪印默與大辯才總持多聞

博雅多究竟

貧窮受苦誦念給孤富長生不死戒定與

菩提惠施衆生後世大貴富學習神丹

紫磨黃金勝

分段身形變易常不壞定入分段神通長

自在似鳥飛空往來無礙頂上出火

脚下出水海

變易無礙聖凡難測度像前禁山誦念如

前作住居之水穿鑿香甜水衆生病證

即時消散去

素無子息秘呪都攝錄百病婦女鬼胎延

年滯祖宗見禍男女行孝義鬼恠山魃

呪印即平覆

染勞傳尸邪鬼夢交感鼻口四肢巨富去

採寶若遭官訟囚禁便得免臨敵交鋒

逆賊自然息

求於佛地無不成就者佛滅降伏天魔及

闡提一切世事種種無不遂寶王密語

放光如來說

常樂我淨繫縛心猿意所願不果善逝皆

虛說真語實語如來無誑語阿耨多羅

三藐三菩提

伽陀靈驗諸佛菩薩說暫聞天仙印符畫

像設宿昔大願禪那精進力梵志外道

聰明如黑漆

寶杵神王如何敢自詭頂上化佛宣說神

呪語忿怒騰身八臂所執物普放無量

百寶光明出

頂光化佛亦放大人相合掌端坐口放無

量光互相照映散壞幻術災消滅穢跡

調伏螺髻鬼

三界諸天四王忉利等六道修羅住世梵

王眾世主恭敬大眾跪膝禮宣說神通
圓滿密呪音

爾時神王頂光化佛說大方廣大圓滿神

通力正偏知覺聽法天人眾得淨法眼

各獲三昧證

提携螺髻先遣二部歸前後圍繞同到涅

槃所化佛神王遍歷十方去化佛說法

利濟眾生主

大權神王宣諭四眾聽適來我佛宣說神

呪音魔官城壘盡倒不留存臭氣遠蒸

化成優鉢果

根本智佛示現千百億常住不滅佛住佛

滅去眾生祈禱立大誓願持坐處安養

幻化法身軀

堅持必勿坐住多寶塔精嚴頓證釋迦牟

尼尊誓願驅使奉承持呪人獲六神通

得大解脫門

神王說誓恐人生疑忌惟願如來照察真

實際為作證明破諸眾生疑不懷疑怖

再闡雷音起

爾時如來雖般涅槃寂左心示現百寶光

明出十方諸佛放光灌金體菩薩聲聞

四眾生希奇

螺髻我慢臣左眷屬頽同聲讚歎心中十

分喜道眼照徹達空真如理塵沙佛國

等覺妙覺地

頂光化佛熙怡微笑起告示神王大眾聽

宣語根本智佛釋迦牟尼陀失照降伏

作業螺髻鬼

化佛宣說根本智佛滅螺髻惡逆左心力

士出人天驚疑收攝魔天歸代佛行事

真如慈悲出

天魔拱手望著智佛禮臣屬部眾緣熟當

受記在會清信各發菩提意永無退轉

堅固誓願持

放光如來舒手摩螺頂善哉善學捨邪歸

正路得蒙授記領悟真如性改故重新

勇猛精進力螺髻王得蒙授記
名曰清淨光明佛

梵王得記同來善知識六十億劫修諸善

薩位廣於十方供養恒沙佛累劫修行

證入如來地

螺髻證得清淨光明佛調御丈夫十號皆

具足佛壽二萬天人聽法音廣宜流布

應以雜類身

示現二乘聲聞緣覺侶即現佛身一乘至

理趣胎卵濕化上至菩薩乘蠢動含靈

皆聽光明音

證得初果直至辟支位遠行法雲十地滿

心住成就無上佛果大菩提正像末法

佛壽二萬歲

光明如來入滅寂定已次第授與一尊菩

薩繼今日所歸大臣眷屬類次第所證

光明如來體

其佛國土皆名無垢世天龍八部四眾盡

歸依與今所宣清淨光明佛並無差別

同住無垢世

無垢世界菩薩二乘人八部威靈四眾聽

法音光明如來同今化佛宣大滿神呪

四十二道聖

清淨如來緣畢涅槃已三昧智火焚身收

舍利建立寶塔高至梵天所天人四眾
供養作福處

爾時螺髻與諸同來類蒙化如來授與菩

提記歡喜勇銳即獲無量乘一時之間

大作佛事起

大權神王諦聽化佛說心中踊躍歡喜讚

歎禮告示清眾螺髻諸上人宿業所感

得大善利喜

神王再宣本師釋迦佛示現入滅愍汝末

法世有情包識失了功德利調伏螺髻

有勞如來出

我今所顯身相現威儀根本智佛左心化

現出大滿神呪頂光化佛宣所作功德

誦呪法儀式本體神王
結印儀式

都攝寶印左右無名指屈向掌中二指相

靠豎中指左上右下捻同指頭指直豎

大拇中節底

手印加呪世間所有事惡人邪鬼皆向呪

師禮捨惡逆心專命聽驅使不敢違逆

誓願堅固力

禁山寶印右手無名曲四指平直進退各

七步一呪一印左右上下顧散其呪印

自然惡心止

無雷寶印惡風雷震暴雨霖久中指無

名小頭指直豎大拇捻中節左手印呪

雲散日光出

頓病寶印右手莊嚴啟頭指中指屈向掌

中裏三指並直五勞七傷無一呪一印

一百八徧奇

五路寶印左右無名指曲向掌中八指皆

直立卒死生人散印於心上高聲誦呪

魂魄還殼體

惡人鬼神欲犯持呪主出入不祥追捕逃

亡軀晝夜賊盜牛馬猪羊類飛禽走獸

情識不捨去

神王示教眾會善知識五大寶印信受奉

行已四枚正印四十二道秘傳授末法

展轉流通去

大權別化忿怒次王出威儀進止與本元

無異本體神王寂然入定住執物不動

從此留像儀本體神王化現次
王忽然於虛空至

次二神王乘空忽然至手提貝多白氈數
丈餘魚膠膠粉諸般顏色聚舉筆纒動
像嚴無二異

次二神王來遶金棺驅啼哭作禮白言智

佛知螺髻髮殃害本佛歸真際左心所化
本體神王出

本體神王調伏螺髻歸化我分身小王流
末世神通變化惟願如來知放光印證
表記於凡世

次化神王圍繞神王禮白言聖者大聖化

我出與眾施設以假存真實願王放光
照察真實語

寂定如來毫光棺中出本體神王百寶光
明輝寶光二道灌在化王頂諸佛印證

流傳於凡世安定如來放光本體
神王放光灌化王頂

化王即時右手引筆起聖像端嚴三頭及
八臂九目閃爍執索都圓備頂光如來

合掌端嚴次王畫八臂相
儀寶印畫符
左踏寶石右印躡足立八龍纏臂一切神

變異本體神王一一都無異大眾瞻仰
即時光明出

貝葉所畫宿命功德智印香木一寸八
分刻篆文深直分明細磨硃印在素帛
永遠無災滯

宿命智印已吞服竟即獲三昧分段證
變易凡夫幻體難證總持門垢膩之行
頭證淨妙心

宿命功能感得現世界手足心中塔上如
意寶未成最上早獲智辯才心眼靈明
諸法自然成

第二隱蔽無見自在印香木一寸七分刻
之用如是圖篆方法照前同無為空寂
堪擬如來論

三類騰空自在無礙印香木一寸五分如
是定髻中衣物徧體印呪文周遊塵中
方省菩薩行

神氣交合自在密呪印一寸二分深直文
篆定藥硃印心人非人等敬不能違空
自省難比論

次王所畫四大寶印已堪與眾會速畫四
十二梵夾靈文貝多葉上成一一分明
不離梵字體

次化神王所畫符印訖大眾悲喜次王合
掌禮啓白本體化我神王知并及大眾
聽我說端的

五濁惡世姓欲為根本生熟二臟腹內作
生理髮毛爪齒涕唾及膿血筋骨髓腦
盡是腥羶物
日月風持旋轉為晝夜金木水火土居方
隅重羅睺計都月孛三宿動四斗分界
七星拱北斗
角亢為首二十八宿將盈虧變性人間主
禍福天罡河魁紫炁照人美一四天下
帝釋為主宰

根本智佛所化大千界百億日月五星列
諸宿主持方隅災福氣候等眾生逆境
皆是你自修
末法善人須從惡黨類促命短壽捨我慈
門俗闡提心發損害必芻意呪印緊切

聽我說端的

五濁惡世姓欲為根本生熟二臟腹內作

生理髮毛爪齒涕唾及膿血筋骨髓腦

盡是腥羶物

日月風持旋轉為晝夜金木水火土居方

隅重羅睺計都月孛三宿動四斗分界

七星拱北斗

角亢為首二十八宿將盈虧變性人間主

禍福天罡河魁紫炁照人美一四天下

帝釋為主宰

根本智佛所化大千界百億日月五星列

依然佛在世

大權忿怒告示化王知善哉大悲汝能作

此事普滿眾生均霑大惠思大行願力

眾生得利益本體神王
默次王

次二神王所作能事畢寶印靈符對眾親

付囑螺髻親授梵夾靈文禮你成佛威

本支神王力

慈善根力大眾賢聖力諸佛菩薩加被威

神力累劫專心持誦廣流布勿令末法

眾生遭大苦

次王告示頂光如來說大滿咒王手指結

印起五種寶印列宿四十二各存神用

禁制由汝意

本呪功能說之不可盡精嚴加持詔示諸

神異水涌波動寶杵橫飛轉像儀光出

言語端的奉

夢中禪定親見釋迦尊法報化身大權神

王像妙音撫須凡有所求禱神交氣合

五綵法物隱次二神
王隱

次二化王放大光明出本體神王光明從

頂起二王交灌融變化王隱本體神王

八寶依然舉

化王既隱力士神王說適來所化忿怒明

王出畫我三頭八臂及按石威儀進止

寶印靈符秘無相明

釋迦智佛左心力士起大權所化次王從

空至虛空法界無量諸如來皆從毗盧

遮那心印出

螺髻鞠恭合掌頭面禮多蒙提携攝受歸

正路自前惡念今日盡斷除悟自真如

與佛同一體

化佛授記螺髻無疑慮證果成就冷煖自

得知一行部眾同受菩提記我佛慈悲

魔屬得善利

力士告言螺髻菩薩聽秘音流布直至不

退地聽法大眾右邊神王立自言大聖

今日方見跡

螺髻自言如來示寂滅左化神王頂光如

來出我佛說呪力士談經義守護流布

不敢違佛勅

螺髻發願如來印證知末法眾生天魔外

道欺分身遍滿百億閻浮提掃除妖精

眾生無災滯

時大神王說是經呪已八臂器仗頂光如

來泯紫金光聚漸漸近金軀光明身相

盡入如來體廿一

明空寂樂妙有真空虛迦葉離佛鷄足山

中住觀行顛倒徒弟晨朝議必是如來

早晚入滅去繫縛歸空寂
示現舍利

付託千足纏裹善逝體金棺銀柳自然空

中起拘尸羅城四門都遊履頭陀執薪

三昧火自起

八萬四千分身真舍利俄散情界寶塔從

此起天上龍宮先分二停去彌勒出世

迦葉焚身體

信受奉行依經流通頌諸佛慈愍救我差

錯過誓願四生同證唯心塵真實無語

八識蓮官理

多生障翳方逢良藥餌今生慶幸省得無

消息味覺羣生自省求出離根本圓明

那理常自在

念佛功德利濟法界內情器二處十方無

窮類耳聞佛聲頭絕三惡趣各請承當

元來本是你

密跡力士大權神王經偈頌

廿一

三十五

密跡力士大權神王經偈頌

校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 六六頁上一行序名，[南]作「佛說密跡力士大權神王經序」。
- 一 六六頁上二行迷者，[南]無。
- 一 六六頁中一四行至一五行「密：：撰」，[南]作「延祐己未季冬古汗龍華寺住持沙門智昌謹叙」。
- 一 六七頁上一二與一三行之間，[南]有「佛說密跡力士大權神王經」，「北天竺國三藏阿質達窳沙門無能勝奉詔譯」兩行。
- 一 六七頁中一四行「貢高」，[南]作「功高」。
- 一 六八頁下一五行第一五字「到」，[南]、[經]作「倒」。
- 一 六九頁下四行「師衆」，[南]、[經]作「帥衆」。
- 一 七〇頁下末行第一四字「九」，[南]作「元」，次頁上三行第六字同。
- 一 七一頁上一七行第六字「儉」，[南]作「飲」。
- 一 七二頁中一〇行「魔宮」，[南]、[經]作「魔宮」。
- 一 七四頁下六行「端的」下，[南]有夾註「次王說法」。
- 一 七五頁上六行「成佛」，[南]作「承佛」。
- 一 七五頁上八行第一五字「被」，[南]作「彼」。
- 一 七五頁下一一行第一一字「履」，[南]作「履」。

密呪圓因往生集序

封十

竊惟總持無文越重玄於化表秘詮有象駁
大用於域中是以佛證離言廓圓鏡無私之
照教傳密語呈神功必効之靈一字包羅統
千門之妙理多言沖遠總五部之旨歸衆德
所依群生攸仰持之則通心于當念誦之則
滅累于此生妙矣哉脫流幻之三有拔險趣
之七重躋蓮社之淨方掃雲藤之沙界促三
祇於頃刻五智克彰圓六度於刹那十身頓
滿其功大其德圓魏巍乎不可得而思議也
以茲秘典方其餘教則妙高之落衆峯靈樞
之掩群照矣宗毒夙累所鍾久纏疾瘳湯旻
之暇覺維是依爰用祈叩真慈懺摩既往度
資萬善整滌襟靈謹錄諸經神驗秘呪以為
一集遂命題曰密呪圓因往生焉然欲事廣
傳通利兼幽顯故命西域之高僧東夏之真
侶校詳三復華梵兩書雕印流通永規不朽
云爾時大夏天慶七年歲次庚申孟秋望日
中書相賀宗壽謹序

密呪圓因往生集目錄

- 金剛大輪明王呪 淨法界呪
- 文殊護身呪 一字輪王呪
- 三字總持呪
- 七俱胝佛母大准提呪
- 大佛頂白傘蓋心呪
- 大寶樓閣根本呪 大寶樓閣心呪
- 大寶樓閣隨心呪 功德山陀羅尼呪
- 不動如來淨除業障呪
- 釋迦牟尼滅惡趣王根本呪
- 佛頂無垢淨光呪 佛頂尊勝心呪
- 觀自在菩薩六字大明心呪
- 文殊菩薩五字心呪
- 觀自在菩薩甘露呪
- 藥師瑠璃光佛呪 阿彌陀佛根本呪
- 阿彌陀佛心呪 阿彌陀佛一字呪
- 無量壽王如來一百八名呪
- 智炬如來心破地獄呪
- 毗盧遮那佛大灌頂光呪
- 金剛薩埵百字呪 十二因緣呪

- 摩利支天母呪 請雨呪
- 截雨呪 截電呪
- 心呪 數珠功德法

密呪圓因往生集

甘泉師子峯諾生寺出家承旨沙門智廣編集
北五臺山大清涼寺出家提點沙門警真編集
蘭山崇法禪師沙門全剛懷譯定

歸命大智海毗盧遮那佛
持誦神呪儀

夫欲誦持陀羅尼神呪者先須歸依三寶發
大菩提心已然後依法持念真言今依五字
陀羅尼法念誦神呪有其四種一者三摩地
念謂觀所念明呪本尊口中流出光明入自
口中右旋安布心月輪中如水精珠布於明
鏡之上心唯念此是也二者言意念謂依前
心月觀諸呪字口中出聲不高不下不緩不
急如是而念所出聲勢猶如搖鈴是也三者
金剛念謂依前入於字觀密合唇齒小令其

舌微動而念是也四者降魔念謂內以悲心為本外現威怒之相擊眉厲聲而念是也如是四種雖有差別不離一念為無二也又有二種一無數持念謂不持念珠不定時數行住坐卧恒常持念二有數持念謂手指數珠限定時數或百或千隨應持念若人誦持秘密神呪要應依師依經而受持之然須求於曉梵音者指決字句不令訛轉一一分明專志持誦於前四種念法隨取其一依法念誦無有斷斷所祈勝果決得成就

金剛大輪明王呪

此呪在阿闍梨部

捺麻斯得吟也四鞞身萬引喃引薩吟末二

恒達引過恒引喃引唵

見囉喲見囉喲察

訶引梭吃囉合末唎吟合末唎囉合仁薩恒薩

但 薩囉帝薩囉帝 嚩囉合英合麻稱合叮

咒 薩囉帝薩囉帝 嚩囉合英合麻稱合叮

西嘛柯吃吟合嚩囉合西得囉合

英 免麻稱 三末結塔稱 嚩囉字樣

知養 莎引訶引

阿闍如來念誦法云

由誦此真言 如再入輪壇 失念破三昧

菩薩聲聞 身口二律儀 四重五無間

是等諸罪障 悉皆得清淨

又甘露軍荼利菩薩念誦儀云次結金剛輪

菩薩印誦密言以入曼荼羅者受得三世無

障礙三種菩薩律儀由入曼荼羅身心備十

微塵刹世界微塵數三摩耶無作戒禁或因

屈伸俯仰發言吐氣起心動念廢忘善提之

心退失善根以此印契密言殊勝方便誦持

作意能除違犯德答三摩耶如故倍加光顯

能淨身口意故則成入一切曼荼羅獲得灌

頂三摩耶其印相者二手中相又直豎二指

前各顯相二大指並以二中指二頭相初節

若若不入增不許作法者以此真言即當

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

淨法界呪

能守護一宅中人若誦四遍力能守護一城
中人若誦五遍力能守護一國中人若誦六
遍力能守護一天下人若誦七遍力能守護
四天下人
一字輪王呪

唵部林首音說
隆云引

由諸佛

末法中一字心呪經云

佛告諸佛子 汝等今善聽 我今說此呪

具足諸功德 當來惡世時 我法將欲滅

能於此時中 護持我末法 能除世間惡

毒害諸鬼神 及諸天魔人 一切諸呪法

若聞此呪名 皆悉自摧伏 我滅度之後

布分舍利已 當隱諸相好 變身為此呪

佛有二種身 真身及化身 若能供養者

福德無有異 此呪亦如是 一切諸天人

能生希有心 受持及供養 所得諸功德

我身無異 此呪王功德 我今但略說

三字總持呪

引諸佛

唵啞字

由諸佛

瑜伽大教主經云唵字是大遍照如來啞字
是無量壽如來啞字是阿闍如來又成佛儀

軌云

由誦此唵字 加持威力故 縱觀想不成

於諸佛海會 諸供養雲海 真實具成就

由諸佛誠諦 法爾所成故 由適誦啞字

摧滅諸罪障 獲諸悅意樂 等同一切佛

超勝眾魔羅 不能為障礙 應受諸世間

廣大之供養 由吽字加持 虎狼諸毒蟲

惡心人非人 盡無能陵屈 如來初成佛

於菩提樹下 以此印密言 摧壞天魔眾

七俱胝佛母心大准提呪

捺麻薩不怛訶喃引薩滅三莫嚩 光引依

引南引但哩達 唵 拶令足令 尊寧莎

引南引但哩達 唵 拶令足令 尊寧莎

引南引但哩達 唵 拶令足令 尊寧莎

引南引但哩達 唵 拶令足令 尊寧莎

引訶引

准提陀羅尼經云佛言此呪能滅十惡五逆

一切罪障成就一切白法功德持此呪者不
問在家出家飲酒食肉有妻子等不揀淨穢

但依法無不成就至心持誦能使短命衰

生增延壽命及除無量痛苦迦摩羅疾尚得

除差何況餘病若不消差無有是處若誦此

呪一百八遍如是不絕滿四十九日每有善

惡吉祥災變准提菩薩令二聖者常隨其人

所有善惡心之所念皆於耳邊一一具報又

誦此呪能令國王大臣長者婆羅門等生愛

敬心見即歡喜隨其所願悉得成就若有無

福無相求官不遷貧苦所逼常誦此呪能令

現世得輪王福所求官位必當稱遂若常持

誦水不能灑火不能燒毒藥刀兵冤家病苦

皆不能害又若依法誦滿一百萬遍便得往

詣十方淨土歷事諸佛得聞妙法速證菩提

大佛頂白金盃心呪

大佛頂白金盃心呪

捺麻爾恒合達引須通恒引也呵囉訶仁行

𑖀𑖩𑖫𑖪𑖬

𑖀𑖩𑖫𑖪

𑖀𑖩𑖫𑖪

薩滅三莫喻薩恒連連引唵 呵捺今覓折

𑖀𑖩𑖫𑖪𑖬

𑖀𑖩𑖫𑖪

𑖀𑖩𑖫𑖪

寧 覓引囉末喇囉仁唵唵末訶捺末訶囉

𑖀𑖩𑖫𑖪

𑖀𑖩𑖫𑖪

𑖀𑖩𑖫𑖪

禰末喇囉仁鉢引禰 登恒叫囉囉引合登

𑖀𑖩𑖫𑖪

𑖀𑖩𑖫𑖪

𑖀𑖩𑖫𑖪

恒沙引訶

𑖀𑖩𑖫𑖪

萬行首楞嚴經云佛告阿難是佛頂重句出生十方一切諸佛十方如來因此呪心得成無上正徧知覺十方如來執此呪心降伏諸魔制諸外道十方如來乘此呪心坐寶蓮華於微塵國轉大法輪摩頂授記拔濟群苦所謂地獄餓鬼畜生盲聾瘖瘂五苦諸橫同時解脫賊難兵難王難獄難飢渴貧窮慮念頓散若我說是呪之功德從旦至暮音聲相照字句中聞亦不重疊恒沙劫終不能盡若諸眾生以紙素白蠶書寫此呪貯於香囊是

人心昏未能誦憶或帶身上或書宅中當知是人盡其生年一切諸毒所不能害阿難若佛滅後末世眾生有能自誦若教他誦者水不能溺火不能燒大小毒氣入此人口成甘露味一切惡星鬼神毒人不能起惡當知是呪常有八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩種族一一皆有諸金剛眾而為眷屬晝夜隨侍設有眾生於散亂心非三摩地心憶口持是金剛王常隨從彼諸善男子何況決定善提心者此諸金剛藏王精心陰速發彼神識是人應時心能記憶八萬四千恒河沙劫周遍了知得無疑惑劫劫不生貧窮下賤不可樂處此諸眾生縱其自身不作福業十方如來所有功德悉與此人由是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫常與諸佛同生一處無量功德如惡叉聚同處熏修永無分散是故能令破戒之人戒根清淨未得戒者令其得戒未精進者令得精進無智慧者令得智慧不清淨者速得清淨不持齋戒自成齋戒是善男子持此呪時設犯禁戒於

未受時持呪之後眾破戒罪無問輕重一時消滅縱經飲酒噉食五辛種種不淨一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神不將為過縱不作壇不入道場亦不行道誦持此呪還同入壇行道功德若造五逆無間重罪及諸比丘比丘尼四棄八棄誦此呪已如是重業猶如猛風吹散沙聚悉皆滅除更無毫髮若有眾生從無量劫來所有一切輕重罪障從前世來未及懺悔若能讀誦書寫此呪身上帶持若安住處莊宅園館如是積業猶湯消雪不久皆得悟無生忍若有女人未生男女欲求孕者至心憶念或帶身上便生福德智慧男女求長命者即得長命命終之後隨願往生十方佛土若諸國土飢荒疫癘刀兵賊難寫此神呪安城四門支提幢上令國土人奉迎禮拜恭敬供養一切災厄悉皆消滅風雨順時五穀豐殷兆庶安樂災障不起惡星出現種種災異有此呪地悉皆消滅十二由旬成結界地諸惡災祥永不能入是故如來宣示此呪汝及未來諸修行者於此呪心不生疑悔是

善男子於此父母所生之身不得心通十方
如來便為妄語
大寶樓閣根本呪

捺麻 薩哈末 恒達 引 過恒 引 喃 引 唵

覓布粹過哈吟 二 麻禰不囉 二 吟 恒達 引

過恒禰囉哈折 二 禰 麻禰麻禰 須不囉

二 吟 覓麻今薩 引 過囉 過哈覓 引 吟

吽吽 囉辣囉辣莫祿滅幹浪難 叮 悟顯

引 溺實提 二 恒 過哈吟 二 莎 引 訶

善住陀羅尼經云若有衆生聞此陀羅尼受
持誦勤修習憶念求大成就乃至聞名或復
手觸或佩身上或纓取視或書經卷或書帛
素或書牆壁一切衆生若有見者五逆四重

誹謗正法誹謗聖人捕獵屠脍盲聾瘖瘖
癡癩病貧窮下劣魔網邪見惡星陵害彼等
諸人乃至四生諸衆生類聞此陀羅尼名者
決定難得無上菩提若書衣中若置櫃上及
以牌板乃至聞聲手觸及影其身轉復觸於
餘人決定不退無上菩提能於現世獲衆功
德速離諸罪於諸世間皆得敬愛於一切處
皆得供養一切國王王子宰官後官并諸眷
屬皆得歡喜離於貧窮不受世苦毒藥刀杖
水火等難諸惡獸等不能為害離諸怖畏無

一切病臨命終時心不散動一切諸佛現前
安慰則安學安乃至夢中見百千佛刹及見
諸佛菩薩圓達一切諸魔不能障礙一切冤
家不得其便增長善根獲無量福何況久能
持誦其福不可校量又不假時日不限齋戒
常於清旦誦一百八遍所求之事皆得成就
大寶樓閣心呪

唵 麻禰末則哈 二 吟

若此心呪誦十萬遍即見一切如來誦二十
萬遍得見一切佛土若誦三十萬遍得成一
切曼荼羅一切真言法悉得成就乃至若誦
一百萬遍得一切如來灌頂佛地與一切如
來同會若造五逆罪誹謗聖人誹謗正法應
入阿鼻地獄者誦呪一千遍所作罪業悉皆
消滅得不退位悟宿命智得六根清淨兼獲
世間種種事業隨意成就

大寶樓閣隨心呪

唵 麻禰囉哩吽發

若誦隨心呪滿一萬遍所有神鬼作障礙者
悉來接足禮拜白言持明者救護我等勿斷
我命所使我者決定得了我皆成就乃至誦
十萬遍得見一切如來彼等如來作是言善
男子汝欲所往諸佛刹土皆得隨意無有障
礙及得種種世間出世間法心所樂求皆得
成就
功德山陀羅尼呪

處常得見佛護持正法預賢聖眾
佛頂無垢淨光呪

Om bhūṣaṅkaraḥ svāhā

唵得唵也雙物薩哈木合但達引過恒呪

Om bhūṣaṅkaraḥ svāhā

唵

Om bhūṣaṅkaraḥ svāhā

唵仁赫也過唵唵仁囉釋囉唵麻仁嚩觀

Om bhūṣaṅkaraḥ svāhā

唵

Om bhūṣaṅkaraḥ svāhā

過唵唵仁珊訶囉 啊余珊商囉也鉢引那

Om bhūṣaṅkaraḥ svāhā

唵

Om bhūṣaṅkaraḥ svāhā

薩哈木仁但達引過恒 薩滿多實稱仁折

Om bhūṣaṅkaraḥ svāhā

唵

Om bhūṣaṅkaraḥ svāhā

免麻釋免熱寧 莎引訶引

Om bhūṣaṅkaraḥ svāhā

唵

Om bhūṣaṅkaraḥ svāhā

佛頂放無垢光一切如來心陀羅尼經云此

陀羅尼是九十九百千俱胝那由他死伽沙

如來同所宣說若有眾生得見聞隨喜者所

有三世一切罪業當墮地獄惡趣乃至傍生

悉皆破滅若書此呪安於塔中如九十九百

千俱胝那由他死伽沙等如來一一如來全

身舍利置於塔中而無有異若有此塔生恭

敬者所有過去短命之業而得消除復增壽
命諸天護持此人命終捨此身時便得往生
安樂世界若誦一遍同彼十死伽沙等如來

所而種善根獲大福報五無間業悉皆滅盡
乃至地獄傍生餓魔羅界一切罪障皆得解

脫復得長壽命蓋即生安樂世界乃至若有
專注念誦久患瘡痍便得瘡差意所求事皆

悉獲得若復有人聞念誦聲所有罪障悉得
解脫其念誦聲觸於傍生及諸蟲蟻一切業

道悉得解脫若於塚間掘取骸骨呪其沙土
二十一遍散於骨上彼之神識隨其方處所

墮地獄悉皆解脫生善逝天若誦百千遍命
終之時被餓魔王使以索繫頸牽入餓魔羅

界彼界之內一切地獄悉皆破壞返生怖畏
尋令迴還而得解脫謂彼行人法王之使住

靜慮道無有疑惑欲生安樂世界隨願往生
也

佛頂專勝呪

專勝總持如本經

專勝心呪

Om bhūṣaṅkaraḥ svāhā
唵沒隆仁莎引訶引

Om bhūṣaṅkaraḥ svāhā

佛頂專勝陀羅尼經云此呪能破一切地獄

琰魔王界傍生之苦迴趣善道此呪不可思

議有大神力若復有人一經於耳先世所造

一切惡業悉皆消滅當得清淨勝妙之身隨

所生佛土諸天所生之處憶持不忘若人欲

總須更憶念此呪還得增壽身口意淨亦無

苦痛隨其福利悉蒙安隱亦令一切如來之

所瞻視一切天神常為侍衛人所敬重惡障

消除一切菩薩同為覆護諸佛淨土及諸天

宮一切菩薩甚深行願隨意遊入悉無障礙

捨此身已即得往生種種微妙諸佛刹土

觀自在菩薩六字大明心呪

唵 麻禰鉢能銘仁呬

Om bhūṣaṅkaraḥ svāhā

莊嚴寶王經云此六字大明是觀自在菩薩

微妙本心若人持誦此呪於持誦時有九十

微妙本心若人持誦此呪於持誦時有九十

宛仰河數如來微塵菩薩集會天龍藥又虛
 空神等而來衛護七代種族皆得解脫腹中
 諸蟲當得不退菩薩之位又若依法念誦是
 人則得無盡辯才清淨智聚及大慈悲日日
 得具六波羅蜜圓滿功德是人 口中所出之
 氣觸他人身家所觸者即起慈心離諸嗔毒
 當得不退菩薩疾證阿耨菩提若以此呪戴
 持之者則同如來金剛之身以手觸於餘人
 之男其家所觸者及所見有情皆速得入菩
 薩之位而永不受生老病死愛別離苦又如
 滿四大洲男女等一切皆得七地菩薩之
 位彼菩薩眾所有功德與念此呪一遍功德
 而無有異若人書寫此六字大明陀羅尼則
 同書寫八萬四千法藏而無有異若人以天
 金寶造作如微塵數如來形像不如書寫此
 六字中一字功德若有得此六字大明是人
 貪嗔癡毒不能染著其有戴持在身中者是
 人亦不染著貪嗔癡病
 文殊菩薩五字心呪

此呪在法華經普門品中

阿囉鉢撻捺

阿囉鉢撻捺

金剛頂經五字真言勝相云若人燒誦遍
 如誦八萬四千十二圍陀藏經若誦兩遍文
 殊普賢隨逐加被護法善神在其人前又善
 男子善女人有能持此真言繞誦一遍即入
 如來一切法平等一切文字亦皆平等速得
 成就摩訶般若又若誦一遍能除行人一切
 苦難若誦兩遍除滅德劫生死重罪若誦三
 遍三昧現前若誦四遍總持不忘若誦五遍
 速成無上菩提若人一心獨處閑靜梵書五
 字輪壇依法念誦滿一月已曼殊菩薩即現
 其身或於空中演說法要是時行者得宿命
 智辯才無礙神足自在勝願成就福智具足
 速能皆證如來法身但信心受經十六生決
 成正覺

觀自在菩薩甘露呪
 觀自在菩薩甘露呪

捺麼囉捺 唵囉仁也 也 捺麼囉 唵

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

拽仁幹浪雞叮說囉引也 麼囉薩吐引也 麻

川 唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

唵囉仁也 唵囉仁也 唵囉仁也

恒涅達引唵 唵折精唵折精 麻訶引唵
 折精唵折精囉引嚩薩囉遏訶 莎引訶引
 藥師七佛功德經云藥師瑠璃光如來得善
 提時由本願力觀諸有情遇眾病苦瘦瘠乾
 痛黃熱等病或被厭惡蠱道所中或復短命
 或時橫死欲令是等病苦消除所求願滿光
 中演說此陀羅尼若見男子女人有病苦者
 應當一心為彼病人清淨澡漱或食或藥或
 無蟲水呪一百八遍與彼服食所有病苦應
 皆消滅若有所求至心念誦皆得如意無病
 延年命終之後生彼世界得不退轉乃至善
 提
 阿彌陀佛根本呪

捺麼囉捺囉囉也引也 捺麻訶引唵 唵
 今阿彌但引末引也 但達引遏但引也 阿
 囉訶訶訶薩滅三莫嚩引也 但涅達引唵
 唵密囉訶訶密囉訶多納末訶永 阿密
 囉訶但三末末 阿密囉訶但遏訶唵
 阿密囉訶但西寧 阿密囉訶但石精 阿
 密囉訶但覓悔磷 阿密囉訶但
 覓訶磷 但 遏引彌你 阿密囉訶但
 遏遏捺 難引唵帝訶葛唵 阿密囉訶但
 嫩勞覓 斯幹訶唵 薩唵末訶唵達訶

薩引捺你 薩唵末訶葛 唵麻訶訶令訶
 折 疙折訶嚩 葛唵 莎引訶
 無量壽如來念誦儀云此陀羅尼繞誦一遍
 則滅身中十惡四重五無間罪一切業障悉
 皆消滅若必弱必弱尼犯根本罪誦七遍已
 即時還得戒品清淨誦滿一萬遍獲得不退
 失菩提心三摩地菩提心顯現身中皎潔圓
 明猶如淨月臨命終時見無量壽如來與無
 量俱胝菩薩眾會圍遶來迎行者安慰身心
 則生極樂世界上品上生證菩薩位
 阿彌陀佛心呪
 唵 阿密囉訶但 石精 昌囉吽
 誦滿十萬遍得見彌陀佛
 阿彌陀佛一字呪 誦諸師所傳更加唵阿
 彌陀佛一字呪 誦但轉并莎訶字亦得

毗哩 四引

大樂金剛三昧經般若理趣釋云毗哩字具四字成一真言賀字門者一切法因不可得義羅字門者一切法離塵義塵者所謂五塵亦名能取所取二種執著伊字門者自在不可得二點惡字義惡字名為淫弊由覺悟諸

法本不生故二種執著皆遠離證得法界清淨毗哩字亦云慙義若具慙愧不為一切不善耶具一切無漏善法是故蓮華部亦名法部由此字加持於極樂世界水鳥樹林皆演

法音如廣經中所說若人持此一字真言能除災禍疾病命終已後當生安樂國土得上品上生此一通修觀自在心真言行者亦能助餘部修瑜伽人也

無量壽王如來一百八名陀羅尼曰

唵 末 遏 幹 訶 鉢 哩 彌 怛 引 余 吟 仁

唵 末 遏 幹 訶 鉢 哩 彌 怛 引 余 吟 仁

須彌禰實耶仁怛訶囉 引 抄 引

須彌禰實耶仁怛訶囉 引 抄 引

也 怛 達 引 遏 怛 引 也 呵 囉 訶 仁 訶 薩

滅 三 莫 捺 引 也 怛 涅 達 引 唵 薩 吟 末

二 珊 廝 葛 引 合 囉 鉢 哩 熱 捺 唵 吟 末

二 珊 廝 葛 引 合 囉 鉢 哩 熱 捺 唵 吟 末

二 珊 廝 葛 引 合 囉 鉢 哩 熱 捺 唵 吟 末

二 珊 廝 葛 引 合 囉 鉢 哩 熱 捺 唵 吟 末

二 珊 廝 葛 引 合 囉 鉢 哩 熱 捺 唵 吟 末

二 珊 廝 葛 引 合 囉 鉢 哩 熱 捺 唵 吟 末

二 珊 廝 葛 引 合 囉 鉢 哩 熱 捺 唵 吟 末

二 珊 廝 葛 引 合 囉 鉢 哩 熱 捺 唵 吟 末

二 珊 廝 葛 引 合 囉 鉢 哩 熱 捺 唵 吟 末

二 珊 廝 葛 引 合 囉 鉢 哩 熱 捺 唵 吟 末

二 珊 廝 葛 引 合 囉 鉢 哩 熱 捺 唵 吟 末

二 珊 廝 葛 引 合 囉 鉢 哩 熱 捺 唵 吟 末

二 珊 廝 葛 引 合 囉 鉢 哩 熱 捺 唵 吟 末

二 珊 廝 葛 引 合 囉 鉢 哩 熱 捺 唵 吟 末

二 珊 廝 葛 引 合 囉 鉢 哩 熱 捺 唵 吟 末

二 珊 廝 葛 引 合 囉 鉢 哩 熱 捺 唵 吟 末

二 珊 廝 葛 引 合 囉 鉢 哩 熱 捺 唵 吟 末

二 珊 廝 葛 引 合 囉 鉢 哩 熱 捺 唵 吟 末

命終時九十九俱胝佛面現其前來迎是人

往生於彼佛國土中又書此呪當來永不受

其女身四天王等暗中衛護若聞此呪永不

受飛鳥四足多足等身速成無上菩提爾時

世尊說是伽陀曰

若入大悲精室中 耳暫聞此陀羅尼

設使六度未圓滿 是人速證天人師

智炬如來心破地獄呪

捺麻訶實怛仁 石低引喃引薩滅三莫捺

光引低引喃引唵 謁引捺引幹末引西

溺哩溺哩 吽

別行經云此呪若誦一遍無間地獄碎如微

塵於中受苦眾生悉生極樂世界若梵書此

呪於鐘鼓鈴鐸作聲木上等有諸眾生得聞

聲者所有十惡五逆等罪悉皆消滅不墮惡

趣之中

毗盧遮那佛大灌頂光呪

唵 麼 嚩 唵 昧 唵 撈 捺 麻 訶 引 母 能 囉 仁

麻 補 鉢 龍 麻 仁 囉 粹 不 囉 仁 幹 吟 但 仁 也

不空爾索經云若有如法受持讀誦滿千萬遍則獲七大善夢入大曼摩羅會若有過去一切十惡五逆四重諸罪熾然除滅若聞此呪二三七遍經耳根者即得除滅一切罪障若諸衆生具造十惡五逆四重諸罪數如微塵滿斯世界身壞命終墮諸惡道以此真言加持土沙一百八遍散亡者屍骸上或散墓上塔上彼所亡者若在地獄餓鬼修羅傍生等中以此真言加持力故應時即得光明及身除諸罪報捨所苦身往於西方極樂國土蓮華化生直至成佛更不墮落復有衆生連年累月瘵黃疾惱苦楚萬端是病人者先世

業報以是真言於病者前一二三日每日高聲誦此真言一千八十遍則得除滅宿業病障若為鬼燒魂識悶亂失音不語持真言者加持手一百八遍摩捫頭面以手按於心上額上加持一千八十遍則得除差若諸鬼神魘魘之病加持五色線索一百八結繫其病者腰臂項上及加持衣則便除差

金剛薩埵百字呪

唵 末 喇 囉 仁 薩 咄 薩 麻 也 麻 鞞 勒 鉢

引 粹 也 末 喇 囉 仁 薩 咄 嚩 永 仁 那 鉢

帝 寶 達 仁 唯 吟 仁 囊 銘 末 幹 須 多 商 銘

末 幹 須 波 商 銘 末 幹 啊 鞞 勒 囉 屹 仁 多

銘 末 幹 薩 吟 末 仁 西 淋 勒 銘 不 囉 仁 也

嚩 薩 吟 末 仁 葛 吟 麻 仁 須 撈 銘 即 但

實哩 仁 囉 孤 嚩 訶 訶 訶 訶 和 末 退

薩 吟 末 仁 但 達 遇 但 末 喇 囉 仁 麻

銘 唵 撈 末 喇 囉 仁 末 幹 麻 訶 引 薩 麻

也 薩 咄 啞

此呪求願補闕功德無量散在諸經又名句

中隨宗迴轉誦者知之

十二因緣呪

唵 英 啼 吟 麻 仁 合 形 格 勒 不 囉 仁 末 幹 引

形 引 格 勒 勒 善 引 但 達 引 遇 多 顯 末 嚩 但

仁 叮 善 引 撈 養 禰 囉 嚩 唵 唵 幹 引 漏

引 麻 訶 引 實 囉 仁 麻 捺 英 莎 引 訶 引

今此呪句唯經翻譯即是頌曰
諸法從緣起 如來說是因 彼法因緣蓋
是大沙門說

若造佛像安置舍利如芥子許或寫法須安
置其中如我現身等無有異凡修功德誦此
慶成

摩利支天母呪

但涅達唵 把打吃刺馬廝 巴囉吃刺

馬廝 鳴打耶馬廝 輛囉馬廝 亞立哥

馬廝 馬哩哥馬廝 鳴麻馬廝 末捺馬

廝 古嚕麻馬廝 精巴囉馬廝 馬合執

巴囉馬廝 暗捺捺馬廝 簾鳴

請兩呪

佛實力故大龍王等速來在此闍浮提內所
祈請處降澍大雨而說呪曰
只囉只囉 至哩至哩 足吟足吟

佛實力故出諸龍王於闍浮提請兩國內降
澍大雨而說呪曰
發囉發囉 呬哩呬哩 唵哩唵哩 但涅
達 發囉發囉 呬哩呬哩 蘇囉蘇囉

啞哥喃 只發只發 石呬石呬 唵佛唵
佛 截雨呪
唵 薩吟末 麻馬合囉麻帝 吃吟帝

某甲等願擁護
如此神呪或誦三遍七遍二十一遍
截電呪

唵 薩吟幹割哩麻
心呪

唵馬合但囉曷也 麻禰囉嚒捺 薩麻也

薩吟幹 呬發恒

如此神呪或誦三遍七遍二十一遍
數珠功德法

夫數珠者記心之奇術積功之初基持之者
成德戴之者滅垢世出世果莫不由斯故今
依經略示其相然准金剛頂瑜伽念珠經云
珠表菩提之勝果 於中間絕為斷漏
繩線貫串表觀音 母珠以表無量壽

請兩呪

佛實力故大龍王等速來在此闍浮提內所
祈請處降澍大雨而說呪曰
只囉只囉 至哩至哩 足吟足吟

佛實力故出諸龍王於闍浮提請兩國內降
澍大雨而說呪曰
發囉發囉 呬哩呬哩 唵哩唵哩 但涅
達 發囉發囉 呬哩呬哩 蘇囉蘇囉

啞哥喃 只發只發 石呬石呬 唵佛唵
佛 截雨呪
唵 薩吟末 麻馬合囉麻帝 吃吟帝

慎莫驚過越法罪 皆由念珠積功德
 碑磔念珠一倍福 木棖念珠兩倍福
 以鐵為珠三倍福 熟銅作珠四倍福
 水精真珠及諸寶 此等念珠百倍福
 千倍功德帝釋子 金剛子珠俱抵福
 蓮子念珠千俱抵 菩提子珠無數福
 佛部念誦菩提子 金剛部法金剛子
 寶部念誦以諸寶 蓮華部珠用蓮子
 羯磨部中為念珠 眾珠間雜應貫串
 念珠分別有四種 上品最勝及中下
 一千八十以為上 一百八珠為最勝
 五十四珠以為中 二十七珠為下類
 二手持珠當心上 靜慮離念心專注
 本尊瑜伽心一境 皆得成就理事法
 設安頂髻及掛身 或安頸上及安臂
 所說言論成念誦 以此念誦淨三業
 由安頂髻淨無間 由帶頸上淨四重
 手持臂上除眾罪 能令行者速清淨
 若修真言陀羅尼 念諸如來菩薩名
 當獲無量勝功德 所求勝願皆成就

密呪圓因往生集

密呪圓因往生集

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 七七頁中二行「金剛大輪明王呪」，
[圖作「大輪呪」。
- 一 七七頁中五行「七俱胝佛母」，[圖無。
- 一 七七頁中六行「大佛頂」，[圖無。
- 一 七七頁中七行首字「大」，[圖無，第
八字同。
- 一 七七頁中八行首字「大」，[圖無。又
末字「呪」，[圖無。
- 一 七七頁中九行「不動如來」，[圖無。
- 一 七七頁中一〇行「釋迦牟尼」，[圖
無。

- 一 七七頁中一行首二字「佛頂」，
[圖無，第八、九字同。
- 一 七七頁中一二行「觀自在菩薩六
字大明心呪」，[圖作「六字呪」。
- 一 七七頁中一三行「文殊菩薩五字
心呪」，[圖作「文殊五字呪」。
- 一 七七頁中一四行「菩薩」，[圖無。
- 一 七七頁中一五行「光佛」，[圖無。又
「阿彌陀佛」，[圖作「彌陀」，一六行
第一至第四字，第七至第一〇字
同。
- 一 七七頁中一七行「王如來」，[圖無。
- 一 七七頁中一八行「智炬如來心」，
[圖無。
- 一 七七頁中一九行「毗盧遮那佛」，
[圖無。
- 一 七七頁中一九行與末行之間，[圖
有「摩利支母呪」一行。
- 一 七七頁中末行「金剛薩埵」，[圖無。
- 一 七七頁下一行「摩利支天母呪」，
[圖無。
- 一 七七頁下三行「數珠功德法」，[圖

無。

七九頁中四行「堅字」，**釋**作「斷字」。九行同。

七九頁中一四行第八字「印」，**釋**作「即」。

八〇頁下一行「無問」，**釋**作「無問」。

八〇頁下一五行第一二字「上」，**釋**作「上」。

八三頁中五行「罪障」，**釋**作「羅障」。

八四頁上一行第三字「河」，**釋**作「沙」。

八四頁上四行「清淨」，**釋**作「清濟」。

八四頁上六行第三字「他」，**釋**作「在」。

八四頁上九行第二字「男」，**釋**作「身」。

八四頁中一二行「曼殊」，**釋**作「文殊」。

八四頁中一三行第一二字「時」，

釋作「持」。

八四頁下一六行「雨滴」，**釋**作「雨滴」。

八八頁上八行至本頁下一四行「摩利……二十一遍」與本頁下一

五行至次頁上末行「數珠……皆成就」，**釋**互置。

八八頁下一九行「菩提」，**釋**作「菩薩」。

顯密圓通成佛心要集序

顯密圓通成佛心要集序
五臺山金河寺沙門 道殿 集
原夫如來一代教海雖文旨浩汗理趣淵冲
而顯之與密統盡無遺願謂諸乘經律論是
也密謂諸部陀羅尼是也爰自摩騰入漢三
藏漸布於支那無畏來唐五密盛興於華夏
九流共仰七乘同遵法無是非之言人析修
證之路暨經年遠誤見多或習顯教經經
經部之宗或專習密旨味顯教之趣或攻名
相鮮知入道之門或學字聲罕識持明之軌
遠使甚深觀行變作名言秘密神宗翻成音
韻全迥不揆瑣才爰依顯密二宗略示成佛
心要庶望將來悉得圓通故依教理略啓四
門一顯教心要二密教心要三顯密雙辨四
慶遇述懷肥豐教或義引經文繁難知且
初顯教心要者謂賢首清涼共判如來一代
時教而有五種一小乘教謂阿含等六百餘
卷經要沙等六百餘卷論說一切法從因緣
生明三界不安了人空真理修自利之行忻
小乘之果二大乘始教有二一法相宗謂深
密佛地等數十本經瑜伽唯識等數百卷論
說一切法皆是唯識了二空真理修六度萬
行趣大乘佛果於中多談法相之義二無相
宗謂諸部經若等十餘卷經中百門等數本
論文說一切法本來是空無始迷情妄認為
有欲證菩提以爲所得修習萬行於中多談
無相空義斯之兩宗皆是法相初門故名曰
始始者初也三一乘終教謂法華溫曇等四
十餘部經實性佛性等十餘部論說一切東
註有佛性從本已來靈明不昧了了常知無

顯密圓通成佛心要集卷上

顯密圓通成佛心要集卷上
始迷倒不自覺悟欲成佛果須先了悟自家
佛性後方稱性修習本有無量妙行多談法
性是大乘盡理之教故名曰終終者盡也四
一乘頓教謂楞伽思益經文達磨所傳禪宗
說一切法相本空真心本淨元無煩惱本足
菩提唯談真性不依位次成佛故名曰頓五
不思議乘圓教謂花嚴一經十地一論全說
毗盧法界普賢行海於中所有若事若理若
因若果一具一切重重無盡包含諸教無法
不收攝性自在無障無礙迥殊偏說故名爲
圓此之五教前者是淺是權後者是深
是實若以圓教望之前四皆是應根權施設
也今且據辨時而論言前四足權圓教爲實
五足實圓教爲權言後四足實圓教爲實
教修行略分爲二初悟毗盧法界後修普賢
行海且初悟毗盧法界者謂華嚴經所說一
真無障礙法界或名一心於中本具三世間
一切有相三智正覺出離二一切聖人 一四
法界一修法界二理法界三事法界一切染淨
諸法未有一法出此法界此是一切凡夫聖
人根本之真心也之疑疑本 況言真心而有
二種一同教真心二別教真心於同教中復
有二種一終教真心二頓教真心且初終教
真心者故首楞嚴經云當知虛空生汝心內
猶如片雲點太清裏況諸世界在虛空耶相
真如真心太清之天十方虛空猶如一片之
雲即如小水出於大空又云空生大覺中如海一
灑發有漏微塵國皆依空所生大覺即是真
心大覺即是空性空性即是真心此真心之
又云真心攝圓含最十方互觀父母所生之

實有致使起成道業... 名利怨親三界六道全體不實... 愛惡自然淡薄悲智自然增明... 淨戒止上清淨... 淨戒止上清淨... 淨戒止上清淨... 淨戒止上清淨...

味清淨莫如本無差別事相此能觀智亦是... 戒若念者即是解講佛常現前又七祖師云... 離相念者念真如此乃想念諸法全是真如... 無有能念可念... 起即覺之即無修行勢門唯在故七祖云念... 相心覺名爲觀此亦離起覺心本無起覺之... 起即覺之即無修行勢門唯在故七祖云念... 相心覺名爲觀此亦離起覺心本無起覺之...

即差動念便乖但換心無奇理自玄會故華... 嚴繼云法性本空寂無取亦無見性空即是... 佛不見此是安心更莫學徒云云此但任其... 本性自照更不起新生慧解故圖覺經云但... 諸善薩及末世衆生居一切時不起妄念於... 請垂心亦不鳥滅任妄想境不起了知於無... 了知不辨真實又賢首云若起心作凡行聖... 行非是真行不作一切行行心無寄是名大... 行非是真行不作一切行行心無寄是名大... 行非是真行不作一切行行心無寄是名大...

所謂者難請真善當得善位之位假若四天下人皆得七地善位之位彼諸善位所有功德與諸六字同一遍功德等無有其此此是觀音菩薩微妙本心若人書寫此六字大明則同書寫八萬四千法藏所獲功德等無有異若以金寶造如來像數如微塵不如書寫此

六字中一字功德若人得此六字大明是人貪瞋癡不能染著若戴持此咒在身者亦不染著貪瞋癡病此戴持人身手所觸眼目所親一切有情速得善位之位永不復受生老病死等苦說此六字大明竟有七十七俱胝佛一時現前同聲讚嘆提提即知此六字大

明與准提真言次第相須也十六大德雖然復結准提印當於心上以准提真言與一字大輪咒一乘同誦一百八遍竟於頂上散其手印或有不樂大輪咒者只持准提真言誦於心二遍或有不樂大輪咒者只持准提真言誦於心二遍或有不樂大輪咒者只持准提真言誦於心二遍或有不樂大輪咒者只持准提真言誦於心二遍

南無唵嚩囉三藐三菩獸俱胝喃但你也他
又取利利利利利利利利利利利利利利利
唵折捺主隸准提婆娑訶訶訶訶訶訶訶訶

佛言此咒能滅十惡五逆一切罪障成就一切白法功德持此咒者不問在家出家飲酒食肉有妻子不掠淨穢但志心持誦能使短命眾生增壽無量迦摩羅疾尚得除差何況餘病若不消滅無有是處若誦滿四十九日

准提菩薩令二聖者常隨其人所有善惡心之所念皆於耳邊一一具報若有無福無相求官不遂貧苦所逼者常誦此咒能令現世得輪王福所求官位必得稱遂佛經云得此咒者一切人見之若求智慧得大智慧求男女者便得男女凡有所求無不稱遂似如意珠一切隨心又誦此咒能令國王大臣及諸四生愛敬心見即歡喜誦此咒人水不能潤火不能燒毒藥怨家軍陣險賊及惡龍獸諸鬼魅等皆不能害若欲請梵王帝釋四天王閻羅天子等但誦此咒隨請必至不敢前次所有驅使隨心皆得此咒於南瞻部洲

有大勢力後須彌山竭大海水吼乾枯木能花果何況更能依法持誦不轉肉身得大神足往兜率天若求長生及諸仙藥但依法誦咒即得見觀世音菩薩或金剛手菩薩授與神仙妙藥隨取念之即成仙道得延壽命齊於日月證善位若依法誦滿一百萬遍便得往詣十方淨土塵事諸佛普聞妙法得證善授若欲成就壇法不同諸部廣修供養攝地香塗之所建立但以一新鏡未曾用者於佛前隨月十五日夜面向東方置鏡坐前

隨力莊嚴諸供養具燒安息香及淨水然後結印在於心上咒鏡一百八遍以靈鏡鏡常持隨身身欲念誦但以鏡置於面前結印誦咒不能逐日對鏡念誦但於十齋日對鏡念誦除十齋日外不對鏡持誦亦得

持誦之法
十四日
十五日
十六日
十七日
十八日
十九日
二十日
二十一日
二十二日
二十三日
二十四日
二十五日
二十六日
二十七日
二十八日
二十九日
三十日
此准

提咒一切諸佛菩薩等同說獨別行提攝二十五部真言壇法准梵本有新傳說文龍樹菩薩以偈讚曰
准提功德聚 寂靜心常誦 一切諸大難 無能侵是人 天上及人間 受福如佛等 遇此如意珠 定獲無等等 佛明讚

切衆生快樂凡有修持隨意得果同如意珠能滿一切之願若誦此咒於四方面五百驛內諸惡鬼神皆自馳散諸惡屋曜及諸天魔不敢侵近若持誦餘一切真言恐不成就即用此咒其餘真言一處同誦持之決定成就若不成就及無現驗其咒神等即當破破七分是知此咒能助一切真言疾得成就或別持此咒亦得法如文殊讚於上來次第持誦至准提咒若不能結得准提印者但以左手作金剛拳印右手持珠誦之或不能從前淨法界真言等次第持誦者只持准提神咒更或根鏡不能具受此准提者只唵字已下持之唵字已上是歸敬詞唵字等是正咒也每持誦了却用右手作金剛拳印口誦唵字真言而印五處先印額上項上印左有次印右有次印心上後印喉上印竟頂上散之能除一切魔障成就一切勝事或比至持課先印五處亦得又隨所住處欲辟除鬼神結金

法時法欲滅時有大勢力能於世間作大利益能護如來一切法藏能降伏一切八部之衆能摧世間一切惡咒是一切諸佛之頂是文殊菩薩之心能施一切衆生無數能與一切衆生快樂凡有修持隨意得果同如意珠能滿一切之願若誦此咒於四方面五百驛內諸惡鬼神皆自馳散諸惡屋曜及諸天魔不敢侵近若持誦餘一切真言恐不成就即用此咒其餘真言一處同誦持之決定成就若不成就及無現驗其咒神等即當破破七分是知此咒能助一切真言疾得成就或別持此咒亦得法如文殊讚於上來次第持誦至准提咒若不能結得准提印者但以左手作金剛拳印右手持珠誦之或不能從前淨法界真言等次第持誦者只持准提神咒更或根鏡不能具受此准提者只唵字已下持之唵字已上是歸敬詞唵字等是正咒也每持誦了却用右手作金剛拳印口誦唵字真言而印五處先印額上項上印左有次印右有次印心上後印喉上印竟頂上散之能除一切魔障成就一切勝事或比至持課先印五處亦得又隨所住處欲辟除鬼神結金

法時法欲滅時有大勢力能於世間作大利益能護如來一切法藏能降伏一切八部之衆能摧世間一切惡咒是一切諸佛之頂是文殊菩薩之心能施一切衆生無數能與一切衆生快樂凡有修持隨意得果同如意珠能滿一切之願若誦此咒於四方面五百驛內諸惡鬼神皆自馳散諸惡屋曜及諸天魔不敢侵近若持誦餘一切真言恐不成就即用此咒其餘真言一處同誦持之決定成就若不成就及無現驗其咒神等即當破破七分是知此咒能助一切真言疾得成就或別持此咒亦得法如文殊讚於上來次第持誦至准提咒若不能結得准提印者但以左手作金剛拳印右手持珠誦之或不能從前淨法界真言等次第持誦者只持准提神咒更或根鏡不能具受此准提者只唵字已下持之唵字已上是歸敬詞唵字等是正咒也每持誦了却用右手作金剛拳印口誦唵字真言而印五處先印額上項上印左有次印右有次印心上後印喉上印竟頂上散之能除一切魔障成就一切勝事或比至持課先印五處亦得又隨所住處欲辟除鬼神結金

法時法欲滅時有大勢力能於世間作大利益能護如來一切法藏能降伏一切八部之衆能摧世間一切惡咒是一切諸佛之頂是文殊菩薩之心能施一切衆生無數能與一切衆生快樂凡有修持隨意得果同如意珠能滿一切之願若誦此咒於四方面五百驛內諸惡鬼神皆自馳散諸惡屋曜及諸天魔不敢侵近若持誦餘一切真言恐不成就即用此咒其餘真言一處同誦持之決定成就若不成就及無現驗其咒神等即當破破七分是知此咒能助一切真言疾得成就或別持此咒亦得法如文殊讚於上來次第持誦至准提咒若不能結得准提印者但以左手作金剛拳印右手持珠誦之或不能從前淨法界真言等次第持誦者只持准提神咒更或根鏡不能具受此准提者只唵字已下持之唵字已上是歸敬詞唵字等是正咒也每持誦了却用右手作金剛拳印口誦唵字真言而印五處先印額上項上印左有次印右有次印心上後印喉上印竟頂上散之能除一切魔障成就一切勝事或比至持課先印五處亦得又隨所住處欲辟除鬼神結金

法時法欲滅時有大勢力能於世間作大利益能護如來一切法藏能降伏一切八部之衆能摧世間一切惡咒是一切諸佛之頂是文殊菩薩之心能施一切衆生無數能與一切衆生快樂凡有修持隨意得果同如意珠能滿一切之願若誦此咒於四方面五百驛內諸惡鬼神皆自馳散諸惡屋曜及諸天魔不敢侵近若持誦餘一切真言恐不成就即用此咒其餘真言一處同誦持之決定成就若不成就及無現驗其咒神等即當破破七分是知此咒能助一切真言疾得成就或別持此咒亦得法如文殊讚於上來次第持誦至准提咒若不能結得准提印者但以左手作金剛拳印右手持珠誦之或不能從前淨法界真言等次第持誦者只持准提神咒更或根鏡不能具受此准提者只唵字已下持之唵字已上是歸敬詞唵字等是正咒也每持誦了却用右手作金剛拳印口誦唵字真言而印五處先印額上項上印左有次印右有次印心上後印喉上印竟頂上散之能除一切魔障成就一切勝事或比至持課先印五處亦得又隨所住處欲辟除鬼神結金

剛界但論准提真言咒香水二十一過八方上下灑之即成辟除結界又正持誦時唯俱

本經教中說隨根所樂亦有多種一輪伽特但想心月中布字謂根自心如一月輪湛然

可折可除又主可除又主唯提觀淨婆娑詞字從前右旋次第周布輪緣之然而後始

日須得限定其數不須闕少若於數無所兼如數珠功德無量若有人手持此珠者無量

持誦未滿一百八過不得共人語話若欲誦時時於自舌上想一梵書又盤字縱語話不

成間斷問曰為當只持一道真言功德成就為復廣持多本真言功德成就各有功德一

說何以多示准提真言令人持誦答云一為准提觀合一切諸真言故准提能令諸咒語

像要用供具方能成就此物若無像供具不能成就三為准提不揀染淨得持誦故

摩竭經持明藏成就儀軌經尊勝佛頂修瑜如法等數十本經教中說或想自身頂上

字安兩足想安兩足已然後持誦持明藏儀軌字安兩足想安兩足已然後持誦

字安兩足想安兩足已然後持誦持明藏儀軌字安兩足想安兩足已然後持誦

字安兩足想安兩足已然後持誦持明藏儀軌字安兩足想安兩足已然後持誦

得至五地已上善陸之位中品成就得至... 此生得證無上善提之果此是持呪人九品... 今通依諸經故說有九品謂准提真言...

顯密圓通成佛心要集卷上

校勘記

- 一 底本，影印宋碛砂藏本。
一 九一頁上二行小字右「崇祿」，經、
一 九一頁上八行「究競」，南、經、清
一 九一頁上一〇行末字「柄」，南、經
一 九一頁上一七行末字「樞」，南、經、
一 九一頁上二六行「隨意」，清作「如意」。
一 九一頁上二七行第九字「喰」，南
一 九一頁中一行夾註「并供佛利生儀」，經、清無。
一 九一頁下一八行夾註左五「智」，清作「者」。
一 九二頁上一四行夾註左二「声」，清作「殺」。
一 九二頁中一行第一一字「拂」，經作「出」。
一 九二頁中四行「身相」，經、清作「自身相」。
一 九二頁中七行夾註右一「絀」，南、經、清作「緇」。
一 九二頁下九行夾註左「器勿」，南、經作「器物」。
一 九二頁下二〇行夾註左三「支」，經作「之」。
一 九三頁上一一行夾註右二「肺」，經作「臍」。
一 九三頁上一五行夾註右二「流」，經、清作「血」。
一 九三頁上一六行夾註右「臭劇」，經、清作「臭極」。
一 九三頁中一四行夾註左六「作」，經作「他」。
一 九三頁下一八行夾註右「怨增」，經、清作「怨憎」。
一 九三頁下二七行夾註左一五「復」，清作「後」。

- 一 九四頁上一五行首字「相」，經、清作「想」。
- 一 九四頁中一〇行第八字「樂」，清作「發」。
- 一 九四頁中二〇行夾註左「其餘」，經、清作「若其餘」。
- 一 九四頁下一四行夾註右四「却」，經作「即」。
- 一 九五頁中三行首字「台」，經作「竺」。
- 一 九五頁中七行夾註左「秘法」，經作「密法」。
- 一 九五頁中一八行「荅云」，經作「合云」。
- 一 九五頁下二行夾註「持藍字亦得」，經、清作「持嚩字亦得」。又「梵書唵嚩字」，經作「梵書唵嚩」。
- 一 九五頁下七行「瓶如」，清作「譬如」。
- 一 九五頁下一一行夾註左「洗浴」，南、經、清作「洗浴」。
- 一 九六頁上一九行夾註右一三「給」，南、經、清作「結」。

- 一 九六頁中末行夾註右「二十三」，南作「二十二」。
- 一 九六頁下一五行「星曜」，南、經、清作「星曜」。
- 一 九七頁上一一行夾註右末「項」，經、清作「頂」。
- 一 九七頁上一二行夾註左一〇「成」，南、經作「或」。
- 一 九七頁中二七行夾註右「一呪」，南、經、清作「二呪」。
- 一 九七頁下四行夾註右五「開」，南、經、清作「間」。
- 一 九八頁上一二八行夾註右末「今」，南作「又」。
- 一 九八頁下一五行夾註左五「壇」，經無。
- 一 九八頁下二九行首字「密」，經作「蜜」。
- 一 九九頁上一八行「鏡境」，經、清作「鏡壇」。
- 一 九九頁上一二六行夾註右四「析」，經、清作「祈」。

- 一 九九頁中九行夾註左「但作」，南作「俱作」。
- 一 一〇〇頁上一二行第七字「上」，南、經、清作「上品」。
- 一 一〇〇頁上一二五行夾註左一一「呪」，經、清作「况」。
- 一 一〇〇頁上一二七行夾註左六「斯」，經作「其」。

願寧國通成佛心要集卷下

五臺山金河寺沙門 道真 集

三願密變辨者若雙依顯密二宗修者上
 根也謂心造法界希細等觀口誦准提六字
 等咒此有二類一以修者顯密齊運二初習
 者先作顯教普賢觀已方乃三密加持或先
 用三密竟然後修觀二類皆得余雖下財心
 尚顯密雙修故仁王般若陀羅尼釋并仁王
 儀軌皆云若不修三密門不依普賢行願得
 成佛者無有是處又華嚴經字輪儀軌云夫
 欲頓入一乘修習毗盧遮那法身觀者先應
 發起普賢行願復以三密加持身心則能悟
 入文殊師利大智慧海是知上根須要顯密
 雙修中下之根隨心所樂或顯或密科修一
 門皆得然顯圓華嚴諸佛共讚普薩同邊西
 天更上智上賢無不歸心為大教廣行人
 多見聞不假讚揚密圓神咒是諸佛之頂善
 薩之心功能廣大利益無邊為時流少知今
 略敘述亦分為二一敘述密咒功德深廣二
 問答密咒法器勝劣且初敘述密咒功德深
 廣者粗依聖教略出十門廣有無量為人
 所深讚故以十門讚揚用警未聞者不知
 若深讚亦非通人華嚴經云此一非餘
 所稱持密者若通人華嚴經云此一非餘
 子洪足余皆得通無礙如同百人行則
 高入天其通難受一非餘者盡是佛家不
 已下十門持密功德羅尼功德也

一護持國王安樂人民門 二能滅罪障遠
 離鬼神門 三除身心病增長福壽門 四
 凡所求事皆不思礙門 五利樂有情救脫
 幽靈門 六是諸佛母教行本源門 七四
 眾易修金剛守護門 八令凡同佛如來歸

命門 九具自他力現成菩提門 十諸佛
 如來尚乃求學門 初護持國王安樂人民
 門者謂秘密諸陀羅尼經皆說陀羅尼能
 護持國王安樂人民故寶星陀羅尼經云一
 切國土中所有陀羅尼流行之地今其人王
 常得護護勢力自在亦能護護王之政化所
 有王子妃后宰相諸官將等皆得護護
 今獲安樂國中所有內外怨敵謀計奸詐疾
 疫飢饉亢旱水滂惡獸毒龍如是一切不祥
 之事皆悉斷滅復今財穀豐饒庫盈溢花
 菓榮盛人民安樂又寶藏陀羅尼經說陀羅
 尼流行之處能護護國王王子妃后公主百
 宰輔相令其災難消滅所願圓滿善神加護
 不令鬼魔來相繞惱復於國內獲十種果報
 一國中無他兵怨賊侵擾二國中無諸星宿
 變惟而起災患三國中無惡鬼神行諸疾疫
 善神衛護萬民安樂四國中無諸風火霜雹
 等難五國中無人無怨家得便六國中人不為
 諸魔所逼七國中無諸橫死八國中五穀
 成熟甘菓豐足九國中善龍入境依時降雨
 無有旱滂不調之名十國中人不為虎狼兇
 獸諸惡毒損害又七佛神咒經云陀羅尼
 若日月失度能使正行穀米不登能使置登
 大臣謀反惡心自滅疾疫刀兵悉能摧之又
 云其諸人王欲得現世安樂離眾患難其王
 應當勤心誦誦陀羅尼亦當勤於后妃婦女
 諸王子等勤心修習又守護國界主陀羅尼
 經云何以偏說護於國主謂國主若安樂時
 萬民安樂是以偏說護於國主業不觀自在
 菩薩經云陀羅尼能除一切有情災禍疫疾

飢餓劫賊刀兵水旱不調星宿失度亦能增
 長福德國界豐盛人民安樂國王男女皆得
 長壽又蘇婆呼童子經云離真言外更無別
 法能與眾生樂者廣如諸陀羅尼經中說之
 昔有大遼國天祐皇帝法輪廣運
 佛慧流通堅持密咒幸獲神功遂得未登九
 德奕奕兩岐寶祿恒安兆民永樂斯乃陀羅
 尼之驗也

二能滅罪障遠離鬼神門者謂善提場莊嚴
 陀羅尼經東勝德持經提闍陀羅尼等二十
 餘本經皆說若書寫陀羅尼置佛像中塔中
 杵中或書在幢上堂殿上或係素帛帛上或
 縛皮幡壁板木等上有眾生得親視者或身
 接觸者或影中過者或真言字上座飄在身
 者又或書之戴在頂上者身上者衣中者或
 書之幡上若風吹幡動其幡所指處眾生或
 書錢鈔銀鐸螺鈸等出塵物上有聞聲者此
 上來所說諸眾生等縱有五無聞之罪諸佛
 不憚之業悉皆滅盡來世生諸佛國何况親
 誦持者故昔人云五無聞之極惡惡念要消
 十惡業之巨愆絕聞惡業又隨末頌云縱犯
 波羅十惡罪熱阿羅漢及尊親五逆根本七
 無遮惡念隨聲並消滅真言聖力功無量故
 我稱讚不思議又末法中一字咒等諸陀羅
 尼經說持咒者於四方五百驛內諸惡星
 曜鬼神天魔等盡皆馳散而去有善心守
 護者不去

若有因爾不去作障破者便令頭破百分身
 心粉碎由是行者無諸魔障得至菩提問曰
 有人言持咒者能惹魔障今何却說能離魔

言名三藏即知其言總含萬行其言是總行其餘法門是支流行門也... 其言是總行其餘法門是支流行門也...

普引七乘遠至菩提最為要道故義淨三藏云昇天乘龍使百神判生之道唯此是親...

便得病除身安彼既不解藥性何得病除身安世藥尚余況如不思議呪耶又如來之教不可以一理推說言顯密有異不須一祛...

諸小鬼神去此善人十由旬外若魔眷屬欲來侵擾與善人者諸金剛眾而以寶杵碎其首猶如微塵恒令此人所作如願故彼頌...

八今凡同佛如來歸命者謂真言行者持誦神呪課數滿時身語意三所作善惡之業皆成無漏功德法門故白傘蓋頌云誦滿一...

知是人善違其言相也問曰上說露部包廣
包深難思難議未審此法被何根器答云所
被根器亦有二門一就隨他意門真言既有
五教不同根器亦乃五種各異五教中陀羅
尼各德被當教中上中下三根也故受茶羅
觀中亦說陀羅尼通被勝劣諸報二就隨自
意門一切陀羅尼皆被不思議圓根故佛頂
頌云神通勝化不思議陀羅尼門最第一今
有未曾鑽仰密教者多云陀羅尼或名最上
根斯言甚謬且諸經中說陀羅尼或名最上
乘或名無上乘或名金剛乘或名不思議乘
豈可唯被下根耶故清涼云以淺為深有符
理之得以深為淺有誇法之愆其講學者切
宜留心不得固執先聞而生輕忽五天中憂
顯密聲明方是通人上來顯密雙辨竟
四慶通述懷者謂如來一代聖教不出顯密
兩門切莫不認顯密為一於顯教中雖五教
不同而華嚴一經最尊最妙是諸佛之隨著
薩之心具包三藏總含五教此方有十萬
佛身中八十卷六十卷四十卷等類其
中法華之開顯密之權行也其法華
可謂西天通法無不依之密行也於密部
雖五部有異而准提一咒最靈最勝是諸佛
之母菩薩之命具包三密總含五部此方
中法華之開顯密之權行也其法華
可謂西天通法無不依之密行也於密部
雖五部有異而准提一咒最靈最勝是諸佛
之母菩薩之命具包三密總含五部

介微僧幸得遺遠感慶之心終日憂懷似病
人達靈丹妙藥窮夫得如意寶珠情願不已
形於詠言乃成頌曰
數年何幸頓忘愁 顯密雙逢稱所求
五部神功功可頌 十玄妙觀觀無休
音高音下真言轉 身去身來華藏遊
法界眾生歡喜事 只疑都在我心頭
顯密圓通成佛心要卷下
供佛利生儀一本
夫祈道者若非上供三寶下極四生福慧無
由增長今於靈藏之內錄出要妙之門莫請
四眾依而行之若欲供養佛法僧三寶者應
先於三寶像前五體投地普禮遍法界無盡
佛法僧三寶口誦普禮真言七遍真言曰
唵引禪日囉仁勿反一色可頌樂由真言不
思議力自然遍法界無盡三寶前皆有自身
盡皆禮拜奉事也佛身特正法此真言方始
以飲食香花等隨力所辦之物并盛飲食器
物等皆以普通吉祥印印之右手指相與無
指皆誦淨法界真言加持二十一遍真言曰
唵入 由誦唵字真言加持及手印力其飲
食器物等自然清淨遍法界也次誦無量威
德自在光明勝妙力變食真言加持二十一
遍真言曰
那謨薩嚩怛他薩多嚩盧枳帝唵婆娑婆囉
可迦孔瓦瓦瓦引瓦瓦引瓦瓦引瓦瓦引
婆囉呼 由加持力其飲食等即變成諸天
種種餽餽上味奉獻供養滿十方佛法僧三
寶亦為讚歎勸請隨喜功德後結出生供養

印二手當心合掌以十指誦出生供養真
言二十一遍真言曰
唵 由誦唵字真言及印不思議力自
然遍法界有無盡香花燈燭幢幡傘蓋衣服
卧具樓閣宮殿音樂歌舞等種種供養器具
盡供養遍法界無量佛法僧三寶諸天等
飲食香花住持雜用等物此印口誦此真言
若自然有無盡供養遍法界諸佛菩薩
咒二七遍投於淨流水中即變成天仙美妙
之食供養百千俱恒河沙數諸仙彼諸仙
等得加持食各各成就根本所願諸善功德
若見開正解清淨具足成就若海饑鬼每
於晨朝及一切時悉無障礙取一淨器盛少
淨水置少飯及諸餅食以左手執器右手作
實手印右手指相與無指皆誦淨法界真言
加持二十一遍真言曰唵入 由誦唵字真言
加持及手印力其飲食器物等自然清淨遍
法界也次誦無量威德自在光明勝妙力變
食真言加持二十一遍真言曰
如來能破鬼魔是南無廣博身如來能令
鬼魔怖懼是南無廣博身如來能令鬼魔
怖懼是南無廣博身如來能令鬼魔怖懼
於淨地上展臂瀉之淨器中注水作此
施已於四方百千俱恒那由他恒河沙數
鬼前各有摩伽陀國七七斛食受此食已悉
甘飽滿盡捨鬼趣生於天上
甘露之七輪散於空中其水一滴即皆變
成十斛甘露一切餓鬼並得飲之無有乏少

皆得飽足并寫咒曰

南無素餐備耶他揭多耶但姪他唵素嚩

又唵又又又又又又又又又又又又又又

素嚩囉素嚩囉素嚩囉素嚩囉素嚩囉

又又又又又又又又又又又又又又

又又又又又又又又又又又又又又

又又又又又又又又又又又又又又

又又又又又又又又又又又又又又

又又又又又又又又又又又又又又

又又又又又又又又又又又又又又

又又又又又又又又又又又又又又

又又又又又又又又又又又又又又

又又又又又又又又又又又又又又

又又又又又又又又又又又又又又

又又又又又又又又又又又又又又

又又又又又又又又又又又又又又

又又又又又又又又又又又又又又

又又又又又又又又又又又又又又

又又又又又又又又又又又又又又

又又又又又又又又又又又又又又

又又又又又又又又又又又又又又

又又又又又又又又又又又又又又

又又又又又又又又又又又又又又

又又又又又又又又又又又又又又

又又又又又又又又又又又又又又

者每至天降雨時起大悲心仰面向空誦聖

觀自在菩薩甘露真言二十一遍其雨滿所

露一切有情盡滅一切惡業重罪皆獲利樂

又若誦此陀羅尼者所有過現作四重五逆

誇方等經一闡提罪悉皆消滅無有遺餘身

心輕利智慧明達若身若語若能利樂一切

衆生若有衆生廣造一切無聞等罪若得遇

此持明人影響其身忽得共語或聞語聲

彼人罪障悉皆消滅真言曰

又唵又又又又又又又又又又又又又又

又唵又又又又又又又又又又又又又又

又唵又又又又又又又又又又又又又又

又唵又又又又又又又又又又又又又又

又唵又又又又又又又又又又又又又又

又唵又又又又又又又又又又又又又又

又唵又又又又又又又又又又又又又又

又唵又又又又又又又又又又又又又又

又唵又又又又又又又又又又又又又又

又唵又又又又又又又又又又又又又又

又唵又又又又又又又又又又又又又又

又唵又又又又又又又又又又又又又又

又唵又又又又又又又又又又又又又又

又唵又又又又又又又又又又又又又又

又唵又又又又又又又又又又又又又又

又唵又又又又又又又又又又又又又又

者誹謗諸佛者誹謗菩薩者然阿羅漢者造

五逆罪者然婆羅門者然牛犢者抄劫竊盜

者故妄語者不與取者邪淫者兩舌者惡惡

語者輕秤小計者強奪財物者匿他財物者

負言背信者捕獵者屠戮者屠胎者如是等

罪悉皆消滅決定當得阿耨多羅三藐三菩

提能於現世獲無量百千功德常得國王王

子宰官及諸四眾歡喜敬愛不受世間種種

諸苦毒藥刀杖水火等難一切師子虎狼諸

惡禽獸不敢為害又無一切諸盜賊難諸鬼

神難諸邪惡難諸毒蛇難及現身不受一切

諸病所謂一切瘡病眼病耳病鼻病舌病齒

病膏病喉病頭痛病諸支分病手病背病

腰痛病痔瘡病淋病痢病瘰癧病瘡病脚病

疥癬病癩瘡病瘰癧病疥癬病癰疽病癰疽

癰疽如是等病悉不著身不為厭持毒蟲

詛者身無橫災死即安覺安臨命終時心不

散亂一切諸佛現前安慰又一切傍生鹿鳥

致茲飛鑽鑽鑽乃至胎生卵生濕生化生諸

有情等聞此陀羅尼名者或身觸者或影中

過者決定當得無上菩提等云云

大寶廣佛樓閣善住秘密陀羅尼曰

嚴謹薩嚩他引薩多去南引唵二尾捕攝

又唵又又又又又又又又又又又又又又

又唵又又又又又又又又又又又又又又

攝入佛二攝叶改賦尾盧叔帝對庚四夜二
正氣 合二 叶可也 改賦 凡 對 五 二
地 疑 耻 合 二 上 兼 陸 計 姿 憐 二 詞 七
見 若 人 於 高 山 頂 上 遍 此 能 羅 毛 者 羅 一 切
地 獄 界 得 先 一 切 佛 生 身 上 而 天 地 間 諸 佛
有 數 本 不 同 皆 是 前 後 三 載 而 天 地 間 諸 佛
有 異 如 依 一 本 而 攝 攝 攝 攝 攝 攝 攝 攝 攝 攝 攝
分 文 一 律 他 可 有 聖 賢 聖 賢 聖 賢 聖 賢 聖 賢 聖 賢
上 來 供 佛 利 生 諸 真 言 等 若 不 能 都 各 誦 持
書 為 得 皆 用 准 提 真 言 亦 得 故 特 明 藏 儀 儀
經 云 此 准 提 呪 似 如 意 珠 若 有 行 人 處 處 用
之 皆 得 成 就 是 也
供 佛 利 生 儀 一 本

于二

顯密圓通成佛心要并續後序

門人比丘

性嘉 述

恭聞大日尊專始王華嚴之界圓音妙法通
周帝網之區稱其性演重重無盡之門說其
根開種種有限之義爰自結集之後泊于翻
譯已運五藏八藏以殊分一乘三乘而異設
若過舉其大柄振其宏綱則唯密及顯斯可
得而稱矣謂密言玄妙統五部之真詮顯字
淵沖貫十宗之微旨應根派異淫濁雙流會
旨源同清濁共濕然而去聖時遠群生見差
或密顯偏修或有空別立或學聲字迷神呪
之本宗或滯名言昧佛經之正意雖有觀心
照性然多背正趨邪各計斷常觀封人法私
性弘相商參乎起於多端宗律宗禪水火交
騰於異義遂使滯滯性海罕挹波瀾燦燦義
天華苑光彩斯蓋未遇通人與開示焉今
我親教和尚諱道啟字法幢俗姓杜氏雲中

人也家傳十善世稟五常始從顛亂之年習
於儒釋之典天然聰辯性自仁賢博學則俾
羅什之多聞持明則具佛面之靈異憐心鏡
淨神遊華嚴之間戒體水清行出塵勞之外
加以霜松潔操水月虛懷曲己利人輕身為
法恒思至理匯在空跡每念生靈憐於修證
由是尋原討本採異搜奇研精補僅於十旬
析理遂成於一卷号之曰顯密圓通成佛心
要并供佛利生儀其文則精簡簡簡其義則
副奧故弘窮顯密之根源盡修行之歧路四
門朗明如皓月之呈輝十段明明若群星之
列耀五法界之妙觀燦爛於行間三秘密之
神宗昭彰於字下包括驚華之妙典弥輪龍
藏之遺文會萬法以無邊皆歸圓教融諸呪
而不滯盡是總持使无碍並作於真金草木
悉成於妙華其乃改張異見端正前修依之則
無塞不通弘之則無不披其備出匣之鏡
動則照人射空之箭發必有中盡善盡美魚
質兼文有玄之又玄之宗秘之又秘之趣使
將來者開卷便知聖旨得意皆是全才貧子
囊衣內之珠輪王雪夢中之耻北秀南能之
心印詎假躬參西林東社之靈龜無勞親聞
真可謂登覺山之捷徑濟苦海之逆航一十
二分教之著龜八萬四千行之鈐鍵扶學人
之疑腹有類金鏡斷釋子之邪心無殊寶劍
覆有供佛供僧之秘法濟仙濟鬼之玄門極
幽靈之神方利含生之聖術其功德之廣大
逾五岳之岵岵其利益之宏深越四溟之浩
淼若非鍊智鍊神精教精理內憑呪力外威
佛加焉以著斯絕妙之文哉性嘉叨承宿華

忝會此生自得伏膺親蒙

諱道七子仲尼門下入室徒折一千華黃梅
山中傳衣匪孫雖滴露之添江之力輕塵無足
岳之能但竭愚衷聊為後序所願萬靈密佑四
眾圓修長然心要之燈恒照愚冥之路云爾
切以蕙海汪洋深廣莫窺其涯決聖途坦蕩
指歸直造於根源則圓通顯密之要門極性
相有空之至理惟持明者斯問津焉普主八
緣幸釋流慶逢
聖世聲教熾熾佛法莫盛於當今車書混同
華竺咸歸於至化普此靈塵之寶兵其龜積
之誠敬鑄刻於斯文俾流通而入獻恭願
法輪大轉億萬年普壽永祝
帝於
佛日高懸一大事曰緣俱明本智文英武烈
子孝臣忠干戈息於八方風雨調於六合功
能最勝華古莫殫思有普賢自他俱利者

8

七

顯密圓通成佛心要集卷下

校勘記

- 一 底本，影印宋碩砂藏本。
- 一 一〇二頁上一行經名下，**經**有夾

註「供佛利生儀際」，清有夾註「供佛利生佛附」。

一〇二頁中一三行「圓滿」，經、清作「圓成」。

一〇二頁中一四行「燒惱」，經、清作「燒惱」。

一〇二頁下五行第三字「大」，經無。

一〇二頁下六行「蜜呪」，經作「密呪」。

一〇二頁下二五行第一〇字「向」，南作「向」；經、清作「面」。

一〇三頁上一二行第二字「項」，南、經、清作「頸」。

一〇三頁中二八行夾註左一「蟲」，南、經、清作「臺」。

一〇三頁中末行夾註右一「而」，南、經、清作「面」。

一〇四頁上一四行夾註右「水石」，南、經、清作「木石」。

一〇四頁上二七行「難側」，經、清作「難測」。

一〇四頁中一二行「土砂」，經、清作「砂土」。

一〇四頁中一八行第七字「商」，經、清作「商」。下同。

一〇四頁中二二行夾註左六「疑」，經、清作「疑」。

一〇四頁中二三行第八字「銑」，經、清作「藝」，下同。又「堅立散散」，經、清作「堅冰消散」。

一〇五頁下二二行第一六字「易」，經作「亦」。

一〇六頁中九行夾註右一三「所」，經、清作「中」。又左末字「又」，經、清無。

一〇六頁中一八行夾註左四「尚」，經作「當」。

一〇六頁中二六行「十佛」，經、清作「十方」。

一〇六頁下一行「因位」，經作「位因」。

一〇七頁上二四行夾註左七「大」，經、清無。

一〇七頁中一行「盈懷」，南、經、清作「有懷」。

一〇七頁中二行「情躍」，南作「踴躍」；經作「喜躍」。

一〇七頁中九行「一本」，南、經、清無。

一〇七頁中一〇行第一二字「極」，南、經、清作「極」。

一〇七頁下一行夾註左四「相」，經作「指」。

一〇七頁下八行「諸仙」，清作「諸山」。

一〇九頁上七行夾註左「呵席」，南、經、清作「呵斥」。

一〇九頁上一二行「一本」，南、經、清無。

一〇九頁上二六行「宗律」，經作「宗立」。

一〇九頁中五行「虛襟」，南、經、清作「虛襟」。

一〇九頁中末行「性轟」，經、清作「性嘉」。

福州長樂縣永春鄉歐陽氏家傳

善德名經神卷之六

今主事 善德名經神卷之六

歐陽善德 神德與于九年庚申巳卯月

菩薩名經諸佛品序卷第一

前住東州大國禪院僧尼沙門 編述

教後東夏大住域然具華純與鳩羅地典
遍行天下三乘之理方便辭也後佛有殊位
次至別浩劫聖功不可得而思議茂章居
士聞藏教五周經律論身百未始有與
寄謂如來為一大事因緣示現欲使眾
生悟佛知見無一眾生不或佛者菩薩翻
從先佛法會諸經互載未浮內典又天究
淵源總集洪名煥然心目流通寶藏汗
澤人天未盡眾生得聞授持登迪難遭
之想謹序

常不輕居士羅 清 集

迦維羅國城天下之至中淨版大王取全
輪之至貴意慈德為甘露靈苗統攝

萬方彌綸四海奉六牙之白象降神母
之右胎鬼宿合時波羅延黃圓明妙相
三十二以莊嚴端正祥各八十種而其足不
是覺一雙夢幻覺成定以董修游四
門而後觀慮生死之難免逐逐論香城
於午夜駕乳涉而出王門帝觀何遷之
意擅無以趣其真又觀摩羅之非想國
以臻其妙世斷毗盧聖九品絕六年行
遍七覺華開直登三菩提圓融一切智
屏連河岸牛女獻廣鹿野苑中吉祥
奉草望金剛王之寶座威攝大千開甘
露味之法門聲聞沙界功成各透函報
兩全痛哉雙樹之前薪薪大威偉矣注
樂之妙返春遠傳天珠尋寶法海於
中華藉樹馬鳴闍室風於印度之說護
明菩薩形為釋迦文佛彌勒關士當證
慈氏如來矧茲補處動敢忘救度慈
惟十地神德室不贊衰煥乎有文山岳
不能比其因備而政集日月無以並其明
階也敢以酒滴之微資陪於冥渤者云

庶幾與我同志者共為瞻仰焉謹序

勝曼夫人請佛文

出大藏寶積經

信禮常住三寶

我聞如來聲 世間頗難遇
斯言若真實 當賜汝衣服
若彼佛世尊 為利世間現
必應見哀慈 令我親真相
言念滿史頌 佛放虛空中
現不思議身 普放大光明
勝曼及眷屬 皆悉來集會
合掌禮佛禮 稱嘆大導師
如來妙色身 世間無與等
無比不思議 是故今躬禮
如來色無盡 智慧亦復然
一切法常住 是故我皈依
善調心過惡 及與身四禮
到不思議地 是故今謹禮
知諸法空矣 智身無罣礙
於彼無忘失 故我今謹禮
誓首過稱量 誓首無尋倫
哀慈覆護我 誓首慈恩惟
速及最後身 及法種增長
當在如來前

我所有福業 今世及餘生
由斯善根力 彰佛當攝受

菩薩名經諸佛品第一

南無毗婆尸佛
南無式棄佛
南無拘留孫佛
南無拘那含佛
南無迦葉佛
南無釋迦牟尼佛
南無一萬一千九十三佛
南無五千五百佛
南無過去三十五佛
南無過去五十三佛
南無二萬億威音王佛
南無二千億熾明佛
南無二千億雲自在燈王佛
南無五百華首百億金剛藏佛
南無十二光佛
南無七寶如來
南無過現未來三世一切諸佛
南無東方阿閼如來一切諸佛
南無東南方無憂德如來一切諸佛
南無南方新檀德如來一切諸佛
南無西南方寶施如來一切諸佛

南無西方無量明如來一切諸佛
南無西北方華德如來一切諸佛
南無北方相德如來一切諸佛
南無東方三乘行如來一切諸佛
南無上方廣衆德如來一切諸佛
南無下方明德如來一切諸佛
南無極樂世界恒河沙數四十八
大慈大悲無齊限數同名阿彌陀佛
南無上香劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無光味劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無無垢劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無莊嚴劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無星宿劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無賢劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無妙智劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無淨持劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無妙音劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無應往劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無愛見劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無寶開敷劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無無任劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無清淨意劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無光耀劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無意樂劫一切諸佛諸大菩薩衆

南無能度劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無具足劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無照明劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無阿摩勒劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無上香劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無善竟劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無寶莊嚴劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無有寶劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無慈滿劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無大相劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無寶明劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無妙音滿劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無離衰劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無大光劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無淨除劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無陀羅尼劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無難勝光王劫諸佛諸大菩薩衆
南無波羅林劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無淨學劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無梵敷劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無欣樂劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無大演劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無善見劫一切諸佛諸大菩薩衆
南無名聞劫一切諸佛諸大菩薩衆

南無善化劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無樓迦劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無觀明劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無成刺劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無樂生劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無寶成劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無無塵劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無禮禪劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無意觀劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無勇猛劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無寶明劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無無各劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無勝滿劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無正安隱劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無照明劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無首華劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無大欣劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無明察劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無清淨劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無光明劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無大名稱劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無淨光劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無賢天劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無電光明劫一切諸佛諸菩薩衆

南無善決定劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無善任劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無不可嫌劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無不可訶劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無華作劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無多慮劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無勝声劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無成託善劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無妙蓮華劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無善眼劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無婆羅劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無苑讚嘆劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無散華劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無華積劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無星喻劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無精進德劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無善生劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無寶炬劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無歡喜劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無淨光劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無勝遊劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無圓滿劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無寂靜音劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無天勝劫一切諸佛諸菩薩衆

南無其光明劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無功德月劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無寂靜慧劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無善出現劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無集堅固劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無妙勝劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無千功德劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無普光幢劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無勝行劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無悅樂劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無善光劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無青蓮華劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無善地劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無無所得劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無最勝劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無妙月劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無高顯劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無妙德劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無無量光劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無莊嚴劫一切諸佛諸菩薩衆
 南無過去淨明德佛八十億大菩薩
 摩訶薩衆
 南無韋提希山帝釋蓋中九十九宮一俱
 胝菩薩衆

南無釋迦牟尼佛娑婆世界七十二俱胝那由他菩薩

南無無量光佛刹二十五俱胝那由他菩薩摩訶薩

南無世燈佛刹六十俱胝那由他大菩薩摩訶薩

南無無垢光佛刹二十五俱胝那由他菩薩摩訶薩

南無吉祥峰佛刹二千二百俱胝那由他菩薩摩訶薩

南無仁王佛刹千俱胝那由他大菩薩摩訶薩

南無光明王佛刹十二俱胝那由他菩薩摩訶薩

南無無畏佛刹六十九俱胝那由他菩薩摩訶薩

南無難忍佛刹六俱胝那由他菩薩摩訶薩

南無寶藏佛刹九十俱胝那由他菩薩摩訶薩

南無大光佛刹三十二俱胝那由他菩薩摩訶薩

南無龍樹佛刹一千四百菩薩摩訶薩

南無師子佛刹一千八百菩薩摩訶薩

南無華幢佛刹一俱胝大菩薩摩訶薩

南無大圓鏡智金剛波羅密菩薩摩訶薩

南無平等性智寶波羅密菩薩摩訶薩

南無妙觀察智波羅密菩薩摩訶薩

南無成所作智波羅密菩薩摩訶薩

南無一切如來菩提心金剛菩薩摩訶薩

南無一切如來菩提心金剛王菩薩摩訶薩

南無一切如來菩提心金剛法界一切菩薩摩訶薩

南無一切如來菩提心金剛法界一切菩薩摩訶薩

南無一切如來菩提心金剛法界一切菩薩摩訶薩

南無一切如來菩提心金剛法界一切菩薩摩訶薩

南無一切如來功德金剛寶菩薩摩訶薩

南無一切如來功德金剛光菩薩摩訶薩

南無一切如來功德金剛法界一切菩薩摩訶薩

南無一切如來功德金剛法界一切菩薩摩訶薩

南無一切如來功德金剛法界一切菩薩摩訶薩

南無一切如來功德金剛法界一切菩薩摩訶薩

南無一切如來功德金剛法界一切菩薩摩訶薩

南無一切如來功德金剛法界一切菩薩摩訶薩

南無一切如來功德金剛法界一切菩薩摩訶薩

南無一切如來功德金剛法界一切菩薩摩訶薩

南無一切如來功德金剛法界一切菩薩摩訶薩

南無一切如來功德金剛法界一切菩薩摩訶薩

南無一切如來大精進金剛藥菩薩等
出生及虛空徧法界一切波羅密菩薩
摩訶薩衆

南無一切如來大精進金剛護菩薩等
出生及虛空徧法界一切波羅密菩薩
摩訶薩衆

南無一切如來大精進金剛牙菩薩等
出生及虛空徧法界一切波羅密菩薩
摩訶薩衆

南無一切如來大精進金剛拳菩薩等
出生及虛空徧法界一切波羅密菩薩
摩訶薩衆

南無一切如來離垢金剛鬘菩薩等
出生及虛空徧法界一切波羅密菩薩
摩訶薩衆

南無一切如來妙法音金剛歌菩薩等
出生及虛空徧法界一切波羅密菩薩
摩訶薩衆

南無一切如來神通業金剛舞菩薩等
出生及虛空徧法界一切波羅密菩薩
摩訶薩衆

南無一切如來真如寶金剛焚香菩薩
等出生及虛空徧法界一切波羅密菩薩
摩訶薩衆

南無一切如來勝莊嚴金剛華菩薩
等出生及虛空徧法界一切波羅密菩薩
摩訶薩衆

南無一切如來常普照金剛燈菩薩等
出生及虛空徧法界一切波羅密菩薩
摩訶薩衆

南無一切如來戒清涼金剛室香菩薩等
出生及虛空徧法界一切波羅密菩薩
摩訶薩衆

南無一切如來四稱智金剛鈎菩薩等
出生及虛空徧法界一切波羅密菩薩
摩訶薩衆

南無一切如來適悅心金剛嬉戲菩薩等
出生及虛空徧法界一切波羅密菩薩
摩訶薩衆

南無一切如來善巧智金剛索菩薩等
出生及虛空徧法界一切波羅密菩薩
摩訶薩衆

南無一切如來堅固智金剛鎖菩薩等
出生及虛空徧法界一切波羅密菩薩
摩訶薩衆

南無一切如來使者波羅密菩薩摩訶
薩衆

南無一切如來歡樂智金剛鈴菩薩等
出生及虛空徧法界一切波羅密菩薩
摩訶薩衆

南無一切如來神變末戶寶網手菩薩
等

南無一切如來放大光輪末戶寶珠雷音
頂髻菩薩

南無一切如來中象雜顯照末戶寶珠莊嚴
頂髻菩薩

南無一切如來圓光摩尼寶雷聲頂
髻菩薩

南無諸佛大神通遍照寶珠網覆
髻菩薩

南無一切如來海音聲末戶珠王頂髻
大菩薩

菩薩名經諸佛品第一

中華大藏經

菩薩名經卷第一

校勘記

一 底本，宋崇寧藏本。本經共十卷，
僅宋崇寧藏本收錄，無校。

菩薩名經諸菩薩品第二

帝不輕居士釋

集

南無東方仙人山金剛勝菩薩三百諸菩薩衆

菩薩衆

南無南方勝峰山法慧菩薩五百諸菩薩衆

菩薩衆

南無西方金剛山精進行菩薩三百諸菩薩衆

菩薩衆

南無北方香積山香象菩薩三百諸菩薩衆

菩薩衆

南無東方寶柱菩薩九百萬億諸菩薩衆

菩薩衆

南無南方法才菩薩五百萬億諸菩薩衆

菩薩衆

南無西方善住菩薩十恒河沙諸菩薩衆

菩薩衆

南無北方虛空性菩薩百千萬億諸菩薩衆

菩薩衆

南無東方梵上菩薩九万九億那由他諸菩薩衆

菩薩衆

南無南方持戒菩薩九万九億那由他諸菩薩衆

菩薩衆

南無西方大智菩薩九万九千諸大菩薩衆

菩薩衆

南無北方大光菩薩九万九千諸大菩薩衆

菩薩衆

南無東方九十九億百千万同名梵勝菩薩衆

菩薩衆

南無南方九十九億百千万同名不降陀羅菩薩衆

菩薩衆

南無西方九十九億百千万同名大功德菩薩衆

菩薩衆

南無北方九十九億百千万同名藥王菩薩衆

菩薩衆

南無東方清涼山文殊菩薩一万諸菩薩衆

菩薩衆

南無海中金剛山法起菩薩二千二百諸菩薩衆

菩薩衆

南無東南方支提山天冠菩薩二千諸菩薩衆

菩薩衆

南無西南方光明山賢勝菩薩三千諸菩薩衆

菩薩衆

南無北方香風山香光菩薩五千諸菩薩衆

菩薩衆

南無清淨彼岸城自真隣陀窟諸大菩薩衆

菩薩衆

南無摩蘭陀國無礙龍王建五諸大菩薩衆

菩薩衆

南無蒼浮梨摩國見億藏諸大菩薩衆

菩薩衆

南無海中莊嚴窟一切諸大菩薩摩訶薩

菩薩

南無毗舍離南善住報諸大菩薩摩訶薩

菩薩

南無摩度羅城滿豆窟諸菩薩摩訶薩

菩薩

南無甘菩遮國出生意諸大菩薩摩訶薩

菩薩

南無震旦國那羅延窟諸菩薩摩訶薩

菩薩

南無觀音菩薩 或觀世音 或日觀自在 或妙吉祥 或觀自在

菩薩

南無文殊菩薩 或妙吉祥 或觀世音 或觀世音菩薩 或曰慈氏 或曰觀世音

菩薩

南無彌勒菩薩 此過梵漢不同神變有異極多類此故俱存而不敢忽也

菩薩

南無三世平音聲頂髻菩薩

菩薩

南無一切如來法輪音聲頂髻菩薩

菩薩

南無羊頭一切如來師子座冠菩薩

菩薩

南無普同法界虛空光顯冠菩薩

菩薩

南無毗羅尼功德持一切彰藏菩薩

菩薩

南無無量功德辨憐遊藏鳴音菩薩

菩薩

南無一切如來師子座冠菩薩

菩薩

南無大金山淨光明威德王藏菩薩
 南無金剛尖勝智相莊嚴藏菩薩
 南無淨明勝照威德王藏菩薩
 南無照一切世間莊嚴藏菩薩
 南無隨順等觀一切眾生菩薩
 南無降伏一切諸擾境界菩薩
 南無安慰一切眾生苦聲菩薩
 南無安慰一切眾生苦聲菩薩
 南無諸大山王牙相擊聲菩薩
 南無一切佛化光影頂髻菩薩
 南無智負大海樂說辯才菩薩
 南無法界光影末巨珠冠菩薩
 南無會同一切超頂輪王菩薩
 南無分別金光明決定王菩薩
 南無年數俱致劫普生智菩薩
 南無善光年垢任持威德菩薩
 南無佛母嚴若波羅密多菩薩
 南無轉日羅針訥摩說哩菩薩
 南無了一切句句義大辨菩薩
 南無一切佛變化影像菩薩
 南無一切三世名輪聲菩薩
 南無編息世間苦惱音菩薩
 南無放一切如來光場珠髻菩薩
 南無一切虛空境語寶髻菩薩
 南無出一切三世名聲髻菩薩

南無無垢妙淨寶月王先菩薩
 南無一切眾生不請之友菩薩
 南無大雲寶稱檀香清涼菩薩
 南無大名遠震寶幢莊嚴菩薩
 南無積累清淨金光威神王菩薩
 南無分別光明辨解散句菩薩
 南無生無量福積累觀業菩薩
 南無光明遍照高貴德王菩薩
 南無十方精進師子娛樂神通菩薩
 南無漸憫安定發眾意行菩薩
 南無觀察勝法蓮華慧王菩薩
 南無一切普現莊嚴藏菩薩
 南無一切相莊嚴淨德藏菩薩
 南無金剛煥德相莊嚴藏菩薩
 南無破一切障勇猛智王菩薩
 南無摧切魔軍智幢王菩薩
 南無諸法自在功德華子菩薩
 南無無量功德智莊嚴住菩薩
 南無為諸生示現細行神足菩薩
 南無如來種性成就等退菩薩
 南無威儀化眾示無瞋患菩薩
 南無普觀諸國莊嚴變現菩薩
 南無五量辨才懂英憂音菩薩
 南無法界差別彰智神通菩薩

南無一切相莊嚴淨德藏菩薩
 南無金剛煥德相莊嚴藏菩薩
 南無破一切障勇猛智王菩薩
 南無摧切魔軍智幢王菩薩
 南無諸法自在功德華子菩薩
 南無無量功德智莊嚴住菩薩
 南無為諸生示現細行神足菩薩
 南無如來種性成就等退菩薩
 南無威儀化眾示無瞋患菩薩
 南無普觀諸國莊嚴變現菩薩
 南無五量辨才懂英憂音菩薩
 南無法界差別彰智神通菩薩
 南無論解子義廣說神足菩薩
 南無樂說子礙神足懂名稱菩薩
 南無一切相莊嚴淨勝藏菩薩
 南無三礙煥淨光德威王菩薩
 南無見一切因莊嚴瓔珞菩薩
 南無不斷如來性出世意菩薩
 南無一切化佛光明髻菩薩
 南無得三邊辨才長畏菩薩
 南無淨寶光明威德王菩薩
 南無出生一切佛藏冠菩薩
 南無出現一切世間冠菩薩
 南無一切法界通兩音菩薩

南無即發心轉法輪菩薩
 南無波頭摩勝功德菩薩
 南無普賢法界虛空冠菩薩
 南無超出一切世間冠菩薩
 南無一切世間安慰音菩薩
 南無一切聲差別樂說菩薩
 南無莊嚴相星宿山王菩薩
 南無觀佛定善根莊嚴菩薩
 南無大悲理遍雲雷音菩薩
 南無虛空庫鑰開智藏菩薩
 南無全剛不動光神通菩薩
 南無天言說堅固音聲菩薩
 南無持一切清淨吉祥菩薩
 南無相莊嚴星宿聚王菩薩
 南無思惟諸法無障礙菩薩
 南無一切佛現在藏冠菩薩
 南無熾一切世苦惱音菩薩
 南無大雲金山有德王菩薩
 南無陀羅尼善根成住菩薩
 南無常樂集一切功德菩薩
 南無師子相無礙光曜菩薩
 南無十力清淨威光藏菩薩
 南無山王不動威光藏菩薩
 南無音音不動威光藏菩薩

南無音清淨無及福光菩薩
 南無雲音海光無垢藏菩薩
 南無普眼境界智莊嚴菩薩
 南無持佛金剛秘密義菩薩
 南無無礙清淨智德藏菩薩
 南無持一切眾生到藏菩薩
 南無摩盧遮那形光明菩薩
 南無普勝無上威德王菩薩
 南無化現法界形月王菩薩
 南無諸法神通自在王菩薩
 南無淨無量網明燈王菩薩
 南無一切音性宮殿音菩薩
 南無如意寶三昧金剛菩薩
 南無無邊琴絳出意菩薩
 南無電性嚴鳴音王菩薩
 南無種種學說莊嚴藏菩薩
 南無震一切法海雷音菩薩
 南無起平等心轉法輪菩薩
 南無離一切佛法慢慧菩薩
 南無善百千開華智菩薩
 南無淨密金無疑王菩薩
 南無珠莊嚴瓔珞行菩薩
 南無師子吼鳴音王菩薩
 南無陀羅尼自在王菩薩

南無兩時無有出生菩薩
 南無無量志莊嚴菩薩
 南無普賢聚色光菩薩
 南無摩莫鷄金剛母菩薩
 南無白傘蓋頂輪王菩薩
 南無聖無邊頂輪王菩薩
 南無觀自在如意輪菩薩
 南無光明輪勝威德菩薩
 南無一切法得自在菩薩
 南無示一切大形音菩薩
 南無師子奮迅吼音菩薩
 南無清淨光明莊嚴菩薩
 南無形轉無礙法輪菩薩
 南無畢竟功德成就菩薩
 南無曼珠尸利童真菩薩
 南無奮怒月點金剛菩薩
 南無降伏一切魔輪菩薩
 南無一切法海雷音菩薩
 南無照法界理趣竟菩薩
 南無一切具足智幢菩薩
 南無神通遊藏光炎菩薩
 南無如來齊光曜菩薩
 南無鳩摩羅淨童男菩薩
 南無三曼陀囉陀羅菩薩

南無智悲普照明藏菩薩
 南無隨順平等善根菩薩
 南無優鉢羅花勝藏菩薩
 南無無礙清淨智藏菩薩
 南無無礙妙音遠藏菩薩
 南無淨一切功德藏菩薩
 南無毗盧遮那光明菩薩
 南無慈威仙人五任菩薩
 南無慈定普照神通菩薩
 南無無思議光孩童菩薩
 南無光明遍照寶藏菩薩
 南無除一切煩惱慧菩薩
 南無破一切黑暗王菩薩
 南無一切行深智王菩薩
 南無金剛變文神通菩薩
 南無金剛最上莊嚴菩薩
 南無發同心轉法輪菩薩
 南無役地踊持世王菩薩
 南無得一切法自在菩薩
 南無聲聞聲聞時哩菩薩
 南無具大精進步意菩薩
 南無無量志莊嚴王菩薩
 南無一切法自在王菩薩

南無大雲滿頂心王菩薩
 南無大雲悲心充滿菩薩
 南無天雲清淨山王菩薩
 南無行行思議脫門菩薩
 南無出威蓮華開身菩薩
 南無寂根威儀寂行菩薩
 南無過名聲威德藏菩薩
 南無淨臂無礙光明菩薩
 南無一切善根寶聚菩薩
 南無泥佛法丈夫月菩薩
 南無療一切眾生病菩薩
 南無海得寶藏淨慧菩薩
 南無最上蓮華吉祥菩薩
 南無極難敵精進大菩薩
 南無震吼深妙音聲菩薩
 南無金剛髻泉明妃菩薩
 南無摧伏一切魔怨菩薩
 南無照法界宇宙冠菩薩
 南無妙善提字冠冠菩薩
 南無常憂念一切人菩薩
 南無出現一切佛藏菩薩
 南無如來種種性勝調菩薩
 南無無垢寶月王光菩薩
 南無開敷功德寶花菩薩

南無大千無數儀劫行菩薩
 南無自執境界無怒菩薩
 南無壞金剛慧明照菩薩
 南無百千功德莊嚴菩薩
 南無能解甚深義郎菩薩
 南無轉法持眾寶輪菩薩
 南無淨明威德王藏菩薩
 南無相莊嚴淨德藏菩薩
 南無如來族姓成首菩薩
 南無不可思議光王菩薩
 南無虛空掌珠寶髻菩薩
 南無仙人寶力王印菩薩
 南無眾生功德香音菩薩
 南無分別一切法意菩薩
 南無一切寂定自在菩薩
 南無如意定智神通菩薩
 南無思惟最勝無邊菩薩
 南無功德寶髻智王菩薩
 南無恩惟一切法意菩薩
 南無善勇猛蓮華髻菩薩
 南無大功德深美音菩薩
 南無功德自在大光菩薩
 南無陀羅尼勇健力菩薩
 南無毗盧遮那智藏菩薩

南無威德光明王藏菩薩
 南無星宿王光顯藏菩薩
 南無如來性起妙德菩薩
 南無不可壞精進王菩薩
 南無彰智光明幢王菩薩
 南無護持正法山王菩薩
 南無壞眾界放光明菩薩
 南無淨聚光自在王菩薩
 南無蓮華功德大梵菩薩
 南無不空奮迅界菩薩
 南無無憂勝威德菩薩
 南無無分明發行菩薩
 南無功德王先明菩薩
 南無不受戒攝受菩薩
 南無斷一切諸難菩薩
 南無變動諸法王菩薩
 南無心不捨諸慧菩薩
 南無金瓔瑤明德菩薩
 南無得辨才音聲菩薩
 南無普吉祥威力菩薩
 南無勢力自在王菩薩
 南無一切佛藏冠菩薩
 南無普照三世覺菩薩
 南無功德山威力菩薩

南無功德珊瑚上菩薩
 南無最勝自在王菩薩
 南無法界光明覺菩薩
 南無福德湧弥上菩薩
 南無常微笑寂根菩薩
 南無波頭摩道勝菩薩
 南無破訖一切義菩薩
 南無任一切慈見菩薩
 南無斷一切惡法菩薩
 南無能捨一切事菩薩

菩薩名經大菩薩品卷第二

東寺

菩薩名經諸大菩薩品第三

常不輕居士罪濟

南無俱蘇摩德藏菩薩
 南無金莊嚴光明菩薩
 南無光明常樂手菩薩
 南無住持世間手菩薩
 南無無邊步奮迅菩薩
 南無虛空平智菩薩
 南無波頭摩華藏菩薩
 南無須彌山塔王菩薩
 南無一切法自在菩薩
 南無無垢眼山王菩薩
 南無得脫一切傳菩薩
 南無法雲王滿足菩薩
 南無無障礙受記菩薩
 南無光明威德聚菩薩
 南無無分別行菩薩
 南無無邊功德稱菩薩
 南無無邊功德生菩薩
 南無無量心莊嚴菩薩
 南無諸法無礙德菩薩
 南無總持自在王菩薩
 南無金剛密跡主菩薩

南無發心轉法輪菩薩
 南無淨眾生寶勇菩薩
 南無一切法神足王菩薩
 南無金剛孝金剛菩薩
 南無兜俱施金剛菩薩
 南無充聚頂輪王菩薩
 南無摧碎頂輪王菩薩
 南無金剛種族生菩薩
 南無鴉毘計始你菩薩
 南無忿怒軍荼利菩薩
 南無摩尼技折喇菩薩
 南無黑羅羅金剛菩薩
 南無功德清淨藏菩薩
 南無如來族姓誦菩薩
 南無寶莊嚴堅誓菩薩
 南無無盡功德藏菩薩
 南無俱素摩勝藏菩薩
 南無紅蓮華勝藏菩薩
 南無持眾生金剛菩薩
 南無華光王大智明菩薩
 南無殊帝鋒刀利菩薩
 南無大光明網照藏菩薩
 南無那羅延德藏菩薩
 南無宿王光照藏菩薩

南無智金剛威光菩薩
 南無親世自在王菩薩
 南無金瓔珞明德菩薩
 南無毗闍延多羅菩薩
 南無毘闍急多羅菩薩
 南無功德寶光菩薩
 南無功德安寶光菩薩
 南無無畏十力吼菩薩
 南無無畏十力吼菩薩
 南無出生一切法王菩薩
 南無離一切憂暗菩薩
 南無眾智山峰王菩薩
 南無不思儀吉祥菩薩
 南無一切義吉祥菩薩
 南無破一切光王菩薩
 南無自性出生王菩薩
 南無大威神吉祥菩薩
 南無金剛志神通菩薩
 南無阿羅迦摩細菩薩
 南無虞羅摩細菩薩
 南無烏那野摩細菩薩
 南無金剛弥佉羅菩薩
 南無支囉摩細菩薩
 南無破一切魔王菩薩
 南無金剛獸獸里菩薩

南無蓮華吉祥生菩薩
 南無金剛光駱口菩薩
 南無善威儀善行菩薩
 南無無垢金光明菩薩
 南無識識曇熾惹菩薩
 南無清淨妙音聲菩薩
 南無尾說囉日囉菩薩
 南無除一切罪障菩薩
 南無尾說鉢訥摩菩薩
 南無破一切幽暗菩薩
 南無具大神通王菩薩
 南無師子莊嚴王菩薩
 南無魔界行不污菩薩
 南無正等心轉法輪菩薩
 南無金剛最上明菩薩
 南無三昧自在王菩薩
 南無持日月三世菩薩
 南無降三世明王菩薩
 南無持一切福相菩薩
 南無功德王影像菩薩
 南無大吉祥天女菩薩
 南無葉衣觀自在菩薩
 南無甘露軍荼梨菩薩
 南無所受則能說菩薩

南無魔界行不污菩薩
 南無正等心轉法輪菩薩
 南無金剛最上明菩薩
 南無三昧自在王菩薩
 南無持日月三世菩薩
 南無降三世明王菩薩
 南無持一切福相菩薩
 南無功德王影像菩薩
 南無大吉祥天女菩薩
 南無葉衣觀自在菩薩
 南無甘露軍荼梨菩薩
 南無所受則能說菩薩
 南無無性出生王菩薩
 南無余焰聖覺達菩薩
 南無一切語言智菩薩
 南無陀羅尼威德菩薩
 南無金剛智威德菩薩
 南無功德最勝誦菩薩
 南無福頂殊勝誦菩薩
 南無菩提寂靜聲菩薩
 南無發悟本致聲菩薩
 南無金華光明德菩薩
 南無遍悅一切寃菩薩
 南無如來種子身菩薩

南無菩提勝主王菩薩
 南無超欲無塵跡菩薩
 南無天言辯鳴音菩薩
 南無法慧光燦王菩薩
 南無第一功德名稱菩薩
 南無師子金剛勝菩薩
 南無飽滿一切音菩薩
 南無樂欲如來聲菩薩
 南無照一切道燈菩薩
 南無大雲身遍王菩薩
 南無覺無威離垢菩薩
 南無師子步雷音菩薩
 南無十上月童真菩薩
 南無須弥藏龍仙菩薩
 南無蓮華具行劫菩薩
 南無龍威德上王菩薩
 南無蓮華孫那利菩薩
 南無慧明無畏惹菩薩
 南無樂欲世尊聲菩薩
 南無成就第一義菩薩
 南無威德覺乾惡菩薩
 南無照一切方燈菩薩
 南無住無垢藏王菩薩
 南無分別無著惹菩薩

南無思惟虛空意菩薩
 南無法慧慧光明菩薩
 南無思惟無礙意菩薩
 南無百目蓮華路菩薩
 南無海月光大明菩薩
 南無普覺悅意聲菩薩
 南無普智雲日幢菩薩
 南無金焰圓滿光菩薩
 南無觀察蓮華幢菩薩
 南無普寶慧華幢菩薩
 南無善解處非處菩薩
 南無優鉢羅德藏菩薩
 南無音吉祥威刀菩薩
 南無如法住山王菩薩
 南無無邊意童子菩薩
 南無百光所照明菩薩
 南無不動步超越菩薩
 南無毗俱眠明妃菩薩
 南無慧光無礙眼菩薩
 南無無礙勝藏王菩薩
 南無動眾生離塵菩薩
 南無音觀見无尽菩薩
 南無善薩遍照相菩薩
 南無妙覺頂髻菩薩

南無無邊觀行菩薩
 南無无量發起菩薩
 南無智功德幢菩薩
 南無第一莊嚴菩薩
 南無大勝天王菩薩
 南無不空發行菩薩
 南無不空發願菩薩
 南無不障礙發願菩薩
 南無不垢淨行菩薩
 南無不垢淨行菩薩
 南無一切行淨菩薩
 南無合百千德菩薩
 南無无量精進菩薩
 南無罪網光明菩薩
 南無毛莖光明菩薩
 南無毛莖精進菩薩
 南無智稱發行菩薩
 南無足欽奮迅菩薩
 南無不退轉輪菩薩
 南無不空奮迅菩薩
 南無柔軟音響菩薩
 南無摩訶薩埵菩薩
 南無摩訶波密菩薩
 南無衆德莊嚴菩薩
 南無分別辨覺菩薩

南無功德王慧菩薩
 南無因陀羅網菩薩
 南無斷一切憂菩薩
 南無清淨三輪菩薩
 南無雲山吼聲菩薩
 南無思惟大悲菩薩
 南無志得佛聲菩薩
 南無善夜月華菩薩
 南無得如來住菩薩
 南無高貴德王菩薩
 南無青蓮華眼菩薩
 南無破邪見魔菩薩
 南無任一切聲菩薩
 南無憂波羅眼菩薩
 南無不疲倦意菩薩
 南無大須弥山菩薩
 南無不動華步菩薩
 南無拔陀波羅菩薩
 南無無量德寶菩薩
 南無淨住王子菩薩
 南無法雨十方菩薩
 南無三昧遊戲菩薩
 南無大智居士菩薩
 南無因陀羅德菩薩

南無斷諸惡道菩薩
 南無波頭摩藏菩薩
 南無不可思議菩薩
 南無國土莊嚴菩薩
 南無樂說無滯菩薩
 南無發行成就菩薩
 南無波頭摩眼菩薩
 南無及民陀羅菩薩
 南無清淨光光菩薩
 南無羅網莊嚴菩薩
 南無不取諸法菩薩
 南無無邊鷄兜菩薩
 南無諸功德身菩薩
 南無斷諸嚴王菩薩
 南無山峯住持菩薩
 南無法樂莊嚴菩薩
 南無因陀羅幢菩薩
 南無無障礙智菩薩
 南無須弥山聲菩薩
 南無山相莊嚴菩薩
 南無住持寂靜菩薩
 南無不可嫌辨菩薩
 南無巨拘律王菩薩
 南無甘露點王菩薩

南無過一切道菩薩
 南無無邊自在菩薩
 南無不慮行力菩薩
 南無離衆生相菩薩
 南無諸道不亂菩薩
 南無化無知影菩薩
 南無形轉法輪菩薩
 南無形無差別菩薩
 南無形不離佛菩薩
 南無無邊寶嚴菩薩
 南無智流布嚴菩薩
 南無功德王明菩薩
 南無无邊威德菩薩
 南無无差别嚴菩薩
 南無轉諸行嚴菩薩
 南無常發精進菩薩
 南無赤蓮華相菩薩
 南無一切法行菩薩
 南無邊辨才菩薩
 南無小辨才菩薩
 南無紺名離結菩薩
 南無紺名離結菩薩
 南無女住律儀菩薩
 南無女住律儀菩薩
 南無大悲莊嚴菩薩

南無觀音定嚴菩薩
 南無華生高德菩薩
 南無威德自在菩薩
 南無無異行嚴菩薩
 南無不尋觀菩薩
 南無無邊寶藏菩薩
 南無淨諸業障菩薩
 南無象香手者菩薩
 南無師子行步菩薩
 南無分別身觀菩薩
 南無無住法行菩薩
 南無觀見無常菩薩
 南無無障淨月菩薩
 南無不厭患切菩薩
 南無得深智辨菩薩
 南無嚴塞諸障菩薩
 南無摩尸光王菩薩
 南無金剛勝意菩薩
 南無散諸恐怖菩薩
 南無相好積嚴菩薩
 南無摩尸金剛菩薩
 南無虛空無垢菩薩
 南無虛空勝嚴菩薩
 南無觀世音母菩薩

南無勝頂輪王菩薩
 南無一切義成菩薩
 南無寶月光明菩薩
 南無金剛連環菩薩
 南無金剛鬚索菩薩
 南無定自在王菩薩
 南無制多雷音菩薩
 南無紅蓮華手菩薩
 南無斷諸惡趣菩薩
 南無遠塵勇猛菩薩
 南無有情上智菩薩
 南無香華上智菩薩
 南無高貴德光菩薩
 南無妙覺王王菩薩
 南無道場声音菩薩
 南無出三世覺菩薩
 南無本師覺音菩薩
 南無不動王王菩薩
 南無大智法幢菩薩
 南無寶藏上意菩薩
 南無金剛功德菩薩
 南無如意光積菩薩
 南無淨音聲王菩薩
 南無玄通華光菩薩

南無福山威光菩薩
 南無離垢上智菩薩
 南無遍照上智菩薩
 南無速塵上智菩薩
 南無金剛上智菩薩
 南無大慧威光菩薩
 南無紅蓮華藏菩薩
 南無離垢威光菩薩
 南無智照威光菩薩
 南無智勝威光菩薩
 南無無能勝冠菩薩
 南無龍王頂髻菩薩
 南無福德高幢菩薩
 南無光明高幢菩薩
 南無智慧高幢菩薩
 南無末后高幢菩薩
 南無神通高幢菩薩
 南無覺慧高幢菩薩
 南無香無高幢菩薩
 南無音照高幢菩薩

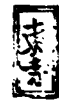
菩薩名經卷第三

七

菩薩名經諸大菩薩品第四

常不輕居士羅漢集

南無釋迦牟尼菩薩
南無如意光積菩薩
南無鼻揀多羅菩薩
南無栴檀勝藏菩薩
南無福德勝藏菩薩
南無勇修行智菩薩
南無阿離念陀菩薩
南無提婆羅大菩薩
南無僧伽羅刹菩薩
南無無思議先菩薩
南無曇摩阿闍菩薩
南無比辰妙見菩薩
南無蓮華勝藏菩薩
南無須帝跡孛菩薩
南無婆伽藏藏菩薩
南無婆伽聚豆菩薩
南無高羯羅王菩薩
南無大宿伽羅菩薩
南無須泥多羅菩薩
南無阿差耶末菩薩
南無擊金剛慧菩薩
南無功德相嚴菩薩

南無寶日光明菩薩
南無功德寶光菩薩
南無達摩達帝菩薩
南無破樓提婆菩薩
南無勒那多羅菩薩
南無盤頭達多菩薩
南無曇味摩提菩薩
南無南方淨土菩薩
南無金剛吉祥菩薩
南無福德莊嚴菩薩
南無摩訶彌盧菩薩
南無一切出生菩薩
南無福妙高誦菩薩
南無梵王頂髻菩薩
南無法華先瑞菩薩
南無安羅提婆菩薩
南無無迦略曳菩薩
南無訶梨跋暮菩薩
南無俱蘇摩德菩薩
南無無量力吼菩薩
南無午修輪陀菩薩
南無拈檀吉祥菩薩
南無福德吉祥菩薩

南無清淨月藏菩薩
南無光明吉祥菩薩
南無一切寶手菩薩
南無不退地王菩薩
南無妙種天幢菩薩
南無變化夜叉菩薩
南無妙思議藏菩薩
南無哩弥你弥菩薩
南無灌頂吉祥菩薩
南無變化秘密菩薩
南無音遍照冠菩薩
南無金剛妙音菩薩
南無金剛顯羅菩薩
南無金剛薩馬菩薩
南無金剛少足菩薩
南無金剛光明菩薩
南無金剛藏王菩薩
南無金剛擗尸菩薩
南無金剛鉢羅菩薩
南無金剛波舍菩薩
南無金剛藥刺菩薩
南無金剛巧業菩薩
南無金剛足進菩薩
南無摩鉢嚩底菩薩

南無如意光明菩薩
 南無得妙音聲菩薩
 南無轉最摩細菩薩
 南無帝祖摩細菩薩
 南無寶嚴海悲菩薩
 南無伊迦悉吒菩薩
 南無羯磨金剛菩薩
 南無大雲密藏菩薩
 南無最勝作意菩薩
 南無善寂解脫菩薩
 南無無分別光菩薩
 南無如來奉大菩薩
 南無瘰癧病菩薩
 南無善時鸚王菩薩
 南無寶藏月光菩薩
 南無降大千界菩薩
 南無鼻掬多羅菩薩
 南無三輪清淨菩薩
 南無三昧開華菩薩
 南無生邊作行菩薩
 南無柱意王大菩薩
 南無妙得彼岸菩薩
 南無歡喜高王菩薩
 南無不斷大彭菩薩

南無大海深王菩薩
 南無妙辨嚴王菩薩
 南無勝德赤衣菩薩
 南無難敵精進菩薩
 南無摩尸金剛菩薩
 南無嚴王影像菩薩
 南無大成訖主菩薩
 南無善思而思菩薩
 南無極囉耶菩薩
 南無蓮華勝上菩薩
 南無意不跋戒菩薩
 南無最上寶智菩薩
 南無大神變王菩薩
 南無清淨雨王菩薩
 南無常慈悅根菩薩
 南無月屬忿怒菩薩
 南無蓮華惠藏菩薩
 南無山自在王菩薩
 南無功德先王菩薩
 南無一切印主菩薩
 南無離塵勇猛菩薩
 南無功德華王菩薩
 南無健陀訶畫菩薩
 南無最上智智菩薩

南無福山威德菩薩
 南無無垢上智菩薩
 南無勝蓮華藏菩薩
 南無照十方冠菩薩
 南無妙菩提髻菩薩
 南無大遷勝涌菩薩
 南無婆羅帝王菩薩
 南無寂靜帝王菩薩
 南無最勝帝王菩薩
 南無不動帝王菩薩
 南無善振雷音菩薩
 南無勇猛雷音菩薩
 南無成就彰行菩薩
 南無毗盧遮那菩薩
 南無智聖威德菩薩
 南無普勝威德菩薩
 南無善利智眼菩薩
 南無無吹蔽冠菩薩
 南無普光勝涌菩薩
 南無智照勝涌菩薩
 南無善華神通菩薩
 南無成就宿緣菩薩
 南無調御衆生菩薩
 南無寶德智威菩薩

南無金寶曜首菩薩
南無善思義意菩薩
南無翳日月光菩薩
南無執離意王菩薩
南無妙色莊嚴菩薩
南無無垢上智菩薩
南無悅諸方冠菩薩
南無不動至王菩薩
南無常持志滅菩薩
南無報常惠笑菩薩
南無建若千光菩薩
南無大雲護子菩薩
南無大辨聚王菩薩
南無步不動跡菩薩
南無神通妙華菩薩
南無無上貧智菩薩
南無道場珠冠菩薩
南無婆羅王德菩薩
南無清諸憂冥菩薩
南無德寶較飾菩薩
南無遊步到明菩薩
南無言行相應菩薩
南無白智僮真菩薩
南無地最上王菩薩

南無一切吉利菩薩
南無無城進意菩薩
南無照四千里菩薩
南無潤珠顯明菩薩
南無明見光賢菩薩
南無大海深王菩薩
南無大水伽羅菩薩
南無惠以眼見菩薩
南無止一切蓋菩薩
南無特嚴歡好菩薩
南無慶眾法王菩薩
南無樂歌佛聲菩薩
南無視處悉吉菩薩
南無福光平手菩薩
南無普利可見菩薩
南無隨智勇行菩薩
南無度不動跡菩薩
南無空寂顯明菩薩
南無悅持無怒菩薩
南無大雲星光菩薩
南無得上授記菩薩
南無人中之天菩薩
南無聚那羅王菩薩
南無柔育軟響菩薩

南無大雲福田菩薩
南無妙心開意菩薩
南無深密解脫菩薩
南無大雲現道菩薩
南無思於大哀菩薩
南無金網莊嚴菩薩
南無涅羅師利菩薩
南無暹羅師利菩薩
南無暹摩師利菩薩
南無輟陀師利菩薩
南無檀那師利菩薩
南無月光莊嚴菩薩
南無大雲彰華菩薩
南無大雲頓師菩薩
南無顯音契王菩薩
南無諸法變王菩薩
南無雲雷振聲菩薩
南無佛陀師利菩薩
南無塔那師利菩薩
南無群那師利菩薩
南無思無量義菩薩
南無持佛英輪菩薩
南無持過地力菩薩

卍

南無蓮華吉藏菩薩
 南無功德山王菩薩
 南無持佛金剛菩薩
 南無慶界香音菩薩
 南無至量示現菩薩
 南無造智知識菩薩
 南無羅鄰那瑪菩薩
 南無栴檀德藏菩薩
 南無光明煇藏菩薩
 南無不染行處菩薩
 南無善意覺觀菩薩
 南無不可近意菩薩
 南無樹王印勝菩薩
 南無菩提夾相菩薩
 南無無等煩惱菩薩
 南無無邊發王菩薩
 南無求善法王菩薩
 南無蘇利耶藏菩薩
 南無四無礙智菩薩
 南無分別辨覺菩薩
 南無先尊功德菩薩
 南無畢竟淨意菩薩
 南無無障礙燈菩薩
 南無蓮華德藏菩薩

照明藏菩薩
 懷愛樂菩薩
 常不輕菩薩
 德山勇菩薩
 普照勇菩薩
 智照勇菩薩
 天王王菩薩
 三品淨菩薩
 虛空德菩薩
 寂主王菩薩
 衆主王菩薩
 在所吉菩薩
 珠寶念菩薩
 解脫王菩薩
 佛功德菩薩
 入無諍菩薩
 德吉勝菩薩
 不著行菩薩
 捨女歸菩薩
 好疑問菩薩
 無邊行菩薩
 善變化菩薩
 樂惠生菩薩
 阿泥察菩薩

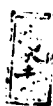
顯慢意菩薩
 慈不聲菩薩
 妙吉祥菩薩
 常精進菩薩
 名稱勇菩薩
 三界尊菩薩
 化主王菩薩
 遍悅德菩薩
 法主王菩薩
 智炬燈菩薩
 善心念菩薩
 和呵末菩薩
 大氣力菩薩
 持甘露菩薩
 往無量菩薩
 無垢垢菩薩
 不動搖菩薩
 不迷見菩薩
 立報答菩薩
 摩尼那菩薩
 永斷疑菩薩
 不虛現菩薩
 持祠身菩薩
 無盡華菩薩

端嚴藏菩薩
 察無屏菩薩
 悲放潤菩薩
 善上乘菩薩
 燈明王菩薩
 種姓生菩薩
 月盛滿菩薩
 合曼掌菩薩
 道勝子菩薩
 栴檀那菩薩
 長壽王菩薩
 尋樂趣菩薩
 賢顯明菩薩
 妙香口菩薩
 智山光菩薩
 不可生菩薩
 金城山菩薩
 雨山鼎菩薩
 降欲逆菩薩
 芙蓉古菩薩
 慈神靈菩薩
 無量志菩薩
 惣救王菩薩
 普照月菩薩

華藏慧菩薩
 德嚴華菩薩
 最高辨菩薩
 滅眾病菩薩
 伽睺多菩薩
 波頭摩菩薩
 不達信菩薩
 智山幢菩薩
 明突成菩薩
 上名意菩薩
 延壽王菩薩
 師子香菩薩
 不休息菩薩
 妙香說菩薩
 光聲陽菩薩
 普照明菩薩
 大處廢菩薩
 安處度菩薩
 心俯悅菩薩
 增長志菩薩
 妙色光菩薩
 蓮華目菩薩
 增古志菩薩
 放光月菩薩

妙名月菩薩	大進趣菩薩
地輪音菩薩	正定意菩薩
大進健菩薩	大雲性菩薩
首藏華菩薩	慧信淨菩薩
出眾寶菩薩	提摩王菩薩
無邊行菩薩	珠頂王菩薩
不尋觀菩薩	寶甚持菩薩
神通華菩薩	大辨藏菩薩
守不守菩薩	無盡智菩薩
現寶蓋菩薩	持一切菩薩
安立行菩薩	石磨王菩薩
諸神通菩薩	普稱尊菩薩
出力勢菩薩	無退進菩薩
慧剛意菩薩	雨覺雨菩薩
珠相尖菩薩	慧茂藏菩薩
上場王菩薩	無愚現菩薩
如佛威菩薩	靜正憶菩薩
智燈光菩薩	那羅達菩薩
和輪調菩薩	慚愧林菩薩
無量明菩薩	無邊禪菩薩
大威光菩薩	須薩和菩薩
須弥深菩薩	跋陀和菩薩

菩薩名經大菩薩品卷第四

菩薩名經大菩薩品卷第五

常不輕聖羅漢集

光明轉菩薩 智功德菩薩
 普光明菩薩 勝光明菩薩
 寶無竭菩薩 寶車足菩薩
 寶牛足菩薩 寶滿足菩薩
 星宿變菩薩 不空說菩薩
 大光明菩薩 大導師菩薩
 星宿王菩薩 那羅延菩薩
 佛華手菩薩 不驚怖菩薩
 上莊嚴菩薩 不發觀菩薩
 寶光明菩薩 得勝慧菩薩
 自在觀菩薩 思益勝菩薩
 離諸有菩薩 名智稱菩薩
 無垢稱菩薩 無盡意菩薩
 大勢至菩薩 金剛藏菩薩
 無所發菩薩 光明幢菩薩
 光明勝菩薩 師子慧菩薩
 妙香象菩薩 莎羅胎菩薩
 不空見菩薩 降伏魔菩薩
 勝上身菩薩 常精進菩薩
 堅精進菩薩 清淨藏菩薩
 法自在菩薩 不可盡菩薩
 求妙法菩薩 德明王菩薩

天音聲菩薩 無礙眼菩薩
 虛空藏菩薩 解脫月菩薩
 瑞珞光菩薩 得善影菩薩
 離垢淨菩薩 依印成菩薩
 金剛意菩薩 大海意菩薩
 善中善菩薩 乘惡法菩薩
 無憂德菩薩 山樂陀菩薩
 勇猛德菩薩 月光明菩薩
 那羅德菩薩 任佛聲菩薩
 最勝意菩薩 不捨行菩薩
 華莊嚴菩薩 金剛眼菩薩
 讚賢切菩薩 覺善提菩薩
 超攝聚菩薩 心無礙菩薩
 大香象菩薩 持一切菩薩
 歡喜王菩薩 慈仁智菩薩
 不盡敬菩薩 脚子吼菩薩
 持寶炬菩薩 不邪見菩薩
 寧王老菩薩 越山頂菩薩
 無比心菩薩 不虛麻菩薩
 斷諸蓋菩薩 自在天菩薩
 可供養菩薩 南無淨菩薩
 善任意菩薩 妙声吼菩薩
 善導師菩薩 新精疑菩薩
 增長意菩薩 心勇猛菩薩

觀自在菩薩 無緣觀菩薩
 超塵見菩薩 寂靜光菩薩
 龍王慧菩薩 成就有菩薩
 佛幢上菩薩 大自在菩薩
 梵王醫菩薩 善威儀菩薩
 世主音菩薩 廣大覺菩薩
 妙鼓聲菩薩 摩留天菩薩
 無障礙菩薩 然燈手菩薩
 高精進菩薩 安伽羅菩薩
 摩互髻菩薩 智慧猛菩薩
 莊嚴王菩薩 愛化業菩薩
 法鷄兜菩薩 彌留王菩薩
 大樂說菩薩 德曜王菩薩
 離塵幢菩薩 虛空勝菩薩
 勝成說菩薩 寶印手菩薩
 降魔音菩薩 離垢光菩薩
 地震音菩薩 脚子意菩薩
 音見眼菩薩 無邊觀菩薩
 功德山菩薩 須弥山菩薩
 入功德菩薩 金剛步菩薩
 善思議菩薩 常舉手菩薩
 寂靜心菩薩 步三界菩薩
 無垢智菩薩 光明慧菩薩
 無垢藏菩薩 寶功德菩薩

寶蓋山菩薩
 日鷄兜菩薩
 頂彌幢菩薩
 常悲泣菩薩
 大威德菩薩
 離諸惡菩薩
 無邊幢菩薩
 住持華菩薩
 甘露聲菩薩
 無礙見菩薩
 斷諸魔菩薩
 作光明菩薩
 無量保菩薩
 越三界菩薩
 無量力菩薩
 無量辨菩薩
 無邊捨菩薩
 無虛稱菩薩
 無邊手菩薩
 離男相菩薩
 不入胎菩薩
 善思行菩薩
 無看手菩薩
 離女相菩薩

轉女報菩薩
 費尸乘菩薩
 星宿味菩薩
 雲光明菩薩
 決定法菩薩
 無邊行菩薩
 世間炬菩薩
 無障眼菩薩
 無邊見菩薩
 法雲吼菩薩
 無邊光菩薩
 華德威菩薩
 不休息菩薩
 大莊嚴菩薩
 金剛力菩薩
 離諸難菩薩
 彰離難菩薩
 師子力菩薩
 不虛得菩薩
 不虛讚菩薩
 常喜嚴菩薩
 無邊辨菩薩
 不動行菩薩
 畢竟忍菩薩

不虛彰菩薩
 常悲嚴菩薩
 紫雲相菩薩
 天善友菩薩
 彰無懼菩薩
 晉名聞菩薩
 自在力菩薩
 梵音聲菩薩
 不虛行菩薩
 無跡行菩薩
 高華德菩薩
 無邊明菩薩
 德王明菩薩
 不虛力菩薩
 任功德菩薩
 利益行菩薩
 轉女難菩薩
 無貪手菩薩
 寶珠樓菩薩
 慈自在菩薩
 無畏音菩薩
 無量聲菩薩
 方殊樓菩薩
 智窟德菩薩

深行彰菩薩
 具戒彰菩薩
 紹佛種菩薩
 善知識菩薩
 彰不亂菩薩
 不虛見菩薩
 智自在菩薩
 寶沙羅菩薩
 無邊眼菩薩
 會流布菩薩
 無怖畏菩薩
 寶吉祥菩薩
 不虛名菩薩
 寶行利菩薩
 得無畏菩薩
 善思嚴菩薩
 多精進菩薩
 甘露味菩薩
 無量光菩薩
 壞諸論菩薩
 無礙嚴菩薩
 無相嚴菩薩
 眼名聞菩薩
 無邊音菩薩

三有吉菩薩
 具足意菩薩
 金剛行菩薩
 無礙音菩薩
 無邊姓菩薩
 求利世菩薩
 得功德菩薩
 智生德菩薩
 優鉢羅菩薩
 流布玉菩薩
 無上智菩薩
 智出德菩薩
 頂彌王菩薩
 旃檀德菩薩
 無邊彰菩薩
 觀定嚴菩薩
 善利意菩薩
 名聞慈菩薩
 清淨慧菩薩
 交城妙菩薩
 不思議菩薩
 惟念安菩薩
 堅師子菩薩
 捨所念菩薩

波羅延菩薩
 淨生德菩薩
 轉諸難菩薩
 真妙音菩薩
 衆出要菩薩
 不念念菩薩
 安訶主菩薩
 大美德菩薩
 寶婆羅菩薩
 衆一相菩薩
 方流布菩薩
 智精進菩薩
 不虛見菩薩
 善威儀菩薩
 無量意菩薩
 二牟陀菩薩
 阿嚩那菩薩
 一切利菩薩
 至光英菩薩
 大名聞菩薩
 明達慧菩薩
 無量音菩薩
 獨進步菩薩
 及智積菩薩

須弥山菩薩
賢靜慧菩薩
堅固慧菩薩
無勝持菩薩
治世間菩薩
毗俱胝菩薩
大迅疾菩薩
無法行菩薩
金剛弓菩薩
精進手菩薩
救意慧菩薩
金剛劍菩薩
功德首菩薩
如來牙菩薩
金剛覺菩薩
金剛光菩薩
智慧首菩薩
寶上智菩薩
月上智菩薩
持威光菩薩
離垢幢菩薩
遍照幢菩薩
日威光菩薩
清淨眼菩薩

虛空王菩薩
虛淨信菩薩
離垢慧菩薩
寂靜慧菩薩
如來樂菩薩
超三界菩薩
佛身相菩薩
計始你菩薩
金剛友菩薩
須弥德菩薩
金剛愛菩薩
善名稱菩薩
大慈生菩薩
不空王菩薩
金剛輪菩薩
平手任菩薩
智上智菩薩
智上智菩薩
日上智菩薩
香花幢菩薩
月威光菩薩
無著幢菩薩
遠塵幢菩薩
寶威光菩薩
離垢眼菩薩

無著眼菩薩
善利眼菩薩
名聞慧菩薩
妙覺冠菩薩
遠塵光菩薩
持吼声菩薩
德慧涌菩薩
普照涌菩薩
智現涌菩薩
遍照勝菩薩
高王王菩薩
山王王菩薩
尊王王菩薩
海潮音菩薩
持声音菩薩
虛空覺菩薩
無著覺菩薩
音明覺菩薩
無量行菩薩
金光明菩薩
帝網身菩薩
金剛子菩薩
蓮花身菩薩
香象王菩薩

普見眼菩薩
虛空眼菩薩
遍照藏菩薩
遍照冠菩薩
梵高幢菩薩
日月光菩薩
名稱涌菩薩
大慈涌菩薩
高幢勝菩薩
虛空勝菩薩
世王王菩薩
梵王王菩薩
寂靜音菩薩
無著音菩薩
智高覺菩薩
離垢覺菩薩
覺悟覺菩薩
維摩詰菩薩
善功德菩薩
寶意珠菩薩
雜花眼菩薩
妙真金菩薩
滿眾影菩薩
放光王菩薩

光照明菩薩
產和檀香菩薩
天勝藏菩薩
阿遜羅菩薩
淨目藏菩薩
功德藏菩薩
福德藏菩薩
如來藏菩薩
神通華菩薩
上寶月菩薩
樂說頂菩薩
毗婆尸菩薩
功德施菩薩
大域龍菩薩
師子作菩薩
金剛住菩薩
無上慧菩薩
重勝上菩薩
金剛軍菩薩
師子情菩薩
轉女身菩薩
慈世子菩薩
阿述達菩薩
大方廣菩薩

大雷音菩薩
章羅摩菩薩
蓮花藏菩薩
妙勝藏菩薩
華勝藏菩薩
不邪見菩薩
佛勝藏菩薩
軟吉祥菩薩
分別明菩薩
白香象菩薩
華成德菩薩
報吉祥菩薩
和和檀菩薩
產想操菩薩
德光曜菩薩
大威勇菩薩
婆陀和菩薩
無所有菩薩
蘇達那菩薩
釋摩男菩薩
金剛女菩薩
須摩提菩薩
摩帝羅菩薩
伊波勒菩薩

神變先菩薩
 宿王華菩薩
 阿闍浮菩薩
 金剛智菩薩
 日威德菩薩
 無著智菩薩
 月威德菩薩
 端嚴幢菩薩
 普照冠菩薩
 寂靜光菩薩
 神變光菩薩
 殊勝涌菩薩
 修帝王菩薩
 梵帝王菩薩
 衆帝王菩薩
 開寤覺菩薩
 普光覺菩薩
 勇猛軍菩薩
 勇猛力菩薩
 妙旃檀菩薩
 妙離塵菩薩
 勝智彩菩薩
 法速疾菩薩
 童子光菩薩
 無邊身菩薩
 上行意菩薩
 炎熾藏菩薩
 偏照幢菩薩
 華上智菩薩
 遠慶智菩薩
 敵音聲菩薩
 普明眼菩薩
 離塵光菩薩
 大三昧菩薩
 神通光菩薩
 法涌德菩薩
 象帝王菩薩
 山帝王菩薩
 天帝王菩薩
 漸幽冥菩薩
 觀無任菩薩
 摧過各菩薩
 淨三輪菩薩
 無邊勝菩薩
 成託行菩薩
 法光明菩薩
 賢吉祥菩薩
 無諍論菩薩

衆尊王菩薩
 大彌樓菩薩
 如言行菩薩
 衆勝王菩薩
 常明曜菩薩
 無盡慧菩薩
 無岸智菩薩
 金剛色菩薩
 示現灰菩薩
 遍說智菩薩
 道場慧菩薩
 大慈勇菩薩
 慧光曜菩薩
 慧善住菩薩
 願亦光菩薩
 能擁護菩薩
 蓮華界菩薩
 聖慧業菩薩
 淨梵疏菩薩
 處天華菩薩
 名聞慧菩薩
 自在門菩薩
 有十力菩薩
 無所越菩薩
 度衆生菩薩
 法王吼菩薩
 無攀緣菩薩
 深說者菩薩
 不離音菩薩
 令信樂菩薩
 思無礙菩薩
 一切淨菩薩
 速慶智菩薩
 無毀冠菩薩
 德增勇菩薩
 法勇德菩薩
 世光曜菩薩
 無扭相菩薩
 消強意菩薩
 至城英菩薩
 衆諸安菩薩
 將功勳菩薩
 贊事業菩薩
 無限法菩薩
 已辨積菩薩
 十種力菩薩
 大聖慈菩薩
 遊寂然菩薩

在於彼菩薩
 極重藏菩薩
 威神聖菩薩
 以山護菩薩
 有功勳菩薩
 時耶王菩薩
 光速照菩薩
 有取施菩薩
 為最幢菩薩
 無損戒菩薩
 大明燈菩薩
 無等倫菩薩
 根達華菩薩
 利益六菩薩
 定化王菩薩
 放香光菩薩
 非不言菩薩
 石山王菩薩
 帝慈報菩薩
 過諸蓋菩薩
 山積王菩薩
 如寶見菩薩
 神通王菩薩
 金剛齊菩薩
 無數天菩薩
 因越越菩薩
 大部界菩薩
 持三世菩薩
 宜名稱菩薩
 示現有菩薩
 山師子菩薩
 莫能勝菩薩
 慧悅稱菩薩
 無著天菩薩
 執功勳菩薩
 奮迅慧菩薩
 功德分菩薩
 無所償菩薩
 不捨誓菩薩
 如香象菩薩
 持山嶺菩薩
 帝下手菩薩
 法勇王菩薩
 道分味菩薩
 金剛志菩薩
 推異論菩薩
 聖者月菩薩
 大樹王菩薩

石山陰菩薩
師子志菩薩
金剛明菩薩
阿逸多菩薩
摩里支菩薩
金剛敷菩薩
金剛速菩薩
舍特哩菩薩
金剛明菩薩
力士藏菩薩
樓厲利菩薩
勝義心菩薩
熾盛光菩薩
得光王菩薩
法金剛菩薩
上金光菩薩
頤真臍菩薩
成就意菩薩
妙高王菩薩
吉祥藏菩薩
無兩有菩薩
三寶尊菩薩
音緣觀菩薩
音智幢菩薩

覺吉祥菩薩
善丈夫菩薩
白毫相菩薩
摩摩去菩薩
聖祖孛菩薩
最勝行菩薩
童子相菩薩
特囉囉菩薩
師子行菩薩
部哩及菩薩
大隨永菩薩
大供養菩薩
特泉你菩薩
羯磨季菩薩
無差步菩薩
毗婆訶菩薩
不可說菩薩
吉祥生菩薩
龍吉祥菩薩
無邊觀菩薩
覺吉祥菩薩
摩羅大菩薩
虛空庫菩薩
手持藏菩薩

老吉祥菩薩
音嚴相菩薩
離塵步菩薩
蓮華戒菩薩
寂靜慧菩薩
蓮華利菩薩

能念慧菩薩
音戒慧菩薩
摩尸藏菩薩
智金剛菩薩
藥王軍菩薩

末寺

菩薩名經大菩薩品卷第五

菩薩名經大菩薩品卷第六

常不輕居士 譯

勝行王菩薩	善樂意菩薩	智行足菩薩	如來林菩薩	蓮遊步菩薩	奮迅王菩薩	福德光菩薩	奕吉祥菩薩	英吉祥菩薩	廣大覺菩薩	惠信淨菩薩	扇多意菩薩	日光明菩薩	住佛智菩薩	達空際菩薩	無悔厭菩薩	勝法王菩薩	念莊嚴菩薩	那伽慧菩薩	勢力慧菩薩	普供護菩薩	福德王菩薩	如理慧菩薩	一相慧菩薩	虛空慧菩薩	華嚴王菩薩	智慧芽菩薩	無怨勝菩薩	性莊嚴菩薩	了佛種菩薩	化德藏菩薩	如不藏菩薩	光明覺菩薩	大海智菩薩	阿僧伽菩薩	根吉祥菩薩	重勝王菩薩	金山王菩薩	師子相菩薩	蓮華子菩薩	尖德藏菩薩	擇戰鬪菩薩	毗婆訶菩薩	大勢德菩薩
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

橋目兜菩薩	幢吉祥菩薩	得成說菩薩	虛空明菩薩	平等心菩薩	天王光菩薩	緊迎羅菩薩	甘露光菩薩	天中天菩薩	變化界菩薩	無餘幢菩薩	無邊華菩薩	寶寶幢菩薩	全剛吼菩薩	證真常菩薩	秘密藏菩薩	分別明菩薩	雷電吼菩薩	福德音菩薩	安詳步菩薩	質直行菩薩	出生王菩薩	智吉祥菩薩	離取捨菩薩	因城連菩薩	念吉祥菩薩	寶仙人菩薩	世間利菩薩	不究竟菩薩	自在光菩薩	消除王菩薩	無性光菩薩	深意王菩薩	自性光菩薩	無曇王菩薩	世間光菩薩	最勝子菩薩	珠致羅菩薩	一切勇菩薩	提波羅菩薩	龍王吼菩薩	大勤勇菩薩	堅牢慧菩薩	吉祥幢菩薩	歡喜根菩薩	普遍花菩薩	出法藏菩薩	法吉祥菩薩
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

音守菩薩	非義菩薩	達意菩薩	人意菩薩	妙德菩薩	日幢菩薩	智林菩薩	勝林菩薩	思義菩薩	龍明菩薩	南無白菩薩	南無空菩薩	南無山菩薩	南無上菩薩	南無恒菩薩	南無淨菩薩	懷日藏菩薩	哀雅威菩薩	大慈心菩薩	無吾我菩薩	蓮華勝菩薩	達頭羅菩薩	財吉祥菩薩	妙幢手菩薩	勝天王菩薩	高炬王菩薩	功德聚菩薩	大空藏菩薩	不置遠菩薩	全寶藏菩薩	勝華藏菩薩	南無雨菩薩	南無止菩薩	南無華菩薩	南無月菩薩	南無高菩薩	南無象菩薩	佛變菩薩	行林菩薩	力林菩薩	梵頂菩薩	持藏菩薩	佛意菩薩	祠意菩薩	月上菩薩	寶女菩薩	惠積菩薩
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

威行菩薩 具足菩薩 普賢菩薩 導師菩薩 天願菩薩 智稱菩薩 多舌菩薩 善數菩薩 妙智菩薩 合聚菩薩 智力菩薩 德勝菩薩 寶行菩薩 法作菩薩 智象菩薩 寶面菩薩 無憂菩薩 妙勝菩薩 香象菩薩 日藏菩薩 雲王菩薩 不退菩薩 精進菩薩 燈手菩薩

一王菩薩 無感菩薩 遍吉菩薩 兼王菩薩 池藏菩薩 智勝菩薩 智作菩薩 淨声菩薩 大勝菩薩 名勝菩薩 勇德菩薩 樂行菩薩 寶六菩薩 勝慧菩薩 日德菩薩 普至菩薩 香迅菩薩 妙意菩薩 日光菩薩 寶炬菩薩 山王菩薩 爰作菩薩 無怨菩薩 寶手菩薩

廣心菩薩 能勝菩薩 吉意菩薩 天官菩薩 龍勝菩薩 地持菩薩 愛見菩薩 廣思菩薩 無垢菩薩 普行菩薩 寶作菩薩 思益菩薩 智山菩薩 勝意菩薩 賢首菩薩 勝讀菩薩 寂意菩薩 普光菩薩 速行菩薩 天山菩薩 善賢菩薩 善見菩薩 百光菩薩 寶天菩薩

禪食菩薩 天眼菩薩 持慧菩薩 妙生菩薩 龍德菩薩 寶掌菩薩 大山菩薩 常憶菩薩 堅意菩薩 善勝菩薩 寶月菩薩 月山菩薩 樂作菩薩 智澤菩薩 見愛菩薩 無言菩薩 山峰菩薩 海慧菩薩 不瞬菩薩 大將菩薩 深行菩薩 寶路菩薩 金山菩薩 海民菩薩

寶輪菩薩 大力菩薩 離垢菩薩 捨罪菩薩 普眼菩薩 寂行菩薩 勝嚴菩薩 離匹菩薩 善力菩薩 大意菩薩 任意菩薩 寶臂菩薩 華手菩薩 過彩菩薩 雲音菩薩 演華菩薩 上德菩薩 樂眾菩薩 樂佛菩薩 持熱菩薩 普利菩薩 善戒菩薩 滅相菩薩 增法菩薩

難可菩薩 淨心菩薩 大月菩薩 金醫菩薩 美月菩薩 淨勝菩薩 網明菩薩 星得菩薩 增意菩薩 持世菩薩 持地菩薩 深辨菩薩 寶德菩薩 成利菩薩 轉彰菩薩 寶華菩薩 疾辨菩薩 愛天菩薩 寶藏菩薩 德海菩薩 無染菩薩 增上菩薩 常勝菩薩 增友菩薩

勝眾菩薩 樂勝菩薩 勝超菩薩 寶盡菩薩 奪門菩薩 尋行菩薩 寶光菩薩 增勇菩薩 寶象菩薩 香守菩薩 勇行菩薩 法德菩薩 智眾菩薩 音明菩薩 得力菩薩 安住菩薩 名德菩薩 法續菩薩 得念菩薩 破疑菩薩 進力菩薩 堅力菩薩 帝王菩薩 觀華菩薩

日寶菩薩 上藏菩薩 一盂菩薩 勝數菩薩 智德菩薩 重智菩薩 妙眼菩薩 持法菩薩 寶陳菩薩 調御菩薩 香德菩薩 明輪菩薩 盡意菩薩 自在菩薩 德積菩薩 持明菩薩 鉤鎖菩薩 行行菩薩 巨山菩薩 安五菩薩 大德菩薩 淨因菩薩 善意菩薩 隱密菩薩

高生菩薩 明恩菩薩 智親菩薩 華身菩薩 法上菩薩 大音菩薩 無病菩薩 善覺菩薩 陰雲菩薩 法生菩薩 安王菩薩 有德菩薩 智積菩薩 德守菩薩 選擇菩薩 次德菩薩 帝得菩薩 妙性菩薩 聲德菩薩 釋眾菩薩 難授菩薩 慈心菩薩 作明菩薩 無有菩薩

妙成菩薩 無邊菩薩 華王菩薩 善擇菩薩 香德菩薩 大明菩薩 妙宿菩薩 過行菩薩 演香菩薩 不動菩薩 金蓮菩薩 無驚菩薩 照方菩薩 富足菩薩 智高菩薩 自燈菩薩 眾歸菩薩 轉胎菩薩 明音菩薩 迦葉菩薩 德眼菩薩 報恩菩薩 大相菩薩 智藥菩薩

善未菩薩 甚深菩薩 妙德菩薩 圓覺菩薩 普平菩薩 覺音菩薩 月子菩薩 智王菩薩 密室菩薩 帝笑菩薩 慈王菩薩 寂視菩薩 消災菩薩 難有菩薩 信近菩薩 善業菩薩 德手菩薩 突光菩薩 慈手菩薩 持進菩薩 佛眼菩薩 寶音菩薩 善首菩薩 月音菩薩

大明菩薩 華聚菩薩 滿彰菩薩 財首菩薩 梵子菩薩 善護菩薩 善日菩薩 慈氏菩薩 賢護菩薩 直意菩薩 金色菩薩 眾相菩薩 息哭菩薩 雷音菩薩 帝勤菩薩 教示菩薩 造行菩薩 稱聚菩薩 常觀菩薩 大慈菩薩 香王菩薩 龍首菩薩 梵德菩薩 明幢菩薩

寶曜菩薩 日眼菩薩 寶覺菩薩 海聲菩薩 靜光菩薩 戒梯菩薩 行空菩薩 了生菩薩 明天菩薩 補處菩薩 光聚菩薩 樂見菩薩 地意菩薩 德色菩薩 法首菩薩 目首菩薩 如相菩薩 寶相菩薩 生鼓菩薩 大乘菩薩 淨意菩薩 聖天菩薩 天王菩薩 速疾菩薩

月懷菩薩 奔騰菩薩 明光菩薩 智滿菩薩 王声菩薩 生勝菩薩 善目菩薩 歡意菩薩 聚善菩薩 星德菩薩 釋幢菩薩 聖光菩薩 惠光菩薩 月勝菩薩 寶賢菩薩 智首菩薩 天鬘菩薩 月藏菩薩 無著菩薩 馬光菩薩 空無菩薩 法益菩薩 龍騰菩薩 濟辦菩薩

東寺

天親菩薩 高德菩薩 雲蔭菩薩 龍猛菩薩 不離菩薩 法未菩薩 德慧菩薩 慧修菩薩 華德菩薩 普現菩薩 普慶菩薩 寶輪菩薩 寶車菩薩 瞿沙菩薩 閻首菩薩 堅惠菩薩 不胸菩薩 惠法菩薩 乘雲菩薩 稱土菩薩 妙臂菩薩 仁王菩薩 無火菩薩 目佉菩薩

安慧菩薩 成儀菩薩 乘藏菩薩 慧頂菩薩 散脂菩薩 天友菩薩 慧炬菩薩 寶日菩薩 曠野菩薩 大光菩薩 無言菩薩 持人菩薩 僧龍菩薩 先味菩薩 善多菩薩 得忍菩薩 首丘菩薩 海慧菩薩 利質菩薩 手視菩薩 妙寶菩薩 日王菩薩 無作菩薩 因光菩薩

安樂菩薩 日光菩薩 誠諦菩薩 大車菩薩 難得菩薩 最上菩薩 極高菩薩 無涼菩薩 自明菩薩 白幢菩薩 善了菩薩 許弥菩薩 真寶菩薩 智密菩薩 口猛菩薩 擲眉菩薩 作法菩薩 具足菩薩 妙曜菩薩 寶投菩薩 印拳菩薩 智拳菩薩 晉華菩薩 雲藏菩薩

計都菩薩 能忍菩薩 景臯菩薩 成此菩薩 遠住菩薩 能降菩薩 仙人菩薩 父師菩薩 自息菩薩 太祖菩薩 暗幢菩薩 閉老菩薩 智故菩薩 妙財菩薩 大慈菩薩 太白菩薩 世上菩薩 梵授菩薩 普滿菩薩 常慈菩薩 萬壽菩薩 覺林菩薩 驚聚菩薩 常修菩薩

龍授菩薩
作愛菩薩
普慈菩薩
星光菩薩
入三藏菩薩
梵初菩薩
意德菩薩
燈明菩薩
仁授菩薩
德王菩薩
帝慧菩薩
月觀菩薩
賢信菩薩
慧行菩薩
龍施菩薩
施樂菩薩
英首菩薩
法行菩薩
智意菩薩
玄遠菩薩
普戒菩薩
圓光菩薩
梵光菩薩
地声菩薩

智上菩薩
普寤菩薩
普念菩薩
明照菩薩
智光菩薩
慧積菩薩
義意菩薩
惠授菩薩
帝授菩薩
離憂菩薩
行慧菩薩
定藏菩薩
五對菩薩
周旋菩薩
西王菩薩
過步菩薩
妙心菩薩
勝達菩薩
甘首菩薩
善發菩薩
善賢菩薩
和藏菩薩
照光菩薩
法種菩薩

寶信菩薩
慧行菩薩
龍施菩薩
施樂菩薩
英首菩薩
法行菩薩
智意菩薩
玄遠菩薩
普戒菩薩
圓光菩薩
梵光菩薩
地声菩薩
福相菩薩
光明菩薩
羅眼菩薩
法輪菩薩
電得菩薩
成行菩薩
光視菩薩
正起菩薩
慧幢菩薩
寶慧菩薩
意彰菩薩
開辨菩薩

五對菩薩
周旋菩薩
西王菩薩
過步菩薩
妙心菩薩
勝達菩薩
甘首菩薩
善發菩薩
善賢菩薩
和藏菩薩
照光菩薩
法種菩薩
衆上菩薩
月勝菩薩
法超菩薩
稱意菩薩
寶賢菩薩
人明菩薩
淨王菩薩
超倫菩薩
樂慧菩薩
光英菩薩
執御菩薩
大御菩薩

日曜菩薩
佛眼菩薩
無受菩薩
寶遊菩薩
德臻菩薩
轉女菩薩
清修菩薩
專行菩薩
妙錦菩薩
法誠菩薩
歡樂菩薩
名意菩薩
長壽菩薩
賢力菩薩
識機菩薩
百千菩薩
井宿菩薩
威神菩薩
悟意菩薩
月變菩薩
華月菩薩
定藏菩薩
快聲菩薩
見人菩薩

月淨菩薩
受音菩薩
執誦菩薩
首貝菩薩
躬見菩薩
真陳菩薩
勝賢菩薩
寶勇菩薩
過行菩薩
京煥菩薩
兩滴菩薩
布演菩薩
顯德菩薩
辨聰菩薩
帝天菩薩
山岳菩薩
智稱菩薩
先勝菩薩
山露菩薩
銀光菩薩
尋有菩薩
施藥菩薩
尊官菩薩
月吉菩薩

菩薩名經大菩薩品卷第六

六

法華菩薩

住定菩薩

定意菩薩

善問菩薩

月樂菩薩

無邊菩薩

上善菩薩

珠猛菩薩

福田菩薩

普慧菩薩

應聲菩薩

吉祥菩薩

救世菩薩

總持菩薩

熾煌菩薩

印手菩薩

東寺

菩薩名經大菩薩品卷第七
常不輕居士譯

善積菩薩	乘上菩薩	無比菩薩	智香菩薩	無畏菩薩	寶堅菩薩	妙聲菩薩	香香菩薩	善行菩薩	賢藏菩薩	大法菩薩	善任菩薩	大德菩薩	散華菩薩	師子菩薩	月輪菩薩	月光菩薩	國王菩薩	大悲菩薩	安隱菩薩	善德菩薩	手見菩薩
天光菩薩	勝滿菩薩	水智菩薩	地慧菩薩	光德菩薩	修成菩薩	不樂菩薩	不諱菩薩	無名菩薩	明首菩薩	敬首菩薩	慧首菩薩	尊重菩薩	金華菩薩	鸚鵡菩薩	報土菩薩	無性菩薩	世親菩薩	勇象菩薩	海智菩薩	信淨菩薩	

離言菩薩	兩音菩薩	除慢菩薩	破魔菩薩	勝藏菩薩	海天菩薩	孩童菩薩	寶勝菩薩	淨意菩薩	寶浴菩薩	廣德菩薩	光山菩薩	普華菩薩	持色菩薩	勝山菩薩	善眼菩薩	普現菩薩	常觀菩薩	寶心菩薩	勝形菩薩	深聲菩薩	寶乘菩薩	寶杖菩薩	天吉菩薩
闍月菩薩	依義菩薩	陳那菩薩	善吉菩薩	疑心菩薩	大龍菩薩	大相菩薩	慧成菩薩	離愛菩薩	孔雀菩薩	惟遠菩薩	大勇菩薩	毗權菩薩	安惠菩薩	無任菩薩	善思菩薩	智淨菩薩	善宿菩薩	長生菩薩	慧聚菩薩	幢幡菩薩	無網菩薩	末灰菩薩	你轉菩薩

普見菩薩	善意菩薩	得大菩薩	合山菩薩	離暗菩薩	發教菩薩	勝眼菩薩	水天菩薩	過力菩薩	偏首菩薩	利辨菩薩	離憂菩薩	華耳菩薩	珠瓔菩薩	轉華菩薩	普彩菩薩	珠璣菩薩	善聚菩薩	執炬菩薩	上聚菩薩	應持菩薩	普德菩薩	壞魔菩薩	慧見菩薩
世闍菩薩	遠行菩薩	隨身菩薩	淨天菩薩	深慈菩薩	遠離菩薩	伊祇菩薩	深光菩薩	童子菩薩	大現菩薩	大天菩薩	大意菩薩	智鈎菩薩	四極菩薩	勤首菩薩	妙住菩薩	賢愛菩薩	尊那菩薩	目前菩薩	內行菩薩	白衣菩薩	電身菩薩	妙嚴菩薩	無動菩薩

棟怨菩薩
寂滅菩薩
轉法菩薩
宿王菩薩
梵上菩薩
得念菩薩
星宿菩薩
寶德菩薩
寶滿菩薩
依天菩薩
帝德菩薩
利世菩薩
樹王菩薩
辨積菩薩
屈伸菩薩
秘進菩薩
不樂菩薩
天進菩薩
上意菩薩
多羅菩薩
竟首菩薩
令首菩薩
童男菩薩
高幢菩薩

普信菩薩
普步菩薩
普照菩薩
寶達菩薩
嚴王菩薩
速辨菩薩
勝授菩薩
伸授菩薩
依洞菩薩
日德菩薩
日觀菩薩
廣闡菩薩
廣帝菩薩
勝志菩薩
一行菩薩
寧行菩薩
德頂菩薩
悔德菩薩
寶地菩薩
事意菩薩
如意菩薩
長意菩薩
樂光菩薩
剛通菩薩

妙有菩薩
列宿菩薩
智手菩薩
寶明菩薩
寶樂菩薩
樂善菩薩
上行菩薩
寶火菩薩
安立菩薩
世德菩薩
現諦菩薩
梵意菩薩
智慧菩薩
月德菩薩
大光菩薩
尸素菩薩
炎滅菩薩
生德菩薩
弗妙菩薩
敲音菩薩
思行菩薩
頂德菩薩
禪食菩薩
提舍菩薩

日盛菩薩
施勝菩薩
離感菩薩
普音菩薩
一塵菩薩
觀月菩薩
德惠菩薩
善授菩薩
應持菩薩
福光菩薩
明竟菩薩
彰慧菩薩
月王菩薩
金光菩薩
思心菩薩
善數菩薩
祇樓菩薩
上彰菩薩
健辨菩薩
火燭菩薩
電音菩薩
喜樂菩薩
首成菩薩
城樂菩薩

耶舍菩薩
大海菩薩
上音菩薩
雜頂菩薩
愛趣菩薩
慧宗菩薩
方闡菩薩
常愛菩薩
地智菩薩
方等菩薩
慈衆菩薩
稱衆菩薩
慈月菩薩
辨音菩薩
雲光菩薩
德首菩薩
上首菩薩
善生菩薩
退怨菩薩
頂王菩薩
轉明菩薩
普光菩薩
遍光菩薩
賢光菩薩

彌童菩薩
篤進菩薩
術詳菩薩
千相菩薩
首藏菩薩
賢儒菩薩
愛慧菩薩
天讚菩薩
歡曜菩薩
習苦菩薩
寶王菩薩
豪賢菩薩
關寧菩薩
寶計菩薩
力盛菩薩
慧若菩薩
極微菩薩
古善菩薩
幽象菩薩
銀幢菩薩
辟摩菩薩
善御菩薩
埽嚴菩薩
行志菩薩

漫陀羅密者菩薩 師子奮迅行菩薩
 大集經云若為天調伏眾生是為難若
 為畜調伏眾生是為難
 東方海中瑠璃山種種色為毒蛇菩薩
 無死發馬菩薩
 善任羶羊菩薩
 南方海中玻瓈山上色窟狝狝菩薩
 普影覆鷄菩薩
 法床窟天菩薩
 西方海中菩提月山金剛扇猪菩薩
 香功德窟見菩薩
 高功德窟牛菩薩
 北方海中功德相高山明臺窟師子菩薩
 淨道窟兔菩薩
 喜樂窟龍菩薩
 如是十二獸晝夜常行闍浮提內天恭敬功
 德成就已於諸佛發深重影一日一更常令
 一獸遊行教化餘十一獸安住修行終而復始
 南無十方一切諸佛真如正法眼藏
 南無十方一切諸佛所說諸法眼藏
 南無拘留孫如來天龍宮官法藏
 南無拘那含佛天龍宮一切法藏
 南無迦葉佛國天龍宮一切法藏
 南無釋迦如來天龍宮一切法藏

南無西印度黑峰山寺一切法藏
 南無沮渠國大乘十二部法藏
 南無北印度石壁八字捨身法藏
 南無四大州界神州大國一切法藏
 南無易州石徑湖州恒安若窟經像
 南無西方二十八祖聖家六祖禪師
 南無一切律師譯經法師受持三藏家
 南無釋迦如來螺髻二十六萬寶塔
 南無釋迦如來舍利八萬四千寶塔
 南無釋迦如來六十四髮寶塔

菩薩名經大菩薩品卷第七

得勝辟支佛
 稱世辟支佛
 月出辟支佛
 曇摩辟支佛
 音先辟支佛
 深意辟支佛
 月愛辟支佛
 香醉辟支佛
 聡明辟支佛
 寃竟辟支佛
 善慶辟支佛
 善妙辟支佛
 同善提辟支佛
 盡憍慢辟支佛
 不退去辟支佛
 阿少羅辟支佛
 不可比辟支佛
 憊曼摩辟支佛
 憂成頭辟支佛
 最後身辟支佛
 禰德辟支佛
 善法辟支佛
 善智辟支佛
 應求辟支佛
 世先辟支佛
 蘇摩辟支佛
 小子辟支佛
 莎升辟支佛
 休弥辟支佛
 大帝辟支佛
 離垢辟支佛
 南無辟支佛
 善觀辟支佛
 善目辟支佛
 除惡辟支佛
 宣緯辟支佛
 阿悉多辟支佛
 善香擗辟支佛
 無憍慢辟支佛
 不可心辟支佛
 直福德辟支佛
 婆沙羅辟支佛
 憂留闍辟支佛
 華盛辟支佛
 月寧辟支佛
 大勢辟支佛
 唯黑辟支佛
 隨憇辟支佛

憇根辟支佛
 憇辟支佛
 稱辟支佛
 見辟支佛
 識辟支佛
 親辟支佛
 吉辟支佛
 尋辟支佛
 時辟支佛
 鼓辟支佛
 無穢辟支佛
 寶實辟支佛
 寃辟支佛
 聞辟支佛
 香辟支佛
 黑辟支佛
 獨辟支佛
 耳辟支佛
 車辟支佛
 退辟支佛

菩薩名經辟支佛品第七

菩薩名經阿羅漢品第八

前住南嶽大同禪院沙門 紹勗

述

明天下之事而昧於理者有之理事與礙礙窮
夫未徹於天理而同時未形有分之初辨所不
能言一會偏周兼通三世昔如來智大慈心
四十九年十味醴酬平等法施開通證果妙契
無生居士因書身慈視人憂慈若己有之開
贊善之門集聲聞尊者聖号警所未聞
供養一須陀洹經述不可量種族初果其功
高兩况聲聞應真功德如何哉道之聰明
應時適受聖人之道亦當之時謹錄素昔以
廣清淨蓮序

菩薩名經阿羅漢品第八

常不輕聖羅 集

法華經云若有衆生內有智性從佛世尊
聞法信受懇勤精進欲速出三界自未
涅槃是名齊聞乘佛設權教引尊衆
生若無我佛慈悲不免羊車馳驟靈山
法會記劫親承或以家行流於七寶華
佛或以多聞直至通王如來智慧過人妙
趣道先善逝神足第一慈應稱檀世尊
頂苦提之解空亦得難容無相當權那
之說法獨結端拱法明以玉橋陳如之等
統蓋羅門之兄弟也游延之論義學無

學之聖人或曰光明或曰寶相或曰寶覺
或作導師或以拈花破顏或曰大美如淨
發其妙利宏養莫窮報取徽猷以昭
未哲云爾

紹勗二十一年歲次辛未七月羅

菩薩名經阿羅漢品第八

常不輕聖羅

集

南無毗婆尸佛六百萬千萬聲聞衆
南無尸棄佛八千萬聲聞比丘衆
南無值業佛一十萬聲聞比丘衆
南無拘樓孫佛四萬聲聞比丘衆
南無拘那含佛三萬聲聞比丘衆
南無迦葉佛二萬聲聞比丘衆
南無釋迦佛一千二百五十萬聲聞衆
莊嚴佛龍華初會九十九億諸聞衆
莊嚴佛龍華二會九十六億諸聞衆
莊嚴佛龍華三會九十三億諸聞衆
壽七方城時無聞佛五百俱胝獨覺衆
四羅陀及州第一寶度羅跋羅精闍尊
者眷屬千阿羅漢等衆
四羅陀羅國第二迦羅迦伐羅尊者眷屬
五百阿羅漢等衆
東勝身州第三迦羅跋釐精闍尊
者眷屬六百阿羅漢衆

北俱盧州第四蘇頌陀尊者眷屬七
百阿羅漢等衆

南贖部州第五詭羅尊者眷屬八
百阿羅漢等衆

乾波羅州第六跋陀羅尊者眷屬
九百阿羅漢等衆

僧伽茶州第七迦理迦尊者眷屬一
千阿羅漢等衆

鉢難擊州第八伐闍羅弗多羅尊者
眷屬千二百阿羅漢

香醉山中第九伐博迦尊者眷屬
九百阿羅漢等衆

三十三天第十牟尼迦尊者眷屬
一千三百阿羅漢等衆

畢利颯羅州第十一羅怛羅尊者眷
屬一千二百阿羅漢

半度波山第十二那迦摩那尊者眷
屬一千二百阿羅漢

廣闍山中第十三目拘陀尊者眷
屬一千三百阿羅漢

可住山中第十四伐那斯尊者眷屬
一千四百阿羅漢衆

鷲峯山中第十五阿氏多尊者眷
屬一千五百阿羅漢

持袖山中第十六注茶乎迦尊者者

屬一千六百阿羅漢

迦葉分阿羅漢集三歲于時承命來會

八萬四千阿羅漢

百子同生尊者

名橋上產尊者

優鉢尸波羅尊者

雙多輸柯尊者

童子迦葉尊者

優波離尊者

雙福尊者

端正尊者

善提曼陀羅尊者

目連子帝頂尊者

尾瑟女末成尊者

陀羅摩羅尊者

優鉢摩羅居士尊者

摩訶迦延那尊者

路摩高拔尊者

復歸尸波羅尊者

查曼摩羅子尊者

種子頂提那尊者

雙摩耆恒尊者

摩訶大迦葉尊者

摩訶迦旃延尊者

難陀孫陀羅尊者

阿若憍陳如尊者

陀驃迦盧尊者

陀婆波羅尊者

橋梵波提尊者

樹提陀婆尊者

尸陀槃居尊者

耶殊陀羅尊者

那羅達多尊者

惹野憐底尊者

鉢囉嚩囉尊者

尾瑟女羅尊者

軍頭婆囉尊者

婆提婆囉尊者

者利摩羅尊者

為人所影尊者

跋提釋王尊者

耶奢婆多尊者

達摩婆多尊者

僧伽伐蘇尊者

室利德多尊者

跋房鉢成尊者

婆末羅子尊者

二十億耳尊者

婆那婆羅尊者

優波扇多尊者

曩昔闍頌尊者

瞿沙拔摩尊者

優波斯那尊者

君頭跋囉尊者

那提迦葉尊者

憍迦如路尊者

瞿栴伽聖尊者

迦多演那尊者

僧伽密多尊者

耶波摩那尊者

阿毗連摩尊者

奢摩達多尊者

瞿沙拔摩尊者

浮陀提婆尊者

優波帝須尊者

孫多達子尊者

末多婆那尊者

衆室莊嚴尊者

優鉢羅色尊者

你哩尼擊尊者

阿由波羅尊者

小陀羅婆尊者

跋陀婆梨尊者

羅吒婆羅尊者

婆跋羅婆尊者

者尸波羅尊者

鑿地羅尊者

伽耶迦葉尊者

大目連尊者

僧伽摩寺尊者

禰離伐成尊者

曇摩波羅尊者

薩婆羅尊者

帝頂達多尊者

迦旃延子尊者

提婆夜摩尊者

佛陀羅尊者

周羅嚴陀尊者

曇無波離尊者

僧伽婆秀尊者

阿菟樓狀尊者

天頂菩提尊者

阿化羅迦尊者

鳩摩邏多尊者

尸陀槃居士尊者

耶波摩那尊者
 阿毗達摩尊者
 耆摩達多尊者
 瞿沙跋摩尊者
 毘陀提婆尊者
 優波帝須尊者
 孫多達子尊者
 末多婆那尊者
 衆室莊嚴尊者
 優鉢羅色尊者
 你哩尾擊尊者
 阿由波羅尊者
 上思夷花尊者
 大根名聞尊者
 阿沍樓巨尊者
 須鉗陀羅尊者
 闍吉得果尊者
 施幢無垢尊者
 毘蘇樂豆尊者
 曼樓煩螺尊者
 耶延羅目尊者
 末田底迦尊者
 優跋迦多尊者
 商那和修尊者
 帝頤達多尊者
 迦滿延子尊者
 提婆跋摩尊者
 佛陀羅剛尊者
 周羅嚴陀尊者
 曇無跋難尊者
 僧伽婆秀尊者
 阿菟樓駄尊者
 天頤菩提尊者
 阿乞羅迦尊者
 鳩摩邏多尊者
 尸陀黎巨尊者
 施興忻樂尊者
 多聞阿難尊者
 有賢無垢尊者
 迦爾陀夷尊者
 彌檀藏王尊者
 目陀德惠尊者
 法界四樂尊者
 佛陀密多尊者
 佛陀難提尊者
 難陀多化尊者
 教說常任尊者
 達摩跋羅尊者

伽耶天眼尊者
 莊嚴金身尊者
 破邪神通尊者
 毒龍瑞依尊者
 毗羅股子尊者
 悲露世間尊者
 眼光定力尊者
 莎底慈誓尊者
 解空無垢尊者
 雷那耶舍尊者
 解空第一尊者
 金剛破魔尊者
 無憂禪定尊者
 千劫惠善尊者
 金仙竟意尊者
 一念解空尊者
 無業宿盡尊者
 千劫悲彰尊者
 離空定空尊者
 堅通精進尊者
 軌陀訶利尊者
 摩訶那提尊者
 不空不有尊者
 瞿沙比丘尊者
 定果得業尊者
 憶持目錄尊者
 堅持三藏尊者
 同聲誓首尊者
 闍提首那尊者
 獻花提記尊者
 伽耶舍那尊者
 波闍提婆尊者
 伏陀露多尊者
 不著世間尊者
 羅度無盡尊者
 彰護世間尊者
 無作惠善尊者
 旃檀德香尊者
 摩訶刹利尊者
 無量本行尊者
 觀身無常尊者
 瞿四那含尊者
 成就月珠尊者
 薩陀跋耆尊者
 解空自在尊者
 見人飛騰尊者
 周利槃特尊者
 師子比丘尊者

修行不著尊者
 三昧甘露尊者
 七佛難提尊者
 方便法藏尊者
 阿那衍那尊者
 辟支轉智尊者
 羅網思惟尊者
 神通憶耳尊者
 神王菩提尊者
 無邊自在尊者
 但那含尊者
 鉢多羅尊者
 舍利佛尊者
 阿闍提尊者
 舍舍觀尊者
 阿毗者尊者
 拔法梨尊者
 摩末咳尊者
 摩訶那尊者
 弗提羅尊者
 悉伽婆尊者
 檀珠離尊者
 賢劫首尊者
 一乘味尊者
 摩利不動尊者
 解空無名尊者
 金剛精進尊者
 觀行月輪尊者
 拂塵三昧尊者
 山頂龍泉尊者
 劫寶覆藏尊者
 具壽但提尊者
 法藏示知尊者
 菩薩生尊者
 波羅露尊者
 無邊志尊者
 婆沙波尊者
 均鄰儒尊者
 達貳伽尊者
 瞿多羅尊者
 修密多尊者
 者婆伽尊者
 提那伽尊者
 正舍羅尊者
 釋迦稱尊者
 陀寫俱尊者
 金剛味尊者
 安松吒尊者

心平等尊者
樂度歲尊者
斷煩惱尊者
利樂多尊者
最殊意尊者
特伽羅尊者
善圓滿尊者
波頭摩尊者
迦難哥尊者
阿濕羅尊者
福德百尊者
舍遮獨尊者
威儀多尊者
議比勝尊者
無垢蔽尊者
阿僧伽尊者
周陀婆尊者
燈導首尊者
自在王尊者
頂達那尊者
士應真尊者
聲響應尊者
光明燈尊者
功德相尊者

不可比尊者
頗難值尊者
傳俱羅尊者
護妙法尊者
傾殊燈尊者
稱沙婆尊者
智慧燈尊者
辦檀藏尊者
香燭幢尊者
摩尸尊尊者
利婆珍尊者
軌陀羅尊者
陀頭僧尊者
德淨悟尊者
降伏魔尊者
金富樂尊者
住世間尊者
甘露法尊者
超法雨尊者
德妙法尊者
堅固心尊者
應赴供尊者
塵劫空尊者
執寶炬尊者

忍生心尊者
白香象尊者
讚歎聖尊者
聲別眾尊者
羅餘習尊者
勝辭空尊者
意無著尊者
拈檀羅尊者
奄羅滿尊者
頂生光尊者
須那利尊者
韋藍王尊者
法首尊尊者
衆德首尊者
瞿伽樂尊者
除疑網尊者
除衆憂尊者
光明網尊者
坐清涼尊者
法盛障尊者
淨除垢尊者
無盡慈尊者
那羅達尊者
天明尊尊者

阿氏多尊者
識自生尊者
定拂羅尊者
離淨語尊者
福業除尊者
修無德尊者
善無著尊者
心定論尊者
薩和檀尊者
直福德尊者
搜婆長尊者
成大利尊者
蘇頻陀尊者
金剛藏尊者
日照明尊者
無量光尊者
無垢德尊者
修善行尊者
無憂眼尊者
和倫調尊者
宏諸業尊者
毘陀怒尊者
行距持尊者
無盡智尊者

編具足尊者
神通化尊者
喜信靜尊者
無量光尊者
幻化空尊者
蓮華摩尊者
利且羅尊者
無垢稱尊者
自在王尊者
明世界尊者
絕絕倫尊者
定華至尊者
普莊嚴尊者
棄忠法尊者
無盡慈尊者
大塵障尊者
知眼明尊者
樹雲雨尊者
普光明尊者
那羅德尊者
彼上尊尊者
樂說果尊者
無憂德尊者
惠金剛尊者

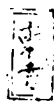
寶蓋尊尊者
思善識尊者
摩訶南尊者
金剛惠尊者
金剛明尊者
拘那意尊者
調定藏尊者
天音聲尊者
大威光尊者
獨煥意尊者
持世界尊者
無邊身尊者
散勝幢尊者
無身行尊者
常悲愍尊者
光明燭尊者
堅固行尊者
不動羅尊者
心觀淨尊者
師子尊尊者
精進辨尊者
觀無邊尊者
行無邊尊者
義成陀尊者

善任義尊者
 師子作尊者
 無相空尊者
 勝情淨尊者
 淨那羅尊者
 師子頰尊者
 阿摩羅尊者
 師子臆尊者
 分別身尊者
 質直行尊者
 大熾妙尊者
 普熾光尊者
 具足儀尊者
 得佛智尊者
 悟真常尊者
 滅惡趣尊者
 敏不怠尊者
 導大衆尊者
 菩薩慈尊者
 尋聲應尊者
 注法水尊者
 惠廣增尊者
 拔庶羅尊者
 法茶迦尊者
 德普洽尊者
 行忍慈尊者
 勇精進尊者
 有自空尊者
 法自在尊者
 大賢光尊者
 普潤慈尊者
 壞魔軍尊者
 淨解脫尊者
 智行為尊者
 切膚那尊者
 高遠行尊者
 如意新尊者
 寂靜行尊者
 破寃賊尊者
 性海通尊者
 攝衆心尊者
 背隱行尊者
 核衆苦尊者
 數劫定尊者
 得定通尊者
 六根盡尊者
 思薩埵尊者
 鉢利羅尊者

莎伽陀尊者
 提善法尊者
 水潮聲尊者
 衆具德尊者
 弥遮仙尊者
 首正念尊者
 梵音天尊者
 覺性解尊者
 修善業尊者
 不動意尊者
 緣配羅尊者
 曼珠行尊者
 法輪山尊者
 法無任尊者
 如意輪尊者
 無比校尊者
 利婆多尊者
 持三昧尊者
 金毛師尊者
 阿那悉尊者
 辨才王尊者
 聲龍種尊者
 富伽耶尊者
 香金手尊者
 傾弱墜尊者
 提多迦尊者
 智慧海尊者
 不思議尊者
 尸獸伽尊者
 學甚授尊者
 因地果尊者
 精進山尊者
 無量光尊者
 阿遠多尊者
 聖峰慧尊者
 阿利多尊者
 衆和合尊者
 天鼓聲尊者
 首光煥尊者
 多伽羅尊者
 普賢行尊者
 威德聲尊者
 名無盡尊者
 普勝山尊者
 行化國尊者
 普南山尊者
 行傳法尊者
 摩挲羅尊者

先善現尊者
 降魔軍尊者
 持太醫尊者
 德自在尊者
 闍夜多尊者
 義法勝尊者
 闍提歷尊者
 可波羅尊者
 禪定果尊者
 達磨直尊者
 受勝果尊者
 法會藏尊者
 惠依正尊者
 首煥光尊者
 藏律行尊者
 服龍王尊者
 赤摩利尊者
 施婆羅尊者
 無垢尊尊者
 聲版依尊者
 不退轉尊者
 持善法尊者
 心勝修尊者
 帝歡慈尊者

菩薩名經大阿羅漢品第八

菩薩名經阿羅漢品第九

常不輕菩薩

菩薩聲尊者

俱絺羅尊者

善任尊者

大忍尊者

妙懼尊者

金髻尊者

雷音尊者

馬頭尊者

金首尊者

衆首尊者

犀提尊者

法燈尊者

天王尊者

月淨尊者

休息尊者

普光尊者

寶幢尊者

善服尊者

寶見尊者

惠持尊者

道仙尊者

明網尊者

聖事衆尊者

大福尊者

住道尊者

餘慶尊者

廉土尊者

雷德尊者

香和尊者

明首尊者

教首尊者

齊德尊者

悟達尊者

離垢尊者

無勝尊者

不動尊者

調達尊者

智積尊者

善意尊者

寶勇尊者

惠積尊者

寶勝尊者

帝網尊者

寶光尊者

善調尊者

修道尊者

持世尊者

推教尊者

法眼尊者

光曜尊者

摩帝尊者

曇摩尊者

遊戯尊者

等明尊者

惠作尊者

難勝尊者

歡喜尊者

梵勝尊者

摩帝尊者

曇摩尊者

遊戯尊者

親身尊者

德首尊者

善宿尊者

花光尊者

德頂尊者

龍猛尊者

德光尊者

奮迅尊者

大相尊者

先英尊者

善思尊者

梵勝尊者

直意尊者

惠寬尊者

歡喜尊者

道世尊者

普淨尊者

助勸尊者

善德尊者

直意尊者

光曜尊者

道世尊者

惠寬尊者

寶匪尊者

華王尊者

善見尊者

愛光尊者

善根尊者

妙臂尊者

弗少尊者

散結尊者

淨正尊者

大力尊者

寶伏尊者

羅旬尊者

慶友尊者

滿宿尊者

丈夫尊者

淨眼尊者

昧聲尊者

漸業尊者

善法尊者

鴻舍尊者

月蓋尊者

自明尊者

賢首尊者

金剛尊者

師翻尊者

敬端尊者

所行尊者

調馬尊者

大名尊者

如師尊者

頂陀尊者

僧護尊者

善觀尊者

電光尊者

善星尊者

慈地尊者

世友尊者

闍陀尊者

淨藏尊者

羅密尊者

祥呪尊者

伽耶尊者

頓悟尊者

大藥尊者

慈見尊者

慈仁尊者

最上尊者

無比尊者

信澄尊者

法通尊者

頂檀尊者

愛波尊者

雲姓尊者

邪穢尊者

燈指尊者

滿茶尊者

龍竟尊者
法護尊者
善護尊者
法鏡尊者
牛護尊者
能護尊者
耆叟尊者
根護尊者
住高尊者
七色尊者
福增尊者
龍護尊者
先明尊者
勝支尊者
天軍尊者
寶珠尊者
長爪尊者
花手尊者
法語尊者
邪珠尊者
護主尊者
妙髻尊者
意速尊者
多意尊者

羅社尊者
耶舍尊者
法勝尊者
善陀尊者
護命尊者
巨驢尊者
目咳尊者
慧慧尊者
三相尊者
依少尊者
聽聰尊者
尊那尊者
須俱尊者
遍照尊者
法增尊者
梅檀尊者
兀手尊者
巨提尊者
婁沙尊者
護國尊者
頭髻尊者
妙觀尊者
妙意尊者
離苦尊者

尊勝尊者
葉果尊者
蓮華尊者
大意尊者
善肘尊者
堅平尊者
拘羅尊者
面王尊者
釋王尊者
果衣尊者
善來尊者
盧遮尊者
臥足尊者
弥奚尊者
鹿頭尊者
重姓尊者
華天尊者
乞兒尊者
妙顏尊者
先度尊者
分那尊者
叔離尊者
孫離尊者
一心尊者

作業尊者
大辨尊者
三色尊者
尾囉尊者
婆破尊者
巨婆尊者
婆陀尊者
般菟尊者
月光尊者
輪提尊者
兜地尊者
須弥尊者
無畏尊者
炎盛尊者
頤拔尊者
寶天尊者
金財尊者
私檀尊者
大化尊者
月明尊者
受彼尊者
賢老尊者
婆差尊者
斯丘尊者

如臥尊者
三藏尊者
難陀尊者
妙聲尊者
巨婆尊者
香身尊者
佛提尊者
象力尊者
童子尊者
鉢默尊者
慧月尊者
馬聲尊者
滿形尊者
圓滿尊者
塗滿尊者
獻蜜尊者
極遠尊者
儒童尊者
左取尊者
龍軍尊者
大策尊者
爭會尊者
善勝尊者
施羅尊者

寶蓋尊者
迦渠尊者
金色尊者
海生尊者
般他尊者
化生尊者
滿足尊者
吉祥尊者
全天尊者
多寶尊者
手觀尊者
象護尊者
那先尊者
白淨尊者
無憂尊者
至遠尊者
手活尊者
眾賢尊者
指鬘尊者
迦丁尊者
婆耶尊者
婆破尊者
馬師尊者
牛脚尊者

長惠尊者
 善和尊者
 大光尊者
 善竟尊者
 浮弥尊者
 仙道尊者
 彼利尊者
 愚路尊者
 大路尊者
 跋提尊者
 尔摩尊者
 左受尊者
 瞿少尊者
 法叔尊者
 提婆尊者
 霧象尊者
 佛讓尊者
 抄兒尊者
 興慈尊者
 不舍尊者
 海氏尊者
 開門尊者
 雷吼尊者
 尊上尊者

上實尊者
 寶力尊者
 大通尊者
 離越尊者
 無戒尊者
 牛王尊者
 帶毒尊者
 浮陀尊者
 離謂尊者
 難陀尊者
 婆羅尊者
 私墜尊者
 婆已尊者
 妙音尊者
 伎巨尊者
 竟天尊者
 上勝尊者
 普友尊者
 德力尊者
 雨氏尊者
 慧積尊者
 坎意尊者
 無言尊者
 心念尊者

知根尊者
 法力尊者
 愛子尊者
 超施尊者
 樂道尊者
 維頭尊者
 尊施尊者
 華氏尊者
 上華尊者
 導眾尊者
 炎光尊者
 剛丘尊者
 福力尊者
 善辨尊者
 雨積尊者
 慧力尊者
 散施尊者
 供養尊者
 建立尊者
 尊法尊者
 眼愛尊者
 良田尊者
 堅刃尊者
 善賢尊者

宿王尊者
 忻樂尊者
 世愛尊者
 曼聰尊者
 鮮潔尊者
 古善尊者
 導師尊者
 坻舍尊者
 慧光尊者
 善樂尊者
 以時尊者
 尊教尊者
 智最尊者
 慧善尊者
 見敬尊者
 月行尊者
 智力尊者
 寂意尊者
 奉行尊者
 流江尊者
 智兵尊者
 供味尊者
 聞上尊者
 慧上尊者

慧施尊者
 執光尊者
 勝施尊者
 最英尊者
 好顏尊者
 法辨尊者
 義氏尊者
 上華尊者
 導眾尊者
 曰法尊者
 梵音尊者
 寶藏尊者
 施華尊者
 意悅尊者
 山積尊者
 正施尊者
 施世尊者
 寶受尊者
 樂慧尊者
 月訓尊者
 愛英尊者
 寶上尊者
 持地尊者
 月英尊者

樂音尊者
 明矣尊者
 度世尊者
 福首尊者
 重王尊者
 福供尊者
 德稱尊者
 雄施尊者
 龍力尊者
 雨音尊者
 多堅尊者
 月愛尊者
 檀施尊者
 勝友尊者
 愛上尊者
 月天尊者
 動先尊者
 識愛尊者
 慧受尊者
 首力尊者
 仁力尊者
 日藏尊者
 供柔尊者
 堅進尊者

束

善安尊者
福威尊者
力天尊者
上金尊者
善蓋尊者
堅施尊者
造義尊者
月殺尊者
極音尊者
壽命尊者
施炎尊者
降根尊者
樂德尊者
天氏尊者
月氏尊者
智光尊者
堅燈尊者
嚴好尊者
進施尊者
天愛尊者
學氏尊者
豐贍尊者
進土尊者
惠兵尊者

吉利尊者
承御尊者
蓮目尊者
月華尊者
知愛尊者
雪色尊者
四眼尊者
嚮審尊者
寶供尊者
尊友尊者
日月尊者
寶檢尊者
自在尊者
滿明尊者
強步尊者
護法尊者
祥懂尊者
石王尊者
重施尊者
勝王尊者
愍傷尊者
訓寂尊者
照上尊者
紫藏尊者

勝兵尊者
雄天尊者
樂嚮尊者
法音尊者
甚調尊者
善應尊者
奕味尊者
月首尊者
勇步尊者
愛施尊者
勤涼尊者
石樂尊者
多福尊者
樂成尊者
法氏尊者
外示尊者
退施尊者
愛音尊者
修成尊者
月上尊者
日施尊者
威英尊者
勝力尊者
甚誦尊者

善多尊者
寶施尊者
寶域尊者
月施尊者
欣惠尊者
闍最尊者
闍吼尊者
慧珠尊者
海意尊者
貴施尊者
樂尊尊者
大威尊者
樂施尊者
樂目尊者
大神尊者
海身尊者
施藥尊者
青蓮尊者
尊燈尊者
大樂尊者
安上尊者
威神尊者
施明尊者
華施尊者

普施尊者
無限尊者
月藏尊者
力施尊者
超步尊者
愛同尊者
力步尊者
俱進尊者
郡氏尊者
愛經尊者
奕樂尊者
多豐尊者
寶威尊者
石氏尊者
漸施尊者
建致尊者
愛術尊者
勇施尊者
竟嫉尊者
音心尊者
上興尊者
法興尊者
尊氏尊者
福慧尊者

捨嫉尊者
誠英尊者
所生尊者
意錦尊者
有志尊者
其法尊者
無喻尊者
智威尊者
上首尊者
密郡尊者
其調尊者
法住尊者
與讓尊者
思兵尊者
樂諧尊者
意行尊者
施耀尊者
根意尊者
水天尊者
法音尊者
藥解尊者
梵天尊者
智結尊者
二財尊者

功福尊者	尊寶尊者
仁賢尊者	福愛尊者
妙好尊者	了想尊者
具威尊者	法稱尊者
執德尊者	上意尊者
賢天尊者	無懼尊者
勇猛尊者	調支尊者
言支尊者	養友尊者
樹目尊者	樂法尊者
園觀尊者	采奕尊者
法事尊者	尊支尊者
藥氏尊者	覺友尊者
須達尊者	樂愛尊者
采音尊者	勝支尊者
月賢尊者	師子尊者
堅強尊者	地尊尊者
月輝尊者	善施尊者
尊燈尊者	頰陞尊者
那先尊者	端正尊者
海意尊者	意樂尊者
伐擊尊者	等觀尊者
近護尊者	<small>此尊是總分尊</small> 天尊者
寶手尊者	<small>此尊是總分尊</small> 地尊者
那尊者	

菩薩名經大阿羅漢品第九

東寺

善薩名經比丘尼品卷第十

常不輕居士羅

集

南無本師釋迦牟尼佛

南無山海慧自在通王佛

摩訶波闍波提比丘尼與耆舊六十子衆

法華經云當得作佛号衆生喜見如來

羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼與耆舊等衆

法華經云當得作佛号具足千万光相如來

跋陀羅申梨耶比丘尼

提舍哩曇那比丘尼

尸羅婆遮那比丘尼

跋利遮羅表比丘尼

跋頭蘭闍那比丘尼

跋陀離那比丘尼

向奴波摩比丘尼

摩利呵梨比丘尼

跋陀婆羅比丘尼

瘦瞿咎咎比丘尼

曇摩提那比丘尼

生死極苦比丘尼

長爪梵志比丘尼

師子頻呻比丘尼

毗摩達比丘尼

拘那羅比丘尼

曇摩提比丘尼

蘇毗提比丘尼

闍知羅比丘尼

溫鉢羅比丘尼

婆遮羅比丘尼

遮羅表比丘尼

恒伽達比丘尼

青蓮華比丘尼

孫陀利比丘尼

全光明比丘尼

瞿摩闍比丘尼

毗舍御比丘尼

提婆修比丘尼

優迦羅比丘尼

摩陀利比丘尼

摩鄒女比丘尼

婆遮羅比丘尼

優多羅比丘尼

檀多比丘尼

降提比丘尼

天與比丘尼

奢陀比丘尼

須夜摩比丘尼

赤瓶婆比丘尼

鐵薩羅比丘尼

善安隱比丘尼

羅跋比比丘尼

蓮華色比丘尼

阿羅婆比丘尼

真珠鬘比丘尼

奢拘利比丘尼

梨軍支比丘尼

阿菟羅比丘尼

迦旃延比丘尼

優多羅比丘尼

伽羅伽比丘尼

須陀摩比丘尼

優迦羅比丘尼

因提闍比丘尼

遮波羅比丘尼

毗舍御比丘尼

無畏比丘尼

瑠那比丘尼

光明比丘尼

陀摩比丘尼

末摩比丘尼

蓮華比丘尼

輸那比丘尼

日光比丘尼

婆須比丘尼

善愛比丘尼

奈女比丘尼

蘇羅比丘尼

白淨比丘尼

賢比丘尼

兀手比丘尼

許弥比丘尼

須蔓比丘尼

明月比丘尼

數那比丘尼

寶珠比丘尼

醜陋比丘尼

穢摩比丘尼

淨檢比丘尼

慧湛比丘尼

道儀比丘尼

玄謀比丘尼

先淨比丘尼

陰辨比丘尼

臨緣比丘尼

最勝比丘尼

瞿甲比丘尼

普照比丘尼

守迦比丘尼

微妙比丘尼

羨摩比丘尼

未返比丘尼

老尼比丘尼

呻號比丘尼

婆泥比丘尼

世羅比丘尼

波曇比丘尼

法與比丘尼

摩羅比丘尼

醜女比丘尼

叔離比丘尼

奢摩比丘尼

妙相比丘尼

道容比丘尼

慧王比丘尼

慧木比丘尼

淨稱比丘尼

寶賢比丘尼

僧猛比丘尼

僧蓋比丘尼
 曇勇比丘尼
 淨剛比丘尼
 道實比丘尼
 妙禪比丘尼
 惠勝比丘尼
 德樂比丘尼
 令王比丘尼
 曇暉比丘尼
 惠緒比丘尼
 妙智比丘尼
 法淨比丘尼
 法相比丘尼
 法勝比丘尼
 超明比丘尼
 智勝比丘尼
 惠曜比丘尼
 業首比丘尼
 僧端比丘尼
 法盛比丘尼
 道馨比丘尼
 道瑛比丘尼
 令宗比丘尼
 明盛比丘尼
 學理比丘尼
 學秀比丘尼
 簡述比丘尼
 法宣比丘尼
 淨行比丘尼
 僧念比丘尼
 惠暉比丘尼
 淨賢比丘尼
 法全比丘尼
 淨曜比丘尼
 曇徽比丘尼
 道綜比丘尼
 善妙比丘尼
 惠瓊比丘尼
 曇簡比丘尼
 僧勸比丘尼
 惠潛比丘尼
 僧果比丘尼
 道壽比丘尼
 妙音比丘尼
 曇備比丘尼
 惠果比丘尼
 僧基比丘尼
 令首比丘尼

智賢比丘尼
 淨練比丘尼
 惠力比丘尼
 僧威比丘尼
 僧茂比丘尼
 惠喬比丘尼
 忽朗比丘尼
 曇羅比丘尼
 普勸比丘尼
 寶英比丘尼
 曇實比丘尼
 僧齊比丘尼
 龍比丘尼
 善比丘尼
 法延比丘尼
 僧律比丘尼
 僧要比丘尼
 法藏比丘尼
 華芝比丘尼
 寶歇比丘尼
 令惠比丘尼
 惠澄比丘尼
 普要比丘尼
 道林比丘尼
 道照比丘尼
 僧化比丘尼
 淨比丘尼
 彌比丘尼

菩薩名經比丘尼品第十

謹按金剛頂瑜伽尊禮懺悔文
 晉為梵釋四王天龍八部帝主人王師備
 父母及善知識道場衆等法界有情並
 至心除諸障礙命懺悔
 至心懺悔弟子衆等自從無始曠劫來
 至于今日遠無我覺計有我我計既與

常緣我所根塵浩渺識蔭奔波擊動
 身心猶如電轉瞻瞻睜睜耳鼻舌身意
 一念不覺離作六師偷底王財供邊見
 賊賊既熾盛破以壞城殘害法身焚天
 燒慧命如叫罪罪數越塵沙由是至迷
 莫測終始今始覺悟悔自慚曉夜驚
 惶身心戰慄永斷迷覺貪愛我人投濕
 梁城帟安樂國以無我覺降伏六師收
 法王財納三聖藏寶給慧命增益法身燃
 法性燈常焰無盡行取理事塵界不迷
 三寶三乘普當弘護迷覺之罪隨懺消
 滅懺悔迴向已至心皈命禮三寶
 至心發願弟子衆等及法界有情始從今
 日乃至無上菩提念念堅固念念勝進
 身心自得辨說無礙於一念中具一切
 種智須知諸法畢竟空寂而常度脫一
 切衆生同證涅槃不以涅槃為證發取已
 至心皈命禮三寶

金剛頂瑜伽尊禮懺悔文

菩薩名經序後

古之學子道無自虛空入者道不可以虛空入則佛書之傳焉可已耶此大藏之積所以發悟後來而世人能於經中求入古佛之趣譬如乘舟入海扶杖登途豈有不趣其所往哉不輕居士既其老矣披繁委奉塵世之人不能盡覽於是編集諸聖名號此虛人天森羅眼界觀其文若能生十地之心固是想着克難愈真之果辟支利知亦莫不然率天下之人惟喜誦躍共作龍華上客其利豈不博哉轉書一二以附其後

前任和州襄禪山天寧慧空禪寺副住持謹啟

菩薩名經釋音第一卷

閱解 齊齋 臚步 祇說

第二卷

輓教 箱世 恒如 閱在

第三卷

釋大 齋齋

第四卷

攝者 曆機

第五卷

埵則 壽弄 結和 泉玉

第六卷

坻進 醫藥 醫藥 胸弁

第七卷

感威 醫藥 煉火 醫藥

第八卷

行法 並个 導碑

第九卷

屏靜子 慈敬

第十卷

光宗 都坐 瑛子

梵本大悲神咒
 嗚那誤婆葛幹囉哩哩雅幹盧結諦說囉
 耶若提薩樓耶麻訶薩樓耶麻訶葛葛葛
 耶但爹塔噯薩哩幹班塔那齊恒那葛羅
 耶薩哩幹巴波薩摩都魯薩摩忒東
 沙捺葛羅耶薩哩幹月缺不羅攝麻那
 葛羅耶薩哩惟去巴的羅幹月納攝那
 葛羅耶薩哩幹榮夷東的羅納耶但揆
 那麻斯乞哩擔伊擔哩雅幹盧結諦說
 囉恒幹尼辣幹茶納麻嚇哩恒巖啞幹哩
 但耶沙哩哩哩哩哩恒塔薩塔那東登
 積恒那薩哩幹薩樓南巴波麻哩葛月
 東塔那恒爹塔啞幹盧吉盧葛麻臘葛葛
 伊兮歌麻訶善提薩樓兮善提薩樓兮麻訶
 善提薩樓兮不羅耶善提薩樓兮葛葛再
 葛斯麻囉嚇哩恒巖伊兮歌啞哩雅幹
 幹盧結諦說囉八囉麻哩的哩恒樓達葛
 再葛郭嚕郭嚕哩麻薩塔耶薩塔耶月
 閃敵歌敵歌彌啞葛葛葛葛葛月航葛麻
 訶瀉塔猶吉說囉多和和多惟哩類詠麻
 訶惟哩類詠塔囉囉塔囉尼說囉佐辣
 佐辣月麻辣麻辣半哩詠啞哩雅幹盧
 結諦說囉哩哩沙納節那撈叱母那叱明哩
 恒攝囉囉藍波不羅藍波月藍波麻訶瀉塔

說塔塔囉巴辣巴辣麻訶巴辣麻辣麻
 訶麻辣佐辣佐辣麻訶佐辣哩沙納
 八吃微沙納幹哩納吃哩沙納
 八攝再哩渴沙那沙的麻訶斯魯
 撈耶葛羅再沙撈哩說囉吃哩沙納
 哩波吃哩恒撈吃牛巴微撈伊兮歌
 幹囉訶母渴的哩波囉恒訶尼說囉捺囉
 耶納波辣兒巴微攝塔哩尼辣幹茶兮麻
 訶訶辣訶辣月沙再哩節恒盧葛樓囉葛
 月沙捺攝那對沙月攝捺攝那誤訶月沙捺
 攝那再哩誤吃微納和羅和羅撈撈撈
 撈誤和羅誤和羅訶辣訶辣麻訶巴的麻
 納溢薩囉囉囉滿咧滿咧蘇嚕嚕勃錢勃
 錢補塔耶補塔耶補塔雅恒但幹玩辣幹茶
 伊兮歌玩辣幹茶伊兮歌訶麻斯錢恒心
 訶母渴訶薩訶撈撈撈撈訶訶訶訶
 再哩納的勝再伊兮歌清清麻訶瀉塔猶吉
 說囉班塔班塔吶囉薩塔耶薩塔微閃斯
 麻囉斯麻囉囉囉囉兮兮登葛灣盧葛月
 盧葛斯端登塔葛連登連兮登兒攝
 南不羅薩塔雅沙訶瀉塔耶莎訶麻訶
 瀉塔耶莎訶瀉塔猶吉說囉耶莎訶玩辣竿
 茶耶莎訶幹囉訶莫渴耶莎訶訶謨渴耶
 莎訶麻訶那囉心訶謨渴耶莎訶瀉塔月牒

塔囉耶莎訶巴的麻訶訶斯但耶莎訶麻
 訶巴的麻訶訶斯但耶莎訶訶實羅訶
 斯但耶莎訶麻訶訶實羅訶訶斯但耶
 莎訶吃哩實納薩哩巴吃哩恒雅
 吃牛巴微連耶莎訶麻訶葛辣謨郭割塔
 囉耶莎訶撈囉恒猶塔塔囉耶莎訶商渴
 攝布連再哩恒納恒葛囉耶莎訶補塔納
 葛囉耶莎訶麻訶斯竿恒塔的攝斯錢恒
 吃哩沙納節捺耶莎訶麻訶訶斯但恒
 渴囉撈撈撈撈再幹薩納耶莎訶盧吉說
 囉耶莎訶麻訶吉說囉耶莎訶薩哩幹
 瀉提說囉耶莎訶囉吃微囉吃微恒憐
 莎訶郭嚕郭嚕嚕吃微恒年哩詠南莎訶
 那誤婆葛幹諦哩哩雅幹盧結諦說囉耶
 善提薩樓耶麻訶薩樓耶麻訶葛葛再
 瀉嚕向都彌滿的囉巴連再莎訶
 十三末
 梵本大悲神咒
 曲五

梵本大悲神咒

校勘記

一 底本，明洪武南藏本。此經僅明洪武南藏本收錄，無校。

4/01 B 12

法苑珠林序

起

朝議太廟書序即陳西李儼字仲思撰

自夫六爻爻起八卦成列肇有書契
 昭乎訓典鳳篆龍圖金蘭玉宇百家
 異轍萬卷分區雖理究精微言殫物
 範而紀情括性未出於寰中原始要
 終詎設於俗外亦有藏史之說圖史
 之談寶經浮誕錦籍紆怪同鑊水而
 無成若書空而匪實與夫貫華妙旨
 寫葉玄詞二乘之宏博八藏之沈秘
 競以淺深較其優劣亦猶蟻垤之小
 比峻於嵩華牛涔之微爭長於江漢
 夫其顯了之義隱密之規解脫之門
 摠持之苑前際後際並契真如初心
 末心咸歸正覺導迷生於慈海情塵
 共心垢同消引窮子於慈室衣寶與
 璠珠雙至化溢恒沙之境功被微塵
 之劫大哉至矣不可得而稱焉洎偕
 兩微周室佩日通漢蔡愔西涉竺蘭
 東遊金口之詞寶臺之旨盈縑積播
 被乎中域而卷軸繁夥條派深曠實
 相真源卒難詳覽暨我皇唐造物

聖上君臨玄教聿宣繼徒允合傳輝
 寫液照潤區宇梵響讚音鳴咽都旬
 弘宣之威指喻難極屬有西明寺大
 德道世法師字玄暉是釋門之領袖
 也幼嶷聚砂落飾綵衣之歲慈嚴接
 蟻資成具受之壇戒品圓明與吞珠
 而等護律義精曉隨照鏡而同欣愛
 慕大衆洞明實相爰以英博召居西
 明遂以五部餘閑三藏編覽以爲古
 今綿代制作多人雖雅趣佳詞無足
 於博記所以寡文囿之菁華嘆大義
 之瞻荀以類編錄号曰法苑珠林摠
 一百篇勒成十袂義豐文約紐虞氏
 之博要跡宣道鏡晞祐上之弘明其
 言以美其道斯著舉至蹟而遺包妙
 門而必盡但文繁則情墮義略則寡
 聞不欲虛構浮詞假盈卷軸以事不
 可却文翰似多披覽日久還知其要
 故於大唐摠章元年歲在執徐律惟
 沾洗三月三十日募集斯畢庶使緡
 玄詞者探卷而得意珠軌正道者披
 文而飲甘露釋之以知微觀之而親
 與與環景而齊照將旋穹而共久

法苑珠林卷第一

西明寺沙門釋道世撰

初量三界 日月六道 十佛

敬佛敬法敬僧 致拜 福田

歸信士女入道 慚愧 獎道

說聽見解宿命 至誠 神異

感通住持潛遁 奴性 變化

眠夢興福攝念 發願 法服

燃燈懸幡香華 頌讚 敬塔

伽藍舍利供養 受請 輪王

君臣納諫 審察 思慎 儉約

懲過和順 誠島 忠孝 不孝

報恩背恩善友 惡友 擇友

眷屬扶量 讒辯 愚戇 詐偽

慚懣破邪 富貴 貧賤 債負

諍訟誣謗 祝術 祭祀 占相

祈雨 園菓 漁獵 慈悲 放生

救厄 怨苦 業因 受報 罪福

欲蓋 四生 十使 十惡 六度

懺悔 受戒 破戒 受齋 破齋

賞罰利害 酒寔 穢濁 病苦

捨身送終 法滅 雜要 傳記

初量篇第一
初明小三灾

初灾有二小二大
此有六部

述意部

疫病部 刀兵部

創謹部

相生部 對除部

述意部第一

夫劫者蓋是紀時之名猶年号耳然則時無別體約法而明所以聖教弘宣多所攸載者雖非理觀之冲規亦懲勸之幽旨也若過涉迷津於曩識微塵之數易窮返覺路於初心僧祇之期難滿此迷悟之異也自有無間獄中等芥城而限命先行天上儔衣石以受形此善惡之殊也至若娑婆世界謂俄傾為百齡袈裟剝土將永劫以浹日斯滌淨之別也統而言之不過大小大小之內各有三焉大則水火風而為災小則刀鐘疫以成害是知六年華觀終焚煬於沈灰千梵瓊臺幸漂淪於驟雨加復診候無微雪析失効霜戈接月星劍交鋒酷毒生人崩亡殆盡恐三界而未悟嗟六道而悲夫

疫病部第二

依智度論云何名為劫答曰依西梵正音名為劫毘毘陀切毘者示劫也

時歲隨者 秦言善有亦名為賢以又立世

阿毗曇論云佛世尊說一小劫者名

為一劫二十小劫亦名一劫四十小

劫者亦名一劫六十小劫亦名一劫

八十小劫名一大劫云何一小劫名

為一劫是時提婆達多比丘住地獄

中受異熟業報佛說住壽一劫云何

二十小劫亦名一劫如梵先行天二

十小劫是其壽量佛說住壽一劫云

何四十小劫亦名一劫如梵眾天壽

量四十小劫佛說住壽一劫云何六

十小劫亦名一劫如大梵天壽量六

十小劫佛說住壽一劫云何八十小

劫名一大劫佛說劫中世界經云二

十小劫壞次經二十小劫壞已空次

經二十小劫起成次經二十小劫起

成已住是二十小劫起成已住者幾

多已過幾多未過八小劫已過十一

小劫未來第九一劫現在未盡此第

九一劫幾多已過幾多未來未定

餘六百九十年在 是二十

小劫中間有三小災次第輪轉一疾

疫災二刀兵災三飢饉災

此三小災諸經論列名稱

復不同若快長阿舍中阿舍起世等初列刀
兵次列亂後列復病若依集舍則若集沙
論等初列刀兵次列復病後列亂若依集
初對法論等初列亂後列刀兵若集年月
長短次第快論也
對法論者是也

今且依立世阿毗曇論云此即第九
中即當第三災此劫由飢饉故盡佛
言是二十小劫世界起成得住中第
一劫小災起時有大疾疫種種諸病
一切皆起剡浮提中一切國土所有
人民等遭大疾疫一切鬼神起瞋惡
心損害世人壽命短促唯住十歲身
形矮小或一搥手或二搥手或三搥手於其自
量則八搥手所可資食穉穉為上人
駁衣服以為第一唯有刀仗以自莊
嚴是時諸人不行正法非法貪著耶
見等業日夜生長諸惡鬼神處處損
人是時大國王種悉皆崩亡所有國
土次第空廢唯有小郡縣是其所餘
相去遼遠各在一處如是人者疾病
困苦無人布施湯藥飲食以是因緣
壽命未應盡橫死無數一日一夜無
量眾生病疫死留行惡法得是果報
於此中生劫濁而起捨命已後墮三
惡道時一郡縣次復荒蕪唯少家在

相去轉遠各在一處疾疫死者無人
送埋是時土地白骨所覆乃至居家
次第空盡是時劫未唯七日在於七
日中無量眾生遭疫死盡設有在者
各散別處時有一人合集剡浮提內
男女唯餘一萬留為當來人種唯此
萬人能持善行諸善鬼神欲令人種
不斷絕故擁護是人以好滋味令入
毛孔以業力故人種不斷過七日後
是大疫病一時息滅一切惡鬼皆悉
捨去隨諸眾生飲食衣服應念所須
天即雨下陰陽調和美味出生身形
可愛安樂無病譬如親愛久不相見
忽得聚集生喜樂心共相携持不相
捨離是前劫人壽命十歲後劫人民
從其而生壽命最長二十千歲如此
功德自然得成與善法相應身口意
善捨壽命後生善道中從天捨命還
生人道自然賢善戒品具足捨壽已
後更生天道久久如是初劫中間疫
病窮盡次第二劫來續二十千歲是
劫中間第一壽量是人從前二十千
歲人所生神力自在資生具足壽命

四十千歲人天道生久久如是說名
第二劫中間第二壽量四十千歲資
生具足壽命六十千歲久久如是說
名第三劫中間第三壽量六十千歲
從六十千歲至八十千歲是時女年
五百歲亦乃行嫁是時諸人唯有七
病謂大小便利寒熱淫慾飢老等如
是時中一切國土富貴豐樂無有怨
賊及逆盜竊村落次比雞鳴相聞耕
種雖少收實巨多衣服財寶稱意具
足安坐受樂無所馳求壽命八十千
歲時住阿僧祇年乃至眾生未起十
惡從起十惡因此百年則減十歲次
復百年復減十歲次第漸減至餘十
歲最後十歲住不復減長極八萬短
至十年若佛不出世次第如此若佛
出世如正法住眾生命暫住不減
隨正法稍減壽命漸減
刀兵部第三
依立世阿毗曇論云佛說一小劫者
名為一劫如是同前乃至八十小劫
名大劫中至二十小劫起成住中第
二小災起由大刀兵人壽十歲時三

法苑珠林卷第三十一 第九卷 起

毒邪見日夜生長父母兄弟弟眷屬互相關諍何況他人是時諸人起鬪諍已仍相手儻或以瓦石刀仗互相怖畏四方諸國互相伐討一日一夜害死無量如是過失自然而生人行不善得是果報於此生劫濁而起是時人家一時沒盡縱有餘殘各各分散是時劫末餘七日在於七日中手執草木即成刀仗由此器仗互相殘害怖畏困死是時諸人怖懼刀仗進竄林藪或度江水隱蔽孤洲或入坑窟以避災難或時相見仍各驚走恐怖失心或時仆地譬如麀鹿遭逢獵師如是七日刀兵橫死其數無量設有在者各散別處時有一人合集剡浮提男女唯餘一萬留為當來人種於是時中皆行非法唯此百人能行善法諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令人毛孔以葉力故於劫中間留人種子自然不斷過七日後是大刀兵一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸眾生所須衣食應念所須天即雨下陰陽調和

法苑珠林卷第三十一 第十卷 起

美味出生身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無病慈悲心起無惱害意互得相見生喜樂心譬如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相扶持不相捨離從其十歲展轉行善生人天中至二十歲乃至壽命八十歲住阿僧祇年自外同前不煩重述
飢饉部第四
依立世阿毗曇論云從一小劫乃至八十小劫住劫中第三劫小劫起時由大飢饉災欲起時由天元早一切人民遭大疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人壽命短促唯住十歲身形短小或二三磔手所食糲糲人髮為衣猶為上服刀仗自嚴不相恭敬貧窮困苦愚癡耶見日夜生長穀貴飢饉含羅柯行見他資糧便往奪食以此因緣餓死無數一切眾生劫濁中自然而起造作惡業天不降雨四五年中由大旱故覓生草菜尚不可得何況米穀一切禽獸悉取食之於一日一夜飢餓死者其數無量郡縣

法苑珠林卷第三十一 第十一卷 起

空盡唯少家在相去轉速不行正法三毒轉成貪窮困苦日夜相應是時六七年間天不降雨由大旱故思欲見水尚不可得何況飯食是劫中間唯七日在了一夜餓死無數縱有在者各散別處時有一人合集剡浮提內男女大小共一萬人留為當來人種人能行善諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令人毛孔以葉力故人種不斷過七日後是飢饉一時息滅一切惡鬼皆悉捨去所須衣食天即雨下陰陽調和美味出生身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無病慈悲入心無惱害意譬如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相扶持不相捨離從於十歲展轉行善生人天中壽命長速至二十歲乃至八十歲自外法因並同初述
依立世中三災各經
飢饉七年七月七日疫病
七日若依餘經論說
七月七日刀兵極七日故瑜伽論云謂人壽三十歲時方始建立當余之時精妙飲食不可復得唯煎煮朽骨共為譏會若遇得一粒稻麥粟稗等子重

若末尼珠藏置箱篋而守護之彼諸有情多無氣勢踴躍在地不復能起由飢儉故有情之類亡殞殆盡如此儉災經七年七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起下獸離由此因緣壽不退減儉災遂息又若人壽二十歲時本起獸患今乃退捨今時多有瘦氣瘴厲災橫熱惱相續而生彼諸有情遇此諸病多悉殞歿如是病災七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起中獸離由此因緣壽量無減病災乃息又人壽十歲時本起獸患今還退捨今時有情展轉相見各起猛利煞害之心由此因緣隨執草木及以瓦石皆成最極銳利刀劍更相殘害死喪終盡如是刀災極經七日方乃得過

相生部第五

依中阿含經云過去有輪王出世名曰頂生奉持齋法備行布施國中貧者出財用給後經多時然國中有貧窮者不能出物用給恤乏人轉窮困因窮便盜他物其主捕伺收縛送詣

刹利頂生王所曰白天王此人盜我物願天王治王問彼人曰汝實盜耶彼曰實盜所以者何以貧困故若不盜者便無自濟王即出財而給與之語盜者曰汝等還去後莫復作由斯之故人作是念我等亦應盜取他物於是各競行盜是謂因貧無物不能給恤故人轉窮困因盜滋甚故彼人壽轉減形色轉惡父壽八萬歲子壽四萬歲彼人壽四萬歲時有人復盜送王王問已便作是念若我國中有盜他物更出財物盡給與者如是竭藏盜遂滋甚我今寧可作極利刀若我國中有偷盜者便收捕取坐高標下斬截其頭作此念已便勒行之於後彼人劫此利刀持行劫物捉彼物主截斷其頭因貧盜甚乃殺轉增故彼人壽轉減形色轉惡父壽四萬歲子壽二萬歲人壽二萬歲時時彼盜者便作是念王若知實或縛鞭我或殞罰錢或買標上我寧妄言欺誑王耶念已白天王我不偷盜是為因貧無物不能給恤盜然轉增便妄言兩舌

故彼人壽轉減形色轉惡父壽二萬歲子壽一萬歲人壽一萬歲時人便嫉妒耶姓轉增故彼人壽轉減形色轉惡父壽一萬歲子壽五千歲人壽五千歲時三法轉增非法欲惡貪邪法故父壽五千歲子壽二千五百歲人壽二千五百歲時復三法轉增兩舌麤言綺語故彼壽轉減形色轉惡故父壽二千五百歲子壽千歲人壽千歲時一法轉增邪見是也因一法增故彼人壽轉減形色轉惡父壽千歲子壽五百歲人壽五百歲時彼人不孝父母不能尊敬沙門梵志不行順事不作福業不見後世罪故父壽五百歲子壽二百五十歲或二百歲今若長壽或壽百歲或不當者佛復告比丘曰未來久時人壽十歲女生五月即便出嫁人壽十歲時有穀名稗子為第一美食如今瓶瓶以為上饌所有酥油鹽蜜甘蔗一切盡沒唯行十惡業道者為人所敬都未有善母於其子極有害心子亦於母極有害心父子兄弟姊妹親屬展轉相向

法苑珠林卷第 第十五卷 起

有賊害心猶如獵師見彼鹿已極有害心人壽十歲時乃有七日刀兵劫
 威彼若捉草即化成刀若捉樵木亦
 化成刀以此刀兵各各相煞彼於七
 日刀兵劫過七日便止今時亦有人
 生慙耻羞愧獸惡不愛彼人七日刀
 兵劫時便入山野在隱處藏過七日
 已則從山野於隱處出更互相見生
 慈愍心極相愛念猶如慈母唯有一
 子與父離別遠來相見極相愛念便
 作是語諸賢我今相見今得安隱我
 等由坐生不善心令親族死盡我等
 寧可共行善法離斷殺業行善法已
 壽便轉增形色轉好壽十歲人生子
 壽二十壽二十人復作是念若求善
 者壽色轉好我等應可更增行善共
 離不與取行是善已壽便轉增人生
 子壽四十歲復離耶姓行是善已壽
 色轉好人生子壽八十歲復離妄言
 行是善已壽色轉好人生子壽百六
 十歲壽百六十已復離兩舌行是善
 已壽色轉好人生子壽三百二十歲
 復離虛言行是善已壽色轉好人生

法苑珠林卷第 第十七卷 起

子壽六百四十歲復離綺語行是善
 已壽色轉好人生子壽二千五百歲
 復離貪疾行是善已壽色轉好人生
 子壽五千歲復離瞋患行是善已壽
 色轉好人生子壽一萬歲復離邪見
 行是善已壽色轉好人生子壽二萬
 歲復離非法欲惡貪行邪法我等寧
 可離此三惡不善法行是善已壽色
 轉好人生子壽四萬歲壽四萬歲時
 孝順父母尊重恭敬沙門梵志奉行
 順事備習福業見後世罪行是善已
 人生子壽八萬歲人壽八萬歲時此
 閻浮洲極大豐樂多有人民村邑相
 近如難一飛女年五百歲乃當出嫁
 唯有七病寒熱大小便利姓慾飢渴
 老等更無餘患時有王名螺為轉輪
 王聰明智慧有種種軍整御四天下
 七寶千子具足端正勇猛無畏能伏
 他眾統領大地乃至大海不以刀仗
 以法教令令得安樂餘有病弱飢餓作
 法地從並皆目前
 對除部第六
 依新婆沙論云然有聖言說彼對治
 謂若有能一日一夜持不煞戒於未

法苑珠林卷第 第十七卷 起

來生決定不逢刀兵災起若能以一
 訶梨怛鷄菓起殺淨心奉施僧眾於
 當來世決定不逢疫病災起若能以
 一團食施諸有情於未來世決定不
 逢飢饉災時問如是三災餘洲有不
 答無根本災而有相似謂臆增威身
 羸劣數加飢渴此說二洲北拘盧洲
 亦無罪業而生彼故又彼無有臆增
 威故
 述曰眾生固執無思懷革慳貪嫉妬
 惡業逾感所以人情峻阻凶毒必流
 今入末法人物俱惡所有依正兩報
 致今日夜衰耗故付法藏經云阿怒
 伽王自為僧行食時實頭盧用酥澆
 飯阿怒伽王自言大聖酥性難消能
 不為疾尊者答曰不為患也何以故
 佛在時水與今酥等是故食之終不
 成病今時尊者欲驗斯事使手入地
 下至四萬二千餘里即取地肥而示
 於王王今當知眾生薄福肥膩之味
 皆流入地是故世間福轉衰滅王供
 養已歡喜而退良由世尊韜光未盈
 百年尚有斯微況今向有二千豈有

精味故瑜伽論云三災起時令時有情復有三種最極衰損壽量衰損依止衰損資具衰損者所謂壽量極至十歲依止衰損者謂其身量極至一磔手或復一握資具衰損者令時有情唯以粟餅為食中第一以殘為衣中第一以鐵為莊嚴中第一五種上味悉皆隱沒所謂酥蜜油鹽等味及甘蔗變味

第二大三災 此有四部

時量部 時節部 壞劫部

成劫部

時量部第一

依新婆沙論云劫有三種一中間劫二成壞劫三大劫中間劫復有三種一減劫二增劫三增減劫減者從人壽無量歲減至十歲增者從人壽十歲增至八萬歲增減者從人壽十歲增至八萬歲復從八萬歲減至十歲此中一減一增十八增減合二十中劫世間成二十中劫成已住此合名成劫經二十中劫世間壞二十中劫壞已空此合名壞劫總八十中劫合名

大劫成已住中二十中劫初一唯減後一唯增中間十八亦增亦減故對法論云由此劫數顯色無色界諸天壽量也

時節部第二

依裝法師西國傳云陰陽歷運日月旋璣稱謂雖殊時候無異隨其星運以標月名時極短者謂之剎那也

如新婆沙論云彼剎那量云何可知有作是言依施設論說如中年女續續毳時抖擻細毛不長不短齊此說

為恒剎那量彼不欲說毛續短長但說毳毛從指開出隨所出量是恒剎那問前問剎那何緣乃引施設說恒剎那量答此中舉塵以顯於細以細難知不可顯故謂百二十剎那成一但剎那六十恒剎那成一臘縛此有七千二百剎那三十臘縛成一牟呼粟多此有二百一十六千剎那三十牟呼粟多成一晝夜此有少二十不滿六十五百千剎那此五蘊一晝一夜經於余所生滅無常有說此蘊非剎那量如我義者如壯士彈指頃經

六十四剎那有說不然如我義者如二壯夫擊斷衆多迦尸細縷隨余所縷斷經余所剎那有說不然如我義者如二壯夫執挽衆多迦尸細縷有一壯夫以至那國百練剛刀捷疾而斷隨余所縷斷經余所剎那有說猶麤非剎那量實剎那量世尊不說如世尊說譬如四善射夫各執弓箭前相背積立欲射四方有一捷夫來語之曰汝等今可一時放箭我能遍接俱令不墮於意云何此捷疾不若芻白佛甚疾世尊佛言彼人不及地行捷疾不及四大王衆天彼天捷疾不及日月二輪二輪捷疾不及堅行天子此薄日月輪車者此等諸天展轉捷疾壽行生滅捷疾於彼剎那流轉無有暫停由此故知世尊不說實剎那量問何故世尊不為他說實剎那量答無有有情堪能知故又依安般經云於一彈指頃心有九百六十又仁王經云一念有九十剎那一剎那中復有九百生滅又菩薩起胎經云

一彈指頃有三十二億百千念念念成形成形皆有識佛之威神入微識中皆令得度又毗曇論合有十二重一名刹那二名恒刹那三名羅婆四名摩臘羅五名日夜六名半月七名一月八名時九名行十名年十一名雙十二名劫一刹那者翻為一念百二十刹那為一恒刹那翻為一瞬六十刹那為一息一息為一羅婆三十羅婆為一摩臘羅翻為一須臾三十摩臘羅為一日夜計有六百三十八萬刹那僧祇律云二十念為一瞬二十瞬名一彈指二十彈指名一羅預二十羅預名一須臾一日一夜有三十須臾日極長時晝有十八夜有十二極短時晝有十二夜有十八春秋分便等又智度論云晝夜六分有三十分春秋分時晝夜各十五時餘時增減五月晝時有十八夜有十二十月夜時有十八晝有十二

依英法師西國傳云居俗日夜分為八時晝四夜四於一時各有四分月盈至滿謂之白分月虧至晦謂之黑分或十四日十五

日月有大小故也自前累後合為一月六月合為一行日游在內北行也日游在外南行也摠此二行合為一歲又分一歲以為六時正月十五日至三月十五日漸熱也三月十六日至五月十五日感熱也五月十六日至七月十五日雨時也七月十六日至九月十五日茂時也九月十六日至十一月十五日漸寒也十一月十六日至正月十五日感寒也如來聖教歲為三時正月十六日至五月十五日熱時五月十六日至九月十五日雨時也九月十六日至正月十五日寒時也或為四時春夏秋冬也依論計之十五夜為半月兩半月為一月三月為一時兩時為一行一行即半年六月也兩行為一年二年半為一雙此由閏故以閏月兼本月此謂月雙非閏雙也若以五年兩閏雙者二年半有一閏豈立隻乎積此時數明劫有四種一別劫二成劫三壞劫四大劫從人壽十歲漸至八萬歲經多時八萬歲又漸減至十歲為一別

劫對餘摠故名為別也若以事格量依雜阿含經云一由旬城高下亦余滿中芥子百年取一芥盡劫猶不盡案此即為別劫也若據大劫即以八十由旬城為量也樓炭經云以二事論劫一云有一大城東西千里南北四千里滿中芥子百歲諸天來下取一芥子盡劫猶未盡二云有一大石方四十里百歲諸天來下取羅縠衣拂石盡劫猶未窮此亦應是別劫也第二有成劫四十壞劫亦余所以然者世間成時二十別劫住時二十別劫壞時二十別劫空時二十別劫此中以住合成以空合壞故各四十別劫摠此成壞合有八十別劫為一大劫若更舒之別有六劫一別二成三住四壞五空六大若更束之則有三劫一小劫二中劫三大劫小則別劫中則成壞隨一大則摠成與壞欲界中壽一劫是小劫初禪三天壽劫是中劫二禪已去壽劫是大劫外國俗算有六十位過此已後不可數故名阿僧祇此數年為劫數一至六十位

名阿僧祇劫此是大劫量也故智度論經云以百由旬城為量百年取一芥故喻以迦尸羅天衣百年一拂百由旬石為量者此並格量大劫也即案索詞世界謂天界一大劫中千佛出世尋夫劫波之号不可以時數之故以假石芥城等准為一期之候即約前中具合成住壞空等四劫也如前從十歲增至八萬復從八萬還至十歲經二十返一小劫二十小劫為一成劫以年竿之則經八千萬萬億百千八百萬歲也止一為小劫矣今成劫已過入住劫來復經八小劫釋迦牟尼如來於住劫中當第四佛尚餘九百九十六佛於後續次而出

依裝法師西國傳云夫數量之稱謂踰結那謂云由旬又曰踰結那者自古聖王一日運行也舊傳一踰結那四十里矣印度國俗乃三十里聖教所裁唯十六里故毗曇論四肘為一弓五百弓為一拘盧舍八拘盧舍為一由旬一弓長八尺五百弓長四百丈四百丈為一拘盧舍一里有三百

六十步一步有六尺合有二百一十六丈為一里二里有四百三十二丈計前五百弓有四百丈為一拘盧舍猶欠三十二丈不滿二里計一拘盧舍減有二里計八拘盧舍減十六里為一由旬若依雜寶藏經一拘盧舍有五里計毗曇八拘盧舍為一由旬合有四十里

壞劫部第三

依長阿含經云三災上際云何若火災起時至光音天為際若水災起時至遍淨天為際若風災起時至果實天為際三災欲起時世間人皆行正法正見不倒修十善行行此法時有人得第二禪者即勇身上昇於空中住聖人道天道梵道在尚聲唱言諸賢當知無覺無觀第二禪樂人聞此聲已即修無覺無觀身壞命終生光音天是時地獄眾生罪畢命終來生人間復修無覺無觀得生光音天畜生餓鬼阿須倫乃至六欲皆生光音天余時先地獄盡後畜生盡已次餓鬼阿須倫乃至他化自在天盡已然後

人盡無有遺餘此世敗壞乃成為災又順正理論云乃至地獄無一有情余時名為地獄已壞諸有地獄定受業者業力置他方獄中由此准知傍生鬼趣時人身內無有諸蟲與佛身同若時人趣此洲一人無師法然得初靜慮從靜慮起唱如是言離生喜樂甚樂甚靜餘人聞已皆入靜慮命終並得生梵世中乃至此洲有情都盡是名已壞瞻部洲人東西二洲例此應說北洲命盡生欲界天由彼鈍根無離欲故生欲界天已靜慮現前轉得勝依方能離欲乃至人趣無一有情余時名為人趣已壞若諸天趣欲界六天隨一法然得初靜慮乃至並得生梵世中余時名為欲天已壞如是欲界無一有情名欲界中有情已壞若時梵世隨一有情無師法然得二靜慮從彼定起唱如是言定生喜樂甚樂甚靜餘天聞已皆入彼靜慮命終並得生極光淨乃至梵世中有情都盡如是名已壞有情世間唯器世間空曠而住餘方世界一切有

法苑珠林卷之六 第三十六卷

情感此三千世界葉盡於此漸有七日輪現諸海乾竭衆山洞然洲渚三輪並從焚燎風吹猛焰燒上天宮乃至梵宮無遺灰燼自地火焰燒自地官非他地災能壞他地由相引起故作是說下火風飄焚燒上地謂欲界火猛焰上昇為緣引生色界火焰餘災亦余如應當知如是始從地獄漸滅乃至器世界盡摠名壞劫

又觀佛三昧經云天地始終謂之一劫劫盡壞時火災將起一切人民皆背正向耶競行十惡天久不雨所種不生依水泉原乃至四大馱河皆悉枯竭久久之後風入海底取日上大城郭於須彌山邊置本道中

長阿含經云其後久有大黑風暴起海水深八萬四千由旬吹使而城郭日有毀置於須彌山半去地四萬二千由旬吹而之時有七日輪現諸海乾竭衆山洞然洲渚三輪並從焚燎風吹猛焰燒上天宮乃至梵宮無遺灰燼自地火焰燒自地官非他地災能壞他地由相引起故作是說下火風飄焚燒上地謂欲界火猛焰上昇為緣引生色界火焰餘災亦余如應當知如是始從地獄漸滅乃至器世界盡摠名壞劫

木一時彫落二日出時四大海水從百由旬乃至七百由旬內其水自然枯竭三日出時四大海水千由旬乃至七千由旬內水展轉消盡四日出時四大海水深千由旬五日出時四

法苑珠林卷之六 第三十六卷

大海水縱廣七千由旬乃至竭盡

云五日山已其後海水漸深猶如春雨後六日亦如牛跡中水遂至涸盡不消入地

出時此地厚六萬八千由旬皆悉煙出從須彌山乃至三千大千剎土及八大地獄靡不燒滅煙盡無餘人民命終皆依須彌山及六欲諸天皆悉命終宮殿皆空一切無常不得久住

七日出時大地須彌山漸崩壞百千由旬永無遺餘山皆洞然諸寶爆裂煙焰震動至于梵天一切惡道皆悉蕩盡罪終福至皆集第十五天十四天以下盡成灰墨新生天子未曾見此普懷恐懼舊生天子各來慰勞勿生恐怖終不至此人民命終生光音天以念為食光明自照神足飛行或生他土若生地獄地獄罪畢亦生天上若罪未畢復移他方無日月星宿亦無晝夜唯有大冥謂之火劫

火災果報致此壞敗劫欲成時火乃自滅更起大雲漸降大雨滴如車軸是時此三千大千剎土水徧其中乃至梵天故瑜伽論云又諸有情能滅壞業增上力故及依六種所燒事故

法苑珠林卷之六 第三十六卷

復有六日輪漸次而現彼諸日輪望舊日輪所有熱勢踰前四倍既成七已熱遂增七去何名為六所燒事一小大溝坑由第二日輪之所枯竭二小河大河由第三日輪之所枯竭三無熱大池由第四日輪之所枯竭四大海由第五日輪及第六一分之所枯竭五蘇迷盧山及以大地體堅實故由第六一分及第七日輪之所燒然即此火焰為風所鼓展轉熾威極至梵世如是世界皆悉燒已乃至灰墨及與餘影皆不可得從此名為器世間已壞滿足二十中劫如是壞已復二十中劫住

云何水災謂過七火災已於第二靜慮中有俱生水界起壞器世間猶水消鹽此之水界與器世間一時俱沒如是沒已復二十中劫住云何風災謂七水災過已復七火災從此無間於第三靜慮中有俱生風界起壞器世間如風乾支節復能消盡此之風界與器世間一時俱沒從此壞已復二十中劫住如是略說世間已壞又

依順正理論云此水火風三大災起
 通有情類令捨下地集上天中初火
 災興由七日現有說如是七日輪行
 猶如鴈行分路旋運有說如是七日
 輪行上下為行分路旋運中間各相
 去五千踰繕那大水災興由降暴雨
 有作是說從三災邊空中欬然雨熱
 灰水有餘復說從下水輪起湧沸水
 上騰漂浸決定義者即此邊生後風
 災興由風相擊有作是說從四定邊
 空中欬然飄擊風起有餘復說從下
 風輪起衝擊風上騰飄鼓此決定義
 准前應知三災起時云何次第要
 有間起七火災其次定應一水災起
 此後無間復七火災度七火災還有
 一水如是乃至滿七水災復有七火
 災後風災起如是摠有八七火災一
 七水災一風災起水風災起皆次火
 災自水風災必火災起故災次第理
 必應然何緣七火方一水災極光靜
 天壽勢故謂彼壽量極八大劫故至
 第八方一水災由此應知要度七水
 八七火後乃一風災由偏淨天壽勢

力故謂彼壽量六十四劫故第八火
 方一風災如諸有情備定漸勝所感
 異熟身壽漸長由是所居亦漸久住
 故毗曇論偈云
 七火次第過 然後一水災
 七七火七水 復七火後風
 又對法論云如是東方無間無斷無
 量世界或有將壞或有將成或有正
 壞或壞已住或有正成或成已住如
 於東方乃至一切十方亦余如是若
 有情世間若器世間業煩惱力所生
 故業煩惱增上所起故摠名苦諦又
 雜心論問何故壞劫不至第四禪答
 淨居天故彼無上地主即彼般涅槃
 故亦不下生下地非數滅故若彼住
 經壞劫者亦不然增上福力生彼處
 故內擾亂非故若彼地內有擾亂者
 則外有災患彼初禪內有覺觀火擾
 亂故外為火災燒第二禪內喜水擾
 亂故外為水災所漂第三禪內有出
 入息風擾亂故外為風災所壞問第
 四禪未曾有擾亂者何得不常答刹
 那無常所壞故第四禪地不定相續

隨彼天生宮殿俱起若天命終彼亦
 俱沒耳
 成劫部第四
 依起世經云余時復經無量久遠不
 可計數日月時起大重雲乃至徧覆
 梵天世界既徧覆已注大洪雨其滴
 甚廣或如車軸或復如杵經歷百千
 萬年彼雨水聚漸漸增長乃至天所
 住世界其水徧滿然彼水聚有四風
 輪之所住持何等為四一名為住二
 名安住三名不墮四名牢主彼雨斷
 已復還自退下無量百千萬億由旬
 當於余時四方一時有大風起其風
 名為阿那毗羅吹彼水聚混亂不停
 水中自然生大沫聚大風吹沫擲置
 空中從上造作梵天宮殿微妙可愛
 七寶間成所謂金銀琉璃玻璃赤珠
 碑渠碼碯有斯梵天世間出生彼大
 水聚復更退下無量百千萬億由旬
 如前四方風起名阿那毗羅由此大
 風吹擲水沫復成宮殿魔身天牆壁
 住如梵身天無異准有寶色精麤異
 耳如是次造他化自在天展轉至夜

摩天六天次第身足如梵天無異精
 靈異耳時彼水聚轉復減少乃更退
 下無量百十億萬由旬湛然淨住彼
 水聚中四方浮沫水上厚六十八億
 由旬周闊無量大風吹沫復造須彌
 山四寶所成復吹水上浮沫為三十
 三天七寶所成又吹水沫於須彌山
 半腹之間四萬二千由旬為日月天
 子宮殿皆七寶成以是因緣世間便
 有七日宮殿安住現在又吹水沫於
 海水上高萬由旬為空居夜叉造玻
 璃宮殿城郭亦亦又吹水沫於須彌
 山四面各去山一千由旬大海之下
 作四面阿脩羅城七寶莊嚴又復大
 風吹水聚沫造作餘大寶山如是展
 轉吹水沫過四大洲八萬小洲須彌
 山王并餘一切大山之外周匝安置
 名大輪圍山高廣正等六百八十萬
 億由旬牢固真實金剛所成難可破
 壞如是大風吹撼大地漸漸深入乃
 於其中置大水聚湛然淨積以此因
 緣便有大海又起世經云此大海水
 何因緣故如是鹹苦不堪飲食此有

三因緣何等為三一者從火災後經
 無量時起大重雲弥覆凝住後降雨
 滴注滿世界彼大雨汁洗梵身天一
 切宮殿次洗廣天宮殿次洗他化自
 在天化樂天梵率天夜摩天宮殿洗
 已洗彼宮時所有鹹辛苦味悉皆流
 下次復洗須彌山及四大洲八萬小
 洲諸餘大山等如是洗時浸漬流蕩
 其中以是因緣令大海鹹不堪飲食
 第二此大海水大神大身衆生在其
 中住所有屎尿流出海中以是因緣
 其水鹹苦不堪飲食第三此大海水
 古昔諸仙曾所呪故願海成其鹽味
 不堪飲食以是因緣令大海鹹不堪
 飲食又依順正理論云所言成劫者
 謂從風起乃至地獄始有情生謂此
 世間災所壞已二十中劫唯有虛空
 遇此長時次應復有等住世成劫便
 至一切有情業增上力空中漸有微
 細風生是器世間將成前相風漸增
 成成立如前所說風輪水輪金輪等
 然初成立大梵天宮乃至夜摩天宮
 復起風輪等是謂成立外器世間由

有情力謂光淨久集有情天衆既多
 居處迫近諸福滅者應散居下此器
 世間初一有情極光淨現生大梵處
 空宮殿中後諸有情亦從彼現有生
 梵輔有生梵天有生他化自在天宮
 漸漸下生乃至人趣後生餓鬼傍生
 地獄法余後成壞必最初若初一有
 情生無間獄二十中成劫應知已滿
 此後復有二十中劫名成已住次第
 而起立世阿毗曇論云一切器世界
 起作已成時二種界起長謂地大兩
 界風界起吹火界蒸鍊地界風界恒
 起吹一切物使成堅實既堅實已一
 切諸寶種類皆得顯現如是多時六
 十小劫究竟已度
 又長阿含經云此三及地為四災四劫
 除地說三為大劫唯未至第四禪為
 淨居天故無上地可生即於彼處涅
 羅亦不下生非數滅故變成天地天
 地更始了無所有亦無日月地涌甘
 泉味如酥蜜時光音諸天或有福盡
 來生或樂觀新地性多輕躁以指嘗
 之如是三轉得其甜味食之不已漸

生麤肌失天妙色神足光明冥然大
暗後大黑風吹彼海水漂出日月置
須彌邊安日道中遠須彌山照四天
下時諸人輩見出則歡見入則懼自
茲以後晝夜晦明春秋歲數終而復
始劫初成時諸天來下為人皆悉化
生身光自在神足飛行無有男女尊
卑衆共生世故名衆生有自然地味
猶如醍醐亦如生酥味甜如蜜其後
衆生以手試嘗遂生味著漸成搏食
光明轉滅無復神通食地味多者顏
色巖悴其食少者顏色光澤遂生勝
負因緣勝負故便生是非地味稍歇
咸皆懊惱咄哉為禍無復地味又生
地皮狀如薄餅地皮又滅又生地膚
地膚滅故依增一經又生自然地肥
味甘如蒲萄酒

生煙慈轉增遂夫妻共住其餘衆生
壽福行盡後光音天來生此間在母
胎中因此世間有胎生今時造暗
婆大城乃至一切城郭自然杭米朝
刈暮熟暮刈朝熟刈後隨生
又依中阿含經米長四寸未有莖秆
時有衆生併取日糧如是相敬乃至
併取五日杭米漸生糠糲刈已不生
遂有枯株尔時衆生懊惱悲泣各封
田宅杭米以為壇畔其衆自藏已米
盜他田穀無能決者議立一平等主
善護人民賞善罰惡便有刀杖等物
考楚殺戮此是生老病死之原由有
田地致此諍訟故各共減割以供給
之故選一人形貌尊雅甚有財德請
以為主於是始有民主之号田宅舍
屋之名天下豐樂不可具述奉行十
善哀念人民如父母愛子人民敬主
如子敬父人壽大文豐樂無極
又依順正理論云初受段食故身漸
堅重光明隱沒黑暗便生日月衆星
從茲出現由漸就味地味便隱從茲
復有地皮餅生競就食之地餅復隱

尔時復有林藤出現競就食故林藤
復隱有非種香稻自生衆共取之以
充所食此食麤故殘穢在身為欲蠲
除便生二道因斯遂有男女根生由
二根殊形相亦異宿習力故便相瞻
視因此遂生非理乃至由有劫盜過
起詮量衆內一有德人各以所收六
分之一雇令防護封為田主因斯故
立刹帝利名大衆欽承恩流率二故
復名大王未有多王自後諸王此王
為首
又長阿含經云佛告比丘有四事長
久無量無限不可以日月歲數而稱
計也云何為四一時世間災漸起壞
此世時中間長久不可以日月歲數
而稱計也二者此世間壞已中間空
曠無有世間長久迥遠不可以日月
歲數而稱計也三者天地初起向欲
成時中間長久不可以日月歲數而
稱計也四者天地成已久住不壞不
可以日月歲數而稱計也是為四事
長久無量無限不可以日月歲數而
計量也

法苑珠林卷第一

第三十九卷

頌曰

百司芥易盡 三災理自傾 石火無恒燄
電光非久停 飢窘自相取 刀兵競相征
瘦病無醫効 空勞怨苦聲 親戚無相救
殘害有餘情 遺文虛滂旬 徒欣富貴茲
太息波川迅 悲斯苦業繁 生滅恒救逼
煎迫未安寧

法苑珠林卷第一

大宋咸平元年未

勅印

編錄通慧大師賜紫沙門惠嚴
內品監印經院日陳 甚榮
唐傳藏高麗宮印經院日陳 甚榮

法苑珠林卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一六三頁中二行「朝議」，**頌**、**園**、**圃**、**涇**、**涇**、**涇**作「朝散」。又第一三字「字」，**涇**無。
- 一 一六三頁中三行首字「自」，**頌**、**園**、**圃**、**涇**、**涇**、**涇**作「洎」。
- 一 一六三頁中一〇行「二乘」，**頌**、**園**、**圃**、**涇**、**涇**、**涇**作「三乘」。
- 一 一六三頁中一行「蟻蛭」，**頌**、**園**、**圃**、**涇**、**涇**、**涇**作「蟻蛙」。
- 一 一六三頁中一九行首字「兩」，**園**、**圃**、**涇**、**涇**、**涇**作「雨」。又第四字「室」，**頌**、**園**、**圃**、**涇**、**涇**、**涇**無。
- 一 一六三頁下一行第一二字「合」，**頌**、**園**、**圃**、**涇**、**涇**、**涇**作「洽」。
- 一 一六三頁下三行第一三字「痔」，**頌**、**園**、**圃**、**涇**、**涇**、**涇**無。
- 一 一六三頁下一一行「博記」，**頌**、**園**、**圃**、**涇**、**涇**、**涇**作「傳記」。
- 一 一六三頁下一二行「瞻菊」，**頌**、**園**、**圃**、**涇**、**涇**、**涇**作「蘆菊」。
- 一 一六三頁下一二行末字至次行首字「摠一」，**頌**、**園**、**圃**、**涇**、**涇**、**涇**作「事摠」。
- 一 一六三頁下一五行第一二字「遺」，**頌**、**園**、**圃**、**涇**、**涇**、**涇**作「無遺」。
- 一 一六三頁下一八行第五字「似」，**頌**、**園**、**圃**、**涇**、**涇**、**涇**作「以」。
- 一 一六三頁下二〇行首字「活」，**頌**、**園**、**圃**、**涇**、**涇**、**涇**作「姑」。
- 一 一六三頁下末行後，**涇**有「法苑珠林序」一行。
- 一 一六四頁上一行「法苑珠林卷第一」，**涇**作「法苑珠林卷第三」，**涇**作「法苑珠林目錄」。又「西明寺沙門釋道世撰」，**涇**作「唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰」，**涇**無。
- 一 一六四頁上二行至二一行「劫量……傳記」，**涇**無。
- 一 一六四頁上一五行「誣謗」，**頌**、**園**、**圃**、**涇**、**涇**、**涇**作「謀謗」。
- 一 一六四頁上二一行與二二行之間，

1.761 8.19

一 有經名「法苑珠林卷第一」、撰者「唐西明寺沙門釋道世撰」各一行。

一 一六四頁上二二行「劫量篇」，自此始至本經末卷篇名、部目，**釋**於卷初別出目錄兩卷，其間有出入者另行出校。又「第一」，**釋**作「第一之一」。又「劫突有二一小二大」，**釋**無。

一 一六四頁上末行「初明小三突此有六部」，**釋**、**圖**作「初小有六部」；**釋**作「小三突部」；**圖**作「第一小三突別有六部」。

一 一六四頁中一行至二行「迷意部……對除部」，**釋**無。

一 一六四頁中三行「部第一」，**釋**無。以下部與序數相連者，**釋**均無。

一 一六四頁中一二行「俄傾」，**釋**、**圖**、**釋**作「俄頃」。

一 一六四頁中一六行第九字「場」，**釋**、**圖**、**釋**作「蕩」。

一 一六四頁下一行夾註右「亦名」，

釋、**圖**、**釋**作「二名」。又在「多人」，**釋**、**圖**、**釋**、**圖**作「多賢人」。

一 一六四頁下七行第三字「異」，**釋**、**圖**、**釋**無。

一 一六四頁下八行「先行」，**釋**、**圖**、**釋**作「衆」。

一 一六四頁下一〇行第一二字「衆」，**釋**、**圖**、**釋**作「輔」。

一 一六四頁下一九行「第九一切」，**釋**、**圖**、**釋**作「第九切」。

一 一六四頁下二〇行第一二、一三字「未來」，**釋**、**圖**、**釋**無。

一 一六四頁下二一行夾註左「為斷」，**釋**、**圖**、**釋**作「為斷矣」。

一 一六五頁上一行夾註右第一〇、一一字「阿舍」，**釋**、**圖**、**釋**無。

一 一六五頁上四行第一〇字「云」，**釋**、**圖**、**釋**作「之」。

一 一六五頁上五行「飢饉」，**釋**、**圖**、**釋**作「飢饑」。

一 一六五頁上一一行「或一揅手」，**釋**、**圖**、**釋**、**圖**無。

一 一六五頁上二一行第六字「疲」，**釋**無。

一 一六五頁中二一行「二十」，**釋**作「世」。

一 一六五頁下一七行「不滅」，**釋**、**圖**、**釋**作「不滅」。

一 一六六頁上一七行「百人」，**釋**、**圖**、**釋**、**圖**作「萬人」。

一 一六六頁上二一行「大力」，**釋**、**圖**作「大力」。

一 一六六頁中八行第二字「外」，**釋**、**圖**、**釋**作「別」。

一 一六六頁下四行「飯食」，**釋**、**圖**、**釋**作「飲食」。

一 一六六頁下九行第一三字「人」，**釋**、**圖**、**釋**、**圖**作「入」。

一 一六六頁下一三行第九字「遂」，**釋**、**圖**、**釋**作「還」。

一 一六六頁下一九行夾註右三「世」，**釋**、**圖**、**釋**作「世論」。

一 一六七頁上五行第九字「集」，**釋**作「樂」。

- 一 一六七頁上九行「殞歿」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「損沒」。
- 一 一六七頁上二〇行「齋法」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「法齋」。
- 一 一六七頁中一行「曰白」，**殞**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「白曰」。
- 一 一六七頁中二一行首字「殞」，**徑**、**清**、**麗**作「擯」。
- 一 一六八頁上二行第八字「乃」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一六八頁上七行第二字「劫」，**南**、**徑**、**清**作「起」。
- 一 一六八頁上一〇行「極相」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「情極」。
- 一 一六八頁上一一行第一〇字「令」，**殞**、**南**作「今」。
- 一 一六八頁上一二行第三字「坐」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「昔」。
- 一 一六八頁中一五行末字「渴」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「食」。
- 一 一六八頁下六行第九字「似」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「以」。又末字「身」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 **南**、**徑**、**清**、**麗**作「身力」。
- 一 一六八頁下一一行「峻阻」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「險惡」。
- 一 一六八頁下一二行首字「今」，**麗**作「令」。
- 一 一六八頁下二一行「表滅」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「表滅」。
- 一 一六九頁上三行第八字「者」，**殞**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「毒量表損者」。
- 一 一六九頁上一〇行「第二大三災」，**徑**作「大三災部」。又「此有四部」，**徑**無。
- 一 一六九頁上一一行至二二行「時量部……成劫部」，**徑**無。
- 一 一六九頁中一一行「抖擻」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「抖揀」。
- 一 一六九頁中一四行第一三字「說」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「論說」。
- 一 一六九頁下二一行「九百六十」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「九百六十轉」。
- 一 一七〇頁上四行第六字「名」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 一七〇頁上八行第九字「那」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一七〇頁上一一行「一日夜」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「一日夜一日夜」。
- 一 一七〇頁上二〇行「十月」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「十一月」。
- 一 一七〇頁上二二行夾註「一時」，**殞**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「二時」。
- 一 一七〇頁中一二行「熱時」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「熱時也」。
- 一 一七〇頁中一三行第四字「也」，**殞**、**南**無。
- 一 一七〇頁中一九行「兩閏」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「兩閏為閏」。
- 一 一七〇頁下二行第七字「一」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一七〇頁下一七行第一〇字「東」，**麗**作「來」。
- 一 一七一頁上八行第九字「等」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一七一頁上一六行第一三字「稱」，**麗**作「種」。

- 一 一七一頁上一九行第九字「乃」，
[頤、徑]作「及」。
- 一 一七一頁上二〇行第二字「裁」，
[南、徑、漚]作「載」。
- 一 一七一頁中二二行第三字「先」，
[頤、南、徑、漚]作「生」。
- 一 一七二頁上一四行末字「大」，[頤、
南、徑、漚]作「天」。
- 一 一七二頁上一七行夾註左「有七
日輪住遊乾陀山」，[徑、漚]作「由乾
陀山復有七日輪住」，又「從彼而
去」，[頤、南]作「彼而去」，[徑、漚]作
「從彼而出」。
- 一 一七二頁上一八行夾註左末「致」，
[頤、南、徑、漚]作「故耳」。
- 一 一七二頁中二行夾註右「轉深」，
[頤、南、徑、漚]作「轉減」。又左「人
無」，[頤、南、徑、漚]作「人物」。
- 一 一七二頁中一一行末字「天」，[頤、
南、徑、漚、麗]作「天上」。
- 一 一七二頁中二二行末字「乃」，[頤、
南、徑、漚]作「及」。

- 一 一七二頁下九行第七字「及」，[頤、
南、徑]無。
- 一 一七二頁下一六行第三字「有」，
[漚]作「生」。
- 一 一七二頁下二二行第六字至末行
第九字「一……說」，[頤、南、徑、漚]
無。
- 一 一七三頁上四行第九字至次行第
一〇字「有……運」，[頤、南、徑、漚]
無。
- 一 一七三頁上七行第七字「災」，[頤、
南、徑、漚、麗]作「定」。
- 一 一七三頁上一二行第四字「衝」，
[頤、南、徑、漚]無。
- 一 一七三頁上一四行「有間」，[頤、南、
徑、漚]作「無間」；[麗]作「有間」。又
第三字「起」，[南]作「起」。
- 一 一七三頁上一六行「乃至」，[頤、南、
徑、漚]作「及至」。
- 一 一七三頁中一行末字「火」，[頤、南、
徑、漚、麗]作「八」。
- 一 一七三頁中一四行第九字「主」，

- [頤、南、徑、漚、麗]作「生」。
- 一 一七三頁下二行末字「耳」，至此，
[徑]卷第三終，卷第四始。且有「劫
量篇第一之餘」、「大三灾部之餘」
各一行。
- 一 一七三頁下一一行「牢主」，[頤]作
「字土」，[南、徑、漚]作「牢住」。
- 一 一七三頁下一七行第五字「所」，
[頤、南、徑、漚]無。
- 一 一七四頁中四行第六字「廣」，[頤、
南、徑、漚]作「慶」。
- 一 一七四頁下五行「梵天」，[頤、南、
徑、漚]作「梵衆」。
- 一 一七五頁上一行第三字「肌」，[頤、
南、徑、漚]作「肥」。
- 一 一七五頁上八行末字「味」，[頤、南、
徑、漚]作「味味」。
- 一 一七五頁上一七行第二字「甘」，
[頤、南、徑、漚]作「嘗」。
- 一 一七五頁上一八行第一〇字「更」，
[頤、南、徑、漚]作「便」。
- 一 一七五頁上二二行「欲意」，[頤、南、

〔徑、清〕作「意欲」。

一 一七五頁中一五行「財德」，〔積、南、

〔徑、清〕作「才德」。

一 一七五頁中一六行第一一字「號」，

〔積、南、徑、清〕作「名」。

一 一七五頁下七行第二字「詮」，〔積、

〔南、徑、清〕作「食」。

一 一七五頁下九行第一三字「二」，

〔積、南、徑、清、麗〕作「土」。

一 一七五頁下一〇行末字「王」，〔積

無。

一 一七五頁下一八行「天地」，〔積、南、

〔徑、清〕作「大地」。

一 一七六頁上八行卷末經名，〔徑〕無

（未換卷）。

法苑珠林卷第二

西華沙門釋道世撰

三界篇第二

三界有二初明四洲二明諸天

初明四洲 此有十部

迷意部

會名部

地量部

山量部

界量部

方土部

身量部

壽量部

衣量部

優劣部

夫三界定位六道區分塵妙異容苦樂殊跡觀其源始不離色心檢其會歸莫非生滅生滅輪迴是日無常色心影幻斯謂苦本故涅槃喻之於大河法花方之於火宅聖人悟息駕反源超出三有漸逾十地也尋世界立體四大所成業和緣合與時而作數盈欠起復歸于滅所謂短壽者謂其長壽長者見其短矣夫虛空不有故厥量無邊世界無窮故其狀不一於是大千為法王所統小千為梵王所領須彌為帝釋所居鐵圍為蕃牆之城大海為八維之浸日月為四方之燭松栴群生於茲是宅瑣瑣含識莫思塗炭沉俗而觀則迂誕之奢

言大道而察乃掌握之近事耳但世宗周孔雅伏經書然辯枯字宙臆度不了易辨玄天蓋取幽深之名莊說蒼天近在遠望之色於是野人信明謂是青如碧儒士據典謂乾黑如漆青黑誠異乖體是同儒野雖味不知是一然則俗尊天名而莫識實豈知六欲之嚴麗十梵之光明哉嗟夫區界現事猶莫之知不思妙義固其已矣竊惟方等大典多說迷途尋長舍樓炭辯章世界而文博偈廣辛難檢究今簡要略用操版致耳

會名部第二
長阿舍起世經等四洲地心即是須彌山山外別有八山圍如須彌山下大海深八萬四千由旬其邊八山大海初廣八千由旬中有八功德水依理論云一甘二冷三輕四軟五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹也如是漸小至第七山下水廣一千二百五十由旬其外鹹海廣於無際海外有山即是大鐵圍山四周圍輪并一日月晝夜迴轉照四天下名為一圍土即以此為量數至滿千鐵圍繞訖名

一小千復至一千鐵圍繞訖名為中千世界即數中千復滿一千鐵圍繞訖名為大千世界其中四洲山王日月乃至有頂各有萬億舊云百億若續年也成則同成壞則同壞皆是一化佛所統之處名為三千大千世界名為娑婆世界梵本正音名為索訶世界依自誓言三昧經云娑訶世界者漢言及界劫剛強難忍事謂此二人故立名焉其佛號曰能仁以別東廣名曰三界一欲界二色界三無色界初欲界者欲有四種一是情欲二是色欲三是食欲四是婬慾二色界有二一是情欲二是色欲無色界有一情欲初具四欲強色微故云欲界第二色界色強欲微故云色界第三無色界色絕欲微故云無色界更依辨三千大千世界乃有種種不顯廣述也

地量部第三
依華嚴經云三千大千世界以無量因緣乃成且如大地依水輪水輪依風輪風輪依空輪空輪无所依然眾生業感世界安住故智度論云三千大千世界皆依風輪為基又新翻菩薩藏經云諸

佛如來成就不思議智故而能得知
法苑珠林卷第三 第四 第五
 諸風雨相知世有大風名為虛薄迦
 乃至衆生皆有覺受皆由此風所搖
 動故此風輪量高三拘盧舍於此風
 上虛空之中復有風起名曰雲風輪
 此風輪量高五拘盧舍於此風上虛
 空之中復有風起名曰薄迦此風輪
 量高十踰繕那於此風上虛空之中
 復有風起名曰索縛迦此風輪量高
 三十踰繕那又此風上虛空之中復
 有風起名曰去來此風輪量高四十
 踰繕那如是舍利子次第輪上六萬
 八千拘脰風輪之相如來應正等覺
 依止大慧悉能了知舍利子最上風
 輪名為周徧上界水輪之所依止其
 水高量六十八百千踰繕那為彼大
 地之所依止其地量高六十八千踰
 繕那舍利子是地量表有一三千大
 千世界又樓炭經云此地深二十億
 萬里下有金粟亦二十億萬里下有
 金剛亦二十億萬里下有金際八十
 億萬里下有無極大風深五百二十
 億萬里此雖六重前四是地輪第五

是水輪第六是風輪金光明經云此
法苑珠林卷第三 第五 第六
 地深十方宇由旬下有金沙金沙正
 是金粟下有金剛地釋云前風輪堅
 固不可沮壞有大洛那力人以金剛
 杵擊之杵碎風輪無損大洛那力者
 是第四梵王那羅延力是佛身力亦
 名那羅延風輪風輪上又有水輪水
 輪者依立世經云深一百一十三萬由
 旬減風輪三十八萬由旬以衆生業
 力水不流散如食未消不墮熱藏又
 如倉貯米內外物持水輪亦外由
 有風持不散如世間糞酪為蘇此風
 力順轉此水成金水深一百一十三
 萬由旬既順成金水但厚八十萬由
 旬所略三十三萬由旬皆屬金地金
 地輪中從少向多應厚十二洛沙一
 洛沙有十萬由旬此輪縱廣一等
 山量部第四
 今據三千大千世界之中諸佛世尊
 皆垂化現現生現滅等聖導凡約一
 四天下即以一月所照臨處以蘇
 迷盧山為中 唐云妙高山舊名須弥山
又曰世留亦云好摩山此
地也高三百三十六萬里四寶所成

法苑珠林卷第三 第六 第七
 東面黃金南面琉璃西面白銀北面
 玻瓈在大海中亦深三百三十六萬
 里據金輪上如起世經云須彌山下
 有八重山初山名佉提羅高四萬二
 千由旬上闍亦七寶所成其須彌
 山佉提羅山二山之間闍八萬四千
 由旬周匝無量佉提羅山外有山名
 曰伊沙陀羅高二萬一千由旬上闍
 亦七寶所成二山之間闍四萬二
 千由旬周匝無量伊沙陀羅山外有
 山名曰游乾陀羅高一萬二千由旬
 上闍亦七寶所成二山之間二萬
 一千由旬周匝無量游乾陀羅山外
 有山名曰善見高六千由旬上闍亦
 七寶所成二山相去一萬二千由
 旬周匝無量善見山外有山名曰馬
 半頭高三千由旬上闍亦七寶所
 成二山之間闍六千由旬周匝無量
 馬半頭山外有山名曰尼民陀羅高
 一千二百由旬上闍亦七寶所成
 二山之間闍二千四百由旬周匝無
 量尼民陀羅山外有山名毗耶耶
 高六百由旬上闍亦七寶所成二

山之閒闊法苑珠林卷三一千二百由旬周匝無量卷八毗耶耶迦山外有山名斫迦羅隋言成二山之閒闊六百由旬周匝無量卷八上列諸山中閒皆是海水水皆有憂鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶利迦華等諸妙香物徧覆於水去斫迦羅山其閒不遠亦有空地青草徧布即是大海於大海共有大樹王名曰閻浮樹身周圍有七十由旬根下入地二十一由旬高百由旬乃至枝葉四面垂覆五十由旬長阿含經云其山空地中有大海水名鬱禪那此水下轉輪聖王道廣十二由旬俠道兩邊有七重牆七重欄楯七重羅網七重行樹周匝交鏤七寶所成閻浮提地輪王出時水自然去其道平現去海不遠有山名鬱禪山去此山不遠有山名金壁過此山已有山名雪山縱廣五百由旬深五百由旬雪山中間有寶山高二十由旬雪山堆出高百由旬其山頂上有阿耨達池縱廣五十由旬其水清冷澄淨無穢七寶

砌壘其池底金沙充滿華如車輪根如車轂華根出汁色白如乳味甘如蜜池東有苑伽河從牛口出從五百河入于東海池南有新頭河從師子口出從五百河入于南海池西有博叉河從馬口出從五百河入于西海池北有斯陀河從象口出從五百河入于北海依法法師西國傳其瞻部洲之中地者阿那婆荖多池也唐言在香山之南大雪山之北周八百里矣金銀琉璃頗飾其岸焉金沙弥漫清波皎鏡十地菩薩以願力故化為龍王於中潛宅出清冷水屬瞻部洲是以池東面銀牛口流出苑伽河舊曰恒河又恒河遠池一匝入東南海池南面金象口流出信度河舊曰信度遠池一匝入西南海池西面琉璃馬口流出縛芻河舊曰縛芻遠池一匝入西北海池北面頗伽師子口流出徒多河舊曰徒多遠池一匝入東北海或曰潛流下地出積石山即徒多河之流為中國之河源也時無輪王應運瞻部洲地有四主焉南象主則暑温宜

象西寶主乃臨海盈寶北馬主寒勁法苑珠林卷三宜馬東人主和暢多人故象主之國躁烈焉學特閉異術寶主之鄉無禮義重財賄馬主之俗天資橫暴情忍殺戮人主之地風俗機慧仁義昭明四主之俗東方為上其居室則東開其戶日則東向以拜人主之地南面為尊方俗殊風斯其大槩至於君臣上下之禮憲章文軌之儀人主之地無以加也清心釋累之訓出離生死之數象主之國其理優矣斯皆普之經詰聞諸土俗博開今古詳考見聞然則佛興西方法流東國通譯音說方言語謬音訛則義失語謬則理乖故曰必也正名乎貴無乖謬矣又起世經云阿耨達宮中有五柱堂阿耨達龍王恒於中止佛言何故名為阿耨達其義云何此閻浮提所有龍王盡有三患唯阿耨達龍無有三患云何為三一者所有諸龍皆被熱風熱沙著身燒其皮肉及燒骨髓以為苦惱唯有阿耨達龍無有此患二者所有龍宮惡風暴起吹其宮以失寶鏤

衣龍身自現以為苦惱唯阿耨達龍注此龍名也 第七卷
 王無如此惠三者所有龍王各在宮
 中相娛樂時金翅大鳥入宮搏撮或
 始生方便欲取龍食龍怖懼常懷熱
 惱唯阿耨達龍無如此惠若金翅鳥
 王生念欲往即便命終故名阿耨達
 阿耨達者奉言佛告比丘雪山右面
 有城名金毗離其城北有七黑山黑
 山北有香山其山常有歌舞唱伎音
 樂之聲山有二窟一名為盡二名善
 盡天七寶所成柔軟香潔猶如天衣
 妙音乾闥婆王從五百乾闥婆在其
 中止又順正理論云四洲之中唯瞻部
 洲有金剛座上六窮地際下據金輪諸
 提皆坐此座起金剛定以無餘依及
 餘依及餘處所有堅固力能持此座
 又長阿含經云佛告比丘丘有四大天
 神何等為四一者地神二者水神三
 者風神四者火神此之四大各共有
 之故地神生惡見言地中無水火風
 時我知此地神所念即往語言汝嘗
 生念言地中無水火風耶日地中實

無水火風也我時語言汝勿生此念
 謂地中無水火風所以者何地中有
 水火風但地大多故地大得名佛告
 比丘我為彼地神除其惡見示教利
 喜得法眼淨水中有地火風火中有
 地水風風中有地水火但初大多故
 偏得名也
 界量部第五
 依立世阿毗曇論云大鹹海外有山
 名曰鐵圍入水三百一十二由旬半出
 水亦然廣亦如是周迴三十六億一
 萬三百五十由旬從剌浮提南際取
 鐵圍山三億六萬六千六百六十三由旬
 從剌浮提中央取東弗于逮中央三
 億六萬六千六百六十三由旬
 西瞿耶尼中央三億六萬六千六百
 從剌浮提北際取北鬱單越北際四
 億七萬七千五百由旬從鐵圍山水
 際極西鐵圍山水際遠度十二億二
 千八百二十五由旬鐵圍山水際周
 迴三十六億八千四百七十五由旬
 從此須彌山頂至彼須彌山頂邊十
 二億三千四百五十由旬從此須彌

山中央至彼須彌山中央十二億八
 萬三千四百五十由旬從此須彌山
 根至彼須彌山根十二億三千十五
 由旬如是義者佛世尊說法長阿含
經云開字
提其地際廣七千由旬西瞿耶尼其地際廣八
千由旬東弗于逮其地際廣九千由旬北鬱單
越其地際廣十千由旬
 方土部第六
 尋夫方志人別不同惣有二種一凡
 二聖若約方言之即有四種所謂四
 天下人若以往廣言之四天下中合
 有四千八百處則有四千八百種之人若
 直業闍浮提一方言之如樓炭經說
 大國惣有三十六人亦同之若展別
 論則有二千五百小國人亦同之又
 一一國中種類若干胡漢老曾蠻
 夷楚越各隨方土色類不同未可具述
 故樓炭經云此南閻浮提種類差別
 合有六千四百種人但劫率大數不
 別其名長阿含經云佛告比丘此四
 天下有八千天下圍繞其外復有大
 海水周而圍遶八千天下復有大金
 剛山遶大海水金剛山外復有第二
 大金山剛山二山中間窳窳真真日月

神天有大威力不能以光照及於彼
法苑珠林卷第二十一
八大地獄也第一比鬱單越者依長
阿舍經云須彌山比天下有鬱單越
國其土正方縱廣一方由旬人面亦
方像彼地形有大樹王名養婆羅圍
七由旬高百由旬枝葉四布五十由
旬多有諸山浴池華菓豐茂無數眾
鳥和鳴地生輶草解縈右旋色如孔
翠香如婆師輶若天衣其地柔軟以
足踏地地凹四寸舉足還復地平如
掌無有高下彼土四面有四阿耨達
池各縱廣百由旬以七寶砌出四大
河廣十由旬眾鳥和鳴彼土無有溝
坑荆棘株杙亦無蚊虻毒蟲地純眾
寶陰陽調柔四氣和順百草常生無
有冬夏其土常有自然抗米不種自
生無有糠粃如白華聚值切利天食
眾味具足其土常有自然釜鑊有摩
尼珠名曰焰光置於鏡下飯熟光滅
不假樵火不勞人功其土有樹名曰
曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女
止宿其下復有香樹高七十里華菓
繁茂其菓熟時皮破自烈自然香出

或高六十里五十里小者五里其菓
法苑珠林卷第二十一
熟時皮破自然出種種衣或出種種
嚴身之具或出種種器或出種種食
或戲河中有眾寶船彼方人民欲入
中洗浴游戲時脫衣岸上乘船中流
娛樂訖已度水遇衣便著先出先著
後出後著不末本衣次至香樹樹為
曲躬其人手取樂器調弦並以妙聲
和弦而行詣圍娛樂其土中夜阿耨
達龍王數數時起清淨雲周徧世界
而降甘雨如羣牛乳項以八味水潤
澤普洽於中夜後淨無有翳空中清
明海出涼風微吹人身舉體快樂其
土豐熟人民熾盛設須飲食以自然
抗米著於釜中以焰光珠置於釜下
飯自然熟珠光自滅諸有來者自恣
食之其主不起飯終不盡若其主起
飯則盡賜其飯鮮潔如白華聚其味
如天無有眾病氣力充足顏色和悅
無有衰耗其土人身顏貌同等不可
分別其貌少壯如閻浮提二十許人
其人口齒平正潔白無間鬚紺青色
無有塵垢髮垂八指齊眉而止不長

不短若其土人起欲心時有熟視女
法苑珠林卷第二十一
人而捨之去彼女隨往詣園林若彼
女人是彼男子父親母親骨宗中表
不應行欲者樹不曲蔭各自散去若
非親者樹則曲蔭隨意娛樂一日二
日或至七日乃捨去
法苑珠林卷第二十一
迦婁不買不賣若男子欲娶女時請
女欲差男時亦須請視男子若不見
言是人者汝即為夫妻男不見女者
別觀若多欲者一生之中數至五其
四或三亦有行淫至死無欲人懷
者彼人懷妊七日八日便產隨生男
置於四衢大交道頭捨之而去有諸
行人經過其邊出指合噉指出甘乳
充徧兒身過七日已其兒長成與彼
人等男向男眾女向女眾彼人命終
不相哭泣莊嚴死屍置四衢道捨之
而去有鳥名憂慰禪伽接彼死屍置
於他方
法苑珠林卷第二十一
大小便時地為開墻便利訖已地還
自合其土人民無所繫戀亦無蓄積
壽命常定死盡生天彼人何故壽命
常定其人前世修十善行身壞命終
生鬱單越壽命千歲不增不減是故
彼人壽命正等若有人能施沙門婆

羅門及施貧窮乞兒疾病困苦者給其衣食乘輿華履塗香油扇房舍又造塔廟燈燭供養其人命終生鬱單越壽命千歲不增不減其土不受十善舉動自然與十善合身壞命殊生天善處是故彼人得稱為勝於三天下其土最上故秦言最上 立世論云彼土人民悉皆白淨人所莊飾驥鬚翠黑恒如荆周羅五日頭髮自然長橫七指無有增減順正論云北俱盧洲形如方座四邊量等面各二千既說界方面各二千已具其義邊有二中洲一非婆洲二橋抵婆洲此二洲皆有人住第二東弗于逮依長阿含經云須彌山東有天下名弗于逮其土正圓縱廣九千由旬人面像彼地形有大樹王名伽藍浮圖七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬造天地經云東方人物勝閻浮提人彼土用綿絹共相市易依長阿含經云彼土人壽二百歲少出多減釋云人飯食魚肉 立世論云自不殺生不令他人殺生有自死則食其肉以親鳥珠璣共相市易人有婚禮嫁娶 立世論

東如半月其洲邊有二中洲者一提訶洲二毗提訶洲此二洲皆有人住第三俱耶尼者依長阿含經云須彌山西天下名俱耶尼其土形如滿月縱廣八千由旬人面像彼地形有大樹王名曰斤提團七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬此洲下有一名羅陀尼人壽三百歲以牛馬珠玉共相市易人物亦勝閻浮提立世論云彼土人或自殺生或令他殺死則食其肉刻浮提人若眷屬死送喪山中燒屍棄去或置水中或埋土裏或著空地東西二洲大同刻浮提婚禮亦同其欲多者一生之中數至十二其中品者數或至十亦有修行至死無欲彼人莊飾並皆被駮上下著衣依順正理論云西牛貨洲圓如滿月徑二千五百周圍七千半其洲邊有二中洲

有人住第四閻浮提者依長阿含經云須彌山南有天下名閻浮提其土南狹北廣縱廣七千由旬人面像此地形有大樹王名閻浮提團七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬此樹下有閻浮提金葉高二十由旬以此勝金出此樹下名閻浮提金葉有金翅鳥王樹名俱利跋婆羅團七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬阿脩羅王有樹名曰善蓋團七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬切利天有樹名曰晝度團七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬閻浮提人人壽百歲中夜者多初十無知二十少知猶未點了三十欲意咸四十所行無端五十所習不忘六十慳吝七十體性遲緩八十無榮飾九十疾痛百歲諸根衰耗經於三百冬夏春三萬六千食中間或有不具者立世阿毘曇論云刻浮提人衣服莊飾種種不同或有長髮分為兩鬢或有剃落髮鬚或有頂留一鬚餘髮皆除名周羅髮或有拔除髮鬚或剪髮剪鬚或有編髮或

法苑珠林卷二 第五十九 壽命部第八

有被髮法苑珠林卷二 第五十九 壽命部第八或有剪前被後令圓或有裸形或著衣服覆上露下或露上覆下或上下俱覆或止障前後此洲人民所食多種不可具述婚禮市易現事可知然論云刻淨提人一生欲事無數無量不同餘三洲人少欲亦有修行至死無欲依順正理論云南贍部洲有邊洲一名遮末羅洲二名筏羅遮羅洲此二洲中皆有入住

身量部第七

依立世經云閻浮提人命促至十歲時身形短小或長二搽手三搽手於其自身則有八搽手毗曇論云閻浮提人至百歲時身長三肘半或長四肘及阿含經云長三肘或有不長者大倍言之弗波文提人長八肘毘耶尼人長十六肘鬱單越人長三十二肘

壽命部第八

如毗曇說閻浮提人命促不定有其三品上壽一百二十五歲中壽一百歲下壽六十歲其間中友者不可勝數且依劫減時說有此品若據劫初壽命無量或至八萬四千依長阿

合經閻浮提人壽百二十歲中友者多東弗于逮人人壽三百歲

法苑珠林卷二 第五十九 壽命部第八
依起世經云閻浮提人身長三肘半衣長七肘闊三肘半毘陀尼人弗波提人身衣與閻浮提等量鬱單越人身長七肘衣長十四肘上下七肘阿脩羅身長一由旬衣長二由旬闊一由旬動半起利沙羅大小不足以此說實多阿羅漢四倍高須彌山

優劣部第十

長阿含經云佛告比丘閻浮提人有三事勝拘耶尼人何等為三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記勤修梵行三者勇猛強記佛出其土拘耶尼人有三事勝閻浮提人何等為三二者多牛二者多羊三者多珠玉閻浮提有三事勝弗于逮何等為三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記能修梵行三者勇猛強記佛出其土弗于逮有三事勝閻浮提何等

為三一者其土極廣二者其土極大

法苑珠林卷二 第五十九 壽命部第八
三者其土極妙閻浮提有三事勝鬱單越何等為三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記能修梵行三者勇猛強記佛出其土鬱單越復有三事勝閻浮提何等為三一者無所繫屬二者無有我三壽定千歲閻浮提人亦以上三事勝餓鬼趣餓鬼趣有三事勝閻浮提何等為三一者長壽二者身大三者他作自愛閻浮提人亦以上三事勝金翅鳥金翅鳥復有三事勝閻浮提何等為三一者長壽二者身大三者官殿閻浮提以上三事勝阿須倫阿須倫復有三事勝閻浮提何等為三一者官殿高廣二者官殿莊嚴三者官殿清淨閻浮提人以上三事勝四天王天復以三事勝閻浮提何等為三一者長壽二者端正三者多樂閻浮提人亦以上三事勝忉利天焰摩天兜率天化樂天他化自在天此諸天復有三事勝閻浮提何等為三一者長壽二者端正三者多樂

諸天部第二 法苑珠林卷第一 此別有二十二部

辨位部 會名部 業因部

受生部 界量部 身量部

衣量部 壽量部 住處部

廣被部 莊飾部 奏請部

通方部 身光部 市易部

婚禮部 飲食部 儀乘部

眷屬部 貴賤部 貧富部

迷終部

辨位部第一

如婆沙論中說天有三十二種欲界有十色界有十八無色界有四合有三十二天也第一欲界十天者一名千手天二名持華鬘天三名常放逸天四名日月星宿天五名四天王六名三十三天初名初七名炎摩天八名梵率隨天九名化樂天十名他化自在天初五帝及後四此五居空千手華鬘放逸四天初利此五本山具山下第九住

量光天三名光音天第三禪中亦有

三天一名少淨天二名無量淨天三名徧淨天第四禪中獨有九天一名

福生天二名福愛天三名廣果天四名無想天此無想天亦無別所但與廣果同

五名無煩天六名無熱天七名善現天八名善見天九名色究竟天亦名阿

天名色界合第三無色界中有四天一名空處天二名識處天三名無所有處天四名非想非非想處天是名三界

二種問曰未知此三十二天幾凡幾聖

答曰二唯凡住五唯聖住自餘二十

五天凡聖共住所言二唯凡住者一

是初禪大梵天王二是四禪中無想

天中唯是外道所居問曰何故此二

唯凡住耶答曰為大梵天王不達業

因唯說我能造化一切天地人物恃

此高慢輕蔑一切聖人故不與居又

無想天中唯是外道脩無想定以生

其中受五百劫無心之報外道不達

謂為涅槃受報畢已必起邪見來生

地獄以是義故一切聖人亦不生中

也所言五唯聖人居者謂從廣果已

上無煩無熱等五淨居天唯是那含

羅漢之所住也縱凡生彼天者要是

進向那含身得四禪發於無漏起熏

禪業或起一品乃至五品方乃得生

凡夫無此熏禪業故不得生也若言

那含生彼理則無疑問曰阿羅漢既

是無生何故亦云生彼天者答曰此

應言欲界那含生彼而得羅漢非謂

先是羅漢而生彼也自餘二十五天

凡聖共居不言可悉若據大小乘

說合有四天故涅槃經云有四種天

一世間天二生天三淨天四義天世

間天者如諸國王生天者從四天王

乃至非想非無想天淨天者從須臾

洎至辟支佛義天者十住菩薩摩訶

薩以何義故十住菩薩名為義天以

能善解諸法義見一切法是空義故

會名部第二

第四天王者依長阿含經云東方天

王名多羅咤此云治國主按此類此類乾

闍婆及毗舍闍神將護弗婆提人不

令侵害南方天王名毗瑠璃此云增

長主按此類此類乾領鳩摩茶及薛荔神

將護閻浮提人西方天王名毗留博法苑珠林卷一
又此云雜語主管度路云領一切諸龍
及雷軍那將護瞿耶尼人北方天王
名毗沙門此云多聞主領夜叉及羅
剎將護鬱單越人智度論云天帝釋
具依梵音應云提婆那因釋迦者音
也須夜摩天者音梵率陀者音
須涅塞陀者音婆舍跋提者音
也梵天王名曰尸棄音陀婆天
者音中外阿含經云時有異比丘來詣
佛所稽首佛足退住一面白佛言世
尊何因緣名釋提桓因佛告比丘釋
提桓因本為人時行於頻施沙門婆
羅門貧窮困苦施以飲食錢財燈明
等以堪能故名釋提桓因復何因緣
名富蘭陀羅告曰彼本為人時數數
行施衣被飲食乃至燈明故名富蘭
陀羅復何因緣故名摩訶婆告曰本
為人時名摩伽婆即以本為名復何
因緣故名娑婆婆告曰本為人時以
婆誑私衣布施供養故名娑婆婆復

何因緣故名橋尸迦告曰本為人時
為橋尸迦姓故復何因緣故名舍脂
鉢低告曰彼舍脂為天帝釋第二天
右復何因緣故名千眼告曰本為人
時聰明智慧於一坐閒思千種義觀
察稱量故復何因緣故名因提利告
曰天帝於諸三十二天為主故佛告
比丘然彼釋提桓因本為人時受持
七種受得天帝釋何等為七謂供養
父母乃至等行惠施如經偈說為天
帝釋
業因部第三
問曰六趣之報造何業生答曰依智
度論說六趣之業不過善惡各有三
品上者生天中者生人下者生四惡
趣若依此義但善上品即得生天不
分散定別耶若依業報差別經中具
說十善得生天趣具分定散三界差
別經云復有十善能令眾生得欲界
天報具脩增上十善得生欲界天報
此則欲界散善業也復有十業能令
眾生得色界天報為脩有漏十善與
定相應此則色界定善業也復有四

業能令眾生得無色界天報一者謂
過一切色想滅一切有對想入空處
定二者過一切空處定入識處定三
者過一切識處定入無所有處定四
者過一切無所有處定入非想非非
想處定以是四業得無色界報若介
此界何故不言十善業者應言此界
是無色報雜色而脩遠離身口是故
據地但言四業不就十善也然上來
所說皆是如來分別業報因果相當
不差異也若依善戒經說僧持二百
五十戒尼持三百七十八戒亦是生
天之業故四分律偈云
明人能護戒能得三種樂名譽及利養
死得生天上
此據欲界天說又如正法念經說或
因持戒不殺不盜不淫由斯三善亦
得生天此亦生欲界天因別時之說
然非居此三即得生天也又如溫室
經說酒僧淨業亦得生天及上界報
此亦別時之意非將酒僧散善得生
上界但是欲界天報又如涅槃經說
慈母於恒河救兒兒母俱死得生梵

天此是散心之慈不以餘定善助豈注先林卷三第廿八段得生天此但據遠因非局散慈則得上生亦如一聞涅槃不憚四趣義示如是故正法念經云若身不殺盜婬口不妄語不綺語不兩舌不惡口持此七戒得生四天王天若能持七種戒得生化生天此有上中下若持不殺戒得生四天王處若持不盜不婬得生三十三天若持不殺不盜不邪婬得生夜摩天若持不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語得生兜率天受世間戒信奉佛戒不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語得生化樂天他化自在天又長阿含經云先於佛所淨脩梵行於此命終生忉利天使彼諸天增益五福一者天壽二者天色三者天名稱四者天樂五者天威德又雜阿含經云尔時世尊告比丘過去世時拘薩羅國有彈琴人名曰鹿牛於拘薩羅國人間游行止息野中有六廣大天宮天女來至拘薩羅國鹿牛彈琴人所語鹿牛彈琴人言阿舅阿舅為我彈琴我當歌儻底

牛彈琴者言如是姊妹我當為汝彈琴汝當語我是何人何由生此天女答言阿舅且彈琴我當歌儻於頌歌中自說所以生此因緣彼人即便彈琴彼六天女即便歌儻第一天女說偈歌言
若男子女人 勝妙衣惠施 施衣因緣故 所生得殊勝 施所愛念物 生天隨所欲 見我居宮殿 乘虛而游行 天身如金聚 天女百中勝 觀察斯福德 迴向中之最
第二天女復說偈言
若男子女人 勝妙香惠施 愛念可意施 生天隨所欲 見我居宮殿 乘虛而游行 天身如金聚 天女百中勝 觀察斯福德 迴向中之最
第三天女復說偈言
若男子女人 以食而惠施 可意愛念施 生天隨所欲 見我居宮殿 乘虛而游行 天身如金聚 天女百中勝 觀察斯福德 迴向中之最
第四天女復說偈言
憶念餘生時 曾為人婢使 不盜不貪嗜 勤修不懈怠 量腹自節身 今餘救貧人

今見居宮殿 乘虛而遊行 天身如金聚 天女百中勝 觀察斯福德 供養中為最
第五天女復說偈言
憶念餘生時 為人作子婦 婿嫗性在暴 常加虐惱言 執節脩婦禮 卑遜而奉順 今見處宮殿 乘虛而遊行 天身如金聚 天女百中勝 觀察斯福德 供養中為最
第六天女復說偈言
昔曾見行路 丘比丘尼 從其闍正法 一宿受齋戒 今見處天宮 乘虛而遊行 天身如金聚 天女百中勝 觀察斯福德 迴向中之最
公時拘薩羅國鹿牛彈琴人而說偈言
我今善求此 拘薩羅林中 得見此天女 具足妙天身 既見又聞說 當增脩善業 緣今脩功德 亦得生天上
說是語已 此諸天女即沒不見
受生部第四
第一四天王天受生者 依長阿含智度論等 四天王天皆有 婚嫁行欲 如人然 受化生初生 如二歲小兒 在其膝上
依順正理論云 如五歲小兒 則經云 兒來 男坐母右 膝女生坐母左 膝上

未久便知飢渴自然寶器感百味食法苑珠林卷一
若福多者飯色自白中者青色下者法苑珠林卷一
赤色若渴寶器甘露漿如食之色飲法苑珠林卷一
不留停如蘇投火食訖便與諸天等法苑珠林卷一
量初生出時憶昔往業戲已忘念法苑珠林卷一
第二初利天受生者依毗耶婆仙人法苑珠林卷一
問佛經云大仙當知三十三天遊戲法苑珠林卷一
受樂於樹林中行見彼天子天女同法苑珠林卷一
一處坐心喜愛樂速生彼處如線穿法苑珠林卷一
珠牽線珠走不生異道即於生時彼法苑珠林卷一
天婦女手華生彼女見已自知有兒法苑珠林卷一
即以此華授與夫言若今得子可生法苑珠林卷一
歡喜彼天見之喜心增上必知其妻法苑珠林卷一
得天童子二天心喜七日滿已長駘法苑珠林卷一
旋動清淨無垢天衣具足即彼天來法苑珠林卷一
生七日之中憶念我某處退生此天法苑珠林卷一
中某我父母我作善業極生喜喜生法苑珠林卷一
已則心欲得即便行往詣彼處如醉法苑珠林卷一
象行臂如象鼻洪圓纖長臂則平正法苑珠林卷一
臂如金色上下身鹿中身則細行則法苑珠林卷一
庠密深心勇健臂如弓弮背骨平直法苑珠林卷一
兩脰洪滿如芭蕉樹善知天法鬚鬚法苑珠林卷一
短細天香甚香爪甲赤薄身體香潔法苑珠林卷一

無主莊嚴取以嚴身天無病苦於官法苑珠林卷一
殿中次第漸行見無主天女見天童法苑珠林卷一
子一切悉來圍遶而住作如是言聖法苑珠林卷一
子善來此汝官殿我無夫主父難夫法苑珠林卷一
主獨有童子我今年少妙色具足應法苑珠林卷一
相供養乳若金瓶面如蓮華開敷之法苑珠林卷一
色如雲電行端正可喜我是天女今法苑珠林卷一
相供養奉給走使此戲樂處如是婦法苑珠林卷一
女而來近之奉給供養彼三十三天法苑珠林卷一
有善法堂天眾集處有八萬四千柱法苑珠林卷一
皆是眾寶所成入者無諸惡觸蚊虻法苑珠林卷一
等過亦無眠睡懈怠煩申等過無量法苑珠林卷一
百千天女欲心戲笑無有嫉心鬪諍法苑珠林卷一
等過頰淨無垢如月鏡輪天女之法法苑珠林卷一
以香彩色用點頰額以莊嚴面天女法苑珠林卷一
詠聲共相娛樂起世經云彼於天中法苑珠林卷一
或在天子或在天女或於坐處或兩法苑珠林卷一
膝內或兩股間忽然而生初生出時法苑珠林卷一
即如人間十二歲兒若是天男即在法苑珠林卷一
天子坐處膝邊隨一處生若是天女法苑珠林卷一
即在夫女兩股內生既出生已彼天法苑珠林卷一
即稱是我兒女初生之時以自業故法苑珠林卷一
得三種念一自知從某處死二自知

今此處生三知彼生是此業果是此福法苑珠林卷一
報作是念已便思念食即於其前有法苑珠林卷一
眾寶器自然威滿天須陀味種種異法苑珠林卷一
色有眾寶器其須陀味色最白淨若法苑珠林卷一
報中者其色稍赤若福下者其色稍法苑珠林卷一
黑彼天子以手把取天須陀味內其法苑珠林卷一
口中即漸消融如蘇置火即自消融法苑珠林卷一
無復形影若有渴時即於其前有天法苑珠林卷一
寶器威滿天酒隨福上中下白赤黑法苑珠林卷一
色略說如前入口消融亦同前說飲食法苑珠林卷一
既訖身遂長大麤細高下與舊男女法苑珠林卷一
等無有異此諸天子天女等身既充法苑珠林卷一
足各隨意趣或詣園苑看其樹自然法苑珠林卷一
種種衣服瓔珞華鬘飲食音樂任垂法苑珠林卷一
隨取無量億數諸天玉女在此園中法苑珠林卷一
未見如是以業熟故了了分明憶宿法苑珠林卷一
世事如視掌中由見天女迷諸色故法苑珠林卷一
正念覺智此心即滅既失前念著現法苑珠林卷一
在欲口唯唱言此等皆是天玉女耶法苑珠林卷一
天玉女耶此則名為欲愛所縛順正法苑珠林卷一
理論云諸天初受生時身量云何且法苑珠林卷一
六欲諸天初生如次如五七七八九法苑珠林卷一
十歲人生已身形速得圓滿色界天

衆於初生時身量周圓具妙衣服一切天衆皆作聖言為彼言詞同中即度衆不由學自解與言
界量部第五

依起世經云須彌山下別有三級諸神住處其最下級縱廣正等六十由旬其第二級縱廣正等四十由旬其最上級縱廣正等二十由旬皆有七重牆院乃至諸鳥各出妙音莫不具足此三級中皆有夜叉住須彌山半高四萬二千由旬有四大天王所居宮殿須彌山上有三十三天宮殿帝釋所居三十三天已上一倍有夜摩天又更一倍有兜率天又更一倍有化樂天又更一倍有他化自在天他化天上又更一倍有梵身天梵身天下於其中間有羅摩波旬諸宮殿倍梵身天上有光音天倍光音天上有徧淨天倍徧淨天上有廣果天倍廣果天上有不餒天不餒天下其間別有諸天宮殿所居之處名無想衆生倍不餒天上有不煩天倍不煩天上有善見天倍善見天上有善現天倍善

現天上有阿迦尼吒諸天宮殿阿迦尼吒天已上更有天名無邊空處無邊識處無所有處非想非非想處此等皆名諸天住處如是界分衆生居住若來若去若生若滅邊際所極此世界中所有衆生老病死墮是道中至此不過是名婁婆世界無量剎土諸餘十方亦復如是又立世阿毗曇論云從剎浮提向下二萬由旬是無間地獄從剎浮提向下一萬由旬是焰摩世間地獄處此二中間有餘地獄此論不述也從此向上四萬由旬是四天王住處從此向上八萬由旬是三十三天住處從此向上十六萬由旬是夜摩天住處從此向上三億二萬由旬是兜率陀天住處從此向上六億四萬由旬是化樂天住處從此向上十二億八萬由旬是他化自在天住處有比丘問佛世尊從剎浮提至梵處近遠如何佛言比丘從剎浮提至梵處甚遠甚高譬如九月十五日日月圓滿時若有一人在彼梵處放一百丈方石墜向下界中間無礙

到於彼處九月圓滿時至剎浮提地無量光天復遠一倍從無量光天至徧勝光天復遠一倍從徧勝天至少淨天復遠一倍從少淨天至無量淨天復遠一倍從無量淨天至徧淨天復遠一倍從徧淨天至無雲天復遠一倍從無雲天至福生天復遠一倍從福生天至廣果天復遠一倍從廣果天至無想天復遠一倍從無想天至善現天復遠一倍從善現天至善見天復遠一倍從善見天至不煩天復遠一倍從不煩天至不燒天復遠一倍從不燒天至阿迦尼吒天復遠一倍而說偈言
從阿迦尼吒至剎浮提地放大密石山六萬五十年五百三十五中間若無礙方至於剎浮
智度論云譬如從色界初際下一丈石經一萬八千三百八十三年方至於地
法苑珠林卷第三
甲辰歲高麗國奇藏都藍

法苑珠林卷第二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一八一頁上一行經名，**徑**無（未換卷）。又撰者，**澗**作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄輝撰」，**澗**作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄輝撰」；**徑**無（未換卷），**澗**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 一八一頁上二行「三界篇第二」，**徑**作「三界篇第二之一」。
- 一 一八一頁上三行「初明四洲 此有十部」，**澗**、**澗**作「四洲有十二部」；**徑**作「四洲部」；**澗**作「初明四洲 此別十部」。
- 一 一八一頁上四行至七行「述意部……優劣部」，**徑**無。
- 一 一八一頁上七行與八行之間，**澗**、**澗**、**澗**有「述意部第一」；**徑**有「述意」各一行。
- 一 一八一頁上一一行「喻之」，**澗**、**澗**、

- 澗**、**澗**作「喻云」。
- 一 一八一頁中三行「玄天」，**澗**、**澗**、**澗**、**澗**作「天玄」。
- 一 一八一頁中一三行「部第二」，**徑**無。下至一八七頁中一三行「部」字，與序數相連者例同。
- 一 一八一頁中一八行夾註左末「也」，**澗**、**澗**、**澗**、**澗**無。
- 一 一八一頁下九行夾註「事故」，**澗**、**澗**作「故事」；**澗**、**澗**作「故」。又左「為忍」，**澗**、**澗**、**澗**、**澗**無。
- 一 一八一頁下一七行夾註左「多種」，**澗**、**澗**、**澗**、**澗**作「多重」。
- 一 一八一頁下二〇行第一三字「輪」，**澗**、**澗**、**澗**、**澗**無。二一行第二字及第七字同。
- 一 一八二頁上一行第一三字「得」，**澗**、**澗**、**澗**、**澗**作「行」。
- 一 一八二頁上五行「雲風輪」，**澗**、**徑**作「風雲輪」。
- 一 一八二頁中二行「十六萬八千」，**澗**、**澗**、**徑**、**澗**作「十八萬」。

- 一 一八二頁下一二行「二萬」，**澗**、**澗**、**澗**、**澗**作「閩二萬」。
- 一 一八三頁上一三行「水名」，**澗**、**澗**、**澗**、**澗**作「水名曰」。
- 一 一八三頁上末行「澄淨」，**澗**、**澗**、**澗**、**澗**作「澄微」。
- 一 一八三頁中三行「疏伽河」，**澗**、**澗**、**澗**、**澗**作「恒伽河」。
- 一 一八三頁中一一行第三字「矣」，**澗**、**澗**、**澗**、**澗**無。
- 一 一八三頁中一二行「皎鏡十地」，**澗**、**澗**、**澗**、**澗**作「皎鏡大地」。
- 一 一八三頁中一八行「逸池」，**澗**作「逸河」。
- 一 一八三頁中二〇行夾註右「舊曰」，**澗**、**澗**、**澗**、**澗**作「舊說曰」。
- 一 一八三頁下五行第一〇字「慧」，**澗**、**澗**、**澗**、**澗**作「變」。
- 一 一八三頁下一〇行第八字「累」，**澗**作「素」。
- 一 一八三頁下一二行第五字「土」，**澗**、**澗**、**澗**、**澗**作「士」。又第八字

- 「開」，**韻**作「開」，**韻**作「開」。
- 一八四頁上七行第三字「達」，**韻**、**韻**、**韻**無。
- 一八四頁上八行「金毗離」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「毗金離」。
- 一八四頁上一〇行第七字「窟」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「峽」。
- 一八四頁上一一行第二字「天」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**無。
- 一八四頁上一七行「餘依及」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**無。又「堅固力」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「堅力」。
- 一八四頁上末行第一一字「日」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「答曰」。
- 一八四頁中一九行第九字「迷」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「迷」。
- 一八四頁下六行夾註左「由旬」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「由旬也」。
- 一八四頁下八行「方志」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「方土」。
- 一八四頁下一三行「三十六」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「三十六之大國」。
- 一八四頁下一五行第一二字「魯」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「虜」。
- 一八四頁下一七行第八字「聞」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**無。
- 一八五頁中一一行第六字「聲」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「構」。又第九字「項」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**無。
- 一八五頁中一八行第四字「賜」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「竭」。
- 一八五頁下二行第八字「隨」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「隨逐」。
- 一八五頁下八行夾註左「共往」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「其往」。
- 一八五頁下九行夾註左二「或」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**無。
- 一八五頁下一七行夾註右二「立」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**無。又左末「食」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「食也」。
- 一八六頁上五行首字「善」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「惡」。
- 一八六頁上一三行「橋抵婆洲」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「橋拉洲」。
- 一八六頁中三行第四字「理」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**無。又末字「三」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**無。
- 一八六頁中一〇行第一三字「大」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**無。
- 一八六頁中末行第一二字「二」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**無。
- 一八六頁下七行夾註左「名間浮那樹金」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「故名間浮那樹金」。
- 一八六頁下一二行第三字「畫」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「畫」。
- 一八六頁下一七行「疾病」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「疾病」。
- 一八六頁下末行第五字「或」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「或有」。
- 一八七頁上三行「此洲」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「四洲」。
- 一八七頁上一一行第一一字「促」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「足」。
- 一八七頁上一五行夾註左「大匠」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「大位」。

175 B 14

- 一 一八七頁上一八行「壽命」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**作「壽量」。
- 一 一八七頁上二二行「此品」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**作「此三品」。
- 一 一八七頁下一四行第二字「以」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**作「人亦以」。
- 一 一八七頁下一七行第五字「以」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**作「亦以」。又「四天王」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**作「四天王天四天王天」。
- 一 一八七頁下末行「多樂」，至此，**涇**卷第四終，卷第五始。且有「三界篇第二之二」一行。
- 一 一八八頁上一行「諸天部第二」，**涇**作「諸天部」；**涇**作「二諸天部」。又「此別有二十二部」，**頤**、**園**作「此別有二十二部也」；**涇**無；**涇**作「別有二十二部」。
- 一 一八八頁上二行至九行「辯位部……送終部」，**涇**無。
- 一 一八八頁上一〇行「部第一」，**涇**無。以下「部」字與序數相連者例

- 同。
- 一 一八八頁上一四行首字「千」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**作「千」。又第九字「天」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**無。
- 一 一八八頁上一六行夾註左末「攝」，**頤**、**園**無。
- 一 一八八頁上一八行夾註左「具如下」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**作「其如下」。
- 一 一八八頁上二二行夾註左「之別」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**作「之則」。
- 一 一八八頁中四行「二名福愛天」，**涇**作「二福慶天」；**園**、**涇**、**涇**作「二名福慶天」。
- 一 一八八頁中五行夾註「同階別處」，**頤**、**園**作「同皆別處」；**涇**、**涇**作「同皆一處」。
- 一 一八八頁中六行夾註左「也」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**無。
- 一 一八八頁下四行「五品」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**作「九品」。
- 一 一八八頁下八行末字「謂」，**頤**、**園**作「是」。

- 一 一八九頁上四行第一三字「及」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**無。
- 一 一八九頁上七行夾註左「也」，**涇**、**涇**無。又夾註「言天」，**涇**、**涇**作「此言天」。又夾註「言主」，**涇**、**涇**作「此言主」。
- 一 一八九頁上九行「須涅」，**頤**、**園**、**涇**作「須洹」。
- 一 一八九頁上一一行夾註左「爲文煩」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**作「說爲文繁」。
- 一 一八九頁上一八行第九字「本」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**無。
- 一 一八九頁上二二行第五字「娑」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**無。末行第一一字同。
- 一 一八九頁下八行第五字「雜」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**作「雜」。
- 一 一八九頁下一二行「七十八」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**作「四十八」。
- 一 一八九頁下一八行「欲界」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**作「欲界色界」。
- 一 一八九頁下二〇行「洒僧」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**作「浴僧」。二一行同。

- 一九〇頁中三行「頌歌」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「歌頌頌」。
- 一九〇頁下四行第一一字「焯」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「童」。
- 一九〇頁下末行夾註右七「如」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「如生」。又左四「母」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「父」。又左末「也」，**頌**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一九一頁上一一行第六字「生」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「忽生」。
- 一九一頁上一三行第四字「天」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「生」。
- 一九一頁上一四行第七字「心」，**頌**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一九一頁上一七行「喜生」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「生喜」。
- 一九一頁上一九行第三字「臂」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「臂」。二〇行首字同。
- 一九一頁中一行「以嚴」，**頌**作「嚴」，**南**作「莊」，**徑**、**清**作「莊嚴」。
- 一九一頁中二行「天女」，**頌**、**南**、

- 徑**、**清**作「天女天女」。
- 一九一頁中六行末字「之」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「足」。
- 一九一頁中二一行第一二字「已」，**頌**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一九二頁下一六行第三字「五」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「至」。
- 一九二頁下卷末經名，**徑**無（未換卷）。

法苑珠林卷第三 西明寺沙門釋道世撰
三界篇第二 諸天之餘
身量部第六

依雜心論云七極微塵成一阿耨池
上塵彼是最細色天眼能見及菩薩
輪王得見七阿耨塵為銅上塵七銅
上塵為水上塵七水上塵為兔毫上
塵七兔毫上塵為一羊毛上塵七羊
毛上塵為一牛毛上塵七牛毛上塵
成一嚮游塵七嚮游塵成一蟻七蟻
成一蟲七蟲成一橫麥七橫麥成一
指二十四指為一肘四肘為一弓去
肘五百弓為一拘屢舍八拘屢舍名
一由旬故說偈言
七塵成阿耨七轉成銅塵 水兔牛毛塵
皆從於七起
故論中即以此拘屢舍用量天身從
四天王身乃至阿迦尼吒身故婆沙
論云四天王身長一拘留舍四分之
一若依正法念經說四天王諸身其量
脩短一同王身亦如三十三天身長
半拘留舍帝釋身長一拘留舍餘摩

天身長一拘留舍四分之三 若言帝釋
長摩摩天者如經說以其通光率天身
去備修恭敬故何備長也
長一拘留舍與帝釋等化樂天身長
一拘留舍及拘留舍四分之一他化自
在天身長一拘留舍半 欲界諸天
身量如是
第二色界身量者依毗曇論說梵眾
天身長半由延梵福樓天長一由延
大梵天長一由延半光天長二由延
無量光天長四由延光音天長八由
延少淨天長十六由延無量淨天長
三十二由延徧淨天長六十四由延
福慶天長百二十五由延福生天長
二百五十由延廣果天長五百由延
無想天亦亦無憍望天長千由延無
熱天長二千由延善見天長四千由
延善現天長八千由延色究竟天長
萬六千由延
第三無色界無形不可說 據大乘亦
經論略
而不說
衣量部七
問曰諸天衣服云何答曰如經說云
欲界六天中皆服天衣飛行自在看
之似衣光色具足不可以世間繒練

法苑珠林卷第三 第三十

比之色界諸天衣服雖号天衣其猶光明轉勝轉妙不可名也如起世經云四天王天長半由旬衣長一由旬閻半由旬重半兩三十三天身一由旬衣長二由旬闊一由旬重半兩夜摩天身長二由旬衣長四由旬重半兩四分之二兜率陀天身長四由旬衣長八由旬闊四由旬重半兩八分之一化樂天身長八由旬衣長十六由旬闊八由旬重半兩十六分之一他化自在天身長十六由旬衣長三十二由旬闊十六由旬重半兩三十二分之一魔身諸天身長三十二由旬衣長六十四由旬闊三十二由旬重半兩六十四分之一自此已上諸天身量長短與衣正等無差起世經云欲界諸天衣服種種莊嚴不可具述然化樂他化二天所著衣服隨心大小輕重亦余色界諸天不著衣服如著不異頭雖無髮如似天冠無男女相形唯一種長阿含經云切利天衣重六銖酸摩天衣重三銖兜率陀天衣重一銖半化樂天衣重一銖他

法苑珠林卷第三 第三十一

化自在天衣重半銖順正理論云色界天衆於初生時身量周圍具如衣服
服
壽量部第八
依阿毗曇論云天壽量者如人間五十歲為四天王天一日一夜即此日月歲數四天王天壽命五百歲計人間日月九百萬歲即是等活地獄一日一夜如是日月歲數等活地獄壽五百歲計人間百歲為三十三天一日一夜如是日月歲數三十三天壽千歲計人間三億六百萬歲即是黑繩大地獄一日一夜如是日月歲數黑繩地獄壽千歲計人間二百歲為酸摩天一日一夜如是日月歲數酸摩天壽二千歲計人間十四億四百萬歲即是衆合大地獄一日一夜如是日月歲數衆合大地獄壽二千歲計人間四百歲為兜率陀天一日一夜如是日月歲數兜率陀天壽四千歲計人間五十七億六百萬歲即是呼地獄一日一夜如是日月歲數呼地獄壽四千歲計人間八百歲為化樂

法苑珠林卷第三 第三十二

天一日一夜如是日月歲數化樂天壽八千歲計人間二百三十億歲即是大呼地獄一日一夜如是日月歲數大呼地獄壽八千歲計人間一千六百歲他化自在天一日一夜如是日月歲數他化自在天壽一萬六千歲計人間九百二十一億六百萬歲即是熱大地獄一日一夜如是日月歲數熱大地獄壽一萬六千歲計衆熱大地獄壽其半劫無擇大地獄壽一切畜生趣極長壽亦一切如地持論龍餓鬼等極長壽五百歲
第二計色界壽命者即用劫為量初梵衆天壽命半劫梵福樓天壽一切大梵天壽一切半少光天四劫光音天八劫少淨天十六劫無量淨天三十二劫徧淨天六十四劫福愛天一百二十五劫福光天二百五十劫廣果天五百劫無想天亦亦無備望天千劫無熱天二千劫善見天四千劫善現天八千劫色究竟天一萬六千劫
第三計無色界天壽命者空處天二

萬劫識處天四萬劫無所有處天六萬劫非想非非想處天八萬劫三界皆有中天唯鬱單越及兜率天最後身菩薩及無想天皆定壽命不說中友餘有中天也順正理論此亦同然此俱虛人於人趣福力最強鈍根薄塵多諸快樂無攝受過死必上生餘同前說

問曰此火劫起時上至初禪悉皆燒盡何故論云大梵天王得壽一劫半耶答曰此言一劫半者據積六十小劫為一劫半不據大劫若據水火風大劫說者猶是一劫合成八十小劫小中尚少二十小劫與彼一劫半壽義不相違也云何知然如舊俱舍論名為別劫立世阿毗曇論名為小劫新俱舍論新婆沙論名為中劫此三名別體唯是一時量共等如何含經說謂從人壽八萬四千歲百年減一乃至十歲還從十歲復增至八萬四千歲一上一下合計時分名一中劫量別小若依俱舍論說謂天地始終三災一運盡時始名大劫隨一水火

風災要經八十中劫如以一中劫壞一中劫成十九中劫眾生次第住二十中劫正住十九中劫次第壞空此則一中劫隨逢一火風壞器世界十九中劫隨逢飢病刀壞眾生世界以如斯義是故毗曇說如是言是處最後住是處最初空眾生最後住者謂是最下阿鼻地獄也是處最後空眾生最初住者其則不定若據火劫即是初禪若約水劫是其二禪若約風劫是其三禪以此而論是故一大劫中具彼六十中劫并空劫中二十別劫合有八十小劫始為一大劫釋劫如是次顯無違今言初禪第梵眾天壽命半劫者當知據彼一別劫中半劫二十中劫為言第二梵輔天壽命一劫者所謂據彼一別劫四十中劫為語第三大梵天壽命一劫半者當知據彼一別劫半六十中劫而說以如斯義故不相違也初禪如是二禪已上當知皆據三災大劫以明壽量不據中別劫也二禪之中第一少光天壽命二劫第二無量光天壽命

四劫第三光音天壽命八劫若言水災既至二禪光音諸天何以得壽八大劫者應知於彼七火災後方有一水災起上及二禪是光音得壽八大劫也三禪之中第一少淨天壽命十六劫第二無量淨天壽命三十二劫第三徧淨天壽命六十四劫若言風災既至三禪何以徧淨諸天得壽六十四大劫者此亦應知彼六十三運水火災後方有一風災起是故徧淨得壽六十四劫云何知然此如毗曇中說於七火劫次第起後然有一水災起如是七七四十九火起時是則有其一七水災合說即有五十六劫更復於此五十六劫之後復有七火劫起於此七火之後方有一風災起壞及三禪并前即為六十四劫以如斯義是故徧淨得壽六十四劫故彼毗曇說是偈言
七火次第過然後一水災七火七水復七火復風
問曰此四天識處壽命既倍空處未知後之二天何故不倍前耶答曰如

法苑珠林卷第三 第九 起

婆沙論中說有三論師俱釋此義第一說者謂彼空識二處各有無量行及餘皆捨一切入等行故壽命相倍空處以有無量行故得二萬劫壽餘行復得一萬劫壽是故合得二萬劫壽識處以有無量行故得二萬劫壽餘行復得二萬劫壽以此倍前故得四萬劫壽上地更無無量行故壽不倍一說如是第二師說者謂彼空識二處各有定慧二種行故壽命相倍定得一萬劫壽慧行復得一萬劫壽是故合得二萬劫壽識處定行得二萬劫壽慧行復得二萬劫壽以此倍前故得四萬劫壽上之二地但有定行而無慧行是故壽命不復相倍二說如是第三師說者謂彼四無色處定壽報分各唯有其二萬劫壽由有難欲不離欲不離欲故是故壽命有倍不倍空處地中以其未離自地欲故是故但有二萬劫壽識處地中二萬劫者是其定壽由離空處欲故復得二萬劫以此倍前故得四萬劫壽無所有處二萬劫者是其定壽由離

法苑珠林卷第三 第十 起

空識二處欲故復四萬劫壽非想地中二萬者是其定壽由離下之三地欲故復得六萬劫壽以如斯義是故非想地中得其八萬劫壽三說如是義顯於斯也
住處部第九

問曰諸天住處其義云何答曰如婆沙論說天雖有三十二住處但有二十八重以彼四空絕離形報故無別處偏在欲色二界之中但隨欲色二界衆生成就四空無色業者隨命終處即便受彼無色界報故無別處不同大乘說有色也其二十八重者謂須彌山根從地上昇去地四千由旬遶山縱廣一萬由旬是于手天於中止住復上昇一倍遶山八千由旬是彼持花鬘天於中止住復上一倍遶山四千由旬是彼常放逸天於中止住復上一倍遶山四千由旬是彼日月星宿天於中止住復上一倍遶山四千由旬是彼四天王天於中止住復上四其由中有七種金山是四天王城邑衆落悉在其中也復上昇四萬由旬至須彌山頂縱廣四萬由旬

法苑珠林卷第三 第十一 起

其中有善見城縱廣一萬由旬面別有其千門三十三天於中止住即從此山昇虛空四萬由旬有處如雲七寶所成其猶大地是跋摩天於中止住復上一倍有地如雲七寶所成是兜率陀天復上一倍有地如雲七寶所成是化樂天復上一倍有地如雲七寶所成是化自在天如是乃至色界究竟天皆悉有地如雲七寶所成相去皆倍不煩具說依順正理論云三十三天迷盧山頂其頂四面各二十千若據周圍數成八萬有餘師說面各八千與下際四邊其量無別山頂四角各有一峯其高廣量各有五百有藥叉神名金剛手於中止住守護諸天於山頂中有官名善見面二千半周萬踰繕那金城量高踰繕那半其地平坦亦真金所成俱用百一雜寶嚴飾地觸柔軟如羅綿於踐躡時隨足高下是天帝釋所都大城城有千門嚴飾壯麗門有五百青衣藥叉勇健端嚴長一踰繕那量各嚴鎧仗防守城門於其城中有殊

勝殿種種妙寶具足莊嚴蔽天宮故名殊勝面二百五十周千踰繕那是謂城中諸可愛事城外四面四苑莊嚴是彼諸天共游戲處一眾車苑謂此苑中隨天福力種種車現二履惡苑天欲戰時隨其所須甲仗等現三雜林苑諸天入中所玩皆同俱生勝喜四喜林苑極妙欲塵雜類俱臻塵觀無厭如是四苑形皆異方一周千踰繕那量居各有一如意池四面各五十踰繕那量八功德水淋漓其中隨欲四苑花鳥香林莊飭葉果差別難可思議天福城外西南角有大善法堂三十三天時集諦辯制伏阿素洛等如法不如法事

起世經云佛告比丘以何因緣諸天會處各善法堂三十三天集會坐時於中唯論微妙善語深義稱量觀察皆是世間諸勝要法真實正理是以諸天稱為善法堂又何因緣名波婁沙迦苑隋言三十三天王入已坐於賢及善賢二石之上唯論世間慶惡不善戲謔之語是故稱波婁沙迦又何

因緣名雜色車苑三十三天王入已坐於雜色善雜色二石之上唯論世間種種雜色相語言是故稱為雜色車苑又何因緣名雜亂苑三十三天常以月八日十四日十五日放其宮內一切婦女入此園中令與三十三天眾合雜嬉戲不生障蘭恣其歡娛受天五欲具足功德游行受樂是故諸天共稱此園為雜亂苑又何因緣彼天有園名為歡喜三十三天王入其中已坐於歡喜善歡喜二石之上心受歡喜復受極樂是故諸天共稱彼園以為歡喜又何因緣名波利夜恒遷拘毗陀羅樹彼樹下有天子住名曰未多日夜常以彼天種種五欲功德具足和合游戲受樂是諸天遂稱彼樹以為波利夜恒遷拘毗陀羅樹

廣狹部第十

問曰天量廣狹云何答曰如婆沙論說須彌山頂面別縱廣八萬四千由旬其中平可居處但有四萬由旬炎摩天倍前四萬其地縱廣八萬由旬

如是乃至他化自在天處次第倍前其地縱廣六十四萬由旬四禪之地廣狹不定有其兩說 第一說者初禪廣如四天下二禪如小千世界三禪如中千世界四禪廣如大千世界 第二說者初禪如小千世界二禪廣如中千世界三禪廣如大千世界 第四禪地寬廣無邊不可說其分齊諸師評之問曰初禪廣如小千世界乃至第四禪地廣無邊者未知於他大千之上為當共有初禪梵天乃至共有色究竟天為當於彼一一四天下上各各別有初禪梵天乃至別有色究竟天耶答曰如樓炭經說一四天下上各各別有皆悉不同故彼說云三千世界之中有百億四天下須彌大海鐵圍四天王天乃至各說百億色究竟天此文斯顯無勞致惑又如順正理論云小者是卑下義以除上故如截角牛積小成餘亦非攝彼問曰既彼一一四天下上乃至各有色究竟天者是則處別可不相障礙耶答曰雖各有億同居一處而

法苑珠林卷第三 第十七 起

不妨礙其猶光明迭相涉入相徧到
亦無障礙彼亦如是以彼色細妙故
故經中說色界諸天下來聽法六十
諸天共坐一鋒之端而不迫窄都不
相礙以斯文驗何所致疑矣 故黃帝云
初禪如瓶
二禪如熱三禪
如洲四禪如國

莊飾部第十一

如智度論云須彌山高三百三十六
萬里四寶所成東面黃金西面白銀
南面琉璃北面玻璃四邊遠山半有
游乾陀山各高四萬二千由旬四天
王各居一山長阿含經云北面天金
所成光照北方西面水精所成光照
西方東面天銀所成光照東方南面
天琉璃所成光照南方智度論云四
天王各居其城東方城名上賢南方
城名善見西方城名周羅北方城有
三一名可畏二名天敬三名衆歸又
長阿含經云般遮翼白世尊言一時
切利諸天集善法堂有所講論時四
天王隨其方面各當位坐提頭賴吒
天王在東方坐其面西向帝釋在前
毗樓勒叉天王在南方坐其面北向

法苑珠林卷第三 第十七 起

帝釋在前毗樓勒叉天王在西方坐
其面東向帝釋在前毗沙門天王在
北方坐其面南向帝釋在前時四天
王皆先坐已然後我坐又立世阿毘曇
論云如切利天善見大城周圍四萬
十千由旬純金為城之所圍遠高十
由旬城上埤堦高半由旬門高二由
旬其外重門高一由旬半十十由旬
有一門城之四面為十門樓是諸
城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾
於大城四分之中央金城帝釋住
處十二由旬有二門四面四百九十
九門復有一小門凡五百門是城形
相翼衛四兵柵塹樹池雜林宮殿作
唱伎樂及諸外戲種種寶莊不可具
說是城中中央寶樓重閣名皮禪延多
樓長五百由旬廣二百五十由旬周
迴一千五百由旬其間四邊却敵寶
樓東邊二十六所三面各二十五所
凡一百一所一却敵方二由旬周
迴八由旬其却敵上復有寶樓高半
由旬以為觀望一一却敵有七女天
一一女天有七姝女樓閣之內有萬

法苑珠林卷第三 第十七 起

七百房室二房內有七天女一天
女姝女亦七其天女者並是帝釋正
妃其外却敵及內諸房凡四億九萬
四千九百正妃三十四億六萬四千
三百姝女妃及姝女合有三十九億
五萬九千二百皮禪延多重閣最上
當中央圓室廣三十由旬周迴九十
由旬高四十五由旬是帝釋所住之
處並是琉璃所成衆寶廁填又雜阿
含經云帝釋宮中有毗闍延堂有百
樓觀有七重有七房房有七天后
后各七侍女尊者大目捷連游歷小
千界無有如是堂觀端嚴如毗闍延
堂者依起世經云其天宮城內雕飾
受欲歡樂不可具說如是說如是處
者釋提桓因與阿脩羅女舍脂共住
帝釋化身與諸妃共住一切諸妃作
是思惟帝釋與我共住真身與舍脂
共住是其城內四邊住處衢巷市園
並皆調直是諸天城隨其福德屋舍
多少衆寶所成平正端直是天城路
數有五百四陌相通行列分明皆如
基道四門通達東西相見巷巷市園

寶貨盈滿其中天上有其七市第一
 穀米市第二衣服市第三眾香市第
 四飲食市第五華鬘市第六工巧市
 第七姪女市處處並有市官是諸市
 中天子天女往來貿易商量貴賤求
 索增減稱量斷數具市鄼法雖作是
 事以為戲樂無取無與無我所心脫
 欲所須便可提去若樂相應隨意而
 取若不相應便作是言此物奇貴非
 我所須市中間路輒滑可愛眾寶莊
 嚴懸諸天衣堅立幢幡音樂等聲恒
 無斷絕又有聲音善來善來願食欲
 飲我今供養是善見大城帝釋住處
 復有天州天郡天縣天村周匝徧布
自外諸天起實莊飾香樂隨處 善見大城
盈滿交報快樂不可錄盡矣
 北門之外經二十由旬有大園林名
 曰歡喜周迴一千由旬此中有池亦
 名歡喜方百由旬深亦如是天水盈
 滿四寶為埽聖其底岸城東門外有
 園名曰眾車有池名質多羅城南門
 外有園名之惡口池亦同名城西門
 外有園名雜園池亦同名園池大小
 並同前說華菓鳥林種種翔鳴綺飾

莊嚴不可述盡
 奏請部第十二
 如立世阿毗曇論云時帝釋將諸天
 眾欲園遊戲至善法堂諸天圍遶恭
 敬入園善法堂內最中柱邊有師子
 座帝釋升坐左右二邊各十六天王
 行列而坐其餘諸天隨其高下依次
 而坐時天帝釋有二太子一名栴檀
 二名脩毗羅是切利天二大將軍在
 三十三天左右而坐時提頭賴吒天
 王依東門坐共諸大目及與軍眾恭
 敬諸天得入中坐時毗留勒叉天王
 依南門坐共諸大目及軍眾恭敬諸
 天得入中坐時毗留博叉天王依西
 門坐時毗沙門天王依北門坐
並如前
 是四天王於善法堂世間善惡奏
 聞帝釋及切利天時佛世尊說如是
 事是月八日四天王大目徧行世間
 次第觀察當於今日若多若少受持
 八戒若多若少皆行布施若多若少
 修福德行若多若少恭敬父母沙門
 婆羅門家內尊長月十四日十五日
 亦如是若無多人受持八戒布施恭

敬尔時四王往法堂所詰問帝釋說
 如是事是時諸天帝釋聞此事已生
 憂惱心說如是言是事非善非法家
 中諸天尊長諸天眷屬方應減損脩
 羅伴侶日向增多若受持八戒布施
 修福恭敬沙門尊長等四王詰問諸
 天帝釋心生歡喜說如是言是事甚
 善如法諸天眷屬日向滋多脩羅伴
 侶稍就減少故引佛說祇夜偈言
 是四王大臣八日巡天下四天王太子
 十四觀世間十五時最勝四王好名聞
 故自行世間觀察諸善惡是世間人意
 與道法相應善尊有多人行施受善薩
 伏願能修道男女福增益是時切利天
 得信甚歡喜歡數生隨喜四大王善說
 諸天樂眷屬轉轉得增多願脩羅伴侶
 日日就損減隨意念正覺法正說聖眾
 諸天安樂住心常生歡喜世界出世界
 人道所能得善於佛法僧住於三寶境
 我今為汝等說三賢善道若人求真實
 捨惡修行善有如是寶貨由少能獲多
 如諸切利天行小善生天帝釋等諸天
 大福德名聞聚集善法堂及諸餘住處

澆珠林卷第三 第五張起

男女善行香四王所奏聞清淨天所愛重習徧諸天

通力部第十三

依樓炭經云在欲色二界中間別有魔宮其魔懷疾譬如石磨磨壞功德也縱廣六千由旬宮牆七重一切莊嚴猶如下天上來七天具有十法一飛來無限數二飛去無限數三去無礙四來無礙五天身無有皮膚體筋脈血穴六身無不淨大小便利七身無疲極八天女不產九天目不瞬十身隨意好青則青好黃則黃好餘色亦尔又有十事一飛行無極二往還無極三天無盜賊四不相說身善惡五無有相侵六諸天齒等而通七髮紺青色澤長八尺八天人青色髮亦青色九欲得白者身即白色十欲得黑色身即黑色起世經亦云一切諸天有十別法何等為十一諸天行時來去無邊二諸天行時來去無礙三諸天行時無有遲疾四諸天行時足無蹤跡五諸天身力無患疲勞六諸天之身有形無影七一切諸天

澆珠林卷第三 第五張起

無大小便八一切諸天無洩唾九諸天之神清淨微妙無皮字筋脈脂血髓骨十諸天之神欲現長短青黃赤白大小麁細隨意悉能並皆美妙端嚴殊絕令人愛樂一切諸天有此十種不可思議又諸天身充實洪滿齒白方密髮青齊動至柔輒潤澤身有光明及有神力騰虛飛游眼視無瞬瓊自然衣無垢膩如順正理論云四天王眾升見三十三天非三十三天升見夜摩天等然彼若得定所發通一切皆能升見於上或依他力升見上天謂得神通及上天眾引接往彼隨其所應或上天來亦能見若上界地來向下時非下化身下眼不見非其境界故如不覺彼觸故上界地來向下時必化下身為令下見地居天立世阿毗曇論云剎浮提人若離通力及因他功力不能見障外等色餘三洲人若離他功力則不能見障外等色六欲諸天若離神通及他功力於自處所不能通見障外之色若遠觀時唯見鐵圍山內不能見於山外

澆珠林卷第五 第五張起

之色大梵天王於自宮殿若離神通及他功力不能得見障外等色若遠觀時唯見一千世界之內

身光部第十四

依智度論云諸天業報生身光者欲界諸天身常光明以燈燭明珠等施及持戒禪定等清淨故身常光明不須日月所照色界諸天行禪離欲修習火三昧故身常出妙光明勝於日月及欲界果報光明離欲天取要言之是諸光明皆由心清淨故得若論釋佛常光面各一丈諸天光明大者雖無量由旬於文光邊蔽而不現又優婆夷淨行經云佛告毗舍佉如來有六種光明何謂為六一青光二黃光三赤光四白光五紅光六紫光光色照明是名如來六種光明又長阿含經云佛告諸比丘螢火之明不如燈燭之明燈燭之明不如炬火炬火之明不如積火積火之明不如四天王四王宮殿衣服身光不如三十三天乃至展轉色究竟天光明不如自在天光明自在天光明不如

佛光明從瑩光明至佛光合集余所
光明不如苦諦集諦滅諦道諦光明
是故諸比丘欲求光明者當求苦集
滅道光明又人有七色云何為七有
人金色有人火色有人青色有人黃
色有人赤色有人黑色有諸天阿須
倫有七色亦復如是

又立世阿毗曇論云剎浮提眾生色
身種種不同東弗婆提西瞿耶尼人
唯除黑色餘色同剎浮提人北鬱單
越一切人民悉皆白淨四天王有種
色色有紺有赤有黃有白一切欲界
諸天色皆亦如是云何諸天色有四
種如初受生時若見紺華則紺色餘
皆如是

市易部第十五

依起世經云閻浮提人所有市易或
以錢寶或以穀帛或以眾生瞿陀尼
人所有市易或以牛羊或摩尼寶弗
婆提人所有市易或以財帛或以五
穀或摩尼寶鬱單越人無復市易所
欲自然如起世經云欲界諸天如四
天王天三十三天皆有市易游觀悅

神其實不同世人如前所述
管禮部第十六

如起世經云餘三天下悉有男女婚
嫁之法鬱單越人無我所樹枝若
垂男女便合無復管嫁諸龍金翅鳥
阿脩羅等皆有管嫁男女法式略如
人間六欲諸天及以魔天皆有嫁聚
略說如前從此已上所有諸天不復
管嫁以無男女異故四天下人若行
欲時二根相到流出不淨一切諸龍
金翅鳥等若行欲時二根相到但出
風氣即得暢通無有不淨三十三天
行欲之時根到暢通亦出風氣如前
龍鳥無異夜摩天執手成慾兜率陀
天億念成慾化樂天熟視成慾他化
自在天共語成慾魔身諸天相看成
慾並得暢通成其慾事又立世論云
四天王天若索天女家許已乃得
迎接或貨或買欲界諸天亦復如是
剎浮提人及餘三洲四天王天忉利
天等要須和合成慾夜摩天相抱為
慾兜率天執手為慾化樂天共笑為
慾他化天相視為慾西瞿耶尼人受

諸欲樂兩倍勝於剎浮提人如是展
轉乃至他化自在天受欲兩倍勝於
化樂天餘四洲人並有惡食者有胎
長者四天王處諸女天等無有惡食
無有胎長者亦不生兒亦不抱兒男
女生時或於膝上或於眠處皆得生
兒若於女處者天女作意此是我兒
男天亦言此是我兒則唯一父一母
若於父膝眠處生者唯有一父而諸
妻妾皆得為母亦有修行至死無欲
四天王天生欲事無量無數亦有修
行至死無欲一切欲界諸天亦凡
一切女人以觸為樂一切男子不淨
出時以為樂欲界諸天泄氣為樂又
新婆沙論云引契經說劫初時人無
男女根形相不異後食地味男女根
生由此便有男女相異色界離段食
故無此二根有說男女二根欲界有
用非於色界是故彼無鼻舌二根
欲界有用非於色界是故彼問色
界天眾為女為男答應作是說彼
皆是男雖無男根而有餘丈夫相又
能離滌故說男

法苑珠林卷第三 第七十七起

飲食部第十七

如起世經云一切眾生有四種食以資諸大得自住持何等為四一麤段及微細食二觸食三意思食四識食何等眾生應食麤段及微細食如閻浮提人等飯麩豆苳等名為麤段食按摩澡浴拭膏等名為微細食自外三洲下人及六欲諸天等並以麤段微細為食自此已上色界無色天並以禪悅法喜為食無復麤段微細食也問曰何等眾生以觸為食答曰一切卵生得身故以觸為食何等眾生以思為食若有眾生意思資潤諸根增長如魚鼈蛇蝦蟆伽羅瞿陀等及餘眾生以意思潤益諸根壽命者此等皆用思為食何等眾生以識為食所謂地獄眾生及無邊識處天等皆用識持以為其食四天王天並食須臾味朝食一撮暮食一撮食入體已轉成身是須臾味園林池苑並自然生是須臾味亦能化作佻尼等八種飲食一切欲界諸天食亦皆如是色界諸天從初禪乃至遍淨以喜為

法苑珠林卷第三 第七十八起

食無色界已上諸天以意業為食問曰諸天飲食云何答曰如經說云欲界諸天隨其貴賤好惡不同其福厚者隨其所思無不具足飲則甘露盈杯食則百味俱至其福薄者雖有飲食恒不稱心以不足故猶下食來故經云譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異上者見白中者見黃下者見赤色界諸天以禪悅為味若以四食言之唯有觸食法也

僕乘部第十八

問曰諸天僕乘云何答曰如經說云如欲界六天有僕乘僕謂僕從乘謂騎乘以六欲天皆有若巨妻妾尊卑上下卑必從尊下必隨上乘者以六欲天皆有雜類畜生諸天欲游隨意乘之或乘象馬或乘孔雀或乘諸龍若依婆沙論說切利天已下具有象馬鳥鷹駕鸞孔雀龍等自馱摩天已上悉無象馬四足眾生唯有教放逸鳥實語鳥赤水鳥等訶責諸天誠不放逸 問曰若無象馬四足眾生彼天欲游何所乘耶答曰即如論說還

法苑珠林卷第三 第七十九起

自釋言雖無象馬諸天欲出以福力故即有象馬隨心化起任意所乘竟化滅此教放逸鳥等偏在六天皆悉有之常與諸天為師訶責放逸不唯馱摩已上偏獨有也 問曰此鳥既是畜生何得與天為師如正法念說此鳥本為人時於三天下教化之師諸天本是所化眾生由信受化故布施持戒今得生天其鳥本為師時為名利破戒其心不實今作天鳥然由教化微善力故今得生天由本化師故與諸天為師若見諸天放逸即來訶責諸天見聞各生慚愧改不放逸眷屬部第十九

眷屬部第十九

問曰諸天眷屬多少云何答曰如論云色界諸天不可說其多謂彼諸天非男非女無相匹配生則化起死還化滅依正兩報宮殿自隨以禪定為樂不可說其眷屬多少也欲界諸天則有男女相匹配故大吉義呪經云護世四王典領四方提頭賴吒天王領乾闥婆眾毗留博叉天王領究羅茶眾毗留勒叉天王領諸龍眾毗沙

門天王領夜叉眾此之四王各有九十一子姿貌端正有大威力皆名曰帝此天王合有三百六十四子能護十方有釋提桓因典領四維大梵天王典領上方又智度論云一切山河樹木土地城郭一切鬼神皆屬四天王來故皆隨從共來是諸鬼神中有不得般若經卷者是故來至般若波羅蜜處供養禮拜亦為利益其忉利天已上眷屬轉多不可具說數也如忉利天已下眷屬多者如帝釋具有九十億那由他天女并有千子及有諸日無量共為眷屬故經偈云
 帝釋普應諸女 九十二億那由他天女各自謂言 天王獨與我娛樂
 乃至少者猶有一萬天女以為眷屬更不減此也

貴賤部第二十

問曰諸天貴賤云何答初欲界六天皆有貴賤以有君臣庶妻妾別故如帝釋天中帝釋為君三十二天為目自餘天眾是民女中悅意夫人是后諸餘天女是妾自餘五天類皆如

此色界之中唯局初禪三天有貴有賤大梵是君梵輔是目梵眾是民自此已上諸天受報同等更無貴賤也
 貧富部第二十一
 問曰諸天貧富云何答曰如正法念經說如摩提天已上乃盡色界諸天貧富皆等忉利天已下報有厚薄貧富之別其福厚者一切具足果報有餘其薄福者雖有衣服七寶官殿食常不足故彼經說曾有薄福諸天以患飢故下來至此剎浮人中摘酸棗而食人見形殊遂怪問之彼則答言我非是人我薄福諸天雖有宮殿上妙衣服食常不足故故來於此摘棗食之汝不須怪廣如經說由前解脫思等然不行施
 送終部第二十二
 如四天王天乃至阿迦尼吒天若眷屬死不送不燒不棄不理如光焰沒無有屍骸以化生故四天王天自殺令他殺死不食實忉利諸天亦然夜摩天上至阿迦尼吒天不自殺生亦不令他殺死不食實以化生故死無遺質也頌曰

三界擾擾 六道茫茫 往還不已 受苦未央 報經數遍 楚痛令張 寔由惡業 感此危亡 焉知溺水 詐識舟航 基累重擔 未肯翔翔 願出穢土 游息淨方 一念歸正 萬壽無疆

法苑珠林卷第三

編譯通慧大師賜實沙門目雲傳記

法苑珠林卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一九七頁中一行經名，**徑**無（未換卷）。又撰者，**徑**無（未換卷），**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 一九七頁中二行「三界篇第二」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**無。又「諸天之餘」，**徑**、**清**無。
- 一 一九七頁中三行「部第六」，**徑**無，以下「部」字與序數相連者例同。
- 一 一九七頁中一三行首字「肘」，**碩**、**圃**、**徑**作「村」。
- 一 一九七頁下一行「之三」，**圃**作「之二」。
- 一 一九七頁下二行夾註左七「故」，**徑**、**清**無。
- 一 一九七頁下二〇行「部七」，**碩**、**圃**、**清**作「部第七」。
- 一 一九七頁下二一行末字「云」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**、**圃**作「六」。

- 一 一九八頁上一行「其猶」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「衣如非衣其猶」。
- 一 一九八頁上三行第六字「長」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「身長」。
- 一 一九八頁上四行第一二字「身」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「身長」。
- 一 一九八頁上六行「長四由旬」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「長四由旬闍二由旬」。
- 一 一九八頁中一二行「六百」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「六十」。
- 一 一九八頁中一五行第一二字「歲」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**、**圃**作「歲數」。
- 一 一九八頁下二行第一二字「德」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「德萬」。
- 一 一九八頁下五行「他化」，**碩**、**圃**、**清**作「為他化」。
- 一 一九八頁下一二行首字「論」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**無。
- 一 一九八頁下一七行「福愛天」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「福慶天」。
- 一 一九九頁上五行第一二字「亦」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「亦皆」。

- 一 一九九頁上一九行末字「一」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「一年」。
- 一 一九九頁上二一行第八字「計」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**、**圃**作「許」。
- 一 一九九頁中四行第八字「火」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**、**圃**作「火水」。
- 一 一九九頁下四行「光音」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「何以」。
- 一 一九九頁下一三行第一三字「是」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**無。
- 一 一九九頁下二二行「四天」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「四無色天」。
- 一 二〇〇頁上一二行首字「是」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「命」。
- 一 二〇〇頁中一行「非想」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「非想非非想」。四行同。
- 一 二〇〇頁中一一行第一三字至一三行首字「命……同」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**無。
- 一 二〇〇頁中一五行「于手天」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「堅手天」；**圃**作「于手天」。

476 A 14

- 一 二〇〇頁中二二行夾註右八「山」，
[殞、幽、徑、清]無。又左三「邑」，[殞、
幽、徑、清]無。又左末「也」，[殞、幽、
徑、清]無。
- 一 二〇〇頁下一行第四字「善」，[殞、
幽、徑]作「喜」。
- 一 二〇一頁上一行第一一字「蔽」，
[殞、幽、徑、清]作「映蔽」。
- 一 二〇一頁上二行「五十」，[殞、幽、
徑、清]作「五十踰蟠那」。
- 一 二〇一頁上一四行「辯辯」，[殞、幽、
徑、清]作「辯論」。
- 一 二〇一頁中五行第一二字「放」，
[麗]作「於」。
- 一 二〇一頁中一六行第一一字「是」，
[殞、幽、徑、清、麗]作「是故」。
- 一 二〇一頁下九行夾註左「第二」，
[幽]作「第一」。
- 一 二〇一頁下末行第九字「德」，[殞、
幽、徑、清]作「百德」。
- 一 二〇二頁上六行夾註左「如國」，
至此，[徑]卷第五終，卷第六始，且

- 有「三界篇第二之三」、「諸天部之
餘」各一行。
- 一 二〇二頁上一行第五字「各」，
[殞、幽、徑、清]作「谷」。
- 一 二〇二頁上一三行「西面」，[徑、清]
作「西面天」。
- 一 二〇二頁中一四行第二字「翼」，
[殞、幽、徑、清]作「亦」。
- 一 二〇二頁中一六行首字「說」，[幽、
徑、清]作「述」。
- 一 二〇二頁下一行第八字「內」，[幽、
徑、清]作「室」。又第一三字「一」，
[殞、幽、徑、清、麗]作「一一」。
- 一 二〇三頁上一二行「善來善來」，
[殞、幽、徑、清]作「善哉善來」。
- 一 二〇三頁上一五行夾註右「莊嚴」，
[殞、幽、徑、清]作「莊嚴」。
- 一 二〇三頁中一五行夾註左「也」，
[殞、幽、徑、清]作「見」。
- 一 二〇三頁下一行「法堂」，[殞、幽、
徑、清]作「善法堂」。
- 一 二〇三頁下一三行「菩薩」，[殞、幽、
徑、清]作「善法堂」。

- [徑、清]作「布薩」。
- 一 二〇三頁下一五行「四大王」，[殞、
徑]作「四天王」。
- 一 二〇三頁下一七行「法正」，[殞、幽、
徑、清]作「法王」。
- 一 二〇四頁上一行第五字「香」，[殞、
幽、徑、清、麗]作「者」。
- 一 二〇四頁上二行首字「重」，[麗]作
「熏」。
- 一 二〇四頁中一行第四字「便」，[殞、
幽、徑、清]作「便利」。
- 一 二〇四頁中二一行第八字「離」，
[麗]無。
- 一 二〇四頁下一二行第四字「光」，
[殞、幽、徑、清]作「光明」。
- 一 二〇五頁上六行「有人黑色」，[殞、
幽、徑、清]作「有人白色有人黑色」。
- 一 二〇五頁上一一行末字至次行第
二字「種種色」，[殞、幽、徑、清、麗]
作「四種色」。
- 一 二〇五頁上一三行第五字「亦」，
[殞、幽、徑、清]作「亦復」。

一 二〇五頁上一五行「如是」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「如是也」。

一 二〇五頁上一八行「衆生」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「衆寶」。

一 二〇五頁上二〇行「以財帛」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「使財帛」。

一 二〇五頁中七行末字「聚」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「娶」。

一 二〇五頁中一五行「憶念」，**碩**、**徑**、**麗**作「憶念」。

一 二〇五頁下八行「男天」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「天男」。

一 二〇五頁下一四行第三字「以」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「以此」。

一 二〇五頁下末行末字「男」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「男也」。

一 二〇六頁上八行末字「段」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二〇六頁上二一行「佉陀尼」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「佉陀摩尼」。

一 二〇六頁上二二行第一二字「皆」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二〇六頁下二行第一三字「兼」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「兼兼」。

一 二〇六頁下三行「六天」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「六欲天」。

一 二〇六頁下六行「如正法念」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「答如正法念經」；**麗**作「正法念經」。

一 二〇六頁下一〇行「名利」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「名利故」。

一 二〇七頁上七行第二字「來」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「管」。

一 二〇七頁上八行第八字「是」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二〇七頁中二行「大梵」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「大梵天」。

一 二〇七頁中三行第九字「等」，**碩**無。

一 二〇七頁中一七行第一三字「若」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二〇七頁中一八行第四字「送」，**麗**作「逆」。

一 二〇七頁下二行第四字「央」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。

一 **南**作「殃」。
一 二〇七頁下卷末經名，**徑**無（未換卷）。

法苑珠林卷第四 西園寺少門釋道世撰
日月篇第三 此有十三部

述意部 星宿部 日官部

月官部 寒暑部 照用部

虧盈部 昇雲部 震雷部

擊電部 降雨部 失候部

地動部

述意部第一

若夫世界未成之前二儀尚昧衆生
貯糧之後三光乃昭動實意之深慈
啓吉祥之幽思御陽精而流曜澄陰
臆而騰暉馳風驛而運行應旋璣而
合度紀寒暑於三際繫朝夕於四洲
雖歷象於上天亦表微於下土至若
德契元良驅輪黃道義乖魚木轉鏡
玄途三舍可迴獎善言而効祉五重
時現示惡地而肅對仰鑒玄文俯躬
懃勤日月之用其大矣哉

星宿部第二

如大集經云介時娑伽羅龍王白殊
致羅婆菩薩言大士是星宿者本誰
所說誰作大星小星誰作日月何日

之中何星在光於虛空中復誰安量
三十日十二月年云何為時繫屬何
處姓何字誰何善何惡何食施若為
是晝是夜日月星宿復若為行等汝
於諸聖中第一最尊願感我龍具足
解說我等聞已脫苦奉行今時殊致
羅婆菩薩告諸龍言過去世時此賢
劫初有一天子名曰大三摩多端正
少雙才智聰明以正行化常樂寂靜
不樂愛潔常樂潔身王有夫人多貪
色欲王既不幸無處遂心曾於一時
見驢群命根相出現欲心發動脫衣
就之驢見即交遂成胎藏月滿生子
頭耳口眼悉皆似驢唯身類人而復
產溢馱毛被體與畜無殊夫人見之
心驚怖畏即便委棄投於廁中以福
力故處空不墜時有羅刹婦名曰驢
神見兒不污念言福子遂於空中接
取洗持將往雪山乳哺畜養猶如已
子等無有異及至長成教服仙藥與
天童子日夜共游復有大天亦來愛
護此兒飯食甘菓藥草身體轉異福
德莊嚴大光照曜如是天衆同共稱

法苑珠林卷一百一十五 雜錄

美号為佞虛風叱清驢屠大仙聖人
 以是因緣彼雲山中并及餘處悉皆
 化生種種好華好菓好藥好香種種
 清流種種好鳥在所行住普皆豐盈
 以此藥菓滋益因緣其餘形容鹿相
 悉轉身體端正唯肩似驢是故名為
 驢屠仙人是驢屠仙人學於聖法經
 六萬年翹於一脚日夜不下無有倦
 心天見大仙如是苦時諸梵眾及帝
 釋天并餘上方欲色界等和合悉來
 禮拜供養乃至龍眾脩羅夜叉一切
 雲集所有仙聖修梵行人皆來到此
 驢聖人邊觀設供養已合掌問言大
 仙聖人欲求何等唯願為我諸天說
 之若我能即當相與終不吝惜尔時
 驢屠聞是語已內心慶幸答諸天言
 必能稱我情所求者今當略說我念
 宿命過去劫時見虛空中有諸列宿
 日月五星晝夜運行宇常度為於天
 下而作照明我欲了知分別識解暗
 暝故不憚劬勞此賢劫初無如是事
 汝等一切諸天龍神憐我故來願說
 星辰日月法用猶如過去量立安施

法苑珠林卷一百一十五 雜錄

造作便宜善惡好醜如我所願具足
 說之一切天言大德仙人事甚深非
 我境界若為憐愍一切眾生如過去
 時願速自說尔時佞虛風叱仙告一
 切天言初量星宿昂為先首眾星輪
 轉運行虛空告諸天眾說昂為先首
 其事是不尔時曰天而作是言此昂
 宿者常行虛空歷四天下恒作善事
 饒益我等知彼宿屬於火天是時眾
 中有二聖人名大威德復作是言彼
 昂宿者我妹之子其星有六形如似
 剃刀一日一夜歷四天下行三十時
 屬於火天姓鞞耶尼屬彼宿者祭之
 用酪
 復次量畢為第二宿屬於水天姓頗
 羅宿畢有五星形如立叉一日一夜
 行三十五時屬畢宿者祭用鹿皮
 復次量皆為第三宿屬於月天即是
 月子姓毗梨伽耶尼星數有三形如
 鹿頭一日一夜行十五時屬皆宿祭
 根及菓
 復次量參為第四宿屬於日天姓婆
 私失締其性大惡多於瞋念止有一

法苑珠林卷一百一十五 雜錄

星如婦人鷹一日一夜行三十五時
 屬參宿者祭用醍醐
 復次量井為第五宿屬於日天姓婆
 私失締其有兩星形如脚跡一日一夜
 行十五時屬井宿者以瓶米華和蜜
 祭之
 復次量鬼為第六宿屬歲星天歲星
 之子姓炮波那毗其性如溫和樂修
 善法其有三星猶如諸佛曾滿相一
 日一夜行三十時屬鬼宿者亦以瓶
 米華和蜜祭之
 復次量柳為第七宿屬於蛇天即姓
 蛇氏止有一星如婦人鷹一日一夜
 行十五時屬柳星者祭用乳糜
 右此七宿備於東門
 復次量南方第一之宿名曰七星屬
 於火天姓賓伽耶尼其有五星形如
 河岸一日一夜行三十時屬七星者
 宜用粳米烏麻作粥祭之
 復次量張為第二宿屬福德天姓瞿
 曇彌其星有二形如脚跡一日一夜
 行三十時屬張宿者將毗羅婆菓以
 用祭之

復次置翼為第三宿屬於林天姓橋陳如其有二星形如脚跡一日一夜行十五時屬翼星者用青黑豆煮執祭之

復次置軫為第四宿屬沙毗梨帝天姓迦遮延蠟仙之子其星有五形如人手一日一夜行三十時屬軫星者作菁稗飯而以祭之

復次置角為第五宿屬喜樂天姓曾多羅延尼乾闥婆子止有一星如婦人厭黑一日一夜行十五時屬於角者以諸華飯而用祭之

復次置元為第六宿屬摩妬羅天姓迦旃延尼其有一星如婦人厭黑一日一夜行十五時屬元星者當取菘豆和酥蜜煮以用祭之

復次置至為第七宿屬於火天姓些吉利多耶尼一日一夜行三十五時屬至宿者取種種華作食祭之

右此七宿備於南門

次復置西方第一之宿其名曰房屬於慈天姓阿藍婆耶尼房有四星形如瓔珞一日一夜行三十時屬房宿

者以酒烹祭之

次復置心為第二宿屬帝釋天姓羅延那心有三星形如大菱一日一夜行十五時屬心星者以粳米粥而用祭之

次復置尾為第三宿屬獵師天姓迦遮耶尼尾有七星形如蠍尾一日一夜行三十時屬尾星者以諸菓根作食祭之

次復置箕為第四宿屬於水天姓摸叉迦旃延尼其有四星形如牛角一日一夜行三十時屬箕宿者取尼拘陀皮汁祭之

次復置斗為第五宿屬於火天姓摸伽邏尼斗有四星如人拓地一日一夜行四十五時屬斗宿者以粳米華和蜜祭之

次復置牛為第六宿屬於梵天姓梵嵐摩牛有三星形如牛頭一日一夜行於六時屬牛宿者以醍醐飯而用祭之

次復置女為第七宿屬毗紐天姓帝利迦遮耶尼女有四星如大麥粒一日

一夜行三十時屬女宿者以鳥烹祭之

右此七宿備於西門

次復置北方第一之宿名為虛星屬帝釋天婆娑天子姓橋陳如如虛有四星其形如鳥一日一夜行三十時屬虛星者煮烏豆汁而用祭之

次復置危為第二宿屬多羅擎天姓單那尼一日一夜行十五時屬此危宿者以粳米粥而用祭之

次復置室為第三宿屬蛇頭天蠍天之子姓闍都迦尼拘室有二星形如脚跡一日一夜行三十時屬室宿者以冥血祭之

次復置壁為第四宿屬林天婆婁那子姓陀難闍壁有二星形如脚跡一日一夜行四十五時屬壁星者以冥祭之

次復置奎為第五宿屬富沙天姓阿瑟吒排尼奎有一星如婦人厭黑一日一夜行三十時屬奎宿者以酪祭之

次復置婁為第六宿屬乾闥婆天姓何舍婆婁有三星形如馬頭一日一

法苑珠林卷第四 第九卷

夜行三十時屬婁星者以天麥飯并
冥祭之

次復置胃為第七宿屬閻摩羅天
跋伽咀胃有三星形如鼎足一日一
夜行四十時屬胃宿者以糝米烏麻
及以野棗而用祭之

右此七宿備於北門

此二十八宿有五宿行四十五時所
謂畢參氐斗壁等二十八宿言義廣
多難時深趣不具宣我今略說是宿
時同聞諸天皆悉歡喜余時住虛瑟
吒仙人於大衆前合掌說言如是安
置日月年時此置日月年時經伽一大
卷以文多故不錄之大
小星宿何者名為有六時耶答曰正
月名暄暎時三月名種作時五月六
月名求降雨時七月八月名物欲熟
時九月十月名寒凍之時十一月十
二月合此十二月大雪之時是十月
分為六時又大星宿其數有八所謂
歲星熒惑星鎮星太白星辰星日星
月星荷遷候星又小星宿有二十八
所謂從前昂至胃諸星是也我作如
是次第安置汝等皆得見聞於意云

法苑珠林卷第四 第十卷

何余時一切天人仙人阿修羅龍及
那羅等皆悉合掌咸作是言如今
天仙於天人間最為尊重乃至諸龍
及阿修羅無能勝者智慧慈悲最為
第一於無量劫不吝憐愍一切衆生
故獲福報一切天人之間無有如是
智慧之者如是法用更無衆生能作
是法皆悉隨喜安樂我等善哉大德
安隱衆生是時住虛瑟吒仙人復作
是言此十二月一年始終如此方便
大小星等剎那時法皆已說竟又復
安置四天王於須彌四方面所各
置一王是諸方所各饒衆生是時一
切大衆皆稱善哉歡喜無量是時天
龍夜叉阿修羅等日夜供養復於後
過無量世更有仙人名伽力出現於
世後更別說置於星宿小大月法時
節要略見如今且列二十八宿所屬不
同各有靈衛故大集經云余時佛告
娑婆世界主天梵天王釋提桓因四
天王言過去天仙云何布置諸宿曜
及攝護國土養育衆生大梵天王等
而白佛言過去天仙分布安置諸宿

法苑珠林卷第四 第十七卷

曜辰攝護國土養育衆生於四方中
各有所主東方七宿一者角宿主於
衆鳥二者亢宿主於出家求聖道者
三者氐宿主水生衆生四者房宿主
行車求利五者心宿主於女人六者
尾宿主洲渚衆生七者箕宿主於陶
師南方七宿一者井宿主於金師二
者鬼宿主於一切國王大臣三者柳
宿主雲山龍四者星宿主巨富者五
者張宿主於盜賊六者翼宿主於商
人七者轸宿主須羅吒國
西方七宿一者奎宿主行船人二者
婁宿主於商人三者胃宿主於婆樓
迦國四者昂宿主於水牛五者畢宿
主一切衆生六者甯宿主鞞提訶國
七者參宿主於刹利
北方七宿一者斗宿主澆部沙國二
者牛宿主於刹利及安多鉢竭那國
三者女宿主鶯伽摩伽陀國四者虛
宿主那遮羅國五者危宿主善華符
六者室宿主乾陀羅國輪盧那國及
諸龍蛇腹行之類七者壁宿主乾闥
婆善樂者大德婆伽婆過去天仙如

是布置四方諸宿攝護國土養育衆生

余時佛告梵王等言汝等諦聽我於世間天人仙中一切知見最為殊勝亦使諸曜辰攝護國土養育衆生汝等宣告令彼得知如我所分國土衆生各各隨分攝護養育分國多少各屬二十八宿

問曰此之諸星形量大小去何答曰依增一阿含經云大星一由旬小星二百步樓炭經云大星圍七百里中星四百八十里小星二十里星是諸天宮宅瑜伽論云諸星宿中其星大者十八拘盧舍其中者十拘盧舍數小者四拘盧舍

述曰若依內經此諸星宿並是諸天宮宅內有天住依報所感福力光現若依俗書即云是石故宋時星落殞星如石或云非星是天河石落故俗書云天河共地河相連故河內時有石落如須彌象圍山經云天空有河名耶摩羅於虛空中行久有大石小砂時有漏失即執為星此非正經是

俗所造妄述流行非是佛說

唐貞觀十八年十月丙申後汾州并州文水縣兩界天大雷震空中雲內落一石下大如碓背脊高腹平其文水縣丞張孝靜共汾州官同泰當時西城摩伽陀菩提寺長年師來到西京內外博知

勅問答云是龍食二龍相諍故落下如石准此而言何必天落即云是星夫遠天之物非凡度量令人難知莫若天地俗云天為精氣日為陽精星為萬物之精儒教所安也星有墜落乃為石矣精若是石不何有光性又質重何所繫屬一星之徑大者百里一宿首尾相去數萬百里之物數萬相連闊狹從斜常不盈縮又星與日月光色同耳但以大小差別不同然而日月又當石耶石既牢密鳥兔焉容石在氣中豈能獨運日月辰宿若皆是氣氣體輕浮當與天合往來環轉不得背違其間遲疾理寧等何故日月五星二十八宿各有度數移動不均寧當氣體忽變為石地既

滓濁法應沈厚鑿土得泉乃浮水上積水之下復有何物江河百谷從何處生東流到海何為不溢歸壑尾閭渠何所到汲焦之石何氣所然潮約去還誰所節度天漢懸指那不散落水性就下何故上騰天地初開便有星宿九州未畫列國未分剪壘區野若為疆次封建以來誰所割割國有增減星無進退災祥禍福就中不差懸象之大列星之夥何為分野止繫中國昂為龍頭匈奴效之次西胡東夷彫跣交趾獨奔之乎以此而求迄無了者豈得以人事尋常抑必宇宙之外乎

凡人所信惟耳與目自此之外咸致疑焉儒家說天自有數義或渾或蓋乍穹乍安計極所周苑維所屬若有親見不容不同若所測量寧足依據何故信凡人之臆說疑大聖之妙指而欲必無恒沙世界微塵數劫半而那衍亦有九州之談山中人不信有魚大如木海上人信有木大如魚漢武帝不信弦膠魏人信火布

法苑珠林卷第四 第十五

胡人見錦不信有蟲食樹吐絲所成
吳身在江南不信有千人糧帳及來
河北不信有二萬石船皆實驗也如
世有祝師及諸幻術猶能履火蹈刃
種爪移井儼忽之間千變萬化人力
所為尚能如此何妨神通感應不可
思量寶幢自由旬座化成淨土踊生
妙塔乎

又王玄策西國行傳云王使顯慶四
年至婆栗國國王為漢人設五女戲
其五女傳弄三刀加至十刀又作繩
伎騰虛繩上著履而擲手弄三仗刀
槍槍等種種關伎雜諸幻術截舌抽
腸等不可具述

日官部第三

依起世經云佛告諸比丘曰天宮殿
縱廣正等五十一由旬上下亦眾以
二種物成其宮殿正方如宅遙看似
圓何等為二所謂金及玻璃一面兩
分皆是天金成清淨光明一面一分
是天玻璃成清淨光明有五種風吹
轉而行何等為五一名為持二名為
住三名隨順轉四名波羅呵迦五名

法苑珠林卷第四 第十六

將行彼日天宮之前別有無量諸天
於前而行行時各常受樂皆名牢行
依長阿含經云日天宮增及地薄如華地為五風所持也
又曰宮殿中有閻浮檀金以為妙
輦舉高十六由旬方八由旬莊嚴殊
勝天子及眷屬在彼輦中以天五欲
具足受樂曰天子身壽五百歲子孫
相承皆於彼治宮殿住持滿足一切
日天身光出照於輦輦有光明復照
宮殿光明相接出已照曜徧四大洲
及諸世間日天身輦及宮殿有一千
光明五百光明傍行而照五百光明
向下而照曰天宮殿常行不息六月
北行於一日中漸移北向六俱盧舍
俱盧舍有五百里未曾暫時離於日道六月
南行亦一日中漸移南向六俱盧舍
不羸日道日宮殿六月行時月天宮
殿十五日中亦行介許

月官部第四
如起世經云佛告比丘月天子宮殿
縱廣正等四十九由旬四面垣牆七
寶所成月天宮殿純以天銀天青瑠
璃而相間錯天分天銀清淨無垢光

法苑珠林卷第四 第十七

甚明曜餘之一分天青瑠璃亦甚清
淨表裏映徹光明遠照亦為五風攝
持而行如前月天宮殿依空而行亦有
無量諸天宮殿引前而行恆受快樂
於此月殿亦有大輦青瑠璃成華高
十六由旬廣八由旬月天子身與諸
天女在此輦中以天種種五欲功德
和合受樂隨意而行彼月天年月壽
五百歲子孫相承皆於彼治然其宮
殿住於一劫彼月天子身分光明照
彼青輦其輦光明照月官殿月官殿
光照四大洲彼月天子有五百光向
下而照有五百光傍行而照是故月
天名千光明亦復名為涼冷光明

又何因緣月天宮殿漸漸現耶佛答
此月三因緣一背相轉二青身諸天
形服瓔珞一切悉青常半月中隱覆
其宮以隱覆故月漸而現三從日天
宮殿有六十光明一時流出障彼月
輪以是因緣漸漸而現

復何因緣是月官殿圓淨滿足亦三
因緣故今如是一介時月天宮殿面
相轉出二青色諸天一介皆青當半

月中隱於十五日時形最圓滿光明
熾威譬如於多油中然火熾炬諸小
燈明皆悉隱翳如是月宮十五日時
能覆諸光三復次日宮殿六十光明
一時流出障月輪者此月宮殿十五
日時圓滿具足於一切處皆離翳障
是時日光不能隱覆復何因緣月天
宮殿於黑月分第十五日一切不現
此月宮殿於黑月分十五日最近日
宮由彼日光所覆翳故一切不現復
何因緣名為月耶此月宮殿於黑月
分一日已去乃至月盡光明威德漸
漸減少以此因緣名之為月西方一月
初月一日至十五日名為白月十六日已去
至於月盡名為黑月此方通攝黑月合為一
月復何因緣月宮殿中有諸影現此
大洲中有閻浮樹因此樹故名閻浮
洲其樹高大影現月輪又瑜伽論云
由大海中有魚鼈等影現月輪故有
其內有黑相現依西國傳云過去有鬼神
食其身大天帝應之取其神光置於月內
令未來一切眾生皆目睹之知是過去菩薩
之身

寒暑部第五

依起世經云復何因緣夏時生熱佛

言曰天宮殿六月之間向北行時一
日常行六俱盧舍未曾捨離日所行
道但於其中有十因緣所有光明照
觸彼十種山令其生熱復何因緣有
諸寒冷日天宮殿六月已後漸向南
行復有十二因緣能生寒冷於須彌
山法提羅迦山二山之間有須彌海
闊八萬四千由旬周迴無量其中衆
華悉皆徧滿香氣其威月光光明照
觸彼海此是第一寒冷因緣第二伊
沙陀羅山第三游乾陀山第四善現
山第五馬片頭山第六尼民陀羅山
第七毗那耶迦山第八輪圍大山第
九閻浮洲中所有諸河流行之處日
天照觸故有寒冷第十瞿陀尼洲諸
河倍多第十一弗婆提諸河倍多第
十二鬱單越諸河倍多此之十二諸
河流水日天光明照觸寒冷前十二
次前八山外第九是空中去地万由旬有
夜又宮殿第十是四大洲山合為第十也又

立世阿毗曇論問言云何冬寒云何
春熱云何夏時寒熱是冬時水界最
長未減盡時草木由溼未萎乾時地
大溼滑火大向下水界上升所以知

然深水最暖淺水則冷寒節已至日
行路照炙不久陽氣在內食消則速
以是事故冬時則寒云何春熱時水
界長起減已盡草木乾萎地已燥燻
水氣向下火氣上升何以知然深水
則冷淺水則熱冬時已過日行內路
照炙則久身內火贏故春熱云何夏
時冷熱是大地八月日中恒受照炙
大雲降雨之所灑散地氣蒸鬱若風
吹時蒸氣消已足是時則寒若風不起
是時則熱是故夏中有時寒熱西方
為一時但立春夏冬故
不立秋故立三時也又起世經云以何因
緣有諸河水流於世間佛告比丘以
有日故有熱有熱故有炎有炎故有
蒸有蒸故有汗溼以汗溼故一切山
中汗流為水以成諸河

照用部第六
依長阿含經云劫初長成時天地大
闇有大黑風吹大海水開取日以照
天下著須彌半安日道中行旋繞四
天下照燭衆生又起世經云今時世
間便成黑暗是時忽然出生日月及
諸星宿便有晝夜年歲時節亦時日

天昇大宮殿從東方出繞須彌山半腹而行於西方沒已還從東出此時衆生復見日天從東方出各相告言諸仁者還是日天光明宮殿再從東出右繞須彌當於西沒第三見已亦相語言是天光明流行此也故有如名字出又智度論云日月方圓五百由旬而今所見不過如扇處經云佛語阿難人眼所見知四十二萬由旬人眼所見又立世阿毗曇云云何為夜云何為晝因日故夜因日故晝欲界者自性黑暗日光隱故是則為夜日光顯故是則為晝又起世經云佛告諸比丘若閻浮洲日正中時弗婆提洲日則始沒瞿耶尼洲日則始出鬱單越洲正當半夜若瞿耶尼洲日正中時此閻浮洲日則始沒鬱單越洲日則始出弗婆提洲正當半夜若鬱單越洲日正中時瞿耶尼洲日則始沒弗婆提洲日則始出閻浮洲中正當半夜若弗婆提洲日正中時鬱單越洲日則始沒閻浮洲中日則始出瞿耶尼洲正當半夜

佛告比丘若閻浮洲人所謂西方瞿耶尼人以為東方瞿耶尼人所謂西方鬱單越人以為東方鬱單越人所謂西方弗婆提人以為東方弗婆提人所謂西方閻浮洲人以為東方南比二方亦復如是
法苑珠林卷第七 第三十
 虧盈部第七
 依立世阿毗曇論云云何黑半云何白半由日黑半由日白半日恒逐月行二日相近四萬八千八百由旬日日相離亦復如是若相近時日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日日被覆則盡是日黑半圓滿日日離月亦四萬八千八百由旬月日日開三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月則開淨圓滿世間則名白半圓滿日月若最相離行是時月圓世間則說白半圓滿日月若共一處是名合行世間則說黑半圓滿若日隨月後行日光照月光光蔽故被照生影此月影還自翳月是故見月後分不圓以是事故漸漸掩覆至十五日覆月

都盡隨後行時是名黑半若日在前行日日開淨亦復如是至十五日具足圓滿在前行時是名白半
法苑珠林卷第七 第三十
 又起世經問言復有何因緣於冬公時夜長晝短佛答比丘曰天宮殿過六月已漸向南行每於一日移六抽盧奢無有差失當於是時日天宮殿在閻浮洲最極南垂地狹小日過速疾以此因緣於冬公時晝短夜長復何因緣於春夏時晝長夜短佛答云日天宮殿過六月已漸向北行每一日中移六俱盧奢無有差失異於常道當於是時在閻浮洲處中而行地寬行久所以晝長以此因緣春夏晝長夜分短促
 智度論云如阿鞞跋致品中所說日月歲節者日名從旦至旦初分中分後分夜亦有三分一日一夜有三十時春秋分時十五時屬晝十五時屬夜餘時增減若五月至晝十八時夜十二時十一月至夜十八時晝十二時一月或三十日半或三十日或二十九日半或二十七日半有四種月

一者日月二者世間月三者日月四者星宿日月者三十日半世間月者三十日月月者二十九日加六十二分之三十星宿月者二十七日加六十分之二十一閏月者從日月世間月二事中出是名十三月或十三月名一歲是歲三百六十六日周而復始菩薩知日中分時前分已過後分未生中分無住處無相可取日分空空無所有到三十日時二十九日減云何和合成日月無故云何和合而為歲以是故佛言世間法如幻如夢但是誑心法菩薩能知世間日月歲和合能知破散無所有是名巧分別依經人多誑福日月災變或有赤日赤月種種微惡具如經說

昇雲部第八

依起世經云於世間中有四種雲一白二黑三赤四黃此四雲中若白色雲者多有地界若黑色雲者多有水界若赤色雲者多有火界若黃色雲者多有風界有雲從地上昇在虛空中一俱虛奢二三乃至七俱虛奢住或復有雲上虛空中一由旬乃至七

由旬住或復有雲上虛空中百由旬乃至七百由旬住或復有雲從地上虛空千由旬乃至七千由旬住乃至劫盡長阿含經云劫初時有雲得至光音天依經雲亦多種或有五色廣雲而蓋說得如仁王經等具述

震雷部第九

依起世經云佛告諸比丘或有外道來問汝云何因緣故虛空中有是聲耶汝應答云有三因緣更相觸故雲聚空中有音聲出何者為三一雲中風界與地界相觸著故便有聲出二於雲中風界與彼水界相觸著故即便聲出三於雲中風界與彼火界相觸著故即便聲出所以者何譬如樹板相措即有火出此亦如是依經示有音聲或有不依觀而雨定由衆生自業所成具如經說也

擊雷部第十

依起世經云佛告諸比丘或有外道來問汝云何因緣故虛空中忽生電光汝應答云有二因緣雲中出電何等為二一東方有電名曰無厚南方有電名順流西方有電名隨光明北

方有電名曰百生樹二者或有一時

東方所出無厚大電與彼西方墮光明電相觸相對相磨相打以如是故從彼虛空雲聚之中出生大明名曰電光或復南方順流大電與彼北方百生樹大電相觸相對相磨相打以如是故出生電光譬如兩木風吹相著忽然火出還歸本處依經或先有雷無電或解人

降雨部第十一

依分別功德論云雨有三種一天雨二龍雨三阿脩羅雨天雨細霧龍雨甚廣喜則和潤瞋則雷電阿脩羅為共帝釋闍亦能降雨麤細不定依經有無雲而雨或有先雲而雨或有日龍而雨或不依觀而雨定由衆生自業所成具如經說也

失候部第十二

依起世經云佛告諸比丘有五因緣能障礙雨令占師不測增長迷惑記天必雨而更不雨何者為五一於虛空中雲興雷作伽茶伽茶瞿厨瞿厨等聲或出電光或復有風吹冷氣至如是種種皆是雨相諸占察人及天文師等悉赴此時必當降雨令時羅睺

法苑珠林卷四 第三十一

阿脩羅王從其宮出使以兩手撮彼
 雨雲擲置海中此是第一雨障因緣
 占者不知而竟不雨第二有時虛空
 起雲雲中亦作伽茶等聲亦出電光
 復有風吹冷氣來時占竟相尅天降
 雨介時火界增上力生即於其時雨
 雲燒滅此名第二雨障因緣占者不
 知而遂不雨第三有時虛空中起雲
 雲中亦作伽茶等聲亦出電光復有
 風吹冷氣來時占者見已記天必雨
 以風界增上力生則吹雲擲置於彼
 迦陵伽磧中或置諸曠野中或置摩
 連那磧地此名第三雨障因緣占者
 不知而遂不雨第四有諸衆生為放
 逸汙清淨行故天不依時雨第五為
 閻浮提人有不如法慳貪嫉妒邪見
 顛倒故天則不雨此二作法並同前說表以
 四合四亦同相似也
 此因緣相師迷惑占雨不定增一阿
 舍經云日月有四重翳使不得放光明
 何等為四一者雲二者風塵三者煙
 四者阿須倫使覆日月不得放光明
 比丘亦有四結覆蔽人心不得開解
 一者欲結二者瞋恚三者愚癡四者

法苑珠林卷四 第三十二

利養覆蔽人心不得開解四分律亦
 有四種喻同前一者婬欲二者飲酒
 三者捉錢寶四者邪命有此四法亦
 令佛法不明了故頌曰
 火氣上升煙雲氣鬱鬱雲神龍吐津露
 揚埃埃人塵酒為放逸門婬為生死源
 金銀生患重邪命壞戒根
 地動部第十三
 依佛般泥洹經云阿難叉手問佛欲
 知地動幾事佛語阿難有三因緣一
 為地倚水上水倚於風風倚於空大
 風起則水擾水擾則地動二為得道
 沙門及神妙天欲現感應故所以地
 動三為佛力自我作佛前後已動三
 千日月萬二千天地無不感發天人
 鬼神多得聞解
 又大方等大集念佛三昧經云一切
 大地六種震動一動徧動等徧動二
 震徧震等徧震三涌徧涌等徧涌四
 吼徧吼等徧吼五起徧起等徧起六
 覺徧覺等徧覺是六各三合十八相
 如是東涌西沒西涌東沒南涌北沒
 北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒

法苑珠林卷四 第三十三

又立世阿毗曇論云佛告富樓那復
 有大神通威德諸天若欲震動大地
 即能令動若諸比丘有大神通及夫
 威德觀地大相令小小相令大欲令
 地動亦能震動令地動有風名轉嵐
 婆此風常吹俱動不息風力上升有
 風下吹亦有傍動是風平等圓轉相
 持又智度論云地動有四種一火二
 龍三金翅鳥四天二十八宿等又諸
 羅漢諸天等亦能地動又增一阿舍
 經云佛在舍衛城告諸比丘有八因
 緣而地大動此地深六十八千由延
 為水所持水依虛空或復是時虛空
 風動而水亦動水動地便大動是初
 動也若比丘得神足所欲自在觀地
 如掌能使地大動是二動也若復諸
 天有大神足有大威力能使地動是
 三動也若復菩薩在兜術天欲降神
 下生是時地動是四動也若菩薩自
 知在母胎中地為大動是五動也若
 菩薩知滿十月當出母胎地為大動
 是六動也若菩薩出家於道場坐降
 伏魔怨終戎等覺地為大動是七動

也若未來於無餘涅槃界而般涅槃地為大動是八動也依地動亦有七種有山動四聖人出世或有諸佛出世或有一世界多世界亦有清淨眾生感得地動推破微正報報也述曰自下略叙俗書天地初分陰陽形變之意謂有五重一元氣二太易三太初四太始五太素

第一元氣者依河圖曰元氣無形津洶洶濛濛偃者為地伏者為天禮統曰天地者元氣之所生萬物之祖

皇甫士安帝王世紀曰元氣始萌謂之太初三五世紀曰未有天地之時混沌如鷄子溟津始可濛鴻滋分歲起攝提元氣啓肇

帝系譜曰天地初起溟津濛鴻即生天皇治萬八千歲以木德王

列子曰夫有形者生於無形則天地安從生釋廣注曰天地無所從生而自生故有太易有太初有太始有太素變而為一一變而為七七變而為九九者變之究也乃復變而為一一者形變之始也清輕者上為天濁重者下為地沖和氣者為人故天地含精萬物化生也故易上繫曰易有太極是生兩儀兩儀生四

象四象生八卦八卦定其吉凶也

春秋感精符曰人主與日月同明四時合信故父天母地兄曰婦月父天於地也母地於天也兄曰婦月於地也之為言填也居高理下為人經群陽精也含為太一分為殊名故立字一大為天

春秋繁露曰天有十端天為一端地為一端陽為一端陰為一端土為一端人為一端金為一端木為一端水為一端火為一端凡十端天亦喜怒之氣哀樂之心與人相副以類合之天人一也春喜氣故生秋怒氣故殺夏樂氣故養冬哀氣故藏四者天人同有之爾雅曰穹蒼蒼蒼天也李通曰古視天形穹隆而高其色蒼蒼故曰穹蒼也春為蒼天李通曰春其色蒼蒼故曰蒼天夏為昊天李通曰夏万物壯其色蒼蒼故曰昊天秋為旻天李通曰秋万物成熟皆有文章故曰旻天冬為上天李通曰冬陰氣在上万物伏藏故曰上天

廣雅曰天圍廣南北二億三萬三千五百里七十五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天一億一萬六千七百八十一里

半下度之厚與天高等

孝經周天七衡六間曰周天有七衡而六間者相去萬九千八百三十三里三分里之一合十一萬九千里從內衡以至中衡從中衡以至外衡各五萬九千五百里

洛書甄耀度曰周天三百六十五度四分度之一文度為千九百三十二里則天地相去十七萬八千五百里論衡曰日一行一度一度二千里日晝行千里舒疾與騏驎之步相類也

白虎通曰日行遲月行疾一度月行十三度十九分度之七日月徑千里又計日行路有其內外從極北至極南相去九百九十由旬經一百八十八日行從內至外又經一百八十八日行從外至內是故名行言日行六十里者由輪大故曰逆天行以行遲故唯六十里是故一年有十二月六月北行六月南行總有三百六十度行路也白虎通日月所以滿缺何歸功於日也三日成魄八日成光二八

卷之三

東游見兩小兒辯

論

論

論

論

十六轉而歸功晦至朔旦受符復行也月有大小何天左旋日月右行日行遲月行疾月及日為一月至二十九日未及七度即須三十日過七度日不可分故乍小明有陰陽即有閏月何周天三百六十五度四分度之一十二月日不匝十二度故三年一閏五年再閏也明陰不足陽有餘闕者陽之餘也

徐整長歷日月徑千里周圍三千里下於天七千里尚書者靈曜之日光照三十萬六千里又地說書日月照四十五萬里

列子曰孔子東游見兩小兒辯闕問其故一小兒曰我以日始出去入近而日中時遠一小兒以為日初出時遠而日中時近也一兒曰日初出大如車蓋及其中纔如盤蓋此不為遠者小而近者大乎一小兒曰日初出滄滄涼涼及其中如探湯此不為近者熱而遠者涼乎孔子不能決也兩小兒笑曰孰謂汝多知乎桓譚新論曰余小時聞閭巷言孔子

東游見兩小兒辯闕問其故一兒曰我以日始出時近日中時遠一兒曰日初出遠日中時近長水校尉闕之揚以為天去人上遠而四傍近以星宿昏時出東方其間甚疎相去丈餘夜半在上視之甚數相去唯一二尺日為天陽火為地陽地陽上昇天陽下降今置火於地從傍與上診其熱遠近不同乃差半焉日中在上當天陽之衝故熱於始出從太陽中來故涼西在桑榆大小雖同氣猶不如清朝也

論衡曰夫日月不圓視若圓者去人遠也夫日火精在地水火不圓在天火何故獨圓日月在天猶五星五星猶列星不圓光曜若圓何以明之春秋之時星實宋都視之如石石也不圓是知日月五星亦不圓也

論衡曰儒言日中有三足鳥日者火也鳥入中樵爛安得如立然鳥日氣詩推度災日月日三日成龜八日成光蟾蜍體就穴鼻始萌宋物注曰成龜也

春秋演孔圖曰蟾蜍月精也春秋元命包曰陰精為月日行十三度常任而受精也受明精在內故金水內景河圖始開曰黃泉之埃上為青雲赤泉之埃上為赤雲白泉之埃上為白雲玄泉之埃上為玄雲淮南河圖括地象曰崑崙山出五色雲氣

易說卦曰巽為風撓萬物者莫疾風風以動之河圖帝通紀曰風者天地之使也

爾雅曰四氣和為通正謂之景風景風之風也南風謂之颯風東風謂之谷風北風謂之涼風西風謂之太風焚輪謂之頽頽於上下扶搖謂之疾疾從上與火為炘炘音也因風為飄日出而風為暴風而雨土為霾陰而風為暗易替覽圖曰降陽為風降陽之動不鳴條

易說卦曰震為雷動萬物者莫大於雷河圖帝通紀曰雷天地之鼓也左傳照二曰藏冰以時則雷出震乘冰不用則雷不發而震春秋元命包曰陰陽合而為雷

師曠占曰春雷始起其音拍拍格格其霹靂者所謂雄雷旱氣也其為依音音不大霹靂者所謂雌雷水氣也師曠占曰春分兩雷有音如雷非雷音在地中其所住者兵起其下無雲而雷名曰天狗行不出三年其國凶河圖始開圖曰激陽為雷易督覽圖曰陰陽和合其電耀耀也其光長春秋元命包曰陰陽激為雷史記天官書電者陰陽之動也穀梁傳曰隱公曰震雷謂雷也爾雅曰疾雷為霆謂雷也說文曰震霹靂振物也釋名曰霹靂折也震戰也所擊輒破若攻戰也異苑曰沙門釋慧遠接神廬岳嘗有游龍翔其前遠公有奴以石擲中仍騰躍上昇有傾風颺燁公知是龍之所興登山燒香會僧齊聲唱偈於是霹靂迴向投龍之石雲雨乃除異苑曰乞伏虜凶虐暴惡嘗中霹靂其挺引身出外題背四字表其凶匪國少時為涉去所奔頃曰

日月長懸 天曜常暉 晝金夜玉 孰與玄期 出則見明 沒已還晞 虧盈隱顯 晦朔旋璣 星辰列位 福壽靈威 聖人建立 隨業增微 雲龍相會 升降分離 擊動雷電 寒暑應時

法苑珠林卷第四

大宋咸平元年春 勅

法苑珠林卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二一頁中一行經名，徑無（未換卷）。又撰者，園作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；園作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；徑無（未換卷）；清作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 二一頁中二行「日月篇第三」，徑作「日月篇第三之一」。又「此有一十三部」，徑無。
- 一 二一頁中三行至七行「迷意部……地動部」，徑無。
- 一 二一頁中八行「第一」，徑無。以下部目下序數「第二」直至「第十三」例同。
- 一 二一頁中一行「流曜澄」，園、徑、園作「澄流駕」。
- 一 二一頁中一行「惡堪」，園、園、清作「兆氏」。

- 一 二一頁中末行「大星」，**頌、南、經、清**作「大聖」。
- 一 二二頁下二行第三字「日」，**頌、南、經、清**作「日月」。
- 一 二二頁下一二行「群命」，**頌、南、經、清**作「命群」。
- 一 二二頁下二二行「飯食」，**頌、南、經、清**作「飲食」。
- 一 二二頁上五行第五字「滋」，**頌、南、經、清**作「資」。
- 一 二二頁上九行「如是苦」，**頌、南、經、清**作「受如是苦」。
- 一 二二頁上一三行首字「驢」，**頌、南、經、清**作「驢唇」。
- 一 二二頁上一九行第九字「守」，**頌、南、經、清**作「而守」。
- 一 二二頁中二行第一一字「事」，**頌、南、經、清**作「其事」，**圖**作「此事」。
- 一 二二頁中一九行第二字「子」，**頌、南、經、清**作「天子」。
- 一 二二頁中二〇行「宿祭」，**頌、南、經、清**作「宿者祭」。

- 一 二二頁中末行首字「私」，**頌、南、經、清**作「利」。
- 一 二二頁下四行第四字「其」，**頌、南、經、清**作「其於」。
- 一 二二頁下八行第一〇字「如」，**頌、南、經、清、圖**無。
- 一 二二頁下一五行第五字「備」，**頌、南、經、清**作「當」。下同。
- 一 二二頁下一八行「七星」，**頌、南、經、清**作「此星」。
- 一 二二頁下二二行「脚跡」，**頌、南、經、清**作「人之脚跡」。
- 一 二二頁上六行第七字「之」，**頌、南、經、清**作「人」。
- 一 二二頁上一二行第六字「用」，**頌、南、經、清**無。
- 一 二二頁上一七行第四字「互」，**頌、南、經、清**作「氏」。一九行第二字同。
- 一 二二頁上二二行「次復」，**頌、南、經、清**作「復次」。

- 一 二二頁中一〇行末字「摸」，**頌、南、經、清**作「持」。
- 一 二二頁中二〇行第一二字「飯」，**頌、南、經、清**無。
- 一 二二頁下五行第一二字「如」，**頌、南、經、清、圖**無。
- 一 二二頁下末行首字「何」，**頌、南、經、清、圖**作「阿」。
- 一 二二頁上一〇行「難時」，**頌、南、經、清**作「特難」，**圖**作「難得」。
- 一 二二頁上一行第一二字「法」，**頌、南、經、清**無。
- 一 二二頁上一五行首字「月」，**圖**作「月二月」。又「三月」，**圖**作「三月四月」。
- 一 二二頁下四行第七字「生」，**頌、南、經、清**作「主」。
- 一 二二頁下六行第七字「生」，**頌、南、經、清**無。
- 一 二二頁上五行第五字「辰」，**頌、南、經、清**作「星辰」。

一 二一五頁上二二行「久有」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「亦有」。

一 二一五頁中四行第七字「確」，**麗**作「雉」。

一 二一五頁中一行「天地」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「天也」。

一 二一五頁下五行首字「約」，**殞**作「汨」；**南**、**徑**、**清**作「汐」。

一 二一六頁上二行首字「吳」，**殞**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「吳人」。

一 二一六頁上五行「種瓜」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「種瓜」。

一 二一六頁上六行「何妨」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「何況」。

一 二一六頁上一四行「具述」，至此，**徑**卷第六終，卷第七始，且有「日月篇第三之餘」一行。

一 二一六頁中二行第五字「行」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二一六頁中三行夾註右末「及」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。又左末「也」，**南**、**徑**、**清**作「地」。

一 二一六頁中一七行第五字「日」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「日天」。

一 二一六頁中末行第六字「天」，**殞**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「二」。

一 二一六頁下三行正文第七字「殿」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二一六頁下五行第一三字「舉」，**殞**作「舉」；**麗**作「與」。

一 二一六頁下八行「天年月壽」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「天子身壽」。

一 二一六頁下一一行第一二字「月」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二一六頁下一八行第六字「故」，**清**作「諸」。

一 二一七頁上一八行第一〇字「現」，**殞**、**南**作「高」。又末字「有」，**麗**作「於」。

一 二一七頁中九行第一〇字「月」，**殞**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「日」。

一 二一七頁中一二行第五字「片」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「耳」。

一 二一七頁中一九行夾註左末字

「也」，**麗**作「四」。

一 二一七頁下一行第九字「冷」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二一八頁上一一行第九字「日」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「月」。

一 二一八頁上一八行第三字至次行第五字「日……洲」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二一八頁上一二行首字「中」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。又「半夜」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「夜半」。

一 二一八頁中一一行末字「日」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二一八頁中一三行第一三字「盡」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「畫」。

一 二一八頁下一七行第一〇字「旦」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「日」。

一 二一九頁上一五行夾註右「災變」，**南**、**徑**、**清**作「交變」。

一 二一九頁中六行夾註左「具述」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「具述也」。

一 二一九頁下七行第四字「生」，**殞**、

- 一 二一九頁下八行夾註右三「或」，
[碩、南、徑、清]作「文」。
- 一 二一九頁下九行夾註左末「也」，
[碩、南、徑、清]無。
- 一 二一九頁下二一行第七字「復」，
[碩、南、徑、清]無。
- 一 二二〇頁上一五行「依時」，[碩]作
「依」；[南、徑、清]作「降」。
- 一 二二〇頁上一七行夾註左末「也」，
[碩、南、徑、清]無。次頁中四行夾註
左末同。
- 一 二二〇頁上一九行第七字「四」，
[碩、南、徑、清]無。
- 一 二二〇頁中五行「變愕」，[碩、南、
徑、清]作「變疑」。
- 一 二二〇頁中一三行第一二字「所」，
[碩、南、徑、清]無。
- 一 二二〇頁中一五行「二千」，[碩、南、
清]作「三千」。
- 一 二二〇頁下二〇行「母胎」，[碩、南、
徑]作「母胞」。

- 一 二二一頁上四行夾註「共如經說
也」，[碩、南、徑]作「具如經說」；[清
麗]作「其如經說」；[麗]作「具如經說
也」。
- 一 二二一頁上七行末字「津」，[碩、南、
徑、清、麗]無。
- 一 二二一頁上一二行「溟津」，[南、徑、
清、麗]作「溟津」。一四行同。
- 一 二二一頁中一七行夾註左「昊昊」，
[碩、南、徑、清]作「昊」。
- 一 二二一頁中一八行夾註左「昊昊」，
[碩、南、徑、清]作「昊」；[麗]作「昊天」。
- 一 二二一頁中一九行夾註左一一
「時」，[碩、南、徑、清]無。
- 一 二二一頁中二〇行夾註左「而已」，
[碩、南、徑、清]作「而已也」。
- 一 二二一頁下四行「十一」，[碩]作「十
七」。
- 一 二二一頁下一三行「月行疾一度」，
[碩、南、徑、清]作「日行一度」；[麗]作
「月行疾日行一度」。
- 一 二二一頁下一七行第九字「經」，

- 一 二二二頁上二行第六字「何」，[碩、
南]作「行」。又第一一字「月」，[碩、
南、徑、清]無，三行第六字同。
- 一 二二二頁上六行第二字「何」，[碩、
南、徑、清]作「行」。
- 一 二二二頁中四行首字「楊」，[碩、南、
徑、清]作「陽」。
- 一 二二二頁中八行第三字「今」，[碩、
南、清、麗]作「令」。
- 一 二二二頁中一三行「若圓」，[碩、南、
徑、清]作「若圓若圓」。
- 一 二二二頁中一七行「如石」，[碩、南、
徑、清]無。
- 一 二二二頁中二〇行第三字「入」，
[碩、南、徑、清]作「火」。
- 一 二二二頁中二二行第七字「日」，
[麗]無。
- 一 二二二頁中末行第六字「穴」，[碩、
南、徑、清]作「決」。

91 B 16

- 一 二二二頁下四行末字「赤」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「青」。
- 一 二二二頁下八行末字「風」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「於風」。
- 一 二二二頁下一一行「四氣」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「四時」。
- 一 二二二頁下一四行夾註右四「日」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「暴」。又正文第八字「焱」，**𣎵**、**𣎵**作「焱」。又夾註「從上下也」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「從下上也」。
- 一 二二二頁下一五行第二字「火」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「之」。又夾註左末「也」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**無。又正文第五字「因」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「回」。
- 一 二二二頁下二一行「照二」，**𣎵**無。
- 一 二二三頁上一行末字「格」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**無。
- 一 二二三頁上五行末字「雲」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「雷」。
- 一 二二三頁上一三行「振物」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「震動」。
- 一 二二三頁上一六行第一三字「奴」，

- 一 **𣎵**作「怒」。
- 一 二二三頁上一七行「有傾」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「有頃」。
- 一 二二三頁上二〇行「乞伏」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「乞佛」。
- 一 二二三頁中一行「常暉」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「恒暉」。
- 一 二二三頁中四行末字「微」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「微」。
- 一 二二三頁中卷末經名，**𣎵**無（未換卷）。

維摩經廣勝子

法苑珠林卷第五

西明寺沙門釋道世撰

六道篇第四

此六趣即為六部 以上廣起

諸天部

此別四部

述意部

會名部

受苦部

報謝部

述意部第一

夫論天報識復豐華服玩光新身形
輕妙而自在天上更是魔王無想定
中翻為外道四空之頂邪執不輕六
欲之間迷惑殊重不能受持般若若供
養涅槃憍慢轉增我人逾威所以頭
華萎頰腋汗流矜寶殿歌光羅女聚
膩憑斯淨心悉皆懺蕩普為四王切
利梵率談摩化樂他化梵王梵輔光
音徧淨廣果那含不煩不熱善見善
現空處識趣不用處非非想趣乃至
橫窮他界豎極上天或復端坐華臺
動逾劫數疑神王殿一視千年願令
自然之服不離身形善法之堂永蒙
游觀絕生離之病無戰陣之勞長謝
五衰常豐七寶色像端嚴容儀輝燦
永離苦因清昇樂果也

會名部第二

法苑珠林卷第五 第二使 前

問曰云何名六趣依毗曇論云趣者
名到亦名為道謂彼善惡業因道能
運到其生趣趣故名為趣亦可依所
造之業趣彼生趣故名為趣又趣者
歸向之義謂所造業能歸向於天乃
至地獄也
問曰唯有此六趣定更有餘道耶答
曰且據一乘不增減說若依樓炭經
中亦說九道眾生共居一菩薩道二
緣覺道三聲聞道四前六道以凡聖
同居為欲相化也天者如婆沙釋名
光明照曜故名為天又天者顯也顯
謂上顯萬物之中唯天在上故名顯
也又天者顯也顯謂高顯萬物之中
唯天獨高在上顯覆故名顯也
問曰何故彼趣名天答曰於諸趣中彼
最勝最樂最善妙最高故名天趣有
說先造作增上身語意妙行往彼生
彼令彼相續故名天趣有說光明增
故名天以彼自然光常照晝夜故聲
論者說能照故名天以現勝果照了
先時所修因故復次戲樂故名天以

常游戲受勝樂故

問曰諸天形相云何答曰其形上立問曰語言云何答曰皆作聖語又立

世阿毗曇論云天名提婆謂行善因

於此道生故名提婆今略論諸天報

身之相所謂諸天皆無骨矣亦無大

小便利不淨身放光明無別晝夜報

得五通形無障礙故正法念經云譬

如一室然五百燈光明不相逼迫諸

天手中置五百天亦復如是不窄不

妨又彼經云彼夜摩天或有一百或

有一千共聚在一蓮華騎同坐不妨

不隘不窄以善業故自業力故又智

度論云第三遍淨天六十人坐一針

頭而聽法不相妨礙又正法念經云

余時夜摩天王為諸天說偈云

若人心念佛 是名善命人 不離念佛故

是為命中命 若人心念法 是名善命人

不離念法故 是為命中命 若人心念僧

是名善命人 不離念僧故 是為命中命

又夜摩天中有三大士常為放逸諸天

而演說法何等為三一者夜摩天王

半修輪陀菩薩二者善時鵝王菩薩

三者種種莊嚴孔雀王菩薩是三大士常為利他而演說法或有令得聲聞菩提或有令得緣覺菩提

受苦部第三

今述諸經具明諸天趣苦光明色界

無色界苦上界雖勝仍有微苦故成

實論云上二界中雖無塵苦而有微

細苦何以知之四禪中說有行立卧

隨有四故皆應有苦又色界有眼耳

身識即此識中所有諸受名為苦樂

從一威儀求一威儀求一威儀故知

有苦又無理解變著已報失時大苦

如經中說唯得道者將命終時無憂

苦色今既是凡寧無憂喜論中無苦

者以苦相微故說言無如食少鹽故

言無鹽非是一向唯樂無苦由上界

樂行寂滅不著不能發起塵貪患瞋

故名無苦無樂又無刀杖等苦故言無

苦非無微苦故涅槃經云世間雖有

上妙清淨園林然死屍處中則為不

淨眾共捨之不生愛著色界亦介雖

復淨妙以有身故諸佛菩薩悉共捨

之若不作此觀名不修身故知有苦

又法句喻經云有四比丘坐於樹下共相問言一切世間何者最苦一人

言天下之苦無過煙慾一人言世間

之苦無過飢渴一人言世間之苦無

過瞋恚一人言天下之苦莫過驚怖

共諍苦義紛紜不止佛知其言往到

其所問諸比丘向論何事即起作禮

具白所論佛言比丘汝等所論不究

苦義天下之苦莫過有身飢渴寒熱

瞋恚驚怖色欲怨禍皆由於身夫身

者眾苦之本患禍之元勞心極慮憂

畏万端三界蠕動更相殘害吾我縛

著生死不息皆由身與欲願離世苦

當求寂滅攝心守正泊然無想可得

泥洹此最為樂故知未得聖智滅此

三界之身當非苦耶問曰色界有身

有苦可介無色無形苦受何生答曰

彼報精微凡小不觀無其塵礙非無

色廣論有無被在別章故智度論云

上二界死時退時生大懊惱甚於下

界譬如極處墮摧碎爛又成實論云

苦樂隨身至於四禪憂喜隨心至於

問曰生上天者離惡積善何故報盡即入三塗答曰凡夫無始已來惡業無窮一日貪瞋尚受千形况惡既多暫伏結生報福既盡昔業時熟還墮三塗何所致感故成實論云人在色無色界謂是涅槃臨命盡時見欲色中陰即生邪見謂無涅槃謗無上法當知彼中有不善業又智度論云非有想非無想天中死墮阿鼻地獄中故知三界輪轉皆苦第三明欲界諸天苦者謂彼天中鬪戰之時遙相加害身心俱苦若割股節斷而復生斬首截脣則有死苦如毗曇說欲界諸天有十葉道離不律儀雖天不害天而害餘趣亦有截手截足斷而還生若斬首則死展轉相奪乃至十葉道皆有又福欲盡時五衰相現則大憂惱故涅槃經云天上雖無大苦惱事然其身體柔軟細滑見五相時極受大苦如地獄苦等無差別如和毒藥初美後苦故正法念經偈云

如蜜和毒藥是則不可食天樂亦如是退沒時大苦業盡懷憂惱捨離諸天女

退時大苦惱不可得譬喻善業欲盡時如燈焰欲滅不知何所趣心生大苦惱天上欲退時心生大苦惱地獄眾苦毒十六不及一切諸焰輪愛力之所作愛纏縛眾生至諸險惡道三界如轉輪業繫輪不斷是故捨愛欲離欲得涅槃又涅槃經云雖復得梵天身乃至非想非非想天命終之時還墮三惡道中雖為四天王乃至他化自在天身命終生於畜生道中或為師子虎兇豺狼象馬牛驢等故知天報盡時其身大苦既有斯難即須披誠踐條此業懺令伏滅若人造罪受報盡已後時修善設生天上由昔餘殃天中微受故正法念經云若於先世有偷盜業亦時自見諸天女等奪其所著莊嚴之具奉餘天子若於先世有妄語業諸天女等聞其所說生顛倒解謂其惡罵若於先世以酒施於持戒之人或破禁戒而自飲酒或作麴釀臨命終時其心悶亂失於正念墮於地獄若於先世有殺生業壽命短促速疾命終若於先世有邪淫業見諸

天女皆悉捨已共餘天子互相娛樂是則名曰五衰相也以其持戒五種缺故業網所縛受此業報又天帝釋復觀業果於殿中叫喚大地獄十八隔處殺生偷盜邪淫妄語業墮此地獄具受眾苦從地獄出生餓鬼中壽命長遠從餓鬼中死生畜生中互相殘害從畜生中死若生人中身色顛顛無有威德若有餘業得生天中身量形貌皆悉減劣一切眾寶莊嚴之具光明微少不為天女之所愛敬天女皆叛捨至餘天智慧薄少心不正直為餘天子之所輕笑若諸天眾與阿脩羅鬪戰之時為他所殺以餘業故

報謝部第四

依新婆沙論云諸天中將命終位先有二種五衰相現一小二大云何名為小五衰相一者諸天往來轉動從嚴身具出五樂聲善奏樂人所不能及將命終位此聲不起有說復出不如意聲二者諸天身光赫赤晝夜相照身無有影將命終時身光微時有

說全滅身影便現三者諸天膚幹細滑入香池浴纔出水時水不著身如蓮華葉將命終位水便著身四者諸天種種境界悉皆殊妙漂脫諸根如旋火輪不得暫住將命終位專著一境經於多時不能捨離五者諸天身力強威眼嘗不瞬將命終時身力虛劣眼便數瞬云何為大五衰相一者衣服先淨今穢二者華冠先盛今萎三者兩腋忽然流汗四者身體欹生身氣五者不樂安住本座前五衰相現已或可轉時天帝釋以有五種小衰相現不文當有大衰相現心生怖畏作是念言誰能救我如是衰厄我當歸依便自了知除佛世尊無能救護尋詣佛所求哀請救佛為說法便得見諦令彼衰相一時皆滅故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此他日大仙應當知我即於此座還得天壽命唯願尊憶持

塵五腹下汗出六身形瘦七離本座即自思惟壽終之後下生鳩夷那竭國疥癩母猪腹中作豚甚預愁苦不知何計餘天語言今佛在此為眾說法唯佛能脫卿之罪耳即到佛所誓首作禮未及發問佛知告曰一切萬物皆歸無常汝素所知何為憂愁得離豚身常誦三自歸如是日三却後七日天即壽盡下生維耶離國作長者家子在母胞胎日三自歸始生墮地亦跪自歸其母免身又無惡露母傍侍懼怖而棄走母亦深怪謂之榮惑意欲殺之父知貴子今好養之年向七歲與其輩類於道邊戲遇舍利目連兒前禮眾聖驚怪具說天上事此兒請佛到家佛為說經兒及父母內外親屬皆得阿惟越致此云不退

感靈性斯心頻發凶狀屢聞正法罕逢教沈道喪所以一息不追則万劫永別剎那暫隔則千代長離良由信毀相競善惡交侵愚惑之徒輕舉邪風淳正之輩時遭佞逼所以教流震且六百餘年崔赫周盧三被殘屏禍不旋踵殃及已身致招感應之徵善惡之報是以建安感夢而疾瘳文宣降靈而病愈吳王團寺舍利浮光齋主行刑刀尋刃斷宇文毀僧而瘡潰拓拔廢寺而膿流孫皓溺像而陰疼赫連兇頑而震死古今善惡禍福微祥廣如宣驗冥祥報應感通冤寬幽明搜神旌異法苑弘明經律異相三寶徵應聖迹歸心西國行傳名僧高僧冥報拾遺等卷盈數百不可備列傳之典譽懸諸日月足使目覩唐猜來惑故經日行善得善報行惡得惡報易曰積善之家必有余慶積惡之家必有余殃信知善惡之報影響相從苦樂之徵猶來相赴余尋傳記四千有餘故簡靈驗各題篇末若不引證邪病難除餘之不盡莫補茲處

晉史世光者襄陽人也咸和八年於武昌死七日沙門支法山轉小品疲而微卧聞靈座上如有人聲史家有婢字張信見世光在靈上著衣恰具如平生語信云我本應墮龍中支和上為我轉經曇護曇堅迎我上第七梵天快樂處矣護堅並是山之沙彌已亡者也後支法山復往為轉大品又來在座世光生時以二幡供養時在寺中乃呼張信持幡送我信曰諾便絕死將信持幡俱西北飛上青山如琉璃色到山頂望見天門光乃自提幡遣信令還與一青香如巴豆曰以上支和上信未還便遙見世光直入天門信復道而還倏忽蘇活亦不復見手中香也幡亦故在寺中世光與信於家去時其六歲兒見之指語祖母曰阿耶飛上天婆為見不世光後復與天人十餘俱還其家徘徊而去每來必見簪恰去必露髭信問之荅曰天上有冠不著此也後乃著天冠與群天人鼓琴行歌徑上母堂信問何用屢來曰我來欲使汝輩知罪福

也亦燕娛樂阿母琴音清妙不類世聲家人小大悉得聞之然聞其聲如隔壁障不得親察也唯信聞之獨分明焉有頃去信自送見光入一黑門有頃來出謂信曰舅在此曰見榜捷楚痛難勝省視還也舅坐犯殺罪故受此報可告舅母會僧轉經當稍免脫舅即輕車將軍報終也左出聖祥記晉長安釋慧嵬不知何人止長安大寺戒行澄潔多栖處山谷修禪定之業有一無頭鬼來嵬神色無變乃謂嵬曰汝無頭便無頭痛之患一何快哉嵬便隱形復作無腹鬼來但有手足嵬又曰汝既無腹便無五藏之憂一何樂哉須臾復作異形嵬皆隨言道之後久時天甚寒雪有一女子來求寄宿形貌端正衣服鮮明姿媚柔雅自稱天女以上人有德天遣我來以相慰喻談欲言勸動其意嵬執志貞確一心無擾乃謂女曰吾心若死灰無以革囊見試女遂陵雲而逝顧謂歎曰海水可竭須彌可傾彼上人者秉志堅貞後以晉隆安三年與法

顯俱游西域不知所歿續有釋賢護姓孫涼州人來止廣漢閭興寺常習禪為業又善律行纖豪無缺以晉隆安五年卒臨亡口出五色光明照滿寺內遺言使燒身弟子行之既而支即都盡唯手一指不然因埋之塔下右一出柔朝高僧傳宋俞氏二女東官曾城人也是時祖婢妹元嘉九年年十歲妹年九歲里越愚蒙未知經法忽以二月八日並失所在三日而歸粗說見佛九月十五日又失一旬還作外國語誦經及梵書見西域沙門便相開解明年正月十五日忽復失去田間作人云見其從風徑飄上天父母號懼祀神求福既而經月乃反剃頭為尼被服法衣持髮而歸自說見佛及比丘尼曰汝宿世因緣應為我弟子舉手摩頭髮因墮落與其法名大曰法緣小曰法緣臨遣還曰可作精舍當與汝經法也女既歸家即毀除鬼座繕立精廬夜齋誦夕中每有五色光明流泛峯嶺若燈燭云女曰此後容止華

雅音制詮正上京風調不能過也刺
史卓朗就里並迎供養聞其談說甚
敬異焉於是漢里皆知奉法 右一出
冥祥記

魏西河石壁谷玄中寺沙門曇鸞未
詳氏族鴈門人家近五臺山神迹靈
異怪逸于民鸞因患氣疾周行醫療
行至汾川秦陵故城入城東門上望
青雲忽見天門洞開六欲階位上下
重復歷然齊觀由斯疾愈後往江南
陶隱居處求覓仙方莫益長壽及屆
山所接對欣然便以仙方十卷用酬
來意還至浙江有鮑郎子神者一
鼓涌浪七日便止正值波初無由得
渡鸞便往廟所以情祈告必如所請
當為起廟須臾神即現形狀如二十
來告鸞曰若欲渡者明旦當得願不
食言及至明晨濤由鼓怒繞入船裏
恬然安靜依斯達到梁帝見重因出
勅為江神更起靈廟後薛帝還魏境
欲往名山依方修治行至洛下途中
國三藏菩提流支鸞往啓曰佛法頗
有長生不死法勝此土仙經者乎支

唾地告曰是何言歟非相比也此方
何處有長生不死法縱得長年少時
不死終輪三有即以觀經授之曰此
大仙方依之修行當得解脫生死永
絕輪迴後移住汾州北山石壁玄中寺
一心依經作淨土業春秋六十有七
臨至終日幡華幢蓋高聳院宇香氣
蓬勃音聲繁闐預登寺者並同矚之
以魏興和四年卒於平遙山寺年六
十有七 右出梁高僧傳

魏濟北郡從事椽弦超字義起以嘉
平中夜獨宿夢有神女來從之自稱
天玉女東郡人姓成公字知瓊早失
父母天帝哀其孤苦遣令下嫁從夫
當其夢也精爽感寤嘉其美異非常
人之客覺寤欽想若存若亡如此三
四夕顯然來游駕輜輶從八婢服綾
羅綺繡之衣姿顏容體狀若飛仙
自言年七十視之如十五六女車上
有臺榭清白琉璃五具飲啖奇異饌
具遂下酒啖與義起共飲食謂義起
曰我天上玉女見遣下嫁故來從君
不謂君德宿時感運宜為夫婦不能

有益亦不為損然行來常可得駕輜
車乘肥馬飲食常得遠味異膳縉素
可得充用不乏然我神人不為君子
亦無妒忌之性不害君婚姻之義遂
為夫婦贈其詩一篇其文曰
飄飄浮勃述數曹雲石滋芝英不須
潤至德與時期神仙豈虛降應運來
相之納我榮五族送我致禍衰

悉錄兼注易七卷占卜吉凶等義起
旨通其旨作夫婦經七八年父母為
義起取婦之後分日而嫌分夕而寢
夜來晨去儻忽若飛唯義起見之餘
人不見雖居閤室輒聞人聲常見蹤
跡然不覩其形後人怪問漏泄其事
玉女遂便求去云我神人也雖與君
交不願人見而君性疏漏我往與君
積年交結恩義不輕一旦分別豈不
愴恨勢不得久各努力侍侍御人下
酒啖食發籜取織成裙衫兩臂賜與
義起又贈詩一首把臂告辭涕泫流
離肅然昇車去若飛迅義起憂感積
日殆至委頓後到濟北魚山陌上西

龍溪集卷第五 第十餘 起

行遙望曲道頭有一馬車似如瓊駟
前到果是玉女也遂披帷相見前悲
復喜控左搜接同乘至洛遂為室家
尅復舊好至于太康中猶在但不日
日往來每於三月三日五月五日七
月七日九月九日且十五日輒下往
來經宿而去張茂先為作神女賦

右一出按神記

梁蜀郡龍淵寺沙門慧韶姓陳本穎
川太丘人少欲多智聰敏不群春秋
五十卒於本寺摩訶行堂中時成都
民應始豐賢者因病氣絕而心上燭
五日方醒云被攝至閻羅王間處分
云迎法師須臾便至王下殿合掌頂
禮更無言說唯書文書作一大政之
字韶出外坐於曠路樹下見一少童
以漆柳箕擎生袈裟令韶著之有十
僧來迎豐識和慈二禪師幡蓋烈道
騰虛而去又當終夕有安浦寺尼文
病悶絕醒云送韶法師及五百僧登
七寶梯到天宮殿講堂中其地如水
精牀席華整亦有塵尾机按蓮華滿
池韶就座談說少時便起送別者令

法苑珠林卷第五 第十餘 起

歸其生滅冥祥感見類此以天監二年
七月三日卒于龍淵寺春秋五十有
四右一出梁高僧傳

人道部 此別七部

迷意部

業因部

貴賤部

貧富部
受苦部

迷意部第一

夫論人道之中身形浮偽多諸罪業
喜造僣言取仁智道消恩良義絕所以
崔杼弑君高日害父七雄並爭萬國
連蹤互駟憐奢各銜姪蕩蕩風永盡
美化不行三毒競興十纏爭發四流
浩漫五蓋幽深顛倒無明轉復滋甚
遂使生同險樹命等危城口密易消
并藤難久墮頭松下哭響摧殘廣巷
重門悲聲嗚咽今為人中悉皆懺悔
結是圓首方足上智下愚西盡瞿耶
東極于遠北窮單越南聲閭浮乃至
板屋既惟文身被髮飲血茹毛巢居
穴處雕蹄黑齒倒住傍行弱水毛浮
危峯繩渡邊城遠戍裝甲負戈繫縛
鑲囚擔金捧木並願各修禮讓人氣
孝慈息放蕩之心斷葷腥之色質齊

法苑珠林卷第五 第十餘 起

金石體類嵩華八苦不佞九橫兼淨
也

會名部第二

如婆沙論中釋人名止息意故名為
人謂六趣之中能止息意故名為人
謂於六趣之中能止息煩惱惡亂之
意莫過於人故稱止息意也又人者
忍也謂於世間違順情能安忍故名
為忍又立世阿毗曇論云何故人道名
摩訶沙此有八義一聰明故二為勝
故三意微細故四正覺故五智慧增
上故六能別虛實故七聖道正器故
八聰慧業所生故說人道為摩訶沙
又新婆沙論問何故此趣名末奴沙
答昔有轉輪王名鼻馱多告諸人曰
汝等欲有所作應先思惟稱量觀
察介時人即如王教欲有所作皆先
思惟稱量觀察便於種種工巧業
處而得善巧以能用意思惟觀察所
作事故名末奴沙有說先造作增長
下身語意妙行往彼生令彼生相續
故名入趣有說多憍慢故名入以五
趣中憍慢多者無知人故有說能寂

靜意故名人以五趣中能寂靜意無
如人者故契經說人有三事勝於諸
天一勇猛二憶念三梵行

住處部第三

如新婆沙論云此四天下人住四大
洲謂瞻部洲毗提訶洲瞿陀尼洲拘
盧洲亦住八中洲何等為八謂拘盧
洲有眷屬一婁拉婆洲二憍拉婆洲
毗提訶洲有二眷屬一提訶洲二蘇
訶洲瞿陀尼洲有二眷屬一舍撓洲
二嗚恒羅漫恒里掣洲瞻部洲有眷
屬一遮末羅洲二筏羅遮末羅洲此
八洲中人形短小如此方侏儒有說
七洲是人所住遮末羅洲唯遲刹婆
居此有說此所說八即是四大洲之
異名以二洲皆有二異名故如是
說者應如初說此八中洲一一復有
五百小洲以為眷屬於中或有人住
或非人住或有空者也
問曰人趣形貌云何答曰其形上立
然瞻部洲人面如車箱毗提訶人面
如半月瞿陀尼人面如滿月拘盧洲
人面如方池

問曰語言云何答曰世界初成一切
皆作聖語後以飲食時有情不平
等故及諂誑增上故便有種種語
乃至有不能言者

業因部第四

依業報差別經中作四句分別一者
有業得身樂報而心不樂如有福凡
夫二者有業得心樂報而身不樂如
薄福羅漢三者有業得身心俱樂如
有福羅漢四者有業得身心俱不樂
如薄福凡夫諸如此等皆悉報得此
苦樂也

又菩薩藏經云尔時世尊告賢守長
者曰長者當知我觀世間一切眾生
為十苦事之所逼迫何謂為十一者
生苦逼迫二者老苦逼迫三者病苦
逼迫四者死苦逼迫五者愁苦逼迫
六者怨苦逼迫七者苦受逼迫八者
憂逼迫九者痛惱逼迫十者生死流
轉大苦之所逼迫我見如是十種苦
事逼迫眾生為得阿耨菩提提出離如
是逼迫事故以淨信心捨釋氏家趣
無上道復次長者我觀世間一切眾

生於無數劫具造百千那度多拘胝
過失常為十種大毒箭所中何謂為
十一者愛毒箭二者無明毒箭三者
欲毒箭四者貪毒箭五者過失毒箭
六者愚癡毒箭七者慢毒箭八者見
毒箭九者有毒箭十者無有毒箭長
者我見眾生為於十種毒箭所中求
阿耨菩提求斷如是毒箭故以淨信
心捨釋氏家趣無上道

貴賤部第五

若以四方言之則北鬱單越無貴無
賤彼無僮使之殊故無貴賤餘之三
方皆有貴賤以有君臣庶民之別大
家僮使之殊故有貴賤別類也摠求
貴賤合有六品一貴中之貴謂輪王
等貴中之次謂象散王等三貴中之
下謂如百僚等四賤中之賤謂駘駘
豎子等五賤中之次謂僮隸等六賤
中之下謂姬妾等麤東如是細分難
盡

貧富部第六

若以四方言之則北鬱單越最富平
等東西二方處中然有優劣南閻浮

法苑珠林卷第五 第三十五

提最貧四方不同如經具述又聞浮提人貧富不定各有三品上者如轉輪王摠攝四方富包四海一切所須無不備足即如經說輪王福力最大若出世時感五奇特七寶來應五奇特者一者感於世界之中平正清淨流泉浴池處處皆有二者感天甘露生於殿庭王渴飲之身輕愈病三者感大海水減一由旬各於內畔涌出金沙之道使王行之游四天下四者感於牛頭之香生於海岸王取燒之香氣劣感逆風遠聞四十里香死者聞之悉皆還活五者於迦真隣施之鳥生於海中王抱觸之身心猗適勝過六欲天之樂以斯義故往生論說偈云

寶性功德草柔輓左右旋觸者生勝樂過迦真隣施

七寶具足千子雄猛如前第二富中者謂如粟散王等第三富中下者謂如樹提伽等貧亦有二思之可解

受苦部第七

夫論人道唯苦非樂愚著為樂失者

法苑珠林卷第五 第三十五

為苦妄見為樂實見為苦故付法藏經云世間眾苦不可願樂此身不堅膚敗危脆猶如聚沫沫須臾變滅端正容貌甚可愛著衰老既至將安所在外覆薄皮謂為嚴飾膿血肉流惡瘡不淨有為無常甚大迅速一視息頃四百生滅譬如虛空震雷起雲暴風卒起尋復散滅五欲不堅亦復如是共相愛樂安隱快樂無常既至誰有存者世間眾苦甚難久居故知人身唯苦無常理應生厭速求解脫一切有為眾苦積聚如癰如廁如箭入心生老病死輪轉無際無常敗壞速朽之法如臨死囚命不云速譬如牢獄人無可愛樂猶路上菓眾所苦擲此身可惡會歸磨滅烏鵲狐狼競共噉食風吹日暴青爛髮處髮毛牙齒狼藉在地如此之身當何愛樂宜勤方便速求解脫縱使富貴如天終歸磨滅外相似好內恒憂懼故大莊嚴論云如人著金鏤雖能繫於人王位亦是恒有憂懼相守護念若夫則大愁猶以衣食遮故名樂辛苦中橫生

法苑珠林卷第五 第三十五

樂想故實頭盧為優陀延王說法偈云

王位雖尊嚴代謝不暫停輕疾如電光須臾歸衰滅王位極富逸愚者情愛難衰滅無時至苦劇過下賤王者居高位名聞滿十方端正甚可愛種種自嚴身譬如臨死者著華璣瓔珞捨命未幾時王位亦如是王者譬如王常懷諸恐怖行住及坐時乃至一切時於其親疎中恒有疑懼心目民宮妃后象馬及珍寶國土諸所有一切是王物諸王捨命時皆棄無隨者

又涅槃經佛說偈云

一切諸世間生者皆歸死壽命雖無量要必有終盡夫威必有衰合會有離別壯年不久停威色病所侵命為死所吞無有法常住諸王得自在勢力無等雙一切皆遷滅壽命亦如是眾苦輪無際流轉無休息三界皆無常諸有無有樂有違本性相一切皆空無可懷法流動常有衰患者恐怖諸過惡老病死衰惱是諸無有邊易壞怨所侵煩惱所纏裹猶如露處爾何有智慧者而當樂是處

此身苦所集一切皆不淨 扼縛癘瘡等
根本無義利上至諸天身 皆亦復如是
諸欲皆無常故我不貪著 離欲善思惟
而證於真實

故實頭盧尊者語王云大王宜善觀
察何有五欲而得常者何有王位而
得久停何有國界而不遷滅何有珍
寶而不散失何有欲樂常恒不變何
有合會而不離散一切五欲體性實
苦皆從妄想而生於樂故王位亦苦
無安如夢所見覺則知虛是故智者
應生厭離即知一切內外所遷皆是
無常雖可麁細似異然剎那不住是
住是同故經說由色苦故十時差別一
者腹時二者泡時三者炮時四者完
團時五者肢時六者嬰孩時七者童
子時八者少年時九者威壯時十者
衰老時若非時無常不應從腹乃至
老死良由三毒猛火燒心熾然不絕
故受斯苦 依想云人亦多種具如前三界
中四天下洲品類廣說也
感應緣 略引十八驗
春秋演孔圖曰孔子長十尺大九圍
坐如蹲龍立如牽牛就之如昂如斗

吳越春秋曰伍子胥見吳王僚僚望
其顏色甚可畏一丈十圍眉間一尺
王僚與語三日緘無復者胥知王好
之每入言語侃侃有勇壯之氣

涼記曰呂光字世明連結豪賢施與
侍士身長八尺四寸目重童左肘生
突印性沈重質略寬大有度量時人
莫之識唯王猛布衣時異之曰此非
凡人
河圖玉版曰從崑崙以北九萬里得
龍伯國人長三十丈生萬八千歲而
死從崑崙以南得大秦國人長十丈
從此以東十萬里得佻國人長三丈
五尺從此以東十萬里得中秦國
人長一丈
龍魚河圖曰天之東西南北極各有
銅鐵額兵長三萬丈三千億萬人
天之東西南北極各有金剛敢死力
士長三千萬丈三千億萬人天中大
平之都有甲都食鬼鐵面兵長三千
萬丈三千億萬人
馮範五行傳曰秦始皇時有大人身
長五丈足跡六尺夷狄服見於隴天

秦曰勿大行夷狄之道將受其禍云
魏志曰天竺國人皆長一丈八尺車
離國男女皆長八尺
魏志曰成熙二年襄武縣言有大人
現長三丈餘跡長三尺二寸白鬚著
黃單衣黃巾拄杖呼民王始語云今
當太平

神異經曰東南有人焉周行天下其
長七尺腹圍如長箕頭 箕頭也 不飲食
朝吞惡鬼三千其吞三百但吞不吐
此人以鬼為飯以霧露為漿名天郭
一名食邪 邪一名黃父 今黃父鬼俗人
以此人而名之
神異經曰西北海外有人焉長二千
里兩脚中間相去千里腹圍一千六
百里但飲酒五汁 甘霖 不食五穀食肉
忽有飢時向天乃飽好游山海間不
犯百姓不干萬物與天地同生名無
路之人 言無路者萬一名仁禮日一名信
禮日一名神 與天地俱生而
信人一名神 不渡故曰神也
蜀王本記曰秦襄王時宕渠郡獻長
人長二十五丈六尺
外國圖曰大秦國人長丈五尺獲臂
長脇好騎駝駝

卷第五

第十

詩含神霧曰東北極有人長九寸
 語曰孔子曰僬僥長三尺短之至也
 魏略西域傳曰短人國在康居西北
 男女皆長三尺衆甚多康居長老
 傳聞嘗有商迷惑失道而到此國
 中甚多貝珠夜光明珠商度此國去
 康居可萬餘里
 魏略曰倭南有侏儒國其人長三四
 尺去女王國四千餘里
 外國圖曰僬僥國人長尺六寸迎風
 則偃背風則伏眉目具足但野宿一
 日僬僥長三尺其國草木夏死而冬
 生去九疑三萬里
 列子曰從中州以東四十萬里得僬
 僥國人長一尺五寸東北極有人名
 聾人長九寸秦始皇二十六年有大
 人身長五丈足跡六尺夷狄皆伏有
 十二人現于臨洮孔子曰僬僥長三
 尺短之至也長者不過十數之極也
 今有五丈之人此則無類而生也是
 歲秦初兼六國喜以為瑞鑄金人十
 二以像之南成五嶺北築長城西徑
 臨洮東至遼東徑數千里故大人先

注釋卷第五

第十

見於臨洮明禍亂所起也後十二年
 而秦亡也右此二十七論
各依本錄記也
 王莽建國四年池陽有小人景長尺
 餘或乘車或步行操持萬物大小各
 自稱三日正管子曰涸澤數百歲谷
 之不水不絕者生廢忌慶忌者其狀
 若人長四寸衣黃冠戴黃蓋乘小馬
 好疾游以其名呼之可使千里外一
 名反報然池陽之景或者慶忌也乎
 又曰涸小水精生蛇蚺者一頭而兩身
 其狀若蛇長八尺以其名呼之可使取
 真龍按二事見
搜神記
 脩羅部此別七部
 述意部 會名部 住處部
 業因部 眷屬部 衣食部
 戰鬪部
 述意部第一
 夫論脩羅道者生此一途偏多詭曲
 或稱兵鬪亂興師相伐形容長大恒
 弊飢虛體貌麤鄙每懷瞋毒稜骨可
 畏擁臂驚人並出三頭重安八臂跨
 山踞海把日擎雲天上求滄海中釀
 酒如斯之類悉為歸依經是阿須輪

卷第五

第十

王睽婆利等毗摩質多之眷屬住羅
 騫獸之朋流乃至婆稚羅眠之等侶
 舍脂跋陀之氣類並願除愴慢習難
 諷曲心殿堂光明蘭藉豐滿休兵息
 刃止志防貪無復兩刃之苦永絕藕
 絲之痛樂聞正法渴仰大乘捨離弊
 惡之身受端嚴之質任持國境擁護
 邦家興建法城弘益慧日也
 會名部第二
 云何名阿脩羅道者依立世阿毗曇
 論釋云阿脩羅者以不能忍善不能
 下意諦聽種種教化其心不動以憍
 慢故非善健兒又非天故名阿脩羅
 餘經亦云阿須倫今依新婆沙論云
 梵本正音名素洛素洛是天彼非天
 故名阿素洛復素洛名端正彼非端
 正名阿素洛又長阿含經云脩羅生
 女端正生男多醜故云不端正或名
 不飲酒此有二釋一由過去持不飲
 酒戒宿習餘力云不飲酒二由本因
 好酒四天下採華布海釀酒不成變
 為鹹水既不得酒乘便全斷故云不
 飲酒神婆沙論云或說天趣由詭曲

法苑珠林卷第五

法苑珠林卷第五

法苑珠林卷第五

法苑珠林卷第五

法苑珠林卷第五

法苑珠林卷第五

覆故無決定者或說鬼趣由有含脂故得與諸天交通故伽陀經云有鬼有畜有天正法念經亦云有鬼有畜或云劣天劣天者是毗摩質多毗摩質多毗摩質多者此云響高亦云穴居謂大海水底出大音聲自唱云我是毗摩質多故云響高居在海穴故云穴居

住處部第三

依正法念經云脩羅居在五處住一在地上眾相山中其力最劣二在須彌山北入海二萬一千由旬有脩羅名曰羅睺統領無量阿脩羅眾三復過二萬一千由旬有脩羅名曰勇健四復過二萬一千由旬有脩羅名曰華鬘復過二萬一千由旬有脩羅名曰毗摩質多此中出聲徹於海外自云我是毗摩質多阿脩羅故云響高其毗摩之母依阿含經云初成時昔有光音天入海洗身水精入身生一突卵經八千歲乃生一女身若須彌千頭少一頭有千眼口別有千少一口別四牙牙上出火猶若霹靂有二

十四脚有九百九十九手此女有時在海浮戲水精入身生一突卵復經八千歲生毗摩質多有九頭頭有千眼口常水出手有千少一脚唯有八納香山乾闥婆女生含脂羅睺含脂羅睺者是帝釋取為夫人羅睺阿脩羅亦云障日月是帝釋前軍先放日光射脩羅眼令不見天眾故彼以手障之由有勢力多共天諱又新婆沙論問諸阿素洛退住何處有說妙高山中有空缺處如覆寶器其中有城是彼所住問何故經說阿素洛云我所部村落住鹹海中而阿素洛王住彼山內有說大鹹海中於金輪上有大金臺高廣各五百踰繕那臺上有城是彼所住阿素洛王亦有四苑一名慶悅二名歡喜三名極喜四名可愛如三十三天有波利夜恒羅樹阿素洛王所居樹亦有阿素洛其形云何答其形上立問語言云何答皆作聖語問何趣所攝有說是天趣有說鬼趣攝

又起世經云須彌山王東面去山過

千由旬大海之下有鞞摩質多羅阿脩羅王國土住處縱廣八萬由旬七重欄楯七重金銀鈴網外有七重多羅行樹皆是七寶所成莊嚴扶飾不可述盡大城之中別立宮殿名曰設摩娑雷宮城縱廣一萬由旬七重城壁並七寶合成高百由旬厚五十由旬圍池華菓眾鳥和鳴廣說如須彌山王南面過千由旬大海之下有羅睺阿脩羅王宮殿其處縱廣八萬由旬須彌山王西面亦千由旬大海水下有奢婆羅阿脩羅王宮殿其處縱廣八萬由旬須彌山王北面過千由旬大海水下有羅睺阿脩羅王宮殿其處縱廣八萬由旬其處縱廣八萬由旬住處精妙摩娑掃城王所住處有羅睺阿脩羅王聚會之所亦名七頭其處縱廣八萬由旬牆壁欄楯各有七重七寶合成四面左邊並有眾多諸小阿脩羅不可述盡精說

葉因部第四

依葉報毛別經中具說十葉得阿脩羅報一身行微惡二口行微惡三意

法苑珠林卷第五 第三十

行微惡四起於憍慢五起於我慢六起於增上慢七起於大慢八起於邪慢九起於慢慢十迴諸善根向阿脩羅趣若依正法念經廣說四種脩羅業因不同若約餘經多由瞋慢及疑三種因業得彼生報

又雜阿含經云阿脩羅前世時曾為貧人居近河邊常渡河搢薪時河水深流復駛疾此人數為水所漂殆死得出時有辟支佛詣舍乞食歡喜即施食訖空中飛去貧人見之因以發願願我後身長大一切深水無過膝者以是因緣得此極大身四大海水不能勝立大海中身過須彌手據山頂下觀切利天

眷屬部第五

依正法念經云第一羅睺阿脩羅王有四玉女從憶念生一名如影二名諸香三名妙林四名勝德即此四女一一皆有十二那由他侍女以為眷屬悉皆圍繞阿脩羅王共相娛樂恣情受樂不可具說第二名勇健威勢次勝第三名花鬘威勢更勝第四名

法苑珠林卷第五 第三十一

摩多威勢眷屬倍數更不可稽計自餘臣妾左右僕使亦不可說即知貴賤懸殊不可一槩而論

衣食部第六

若依正法念經說脩羅衣食自然冠纓衣服純以七寶鮮潔同天所食飲食隨念而生悉皆百味與天同等如大論說彼之衣食雖復勝人其若喫時是則不知人也謂彼凡所食時未後一口要變作青泥亦如龍王雖食百味未後一口要當變作蝦蟇是故經說不如人也

戰鬪部第七

如增一阿含經云今時世尊告諸比丘受形大者其過阿須倫王形廣長八萬四千由延其口縱廣千由旬或欲觸犯日時倍復化身十六萬由旬往日月前日月王見已各懷恐怖不寧本處以形可畏故日月王懼不復有光明然阿須倫不敢前捉日月何以故日月威德有大神力壽命極長顏色端正受樂無窮住壽一切復是此開眾生福祐令日月不為阿須倫

法苑珠林卷第五 第三十二

所見觸惱時阿須倫便懷愁憂即於彼沒

又長阿含經云阿脩羅大有威力而生念言此切利天王及日月諸天行我頭上誓即日月以為耳璫漸大眼悲加欲捶之即命舍摩梨毗摩質多二阿脩羅王及諸大臣各辦兵仗往與天戰時難陀跋難陀二大龍王身繞須彌周圍七匝山動雲布以尾打水大海浪灌須彌切利天曰脩羅欲戰矣諸龍鬼神等各持兵從次文闕天若不如皆奔四天王宮嚴駕攻伐先白帝釋帝釋告上乃至他化自在天無數天眾及諸龍鬼神前後圍繞帝釋命曰我軍若勝以五繫縛毗摩質多阿脩羅將還善法堂我欲觀之脩羅亦曰我象若勝亦以五繫縛帝釋還七葉堂我欲觀之一時大戰兩不相傷但觸身體生於痛惱於帝釋現身乃有千眼執金剛杵頭出煙焰脩羅見之乃退敗即擒質多脩羅繫縛將還遙見帝釋便賜惡口帝釋答曰我欲共汝講說道義何須惡口壽天

千歲少出多減惡心好鬪而不破戒
大修布施故然以諂慢故受此身
觀佛三昧經云此毗摩質多羅
阿脩羅王母鬼食法唯嗽淤泥及渠
藕根其兒長大見於諸天姝女圍繞
即白母言人皆仇儷我何獨無其母
告曰香山有神名乾闥婆其神有女
容姿美妙色踰白玉身諸毛孔出妙
音聲甚通我意念為汝轉適汝願不
阿脩羅言善哉善哉願母往求余時
其母行詣香山告彼樂神我有一子
威力自在於四天下而無等倫汝有
令女可適吾子其女聞已願樂隨從
時阿脩羅納彼女已未久之間即使
懷孕經八千歲乃生一女其女顏容
端正挺特天上天下更無有此面上
姿媚八萬四千左邊右邊各有八萬
四千前後亦介阿脩羅見以為殊異
如月處星甚為奇特憐尸迦聞求女
為妻脩羅聞喜以女妻之帝釋立字
号曰悅意諸天見之歎未曾有視東
忘西視南忘北乃至毛髮皆生悅樂
帝釋至歡喜園共諸姝女入池游戲

今時悅意即生嫉妒違五夜又往白
父王今此帝釋不復見寵與諸姝女
自共游戲父聞此語心生瞋恚即與
四兵往攻帝釋立大海水踞須彌山
頂九百九十九手同時俱作撼喜見
城搖須彌山四大海水一時波動帝
釋驚怖靡知所趣時宮有神白天王
言莫大驚怖過去佛說般若波羅蜜
王當誦持鬼兵自碎是時帝釋坐善
法堂燒眾名香發大誓願般若波羅
蜜是大明呪是無上呪是無等等呪
審實不虛我持此法當成佛道今阿
脩羅自然退散作是語時於虛空中
有刀輪帝釋功德故自然而下當阿
脩羅上時阿脩羅耳鼻手足一時盡
落令大海水赤如蚌珠時阿脩羅即
便驚怖逃走無處入藕絲孔
感應緣 略引三卷

語云汝能久住以不答云欲還本處
脩羅既見不住遂施一桃與食訖脩
羅語言汝宜急出恐汝身大窟不得
容言訖走出身遂增長形貌龐大人
頭繞出身大孔塞遂不出盡自介已
來年向數百唯有大頭如三碩甕人
見共語具說此緣人慙語云我等擊
石令汝身出其事云何答云恩澤人
奏國王具述此意君目共議此非凡
人力敵千人若擊令出儻有不測之
意誰能抗之因此依舊時人号為大
頭仙人唐國使人王玄策已三度至
彼以手摩頭共語了了分明近有山
內野火燒頭樵黑命猶不死西國志
六十卷國家修撰奉
勅令諸學士畫圖集在中臺復有四
十卷從麟德三年起首至乾封元年
夏末方訖余見玄策具述此事
又契法師傳云馱那羯羅迦國屬南
印度都城東西據山間各有大寺其
寺有婆毗吠伽論師於觀自在
菩薩前立誓絕粒而服水三年立志
祈請待見弥勒菩薩於是觀自在乃

法苑珠林卷第五 第三十三

為現色身今在城南大山巖執金剛神所誦金剛呪三年神授云此巖石內有阿素洛宮舊云阿素洛宮如法行請石壁當開可即入中待弥勒出我當相報又經三年呪芥子擊於石壁豁然洞開時有百千萬眾觀觀驚歎論師跨門拜三願命眾人唯有六人從入餘者謂是毒蛇窟懼而不入論師入已當即石門還合如壁

又玄奘法師云貞觀十三年奘在中印度摩伽陀國那爛陀寺見一俗人說云有一人好色每承經言脩羅生男極醜生女端正聞彼山內有阿脩羅窟別有宮殿甚精殊好同天佳妙其人思欲願見脩羅女共為正對常受持呪精勤三年三年將滿所祈遂願其人先是弟子親友臨去召弟子相伴同去弟子于時亦隨同行既呪有微遂到宮門門首儻者極嚴志誠求請門人令通夫人門人為通具述來意脩羅女喜報守門人云來者幾人報云二人女報門人呪者來入同伴者且住門外門人來報誦呪者引入

法苑珠林卷第五 第三十三

弟子見引入已自身不覺已到自家舍南門立自念已來更不知彼人消息弟子因此發心捨家修道願在伽藍供養三寶其器具向奘法師述因緣

法苑珠林卷第五

法苑珠林卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。二二八頁上九行至次頁上末行原版或缺或殘，以麗藏本補換。
- 一 二二八頁中一行經名，**徑**無（未換卷）。又撰者，**國**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**國**作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**徑**無（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 二二八頁中二行「六道篇第四」，**徑**作「六道篇第四之一」。又「此六趣即為六部」，**徑**無；**清**作「此有六部」。
- 一 二二八頁中二行與三行之間，**國**、**徑**有「天人阿脩羅鬼畜生地獄」一行；**國**有「諸天部人道部阿脩羅部鬼神部畜生部地獄部」一行。
- 一 二二八頁中三行「此別四部」，**徑**無。

- 一 二二八頁中四行至五行「述意部……報謝部」，**徑**無。
- 一 二二八頁中六行「部第一」，**徑**無，下至二三〇頁下一六行「部」字與序數相連者例同。
- 一 二二九頁中一二行第三字「頓」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「暫」。
- 一 二二八頁中一八行第七字「五」，**徑**、**漑**作「王」。又末字「令」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「今」。
- 一 二二八頁中二一行第三字「常」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「恒」。本頁下二一行第九字及次頁上一行首字同。
- 一 二二八頁下一二行「相化」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「相做」。
- 一 二二八頁下一八行第七字「妙」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「最妙」。
- 一 二二九頁上末行「輪陀」，**圃**、**徑**、**漑**作「樓陀」。
- 一 二二九頁中三行「緣覺菩提」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「緣覺菩提無上菩提」。
- 一 二二九頁中八行末字「卧」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「坐卧」。

- 一 二二九頁中一四行「憂喜」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「憂苦」。又「論中」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「論中云」。
- 一 二二九頁中一八行第一二字「苦」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**無。
- 一 二二九頁下一三行第一一字「願」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**無。
- 一 二二九頁下一四行首字「當」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「本當」。
- 一 二二九頁下一九行首字「色」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**、**麗**作「細色」。又第六字「被」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「備」。
- 一 二三〇頁上一二行「股節」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「肢節」。
- 一 二三〇頁上一四行第六字「離」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「離」。
- 一 二三〇頁上一〇行「和毒藥」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「蜜和毒藥」。
- 一 二三〇頁中一二行末字「條」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「絲」。
- 一 二三〇頁中二一行「悶亂」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「迷亂」。

- 一 二三〇頁中末行末字「諸」，**碩**作「請」。
- 一 二三〇頁下三行第一二字「天」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**無。
- 一 二三〇頁下一五行「故」，至此，**徑**卷第七終，卷第八始，且有「六道篇第四之二」、「諸天部之餘」各一行。
- 一 二三一頁上一行第二字「全」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「令」。
- 一 二三一頁上五行首字「旋」，**碩**作「捉」。
- 一 二三一頁上九行第三字「光」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「鮮」。又第一一字「光」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「光」。
- 一 二三一頁上一二行第三字「或」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「不」。
- 一 二三一頁中八行「日三」，**麗**作「三日」。
- 一 二三一頁中一二行第四字「怖」，**碩**、**圃**、**徑**、**漑**作「持」。

- 一 二三一頁中一四行「舍利」，**頌、南、**
經、清作「舍利弗」。
- 一 二三一頁中一五行第五字「禮」，
頌、南、經、清、**圖**作「作禮」。
- 一 二三一頁中一八行夾註左「二十
二」，**頌、南、經、清**作「三十二」。
- 一 二三一頁中二一行「僧鸞」，**圖**作
「鸞鸞」。
- 一 二三一頁下七行第二字「旋」，**圖**
作「放」。
- 一 二三一頁下九行「病愈」，**頌、南、**
經、清作「疾愈」。
- 一 二三一頁下一七行末字「唐」，**頌、**
南、經、清作「當」。
- 一 二三二頁上四行第九字「靈」，**圖**
作「座」。又第一三字「恰」，**經**作
「恰」。
- 一 二三二頁上一一行「青山」，**頌、南、**
經、清作「一青山上」，**圖**作「一青
山」。
- 一 二三二頁上一八行「阿郎」，**頌、圖**
作「阿郎」，**經、清**作「阿兼」。

- 一 二三二頁上二〇行第六字「恰」，
南、經、清、**圖**作「恰」。
- 一 二三二頁中四行第八字「送」，**頌、**
南、經、清無。
- 一 二三二頁中六行第一〇字「坐」，
頌、南、經、清作「生」。
- 一 二三二頁中九行「何人」，**頌、南、**
經、清作「何處人」。
- 一 二三二頁中一九行第五字「跋」，
頌、南、經、清作「廣跋」。
- 一 二三二頁下二行「閻興寺」，**頌、南、**
經、清作「閻興寺」。
- 一 二三二頁下一四行「失去」，**頌、南、**
經、清作「失之」。
- 一 二三二頁下二、二行第五字「誦」，
頌、南、經、清、**圖**作「誦經」。
- 一 二三二頁下末行「云女曰」，**頌、南、**
經、清作「二女自」。
- 一 二三三頁上八行「故城」，**頌、南、**
經、清、**圖**作「故墟」。
- 一 二三三頁上九行「洞開」，**頌、南、**
經、清作「洞開」。

- 一 二三三頁上一〇行第五字「齊」，
圖作「鸞」。
- 一 二三三頁上一九行首字「恬」，**頌**
作「恬」。
- 一 二三三頁中八行「蓬勃」，**頌、南、**
經、清作「蓬煇」。
- 一 二三三頁中一三行「天玉女」，**頌**
作「天王女」。
- 一 二三三頁中一七行第八字「輜」，
頌、南作「輪」。
- 一 二三三頁下六行第六字「救」，**頌、**
南、經、清、**圖**作「救」。
- 一 二三三頁下八行末字「表」，**頌、南、**
經、清、**圖**作「災」。
- 一 二三三頁下一五行「不觀」，**南**作
「不觀」。
- 一 二三三頁下二、二行「飛迅」，**圖**作
「迅飛」。
- 一 二三四頁上一行第一二字「如」，
頌、南、經、清、**圖**作「知」。
- 一 二三四頁上二行「披帷」，**頌、南、**
經、清、**圖**作「披帷」。

- 一 二三四頁上四行第五字「至」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「生」。
- 一 二三四頁上一一行「五十」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「五十四」。
- 一 二三四頁上一七行第二字「柒」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「漆」。
- 一 二三四頁上一八行「幡蓋烈道」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「幢蓋列道」。
- 一 二三四頁中四行「此別七部」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「此有八部」；**徑**無；**麗**作「此別八部」。
- 一 二三四頁中五行至六行「迷意部……受苦部」，**徑**無。
- 一 二三四頁中六行「貧富部」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「貧富部 眷屬部」。
- 一 二三四頁中七行「部第一」，**徑**無，下至二三四頁上二二行「部」字與序數相連者例同。
- 一 二三四頁中一〇行「高臣」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「高臣」。又「萬國」，**徑**、**清**作「六國」。
- 一 二三四頁中一一行「連蹤」，**徑**、**清**

- 作「連蹤」。、「互聘」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「互聘」。
- 一 二三四頁中二一行「繫縛」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「困圍」。
- 一 二三四頁中二二行末字「氣」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「粟」。
- 一 二三四頁下一行「八苦」，**圃**、**徑**、**清**作「八難」。
- 一 二三五頁上七行第九字「等」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**無。
- 一 二三五頁上八行第二字「有」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**、**麗**作「有二」。一一行第一三字同。
- 一 二三五頁下一三行「庶民」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「民庶」。
- 一 二三五頁下一六行「貴中之次」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「二貴中之次」。
- 一 二三五頁下一七行「駘駘」，**圃**、**徑**、**清**作「臺奴」。
- 一 二三四頁上四行第五字「即」，**徑**、**清**無。
- 一 二三四頁上一二行第三字「劣」，

- 殞**、**圃**、**徑**、**清**作「彌」。
- 一 二三四頁上一三行第九字「於」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**無。
- 一 二三四頁上二二行「受苦部第七」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「眷屬部第七」。
- 一 二三四頁上末行「愚著」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「愚者」。又「失者」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「識者」。
- 一 二三四頁中五行第一一字「肉」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「內」。又末字「瘡」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**、**麗**作「露」。
- 一 二三四頁中一六行「鳥鵲」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「鳥鵲」。
- 一 二三四頁中二二行第七字「相」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「想」。又第一一字「若」，**麗**作「苦」。又第一二字「夫」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**、**麗**作「失」。
- 一 二三四頁中末行「猶以」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「猶如」。又「辛苦中」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「辛苦之中」。
- 一 二三四頁下一行「說法」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「說法經」。

一 二二六頁下八行「王者」，**釋、南、**
經、作「佛言」。
 一 二二六頁下二〇行「可懷」，**釋、南、**
經、作「可壞」。
 一 二二七頁上一三行末字「是」，**釋、**
南、作「不」。
 一 二二七頁上二〇行夾註左末「也」，
釋、南、經、無。
 一 二二七頁上二一行「略引一十八
 驗」，**釋、南**作「略引二十驗」，並舉
 要如下：「孔子長十尺大九圍 伍
 子胥長一丈大十圍 呂光長八尺
 四寸 龍伯國人長三十丈 天之
 東西南極人各長三十萬丈 秦始
 皇時有大人長五丈 僊僊國人長
 三尺 天竺國人皆長一丈八尺
 襄武縣有大人現長三丈餘 東南
 有人其長七尺 西北海外有人長
 二千里 秦襄王時有人長二十五
 丈六尺 大秦國人長一丈五尺
 短人國男女皆長三尺 侏儒國人
 長三四尺 又僊僊國人長一尺五

寸 東北極人長九寸 王莽時
 有人長一尺餘 涸澤生麋忌 涸
 小水精生蠶」。
 一 二二七頁中二行「一丈十圍眉闊
 一尺」，**釋、南**作「長一丈大十圍眉
 闊一尺」。
 一 二二七頁中六行「侍士」，**釋、南、**
經作「待士」。又「目重童」，**釋、南**
 作「目童子」；**釋、南**作「目重童子」。
 一 二二七頁中二二行第一〇字「時」，
釋、南作「二十六年」。
 一 二二七頁中末行第一〇字「服」，
釋、南作「皆服有十二人」。
 一 二二七頁中末行末字至本頁下一
 行末字「天……云」，**釋、南**作「孔
 子曰僊僊長三尺短之至也長者不
 過十數之極也今有五丈之人此則
 無類而生也是歲秦初兼六國喜以
 為瑞鑄金人十二以像之南戍五嶺
 北築長城西徑臨洮東至遼東徑數
 千里故大人先見於臨洮明禍亂所
 起也後十二年而秦亡」。

一 二二七頁下二行至三行「車離國」，
釋、南、經、作「離車國」。
 一 二二七頁下八行末字「其」，**釋**作
 「是」。
 一 二二七頁下一二行「黃父」，**釋、南、**
經、作「黃火」，夾註右同。
 一 二二七頁下一六行第七字「乃」，
釋、南、經、作「仍」。
 一 二二七頁下二二行「大五尺」，**釋、**
南作「一丈五尺」。
 一 二二八頁上一六行第六字至本頁
 中二行第四字「秦……也」，**釋、南**
 無。
 一 二二八頁中三行末字「尺」，**釋、南**
 作「一尺」。
 一 二二八頁中五行第五字「正」，**釋**
 作「止」。
 一 二二八頁中六行第二字「不」，**釋、**
南作「下」。
 一 二二八頁中九行「或者」，**釋、南、**
經、作「者或」。
 一 二二八頁中一二行夾註右「二事」。

「徑、漚」作「三事」。又左「搜神記」，至此，「徑」卷第八終，卷第九始，且有「六道篇第四之三」一行。

一 二三八頁中一三行「脩羅部」，「徑、漚」作「阿修羅部」。又「此別七部」，「徑」無。

一 二三八頁中一四行至一六行「述意部……戰鬪部」，「徑」無。

一 二三八頁中一七行「部第一」，「徑」無，以下「部」字與序數相連者例同。

一 二三八頁中末行第一〇字「經」，「漚、漚、徑、漚」作「經」。

一 二三八頁下二〇行第一三字「本」，「漚、漚、徑、漚」無。

一 二三八頁下二二行「乘便全斷」，「漚、漚、徑、漚」作「則便令斷」，「漚」作「乘便令斷」。

一 二二九頁上四行第九字至五行第二字「毗摩質多毗摩質多」，「漚、漚、漚、漚」無，「漚」作「毗摩質多」。

一 二二九頁上八行「穴居」，「漚、漚、漚、漚」無。

「徑、漚」作「穴居也」。

一 二二九頁上一九行「阿舍」，「漚、漚、漚、漚」作「長阿舍」。

一 二二九頁中七行「日月」，「漚」作「日日」。

一 二二九頁中一九行「亦有」，「漚、漚、漚、漚」作「亦有間」。

一 二二九頁下一五行第四字「縱」，「漚、漚、漚、漚」無。又夾註右「精妙」，「漚、漚、漚、漚」作「精好」。

一 二四〇頁上五行首字「業」，「漚、漚、漚、漚」無。

一 二四〇頁上一四行第三字「膝」，「漚、漚、漚、漚」作「過膝」。

一 二四〇頁中末行第七字「令」，「漚、漚、漚、漚」作「今」。

一 二四〇頁下五行第五字「即」，「漚、漚、漚、漚」作「取」。

一 二四〇頁下一〇行第五字「灌」，「漚、漚、漚、漚」作「冠」。

一 二四〇頁下一九行第一一字「於」，「漚、漚、漚、漚」作「於是」。

一 二四〇頁下二二行第八字「賜」，「漚、漚」作「肆」。

一 二四一頁上三行夾註右四「而」，「漚、漚、漚、漚」作「故」。

一 二四一頁上四行第五字「母」，「漚、漚、漚、漚」作「此」。

一 二四一頁上九行第七字「念」，「漚、漚、漚、漚」作「今」。

一 二四一頁中三行末字「與」，「漚、漚、漚、漚」作「與」。

一 二四一頁中五行「善見」，「漚、漚、漚、漚」作「善見」。

一 二四一頁中一二行首字「審」，「漚、漚、漚、漚」作「真」。

一 二四一頁中一五行第五字「阿」，「漚、漚、漚、漚」無。

一 二四一頁中一七行末字「孔」，「漚、漚、漚、漚」作「孔中」。

一 二四一頁中一八行「略引三驗」後，「漚、漚」舉要如下：「瞻波國脩羅窟大頭仙人 南印度婆毗吠伽論師 祈見彌勒 摩伽陀國有一人見修

羅女」。

— 二四一頁中二二行第四字「華」，
[碩、南、徑、清]作「華卉」。

— 二四一頁下四行第一三字「大」，
[碩、南、徑、清]無。

— 二四一頁下一二行「玄榮」，[碩]作
「玄榮」。一八行同。

— 二四二頁上一行第五字「令」，[碩、
南、徑、清]作「令」。

— 二四二頁上二行第一一字「云」，
[碩、南、徑、清]作「方」。

— 二四二頁上一九行第八字「儻」，
[碩、南、徑、清]作「儻」。

— 二四二頁中三行「捨家」，[碩、南、
清]作「俗家」。

— 二四二頁中四行第一三字「迷」，
[碩、南、徑、清]作「迷此」。

— 二四二頁中卷末經名，[徑]無（未換
卷）。

法苑珠林卷第六 西明寺沙門釋道世撰
六道篇第四之三
鬼神部 此列十部

迷意部 會名部 住處部

列數部 業因部 身量部

壽命部 好醜部 苦樂部

貴賤部 舍宅部

迷意部第一

夫論鬼神之法特喜妖邪宜密之中
偏多罪戾或處幽巖乍依高麗絕澗
深藪之裏荒郊芳野之中異種音聲
特奇形勢搖動凡識恐怖愚情假使
威光虛為怪相或復鳥形魚首人面獸
心或鼓樂絃歌嗚桴響鐸如斯之類
悉皆懺悔是九州房廟萬國之靈
姑蘇太伯延陵季子禹川文命窟澤
項注水若山精風師雨伯豐隆列缺
迴祿陵侯或駕竹為龍飛鳥代厲示
依高廟體附重樓行雨去來分風上
下爰及黃頭大將針髮鬼神繡刺勒
那燥荼羅刹三千眷屬五百徒黨
悉為懺悔復有極重之障稱為餓鬼

法苑珠林卷第六 西明寺沙門釋道世撰

眼光似電咽孔如針不聞水漿之名
永絕糲糧之味肢節一時火起動轉
五百車聲今日善根並皆磨滅當願
飢渴之鬼飲食自然媿媚鬼神無復
諛諂光榮佛法擁護世間衛像防經
長伸供養跡善記惡永得重修也
會名部第二

問曰云何名鬼道者如立世論云鬼
道名門多為閻摩羅王名閻多故其
生與王同類故名閻多復說此道與
餘往還善惡相通故名閻多又新婆
沙論問何故彼趣名閻多答施設
論說如今時鬼世界王名琰摩如是
初初時有鬼世界王名鞞多是故往
彼生彼諸有情類皆名閻多即是
鞞多界中所有義從是以後皆立此
名有說由造作增長增上慳貪身語
意惡行往彼生故感飢渴業經百千
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為諸
天處驅役常馳走故有怖望故名
鬼謂五趣中從他有情怖望多者無

法苑珠林卷第六 西明寺沙門釋道世撰

過此故由此因緣故多鬼趣又鬼神
者婆沙論中鬼者畏也謂虛怯多畏
故名為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

如婆沙論說餓鬼有二住一正二邊
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
鬼王城周匝四面七萬五百千由旬
王領鬼眾於中止住又如五道苦經
說此之餓鬼正住彼鐵圍兩山中開
故說偈言
鐵圍兩山間 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
止或依昇廁故區而居皆無舍宅果

報劣人又如論證曰天下中悉有鬼
 住東西二方有威德無威德鬼於北
 方中唯有威德鬼住無有無威德鬼
 以其報勝故如是乃至初利天中亦
 有威德鬼神住應彼諸天所驅使故
 自上諸天更無住處故新翻婆沙論
 亦云四大天眾及三十三天中唯有
 大威德鬼與諸天眾守門防護導從
 給使有說於此瞻部洲西有五百渚
 兩行而住快雷沙等云關洋提西有五百
 兩行渚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
 是故昔有轉輪王名你弥告御者摩
 恒梨曰吾欲游觀汝可引車從是道
 去令我見諸有情受喜惡果時摩恒
 梨即如王教引車從於二渚中過時
 正見彼有威德鬼首冠華髮身著天
 衣食甘美食猶如天子乘象馬車各
 各游戲見無威德鬼頭髮蓬亂裸形
 無衣顏色枯悴以疑自覆執持瓦器
 而行乞乞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
 從無色界現來生此趣可無形無言
 耶應作是說隨所生處言形亦念
 列數部第四
 依法念經云餓鬼大數有三十六
 種行因不等受報各別
 一饑渴鬼由受他屠殺生受饑渴而受
 二針口鬼由受他毒殺生受針口而受
 三食吐鬼由受他毒殺生受食吐而受
 四食糞鬼由受他毒殺生受食糞而受
 五食火鬼由受他毒殺生受食火而受
 六食氣鬼由受他毒殺生受食氣而受
 七食水鬼由受他毒殺生受食水而受
 八食水鬼由受他毒殺生受食水而受
 九希望鬼由受他毒殺生受希望而受
 十食唾鬼由受他毒殺生受食唾而受
 十一食穢鬼由受他毒殺生受食穢而受
 十二食血鬼由受他毒殺生受食血而受
 十三食肉鬼由受他毒殺生受食肉而受

十四食香鬼由受他毒殺生受食香而受
 十五疾行鬼由受他毒殺生受疾行而受
 十六伺便鬼由受他毒殺生受伺便而受
 十七黑闇鬼由受他毒殺生受黑闇而受
 十八大力鬼由受他毒殺生受大力而受
 十九熾然鬼由受他毒殺生受熾然而受
 二十伺便鬼由受他毒殺生受伺便而受
 二十一欲色鬼由受他毒殺生受欲色而受
 二十二海渚鬼由受他毒殺生受海渚而受
 二十三閻羅王執杖鬼由受他毒殺生受閻羅王執杖而受
 二十四食小兒鬼由受他毒殺生受食小兒而受
 二十五食人精氣鬼由受他毒殺生受食人精氣而受
 二十六四睚鬼由受他毒殺生受四睚而受
 二十七火燒食鬼由受他毒殺生受火燒食而受
 二十八不淨巷陌鬼由受他毒殺生受不淨巷陌而受
 二十九食風鬼由受他毒殺生受食風而受
 三十食炭鬼由受他毒殺生受食炭而受
 三十一食毒鬼由受他毒殺生受食毒而受
 三十二曠野鬼由受他毒殺生受曠野而受
 三十三塚間食灰土鬼由受他毒殺生受塚間食灰土而受
 三十四樹下住鬼由受他毒殺生受樹下住而受
 三十五天道鬼由受他毒殺生受天道而受

三十六魔羅身鬼世行邪道不信正法
依順正理論云鬼有三種謂無少多財無財復有三炸鉞 臭口炸口鬼

者此鬼口中常吐猛焰熾然無絕身如被燎多羅樹形此受極慘所招若果鉞口鬼者此鬼腹大量如山谷口如鉞孔雖見種種上妙飲食不能受用飢渴難忍臭口鬼者此鬼口中常用極惡腐爛臭氣過於糞穢涕涎前門惡氣自熏恒空嘔逆設遇飲食亦不能受飢渴所惱狂噉亂奔少財亦有謂鉞毛臭毛瘦鉞毛鬼者此鬼身毛堅剛鋸利不可附近內鑽自體外射多身如蘆中毒箭怖狂走時逢不淨少濟飢渴臭毛鬼者此鬼身毛臭其常穢薰爛肌骨蒸空腸腹衝喉變歐茶毒難忍攪體拔毛傷裂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如大癩腫熱啼酸疼更相刺齜臭膿涌出爭共取食少得充飢多財亦有謂希祠希棄大勢希祠鬼者此鬼常時往祠祀中饗受他祭生處法介

時歷異方如烏陵空往還無礙由先勝解作是希聖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有善因感此祠祀或有先性愛親知為欲皆令豐足資具以不如法積集劫財慳吝居心不能布施乘斯惡業生此鬼中住本舍邊使穢等

處親知追念為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見慳果現前於所施田心生淨信相續生長捨相應業由此便成順現法受乘斯力故得資具豐饒希棄鬼者此鬼欲常收他所棄吐糞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淨見穢亦由現福如其所應各得豐饒飲食資具生處法介所受不同不可推微祠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行等餘趣中無如天中隨欲眾具皆現如斯等事生趣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

有三者外障鬼謂彼有情由習上慳生鬼趣中常與飢渴相應皮空枯槁猶如火炭頭躩蓬亂屑口乾焦常以其舌舐掠口面飢渴憚惶處處馳走所到泉池為諸有情手執刀杖護不令覩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炸其腹寬大縱得飲食自不能食是名內障鬼謂有餓鬼名猛焰隨隨所飲噉皆被燒然由此因緣飢渴大苦是名無障鬼若夫善名利物感報怡愉惡是損他招果摧折但善類登山理為難上惡如崩墜實可易行是以天宮閑曠來蹤蓋羸地獄焚龍住人爭湊也

業因部第五
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論亦同此說於十惡業隨造何業二一先生三塗後得人身若依正法念經說若起貪嫉邪伎諂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

注元經卷第六 第五條 善報
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
身行輕惡二口行惡三意行輕惡四
慳溢多貪五起非六惡六諂曲嫉妬

七起於邪見八愛著資生即便命終
九困飢而三十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須臾須
復有一天以天曼陀羅華散此屍屍

沙門問曰何為散華此屍屍耶答曰

由我此屍得生天上此屍即是我之
善友故來散華報往昔恩道人答

曰何不以此華散汝心中乃散曼陀
羅華善惡之本皆心所為乃捨本末

耶
身量部第六

如五道經說餓鬼形量極大者長一

善報卷第六 第五條 善報
由旬頭如大山咽內如針頭髮蓬亂
形容羸瘦拄杖而行如是者極衆最
小者如有知小兒或曰三寸中間形
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
極長壽者七萬歲短亦不定若依優

婆塞經說極長壽者一萬五千歲如

人間五千年為餓鬼中一日一夜如
是日夜即彼鬼壽一萬五千歲計此
人間
日百歲當二千
七百萬歲也

若依法念經說有鬼壽命五百歲

如人間十年為餓鬼一日一夜如是
日夜壽五百歲計此人間日月歲數
當一百八十七萬歲也

好醜部第八

如婆沙論云鬼中好者有威德鬼
形容端正諸天無異又一切五岳四

瀆山海諸神悉多端正名為好也第
二醜者謂無威德鬼形容鄙惡不可

具說身如餓狗之腔頭若飛蓬之亂
咽同細小之針脚如朽槁之木口常

垂涎鼻常流涕耳內生膿眼中血出

注莊嚴經卷第六 第三條 罰劫
諸如是等名為大醜

苦樂部第九

如婆沙論說鬼中苦者即彼無威德
鬼恒常飢渴累年不聞漿水之名豈

得逢斯甘饌設值大河欲飲即變為
炬火縱得入口即腹爛爛然如斯之

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身服天

衣口食天供形常優縱縱乘輕馳任
情游戲共天何殊如斯之類豈不樂

哉

問曰 斯樂便勝於人何故經說
人鬼殊趣答曰經說鬼神不如人道

略述二意一受報公顯不及於人為
彼鬼神晝伏夜游故不及於人二虛性

多畏不及於人雖有威德以報卑劣
常畏於人縱晝夜值人恒避路私隱

問曰既劣於人何得威德報同於天
答然由前身大行檀故得受威報由

前身諂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為貴無
威德者即名為賤又為鬼王者即名

為貴受驅使者即名為賤貪富如何
答有威德者多饒衣食僕使自在即
名為富身常驅驅恒被敦復饒食不
聞弊服難值如斯之類即名為貪也
含宅部第十一

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含宅依
之而住無威德者如浮游浪鬼飢渴
之徒悉無含宅權依塚墓暫止叢林
草木巖穴是其居處

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
與伴別宿失伴憶惶飢渴所逼遙見
一城謂為有水往至城邊欲索水飲
然此城者是餓鬼城到彼城中四衢
道頭眾人集處空無所見飢渴所逼
唱言飢渴所逼又見一城謂為有水往
至城邊欲索水飲然此城者是餓鬼
城到彼城中四衢道頭眾人集處空
無所見飢渴所逼唱言水水諸餓鬼
輩聞是水聲皆來雲集誰悲者欲與
我水此諸餓鬼身如焦柱以塚自纏皆
來合掌作如是言願乞我水億耳語

言我渴所逼故來求水水亦時餓鬼聞
億耳為渴所逼自行求水怖望都息
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
我等處此城百千萬歲中尚不聞水名
況復得飲者譬如多羅林熾然被火焚
我等亦如是肢節皆火然頭髮悉蓬亂
形體皆毀破晝夜飲食惶惶走十方
飢渴所逼切張口馳求索有人執杖隨
尋逐加楚撻撻打不得近我等憂此苦
云何能得水以用慧施人我等先身時
慳貪極嫉妒不曾施一人漿水及飲食
自物不與他抑彼令不施以是重業故
今受是苦惱

感應緣 略引六卷
宋司馬文宣 宋王胡 宋李亘
唐睦仁禧 臨川諸山鬼怪

雜明俗中鬼神
宋司馬文宣河內人也頗信法元嘉
九年丁母難弟喪月望旦忽見其弟
身形於靈座上不平平日迴遑歎嗟
諷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說吟俯仰
默然無對文宣即夕夢見其弟云生
所修善業報生天且靈牀之鬼是魔
鬼耳非其身也恐兄疑怪故詣以白
兄文宣明旦請僧轉首楞嚴經令人
撲擊之鬼乃逃入牀下又走戶外形
稍醜惡舉家駭懼詈叱遣之鬼云餓
乞食耳積日乃去須之母靈牀頭有
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
未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
觀者門巷壘跡晴南林寺有僧與靈
味寺僧合沙門與鬼言論亦甚款曲
鬼云昔世嘗為尊貴以犯眾惡受報
未竟果此鬼身去寅年有四百邪鬼
大行疾厲所應鍾災者不忤道人耳
而犯橫極眾多溢福善故使我來監
察之也僧以食與之鬼曰我自有糧
不得進此食也合曰鬼多知我生何
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

宋司馬文宣 宋王胡 宋李亘
唐睦仁禧 臨川諸山鬼怪

雜明俗中鬼神
宋司馬文宣河內人也頗信法元嘉
九年丁母難弟喪月望旦忽見其弟
身形於靈座上不平平日迴遑歎嗟
諷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

法苑珠林卷第六 第十四疏 示罰 九
載合曰人鬼道殊汝既不求食何為

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暫留用

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

故據人先云靈延耶答曰汝家亡者

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鄰

里並聞其語及杖聲又見杖痕迹而

不覩其形唯胡猶得親接叔謂胡曰

吾不應死神道須吾弄諸鬼錄今大

從吏兵恐驚擯墟里故不將進耳胡

亦大見眾鬼紛鬧若村外俄然寂靜

去曰吾來年七月七日當復暫還欲

將汝行游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游觀

法苑珠林卷第六 第七疏 示罰 五
早當使還不足夏也胡即頓臥牀上

泯然如盡叔於是將胡徧觀群山備

觀鬼怪未至嵩高山諸鬼過胡並有

饜設餘施味不異世中唯薑其脆美

胡欲懷將還左右人笑胡云止可此

人食不得將還也胡未見一處屋宇華

曠曠是精勤聖有二少僧居焉胡造之

二僧為設雜菓檳榔等胡游歷久之

備見罪福苦樂之報乃尋歸叔謂胡

曰汝既已知善之可修何宜在冢白

足向練戒行精高可師事也長安道

人足白故時人謂為白足阿練也甚

為魏虜所敬虜主事為師胡既奉此

練於其寺中遂見嵩山上年少僧者

游學眾中胡大驚與叙乘問問何時

來二僧答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僧無

何而去胡乃具告諸沙門敘說往日

嵩高山所見眾咸驚怪即追求二僧不

知所在乃悟其神人焉元嘉末有長

安僧釋曇采游江南具說如此也

宋李旦字世則廣陵人也以孝謹質

法苑珠林卷第六 第六疏 示罰 五
素著稱鄉里元嘉三年正月十四日

暴死心下不冷七日而蘇哈以飲粥

宿昔復常云有一人持信幡來至牀

頭稱府君教喚旦便隨去直北向行

道甚平淨既至城閣高麗似宮闕

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

一人東坐被袍隱机左右侍衛可有

百餘視旦而語坐人云當示以諸獄

令世知也且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

道生時犯罪使為作福稍說姓字親

識鄉伍且依言尋求皆得之又云甲

申年當行疾癘殺諸惡人佛家弟子

作八關齋戒修心善行可得免也且

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

法苑珠林卷第六 第三十張 前七
人曰吾壽命之盡早應過世賴比歲

未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隨豈

放落俗務崇心大教于時勝貴多皆

聞云 右三論出冥報記也

唐睦仁情者趙郡邯鄲人也少事經

學不信鬼神常欲試其有無就見鬼

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矚睜

乘好馬從五十餘騎視仁情而不言

後數見之常如此經十年凡數十相

見後忽駐馬呼仁情曰比頻見君情

相眷慕願與君交游情即拜之問公

何人耶荅曰吾是鬼耳姓成名景本

和農西晉時為別駕今任胡國長史

仁情問其國何在王何姓名荅曰黃

河已北摠為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情從

法苑珠林卷第六 第三十張 前七
之景因命其從騎常掌事以是贈之

道隨情行有事令先報之即介所不

知當來告我於是便別常事恒隨逐

如侍從者須有所問無不先知時大

業初陵岑之象為邯鄲令子文本年

未弱冠之象請仁情於家教文本書

情以此事告文本仍謂曰成長史語

我有一事善君不得道既與君交亦

不能不告君鬼神道亦有食然不能

得飽常苦飢若得人食便得一年飽

眾鬼多偷竊人食我既貴重不能偷

之從君請一食情既告文本文本即

為具饌備設珍羞情曰鬼不欲入人

屋可於外水邊張幕設席陳酒食於

上文本如其言至時仁情見景兩客

來坐從百餘騎既坐文本向席拜

謝以食之不精亦傳景意辭謝初文

本將設食仁情請有金帛以贈之文

本問是何等物情云鬼所用物皆與

人異唯黃金及絹為得通用然亦不

如假者以黃色塗大錫作金以紙為

絹帛最為貴上文本如言作之及景

食畢令其從騎更代坐食文本以所

法苑珠林卷第六 第三十張 前七
作金錢納贈之景深喜謝曰因睦生

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

仁情遇病不甚困薦而又不起月餘

日情溘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為

問消息相報至後月長史來報云是

君鄉人趙某為太山主簿主簿一負

闕薦君為此官故為文案經紀召君

耳案成者當死情問請將案出景云

君壽應年六十餘今始四十但以趙

主簿橫徵召耳當為請之乃曰趙主

簿相問睦兄昔與同學恩情深至今

幸得為太山主簿適遇一官官闕即

府今擇人吾已啓公公許相用兄既

不得長生今當有死死過濟會未必

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

所疑也情憂懼病逾篤景請情起

主簿必欲致君君可自往太山於府

君陳訴則可以免情問何因見府君

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

之積以告文本字元神林卷第六文本為具行裝數曰
 景又告情曰文書欲成君許懼不可
 免急作一佛像彼文書自消情告文
 本以三千錢為畫一座像於寺西壁
 記而景來告曰免矣情不信佛意
 尚疑之因問景云佛法說有三世因
 果此為虛實答曰皆實情曰即如是
 人死當入六道那得盡為鬼而趙
 武靈王及君今尚為鬼耶景曰君縣
 內幾戶情曰萬餘戶又曰獄囚幾人
 情曰常二十人已下又曰萬戶之內
 有五品官幾人情曰無又曰九品已
 上官幾人情曰數十人景曰六道之
 義分一如此耳其得天道者無一人
 如君縣內無一五品官得人道者萬
 有數人如君縣內九品數十人入地
 獄者萬亦數十如君獄內囚唯鬼及
 畜生最為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情曰
 鬼有死乎曰然情曰死入何道答曰
 不知如人知生而不知死彼之事情
 問曰道家章醮為有益不景曰道者

被天帝摠統六道是為天曹法苑珠林卷第六 間
 羅王者如人間天子太山府君如尚
 書今錄五道神如諸尚書若我輩國
 如大州郡每人間事道上章謂請福
 如求神之恩天曹受之下閻羅王云
 以其月日得某甲許云云宜盡理勿
 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
 何為益也情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有若福厚者雖
 有惡道文簿不得追攝此非吾所識
 亦莫知其所以然言畢即去情一二
 日能起便愈文本父平還鄉里情寄
 書曰鬼神定是貪詭往日欲即君飲
 食乃介艱勤比知無復利相見殊落
 漠然常掌事猶見隨本縣為賊所陷
 死亡略盡僕為掌事所道如常賊不
 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為中書
 侍郎與家兄太府卿及治書侍御史
 馬周給事中畢琨及臨對坐文本自
 語人云介右一略出

臨川間諸山縣有妖魅來常因大風
法苑珠林卷第六 雨有聲如雷能射人其所著者如蹄頭
 腫大毒有雌雄雄急雌緩急者不遇
 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為天下積然
 則天地鬼神與我並生者也氣分則
 性異域立則形殊其能相兼也生者
 主陽死者主陰性之所託各安其方
 太陰之中怪物存焉右二傳也
 韓詩外傳曰死為鬼鬼者歸也精氣
 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威
 也鬼也者鬼之威也合鬼與神教之
 至也依崔鴻十六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放劍斫之傾
委地不起左右見儉在傍遂乃暴平
依神異經曰東北方有鬼星石室三
百戶而共所石傍題曰鬼門門書曰
不閉至暮則有人語有火青色也此
四驗出共知覺

南陽宋定伯年少時夜行逢鬼問曰
言鬼尋復問之鄉復誰定伯誰之言
我亦鬼鬼問欲至何所答曰欲至宛
市鬼言我亦欲至宛遂行數里鬼言
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太重
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恐何所畏鬼
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
伯自度漕灌作聲鬼復言何以聲定
伯曰新死不習度水故余勿怪吾也
行欲至宛定伯便擔鬼著頭上急持
之鬼大呼聲咋咋然索下不復聽之
徑至宛市中下著地化為一羊便賣

之恐其變化為羊唾之得錢千五百
乃去于時石崇言定伯賣鬼得千五
百文右此一驗出列異傳
趙泰傳曰泰曾嘗祭絕有使二人扶
而從西入趣宮治合有三重黑門周
匝數十里高梁瓦屋是日亦有同死
者男子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
名簿在第二十須臾便至府君西向
坐邊有持刀直衛左右至者案名一
一呼入至府君所依罪輕重斷之入
獄案花椰子曰按九鼎記及青靈經
並云人物之死俱有鬼也
魏孫思作逆時吳興給亂一男子避
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見右此
一驗出列異傳

畜主部 此列十部
逐意部 會名部 住處部
身量部 壽命部 業因部
受報部 修福部 苦樂部
好醜部

述意部 第一
夫論畜生癡報所感種類既多條緒
非一稟茲穢質生此惡塗頓罷慧明
唯多貪善所以蜂蠶蝨毒蛇蠅懷頭
鵠雀嗜姓豺狼騁暴或復被毛戴角
抱翠銜珠紫角巨鋒芒爪甲長利或復
聽物往還受人驅策火勤夜吠鷄競
曉鳴牛弊田農馬勞行陣肌肉於是
消耗皮膚為之零落或可潛藏草澤
遂被罾羅寬伏波池橫遭罾網如是
畜生悉皆懺悔乃至鴟鵂大質蟻蟻
細軀偃鼠飲河鷓鴣巢木水生陸產
羽族毛群錦管紫鱗丹鯢頰尾如
此之流悉皆代為懺悔當令信根清
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道
遙隨心放蕩飲啄自在鳴嘯無為出
彼樊籠龍兔乎繫縛也

會名部 第二
畜生者如婆沙論中釋生謂眾生畜
謂畜養謂彼橫行稟性愚癡不能
自立為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

法苑珠林卷第一之三
 可為人所養名為畜生耶答曰養者
 義寬見滿人間及以六天不養者處
 候唯在人中山野澤內又古昔諸龍
 亦為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成
 粟車由因詭曲業故於中受生故復
 說此道衆生多覆身行故說名成粟
 車

依新婆沙論名為傍生故問云何傍
 生趣答其形傍故行亦傍故形亦傍
 是故名傍生有說彼諸有情由造作
 增上愚癡身語意惡行往彼生閻純
 故名傍生謂此徧於五趣皆有如捺
 落迦中有無足者如瓊矩吒蟲等有
 三足者如鐵嘴鳥等有四足者如黑
 獸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
 烏鴟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
 中有無足者如一切腹行蟲有二足
 者如鴻鴈等有四足者如象馬等有
 多足者如百足等於拘盧洲中有二
 足者如鴻鴈等有四足者如象馬等

法苑珠林卷第一之三
 無有無足者多足者彼是受無相害業
 果趣故四天王象天及三十三天中
 有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
 等者如何為乘亦問彼天乘象馬等
 云何言無答由彼諸天福業力故作
 非情數象馬等形而為御乘自娛樂
 也

依樓炭經說畜生不同大約有其三
 種一魚二鳥三獸於此三一一無
 量魚有六千四百種鳥有四千五百
 種獸有二千四百種於彼經中但列
 總數不別列名正法念經種數不同
 有四十億亦不列名
 住處部第三
 如新婆沙論問傍生本任何處答本
 所住處在大海中後時流轉徧在諸
 趣問其形云何答多分傍側亦有豎
 者如緊捺落畢舍遮醯盧索迦等問
 語言云何答劫初成時皆作聖語後
 以飲食時今有情不平等故謔誑增

法苑珠林卷第一之三
 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
 之間真間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鴟等或有四
 足者如彼狗等此中或有有足於鬼趣中
 亦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駝驢等無威
 德鬼中唯有狗等脩羅趣中一月鬼於天
 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
 報化畜生一如前天中說

身量部第四
 如菩薩胎經云第一大鳥不過金
 翅鳥頭尾相去八千由旬高下亦介
 若其飛時從一須彌至二須彌終不
 中止廣如經說第二獸者不過於龍
 如阿舍經說難陀跋難陀二龍其形最
 大繞須彌山七匝頭猶山頂尾在海
 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
 由旬四百由旬乃至極大者長七百

法苑珠林卷第六 第三十二
主旬故阿合經云眼如日月身如大山口如赤谷若依俗書莊周說云有大鵬其形極大鴻鵠者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九萬方乃得遊要從北須至於南溟一飛六月終不中息

此書內典小金剛經俗書復說不測謂言有七種之身
水獸大者不過巨靈之龜其形最大首冠蓬萊海中游鈔亦不說其高下長短也

此龜米四小之身
微不過於鷓鴣之鳥蚊子驢上養子有邠驢上孚乳其卵不落

此書未述內典
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蟬蛻之壽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鵠過末前後各八萬劫猶不捨鵠身故知畜生受

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婚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能令衆生墮於地獄畜生餓鬼中後得人身猶有習報

具如餘篇中說
受報部第七

依賢愚經云今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去衆人瞋打而折其脚棄野而去時舍利弗天眼見狗癯瘦飢餓困焉垂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為狗說微妙之法狗便人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首獨行無沙

彌耶舍利弗言我無沙彌聞卿有子當用見與婆羅門言我有二子字日均提手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為沙彌漸為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鐵狗蒙和上息令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迦葉佛時均提出家少年聲好善巧讚明人所樂聽有一老僧音聲濁鈍不能經明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年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蛇蟻螻蟻鴿鷓角鴉之屬諸賤蟲鳥龍樹

注云欲情多故受鷲身或云
 菩薩或云性欲情多故受鷲身或云
注云欲情多故受鷲身或云
 異癡多故亦受鷲身此二鷲身為同
注云欲情多故受鷲身或云
 為異者謂習欲生者是水鳥見鴨之
注云欲情多故受鷲身或云
 泳習癡生者是陸鳥鴉鳥之類或晝見
注云欲情多故受鷲身或云
 夜亦見由欲生故恒多連飛並汎鳥之
注云欲情多故受鷲身或云
 類或夜見晝不見由癡生故恒多夜游
注云欲情多故受鷲身或云
 伺鼠鴉亦二種習欲生者是老鴉則
注云欲情多故受鷲身或云
 晝見夜不見習癡生者是南鴉則夜
注云欲情多故受鷲身或云
 見晝不見又長阿舍及增一經云金
注云欲情多故受鷲身或云
 翅鳥有四種一卵生二胎生三濕生
注云欲情多故受鷲身或云
 四化生皆先大布施由心高陵虛苦
注云欲情多故受鷲身或云
 惱眾生心多曠慢生此鳥中有如意
注云欲情多故受鷲身或云
 寶珠以為瓔珞變化萬端無事不辦
注云欲情多故受鷲身或云
 身高四十里衣廣八十里長四十里
注云欲情多故受鷲身或云
 重二兩半食龍龜魚鼈以為段食
注云欲情多故受鷲身或云
 每云食龍龜魚鼈以為段食
注云欲情多故受鷲身或云
 亦有管烟兩身相觸以成陰陽壽命
注云欲情多故受鷲身或云
 一切或有減者大海北岸一樹名究
注云欲情多故受鷲身或云
 羅摩摩高百由旬蔭五十由旬樹東
注云欲情多故受鷲身或云
 有卵生龍宮外生金翅鳥宮樹南有胎
注云欲情多故受鷲身或云
 生龍宮胎生金翅鳥宮樹西有溼生
注云欲情多故受鷲身或云
 龍宮溼生金翅鳥宮樹北有化生龍
注云欲情多故受鷲身或云
 宮化生金翅鳥宮各縱廣六千由

注云欲情多故受鷲身或云
 旬莊飾如上若卵生金翅鳥飛下海
注云欲情多故受鷲身或云
 中以翅搏水水即兩披深二百由旬
注云欲情多故受鷲身或云
 取卵生龍隨意而食之
注云欲情多故受鷲身或云
 不入人眼則火明故胎溼化等亦復如是
注云欲情多故受鷲身或云
 不承人眼則火明故胎溼化等亦復如是
注云欲情多故受鷲身或云
 八禁時金翅鳥欲取食之街上須彌
注云欲情多故受鷲身或云
 山北大鐵樹上高十六萬里求覓其
注云欲情多故受鷲身或云
 尾了不可得鳥聞亦受五戒又觀佛
注云欲情多故受鷲身或云
 三昧經云金翅鳥王名曰正音於眾羽
注云欲情多故受鷲身或云
 族快樂自在於閻浮提日食一龍王
注云欲情多故受鷲身或云
 及五百小龍於四天下更食日日數
注云欲情多故受鷲身或云
 亦如上周而復始經八千歲死相既
注云欲情多故受鷲身或云
 現諸龍吐毒不能得食飢逼惶惶永
注云欲情多故受鷲身或云
 不得安至金剛山從金剛山直下從
注云欲情多故受鷲身或云
 大水際至風輪際為風所吹還上金
注云欲情多故受鷲身或云
 剛山如是七返然後命終以其毒故
注云欲情多故受鷲身或云
 今于寶山同時火起難陀龍王懼燒
注云欲情多故受鷲身或云
 此山即降大雨滴如車軸鳥肉消盡
注云欲情多故受鷲身或云
 唯餘心存心又直下七返如前住金
注云欲情多故受鷲身或云
 剛山難陀龍王取為明珠轉輪聖王
注云欲情多故受鷲身或云
 得為如意珠若人念佛心亦如是又
注云欲情多故受鷲身或云
 樓炭長阿舍經等云龍還有四皆
注云欲情多故受鷲身或云
 先多瞋恚心曲不端大行布施今受

注云欲情多故受鷲身或云
 此形由施福故以七寶貝為宮
注云欲情多故受鷲身或云
 身長高四十里衣長四十里廣八十
注云欲情多故受鷲身或云
 里重二兩半神力自在百味飲食最
注云欲情多故受鷲身或云
 後一口變為蝦蟇若自化眷屬發於
注云欲情多故受鷲身或云
 道心乞施白衣能使諸龍各興供
注云欲情多故受鷲身或云
 養者沙不兩身及離眾患
注云欲情多故受鷲身或云
 連獲及
注云欲情多故受鷲身或云
 衣服為細滑食亦有管烟身相觸以
注云欲情多故受鷲身或云
 成陰陽壽命一劫或有減者得免金
注云欲情多故受鷲身或云
 翅鳥食唯有十六王一娑竭二難陀
注云欲情多故受鷲身或云
 三跋難陀四伊那婆羅五提頭賴吒
注云欲情多故受鷲身或云
 六善見七阿盧八伽旬羅九伽毗羅
注云欲情多故受鷲身或云
 十阿波羅十一伽崑十二瞿伽崑十
注云欲情多故受鷲身或云
 三阿耨達十四善住十五曼睺伽波
注云欲情多故受鷲身或云
 頭十六得叉迦
注云欲情多故受鷲身或云
 又樓炭華嚴經云娑竭龍王住須彌
注云欲情多故受鷲身或云
 山北大海底宮宅縱廣八萬由旬十
注云欲情多故受鷲身或云
 寶所成牆壁七重欄楯羅網嚴飾其
注云欲情多故受鷲身或云
 上園林浴池眾鳥和鳴金壁銀門
注云欲情多故受鷲身或云
 高二千四百里廣二千二百里彩畫
注云欲情多故受鷲身或云
 殊好常有五百鬼神之所守護能隨
注云欲情多故受鷲身或云
 心降雨群龍所不能及住淵涌流入
注云欲情多故受鷲身或云
 海青瑠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犯戒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出家闢諍誑誣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遺失禁戒當生龍中或墮地獄

又僧護經云今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瞰龍性多睡有五法不能隱身一生時二死時三姓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被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

如菩薩觀胎經云佛告智積菩薩昔一時無央數劫為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為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斫海取龍水未合頃飛衝龍出鳥欲食龍時先從尾而吞到須彌山北有大鐵樹高下六萬里衝龍至彼欲得食取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介時龍子具以

禁戒法便讀誦之即於鳥宮而說頌曰

我是龍王子修道七萬劫以針刺樹葉犯戒作龍身我宮在海中亦以七寶成摩尼玻璃珠明月珠金銀可隨我到彼觀看修佛事復益善根不慈潤悉周遍今時鳥聞龍子所說受八關齋法口自發言從今以後益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寶函滿中佛經見諸供養猶如天上龍子語鳥我愛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瑠佛國

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曰別執沙爆身為諸小蟲之所啖食又如人間畜生驅策鞭打擔輕負重馳驅走使不得自在乃至水陸

空行乏少水草 共相殘害又復鐵圍

山間兩界畜生恒居暗暝受苦無間

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

雞畫雉為人所貴情希愛樂如猱猴

狩狼虎兇蛟螭服鳥鳥鷓等人所惡見

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

黃初有魅怪 蜀山有猴國怪

越出有鳥怪 李桓子并有怪怪

晉懷瑤家地有大怪

阜平氏時有狗怪

西國行記人畜交孕怪

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憤馬魅便就把握驚怖是乘死良之得蘇蘇已失魅不知所在乃便上馬前行數里逢一人相問訊已說向者事變如此今相得為伴甚佳歡喜人曰我獨行得君為伴快不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而眼如鏡

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墜地

怖死家人怪馬獨歸即行推覓於道

得之宿昔乃蘇說狀如是

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猴

國一名馬化或曰獲後伺道行婦女

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為家室其無

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

長與人不異皆以楊為姓故今蜀中

西南多諸楊澤皆是猴國馬化之子

孫也

越地深山中有一鳥大如鳩青色名曰

治鳥穿大樹作巢如五六升器戶口

徑數寸周飾以土室赤自相分狀如

射侯伐木者見此樹即避之去或夜

冥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

明日便宜意下若不使去但言笑而

已者人可止伐也若有穢惡及其所

止者則有虜通夕來守人不去便傷

害人此鳥白日見其形是鳥也夜聽

其鳴亦鳥也時有觀樂者便作人形

長三尺至澗中取石盤就人火炙之

人不可犯也越人謂此鳥是越祝之

祖也

李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

仲尼曰以上所聞羊也丘聞之木石

之怪驅蛟烟炳水中之怪是龍罔土

中之怪曰黃羊一夏鼎志曰罔象如三

歲兒赤目黑色大耳長臂赤爪索縛

則可得食壬子曰木精為游光金精

為清明晉元康中吳郡婁縣懷瑤家

忽聞地中有犬子聲隱其聲上有小

穿大如蟻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

開形大如常犬也哺之而食左右咸

法苑珠林卷第六 第四十二 畜類 六

往觀焉長老或云此名年大得之者
令家富且宜當養之以目未開還置
穿中覆以磨礮宿昔發視左右無孔
還失所在瑤家積年無他禍福也
大興中吳郡府舍中又得二牧物如
初其後太守張茂為吳興兵所殺尸
子曰地中有大名曰地狼有人名曰
無傷夏鼎志曰掘地而得狗名曰賈
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
而怪之然則與地狼名異其實一物
也淮南萬畢曰千歲羊肝化為地
宰蟾蜍得菰幸時為鶻此皆因氣作
以相感而感也宰幸氏有老婦人居
於王宮得耳疾曆時醫為掘治出頂
蟲大如繭婦人去後置以籛籛覆之
以盤俄介頂蟲乃化為大其文五色
因名盤籛逆畜之時戎吳威強數侵
邊境遣將征討不能禽勝乃其天下
有能得戎吳將軍首者贖金千斤討
邑萬戶又賜以少女後盤籛銜得一
頭將造王闕王診視之即是戎吳為
之奈何群目皆曰盤籛是畜不可官

法苑珠林卷第六 第四十四 畜類 六

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
籛銜首而來為國除害此天命使然
豈拘之智力哉王者重言霸者重信
不可以子女微軀而負明約於天下
國之禍也王懼而從之令少女隨盤
籛將女上南山山草木茂盛無人行
迹於是女解去上衣為儻豎之紛著
獨拘之又隨盤籛昇山入谷止于石
室之中王悲思之遠往視覓天輒風
雨崩震雲晦往者莫至蓋經三年產
六男六女盤籛死後自相配偶為夫
妻織績木皮冰以草賣好五色衣服
裁制著用經後母歸以語王王遣追
之男女天不復雨衣服褊褊言語休
離飲食躑躅好山惡都王順其意有
詔賜以名山廣澤號曰靈夷靈夷者
外擬內黠安土重賜以其受異氣於
天命故待以不常之伴田作價販無
關逕符傳租稅之賦有邑君長皆賜
印綬冠用懶皮取其游食於水今即
梁漢巴蜀武陵長沙廬江群夷是也
同糝雜魚肉叩槽而號每祭盤籛其

法苑珠林卷第六 第四十五 畜類 六

俗至今故世稱赤那橫額盤籛子孫
右六條出搜神記
裝法師西國記云僧伽羅國非印直
此國本寶渚也多有珍寶栖止
鬼神其後南印度有一國王女姊隣
國吉日送歸路逢師子侍衛之徒棄
女拋難女居壘中心甘喪命時師子
王負女而去入深山處幽谷捕鹿採
菓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
人畜殊途宜速避逝曰我先已逃不
能自濟其子於後逐師子父登山踰
嶺察其游土可以避難伺父去已遂
擔負母下越人里母曰宜各慎勿說事
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
曰介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憐
更共資給其師子王還無所見追戀
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送取而殺擊鼓吹貝負弩持鋒群從成旅然後危害其王懼仁化之不洽也乃縱獵者期於擒獲王躬率四兵衆以方計掩捕林藪彌跨山谷師子震吼人畜僻易既不擒獲遂復招募其有擒執師子除國害者賞重賞或旌茂績之聞王令乃謂母曰飢寒以之宜可應募或有所得以相撫育母曰言不可若是彼獸雖是畜也猶是汝父豈以艱辛而興逆善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萬騎雲屯霧合師子踞在林中人不莫敢迫子即其前父逐馴伏於是子親愛忌怒乃刺刃於腹中尚懷慈愛猶無念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福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毋留在國周給賞功子女各從一舟隨波飄蕩其勇於泛海至此寶渚見豐珍玉便於中止其後商人採寶復至渚中乃殺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壇域以其先祖擒執師子因舉元功而為國号其女於者泛至波刺斯西神鬼所魅產育群女故今西大女國是也故師子國人形貌卑黑方頤大穎情性犷烈安忍鴆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

又屈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號曰金花政教明察威龍馭乘王欲終沒鞭觸其耳因即潛隱以至千金城中無其取彼池水龍變為人與諸婦人會生子號勇走及奔馬如是漸濟人皆龍種特

力作威不恭王命王力乃引掛突厥殺此人少長俱戮略無唯類城今莽蓋人煙斷絕古三輪出後法師傳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刊俗典書史具述目驗所觀豈亦不信如行思念即同楚子蛭痼疾皆愈宋公不禱效星夕退若也行惡如漢馮趙王如子志食狗成因齊殺彭生立豕為崇逆事尚然沉復行因善惡業報早沈殊趣男劫受殃也

法苑珠林卷第六

甲辰歲高麗國分司忝職監奉

勅彫造

法苑珠林卷第六

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 二四九頁上一行經名，**碩**、**南**、**清**作「法苑珠林卷第六」并夾註「六道之二」；**經**無（未換卷）。又撰者，

碩、**南**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」；**經**無（未換卷）。

一 二四九頁上二行「六道篇第四之二」，**碩**、**南**、**經**、**清**無。

一 二四九頁上三行「此別十一部」，**經**無。

一 二四九頁上四行至七行「迷意部……舍宅部」，**經**無。

一 二四九頁上八行「部第一」，**經**無，下至二五三頁上五行「部」字與序數相連者例同。

一 二四九頁上一行「野野」，**碩**作「野芳」；**南**、**經**、**清**作「野苐」。

一 二四九頁上一三行「鳥形魚質」，

碩、**南**、**經**、**清**作「鳥魚形質」。

一 二四九頁上一七行「項注水若」，**碩**、**南**、**經**、**清**作「須王水府」。

一 二四九頁上一八行第一三字「厲」，**碩**無；**南**、**經**、**清**作「鳥」。

一 二四九頁中一行「水漿」，**碩**、**南**、**經**、**清**作「漿水」。

一 二四九頁中一〇行第七字「名」，**碩**、**南**、**經**、**清**無。

一 二四九頁中一二行第八字「名」，**碩**、**南**、**經**、**清**作「多」。

一 二四九頁下一行第九字「多」，**碩**、**南**、**經**、**清**作「名」。

一 二四九頁下二行「婆沙論中」，**碩**、**南**、**經**、**清**作「婆沙論中云」。

一 二四九頁下七行第一〇字「住」，**碩**、**南**、**經**、**清**作「住處」。

一 二四九頁下末行第七字「區」，**碩**、**南**、**經**、**清**作「堰」。

一 二五〇頁中一〇行「鑊湯鬼」，**碩**、**南**、**經**、**清**作「鑊身鬼」。

一 二五〇頁中一二行夾註右五「婦」，

碩、**南**、**經**、**清**無。

一 二五〇頁中一四行「食火鬼」，**碩**、**南**、**經**、**清**作「食食鬼」。又夾註「令其目死受火燒」，**碩**、**南**、**經**、**清**作「令其合死故受火燒」。

一 二五〇頁中一五行夾註右「名食」，**碩**、**南**、**經**、**清**作「多食」。又左「困飢渴」，**碩**、**南**、**經**作「困飢渴」。

一 二五〇頁中一八行夾註左「而得」，**南**、**經**、**清**作「即得」。

一 二五〇頁中二一行夾註右九「子」，**碩**、**南**、**經**、**清**作「又」。

一 二五〇頁中二二行夾註右「鬻鬻」，**碩**、**南**作「鬻」；**經**、**清**作「鬻割」。

一 二五〇頁下一行夾註右末「真」，**碩**作「直」；**南**、**經**、**清**無。

一 二五〇頁下六行夾註右「惡反」，**碩**、**南**、**經**、**清**作「惡友」。

一 二五〇頁下一一行夾註左「執杖鬼」，**經**、**清**作「執仗也」。

一 二五〇頁下一三行「食人精氣鬼」，**碩**、**南**、**經**、**清**作「食精氣鬼」。

- 一 二五〇頁下一五行「火燒食鬼」，
 〔頌、南、經、清〕作「燒食鬼」。又夾註
 右「隨地」，〔頌、南、經、清〕作「墮地」。
 又左「燒身鬼也」，〔頌〕作「燒身鬼」；
 〔南、經、清〕作「燒身也」。
- 一 二五〇頁下二〇行夾註左首字
 「人」，〔頌、南、經、清〕無。
- 一 二五〇頁下末行夾註右「常破」，
 〔頌、南、經、清〕作「常被」。
- 一 二五一頁上一行夾註左三「當」，
 〔南、經、清〕作「常」。
- 一 二五一頁上三行首字「財」，〔頌、南、
 經、清〕無。
- 一 二五一頁上五行第九字「受」，〔南、
 經、清〕作「為」。
- 一 二五一頁上八行末字「常」，〔頌、南、
 經、清〕作「恒」，末行首字及本頁中
 一三行第一一字同。
- 一 二五一頁上一三行「鋸利」，〔頌、南、
 經、清〕作「鋸利」。
- 一 二五一頁上一四行末字「達」，〔頌、
 南、經、清〕作「若達」。

- 一 二五一頁上二〇行首字「如」，〔頌、
 南、經、清〕作「加」。又第六字「啼」，
 〔頌、南、經、清〕作「怖」。
- 一 二五一頁中四行第一三字「先」，
 〔頌、南、經、清〕作「先世」。
- 一 二五一頁中一行末字「業」，〔頌、
 南、經、清〕作「心」。
- 一 二五一頁中一六行「空樂淨見穢」，
 〔頌、南〕作「空樂見穢空樂淨見穢」；
 〔經、清〕作「空樂穢見空樂淨見穢」。
- 一 二五一頁中一八行第六字「祠」，
 〔頌、南、經、清〕作「詞」。
- 一 二五一頁下四行第五字「掠」，〔頌、
 南、經、清〕作「略」。
- 一 二五一頁下六行第三字「覲」，〔頌、
 南、經、清〕作「趣」。
- 一 二五一頁下一一行第八字「夫」，
 〔頌、南、經、清〕作「失」。
- 一 二五一頁下一二行「怡愉」，〔頌、南、
 經、清〕作「恬愉」。
- 一 二五二頁上四行第八字「惡」，〔頌、
 南、經、清〕作「輕惡」。

- 一 二五二頁上七行第二字「困」，〔頌〕
 作「因」。又第一三字「業」，〔經、清〕
 作「業故」。
- 一 二五二頁上一五行「天曼」，〔頌、南、
 經、清〕作「天文」。又第一二字「此」，
 〔頌、南、經、清〕作「一」。
- 一 二五二頁上一九行「何不以華散」，
 〔頌、南、經、清〕作「何以不散花」。
- 一 二五二頁中一二行夾註右「二千」，
 〔頌〕作「一千」。
- 一 二五二頁中二一行第三字「身」，
 〔頌、南、經、清〕作「頤」。
- 一 二五二頁中末行第四字「常」，〔頌、
 南、經、清〕作「恒」。又「血出」，〔頌、
 南、經、清〕作「出血」。
- 一 二五二頁下一四行第八字「公」，
 〔頌、南、經、清〕作「分」。
- 一 二五二頁下一八行第一三字「於」，
 〔頌、南、經、清〕無。
- 一 二五三頁上三行「驅驅」，〔頌、南、
 經、清〕作「區區」。
- 一 二五三頁上四行「貧也」，至此，〔經〕

卷第九終，卷第十始，並有「六道篇第四之四」、「鬼神部之餘」各一行。

一 二五三頁上一〇行「居處」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「處所」。

一 二五三頁上一七行第三字至二〇行第九字「飢……言」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**無。

一 二五三頁中一〇行第一三字「憂」，**徑**、**漑**作「受」。

一 二五三頁中一行「慧施」，**徑**、**漑**作「惠施」。

一 二五三頁中一六行「宋王胡李旦」，**徑**、**漑**作「長安王胡李旦 廣陵李旦 榮陽鄭鮮之」。

一 二五三頁中一九行「頗信法」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「頗信佛法」。

一 二五三頁下一行「說吟」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「沉吟」。

一 二五三頁下二行第六字「宣」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**無。

一 二五三頁下四行首字「魁」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**無。

徑、**漑**作「魁」。

一 二五四頁上末行首字「斯」，**圃**、**徑**、**漑**作「期」。

一 二五四頁中三行第一一字「過」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「過」。

一 二五四頁中四行第四字「施」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「族」。

一 二五四頁中六行第八字「末」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「末」。

一 二五四頁中一三行第七字「主」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「主主」。

一 二五四頁中一四行首字「練」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「練」。

一 二五四頁下二行第二字「死」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「病」。

一 二五四頁下三行第三字「復」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「往」。

一 二五四頁下一六行第一〇字「稍」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「稱」。

一 二五四頁下一九行第五字「戒」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**無。又「修心」，**徑**、**漑**作「心修」。

一 二五四頁下二〇行第一〇字「錄」，**徑**、**漑**作「錄」。

一 二五五頁上五行夾註右「三驗」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「三人」。

一 二五五頁上七行末字「鬼」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「鬼」。

一 二五五頁上一〇行「五十」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「五千」。

一 二五五頁中三行第一〇字「常」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「掌」。

一 二五五頁中四行第五字「須」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「頃」。

一 二五五頁中一〇行第五字「飢」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「飢渴」。

一 二五五頁中二一行第一三字「紙」，**漑**作「經」。

一 二五五頁下二一行首字「君」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**無。

一 二五六頁上五行首字「記」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「訖」。

一 二五六頁上二二行第一一字「彼」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「後」。

- 一 二五六頁中一行「是為」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「是謂」。
- 一 二五六頁中四行第五字「每」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「每斷」。
- 一 二五六頁中一二行「文簿」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「文字」。
- 一 二五六頁中一八行「所道如常」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「所導常如」。
- 一 二五六頁中末行夾註右二「一」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**無。
- 一 二五六頁下七行第九字「者」，**徑**、**清**作「之」。
- 一 二五六頁下九行「禎然」，**徑**、**清**作「貞然」。
- 一 二五六頁下末行「十六」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**無。
- 一 二五七頁上四行「石室」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「石室屋」。
- 一 二五七頁上九行首字「言」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「誰」。
- 一 二五七頁上一行第八字「宛」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「宛市」，二一行第

- 四字同。
- 一 二五七頁上一九行「漕灌」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「漕灌」。
- 一 二五七頁中一行第七字「羊」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「並」。
- 一 二五七頁中三行夾註「列異傳」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「例異傳」。
- 一 二五七頁中四行「奄然」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「死」。
- 一 二五七頁中六行「數十」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「數千」。
- 一 二五七頁中七行「男子」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「男女」。
- 一 二五七頁中八行第六字「疏」，**徑**、**清**作「抄」。
- 一 二五七頁中一行第一〇字「至」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「主」。
- 一 二五七頁中一九行「此別十部」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「此有十部」；**徑**、**清**無。
- 一 二五七頁中二〇行至末行「迷意部……好醜部」，**徑**、**清**無。
- 一 二五七頁下一行「部第一」，**徑**、**清**無。

- 以下「部」字與序數相連者例同。
- 一 二五七頁下二行末字「緒」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「蔓」。
- 一 二五七頁下六行「爪甲」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「爪牙」。
- 一 二五七頁下九行第一〇字「可」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**無。
- 一 二五八頁上一〇行第一一字「故」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「以行旁故」。
- 一 二五八頁上一二行「閻鈍」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「彼閻鈍」。
- 一 二五八頁中七行「天乘」，**殞**作「大乘」。
- 一 二五八頁中一四行第三字「有」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**無。
- 一 二五八頁下七行「烏鴉」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「烏鴉」。
- 一 二五八頁下一三行夾註左「畜生」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「畜生者」。
- 一 二五九頁上三行「鴻鵠」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「大鵬」。
- 一 二五九頁上八行第一〇字「鼈」，

碩、南、徑、清作「龜」。一〇行夾註右二同。

一 二五九頁上一行「鶴螟」，碩、南、徑、清作「鶴」。一六行夾註左同。

一 二五九頁上一三行夾註右「天眼方觀」，碩、南、徑、清作「凡眼不觀」。

一 二五九頁上一四行夾註右「而故」，

碩、南、徑、清作「其故」。又「答言」，

碩、南、徑、清作「答佛言」。又左

「漂水沙」，碩、南、徑、清作「粟水沙」。

一 二五九頁上末行末字「受」，碩、南、徑、清作「壽」。

一 二五九頁中一二行第二字「中」，

碩、南、徑、清無。又夾註「如餘篇」，碩、南、徑、清作「其餘篇」。

一 二五九頁下末行「鶴驚」，碩、南、徑、清作「鶴驚」。

一 二六〇頁上一行「多故」，碩、南、徑、清作「欲」。

一 二六〇頁上二行第九字「此」，碩、

南、徑、清作「問此」。

一 二六〇頁上四行第一二字「類」，

碩、南、徑、清作「類者」。六行首字同。

一 二六〇頁上八行第六字「習」，碩、

南、徑、清作「習欲」。

一 二六〇頁中四行夾註右六「則」，

碩、南、徑、清無。

一 二六〇頁中一六行第二字「山」，

碩、南、徑、清無。

一 二六〇頁下一二行「阿虛」，碩、南、

徑、清作「阿虛」。

一 二六〇頁下二二行第八字「能」，

碩、南、徑、清無。

一 二六一頁上四行「違犯戒行」，碩、

南、徑、清作「違犯戒行」。

一 二六一頁上一一行「出家」，碩、南、

徑、清無。

一 二六一頁中二行第一一字「被」，

碩、南、徑、清作「彼」。

一 二六一頁中一三行第四字「須」，

碩、南、徑、清作「須臾」。

一 二六一頁下四行「海水」，碩、南、

徑、清作「海內」。

一 二六一頁下二一行第七字「爆」，

碩、南、徑、清作「搏」。

一 二六二頁上二行「暗冥」，碩、南、

徑、清作「冥冥」。

一 二六二頁上三行「具陳」，至此，

卷第十終，卷第十一始，並有「六道篇第四之五」，「畜生部之餘」各一行。

一 二六二頁上七行第四字「咒」，碩、

南、徑、清作「蛇」。

一 二六二頁上一四行「卑辛氏」，碩、

南、徑、清作「高辛氏」。

一 二六二頁上一九行首字「把」，碩、

南、徑、清作「把捉」。

一 二六二頁中二行「而眼」，碩、南、

徑、清作「兩眼」。

一 二六二頁中五行第一二字「覓」，

碩、南、徑、清作「見」。

一 二六二頁中末行第一〇字「自」，

碩、南、徑、清作「白」。

一 二六二頁下一五行第三字「駮」，
 〔疐、圃、徑、漚〕作「駮」。又第一三字
 「罔」，〔疐、圃、徑、漚〕作「罔」，一六
 行第一一字同。

一 二六二頁下一九行「清明」，〔疐、圃、
 徑、漚〕作「清明也」。

一 二六二頁下末行「大如」，〔疐、圃、
 徑、漚〕作「大於」。

一 二六三頁上四行「運失」，〔疐、圃、
 徑、漚〕作「遂失」。

一 二六三頁上五行「二枚」，〔疐、圃、
 徑、漚〕作「二枚」。

一 二六三頁上一〇行「毋傷」，〔徑、漚〕
 作「無傷」。

一 二六三頁上一四行「辜辛氏」，〔疐、
 圃、徑、漚〕作「高辛氏」。

一 二六三頁中六行末字至七行首字
 「盤飢」，〔疐、圃、徑、漚〕作「盤飢盤
 飢」。

一 二六三頁中八行第一三字「扮」，
 〔徑、漚〕作「扮」。

一 二六三頁中九行「拘之又」，〔疐、圃、

作「拘之又」，〔徑、漚〕作「拘之衣」。

一 二六三頁中一二行「為夫」，〔疐、圃、
 徑、漚〕作「因為次」。

一 二六三頁中一九行第九字「伴」，
 〔疐、圃、徑、漚〕作「律」。

一 二六三頁中二〇行「關溼」，〔疐、圃、
 徑、漚〕作「關鏤」。

一 二六三頁中末行首字「周」，〔疐、圃、
 徑、漚〕作「用」。

一 二六三頁下一六行「游士」，〔疐、圃、
 徑、漚〕作「遊止」。

一 二六四頁上六行「僻易」，〔徑、漚〕作
 「僻易」。

一 二六四頁上一〇行第三字「日」，
 〔疐、圃、徑、漚〕無。

一 二六四頁上一一行第一二字「害」，
 〔疐、圃、徑、漚〕作「害父」。

一 二六四頁上一三行「何異」，〔徑、漚〕
 作「何異」。

一 二六四頁中四行第一二字「復」，
 〔疐、圃、徑、漚〕作「後」。

一 二六四頁中一〇行首字「西」，〔疐、

〔疐、徑、漚〕作「四」。

一 二六四頁下二行第一〇字「噍」，
 〔疐、圃、徑、漚〕作「遠」。

一 二六四頁下一一行第一一字「崇」，
 〔疐、圃、徑、漚〕作「崇」。

一 二六四頁下一二行第四字「行」，
 〔疐、圃〕作「得」。

一 二六四頁下卷末經名，〔徑〕無（未換
 卷）。

法苑珠林卷第七

法苑珠林卷第七 爾等沙門釋道世撰
六道篇第四之三
地獄部 此別八部

迷意部 會名部 受報部
時量部 典主部 三部部
業因部 誠量部

迷意部第一

夫論地獄幽酸特為痛切刀林斧日
劍嶺參天沸鏗騰波炎爐起燄鐵城
畫掩銅柱夜然如此之中罪人徧滿
周樟困苦悲號叫喚牛頭惡眼獄平
凶牙長叉柱助肝心確擣猛火逼身
肌膚淨盡或復春頭擣脚衰魂某塊
裂膽抽腸屠身膾炙如斯之苦何可
言念於是沈浮鏗湯之裏偃仰鑿炭
之中冥盡戈劍之端骨碎枯形之側
鐵牀之上詎可安眠銅柱之間何宜
久附眼中帶火啼淚不垂口裏含煙
叫聲難出如此之處猶為輕者所以
寒水之內儻遇溫風炭火之中若蒙
涼氣便為歡樂即復欣然脫在阿鼻
稟形始奇酸楚鐵牆縱廣八萬由旬

法苑珠林卷第七

爆聲震駭臭大煙蓬勃如魚在鐵脂血
焦然間無暫樂觸緣皆苦動轉不得
經縛甚嚴東西天過上下通徹此間
劫燒徙寄他方他方劫盡還歸此處
如是展轉經無量劫願令修福悉皆
懺悔當願鏗湯清淨變作華池鑿炭
蓋氳化成香蓋危昂劍樹即是瓊林
芬菲鬱刀山真如鷲嶺銅柱變色永堅
法幢鐵網攸形方開淨土牛頭櫛刃
更受三歸獄卒棄鞭還持五戒怨
家和解寧有帶念之客債主喜歡
人無含瞋之色亡頭失首之客藉此
完全粉骨糜筋之士因茲平復也

會名部第二

問曰云何名地獄耶答曰依立世阿毗
曇論云梵名泥犁耶以無戲樂故又
無喜樂故又無行出故又無福德故
又因不除離惡業故於中生復說
此道於欲界中最高為下多名曰非道
因是事故說地獄名泥犁耶如娑
沙論中名不自在謂彼罪人為獄卒
阿傍之所拘制不得自在故名地獄
亦名不可愛樂故名地獄又地者成

法苑珠林卷第七 第三十

也謂下成萬物之中地最在下故名
 為成也獄者局也謂拘局不得自在
 故名地獄又名泥黎者梵音此名無
 有謂彼獄中無有義利故名無有也
 問曰地獄多種或在地下或處地上
 或居虛空何故並名地獄答曰舊翻
 地獄名狹處局不攝地空今依新翻
 經論梵本正音名那落迦或云捺落
 迦此摠攝人處苦盡故名捺落迦故
 新婆沙論云問何故彼趣名捺落迦
 答彼諸有情無悅無愛無味無利無
 喜樂故名那落迦或有說者由彼先
 時造作增長增上暴惡身語意惡行
 往彼令彼相續故名捺落迦有說彼
 趣以顛墜故名捺落迦如有頌言
 顛墜於地獄 足上頭歸下 由毀謗諸仙
 樂寂備苦行
 有說捺落名入迦名為惡惡人生彼
 處故名捺落迦問何故最下大者名
 無間耶答彼處恒受苦受無喜樂間
 故名無間問餘地獄中豈有歌舞飲
 食受喜樂異熟故不名無間耶答餘
 地獄中雖無異熟喜樂而有等流喜

法苑珠林卷第七 第三十一

樂如於施設論說等活地獄中有時
 涼風所吹血冥還生有時出聲唱言
 等活彼諸有情欬然還活唯於如是
 血冥生時及還活時暫生喜樂開苦
 受故不名無間也
 受報部第三
 如新婆沙論云問曰地獄在何處答
 曰多分在此贍部洲下云何安立有
 說從此洲下四萬踰繕那至無間地
 獄底無間地獄縱廣高下各三萬踰
 繕那次上一萬九千踰繕那中安立
 餘七地獄謂次上有極熱地獄次上
 有熱地獄次上有大嗥叫地獄次上
 極嗥叫地獄次上有眾合地獄次上
 有黑繩地獄次上有等活地獄此地
 獄一一縱廣萬踰繕那次上餘有一
 千踰繕那是自達五百踰繕那五百踰繕那是
 泥有說從此泥下有無間地獄在於中央餘七
 地獄周迴圍繞如今聚落圍繞大城
 問曰若介施設論說當云何通如說
 贍部洲周圍六千踰繕那三踰繕半
 一一地獄其量廣大云何於此洲下
 得相容受答曰此贍部洲上天下闊

法苑珠林卷第七 第三十二

猶如穀聚故得容受由此經中說四
 大海漸入漸深又二大地獄有十
 六增謂各有四門二門外各有四
 增一塘煨增謂此增內塘煨沒膝二
 屍糞增謂此增內屍糞泥滿三鋒刃
 增謂此增內復有三種一刃刃路謂
 於此中仰布刃刃以為道路二劍葉
 林謂此上純以銛利劍刃為葉三鐵
 刺林謂此林上有利鐵刺長十六指
 刃刃路等三種雖殊而鐵林同故一
 增攝四烈河增謂此增內有熱鹹水
 并本地獄以為十七如是八大地獄
 并諸眷屬便有一百三十六所是故
 經說有一百三十六捺落迦故長阿
 含經云大地獄其數摠八其八地獄
 各有十六小地獄圍繞如四天下外
 有八萬天下而圍繞八萬天下外復
 有大海海外復有大金剛山山外復
 有山亦名金剛據業經云大鐵山二山中間日
 月神天威光並不照八大地獄者一
 想二黑繩三庫壓四叫喚五大叫喚
 六燒炙七大燒炙八無間據業經云各不同者
 精細有別正第一想地獄十六者其中眾
 大者並同也

0761.110

生手生鐵爪逸相瞋念以爪相臥應
 手冥憤想以為死故名其想復次其
 中衆生懷害想手執刀劍逸相斫刺
 刺齧割身碎在地想謂為死冷風來
 吹尋復活起彼自想言我今已活久
 受罪已出想地獄悻悻求救不覺忽
 到黑沙地獄熱風暴起吹熱黑沙來
 著其身燒皮徹骨身中熾起迴旋周
 還身燒爛其罪未畢故使不死久
 受若已出黑砂地獄到沸屎地獄有
 沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使把
 鐵丸燒其身手復使撮著口中從咽
 至腹通徹下過無不燒爛有鐵箭毒
 啖冥達龜苦毒無量受罪未畢復不
 肯死久受苦已出沸屎獄到鐵釘地
 獄獄卒撲之偃熱鐵上舒展其身以
 釘釘手足周偏身體盡五百釘若盡
 號吟猶不復死久受苦已出鐵釘地
 獄到飢鐵地獄即撲熱鐵上消銅灌
 口從咽至腹通徹下過無不燒爛餘
 罪未盡猶復不死久受苦已出飢地
 獄到渴地獄即撲熱鐵上以熱鐵丸
 著其口中燒其脣舌通徹下過無不

燒爛苦毒啼哭久受苦已出渴地獄
 到一銅鑊地獄獄卒怒自捉罪人足
 倒投鑊中隨湯涌沸上下迴旋身壞
 爛熟萬苦並至故令不死久受苦已
 出一銅鑊至多銅鑊地獄捉罪人足
 倒投鑊中隨湯涌沸上下迴旋舉身
 壞爛以鐵鉤取投餘鑊中悲叫苦毒
 故使不死久受苦已出多銅鑊地獄
 至石磨地獄捉彼罪人撲熱石上舒
 展手足以大熱石壓其身上迴轉指
 磨骨完糜碎苦毒切痛故使不死久
 受苦已出石磨獄至膿血地獄膿血沸
 涌罪人於中東西馳走湯其身體盡
 面爛壞又取膿血食之通徹下過苦
 毒難忍故令不死久受苦已乃出膿
 血地獄至量火地獄有大火聚其火
 焰熾驅迫罪人手把熱鐵斗以量火
 聚編燒身體苦熱毒痛呻吟號哭
 故令不死久受苦已出量火獄到灰
 河地獄縱廣深遠各五百由旬灰湯
 涌沸惡氣熾焯迴波相搏聲響可畏
 從底至上鐵刺縱橫其河岸上有劍
 樹林枝葉華實皆是刀劍罪人入河

隨波上下迴瀆沈沒鐵刺刺身內外
 通徹膿血流出苦痛萬端故令不死
 乃出灰河至彼岸上到劍樹林被劍
 割刺身體傷壞復有豺狼來噬罪人
 生食其肉走上劍樹時劍刃向下劍
 樹時劍刃向上手舉手絕足踏足斷
 皮冥墮落唯有白骨筋脈相連時劍
 樹上有鐵箭鳥啄頭食腦苦毒號叫
 故使不死還入灰河隨波沈沒鐵刺
 刺身苦毒万端皮完爛壞膿血流
 出唯有白骨浮漂於外冷風來吹尋
 便起立宿對所牽不覺忽至鐵丸地
 獄有熱鐵丸獄鬼驅使捉之手足爛
 壞舉身火燃萬毒並至故令不死
 久受苦已乃出鐵丸獄至斤芥地獄
 捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵斤芥斫其
 手足耳鼻舌身體苦毒號叫猶不令
 死久受罪已出斤芥獄至豺狼獄其
 群豺狼競來齧齧冥慄骨傷膿血流
 出苦痛萬端故令不死久受苦已乃
 出豺狼獄至劍樹獄入彼劍樹有暴
 風起吹劍樹葉墮其身上頭面身體
 無不傷壞有鐵箭鳥啄其兩目痛悲

法苑珠林卷第七 第九

號故使不死久受苦已乃出劔樹獄
 至寒冰獄有大寒風吹其身上舉體
 凍傷皮穴墮落苦毒叫喚然後命終
 身為不善口意亦然斯憶想地獄懷
 懼毛豎第二黑繩大地獄有十六小
 地獄周匝圍繞各縱廣五百由旬何故
 名黑繩其諸獄卒捉彼罪人撲執鐵
 上舒展其身以熱鐵繩縛之使直以
 熱鐵斧逐繩道斫罪人作百千段復
 次以鐵繩緝銜鋸之復大懸熱鐵繩
 交橫無數驅迫罪人使行繩間惡
 風暴起吹諸鐵繩歷絡其身燒皮徹
 穴焦骨沸髓苦毒萬端餘罪未畢故
 令不死故名黑繩久受苦已乃出黑
 繩至黑沙地獄乃至寒水地獄然後
 命終不可具述餘十六地獄受苦痛
 事准前同法然受苦加重由惡意向
 父母佛及聲聞即墮黑繩地獄苦痛
 不可稱計第三庫壁大地獄亦有十
 六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何
 故名庫壁有大石山兩兩相對人入此
 中山自然合庫壓其身骨肉糜碎山
 還故處苦毒萬端故使不死復有大

法苑珠林卷第七 第十

鐵象舉身火然嗥呼而來驚醒罪人
 婉轉其身上身體糜碎膿血流出號咷
 悲叫故使不死復提罪人卧大石上
 以大石壓復取罪人臥地鐵杵搏之
 從足至頭皮穴糜碎膿血流出方毒
 並至餘罪未畢故令不死故名庫壁
 久受苦已乃出庫壁地獄到黑沙地
 獄乃至寒水地獄然後命終但造三
 惡業不修三善行即墮庫壁地獄苦
 痛不可稱計

第四叫喚大地獄亦有十六小地獄
 圍繞各縱廣五百由旬何故名叫喚
 地獄獄卒捉罪人擲大鑊中又置大
 鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫
 喚苦辛痛酸又取彼罪人擲大鑊上
 反覆煎熬久受苦已乃出叫喚至黑
 沙地獄乃至寒水地獄亦乃命終由
 瞋恚懷毒造諸行惡故墮叫喚地獄
 第五大叫喚地獄亦有十六小地獄
 圍繞何故名大叫喚地獄取彼罪
 人著大鐵釜中久置鐵釜中熱湯涌
 沸煮彼罪人又擲大鐵釜上反覆並
 熬號咷大叫苦痛辛酸餘罪未畢故

法苑珠林卷第七 第十一

使不死名大叫喚久居苦已出大叫
 喚乃至寒水地獄亦乃命終由習眾邪
 見為愛網所牽造卑陋行墮大叫喚
 地獄

第六燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞
 其城火然內外俱赤燒炙罪人又著
 鐵樓上其樓火然內外俱赤又擲著
 大鐵陶中其陶火然內外俱赤燒炙
 罪人皮穴焦爛萬毒並餘罪未畢故
 使不死故名燒炙久受苦已出燒炙
 地獄乃至寒水地獄然後命終為燒
 炙眾生故墮燒炙地獄長夜受此燒
 炙苦
 第七大燒炙地獄亦有十六小地獄
 圍繞何故名大燒炙地獄謂將諸
 罪人置鐵城中其城火然內外俱赤
 燒炙罪人皮穴焦爛萬毒並至有大
 火坑火焰熾盛其坑兩岸有大火山
 捉彼罪人貫鐵叉上置著火中然火
 燒炙皮穴焦爛餘罪未畢故使不死
 久受苦已出大燒炙乃至寒水亦乃
 命終由捨善果業為眾惡行故墮

大燒炙地獄

第八無間地獄亦有十六小地獄圍繞
大小何名阿鼻地獄此云無間地獄何
 名無間獄率捉彼罪人剥取其皮從
 足至頂即以其皮纏罪人身著火車
 上輪碾熱地周迴往反身體碎爛皮
 肉墮落萬毒並至故使不死又有鐵
 城四面火起東焰至西焰至東南北
 上下亦復如是焰熾迴遑間無空處
 東西馳走燒炙其身皮肉焦爛苦痛
 辛酸萬毒並至罪人在中久乃開門
 其諸罪人奔走往趨身諸支節皆火
 焰出走欲至門門自然閉餘罪未畢
 故使不死又其中罪人舉目所見但
 見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸
 苦痛意念惡法彈指之頃無不苦時
 故名無間地獄久受苦已從無間出
 乃至寒水地獄介乃命終為重罪行
 生惡趣業故憤無間地獄受罪不可
 稱計名八大地獄各歷十六受罪如
 前
 又觀佛三昧海經云阿鼻地獄者縱
 廣正等八千由旬七重鐵城七層鐵

網有十八隔周匝七重皆是刀林復
 有七重劍林四角有四大銅狗廣長
 四十由旬眼如掣電牙如劍樹齒如
 刀山舌如鐵刺一切身毛皆然猛火
 其煙惡臭有十八獄卒口如夜叉六
 十四眼散迸鐵丸狗牙上出高四由旬
 牙端火流燒前鐵車輪輞出火鋒刃
 劍戟燒阿鼻城赤如融銅獄卒八頭
 六十四角角頭火然火化成錮復成
 刀輪輪相次在火焰間滿阿鼻城
 城內有七鐵幢火涌如沸鐵融流逆
 涌出四門上有十八釜沸銅涌漫滿
 城中二隔間有八萬四千鐵蟒大蛇
 吐毒火中身滿城內其蛇哮吼吼如
 天震雷雨大鐵丸五百夜叉五百億
 蟲八萬四千蒲頭上火流如雨而下
 滿阿鼻城此蟲若下猛火火熾照八
 萬四千由旬獄上衝大海水波焦山
 下貫大海底形如車輪若有殺父害
 母罵辱六親命終之時銅狗化十八車
 狀如寶蓋一切火焰化為玉女罪人
 遙見心喜欲往風刀解時寒急作聲
 寧得好火安在車上然火自曝即便

命終坐金車上瞻玉女者皆捉鐵斧
 斬截其身屈申臂頃直落阿鼻從上
 隔下如旋火輪至於下隔身體隔內
 銅狗大吼嚙骨咬髓獄卒羅刹捉大
 鐵叉叉頭令起徧體火焰滿阿鼻獄
 閻羅王大聲告勅曰癡人獄種汝在
 世時不孝父母邪慢無道汝今生處
 名阿鼻獄如是展轉經歷大苦說不
 可盡地獄一日一夜受罪如閻浮提六
 十小劫如是大劫具五逆者受罪五
 劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹
 謗邪見不識因果斷學般若毀十方
 佛偷僧祇物姪姪無道逼掠淨戒尼
 姊妹親戚造衆惡事此人罪報臨命
 終時此等罪人經八萬四千大劫復入
 東方十八隔中如前受苦南西北方
 亦復如是身滿阿鼻獄四支復滿十
 八隔中阿鼻地獄有十八小地獄小
 地獄中各有十八寒水地獄十八黑
 暗地獄十八熱地獄十八刀輪地獄
 十八火車地獄十八沸屎地獄十八鑊
 湯地獄十八灰河地獄五百億劍林
 地獄五百億刺林地獄五百億銅柱

法苑珠林卷第七 雜品 七

地獄五百億鐵機地獄五百億鐵網地獄十八鐵窟地獄十八鐵九地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄如是阿鼻大地獄中有此十八地獄一一獄中別有十八隔小地獄始從寒水乃至飲銅總有一百四十二隔地獄各有四業不同然歷此獄受苦皆偏又起世經云佛告諸比丘阿毗至大地獄中亦有十六諸小地獄而為眷屬以自圍繞各廣五百由旬所有眾生有生者出者住者惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執彼地獄諸眾生身撲置熾然熱鐵地上火焰直上一向猛威而覆於地便持利刀從脚蹠上破出其筋手捉挽之乃至頂筋皆相連引貫徹心髓痛若難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走其車甚熱火焰熾然所行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨獄卒意無暫時停次向何方稱意即去隨所去處獄卒挽之未曾捨離隨所經歷銷鑠罪人身諸寔血無復遺餘往昔人非人時所作業者一切悉受以不善

法苑珠林卷第七 雜品 七

報故從於東方有大火聚忽尔出生熾然赤色極大猛焰一向熾赫南北方四維上下各各如是諸大火聚之所圍繞漸漸逼近受諸苦痛從於東壁出大火焰直射西壁到已而住從於西壁出大火焰直射北壁從於北壁出大火焰直射南壁從下於自上於下縱橫相接上下交射熱光赫奔騰焰相衝余時獄卒以諸罪人擲置六種大火聚內乃至受於極嚴切苦命亦未終彼不善業未畢未盡於其中間具足而受此阿毗至大地獄中諸眾生等以諸不善業果報故經無量時長遠道中受諸苦已地獄四門還復更開於門開時諸眾生等聞聲見開向門而走作如是念我等今者必應得脫彼人如是大馳走時其身轉復燃猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風而走彼炸既轉復熾威彼諸眾生走已復走彼人身分轉更熾然欲舉足時寔血俱散欲下足時寔血還生及到獄門其門還閉既不得出其心悶亂覆面倒地編燒身皮

法苑珠林卷第七 雜品 七

火燒其寔復燒其骨乃至徹髓烟焰洞然其烟蓬焯其焰炎赫煙焰相離熱惱復倍彼人於中受極嚴苦惡業未滅一切悉受此阿毗至大地獄中於一切時無有須臾暫受安樂如彈指頃如是次第具受此苦世尊告諸比丘作如是言汝應當知彼世中間別有十地獄何等為十一頻浮陀地獄二泥羅浮陀地獄三阿吽地獄四呼呼婆地獄五阿吽吽地獄六擗捷提迦地獄七憂鉢羅地獄八波頭摩地獄九奔茶梨地獄十拘牟陀地獄何因何緣名頻浮陀地獄耶此諸眾生所有身形猶如泡沫是故名為頻浮陀地獄復何因緣名泥羅浮陀地獄此諸眾生所有身形譬如寔段是故名為泥羅浮陀地獄復何因緣名阿吽地獄此諸眾生受嚴切苦逼迫之時叫喚而言阿吽阿吽甚大苦也是名為阿吽地獄復何因緣名呼呼婆地獄此諸眾生為彼地獄極苦逼時叫喚而言呼呼婆呼呼婆是故名為呼呼婆地獄

復何因緣名阿吒吒地獄此諸衆生以極苦惱逼切其身但得唱言阿吒吒阿吒吒然其舌聲不能出口是故名為阿吒吒地獄

復何因緣名撻捷提迦地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如撻捷提迦華是故名為撻捷提迦地獄

復何因緣名優鉢羅地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如優鉢羅華是故名為優鉢羅地獄

復何因緣名拘牟陀地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如拘牟陀華是故名為拘牟陀地獄

復何因緣名奔茶梨迦地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如奔茶梨迦華是故名為奔茶梨迦地獄

復何因緣名波頭摩地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如波頭摩華是故名為波頭摩地獄

又三法度論經云地獄有三一熱二寒三邊熱地獄者依薩婆多部有八大地獄一等活亦名更活或獄卒唱生或冷風吹活兩緣雖異令活一等

名等活地獄二名黑繩地獄先以繩解後以斧斫三名衆合地獄亦名衆磔兩山下合以磔罪人四名呼呬地獄亦名叫喚地獄率逼趨叫呼而走五名大呼亦名大叫喚地獄四山火起欲逃無路故名大叫喚地獄六名熱地獄亦名燒然火鐵狹近於中受熱七名衆熱地獄亦名大燒然山火相燔弗炙罪人八名無擇地獄亦名無間一投苦火永無樂間既苦無間何所可擇此八地獄在閻浮洲下重壘而住依三法度論云前二有主治次三少主治後三無主治然此八為本二各有十六圍一面有四四而合摠有十六通本為十七八箇十七合有一百三十六所罪人於中受熱惱苦第二寒地獄亦八名頻浮陀地獄由寒苦所切宍生細蛇二名尼賴浮陀地獄由寒風吹通身成蛇三名阿吒吒地獄由脣動不得唯舌得動故作此聲四名阿波波地獄由舌不得動唯脣得動故作此聲五名嘔喉地獄由脣舌不得動以喉內振氣故作

聲六名鬱波羅地獄此是青蓮花此華葉細由宍色細碎似此華烈日而開七名波頭摩地獄此是赤蓮花由宍色大嵬似此華開八名分陀利地獄此是白蓮華由彼骨嵬似此華開前二從身相受名次三從聲相受名後三從瘡相受名故俱合論云於此八中衆生極寒所逼由身聲瘡變異故立此名依三法度論云前二為可叫次四不可叫後三不叫此八在洲間著鐵圍山底仰向居止罪人於中受寒凍苦第三邊地獄者依三法度論云亦三一山間二水間三曠野受別業報此應寒熱雜受若論壽報命有延促又立世毗曇論云世尊說有大地獄名曰黑闇各各世界外邊悉有皆無覆蓋蓋此中衆生自舉手眼不能見雖復日月具大威神所有光明不照彼邑諸佛出世大光徧照因此光明互得相見住在山世界鐵輪外邊名曰界外是寒地獄於兩山間有十名一名頽浮陀乃至第十名波頭摩彼

法苑珠林卷第七 第三十

中衆生傍行作向上想猶如守宮鐵輪外邊常作傍行是其身量如類多大因冷風觸其皮碎破聲言如熟瓜如竹簞林被大火燒爆聲吽吽如是衆生被寒風觸骨破爆聲吽吽遠微因是聲故互得相知有諸衆生此中受生若有衆生於此間死多往生彼寒水地獄在鐵輪外若餘世界有衆生死應生寒水地獄多彼世界鐵輪外生兩界中閒其最狹處八萬由旬在下無底向上無覆其最廣處十六萬由旬

時量部第四

如起世經云佛言如憍薩羅國斛量胡麻滿二十斛高威不繫有一丈夫滿百年已取一胡麻如是次第滿百年已復取一粒擲著餘處擲滿二十斛胡麻盡已介所時節我說其壽猶未畢盡且以此數略而計之如是二十頰浮陀壽為一泥羅浮陀壽二十泥羅浮陀壽為一阿呼壽二十阿呼壽為一呼呼婆壽二十呼呼婆壽為一阿吒吒壽二十阿吒吒壽為一揅捷

法苑珠林卷第七 第三十一

提迦壽二十揅捷提迦壽為一憂鉢羅壽二十憂鉢羅壽為一拘牟陀壽二十拘牟陀壽為一奔茶黎迦壽二十奔茶黎迦壽為一波頭摩壽二十波頭摩壽為一中劫

又那先比丘問佛經云如世間火不如此深孽中火熱如持小石著世間火中至暮不消取大石著泥孽火中即消亦如有人作惡死在泥孽中數千萬歲其人不死亦如大蟒蛟龍等以沙石為食即消如人懷胎腹中有子不消此並由善惡業力致使消與不消如人所作善惡隨人如形影隨身人死但亡其身不亡其行譬如然火夜書火滅字存火至後成今世所作行後世成之

又如鉢頭摩地獄中火焰熾盛罪人去此火一百由旬火已燒炙若去六十由旬罪人兩耳已聾無所聞知若去火五十由旬其罪人兩目已盲無所復見如瞿波利比丘已懷惡心謗舍利弗目捷連身壞命終墮此鉢頭摩地獄中

法苑珠林卷第七 第三十二

又如起世經云波頭摩地獄所住之處若諸衆生離其處所一百由旬便為彼獄火焰所及若離五十由旬所住衆生為彼火薰皆盲無眼若離二十五由旬所住衆生身之空血焦然破散謂於梵行出家人邊生汙濁心故損惱心故毒惡心故不利益心故無慈心故無淨心故自受斯殃是故於一切梵行人所起慈身口意業常受安樂今時世尊說此伽陀曰

世間諸人在世間 舌上自然生斤斧 所謂口說諸毒惡 還自衰損害其身 應讚歎者不稱譽 不應讚者反談美 如是名為口中諍 以此諍故無樂受 若人博戲得資財 是為世間微諍事 於淨行人起濁心 是名日中大鬪諍 如是三十六百千 泥羅浮陀地獄數 五頰浮陀諸地獄 反墮波頭摩獄中 以毀聖人致如是 由口意業作惡故 典主部第五

如問地獄經及淨度三昧經云揅括地獄有一百三十四界先述獄主名字處所閻羅王者昔為毗沙國王經

與維陀始生王共戰兵力不敵因立誓願為地獄主目佐十八人領百萬之眾頭有角耳皆悉忿怒同立誓昌後當奉助治此罪人毗沙王者今閻羅王是十八大臣者今諸小王是百萬之眾諸阿傍是

又長阿含經云閻浮提南有金剛內有閻羅王宮縱廣六千由旬問地獄

晝夜三時有大銅鑊自然在前若鑊

入宮內王見怖畏捨出官外若鑊出

宮外王入宮內有大獄卒臥王執鐵

上鐵鈎擘口洋銅灌之從咽喉下無

不焦爛事竟還與婦女共相娛樂被

諸大目同受福者亦復如是

問地獄經云十八王者即主領十八地

獄一迦延典泥犁二屈遵典刀山三

沸進壽典沸沙四沸典佛屎五迦世

典黑耳六嗔嗟典火車七湯謂典鑊

湯八鐵迦然典鐵牀九惡生典嗔山

十寒水延開十一毗迦典剥皮十二遙

鐵笄延開十七身典蛆蟲十八觀身

與洋銅又淨度三昧經云復有三十

地獄各有主典不煩具錄但列五官

名字者一者鮮官禁殺二者水官禁

盜三者鐵官禁淫四者土官禁兩舌

五者天官禁酒

問地獄經云閻羅王城之東西南北

面列諸地獄有日月光而不明淨唯

黑耳獄光所不照人命終時生中陰

中陰者已捨死陰未及生陰其罪人

乘中陰身入泥犁城泥犁城者泥犁

是諸罪人未受罪之閒共聚是

處巧風所吹隨業輕重受大小身臭

風所吹成就罪人麤醜之形香風所

吹成就福人微細之體

眾鳥和鳴王以惡業不善果故於

三時及晝三時自然有赤融銅汁在

前出生其王官殿即變為鐵五欲功

德皆沒不現王見此已怖畏不安諸

毛皆豎即便出外若在官外即走入

內時守獄者取閻摩王高舉撲之置

熱鐵地上其地熾然極大猛威光焰

炎赫撲令臥已即以鐵鉗開張其口

赤融銅汁寫置口中時閻摩王被燒

脣口次燒其舌後燒咽喉復燒大腸

及小腸等次第焦然從下而出余時

彼王作如是念一切眾生以於往昔

法苑珠林卷第七 第三十條

為是非有情數耶若以鐵鑊擊縛
 初生地獄有情往琰摩王所者是有
 情數若以種種苦具於地獄中害有
 情者是非有情數贍部洲下有大地
 獄贍部洲上亦有邊地獄及獨地獄
 或在谷中或在山上或在曠野或在
 空中於餘三洲唯有邊地獄獨地獄
 無大地獄所以者何唯贍部洲人造
 善猛利彼作惡亦復猛利非餘洲故
 有說北拘盧洲亦無邊地獄等是愛
 純淨業果起故問若餘無大地獄者
 彼諸有情造無間業斷善根等當於
 何處受異熟耶答即於此贍部洲下
 大地獄受問地獄有情其形云何答
 其形如人間語言云何答彼初生時
 皆作聖語後受苦時雖出種種受苦
 痛聲乃至無有一言可了唯有研刺
 破烈之聲

業因部第七

如十輪經云有五逆罪為最極惡何
 者為五故心殺父母阿羅漢破壞聲
 聞和合僧事乃至惡心出佛身血諸
 如是等名為五逆若人於五逆中作

法苑珠林卷第七 第三十一條

一逆者不得出家受具足戒若聽
 出家則犯重罪應擯令出若已有出
 家具諸威儀者不應加其鞭杖及諸
 繫繫閉復有四種大罪同於四逆犯根
 本罪何者為四殺辟支佛是名殺生
 犯根本罪姓阿羅漢比丘尼是名邪
 姓犯根本罪若人捨財與佛法僧主
 掌此物而輒用之是名為盜犯根本
 罪若人倒見破壞比丘僧是名破僧
 犯根本罪若人於此四根本罪中犯
 一罪皆悉不聽佛法中出家設使
 出家不得聽受具足戒若受具者應
 驅令出以有出家威儀法故不應鞭
 杖繫閉奪其生命如是皆犯根本罪
 非逆罪也有根本罪亦是逆罪有是
 逆罪非根本罪有非根本罪亦非逆
 罪何者為逆罪亦是根本罪若人出
 家受具足戒得見誦道斷其命根是
 名逆罪亦根本罪也如是眾生於我
 戒律中應驅令出何者為根本罪
 非逆罪若人在我法中出家如是凡
 夫眾生故害其命若以毒藥或憤其
 胎是名犯根本非逆罪也若有四方

法苑珠林卷第七 第三十二條

僧物飲食敷具悉不應與同共利養
 若有眾生於佛法僧而生疑心此中
 出家乃至見他讀誦而作留難乃至
 一偈此非根本罪亦非逆罪是名甚
 惡近於逆罪如是眾生若不懺悔除
 其罪根終不聽使佛法中出家設使
 出家受具足戒不悔過者亦驅令出
 何以故不信正法毀謗三乘壞正法
 眼欲滅法燈斷三寶種滅損人天而
 無利益墮於惡道此二種人名誘正
 法毀賢聖地獄劫壽增長如是諸
 惡業已具名根本大重罪也何者是
 不威儀根本法罪若比丘故姓殺凡
 夫不與而取犯故妄語於此四根本
 中若犯一罪一切比丘所作法事
 悉不聽入四方僧物飲食臥具皆悉
 不得共同受用然帝王大臣一切羣
 官不應加其鞭杖繫閉刑罰乃至奪
 命是名根本罪體性相也何故名為
 根本重罪若人作如是行身壞命終
 墮於惡趣作如是行是惡道根本是
 故名為根本罪也譬言如鐵丸雖擲空
 中終不暫住速疾投地如是五逆犯

四重禁及二種衆生毀壞正法誹謗賢聖如是等十一種罪中若人犯一罪者身壞命終墮阿鼻地獄又如正法念經說阿鼻地獄苦千倍過前七大地獄壽經一切其身長大五百由旬造四逆人四百由旬造三逆人三百由旬造二逆人二百由旬造一逆人一百由旬彼五逆業人臨欲死時唱喚失聲咽喉吁氣如是死滅中有色生不見其對其身猶如八歲小兒閻羅王燃燭鐵網繫縛其咽及東兩手頭面向下足在於上經二千年皆向下行多燒燭髮先燒其頭次燒其身彼六欲天聞彼阿鼻地獄中氣即皆消散何以故以阿鼻獄人極大臭故

又觀佛三昧海經云佛告阿難若有衆生殺父母罵辱六親作是罪者命終之時揮霍之間譬如壯士屈申臂須臾落阿鼻大地獄中化閻羅王大聲告勅癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢無道汝今生處名阿鼻地獄作是語已即滅不現今時獄卒復

驅罪人從於下階乃至上階經歷八萬四千階中積身而過至鐵網際一日一夜乃至周徧阿鼻地獄一日一夜此此閻浮提日月歲數經六十小劫如是壽命盡一大劫具五逆者其人受罪足滿五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物姓姦無道逼略淨戒諸比丘尼姊妹親戚不知慙愧毀辱所親造此惡事此人罪報臨命終時刀風解身俄尔之間身如鐵華滿十八階中一華八萬四千葉一一葉頭身手足節各在一階地獄不大此身不小徧滿如此大地獄中經歷八萬四千大劫此泥犁滅復入東方十八階中如前受苦此阿鼻獄南西北方經十八階謗方等經具五逆罪破壞僧祇汗比丘尼斷諸善根如此罪人具衆罪者身滿阿鼻獄四支復滿十八階中此阿鼻獄但燒此獄種種衆生劫欲盡時東門即開見東門外清泉流水華菓林樹一切俱現是諸罪人從下上走到上階中

手舉刀輪時虛空中兩熱鐵丸走趣東門既至門闔獄卒羅刹手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗噬心悶絕而死死已復生見南門開如前不異如是西門北門亦復如是如此時間經歷半劫阿鼻獄受寒寒中寒水獄死生黑暗處八千萬歲目無所見受大蟲身宛轉腹行諸情暗塞無所解知百千狐狼牽掣食之命終之後生畜生中五千萬身受鳥獸形還生人中瞶盲瘖瘂病癩癰疽貧窮下賤一切諸衰以為嚴飭受此賤形經五百身後復還生餓鬼道中餓鬼道中遇善知識諸大菩薩呵責其言汝於前身無量世時作無限罪誹謗不信情至阿鼻獄受苦惱不可具說汝今應當發慈悲心時諸鐵鬼聞是語已稱南無佛承佛恩力尋即令終生四天處生彼天已悔過自責發菩提心諸佛心光不捨是等攝受是輩如羅睺羅教避地獄如愛眼耳故起世經世尊說偈言

若人身口意造業 作已入於惡道中 如是當生活地獄 最為可畏毛豎起

法苑珠林卷第七

第三十卷

經歷無數千億歲 死已須臾還復活
 惡僻各各相報對 由此眾生更相殺
 若於父母起惡心 或佛菩薩聲聞眾
 此等皆墮黑繩獄 其處受苦極嚴熾
 教他正行令邪曲 見人發善必破壞
 此等亦墮黑繩獄 兩舌惡口多妄語
 樂作三種重惡業 不修三種善根牙
 此等癡人必當入 合大地獄久受苦
 或殺羊馬及諸牛 種種雜獸鷄猪等
 并殺諸餘蟲蟻類 彼人當墮合地獄
 世間怖畏相多種 以此逼迫惱眾生
 當墮墮山地獄中 受於磨磨舂擣苦
 貪慾恚癡結使故 迴轉正理令別異
 判是作非乖法律 彼為刀劍轉所傷
 倚恃強勢劫奪他 有力無力皆悉取
 若作如是諸過惱 當為鐵象所踐踏
 若樂殺害諸眾生 身手血塗心嚴惡
 常行如是不淨業 彼等當生叫喚處
 種種觸惱眾生故 於叫喚獄被燒煮
 其中復有大叫喚 此由詭曲新猾心
 諸見稠林所覆蔽 愛網彌密所沈淪
 常行如是最下業 彼則墮於大叫喚
 若至如是大叫喚 熾然鐵城毛豎處

法苑珠林卷第七

第三十卷

其中鐵堂及鐵屋 諸來入者悉燒然
 若作世間諸事業 恒多惱亂諸眾生
 彼等當生熱惱處 於無量時受熱惱
 世間沙門婆羅門 父母尊長諸耆舊
 若恒觸惱令不喜 彼等皆墮熱惱獄
 生天淨業不樂修 所愛至親常遠離
 喜作如是諸事者 彼人當入熱惱獄
 惡向沙門婆羅門 并諸善人父母等
 或復害於餘尊者 彼墮熱惱常熾然
 常多造作諸惡業 不曾發起一善心
 是人直趣阿鼻獄 當受無量眾苦惱
 若說正法為非法 說諸非法為正法
 既無增益於善事 彼人當入阿鼻獄
 活及黑繩及兩獄 合會叫喚等為五
 熱惱大熱共成七 阿鼻地獄為第八
 此八名為大地獄 嚴熾苦切難忍受
 惡業之人所作故 其中小獄有十六
 誠罰部第八
 如起世經云佛告諸比丘有三天使
 在於世間何等為三一老二病三死
 有人放逸三業惡行身壞命終生地
 獄中諸守獄者應時即來驅彼眾生
 至閻摩王前白言大王此等眾生皆

法苑珠林卷第七

第三十卷

在人間縱逸自恣不善三業今來生
 此唯願大王善教示之王問罪人汝
 昔人閒第一天使善教示汝善呵責
 汝豈得不見出現生耶答言大天我
 實不見王重告言汝豈不見為人身
 時或作婦女或作丈夫衰老相現齒
 落髮白皮膚緩皺黑癯偏體狀若胡
 麻膊偃背曲行步蹠蹇足不依身左
 右傾側頭細皮寬兩邊垂綫猶若牛
 頰肩口乾枯喉舌燥溢身體屈弱氣
 力綿微喘息出聲猶如挽鋸向前欲
 倒恃杖而行成年衰損血空消竭羸
 瘦羸弱趣來世路舉動沈滯無復壯
 形乃至身心恒常顛掉一切支節度
 懈難攝汝見之不答言大天我實見
 之時王告言汝愚癡人無有智慧昔
 日既見如是相貌云何不作為思
 惟我今具有如是老法未得遠離
 可作善業使我長夜利益安樂彼人
 復答言大天我實不作如是思惟以
 心縱蕩行放逸故王又告言汝愚癡
 不修善業當具足受放逸之罪此之
 苦報非他人作是汝自業今還聚集

自受報也

介時閻摩王第二呵之告言諸人豈不見第二天使世間出耶答言大天我實不見王復告言汝豈不見昔在世間作人身時若婦女身若丈夫身四大和合忽介乖違痛苦所侵纏綿困薦或臥大小牀上糞尿汗穢宛轉其中不得自在眠臥起坐仰人扶持洗拭抱持與飲與食一切須人汝見之不被人答言大天我實見之王復告言癡人汝見如是云何不思我今亦有如是之法未離患法可作善業令我當來長夜得大利益大安樂事被人答言不也我實不作如是思惟以懈怠心行放逸故王告癡人汝既癡惰不作善業受此惡報非他人造還自受報

法苑珠林

卷第七

法苑珠林

卷第七

種種莊嚴眷屬圍繞舉手散髮灰

土至頭極大悲惱號咷哭泣舉聲大叫椎骨哀慟酸哽楚切汝悉見不答言大天我實見之時王告言癡人汝昔既見如此何不思惟我亦有死未得免離今宜作善為我長夜得大利益彼人答言大天我實不作如是思惟何以故以放逸故時王告言汝既放逸不作善業自造此惡非他人造得此果報汝還自受以此三使教示呵責已勅令將去時守獄者即執罪人兩足兩臂以頭向下以足向上遙擲置於諸地獄中

夫擲其流者未若杜其源揚其湯者未若撲其火何者源出於水源未杜而水不窮火沸於湯火未撲而湯詎息故有杜源之客不擲流而自乾撲

火之賓不揚湯而自止類斯而該可得詳矣厥其果者未若絕其因怖其苦者豈若懲於惡因資於果因未絕而果不窮惡生於苦惡未懲而苦詎息故使絕因之士不厭果而自亡懲惡之賢不怖苦而自離凡百君子書

而誠歎

頌曰

生來死還送 日往復月旋 弱喪昏風動 流浪逐物遷 愚癡失正路 漂沒入重淵 一墜幽暗處 万劫履鋒鋌 六道旋冥苦 三業未曾全 隨流無人救 悽傷還自憐 歸誠觀物像 方知虛妄筌 苦海深何趣 思登般若船

感應緣 略引七驗

晉居士趙泰驗 晉沙門支法衡驗

趙居士石長和驗 漢函谷鬼驗

廬江縣哭驗 吐蕃國鑊湯驗

唐柳智感判地獄驗

晉趙泰字文和清河貝丘人也祖父京地太守泰郡察孝廉公府辟不就精思典籍有譽鄉里嘗晚乃膺仕於中散大夫泰年三十五時嘗卒心痛須臾而死于地心煖不已屈申隨人留屍十日平旦喉中有聲如雨俄而蘇活說初死之時夢有一人來迎心下復有二人乘黃馬從者二人扶策泰掖徑將東行不知可幾里至一大城崔嵬高峻城邑青黑狀錫將泰向城門入經兩重門有瓦屋可

法苑珠林卷第七 第三十九

數千間男女大小亦數千人行列而立吏著皂衣有五六人條疏姓字云當以科呈府君奉名在二十須臾將奉尚數千人男女一時俱進府君西向坐簡視名簿訖復遣奉南入里門有人著絳衣坐大屋下以次呼名問生時所事作何罪行何福善諦汝等辭以實言也此常遣六部使者常在人間蹟記善惡具有條狀不可得虛泰答父兄任官皆二千石我少在家修學而已無所事也亦不犯惡乃遣奉為水官監作吏將二千餘人運沙禪岸晝夜勤苦後轉泰水官都督知諸獄事給泰馬兵令案行地獄所至諸獄楚毒各殊或針貫其舌添盤竟體或被頭露髮髀形徒跣相牽而行有持大杖從後催促鐵牀銅柱燒之洞然驅迫此人抱臥其上起即焦爛尋復還生或炎鑪巨鑊焚煮罪人首碎墜隨沸翻轉有鬼持叉倚于其側有三四百人立于一面次當入鑊相抱悲泣或劍樹高廣不知限極根莖枝葉皆劍為之人眾相誓自登自攀

法苑珠林卷第七 第四十

若有欣競而身首割截尺寸離斷泰見祖父母及二弟在此獄中相見涕泣泰出獄門見有二人齋文書來語獄吏言有三人其家為其於塔寺中懸幡燒香救解其罪可出福舍俄見三人自獄而出已有自然衣衣服完整在身南詣一門云名開光大舍有三重門朱彩照發見此三人即入舍中泰亦隨入前有大殿珍寶周飾精光耀目金玉為牀見一神人姿容偉異殊好非常坐此座上邊有沙門立侍甚眾見府君來恭敬作禮泰問此是何人府君致敬吏曰号名世尊度人之師有頃令惡道中人皆出聽經時云有百萬九千人皆出地獄入百里城在此到者奉法眾坐也行難虧殆尚當得度故開經法七日之中隨本所作善惡多少善次免脫泰未出之頃已見千人昇虛而去出此舍復見一城方二百餘里名為受變形城地獄考治已畢者當於此城更受變報泰入其城見有土瓦屋數千區各有房巷正中有瓦屋高壯

法苑珠林卷第七 第四十一

欄檻彩鏘有數百局吏對杖文書云殺生者當作蟬蜩朝生暮死劫盜者當作猪羊受人屠割姪姪者作鷄鶩摩糜兩舌者作鴛鴦鴝鵒擇債者為駝騾牛馬泰索行畢還水官處主者語泰卿是長者子以何罪過而來在此泰答祖父兄弟皆二千石我舉考公府辭不行修志念善不添眾惡主者曰卿無罪過故相使為水官都督不尔而地獄中人無以異也泰問主者曰人有何行死得樂報主者唯言奉法第子精進持戒得樂報無有過罰也泰復問曰人未事法時所行罪過事法之後得除以不答曰皆除也語畢主者開勝篋檢泰年紀尚有餘算三十年在乃遣泰還臨別主者曰已見地獄罪報如是當告世人皆令作善善惡隨人其猶影響可不慎乎時親表內外依視泰五六十人同聞泰說泰自書記以示時人時晉太始五年七月十三日也乃為祖父母二弟延請僧眾大設福會皆命子孫改意奉法課勸精進時人聞泰

死而復生多見罪福互來訪問時有
太中大夫武城孫豐關內侯常共郝
伯平等十人同集泰舍欵曲尋問莫
不懼然皆即奉法

晉沙門支法衡晉初人也得病旬日
亡經三日而蘇活說死時有人將去
見如官曹舍者數處不肯受之俄見
有鐵輪輪上有鐵爪從西轉來無持
引者而轉駛如風有一吏呼罪人當
輪立輪轉來轆之翻運如此數人碎
爛吏呼衡道人來當輪立衡恐怖自
責悔不精進今當此輪乎語畢謂衡
曰道人可去於是仰首見天有孔不
覺慙念上昇以頭穿中兩手博兩邊
四向顧視見七寶宮殿及諸天人衡
甚踊躍不能得上疲而復還下所將
衡去人笑曰見何等物不能上乎乃
以衡付船官船官行船使為拖工衡
曰我不能持拖強之有船數百皆隨
衡後衡不曉捉拖踏沙洲上吏司推
衡汝道而失以法應斬引衡上岸雷
鼓將斬忽有五色二龍推船還淨吏
乃原衡罪載衡北行三十許里見好

村岸有數万家去是流人衡竊高岸
村中饒狗至欲噬之衡大恐懼望見
西北有講堂上有沙門其眾聞經嘖
之聲衡遽走趨之堂有十二階衡始
躡一階見亡師法柱踞胡牀坐見衡
曰我弟子也何以而來曰起臨階以
手巾打衡面曰莫來衡甚欲上復屢
步登階柱復推令下至三乃止見平
地有一井口深三四丈博無隙際衡
心念言此井自然井邊有人謂曰不
自然者何得成井唯見法柱倚壁
之謂衡可復道還去狗不噬汝衡還
水邊亦不見向來船也衡渴欲飲水
乃墮水中因便得蘇於是出家持戒
菜食晝夜精思為至行沙門比丘法
橋衡弟子也
趙石長和者趙國高人也年十九時
病一月餘日亡家貧未能及時得殯
殮經四日而蘇說初死時東南行見
二人治道在和前五十步和行有遲
疾二人治道亦隨緩速常五十步而
道之兩邊荆棘森然皆如鷹爪見人
甚眾群走棘中身體傷裂地皆涼

血見和獨行平道俱歎息曰佛子獨
行大道中前至見瓦屋行樓可數千
間有屋甚高上有一人形面壯大著
皂袍四縫臨窻而坐和拜之閣上人
曰石君來耶一別二千餘年長和今時
意中便若憶此別時也和相識有馬
牧孟承夫妻先死已積年歲閣上人
曰君識孟承不長和曰識閣上人
曰孟承生時不能精進今常為我司
掃除之假孟承妻精進居處甚樂舉
手指西南一房曰孟妻在此也孟妻關
窻見和厚相慰問徧訪其家中大小
安否消息曰石君還時可更見過當
因書也俄見孟丞執帚提箕自閣西
來亦問家消息閣上人曰聞魚龍起
精進為信今何所修行長和曰不食
魚菜酒不經口常轉尊經救諸疾痛
閣上人曰所傳不忘也語久之閣上
人問都錄主者審案石君名錄勿謬
濫也主者審錄案錄三十年命在閣
上人曰君欲歸不和對曰願歸乃勅
主者以車騎兩吏送之長和拜辭上
車而歸前所行道更有傳館吏民欣

法苑珠林卷七

第四十五頌 四

食儲時之具條忽至家恐其屍臭不欲附之於屍頭立見其亡妹於後推之踏屍面上因得蘇活道人支法山時未出家間和所說遂定入道之志法山者咸和時人也右云出真祥記

漢武帝東游未出函谷關有物當道其身數十丈其狀像牛青眼曜精四足入土動而不徙百官驚懼東方朔乃請以酒灌之灌之數十斛而怪物始消帝問其故荅曰此名為患憂氣之所生此必是秦家之獄地不然則是罪人徒作之所聚也夫酒是忘憂故能消之也帝曰吁博物之士矣於此于

廬江皖掖陽二縣境上有大青小青黑居山野之中時聞有哭聲多者至數十人男女大小如始喪者隣人驚駭至彼奔赴常不見人然於哭地必有死喪聲聲若多則為大家聲若小者則為小家右二推世神傳記

王玄策行傳云吐蕃國西南有一涌泉平地涌出激水遂高五六尺甚熱煮肉即熟氣上衝天像似氣霧有一老

法苑珠林卷七

第五十五頌 起

吐蕃云十年前其水上激高十餘丈然始傍散有一人乘馬逐鹿直赴泉中自此已來不復高涌泉中時時見人骸骨涌出垂氈布水頃臈即爛或名為鑊湯此泉西北六七十里更有一泉其熱略等時時感沸若雷聲諸小泉温往皆然今此震且諸處多有温湯准此亦是鑊湯故四分律下文佛言王舍城北有熱湯從地獄中來初出甚熱後流至遠處稍冷為有餘水相和所以冷也右此驗出西國傳

唐河東柳智感以貞觀初為長舉縣令一夜暴死明且而蘇說云始忽為冥官所追至大官府使者以智感息已謂感曰今有一官闕故枉君任之智感辭以親老且自陳福業未應便死王使勘之籍信然因謂曰君未嘗死可權判錄事智感許諾謝吏引退至曹曹有五判官連坐感為第六其廳事是長官人坐三間各有牀案務甚繁擁西頭一坐處無判官吏引智感就空坐群吏將文書簿帳來取智感署置於案上而退立階下智感問之

法苑珠林卷七

第五十五頌 起

對曰氣惡逼公但適以案中事荅智感省讀其如人間者於是為判句文有頃食來諸判官同食智感亦欲就之諸判官曰君既權判不宜食此感從之竟不敢食曰別吏送智感歸家蘇而方曉自歸家中日暝吏復來迎至彼而且故知幽顯晝夜相反矣於是夜判冥事晝臨縣職遂以常歲餘智感在冥曹因起至廟於堂西見一婦女年三十許姿容端正衣服鮮明立而掩涕智感問是何人荅曰妾是興州司倉參軍之婦也捕來此方別妾是以悲傷感以問吏吏曰官攝案有罪案問且以證其夫事介智感因謂婦人曰感長舉縣令也夫入善積勸學自介疏無為牽引司倉俱死無益婦人曰誠不願引之恐官相逼耳感曰夫人幸勿相牽可無逼迫之慮婦人許之既而智感還州先問司倉婦有疾否司倉曰吾婦年少無疾患智感以所見告之說其衣服形貌且勸令作福司倉走歸家見其婦在機中織無患也不甚信之後十餘日司倉婦暴疾死司倉始懼而作福獲之又與

州官二人考滿當赴京選謂智感曰君判冥道事請問吾選得何官智感至冥曹以其姓名問小錄事錄事曰名簿並封在石函中檢之二日方可得報及期來報仍具二人今年所得官名号智感以報二人二人至京選吏部擬其官皆與報不同州官聞之以語智感後問小錄事覆檢簿云定如所檢不錯也既而選人過門下門下審退之吏部重名果是冥簿檢報者於是眾咸信服智感每於冥簿見其親識名狀及死時日月報之使修福多得免智感權判三年其部吏來告曰已得隆州李司戶授正官以代公不復判矣智感至州因告李刺史李德鳳遣人往隆州審焉其司戶已云問其死日即吏來告之時也從此遂絕州司遣智感領因送京至鳳州界囚四人皆避智感憂懼捕捉不獲夜宿於傳舍忽見其故部吏來告之囚盡得矣一人死三人在南山西谷中並已擒縛願公勿憂言畢辭去智感即請人兵入南山西谷果得四囚囚

知走不免因來拒抗智感格之殺一囚三囚受縛果如所告智感今在南任慈州司法光祿卿柳亨為臨說之事為邛州刺史見智感親問之然御史裴同節亦云見數人說如此介右一驗出兵報記

法苑珠林卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。二七一頁中、下及次頁上一四行首字至次頁中二行第八字原版殘缺，以麗藏本補。換。
- 一 二七一頁中一行經名，**碩**、**園**、**清**作「法苑珠林卷第七」並夾註「六道之三」；**徑**無（未換卷）。又撰者，**碩**作「大唐上都西明寺沙門道世撰」；**園**作「唐上都西明寺沙門道世撰」；**徑**無（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 二七一頁中二行「六道篇第四之三」，**碩**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 二七一頁中三行「此別八部」，**徑**無。
- 一 二七一頁中四行至六行「迷意部……誠勗部」，**徑**無。
- 一 二七一頁中七行「部第一」，**徑**無，以下「部」字與序數相連者例同。

- 一 二七一頁中一七行「鐵林」，**清**作「鐵林」。
- 一 二七一頁下一行「震駭」，**清**、**南**、**德**、**清**作「震駭」。
- 一 二七一頁下二行第三字「聞」，**清**、**南**、**德**、**清**作「聞」。
- 一 二七一頁下五行「願令」，**清**、**南**、**德**、**清**作「願令」。
- 一 二七一頁下一行「喜歡」，**清**、**南**、**德**、**清**作「歡喜」。
- 一 二七二頁上一五行第一字「有」，**清**、**南**、**德**、**清**無。
- 一 二七二頁上末行「異熟」，**清**、**南**、**德**、**清**作「異氣」。
- 一 二七二頁中三行「唯於」，**清**、**南**、**德**、**清**作「准於」。
- 一 二七二頁中一四行首字「極」，**清**、**南**、**德**、**清**、**麗**作「有」。
- 一 二七二頁中一七行「是白塔五百踰越那」，**清**、**南**、**德**、**清**、**麗**作「五百踰越那是白塔」。
- 一 二七二頁中二一行「三踰越那半」，

- 一 **清**、**南**、**德**、**清**、**麗**作「三踰越那半」。
- 一 二七二頁下八行第三字「此」，**清**、**南**、**德**、**清**作「此林」。
- 一 二七二頁下二一行「庫壓」，**清**、**南**、**德**、**清**作「堆壓」；**麗**作「堆壓」。
- 一 二七二頁下二二行夾註左「名有」，**清**、**南**、**德**、**清**作「各有」。
- 一 二七三頁上四行首字「刺」，**清**、**南**、**德**、**清**、**麗**作「刺刺」。
- 一 二七三頁中二行第四字「鑊」，**清**、**南**、**德**、**清**作「鑊」，下至次頁中一四行第二字同。
- 一 二七三頁中七行第七字「投」，**清**、**南**、**德**、**清**作「置」。
- 一 二七三頁中八行第一三字「地」，**清**、**南**、**德**、**清**無。一六行第二字同。
- 一 二七三頁下一行第一〇字「刺」，**清**、**南**、**德**、**清**、**麗**作「刺」。本行第一一字、四行第二字同。
- 一 二七三頁下六行「手舉」，**清**、**南**、**德**、**清**作「手舉」。
- 一 二七三頁下一一行「於外」，**清**、**南**、**德**、**清**作「乃出」。

- 一 **清**、**南**、**德**、**清**作「於水」。
- 一 二七三頁下一八行末字「其」，**清**、**南**、**德**、**清**、**麗**作「有」。
- 一 二七三頁下一九行「競來」，**清**、**南**、**德**、**清**作「竟來」。
- 一 二七四頁上八行第一〇字「辨」，**清**、**南**、**德**、**清**作「辨」。下同。
- 一 二七四頁上一九行「稱計」，**清**、**南**、**德**、**清**作「稱述」。又「庫壓」，**清**、**南**、**德**、**清**作「堆壓」，下至本頁中九行同。
- 一 二七四頁中三行第八字「提」，**清**、**南**、**德**、**清**、**麗**作「提」。
- 一 二七四頁中一八行「諸行惡」，**清**、**南**、**德**、**清**、**麗**作「諸惡行」。
- 一 二七四頁中二一行「久置」，**清**、**南**、**德**、**清**、**麗**作「又置」。
- 一 二七四頁中二二行末字「並」，**清**、**南**、**德**、**清**、**麗**作「煎」。
- 一 二七四頁下一行第九字「居」，**清**、**南**、**德**、**清**、**麗**作「受」。又第一二字「出」，**清**、**南**、**德**、**清**作「乃出」。

一 二七四頁下二行第六字「地」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**、**麗**作「地獄」。

一 二七四頁下三行「卑陋」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「異陋」。

一 二七四頁下一〇行第九字「並」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**、**麗**作「並至」。

一 二七四頁下一四行第二字「苦」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「之苦」。

一 二七四頁下一八行「皮突」，**漑**作「彼肉」。

一 二七四頁下二〇行首字「捉」，**麗**作「投」。

一 二七五頁上八行第九字「西」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**、**麗**作「西西」。

一 二七五頁中一行「十八隔」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**、**麗**作「十八隔子」。

一 二七五頁中一四行第一三字「吼」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**、**麗**無。

一 二七五頁中一七行「火熾」，**麗**作「大熾」。

一 二七五頁中一八行「大海」，**殞**作「火海」。

一 二七五頁下一〇行「大劫」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「一大劫」。

一 二七五頁下一三行「姪扶」，**殞**作「姪扶」。

一 二七六頁上七行「四業」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**、**麗**作「造業」。

一 二七六頁上一四行「猛盛」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「猛威」。又「而覆」，**麗**作「面覆」。

一 二七六頁上二〇行第四字「次」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**、**麗**作「欲」。

一 二七六頁中六行「火焰」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「光焰」。七行同。

一 二七六頁中一八行第六字「燃」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**、**麗**作「熾燃」。

一 二七六頁下二行「蓬焯」，**殞**、**圃**、**徑**作「蓬勃」；**漑**作「焯焯」。又「相離」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**、**麗**作「相離」。

一 二七六頁下一二行「奔茶梨」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「奔茶梨迎」。

一 二七七頁中五行「山火」，**麗**作「大火」。

一 二七七頁中九行「爆業」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「博鑿」。

一 二七七頁中一一行第一二字「下」，**麗**無。

一 二七七頁中末行第八字「以」，**麗**作「以唯」。

一 二七七頁下一行首字「聲」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**、**麗**作「此聲」。

一 二七七頁下二行第一三字「日」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「對日」。

一 二七七頁下一〇行首字「四」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「三」。

一 二七七頁下一八行第七字「自」，**殞**、**圃**作「目」。

一 二七七頁下二〇行「彼邑」，**麗**作「彼色」。

一 二七七頁下二一行第七字「山」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**、**麗**作「兩山」。

一 二七八頁上二行「常作」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「恒作」。

一 二七八頁上三行「其皮」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「其身」。又「熟爪」，**殞**、**圃**、**徑**、**漑**作「其爪」。

一 二七九頁上七行末字「彼」，**碩、南、經、清**作「此」。
 一 二七八頁上一二行「由旬」，至此，**經、清**作「此」。
 一 二七八頁上一二行「由旬」，至此，**經**卷第十一終，卷第十二始，並有「六道篇第四之六」、「地獄部之餘」兩行。
 一 二七八頁中六行「世間火」，**碩、南、經、清**作「世間火熱」。
 一 二七八頁下一一行第七字「聞」，**碩、南、經、清**作「時」。
 一 二七八頁下一六行「日中」，**碩、南、經、清**作「口中」。
 一 二七八頁下末行末字「經」，**麗**無。
 一 二七九頁上一行「始生王」，**碩、南、經、清**作「如生王」。
 一 二七九頁上七行「金剛山」，**麗**作「金剛」。
 一 二七九頁上九行夾註左「金銅」，**碩、南、經、清、麗**作「金銀」。
 一 二七九頁上一八行「沸典佛屎」，**碩、南、經、清**作「沸屎典佛屎」，**麗**

作「沸典佛屎」。
 一 二七九頁上末行「水地獄」，**碩、南、經、清**作「冰地獄」。
 一 二七九頁中一行「鐵箒」，**碩、南、經、清**作「典鐵箒」；**麗**作「鐵箒」。又「十七身」，**碩、南、經、清**作「十七名身」。
 一 二七九頁中一行第六、七、八字「泥犁城」，**碩、南、經、清**無。又夾註左「寄條」，**麗**作「密條」。
 一 二八〇頁上一二行第六字「情」，**碩、南、經、清**無。
 一 二八〇頁上五行「有邊地獄」，**碩、南、經、清**作「有邊地地獄」。
 一 二八〇頁中三行第二字「具」，**碩、南、經、清**無。
 一 二八〇頁中四行「大罪」，**清**作「本罪」。
 一 二八〇頁中一一行第一〇字「中」，**碩、南、經、清**無。本頁下六行第一〇字同。
 一 二八〇頁中一五行第五字「有」，

碩、南、經、清作「有是」。
 一 二八〇頁下一四行首字「夫」，**碩、南、經、清、麗**作「人」。
 一 二八一頁上三行第八字「墮」，**碩、南、經、清、麗**作「皆墮」。
 一 二八一頁上五行首字「七」，**碩、南、經、清**作「十」。
 一 二八一頁上一二行「二千」，**碩、南、經、清**作「二十」。
 一 二八一頁上一〇行「臂頃」，**碩**作「臂頃」。
 一 二八一頁下一行「手攀」，**碩、南、經、清**作「手攀」。
 一 二八一頁下一〇行末字「病」，**碩、南、經、清**作「疥」。
 一 二八一頁下一七行第一二字「承」，**碩、南、經、清**作「稱」。
 一 二八一頁下一八行第四字「令」，**碩、南、經、清、麗**作「命」。
 一 二八二頁中一〇行首字「常」，**碩、南、經、清**作「恒」。
 一 二八二頁下一〇行首字「頓」，**碩、**

X4761 B 20

- 一 〔圖作「臺」；徑、清作「胡」。
- 一 二八二頁下二一行「愚癡」，〔圖、圖、徑、清、麗作「愚癡人」。
- 一 二八三頁上末行「昇帳」，〔圖、圖、徑、清作「斗帳」。
- 一 二八三頁下四行「旋環」，〔徑、清作「旋環」。
- 一 二八三頁下六行「物像」，〔圖、圖、徑、清作「像物」。
- 一 二八三頁下九行第六字「驗」，〔徑、清無。下至一二行末字同。
- 一 二八三頁下一〇行「石長和」，〔圖作「石長老」。
- 一 二八三頁下一四行「察孝」，〔圖、圖、徑、清作「舉孝」。
- 一 二八三頁下一八行「平旦」，〔麗作「卒咽」。
- 一 二八三頁下二一行「扶策」，〔圖、圖、徑、清作「夾扶」。
- 一 二八三頁下二二行「崔葦」，〔圖、圖作「崔菟」；〔徑、清作「崔菟」。
- 一 二八四頁上三行「二十」，〔圖、圖、

- 一 〔徑、清作「三十」。
- 一 二八四頁上八行第七字「常」，〔圖、圖、徑、清作「恒」。次頁下九行第一一字、一七行第七字同。
- 一 二八四頁上一一行第四字「已」，〔圖、圖、徑、清作「日」。
- 一 二八四頁上一二行第七字「吏」，〔圖、圖、徑、清、麗作「使」。
- 一 二八四頁上一八行第一一字「起」，〔圖、圖、徑、清作「赴」。
- 一 二八四頁上二二行「高廣不知限極」，〔圖、圖、徑、清作「高不知限量」。
- 一 二八四頁中一行「欣競」，〔徑、清作「欣意」。
- 一 二八四頁中六行第一二字「衣」，〔圖、圖、徑、清、麗無。
- 一 二八四頁中一四行第八字「項」，〔圖、圖、徑、清作「願」。
- 一 二八四頁中一六行「衆坐」，〔圖、圖、徑、清作「衆生」。
- 一 二八四頁中一九行「千人」，〔圖、圖、徑、清作「十人」。

- 一 二八四頁中末行末字「壯」，〔麗作「牀」。
- 一 二八四頁下五行首字「駝」，〔圖、圖、徑、清作「驢」。
- 一 二八四頁下八行第三字「辭」，〔圖、圖、徑、清作「辭」。
- 一 二八四頁下一五行「膝蓋」，〔徑、清作「膝蓋」。
- 一 二八五頁上二行「常共」，〔圖、圖、徑、清作「常山」。
- 一 二八五頁上四行「奉法」，〔圖、圖、徑、清作「奉法也」。
- 一 二八五頁上九行「轉駛」，〔圖、圖、徑、清、麗作「轉駛」。
- 一 二八五頁上末行「三十」，〔徑作「二十」。
- 一 二八五頁中二行第五字「互」，〔圖、圖、徑、清作「牙」。
- 一 二八五頁中六行「日起」，〔麗作「日起」。
- 一 二八五頁中九行「一井口」，〔圖、圖、徑、清作「井一口」。

- 一 二八五頁中一行「唯見」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「唯見」。
- 一 二八五頁中二二行「荆棘」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「棘刺」。
- 一 二八五頁下二行「行樓」，**頌**、**南**作「銜樓」；**徑**、**清**作「采樓」。
- 一 二八五頁下五行「二千」，**麗**作「二十」。
- 一 二八五頁下六行第四字「若」，**頌**、**南**作「諾」。
- 一 二八五頁下七行「孟承」，**清**作「孟丞」。下同。
- 一 二八五頁下一八行「不忘也語久之」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「不妄也語久之間」。
- 一 二八六頁上七行「曜精」，**頌**作「曜睛」；**南**、**徑**、**清**作「曜睛」。
- 一 二八六頁上一二行「徒作」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「徒作」。
- 一 二八六頁上一三行末字至次行第二字「於此乎」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「於此乎」；**麗**無。

- 一 二八六頁上一五行第三字「腕」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「腕」。
- 一 二八六頁上二〇行「二恠」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「二事」。
- 一 二八六頁中一行「一驗」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「一人」。
- 一 二八六頁中一行末字「息」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「見」。
- 一 二八六頁中二二行第一〇字「帳」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「帳」。
- 一 二八六頁下五行第六字「食」，**頌**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二八六頁下六行第九字「日」，**頌**、**南**無。
- 一 二八六頁下一三行第九字「案」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「來」。
- 一 二八七頁上三行「錄事曰」，**頌**作「曰名曰」。
- 一 二八七頁上一〇行第二字「退」，**頌**作「返」。
- 一 二八七頁上二〇行「告之」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「告曰」。

- 一 二八七頁中一行「拒抗」，**頌**、**南**作「指抗」。
- 一 二八七頁中卷末經名，**徑**作「法苑珠林卷第十二」。

法苑珠林卷第八

起八

各王都西明寺沙門釋道世字玄操撰

千佛部第五

七佛部第一此列

述意部 出時部

姓名部

種族部 道樹部

身光部

會教部 弟子部 久近部

述意部第一

蓋聞九土區分四生殊俗昏波易染
 慧業難基久復愛河長流苦海不
 生意樹未啓心燈故三明大聖八解
 至人摠法界而為智竟虛空以作身
 形無不在量極規矩之外智無不為
 用絕思議之表不可以人事測豈得
 以處所論將欲啓愚夫之視聽須示
 真人之影迹其猶谷風之隨嘯虎慶
 雲之逐騰龍感應相招抑惟常理自
 鹿樹表光金河匿曜故像法衆生歸

法苑珠林卷第八 第三張

向有微雖千佛異迹一智同途大悲

平等隨性欲而利生弘普莊嚴蓮慈

舟而濟溺衆生有感機緣契會也

出時部第二

述曰今據賢劫一代分為四時一成

二住三壞四空就此四中成劫已往

壞空未至今在在劫故有千佛出現

大約而言三佛已往今是第四釋尊

遺法此四時中各分二十小劫摠為

八十小劫始為一大水火風劫名為

賢劫也就住中二十別小劫內依立

世阿毗曇論云十一劫是未來八劫是

過去今釋迦佛當第九劫內成佛

問此賢劫中成壞空劫佛不出世唯

取住劫此住劫中復未來唯十一小

劫何得頓有九百九十六佛一時出

世耶答曰實如來難古來諸佛亦有

斯妨會意稍難今依藥王藥上佛名

經等略知途路且先錄藥王藥上經

文後引佛名經和會劫有延促不同

故藥王藥上經云今時釋迦牟尼佛

告大衆言我曾往昔無數劫時於妙

光佛末法之中出家學道聞是五十

法苑珠林卷第八

第五

三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千人異口同音一心敬禮即得超越無數億劫生死之罪

初千佛者華光佛為首下至毗舍佛於莊嚴劫得成為佛過去千佛是也此中千佛者拘留孫佛為首下至樓至如來於賢劫中次第成佛

後千佛者日光如來為首下至須彌相佛於星宿劫中當得成佛

若依佛名經過去九十一劫有佛名毗婆尸如來過去三十劫有佛出世名尸棄如來即此劫中復有佛出世名毗舍浮如來問曰此九十一劫為大為小答曰是大劫也

問曰何以得知依舊婆沙論云釋迦菩薩因地從毗婆尸佛以來種種相好業至今第九住劫以經九十一大劫故舊俱合論云釋迦菩薩由禮成沙佛精進力故得即超九大劫究竟成佛故知九劫既大餘九十一劫寧不是大又依藥王藥上經莊嚴劫賢劫星宿劫各有千佛出世即知此劫亦

法苑珠林卷第八

第四

走

是大阿僧祇劫又藥王經中若善男子善女人及餘一切眾生聞是五十三佛名者是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道依此文勢展轉名莊嚴劫賢劫星宿劫等各有一千佛出世故知是過於大劫阿僧祇劫至今賢劫中四佛出世者亦是阿僧祇劫非是住小劫也既是大劫故於賢劫之中千佛出世無所疑也又長阿含經云過去九十一劫有佛名毗婆尸復過去三十一劫有佛出世名尸棄復過去三十一劫有佛出世名毗舍婆此尸棄佛及毗舍婆佛依佛名經即此劫中有二佛出世不別或釋阿含翻譯乘此三十一劫也又更一釋云依立世阿毗曇論二十住劫中過去八劫已有三佛出世釋迦當現在第九劫出世即以前九劫已有四佛出世未來猶有十一劫焉知不有多佛出世耶故經云或有一劫中有無量佛出世或無數劫中空過無有一佛出世以此義准縱是小劫多佛出世亦自無妨良由眾生根有強弱故感見不

法苑珠林卷第八

第五

走

同也此義難知更推後者

述曰此賢劫千佛所化住境隄封周統奄及三千大千世界所居土地最為中也以佛是能化之人心實虛中所化之人及以方處亦皆是中故此有金剛之座餘方餘域無此座故佛則不居故瑞應經云此方園土三千日月萬二千天地之中央也佛之威神不生邊地若居邊地地為之傾斜是以古往佛興皆出於此同斯成感良為明證也

如長阿含經云過去九十一劫有佛出世名毗婆尸人壽八萬歲復過去三十一劫有佛出世名尸棄人壽七萬歲復過去三十一劫有佛出世名毗舍婆人壽六萬歲復過去此賢劫中有佛出世名拘樓孫人壽五萬歲又賢劫中有佛出世名拘那含人壽四萬歲又賢劫中有佛出世名迦葉人壽二萬歲我今出世人壽百歲少出多減依智度迦延論據釋迦人壽一萬歲時合出世為觀衆生一萬歲已來無機可度乃至百歲衆生見若

敦逼劫欲將未故出平世故論云劫未佛與世劫初轉輪王出二不同如下輪王篇說

姓名部第三

此下並依增一阿含經云七佛父母姓名字經云第一維衛第三式棄佛第三隨葉佛此三佛同姓拘樓長阿含經云第一維衛

那合牟尼佛第六迦葉佛此三佛同姓迦葉長阿含經云第四拘樓

第七今我釋迦牟尼佛姓瞿曇

種族部第四
第一維衛佛第三式棄佛第三隨葉佛此三佛同是刹利王種第四拘樓泰佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛此三佛同是婆羅門種第七今我作釋迦文佛是刹利王種

第一維衛佛父字毘祿刹利王母字縣頭未陞所治國名刹未提

第二式棄佛父字阿輪摩刹利王母字波羅訶越提所治國名阿樓那和提

第三隨葉佛父字須波羅提和刹利王母字耶舍越提所治國名阿耨憂

摩
第四拘樓泰佛父字阿枝達覽婆羅門種母字隨舍迦所治國名輪訶利提那王字須訶提

第五拘那含牟尼佛父字耶賤鉢多婆羅門種母字鬱多羅所治國名差

摩越提王字差摩
第六迦葉佛父字阿枝達耶婆羅門種母字檀那越提耶所治國名波羅私王名其隨

第七今我作釋迦文尼佛父字闍頭

刹利王種母字摩訶摩耶所治國名迦維羅衛先大王名毘提按而言之

道樹部第五
第一維衛佛得道為佛時於波陞羅樹下

第二式棄佛得道為佛於众塗利樹下

第三隨葉佛得道為佛時於菩薩羅樹下
第四拘樓泰佛得道為佛時於斯利

樹下
第五俱那含牟尼佛得道為佛於烏暫樹下

第六迦葉佛得道為佛時於拘類樹下

第七今我作釋迦牟尼佛為佛時於阿沛多羅樹下

夫繡楠丹楹者非出家之高躅蔭松藉卉者爰入道之清規何者俗以形骸之可貴故華屋以居之道以室家之可累故脫屣而棄之凡百仕人孰能先覺聿我調御之師是日生知成道涅槃初生說法皆依樹下斯其言焉有落髮抽簪排榮刺利可不景慕而置心哉

身光部第六
如觀佛三昧經云毗婆尸佛身六十由旬圓光百二十由旬尸棄佛身長四十由旬圓光四十五由旬通身光一百由旬毗舍婆佛身長三十二由旬圓光四十二由旬通身光六十二由旬

拘留孫佛身長二十五由旬圓光三十二由旬通身光五千由旬拘那

法苑珠林卷第八 第七

舍牟尼佛身長二十五由旬圓光三

十由旬通身光長四十由旬迦葉佛

身長十六丈圓光二十由旬釋迦牟

尼佛身長丈六圓光七尺七佛身並

紫金色彼等法身平等非有優劣但隨機

由由紫金而千比丘成見諸家十六居士

偏視灰色自彼之異佛常一也類此而言謂

無礙也依彌勒下生經云身長千尺圓光

二十丈

會數部第七

第一維衛佛前後三會說法初會說經有十萬

比丘皆得阿羅漢

第二會說經有九萬比丘皆得阿羅

漢

第三會說經有八萬比丘皆得阿羅

漢長阿含經云毗舍尸佛初會弟子有十六

萬八千人二會弟子有十萬人三會弟子

有三十六

第二式棄佛亦三會說法初會說經有

九萬比丘皆得阿羅漢

第二會說經有八萬比丘皆得阿羅

漢

第三會說經有七萬比丘皆得阿羅

漢十萬人第二三會數並同

第三隨葉佛再會說法初會說經有

七萬比丘皆得阿羅漢

第二會說經有六萬比丘皆得阿羅

法苑珠林卷第八 第七

七萬比丘皆得阿羅漢

第二會說經有六萬比丘皆得阿羅

漢

第四拘樓秦佛一會說經有四萬比

丘皆得阿羅漢

第五拘那含牟尼佛一會說經有三

萬比丘皆得阿羅漢

第六迦葉佛一會說經有二萬比丘

皆得阿羅漢

第七今我釋迦牟尼佛一會說經有

千二百五十比丘皆得阿羅漢

述曰上來所列七佛法度人多少者

此據小乘如來初成佛時創度外道

迴邪入正聲聞弟子以為親侍故限

斯數若據如來一代說法度三乘人

得入道者則無量無邊故裝法師云

依如西域釋迦一代說法摠有三時

第一時中為諸聲聞說有相法為破

外道執令悟得道

第二時中為小行菩薩說無相法為

破聲聞令悟無相大乘

第三時中為大行菩薩雙說有相無

相法為破有相無相法令悟中道究

法苑珠林卷第八 第七

竟圓教於此三時一一隨機廣化無

量或展轉從三乘弟子邊聞法得道

亦塵沙無數不可以一文定不可以

一義局也

弟子部第八

依長阿含經云毗婆尸佛有二弟子

一名騫荼二名躡沙尸棄佛有二弟

子一名阿毗浮二名三婆婆毗舍婆

佛有二弟子一名扶游二名鬱多摩

拘樓拘那含佛有二弟子一名憂波

毘多二名鬱多樓迦葉佛有二弟子

一名提舍二名婆羅婆我今有二弟

子一名舍利弗二名大目捷連上名列

二者此據聲聞中

第一者改別論之

毗婆尸佛有執事弟子名無憂尸棄

佛有執事弟子名忍行毗舍婆佛有

執事弟子名寂滅拘樓孫佛有執事

弟子名善覺拘那含佛有執事弟子

名安和迦葉佛有執事弟子名善友

我今有執事弟子名阿難

毗婆尸佛有子名方膺尸棄佛有子

名無量毗舍婆佛有子名妙覺拘樓

孫佛有子名上勝拘那含佛有子名
導師迦葉佛有子名連軍我今有子
名羅睺羅

久近部第九

依菩薩本行經云毗婆尸佛如來滅
後正法住世經二萬歲神聞佛如來
滅後正法住世經六萬歲別經云
尸棄佛拘樓
孫馱佛如來滅後正法住世經五百
歲拘那含牟尼佛如來滅後正法住
世二十九日迦葉佛如來滅後正法
住世經於七日釋迦佛如來滅後正
法住世五百歲像法住世亦五百歲

因緣部第二 此列三部

述意部 引證部 業因部

述意部第一

夫千佛乘暉萬靈景燭觀機通務
極聖和恩所以聖人陳福勸善示禍
以戒惡小人謂善無益而不為謂惡
無傷而不去然有殃有福之言乃華
而不實無益無傷之論則信而有微
是以大聖慈悲哀斯愚感廣興六度
接引四生弘宣二諦停毒三有故乘

無限之悲計機賢劫之緣也

引證部第二

依五仙人經云久遠無數劫時有仙
人處於林藪四人為主一人供給奉
事未曾失意一日遠採菓漿誤不時
還日已中四人失食懷恨可為凶祝
遂感而死復生入中有梵志能相占
之為王復果為王佛言王者則吾是
四仙人者拘留秦佛拘那含牟尼佛
迦葉佛彌勒佛是也其梵志者調
達是也

又智度論云劫盡燒時一切皆空眾
生福力十方風至相對相觸能持大
水有一千頭人二千手足名為岸
細天是人臍中出千葉金色妙寶
蓮華其光大明如萬日俱照華中右
人結跏趺坐此人復有無量光明名
梵天王心生八子八子生天地人民
是梵天王坐蓮華上是故諸佛隨世
俗故云寶蓮華上結跏趺坐說六波
羅蜜
又大悲經云佛告阿難何故名為賢
劫者由此三千大千世界劫欲成時

盡為一水時淨居天以天眼觀見此
世界唯一大水見有千枝蓮華一一
蓮華名為千葉金色金光大明普照
香氣芬薰甚可愛樂彼淨居天因見
此事心生歡喜讚言希有如此劫中
當有千佛出興於世以是因緣遂名
此劫號之為賢我滅度後此賢劫中
當有九百九十六佛出興於世拘留
孫佛如來為首我為第四次復彌勒
當補我處乃至最後盧遮如來如是
次第汝應當知

業因部第三

依千佛因緣經云今時世尊在王舍
城耆闍崛山從石室出問阿難言今
諸聲聞諸菩薩等皆講何論阿難白
佛言世尊諸菩薩各各自說宿世
因緣時有魔陀婆羅菩薩白佛言我
於今日欲少諮問唯願天尊為我解說
說是語時八萬四千諸菩薩等各脫
瓔珞散佛供養所散瓔珞住佛頂上
如須彌山嚴顯可觀有千化佛坐山
窟中時諸菩薩白佛言世尊此賢劫
千佛過去世時種何功德常生一處

法華經卷第八 第十卷

共同一家於一劫中次第當得菩提化度眾生

余時世尊告諸菩薩言吾當為汝分別廣說汝今當知乃往過去無量百千萬億阿僧祇劫復過是數此世界名大莊嚴劫名大寶有佛名寶燈王如來佛壽半劫正法化世住於一劫像法化世住於二劫於像法中有一大王名曰光德十善化民如轉輪王余時大王教諸人民誦毗陀論時學堂中有千童子年各十五聰敏多知聞諸比丘讚佛法僧有一童子名蓮華德白善稱比丘言云何名佛法僧比丘答言

波羅蜜滿足淨性覺智慧勝心得成就故號名為佛無染性清淨永離於世間不觀世五陰常住名為法身心常無為永離四種食為世良福田故稱比丘僧時千童子問三寶名各持香華隨從比丘入塔禮拜見佛色像五體投地即於像前發願各發阿耨菩提心過算數劫必得成佛如今世尊隨壽長短皆命臨終時以聞三寶善根因

法華經卷第八 第十一卷

緣故除却五十一劫生死之業命終之後得生梵世自憶往世聞三寶名得生天上時千梵王各乘宮殿持七寶華至塔供養於像時千梵王異口同音而說偈言

慧日大名稱久住善寂地聞名除諸惡自然生梵世我今頭面禮歸依大解脫說此偈已各還梵世魔陀波羅汝今當知時彼國王十善化人者久已成佛毗婆尸如來是善稱比丘尸棄如來是時千童子豈異人乎今拘留秦佛乃至最後樓至如來是跋陀婆羅汝今當知我與賢劫千菩薩從彼佛所聞三寶名始發阿耨菩提心其事如是佛告跋陀婆羅菩薩言過去無數阿僧祇劫此娑婆世界有一大國名波羅捺王名梵德常以善法化諸人民以國付子出家學道得辟支佛躡身虛空化十八變時千梵王各以衣祴威諸妙華至優曇林中供養辟支佛白佛言大德為我說法時辟支佛躡身虛空化十八變舒手現足中有一梵王名曰慧見告餘梵言我見

法華經卷第八 第十二卷

辟支佛受持五戒以戒齋法當行十善觀諸緣起以此善根迴向甚深阿耨菩提願我作佛過於辟支佛百千萬億時千梵王命終之後於娑婆世界千四天下為千轉輪王壽命八萬四千歲臨終時雲山之中有一婆羅門聰明多智壽命半劫於先經中間過去佛號栴檀莊嚴如來彼佛為說甚深檀波羅蜜不見施受心行平等時大仙人聞此事已從雲山出詣千聖王讚說說法時千聖王各以國土付其太子出家學道時千聖王於雲山中各立草菴求無上道即獲五通飛騰空虛壽命一劫時雲山中有大夜叉身長四千里狗牙上出高八十里面十二眼眼出迸血光如融銅左手持劍右手持叉住聖王前高聲唱言我今飢渴無所飯食惟王矜愍施少飲食時千聖王告夜叉言我等誓願一切施與各各以水澡夜叉手授以仙菓而令食之夜叉得菓怒棄置地告聖王言我父夜叉嗽人精氣我母羅刹常嗽人心飲人熱血我今

飢急唯須人心血何用藥為時千聖
王告夜叉言一切難捨無過已身我
等今日不能捨心持用相與是時夜
叉即說偈言

觀心無心相四大色所成一切惡能捨
乃應菩薩行

時雲山中有婆羅門名牢度跋提白
夜叉言唯願大師為我說法我今不
惜心之與血即脫單衣敷為高座即
請夜叉令就此座時大夜叉即說偈
言

欲求無為道不惜身心分割截受眾苦
能忍猶如地亦不見受者求法心不悔
一切無悋惜猶如救頭然普濟眾飢渴
乃應菩薩行

時牢度跋提聞是偈已身心歡喜即
持利劍刺背出心是時地神從地涌
出白牢度跋提唯願大仙憐憐我等
等及山樹神莫為一鬼捨於身命牢
度跋提告諸神言

此身如幻焰隨現即變滅猶如呼聲響
呼已更不應四大五陰力其勢不久停
於千萬億歲未曾為法死我今為法故

以心血布施慎勿固違我障我無上慧
以此布施報普願成佛道若後成佛時
要先度汝等

說此偈已臥夜叉前以劍刺頸施夜
叉血即復破背出心與之是時天地
大動日無精光無雲而雷有五夜叉
從四方來爭取分裂裂競共食之食
已大噉躍立空中告千聖王誰能行
施如牢度跋提如此行施乃可成佛

時千聖王驚怖退沒不欲善提生變
悔心各欲還國時五夜叉即說偈言
不殺是佛種慈心為良藥大慈常安隱
終無老死異一切受身者畏殺毒害人
是故諸菩薩教我不殺戒汝今若畏死
常行不殺事云何欲還國捨靜求憤丙

時千聖王聞此語已皆默然住佛告
闍維婆羅菩薩汝今當知第一婆羅
門讚檀波羅蜜者過去定光明王佛
是牢度跋提者過去燃燈佛是千聖
王出家學道見然燈佛行諸苦行心
生悔恨於一劫中墮大地獄雖墮地
獄善提願力莊嚴心故火不能燒從
是已後復得值遇燈明王菩薩為其

說法從地獄出廣為讚歎過去千佛
解脫稱莊嚴佛乃至自在王佛時千
聖王聞千佛名歡喜敬禮以是因緣
超越九億那由他恒河沙劫生死之
罪跋維婆羅汝今當知時千聖王豈
異人乎我等賢劫千佛是也

述意部 王族部 種姓部
述意部第三 此別四部

述意部 王族部 種姓部
求管部

述意部第一
敬尋白淨所承出自懿師摩王聖輪
相慕億葉重暉所以釋迦權應示現
降生託迹既顯苗粟遂彰故應迦毗
丈六金容現三十二相之儀統領三
千大千之化愍彼四流之漂運斯六
度之舟也

土族部第二
如長阿舍經云天地初成諸天下來
食其地味變化為人因有諍起眾議
立主選得一人豪族最尊冊為國主
以治百姓此即是釋迦先祖之王

又依樓炭經云後有他王治化不如

法苑珠林卷第八 第十二

先王其壽遂減生至八萬歲展轉稍減至一萬歲乃至百歲從劫初有王名大人相已來依四分律摠算合有八萬四千二百五十三王出世其中別有十大轉輪聖王王四天下自外諸王不可備列且列如來七世祖族名諱具錄如下故五分律云過去有王名鬱摩王四名名數此王庶子有四名一名照目長阿含經二名聰目雜名三名調象經名四名尼樓雜名尼樓王有子名烏頭羅烏頭羅王有子名瞿頭羅瞿頭羅王有子名尸休羅尸休羅王有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯若依長阿含經四分律等皆云師子頰王有四子一名淨飯王有二子一是一是阿難第二自飯王有二子一是一是阿難第三斛飯王有二子一是一是阿難第四甘露飯王有二子一是一是阿難依智度論云師子頰王有一女名甘露味甘露味有子名施婆羅依雜阿含經云世尊姑子名低沙比丘是也依分別功德論云阿難有妹出家作比丘尼不出嫌嫌迦葉訶阿難作小兒者是又大

法苑珠林卷第八 第十三

方便經云白淨王初初已來嫡嫡相承作轉輪王迄來二世不作輪王而作閻浮提王又優婆塞戒經云我於初釋迦佛所發心於寶頂佛所滿初僧祇於然燈佛所滿第二僧祇於迦葉佛所滿第三僧祇俱舍論云過去世限為志在於欲光經論不同理各按在由釋迦高貴古今受勝報

種姓部第三

如十二游經云阿僧祇時有菩薩為國王父母早喪讓國與弟捨行求道遙見一婆羅門姓曰瞿曇因從學道婆羅門言當解王衣如吾所服受瞿曇姓於是菩薩受瞿曇姓入於深山食果飲水坐禪念道菩薩乞食遂還國界舉國吏民無能識者謂為小瞿曇菩薩於城外甘蔗園中以為精舍佛所行講經云甘蔗之苗無勝淨王時得純備故曰淨飯王兼淨飯道祖乃是瞿曇之親身以其前出居甘蔗於中獨坐時有五十大賊劫取宮物路由菩薩廬邊明日捕賊蹤跡在菩薩舍下因收菩薩前後劫盜法以木貫身立為失標血流於地是大瞿曇以天眼見之便

法苑珠林卷第八 第十四

以神足飛來問曰子有何罪酷乃令乎卿無子孫當何係嗣菩薩答言命在須臾何陳子孫王使左右弩弓射殺之瞿曇悲淚涕泣下棺銀之取土中餘血以泥團之著二器中還其精舍左血著左器中其右亦然大瞿曇言是道人若其志誠天神當使血化為人却後十月左即成男右即成女於是便姓瞿曇氏一名舍夷舍夷者繁故不可具說所以也又菩薩本行經云甘蔗王次前有王名大茅草即以王位付諸大臣大眾圍繞送王出城剗除鬚髮服出家衣王出家已持戒清淨專心勇猛成就四禪具足五通得成王仙壽命極長至年衰老肉消背曲雖復拄杖不能遠行時彼王仙有諸弟子弟子欲往東西求覓飲食取好輦草安置籠裏用威王仙雙樹枝上何以故畏諸虫獸來觸王仙時諸弟子乞食去後有一獵師游行山野遙見王仙謂是白鳥遂即射之時彼王仙既被射已有兩滴血出墮

於地即便命終彼諸弟子乞食來還見彼王仙被射命終復見有血兩滴在地即下彼籠將王置地集聚柴木焚燒王屍收骨為塔復將種種雜妙香華供養彼塔尊重讚歎承事畢了今時彼地有兩滴血即便生出二甘蔗牙漸漸高大至時甘蔗熟日夕開剖其一莖蔗出一童子更一莖蔗出一童女端正可喜世無有雙時諸弟子心念王仙在世之時不生兒子今此兩童是王仙種養護看視報諸目知時諸大目召喚解相大婆羅門教令占相并遣作名彼相師言此童子者既日夕熟甘蔗開而出生故一名善生又其從甘蔗出故第二復名甘蔗生又以日夕甘蔗出故亦名日種彼女因緣一種無異故名善賢復名水波時彼諸目取甘蔗種所生童幼小年時即灌其頂立以為王其賢善女至年長大堪能伏事即拜為王第一之妃

求營部第四

如菩薩本行經云時迦毗羅城不遠

復有一城名曰天臂彼天臂城有一釋種豪貴長者名為善覺大富多財積諸珍寶資產豐饒具足威德稱意自然無所乏少舍宅猶如毗沙門王官殿無異彼釋長者生於八女一名為意二名無比意三名大意四名無邊意五名疑意六名黑牛七名瘦牛八名摩訶波闍波提亦云梵天而此梵天於諸女中年最幼小初生之日為諸能相婆羅門師觀占其體云此女嫁若生兒者必當得作轉輪聖王王四天下七寶自然千子具足乃至不用鞭杖治民時善覺女年漸長成堪欲行嫁白淨王聞自國境內有一釋氏甚大豪富生於八女端正少雙乃至相師占觀其女當生貴子時淨飯王聞是語已作如是言我今當索是女作妃令我甘蔗轉輪聖王苗裔不絕此是善覺作如是說又言大慧是善覺不絕者此依何波那經文又言輸頭提王是我之父摩耶夫人是我之母阿波那經說諸經文此義是實時淨飯王即遣使人往詣善覺大長者家求索大慧為我作妃波闍波提隋言生今時善覺語彼使言善使仁者為我

諮啓大王言我有八女一名為意乃至第八名為大慧何故大王求最小者大王且可待我處分七女竟已當與小女大慧作妃時淨飯王復更遣使語長者言我今不待汝一一嫁七女訖然後取於大慧作妃汝八頭女我盡皆取時善覺釋報大王言若如是者依大王命隨意將去時淨飯王即遣使人一時迎取八女向宮至於宮已即納二女自用為妃其二女者第一名為意第八名大慧者自餘六女分與三弟一人與二並妻為妃時淨飯王納意姊妹內於宮中縱情嬉戲歡娛受樂恆諸王法治化四方又菩薩本行經云時甘蔗王有第二妃絕妙端正生於四子一名炬面二名金色三名象象四名別成其第善賢妃唯生一子名為長壽端正可喜世間少雙然其骨相不堪作王時善賢妃如是思惟甘蔗種王有此四子炬面等輩兄弟群強我今唯有此一子雖極端正而無有雙然其相分不堪為主作何方便令我此子得紹

法苑珠林卷第八 第三十卷

王位復作此念是甘蔗王今於我邊無量敬愛深心染著縱情蕩意我今可窮極婦人莊飾之法令王於我重生炊酒若得知心我於屏處當乞求願思惟是已如上所說莊嚴自身令極殊絕至於王邊王見妃來生重愛敬縱逸其心見王生如是心已二人眠臥妃白王言大王當知我今從王乞求一願願王與我王言大妃隨意不逆從心所欲我當與妃時妃重質王言若與我願不得變悔王言一與妃願後若悔者當令我頭破作七分妃言大王王之四子炸面等輩願擯出國遣我生子長壽為王時甘蔗即語妃言我此四子無有過失國境之內有何非祥不聽其住妃又白言王已先立誓我若悔者頭破七分王告妃言我如前言與妃所願時甘蔗王過此夜後至明清且集聚四子而告勅言汝四童子今可出去我治化內不得居住遠向他國時四童子踟躕合掌白父王言大王當知我等四人無有罪惡無諸過咎云何父王忽然

法苑珠林卷第八 第三十卷

擯我出於國界王勅子言我知汝等實無過失此非我意驅擯於汝此善賢大妃之意彼妃乞願我不違彼令汝出國時四王子所生之母各求乞隨兒去王報諸妃隨汝意去時妃眷屬及諸且百姓等各白王言今遣此四子令出國者我等諸目亦求隨去王言任意時甘蔗王勅諸王子從今已去若欲婚媾不得餘處取他外族還於自家姓內而莫令甘蔗種姓斷絕彼諸王子受父王教已各各自將所生之母并及眷屬資財諸馱乘等即向北方到雲山下經少時住有一大河名娑耆羅漢渡於彼河上雪山頂游涉久停見川寬平無諸坑坎庫阜唯生軟細青草清淨可愛樹林華菓蔚茂敷榮王子見已共相謂言可於此間造城治化

爾時王子既安住已憶父王語於自姓中求覓營姻不能得婦各納媠母及其姊妹共為夫妻依於婦禮一隨王教二恐釋種雜亂相生

法苑珠林卷第八 第三十卷

羅門來語之言大婆羅門我四王子今在何處國師答言大王當知王之四子已各出國向於北方乃至已生端正男女時甘蔗王為自所愛諸王子故心思欲見意情歡喜而發是言彼諸王子能立國計大好治化彼等王子是故立姓稱為釋迦以釋迦住大樹蕭蕭枝條之陰是故名為耆夷耆及耶以其本於迦毗羅仙起所住故因城立名故名迦毗羅婆蘇都時甘蔗王三子沒後唯一子在名尼拘羅

降胎部第四 此別六部

迷意部 現衰部 觀機部

呈祥部 降胎部 監導部

迷意部第一

夫誠心內感則至覺如在形力外禪則法身咫尺是以能仁大師隨緣計機慈談宅之既焚傷欲涼之永霧託白淨之宮降摩耶之胎啓黃金之色破無明之闇居茲三感示畫篋之非

真出彼四門驚浮雲之易滅也
現衰部第二

如因果經云尔時善慧菩薩功行滿足位登十地在一生補處近一切種智生兜率天名聖善為諸天主說於一生補處之行亦於十方國土現種種身為諸衆生隨宜說法期運將至當下作佛即觀五事一者觀諸衆生熟與未熟二者觀時至與未至三者觀諸國土何國觀中四者觀諸種族何族貴戚五者觀過去因緣誰最真正應為父母觀此五已即下生者不能廣利諸天人衆仍於天宮現五種相令諸天子皆悉覺知菩薩期運應下作佛一者菩薩眼見瞬動二者頭上華萎三者衣受塵垢四者腋下汗出五者不樂本坐諸天衆見菩薩有此異相心大驚怖身諸毛孔血流如雨自相謂言菩薩不久捨於我等尔時菩薩又現五瑞一者放大光明普照三千大千世界二者大地十八相動須彌海水諸天宮殿皆悉震搖三者諸魔宮宅隱蔽不現四者日月

星辰無復光明五者天下八部皆悉震動不能自禁是諸天見菩薩身已有五相又觀外五現希有事皆悉聚集到菩薩所頭面禮足自言尊者我等今日見此諸相舉身震動不能自安願為我釋此因緣耶便答天言善男子當知諸行皆悉無常我今不久捨此天宮生闍浮提于時諸天聞此語已悲號涕泣心大憂惱舉體血現迷悶於地深歎無常尔時有天子即說偈言

菩薩在於此開我等法眼今者遠我去如盲離導師又如欲渡水忽然失橋船亦似櫻孤兒喪亡其慈母我等亦如是失所歸依處方漂生死流了無有出緣我等於長夜為癡前所射既失大醫王誰當救我者帶臥無明林長沒愛欲海永斷尊者訓未見起出期

尔時菩薩以偈答曰
我於此不久當下闍浮提迦毗羅施國白淨王宮生誦父母親屬捨轉輪王位出家行學道成一切種智建立正法幢能竭煩惱海開塞慈趣門淨開八正路

廣利諸天人其數不可量以是因緣故不應生憂惱

又智度論問菩薩何以生兜率天上不在上生不在下生是大福德應自在生

答曰有人言作業熟故應是中生又下生地中結使厚濁上地中結使猛利兜率天上不厚不利智慧安隱故又佛出世時不欲過故於下地生命短壽終時佛未出世若於上地生命長壽未盡復過佛出世故兜率天於六天及梵之中上三下三於彼天下必生中國中夜降神中夜出迦毗羅國行中道為人說法中夜入無餘涅槃以好中法故中天上生

觀機部第三

如菩薩降胎以四種觀人聞一觀時二觀土地三觀種姓四觀生處初觀時者時有八種佛出後第一人壽八万四千歲時乃至第八人壽一百餘歲菩薩如是念人壽百歲佛出時到是名觀時第二觀土地者諸佛常在中國生多豐財寶其土清淨第三觀種

法華經卷第八 第三十三經

姓者佛生二種姓中若利利若婆羅門利利種勢力大故婆羅門種智慧大故隨時所貴佛於中生第四觀生處者何等母人能懷那羅延力菩薩亦能自護淨戒如是觀竟唯中國迦毗羅淨飯王后能懷菩薩如是思已於兜率天下不失正慧入於母胎又佛本行經云今時兜率天眾之中有一天子名曰金團往昔已來數曾下到閻浮地補處菩薩名曰護明護明知已告金團言金團天子汝數下至閻浮提中汝應知彼城邑聚落諸王種族一生菩薩當生何家金團天子報言尊者我甚知之尊者善聽我今當說護明言善金團言此之三千大千世界有一善提道場處所在彼閻浮摩伽陀國境界之內是昔諸佛成菩提處如是展轉徧歷天下諸國王處皆不稱菩薩意金團天子復作是言我於閻浮提一切諸國處處聚落處處諸王處處城邑處處利利各住諸城而是刹利造種種業我為尊者經歷已來生於無量疲極苦惱心迷意

法華經卷第八 第三十四經

亂更不復能觀看餘處唯有一利利元本以來從於大眾平量安立世世轉輪聖王之種乃至甘蔗苗裔已來子孫相承在彼迦毗羅婆蘇都釋種所生其王名為師子頰王其子名為輸頭檀一切世間天人之中有大名稱尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言善哉善哉金團天子汝善觀察諸王家種我亦念在於此家生我今深心如汝所說金團當知我定往生彼家作子金團往昔一生補處菩薩所託家者有六十種功德具足滿於彼家何等六十
 彼家本來清淨好種 一
 一切諸聖常觀彼家 二
 彼家不行一切惡事 三
 彼家所生悉皆清淨 四
 彼家種姓真正無雜 五
 彼家條嗣嫡嫡相承無有斷絕 六
 彼家昔來不斷王種 七
 彼家所生一切諸王皆是往昔深種善根 八
 生彼家者常為諸聖之所讚歎 九

法華經卷第八 第三十五經

彼家生者具大威德 十
 彼家多有端正婦女 十一
 彼家多有智慧男兒 十二
 彼家所生心性調順 十三
 彼家所生無有戲調 十四
 彼家生者無所可畏 十五
 彼家生者不曾怯弱 十六
 彼家生者聰明多智 十七
 彼家生者多解工巧 十八
 彼家生者皆無過罪 十九
 彼家所生不與世間工巧雜合亦不貪財以為活命 二十
 彼家所生常好朋友 二十一
 彼家所生不以殺害諸蟲諸獸以自活命 二十二
 彼家種姓常知恩義 二十三
 彼家種族能修苦行 二十四
 彼家所生不隨他轉 二十五
 彼家所生不曾懷恨 二十六
 彼家所生不結癡心 二十七
 彼家生者不以怖畏隨順於他 二十八
 彼家生者畏殺害他 二十九
 彼家生者無有罪患 三十

法苑珠林卷八 第三十條

彼家生者乞食得多 三十一
 至彼家者無空發遣 三十二
 彼家剛強難可降伏 三十三
 彼家法則常出禮拜 三十四
 彼家常樂布施眾生 三十五
 彼家建立因果勤劬 三十六
 彼家所生世間勇健 三十七
 彼家生常供養一切諸仙諸聖 三十八
 彼家生常供養神靈 三十九
 彼家生常供養諸天 四十
 彼家生常供養丈夫 四十一
 彼家歷世無有怨讎 四十二
 彼家名聲威振十方 四十三
 彼家一切諸宗為最 四十四
 彼家生者上世已來悉是聖種 四十五
 彼家生者於聖種中最高為第一 四十六
 彼家生者位是轉輪聖王之種 四十七
 彼家生者是大威德人之種性 四十八
 彼家生者多有無量眷屬圍繞 四十九
 彼家生者所有眷屬不可破壞 五十
 彼家生者所有眷屬勝一切人 五十一
 彼家生者悉孝養母 五十二
 彼家生者皆孝順父 五十三

法苑珠林卷八 第三十一條

彼家生者悉皆供養一切沙門 五十四
 彼家生者悉皆供養諸婆羅門 五十五
 彼家生者豐饒五穀倉庫盈溢 五十六
 彼家生者多有金銀碑乘碾礪一切資財無所乏少 五十七
 彼家生者多畜奴婢象馬牛羊一切具足 五十八
 彼家生者不曾事他 五十九
 彼家生者如是一切眾事具足於世間中無所乏少 六十
 佛告金團天子凡是一生補處菩薩處於母胎被母若有三十二種相具足者乃能堪受菩薩在胎何等為三十二事一彼母人正德而生二彼母人肢體具足三彼母人德行無缺四彼母人所生得處五彼母人為行庶幾六彼母人種類清淨七彼母人端正無比八彼母人名字得稱九彼母人身體形容上下相稱十彼母人未曾產生十一彼母有大功德十二彼母常念樂事十三彼母心常隨順一切善事十四彼母無有邪心十五彼母身口及心自然調伏十六彼母心口

法苑珠林卷八 第三十二條

無所畏十七彼母多聞摠持十八彼母極女工巧十九彼母心無諂曲二十彼母心無諂詐二十一者彼母人心無有瞋恚二十二者彼母人心無有嫉妒二十三者彼母人心無有慳吝二十四者彼母人心無有急速二十五者彼母人心難可迴轉二十六者彼母人體有至德相二十七者彼母人心能懷忍辱二十八者彼母人心有慙有愧二十九者彼母人得薄姪怒癡三十者彼母人行無女家過三十一者彼母人行孝順向夫三十二者彼母人出生一切諸行皆悉具足如是母人乃能堪受一生補處後身菩薩欲入母胎之時取鬼宿日然後乃入於母胎中其受一生補處菩薩胎已前其母必須受八關齋然後菩薩入於彼胎護明菩薩復作是言我受有不為世間一切錢財五欲快樂故下人間受此一生唯欲安樂諸眾身故哀愍苦惱諸眾生成

呈祥部第四
 依佛本行經云尔時護明菩薩冬分

法苑珠林第八 勸善部

過已至於最勝春初之時一切樹木
 諸華開敷天氣澄清溫涼調適百草
 新出滑澤和柔滋茂光鮮徧滿於地
 正取鬼宿星合之時為彼諸天說於
 法要悉令歡喜時淨居天告彼一切
 諸天大眾言汝等今見護明菩薩欲
 下生時莫生憂惱何以故彼下生時
 必定當得成阿耨菩提成已還來至
 此天宮為汝說法猶如往昔毗婆尸
 佛乃至迦葉佛等皆從此去還來到
 此為汝說法如前無異

今時菩薩於夜下生當欲降神入胎
 時彼摩耶當其夜白淨飯王言大王
 當知我從今夜欲受八禁清淨齋戒
 所謂不殺生不偷盜不婬嫉不妄語
 不飲酒不兩舌不惡口不無義語又
 願不貪欲不瞋恚不愚癡不生邪見
 我當正見諸眾生等禁戒齋法我當
 受持我今繫念恒常勤行於諸眾生
 當起慈心時淨飯王即報夫人言心
 所愛樂隨意而行我今亦捨國王之
 位隨汝所行而有偈言

玉見菩薩母從坐恭敬起如母如姊妹

法苑珠林卷第八 勸善部

心不行欲想

菩薩正念從兜率下託淨飯王第一
 大妃摩耶夫人右脇住已足時大妃
 於睡眠中夢見有一六牙白象其頭
 朱色七肢拄地以金裝牙乘空而下
 入於右脇夫人夢已明且即向淨飯
 王言大王當知我於昨夜作如是夢
 當入於我右脇之時我受快樂昔所
 未有從今日後我實不用世間快樂
 此夢瑞相誰占夢師能為我解時淨
 飯王召一宮監內侍女人而告之言
 汝速疾來至外宣勅語我國師大那
 摩子令追喚八婆羅門大占夢師彼
 使依王勅已喚得八婆羅門等聞王
 語已善知諸相善占夢祥即具詣王
 大王善聽所夢瑞相我當具說如我
 所見往昔諸仙諸天經於典籍所載
 為說偈言

若母入夢見 日天入右脇 彼母所生子
 必作轉輪王 若母入夢見 月天入右脇
 彼母所生子 諸王中最勝 若母入夢見
 白象入右脇 彼母所生子 三界無極尊
 能利諸眾生 怨親悉平等 度脫千萬眾

法苑珠林卷第八 勸善部

越深煩惱海

於時占夢婆羅門師白大王言夫人
 所夢其相甚善大王今者當自慶幸
 夫人所產必生聖子彼於後時必成
 佛道名聞遠至時淨飯王聞諸占師
 說此偈已心大歡喜多以財施時淨
 飯王聞此相師占觀妃夢云是吉祥
 之瑞占相之後即於其國迦毗羅城
 四門之外并衢道頭街巷阡陌有人
 行處安大無遮義會之施所須飲食
 財寶宅舍畜生皆悉與之又阿私陀
 是五通仙人聞菩薩從兜率降天正
 念下至淨飯王宮夫人右脇入於胎
 時放大光明徧照人天一切世界後
 此大地具足六種十八相動時阿私
 陀見未曾有事心大驚怖毛豎今有
 何緣此大地動有何果報時彼仙人
 少時思惟然後而住心生歡喜踊躍
 無量不能自勝作是唱言希有大聖
 不可思議世間當出大富伽羅又菩
 薩初從兜率下時入母右脇受胎訖
 已時有一天名曰速往至諸地獄大
 聲唱言汝諸人輩一切當知菩薩今

從兜率天下入於母胎是故汝等速發誓願願生人間地獄衆生聞此語已所有衆生往昔已來曾種善根復造雜業以惡強故墮於地獄彼等各面相覩見狀離地獄復得光明身心安樂復得聞於速往世間諸天之聲捨地獄身即生人中所有三千大千世界諸衆生等往昔已來種善根者皆來於此迦毗羅城四面託生降胎部第五

如涅槃經云菩薩下時欲色界諸天悉來侍送發大音聲讚歎菩薩以口氣風故令地動又念佛三昧經云菩薩欲降母胎時三千大千世界悉皆六種震動又因果經云余時菩薩觀降母胎即乘六牙白象發兜率宮無量諸天作諸伎樂燒衆名香散天妙華隨菩薩滿虛空中放大光明普照十方以四月八日明星出時降神母胎于時摩耶夫人於眠寤之際見菩薩乘六牙白象騰虛而來從右脇入身現於外如琉璃瓊夫人體安快樂如服甘露顧見自身如日月照心大歡

喜踊躍無量見此相已然而覺生希有心即以此狀具告白淨王知介時白淨王見此瑞已歡喜踊躍不能自勝即召善相婆羅門占之知菩薩處胎出已成佛功德利益不可具說介時兜率天衆念言菩薩已生白淨王宮我等亦當下生人間菩薩成佛我得在先為其眷屬聽法作此念已便即下生其數有九十九億諸天下生人間又從他化自在天乃至四天王及色界天王與其眷屬亦皆下生不可稱計菩薩在母胎行住坐臥無所妨礙不令母有諸苦患事菩薩至晨朝於母胎中為色界諸天說種種法至日中時為欲界諸天說法於日晡時為諸鬼神說法於夜三時亦復如是

如菩薩處胎經云佛告喜見菩薩曰汝欲知過去諸佛滅不滅刹土不耶

當知我過去身其數不可稱不可量即以神足入溼生界衆相具足與無數阿僧祇為溼識衆生說法今溼識隨意所願各得解脫入化耶等生隨意所願各得解脫亦復如前復以神足現當來世界入四生中各得解脫亦復如前如我今日在母胎中與諸十方神通菩薩說不退轉難有之法亦以神通入天四生入地獄四生餓鬼四生畜生四生於星中胎化二生盡漏得疾溼卵二生盡漏稍遲化生胎生是利根人溼卵是鈍根人又佛告阿難諦聽善思念之吾今與汝一一分別大士難有之行阿難白佛言願樂欲聞佛告阿難去此東南方一億一萬一千六十二恒河沙刹彼有世界名曰思樂佛名香焰如來於彼現般涅槃而來至切利天宮經歷無數阿僧祇劫三十六返作大梵天王三十六返作帝釋身三十六返作轉輪王所度衆生無量二乘及諸惡趣何以故皆是諸佛神智所感佛告阿難如來有胎分耶無胎分耶阿難白

佛言如來之身無有胎分也佛告阿難若如來無胎分者云何如來十月胎化說法耶阿難白佛言如來有胎分者此亦處寂無胎分者亦復處寂

余時世尊即以神足現母摩耶身中坐臥經行敷大高座縱廣八千由旬金銀梯椹天繒天蓋懸處虛空作唱娛樂不可稱計復以神足東方去此娑訶世界萬八千土菩薩大士皆來雲集南西北方四維亦復有下方六十二億刹土諸神通菩薩亦來大會上方七十二億空界菩薩亦來雲集入胎中

余時丈殊師利菩薩白世尊曰此諸菩薩大士雲集欲聽世尊不思議法如是三昧億千那由他如今如來入何三昧居於胎舍與諸大士說不思議法佛告丈殊汝今觀察一住二住乃至十住一生補處諸方菩薩各當其位勿相雜錯今此大衆清淨無雜寄生枝葉亦無穢惡今此座上無有一人雜穢惡者有退轉者所以者何是

法苑珠林卷第八
利根不處生死

又問彌勒心有所念幾念幾相識耶彌勒言舉手彈指之頃三十二億百千念念念成形形皆有識識念極微細不可執持佛之威神入彼微識皆令得度此識教化非無識也

法苑珠林卷第八

法苑珠林卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二九三頁中一行經名，**釋**作「法苑珠林卷第十三」。
- 一 二九三頁中二行撰者，**釋**作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」，**釋**作「唐上都西明寺沙門釋道世」。

玄暉撰」；**釋**作「唐西明寺沙門釋道世撰」；**釋**作「西明寺沙門釋道世撰」。

一 二九三頁中三行「千佛篇第五」，**釋**作「千佛篇第五之一」；**釋**作「千佛篇第五此有十五部」。

一 二九三頁中三行與四行之間，**釋**有「七佛部 因緣部 種姓部 降胎部 出胎部 侍養部 占相部 游學部 納妃部 狀苦部 出家部 成道部 說法部 涅槃部 結集部」諸部名。

一 二九三頁中四行「第一」及「此別九部」，**釋**無。

一 二九三頁中五至七行「述意部」：「：久近部」，**釋**無。

一 二九三頁中八行「部第一」，**釋**無，下至二九七頁下一二行「部」字與序數相連者例同。

一 二九三頁中一七行「招抑」，**釋**、**釋**、**釋**作「招仰」。

一 二九三頁下五至六行「一成二住」

三壞四空」，**頌、園、徑、清**作「一壞二空三成四住」。

一 二九三頁下六行「已往」，**麗**作「已住」。

一 二九三頁下一〇行第一一字「風」，**頌、園、徑、清**無。

一 二九三頁下一六行「頓有」，**麗**作「須有」。

一 二九三頁下一七行第七字「來」，**頌、園、徑、清**作「所」。

一 二九四頁上五行「初千佛者」，**頌、園、徑、清**作「其千人者」。又「毗舍佛」，**頌、園、徑、清、麗**作「毗舍浮佛」。

一 二九四頁上二〇行「得即」，**頌、園、徑、清、麗**作「即得」。

一 二九四頁中一五行第二字「乘」，**頌、園、徑、清**作「刺」。

一 二九四頁下一六行「毗舍婆」，**頌、園、徑、清**作「毗舍浮」。又第一二字「此」，**麗**無。

一 二九四頁下二二行「時合出世」，

頌、園、徑、清、麗作「世時合出」。

一 二九五頁上六行「維衛」，**頌、園、徑、清、麗**作「維衛佛」。又「式棄佛」，**頌、園、徑、清**作「式佛」，下同。

一 二九五頁上一〇行夾註左「迦葉佛」，**頌、園、徑、清、麗**作「迦葉佛」。

一 二九五頁中一〇行「其隨」，**頌、園、徑、清**作「其隨」。

一 二九五頁中一一行「文尼佛」，**清**作「牟尼佛」。

一 二九五頁中一四行夾註右「毗利」，**頌、園、徑、清、麗**作「毗舍」。

一 二九五頁中一五行夾註右「智論」，**頌、園、徑、清**作「智度論」。

一 二九五頁中二〇行「為佛」，**麗**作「為佛時」。下二行**頌、園、徑、清、麗**同。

一 二九五頁下六行「為佛」，**頌、園、徑、清**無。

一 二九五頁下一一行末字「熱」，**頌、園、徑、清、麗**作「執」。

一 二九五頁下一四行「剎利」，**頌、園、徑、清**無。

徑、清作「涕利」。

一 二九五頁下一七行第一二字「身」，**頌、園、徑、清**作「身長」。

一 二九五頁下末行「五千」，**頌、園、徑、清**作「五十」。

一 二九六頁上三行「二十」，**園**作「一十」。

一 二九六頁上六行夾註左「偏」，**麗**作「偏」。又「佛常」，**頌、園、徑、清**作「佛恒」。

一 二九六頁上七行夾註左二「也」，**頌、園、徑、清**無。

一 二九六頁上一〇行「說法初會」，**麗**無。

一 二九六頁中一〇行第四字「我」，**頌、園、徑**作「我作」。

一 二九六頁中一二行第九字「法」，**頌、園、徑、清、麗**作「說法」。

一 二九六頁下七行「躡沙」，**頌、園、徑、清**作「提舍」。

一 二九六頁下八行「三婆」，**頌、園、徑、清**無。

- 一 二九六頁下九行末字「摩」，**碩、南、徑、清**無。
- 一 二九六頁下一一行末二字至次行首二字「曼波勤多」，**碩、南、徑、清**作「舒般那」。
- 一 二九七頁上一四行「第二」及「此別三部」，**徑**無。
- 一 二九七頁上一五行「迷意部……業因部」，**徑**無。
- 一 二九七頁上一八行「和思」，**碩、南、徑、清、麗**作「弘思」。又「勸善」，**碩、南、徑、清**作「以勸善」。
- 一 二九七頁上末行末字「乘」，**碩、南、徑、清**作「垂」。
- 一 二九七頁中一行第六字「機」，**碩、南、徑**無。
- 一 二九七頁中五行第一二字「誤」，**碩、南、徑、清**作「寤」。
- 一 二九七頁中六行第二字「日」，**碩、南、徑、清**作「至日」。
- 一 二九七頁中八行第四字「復」，**碩、南、徑、清、麗**作「後」。

- 一 二九八頁上一〇行第九字「誦」，**碩、南**作「謂」；**徑、清**作「讀」。
- 一 二九八頁上一九行末字「從」，**碩、南、徑、清**作「彼」。
- 一 二九八頁下六行「臨終」，**碩、南、徑、清**作「臨命終」。
- 一 二九八頁下一五行「狗牙」，**碩、南、徑、清**作「利牙」。
- 一 二九八頁下一六行「十二眼」，**碩、南、徑、清、麗**作「十二里」。
- 一 二九八頁下末行「常嗽」，**碩、南、徑、清**作「恒嗽」。
- 一 二九九頁上一九行首字「等」，**碩、南、徑、清、麗**無。
- 一 二九九頁下七行「第三」及「此別四部」，**徑**無。
- 一 二九九頁下八行至九行「迷意部……求婚部」，**徑**無。
- 一 二九九頁下一〇行「部第一」，**徑**無，以下「部」字與序數相連者例同。
- 一 二九九頁下一一行第六字「丞」，

- 一 **碩、南、徑、清、麗**作「承」，下同。又「慈師」，**碩**作「慈師」；**南、徑、清**作「慈師」，次頁上八行夾註同。
- 一 二九九頁下一二行第四字「業」，**碩、南、徑、清**作「業」。
- 一 三〇〇頁中一行「父母」，**碩、南、徑、清**作「其父母」。又「捨行」，**麗**作「捨位」。
- 一 三〇〇頁中一八行夾註「財得」，**碩、南、徑、清**作「財德」；**麗**作「才德」。
- 一 三〇〇頁下一〇行夾註左二「也」，**碩、南、徑、清、麗**無。
- 一 三〇〇頁下一一行「所以」，**碩、南、徑、清**作「所因」。
- 一 三〇〇頁下一七行「拄杖」，**碩、南、徑、清**作「拄杖」。
- 一 三〇〇頁下一八行「有諸弟子弟子」，**碩、南、徑、清**作「諸弟子」。
- 一 三〇一頁上一八行「童幼」，**碩、南、徑、清**作「童子幼」；**麗**作「童子」。
- 一 三〇一頁上一九行「賢善」，**碩、南、**

- 一 三〇二頁中一行末字「一」，**清**無。
- 一 三〇一頁下一七行「象衆」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「家家象衆」。
- 一 三〇一頁下末行「爲主」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「爲王」。
- 一 三〇二頁上一行第五字「此」，**積**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三〇二頁上四行「沈酒」，**積**、**南**作「沈緬」；**徑**、**清**作「沈酒」。
- 一 三〇二頁上一四行「甘蔗」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「甘蔗王」。
- 一 三〇二頁上一六行「何非」，**麗**作「何罪」。
- 一 三〇二頁中七行「亦求」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「各亦求」。
- 一 三〇二頁中一五行「庫阜」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「埠阜」。
- 一 三〇二頁下九行夾註「及夷反」，**徑**、**清**無。
- 一 三〇二頁下一三行第二字「日」，**徑**、**清**作「因」。

- 一 三〇二頁下一四行「釋子也」，至此，**徑**卷第十三終，卷第十四始，並有「千佛篇第五之二」一行。
- 一 三〇二頁下一五行「第四」及「此別六部」，**徑**無。
- 一 三〇二頁下一六行至一七行「述意部……雙導部」，**徑**無。
- 一 三〇二頁下二〇行「大師」，**麗**作「本師」。
- 一 三〇二頁下二一行「永霧」，**徑**、**清**作「永鷲」。
- 一 三〇三頁中一八行「永斷」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「永絕」。
- 一 三〇三頁中二〇行第三字「此」，**麗**作「世」。又末字「國」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「兜」。
- 一 三〇三頁中二二行「種智」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「智種」。又「法幢」，**積**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「法幢」。
- 一 三〇三頁下九行第一〇字「於」，**積**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「若於」。
- 一 三〇三頁下一四行「行中道」，**積**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「行中道得菩提中道」。

- 一 三〇四頁中二行首字「元」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「從」。又第五字「從」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「至」。
- 一 三〇四頁中六行「輸頭檀」，**積**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「輸頭檀王」。
- 一 三〇四頁中一五行第五字「常」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「恆」。本頁下一六行第五字，次頁上四行第五字，次頁中二一行首字同。
- 一 三〇四頁中一九行「係嗣」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「體胤」。
- 一 三〇五頁上二行「至彼家者」，**積**作「至彼家生者」；**南**作「彼家生者」；**徑**、**清**作「彼家至者」。
- 一 三〇五頁上四行「禮拜」，**積**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「禮拜」。
- 一 三〇五頁上八行至上一一行「生常」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「恆常」。
- 一 三〇五頁中一四行末字「人」，**積**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 三〇五頁下三行「誦詐」，**頌、南、經、清**作「誦詐」。
- 一 三〇五頁下一三行「一切諸行」，**頌、南、經、清、麗**作「一切諸德一切諸行」。
- 一 三〇五頁下一七行第二字「胎」，**頌、南、經、清、麗**作「母胎」。
- 一 三〇六頁上七行首字「下」，**頌、南、經、清**無。
- 一 三〇六頁上一三行「時彼摩耶」，**頌、南、經、清、麗**作「時時彼摩耶夫人」。
- 一 三〇六頁上末行末字「妹」，**麗**作「妹」。
- 一 三〇六頁中一三行第三字「令」，**頌、麗**作「今」。
- 一 三〇六頁中一四行「八婆羅門」，**頌、南、經、清、麗**作「八婆羅門八婆羅門」。
- 一 三〇六頁中一七行「諸仙」，**頌、南、經、清**作「神仙」。
- 一 三〇六頁下一行首字「越」，**頌、南、**

- 一 **經、清**作「於」。
- 一 三〇六頁下八行首字「之」，**頌、南、經、清**無。
- 一 三〇六頁下一六行「毛豎」，**頌、南、經、清、麗**作「毛孔悉豎」。
- 一 三〇七頁上一五行末字「觀」，**頌、南、經、清、麗**作「欲」。
- 一 三〇七頁上一〇行「眠寤」，**麗**作「眠寐」。
- 一 三〇七頁中一行第一〇字「然」，**頌、南、經、清、麗**作「然後」。
- 一 三〇七頁中三行第三字「王」，**頌、南、經、清**無。
- 一 三〇七頁中一七行夾註左「五聲聞」，**頌、南、經、清、麗**作「立聲聞」。
- 一 三〇七頁下一行第八字「數」，**頌、南、經**作「無數」。
- 一 三〇七頁下一〇行「星中」，**頌、南、經、清**作「四生中」。
- 一 三〇八頁上八行「梯陛」，**經**作「梯階」，**清**作「梯陛」。
- 一 三〇八頁上九行「娛樂」，**頌、南、**

- 一 **經、清**作「娛樂」。
- 一 三〇八頁上一二〇行「各當」，**頌、南、經、清**作「名當」。
- 一 三〇八頁上一二二行第八字「今」，**頌、南、經、清、麗**作「令」。
- 一 三〇八頁中一行「生死」，**清**作「生施」。
- 一 三〇八頁中卷末經名，**經**無（未換卷）。

法苑珠林卷第九 西明寺沙門釋道世撰
出胎部第五 此別部

- 迷意部 迎后部 感瑞部
- 誕孕部 招福部 降邪部
- 同應部 校量部

迷意部第一

敬思定光授記逆號能仁玄符合契
 故託化釋種萌地於未形之前跡乎
 於已生之後照炳人天聯綿曠劫其
 為源也遂乎勝矣所以坤形六動方
 行七步五淨雨華九龍灑水神瑞畢
 臻吉徵摠萃觀諸百代曾未之有然
 後孕異堯軒產殊禹俛至如黑帝入
 夢之地白光滿室之徵徒日嘉祥詎
 可擬議身邊則光色一丈眉間則白
 毫五尺開萬字於胸前躡千輪於足
 下大略以言三十有二非可以龍顏
 虎鼻八彩雙瞳方我妙色較其升降
 者也

迎后部第二

如佛本行經云今時菩薩聖母摩耶
 懷孕菩薩將滿十月垂欲生時時彼

趙四六缺

法苑珠林卷九

若漢

趙

摩耶大夫人父善覺長者即遣使人
 詣迦毗羅淨飯王所又云夫人父名
 善智奏大王言如我所知我女摩耶
 王大夫人懷藏聖胎威德既大若彼
 產出我女命短不久必終我意欲迎
 我女摩耶還我安止住於嵐毗尼中
 共相娛樂盡父子情唯願大王莫生
 留難乞垂哀愍遣放女來我家產訖
 即遣送還時淨飯王聞善覺使作是
 言已即勃有司其迦毗羅城及提婆
 施河兩間之中平治道路具辦幡華
 種種音樂僕從人物不可稱計送她
 至家自外至

感瑞部第三

如普曜經云太子滿十月已臨產之
 時先現瑞應三十有二後圍樹木
 自然生菓二陸地生青蓮華大如車
 輪三陸地枯樹皆生華葉四天神牽
 七寶衣露車至五地中二萬寶藏自
 然發出六名香好熏福布遠近七重
 山中出五百白師子羅住城門無所
 燒害八五百白象子羅住殿前九天
 為四面雨細澤香潔十其王宮中自然

泉水百味飲食諸虛渴十一諸龍

玉女在虛空中現半身住十二天萬

玉女執孔雀拂現宮牆上十三諸天

玉女持萬金瓶咸甘露住虛空中十

四天萬玉女手執萬瓶皆咸香水行

住虛空十五天萬玉女手執幢蓋而

住侍焉十六諸天王女羅列而住鼓

百千樂在於虛空自然相和十七四

瀆江河清澄不涸十八日月宮殿停

住不進十九涕宿下侍諸星衛從二

十文露寶帳普覆王宮二十一明月

神珠懸於殿堂光明晃昱二十二宮

中燈火為不復明二十三篋筒衣被

被在苑架二十四奇珍瓔珞一切寶

藏自然為現二十五毒蟲隱藏吉鳥

祥鳴二十六地獄皆休毒痛不行二

十七地為大動丘墟皆平二十八四

衢街巷平正散華二十九諸深坑澗

悉皆為平三十漁獵怨惡一時慈心

三十一境內孕婦產者悉男聲盲瘖

啞瘖發百疾皆悉除愈三十二一切

樹神半身出現底首禮侍是為三十三

瑞當此之時壇場左右莫不雅奇歎

未曾有

未嘗有

如因果經云菩薩處胎垂滿十月身

諸支節及以相好皆悉具足夫人憶

入園游觀王勅後宮端正婢女凡有

八萬四千以用侍摩耶夫人又擇取

八萬四千端正童女貴持香華往藍

毗尼園王又勅諸羣臣百官夫人皆

悉徒從於是夫人即昇寶輦與諸官

屬及婢女前後道從往藍毗尼園介

時復有天龍八部亦皆隨從充滿虛

空十月滿足於四月八日日出時

夫人見後園中有一大樹名曰無憂

華色香鮮枝葉分布極為茂盛即舉

右手欲牽摘之菩薩漸漸從右脅而

出菩薩處胎經云佛告彌勒當知汝

復受記五十六億七千萬歲於此樹

王下成無上正等覺我以右脇生汝

彌勒從頂生如我壽百歲彌勒壽八

萬四千歲我國土土汝國土金我國

土苦汝國土樂

又依菩薩本行經云介時菩薩見母

立地以手攀樹枝時在胎正念從座

而起自餘一切諸眾生母欲生子時

身體徧痛受大苦惱數坐數起不能

自安其菩薩母熙怡坦然身受大樂

是時摩耶夫人立地以手執波羅叉

樹枝訖即生菩薩此是菩薩希奇之

事未曾有法表如來得成於佛已無

疲勞倦疲一切煩惱諸根割斷一切

諸煩惱結猶如截於多羅樹頭畢竟不

生無相無形無後生法此是如來往

先瑞相

又復一切諸眾生等生苦逼故在於

胎內處處移動菩薩不然從右脇入

還住右脇在於胎內不曾移動及欲

出時從右脇生不為眾苦之所逼切

此是菩薩未曾有事表成佛已盡其

後際修行梵行永無有畏常得快樂

無復諸苦

又菩薩初從母胎右脇正念生時放

大光明悉皆徧照此是菩薩未曾有

事表成佛已裂破無明黑暗之網能

出明淨大智慧光又菩薩初從右脇

出已正心憶念時菩薩母身體安常

不傷不損無瘡無痛菩薩母身如本

法苑珠林卷九

佛說

無異此是菩薩

無異此是菩薩未曾有法表成佛已

行於梵行不缺不減具足不少

又菩薩初從母胎出時無苦無惱安

序而起一切諸穢不能汚染不同眾

生譬如如意瓊瑤之寶用於迦尸迦

衣裏時各不相染此是菩薩未曾有

法表成佛已在於世間住於世間世

希有法世間穢濁不汚不染

又菩薩初從母胎出時時天帝釋將

天細妙嬌尸迦衣裹於自手於先承

接擊菩薩身此是菩薩未曾有法表

成佛已創為娑婆世界之主大梵天

王於先勸請如來說法

又菩薩初從右脇生時四大天王抱

持菩薩將向母前示其母言世大夫

人今可歡喜夫人生子既得人身諸

天猶尚歡喜讚歎況復於人此是善

薩未曾有法表成佛已無量四眾皆

向如來聽受於法依如來教不違不背

又菩薩生已立在於地仰觀於母右

脇之時口作是言我此身形從今日

後不復更受於母脇中不入胎臥此

是於我最末後身我當作佛此是善

法苑珠林卷九

佛說

薩未曾有法表成佛已

薩未曾有法表成佛已口作是言我

今生分一切已盡梵行已立所作已

辦不受後有此是如來往先瑞相

又涅槃經云菩薩初生之時於十方

面各行七步摩尼跋陀富那跋陀鬼

神大將執持幡蓋振動無量無邊世

界金色晃曜彌滿虛空難陀龍王及

跋難陀以神通力浴菩薩身諸天形

像承迎禮拜阿私陀仙合掌恭敬威

年捨欲如棄涕唾不為世樂之所迷

惑出家修殖樂於閑寂為破邪見六

年苦行於諸眾生平等無二心常在

定初無散亂相好嚴嚴莊飾其身所

游之處丘墟皆平衣服離身四寸不

墮行時直視不顧左右所食之物無

完過坐起之處草不動亂為調眾生

故往說法心無憍慢

招福部第五

如因果經云太子生時于時樹下亦

生七寶七莖蓮華大如車輪菩薩即

便墮蓮華上無扶侍者自行七步

應七寶蓮也 舉其右手而師子吼云

我於一切天人之中最尊最勝無量

法苑珠林卷九

佛說

生死於今盡矣

生死於今盡矣說是語已時四天王

即以天繒接太子身置寶机上釋提

桓因手執寶蓋大梵天王又持白拂

侍立左右難陀龍王優波難陀龍王

於虛空中吐清淨水一溫一涼灌太

子身

普照三千大千世界也維羅衛國三

千日月萬二千天地之中央也

月四百萬億天下三千者略舉其要故知華戎

之別非易而詳海內經云身毒之國是朝韓公

居之東氏注云天竺國也以此而言天地中央

未為其盡後漢書云以葱嶺之外稱為九夷諸

其狀履勝於中國吳越秦林云辛子八月見草

南之限三代之樂云吳越秦之國皆有此乎

此而辨未必即地為政故當辨其詳

代政強不可用於中天為亦常定也

又智度論問曰何故佛作金色答曰

若鐵在金邊則不現今現在金比佛

在時金則不現佛在時金比閻浮那

金則不現閻浮那金比大海中轉輪

聖王道中金沙則不現金沙比金山

則不現金山比須彌山金則不現須

彌山金比三十三諸天瓔珞金則不

現三十三天瓔珞金比跋摩天金則

不現跋摩天金比梵率陀天金則不

法苑珠林卷九 第九 第七

現境率隨天金比化自在天金則不
現化自在天金比他化自在天金則
不現他化自在天金比菩薩身色則
不現如是妙色是名全色相又瑞應
經云太子初生之時天龍八部示於
虛空作天伎樂歌頌讚頌燒香散華
雨眾天衣瓔珞續紛不可稱數又於
樹下忽生四井八功德水瑞應有三
十四相不可具說前二十
相中說

降邪部第六

如瑞應經云太子初生之時是時大
王即嚴四兵共諸臣等入圍見太子
奇瑞如是一喜一懼合掌禮諸天神
前抱太子置於七寶象舉之上與諸
羣臣姝女諸天作伎隨從入城王未
識三寶即將太子往詣天寺太子即
入梵天形像皆從坐起禮太子足而
語王言大王當知今此太子天人中
尊虛空天神皆悉禮敬大王豈不見
如是相耶云何而令來此禮我白淨
王及諸大目等歡未曾有即將太子
出於天寺還入後宮普曜經云太子
至寺說偈言

法苑珠林卷九 第十一

初生動三千釋梵須倫神日月息天王
來警頭面禮何有天過是將吾到其所
趣天天中天天無比況勝隨俗來現此
現瑞人歡喜若干種奉養過聖天中天
於是天王釋梵四王各捨本位尋時
來下五體投地禮菩薩足諸天人民
百千之眾默然歎吒稱揚洪音歡未
曾有歡喜踊躍天地大動天雨眾華
百千伎樂不鼓自鳴諸天形像現其
本身禮菩薩足則在前住於是頌曰
須彌比芥子過天龍王變日月禮勞耶
慧德豈禮敬三千界自歸芥子比須彌
牛跡比大海上尊喻日月若能禮其尊
功德不可計各各得安隱德豐無限量
同應部第七

同應部第七

如瑞應經云當今之時諸釋種姓亦
同一日生五百男修行本起經云國
中八萬四千長者生子悉男八萬四
千廐馬生駒其一特異毛色純白駿
踏貫珠故名為賽特奴名關特
又瑞應本起經云數名車匿馬名捷陟
時王廐中象生白子馬生白駒牛羊
亦生五色羔犢如是等類數各五百

法苑珠林卷九 第十一

王子青衣亦生五百蒼頭蒼頭即三王子
青衣亦生五百時宮中五百伏藏自然發出有諸
商人從海採寶而還各賣奇珍奉貢
上王諸瑞吉祥當名太子為悉達尔
時八王子亦於白淨王同生太子各懷
歡喜共制好名又佛本行經云迦維
羅閱國有八城合有九百萬戶調達
以四月七日生佛以四月八日生佛弟
難陀以四月九日生阿難以四月十
日生調達身長一丈五尺四寸佛身
長一丈六尺難陀身長一丈五尺四
寸阿難身長一丈五尺三寸其貴姓
舍夷長一丈四尺其餘國種皆長一
丈三尺菩薩外家去城八百里姓瞿
曇氏作小王主百萬戶名一億王菩
薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者名水光
其婦母名月女有一城居近其邊生
女之時日將欲沒餘明照其家室內
皆明因字之為瞿夷晉言明女瞿夷
者是太子第一夫人其父名水光長
者太子第二夫人生羅雲者名耶維
檀其父名移施長者太子第三夫人
名鹿野其父名釋長者以有三婦故

太子父王為立三時殿殿有二萬妹女三殿凡有六萬妹女以太子當作遮迦越王故置有六萬妹女

校量部第八

如瑜伽論云四種入胎一正知而入不正知住出二正知入住不正知而出三俱能正知四俱不正知初謂輪王二謂獨覺三謂菩薩四謂所餘有情實性論偈云

從天退入胎 現生有父母 在家示嬰兒 習學諸伎藝 戲樂及游行 出家行苦行 現就外道學 降伏於天魔 成佛轉法輪 示道入涅槃 諸薄福眾生 不能見如來 瑞應經云太子四月八日夜明星出 時生又佛行讚云於三月八日菩薩 從右脇生過去現在因果經云二月八日夫人往毗藍尼園見無憂華舉右手摘從右脇出今謂世代既遠譯人前後直就經文難可論辯考求外典如似可見春秋云魯莊公七年即莊王十一年四月辛亥恒星不現星殞如雨檢內外以四月為正也 侍養部第六 此別三部

述意部 養育部 善微部

述意部第一

夫神妙寂通圓智湛照道絕於形穢之封理畢於生滅之境形識久絕豈實誕於王宮生滅已畢寧假設於侍衛但大聖應生本期利物有感斯現無幽不矚機化萬途受說非一或假安禪悟道或藉慧解開襟或示嬰孩扶持或現乳哺資養緣悟多種不可一例此是誘物之能濟俗之術也

養育部第二

依佛本行經云今時太子既誕生適滿七日其太子母摩耶夫人遂便命終或有師言摩耶夫人壽命算數唯在七日是故命終雖然但往昔常有是法其菩薩生滿七日已而菩薩母皆取命終何以故以諸菩薩幼年出家母見是事其心碎裂即便命終又薩婆多師云母見生子身體端正希奇之事歡喜不勝即便命終命終之後即便往生初利天上時淨飯王見夫人命終之後即便喚召釋種皆令雲集而告之言汝等眷屬並是團親

今是童子嬰孩失母乳哺之寄將付囑誰教令養育使得存活誰能憐慈愛如已生時有五百釋種新婦彼等新婦各各唱言我能養育我能瞻看時釋種族語彼婦言汝等一切年少或壯意就色欲不能依時養育依法慈憐唯此摩訶波闍波提親是童子真正姨母是故堪能將息養育童子之身時淨飯王即將太子付囑姨母而告之言善來夫人如是童子應當養育善須護持應令增長依時澡浴又別揀取三十二女令助養育以八女人擬抱太子以八女人洗浴太子以八女人令乳太子以八女人令其戲弄是時摩訶波闍波提白淨飯王言謹依王勅不敢乖違

善微部第三

又佛本行經云從太子出生已來淨飯王家日日增長一切財利金銀珍寶二足四足無所乏少而說偈言 五穀及財寶 金銀諸衣服 或造或不造 自然得充足 童子及慈母 乳酪酥常豐 慈母少乳者 悉皆得盈溢

法苑珠林卷第九 第七張 起

時淨飯王所有怨讎自然皆悉生平等心已漸生親厚同一心意風雨隨時無諸災電亦無擾亂少種多收一切人民如法而行種種布施作諸功德人無枉橫皆並歡喜猶如天上無有差殊以太子威德力故如是諸事莫不成就如偈所說

人世順尊教不慳亦不惜無不如法行慈心不起殺飢渴既得解飲食皆充足一切悉歡喜並受如天樂

又普曜經云菩薩生已七日其母命終受切利天上福相適昇彼天五萬梵天各執寶瓶云萬梵魔妻手執寶縷侍菩薩母又瑞應本起經云菩薩本知母人之德不堪受其禮故因其將終而從之生又大善權經云生後七日其母薨福應昇天非菩薩答又因果經云太子嬖母摩訶波闍波提乳養太子如母無異

占相部第七 此別八部
述意部 勅占部 呈恭部
現相部 業因部 同異部
扶量部 百福部

法苑珠林卷第九 第七張 起

述意部第一

夫至聖無方隨緣顯晦澄神虛照應機如響所謂寂滅不動感而遂通於是降神兜率之宮垂像迦毗之域家世則輪王逸襲門望則聖道相因地中三十既殊於洛邑國朝八萬有逾於梵晉嶺宗親藉甚孰可評焉縱呂工之相高帝世謂知人若譽私施之親吾師未可同日較其優劣昇沈有異也

勅占部第二

如瑞應經云今時白淨王令訪得五百聰明相師令占太子相師言是王之子乃是世間之眼猶如真金有諸相好極為明淨若當出家成一切種智若在家者為轉輪聖王領四天下第一之最又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼能為王斷於疑惑時王自思惟香山途路峻絕非人能到當以何方請來至此王作念時阿私陀仙遙知其意騰空而來為王相之王見來已喜慰不可言王及夫人抱太子出欲禮仙人時仙

法苑珠林卷第九 第七張 起

人止王曰此是天人三界中算云何而今禮於我耶時彼仙人即起合掌禮太子足王及夫人自仙人曰唯願善相太子仙人相已忽然悲泣不能自勝王及夫人見彼仙悲舉身顫怖生大憂惱如大波浪動於小船即問仙人我子有何不祥而悲泣耶荅言太子相好具足無有不祥但恨我今年壽已百二十不久命終生無想天不覩佛興不聞經法故自悲耳若有衆生具三十二相或生非處久不明顯此人必為轉輪聖王若三十二相皆得其處又復明顯此人必成一切種智我今觀大王太子諸相皆得其所又極明顯是以決定知成正覺仙人為王說此語已辭別而退

又佛本行經云大王我今自慨年者根熟衰朽老邁當於今時不得覩見失此大利是故我今悲惋自傷非彼不吉即為大王而說偈言

自恨我有大顛倒 不值此當得道時
空過一生無所聞 豈非是我失大利
我今年老根純熟 死時將至不復餘

念此生分得遭逢 所以一喜一憂懼

大王釋種方興威 誠此童子福德人

一切諸苦逼世間 此悉能令得安樂

呈恭部第三

依佛本行經云是時摩耶詣童子所

至已持手抱童子頭令向仙人擬如

禮拜仙人之足是時童子威德力故

其身自轉足向仙人時淨飯王更復

共扶迴童子頭令拜仙人童子力故

足還自轉向彼仙人時淨飯王復迴

童子頭向仙人還復轉足如是至三

其阿私陀遙見童子是時童子放常

光明照觸大地童子威德端正可喜

色純黃金頭如寶蓋鼻直而圓脣臂

下垂肢節正等無缺無減具足莊嚴

時阿私陀即從座起白於王言大王

莫將童子聖頭迴向於我何以故彼

頭不合頂禮我足我頭應當頂禮彼

足復唱是言希有希有大人出世最

大希有大人出世我本從天所聞者

即此童子真實定是如彼不異時阿

私陀整理衣服偏袒右臂右膝著地

申其兩手抱持童子安其頂上還

復本座本座坐已還下童子置於膝

上

現相部第四

如佛本行經云時淨飯王復白仙言

大師我意欲令我子常在云何方便

及今幼年勿使捨我阿私陀仙復白

王言大王我實不能專正決定說是

方便令作障礙時淨飯王復語仙人

作如是言大師善聽我今當作種種

方便設方便已不令我子從今幼稚

及到成年暫離捨我出家阿私陀仙

即問王言大王今者因何事故說如

是語時淨飯王報彼仙人阿私陀言

尊師當知如我國內所有相師皆語

我言若是童子在室當作轉輪聖王

以是因緣我如是語阿私陀仙復白

王言大王當知彼等相師皆大妄語

何以故如是勝相非是轉輪聖王之

相今此童子有百善相八十隨形挺

特殊好分明炳著皆悉具足時淨飯

王問仙人言大師何等是八十隨形

好時阿私陀具白王言其說八十種好其文如經今依勝天王經故勝天王經佛自說云八十種好

者一無能見頂二頂骨堅實三額廣

平正四眉高而長形如初月紺瑠璃

色五目廣長六鼻高圓直而孔不現

七耳厚廣長埤輪成就八身堅實如那

羅延九身不可壞十身即堅密十

一合身迴顧猶如象王十二身有光明

十三身調直十四常少不老十五身

常潤澤十六身自將衛不待他人十

七身分滿足十八識滿足十九容儀

具足二十威德遠震二十一一切向

不背他二十二住處安隱不危動二

十三面門如量不大不長二十四面

廣而平二十五面圓淨如滿月二十

六無顛頰容二十七進止如象王二

十八容儀如師子王二十九行步如

鷄王三十頭如摩陀那菓三十一身

色光悅三十二足深厚三十三爪如

赤銅葉三十四行時印文現地三十

五指文莊嚴三十六指文明了不聞

三十七手文明直三十八手文長三

十九手文不斷四十手足如意四十

一手足紅白色如蓮華四十二孔門

相具四十三行步不減四十四行步

法華經卷第九

第五十一

不過四十五行步安平四十六膺深
 厚狀如盤蛇團圓右轉四十七手色
 青紅如孔雀項四十八毛色潤淨四
 十九身毛右靡五十口出無臭香身
 毛皆余五十一唇色赤潤如頻婆菓
 五十二脣潤相稱五十三舌形薄五
 十四一切樂觀五十五隨眾生意和
 悅與語五十六於一切處無非善言
 五十七若見人先與語五十八音聲
 不高不下隨眾生樂五十九說法隨
 眾生語言六十說法不著六十一等
 觀眾生六十二先觀後作六十三發
 一音答眾聲六十四說法次第皆有
 因緣六十五無有眾生能見相盡六
 十六觀者無厭六十七具足一切音
 聲六十八顯現善色六十九剛強之
 人見則調伏恐怖者見即得安隱七
 十音聲明淨七十一身不傾動七十
 二身分大七十三身長七十四身不
 滌七十五光徧身各一丈七十六光
 照身而行七十七身清淨七十八光
 色潤澤猶如青珠七十九手足滿八
 十手足德字依佛說寶女經云於是

法華經卷第九

第五十二

寶女問世尊曰如來有三十二大人
 之相前世宿命行何功德而致是相
 徧布于體佛告寶女吾往古世行無
 量德合集眾行由得是相徧于身體
 今粗舉要如來之相足安平立大人
 相者乃往古世堅固勸助而不退轉未
 曾復蔽他人功德故
 如來手足而有法輪大人相者乃往古世
 別說與說若干種種施故如來至真指纖
 長好大人相者乃往古世經義救護眾生
 無患故如來手足生網鞞理大人相者乃往
 古世未曾破壞他人眷屬故
 如來手足柔軟微妙大人相者乃往
 古世而以慧施若干種衣細軟服故
 如來而有七合充滿大人相者乃往
 古世廣設眾施供諸乏故
 如來之膝至正無節踣腸如鹿大人
 相者乃往古世奉受經典不違失故
 如來之身其陰馬藏大人相者乃往
 古世謹慎已身遠色欲法故如來之
 身頰車充滿猶如師子大人相者乃
 往古世廣修淨業修行備故
 如來至真常於前自然卍字大人
 相者乃往古世蠲除穢濁不善行故

法華經卷第九

第五十三

如來肢體具足成就大人相者乃往
 古世施以無畏安慰人故
 如來手臂長出於膝大人相者乃往
 古世人有作事佐助勸故
 如來身淨而無瑕疪大人相者乃往
 古世奉行十善無厭足故
 如來腦戶充滿弘備大人相者乃往
 古世其有病者施若干種藥瞻視療
 故
 如來師子出大人相者乃往古世殖
 眾德本具足備故
 如來具四十齒白大人相者乃往古世
 志性等仁於眾生故
 如來牙齒無有閒隙大人相者乃往
 古世諫人諍鬪令和合故
 如來頰牙大人相者乃往古世則以
 微妙意可之物而施與故
 如來清白美好髮眉大人相者乃往
 古世善自護已身心故
 如來廣長舌大人相者乃往古世出
 言至誠護口之過故
 如來疊疊大人相者以無量福供養
 究竟心行仁和與眾生願使得覆蓋

故

如來梵聲寂憇之音大人相者乃往
 古世言語柔和與眾人言護口即辭
 無央數人聞其所語無不悅故
 如來瞳子如紺青色大人相者乃往
 古世常以慈目察眾人故
 如來之眼如月初生大人相者乃往
 古世無塵暴志心性和順故
 如來眉閒白豪大人相者乃往古世
 咨嘆歌誦閑居之德眾行故
 如來頂上肉髻自然大人相者乃往
 古世奉敬賢聖禮尊長故
 如來肌體柔軟妙好大人相者乃往
 古世心念合集法品藏故
 如來身形紫磨金色大人相者乃往
 古世多施衣服臥具牀故
 如來之體一一毛生大人相者乃往
 古世離於集會眾肉處故
 如來之毛上向右旋大人相者乃往古
 世尊敬於師受善友教誓首從故
 如來頭髮如紺青色大人相者乃往
 古世慈傷群黎不以刀杖而加害故
 如來之身平正方圓無有阿曲大人

相者乃往古世已身眾生勸化安之
 今定意故

如來之脊如大鉤鏤善有威曜巍巍
 之德大人相者乃往古世為諸正覺
 興立形像繕修壞寺其離散者勸使
 和合施無畏懼其諍訟者化令相順
 故
 汝欲知之吾往世時行於無量不可
 計會眾德之本故如來宿世奉行如
 斯乃能致此三十二大人之相也
 如第二十二梵聲相中依新婆沙論
 云如來梵聲相謂佛於喉藏中有妙
 大種能發悅意和雅梵音如羯羅頻
 迦鳥及發深遠雷震之聲如帝釋鼓
 如是音聲具八功德一者深遠二者
 和雅三者分明四者悅耳五者入心
 六者發喜七者易了八者無歇
 大智度論云如來有梵聲相如梵天
 王五種聲而從口出一其深如雷二
 清徹遠聞聞者悅樂三入心敬愛四
 諦耳易解五聽者欲聞無厭菩薩亦
 有如是五種聲從口中出迦陵毗伽
 聲相可愛如大鼓音深遠

又新婆沙論問相是何義各標幟義
 是相義殊勝義是相義祥瑞義是相
 義問何故丈夫相唯三十二不增不
 減耶脅尊者說曰若增若減俱亦生
 疑不違法相說有三十二者世間共
 許是吉祥義數不增減若三十二相
 莊嚴佛身則於世間最勝無比若當
 減者便力闕少若更增者則為雜亂
 皆非殊妙故唯余所三十二丈夫相
 也

又智度論問是三十二相三業之中
 何業種耶答曰是意業非身口業是
 意業利故又六識中是意識種非五
 識以五識不能分別故
 問曰是三十二相幾時能成種答曰
 極遲百劫極疾九十一劫釋迦牟尼
 菩薩九十一大劫行辨得三十二相
 如經中言過去久遠有佛名弗沙時
 有二菩薩一名釋迦牟尼一名彌勒
 弗沙佛欲觀釋迦牟尼菩薩心純熟
 未即觀見之知其心未純熟而諸弟子
 心皆純熟又彌勒菩薩心已純熟而弟
 子未純熟是時弗沙佛如是思惟一

法華經卷第一 第三品 起

人之心易可速化衆人之心難可疾治如是思惟竟弗沙佛欲使釋迦菩薩疾得成佛上雪山入寶窟中入火禪定是時釋迦菩薩作外道仙人上山採藥見弗沙佛坐寶窟中入火禪定放大光明見已心生歡喜信敬親一脚立叉手向佛一心而觀目未曾瞬七日七夜以一偈讚佛

天上天下無如佛 十方世界亦無比 世界所有我盡見 一切無有如佛者 七日七夜諦觀世尊目未曾瞬超越九劫於九十一劫中得阿耨菩提釋迦菩薩貴其心思不貴多言若更以餘偈讚佛心或散亂是故七夜以一偈讚佛

問曰何故釋迦菩薩心不純熟而弟子純熟彌勒菩薩自心純熟而弟子不純耶

答曰釋迦菩薩饒益衆生心多自為身少故彌勒菩薩多為己身少為衆生故

葉因部第五

如得無垢女經云佛言菩薩成就四

法華經卷第一 第三品 起

法得三十二丈夫相何等為四一把金散佛或散浮圖二常以香油塗如來塔三種種華香伎樂布施四眷屬相隨供養和上阿闍梨等令時世尊而說偈言

把金散浮圖 香油塗佛塔 施以華香樂 敬心供養師 行如是四法 得三十二相 端正甚奇妙 一切功德具

菩薩成就四法得八十種好何等為四一種種妙衣莊嚴法座二供養他人心不生倦三於法師所不作鬪亂四教諸衆生修菩提行令時世尊而說偈言

妙衣嚴法座 供養他不倦 教衆生菩提 易得八十好 菩薩修行此 四種功德故 常於一切時 有勝相莊嚴

同異部第六

如新婆沙論問八十隨好為在何處 答在諸相間隨諸相轉莊嚴佛身今極妙好問相與隨好不相障奪耶答不介相與隨好更相顯發如林中華顯發諸樹佛身如是相好莊嚴又如金山衆寶雜飾

法華經卷第一 第三品 起

問菩薩所得三十二相與輪王相有何差別答菩薩所得四事勝一熾盛二分明三圓滿四得處復有五事勝一得處二極端嚴三文像深四隨順勝智五隨順離染

枝量部第七

佛阿毗曇經云以一千阿僧祇世界衆生所有功德成佛一毛孔如是成佛一毛孔功德徧如來身毛孔功德成佛一好如是成就八十種好功德增為百倍乃成如來身上一相所成就三十二相功德增為千倍乃成如來額上一白豪相以一千豪相功德增為百倍乃成如來一頂骨相一切飛天所不能見頂如是不思議清淨功德聚成就佛身是故如來於天人中最為尊勝

百福部第八

依優婆塞戒經云佛言菩薩修一一如以百福德而為圍繞修心五十具心五十是則名為百種福德善男子一切世間所有福德不及如來一毛功德如來一切毛孔功德不如一好

功德聚合八十種好功德不如一相
功德一切相功德不如白豪相功德
白豪相功德復不及無見頂相功德
是故如來成就具足無量功德是三
十二相即是大悲之果報

又新婆沙論問如契經說佛二相百
福莊嚴何謂百福答此中百思名為
百福何謂百思謂如菩薩造作增長
足善住相業時先起五十思修治身
器令淨調柔次起一思正牽引彼後
復起五十思令其圓滿譬如農夫先
治畦壟次下種子後以糞水而覆溉之
彼亦如是如是善住相業有如是百
思莊嚴乃至頂上烏瑟膩砂相業亦
復如是由此故說佛一相百福莊嚴
問者五十思耶答依十業道各有五
思謂依離殺業道有五思一離殺思
二勸道思三讚美思四隨喜思五迴
向思謂迴所修向善提故乃至正見
亦亦是名五十思有說依十業道各
起下中上上勝上極五品善思如雜
修靜慮有說依十業道各起五思一
加行淨二根本淨三後起淨四非尋

所害五念攝受有說練佛一相起五
十刹那未曾習思相續而轉問如是
百福一量云何有說若業能感轉
輪王位於四大洲自在而轉是一福
量有說若業能感天帝釋位於三天
衆自在而轉是一福量有說若業能
感他化自在天王位於一切欲界天衆
自在而轉是一福量有說若業能感
大梵天王位於初靜慮及欲天衆自
在而轉是一福量有說婆訶世界主
大梵天王勸請如來轉法輪福是一
福量問彼請佛時是欲界繫無覆無
記心云何名福有說彼住梵世欲來
請時先起如是善心我當為諸有情
作大饒益請佛轉法輪今時即名得
彼梵福此不應理所以者何非未作
時已成成就如是說者彼請佛已還
至梵宮後世尊轉法輪時地神先唱
如是展轉聲徹梵宮梵王聞已歡喜
自慶發純淨心而生隨喜今時乃至
成就此福有說世界成時一切有情
業增上力能感三千大千世界是一
福量有說除近佛地菩薩餘一切有

情所有能感富樂果業是一福量有
說此中一一福量應以喻顯假使切
有情皆悉生盲有一有情以大方便
令俱得眼彼有情福是一福量復次
假使一切有情皆飲毒藥悶亂將死
有一有情令皆除毒心得醒寤彼有
情福是一福量復次假使一切有情
皆被縛錄臨當斷命有一有情俱令
解脫一時得命彼有情福是一福量
復次假使一切有情壞戒壞見有一
有情能令俱時戒見具足彼有情福
是一福量評曰如是說所說皆是純
淨意樂方便讚美菩薩福量然皆未
得其實如實義者菩薩所起一一福
量無量無邊以菩薩三無數劫積集
圓滿諸波羅蜜多已所引思願極廣
大故唯佛能知非餘所測如是所說
廣大福量具足滿百莊嚴一相展轉
乃至三十二相皆具百福佛以如是
三十二百福莊嚴相及八十隨好莊
嚴其身故於天上人中至尊最勝
游學部第八此別四部

述意部 召師部 擁力部

校量部

迷意部第一

竊聞一切種智號悉達多樹自三祇之初獨高百劫之末摠法界而為智竟虛空以作身然身無不在量極規規之外智無不為用絕思議之表不可以人事測豈得以處所論將啓愚夫之視聽須示聖人之影迹或復示居外道或復現作童蒙應同類而談凡隨異形而化物然後稱無上士號天中天良由愚智潛通凡聖難測不思議德而功莫大焉

召師部第二

如佛本行經云時淨飯王知其太子年已八歲目果經云即會百官群臣宰相而告之言卿等當知今我化內誰最有智慧能悉通堪為太子作師諸臣報言大王當知今有毗奢婆密多羅善知諸論最勝最妙如是大師堪教太子目下王即遣召而告之言尊者大師能教我太子一切拔藝諸書論不時密多報言大王謹依王命我今甚能心生歡喜即嚴五百釋種童子

法華經卷九 第三四卷 七

前後左右別有無量無邊童子男女隨從太子將昇學堂時彼大師遙見太子威德力故不能自禁遂使其身從座忽起屈身頂禮於太子足禮拜起已四面顧視生大羞慙時密多羅生慙愧已於虛空中有一天子名曰淨妙從兜率宮共於無量無邊最大諸天神王而常守護太子在彼虛空隱身不現而說偈言

世間諸技藝及餘諸經論此人悉能知亦能教示他是勝眾生者隨順世間故往昔久習來今示從師學出世所有智諸諦及諸力因緣所生法生已及滅無一念知彼等名色現不現猶尚能證知況復諸文字

今時天子說此偈已以種種華散太子即還本官今時太子即初就學將好最妙牛頭栴檀作於書版純用七寶莊嚴四緣以天種種殊特妙香塗其背上執持至於毗奢密多羅阿闍梨所而作是言尊者闍梨教我何書目下或復梵天所說之書今法華門書正法有十四音是

法華經卷九 第三五卷 七

盧瑟吒書

華阿迦羅書

普伽羅書

喬瞿梨書

安伽羅書

波流沙書

毗多茶書

脂羅低書

優波伽書

阿婆勿隨書

毗耶突憐奢羅書

西瞿耶尼書

脂那國書

末茶又羅書

富數波書

那伽書

乾闥婆書

迦婁羅書

摩睺羅伽書

迦迦婁多書

安多梨又提婆書

鬱多羅拘盧書

逋婁婆毗提呵書

邪霖尼書

邪那尼迦書

波羅婆尼書

父與書

隨毗茶國書

度其老那婆多書

僧佉書

阿究盧摩書

陀羅多書

珂沙書

摩那書

毗多悉成書

提婆書

夜叉書

阿脩羅書

緊那羅書

彌伽遮迦書

浮摩提婆書

須彌

須彌

須彌

烏差婆書舉

賦差波書編

娑伽羅書失解

跋闍羅書金剛

梨伽波羅低犂伽書杜復

毗葉多書金燄

阿究淨多書未嘗

奢婆多羅跋多書如伏

伽那那跋多書羊轉

優差波跋多書舉轉

尼差波跋多書攝轉

波陀梨法書足

毗拘多羅波陀那地書從二增

邪婆陀輸多羅書增十句

未茶婆晒尼書中灰

梨沙耶婆多波侈比多書諸山

隨羅尼卑义梨書觀地

伽伽那卑麗义尼書觀虛空

薩蒲沙地尼山陀書一切藥

沙羅僧伽何尼書總覽

薩婆婁多書一切種

今時太子說是書已復諮密多阿闍梨言此書凡有六十四種未審尊者欲教我何書是時多羅聞於太子說是書已內心歡喜悅豫熙怡密懷私慙折伏貢高我慢之心向於太子而

說偈言

希有清淨智慧人 善順於諸世間法 自已該通一切論 復更來入我學堂 如是書名我未知 其本悉皆誦持得 是為天人大尊道 今復更欲覓於師 夫神理無聲因言辭以寫意言辭無跡緣文字以圖音故字為言諦言為理筌音義合符不可偏失是以文字應用彌綸宇宙雖跡繫翰墨而理契乎神昔造書之主凡有三人長名曰梵其書右行次曰法盧其書左行少者蒼頡其書下行梵法盧居于天竺黃吏蒼頡在於中夏梵法取法於淨天蒼頡因華於鳥跡文畫誠異傳理則同矣仰尋先覺所說有六十四書鹿輪轉眼筆制區分龍鬼八部字體殊式唯梵及法盧為世勝文故天竺諸國謂之天書西方寫經同祖梵文然三十六國往往有異譬諸中土猶有篆籀之變體乎安蒼頡古文公世代變古移為籀籀遷為篆篆改歲諫其轉易多矣至於傍生八體則有仙龍雲芝二十四書則有指真鍼灸

名寶雖繁為用益鈔然原本定義則體備於六文適時為敏則莫要於隸法東西之書源亦可得而略究也

又佛本行經云時淨飯王復集群臣言何處有師最便武技教我太子諸臣報王此處有釋名為善覺其子名羸提提婆隋言堪教太子兵法法式其所解知一切凡有二十九種善巧妙術已下略忍天白王臣甚能教王為太子欲游戲故造一園苑名曰勤劬是時太子入彼苑內游戲或令按摩時彼五百釋種臣悉為其兒古先一切書典教於太子及自釋子亦如是教又復世人積年累月所學問者或成不成太子能於四年之中及餘釋種皆悉學得通達無礙一切自在是時忍天即為太子而說偈言 汝於年幼時安庠而學問不用多功力須臾而自解於少日月學勝他多年歲所得諸技藝成就悉過人 今時太子生長王宮孩童之時游戲未學年滿八歲出問詣師入於學堂從密多及忍天所二大尊邊受讀諸

法苑珠林卷第九

雜品

卷第九

法苑珠林

雜品

起

法苑珠林卷第九

雜品

起

書并一切論兵戎雜術經歷四年至十二時種種夜能掃皆涉獵既通達已隨順世間悅目適心曾於一時在勤劬園遊射戲自餘五百諸釋種童亦各在其自己園內嬉戲時有群鴈行飛虛空是時童子提婆達多舉弓而射即著一鴈其鴈被射帶箭遂墮悉達園中時太子見彼鴈帶箭被傷墮地見已兩手徐徐捧取已跣跌安鴈膝上以妙滑左手擎持右手拔箭即以蘇蜜封其瘡是時提婆達遣使來語太子言我射一鴈墮汝園中宜速付來不得留彼是時太子報使人言鴈若命終即當還汝若不死者終不可得時提婆達復更重遣使人語言若死若活汝須相還我手於先善功射得云何忽留太子報言我已於先攝受此鴈所以然者自我發於善提心來我皆攝受一切眾生況復此鴈而不屬我以是因緣即便相競聚集諸釋宿老智人判決此事是時有一淨居諸天變化作老宿長者入釋會所而作是言誰養育者即是攝受

射著之者即是放捨時彼諸釋宿老諸人一時印可高聲唱云如是如是如仁者言此是提婆達多童子共於太子最初構結怨讎因緣
捕力部第三
如因果經云太子至年十歲與兄弟捕力與萬眷屬將欲出城于時有一大象當城門住諸人皆不敢前提婆達多以手搏頭即便躡地難陀以足指拋擲著路傍太子以手執象擲著城外還以手接不令傷損象又還歸時諸人民數未曾有深生奇特四遠人民百千萬億皆集來看園中有七重金鼓銀鼓鑄石銅鐵等鼓各有七枚提婆達多最先射之徹三金鼓次及難陀亦徹三鼓太子嫌弓弱取庫內祖王一良弓無能張者太子在坐以手拚弓聲悉聞城內百千國人及虛空天子舉聲嗟嘆以放一箭徹過諸鼓然後入地泉水流出又徹過大鐵圍山
又佛本行經云是時太子所射之箭天主帝釋從虛空中乘執將向三十

三天至天上已為此箭故於彼天中建立箭節常以吉日諸天聚集以諸香華供養此箭乃至於今諸天猶有此箭節日又太子執箭一射便穿七鐵猪過七鐵猪已彼箭入地至於黃泉其箭所穿入地之處即成一井於今人民常稱箭井又太子共諸釋種相撲並皆取地其體不傷又一切釋種一時共撲太子太子以手觸彼皆悉倒地今時彼釋及諸看衆皆生奇特之心於上虛空無量諸天同以一音而說偈言
十方一切世界中 所有勇健諸力士
悉皆力敵如調達 不及太子聖一毛
大人威德力無邊 暫以手觸皆倒地
聖者威神力廣大 汝等云何欲比方
假使不動須彌山 大小鐵圍甚牢固
井及十方諸山等 一觸能碎如微塵
鐵等強韌金剛珠 及以諸餘一切寶
大智力能未如粉 况復撲此少力人
今時諸天說此偈 已將種種種天華
散太子於虛空中 隱身不現時淨
飯王知其太子所有技能皆悉勝彼

一切諸人自既眼見踊躍喜歡勃啖
白象瓔珞莊飾令太子乘將入城內
從城門出是時提婆城外而入見此
白象而問人言此象誰許欲將何處
其人報言欲將出城擬悉達乘欲入
城內提婆達以妒嫉故便以左手執
於象鼻右手築額一下倒地宛轉
三匝遂即命終白象臥地塞彼城門
衆人往來不通出入道路填塞不能
得行復有童子名曰難陀相續而來
問知事已即以右手執彼象尾牽取
離門可行七步許太子復問誰牽離
門衆人言難陀太子言善哉難陀作
事善也太子思惟彼等二人雖能示
現其自氣力但此象身甚太龐壯於
後壞爛臭熏此城門以左手舉象以
右手承從於空中擲置城外越七重
牆度七重壘既擲過已離城可有一
拘盧舍而象墮地即成大坑乃至
今者諸人相傳名於此處為象墮坑
即此是也余時無量百千衆生一時
唱言希有奇特未曾聞見而說偈言
調達築殺白象已 離陀七步牽離門

太子手擊在虛空 如以土由擲城外
集一切福德三昧經云今時毗耶離
大城有大力士名曰淨威德成就大
力闍浮提中所有衆生無有等者闍
沙門瞿曇成就十力那羅延身復作
是念我當往觀沙門瞿曇何如我也
即往佛所初觀如來得大信樂禮如
來足一心觀佛世尊知已心欲降伏
即告目連汝往取吾昔菩薩時為妙
瞿夷釋種捕力時箭目連白佛不知
何處今時世尊從右足放光徧照三
千世界之下大金剛輪箭在彼堅住
佛告目連汝見箭不目連白言已見
佛告目連汝取持來時大目連即下
至彼如屈申臂頃一切大衆皆見其
去即便持來投與如來佛言此父母
生力非神通力若以神通之力是箭
即過無量無邊諸佛世界
校量部第四
如集一切諸功德三昧經云佛告目
連如一切四天王中一切天子力等
一天王力十天王力等三十三天中
一天子力一切三十三天中天子力

等一帝釋力十帝釋力等該摩天
中一天子力一切該摩天中天子力
等一該摩天王力十該摩天王力等
一兜率陀天中一天子力一切兜率
陀天中天子力等一兜率陀天王力
十兜率陀天王力等一化樂天中一
天子力一切化樂天中天子力等一
化樂天王力十化樂天王力等他化
自在天中一天子力一切他化自在
天中天子力等一他化自在天王力
十他化自在天王力等一魔天中一
天子力一切魔天中天子力等一魔
王力十魔王力等半那羅延力十半
那羅延力等一那羅延力十那羅延
力等一大那羅延力十大那羅延力
等一百劫修行菩薩力十百劫修行
菩薩力等一千劫修行菩薩力如是
已下展轉十重加之乃至十方千
千萬劫修行菩薩力等一無生法忍
菩薩力十無生法忍菩薩力等一十
地菩薩力十地菩薩力等一最後
身菩薩力是故目連菩薩成就如是
力故生便能行於七步若此世界

法苑珠林卷第九

法苑珠林卷第九

校勘記

佛不持者便壞不住何以故菩薩當其生已行七步時此界大地縱廣六十千由旬菩薩生已當下足時便當都浸深百千由旬還舉足時復當涌出百千由旬以佛持故令是世界不動無壞衆生無惱最後身菩薩始初生時則便具有如是力假使一切世界衆生悉得具足垂成菩提菩薩之力補於如來處非處智力百千萬億不及其一乃至竿數譬喻所不能及得具如來應正徧覺此中不明菩薩通力若用通力能以河沙世界置於足指一毛端上擲過無邊恒沙世界如是往來不令衆生有於苦惱如是神力不可稱量不可數知若當如來盡現通力者汝等聲聞尚不能信況餘衆生今時淨威力士聞說菩薩父母生力聞已驚怪身毛皆豎生希有心憍慢皆滅歸依三寶發無上心

法苑珠林卷第九

法苑珠林卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三一三頁中一行至三一六頁上一〇行原版缺，以麗藏本補。
- 一 三一三頁中一行經名，**頌**、**南**、**清**作「法苑珠林卷第九 千佛之二」；**經**無，（未換卷）。又撰者，**頌**、**南**作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄輝撰」；**經**無（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 三一三頁中二行「第五」，**頌**、**南**作「第六」；**經**無。又「此別八部」，**經**無。
- 一 三一三頁中三行至五行「迷意部……校量部」，**經**無。
- 一 三一三頁中六行「部第一」，**經**無。下至三一七頁下一七行「部」字與序數相連者例同。
- 一 三一三頁中一〇行「坤形」，**頌**、**南**、**清**作「神形」。

- 一 三一三頁下末行「雨細」，**頌**、**南**、**清**作「細雨」。又第八字「深」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「一」。
- 一 三一四頁上二行「玉女」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「王女」。
- 一 三一四頁上三行「玉女」，**南**作「王女」。又第三字「執」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「抱」。
- 一 三一四頁上一二行「晃昱」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「晃煜」。
- 一 三一四頁上一五行第四字「為」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「出」。
- 一 三一四頁上一六行「祥鳴」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「翔鳴」。
- 一 三一四頁上二二行「禮侍」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「頂禮」。
- 一 三一四頁中九行「徒從」，**南**、**經**、**清**作「隨從」。
- 一 三一四頁中一八行「正等覺」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「等正覺」。
- 一 三一四頁下七行「煩惱諸根」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「諸煩惱根」。

一 三四頁下二一行「智慧光」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「智慧之光」。

一 三一五頁上七行末字「世」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「示」。

一 三一五頁下一〇行夾註「百萬億」，**碩**、**南**作「一百萬」；**徑**、**清**作「一百萬億」。

一 三一五頁下一一行夾註右「故知」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「故如」。

一 三一五頁下一二行夾註左「其濫」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「甚濫」。

一 三一五頁下一三行夾註左「此乎」，**碩**作「此孝」；**南**、**徑**、**清**作「此哉」。

一 又末字「雖」，**徑**、**清**作「推」。

一 三一五頁下一四行夾註左末「也」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三一六頁上一六行第一一字「寺」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「祠」；二二行第四字、末行第二字同。

一 三一六頁中一行「息天王」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「衆天王」。

一 三一六頁中七行「歡吒」，**碩**、**南**、

徑、**清**作「歡嗟」。

一 三一六頁中八行「歡喜」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「歡喜」。

一 三一六頁中一三行第八字「喻」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「逾」。

一 三一六頁中一六行「當今」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「當爾」。

一 三一六頁中二〇行「塞特奴名關特」，**碩**作「塞特奴名關持」。

一 三一六頁下三行「商人」，**徑**、**清**作「商人」。

一 三一六頁下末行「釋長者」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「擇長者」。

一 三一七頁上九行「寶性論」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「寶性論」。

一 三一七頁上一五行「佛行讚」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「佛所行讚」。

一 三一七頁上二一行「十一年」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「二十年」。

一 三一七頁上二二行「內外」，**徑**、**清**作「內外典」。又「正也」，至此，**徑**、**清**作「內外典」。卷第十四終，卷第十五始，並有

「千佛篇第五之三」一行。

一 三一七頁上末行「第六」，**碩**、**南**作「第七」；**徑**無。又「此別三部」，**徑**無。

一 三一七頁中一行「述意部 養育部 善徵部」，**徑**無。

一 三一七頁中三行末字「穢」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「識」。

一 三一七頁中五行「假設」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「假資」。

一 三一七頁中九行首字「侍」，**麗**作「持」。

一 三一七頁中一五行首字「在」，**碩**作「三」。

一 三一七頁中一九行第五字「云」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三一七頁下七行「唯此」，**碩**、**南**作「唯此」。

一 三一八頁上二〇行「第七」，**碩**、**南**作「第八」；**徑**無。又「此別八部」，**徑**無。

一 三一八頁上二一行至末行「述意

部……百福部」，**徑**無。

一 三一八頁中一行「部第一」，**徑**無。
以下「部」字與序數相連者例同。

一 三一八頁中三行「寂滅」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「寂然」。

一 三一八頁中七行「呂工」，**徑**作「呂公」。

一 三一八頁中八行第一〇字「譬」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三一八頁中一二行「令訪得」，**南**作「今訪得」。

一 三一八頁下五行第一〇字「悲」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「悲泣」。

一 三一八頁上六行末字「如」，**碩**無；**南**、**徑**、**清**作「令」。

一 三一八頁中六行第二字「今」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「令」。

一 三一八頁中一行「暫離」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「不聽暫離」。

一 三一八頁中二二行夾註「其文如經」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「文殊經」。

一 三一八頁下八行首字「常」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「不聽暫離」。

徑、**清**作「恒」。

一 三一九頁下二〇行「手文長」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「手文直」。

一 三二〇頁上二行「手色」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「毛色」。

一 三二〇頁上四行「右靡」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「右旋」。

一 三二〇頁上五行「赤潤」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「潤澤」。

一 三二〇頁中九行「別說」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 三二〇頁中一〇行「經義」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「別說經義」；**麗**作「別說經義」；**徑**、**清**作「剖說經義」。

一 三二〇頁中一一行第一〇字「挽」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「緩」。

一 三二〇頁中一七行「至正」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「平正」。又「踣腸」，**麗**作「踣腸」。

一 三二〇頁下一〇行第五字「出」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「頰」。

一 三二〇頁下一二行「齒白」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「齒白齊密」。

一 三二〇頁下一五行「諫人」，**碩**作「救人」。

徑、**清**作「可意」。

一 三二〇頁下一七行「意可」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「可意」。

一 三二一頁上二行「哀戀」，**碩**作「哀鸞」。

一 三二一頁上九行第六字「素」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「毫」。下同。

一 三二一頁上一三行「大人相」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「大人之相」。

一 三二一頁上一八行第九字「處」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「之」。

一 三二一頁上一九行「上向」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「向上」。

一 三二一頁上末行「阿曲」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「斜曲」。

一 三二一頁中一四行第三字「及」，**麗**作「乃」。

一 三二一頁中一九行「其深」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「甚深」。

一 三二一頁中二二行第二字「耳」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「甚深」。

一 三二一頁中二二行第二字「耳」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「甚深」。

「殞、園、徑、清、麗作」了」。

一 三二一頁中末行「大鼓」，麗作「天鼓」。

一 三二二頁下八行第四字「力」，殞、園、徑、清作「有」。

一 三二二頁下一三行第一二字「種」，殞、園、徑、清無。

一 三二二頁上一四行「七夜」，殞、園、徑作「七日七夜」。

一 三二二頁上一八行「不純」，殞、園、徑、清作「不純熟」。

一 三二二頁下二一行首字「心」，殞、園、徑、清作「思心」。

一 三二三頁上一三行第五、六字「如是」，殞、園、徑、清作「始足」；麗作「如足」。

一 三二三頁上一六行第二字「者」，殞、園、徑、清、麗作「何者」。

一 三二三頁上一七行第五字「殺」，殞、園、徑、清無。

一 三二三頁下二二行「第八」，殞、園、清作「第九」；徑無。又「此別四部」，

徑無。

一 三二三頁下末行至次頁上一行「迷意部……校量部」，徑無。

一 三二四頁上末行「甚能」，清、麗作「堪能」。

一 三二四頁中一行「童子男女」，殞、園、徑、清、麗作「童男童女」。

一 三二四頁中三行第三字「威」，殞、園作「感」。又末字「身」，殞、園無。

一 三二四頁中四行「忽起」，殞、園作「忽起」；徑、清、麗作「忽起」。

一 三二四頁中八行「而常」，殞、園、徑、清作「恒常」。

一 三二四頁下二行夾註「華華」，殞、園、徑、清作「華果」。

一 三二四頁下四行夾註左「指書」，殞、園、徑、清作「指言」。

一 三二四頁下六行夾註「失譯」，殞、園、徑、清無。

一 三二四頁下一一行「陀羅多」，麗作「阿陀羅」。

一 三二四頁下一二行夾註「失譯」，

「殞、園、徑、清作「須彌西」。又正文

「珂沙」，殞、園、徑、清作「阿沙」。

一 三二四頁下一三行夾註「失譯」，

殞、園作「即此大唐國」；徑、清作「即此國也」。

一 三二四頁下一六行夾註「失譯」，殞、園、徑、清無。

一 三二四頁下一九行夾註「大蛇」，殞、園、徑、清作「天地」。

一 三二五頁上一二行夾註「失譯」，殞、園、徑、清作「海」。

一 三二五頁上一九行夾註「足」，殞、園、徑、清作「上句」。

一 三二五頁上一〇行夾註左「上句」，殞、園、徑、清作「上凶」。

一 三二五頁上一一行夾註右「十句」，殞、園、徑、清作「上句」。

一 三二五頁上一六行夾註「藥草目」，殞、園、徑、清作「藥草因」。

一 三二五頁上一八行「薩婆婁多」，殞、園、徑、清作「薩婆婁多」。

一 三二五頁中五行「尊道」，殞、園、

- 一 三二五頁中七行第一二字「諦」，
〔徑、清〕作「導尊」。
- 一 三二五頁中一三行「黃史」，〔徑、清〕
〔麗〕作「蹄」。
- 一 三二五頁中一四行「文畫」，〔麗〕作
「文書」。
- 一 三二五頁中末行「指莫鍼灸」，〔碩〕
作「指莫鍼多」；〔南〕作「指莫鍼矣」；
〔徑、清〕作「指草鍼灸」。
- 一 三二五頁下九行「白王」，〔碩、南〕
〔徑、清〕作「向王云」。
- 一 三二六頁上二行「涉獵」，〔碩、南〕
〔徑、清〕作「涉歷」。
- 一 三二六頁上五行首字「童」，〔碩、南〕
〔徑、清、麗〕作「童子」。
- 一 三二六頁上六行「行飛」，〔碩、南〕作
「飛行」。
- 一 三二六頁上一一行「提婆」，〔碩、南〕
〔徑、清〕作「提婆達多」。
- 一 三二六頁上一五行「提婆達」，〔碩、
南、徑、清〕作「提婆達多」。

- 一 三二六頁上一六行第六字「決」，
〔碩、南、徑、清〕作「快」。
- 一 三二六頁上一七行首字「功」，〔碩、
南、徑、清〕作「攻」。
- 一 三二六頁中一行第七字「放」，〔碩〕
作「故」。
- 一 三二六頁中四行「因緣」，至此，〔徑〕
卷第十五終，卷第十六始，並有
「千佛篇第五之四」、「遊學部之
餘」各一行。
- 一 三二六頁中一五行首字「枚」，〔碩、
南、徑、清〕作「枝」。
- 一 三二六頁下五行第七字「已」，〔碩、
南、徑、清〕作「過已」。
- 一 三二六頁下一四行「力敵」，〔碩〕作
「力敵」。
- 一 三二六頁下一九行「強鞭」，〔碩、南〕
〔徑、清、麗〕作「強鞭」。
- 一 三二七頁上九行「填塞」，〔碩、南〕
〔徑、清〕作「填咽」。
- 一 三二七頁下五行第八字「一」，〔碩、
南、徑、清〕無。

- 一 三二八頁上一行第三字「不」，〔碩、
南、徑、清、麗〕無。
- 一 三二八頁上一一行「得具」，〔碩、南〕
〔徑、清、麗〕作「得具如是十種之力
爲」。
- 一 三二八頁上一二行「河沙」，〔碩、南〕
〔徑、清、麗〕作「恒沙」。
- 一 三二八頁上卷末經名，〔徑〕無（未換
卷）。

趙城縣廣勝寺

趙王三敘

法苑珠林卷第十 國寺沙門釋道世撰

千佛篇第五之三

納妃部第九 此列六部

迷意部 灌帶部 求誓部

疑謗部 胎難部 神異部

迷意部第一

夫法身無形隨應而現機緣萬途故
化迹非一或離欲而受道或處染而
現權若不示其納妃凡識謗非人種
雖示五欲之境不改一心之志故歷
王城之四門衰老病死之八苦乃自嗟
曰人生若此在世何堪脫屣尋真其
於斯矣故維摩經曰先以欲拘牽後
令入佛道也

灌帶部第二

依因果經云太子年大父王勅下餘
國却後二月八日灌太子頂皆可求
集立為太子勅既至已諸國王及群
目等至時並皆雲集看立太子放大
鵞思

長安西明寺道宣律師者德鏡玄涼
業高清素精誠苦行畢命終身早得

法苑珠林卷第十 第三敘

古

從師五十餘年栖遑問道志在住持
但一事可觀資成三寶緝綴儀範百
有餘卷結集高軌屬有深旨粵以大
唐乾封二年仲春之節身在京師城
南清宮故淨業寺逐靜修道年至桑
榆氣力將衰專念四生又思三會忽
以往緣幽靈願接病漸瘳降勵力虔
仰遂感冥應時有諸天四王日佐至
律師房門似人行動蹀足出聲律師
問言是誰答言弟子張瓊律師又問
何處檀越答言弟子是第一欲界南
天王之第十五子王有九十一子英
略神武各御邦都所統海陸道俗區
分持犯界別並親受佛教護持善惡
使遺法載隆積殖其功也依經即是
護世四王南方毗留離王之子常加
守衛不徒設也律師又問檀越既不
遺德少故來相看何故門首不入答
云弟子不得師教不敢輒入律師云
願入就座入已禮敬伏坐律師又問
檀越既篤信三寶又受佛屬護持等
來相看何不現形答言弟子報身與
餘人別光色又異驚動眾心共師言

論足得不勞現身律師又問貧道人法苑珠林卷第十 第二 趙 可學
 春已來氣力漸弱醫藥無効未知報命遠近蒼云律師報欲將盡無煩醫藥律師又問定報何日蒼云何須道時但知律師不文報盡生第四天彌勒佛所律師又問同伴是誰蒼云弟子第三兄張瓊通敏超悟信重釋宗撰祇桓圖經百有餘卷列峙天宮無聞地府律師承此告及踊思尋之請述用開道俗又有天人專瓊亦是南天王八大將軍之一也四天王合有三十二將斯人為首生知聰慧早離欲塵清淨梵行修童真兼面受佛囑弘護在懷周統三洲住持為最亡我亡瑕殷憂於四部達物達化大濟於五乘所以四有佛教互涉類綱僧像陷危無非扶衛屢蒙展對曲備嘉猷歎律師緝叙餘風聖迹住持刪約撰集於是律師既承靈囑疾筆受隨聞隨錄合成十卷律師憂報將盡復慮天人將還筆路蒼注無暇餘事文字亦復疏略但究聖意不存文式所有要略住持教迹不決者並開除

疑以啓心感合有三千八百條勒成十篇一叙結集儀式二叙天女偈頌三叙付囑舍利四叙衣鉢五叙付囑經像六叙付囑佛物七叙結集前後第八第九此二不成 附於名字十叙住持聖迹律師既親對冥傳射受遺誥隨隨隨因雖倦不覺勞苦但恨知之不早文義不周今依天人所說不違三藏教著即皆編錄雖從天聞還同佛說始從二月迄至六月日別來授無時暫閑至初冬十月三日律師氣力漸微香幃徧空天人聖眾同時發言從兜率天來請律師律師端坐一心合掌殷容而平臨終道俗百有餘人皆見香華迎往昇空律師是余同學昇壇之日同師受業雖行殊薰葢好集無二若見若聞隨理隨事摺撫眾記簡略要集編錄條章並存遺法住持利益也
 尔時有四天王白宣律師如來臨涅際時與人天大眾在于香山頂阿耨達池南牛頭精舍告大迦葉汝將須菩提在須彌山頂吹大法螺召集十方十地諸菩薩及聲聞僧百億梵

釋及四天王等亦召十方諸佛來集香山迦葉隨教大眾雲集尔時世尊跏趺而坐入金剛三昧定大地六種震動又放眉光徧照大千經于七日大眾咸疑不知何緣世尊從三昧起熙怡微笑告諸大眾言我初踰城始出宮門外有捷闍婆王將領部族奏百千天樂來至我所即問我言欲往何所我答言欲求菩提彼語我言汝定成正覺有拘留孫佛欲入涅槃時付囑我金瓶瓶中有寶塔盛七寶印黃金印有二百白銀印有五將付悉達常使我護若成正覺時我尋來至依言受瓶已不久成道大梵天王與地神堅牢於菩提樹南以黃金白玉造大金剛壇眾寶莊嚴尔時捷闍婆王白十方佛言我見過去佛初成道時威昇金剛壇金瓶盛水用灌佛頂成就法王位今見釋尊始得菩提亦如前佛昇金剛壇我聞山王下七重青海內有八功德水往古諸佛欲昇法王位皆登金剛壇用水灌頂我自往取欲灌釋迦頂彼捷闍婆王開瓶

出印塔將瓶取水介時十方諸佛命我昇壇我即繞壇三匝從于南面上西轉而北住至于壇中心自敷尼師壇禮十方佛諸佛命我坐入金剛三昧十方來佛又告娑竭龍王汝往大海底寶馬王洲上頻伽羅山頂彼有大巖窟名為金剛藏用貯輪王鐘及貯法王鐘皆用黃金作七寶白玉用填其上諸佛出世皆用千鐘灌頂之上輪王出世亦千鐘灌汝持佛鐘來不用輪王者即威八功德水以灌釋迦今時龍王承佛敎已即取金鐘以授十方諸佛諸佛受已命捷闍婆王汝持彼水來澆我金鐘內諸佛受已地為六種震動十方諸來佛各放白豪光而彼光明中歎佛寶功德我從三昧起亦放眉光共諸佛光合成一寶蓋徧覆大千界日月星辰大海諸山及衆生業報蓋中悉現而是寶蓋有百億諸佛土諸佛命我起立金壇又禮十方佛時十方諸佛又告和脩龍王往頻伽山頂彼山有窟藏諸佛座輪王座皆用黃金作之如須彌山

佛座九龍繞之輪王座五龍繞之今法王登位時座于時十方諸佛又命大魔王及大梵王共與佛座來至于金壇上諸佛命我坐我即依言便却踞坐時十方諸佛以金鐘威水用灌我頂諸佛灌已次及四王帝釋魔梵次第灌之我灌頂已得淨三昧無量佛法一時皆現地又大動百億諸魔皆來降伏十方諸梵王各執天樂奏佛成道曲而諸樂器中皆放光明說六波羅蜜時捷闍婆王將前七寶印來授十方佛諸佛受已印我面七寶佛又告我言今印汝七竅今具七覺分最初印面門為揀擇煩惱及諸智數如是耳目鼻等次第印之又以黃金印用授十方諸佛諸佛受已即印我身三處由獲法印故證得三空智解了諸佛法次持白銀印又授十方佛諸佛受已即印我頂及以手足既得印已證成無漏智具五分法身諸佛印竟咸舒金色手以摩我頂我得摩已證百千三昧得千法明門斯等諸佛法我已久證為諸衆生故示同

輪王相又示希瑞相我頂及手足皆放五色光明一光中具百千樓觀我諸分身佛並在樓觀中皆如我受印登大法位我自成道來常持此瓶塔未曾示汝等今時方現又佛告普賢太子開瓶出寶塔依命出塔已在世尊前立世尊起禮塔已塔門自關中有真珠觀其數十三萬觀別成一印并金量毗尼還有十三萬中有五比丘入于滅盡定佛告文殊汝取我法角黃金為鈿至彼比丘所吹我出世曲及起深定曲比丘聞樂音尋從定起問文殊師利今何佛與世耶答曰此賢劫中第四釋迦佛比丘又言我是拘留孫佛聲聞大弟子彼涅槃時令我住此塔內守護諸印等乃至樓至佛方始涅槃爾時比丘即從座起遙禮世尊問評起居已又告文殊被佛勅我釋迦臨涅槃時汝於諸印中取二十三印將付釋迦佛滅度之後所有遺教被時衆生垢重邪見不持禁戒諸天龍神皆不擁護令諸四部無有威德我留此印與釋迦文佛令大菩薩於後

第九卷

第十卷

第十一卷

世中將二十三印徧印遺法印彼四部無有毀犯若樂讀誦經者印彼人口無有遺忘若修定人行直心者並用印之令彼終後屍形不壞或有光明諸惡衆生見如上瑞皆生欣重心說是語已塔門還自閉之

求督部第三

如佛本行經云尔時太子漸向長成至年十九時淨飯王為於太子造三時殿一者厥以擬隆冬第二涼殿以擬夏暑第三中殿用擬春秋於後園廣造池臺栽蒔華菓衆人作樂隨時侍衛不可具陳淨飯王復憶太子初生之時相師私陀記為輪

王復記成道作何方便令不出家得紹王位釋族報王今當速為太子別造宮室令諸姝女娛樂是則太子不捨出家而說偈言

阿私陀所記 決定無移動 諸釋勸立殿 望使不出家 王復語釋種言汝等當觀誰女堪與太子為妃尔時五百釋種各各唱言我女堪為作妃王復籌量忽取他女

說不稱可則成違負若語太子終不可道復更思惟可以雜寶作無憂器持與太子今施諸女密使觀察看太子眼目瞻矚在誰即姊作妃王即於迦毗城振鐸唱言從今已去至七日來我太子欲見諸釋女施與一切雜寶種種玩弄無憂之器尔時一切諸莊嚴其身來集宮門欲見太子以太子威德大故不敢正看但取寶器各各依頭速疾而過寶器盡已最後一女波私叱族釋種大目摩訶那摩其女名為耶輸陀羅前後侍從圍繞而來遙見太子駛峨注睛徐舉雅步瞻觀直眇目不斜窺漸進前趨來迎太子如舊相識曾無愧顏即白太子可與我寶太子報言汝來既遲皆悉施盡女復自言我有何過汝今欺我不與寶器太子答言我不欺汝但汝不及是時大指邊有一所著印璽價直百千從指脫與耶輸自言我於汝邊可止直尔許物耶太子報言我之所著自餘瓔珞任意所取彼女自言我今豈可剝脫太子止可莊嚴太子作此

語已心不歡喜即迴還去 尔時世尊成佛已後尊者優陀夷而白佛言云何如來將身一切無價瓔珞脫持施與耶輸陀羅不能令彼心喜佛告優陀夷言至心諦聽我當說之優陀夷言願為我說尔時佛告優陀夷言我念往昔無量世時迦尸羅國內波羅奈城時有一王信邪倒見而行治化彼王有子造少罪愆父王驅擯令出國界漸漸行至一天寺中共婦相隨居停而住食糧罄盡王子游獵殺捕諸蟲以用活命所獵之麋見一鼯虫赴而殺之即剥其皮内外中煮其欲向熟汁便竭盡是時王子語其婦言肉未好熟卿更取水彼王子婦即便取水婦去已後王子飢急不能忍耐即食鼯肉一切悉盡不留片殘時王子婦取水迴還問其夫言此中鼯肉今在何處王子報言鼯忽然還活今已走去其婦不信何忽如是鼯肉已熟云何能走婦心不信而意思念必是我夫飢急食盡誑我言是情懷恨心常不歡於後數年其父命

1 2761 1 22

終時諸大目即迎王子灌頂為王既
作王已所得眾寶皆悉與妃其妃不
悅王語妃言何故顏不悅其夫人即
說偈以報王言

最勝大王聽往昔游獵時執箭或持刀
射殺野鳥已剥皮煮欲熟遣我取水添
食肉不留殘而誑我言走

佛吉優陀夷此汝當知今時王者我
身是也其王后者今耶輸是也我於
今時少許犯觸猶今不喜又佛本行
經云今時大目摩訶那摩見於太子
一切技藝勝妙智能最為上首而作
是言唯願太子受我懺悔我於先時
謂言太子不解多種技藝今我心疑
不嫁女與我今已知願受我女用以
為妃今時太子占良吉日及吉宿時
稱自家資而辦具禮持大王勢將大
王威而用迎納耶輸陀羅以諸瓔珞
莊嚴其身又復共五百婢女相隨而
往迎取入宮共相娛樂受五欲樂是
故說偈言

耶輸陀羅大目女 名聞蓋國遠近知
占卜吉日取為妃 迎將來入官殿內

法苑珠林卷第十 第五卷 起世品

太子共其受欲樂 歡娛縱逸不知厭
猶如天王橋尸迦 共彼舍脂夫人戲
今時世尊於後最初得成道已時優
陀夷即白佛言未審世尊往昔之時
與瞿多彌釋種之女有何因緣乃能
令彼捨諸童子直取如來用以為夫
而心娛樂云何而得今時佛告優陀
夷言汝優陀夷至心諦聽其瞿多彌
釋種之女非但今世嫌餘釋童而樂
於我乃往過去世時亦復如是不用
彼等諸釋童子取我為夫我念往昔
雪山之下多有雜類無量無邊諸獸
馳游各各相隨任其所食時彼獸中
有一特虎端正少雙於諸獸中無比
類者彼虎如是毛色光鮮為於無邊
諸獸求覓欲取為對各各皆言汝屬
我來汝屬我來復有諸獸自相謂言
汝等且待莫共相爭聽彼特虎自選
取誰即為作偶彼獸即是我等之王
時諸獸中有一牛王向於特虎而說
偈言

世人皆取我之糞 持用塗地為清淨
是故端正賢特虎 應當取我以為夫

法苑珠林卷第十 第五卷 起世品

是時特虎向彼牛王說偈答言
汝項斛領甚高大 止堪駕車及挽犁
云何將此醜身形 忽欲為我作夫主
是時復有一大白象向於特虎而說
偈言
我是雪山大象王 戰鬪用我無不勝
我既有是大威力 汝今何不作我妻
是時特虎復以偈答彼白象言
汝若見聞師子王 膽驚驚怖馳奔走
遺失屎尿狼藉去 云何堪得為我夫
今時彼中有一師子諸獸之王向彼
特虎而說偈言
汝今觀我此形容 前分闊大後纖細
在於山中自恣活 復能存恤餘眾生
我是一切諸獸王 無有更能勝我者
若有見我及聞聲 諸獸悉皆奔不住
我今如是力猛壯 威神甚大不可論
是故賢虎汝當知 乃可為我作於婦
時彼特虎向師子王而說偈言
大力勇猛及威神 身體形容甚端正
如是我今得夫已 必當頂戴而奉承
今時佛告優陀夷言汝優陀夷應當
悟解彼師子諸獸王者即我身是時

彼悍虎者今瞿多彌釋女是也時彼諸獸現今五百釋童子是當於彼時其瞿多彌已嫌諸獸意不願樂聞我說偈即作我妻今日亦然捨諸釋種五百童子既嫌薄已取我為夫又因果經云時太子至年十七王集諸臣而共議言為訪索皆有一釋種婆羅門名摩訶那摩其人有女名耶輸陀羅顏容端正聰明智慧賢才過人人禮備舉有如是德故索為妃太子雖納為妃然常與妃行住坐臥未曾有世俗之意但修禪觀又普曜經云時諸力士釋種長者啓王若太子作佛斷聖王種王曰何所有玉女宜與太子為妃以權方便令當試之使上工匠玄端金像以書文字女人德義如吾所流能應射耳王告左右梵志入迦夷衛國徧瞻周行觀一玉女淨猶蓮華類玉女寶是執杖釋種女名俱夷見太子奇異才術以女俱夷為菩薩妃又年十七王為納妃簡選數千最後一女名曰裘夷端正第一神義備舉是則宿命賣華女也雖納

為妃久而不接婦人情欲有附近心太子曰汝却女人有汗垢必汗此執褻婦不敢近諸女咸疑太子不男太子以手指妃腹曰却後六年个當生男遂以有娠又五夢經云太子有三妃第一妃姓瞿曇氏是舍夷長者女長者名水光其婦名餘明婦居近邊城生女之時日將欲沒餘明照其家內皆明因立字之瞿夷此云明女即是太子第一妃也第二妃生羅雲名耶檀亦名耶輸其父名移施長者案應本妃名羅雲是第二耶輸生係五夢十二游經等云第一妃生十二神經前無如是復闕亦通是西方諸國漢別集釋前卷已會之第三妃名鹿野其父名釋長者太子以三妃故白淨王為立三時殿依西方一年立為三時春夏冬不別立秋用四月為一時以云三時殿別有二萬姝女以娛樂太子太子不出家時身作轉輪王別名遮迦越王此云飛行皇帝

疑訪部第四

如智度經云菩薩有二夫人一名劬毗耶是玉女不孕二名耶輸陀羅菩薩出家夜有人言太子出家何得有娠汗辱我門釋種欲以火坑焚燒母子

耶輸自恨無事立大誓言我若邪行其腹內兒願母子隨火消化耶輸發此願已即投火坑於是火滅母子俱存火變蓮池母處華座知實不虛後生兒似菩薩身父王大喜作百味歡喜丸奉佛佛變五百比丘皆如佛身羅睺持丸與佛鉢中方驗不虛又大善權經云疑菩薩非男是黃門故納瞿夷釋氏之女羅雲於天變沒化生不由父母合會而有

又佛本行經云余時摩訶波闍提共彼釋女耶輸陀羅將羅睺羅廣辨供具賞持雜物詣彼神所其神名曰盧提羅迦從神作名其苑亦名盧提羅迦於彼苑中菩薩往昔在家之日常於彼苑按摩游戲彼苑之內有一大石菩薩往日於上坐起耶輸陀羅釋種之女當於余時將羅睺羅臥息彼石於後捉石擲著水中遂立誓言我今安誓如實不虛唯除太子更無丈夫共行彼此我所生兒實是太子體胤之息是不虛者今此大石在於水上浮游不沒時彼大石如彼心

安誓在於水上遂即淨泛如芭蕉葉
 浮於水上不沈不沒亦復如是於時
 天衆見聞此已生希有心謹誦嘯調
 踊躍無已嗷喚跳躑歌儻作唱旋裙
 儻袖又作種種音聲伎樂更為羅睺
 羅作其生日耶輸陀羅生息之時是
 羅睺羅阿脩羅王捉食其月於剎那
 頃暫捉還放是故立名羅睺羅可喜
 端正諸人見者莫不歡悅膚體黃白
 如真金色然其頭項猶如織蓋其鼻
 高隆猶如鸚鵡兩臂脩脯下垂過膝
 一切肢節無有缺減諸根具莫不
 充備

胎難部第五

如佛本行經云其羅睺羅如來出家
 六年已後始出母胎如來還其父家
 之日其羅睺羅年始六歲問曰何故
 羅睺處在母胎六年不出答曰羅睺
 往昔為王將彼仙人入苑六日不出故
 在母胎止住六歲大意同前問何故
 其母耶輸六年懷胎故本行經云
 佛言汝諸比丘我念往昔過無量世
 有一群牛在於牧所其牛主妻自將

一女往至牛群舉取乳酪所將三器
 並皆盈滿其器大者遺女而負其器
 小者身自擔提至其中路語其女言
 汝速疾行此間路喻有大怖畏今時
 彼女語其母言此器大重我今云何
 可得速疾其母如是再三語汝速疾
 行今此路中大有恐怖今時彼女而
 作是念云何遺負最重器更復催促
 遣令急行其女因此便生瞋恚而白
 母言母可且兼將此乳器我今暫欲
 大小便耳而被母取此大器負擔行
 已其女於後徐徐後行今時彼母兼
 負重擔遂即行至六拘盧舍

神異部第六

余時佛告諸比丘言汝等若有心疑
 彼女有瞋恚心乃遣其母負重行六
 拘盧舍者莫作異見耶輸陀羅釋女
 是也既於彼時遣母負重其道路六
 拘盧舍由彼業障在於生死煩惱之
 內受無量苦以彼殘業今於此生懷
 胎六歲亦有經云羅睺羅去其乳
胎六歲孔禁展六日不出故處胎六年

如觀佛三昧論云時耶輸陀羅及五
 百侍女或作是念太子生世多諸奇

特唯有一事於我有疑疑女衆中有
 一女子名修曼那即白妃言太子是
 神人也奉事歷年不見其根況有世
 事復有一女名曰淨意自言大家我
 事太子經十八年未見太子有便利
 患况復諸餘今時諸女各各異說皆
 謂太子是不能男太子晝寢皆聞諸
 女欲見太子陰馬藏相今時太子於
 其根處出白蓮華其色紅白上下二
 三華相連諸女見已復相謂言如此
 神人有蓮華相此人云何心有染著
 作是語已噫不能言是時蓮中忽有
 身根如童子形諸女見已更相謂言
 太子今者現奇特事忽有身根如丈
 夫形諸女見已不勝喜悅現此相時
 羅睺羅母見彼身根華華相次如天
 劫貝二華上乃有無數大身菩薩
 手執白華圍繞身根現已還沒如前
 日輪此名菩薩陰馬藏相今時復有
 諸姪女等皆言瞿曇是無根人佛聞
 此語如馬王法漸漸出現初出之時猶
 如八歲童子身根漸漸長大如少年
 形諸女見已皆悉歡喜時漸長大如

蓮華幢一一層間有百億蓮華二
蓮華有百億寶色一一色中有百億
化佛一一化佛有百億菩薩無量天
衆以為侍者時諸化佛異口同音毀
諸女人惡欲過惠而說偈言

若有諸男子年皆十五六威壯多力勢
數滿於河沙持以供給女不滿須臾意
時諸女人聞此語已心懷慚愧懊惱
躡地舉手拍頭而作是言嗚呼惡欲
乃令諸佛說如此事我等懷惡心著
穢欲不知為患乃令佛聞訶厭欲惡
各厭女身四千女等皆發菩提二千
女人遠塵離垢得法眼淨二千女人
於未來世得辟支道

佛告阿難我初成道在熙連河側有
五尼捷共領七百五十弟子自稱得
道來至我所以其身根繞身七匝來
至我所鋪草而坐即作此語我無欲
故身根如此自在天我今神道過踰
沙門百千萬億今時世尊告諸尼捷
汝等不知如來身分若欲見者隨意
觀之如來積劫修行梵行在家之時
都無欲想心不染黑故得斯報猶如

法苑珠林卷第十 第三十二 起

寶馬馬隱顯無常今當為汝少現身
今余時世尊從空而下即於地上化
作四水如四大海四海之中有須彌
山佛在須彌山正身仰臥放金色光
其光晃曜曠諸天身徐出馬藏繞山
七匝如金蓮華華華相次上至梵世
從佛身出一億那由他雜寶蓮華猶
如華幢覆蔽馬藏此蓮華一億有十
億層層有百千無量化佛一一化佛
百億菩薩無數比丘以為侍者化佛
放光照十方界尼捷見已大驚心伏
佛梵行相乃至如此不可思議形不
醜惡猶如蓮華我今頂禮佛功德海
求佛出家皆得道果

厭苦部第十 此別一部

述意部 觀田部 出游部

厭慾部

述意部第一

詳夫三有區分四生稟性共游火宅
俱淪欲海蠢蠢懷生嗚嗚喟類所以
法王當洲渚之運覺者應車乘之期
道彼戲童歸茲勝地悲憐俗網慈愍
出離是以救女之似橫尾悟官闡之

法苑珠林卷第十 第三十三 起

如敗塚嗟生老之病苦慕出世之常
樂故捨國城而高蹈建降魔而成道
也

觀田部第二

如佛本行經云其淨飯王共多釋種
并將太子出外野游觀看田種時彼
地內所有作人赤體辛勤而事耕墾
飛鳥共相殘害即復唱言嗚呼嗚呼
世間衆生極受諸苦所謂生老病死
兼復受於種種苦惱展轉其中不能
得離云何不捨捨是諸苦時淨飯王
觀田作已共諸童子還入一園是時
太子安庠賜賜躬躬經行欲求寂靜
忽見一處有閻浮樹樹葉扶疏人所
樂見已即語左右汝等諸人各速離
我我欲私行是時太子發遣左右悉
令散已漸至樹下即於草上結跏趺
坐諦心思惟衆生有生老病死種種
諸苦發起慈悲即得定心離於諸欲
棄捨一切諸不善法欲界漏盡即得
初禪一切諸天帝釋等見太子在樹
蔭坐飛來到太子所禮敬說偈讚已還
去時淨飯王須臾之間不見太子心

內即生不喜不樂而問人言我之太子今在何處忽然不見是時諸臣東西南北交橫馳走尋覓太子莫知所在時一大目遙見太子在彼閻浮樹蔭之下思惟坐禪復見一切樹影悉移唯閻浮陰獨覆太子時彼大目見太子有是希奇難思議事即大歡喜踊躍不能自勝急疾奔馳走詣王所至已長跪依所見事即說偈言

大王太子今在於 閻浮樹陰下端坐
 跏趺思惟入三昧 光明照耀如日山
 此實真是大丈夫 樹影卓然不移動
 唯願大王自觀察 太子相貌坐云何
 譬如大梵諸天王 亦如初利天帝釋
 威神巍巍光顯赫 徧照於彼諸樹林
 時淨飯王聞已即詣閻浮樹所遙見
 太子在彼樹間結跏趺坐譬如黑夜
 現山頂頭大聚火光出猛明焰威德
 顯著炳照巍巍如重雲間忽出明月
 亦如暗室然大淨燈時王見已生大
 希有奇特之心徧體顫惶身毛悉豎
 即頭頂禮於太子足歡喜踊躍而作
 是言善哉善哉此太子大有威德說

讚言

如夜大火聚山頂 似秋明月蔽雲間
 今見太子坐思惟 不覺毛張身顫慄
 時淨飯王說偈讚已更復頂禮於太子
 足重說偈言

我今每度屈此身 頂禮千輪勝妙足
 從生已來至今日 忽復得見坐思惟
 時有繫挾筌蹄小兒隨從大王咻啣
 戲笑有一大臣咄彼小兒作如是言
 汝小兒輩幸勿唱噉時小兒報彼臣
 言何故不聽我等喧適今時大目即
 以偈誦答彼一切諸小兒言曰

日光雖極熱猛威 不能迴彼樹陰涼
 復有最妙一尋光 威德世間無有匹
 思惟端坐於樹下 不動不搖如須彌
 悉達太子內深心 樂此樹陰當不捨
 佛本行經云菩薩向白淨王說偈言
 譬如金屋火熾威 如食甘美毒藥和
 如滿池華有蛟龍 王位受樂後大苦
 出游部第三

如佛本行經云今時作瓶天子欲令
 太子出向園林觀者好惡發厭心故
 漸教捨離今時太子聞是聲已即喚

馭者可速嚴好車今欲向園觀者時
 淨飯王知太子欲出勅宜令迦毗羅
 城一切內外悉遣灑掃清淨安雜香
 華男女之者而莊嚴之或有老病死
 亡六根不具者悉令驅逐是時馭者
 裝飾車乘駕善調馬悉嚴備已白太
 子言聖子當知今已駕說今時太子
 從東門引道而出欲向園看是時作
 瓶天子於街巷前正當太子變身化
 作一老弊人太子見已即問馭者此
 是何人身體皺皺肉少皮寬眼赤涕
 流極大醜陋獨示鄙惡不似餘人即
 向馭者而說偈言

善馭駕乘汝今聽 此是何人在我前
 身體不正頭髮稀 為生來然為老至
 今時馭者即為太子而說偈言

此時名為大苦惱 劫殺美色及娼樂
 諸根毀壞失所念 肢節舉動不隨心
 今時太子問馭者言此人為是獨一
 家法如是為當一切悉皆如斯馭者
 報言非獨一家如斯一切世間皆有
 此法貴賤雖殊皆未過老太子言若
 我不離是老宜速還宮老法未過云

法苑珠林卷第十

第三十五

起

何縱逸時淨飯王問駁者具答如前
 王言希有此之形相恐太子出家更增
 五欲太子歇捨五欲唯作苦老之觀
 後於異辭王從城南門出欲向園觀
 王勅道路嚴淨倍加於先令時作瓶
 天子即於太子前化作一病人連骸
 困苦命在須臾臥糞穢中宛轉呻喚
 不能起舉唱言叩頭乞扶我坐太子
 見已問駁者言此是何人腹肚極大
 猶如大金喘息之時身偏顛慄悲切酸
 楚不忍見聞駁者以是因緣而說偈
 言

太子問於駁者言 此人何故受是苦
 駁者奉報於太子 四大不調故病生
 太子後於異時從城西門出觀看園
 林時作瓶天子於太子前化作一屍
 臥在牀上衆人與行無量烟親圍繞
 哭泣推背拍頭聲淚如雨大噉號慟
 酸哽難聞太子見之心懷慘惻問駁
 者言此是何人舁行噉哭說偈問言
 王子妙色身端正 問善駁者此是誰
 臥於牀上四人與 諸親圍繞噉哭
 駁者向太子而說偈言

法苑珠林卷第十

第三十六

起

已捨心意等諸根 屍骸無識如木石
 諸親號咷暫圍繞 恩愛於此長別離
 太子復問我亦有此死法不以偈報
 言

一切衆生此盡業 天人貴賤平等均
 雖處善惡諸世間 無常至時無有異
 太子後於異時從城北出令時作瓶
 天子以神通力去車不遠於太子前
 化作一人剃除鬚髮著僧伽梨偏袒
 右肩手執錫杖左掌擎鉢在路而行
 太子見已問駁者言此是何人在於
 我前威儀整肅行步徐庠直視一尋
 不觀左右執心持行不似餘人剃髮
 剪鬚衣色純赤不同白衣鉢色紺光
 猶如石黛駁者白太子言此名出家
 之人常行善法遠離非法善調諸根
 善與無畏於諸衆生慈悲不行殺害
 護念衆生太子聞已問駁者言汝今
 將車向彼出家人邊駁者承命即引
 太子向出家人所太子詰問汝是何
 人以偈報言
 觀見世間是滅法 欲求無盡涅槃處
 怨親已作平等心 世間不行欲等事

法苑珠林卷第十

第三十七

起

隨依山林及樹下 或復塚間露地居
 捨於一切諸有為 諸觀真如乞食法
 令時太子為敬法故從車而下徒步
 向彼出家人所頭面頂禮彼出家人
 匝圍繞還上車坐即勅駁者迴還宮
 中是時宮內有一婦人名曰鹿女遙
 見太子歸來入宮因於欲心而說偈
 言

淨飯大王受快樂 摩訶波闍無憂愁
 宮中嫁女極姝妍 誰能當此聖子處
 又大善權因果經等令時太子年漸
 長大出家時至故辭父王出四城門
 游觀前三所逢生歌唯欣第四出家
 諸大相師並知太子若不出家過七
 日後得轉輪聖王位王四天下七寶自
 至各以所知白王如守修四門各千人
 周匝城外一踰閭那內羅置人衆而防
 護之東門老頌曰
 蘆蕉城易犯 危藤復將葛 一隨柯已微
 當畢信長訣 已同白駒去 復同紅華熱
 妍容一旦罷 孤燈徒自設
 南門病頌曰
 伏枕愛危光 病纏生易折 無因雲岸草

慮返芒山穴 消渴騰腸腑 寒寒嬰股節
如何促齡內 憂苦無暫缺

西門死頌曰

機心雖殊用 減景寧優劣 一隨兼風蓋
終歸虛妄設 五陰誠為假 六趣寧有截
零落竟同歸 憂思空相結

此門僧頌曰

俗幻生影空 憂繞心塵囂 於茲排四纏
去矣求三涅 下學背留心 方從窈冥別
已悲境相空 復作池空滅

狀欲部第四

如佛本行經云 尔時太子聞此偈頌
徧體顛慄淚下 如雨愛樂涅槃之樂
清淨諸根 唯求出世不樂處俗王共
智目官人 嫁女種種幻惑 太子時優陀
夷國師之子 侍衛太子 教諸婦人幻
惑之術 而說偈言

汝等嫁女輩 大有方便力 巧能幻惑他
善示汝境界 假使離欲人 真正諸仙等
得見於汝者 必應生欲心 况復此太子
觀汝等娛樂 不能行五欲 終無有是處
愛著之情 態欲為本 婦人之體 唯以
丈夫敬重為歡 心不愛著 榮華是難

而說偈言
婦人敬是樂 敬為樂最上 無敬唯有色
如樹無有華

尔時太子說偈報言

世榮雖快樂 有生老病死 此四種若无
我心離不樂 生老病死法 住此生老病
若住生樂心 共鳥獸無異

尔時太子共國師子 優陀夷等 往復
來去 言論之時 日遂至没 太子既見
日光没 已便入官中 共諸嫁女 行於
五欲快樂 歡喜相共 聚集圍繞 而住
其太子妃 耶輸陀羅 即於是夜 便覺
有娠 太子後於異時 於此五欲 極生
厭離 而求出家 而說偈言

世間不淨 眾惑邪 無過婦人之體性
衣服瓔珞 莊嚴故 愚癡是邊 生欲貪
有人能作如是觀 如幻如夢 非真實
速捨無明 勿放逸 必得解脫 功德身
又瑞應經云 太子年至十四 啓王出
游 因果經云 有婆羅門子 名優陀夷
聰明智慧 王令與太子 為友 汝可說
之 勿使出家 其依王 勅至太子 所而
作是言 王勅令與太子 為友 朋友之

法其要有三者 見有過失 輒相諫曉
二者 見有好事 深生隨喜 三者 在於
苦厄 不相棄捨 今獻誠言 願不見責
古世諸王 悉受五欲 後方出家 太子
云何 而頓棄捨 太子答曰 此諸王等
悉不免苦 故吾不同耳

出家部第十一 此列十部

- 迷意部 雜俗部 輸疑部
- 具服部 使還部 諫子部
- 差侍部 佛髮部 時郎部

會同部

迷意部第一
竊以因緣 假有眾生 之滯根 法本不
然 至人之妙理 是以三界 六趣 造業
障 而自迷 八解 十智 導歸 宗而虛豁
是以能仁 大師 隨緣 布教 愍茲 眾之
既焚 傷欲 派之 永鷲 託白 淨之 宮照
黃金之色 居茲 三惑 示畫 篋之 非真
出彼 四門 狀浮雲之 易滅 自嗟 人世
漂忽 若此 於是 天王 捧白 馬而 踰城
給使 持寶 冠而 詣闕 脫屣 尋其 於
斯矣 雖復 秦世 籙史 周時 子晉 許由
洗耳 於箕 山莊 周曳 尾於 濮水 方故

去俗何其義哉致使慕其德者斷惡以立身歛其風者潔已而修善毀形以成其志故弃瓊駿之美容變俗以會其道故去輪王之華服雖形闕奉親而內懷其孝禮乖事主而心戰其思澤被怨親以成大順福霑幽顯豈拘小達上智之人依佛語故為益下凡之類虧聖教故為損德惡則蓋者自新進善則通人感化所以仙林始抽簪之地禪河起苦行之迹沐金軀之淨水游道場之吉樹食假獻糜座因施草於是十方智圓六通神足魔兵席卷大覺道成也

離俗部第二

如因果經云余時太子心自念我年已至十九今是二月復是七日宜應方出思求出家今正是時作此念已身放光明照四天王宮乃至淨居天宮不令人見此光明余時諸天見此光已皆知太子出家時到即便來下到太子所頭面禮足合掌自言無量劫來所修行願今正成熟太子答言如汝等語今正是時然父王勅內外

官屬嚴見防衛欲去無從諸天自言我等自當設諸方便令太子出使無知者即以神力令諸官屬悉皆困臥耶輸陀羅眠臥之中得三大夢一者夢月墮地二者夢牙齒落三者夢失右臂得此夢已眠中驚覺心大怖懼白太子已具述三夢太子言月猶在天齒又不落臂復尚在當知諸夢虛假不實汝今不應橫生怖畏又語太子如我自忖所夢之事必是太子出家之瑞太子又答汝但安眠勿生此慮聞已遂眠又普曜經云於時菩薩夜觀妓女百節空中譬如芭蕉九孔不淨無一可樂明星適現即勅車匿起被捷陟適宜此語時四天王與無數閻叉龍等皆被鎧甲從四方來誓首菩薩曰城中男女皆疲極孔雀象鳥亦疲極寐又本起經云諸天皆言太子當去恐作誓留急去遠此大火之聚余時太子思如是已至於後夜淨居天王及欲界諸天充滿虛空即共同聲白太子言內外眷屬皆悉昏臥今者正是出家之時余時太子即自往

至車匿所以天力故車匿自覺而語之言汝可為我牽捷陟來余時車匿聞此語已舉身顛怖心懷猶豫一者不欲違太子令二者畏王勅旨嚴峻思惟良久流淚而言大王慈勅如是又今非游觀時又非降伏怨敵之日云何於此後夜之中而忽索馬欲何所之太子又復語車匿言我今欲為一切眾生降伏煩惱結賊故汝今不應違我此意余時車匿舉聲號泣欲令耶輸陀羅及諸眷屬皆悉覺知太子當去以天神力昏臥如故車匿即便牽馬而來太子徐前而語車匿及以捷陟一切恩愛會當別離世間之事易可果遂出家因緣甚難成就車匿聞已默然無言於是捷陟不復噴鳴余時太子見明相出放身光明徹照十方師子吼言過去諸佛出家之法我今亦然於是諸天捧馬四足并接車匿釋提桓因執蓋隨從天即便令城北門自然而開不使有聲車匿重悲門閉下關離當開者時諸鬼神阿須倫等自然開門太子於是從門而

出虛空諸天歌讚隨從至於天曉所行道路已三踰閻那時諸天眾既從太子至此處已所為事畢忽然不現太子次行至彼跋伽仙人苦行林中即便下馬撫背而言所難為事汝作已畢又語車匿唯汝一人獨能隨我甚為希有我今既已至閑靜處汝便可與捷陟俱還宮也車匿聞此語已悲號啼泣迷悶躄地不能自勝於是捷陟既聞被遣屈膝舐足淚落如雨我今云何而捨太子獨還宮也太子答言世間之法獨生獨死豈復有伴吾今為欲滅諸苦使故來至此眾苦斷時然後當與一切眾生而作伴侶又佛本行經云今時護世四天王及天帝釋知太子出家時至各隨其方辨具莊飾各領一切眷屬百千萬眾前後道從作諸音樂從四方來三匝圍繞迦毗羅城各合十指掌低頭曲躬面向太子側塞虛空復見鬼星與月合時今時諸天唱大聲言大聖太子鬼宿已合今時至矣欲求勝法莫住於此太子聞已觀諸婁女穢汗不

淨睡眠不覺以手拔髮令寤又以脚踏彼婁女身不覺不知以外國前太子既出城外師子吼言要誓證彼真如菩提然後還來入此教化而被處所有一最大尼拘陀樹神以偈語太子言
若人欲伐於樹木 要必當盡其根本
如斯物類須斷絕 渡水且令速彼岸
言語一竟不得虛 作怨亦訖莫復喜
今時太子以偈報彼樹神言
雲山處所可動移 海水能使其枯竭
天公虛空崩落地 我此言語終不虛
太子脫頭寶冠與車匿報大王而說偈言
假使恩愛久共處 時至會必有別離
見此無常須更聞 是故我今求解脫
今時車匿聞此語而說偈言
假使用鐵持作心 以聞如是言誓語
人誰不心酸楚毒 況我愛戀同日生
今時太子即說偈報車匿曰
假使我今身血肉 并及肢節筋脈皮
一切磨滅盡消亡 或復性命不令保
我若不捨此重擔 越度諸苦達本源

未證解脫坐道場 終不虛念還相見
是時車匿舉聲大哭白太子言此馬雖是畜生猶尚慈悲垂淚而泣踟躕出舌舐太子二足况復眷屬當見何殃今時太子以手摩馬王捷陟而有偈言
太子以右羅網指 萬字千輻輪相現
金色柔輻清淨手 用摩馬王捷陟頭
猶如兩人對語言 汝同日生馬捷陟
莫過悲啼生懊惱 汝作馬功已訖了
我若當證甘露味 所可負載於我者
分別密教甚深法 報答於彼終不虛
騎鬚部第三
佛本行經云今時太子從車匿違索取摩尼雜飾莊嚴七寶鞞刀自以右手執刀從鞞拔出即以左手攬捉紺青優鉢羅色螺髻之髮右手自持利刀割取以右手擎擲置空中時天帝釋以希有心生大歡喜捧太子鬚不令墮以天妙衣受接取今時諸天以彼勝上天諸供具而供養之今時淨居諸天大眾去於太子不近不遠有一華鬘名須曼那其須曼那華下化

法苑珠林卷第十 雜品 七 字子

作一淨髮人執利剃刀而立太子語淨髮師汝能為我淨髮以不其淨髮師報太子言甚能即以利刀剃頭時天帝釋生希有心所落之髮不令一毛墜墮於地一一悉以天衣承之將向三十三天而供養菩薩髮鬘冠飾至今不斷

依道宣律師感應記云天人答律師曰如來初成道至十三年中於祇桓桓精舍時大梵天王請佛轉法輪十方百億國土諸佛皆悉雲集於大千世界中菩薩聲聞八部龍神亦集祇桓今時釋提桓因白佛言世尊我見大梵天王請佛轉法輪今欲洗佛身伏願聽許佛便聽許即時七寶行宮及以香湯水等欲洗佛身佛告阿難汝往菩提樹金剛座西塔取我七寶剃刀并浴金剛盆我欲剃髮阿難依命取來至世尊所佛受刀已普告大眾自我成道已來未曾為汝等說此刀因緣汝今諦聽我初踰城出時去父王宮可六十里車匿白我言我今少罷願小停息我聞即停於止息處有

法苑珠林卷第十 雜品 七 字子

一大龍池周圍四十里池多五色蓮華四面華樹令人愛樂我至池水取水洗面忽有二年少來至我所問至何所我答為求菩提彼年少言我見此池龍王自有書籍單隨記此賢劫中有千佛出我作龍身經于十大劫數見世尊成道及入涅槃至拘留孫佛入涅槃時將一黃金剛盆函中有剃刀自從賢劫三佛已來剃刀及金盆遞相交付今欲請仁者入宮設諸微供未審許不我即隨往至宮受供并將七寶刀以奉上我龍即語我言汝今修道多有魔燒若欲思惟時常持此刀安于右膝上此刀放光遍汝身上化成千方丈從刀光現作一帳以覆汝身於此刀帳上有百千力士各執其刀外有所擬魔見驚怖不起惡心待汝成道時欲剃髮我將金剛盆自來至汝所我初成道時入河洗浴彼龍持盆至我邊佛告梵王汝取寶刀上昇梵宮并告地神聖宇等從金剛際造金剛臺高七千由旬今如來坐上又告娑竭龍王汝可化

法苑珠林卷第十 雜品 七 字子

身為八萬四千黃金龍像頭用七寶成身以黃金作之從須彌山下八功德水來灌世尊頂又告天魔汝洗世尊髮命釋提桓因汝執金剛盆以承世尊髮化樂天王化作白銀蓋陰覆如來頂十方諸佛普來我所各坐金剛臺又執七寶刀十方諸佛以金色手各摩我頂得摩頂已得百千三昧諸來世尊告梵天王汝可取刀剃髮如來髮時大梵天王執刀欲剃遂不見如來頂上尋有頂亦不見頂佛告梵王我見過去諸佛皆自剃髮一切凡聖無能見我頂者我自剃髮已鬚髮皆盡唯有二鬚雖鬚不落鬚已入河洗浴時諸梵釋龍王等競來爭取我髮佛告大眾可付梵釋魔龍等各與少許鬚髮復將鬚髮付淨飯王十方諸佛復告我言此梵天王是汝大檀越主汝可為現頂相令彼執刀重剃鬚髮我聞此語便為現頂相我持此刀授與梵王大地為之六種震動刀放大光照百億佛土我雖現頂還上至色界頂今時梵王便昇有頂始剃我

髮後輸我兩鬚髮落已便放大光下至閻浮化成二寶塔高至有頂具衆莊嚴我成佛來此塔最先十方諸佛一時告我言將此二鬚塔付與梵王令彼守護使地神堅牢造小金剛塔用威剃刀及此金盆我見過去諸佛初登正覺皆最初度五人皆報此寶刀手鬚彼髮雖用刀鬚然刀不至髮及唱善來已鬚髮自落世尊今既成道可執此刀往鹿苑中如過去諸佛度五人我從彼言即至鹿苑我鬚五拘隣從此已後皆命善來兼後病磨復告須善提汝從戒壇出光照百億諸佛及我分身佛皆集戒壇須善提奉命集已如來從講堂手執剃刀阿難執金盆與人天大衆來至戒壇繞三匝已從北面昇壇告大梵天王汝施工匠及天金鐵我造剃刀又告堅牢神汝施我金剛我欲造小塔用威此寶刀又告娑竭龍王汝之龍工最巧可爲我造寶刀函諸天人等依言奉施如來神力經于一食頃三種皆成其所造剃刀得八萬四千具以

內函中安金剛塔中又告十方佛各施刀塔刀塔其數八十億皆付文殊普賢我涅槃後取諸施塔徧大千界八十億大國一國別置一塔諸閻浮提具八萬四千塵勞門者皆望得脫今得出家度脫生死種種利益不可具述佛告文殊過是年已汝持我刀塔至震旦清涼山金剛窟中安置佛告阿難汝往父王宮所取我髮來付帝釋阿難依命付已佛告帝釋汝將我髮欲造幾塔帝釋白佛言我隨如來髮一螺髮造一塔佛告龍王今造碼碯瓶黃金函將付帝釋用威螺髮今時帝釋使天工匠經三七日方可得成如來以神力故如一食頃髮塔皆成大數有二十六萬佛告天帝汝留三百塔於天上守護自餘諸塔我涅槃後將髮塔八萬四千付文殊師利於閻浮提如上諸國我法行處流通利益又佛告阿難曰汝往父王所取我鬚來合六十四莖其二莖疑者已施梵王餘並將來我欲造塔阿難依命取付世尊佛告諸羅刹我施汝

二疑當造七寶函及造栴檀塔威威力令汝得諸飲食羅刹白佛言蒙恩施疑今造塔未審高幾許佛告羅刹可高四十由旬自餘六十疑亦隨造幽塔可高三丈許諸羅刹等依命造塔皆大歡喜又告諸羅刹汝好守護勿使外道惡人魔鬼毒龍妄毀我塔此塔是汝命根以護塔故飲食常豐此塔年別三度放光照汝身以光威力常雨粳粳石蜜菓菜等所須皆足若懷惡心光便不現飲食自消汝若見此惡相當率諸羅刹來至塔所深自悔責塔還放光飲食還足此之疑塔世尊涅槃時六十疑塔付彼無言菩薩令守護勿令惡王損壞於閻浮提六十大國內有文字如一國置一塔令地神堅牢用金剛造塔高三丈許用威鬚函於前六十國內選取名山鑿石爲龕龕門牢封無令後惡國王開損不得久住也具服部第四佛本行經云今時太子既鬚髮已淨居天復化作獵師之形身著紫裳漆

色之衣手執弓箭見已語言汝能與我此之袈裟衣不我與汝迦尸衣價直百千億金復為種種栴檀香等之所熏修而說偈言

此是解脫聖人衣 若執弓箭不合著汝發歡喜心施我 莫惜共我傳天衣 尔時獵師報言善哉今實不惜時淨居天所化之衣從菩薩取迦尸微妙衣飛上虛空如一念頃還至梵天為欲供養彼妙衣故菩薩見已生大歡喜尔時菩薩騎駿身得袈裟已形容改變既嚴整訖口發如是大和誓言言我今始名真出家也

使還部第五

佛本行經云於是車匿及馬王悲淚而別太子因說偈言 菩薩初出半夜行 車匿辭別牽捷陟以苦逼切失威儀 迴還八日乃到宮車匿及馬既到城已所見城空曠雨淚而入其馬捷陟在宮門外欲入門觀瞻太子坐臥之處不見太子淚下如流一切人民眷屬唯見車匿及馬向宮各舉兩手噉喚大哭流淚滿面

而說偈言

彼等姝女心苦切 渴仰欲見太子還 忽覩車匿馬空迴 淚下滿面噉喚哭 解絕瓔珞妙衣服 散披頭髮身瘦羸 各舉兩手無承望 啼號不眠徹天曉 尔時宮內眷屬懊惱不可具述時大妃耶輸向車匿說如我無夫之婦已見自至從家而出行至山林使我孤單獨在空室何得令心而不破裂即說偈言

我今身心甚大剛 如鐵共石無有異 主捨入山宮內空 何故我今心不破 時淨飯王念太子故憂苦切身迷悶 倒地無所醒覺而說偈言 王聞菩薩誓願重 及見車匿捷陟還 忽然迷悶自撲身 猶如帝釋喜幢折 時王醒已而說偈言

捷陟汝馬速疾行 將我詣彼還迴返 我無子故命難活 如重病入不得醫 又普曜經云於是菩薩適出城門迹 維羅衛一切群衆知太子去共談而喜俱夷明日從寐起已遙聞衆言覺知已去聽大聲響不見菩薩及馬車

匿王心悶絕自投於地聲稱怨苦永絕我望何所依怙俱夷從牀宛轉在地自滅頭鬚斷身寶瓔何以痛哉是我道師依持如天而棄我去用復活為恩愛未久便復別離淚下如雨不能自勝不見菩薩無不懷感國中樹木尋時虧落無諸華實諸清淨地悉生塵垢其王聞之與群臣眷屬圍繞行至園觀亦懷悲苦瞿夷心望菩薩當還車匿言菩薩啓王及舍夷得佛道已乃還相見王觀寶衣車匿白馬而獨來還不見太子自投憤地嗚呼阿子明曉經典衆奇異術無不博達今為所至棄國萬民車匿說之我子菩薩為何所游誰為開門其諸天人供養云何車匿白曰唯王聽之我在常處宴然臥寐城門已閉於時菩薩告我被馬城中萬民皆眠不聞天帝開門四天王告勅四神捧其馬足諸百千天帝釋梵以侍送之嚴治道路演大光明散華燒香諸天使樂同時俱作踊在虛空諸天圍繞以侍送之去也極速脫衣寶瓔及白馬遣我還

啓王謝妃必至成佛乃還相見勿令
 愁憂於是瞿夷聞車匿言益用悲
 哀抱白馬頭以哀歎曰太子乘汝何
 以獨來顏貌殊妙如月威滿相好莊
 嚴便復別去遠近嗟歎莫不悲憐云
 何獨去誰復將行車匿無狀拋我兩
 目於時車匿見王瞿夷所說辛苦益
 悲流淚述前苦諫太子所為皆應道
 法今勿復悲

諫子部第六

如佛本行經云淨飯王使二人向山
 諫太子迴而說偈言

棘刺頭尖是諍磨 鳥獸雜色復誰畫
 各隨其業展轉變 世間無有造作人
 余時太子具報使人令王深信因果
 自然文繁不可廣說又普曜經云父
 王聞太子出家悲泣垂淚而問之曰
 何所志願何時能還與吾要誓吾以
 年朽家園無嗣太子以時而答偈言
 欲得四願不復出家

一不老二至竟無病三不死四不別
 神仙五通躡住一劫不離於死王聞
 重悲斯四願者古今無獲誰能除此

差侍部第七

佛本行經云今時輸頭檀王告諸釋
 言汝等諸釋若知時者必須家別一
 人出家若其釋種兄弟五人令三人
 出家二人在家若四人者二人出家
 二人在家若三人者二人出家一人
 在家若二人者一人出家一人在家
 若一人者不令出家何以故不使斷
 我諸釋種故

佛髮部第八

如觀佛三昧經云如來頭上有八萬
 四千毛皆兩向靡右旋而生分齊分
 明四觚分明一毛孔旋生五色光
 入前十四色光中昔我在官乳母為
 我沐頭時大愛道來至我所悉達生
 時多諸奇特人若問我汝子之髮為
 長幾許我云何答今當量髮知其尺
 度即勅我申髮母以尺量長一丈三
 尺五寸放已右旋成螺文欲納妃時
 復更量之長一丈三尺五寸我出家
 時天神捧去亦長一丈三尺五寸今
 者父王看如來髮即以手申從尼拘
 樓陀精舍至父王宮如紺琉璃繞城

七匝於佛髮中大衆皆見若干色光
 不可具說發髮捲光右旋苑轉還住
 佛頂即成螺文又僧祇律云佛在時
 每四月一鬪髮依薩婆多論雖四月
 一鬪如凡人七日鬪髮狀又文殊師
 利問經云凡人髮長二指當鬪或二
 月日若短而鬪是無學菩薩若過二
 指亦是無學菩薩不得長得如一
 橫穀何以故為搔痒故又四分律云
 佛言聽諸比丘皮次剪爪極長如一
 麥應剪髮半月一鬪極長兩指若二
 月一鬪二月者白黑各有十五日
 當此間三十日為二月也
 又毗尼母經云佛告諸人此髮不可
 故衣故器威之當用新物有瞿波羅
 王子從世尊乞髮佛言應用七寶器
 威之供養又四分律云時阿難持故
 器收世尊髮佛言不應以故器威如
 來髮應用新器新衣繒綵若鉢衣裏
 威之時有王子瞿波羅將軍欲往四
 方有所征伐來索世尊髮佛言聽彼
 得已不知安處佛言聽安金塔中若
 銀塔中若寶塔中若雜繒綵衣裏不
 知云何持佛言聽象馬車乘頭上肩

五

上擔時王子持世尊髮去所往征伐得勝還國為世尊起髮塔亦聽比丘持世尊髮行如上安置彼不洗大小便處持世尊塔佛言不應令淨若持彼安如來塔置不好房中已在上好房中宿佛言不應令應安如來塔置上好房中已不好房宿彼安如來塔置下房已在上房宿佛言不應令應安如來塔在上房已在下房中彼共如來塔同屋宿佛言不應令彼為守護堅牢故而畏慎不敢共宿佛言聽安杖上若頭邊眼為守護塔故聽塔內宿亦為堅牢塔內藏物故聽宿彼著革屣及捉入塔內佛言不應令佛言聽塔下坐食不令汗穢不淨若有不淨眾物聚著腳邊食已持去其

有征伐人雖不見佛髮將行然有俗人好造小像及將舍利及寶小字經卷並安明處內未知許不答曰聖教無文祇有妙心欲將經像舍利時准前征將取世尊法用安置塔內塔子內彌善負無物造亦聽爭用佛要內將行至處上好杖上如前安置若安塔內塔後垢穢臭氣不淨又軍行在道大小便利急卒不可臨時解頭取之如前佛髮不許便利穢此安置准此

時節部第九
如十二游經增一阿舍長阿舍等並

法苑珠林卷第十

法苑珠林卷第十

云二十九出家增一阿舍二十年在外道法中今推大例如來在世七十九年若二十九出家三十五成道所可化物唯應四十五年而禪要經云釋迦一身化衆生三十九年諸經多十九出家應以為正故未曾有經云耶輸陀羅言如來取我未過三年既瑞應經云太子年十七納妃使證十九出家是正也若二十九出家三十五成道經中益少且云二十年外道中學便是五十方始成道足知誤矣良由衆生根行不同見有同異

會同部第十

述曰謂世代流遠戎華音隔譯入不同受言各異雖欲會隨終無定准夫一代之書群賢相襲遂令交承揆文魚魯易韻況國有中外書則雲鳥以此往求難得盡一又如黃帝三面樂臣一足言無梵漢事有楚越况邪葉易聆正法難悉言有中邊迥換書之而得審定無異說者哉

法苑珠林卷第十

大宋咸平元年
奉勅雕造

法苑珠林卷第十

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。三三三頁中一行至次頁上八行原版缺，以麗藏本補。

一 三三三頁中一行經名，經無（未換卷）。又撰者，補作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」，園作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」，經無（未換卷）；園作「唐西明寺沙門釋道世撰」。

- 一 三三三頁中二行「千佛篇第五之三」，**碩**、**圃**、**清**作「千佛之三」，**徑**無。
- 一 三三三頁中三行「第九」，「此別六部」，**徑**無。
- 一 三三三頁中四行至五行「迷意部」……神異部」，**徑**無。
- 一 三三三頁中四行「灌帶部」，**清**作「灌頂部」。一五行同。
- 一 三三三頁中六行「部第一」，**徑**無，下至三四三頁上一一行「部」字與序數相連者例同。
- 一 三三三頁中一〇行「不改」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「不壞」。
- 一 三三三頁中一一行第四字「四」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**無。又第六字「哀」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「衰」。
- 一 三三三頁中一二行第一二字「拘」，**徑**、**清**作「鈎」。
- 一 三三三頁下二行「絹緞」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「緞緞」。
- 一 三三三頁下七行末字「虔」，**碩**、**圃**、

- 一 **徑**、**清**作「殷」。
- 一 三三三頁下一七行末字「不」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**無。
- 一 三三四頁上二二行第八字「究」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「救」。又末字「式」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「飾」。
- 一 三三四頁中三行「衣鉢」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**、**麗**作「付鳴衣鉢」。
- 一 三三四頁中六行第三字「射」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**、**麗**作「躬」。又第一二字「因」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**、**麗**作「目」。
- 一 三三四頁中八行第一〇字「著」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**、**麗**作「旨」。
- 一 三三四頁中九行「雖從天聞」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「雖聞天授」。
- 一 三三四頁中一六行第五字「莜」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「藉」。
- 一 三三四頁下一二行第六字「百」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**無。
- 一 三三四頁下二一行首字「青」，**徑**、**清**作「清」。
- 一 三三五頁上一三行第四字「諸」，

- 一 **碩**、**圃**、**徑**、**清**無。
- 一 三三五頁上末行「輪王座」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「及輪王座」。
- 一 三三五頁中一行末字「今」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「令」。一三行第一一字同。
- 一 三三五頁中四行第九字「我」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「我坐」。
- 一 三三五頁中一二行第三字「十」，**碩**作「七」。又「諸佛受已印我面」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「諸佛受印以印我面」。
- 一 三三五頁下一六行第七字「乃」，**麗**作「及」。
- 一 三三六頁上一〇行第五字「膜」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**、**麗**作「暖殿」。
- 一 三三六頁上一五行「復記成道」，**麗**作「復記威王復記成道」。
- 一 三三六頁上一九行第一三字「勸」，**麗**作「觀」。
- 一 三三六頁中一行首字「說」，**碩**、**圃**、**徑**、**清**作「脫」。
- 一 三三六頁中一三行「駮峨」，**碩**、**圃**、

- 一 三三七頁下二二行「彼女」，**頌、南、**
經、清作「舉其」。
- 一 三三六頁中二二行「天寺」，**頌、南、**
經、清、麗作「女復」。
- 一 三三六頁下一〇行「天祠」，**頌、南、**
作「大祠」；**經、清**作「天祠」。
- 一 三三六頁下一三行「內外」，**頌、南、**
經、清作「肉水」；**麗**作「內水」。
- 一 三三六頁下末行第三字「恨」，**頌、**
南、經、清、麗作「瞋恨」。
- 一 三三七頁上三行第八字「顏」，**頌、**
南、經、清作「顏容」。
- 一 三三七頁上六行第五字「已」，**頌、**
南、經、清作「死」。
- 一 三三七頁中七行「佛告」，**頌、南、**
經、清作「佛告彼」。
- 一 三三七頁中一九行「作偶」，**頌、南、**
經、清作「匹偶」。
- 一 三三七頁下一行第七字「牛」，**頌、**
南、經、清無。
- 一 三三七頁下一八行第一一字「我」，
頌、南、經、清作「夫」。

- 一 三三七頁下一九行第八字「王」，
頌、經無。
- 一 三三七頁下二〇行「甚端正」，**頌、**
南、經、清作「~~甚端正~~正」。
- 一 三三七頁下末行第三字「彼」，**頌、**
南、經、清、麗作「彼時」。
- 一 三三八頁上一一行第五字「常」，
頌、南、經、清作「恒」。本頁下一六
行首字同。
- 一 三三八頁上一五行第八字「令」，
清作「今」。
- 一 三三八頁上一六行第二字「玄」，
頌、南、經、清作「立」。
- 一 三三八頁上一二一行「菩薩」，**頌、南、**
經、清作「太子」。
- 一 三三八頁中二行「却女人」，**頌、南、**
作「却無」；**經、清**作「却人」。
- 一 三三八頁中六行「第一妃」，**頌、南、**
經、清作「菩薩母」。
- 一 三三八頁中一三行末字「其」，**頌、**
作「英」。
- 一 三三八頁中一七行末字「越」，**頌、**

- 一 三三八頁中二〇行「智度經」，**頌、**
南、經、清、麗作「智度論」。
- 一 三三八頁中二一行「玉女」，**頌、南、**
經、清作「玉女」。
- 一 三三八頁下一六行「按摩」，**頌、南、**
經、清、麗作「按摩」。又第一一字
「之」，**頌、南、經、清**無。
- 一 三三八頁下二二行第一〇字「令」，
頌、南、經、清作「今」。
- 一 三三八頁下末行末字「心」，**頌、南、**
經、清無。
- 一 三三九頁上三行「天衆」，**頌、南、**
經、清、麗作「天衆」。
- 一 三三九頁上七行第九字「食」，**頌、**
南、經、清作「餓」。
- 一 三三九頁上一〇行「頭項」，**頌、南、**
經、清作「頭頂」。
- 一 三三九頁上一一行第一〇字「臍」，
頌、經、麗作「臍」。
- 一 三三九頁中一行第七字「攀」，**頌、**
南、經、清作「搆」。

- 一 三三九頁中四行第一〇字「大」，
[碩、南、徑、清]作「可」。
- 一 三三九頁中八行第九字「重」，
[南、徑、清]作「大」。
- 一 三三九頁中一〇行第五字「且」，
[麗]作「具」。
- 一 三三九頁中一七行第一一字「其」，
[碩、南、徑、清]作「行其」。
- 一 三三九頁中二〇行夾註左「處胎」，
[碩、南、徑、清]作「受胎」。
- 一 三三九頁中二二行「三昧論」，
[南、徑、清]作「三昧經」。
- 一 三三九頁下七行「晝寢」，
[碩、南、徑、清]作「晝寢」。
- 一 三三九頁下二一行第六字「法」，
[碩、南、徑、清]作「相」。
- 一 三四〇頁上七行「於河沙」，
[碩、南、徑、清]作「恒河沙」。
- 一 三四〇頁上一二行「菩提」，
[碩、南、徑、清]作「菩提心」。
- 一 三四〇頁上一九行「神道」，
[碩、南、徑、清]作「神通」。

- 一 三四〇頁中一四行「道果」，至此，
[徑]卷第十六終，卷第十七始，並有
「千佛篇第五之五」一行。
- 一 三四〇頁中一五行「第十」，「此別
四部」，[徑]無。
- 一 三四〇頁中一六行至一七行「迷
意部……狀慾部」，[徑]無。
- 一 三四〇頁中末行「妓女」，
[碩、南、徑、清]作「觀伎女」；
[麗]作「觀伎女」。
- 一 三四〇頁下八行「飛鳥」，
[碩、南、徑、清]作「飛鳥喫蟲」。
- 一 三四〇頁下一三行第六字「眇」，
[碩、南、徑、清]作「盼」。
- 一 三四一頁上八行「踴躍」，
[碩、南、徑、清]作「踴躍充遍」。
- 一 三四一頁上一〇行第七字「於」，
[碩、南、徑、清]作「彼」。
- 一 三四一頁上一一行末字「山」，
[南、徑、清]作「出」。
- 一 三四一頁上一三行第五字「自」，
[碩、南、徑、清]作「目」。
- 一 三四一頁上末行「大有威德說」，

- 一 [碩、南、徑、清]作「有大威德說偈」；
[麗]作「大有威德說偈」。
- 一 三四一頁中一〇行「小兒」，
[碩、南、徑、清]作「諸小兒」。
- 一 三四一頁中一二行第三字「誦」，
[碩、南、徑、清]作「頌」。又末字「日」，
[碩、南、徑、清]無。
- 一 三四一頁下一行第五字「嚴」，
[南、徑、清、麗]作「嚴飾」。
- 一 三四一頁下一一行第七字「拔」，
[徑、清]作「敲」。
- 一 三四一頁下一二行第七字「示」，
[碩、南、徑、清、麗]作「爾」。
- 一 三四一頁下一七行第九字「殺」，
[麗]作「效」。
- 一 三四二頁上三行「苦老」，
[碩、南、徑、清、麗]作「老苦」。
- 一 三四二頁上四行第三字「異」，
[南、徑、清、麗]作「異時」。
- 一 三四二頁上一八行「聲淚」，
[碩、南、徑、清]作「涕泣」。
- 一 三四二頁上一二二行第七字「與」，

- 一 三四二頁上末行末字「言」，**殞**、**南**、**南**作「舉」。
- 一 三四二頁中七行「城北」，**清**作「城北門」。
- 一 三四二頁中一四行第五字「純」，**殞**、**南**、**南**、**清**作「絕」。
- 一 三四二頁下四行第六字「人」，**殞**、**南**、**南**、**清**、**麗**無。又第一四字「家」，**殞**、**南**、**南**、**清**、**麗**作「家人」。
- 一 三四二頁下一六行第七字「王」，**殞**、**南**、**南**、**清**作「王王」。又第一〇字「修」，**殞**、**南**、**南**、**清**作「循」。
- 一 三四二頁下一七行「羅置」，**殞**、**南**、**南**、**清**作「羅列」。
- 一 三四三頁上一行首字「慮」，**麗**作「慮」。
- 一 三四三頁上八行第一〇字「噎」，**徑**、**清**、**麗**作「噎」。
- 一 三四三頁上九行第九字「留」，**殞**、**南**、**南**、**清**作「流」。
- 一 三四三頁上二二行「愆欲」，**麗**作

- 一 「欲能」。又「婦人」，**殞**、**南**、**南**、**清**作「婦女」。
- 一 三四三頁中五行末字「无」，**殞**、**南**、**南**、**清**作「有」。
- 一 三四三頁中八行「子優施夷」，**殞**、**南**、**南**、**清**作「優施夷子」。
- 一 三四三頁下一行「見有」，**徑**、**清**作「其」；**麗**作「有」。
- 一 三四三頁下七行「第十一」，「此別十部」，**徑**無。
- 一 三四三頁下八行至一一行「述意部……會同部」，**徑**無。
- 一 三四三頁下一二行「部第一」，**徑**無。以下「部」字與序數相連者例同。
- 一 三四三頁下一四行首字「然」，**清**作「無」。
- 一 三四三頁下一六行第一二字「焮」，**殞**、**南**作「炎」；**徑**、**清**作「火」。
- 一 三四四頁上三行第一三字「俗」，**殞**、**南**、**南**、**清**作「服」。
- 一 三四四頁上一一行「獻糜」，**殞**、**南**、

- 一 **徑**、**清**作「獻糜」。
- 一 三四四頁上一二行「十方」，**殞**、**南**、**南**、**清**、**麗**作「十力」。
- 一 三四四頁中三行「困卧」，**殞**、**南**作「淳朴」；**徑**、**清**作「淳卧」。
- 一 三四四頁中一三行第五字「空」，**殞**、**南**、**南**、**清**作「之」。
- 一 三四四頁中一七行末字「亦」，**殞**、**南**、**南**、**清**作「又」。
- 一 三四四頁中一八行第四字「又」，**殞**、**南**、**南**、**清**作「又彼」。
- 一 三四四頁下二行「尔時」，**殞**、**南**作「今時」。
- 一 三四四頁下八行第五字「又」，**殞**、**南**、**南**、**清**無。
- 一 三四四頁下九行「衆生」，**殞**、**南**、**南**、**清**作「衆王」。
- 一 三四四頁下二一行首字「城」，**殞**、**南**、**南**、**清**作「王」。
- 一 三四五頁上一三行「衆苦」，**殞**、**南**、**南**、**清**作「諸苦」。
- 一 三四五頁上二〇行第五字「側」，

- 一 經、清作「堪」。又末字「與」，碩、圃、經、清作「已與」。
- 一 三四五頁上一二一行第三字「時」，碩、圃、經、清無。
- 一 三四五頁中四行第一〇字「此」，碩、圃、經、清作「城」。
- 一 三四五頁中一一行第一〇字「能」，碩、圃、經、清作「或」。
- 一 三四五頁中二二行「不令保」，碩、圃、經、清、麗作「不全保」。
- 一 三四五頁下三行「慈悲」，碩、圃、經、清作「悲慈」。
- 一 三四五頁下一六行第二字「執」，碩、圃、經、清作「執於」。
- 一 三四五頁下一八行「右手」，碩、圃、經、清作「左手」。
- 一 三四五頁下二〇行第二字「憤」，碩、圃、經、清作「憤地」。又第七字「受」，碩、圃、經、清作「乘受」。
- 一 三四五頁下末行第三字「髮」，碩、圃、經、清作「鬚」。
- 一 三四六頁上一行「而立」，碩、圃、

- 一 三四六頁上五行第一二字「承」，碩、圃、經、清作「盛」。
- 一 三四六頁上六行末字「節」，碩、圃、經、清作「柳」。
- 一 三四六頁上一〇行首字「極」，碩、圃、經、清、麗無。
- 一 三四六頁中一〇行「金盆」，碩、圃、清作「金剛」；經、清作「金剛盆」。
- 一 三四六頁中一九行第九字「我」，碩、圃、經、清無。
- 一 三四六頁中二〇行「我邊」，碩、圃、經、清作「汝邊」。
- 一 三四六頁中末行首字「今」，碩、圃、經、清作「今」。
- 一 三四六頁下二行第一三字「八」，碩、圃、經、清作「取八」。
- 一 三四六頁下一五行第九字「競」，碩、圃作「竟」。
- 一 三四六頁下一七行第八字「付」，碩、圃、經、清作「將付」。
- 一 三四七頁上一行首字「髮」，碩、圃、

- 一 三四七頁上七行第一三字「報」，碩、圃、經、清作「執」。
- 一 三四七頁上一一行第一三字「我」，碩、圃、經、清作「手」。
- 一 三四七頁上一六行「金盆」，碩、圃、經、清作「金剛盆」。
- 一 三四七頁上一七行首字「繞」，碩、圃、經、清作「繞壇」。
- 一 三四七頁上一八行第二字「施」，碩、圃、經、清作「施我」。
- 一 三四七頁上一九行「堅牢神」，碩、圃、經、清作「堅牢地神」。
- 一 三四七頁中二行第四、五字「刀塔」，碩、圃、經、清無。
- 一 三四七頁中四行「八十」，碩、圃作「八十」。
- 一 三四七頁中九行末字「付」，碩、圃、經、清作「付與」。
- 一 三四七頁中一四行至一五行「方可得成」，碩、圃、經、清作「方得可

成」。

一 三四七頁下一行至二行「盛髡威力」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「盛髡供養以髡威力」。

一 三四七頁下三行第六字「塔」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「寶塔」。

一 三四七頁下一〇行第九字「菓」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「諸菓」。

一 三四七頁下一五行「令守護」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「令加守護」。

一 三四七頁下一九行第六字「龜」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「龜以內龜中」。又末字「惡」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「諸」。

一 三四八頁上二行「迦尸」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「迦尸迦」。八行同。

一 三四八頁中四行第一三字「瘡」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「瘡」。

一 三四八頁下一行「悶絕」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「感絕」。又「聲稱怨苦」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「聲聲稱怨」。

一 三四八頁下三行第三字「滅」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「滅」。

一 三四八頁下三行第三字「滅」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「滅」。

一 三四八頁下四行第五字「持」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「持」，**麗**作「怙」。

一 三四八頁下一〇行「舍表」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「覆表」。

一 三四八頁下末行第二字「也」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「是」。又末字「還」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「還國」。

一 三四九頁上九行「復悲」，至此，**經**卷第十七終，卷第十八始，並有「千佛篇第五之六」、「出家部之餘」各一行。

一 三四九頁上一六行「自然」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「不信自然」。

一 三四九頁中一九行第四字「放」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「於」。又第八字「成」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「運成」。

一 三四九頁下二行「苑轉」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「宛轉」。

一 三四九頁下三行「在時」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「在日時」。

一 三四九頁下一二行夾註左末字「也」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**無。

一 三四九頁下一八行末字「裏」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「裏」。

一 三四九頁下二二行第九字「雜」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「雜寶塔」。

一 三五〇頁上六行「房中」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「內」，**南**作「房」。

一 三五〇頁上七行「不好」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「在不好」。

一 三五〇頁上九行「下房中」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「下房中宿」。

一 三五〇頁上一二行「杖上」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「杖上若杖上」。

一 三五〇頁上一六行夾註「比數」，**經**作「此數」。

一 三五〇頁上一八行夾註左「前征」，**麗**作「前往」。

一 三五〇頁上一九行夾註右「內彌善」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「內安彌善」。

一 三五〇頁中九行「二十九」，**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「二十九年」。

一 三五〇頁中一三行第三字「部」，

一 〔碩、園、清〕作「數」。

一 三五〇頁中一九行「梵漢」，〔碩、園、
徑、清〕作「胡漢」。

一 三五〇頁中末行經名，〔徑〕無（未換
卷）。

法苑珠林卷第十一 善書抄釋道世撰
千佛篇第五 之四
成道部第十二 此列十部

迷意部 乞食部 學定部
苦行部 食糜部 草座部
降魔部 成道部 天讚部
神變部

迷意部第一

蓋聞大聖應期有感昭著蔭覆十方
化周三界是四生之道首六趣之舟
航至如兜率上生閻浮現滅冠日處
胎殞星晦迹林微尼圍啓四八之瑞
畢利又樹放十種之光鑒彼四門捐
茲玉慈捨嚴城而徇往依道樹而起登
合四鋒於連河度五隣於鹿苑蕩愛
著於綿區前塵亘於曩劫慧日既開
光清八獄玄功開化慈照四生敷演一
音冬隨類解像教復興其來久矣
乞食部第二
如四分律云介時菩薩漸漸游行從
摩竭國界往王婆羅闍城於彼止宿
明旦入城乞食顏貌端正屈申俯仰

法苑珠林卷第十一 第五
行步摩序視前直進不左右顧盼著
衣持鉢入羅闍城乞食時摩竭王在
高樓上諸目前後圍繞遙見菩薩入
城乞食行步摩序即向諸目以偈讚
之王即遣信問比丘欲何所詣菩薩
答之山名斑茶婆當於彼止宿使人速
還返白王如是事王聞彼使言即嚴
好象乘衆人共尋從即往禮菩薩時
王語太子言今可於此住我舉國一
切所有及脫此寶冠相與可居王位
治化我當為目時菩薩報言我捨轉
輪王出家學道豈可於此邊國王位
而處俗耶王今當知猶如有人曾見
大海水後見牛跡水豈可生深著心
此亦如是豈可捨轉輪王位習粟散
小王位此事不然時王前白言若成
無上道者先詣羅闍城與我相見菩
薩報言可介介時王即禮菩薩足繞
三匝而去
又佛本行經云菩薩為摩伽陀國王
說云大王我等今實不畏彼毒蛇亦
復不畏天雷霹靂亦復不畏於猛火
燄彼大風吹燒野澤者但畏五欲境

界所逼何以故諸欲無常猶如劫賊盜諸功德令時善薩即說偈言

五欲無常害功德 六塵空幻損眾生 世間果報本誑人 智者誰能暫得住

愚癡天上不滿意 况復人間得稱心 欲穢染著不覺知 猶如猛火然乾草

往昔頂生聖王 降伏四域飛金輪 復得帝釋半座 忽起貪心便墮落

假令盡王此大地 心猶更欲攝他方 世人嗜欲不知厭 如巨海納諸流水

大玉當知彼須彌山下有阿脩羅然 其兄弟各為貪欲愛一玉女二人相爭 而自鬪戰傷害俱死便說偈言

往昔脩羅兩兄弟 為一玉女自相殘 骨肉憐愛添著憎 智人觀知不貪欲

善薩又言或為五欲故生天人既 得生已著五欲故投身透水或復赴 火為五欲故自求怨讎又說偈言

癡人愛欲故貪窮 繫縛傷殺受諸苦 意望此欲成眾事 不覺力盡後世殃

又佛本行經菩薩說偈言 假使恩愛久共起 時至命盡會別離

見此無常須臾間 是故我今求解脫

學定部第三

如四分律云時善薩即向阿藍迦藍

所學不用起定精進不久得證此法 時善薩捨之而去後往鬱頭藍子處

學有想無想定精進不久得證此法 善薩思惟此兩處定非涅槃非永寂休

處不禁此法便捨二人而去更求勝法 時善薩更求勝法者即無上休息法也

時有五人追逐善薩念言若善薩成 道當與我等說法

又佛本行經云阿羅邏仙人報善薩 云諸凡夫人愛於貪欲愛繫縛等苦

一切皆由境界而說偈言 山羊被殺因聲死 飛蛾投燈由火色

水魚懸釣為吞餌 世人趣死以境牽 又新婆沙論云佛為善薩時默老病

死出劫比羅伐率堵城來無上智時 淨飯王釋種五人隨逐給侍二是母

親三是父親母親二人執受樂行得 淨父親三人執苦行得淨當於善薩

修苦行時母親二人心不忍可即便 捨去善薩後知苦行非道捨而愛食 羹飯蘇乳以油塗身習麁中行父親

三人咸謂善薩狂亂失志亦復捨去

後世尊成佛即作是念彼皆是我父

母親族先來恭敬供養於我今欲酬 報為何所在天即白言今在婆羅痲

斯國仙人鹿苑 廣事如前 問何故名婆羅痲斯答此是河名去

其不遠造立王城是故此城亦名婆 羅痲斯

問何故名仙人論處答若作是說諸 佛定於此處轉法輪者彼說佛是最

勝仙人皆於此處初轉法輪故名仙人 論處若作是說諸佛非定於此轉法

輪者彼說應言仙人住處謂佛出世 時有佛大仙及聖弟子仙眾所住佛

不出世時有獨覺仙所住若無獨覺 時有世俗五通仙住以此處常有諸

仙已住今住當住故名仙人住處有說 應言仙人墮處昔有五百仙人飛行

空中至此遇退因緣一時墮落問何 故名施鹿林答常有諸鹿游止此林

故名鹿林昔有國王名梵達多以此 林施與群鹿故名施鹿林如羯蘭經 迦長者於王舍城竹林園中穿一池

以施羯蘭鐸迦鳥令其游戲因名施
羯蘭鐸迦池此亦如是故名施鹿林

善見論其形如鹿

苦行部第四

尔時菩薩於此鹿林在五拘隣比丘
所學於苦行經於六年極生辛苦過
其本師以自餓故而不得道徒勞疲
形故涅解經云菩薩當以苦行自誠
其心日食一胡麻經一七日粃米菜
豆麻子粟糜及以白豆亦復如是各
一七日如是修苦行時一切皮肉消
瘦皺減如斷生瓢置之日中其目坎
陷如井底星安盞助出如朽草屋脊
骨連現如重線墻所坐之處如馬蹄
跡欲坐則伏欲起則僵雖受如是無
利益苦然不退於菩提之心
又菩薩處胎經云佛告苦行菩薩昔
我所更苦行無數於尼連河邊六年
苦行日食一麻一米斯由累苦向一緣
覺犯口四過斷絕一施重受輕報
又大集經云尔時光味菩薩為諸大
眾而說偈言
過去無量僧劫劫 種種布施習檀那

清淨尸羅及鼻提 精進坐禪學般若
安樂一切眾生故 備忍種種諸苦辛
官中六萬后妃嬪 棄捨出家如脫屣
獨處六年修苦行 日食一麻一米麥
精進晝夜不睡眠 身形唯有皮骨在
菩提樹下思惟坐 八十萬眾天魔來
四方上下地及空 八十由旬悉充滿
如是魔軍及眷屬 皆能破壞使歸降
成就無上勝菩提 得證第一義諦果

食糜部第五

又佛本行經云尔時六年既滿至春
二月十六日時内心自作如是思惟
我今不應將如是食食已而證阿耨
多羅三藐三菩提我今更從阿誰邊
求美好之食誰能與我彼美食今我
食已即便證取阿耨菩提時菩薩心
如是思惟之時有一天子知菩薩心
如是思惟速往詣於善生村主二女
邊至彼處已即告之言汝善生女汝
若知時菩薩今欲求好美食菩薩今
須最上美食美食已然後欲證阿
耨菩提汝等今可為彼備辦足十六
分妙好乳糜是時善生村主二女聞

於彼天如是告已歡喜踊躍徧滿其
體不能自勝速疾聚集一千牝牛而
殺取乳轉更將飲五百牝牛更別日
殺此五百牝牛轉持乳將飲於二百五
十牝牛後日殺此二百五十牝牛之
乳還更飲百二十五牝牛後日殺百二
十五牝牛之乳飲六十牝牛後日殺此六
十牝牛飲三十牝牛後日殺此三十牛
乳飲十五牝牛後日殺此十五牛乳著
於一分淨好粃米為於菩薩煮上乳
糜其彼二女煮乳糜時現種種相或
復出於滿華瓶相或現功德河水淵
相或時現於萬字之相或現功德千
輪輪相或復現於斛領牛相或現象
王龍王之相或現魚相或時復現大
丈夫相或復現於帝釋形相或時有
現梵王形相或復現出乳糜向上涌沸
上至半多羅樹須臾還下或現乳糜
向上高至一多羅樹訖還下或現出
高一丈狀還入彼器無有一滴離於
器而落餘處煮乳糜時別有一善解
海筭數筭占相師來至彼之處其見
乳糜出現如是諸種相顯善占觀已

作如是語希有希有是謂得此乳糜而食彼人食已不久而證甘露妙藥余時菩薩至於二月二十三日於晨朝時至彼村王家大門之外默然而立欲求食女見即便取一金鉢盛貯安置和蜜乳糜滿其鉢中自手執持向菩薩前到已即住向菩薩言唯願尊者受我此鉢和蜜乳糜憐愍我故時菩薩受彼乳糜持至尼連禪河有一龍女名尼連茶耶從地踊出手執莊嚴天妙笠提奉獻菩薩菩薩受已即坐其上坐其上已取彼善生村主之女所獻乳糜如意飽食悉皆淨盡菩薩既飽彼乳糜已緣過去世行檀福報業力薰故身體相好平復如舊端正可喜圓滿具足無有缺減余時菩薩食彼糜訖以金鉢器棄擲河中時海龍王生大希有奇特之心復為菩薩禮歎現世故執彼金器擬欲供養將向自宮是時天主釋提桓因即化其身作金翅鳥金剛寶篋從海龍邊奪取金鉢向忉利宮三十三天常自供養於今彼處三十三天立節名為

供養金鉢器即從彼已來至今不斷余時菩薩食糜已訖從坐而起安庠漸漸向菩提樹彼之空提其龍女還自收攝將歸自宮為供養故而有偈說
菩薩如法食乳糜 是彼善生女所獻
食訖歡喜向道樹 決定欲證取菩提
依宣律師住持感應記去具論因緣並在第十卷中澤帶部內述之時有四天王子告律師云世尊初成道第十一年於王舍城中須摩長者園內告諸大菩薩及大弟子曰我初踰城時至彼泮沙國路逢牧牛女我語云我有少飢渴從汝乞飲食彼女答云汝何所往答言求趣菩提又問名字何等答言悉達彼女又白我言我讀韋陀之典云不久有大智人當成正覺我觀仁者相類音聲是諸佛相我作此山神經十六大劫過去諸佛我皆親觀汝可隨我往至住處當與汝飲食過去迦葉涅槃時付我一澡罐其項上有雙龍繞下有師子蹲拘留佛所製透相付我訖至樓至佛此龍

瓶內具足有八功德水汝若飢渴當飲此水能消煩惱增長菩提勿輕此小瓶假使四大海水內此瓶中猶不能滿中有龍王此賢劫初三佛出世所有遺法多在瓶內與安龍宮一無有二又迦葉佛付我香鑪及一黃金函將付仁者其香鑪前有十六頭半是師子半是白象於二獸頭上別起蓮華臺以臺為鑪相於鑪四緣別起六銀樓樓出天童可長二寸如是諸爐童合有九十六每燒香時是諸童等各各分香來付香鑪後師子向外而蹲踞從師子頂上有九龍盤繞上承金蓮華內有金臺即臺為寶子於臺寶子內有十三萬億真珠大樓觀各咸諸妙香復有十三萬金階毗尼藏中有比丘入于滅盡定若至燒香時其諸鑪頭諸天童子來至寶臺所各各口出燒香歌曲臺門自開諸比丘從定而出從真珠觀取香付囑天童付已臺門自閉從九龍口中又銜白銀觀為臺眷屬而諸銀臺內皆有天童子常作天樂讚歎燒香其音清

法苑珠林

卷第...

法苑珠林

卷第...

法苑珠林

卷第...

法苑珠林

推無可為比衆生間者生信悟道如
來每說法時在大衆前常執香鑪天
童取香來授與佛令之供養又有黃
金函內盛大般若合三十億偈黃金
為經牒白玉為界道白銀為字其函
長三寸內有二比丘亦入滅定此函
及鑪是拘留佛所製次第付我乃至
樓至佛諸佛欲與世皆開此金函披
閱經典以般若力天魔不燒速登正
覺今將付囑努力守護勿令損失我
受得已於菩提樹下六年苦行常飲
此瓶水故除飢渴煩惱亦消也

又我初欲成道入河澡浴受二女乳糜
至菩提樹下欲昇金剛壇山神至我
所即告我言汝今成道可依往佛若
初成道欲昇金剛壇先執香鑪繞壇
可行七匝十方諸佛各手捻香付彼
鑪中今既成道可依前佛佛依此法
繞壇繞樹合三十二匝十方諸佛亦
前授香次命人王天王釋梵龍王十
地菩薩各前授香佛以威神香聞十
方上至有頂受苦衆生聞香解脫諸
根具足智慧增長種種神變不可具

述又吉梵王執彼龍瓶水以灌世尊
足人王天王帝釋魔梵各次洗足地
為六種震動如來從足下放金色光
坐金色蓮華座十方諸佛各來授香
於光明中盧舍那佛出金色手摩釋
迦佛頂又說妙法我今十方佛欲回
羯磨授釋迦文佛成無上法王位諸
佛秉此羯磨在金壇上天人大衆無
量河沙聞佛羯磨一時寂然猶如比
丘入第三禪諸佛秉羯磨受法王位
已地之六種大動佛放光明普照十
方廣作佛事利益凡聖不可具述

草座部第六

如佛本行經云尔時菩薩於河澡浴
食乳糜沐身體竟光儀平復如本威
力自在安摩面向菩提樹善思惟
此菩提道場欲作何座即自覺知應
坐草上是時淨居天白菩薩言過去
諸佛欲證菩提皆鋪草上面取正覺
尔時菩薩思惟誰能與我如是之草
左右四顧是時忉利帝釋天王以天
智知菩薩心已即化其身為刈草人
去於菩薩不近不遠右邊而立刈取

於草其草青綠顏色猶如孔雀王項
柔輒滑澤而手觸時猶如微細地尸
衣色妙而香右旋宛轉菩薩問彼人
言賢善仁者汝名字何彼人報言我
名吉利菩薩思惟惟我今欲求自身吉
利亦為他人以求吉利此名吉利在於
我前我今決當得證阿耨菩提汝能
與我草不其化人報言我能與草是
時帝釋即化作人刈草奉菩薩菩薩
即取一把自手執持當取草時其地
即便六種震動將於此草向菩提樹
下持草中路忽有百青雀從十方來
右繞菩薩三匝訖已隨菩薩行又有
五百拘翅羅鳥又有五百孔雀又有
五百白鵝又有五百鷓鴣又有五百
白鷗又有五百迦羅頻伽之鳥又有
五百命命之鳥又有五百白象皆悉
六牙又有五百白馬頭耳鳥黑鬣尾悉
朱長而披散又有五百半玉並皆斛
領猶如黑雲是時復有五百童子五
百童女各以種種諸妙瓔珞莊嚴其
身五百天子又有五百天女五百寶瓶以諸香
華滿於其中威種種諸妙香水無人

執持自然出行又世間中所有一切吉祥之事皆從四方雲雨而來各在菩薩右邊圍繞三匝已隨菩薩行一切諸天音樂空中歡喜歌讚菩薩不可具述

又瑞應本起經云釋提桓因化爲凡夫人執淨鞭草菩薩聞言汝名何等答名吉祥菩薩聞之心大歡喜破不吉以成吉祥

又觀佛三昧經云適施草坐地則大動諸佛化作八萬佛樹師子之座或有佛樹高八千里四千里或高百千由旬一切佛樹具足八萬大小不定今釋迦樹最短若千天衣而布其上

又觀佛三昧經云佛告父王如我踰出宮城去伽耶城不遠詣阿輸陀樹吉安天子等百千天子皆作是念菩薩若於此坐必須坐具我今應當獻於天草即把天草清淨柔輓名曰吉祥菩薩受已鋪地而坐是時諸天復見白毛圓如三寸右旋宛轉有百千色流入諸相是諸天子各作是念菩薩今者唯受我草不受汝草時白毛

中有萬億菩薩結跏趺坐各取其草坐此樹下一天子各見白豪中有如此相時有天子名曰悅意見地生草穿菩薩肉上生至肘告諸天子曰奇哉男子苦行乃介不食多時喚聲不聞草生不覺即以右手申其白毛其白毛端直正長一丈四尺五寸如天寶中外俱空天見毛內有百億光其光微妙不可具宣諸天見已歎未曾有即放白毛右旋宛轉還復本處是時降魔魔還天宮白毛隨從直至六天無數天子天女見白毛孔通中皆空團圓可愛如梵王幢如來有無量相好二相中八万四千諸小相好如是及白豪少分功德降魔部第七

如因果經云四月七日世尊降魔子時落日停光明月映微園林華菓榮不待春智度論云今時天魔將十八萬天魔衆皆來惱佛佛以眉間微光照皆墮落又觀佛三昧經云魔王心怒即欲直前魔子諫曰父王無辜自招瘡疣菩薩行淨難動如地云何可壞又雜寶藏經云昔如來樹下惡魔

波旬將八十億衆欲來壞佛便誑佛云汝獨一身何能坐此急可起去若不起者我捉汝脚擲著海外佛言我觀世間無能擲我汝於前世時曾於一寺受一日八戒施辟支佛一鉢之飯故生六天爲大魔王而我於三阿僧祇劫亦設供養聲聞緣覺不可計數魔言汝道我昔一日持戒施辟支佛食信有其實我亦自知汝亦知我汝自道者誰爲證知佛以手指地言此地證我作是語時一切大地六種震動地神即從金剛際出合掌白佛言我爲作證有此地來我常在中世尊所說其實不虛佛語波旬汝今先能動此潑瓶然後可能擲我海外今時波旬及八十億衆不能令動魔王軍衆顛倒自墜破壞

又佛本行經云今時魔王波旬長子名曰商王即以頭頂禮菩薩足乞求懺悔口唱是言大善聖子願聽我父發露辭謝凡惡淡短猶如小兒無有智慧我今忽來惱亂聖子將諸魔衆現種種相恐怖聖子我於已前曾諮父

言以忠正心雖有智人善解諸術猶尚不能降伏於彼悉達太子況復我等但願聖子恕亮我父我父無智不識道理如是恐怖大聖王子當何取生大聖王子願仁所誓早獲成就速證阿耨菩提

成道部第八

如昔曜經云菩薩於樹下坐明星出時豁然大悟年至十九出家三十成道又依般若問論云遍樓頻螺林中成佛又自誓三昧經云初成佛時十方諸佛各送袈裟佛合成一服此衣今在梵天供養又空行三昧經云彌陀佛先我四劫得道維衛佛先我三劫得道有佛名能儒三十滅度迦葉佛十八得道我年二十七得道今從多為定十九出家三十成道此文應允亦與餘義相應善見律云月生三日得一切智泥洹經云佛初出得道並四月八日今以為正

天讚部第九

如華嚴經云今時如來以自在神力不離菩提樹坐及須彌山頂妙勝殿

上夜摩天宮寶莊嚴殿趣兜率天宮一切寶莊嚴殿今時兜率天王承佛神力以偈頌曰

無礙如來猶滿月 諸吉祥中最第一
來入眾寶莊嚴殿 是故此處最吉祥
華嚴經云今時如來威神力故十方一切諸佛世界諸四天下二閻浮提皆有如來坐菩提樹下無不顯現今時世尊威神力故不起此坐昇須彌頂向帝釋殿今時帝釋即說偈言

七佛定光諸佛等 諸吉祥中最無上
彼佛曾來入此處 是故此地最吉祥
今時世尊威神力故不離道樹及帝釋宮向夜摩天寶莊嚴殿今時天王以偈頌曰

名稱如來聞十方 諸吉祥中最無上
來入摩尼莊嚴殿 是故此處最吉祥
變化部第十

便華嚴經云佛子一切諸佛於念念中悉能出生十無盡智何等為十於一念中悉見一切世界從兜率天命於一念中悉現一切世界菩薩出生於一念中悉現一切世界菩薩出

家於一念中悉現一切世界往詣道場菩提樹下成等正覺於一念中悉現一切世界轉淨法輪於一念中悉現一切世界隨應化導一切眾生悉令解脫於一念中悉現一切世界現莊嚴身隨應眾生於一念中悉現一切世界種種莊嚴無數莊嚴如來自在一切智藏於一念中悉現一切世界清淨眾生於一念中徧一切世界悉現三世一切諸佛於一念中為種種諸根精進欲性故顯現三世諸佛種性成等正覺開導眾生佛子是為一切諸佛於念中生十無盡智

又智度論云如阿毗曇說一時無二心者若化佛語時化主默然若化主語時化佛亦應默然云何佛一時皆說六波羅蜜

答曰此如外道聲變化耳如佛變化無量三昧力不可思議是故佛自語時無量千萬億化佛亦一時皆語又語外道及聲聞化不能作化如佛世尊化復作化故諸外道聲聞滅後不能留化如佛滅後能留化如佛無異

如此曇中一時無二心者今佛亦如是當化語時亦不有心佛心念化欲令化語即便皆語

說法部第十三 此列三節

述意部 計機部 說益部

述意部第一

蓋聞大聖逗機影迹無方所現之處無非利益故諦分真俗事決形心憑假實而上征寄乘權而下比良由生老病死無自出之期菩提涅槃得有修入之證但內典無邊應機而說故使法輪則奈國初轉僧侶則憐陳始度至於迦葉兄弟目連朋友西域之大勢東方徧告二十八天之主一十六國之王莫不服道而傾心貪風而合掌於是他化宮裏乃數十地耆闍山上方會三乘善吉談無得之宗淨名顯不言之言伏十仙之外道制六群之比丘剪前則吐納江河掌內則搖薄山谷論劫則方石屢盡辯數則微塵可窮斯乃三界之大師萬古之獨步吾自庸才談何以盡從使周公之制禮作樂孔子之述易刪詩予賜

法苑珠林

卷一

法苑珠林

卷一

法苑珠林

卷一

法苑珠林

之言語商偃之文學爰及左元放葛仙子老耽河上公莊周之等區區二於方內何足道哉未我師大法人天軌摸三千法式洎流中夏益利淵深廣療三毒傳照百燈相繼不絕胡可勝言

計機部第二

如華嚴經云如來出世譬如日出先照一切諸大山王次照一切大山次照金剛寶山然後普照一切大地然日光不作是意我當先照大山乃至後照大地由山有高下故照有前後如來亦介平等普救然機有利鈍感佛前後見聞不同大小有異

依彌沙塞律云佛得道七日受解脫樂有五百乘車載石蜜外國興生路由樹過車主兄弟二人離謂波利創奉蜜麩四王奉鉢佛受之已為說二歸又更七日文鱗龍王奉非人食後過七日斯那奉食姊妹四人受二歸依復過七日梵王來請轉法輪又普曜經云時梵王與六萬八千梵王眷屬來詣佛所誓首足下請轉法輪佛受請已言我宿命在波羅奈供養六

百億佛應在此轉法輪由觀樹七日以報其恩故未說法

又智度論云佛成道已不即說法於五十七日今檢拓機緣然後說法初七日思大衆法化第七日用於小衆以擬衆生

又菩薩瓔珞經云當轉法輪在鹿野清明園為久飢虛者潤於甘露法又中本起經云世尊念言吾昔路由梵志阿蘭迦蘭待吾有禮應往度之天空中曰此二人已亡七日又念應度鬘頭藍弗天復告云昨日命終又念父王昔遣五人一名拘隣二名頗陞三名跋提四名十力迦葉五名摩訶男執侍功勳應往度之

又轉法輪經云佛在鹿野樹下時空中有自然法輪飛來當佛前而轉佛以手撫之止吾無始來為名色轉輪今愛意盡不復流轉輪即便住

又十二游經云佛從四月八日至七月十五坐樹下為一年二年於鹿野園中為五人說法三年為鬱鞞迦葉兄弟三人說法滿千比丘四年在象

顯山為龍鬼說法五年時度舍利日
 連舍利七日得上果目連十五日得
 上果六年須達共袂陀為佛立精舍
 有十二佛圖寺有七十二講堂有三
 十六間屋有五百樓閣七年在拘耶
 尼園為婆陀和菩薩等八人說般若
 經此經一卷
明若行華八年在柳山為化真陀羅王
 弟說法九年在藏澤中為阿揭摩說
 法十年透摩竭國為弗沙王說法十
 一年在忍懼樹下為彌勒說本起經
即世行
本起是十二年還父王國為釋氏八
 萬四千人說法又中本起經云世尊
 在摩竭提國六年將還本國王遣優
 陀延迎佛疑此異前未詳孰定又普
 曜經云有梵志名優陀王命迎佛別
 已十二年思得相見佛七日後還本
 土又分別功德經云佛還本土足昇空
 行與人頭齊使父王接足而已不欲
 屈身又大集經云佛成道十六年知
 諸菩薩任持法藏即於欲色界中開
 出大寶階大眾俱登中階即上昇虛
 空又分別功德經云若不得說經處
 但攝在舍衛以佛在其國二十五年

法苑珠林卷十一
王處
 比在諸國此住最久以其國中多諸
 珍異人多有義祇樹精舍有神異驗
 眾集之時猿猴飛鳥群類數千悉有
 聽法寂冥無聲事竟即去各還所止
 捷推適鳴已復來集此由國多仁慈
 故異類影附故智度論云舍衛城有
 九億家三億明見佛三億信而不見
 三億不見不聞佛二十五年在彼尚
 介若得多信利益無窮
說益部第三
 依菩薩起胎經云今時世尊示現奇
 特異像變一切菩薩盡作佛身光相
 具足皆共異口同音說法互相敬奉
 各坐七寶極妙高座初一說法純男
 無女第二說法純女無男第三說法
 純度正見人第四說法純度邪見人
 第五說法男女正等第六說法邪正
 亦等當念之時法成就而無吾我道
 果成熟諸佛常法說儀神足第七八
 萬四千空行法門第八八萬四千無
 相法門第九八萬四千無願法門一
 一法門有無量義猶如點慧之人身
 有千頭頭有千舌古有千義欲得究

法苑珠林卷十一
卷十六
 盡此九法門義於百千分未獲其一
 此是諸佛秘要之藏皆由前身宿學
 成就實明說在
備在諸篇

法苑珠林卷第十一

法苑珠林卷第十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三五八頁中至次頁上原版缺，以麗藏本補。
- 一 三五八頁中一行經名，**經**無未換卷。又撰者，**疏**作「大唐上都西明寺沙門道世撰」；**圖**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**圖**作「唐上都西明寺沙門道世撰」；**經**無（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門道世撰」。
- 一 三五八頁中二行「千佛篇第五之四」，**疏**、**圖**、**圖**作「千佛之四」；**經**、**清**無。
- 一 三五八頁中三行「第十二」，**經**無。又「此別十部」，**疏**、**圖**、**圖**作「此別有十部」；**經**無。
- 一 三五八頁中四行至七行「述意部」……**神變部**」，**經**無。
- 一 三五八頁中五行「食糜部」，**疏**、**圖**、**圖**作「乳糜部」。

- 一 三五八頁中七行「神變部」，**疏**、**圖**、**圖**作「變化部」。
- 一 三五八頁中八行「部第一」，**經**無，下至三六四頁中一八行「部」字與序數相連者例同。
- 一 三五八頁中九行「昭著」，**疏**、**圖**、**圖**、**經**、**清**作「必形」。
- 一 三五八頁中十一行「上生」，**經**、**清**作「下生」。又「冠日」，**經**、**清**作「貢日」。
- 一 三五八頁中一七行「八獄玄功」，**疏**、**圖**、**圖**、**經**、**清**作「八獄立功」。
- 一 三五八頁下六行第一〇字「彼」，**疏**、**圖**、**圖**、**經**、**清**無。
- 一 三五八頁下一五行第一一字「位」，**疏**、**圖**、**圖**、**經**、**清**無。
- 一 三五八頁下末行第二字「彼」，**疏**、**圖**、**圖**、**經**、**清**作「被」。
- 一 三五九頁上一二行第七字「欲」，**疏**、**圖**、**圖**、**經**、**清**無。
- 一 三五九頁上一五行第七字「憎」，**疏**、**圖**、**圖**、**經**、**清**作「增」。

- 一 三五九頁上二二行至末行「假使……解脫」，**疏**、**圖**、**圖**、**經**、**清**作「假使思愛久 共處至命盡 會別離見此 無常須臾間 是故我棄捨 思愛永離別 志求無上道 願度一切人」。
- 一 三五九頁中一二行第一〇字「愛」，**疏**、**圖**、**圖**、**經**、**清**作「受」。
- 一 三五九頁中一八行第三字「王」，**疏**作「王遣」。
- 一 三五九頁中一九行第一二字「樂」，**疏**、**圖**、**圖**、**經**、**清**作「欲樂」。
- 一 三五九頁下五行夾註「廣事」，**疏**、**圖**、**圖**、**經**、**清**作「庶事」。
- 一 三五九頁下一四行第四字「大」，**疏**、**圖**、**圖**、**經**、**清**無。
- 一 三五九頁下一六行「常有」，**疏**、**圖**、**圖**、**經**、**清**作「恒有」。二〇行同。
- 一 三五九頁下一九行首字「空」，**疏**、**圖**、**圖**、**經**、**清**作「山」。
- 一 三六〇頁上九行末字「葉」，**疏**、**圖**、**圖**、**經**、**清**作「紅」。

<p>一 三六〇頁中一〇行「食糜」，碩、暹、南、徑、清作「乳糜」。</p> <p>一 三六〇頁中一五行第一三字「今」，碩、暹、南、徑、清、麗作「令」。</p> <p>一 三六〇頁下六行第一三字「百」，麗作「此一百」。</p> <p>一 三六〇頁下一四行第八字「斛」，麗作「解」。</p> <p>一 三六〇頁下一九行「高至」，碩作「向二」。</p> <p>一 三六〇頁下二一行首字「器」，麗作「彼器」。</p> <p>一 三六〇頁下二二行「彼之處其見」，碩、暹、南、徑、清作「彼處見其」。</p> <p>一 三六一頁上六行第一二字「手」，碩、暹、南、徑、清無。</p> <p>一 三六一頁上一八行末字「菩」，碩、暹、南、徑、清、麗無。</p> <p>一 三六一頁上二二行第一三字「常」，碩、暹、南、徑、清作「恒」。</p> <p>一 三六一頁中九行「灌帶部」，清作「灌頂部」。</p>	<p>一 三六一頁中二一行「迦萊」，碩、暹、南、徑、清作「迦萊佛」。</p> <p>一 三六一頁中二二行第二字「項」，碩、暹、南、徑、清作「頂」。</p> <p>一 三六一頁下四行「龍王」，麗作「四龍王」。</p> <p>一 三六一頁下五行「娑龍宮」，碩、暹、南、徑、清、麗作「娑竭龍宮」。</p> <p>一 三六一頁下一一行首字「墟」，碩、暹、南、徑、清、麗作「天」。</p> <p>一 三六一頁下一二行首字「等」，碩、暹、南、徑、清作「子」。</p> <p>一 三六一頁下一四行「金蓮華」，碩、暹、南、徑、清作「金華」；麗作「金蓮」。</p> <p>一 三六二頁中六行第九字「今」，麗作「令」。又末字「四」，碩、暹、南、徑、清無。</p> <p>一 三六二頁中九行「河沙」，碩、暹、南、徑、清作「恒沙」。</p> <p>一 三六二頁中一〇行「第三禪」，麗作「第四禪」。</p>	<p>一 三六二頁中二一行「切利帝釋天王」，碩、暹、南、徑、清作「切利天帝釋天主」。</p> <p>一 三六二頁下七行第一三字「汝」，碩、暹、南、徑、清無。</p> <p>一 三六二頁下一二行第八字「百」，碩、暹、南、徑、清作「五百」。</p> <p>一 三六二頁下一七行「命命」，碩、暹、南、徑、清作「共命」。</p> <p>一 三六二頁下一九行末字「斛」，麗作「解」。</p> <p>一 三六二頁下二二行「五百天子又有五百天女」，碩、暹、南、徑、清作「又有五百天女」；麗作「又有五百天子五百天女」。</p> <p>一 三六三頁上一行「出行」，麗作「空行」。</p> <p>一 三六三頁上七行第二字「人」，碩、暹、南、徑、清無。</p> <p>一 三六三頁上一四行「若干」，碩、暹、南、徑、清、麗作「若干」。</p> <p>一 三六三頁中二行「一天子」，碩、</p>
--	--	---

4761 A 24

〔董、南、徑、清〕作「二天子」。又「白
素」，〔碩、董、南、徑、清、麗〕作「白
毫」，一四行同。

一 三六三頁中一三行第七字「懂」，
〔碩、董、徑、麗〕作「懂」。

一 三六三頁中一三行至一四行「一
……小相好」，〔碩、董、南、徑、清〕
無。

一 三六三頁中一四行「如是」，〔碩、董、
南、徑、清〕無；〔麗〕作「如是相好」。

一 三六三頁下三行「海外」，〔碩、董、
南、徑、清〕作「海水」。一五行同。

一 三六三頁下一三行「常在」，〔碩、董、
南、徑、清〕作「恒在」。

一 三六三頁下一四行「其實」，〔麗〕作
「真實」。

一 三六三頁下一七行「破壞」，〔碩、董、
南、徑、清、麗〕作「破壞星散」。

一 三六四頁上一〇行「問論」，〔碩〕作
「問論」，〔南、徑、清〕作「釋論」。

一 三六四頁中三行「神力」，〔碩、董、
南、徑、清〕作「威神」。

一 三六四頁中一三行「道樹」，〔碩、董、
南、徑、清〕作「道場」。

一 三六四頁下一一行「顯現」，〔碩、董、
南、徑、清〕作「現顯」。

一 三六四頁下一八行第七字「聲」，
〔碩、董、南、徑、清、麗〕作「聲聞」。

一 三六四頁下二一行首字「語」，〔碩、
董、南、徑、清〕作「諸」。

一 三六四頁下末行第一〇字「化」，
〔碩、董、南、徑、清〕無。

一 三六五頁上三行「皆語」，至此，〔徑〕
卷第十八終，卷第十九始，並有

「千佛篇第五之七」一行。

一 三六五頁上四行「第十三」及「此
別三部」，〔徑〕無。

一 三六五頁上五行「述意部……說
益部」，〔徑〕無。

一 三六五頁上六行「部第一」，〔徑〕無，
以下「部」字與序數相連者例同。

一 三六五頁上一〇行第四字「無」，
〔麗〕作「終無」。又第一三字「得一」，〔碩、
董、南、徑、清〕無。

一 三六五頁上一二行第六字「國」，
〔麗〕作「苑」。

一 三六五頁上一四行第五字「徧」，
〔麗〕作「之徧」。

一 三六五頁上一六行第一〇字「教」，
〔碩、董、南、徑、清〕作「弘」。

一 三六五頁上二〇行「搖薄」，〔碩、董、
南、徑、清〕作「搖動」；〔麗〕作「搖蕩」。

一 三六五頁中二行「老耽」，〔碩、董、
南、徑、清〕無；〔麗〕作「老聘」。又「區
區二」，〔碩、董、南、徑、清〕作「並駝
二」；〔麗〕作「並區區」。

一 三六五頁中三行「未若我師大法」，
〔碩、董、南、徑、清〕作「若我大師法」；
〔麗〕作「若我師大法」。又「軌摸」，〔碩、
董、南、徑、清〕作「軌模」。

一 三六五頁中四行「淵深」，〔碩、董、
南、徑、清〕作「弘深」。

一 三六五頁中一六行第一〇字「離」，
〔碩、董、南、徑、清〕作「離」。

一 三六五頁中一七行末字「二」，〔碩、
董、南、徑、清、麗〕作「三」。一九行

第一三字同。

一 三六五頁下五行第七字「化」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「他」。

一 三六五頁下一八行第一四字「輪」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三六五頁下二一行「十五」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「十五日」。

一 三六六頁上五行第二字「六」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「六百」。

一 三六六頁中一行第一字「國」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三六六頁中三行末字「有」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「來」。

一 三六六頁中一八行第七字「法」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「法法」。

一 三六六頁下卷末經名，**經**無（未換卷）。

地獄縣廣勝寺

法苑珠林卷第十二 西明寺沙門釋道世撰
 千佛篇第五 之五
 涅縣部第十四 此列五部

述意部 韜光部 赴哀部
 時節部 弟子部

述意部第一
 惟我含靈福盡法王斯遊遂使北首
 提河春秋八十矣應身粒碎流血何
 追爭決最後之疑競奉臨終之供於
 戲智炬慈雲消滅長夜諸子誠可悲
 夫但法身至寂畢竟無為報化所誘
 隨機應俗既曰現生焉得無滅凡聖
 雖殊而莫能免是以微言背痛而方
 轉甘露假託右脇而還放光明此則
 無病之迹也及千巖既纏而示雙足
 金棺將闔而起合掌此示不滅之徵
 也故灰身示權常住顯寶器月之喻
 其旨明乎

韜光部第二
 如智度論云須跋陀羅年一百二十
 夢見一切人天失眼裸形冥中言云
 日當墮地破海枯竭風散須彌夢寤

已恐怖天曰此是一切智人將入涅
 縣非關於汝明到林中求欲見佛阿
 難三不許佛知遙喚前共別

又菩薩處胎經云如來二月八日夜
 半躬變僧伽梨鬱多羅僧安隱羅跋
 薩各三襲施放金棺觀身上以鉢錫
 杖手付阿難入金剛定碎身舍利佛
 從金棺出金剛臂問覓迦葉牛呵二
 人阿難答云牛呵羅漢已入涅縣佛
 言吾今永取滅度即入金棺寂然不
 語再三出手問阿難吾為八部說摩
 訶乘經汝悉聞不對曰唯佛知之又
 問吾在忉利為母說法汝知不答曰
 不知又吾在龍宮說法龍子得道留
 全身舍利高一百三十丈汝知不答
 曰不知吾處母胎十月為諸菩薩現
 不退轉法輪世尊即以神力現母身
 中行住坐臥一切雲集入胎舍中汝
 知不答曰不知 阿難大聖世尊不知不
 知也 若知者彼知如來化功事故

又涅縣經云善男子我於此娑羅雙
 樹大師子吼者名大涅縣東方雙者
 破於無常獲得於常乃至北方雙者

破於不淨而得於淨此中衆生為雙樹故護發羅林不令外人取其枝葉斫截破壞我亦如是為四法故令諸弟子護持佛法此四雙樹四王與掌我為四王護持我法是故於中而般涅槃

又中阿含經云如來今時將詣雙樹四雙鬱多羅僧以為施座僧伽梨為枕右脇而臥足足相累而故涅槃又菩薩處胎經云今時八大國王各持五百張白氈栴檀木蓋盡內金棺裏以五百張氈纏裹金棺復五百乘車載香蘇油以灌白氈

今時大梵天王將諸梵衆在右面立釋提桓因將諸忉利諸天在左面立彌勒菩薩及十方諸神通菩薩當前立今時世尊欲入金剛三昧碎身舍利於娑婆界轉此真法作是念已十方世界皆六返震動

起哀部第三
如摩耶經云阿那律昇忉利天以告摩耶摩耶便至棺自為開合掌起白蓮屈來下佛語阿難汝當知為後不

孝衆生故從金棺出問評母也僧祇律云於天冠塔邊闍維佛身迦葉赴佛涅槃經云於是迦葉辭佛到伊茶梨山中去舍衛國二萬六千里其山多出七寶甘菓種種香樹雜藥不可稱數亦有麒麟朱雀鳳皇異學道士時有方石平正色如琉璃縱廣百二十里樹華五色冬夏茂成列坐石上迦葉前後教授一千弟子皆得羅漢常坐此石誦經行道弟子七人同夕得夢其比丘夢見所坐方石中央分破樹皆拔根復一比丘夢見四十里泉水皆乾竭華悉零落復一比丘夢見拘羅邊坐皆悉傾覆復一比丘夢見閻浮利地皆悉傾陷復一比丘夢見須彌山崩復一比丘夢見金輪王薨復一比丘夢見日月墜落天下失明晨起各以所夢啓白迦葉迦葉告言我曾前見光明地時大動地等得夢佛將般泥洹取即勸諸弟子往赴俱夷那國又菩薩處胎經云大迦葉至佛出雙足迦葉說偈云
佛所教化人 所度已周徧

我行道絕向 唯恨不見佛
於是繞棺七匝阿難西北角難陀於東北角諸天在後直北去雙樹四十九步大迦葉手執火炬香薪又雜阿含經云佛涅槃已雙樹生華垂下供養阿難說偈云
五百氈纏身 悉燒令磨滅
千領細氈衣 以衣如來身
唯二領不燒 最上及觀身
時節部第四
如涅槃經云如來何故二月涅槃善男子二月名春陽之月萬物生長是時衆生多生常想為破衆生如是常心說一切法悉是無常唯說如來常住不變於六時中孟冬枯槁衆生不愛樂陽春和煦人所貪愛為破衆生世間樂故演說常樂我淨亦亦為破世間我淨故說如來真實我淨初生出家成道轉妙法輪皆以八日何故涅槃獨十五日佛言善男子如十五日月無虧盈諸佛如來亦復如是入大涅槃無有虧盈以是義故以十五日

入般涅槃又長阿含經云時有香姓
婆羅門問阿闍世王曰何等時佛生
何等時成道何等時滅度闍王答曰
佛星出時生佛星出時出家佛星出
時成道佛星出時滅度

何等生二足尊 何等出藁林苦

何等得最上道 何等入般涅槃

佛星出二足尊 佛星出藁林苦

佛星得最上道 佛星入般涅槃

八日如來生 八日佛出家

八日成菩提 八日取滅度

二月如來生 二月佛出家

二月成菩提 二月取涅槃

二月生二足尊 二月出藁林苦

二月得最上道 八月般涅槃城

又薩婆多論云佛以二月八日佛星

現時初成等正覺亦以二月八日佛

星出時生以八月八日佛星出時轉

法輪以八月八日佛星出時取般

般

弟子部第五

依智度論云長老大地葉於耆闍崛
山集三藏可度衆生竟隨佛入般

解清朝持鉢入王舍城乞食已上耆
闍崛山語諸弟子我今日入無餘

解一切諸人間是語已皆大慈憂

葉瞋時從禪定起入衆中坐讚說無

常苦空無我如是種種說法已從佛

所得僧伽梨持衣鉢杖如金翅鳥

現昇虛空作十八變於耆闍山頭與

衣鉢俱作是願言今我身不壞彌勒

成佛時我是骨身還出直入山頭石

中如入軟泥入以山還合後人壽八

萬四千歲身長八十尺彌勒佛身長

一百六十尺佛面二十四尺圓光十

里是時衆生聞佛出世無量人等隨

佛出家又大悲經去是迦葉以本願

力所加持故住虛空中現種種神通

變化已以身入閻維其身闍維身

已灰炭不現又薩婆多論云舍利弗

目連以不忍見佛淚洎便先淚洎以

先淚洎故七萬阿羅漢同時淚洎當

於今時四輩弟子莫不荒亂於時如

來以神通力化作二大弟子在佛左

右以此緣故衆生歡喜憂惱即除佛

爲說法各得利益

結集部第十五 此別

述意部第一

夫真諦玄凝法性虛寂而開物導俗

非言難建是以不二默訓會於義空

之路一音振辯應乎群有之境自我

師能仁之出世也鹿野唱其初言金

河究其後說契經以誘小學方典以

勸大心妙輪區別十二惟部法聚摠

要八萬其門暨善遊晦跡而應真結

藏始則四給初集經中則五部分戒

大寶斯在含識至意爲存拔苦是以

金言不可遺謬也

結集部第二 此別

此中廣明結集具有四時第一依智

度金剛仙二論如來在此鐵圍山外

共文殊師利及十方佛結集大乘法

藏第二依菩薩處胎經及四分律等

如來初入涅槃始經七日大地葉共

五百羅漢令到十方世界召得八億

八千衆共爲結集三藏第三依智度

論如來入涅槃後至夏安居初十五

日大地葉共千羅漢在王舍城結集

三藏第四依四分律如來入涅槃後

一百年內為跋闍子檀行十事大迦葉共七百羅漢在毗舍離城結集三藏此下四重依經次第列出庶將來哲不積餘下也

大乘結集部第一

依大智度論金剛仙論云文殊師利結集中明如來在此世界之外不至他方世界十方諸佛並皆雲集說法亦名詰經文殊後結集召諸菩薩又大羅漢無量無邊各言其經我從佛聞須菩提言金剛般若我從佛聞諸經當部各有弟子同時聞者並云我親從佛聞故知不局阿難然阿難則徧聞諸經餘之弟子則徧局當部又依涅槃經大聖說法既有三乘傳法人還有三名一名阿難陀此云歡喜謂持小乘法藏二名阿難陀跋陀此云歡喜賢謂持中乘法藏三名阿難陀跋伽羅此云歡喜海謂持大乘法藏三名雖異據體唯一故維摩經云舍利弗問天女曰汝於三乘當何志求天曰若以小乘法化我作聲聞若以中乘法化我作緣覺若以大乘

法化我作菩薩故知阿難通持大小乘人此三人中前二人者有親聞傳聞故下結集中阿難昇座依智度論說偈云

佛初說法時

如是展轉聞

為五比丘說

五百結集部第二

依菩薩起胎經云

經七日七夜時大迦葉告五百阿羅漢打鍵椎集眾卿五百人盡詣十方諸佛世界諸有得阿羅漢六通者盡集此闍浮提詣雙樹間釋迦牟尼佛今已捨壽起七寶塔今集欲得演出真性法身汝等速集聽採微妙之言

今時五百羅漢受大迦葉教如人屈申臂頃即到十方恒河沙刹土集諸羅漢得八億八千眾來集忍眾聽受法言又僧抵律云時大迦葉語諸比丘結集法藏勿令法滅諸人欲往餘處結集迦葉言應往王舍城有五百人臥具眾皆言今阿那律守佛舍利勿

佛游波羅奈

四諦之法輪

佛初說法時

如是展轉聞

為五比丘說

五百結集部第二

依菩薩起胎經云

經七日七夜時

大迦葉告五百阿羅漢

打鍵椎集眾卿

五百人盡詣十方

諸佛世界諸有得

阿羅漢六通者盡

集此闍浮提詣雙

樹間釋迦牟尼佛

今已捨壽起七寶

塔今集欲得演出

真性法身汝等速

集聽採微妙之言

今時五百羅漢受

大迦葉教如人屈

申臂頃即到十方

使諸天將去過去迦葉佛滅度時弟

子但知懊惱不覺天持舍利去盡法

人不得供養時阿難不去迦葉與千

人至刹帝山施世尊舍利目連坐次

迦葉四月結集斷於外緣少二人不

滿五百那律復來猶少一人迦葉遣

目連共行弟子梨婆提長老羅漢汝

往三十三天呼提那羅漢提那羅漢

聞佛涅槃不忍見佛行起已入滅度

後遣至尸利沙翅官喚憍梵波提羅

漢乃至毗沙門天官命須窻多羅漢

並已涅槃

又菩薩起胎經云

今時迦葉見眾集

已語優波離卿為

維那唱阿難下即

受教唱下罰阿難

不請佛住壽等已

阿難心意荒亂內

自念言佛滅度未

久耶我乃尔即自

思惟四諦法已便

於眾前成阿羅漢

諸塵垢滅朗然大

悟聖眾稱善諸天

歌歎今時大地六

返震動時大迦葉

即使阿難昇七寶

高座迦葉告言佛

所說法一言一字

汝勿使有缺漏善

聲聞藏者集著一

處戒律藏者亦集

著一處介時阿難最初出經胎化藏
為第一中陰藏第二摩訶衍方等藏
第三戒律藏第四十住菩薩藏第五
雜藏第六金剛藏第七佛藏第八是
為釋迦文佛經法具足矣

介時阿難發聲唱言我聞如是一時
說佛所居處迦葉及一切聖眾惶
悲泣不能自勝吐嗟老死如幻如化
昨日見佛今日已稱言我聞又四分
律云介時世尊在拘尸城末羅國娑
羅林間般涅槃諸末羅子洗佛舍利
已具辨闍維時大迦葉燒舍利已以
此因緣集比丘言我等今可共論法
毗尼勿令外道以致餘言譏嫌沙門
瞿曇法律若湮其世尊在時昔共學
戒而今滅後無學戒者諸長老今可
料差比丘多聞智慧是阿羅漢者時
即差得四百九十九人皆是阿羅漢
多聞智慧者時諸比丘言應差阿難
在數中大迦葉言勿以阿難在數中
何以故阿難有愛怖癡是故不應今
在數中時諸比丘復言阿難是供養
佛人常隨佛行親從世尊受所教法

必處處疑問世尊是故今者應令在
數即便今在數諸比丘答作是念我
當於何處集論法毗尼多饒飲食臥
具無乏耶即皆言唯王舍城房舍飲
食臥具眾多我等今宜可共往集彼
論法毗尼時大迦葉即作白令集王
舍城時阿難在道行靜處心自念言

譬如新生犢子猶故飲乳與五百大
牛共行我今亦如是學人有作者而
與五百阿羅漢共行時諸長老皆往
毗舍離阿難在毗舍離住時諸道俗
皆來問訊阿難多人眾集時有跋闍
子比丘有大神力已得天眼知他心
智今觀阿難為是有欲無欲人耶即
便觀察是有欲非是無欲今當令其
生厭離心即說偈言

靜住空樹下 心思於涅槃
坐禪莫放逸 多說何所作
時阿難聞說已即便獨處精進不放
逸寂然無欲時在露地夜多經行遇
明相欲出時身疲極方欲臥頭未
至枕項於其中閒心得無漏解脫此
是阿難未有法時阿難得阿羅漢已

即說偈言

多聞種種說 常供養世尊
已斷於生死 瞿曇今欲臥

時大迦葉集比丘僧即作白集論法
毗尼時阿難即從座起偏露右肩右
膝著地合掌白大迦葉我親從佛聞
憶持佛語始從初篇乃至一切捷度
諸部毗尼增一都集為毗尼藏彼即
集一切長經為長阿含一切中經為
中阿含從一事至十事從十事至十
一事為增一阿含集於雜事為雜阿
含如生經本經乃至偈經等如是集
為雜藏有難無難繫相應作集為
阿毘曇藏時即集為三藏在王舍城
五百阿羅漢共集法毗尼是故言集
法毗尼有五百人
千人結集部第三
依智度論云是時佛入涅槃已大迦
葉如是思惟我云何使是三阿僧祇
難得佛法今得久住應當結集三藏
可得久住未來世人可得受行作是
語竟住須彌頂揭銅捷推說此偈言
佛諸弟子 若念於佛

當報佛恩

莫入涅槃

是捷椎音作大迦葉語聲偏至大千世界皆悉聞知諸有弟子得神力者皆來集會大迦葉所選得千人除其阿難盡皆羅漢內外經書諸外道家十八種大經盡亦讀知皆能論議降伏異學大迦葉言若我昔常乞食者常有外道強來難問廢闕法事今王舍城常設飯食供給千人不得取多告語闍王給我等食日日送來不得他行是中夏安居三月初十五日說戒時集大迦葉入定已天眼觀今眾中誰有煩惱未盡應逐出者唯有一人阿難煩惱未盡餘九百九十九人諸漏已盡清淨無垢大迦葉從禪定起眾中手牽阿難出言今清淨眾中結集經藏汝結未盡不應住此是時阿難慙愧悲泣而自念言我二十五年隨侍世尊供給左右未曾得聞如是苦惱佛實大德慈悲含忍念已自大迦葉言我能有力久可得道但諸佛法阿羅漢者不得供給左右使令以是留殘結使不盡斷耳大迦

葉言汝更有罪佛意不欲聽女人出家汝親勤勸請佛聽為道以是佛之正法五百歲而衰微汝應作突吉羅懺阿難言我憐愍羅漢曇彌又三世諸佛法皆有四部眾我釋迦文佛云何獨無

大迦葉復言佛欲涅槃時近俱夷那竭城背痛四繫繫多羅僧數臥語汝言我須水汝不供給是突吉羅罪阿難答言是時五百乘車截流而度令水渾濁以是故不取大迦葉復言正使水濁佛有大神力能令大海濁水清淨汝何以不與是汝之罪汝去作突吉羅懺悔

大迦葉復言佛問汝若有人四神足好修可住壽一劫若減一劫多隨阿伽度四神足好修欲住壽一劫若減一劫汝默然不答問汝至三汝故默然汝若答佛應住一劫若減一劫由汝故令佛世尊早入涅槃汝作突吉羅罪懺悔阿難言魔蔽我心是故無言我非惡心而不答佛
大迦葉復言汝與佛製僧伽梨衣以

足踰上是汝之罪汝應作突吉羅懺悔
阿難言余時有大風起無人助我捉衣時風吹來愴我脚下非不恭敬故踰佛衣
大迦葉復言佛陰藏相般涅槃後以示女人是何可取汝應作突吉羅懺悔

阿難言余時我思惟若諸女人見佛陰藏相者便自羞恥女人形欲得男子身修行佛於種種德根以是故我示女人不為無恥而故破戒
大迦葉言汝有此六種突吉羅罪盡應僧中悔過難言諾隨長老及僧所教是時阿難長跪合掌偏袒右肩脫草屣作六種突吉羅懺悔大

迦葉於僧中手牽阿難出語阿難言斷汝漏盡然後來入殘結未盡汝勿來也如是語竟硬自閉門余時諸阿羅漢議言誰能結集毗尼法藏者長老阿泥盧豆言舍利弗是第二佛有好弟子字憍梵波提柔順和雅常與閑居住心寂宴能知毗尼法藏

今在天上尸利沙樹園中住遣使請
來大迦葉語下座比丘汝次應僧使
下座比丘歡喜踊躍受僧勅命白大
迦葉言我到彼所陳說何事大迦葉
言汝到彼已語憍梵波提大迦葉等
漏盡阿羅漢皆會闍浮提僧有大法
事汝可疾來是下座比丘頭面禮僧
足右繞三匝如金翅鳥飛騰虛空往
到憍梵波提所頭面作禮語憍梵波
提前迦葉教是時憍梵波提心覺生
疑語是比丘言僧將無鬪諍喚我耶
無有破僧者不佛曰滅度耶是比丘
言佛已滅度憍梵波提言佛滅度大
疾世間眼滅逐佛轉法輪將我和上
舍利弗今在何所答曰先入涅槃憍
梵波提言大師法將各自別離當可
奈何摩訶目伽連子今在何所是比
丘言此亦滅度憍梵波提言佛法欲
散衆生可憐大人過去如是次第問
諸羅漢憍梵波提言我失離欲大師
皆已滅度我不復能下闍浮提住此
般涅槃說是言已作十八變自心出
火燒身身中出水四道流下至大迦

葉所水中有聲說此偈言
憍梵鉢提頭面禮 妙象第一大德僧
聞佛滅度我隨去 如大象去象子隨
余時下座比丘持衣鉢還僧是時阿
難中間思惟諸法求盡殘漏其夜坐
禪經行殷勤求道是阿難智慧多定
力少是故不即得道定智等者乃可
速得後夜欲過疲極偃息却臥就枕
頭未至枕廓然得悟如雷光出闇者
見道入金剛定破一切煩惱山得六通
已即夜到僧堂門敲門而喚大迦葉
問言敲門者誰答言我是阿難大迦
葉言汝何以來阿難言我今夜得盡
諸漏大迦葉言不與汝開門汝從門
鑰孔中來阿難答言可介即以神力
從門鑰孔中入禮拜僧足懺悔大迦
葉莫復見責大迦葉手摩阿難頭言
我故為汝使汝得道汝無嫌恨我亦如
是以汝自證譬如手畫虛空無所染
著阿羅漢心亦復如是一切法中得
無所著復汝本座是時僧復議言憍
梵波提已取滅度更有誰能結集經
藏長老阿泥盧豆言是長老阿難於

佛弟子常侍近佛聞經能持佛法常
讚譽是阿難能結集經藏是時長老
大迦葉摩阿難頭言佛囑累汝令持
法藏汝應報佛恩佛在何處最初說
法佛諸弟子能守護法藏者皆已滅
度唯汝一人在汝念應隨佛心憐然
衆生故集佛法藏是時阿難禮僧已
坐師子林時大迦葉說此偈言
佛聖師子王 阿難是佛子
師子座處坐 觀衆無有佛
如是大德衆 無佛說威神
如夜無月時 虛空不明淨
諸大智人說 汝佛子當演
何處佛初說 今汝當布施
是時長老阿難一心合掌向佛涅槃
處方如是言
佛初說法時 余時我不見
如是展轉聞 佛在波羅柰
佛為五比丘 初開甘露門
說四真諦法 苦集滅道諦
阿若憍陳如 最初得見道
及八萬諸天 聞是得見道
是千阿羅漢聞是語已上昇虛空高

七多羅樹皆言出哉無常力大如是我等眼見佛說法今乃言我聞便說偈言

我見佛身相 猶如紫金山
妙相眾德滅 唯有名獨存
是故當方便 求出於三界
勤集諸善法 涅槃最安樂

今時長老阿泥盧豆說此偈言
如世間無常 如水月芭蕉
功德滿三界 無常風所壞

無常力甚大 愚智貧富貴
得道及未得 一切無能免
非巧言妙寶 非欺誑力諱
如火燒萬物 無常死法介

七百結集部第四
四分律云今時世尊般涅槃後百歲
毗舍離跋闍子比丘行十事言是法
清淨佛所聽應兩指抄食得聚落間
得寺內後聽可得常法得和得與鹽
共宿得飲聞樓羅酒得畜不截坐具
得受金銀彼於布薩日檀越布施金
銀而共分之如是揀擇一一檢校乃

至十事非法非毗尼非佛所教已皆
下舍羅在毗舍離七百阿羅漢集論
法毗尼故名七百集法毗尼
依道宣律師感應記云律師問天人
曰世尊涅槃後結集法藏儀式云何
天人答曰惟大聖隱顯隨機生滅三
藏遺迹結集是因眾集多少律論不
等如律中五百七百皆尊大迦葉最
為眾首如大論中高選千人皆同無
學至結集已召外眾集重叙所結有
不同者分為二部依尊迦葉名上座
部餘外眾多名大眾部依文殊問經
初分二部即其事也通約大小三藏
皆阿難出其住處同集王舍城然據
文殊集眾略結大乘即在大鐵圍山
外二界中間今明儀式初佛滅度經
停一月供養舍利方始闍維律傳之七日為持
也即日焚了置塔亦竟一切大眾
往詣舍衛祇桓精舍尊大迦葉使小
目連兩名者一人於僧戒壇鳴鐘集眾時
百億四天下凡聖僧等一切皆集便
白四羯磨罰賓頭盧及阿難已阿難
昇高座披佛布僧伽梨先誦遺教經

如佛在世約勅之相時大菩薩阿羅
漢一切比丘天龍八部聞皆悲泣不
能自勝

今時大迦葉即從座起著布僧伽梨
手執尼師壇至高座前敷座具禮阿
難已右繞三匝而立時大梵天王持
七寶蓋覆阿難上時天帝釋進七寶
案置阿難前羅喉阿脩羅王各執七
寶香鑪在阿難前阿難受已置寶案
上他化天王進七寶几在寶案後時
魔王波旬持七寶拂授與阿難仍與
帝釋使侍兩邊四天王各侍高座四
脚三十二使者在迦葉後各各肅恭
胡跪敬聽時大迦葉禮阿難已又繞
三匝至前問評如佛無異然後問緣如
別所說一一依經始從如是乃至末後
歡喜奉行

今時迦葉重問曰我過去諸佛修多
羅中一一分部說汝常至佛邊當有
教勅阿難答曰我受世尊教未出世眾
生煩惱垢重不能解我教法不得部
類出之汝當分別說也或十章五章
隨意而安置令鈍根者易解我法

又問如來在世時教勅優波離及我
大迦葉入堂東寶樓觀古佛毗尼及
不同相我欲結集為依古佛說為依今
世尊教耶答曰我從世尊聞以語大
迦葉若結集毗尼當分五部相往古
諸佛所說毗尼一相無二今眾生薄
福故說多部我滅度後無智愚人分
我教網以為五部十八部乃至五百
部雖味薄淡仍是我正法

今時佛告四天王汝施我碼瑙又告
帝釋汝施我金銀又告魔王梵王汝
施我天工師又告脩吉龍王羅睺阿
脩羅等汝施我明月寶珠及摩尼珠
等用為塔燈明天龍王等各依命獻
世尊受已以其神力於一念頃諸塔
皆成地為六種震動塔放大光從於
香山直至戒壇化為金銀臺臺至有
頂中有百億佛說諸勝妙法歎持戒
功德毀破戒者

佛告阿難如前寶塔今在香山世尊涅
槃時付囑帝釋及以四天王世尊涅
槃竟將往戒壇南華林外交置九十
日待迦葉結集竟最初於葉本寫出

三藏教次令阿闍世王又寫出五本
用我黃金印及以白銀印印迦葉初
本及闍王寫者須用七寶印印迦葉
葉本次以七寶印印魔王寫者梵王
寫三本可用白銀印帝釋寫七本可
用黃金印娑竭龍王寫八萬經本者
俱三色印摠以印定之令流布闍浮
提及三天下皆用印之既印經已還
內金瓶中住戒壇南者為迦葉結集三
藏諸教文義皆令圓備欲令阿難隨
問出經令無遺忘由此二事令鎮戒壇
南迦葉入定後四帝釋將塔及金瓶
往至香山頂經一百年帝釋四王將諸
天樂日來供養法為彼山中五通
神仙其數八萬次第於此闍浮洲作
粟散王不信正法者為令生信故鎮
香山復為育王初不信我法迺彼邪
見令生正見與八萬塔

又佛告目連汝往須彌山頂鳴鐘召
集十方我本分身諸佛及大千界聲
聞菩薩眾等佛放光明大地震動諸
佛雲集世尊從座起與分身佛俱共
合掌禮塔觀門觀門自開彼黃金塔

中有八萬真珠白銀樓觀威佛修多
羅及大毗尼藏諸臺觀上有大摩尼
珠以為燈明有六比丘入滅定白銀
觀內多有七寶蓮華師子之座其數
八百萬一蓮華座皆有諸佛聲聞
形像及八部神衛復有五十比丘入
滅盡定佛告普賢汝持我黃金螺至
比丘所吹我與世曲并告我涅槃普賢
依教吹已此比丘即從滅定起問普
賢言今何佛出答釋迦牟尼佛今將
涅槃彼比丘即共普賢來至佛所禮
敬起居却住一面立塔內有六比丘
先白佛言拘留佛涅槃時令我住此
塔待至釋迦乃至樓至彼佛勅我言
後佛與世入涅槃時結集三藏時當
開我觀取我經律一本我此大千界
百億諸國土盡有六十四體各取一
本將付彼佛令滅度後結集三藏竟
時當依我經本書寫莊嚴又隨諸國
所用不同得傳文字者皆可用之唯
除皮骨土書不得傳寫自外樹葉紙
素金寶石鐵等並得用之彼佛令我
入定守護經像令付世尊涅槃後迦

法苑珠林卷之

卷之七

第十

卷之六

法苑珠林卷之

卷之六

第十

業結集竟流傳諸國也

又佛告娑竭龍王及四天王等汝施我真珠摩尼金銀等欲造塔觀感前佛及經像介時天龍等隨念奉施如來受已即以神力於一食頃皆成珠臺及金銀塔觀各得八百萬威前經像又告分身佛汝等各施我一塔及一白銀觀鎮我大千界所有遺法不令毀壞諸佛聞已各隨喜施又得百億萬佛並放口光悉皆隨喜又告諸菩薩能持守護我之臺塔傳譯經典當依臺塔經像流布此之臺塔並在香山頂世尊涅槃時勅我及羅雲住持未來惡世開導眾生令離眾苦將至帝釋宮安置歡喜園乃至魔王於塔供養至五百年過五百年已後教流行諸國迄至法滅塔亦上至兜率陀天彌勒既見塔來知我法滅放大光明徧照地獄後遇婁至佛皆得解脫過是年已塔還從兜率天下住娑竭龍宮世尊所造塔及白銀觀付文殊師利普賢觀音將此觀塔周徧大千界一國留一觀及一金塔如震旦也

今時文殊將塔觀往清涼山金剛窟安置至今流行今前菩薩從臺出如像示彼持者今易流通乃至我之法滅令娑竭大龍收入大海宮內又開一切修多羅藏既結集已當安何國付囑何王今欲結集為當廣略略結請次第說之答曰我聞世尊說付囑大迦葉當令廣集又付文殊往大鐵圍山諸菩薩等住處九地有八萬人當令略集付囑阿闍世今寫五本及今帝釋并大梵天王助阿闍世寫我遺教迦葉結集本安置脩羅窟中又問世尊在時我從佛聞若結集竟將我三藏教付囑娑竭龍王今聞汝說與昔聞異答曰我聞世尊說結集三藏在脩羅窟中經二十年中待文殊結竟方付娑竭龍王又問祇桓精舍有諸古佛及以三藏陰陽書及供養具當付何人答曰此事因緣並在祇桓圖經說之各有付處不煩此述又問我從佛聞滅度之後一切毗尼流布閻浮及三天下眾生樂欲所見不同餘百億天下並令流布我欲結

集今對人天汝當答我答曰我受佛教我滅度後汝語大迦葉及文殊師利流我毗尼此閻浮洲三十二國是諸眾生並有大根堪可流行迦葉遺教東弗婆提洲二百六十國西瞿耶尼洲一百三十國並行迦葉遺教自餘天下眾生薄福不堪聞教莫行此法如來滅後四十年中遣行二部此四天下又問云何二部教答曰四分十誦律四十年後一百一十年迦葉遺律方行前國如震旦諸國謂之君子國根性輕利得行三部教合四百三國土同此一字文並行前三律教又問云何三部教答曰行前二部教及以大僧祇如求流離國及餘二天下唯行一部教所謂薩婆多部是也祇桓寺殿內簷下有四銀臺兩臺內有黃金條多羅白玉為臺又有兩臺內有毗尼藏黃金為疊白銀為字毗尼律藏是龍王書條多羅經藏是魔王書此二藏經並是過去星宿劫前古佛經也於閻浮洲中此之兩部書經

最為第一至佛涅槃後娑竭龍王收將入宮供養

又迦葉佛時震旦國之一人書大毗尼藏及修多羅藏修多羅經銀紙金書毗尼律金紙銀書當余書時在荊州大明寺寫經在蓮華東南臺內律在葉上西面臺莊嚴供養不可說盡諸百億四天下中文字與此同者斯有鍾張王衛之儔未足為此如來在日諸國聖人來者多以此經律示之佛去之後文殊師利收此經律安在清涼山金剛窟中

又有臺內有過去佛說毗尼書有三萬八千種百億四天下同此方書者最為第一

南方天王第三子張瓊撰述祇桓圖經一百卷北方天王第十六子造五精舍記有五百卷各在當天

頌曰
遙欣大覺曠矣神功四禪無像
三達皆空千佛異迹一智心同
表靈降世敷演開矇賢劫始四
餘佛普通續前有七繼嗣虔恭

永言驚室 栢誠梵宮 八相成道
萬德虛融 天人受福 惡止善興
含生藉甚 同感恩隆
感應緣 略引十
二重錄

周書記佛生時

周書記佛滅時

史錄記佛是大聖

前漢孝武帝已開佛教

前漢哀帝時已行齋戒

秦始皇時亦有佛法至

後漢郊志記佛為大聖

後漢明帝時三寶具行

西晉海浮維衛迹葉二石像

齊文宣帝時得佛牙至

隋天台釋智顛感見三聖寶階

唐潯州釋曇榮感見七佛現

夫至人應感與世推移慈化無方豈局形教致使聞同解異說一悟殊登位地而上征封迷途而下降全身碎身之相聚塔散塔之儀神光燭而邪計摧靈迹挺而深信服自法水東流道光西照英賢榮感感應寔多故育王表塔創啓隆周釋父景形鬱興炎漢

自斯歷代積著彌繁量非五天獨揚神化故經曰正法後被先於北方次及東南至中方滅也今且列漢明已來至今大國隨所見聞三寶靈迹件述三五餘之不盡者備在別傳

案周書異記云周昭王即位二十四年甲寅歲四月八日江河泉池忽然汎漲井水溢出山川振動有五色光入貫太微徧於西方盡作青紅色太史蘇由曰有大聖人生於西方一千年外聲教及此昭王即勅鑄石記之埋於南郊天祠前此即佛生之時也相國呂侯乘驂駟八駿而行求佛因以攘之

周穆王五十三年壬申歲二月十五日平旦暴風忽起損舍折木地動天陰西方白虹十二道太史扈多曰西方聖人滅矣此即佛入涅槃之相也又案春秋魯莊公七年夏四月恒星不現夜明如日即佛生時之瑞應也良由佛有真應二身權實兩智三明八解五眼六通神曰不可思議法號心行處滅其道也運眾聖於泥洹其

力也接下凡於昔海鏡鏡薄薄可略
 言焉故列子云昔吳太宰誣問孔丘
 曰夫子聖人歟孔子對曰丘博識強
 記非聖人也又問三皇聖人歟對曰
 三皇善用智勇聖非丘所知又問五
 帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖亦
 非丘所知又問三王聖人歟對曰三
 王善用時事聖亦非丘所知太宰大
 駭曰然則孰為聖人乎夫子動容有
 聞曰西方之人有聖者焉不治而不
 亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎
 民無能名焉若將三皇五帝必是大
 聖孔丘豈容隱而不說便有匿聖之
 僞以此校量推佛為大聖也又老子
 西昇經云吾師化游天竺善入泥洹
 量此而言優劣可知也前漢孝武帝
 元狩中霍去病討兇奴至罽蘭過居
 延山獲昆邪休屠王等又獲金人率
 長丈餘之到於甘泉宮帝以為大聖燒
 香禮拜及開西域遣張騫使大夏還
 云有身毒國一名天竺始聞浮圖之
 教此即佛之形教相顯之漸也
 前漢哀帝元壽年使景憲往大月氏

國因誦浮圖經還漢當時稍行浮圖
 齋戒也
 前漢成帝時都水使者光祿大夫劉
 向傳云向博觀史籍往往見有佛經
 及著列仙傳云吾授檢藏書太史創
 撰列仙圖黃帝以下迄至于今定搜
 寶錄一百四十六人其七十四人已
 見佛經矣據此而明秦周已前早有
 佛法流行震旦何以明知今案所列
 也故佛傳云佛滅後一百一十六年
 東天竺國有鐵輪王統閻浮提收佛
 靈骨便使鬼神起八萬四千塔具如
 下述此九州之地並有遺塔云是育
 王所造此塔即當此周敬王二十六年
 丁未之歲故塔興焉世經十二王至
 秦始皇二十四年焚燒典籍育王諸
 塔由此見隱
 又檢釋道安朱士行等經目錄云秦
 始皇之時有外國沙門釋利防等一
 十八賢者齎持佛經來化始皇弗從
 遂囚禁之夜有金剛丈六來破獄出
 之始皇驚怖誓首謝焉准此而言則
 知秦漢已前有佛法也尋道安所載

十二賢者亦在七十之數今列仙傳
 見有七十二人案文殊般泥洹經云
 佛滅度後四百五十年文殊至雪山
 中為仙人說法
 又案地理志西域傳去雪山者即葱
 嶺是也其下有三十六國先來奉漢
 其葱嶺連亘東至終南文殊來化仙
 人即斯地也詳而驗之蜀向所論可
 證矣
 後漢郊祀志曰佛者漢言覺也將以
 覺悟群生也統其教以修善心為主
 不殺生類專務清淨其精進者為沙
 門漢言息惡鬪鬚毀容去家出俗絕
 情洗欲而歸於無為也又以人死精
 神不滅隨後受形而行善惡後生皆
 有報應所貴行善修道以鍊其神鍊而
 不已以至無生而得佛也身長丈六
 黃金色項佩日月光變化無常無所
 不入故能通萬物而大濟群生有經
 書數千卷以虛無為宗包羅精麁無
 所不統善為宏闊勝大之言可求在
 於一體之內所明在於視聽之表歸
 於玄微深遠難測故王公大人觀生

死報應之際莫不悚然自失也餘如漢法本內傳記

復漢明帝時雒陽白馬寺有攝摩騰本中天竺人善風儀解大小乘經常游化為任至漢永平三年中明皇帝夜夢金人飛空而至乃大集群目以占所夢通人傳報奉蒼目聞西域有神其名曰佛陛下所夢將必是乎帝以為然即遣中郎蔡愔博士弟子秦景等使往天竺尋訪佛法愔等於彼過見摩騰乃邀還漢地騰誓志弘通不憚疲苦冒涉涼沙至平雒邑明帝甚加賞接於城西門外別立精舍以處之漢地有沙門之始也

又漢明帝遠召摩騰法師來至雒陽於城西雍門外立白馬寺是漢地伽藍之始也相傳云外國國王嘗毀破諸寺唯招提寺未及毀壞夜有一白馬繞塔悲鳴即以報王王即停壞諸寺因改招提以為白馬故諸寺立名多取則焉
又漢雒陽白馬寺有竺法蘭是中天竺人自言誦經論數萬章為天竺學

又漢明帝時天竺國竺法蘭師將畫釋迦倚像是優田王栴檀像師第四作也既至雒陽明帝即令畫工圖寫置清涼臺中及顯節陵上舊像今不復存焉漢地之始此像初也觀者亦謂漢明帝時三寶初來
昔漢武帝穿昆明池底得黑灰以問東方朔朔云不經可問西域梵僧後法蘭既至眾人追以問之蘭云世界終盡劫火洞燒此灰是也朔言有徵信者甚衆

昔維衛及迦葉石像以西晉愍帝建興元年像汎海而來入乎吳松江滬濱口遙見海中有二人浮游水上漁人莫能就視延巫師祝則謂為海神

祭酒則疑是仙靈或振鐸以請或巾禍往祈並濟浦霧障逆流遠去奉黃老者謂是天師往迎風浪如初吳縣朱應素奉正法迺請東靈寺帛尼并信齋戒者數人共往迎像於是雲銷日朗風霽波息乘流自到轉身示銘始接登舟其輕如羽未載大車其重若山及起像於吳時舊寺通玄精舍事源委曲已詳舊碑至齊永明七年又有瑞石浮海來入吳境質堅貞固光采鮮潤駕潮截瀾汎若松舟時主書朱法讓即先獲石像朱應之曾孫也被使至吳獲石獻臺是時齊武皇帝初建禪靈重構七層將美莊嚴而瑞不遠至協時應機朝士僉議以為宜捨妙貺式彰法身乃命石匠雷甲等造釋迦文像身坐高三尺五寸連光及座通高六尺五寸盡飾琢之奇極金縷之巧克孚顯相九副幽頑竊惟石性本沈神威則浮越海適吳蘭代荐至雖古今異造而摠歸七佛獲瑞之人復錄朱氏秘契冥期終始如一故追序前事以表厥證宋世所獲

二石像立高七尺銘其背上一名維
衛佛二名迦葉佛其識年代而字分
明在吳郡通玄寺齊威所造瑞石像
舊在禪靈寺

齊文宣皇帝時有先師統上家世涼
州年至十三發誓西行至宋元徽三
年五月遂發京師到五年方到萬國
進到于闐臨發之日有一僧於密室之
中出銅函有佛牙方一寸長三寸可
將還南方廣作利益先師歡喜頂受
如觀佛身此僧又云我於烏纏國取
此佛牙甚為艱難又獲銅印一枚國
王面像以封此函先師後聞諸僧供
議云烏纏國失却佛牙不知何國福
德僧當獲供養先師聞已私懷密喜
倍加尊敬於是賫還鍾山十有五載
雖復親近而弟子莫知唯密呈靈根
寺法穎律師頂戴苦勤出示舊聞龜
茲一僧莫知具偽心多疑偽是時司
徒竟陵王文宣王幼合勝慧結志隆
甚誠感懇徵至發靈應以永明七年
二月八日於西第在內堂法會見佛
從東來威容顯耀文宣望身頂禮因

而侍立自覺已冠裁及跌蹠佛傍而
微笑既而咳嗽白如疑雲以手承捧
變為玉稻後移鎮東府以六月二十
九日又夢往定林見先師稱疾而臥
因問生老病死五通未免法師衣鉢
之餘寧可營功德不對曰貧道庫中
有無價神寶敬以馮憑宜自取之依
言往求見有函匱次第開視多是經
像未見小函懸在虛空取而開之光色
不恒始言是像而復非像既云非像
而復是像文宣從夢而覺心知休徵
明且即遣左右楊曇明密夢證法師庫
中必有異寶宜以惠示先師造次之間
謂求俗珍珠不意是牙乃修常答言
續更尋思中夜方悟以事難傳說乃
躬自到府具叙本源貧道唯示穎律
師一人更無知者今檀越感通冥應
信而有徵便是不可思議其迹已現
寧敢久辱威神以廢佛事今奉歸供
養後經三日自送東府文宣得牙十
許日又夢在空中狀若牛角長三尺
餘神光洞發燭其右臂俄觀一鐵像
高亦三尺睜目而語三稱極佳先師

又於于闐得舍利十五枚處處分布
枳園禪靈起刹之時悉皆得今以一
枚送與文宣文宣時東宮即取淨水
試其真偽淨在鉢中俄頃不見道俗
數十精心檢覓永不能得內外周迴
莫不疲怠文宣方竭誠懺悔俄爾之
間復於向處忽見在地光高尺餘彩
相炳曜眾咸共觀莫不讚美先師所
餘二枚各一銀函封題府篋後更檢
視與函俱失垂三載後開取佛牙忽
於本篋還復得之先有二枚而長獲
一凡成三枚同在一處但先銀函猶
迷失焉故神化不可測度矣文宣素
聞西方有佛牙佛髮喜躍特深到建
元三年啓高皇帝遣外國沙門曇摩
多羅索供養之具以申虔仰又造小
形寶帳擬送西域既而定留如有所
得俄而先師屆觀果獲靈瑞即此寶
帳迴以供養冥理相契非一朝焉文
宣後造寶臺以盛帳製寶藏以貯函
敬事尊重傾歷心力矣

隋國師智顓著台山園清寺釋智顓

俗姓陳氏潁川人也宿德英賢自古
罕儔常樂山居靜慮習禪道俗欽敬
君目識重顏初往天台先有青州僧
定光久居此山積三十載定慧兼習
蓋神人也既遠彼山與光相見即陳
賞要光曰大善知識憶吾早年山上
搖手相喚不乎顛驚異焉智通夢之
有在也時以陳太建七年秋九月矣
又聞鐘聲滿谷衆咸怪異光曰鍾是
召集有緣今時住也顏乃卜居勝地
是光所住之北佛壘山南螺溪之源
趣既開敞易得尋真地平泉清蕈回
止宿俄見三人皂幘絳衣報跡請云
可於此行道於是創建草菴樹以松
果數年之間造展相從復成衢會光
曰且隨宜安堵至國清時三六摠一
當有貴人為禪師立寺堂宇滿山矣
時莫測其言也顏後於寺北華頂峯
獨淨頭臨大風拔木雷霍震吼蟻麤
千群一形百狀吐火聲噉駭畏難陳
乃抑心安忍湛然自失又患身心煩
痛如被火燒又見士沒二親枕顛膝
上陳苦未哀顛依止法忍不動如山

故使羸輒兩緣所感便滅忽致西域
神僧告曰制敵勝怨乃可為勇文多
不載陳宣帝下詔曰禪師佛法雄傑
時正所宗訓兼道俗國之望也宜割
始豐縣調以充衆費蠲兩戶民用供
薪水天台山縣名為安樂令陳郡素
子雄崇信正法每夏常講淨名忽
見三道寶階從空而降有數十梵僧
乘階而下入堂禮拜手擎香鑪繞顛
三匝久之乃滅及大眾同見驚歎山
諳其行達靈感咸皆如此不可具述
於開皇十七年十一月二十二日忽
語衆吾將去矣言已端坐如定而卒
於天台山大石像前春秋六十有七
至於滅後而多靈驗到仁壽末年已
前忽振錫被衣猶如平昔凡經七現
重降山寺一還佛壘語弟子曰案行
故業各安隱耶舉衆皆見非敬言問
良久而隱

之德挺變無方若苦業有銷講祈可
遂乃人人前別置水鉢加以香鑪通
夜苦求至明鉢內檢獲舍利四百餘
粒後時所住堂舍忽自崩壞龜像舍
利宛然挺出布在庭中一無所損又
至貞觀七年清信士常凝保等請榮
於州治法住寺行方等撤法至七月
十四日有本寺沙門僧定者戒行精
固於道場內見大光明五色間起從
上而下中有七佛相好非常語僧定
云我是毗婆尸如來無所著至真等
正覺以汝罪銷故來為證然非本師
不與受記如是六佛皆同此詞最後
一佛云我是汝本師釋迦牟尼也為
汝罪銷故來投記曇榮是汝滅罪良
緣於賢劫中名普寧佛汝身器清淨
後當作佛名普明若斯之應現感靈
祥信難圖矣以貞觀十三年卒於法
住寺春秋八十有五

法苑珠林卷第十二

法苑珠林卷第十二

校勘記

底本，金藏廣勝寺本。

一 三七一頁中一行經名，**徑**無（未換卷）。又撰者，**續**、**續**、**南**作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；**徑**無（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。

一 三七一頁中二行「千佛篇第五之五」，**續**、**續**、**南**、**清**作「千佛之五」，並置於一行卷次下；**徑**無（未換卷）。

一 三七一頁中三行「第十四」及「此別五部」，**徑**無。

一 三七一頁中四至五行「述意部」：「弟子部」，**徑**無。

一 三七一頁中六行「部第一」，**徑**無，下至三七三頁上二一行「部」字與序數相連者例同。

一 三七一頁中一〇行「智炬」，**續**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「智炬昏冥」。

一 三七一頁中一行首字「」，**續**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「矣」。

一 三七一頁中一五行「千觀」，**續**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「千觀」。

一 三七一頁中一八行「其旨」，**續**作「其言」。

一 三七一頁中二一行「失眠」，**續**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「失其明眼」。

一 三七一頁中末行「地破」，**續**作「地獄」。

一 三七一頁下八行第六字「剛」，**續**、**續**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三七二頁上九行「故涅槃」，**續**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「般涅槃」。

一 三七二頁上一八行「娑婆世界」，**續**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「娑婆世界」。

一 三七二頁上二二行末字「白」，**續**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「日」。

一 三七二頁中一五行首字「見」，**續**、**續**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三七二頁下二行末字「於」，**續**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「扱」。

一 三七三頁中六行「扱杖」，**續**、**續**、**南**、**徑**、**清**、**續**作「提杖」。

一 三七三頁中八行「今我身」，**續**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「令我身」。

一 三七三頁下一行「第十五」及「此別二部」，**徑**無。

一 三七三頁下一行與二行之間，**續**有「述意部結集部」一行。

一 三七三頁下二行「部第一」，**徑**無。

一 三七三頁下四行第四字「建」，**續**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「津」。

一 三七三頁下一三行「結集部第二」，**徑**作「結集」；**清**作「結集部第三」。又「此別四部」，**續**、**續**、**南**、**徑**無；**清**作「又分四種」。

一 三七三頁下二〇行第六字「結」，**續**、**續**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三七四頁上五行「部第一」，**徑**無。以下「部」字與序數相連者例同。

一 三七四頁上九行「詰經」，**續**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「詰經」。

一 三七四頁上一七行末字「隨」，**續**、**續**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三四頁中三行第三字「下」，**韻、南、徑、清無**。
 一 三四頁中八行夾註「以此……常聞」，**韻、南、徑、清無**。
 一 三四頁中一行第三字「日」，**清無**。
 一 三四頁中一行第六字「詣」，**韻、南、徑、清無**。
 一 三四頁下二行末字「法」，**韻、南、徑、清、麗作「世」**。
 一 三七五頁上五行「具足」，**韻、南、徑、清作「具足無失」**。
 一 三七五頁上七行「聖衆」，**韻、南、徑、清作「聖衆皆悉」**。
 一 三七五頁上一五行「若湮」，**韻、南、徑、清作「若煙」**。
 一 三七五頁上一六行末字「可」，**韻、南、徑、清無**。
 一 三七五頁上一行第七字「愛」，**韻、南、徑、清、麗作「愛志」**。
 一 三七五頁中二行末字「我」，**韻、南、徑、清無**。

一 三七五頁中一行第四字「阿」，**韻、南、徑、清、麗作「我等」**。
 一 三七五頁中一行第五字「說」，**韻、南、徑、清無**。
 一 三七五頁下五行末字「右」，**韻作「左」**。
 一 三七五頁下八行「諸部」，**韻、南、徑、清作「調部」**。
 一 三七六頁上九行首字「今」，**韻、南、徑、清作「令」**。
 一 三七六頁上一二行「大迦葉」，**麗作「大迦葉等」**。
 一 三七六頁中三行第八字「微」，**韻、南、徑、清作「微法」**。
 一 三七六頁中八行「四繫」，**韻、南、徑、清作「四疊」；麗作「四繫」**。
 一 三七六頁中九行第一三字「罪」，**韻、南、徑、清無**。
 一 三七六頁中一行第六字「故」，**韻、南、徑、清、麗作「之故」**。
 一 三七六頁下三行第一三字「我」，**韻、南、徑、清、麗作「我等」**。

一 三七六頁下一行「佛於」，**韻、南、徑、清、麗作「於佛」**。
 一 三七六頁下一四行第六字「難」，**韻、南、徑、清、麗作「阿難」**。
 一 三七六頁下一六行「突吉羅」，**韻、南、徑、清、麗作「突吉羅罪」**。
 一 三七七頁上一〇行第二字「前」，**韻、南、徑、清作「傳前」**。
 一 三七七頁上一七行「目伽連」，**徑作「目捷連」**。
 一 三七七頁中一八行「無嫌恨」，**韻、南、徑、清作「莫嫌恨」**。
 一 三七七頁下六行第八字「念」，**韻、南、徑、清、麗作「今」**。
 一 三七七頁下一六行第二字「方」，**韻、南、徑、清作「作」**。
 一 三七七頁下二〇行「四真諦」，**韻、南、徑、清、麗作「真四諦」**。
 一 三七八頁上一四行「欺誑」，**韻、南、徑、清、麗作「欺謗」**。
 一 三七八頁上一五行「法舍」，至此，

一 經卷第十九終，卷第二〇始，並有「千佛篇第五之八」、「結集部之餘」、「結集之餘」各一行。

一 三七八頁中三行末二字「毗尼」下，
[頌、畫、南、徑、清]有夾註「已下文繫不可備載」。

一 三七八頁中二二行「罰賓」，
[南、徑、清]作「罰賓」。

一 三七八頁下一三行「肅恭」，
[南、徑、清]作「呈恭」。

一 三七八頁下一九行「常至」，
[南、徑、清]作「恒至」。

一 三七九頁上一行首字「又」，
[南、徑、清]作「天」。

一 三七九頁上一三行第六字「我」，
[頌、畫、南、徑]無。

一 三七九頁中末行第九字「自」，
[畫、南、徑、清]作「內」。

一 三七九頁下三行第一二字「定」，
[頌、畫、南、徑、清]作「盡定」。

一 三七九頁下一七行第六字「盡」，
[頌、畫、南、徑、清、麗]作「書」。

一 三八〇頁上二〇行「兜率」，
[南、徑、清]作「兜率陀」。

一 三八〇頁上末行末字「也」，
[南、徑、清]無。

一 三八〇頁中一〇行至一一行「令寫……阿闍世」，
[頌、畫、南、徑、清]無。

一 三八〇頁下一四行「字文」，
[南、徑、清、麗]作「文字」。

一 三八〇頁下一五行「及以」，
[南、徑、清]作「乃以」。

一 三八〇頁下一九行「為疊」，
[清]作「為煤」，二〇行同。

一 三八一頁上四行「修多羅經」，
[南、徑、清]作「及修多羅經」，麗作「其修多羅經」。

一 三八一頁上六行「東南」，
[南、徑、清]作「東面」。

一 三八一頁上一七行第一三字「造」，
[頌、畫、南、徑、清]作「造立」。

一 三八一頁上二二行「開矇」，
[南、徑、清]作「開矇」。

一 三八一頁中七行「吏錄」，
[南、徑、清]作「史記」，麗作「史錄」。

一 三八一頁中八行「已開」，
[南、徑、清]作「已開」。

一 三八一頁中一一行「郊志」，
作「郊祀志」。

一 三八一頁中二二行「信服」，
[南、徑、清]作「信立」。

一 三八一頁下一〇行第四字「日」，
[頌、畫、南、徑、清]作「奏日」。

一 三八一頁下二二行「神日」，
[南、徑、清]作「神用」。

一 三八二頁上七行「三王」，
[南、徑、清]作「三皇」。下同。

一 三八二頁上八行第五字「事」，
[南、徑、清]無。

一 三八二頁上一〇行首字「聞」，
[畫、南、徑、清、麗]作「聞」。

一 三八二頁上一九行第四字「之」，
麗作「尺」。

一 三八二頁中四行第九字「往」，
[畫、南、徑、清]無。

一 三八二頁中五行第二字「著」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「看」。

一 三八二頁中六行末字「搜」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「檢」。

一 三八二頁中九行第九字「明」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「取」。

一 三八二頁中一〇行「佛滅」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「佛滅度」。

一 三八二頁中一六行「二十四」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「一十四」。

一 三八二頁中一八行「經目錄」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「經錄目」。

一 三八二頁下二行「般泥洹經」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「般若經泥洹經」。

一 三八二頁下一行「修善心」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「修善清心」。

一 三八二頁下一二行第一三字「為」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「名為」。

一 三八二頁下一六行第一四字「鍊」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三八三頁上二行末字「記」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「說」。

一 三八三頁上一九行「報王」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「告王」。

一 三八三頁中一〇行「空法師」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「竺法師」。

一 三八三頁中一三行「顯節陵」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「顯節陵王」。

一 三八三頁中二一行第八字「來」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三八三頁下三行「如初」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「如故」。

一 三八三頁下七行「未載」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「未載」。

一 三八三頁下一三行第七字「石」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「石像」。

一 三八三頁下一四行「將美」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「莊美」。

一 三八三頁下一五行「瑞不速至」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「瑞像不速而至」。

一 三八三頁下一六行第二字「矜」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「矜」。又第六字「彰」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「彰」。

又「雷旱」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「雷旱石」。

一 三八三頁下一九行第八字「顯」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「頭」。又第一〇字「允」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「元」。

一 三八四頁上七行第八字「到」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「至」。又「芮國」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「芮芮」。

一 三八四頁上八行「于闐」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「于闐國」。

一 三八四頁上九行「出銅函」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「出銅函一枚手授先師曰此函」。

一 三八四頁上一三行末字「供」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「共」。

一 三八四頁上一五行「密喜」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「默喜」。

一 三八四頁上一七行「靈根」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「靈相」。

一 三八四頁上一二行首字「芸」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「雲」。

一 三八四頁中四行「稱疾」，**頤**、**畫**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「疾」。

- 一 三三四頁中七行「馮憑」，**頌、圖、**
- 南、經、清、麗**作「憑託」。
- 一 三三四頁中一四行「珍珠」，**頌、圖、**
- 南、清**作「珍珠」；**經**作「真珠」。
- 一 三三四頁中二二行「鑽像」，**頌、圖、**
- 南、經、清**作「蠟像」。
- 一 三三四頁中末行首字「高」，**頌、圖、**
- 南、經、清**無。
- 一 三三四頁下六行第一一字「悔」，**頌、圖、**
- 南、經、清**無。
- 一 三三四頁下七行末字至次行首字
- 「彩相」，**頌、圖、南、經、清**作「色
- 彩」；**麗**作「輝彩」。
- 一 三三四頁下一二行「一凡」，**頌、圖、**
- 南**作「一覽」；**經、清**作「一覽」。
- 一 三三四頁下一四行第七字「佛」，**頌、圖、**
- 南、圖、南、經、清**無。
- 一 三三四頁下一七行「定留」，**頌、圖、**
- 南、經、清**作「逗留」。
- 一 三三四頁下一八行「屆觀」，**頌、圖、**
- 南、經、清、麗**作「屆都」。

- 一 三三四頁下末行「智顛者」，**頌、圖、**
- 南、經、清、麗**作「智者」。
- 一 三三五頁上七行第一一字「智」，**頌、圖、**
- 南、圖、南、經、清、麗**作「知」。
- 一 三三五頁上一三行「報疏」，**頌、圖、**
- 南、經、清、麗**作「執疏」。
- 一 三三五頁上末行「依止」，**麗**作「依
- 上」。
- 一 三三五頁中一二行「二十二」，**圖**
- 作「二十四」。
- 一 三三五頁中一三行「如定」，**頌、南**
- 作「如是」。
- 一 三三五頁中一八行第一一字「非」，**頌、圖、**
- 南、南、南、經、清**作「伸」；**麗**作
- 「悲」。
- 一 三三五頁下一七行第五字「名」，**頌、圖、**
- 南、圖、南、經、清**作「名爲」。
- 一 三三五頁下一九行夾註右「右二
- 人」，**頌、圖、南、清**作「有二人」。
- 一 三三五頁下卷末經名，**經**無（未換
- 卷）。

法苑珠林卷第十三 西晉高僧釋道世撰

敬佛篇第六 此有七部
述意部 念佛部 觀佛部
彌陀部 彌勒部 普賢部
觀音部

述意部第一

夫至人應感赴物機色相光明振德於甘露之澤影留圖像造化於日隱之運所以忉利暫隔猶致剎檀之聖容況堅固長晦孰忘瞻昔之心哉是故發源西國則優填創其始移教東域則漢明肇其初弘茲而來匠者雖武筆追法身備極瓊寶金石珠玉之飾土木繡畫之姿莫不即心致巧因茲呈妙昔晉代僧衆創造焯絕宋齊帝王製作日新多未記銘懼或失源今錄其殊勝垂範表益也

念佛部第二

夫大聖有平等之相弟子有稱揚之德故十方諸佛同出於淤泥之濁三身正覺俱坐於蓮臺之上隨念何相皆得利益所謂始從出家終成正覺

法苑珠林卷第十三 第二 述意部 念佛部

於其中閻道樹降魔鹿野說法相好圓滿光明炳著身色清淨事等鎔金面貌端嚴猶如滿月齒同珂雪髮似光螺目靨青蓮眉方翠柳八音響亮萬相雍容五眼洞明六通遙颺懸河寫辯連注投機圓三點以成身具五分而為體帶權實以度物隨真應以化人或扇廣大之慈風灑滂沱之法雨能使身田被潤即吐無上之牙心樹既榮便茂不彫之葉不來相而來不見相而見為衆生故隨緣應現十方十億並願歷侍三千大千俱得親承長種福田廣興供養吐邪倒之根拔貪嗔之本修念佛之因證見佛之果故法華經偈云

若人散亂心 入於塔廟中 一稱南無佛 皆共成佛道

又譬喻經云昔有國王殺父自立有阿羅漢知此國王不久命終計其餘命不過七日若命終後必墮阿鼻地獄一切受苦此阿羅漢尋往化之勸教至心稱南無佛七日莫絕臨去重告慎莫忘此王便叉手一心稱說晝

法苑珠林卷第十三 第三 述意部 念佛部

夜不廢至七日頭便即命終魂神趣向阿鼻地獄乘前念佛至地獄門知是地獄即便大聲稱南無佛獄中罪人聞稱佛聲皆共一時稱南無佛地獄猛火即時化滅一切罪人皆得解脫出生人中後阿羅漢重為說法得須隨道以是因緣稱佛名號所獲功德無量無邊不可為喻

又觀佛三昧經云昔佛在世時佛為父王及諸大眾說觀佛三昧經佛有三十二相八十種好身真金色光明無量時座下有五百釋子以罪障故見佛色身猶如灰人羸婆羅門見已號哭自拔頭髮舉身投地鼻中血出佛安慰曰汝勿號哭吾為汝說過去有佛名毗婆尸入涅槃後於像法中有一長者名日月德有五百子聰明多智無不貫練其父長者信敬三寶常為諸子說佛法義諸子邪見都無信心後時諸子同遇重病父到兒前泣淚合掌語諸子言汝等邪見不信佛法今無常刀切割汝身為何所怙有佛世尊名毗婆尸汝可稱名諸

法苑珠林卷第五 第八 趙雲
子間已敬父言故稱南無佛復教稱法

及稱僧名稱已命終由稱佛故生四天王上壽盡以前邪見還墮地獄獄卒羅刹以熱鐵叉刺壞其眼受是苦時德父教稱念佛因緣從地獄出來生人中貧窮下賤後式棄佛出亦得值遇但聞佛名不觀佛形後隨葉佛拘樓秦佛拘那含佛迦葉佛亦皆聞名不見其形以聞如是六佛名故今得與我同生釋種我身端嚴如閻浮金沙見灰色羸痿羅門皆由前世邪見故今汝今可稱過去佛名并稱汝父亦稱我名及彌勒佛稱已作禮及向大眾大德眾僧五體投地發露懺悔邪見之罪諸人受教懺悔訖已見佛金色如須彌山見已白佛我今見佛三十二相八十種好無量光明作是語已得須陀洹求佛出家得阿羅漢三明六通具八解脫佛告比丘我滅度後若稱我名南無諸佛所獲福德無量無邊
又觀佛三昧經云昔過去久遠有佛出世號釋迦牟尼滅度之後有一王

法苑珠林卷第五 第八 趙雲
子名曰金幢橋慢邪見不信佛法有

一比丘名定自在語王子言世有佛像眾寶嚴飾然為可愛可暫入塔觀佛形像王子即隨共入塔中見像相好白比丘言佛像端嚴猶尚如此沉佛真身比丘告言汝今見像不能禮者應當合掌稱南無佛是時王子即便合掌稱南無佛還宮繫念於中像故即於後夜夢見佛像夢已歡喜捨離邪見歸依三寶由一入塔稱佛善根令終得值九百萬億那由他佛於諸佛所逮得甚深念佛三昧得三昧故諸佛現前為其授記從是已來經於百萬阿僧祇劫不憶惡道乃至今日獲得甚深首楞嚴定昔王子者今財首菩薩是以是因緣智者應當如是學念佛也
觀佛部第三
齊竊聞法王法力道濟無量天慈大悲聲高有頂隨根普雨駿馳雲雲觸類等觀朗同明鏡是以金容誕迹遂致恒呈匿影月愛舒光使使晨曦掩色八音繞吐則尼掃穢亂七辯暫宣則富

法苑珠林卷第五 第八 趙雲
那旗非故知威神尊重利益深隨

喜見聞則難遭難遇勸諸行者常須觀佛心存妙色似對目前意想光儀如臨咫尺雖法身無二隨應說三逗機弘誘乃有各種今且錄經後述靈驗餘之不盡備在廣文
又觀佛三昧經云昔過去久遠無量世時有佛出世號寶威德上王時有比丘與九弟子往詣佛塔禮拜佛像有見一寶像嚴顯可觀禮已諦視說偈讚歎後時命終悉生東方寶威德上王佛國大蓮華中結跏趺坐忽然化生從此已後常得值佛於諸佛所淨修梵行得念佛三昧海得三昧已佛為授記於十方各得成佛東方善德佛者則彼師是其九弟子者作九方佛謂東南方無優德佛南方栴檀德佛西南方寶施佛西方無量明佛西北方華德佛北方相德佛東北方三乘行佛上方廣眾德佛下方明德佛如是十佛由因過去禮塔觀像一偈讚歎今於十方各得成佛
又觀佛三昧經云昔過去久遠有佛

法苑珠林卷第五 第七段

出世號曰空王入涅槃後有四比丘
其為同學習佛正法煩惱覆心不能
堅持佛法寶藏多不善業當情意道
空中有聲語比丘言空王如來雖復
涅槃汝之所犯謂無救者汝等今可
入塔觀像與佛在世時等無有異聞
空聲已入塔觀像眉間毫相即作念
言如來在世光明色身與此何異佛大
人相願除我罪作是語已如太山崩
五體投地懺悔諸罪由入佛塔觀像
毫相懺悔因緣後八十億阿僧祇劫
不捨惡道生生常見十方諸佛於諸
佛所受持甚深念佛三昧得三昧已
為十方佛現前投記今悉成佛東方
有國名曰妙喜佛號阿閼即第一比
丘是南方有國名曰歡喜佛號寶相
即第二比丘是西方有國名曰極樂
佛號無量壽即第三比丘是北方有
國名蓮華莊嚴佛號微妙聲即第四
比丘是以是因緣行者應當如是數
觀佛也
又迦葉經云昔過去久遠阿僧祇劫
有佛出世號曰光明入涅槃後有一

法苑珠林卷第五 第八段

菩薩名大精進年始十六歲歸門種
端正無比有一比丘於白疊上畫佛形
像持與精進精進見像心大歡喜作如
是言如來形像妙好乃今况復佛身
願我未來亦得成就如是妙身言已
思念我若在家此身可得即啟父母
求哀出家父母答言我今年老唯汝
一子汝若出家我等當死子白父母
若不聽我者我從今日不飲不食不
昇牀坐亦不言說作是誓已一日不
食乃至六日父母知識八萬四千諸
婍女等同時悲泣禮大精進尋聽出
家既得出家持像入山取草為座在
畫像前結跏趺坐一心諦觀此畫像
不異如來如來像者非覺非知一切
諸法亦復如是無相離相體性空寂
作是觀已經於日夜成就五通具足
無量得無礙辯得普光三昧且大光
明以淨天眼見於東方阿僧祇佛以
淨天耳聞佛所說悉能聽受滿足七
月以智為食一切諸天散華供養從
山而出來至村落為人說法二萬眾
生發菩提心無量阿僧祇人住於聲

法苑珠林卷第五 第九段

聞緣覺功德父母親眷皆住不退無
上菩提佛告迦葉昔大精進今我身
是由此觀像今得成佛若有人能學
如此觀未來必當成無上道
感應緣 略引五子緣
自法移東漢教新南吳佛像靈祥充
物區宇而群錄五舉出沒有殊至於
瑞迹蓋無異也今依叙列而平以代
分何者或像陳晉代而曆表隋唐或
陶化在人而迹從倚伏故不獲益次
依緣而辯集之 此卷二十五緣
東漢雒陽畫釋迦像緣
南吳瑯琊金像從地出緣
西晉吳郡石像浮江緣
西晉泰山七圍金像瑞緣
東晉揚都金像出渚緣
東晉襄陽金像游山緣
東晉荊州金像遠降緣
東晉吳興金像出水緣
東晉會稽木像香瑞緣
東晉吳郡金像傳真緣
東晉東掖門金像出地緣
東晉廬山文殊金像緣

法苑珠林卷之三十一 第十卷 遊
元魏涼州石像山袈裟出現緣

北涼河南王南崖塑像緣

北涼沮渠文六石像現相緣

案南齊王琰冥祥記云漢明帝夢見神人形垂二丈身黃金色項佩日光以問群目或對曰西方有神其號曰佛形如陛下所夢得無是乎於是發使天竺寫致經像表之中夏自天子王侯咸敬事之閭人死精神不滅莫不懼然自失初使者蔡愔將西域沙門迦葉摩騰等賈優填王畫釋迦倚像帝重之如夢所見也乃遣畫工圖之數本於南宮清涼臺及高陽門顯節壽陵上供養又於白馬寺壁畫千乘萬騎繞塔三匝之像如諸傳備載吳時於津葦後園平地獲金像一軀討其本緣即是周初古王所造鎮於江府也何以知然自秦漢魏未有佛法南達何得有像埋瘞于地孫皓得之素未有信不甚尊重置於廁庭令執屏等至四月八日皓如戲曰今是八日浴佛時遂屎頭上尋即通腫陰處尤劇痛楚號噉忍不可禁太史占

法苑珠林卷之三十一 第十卷 遊
曰犯大神聖所致便偏祀神祇並無

劫應宮內伎女素有信佛者曰佛為大神陛下前穢之今急可請耶皓信

之伏枕歸依懺謝尤懇有須便愈遂以馬車迎沙門僧會入宮以香湯洗像歎悔殷重廣修功德於津葦寺

隱痛漸愈也

西晉愍帝律興元年吳郡吳縣松江

滬濱口漁者華焉遙見海中有二人現浮游水上漁人疑為海神延巫祝

備牲牢以迎之風濤彌盛駭懼而返復有奉五斗米道費老之往曰斯吾

師也復共往接風浪如初有奉佛居士吳縣朱膺聞之歎曰將非大覺之

垂降乎迺潔齋共東靈寺帛尼及信佛者數人至濱口稽首迎之風波遂

靜浮江二人隨潮入浦漸近漸明了知石像將欲捧接人力未展聊試擊

之飄然而起便與還通玄寺看像背銘一名惟衛二名迦葉莫測帝代而

書迹今明舉高七尺施設法座欲安二像人雖數十而了不動復重啓請

翻然得起以事表聞朝廷士庶歸心

法苑珠林卷之三十一 第十卷 遊
者十室而九沙門釋法開來自西域

辨經說東方有二石像及阿育王塔有供養禮觀者除積劫罪

又別傳云天竺沙門一十二人送像至郡像乃水上不沒不行以狀奏聞

下勅聽留吳郡

見高僧傳及法苑珠林卷之三十一 第十卷 遊

西晉泰山金輿谷朗公寺昔中原值

亂永嘉失馭有沙門釋僧朗所居之

山常有雲陰俗異其積威聲振遠天

下知聞于時無主英雄負圖七國宗

廟敬以崇福焉諸國競送金銅像并

贈寶物朗恭事盡禮每陳祥瑞今居

一堂門牖常開鳥雀不近雜穢不著

遠近嗟異其寺至今向三百五十年

東晉成帝咸和年中丹陽尹高悝往

還市闕每張侯橋浦有異光現乃使

吏尋之獲金像一軀西域古製光跌

並闌悝下車載像至長干巷口牛不

復行悝止御者任牛所往遂徑赴長

干寺因安置之揚都翕然慙悟者甚

衆像於中霄忽放金光歲餘臨海縣

漁人張孫世於海上見銅蓮華跌丹

光游泛乃馳舟接取具送上臺帝令

試安像足恰然同合又之有西域五
僧振錫詣惶云昔游天竺得阿育王
像至鄴遭亂藏于河濱王路既通尋
覓失所近感夢云吾出江東為高僧
所得在阿育王寺故遠來相投欲一
禮拜惶引至寺五僧見像歎歎淚盈
像為之赦光照于堂內及鑿像形體
云本有圓光今在遠處亦尋當至五
僧即住供養至咸和元年南海交州
合浦採珠人董宗之每見海底有光
浮于水上尋之得光以事上聞簡文
帝勅施此像孔穴懸同光色無異凡
四十餘年東西別處祥感光跡方乃
符合此像華臺有西域書諸道俗來
者多不識之有三藏法師求那跋摩
曰此古梵書也是阿育王第四女所
造時凡官寺沙門慧遠欲求摹寫寺
主僧尚恐損金色語遠曰若能令佛
放光迴身西向者非余所及遂至誠
祈請至於中霄聞有異聲開鏡見像
大放光明轉坐面西於是乃許摸之
傳寫數十軀所在流布至梁武帝於
光上加七樂天井二菩薩至陳永定

二年王琳屯兵江浦將向金陵武帝
命將海流軍發之時像身動搖不能
自安因以秦聞帝檢之有寶徽而鋒
刃未交琳眾解散單騎奔北遂上流
大定故動容表之天嘉之中東南兵
起帝於像前乞願凶徒屏退言訖光
照階宇不夕東陽闔越皆平沙門慧
曉長干領袖行化所及事若風移乃
肆重閣故使藻續窮奇登臨極目至
德之始加造方跌自晉迄陳五代王
目莫不歸敬元早之時請像入宮乘
以帝輦上加油覆僧為雨調中途滂
澍帝候不失有陳運至至涉訛謠禎
明二年像面自西雖正還介以狀聞帝
延入太極設齋行道其像先有七寶
冠飾以珠玉可重三斗上加錦帽至
曉寶冠掛于像手錦帽猶在頭上帝
聞之燒香祝曰若國有不祥還脫寶
冠用示徵咎仍以冠在首至明脫掛
如昨君目失色及隋滅陳舉國露首
面縛西遷如所表馬隋高祖聞之勅送
入京大內供養帝躬立侍下勅曰朕
年老不堪久立可令有司造坐像形

相使同其立本像送興善寺像既初
達殿大不可當陽乃置北面及明乃
處正陽眾雖異之遷移北面至明還
南如初眾咸愧謝輕略今現在圖寫
感矣
東晉孝武寧康三年四月八日襄陽
檀溪寺沙門釋道安感德昭彰播聲
宇內於郭西精舍鑄造丈八金銅無
量壽佛明年季冬嚴飾成就晉鎮軍
將軍雍州刺史郗恢之創在襄陽贊
擊福門其像夜出西游萬山遺示一
跡印文入石鄉邑道俗一時奔赴驚
嗟迎接還本供養後以其夕出住寺
門眾咸駭異恢乃改名金像寺至梁
普通三年四月八日下勅於津興苑
鑄金銅華趺高五尺九寸廣九尺八
寸莊嚴既訖流送之以承像足立
碑頌德劉孝儀文蕭子雲書天下稱
最碑現在建周武滅法律德三年甲
午之歲太原公王秉為襄州刺史副
鎮將上開府長孫哲志不信法聞有
靈感先欲毀除邑中士女被廢僧尼
間欲除滅哀號盈路哲見道俗歎惜

生身錄卷第十三第廿七後

賊怒彌盛逼逐侍從速令摧碑先令一百人以繩繫頸挽牽不動哲謂不用心杖監事者各一百牽之如初又加三百不動如故哲怒逾壯又加五百牽引方倒聲振地動人皆悚慄哲獨喜踴即令斲毀揚聲唱快便馳馬欲報刺史纔可百步忽然落馬失瘡直視四支不舉至夜便卒道俗唱快于甚哲當毀像時於腋下倒垂衣內銘去晉太元十九年歲次甲午月朔日比丘道安於襄陽郭西造丈八金像一軀此像更三周甲子百八十年當滅後計年月興廢悉符同焉信知安師聖人誠無虛記今本所住名啓法寺所覆之石人鑿取現存焉又隋末分崩方隅守固襄陽留守竇盧瑊攝據一部屬王世充有啓法寺憲法師者為去俗所重數諫竇君令投唐國竇不從憲與士俗內外通使京輔遂發兵至襄陽竇固守三度兵至屠城不陷後知憲情遂密殺之憲臨終語弟子蘇富曼曰我與汝父見毀安師金像自今已來遺迹不嗣我

生身錄卷第十三第十七後

死後可依造之及武德四年官軍圍急富降方恨不取憲語狂殺何酷斯即於國有功無人申者城平富妻使從俗服憲有衣資什物並富妻收拾乃有心擬像不知何模樣一冶便成無有缺少當鑄像時天陰雲布雨華如李徧一寺內富妻性巧財用自富又於家內造金銅彌勒像高丈餘後夢憲令其更造佛像乃於梵雲寺造大像高五十九尺事如別顯昔隋初秦孝王俊嘗鎮襄都聞安師古像形製甚異乃遣人圖之於長安延興寺造之初鑄之夕亦感天樂雨華大有靈瑞像今現在延興寺也東晉穆帝永和六年歲次丁未依勘長曆乃三年也二月八日夜有像現于荆州城北長七尺五寸合光跌高一丈一尺皆莫測其所從也初永和五年廣州高客下載欲竟恨船輕中夜覺有人來奔船驚共尋視了無所見而船載自重不可更如難駭其異而不測也列邁利涉常先諸舫不久遂達渚宮纔泊水次夜復覺人自船登

三元錄卷第五第廿七後

岸船載還輕及像現也方知其地時大司馬桓溫鎮牧西陝躬事頂拜傾動邦邑諸寺僧眾咸競迎引鏗然不動有長沙太守江陵滕駿駿以永和二年捨宅為寺額表郡名承道安法師襄川綜領請一監護安謂弟子曇翼曰荆楚士庶始欲信法成其美者非介誰歟介其行矣翼嘗錫南征編備一載僧宇雖就而像設弗施每歎曰青王寺像隨緣流布但至誠不極何憂不垂降乎及聞荆城像至欣感夾懷曰斯像余之本誓也必歸我長沙固可心期難以力致眾咸會曰必如所言驗之非遠翼燒香拜請令弟子三人捧輦然輕舉遂安奉寺道俗慶悅至晉簡文咸安二年始鑄華跌晉孝武帝太元中殷仲堪為刺史於中夜出寺西門邏者謂人問而不答以刀擊之鎗然視乃像也刀擊留處文現於外有剝寬僧伽難陀禪師者多識博觀從蜀來荆入寺禮像歎曰久之翼問其故答曰近天生失之如何遠降此士便勘年月悉符同焉看

法苑珠林卷第十三 第九段 足 註

像光背梵文曰阿育王造也時聞此
銘更倍欽重雲翼與念致應之驗也
及病將亟像光忽逝翼曰佛示此相
病必不振光往他方復為佛事旬日
而終後僧擬光更鑄今者末孝武時
像大放光江東佛法一期甚盛宋明
帝太始末像輒垂淚明帝尋崩嗣
主狂勃便有末齊革運荆州刺史沈
悠之初不信法沙汰僧尼長沙一寺
千有餘僧應還俗者將數百人舉
眾惶駭長幼悲泣像為汗流五日不
止有聞於沈呂寺大德玄暢法師訪
問所以暢曰聖不云遠無憂不徹去
來今佛佛佛想念得無今佛念諸佛
乎欲諫擅越不信之心故有斯應問
出何經答出無量壽經之取經尋之
殊悅即停沙汰齊永元二年鎮軍蕭
穎曾與梁高共荆州刺史南康王賈
融起義時像行出殿外將欲下階兩
僧見而驚喚乃迴入殿三年穎曾暴
亡賈融亦廢而變歸高祖梁天監末
寺主道岳與一白女淨塔邊草次開
塔戶乃見像繞龕行道岳密禮拜不

法苑珠林卷第十三 第十段 足 註

令洩言及大開堂像亦在座梁鄱陽
王為荆州屢請入城津大功德及感
病迎之倍惘不起少日而薨高祖昔
在荆陝宿著懇誠屢遣上迎終無以
致中大通四年三月遣白馬寺僧確
主書何思遠賫香華供養具申丹款
夜即放光似隨使往明旦承接還復
留疑重謁請祈方申從往四眾應慕
送至江津至二十三日屆于金陵去
都十八里帝躬出迎竟路放光相續
無絕道俗欣慶歎未曾有在殿三日
竭誠供養中興寺設無遮大齋二十七
日從大通門出入同泰寺其夜像大
放光明勅於同泰寺大殿東北起殿
三間兩廡施七寶帳坐以安瑞像又
造金銅菩薩二軀築山穿池奇樹怪
石飛橋欄檻夾殿兩階又施銅鑊一
雙各容三十斛三面重閣宛轉玲瓏
中大同二年三月帝幸同泰設會開
講歷諸殿禮黃昏始到瑞像殿帝纔
登階像大放光照竹樹山水並作金色
遂半夜不休及同泰被焚堂房並盡
唯佛所居殿存焉太清二年像大流

法苑珠林卷第十三 第十一段 足 註

汗其年十一月侯景亂階大寶三年
賊平長沙寺僧法敬等迎像還江陵
復止本寺梁後大定七年像又流汗
明年二月中末宣帝崩天保三年長
沙寺延火所及合寺洞然煙焰四合
欲救瑞像無方可移由來舉必百人
介曰六人便起天保十五年明帝延
像入內禮懺冥感二十三年帝崩嗣
主蕭瑄移像於仁壽宮又大流汗廣
運二年而梁國云滅至開皇七年長
沙寺僧法儀等復迎還寺開皇十五
年黔州刺史田宗顯至寺禮拜像即
放光公發心造正北大殿一十三間
東西夾殿九間被運材木在荆上流
五千餘里斫材運之至江散放其木
流至荆州自然泊岸雖風波鼓扇終
不遠去遂引工營之柱徑三尺下礎
闊八尺斯亦終古無以加也大殿以
沈香帖福中安十三寶帳並以金寶
莊嚴乃至樓栢藻井無非寶華間列
其東西二殿瑞像所居並用檀帖中
有寶帳華炬並用真金所成窮極宏
麗天下第一大葉十二年瑞像數汗

其年朱祭賊破掠諸州來至荆邑營

于寺內大殿高臨城北賊上殿上射城中留守惠之夜以火前燒之城中道俗悲悼瑞像滅失其夜不覺像踰城而入至寶光寺門外立且見像存合城欣悅賊散看像故處一不被燒灰炭不及今續立殿不如前者偽梁蕭統鳳鳴五年偽宋王楊道生等至寺禮拜像大流汗身首兩涼竟日不息其年九月大唐兵馬從蜀江下其月二十日寺僧法通以唐運將統希求一端鏡像行道其夜放光明滿堂至二十五日光彩漸滅其日趙郡王兵馬入城斯亦慶幸大同故涼光為其善瑞也至於元陽之月室收致誠無不畢應至貞觀六年六月大旱都督應國公武護迎像建齋行道七日官僚上下立於像前一心觀佛良又雲氣四布甘雨滂沱其年大熟都督乃捨黃金更度瑞像輦輿幡華莊嚴眾具備矣今現在江陵長沙寺又有外國銅像高七尺許古異不其重之道安法師在石城長安所送今弟子

於慧中得一舍利有光出之

東晉周玘字宣佩義與陽美人晉平西將軍處之第二子也位至吳興大守家世奉佛其女尤甚精到家撞捕魚忽見金光溢川驟沫而上當即下網得一金像高三尺許形相嚴明淨水而住牽排不動馳往白玘告女乃以人船送女往迎遙見喜心禮而手挽即得上船在家供養女之夢佛左膝痛覺看像膝果有穿處便截金釵以補之玘後以女適吳郡張澄將像自隨言歸張氏後病卒乃見女在城牆上姿飾逾於平日內外咸觀俄而紫雲下迎遂上昇空極目乃沒澄曾孫事接戎放平討孫恩之亂又廢庸戒不覺失像而光尚在舉家懺悔祈求備至有一老嫗詣寺之旁價極少識是前像方欲雇直失嫗所在此像遂亡光在張家云

東晉會稽山陰靈寶寺木像者徵士誰國載遠所製遠以中古製像略皆朴拙至於開敬不足動心素有潔信又甚巧思方欲改斲威容庶參真極

注意累年乃得成遂東夏製像之妙未之有如上之像也致使道俗瞻仰忽若親遇高平都嘉賓撮香呪曰若使有常將復親聖顏如其無常願會彌勒之前所拈之香於手自然芳煙直上極目雲際餘氛襲回馨盈一寺于時道俗莫不感厲像今在越州嘉祥寺

東晉太元二年沙門支慧護於吳郡紹靈寺建釋迦丈六金像於寺南傍高鑿金穴以啓鑄鑄既成將移夜中雲內清明有華六出白色鮮發四面翻灑未及於地銀而上歸及曉白雲若煙出所鑄穴雲中白龍現長數十丈光彩輝煥徐引繞穴每至前瞻仰遲徊似歸敬者斯風霽景清細雨而加香氣像既入坐龍乃昇天元嘉初徵士誰國載顯嫌制古朴治像手面威相若真自肩以上短舊六寸足蹠之下削除一寸云

東晉義熙元年司徒王謐入宮住東掖門有寺人於門東見五色光出地敬驚而穿之得古形銅盤盤下獲金像

法苑珠林卷第十五 第三十三
高四尺光趺並具斯又同孫皓之育
王像也因奉入官宋祖素不甚信及
獲此像加敬欣悟躬禮事焉此像本
在瓦官後移龍光云

東晉廬山文殊師利菩薩像者昔有
晉名目陶侃字士行律撫南海有漁
人每夕見海濱光因以白侃遣尋俄
見金像陵波而趣船側檢其銘勒乃
阿育王所造文殊師利菩薩像也昔
傳云育王既統此洲學鬼王割獄怨
酷尤甚文殊現處鑊中火熾水清生
青蓮華王心感悟即日毀獄造八萬
四千塔律立形像其數亦介此其一
也初侃未能深信因果既嘉此瑞遂
大尊重乃送武昌寒溪寺後遭荆州
故遣迎上像初在舉數人可舉今加
以壯夫數十確不移處後更足以事
力輜車牽曳僅得上船船復即沒使
具聞侃聽還本寺兩三人便起沙
門慧遠敬伏威儀迎入廬岫而了無
艱阻斯即聖靈感降惟其人乎故諺
曰陶惟劍雄像以神標雲翔泥宿邈
何遙遙是也隋末賊發衆僧四散有

法苑珠林卷第十五 第三十四
一老僧失名來辭瑞像像曰今年老
但任何得相捨遂依言住于時董道
冲賊寇擾江州其徒入山覓財物執
僧索金僧曰無可得乃以火炙僧曰
徒受炙死穢屍伽藍何如寺外賊將
出欲殺僧曰行年七十不負佛教待
正念已申頸時可下刀賊然之已見
申頸受刀即便下斫刀反刺心刃出
於背群賊奔怕東走至遠師墓于時
天氣清明忽有雲如蓋屯里平布雷
電四繞遂震霹靂賊死六人江州士女
及以衣物多依山藏匿由是賊徒不
敢入山江州郭下焚蕩略盡今在山
東林寺重閣上武德中石門谷風吹
閣北傾將欲射正施功無地僧乃祈
請山神賜吹令正不久復有大風從
北而吹閣還得正如舊

元魏涼州山開出像者至太武大延
元年有難石沙門劉薩何師備在僧
傳歷游江表禮鄧縣塔至金陵開育
王舍利能事將訖西至涼州西一百
七十里番禾郡界東北望御谷山遙
禮人莫測其然也何曰此山崖當有

法苑珠林卷第十五 第三十五
像出靈相具者則世樂時平如其有
缺則世亂人苦經八十七載至正光
元年因大風雷雨震山巖挺出石像
高一丈八尺形相端嚴唯無有首登
即選石命之安訖還落魏道凌遲其
言驗矣至周元年涼州城東七里澗
忽石出光照燭幽顯觀者異之乃像
首也奉安像身宛然符合神儀彫缺
四十餘年身首異處二百許里相好
昔虧一時還備時有燈光流照鐘聲
飛響皆莫委其來也周保定元年立
為瑞像寺律德將廢首又自落武帝
令齊王往驗乃安首像項以兵守之
及明還落如故遂有廢法國滅之徵
接焉備于周釋道安碑周雖毀教不
及此像開皇通法依前置寺大業五
年煬帝西征躬往禮觀改為感通道
場今像存焉依圖擬者非一及成長
短終不得定云

涼州石崖塑瑞像者昔沮渠蒙遜以
晉安帝隆安元年據有涼土三十餘
載隴西五涼斯最久感專崇福業以
國城寺塔終非久固古來帝宮終途

燬燼若依立之効尤斯法苑珠林卷第十三及又用金寶法苑珠林卷第十三終被毀盜乃顧眄山宇可以終天於法苑珠林卷第十三

州南百里連崖綿亘東西不測就而法苑珠林卷第十三斯寔安設尊儀或石或塑千變萬化法苑珠林卷第十三

有禮敬者驚眩心目有土聖僧可知法苑珠林卷第十三人等常自經行初無寧舍遙見便行法苑珠林卷第十三

近矚便止視其顏面如行之狀或有法苑珠林卷第十三羅士全地觀其行跡人繞遠之即便法苑珠林卷第十三

踏地足跡納納來往不住如此現相法苑珠林卷第十三經今百餘年彼人說之如此法苑珠林卷第十三

北涼河西王蒙遜為母造丈六石像法苑珠林卷第十三在于山寺素所敬重以永元嘉六年法苑珠林卷第十三

達世子與國攻抱罕大敗與國遂死法苑珠林卷第十三於佛佛氏遜恚恨以事佛無靈下令法苑珠林卷第十三

毀塔寺席逐道人遜後行至陽述山法苑珠林卷第十三諸僧依於路側望見發怒立斬數人法苑珠林卷第十三

介時將士入寺禮拜此像淚淚橫流法苑珠林卷第十三驚還說之遜聞往視至寺門舉體顛法苑珠林卷第十三

憐如有犯持之者因喚左右扶翼而法苑珠林卷第十三進見像淚下若泉即稽首禮謝深自法苑珠林卷第十三

尤責登設大會倍更精到招集諸僧法苑珠林卷第十三還復本業焉觀遜之為信信不深明法苑珠林卷第十三

攻殺以取豈佛之為非禁也性以革法苑珠林卷第十三

改為先任意肆惡知何所而不至初法苑珠林卷第十三重法識譯大涅槃願同生死後因少法苑珠林卷第十三

念乃使刺客害之今行殺失利又各法苑珠林卷第十三佛僧殄寺誅僧一何酷濫晚雖再復法苑珠林卷第十三

不補其僧云今沙州東南三十里三法苑珠林卷第十三危山法苑珠林卷第十三崖高二里佛像二百八十法苑珠林卷第十三

舍利相發法苑珠林卷第十三法苑珠林卷第十三法苑珠林卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉法苑珠林卷第十三勅彫造法苑珠林卷第十三

法苑珠林卷第十三

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 三九一頁上一行經名，**國**、**圖**作「法苑珠林傳卷第十三」。又撰者，**國**作「大唐上都西明寺沙門道世撰」；**圖**作「大唐上都西明寺沙門道世撰」；**國**作「唐上都西明寺沙門道世撰」；**圖**作「唐上都西明寺沙門道世撰」；**國**無（未換卷）；**圖**作「唐西明寺沙門道世撰」。

一 三九一頁上二行「第六」，**國**作「第六之一」。又「此有七部」，**國**無。

一 三九一頁上三行至五行「迷意部……觀音部」，**國**無。

一 三九一頁上六行「第一」，**國**無。一八行、次頁中一八行部目下序數「第二」、「第三」例同。

一 三九一頁上七行首字「夫」，**國**無。一三九一頁上一〇行第一一字「昔」，**國**、**圖**、**經**、**圖**作「寫」。

一 三九一頁上一四行第八字「安」，

一 三九一頁上一四行第八字「安」，

一 三九一頁上一五行第一二字「煉」，
 〔磧、畫、徑〕作「資」。
 一 三九一頁中一七行「皆共」，〔磧、畫、
 南、徑、清〕作「皆己」。
 一 三九一頁下一行「至七日頭」，〔磧、
 畫、南、徑、清〕作「至于七日」。
 一 三九一頁下一三行「灰人」，〔磧、畫、
 南、徑、清〕作「灰色」。
 一 三九一頁下一七行「五百弟子」，〔磧、
 畫、南、徑、清〕作「五百弟子」。
 一 三九二頁上三行首字「天」，〔磧、畫、
 南、徑、清〕作「天天」。
 一 三九二頁上六行「式兼佛」，〔磧、畫、
 徑〕作「式佛」。
 一 三九二頁上一五行「諸人」，〔磧、畫、
 南、徑、清〕作「諸人」。
 一 三九二頁中三行「然為」，〔磧、畫、
 南、徑、清〕作「極為」。
 一 三九二頁中一七行「佛也」，至此，
 〔磧〕卷第二十終，卷第二十一始，並
 有「敬佛篇第六之二」一行。

一 三九二頁下六行第二字「餘」，〔磧、
 畫、南、徑、清〕無。
 一 三九二頁下九行末字「有」，〔磧、畫、
 南、徑、清〕無。
 一 三九二頁下一三行「常得」，〔磧、畫、
 南、徑、清〕作「恒得」。
 一 三九二頁下二行「由因」，〔磧、畫、
 南、徑、清〕作「因由」。
 一 三九二頁下末行第八字「昔」，〔磧、
 畫、南、徑、清〕無。
 一 三九三頁上七行首字「空」，〔磧、畫、
 南、徑、清〕作「空中」。
 一 三九三頁中一行「菩薩」，〔磧、畫、
 南、徑、清〕作「國王」。
 一 三九三頁中八行第一二字「白」，
 〔磧、畫、南、徑、清〕作「日」。
 一 三九三頁下五行夾註「略引五十
 三驗」，〔磧、畫、南〕作「此略引五十
 三驗上卷十五緣下卷三十八緣」；
 〔徑〕作「此略引五十二驗驗至下二
 十二卷盡」，〔清〕作「此略引五十二
 驗驗至下十四卷盡」。

一 三九三頁下九行「陳晋代」，〔磧、畫、
 南、徑、清〕作「陳晋宋」。
 一 三九三頁下一〇行第六字「迹」，
 〔磧、畫、南、徑、清〕作「示」。
 一 三九三頁下一行「辯集之」，〔磧、
 畫、南、徑、清〕作「翔集之」。又夾註
 「此卷一十五緣」，〔磧、畫、南、徑、
 清〕無。
 一 三九三頁下一二行第五字「盡」，
 〔磧、南、徑、清〕作「畫」。
 一 三九四頁上一行與二行之間，〔徑〕
 有「元魏定州金觀音像高王經緣」
 一行。
 一 三九四頁上二行「河南王」，〔徑、清〕
 作「河西王」。
 一 三九四頁上三行後，〔磧、畫、南、徑〕
 有「宋都城……出聲緣」三十八緣
 緣目，此緣目見次卷卷初。
 一 三九四頁上一一行末字「侍」，〔磧、
 畫、南、徑、清〕作「佛」。
 一 三九四頁中六行「建都寺」，〔磧、畫、
 南、徑、清〕作「建安寺」。

一 三九四頁中一二行「費老之往」，
〔磧、薑、南、徑、清作「黃老之徒」。
又末字「吾」，〔磧、薑、南、徑、清作
「天」。

一 三九四頁下三行「劫罪」，〔磧、薑、
〔南、徑、清作「罪云」。

一 三九四頁下一行首字「廟」，〔磧、
〔薑、南、徑、清無。

一 三九四頁下一行首字「吏」，〔磧、
〔薑、南、徑、清無。又「光跌」，〔磧、
〔薑、南、徑、清作「足跌」。

一 三九四頁下二一行「忽放」，〔磧、薑、
〔南、徑、清作「必放」。

一 三九四頁下二二行「張孫世」，〔磧、
〔薑、南、徑、清作「張係世」。

一 三九五頁上一行「同合」，〔磧、薑、
〔南、徑、清作「符合」。

一 三九五頁上一九行第九字「余」，
〔磧、薑、南、徑、清作「途」。

一 三九五頁中一二行第八字「僧」，
〔磧、薑、南、徑、清作「像」。

一 三九五頁中一三行第九字「无」，

〔磧、薑、南、徑、清作「不祥」。

一 三九五頁中一六行「三斗」，〔磧、薑、
〔南、徑、清作「三斤」。

一 三九五頁中二一行第一字「祖」，
〔磧、薑、南、徑、清無。

一 三九五頁中二二行第七字「帝」，
〔磧、薑、南、徑、清作「常」。

一 三九五頁下一行「同其」，〔磧、薑、
〔南、徑、清作「其同」。

一 三九五頁下五行首字「盛」，〔磧、薑、
〔南、徑、清作「殷」。

一 三九五頁下七行「播聲」，〔磧、薑、
〔南、徑、清作「撞聲」。

一 三九五頁下一二行「奔赴」，〔磧、薑、
〔南、徑、清作「奔走」。

一 三九五頁下一九行第五字「迷」，
〔磧、薑、南、徑、清作「建興」。

一 三九六頁上四行第一〇字「逾」，
〔磧、南、徑、清作「愈」。

一 三九六頁上一一行首字「日」，〔磧、
〔薑、南、徑、清作「日次」。又「郭西」，
〔磧、薑、南、徑、清作「西都郭」。

一 三九六頁上一二行「甲子」，〔磧、薑、
〔南、徑、清作「甲午」。

一 三九六頁上一三行「符同」，〔磧、薑、
〔南、徑、清作「符合」。

一 三九六頁上一五行「現存」，〔磧、薑、
〔南、徑、清作「今現存」。

一 三九六頁中六行第一二字「布」，
〔磧、薑、南、徑、清作「有」。

一 三九六頁中一〇行第一二字「隋」，
〔磧、薑、南、徑、清作「隨」。

一 三九六頁中一一行第三字「俊」，
〔磧、薑、南、徑、清作「後」。又「襄
部」，〔磧、薑、南、徑、清作「襄都」。

一 三九六頁中二二行「常先」，〔磧、薑、
〔南、徑、清作「恒先」。

一 三九六頁下三行「咸競迎引」，〔磧、
〔薑、南、徑、清作「咸竟奉迎」。

一 三九六頁下六行「襄川」，〔磧、薑、
〔南、徑、清作「襄州」。

一 三九六頁下八行第三字「誰」，〔磧、
〔薑、南、徑、清作「護」。

一 三九六頁下一九行第五字「鎗」，

- 一 三九七頁上三行「忽逝」，**碩、薑、南、徑、清**作「鏗」。
- 一 三九七頁上五行第九字「今」，**碩、薑、南、徑、清**作「忽近」。
- 一 三九七頁上一二行「沈呂」，**碩、薑、南、徑、清**作「金」。
- 一 三九七頁上一五行「欲諫」，**碩、薑、南、徑、清**作「沈沈召」。
- 一 三九七頁中四行「荆陝」，**碩、薑、南、徑、清**作「欲請」。
- 一 三九七頁中五行末字「捷」，**碩、薑、南、徑、清**作「捷」。
- 一 三九七頁中六行首字「王」，**碩、薑、南、徑、清**作「王」。本頁下九行首字同。
- 一 三九七頁中二二行首字「遂」，**碩、薑、南、徑、清**作「逮」。
- 一 三九七頁下七行末字「延」，**碩、薑、南、徑、清**作「迎」。
- 一 三九七頁下一〇行「云滅」，**碩、薑、南、徑、清**作「亡滅」。

- 一 三九七頁下一七行第六字「工」，**碩、薑、南、徑、清**作「上」。
- 一 三九八頁中三行末字「大」，**碩、薑、南、徑、清**作「太」。
- 一 三九八頁中四行「精到」，**碩、薑、南、徑、清**作「精進」。
- 一 三九八頁中一七行第三字「備」，**碩、薑、南、徑、清**作「像」。又第八字「嫗」，**碩、薑、南、徑、清**作「姥」，一八行第一二字同。
- 一 三九八頁中二一行「譙國」，**碩**作「護國」。
- 一 三九八頁下三行「郝嘉賓」，**碩、薑、南、徑、清**作「郝嘉賓」。
- 一 三九八頁下五行第七字「拈」，**碩、薑、南、徑、清**作「捨」。又第一二字「自」，**碩、薑**作「日」。
- 一 三九八頁下一四行第四字「所」，**徑**作「於」。
- 一 三九八頁下一六行第二字「徧」，**碩、薑、南**作「細」。
- 一 三九九頁上一〇行末字至次行首

- 字「怨酷」，**碩、薑、南、徑、清**作「酷毒」。
- 一 三九九頁中五行第六字「屍」，**碩、薑、南、徑、清**作「鳧」。
- 一 三九九頁中一一行第七字「塵」，**碩、薑、南、徑、清**無。又第一四字「士」，**碩、薑、南、徑、清**作「子」。
- 一 三九九頁中一九行第一〇字「何」，**碩、薑、南、徑、清**作「訶」。末行第八字同。
- 一 三九九頁中二二行「番禾」，**徑、清**作「番和」。
- 一 三九九頁中末行第二字「人」，**碩、薑、南、徑、清**作「而入」。
- 一 三九九頁下二行第一〇字「七」，**碩、薑、南、徑、清**無。
- 一 三九九頁下六行「涼州」，**碩、薑、南、徑、清**作「治涼州」。
- 一 三九九頁下一九行第五字「定」下，**徑**有大段文字，即載於次卷四〇八頁中一五行至該頁下一〇行「元魏……等記」這段文字。又末

- 字「云」，**頤**、**暹**、**南**、**徑**、**澗**無。
- 一 四〇〇頁上一三行第七字「抱」，**頤**、**暹**、**南**、**徑**、**澗**作「於」。
- 一 四〇〇頁上一四行第三字「佛」，**頤**、**暹**、**南**、**徑**、**澗**無。
- 一 四〇〇頁中四行「佛僧」，**頤**、**暹**、**南**、**徑**、**澗**作「佛像」。
- 一 四〇〇頁中五行第五字「云」，**頤**、**暹**、**南**、**徑**、**澗**無。
- 一 四〇〇頁中卷末經名，**徑**無（未換卷）。

越城縣廣勝寺

注苑珠林卷第十四 西明寺隋釋道世撰
敬佛篇第六之三

觀佛部感應錄之餘

宋都城文殊師利金像錄
 宋東陽銅像從地出錄
 宋浦中金像光現乃出錄
 宋江陵上明澤中金像錄
 宋荆州壁畫像塗却現錄
 宋江陵支江金像誓志錄
 宋相州相楯感通作佛光錄
 齊番禺石像遇火輕舉錄
 齊彭城金像汗出表祥錄
 齊揚都觀音金像錄
 梁荆州優填王栴檀像錄
 梁揚都光宅寺金像錄
 梁高祖等身金銀像錄
 元魏定州金觀音像高王經錄
 陳重雲親并像飛入海錄
 周晋州靈石寺石像錄
 周宣州北山鐵礦石像錄
 周襄州岷山華嚴行像錄
 隋蔣州興皇寺焚像移錄

注苑珠林卷第十四 西明寺隋釋道世撰
敬佛部感應錄之餘

隋京師日嚴寺瑞石影錄
 隋邢州沙河寺四面像錄
 隋雍州疑觀寺釋迦夾紵像錄
 唐邠州石像出山現錄
 唐簡州佛跡神光照現錄
 唐涼州山出石文有佛字錄
 唐渝州相思寺佛跡出石錄
 唐循州靈龜寺佛跡錄
 唐雍州李大安金銅像感救錄
 唐幽州漁陽縣失火像不壞錄
 唐并州董寺大像放光現瑞錄
 唐西京清禪寺盜金像錄
 唐撫州及潭州行像等錄
 唐雍州藍田金像出石中錄
 唐雍州鄠縣金像出澧水錄
 唐沁州山石像放光照谷錄
 唐益州法聚寺畫地藏菩薩錄
 唐荆州瑞像圖畫放光錄
 唐代州五臺山像變現出聲錄
 宋元嘉二年劉式之造文殊金像朝
 夕禮拜頌之便失惆悵祈請風夜匪
 懈經于五年昏夕時見佛座有光發
 座至棟式之因燒香拂拭牀帳乃見

流傳卷第十 第四

失像儼然具存

宋元嘉十二年留元之東陽長山人家以種芋為業每燒田塹輒有一處藜草不然經久怪之不復墾伐後試薄掘得銅坐像高三寸許尋檢其地舊非邦邑莫測何來云

宋元嘉十四年孫彥曾家世奉佛妾王慧稱少而信向年大彌薦誦法華經輒見浦中有雜色光使人掘深二尺得金像連光趺高二尺一寸跌銘云建武六年歲在庚子官寺道人法新僧行所造即加磨瑩云

宋元嘉十五年羅順為平西府將戎在上明十二月放鷹野澤同輩見鷹雉俱落于時火燒野平惟有三文許藜草不然遂披而覓焉乃得金菩薩坐像通跌高一尺工製殊巧時定襄令謂盜者所藏乃符界內無失像者遂收而供之

宋衛軍臨川康王在荊州城內築堂三間供養經像堂壁上多畫菩薩圖相及衡陽文王代鑄廢為眠齋悉加泥治乾輒隨脫畫狀鮮淨再塗猶介

流傳卷第十 第四

王不信向亦謂偶介又使濃塗而畫像徹現炳然可列王復令毀故壁恚更繕改不久花疾閉眼輒見諸像森然滿目於是廢而不居頗事齋講

宋元嘉中江陵支江張僧定妹幼而奉法志欲出家常供養小形金像以為前路之資也而父母逼嫁誓志不行而密許邠氏女初不知也及羔鴈既至女悲呼不就燒香伏地取死此像遂放金光彌竟一村父兄驚其通感止不嫁之張邠二門因大敬僧僧定為之出家宋丞相南郡王鎮陝乃以其居建精舍焉

宋泰始中東海何敬叔少而奉法隨湘州刺史劉韞監縣過有梅檀製以為像既就無光營索甚勤而平無可獲憑几思之如睡見沙門納衣杖錫來曰檀非可得廢木不堪惟縣後何家桐槍堪用雖惜之苦求可得寤問左右果如言因故求買之何氏曰有捨甚愛惠人乞索曾未示人明府何以得知直求市耶敬叔以事告之何氏敬嘉奉以觀光後為湘府直省中夜

夢像云覓較吾足清且疾歸視像果然云

流傳卷第十 第五

齊建元中番禺毗耶離精舍舊有扶南國石像莫知其始形甚異常七八十人乃能勝致此寺草茨遇火延及屋在下風煙焰已接尼眾十餘相顧無計中有意不已者試共三四人捧之飄然而起曾無鈞石之重像既移矣屋亦焚焉每有神光州郡兵寇輒浚汗滿體嶺南以為常候後廣州刺史劉俊表送出都今應在故蔣州寺中

宋徐州刺史王仲德於彭城宋王寺造丈八金像相好嚴華江右之妙製也北境兵起或貽僧像輒流汗商其多少則難之小大逆可知矣郡人常以俵之齊建元初像復流汗其冬魏寇淮上時兗州數郡起義南附鳩略甚眾亦驅迫沙門助其顛守魏軍屠其營壘悉欲夷滅表奏魏臺誣以助亂須及斬決時像大汗毀地流溼魏徐州刺史梁王奉法勤勤至寺親使人以巾帛拭隨拭隨出不已至數人

人

交手競拭猶不能止王乃燒香禮拜執中呪曰衆僧無罪誓自營護必不羅禍若幽誠有感當隨拭即止言已自拭果應手而燥王具事表聞下詔皆見原宥云

齊建元初太原王琰者年在幼推於交趾賢法師所受五戒以觀音金像今供養遂奉還揚都寄南澗寺琰晝寢夢像立于座隅意甚異之即馳迎還其夕南澗失像十餘盜毀鑄錢至宋大明七年秋夕放光照三尺許金輝燦燦合家同觀後以此像寄多寶寺琰適荆楚垂將十載不知像處及還揚都夢在殿東衆小像內的的分明詰且造寺如夢便獲於建元元年七月十三日也故琰冥祥記自序云此像自供養庶必永作津梁倘復其事有感深懷以此微觀綴成斯記夫鏡接近情莫踰儀像瑞驗之發多自是興經云鑄斷圖續類形相者爰能行動及放光明今西域釋迦彌勒二像輝用若真蓋得相乎今東夏景靈神應極著亦或當年群生因會所感假

憑木石以見幽異不必尅由容好而能然也故沈石浮深寔關閩吳之化塵金瀉液用舒彭宋之禍其餘餘示繁方雖難曲辯率其大抵元歸自從若夫經塔顯効旨證亦同事非殊貫故繼其末

梁祖武帝以天監元年正月八日夢檀像入國因發詔募往迎案佛游天竺記及雙卷優填王經云佛上忉利天一夏爲母說法王目思見優填國王遣三十二匠及賣術檀請大目連神力運往今圖佛相既如所願圖了還返坐高五尺在祇桓寺至今供養帝欲迎請此像時決勝將軍郝騫謝文華等八十人應募往達具狀祈請舍衛王曰此中天正像不可適邊乃令三十二匠更尅紫檀入圖一相如時運手至午便就相好具足而像頂放光降微細雨并有異香故優填王經云真身既隱次二像現普爲衆生深作利益者是也騫等負第二像行數萬里備歷艱難難以具聞又度大海冒涉風波隨浪至山糧食又盡所

將人衆及傳送者身多亡歿逢諸猛獸一心念佛乃聞像後有甲冑聲又聞鐘聲巖側有僧端坐樹下騫登負像下置其前僧起禮像騫等禮僧僧授漂羅令飲並得飽滿僧曰此像名三藐三佛陀金毗羅王自從至彼大作佛事語頃失之今夜會夢見神曉共圖之至天監十年四月五日騫等連于揚都帝與百僚徒行四十里迎還太極殿建齊度人大赦斷殺絃是弓刀稍等並作蓮華塔頭帝由此菜蔬斷慾至太清三年五月崩湘東王在江陵即位號元承聖遣人從揚都迎上至荆都承光殿供養後梁大定八年於城北靜陵造大明寺乃以像歸之今現在多有傳寫流被京國云

梁祖天監初於本宅立光宅寺造丈八金像圖樣既成不爽分寸臨鑄疑銅不足始欲上請忽有使者領銅十五車至云奉勅送寺便即鑄寫一冶即成冠絕通國唯覺高大試以量之乃長二丈二尺以狀奏聞鑄像已成不改元樣所續送銅用亦俱盡更重

法苑珠林卷第五 第九條 剪字

審量乃增四尺勅云銅初不送何緣乃介豈不以真相應感獨表神奇乎可辨著華跌以為靈誌乃具疏而剋于足下於今存焉梁祖為父於鍾山造大愛敬寺殿大像神相有之故不重顯廣如別記有梁佛像多現神奇刻縣大石像尤在宋初有王所造初有曇光禪師從北來巡行山川為幽栖之所見此山崇麗乃於峯頂構小草室聞天樂空聲曰此是佛地如何輒有蔬圃耶光聞南移天台後遂造為佛像積經年稔終不能成至梁建安王患降夢能開刻縣石像病可得愈遂請僧祐律師既至山所規模形製嫌其先造太為淺陋恩緒未絕夜忽山崩壓二百餘人其內佛現自頸已下猶在石中乃刻鑿淨石至本仍止既都除訖乃具相焉斯則真儀素在石中假工除刻故得出現梁太子舍人劉勰製碑於像前耳梁祖登極之後崇重佛教廢絕老宗每引高僧談叙幽旨又造等身金銀像兩區於重雲殿晨夕禮事五十許

法苑珠林卷第五 第十條 剪字

年冬夏躡石六時無缺足踏石處十指文現遂卒窮祚侯景篡位猶存供養太尉王僧辯誅景修復臺城會元帝陷於江陵江南無主辯乃通款於齊迎貞陽侯蕭淵明為帝時江左未定利害相雄辯遣女婿杜龕典衛官關龕性凶頑不見後際欲毀二像為鏃先令數十人上三休閣令齋佛項推盤始舉二像一時迴顧所之所遭諸人臂如墮落不自勝舉失痛如醉杜龕亦不久乃醒宿仍被打禁褊身青腫唯見金剛力士可畏之物競來擊之受苦呻吟舉形烘爛膿血交流穿皮露骨而卒此乃近事道俗同知元魏天平中定州募士孫敬德防於北陸造觀音金像年滿將還常加禮事後為劫賊橫引禁於京獄不勝孝掠遂妄承罪並斷死刑明且行決其夜禮拜懺悔淚下如雨啓曰今身被枉當是過去枉他願償債畢誓不重作又發大願云云言已少時依佛如夢見一沙門教誦觀世音救生經經有佛名今誦千遍得度苦難敬德

法苑珠林卷第五 第十一條 剪字

覺起坐緣之了無差錯比至平明已滿百遍有司執縛向市且行且誦臨欲加刑誦滿千遍執刀下斫刀折三段不損皮肉易刀又斫凡經三換刀折如初監當官人莫不驚異具狀聞奏承相高歡表請其事遂得免死勅寫此經傳之今所謂高王觀世音經是也敬德放還設齋報願出在防像乃見項上有三刀痕鄉郭同觀歎其通感此亦甚及陳武帝崩兄子蒨立將欲修葬造輜轎車國創新定未遑經始昔梁武帝立重雲殿其中經像並飾珍寶朕棄諸國運雖在陳殿像仍在蒨欲取重雲佛帳珠珮以飾送終人力既足四面齊至但見雲氣擁結流繞佛殿自餘方左開朗無陰百姓怪焉競往看觀須臾大雨橫澍雷電振擊煙張鷗吻火列雲中流布光焰高下相涉款見重雲殿影二像峙然四部神王并及寶座一時上騰煙火挾之忽然遠逝觀者傾國咸歸奉信雨晴之後覆看故處唯礎存焉至後月餘有人從

東洲來云於此日見殿影像乘空飛
海今望海者有時見之又魏氏浴京
永寧寺塔去地千尺為天所震其像
略同有人東海時見其迹云

北齊末晉州靈石寺沙門僧護守道
直心不求慧業願造丈八石像眾僧
咸怪其言大後於寺北谷中見有臥
石可長丈八乃雇匠就而造佛向經
一周腹粗了而背猶著地以六具拗
舉之不動經夜自翻旦視欣然即就
營作移在佛堂晉州陷日像汗流地
周兵入境先燒寺塔此像被焚初不
變色唯傷二指後欲倒之人牛六十
牽挽不遂忽有異僧咸無識者以凡
木土壘雜壘圓之須臾便了失僧所
在像後降夢信心者曰吾患指痛其
人悟而補之隋氏啓運如前開復開
皇十五年有盜幡蓋者即夢丈八人
入室責之其賊慙怖而送像今現在
周武建德三年猜忌佛法勇意殄滅
天下闇冥有宜州姜明者督事夜行
經州北百餘里山中行往往常見上
山光明怪之因巡行光處見有臥石

狀如像形便斷搗尋之乃是鐵礦不可
鑿鑿故其形礦礎高三丈許欲加摩
蓋卒不可觸又向下尋乃有石跌孔
穴具足乃共村人以拗舉之其像欹
然流下逕趣跌孔卓然時立眾以為
奇瑞以奏聞徹時天元嗣歷佛日將
融乃改為大像元年仍以其處為大
像寺隨祖開運重斯故迹又改為顯
除寺討尋其本處非人住又無大石
及以鐵礦豈非育王神力之所降感
乎大唐因之不改貞觀末寺西置官
名曰玉華像仍舊所在宮東三十里
苑內太宗嘗往禮事嫌非華飾捨物
莊嚴永徽年中改宮立寺還名玉華
今屬邠州陰暗之夕每發光瑞道俗
常見故不甚驚怪云

光拭之無塵望還如渙貞觀二十三
年四月內渙還連出塗漫懷內方圓
一尺初未委也及後
太宗升霞方知地見至六月內渙又
重出合州同懼不知何禍至七月內
漢水汎漲溢入城郭深丈餘滔溺不
少今在本寺祈求養陽寺俗有少
子見者皆往祈
之隨其本心
男女咸應矣

隋開皇中蔣州興皇寺佛殿被焚當
陽丈六金銅大像并二菩薩俱長丈
六其模戴顯所造正當棟下于時焰
火大威眾人拱手咸共嗟悼大像融
滅忽見欹起移南一步棟梁摧下像
得全形四面輒木炭皆去像身五六
尺許雖被火焚而金色不變跌下有
銘大衆咸駭歎聲滿路今移在白馬
寺鳥雀無踐至唐永徽二年盜者欲
剝像銅乃鋸窻孺子斷將欲拔出遂
被夾腕求拔不得脫至曉僧問盜者
云有一人著白衣在堂內撮手求脫
不得云

隨京師日嚴寺石影像者其形八楞
紫石英色高八寸徑五寸內外映徹

昔梁武太清年中有西域僧將來會
 侯景作亂遂安江州廬山西林寺像
 頂上隨開皇十年場帝鑄於揚越廣
 搜英異江表文記悉摠收集乃於雜
 記中得影像傳即令舍人王延壽往
 寺推覓得之自任晉蕃已來每有行
 往常以烏漆函盛之令人馬捧而前
 行後登儲貳乃送曲池曰嚴寺有令
 當寺看已封鎖勿令外人見之寺即
 帝之所造也天業之末天下沸騰京邑
 僧眾常來瞻覩有住此寺亦未之信
 重以見石中金光晃晃疑似像佛耳
 仍見名行諸僧互說不同咸言了了
 分明面目相狀未曾有昧每慨無所
 見又潔齋別齋七日後依前觀之見
 有銀塔後又觀之見有銀佛而道俗
 同觀往往不同或見佛塔菩薩或見
 僧眾列坐或見帳蓋幡幢或見山林
 八部或見三途苦相或見七代存士
 一觀觀之間或定或變雖善惡災現
 而善相繁焉故來祈者咸前發願往
 作何形來生何處依言為現信為幽
 途之業鏡者也至貞觀六年七月內

下勅入內供養
 隨那州沙河縣寺四面佛者隨祖時
 有人入山見僧守護此佛銅身高三
 尺餘便請遂許失僧所在諸處聞之
 競來引挽都不得起唯沙河寺僧引
 之隨手至寺後人寺側獲金一塊上
 二鳥形銘云擬度四面佛因度之像
 身上都是鳥形後忽失之於寺側澗
 中數有光現尋乃渡出隨後王聞遣
 工冶鑄擬之卒不成經二百餘日乃
 成終有缺少遂罷
 隨時疑觀寺僧法慶開皇三年造夾
 紵釋迦立像一區舉高一丈六尺像
 功未畢慶身遂卒其日又有寶昌寺
 僧大智死經三日而便蘇活遂向寺
 僧說云於閻羅王前見僧法慶甚有
 憂色少時之間又見像來王前王遽
 走下階合掌禮拜此像像謂王曰法
 慶造我今仍未畢奈何令死王顧召
 一人曰法慶合死未答曰命未合終
 而食料已盡王曰可給荷葉今終其
 福葉也俄而不見大智蘇活為寺僧
 說之乃今於疑觀寺看之須臾之間

遂見法慶蘇活所說與大智不殊法
 慶蘇後常食荷葉以為佳味及噉餘
 食終不得下像成之後數年乃卒其
 像儀相圓滿屢放光明此寺雖廢其
 像現存
 唐武德年中邠州西南慈烏川有郝
 積者素有信敬見群鹿常在山上逐
 去還來異之掘鹿所止處得石像高
 一丈四尺許移出川中村內至今見
 存自像出後群鹿因散古老傳云迹
 葉佛時所藏有四十區今雖兩現餘
 在山隱其形如今玉華東鐵礦像相
 似不可治贖云
 唐貞觀十七年九月涼州都督李襲
 譽因巡境至州東南昌泉縣界有石
 表文合一百一十字乃有七佛八菩
 薩上果佛四等字以狀表奏聞有恩
 勅覆檢如其所奏下於所司令發急
 詔涼府給復一年罪者赦之
 唐渝州西百里相思寺北石山有佛跡
 十二枚皆長三尺許闊一尺一寸深
 九寸中有魚文在佛堂北十餘步見
 有僧住至貞觀二十年十月忽寺側

泉內出蓮華形如紅色鬚臺具足大如三尺面合擊出如湧入水成華舟旅往還無不歎訝經月不滅相思寺因以得名一云涪州亦有此寺寺本貧前由是感施至今常富昔齊荆州城

東天子井出錦于時士女取用如人錦不異經月乃歇故如於出不足可

怪見吳均齊春秋蒲誠荆南志載

唐循州東北興寧縣靈龕寺北石上

佛跡三十痕大者長五尺以下循州

在一川中東西二百南北百里寺極

豐渥近得銅藏面三尺鑪可獲百餘

諸盤合等又其銘云僧得福興俗得

禍至古傳云晉時北僧在此山隱游

大洪嶺至佛跡處有大石窟華菓美

茂遂住經宿山神為怪怖之心卓不

動曰此不可居山鬼數來望前石山

陵雲蓋日遂往登之下望懸絕不可

至彼還興寧說之宋代二僧承前不

達勇氣覆尋其僧誦法華戒行負繫

能伏神鬼乃至見形受戒爰及家屬

望前崖上有異光采隔一丈許上下

俱絕僧以木為梁視乃見奇跡十

枚色如人肉現于石上貞觀三年又現一跡並放光明輪相具足今有看者多少不同因置靈龕厥取其異又訪其本宗時王家捨果園為寺即今古堂尚存焉

唐隴西李大安工部尚書大亮之兄

也武德中大亮任越州總管大安自

京往省之大亮遣奴婢數人從兄歸

至穀州度橋宿於逆旅其奴有謀殺

大安者候其眠熟夜已過半奴以小

劍刺大安項洞之刃著于林奴因不

拔而逃大安驚覺呼奴其不叛者奴

婢欲拔刃大安曰拔刃便死可先取紙

筆作書畢縣官亦至因為拔刃洗瘡

加藥大安遂絕忽如夢者見一物長

尺餘闊厚四五寸形似猪突去地二

尺許從戶入來至牀前其中有語曰

急還我猪突大安曰我不食猪突何

緣負汝即聞戶外有言曰錯非也此

物即還從戶出大安仍見庭前有池

水清淺可愛池西岸上有金像可高

五寸須臾漸大而化為僧被袈裟

甚新淨語大安曰被傷耶我今為汝

將痛去汝當平復還家念佛修善也因以手摩大安頤瘡而去大安得其形狀見僧背有紅繒補袈裟可方寸許甚分明既而大安覺遂蘇而瘡亦復不痛能起坐食十數日京宅子弟

迎至家家人親故來視大安為說被

傷由狀及見像事有一婢在傍聞說

因言大安之家初行也安妻使婢詣

像工為造佛像像成以絲蓋衣有一

點未汗像背上當令工去之不肖今

仍在形狀如郎君所說大安因與妻

及家人共起觀像乃同所見無異其

背點宛然補處於是歎異信知聖教

不虛遂加崇信佛法彌殷禮敬益年

不死自佛法東流已來靈像感應者

述不能盡略件如前右一佛出

唐幽州漁陽縣無終戎城內有百許

家龍朔二年夏四月戎城火災門樓

及人家屋宇並為燬燼唯二精舍及

浮圖并佛龕上紙簾簾等但有佛像

獨不延燒火既不燒巋然獨存時人

見者莫不嗟異以為佛力支持中山

郎餘今既任彼官又家兄餘慶支友

法苑珠林卷十四

帝王緣

前字號

人耶將齊郡因如使營州並親見其
事具為餘令說之

唐并州城西有山寺寺名童子有大
像坐高一百七十餘尺

皇帝崇敬釋教顯慶末年巡幸并州

共 皇后親到此寺及幸北谷開化寺

大像高二百尺禮敬瞻觀嗟歎希奇

大捨珍寶財物衣服并諸妃嬪內官

之人並各捐捨并勅州官長吏寶觀

等令速莊嚴備飾聖容并託龕前地

務令寬廣還京之日至龍朔二年秋

七月內官出裝兩領遣中使馳送

二寺大像其童子寺像披袈裟日從

且至暮放五色光流照崖巖洞燭山

川又入南龕小佛燄弄堂殿道俗瞻

觀數千萬眾城中貴賤觀此而遷善

者十室而七八為眾人共知不可言

悉

唐西京清禪寺先有純金像一軀長

一尺四寸重八十兩隨文帝之所造

也貞觀十四年有賊孫德信偽造重

書將一閣鑿子詐稱勅遣取像寺僧

聞奉

法苑珠林卷十四

第三十號

世字號

勅索不敢拒付之經宿事發像身已
被破唯頭不銷

太宗大怒處以極刑德信未死之間
身已爛壞徧體瘡潰寺僧更加金如

法鑄成右三輪出
貞觀拾遺

唐顯慶四年撫州刺史祖氏為元早故

諸祈無効有人於州東山見有行像

莫測其由將事移徙鏗然不動風聲

扇及遠近同趣有潭州人云彼寺夫

之乃在此耶尋其行路乃現二跡各

長三尺相去五百里刺史以元炎既

久便往祈請蓋州官庶香華步往二

十里許泣告情事勤至彌甚使三人

捧之飄然應接返還州寺隨路布雲

當夕霽下遂以豐足今在撫州

唐永徽年蕪州藍田東悟真寺寺居

藍谷之西崖製窮山美殿堂嚴整有

像持寺北隙更修別院大石橫礙甚

為妨礙乃以火燒水洩之令散然無

以致便以鐵椎打破中獲金像一區四

面無縫天然裹甲不知何來像跌全

具非工合作亦不識是何珍寶高五

寸許今在山寺其年益州光明柱上

法苑珠林卷十四

第三十號

世字號

有一佛二菩薩現雖削影出初在九
隴佛堂長史張緒以聚眾移入光明

今現在

唐蕪州鄆縣東澧水西李趙曲有金

像高三尺六寸并鑲光四尺數放光

明像形露右膊極威嚴余聞往尋見

之跌上銘云秦建元二十年四月八

日於長安中寺造女王慧韶感佛泥

日幸遇遺像是以賴身之餘造鑄神

摸若誠感必應願使十方同福銘文

如此問其獲緣云昔廢二教遂藏於

澧水羅仁渦中有人岸行聞渦中有

聲亦放光明向村老說便趣水求渦

中純沙水出光明便就發掘乃獲前

像時尚在周村家藏隱互相供養閉

在開堂故光自照今在村中

唐龍朔三年春二月沁州像現州北

六十餘里在綿上縣界長谷中半崖

上有古佛龕中有三鋪石像中央像

常放光明照燭林谷村人異之以事

聞州遂以達 上上乃勅京師大慈恩

寺僧玄秀共使人乘驛往審登到之
時即見光明如火流飛出沒然續不

絕時有雲至龕窟其光暫隱雲去光現便即馳報勅令圖寫重復依審光還如初頻頻三夕如初照曜至今相傳光仍不斷此處山林勝地鬱茂石龕佛像古迹甚多莫委其初睹瑞彌繁

唐益州郭下法聚寺畫地藏菩薩却坐繩牀垂脚高八九寸本像是張僧繇畫至麟德二年七月當寺僧圖得一本放光乍出乍沒如似金環大同本光如是展轉圖寫出者類皆放光當年八月 勅追一本入宮供養現今京城內外道俗畫者供養並皆效尤信知佛力不可測量家別一本不別引記
唐麟德二年簡州金水縣北三學山舊屬益州寺僧慧昱今權例得往益州郭下空慧寺至麟德元年從州故往荆州長沙寺瑞金銅像所至誠發願意欲圖寫瑞像供養訪得巧匠張淨眼使潔淨如法已畫得六軀未有靈感至第七軀即放五色神光洞照內外遠近皆覩經於七日光漸隱滅道俗驚喜不可具述慧昱將此像來

入長安未及莊飾 井欲畫左右侍者菩薩聖僧供養具等當時奉勅令京城巧匠至中臺使百官諸學士監看令畫西國志六十卷圖有四十卷慧昱為外無好手就中臺畫近苑長壽莊畫像在都堂至六月七日夜至三更初像放五色光明徹照堂外有守堂人出外起止見堂上火出謂內失火驚走唱噉堂內當直官十人并兵士三十餘人為天熱並露身眠光照身人人相見身體亦露驚起具服唯有一官姓石名懷藏素無信心但見外光看身純黑光照徹且方歇其石懷藏發露自責盡誠悔過亦不見光照身得明及諸院官人兵士等聞喚見光並來看之聞見之者並皆發心盡形齋戒諸官人等各畫一本至家供養京城道俗共知不別引記也

唐龍朔元年下 勅令會昌寺僧會願往五臺山修理寺塔其山屬代州五臺縣備有五臺中臺最高目極千里山川如掌上石塔數千所塔石臺之斯並魏高祖孝文帝所立臺北石

上人馬犬跡踏文如新頂有大池名太華泉又有小泉迭相延屬夾泉有二浮圖中有文殊師利像傳云文殊師利與五百仙人往清涼山說法故華嚴經亦云文殊在清涼山說法故此山極寒不生餘樹唯有松林森聳山谷南號清涼峯山下有清涼府古今遺基見不泯滅從臺東南而下三十里許有古大孚靈鷲寺見有東西二道場佛事備焉古老傳云漢明帝所造南有華園二頃許異華開發光曜人目四邊樹園訪問古老不知根原每至肇春迄到晚秋華迭開發古來道俗愛此華奇人間無有株根移外栽植並皆不生乃至移出園樹外栽亦不得生要在園內任之自發良田文殊所感大聖現徵寔置神仙之宅豈凡人之所植也若有志誠入此山者多見伽藍聖僧所居或有飛空或有綠澗或居山嶽或在幽巖或道或俗不異凡愚過後尋覓不知去處寺及聖僧出沒不恒非聖靡測

皇帝至龍朔二年初又令會曠往并

法苑珠林卷第十四 第七十 勸學

州取吏力財帛使修故寺蹟與五臺丞并將二十餘人直詣臺中見石像臨崖搖動身手及至像所乃是方石悽然自責不覩真身悵恨久之令作工修理二塔并文殊師利像從倚塔邊忽聞塔開鐘聲振發連推不絕又聞異香氣氤屢王道俗咸怪數未嘗有又往西臺遙見一僧乘馬東上奔來極急蹟與諸人立待其至久而不到就往參迎乃變為枿恨恨無已然則像相通感有時隱顯鐘響聲氣相續常聞其山方三百里東南脚即連北岳山也西北脚即是天池也中有佛光山仙華山王子塔古寺六所解脫禪師僧明禪師遺蹤坐窟身內不壞已積十年定力所持聖賢靡測大唐乾封二年仲春之月西明寺道宣律師于時遂靜在京師城南清宮故淨業寺修道律師積德高遠抱素日久忽有一天來至律師所致敬申禮具叙暄涼律師問曰檀越何處姓字誰耶荅曰弟子姓王名璫是大吳之蘭臺目也會師初至建業孫主即

法苑珠林卷第十四 第七十一 勸學

未許之令感希有之瑞為立非常之廟于時天地神祇咸加靈被於三七日遂感舍利吳主手執瓶傾銅盤內舍利所衝盤即破裂乃至火燒鎚試俱不能損關澤張昱之徒亦是天人護助入其身中令其神爽通敏荅對諧允今並在天弘護佛法為事弟子是南天王韋將軍下之使者將軍事務極多擁護三洲之佛法有闕諍款危之事無不躬往和喻令解令附和南大欲即至前事擁肉不久當至具令弟子等共師言不久復有天來云姓羅氏是蜀人也言作蜀音廣說律相初相見時如俗禮儀叙述緣由多有次第遂有忽忘次又一天云姓費氏禮敬如前云弟子迦葉佛時生在初天在韋將軍下諸天貪欲所醉弟子以宿願力不交天欲清淨梵行偏敬毗尼韋將軍竟具梵行不受天欲一王之下有八將軍四王三十二將周四天下往還護助諸出家人四天下中北天一洲少有佛法餘三天下佛法大加然出家之人多犯禁戒少有如法

法苑珠林卷第十四 第七十二 勸學

東西天下人少點慧煩惱難化南方一洲雖多犯罪化令從善心易調伏佛臨涅槃親受付囑並令守護不使魔燒若不守護如是破戒誰有行我之法教者故佛垂誠不敢不行雖見毀禁懲而護之見行一善萬過不咎事等志瑕不存往失且人中臭氣上熏空界四十萬里諸天清淨無不默之但以受佛付囑令護佛法尚與人同止諸天不敢不來韋將軍三十二將之中最存弘護多有魔子魔女輕弄比丘道力微者並為亂將軍輕違奔至應機除剪故有事至須往四王所時王見皆起為韋將軍修童子行護正法故弟子性樂戒律如來一代所製毗尼並在座中聽受戒法因問律中諸隱文義無不決滯然此東華三寶素有山海水石往往多現但謂其靈而敬之顧訪失由莫知投詣遂因此緣隨而諮請且沈冥之相以理括之未曾持觀不可以語也宣師感通記問天人云益州成都多寶石佛者何代時像從地踊出荅曰

蜀都元基青城山上今之成都大海之地昔迦葉佛時有人於西耳河造之擬多寶佛全身相也在西耳河鷲山寺有成都人往彼興易請像將遷至今多寶寺處為海神蹈船所沒初取像人見海神子岸上游謂是山芝遂即殺之因尔神瞑覆没人像俱溺同在一船其多寶舊在鷲頭山寺古基尚在仍有一塔常有光明令向彼土道由郎州過大小不筭三千餘里方達西耳河河大闊或百里或五百里中有山洲亦有古寺經像尚在僧住經同此文時聞鐘聲百姓殷實每年二時供養古塔塔如戒壇三重石砌上有覆盆其數極多彼土諸人但言神家每發光明人以蔬食祭之求其福祚也其地西北去嵩州二千餘里問去天竺非遠往往有至彼者自云云云至晉時有僧於此地見土墳隨出隨除終不可平後埤開深怪其介乃深掘丈餘獲像及人骨在船其體骨肘脛悉皆龐大數倍過於今人即迦葉佛時閻浮人壽二萬歲時人也今時劫

減命促人小固其常然不可怪也初出之時牽曳難得弟子化為老人指揮方便須臾至周滅法暫隱到隋重興更復出之蜀人但知其靈從地而出亦不測其根源見其花跌有多寶字因遂名焉又名多寶寺又問多寶字是其隸書出於亡秦之代如何迦葉佛時已有神州書耶答亡秦李斯隸書此乃近代遠承隸書之興興於古佛之世見今南洲四面千有餘洲莊嚴閻浮一方百有餘國文字言音同今唐國但以海路遠遼動數十萬里重譯莫傳故使此方封守株柱不足怪也師不聞乎梁顧野王大學之太博也周訪字源出沒不定故玉篇序云有開春申君墓得其銘文皆是隸字檢春申是周武六國同時隸文則非吞併之日也此國篆隸諸書尚有茫昧寧知迦葉佛時之事史非其耳目之所聞見也

觀鳥迹者非無其事且蒼頡之傳此土罕知其源或云黃帝之目或云古帝王也鳥迹之書時變一途今所絕有無益之言不勞迷也

又有天人姓陸名玄暢來謁律師云弟子是周穆王時生在初天本是迦葉佛時天為通化故周時暫現所問高四土臺者其本迦葉佛於此第三會說法度人至穆王時文殊目連來化穆王從之即列子所謂化人者是也化人示穆王高四臺是迦葉佛說法處因造三會道場至秦穆公時狀風獲一石佛穆公不識奔馬坊中檢汗此像護像神瞑令公瘡疾公又夢游上帝極被責跡覺問侍目由余便答云目聞周穆王時有化人來此土云是佛神穆王信之於終南山造中天臺高千餘尺基趾見存又於蒼頡臺造神廟名三會道場公今所患殆非佛為之耶公聞大怖語由余曰吾近獲一石人衣冠非今所製弃之馬坊將非此是佛神耶由余聞往觀對曰此真佛神也公取像澡浴安清淨

法苑珠林卷第十 第三十四 勸修

處像遂放光公又怖謂神瞋也宰三牲以祭之諸善神等擊奔遠處公又大怖以問由余荅曰日間佛神清潔不進酒肉愛重物命如護一子所有供養燒香而已所可祭祀餅菓之屬公大悅欲造佛像絕於工人又問由余荅曰昔穆王造寺之側應有工匠遂於高四臺南村內得一老人姓王安年百八十自云曾於三會道場見造之巨今年老無力能作所住村北有兄弟四人曾於道場內為諸匠執作請追共造依言作之成一銅像相好圓備公悅大賞資之彼人得財並造功德於土臺上造重閣高三百尺時人號之高四臺或曰高四樓其人姓高大者名四或曰兄弟四人同立故也或取大兄名以目之故高四之名至今稱也

法苑珠林卷第十 第三十四 勸修

道俗無有知者時有智猛法師年始十八反問梵僧何因知有二聖餘誼荅曰在秦都城南二十里有蒼頡造書臺即其地也又云在沙河南五十里青山北四十里即其處也

又問沙河青山是何語荅曰渭水終南山也此僧便從渭水直南而步速到高四便云此是古佛說法處也于時智猛法師隨往禮拜不久失梵僧所在智猛長大具為太常韋卿說之請其臺處依本置寺遂奏周主名三會寺至隋大業廢入大寺因被廢毀配入菩提今京城東市西平康坊南門東菩提寺西堂佛首即是三會寺佛釋迦如來度大迦葉後十二年中來至此臺其下見有迦葉佛舍利周摻身游大夏佛告彼王見有古塔可返禮事王問何方佛荅在鄰京之東南也西天竺國具有別傳去歲長年是師子國僧年九十九夏是三果阿那舍人聞斯勝迹躬至禮拜又請奏欲往北代清涼山文殊師利菩薩坐處

法苑珠林卷第十 第三十五 勸修

皇帝聞喜勅給驛馬內使及弟子官佐二十餘人在處供給諸官人弟子等並乘官馬唯長年一人少小已來精誠苦行不乘雜畜既到代州清涼山即肘行膝步而上至中臺佛堂即是文殊廟堂從下至上可行三十餘里山石勁利入肉到骨無血乳出至于七日五體投地布面在土不起不食七日滿已忽起踊躍指揮四方上下空界具見文殊師利菩薩聖僧羅漢從者道俗數十人有見不見復有一蟒蛇身數里從北而來直向長年長年見喜銜師脚過變為僧形諸人怕懼皆悉四散唯長年一人心不驚動種種靈應不可具述所請遂願還返京都今現化度安置或請內受戒或巡歷諸山

律師問天人曰自昔相傳文殊在清涼山領五百仙人說法經中明文殊是久住娑婆世界菩薩娑婆則大千摠號如何偏在此方荅曰文殊是諸佛之元師隨緣利見應變不同大士大功非人境界不勞評泊但知仰信多

在清涼山五臺之中今屬北代州西見有五臺縣清涼府

皇唐已來有僧名解脫在巖窟亡來三十餘年身肉不壞似如入滅盡定復有一尼亦入定不動各經多年聖迹伽藍菩薩聖僧仙人仙華屢屢人見具在別篇豈得不信

又問今五臺山中臺之東南三十里見有大孚靈鷲寺兩堂隔澗猶存南有華園可二頃許四時發榮色類不同四周樹園人移華栽別處種植皆悉不生須在園內方得久榮人究年月莫知來由或云漢明所立或云魏孝文帝栽植古老相傳互說不同如何為實答云俱是二帝所作昔周穆王之時已有佛法此山靈異文殊所居周穆於中造寺供養及阿育王亦依置塔漢明之初摩騰是阿羅漢天眼亦見有塔諸帝立寺其山形像似靈鷲名曰大孚者信也由帝深信佛法立寺勸人元觀孝文此臺不遠常來禮謁見人馬行迹石上分明其事可驗豈唯五臺獨驗今終南山太白太華五

母名山皆有聖人為住持佛法令法久住有人設供感計徵應事在別篇不繁此述也

又問今涼州西番_音未縣山裂像出何代造耶答云迦葉佛時有利賓菩薩見此山人不信業報以殺害為業于時任處有數萬家無重佛法者菩薩救之為五伽藍大梵天王手造像身初成以菩薩神力能令如真佛不異游步說法教化諸人雖蒙此道猶故不信于時菩薩示行怖畏手擎大石可於聚落欲下壓之菩薩揚威勸化諸人便欽迴心信敬於佛所有殺具變成蓮華隨有街巷華如種植瑞像方攝神力菩薩又勸諸清信士令造七寺南北一百四里東西八十里彌山巨谷處處僧坊佛殿營造經十三年方得成就同時出家者有二萬人在七寺住經三百年彼諸人等現業力大昔所造惡當世輕受不入地獄前所害者在惡趣中又發惡願被害我者及未成聖我當害之若不加害惡業便盡我無以報共吐大火焚燒寺

舍及彼聚落一時焚蕩縱得活又以大水漂溺殺之無一得存時彼山神寺未破前收取此像遠在空中寺破以後下內石室安置供養年月既久石生室滅至劉薩何師禮山逆示像出其薩河者前身元是利賓菩薩身首別處更在別篇

問江表龍光瑞像人傳羅什將來有言扶南所得如何為定答曰此非羅什所得斯乃宋孝武征扶南獲之昔佛滅後三百年中北天竺大阿羅漢優婆塞那以神力加工匠三百年中鑿大石山安置佛窟從上至下凡有五重高三百餘尺請彌勒菩薩指揮作檀室處之玄奘師傳云百餘尺聖迹記云高八丈足跌八尺六齋日常放光明其初作時羅漢將工人上天三往方成第二牛頭拈檀第三金第四王第五銅像凡夫今見止在下重上四重閉石窟暎徹見人藏腑第六百年有佛來遮阿羅漢生已母亡生扶南國念母重恩從上重中取小檀像令母供養母終生揚州出家住新興寺

獲得三果宋孝武征扶南獲此像來都亦是羅漢神力母今現在時往羅浮天台西方諸處昔法威曇無竭者再往西方有傳五卷略述此像何忽云羅什法師背負而來耶

宣師因問什師一代所翻之經人多偏樂以持轉感何耶荅曰其人聰明善心大乘以下諸人同時翻譯者並俊又一代之寶也絕後光前仰之所不及故其所譯以悟達為先得佛遺寄之意也

又問俗中常論被秦姚興打破重戒云何得佛意耶荅曰此非悠悠凡所籌度何須評論什師德行位在三賢所在通化刪繁補闕隨機而作故大論一部十卷略九自餘經論例此可知宜祥感應歷代彌新深會聖旨罕違難過又蒙文殊指授令其刪定特異常倫豈以別室見譏頌云玄致者也

又問邠州顯際寺山出石像者何代所立荅曰像是秦穆公所造像元出處是眉穆王造寺處也佛去世後育王第四女造又造像塔於此供養于

時此寺有一二三果人住中秦相由余常所奉敬往者迦葉佛時亦於此立寺是彼沙彌顯際造也仍將本名以顯寺額

又問今玉華宮南檀臺山上有觀塔面別四十步下層極壯四面石龕龍傍有碑觀又有三十餘窻觀古老莫知何代然每聞鐘聲荅曰此穆王寺也名曰靈山至育王時勅山神於此造塔西晉末亂五胡控權劉曜京都長安數夢此山佛現在觀塔中坐語曜曰汝少飲酒莫耽色欲黜去邪佞進用忠良曜不能從後於洛陽酒醉落馬為石勒所擒初曜因夢所悟令人尋山訪之遂見此像坐小觀塔與夢符同便毀小塔更造大者高一十九級并造寺宇極存壯麗寺名法燈度三百僧住之曜沒趙後寺有四十三人修得三果山神於今塔後又造一寺供三果僧神往太白採取芝草供養聖僧皆獲延齡寺今現在凡人不見所聞鐘聲即是寺鐘也其塔本基雖因劉曜仍是穆王立寺之處也又

是迦葉如來之古寺也至貞觀年中於玉華北慈烏川山上常見群鹿來集其所逐去還來有人異之於鹿集處掘深一丈獲一石像長一丈許現今供養

又問荊州前大明寺拈檀像者云是優填王所造依傳從彼摸來將至梁朝今京師復有何者是本荅曰大明是其本像梁高祖崩像來荆渚至元帝承聖三年周平梁後收簿國寶皆入北周其檀像者有僧珍師藏隱房內多以財物贈遺使人像遂得停至隋開皇九年文祖遣使人柳顧言往迎寺僧又求像令鎮荆楚顧是鄉人從之令別刻檀將往恭旨當時訪近得一婆羅門僧名真達為造即今西京大興善寺像是也亦其靈異本像在荊州僧以漆布漫之相好不及其者本作佛生來七日之身今加布漆乃壯年狀故殊異本也大明本是古佛住處靈像不肯北遷故也近有長沙義法師天人冥讚遂悟開發剝除漆布真容重顯大動信心披觀靈儀全檀所作本無補接光跡殊異象牙

雕刻率非人工所成與善像身一
乖本

又問涪州相思寺側多有古迹篆銘
勒之不識其緣此事云何荅曰此迦
葉佛時有山神姓羅名子明蜀人也
舊是持戒比丘生憎破戒者發諸惡
願令我死後作大惡鬼破戒人因
願受身作此山神多有眷屬所王土
地東西五千餘里南北二千餘里年
嗽萬人以上此神本曾為迦葉佛兄
後為弟子彼佛憐愍故來教化種種
神變然始調伏與受五戒隨識宿命
因不嗽人恐後心變故佛留迹育王
於上起塔在山頂神便藏於石中塔
是白玉所作其神現在其郭下寺塔
育王所立見付囑儀

又問南海循州北山興寧縣界靈龕
寺多有靈迹此乃文殊聖者弟子為
此山神多造惡業文殊慈之便來教
化遂識宿命請為留迹我常禮事得
離諸惡文殊為現今者是也於貞觀
二年山神命終生兜率天別有一鬼
來居此地即舊神親家也大造諸惡

生天舊神憐之下請文殊為現小迹
以化後神又從正法故今此山大小迹
現莫匪有由焉見付囑儀

又問沁州北山石窟佛常有光明此
像出來久近耶荅曰此窟迦葉佛釋
迦佛二時備有往昔周穆王弟子造
迦葉佛像

又問渭南終南二山有佛面山七佛
瀾者荅曰此事同於前南山庫谷天
藏是迦葉佛自手所造之藏也今現
有十三緣覺在谷內住

又問此土常傳有佛是殷時周昭莊
王等造互說不同如何取定荅曰皆有
所以弟子夏桀時生天具見佛之垂
化且佛有三身法報二身則非凡見
並化登地以上唯有化身被該三千
百億釋迦隨人所感前後不定或在
殷末或在魯莊俱在大千之中前後
咸傳一化感見隨機前後何定若據
法報常自湛然不足難也

又問漢地所見諸瑞像多傳育王第
四女所造其事匪幽冥難得其實此
事云何荅曰此實不疑為育王第四女

厥貌非研久而未出常恨其醜乃圖
佛形相還如自身成已發願佛之相
好挺異於人如何同我之形儀也以
此苦邀彌經年月後感佛現忽異本
形父具問之述其所願今北山玉華
荊州長沙楊都高惺及京城崇敬寺
像並是育王第四女造或有書其光
跌依梵本書漢人讀者罕識其文育
王因將此像令諸鬼神隨緣所感流
傳開悟今觀像面莫匪女形其崇敬
寺地本是戰場西晉將末有五胡大
起兵戈相殺此地特多地下人骨今
掘猶得所殺無辜殘害酷濫故諸鬼
神推勇以鎮之今諸冤魂得生善念周
朝滅法神亦徙之隨祖載隆佛還重
起

又問幽冥所感俗中常有神去形朽
如何重來或經七日多日如生不異
荅曰人稟七識識各有神心識為主
主雖前去餘神守護不足怪也如五
戒中一戒五神五戒便有二十五神
一戒破五神去餘者仍在如大僧受
戒戒有二百五十神亦戒戒之中感

法苑珠林卷第十四 第五十五條 寶壽身

得二百五十防衛比丘若毀一重戒
但二百五十神去餘者常隨 ①

法苑珠林卷第十四

法苑珠林卷第十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四〇五頁中一行至本頁下一五行原版缺，以麗藏本補。
- 一 四〇五頁中一行經名，**徑**無（未換卷）。又撰者，**碩**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**南**作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**徑**無（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 四〇五頁中二行「敬佛篇第六之二」，**碩**無；**南**、**清**作「敬佛之二」；

徑無（未換篇）。
 一 四〇五頁中三行「觀佛部感應緣之餘」，**碩**、**南**作「感應緣」並夾註「此卷有三十八緣驗」；**徑**無；**清**作「感應緣」。

一 四〇五頁中四行至本頁下一九行「宋都城……出聲緣」，**碩**、**南**、**徑**置於十三卷第一〇版三行後。

一 四〇五頁中五行「東陽」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「都陽」。

一 四〇五頁中一七行「元魏定州金觀音像高王經緣」，**清**無。

一 四〇五頁中一九行「周晉州」，**徑**、**清**作「北齊末晉州」。

一 四〇五頁下五行「唐蘭州佛跡神光照現緣」，**徑**、**清**無。

一 四〇五頁下八行「佛跡緣」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「佛跡現緣」。

一 四〇五頁下一五行「澧水」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「澧水」。下同。

一 四〇五頁下一九行後，**徑**、**清**有「唐故淨業寺天人感應緣」一行。

一 四〇六頁上六行末字「云」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「也」。一二行末字及次頁上五行末字同。

一 四〇六頁上九行「雜色」，**碩**作「新色」。

一 四〇六頁上一五行「野平」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「野草」。又「三文」，**徑**、**清**作「三尺」。

一 四〇六頁上一六行「覓焉」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「覓焉」。

一 四〇六頁上二二行「眠齋」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「寢室」。

一 四〇六頁上末行「脫脫」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「脫脫」；**南**作「墮脫」。

一 四〇六頁中一〇行第七字「竟」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「晃」。

一 四〇六頁中一行「敬僧」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「敬信」。

一 四〇六頁中末行「敬嘉」，**麗**作「敬喜」。又「湘府」，**徑**作「相府」。

一 四〇六頁下二行「然云」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「然矣」。

- 一 四〇六頁下四行第一〇字「甚」，
[殞、圃、徑、漚]作「甚巨」。
- 一 四〇六頁下五行「草茨」，[圃、徑、漚]作「茅茨」。
- 一 四〇六頁下八行「鈞石」，[殞、圃、徑]作「鈞石」。
- 一 四〇六頁下一〇行第二字「汗」，
[殞、圃、徑、漚、麗]作「汗」。又第九
字「常」，[殞、圃、徑、漚]作「恒」。
- 一 四〇六頁下一三行首字「宋」，[徑、漚]作「齊」。
- 一 四〇六頁下一五行第六字「或」，
[殞、圃、徑、漚]作「式」。又第一三字
「商」，[殞、圃、徑、漚]作「滴」。
- 一 四〇六頁下一七行首字「以」，[殞、漚]作「似」。
- 一 四〇六頁下一九行「顛守」，[殞、圃、漚]作「戰守」。
- 一 四〇六頁下二一行第二字「頌」，
[麗]作「頌」。
- 一 四〇七頁上一七行第二字「自」，
[殞、圃、徑、漚、麗]作「常自」。

- 一 四〇七頁上二〇行第一二字「爰」，
[麗]作「悉」。
- 一 四〇七頁上末行第二字「極」，[殞、漚、徑、漚]作「亟」。
- 一 四〇七頁中四行「元歸」，[殞、圃、徑、漚、麗]作「允歸」。
- 一 四〇七頁下一〇行第一三字「絳」，
[殞、圃、徑、漚]作「但」。
- 一 四〇七頁下一一行末字至次行首
字「菜蔬」，[殞、圃、徑、漚]作「蔬食」。
- 一 四〇八頁上一〇行「空聲」，[殞、圃、漚、漚]作「空中而有聲」。
- 一 四〇八頁上一五行「思緒」，[漚]作
「思緒」。
- 一 四〇八頁上一七行末二字至次行
首二字「至本仍止」，[殞、圃、徑、漚]
作「至今存焉」。
- 一 四〇八頁上末行第三字「區」，[殞、漚、圃、徑、麗]作「軀」。下同。
- 一 四〇八頁中八行「數十人」，[殞、圃、徑、漚]作「數卒」。又「令籜」，[殞、圃、徑、漚]作「令壞」。

- 一 四〇八頁中一三行「洪爛」，[圃、徑、漚]作「洪爛」。
- 一 四〇八頁中一五行至本頁下一〇
行「元魏……等記」，[徑]置於十三
卷第二七版一九行第五字「定」下，
[漚]無。
- 一 四〇八頁中一六行「常加」，[殞、圃、漚]作「常如」。
- 一 四〇八頁中末行末字「款」，[殞]作
「剗」。
- 一 四〇八頁下二行「百編」，[殞、圃、漚]作「九百」。
- 一 四〇八頁下三行第三字「荆」，[殞、漚、圃、麗]作「刑」。
- 一 四〇八頁下七行末字「經」，[殞、圃、漚]無。
- 一 四〇八頁下八行「在防」，[殞、圃、漚]作「存訪」。
- 一 四〇八頁下九行「解郭」，[殞、圃、漚、麗]作「解觀」。
- 一 四〇八頁下一〇行夾註「等記」，
至此，[徑]卷第二十一終，卷第二十

二始，並有「敬佛篇第六之三」、「觀佛部之餘 感應緣第二十九 驗始至五十三驗終」各一行。

一 四〇八頁下一四行「仍在」，**碩、南、經、清**作「仍舊」。

一 四〇九頁上二行「洛京」，**碩、南、經、清、麗**作「洛京」。

一 四〇九頁上四行末字「云」，**碩、南、經、清**作「矣」。本頁中一六行末字同。

一 四〇九頁上九行第三字「腹」，**碩、南、經、清、麗**作「面腹」。又第一三字「具」，**碩、南、經、清**作「具車」。

一 四〇九頁上一五行「圍之」，**碩**作「圍之」。

一 四〇九頁上一九行「黃之」，**碩、南、經、清**作「索之」。

一 四〇九頁中一行第六字「斷」，**碩、南、經、清**無。

一 四〇九頁中八行第三字「隨」，**碩、南、經、清、麗**作「隋」。下至次頁上三行第三字同。

一 四〇九頁下七行夾註右「土俗」，**碩、南、經、清**作「土俗」。又左「子息」，**碩、南、經、清**作「子胤」。

一 四〇九頁下八行夾註左「感應」，**碩、南、經、清**作「感應也」。

一 四〇九頁下一四行「小炭」，**碩、南、經、清**作「木炭等」。

一 四〇九頁下一八行第八字「子」，**碩、南、經、清**無。

一 四〇九頁下一九行「夾腕」，**碩、南、經、清**作「壓腕」。

一 四〇九頁下二一行末字「云」，**碩、南、經、清**作「也」。

一 四一〇頁上二行「侯景作亂」，**碩、南、經、清**作「時遇侯景作亂」。

一 四一〇頁上一二行第七字「光」，**碩、南、經、清**無。又「像佛」，**碩、南、經、清、麗**作「佛像」。

一 四一〇頁上二〇行第三字「觀」，**碩、南、經、清**無。

一 四一〇頁上末行第三字「業」，**碩、清**作「有」。

一 四一〇頁中二行「隨那州」，**碩、南、經、清、麗**作「隋那州」。又「隨祖」，**碩、南、經、清、麗**作「隋祖」。

一 四一〇頁中六行第七字「人」，**碩、南、經、清**作「入」。

一 四一〇頁中九行「隨後王」，**碩、南**作「隨後王」，**經、清**作「隨後主」。

一 四一〇頁中一二行首字「隨」，**碩、南、經、清、麗**作「隋」。

一 四一〇頁中一九行「王顧召」，**碩、南、經、清**作「王自顧問」。

一 四一〇頁下一三行「治腹云」，**碩、南、經、清**作「治護矣」。

一 四一〇頁下一七行第一〇字「表」，**碩、南、經、清**無。又末字「思」，**碩、南、經、清**無。

一 四一〇頁下一八行「於所司令發急」，**碩、南、經、清**無。

一 四一〇頁下一九行「涼府」，**碩、清**作「涼州」。

一 四一〇頁下二二行第一三字「步」，**碩、南、經、清**作「山」。

一 四一頁上一行第一〇字「積」，
 碩、南、徑、清作「督」。

一 四一頁上六行第三字「子」，碩、
 南、徑、清無。又末字「人」，碩、南、
 徑、清作「人中」。

一 四一頁上七行「故如」，碩、南、
 徑、清、麗作「故知」。

一 四一頁上二〇行「法華」，碩、南、
 徑、清作「法華經」。

一 四一頁上末行末字「十」，碩、南、
 徑、清作「七」。

一 四一頁中四行「宋時」，碩、南、
 徑、清作「乃宋時」。又「果園」，碩、
 南、徑、清作「菓園」；麗作「果園」。

一 四一頁下一六行夾註左「冥報
 記」，碩、南、徑、清作「冥祥記」。

一 四一頁下二〇行第九字「遂」，
 碩、南、徑、清、麗作「遂蔭」。

一 四一頁下二一行「獨存」，碩、南、
 徑、清作「獨在」。

一 四一二頁上九行「長史」，碩、南、
 徑、清作「長史」。

一 四一二頁上一〇行「并託」，碩、南、
 徑、清作「並開拓」。

一 四一二頁上二〇行第九字「隨」，
 碩、南、徑、清、麗作「隋」。

一 四一二頁中二行第二字「破」，碩、
 南、徑、清、麗作「鑄破」。

一 四一二頁中七行首字「諸」，碩、南、
 徑、清、麗作「請」。

一 四一二頁中一八行「橫礙」，碩、南、
 徑、清作「橫礙」；麗作「橫礙」。

一 四一二頁中二〇行「鐵椎」，碩、南、
 徑、清作「鐵錘」。

一 四一二頁下一行第九字「削」，碩、
 南、徑、清、麗作「削還」。

一 四一二頁下八行「女王」，碩、清作
 「十五」。

一 四一二頁下九行第二字「幸」，碩、
 南、徑、清作「達」。又末字「神」，碩
 作「坤」。

一 四一三頁上三行「頻頻」，碩、南、
 徑、清作「頻繫」。

一 四一三頁中六行第四字「莊」，碩、

南、徑、清作「裝」。

一 四一三頁中一一行第三字「照」，
 碩、南、徑、清作「普照」。

一 四一三頁中一七行「官人」，碩作
 「官人」。

一 四一三頁下一行第四字「犬」，碩、
 南、徑、清作「大」。又第六字「踏」，
 碩、南、徑、清作「陷」。

一 四一三頁下一二行「不知」，碩、南、
 徑、清作「不達」。

一 四一三頁下一六行「園內」，碩、南、
 徑、清作「園內」。

一 四一三頁下一八行「凡人」，碩、南、
 徑、清作「凡夫」。

一 四一三頁下二二行「非聖」，碩作
 「非凡」；南、徑、清作「聖凡」。

一 四一四頁上七行第七字「王」，碩、
 南、徑、清、麗作「至」。

一 四一四頁上一二行首字「常」，碩、
 南、徑、清作「恒」。又末字「北」，碩、
 南、徑、清作「恒」。

一 四一四頁上一四行「解脫」，碩、南、

一 四一四頁上一五行「身內」，**頌、南、**
經、清、麗作「身肉」。
 一 四一四頁上一八行「清宮」，**頌、南、**
經、清作「華清宮」。
 一 四一四頁上二二行「名璫」，**頌、南、**
經、清作「名璫」。
 一 四一四頁中三行第一〇字「瓶」，
頌、南、經、清、麗作「銅瓶」。
 一 四一四頁中七行第四字「並」，**頌、**
南、經、清作「業」。
 一 四一四頁中八行「南天王」，**頌、南、**
經、清作「南方天王」。
 一 四一四頁中一〇行第一二字「令」，
頌、南、經、清作「今」。
 一 四一四頁中一一行首字「大」，**頌、**
南、經、清作「天」。
 一 四一五頁上四行第七字「往」，**頌**
 作「住」。
 一 四一五頁上六行第六字「子」，**南、**
經、清作「子」。又第一三字「芝」，
頌、南、經、清作「免」。

一 四一五頁上一二行第一二字「无」，
頌、南、經、清作「而無」。
 一 四一五頁上二〇行第五字「後」，
頌、南、經、清、麗作「後見」。
 一 四一五頁中八行第一〇字「答」，
頌、南、經、清作「答曰」。
 一 四一五頁中一五行「太博」，**經、清**
 作「太博」。
 一 四一五頁下一八行「基趾見存」，
頌作「其趾見在」，**南、經、清**作「基
 趾見在」。
 一 四一六頁上一七行「大兄名」，**頌、**
南、經、清作「大兄之名」。
 一 四一六頁中八行「高四」，**頌、南、**
經、清作「高四疊」。
 一 四一六頁中一七行「彼王」，**頌、南、**
經、清、麗作「彼土」。
 一 四一六頁中一八行首字「返」，**南**
 作「趣」。又「鄒京」，**頌、南**作「鄒
 高」。
 一 四一六頁中一九行第一一字「去」，
頌、南、經、清作「云」。

一 四一六頁下五行第二字「即」，**頌、**
南、經、清作「即便」。
 一 四一六頁下一二行第三字「身」，
頌、南、經、清作「身長」。
 一 四一六頁下一三行第四字「銜」，
頌作「御」。
 一 四一六頁下一六行「請內」，**頌、南、**
經、清作「請入內」。
 一 四一六頁下二二行「元帥」，**頌、南、**
經、清作「元帥」。
 一 四一七頁上一一行「華裁」，**頌、南**
 作「華伏」。
 一 四一七頁上一二行「須在園內」，
頌、南、清、麗作「唯在園內」；**經**作
 「唯在園內」。
 一 四一七頁上一四行「互說」，**經**作
 「于說」。
 一 四一七頁上一五行「俱是」，**頌、南、**
經、清作「但是」。
 一 四一七頁上一六行首字「王」，**頌、**
南、經、清無。
 一 四一七頁上一八行「摩騰」，**頌、南、**

- 一 四一七頁上「○行」[大孚者]，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「大孚字者」。
- 一 四一七頁中四行「禾縣」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「和縣」。
- 一 四一七頁中六行「爲業」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「爲事」。
- 一 四一七頁中九行第二字「以」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「以後」。
- 一 四一七頁下一行第一〇字「縱」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「縱盜」。
- 一 四一七頁下五行第八字「何」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「訶」。
- 一 四一七頁下六行第四字「河」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「訶」。
- 一 四一七頁下七行「別篇」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「別篇也」。
- 一 四一七頁下一五行「禮室」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「禮室」。
- 一 四一八頁上四行「此像」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「此像」。
- 一 四一八頁上九行第二字「义」，**殞**、

- 一 四一八頁上「又」。
- 一 四一八頁上一五行「刪繁」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「那繁」。
- 一 四一八頁上一八行末字至次行首字「常倫」，**殞**、**南**作「恒倫」；**徑**、**清**作「恒倫」。
- 一 四一八頁下九行第八字「崩」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「既崩」。
- 一 四一八頁下一九行夾註右「七日」，**南**作「十日」。又左「乃壯年」，**殞**、**南**作「及壯年」。
- 一 四一八頁下二一行「剝除」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「剝除」。
- 一 四一八頁下末行首字「全」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「令」。
- 一 四一九頁上八行第一三字「王」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「主」。
- 一 四一九頁上一六行末字「儀」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「儀中」。
- 一 四一九頁中二〇行「難也」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「歎也」。
- 一 四一九頁下一行「非研」，**殞**、**南**、

- 一 四一九頁下五行「北山」，**南**作「此山」。
- 一 四一九頁下八行第八字「讀」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「請」。
- 一 四一九頁下一五行第一〇字「載」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「再」。
- 一 四二〇頁上二行「常隨」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「恒隨」。
- 一 四二〇頁上卷末經名，**徑**作「法苑珠林卷第二十二」。

越城廣勝寺

法苑珠林卷第十五

第三

西明寺沙門釋道世撰

敬佛篇第六之三
彌陀部第四 此別六部

迷意部

會名部

辯起部

能見部

業因部

引證部

迷意部第一

夫避苦求樂寔品物之常情歎濁欣淨是生靈之舊理但行有美惡土成衆妙娑婆五痛由積惡而丘坑安養七珍因習善而華勝業成三輩報爲九品寶臺珍觀假勝念而崔嵬玉沼瓊池藉善心而皎潔花開蓮合驗慈父之非虛浪動波迴聞法言之在耳自非功勤志固行滿因圓何能隨千心而上金臺依十念而昇樂園也

會名部第二

述曰世界皎潔目之爲淨即淨所居名之爲土故攝論云所居之士無於五濁如玻瓈珂等名清淨土法華論云無煩惱衆生住處名爲淨土淨土不同有其四種一法性土以真如爲

法苑珠林卷第十五

敬佛

第三

體故梁攝論云以蓮華王爲淨土所依譬法界眞如爲淨土所依體故二實報土依攝論云以二空爲門三慧爲出入路奢摩他毗鉢舍那爲乘以根本無分別智爲用此皆約報功德辯其出體三事淨土謂上妙七寶是五塵色性聲香味觸爲其土相故攝論云佛周徧光明七寶處也又華嚴經云諸佛境界相中種種間錯莊嚴故淨土論云備諸珍寶性具足妙莊嚴又新翻大菩薩藏經云假使如上世界乃至大火洞然如來在中若依經行若住坐臥其處自然八功德水出現於地四化淨土謂佛所憂七寶五塵爲化土體故涅槃經云以佛神力地皆柔軟無有丘墟土沙礫石乃至猶如西方無量壽佛極樂世界等又大莊嚴論云由智自在隨彼所欲能現水精瑠璃等清淨世界又維摩經云佛以足指案地現淨等事又十地經云隨諸衆生心所樂見爲示現故此諸經論所明並約化爲淨土由佛神力現故有攝故即無故名化土

辯處部第三

述曰上來雖明土有四種然綱要有二一報土二化土此二即攝理事二土初報土者謂佛如來出世諸善體是無漏非三界所攝故淨土論云觀彼世界相勝過三界道又智度論云有妙淨土出過三界然佛所居無處為處過在十方世界或依法身而安淨土故論云釋迦牟尼佛更有清淨世界如阿彌陀國其彌陀佛亦有嚴淨不嚴淨世界如釋迦佛又涅槃經云我實不出閻浮提界又法華經偈云常在靈鷲山 及餘諸住處 衆生見劫盡 大火所燒時 我此土安隱 天人常充滿 園林諸堂閣 種種寶莊嚴 又華嚴經云如來淨土或在如來寶冠或在耳璫或在瓔珞或在衣文或在毛孔如是毛孔既容世界故知十住論云佛舉一步則過恒河沙等三千世界其事如是化土處者但所居化土無別方處但依報土而起廣相或通十方或在當界引接三乘人天

等衆如彌陀世尊引此忍界凡小衆

生而安淨國或於穢現淨如按地現淨譬同天宮其事如是或於衆生共相器世界間種子所感於中顯現淨穢境界隨其六道各見不同此皆由外名言熏習因識種成就感得器世界影像相現此影像是本識相分由共相種子與影像相被現相識為因緣即此共相由內報增上緣即此共相由內報增上緣力感得如此苦樂不同

能見部第四

述曰如凡夫二乘於穢土中見阿彌陀佛諸菩薩等於淨土中見阿彌陀佛據此二說報土則一向純淨應土則有染有淨故淨土論云土有五種一純淨土唯在佛果二淨穢土謂淨多穢少即八地已上三淨穢亭等土謂從初地乃至七地四穢淨土謂穢多淨少即地前性地五雜穢土謂未入性地第五人見後一不見前四第四人見後二不見前三第三人見後三不見前二第二人見後四不見前

一第一佛上下五土悉知悉見也

華因部第五

述曰具引經論十說不同或說一行而生淨土如涅槃經云有德國王覺德比丘為護法因緣生不動國又維摩經云直心是菩薩淨土菩薩成佛時不誑衆生來生其國等或說二行而生淨土如梁攝論云出世善法者無分別智及後得智所生善根為出世善法名因或用定慧為乘或說三行而生淨土如涅槃經云思惟三三昧空無作無相而生淨土又觀經云令未來一切凡夫生極樂國當修三業一孝養父母事師不殺修十善業二受三歸具足衆戒不犯威儀三發菩提心深信因果讀誦大乘勸進行者如是三事是名淨業或說四行而生淨土如維摩經云行四無量心是菩薩淨土菩薩成佛時慈悲喜捨衆生來生其國或四攝法是菩薩淨土謂布施愛語利濟事是菩薩淨土成佛時解脫所攝衆生來生其國或說五行而生淨土如淨土論云一者禮拜二者讚歎

三者作願四者觀察五者迴向或說
 六行而生淨土如維摩經云布施是
 菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨眾
 生來生其國乃至智慧是菩薩淨土
 菩薩成佛時一切智慧眾來生其
 國等或說七行而生淨土如維摩經
 云布以七淨華浴此無垢人一者戒
 淨二者定淨三者見淨四者度疑淨
 五者道非道淨六者行淨七者行斷
 智淨前二是方便道次三是見道次
 一是修道後一是無學道由斯七淨
 得成四道四道既成故報居淨土也
 或說八行而生淨土如維摩經云菩
 薩成就幾法於此世界行無瘡疣生
 于淨土答云成就八法生于淨土一
 饒益眾生而不望報代於眾身受諸
 苦惱二所作功德盡以施之三等心眾
 生謙下無礙四於諸菩薩觀之如佛
 五所未聞經聞之不疑六不與聲聞
 而相違背七不嫉彼供不高已利而
 於其中調伏其心八常省己過不訟
 彼短常以一心求諸功德或說九行
 而生淨土如無量壽經云略說三輩

廣說九品具如或說十行而生淨土
 如維摩經云十善是菩薩淨土菩薩
 成佛時命不中夭大富梵行所言誠
 諦常以軟語眷屬不離善和諍訟言
 必饒益不嫉不志正見眾來生其
 國又彌勒發問經云若欲樂生安養
 國者當修十念即得往生何等為十
 一者於一切眾生常生慈心二者於
 一切眾生不毀其行若有毀者終不
 往生三者於一切眾深起悲心除
 殘害心四者發護法心不惜身命於
 一切法不誹謗五者於忍辱中生決
 定心六者深心清淨不染利養七者
 發一切種智心日日常念無有廢忘八
 者於一切眾生生尊重心除憍慢心
 謙下言說九者於諸談話不生染著
 心近於覺意深起種種善根因緣不
 生憤內散亂心十者常念觀佛除去
 諸相彌勒當知如是十念一一次第
 相續而起不生彼國無有是處或說
 三十七品是菩薩淨土菩薩成佛時
 念處正勤神足根力覺道眾來生
 其國或如無量壽經云發四十大願

而生淨土上來所說種種難行一法
 優波提舍論偈云
 觀彼世界相 勝過三界道
 究盡如虛空 廣大無邊際
 正道大慈悲 出世善根生
 淨光明滿足 如照日月輪
 述曰若據實報淨土要修出世無漏
 正因與理行相成方得往生若是下
 品之人本無正業隨起一行或臨終
 日十念雖成唯生化土未能見報具
 述觀法備在大小乘禪門十卷中說
 引證部第六
 阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經云余時
 世尊告諸比丘西方安樂世界今現
 有佛號阿彌陀若有四眾能正受持
 彼佛名號以此功德臨終時阿彌
 陀即與大眾往此人所令其得見見
 已尋生慶悅倍增功德以是因緣所
 生之處永離胞胎穢欲之形純處鮮
 妙寶蓮華中自然化生具六神通光
 明赫奕阿彌陀佛與聲聞俱如來應
 供正徧知其國號曰清泰聖王所住
 其城縱廣十千由旬於中充滿剎利

之種阿彌陀佛父名月上轉輪聖王
其母名曰殊勝妙顏子名曰明奉事
弟子名無垢稱智慧弟子名曰覽光
神足精勤弟子名曰大化余時魔王
名曰無勝有提婆達多名曰寂靜又
無量壽經云佛告彌勒假使三千大
千世界猛火為念阿彌陀佛名故要
當於中直過未足為難
又華嚴經云余時心王菩薩摩訶薩
告諸菩薩言佛子此娑婆世界釋迦
牟尼佛刹一劫於安樂世界阿彌陀
佛刹為一日一夜安樂世界一劫於
聖服幢世界金剛佛刹為一日一夜
聖服幢世一劫於不退轉音聲輪世
界善樂光明清淨開敷佛刹為一日
一夜不退轉音聲輪世界一劫於離
垢世界法幢佛刹為一日一夜離垢
世界一劫於善燈世界師子佛刹為
一日一夜善燈世界一劫於善光明
世界盧舍那藏佛刹為一日一夜善
光明世界一劫於超出世界法光明
清淨開敷蓮華佛刹為一日一夜超
出世界一劫於莊嚴慧世界一切光

明佛刹為一日一夜莊嚴慧世界一
劫於鏡光明世界覺月佛刹為一日
一夜佛子如是次第乃至百萬阿僧祇
世界最後世界一劫於勝蓮華世界
賢首佛刹為一日一夜普賢菩薩等
諸大菩薩充滿其中
又阿彌陀佛經云佛告諸比丘僧是
阿闍世王太子及五百長者子却後
無數劫皆當作佛如阿彌陀佛佛言
是阿闍世王太子及五百長者子住
菩薩道以來無央數劫皆各供養四
百億佛已今復來供養我阿闍世王
太子及五百長者子等皆前世迦葉
佛時為我作弟子今皆復會是共相
值也
感應緣 略引十驗
宋沙門僧亮 宋居士葛濟之
宋比丘尼慧木 宋魏世子
宋沙門曇遠 梁沙門法悅
隨五十菩薩瑞像 隋沙門慧海
唐沙門道昂 唐沙門善曹
宋江陵長沙寺沙門釋僧亮志操剛
烈戒德堅淨常結西方願造丈六無

量壽像功用既巨積年不辨聞湘州
錫溪山廟甚饒銅器欲化導鬼神取
充成辦遂州刺史張邵告以事源請
船數艘壯士百人張曰此廟靈驗犯
者輒斃且墮人守護恐此難果亮曰
福與君共死則身當張即給人船未
至一宿神已預知風震雲冥鳥獸鳴
呼俄而亮到霧歇日明未至廟屋二
十餘步有兩銅鑊各數百斛見一大
蛇長十餘丈從鑊騰出巨身斷道從
者百人悉皆退散亮乃整服而進振
錫告蛇曰汝前世罪業故受蟒身不
聞三寶何由自拔吾造丈六無量壽
像聞此鏡銅遠來相詣幸可開路使
我得前蛇乃舉頭看亮引身而去亮
躬率人徒釐取銅器唯牀頭唾壺可
容四升有蠅蜓長二尺有餘跳躍出
入遂置不取廟器重大十不收一唯
勝小者船滿而還守廟之人莫敢非
護亮還都鑄像以宋元嘉九年畢功
神表端嚴威光煒曜造像靈異聲傳
京師宋文皇帝奉迎還都以談光未
備勅造金薄圓光欲與安樂寺念以

彭城之塔號同本封且顯居園門送
魁像焉至明帝之初以舊邨為寺請
像移住舊在湘宮大殿右一殿也

宋葛濟之向容人稚川後也妻同郡
紀氏體貌閑雅甚有婦德濟之世事
仙學紀氏亦同而心樂佛法常存誠

不替元嘉十三年方在機織忽覺雲
日開朗空中清明因投釋篋梭仰坐
四表見西方有如來真形及寶蓋幡

幢蔽映天漢心獨喜曰經說無量壽
佛即此者耶便頭面作禮濟之敬其
如此仍起就之紀授濟手指示佛所

濟亦登見半身及諸幡蓋俄而隱沒
於是雲日鮮彩五色燭曜鄉比親族
頗亦覩見兩三食頃方稍除歇自是

村間多歸法者
宋丘慧木者姓傅氏十一出家持小乘
戒居梁郡築弋村寺始讀大品日誦

兩卷師慧超嘗見經堂木柱禮拜輒
見屋內東北隅有一沙門金色黑衣
足不履地木又於夜中臥而誦習夢

到西方見一浴池有芙蓉華諸化生
人列坐其中有一大華獨空無人木

欲登華攀牽用力不覺誦經音響
高大木母謂其驚驚起喚之木母驚

老口無復齒木常嚙鉛母為以過
中不得淨漱故年將立不受大戒母

終亡後木自除草開壇請師受戒忽
於壇所見天地晃然悉悉黃金色仰望

西南見一天人著襪衣衣色赤黃去
木或近或遠尋沒不見凡見靈異秘

不語人木兄出家聞而欲知乃誑誘
之曰汝為道積年竟無所昭比可養

疑當訪出門木聞甚懼謂當實然乃
粗言所見唯靜稱尼聞其道德稱往

為狎方便請問乃為具說木後與同
等共禮無量壽佛因伏地不起咸謂

得眠蹴而問之木竟不答靜稱復獨
苦求問木云當伏地之時夢往安養
園見佛為說小品已得四卷因被蹴

即覺甚追恨之木元嘉十四年時已
六十九

女先雖齋戒禮拜而未嘗看經即昇
座轉讀聲句清利下啓父言兒死便

往無量壽園見父兄及已三人池中
已有芙蓉大華後當化生其中唯母

獨無不勝此苦乃心故歸啓報語竟
復絕母於是乃敬法云

宋何曇遠廬江人也父萬壽御史中
丞遠奉法精至持菩薩戒年十八元

嘉九年丁父艱哀毀致招疾殆將滅
性號踊之外便歸心淨土庶祈感應

遠時請僧常有數人師僧舍亦在焉
遠常向舍悔懺宿業恐有緣終無感

徽僧舍每獎厲勸以莫怠至十年二
月十六日夜轉經竟眾僧已眠四更

中忽自唱言歌誦歌誦僧舍驚而問
之遠曰見佛身黃金色形狀大小如
今行像金光周身浮焰丈餘幡華翬

從充初虛空瓌妙麗極事絕言稱遠
時住西廂中云佛自西來轉身西向
當竹而立呼其速去曇遠常日羸喘
示有氣息此夕壯厲悅樂動容便起
淨手含布香手中并取園華遙以散
佛母謂遠曰汝今若去不念吾耶遠

無所言俄而頓臥家既宿信聞此靈異既皆欣肅不甚悲懼遠至五更忽然而終宅中芬馨數日乃歇右四驗出冥報記也梁京師正覺寺釋法悅戒素沙門也齊末初為僧主止京師正覺寺敦修福業四部所歸悅嘗聞彭城宋王寺有丈八金像乃宋車騎徐州刺史王仲德所造光相之工江右稱最州境或應有災祟及僧尼橫延暨辰像則流汗汗之多少則禍患之濃淡也宋泰始初彭城北屬郡虜共欲遷像引至萬夫竟不能致齊初率州數郡欲起義南附亦驅逼眾僧助守營壘時虜師蘭陵公陷此營獲諸沙門於是盡執二州道人幽繫園裏遣表偽臺誣以助亂像時流汗舉殿皆溼時偽梁王謙鎮在彭城亦多少信向親往像所使人拭之隨拭隨出終莫能止王乃燒香禮拜至心誓曰眾僧無罪弟子自當營護不使羅禍若幽誠有感願拭汗即止於是自手拭之隨拭即燥王具表其事諸僧見原釋悅既欣觀靈異誓願瞻禮而門禁阻隔莫

由克遂又昔宋明皇帝經造丈八金像四鑄不成於是改為丈四悅乃與白馬寺沙門智靖率合同緣欲改造丈八無量壽像以申厥志始鳩集金銅屬齊末亂離復致推廢至梁初方以事啓聞降勅聽許并助造光跌梓官工巧隨用資給以梁天監八年五月三日於小莊嚴寺營鑄本量佛身四萬斤銅融寫已竭尚未至曾百姓送銅不可稱計投諸鑪冶隨鑄而摸內不滿猶自如先又馳啓聞勅給功德銅三千斤臺內始就量送而像處已見羊車傳詔載銅鑪側於是飛棄銷融一鑄便滿甫介之間人車俱失比臺內銅出方知向之所送信實靈感工匠喜踊道俗稱讚及至開摸量度乃踊成丈九而光相不差又有大錢二枚猶見在衣條竟不銷鑠並莫測其然尋昔量銅四萬准用有餘後益三千計闕未滿而祥瑞冥寄出心圖故知神理幽通殆非人事初像素既成比丘道昭常夜中禮懺忽見素所見然洞明詳視久之乃知神光之

異鑄後三日未及開摸有禪師道度高潔僧也捨其七條袈裟助費開頂俄而遙見二僧跪開像鑄逼就觀之儼然不見時靖昭二僧相次遷化勅以像事委之定林僧祐其年九月二十六日移像還光宅寺是月不雨頗有埃塵及明將遷像夜有輕雲偏上微雨沾澤僧祐經行像所係念天氣遙見像邊有光燄上下如燈如燭并聞推轂禮拜之聲入戶詳視揄然俱燃防寺蔣孝孫亦所同見是夜淮中賈客並聞大瓶船下催督治橋有如數百人聲將知靈器之重豈人致焉其後更鑄光跌並有風香之瑞自慈河以左金像之最唯此一耳右二驗出梁高僧傳隨時有阿彌陀佛五十菩薩像者西域天竺之瑞像也相傳云昔天生難頭摩寺五通菩薩往安樂界請阿彌陀佛娑婆衆生願生淨土無佛形像願力莫由請垂降許佛言汝且前去尋當現彼及菩薩還其像已至一佛五十菩薩各坐蓮華在樹葉上菩薩取葉所在圖寫流布遠近漢明感夢

法苑珠林卷第十五 第八

使往祈法便獲迦葉摩騰等至雒陽後騰師子作沙門持此瑞像又達此國所在圖之未幾貴像西返而此圖傳不甚流廣魏晉已來年載久遠又經滅法經像湮除此之瑞迹始將不見隨文帝開教有沙門明憲從高齊道長法師所得此一本說其本起與傳符焉是以圖寫流布徧於宇內時有北齊畫工曹仲達者本是曹國人善於丹青妙盡梵迹傳摸西瑞京邑所推故今寺壁正陽皆其真範云右一傳記

隨江都安樂寺釋慧海俗姓張氏清河武城人也善閑經論然以淨土為業專精致感忽有齊州僧道銓賣無量壽像來云是天竺雞頭摩寺五通菩薩乘空往彼安樂世界圖寫儀容既冥會素情深懷禮懺乃親神光焔燦慶所希幸於是摸寫懇若願生彼土沒齒為念至夜忽起依常面西禮竟踣跡至曉方迹顏色怡和儼如神在以大業五年五月微患依常面西踣跡而坐至曉方迹春秋六十有九

唐相州寒陵山寺釋道昂未詳其氏魏郡人也履信標宗風神清徹獨懷異操高尚世表慧解夙成殆非閑悟結志西方願生安養後知命極預告有緣至八月初當來取別期月既臨一無患問齋時至未幾矣具吾即昇高座身合奇相鑪發異香接引四眾受菩薩戒詞理切要聽者懃心于時七眾圍繞承遺味昂舉目高視乃見天眾繽紛絃管繁會中有清音遠聽哀婉天眾高亮告於眾曰兜率陀天樂音下迎昂曰天道乃是生死根本由來非願常祈心淨土如何此誠不遂意耶言訖便觀天樂上騰須臾遠滅便見西方香華伎樂充塞如似團雲飛涌而來旋環頂上舉眾皆見昂曰大眾好住今西方靈相來迎事須聞往言訖但見香鑪摩手便於高座而終卒于報應寺春秋六十有九即貞觀七年八月內也道俗崩慟觀者如山接捧將殯殮足下有普光堂等文字生焉還送寒陵山鑿窟窺之經春不壞坐固如初又登講之夜時

屬陰暗素無燈燭昂舉掌高示便發異光明照堂宇大眾觀瑞怪所從來昂曰此光手中常有怪乎自非道會靈章行符雜聖者何能現斯嘉應者哉

唐西京淨影寺釋善曹瀛州人也善通經論涅槃偏長席談機悟國中第一行年七十有一初患臨終語門人曰吾生正信在心於佛理教無心輕略不應淨土不生即令拂拭房宇燒香嚴持病來多日委卧不起忽令自坐合掌語侍人曰安置世尊令坐口云世尊來也曹今懺悔慙愧如是良久曰世尊去矣低身似送因卧曰向者阿彌陀佛來汝等不見耶不久吾當去耳語頃便卒右三驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第十五

12761 A 92

法苑珠林卷第十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四二六頁中一行經名，**徑**作「法苑珠林卷第二十三」。
- 一 四二六頁中二行撰者，**碩**、**薑**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**園**作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**徑**作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 四二六頁中三行「敬佛篇第六之三」，**碩**、**薑**、**園**、**清**作「敬佛之三」；**徑**作「敬佛篇第六之四」。
- 一 四二六頁中四行「第四」及「此別六部」，**徑**無。
- 一 四二六頁中五行至六行「迷意部……引證部」，**徑**無。
- 一 四二六頁中七行「部第一」，**徑**無，以下「部」字與序數相連者例同。
- 一 四二六頁中八行第一〇字「常」，

- 一 四二六頁中一〇行首字「衆」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「恒」。
- 一 又第六字「痛」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「濁」。
- 一 四二六頁中一五行末字「千」，**薑**、**園**、**徑**、**清**作「三」。
- 一 四二六頁下末行第六字「有」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「即有」。
- 一 四二七頁上五行第二字「漏」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「流」。
- 一 四二七頁中九行第一二字至一〇行第七字「即……緣」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 四二七頁下二一行「成佛」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「菩薩成佛」。
- 一 四二八頁上八行末字「淨」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 四二八頁上二二行第三字「常」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「恒」。
- 一 四二八頁中一二行第四字「不」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「不生」。

- 一 四二八頁中末行「四十」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「四十八」。
- 一 四二八頁下四行第二字「盡」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「竟」。
- 一 四二八頁下六行第七字「照」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「鏡」。
- 一 四二八頁下一七行首字「陀佛」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「陀佛」。
- 一 四二九頁上二行「名曰明」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「名月明」。
- 一 四二九頁上三行「覽光」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「攬光」。
- 一 四二九頁上一四行第四字「世」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「世界」。
- 一 四二九頁中二〇行首字「隨」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「隋」。
- 一 四二九頁中二一行「善曹」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「善曹」。
- 一 四二九頁下三行「遂州」，**徑**、**清**作「遂詣州」，**麗**作「遂詣」。
- 一 四二九頁下四行第三字「艘」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「隻」。

- 一 四二八頁中末行「四十」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「四十八」。
- 一 四二八頁下四行第二字「盡」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「竟」。
- 一 四二八頁下六行第七字「照」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「鏡」。
- 一 四二八頁下一七行首字「陀佛」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「陀佛」。
- 一 四二九頁上二行「名曰明」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「名月明」。
- 一 四二九頁上三行「覽光」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「攬光」。
- 一 四二九頁上一四行第四字「世」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「世界」。
- 一 四二九頁中二〇行首字「隨」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「隋」。
- 一 四二九頁中二一行「善曹」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「善曹」。
- 一 四二九頁下三行「遂州」，**徑**、**清**作「遂詣州」，**麗**作「遂詣」。
- 一 四二九頁下四行第三字「艘」，**碩**、**薑**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「隻」。

- 一 四二九頁下九行第八字「各」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「容」。
- 一 四二九頁下一六行第五字「董」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「捷」。
- 一 四二九頁下二一行「燁曜」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「偉曜」。
- 一 四三〇頁上一行第九字「且」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「旦」。
- 一 四三〇頁上一七行末三字至次行首字「持小乘忒」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「受持小戒」。
- 一 四三〇頁上一九行第七字「見」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「建」。
- 一 四三〇頁中三行第七字「常」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。
- 一 四三〇頁中七行「裸衣」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「裸衣」。
- 一 四三〇頁中一〇行第一一字「昭」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「招」。
- 一 四三〇頁中二一行首字「女」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「子」。
- 一 四三〇頁下六行末字「云」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「子」。

- 一 **南**、**徑**、**清**作「云云」。
- 一 四三〇頁下七行第二字「何」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「沙門」。
- 一 四三〇頁下一〇行第三字「踊」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「誦」。
- 一 四三〇頁下一二行第一一字「緣」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「煩緣」。
- 一 四三〇頁下一七行末字「翊」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「翼」。
- 一 四三〇頁下二二行「淨手」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「清淨」。
- 一 四三一頁上三行第四字「宅」，**南**作「字」。
- 一 四三一頁上一一行第八字「郡」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「群」。
- 一 四三一頁上一四行第二字「師」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「帥」，又第六字「陷」，**麗**作「攻陷」。
- 一 四三一頁上一五行第七字「幽」，**徑**、**清**作「誣」。
- 一 四三一頁上末行第一〇字「門」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「關」。

- 一 四三一頁中五行第九字「推」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「拆」。
- 一 四三一頁中九行第五字「融」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「鎔」。一四行首字同。
- 一 四三一頁中一〇行第一三字「模」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「模」。下同。
- 一 四三一頁中一三行第一三字「彙」，**碩**作「排」。
- 一 四三一頁下四行「靖昭」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「悅靖」。
- 一 四三一頁下一六行首字「隨」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「隋」。次頁上六行第二字、一三行首字同。
- 一 四三二頁上五行第六字「湮」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「漂」。又第一二字「殆」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「珍」。
- 一 四三二頁上一〇行第六字「畫」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「畫」。
- 一 四三二頁上一一行正文末字「云」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「也」。
- 一 四三二頁上一二〇行第六字至末行

末字「至……九」，**徑**、**清**作「以大業五年五月微患至夜忽起依常面西禮竟跏趺而坐至曉方逝春秋六十有九顏色怡和儼如神在道俗悲涼就申接足花香如雨下金寶若山顏充委階墀福慧力矣」。

一 四三二頁中六行第三字「患」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「所患」。

一 四三二頁中一八行第二字「聞」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「親」。

一 四三二頁中二〇行「七年」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「十年」。

一 四三二頁下三行「常有所怪」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「恒有何所怪」；**麗**作「常有何所怪」。

一 四三二頁下九行「吾生正信在心」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「吾一生正信存心」；**麗**作「吾一生正心在心」。

一 四三二頁下一三行第六字「今」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「令」。

一 四三二頁下卷末經名，**徑**無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

法苑珠林經卷第十六法苑珠林卷第十六之四 剪

彌勒部第五此部

述意部 受戒部 讚歎部

業因部 發願部

述意部第一

惟大覺世雄隨機利物巧施現權之
教以救將來之急時經末代命同風
燭逐要利生無過見佛以釋尊遺囑
於我法中所修行者並付慈氏令悟
聖果大聖殷勤理固無妄一念相值
終隔四流結妙願於華林感慈願於
兜率能扣冥機雲龍相會故上生經
云是諸人等皆於法中種諸善根釋
迦牟尼佛遺來付我觀此一言實固
可祈自晉代之末始傳斯經暨乎宋
明肇興茲會起千尺之尊儀摹方仍
之道樹設供上林鱗集大衆於是四
部欣躍虔誠弘化每歲良辰三會
無缺自齊代馭層法緣增廣文宣德
教彌給斯業從此已來大會罕集行

法苑珠林卷第十六

者希簡設有情學安心無法今錄諸
經依之修行莫通八正則芬列於紫
宮化流十善則暉煥於兜率功被下
生澤均初會也

受戒部第二

述曰若是居家白衣未受戒者先受
翻邪三歸日別六時隨時便受顯歸
三寶自誓不迴必得上生若出家五
衆已受得戒但依修行不須別受若
無戒行追空念善亦不得生故智度
論云我某甲盡形壽歸依佛歸依法
歸依僧如是我某甲盡形壽歸依佛
竟歸依法竟歸依僧竟如是又處胎
經佛告彌勒偈云

汝所三會人

是吾先所化

九十六億人

受吾五戒者

次是三歸人

九十二億者

一稱南無佛

皆得成佛道

述曰廣明三歸功力具如敬福論三
卷說既受得三歸次須受十善戒法
若不行十善定不得上生應具修威
儀至一出家人前誠勗已心至誠懺
悔然受云我某甲盡形壽於一切有

情上不簡凡聖不起殺心乃至第十
我某甲盡形壽於一切有情上不簡

凡聖不起邪見三如是

我某甲盡形壽於一切有情上下不

簡凡聖不起殺心竟乃至第十我某

甲盡形壽於一切有情上下不簡凡

聖不起邪見竟三如是此之十善禁防身

三過殺盜淫口四過妄言綺語兩舌

惡口意三過謂貪瞋邪見此之十種

是眾善之根本止則是持作便是犯

犯是十惡之本亦是萬禍之殃

讚歎部第三

如菩薩本行經云正使化無數億計

人成辟支佛若有人百歲四事供養

功德甚多不如有人以歡喜心一四

句偈讚歎如來功德無量又如善戒

經云以四天下實供養於佛又以重

心讚歎如來是二福德等無差別又

大悲經云一稱南無佛名者以是善根

入涅槃界不可盡也又若能至誠心

念佛功德乃至一華散於空中於未

來世諸天梵王其福不盡以其不盡

終至涅槃又涅槃經迦葉以偈讚佛

言

大悲愍眾生

善拔眾毒箭

世醫所療治

如來所治者

世尊甘露藥

眾生既復已

如來今為我

眾生聞祕藏

又大平等隨羅

尼經今時華聚善

薩即讚佛言

世尊身色如金山

猶如日光照世間

能拔一切諸苦惱

我今稽首大法王

世主法王甚希有

如是妙法復過是

難見難聞亦難遇

若有觀者成正覺

今時阿須倫以偈讚佛

世尊面目如日月

能滅一切諸黑闇

今復拔濟於我等

我等歸命天中尊

文殊師利問經文殊說偈歎佛云

我禮一切佛

故令我歸依

故稱大醫王

雖差還復生

畢竟不復發

以施諸眾生

不死亦不生

演說大涅槃

即得不生滅

又大方等隨羅

尼經今時華聚善

薩即讚佛言

世尊身色如金山

猶如日光照世間

能拔一切諸苦惱

我今稽首大法王

世主法王甚希有

如是妙法復過是

難見難聞亦難遇

若有觀者成正覺

今時阿須倫以偈讚佛

世尊面目如日月

能滅一切諸黑闇

今復拔濟於我等

我等歸命天中尊

文殊師利問經文殊說偈歎佛云

我禮一切佛

調御無等雙

諸佛不思議

能信及果報

能以此祇夜

於千萬億劫

佛言文殊善哉善哉如來不可思議

即說偈言

佛生甘蔗姓

若人歸依佛

寧受一切苦

不受一切樂

所以無量劫

流轉生死中

又彌勒菩薩所問本願經云佛告阿

難彌勒不獨以偈讚我乃往過世十

無央數劫今時有佛號焰光響作王

如來所有梵志長者名曰賢行於此

佛所已得不起法忍今時梵志賢行

者今彌勒菩薩是阿難白佛言彌勒

得法忍久遠乃今何以不速逮無上

正真之道成最正覺耶佛語阿難菩

薩四事法不取正覺何等為四一淨

國土二護國土三淨一切四護一切

諸佛亦如是

妙法亦如是

亦不可思議

讚歎如來者

不墮諸惡趣

滅已更不生

不畏地獄苦

得聞佛音聲

而不聞佛名

受此諸苦惱

不聞佛名故

又彌勒菩薩所問本願經云佛告阿

難彌勒不獨以偈讚我乃往過世十

無央數劫今時有佛號焰光響作王

如來所有梵志長者名曰賢行於此

佛所已得不起法忍今時梵志賢行

者今彌勒菩薩是阿難白佛言彌勒

得法忍久遠乃今何以不速逮無上

正真之道成最正覺耶佛語阿難菩

薩四事法不取正覺何等為四一淨

國土二護國土三淨一切四護一切

諸佛亦如是

妙法亦如是

亦不可思議

讚歎如來者

不墮諸惡趣

滅已更不生

不畏地獄苦

得聞佛音聲

而不聞佛名

受此諸苦惱

不聞佛名故

是為四事彌勒本求佛時以是四事故不取佛佛語阿難我本求佛時亦有此四然彌勒發意先我之前四十二劫我於其後乃發道意於此賢劫以大精進超越九劫得於無上正真之道致最正覺佛告阿難我以十事致最正覺何等為十一所有一切無所愛惜二妻妾三兒子四頭目五手足六國土七珍寶財物八髓腦九血宗十不惜身命我以十事疾得佛道又大悲經云佛告阿難汝觀如來在路行時能令大地高處令下下處令高高下諸處悉得乎正如來過後地輒還復一切樹林傾側向佛樹神現身低頭禮拜如來過後樹輒還復一切丘陵坑坎屏廁臭穢叢林瓦礫皆悉埽除平正清淨馨香芬烈眾華布地如來足履踏上而過無情諸物尚皆傾側何況有情而不加敬何以故我本修行善薩行時於一切人所無不傾側謙下禮敬以是善業得成佛已有情無情如來行時無不傾側低頭禮拜我本曾以清淨微妙稱意資

產至心自手施諸眾生以是業報如來行時大地平正埽灑清淨又無瓦礫我於無量諸賢聖所在路行時曾與埽治道路泥治房舍我以平等心無高下埽治令淨於一切時常求菩提利益眾生以是善根若佛如來在處處行來路首自然清淨地平如掌乃至須彌山王高八萬四千由旬在大海中亦深余許及鐵圍山高十六萬八千由旬亦是金剛堅固佛涅槃時無不傾側低頭禮敬若欲遠避不傾側者亦無是處由歎如來故乃至舍利弗從他聞歎佛偈亦得道果故普曜經安陸比丘以偈報舍利弗言
吾師天中天 三界無極尊
相好身丈六 神通猶虛空
華熏去五陰 拔十二根本
不貪天世位 心淨開法門
時舍利弗欣然大悅如冥觀明口言善哉昔來抱疑又吾好學八歲從師至年十六靡不周綜行徧天下十六大國自謂已達今乃聞異無上正真

得吾本願由如來過去心淨離著不害眾生故所行之處脚足不汙蟲蟻不損故處處經云佛不著履有三因緣一使行者少欲二現足下輪三令人見之歡喜佛行足去地四寸有三因緣一見地有蟲蟻故二地有生草故三現神足故亦欲令人意止佛行地高下皆平有三因緣一本行四等心欲令一切安隱地在水上水中有神蟲蟻一切值佛足下皆安隱同心立意是故卑者為高高者為卑二諸天鬼神行福為佛除地故高下為平三佛為菩薩時通利道徑橋梁度人故從是得福故高下正平欲令人意亦介
又智度論云世尊身好細薄皮相塵土不著身如蓮華葉不受塵水若菩薩在乾土山中經行土不著足隨嵐風來吹破土山令散為塵乃至一塵不著佛身若菩薩舉食著口中是時咽喉邊兩處流注甘露和合諸味是味清淨故名味中得上味
又增一阿含經云無恭敬心於佛者

當生龍蛇中以過去從中來今猶無敬多睡癡也又四分律說偈云

有敬長老者 是人能護法

現世得名譽 將來生善道

讚彌勒四禮文 玄奘法師 依經翻出

至心歸命禮當來彌勒佛

諸佛同證無為體 真如理實本無緣

為誘諸天現堯率 其猶幻士出眾形

元無人馬迷將有 達者知幻未曾然

佛身本淨皆如是 愚夫不了謂同凡

知佛無來見真佛 於茲必得永長歡

故我頂禮彌勒佛 唯願慈尊度有情

願共諸眾生上生兜率天奉見彌勒佛

至心歸命禮當來彌勒佛

佛有難思自在力 能以多刹內塵中

況今現處兜率殿 師子林上結跏坐

身如檀金更無比 相好寶色曜光暉

神通菩薩皆無量 助佛揚化救含靈

眾生但能至心禮 無始罪業定不生

故我頂禮彌勒佛 唯願慈尊度有情

願共諸眾生上生兜率天奉見彌勒佛

佛

至心歸命禮當來彌勒佛

慈尊寶冠多化佛 其量超過數百千

此土他方菩薩會 廣現神變寶雲常

佛身白豪光八萬 常說不退法輪因

眾生但能修福業 屈伸臂頃值慈尊

河沙諸佛由斯現 況我本師釋迦文

故我頂禮彌勒佛 唯願慈尊度有情

願共諸眾生上生兜率天奉見彌勒佛

至心歸命禮當來彌勒佛

諸佛常居清淨刹 受用報體量無窮

凡夫冥眼未曾識 為現千尺一金軀

眾生視之無厭足 今知業果現閻浮

但能聽經勤誦法 逍遙定往兜率宮

三塗於茲為永絕 將來同證一法身

故我頂禮彌勒佛 唯願慈尊度有情

願共諸眾生上生兜率天奉見彌勒佛

佛

業因部第四

如未曾有經云下品十善謂一念頌

中品十善謂一食頌上品十善謂從

且至午於此時中心念十善止於十

惡亦得往生故野干心念十善七日

不食生兜率天又上生經云我滅度

後四眾八部欲生第四天當於一日

至第七日繫念彼天持佛禁戒思念

十善行十善道以此功德迴向願生

彌勒佛前隨念往生 言七日者且供近識 尚感後天何說一生 而不

除却百億劫生死之罪乃至來世龍

華樹下亦得見佛又云我滅度後四

眾八部聞名禮拜命終往生兜率天

中若有男女犯諸禁戒造眾惡業聞

是菩薩大悲名字五體投地誠心懺

悔一切惡業速得清淨若有歸依彌

勒菩薩當知是人得不退轉彌勒成

佛見佛光明即得受記又上生經云

佛滅度後若有精勤修諸功德威儀

不缺掃塔塗地華香供養行諸三昧

讀誦經典如是人等雖不斷結如得

六通應當繫念念佛形像稱彌勒名

若一念頃受八戒齋修諸淨業命終

之時即得往生兜率天上蓮華臺中

應時見佛白豪相光超越九十億劫

生死之罪隨其宿緣為說妙法令得

不退又增一經云眾生三業造惡臨

終憶念如來功德者必離惡道趣得
 生天上正使極惡之人以念佛故亦
 得生天又大集經云若修慈者當捨
 身命時見十方佛手摩其頂蒙手觸
 故心安快樂尋得往生清淨佛土又
 普賢觀經云若有晝夜六時禮十方
 佛誦大乘經思第一義甚深空法於
 一彈指須除百萬億那由他恒河沙
 劫生死之罪行此法者真是佛子從
 諸佛生十方諸佛及諸菩薩為其和
 上是名具足菩薩戒有不須羯磨自
 然成就應受一切人天供養又法華
 經云若有人受持讀誦正憶念解其
 義趣是人命終為千佛授手令不恐
 怖不墮惡道即往兜率天上弥勒菩
 薩所弥勒菩薩有三十二相大菩薩
 衆所共圍繞有百千萬億天女眷屬
 而於中生有如如是等功德利益是故
 智者應當一心自書若使人書受持
 讀誦正憶念如說修行又智度論云
 若善男子能行是深般若波羅蜜者
 當知是人人道中來或兜率天來所
 以者何三惡道中罪苦多故不得行

深般若欲界諸天著淨妙五欲心則
 狂惑故不能行色界天等著禪定
 味故不能行無色界天無形故不
 能行以兜率天上常有一生補處菩
 薩彼中諸天常聞說般若五欲雖多
 法力勝故是故說二處勝若從他佛
 國來生此間斯則轉勝也
 又處處經云佛言彌勒不來下有四
 因緣一有時福應彼間二是此間人
 麤無能受經者三功德未滿四世間
 有能說經者故彌勒不下若當來下
 餘有五十億七千六十萬歲彌勒時
 人眼皆見四千里由本十種因緣得
 一不掩人眼明二不損人眼三不覆
 人眼四不藏人善五不視殺六不視
 盜七不視姪八不視陰私及人短九
 諸惡事不視十然燈於佛寺
 又佛說彌勒來時經云佛言彌勒佛
 欲來出時閻浮利內地山樹草木皆
 焦盡於今閻浮利地周圍六十萬里
 彌勒出時閻浮利地東西長四十萬
 里南北廣三十二萬里地生五菓四
 海之內無山陵嶽谷地平如砥樹木

長大人少三毒民多聚落城名泥羅
 那夷有一婆羅門名須凡當為彌勒
 作父母名摩訶越題彌勒當為作子
 相好具足身長十六丈生愷城地目
 徹視萬里內頭中日光照四千里彌
 勒得道為佛時於龍華樹下坐樹高
 四十里廣亦四十里
 彌勒佛出世時
 用四月八日明星出時
 得道彌勒佛却後六十億殘六十萬
 歲當來下
 自外大同
 成佛詳說
 王玄策西國行傳云唐顯慶二年
 勅使王玄策等往西國送佛袈裟至
 泥婆羅國西南至頗羅度來村東坎
 下有一水水池若將家火照之其水
 上即有火焰於水中出欲滅以水澆
 之其焰轉熾漢使等曾於中架一金
 煮飯熟使問彼國王國王答使人云
 曾經以杖刺著一金置令人挽出一
 挽一深相傳云此是彌勒佛當來成
 道天冠金火龍防守之此池火乃是
 火龍火也又智度論云彌勒菩薩為
 白衣時師名婆跋梨有三種相一眉
 間白豪相二舌覆面相三陰藏相如

是等非是菩薩時亦皆有此相也

又新婆沙論云曾聞尊者大迦葉波入王舍城最後乞食食已未久登雞足山山有三峯如仰雞足尊者入中結跏趺坐作誠言曰願我此身并鈷鉢杖久住不壞乃至經於五十七俱胝六十百千歲慈氏如來應正等覺出現世時施作佛事發此願已尋般涅槃時彼三峯便合成一拵蔽尊者儼然而住及慈氏佛出現世時將無量人天至此山上告諸衆曰汝等欲見釋迦牟尼佛杜多功德弟子衆中第一大弟子迦葉波不舉衆咸曰我等欲見慈氏如來即以右手撫雞足山頂應時峯壙還爲三分時迦葉波將磨納鉢杖從中而出上昇虛空無量天人觀斯神變歎未曾有其心調柔慈氏世尊如應說法皆得見諦若無留化如此之事云何有耶有說有留化事問若尔世尊何故不留化身至涅槃後任持說法答所應作者已究竟故謂佛所應度皆已度說所未度者聖弟子度之有說無留化事問若尔迦

葉波事云何得有蒼諸信敬天神所任持故有說迦葉波今時未般涅槃慈氏佛時方取滅度此不應理寧可說無不說彼默然多時虛住如是說者有留化事是故大迦葉波已入涅槃發願部第五

惟凡夫力弱習惡來多以住娑婆其心怯弱初學是法恐畏退敗常發大願扶持此行乃至命終心無障礙隨種善根願共含識自在往生彌勒內衆得至佛前隨念修學證不退轉不願往生於外衆中恐著五欲不得解脫故智度論云有人修少福葉聞有福處常願往生及至命終各生其中又大莊嚴論云佛國事大獨行功德不能成就要須願力如牛雖力挽車要須御者能有所至淨佛國土由願引成以願力故福德增長不失不壞常見佛故又如十住論云若人發心求佛不休不息有人以指舉大千世界在空却住不足爲難若發願言我當作佛是人希有何以故世人心劣無大志故又發菩提心論有十大願常悉

修行

一者願我先世及以今身所種善根施與一切衆生迴向佛道令我此願念念增長世世所生終不忘失常爲陀羅尼之所守護
二者願我以此善根生處值佛常得供養不生無佛國中
三者願我常近諸佛隨侍左右如影隨形
四者願我既得親近爲我說法成就五通
五者願我通達世諦假名流布解第一義得正法智
六者願我以無厭心爲衆生說示教利喜皆令開解
七者願我以佛神力徧至十方一切世界供養諸佛聽受正法廣攝衆生
八者願我隨順清淨法輪一切衆生聽我法者聞我名者即得捨離一切煩惱
九者願我隨逐衆生將護與樂捨身命財荷負正法除無利益
十者願我雖行正法心無所行亦無

不行為化眾生不捨正願願我以此

十大誓願

諸願若眾

生界有盡

我願乃盡

然眾

生界不可

盡故我此

大願亦不

可盡

廣度眾

生無邊

法界所

修善根

悉迴向無上正覺生彌勒佛前聞清淨法悟無生忍但行住坐臥一生已來所修善根並共法界眾生迴向彌勒佛前速成不退

玄奘法師云西方道俗並作彌勒業為同欲界其行易成大小乘師皆許此法彌陀淨土恐凡鄙穢修行難成如舊經論十地已上菩薩隨分見報佛淨土依新論意三地菩薩始可得見報佛淨土豈容下品凡夫即得往生此是別時之意未可為定所以西方大乘許小不許故法師一生已來常作彌勒業臨命終時發願上生見彌勒佛請大眾同時說偈云

南無彌勒如來 應正等覺

願與舍識 速奉慈顏

南無彌勒如來 所居內眾

願捨命已 必生其中

感應緣

六略引

晉譙國戴逵 晉沙門釋道安

宋尼釋慧玉 梁沙門釋僧護

隨沙門釋靈幹 唐沙門釋善胃

夫最勝之相妙出無等非直光儀莫寫固亦形好不傳夫以世俗之指爪而近法身之圓極算數譬喻豈我萬一自泥洹以來久喻千祀西方像製流式中夏雖依經鑄鑄各務馳騁名士奇正競心展力而精分密數未有殊絕晉世有誰國戴逵字安道風清肥繁遠遜舊吳宅性居理游心釋教且機思通賸巧擬造化思所以影響法相咫尺應身乃作無量壽扶持菩薩研思致妙精銳定製潛於惟中密聽眾論所聞褒貶輒加詳改數准度於豪芒審光色於濃淡其和墨點彩刻形鏤法雖周人盡策之微宋客象楮之妙不能喻也委心積慮三年方成振代迄今所未曾有凡在瞻仰有若至真俄而迎像入山陰之靈寶寺道俗觀者皆發菩提心高平郝起聞而禮觀遂撮香而誓曰若使有常復觀

法苑珠林卷六

第五卷

感應緣

第六

聖顏如其無常願會彌勒既而手中之香勃焉自然芳煙直上其氣飄雲餘熏蕙蕤溢於衢路凡預聞見皆心喜褊身宋臨川康王撰宣驗記亦載其顯瑞戴公居去靈寶寺百餘步戴嘗中夜而起見寺上有光其明甚熾謂是燐火狼狽往起鄰曲知者咸譏駁奔至而寺門靜閉迺像放光明旦眾聞扣門方起共觀成觀佛堂暉燄洞照于天莫不整躬虔禮歎覺化之無方也宋文帝迎像供養常在後堂齊高帝起正覺寺欲以勝妙靈像鎮撫法殿乃奉移此像舊在正覺寺遂又造行像五軀積慮十年像舊在瓦官寺逵弟二子顯字仲若素韻淵澹雅好在園既負荷幽貞亦繼志才巧逵每製像常共參慮濟陽江夷少與顯友夷嘗託顯造觀世音像致力聲思欲令盡美而相好不圓積年無成後夢有人告之曰江夷於觀世音無緣可改為彌勒菩薩戴即停手馳書報江信未及發而江書已至俱於此夕感夢語事符同戴喜於神應即改為

4/10 B 29

彌勒於是觸手成妙初不藉思光顏
圓滿俄尔而成有識讚仰咸悟因緣
之匪差此像舊在會稽龍華寺尋二
戴像製歷代獨步其所造甚多並散
在諸寺難悉詳錄

晉長安五級寺有釋道安姓衛氏常
山扶柳人也形雖不逮於人而聰雋
罕儔七歲讀書晝覺能誦年至十三
出家日誦萬言不差一字師敬異之
為受具戒恣其游學至鄴入中寺遇
佛圖澄澄見而嗟與語終日因事澄
為師澄講安覆疑難鋒起安挫銳
解紛行有餘力時人語曰漆道人驚
四鄰安後避地南投襄陽與弟子釋
慧遠等四百餘人度江夜行值雷雨
乘電光而進前行得入一家見門裏
有一馬槽中間懸一馬兜可容一斛
安呼林伯升主人驚出果姓林名伯
升謂是神人厚相奉接既而弟子問
何以知其姓字安曰兩木為林兜容
百升也既至襄陽有一外國銅像形
製古異時眾不甚恭重安曰像形相
致佳但鬚形未稱令弟子鑄冶其鬚

既而光焰煥炳耀滿一堂詳視結中
見一舍利眾咸愧服安曰像既靈異
不煩復冶乃止識者咸謂安知有舍
利故出以示眾時襄陽習鑿齒鋒辯
天逸籠罩當時其先籍安高名早以
致書通好承應真履正明白內融慈
訓兼照道俗齊隆自大教東流四百
餘年雖蕃王居士時有奉者而真丹
宿訓先行上世道運時遷俗未舍悟
自頃道業之隆感無以正所謂月光
將出靈鉢應降法師任當洪範化洽
無幽此方諸僧咸有思慕若塵震東
徂摩尼迴曜一踊七寶之座暫現明
哲之燈雨甘露於豐草植梅檀於江
湄則如來之教復崇於今日玄波溢
漾重蕩於代矣文多不悉載及聞安
至止即往修造既坐稱言四海習鑿齒
安曰彌天釋道安時人以為名答安
常注諸經恐不合理乃誓曰若所說
不甚速理願見瑞相乃夢見梵道人
頭白眉毛長語安云君所注經殊合
道理我不得入泥洹住在西域當相
助和通可時時設食後十誦律至遠

公乃知和上所夢實頭盧也於是立
座飯之處成則安既德為物宗學
兼三藏所制僧尼軌範佛法憲章條
為三例一曰行香定座上經上講之法
二曰常日六時行道飲食唱時法三
曰布薩差使悔過等法天下寺舍遂
則而從之安每與弟子法遇等於彌
勒像前立誓願生兜率後至秦建元
二十一年正月二十七日忽有異僧形
甚庸陋來寺寄宿寺房既寢處之講
堂時維那直殿夜見此僧從窻隙出
入遽以白安安驚起禮訊問其來意
答云相為而來安曰自惟罪深詎可
度脫彼答云甚可度耳然須更浴聖
僧情願必果具示浴法安請問來生所
生之趣彼乃以手虛撥天之西北即見
雲開備觀兜率妙勝之報尔夕大衆
數十人悉皆同見安後管浴具見有
非常小兒伴侶數十來入寺戲須臾
就浴果是聖應也至其年二月八日
忽告眾曰吾當去矣是日齋畢無疾
而卒葬城內五級寺中是歲晉太元
十年也年七十二安未終之前毋先

十年也年七十二安未終之前毋先

十年也年七十二安未終之前毋先

法苑珠林卷之六 卷之六

聞羅什在西國思共講析每勸堅取之什亦遠聞安風謂是東方聖人常遙而禮之初安生而便左臂有一皮膚寸許著臂將可得上下之唯不得出手時人謂之為印手菩薩安既終後十六年什公方至什恨不相見悲恨無極安既薦好經典志在宣法所請外國沙門僧伽提婆曇摩難提及僧伽跋澄等譯出衆經百餘萬言常與沙門法和詮定音字詳敷文旨新出衆經於是獲正孫綽為名德沙門論目云釋道安博物多通才經名理又為之發負曰

物有廣贈人固多宰淵淵釋安專能兼倍飛聲汧隴馳名淮海形雖革化猶若常在有別記云河北別有竺道安與釋道安齊名謂習鑿齒致書於竺道安道安本隨師姓生後改為釋世見其二姓因謂為兩人諶矣在此二語出深高僧傳

宋尼釋慧玉長安人也行業勤修經戒通備嘗於長安薛尚書寺見紅白光十餘日中至四月八日六重寺沙門來游此寺於光處得弥勒金像高

法苑珠林卷之六 卷之六

一尺餘慧玉後南渡樊鄆住江陵靈收寺元嘉十四年十月夜見寺東樹有紫光爛起暉暉一林以告同學妙光等而悉弗之見也二十餘日玉常見焉後寺主釋法弘將於樹下營築禪基仰首條間得金坐像亦高尺許云右此一像出冥祥記

梁刻石城山有釋僧護本會稽剡人也少出家便剋意苦節戒行嚴淨後居刻石城山隱岳寺寺北有青壁直上數十餘丈當中中央有如佛燭光之形上有葉樹曲幹垂蔭覆護每經行至壁所輒見光明煥炳聞絃管歌讚之聲於是擊鐘發誓願博山鑄造十丈石佛以敬擬彌勒千尺之容使凡厥有緣同觀三會以齊建武中招結道俗初就彫剪踈鑿逾年僅成面璞項之護遭疾而亡臨終誓曰吾之所造本不期一生成辦第二身中其願剋果後有沙門僧淑慕襲遺功而資力莫由未獲成遂至梁天監六年有始豐令吳郡陸咸罷邑還國夜宿剡溪值風雨晦冥咸皆危懼假寐忽夢見

法苑珠林卷之六 卷之六

三道人來告云若誠信堅正自然安隱有建安殿下感患未瘳若能治剡縣僧護所造石像得成就者必獲平愈冥理非虛宜相開發也咸還都經年稍忘前夢後出門乃見一僧云聽講寄宿自言去歲剡溪所囑建安王事猶憶此不咸當時懼然荅云不憶道人笑曰宜更思之仍即辭去咸宿其非凡乃倒屣詰訪追及百步忽然不見咸豁尔意解具憶前夢乃剡縣所見第三僧也咸即馳啓建安王王即以上聞勅遣僧祐律師專住像事王乃深信益加喜踊充徧抽捨金貝誓取成畢初僧祐未至一日寺僧慧逞夢見黑衣大神翼從甚壯立于龕所商略分數至明且初祐律師至其神應若此初僧護所創鑿龕過淺乃鑿入五丈更施頂髻及身相剋成鑿磨將畢夜中忽當萬字處色赤而隆起今像背萬字處猶不施金薄而赤色存焉像以天監十二年春就功至十五年春竟坐軀高五丈立形十丈龕前架三層臺又造門閣殿堂并立衆

基業以充供養其四遠士庶並提挾
 香華萬里來集供施往還軌迹填委
 自像成之後建安王所苦消瘳王後
 改封今之南平是也右一驗出
梁高僧傳
 隋西京大禪定道場釋靈幹俗姓李
 氏金城狄道人也志節恭勤常修淨業
 依華嚴經作蓮華藏世界海觀及作
 彌勒天宮觀至開皇十七年遇疾暴
 闕唯心不冷未敢藏殯後醒述云初
 見兩人手把文書戶前而立曰官須
 見師俛仰之間乃與俱往狀如乘空
 足無所涉到一大園七寶樹林端嚴
 如畫二人送達便辭而退幹獨入園
 東西極目但見林地山池無非珍寶
 焜煌亂目不得正視樹下華座或有
 人坐或無坐者忽聞人喚云靈幹汝
 來此耶尋聲就之乃慧遠法師也禮
 評問曰此為何所答曰是兜率陀天
 吾與僧休同生於此次吾南坐上者
 是休法師也遠與休形並非本身頂
 戴天冠衣以朱紫光輝絕世但語聲
 似舊依然可識又謂幹曰汝與我諸
 弟子後皆生此矣因得覺悟重增故

業端然觀行絕交人物至大業三年
 禪定初成勅召為道場上座僧徒一
 咸匡教有叙至於八年於本房內所
 患漸重將欲終卒目睛上視不與人
 對久之乃垂頰如常日沙門童真問
 疾因見是相幹謂真曰向見青衣童
 子二人來召相逐而去至兜率天城
 外未得入宮若翹足舉望則見城中
 寶樹華蓋若平立即無所見也傍侍
 疾者向舉目者是其相矣真曰若即
 往彼大遂本願幹曰天樂非久終墜
 輪迴華嚴藏海是所圖也不久氣絕
 須臾復童真問何所見耶幹曰見大
 水徧滿華如車輪幹坐其上所願足
 矣尋尔便卒童真法師是開日大
禪定寺主武德初也以大業
 八年正月二十九日卒於本寺春秋七
 十有八
 唐西京淨影寺釋善胃俗姓淮氏瀛
 州人也通敏易悟極閑談激機辯為心
 美譽聞徹於仁壽末年奉勅置塔送
 舍利于梓州牛頭山華林寺嚴與將
 達感豬八頭突到臺下從行至館驅
 逐乃走還來如故漸至城治墨蠹四

枚形甚壯偉隨轡旋繞數匝便去既
 至州館夜放光明徹屋上如火焰
 發食頃方滅又掘塔基入深丈餘正
 當函處得古甕瓶無蓋有水清澄香
 美乃用盛於函內寺九層浮圖從西
 南角第二級放光上照相輪如五石
 甕黃赤如火良久方隱又堂內彌勒
 僧亦放眉間紫光并二菩薩亦放赤
 光通照寺院前後七度眾人同見除
 不來者武德三年八月內終於本寺春
 秋七十有一右此二驗出
唐高僧傳

法苑珠林卷第十六

法苑珠林經卷第十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四三六頁中一行經名，**徑**無（未換卷）。又「敬佛之四」，**徑**無；**麗**作「敬佛篇第六之四」並置於二行與三行之間。
- 一 四三六頁中二行撰者，**續**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」，**徑**無（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」；**麗**作「西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 四三六頁中三行「第五」，「此別五部」，**徑**無。
- 一 四三六頁中四行至五行「迷意部……發願部」，**徑**無。
- 一 四三六頁中六行「部第一」，**徑**無，以下「部」字與序數相連者例同。
- 一 四三六頁中一五行第五字「達」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「達」。又第一二字「言」，**徑**作「善」。
- 一 四三六頁下二二行第一一字「心」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「一心」。
- 一 四三六頁下末行第二字「然」，**續**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「然後」。
- 一 四三七頁上一行第二字「上」，**麗**作「上下」。二行第一二字同。
- 一 四三七頁上四行第一三字「下」，**續**、**南**、**徑**、**清**無。六行第一一字同。
- 一 四三七頁上一行「之殃」，至此，**徑**卷第二十三終，卷第二十四始，並有「敬佛篇第六之五」，彌勒部之餘各一行。
- 一 四三七頁上二二行第三字「諸」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「作」。
- 一 四三七頁中七行第四字「復」，**續**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「服」。
- 一 四三七頁下二二行「四事」，**麗**作「以四事」。
- 一 四三九頁上一行「從中來」，**續**、**南**、**清**作「從龍中來」；**徑**作「從龍來」。
- 一 四三九頁中四行第八字「常」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。一一行第三字同。
- 一 四三九頁中六行「河沙」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「恒沙」。
- 一 四三九頁中一五行第五字「為」，**續**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「必」。
- 一 四四〇頁上六行「晝夜」，**續**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「晝夜」。
- 一 四四〇頁上一一行第九字「有」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「者」。
- 一 四四〇頁中八行第一〇字「不」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「未」。一一行第九字同。
- 一 四四〇頁中一三行末字「得」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「德」。
- 一 四四〇頁中一六行第一一字「及」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「求」。
- 一 四四〇頁中一七行末字「寺」，**續**作「寺中」。
- 一 四四〇頁中一九行「閻浮利」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「閻浮利」。下同。
- 一 四四〇頁下五行「日光」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「目光」。

- 一 四四〇頁下九行第一字「殘」，
[圖、徑、漚]作「叔」。
- 一 四四〇頁下一七行第三字「熟」，
[圖、徑、漚]作「得熟」。
- 一 四四一頁上一五行第一四字「磨」，
[圖、徑、漚]無。
- 一 四四一頁上一二行「任持」，[圖]作
「任持」。
- 一 四四一頁中四行第一字「住」，
[圖、徑、漚]作「作」。
- 一 四四一頁中八行「退敗」，[圖、漚、
徑]作「退散」。
- 一 四四一頁下八行第五字「常」，[圖、
漚、徑]無。
- 一 四四二頁上二行「河沙」，[圖、漚、
徑、漚]作「恒沙」。
- 一 四四二頁上一七行第五字「小」，
[圖、漚、徑、漚]作「小乘」。
- 一 四四二頁中四行首字「隨」，[圖、漚、
徑、漚]作「隋」。
- 一 四四二頁中七行第一二字「我」，
[圖、漚、徑、漚]作「或」。

- 一 四四二頁中一行「安道」，[圖、漚、
徑、漚、圖]作「安道者」。又末字
「肥」，[圖、漚、圖、徑、漚、圖]無。
- 一 四四二頁中一二行「避舊吳」，[圖]
作「肥避舊吳」；[圖]作「肥避」；[漚、
徑、漚]作「留避舊吳」；[圖]作「肥避
舊吳」。
- 一 四四二頁中一三行第六字「擬」，
[圖、漚、圖、徑、漚]作「疑」。又第九字
「思」，[圖、漚、圖、徑、漚]作「乃」。
- 一 四四二頁下五行「去靈寶寺百餘
步」，[圖、漚、圖、徑、漚]作「去靈寶百有
餘步」。
- 一 四四二頁下七行第八字「起」，[圖、
漚、徑、漚]作「赴」。
- 一 四四二頁下八行「至而」，[圖、漚、
徑、漚]作「而至」。
- 一 四四二頁下一一行第一一字「常」，
[圖、漚、圖、徑、漚]作「恒」。
- 一 四四三頁上二行第一一字「感」，
[圖、漚、圖、徑、漚]作「感」。
- 一 四四三頁上一〇行第一一字「入」，

- 一 [圖、漚、圖、徑、漚]作「乃入」。
- 一 四四三頁上一一行第七字「嗟」，
[圖、漚、圖、徑、漚]作「嗟異」。
- 一 四四三頁上一七行「有一馬棉」，
[圖、漚]作「有二馬棉」；[漚、漚]作「有
二馬棉」。
- 一 四四三頁中三行第四字「治」，[圖、
漚、徑、漚]作「治」。
- 一 四四三頁中六行第九字「正」，[漚]
作「止」。
- 一 四四三頁中一〇行第二字「頃」，
[漚、漚、漚]作「須」。又第七字「盛」，
[漚]作「成」。又第一〇字「匹」，[漚、
漚、漚]作「近」。
- 一 四四三頁中一二行「塵靈」，[漚]作
「慶雲」。
- 一 四四三頁中一五行第七字「復」，
[漚]作「獲」。
- 一 四四三頁中一六行第五字「代」，
[漚、漚、圖、徑、漚]作「未代」。
- 一 四四三頁中二〇行「遠理」，[圖、漚、
漚、漚]作「遠理」。又「梵道人」，[漚、

- 一 四四三頁下八行第二字「像」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「胡道人」。
- 一 四四三頁下一四行「須臾」，**疏**、**麗**作「須臾」。
- 一 四四四頁上二行末字「常」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「恒」。
- 一 四四四頁上五行第七字「為」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「寶」。
- 一 四四四頁中七行首字「云」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「也」。
- 一 四四四頁中一二行第一〇字「覆」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 四四四頁中一七行第六字「疏」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「疎」。又第八字「逾」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「移」。
- 一 四四四頁下一行第八字「誠」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「識」。
- 一 四四四頁下四行首字「念」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「豫」。
- 一 四四四頁下一〇行「剡縣」，**疏**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「剡溪」。

- 一 四四四頁下一二行第一二字「住」，**疏**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「任」。
- 一 四四四頁下一五行首字「逞」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「遠」。
- 一 四四五頁上一〇行第八字「戶」，**南**、**經**、**清**作「房」。
- 一 四四五頁上二一行第九字「焯」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「偉」。
- 一 四四五頁中四行第九字「精」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「睛」。
- 一 四四五頁中一三行第三字「復」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「復蘇」。
- 一 四四五頁中一五行夾註右「隋曰」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「隋時曰」。又夾註「大禪定寺」，**麗**作「西大禪定寺」。
- 一 四四五頁中一七行「有八」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「有八也」。
- 一 四四五頁中一九行第一〇字「謀」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「論」。
- 一 四四五頁中二一行「舍利子」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「舍利子」。
- 一 四四五頁中末行第一三字「盡」，

- 一 **疏**、**南**、**經**、**清**作「蜂」。
- 一 四四五頁下八行首字「僧」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「像」；**麗**作「佛」。
- 一 四四五頁下一一行夾註「右……傳」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「右二驗出唐高僧傳內」。
- 一 四四五頁下卷末經名，**經**無（未換卷）。

法苑珠林卷第十七

敬佛篇第六之五

敬法篇第七

並百賢驗

今入未法作觀者多
故想不錄且述四驗

宋路昭太后 宋沙門釋道溫

宋沙門釋道瑒 齊沙門釋普明

宋路昭太后大明四年造並普賢菩薩

乘寶輿白象安於中興禪房因設講

于寺其年十月八日齋畢解坐會僧

二百人于時寺宇始構帝甚留心輦

蹕臨幸旬必數四僧徒勤整禁衛嚴

肅余曰僧名有定就席欠之忽有一

僧豫于座次風貌秀舉闔堂驚矚齋

主與語往還百餘言忽不復見列筵

同覩識其神人矣

宋大明年中有寺統法師名道溫居

在秣陵縣既見皇太后歡鑿冲明聖

符幽洽滌思淨場研襟至境固以聲

藻震中事靈梵表迺創思鎔斷抽寫

神華模造普賢來儀威像實傾宙珍

妙盡天飭所設講齋訖今月八日觀

會有限名簿素定引次就席數無盈

減轉經將半景及昆吾忽覩異僧豫

于座內容止端嚴氣貌秀發舉眾矚

目莫有識者齋主問曰上人何名答

曰名慧明問住何寺答云來自天安

言對之間儵然不見闔堂驚魂徧從

肅慮以為明祥所貴幽應攸闡紫山

可觀華臺不遠蓋聞至誠所感還景

移緯澄心所殉發石開泉況帝德涵

輝皇功懋洽仁洞乾遐理暢冥外故

上王威士剋表大明之朝勸發妙身

躬見龍飛之室意若曰陛下慧燭海

懸明華日月故以慧明為人名繼天

興祚式垂無壇故以天安為寺稱神

基彌遠道政方凝九服識泰萬彙齊

悅謹列言屬縣以詮天休

宋沙門釋道瑒扶風好時人也本姓

馬氏學業淳粹弱齡有聲元嘉二年

九月在雒陽為人作普賢齋道俗四

十許人已經七日正就中食忽有一

人褰褶乘馬入至堂前下馬禮佛瑒

謂常人不加禮異此人登馬揮鞭忽

失所在便見赤光赫然竟天良久而

滅後三年十二月在白衣家復作普賢齋將竟之日有二沙門容服如凡直來禮佛衆中謂是常僧不甚尊仰聊問何居答曰住在前村時衆白衣有張道覺其有異至心禮拜沙門出門行可數十步忽有飛塵直上衝天追目此僧不復知所環以七年與同學來游京師時司空何尚之始構南澗精舍環寓居焉夜中忽見四人乘一新車從四傳教來在屋內呼與共載道環驚其夜至疑而未言因眼闔不覺昇車俄而至郡後沈橋見一貴人著袂被笈布單衣坐牀蠹織形似華蓋鹵簿從衛可數百人悉服黃衣見環驚曰行般舟道人精心遠詣言欲知其趣耳何故將來即遣人引送環還至精舍門外失所送人門閉如故扣喚久之寺內諸僧咸驚相報告開門內之視所住房戶猶故關之有靈記冥神記齊上定林寺有釋普明姓張臨渭人少出家稟性清純蔬食布衣以懺誦爲業誦法華維摩二經及諷誦之時有別衣別座未嘗穢雜每至勸發已

輒見普賢乘象立在其前誦維摩經亦聞空中唱樂又善神祝所救皆愈有鄉人王道真妻病請明來祝明入門婦便悶絕俄見一物如狸長數尺許從狗竇出因此而愈明嘗行水傍祠巫覡自云神見之皆奔走以宋孝建中卒春秋八十有五右此一驗出唐高僧傳觀音驗卷二十

秦尚書徐義 秦居士畢覽
 晉沙門竺法義 晉沙門竺法純
 晉沙門釋開達 晉居士郭宣
 晉居士潘道秀 晉居士藥荀
 晉沙門釋法智 晉南公子
 晉沙門道泰 晉居士孫道德
 晉居士劉度 晉居士賈傳
 晉沙門竺法純 宋居士張興
 宋居士宋琰 魏沙門釋道泰
 魏居士孫敬德 魏沙門釋法力
 秦徐義者高陸人也少奉法爲符堅尚書堅末兵革鋒起賊獲義將加戮害乃埋其兩足編髮於樹夜中專念觀世音有頃得眼夢人謂之曰今事亟矣何暇眠乎義便驚起見守防之

士並疲而寢乃試自奮動手疑既解足亦得脫因而遁去百餘步隱小藁草便聞追者穴馳火炸星陳互繞此藁而竟無見者天明賊散歸投鄴寺遂得免云

秦畢覽東平人也少奉法隨慕容垂北征沒虜單馬逃竄虜追騎將及覽至心誦念觀世音既得免脫因入深山迷惑失道又專心歸念中夜見一道人法服持錫示以途徑遂得還路安隱至家

晉始寧山有竺法義晉興寧中沙門游刃衆曲尤善法華受葉弟子常有百餘至咸安二年忽感心氣疾病常存念觀世音乃夢見一人破腹洗腸痛便病愈傳亮每云吾先君與義公游處無閒說觀世音神異莫不大小肅然

晉沙門竺法純山陰顯義寺主也晉元興中起寺行牆至上蘭渚買材路經湖道村主是婦人而應共至村所唯許價直遂與同船俱行既入大湖日暮暴風波浪如山純船小水入命在瞬

息念值行無福忽遇斯災又與婦人俱行其以罔懼乃一心誦觀世音經俄有大舟流趣純適時既入夜行旅已絕純自惟念不應有此流船疑是神力既而共度乘之而此小船應時即沒大舟隨波鼓盪俄得達岸也

晉沙門釋開達隆安二年登龍採甘草為羌所執時年大飢羌胡相噉乃置達柵中將食之先在柵者十有餘人羌曰夕烹俎唯達尚存自達被執便潛誦觀世音經不懈乎心及明日當見噉其晨始曙忽有大虎徑逼群羌奮怒號吼羌各駭怖迸走虎乃前齧柵木得成小關可容人過已而徐去達初見虎齧柵必謂見害既柵穿而不入心疑其異將是觀世音力計度諸羌未應便及即穿柵逃走夜行晝伏遂得免脫

晉郭宣之太原人也義熙四年為楊思平梁州府司馬楊以輒害范元之等彼法宣亦同執在獄唯一心歸向觀世音菩薩後夕將眠之際忽親觀菩薩光明照獄宣瞻禮拜祈請誓

願久之乃沒俄而宣之獨被恩散既釋依所見形製造圖像又立精舍焉後為零陵衡陽守官

晉潘道秀吳郡人年二十餘為軍亂主北為征固既而軍小失利秀竄逸被掠經數處作奴俘虜異域欲歸無因少信佛法常至心念觀世音每夢寐輒見像後既南奔迷不知道於窮山中忽覩真形如今行像因作禮禮竟豁然不覺失之乃得還路遂歸本土後精進彌篤年垂六十而亡

晉藥苗不知何許人也少奉法嘗作福富平令先從征虜值值小失利躬遭火垂盡賊亦文逼正在中江風浪驟目荀恐怖分盡猶誦念觀世音俄見江中有一人挺然孤立腰與水齊荀心知祈念有感火賊已切便投水就之體既浮涌脚似履地尋而大軍遣船迎接敗者遂得免濟

晉沙門釋法智為白衣時嘗獨行至大澤中忽遇猛火四方俱起走路已絕便至心禮誦觀世音俄然大過一澤之草無有遺莖者唯法智所處容

身不燒於是始乃敬奉大法後為姚興將從征索虜軍退失馬落在圍裏乃隱溝邊荆棘藂中得蔽頭復念觀世音心甚勤至隔溝人遙喚後軍指令殺之而軍過搜覓輒無見者徑得免濟後遂出家

晉南公子數始平人也成新平城為乞伏虜兒長樂公所破合城數千人皆被誅害子數群刃天下或高或低持刀之人忽疲懈四支不隨尔時長樂公親自臨形驚問之子數聊介荅云能作馬鞍乃令原釋子數亦不知所以作此言時後遂得遁逸造小形像貯以香函行則頂戴云

晉沙門釋道泰常山衡唐精舍僧也晉義熙中嘗夢人云君之年命當終六七秦年至四十二便遇萬病慮必不濟悉以衣鉢之資厚為福施又歸誠屬念稱誦觀世音晝夜四日勤心不替時所坐牀前垂帷忽於帷下見人跨戶而入足跌金色光明照屋泰乃褰帷遠視奄然而滅驚欣交萃因大流汗即覺體輒所惠平差

晉孫道德益州人也奉道祭酒年過五十未有子息居近精舍景平中沙門謂德必願有兒當至心禮誦觀世音經此可冀也德遂罷不事道單心投誠歸觀世音少日之中而有夢應婦即有孕遂以產男云

晉劉度平原遼城人也鄉里有一千餘家並奉大法造立形像供養僧尼值虜主木末時此縣嘗有逋逃未大怒欲盡滅一城衆並兇懼分必殄盡度乃潔誠率衆歸命觀世音頃之末見物從空中下繞其所住屋柱驚視乃觀世音經使人讀之未大歡喜用省刑戮於是此城即得免害

晉竇傳者河內人也永和中外州刺史高昌冀州刺史呂護各擁部曲相與不和傳為呂所用作官長護遣騎抄擊為所俘執同伴六七十人共繫一獄鎖械甚嚴剋日當殺之沙門支道山時在護營中先與傳相識聞其執厄出至獄所候視之隔戶共語傳謂山曰今日困厄命在漏刻何方相救山曰若能至心歸請必有感應傳先

亦頗聞觀世音及得山語遂專心屬念晝夜三日至誠自歸觀其鎖械如覺緩解有異於常聊試推澁離然離體傳乃復至心日今蒙哀祐已令桎梏自解而同伴尚多無心獨去觀世音神力普濟當令俱免言畢復牽挽餘人皆以次解落若有割剔之者遂開戶走出於警激之間莫有覺者便踰城徑去時夜已向曉行四五里天明不敢復進共遮隱一榛中須臾覺失囚人馬路驛四出尋捕焚草踐林無不至徧唯傳所隱一畝許地終無至者遂得免還鄉里敬信異常成佳奉法道山後過江為謝居士數具說其事右十四卷

晉山陰顯義寺時有竺法純未詳何人少出家止山陰顯義寺苦行有德善誦古雜摩經晉元興中為寺上蘭渚買故屋暮還於湖中遇風而船小將沒純唯一心馮觀世音口誦不輟俄見一大流船乘之獲免至岸訪船無主須臾不見道俗咸歎神感後不知所終右一論出梁高僧傳

宋張興者新興人也頗信佛法嘗從沙門僧融曇翼時受八戒興嘗為劫所引夫得走避妻坐繫獄掠苦積日時縣失火出囚路側會融翼同行經過囚邊妻驚呼聞裂何以賜救融曰貧道力弱無救如何唯宜勤念觀世音庶獲免耳妻便晝夜祈念經十許日於夜夢一沙門以脚踏之曰咄咄可起妻即驚起鉗鎖桎梏離然俱解便走趨戶戶時猶閉警防殊嚴既無由出慮有覺者乃還著械尋復得眠又夢向沙門曰戶已開矣妻覺而馳出守備者並已昏睡妻安步而去時夜甚闇行可數里半值一人妻懼躡地已而相評乃其夫也相符悲喜夜投僧翼翼藏匿之因遂獲免時元嘉初也

宋瑛稚年在交趾彼土有賢法師者道德僧也見授五戒以觀世音金像一軀見與供養形製異今又非甚古類元嘉中作鎔鑄殊工似有真好瑛奉以還都時年在韶甌與二弟常盡勤至專精不倦後治改弊虛無屋妻

宋瑛稚年在交趾彼土有賢法師者道德僧也見授五戒以觀世音金像一軀見與供養形製異今又非甚古類元嘉中作鎔鑄殊工似有真好瑛奉以還都時年在韶甌與二弟常盡勤至專精不倦後治改弊虛無屋妻

宋瑛稚年在交趾彼土有賢法師者道德僧也見授五戒以觀世音金像一軀見與供養形製異今又非甚古類元嘉中作鎔鑄殊工似有真好瑛奉以還都時年在韶甌與二弟常盡勤至專精不倦後治改弊虛無屋妻

設寄京師南澗寺中于時百姓競鑄錢亦有盜毀金像以充鑄者時像在寺已經數月琰晝寢夢見立于座隅意甚異之時日已暮即馳迎還其夕南澗十餘軀像悉遇盜去其後久之像於曠暮間放光顯照三尺許地金輝秀起煥然奪目琰兄弟及僕復同覩者十餘人于時幼小不即題記比加撰錄忘其日月是宋大明七年秋也至泰始末琰移居烏衣周旋僧以此像權寓多寶寺琰時覽游江都此僧仍適荆楚不知像處垂將十載常恐神寶與因俱絕宋州明末游蹟峽表徑過江陵見此沙門迺知像所其年琰還京師即造多寶寺訪焉寺主雙公云無此寄像琰退慮此僧孟浪將遂失此像深以惆悵其夜夢人見語云像在多寶愛公志耳當為得之見將至寺此人手自開殿見像在殿之東梁小像中的的分明詰且造寺具以所夢請愛公愛公乃為開殿果見此像在殿之東如夢所覩遂得像還時建元元年七月十三日也像今

常自供養庶必永作津梁修復其事有感深懷必此微觀綴成斯記夫鏡接近情莫踰儀像瑞驗之發多自此興經云鎔斷團續類形相者爰能行動及放光明今西域釋迦彌勒二像輝用若冥蓋得相乎今華夏景指神應亟著亦或當年群生因會所感假憑木石以見幽異不必剋由容好而能然也故沈石浮深寔闡閩吳之化塵金瀉液用紓彭宋之禍其餘餘示繁方雖難曲辯率其大哲允歸自從若夫經塔顯効旨證亦同事非殊貴故繼其末方一舉

流汗便覺體輕所患悉愈聖力所加後終延年

魏天平年中定州募士孫敬德造觀音像自加禮敬後為劫賊所引不勝梓楚妄招其死將加斬決夢一沙門令誦救生觀世音經千徧得脫有司執縛向市且行且誦臨刑滿千刀斫自折以為二段皮肉不傷三換其刀終折如故視像項上有刀三迹以狀奏聞承相高歡表請免死勅寫其經廣布於世今謂高王觀世音經自晉宋梁陳秦趙國國分十六時經四百觀音地藏彌勒彌陀稱名念誦獲得救者不可勝紀具諸傳錄備載

魏末魯郡釋法力未詳何人精苦有志勤營塔寺欲於魯郡立精舍而材不足與沙彌明琛往上谷乞麻載將還行空澤中忽遇野火車在下風恐無得免法力倦眠比寤而火勢已及因舉禰觀未遑稱世音應聲風轉火焰尋滅安隱還寺又有沙門法智本為白衣獨行大澤猛火四面一時同至自知必死乃合面於地專稱觀音

怪無火燒舉頭看之一澤之草纖豪
 並爐唯智所伏僅容身耳因此感悟
 捨俗出家又沙門道集於壽陽西山
 游行為二劫所得縛繫在樹將欲殺
 之唯念觀音守死不輟引刀屢斫皆
 無傷損劫賊怖走集因得脫又沙門
 法禪山行逢賊危欲害之唯念觀音
 挽弓射之放箭不得賊遂歸誠投弓
 於地知是神人怖捨逃逝不一論出

頌曰

釋化能仁 觀機降天 眾聖之上
 寔惟帝先 夫養怡和 濯粹冲淵
 慈誨含識 善誘中玄 恩舒慧炬
 燭我甯征 隨機變化 孰識其年
 望之震舉 即亦雲津 懇之以形
 悼之以神 三乘既弘 雙林遺身
 假唱泥洹 正法常真

敬法篇第七 此有六部

述意部 聽法部 求法部

感福部 法師部 誘罪部

蓋聞寂滅不動是則無象無言感而
 遂通所以有名有教是以一四之句
 難聞三千之火易入庶使疑寒靜

夜明月長宵獨處空閑吟誦經典吐
 納官商文字分明言味流美詞韻相
 屬通眾人心利生物善足使幽靈欣
 曜精神悅豫久習純熟文義洞曉敬
 心殷誦至誠真感信知受持一偈福
 利和深書寫一言功超數劫是以迦
 葉頂受靡慄剥皮薩陀心樂無解
 灑血此是甘露之初門入道之終德
 也

聽法部第二

如付法藏經云佛言一切眾生欲出
 三界生死大海必假法船方得度脫
 法為清涼除煩惱熱法是妙藥能愈
 結病法是眾生真善知識作大利益
 濟諸苦惱所以然者一切眾生志性
 無定隨所染習近善則善近惡則惡
 若近惡友便造惡業演轉生死無有
 邊際若近善友起信敬心聽受妙法
 必能令離三塗苦惱由此功德受最
 勝樂華氏國王有一白象能滅怨敵
 若人犯罪令象踰教後時象廐為火
 所燒移象近寺象聞比丘誦法句經
 偈云為善生天為惡入淵象聞法已

心便柔和起慈悲心後付罪人但以
 車駝古欲而去都不肯殺王見斯
 已心大惶怖即召諸目共謀此事智
 目白王此象近寺必聞妙法是致然
 耳今可移近屠肆處繫玉用其言象
 見屠殺惡心猛熾成害更增是以當
 知一切眾生志性無定畜生尚介聞
 法生慈見殺增害豈況於人而不染
 習是故智者宜應覺知見惡須棄親
 善宜近勤聽經法又於往昔有婆羅
 門持人鬪毆其數甚多詣華氏城中
 編行街賣經歷多時都無買者時婆
 羅門極大瞋恚高聲罵言此城中人
 愚癡闇鈍若不就我買鬪毆者我當
 與作惡名聞也今時城中諸優婆塞
 聞畏毀謗便將錢買即以銅等貫穿
 其耳若徹過者便與多價其半徹者
 與價漸少都不通者全不與直婆羅
 門言我此鬪毆皆悉無異何故與價
 差別不等優婆塞言前徹過者此人
 生時聽受妙法智慧高勝貴其如此
 相與多價其半徹者雖聽經法未善
 分別故與少直全不通者此人往昔

都不聽法故不與價時優婆塞持此觸體往至城外起塔供養命終之後悉得生天以是因緣當知妙法有大功德此優婆塞以聽法人觸體起塔而供養之尚得生天況能至心聽受經法供養恭敬持經人者此之福報實難窮盡未來必當成無上道是故智者欲得無上安隱快樂應當至心勤聽經法

賢愚經云昔佛在世時舍衛國中須達長者信敬佛法為僧檀越眾僧所須一切供給須達家內有二鸚鵡一名律提二名賒律提稟性慧解人言語見比丘來先告家內令出迎逆阿難後時到長者家見鳥聽點為說四諦苦集滅道門前有樹二鳥聞法飛向樹上歡喜誦持夜在樹宿野狸所食緣此善根生四天王盡彼天壽生切利天切利壽盡生夜摩天夜摩壽盡生兜率天兜率壽盡生化樂天化樂壽盡生於第六他化自在天他化壽盡還生化樂如是次第還復下至四天王天四天壽盡還復上至他

化自在天如是上下經於七返生六欲天自恣受樂極天之壽而無中大後時命終來生人中出家修道得辟支佛一名曇摩二名修曇摩

賢愚經云昔佛在世時有一比丘林中誦經音聲雅好時有一鳥聞法發愛在樹而聽時為獵師所射命終緣此善根生切利天面貌端正光相晒然無有倫匹自識宿命知因比丘誦經聽法得生此中即持天華到比丘所禮敬問評以天香華供養比丘比丘具問知其委曲即命令坐為其說法得須陀洹既得果已還歸天上禽鳥聽法尚獲福報無邊豈況於人信心聽法寧無善報

善見律論云昔佛在世時到瞻婆羅國迦羅池邊為眾說法時彼池中有其一蛤聞佛池邊說法之聲即從池出入草根下聽佛說法時有一人持杖放牛見佛在坐為眾說法即往佛所欲聞法故以杖刺地諷著蛤頭即便命終生切利天以福報故宮殿縱廣十二由旬與諸天女娛樂受樂即

乘宮殿往至佛所頭頂禮足佛知故問汝是何人忽禮我足神通光明相好無比照徹此開蛤天人以偈而答往昔為蛤身 於水中覓食

聞佛說法聲 出至草根下

有一牧牛人 持杖來聽法

杖刺刺我頭 命終生天上

佛以蛤天人所說偈為四眾說法是時眾中八萬四千人皆得道跡蛤天人得須陀洹果合掌而去

求法部第三

如雜寶藏經云昔有一女人聰明智慧深信三寶常於僧次請二比丘就舍供養後時便有一老比丘次到其舍年老根昧素無知識齋食訖已女人至心求請說法數坐頭前閉目靜坐比丘自知不解說法趣其泯眼棄走還寺然此女人至心思惟有為之法無常苦空不得自在深心觀察即時獲得須陀洹果既得果已向寺求覓欲報其恩然此比丘自審無知棄他逃走倍生慚恥轉復藏避而此女人苦求不已方自出現女人見已具

說蒙得道果因緣費供報恩差比丘聞甚大慚愧深自剋責亦復獲得循隨洹果是故行者應當至心精誠求法若至心者所求必獲

溼縣經云佛言我念過去作婆羅門在雲山中修菩薩行時世無佛亦無修諸苦行即下試之自變其身作羅刹像甚可怖畏住菩薩前口說半偈諸行無常 是生滅法

說是偈已徧觀四方菩薩聞偈心生歡喜即從坐起以手舉髮四向顧視不見餘人唯見羅刹即便往問大士何處得是半偈此半偈義乃是三世諸佛正道羅刹答言汝不須問我不食來已經多日處處求索了不能得飢渴苦惱心亂謬語非我本心之所知也菩薩復語若為我說是偈竟我當終身為汝弟子羅刹答言汝智太過但自憂身都不見念我今飢逼實不能說善薩復語汝食何食羅刹答言我所食者唯人暖肉其所飲者唯人熱血菩薩聞已即語羅刹但能具

足說是偈竟我當以身奉施供養羅刹答言誰當信汝為八字故棄所愛身菩薩答言我今有證梵釋四王諸佛菩薩能為我證羅刹聞已勸聽許說善薩歡喜即脫皮衣為敷法坐白言和上願坐此座善為我說羅刹即說

生滅滅已

寂滅為樂

說是偈已善薩深思然後起處石壁道樹書寫此偈竟上高樹投身而下未至地時虛空中出種種聲令時羅刹還帝釋身接取善薩安置平地懺悔辭謝頂禮而去緣為半偈捨身因緣超十二劫在彌勒前成無上道溼縣經云佛言我念過去無量無邊那由他劫此娑婆世界有佛出世號釋迦牟尼為眾生宣說大溼縣經我於今時從善友所轉聞佛說大溼縣經心中歡喜即欲供養貧無財物遂行賣身福薄不售即欲還家路見一人而復語言吾欲賣身君能買不其人答言我家作業人無堪者吾有惡病良醫處藥應當日服人肉三兩卿

若能以身肉三兩日日見給便當與汝金錢五枚我時聞已歡喜語言慧我七日須我事訖便還相就其人答言聽汝一日我即取錢往至佛所禮已奉獻然後誠心聽受是經我時聞鈍唯受一偈

如來證溼縣

永斷於生死

若有至心聽

常得無量樂

受是偈已至病人家雖復日日與肉三兩以念偈故不以為痛日日不廢足滿一月其人病差瘡亦平復我時見身具足平復即發善提願未來世成佛之時亦願號字釋迦牟尼以是因緣今得成佛又集一切福德三昧經云昔過去久遠阿僧祇劫有一仙人名曰最勝住山林中具五神通常行慈心後作是念非但慈心能濟眾生唯集多聞能滅眾生煩惱邪見能生正見念已便詣城邑聚落處處推求說法之師時有天魔來語仙言我今有佛所說一偈汝今若能剝皮為紙刺血為墨折骨為筆書寫此偈當為汝說最勝仙

人間已念言我於無量百千劫中常以無事爲他割截受苦無量都無利益我今當捨不堅之身易堅實法歡喜踊躍即以利刀剥皮爲紙刺血爲墨折骨爲筆合掌向天請說佛偈時魔見已愁憂憔悴即便隱去仙人見已作如是言我今爲法不惜身命剥皮爲紙刺血爲墨折骨爲筆爲衆生故至誠不虛餘方世界有大慈悲能說法者當現我前作是語時東方去此三十二刹有佛國土名普無垢其國有佛號淨名王忽住其前放大光明照最勝身苦痛即除平復如故佛即廣爲說集一切福德三昧最勝聞法得無礙辯佛說法已還沒不現最勝仙人得辯才已爲諸衆生廣說妙法令無量衆生住三乘道經千歲後乃命終生淨名王普無垢國由敬法故今得成佛佛告淨威昔最勝者今我身是是以當知若有人能恭敬求法佛於其人入涅槃法亦不滅雖在異土常面覩佛得聞正法

感福部第四

如普曜經云若有賢人聞是經典又手自歸即捨八事懈怠之本成八功勳何謂爲八一得端正好色二得力勢強威三得眷屬滋茂四建得辯才無量五學疾得出家六所行清淨七得三昧定八得智慧明無所不照若有法師布坐諷誦是經得八座福何謂爲八一得長者座二得轉輪王座三得天帝座四得自在天座五得羅漢座六得菩薩座七得如來座八得轉法輪度脫一切衆生座若有法師須宣是法有讚歎善哉者當得八清淨行何謂爲八一言行相應無所違失二口言至誠而無虛妄三在於衆會真諦無欺四所言人信不捨遠之五所言柔軟初無麤獷六其聲悲和猶如哀鸞七身心隨時音聲如梵會中人聞莫不諮受八音響如佛可衆生心若有書是經典得八大藏何謂爲八一得意藏未曾妄捨二所得心藏無所不解分別經法三得往來藏普解一切諸佛經法四得摠持藏一切所聞皆能識念五得辯才藏爲諸

衆生須宜經典皆歡喜受六甚深法藏將護正法七道意法藏未曾斷絕寶法教八奉行法藏則輒速得無所從生忍又華嚴經云善男子假使有人以大海等墨須彌聚筆書寫此經二品一法門一方便二法門一一句中義味猶不能盡又大乘莊嚴論云諸菩薩於大乘法有十種正行一書寫二供養三流傳四聽受五轉讀六教他七習誦八解說九思擇十修習此十正行能生無量功德又中邊分別論云大乘修有十一書寫二供養三施與他四若他讀誦一心聽聞五自讀六自如理取名味句及義七如道理及名句味顯說八正心聞誦九空處如理思量十已入意爲不退失故

又菩薩藏經云復次舍利子是善男子善女人等受持是經殷重聽聞讀誦解義乃至爲他廣分別說當知是人復得如是十種功德稱讚利益何等爲十一者成就機速慧二者成就擁辯慧三者成就猛利慧四者成就

迅疾慧五者成就廣博慧六者成就甚深慧七者成就通達慧八者成就無著慧九者常現前見一切如來既得見已以清美頌而為讚數十者善能如理請問如來又能如理開釋疑難舍利子是名獲得十種功德稱讚利益

復次舍利子是善男子善女人等受持是經讀誦解義乃至為他廣分別說當知是人復獲如是十種功德稱讚利益何等為十一者常樂遠離諸不善友二者常樂親近諸善知識三者能緩諸魔所有繫縛四者摧殄諸魔所有軍陣五者善能訶厭一切煩惱六者於一切行心常捐捨七者違背一切向惡趣道八者歸向一切趣涅槃道九者善說一切越度生死清淨之施十者巧能隨學一切菩薩所行軌則又能奉行諸佛教勅如是名為十種功德稱讚利益又涅槃經云法是佛母佛從法生三世如來皆供養法也
又度無極集經云昔有比丘精進守

法所可諷誦是般若波羅蜜其有聞者莫不歡喜有一小兒厥年七歲城外牧羊遙聞比丘誦經聲即詣精舍禮拜聽其經言時說色空聞即悟解便問比丘應答不可小兒反為比丘解說其義昔所希聞怪此小兒智慧非凡凡時小兒即去逐牛至山值一虎害此小兒命終生長者家夫人懷妊口便能說般若波羅蜜從朝至夜初不懈息其長者家怪此夫人謂呼鬼病有比丘至舍聞聲甚喜比丘報言此非鬼病但說尊經夫人出禮比丘復為說法諸有疑難不能及者盡為解說眾僧歡喜日月滿足產得男兒適生又手長跪說波羅蜜夫人產已還復如本比丘言真佛弟子好養護之此兒後大當為一切眾人作師吾等悉當從其啟受時兒七歲道法悉備舉眾超絕智度無極經中誤脫皆為刪定見母所至輒開化人長者室家大小五百人眾皆從兒學八萬四千人皆發無上正真道意五百比丘聞兒所說盡漏意解志求大乘得法

眼淨是時兒者則吾身是比丘者迦葉佛是
又舍利弗起胎經云母懷舍利弗母亦聰明
高僧傳云母懷羅什令母聰明舊誦千偈懷胎已日得二千偈初成須陞洹果後得斯陀含果
法師部第五
如勝天王經云若有法師流通此經處此地即是如來所行於彼法師當生善知識心尊重之心猶如佛心見是法師恭敬歡喜尊重讚歎又云我若住世一劫若減一劫說是流通此經法師功德不能究盡若此法師所行之處善男子善女人宜應刺血灑地令塵不起如是供養未足為多如來法輪難受持故
又華嚴經云譬如金翅鳥王飛行虛空安住虛空以清淨眼觀察大海龍王宮殿奮勇猛力以左右翅博開海水悉令兩闢知龍男女有命盡者而撮取之如來應供等正覺見金翅鳥王亦復如是安住無礙虛空之中以清

淨眼觀察法界諸宮殿中一切衆生若有善根已成熟者奮勇猛十力正觀兩翅博開生死大愛海水隨其應出生死海除滅一切妄想顛倒安立如來無礙之行

又涅槃經云若有善男子善女人聞是經名生四惡趣者無有是處若有衆生一經耳者悉能滅除一切諸惡無間罪業又云若有衆生一經耳者却後七劫不墮惡道又云若有能知如來常住無有變異或聞常住二字音聲一經於耳即生天上後解脫時乃能證知如來常住無有變易又華嚴經云若聞一句未曾聞法勝得三千大千世界珍寶是菩薩得聞一偈正法生上財想勝得轉輪聖王位又法華經云若善男子善女人受持是法華經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二百意功德

又涅槃經云我涅槃後若有得聞如是大乘微妙經典生信敬心當知是

等於未來世百千億劫不墮惡道又云若有於二河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法愛樂是典不能為人分別廣說若有於二河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法正解信樂受持讀誦亦不能為他人廣說若有於三河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法乃至書寫經卷雖為他說未解深義若有於四河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是典乃至書寫經卷為他廣說十六分中一分之義若有於五河沙佛所發心乃至於惡世中為人廣說十六分中八分之義若有於六河沙佛所發心乃至於惡世中為他廣說十六分中十二分義若有於七河沙佛所發心乃至於惡世中為他廣說十六分中十四分義若有於八河沙佛所發心乃至於惡世中書寫經卷亦勸他人令得書寫自能聽受亦勸他人令解聽受如說修行具足能解盡其義味

謗罪部第六

惟今末世法逐人訛道俗相濫傳謬

背真混雜同行不修內典專事俗書縱有抄寫心不至殷既不護淨又多舛錯共同止宿或處在門簷風雨蟲寓都無驚懼致使經無靈驗之功誦無救苦之益寔由造作不殷亦由我人逾慢也故敬福經云善男子經生之法不得顛倒乙字重點五百世中慳迷惑道中不聞正法

又大集經云若有衆生於過去世作諸惡業或毀於法或謗聖人於說法者為作障礙或抄寫經法洗脫文字或損壞他法或聞藏他經由此業緣令得首報

又大般若經第四百四十一卷佛言諸善男子善女人等書寫般若波羅蜜多甚深經時頻申欠呿無端戲笑互相輕笑身心躁擾文句倒錯迷惑義理不得滋味橫事欬起書寫不終當知是為菩薩魔事

又大乘蓮華藏經云受佛禁戒不護將來各言我是於大乘法亦如冥夜各自說言我得佛法受鐵槍地獄苦事難述從地獄出瘡痍瞶盲不見正

法阿難請戒律論云僧尼白衣等因讀經律論等行語手執翻卷者依忉利天歲數犯重突吉羅傍報二億歲恆摩鹿中常被拉脊苦痛難忍無記戲言捉經律論亦招前報或安經像房堂簷前者依忉利天歲數八百歲犯重突吉羅傍報二億歲墮猪狗中生若得人身一億歲身常作客栖屑不得自在

又大品經云是人毀咎三世諸佛一切智起破法業因緣集故無量百千萬億歲墮大地獄中是破法人輩從一大地獄至一大地獄若火劫起時至他方大地獄中生在彼間從一大地獄至一大地獄彼間若火劫起時復至他方大地獄中生在彼間從一大地獄至一大地獄如是徧十方獄彼間若火劫起故從彼死破法業因緣未盡故還來是間大地獄中生在此間亦從一大地獄至一大地獄受無量苦此間火劫故復至十方他國土生畜生中受破法罪業若如地獄中說重罪轉薄或得人身生盲人家家生

陀羅家生除廁擔死人種種下賤家生若無眼若一眼若瞎眼無舌無耳無手所生之處無佛無法無佛弟子處生何以故種破法業積集厚故又涅槃經云若有不信是經典者現世當為無量病苦之所惱害多為衆生所見罵辱命終之後人所輕賤顏貌醜陋資生艱難常不供足雖復少得產澀弊惡常處貧窮下賤誹謗正法邪見之家若臨終時或值荒亂刀兵競起帝王暴虐怨家讎隙之所侵逼雖有善友而不遭遇資生所須求不能得雖少得利常為飢渴唯為凡下之所顧識國王大臣悉不齒錄設復聞其有所宣說正使是理終不信受如是之人如折翼鳥不能飛行是人亦介於未來世不能得至人天善處若復有人能信如是大乘經典本所受形雖復處陋以經功德即便端正威顯色力日更增多常為人天之所樂見恭敬愛戀情無捨離國王大臣及家親屬聞其所說悉皆敬信若我聲聞弟子之中欲行第一希有事

者當為世間廣宜如是大乘經典善男子譬如霧露勢雖欲住不過日出日既出已消滅無餘善男子是諸衆生所有惡業亦復如是住世勢力不過得見大涅槃日是日既出悉能除滅一切惡業

又法華經云若佛在世若滅度後其有誹謗如斯經典見有讀誦書持經者輕賤憎嫉而懷結恨此人罪報汝今復聽其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更生如是展轉至無數劫從地獄出當墮畜生於無數劫生輒嘗淫諸根不具告舍利弗謗斯經者若說其罪窮劫不盡
頌曰

教傳三藏 慈訓八因 含情普洽 機悟玄津 威陽夏烈 溫柔晞春 枯槁日夕 光潤爽神 卷即納福 舒即慧申 思之不已 惟益惟新 寶稱慈父 巧號能仁 周孔老教 孰與陶均

法苑珠林卷第十七

法苑珠林卷第十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四四九頁中一行經名，**徑**無(未換卷)。
- 一 四四九頁中二行撰者，**碩**、**蓋**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**南**作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**徑**無(未換卷)；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。卷第二十二至二十四同。
- 一 四四九頁中三行「敬佛篇第六之五」，**碩**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四四九頁中四行「敬法篇第七」，**徑**、**清**無。
- 一 四四九頁中五行「普賢驗」，**碩**、**蓋**、**南**作「普賢驗第六」；**徑**作「普賢部」；**清**作「普賢部第六」。又夾註「今入……四驗」，**碩**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四四九頁中五行與六行之間，**徑**、

- 清**有「感應緣」並夾註「略引四驗」一行。
- 一 四四九頁中六行第六字「宋」，**清**無。
- 一 四四九頁中七行首字「宋」，**清**無。又第六字「環」，**碩**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「同」。下至次頁上一七行首字同。
- 一 四四九頁中一八行「秣陵縣」，**碩**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「秣陵縣」。
- 一 四四九頁中二一行「來儀」，**碩**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「彩儀」。
- 一 四四九頁下一行第六字「素」，**碩**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「索」。
- 一 四四九頁下八行「可觀」，**碩**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「可觀」。
- 一 四四九頁下一五行第一三字「粟」，**碩**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「寓」。
- 一 四五〇頁上三行「常僧」，**碩**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「庸僧」。
- 一 四五〇頁上一〇行第五字「四」，**碩**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「四人」。

- 一 四五〇頁上一一行末字「聞」，**碩**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「聞」。
- 一 四五〇頁上一三行第三字「快」，**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「快」。又第一一字「轟」，**碩**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「轟」。又第一三字「彤」，**碩**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「形」。
- 一 四五〇頁上一九行夾註左「冥祥記」，**碩**、**蓋**、**南**作「冥祥記之」；**徑**、**清**作「冥祥記云」。
- 一 四五〇頁中二行第一〇字「祝」，**碩**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「祝」。三行第一二字同。
- 一 四五〇頁中四行第一二字「長」，**麗**作「身長」。
- 一 四五〇頁中七行夾註右「右此一驗」，**碩**作「右此驗」；**徑**、**清**作「右一驗」。又左「高僧傳」，至此，**徑**卷第二十四終，卷第二十五始，並有「敬佛篇第六之六」一行。
- 一 四五〇頁中八行「觀音驗」，**徑**作「觀音部」；**清**作「觀音部第七」。又

「略引二十驗」，**經**、**清**作「感應緣略引十八驗」。

一四五〇頁中九行「秦居士」，**經**作「秦東平」；**清**作「東平」。

一四五〇頁中一〇行第七字「晉」，**清**無。

一四五〇頁中一行首字「晉」，**清**無。又「晉居士郭宣」，**疏**、**畫**、**南**作「晉居士郭宣之」；**經**作「晉太原郭宣之」；**清**作「太原郭宣之」。

一四五〇頁中一二行「晉居士潘道秀」，**經**作「晉吳郡潘道秀」；**清**作「吳郡潘道秀」。又「晉居士樂苒」，**疏**、**畫**、**南**、**經**作「晉居士樂苒」；**清**作「居士樂苒」。

一四五〇頁中一三行首字「晉」，**清**無。又「晉南公子」，**疏**、**畫**、**南**、**經**作「晉南公子救」；**清**作「南公子救」。四五〇頁中一四行「晉沙門道泰」，**經**、**清**無。又「晉居士孫道德」，**經**作「晉益州孫道德」；**清**作「益州孫道德」。

一四五〇頁中一五行「晉居士劉度」，**經**作「晉遼城劉度」；**清**作「遼城劉度」。又「晉居士實傳」，**經**作「晉河內實傳」；**清**作「河內實傳」。

一四五〇頁中一六行「晉沙門竺法純」，**經**、**清**無。又「宋居士張興」，**經**、**清**作「宋新興張興」。

一四五〇頁中一七行首字「宋」，**清**無。一四五〇頁中一八行「魏居士孫敬德」，**經**作「魏定州孫敬德」；**清**作「定州孫敬德」。又第七字「魏」，**清**無。

一四五〇頁下五行末字「云」，**疏**、**畫**、**南**、**經**、**清**作「之」。一四五〇頁下七行第三字「沒」，**南**作「沒」。

一四五〇頁下一七行「無聞」，**疏**、**畫**、**南**、**經**、**清**作「而聞」。一四五〇頁下一八行「肅然」，**疏**、**畫**、**南**、**經**、**清**作「肅然矣」。一四五〇頁下二〇行「上蘭渚」，**疏**、

畫、**南**、**經**、**清**作「蘭上」。一四五〇頁下二一行「唯許」，**疏**、**畫**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「准許」。

一四五〇頁上三行第五字「流」，**疏**、**畫**、**南**、**經**、**清**作「泛流」。

一四五〇頁上六行「達岸也」，**疏**、**畫**、**南**、**經**、**清**作「達其岸耳」。一四五〇頁上一〇行「尚存自達」，**疏**、**南**無。

一四五〇頁上一二行「徑逼」，**疏**、**畫**、**南**、**經**、**清**作「遙逼」。一四五〇頁上一四行「小闕」，**疏**、**麗**作「小闕」。

一四五〇頁上一六行「觀世音」，**疏**、**畫**、**南**、**經**、**清**作「觀音」。一四五〇頁中一行「思微」，**疏**、**畫**、**南**、**經**、**清**作「思放」。一四五〇頁中三行第二字「為」，**疏**、**畫**、**南**、**經**、**清**無。一四五〇頁中四行末字「亂」，**疏**、**南**作「糾」；**畫**、**經**、**清**作「糾」。一四五〇頁中七行第六字「常」，**疏**、

一 四五一頁中八行第四字「恒」，**韻、南、徑、清**作「恒」。

一 四五一頁中八行第四字「像」，**韻、韻、南、徑、清**無。

一 四五一頁中一二行第三字「苟」，**韻、韻、南、徑、清**作「苟」。下同。

一 四五一頁中一八行首字「體」，**韻、韻、南、徑、清**作「身」。又第六字「似」，**韻、韻**作「以」。

一 四五一頁中末行第一〇字「法」，**韻、韻、南、徑、清**無。

一 四五一頁下二行「圍裏」，**韻、韻、南、徑、清**作「圍裏」。

一 四五一頁下三行第九字「得」，**韻**作「正得」。

一 四五一頁下五行第六字「過」，**韻、韻、南、徑、清、麗**作「過」。又「徑得」，**韻、韻、南、徑、清**作「遂得」；**清**作「因得」。

一 四五一頁下八行「乞伏」，**韻、韻、南、徑、清**作「佛佛」。

一 四五一頁下九行第四字「害」下，**韻、韻、南、徑、清、麗**有「子救雖分

必死而猶至心念觀世音既而次至十八字。又第五字「子」，**麗**作「子」。又末字「低」，**韻、韻、南、徑、清**作「僻」。

一 四五一頁下一一行「臨形」，**韻、韻、南、徑、清、麗**作「臨刑」。

一 四五一頁下一四行第六字「行」，**清**無。又末字「云」，**韻、韻、南、徑、清**作「也」，次頁上六行末字同。

一 四五一頁下一五行至末行「晉沙門釋道泰……平老」，**徑、清**無。

一 四五一頁下一七行第九字「便」，**韻、韻、南**作「吏」。

一 四五二頁上一〇行「珍盡」，**韻、韻、南、徑、清**作「彌盡」。

一 四五二頁上一七行「官長」，**麗**作「官長」。

一 四五二頁上一八行末字至次行首字「一獄」，**韻、韻、南、徑、清**作「入一獄」。

一 四五二頁中三行「耀然」，**韻、韻、南、徑、清**作「忽然」。

一 四五二頁中四行第八字「今」，**麗**無。

一 四五二頁中八行第七字「激」，**韻、韻、南**作「激」；**徑、清**作「激」。

一 四五二頁中一〇行第三字「敢」，**韻、韻、南、徑、清**無。

一 四五二頁中一三行「成佳」，**徑、清**作「咸皆」。

一 四五二頁中一六行至末行「晉山陰……梁高僧傳」，**徑、清**無。

一 四五二頁中二〇行第七字「馮」，**韻、韻、南、徑、清、麗**作「憑」。

一 四五二頁下九行「桎梏」，「煤然」，**韻、韻、南、徑、清**分別作「桎梏」、「忽然」。

一 四五二頁下一五行「相符」，**韻、韻、南、徑、清**作「相扶」。

一 四五二頁下一六行「因遂獲免」，**韻、韻、南**作「遇遂免」；**徑、清**作「遂得免」。

一 四五三頁上六行「三尺」，**韻**作「三天」。

一 四五三頁上七行「奪目」，**積**、**南**作「奪口」。

一 四五三頁上一四行「徑過」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「經過」。

一 四五三頁中四行第七字「績」，**積**、**善**、**南**作「績」。

一 四五三頁中一〇行第六字「紆」，**積**、**南**作「館」；**徑**、**清**作「舒」。

一 四五三頁中一三行夾註右「一驗」，**善**、**徑**、**清**、**麗**作「二驗」。又左「冥祥記」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「冥祥記也」。

一 四五三頁下五行第四字「招」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「承」。

一 四五三頁下八行「二段」，**清**、**麗**作「三段」。

一 四五三頁下一四行「備載」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「故不備載」。

一 四五三頁下二〇行第二字「舉」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「舉聲」。

一 四五三頁下末行「觀音」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「觀世音」。

一 四五四頁上四行「二劫」，**善**、**徑**、**清**作「二賊」。

一 四五四頁上九行夾註右「右三驗」，**徑**、**清**作「右二驗」。又左「唐高僧傳」，**南**、**徑**、**清**作「唐僧行達高僧傳九真法」。

一 四五四頁上一二行「寔惟」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「實為」。又「沖淵」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「沖源」。

一 四五四頁上一四行「宵征」，**積**、**南**作「宵然」；**徑**、**清**作「宵然」。

一 四五四頁上一七行末字「真」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「宣」。

一 四五四頁上一八行「敬法篇第七」，**徑**作「敬法篇第七之一」。又「此有六部」，**徑**無。

一 四五四頁上一九行至二〇行「述意部……謗罪部」，**徑**無。

一 四五四頁上二〇行與二一行之間，**積**、**善**、**南**、**清**有「述意部第一」一行；**徑**有「述意部」一行。

一 四五四頁上二一行「寂滅」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**、**清**作「觀世音」。

一 **南**、**徑**、**清**作「寂然」。

一 四五四頁中四行首字「曜」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「躍」。

一 四五四頁中一〇行「第二」，**徑**無。以下「部」字下序數例同。

一 四五四頁中一八行第八字「信」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「諸」。

一 四五四頁下四行「致然」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「故爾」。

一 四五五頁上一四行「迎逆」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「迎送」。

一 四五五頁上一八行「四天王」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「四王天」。

一 四五五頁下三行第三字「比」，**積**作「以」。又末字「答」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「答言」。

一 四五五頁下一〇行「合掌」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「含笑」。

一 四五五頁下二〇行「既得」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「即得」。

一 四五六頁上一八行第七字「若」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「若能」。

4761 A 30

- 一 四五六頁中一行第四字「時」，
〔重、重、重、重、清〕作「頃時」。
- 一 四五六頁中一二行第三字「帝」，
〔重、重、重、重、清〕作「復」。
- 一 四五六頁中一八行「轉聞」，〔重、重、重、重、清〕作「傳聞」。
- 一 四五六頁中二〇行「福薄」，〔重、重、重、重、清〕作「薄德」。
- 一 四五六頁下二行末字「慧」，〔重、重、重、重、清、麗〕作「惠」。
- 一 四五六頁下八行「若有」，〔重、重、重、重、清〕作「若能」。
- 一 四五六頁下一二行「未來世」，〔重、重、重、重、清〕作「未來世」。
- 一 四五六頁下二二行末字「折」，〔重、重、重、重、清〕作「析」。
- 一 四五六頁上三行「易堅實法」，〔重、重、重、重、清〕作「易得妙法」。
- 一 四五六頁上五行「折骨」，〔重、重、重、重、清〕作「析骨」。八行同。
- 一 四五六頁上一八行首字「乃」，〔重、重、重、重、清〕作「而乃」。

- 一 四五六頁下二行「將護正法七道
意法藏」，〔重、重、重、重、清〕無。
- 一 四五六頁下一〇行「教他」，〔重、重、重、重、清〕作「教化」。
- 一 四五六頁下一二行第六字「修」，
〔重、重、重、重、清〕作「修行」。
- 一 四五六頁上一五行第九字「常」，
〔重、重、重、重、清〕作「恒」。
- 一 四五六頁下五行第一三字「舊」，
〔重、重、重、重、清〕作「舊日」。
- 一 四五六頁下九行「勝天王經」，〔重、重、重、重、清〕作「勝天子經」。
- 一 四五六頁下二〇行「博開」，〔重、重、重、重、清〕作「博開」。次頁上三行同。
- 一 四五六頁上二行末字「正」，〔重、重、重、重、清〕作「止」。
- 一 四五六頁上四行第四字「海」，〔重、重、重、重、清〕作「大海」。
- 一 四五六頁中二行「河沙」，〔重、重、重、重、清〕作「恒河沙」。下至一六行同。

- 一 四五六頁中四行第九字「於」，〔重、重、重、重、清〕無。
- 一 四五六頁中一六行第五字「有」，
〔重、重、重、重、清〕無。
- 一 四五六頁中一八行「河沙」，〔重、重、重、重、清〕作「恒沙」。
- 一 四五六頁中二二行「其義味」，至此，〔重、重、重、重、清〕卷第二十五終，第二十六始，並有「敬法篇第七之餘」一行。
- 一 四五六頁下七行「乙字」，〔重、重、重、重、清〕作「二字」。
- 一 四五六頁下一三行首字「令」，〔重、重、重、重、清〕作「令」。
- 一 四五六頁下二二行「鐵槍」，〔重、重、重、重、清〕作「鐵鏹」。
- 一 四五六頁上四行「常被拉脊」，〔重、重、重、重、清〕作「恒被摺脊」。
- 一 四五六頁上八行「身常」，〔重、重、重、重、清〕作「恒常」。
- 一 四五六頁上一二行第六字「故」，〔重、重、重、重、清〕作「起故」。
- 一 四五六頁中一一行「罅隙」，〔重、重、重、重、清〕

一 四六〇頁中一二行末字「求」，〔南、經、〕作「而」。

一 四六〇頁下一二行「生報」，〔南、經、〕作「而」。

一 四六〇頁下一八行「枯槁」，〔南、經、〕作「如恒河沙生報」。

一 四六〇頁下卷末經名，〔南、經、〕無（未換卷）。

一 四六〇頁下卷末經名，〔南、經、〕無（未換卷）。

法苑珠林卷第十八

魏 三五

感應緣 略引十條

西明寺沙門釋道世撰

- 漢法內傳經驗 晉居士丁德真
- 晉居士周閔 晉居士董吉
- 晉居士周璠 晉居士謝敷
- 晉沙門釋道安 晉沙門釋僧靜
- 魏沙門宋士行 魏沙門釋志湛
- 魏沙門五侯寺僧 魏太和內閣官
- 宋沙門釋慧嚴 宋比丘尼釋智通
- 宋沙門釋慧慶 齊沙門釋慧寶
- 梁居士何規 周高祖武帝
- 陳揚州嚴恭 隋初揚州僧方石
- 隋沙門釋慧意 隋沙門釋法藏
- 隋沙門釋僧失名 唐沙門釋智苑
- 唐沙門釋道積 唐釋遺俗
- 唐隆州令狐元軌 唐郊南史師普言
- 唐益州書生荀氏 唐沙門釋曇韻
- 唐鄆水使首蘇長 唐夫人豆盧衣
- 唐邢州司馬柳儉 唐遂州人趙玄信
- 唐遂州縣丞劉弼 唐洛州人高道美
- 唐吳郡人陸懷素 唐河內司馬高卿

漢法本內傳

唐平州人孫壽

唐鄭州李度

唐曹州濟陰縣經驗

漢法本內傳稱漢明帝遣蔡愔秦景王遵等二十八人至天竺國得摩騰法蘭等及佛經像還帝問法王出世何以化不及此騰曰天生迦毗羅衛國者三千大千世界百億日月中心也三世諸佛皆於彼出乃至天龍人鬼有願行力皆生於彼受佛正化咸得悟道餘處群生無緣感之佛故不往也佛雖不往光相及處或五百年或一千年或千年外皆有聖人傳佛聲教而往化也時帝大悅

又至漢永平十四年正月一日五岳諸山道士六百九十人朝正之次上表請與西域佛道誦試優劣勅尚書令宋庠引入告曰此月十五日大集白馬寺南門立三壇五岳八山諸道士將經三百六十九卷置於西壇二十七家諸子二百三十五卷置於中壇真食百神置於東壇明帝設行殿在寺門道西置佛舍利及經諸道士等以柴薪火繞壇臨經漢泣日人

法苑珠林卷第十八

唐 三五

主信邪玄風失緒敢延經義在壇以火取驗用辨真偽便放火燒經並成煨燼道士等相顧失色有欲昇天入地種種呪術並不能得大生愧伏太傅張行自卿今無二可驗宜從西域佛法翻疑今時外道諸善信等子時不答南岳道士費村子等自憾而死佛之舍利放五色光上空如蓋覆日暎眾摩騰法師踊身高飛神化自在于時天雨寶華得未曾有法蘭法師為眾說法開化未聞時司空劉峻京師官庶後宮陰夫人四岳諸山道士曰惠通等一千餘人並求出家帝然可之遂立十寺七寺城外安僧三寺城內安尼後遂廣興佛法立寺轉多迄至于今

方此一條出漢法本內傳

晉濟陰丁承字德真建安中為凝陰令時北界居民婦詣外井汲水有胡人長鼻深目左過井上從婦乞飲飲訖忽然不見婦則腹痛遂加轉劇啼呼有頃卒然起坐胡語指麾邑中有數十家悉共觀視婦呼索紙筆來欲作書得筆便作胡書橫行或如乙或

法苑珠林卷第八
 如已滿五級投著地教人讀此書邑
 中無能讀者有一小兒十餘歲婦即
 指此小兒能讀小兒得書便胡語讀
 之觀者驚愕不知何謂婦教小兒起
 舞小兒即起翹足以手扑相和須臾
 各休即以白德真德真刀見婦及兒
 問之當時忽忽不自覺知德真欲驗其
 事即遣吏齋書詣許下寺以示舊胡
 胡大驚言佛經中間三失道遠冥冥不
 能得雖口誦不具足此乃本書遂留
 寫之

晉周閔汝南人也晉護軍將軍世奉
 法蘇峻之亂都邑人士皆東西滅還
 閔家有小品一部以半幅八丈素反
 覆書之又有餘經數卷小品亦雜在
 其中既當避難單行不能得盡持去
 尤惜小品不知在何處中倉卒應去
 不展尋校裏回嘆吃不覺小品忽自
 出外閱驚喜持去周氏遂世寶之今
 云尚在一說云周嵩婦胡母氏有素
 書小品素廣五寸而小品一部盡在
 焉又并有舍利銀甕貯之並絨子深
 篋永嘉之亂胡母將避兵南奔經及

法苑珠林卷第八
 舍利自出篋外因取懷之以渡江東
 又嘗遇火不暇取經及屋盡火滅得
 之於灰燼之下儼然如故會稽王道
 子就嵩曾雲求以供養後嘗暫在新
 渚寺劉敬叔云曾親見此經字如麻
 大巧密分明新渚寺今天安是也此
 經蓋得道僧釋慧則所寫也或云嘗
 在簡靖寺靖首尼讀誦之

晉董吉者於潛人也奉法三世至吉
 尤精進常齋戒誦首楞嚴經村中
 有病輒請吉讀經所救多愈同縣何
 晃者亦奉法士也咸和中卒得山毒
 之病守困晃兄惶遽馳往請吉畫何
 二舍相去六七十里復隔大溪五月
 中大雨晃兄初渡時水尚未至吉與
 期投中食比往而山水暴漲不復可
 涉吉不能迴遲迴歎息坐岸良久欲
 下不敢渡吉既信直必欲赴期乃惻
 然發心自誓言曰吾救人苦急不計軀
 命剋莫如來大士當照乃誠便脫衣
 以囊經戴置頭上徑入水中量其深
 淺乃應至頭及吉渡政著膝耳既得
 上岸失囊經甚悵恨進至晃家三禮

法苑珠林卷第八
 懺悔流涕自責愧仰之間便見經囊
 在高座上吉悲喜取看漉漉如有溼
 氣開囊現經尚燥如故於是村人一
 時奉法吉所西北有一山高嶺中多
 蛟魅犯害居民吉以經戒之力欲伐
 降之於山際四五畝地手伐林木構
 造小屋安設高座轉首楞嚴經百餘
 日中寂然無聞民害稍止後有數人
 至吉所語言良久吉思惟此客言者
 非於潛人窮山幽絕何因而來疑是
 鬼神乃謂之曰諸君得無是此中鬼
 耶答曰是也問君德行清肅故來相
 觀并請一事想必見聽吾世有此山
 游居所託君既求止慮相逆冒常懷
 不安今欲更作界分當殺樹為斷言
 曰僕貪此寂靜讀誦經典不相干犯
 方為卿比願見祐助恩答亦復憐君
 不見侵剋也言畢而去經一宿前所
 芟地四際之外樹皆枯死如火燒狀
 吉年八十七亡

晉周璠者會稽剡人也家世奉法璠
 年十六便菜食持齋誦誦成具及須
 轉經正月長齋竟延僧設八關齋至

法苑珠林卷第八

鄉市寺請其師空佛密及支法階空
佛密令持小品備日轉讀至日三僧
赴齋志持小品至中食畢欲讀經方
憶意甚惆悵瑞家在陔怡村去寺三
十里無人遣取至人定燒香訖舉家
恨不得經密益跋踏有須聞有叩門
者言送小品瑞愕然心喜開門見一
年少著單袂衣先所不識又非人時
疑其神異便長跪受經要使前坐年
少不進斯夜當來聽經比道出人忽
不復見香氣徧一宅中既而視之乃
是密經也道俗驚喜密經先在厨中
絨輪甚謹還視其輪儼然如故於是
村中十餘家咸皆奉佛益敬愛瑞
遂出家字曇疑諷誦眾經至二十萬
言云
晉謝敷字慶緒會稽山陰人也鎮軍
將軍韜之兄子也少有高操隱于東
山篤信大法精勤不勒手寫首楞嚴
經當在都白馬寺中寺為災所延什
物餘經並成煨燼而此經正燒紙頭
界外而已文字悉存無所毀失敷死
時友人疑其得道及聞此經彌復驚

法苑珠林卷第八

異至元嘉八年河東蒲阪城中大火
火火自河飛至不可救滅虜戎民居
無不盪盡唯精舍塔寺並得不焚里
中小屋有經像者亦多不燒或屋雖
焚毀而於煨燼之下時得全經紙素
如故一城歎異相率敬信古此五驗
出冥祥記
東晉孝武之前常山沙門釋道安者
經石趙之亂避地于襄陽注般若道
行密迹諸經析疑甄解二十餘卷恐
不合理乃誓曰若所說不違理者當
見瑞相乃夢見胡道人頭白眉長語
安曰君所注經殊合道理我不得入
泥洹住在西域當相助弘通可時時
設食也後十誦律至遠公云昔和上
所夢乃是窟頭盧也於是立坐飯
之遂成水則
西晉蜀郡沙門靜僧生小出家以苦行
致目為蜀三賢寺主誦法華經尋常
山中誦經時至夜每感虎來躡前聽部
訖乃去常至誦詠輒見左右四人為
侍年雖衰老而翹勤彌勵遂終其業
云
前魏廢帝甘露五年沙門朱士行者

法苑珠林卷第八

講小品經恨章句未盡以此年往西
域尋求獲之彼有留難不許東行士
行執經王庭曰必大法不傳當從火
化便以貝葉經投火一無所損舉國
敬異便放達東夏即放光經是也年
八十七依法火焚而屍不壞道俗異
之乃具呪曰若真得道法應毀壞便
應聲摧碎遂收而起塔焉
後魏末齊州釋志湛者住太山北人
頭山邃谷中街草寺省事少言人鳥
不亂讀誦法華人不測其素業將終
時神僧寶誌謂梁武曰北方街草寺
須陀洹聖僧今日滅度湛之亡也無
惱而化兩手各舒一指有梵僧云斯
初果人也還葬山中後發看之唯舌
如故乃為立塔表之今塔存焉鳥獸
不敢踐踐汗之
後魏范陽五侯寺僧失其名誦法華
為常業初死權殮隄下後改葬骸骨
並枯唯舌不壞雍州有僧亦誦法華
隱白鹿山感一童子供給及死置屍巖
下餘骸並枯唯舌不朽
齊武陵世并東看山人掘見土黃白

又見一物狀如兩層其中有一舌鮮紅法苑珠林卷第八 第七十條

赤色以事聞奏帝問道俗沙門法尚

日此持法華者六根不壞也誦滿十遍

其徵驗夫乃集持法華者圍繞誦經

繞始發聲此靈骨舌一時鼓動同見

毛豎以事奏聞乃石函緘之右六條 僧傳并 雜錄記

後魏高祖太和中代京內閣官自慨

刑殘奏乞入山修道思勅許之乃賣

華嚴晝夜讀懺悔不息一夏不滿

至六月未疑孺生得丈夫相以狀奏

聞帝大敬重之於是國中普敬華嚴

後尊帝曰見侯君素者 異記錄也

宋釋慧嚴京師東安寺僧也理思諧

暢見器道俗皆嫌大涅槃經文字繁

多遂加刊削就成數卷寫兩三通以示

同好因寢寤之際忽見一人身長二丈

餘形氣偉壯謂之曰涅槃尊經眾藏

之宗何得以君理思輕加斟酌嚴悞

然不釋猶以發意苛負多知明夕將

夫晉未及甲且便馳信求還悉燒除法苑珠林卷第六 第七十條

之塵外精舍釋道儼具所語聞

宋尼釋智通京師簡靜尼也年貌殊

少信道不篤元嘉九年師死罷道嫁

為魏郡梁犀甫妾生一男年大七歲

家其妾躬負無以為衣通為尼時有數

卷素無重壽法華等經悉練禱之以

衣其兒居一年而得病恍惚救為惛竟

體剝爛狀若火瘡有細白蟲日去升

餘碌痛煩毒晝夜號噉常聞空中語

云壞經為衣得此劇報旬餘而死法苑珠林卷第六 第七十條

宋廬山有釋慧慶廣陵人出家止廬

山寺學通經律清潔有戒行誦法華

經十地思益維摩每夜吟誦常聞暗

中有彈指讚歎之聲嘗於小雷遇風

寶端坐室前上觀松樹見有術枝懸法苑珠林卷第八 第七十條

磬去地丈餘夜至三更有人身服草

衣從外而至口云此中何為有俗氣

寶即具述設敬與共言議問寶云即

今何姓統國答曰姓高氏號齊國寶

問曰尊師山居早晚曰吾後漢時來

長圭得何經業寶侍已誦博頗以自

矜山僧曰修道者未應如此欲聞何

經為誦之寶曰樂聞華嚴僧即少時

誦之便度聲韻諸暢非世所聞更令

誦餘經率皆如此寶驚歎曰何因大

部經文儵然即度報曰汝是有作心

我是無作心夫志懷於萬物者彼我

自得矣寶知為異神也求哀乞住山

僧曰國中利養召汝何能自安且汝

情累未遣住亦無補至晚捨去寶返

尋行跡不知去向寶自躬責為人後

達邨叙之右二條 法苑珠林卷第八 第七十條

梁有廣州南海郡人何規以歲次協

洽月呂黃鍾天監十四年十月二十

三日採藥於豫章胡異山幸非放子

逐臣乃類尋仙招隱登峯十所里肩

若有來將循曲陌先限清澗或如止

法苑珠林卷第八 第三十五

水乍有潔涼方從揭厲且就寒攬未
濟之閒忽不自覺見瀾之西隅有一
長者語規勿渡規於時即留其入面
色正青徒跣捨屨年可八九十面已
皺毀鬚長五六寸髮半於鬚首發過於
眉眉皆下被眉之長毛長二三寸隨
風相靡屑色甚赤語響而清手爪正
黃指毛亦長二三寸著布帔下箱布
泥洹僧手捉書一卷遙投與規規即
奉持望禮三拜語規可以此經與安
安王兼言王之姓字此經若至宜作
三七日齋若不曉齋法可問下林寺
副公副法師者戒行精苦恬憺無為
遺嗜欲等豪賤蔬葷自充禪寂無意
此長者言畢便去行十餘步間忽然
不覩規開視卷內顯名為慧印三昧
經經言以至極法身無相為體理出
百非義逾名相寂同法相妙等真如
言其慧照比理有若金印心冥寂寂
故以三昧為名見華嚴經注律
師和明集錄也

法苑珠林卷第八 第三十六

宰立留至不測是何久乃翻下墮上土
墻視乃是上品經之十三卷
陳揚州嚴恭者本是泉州人家富於
財而無兄弟父母愛慕言無所違陳
太建初恭年弱冠請於父母願得五
萬錢往揚州市易父母從之恭船載
物而下揚州數十里江中逢一船
載龜將詣市賣之恭念龜當死因請
贖之謂龜主曰我正有五萬錢願以
贖之龜主喜取錢付龜而去恭盡以
龜放江中而空船詣揚州其龜主別
恭行十餘里船沒而死是日恭父母
在家昏時有烏衣客五十人詣門寄
宿并送錢五萬付恭父母曰公兒揚
州附此錢歸願依數受也父怪懼恭
死因審之客曰兒無恙但不須錢故
附歸耳恭父受之記是本錢而皆小
淫留客為設食客止明且辭去後月
餘日恭還家父母大喜既止而問附
錢所由恭答無之父母談客形狀及
付錢月日乃贖元龜之日於是知五十
客皆所贖元龜也父子驚歎因共往揚
州起精舍專寫法華經遂徙家向揚

法苑珠林卷第八 第三十七

州其家轉富大起房廊為寫經室莊
嚴清淨供給豐厚書生常數十人揚
州道俗共相崇敬號為嚴法華嘗有
親知從貸經錢一萬恭不獲已與貸
者受錢以船載歸中路船傾所貸之
錢落水而船沒人不被溺是日恭入
錢庫見一萬錢溼如新出水恭甚怪
之後見前貸錢人乃知溼是所貸者
又有賣人至宮亭湖於神廟所祭酒
食并上物其夜夢神送物還之謂曰
倩君為我持此錢奉嚴法華以供經
用且而所上神物皆在其前於是賣
人歎異送達恭處而倍加厚施其後
恭至市買經紙少錢忽見一人持錢
三千授恭曰助君買紙言畢不見而
錢在其怪異如此非一開皇末恭死
子孫傳其業隋季盜賊至江都皆相
與約勿入嚴法華里里人賴之獲全
其家至今寫經不已州邑共見京師
人士並悉知委七一除也
其報記

法苑珠林卷第八

同至國羅王所乃起沙彌金高座甚恭敬之起退縣僧銀高座敬心不重事訖勘問二俱餘壽皆放還彼涅槃僧情大恨恨恃所誦多問沙彌住處於是兩辭各蘇所在彼從南來至岐州訪得具問所由沙彌言初誦觀音別衣別所燒香况願然後乃誦斯法不怠更無他術彼謝曰吾罪深矣所誦涅槃威儀不整身口不淨故志而已古人遺言多惡不如少善於今取驗悔往而返

隋襄州景空寺釋慧意俗姓李臨原人南投於梁興仙城山慧命同師尋討心要重習定業後住景空於聰師舊堂結業常住不事燈燭晝夜常明有鄉人不信乃請別院百日行道每夜潛往伺之舉家同見禪室大明鄉人信伏率歸受戒開皇初率預知其終端坐而化又襄陽開皇有法永禪師欲終七日七夜聞音樂異香滿寺因而坐終遂向繖蓋山上露坐有同寺全律師臨屍曰願留神明待至七日滿至期全主送屍永惻永屍感然

法苑珠林卷第八

摧變又有峯閣梨姓楊臨原人於寺西傘蓋山泉造誦經堂每誦金光明經感得四天王來聽後讀藏經皆悉不忘計誦三千餘卷服布乞食鉢中之餘飼房內鼠百餘頭皆馴違爭來就人鼠有病者岑師以手摩拊並皆愈芝與同眾沙門智曉交願招集禪徒自行化俗供給定學自知終日急喚汰禪師付囑上佛殿禮辭編手眾僧咸乞歡喜於禪居寺大齋日將散謂岑曰往梵率天聽般若去岑曰弟但前去我後七日即求其夜三更坐亡至四更識神徧學寺寺相去十里至汰禪師牀前其明如晝去曉啟遠逝故來相別不得久住汰送出三重門外別訖來入房中踞牀忽然還暗呼弟子問云問師與人語聲取火通照三門並閉方悟曉之神力出入無間即遣往問果云已逝岑後七日無何坐終其體體全成無縫故知凡聖同居事不可別

隋鄭州寶蓋寺沙門法藏戒行精淳為性質直至隋開皇十三年於洛定

法苑珠林卷第十八

縣章川城造寺一所佛殿精妙僧房華麗靈像楷華並皆修滿至大業五年奉勅融併寺塔送州大寺有破壞者藏師並更修補造堂安置兼造一切經已寫八百卷恐本州無好手執筆故就京城舊月愛寺寫至武德二年閏二月內身患二十餘日乃見一人身著青衣好服在高閣上手把經卷告法藏云汝立身已來雖大造功德悉皆精妙唯有少分互用三寶物得罪無量我今把者即是金剛般若汝能自造一卷令汝所用三寶之物得罪悉滅藏師于時應聲即答言造藏師雖寫餘經未寫金剛般若但願病差不敢違命既能覺悟弟子更無餘物唯有三衣瓶鉢偏袒祇支等皆悉捨付大德及諸弟子並造般若得一百卷未經三五日臨欲捨命具見阿彌陀佛來迎由經威力得生西方不入三塗

隋大業中有客僧行至太山廟求寄宿廟令曰此無別舍唯神廟廡下可宿然而比來寄宿者輒死僧曰無苦

也不得已從之為設牀於廡下僧至夜端坐誦經可一更聞屋中環珮聲須臾神出為僧禮拜僧曰聞比宿者多死豈檀越害之耶願見護之神曰過死者將至聞弟子聲因自懼死非殺之也願師無慮僧因延坐談說如食頃聞聞世人傳說云太山治鬼寧有之耶神曰弟子薄福有之豈欲見先亡乎僧曰有兩同學僧先死願見之神問名曰一人已生人間一人在獄罪重不可喚來師就見可也僧聞甚悅因起出不遠而至一所多見廟獄火燒光焰甚威神將僧入一院遙見一人在火中號呼不能言形變不復可識而血肉焦臭令人傷心此是也師不欲歷觀耶僧懇懇求出俄而至廟又與神坐因問欲救同學有得理耶神曰可得能為寫法華經者便免既而將曙神辭僧入堂且而廟令視僧不死怪異之僧因為說仍即為寫法華經一部經既成莊嚴畢又將就廟宿其夜神出如初歡喜禮拜慰問來意以事告之神曰弟子知之師為

寫經始書題目彼已脫免今又出生在人間也然此處不潔不可安經願師還將送向寺言說久之將曉辭訣而去送經於寺杭州別駕張德言前任兗州具知其事唐幽州沙門釋智苑精練有學識隋大業中發心造石一切經藏以備法滅既而於幽州西山鑿巖為石室即磨四壁而以寫經又取方石別更磨寫藏諸室內每室滿即以石塞門融鐵錮之時隋煬帝幸涿郡內史侍郎蕭瑀皇后弟也性篤信佛法以其事白后后施絹千匹及餘錢物以助成之瑀施絹五百匹朝野聞之爭共捨施故苑得速功苑嘗以復匠既多道俗奔湊欲於巖前造木佛堂并食堂寢室而念木瓦難辨恐繁費經物故未能起作一夜暴雨雷震山崩且既晴乃見山下有大木松栢數千方為水所漂流積道次山東少村木松栢尤希道俗驚駭不知來處推尋蹤迹遠自西山山崩崖倒漂送來此於是遠近歎服自非福力孰感神助苑乃使

正擇取其木餘皆分與邑里邑里喜愧而助造堂宇頃之畢成如其志焉苑所造石經已滿七室以貞觀十三年卒弟子猶繼其功殿中丞相李玄奘大理承承宣明等皆為臨說云臨至十九年從駕幽州親問鄉人皆同不虛右三條出五雜記唐釋道積至貞觀初住益州福成寺誦通涅槃淨衣澡浴自為常式慈愛兼濟固其深心終于五月炎氣鬱熱而屍不腐臭百有餘日跏坐如初道俗莫不喜賞云道場唐釋道裕者不測所住游行醴泉山原誦法華為業乃數千徧至貞觀年因疾將終告友人慧廓禪師曰比雖誦經意望有驗若生善道舌根不朽可為埋之十年發出若舌朽滅知誦無功若舌如初為起一塔生俗信敬言訖而終至十一年依言發之身肉都盡唯舌不朽一縣士女咸共戴仰乃函盛舌不起塔於甘谷岸上唐郊南福水之陰有史村史呵誓者誦法華經名充令史往還步涉生不

乘騎以修經云哀愍一切故也病終本
大藏經卷八
 邑香氣充村道俗驚怪而莫測其緣
 終後十年其妻又殞乃發塚合葬見
 其舌根如本生肉乃收葬斯徒眾矣
 唐貞觀五年有隆州巴西縣令孤元
 軌者信敬佛法欲寫法華金剛般若
 涅槃等無由自檢憑彼上抗禪師檢
 挾抗乃為在寺如法潔淨寫了兼
 還岐州莊所經留在莊芥老子五千
 文同在一處忽為外火延燒堂是草
 覆一時灰蕩軌于時任馮翊縣令家
 人相命撥灰覓金銅軸既撥灰開其
 內諸經宛然如故漢色不改唯箱裏成
 灰又覓老子便從火化于時聞見之者
 鄉林遠近莫不嗟異其金剛般若經
 一卷顯字無黑訪問所由乃初顯經
 時有州官能書其人雜食行急不獲
 潔淨直公立顯便去由是色焦其人
 現在瑞經亦存京師西明寺主神察
 目驗說之
 唐釋曇韻禪師定州人游至陞州行
 年七十隋末喪亂隱于離石北千山
 常誦法華經欲寫其經無人同志如

此積年忽有書生無何而至云所欲潔
法華經卷八
 淨寫經並能為之於即清旦食訖入
 浴著淨衣受八戒入淨室口含檀香
 燒香懸幡寂然抄寫至暮方出明又
 如先曾不告倦及經寫了如法奉觀
 相送出門斯須不見乃至裝潢一如
 正法及至誠文持讀誦七重裹結一
 重一度香水洗手初無暫廢後遭胡
 賊乃箱感其經置高巖上經年賊靜
 方尋不見周章窮覓乃於巖下獲之
 箱中糜爛撥朽見經如舊鮮好
寺道宣律師以貞觀十一年曾至彼州日觀說之也
 唐益州西北新繁縣西四十里許有
 王李村隋時有書生姓荀以此教
 學大王書而不顯迹人欲其書終不
 肯出乃歐之亦不出遂以筆於前村
 東空中四面書金剛般若經數日便
 了云此經擬諸天讀之人初不覺其
 神也後忽雷雨大注收牛小兒於書
 經處住而不澆濕其地乾燥可有丈
 許自外流潦及晴村人怪之小後每
 雨小兒常集其中衣服不溼至武德
 年有非常僧語村人曰此地空中有

金剛般若經村人莫汗諸天於上設
法華經卷八
 蓋覆之不可輕踐因此四周欄楯不
 許人畜往至今雨時其地仍乾每至
 齋日村人四遠就處設供常聞天樂
 聲振哀宛繁會盈耳
右五卷出三寶處通記
 唐書家大陳公夫人豆盧氏蒞公竟
 之姊也夫人信福每誦金剛般若經
 未盡卷一紙許久而不徹後一日昏
 時苦頭痛四體不安夜臥逾甚夫人
 自念儻死速不得終經欲起誦之而
 堂燭已滅夫人因起令婢然燈須臾
 婢還厨中無火夫人開門於家人房
 取之又無火夫人深益歎恨忽見厨
 中有然火燭上階來入堂內直至林
 前去地三尺許而無人執光明若晝
 夫人驚喜頭痛亦愈取經誦之有頃
 家人鑽燧得火然燭入堂燭光即滅
 便以此夜誦竟之自此日誦五遍以
 為常法後蒞公將死夫人往視公謂
 夫人曰吾姊以誦經之福當壽百歲
 生好處也夫人至年八十方卒於宅
 唐武德中以都水使者蘇長為巴州
 刺史長將家口赴任度嘉陵江中流

風起船沒男女六十餘人一時溺死唯
法苑珠林卷第八
有一妾常護法華經船中水入妾頭
戴經函甚苦與俱溺妾獨不沈隨波泛
灑頃之著岸逐經函而出開視其經
了無溼汗今尚存在揚州嫁為人婦
而逾萬信

唐邢州司馬柳儉隋大業十年任岐
州岐陽宮監至義寧元年為李密求
枉被牽引在大理寺禁儉常誦金剛
般若經下有兩紙未徧于時不覺眼
夢見一婆羅門僧報云檀越宜早誦
經徧即應得出儉時忽悟勤誦不懈
便經二日至日午時忽有勅喚令儉
釋禁將向朝堂奉勅放免又儉別時
夜靜房外誦經至於三更忽然聞有
異香儉尋香及問家人處趣求香來
處不得然常誦念晝夜無廢至於終
日計得五千餘遍

唐遂州人趙文信至貞觀九年暴死
三日後還得蘇即自說云初死之日
被人遮擁驅逐將行同伴十人並共
相隨至閻羅王所其中見有一僧王
先喚師問云師一生已來修何功德

師答云貧道從生已來唯誦金剛般若
法苑珠林卷第八
若王聞此語忽即驚起合掌讚言善
哉善哉師審誦般若當得昇天出世
何因錯來至此王言未訖忽有天衣
來下引師上天去王後喚遂州人前
汝從生已來修何功德其人報王言
目一生已來不修佛經唯好庾信文
章集錄王言其庾信者是大罪人現
此受苦汝見庾信頗曾識不其人報
云雖讀渠文章然不識其人王即遣
人引出庾信令示其人乃見一龜身
一頭多龜去少時現一人來口云我是
庾信為生時好作文章妄引佛經雜
糅俗書誹謗佛法謂言不及升老之
教今受罪報龜身苦也此人活已具
向親說遂州之地人多好獵採捕盡魚
遠近聞見者共相鑿誠永斷殺業各
發誠心受持般若迄今不絕

編讀金剛般若經今讀誦百遍依命
法苑珠林卷第八
即讀滿至百遍忽有大風從東北而
來拔此鳥樹隔舍遙擲巷裏其拔處
坑縱廣一丈五尺過後看其風來處
小枝大草並隨風迴靡風止還起如
故知經力不可思議

唐雒陽賈道羨博識多聞尤好內典
貞觀五年為青州司戶參軍事為公
館隘窄無處置經乃以繩繫書案兩
脚仰懸屋上置內經六十卷坐臥其
下習讀志倦日久繩爛一頭遂絕案
仍儼然不落亦不傾動如此良久人
始接取道羨子為陞州司戶說之三
今

唐吳郡陸懷素家貞觀二十年失火
屋宇燬焚爰及精廬並從煙滅有一
函金剛般若波羅蜜經獨存經函及
標軸並盡唯有經字竟不被燒余時
人聞者莫不敬歎懷素即高陽許仁
則前妻之兄仁則當時目覩於後具
自言之法苑珠林卷第八

唐前大理司直河內司馬喬弼天性
純謹有志行到永徽中為揚州戶曹

丁母憂居喪毀瘠刺心上血寫金剛般若經一卷未幾於廬上生芝草二莖經九日長尺有八寸綠莖朱蓋日灑汁一升傍人食之味甘如蜜去而復生如此數四喬卿同寮數人並向餘令陳說天下士人多共知之

顯慶中平州有人姓孫名壽於海濱游獵見野火焰熾草木蕩盡唯有一蕺茂草獨不焚燬疑此草中有獸遂以火燒之竟不能著壽甚怪之遂入草間尋覓乃見一函金剛般若經其傍又見一死僧顏色不變火不延燬蓋由此也信知經像非凡所測壽壽親自說之

唐隴西李虔觀今居鄭州至顯慶五年丁父憂乃刺血寫金剛般若經及般若心經各一卷隨願往生經一卷出外將入即一浴身後忽聞院中有異香非常郁烈隣側並就觀之無不稱歎中山郎餘令曾過鄭州見彼親友具陳說之

唐曹州濟陰縣西二十里村中有精舍至龍朔二年冬十月野火暴起非

法苑珠林卷第十八
常熾感及至精舍踰越而過焉比僧房草舍焚燬摠盡唯金剛般若經一卷儼然如舊曹州參軍事帝文禮說之古四驗出
法苑珠林卷第十八
某字九
說

法苑珠林卷第十八

甲辰歲高麗國分司本藏部監奉勅彫造

法苑珠林卷第十八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四六七頁上一行經名，經無（未換卷）。又經名下，釋、園有夾註「敬法之驗」。
- 一 四六七頁上二行撰者，釋作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；園作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；經無（未換卷）；清作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 四六七頁上二行與三行之間，清有「敬法部第七」一行。
- 一 四六七頁上四行第六字「驗」，經、清無。又「晉居士丁德真」，釋、園作「晉居士濟陰丁德慎」；經、清作「晉濟陰丁德慎」。
- 一 四六七頁上五行「晉居士周閔」，經作「晉汝南周閔」；園作「汝南周閔」。又「晉居士董吉」，經作「晉於潛董吉」；清作「於潛董吉」。

- 一 四六七頁上六行「晉居士周瑒」，
「徑」作「晉會稽周瑒」；「漚」作「會稽周瑒」。又「晉居士謝敷」，「徑」作「晉會稽謝敷」；「漚」作「會稽謝敷」。
- 一 四六七頁上七行首字及第七字
「晉」，「漚」無。又「僧靜」，「漚」，「南」，「徑」，
「漚」作「靜僧」。
- 一 四六七頁上八行首字「魏」，「漚」，「南」
作「晉」。又第七字「魏」，「漚」無。
- 一 四六七頁上九行首字及第八字
「魏」，「漚」無。又第一三字「閻」，「南」
無。
- 一 四六七頁上一〇行第七字「宋」，
「漚」無，一一行首字同。
- 一 四六七頁上一二行「梁居士何規」，
「徑」，「漚」作「梁南海何規」。
- 一 四六七頁上一三行「亡名」，「漚」，「南」，
「徑」，「漚」作「亡其名」。
- 一 四六七頁上一四行首字及第七字
「隋」，「漚」無。
- 一 四六七頁上一五行「隋沙門客僧
失名」，「漚」，「南」作「隋沙門客僧不得

- 名」，「徑」作「隋客僧不得名」；「漚」作
「客僧不得名」。又第八字「唐」，「漚」，
「南」，「徑」作「隋」；「漚」無。
- 一 四六七頁上一六行首字「唐」，「漚」
無，下至本頁中二行首字同。
- 一 四六七頁上一七行「唐隆州令狐
元軌」與「唐郊南史呵誓」，「漚」，「南」，
「徑」，「漚」互置。其中「郊南」，「徑」，「漚」作
「福水」。
- 一 四六七頁上一八行「唐益州書生
荀氏」與「唐沙門釋雲韻」，「漚」，「南」，
「徑」，「漚」互置。
- 一 四六七頁上一九行「唐都水使者
蘇長」與「唐夫人豆盧氏」，「漚」，「南」，
「徑」，「漚」互置。
- 一 四六七頁上一二〇行第一一字「人」，
「漚」，「漚」無。二一行第一一字同。
- 一 四六七頁中一六行第八字「捕」，
「漚」，「南」，「徑」，「漚」作「較」。
- 一 四六七頁中二〇行「諸子」，「漚」，「南」，
「徑」，「漚」作「諸子書」。
- 一 四六七頁下九行「法師」，「漚」，「南」，

- 「徑」，「漚」作「禪師」。
- 一 四六七頁下一二行「四岳」，「漚」，「南」，
「徑」，「漚」作「五岳」。
- 一 四六七頁下一七行「德真」，「漚」，「南」，
「徑」，「漚」作「德慎」。下同。
- 一 四六七頁下一八行第三字「北」，
「漚」作「此」。
- 一 四六七頁下一九行第一一字「婦」，
「漚」，「南」，「徑」作「婦人」。
- 一 四六八頁上五行第一〇字「扞」，
「漚」，「南」，「徑」，「漚」作「弄」。
- 一 四六八頁上七行「當時」，「漚」，「南」，
「徑」，「漚」作「云當時」。
- 一 四六八頁上一二行第一三字「世」，
「漚」，「南」，「徑」，「漚」作「家世」。
- 一 四六八頁上一三行第一三字「滅」，
「漚」，「南」，「徑」，「漚」作「波」。
- 一 四六八頁上一五行第九字「囊」，
「漚」，「南」，「徑」，「漚」作「臺」。一七行第九
字同。
- 一 四六八頁中四行第五字「雲」，「漚」，
「南」，「徑」，「漚」作「云」。

一 四六八頁中八行「誦之」，**頌、園、徑、清**無。

一 四六八頁中一〇行第四字「常」，**頌、園、徑、清**作「恒」。本頁下一四行第一三字同。

一 四六八頁下四行第五字「所」，**頌、園、徑、清**作「所居」。又第一二字「峻」，**頌、園、徑、清**作「峻」。

一 四六八頁下一六行「寂靜」，**頌、園、徑、清**作「靜寂」。

一 四六八頁下二二行末字「須」，**頌、園、徑、清**作「頃」。

一 四六八頁下末行第一〇字「設」，**頌、園、徑、清**作「設受」。

一 四六九頁上一行「竺佛密」，**頌、園、徑、清**作「竺僧密」。

一 四六九頁上八行「快衣」，**頌、園、徑、清**作「衣快」；**徑**作「快衣」。又第一三字「人」，**頌、園、徑、清**作「人行」。

一 四六九頁上一〇行第四字「斯」，**頌、園、徑、清**作「期」。

一 四六九頁上一一行「香氣」，**頌、園、徑、清**

作「白氣」。

一 四六九頁上一六行第二字「云」，**頌、園、徑、清**無。

一 四六九頁上一二〇行第一一字「災」，**頌、園、徑、清**作「災火」。

一 四六九頁上一二一行第一一字「正」，**頌、園、徑、清**作「止」。

一 四六九頁中二行第四字「河」，**頌、園、徑、清**作「隔河」。又第一一字「虜」，**頌、園、徑、清**作「處」。

一 四六九頁中五行「之下」，**頌、園、徑、清**作「之中」。

一 四六九頁中七行「常山」，**頌、園、徑、清**作「恒山」。

一 四六九頁中一九行第七字「夜」，**頌、園、徑、清**無。

一 四六九頁中二二行首字「云」，**頌、園、徑、清**作「也」。

一 四六九頁下二行第一三字「行」，**頌、園、徑、清**作「返」。

一 四六九頁下四行第一二字「損」下，**頌、園、徑、清**有「經乃放光」四字。

一 四六九頁下五行「放光經」，**頌、園、徑、清**作「放光般若經」。

一 四六九頁下七行第一〇字「法」，**頌、園、徑、清**作「法屍」。

一 四六九頁下二二行「不朽」，**頌、園、徑、清**作「不朽矣」。

一 四七〇頁上八行第一一字「聞」，**園**作「內」。

一 四七〇頁上九行首字「荆」，**頌、園、徑、清**作「形」。又第九字「思」，**頌、園、徑**作「思」。

一 四七〇頁上一〇行第五字「讀」，**頌、園、徑、清**作「讀禮」。

一 四七〇頁上一三行「後尊常日」，**頌、園、徑、清**作「厚尊恒日」；**園**作「後尊恒日」。又夾註左「錄之」，**頌、園、徑、清**作「述」。

一 四七〇頁上一四行末字「諧」，**頌、園、徑、清**作「諷」。

一 四七〇頁中二行「諸聞」，**頌、園、徑、清**作「諸聞也」。

一 四七〇頁中五行「梁犀甫矣」，**頌、園、徑、清**

園、徑、漚作「梁羣前妻」。
 一 四七〇頁中六行第三字「窮」，**園**、**園**、**徑**、**漚**無。
 一 四七〇頁中一〇行「碌痛」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「燥痛」。
 一 四七〇頁下一六行「至晚」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「至晚」。
 一 四七〇頁下二一行第八字「胡」，**園**作「故」。
 一 四七一頁上五行第一一字「鬚」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「鬚」。又第一三字「聳」，**園**、**園**、**徑**、**漚**無。
 一 四七一頁上八行第一〇字「布」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「有」。
 一 四七一頁上九行第五字「捉」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「捉」。
 一 四七一頁上一〇行末字「安」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「建」。
 一 四七一頁上一二行第四字「齋」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「慶齋」。
 一 四七一頁上一九行「比理」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「此理」。

一 四七一頁上二二行第四字「園」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「園」。
 一 四七一頁下二〇行夾註右「一驗」，**園**作「七驗」。又左「冥報記」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「冥報記也」。
 一 四七二頁上六行「初誦」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「初誦」。
 一 四七二頁中一行至二行「寺西傘蓋山東」，**園**、**園**作「鐵蓋寺西山東側」；**徑**、**漚**作「寺西鐵蓋山東側」。
 一 四七二頁中一一行第二字「岑」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「汰」。第一二字及一九行第一〇字同。
 一 四七二頁中一七行第一二字「取」，**園**、**園**、**徑**、**漚**無。
 一 四七二頁下二行第五字「惜」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「惜」。
 一 四七二頁下二一行第一三字「求」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「來」。
 一 四七二頁下二二行「此無別舍」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「此別無舍」。
 一 四七三頁上七行第三字「聞」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「聞」。

園、**園**、**徑**、**漚**作「問」。
 一 四七三頁上一一行第七字「師」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「若師」。
 一 四七三頁上一二行第一三字「廟」，**園**、**園**作「廟」。
 一 四七三頁上二〇行首字「僧」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「其僧」。
 一 四七三頁上一二行第一三字「將」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「將經」。
 一 四七三頁中二行第三字「聞」，**園**、**園**、**徑**、**漚**無。
 一 四七三頁中三行「言訖」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「言說」。
 一 四七三頁中六行首字「唐」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「隋」。
 一 四七三頁中八行「西山」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「北山」。
 一 四七三頁中九行「四壁」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「四壁」。
 一 四七三頁中一〇行末字「融」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「用」。
 一 四七三頁中一五行第八字「嘗」，**園**、**園**、**徑**、**漚**作「用」。

- 一 四七三頁中一六行第三字「湊」，
〔南、德、清〕作「常」。
- 一 四七三頁中一八行「一夜暴雨雷
震山」，〔南、德、清〕作「一夜暴雨
雷電震山」。
- 一 四七三頁中二〇行「材木」，〔南、
德、清〕作「林木」。
- 一 四七三頁下二行「頃之」，〔南、
德、清〕作「須之」。
- 一 四七三頁下三行「以貞觀」，〔南、
德、清〕作「至唐貞觀」。
- 一 四七三頁下五行第一三字「云」，
〔南、德〕作「之」。
- 一 四七三頁下八行「福成寺」，〔南、
德、清〕作「福感寺」。
- 一 四七三頁下九行「常式」，〔南、
德、清〕作「恒式」。
- 一 四七三頁下一二行夾註「一云道
曠」，〔南、德、清〕無。
- 一 四七三頁下一三行「道裕」，〔南、
德〕作「道俗」。
- 一 四七三頁下二〇行「咸共」，〔南、
德、清〕作「皆共」。
- 一 四七三頁下二一行第五字「奉」，
〔南、德、清〕作「而」。
- 一 四七四頁上四行第一二字「徒」，
〔南、德、清〕作「表」。
- 一 四七四頁上七行第一〇字「上」，
〔南、德、清〕作「土」。
- 一 四七四頁上八行「裏表」，〔南、
德、清〕作「下裏」。
- 一 四七四頁上一〇行第一二字「堂」，
〔南、德、清〕作「堂宇」。
- 一 四七四頁上一四行第一二字「開」，
〔南、德、清〕作「開」。
- 一 四七四頁上一五行「舞林」，〔南、
德、清〕作「舞村」。
- 一 四七四頁中一〇行「周章」，〔南、
德、清〕作「周憚」。
- 一 四七四頁中一一行「箱巾」，〔南、
德、清〕作「箱篋」。
- 一 四七四頁中一二行夾註左「彼州」，
〔南、德、清〕作「彼中」。
- 一 四七四頁中一三行「西北」，〔南、
德、清〕作「西南」。
- 一 四七四頁中一五行第三字「王」，
〔南、德、清〕作「工」。
- 一 四七四頁中二〇行第七字「漑」，
〔南、德、清〕作「濕」。
- 一 四七四頁下五行夾註右「五驗出」，
〔南、德、清〕作「六驗上」；〔南〕作「六驗
出」。
- 一 四七四頁下六行「芮公」，〔南、
德、清〕作「芮公」。一九行同。
- 一 四七四頁下二〇行「吾坤」，〔南、
德〕作「五坤」。
- 一 四七五頁上六行第二字「逾」，〔南、
德、清〕作「逾舊」。
- 一 四七五頁上九行首字「枉」，〔南、
德、清〕作「枉」。
- 一 四七五頁上一〇行末字「眠」，〔南、
德、清〕作「眠睡」。
- 一 四七五頁上一八行第三字「得」，
〔南、德、清〕無。
- 一 四七五頁中二二行「殺之」，〔南、
德〕

- 一 四七五頁下一行首字「徧」，〔續、南、經〕作「徧」。
- 一 四七五頁下六行首字「故」，〔續、南、經、清〕作「故故」。
- 一 四七五頁下二一行夾註左「冥報記」，〔續、南、經〕作「冥報記也」。
- 一 四七六頁上一九行「郁烈」，〔續、南、經、清〕作「郁然」。
- 一 四七六頁上二二行「二十里」，〔清〕作「一十里」。
- 一 四七六頁中三行「事席文禮」，〔續、南、經、清〕無。
- 一 四七六頁中五行經名，〔經〕作「法苑珠林卷第二十六」。

法苑珠林卷第十九

西明寺沙門釋道世撰

敬僧篇第八

述意部

敬益部

述意部第一

夫論僧者謂禁戒守具威儀出俗圖方外以發心弃世間而立法官禁無以動其意親屬莫能累其想知道以報四恩育德以資三有高超人天重逾金玉稱爲僧也是知僧寶利益不可稱紀故經曰縱有持戒破戒若長若幼皆須深敬不得輕慢若違斯言文獲重罪若待太公爲卿相則千載無太公要得羅什爲師訓則萬代無羅什何得見一僧行過止累佛宗見一人戒虧便輕上法止可以道廢人以人不知道也不可以人廢道以道是人師也故釋迦佛等是具佛寶金口所說理行效果是真法寶得果沙門是真僧寶致令一瞻一禮萬累冰消一讚一稱千災霧卷自惟薄福

不逢正化賴家遺迹幸承餘蔭金檀法苑珠林卷第十九 敬益部 第八

銅素漆紵丹青圖像聖容名爲佛寶

紙絹竹帛書寫玄言名爲法寶

染衣執持應器名爲僧寶此之三體相雜假用表具容敬之永絕長流

儀之常招若報如木非親母禮則響

逸千齡凡非聖僧敬則光逾萬代是

知斯風已扇遐迩共遵真寶含識神

功因測儻有所虧猶罪彌大既許出

家理宜革俗如宋朝無識初信邪惑

駁動物情道俗驚怪後悟鍾豐還

申禮敬宋室則荆蠻醜醜江漢崎嶇

詐得反比大國金輪聖御且如禮云

介者不拜爲失豈同去俗之人身被忍

鏡握節白衣理所不可三寶既同義

須齊敬不可偏違佛法頻并僧尼故

法不自知知之在人人能知道故須

齊敬也

引證部第二

如梵網經云出家人法不合禮拜國

王父母六親亦不敬事鬼神又涅槃

經云出家人不禮敬在家人

又四分律云佛令諸比丘長幼相次

禮拜不應禮拜一切白衣法苑珠林卷第十九 敬益部 第八

又佛本行經云輪頭檀王與諸眷屬

百官次第禮佛已佛言王今可禮優

波羅比丘等諸比丘王聞佛教即從

座起頂禮五百比丘諸出家者次第

而禮

又薩遮尼乾經云若謗聲聞辟支佛

法及大乘法毀訾留難者犯根本罪

今僧依大小乘經不拜親是奉佛敬今乃

犯根本罪也

又順正理論云諸天神衆不敢希求

受五戒者禮如國君主亦不求比丘

禮拜以懼損功德及壽命故

又涅槃經云佛告迦葉若有建立護

持正法如是之人應從摩請當捨身

命而供養之如我於是大乘經說

有知法者若老若少故應供養

恭敬禮拜猶如事火婆羅門等

有知法者若老若少故應供養

恭敬禮拜亦如諸天奉事帝釋

迦葉白佛言若有長宿護持禁戒從

年少邊諮受未聞云何是人當禮敬

不若當禮敬是則不名爲持戒也若

是年少護持禁戒從諸宿舊破戒人邊諮受未聞復應禮不若出家人從在家人諮受未聞復當禮不然出家人不應禮敬在家人也然佛法中年少幼小應當恭敬者舊長宿以是長宿先受具戒成就威儀是故應當恭敬供養

又中阿含經云云何知人勝所謂比丘知有二種人有信有不信若信者勝不信者為不如也謂信人復有二種有數往見比丘有不數往見比丘若數往見比丘者勝不數往見比丘者為不如也謂數往見比丘人復有二種有禮敬比丘有不禮敬比丘若禮敬比丘者勝不禮敬比丘者為不如也謂禮敬比丘人復有二種有問經有不問經若問經者勝不問經者為不如也又舊雜譬喻經云昔有國王出游每見沙門輒下車禮道人言大王止不得下車王言我上不下所以言上下者今我為道人作禮壽終已後當生天上是故言上下也又善見律云輪頭檀那王禮佛已白

佛言我今三度禮如來足一佛初生時阿夷相曰若在家者應作轉輪聖王若出家學道必得成佛是時地為震動我見神力即為作禮第二我出遊戲有耕田人菩薩在閻浮樹下日時已暗樹影停住不移覆菩薩身我見神力即為作禮第三今迎佛至國佛升虛作十八變如伏外道神力無異即為作禮

又中阿含經云今時世尊告諸比丘過去世時釋提桓因欲入園觀時勅御者令嚴駕千馬之車嚴駕以竟唯王知時天帝釋即下常勝殿東向合掌禮佛今時御者見則心驚毛豎馬鞭落地帝釋見已即說偈言
思汝何憂怖 馬鞭落於地
御者說偈白帝釋言 為舍脂之夫
見王天帝釋 馬鞭落地者
所以生恐怖 一切諸大地
常見天帝釋 及四護世主
人天大小三 悉皆恭敬禮
三十三天眾 尊於帝釋者
何處更有尊

而今正東向 合掌修敬禮
今時帝釋說偈答言 世間大小王
我實於一切 三十三天眾
及四護世王 故悉來恭敬
最為其尊主 隨順等正覺
而復有世間 故我稽首禮
名號滿大師 故我稽首禮
御者復白言 故使天王釋
是必世間勝 東向稽首禮
恭敬而合掌 天王所禮者
我今亦當禮 佛告諸比丘彼天帝釋為自在王尚
恭敬佛法等比丘出家學道亦應如是恭敬於佛彼天帝釋舍脂之夫敬禮法僧亦復讚歎禮法僧者汝等已能正信出家學道亦當復讚歎禮法僧者

今時帝釋從常勝殿來下周向諸方合掌恭敬時御者見天帝釋從殿來下住於中庭周向諸方合掌恭敬見已驚怖馬鞭復落地而說偈言
何故僑尸迦 故重於非家
為我說其義 飢渴願欲聞

時天帝釋說偈答曰

法苑珠林卷第十九第七

魏 吳 并

我正恭敬彼

能出非家者

自在游諸方

不計其行止

城邑園土色

不能累其心

不畜資生具

一往無欲定

往則無所求

唯無為為樂

言則定善言

不言則寂定

諸天阿脩羅

各各共相違

人間自共諍

相違亦如是

唯有出家者

於諸諍無諍

於一切衆生

放捨於刀杖

於財離財色

不醉亦不荒

遠離一切惡

是故敬禮彼

是時御者復說偈言

是必世間勝

天王之所敬

當禮出家人

故我從今日

又普達王經云時有夫延國王號名

普達典領諸國四方貢獻王身奉佛

法未嘗偏枉常有慈心慈傷愚民不

知三尊每當齋戒輒登高觀燒香還頭

著地稽首為禮國中目民怪王如此

自共議言王處萬民之尊遠近敬伏

發言人從有何情欲毀辱威儀頭面

著地群目數數共議欲諫不敢王勅
目下使嚴駕當行王即與吏民數千
人始出宮未遠忽見一道人王便下
車却蓋住其群從頭面著地為道人
作禮尋從而還施設飲食遂不成行
群目於是乃諫言大王至尊何宜於
道路為此乞巧道人頭面著地天下
尊貴唯有頭面加為國主不與他同
王便勅目下今求死人頭及牛馬豬
羊頭目下即徧行求索歷日乃得還
白王言前被教求死人頭及六畜頭
今悉已得王言於市賣之目下即使
人賣之牛馬豬羊頭等皆售但人頭
未售王言賤貴賣之趣使其售如其
不售便以巧人如是歷日賣既不售
巧人又不取者頭皆腫脹臭處不可
近之王便大怒語目下言卿曹前諫
言人頭最貴不可毀辱頭面著地禮
道人令使賣六畜頭皆售人頭何故
巧人無取者王即勅目下嚴駕當出
到城外曠野澤中王有所問群目人
民莫不振悚王即告群目言卿寧識
吾先王時有小兒常執持蓋者不目

下對曰實識有之王言今此小兒何
所在對曰亡已久遠乃歷十七年王言
此兒為人善惡何如對言目等常觀
其承事先王齋戒恭肅誠信自守非
法不言王告諸目今若見此兒在時所
著衣服寧識之不諸目對曰雖自久
遠目故識之王願使從急還內藏取
前亡兒衣來須臾衣至曰此是不對
日實是其衣王曰今儻見兒身為識
之不目下皆默然良久目自弊聞幸觀
不別王始欲說本前見道人來到王
所王大歡喜起頭面著地為道人作
禮目下莫不歡喜道人就座王以手
具白前緣今故覈出欲示本未願為
此國目民開導愚癡令知真法道人
即為目下說王本變欲知王者本是
先王持蓋小兒常隨先王齋戒一日
不犯其後過世魂神還生為王作子今
尊貴皆自由宿行目下大小莫不愈然
日吾等幸遇得親道人願遂哀懇乞
為弟子道人告言我師號曰佛身具
足相好獨步三界教授不虛佛今去此
乃六千里須臾語頃道人飛到舍衛

法苑珠林卷第十九第七
魏 吳 并

國具以啓佛依國人民甚可感傷今皆誠心願欲見佛唯垂大慈開亦真道佛便許可明日到夫延國佛為王及目民等說法去欲知普達王及道人本末不阿難言願聞其事佛言乃昔摩訶文佛時王為大姓家子其父供養三尊父命子傳香時有一侍使意中輕之不與其香罪福響應故獲其殃雖暫為驅使奉法不妄今得為王道人本是侍使時不得香人雖不得香其意無恨即立誓言若我得道當度此人福願果合今來度王并及人民王聞佛說其本末意解即得須陀洹國中人民聞經皆受五戒十善以為常法

又阿育王經云昔阿恕伽王見一七歲沙彌將至屏處而為作禮語沙彌言莫向人道我禮汝時沙彌前有一澡瓶沙彌即入其中從澡瓶中復還來出而語言王慎莫向人道沙彌入澡瓶中復還來出王即語沙彌言我當現向人說不復得隱是以諸經皆云沙彌雖小亦不可輕王子雖小亦不可

輕龍子雖小亦不可輕沙彌雖小能度人王子雖小能殺人龍子雖小能興雲由興雲故致雷雨電霹靂感其所小而不可輕也

又付法藏經云昔佛涅槃一百年後有阿育王信敬三寶常作般蓮于慈大會王至會日香湯洗浴著新淨衣上高樓上四方頂禮遙請眾僧聖眾飛來凡二十萬王之信心深遠難量見諸沙門若長若幼若凡若聖皆迎問訊恭敬禮拜時有一目名曰夜奢邪見熾盛無信敬心見王禮拜而作是言王甚無智自屈貴德禮拜童幼王聞是已便勅諸目各遣推覓自死百獸人仰一頭唯使夜奢獨求人首得已各勸請市賣之餘頭悉售夜奢人頭見者惡賤都無買者數日欲臭眾人見已咸共罵辱而語之言汝今非是憐隨羅人夜叉羅刹去何乃捉死人頭賣夜奢今時被罵辱已來詣王所而白王言目賣人頭反被罵辱尚無欲見况有買者王復語言若無買者但當虛與夜奢奉教重賣入市唱告

眾人無錢買者今當虛與市人聞已重加罵辱無肯取者夜奢慚愧還至王所合掌白王此頭難售虛與不取反被罵辱况有買者王問夜奢何物最貴夜奢答王人最為貴王言若貴何故不售夜奢答王人生雖貴死則卑賤王問夜奢吾頭若死同此賤不夜奢惶懼怖不敢對王即語言施汝無畏汝當買吾夜奢惶怖俛仰答王王頭若死亦同此賤王語夜奢吾頭若死同此賤者汝何怪我禮敬眾僧卿若是吾真善知識宜應勸我以危脆頭身堅固頭如何今日止吾禮拜夜奢介時聞王此語方自悔責改邪從正歸敬三寶以是因緣眾生聞者若見三寶應當至心恭敬禮拜

又四今律云賣頭盧羅漢卒是優婆塞王目由精勤苦行王放出家得阿羅漢果王後每出城齋禮寺去城二十里諸伎見賣頭不起迎王惡心諫王王於後取伎且諫危欲殺之賣頭盧見王後來入門便下牀七步迎之王怒曰大德由來難動今避席迎何

法苑珠林卷第九 第三十五
耶荅曰王前有好心來故不起迎今

懷惡心來若不起迎恐當見殺王歎

曰善哉弟子愚慧妄受佞言不誠凡聖

王請悔過雖免地獄然實頭盧記王

由僧起迎故却後七日必失王位恰

如依記被他隣國與兵來捉經十二

年鍊脚囚禁自外

述曰以是義故特須敬慎不得自高

恐損來報比見俗人微受官位不生

信心妄起高慢呵罵僧尼種種毀辱

或立廳前身起高牀遣人拖牽非理

恥獲敗善增惡無過此等難犯王法

亦須以理外法難行內須省愧道俗

同凡居住三界未得入聖已來誰之

無過然出家之人雖內無實行交現

顯髮身被法服觀相生善見者生恭

敬破戒僧尼亦能升座種種說法利

益群生前人聞見修持六度展轉相

化因修善行未來生趣近得人天速

成聖果得此聖已復更展轉利益無

窮譬如一燈然百千燈明終不盡量

此無盡之法皆由前破戒僧尼說法

化功得斯大利既有此益各須自慎

法苑珠林卷第九 第三十四
縱欺得百千萬出家之人未能現獲一

毫之益唯加惡者流布四海未來生

處歷劫受殃故經曰一念之惡能開

五不善門如後述之

又雜寶藏經云月氏國王名旃檀窟尼

先聞窮賈國尊者阿羅漢字袂衣多

有大名稱恩欲相見即與諸目往造彼

國於其中路心竊生念言我今為王

於天下一切人民靡不敬伏自非有德

何能任我供養作是念已遂便前進彼

國有人告尊者言月氏王與諸群目從

遠來相見唯願整其衣服共相接待

尊者荅言我聞佛語出家之人道尊俗

表唯德是務豈以服飾出迎接乎遂便

靜默端坐不出於是月氏王至其住處

見尊者袂衣多觀其威德倍生敬信

即前首却住一而時尊者欲唾月氏

國王不覺前進投唾器時尊者即語王

言貧道今者未堪為王作福田也胡為

躬自枉屈神駕時月氏王深生慚愧我

向者竊生微念已知我心自非神德

何能介也即便為王略說教法王來

時道好去如來時王聞教已即便還

法苑珠林卷第九 第三十五
國至其中路群目怨言我等遠從大

王往至彼國竟無所聞然空還國時

王報言向尊者為我說法來時道好

去如來時卿等不解此耶以我往昔

持戒布施修造功德以殖王種今幸斯

位復修積善當來之世必重受福故

誠我言王來時道好去如來時群目

聞已稽首謝言目等下愚竊生妄解

大王神德妙契玄旨積德所種故享

斯位群目歡喜言已而退

又十誦律云今時世尊說不生因緣

語諸比丘過去世時近雪山下有三

禽獸共住一鴉鳥二獼猴三象是三

禽獸初互相輕慢無恭敬行同作是

念我等何為不相恭敬若前生者應

供養尊重教化我等今時鴉鳥獼猴

問象言汝念過去何事時是處有大

菓荻樹象言我小時行此樹在我腹

下過象鵝問獼猴言汝憶何事荅言

我憶小時坐地捉此樹頭按今到地

象語獼猴汝年大我我當敬汝為

我說法象獼猴問鴉鳥言汝憶何事

荅言彼有大菓荻樹我啖其子於此

法苑珠林卷十九 第七十 戒部

大便乃生斯樹長大如是我我所憶
獼猴語鴉汝年大找我當供養汝汝
當為我說法今時象恭敬獼猴從聽
受法為餘象說獼猴恭敬鴉鳥從聽
受法為餘獼猴說法鴉鳥為餘鴉鳥
說法依四多律身時樂上推奉此三禽獸
先喜殺盜淫妄語後相誠止即捨此
過命然皆生天上今時世人見獸廣
行善法不侵人殺各自相誠云畜生
尚能恭敬何況我等今時世人皆相恭
敬奉行五戒命終之後皆得生天佛
語比丘今時鴉者則我身是獼猴者
舍利弗是象者目連是佛言畜生無
知尚相恭敬自利利他何況汝等以信
出家不相尊敬今時世尊即說偈言
若人不敬佛 及佛弟子眾
現世人訶罵 後世情惡道
若人知敬佛 及佛弟子眾
現世人讚歎 後世生天上
佛種種因緣讚歎恭敬法已語諸比
丘從今先受大戒乃至大須臾時是
人應先坐先受水先受飲食
敬益部第三

法苑珠林卷十九 第七十一 戒部

如寶性論云三寶有六義故須敬也
一者希有義如世寶物貧窮之人所
不能得三寶如是薄福眾生百千萬
世不能值遇故名為寶二者離垢義
如世真寶體無瑕穢三寶如是絕離
諸漏故名為寶三者勢力義如世珍
寶除貪去毒有大勢力三寶如是且
不思議六神通力故說為寶四者莊
嚴義如世珍寶能嚴身首令身姝好
三寶如是能嚴行人清淨身故故說
為寶五者最勝義如世珍寶寶諸物
中勝三寶如是一切世中最為殊勝
故名為寶六者不改義如世真金燒
打磨練不能變改三寶如是不為世
間八法所改故名為寶又具六意故
須敬也一佛能論示法是良藥能傳
通皆利益於我報恩故敬二末代惡
時傳法不易請感加護故須敬三
為物生信稟承故敬四示僧尼敬事
儀式五令樂供養法得久住故敬六
為表勝相敬故成論云三寶最吉
祥故我經初置
違損部第四

法苑珠林卷十九 第七十二 戒部

如像法決疑經云乃至一切俗人不
問貴賤不得槌打三寶奴婢畜生及
受三寶奴婢禮拜皆得殃咎故薩遮
尼捷經云若破塔寺或取佛物若教
作助言若有沙門身著袈裟或有持
戒破戒若繫閉打縛或令遠俗或斷
其命若犯如是根本重罪決墮地獄
受無間苦以王國內行此不善諸仙
聖人出國而去大力諸神不護其國
大目諱競四方咸起水旱不調風雨
失時人民飢餓劫賊縱橫疫癘疾病
死亡無數不知自作而怨諸天
又仁王經云國王自大目恃高貴滅
破吾法以作制法制我弟子不聽出
家不聽造作佛像立統官制等安藉
記錄僧比丘地立白衣高座又國王
太子攝作法制不依佛教因緣破僧
因緣統官攝僧曲主僧籍苦相攝持
佛法不久
又大集經云佛言所有眾生於現在
世及未來世應當深信佛法眾僧復
諸眾生於人中常得受於勝妙果
報不久當得入無畏城如是乃至供

法苑珠林卷第九 第三十條
 養上人為我出家及有依我剃除髮
 踐著袈裟片不受戒者供養是人亦
 得功德乃至入無畏城以是緣故我
 如是說若復有人為我出家不持禁
 戒剃除髮踐著袈裟片有非法惱害
 此者乃至破壞三世諸佛法身報身
 乃至盈滿三惡道故佛言若有眾生
 為我出家剃除髮踐被服袈裟設不
 持戒彼等悉已為涅槃印之所印也
 若復出家不持戒者有以非法而作
 惱亂罵辱毀皆以手刀杖打縛斫截
 若棄棄衣鉢及奪種種資生具者是人
 則壞三世諸佛真實報身則拋一切
 天人眼目是人為欲隱沒諸佛所有
 正法三寶種故令諸天人不得利益
 墮地獄故為三惡道增長盈滿故
 今時娑婆世界主大梵天王而白佛
 言若有為佛剃除髮踐被服袈裟不
 受禁戒受已毀犯其刹利王與作亂亂
 罵辱打縛者得幾許罪佛言大梵我
 今為汝且略說之若有人於萬億佛所
 出其身血於意三何是人得罪寧為多
 不大梵王言若人但出一佛身血得

法苑珠林卷第九 第三十條
 無間罪尚多無量不可算數墮於阿
 鼻大地獄中何況具出萬億諸佛身
 血也終無有能廣說彼人罪業果報唯
 除如來佛言大梵若有惱亂罵辱打
 縛為我剃髮著袈裟片不受禁戒受
 而犯者得罪多彼何以故是人猶能
 為諸天人示涅槃道是人便已於三
 寶中心得敬信勝於一切九十五道
 其人必速能入涅槃勝於一切在家
 俗人唯除在家得忍辱者是故天人
 應當供養何況具能受持禁戒三業
 相應其有一切國王及以群目諸斷事
 者如其見有於我法中而出家者作
 大罪業大殺生大偷盜大淫梵行大
 妄語及餘不善但擯出國不聽在寺
 同僧事業亦不得鞭打亦不應口業
 罵辱加其身罪若故違法而誦罰者是
 人便於解脫退落受於下類遠離一
 切人天善道必定歸趣阿鼻地獄何
 況鞭打為佛家具持戒者
 又十輪經云佛言族姓子有四種僧
 何等為四一第一義僧二淨僧三惡
 羊僧四無慚愧僧云何名第一義僧

法苑珠林卷第九 第三十條
 諸佛菩薩辟支及四沙門果是七種
 人名為第一義僧在家得聖果者亦
 名第一義僧云何名為淨僧諸有能
 持具足戒者是名淨僧云何名為惡
 羊僧不知犯不犯輕重微細罪可懺
 悔愚癡無智不近善知識不能諮問
 深義是善非善如是等相名為惡羊
 僧云何名無慚愧僧若有為自活命
 來入佛法悉皆毀犯破和合僧不畏後
 世放縱六情貪著五欲如是人等名
 為無慚愧僧如是四僧
 又大悲經云佛告阿難於我法中但
 使性是沙門汙沙門行自稱沙門形
 似沙門當有被著袈裟衣者於此賢
 劫彌勒為首乃至最後盧遮如來彼
 諸沙門如是千佛於無餘涅槃界次
 第當得入般涅槃無有遺餘何以故
 如是一切諸沙門中乃至一稱佛名
 一生信者所作功德終不虛設阿難
 我以佛智測知法界非不測知阿難
 所有白葉得白報黑葉得黑報若有
 淨心諸眾生等作是稱言南無佛者
 彼人以是善根必定得近涅槃何況值

法苑珠林卷第九 第三十二 魏 勝

佛親承供養
又十輪經云佛言若諸比丘依佛法
出家一切天人阿脩羅皆應供養若
護持戒不應調罰閉繫則其手足乃
至棄命悉無是法若有破戒比丘如
敗腹壞非梵行而言梵行退失墮落
聖道果證為諸煩惱結使所壞猶能
開示一切天龍人非人等無量功德
珍寶伏藏是以依我出家若持戒若
破戒我悉不聽輪王天目宰相不得
調罰繫閉加諸鞭杖截其手足乃至
斷命況復餘輕犯小威儀破戒比丘
雖是死人是戒餘力猶如牛黃是牛
雖死人故取之亦如石香死後有用
能大利益一切眾生惡行比丘雖犯
禁戒其戒勢力猶能利益無量天人
譬如燒香香體雖壞重他令香破戒
比丘亦復如是自情惡道能令眾生
增長善根以是因緣一切白衣不應侵
毀輕蔑破戒比丘皆當守護尊重供
養不聽調罰繫閉其身乃至棄命介
時世尊而說偈言
瞻蔔華雖萎 勝於諸餘華

法苑珠林卷第九 第三十三 魏 勝

破戒諸比丘
又大集經世尊說偈云
鬪頭著袈裟 持戒及毀戒
天人可供養 常令無有乏
如是供養彼 則為供養我
若能為敬法 歸依而鬪頭
身著袈裟服 說彼是我子
假使毀禁戒 猶住不退地
若有搥打彼 則為打我身
若有罵辱彼 則為罵辱我
是人心欲滅 正法大明燈
為財共鬪諍 剎利同生賤
又十輪經云譬如過去有三名曰福
德若人有犯罪過乃至繫縛三不欲
棄命將付狂象今時狂象捉其二足
欲撲其地而見此人著赤色衣故狂
象即便安徐置地不敢損傷共對蹲
坐以鼻舐足而生慈心族姓子象是
畜生見赤衣人尚不加惡生於害心
乃至未來世有旃陀羅三見我法中
有人出家堪任法器及不成法器故
作逼惱或奪其命命終之後必墮阿
鼻地獄

法苑珠林卷第九 第三十四 魏 勝

頌曰
經行林樹下 求道志能堅
既有神通力 振錫遠乘煙
一燈四弘誓 至道莫能先
不貪曠劫壽 何論延促年
感應緣 略引十卷
魏沙門釋曇始 晉沙門釋道開
晉司空何充弱 晉廬山七領聖僧
晉沙門釋僧朗 晉沙門釋法相
晉沙門釋法安 宋沙門釋慧全
齊沙門釋慧明 神州諸山聖僧
前魏太武時沙門曇始甚有神異常
坐不臥五十餘年足不躡履跣行泥
穢中奮足便淨色白如面俗號曰白
足阿練也至赫連昌破長安不信佛
法刑害僧尼始被白刃不傷由是僧
尼免死者眾太武敬重死十餘年形
色不改
西晉沙門單道開燉煌人出家山居
服練松栢三十年後唯吞小石子行
步如飛不耐人樂幽靜在抱腹山多
年石虎時來自西平日行七百至鄴
周行邑郡救諸患苦得財即散徒行

續法苑珠林卷十九 第五十五條
而已石氏將未與弟子來建鄴又南
羅浮遂卒山舍素彦伯興寧中登山
禮其枯骸云

東晉司空何充弱而信法於齋立坐
數年以待神聖設會於家道俗甚感
坐中一僧容服垢汗神色低陋自眾
升坐拱默而已一堂怪之謂在謬僻
充亦不平形於顏色及行中食僧飯
於坐事畢提鉢而出堂顧充曰何侯
勞精進耶即擲鉢空中凌虛而逝充
及道俗目送天際追共惋恨稽悔景

右三驗出
梁高僧傳

晉廬山七領同會於東共成峰嶸其
崖窮絕莫有升者晉太元中豫章太
守范甯將起學館遣人伐材其山見
人著沙門服凌虛直上既至則迴身
踞其峰良久乃與雲氣俱滅時有採
藥數人皆共瞻覩當時能文之士咸
為之興沙門釋曇諦廬山賦曰應真
凌雲以踞峯杪翳景而入冥者也

晉沙門竺僧朗者戒行明嚴華戎敬
異嘗與數人俱受法請行至中途忽
告同輩曰君等留寺衣物似有竊者

續法苑珠林卷十九 第五十六條
同侶即反里乃盜焉

晉太元中於奉高縣金與山谷起立
塔寺造製形像村堅之末降摩道人
唯敬明一眾不敢毀焉于時道俗信
奉每有來者人數多少未至一日輒
已送知使弟子為具必如言果到其
谷舊多虎常為暴害立寺之後皆如
家畜鮮畏暴害德以二縣粗調充其
朝中至今號其谷為朗公谷云

晉沙門梁法相河東人也常獨山居
精苦為業鳥獸集其左右馴若家獸
太山祠大石函以盛財寶相時山行
宿于其廟見一人玄衣武冠令相開
函言終不見其函石蓋重過千鈞相
試提之飄然而開於是取其財寶以
施貧民後渡江南住越城寺忽遊游
秋蕩伴優滑稽或時躡屣千冒朝黃
鎮北將軍司馬恬惡其不節招而鴉
之頗傾三鐘神氣清怡恬然自若年
八十九元興末卒

晉沙門釋法安者廬山之僧遠法師
弟子也義熙末陽新縣虎凡暴甚甚
威縣有大社樹下有祭神廟左右民

續法苑珠林卷十九 第五十七條
居以百數遭虎死者必一兩法安

嘗游其縣暮投此村民以懼虎早閉
門閤且不識法安不肯受之法安徑
之樹下坐禪通夜向曉有虎負人而
至投樹之北見安如喜如跳伏安前
安為說法授戒虎踞地不動有頃而
去至旦村人追死者至樹下見安大
驚謂其神人故虎不害自茲以後而
虎患遂息眾益敬異一縣士庶皆
奉法後欲畫像山壁不能得空青欲
用銅青而又無銅夜夢人迁其牀前
云此中有兩銅鑪便可取之安明即
掘得遂以成像後遠法師鑄像安送
一勸助餘一武昌太守熊無患借觀
之遂留不改宋孝明江陵長沙寺沙
門慧遠者本名黃遷即禪師慧印之
弟子也印每入定見遠是印之先師
雖應為蒼頭故度為弟子常寄江陵
楊家行般舟勤苦歲餘頗有感變一
日十會通見遠身而般舟之處行道如
故自剋終日至期果卒久之現形多
寶寺僧曇瑀曰明年二月二十三日
當與天人相迎言已不見珣於是日

當與天人相迎言已不見珣於是日

法苑珠林卷第十九 卷十九 法苑珠林

設大法會建捨身齋其日苦氣自知必盡三更中間空中樂聲香煙甚異狗曰遠公之契至矣尋介神遊

宋沙門釋慧金涼州禪師也開訓教授門徒五百有一弟子性頗麤暴全常不齒後忽自云得三道果全以其無行永不信許全後有疾此弟子夜來問訊時曰猶閉如故全頗驚異欲復驗之乃語明夕更來因密塞窓戶加以重關弟子中宵而至徑到牀前謂全曰聞梨可見信來因曰聞梨過世當生婆羅門家全曰我坐禪積業豈方生彼弟子云聞梨信道不蕪兼外學未絕雖有福業不能超詣若作一切會得飯一聖人可成道果耳全於是設會弟子又曰可以僧伽梨布施若須者勿擇長幼及會訖施衣有一沙彌就全求衣全謂是其弟子全云吾欲擬奉聖僧那得與汝憶前言不得擇人便以歡施他日見此沙彌問云先與汝衣著不大耶沙彌曰非徒不得衣亦有緣事愧不豫會全方悟先沙彌者聖所化也弟子久乃過世

過世之時無復餘異唯塚四邊時有白光全元嘉二十年猶存居在酒泉

齊始豐赤城山有釋慧明姓康康居人祖世避地于東吳止赤城山石室於是拙心禪誦畢命拈槁後於定中見一女神自稱老嫗云常加護衛或時有白後白鹿白蛇白虎游戲塔前剛伏宛轉不令人畏齊竟陵文宣王聞風祗挹頻遣三使殷勤敦請乃暫出山至京師到第文宣敬以師禮少時辭還山若留不止於是資終發遣以律武之末年於山中春秋七十矣仰尋震旦海曲神州諸山伽藍泉巖石室有修道人所居聖寺時有行者咸見非一旦述三五用為實錄餘之不盡不可備論

屬父老去天台山有聖寺欲往尋之石橋跨谷青滑難度衡石斷路無由得達旬宿橋首聞彼行道唱布薩聲便潔肅自勵忽見衡石洞開缺便角度具親精舍神僧燒香中食畢謂曰却後十年自當來此

齊鄴下大莊嚴寺沙門圓通者感一神僧夏中聽講夏罷自恣就辭云在竹林寺邀通過之通具問道經來年尋至在彼山東鄰之西北神僧迎接具見門開房宇華敞林木森大經宿周流意言道合便有終焉之思神僧為語大和上乃不許之及還舊路三里之外反望莫覩後之往者不知其處

近鄧州有沙門名道勤者於州北倚立山巖追訪具見周楹廢壁實為佳寺眾具皆備但不見人却下重尋便失歸路乃於道次築室擬尋汾州東南介山抱腹巖者山居之僧數見沙門乘空來往又涼州南洪崖窟窟渠業遜所造碑寺見存有壞聖僧常自行道人來便止人去尋行故旁側足

法苑珠林卷第十九 雜上流 總 覽
 跡納納示現然徒如來不可見之迹曰如
 五十卷 宋高僧傳十五卷 高僧傳四十卷 及石
 宋史僧九聖碑 德教千餘僧 功殊異道 俗所歎
 或散配諸篇或文繁下
 無且列少多亦無備也

法苑珠林卷第十九

甲辰歲高麗國分司奈威都監奉
 勅雕造

法苑珠林卷第十九

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四八二頁上一行經名，**釋**作「法苑珠林卷第二十七」。
- 一 四八二頁上二行撰者，**釋**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**釋**作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；

釋作「唐上都西明寺沙門釋道世玄輝撰」；**釋**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。

一 四八二頁上三行「此有四部」，**釋**無。

一 四八二頁上四行至五行「述意部……達損部」，**釋**無。

一 四八二頁上六行「第一」，**釋**無。以下部目下序數「第二」、「第三」、「第四」例同。

一 四八二頁中一五行第二字「握」，**釋**、**南**、**經**、**清**作「屈」。

一 四八二頁下五行第九字「諸」，**釋**、**南**、**經**、**清**作「新」。

一 四八二頁下九行夾註右首字「令」，**釋**、**南**、**經**、**清**作「今」。又左「反違」，**釋**、**南**、**經**、**清**作「交違」。

一 四八二頁下一〇行夾註左末字「也」，**釋**、**南**、**經**、**清**無。

一 四八三頁上三行第九字「當」，**南**、**經**、**清**作「應」。

一 四八三頁上六行至七行「恭敬供養」，**釋**、**南**、**經**、**清**作「供養恭敬」。

一 四八三頁上八行「所謂」，**釋**、**南**、**經**、**清**作「如諸」。

一 四八三頁上二二行第一一字「上」，**釋**、**南**、**經**、**清**作「我」。

一 四八三頁中五行第三字「有」，**釋**、**南**、**經**、**清**作「看」。

一 四八三頁中八行第三字「虛」，**釋**、**南**、**經**、**清**作「虛空」。

一 四八三頁中一三行第三字「時」，**釋**、**南**、**經**、**清**作「時時」。

一 四八三頁下一三行第四字「法」，**釋**、**南**、**經**、**清**作「汝」。

一 四八三頁下一六行第八字「亦」，**釋**、**南**、**經**、**清**作「亦當如是敬禮法僧」。

一 四八三頁下一九行第一一字「釋」，**釋**、**南**、**經**、**清**無。

一 四八四頁上二〇行第五字「當」，**釋**、**南**、**經**、**清**作「當」。

一 四八四頁中一四行「趣使」，**釋**、**南**、**經**、**清**作「報使」。

一 四八四頁中一四行「趣使」，**釋**、**南**、**經**、**清**作「報使」。

一 四八四頁中一四行「趣使」，**釋**、**南**、**經**、**清**作「報使」。

一 四八四頁中一四行「趣使」，**釋**、**南**、**經**、**清**作「報使」。

一 四八四頁中一九行第三字「今」，
頌、南、徑、清作「今」。

一 四八四頁中末行「先王」，頌、南、徑、清作「先君」。

一 四八四頁下八行第一〇字「日」，
頌、南、徑、清作「王曰」。

一 四八四頁下一〇行「良久」，頌、南、徑、清作「良久曰」。

一 四八四頁下一八行第一五字「今」，
頌、南、徑、清作「令」。

一 四八五頁上一五行「常法」，頌、南、徑、清作「常住」。

一 四八五頁下二〇行「賓頭」，頌、南、徑、清作「賓頭盧」。

一 四八六頁上一二行「恐當」，頌、南、徑、清作「必當」。

一 四八六頁上一七行首字「敬」，頌、南、徑、清無。

一 四八六頁中四行「述之」，頌、南、徑、清作「述之也」。

一 四八六頁中一二行「整其衣服」，
頌、南、徑、清作「尊者整衣服」。

一 四八六頁中一三行「尊者」，頌、南、徑、清作「時尊者」。

一 四八六頁中二一行「竊生微念已
知我心」，頌、南、徑、清作「已知王
心」。

一 四八六頁中二二行第一三字「王」，
頌、南、徑、清作「言王」。

一 四八六頁下一七行第八字「何」，
頌、南、徑、清作「憶何」。

一 四八七頁上六行夾註左「化說法」，
頌、南、徑、清作「教化說法」。

一 四八七頁中一四行「磨鍊」，頌、南、徑、清作「磨鍊」。

一 四八七頁中一六行第一三字「能」，
頌、南、徑、清作「僧能」。

一 四八七頁中二一行「成論」，頌、南、徑、清作「成實論」。

一 四八七頁下一一行「疲勵」，頌、南、徑、清作「疲癘」。

一 四八七頁下一六行第三字「僧」，
頌、南、徑、清作「僧事」。

一 四八八頁上一七行第七字「主」，
頌、南、徑、清作「王」。

一 四八八頁中二〇行第六字「家」，
頌、南、徑、清作「出家」。

一 四八九頁上一四行「石香」，頌、南、徑、清作「麝香」。

一 四八九頁中一四行「若人有」，
頌、南、徑、清作「若有人」。

一 四八九頁下三行第八字「遠」，
頌、南、徑、清作「遠」。

一 四八九頁下四行第二字「燈」，
頌、南、徑、清作「登」。

一 四八九頁下六行「十驗」，頌、南、徑、清作「十一驗」。

一 四八九頁下八行首字「晉」，頌、南、徑、清無，
下至一〇行首字同。又「七領」，
頌、南、徑、清作「七嶺」。

一 四八九頁下一〇行「釋法安」下，
頌、南、徑、清有「宋沙門慧遠」目錄一條。
又第七字「宋」，頌、南、徑、清無。

一 四八九頁下一九行「單道開」，
頌、南、徑、清作「釋道開」。

一 四八九頁下二二行「七百」，頌、南、徑、清無。

- 一 四九〇頁上三行末字「云」，**頌、南、**
- 一 四九〇頁上五行第四字「待」，**頌、**
- 一 四九〇頁上九行末字「侯」，**頌、南、**
- 一 四九〇頁上二〇行第六字「抄」，**頌、南、**
- 一 四九〇頁上二一行「竺僧朗」，**頌、**
- 一 四九〇頁中一行「同侶即反果乃盜焉」，**頌、南、**
- 一 四九〇頁中六行第二字「送」，**頌、**
- 一 四九〇頁中八行「粗調」，**頌、南、**
- 一 四九〇頁中一〇行「梁法相」，**頌、**

- 一 四九〇頁中一七行「俳優」，**頌、南、**
- 一 四九〇頁下三行末字「徑」，**頌、南、**
- 一 四九〇頁下一一行第一一字「迂」，**頌、南、**
- 一 四九〇頁下一五行「宋孝明」，**頌、**
- 一 四九〇頁上一二行「樂聲」，**頌、南、**
- 一 四九〇頁上一三行「神遊」，**頌、**
- 一 四九〇頁上一四行末字「切」，**頌、**
- 一 四九〇頁中一行第一〇字「塚」，**頌、**
- 一 四九〇頁中三行夾註「出冥祥記」，**南、**
- 一 四九〇頁中七行「老嫗」，**頌、南、**
- 一 四九〇頁中一〇行第四字「挹」，**頌、南、**

- 一 四九〇頁中一五行第一一字「時」，**頌、南、**
- 一 四九〇頁下三行第一二字「布」，**頌、南、**
- 一 四九〇頁下九行第一二字「經」，**頌、南、**
- 一 四九〇頁下一一行「森大」，**頌、南、**
- 一 四九〇頁下一六行「道勤」，**南、**
- 一 四九〇頁下二〇行「抱腹巖」，**頌、**
- 一 四九〇頁下二二行第一〇字「埭」，**頌、南、**
- 一 四九二頁上二行夾註右「十五卷唐高僧傳」，**頌、南、**
- 一 四九二頁上四行卷末經名，**頌、**

法苑珠林卷第二十 觀三

西明寺沙門釋道世撰

致敬篇第九 共有六部

述意部 功能部 普敬部

名號部 會通部 儀式部

述意部第一

原夫上聖垂慈至人利物意欲導四生於實所運三有於大車師弟異軌而同歸法俗殊途而一致所以立像表真奉訓常俗寄指筌月出道常規但以妄著我人慳慢流隨業漂淪無思悛革良由對迷累劫不識三尊愚惡頑執罕逢十聖是故命如風燭難可駐留形同石火豈容長久況復五濁交侵四蛇常逼而能安忍亂茲虛幻故使大聖慈悲通悲通化陶誘行中要切無過禮懺行道故龍樹十住論云菩薩晝夜各有三時於此六時禮拜十方諸佛懺悔勸請隨喜迴向菩薩來至阿惟越地依此修行速成不退如念東方善德佛等十方諸佛本願力故若有眾生於先佛所種諸善

法苑珠林卷第二十 第二
根聞是佛名即能信受便得不退菩提之心亦由愚識常聞惡聲今忽聞

喚南無佛名欬然驚喜情慮欣奉罪滅福生故經云敬禮此佛能除百萬生死重罪或言能除千劫生死重罪若不依此階級以動凡心則負罪者界劫受殃但聞佛名無不踊躍我有何罪不見真容兩淚滂流一心合掌我有何善聞佛名號欣喜加敬瞻仰聖顏愛慕無狀用此悲慶信根日增如此通情識心無累則於敬禮常加歸命比見道俗聞唱佛名身雖逐禮心乃外緣中途踈錯都不省悔無信無歉於是乎在或有道俗屏處禮拜或身或沈身心慳慢曾無驚懼不敬之罪於是轉加或有道俗對眾禮拜千僧萬俗高聲唱和急度而禮身不逐拜心不敬思類同點兵但記空名如確上下勞多無益上來略疎非無斯各苛求名利不存忠敬依信能入發生智識信既不修行能入何寄自下略述五意並依聖教示其真偽請除妄歸真功成究竟也

法苑珠林卷第二十 第三
功能部第二 觀

仰惟大覺之慈至極之聖宿祐嘉運真感應期聞名致敬則勝業肇於須臾憑心相化則妙果成於曠劫故五十三佛聲益微塵之前三千至真光鑠河沙之後二十五佛功利救苦之厄娑婆七寶不逮一禮之福雖合掌之因似賒而樹王之報漸及故知禮拜稱讚豈虛棄功德誠呈敬且益福利故智度論云若菩薩未入法位遠離佛法壞諸善根設在爛惱自不能度安能度人是故不應遠離諸佛譬如嬰兒不離其母行路不離糧食執時不離涼風寒時不離暖火度水不離堅船病苦不離良醫是故菩薩常不離佛何以故父母親友入天王等不能益我度諸苦海唯佛世尊今我出若是故常念不離諸佛也
又藥王藥上經云釋迦牟尼佛告大眾言我昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞五十三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三十人此

三千人異口同音稱讚佛名一心敬禮以是因緣功德力故即得超越無數億劫生死之罪其初十人者始從華光佛為首下至毗舍佛於莊嚴劫得成佛道即過去千佛是也此中千佛者始從拘樓孫佛為首下至樓至佛於賢劫中次第成佛後千佛者始從日光佛為首下至須彌相佛於是宿劫中當得成佛現在十方諸佛善德如來等亦得聞是五十三佛名故於十方世界各得成佛若有善男子善女人及餘一切眾生得聞是五十三佛名者是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道復有人能聞是五十三佛名者生生之處常得值遇十方諸佛若復有人能至心敬禮五十三佛名者除四重五逆及謗方等經皆悉清淨以是諸佛本誓願故於念念中即得除滅如上諸罪三千佛名在諸佛集字在阿彌陀經十佛中釋迦當第四成佛也

又決定毗尼經云若能至心敬禮三十五佛其人功德無量無邊

又佛名經云若善男子善女人聞此

二十五佛名至心受持讀誦恭敬禮拜得離地獄餓鬼畜生三惡道若得除瞋患愚癡滅百劫重罪常生十方淨佛國土設復有人滿三千大千世界七寶一百歲中常用布施猶不如誦持禮拜二十五佛名功德千分不及一乃至算數譬喻所不能知何以故以眾生善根微薄不得聞此佛名若善男子善女人得聞此二十五佛者非於一佛十佛所種諸善根是人乃於百千萬佛所種諸善根然後乃得聞此佛名是人超越四十八劫在前成佛若復有人不信此二十五佛名得此功德是人當墮阿鼻地獄滿足百劫舍利弗若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲懺悔諸罪當淨洗浴著新淨衣淨治室內敷好高座安置尊像懸二十五枚幡種種香供養誦此二十五佛名日夜六時懺悔滿二十五日滅四重八重等罪式又摩那沙彌沙彌尼亦復如是又文殊問經讚佛偈云

我禮一切佛 調御無等雙

文六真法身法苑珠林卷第十 第六 亦禮於佛塔佛
 生處得道處 法輪涅槃處
 行住坐臥處 一切皆悉禮
 諸佛不思議 妙法亦如是
 能信及果報 亦不可思議
 能以此抵夜 讚歎如來者
 於千萬億劫 不墮於惡道
 又菩薩本行經云正使化無數億計人成辟支佛有人百歲四事供養功德甚多不如有人以歡喜心一四句偈讚歎如來功德無量

又善生經云以四天下寶供養於佛又以重心讚歎如來是二福德等無差別

又大悲經云一稱佛名南無佛者以是善根入涅槃界不可盡也

述曰既知聖教禮佛功德不可思議是故行者常須作意不得自慳恐無常忽至瞻禮無處譬見入角路窮何趣是故經中世尊說偈云

命如風中燈 不知滅時節
 今日復明日 不覺死輕至
 冥冥從業緣 不知生何道

1476 A 32

又上生經云若有禮敬彌勒佛者除却百億生死之罪乃至來世龍華樹下亦得見佛又云我滅度後四眾八部聞名禮拜命終往生兜率天中若有男女犯諸禁戒造眾惡業聞是菩薩大悲名字五體投地誠心懺悔一切惡業速得清淨若有歸依彌勒菩薩當知是人得不退轉彌勒成佛見佛光明即得受記

又增一阿含經云禮佛有五功德一者端正以見佛時三日端端正正上端二得好聲以見佛時三日端端正正三多饒財以具奉香燈明以見佛時心無染著又兼右轉著地長跪又手禮敬五生天上以念佛功四生觀高貴以見佛時心無染著又兼右轉著地長跪又手禮敬五生天上以念佛功又金剛三昧經云若有曾聞佛勝智慧深心隨喜不起誹謗者於百千劫不墮惡道生處值佛乃至念佛法身功德無邊

又普賢觀經云若有晝夜六時禮十方佛誦大乘經思第一義甚深空法一彈指須臾百萬億那由他恒河沙劫生死之罪行此法者具是佛子從諸佛生十方諸佛及諸菩薩為其和上是名具足菩薩戒者不須羯磨自然

成軌應受一切人天供養清淨業第子 普賢法又涅槃經云若於佛法供養一香燈乃至獻一華則生不動國善守佛僧物塗塔佛僧地像塔如母指常生歡喜心亦生不動國此即淨土常嚴不為三災所動也

普敬部第三 敬惟法身無相應現十方謂四方四維上下俗儒所說唯據此洲洲外有洲古今未說若依內典通窮無際橫豈十方傍羅異域今佛教中娑婆忍土萬億日月四重圍輪大千世界名一佛土此猶據化佛釋迦如來所王之域故華嚴經云盧舍那佛報身如來所王之土復過是數蓋十方界非凡所謀故梵網經偈云

我今盧舍那 方坐蓮華臺 周匝千華上 復現千釋迦 一華百億國 一國一釋迦 各坐菩提樹 一時成佛道 如經所云千華千佛即以一葉為一華故一華千葉千佛現世又如普賢觀經云毗盧遮那法佛如來所王之上

編一切處其佛住處名常寂光據此明無住之住引凡虛心令其敬仰至理而論安有住處如是十方無量世界諸佛如來無時息化過現未來約凡生滅據化而說若依實教聖化常周功齊法界不可以一域為局不可以三世限論也今且據釋迦一代現化而述故權受胎八相成道利益淺機漸通大教乃至父母諸親俗尊尚禮如來何況下凡而不虔敬也

又佛說十二佛名神呪除障滅罪經云余時世尊告彌勒菩薩言彌勒東方去此佛刹有十不可說諸佛刹億百千微塵等過余許諸刹有一佛土名曰解脫主世界彼世界有一佛名曰

虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩瑠璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來若善男子善女人犯四重五逆誹謗三寶及犯四波羅夷是人罪重假使如閻浮履地

波羅夷是人罪重假使如閻浮履地

法苑珠林卷第十
 變為微塵一一微塵成於一劫是人
法苑珠林卷第十
 有若干劫罪稱是一佛名號禮一拜
法苑珠林卷第十
 者悉得滅除况復晝夜受持誦讀憶
法苑珠林卷第十
 念不忘者是人功德不可思議而彼
法苑珠林卷第十
 佛世界中若有菩薩名無比無障礙王
法苑珠林卷第十
 如來授彼菩薩記當得成佛號曰毫
法苑珠林卷第十
 相日月光明焰寶蓮華堅如金剛身
法苑珠林卷第十
 如毗盧遮那無障礙眼圓滿十方放
法苑珠林卷第十
 光照一切佛刹相王如來
法苑珠林卷第十
 彼東方復有佛名曰一切莊嚴無垢
法苑珠林卷第十
 光如來
法苑珠林卷第十
 南方有佛名曰辯才瓔珞思念如來
法苑珠林卷第十
 西方有佛名曰無垢月相王名稱如
法苑珠林卷第十
 來
法苑珠林卷第十
 北方有佛名曰華莊嚴作光明如來
法苑珠林卷第十
 東南方有佛名曰作燈明如來
法苑珠林卷第十
 西南方有佛名曰寶上相名稱如來
法苑珠林卷第十
 西北方有佛名曰無畏觀如來
法苑珠林卷第十
 東北方有佛名曰無畏無怯毛孔不
法苑珠林卷第十
 賢名稱如來
法苑珠林卷第十
 下方有佛名曰師子奮迅根如來
法苑珠林卷第十
 上方有佛名曰金光威王相似如來
法苑珠林卷第十
 今時佛告彌勒若有正信善男子善

法苑珠林卷第十
 女人稱此十二佛名號之時經於十日
法苑珠林卷第十
 當修懺一切諸罪一切眾生所有功
法苑珠林卷第十
 德皆隨喜勸請一切諸佛久住於世
法苑珠林卷第十
 以諸善根迴向法界是時即得滅一
法苑珠林卷第十
 切諸罪得淨一切業障即得具足成
法苑珠林卷第十
 就莊嚴一切佛土具足無畏具足身
法苑珠林卷第十
 相具足菩薩眷屬圍繞具足無量三
法苑珠林卷第十
 昧具足如意佛刹莊嚴行向釋菩提
法苑珠林卷第十
 而得端正可喜果報尔時世尊而說
法苑珠林卷第十
 偈言
法苑珠林卷第十
 若有善男子 若有善女人
法苑珠林卷第十
 受持此佛名 生生世世中
法苑珠林卷第十
 得他人愛敬 光明威力大
法苑珠林卷第十
 生處為人尊 於後得成佛
法苑珠林卷第十
 又尸迦羅越六向拜經云佛在世時
法苑珠林卷第十
 有長者子名尸迦羅越早起洗浴著
法苑珠林卷第十
 衣六方各向四拜佛入王舍城越遙見
法苑珠林卷第十
 之佛到家問之何為六向拜此應何
法苑珠林卷第十
 法越言父在時教我不知何應佛言
法苑珠林卷第十
 父教汝槽不以身拜越便長跪言願
法苑珠林卷第十
 佛為我解此六意佛言聽之其有長
法苑珠林卷第十
 者黠人能持四戒不犯者今世為人
法苑珠林卷第十
 所敬後世生天上一不殺生二不偷盜

法苑珠林卷第十
 三不愛他人婦女四不妄言兩舌貪
法苑珠林卷第十
 恚愚癡不能制此四意者名為月暗
法苑珠林卷第十
 如月盡時光明稍具能自制惡意者
法苑珠林卷第十
 如月初生其光稍明至十五日圓滿
法苑珠林卷第十
 時也
法苑珠林卷第十
 佛言東向拜者謂子事父母當有五
法苑珠林卷第十
 事一者當念治生二者早起勅令故
法苑珠林卷第十
 婢時作飯食三者不益父母憂惱四
法苑珠林卷第十
 者當念父母恩重五者父母疾病當
法苑珠林卷第十
 恐懼求醫療之父母視子亦有五事
法苑珠林卷第十
 一者當念令去惡就善二者當教計
法苑珠林卷第十
 筭書疏三者當教持經戒四者當與
法苑珠林卷第十
 娶婦五者家中所有當給與之
法苑珠林卷第十
 南向拜者謂弟子事師當有五事一
法苑珠林卷第十
 者當敬歎之二者當念其恩三者所
法苑珠林卷第十
 教隨之四者思念不厭五者當從後
法苑珠林卷第十
 稱譽之師教弟子亦有五事一者當
法苑珠林卷第十
 令疾知不忘二者當勝他人弟子三
法苑珠林卷第十
 者欲令知己不忘四者有請疑難悉
法苑珠林卷第十
 為解說五者欲令弟子智慧勝師
法苑珠林卷第十
 西向拜者謂婦事夫當有五事一者
法苑珠林卷第十
 夫從外來當起迎之二者夫出不在
法苑珠林卷第十
 當炊蒸掃除待之三者不得有姪心

於外夫罵詈之不得還罵作色四者
 當用夫教誠所有什物不得藏匿五
 者夫若寢息蓋藏乃臥夫視其婦亦
 有五事一者出入當敬於婦二者衣
 食以時與之三者當給與金銀珠璣
 四者家中所有多少悉用付之五者
 不得於外耽言侍衛

此向拜者謂人視親屬朋友當有五
 事一者見之作惡私往屏處諫曉呵
 止之二者小有急事當奔趨救護之
 三者所有私語不得為他人說四者
 當相敬歎五者所有好物當多少分
 與之向地拜者謂丈夫視奴容婢使
 亦有五事一者當以時衣食二者病
 瘦當呼醫治之三者不得妄搥捶之
 四者有私財物不得奪之五者分付
 之物當平等與之奴婢事大夫亦有
 五事一者當早起勿令大夫呼之二
 者所當作次用心為之三者愛惜大
 夫物不得棄捐乞丐人四者大夫出
 入當送迎之五者當稱譽大夫善不
 得說其惡
 向天拜者謂人事沙門道人當用五

事一者以善心向之二者擇好言與
 語三者以身敬之四者當慈慕之五
 者沙門道人中之雄當恭敬承事
 問度世之法沙門道人當以六意視
 其凡民一者教之布施不得自墜二
 者教之持戒不得自犯三者教之忍
 辱不得恚怒四者教之精進不得懈
 慢五者教之一心不得放意六者教
 人點慧不得愚癡如是行之為汝父
 在時六向禮拜之教也何憂不當迦
 羅聞已即受五戒作禮而去
 名號部第四

夫道與俗反名與實乖得其趣者玄
 會幽理何以然耶至如俗中相考不
 許述其名字若論內典諸佛名號稱
 揚禮敬獲福無量良以諸佛如來大
 慈愍物降靈在俗濟度為先有心希
 仰無不蒙益或以口稱或以心念或
 以身禮三業加敬三毒清涼漸拔有
 根出於界繫有斯大德故稱得福拔
 流俗者與上相違且順一生潛諱而已
 遠祖後孫非諱所及孔門微在可以
 鑒諸今依論中諸佛名號標舉義類

各有勝能故略釋之以例諸名如西
 云釋迦此云能仁豈有一佛非能仁
 也如西云阿彌陀此云無量壽豈有一
 佛非長壽也如東方善德佛乃至下
 方廣眾德佛豈有一佛非善德非廣
 德也只可顯名同異據其功能力用
 齊等但心思佛名號自觀金容敬心
 信禮得福無量故十住毗婆沙論歎
 佛偈云

若有人得聞 說是諸佛名
 即得無量福 如為寶月說
 我禮是諸佛 今現在十方
 其有稱名者 即得不退轉
 述曰今創發起一切恭敬者一者謂
 普及為言切者謂盡際為語恭謂束
 身翹仰敬謂心無異念若不啻此恐
 心馳散故勤情恭敬正觀現前也敬
 禮常住三寶者如涅槃經云若有人
 聞常住三字是人生生不墮惡趣以
 法身凝然不變故常報身相續不斷
 故常化身作用無休故不變又佛身
 體一隨義說三故釋迦云吾今此身
 即是法身由是法身所依持故如泥

法苑珠林卷下 第七
 木靈像造有所表敬誠殷禮獲福無量輕心毀謗招罪彌殃然後供養嚴持香華運心周普作用佛事現前不現前常須普薦香華一切衣服飲食音樂等事皆共眾生等心供養無令斷絕故華嚴經中諸菩薩等所行供養隨心指相如見大山大雲大水大火即以爲香山香雲八功德水七淨妙華運心作意無不成供乃至華林菓樹例准行之禮佛者隨禮十方佛二十五佛三十五佛五十三佛賢劫千佛萬五千佛等稱名用意具如前述懺悔者所有輕重自作教他見作隨喜義須披折悔前所犯慙懺悔銜悲滿目若不蒙誨示則守死長苦具明法用如下懺悔篇述勸請言至誠求願諸佛觀諸衆生巨細無異望得從願莫捨壽命願住多劫度脫衆生隨喜者他人作福心生歡喜也迴向者迴諸福德向無上道發願者願是能引行是起作若有願無行願則虛若有行無願行則孤由有行故願不虛願行相扶證果不虛故懺悔罪中

法苑珠林卷下 第七
 亦兼有願願於今身償不惡道受即見通明也自外臨時准用可思通會部第五
 述曰今此所叙威容相狀中邊時俗各有異儀隨國行之以敬爲本此乃初心非學不解故須委歷用曉未聞久行碩德固非所望然中天虔敬振且不同彼則拜少而繞多此則拜多而繞少彼則冥祖露足而爲恭此則巾履備整而稱敬誠道俗之殊客乃方士之異等但自審詳儀臨時緩急若容與朝覲則三葉殷勤時序忘切則四支削略斯並行藏在意智出不思足使加敬盡哀彼我通意者也故出曜經曰有信士威儀有出家威儀有大道人威儀有小道人威儀由是善行趣道之基故生善處以此文證明知歸信威儀入道之始不可隱略故序以命之
 如俗中周禮有九品之拜出自太祝之官斯非內教然禮貴從俗故也一日稽首拜謂目拜君之拜也稽訓爲稽也即久稽留停頭至地少久也二

法苑珠林卷下 第七
 曰頓首拜謂手敵者如諸侯相拜也即以頭向下虛搖而不至地也三曰空首拜此君答目下之一拜也即以頭至手所謂拜手也四曰振動拜謂敬重之顛慄動變之拜也五曰吉祥拜謂而後稽顙謂齊縷不杖以下也言吉者此般之凶拜也周以其與吉祥頓首相近故謂之吉祥即先作稽首拜後作稽顙是顙也以額觸地無客儀也六曰凶拜謂稽顙而後頓首拜謂三年服者拜也七曰奇拜謂先屈一膝即今時所謂雅拜也一說奇拜但一拜以答目下之拜也八曰褒拜褒謂爲報報拜者拜是也又云褒拜今時持節之拜也即拜拜於神與尸也九曰肅拜謂但俯下手今時揖者是也亦指婦人拜又肅拜或至三也空首奇拜唯一餘則拜拜之也上並俗禮正文鄭康成依位釋之如此今據內教以禮敬爲初大略爲二即身心也佛法以心爲其本身爲其末故須菩提靜觀室內如來嘆爲禮見於法身蓮華色尼初至寶階如來毀爲拜

法苑珠林卷第...

第...

如...

於化佛故知靜處思微念念趣道觀
形鑒貌新新在俗能所未免相見齊
生我倒現前即為障道故佛約此而
分身心敬也如能即色綠空觀境心
造紛紛集起不無潔淨知識妄念
未可清澄想倒空時緣念斯絕今居
凡地力極制御止得如斯念念自然漸
能清淨淨常起兩觀不得單行謂知塵
無境是漸背俗謂知識亦無心是漸
向具如此策修長時不已分分增明
三祇方就也

又大慈經云佛告阿難南無佛者此
是決定諸佛世尊名號音聲故稱言
南無諸佛故過去有大商主將諸賣
人為摩竭大魚欲來吞舟由三稱南
無佛名並皆免難魚聞佛名以善心
故捨身後世出家得道何況有人得
聞佛名聽聞正法親於佛所種諸善
根而不畢定利益
又十誦律佛語優波離稱和南者是
口語若曲身者是名心淨若比丘禮時
從座起偏袒右肩脫革屣右膝著地
以兩手接上座足禮述曰依經云和南

法苑珠林卷第...

第...

如...

者梵語也或云那謨婆南等此猶非
正依本正云解淡我禮或云歸禮歸
亦我之本情禮是敬之宗致也或云
歸命者義立代於南無也理事符同
表情得盡俗人重南無而輕敬禮者
不委唐梵之文譯也况復加以和南
諸佛迷之彌復大笑又南無者善見
論翻為歸命覺亦云禮大壽又和南
者出要律儀翻為恭敬善見論翻為
度我准此而言恭敬度我義通凡聖
豈和南偏在尊師亦通上至念救生
也故經中來至佛所云南無無所著
至真等正覺是名口業稱歎如來德
也

敷座部第六
述曰敬尋經律無敷坐具之文但云
脫履禮足今據事用理須坐具故四
分律云為護身護衣護僧臥具故制
畜坐具既為身衣明知須設又坐具
之用本是坐時之具所以禮拜之中
無其敷之故如來將坐如常敷之唯
此比丘自敷而坐不合餘人為敷今
見西僧來至佛前禮者必褰裙以膝

法苑珠林卷第...

如...

拄地合掌長跪口講於佛然後頂禮
此乃遺風猶在恭相可准行之今時
僧尼至於佛前並令侍者為敷坐具
此益憐憫未是致敬之恭又至佛前
躬立待席方始禮者此亦不可又在
牀上而設禮者此亦不敬如見尊長
即須急拜安得覓席如見君王即須
敬拜何得在牀人王凡尊尚恭不高
何況法王輒相倫擬雖有餘教終成
慢慢故三千威儀經云不得在座上
禮也

儀式部第七
述曰此部別有五儀式第一明脫履
者此為中極敬儀也如此土群目朝
謁之儀皆在殿庭履屨不脫有時上
殿則劍履皆捨此古之法非始今儀
天生國中地多溼熱以革為屣制令
著者之如見上尊即令脫却自餘寒國
隨有履著行時之時脫足為敬若
是白衣多著靴鞞為恭初入寺內不
勞脫足若入佛堂得脫第一
第二明偏袒者依律云偏露右肩或
偏露一肩或偏露一臂所言袒者謂

法苑珠林卷下 卷五十一 禮
 冥袒也示從依學有執作之務俗中袖扶右袂便穩於事是也今諸沙門但出一肩仍有衫襖非袒露法如大莊嚴論云沙門釋子者肩黑是也外道通黑沙門露右故有不同律中但有三衣通肩被服如見長老乃偏袒之設以衣遮名為偏袒一何可笑也故知冥袒肩露乃是立敬之極然行事之時量前為袒如在佛前及至師僧懺悔禮拜並須依前右袒為恭若至寺外街衢路行則須以衣覆肩不得露矣西國淫熱共行不怪此處寒地人多譏笑故五分律云雖是我語於餘方不清淨者不行無過也

第三明呈恭者故律云當令一心合十指爪掌供養釋師子或云叉手白佛者皆是殷容呈恭制心不令馳散然心使難防故制掌合而一心也今禮佛者多有指合掌不合或有指合而掌開良由心慢而情散也寧開指而合掌不得合指而開掌欲來求福反招慢過既知一心合掌之儀即須五體投地禮之故地持論云當五輪

法苑珠林卷下 卷五十一 禮
 至地而作禮也又阿含經云二肘兩膝及頂至為五輪輪謂圓相五處皆圓能令上下迴轉生福轉多名為輪也今有西僧禮拜之時多蹙足露膝先下至地然後以肘按地兩掌承空示有接足之相也若前蹙脚跌不垂脚坐者隨事而行不勞接足今見禮者二手捺地兩足據後頭不至地亦是乖慢既知五輪著地之儀即須知右膝胡跪之相經中多明胡跪胡跪踞踞斯並天生敬儀不足可怪即是左右兩膝交交跪地有所啓請悔過儀也

第四明禮儀者齊論云燦那蘇者此云禮也智度論云禮法有三一是口禮謂口六和南二是屈膝頭不至地此古三頭禮是名下禮也三是稽首頂至地又名下禮也下者抱中者跪上者稽首菩薩禮佛有三者悔過品二者隨喜迴向品三者請佛品問禮唯身業亦通三業耶各禮通三業五輪至地為除身業不善稱揚名字歌讚佛德為除口業不善心常練念若鏡目前為除意業不善為對佛眼故須身禮

法苑珠林卷下 卷五十一 禮
 為對天耳故須口唱為對他心故須意念由口業唱故聞慧得成由意念故思慧得成由身業禮故修慧得成由身業禮故戒學得成由意業念故定學得成由口業唱故慧學得成上來所述且綺互明之若據通門三業之中三學並攝也

第五明邪正者源此禮法於齊代初有西國三藏厥號勒那觀此下凡居在邊鄙不聞禮儀情同猿馬悲心內溢為翻七種禮法文雖廣周逐要出之從廢至細對處為邪對細為正故階級有七意存後三也

第一名我慢憍心禮者謂依大位心無恭敬恃尊自德無師仰意取於下問諮受無所心無法據雖設拜心馳外境如碑上下空無所獲一形所作無境住心輕生薄道徒勞無益外觀似恭內增慢感猶如木人情不崇重五輪不具三業馳散是名我慢禮也

第二唱和求名禮者雖非慢高心無淨想粗正威儀身心詐恭見人身輕急禮人去身憍心疲稍似恭順片有

相扶其福薄少非真供養良由口唱
心散是名唱和禮也

第三身心恭敬禮者聞唱佛名便念
佛身如在目前相好具足莊嚴晃曜
心相成就感對佛身手摩其頂除我
罪業是以形心恭敬無有異念供養
恭敬情無厭足心想現前專注無味
道利人天為上為最功德雖大猶未
是智後多退沒是名身心禮也

第四發智清淨禮者良由達佛境界
境界慧心明利深知法界本無有礙
由我無始順於凡俗非有想非礙礙
想今達自心虛通無礙故行禮佛隨
心現量禮於一佛即禮一切佛一切
佛即是一佛以佛法身體通用融故
禮一拜徧通法界如具香華種種供
養例同於此法倍加敬我亦同然雖
三相別性理無殊故三乘名異解脫
體同故知一禮則一切禮一切禮則
一禮如是三寶既能通達一切三界
六道四生同作佛相供養禮拜自淨
身心蕩蕩無障念佛境界心心轉明
一拜一起為尊為勝即是淨業無窮

果報無限是名發智禮也

第五徧入法界禮者良由行者想觀
自己身心等法從本已來不離法界
不在諸佛身外亦不在諸佛身內亦不在
我外亦不在我內自性平等本無增
減今禮一佛即徧通諸佛所有三乘
位地無漏我身既徧隨佛亦徧乃至
法界空有三境依正兩報莊嚴供具
無間行財隨緣徧滿不離法界隨心
無礙並薦供養隨喜頂禮如一室中
懸百千鏡有人觀鏡鏡皆像現佛身
清淨明逾彼鏡迭相涉入鏡無不照
照無不現此則攝他為攝入他為別一
身既念乃至一切法界凡聖之身及
供養之具皆助隨喜等同供養有目
者見無目者不覩如此行學法界執
門大有利益故地持論有現前供養
不現前供養不現前供養勝現前供
養以難成故說知我身在佛身內如
何顛倒委遠邪業不生愧恥又諸佛
德用既齊名號亦等隨稱何名名無
不盡如稱一釋迦名禮召一切諸佛
無不備周如西云釋迦此云能仁豈

有一佛非能仁也西云阿彌陀此云
無量壽豈有一佛非長壽也西云彌
勒此云慈氏豈有一佛非慈氏也故智
度論云一佛勝能等一切佛勝能一
切佛勝能等一佛勝能設一切佛不
化眾生但一佛化生即功歸法界德
用徧周是名徧入法界禮也

第六正觀修誠禮者此明自禮自身
佛不緣他境他身佛何以故一切眾
生自有佛性平等本覺隨順法界緣
起熾然但為迷故唯敬他身已身佛
性妄認為惡縱修此行常為偏倒若
知已身極惡無佛性者縱敬他身終
成無益眾生迷惑雖發微善唯將法
界供具供養他身無始已來未曾將
一燈一香一體一食供養已身佛性
若能反照本覺則解脫有期故維摩
經云如自觀身實相觀佛亦然又云
不觀佛不觀法不觀僧以見自身他
身平等正法性故已心清淨即是自
性佳佛性隨力修明是引出佛性三
祇果圓即是至得果佛性若據妙遠
唯局大聖若論下凡雖未頓修不得

法苑珠林卷第十 第三十八 觀
不解如涉遠道要藉自身欲見佛性
要觀已佛法僧亦介體同無二是名
正觀禮也

第七實相平等禮者大意同前猶存
有禮有觀自他兩異今此一禮無自
無他凡聖一如體同用融如如平等
古今無別若見佛可等可敬即見凡
可卑可慢若起此心還成僻執故般
若經云是法平等無有高下是名阿
耨菩提以實相離念不可以心取不
可以相求不可以禮敬不可以慢情去
高下離尊卑靜亂一原恭急齊固安
心此意是名平等禮也故文殊禮文
云不生不滅故敬禮無所觀此之一
禮凡夫淺識恐聞反謗上智之人內
行平等外順恪敬內外合宜是名平
等禮也
又增一阿含經世尊所說偈言
若欲禮佛者 過去及當來
說於現在中 當觀於空法
若欲禮佛者 過去及當來
現在及諸佛 當計於無我
善業以先禮 最初無過者

法苑珠林卷第十 第三十九 觀
空無解脫門 此是禮佛義
若欲禮佛者 當來及過去
當觀空無法 此名禮佛義
頌曰

稽首三寶歸誠十方瞻仰尊敬
益福除殃 機路異色 慈誘同芳
隱顯相發 化應無疆 雖生茲土
感赴殊鄉 觀禮欣慶 稱祚彌長
法性無二 縱隔何傷 虔誠一拜
周徧難量
感應緣 曹引益
唐左監門校尉馮翊李山龍以武德
中暴亡而心上不冷如掌許家人未
忍殮斂至七日而蘇自說云當死時
被冥收錄至一官曹廳事甚宏壯廣
大庭內有囚數千人或枷鎖或杻械
皆北面立滿庭中吏將山龍至廳下
天官坐高林侍衛如王者山龍問吏
此何官吏曰是王也山龍前至階下
王問汝生平作何福業山龍對曰鄉
人每設齋講常施物同之王曰汝身
作何善業山龍曰誦法華經兩卷王
曰大善可昇階昇廳上東北間有

法苑珠林卷第十 第四十 觀
一高座如講座者王指座謂山龍曰
可昇此座誦經山龍奉命至側王即
起立曰請法師昇座山龍昇座訖王
乃向之而坐山龍開經曰妙法蓮華
經序品第一王曰請法師下山龍即
下座復立階下顧庭內囚已盡無一
人在者王謂山龍曰君誦經之福非唯
自利乃令庭內眾囚皆以聞經獲免
豈不善哉今放君還去山龍拜辭行
數十步王復呼還謂吏曰可將此人
歷觀諸獄吏即將山龍東行百餘步
見一鐵城甚廣大上屋覆其城城傍
多有小牕或大如小盆或如瓦盆見
諸男女從地飛入牕中即不復出山
龍怪問吏曰此是大地獄中多有分
隔罪計各異此諸人者各隨本業赴
獄受罪耳山龍聞之悲懼稱南無佛
請吏求出至院門見一大鏡火猛湯沸
傍有二人坐睡山龍問之二人曰我
罪報入此鏡湯蒙賢者稱南無佛故
獄中諸罪人皆得一日休息疲睡耳
山龍又稱南無佛吏謂山龍曰官府
數移政令王放君去可自王請抄若

數移政令王放君去可自王請抄若

不介恐他官不知復追錄君山龍即

謁王請抄王命紙書一行字付吏曰

為取五道等署吏受命將山龍更歷

兩曹各廳事侍衛亦如此王之遣吏

皆取其官署各書一行訖付山龍龍

持出至門有三人謂山龍曰王故君去

可不少多乞遣我等山龍未言吏謂

山龍曰王故君不由彼然彼三人者是

前收錄君使一人是繩主當以赤繩縛

君者一人是捧主當以棒擊君頭者一

是袋主當以袋飲君氣者見君得還

故乞物耳山龍惶懼謝三人曰愚不

識公請至家備物但不知何處送之

三人曰於水邊若樹下燒之山龍諾

吏送歸家見親眷正哭經營殯具山

龍入室屍傍即蘇後曰前乃紙作錢帛

并酒食自送於水邊燒之忽見三人

來謝曰蒙君不失信重相贈遺她荷

言畢不見山龍自向摠持寺主說寺

主傳向臨說右一發也
真觀記也

法苑珠林卷第二十

甲辰歲高麗國分司藏部監奉

勅影造

法苑珠林卷第二十

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 四九五頁上一行經名，徑作「法苑珠林卷第二十八」。卷末經名同。

一 四九五頁上二行撰者，碩、晉作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；
南作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；
徑作「唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰」；
清作「唐西明寺沙門釋道世撰」。卷第二十五、二十六同。

一 四九五頁上三行「此有六部」，徑無；
清作「此有七部」。

一 四九五頁上四行至五行「迷意部……儀式部」，徑無。

一 四九五頁上五行「會通部」下，清有「教座部」。

一 四九五頁上六行「第一」，徑無。以下部目下序數「第二」乃至「第六」例同。

一 四九五頁上一〇行「常規」，碩、晉、南、徑、清作「恒規」。

一 四九五頁上一二行「對迷」，碩、晉、南、徑、清作「封迷」。又「愚懸」，
碩、南、徑、清作「愚懸」。

一 四九五頁上一六行「適悲」，碩、晉、南、徑、清無。

一 四九五頁中三行「欸然」，碩、晉、南、徑、清作「忽然」。

一 四九五頁中一三行「蹶錯」，碩、晉、南、徑、清作「闕錯」。

一 四九五頁中一九行「勞多無益」，碩、晉、南、徑、清作「勞無多益」。

一 四九五頁下四行第四字「相」，碩、南、徑、清作「想」。

一 四九五頁下六行「鑠河沙」，碩、晉、南、徑、清作「燦恒沙」。

一 四九六頁上四行「毗舍佛」，碩、晉、南、徑、清作「毗舍浮佛」。

一 四九六頁中八行「以衆生」，碩作「衆衆生」。

一 四九六頁中二〇行「四重」，碩、南

作「四種」。

一 四九六頁下六行第二字「以」，**頌**作「於」。

一 四九六頁下二二行第九字「輕」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「輪」。

一 四九七頁中一二行「萬億」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「百億」。

一 四九七頁中一七行「蓮華臺」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「蓮華座」。

一 四九七頁中末行「法佛」，**頌**、**韻**、**經**、**清**無。又末字「上」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「上」。

一 四九七頁下二行首字「明」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「明住」。

一 四九七頁下五行末字「常」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「恒」。

一 四九七頁下一一行「佛名」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「佛名神名」，**頌**作「佛明神名」。

一 四九八頁上九行第二字「照」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「普照」。

一 四九八頁上二二行第一二字「似」，

頌、**韻**、**經**、**清**無。

一 四九八頁中一行第七字「佛」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「諸佛」。

一 四九八頁中一七行「王舍城」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「王舍城來」。

一 四九八頁中末行第七字「上」，**頌**、**韻**、**經**、**清**無。

一 四九八頁下二行「月暗」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「日暗」。

一 四九八頁下一〇行首字「恐」，**頌**、**韻**、**經**、**清**無。

一 四九八頁下一五行第四字「歎」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「難」。次頁上一二行第四字同。

一 四九九頁上一行第一〇字「罵」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「言」。

一 四九九頁上七行第七字「侍」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「傳」。

一 四九九頁上一三行第一二字「容」，**頌**、**韻**、**經**、**清**無。

一 四九九頁上一七行「大夫」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「丈夫」。下至二一行

同。

一 四九九頁上二〇行第八字「可」，**頌**、**韻**、**經**、**清**無。

一 四九九頁中二行「慈慕」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「慈慕」。

一 四九九頁中五行「凡民」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「凡庶」。又「教之布施不得自慳」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「教施莫慳」。

一 四九九頁中一〇行末字至次行首字「迦羅」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「迦羅越」。

一 四九九頁中一四行「相考」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「祖考」。

一 四九九頁下八行「信禮」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「殷禮」。

一 四九九頁下二一行第二字「常」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「恒」。

一 五〇〇頁上一行第四字「造」，**頌**、**韻**、**經**、**清**作「遠」。

一 五〇〇頁上二二行「若有行無願行則孤」下，**頌**、**韻**、**經**、**清**有

〔普、南、徑、清無。〕

一 五〇二頁下一六行第一〇字「雖」，
〔普、南、徑、清作「雖有」。〕

一 五〇二頁下一九行「崇重」，〔碩、普、
南、徑、清作「殷重」。〕

一 五〇二頁下二〇行「慢慢禮」，〔碩、
普、南、徑、清作「我慢禮」。〕

一 五〇二頁下二一行「慢慢」，〔碩、普、
南、徑、清作「高慢」。〕

一 五〇三頁上一一行「境界」，〔碩、普、
南、徑、清無。〕

一 五〇三頁上一五行「體通用融」，
〔碩、普、南、徑、清作「體用通和」。〕

一 五〇三頁中四行首字「不」，〔碩、普、
南、徑、清作「亦不」。〕

一 五〇三頁中一二行第七字「迷」，
〔碩、普、南、徑、清作「迷」。〕

一 五〇三頁下一四行「迷惑」，〔碩、普、
南、徑、清作「迷倒」。〕

一 五〇三頁下一六行「一喰」，〔碩、普、
南、徑、清作「一餐」。〕

一 五〇三頁下一七行第一二字「故」，

〔碩、普、南、徑、清無。〕

一 五〇三頁下二一行第九字「是」，
〔碩、普、南、徑、清作「即是」。〕

一 五〇四頁上二行「體同」，〔碩、普、
南、徑、清作「同體」。〕

一 五〇四頁上四行第一二字「前」，
〔碩、普、南、徑、清作「前前」。〕

一 五〇四頁上六行「體用融」，〔碩、
普、南、徑、清作「體用同融」。〕

一 五〇四頁上一一行「慢慢」，〔碩、普、
南、徑、清作「慢慢」。〕

一 五〇四頁中一行「解脫門」，〔碩、普、
南、徑、清作「解脫佛」。〕

一 五〇四頁中二一行第六字「常」，
〔碩、普、南、徑、清作「恒」。〕

一 五〇四頁下五行第一一字「下」，
〔碩、普、南、徑、清作「止」。又末字
「即」，〔碩、普、南、徑、清作「即止」。〕

一 五〇四頁下六行第九字「內」，〔碩、
普、南、徑、清作「內向」。〕

一 五〇四頁下一四行「惣中」，〔碩、普、
南、徑、清作「窗中」。〕

一 五〇五頁上二行首字「謁」，〔普、南、
徑、清作「詣」。〕

一 五〇五頁上七行第六字「違」，〔碩、
南、清作「違」；〔普、南、清作「違」。〕

一 五〇五頁上八行第一一字「彼」，
〔徑、清作「後」。〕

一 五〇五頁上一〇行第四字「人」，
〔碩、普、南、徑、清無。〕

一 五〇五頁上一一行第七字「歛」，
〔碩、普、南、徑、清作「吸」。〕

一 五〇五頁上一四行末字「諾」，〔碩、
普、南、徑、清作「許諾」。〕

一 五〇五頁上一六行第三字「室」，
〔普、南、徑、清作「至」。〕

一 五〇五頁上二〇行夾註左末「也」，
〔南、徑、清無。〕

法苑珠林卷第二十一

魏晉書

西明寺沙門釋道世撰

福田篇第十 歸信篇第十一

士女篇第十二

福田篇 此有三部

述意部 優劣部 平等部

述意部第一

自大覺泥洹福歸衆聖開土應具知揚末教並飛化衆刹隨緣攝誘感殊則同室天隔應合則異境對顏是以隨敬一僧則五眼開淨隨施一毫則六度無盡也

優劣部第二

如優婆塞戒經云佛言世間福田凡有三種一報恩田二功德田三貧窮田報恩田者所謂父母師長和上功德田者從得賤法乃至阿耨菩提貧窮田者一切窮苦困厄之人世尊是二種田一報恩田二功德田法亦如是衆信是三種田一報恩田二功德田三貧窮田以是因緣已受戒者應當至心供養三寶若人共施財物福田

佛告

施心俱等是二福德等無差別有財心俱等福田勝者得果報勝有田心俱下財物勝者得果則勝有田財俱下施心勝者得果亦勝有田財俱勝施心下者得果不如善男子智者施時不為果報何以故定知此因必得果故

又僧伽吒經云佛告一切勇菩薩言若三千大千世界滿中胡麻以此數轉輪聖王若有人布施如是輪王不如布施一須陀洹若施三千世界諸須陀洹所得功德不如施一斯陀含若施三千世界諸斯陀含不如施一阿那含若施三千世界諸阿那含不如施一阿羅漢若施三千世界諸阿羅漢不如施一辟支佛若施三千世界諸辟支佛不如施一菩薩若施三千世界諸菩薩不如施一如來所起清淨心若於三千世界諸如來所生清淨心不如凡夫聞此法門功德勝彼何況書寫讀誦受持念時一切大眾自佛言世尊一佛福德有幾量耶佛言譬言如大地微塵如恒河沙等衆生悉

佛告

作十地菩薩如是一切十地菩薩所有功德不如一佛福德之力

又阿毘曇甘露味經云田好有三種一大德田二貧苦田三大德貧苦田云何大德田謂佛辟支四沙門果等云何貧苦田謂畜生老病等云何大德貧苦田謂聖人老病等若施大德田恭敬心得大報若施貧苦田憐愍心得大報若施大德貧苦田恭敬憐不殺偷奪欺誑得物隨有淨物多少布施是為物好若布施佛即時一切得福若布施衆僧受用得一切福未受用不得一切福若供養法故得大報若學人聰明大智慧以法故供養是謂供養法布施得富受施竟得樂力善等功德殊勝得大果報若施畜生受百世報若施不善人受十世報若施善人受千萬世報若施離欲凡夫受千萬億世報若施得道人得無數世報若施佛得至涅槃又布施有六難一憍慢施二求名施三為力施四強與施五因緣施六求報施

又佛說華聚施羅尼經云佛言若復有人持以七寶如須彌山等於一切中布施聲聞辟支佛不如有出家在家人能持一錢以用布施初發菩提心人得福德多比前功德百分千萬分不及其一乃至算數譬喻所不能及寶梁經云佛言善男子我今說世有二人應受信施何等為二勤行精進二得解脫今此施主得大利益有三種施一常施食二僧房舍三行慈心此三福中慈心最勝

又菩薩本行經云須達居家貧窮無有財產至信道德佛敎布施須達白佛多施耶少施耶佛告須達所施雖多而獲報少布施雖少而獲報多如施雖多而無至心貢高自大信邪倒見不得快士所施雖多而獲報少猶如田薄下種雖多收實甚少何謂施少而獲大福者如施雖少歡喜恭敬與不望報施佛及辟支四沙門等所施雖少獲報弘大猶如良田所種雖少收實甚多

又智度論云以大悲心施物雖同福

德多少隨心優劣如舍利弗以一鉢飯上佛佛即迴施狗而問舍利弗汝以飯施我以飯施狗誰得福多舍利弗言如我解佛義佛施狗福多佛田第一不如施狗以是故知大福從心不在田也如舍利弗千萬億倍不及佛心所以者何心為內主田是外事故或時布施之福在於福田如德耳阿羅漢昔以一華施於佛塔九十一劫人天中受樂餘福德力得阿羅漢又如阿輸迦王為小兒時以土施佛王闍浮提起八萬塔最後得道施物至賤小兒心薄但以福田妙故得大果報當知大福從良田生若大中之上三事都具心物福田皆妙如佛以好華散十方佛時問曰此布施福云何增長答曰應時施故得福增長如經說飢餓時施得福增多或遠行來時若曠路險道中施若常施不絕或時常念施施得增廣又增一阿舍經云施畜生食者獲福百倍與犯戒人食者獲福千倍施持戒人食獲福萬倍施斷欲仙人食者獲福千萬倍與

向須施洎食者獲福不可計況成須施洎乎況向斯施舍得斯施舍道乃至那舍羅漢辟支如來等其福功德不可稱計又智度論云如大月氏弗迦羅城中有一畫師名曰千那到東方多利施羅國客畫十二年得三十兩金持還本國於弗迦羅城中聞打鼓作大會聲往見眾僧信心清淨即問維那此眾中用幾許物得作一日食維那答曰用三十兩金足得一日食即以所有三十兩金付維那為我作一日食我明日當來空手而歸其婦問曰十二年作得何物答曰我得三十兩金即問金在何所答言已作福田中種子婦言何等福田答言施與眾僧婦便縛其夫送官治罪斷事大官問以何事故婦言我夫在癡十二在作得金三十兩不憐慈婦兒盡以與他依如官制取縛將來大官問其夫汝何以不供給婦兒乃以與他答言我先世不行功德今世貧窮受諸辛苦今世遭遇福田若不種福後世復貧貧貧相續無得脫時我今欲

頓捨貧窮以是故盡以金施泉僧大
官是優遊塞信佛清淨聞是語已
讚言是為甚難勤苦得此少物盡
以施僧汝是善人即脫身瓔珞及所
乘馬并一聚落以施貧人而語之言
汝始施眾僧眾僧未食是為穀子未
種芽已得生大果方在後耳以是故
言難得之物盡用布施其福最多
平等部第三

依大莊嚴論云夫取福田當取其德
不應揀擇少壯老弊佛言我曾聞
有檀越遣知識道人詣僧伽藍請諸
眾僧但求老大不用年少後知識道
人請諸眾僧次到沙彌然其不用沙
彌語言何故不用我等答言檀越不
用非是我也勸化道人即說偈言

耆年有宿德 髮白而面皺
秀眉齒缺落 背腰支節緩
檀越樂如是 不喜見幼小
時寺中有諸沙彌盡是羅漢皆作是
語彼之檀越愚無智慧不樂有德唯
貪耆老即說偈言
所謂長老者 不必在髮白

面皺牙齒落 愚癡無智慧
所貴能修福 除滅去諸惡
淨修梵行者 是名為長老
我破於毀譽 不生增減心
但令彼檀越 獲得於罪過
又於僧福田 非誇生增減
我等應速往 起發彼檀越
莫令憶惡趣 彼諸沙彌等
尋以神通力 化作老人像
髮白而面皺 秀眉牙齒落
腹脊而拄杖 詣彼檀越家
檀越既見已 心生大歡慶
燒香散名華 速請令就坐
既至須臾頃 還服沙彌形
檀越生驚愕 變化乃如是
為飲天甘露 容色忽解變

今時沙彌即作是言我非夜叉亦非
羅刹先見檀越選擇耆老於僧福田
生高下想壞汝善根故作是化令汝
改悔即說偈言
譬如蚊子臂 欲盡大海底
世間無能測 眾僧功德者
一切皆無能 籌量僧功德

法苑珠林卷第二十一 第九

況汝獨一已 而欲測量彼
汝寧不聞如來所說四不可輕王子
蛇火沙彌等如蒼羅菓內生外熟外
生內熟莫妄稱量前人長短一念之
中亦可得道於僧福田莫生分別即
說偈言

眾僧功德海 無能測量者
佛尚生欣敬 自以百偈讚
況餘一切人 而當不稱歎
廣大良福田 種少獲大利
是故於眾僧 耆老及少年
等心而供養 不應生分別
今時檀越聞是語已身毛為豎五體
投地末哀懺悔

頌曰
通達四果 善會六情 探玄啓悟
證理懷禎 老少和穆 普敬祇誠
隨緣赴供 攝誘幽冥
歸信篇第十一 共有三節

迷意部 小誠部 大誠部
迷意部第一
夫信為道原功德之母智是出世解
脫之基無信不可以登輕舟無智不

可以斷微或斯道顯然昇沈目觀數見愚夫不信業因能生報果謂富富自然苦樂天性好醜不由忍恚貴賤非關恭惰泉生自感譬同草木好惡自然豈由因得今依佛經不同外道夫論貧富皆由業緣貴賤非關運命愚智不可易慮妍醜弗可授身故經云果報好醜定之於業書云命相吉凶懸之於天以此言之軍民業貧者與之而弗得必其相富者住置而常豐故漢文帝以夢而寵鄧通相者占通貧而餓死帝曰能富在我何謂貧乎與之銅山任其冶鑄後遭事避避餓死人家又章稟離王侍婢有娠相者占之貴而當王王曰非我之胤便欲殺之婢曰氣從天來故我有娠及子之產王謂不祥捐園則豬豨棄欄則馬乳而得不死卒為夫餘之王故知業緣命運定於冥地終然不改弗可與奪也故知作善得福為惡受殃業果不謬斯理昭然如何封愚抱迷不悟又昔武丁之時亳有桑穀共生于朝太史占曰野草生朝朝其亡矣

武丁恐懼側身修善桑穀枯死商道中興豈非為善而有福也又帝辛之時有雀生鳥在城之隅太史占曰以小生大國家必昌帝辛驕暴不修善政商國遂亡豈非為惡之有殃也如是史籍具引非一如何頑固頓乘經史世人共觀春時下種冬則收藏如施有來報成胎豔之與享錢德必現酬致銜珠之與負虞又昔人一瓢以濟餓夫尚得扶輪相報今供一齋以施大眾寧無福報相酬矣

小誠部第二

如涅槃經佛言眾生有二一者有信一者無信有信之人則名可治定得涅槃瘡痍無故無信之人名一闍提名不可治又雜阿含經世尊為婆羅門說耕田偈云

信心為種子	苦行為時雨
智慧為時乾	慚愧心為棘
正念自守護	是則善御者
保藏身口業	知食處內藏
真實為直乘	樂住為懈怠
精進為廢茶	安隱為速進

直往不轉還 得到無憂處
如是耕田者 速得甘露果
如是耕田者 不還受諸有
余時婆羅門聞已發心出家得阿羅漢道又寶性論云為六種人故說三寶一調御師二調御師法三調御師弟子何等為六種人一大乘二中乘三小乘四信佛五信法六信僧又僧伽吒經云時有一切勇菩提薩埵白佛言世尊何因緣故此會眾生得發菩提佛言一切勇乃往過去無數阿僧祇劫有佛世尊號曰寶德我時作摩納之子此會眾生住佛智慧者往昔之時悉在鹿中我時發願如是諸鹿我皆令住佛智慧中時鹿聞已尋皆發願得如是一切勇此會大眾因彼善根當得阿耨菩提

又正法念經云若有眾生修善以清淨心歸佛法僧十拍手頂不生餘心命終生白摩尼天五欲恣情心意悅樂三歸功德乃至報盡於未來世得至涅槃又無上處經云佛告比丘有三無上處一佛無上處二法無上處

三僧無上處若諸衆生兩足四足無足多足若色無色有想無想非有想非無想如來於中說無上處若有衆生於無上處起信向心者於天人中得無上果報

大誠部第三

如出生善提心經云今時迦葉婆羅門白佛言世尊發善提心者應攝幾許福聚今時世尊以說偈言
若此佛刹諸衆生 令住信心及持戒
如彼最上大福聚 不及道心十六分
若此佛刹諸衆生 令住信心於法行
如彼最上大福聚 不及道心十六分
若諸佛刹比河沙 皆悉造寺求福故
復造諸塔如須彌 不及道心十六分
若有佛刹如河沙 皆悉徧施諸七寶
如彼最上大福聚 不及道心十六分
如鐵圍山高廣大 造塔無量爲諸佛
如是求福衆生等 不及道心十六分
若諸衆生具滿劫 若頭若膊常擔戴
如彼最勝福德聚 不及道心十六分
如是人等得勝法 若求善提利衆生
彼等衆生最勝者 此無比類況有上

是故得聞此諸法智者常生樂法心當得無邊大福聚 速得證於無上道
又涅槃經云佛讚迦葉若有衆生於熙連河沙等諸佛所發善提心乃能於惡世受持如是經典不生誹謗善男子若有能於一恒河沙等諸佛世尊所發善提心然後乃能於惡世中不謗是經愛樂是典不能爲人分別廣說若有衆生於二恒河沙等佛所發善提心然後乃能於惡世中不謗是法正解信樂受持讀誦亦不能爲他人廣說若有衆生於三恒河沙等佛所發善提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦書寫經卷雖爲他說未解深義若有衆生於四恒河沙等佛所發善提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦書寫經卷爲他廣說十六分中一分之義雖復演說亦不具足若有衆生於五恒河沙等佛所發善提心然後乃能於惡世中不謗是經受持讀誦廣爲人說十六分中八分之義若有於六恒河沙等佛所發善提心然後乃能於惡世

中不謗是經受持讀誦爲他廣說十六分中十二分義若有於七恒河沙等佛所發善提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦爲他廣說十六分中十四分義若有於八恒河沙等佛所發善提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦亦勸他人令得書寫自能聽受復勸他人令得聽受又大悲經云佛告阿難若有衆生於諸佛所一發信心如是善根終不敗況復諸餘善根譬如有人析破一毛以爲百分取一分毛沾一滴水持至我所而作是言我以此水寄付瞿曇莫令此水而有增減亦莫令風日飄暴乾竭此水不令鳥獸飲之令盡勿使異水而有和雜以器盛持莫置在地如來今時即受彼寄置恒河中不令入洄亦復不令餘物揩突如是水滴在大河中隨流而去使不入洄復無遮礙諸鳥獸等亦不飲盡如是水滴不增不減一等如故共大水聚漸入大海若是水滴毗嵐風起壞世界時假使是人住世一劫我亦如

是得住一劫彼人介時至劫盡時而法華經卷第三十一
 來我所作如是言瞿曇我本寄水今法華經卷第三十一
 有無耶如來介時知彼水滴在大海法華經卷第三十一
 中見知住處不與餘水共相和雜不法華經卷第三十一
 增不減平等如故持還彼人阿難如法華經卷第三十一
 是如來應正徧知有大神通無量知法華經卷第三十一
 見明了無障於受寄人中最尊最勝法華經卷第三十一
 若於佛所寄付如是微細水滴經於法華經卷第三十一
 久遠而不虧損此表應知阿難其細法華經卷第三十一
 毛端者喻心意識恒河者喻生死流法華經卷第三十一
 一滴水者喻一發心微少善根大海法華經卷第三十一
 者喻佛如來應正徧知所寄人者喻法華經卷第三十一
 彼清信婆羅門長者居士華住一劫法華經卷第三十一
 者喻如來受彼寄水終不虧損亦如法華經卷第三十一
 彼人寄彼水滴經於久遠不虧毫法華經卷第三十一
 如是阿難若於佛所一發信心善根法華經卷第三十一
 不失何況諸餘勝妙善根我說是人法華經卷第三十一
 一切悉是趣涅槃果雖餘不善隨在法華經卷第三十一
 三塗以本善根佛知是已從彼拔出法華經卷第三十一
 置無畏岸今彼憶識所種善根息一法華經卷第三十一
 切苦得一切樂法華經卷第三十一
 又佛說無畏女經云介時阿闍世王法華經卷第三十一
 有女名無畏德端正無比成就最勝法華經卷第三十一

殊妙功德年始十二其父王堂閣之法華經卷第三十一
 上著金寶屐彼處而坐時無畏德女法華經卷第三十一
 見諸聲聞不起不迎默然而住不共法華經卷第三十一
 問答不迎不禮不讓牀坐阿闍世王法華經卷第三十一
 見無畏德默然而住即告之言汝豈法華經卷第三十一
 不知此等皆是釋迦如來上足弟子法華經卷第三十一
 成就大法耶世間福田耶以為惡念諸法華經卷第三十一
 眾生故而行乞食汝今既見何故不法華經卷第三十一
 起不馳不禮不共相問復不讓坐汝法華經卷第三十一
 今覩見何事故而不迎介時無畏法華經卷第三十一
 白父王言不審大王頗見頗聞轉輪法華經卷第三十一
 聖王見諸小王而起迎不王言不也法華經卷第三十一
 復言頗見頗聞師子獸王見野干時法華經卷第三十一
 為起迎不王言不也復言頗見頗聞法華經卷第三十一
 帝釋天王迎餘天不王言不也頗見法華經卷第三十一
 頗聞大海之神禮敬江河池神不王法華經卷第三十一
 言不也女言大王如是菩薩發心趣法華經卷第三十一
 向阿耨菩提轉輪聖王以大慈悲初法華經卷第三十一
 發心已云何禮敬華大慈悲小王聲法華經卷第三十一
 聞大王頗有已求無上正覺之道師法華經卷第三十一
 子獸王而禮小乘野干人耶頗有欲法華經卷第三十一
 到大智之海欲求善知大法之聚而法華經卷第三十一
 求牛迹聲聞人耶大王若有親近聲法華經卷第三十一

聞人者是人即發聲聞之心若有親法華經卷第三十一
 近緣覺人者是人即發緣覺之心若法華經卷第三十一
 有親近真正正覺之人者是人即發法華經卷第三十一
 阿耨菩提心介時阿闍世王復語無法華經卷第三十一
 畏德女言汝大我慢云何如是見諸法華經卷第三十一
 聲聞而不奉迎女言大王勿作此語法華經卷第三十一
 大王亦慢云何不迎王舍城內諸貧法華經卷第三十一
 窮者王語女言彼非我類我云何迎法華經卷第三十一
 女言大王初心菩薩亦復如是一切法華經卷第三十一
 聲聞緣覺亦非我類王語女言汝法華經卷第三十一
 豈不見諸菩薩等皆悉敬一切眾生法華經卷第三十一
 女言大王菩薩為度憍慢瞋惱諸眾法華經卷第三十一
 生等令彼得起迴向之心是故禮敬一法華經卷第三十一
 切眾生為長眾生諸善根本是故禮法華經卷第三十一
 敬法華經卷第三十一
 介時無畏德菩薩母號曰月光此月法華經卷第三十一
 光女捨是身已生切利天號曰光明法華經卷第三十一
 增上天子若彌勒得菩提時便即出法華經卷第三十一
 家次第皆見賢劫諸佛悉得供養然法華經卷第三十一
 後於彼離垢如來所得作大正具足法華經卷第三十一
 七寶號曰地持供養彼佛已得成阿法華經卷第三十一
 耨菩提號曰徧光如來法華經卷第三十一
 頌曰法華經卷第三十一

封迷昏闇久

心塵既未洗

慈顏發暉暉

忽逢善知友

稍悟心澄靜

緇徒既肅肅

見者心歡喜

若存信邪倒

感應緣略引三教

裴回夢裏藏

怖雷甘露漿

燭我見朝陽

開導益神光

方厭俗蒼莖

法侶亦銷鏘

歸誠向道場

來苦未何殃

晉沙門竺法師

宋居士素炳

隋沙門釋道仙

晉沙門竺法師者住會稽與比中王
亘之周旋甚厚共論死生罪福報應
之事情味難明未審有無因便共要
若有先死當相報語既別復至亘在
都於廟中忽見法師來至便驚云和
上何處來答曰貧道以其月日命過
罪福皆不虛應若影響擅越但當勤
修道以昇濟神明耳先與君要故來
相語言訖不復見右一檢出
傳神記
宋素炳字叔煥陳郡人也泰始末為
臨湘令亡後積年友人司馬遜於將

曉聞如夢見炳來陳叙闊別評問安

否既而謂遜曰吾等平生立意置論

常言生為馳使死為休息今日始知

定不然矣恒慮在世有人務馳求金

幣共相贈遺幽途此事亦復如之遜

問罪福應報定實何如炳曰如我舊

見與經教所說不盡符同將是聖人

抑引之談耳如今所見善惡大科略

不異也然殺生故最為重禁慎不可

犯也遜曰卿此微相亦良不可言當

以語白尚書也炳曰甚善亦請卿敬

情尚書時司空簡穆王公為吏部尚

書炳遜並其游賓故及之往反可數

百語辭去遜曰闊別之久常思敘集

相值甚難何不小住炳曰止暫來耳

不可得久留且此輩語亦不容得委

悉於是而去初炳來聞夜遜亦了不

覺所以而明得覩見炳既去遜下牀送

之始躡履而還聞見炳脚間有光可

尺許亦得照其兩足餘地猶皆闇去

此驗出真祥記

珠寶向直十萬貫後達梓州牛頭山

值僧說法深寤財累乃沈江頓捨便

投灌口山竹林寺出家初落髮日對

眾誓曰吾不得道誓不出山結志不

群野栖禽獸入定一坐五日為期有

客到門潛通即覺起共接語若無人

時端坐靜室寂若虛空有時預告明

當客至人數若干形貌服色恰期明

至數服皆同時遭酷旱百姓惶怖憂

稼失色皆來請祈雨仙即往龍穴以

杖扣門喚曰眾生何為嗜眠如語即

寤當即玄雲四合大雨普沾民賴斯

澤貴賤咸饗欽若天神隋蜀王秀作

鎮岷嶺有聞王者尋遣追召全不承

命王勃然動色親領兵仗往彼擒之

必若固達可即加刃仙聞兵至傍若

無人被僧伽梨已端坐禪誦王達山

足忽降雨雜注電雪雷駭水涌須臾

滿川軍藏無計並受沒命事既窘迫

乃懺悔歸依遣禮仙德垂雲忽散山

路清夷得遠仙所王躬盡敬一心歸

懺仙為說法重發信心乃殷勤奉請

邀還成都至靜眾寺彌加厚禮舉郭

恭敬號為仙閣梨至仁壽年中返于

山寺卒右一論出唐

士女篇第十二共有三部

俗男部 俗女部

俗男部第一此別三部

迷意部 誠俗部 勤導部

迷意部第一

夫在家丈夫尊卑有二貴二賤一富二貧富貴之者人多放逸傲慢貢高輕辱凌下或有乘威藉勢尊已凌人或有利博識聰達恃才凌人或辯口利詞暢說凌人或誇豪奢侈輕慢凌人或美姿態恃色凌人或乘肥騎驕恃乘凌人或資財奴婢恃富凌人如是眾多不可具述衆生愚癡甚為可憐不知無常將至妄起高心來報湯炭煎煮相待獄卒執又伺候日夕不憂斯事公然喜樂何異猪羊不知死至何異飛蠅貪樂死屍惟古恩今富貴非一生滅文辭貴賤同塵富貴者唯見落墳貧賤者已同灰壤既知貴賤同灰即須早已敬上是以親疎無定貴賤不常若樂易

位昇沈更下也法苑珠林卷第三

誠俗部第二

如華嚴經有十種慢業應當避之一於尊重福田和上阿闍梨父母沙門婆羅門所而不尊重恭敬供養是為慢業二有諸法師得勝妙法於大乘深法知出生死道得陀羅尼成就多聞具智慧藏善能說法而不信受恭敬供養是為慢業三聽受法時若聞深法應發離欲心歡喜無量而不讚法師令眾歡喜是為慢業四起慢心自高凌彼不省已實不調自心是為慢業五起計我心見有功德智慧者不讚其美見無德者反說其善若聞讚他於彼人所起嫉妒心是為慢業六若有法師知是法是律是實是佛語以憎嫉故說言非法非律非實非佛語欲壞他信心故是為慢業七自敷高座我為法師不應執事不應恭敬供養餘人諸修梵行專長有德悉應恭敬供養於我是為慢業八遠離頻威惡眼視彼常以和顏等觀衆生言常柔輒無有麁獷離悲恨心而

於彼法師求其過惡是為慢業九以我慢心於多聞者不往恭敬起聽聞法留難亦不諮問何等為善何等不善何等應作何等不應作何等善業夜饒益一切衆生作何等行不益衆生作何等行從明入明作何等行從冥入冥如是人輩為我心漂沒不能得見出要正道是為慢業十起慢心故不值諸佛難得之法消盡宿世所種善根不應說而說起呵責心更相譏論住如是法應入邪道但菩提心力故而不永捨菩薩所行雖不捨善薩道而於無量百千萬劫尚不值佛何況聞法是為慢業又出曜經云衆生為慢纏染著於憍慢為見所迷不免生死際故知凡夫為惡雖少後世深苦獲無邊報如毒在人心意不同白衣營生不知顧死然生不可保死必奄至壽此危命非朝則夕俄頃之間凶變無常徒修田宅愛戀妻兒法句喻經云佛在舍衛國時城中有婆羅門年向八十財富無數為人難化不識道德不

法苑珠林卷之三 第五十六卷

計無常更作好舍前序後堂涼臺溫室東西兩廂無數十梁唯後堂前距陽末訖時婆羅門常自經營指授眾事佛以道眼見此老公命不終日當就後世不能自知而方忙忙繕治精神無福甚可憐愍佛將阿難往到其門慰問老公得無勞倦今作此舍何所為安公言前序待客後堂自處東西二廂當安兒息財物僕使夏上涼臺又入溫室佛語老公久聞猶憶思違談講佛有要偈存止有益欲以相贈不審可不願小廢事共坐論說不取老公答言今正大遠不容坐語後日更求當共善叙所云要偈便可說之於是世尊即說偈言
有子有財愚唯汲汲我且非我何有子財暑當止此寒當止此愚多預慮莫知來變愚蒙愚蔽自謂我智愚而稱智是謂極愚婆羅門言善說此偈今竇違遠後來更論之於是世尊傷之而去去公於後自投屋椽椽墮打頭破即時命過家室啼哭驚動四隣佛去未遠便有

法苑珠林卷之三 第五十六卷

此變里頭逢諸梵志數十人問佛從何所來佛言屬到死老公舍為公說法不信佛語不知無常今老者忽然已就後世且為諸梵志更說前偈義聞之欣然即得道跡於是世尊為說偈言
愚暗近智如瓢斟味雖久狎習猶不知法開達近智如舌嘗味雖須更習即解道要愚人造行為身招禍快心作惡自致重殃為行不善遇見悔悟致涕涼面報由宿習
時諸梵志重聞此偈益懷篤信為佛作禮歡喜奉行
勸導部第三
惟此慢心通於白黑智愚不免豪賤共有但去輕論重在俗為甚亦有空言我美評說賢良譏毀聖德一切白衣終日行之未嘗一日慙愧發露情求勝道退省已躬故外書云力慕善道可用安身力慕孝悌可用榮親亦有君子高慕釋教遵奉修行貞仁讓讓廉謹信順皆是宿種稟性自然與

法苑珠林卷之三 第五十七卷

道何殊亦有出家之人不依聖教違犯戒律不學無知與鄙俗無殊然道俗形乖犯有希數心有明暗過有輕重故出家之人未犯已前念念入道善業已重福基已厚雖有微惡輕愧而造不能傾動若小慚愧便復清白若論在俗身居無慚之地心有無愧之情畜養妻兒財色五欲盈堂滿室葷辛酒肉隨求所得愛染情深無時暫捨惡緣同住豈得免之此則明暗路分黑白殊隔故知明能滅暗暗不滅明小燈之明已了室內出家之人雖犯微過前明已成正可光不增暉而本明常照如器存炷立田安業永也又出家造惡極難如陸地行船在家起過即易如海中汎舟又出家修道易為如海中汎舟在家修福甚難如陸地行船船雖是同由處有異故遲疾不同修犯難易是知生死易染善法難成早求自度勸慕出俗又賢愚經云出家功德其福甚多若放男女奴婢若聽人氏若自己身出家入道功德無量非譬言為比出家功德高於

須彌海於目海廣於虛空所以然者
法苑珠林卷第三 第五十卷 雜事
 由出家故畢成佛道佛在世時王舍
 城中有一長者名曰福增年過百歲
 家中大小莫不敬賤聞說出家功德
 無量即來佛所求欲出家值佛不在
 即往至舍利弗所舍利弗見老不度
 如是五百大阿羅漢皆志不度即出
 寺門住阿蘭上發聲大呌世尊後至
 種種慰喻即告目連今其出家目連
 即與出家授戒復常為諸年少比丘
 之所激切便欲投河浸水而死目連
 觀見以神通力接置岸上問知因緣
 目連念言此人不以生死怖之無由得
 道即令至心捉師衣角飛騰虛空到
 大海邊見一新死端正女人見有一
 垂從其口出還從鼻入復從眼出從
 耳而入目連觀已捨之而去弟子問
 言是何女人答言此是舍衛城中大薩
 薄婦容貌端正世間少雙其婦常以三奇
 木頭戴鏡照面自觀端正便越憍慢淫自愛
 著夫甚敬愛將共入海海惡船破浸水而死
 漂出在岸以薩薄婦由自愛身死後還生
 在故身中作此也捨身已墮天地獄

受若無量示復前行見一女人自身負
法苑珠林卷第三 第五十卷 雜事
 銅鑊指鑊著水以火燃沸脫衣入鑊
 突熱離骨沸吹骨出在外風吹尋還
 成人自取突食福增問師是何女人
 其師答言舍衛國中有優婆塞敬信
 三寶請一比丘一夏供養在於陌頭
 作房安置自辦種種香美飯食遣婢
 送之婢至屏處選好先食餘與比丘
 大家覺問汝不偷食不婢答言無比
 丘食訖有殘與我我乃食之若我先
 食使我世世自食身實以是因緣先
 受華報後墮地獄次小前行見一突
 樹多有諸蟲圍咬其身無有空處數
 突啼哭如地獄聲弟子問師是何樹
 耶目連答言是濼利叱營事比丘以
 自在故費用僧物華果飲食送與白
 衣以是因緣受此華報後墮地獄突
 樹諸蟲即令時得物之人次復前行
 見一男子周匝多有獸頭人身諸惡
 鬼神手執弓弩了三隻毒箭鏃皆火燃
 競共射之洞身焦爛福增問師此何人
 耶目連答言此人前身作大獵師多
 害命獸故受斯苦於後命終墮大地

獄次復前行見一大山下安刁劍見
法苑珠林卷第三 第五十卷 雜事
 有一人從上投下刺壞其身投已復
 上如前不息福增問師此復何人師
 復答言是王舍城王大闢將以勇猛
 故身處前鋒傷斃物命先受此苦後
 墮地獄次復前行見一骨山其山高
 大七百由旬能障蔽日使海陰黑介
 時目連於此骨山一大肋上往來經行
 弟子問師是何骨山師答福增言汝
 欲知者此即是汝故身骨也福增聞
 已心驚毛豎惶怖汗出白和尚言聞我
 今者心未裂須願為時說本末因緣
 目連告曰生死輪轉無有邊際造善
 惡業終無朽敗必受其報昔過去時
 此閻浮提有一國王名曰法增好喜
 布施持戒聞法慈悲眾生不傷物
 命正法治國滿二十年其間閑暇共
 人博戲時有一人犯法殺人目以白
 王值王暮戲脫答之言隨國法治即
 依律斷殺人應死尋即殺之王戲罷
 已問諸目言罪人何所目答殺竟王聞
 是語問絕躄地水灑乃蘇垂淚而言
 官人伎女象馬七珍悉皆住此唯我一

法苑珠林卷之三十一 雜 羅

人獨入地獄我今殺人當知便是拈
陀羅王不知世世當何所趣我今決
定不須為王即捨王位入山自守其
後命終生大海中作摩竭魚其身長
大七百由旬諸王大臣自恃勢力枉剋
百姓殺戮無邊命終多遭摩竭大魚
多有諸蟲啖食其身身瘡指山殺蟲
汗海血流百里魚一眠時經於百歲飢
渴吸水水流入口如注大河亦時適
有五百賈客入海採寶值魚張口船
疾趣口賈人恐怖舉聲大哭垂入魚
口一時同聲稱南無佛魚聞佛聲閉
口水停賈人得活魚飢命終生王舍
城作汝身也魚死之後夜叉羅剎出
置海岸空消骨在作此骨山法增王
者汝身是也緣殺人故墮海作魚福
增聞已深畏生死觀見故身解法無常
得阿羅漢果

俗女部第二 此別二部

述意部 奸偽部

述意部第一

夫在家俗女患毒多過佛說邪詭甚
於男子或假塗面首調飾脂粉或綺

法苑珠林卷之三十一 雜 羅

羅莊服誑誘愚夫或驕弄唇口邪
巧歌笑或咨嗟吟詠瞻視看人或出
臂露手掩面藏頭或緩步徐行搖身
弄影或開眼閉目作悲作喜幻惑愚
夫令心妄著如是欺偽卒難迷盡凡
夫迷醉皆為所惑譬如奸賊種種多
詐亦如畫瓶儲真誰人亦如高羅群
鳥落之亦如密網泉魚投之亦如闇
坑盲者陷之亦如飛蛾見火投之亦
如蒼蠅貪樂臭屍近則失國破家觸
則如把毒蛇外言如蜜內心如鴉家
貧困苦皆由女人出外妻身亦由女
人室家不和亦由女人男女反逆亦
由女人兄弟離散亦由女人宗親疎
索亦由女人墜墮惡道亦由女人不
生人天亦由女人障善業道亦由女
人不入聖果亦由女人如是過患不
可具論眾生如是甚為可惡常為怨
大所燒而不能離致受殊苦余來不
絕也

奸偽部第二

如出曜經云昔會衛城中有一婦女
抱兒持瓶詣井汲水有一男子頰頰

法苑珠林卷之三十一 雜 羅

端正坐井右邊亦有經云見阿難行美顏
會安未為夫婦事在別經
彈琴自娛時彼女人欲意偏多執著
彼人彼人亦復欲意熾感就著女人
女人欲意迷荒以素繫小兒頭懸於
井中尋還撓出小兒即死愁憂傷結
呼天墮淚自林又佛在拘賒彌國國王
號曰優填拘留國有遊心名摩因提
生女端正華色世間少雙父親女空
國希有名目無比隣國諸王僚采豪姓
靡不娉焉父答曰若有君子容與吾
女齊吾將應之佛時行在其國遊心
觀佛三十二相八十種好身色紫金
巍巍堂堂光儀無上心喜而曰吾女
獲匹正是斯人歸語其妻曰吾為無比
得賢促莊飾女當將往也夫妻共服
饒之其女行步搖動華光珠珍瓔珞
莊嚴光國夫妻俱將至佛妻道見佛
跡相好之文光采之色非世所有知
為天尊謂其夫曰此人足跡之理乃
余非世可聞斯將非凡必自清淨無
復難欲將不取吾無自辱也夫曰何
以知其然耶妻因說偈言
姪人曳踵行 志者緩指步

法苑珠林卷第三 第三十五 經 五

患者足跡地 斯跡天人尊
遊心曰非尔女人所知汝不樂者便
自還歸仍自將女詣佛所稽首佛足
白言大仁勤勞教授身無供養有是
鹿女願給箕掃佛言汝以女為好耶
答曰生得此女顏容實好世間無雙
諸國王豪姓多有求者不以應之竊
見大仁光色巍巍非世所見貪得供
養故冒自歸耳佛言此女之好為著
何許遊心曰從頭至足周旋觀之無
不好也佛言感哉肉眼吾今觀之從
頭至足無一好也沒見頭上有髮髮
但是毛象馬之尾亦皆尔也髮下有
髑髏髑髏是骨屠家猪頭骨亦皆尔
頭中有腦腦者如泥腥臭逆鼻下之
著地莫能蹈者目者是池決之純汁
鼻中有洩口但有唾腹藏肝肺皆尔
腥臊腸胃膀胱但感屎尿腐臭難論
腹為韋囊裏諸不淨四支手足骨骨
相拄前掌皮縮但恃氣息以動作之
譬如木人機關之作之訖畢解剝
其體節節相離手足狼藉人亦如是
有何等好而云少變昔者吾在貝多

法苑珠林卷第三 第三十五 經 七

樹下第六魔天王莊嚴三女顏容華
饒天中無比非徒此倫欲以壞吾道
意我便為說身中穢惡即皆化成老
母形壞不復慚愧而去今此屍囊欲
作何變急將還去吾不取也遊心聞
佛所說而然慚恥無辭復白佛曰若
仁不取者欲以妻優填王可乎佛不
答焉遊心即送女與優填王王獲女
大喜悅拜父為大傳為女與宮伎樂
千人以給侍之至正后師事於佛得
須陀洹道此女諧之於王王感其言
以百箭射后后見矢不懼都無悲怒
一意念佛慈心長跪向王矢皆繞后
三匝還住王前百矢皆空王乃自覺
悵然而懼即駕金車白象馳詣佛所
未到下車屏徙叉手步進稽首佛足
長跪自陳曰吾有重咎愧在三尊所
以彼姪妖圖欲興耶於佛聖眾有毒
惡念以矢百枚射佛弟子如事陳之
觀之心懼惟佛至尊無量之慈白衣
弟子慈力乃尔豈況無上正真佛乎
我今首過歸命三尊唯佛知慈原赦
其咎佛歎曰善哉王覺惡悔過此明

法苑珠林卷第三 第三十五 經 七

人之行也吾受王善意王稽首如是
至三佛亦三受之王又頭腦著地退
就座曰稟氣兇頑忿戾自恣無忍辱
心三毒不除惡行快意女人妖蠱不
知其惡自惟死後必入地獄願佛加
哀廣說女惡魘魅之態入其羅網豈
能自拔我聞其禍必以自誠國人巨
細得以改操佛言用此為問耶但說
餘義王曰餘義異日稟之不晚女亂
惑意凶禍之大不聞其禍何由遠之
願佛具為我釋地獄之變及女人之
穢佛言且聽男子有狂愚之惡却觀
女妓王曰善哉願受明教佛曰士有
四惡急所當知世有姪夫嘗想觀女
思聞妓聲遠捨正法疑真信邪欲網
所裏沒在盲冥為欲所使如奴畏貪
樂女色不計九孔惡露之臭穢渾沌
慾中如豬處溷不覺其臭快以為安
不計後當在無擇之獄受痛無極住
心在姪吮其唾唾玩其膿血珍之如
玉甘之如蜜故曰欲奴之士斯其一
惡態也又親之養子懷妊生育比得
長大勤苦難論到子成人凜家竭財

膝行肘步因媒表情致彼為妻若在異域尋而追之不問遠近不避勤苦注意在姪捐忘親老既得為妻貴之如寶欲私相娛樂惡見父母信其欺言或致鬪訟不惟身所從來孤親無量之恩斯其二惡態也又人處世勤身苦勞躬致財賄本有誠信敬道之意尊戴沙門梵志之心覺世非常布施為福娶妻之後情感姪慾惡蔽自墮背真向邪專由女計若有布施之意唯欲發言莊采女色絕清淨行束成小人不識佛經之重誠禍福之所歸苟為姪使投身羅網必墮惡道終而不改斯其三惡態也又善為人子不惟養恩治生致財不以養親但以東西廣求姪路懷持寶物招人婦女或殺六畜姪祀鬼神飲酒歌舞合會男女快樂歡娛終日彌多外託祈福內以招姪既醉之後互求方便更相招呼以遂姪情及其獲偶意無以喻姪結縛著無所復識當介之時唯此為樂不覺惡露之臭穢地獄之苦痛一則可笑二則可哀譬如狂狃不知

其悲斯其四惡態也男子有是四惡用墮三塗當審遠此乃免苦耳又復聽說女人之惡方便說偈言
以為欲所使 習近於非法 欲為畜生行 涸腫在臭中 如融在涸中 結著於姪欲 姪既不見道 現在君目亂 三法為錯亂 農夫捨常業 現出更牢獄 當受百種毒 焯銅灌其口 此輩有百數 常在三惡道 若世時有佛 女人最為惡 思愛一縛著 女人有何好 何不諦信是
故意不能安 將何以為賢 以欲還自殘 不知為劇難 不知東與西 蓋此亦虫倫 日夜種罪根 上下為迷昏 政治為迷煩 賈人為珍連 死已入太山 其痛難可言 山車迨其身 難可一二陳 宛轉如車輪 而已不得聞 難與為因緣 牽人入罪門 但是諸不淨 為此發狂狃

其內甚臭穢 加又含毒螫 譬如錦緞子 愚者觀其表 智者覺知捨 雖欲亦如是 觀新即歇故 言為刀斧裁 內懷臭穢毒 愚者見歡喜 譬如鴉毒藥 癡人貪其味 亦如薪得火 所向無不壞 女毒甚於是 靚表不見裏 其體甚易見 絕欲以求道 人本清淨種 羅網四面張 欲網劇於是 知者能自覺 譬言如飢獲猴
外為嚴鋸容 劇如蛇與龍 羅報裏鋒芒 玩之以自方 癡者致死傷 抱刃以自喪 所樂亦無常 笑為棘與槍 鋸外以華香 不惟後受殃 以和甘露漿 飲之皆仆僵 草木被重霜 是為最不祥 莫能見其形 故有姪欲情 癡人惜不絕 去道如絲髮 如魚處深淵 著者不得還 結著甚稠堅 可得脫其緣 望見熟甘菓

法苑珠林卷第三十一 第四十條

投身冒荆棘 是輩百向檀王
 亦如魚食鉤 飛蛾入燈火
 專心投危歛 不惟後受禍
 佛說如是優填王歡喜即以頭面著
 地白佛言實從生年以來不問女人
 惡態乃余男子悖亂隨之憶惡但不
 知故不制心意從是以後終身自悔
 歸命三尊不敢復犯為佛作禮歡喜
 而還書云仲尼稱難養小人与女子
 近之則不遜遠之則怨也是以經言
 妖蠱女人有八十四態大態有八慧
 人所惡一者嫉妒二者妄嗔三者罵
 詈四者呪詛五者鎮壓六者慳貪七
 者好飭八者含毒是為八大態是故
 女人多諸嫉媚願捨詣邪以求正法
 早得出家自利利人
 又智度論云女人相者若得敬待則
 令夫心高若敬待情捨則令夫心怖
 女人如是常以煩惱憂怖與人三何
 可近親好如說國王有女名曰拘牟
 頭有捕魚師名術波伽隨道而行遙
 見王女在高樓上窓中見面想像深
 著心不暫捨彌曆日月不能飲食母

法苑珠林卷第三十一 第四十條

問其故以情答母我見王女心不能
 忘母喻兒言汝是小人王女尊貴不
 可得也兒言我心願樂不能暫忘若
 不如意不能活也母為子故入王宮
 中常送肥魚鳥肉以遺王女而不取
 價王女怪而問之欲求何願母白王
 女願却左右當以情告我唯有一子
 敬慕王女情結成病命不云遠願垂
 愍念賜其生命王女言汝去至月十
 五日於某甲天祠中住天像後母還
 語子汝願已得告之如上沐浴新衣
 在天像後住王女至時白其父王我
 有不吉須至天祠以求吉福王言大
 善即嚴車五百乘出至天祠既到勅
 諸從者齋門而止獨入天祠天神思
 惟此不應余王為施主不可令此小
 人毀辱王女即厭此人令睡不覺王
 女既入見其睡重推之不寤即以瓔
 珞直十萬兩金遺之而去後此人得
 覺見有瓔珞又問眾人知王女來情
 願不遂憂恨懊惱煙火內發自燒而
 死以是證知女人之心不擇貴賤唯
 欲是從

法苑珠林卷第三十一 第四十條

又薩婆多論云寧以身分內毒蛇口
 中不犯女人蛇有三事害人有見而
 害人有觸而害人有齒而害人女人
 亦有二害若見女人而發欲想滅人
 善法若觸女人身犯中罪滅人善法
 若共夾會身犯重罪滅人善法一若
 為毒蛇所害害此一身若為女人所
 害害無數身二者若為毒蛇所害害
 報得無記身若為女人所害害善法
 身三者若為毒蛇所害害五識身若
 為女人所害害六識身四者若為毒
 蛇所害得入清眾若為女人所害不
 與僧同五者若為毒蛇所害得生天
 上人中值遇賢聖若為女人所害入
 三惡道六者若為毒蛇所害故得四
 沙門果若為女人所害於八正道無
 所成益七者若為毒蛇所害人則慈
 念而救護之若為女人所害眾共弃
 捨無心喜樂以是因緣故寧以身分
 內毒蛇口中終不以此而觸女人
 又增一阿含經云女人有五力輕慢
 夫主云何為五一色力二親族之力
 三田業之力四兒力五自守力是謂

女人有此五力便輕慢夫主夫有一力盡覆弊并彼女人所謂富貴力也今弊魔波旬亦有五力所謂色聲香味觸思癡之人著此五法不能得度若聖弟子成就一無放逸力不為所繫則能分別生老病死之法勝魔五力不墮魔境至無為處今時世尊便說此偈

戒為甘露道

放逸為死徑

不貪則不死

失道為自喪

今時世尊告諸比丘女人有五欲想云何為五一生豪貴之家二嫁適當貴之家三使我夫主言從語用四多有兒五在家獨得由已足謂有此五事可欲之想

又大威德陀羅尼經云佛告阿難譬如有大沙聚將一滴水潤此沙聚可令微過如一婦人以千數丈夫受欲果報不可令其知足也其婦人有三法不知知足一自莊嚴二於丈夫邊所受欲樂三哀美言詞阿難其婦女有五腫蟲戶而丈夫無此其五腫蟲在陰道中其一蟲戶有八千蟲兩頭有

口悉如針鋒彼之腫蟲常惱彼女而食之令其動作動已復行以彼令動是故名惱淫婦女人此不共法以業果報發起欲行會著丈夫不知歇足其婦女若見丈夫即作美言瞻視熟視視已復視瞻仰觀察意欲事面看邪視欲取他面齒銜下層面作青紫以欲心故額上汗流若安坐時即不欲起若復立時復不欲坐木技畫地搖并兩手或行三步至第四步左右瞻看或在門頰頻申出息遠逆屈曲左手舉衣右手拍髀又以指爪而刮齒牙草技搗齒手搔腦後宜露脚脛鳴他兒口平行而蹶急視諸方如是等相當知婦人欲事以發狀離棄捨勿令流轉生大暗中心
又正法念經云夫鳥為諸天說偈云婦人非常友 如燈焰不停 彼則是常怨 猶如畫石文 雖親近富者 無物則欺人 有物婦女近 無物婦女捨 與物興供養 作種種功德 其心如火焰 而不可秉執

男如是隨順 如心之所欲 彼如是婦女 而常誑男子 如蛇華所覆 如灰土覆火 色如是覆毒 婦女亦如是 猶如見毒樹 悅眼而不善 婦女如毒華 智者應捨離 又阿含口解十二因緣經云有阿羅漢以天眼徹視見女人墮地獄中者 甚多便問佛何以故佛言用四因緣 故一由貪珍寶物衣枝欲心多故二 由相嫉妒故三由多口舌故四由作 姿態難意多故以是因緣故墮地獄 多耳 頌曰 六賊亂心色 愛網隨心織 鑄金雖改秋 斬籌方未極 觀鵠既無辯 攀猿此鳥息 法苑珠林卷第二十一 甲辰歲高麗國分負兼都羅 勅彫造

法苑珠林卷第二十一

校勘記

底本，麗藏本。

一 五〇九頁上一行經名，**徑**作「法苑珠林卷第二十九」。

一 五〇九頁上二行撰者，**碩**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**南**作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；

一 **徑**作「唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰」；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。

一 五〇九頁上三行至五行「福田篇……此有三部」，**碩**、**南**作「福田篇第十 此有三部 歸信第十一士女篇第十二」；**徑**作「福田篇第十」；**清**作「福田篇第十此有三部」。

一 五〇九頁上六行「迷意部優劣部平等部」，**徑**無。

一 五〇九頁上七行「第一」，**徑**無。下至五一三頁上六行部目下序數例同。

一 五〇九頁上一〇行「同室」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「同空」。

一 五〇九頁上末行「供養」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「勤供」。

一 五〇九頁下三行第一〇字「田」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「福田」。

一 五〇九頁下一二行第一一字「即」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇九頁下一七行「殊勝」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「餘勝」。

一 五一〇頁上八行「二人」，**南**、**徑**、**清**作「二種」。

一 五一〇頁上二〇行「報施」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「報恩」。

一 五一〇頁中二二行第一一字「食」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「食者」。

一 五一〇頁下二行第一〇字「斯」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五一一頁上二行第二字「是」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「元是」。

一 五一一頁上一一行第三字「揀」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五一一頁上一八行「背腰支節緩」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「背偃支節擊」。

一 五一一頁上二〇行「羅漢」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「阿羅漢」。

一 五一一頁中二行「所責」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「所責」。

一 五一一頁中一行「腰脊」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「僕脊」。

一 五一一頁中四行「還服」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「還復」。

一 五一一頁下一九行「此有三部」，**徑**無。

一 五一一頁下二〇行「迷意部小誠部大誠部」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「迷意部小乘部大乘部」；**徑**無。

一 五一二頁上一〇行末字「常」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。

一 五一二頁上一三行「任其」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「壽任其」。

一 五一二頁上二二行「皎然」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「皎然」。

一 五一二頁上二二行第九字「毫」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。

〔南、南、徑、清〕作「遂」。

一 五一二頁中一行第一三字「商」，

〔南、南、徑、清〕作「殷」。五行第二字

同。

一 五一二頁中一二行「小誠」，〔南、南、

徑、清〕作「小乘」。

一 五一二頁中一四行「一者」，〔南、南、

徑、清〕作「二者」。

一 五一二頁中一九行第四字「時」，

〔南、南、徑、清〕作「特」。

一 五一二頁中二一行第三字「身」，

〔南、南、徑、清〕作「自」。

一 五一二頁中二二行「真實為直乘」，

〔南、南、徑、清〕作「直實為真乘」。

一 五一二頁下一九行「十拍手」，〔南、

南、南、徑、清〕作「一彈指」。

一 五一一頁上六行「大誠」，〔南、南、

徑、清〕作「大乘」。

一 五一一頁上九行「以說偈言」，〔南、

南、南、徑、清〕作「以偈說言」。

一 五一一頁上一四行「比河沙」，〔南、

南、南、徑、清〕作「恒河沙」。

一 五一一頁上一六行「如河沙」，〔南、

南、南、徑、清〕作「如恒沙」。

一 五一一頁下二行「若有」，〔南、南、

徑、清〕作「若有衆生」。

一 五一一頁下二〇行「復無」，〔南、南、

徑、清〕作「無復」。

一 五一一頁下二〇行「大正」，〔南、南、

徑、清〕作「大王」。

一 五一一頁上一三行末字至次行首

字「王豆」，〔南、南、徑、清〕作「王恒」。

一六行同。

一 五一一頁中三行末字「知」，〔南、南、

徑、清〕無。

一 五一一頁中一四行「常思」，〔南、南、

徑、清〕作「恒思」。

一 五一一頁中一八行第三字「以」，

〔南、南、徑、清〕無。

一 五一一頁中二〇行「亦得」，〔南、南、

徑、清〕作「示得」。

一 五一一頁下八行「人數」，〔南、南、

徑、清〕作「其數」。

一 五一一頁下九行「怖憂」，〔南、南、

〔南、南、徑、清〕作「憂苗」。

一 五一一頁下一〇行第八字「雨」，

〔南、南、徑、清〕無。

一 五一一頁下一四行「岷絡」，〔南、南、

徑、清〕作「岷洛」。又「召全」，〔南、南、

徑、清〕無。

一 五一一頁上一二行夾註右「一驗」，

〔南、南、徑、清〕作「此一驗」。又左

「高僧傳」，至此，〔南、南、徑、清〕卷第二十九終，

卷第三十始。

一 五一一頁上一三行至六行「此有二

部……勸導部」，〔南、南、徑、清〕作「俗男部」。

一 五一一頁上七行「部第一」，〔南、南、

徑、清〕無。以下「部」字與序數相連者例同。

一 五一一頁上末行第一一字「常」，

〔南、南、徑、清〕作「恒」。次頁上三行

第八字及次頁下一四行第三字同。

一 五一一頁中一行「更生」，〔南、南、

徑、清〕作「更生」。

一 五一一頁中一四行第九字「反」，

〔南、南、徑、清〕作「乃」。

一 五一一頁下一一行第一一字「但」，

- 一 五二〇頁上二二行「手足」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「首足」。
- 一 五二〇頁中二二行第三字「首」，**疏**作「道」，**南**、**經**、**清**作「陳」。又第一三字「原」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「願」。
- 一 五二〇頁下四行「妖盞」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「妖冶」，下同。
- 一 五二〇頁下一四行第一一字「普」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「恒」。
- 一 五二〇頁下一五行「思聞」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「近思」。
- 一 五二〇頁下一九行末字「住」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「注」。
- 一 五二一頁上二行「異城」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「異域」。
- 一 五二一頁上五行第一二字「孤」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「辜」。
- 一 五二一頁中一行第二字「悲」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「非」。
- 一 五二一頁中三行第七字「方」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「佛」。
- 一 五二〇頁上一九行「韋囊」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「勝脫」。
- 一 五二〇頁上一八行「勝光」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「箕帚」。
- 一 五二〇頁上一五行「箕掃」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「踏地」。
- 一 五二〇頁上一行「踈地」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「至佛所」。
- 一 五一九頁下一七行「至佛」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「珠琦」。
- 一 五一九頁下一六行「珠珍」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「官僚」。
- 一 五一九頁下九行「僚案」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 五一九頁下八行至九行「父親女容……諸王」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 五一九頁下八行至九行「父親女容……諸王」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 五一九頁上末行「調飾」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「雕飾」。
- 一 五一九頁上一九行至二〇行「第二……并偽部」，**疏**無。
- 一 五一八頁下一九行第四字「暮」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「暮」。
- 無。

- 一 五二〇頁上末行「家室」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「室家」。
- 一 五一七頁中三行第一一字「差」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 五一七頁下九行「筆辛」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「熏辛」。
- 一 五一八頁上六行首字「即」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「即便」。
- 一 五一八頁上一三行第九字「生」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 五一八頁上一八行「大薩」，**疏**作「大菩薩」。
- 一 五一八頁中七行「飯食」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「飲食」。
- 一 五一八頁中九行第一三字「無」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「不」。
- 一 五一八頁下五行第四字至次行第五字「前……復」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 五一八頁下六行第九字「一」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。

- 一 五二〇頁上二二行「手足」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「首足」。
- 一 五二〇頁中二二行第三字「首」，**疏**作「道」，**南**、**經**、**清**作「陳」。又第一三字「原」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「願」。
- 一 五二〇頁下四行「妖盞」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「妖冶」，下同。
- 一 五二〇頁下一四行第一一字「普」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「恒」。
- 一 五二〇頁下一五行「思聞」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「近思」。
- 一 五二〇頁下一九行末字「住」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「注」。
- 一 五二一頁上二行「異城」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「異域」。
- 一 五二一頁上五行第一二字「孤」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「辜」。
- 一 五二一頁中一行第二字「悲」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「非」。
- 一 五二一頁中三行第七字「方」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「佛」。
- 一 五二〇頁上一九行「韋囊」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「勝脫」。
- 一 五二〇頁上一八行「勝光」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「箕帚」。
- 一 五二〇頁上一五行「箕掃」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「踏地」。
- 一 五二〇頁上一行「踈地」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「至佛所」。
- 一 五一九頁下一七行「至佛」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「珠琦」。
- 一 五一九頁下一六行「珠珍」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「官僚」。
- 一 五一九頁下九行「僚案」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 五一九頁下八行至九行「父親女容……諸王」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 五一九頁下八行至九行「父親女容……諸王」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 五一九頁上末行「調飾」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「雕飾」。
- 一 五一九頁上一九行至二〇行「第二……并偽部」，**疏**無。
- 一 五一八頁下一九行第四字「暮」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「暮」。
- 無。

一 五二二頁中四行「所使」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「可使」。

一 五二二頁中七行第二字「朕」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「虫」，八行第二字同。

一 五二二頁中一九行第七字「已」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「耳」。

一 五二二頁中末行第四字「信」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「計」。

一 五二二頁下四行末字「方」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「申」。

一 五二二頁下八行末字「槍」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「荆」。

一 五二二頁下二二行末字「緣」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「身」。

一 五二二頁上六行「男子」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「男女」。

一 五二二頁上九行「難養」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「難養者」。

一 五二二頁上一〇行「怨也」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「怨已」。

一 五二二頁上一九行第五字「常」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。

一 五二二頁上末行「彌曆」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「彌歷」。

一 五二二頁下六行「文會」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「合會」。

一 五二二頁上二二行第二、三字「朕
蟲」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「疽蟲」。下同。

一 五二二頁下二行「而常」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「恒常」。

一 五二二頁下八行第七字「見」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五二二頁下一五行第七字「綱」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「網」。

一 五二二頁下卷末經名，**徑**無（未換卷）。

法苑珠林卷第二十二 頌
西明寺沙門釋道世撰
 入道篇第十三 此有四部

述意部 欣猷部
 鬚髮部 引證部

述意部第一

惟夫道俗形乖淨染殊趣由善惡不
 等報應不均欲觀仁義威德之風當
 尋禮儀玄軌之範而能割愛辭親弃
 榮勢位節食滋味蔬食苦行鹿服蓋
 形不顧飾玩隨用安身不存名利抑
 過三毒制止八音三千威儀五百戒
 相動靜合宜皆有法式八萬修多十
 二部別敷演投機隨時利物可謂人
 天之楷模入道之舟航者也

欣猷部第二

如文殊問經云佛告文殊師利一切
 諸功德不與出家人等何以故住家
 者無量過患故出家人者無量功德故
 住家有障礙出家人者無障礙住家者
 行諸惡法出家人者離諸惡法住家者
 是塵垢處出家人者除塵垢處住家者

法苑珠林卷第二十二

頌

道世撰

溺欲淤泥出家人者出欲淤泥住家者
 隨愚人法出家人者遠愚人法住家者
 不得正命出家人者得其正命住家者
 是憂悲惱處出家人者是歡喜處住
 家者是結縛處出家人者是解脫處住
 家者是傷害處出家人者非傷害處住
 家者有貪利樂出家人者無貪利苦住
 家者是憤內處出家人者是寂靜處住
 家者是下賤處出家人者是高勝處住
 家者為煩惱所燒出家人者滅煩惱火
 住家者常為他人出家人者常為自身
 住家者以苦為樂出家人者出離為樂
 住家者增長棘刺出家人者能滅棘刺
 住家者成就小法出家人者成就大法
 住家者無法用出家人者有法用住家
 者為三乘毀譽出家人者為三乘稱歎
 住家者不知足出家人者常知足住家
 者魔王愛念出家人者令魔恐怖住家
 者多放逸出家人者無放逸住家者為
 人僕使出家人者為僕使主住家者是
 黑暗處出家人者是光明處住家者增
 長憍慢出家人者滅憍慢處住家者少
 果報出家人者多果報住家者多謫曲

出家者心質直住家者常有憂苦出家者常懷喜樂住家者是欺誑法出家者是真實法住家者多散亂出家者無散亂住家者是流轉處出家者非流轉處住家者如毒藥出家者如甘露住家者失內思惟出家者得內思惟住家者無歸依處出家者有歸依處住家者多有瞋恚出家者多行慈悲住家者有重擔出家者捨重擔住家者有罪過出家者無罪過住家者流轉生死出家者有其齊限住家者以財物為寶出家者以功德為寶住家者隨流生死出家者逆流生死住家者是煩惱大海出家者是大舟航住家者為纏所縛出家者離於纏縛住家者為國王教誡出家者為佛法教誡住家者伴侶易得出家者伴侶難得住家者傷害為勝出家者攝受為勝住家者增長煩惱出家者出離煩惱住家者如刺林出家者出刺林文殊師利若我毀言住家讚歎出家言滿虛空說猶無盡此謂住家過患出家功德

又涅槃經云在家迫迮猶如牢獄一切煩惱因之而生出家寬廓猶如虛空一切善法因之增長在家之人內則憂念妻兒外則王役驅馳若富貴高勝則放逸縱情貧苦下賤則飢寒失志公私擾擾晝夜孜孜眾務牽纏何暇修道又郁伽長者經云在家之人多諸煩惱父母妻子恩愛所繫常思財色貪求無厭得時守護多諸憂慮流轉六趣違離佛法當作怨家惡知識想應厭家活生出家心無有在家修集無上菩提之道皆因出家得無上道在家塵汗出家妙好在家繫縛出家解脫在家多苦出家快樂在家下賤出家尊貴在家奴僕出家為主在家由人出家自在在家多憂出家無憂在家重擔出家捨擔在家怨務出家閑靜又出家功德無量譬曰男女奴婢人民出家功德無量譬曰天下滿中羅漢百歲供養不如有人為涅槃故一日一夜出家受戒功德無量又如起七寶塔高至三十三天不如出家功德又大緣經云以一日

夜出家故二十劫不墮三惡道又僧祇律云以一日夜出家修梵行者離六百六十歲三塗苦又出家功德經云若為出家苦作留礙抑制此人即斷佛種諸惡集身猶如大海現得癩病死入黑闇地獄無有出期又迦葉經云忉時大王太子聞出家功德甚深並皆發心出家已四天下中無一衆生在家者皆悉發心願求出家彼諸衆生既出家已不須種植其地自然生諸稻米諸樹自然生諸末服一切諸天供侍給使又佛藏經云當一心行道隨順法行勿念衣食有所須者如來白豪相中一分供諸未代一切出家弟子亦不能盡又賢愚經云如百盲人有一明譬能治其目一時明見又有百人罪應墮眼一人有力能救其罪令不失自此之二人福雖無量猶不如聽人出家及自出家其德廣大

鬪鬚部第三

初欲出家依律先請二師一是和尚二是闍梨律法薩婆多論云若先請

法苑珠林卷第三十二

第八

和尚受十戒時和尚不現前亦得十戒若聞知死受戒得成聞梨應同又清信士度人經云若欲鬚髮先於落髮處香湯灑地周圍七尺內四角懸幡安一高座擬出家者坐後復施二勝座擬二師坐欲出家者著本俗服拜辭父母尊親等訖口說偈云

流轉三界中

恩愛不能脫

棄恩入無為

真實報恩者

說此偈已脫去俗服善見論云應以香湯洗浴除白衣氣度人經云雖著出家衣只得著泥洹僧及僧祇支未得著袈裟入道場時應來至和尚前胡跪和尚應生兒想不得生惡賤心弟子於師應生父想尊重供養和尚為種種說法誠勗其心已來向闍梨前坐善見論云以香湯灌頂上說偈讚云
善哉大丈夫 能了世無常
捨俗趣泥洹 希有難思議
說此偈已教禮十方佛竟復說偈讚云
歸依大世尊 能度三有苦

法苑珠林卷第三十三

第八

亦願諸眾生 普入無為樂
說此偈已然後闍梨乃為鬚髮度人經云為鬚髮時傍人為誦出家頌云毀形守志節 割愛無所親 棄家入聖道 願度一切人 與鬚髮時當頂留五三髮來至和尚前胡跪和尚問言今為汝除去頂髮許不答言好然後和尚為著袈裟當止著時依善見論復說偈讚云
大哉解脫服 無相福田衣
披奉如戒行 廣度諸眾生
依度人經云既著袈裟已禮佛行道道俗從後繞三匝已復自說偈生慶荷意云

遇哉值佛者 何人誰不喜
福願與時會 我今獲法利
行道匝已又禮大眾及二師竟然後在下行坐受六親拜荷出家離俗意心懷歡喜父母諸親皆為作禮悅其道意應中前鬚髮最好令及得齋後毗尼母論云鬚髮著袈裟已然後和尚為受三歸五戒等
引證部第四

法苑珠林卷第三十三

第八

如雜寶藏經云昔有一婦女端正殊妙於外道法中出家修道時人問言顏貌如是應當在俗何故出家女人答言如我今日非不端正但以小來厭惡婬欲今故出家我在家時以端正故早蒙處分早生男兒兒遂長大端正無比轉覺羸損如似病者我即問兒病之由狀兒不肯道為問不止兒不獲已而語母言我正不道恐命不全止欲具述無顏之甚即語母言我欲得母以私情欲以不得故是以病耳母即語言自古已來何有此事復自念言我若不從兒或能死今寧違理以存兒命即便喚兒欲從其意見將上牀地即礮裂我子即時生身陷入我即驚怖以手挽兒捉得兒髮而我兒髮今日猶故在我懷中感切是事是故出家
又智度論云佛法中出家人雖破戒墮罪罪畢得解脫如優鉢鉢羅華比丘尼本生經中說佛在世時比丘尼得六神通獲阿羅漢果入貴人舍常讚出家法語諸貴人婦女言姊妹可

出家諸貴婦女言我等少壯容色感
美持戒為難或當破戒比丘尼言破
戒便破但出家問言破戒當墮地獄
云何可破答言墮地獄便墮諸貴婦
女笑之言地獄受罪云何可墮比丘
尼言我自憶念本宿世時作戲女著
種種衣服而說雜語或時著比丘尼
衣以為戲笑以是因緣故迦葉佛時
作比丘尼自恃貴姓端正心生憍慢而
破禁戒故墮地獄受種種罪受罪畢
已值釋迦牟尼佛出家得阿羅漢道
雖復破戒可得道果復次如佛在祇
桓有一醉婆羅門來到佛所求作比
丘佛勸阿難與鬬頭著法衣醉酒既
醒驚怖已身忽為比丘即便走去諸
比丘問佛何以聽此醉婆羅門作比
丘佛言此婆羅門無量劫中都無出
家心今因醉故暫發微心以此因緣
故後當出家得道如是種種因緣出
家之利功德無量以是故白衣雖有
五戒不如出家功德大也
又雜寶藏經云昔盧留城有優陀義
王聰明解達有大智慧有一夫人名

曰有相端正少雙兼有德行王甚愛
敬時彼國法諸為王者不自揮琴介
時夫人在於曲室共王歡戲自恃王
寵遣王揮琴自起為憐初舉手時王
素善相親見夫人死相已現計其餘
命不過七日王即捨琴慘然長歎夫
人白王受王恩寵敢於曲室求王揮
琴自起為憐用為歡樂有何不適捨
琴長歎願王告語王不肯答懇懇不
已王以實答夫人聞之甚懷憂懼即
白王言我聞石室比丘尼若能信心
出家一日必得生天我欲出家願王
聽許王愛情重語夫人言至六日頭
當聽汝去不相介意遂至六日王語
夫人汝有善心求欲出家若得生天
必來見我我乃聽去作是誓已夫人
許可便得出家受八戒齋即於其日
飲石蜜漿腹中紮結至七日且即便
命終乘是善緣得生天上憶本誓故
來詣王所光明熾盛徧照王宮時王
問言汝為是誰天即答言我是王婦
有相夫人王喜自言願來就坐天答
之言我今觀王臭穢叵近但以先誓

故來見王王聞是已心開意解而自
歎言今彼天者本是我婦出家一日
便得生天神志高遠而見鄙賤我今
何故而不出家我曾聞說天一爪甲
直一闔浮提地我此一國何足可貪
作是語已捨位與子出家修道德得阿
羅漢故智度論偈云
孔雀雖有色嚴身 不如鴻鵠能遠飛
白衣雖有富貴力 不如出家功德深
又雜譬喻經云昔者兄弟二人居勢
富貴資財無量父母終亡無所依仰
雖為兄弟志念各異兄好道讓弟愛
家業其弟見兄不親家業常嫌恨之
共為兄弟父母早終勤念生活反棄
家業追逐沙門聽受佛經沙門豈能
與汝衣財寶耶家轉貧困財物日耗
人所嗤笑懈廢門戶繼續父母乃為
孝耳兄報之曰五戒十善供養三寶
以道化親乃為孝耳道俗相反自然
之數道之所樂俗之所惡俗之所珍
道之所賤智愚不同謀猶明冥是故
慧人去冥就明以道致真卿今所樂
苦惱之偽豈知苦辛其弟含志願頭

法苑珠林卷第三

第十卷

第十卷

不信兄見如是便謂弟曰卿貪家事以財為貴吾好經道以慧為珍今欲捨家歸命福田計命寄世忽若飛塵無常卒至為罪所纏是故捨世避危就安弟見兄意志趣道義寂然無報兄則去家作沙門夙夜精進坐禪思惟行合經法成道果證弟聞此言瞋恚更成弟貪家業未嘗為法其後壽終憤於牛中肥盛甚大賈客買取載鹽販之往還數週牛遂羸頓不能復前上阪困頓躄臥不起賈人搥打搖頭纔動時兄游行飛在虛空遙見其弟便謂之曰弟居田宅今為所在而自投身墮牛畜中即以威神照示本命即自識知淚出自責由行不善慳貪嫉妒不信佛法輕慢聖眾不信兄語觸突自用故墮牛中疲頓困苦悔當何逮兄知心念愴然哀傷即為牛主說其本末賈人間之便以施與即將牛去還至寺中使念三寶飯食隨時其命終盡得生忉利天時眾賈客各自念言我等治生不能施與不識道義死示恐然便共出舍捐其妻子

法苑珠林卷第三

第十卷

第十卷

棄所珍翫行作沙門精進不懈皆亦得道由是觀之世間財寶不益於人奉敬三尊修身學道世世獲安又付法藏經云昔尊者羅漢闍夜多將諸弟子詣德义尸羅城到其城已慘然不悅小復前行路見一烏欣然微笑弟子白師願說因緣尊者荅我初至城於城門下見一鬼子飢急語我我母入城為我求食與母別來經五百歲飢虛困乏命將不遠尊者入城若見我母道我辛苦願語早來始入城便見彼母具說子意鬼母荅我吾入城來經五百歲未曾能得一人湊唾諸鬼奪我今值一人遇得少唾欲持出城共子分食門下多有大力鬼神畏不敢出唯願尊者送我出城我即將出令共子食我即問鬼生來幾時鬼荅我言吾見此城七返成壞我聞鬼言悲歎生死受苦長遠是以慘然時彼烏者乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸我於余時為長者子欲得出家是時出家必得羅漢父母不聽強為娣妻既得妻已復求出家

法苑珠林卷第三

第十卷

第十卷

父母語我若生一子乃當相放我專受教後生一男至年六歲我復欲去父母教兒求抱我脚啼哭而言父若捨我誰見養活先當殺兒然後可去我時見已起愛深心即語子言吾為汝故不復出家由彼兒故從是以來九十一劫流轉五道未曾得見今以道眼觀見彼烏乃是前子怒其愚癡久處生死是以微笑以是因緣若復有人障他出家此人罪報常在惡道受極苦痛無得解脫惡道罪畢若生人中生盲無目是故智者若見有人欲出家者應勤方便勸佐令成勿作留難又出家功德經云昔佛在世時佛與阿難入毗舍離城時到乞食有一王子字鞞羅羨那與諸姊妹在高樓上共相娛樂佛聞樂音語阿難言我知此人却後七日必當命終若不出家或墮地獄阿難聞已即往教化勸其出家王子聞勸於六日中極意受樂至第七日求佛出家一日一夜修持淨戒即便命終生四天王為北天王

毗沙門子與諸姝女受五欲樂極天之壽滿五百歲後生切利為帝釋子壽夭千歲次生毘摩復為王子壽二千歲後生兜率亦為王子壽四千歲次生化樂為天王子壽八千歲化樂壽盡復生第六他化自在為天王子與諸姝女所受五欲於下最勝盡天壽命萬六千歲如是受樂於六欲天往來七返而無中夭一日出家滿二十劫不墮惡道常生天上受福自然最後人中生富樂家財寶具足壯年已過臨老獸世出家修道成辟支佛名毗流帝梨廣度天人不可限量以是因緣出家功德無量無邊不可為喻假使羅漢滿四天下若有一人一百歲中盡心供養四事無乏乃至涅槃各為起塔華香瓔珞種種供養所得功德不如有人為求涅槃一日一夜出家持戒之功德也以斯而言出家之法真可尊貴不得以少賤色貪著俗事流浪生死自苦其身

中本起經云提婆達多
摩云天熱以共生時人天等與心皆熱

又無性攝論云提婆者摩云天按示云天換也又增一阿含經云提婆達白佛言願聽在道次佛言汝宜在家分檀慧施夫為沙門實為不易復再三白佛復告不宜出家提婆便生惡念此沙門懷嫉妒心我今宜自鬪頭善修梵行何用是沙門語為提婆後犯五逆罪惡心欲至如來所適下足在地地中有大火風起生繞提婆身為火所燒便發悔心稱南無佛然不究竟便入地獄中阿難悲泣言提婆在地獄中為經幾時佛言經於大劫命終生四天王上展轉至他化自在天經六十劫不墮三惡趣最後受身成辟支佛名曰南無由命終之時稱南無故時大目連言我欲至阿鼻獄中見提婆達慰勞慶賀佛言阿鼻罪人不解人間音響目連白言我解六十四音當以此音往語彼人目連如屈申臂頃至阿鼻獄上虛空中命曰提婆達獄卒曰此間亦有拘樓秦佛迦葉佛時提婆達今命何者目連曰吾命釋迦文

佛叔父兒提婆達獄卒燒爇彼身使令覺寤曰汝仰觀空中見大目連坐寶蓮華語目連曰尊者何由屈此目連曰如來記汝欲害世尊緣入阿鼻最後成辟支佛號名南無提婆聞已歡喜言我今日以右脅臥阿鼻獄中經歷一切終無勞倦目連復問若痛有增損乎提婆報以熱鐵輪鏢我身壞復以鐵杵吹咀我形有黑暴象踰踰我體復有火山來鎮我面昔日架裝化為銅鏢極為熾盛今寄頭面禮世尊足復禮尊者阿難目連即攝神足還世尊所又智度論云提婆達弟子名俱迦離謗舍利弗及目捷連命終墮蓮華地獄中又本起經名衢和離

又報恩經云提婆達多過去久遠不可計劫有佛出世名曰應現佛滅度後於像法中有一坐禪比丘獨住林中今時比丘常患蟻蝨而作約言我若坐禪汝宜默然隱身寂住其蝨如法於後一時有土壘來至蝨邊問言汝云何身體肌肉肥盛吾言我所依主

法苑珠林卷第三 第十卷 佛身

人常修禪定教我飲食時節我如法飲食故所以身體鮮肥蚤言我亦欲修習其法蚤言能令隨意念時比丘尋便坐禪余時土蚤聞血肉香即便食敬余時比丘心生苦惱即便脫衣以火燒之佛言余時坐禪比丘者今迦葉是余時土蚤者今提婆達多是余時蚤者今我身是提婆達多為利養故毀害於我乃至今日成佛亦為利養出佛身血生入地獄提婆達多常懷惡心毀害如來若說其事窮却

不盡
又雜寶藏經云佛在迦毗羅衛國入城乞食到弟孫陀羅難陀舍會值難陀與婦作莊香塗眉間聞佛門中欲出外看婦共要言出看如來使我額上莊未乾頃便入來難陀即出見佛作禮取鉢向舍威食奉佛佛不為取過與阿難亦不為取阿難語言汝從誰得鉢還與本處於是持鉢詣佛至尼拘履精舍佛即勸輸疑師與難陀輸疑難陀不肯怒拳而語輸疑人言迦毗羅一切人民汝今盡可輸其疑

法苑珠林卷第三 第十一卷 疑

耶佛問輸疑者何以不輸答言畏故不敢為輸佛共阿難自至其邊難陀畏故不敢不輸難陀輸疑常欲還家佛常將行不能得去後於一日次當守房而自歡喜今真得便可還家去待佛眾僧都去之後我當還家佛入城後作是念言當為汲水令滿澡瓶然後還歸尋時汲水一瓶適滿一瓶復翻如是經時不能滿瓶便作是言俱不可滿使諸比丘來還自汲我今但著瓶屋中而去適即閉門適一扇開一扇復開適閉一戶一戶復開更作是念俱不可閉且置而去縱使失諸比丘衣物我鏡財寶足可償之即出僧房而自思惟佛必從此來我則從彼異道而去佛知其意亦從異道來遙見佛來至大樹後藏樹神舉樹在虛空中露地而立佛見難陀將還精舍而問之言汝念婦耶答言實余即將難陀向阿那波山上又問難陀汝婦端在不答言端正山中有一老瞎獼猴又復問言汝婦孫陀利面首端正何如此獼猴耶難陀懊惱便作念

言我婦端正人中少雙佛今何故以我之婦比瞎獼猴佛復將至忉利天上徧諸天宮而共觀看見諸天子與諸天女共相娛樂見一宮中有五百天女無有天子尋來問佛佛言汝自往問難陀往問諸宮殿中盡有天子此中何以獨無天子耶諸女答言閻浮提內佛弟難陀佛逼使出家以出家因緣命終當生於此天宮為我天子難陀答言即我身是便欲即住天女語言我等是天女今是人人天路殊且還捨人壽更生此間便可得佳便還佛所以如上事具白世尊佛語難陀汝婦端正何如天女難陀答言比彼天女如瞎獼猴比於我婦佛將難陀還閻浮提難陀為欲生天故勤加持戒阿難余時為說偈言

法苑珠林卷第三 第十二卷 疑

譬如獨羊鬪 將前而更却
汝為欲持戒 其事亦如是
佛將難陀復至地獄見諸鑊湯悉皆煮人惟見一鑊炊沸空停怪其所以而來問佛佛告之言汝自往問獄卒言諸鑊盡皆煮治罪人此鑊何故空

言諸鑊盡皆煮治罪人此鑊何故空

無所者答言闍浮提內有如來弟子名為難陀以出家功德當得生天以欲罷道因緣之故天壽命終墮此地獄是故我今吹鑊而待難陀難陀聞已恐怖畏獄平留即作是言南無佛陀南無佛陀唯願將我擁護還至闍浮提內佛語難陀汝能勤持戒備汝天福不難陀答言不用生天今唯願我不墮此獄佛為說法一七日中成阿羅漢諸比丘歎言世尊出世甚奇甚特佛言非但今日如是乃往過去亦復如是諸比丘言過去亦令其事云何請為我說佛言昔迦尸國王名曰滿面毗提希國有一姓女端正殊妙今時二國常相怨疾傍有佞臣伺迦尸王歎說彼國有姓女端正世所希少王聞是語心生感著遣使從索彼國不與重遣使言求暫相見四五日聞還當發遣時彼國王鈞勅姓女汝之姿態所有伎好悉具足備使迦尸王感著於汝須臾之間不能遠離即遣令去經四五日尋復喚言欲設大祀須得此女暫還放來後當更

遣時迦尸王即遣婦還大祀已訖遣使還索答言明日當遣既至明日亦復不遣如是安語經歷多日王心或著軍將數人欲往彼國諸臣勸諫不肯受用時仙人山中有獼猴王聰明博達多有所知其婦適死取一雌獼猴諸獼猴眾皆共瞋呵責此雌獼猴眾所共有何緣獨當時獼猴王將雌獼猴走向迦尸國投於王所諸獼猴眾皆共追逐既到城內發屋壞牆不可料理迦尸國王語獼猴王言汝今何不以此雌獼猴還諸獼猴王言我婦死去更復無婦王今云何欲使我歸王語之言今汝獼猴破亂我國那得不歸獼猴王言此事不好耶王答言不好如是再三王故言不好獼猴王言汝宮中有八萬四千夫人汝不愛樂欲至敵國追逐姓女我今無婦唯取此一汝言不好一切百姓視汝而活為一姓女云何捐棄國事大王當知姓欲之事樂少苦多猶如逆風而執熾炬愚者不救必見燒害欲為不淨如彼屎聚欲現外相薄皮所覆欲

無反復如屎塗毒蛇欲如怨賊詐親附人欲如假借必當還歸欲為可惡如廁生華欲如疥痒而向於火搔之轉劇欲如狗齧枯骨涎唾共合謂為有味屑齒破盡不知狀足欲如渴人飲於鹹水逾增其渴欲如段肉眾鳥競逐欲如魚戰貪味至死其患甚大今時獼猴王者我身是也余時王者難陀是也今時姓女者孫陀利是也我於今時欲於泥中拔出難陀今亦拔其生死之苦未曾有經羅睺羅年至九歲出家為沙彌王勅豪族諸王子五十人隨逐羅睺悉共出家舍利弗為和尚大目捷連作阿闍梨與授十戒羅睺母耶輸陀羅為太子婦未滿三年即捨出家自餘弟子事廣繁多不可具述且還要帶珠三五也沙彌者耶舍傳云隨云勞之小者以修德為勞也又翻又刺深佛性情猶有須息惡行也又增一阿合經云佛告諸比丘有四姓出家者無復本姓但言沙門釋迦子所以然者生由我生成由法成其猶四大海皆從阿耨泉出又彌沙塞律云汝等

法苑珠林卷第三十二

第五卷

法苑珠林卷第三十二

第五卷

法苑珠林卷第三十二

第五卷

比丘雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門
沙門者又長阿含經云彌勒出世諸比
息慈也丘弟子等亦皆稱慈子如我今弟子
稱爲釋子彌勒者姓也觀大覺俯應跡
此云慈氏也均俗典所以苗藪繼哲烟煙重疊並
緣發曠劫故能翼讚靈化又四河入
溟俱名爲海四族歸道並號曰釋可
謂摠彼殊源同乎一味者矣
頌曰

宿祐因熟今蒙出度 弃俗遺塵
超然欣悟慧在恬虛 妙不以數
感時會道絕羈纏務 精勤慕學
服茲甘露功業弗墜 感聖嘉護
肅肅靈儀依依神步 彼我無他
法侶相遇

感應緣 略引五驗

宋沙門智嚴 宋沙門求那跋摩

宋沙門屋曇輝 宋居士趙習

宋東宮倫二女

宋京師相國寺有釋智嚴西涼州人
弱冠出家便以精勤著名游歷西國
諮受禪法博通經論罕所希類還於
西域所得經論未及譯寫到宋元嘉

四年乃共寶雲等譯出不受別請公
衛自資道化靈感幽顯咸服有見鬼
者云見西州太社開鬼相語云嚴公
至當辟易此人未之解俄而嚴至聊
問姓字果稱智嚴默而識之密加禮
異儀同蘭陵蕭思話婦劉氏疾病常
見鬼來呼可駭畏時迎嚴說法嚴始
到外堂劉氏便見群鬼迸散嚴既進
爲夫人說經疾以之瘳因稟五戒一門
宗奉嚴清素寡欲隨受隨施少而游
方更無滯著稟性冲退不自陳叙故
雖多美行世無得而畫傳嚴昔未出
家時嘗受五戒有所虧犯後入道受
具常疑不得戒每以爲懼積年釋觀
而不能自了遂更汎海重到天竺諮
諸明達羅漢比丘具以事問羅漢不
敢判決乃爲嚴入定往兜率宮諮彌
勒彌勒答云得戒嚴大喜於是步歸
至罽賓無疾而死時年七十有八彼
國凡聖燒身各處嚴雖戒操高明而
實行未辯始移屍向凡僧墓地而屍
重不起改向聖墓則飄然自輕嚴弟
子智明智遠故從西來報此徵瑞俱

還外國以此推嚴信是得道也但未
知果向中間深淺耳
宋京師祇桓寺有求那跋摩此云功
德鎧本是刹利種累世爲王治在蜀
賓國機辯雋遠深有大度仁愛汎博
崇德務善以宋元嘉八年正月達于
建業文帝引見勞問慇懃因又言曰
弟子常欲持齋不殺迫以身拘不獲
從志法師既不遠萬里來化此國將
何以教之跋摩曰夫道在心不在事
法由己非由人且帝王與匹夫所脩
各異匹夫身賤名劣言令不威若不
剋己苦躬將何爲用帝王以四海爲
家萬民爲子出一嘉言則士女咸悅
布一善政則人神以和形不夭命役
無勞力則使風雨適時寒暄應節百
穀滋繁桑麻鬱茂如此持齋齋亦大
矣不殺戒亦衆矣寧在闕半日之餐
全一禽之命然後方爲普濟耶帝乃
撫几歎曰夫俗人迷於遠理沙門滯
於近教迷速理者謂至道虛說滯近
教者則拘懸篇章至如法師所言真
謂開悟明達可與言論天人之際矣

乃勅住祇桓寺供給隆厚王公英彦莫不宗奉大翻經論具在焉僧傳並文義詳允梵漢弗差時影福寺尼慧果淨音等共請跋摩云去六年有師子國八尼至京云宋地先未經有尼那得二衆受戒恐戒品不全跋摩云戒法本在大僧衆發說不本事無妨得戒如愛道之緣諸尼又恐年月不滿苦欲更受跋摩稱云善哉苟欲增明甚助隨喜但西國尼年臘未登又人不滿且令學宋語別因西域居士更請外國尼來足滿十數其年夏在定林下寺安居時有信者採花布席唯跋摩所坐花來更鮮衆咸崇以聖禮夏竟還祇桓其年九月二十八日中食未畢先起還問其弟子後至奄然已終春秋六十有五既終之後即扶坐繩牀頰頰不異似若入定道俗赴者千有餘人並聞香氣芬烈咸見一物狀若龍蛇可長一文許起於屍側直上衝天莫能銘者以香薪闌雜香油灌之五色焰起氤氳屢空四部群集哀聲慟天悲泣望斷不能自勝

法苑珠林卷第三

卷第三

二十八

宋尼釋曇輝蜀郡成都人也本姓青陽名曰王年七歲便樂坐禪每坐輒得境界意未自了亦謂是夢可曾與姊共寢夜中入定姊於屏風角得之身如木石亦無氣息姊大驚怪喚告家人互共抱扶至曉不覺奔問巫覡皆言鬼神所馮至年十一有外國禪師曇良耶舍者來入蜀輝請語所見耶舍尼以輝禪既有公欲勸化令出家時輝將嫁已有定日法育未展聞說其家潛迎還寺家既知將逼嫁之輝遂不肯行深立誓誓若我道心不果遂被限逼者便當投火銅虎奔除穢形願十方諸佛證見至心刺史甄法崇信尚正法聞輝志業迎與相見并召綱佐及有懷沙門互加難問輝敷演無屈坐者數之崇乃許辭夫家聽其入道元嘉十九年臨川康王延致廣陵寺

宋淮南趙習元嘉二十年為衛軍府佐疾病經時憂必不濟常至心歸佛夜夢一人形貌秀異若神人者白屋

法苑珠林卷第三

卷第三

梁上以小囊物及剃刀授習云服此藥用此刀病必愈習既驚覺果得刀藥焉登即服藥疾除出家名僧秀年逾八十乃止

宋元嘉元年東宮命二女姊十歲妹九歲里越愚蒙未知經法忽其年二月八日並失所在三日而歸粗說見佛至九月十五日又失一旬還作外國語誦經梵書見西域僧便相開解明年正月十五日又失在田作人見從風上天父母哀哭求神鬼經月乃返剃頭為尼被服法衣持髮而歸自說見佛及比丘尼曰汝宿緣為我弟子手摩頭髮便落與其法名大曰法緣小曰法緣遣還曰可作精舍當與經法既達家即除鬼坐立精舍旦夕禮誦每現五色光涼汎峯嶺自此容止音調詮正有法上京風規不能過也刺史韋朗孔默等皆迎敬異云

右此三驗出冥祥記

法苑珠林卷第三十二

法苑珠林卷第二十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五二八頁中一行經名，**徑**無(未換卷)。
- 一 五二八頁中二行撰者，**碩**、**圖**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**徑**無(未換卷)；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 五二八頁中三行至五行「入道篇……引證部」，**徑**作「入道篇第十三之一」。
- 一 五二八頁中六行「第一」，**徑**無。以下部目下序數例同。
- 一 五二八頁中一〇行「節食」，**徑**、**清**作「節食」。又「蔬食」，**徑**、**清**作「蔬食」。
- 一 五二八頁中二〇行首二字「住家」，**碩**、**圖**、**徑**、**清**作「住家者」。
- 一 五二八頁下七行「貪利樂」，**碩**、**圖**、

- 圖**、**徑**、**清**作「貪利苦」。又「貪利苦」，**圖**作「貪利樂」。
- 一 五二八頁下二二行第二、三字「憍慢」，**碩**、**圖**、**徑**、**清**作「憍慢處」。
- 一 五二九頁上一行「常有」，**碩**作「當有」。
- 一 五二九頁上一行「有其」，**碩**、**圖**、**徑**、**清**作「有」。
- 一 五二九頁下四行「留礙」，**碩**、**圖**、**徑**、**清**作「留礙破壞」。
- 一 五二九頁下一四行「白毫相」，**碩**、**圖**、**徑**、**清**作「白毫相」。
- 一 五二九頁下二〇行「廣大」，**碩**、**圖**、**徑**、**清**作「弘大」。
- 一 五二九頁下末行「聞梨」，**碩**、**圖**、**徑**、**清**作「阿闍梨」。又夾註右「諸法」，**碩**、**圖**、**徑**、**清**作「請法」。
- 一 五三〇頁上二行「受戒」，**碩**、**圖**、**徑**、**清**作「受戒不得若聞死受戒」；**圖**作「受戒不得若聞死受戒」。
- 一 五三〇頁上五行第一一字「後」，

- 碩**、**圖**、**徑**、**清**無。
- 一 五三〇頁上七行「偈云」，**徑**、**清**作「偈言」。
- 一 五三〇頁中五行「入聖道」，**碩**、**圖**、**徑**、**清**作「弘聖道」。
- 一 五三〇頁中一二行首字「依」，**碩**作「智」；**圖**、**徑**、**清**作「又」。
- 一 五三〇頁中一三行第四字「後」，**碩**作「從右」；**圖**作「之」。又末字「慶」，**碩**、**圖**、**徑**、**清**作「陳」。
- 一 五三〇頁中一五行「遇哉」，**碩**、**圖**、**徑**、**清**作「善哉」。
- 一 五三〇頁中二〇行「最好」，**碩**、**圖**、**徑**、**清**作「最後」。
- 一 五三〇頁中二二行夾註左「彌勝」，至此，**徑**卷第三十終，卷第三十一始，並有「入道篇第十三之餘」一行。
- 一 五三〇頁下六行「早生」，**碩**、**圖**、**徑**、**清**作「一生」。
- 一 五三〇頁下一〇行「具述」，**碩**、**圖**、**徑**、**清**作「具道」。

作「值」。

一 五三四頁中一〇行末字「但」，**麗**「俱」。

一 五三四頁中一三行第七字「且」，**碩、薑、圃、徑、漚**作「但」。

一 五三四頁中一七行第八字「後」，**碩、薑、圃、徑、漚**作「從」。

一 五三四頁下二一行「炊沸」，**碩、薑、圃、徑、漚**作「次沸」。

一 五三四頁下二二行「往問」，**碩、薑、圃、徑、漚**作「往問難施即往問」；**麗**作「往問難施即問」。

一 五三五頁上二〇行「伎好」，**碩**作「伎耐好」；**薑**作「技藝精好」；**圃、徑、漚**作「伎藝精好」。

一 五三五頁中一四行第六字「今」，**碩、薑、圃、徑、漚**無。

一 五三五頁中二二行首字「執」，**碩、薑、圃、徑、漚**作「熱」。

一 五三五頁下三行第八字「痒」，**碩、薑、圃、徑、漚**作「瘡」。又第一三字「搔」，**碩、薑、圃、徑、漚**作「把」。

一 五三五頁下六行「逾增」，**碩、薑、圃、徑、漚**作「愈增」。

一 五三五頁下一二行第四字「經」，**碩、薑、圃、徑、漚**作「經云」。

一 五三五頁下一四行「悉共」，**碩、圃、徑、漚**作「悉皆」。

一 五三五頁下一八行夾註右「隨云」，**碩、薑、圃、徑、漚**作「隨云」；**麗**作「隨云」；**圃**作「為勞」。

一 五三五頁下一九行夾註右三「染」，**碩、薑、圃、徑、漚**無。又左「行慈」，**碩、圃、徑、漚**作「行慈也」。

一 五三六頁上四行夾註左末「也」，**徑、漚**無。

一 五三六頁上五行「苗粟」，**碩、薑、圃、徑、漚**作「胤裔」。

一 五三六頁上一〇行「遺塵」，**麗**作「遺塵」。

一 五三六頁上一三行「甘露」，**碩、圃、徑、漚**作「世露」。

一 五三六頁上一八行「沙門尼」，**徑、漚**無。

漚作「尼釋」。

一 五三六頁上一九行「東宮命」，**碩、圃、徑、漚**作「東宮命」。下同。

一 五三六頁中二行「威服」，**碩、薑、圃、徑、漚**作「眼」。

一 五三六頁中六行末字「常」，**碩、薑、圃、徑、漚**作「恒」。次頁中二二行第一〇字同。

一 五三六頁下五行「大度」，**碩、薑、圃、徑、漚**作「遠度」。

一 五三六頁下八行「身拘」，**碩、薑、圃、漚**作「身拘」；**徑**作「身拘」。

一 五三六頁下一四行「士女」，**碩、薑、圃、徑、漚**作「士庶」。

一 五三六頁下一五行第一〇字「形」，**徑、漚、麗**作「刑」。

一 五三六頁下一八行「不殺」，**碩、薑、圃、徑、漚**作「持不殺」。

一 五三六頁下一九行「然後方為普濟」，**碩、薑、圃**作「然後方知弘濟」；**徑、漚**作「然後方為弘濟」。

一 五三七頁上二行「具在」，**碩、薑、漚**無。

- 一 五三七頁上七行「本事」，**碩**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「奉事」。
- 一 五三七頁上一四行「花來」，**碩**、**畫**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「花來」。
- 一 五三七頁上二〇行「龍蛇」，**碩**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「龍陀」。又「一丈」，**碩**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「一丈」。
- 一 五三七頁上二一行「銘者」，**碩**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「詔者」。
- 一 五三七頁上二二行「氤氲」，**徑**、**清**作「氤氲」。
- 一 五三七頁上末行夾註「又二」，**碩**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「有二」。
- 一 五三七頁中三行「名曰玉」，**碩**作「名曰玉」；**畫**、**南**、**徑**、**清**作「名曰玉」。
- 一 五三七頁中八行第六字「馮」，**畫**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「憑」。
- 一 五三七頁中一〇行「耶舍尼」，**徑**、**清**作「耶舍者」。
- 一 五三七頁中一七行第二字「召」，

- 一 五三七頁中一八行「歎之」，**碩**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「石」。
- 一 五三七頁中二〇行末字「寺」，**碩**、**畫**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五三七頁中二一行首字「宋」，**碩**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「時宋」。
- 一 五三七頁下二行第七字「愈」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「即愈」。
- 一 五三七頁下一一行第九字「求」，**徑**、**清**作「求禱」。
- 一 五三七頁下一六行「除鬼」，**碩**作「除兒」。
- 一 五三七頁下一九行末字「云」，**碩**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「云云」。
- 一 五三七頁下卷末經名，**徑**無（未換卷）。

法苑珠林卷第二十三 五十五 顯

山明寺沙門釋道世撰

慚愧篇第十四

獎導篇第十五

說聽篇第十六

慚愧篇 此有二部

迷意部第一

夫三世輪轉六道旋還若有一片神明無不經離多處既其稟生無定有智有愚受性不同為善為惡為善故有慚有愧為惡故無慚無愧但凡夫之法相惑居懷若未得治道斷除理應日夜勵己業修慚愧冥空辭謝幽顯從來無智不識至具致使煩惱森然結漏繁擁莫藉一善消除萬累排蕩重昏豁然清淨是故大聖殷勤勸諸道俗深慚應供橫受福田之名仰愧沙門虛當乞士之號進無善蔭兼濟之能退乏聲聞自調之德點辱師僧幸自擅越不堪行國王之地無以報父母之恩事等破瓶義同推種亦如多羅既斷寧可重生析石已離終

第五

三

顯

無還合鬼常埽迹唱是惡人如來勅言非我弟子不能為世福田豈可勝他禮拜近障人天遠妨聖道如斯罪累何可言陳在道尚然居俗寧救是以一失人身動經累劫每逢服本還同過木今當以慚愧水洗浴戒塵執發露刀割覆藏網仰愧先賢深慚後德盡誠懺謝徹窮來際見一切凡聖敬同佛想自勸己心卑如賤想所有諸過不起一念私隱之心所有諸善常生修學之意粗陳此心是名慚愧也

引證部第二

如涅槃經云有二白法能救眾生一慚二愧慚者自不作惡愧者不教他造慚者內自羞取愧者發露向人慚者羞人愧者羞天是名慚愧有慚愧故則能恭敬父母師長一切道俗人及非人便能敬重三寶滅諸惡業又迦延論云何名無慚答曰可慚不慚可以不比不善恭敬不善往來此謂無慚云何名無愧可羞不善可畏不畏惡事不畏故稱無愧又不善往來名無慚惡事不見畏稱無愧翻此

名故云慚愧

法苑珠林卷第五 第四段

又新婆沙論云世間有情見無慚者言是無愧見無愧者言是無慚到謂此二其體是一今欲顯示性相差別令彼疑者得決定解問無慚無愧有何差別答於自在者無怖畏轉是無慚於諸罪中不見怖畏是無慚復於自在者無怖畏轉是無慚於諸罪中不見怖畏是無愧復不恭敬是無慚不怖畏是無愧復不厭賤煩惱是無慚不厭賤惡行是無愧復作惡不自顧不自羞是無慚作惡不恥他是無愧復作惡不羞恥是無慚作惡而傲逆是無愧復獨一造罪而不羞恥是無慚對他人造罪而不羞恥是無愧復若對眾人造罪而不羞恥是無愧復若對惡趣有情造罪而不羞恥是無慚若對善趣有情造罪而不羞恥是無愧復若對愚者造罪而不羞恥是無慚若對智者造罪而不羞恥是無愧復若對卑者造罪而不羞恥是無慚若

對尊者造罪而不羞恥是無愧復若

法苑珠林卷第五 第四段

對在家者造罪而不羞恥是無慚若對出家者造罪而不羞恥是無愧復若對非親教軌範造罪而不羞恥是無慚若對親教軌範造罪而不羞恥是無愧復若作惡時不羞天者是無慚若作惡時不恥人者是無愧復若於諸惡因不能訶毀是無慚於諸惡果不能厭怖是無愧復貪等流是無慚於癡等流是無愧是謂無慚無愧差別如是二法唯欲界繫唯是不善一切不善心所法皆徧相應唯自性各翻前惡是名慚愧又瑜伽論云何無慚無愧謂觀於自他無所羞恥故思毀犯已不能如法出離好為種種闕訟違諍是名無慚無愧也又遺教經云慚如鐵鉤能制人非法是故比丘常當慚愧無得暫替若離慚愧則失諸功德有愧之人則有善法若無愧者與諸禽獸無相異也又智度論偈云入道慚愧人持鉢福眾生云何縱欲塵沈沒於五情

著鐵持刀杖

法苑珠林卷第五 第五段

如是怯弱人比丘為乞士五情為所制又如豪貴人而行乞衣食比丘除飾好而更求欲樂已捨五欲樂如何還欲得如是貪欲人亦不識好醜慚愧尊重法賢智所不親諸欲求時苦失時懷愁惱諸欲患如是得福禪定樂欲樂著無厭若得不淨觀又正法念經云若破戒多欲而行惡法實非沙門自稱沙門猶如野干著師子皮如虛偽寶內空無物又莊嚴見敵而退走舉世所輕賤除髮著袈裟取笑亦如是衣服以嚴身取笑於眾人毀形以攝心取笑亦如是棄之而不顧如愚自食吐不知觀本願狂醉於渴愛一切皆已棄愚癡所愛近得之多怖畏一切無樂處以何當捨之則不為所欺以何能滅除此心自然無

願字

願字

論偈云

既著壞色衣 斯服宜善寂 云何著是服 感眉復聚頰 瞋恚於出家 嫌恨如唇加 輕賤之屋宅 麤惡語之伴 示惡道之業 惡名稱牀縛 應當自觀察 心與相相應 比丘之法者 云何食信施 他食在腹中 而為於信施 此身不清淨 臭穢甚可惡 是身極鄙陋 若共敷觸時 身如彼箭鏑 有身衆苦加

法苑珠林卷第三

第六卷

解字

應當修善法

常思自調柔 賢眼張其目 而起瞋恚相 不應所住處 瞋乃是恐怖 醜陋之種子 燒意林猛火 闍諍怨害門 暴速作惡本 出家之標相 為不相應耶 從他乞自活 而生重瞋恚 云何生瞋恚 之所消滅耶 九孔常流汗 乃是衆苦器 癰瘡之所聚 生於大苦惱 有箭鏑即中 無身則無苦

蚊蠅蠹毒虫

皆能殺殺人

遠離於此身

故知上來所錄若道若俗常須作意 正念現前不得微解少法便起慢心 不生慚愧如四果人等雖不可受控 報別報猶受故賢愚經云如鴛鴦魔 羅由殺九百九十九人雖值佛成羅 漢居在房中地獄之火從毛孔出極 患苦痛何況外凡未起對治隨造一 業決定墮三惡道但人身難得遇惡 因緣則便易失以惡多善少一日之 中罪念百千善念無一 又淨度三昧經云罪福相累重數分 明後當受罪福之報一一不失一念 受一身善念受天上人中身惡念受 三惡道身百念受百身千念受千身 一日一夜種生死根後當受八億五千 萬雜類之身百年之中種後世哉甚 為難數魂神逐種受形徧三千大千 刹土體骨皮毛徧大千刹土地閒無 空處又菩薩處胎經偈云 吾從無數劫 往來生死道 捨身復受身 不離胞胎法

法苑珠林卷第三

第七卷

解

計我所經歷

純作白狗形

記一不說餘

以利針地種 何況雜色狗 吾故攝其心 又提謂經云如有一人在須彌山上 以織縷下之一人在下持針迎之中 有旋嵐猛風吹縷難入針孔人身難 得甚過於此又菩薩處胎經世尊說 偈云 盲龜浮木孔 時時猶可值 人一失命根 億劫復難是 海水深廣大 三百三十六 一鍼投海中 求之尚可得 一失人身命 難得過於此 又大莊嚴論偈云 離諸難亦難 將於人間難 既得離諸難 應當常精進 我昔聞有一小兒經中說盲龜值浮木 孔其事甚難時此小兒故穿一版作 孔受頭擲著池中自入池中低頭舉 頭欲望入孔水漂版故不可得值即 自思惟極生厭惡人身難得佛以大

法苑珠林卷第三

第八卷

解

海為喻淨木孔小盲龜無眼百年一出齋難可值我今池小其版孔大復有兩眼日百出頭猶不能值況彼盲龜而當得值即為說偈云

巨海極廣大 浮木孔復小 得值甚為難

百年而一出 浮木孔極大 不能值木孔

我今池水小 相值甚為難 難值亦如是

數數自出頭 應當不放棄 未曾得值遇

盲龜遇淨木 佛所說妙法 我必當修行

惡道復人身 若能善修習 濟拔極為大

我今值人身 非他作已得 是故自精勤

河沙等諸佛 若墮八難處 云何可得離

今日得諸受 世間業隨逐 墜墮於惡道

佛所說妙法 我今當避避 得出三有獄

若能善修習 若不出此獄 云何得解脫

非他作已得 畜生道若干 歷劫極久長

若墮八難處 地獄及餓鬼 黑闇苦惱深

世間業隨逐 我若勤修 云何而得離

我今當避避

若不出此獄

畜生道若干

地獄及餓鬼

我若勤修

險難諸惡道 今日得人身 不離三有獄 必離三有獄 應當勤方便 必使得解脫 今我求出家 必使得解脫 又罪業報應經偈云

水流不常滿 火滅不久燃 日出須臾沒 月滿已復缺

尊榮豪貴者 無常復過是 故知人身難遇易失以易失故不須

生著當知人身念念近死如牽豬羊 諸於屠所故涅槃經云觀是壽命常

為無量怨讎所繞念念損減無有增 長猶如暴水不得停住亦如朝露勢

不久停如因趣市步步近死又摩耶 經偈云

譬言如旃陀羅 驅牛就屠所 步步近死故 人命疾過是

自大聖已還體未圓明雖復分證無 生猶為三相遷流況於凡愚理障淨

境善惡雜糅明白未分豈能免累累 之憊愛染之失今聞出家入道之美

不得便言無惡聞白衣在家之過不 得都無其善若內修其行則如出家

之美若內乘其信徒為剪落在家之 人有諸眷屬公私擾擾資待所須尚 不應慳沙門淨行出然獨立止須三 衣六物極至百一供身自外妨緣何 須蓄積經律具呵明在聖教若慳悒 法財不惠愚貧智種不成便失聖胎

乃至小罪猶懷大懼常應謙肅恭敬 大小不得自大輕慢前人若具犯大 罪廣畜田宅過分貯積勤營俗事此

定極惡何須述之今且略論中下之 人薄學淺識謂智過人起大憍慢放 誕形容焚篋一切籠罩天地踞踞師

長之前叱吒尊人之側道本和合恭 順為僧既心形乖反豈成僧寶也或 有專讀外典耽玩琴棋調讀詩書徒

消日月內教法樂救生為急文與理 深詞華秘博能解一句演無量義新 舊經論卷軸數千曾不窺檢一句之

文外書不急之事日夜勤學若恐白 衣笑我無知不學世典者何如俗人 問我經義不能答恥居內不關於外

未足可善在內不解於內恥辱彌甚 良由時將末法人命轉促無常交臂

法苑珠林卷第三

第七

出家

朝不謀夕恐一入幽塗累劫難出每遇佛法想見無由雖有經律許一分學外為伏外道此為上品聰敏者說先諸於內兼令知外譏辯鋒芒出言關典內外博究堪為師匠得如經說為伏外道今自量身觸事無能神識常蔽愚翹蒼然自救無憐何能利物色香不通何辯菽麥願自私自退省已為學故涅縣經云佛語諸比丘出家之人應修慧學尋究經典不得披讀外道典籍路伽耶等常處山澤空閑靜室修禪禮誦斷邪顯正是汝所宗又叔迦經中說叔迦婆羅門子白佛言在家白衣能修福德善根勝出家者是事云何佛言我於此中不定蒼出家或有不修善根則不如在家在家能修則勝出家

又三千威儀云出家人所作業務者一者坐禪二者誦經法三者勸化眾事若具足作三業者是應出家人法若不行者徒生徒死唯有受罪之因又百喻經云昔有一人事須火用及以冷水即便宿火以漂罐盛水置於

法苑珠林卷第三

第七

出家

火上後欲取火而火都滅欲取冷水而水復熱火及冷水二事俱失世間之人入佛法中出家求道既得出家還念妻子五欲之樂由是之故失其功德之火兼失持戒之水念欲之人亦復如是

又涅縣經佛言我涅縣後有聲聞弟子愚癡破戒喜生鬪爭捨十二部經讀誦種種外道典籍文頌手筆受書一切不淨之物言是佛聽如是之人以好栴檀質瓦木以金易鑄石以銀易白鐵以絹易氈褐以甘露易於惡毒

又遺教經云晝則勤心修習善法無令失時初夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息無以睡眠因緣令一生空過無所得也依是行道可得四沙門果乃至菩提如是行者堪為師範真良福田得消信施

又婆沙論云如人觀日眼不明淨外道書論思求之時使慧眼不淨如人觀月眼則明淨佛法經論思求之時令慧眼明淨若思求外俗如打獼猴

法苑珠林卷第三

第十

出家

唯出不淨若思求佛法如練真金牙練多淨又菩薩善戒經云菩薩不誦不誦如來正經讀誦世典文頌書疏者得罪不犯者若為論義破於邪見若二分佛經一分外書何以故為知外典是虛妄法佛法真實故為知世事故不為世人所輕慢故以此文證佛法學人若一向廢內尋外則便得罪縱解理行唯可暫習為伏外道還須厭離進修內業務令增勝若偏執著則壞正法故地持論云若菩薩於佛所說棄捨不學乃習外道邪論世俗經典是名為犯眾多犯是犯染汙起若上聰明人能速受學得不動智於日月中常以二分受學佛法一分外典是名不犯若於世典外道邪教愛樂不捨不作棄想是名為犯眾多犯是犯染汙起頌曰

冬狐狸豐毳
春蠶緒輕絲
形骸翻為阻
心識還自欺
齟齬歌鼓腹
平生少年時
驅車追俠客
酌酒弄妖姬
但念目前好
安知後世悲

惕然一以愧

永與情愛辭

願識真妄本

滌淨自分離

羞漸滯五盡

焉知同四依

獎導篇第十五 此有四部

述意部

引證部

生信部

業因部

述意部第一

夫貴賤靡常貧富無定譬言水火更互寒暑遞來故見有財富室溫衣豐人足不勞營覓自然而至復見有貧苦飢寒役力馳求晨起夜寐形骸為之沮悴心為之勞擾縱有所獲百方散失終日願於富饒未嘗暫有以此苦故所以勸獎令其慧施力厲修福若復有人衣裘服玩鮮華香潔春秋氣序寒溫冷暝四時變改隨須無闕而復見有尺布不兒丈帛殘弊垢穢塵墨臭膩朽爛炎暑不識締緹冰雪不知繪纈乃至形骸不蔽男女惡露非唯可恥實亦慙作若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福應施衣服及以室宇豈不見眾人皆有而我獨無是故應須勇猛修習若復有人食

則甘味並薦珍羞備舉連机重案滿

牀巨席芳脂芬馥馨香具列而復有

脫粟之飯不充藜藿之羹常乏藍梅

早白兩無魚菜久已雙闕乃至并日

而餐糜粥相係雜以水菜加以草菜

萎黃困篤自濟無方若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福應施飲食

及以水漿豈可眾人皆足而我獨困

是故應須勇猛修習若復有人榮位

通顯乘肥衣輕適意自在行則天人

瞻仰住則鬼神敬貴而復見有卑鄙

猥賤人所不齒生不知其生死不知

其死塗炭溝渠之側坐臥真壤之中

雖有吐咄之聲反致捶撲之苦非唯

神鬼不敬乃亦狗犬加毒若見此苦

豈可不遠所以勸獎令其修福應減

僑慢奉行謙敬豈可他人常貴而我

常賤是故應當勇猛修習若復有人

形貌端正言音風吐常存廣利仁慈

博愛語不傷物而復有人而狀醜醜

所言嶮暴唯知自利不計念彼彼忍

辱故所以致勝多瞋恚故所以招惡

若見此苦豈可不遠所以勸獎令其

修福應滅瞋恚奉行忍辱豈可以

令眾人常處勝地而我永隔淨緣

故應須勇猛修習若復有人意力強

幹少病 常堪行道無有障礙而復

有人羸瘵多患氣力獎劣動輒增困

眠坐不安見有此惡實宜捨遠所以

勸獎令其修福應施醫藥隨時賑救

豈可眾人常無疾頓而我永嬰沈滯

是故應須勇猛修習凡是如此之事

實最應勸若不相勸則學者不勤也

引證部第二

如涅槃經云居家如牢獄妻子如枷

鑲財物如重擔親戚如怨家而能一

日一夜受持清禁六時行道兼年常

三長月常六齋菜蔬節味檢身口意

不馳外緣專崇出俗高慕佛法俯仰無

虧坐臥無失夜係明相晝思淨法深

敬沙門悲心利俗若能如是雖居在

家可得度苦故經云佛法欲盡白衣

護法修善上生天上如空中雲幢比

丘連於戒律墮陷惡道如雨從天落

當知於苦修福其福最大於福作罪其罪不輕是以從苦入樂未知樂中

法苑珠林卷第三

第十頁

法苑珠林卷第三

第十頁

法苑珠林卷第三

第十頁

之樂從樂入苦方知苦中之苦斯言可驗幸願省之又法句經偈云

熱無過婢

毒無過怒

苦無過身

樂無過滅

佛說偈已告諸比丘往昔久遠無數世時有五通比丘名精進力在山中樹下閑寂求道時有四禽獸依附左右常得安隱一者鵠二者鳥三者毒蛇四者鹿是四禽獸者晝行求食暮則還宿四禽獸一夜自相問言世間之苦何者為重鳥言飢渴最苦飢渴之時身羸目冥神識不寧投身羅網不願鋒刃我等喪身莫不由之以此言之飢渴為苦鵠言姪欲最苦色欲熾盛無所顧念危身滅命莫不由之毒蛇言頭志最苦毒意一起不避親疏亦能殺人復亦自殺鹿言驚怖最苦我在林野心常怵惕畏懼獵師及諸豺狼鬪鬪有聲奔投溝壑母子相捐肝膽掉悻以此言之驚怖為苦比丘聞之即答之曰汝等所論是其末耳不究苦本天下之苦無過有身身為苦器憂畏無量吾以是故捨俗學

道滅意斷想不貪四大欲斷苦源志存泥洹是故知身為大苦本故書云大患莫若於身也

鐵在地一人知為燒鐵一人不知兩人俱取然不知者手爛大知者小作惡亦余愚者不能自悔故其殃得大智者作惡知不當為日自悔過故其殃少耳

如那先比丘問佛經云時有彌蘭王問羅漢那先比丘言人在世間作惡至百歲臨欲死時念佛死後生天我不信是語復言殺一生死即入泥犁中我亦不信是也那先比丘問王如人持小石置在水上石浮耶沒耶王言其石沒也那先言如今持百枚大石置在船上其船沒不王言不沒那先言船中百枚大石因船故不得沒人雖有本惡一時念佛用是不入泥犁便生天上何不信耶其小石沒者如人作惡不知佛經死後便入泥犁何不信耶王言善哉善哉那先比丘言如兩人俱死一人生第七梵天一人生窮賈國此二人遠近雖異死則一時俱到如有一雙飛鳥一於高樹上止一於卑樹上止兩鳥一時俱飛其影俱到地耳那先比丘言如愚人作惡得殃大智人作惡得殃小譬如燒

又四品學經云凡俗之人或有不如意畜生畜生或勝於人所以者何人作罪不止死入地獄罪畢始為餓鬼餓鬼罪畢轉為畜生畜生罪畢乃還為人以為畜生中罪畢便得為人是故當作善奉三尊之教長離三惡道受天人福後長解脫

又四十二章經云佛言天下有廿難貧窮布施難豪貴學道難制命不死難得觀佛經難生值佛世難是也又雜譬喻經有十八事於世甚難一值佛世難二正使值佛得為人難三正使成人在中國生難四正使在中國生種姓家難五正使在種姓家四支六情兒具難六正使四支六情兒具得財產難七正使得財產值善知識難八正使得善知識具智慧難九正使得

智慧具善心難十正使得善心能
 布施難十一正使能布施欲得賢善
 有德人難十二正使得賢善值有德
 人往至其所難十三正至其所得宜
 適難十四正使得宜適得受聽說難
 十五正使聽說得正解智慧難十六
 正使得解能受深經難十七正使受
 深經得如說脩行難十八正使能受
 深經得如說修行得證聖果難是為
 十八事難

業因部第四

佛說太子刷護經云阿闍世王太子
 名為刷護白佛言菩薩何因緣得顯
 現端正何因緣不入女人腹於蓮華
 中化生何因緣故能知宿命之事
 佛告太子由能忍辱故即為姝好不
 姪洩故即能化生人生七日便知宿
 命無數世事
 復何因緣身有三十二相復何因緣
 有八十種好復何因緣見佛身者視
 之無厭
 佛告太子本為菩薩好喜布施種種
 雜物與諸佛菩薩及師父母人民索

用故得三十二相當有慈心哀念十
 方蠕動之類如視赤子皆欲度脫故
 得八十種好見怨如視父母等心無
 異故視佛無厭

復何因緣知深經慧及陀羅尼行復
 何因緣知三時定意得安隱復何因
 緣佛所說善其有聞者皆喜信受
 佛告太子菩薩喜書信受誦誦學問
 是故知深經智慧及得陀羅尼行復
 常專心意用是故得三昧安隱所說
 至誠是故所語人皆信向聞者歡喜
 復何因緣不生惡處復何因緣得生
 天上復何因緣不貪愛欲
 佛告太子菩薩世世信佛法僧用是
 故不生八惡處由持戒不缺是故生
 天由知經法本空是故不貪欲
 復何因緣菩薩身口心行所念皆淨
 復何因緣魔不得便復何因緣不敢
 誹謗三寶
 佛告太子菩薩喜愛三寶是故得淨
 精勤不懈是故魔不得便所作皆至
 誠是故衆人不敢誹謗三寶
 復何因緣菩薩得好高聲如梵天聲

復何因緣有八種音復何因緣知衆
 人念皆悉能報

佛告太子菩薩世世至誠不欺是故
 得好音聲如梵天聲由世世不惡口
 是故得八種音由世世不兩舌不安
 語是故衆人所念悉皆能報
 復何因緣得壽命長復何因緣身得
 無病復何因緣家室和順不令別離
 佛告太子由不殺生是故為人壽命
 長由不持刀杖擊人是故後生為人
 無病由見闍和解令喜是故後生為
 人不得別離
 復何因緣得財不離復何因緣不為
 劫盜復何因緣得處尊高
 佛告太子由不貪人財是故富樂喜
 施不慳是故不止財物心不嫉妒是
 故生得尊高
 復何因緣得天眼洞視復何因緣得
 天耳徹聽復何因緣知世間死生之
 事
 佛告太子由好意燃燈供於佛前是
 故得天眼洞視由喜持伎樂於佛寺
 前是故得天耳徹聽由喜定意是故

法苑珠林卷第三

第三十

知世間死生之變

復何因緣得飛行四禪復何因緣知前世無數劫來之事復何因緣得三佛身便般涅槃

佛告太子由喜施車馬船等與三寶人用是故得飛行四禪足由常專念諸佛三昧喜行教人是故得念前世無數劫事由菩薩得阿惟越致道是故能斷死生之根得佛道已便般涅槃

頌曰

湛湛荒宇 蠢蠢迷昉 居苦謂樂 靡勤靡獎 不遵厥理 空傳妄想 外順情塵 內乖心朗 慈誘返迷 扣誠發爽 靈通吐曜 冥資妙響 歸心正覺 津悟福賞 撫之有會 功超由曩

感應緣 略引三驗

晉竺長舒 宋邢懷明

宋王叔達

晉竺長舒者其先西域人也世有資貨為富人竺居晉元康中內徙雒陽長舒奉法精至尤好誦觀世音經其

法苑珠林卷第三

第三十

後隣比失火長舒家悉草屋又正下

風自計火已逼近政復出物所全無幾乃勸家人不得撻物亦無灌救者唯至心誦經有頃火燒其隣屋與長舒隔籬而風忽自迴火亦際屋而止

于時咸以為靈里中有輕險少年四五人共毀笑之云風偶自轉此復何神伺晴燥夕當焚其屋能令不燃者可也其後天甚旱燥風起亦駛少年輩密共束炬擲其屋上三擲三滅乃大驚懼各走還家明晨相率詣長舒家自說昨事稽顙辭謝長舒答曰

我了無神政誦念觀世音當是感應所祐諸君但當洗心信向耳自是隣里鄉黨咸敬異焉

宋邢懷明河間人宋大將軍參軍嘗隨南郡太守朱脩之北伐俱見陷沒於是伺候間隙俱得道歸夜行晝伏已經三日猶懼追捕乃遣人前覘虜

候既數日不還一夕將雨陰闇所遣人將曉忽至乃驚曰向遙見火光甚明故來投之那得至而反闇備等怪愕懷明先奉法自征後頭上常戴觀

法苑珠林卷第三

第三十

世音經轉讀不廢余夕亦正暗誦咸

疑是經神力於是常共祈心遂以得免居于京師元嘉十七年有沙門詣懷明云貧道見此巷中及君家殊有血氣宜移避之語畢便去懷明追而

目之出門便沒意甚惡之經二旬隣人張景秀傷父及殺父妾懷明以為血氣之微庶得無事時與劉斌敬丈比門連接同在一巷其年並以劉湛之黨同被誅夷云

宋王球字叔達太原人也為涪陵太守以元嘉九年於郡失守繫在刑獄著一重鎖釘鑠堅固球先精進既有困圍用心尤至獄中百餘人並多飢餓球每食皆分施之日自持齋至心念觀世音夜夢昇高座見一沙門以

一卷經與之題云光明案行品并諸菩薩名球得而披讀忘第一菩薩名第二觀世音第三大勢至又見一車輪沙門曰此五道輪也既覺鑠皆斷

脫球心知神力彌增專到困自釘治其鎖經三日而被原有 右此三驗 出真祥記 說聽篇第十六 共有八節

述意部 引證部 儀式部

簡眾部 漸頓部 法施部

報恩部 利益部

述意部第一

夫師資義重慧學為勝修以義方多聞為善故馬鳴振將絕之網龍樹興大小之辯慧曜昭然清論英出信可詭領名數藻雲舊疑然學而不說尼父所憂於義不了釋尊所誠故經曰法之供養勝諸供養故外書云善人是不善人之師不善人是善人之資受說無違則理起情腑如說聽乖宗則斯墜一言有失則累劫受殃故知傳法不易受聽極難良由去聖日久微言漸昧而一說一受固亦難行恐名利關心始情難淨也

引證部第二

如中論偈云

真法及說者

如是則生死

又十地論云由說聽二人不稱法故各有兩過一不平說過二佛不隨喜

聽者難得故非有邊無邊

各有兩過一不平說過二佛不隨喜

過故大集經偈云

若諸眾生無法器

設大方便待時節

大莊嚴論偈云

隨聞而得覺

無量餘未聞

實性論偈云

愚癡及我慢

謗法及法師

外現如儀相

謗法及法師

今見初學黑白幼童發足守迷於文

義中生知足想自恃憒他轉加輕侮

故地持論云隨文取義有五種過一

無正信二退勇猛三誑眾生四輕法

五謗法能說之人尚垢自心況所聽之

人能生信乎若淨心說法縱是涅槃變為涅槃若染心說縱是涅槃變為生死

又涅槃經云大乘為甘露亦名為毒

藥能消即為甘露不消即成毒藥如

人置毒乳中則能殺人故實性論偈

云

無知無善識

惡友損正行

是乳則為毒

無知無善識

惡友損正行

是乳則為毒

又十輪經云如刹利旃陀羅等見有

依我法中出家若聲聞辟支佛乃至

大乘說法法師誹謗罵辱欺誑正法

而作留難惱亂法師以是因緣墮阿

鼻地獄若見依我法中而出家者於

此人所數數瞋恚罵辱我所說法不

肯信受破壞塔寺僧坊堂舍殺害比

丘先所修習一切善根皆悉滅盡命

欲終時支節皆疼如火焚燒其人舌

根如被繫縛於多日中口不能語命

終之後墮阿鼻地獄

儀式部第三

如三千威儀云上高座讀經有五事

一當先禮佛二當禮經法上座三當

先一足躡阿僧提上正住座四當還

向上座五先手按座已座有五事一

當正法衣安座二捷稚聲絕當先讚

偈頌三當隨因緣讀四若有不可意

人不得於座上瞋恚五若有持物施

者當排下著肩又問經有五事一當

如法下牀問二不得共座問三有解

法華經卷第五

第三十

四

不得直當問四不得持意念外因緣
 五設解頭面著地作禮反向出戶
 又十住毗婆沙論云法師起師子座
 有四種法何等為四一者欲昇高座
 先應恭敬禮拜大眾然後昇座二者
 衆有女人應觀不淨三者威儀規瞻
 有大人相敷演法音顏色和悅人皆
 信受不說外道經書心無法畏四者
 於惡言問難當行忍辱
 復有四法一於諸衆生作饒益想二於
 諸衆生不生我想三於諸文字不生
 法想四願諸衆生從我聞法於阿耨
 菩提而不退轉
 復有四法一不自輕身二不輕聽者
 三不輕所說四不為利養又文殊師
 利問經云文殊師利白佛言四衆於
 何時中不得作聲或身口木石又諸
 餘聲
 佛告文殊師利於六時中不得作聲
 禮佛時聽法時衆和合時乞食時正
 食時大小便時何故是時不得作聲
 佛告文殊於是時中有諸天來彼諸
 天等常清淨心無染空心隨波羅

法華經卷第五

第三十

四

蜜心觀佛法心以彼聲故令心不定
 以不定故悉皆還去以諸天去故諸
 惡鬼來作不饒益不安隱事彼人於
 此生諸焰患人民飢餓更相侵犯是故
 文殊應寂靜禮佛說祇夜云
 不作身口聲 木石餘音聲
 寂靜禮佛者 如來所讚歎
 又佛本行經云佛告諸比丘從今日
 制諸弟子不得請於諸根間鈍及以
 缺漏戒不具者而說其法從今以後
 若請說法應請妙行具足之人於諸
 衆內勝行成就多解修多羅及解毗
 尼解摩登伽人應選擇文字分明具
 足辯才者說法是等比丘從下座次
 第差遣為衆說法若一乏者更請第
 二第二疲乏應請第三第三疲乏應
 請第四第四疲乏應請第五乃至若
 不堪說法者次第應請為衆說法介
 時衆人見彼法師辯才具足能演說
 法即持香華而散其上時諸比丘不
 受其法而生歡離何以故以佛斷故
 出家之人不得將持塗香栴檀香及諸
 香爇時諸人輩聞見此事毀皆說言

法華經卷第五

第三十

四

是等比丘如是供養尚不堪受況復
 勝者時諸比丘以如是事具往白佛
 余時佛告諸比丘言汝諸比丘若有
 諸白衣檀越以歡喜心以吉祥故持
 種種香華塗香栴檀香及諸華鬘散法
 師上者應當受之是白衣諸檀越等
 遂將種種資財寶物及袈裟等供養
 法師是諸比丘恐懼慙愧不受彼物
 世諸人輩毀時談說是輩沙門諸釋
 子等若干輕物尚不堪受況復勝者
 余時諸比丘聞是事已具往白佛余
 時佛告諸比丘言汝諸比丘若有俗
 人持諸財物及袈裟等奉施法師為
 歡喜故我許捨施若有須者聽其受
 取若不須者我許送還
 時諸比丘取經中要略義味而為化
 說不依次第於時比丘慚愧恐怖慮
 違經律具以白佛於時佛告諸比丘
 言我許隨便於諸經中擇取要義要
 以文句為人說法但取中義莫壞經
 本
 又佛本行經云時諸比丘集一堂內
 有二比丘復演說法是故相妨即造

一堂二堂之內各別說法猶故相妨此堂之內將引比丘往詣彼堂彼堂之處有諸比丘迷相誘接令詣此堂往來天雜遂乃亂眾人或去來法事斷絕或有比丘於此法門不喜聞說時諸比丘具以白佛佛告諸比丘自今已去不得一堂二人說法亦復不得二堂相近使聲相接以相妨礙亦復不得彼詣此眾此詣彼眾亦復不得憎惡法門不喜聞說若憎惡者須如法治之又四分律亦不許同一堂內二法師雙聲合唱並皆不許餘律亦不許法師高聲受白衣散花若著身即須振却又善見律云若法師為人講聽者說法女人聽者以扇遮面慎勿露齒笑若有笑者驅出何以故三藐三佛隨憐愍眾生金口所說汝等應生慚愧心而聽何以笑之驅出

法苑珠林卷第二十三

遺法部第四

如佛藏經云佛言舍利弗當來比丘好誦外經當說法時華枝文辭令眾歡樂惡魔令時助惑眾人障蔽善法若貪著音聲語言巧飾文辭若復有人好誦外道經者覺皆迷惑念心不安隱畏諸人等為魔所惑覆障慧眼深貪利養者諸外善猶如群盲為誰所欺皆使令墮深坑而死復次舍利弗不淨說法者不知如來隨宜意趣自不善解而為人說是人現世得五過失何等為五一說法時心懷怖畏恐人難我二內懷憂怖而外為他說三是凡夫無有真智四所說不淨但有言辭五言無次第處處抄撮是故在眾心懷恐怖如是凡夫無有智慧心無決定但求名聞疑悔在心而為人說是故舍利弗身未證法而在高座身自不知而教人者法墮地獄 又增一阿含經云余時世尊告諸比丘當知有此四鳥云何為四一或有鳥聲好而形醜謂拘翅羅鳥是也二或有鳥形好而聲醜謂鸞鳥是也三或有鳥聲醜形亦醜謂土鳥是也四或有鳥聲好形亦好謂孔雀鳥是也世間亦有四人當共觀知云何為四一或有比丘顏貌端正威儀成就然不能有所諷誦諸法初中後善是謂此人形好聲不好二或有人聲好而形醜出入行來威儀不成而好廣說精進持戒初中後善義理深遠是謂此人聲好而形醜三或有人聲醜形亦醜謂有人犯戒不精進復不多聞所聞便失是謂此人聲醜形亦醜四或有人聲好形亦好謂比丘顏貌端正威儀具足然復精進修行善法多聞不忘

初中後善善能諷誦是謂此人聲好形亦好也 又增一阿含經云余時世尊告諸比丘有雲雨而不雷為四一或有雲雷而不雨二或有雲雨而不雷三或有雲亦雨亦雷四或有雲不雨不雷是四種雲而像世間四種人一云何比丘雷而不雨或有比丘高聲誦習十二部經諷誦不失其義然不廣與人說法是謂雷而不雨二云何雨而不雷或有比丘顏貌端正威儀皆具然不多聞高聲誦習十二部經復從他受亦不忘失好與善知識相隨亦好與他人說法是謂雨而不雷三云何不雨不雷或有人顏色不端威儀不具不修善法亦不多聞復不與他人說法是謂此人亦不雷四云何亦雨亦雷或有人顏色端正威儀皆具好喜學問亦好學他說法勸導他人令便承受是謂此人亦雨亦雷

法苑珠林卷第二十三

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。五四二頁中八行至末行、本頁下二二行至次

頁中二行原版殘缺，以麗藏本補。
一 五四二頁中一行經名，**徑**無（未換卷）。

一 五四二頁中二行撰者，**續**、**蓋**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**函**作「唐上都西明寺釋道世撰」；**徑**無（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。

一 五四二頁中三行「慚愧篇第十四」下，**續**、**蓋**、**函**、**清**有夾註「此有二部」。

一 五四二頁中四行至五行「贊道…：第十六」，**續**、**蓋**、**函**作「贊道篇第十五 說聽篇第十六 述意部引證部」；**徑**無；**清**作「述意部引證部」。

一 五四二頁中六行「慚愧篇 此有二部」，**續**、**蓋**、**函**、**清**無。
一 五四二頁中七行「第一」，**徑**無。以下部目下序數例同。
一 五四二頁中八行「旋還」，**續**、**蓋**作「旋裏」；**函**、**徑**、**清**作「旋環」。

一 五四二頁中九行第五字「離」，**續**、**蓋**、**函**、**清**作「歷」。

一 五四二頁中一九行「點辱」，**函**、**徑**、**清**作「玷辱」。

一 五四二頁下一行第五字「常」，**續**、**蓋**、**函**、**徑**、**清**作「恒」。

一 五四二頁下六行第一二字「戒」，**續**、**蓋**、**函**、**徑**、**清**作「識」。

一 五四二頁下二〇行「可比不比」，**續**、**蓋**、**函**、**徑**、**清**、**麗**作「可避不避」。

一 五四三頁上三行第一三字「到」，**徑**、**清**作「則」。

一 五四三頁上七行至九行「復於…：無愧」，**續**、**蓋**、**函**、**徑**、**清**無。

一 五四三頁上九行第八字「不」，**續**、**蓋**、**函**、**徑**、**清**無。

一 五四三頁中一二行「唯自性」，**續**、**蓋**、**函**、**徑**、**清**、**麗**作「唯除自性」。

一 五四三頁下九行「棄之」，**續**、**蓋**、**函**作「棄捨」。

一 五四四頁上三行第六字「常」，**續**、**蓋**、**函**、**徑**、**清**作「恒沙」。

一 五四四頁上二二行第五、七字「鋪」，**續**、**蓋**、**函**、**徑**、**清**作「的」。

一 五四四頁中一行第八字「善」，**續**、**蓋**、**函**、**徑**、**清**作「誓」。

一 五四四頁中一六行第一二字「受」，**續**、**蓋**、**函**、**徑**、**清**無。

一 五四四頁中一七行末字「十」，**徑**作「十」。

一 五四四頁中一八行第一三字「裁」，**續**、**蓋**、**函**作「撰」。

一 五四四頁下五行第八字「道」，**續**、**蓋**、**函**、**徑**、**清**作「著」。

一 五四四頁下一七行第六字「將」，**蓋**、**函**、**徑**、**清**作「生」；**麗**作「得」。

一 五四四頁下一九行第一一字「首」，**續**、**蓋**、**函**、**徑**、**清**無。

一 五四五頁上二行第二字「審」，**續**、**蓋**、**函**、**徑**、**清**作「實」。

一 五四五頁上一二行「河沙」，**續**、**蓋**、**函**、**徑**、**清**作「恒沙」。

一 五四五頁中一七行第五字「故」，
[殽]、[薑]、[南]、[徑]、[澆]、[麗]作「地」。又
第八字「疾」，[殽]、[薑]、[南]、[徑]、[澆]作
「疾」。

一 五四五頁中二〇行第一二三字「點」，
[徑]、[澆]作「玷」。

一 五四五頁下六行第八字「種」，[殽]、
[薑]、[南]、[徑]、[澆]作「積」。

一 五四五頁下一〇行首字「定」，[殽]、
[薑]、[南]、[徑]、[澆]作「等」。

一 五四五頁下一五行「枕玩」，[殽]、[薑]、
[南]、[徑]、[澆]作「歌詠」。又「諷讀」，
[殽]、[薑]、[南]、[徑]、[澆]作「諷誦」。

一 五四五頁下一七行第四字「秘」，
[殽]、[南]作「必」。

一 五四五頁下一九行首字「文」，[殽]、
[薑]、[南]、[徑]、[澆]作「義」。

一 五四五頁下二一行第八字「恥」，
[殽]、[薑]、[南]、[徑]、[澆]作「耶」。

一 五四六頁上五行首字「關」，[殽]、[南]、
[徑]、[澆]作「開」。

一 五四六頁上七行「常蔽」，「蒼然」，

「無慘」，[殽]、[薑]、[南]、[徑]、[澆]分別作
「常閉」、「恒閉」、「無聊」。

一 五四六頁中二一行第八字「使」，
[殽]、[薑]、[南]、[徑]、[澆]、[麗]作「使」。

一 五四六頁中末行第一二字「打」，
[南]作「揮」，[徑]、[澆]作「梳」。

一 五四六頁下八行第七字「向」，[殽]、
[薑]、[南]、[徑]、[澆]無。

一 五四六頁下一二行第八字「乃」，
[殽]、[薑]、[南]、[徑]、[澆]作「及」。

一 五四七頁上三行第五字「盡」，[殽]、
[薑]、[南]、[徑]、[澆]、[麗]作「蓋」。又「四
依」，至此，[徑]卷第三十一終，第三
十二始。

一 五四七頁上四行「此有四部」，[徑]、
無。

一 五四七頁上五行至六行「述意部
……業因部」，[徑]無。

一 五四七頁上八行「靡常」，[殽]、[薑]、
[南]、[徑]、[澆]作「靡恒」。又「更互」，
[殽]、[薑]、[南]、[徑]、[澆]作「更王」。

一 五四七頁上九行末字「人」，[殽]、[薑]、
[南]、[徑]、[澆]、[麗]作「食」。

一 五四七頁上一三行「富饒」下，[殽]、
[薑]、[南]、[徑]、[澆]有「而富饒」三字。

一 五四七頁上一四行「慧施」，[殽]、
[薑]、[南]、[徑]、[澆]、[麗]作「惠施」。

一 五四七頁上一七行「文帛」，[徑]、[澆]、
[麗]作「文帛」。

一 五四七頁上一九行「惡露」，[殽]、[薑]、
[南]、[徑]、[澆]作「露雜」。

一 五四七頁上二〇行「慙作」，[殽]、[薑]、
[南]、[徑]、[澆]作「奇苦」，[麗]作「慙作」。

一 五四七頁中二行「芬藪」，[殽]、[薑]、
[南]、[徑]、[澆]作「粉藪」。

一 五四七頁中三行「藍梅」，[殽]、[薑]、
[南]、[徑]、[澆]、[麗]作「鹽梅」。

一 五四七頁中六行「困篤」，[殽]、[薑]、
[南]作「困茶」，[徑]、[澆]作「困茶」。

一 五四七頁中一八行首字「常」，[殽]、
[薑]、[南]、[徑]、[澆]作「恒」。本頁下二
行第四字，次頁上一八行第七字
同。

一 五四七頁下四行「少病」，[殽]、[薑]、
[南]、[徑]、[澆]、[麗]作「食」。

一 五四七頁上一三行「富饒」下，[殽]、
[薑]、[南]、[徑]、[澆]有「而富饒」三字。

一 五四七頁上一四行「慧施」，[殽]、
[薑]、[南]、[徑]、[澆]、[麗]作「惠施」。

一 五四七頁上一七行「文帛」，[徑]、[澆]、
[麗]作「文帛」。

〔南、徑、清〕作「素少病疾」；〔麗〕作「少有疾病」。

一 五四七頁下五行「弊劣」，〔頌〕作「弊茶」；〔善、南、徑、清〕作「弊茶」。

一 五四七頁下六行第七字「此」，〔頌、善、南、徑、清〕作「此等」。

一 五四七頁下一五行第四字「常」，〔頌、善、南、徑、清〕作「恒」。又第一

一字「檢」，〔頌、善、南、徑、清〕作「檢欽」。

一 五四七頁下一六行第四字「綠」，〔頌、善、南、徑、清〕無。

一 五四八頁上一五行「危身」，〔頌、善、南、徑、清〕作「失身」。

一 五四八頁上一九行「溝壑」，〔頌、善、南、徑、清〕作「坑岸」。

一 五四八頁中一四行「本惡」，〔頌、善、南、徑、清〕作「大惡」。

一 五四八頁下一三行「甘難」，〔頌、善、南、徑、清、麗〕作「五難」。

一 五四八頁下一四行「制命」，〔頌、善、南、徑、清〕作「判命」。

一 五四八頁下一五行「是也」，〔頌、善、南、徑、清〕無。

一 五四八頁下二二行末字至末行第一〇字「八……難」，〔頌、善、南、徑、清、麗〕無。

一 五四九頁上四行第九字「正」，〔頌、善、南、徑、清、麗〕作「正使」。

一 五四九頁上七行末字「受」，〔頌、善、南、徑、清〕作「能受」。

一 五四九頁中六行「三時」，〔頌、善、南、徑、清〕作「三昧」。

一 五四九頁中八行第八字「書」，〔頌、善、南、徑、清〕作「書寫經卷」。

一 五四九頁中二二行第一二字「作」，〔頌、善、南、徑、清〕無。

一 五四九頁下七行首字「復」，〔頌、善、南、徑〕作「得」。

一 五四九頁下一〇行首字「長」，〔頌、善、南、徑、清〕作「得長」。

一 五四九頁下一一行第四字「見」，〔頌、善、南、徑、清〕作「是」。

一 五四九頁下一九行「死生」，〔頌、善、南、徑、清〕無。

〔南、徑、清〕作「生死」。

一 五五〇頁上六行「四禪足」，〔麗〕作「四神足」。

一 五五〇頁上七行第五字「善」，〔頌、善、南、徑、清〕作「善」。

一 五五〇頁中二行第八字「政」，〔頌、善、南、徑、清〕作「致」。

一 五五〇頁中三行第八字「捷」，〔頌、善、南、徑、清〕作「輦」。

一 五五〇頁中八行第三字「晴」，〔頌、善、南、徑、清〕作「時」。

一 五五〇頁中一二行第二字「家」，〔頌、善、南、徑、清〕無。

一 五五〇頁中一八行第九字「道」，〔頌、善、南、徑、清〕作「遁」。

一 五五〇頁中二二行第五字「至」，〔頌、善、南、徑、清〕作「至至」。

一 五五〇頁中末行第一二字「常」，〔頌、善、南、徑、清〕作「恒」。

一 五五〇頁下八行「敬文」，〔頌、善、南、徑、清、麗〕作「劉敬文」。

一 五五〇頁下一三行末字「有」，〔頌、

- 一 〔普、南、徑、清〕作「在」。
- 一 五五〇頁下一七行「業行品」，〔積、南、徑、清〕作「安行品」。
- 一 五五〇頁下末行「此有八部」，〔積、普、南、清〕作「此有九部」；〔徑〕作「之一」。
- 一 五五一頁上一行至三行「述意部……利益部」，〔徑〕無。
- 一 五五一頁上一行「儀式部」下，〔積、普、南、清〕有「違法部」三字。
- 一 五五一頁上六行「振將絕之綱」，〔積、南、徑、清〕作「攝將絕之綱」；〔普〕作「攝將絕之綱」。又末字「與」，〔積、普、南、徑、清〕作「與」。
- 一 五五一頁上八行第七字「舊」，〔積、普、南、徑、清〕作「奮」。
- 一 五五一頁上一二行第九字「臍」，〔積、普、南、徑、清〕作「俯」。
- 一 五五一頁上一三行「六爻」，〔積、普、南、徑、清〕作「六爻」。
- 一 五五一頁中一〇行「如儀」，〔積、普、南、徑、清〕作「威儀」。

- 一 五五一頁中一八行第八字「說」，〔積、南、徑、清〕作「說法」。
- 一 五五一頁中二二行第七字「露」，〔積、普、南、徑、清〕無。又第一三字「藥」，〔積、普、南、徑、清〕無。
- 一 五五一頁下一八行「按座」，〔積、普、南、徑、清〕作「安座乃却坐」；〔麗〕作「按座乃却坐」。
- 一 五五二頁上二行「設解」，〔積、普、南、徑、清〕作「說解」。
- 一 五五二頁中三行第一三字「人」，〔積、普、南、徑、清、麗〕作「入」。
- 一 五五二頁中四行第四字「焰」，〔積、普、南、徑、清〕作「諂」。
- 一 五五二頁下一六行末字「化」，〔積、普、南、徑、清〕作「他」。
- 一 五五二頁下末行第五字「復」，〔積、普、南、徑、清〕無。
- 一 五五三頁上一行「一堂」，〔積、普、南、徑、清、麗〕作「二堂」。
- 一 五五三頁上一〇行「法門」，〔麗〕作「沙門」。

- 一 五五三頁上一三行「講聽者」，〔積、普、南、徑、清〕無。
- 一 五五三頁上一八行卷末經名前，〔積、普、南、徑、清〕有違法部一篇，茲據積砂藏本補錄於卷後，並校以〔普、南、徑、清〕。
- 一 五五三頁中一行「第四」，〔徑〕無。
- 一 五五三頁中六行首字「念」，〔南、徑、清〕作「令」。
- 一 五五三頁下一三行第六字「問」，〔普、南、徑、清〕作「聞」。
- 一 五五三頁下一五行第一二字「學」，〔徑、清〕作「與」。

法苑珠林卷第二十四

因三教舍

西明寺沙門釋遵

說聽篇第十六之二

簡衆部第五

夫法師昇座先須禮敬三寶自淨其心觀時擇人具慈悲意救生利物然後爲說故報恩經云聽者坐說者立不應爲說若聽者求說者過不應爲說若聽者依人不依法依字不依義依不了義經不依了義經依識不依智並不應爲說何以故是人不能恭敬諸佛菩薩清淨法故若說尊重於法聽法之人亦生崇敬至心聽受不生輕慢是名清淨說故阿含經偈云聽者端心如渴飲一心入於語義中間法踊躍心悲喜如是之人可爲說又五分律云除其貪心不自輕心不輕大眾心慈心喜心利益心不動心立此等心乃至宣說一四句偈令前人如寶解者長夜安樂利益無量又涅槃經云若有受持讀誦書寫宣說非時非國不請而說輕心輕他自

法苑珠林卷第二十四 因三教舍 西明寺沙門釋遵 撰

歎隨處而說反滅佛法乃至令無量人死墮地獄則是衆生惡知識也又十誦律云有五人問法皆不應爲說一試問二無疑問三不爲悔所犯故問四不受語故問五詰難故問並不得答若前人實有好心不具前意爲欲生善滅惡者法師隨機方便好心爲說若自解未明或於法有疑者則不得爲說恐令前人有錯傳之失彼此得罪

又百喻經及毗曇論問答有四一有決定答譬如人問一切有生皆死此是決定答二問死者必有生是應分別答受盡者無生有愛者必有生是名分別答三有問人爲最勝不此應反問言汝問三惡道爲問諸天若問三惡道人實爲最勝若問於諸天人必爲不如如是等義名反問答四若問十四難若問世界及衆生有邊無邊有始終無始終如是等義名置答論問若論諸外道愚癡自以爲智不聞四論唯作一分別論又優婆塞戒經云佛言如法住者能

法苑珠林卷第二十四 第三卷 四道 自他利不如法住者則不得名自他利如法住者有八智何等爲八一法智二義智三時智四知足智五自他智六衆智七根智八上下智是人具足如是八智凡有所說具十六事一時說二至心說三次第說四和合說五隨義說六喜樂說七隨意說八不輕衆說九不訶衆說十如法說十一自他利說十二不散亂說十三合義說十四真正說十五說已不生憍慢十六說已不求來世報如是之人能從他聽從他聽時具十六事一時聽二樂聽三至心聽四恭敬聽五不求過聽六不爲論議聽七不爲勝聽八聽時終不輕者九聽時不輕於法十聽時終不自輕十一聽時遠離五蓋十二聽時爲受持讀誦十三聽時爲除五欲十四聽時爲具信心十五聽時爲調衆生十六聽時爲斷闍提善男子具八智者能說能聽如是之人能自他利不具足者則不得名自他利他復次能說法者復有二種一者清淨二者不清淨不清淨者復有五事一

法苑珠林卷四

為利故說二為報而說三為勝他說
四為十報說五疑說

清淨說者復有五事一先施食然後

說二為增長三實故說三斷自他煩

惱故說四為分別邪正故說五為聽者

得最勝故說善男子不淨說法者名

曰垢穢名為賣法亦名汙辱亦名錯說

亦名失意清淨說者

又法句喻經云於是世尊即說偈言

雖誦千章句義不正不如一要

聞可滅意雖誦千言不義何益

不如一義聞行可度雖多誦經

不解何益解一法句行可得道

又大法炬陀羅尼經云若受法人欲

行呪法令不斷者彼諸法師欲說法

時銀容端坐先誦呪曰

相經他 施迦那 阿迦那 迦那

迦那 迦那 迦那 阿迦那 迦那

迦那 迦那 迦那 阿迦那 婆鼻

殺帝夜他婆鼻殺 夜他伽那

多他婆鼻殺帝 多他摩迦舍 那迦

舍 迦迦舍

法師尔時眷屬圍繞即得成此加護

方便令彼法師心不動亂說法不斷
滅除欲執令諸羅刹女等所有聽眾
不為留難法師所須不為障礙
漸頓部第六

如百喻經云昔有一聚落去王城五

由旬村中有好美水王勅村人常使

民日日送其美水村人疲苦悉欲移

避遠此村去時彼村主語諸人言汝

等莫去我當為汝白王改五由旬作

三由旬使汝得近往來不疲即往白

王王為改之作三由旬眾人聞已便

大歡喜有人語言此故是本五由旬

更無有異雖聞此言信王語故終不

肯捨世間之人亦復如是修行正法

度於五道向涅槃城心生疲倦便欲

捨離頓駕生死不能復進如來法王

有大方便於一乘法分別說三小乘

之人聞之歡喜以為易行修善進德

求度生死後聞人說無有三乘故是

一乘以信佛語終不肯捨如彼村人

亦復如是

又華嚴經云佛子譬如日出光照一

切大山王次照一切大山次照金剛

寶山然後普照一切大地日光不作
是念我應先照諸大山王次第乃至

普照大地但彼山有高地故照有

先後如來應供等正覺亦復如是成

就無量無邊法界智慧日輪常放無

量無礙智慧光明光照菩薩等諸大

山王次照緣覺次照聲聞次照決定

善根眾生隨應受化然後悉照一切

眾等善邪定為作未來饒益因緣如

來智慧日光不作是我當先照善

薩乃至邪定但放大智日光普照一

切佛子譬如日月出現世間乃至深

山幽谷無不普照如來智慧日月亦

復如是普照一切無不明了但眾生怖

望善根不同故如來智光種種差別

法施部第七

如十住毗婆沙論云若善薩欲以法

施眾生者應如決定王大乘經中稱

法師功德及說法義戒隨順修學謂

說法者應行四法何等為四一者廣

博多學能持一切言辭章句二者決

定善知世間出世間諸法生滅相三

者得禪定慧於諸經法隨順無諍四

法苑珠林卷第五 詩七級 四
者不增不損如所說行

又正法念經云若有眾生正行善業為邪見人說一偈法令淨信佛命終生應聲天受種種樂從天還退隨業流轉若為財物故與人說法不以悲心利益眾生而取財物或用飲酒或與女人共飲共食如伎兒法自貢求財如是法施其果甚少生於天上作智慧鳥能說偈頌是則名曰下品法施也云何名為中品法施耶為名聞故為勝他故為勝餘大法師故為人說法或以妒心為人說法如是法施得報亦少生於天中受中果報或生人中是則名曰中品法施也云何名為上品法施耶以清淨心為欲增長眾生智慧而為說法不為財利為令邪見眾生等住於正法如是法施自利利人無上最勝乃至涅槃其福不盡是則名曰上品法施也

法苑珠林卷第五 第六級 四
功德為最勝此功德勝彼能離諸苦惱若河沙世界珍寶滿其中以施諸如來不如一法施 施貧具福雖多 一偈福尚勝 況多難思議

法苑珠林卷第五 第七級 四
惱苦患以是因緣故於出家者稱歎注施於在家者稱歎財施 又金光明經云說法者有五種事一者法施彼我兼利財施不令二者法施能令眾生出於三界財施者不出欲界三者法施利益法身財施之者長養色身四者法施增長無窮財施必有竭盡五者法施能斷無明財施只有伏貪心故知財施不及法也就法施中自有階漸若有所解不用他知恐他勝已祕而有說則自末來常不聞法 又智度論云若悟惜法則常生邊地無佛法處由捨法故障他慧明此則不如賣法他人反勝過此 又成實論云若人但能為他說法是名利他是人雖不自隨法行為他說故自亦得利於此惠施門略有三品下注施者說布施法不說智慧中法施者說於持戒上法施者說於智慧以說智慧教人觀理得斷惑智二障出離生死遠成菩提涅槃樂果乃至但能唯說小乘教化一人令觀生空信

又迦葉經介時世尊而說偈頌曰
三千大千界 珍寶滿其中 以此用布施 所得功德少 若說一偈法 功德為甚多 三界諸樂具 盡持施一人 不如一偈施

又十住毗婆沙論云在家之人當行財施出家之人當行法施何以故在家法施不及出家人以聽受法者於在家人信心淺薄故又在家之人多有財物出家之人於諸經法讀誦通達為人解說在眾無畏非在家者之所能及又使聽者起恭敬心不及出家又欲說法降伏人心不及出家中 偈說曰
先自修行法 然後教餘人 乃可作是言 汝隨我所行 身自行不善 安能令彼善 自不得寂滅 何能令人寂

又出家之人若行財施則妨餘善速離阿練若處必至聚落與白衣從事多有言說發起三毒於六度等心薄弱乃至貪著五欲捨戒還俗故名為死或能反戒易起重罪是名死等諸煩

法苑珠林卷第三十 第十一疏 田 禮聖
解依行難未得道亦勝教化一闡淨
中所有衆生令行十善以信解人解
修聖道則有出因要得涅槃

又諸法勇王經云閻浮提中所有水
陸空行衆生盡得人身若有一人教
是諸人令其安住五戒十善所得功
德不如有人教誨一人令得信行

又十住毗婆沙論云有四法能退失智
慧善法所應遠離何等為四一不敬
法及說法者二於要法秘匿悋惜三
樂法者為作障礙壞其聽心四壞

憍慢自高卑人復有四法得其智
慧應常修習何等為四一恭敬法及
說法者二如所聞法及所讀誦為他
人說其心清淨不求利養三知從多

聞得智慧故勤求不息如救頭然四
如所聞法受持不志貴如說行不貴
言說

報恩部第八
如善恭敬經云佛告阿難若有從他
聞一四句偈或抄或寫書之竹帛所
有名字於若干劫取彼和尚阿闍梨
等荷擔肩上或時背負或以頂戴常

法苑珠林卷第三十 第十一疏 田 禮聖
負行者復將一切音樂之具供養是
師作如是事尚自不能具報師恩若
當來世於師和尚所起不敬心常說
於過我說愚癡極受多苦於當來世
必墮惡道是故阿難我教汝等常行
恭敬尊重之心當得如是勝上之法

所謂受重三寶其甚深之法
又梵網經云若佛子見大乘法師同
見同行來入僧坊舍宅城邑若百里
千里來者即迎來送去禮拜供養日

日三時供養日食三兩金百味飲食
牀座供養法師一切所須盡給與之
常請法師三時說法日日三時禮拜
不生瞋心患惱之心為法滅身請法

若不令者犯輕垢罪
又優婆塞戒經云若優婆塞受持六
重戒已四十里有講法處不能往
聽得失意罪

又大方等陀羅尼經云佛告阿難若
有父母妻子不於此人至於道場者
此人應向父母等前燒種種香長跪
合掌應作是言我今欲至道場哀愍

聽許亦應種種諫曉隨宜說法亦應

法苑珠林卷第三十 第十一疏 田 禮聖
三請若不聽者此人應於舍宅默自
思惟誦持經典

又正法念經云若人供養說法法師
當知是人即為供養現在世尊其人
如是隨所供養所發願成就乃至得
阿耨菩提以能供養說法師故何以

故以聞法故心得調伏以調伏故能
斷無知流轉之闇若離聞法無有一
法能調伏心

又勝思惟經云不起罪業不起福業
不起無動業者是名供養佛
又華手經云若以華香衣食湯藥等
供養諸佛不名為真供養如來坐道

場所得微妙法隨能修學者是名真
供養故說偈云
若以華塗香 衣食及湯藥
以此供諸佛 不名為真供
如來坐道場 所得微妙法
若人能修學 是真供養佛

又十住婆沙論云佛告阿難天雨香
華不名供養恭敬如來若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷一心不放逸親近
修學聖法是真名真供養佛

法苑珠林卷五 第五段

又嘗雲經云不以財施供養於佛何以故如來法身不待財施唯以法施供養於佛為具佛道以法供養為最第一

又善恭敬經云佛言若有比丘雖復有夏不能開解如是法句彼亦應當從他依止所以者何自尚不解況欲與他作依止師假令者舊百夏比丘而不能解沙門秘密之事不解法律等亦應說依止若有比丘從他受法於彼師邊應起尊貴敬重之心欲受法時當在師前不得輕笑不得露齒不得文足不得視足不得動足不得蹕脚師不發問不得輒言凡有所使勿得違命勿視師面離師三肘令坐即坐勿得違教於彼師所應起慈心若有所疑先應諮白若見師許然後請決當知一日三時應然進止若三時閒不參進止是師應當如法治之若參師不見應持土塊或不或草以為記驗若當見師在房室內是時學者應起至心繞房三匝向師頂禮合乃方還若不見師眾務皆止不得為

法苑珠林卷五 第五段

也除大小便又復弟子於其師所不得虛言師所呵責不應反報師坐卧牀應先敷拭令無塵汙蟲蟻之屬若師坐卧乃至師起應修誦業時彼學者至日東方便到師所善知時已數往師邊諮問所須我作何事又復弟子在於師前不得凌唾若行寺內恭敬師故勿以袈裟覆於肩膊不得籠頭天時若熱日別三時以扇扇師三度授水授令洗浴又復三時應獻冷飲師師所警事應盡身力而贊助之佛告阿難若將來世有諸比丘或於師所不起恭敬說於師僧長短之者彼人則非是須陀洹亦非凡夫彼愚癡人應如是治師實有過尚不得說況當無也若有比丘於其師邊不恭敬者我說別有一小地獄名為厚撲當墮是地中墮彼處已一身四頭身體俱然狀如火聚出大猛焰熾然不息然已復然於彼獄處復有諸蟲名曰鉤蒙彼諸蟲常啖舌根時彼癡人從彼捨身生畜生中皆由往昔罵辱於師舌根過故常食屎尿指彼身已

法苑珠林卷五 第五段

雖生人間常生邊地具足惡法雖得人身皮不似人不能具足入之形色常被極賤誹謗交辱離佛世尊常無智慧從彼死已還墮地獄更得無量無邊苦患之法

利益部第九

如正法念經云說法有十功德多所利益何等為十一時處具足二分別易解三與法相應四非為利養五為調伏六隨順說法七說施有報八說生死法多諸障礙九說天退殞十說有業果若說法人有此十法令聞法者得多功德利益安樂乃至涅槃若聞法功德成就深心信根清淨一向淨心信於三寶詣聽法處為聞正法隨舉一足皆生梵福又大菩薩藏經云於諸菩薩起深愛樂猶如大師於正法所起愛樂心如自己身於如來所起愛樂心如自己命於尊重師起愛樂心猶如父母於諸眾生起愛樂心視如一子於阿遮利耶受教師所起愛樂心敬如眼目於諸正行起愛樂心猶如耳目身首於波羅塞起

法苑珠林卷二四

愛敬心猶如手足於說法師起愛樂
心如衆重寶所求正法起愛樂心猶
如良藥於能舉罪及憶念者起愛樂
心猶如良醫

又僧伽叱經云介時一切勇菩薩白
佛言世尊若有衆生聞此法者壽命
幾劫佛言壽命滿八十劫一切勇白
佛言劫以何量佛言譬如大城縱廣
十二由旬高三由旬盛滿胡麻有長
壽人過百歲已取一而去如是城中
胡麻悉盡劫猶不盡又如大山縱廣
二十五由旬高三由旬有長壽人
過一百歲以輕縵帛一往拂之如是
山盡劫猶不盡是名劫量時一切勇
菩薩白佛言世尊一發善願尚得如
是福德之聚壽命八十劫何況於佛
法中廣修諸行

又涅槃經云若離四法得涅槃者無
有是處何等為四一親近善友二專
心聽法三繫念思惟四如法修行以
是義故聽法因緣則得近於大般涅
槃何以故聞法眼故世有三一人者無
目凡二者一目凡三者二目凡

言無目者常不聞法一旦之人雖暫
聞法其心不住二目之人專心聽受
如聞而行以聽法故得知世間如是
三人

又法句喻經云昔佛在舍衛國給孤
精舍為諸天人民說法時波斯匿王
有一寡女名曰金剛父母哀憫別為
作好舍宅給五百妓女以娛樂之衆
共有一長老青衣名曰度勝常行市內
買脂粉香華時見男女無數大衆各
賣香華出城詣佛即問行人欲何所
至衆人答言佛出於世三界之尊度
脫衆生皆得泥洹度勝聞之心悅意
喜即自念言今老見佛宿世之福便
分香直持買好華隨衆人輩往到佛所
作禮却立散華燒香一心聽法已過
市取香因聽法功宿行所追香氣熏
聞斤兩倍前嫌其遲晚而共詰之度
勝奉道即如事言世有聖師三界之
尊擊無上法鼓震動三千往聽法者
無央數人實隨聽法是以稽遲金剛之
徒聞說世尊法義殊妙非世所間悚然
心歡而自歎曰吾等何罪獨隔不聞即

報度勝試為我說之度勝白曰身賤
口穢不敢便宣說法之儀先施高座
度勝受勅具宣聖旨五百侍女皆大
歡喜各脫衣服一領積為高座度勝
洗浴承佛威神如應說法金剛之等
五百侍女疑結破惡得須陀洹道說
法甚美不覺失火一時燒死即生天
上王將人從未欲救火見之已然救
拾指銀華送畢已往過佛所為佛作
禮又手言曰金剛不幸不覺失火大小
燒盡適棺銀訖不審何罪遇此火害
唯願世尊彰告未聞佛告大王過去
世時有城名波羅素有長者婦將采
女五百人至城外大祠祀其法難急他
性之人不得到邊無問親疏其有來
者擲著火中時世有辟支佛名曰迦
羅伽在山中晨來分衛暮輒還山迦
羅伽分衛來趨郊祠長者婦見之念然
瞋恚共捉迦羅伽著火中舉身焦爛
便現神足飛升虛空衆女驚怖泣淚
悔過長跪舉頭而自陳曰女人愚癡
不識至真群迷長慢毀辱神靈自惟
過墮罪惡如山願降尊德以消重殃

過墮罪惡如山願降尊德以消重殃

尋聲即下而般泥洹諸女起塔拱養
法苑珠林卷第三
舍利佛為大王而說偈言

愚惡作惡不能自解殃迫自焚
罪成熾然愚不望死不謂道苦
臨墮厄地乃知不善

佛告大王今時長者婦者今王女金
剛是五百侍女者今度勝等五百妓
女是罪福迫人久無不彰善惡隨人
如影隨形說是法時諸來大小即得
道迹

又阿育王經云昔阿惹伽王使道人
說法時以步障遮諸婦女使其聽法
今時法師為諸婦女說法常說施論
戒論生天之論有一婦女今犯王法
發幕向法師前問法師言如來大覺
於菩提樹下覺諸法時覺悟施戒耶
更悟餘法耶法師答言佛覺一切有
漏法皆苦猶若融鐵此苦因從習而
生猶如毒樹修八正道以滅苦習是女
人得聞此語獲得須陀洹道以刀繫
頭往到王所而白王言我今日犯王
重法願王以法治我王問言汝犯何
事答言我破王禁制至道人所譬如

渴牛不避於死我實渴於佛法是以
默突聽法王問言汝聽法時頗有所
得不答言得法見四真諦解脫入界
及以諸大皆知無我遂得法眼王聞
是語踊躍歡喜即為作禮便唱言

自今已後不聽作障隔樂聽法者聽
直至法師所對面聽法歡言奇哉我
官內乃出人寶以是因緣當知聽法
有大利益

又雜寶藏經云今時般遮羅國以五
百白鴈獻波斯匿王王令送著祇桓
精舍衆僧食時人人乞食鴈見僧衆
來在前立佛以一音說法衆生各得
類解當時群鴈亦解僧語聞法歡喜
鳴聲相和還於池水後毛羽轉長飛
至餘處獵師以網都覆殺之二鴈作
聲諸鴈皆和謂聽法

忉利天生天之法法有三念一念本
所從來二念定生何處三念先作何
業得來生天便自思惟自見宿因更
無餘善唯佛邊聽法作是念已五
百天子即時來下在如來邊佛為說
法悉得須陀洹波斯匿王遇到佛所

常見五百鴈舉列佛前是日不見復
問佛言此中諸鴈向何處去佛言欲
見諸鴈者先鴈飛去他處為獵師所
殺命終生天今此五百諸天子等著
好天冠端正殊特者是今日聽法皆
得須陀洹王問佛言此諸群鴈以何
業緣墮於畜生命終生天今日得道

佛言昔迦葉佛時五百女人盡共受
戒用心不堅毀所受戒犯戒因緣墮
畜生中作此鴈身以受戒故得值如
來聞法獲道以鴈身中聽法因緣生
於天上

又舊雜譬喻經云昔有沙門晝夜誦
經有狗伏牀下一心聽經不復念食
如是積年命盡得人形生舍衛國中作
女人長大見沙門令衛便走自持飯與
沙門歡喜後作比丘尼得應真道

頌曰
王猷外董 神道內緘 皇覺正法
斯極宗師 敬承玄教 崇德振輝
師弟說授 芳華秀滋 四諦感悟
三逆熙怡 啓境金牒 開訓神機
空有齊軟 玄門洞微 遣于無遣

至道非彌

感應緣 卷九

宋沙門竺道生 末居士費崇先

魏沙門天生勒那 齊沙門釋僧軌

隋沙門釋曇延 隋沙門釋慧遠

隋沙門釋法彦 唐沙門釋道宗

唐沙門釋道慧

宋長安龍光寺有竺道生本姓魏鉅
庶人也少小出家聰銳神異年在志
學便登法座吐納宮商道俗高伏年
至具戒器鑒日深性度機警神氣清
穆初入廬山幽栖七年以求其志常
以入道之要慧解為本故鑽仰群經
斟酌雜論万里隨法不憚疲苦後與
慧叡慧嚴同游長安從什公受業開
中僧象咸謂神寤後還都止青園寺
宋太祖文皇帝深加歎重後太祖設
會帝親同衆御于地陛下食良久衆
咸疑日晚帝曰始可中耳生日白日
麗天天言始中何得非中遂取鉢食
於是一衆從之莫不歎其樞機得裏
後校閱真俗研思因果乃立善不受
報頓悟成佛又著二諦論佛性當有

論法身無色論佛無淨土論應有緣

論法等籠罩舊說妙有淵旨而守文之
徒多生嫌嫉與奪之聲紛然競起又
六卷浪洄先至京都生剖析經理洞
入幽微乃說一闡提人皆得成佛于時
大本未傳孤明先發獨見忤衆於是
舊學以為邪說機憤滋甚遂顯大衆
擯而體之生於大衆中正容誓曰若
我所說反於經義者謂於現身即表
癩疾若與實相不相違背者願捨壽
之時據師子座言竟拂衣而逝初投吳
之虎丘山旬日之中學徒數百其年
夏雷震青園佛殿龍升于天光影
西壁因改寺名曰龍光時人歎曰龍
既已去生必行矣俄而投迹廬山銷
影巖岫山中僧象咸共敬服後涅槃
大本至于南京果稱闡提悉有佛性
與前所說合若符契生既復斯經尋
即講說以宋元嘉十一年冬十一月
庚子於廬山精舍升于法座神色開
明德音濬發論義數番窮理盡妙觀
聽之衆莫不悟悅法席將畢忽見塵
尾紛然而墜端坐正容隱几而卒顏

色不異似若入定道俗雙駭遠近悲

法於是京邑諸僧內慙自疾迫而信
服其神鑒之至徵瑞如此乃葬廬山
之阜初敬公及嚴觀同學齊名故時
人評曰生徹發天真嚴觀靈流得慧
藏表尊進冠淵于默塞生及敬公獨
標天真之目故以秀出群士矣初關
中僧肇始注維摩世咸翫味生乃更
發深旨顯暢新異及諸經義疏世皆
寶焉王微以生比郭林宗乃為之立
傳於其遺德時人以生推闡得佛
此語有據頓悟不受報等時亦憲章
宋太祖嘗述生頓悟義有沙門僧弼
等皆設巨難帝曰若使逝者可與豈
為諸君所屈龍光寺又有沙門實林
初經長安受學後祖述生公諸義時
人號曰遊玄生著涅槃記及注異宗論
擬廣文等林弟子法實亦學兼內外
善金剛後心論等亦祖述生義焉近
代又有釋慧生者亦止龍光寺蔬食
善眾經兼攻草隸時人以同寺相繼
號曰大小二生方此一略也
宋費崇先者吳興人也少願信法至

法苑珠林卷三十四 第三十五段 目 夢
三十餘精勤彌篤至泰始三年受菩薩

戒寄齋於謝慧遠家二十四日晝夜不懈每聽經常為鵲尾香鑪置膝前初齋三夕見一人容服不凡徑來舉鑪將去崇先視膝前鑪猶在其處更詳視此人見提去甚分明崇先方悟是神異自惟衣裳新濯了無不淨唯坐側有唾壺既使去壺即復見此人還鑪坐前未至席頃猶見兩鑪既至即合為一然則此神人所提者蓋鑪影乎崇先又當聞人說福遠寺有僧欽尼精勤得道欣然願見未及得往屬意甚至嘗齋於他家夜三更中忽見一尼容儀儼若著縞布袈裟正立齋席之前食頃而滅及崇先後觀此尼色貌被服即隱前所覩者也右此處出真祥記

元魏時有中天竺沙門勒那魏云實意是西國人不知氏族徧通三藏妙入摠持以魏永平之初來游東夏宣武皇帝每請講華嚴經披閱精勤每廢一日正處高座忽有一人持笏執名者形如大官云奉天帝命來請法師

法苑珠林卷三十四 第三十六段 目
講華嚴經意曰今此法席尚未停止待訖經文當求從命雖賦法事所資獨不能津都講香火維那梵唄咸皆須之可請令定使者如所請見講諸僧既而法事將了又見前使云奉天帝命故來下迎意乃含笑熙怡告眾辭訣奄然卒於法座都講四人亦同時殞魏境道俗聞見斯異無不嗟嘆齊郡東大覺寺沙門僧範姓李平鄉人也善解群書時緡府庫晚年出家經論諳妄言行相輔祥徵屢降嘗有膠州刺史杜弼於顯義寺請範冬講至華嚴六地忽有一鴈飛下從浮圖東順行入堂正對高座伏地聽法講散徐出還順塔西介乃翔逝又於此寺夏講雀來在座西南伏聽終於九旬又曾處濟州亦有一鳥飛來入聽講訖便去又有一僧懷念加毀罵云伽斗汝何所知當夜有神打而幾死自非道洽真符能感應如是以天保六年三月二日卒於大覺寺年八十矣

隋京師延興寺釋曇延姓王蒲州萬

法苑珠林卷三十四 第三十七段 目 夢
泉人也世家豪族官歷齊周而姓協書籍鄉邦稱叙探蹟玄旨洞曉無差欲著涅槃大疏恐滯凡情每祈誠寤寐願得嘉徵乃於夜夢有人被白服乘於白馬駮尾拂地而道授經旨延手執石駿與之請論寤後惟曰此必馬鳴菩薩授我義瑞執駿知其宗旨

懋事可觀耳雖感此瑞猶恐不合理更持經疏於陳州治仁壽寺舍利塔前燒香誓曰延以凡度仰測聖心詮釋已了具如別卷若幽致微遠願示明靈如無所感誓不傳授言訖濕解卷軸並放光明通夜呈祥道俗稱慶塔中舍利又放光明三日三夜暉光不絕上燭天漢下照山河合境望光皆來謁拜既感徵祥眾伏傳受君臣重德罕有斯人以隋開皇八年八月十三日終於延興寺春秋七十有三隋京師淨影寺釋慧遠姓李燉煌人後居上黨之高都為三藏備通九流洞曉天縱疏朗儀止沖和講導為業天下同歸昔在清化先養一鵝聽講為務開皇七年勅召入京鶴在本寺

法苑珠林卷之二十四 第三段 唐

栖宿麻廡晝夜嗚呼眾共愍之附使
達京至淨影寺大門放之嗚叫騰躍
注入遠房依前馴聽不避寒暑但聞
法集鐘聲不問旦夕皆入講堂靜聲
伏聽僧徒梵散出堂翔鳴若值白黑
布薩鳴鐘終不入聽時共異之若遠
常途講解依法潛聽中間及餘語便
鳴翔而出信知道籍人如靈鳥嘉應
不可非其身未證法轉升法座定憶
地獄此亦別時之意不得雷同摠廢
也以開皇年中幸於淨影寺

隋西京真寂道場釋法彦姓張寓居
治州志隆大法而聰明振響冠遠儕
倫雖三藏並通偏以大論馳美游涉
法會莫敢抗言開皇十六年下勅以
彦為大論眾主住真寂寺鎮長引化
仁壽造塔復召送舍利于汝州四年
又勅送舍利沂州善應寺掘其深丈
餘乃得金沙濤汰成純凡有二升光
曜奪目又感黃牛自至塔前屈膝前
足兩拜而止迴身又禮文帝比身像
一拜及入石函于時三萬許人並見
天雲五色長十餘丈闊三四丈四繞

法苑珠林卷之二十四 第三段 唐

白雲狀如羅綺正當基上空自午
至未方乃歇滅後降五色雲從四方
來狀同前瑞又感玄鶴五頭從西北
來迴旋塔上乃經四度去復還來復
感白鶴於上襲回文之乃逝又感五
色蛇盤屈函外可三尺頭向舍利驚
終不怖如此數度刺史鄭善果以表
奏聞曰

日間敬天育物則軋象著其能順地
養民則坤元表其德是以陶唐啟躬
辨解伏氣呈祥夏后水土成功玄珪
告錫方知天時人事影響若神伏惟
陛下兼圖損讓受命君臨區宇無塵
層教盡一合弘光大慈愍無邊天佛
垂鑒降逆榮瑞塔基六處並得異砂
炫曜相輝俱同金寶牛為禮拜太古
未經雲騰五色於分方見又感蛇形
雜采盤旋塔基鶴鴈玄素覆回空際
雖軒皇景瑞空傳舊章漢帝慶徽徒
書簡策自非德隆三寶道冠百玉豈
能感斯美慶敢招靈異帝乃大悅著
于別記以大業三年卒于所住春秋
六十矣

法苑珠林卷之二十四 第三段 唐

唐西京勝光寺釋道宗俗姓孫氏萊
州即墨人也三藏通明大論尤精每
講大論天雨眾華旋繞講堂飛洒戶
內既不委地久之還去合眾驚嗟希
覩斯瑞武德六年卒于所住春秋七
十有一

唐蒲州仁壽年釋道慧俗姓張氏河
東虞鄉人也神氣高邁器度虛簡善
通機會鑒達治方雖通群典偏以涅
槃攝論為栖神之宅也至貞觀二年
冬月有請講涅槃預知將終苦不受請
前人不測鄭重延之不免來意赴請
登座發題告諸四眾悲歎而言自惟
去聖遙遠微言隱絕庸愚所傳不足
師範但以信心歸向自當識悟今席講
說止於云何個後但世界法余不久當
終時日既促願各用心逐文依叙恰
至偈初即覺失念無疾而終春秋七
十有五即以年十二月送往玉城于
千谷中南山之陰闡境同號考喪考妣
當夜降雪周三四里乃埽路通行陳
屍山嶺經夕忽有異華繞屍周匝備
地涌出可五百枝長二尺許上發鮮

禁似款冬，華而形相全異，大眾驚動。法苑珠林卷第二十四
 悲慶誼山乃折入城，示諸者宿乃內。法苑珠林卷第二十四
 水瓶至來年五月猶不萎，穉自非宿。法苑珠林卷第二十四
 祐所資豈感冥祥，嘉應也。晉州有人。法苑珠林卷第二十四
 性愛畋獵，初不奉信，有傳慧感乃造。法苑珠林卷第二十四
 山覓唯觀，空處自悔，哀哭曰：生不蒙。法苑珠林卷第二十四
 開信，死不逢瑞，獨何無感？必有神道。法苑珠林卷第二十四
 願示微祥，言訖地涌，奇華，遠長二尺。法苑珠林卷第二十四
 欣慰嘉應，發心永固。法苑珠林卷第二十四

法苑珠林卷第二十四

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

法苑珠林卷第二十四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五五八頁上一行經名，[頌]、[畫]、[圖]、[圖]作「法苑珠林卷第二十四說聽之二」；[經]無（未換卷）。
- 一 五五八頁上二行撰者，[頌]、[畫]作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；[圖]作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；[圖]作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；[經]無（未換卷）。
- 一 五五八頁上三行「說聽篇第十六之二」，[頌]、[畫]、[圖]、[經]、[圖]無。
- 一 五五八頁上四行「第五」，[經]無。以下部目下序數例同。
- 一 五五八頁中五行「詰難」，[頌]、[畫]、[圖]、[經]、[圖]作「詰難」。
- 一 五五八頁中二一行「不閑」，[頌]、[圖]作「不閑」。
- 一 五五八頁下一行第一三至一五字「自他利」，[頌]、[畫]、[圖]、[經]、[圖]作「自他利」。
- 一 利他他。
- 一 五五九頁上四行首字「說」，[頌]、[畫]、[圖]、[經]、[圖]作「為說」。
- 一 五五九頁中三行「障礙」，至此，[經]卷第三十二終，卷第三十三始，並有「說聽篇第十六之餘」一行。
- 一 五五九頁中七行首字「民」，[頌]、[畫]、[圖]、[經]、[圖]無。
- 一 五五九頁中一三行「此言」，[頌]、[圖]作「此語」。
- 一 五五九頁中二二行「光照」，[頌]、[畫]、[圖]、[經]、[圖]作「光照」。本頁下六行同。
- 一 五五九頁下一九行第九字「戒」，[頌]、[畫]、[圖]、[經]、[圖]作「戒律」。
- 一 五六〇頁上七行「自實」，[頌]、[畫]、[圖]、[經]、[圖]作「自實」。
- 一 五六〇頁上二一行「大千界」，[經]、[圖]作「大世界」。
- 一 五六〇頁中二行「河沙」，[頌]、[畫]、[圖]、[經]、[圖]作「恒沙」。
- 一 五六〇頁中八行第一一字「受」，

- 一 五六〇頁中一三行末字「中」，碩、壘、圃、徑、漚無。
- 一 五六〇頁下九行第二字「有」，碩、壘、圃、徑、漚作「如」。
- 一 五六〇頁下一行「有說」，碩、壘、圃、徑、漚作「不說」。
- 一 五六〇頁下一八行第八字「志」，碩、壘、圃、徑、漚無。
- 一 五六一頁上一五行第一二字「知」，碩、壘、圃、徑、漚作「如」。
- 一 五六一頁中三行第一三字「常」，碩、壘、圃、徑、漚作「恒」。次頁中末行第七字、次頁下三行第一三字同。
- 一 五六一頁下五行第八字「發」，碩、壘、圃、徑、漚無。
- 一 五六一頁下六行第一〇字「法」，碩、壘、圃、徑、漚作「法」。
- 一 五六二頁上一七行「供諸佛」，碩、壘、圃、徑、漚作「諸供養」。
- 一 五六二頁上二行「不待」，碩、壘、圃、徑、漚無。

- 一 五六二頁中一行第四字「師」，碩、壘、圃、徑、漚無。又第一一字「力」，碩、壘、圃、徑、漚無。
- 一 五六二頁下三行「極賤」，碩、壘、圃、徑、漚作「輕賤」。
- 一 五六三頁上一八行第一〇字「如」，碩、壘、圃、徑、漚無。
- 一 五六三頁中一行「一旦」，碩、壘、圃、徑、漚作「一目」。
- 一 五六三頁中九行第一二字「常」，碩、壘、圃、徑、漚作「恒」，次頁上一三行第一一字同。又末字「內」，碩、壘、圃、徑、漚無。
- 一 五六三頁中一行「詣佛」，壘、圃、徑、漚作「盡指佛所」。
- 一 五六三頁中末行「不聞」，碩、壘、圃、徑、漚作「不聞」。
- 一 五六三頁下二〇行首字「便」，碩、壘、圃、徑、漚作「更」。
- 一 五六三頁下二一行「愚慧」，碩、壘、圃、徑、漚作「愚慧」。次頁上三行

- 同。
- 一 五六四頁上八行「不彰」，碩、壘、圃、徑、漚作「不彰」。
- 一 五六四頁上二一行第六字「而」，碩、壘、圃、徑、漚無。
- 一 五六四頁中一二行末字「衆」，碩、壘、圃、徑、漚作「聚」。
- 一 五六四頁中一七行末字「法」下，碩、壘、圃、徑、漚有「時聲乘是善心生」七字。
- 一 五六四頁下六行第一〇字「諸」，碩、壘、圃、徑、漚無。
- 一 五六四頁下一七行「得應」，碩、壘、圃、徑、漚作「應得」。
- 一 五六四頁下二一行第四字「授」，碩、壘、圃、徑、漚作「受」。又「芳業」，碩、壘、圃、徑、漚作「芳業」。
- 一 五六四頁下末行第四字「軟」，碩、壘、圃、徑、漚作「較」。
- 一 五六五頁上七行「道慧」，碩、壘、圃、徑、漚作「道慧」。
- 一 五六五頁上二二行第一二字「善」，碩、壘、圃、徑、漚無。

- 一 五六五頁中二行第一三字「文」，
〔疏、南、徑、清〕作「善惡」。
- 一 五六五頁中五行「一聞提人」，
〔疏、南、徑、清〕作「久」。
- 一 五六五頁中五行「一聞提人」，
〔疏、南、徑、清〕作「阿闍提人」。
- 一 五六五頁中七行「機憤」，
〔疏、南、徑、清〕作「機憤」。
- 一 五六五頁中九行「謂於現身」，
〔疏、南、徑、清〕作「請現於身」；
〔疏〕作「請於現身」。
- 一 五六五頁中一〇行「癩疾」，
〔疏、南、徑、清〕作「厲疾」。
- 一 五六五頁中二一行「濬發」，
〔疏、南、徑、清〕作「俊發」。
- 一 五六五頁下三行第一一字「乃」，
〔疏、南、徑、清〕作「仍」。
- 一 五六五頁下四行「敷公」，
〔疏、南、徑、清〕作「生與敷公」。
- 一 五六五頁下五行「寔流」，
〔疏、南、徑、清〕作「寔流」。
- 一 五六五頁下六行第七字「于」，
〔疏、南、徑、清〕作「于」。

- 一 五六五頁下二一行第五字「攻」，
〔疏、南、徑、清〕作「工」。
- 一 五六六頁上一行第三字「餘」，
〔疏、南、徑、清〕作「際」。又第七字
「駕」，〔疏、南、徑、清〕無。
- 一 五六六頁上三行「常為」，
〔疏、南、徑、清〕作「常以」。
- 一 五六六頁上四行「徑來」，
〔疏〕作「遙來」。
- 一 五六六頁上一〇行首字「至」，
〔疏、南、徑、清〕無。
- 一 五六六頁上一四行「儼若」，
〔疏、南、徑、清〕作「端儼」。
- 一 五六六頁上一五行末字「觀」，
〔疏、南、徑、清〕作「觀」。
- 一 五六六頁上一七行首字「驗」，
〔疏、南、徑、清〕作「一驗」。
- 一 五六六頁上二一行「精勤」，
〔疏、南、徑、清〕作「精義」。
- 一 五六六頁中七行「都講」，
〔疏、南、徑、清〕作「都講等」。
- 一 五六六頁中一七行「一象」，
〔疏、南、徑、清〕無。

- 一 五六六頁中一九行「伽斗」，
〔疏、南、徑、清〕作「伽叔」。
- 一 五六六頁中二〇行第七字「能」，
〔疏、南、徑、清〕作「何能」。
- 一 五六六頁中末行末字「萬」，
〔疏、南、徑、清〕作「業」。
- 一 五六六頁下一行第一三字「姓」，
〔疏、南、徑、清〕作「性」。
- 一 五六六頁下二行第八字「饋」，
〔疏、南、徑、清〕作「悟」。
- 一 五六六頁下一五行「上燭」，
〔疏、南、徑、清〕作「上屬」。
- 一 五六六頁下一七行「重德」，
〔疏、南、徑、清〕作「重望」。
- 一 五六七頁上三行首字「注」，
〔疏、南、徑、清〕作「徑」。
- 一 五六七頁上一〇行末字「廢」，
〔疏、南、徑、清〕作「撥」。
- 一 五六七頁上一三行「治州」，
〔疏、南、徑、清〕作「治州」。又末字「儻」，
〔疏、南、徑、清〕作「齊」。

- 一 五六七頁上一八行第一二字「其」，
〔圖、圖、圖、徑、清〕作「基」。
- 一 五六七頁中二行第六字「減」，
〔圖、圖、圖、徑、清〕作「減減」。
- 一 五六七頁中二〇行第七字「陸」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清〕作「降」。
- 一 五六七頁下三行「旋繞」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清〕作「邊旋」。
- 一 五六七頁下五行末字「七」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清〕作「六」。
- 一 五六七頁下七行「仁壽年釋道慧」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清〕作「仁壽寺釋道
 慧」。
- 一 五六七頁下八行「神氣」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清〕作「神器」。
- 一 五六七頁下一七行「逐文依叙」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清〕作「逐依文叙」。
- 一 五六七頁下一八行「失念」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清〕作「失念」。
- 一 五六七頁下一九行末字至二〇行
 首字「子午」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清〕無。
- 一 五六八頁上一行「似欺」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清〕

- 一 〔圖、圖、圖、圖、徑、清〕作「似凝」。又「大衆」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清〕作「七衆」。
- 一 五六八頁上二行第五字「乃」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清〕作「有」。
- 一 五六八頁上五行第三字「吽」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清〕作「邊」。又一字
 「慧」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清〕作「慧」。
- 一 五六八頁上七行第六字「瑞」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清〕作「奇瑞」。
- 一 五六八頁上八行「微祥」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清〕作「微祥」。
- 一 五六八頁上九行夾註右「八驗」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清〕作「七驗」。
- 一 五六八頁上卷末經名，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清〕作「法苑
 珠林卷第三十三」。

法苑珠林卷第五

因三編

西明寺沙門釋道宣撰

見解篇第十七世有三

述意部第一

夫心識運變及理無常解或相翻聖人何迹澄神虛照應機如響所謂寂滅不動感而遂通悟道緣機然後神化是以文字應用彌綸宇宙聖變隨方詠羅法界非六通之至聖孰能垂化於五道者也

引證部第二

如分別功德論云如來所以廣為四部各說第一者乃為將來遺法之中四姓出家見解不同共相是非自稱為尊餘人為卑如是之輩不可稱計故預防於未然開其自足之路如光明之中日為其最星宿之中月為其最川流之中海為其最六天之中波旬以為其最色界十八天之中淨居以為其最九十六部之中釋僧以為其最九十六道之中佛道以為其最如五百聲聞弟子之中神解各別不

可具列

略列二十八人論之不盡備在廣本

華嚴 目 意

第一如拘鄰比丘初化受法善來之首故稱第一如憍梵鉢提比丘善護譏嫌藏身上天故稱第一故功德論云牛脚比丘以二事不得居世間何者此比丘脚似牛甲食飽則呵以是二事不得居世若外道見謂諸沙門食無時節生誹謗心是以佛遣上天在善法講堂坐禪善覺比丘常為眾僧作使至天上佛涅槃後迦葉講大集眾僧命阿那律編觀世間誰不來者阿那律即觀世界盡來唯有憍梵比丘今在天上即遣善覺命召使來善覺到三十三天見在善法講堂入滅盡定彈指覺之曰世尊涅槃已十四日迦葉集眾遣我相命可下世間至眾集所憍梵答曰世間已空我寧忍還欲取涅槃即以衣鉢付於善覺還歸眾僧便取涅槃以是因緣善覺其身安處天上故稱第一也

第三論云舍利弗所以稱智慧第一者世尊方欲知身子智慧多少者以須彌為硯以四大海水為墨以四天下竹木為筆滿四天下人為書師欲寫身子智慧者猶不能盡況凡夫五通而能測量耶故稱智慧第一也

第四論云大目犍連所以稱神足第一者世尊正說三災流行人民大飢欲反大地取地下肥以供民命佛止不聽恐損眾生又欲一手執眾生一手反地佛復不許故知神足第一也

如密迹金剛力士經云目連承佛聖言西方有一世界名光明幢佛名光明王現在說法目連到彼聽佛語見其身長四十里諸菩薩身長二十里其諸菩薩所食鉢器其高一里目連行鉢際上時諸菩薩曰世尊日唯然大聖此蟲從何而來被沙門服行鉢際上於時彼佛言諸族姓子慎勿發心輕慢此賢所以者何今斯少年名大目連是釋迦文佛聲聞弟子中神足第

法苑珠林卷五 第五
一時光明佛告大目連吾土菩薩及諸聲聞見卿身小咸發輕慢仁當顯神足力承釋迦文威德目連稽首足下繞佛七匝躡身在空中廣現神足已復住佛前諸菩薩歎未曾有佛言欲試釋迦文佛音響遠近故到此土仁者不宣試如來音響如來音響無限無遠無近廣遠無量不可為喻世尊告曰云何以汝神力到此世界故是世尊釋迦文佛威德所立當遙禮釋迦文佛自當至彼假使卿身以已神足欲還本國一切不至目連右膝著地向於東方禮釋迦文佛叉手自歸屈申臂頃即時得至故知目連神足中第一也

法苑珠林卷五 第六
咸治之曰不眠不可治已失寔眼無所復觀五百弟子各棄馳散情人實針捫摸補衣線盡重費無人可倚左右唱曰誰求福者與我買針世尊忽然到前取來吾與汝費問曰是誰曰我是佛也曰佛已福足復欲求福耶曰福德可得欺耶那律思惟惟佛尚求福況於凡人邪心中感結馳向佛視以至心故忽得天眼重復思惟便得羅漢凡得羅漢皆有天眼一實眼二天眼三慧眼三眼視者恐突眼亂天爭功精麁以雜觀故專用天眼觀大千界精麁悉觀故言天眼第一也第六論云迦旃延所以稱善分別義第一者將欲撰集法藏心中惟曰為人間憤內精思不專故隱地中七日集集大法已訖呈佛稱曰善哉聖所即可以為一藏此義微妙降伏外道故稱第一又佛稱仁者辯才析理解義第一也

法苑珠林卷五 第七
慈愍無有豪釐殺害之想佛告阿難如我今日正壽八十者如來隨世欲適眾生不現其異故壽八十婆拘羅者受前宿世慈心之福故年壽加倍一百六十往昔毗婆尸如來出世時有長者居明貞修稟性良謙請佛及僧九十日四事供養有一比丘來求索藥長者問曰何所患苦答曰頭痛長者答曰此必膈上有水仰攻其頭是以頭痛即施一呵梨勒果因服病除緣是福報九十一劫未曾病患阿難問婆拘羅何以不為人說法為無四辯智慧而不說耶答曰我於四辯捷疾之智非為不足直自樂靜不喜憤內故不說法故長命省事第一也第八論云所以稱優婆塞持律第一者是五百釋子勸髮師不輕不重淚然除盡佛命善來即成沙門佛即受戒得阿羅漢次受五百釋子戒優婆離為上座諸釋子言此我家僕何緣禮之佛言不介法無貴賤先達為兄俛仰不已制意為禮即時天地大動諸天於上讚曰善哉善哉今日諸釋

法華第五

法華

四

志

降伏貢高此意難勝故地為勸當五百釋子為道時亦有九萬九千人出家為道優波離自從佛受戒已求未曾犯如毫釐故稱持律第一又祇園精舍北有一比丘得病經六年不差波離往問何所患苦欲何所須曰我有所須以達佛教故不可說曰但說無苦曰我唯思酒五升病便除愈優波離曰且住我為汝問佛還即問佛有比丘病須酒為藥不審可得飲不世尊曰我所制法除病苦者優波離即還索酒與病比丘病即除愈重與說法得羅漢道佛讚波離汝問此事使病比丘得蒙除差又使得道若不得度後墮三塗無有出期乃為將來比丘能設禁法使知輕重得濟危厄汝真持律以律付汝勿令漏失不可示以沙彌白衣復稱第一也

第九論云所以稱難陀比丘端正第一者餘諸比丘各有相舍利弗有七相目連有五相阿難有二十相唯難陀有三十相難陀金色阿難銀色衣服光曜金縷履屐執瓊瑠鉢入城

法華第五

法華

四

志

乞食其有見者無不欣悅自捨如來餘諸弟子無能及者故稱端正第一索女請佛於外見難陀愛樂情深接足為禮以手摩之難觀美姿寂無情想形影相感則失不淨索女不達疑有欲心佛知其意告索女曰勿生疑心難陀却後七日當得羅漢以是言之知心不變故稱第一

第十論云所以稱婆伽比丘解人疑滯第一者三世諸佛皆共八萬四千以為行法眾生得道不必徧行眾行隨其所悟處以為宗趣何者眾生結使不同病有多少始有厚薄是故如來設教若干或有一藥治眾病或有眾藥治一病猶六度相統一行為主眾行悉從一行不專眾病隨起隨病所起對藥應之若計常起以無常對之若計有心起以空心對之當其無常領行萬行皆無常也猶施造八萬八萬皆為施所造也亦猶如來八音中一音統八響一響統百教一教統百義一一相領至千萬億一音報萬億其變如是略說統行其喻亦以此

法華第五

法華

四

志

仁尊以略說為主故稱第一也

第十一論云所以稱天須菩提者好衣第一者五百弟子中有兩須菩提一王者種一長者種其天須菩提出王者種所言天者為五百世中常生天上化應聲聞下生王家食福自然未曾墮乏佛還本國佛勸出家約身守節齋衣惡食草蓐為林大小便為藥此比丘聞佛切教退欲還家佛受波斯匿王請即詣佛所辭退而還阿難語曰君且住一宿須菩提曰道人屋舍如何可止且至白衣家寄止一宿明當還歸阿難曰但住今當嚴辦即往王所種種座具幡華香油嚴飾皆備此比丘便於中止宿以適本心意便得定思惟四諦至於後夜即得羅漢阿難白佛天須菩提已得羅漢飛在虛空佛語阿難夫衣有二種可親不可親若著好衣益其道心此可親近若損道心此不可親近也是故阿難或從好友得道或從五納弊惡得道所悟在心不拘形服也是故言之天須菩提著好衣第一也

第十二論云所以稱羅雲持戒不毀
 第一者或云羅雲喜安語好順備捨
 輪王之位而作沙門東西行之不可
 差耶以嫌如來故作妄語若有人問
 如來所在實在祇園而云在畫園圖
 實在畫園圖而言在祇園及覆妄語
 誑於求人阿難白佛羅雲妄語佛喚
 羅雲來御實安語耶對曰實然我亦
 以捨聖王位者以不可恃怙皆歸無
 常正使帝釋梵王皆不可保况復聖
 王而可恃耶佛語羅雲我前後捨此
 不可拂計而汝今時方恨我耶佛語羅
 雲汝取水來羅雲即盛滿鉢水授與
 如來如來執鉢水謂羅雲曰汝見此
 水不對曰已見佛言此水滿鉢無所
 減者喻持戒完具無所損落復瀉半
 棄謂羅雲曰汝見此水不對曰見之
 佛言此水失半喻戒不具足復瀉水
 盡示羅雲曰見此空鉢不答曰已見
 佛言犯戒都盡喻如空鉢復以鉢覆
 地示曰汝見此不答曰已見佛言已犯
 戒盡當墮地獄喻鉢口向地也羅雲
 自被約勒以後未曾復犯如毫釐減

故稱持戒第一也忍行亦為第一故
 舍利弗將羅雲入舍衛城乞食時有
 婆羅門見羅雲在後行即與惡意打
 羅雲頭破血流汗面羅雲即生惡念
 要當方便報此怨家舍利弗已知心
 念為其拭血謂羅雲曰當憶汝父昔
 為王時人來索眼即拋眼與截手截
 足亦不悔恨若為象時以牙與人亦
 不厭倦汝今云何起此惡念羅雲聞
 說即自剋責我今云何惡心向彼即
 忍如地不起善心如毛髮許時打羅
 雲者慳無擇地獄中是以因緣持戒
 忍行最為第一也
 第十三論云所以稱般陀比丘暗鈍
 然能變形第一者良由佛教使誦塔
 等得等忘塔得塔忘等六年之中
 專心誦此意遂解悟而自思惟曰等
 者等塔者除等者即喻入正道真者
 喻三毒垢也以八正道等塔三毒垢
 所謂塔等義者止謂此耶深思此
 理心即開解得阿羅漢道復有婆羅
 門名曰梵天亦名世典博覽群籍圖
 書必識天文地理無不關練故名世

典自以德高命共論議謂般陀日能
 與我共論耶般陀曰我尚能與汝父
 祖梵天共論何況汝盲無目人乎梵
 志尋言即語曰盲與無目有何等異
 般陀默然不對無以相酬即以神足
 相答騰空去地四丈九尺結跏趺坐
 梵志仰瞻敬情內發時舍利弗知其
 辭匱現變相答若不往屈梵志不度
 即以神足作般陀形便使般陀本形
 不現化形問曰汝為是天是人乎答
 曰是人又問人為是男子不日是男子
 又問男子與人有何等異答曰不異
 又問人者統名男子據形何得不異
 向言盲者謂不見今世後世善惡之
 報無目者謂無智慧之眼以斷結使也
 梵志心解即得法眼淨以是因緣般
 陀變形為第一也此之羅漢且偏緣一云云
 如增一阿含經云時世尊於十五日說
 戒時諸比丘僧及五百比丘眾從祇
 桓沒詣阿耨達池時龍王至世尊所
 頭面禮足在一面坐觀眾空無舍利
 弗今無此坐佛告目連言汝速至舍
 利弗所以我發告目連承教往舍衛

法苑珠林卷三十五 第七十五 目 寶蓋
 城語舍利弗言佛呼汝來阿釋迦龍
 王欲得相見舍利弗自解祇支帶著
 目連前謂目連曰汝有神足舉此衣
 帶結目連執帶不能移動盡力欲舉
 地皆大動舍利弗便舉目連著東弗
 子連又以帶纏須彌山目連便舉動
 須彌山舍利弗復以此帶纏如來座
 目連遂不能動捨帶還龍王所遙見
 舍利弗已在前至結跏趺坐繫念在
 前目連白佛言我不失神足耶何以
 故舍利弗後沒先至佛曰不退舍利
 弗有大智慧佛告目連衆多比丘無
 恭敬心於汝言舍利弗神足勝汝汝
 可於此衆中現其威力對曰承教即
 於座起往須彌山頂以一足踏山頂
 舉一足著梵天上蹴須彌山使地六
 返震動時諸比丘歎未曾有目連說
 偈時六十比丘因此漏盡意解
 又文殊師利般涅槃經云佛告跋陀
 羅菩薩此文殊師利有大慈悲生於
 此國多羅粟落梵德婆羅門家其生
 之時家內屋宅化如蓮華從母右脇出
 身紫金色地能語如天童子有七

法苑珠林卷三十五 第七十五 目 寶蓋
 寶蓋隨覆其上九十五種諸論議師
 無能酬對唯於佛所出家學道住首
 楞嚴三昧佛涅槃後四百五十歲當
 至雪山為五百仙人宣揚十二部經
 教化令住不退已至本生地於空野
 澤尼拘律陀樹下結跏趺坐入首楞
 嚴三昧身諸毛孔出金色光徧照十
 方世界度有緣者身如紫金山正長
 丈六圓光嚴顯面各一尋於圓光內
 有五百化佛一一化佛有五化菩薩
 以為侍者佛告跋陀羅是文殊師
 利有無量神通變現不可具記若有
 衆生但聞文殊師利名除却十二億
 劫生死之罪若禮拜供養者生生之
 處常生佛家若未得見當誦持首楞
 嚴稱文殊師利名一日至七日文殊必
 求至其人所有宿業障者夢中得
 見夢中見者於現在身若求聲聞以
 見文殊師利故得須陀洹乃至阿那
 含若出家人見者以得見故一日一夜
 成阿羅漢若有深信方等經典是法
 王子於禪定中為說深法亂心多者
 於其夢中為說寶義令其堅固於無

法苑珠林卷三十五 第七十五 目 寶蓋
 上道得不退轉我滅度後一切衆生
 其有得聞文殊師利名者見形像者
 百千劫中不墮惡道若有受持讀誦
 文殊師利名者設有重障不墮阿鼻
 極惡猛火常生他方清淨國土值佛
 闍法得無生忍
 又賢愚經云佛在王舍城鷲頭山中
 時波羅素王名波羅摩達王有輔相
 生一男兒相好備滿身色紫金姿容
 挺特輔相見子倍增怡悅其母素性
 不能良善懷妊已來恤於苦厄悲澗
 黎庶等心護養父召相師令占相之
 相師見喜因為立字號曰彌勒其兒
 殊稱合土宣開國王聞懼恐大奪位
 間其未長當預除滅即勅輔相聞汝
 有子容相有異汝可將來吾欲得見
 時宮內人及父知王欲圖甚懷湯火推計即華王言近道向華
 天西外男及養來奉示王其兒有男名波
 婆梨在波婆富羅國為彼國師聰明
 高博智達殊才五百弟子常逐諮稟
 於時輔相憐愛其子懼被其害密計
 遣人乘象送之舅見彌勒觀其色好
 加意愛養敬視在懷其年漸大教使

學問一日諾受勝餘終年學未經歲月昔
法苑珠林卷二五
通經書時波婆梨見其外甥學既不
久通達諸書欲為作會顯揚其美遣
一弟子至波羅奈語於輔相說見所
學索於珍寶欲為設會其弟子往至
于中道聞人說佛無量德行思慕欲
見即往趣佛未到中間為虎所噉乘
其善心生第一四天波婆梨自竭所
有為設大會一切都集設會已說大
施嗟觀人得五百金錢財物罄盡有
一婆羅門名勞度又最於後至獨不
得食唯與五百金錢勞度又言聞汝
設施去何空余若必非逆不見給者
汝更七日頭破七段時波婆梨恐有
惡况及餘盡道事不可輕深以為懼
前使弟子終生天者遙見其師懇賴
無賴即從天下來到其前問其師言
何故愁憂師具廣說天白師言勞度
又者未識頂法愚癡迷網惡邪之人
竟何所能而乃憂此今惟有佛最解
頂法無極法王特可歸依時波婆梨
聞天說佛即重問之佛是何人天即
說佛功德智慧不可殫計今在王舍

城驚頭山中時波婆梨聞歡佛德自
法苑珠林卷二五
思必是我書所記佛星下現天地大
動當生聖人今悉有此即勸彌勒等
十六人往看相好心念難之我師波
婆梨為有幾相我師年幾我師是何
種姓我師有幾弟子若答知數斯必是
佛汝等必為弟子遣一人語我消息
時彌勒等進趣王舍近到鷲山見佛光
明種種神異眾相赫然益以歡喜即奉
師勸遙以心難佛遙答之一一無差深
生敬仰頭面禮訖佛為說法其十五
人得法眼淨求出家佛言善來歸
疑自墮法衣在身重為說法成阿羅
漢十六人中時有一人字宿祈寄是
波婆弟子即遣往白消息還到本國
具以聞見廣為說之波婆聞喜即從
坐起長跪合掌向王舍城誠心請佛
唯願屈神來見接濟如來遙知屈申
聲頃來到其前禮已舉頭見佛驚喜
佛為說法遠阿那合於時世尊遠駕山
法苑珠林卷二五
世此閻浮提土地方正平坦廣博無有
山川地生夏草猶如天衣尔時人民

壽八萬四千歲身長八丈端正殊妙
法苑珠林卷二五
人性仁和具修十善彼時當有轉輪聖
王名曰勝伽也彼時有婆羅門家生
一男兒字曰彌勒身色紫金三十二相
眾好畢滿光明殊赫出家學道成最
正覺廣為眾生轉尊法輪其第一會
度九十三億眾生之類第二會度九
十一億第三大會度九十億如是三
會說法得蒙度者悉我遺法種福眾
生皆得在彼三會之中阿難白佛不審
從何造起名為彌勒佛言過去久遠習
慈三昧定意柔軟更無害心故字彌勒
法苑珠林卷二五
通去有佛已字彌勒值佛立願同名彌勒字阿
難多者此云天勝也
頌曰
賢人軌宗度 碧霞升虛選 師通資自發
神光照有緣 應變各殊別 聖錄同靈篇
乘軌因九五 逸響亮三千 法鼓振玄教
龍飛應人天 恬智具微妙 縹渺詠重玄
盤紆七七紀 嘉蓮在中愜 披此四八姿
映綺華林園
感應緣 法苑珠林卷二五
附在別篇不繫目錄且再引二論
晉沙門鳩摩羅什 宋沙門釋法顯

晉長安有鳩摩羅什此云童壽天生人也家世國相什祖父達多個儻不群名重於國父鳩摩羅球聰明有懿節將嗣相位乃辭遜出家東度葱嶺龜茲王聞其棄榮甚敬慕之自出郊迎請為國師王有妹年始二十才悟明敏過目必能一聞則誦且體有赤鴈法生智子諸國聘之並皆不許及見珠心欲當之乃逼以妻焉既而懷什什在胎中其母慧解倍常聞雀梨大寺名德既多又有得道之僧即與王族貴女德行詣尼彌日設供請齋聽法什母忽自通天竺語難問之辭必窮淵致眾咸歎之有羅漢達摩瞿沙曰此必懷智子為說舍利弗在胎之證及什生之後還忘前言頃之什母樂欲出家夫未之許遂更產一男名弗沙提婆後因出城游觀見塚間枯骨異處縱橫於是深惟若本定求離俗誓求落髮不啻飲食至六日夜氣力綿乏疑不達旦夫乃懼而許焉以未踴躍故猶不嘗進即勸人除髮乃下飲食次日受戒仍兼禪法專精匪

懈學得初果什年七歲亦俱出家從師受經日誦千偈備有三十二字凡三萬二千言誦毗曇既過師授其義即自通達無絀不暢時龜茲國人以其母王女利養甚多乃携什避之什年九歲隨母度辛頭河至罽賓國遇名德法師盤頭達多即剃寶王之從弟也洲粹有大量才明博識獨步當時三藏九部莫不該練從且至中手寫千偈從中至暮亦誦千偈名播諸國遠近師之什至即崇以師禮從受華藏中長二合凡四百萬言達多每稱什神俊遂聲徹於王王即請入集外道論師共相攻難言氣始交外道輕其年幼言頗不遜什乘隙而挫之外道折伏愧惋無言王益敬異日給醵賸一雙靴起各三升蘇六升此外國之上供也所住寺僧乃差大僧五人沙弥十人管視掃灑有弟子其見尊崇如此至年十二其母携還龜茲諸國皆射以好爵什並不顧時什母將什至月氏北山有一羅漢見而異之謂其母曰常當守護此沙弥若至二

十五不破戒者當大興佛法度無數人與優波掘多無異若戒不全無能為也止可才明俊又法師而已什進到沙勒國頂戴佛鉢心自念言鉢形甚大何其輕耶即重不可勝失聲下之母問其故荅云兒心有分別鉢有輕重耳遂停沙勒一年其冬誦阿毗曇於十門修習諸品無所諳受而受備遠其妙又於六足諸門無所滯礙沙勒國王有三藏沙門名喜見謂其王曰此沙彌不可輕王宜請令初開法門凡有二益一國內沙門恥其不達必見勉勵二龜茲王必謂出我國而彼尊之是尊我也必來交好王許焉即設大會請什昇座說轉法輪經龜茲王果遣使酬其親好什以說法之眼乃尋訪外道經書善學車陀舍多論多明文辭製作問荅等事博覽四庫陀典及五明諸論陰陽星算莫不畢盡妙達吉凶言若符契為性率達什初學小乘後專務方等乃歎曰吾昔學小乘如人不識金以鎔石為妙因廣求義要受誦中百二論及十二門

476 / B 38

論等頃之隨母進到溫宿國即龜茲
之北界時溫宿有一道士神辯英秀振
名諸國手擊玉鼓而自甚言論勝我
者斬首謝之什既至以二義相檢即
迷悶自失稽首歸依於是聲滿慈左
譽宣河外龜茲王躬往溫宿迎什還國
廣說諸經四遠學宗莫不能抗時王
女為尼字阿竭耶赤帝博覽群經持
深禪要云已證二果聞法喜踊乃更
設大集請問方等經與什為析辯
諸法皆空無我分別陰界假名非實
時會聽者莫不悲感追悼皆悟之
晚矣至年二十受戒於王宮從畢摩
羅叉學十誦律有頃什母辭往天生
謂龜茲王曰純曰汝國尋羨吾其去矣
行止天竺進登三果什母臨去謂什曰方等
深教應大闡與丹傳之東主唯介之力但
於自身無利其可如何什曰大士之
道利彼止軀若必使大化流傳能曉悟
喙俗雖復身當鐵鑊苦而無恨於是
留住龜茲止乎新寺後於寺側故宮
中初得教光經始就披讀魔來蔽之
唯見空際什知魔所為誓心逾固魔

去字顯仍習誦之復聞空中聲曰汝
是智人何用讀此什曰汝是小魔宜
時速去我心如地不可轉也停住三
年廣誦大乘經論洞其秘奧龜茲王
為遣金師子座以大秦錦褥鋪之令
什昇而說法什曰家師猶未悟大乘
欲躬往迎禮不得停此俄而大師盤頭
達多不遠而至王曰大師何能顧達多
曰一聞弟子所悟非常二聞大王和贊
佛道故冒涉艱危遠萃神國什得師
至欣逐本懷為說德女問經多明因
緣亦假昔與師俱所不信故先說也
師謂什曰汝於大乘見何異相而欲尚
之什曰大乘深淨明有法皆空小乘
偏局多滯名相師曰汝說一切皆空甚
可畏也安捨有而愛空乎如昔狂人
令續師續續極令細好續師加意細
若微塵狂人猶恨其麤續師大怒乃
指空示曰此是細續狂人曰何以不見
師曰此續極細我工之巧猶且不見
況他人耶狂人大喜以付織師師亦
效焉皆蒙上賞而實無物汝之空法
亦由此也什乃遠類而陳之往復苦

至經一月餘日方乃信服師歎曰師
不能違反啓其志驗於今矣於是禮
什為師言和尚是我大乘師我是和
上小乘師矣西域諸國咸伏什神儀乃
每至講說諸王皆長跪座側令什踐
而登焉其見重如此什既道涼西城
名播東川時苻堅僭號關中有外國
前部王及龜茲王弟並來朝堅堅引
見二王說堅云西域多產珍奇請兵
往定以求內附至堅建元十三年歲次
丁丑正月太史奏云有星見外國分
野當有大德智人入輔中國堅曰朕
聞西域有鳩摩羅什襄陽有沙門道
安將非此耶即遣使求之至十七年
二月鄯部王前部王等又說堅請兵
西伐十八年九月堅遣驍騎將軍呂光
陵江將軍姜飛將前部王及車師王
等率兵七萬西伐龜茲及烏耆諸國
臨發堅餞光於津章官謂光曰夫帝王
應天而治以子愛蒼生為本豈貪其
地而伐之正以懷道之人故也朕聞西
國有鳩摩羅什深解法相善閑陰陽
為後學之宗朕甚思之與賢哲者國之

法苑珠林卷三十三 華嚴經

大寶若剋龜茲即馳驛送什光軍未
 至什謂龜茲王白純曰國運衰矣當
 有勅敵曰下人從東方來宜供承之
 勿抗其鋒純不從而戰光遂破龜茲
 殺純立純弟震為主光既獲什未測
 其智量見其年齒尚少乃凡人戲之
 光還中路置軍於山下將士已休什
 曰不可在此必見狼狽且徒軍隴上
 光不納諫至夜果大雨洪潦暴起水
 深數丈死者數千光始密而異之什
 謂光曰此凶二之地不宜淹留推運
 數應速言歸中路必有福地可居光
 從之至涼州聞符堅已為姚萇所害光
 三軍編素大臨城南於是竊號關外
 稱年太安太安二年正月始成風
 什曰不祥之風當有蕞叛然不勞自
 定也後方驗什之言也什停涼積年
 呂光父子既不知道故蘊其深解無所
 宣化符堅已去竟不相見及姚萇僭有
 關中亦扼其高名虛心要請呂以什
 智計多解恐為姚謀不許東入及萇
 卒子興龍篡位復遣教請興和始三年
 三月有樹連理生廟庭遙園慈愛

法苑珠林卷三十三 華嚴經

為難以為美瑞謂智人應入至五月
 興遣隴西公碩德西伐呂隆隆軍大
 彼至九月隆上表歸降方得迎什入
 關以其年十月二十日至于長安興
 待以國師之禮甚見優寵語言相對
 則淹留終日研微造畫則窮年悉倦
 自大法東被始於漢明涉歷魏晉經
 論漸多而支生所出多滯文格義興
 少崇三寶銳志稱集什既至止何請
 入西明閣及道遙閣譯出眾經什既
 率多諳誦無不究盡轉能漢言音譯
 流便既覽舊經義多紕繆皆由先度
 失言故不與梵本相應興使沙門僧
 碧僧遵法欽道流道常道標僧數僧
 肇等八百餘人詔受什旨更令出大
 品什持梵本興執舊經以相讎按其
 雜文異舊者義皆圓通眾心慙伏莫
 不欣贊興以佛道冲遠其行唯善信
 為出苦之良津御世之洪則故託意
 九經游心十二乃著通三世論以勗
 示因果王公已下並欽贊厥風大將
 軍常山公顯左將軍安城侯嵩並為
 信緣葉屢請什於長安大寺講說新

法苑珠林卷三十三 華嚴經

經續出大小乘經論凡有三百九十
 餘卷名在別傳並暢顯神源揮發幽
 致于時四方義士萬里必集感業久
 大于今式仰諸方道俗英賢之徒如
 擇慧遠等學貫群經棟梁遺化而
 時去聖久遠疑義莫決乃封以謚什
 凡觀國王必有贊德見佛之儀以歌
 歎為貴經中偈頌皆其式也但改梵
 為秦失其藻蔚雖得大意殊隔文體
 有似嚼飯與人非徒失味乃令嘔噦
 也什嘗作頌贈沙門法和云心山育
 明德流熏萬由延哀鸞孤桐上清音
 徹九天
 凡為十偈辭喻皆介什雅好大乘志
 存敷廣常歎曰吾若著筆作大乘阿
 毗曇非迦旃延子所比也今在秦地
 深識者寡折翻於此將何所論乃悽
 然而止唯為姚興著實相論二卷并
 注維摩經出言成章無所改刪辭喻
 婉約莫非玄奧什為人神情曠傲
 岸出群應機領會鮮有僞匹為性仁厚
 汎愛為心虛已善誘終日無勸姚主
 嘗謂什曰大師聰明超悟天下莫二

若一旦後世何可使法種無嗣於是
杯度比丘在彭城聞什在長安乃歎
曰吾與此子戲別三百餘年杳然未
期遲有過於來生耳什未嘗覺四
大不念口云願凡所宣譯傳流後世
咸共知通今於眾前發誠實誓若所
傳無謬者當使焚身之後舌不焦爛
以偽秦和始十一年八月二十日卒
於長安是歲晉義熙五年也即於道
造園依外國法以火焚燒薪滅形碎
唯舌不灰

宋江陵新寺有釋法顯姓龍平陽武
陽人志行明敏儀軌整肅常慨經律
并闕志欲尋求以晉隆安三年與同
學慧景道整慧應慧鬼等發自長
安西度流沙上無飛鳥下無走獸四
顧茫茫莫測所之唯視日以准東西
人骨以標行路可屢有熱風惡鬼遇
之必死顯任緣委命直過險難有須
至葱嶺葱嶺冬夏積雪有惡龍吐
毒風雨沙礫山路艱危壁立千仞昔
有鑿石通路傍施梯道凡度七百餘
所又躡懸繩過河數十餘處皆漢時

張襄甘父所不至也次度雪山遇寒
風暴起慧景齡顛不能前語顯曰吾
其死矣卿可前去勿得俱殞言絕而
卒顯撫之泣曰本圖不果命也奈何
復自力孤行遂過山險凡所經歷四
十餘國將至天竺去王舍城三十餘里
有一寺逼頭過之顯欲詣者聞燒山
寺僧諫曰路甚艱阻且多黑師子亟
經暇人何由可至顯曰遠涉數萬苦
到靈鷲身命不期出息非保豈可使
積年之誠既至而廢耶雖有險難吾
不懼也果莫能止乃遣兩僧送之顯
既至山日將曛夕遂欲停宿兩僧危
懼捨之而還顯獨留山中燒香禮拜
翹感舊迹如覩聖儀至夜有三黑師
子來蹲顯前欲屑搖尾顯誦經不輟
一心念佛師子乃低頭下尾伏顯足
前顯以手摩之祝曰若欲相害待我誦
竟若見試者可便退矣師子良久乃
去明晨還返路窮幽梗止有一徑通
行未至里餘忽逢一道人年可九十
容服塵素而神氣偉乃遠顯雖覺其韻
高而不悟是神人後又逢一少僧顯

問曰向昔年是誰耶答云頭陀迦葉
大弟子也顯方大恠恨更追至山所
有橫石塞于室口遂不得入顯淚淚
而去進至迦施園園有白耳龍每與
眾僧約令國內豐熟皆有信效沙門
為起龍舍并設福食每至夏坐訖龍
輒化作一十蛇兩耳悉白眾皆咸識
是龍以銅王盆盛酪置龍於中從上座
至下行之徧乃化去年輒一出顯亦
親見後至中天竺於摩竭提邑波連
弗阿育王塔南天王寺得摩訶僧祇律
又得薩婆多律抄雜阿毘曇心線經
方等泥洹經等顯留三年學梵語梵
書方躬自書寫於是持經像寄附商
客到師子國顯同旅十餘或留或亡
顧影唯已常懷悲慨忽於玉像前見
商人以罽地一白團綃扇供養不覺
悽然下淚停二年復得彌沙塞律長
雜二舍及雜藏並漢土所無既而附
商人大船循海而還船有二百許人
值黑風水入眾皆惶懼即取雜物棄
之顯恐棄其經像唯一心念觀世音
及歸命漢土眾僧船任風而去得無

法苑珠林卷第五 卷五 目
 傷壞經十餘日達耶婆提國停五月
 復隨他商東適廣州舉帆二十餘日
 夜忽大風令船震懼衆咸議曰坐
 載此沙門使我等狼狽不可以一人
 故令衆俱亡共欲推之法顯檀越勵
 聲呵商人曰汝若下此沙門亦應下
 我不令便當見殺漢地帝王奉佛敬
 僧我若至彼告王必當罪汝商人相
 視失色俛仰而止既水盡糧竭唯任
 風隨漂忽至岸見藜藿菜依然知是
 漢地但未可測何方即乘船入浦尋村
 見獵者二人顯問此是何地耶獵人
 曰此是青州長廣郡牢山南岸獵人
 還以告太守李嶷嶷素信敬忽聞沙
 門遠至躬自迎慰顯持經像隨還須
 之欲南歸青州刺史請留過冬顯曰
 貧道投身於不返之地志在弘通何
 期未果不得久停遂南造京師就外
 國禪師佛馱跋陀於道場寺翻譯經
 律論等百餘萬言流布教化咸使見
 聞有一家失其姓名居近朱雀門世
 奉正化自寫一部讀誦供養無別經
 室與雜書共屋後風火忽起延及其

法苑珠林卷第五 卷五 目
 家資物皆盡唯泥洹經儼然具存煨
 燼不侵卷色無改京師共傳咸歎神
 妙其餘經律後至荊州卒於新寺春
 秋八十有六衆咸憫惜其游履諸國
 別有大傳 卷五 目

法苑珠林卷第二十五

甲辰歲高麗國公劉歊都監奉
 勅彫造

法苑珠林卷第二十五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五七二頁上一行經名，釋作「法苑珠林卷第三十四」。卷末經名同。
- 一 五七二頁上二行撰者，釋、讀作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；釋作「唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰」；讀作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 五七二頁上三行「此有二部」，釋無。
- 一 五七二頁上三行與四行之間，釋、讀有「述意部 引證部」一行。
- 一 五七二頁上四行「第一」，釋無。
- 一 五七二頁上五行第九字「常」，釋、讀、函、經、讀作「恒」。次頁中末行第一三字同。
- 一 五七二頁上七行首字「滅」，釋、讀、函、經、讀、讀。

一 五七二頁上一行「第二」，**徑**無。
 一 五七二頁中一行夾註「略……本」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**無。
 一 五七二頁中一行末字「寧」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「不」。
 一 五七二頁下五行第五字「以」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「子」。
 一 五七二頁下一〇行第四字「正」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「證」。
 一 五七二頁下一七行「四十」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「四千」。又「二十」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「二千」。
 一 五七三頁中一行末字「天」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「天眼」。
 一 五七三頁中一行首字「纂」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「撰」。
 一 五七三頁下五行「往昔」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「復昔」。
 一 五七三頁下一四行「不善」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「不善」。
 一 五七三頁下一八行末字「受」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「然」。

一 五七四頁上二一行末字「唯」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「猶」；**讀**作「獨」。
 一 五七四頁中五行「形影」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「形影」。
 一 五七五頁上五行「祇園」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「祇舍」。
 一 五七五頁中一行首字「思」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「思」。
 一 五七五頁下二行末字至三行首字「父祖」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「祖父」。
 一 五七五頁下一七行夾註右末「云」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「而云」。
 一 五七六頁中六行「律陀」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「樓陀」。
 一 五七六頁中二行「具記」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「具說」。
 一 五七六頁中一行首字「常」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「恒」。本頁下二〇行第一一字同。
 一 五七六頁下一一行「恤矜」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「悲矜」。

一 五七七頁下一四行第六字「聞」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「聞」。
 一 五七七頁下一八行夾註左「奉示」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「奉侍」。
 一 五七七頁上一行第一五字「月」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「月」。
 一 五七七頁中二行「記沸」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「說佛」。
 一 五七七頁中一行「賓祈奇」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「賓祈奇」。
 一 五七七頁下三行夾註右「晉言」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「晉書」。
 一 五七七頁下六行第八字「尊」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「妙」。又末字「會」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「大會」，七行第一二字同。
 一 五七七頁下一三行夾註右「彌勒者」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「故彌勒者」。
 一 五七七頁下一四行夾註右「无勝」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「無能勝」。左同。

一 五七七頁下「六行第四字」宗，
 〔讀、書、南、徑、清〕作「玄」。

一 五七七頁下「九行」微妙，〔讀、書、南、徑、清〕作「微妙」。

一 五七七頁下「二行夾註」如生肇之流……二驗，〔讀無；南、徑、清〕作「略引二驗」。

一 五七七頁下末行「鳩摩羅什」，〔讀、書、南、徑、清〕作「竺鳩摩羅什」。

一 五七八頁上「三行」鳩摩羅瑛，〔讀、書、南、徑、清〕作「鳩摩羅瑛」。

一 五七八頁上「九行第二字」瑛，〔讀、書、南、徑、清〕作「瑛」。

一 五七八頁上「四行」歎之，〔讀、書、南、徑、清〕作「歎異」。

一 五七八頁上「二〇行第三字」求，〔讀、書、南、徑、清〕作「不」。

一 五七八頁中「一七行」一雙，〔讀、書、南、徑、清〕作「一隻」。又「三升」，〔讀、書、南、徑、清〕作「二斗」。

一 五七八頁中末行末字「二」，〔讀、書、南、徑、清〕作「三」。

一 五七八頁下「八行第一三字」受，〔讀、書、南、徑、清〕無。

一 五七八頁下「一〇行第三字」王，〔讀、書、南、徑、清〕無。

一 五七八頁下「一三行第一〇字」出，〔讀、書、南、徑、清〕作「什出」。

一 五七八頁下「四行」尊我，〔讀、書、南、徑、清〕作「我尊」。

一 五七九頁上「七行第一〇字」不，〔讀、書、南、徑、清〕作「有」。

一 五七九頁上「一六行第二字」止，〔讀、書、南、徑、清〕作「至」。

一 五七九頁上「一九行第一四字」晚，〔讀、書、南、徑、清〕作「洗」。

一 五七九頁上「二〇行首字」矇，〔讀、書、南、徑、清〕作「矇」。

一 五七九頁上「二二行末字」之，〔讀、書、南、徑、清〕作「文」。

一 五七九頁中「三行末字」三，〔讀、書、南、徑、清〕作「二」。

一 五七九頁中「七行第四字」迎，〔讀、書、南、徑、清〕作「仰」。

一 五七九頁中「八行第一三字」願，〔讀、書、南、徑、清〕作「速願」。

一 五七九頁中「一〇行第四字」胃，〔讀、書、南、徑、清〕作「官」。

一 五七九頁中「一七行第二字」續，〔讀、書、南、徑、清〕作「續」，下至「一八行第一〇字同」。又第五字「縷」，〔讀、書、南、徑、清〕作「錦」。

一 五七九頁中「二〇行第一〇字」巧，〔讀、書、南、徑、清〕作「功」，〔讀、書、南、徑、清〕作「良匠」。

一 五七九頁下「七行」名播，〔讀、書、南、徑、清〕作「名被」。又「僭號」，〔讀、書、南、徑、清〕作「偽號」。

一 五七九頁下「九行第四字」說，〔讀、書、南、徑、清〕作「因說」。

一 五七九頁下「一〇行」十三，〔讀、書、南、徑、清〕作「十二」。

一 五七九頁下「一五行」鄒部王，〔讀、書、南、徑、清〕作「鄒部王」。

一 五八〇頁上「一行第八字」馳，〔讀、書、南、徑、清〕無。

- 一 五八〇頁上三行「供奉」，**徑**、**清**作「恭承」。
- 一 五八〇頁上一行第六字「二」，**積**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「亡」。
- 一 五八〇頁上一八行「既不知道」，**積**作「既一弥道」。
- 一 五八〇頁上末行第七字「生」，**積**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「生子」。
- 一 五八〇頁中一行第二字「難」，**積**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「莖」。
- 一 五八〇頁中三行首字「彼」，**積**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「破」。
- 一 五八〇頁中五行第一一字「語」，**積**、**畫**作「悟」；**徑**、**清**作「晤」。
- 一 五八〇頁中六行第九字「畫」，**積**作「畫」；**畫**、**南**、**徑**、**清**作「畫」。
- 一 五八〇頁中八行「支竺」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「天竺」。
- 一 五八〇頁中九行第七字「稱」，**畫**、**南**、**徑**、**清**作「講」。
- 一 五八〇頁中一四行「道常」，**積**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「道恒」。

- 一 五八〇頁下一行第三字「嘗」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「常」。
- 一 五八〇頁下一五行第三字「廣」，**積**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「演」。
- 一 五八〇頁下二一行「鮮有俦匹」，**積**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「罕有其疋」。
- 一 五八一頁上五行「不愈」，**積**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「不愈」。
- 一 五八一頁上一〇行「焚燒」，**積**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「焚屍」。
- 一 五八一頁上一二行「新寺」，**積**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「辛寺」。次頁中三行同。
- 一 五八一頁上一四行第四字「欲」，**積**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「勵」。
- 一 五八一頁中一行「雪山」，**積**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「雪山山」。
- 一 五八一頁中二行第六字「齡」，**積**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「噤」。
- 一 五八一頁中一九行「可使」，**積**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「可使」。
- 一 五八一頁下三行末字「滅」，**積**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「可使」。

- 一 **南**、**徑**、**清**作「涕」。
- 一 五八二頁上三行第五字「令」，**積**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「合」。
- 一 五八二頁上五行第二字「令」，**積**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「令一」。
- 一 五八二頁上一四行第一二字「忽」，**積**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「志」。
- 一 五八二頁上一九行「道場寺」，**徑**、**清**作「道場寺」。
- 一 五八二頁中五行夾註「右二驗出梁高僧傳」，**積**無；**南**、**徑**、**清**作「二驗出梁高僧傳」。

維摩經廣勝寺

法苑珠林卷第二十六

願三義

宿命篇第十八 此有四部

西明寺沙門釋道世撰

述意部 引證部

習業部 五通部

迷意部第一

夫業行參差宿緣之途非一壽命修短明昧之理無常良由業因善惡致使報有冥爽或有憶識多劫或有緣念累代或有但記一生或有唯知見在所以凡聖殊隔宿命延促雖復託神感聖習氣尚存除感見理戲心猶在自非位登十地行滿三祇莫能永斷習因感茲勝報也

引證部第二

第一天趣中依婆沙論云亦有生處得智知他心等然微細故不別說之如上天報中已具說之亦同下傍生鬼趣中述故婆沙論云所以者何非田器故有勝觀相聞語智等所覆指故有他心通及願智等所瞋蔽故評曰應作是說於四趣中生處得智各

知五趣於理無違

第二問人趣亦有本性念生智類應能知他心等何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次少故不說人趣中得此智者極少有故而不說之如婆沙論說此皆從不惱害業能生此智若有衆生能護身口不惱他者在母胎時其必寬容不為冷熱二觸母腹不淨惡血所困至出胎時又復不為產門逼迫令心錯亂以是因緣覺了惺寤念知前事今不知者良由違前法故忘失錯亂故不能知也問曰各知幾趣耶答曰還如婆沙論說天知五趣人知四趣降鬼知三趣畜生知二趣地獄唯知地獄之事由勝故上得知下下由劣故不知上問曰若由劣故不知上者何故經說善住龍王伊鉢羅龍王等能知帝釋勝人心之所念耶答曰如婆沙論說此等皆是比知非是正知如彼帝釋欲與脩羅戰時善住龍王背上諸骨自展出齊彼即念言我今背骨出大音聲定知諸天必欲與彼脩羅共鬪定當須

我作是念已即便向彼帝釋邊去又如帝釋欲游戲時伊鉢羅龍王背上自然有其香手現彼則念言我今持上香手現定知帝釋欲戲園林必當須我作是念已即自化身作象三十三頭通其舊首合有三十三頭於彼一頭上各出六牙一牙上各出七大寶池一池中各出七莖蓮華一蓮華各出七葉一葉上出七寶臺一臺中起七寶帳一帳內有七女一一天女有七侍者一侍者有七妓女一妓女皆作天樂作是化已屈申臂頰往詣帝釋殿前而住帝釋見已即與眷屬昇其常頭之上自餘三十二天輔臣各將眷屬昇餘三十二頭之上昇已即便舉身凌空迓疾往詣游戲之處以此驗知亦是比知非是正知也以此引事證知上得知下下不知上也然此理未盡如下猴知女心殺兒而去此即下亦知上何言下不知上耶且據從多而說上得知下下不得知上若細尋求上下通知不可具引

又新婆沙論云如王舍城內有一屠兒名曰伽叱是未生怨王少小知友曾白太子汝登王位與我何願太子語言當恣汝請後未生怨害父自立伽叱於是從王乞願王便告曰隨汝意求伽叱白言願王許我王舍城中獨行屠殺王遂告曰汝今云何求此惡願豈不怖畏當來苦耶屠兒白王諸善惡業皆無有果何所怖畏王遂告曰汝云何知伽叱白王我憶過去六生於此王舍城中常行屠殺最後生在三十三天中多受快樂從彼天規來生此間少小與王得為知友故知善惡其果定無王聞生疑便往白佛佛告王曰此事不虛然彼屠兒曾以一食施與獨覺發耶願言使我常於王舍城內獨行屠殺後得生天由勝業因果遂其願彼先勝業與果今盡却後七日定當命終生號叫地獄次第受先屠業苦果是故此智極知七生復有說者此極能憶五百生事謂有慈芻自憶過去五百生中憶餓鬼趣念彼所受飢渴苦時偏身流汗深

心怖懼息諸事業精進熾然後經五時得預流果復有慈芻自憶過去五百生中憶地獄趣念彼所受地獄苦時諸毛孔中徧皆血流身及衣服非常臭穢每日詣水澡浴澣衣眾人謂之計水為淨又薩婆多論問曰願智宿命智有何差別答宿命智知過去願智知三世宿命智知有漏願智二俱兼知宿命智知自身過去願智自他兼知宿命智知一身二身次第得知願智一念起知百劫古時畜生所以能語今時畜生所以不能語謂初時先有人天未有三惡盡從人天中來以宿習近故是以能語今時畜生多從三惡道中來是以不語又婆沙論說謂於生處自性能知過去宿命及知他心於其生處不假修因自性而知此智徧通五趣然有強弱三塗及天此四趣中作用則強若在人趣用則微弱何故如是為人趣中有瞻相言智及有修禪發智乃至他心法等智為此等智之所覆隱是故雖有作用微隱不現

如新婆沙論云若論有情見險隘起
 修令寬博使往來者無有艱難由彼
 業力在母腹中無迫窄苦故得此智
 或有餘說若諸有情施他種種大妙
 飲食由彼業力能引此智若諸有情
 不造惱害他業常作饒益他事由斯
 業故在母腹中不為風熱痰陰病等
 之所逼切後出胎時無迫窄苦是故
 能憶諸宿住事故有是說若諸有情
 住在母腹及出胎時不受眾病迫窄
 苦者皆應能憶過去生事但由母病
 及迫窄苦悉皆忘之

第三鬼趣中亦有生處得智知他心
 等云何知然昔有女人為鬼所魅羸
 瘦將死呪師問鬼汝今何為惱此女
 人鬼便報言此女過去五百生中常
 害我命我亦過去五百生中常害彼
 命恣怨相報于今未息彼若能捨我
 亦捨之呪師因報彼女人曰汝若惜
 命當捨怨心女人報言我已捨矣鬼
 觀女意都不捨怨恐命不全妄言已
 捨遂斷其命捨之而去
 第四畜生趣中云何知有宿命智答

如婆沙論中昔有一女置兒在地緣
 行他處時有一狼將其兒去其母見
 已趨而語言汝狼何以將我兒去狼
 即報言汝是我怨曾於五百生中常
 食我兒我今還欲於五百生殺害汝
 子此乃怨讎相報理當法尔何以生
 瞋作是報已復更語言若汝能捨怨
 害者我則放汝之子兒母報曰我捨
 怨心時狼即便起坐思惟觀彼女人
 之心乃知不捨還復語言汝輩口言
 心猶不捨作是語已即便斷其兒命
 而去此乃自識宿命亦知於彼女人之
 心此為良驗自餘鬼及天趣並識宿
 命及知他心前後諸篇經論具說不
 煩重述然此二智非是種智論他心
 宿命二種智唯據靜慮禪定發得此
 乃報得行在散心故知非也

第五地獄趣中云何得有自性宿命
 智生答如涅槃經中五百婆羅門為
 彼仙育國王殺已至於地獄發三善
 念憶本所作即其驗也又如論說地
 獄眾生亦能念知獄平等心亦是其
 驗也

宿習部第三

如佛說師子月佛本生經云佛在王
 舍城迦蘭陀竹園與大比丘眾千二
 百五十比丘百菩薩俱尔時眾中有
 一菩薩比丘名婆須蜜多游行竹園
 閒緣樹上下聲如獼猴或施三鈴作
 那羅戲時諸長者及行路人競集看
 之眾人集時身到空中跳上樹端作
 獼猴聲者聞岨山八萬四千金色獼
 猴集菩薩所菩薩復作種種變現今
 其歡喜時諸大眾各作是言沙門釋
 子猶如戲兒幻惑眾人所行惡事無
 人信用乃與鳥獸作於非法如是惡
 聲徧王舍城有一梵志上啓大王頻
 婆娑羅王聞此語嫌諸釋子即勅長
 者迦蘭陀曰此諸釋子多聚獼猴在
 卿園中為作何等如來知不長者啓
 王婆須蜜多作變化事令諸獼猴一
 時歡喜諸天雨華持用供養為作何
 等目所不知尔時大王前後導從往
 詣佛所遙見世尊身放光明如紫金
 山普令大眾同於金色尊者蜜多及
 八萬四千獼猴亦作金色時諸獼猴

見大王來作種種變中有林華奉
 大王者大王見已與諸大眾俱至佛
 所為佛作禮右繞三匝却坐一面白
 佛言此諸獼猴宿有何福身作金色
 復有何罪生畜生中尊者答多復宿
 植何福生長者家出家學道復有何
 罪雖生人中宿根具足不持戒行與
 諸獼猴共為伴侶歌語之聲悉如獼
 猴使外道笑唯願天尊為我分別令
 我開解佛告大王諦聽善思念之吾
 當為汝分別解說乃往過去無量億
 劫之前有佛出世名曰然燈佛滅
 後有諸比丘於山澤中修行佛法堅
 持禁戒如人護眼因是即得阿羅漢
 時空澤中有一獼猴至羅漢所見於
 羅漢坐禪入定即取羅漢座具被作
 袈裟如沙門法偏袒右肩手擎香爐
 繞比丘行時彼比丘從定覺已見此
 獼猴有好善心即為彈指告獼猴言
 法子汝今應發無上道心獼猴聞說
 歡喜踊躍五體投地敬禮比丘起復採
 華散比丘上余時比丘即為獼猴說
 三歸依令時獼猴即起合掌白言大

德我今欲歸依佛法僧比丘為受三
 歸已次當懺悔具說罪業我得羅漢
 能除眾生無量重罪如是懇懇三為
 懺已告獼猴言法子汝今清淨是名
 菩薩汝今盡形受五戒已求阿耨菩
 提今時獼猴依教受已發願已竟踊
 躍歡喜走上高山綠樹墜死由受五
 戒破畜生業即生梵天上一生
 補處菩薩為說無上道心即持天華
 下空澤中供養羅漢羅漢見已即便
 微笑告言天王善惡之報如影隨形
 終不相捨而說偈言
 葉能莊嚴身 處處隨取趣
 不失法如券 葉如負財人
 汝今生天上 由於五戒業
 前身落獼猴 從於犯戒生
 持戒生天梯 破戒為饑渴
 我見持戒人 光明莊嚴身
 七寶妙臺閣 諸天為給使
 眾寶為牀帳 摩尼華瓔珞
 值過未來佛 娛樂說勝法
 我見破戒人 墮在泥犂中
 鐵犂耕其舌 臥在鐵牀上

鑄銅四面流 燒煮壞其身
 或處於刀山 劍林及沸屎
 灰河寒水獄 鐵丸飲鎔銅
 如是等苦事 常為身瓔珞
 若欲脫眾難 不墮三惡道
 游處天上路 超越得涅槃
 當勤持淨戒 布施修淨命
 時阿羅漢說此偈已默然無聲獼猴
 天子白言大德我前身時作何罪業
 生獼猴中復有何福值遇大德得免
 畜生生於天上羅漢答言乃往過去
 此闍浮提有佛出世名曰寶慧如來
 至涅槃後於佛法中有一比丘名蓮
 華藏多與國王長者居士而為親友
 邪命諂曲不持戒行身壞命終落阿
 鼻獄如蓮華數滿十八階具受諸苦
 壽命一切劫盡更生如是經歷諸大
 地獄滿八萬四千劫從地獄出墮餓
 鬼中吞飲鎔銅經八萬四千歲從餓
 鬼出復墮牛豬狗猴中各五百身緣
 前供養持戒比丘結誓要重今復還
 我得生天上持戒比丘即我身是故
 還比丘即汝身是獼猴天子聞此語

已心驚毛豎懺悔前罪即還天上

佛告大王彼獼猴者雖是畜生一見羅漢受持三歸及以五戒緣前功德超越千劫極重惡業得生天上值遇一生補處菩薩從是已後值佛無數淨修梵行具六波羅蜜住不退地於最後身大彌勒後當成阿耨耨菩提佛號師子月如來

佛告大王欲知彼國師子月佛者今此會中婆須蜜多比丘是也王聞此語即起合掌遍體流汗悲泣兩淚悔過自責向婆須蜜多頭面著地接足為禮懺悔前罪

佛告大王欲知此等八萬四千金色獼猴者乃是過去拘樓秦佛時波羅索國俱賤彌國二國之中共有八萬四千比丘尼行諸非法犯諸重禁狂愚無智如癡獼猴見好比丘視之如賊時有羅漢比丘尼名善安隱具為說法復懷念恨時羅漢尼見諸惡人不生善心即起慈悲身昇虛空作十八變時諸惡人見變化已各脫金環敬阿羅漢尼上願我生生身作金色

前所作惡今悉懺悔時諸惡人身壞

命終墮阿鼻地獄次第經歷至九十二劫常處地獄從地獄出五百身中常為餓鬼從餓鬼出一千身中常為獼猴身作金色大王當知今時八萬四千犯戒尼羅漢尼者今此會中八萬四千諸金色獼猴是也今時供養諸惡比丘尼者今大王是此諸獼猴因宿習故持華持香供養大王今時汗被比丘尼者今瞿迦梨及王五百黃門是佛告大王身口意業不可不慎

今時王聞佛說對佛懺悔慚愧自責懇懇意解成阿那含王所將八千人求王出家並成羅漢餘一萬六千人皆發菩提心八萬諸天亦俱發心八萬四千金色獼猴聞昔因緣慚愧自責繞佛千匝向佛懺悔各發無上菩提心隨壽長短命終之後當生兜率天上值遇彌勒得不退轉更過百萬億那由他阿僧祇比河沙劫當得成佛八萬四千次第出世同共一切劫名大光同名普金光明王如來

又起經云佛言有憍梵提已得阿羅漢道反作牛齒弟子問佛何以故佛言是比丘前世宿命時七百世作牛今世得道餘習未盡故作齧食若彼智度論問何以作牛答由過去世經他粟故作此牛由作牛多身故牛脚齧食也

五通部第四
如菩薩起胎經云今時有妙勝菩薩白佛言世尊五通善薩修習何法得神通道佛告妙勝此欲界中善男子善女人不須眼通生便徹見一閻浮內眾生之類麋細好醜城郭樹木或有人眼能觀二三四天下不須眼通生便觀見或有人不須眼通耳通清徹聞一天下男聲女聲一切音聲即能別知一不修耳通一一曉了或有人不習不學自識宿命吾從某處來生此間父母種族名姓盡能別知或有人不修習神通知他人人行善惡趣向生處有緣眾生無緣眾生並悉能知或有人身能飛行周旋往來不

能知或有人身能飛行周旋往來不

修身通身便能飛無所觸礙復空如
 地履地如空佛告善男子善女人修
 眼聖通除色斷垢三空定門便能得
 見一千天下二千天下三千大千天
 下或有聞一千天下二千天下三千
 大千天下一切諸聲善惡六道悉能
 曉了或有人除去識垢內外無礙得
 意聖通自識宿命一生二生乃至無
 數阿僧祇劫所從來處父母眷屬國
 土清淨悉能識知或有人修十神通
 解知法性強記不忘便能得知他人
 心念一生二生乃至無數阿僧祇劫
 所從來處父母眷屬國土清淨名姓
 種族皆悉知之或有人思惟法觀以
 心持身以身持心睡眠覺痛意思想如
 空便能舉身一天下二天下乃至三
 十大千刹土入地如空山河石壁無
 所罣礙或有人臨當成佛以智慧力
 除眾生垢坐樹王下不起于坐故得
 成佛大通清徹今時世尊而說偈曰
 凡夫所得通 猶如諸飛鳥
 有近亦有遠 不離生死道
 佛通無礙法 真實無垢穢

念則到十方 往返不疲倦
 以慈念眾生 得通無罣礙
 仙人五通慧 轉退不成就
 我通堅固法 要入涅槃門
 余時坐中有菩薩名曰普光前自佛
 言未審六通識法是一是若干若識
 是一法如來金色神足道場游諸佛
 刹為識致身為身致識若身致識則
 無六通若識致身此名一法無身無
 識唯願世尊報我此義佛告普光菩
 薩汝所問義為第一義問為世俗義
 問若世俗義問識法若干無有定相
 若第一義問則無身無識何以故分
 別識法自性空寂無來無去亦無染
 著汝問金色此有為法五陰成就非
 自然法非第一義我今為汝說識想
 法菩薩六通身識共俱非識先身後
 非身先識後何以故法相自然識不
 離身身不離識猶如二牛共其一軛
 若黑牛前白牛後則種不成就若白
 牛前黑牛後種亦不成非黑牛前白
 牛後非白牛前黑牛後則種成就神
 足道果亦復如是身識共俱無有前

後中間如來色身有前有後有中聞
 此世俗法非第一義於空寂法無有
 若干
 頌曰
 善惡宿熏習 感報各殊方
 曾為鬼害怨 或作狼犍歿
 屠兒憶殺業 須蜜戲猴鄉
 宿枯除患者 在處游天堂
 觸類興清邁 目擊洞兼忘
 凡聖歛嘉會 賢愚慶涼芳
 四生行善業 六趣感神光
 苦樂雖殊別 同知命短長
 感應緣略引九驗
 晉羊太傅 晉王綽
 晉向靖 宋釋曇諦
 魏釋乘師 隨刺史崔彥武
 唐釋道綽 唐劉善經
 唐沙門玄高
 晉羊太傅叔字叔子泰山人也西晉
 名目聲冠區夏年五歲時嘗令乳母
 取先所弄指環乳母曰汝本無此於
 何取耶叔曰昔於東垣邊弄之落桑
 樹中乳母曰汝可自覓叔曰此非先

法苑珠林卷十六

第十本

頤字

宅兒不知處後因出門游望遙而東行乳母隨之至李氏家乃入至東垣樹中探得小環李家驚異曰吾子昔有此環常愛弄之七歲暴止此後不知環處此止兒之物也云何持去叔持環走李氏遂問之乳母既說叔言李氏悲喜遂欲求叔還為其兒里中解喻然後得止叔年長常患頭風醫欲攻治叔曰吾生三日時頭北戶覺風吹頂意其患之但不能語耳病源既久不可治也叔後為荊州都督鎮襄陽經給武當寺殊餘精舍或問其故叔嘿然後因懺悔敘因果乃曰前身承有諸罪賴造此寺故獲申濟所以使供養之情偏殷勤重也

晉王練字玄明琅琊人也宋侍中父珉字季琰晉中書令相識有一梵僧每瞻珉風彩甚敬悅之輒語同學云若我後生得為此人作子於近願亦足矣珉聞而戲之曰法師才行正可為弟子子耳頃之沙門病止此後歲餘而練生焉始能言便解外國語及絕國奇珍銅器珠貝生所不見未聞

法苑珠林卷十六

頤字

其名即而名之識其產出又自然親愛諸梵過於漢人咸謂沙門審其先身故珉字之曰阿練達為大名云

晉向靖字奉仁河內人也在吳興郡喪數歲女始病疇弄小刀子母奪取不與傷母手喪後一年母又產一女女年四歲謂母曰前時刀子何在母曰無也女曰昔爭刀子故傷母手云何無耶母甚驚怪具以告靖靖曰先刀子猶在不母曰痛念前女故不錄之靖曰可更覓數箇刀子合置一處令女自擇女見大喜即取先者曰此是兒許父母大小乃知前女審其前身右三輪出 自冥祥記

宋岷嶠山有釋曇誦姓康其先康居人漢靈時移附中國獻帝未亂移止吳興誦父彤嘗為冀州別駕母黃氏晝寢夢見一僧呼黃為母寄一塵尾并鐵鑊書鎮二枚眠宿見兩物具存因而懷孕生誦誦年五歲母以塵尾等示之誦曰秦王所餉母曰汝置何處荅云不憶至年十歲出家學不從師悟自天發後隨父之樊鄧遇見蘭

法苑珠林卷十六

頤字

中僧碧道人忽喚碧名碧曰童子何以呼宿士名誦曰向者忽言阿尚是誦沙彌為眾僧採菜被野豬所傷不覺失聲耳碧經為和覺法師弟子為僧採菜被野豬所傷碧初不憶此乃誦誦父誦父具說本末并示書鎮塵尾等碧乃悟而泣曰即先師和覺法師也師經為姚苻講法華貧道為都講姚苻餉師二物今遂在此追計和覺捨命正是寄物之日復憶採菜之事彌深悲仰誦後游覽經籍遇目斯記曉入吳虎丘寺講禮易春秋各七編法華大品維摩各十五編又善文翰集有六卷亦行於世性愛林泉後還吳興入故章岷嶠山開居澗飲二十餘載以宋元嘉末卒於山舍春秋六十餘右一輪出 自高僧傳

元魏之時有北代乘禪師常受持法華精勤不懈命終中陰託河東薛氏為第五子生而能言自陳宿業不願處俗其父任北棣州刺史其第五郎隨任便往中山至七帝寺尋得前世本時弟子語曰汝頗憶從我灌水洗

狼山不乘禪師者即我身是吾房中靈机可速除却弟子聞驗抱師悲慟哀傷人眾道俗奇怪將為大徵父母戀惜恐其出家便與納室介後便忘宿命之事而常與歌離常樂靜居

高僧傳

隨開皇中魏州刺史博陵崔彥武因行部至一邑愕然驚喜謂從者曰吾昔嘗在此邑中為人婦今知家處因乘馬入循巷屈曲至一家命叩門主人公年老走出拜調彥武入家先昇其堂視東壁上去地六七尺有高隆處客謂主人曰吾昔所讀法華經并金釵五隻藏此壁中高處是也其經第七卷尾後紙火燒失文字吾今每誦此經至第七卷尾常忘失不能記得因令左右鑿壁果得經函開第七卷尾及金釵並如其言主人淚泣曰已妻存日常誦此經釵亦是其處彥武指庭前槐樹吾欲產時自解頭髮置此樹空中試令人探樹中果得髮於是主人悲喜彥武製物厚給主人而去崔尚書敦禮說云然往年見盧

文勵說亦大同但言齊州刺史不得姓名未如崔具故依崔錄右一論出

唐并州玄中寺釋道綽姓衛并州汶水人也清約雅素慧悟天開承昔賢師專崇習業以貞觀二年四月八日

綽知命將盡通告事相聞而赴者滿于山寺咸見鸞鳥師在七寶船上告綽

云汝淨土堂成但餘報未盡并見化佛住空天華下散士女等眾以裙襟承得薄滑可愛又以蓮華乾地而插

者經七日乃萎及餘善相不可殫記至年七十忽然齟齬新生如本全無

歷異報力增強自非行感倫通詭能會斯嘉應也右一論出

唐汾州隰城人劉善經少小孤母所撫育其母平生常習讀內典精勤苦

行以貞觀二十一年以善經哀毀過禮哭聲不輟至明年善經悅之聞見

其母曰我為生時修福得受男身今生於此縣南石趙村宋家汝欲相見可

即至彼也言終不見善經如言而往不移時而至彼於是日宋家生男善

經因奉衣物具言由委此男見在善

經常以母禮事之隰州沙門善撫與善經舊知見善經及鄉人所說為餘令言之

相州滏陽慧智寺僧玄高俗姓趙氏其兄子先身於同村馬家為兒馬

家兒至貞觀未死臨死之際願謂母曰兒於趙宗家有宿因緣死後當與

宗家為孫宗即與其同村也其母不信乃以墨點兒左脇作一大黑子趙家

妻又夢此兒來云當與孀為息因而有娠夢中所見宛然馬家之子產訖

驗其墨子還在舊處及兒年三歲無人導引乃自向馬家云此是兒舊舍

也于今現存已年十四五相州智力寺僧慧永法真等說之

法苑珠林卷第二十六

法苑珠林卷第二十六

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 五八六頁中一行經名，**徑**作「法苑珠林卷第三十五」。

一 五八六頁中二行撰者，**碩**、**暹**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」。

一 南作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**徑**作「唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰」；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。

一 五八六頁中三行「此有四部」，**徑**無。

一 五八六頁中四行至五行「述意部……五通部」，**徑**無。

一 五八六頁中五行「習氣部」，**清**作「宿習部」。

一 五八六頁中六行「第一」，**徑**無。以下部目下序數例同。

一 五八六頁中八行第七字「常」，**碩**、**暹**、**清**作「恒」。

一 五八六頁中一行末字「託」，**碩**、**暹**、**清**作「拓」。

一 五八六頁中二〇行末字「損」，**碩**、**暹**、**清**、**麗**作「損」。

一 五八六頁下五行首字「人」，**碩**、**暹**、**清**、**麗**作「謂人」。

一 五八七頁上五行第一二字「象」，**碩**、**暹**、**清**、**麗**無。

一 五八七頁上一五行「三十二天」，**碩**、**徑**作「三十三天」。

一 五八七頁上二〇行首字「狼」，**碩**、**暹**、**清**作「精」。

一 五八七頁上一行第九字「據」，**碩**、**暹**、**清**作「處」。

一 五八七頁中一行第八字「常」，**碩**、**暹**、**清**作「當」。

一 五八七頁下八行「宿命」，**碩**、**暹**、**清**、**麗**作「宿命智」。

一 五八八頁上六行第七字「常」，**碩**、**暹**、**清**作「恒」。

一 五八八頁上一〇行「母腹」，**碩**、**暹**、**清**作「母胎」。又「及出胎」，**碩**、**暹**、**清**作「若出胎」。

一 五八八頁上一六行末字「常」，**碩**、**暹**、**清**、**麗**作「嘗」。一七行第一二字，本頁中四行末字同。

一 五八八頁中一〇行第三字「乃」，**碩**、**暹**、**清**、**麗**作「仍」。

一 五八八頁下六行第一一字「施」，**碩**、**暹**、**清**、**麗**作「旋」。

一 五八八頁下一二行「戲兒」，**碩**、**暹**、**清**作「兒戲」。

一 五八八頁下一三行「作於」，**碩**、**暹**、**清**作「而作」。

一 五八九頁上一行末字「奉」，**碩**、**暹**、**清**作「奉上」。

一 五八九頁上九行「天尊」，**碩**、**暹**、**清**作「世尊」。

一 五八九頁中五行第六字「形」，**碩**、**暹**、**清**、**麗**作「形壽」。

一 五八九頁中七行第八字「緣」，**碩**、**暹**、**清**作「懸」。

一 五八九頁下二一行「比丘」，**碩**、**暹**、**清**無。

一 五九〇頁中三行第三字「常」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。四行首字同。

一 五九〇頁中六行第一二字「此」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「者」。

一 五九〇頁中一五行首字「王」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「佛」。

一 五九〇頁中二一行「比河沙」，**殳**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「恒河沙」。

一 五九〇頁中末行「普金光明王」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「並金光明」；**麗**作「並金光明王」。

一 五九〇頁下一行「憍梵提」，**殳**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「憍梵鉢提」。

一 五九〇頁下三行「七百」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「七百三十」。

一 五九一頁上五行第五字「一」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「一天下」。

一 五九一頁上八行「乃生」，**殳**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「乃至」。

一 五九一頁下七行第九字「猴」，**南**、**徑**、**清**作「獼」。

一 五九一頁下一四行「晉王練」，**徑**作「晉瑯琊王練」；**清**作「瑯琊王練」。

一 五九一頁下一五行「晉向靖」，**徑**作「晉河內向靖」；**清**作「河內向靖」。

一 五九一頁下一六行「隨刺史崔彥武」，**殳**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「隋刺史崔彥武」；**徑**、**清**作「隋崔彥武」。

一 五九一頁下一八行「唐沙門玄高」，**殳**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「魏沙門玄高」；**徑**、**清**作「魏釋玄高」。

一 五九一頁下一九行第五字「叔」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「祐」；**麗**作「祐」。下同。

一 五九二頁上一行第一二字「遂」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「逕」。

一 五九二頁上三行「樹中」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「樹下」。又「李家驚異」，**殳**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「李家驚悵」；**徑**、**清**作「李氏驚悵」。

一 五九二頁上六行「遂問」，**南**、**徑**、**清**、**麗**作

「遂問」。

一 五九二頁上九行第九字「頭」，**殳**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「頭首」。

一 五九二頁上一〇行第二字「其」，**麗**作「甚」。

一 五九二頁上一七行末字「僧」，**殳**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「沙門」。

一 五九二頁上二二行第六字「始」，**麗**作「始生」。

一 五九二頁上末行「絕國奇珍銅器」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「絕國之奇珍銀器」；**南**作「絕國之奇珍銅器」。

一 五九二頁中三行末字「云」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「云云」。

一 五九二頁中一四行夾註左一「自」，**殳**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 五九二頁中一八行第八字「黃」，**殳**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「黃氏」。

一 五九二頁下二行「宿士」，**殳**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「宿老」。

一 五九二頁下一二行「禮易」，**殳**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「禮記周易」。

- 一 五九二頁下二一行「北棟州」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「北肆州」。
- 一 五九三頁上五行第一〇字「常」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「恒」，一六行第九字、本頁中一六行第七字、本頁下一行第二字同。
- 一 五九三頁上七行首字「隨」，**殞**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「隋」。
- 一 五九三頁上一〇行第四字「備」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「修」。
- 一 五九三頁上一三行首字「處」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五九三頁上一四行「高處」，**麗**作「經函」。
- 一 五九三頁上一九行「已妻」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「亡妻」。
- 一 五九三頁上二〇行第二字「指」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「日」。
- 一 五九三頁上二一行「空中」，**南**、**徑**、**清**作「穴中」。
- 一 五九三頁上二二行第八字「武」，**麗**無。
- 一 五九三頁中七行「感見」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「威見」。
- 一 五九三頁中八行第五字「堂」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「當」；**南**作「功」。
- 一 五九三頁下二行第一三字「餘」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「余」。
- 一 五九三頁下八行第二字「家」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五九三頁下九行「左脇」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「左肋」。
- 一 五九三頁下一二行「墨子」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「黑子」。
- 一 五九三頁下一五行末字「之」下，**殞**、**南**、**徑**、**清**、**麗**有夾註「右二驗出冥報拾遺」。
- 一 五九三頁下卷末經名，**徑**無（未換卷）。

法苑珠林卷第二十七

第二十七卷

西明寺沙門釋道世撰

至誠篇第十九 此有八部

- 迷意部 未實部 未戒部
- 求忍部 未進部 未定部
- 求果部 濟難部

迷意部第一

夫至誠所感無神弗應大士運心無機不赴勵已剋意盡未來際所以一和誓莫不忍智相應心廣博皆在阿惟越致自非立行重於松筠起願逾於金石殞命護持深心投濟和道以報四恩育德以資三有此明功被三穢果周十地也

求實部第二

大志經云昔有國名歡樂有居士名摩訶禮妻名旃陀生一子姿容端正世間少雙墮地便語發誓願言我當布施濟益貧窮父母因名大意至年十七為衆生故發意入海取明月寶珠以濟衆生初入海中至白銀城龍王與明月珠有二十里寶前行復至金城龍王與明月珠有四十里寶復

前行至水精城龍王與明月珠此珠有六十里寶復前行至瑠璃城龍王與明月珠此珠有八十里寶後得道時願我為弟子淨意供養過於今日今長得智慧大意受珠而去欲還本國經歷海中諸海神王因共議言我海中雖多衆珍名寶無有此珠便勸海神要與奪取神化作人與大意相見問言聞卿得奇異之物寧可借視大意舒手示其四珠海神便搖其手使珠墮水大意自念王與我言此珠難保我幸得之今為此子所奪非趣也即語海神言我自勤苦經涉險阻得此珠來汝反奪我今不相還我當杼盡海水海神知之問言卿志奇高海深三百三十六萬由延其高無涯奈河竭之如日終不墮地如大風不可攬東日尚可墮風尚可攬大海水不可杼令竭也大意笑答之言我自念前後受身生死壞敗積骨過於須彌山其血流過五河尚欲斷之生死之根本但此小海何足不杼我昔供養諸佛普願言令我志行勇於道決所

向無難當移須彌山竭大海水終不退意便一心以器抒海水精誠之意四天王來助大意抒水三分已二於是海中諸神皆大振怖共議言今不還珠者非小故也水盡泥出壞我宮室海神於是便出眾寶以與大意大意不取但欲得我珠終不相置海神知其意咸便出珠還之大意得珠還其本國志意大施自是以後境界無復飢寒窮乏之者佛告諸比丘昔大意者我身是也阿難白佛以何功德致此四珠眾寶隨之佛言乃昔維衛佛時大意當以四寶為佛起塔供養三尊持齋七日是有時有五百人同時共起寺或懸繪燃燈者或燒香散華者或供養比丘僧者或誦經講說者今皆值佛並悉得度

故僧欲律云時海神便作是念假使百年抒此海水終不能滅毛髮許感其專精即還其實是時海神為婆羅門而說偈言

精勤方便力 志意不休息
專精之所感 雖失復還得

求戒部第三

如雜譬喻經云昔有人名薩薄聞於外國更有異寶欲往治生而二國中閒有羅刹難不可得過薩薄游行見市西門有一道人空牀上坐云賣五戒薩薄問言五戒云何荅曰無形直口授心持後得生天現世能却羅刹鬼難薩薄欲買問索幾錢荅金錢一千即就受竟語言卿向外國到界畔上羅刹若來卿但語言我是釋迦五戒弟子薩薄少時到二國中閒見有羅刹身長一丈三尺頭黃如萎眼如赤丁舉體鱗甲更互開口如魚鼓鯉仰接飛鷗踏地沒膝口熱血流群眾數千直捉薩薄語言我是釋迦五戒弟子羅刹聞此永不肯放薩薄聊以兩捲衣之捲入鱗甲拔不得出又以脚踏頭衝拔復不出五體沒鱗甲中唯背得動羅刹以偈語言

汝身及手足 一切悉被羈
但當去就死 跳躍復何為
薩薄志意猶固以偈語羅刹曰
我身及手足 一時雖被繫

攝心如金石 終不為汝斃
羅刹又語薩薄曰 吾是鬼中王 為人多力脅
從來食汝葷 不可得稱數
但當去就死 何為自寬語
薩薄更欲罵怒自念此身輪迴三界未曾乞人我今當以乞此羅刹作頓飽食即說偈曰

我此腥臊身 久欲相去離
羅刹得我便 悉持以布施
志求摩訶乘 果成一切智
羅刹聰明解薩薄語便生愧心放薩薄去長跪合掌向其謝曰

君是度人師 三界之希有
志求摩訶乘 成佛當不久
是故自歸命 頭面禮稽首
羅刹悔過竟送薩薄至外國大得珍寶又送還家大修功德遂成道迹故知戒力不可思議勸諸行者堅持禁戒還如此人立志勇猛

求忍部第四

如智度論云有大力毒龍以眼視人弱者即死以氣噓人強者亦死時龍

受一日戒出家入林樹間思惟坐久
 疲憊而睡龍法眠時形狀如蛇七寶
 雜色獵者見之驚喜言曰以此希有
 難得之皮獻上國王以為船舫不亦
 宜乎便以杖索其頭刀剥其皮龍自
 念言我力能傾國土此一物豈能困
 我我今以持戒故不計此身當從佛
 語自忍閉目不視閉氣不喘憐愍此
 人為持戒故一心受剝不生悔意既
 以失皮赤寔在地時日大熱婉轉土
 中欲趣大水見諸小蟲來食其身為
 持戒故不復取動自思惟言今我此
 身以施諸蟲為佛道故今以寔施以
 充其身後以法施以益其心身乾命
 終即生切利天上畜生尚能堅持禁
 戒至死不犯況復於人寧容故犯
 又五分律云佛言乃往過去有一黑
 蛇養一犢子還入穴中有一呪師以
 殺羊呪呪令出穴不能令出呪師便
 於犢子前燃火呪之化成火蜂入蛇
 穴中燒蛇蛇不堪痛然後出穴殺羊以
 角抄著呪師前呪師語言汝還欲毒
 不尔投此火中黑蛇即說偈言

我既吐此毒 終不還收之
 若有死事至 畢命不復迴
 於是遂不收毒自投火中佛言今時
 黑蛇者今舍利弗是昔受如此死苦
 猶不收毒况今更取所棄之藥
 求定部第五
 如雜寶藏經云佛言過去世時亦復
 曾於迦尸國毗提醯國二國中聞有
 大曠野有惡鬼名沙吒盧斷絕道路
 一切人民無得過者有一賣主名曰
 師子將五百賣人欲過此路諸人恐
 怖畏不可過賣主語言慎莫怖畏但
 從我後於是前行到于鬼所而語鬼
 言汝不聞我名也答言我聞汝名故
 來欲戰問言汝何所能即投弓箭而
 射是鬼五百發箭皆沒鬼腹了刀器
 仗亦入鬼腹直前拳打拳復入去以
 右手托右手亦著以右脚踏右脚亦
 著以左脚踏左脚亦著又以頭打頭
 亦復著鬼作偈言
 汝以手脚及與頭 一切諸物悉以著
 餘有何物而不著 賣主說偈而答言
 我今手足及與頭 一切財錢及刀仗

此諸雜物雖入沒 唯有精進不著汝
 精進若當不休息 與汝鬪諍終不廢
 我今精進不休息 終不於汝生怖畏
 時鬼答言今為汝故五百賣客盡皆
 放去
 求定部第六
 如新婆沙論云魔王遂見菩薩坐菩
 提樹端身不動誓取菩提速出自宮
 往菩薩所謂菩薩曰刹帝利子可起
 此座今濁惡時眾生剛強定不能證
 無上菩提且應現受轉輪王位我以
 七寶當相奉獻菩薩告曰汝今所言
 如誘童子日月辰星可令墮落山林
 大地可昇虛空欲令我今不取大覺
 起此座者定無是處後魔將三十六
 俱胝魔軍各現種種可畏形執持戰
 具色類無邊徧三十六踰繕那量俱
 時奔趣菩提樹下惱亂菩薩皆不能
 得菩薩身心不動逾須彌山也
 求果部第七
 如雜寶藏經云佛法寬廣濟度無涯
 至心求道無不獲果乃至戲笑福不
 唐捐如往昔時有老比丘年已朽邁

法苑珠林卷第七

第九

神情昏塞見諸年少比丘種種說法
 聞說四果心生美尚語少比丘言汝
 等聰慧願以四果以用與我諸少比
 丘並而語言我有四果須得好食然
 後相與時老比丘聞其此語歡喜即
 設種種餽餽請少比丘求乞四果諸
 少比丘食其食已更相指麾弄老比
 丘語言大德汝在此舍一角頭坐當
 與余果時老比丘聞已歡喜如語而
 坐諸少比丘即以皮毬打其頭上而
 語之言此是須陀洹果老比丘聞已
 繫念不散即獲初果諸少比丘復弄
 之言雖與余須陀洹果然其故有七
 生七死更移一角次當與余斯陀含
 果時老比丘獲初果故心轉增進即
 復移坐諸少比丘復以毬打頭而語
 之言與余二果時老比丘益加專念
 即證二果諸少比丘復弄之言汝今
 已得斯陀含果猶有往來生死之難
 汝更移坐我當與余阿那含果時老
 比丘如言移坐諸少比丘復以毬打而
 語之言我今與余第三之果時老比
 丘聞已歡喜倍加至心即時復證阿

法苑珠林卷第七

第十

那含果然故於色無色界受有漏身
 無常速壞念念是苦汝更移坐次當
 與余阿羅漢果時老比丘如語移坐
 諸少比丘復以皮毬打其頭而語
 之言我今與余彼第四果時老比丘
 一心思惟即證阿羅漢果得四果已
 甚大歡喜設諸餽餽種種香華請
 少比丘報其恩德與少比丘共論道
 品無漏功德諸少比丘發言滯塞時
 老比丘方語之言我已證得阿羅漢
 果已諸少比丘聞其此音咸皆謝悔
 先戲弄罪是故行人宜應念善乃至
 戲弄猶獲實報況至心也
 又雜寶藏經云若人求道要在精誠
 相感能獲道果如往昔時有一女人
 聰明智慧深信三寶常於僧次請二
 比丘就舍供養時有一老比丘次到
 其舍年者根鈍素無知曉時彼女人
 齋食已訖求老比丘為我說法獨敷
 一坐閉目靜默時老比丘自知愚闇
 不知說法趣其睡眠棄走還寺然此
 女人至心思惟有為之法無常苦空
 不得自在深心觀察即獲初果既得

法苑珠林卷第七

第十一

果已求老比丘欲報其恩此老比丘
 審已無知棄他走避倍更慙恥復棄
 藏避而此女人苦求不已方自出現
 女人於時具論上來蒙得道果故骨
 供養用報大果時老比丘以慙愧故
 深自剋責即獲初果是故行者應當
 至心若至心者所求必獲
 濟難部第八
 如僧伽羅刹經云昔者菩薩現為鸚
 鵡常處于樹風吹彼樹更相切磨便
 有火出大漸熾盛遂焚一山鸚鵡思
 惟猶如飛鳥軀止于樹故當反復起
 報恩心何況於我長夜處之而不滅
 火即往詣海以其兩翅取大海水至
 彼火上而灑於火或以口灑東西馳
 奔時有善神感其勤苦尋為滅火
 又智度論云昔野火燒林林中有
 一雞勤身自力飛來入水以水灑林往
 反疲乏不以為苦時天帝釋來問之
 言汝作何等答曰我救此林愍眾生
 故此林蔭有處居日久清涼快樂我
 諸種類及諸宗親皆悉依仰我有身
 力云何不救天帝問言汝乃精勤當

至幾時雉言以死為期天帝言誰為
汝證即自立誓我心至誠信不虛者
願火即自滅是時淨居天知雉和誓
即為滅火始終常我為火燒故經
有善願天亦從
之期言驗矣

頌曰

志誠抱水雲

慕齒迫桑榆

太息波川迅

悲哉人伐拘

歲聿皆採獲

冬晚懼嚴枯

精誠求施戒

忍精定慧眸

結侶同共遠

勝地心相符

商人不顧死

羅刹未能逾

求寶竭大海

神怖捧明珠

寄言求道者

立志報非虛

感應緣

詳夫古今無門通佛但有至誠則
必感樹上河水中有三內中十一
內外合說略
境一十四般

晉明帝殺力士含玄

楚熊渠夜行射石

楚千將莫耶藏劍

宋韓馮妻康王奪

宋伏萬壽念觀音

宋顧邁念觀音

宋沙門慧和念觀音

宋韓微念觀音

宋彭子喬念觀音

趙沙門單服松吞石

唐董雄念觀音

唐沙門道積諫志

唐沙門法誠經驗

唐比丘尼法信經驗

晉明帝殺力士含玄謂持刀者曰
我頭多筋斫之必令即斷吾將報汝
持刀者不能留意遂斫數瘡然始絕
尋後見玄絳冠朱服赤弓丹矢射之
持刀者呼曰含玄緩我少時而死石斫出
竟莫
楚熊渠夜行見寢石以為伏虎擊之
射之沒金鏃羽下視知其石也復射
之矢摧無跡漢世復有李廣為右北
平太守射虎得石亦如之劉向曰誠
之至也而金石為之開況人乎夫倡
而不和動而不隨中必有不金者也
夫不降席而匡天下者求之已也
楚千將莫耶為楚王作劍三年乃成
王怒欲殺之其劍有雄雌其妻重身
當產夫語妻曰吾為王作劍三年乃成
王怒往必殺我汝若生子是男大告之

日出戶望南山松生石上劍在其背
於是即將雌劍往見楚王楚王大怒
使相之劍有二雄雌雌來雄不來王
怒誅殺之莫耶子名赤比後壯問其
母曰吾父所在母曰汝父為楚王作
劍三年乃成王怒殺之去時囑我語
汝子出戶望南山松生石上劍在其
背於是子出戶望南不見有山但觀
堂前松柱下石砥之上則以斧破其
背得劍日夜思欲報楚王楚王夢見
一兒眉間廣尺欲報讎王即購之千
金兒聞之去入山行歌客有逢者謂
子年少何哭之甚悲耶曰吾千將莫
耶子也楚王殺吾父吾欲報之客曰
聞王購子頭千金將子頭與劍來為
子報之兒曰幸甚即自劍兩手捧頭
及劍奉之立不僵客曰不負子也於
是屍乃什客持頭往見楚王楚王大
喜客曰此乃是勇士頭也當於湯鑊
煮之王如其言煮頭三日三夕遂不
爛頭蹕出湯中躡目大怒客曰此兒
頭不爛願王自臨視之是必爛也王
即臨之客以劍擬王頭墮湯中客亦

卷第廿七

第五款

八十字

自擬已頭頭復憤湯三皆俱爛不可
識別分其湯害葬之故通名三王墓
今在汝南北宜春縣界

宋時大夫韓馮取妻而美康王奪之
馮怨王因之論為城且妻密遺馮書
繆其辭曰

甚雨淫淫河大水深日出當心既而
王得其書以示左右左右莫解其意
臣賀對曰甚雨淫淫言秋且思也河
大水深不得往來也日出當心必有
死志也俄而馮乃自殺其妻乃陰腐
其衣王與之登臺妻遂因投臺下左
右攬之衣不中手而死遺書於帶曰
王利其生妾利其死願以屍骨賜馮
馮合葬王怒弗聽使里人之塚相望
也日余夫婦相愛不已若能使塚合
則吾弗禁也宿昔之間便有灾梓木
於二塚之端旬日而大盈抱屈體以
相就根交於下枝錯於上又有鴛鴦
雌雄各一常栖樹上晨夜不去交頭
悲鳴音聲感人宋人哀之遂號其木
曰相思樹相思之名起於此也今睢陽
有韓馮城其歌謠至今存焉

卷第廿七

第十款

十十字

宋伏萬壽平昌人也元嘉十九年在
廣陵為衛府行參軍假說反州四更
初過江濟之時長波安流至中江而
風起如箭時又極暗莫知所向萬壽
先奉法對至唯一心歸命觀世音念
無間息俄與船中數人同觀北岸
有光狀如村火相與喜曰此必是歐
陽火也迴舳趣之未旦而至問彼人
皆云昨夜無然火者方悟神力至設
齋

宋顧邁吳郡人也奉法甚謹為衛府
行參軍元嘉十九年亦自都還廣陵
發石頭城便逆湖朔風至橫決風勢
未彌而舟人務進既至中江波浪方
壯邁單船孤征憂危無計誦觀世音
經得十許徧風勢漸歇浪亦稍小既
而中流屢聞奇香芬馥不歇邁心獨
嘉故歸誦不輟遂以安濟
宋慧和沙門者京師眾造寺僧也宋
義嘉之難和猶為白衣疑劉胡部下
胡嘗遣將士數十人值謀東下和亦
預行行至鶴渚而值臺軍西上謀眾
離散各逃草澤和得竄下至新林外

卷第廿七

第十款

十十字

會見野老衣服縷弊和乃以兒整袴
褶易其衣提籃負擔若類田人時諸
游軍捕此散謀視和形色疑而問之
和荅謬略因被笞掠登將見斬和自
散走便常誦念觀世音經至將斬時
祈懇彌篤既而軍人揮刃屢跌三舉
三折並驚而釋之和於是出家遂成
精業

宋韓傲者未詳何許人也居于枝江
其村幼宗宋末為湘州府中兵昇明
元年荊州刺史沈攸之舉兵東下湘
府長史庾佩玉阻甲自守未知所赴
以幼宗猜貳殺之戮及妻孥傲以兄子
繫于郡獄鐵木竟體鉗梏甚嚴須孝
畢情黨將悉誅滅傲惶迫無計待期
而已傲本嘗事佛頗誦誦觀世音經
於是晝夜誦經至數百徧方晝而鏢
忽自鳴若燒炮石瓦爆炸之聲已而
視其鏢灑然自解傲懼獄司謂其解
獲遽呼告之吏雖驚異而猶更釘鏢
傲如常誦誦又經一日鏢復鳴解狀
如初時吏乃具告佩玉玉取鏢詳視
服其通感即免釋之傲今尚在勤業

珠至

宋彭子喬者益陽縣人也任本郡主簿事太子沈文龍建元元年以罪被繫子喬少年嘗經出家未幾還俗猶常誦習觀世音經時文龍威怒防械稍急必欲殺之子喬憂懼無復餘計唯至誠誦經至百餘遍疲而書寢時同繫者有十許人亦俱睡臥有湘西縣吏杜道榮亦繫在獄乍寐乍寤不甚得熟忽有雙白鶴集于喬屏風上有頃一鶴下至子喬邊時復覺如美麗人形而已道榮起見子喬雙械脫在脚外而械離猶在焉道榮驚視始畢子喬亦寤共視械咨嗟問子喬有所夢不喬曰不夢道榮如向所見說之子喬雖知必已尚慮獄家疑其欲叛乃解脫械離更著經四五日而蒙釋放球族兄璉親識子喬及道榮聞二人說皆同如此

趙沙門單或作善字道開不知何許人也別傳云燉煌人本姓孟少出家欲窮栖巖谷故先斷穀食初進麩三年後服鍊松脂三十年復唯時吞

小石子石子下輒復斷酒脯雜菓體畏風寒唯啜樹薑氣力微弱而膚色潤澤行步如飛山神數試未曾傾動仙人常來意亦不耐每齧蒜以却之端坐靜念晝夜不眠久在抱牢石虎建武二年自西平迎來至鄴下不乘舟車日行七百餘里過南安度一童子為沙彌年十三四行亦及開既至居于兜德佛圖裳服縷髮背膊常相於屋內作棚閣高八九尺上織管為帳禪于其中絕穀七載常御雜藥藥有松脂茯苓之氣善能治目疾常周行墟野救療百姓王公遠近贈遺累積皆受而施散一毫無餘石虎之末逆知其亂乃與弟子南之許昌升平三年來至建業復適番禺住羅浮山蔭臥林薄邈然自怡以其年七月卒遺言露屍林裏弟子從之陳郡素彦伯興寧元年為南海太守與弟續升登游此岳致教其嚴燒香作禮右六論出唐貞觀年中有河東董雄為大理寺丞少來信敬蔬食十年至十四年中為坐李仙童事主上大怒使侍御卓

琮鞠問甚急因禁數十人大理丞李敬玄司直王欣同連此坐雄與同屋四鑠專念普門品日得三千徧夜坐誦經鑠忽自解落地雄驚告忻玄忻玄共視鑠堅全在地而鈎鑠相離數尺即告守者其夜監察御史張守一宿直命吏開鑠以火燭之見鑠不開而相離甚怪又重鑠紙封書上而去雄如常誦經五更中鑠又解落有聲雄又告忻玄等至州告敬玄視之封題如故而鑠自相離敬玄素不信佛法其妻讀經常謂曰何為胡神所魅而讀此書耶及見雄此事乃深悟不信之各方知佛為大聖也時忻亦誦八菩薩名滿三萬徧畫鑠解落視之如雄不異其事臺中內外具皆聞見不久俱免右一論出冥報雜道

唐蒲州普救寺釋道積河東安邑縣人也俗姓相里名子才既在玄門更名道積其先蓋鄰大夫子產之苗裔矣昔子產生初執拳而出啓手觀之文成相里其後因而氏焉父宣恢廩有大志用好學諫富宗尚嚴君積早習丘

墳神氣爽烈博通經論大小洞明成
 近道俗並潤朱藍結宗慈訓遠近通
 洽而深護煩惱重慎疑尼衆歸依
 初不引願每謂衆曰女爲戒垢聖典
 常言佛度出家檢減正法尚以聞名
 河心沉復面對無染且道貴清顯不
 參非濫俗重速嫌君子故奉余雖不
 遠請遵其度由此受戒教授沒齒未
 登參謁訪請不聽入室漸則骨梗潔
 已清貞高蹈河東英俊莫與同風先
 是沙門寶澄滿初於普濟寺創營大
 像百丈萬功纔登其一不卒此願而
 澄早逝鄉邑者反請積繼之乃惟大
 像造之未成也引七貴而崇樹之修建
 十年彫莊都了道俗慶賴欣喜相并
 初積受請之夕寢夢崖傍見二師子
 於大像側連吐明珠相續不絕既寤惟
 曰獸王自在則表法流無滯寶珠自涌
 又喻財施不窮冥運潛開功成斯在
 即命工匠圖夢所見於彌勒大像前
 今猶存焉其寺蒲阪之陽高爽華博
 東臨州里南望河山像設三層巖廊
 四合上坊下院赫奕相臨園囿田蔬

周環俯就小而成大咸積之功揮空
 樹有皆積之力而弊衣蔬食輕財重
 命普救殷贖退靜歸閑爲而不恃即
 處幽隱天懷抗志頓絕人世不令而
 衆自嚴不出而物自往僕射裴玄寂
 寵居上宰欽其令問頻贈香衣刺史
 杜楚容知人之重造展求法其感動
 柔靡皆此類也往經隨李撫開河東
 通守堯君素鎮守荒城偏師肆暴
 時人莫敢竊視也欲議諸沙門登城
 守固敢諫者斬玄素同憂無能忤者
 積憤歎內發不顧形命謂諸屬曰時
 乃感衰法無隆替天之未喪其文斯
 在且沙門塵外之實迹類高世何得
 執戈探甲爲禦侮之平乎遂引沙門
 道慈神素等歷階厲色而諫曰貧道
 聞之不畏死不可以死情之今視死若
 生但懼不得其死死而有益是可甘
 心計城之存以公之略也世之否泰公
 之運也豈在三五虛怯而能濟乎昔
 者漢欽四皓天下隆平魏重干木舉
 國大治今欲拘繫以從軍役反天常
 以會靈祇恐納不祥之地耳敢布腹

心願深圖之無且空肆一朝自傾於
 後爲天下笑也貧道等但依聖誠言
 行道禮誦爲國崇福眞益百姓神鬼
 護助寧可索頭與頭仍爲本願必縱
 以殘生逼克步甲者則不知生爲何
 生死爲何死積陳此語傍爲寒心素
 初聞諫重積詞氣厲但張目直視曰
 異哉值斯人乎何爲心氣太重之壯
 耶因捨而不問放還本寺後知其屈
 詣積陳懺堯素以殺戮無度聘其毒
 心加又舉意輕陵雖復當時獲寢而
 禍作其地卒爲城人薛宗所害但積
 性剛勇志決不迴遇逢瞋忿動爲魚
 突既出家後呵責本緣挫拉元情轉
 增和忍歲登耳順此行彌隆習與性
 成斯言不爽以貞觀十年九月十七
 日終于本寺春秋六十有九初積云
 疾的無可自知將委告門人曰吾今
 七十有五卒今年矣其徒曰師六十
 九矣何遽辭乎告曰死生法介吾不
 懼也且吾將年七十刺史貌吾增焉
 六歲故其命在旦夕宜深勉勵視吾
 所行又曰經不聞乎世貴危脆無牢

強者去終三日鐘不發聲逝後如舊
眾咸哀歎慕惜罕嘔

唐終南山悟真寺釋法誠俗姓樊氏
雍州萬年縣人幼小出家止藍田王
孝寺事沙門僧和為師和亦鄉族所
推敬奉比聖嘗有人欲害夜往其房
見門內猛火騰焰并帳遂即追悔和
性潔無染人或弄之密以羊骨水洗
令飲和素不知飲便嘔吐其冥感潛
識為若此也誠奉佩訓勗毋誦法華
用為常式法華三昧翹心奉行澡沐
中表溫恭朝夕夢感普賢勸書大教
誠曰大乘也所謂諸佛智慧般若若大
智於即入淨行道重顯匠工令書八
部般若香臺寶軸莊嚴成就又於寺
南橫嶺造華嚴堂墜山間谷列棟開
慶前對重巖右臨斜谷吐納雲霧下
瞰雷霆寶奇觀也又竭其精志書寫
受持知文學士張孝靜者是張瓚父
時號銀鉤罕有加勝乃請至山令受
戒潔齋洗淨身口含香汁身服新
衣然靜長途寫經紙別不盈五數誠
倍與直慕令精好靜利其貨竭力寫

之終部以已誠每燒香供養在其案
前點墨之間心緣目觀略無遺漏故
其剋心鑽注時感異鳥形色希世飛
入堂中襲回鼓讎下至經案復上香
鑑攝足住看自然馴狎久之翔逝來
年經了將事興慶鳥又飛來如前馴
擾鳴啞哀亮貞觀初年復盡千佛鳥
又飛來登上丘背營齋供慶曰次中
時怪其不來誠顧山峯曰鳥既不至
吾不感矣將不嫌諸穢行觀施輕薄
致使無徵言已欬然飛來旋環鳴轉
入香水中奮迅羽毛浴已便逝前後
呈祥重疊難述誠素善筆工鄉曲
知聞山巖惡路經偈妙辭自寫令誦
皆誠筆也又自寫法華正當露地因
事他行志以收舉忽屬洪雨滂注溝
澗走往看之案獨乾燥餘並流波掌
却偃橫松遂落懸溜未至下澗不覺
已登高岸不損一毛信知經力又青
泥坊側有古佛龕周氏瘞藏今猶未
出誠夜夢其龕大有尊形旣寤注開
恰獲龕像年月積久並悉剝壞就而
修理道俗稱善斯並冥術之功自誠聞

發至貞觀十四年夏未日忽感餘疾
自知即世願生兜率索水洗訖又索
修摩傍自檢校不許榮厚恰至月未
明相將現無故語曰欲來但未入未假絃
歌願侍人曰吾聞諸行無常生滅不
住九品往生此言驗矣今有童子相迎
久在門外吾今去世余等好住佛有
正戒無得有虧後致憂悔也言已出
口光明照于楹內又聞異香芬芬而
至但見端坐儼思不覺其神已逝時
年七十有八誠之誦業一夏法華斷
五百遍餘日讀誦兼而行之猶獲兩
編縱有人客要須與語者非經度訖
不共他言略計十年之功一萬餘遍
唐武德時河東有練行尼法信常誦
法華經訪工書者一人數倍酬直特
為淨室令寫此經一起一浴然香熏
衣仍於寫經之室壘壁通外如一竹
簾令寫經人每欲出息輕合竹筒吐
氣壁外寫經七卷八年乃畢供養殷
重盡其恭敬龍門僧法端常集大眾
講法華經以此尼經本精定遣人請

法苑珠林卷第二十七
 之尼固辭不與法端黃諫之尼不得
 已乃自送付法端等開讀唯見黃紙
 了無文字更開餘卷悉皆如此法端
 等驚懼即送還尼尼悲泣受以香水
 洗函沐浴頂戴繞佛行道於七日夜
 不暫休息既而開視文字如故知抄
 寫深加潔淨比來無驗只為不覈左
 驗出真報記

法苑珠林卷第二十七

甲辰歲高麗國分司太散都監奉
 勅製造

法苑珠林卷第二十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六〇四頁下至六〇六頁上原版或缺或殘，以麗藏本補換。
- 一 五九七頁中一行經名，**經**無（未換卷）。
- 一 五九七頁中二行撰者，**續**、**書**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**南**作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**經**無（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。卷第三十同。
- 一 五九七頁中三行「第十九」，**經**作「第十九之一」。又「此有八部」，**經**無。
- 一 五九七頁中四行至六行「述意部……濟難部」，**經**無。
- 一 五九七頁中七行「部第一」，**經**無，以下「部」字與序數相連者例同。
- 一 五九七頁中一三行第一三字「明」，**續**、**書**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「則」。
- 一 五九七頁下三行第一一字「賈」，**續**、**書**、**南**、**經**、**清**作「賈龍王遂發願言」。
- 一 五九七頁下七行第六字「珍」，**續**、**書**、**南**、**經**、**清**作「珠」。
- 一 五九七頁下一六行「由延」，**續**、**南**、**經**、**清**作「由旬」。又「其高」，**續**、**南**、**經**、**清**作「其廣」。
- 一 五九七頁下一七行「奈何」，**續**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「奈何」。
- 一 五九七頁下二一行第一二字「之」，**續**、**書**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 五九七頁下二二行「不扞」，**續**、**書**、**南**、**經**、**清**作「可扞」。
- 一 五九八頁上二行第三字「便」，**續**、**書**、**南**、**經**、**清**作「使」。
- 一 五九八頁上一五行第六字「錯」，**續**、**書**、**南**、**經**、**清**作「錯蓋」。
- 一 五九八頁中八行第七字「索」，**續**、**南**作「索」；**書**、**經**、**清**作「齋」。
- 一 五九八頁中一五行「直捉薩薄語薩薄言」，**續**作「直捉薩薄語薩薄言」；

【善、南、徑、清】作「直投薩薄薩薄語言」。

一 五九八頁中一九行「語言」，【積、善、南、徑、清】作「語薩薄言」。

一 五九八頁下一行末字「梵」，【積、南、徑、清】作「棍」。

一 五九九頁上四行「船舫」，【積、善、南、徑、清】作「船飾」。

一 五九九頁上一二行第一二字「今」，【積、善、南、徑、清】無。

一 五九九頁上一八行第二字「蓋」，【積、善、南、徑、清】作「哲」。

一 五九九頁上一二二行第二字「抄」，【積、善、南、徑、清】作「抄」。

一 五九九頁中二二行第二字「有」，【積、善、南、徑、清】作「外」。

一 五九九頁下四行「汝故」，【積、善、南、徑、清】作「汝等故」。

一 五九九頁下一九行「逾須彌山也」，【積、南、徑、清】作「逾於蘇迷山也」；【善】作「於蘇迷山也」。至此，【徑】卷第三十五終，卷第三十六始，並

有「至誠篇第十九之餘」一行。

一 六〇〇頁上四行第二字「畫」，【積、善、南、徑、清】作「畫」。

一 六〇〇頁上末行「歡喜」，【積、善、南、徑、清】作「歡喜信受」。

一 六〇〇頁下四行第七字「上」，【積、善、南、徑、清】作「上思」。

一 六〇〇頁下五行「大果」，【積、善、南、徑、清、麗】作「大恩」。

一 六〇一頁上五行夾註左「斯言」，【積、善、南、徑、清】作「其言」。

一 六〇一頁上七行第六字「慕」，【積、善、南、徑、清、麗】作「慕」。

一 六〇一頁上八行第九字「伐」，【積、善、南、徑、清、麗】作「代」。

一 六〇一頁上一〇行末字「眸」，【清】作「睽」。

一 六〇一頁上一四行「報非虛」，【積、善、南、徑、清】作「菩提林」。

一 六〇一頁上一五行夾註左「感微」，【積、善、南、徑、清、麗】作「感微」。又「且列」，【善、南、徑、清】作「但列」。

一 六〇一頁上一九行首字「楚」，【清】無。

一 六〇一頁上二二行首字「宋」，【清】無。下至本頁中二行同。

一 六〇一頁中五行首字「唐」，【清】無，六行及七行首字同。

一 六〇一頁中六行第六字「經」，【徑、清】作「誦經」。

一 六〇一頁中一二行夾註右三「驗」，【積、善、南、徑、清】無。次頁上末行夾註右三同。

一 六〇一頁中一四行第一三字「復」，【積、善、南、徑、清】無。

一 六〇一頁中一八行第一二字「金」，【積、善、南、徑、清、麗】作「全」。

一 六〇一頁中末行第一三字「大」，【積】作「夫」。

一 六〇一頁下八行「望南」，【積、善、南、徑、清】作「南望」。

一 六〇一頁下一七行第六字「不」，【積、善、南、徑、清】無。
一 六〇一頁下一八行第四字「仆」，

一 六〇二頁上九行第一一字「旦」，
 〔璽、璽、南、徑、清〕作「且」。
 一 六〇二頁上一〇行「必有」，
 〔璽、璽、南、徑、清〕作「心有」。
 一 六〇二頁上一五行首字「馮」，
 〔璽、璽、南、徑、清、麗〕無。又第七字
 「聽」，〔清〕作「德」。

一 六〇二頁上一七行「弗禁」，
 〔璽、璽、南、徑、清〕作「弗阻」。
 一 六〇二頁上二〇行第五字「常」，
 〔璽、璽、南、徑、清〕作「恒」。下至次
 頁中四行第三字同。
 一 六〇二頁上二二行「睢陽」，
 〔璽〕作「睢陽」；〔麗〕作「雒陽」。
 一 六〇二頁中三行「江濟」，
 〔璽、璽、南、徑、清〕作「江初濟」；
 〔麗〕作「初江濟」。又第一一字「至」，
 〔璽、璽、南、徑、清〕無。
 一 六〇二頁中五行第四字「對」，
 〔璽、璽、南、徑、清〕作「勤」。
 一 六〇二頁中八行第五字「軸」，
 〔麗〕作「軋」。
 一 六〇二頁中九行第一三字「至」，
 〔麗〕作「至乃」。

一 六〇二頁中二〇行第三字「之」，
 〔璽、璽、南、徑、清〕無。又第一〇字
 「疑」，〔璽、璽、南、徑、清〕作「疑」。
 一 六〇二頁下四行第二字「答」，
 〔璽、璽、南、徑、清、麗〕作「答對」。
 一 六〇二頁下五行第三字「使」，
 〔璽、璽、南、徑、清〕作「但」。
 一 六〇二頁下六行「彌篤」，
 〔璽、璽、南、徑、清〕作「彌至」。又「揮刀」，
 〔璽、璽、南〕作「揮刀」。
 一 六〇二頁下一五行末字「期」，
 〔璽、璽、南、徑、清〕作「斯」。
 一 六〇二頁下一六行「諷誦」，
 〔璽、璽、南、徑、清〕作「諷讀」。
 一 六〇二頁下一九行「灌然」，
 〔璽、璽、南、徑、清〕作「灌然」。
 一 六〇三頁上九行「道榮」，
 〔璽、璽、南、徑、清〕作「道策」。下同。
 一 六〇三頁上末行第一一字「復」，
 〔璽、璽、南、徑、清、麗〕作「後」。
 一 六〇三頁中五行「久在抱牢」，
 〔璽、璽、南、徑、清〕無。

一 〔置、南、徑、清〕作「久住抱罕」。
 一 六〇三頁中九行「裳服縷雙背膊常袒」，〔置、南、徑、清〕作「服縷粗弊背縷恒袒」。
 一 六〇三頁中一五行首字「逆」，〔南〕作「送」。
 一 六〇三頁下一行第六字「因」，〔清〕作「囚」。
 一 六〇三頁下七行第四字「開」，〔置、南、徑、清〕作「關」。
 一 六〇三頁下一〇行「至州告敬玄」，〔徑、清〕作「至明告李敬玄」。
 一 六〇三頁下一二行「所魅」，〔置、南、徑、清〕作「所媚」。
 一 六〇三頁下一五行第八字「畫」，〔置、南、徑、清〕作「畫」。
 一 六〇三頁下一六行第二字「不」，〔置、南、徑、清〕無。
 一 六〇四頁上二行首字「匠」，〔置、南、徑、清〕作「近」。又第五字「潤」，〔置、南、徑、清〕作「潤」。
 一 六〇四頁上一一行第七字「初」，

一 〔置、南、徑、清〕作「初初」。
 一 六〇四頁上一四行「七責」，〔置、南、徑、清〕作「七寶」。
 一 六〇四頁上一五行「彫莊」，〔置、南、徑、清〕作「雕裝」。
 一 六〇四頁上二二行末字「廓」，〔置、南、徑、清、麗〕作「廓」。
 一 六〇四頁中七行第三字「容」，〔置、南、徑、清〕作「客」。
 一 六〇四頁中八行「隨季」，〔置、南、徑、清、麗〕作「隋季」。
 一 六〇四頁中一一行「諫者」，〔置、南、徑、清〕作「陳首」。又「忤者」，〔置、南、徑、清〕作「忤者」。
 一 六〇四頁中一六行「道懸」，〔置、南、徑、清〕作「道遜」。
 一 六〇四頁中一七行第二字「之」，〔置、南、徑、清〕作「人」。
 一 六〇四頁下五行「不知」，〔置、南、徑、清〕作「未知」。
 一 六〇四頁下二一行第一一字「貌」，〔置、南、徑、清〕作「完」。

一 六〇五頁上四行「靡州」，〔置、南、徑、清〕作「靡州」。
 一 六〇五頁上四行至五行「王孝寺」，〔置、南、徑、清〕作「王效寺」。
 一 六〇五頁上一〇行「每誦」，〔置、南、徑、清〕作「常誦」。
 一 六〇五頁上一一行第三字「常」，〔置、南、徑、清〕作「恒」。
 一 六〇五頁上二二行「五數」，〔置、南、徑、清〕作「五十」。
 一 六〇五頁中五行第三字「足」，〔置、南、徑、清〕作「靜」。
 一 六〇五頁中七行第五字「亮」，〔置、南、徑、清〕作「說」。
 一 六〇五頁中一七行「案獨乾燥」，〔置、南、徑、清〕作「案乾獨燥」。
 一 六〇五頁中末行第一〇字「術」，〔置、南、徑、清〕作「術」。
 一 六〇五頁中末行末字「問」，〔置、南、徑、清〕作「開」。
 一 六〇五頁下三行首字「修」，〔置、南、徑、清〕作「終」。又第九字「榮」，

- 一 〔**疏**、**南**、**經**、**清**作「營」。
六〇五頁下二〇行首字「**蕭**」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「**筒**」。
- 一 六〇六頁上五行「七日夜」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「七日夜」。
- 一 六〇六頁上六行第一二字「故」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「故故」。
- 一 六〇六頁上卷末經名，**經**無（未換卷）。

法苑珠林卷第二十八 因四

西明寺沙門釋 道安 撰

神異篇第二 此有五部

述意部 角通部

降邪部 胎孕部

雜異部

述意部第一

夫神道之為化也蓋以抑夸強摧侮慢挫凶銳解塵紛至若飛輪御寶劍善信歸降疎石參煙則力士潛伏雷知至治無心剛柔在化所以或韜光晦影俯同迷俗或顯現神奇遙記方地或死而更生或定而後空靈迹怪詭莫測其然夫理之所貴者合道也事之所貴者濟物也故權者反常而合道利用以成務然傳所紀其詳莫究或由法身應感或是道仙高逸但使一分兼人便足高矣若其奇術方伎左道亂時因藥石而高飛精芳芝而壽考與天上鷄鳴雲中狗吠蛇鶴不死龜荼千年稱為是異未可較其聖愛也今之集者且錄聲聞三五之

法苑珠林卷第二十八 神異篇第二

神異者論諸佛菩薩聖德自在不可以言知不可以心測備列諸篇不局此章矣

角通部第二

如大方等大集念佛三昧經云大目連答阿難言憶念我昔於一時聞取此三千大千世界悉內口中其時衆生乃至無有一念驚覺往來想復念我昔在世尊前作師子吼能以須彌內於中能過劫若滅劫如是為常復念往昔至於東方住彼第三千世界有一大城名曰寶門於彼有六萬億千家我於彼中一皆現我身而為說法安住正法今時舍利弗答阿難言我念昔取一袈裟投置地上時大目連第一上座感神若是既不能取乃至不能舉令離地何云手擎阿難又念我昔居世尊前作師子吼時諸外道欲共我較隱身說法唯除世尊一切知見大力菩薩自外所有聲聞弟子乃至外道而問我隱沒身時住在何處終不能知我身所在今時大迦葉答阿難言我念一時在世尊前作師

法苑珠林卷第二十八 神異篇第二

子吼於此三千大千世界須彌諸山之屬一以口吹能令破散乃至無有如微塵許其有衆生住彼山者不令損害亦無覺知如是諸山皆悉滅也我又一時於此大千世界一切大海河池諸水乃至無量億千那由他百千水聚以口一吹皆令乾竭而彼衆生不知不覺我又一時在大衆前作師子吼能於三千大千世界之內以口一吹即令大火熾然徧滿猶如劫燒終亦不使損一衆生竟不覺知今時彌勒文殊諸大菩薩等聞大迦葉作師子吼便化華聚若須彌山乃至無三散迦葉上復化作大七寶蓋住虛空中覆大迦葉頂并覆一切聲聞大衆今時富樓那答阿難曰我念昔時有諸衆生應以通化者便為彼取三千大千世界以手摩之開示彼等當余之時無一衆生有驚怕想亦不覺知唯彼衆生應與化者乃見我手摩此世界又我能取三千世界以手迴轉不以為難又我能於世尊前以一指節取此三千世界一切水聚皆令入

我手指節間無一衆生有損滅想我
法苑珠林卷之八 卷之七 四
 又一時於初夜中以淨天眼觀此大
 千世界所有無量衆生疑惑不出是
 定皆為除疑令彼衆生各作斯念我
 蒙尊者獨住我前為我宣說隨獲
 益無有滯礙今時羅聯羅答阿難曰
 我念往昔唯此三千大千世界諸山
 之類皆納一毛孔中我身如本衆生不
 異我又一時取此大千世界所有大
 海河池水聚悉入毛孔我身無損衆
 生無害一切水聚各皆如本我又一
 時此處入禪即於東方至佛界佛
 號難勝現身禮敬已即還此界求病
 檀香還持供佛香氣徧滿皆作無量
 種種變化
 今時須菩提答阿難曰我念一時入於
 三昧此大千世界和廣若斯置一毛
 端往來旋轉如陶家輪當今之時無
 一衆生有驚懼心亦不覺知之何處
 我又往昔於如來前作師子吼白言
 世尊如此大千世界我能以口微氣
 一吹皆令散滅其中衆生不驚不怕
 無往來想復於佛前能以大千世界

所有衆生皆悉安置一指節端上至
法苑珠林卷之八 卷之七 四
 有頂還來本處令彼衆生無往返想
 又念一時宴坐三昧見十方諸佛無
 量無邊百千世界各有六萬諸佛曾
 所未見今皆見知以是定心復發神
 力至須彌頂天帝釋邊擲取一栴檀
 檀末香往彼無量諸世界中供養向
 余許如來彼界衆生皆悉明了見我
 住是閻浮提養承事
 降邪部第三
 如阿育王經云昔阿如伽王深信三寶
 常供養佛法衆僧諸婆羅門外道等
 皆生嫉妬共相聚集簡選宿舊取五
 百人皆誦四事陀典天文地理無不博
 達共集議言阿如伽王一切盡供養
 則頭禿人我等宿舊未曾被問當設
 何方便使彼意迴有一善呪婆羅門
 言諸賢但從我後却後七日我當以
 呪力作魔醯首羅身飛行至到王宮
 門汝等皆當步從我後我能使其大
 作供養汝等都得諸婆羅門皆共然
 可到七日首善呪婆羅門即自呪身化
 作魔醯首羅於虛空中飛到王門首

諸婆羅門亦皆侍從到王門首遣人
法苑珠林卷之八 卷之七 四
 白王言虛空中有魔醯首羅將四百
 九十九婆羅門從空來下今在門外
 餘婆羅門在地而立欲得見王阿如
 伽王喚使來前便喚來入坐於兩廂
 牀上王言小坐共相問評即語之言魔
 醯首羅何能屈意故來相見欲何所
 須答言須飲食即勅厨中擊五百案
 飲食著前魔醯首羅等皆手推言我
 從生已來未曾食如此食阿如伽王
 答言先不約勅不知當食何食魔醯
 首羅等皆同聲言我之所食勸頭禿
 人阿如伽王即勅一巨汝往到難頭禿
 寺語尊者耶奢王官內有五百婆羅
 門一自稱言魔醯首羅不知為是人
 為是惡羅刹請問所以願阿闍梨來
 為我驅遣使去所使之人是邪見婆
 羅門弟子到彼衆中情不稱實如王
 所言阿如伽王有五百婆羅門狀似
 人語似羅刹唯作是言正欲得汝沙
 門作食上座耶奢即語維那鳴椎集
 僧起辭衆僧言我年以至耄我為衆
 僧當如此事衆僧安隱護持佛法聽

我使去第二上座言上座不應去我身無所堪能惟我應去第三者言第二上座不應去正應我去如是展轉乃至沙彌十六萬八千僧中其最下頭七歲沙彌起至眾僧中長跪合掌而作是言一切大僧不足擾動我既幼小不能堪任護持佛法唯願大眾必聽我去上座耶奢極大歡喜手摩沙彌頭言子汝應合去使人不待即於先去阿恕伽言頗有來者不使人答言更相推致今次最下沙彌來王作是言大者羞恥故使小者來使作酬對阿恕伽王聞沙彌來即出門迎坐此沙彌著御座上諸婆羅門皆大瞋恚阿恕伽王大不識別我等宿德尚不起迎為此小兒而自出迎沙彌問王言何以見喚王時答言此魔醯首羅欲得阿闍梨為食隨阿闍梨欲為作食不為作食沙彌言我年幼小朝來未食王先施我食然後我當與彼令食王即勅厨宰擊食來與食一索食悉皆都盡如是擊五百索食與皆未足王復勅厨家言所有餘食盡持擊來

與沙彌得食忽尔都盡問言足未答言未足飢渴如本厨監白王飲食都盡王言庫中鈔鋪乾食一切都來備忽都盡三問言足未答言猶未足王答言一切飲食悉皆都盡更無有食沙彌言撮下頭婆羅門將來我欲食之即時敢盡如是悉食四百九十九婆羅門悉皆令盡唯有魔醯首羅極大驚怖飛向虛空欲去沙彌即時座上舉手從虛空中撮頭復敢使盡王即時驚怕見噉諸婆羅門使盡復不敢我以不沙彌知王心念即語王言王是佛法擅越終無損滅慎莫驚怖即語王言王能共至雞頭末寺不王言阿闍梨將我上天入地皆當隨從沙彌即時共王到雞頭末寺王見沙彌朝所食之食諸眾僧等皆令共食所食五百婆羅門皆除除騎鞍被著法衣在諸眾僧下行末坐最初食者最在上座首魔醯首羅最在行末五百人見王沙彌極生慚愧我等尚不能與此沙彌共戰何況與諸大眾而共捕力猶如鷄尾俟於鑪炭猶如螻子與金

翅鳥捕飛遲疾猶如小兒共師子王捕其威力如此之比不自度量五百婆羅門心生慚愧得須陀洹道胎孕部第四
如雜寶藏經云佛告諸比丘過去久遠無量世時波羅素國中有山名曰仙山有梵志在彼山住大小便利常於石上後有精氣墮小行處有雌鹿來欲即便有娠日月滿足來至仙人所生一女子端正殊妙唯脚似鹿梵志取之養育長成梵志事火使火不絕此女宿火小不用意使令火滅此女恐怖畏梵志願有餘梵志離此住處此女往彼乞火梵志見踪跡有蓮華要此女言繞我舍七匝當與汝火若去時亦繞七匝莫行本跡異道而還即如其言取火而去時梵志豫國王出行遊獵見彼梵志繞舍周匝十四重蓮華復見二道有兩行華怪其所以問梵志言都無水池去何有此妙華彼具答之王尋華跡至梵志所從索女看見其端正甚適悅意即從梵志求索此女梵志與王王即立為第二

法苑珠林卷第八十一 因

夫人後時有娠相師占言當生子
王大夫人聞已生如漸作計扶恩好
招諭鹿女左右多與財寶日月滿足
便生千葉蓮華欲生之時大夫人以
物縵眼不聽自看捉臭爛馬肺承著
其下取千葉蓮華盛著盥裏擲於河
中還為解眼而語之言看汝所生唯
見一段臭爛馬肺王遣人問為生何物
而荅王言唯生臭肺大夫人而語王
言王喜倒感此畜生所生仙人供養
生此不祥臭穢之物王即便退其夫
人之職不復聽見時烏耆延王將諸
徒眾從夫人媵女下流游戲見黃雲
蓋從河上流隨水而來王作是念此
雲蓋下必有神物遣人往看於黃雲
下見有一摠即便接取開而看之千
葉蓮華葉葉有一小兒取之養育以
漸長大各有大力烏耆延王歲常貢
獻梵豫王集諸獻物遣使欲去諸子
問言欲作何等時王荅言欲貢獻彼
梵豫國王諸子各言若有一子猶望能
伏天下使來貢獻況有千子而當獻
他千子即時將諸軍眾降伏諸國次

法苑珠林卷第八十一 因

到梵豫國王聞軍至募其國中誰能
攘却如此敵都無有人能攘却者第
二夫人來受募言我能却之問言云
何得却夫人荅言但為我作百丈之
臺我坐其上必能攘却作臺已竟夫
人在上而坐介時千子欲舉弓射自
然手不能舉夫人語言汝慎莫舉手
向父母我是汝母千子問言何以為
驗母荅子言我若按乳一乳有五百
岐各入汝口是汝之母若當不介非是
汝母即時兩手按乳一乳之中五百
岐入千子口中其餘軍眾無有得者
千子降伏向父母懺悔諸子於是和
合二國無復怨讎自相勸率以五百
子與親父母以五百子與養父母時
二國王分閭浮提各畜五百子佛言
欲知彼時千子者賢劫千佛是也介
時嫉妒夫人縵他目者文鱗瞽目龍
是也介時父者白淨王是也介時母者
摩耶夫人是也諸比丘白佛言此女
有何因緣生鹿腹中足下生華復有
何因為王夫人佛言此女過去世時
生貧賤家母子二人田中鋤穀見一

法苑珠林卷第八十一 因

辟支佛持鉢乞食母語女言我欲家
中取我食分與是快士女言亦取我
分并與母即歸家取母子二人食分
來與辟支佛女取草採華為之敷草
座散華著上待辟支佛坐女怪母遲
上一高處遙望其母已見其母而語
母言何不急疾鹿驟而來母既至已
嫌母遲故尋作恨言我生在母邊不
如鹿邊生也母即以二分食與辟支
佛餘殘母子共食辟支佛食竟擲鉢著
空作十八變時母歡喜即發誓願使
我將來常生聖子如今聖人是以葉
緣後生五百子皆得辟支佛一作養
母一作所生母以語母鹿驟故生鹿
腹中脚似鹿甲以採華散辟支佛故
跡中一百華生以敷草故常得為王
夫人其母後身作梵豫王其女後身
作蓮華夫人由是葉緣後生賢劫千
聖以誓願力常生賢聖諸比丘聞已
歡喜奉行
又分別功德經云昔有長者名曰善施
家有未出門女在家向火暖氣入身
遂便有娠父母驚怪詰其由狀其女

實對不知所以父母重問加諸杖楚其女不改遂上聞王王復詰責女亦不異許之以死女即稱怨曰天下乃當有無道之王枉殺無辜我若不良自可保試見枉如王即檢保如女所言無他增減語其父母我欲取之母對曰隨意取之用此死女何為王即內之言裏隨時瞻養日月遂滿產得一男端正姝妙年遂長大出家得道聰明博達精進不久得阿羅漢道還度父母

又譬喻經云昔有夫妻二人無子祠祀天神以求係嗣神即許之遂便懷妊生四種物一者梅檀斗盛米二者甘露瓶三者寶囊四者卽神杖其人歎曰吾求兒子更生餘物便到神所重求所願神即語言汝欲得子何物稱益答曰子當使令給養吾等神云食此米斗用之無盡甘露蜜瓶食之無減而消百病珍寶之囊用之無損七節神杖以備凶暴兒子豈能辨此其人大喜還家試驗如言不虛遂成大富不可算計國王聞之即遣眾兵

欲往攻奪其人擊杖飛游擊敵摧破強眾皆悉退散其人歡喜無復憂患雜異部第五

如譬喻經云昔有大家收穀千斛埋著地中前至春溫開窖取種子不見穀而有一蟲大如牛背無有手足亦無頭目如頑鈍冥主人大小莫不怪之出著平地即問汝是何等終無可道便以鐵錐刺一處語曰欲知我者持我著大道傍自當有名我者於是舉著道邊三日之中無能名者次有數百乘黃馬車衣服侍從皆著車而呼設賊汝為何在是聞答曰吾食人穀故持我著此語極久便辭別去主人問設賊向者是誰也答言是金寶之精居在此西三百餘步大樹下有百石麥滿中金主人即將數十人往掘即得獲金金家歡喜將歸叩頭向設賊云今日得金是大神恩寧可留神共歸更設供養設賊曰前食君穀不語姓字者欲令君得是金報今當轉行福於天下不得復住言竟忽然不現

又譬喻經云王舍城東南隅有一汪水城內溝瀆汗穢屎尿盡趣其中臭不可近有一大蟲生汪水內身長數丈無有手足而婉轉低昂戲汪水中觀者數千阿難今衛見而往觀蟲即跳跟波浪動涌具以啓佛佛與諸比丘共詣池所眾人見佛各各念言今日如來當為眾會說盡本末以釋眾疑不當快乎佛言昔維衛佛泥洹後時有塔寺有五百比丘經過寺中寺主見大歡喜請留供養三月眾皆受請寺主盡心供饌無有所遺後五百商人入海採寶還過塔寺見五百比丘精勤行道並各發心當設薄供五百商人各捨一珠得五百摩尼珠以寄寺主囑寺主言曰足以吾珠供僧比丘言諾即皆受之後生不善心圖欲獨取不為供眾眾僧問言前賣客施珠應當設供而發遣耶寺主言是施我耳若欲奪吾真可施汝若不時去則汝手足投於真坑眾悉其瘖默然各去故知惡祝不可不慎又智度論云佛在世時有人遠行獨

法苑珠林卷第八 第二十五
宿空舍夜中有鬼擔一死人來著其
前復有一鬼逐來驅罵云死人我物
汝忽擔來先鬼言是我物我自持來
後鬼言是死人實我擔來二鬼各捉
一足一手爭之前鬼言此閒有人可
問後鬼即問是死人誰擔來是人思
惟此二鬼力大若實不實俱不免死
便語言前鬼擔來者是後鬼大眼捉
其人手拔出著地前鬼怒之急取死
人一臂附之即著如是兩臂兩脚頭腦
拳身皆易於是二鬼共食所易人身
拭口而去其人思惟我父母生身眼
見二鬼食盡今我此身悉是他實我
今定有身耶為無身耶行到佛塔問
諸比丘廣說上事諸比丘言從本已來
常自無我但以四大和合故計為我
身如汝本身與本無異諸比丘度之
為道得阿羅漢果

又善信經云有神藥樹名曰摩羅陀
欲主獸天下萬毒不得妄行有大神
蛇身長一百二十尺蛇行索食有黑
頭龜身長五丈龜行道中與蛇相逢
通欲舉頭前齧大龜蛇聞藥香屈頭

法苑珠林卷第六 第二十五
欲走蛇身羅藥樹身即中斷分作兩
段頭半生得走尾便臭爛諸毒聞此
蛇臭眾惡毒氣皆悉消滅

又智度論云明月摩尼珠多在龍腦
中有福眾生自然得之亦名如意珠
常出一切寶物衣服飲食隨意皆得
得此珠者毒不能害火不能燒或是
帝釋所執金剛與修羅鬪時碎落閻
浮提變成此珠又言過去久遠佛舍
利法既滅盡變成此珠以為利益

又華嚴經云大海中有四寶珠一切
眾寶皆從之生若無此四珠一切寶
物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯
婆伽羅龍王密置深寶藏中此深寶
藏有四種名一名眾寶積聚二名無
盡寶藏三名遠熾然四名一切莊嚴
聚又大海之中有四熾然光明大寶
一名曰藏光明大寶二名離潤光明
大寶三名火珠光明大寶四名究竟
無餘光明大寶若大海中無此四寶
四天下金剛圍山乃至非想非非想處
皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪
離潤光明能變海酪為蘇火珠光明

法苑珠林卷第八 第二十五
能然海蘇究竟無餘光明能然海蘇
永盡無餘

頌曰
至聖冥運 因慮因識 神功掩暉
賢愚難測 善惡共居 昇沈同色
對事思悟 知之神匿 處深不涅
遺塵攸息 匪伊玄覽 孰扇其極
省已愚情 高慕齊德 萬代揚名
千齒福力

感應錄引文
晉沙門釋曇邃 晉沙門釋法相
晉沙門釋任行 晉沙門釋者域
晉沙門釋佛調 晉沙門釋擇陀
晉居士捨世常 宋奉軍程德度
齊沙門釋和明 齊沙門釋法獻
隋沙門釋普安 隋沙門釋法安
隋沙門釋慧侶 唐沙門釋轉明
唐沙門釋賈逸 唐沙門釋法順
唐兗州鄒縣人張志宇
諸傳雜明神異記

晉河陰白馬寺有釋曇邃未詳何許
人少出家止河陰白馬寺蔬食布衣
誦正法華經常一日一徧又精達經

法苑珠林卷二十八 第三十

旨亦為人解說嘗於夜中忽聞扣戶云欲請法師九旬說法遂不許固請乃赴之而猶是眠中比覺已身在白馬塢神祠中并一弟子自念日日靈往餘無知者後寺僧經祠前過見有兩高座遂在北弟子在南如有講說聲又聞有奇香之氣於是道俗共傳咸云神異至夏竟神施以白馬一匹白羊五頭絹九十匹願畢於是各絕遂終不知所

晉越城寺有釋法相姓梁不測何人常山居精苦誦經十餘萬言鳥獸集其左右皆馴若家禽太山祠有大石函貯財寶相時山行宿于廟側忽見一人玄衣武冠令相開函言絕不見其石函蓋重過千鈞相試提之飄然而起於是取其財以施貧民至晉元興末卒春秋八十矣右二論出晉書信傳晉仕行沙門者穎川人也姓朱氏氣志方遠識宇沈正循心直語禁辱不能動焉時經典未備唯有小品而章句闕略義致弗顯魏甘露五年發迹雍州西至于闐尋求經藏喻歷諸國

法苑珠林卷二十八 第三十一

西域僧徒多小乘學問仕行求方等諸經咸駭怪不與日邊人不識正法將多惑亂仕行曰經云千載後將未法當東流若疑非佛說請以至誠驗之乃焚柴灌油煙燄方威仕行捧經漢流稽顙誓曰若果出金口應宣布漢地諸佛菩薩宜為證明於是投經火中騰燎移景既而一積燬燼文字無毀皮勝若故舉國欣敬因留供養遣弟子法鏡賈送梵本還至陳留浚儀倉垣諸寺出之凡九十篇二十萬言河南居士竺叔蘭練解方俗深善法味親共傳譯今放光首品是也仕行八十乃上依闍維之火滅經曰屍形猶全國人驚異皆曰若真得道法當毀壞應聲碎散乃銀骨起塔慧志道人先師相傳釋公亦具載其事

晉沙門者域者天竺人也自西域浮海而來將游關雒達蒼襄陽欲寄載船北渡船人見梵沙門衣服弊陋輕而不載比船達北岸者域亦上舉船皆驚域前行兩虎迎之頭耳掉尾域手摩其頭虎便入草於是南北岸奔

法苑珠林卷二十八 第三十二

往請問域曰無所應答及去有數百人追之見域徐行而眾走猶不及惠帝亦域至雒陽雒陽道士悉往禮焉域不為起譯語譏其服章曰汝曹分流佛法不以真誠但為浮華求供養耳見雒陽官曰初利天宮易肆似此當以道力成就而生死力為之不亦勤苦乎沙門支法淵生法興並年少後至域為起立法淵作禮訖域以手摩其頭曰好菩薩羊中來見法興入門域大欣笑往迎作禮捉法興手舉著頭上曰好菩薩從天人中來尚方中有一人發病數年垂死域往視之謂曰何以墮落生此憂苦下病人於地卧單席上以應器置腹上紆布覆之梵唄三偈訖為梵呪可數千語尋有臭氣滿屋病人曰活矣域令人舉布見應器中如汗泥者病人遂差長沙太守滕永文先頗精進時在雒陽兩脚風攀經年域為呪應時得中數日起行雨水寺中有思惟樹先枯死域向之呪旬日樹還生茂時寺中有竺法行善談論時以比樂令見域稽首

往請問域曰無所應答及去有數百人追之見域徐行而眾走猶不及惠帝亦域至雒陽雒陽道士悉往禮焉域不為起譯語譏其服章曰汝曹分流佛法不以真誠但為浮華求供養耳見雒陽官曰初利天宮易肆似此當以道力成就而生死力為之不亦勤苦乎沙門支法淵生法興並年少後至域為起立法淵作禮訖域以手摩其頭曰好菩薩羊中來見法興入門域大欣笑往迎作禮捉法興手舉著頭上曰好菩薩從天人中來尚方中有一人發病數年垂死域往視之謂曰何以墮落生此憂苦下病人於地卧單席上以應器置腹上紆布覆之梵唄三偈訖為梵呪可數千語尋有臭氣滿屋病人曰活矣域令人舉布見應器中如汗泥者病人遂差長沙太守滕永文先頗精進時在雒陽兩脚風攀經年域為呪應時得中數日起行雨水寺中有思惟樹先枯死域向之呪旬日樹還生茂時寺中有竺法行善談論時以比樂令見域稽首

法苑珠林卷第八 著主敬 曰已見得道證願當桌法域日守口
 攝意身莫犯如是行者度世去法行
 日得道者當授所未聞斯言八歲沙
 彌亦以之誦非所望於得道者域笑
 曰如子之言八歲而致誦百歲不能行
 人皆知敬得道者不知行之即自得
 我觀之易耳妙當在君豈愜未聞京
 師貴賤贈遺衣物以數十萬億悉受
 之臨去封而留之唯作幡八百枚以駱
 駱負之先遣隨估客西歸天竺又持
 法興一納袈裟隨身誦法興曰此地
 方大為造新之罪可哀如何域發送
 者數千人於維陽寺中食訖取道
 人有期日發長安未見域在長安寺
 中又域所遣估客及駱駝奴達燉煌
 河上逢估客弟於天竺來云近燉煌
 寺中見域弟子濕登者云於流沙北
 逢域言語款曲計其旬日又域發維
 陽時也而其所行蓋已萬里矣
 晉沙門佛調不知何國人往來常山
 積年業尚純朴不表辭飾時咸以此
 重之常山有奉法者兄弟二人居去
 寺百里兄嫂病甚篤載出寺側以近

法苑珠林卷第八 著主敬 醫藥已既奉調為師朝晝常在寺中
 詰詢行道異日調忽往其家弟具問
 嫂所苦并審兄安否調曰病者粗可
 婦兄如常調去後弟亦策馬繼往言
 及調且來兄驚曰和尚且初不出寺
 汝何容相見兄弟爭問調笑而不
 荅咸共異焉調或獨入深山一年餘半
 資乾飯數斗還常有餘有人常隨調
 山行數十里天暮大雪調入石穴虎
 窟中宿虎還橫臥窟前調語曰我養
 汝居處有愧如何虎頭耳下山隨者
 駭懼調自剋七期遠近悉至乃興訣
 曰天地長久尚有崩壞豈況人物而
 欲求存若能盪除三垢專心真淨形
 數雖乖而神會必同眾咸流涕調還
 房端坐以衣蒙頭奄然而終後數
 年調白衣弟子八人入西山伐材忽
 見調在高巖上衣服鮮明姿儀暢悅
 皆驚喜作禮問和尚在此耶答曰吾
 常自在耳具問知故消息良久乃去
 八人便捨事還家向同法者說眾無
 以驗之共發塚開棺不見其屍
 晉肆陀勤不知何國人也嘗游維邑

法苑珠林卷第八 著主敬 周歷數年雖敬其風操而莫能測焉
 後語人曰盤錫山中有古塔寺若能
 修葺其福無量眾人許之與俱入山
 既至唯草木深蕪莫知其基勸指示
 曰此是寺基也眾試掘之果得塔下
 石礎復示講堂僧房并窟開鑿尋求
 皆如其言於是始疑其異寺既修復
 勒為僧主去維百里每朝至維邑赴
 會聽講竟輒乞油一鉢掌之還寺雖
 復去來早晚未曾失中脯之期有人
 能行數百里者欲隨而驗之乃與俱發
 此人馳而不及勒頓笑曰汝執吾袈裟
 可以不倦既持衣後不及移晷便已
 至寺其人休息數日乃還方悟神人
 後不知終
 晉抵世常中山人也家道殷富大康
 中禁晉人作沙門世常奉法精進潛
 於宅中起立精舍供養沙門於法蘭
 亦在焉僧眾來者無所辭却有一比
 丘姿形頗陋衣服塵弊跋涉塗澤來
 造世常常出為作禮命取取水為
 其洗足比丘曰世常應自洗我足常
 曰年老疲瘵以奴自代比丘不聽世

法苑珠林卷二十八

第七卷

七

常竊罵而去比丘便現神足變身八尺顏容瓌偉飛行而去世常撫膺悔嘆自撲泥中時捨家僧尼及行路者五六十人俱得望覩見在空中數十丈上了了分明奇哉異氣經月不歇法蘭即名理法師見宗者也有記在後卷傳蘭以語於弟子法階階每說之道俗多聞矣

宋程德度武昌人父道慧廣州刺史度為衛軍臨川王行參軍時在尋陽屋有鷲窠夜見屋裏忽然自明有一小兒從窠而出長可尺餘潔淨分明至度牀前曰君却後二年當得長生之道儼然而滅德度甚秘異之元嘉十七年隨王鎮廣陵遇禪師釋道恭因就學禪其有解分到十九年春其家武昌空齋忽有殊香芬馥蓮子備路闔境往觀三日乃歇志出真神記齊永興栢林寺有釋弘明本姓胤會稽山陰人少出家貞苦有戒節止山陰雲門寺誦法華習禪定精勤禮懺六時不輟每日則水瓶自滿實感諸天童子以為給使也明嘗於雲門坐禪

法苑珠林卷二十八

第七卷

七

虎來入明室內伏于牀前見明端然不動久久乃去又時見一小兒來聽明誦經明日汝是何人答曰昔是此寺沙彌盜帳下食今墮圖中聞上人道業故來聽經願助方便使免斯累也明即說法勸化領解方隱後於永興石姥巖入定又有山精來惱明明捉得以腰繩繫之鬼遜謝求脫云不敢復來乃解放於是絕迹以齊永明四年卒於栢林寺春秋八十有四

齊南海荆山有釋法獻是廣州人始居北寺寺歲久彫衰獻率化有緣更加治葺改曰延祥後入藏薇山創寺寺成後有雨童子携手來歌云藏薇有道德 歡樂方未央 昔終忽然不見舉寺驚嗟咸歎神異獻後入禪忽見一人來云磬繩斷何不早治獻驚起往視垂將委地申其手接得無折損後不知所終 隋終南山樵梓谷釋普安姓郭氏雁州北涇陽人也儀軌行法獨處林野不宿人世專崇禪思至于沒齒栖遑荒險不避狼虎常讀華嚴手不釋卷

法苑珠林卷二十八

第七卷

七

蓮修苦行土身為物常游山野用施禽獸虎豹雖來嗅而不食常懷耿耿不副情願值周廢教常共頌德三十餘僧避地終南安置幽谷自身行乞資給豐足雖被聞徹皆獲免難時有諷法師避難在義谷杜暎世家掘窟藏之安被放還因過禮觀諷曰安公明解佛法頗未寬多而神志絕倫不避強禦蓋難及也安曰今蒙脫難乃惟華嚴經力也至隋文帝創廢佛教大興廣募遣僧依舊安置時樛梓一谷三十餘僧應詔出家並住官寺唯安一人習樂山居守素林壑時行村聚

慧益生靈終寢煙霞不接淨俗未有人於子午虎林兩谷合澗之側鑿龕龕結菴延而住之初住龕日上有大石正當其上恐落掘出遂峻崩下安自念曰願移餘處莫碎龕窟石遂依言逆避餘所大眾共怪安曰是華嚴經力也未足異之又於龕東石壁澗左有索陀者川鄉巨害縱橫非一陰嫉安德常恐思誅與伴三人持弓挾刃攘臂挽強將欲放箭箭不離弦手張

法苑珠林卷第八 第五十九 田 卷五

不息歎眼舌齡立住經宿聲相通振
遠近雲會鄉人稽首歸誠請救女曰
素志不知豈非華嚴力也若欲除免
但令懺悔如語教之方蒙解脫又龕
西魏村張暉者夙與惡念以盜為業
夜往安所私取佛油應受五斗背負
而出既至院門迷昏失路若有所縛不
能得動眷屬鄉村同來為謝安曰余
不知也蓋華嚴力也語令懺悔扶取
油應如語得脫又龕南張卿者來盜
安錢袖中持去既達家內寫而不出
口辭無言卿尋歸懺服過而去又有
程郭村程暉和者頗懷信向常來安
所聽受法要因患身死已經兩宿纏
屍於地伺欲棺殮安時先往郭縣返
還在道行遠西南之德行寺東去暉
村五里遙喚程暉和何為不見迎耶
連聲不已田人告曰和久死矣無田
迎矣安曰斯乃浪語吾不信也尋至
其村厲聲大喚和遂動身傍觀乃割
所纏繩令斷安入其庭又大喚之和
即忽起匍匐就安安令屏除棺器覆
一竹笠以當佛坐令和繞旋尋服如

法苑珠林卷第八 第五十九 田 卷五

故更壽二十年後遇重病來投乞救
安曰放余游蕩非吾知也便遂命終
時安風聲搖遠道俗榮荷其側眾也
皆來請詞興津福會多有通感故於
昆明池東北白村有老母病卧失瘖
百有餘日指揮男女思思安形會其
母意請來至宅病母既見不覺下迎
言問起居奄同常日遂失病苦于時
聲名更振村聚齊集欲設大齋大萬
村中有田遺生者家途壁立而有四女
妻著弊布至膠而已四女赤露迥無
覆身大女名華嚴年已二十唯有廣
布二尺擬充布施安引村眾次至其
門慙斯貧苦遂度不入大女思念由我
貧煎不及福會今又不修當來何救
周福求物間無一物仰面悲號遂見
屋瓦把亂麻糲用塞明孔挽取抖擻
得穀十粒揉以成米并將前布擬用
隨喜身既無衣待至夜暗匍匐而行
趣齋供所以前施物遙擲眾中十餘
粒米別奉炊飯因發願曰女人窮困
由昔種慳華今得貧報困苦如是今
竭貧行施用希來報作此願已以此

法苑珠林卷第八 第五十九 田 卷五

十粒黃米投飯飯中必若至誠貧業
盡者當願所炊之飯變成黃色如無
所感命也奈何作此誓已掩淚而返
於是甑中五石米飯並成黃色大衆
驚嗟未知所以周尋緣構乃云是用
田遺生女之願力也齋會齊率獲粟
十斛尋濟之安辦法衣仍度華嚴送
入京寺余後聲名重振和悟華嚴安
居處雖隱每行慈救年常二社血祀
者多周行救贖勸修法義不殺生邑
其數不少嘗於龕側村社縛豬三頭
將加烹宰安聞往贖社人恐不得殺
增價索錢十千安曰貧道見有三千
已加本價十倍可以相與眾各不同
更相念慈忍有小兒羊皮裹腹來至
社會助安贖豬既見諍競因從乞酒
行飲行憐煨煌旋轉合社老少眼並
失明須臾自隱不知所在安即引刀自
割隆突曰此彼俱冥耳稽食真穢余尚
噉之況人食米理是貴也社人聞見
一時同放豬既得脫繞安三匝以鼻
塚觸若有愛敬故使効之南西五十
里內雞豬絕嗣乃至子今其感發慈

善皆此類也性多誠信樂讀華嚴一
鉢三衣累紀彌勸開皇八年類勅入
京為皇儲門師長公主營津靜法復
延住寺名雖帝宇常寢嚴阿以大業
五年十一月五日終于靜法禪院春
秋八十矣

隋東都實楊道場釋法安姓彭安定
鶻狐人少出家在大白山九隴精舍
慕禪為業糞食糜衣卒于終老到
開皇中來至江都令通晉王門人以
其形質魁陋言笑輕舉並不為通曰
別門首喻遺不去試為通之王聞召
入相見如舊便住慧曰王所游履必責
隨從及駕幸泰山時遇渴之四顧惟
巖無由致水安以刀刺石引水崩注
用給帝王時大嗟之問何力致亦答
王力使余乃從王入磧達于泥海中
應遭瘴怪皆預避之得無損敗後往
泰山神通寺僧來請檀越安為達之
王乃手書寺壁為弘護也初與王入谷
安見一僧著弊衣乘白驢而來王問
何人安曰斯朗公也即創造神通故來
迎引及至寺中又見一神狀其偉大

在講堂上手馮鳩吻下觀人眾王又
問之答曰此大白山神從王者也介
後諸奇不可廣錄至大業之始帝彌
重之威攝王公見皆屈膝常侍三衛
奉之若神又往名山召諸隱逸郭智
辯釋志公證公杯度一時摠萃慧曰
道場有道藝者二千餘人四事供給
齋安為首又於東都為五寶楊道場
唯安一眾居中樹葉至十一年春四方
多難無疾而終春秋九十有八初將
終前告帝曰安立後百日火起出於
宮內彌須慎之及至寒食油沸上焚
夜中門閉三院宮人一時火死帝時
不以為怪送柩太白資傳官給感安
德潛於內外尚諸侶眠不施枕頸無
委曲延頸牀前口出涼涎每有升餘
將呈所表各獲靈徵

隋蔣州大歸善寺釋慧憍姓楊晉陵
曲阿人也靈通幽顯世莫識之而翹敬
尊像事同真佛每見立像不敢輒坐
勸人造像唯作坐者道行過厄沒命
救之後往嶺南歸心真諦專釋禪法
大有深悟末住栖霞安志虛靜往還

自任不拘山世時往楊都德法師所
德素知道行異禮接之將還山寺請
見神力侶云許復何難即從牕中出
臂長數十丈解齊熙寺佛殿上額將
還房中語德云世人無遠識見多驚
異故吾所不為耳以大業元年終於
蔣州大歸善寺春秋八十有二初偶
終日以三衣襟遂擲堂中自云三衣
還眾僧吾今死去徒眾好住便還房
內大眾驚起追之乃見房中白骨一
具踟坐牀上就而撼之鏘然不散

唐西京化度寺釋轉明俗姓鹿氏未
詳何許人形服僧儀頗質恢偉容止
淡然色無喜愠以隋大業八年無何
而來居住雒邑告有賊起及至覆檢
宗緒莫從帝時或之未能加罪權令
收禁初不測其然至來年六月果逢
鳥感作逆驅逼凶醜克席東都誅戮
極甚方委其言下勅放之而明雖被
拘散情計如常與諸言議曾無所及
會帝往江都行達偃師時獄中死囚
數有五十剋時斬決明日吾當放此
死厄即往獄所假為餉遺面見諸囚

告日明日車駕當從此過唐書等一時

大呼云有賊至若問所由云吾所委

當免死矣及至期會便如所告勃乃

摠放諸囚然收明入禁便大笑而受

都無憂懼于時四方草竊人不聊生

如明言矣大業末歲猶被拘繫越王

踐祚方蒙釋放雖往還自在而常居

乾陽門內別院供擬恐其潛逸密遣

三衛私防護之及

皇唐秦律議軍國謀賊常預惟惺籌

計利害備鄭世克倍加信奉守衛嚴

設又兼常度至開明二年即當

唐武德三年也明從雒言安然而出

周圍五重初不見迹審偽都之將敗

故西達京師太武皇帝夙奉音問深

知神異特隆禮敬勅住化度寺數引

禁中具陳徵應及後事會咸同契合

以其年八月忽然不見衣資什物儼

在房中尋下追徵徧國周訪了無所

獲有所諮學者常以平等一法志而

奉之然記諸道俗過未苦樂筆報皆

有靈驗行至摠持顧僧眾曰此寺不

久當有血流宜共慎之恰都師法該

等私度世充兒孫尋被收錄戮之都

市方悔前失追不可及

唐安州沙門賈送不知何人隋仁壽

初游于安陸言戲出沒有逾符識形

服改變游涉不定或編或素分身諸

縣及至推驗方敬其德行迹不輕為

無識所恥有方等寺沙門慧高學行通

博因行過之以紙五十張施云法師

由此得解耳初不測其所因後有諍

起高被引禁官司責問列辯而答紙

盡事了如符本契徵應所合例皆如

此未至一家云承卿有女欲為婚嫌此

家初許因往市肆倡令告乞云某家

與我婦須得禮贈廣索錢米剋日成

婚數往彼門揚聲陳倡女家羞取遂

密殺之埋屍真下經停三日行游市

上逢人說言被殺之事大業五年天

下清晏逸與諸群小戲水側或騎橋

樞手把弄之云抑羊頭接羊頭眾人

倚看笑其所作及至江都揚家禍亂

咸契前言不知所終

唐雁州義善寺釋法順俗姓杜氏雁

州萬年縣人稟性柔和志存儉約京

室東阜地號馬頭空崖岸重逵堪為

靈窟有因聖寺僧珍禪師本是順受

業師珍草創伊基勸俗修理端坐指

揮示其儀則忽感一犬不知何來白

足身黃自然馴擾徑入窟內獨去出

須臾往返勞而不倦食則同僧過中

不飲既有斯異四遠響歸乃以聞上

隋高重之日賜米三升因供常限乃

至龕成無為而死今所謂因聖寺是

也順時躬親其事更倍歸依力助締

構勸民設會限五日臨時倍來供

主懼少順日莫遮通給千人供足猶

有餘剩常有張河江張弘暢家畜牛

馬性本弊惡人皆患之賣無取者順

語慈善如有聞從自後調善更無敵

敵又每年夏中引眾驪山栖靜地多

蟲蟻無因種菜順恐有損就地指示

令蟲移徙不久往示恰無蟲矣又順

患腫脹潰流洩有敬味之或以帛拭

尋即除愈餘膿發香氣難比拭帛

猶在香氣不歇又有三原縣人田薩埋

者生來患聾兼有張蘇等亦患瘰癧

聞命來與共言議遂如好人永即痊

復又有武功縣僧為毒龍所魅眾以
法苑珠林卷第八 第七十七 四十五
投之順端拱對坐毒遂陰託病僧曰
禪師既來義無久住極相勞燒尋即
釋放但有郵癘魔邪所惱者歸順皆
愈不施呪術福力如其不測者謂
有陰德所加故使感靈偏敬教言所
教多抑淨詞顯直正理敦實為懷見
有樹神廟室多即焚除况愛道俗貴
賤皆投讚毀兩途開創莫二似如不
知翻作餘語因行南野將度黃渠其
水汎漲無人敢度岸復峻滑雖登還
墮水忽斷流如行陸地及順上岸水
尋還溢門徒目覩不測其然所感幽
通事多非一財帛靡恪通用無主但
服食弊平無兼副朝野知委聞微
皇帝引入內官崇敬致禮合官歸仰
請受戒法以貞觀十四年都無疾苦
告累門徒生來行法今後承用言訖
如常跏趺坐平終於南郊義善寺春
秋八十有四臨終忽有雙鳥投房悲
哀驚切因即坐蓮于樊川之北原鑿
穴處之京邑道俗同嗟制服人馬亘
野悲號慟地冥色不變經旬逾詳安

坐三周枯骸不散自終至今常有異
法苑珠林卷第八 第七十八 四十六
香潔注屍所往者同聞學侶門徒恐
有外侵乃藏念龍內不懼外竊四家更
辰赴供彌滿右八續世 唐高僧傳
唐兗州鄒縣人姓張志字台任縣尉
貞觀十六年欲詣京赴選途經太山
因而謁福祈福福中府君及夫人并
諸子等皆現形像張時徧禮拜訖至
於第四子傍見其儀容秀美同行五
人張獨祝曰但得四郎文游詩賦舉平
酒一生分畢何用仕官及行數里忽
有數十騎馬揮鞭而至從者云是四
郎四郎日向見兄垂殺故來仰謁因而
言曰承兄欲選然今歲不合得官復
恐前途將有吳難不復須去也張不
從之執別而去行經一百餘里張及同
伴夜行被賊劫掠裝具並盡張遂祝
曰四郎豈不相助有頃四郎車騎畢
至驚嗟良久即令左右追捕其賊類
什迷惑却來本所四郎命人決杖數
十其賊膝膊皆爛已而別去四郎指
一大樹兄還之日於此相呼也是年張
果不得官而歸至本期題大呼四郎

俄而即至乃引張云相隨過宅即有
法苑珠林卷第八 第七十九 四十七
飛樓綺觀架迥陵虛雜堞參差非常
壯麗侍衛峻峙同王者所居張既入
中無何四郎即云須參府君始可安坐
乃引張入經十餘重門趨走而進至
大堂下謁拜而見府君非常偉絕張
時戰懼不敢仰視判官判事似用
朱書字皆大府君命待宣曰汝乃能
與我兒文游深為善道宜停一二日
麟聚隨使好去即令引出至一別館
咸設珍羞海陸畢備然竹奏樂歌吹
盈耳即與四郎同室而寢已經一宿
張至明旦因而游戲度序襲回往來
遂窺一院正見其妻於眾官人前著
袿而立張還堂中意甚不悅四郎怪
問其故張具言之四郎大驚云不知
嫂來此也即自往造詣司法所其類
乃有數十人見四郎來咸走下階重
足而立以手招一司法近前且言此事
司法報曰不敢違命然須白錄事知
遂召錄事錄事許諾云仍須夾此案
於眾案之中方便同判始可得耳司
法乃斷云此婦女劫別案內嘗有寫

經持齋功德不合即死遂放令歸張
注續通志卷六 與四郎決泣而別立之仍囑張云唯作
第百一 功德可以益壽張乘本馬其妻從四
第百二 郎借馬與妻同歸妻雖精魂事同平

素行欲至家去舍可百步許忽不見
張大怖懼走至家中即逢男女號哭
又知已殞張即呼兒女急往發之開

棺見妻忽起即坐輒然笑曰為憶男
女勿怪先行於是已死經六七日而
蘇也充州土人說之云尔
右第廿七
其集北

述征記曰桓冲為江州刺史遣人問

行廬山莫覩靈異既陟崇嶽有一湖
匝生桑樹有群白鶴湖中有敗牖赤鱗
魚使者渴極欲往飲水赤鱗魚張鬚
向之使者不敢飲

神異經曰北方荒外有湖方千里平
滿無高下有魚長七八尺形狀如鱧
而目赤畫在湖中夜化為人刺之不
入者之不死以烏梅二七煮之即熟
食之可以愈邪病

臨海記曰郡東北二十五里任曾逸
家有一石井自然天成非人功所造
井深四丈常有涌泉大水不溢大旱

不竭夏絕香冷冬至甜溫長老相傳
云昔有林村人臨澗洗器沫失酒杯
後出於井中
注續通志卷六 地鏡圖曰夫寶物在城郭丘壙之中
第百三 樹木為之變視柯偏有折枯是其
第百四 候也視折枯所向寶在其方凡有金
第百五 寶常變作積蛇見此輩便脫隻履
若屣以擲之若溺之即得凡藏寶忘
不知處以大銅鑪盛水著所疑地行
照之見人影者物在下也

地鏡圖曰視屋上及獨無霜其下有
寶藏藏女子春秋日和氏之璧并里之
朴耳良工修之則為存國之寶
孔聖子云
井里之寶
又云玉人琢
之為天下寶

述異記曰南康雩都縣浚江西出去
縣三里名夢口有穴狀如石室舊傳常
有神鷄色如好金出此穴中奮翼迴
翔長鳴響徹見之輒飛入穴中因號
此石為金鷄石昔有人耕此山側望
見難出游戲有一長人操彈彈之難
遙見便飛入穴彈丸正著穴上丸徑
六尺許下垂蔽穴猶有間隙不復容
人又有人乘船從下流還縣未至此

崖數里有一人通身黃衣擔兩籠黃
菽求寄載之黃衣人乞食船主與之
食訖船適至崖下船主乞瓜此人
不與仍唾盤上徑上崖直入石中船主
初甚忿之見其人石始知神異取向
食器視之見盤上唾悉是黃金
吳錄曰日南北景縣有火鼠取毛為
布燒之而精名火浣布晉陽秋日有
司奏依舊調白總武帝不許
搜神記曰崑崙之墟有炎火之山山
上有鳥獸草木皆生於炎火之中故
有火浣布非此山草木之皮則獸之
毛也魏文帝以為火性酷烈無含養
之氣著之典論刊廟門之外是時西
域使人獻火浣布袈裟於是刊滅此
論

地鏡圖曰山上有韭下有金
博物志曰姓娠者不可食薑令兒盈
指抱朴子曰山中樹能語者非樹語
也其精名曰雲陽山中夜見火光者
皆古枯木所作勿怪也
山中午日稱仙人者老樹也
孫綽子曰海人與山客辨其方物海

孫綽子曰海人與山客辨其方物海

法苑珠林卷第二十八
 人曰：衡海有魚，額若華山之頂，一吸
 万頃之波。山客曰：鄧林有木，圍三万
 尋，直上千里，旁蔭數國。有人曰：東極
 有大人，斲木為棗，短不可杖，釣魚為
 鮮，不足充脯。玄中記曰：百歲之樹，其
 汁赤如血，千歲之樹，精為青羊，萬歲
 之樹，精為牛。

法苑珠林卷第二十八

甲辰歲，高麗國分司大藏都監奉
 勅彫造

法苑珠林卷第二十八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六一一頁上一行經名，[徑]無（未換卷）。
- 一 六一一頁上二行撰者，[疏]、[圖]作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；[圖]作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；[徑]無（未換卷）；[清]作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 六一一頁上三行「第二十」，[徑]作「第二十之一」。又「此有五部」，[徑]無。
- 一 六一一頁上四行至六行「迷意部……雜異部」，[徑]無。其中四行「角通部」，[疏]、[圖]、[南]、[清]作「勸通部」。
- 一 六一一頁上七行「第一」，[徑]無，以下部目下序數例同。
- 一 六一一頁上一七行「道仙」，[疏]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「遁仙」。
- 一 六一一頁中四行「角通部」，[疏]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「勸通部」。
- 一 六一一頁中一行第八字「第」，[疏]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「等」。
- 一 六一一頁中一四行至次行首字「舍利弗答阿難言我念」，[疏]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「阿難念言我」。
- 一 六一一頁中一七行「何云」，[疏]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「云何」。
- 一 六一一頁下二行「一以口吹」，[徑]、[清]作「以口一吹」。
- 一 六一一頁下二二行第七字「能」，[疏]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「能以」。
- 一 六一一頁上七行「唯此」，[疏]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「以此」。
- 一 六一一頁上一二行第一〇字「方」，[疏]、[圖]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 六一一頁上二二行「不怕」，[疏]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「不迫」。
- 一 六一一頁中四行末字「曾」，[疏]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「昔」。
- 一 六一一頁中七行末字「向」，[疏]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「向時」。

一 六一二頁中一六行首字「剔」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「剃髮」。

一 六一二頁中一八行首字「言」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「語諸婆羅門言」。

一 六一二頁中二二行第五字「首」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「頭」。末行末字、本頁下一行第一二字、次頁中二〇行第四字同。

一 六一二頁下一二行第一一字「食」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「食食」。

一 六一二頁下一三行第一四字「頭」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「食言」。

一 六一二頁下一九行第二字「言」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「言語衆僧作如是言」。

一 六一三頁上一一行第六字「令」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「令」。

一 六一三頁上一二行第一二字「皆」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「皆都」。

一 六一三頁中三行「鈔舖」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「鈔脯」。

一 六一三頁下七行末字「常」，**殞**、

暈、**南**、**徑**、**清**無。

一 六一四頁上一二行「思好」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「思厚」。

一 六一四頁上一六行第一〇字「推」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「籃」，一六行第五字同。又第一二字「撻」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「擲」。

一 六一四頁上一一行第九字「王」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「王大夫夫人」。

一 六一四頁上一六行末字「千」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「見千」。

一 六一四頁中二行「如此敵」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「如此之敵」。

一 六一四頁中九行「按乳」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「構乳」，一一行同。

一 六一四頁中一一行「五百」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「有五百」。

一 六一四頁下五行第九字「佛」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六一四頁下一〇行「食竟」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「食訖」。

一 六一四頁下一二行第四字「常」，

殞、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。

一 六一四頁下一六行「一百華」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「一一華」。

一 六一四頁下二二行「出門」，**殞**作「出家」，**南**、**徑**、**清**作「出嫁」。

一 六一四頁下末行第四字「娠」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「娠」。又第九字「詰」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「詰」。

一 六一五頁上一二行第二字「女」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「辭」。第一三字同。

一 六一五頁上一八行「瞻養」，**暈**、**南**、**徑**、**清**作「瞻養」。

一 六一五頁上一三行第七字「嗣」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「胤」。

一 六一五頁上一九行第四字「斗」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「升」。

一 六一五頁中二行「憂患」，至此，**徑**卷第三十六終，卷第三十七始，並有「神異篇第二十之餘」一行。

一 六一五頁中五行第一二字「子」，**殞**、**暈**、**南**、**徑**、**清**作「了」。

- 一 六一五頁中九行「語曰」，**韻、韻、**
- 韻、****韻、**清作「蟲即語曰」。
- 一 六一五頁中一二行「數百」，**韻、**
- 韻、****韻、**清作「數百人」。
- 一 六一五頁下四行「低昂」，**韻、****韻、**
- 韻、**清作「低仰」。
- 一 六一六頁上九行第四字「拔」，**韻、**
- 韻、****韻、**清作「拔」。
- 一 六一六頁上一三行第一三字「空」，
- 韻、****韻、****韻、**清作「空」。
- 一 六一六頁上一六行首字「常」，**韻、**
- 韻、****韻、**清作「恒」。
- 一 六一六頁上二二行「五丈」，**韻、**
- 韻、****韻、**清作「丈五」。
- 一 六一六頁下七行第九字「敦」，**韻、**
- 韻、****韻、**清作「敦」。
- 一 六一六頁下一一行第七字「晉」，
- 清無。下至一四行首字同。
- 一 六一六頁下一三行「律陀」，**韻、****韻、**
- 韻、**清作「捷陀」。
- 一 六一六頁下一五行第七字「齊」，
- 清無。

- 一 六一六頁下一六行「普安」，**韻**作
- 「普空」。又第七字「隋」，清無。一
- 七行首字同。
- 一 六一六頁下一八行首字「唐」，清
- 無。下至一九行首字同。
- 一 六一七頁上一行第七字「普」，**韻、**
- 韻、**清作「常」。
- 一 六一七頁上一一行「何人」，**韻、**
- 韻、****韻、**清作「何許人」。
- 一 六一七頁上一七行第九字「施」，
- 韻、****韻、****韻、**清作「救」。
- 一 六一七頁上一九行「任行沙門」，
- 韻、****韻、**清作「沙門任行」。
- 一 六一七頁上二〇行第八字「循」，
- 韻、****韻、****韻、**清作「修」。
- 一 六一七頁中三行第一二字「後」，
- 韻、****韻、****韻、**清無。
- 一 六一七頁中六行「淡流」，**韻、****韻、**
- 韻、**清作「涕淚」。
- 一 六一七頁中一七行「其事」，**韻、**
- 韻、**清作「其事也」。
- 一 六一七頁中二二行「兩虎」，**韻、**

- 韻、****韻、****韻、**清作「有兩虎」。
- 一 六一七頁下二一行「雨水寺」，**韻、**
- 韻、**清作「滿水寺」。
- 一 六一八頁上八行「萬德」，**韻、****韻、**
- 韻、**清作「億萬」。
- 一 六一八頁上一四行第三字「期」，
- 韻、****韻、**清作「其」。
- 一 六一八頁上一七行「濕登」，**韻、**
- 韻、****韻、**清作「濕登」。
- 一 六一八頁上末行「兄嫂」，**韻、****韻、**
- 韻、**清作「兄婦」。
- 一 六一八頁中七行「餘半」，**韻、****韻、**
- 韻、**清作「半歲」。
- 一 六一八頁中八行「數斗」、「還常」、
- 「常隨」，**韻、****韻、****韻、**清分別作
- 「數升」、「還恒」、「嘗隨」。
- 一 六一八頁中一二行第一三字「興」，
- 韻、****韻、**清作「興」。
- 一 六一八頁中一七行「伐材」，**韻、**
- 韻、**清作「伐林」；**韻、****韻、**清作「伐木」。
- 一 六一八頁下七行末字「復」，**韻、**
- 韻、**清無。

一 六一八頁下一行末字「發」，**碩**、**南**、**徑**、**澗**無。

一 六一八頁下一六行「大康」，**碩**、**澗**、**南**、**徑**、**澗**作「太康」。

一 六一九頁上八行末字「矣」，**碩**、**澗**、**南**、**徑**、**澗**無。

一 六一九頁上一〇行首字「度」，**碩**、**澗**、**南**、**徑**、**澗**作「廣」。

一 六一九頁上一行第四字「窠」，**徑**作「巢」。一二行第四字同。

一 六一九頁上一八行夾註「右六」，**徑**、**澗**、**澗**作「右六驗」。

一 六一九頁中一二行「北寺」，**碩**、**南**、**徑**、**澗**作「此寺」。又第四字「寺」，**碩**、**澗**、**南**、**徑**、**澗**無。

一 六一九頁中一九行「無折損」，**徑**、**澗**作「無所損」。

一 六一九頁中二〇行第五字「樓」，**碩**、**澗**、**南**、**徑**、**澗**作「樓」。本頁下一行第一一字同。

一 六一九頁下三行第九字「常」，**碩**、**澗**、**南**、**徑**、**澗**作「恒」。次頁上一

三行第一二字同。

一 六一九頁下一〇行「創歷」，**澗**作「創立」。

一 六一九頁下二二行「常恐思誅」，**碩**作「恒恐思誅」；**澗**、**南**、**徑**、**澗**作「恒思誅殄」。

一 六二〇頁上一行第六字「齡」，**碩**、**澗**、**南**、**徑**、**澗**作「噤」。

一 六二〇頁上三行「素志」，**碩**、**澗**、**南**、**徑**、**澗**作「素了」。

一 六二〇頁上七行「失路」，**碩**作「失徑」；**澗**、**南**、**徑**、**澗**作「失性」。

一 六二〇頁上一二行第五字「卿」，**碩**、**澗**、**南**、**徑**、**澗**作「即」。

一 六二〇頁上一九行末字至次行首字「至其」，**碩**、**澗**、**南**、**徑**、**澗**作「其至」。

一 六二〇頁上末行「竹筴」，**碩**、**澗**、**南**、**徑**、**澗**作「筴筴」。

一 六二〇頁中三行「榮荷」，**澗**、**南**、**徑**、**澗**作「崇向」。

一 六二〇頁中四行第八字「會」，**碩**、

南作「貧」。

一 六二〇頁中五行末字「瘡」，**碩**、**澗**、**南**、**徑**、**澗**作「音」。

一 六二〇頁中一六行第五字「間」，**碩**、**澗**、**南**、**徑**、**澗**作「間」。

一 六二〇頁中一七行第七字「穰」，**碩**、**澗**、**南**、**徑**、**澗**無。又末字「撒」，**澗**、**南**、**徑**、**澗**作「藪」。

一 六二〇頁中二一行第六字「飯」，**澗**作「飲」。

一 六二〇頁中二二行第八字「貧」，**南**、**徑**、**澗**作「窮」。

一 六二〇頁下五行末字「用」，**澗**、**南**、**徑**、**澗**作「因」。

一 六二〇頁下七行第六字「安」，**碩**、**南**、**徑**、**澗**作「女」。

一 六二〇頁下二〇行第八字「是」，**徑**、**澗**作「至」。

一 六二〇頁下二二行首字「塚」，**碩**、**澗**、**南**、**徑**、**澗**作「啄」。

一 六二一頁上一二行「喻達」，**澗**作「愈達」。

一 六二二頁上一三行第六字「便」，
 〔讀、讀、南、徑、清〕作「更」。

一 六二二頁上一七行第五字「乃」，
 〔讀、讀、南、徑、清〕作「及」。

一 六二二頁上末行第一二字「其」，
 〔讀、讀、南、徑、清〕作「甚」。

一 六二二頁中四行「威攝」，〔讀、讀、
 南、徑、清〕作「威轍」。

一 六二二頁中六行「鑑公」，〔讀、讀、
 南、徑、清〕作「澄公」。

一 六二二頁中八行首字「齋」，〔讀、
 讀、南、徑、清〕作「資」。

一 六二二頁中一八行「姓楊」，〔讀、
 讀、南、徑、清〕作「姓陽」。

一 六二二頁下二行「接之」，〔讀、讀、
 南、徑、清〕作「接足」。

一 六二二頁下一三行「貌質恢偉」，
 〔讀、讀、南、徑、清〕作「貌非弘偉」。

一 六二二頁下一六行「惑之」，〔讀、
 讀、南、徑、清〕作「惑之」。

一 六二二頁下一八行「充席」，〔讀、
 南、徑、清〕作「棄斥」。

一 六二二頁下二〇行「拘散」，〔南、
 徑、清〕作「拘禁」。

一 六二二頁上七行第一三字「常」，
 〔讀、讀、南、徑、清〕作「恒」。一〇行
 第一〇字、一二行第四字、次頁中
 一行第一二字同。

一 六二二頁上一六行「隆禮」，〔讀、
 讀、南、徑、清〕作「興禮」。

一 六二二頁中三行「何人」，〔讀、讀、
 南、徑、清〕作「何許人」。

一 六二二頁中五行「游陟」，〔讀、讀、
 南、徑、清〕作「游涉」。

一 六二二頁中六行「不輕」，〔讀、讀、
 南、徑、清〕作「不
 輕」。

一 六二二頁中八行「遇之」，〔讀、讀、
 南、徑、清〕作「遇之」。

一 六二二頁中一三行第八字「倡」，
 〔讀、讀、南、徑、清〕作「唱」。一五行
 第九字同。

一 六二二頁下一行「崖岸」，〔讀、讀、
 南、徑、清〕作「岸斥」。

一 六二二頁下七行「四遠」，〔讀、南、
 徑、清〕

〔讀、清〕作「四方」。

一 六二二頁下一一行「五日」，〔讀、
 讀、南、徑、清〕作「五百」。

一 六二二頁下一四行「弊惡」，〔讀、
 讀、南、徑、清〕作「慙惡」。

一 六二二頁下二〇行第一〇字「氣」，
 〔讀、讀、南、徑、清〕作「氛氣」。

一 六二二頁上二行第八字「毒」，〔讀、
 南、徑、清〕作「毒龍」。

一 六二二頁上四行「郵癘」，〔讀、讀、
 清〕作「瘴癘」。

一 六二二頁上六行「所加」，〔讀、讀、
 南、徑、清〕作「所惑」。

一 六二二頁中一一行首字「酒」，〔讀、
 讀、南、徑、清〕作「措」。

一 六二二頁下三行「峻峙」，〔讀、讀、
 南、徑、清〕作「嚴峻有」。

一 六二二頁下七行「判事」，〔讀、讀、
 南、徑、清〕作「判官事」。

一 六二二頁下八行第五字「大」，〔讀、
 讀、南、徑、清〕作「極大」。

一 六二二頁下一八行末字「重」，〔讀、

- 一 〔量、南、徑、清〕作「並」。
- 一 六二四頁上一行「放令」，〔南、徑、清〕作「故令」。
- 一 六二四頁上一〇行「土人」，〔量、南、徑、清〕作「士人」。
- 一 六二四頁上一一行「極沖」，〔量、南、徑、清〕作「極仲」。
- 一 六二四頁中八行第二字「展」，〔量、南、徑、清〕作「展」。
- 一 六二四頁下八行「晉陽秋」，〔量、南、徑、清〕作「晉陽春秋」。
- 一 六二四頁下一七行第九字「下」，〔量、南、徑、清〕作「必」。
- 一 六二五頁上一行「衡海」，〔量、南、徑、清〕作「橫海」。
- 一 六二五頁上五行第五字「脯」，〔量、南、徑、清〕作「鋪」。
- 一 六二五頁上卷末經名，〔量、南、徑、清〕作「法苑珠林卷第三十七」。

法苑珠林卷第二十九 橫

西明寺沙門釋道世撰

感通篇第二十一 共有二部

述意部第一

敬尋釋教肇自漢明終至

皇唐政流歷代年將六百軒繼接
備盡觀方千有餘國咸歸風化莫不
梯山貢賦望日來王而前後傳錄差互
不同事迹罕迷稱謂多惑雖露餘潤
幽旨未圓夷夏殊音文義頗備推究
聖蹤難以致盡故此土諸僧各懷警
快時有

大唐沙門玄奘法師既大道之不通
釋教之抑泰故以貞觀三年季春三
月甲影單身西尋聖迹從初京邑漸
達沙州獨陟嶮塞伊吾高昌備經危
難時值高昌王麴氏為給貨資傳送
突厥葉護衛所又被將送雪山以北
諸蕃胡國具觀佛化又東南出大雲
山昔人云葱嶺停雪即是雪山裝親
目親過此雪山即達印度經由十年
後返從葱嶺南雪山北具歷諸國東

歸于闐婁蘭等凡經一百五十餘國
備歷艱辛人臣莫比至貞觀十九年

冬初安達京師奉

詔譯經兼 勅令撰出西域行傳一

十二卷至今龍朔三年翻譯經論未
似裝師游國博聞翻經最多依裝師
行傳王玄策傳及西域道俗任土所
宜非無靈異勅令文學士等摭集詳

撰勒成六十卷號為西國志圖畫四
十卷合成一百卷從于闐國至波斯
國已來大唐摭置都督府及州縣折
衝府合三百七十八所九所是都督

府八十所是州一百三十三所是縣一
百四十七所是折衝府四洲所宜人物
別異者並簡配諸篇非此所明今之
所錄者直取佛法聖迹住持別成一

卷餘之不盡者具存大本冀後殷鑒
知有廣略矣
聖迹部第二

西域傳云裝師發迹長安既漸至高
昌得蒙厚禮從高昌給乘傳送至罽
薩旦那國東境即漢史所謂于闐國
也彼土自謂于通國也東二百餘里

有娘摩城中有梅檀立像高二丈餘
極多靈異光明疾者隨痛以金薄帖

像上痛便即愈其像本在輪賞彌國
是鄒施行那王所造陵室至此國北曷
勞落迦城有異羅漢每往禮之王初

不信以沙土全羅漢乃告敬信者曰却
後七日沙土滿城後二日乃雨寶滿街
至七日夜果雨土填略無遺人其先

告者預作地穴從孔而出時王都城
西百六十里路中大磧唯有鼠窠形
大如蝟毛金銀色昔匈奴來寇王祈鼠

靈乃夜留人馬兵箭斷壞自然走退
都城西五里許寺有浮圖高百餘尺
多現光相王感舍利數百粒羅漢以

右手舉浮圖安之函內乃下之無傾
動也都城西南十餘里有瞿室綏伽
山此云牛角山有寺像現光明佛曾

游此為天人說法山巖石室有一羅
漢入滅心定待彌勒佛其國南界接
東女國
又從國城西越山谷行八百餘里至所
向迦國即是涅槃處也國南有山
立多羅塔松泉流茂石室深淨有三

羅漢現入滅定法苑珠林卷九 稍長僧常顯之金史
 其五印度僧有證果者多止此室又
 從國西北上大沙嶺度徒多河考名
 行五百里至住沙國考名 其俗生子
 押頭匾隨從此南行五百里至烏鐵
 國都城西二百餘里至大山嶺上有
 塔數百年前山崖自崩中有比丘真
 目而坐形甚偉大驢破下垂覆于肩
 面國王以蘇灌之擊捷推比丘高視
 曰我師迦葉波佛在耶荅曰無今始
 聞已入涅槃又問釋迦佛出世耶告
 曰已滅度矣即昇空化火焚身
 又西南逾大慈嶺八百餘里至竭盤
 施國其國東南有大石室二口各一
 羅漢入滅定已經七百歲其顯長
 年別為顯又越三國行四千餘里至
 達摩鐵悉帝國都城寺內有石像
 上懸金銅圓蓋象寶飾之人有旋繞
 蓋亦隨轉人止使止四周石壁其測其
 然有說聖力使之然也自高昌至於
 鐵門凡經一十六國人物優劣奉信
 淳疏具諸圖傳其鐵門者即是漢之
 西屏鐵門之關見漢門扉一豎一卧

外鐵裹木加懸諸鈴必掩此關定惟法苑珠林卷九
 天固南出斯門千餘里東據葱嶺西
 接波斯南大雪山北據鐵門縛芻大
 河中境西流即經所謂博义河其境
 自分為二十國不可具列名字各有
 君長信重佛教僧以十二月十六日
 安居坐其春分以其溫熱雨多故也
 又順北下從咀蜜國越十三國至喝
 縛國土地華博時俗號為小王舍城
 國近葉護南衙也王都城外西南寺
 中有佛澡罐可容升許雜色炫曜金
 石難名又有佛牙長寸餘廣八九分
 色黃白而光淨兼有佛掃帚用迦
 奢草長二尺餘圍可七寸雜寶飾柄
 三物齋日法俗所感放大光明王城
 西北五十餘里有提謂城王城正北
 四十餘里有波利城各有浮圖高三
 丈許各表靈迹即釋迦初成道時元
 獻蜜麩長者本邑之髮爪塔也又有
 佛僧伽脫鬘多羅僧脚崎又覆鉢
 堅錫杖次第立塔
 又度兩國東南入大雪山至梵行那
 國度大雪山東寺有佛齒及劫初獨

覺齒長五寸廣四寸又有金輪王齒法苑珠林卷九
 長三寸廣二寸又有商諾迦縛婆高那和傳
 并九條僧伽脫絳赤色設諾草皮之
 所績成以其先世於解夏日持此草
 施僧由此福力所被五百世來於中
 陰身生常服之從胎俱出逐身而長
 阿難當度時變為法服受具已後又
 變為九條其齒鋒等並用金絨之羅
 漢從證滅定入邊際智以願力故留
 架梁待遺法盡方乃變壞今已有少
 損信有徵矣又東入雪山逾黑嶺至
 迦卑試國奉信彌勝王常歲造丈八
 銀像自修供之王城東三里北山下
 有大寺佛院東門南大神王像右足
 下有大寶藏近有外王逐僧欲掘取
 其神冠中鸚鵡鳥像奮羽鳴呼地動
 王軍皆仆起謝而歸寺北嶺上有數
 石室亦多藏寶欲私開者即有藥叉
 王變為師子蛇蟲來震怒之室西
 三里大嶺上有觀自在像誠願者像
 亦妙身安言行者城東南四十餘里
 曷邏怛羅寺大目所造以名目之淨

法苑珠林卷三九 第八段

圖高百餘尺若目夜夢令造浮圖
從王請舍利也及旦至宮有人持舍利
利救目留舍利令人先入乃持救登
塔覆鉢自開安舍利訖王使追之
石已合矣齋日放光流出黑油夜聞
音樂王都城西北二百餘里大雪山
頂有龍池山下為龍立寺塔中有佛
骨實舍利并餘有時煙起或如火猛
焰漸滅之時方見舍利狀如白珠繞
柱入雲還下塔中城西北大河南岸
古王寺中有佛弱齡齒長一寸餘
又此東南往古王寺有佛頂骨一片
廣二寸餘色黃白髮孔分明至大唐
龍朔元年春初使人王玄策從西國
將來今現宮內供養又此寺有佛髮
青色螺旋右紫引長尺餘卷可寸許
又西南古王妃寺金銅浮圖高百餘
尺舍利升餘每十五日旋光繞盤
曉入塔中城西南北羅婆路山頂盤
石上有塔高百餘尺舍利升餘山北
巖泉是佛受山神飯已漱口嚼楊枝
因生今為茂林寺號楊枝又從龍池
東行六百餘里越雪山度黑嶺至此

法苑珠林卷三九 第八段

印度界已前並是胡國制服威儀不
參大夏名為邊國歲屨車唐云指至此
方合中道
又東行至濫波國即是印度之北境
言印度者即是天竺之正名亦名申
毒賢且此並訛號北背雪山三垂大
海地形南狹如月上弦川平廣衍周
萬九千里七十餘國依一王命又東
行百餘里逾大嶺大河至那伽羅島
國屬北印度名華氏城城東二里有
石塔高三百尺編石特起雕鏤非常
此即昔時值然燈佛授記數鹿皮衣
髮布掩泥之地經劫猶存此無憂王
建此石塔每於齋日天輒雨華又城
內大塔故基舊有佛齒別塔高三丈
餘云從空而來既非人工寔多靈異
城西南十餘里有塔是佛自中印度
陵空來降迹處又東有塔是昔值然
燈佛買華處又城東二十餘里小石
嶺上有塔高二百餘尺東岸石壁大
洞穴是龍王所居昔佛於此化龍留
影煥若真形至誠請者乃暫明現窟
外方石有佛足迹輪相發光窟西北

法苑珠林卷三九 第八段

隅塔者佛經行處又側有疑水塔窟
西石上有濯袈裟文又城東三十餘
里有醯羅城中有重閣上安佛頂骨
周尺二寸其色黃白髮孔分明欲知
善惡用香泥印之反觀香泥隨心而
現又有佛髑髏狀如荷葉色同頂骨
有佛眼精大如索許清白映徹並用
七寶威前三迹又以寶函盛而緘封有
佛大衣細氈黃色置寶函中微有壞
相有佛錫杖白鐵作環梅檀為等寶
銅威之斯五聖迹王令五淨行者執
持掌護有須見者稅一金錢請印我
五穉寶乃重觀禮彌繁閣西北有小
塔而多靈異人以手觸基上塔鈴便
大震動又東南山谷行五百里至健
陀邏國屬北印度有大論師如脇尊
者造毗婆沙處又有菩薩捨千眼處
又有佛化鬼子母處又有商莫迦菩
薩舊云喚王射處又有彈多落迦舊云
山嶺上是蘇達拏棲隱之所婆羅
門捶男女處流血塗地今現草木皆
同絳色巖間石室如習定處又有獨
角大仙為女亂處

又此城北越山行六百餘里至烏伏
那國此北印度之正國也舊云王都城

東五里有大塔多有瑞佛昔作惡仙
為羯利此云王支解之處又有方石上

佛足迹相放光照寺為天說本生處
又有佛昔聞法折骨寫經處又有昔

尸毗迦王割身代鴿處又有佛昔為
慈力王刺血飲五藥又處又大寺中

有剌木梅咀麗耶舊云菩薩像金色
晃朗高百餘尺是末田底迦阿羅漢

所造舊云末田羅漢以通力引匠昇觀
史多天三返觀相乃成其好大有靈

相不可具述
又隔一國度河至咀又始羅國屬北

印度王都城西北七十里有兩山間
塔高百餘尺佛昔記慈氏興世四大

藏者此地出一又城共十二里有月
光王塔於齋日常放神光仙華天樂

近有癩者於塔禮懺除穢塗香不久
便愈身又香潔即是昔佛為戰蓮羅

鉢刺婆王舊云以豆施處凡經十施又
有伊羅鉢龍王所經之池月光扶目之

地育王標塔舉高十丈又有薩埵王

子捨身餓虎處以竹自刺血啣獸處
地及草木今猶綠色又有佛化藥又
不食食處

又隔二國東南登山乘鐵橋千餘里
至迦涇彌羅國屬北印度舊云國內

有四浮圖各有舍利一升餘佛滅度
後第四百年有脇尊者年八十方

出家證無學果將五百羅漢來此造
鄒波弟樂釋素曰續藏舊云次造

毗奈耶毗婆沙論次造阿毗達磨論
此三論各有十萬頌凡有六百六十

萬言備釋三藏兼有佛牙長寸半色
黃白齋日便放光又有觀自在菩薩立

像有願見者斷食便覩
又隔三國東行至那僕底國屬北印

度都城東南五百餘里至暗林寺周二
十餘里佛舍利塔數百千區并石室

等有賢劫千佛立此說法釋迦滅後
第三百年迦多行那舊云於此造大

智論寺塔高二十餘丈有四佛行坐
迹處

又隔四國東行至鉢菟羅國屬中印
度舊云王都城內有三塔四佛遺

迹甚多及舍利子沒特伽羅子舊云
滿慈子舊云優波聲舊云阿難陀

羅怛羅曼殊室利等諸塔每三長
月六齋日諸僧尼集供養諸塔有阿

毗達摩眾供養舍利遺塔有習定眾
供養目連塔有誦經眾供養滿慈塔

有毗奈耶眾供養憂波誓塔有尼眾
供養阿難塔有未具眾供養羅怛羅

塔有大眾供養諸菩薩塔舊云但處
山崖寺是尊者烏波迦多之所造中

有佛指爪塔寺北有石室室東南二
十餘里有大涸池池側有塔佛曾游

此有獼猴持蜜獻佛令水和福眾同
飲猴喜墮坑而死便生人中池北林

中有四佛行處大有遺迹
又隔一國東北四百餘里至罕祿勒

那國屬中印度東境臨統伽河舊云北
接大山城東南閻牟那河從國西北

山中出中境而流都城東臨閻牟那
河西大寺東門外塔佛曾於此說法

度人其側有佛髮爪塔閻牟那東八
百餘里至統伽源廣三四里東南入

法苑珠林卷二十九 第三法 橫卷三

海廣十餘里水色滄浪味甘砂細隨水而流俗謂福水有沐除罪或有輕命自沈乞願生天受樂剋有靈感又隔六國於此東南行至劫比他國屬中印度中有天祠十所同事大自在天皆作天像其狀人根形甚長偉俗人不以為惡謂諸衆生從天根生也王都城東二十餘里大寺側大垣內有天帝釋為佛造三道寶階中皆附黃金左以水精右用白銀南北而列東面下地是佛從逝多林舊云林林昇天至善法堂為母三月說法下降處百年已前階尚猶在今並浸盡後王傲之猶高七十餘尺上起精舍石側有柱光潤暎現隨其罪福影出柱中育王所造階側有淨圖四佛行坐迹處又有佛澡浴處立塔其所有佛入室精舍又其側佛經行石基長五十步高七尺足可覆處皆有蓮華文又其左右小塔梵王所造次前是蓮華尼化為輪王先見佛處佛告尼曰非汝先也有蘇部底舊云蘇提宴坐石室知諸法空此先見吾法身也

法苑珠林卷二十九 第四法 橫卷三

又從此北行二百里至羯若鞠闍國是中印度曲女城也都城西北近宛伽河長二十餘里廣四五里即統五印度之都王也王前尸羅逸多舊云成日吹奢姓初欲登位於宛伽岸有觀自在像乃請告曰汝本此林蘭若比丘金耳月王既滅佛法王當重興慈物在懷方王五境慎勿昇師子座及稱大王號也王乃共童子王平殊外道月王徒衆又約嚴令有敬宗者當截舌殺生者當斬手乃與寡妹共知國事於宛伽側律千餘淨園各高百餘尺二十年來五年一會便及府藏拯濟羣有唯留兵器用備不虞初作會日集諸國僧三七日中四事供養令相論議若戒行貞固道德優洽者昇師子座王便受戒清淨無學示有崇仰穢行彰露者驅出國界城西育王所造昔佛於此七日說法其側有駃爪塔四佛行坐迹又南臨宛伽寺有佛牙長寸半光色變改寶函成之遠近瞻者日有百千守者煩擾重稅金寶而樂禮者不辭重貨齋日便出置

法苑珠林卷二十九 第五法 橫卷三

高座上散華雖積牙齒不沒又城東南百餘里有塔佛會七日說法處中有舍利時放光明其側有佛行坐迹寺北四里臨宛伽河有塔佛會七日說法五百餓鬼解悟生天其側又有駃爪塔次側又有四佛行坐迹又至阿輪陁國屬中印度都城北五里宛伽河岸大寺中塔佛為天人三月於此說法有四佛行坐迹次西五里有佛駃爪塔城西南五里大菴沒羅林中故寺是阿僧伽菩薩夜昇天宮於彌勒所受瑜伽莊嚴大乘經論及中邊論等書下為衆說之林西北百餘步有佛駃爪塔城東南臨宛伽有塔佛會三月說法處有駃爪青石塔有四佛行坐迹又隔二國東南行至鉢羅伽耶國屬中印度王城西南臨閻牟河曲中有塔佛會於此降外道處有駃爪塔經行迹處又有提婆菩薩作廣百論處城中有天祠堂前大樹枝葉蒙密有食人鬼依之左右遺骸為積人至祠

法苑珠林卷第九

第七卷

佛自十

中無不輕命上樹投下為鬼所誘城東兩河間文廣十餘里土地平豐細沙彌布古今王豪諸貴諸有捨施莫不止焉號為大施場戒曰大王亦修此華場東合流口日數人自溺而死彼俗名為生天所也有欲行此法者於七日中絕粒自沈中流遠近相趣乃至山後野獸羣鹿等亦游水濱絕食沈死當戒曰王行施之時有二獼猴雌為狗殺雄者負屍擲此河中雄者又自餓累日而死

又從此西南大林野行五百餘里至橋賞彌國屬中印度王城內故宮大精舍高六十尺刻檀佛像上懸石蓋即鄔陀行那王昔云摩陀王之所造也靈光間起諸王以力欲舉終莫之移昔佛為母上天說法王請目連神力接上就天摸相及佛下天像便起迎佛慰喻曰方為佛事舍東百餘步四佛行坐迹佛浴室并今猶充汲城內東南隅有具史羅長者宅有佛精舍鼓爪塔有四佛行坐迹城西九里石室有佛降毒龍處側有大塔高二

法苑珠林卷第九

第七卷

續

十餘丈有佛經行迹及有跋爪塔病求多愈又有釋迦遺法滅盡在此國中貴賤入境自然感傷窟東北行七百里度號伽北岸至迦奢布羅城是護法菩薩伏外道處佛曾於此六月說法有佛經行迹及有跋爪塔

又從此北行一百八十里至鞞索迦國屬中印度王城南有寺塔高二十餘丈佛曾於此六年說法其側有奇樹高七十尺春冬不改是佛淨齒木棄而放生諸邪外道競欲殘伐尋生如故罰者受殃側有四佛行坐迹并有跋爪塔基角相連林池文影又從此東北五百里至室羅伐悉成國屬中印度昔云舍佛國都城荒毀故殿東基上有小塔是鉢羅犀那特多王波斯國比丘尼造精舍處次東塔是蘇達多佛子之故宅也側有大塔是驚窣利摩羅佛子耶捨處城南六里許有迹多林是給孤園太子所造寺也今荒廢之尚有石柱高七十餘尺青王造之觀室一存餘並湮滅室中有為母說法金像東北有佛洗病僧塔

法苑珠林卷第九

第六卷

佛自十

西北有目連舉身子衣塔不遠有井塔佛所汲用又有舍利弗與佛經行道說法處並有表塔靈樂異香常降其所又有外道殺女以陰誘佛立塔表處寺東百餘步大深坑是調達置毒害佛生身陷處東南有大坑是瞿伽離比丘毀佛生身陷處又南八百步大深坑是戰遮婆羅門女毀誘佛生身陷處此三大坑皆深洞達無底縱有洪雨大注終無停僂寺東七十步有精舍名曰影覆高六十尺中有東面坐像與外道論處次東天祠量同精舍初日影西不蔽佛舍晚日蔭東遂覆天祠又東四里大湖池是毗盧釋迦王佛子也陷入地處後人立記之又有一身初造寺時與外道捕處亦立塔記寺西北四里有得眼林中有佛經行迹塔其緣勝軍王扶五百賊眼聞佛慈力一時平復捨杖遂生城西北六十里故城是人壽二萬歲時迦葉波佛本生處其北即是此佛全身舍利之所有王造塔表記之處又東南行五百里至劫比羅伐室率堵

國屬中印度摩竭國故城無人住城內正殿基上精舍中作玉像其側是摩訶摩耶摩耶夫人寢殿基上精舍作夫人像其側精舍中作菩薩像神降之相彼執不同上座部云當唐國五月十五日諸部又云當此五月八日此蓋見聞之異耳城南有塔是太子捕力擲象越城墮地為大坑虬其側有精舍作太子像及受業處其傍有精舍是妃寢處作耶輸陀羅并羅怛羅像別本云太子初夜開城北門出去又城東南隅精舍中作太子乘白馬陵空踰城窺四城門各有精舍作老病死沙門像城南四里尼拘盧林塔佛得道與天人說法之所城南五十里故城中塔是人壽六萬歲時迦羅迦村馱佛本生城東南南塔即此佛遺身處無憂王於前建立石柱高三丈又東北三十餘里故城中塔是人壽四萬歲時迦誥迦牟尼佛本生城東北塔即此佛遺身處無憂王為碑立石柱銘記之高二丈餘城東北四十餘里有太子生樹下塔

大城西北數百千塔是誅釋子塔有四釋子指王軍眾瑠璃王退城人不受被罰出境至今不絕城南尼拘律樹塔是佛初來見父王處城南門外塔是太子兄弟捕射處東南三十餘里是太子射矢沒地因涌泉流俗傳竹前泉病飲多愈或持泥附額隨者皆愈又東北九十里臘伐尼林釋種浴池華水相映其北二十五步有無惹華樹今已枯釋佛本誕處有說云當此三月八日者上座部云當此三月十五日者次東有塔二龍浴太子處佛初生已不扶而行四方各七步所踏之處出大蓮華既右脇生天帝衣接四玉捧之置金几上凡施四塔并立石柱表之傍有小河東南而流俗號油河是太子產已天化此池光潤令沐以除風虛今變水河尚賦如油又從此東行二百餘里紫林中至藍摩國屬中印度都城空城東南有佛塔滅百尺昔初八分之一分舍利也靈光時起其側有清池龍變為蛇出繞其塔有野象採華以散之無憂王

欲開龍謬不許又東大林百餘里大塔是太子至此解寶衣中未足珠付闍釋迦還父王處又東有瞻部樹枯株尚在有小塔是太子以餘衣易鹿布處其側塔者鬪鬚處年自不定或云十九二十九者又東南行百九十里尼拘陀林塔高三丈是昔人於佛焚地收餘灰炭於此起塔病者祈愈亦有四佛行坐迹塔高百餘尺左右數百小塔又從此東北大林疏峻行五百里至拘尸那揭羅國屬中印度城荒人少城內東北角塔是純陀故宅其井猶美菩提所穿城西北四里度阿恃多伐底河唐云近西岸婆羅林兩林中間相去數十步中有四樹特高作大觀精舍中造佛涅槃像北首而臥傍高二百餘尺前有石柱記佛滅相有云當此土三月十五日者說有部云當此九月八日諸部異議去至今龍朔三年則經一千二百年此依善提寺石柱記也或云一千三百年或云一千五百年或云始過九百未滿千者其精

法苑珠林卷九

第五卷

橫

三

舍側有佛昔為雉王救火及屢救生
各立一塔次西塔者是蘇跋陀羅唐云
滅證處次有一塔是執金剛神躡地處
次側一塔是傳棺七日處次側一塔是
阿泥樓陀上天告母降來哭佛處城
北度尼連釋那河三百步塔者是佛
涅疊般那處唐云地今黃黑土雜灰
炭有祈感者剋復舍利次側一塔佛
為大地葉波現雙足處次有一塔前
立石柱列記八國分舍利事

又從此西南大林行五百里至婆羅
兜反廝國屬中印度唐云都城
西臨統伽河城居人滿城東北有窣羅
窠斯河東北十餘里是鹿野寺又西
南塔高百餘尺前有石柱高七十餘
尺洞徹清淨誠感像現隨其善惡即
成道已初轉法輪處其側三塔即昔
三佛行坐處傍有諸塔是五百獨覺
入滅度處又側一塔是慈氏菩薩受記
處又西一塔是佛過去為護明菩薩迦
葉波佛授今佛成道處次南有四佛
經行處長五十步高七尺青石積成
上作擇迦經行像形特異寔髻上鬚

法苑珠林卷九

第五卷

橫

三

段頭抽出神而有微寺迹極多精舍
浮圖乃有數百事難述盡寺西有清
池周二百步佛昔盟浴次西小池佛
嘗浴器處次北小池佛嘗有滌衣處
次之三池龍止其中味甘且淨有慢
觸者金毗羅獸即而害之次側有方
石上有佛袈裟文迹外道凶人有輕
蹈者池龍輒興風雨害之次側有浮圖
佛會作六牙象王見獵師者被法衣
故拔牙與處次又一塔佛昔為象與
猴相問大小處又大林中塔佛與調
達昔為度王佛代孕鹿命處度野之
號因此得名寺西南三里有一塔是
五人迦佛處又大林東三里有一塔佛
昔為兔與諸獸聚自知形小燒身鑽
之因感天帝下來讚故使月輪有兔
像現

又東順統伽河行三百里至戰王國
都城人滿城臨統伽河城西北有寺
塔佛舍利一升昔佛於此七日說法
并四佛行處河北有佛降鬼塔半已
陷地又有佛為噉人鬼說法處又東
南度河百餘里塔者即今舍利散及

法苑珠林卷九

第五卷

橫

三

餘舍利齋日放光

又東北度統伽河行百五十餘里至
吠舍勒聖國屬中印度唐云都城頽
毀故基周七十里少人居住宮城同
五里宮西北六里有寺塔是說維摩
經處又東是舍利子證果塔又東大
塔是王得一分舍利一斛許無憂王
取九卅均造餘塔後更有王欲開地
震遂止次南有獼猴為佛穿池池西
羣猴持佛鉢上樹取蜜處池南猴悉
佛窠處各有塔記寺東北四里許有
塔是維摩故宅基尚多靈神其舍豐
軌傳云積石即是說法現疾處也於
大唐顯慶年中 勅使衛長史王玄
策因向印度過淨名宅以笏量基止
有十笏故號方丈之室也并長者實
積宅菴羅女宅佛姨母入滅處皆立
表記寺北四里有塔佛將往拘尸天
人送立處次復一塔是佛最後觀城
邑處次是菴羅女以園施佛處其側
一塔是佛三告阿難涅槃處又側一塔
是千子見父母處即賢劫千佛也東
故重閣講堂基塔時放光明是佛說

普門住處城東南十五里大塔是七百賢聖重結集起燒伽河南北岸各有一塔是阿難隨分身與二國處又隔一國西北行一千五百里入山谷至尼波羅國屬北印度都城東南不遠有水火林東一里許有阿耨波泐水周二十步早澇湛然不流常沸家火投之徧池火起煙焰數尺以水灑火火更增熾碎土以投亦即燃盡無問投者並成灰燼架金水上煮食立熟賢德傳云此水中先有金匱前有國王將人取之匱已出泥人象挽之不動夜神告曰此是慈氏佛冠在中後彌勒下生擬著不可得也火龍所護城南十餘里孤山特秀寺居重疊狀若雲霞松竹魚龍隨人馴附就人取食犯者滅門比者國命並從此國而往還矣即東女國與吐蕃接界唐梵相去可一萬餘里

又從南行百五十里度燒伽河至摩揭陀國屬中印度城少人居邑落極多故城在王舍城北東二百四十里北臨燒伽河故宮北石柱高數丈

昔無憂王作地獄處是頻婆娑王之王曾孫也王即戒日之女婿也所治城名華氏城王宮多華故因名焉石柱南有大塔即八萬四千之塔一數也安佛舍利一升時有光瑞即是無憂王造近護羅漢俱鬼神所營其側精舍中有大石是佛欲涅槃北趣拘尸南顧摩揭故蹈石上之雙足迹長尺八寸廣六寸輪相華文十指各異近為惡王金耳毀壞佛迹鑿已還平文采如故乃指燒伽河中尋復本處真觀二十三年有使國寫迹來次側有四佛行坐迹塔故城東南有龍猛菩薩仗外道處次北有鬼辨塔馬鳴事又西南度尼連禪河有伽耶城少人物可千餘家城西南六里許至伽耶山谿谷杳冥世謂靈岳自古君王封告成也更有石塔高百餘尺時放奇光佛於此說寶雲等經山東南尼連河減二里許至鉢羅笈善提山言正覺佛時證先登因名也佛自東北岡上頂欲入金剛定板地搖山神懼告佛又至西南半崖中面開坐石地山又

震淨居天告曰此西南十五里近苦行處畢鉢羅樹下金剛座處是善提座三世諸佛成此成正覺佛方就之仍為石室龍留影也世稱名地其善提樹周垣數里以崇固之東西闕周可五百四十步奇樹名華連陰列植正門東開對尼連河南門接大華池西阨險固北門通大寺其院內聖迹諸塔列多樹垣正中金剛座上者賢聖初成與大地俱大千界中下極金輪上至地際金剛所成周百餘步千佛同坐入金剛定故因號焉即證道之處又曰道場大地震時獨無搖也如來得道之日互說不同或云三月八日及十五日垣北門外大善提寺六院三層牆高四丈壘乾為之師子國王買取此處興造斯寺僧徒僅千大乘坐上座部所住持也有骨舍利狀如人指節舍利者大如真珠彼土十二月三十日當此方正月十五日也世稱大神變月者至其多必放光瑞天雨奇華充滿樹院被土常法至於此時道俗千萬七日七夜競申供養凡

法苑珠林卷九 第八
 有兩意謂觀光瑞及取樹葉其樹青翠冬夏不改每至入涅槃日及以夏末一時彫落通夕新抽與舊齊等後為無憂王妃伐截於西數十步聚而燒之用以祠天煙焰未止忽生兩樹猛火之中茂葉同榮因謂號為灰菩提樹王觀生信以香乳澆餘根者至巨樹生如本王妃念之又夜重伐王重祈請以乳灌之不日還生墨石周垣其高丈餘近為金耳國月王又伐此樹掘至泉水不盡根底乃縱火焚之又以甘露澆之令其爛絕其本也數月之後為補刺拳伐摩王此言滿曹即先無憂王之玄孫也聞樹被誅舉身投地請僧七日經行繞樹大坑以數千牛乳灌之六日夜樹生丈餘恐後剪伐周峙石垣高二丈四尺樹今出於石壁上二丈餘圍三尺餘樹東青軌精舍高百六十餘尺甚廣二十餘步上有石鉤欄繞之高一丈層龕皆有金像四壁鑲諸天仙上頂金銅阿摩勒迦果此謂寶瓶東却接為重閣三層簷宇特異並金銀飾鑲三重

法苑珠林卷九 第八
 門外龕中左觀自在右慈氏像並鑄銀成高一丈許是無憂王造精舍初小後巨廣之
 後王玄策行傳云西國瑞像無窮且錄摩訶菩提樹像云昔師子國王名尸迷住拔摩德雲梵王遣二比丘來詣此寺大者名摩訶訶訶此云小者優波按記其二比丘禮菩提樹金剛座說此寺不安置其二比丘乃還其本國王問比丘往彼禮拜聖所來靈瑞云何比丘報云閻浮大地無安身處王聞此語遂多與珠寶使送與此國王三護施羅堀多因此以來即是師子國比丘又金剛座上尊像元造之時有一外客來告大眾云我聞募好工匠造像我巧能作此像大眾語云所須何物其人云唯須香及水及料燈油支料既足語寺僧云吾須閉門營造限至六月慎莫開門亦不勞飲食其人一入即不重出唯少四日未滿六月大眾平章不和各云此塔中狹窄復是漏身因何累月不開見出疑其所為遂開塔門乃不見匠人其像已成

法苑珠林卷九 第八
 唯右乳上有少許未竟後空神驚誠大眾云我是彌勒菩薩像身東座坐身高一丈一尺五寸肩闊六尺二寸兩膝相去八尺八寸金剛座高四尺三寸闊一丈二尺五寸其塔本阿育王造石鉤欄塔後有婆羅門兄弟二人兄名王主弟名梵王兄造其塔高百肘弟造其寺其像自彌勒造成已來一切道俗規模圖寫聖變難定未有寫得至使至彼請諸僧眾及此諸使人至誠殷請累日行道懺悔兼申來意方得圖畫騎驎周匝直為此像出其經本向有十卷將傳此地其匠宋法智等巧窮聖容圖寫聖顏來到京都道俗覲摸
 英師傳云像右乳上圖飾未周更壞眾寶適看其相終似不滿像坐跣跌右足趾上左手銀右手垂所以垂手者像佛初成道時佛語麻王指地為證近被月王伐樹令巨毀像王自東返百本信心乃於像前橫施軌障心愧暗故置燈於內外畫自在天像功成報命月王聞懼舉身生處肌膚皆

法苑珠林卷十九 第三十五

裂尋即喪沒大目馳報即除壁障往還多日燈猶不滅今在深室晨持鏡照乃觀其相見者悲戀敬仰忘返又依王玄策傳云此漢使奉勅往摩加陀國摩訶菩提寺立碑至貞觀十九年二月十一日於菩提樹下塔西碑立使典司門令史魏守書

昔漢魏君臨窮兵用武興師十萬日費千金猶尚北勒聞類東封不耐大唐牢籠六合道冠百王文德所加諱天同附是故身毒諸國道俗歸誠皇帝愍其忠款還軫

聖慮乃命使人朝敬大夫行衛尉寺丞上護軍李義表副使前鞞州黃水縣令王玄策等二十二人巡撫其國遂至摩訶菩提寺所菩提樹下金剛之座賢劫千佛並於中成道嚴飾相好具若真容靈塔淨地巧窮天外此乃曠代所未見史籍所未詳

皇帝遠振鴻風光華道樹爰命使人屆斯瞻仰此絕代之盛事不朽之神功如何寢默詠歌不傳金石者也乃為銘曰

法苑珠林卷十九 第三十五

大唐撫運膺圖壽昌化行六合威稜八荒身毒稽顙道俗來王爰發明使瞻斯道場金剛之座千佛代居尊容相好彌勒規摹靈塔壯麗道樹扶疏歷劫不朽神力焉如

又裝師傳云佛以唐國三月八日成道上座部云當此三月十五日成道時年三十者或云三十五者斯之差互彼自不同由用曆前後故有此異由神州曆筭元各不同三代定正延縮何足怪乎且據一相取悟便止樹西大精舍內有鑰石像東面立飾以奇珍前有青石哥文異采初成道日梵王起七寶堂帝釋起七寶座佛據上七日思惟放光照樹令寶為石樹南浮圖高百餘尺初佛於河沐已將坐念草帝釋化人以始尸草此云吉祥草以奉佛坐育王造塔表之次東北有塔是佛證果時有星青雀來繞世尊亦有羣鹿繞之起樹東大路左右各有一塔是魔王燒佛衰退起樹西北有精舍中迦葉波佛時放光明俗云至誠

法苑珠林卷十九 第三十五

七繞生得宿命智又垣西北有畫金香泥高一丈四尺樹垣東南隅有屋拘律樹樹側有塔精舍中有坐像初證果時大梵王請轉法輪處垣內四隅皆有塔初佛受草趣樹先至西南地動又向西北又東北又東南並為地動即西北至樹下東面坐金剛座上

地方安靜故立塔記垣外西南有二牧牛女宅處其側有養乳糜處又側有佛受糜處皆立表塔樹南門外大池周七百餘步清澄魚龍所宅次南有池是帝釋所造為佛濯衣池西大石是帝釋雲山持來為佛曬衣次側有塔是佛納故衣處次南林中一塔是佛受貧母施故衣處化池東林龍池清潔其水甘美岸西有小精舍中像佛初成道此坐七日入定龍王繞佛七匝化多頭蓋佛處龍池東林精舍作佛羸瘦形像其側有經行迹七十餘步南北各有卑鈴羅樹往來攀而後起即是昔行六年日食一麻

麥處今有疾者以香油塗像多愈又有五比丘住處又東南有塔是佛入

法苑珠林卷九

不盡錄

續

尼連河浴處次近河有佛食乳糜處其側有二塔是長者獻蜜麩樹東南塔是四天王奉佛石鈴處其側有塔是佛成道後為母說法處又有度迦葉兄弟十人處樹垣北門外即是摩訶善提寺庭宇六院觀閣三重周垣高五丈有佛舍利大如指節光潤鮮白通徹內外冥舍利者大如青珠形帶紅色每年至佛大神變月出以示人即印度十二月三十日於唐國當正月十五日於此之時放光雨華大起深信其寺常有千僧習大乘上座部法儀清肅是南海僧伽羅國王請立經今四百年寺多有師子國人每年比丘解安居訖四方道俗百千萬眾七日七夜香華伎樂徧林供養印度諸僧以唐國五月十六日入夏安居以唐國八月十五日解夏斯亦隨方用曆不同不可一定如雪山北有國坐春坐秋者意以一年之內多溫熱剋制三月住就中前後一月延促不定若據修道何時不安故律制三時游行通結有罪必有善緣亦關兼

法苑珠林卷九

第五位

續

清院東渡河大林中塔北池者佛昔為香象子侍音象母處前肆石柱昔迦葉波佛於此宴坐側有四佛行坐迹林中小石柱是鬱頭藍發惡願處又東度黃河百餘里至屈屈吃播陀山舊云直上三峯狀如雞足頂樹大塔夜放神炬光明通照即大迦葉波於中寂定處也初佛以姨母織成金縷大衣袈裟傳付彌勒令度遺法四部弟子迦葉承佛教言佛涅槃後第二十年捧灰入山以待彌勒山路徑極梗澀多諸林竹師子虎象從衛騰倚英法師至彼每思登踐取進無由英乃告王請諸防援蒙王給兵三百餘人各備鋒刃斬竹通道日行十里余時彼國聞英往山禮拜土女大小數盈十萬奔隨繼至共往難足既達山阿壁立無路乃縛竹為梯相連而上達山頂者三千餘人四勝欣慰轉增喜踊具觀石罽散華供養又依王五策傳云粵以大唐貞觀十七年三月內爰發

明詔令使人朝散大夫行衛尉寺丞

法苑珠林卷九

第五位

續

上護軍李義表副使前離州黃水縣令王玄策等送渡羅門客還國其年十二月至摩伽陀國因即巡省佛鄉覽觀遺蹟聖迹神化在處感徵至十九年正月二十七日至王舍城遂登耆闍崛山流目縱觀傍眺周極自佛滅度千有餘年聖迹遺基儼然具在一行一坐皆有塔記自惟器識邊鄙忽得躬親靈運一悲一喜不能裁抑因銘其山用傳不朽敬使大唐皇帝與日月而長明佛法弘宣并此山而同固其辭曰

大唐出震膺圖龍飛光宅率土恩覃四夷化高三五德邁軒轅高懸玉鏡垂拱無為其道法自然儒宗隨世安上作禮移風樂制發於中土不同業衣商釋教降此運於無際法神力自在應化無邊或涌於地或降於天百億日月三千大千法雲共扇妙理俱宣其鬱乎此山奇狀增多上飛香雲下臨澄波靈聖之所降集賢懿之所經過存聖迹於危峯竚遠趾於巖阿其參差嶺障重疊巖廊鏗鏘寶鐸積

韻異香覽華山之神蹤勒貞碑於崇
 崗馳大唐之淳化齊天地之久長五其
 又焚師傳云從此山東行六十里至
 非奢揭羅補羅城北門外有塔佛舒
 手現五師子伏提婆醉象處又東北
 塔是舍利子聞馬勝比丘說法證聖
 處塔北大坑傍塔是室利迦多設大
 坑以害佛處又東至塔栗陀羅非叱
 山此云等事亦六等傍有大石高丈四
 五廣三十餘步是提婆達多擲佛處
 其南崖下有塔佛此處說法華經處
 南山崖有大石室佛舊入定阿難別
 室被魔怖之以手通石摩頂現有通
 穴精舍東北大石是佛曬衣處衣文
 明徹石內傍有佛迹山城北門西有
 毗布羅山西南崖昔有五百溫泉今
 猶數十泉西卑鉢羅石室佛昔常居
 後壁洞穴是阿素洛宮山門外一里
 至迦蘭陀竹園精舍東大塔是阿闍
 多沒吐路唐云末是阿闍世王也竹
 園西南六里許南山陰大竹林中有
 大石室是大迦葉波與千羅漢於此
 集三藏處僧中上座即號為上座部

室西北塔是阿難受責證果處山城
 之北可五里許至曷羅闍姑利溫唐
 言新王舍城南門外道左塔者度羅
 怛羅處又北三十餘里至那爛陀寺
 唐云地塔部州中寺之最者勿高此矣
 無歌寺則部州中寺之最者勿高此矣
 五王共造供給倍隆故因名焉其寺
 都有五院同一大門周間四重高八
 丈許並用甄墨其最下壁猶厚六尺
 外墻三重墻亦甄墨高五丈許中間
 各繞極深池壑備有華香嚴麗可觀
 自置已來防衛清肅女人垢濫未嘗
 容隱常住僧眾四千餘人外客道俗
 通及邪正乃出萬數皆周給衣食無
 有窮竭故復號施無欺也中及左右
 聖迹重疊不可殫記有諸論師智識
 清遠王給封戶乃至十城漸降量賞
 不減三城其寺現在受封大德三百
 餘人通經已上不掌僧役重愛學問
 諮訪異法故為著已西被於海內諸
 出家者皆多義學任國地師都無隔
 礙王雖守國不敢遮障又東行入山
 二百餘里至伊爛拏國見佛坐迹入
 石寸許長五尺二寸廣二尺一寸有

瓶迹沒石寸許八出華丈都似新置
 有佛立迹長尺八寸強闊六寸許
 又隔七國西北行至羯羅拏國邪正
 兼事別有三寺不食乳酪是調達部
 僧也又西南行七百里至烏茶國東
 境臨海有發行城多有高侶停於海
 濱次南大海中有僧伽羅國謂執師
 子是也相去約指二萬餘里每夜南
 望見彼國中佛牙塔上寶珠光明騰
 焰暉赫現於天際
 又西南行具經諸國並有異迹可五
 千里至憍薩羅國即南印度之正境
 也崇信彌蕩王都西南三百餘里有
 黑峰山是昔大王為龍猛菩薩造立
 斯寺舊云其寺上下五重鑿石為之
 引水旋注多諸變異於彼遠今淨人
 固守罕有登者龕中石像形極偉大
 寺成之日龍猛就山以藥塗之變成
 紫金世無等者又有經藏夾傳無數
 古老相傳蓋初結集並現存在雖外
 佛法屢遭誅殄而此一山佳持無改
 近有僧來於彼夏坐但得讀誦不許
 持出具陳此事但路幽阻難可尋問

法苑珠林卷二十九 第甲段
又南行至案達羅國屬南印度都城西南二十餘里孤山嶺上石塔即是陳那菩薩造因明論處

又南行千里至馱那羯磔迦國屬南印度都城東西據山間各有大寺昔王為佛造剎山疏石列極華博賢聖游息佛滅未有千年前其處有千凡僧安居罷日皆證無學陵空三飛去今甯無人其處有婆毗吠伽論師明辯即是般若燈論主也於觀自在前絕粒而飲水三年立志祈請待見彌勒觀自在乃為現色身今在城南大山巖執金剛神所謂金剛呪三年神授方云此巖石內有阿素洛宮如法行請石壁當開可即入中待彌勒出我當相報又經三年然呪芥子擊於石壁豁即洞開時百千眾觀觀驚歎論師跨門拜三願命唯有六人從入餘者謂是毒蛇窟也當即石門還合如壁又復南行六千餘里至赫羅矩吒國即瞻部最南際海濱境也山出龍腦香及有白檀香樹又有羯薩羅香樹松身無葉香如冰雪即龍腦香也從

法苑珠林卷二十九 第甲段
此南大海中有天宮觀自在菩薩常所住處法苑珠林卷二十九 第甲段臨海有城即是古師子國入海中可三千里非結大伴則不可至自此西北四千餘里中途經國具諸神異國東南隔數千里那羅稽羅洲入長三尺鳥喙唯食椰子

又至摩訶刺他國其王自在未廣戒日寺有百餘僧徒五千東境山寺羅漢所造有大精舍高百餘尺中安石像長八丈餘上施石蓋凡有七重虛應空中相去各三尺禮謁見者無不歎異傳云羅漢願力所持或云藥呪術力所持

又越二國西北至摩臘婆國屬南印度都城西北二十餘里有大婆羅門邑側大陷坑水流無滿是昔大慢婆羅門謗大乘生陷入地處又西北至阿訶釐國屬南印度此國出胡椒薑陸香樹葉如棠
又周巡西北越十餘國至波刺斯國非印度所攝此國多出金銀鎗石頗脫水精死多棄屍佛鉢在王宮中西北接拂標國出自狗子本赤頭鴨生

法苑珠林卷二十九 第甲段
於穴中案梁貢職圖云去波斯北一萬里西南海島有西女國非印度攝拂標年刑送男夫配焉略陳聖迹依如前述具列俗紀備存大本
頌曰

希音遠流乃眷東顧 欣風慕道 仰規西度 妙靈毫端 運微輕素 託承虛凝 始映霄霧 迹流泉像 理深其趣 寄興開襟 引凡聖路 千佛同化 萬賢來晤 皇清有感 縑素同遇

法苑珠林卷第二十九

甲辰歲高麗國僧人藏都監奉勅彫造

法苑珠林卷第二十九

校勘記

一 底本，麗藏本。

- 一 六三一頁上一行經名，**徑**作「法苑珠林卷第三十八」。
- 一 六三一頁上二行撰者，**確**、**畫**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」，**南**作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**徑**作「唐上都西明寺沙門釋道世玄撰撰」；**畫**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 六三一頁上三行「第二十一」，**徑**作「第二十一之一」。又「此有二部」，**徑**無。
- 一 六三一頁上三行與四行之間，**確**、**南**、**畫**有「述意部 聖迹部」一行。
- 一 六三一頁上四行「第一」，**徑**無。
- 一 六三一頁上五行「終至」，**確**、**畫**、**南**、**徑**作「繼至」。
- 一 六三一頁上七至八行「千有……日來」，**畫**無。
- 一 六三一頁上九行「罕述」，**確**、**畫**、**南**、**徑**作「罕述」。
- 一 六三一頁上二二行第一二字「由」，

- 一 **確**、**畫**、**南**、**徑**、**畫**無。
- 一 六三一頁中三行「安達」，**確**、**畫**、**南**、**徑**、**畫**作「方達」。
- 一 六三一頁中六行第三字「師」，**確**、**畫**、**南**、**徑**、**畫**作「法師」。末字同。
- 一 六三一頁中七行第一二字「任」，**徑**、**畫**作「住」。
- 一 六三一頁中一五行第五字「蘭」，**確**、**畫**、**南**、**徑**、**畫**作「蘭」。
- 一 六三一頁中一九行「第二」，**徑**無。
- 一 六三一頁中末行「于道國」，**確**、**畫**、**南**、**徑**、**畫**作「于道國」。
- 一 六三一頁下一行「媿摩」，**確**、**畫**、**南**、**徑**、**畫**作「媿摩」。
- 一 六三一頁下二行末字「帖」，**確**、**畫**、**南**、**徑**、**畫**作「貼」。
- 一 六三一頁下九行末字「城」，**確**、**畫**、**南**、**徑**、**畫**作「城」。
- 一 六三一頁下一〇行第一三字「壞」，**徑**、**畫**作「壞」。
- 一 六三一頁下二二行「涅槃」，**確**、**畫**、**南**、**徑**、**畫**作「涅槃」。

- 一 六三一頁下末行「羅塔」，**確**、**畫**、**南**、**徑**、**畫**作「羅漢塔」。又「松泉流茂」，**確**、**畫**、**南**、**徑**、**畫**作「松林蔚茂」。
- 一 六三二頁上一行「稍長」，**確**、**畫**、**南**、**徑**、**畫**作「恒長」。
- 一 六三二頁上三行夾註「辛頭河」，**確**、**畫**、**南**、**徑**、**畫**作「新頭河」。
- 一 六三二頁上五行「區區」，**確**、**畫**、**南**、**徑**、**畫**作「令區逸」。
- 一 六三二頁上九行「比丘」，**確**、**畫**、**南**、**徑**、**畫**作「此比丘」。
- 一 六三二頁上一七行第七字「國」，**確**、**畫**、**南**、**徑**、**畫**無。
- 一 六三二頁上末行「門扉」，**確**、**畫**、**南**、**徑**、**畫**作「門扇」。
- 一 六三二頁中七行第四字「其」，**徑**、**畫**作「至」。
- 一 六三二頁中八行末字至次行首二字「喝縛國」，**確**、**畫**、**南**、**徑**、**畫**作「縛喝國」。
- 一 六三二頁中末行第七字「寺」，**確**

作「去」。

一 六三二頁下二行第九字「商」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「商」。下至次頁下一八行第一一字同。

一 六三二頁下七行第四字「常」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。一三行第一〇字同。

一 六三二頁下二二行首字「示」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「亦現」。

一 六三三頁上一六行「尺餘」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「丈餘」。

一 六三三頁中一行「特起」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「峙起」。

一 六三三頁中二二行末字「窟」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「塔」。

一 六三三頁下五行「反觀」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「及觀」。

一 六三三頁下七行「眼睛」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「眼睛」。

一 六三三頁下八行「七寶」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「七寶瓶」。

一 六三三頁下一三行「五科」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「五科」。

置、**南**、**徑**、**清**作「五科」。

一 六三四頁上三行第九字「瑞」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「祥瑞」。

一 六三四頁上六行「折骨」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「折骨」。

一 六三四頁上九行「咀麗」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「咀麗」。

一 六三四頁上一一行夾註左「羅漢」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「羅漢也」。

一 六三四頁上一六行第八字「記」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「說」。

一 六三四頁上二二行「所經」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「聽經」。

一 六三四頁中一行「臥虎」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「銅虎」。

一 六三四頁中末行夾註「舊云摩倫羅」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「舊名摩倫羅」。

一 六三四頁下一〇行夾註左「准可」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「唯可」。

一 六三四頁下一五行第二字「猴」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「獼猴」。

一 六三五頁上一一行首字「面」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「西」。

一 六三五頁中六行「此林」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「北林」。

一 六三五頁中九行「王平」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「王子」。

一 六三六頁上一八行「接上」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「接上」。

一 六三六頁中一行首字「棄」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「棄」。

一 六三六頁中一二行「罰者」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「伐者」。

一 六三六頁中一九行「耶捨」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「捨邪」。

一 六三六頁下一行第八字「子」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「十」。

一 六三六頁下二行第三字「所」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「可」。

一 六三六頁下五行末字「置」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「欲」。

一 六三六頁下一一行「影覆」，**置**、**南**、**徑**、**清**作「影覆」。

- 一 六三七頁上六行「當此」，**礎、壘、**
- 壘、壘、****清**作「當此土」。
- 一 六三七頁上一五行「天人」，**礎、**
- 壘、壘、****清**作「夫人」。
- 一 六三七頁中一五行「凡施」，**礎、**
- 壘、壘、****清**作「凡施」。
- 一 六三七頁中一九行至二〇行「藍
- 摩國」，**礎、壘、壘、****清**作「藍摩
- 國」。
- 一 六三七頁中二一行「塔滅」，**清**作
- 「塔高」。
- 一 六三八頁上六行「尼達禪那」，**礎、**
- 壘、壘、****清**作「尸達禪那」。
- 一 六三八頁上七行「涅疊」，**礎、壘、**
- 壘、****清**作「涅槃」。
- 一 六三八頁上一四行「痍斯河」，**礎、**
- 壘、壘、****清**作「痍斯河」。
- 一 六三八頁上一六行末字「即」，**礎、**
- 壘、壘、****清**作「佛」。
- 一 六三八頁上末行「形特異」，**礎、**
- 壘、壘、****清**作「其形特異」。
- 一 六三八頁中三行「二百步」，**壘、**

- 壘、****清**作「三百步」。
- 一 六三八頁中一九行「人滿」，**壘**作
- 「大滿」。
- 一 六三八頁下三行夾註「梵云」，**礎、**
- 壘、壘、****清**作「舊云」。
- 一 六三八頁下一九行第二字「送」，
- 礎、壘、壘、****清**作「送往」。
- 一 六三九頁上六行「水火林」，**礎、**
- 壘、壘、****清**作「水火村」。
- 一 六三九頁上一〇行「無問」，**礎、**
- 壘、壘、****清**作「無問」。
- 一 六三九頁上二二行第一〇字「東」，
- 礎、壘、壘、****清**作「倚東」。
- 一 六三九頁中一六行第二字「千」，
- 清**作「十」。
- 一 六三九頁中二〇行第一二二字「言」，
- 礎、壘、壘、****清**作「唐言」。
- 一 六三九頁下一六行「三層」，**清**作
- 「二層」。又「墻高」，**礎、壘、壘、**
- 清**作「垣墻高」。
- 一 六三九頁下一七行第六字「與」，
- 礎、壘、壘、****清**作「與」。

- 一 六四〇頁上四行「數十步」，**礎、**
- 壘、壘、****清**作「數千步」。
- 一 六四〇頁上二二行夾註左首字
- 「及」，**壘、****清**作「即」。
- 一 六四〇頁中一八行首字「支」，**礎、**
- 壘、壘、****清**作「艾」。
- 一 六四〇頁中二〇行「未滿」，**礎、**
- 壘、壘、****清**作「不滿」。
- 一 六四〇頁中二一行第三字「平」，
- 礎、壘、壘、****清**作「評」。
- 一 六四〇頁下一行第三字「乳」，**礎、**
- 壘、壘、****清**作「墟」。又第一〇
- 字「後」，**礎、壘、壘、****清**作「後
- 有」。
- 一 六四〇頁下一七行第八字「似」，
- 礎、壘、壘、****清**作「以」。
- 一 六四〇頁下一九行「佛語」，**壘、**
- 清**作「佛與」。
- 一 六四一頁上九行「封不耐」，**礎、**
- 壘、壘、****清**作「村不到」。
- 一 六四一頁上一六行「菩提寺」，**礎、**
- 壘、壘、****清**作「菩提寺其寺」。

- 一 六四一頁上一七行第一一字「道」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「道觀」。
- 一 六四一頁中六行「焉如」，至此，
卷第三十八終，卷第三十九始，並
有「感通篇第二十一之餘」、「聖迹
部之餘」兩行。
- 一 六四一頁中一四行「異采」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「如來」。
- 一 六四一頁中二一行第三字「繞」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「呈祥」。
- 一 六四一頁下二行第三字「高」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「塔高」。
- 一 六四一頁下二二行首字「參」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「一參」。
- 一 六四二頁上四行第一三字「有」，
〔積、量、園、徑、漚〕無。
- 一 六四二頁中一行第二字「院」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「樹院」。
- 一 六四二頁中二行「首象」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「育象」。
- 一 六四二頁中六行夾註右「舊云」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「舊名」。

- 一 六四二頁中一二行首字「徑」，
〔積、量、園、徑、漚〕無。
- 一 六四二頁下末行「嶺降」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「嶺降」。
- 一 六四二頁下末行末字至次頁上
行首字「積羅」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「氣蓋」；
〔積、量、園、徑、漚〕作「氣蓋」。
- 一 六四三頁上一七行「常居」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「恒居」。
- 一 六四三頁上一八行第一一字「門」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「北門」。
- 一 六四三頁上一九行第四字「地」，
〔積、量、園、徑、漚〕無。
- 一 六四三頁上末行末字「部」，
〔積、量、園、徑、漚〕無。
- 一 六四三頁中一行首字「室」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「石室」。
- 一 六四三頁中五行夾註右「唐云」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「或云」。
- 一 六四三頁中一一行第一一字「垢」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「垢」。
- 一 六四三頁下六行「商侶」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「商旅」。

- 一 六四三頁下一六行第一一字「達」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「達上」。
- 一 六四三頁下一九行第一一字「夾」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「甲」。
- 一 六四三頁下二〇行「盡初」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「最初」。
- 一 六四四頁上二行「二十」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「二百」。
- 一 六四四頁上六行「造刺」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「造殿」。又「石列」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「石製」。
- 一 六四四頁上一二行「今在」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「又在」。
- 一 六四四頁上一四行「行請」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「祈請」。
- 一 六四四頁中一七行「入地」，
〔積、量、園、徑、漚〕作「入地
獄」。
- 一 六四四頁下卷末經名，
〔積、量、園、徑、漚〕無（未換
卷）。

法苑珠林卷第三十

法苑珠林卷第三十

橫三歲

西明寺沙門釋 蓮 撰

住持篇第二十二此有十部

迷意部 治罰部 思慎部

說聽部 菩薩部 羅漢部

僧尼部 長者部 天王部

鬼神部

迷意部第一

夫法不自知知之在人人通邪正法
 逐人訛將欲住持三寶必須德行內
 充律教一宗兼先諸究不憚勞苦不
 好聲譽今返適道俗欣心有據界中
 行者慕崇進業細素相依法得久住
 故四分律云非制不制是制便行如
 是漸漸令法久住若法出常情言無
 規非翻同鄙俗何成匡眾宜自私退
 省己為人故律云非制而制是制便
 斷如是漸漸令法速滅數見朝貴門
 首多有療病僧尼或有行醫針灸求
 貪名利或有誦博歌戲不護容儀或
 有婚姻相託媒嫁男女或有科飯酒
 冥公然聚會或有服玩奢華馳騁衣

法苑珠林卷第三十

馬或有執腕抵掌類同賤俗或有結

構惡友朋仗龐人致使穢響盈路汗

染俗情貴勝同知聞徹天聽於是雷

同摠撥枉濫清人非直僧尼不依聖

教亦由白衣不識賢良寔因二凡僧

毀謗無量好眾或有勤求學問博知

三藏或有講導利生無開四時或有

專居禪思常坐不臥或有讀誦經論

常勤匪懈或有六時禮懺晝夜行道

或有納衣乞食儉素無為或有山居

蘭若頭陀苦行或有專營福利供養

三寶或有興津齋講化俗入道或有

營造經像締構伽藍如是略列嗜能

彈記此之名德常依道場專行福智

寸陰不遺無暇滌浴所以公貴不識

唯共鄙徒結友情恣染習既久以非

為是縱觀聖僧將為凡眾唯生取慢

何曾加敬靜思此事豈非濫歟

治罰部第二

自大聖西隱正教東流佛法付囑國

王今加護持但王法侵移日就衰羸

治犯憲章漸將殆盡若聞說者反被

陵辱以道俗濫惡情乖日久設欲治

法苑珠林卷第...

第三卷

雜

罰改惡就善持官執力枉壓逐清人僧
 眾無力反汗淨心其懷轉野實難挫
 伏致使大教息用遺風說替故大集
 經云若未來諸王四姓為護法故能
 捨身命寧護一如法比丘不護無量
 諸惡比丘是王捨身生淨土中若隨
 惡者是王無量世中不復入身王等
 不治則斷三寶奪眾生眼雖無量世
 修施戒慧則為滅失又犯過比丘應須
 治者一月兩月苦使或不與語不與
 共坐或擯出一國乃至四國有佛法
 處治如是等惡比丘諸善比丘安樂
 受法故使佛法久住不滅又薩婆多
 論云違王制故得突吉罪又勝義
 經云世尊應折伏者而折伏之應攝
 受者而攝受之何以故以折伏攝受
 故令正法得久住天人充滿惡道滅
 少於如來所轉法輪而得隨轉又經
 解經云善男子諦聽諸聽當為汝說
 如來所得長壽之業菩薩以是業因
 緣故得壽命長欲得長壽應當懸念
 一切眾生同於子想生大悲大喜
 大捨受不殺戒教修善法亦當安置

法苑珠林卷第...

第四卷

雜

一切眾生於五戒十善復入地獄餓
 鬼畜生阿脩羅等一切諸惡趣拔濟
 是中昔惱眾生脫未涅槃者令得涅
 槃安慰一切諸恐怖者以如是等業
 因緣故菩薩則得壽命長遠於諸智
 慧而得自在隨所壽終生於天上迦
 葉菩薩白佛言世尊於佛法中有破
 戒者作逆罪者毀正法者云何當於
 如是等人同子想耶佛告迦葉善男
 子譬如國王諸群臣等有犯王法隨
 罪誅戮而不捨置如來世尊不如是
 也於毀法者與驅遣羯磨呵責羯磨
 捨置羯磨舉罪羯磨不可見羯磨滅
 擯羯磨未捨惡見羯磨善男子如來
 世尊與謗法者作如是等降伏羯磨
 為欲示諸行惡之人有果報故我涅
 槃已隨其方面有持戒比丘威儀具
 足護持正法見壞法者即能驅遣呵
 責懲治當知是人得福無量不可稱
 計乃至若善比丘見壞法者置不呵
 責驅遣舉處當知是人佛法中怨若
 能驅遣呵責舉處是我弟子大聲聞
 也又云如來今以無上正法付囑諸

法苑珠林卷第...

第五卷

雜

王大臣宰相比丘比丘尼優婆塞優
 婆夷是諸國王及四部眾應當勸勵
 諸學人等令得增上戒定智慧若有
 不學是三品法懈怠破戒毀正法者
 王者大臣四部之眾應當苦治又經
 若有比丘供身之具亦當豐足復能
 護持所受禁戒能師子吼廣說好法
 謂修多羅乃至阿浮陁達磨以如是
 等九部經典為他廣說利益安樂諸
 眾生故唱如是言涅槃經中制諸比丘
 不應畜養奴婢牛羊非法之物若有
 比丘畜如是等不淨物者應當治之如
 來先於異部經中說有比丘畜如是等
 非法之物某甲國王如法治之驅令還
 俗若有比丘能作如是師子吼時有
 破戒者聞是語已咸共瞋恚害是法
 師是說法者設復命終故名持戒自
 利利他以是緣故我聽國王群臣宰
 相諸優婆塞等護說法人經中廣明
 覺德比丘護正法時制諸比丘不得破
 戒畜非法物破戒徒眾聞是語已便
 來害之時有國王名曰有德沒命護
 持覺德比丘與其戰鬥殺得法師從

是之後常得值佛乃至二人皆得成佛自指去今時王者則我身是說法比丘迦葉佛是為護法故皆得成就是金剛身又去我涅槃後濁惡之世因土荒亂互相抄掠人民飢餓今時多有為餓餓於發心出家如是之人名為禿人是禿人輩見有持戒威儀具足清淨比丘護持正法驅逐令出若假若害迦葉菩薩白佛言世尊是持戒人護正法者去何當得游行村落城邑教化善男子是故我今聽持戒者依諸白衣持刀杖者以為伴侶若諸國王大臣長者優婆塞等為護法故雖持刀杖我說是等名為持戒雖持刀杖不應斷命若能如是即得名為第一持戒又去我於經中亦說有犯四波羅夷乃至微細突吉羅等應當苦治眾生若不護持禁戒云何當得見於佛性一切眾生雖有佛性要因持戒然後乃見因見佛性得成阿耨菩提又偈云
比丘若修集 戒定及智慧
當知則不久 親近大涅槃

又月燈偈云 雖廣讀眾經 多聞不能救 又十輪經佛說偈云 有真善利利 三乘得熾成 具足七寶等 持用施諸佛 乃至四天下 彼雖得大福 假使為諸佛 彼雖得大福 譬如五日出 若護我法者 譬如風災起 若護正法者 譬如水災起 若護正法者 思慎部第三 夫欲成大醫弘其三藏先須當機自療已患然後治他法得久住不得為名利故空談名教不修一行遂同狂醉故大莊嚴論云有二種醉一者家色財 恃多聞毀禁 破戒地獄苦 供養於正法 當獲功德海 徧滿閻浮提 其福猶有限 造僧房供養 不如護正法 滿中造塔廟 不如護正法 能竭於大海 則竭煩惱結 悉摧一切山 亦滅諸煩惱 漂蕩壞大地 亦消諸煩惱

等成就時醉二者他稱讚時醉此之二醉前一多是在家人等富貴時醉開放逸門造地獄因後一多是出家人等貪學名利輕賤自身希冀他讚便生憍慢昏於志趣失於聖意盲不見道流浪三塗故涅槃經云佛告迦葉我般涅槃七百歲後是魔波旬漸當沮壞我之正法譬如獵師身服法衣魔王波旬亦復如是作比丘像比丘尼像優婆塞優婆夷像亦化作須臾洎身乃至化作阿羅漢身及佛色身魔王以此有漏之形作無漏形壞我正法又經云若有比丘以利養故為他說法是人所有徒眾眷屬亦效是師貪求利養是人如是便自壞眾又云若有比丘雖持禁戒為利養故與破戒者坐起行來共相親附同其事業是名破戒亦名雜僧又去復有常沒非一闡提何者是耶如人為有修施戒善是名常沒故經云善男子有四善事獲得惡果何等為四一者為勝他故讀誦經典二者為利養故受持淨戒三者為他眷屬故而布施

法苑珠林卷第十 第五 雜字

四者為非想非非想處繫念思惟是四善事得惡果報又云是一闡提滅諸善根非其器故假使是人百千萬歲聽受如是大涅槃終不能發菩提之心所以者何無善心故又經云善男子我涅槃後無量百千歲四道聖人悉復涅槃正法滅後於像法中當有比丘像似持律少讀誦經食嗜飲食長養其身所衣服履陋醜惡形容憔悴無有威德放畜牛羊擔負薪草頭鬚髮爪悉皆長利雖服袈裟猶如獵師細步徐行如狗伺鼠常唱是言我得羅漢多諸病苦眠臥糞穢外現賢善內懷貪嫉如受瘞法婆羅門等實非沙門現沙門像邪見熾盛誹謗正法如是等人滅壞如來所制戒律正行威儀說解脫果離淨法及壞甚深秘密之教各自隨意反說經律而作是言如來皆聽我等食肉飲酒自生此論言是佛說互共諍訟各自稱是沙門釋子善男子今時復有諸沙門等貯粟生穀受取魚肉手自作食執持油瓶寶蓋草屣親近國

法苑珠林卷第十 第五 雜字

王大目長者占相星宿勤修習道畜養奴婢金銀雜寶學諸伎藝畫師泥作造書教學種種植栽盡道呪幻和合諸藥作唱伎樂香華治身擣搗園茶諸工巧等若有比丘能離如是諸惡事者當說是人真我弟子若反習是事親近國王王子大臣及諸女人高聲大笑或復默然於諸法中多生疑惑多語妄說長短好醜或善不善好者妙衣如是種種不淨之物於施主前躬自讚歎出入游行不淨之處所謂酤酒姪女博奕如是之人我今不聽在比丘中應當罷道還俗役使譬如釋務悉滅無餘當知是等經律所制悉是如來之所說也若有隨順魔所說者是魔眷屬若有隨順佛所說者即是菩薩乃至經云破戒比丘當於百千億萬劫數割截身肉以贈施主若生畜生身常負重所以者何如折一髮為千億分破戒比丘尚不能消一分供養況能消他衣服飲食臥具醫藥又云樂視婦女不附男子乃至憎持戒者親附破戒常讚布施不讚持戒

法苑珠林卷第十 第五 雜字

忍辱精進禪定智慧不讚寂滅遠離獨處常好譏論持戒者過亦不稱讚行頭陀者或指其事惡口橫加又經云善男子如來正法將欲滅盡今時多有惡行比丘不知如來微密之藏懶惰懈怠不能讀誦宣揚分別如來正法譬如癡賊棄捨真實擔負草藪不解如來微密藏故於是經中懈怠不勤衰哉大嶮當來之世甚可怖畏苦哉衆生不勤聽受是大乘典大涅槃經唯諸菩薩摩訶薩等能於是經取真實義不著文字隨順不逆為衆生說復次善男子如牧牛女人為欲賣乳貪利多故加二分水轉賣與餘牧牛女人彼女人得已復加二分轉賣與近城女人得已復加二分復轉賣與城中女人彼女人得已復加二分詣市賣之時有一人為子納婦當須好乳以贖宿客至市欲買是賣乳者多索價數是人答言汝乳多水不直介許正值我今贖待宿客是故當取取已還家妻用作糜都無乳味雖復無味於苦味中千倍為勝何以故乳之

為味諸味中最善男子我涅槃後正法未滅餘八十年尔時是經於閻浮提當廣流布是時多有諸惡比丘抄掠是經分作多分能滅正法色香美味是諸惡人雖復讀誦如是經典滅除如來深密要義安置世間莊嚴文飾無義之語抄前著後抄後著前前後著中中著前後當知如是諸惡比丘是魔伴侶受畜一切不淨之物而言如來患難我畜如牧牛女多加水乳諸惡比丘亦復如是唯以世語錯定是經今多象生不得正說正寫正取尊重讚歎供養恭敬是惡比丘為利養故不能廣宣流布是經所可分演少不足言如彼牧牛貧窮女人展轉淡薄無有氣味雖無氣味猶勝餘味足一千倍緣彼乳味於諸苦味為十倍勝何以故是大乘典大涅槃經於聲聞經最為上首喻如牛乳味中最勝以是義故名大涅槃

說聽部第四

如涅槃經云復次善男子若我弟子受持讀誦書寫演說是涅槃經莫非

時說莫非國說莫不請說莫輕心說莫處處說莫自歎說莫輕他說莫滅佛法時說莫熾然世說善男子若我弟子受持是經非時而說乃至熾然世說者人當輕呵而作是言若佛祕藏大涅槃經有威力者云何今汝非時而說乃至熾然世而說若持經者作如是說當知是經為無威力若無威力雖復受持為無利益緣是輕毀涅槃經故令無量眾生墮於地獄則是眾生惡知識也非我弟子是魔眷屬若為利養五欲名聞而說經者事同博易速滅正法又涅槃經云云何稱檀賀易凡木如我弟子為供養故向諸白衣演說經法白衣情逸不喜聽聞白衣處高比丘在下兼以種種餽餽飲食而供給之猶不肯聽是名稱檀賀易凡木云何以金賀易輸石輸石譬色聲香味觸金譬易戒我諸弟子以色因緣破所受戒是名以金賀易輸石云何以銀賀易白鐵銀譬十善鐵譬十惡我諸弟子放捨十善行十惡法是名以銀賀易白鐵

云何以綃賀易毳褐毼褐以譬無慚無愧綃譬慚愧我諸弟子放捨慚愧習無慚愧是名以綃賀易毳褐云何甘露賀易毒藥毒藥以譬種種供養甘露以譬諸無漏法我諸弟子為利養故向諸白衣若自譽讚言得無漏是名甘露賀易毒藥

又法華經云菩薩摩訶薩不親近國王王子大臣官長不親近諸外道梵志尼捷子等及造世俗文筆讚詠外書乃至畷獵漁捕諸惡律儀不親近求聲聞人又不應於女人身取能生欲想相而為說法亦不樂見若入他家不與小女處女婦女等共語亦復不近五種不男之人以為親友不獨入他家若有因緣須獨入時但一心念佛若為女人說法不露齒笑不現臂臆乃至為法猶不親厚況復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不樂與同師常好坐禪於空閑處修攝其心又佛藏經云下淨說法有五種一者自言盡知佛法二者說佛經時出諸經中相連過失三者於諸法中心疑不

法苑珠林卷第三

第五

六字

信四者自以所知非他經法五者為利養故為人說法如是說者我說此人當墮地獄不至涅槃又云我久勤苦求是法寶而此惡人捨置不說但以經相違語義互相是非不順正法於聖法中畜心自大隨意而說為求利養若比丘說法雜外道義者有善比丘應從坐去若不介者非善比丘亦復不名隨佛教者如是說者我說此人名為外道尼乾弟子非佛弟子謂是地獄畜生餓鬼何以故身未證法而在高座身自不知而教人者法憤地獄又當來比丘好讀外經當說法時莊林文辭令眾歡樂惡魔令時助惑眾人障礙善法若有貪著音聲語言巧飾文辭若有人好外道經者魔皆迷惑令心安隱又如群盲人捨所得物欲詣大施而墮深坑我諸弟子亦復如是捨棄衣食而逐大施求好供養以世利故失大智慧而墮深坑阿鼻地獄又云不淨說法得罪極多亦為眾生作惡知識亦誘過去未來今佛若人悉奪三千大千世界眾生

法苑珠林卷第三

第六

七字

命比不淨說法罪多於此何以故是人皆破諸佛阿耨多羅三藐三菩提為助魔事亦使眾生於百千世受諸衰惱但能作縛不能令解當知是人於諸眾生為惡知識為是安語於大眾中誘毀諸佛以是因緣墮大地獄教多眾生以邪見事是故名為惡邪見者又云舍利弗令時破戒比丘乃至為得一杯酒故與諸白衣演說佛法於意云何多貪患癡多樂讀經會著利養行不清淨舍利弗若有比丘青年有德比丘中龍有深智慧是人能信無所有自相空法無我無人法何以故是人樂眾肉雜語不樂睡眠多事不為白衣營執事務不為使命持送文書不行醫行不讀醫方不為販賣不樂論說世間語言但樂欲說世間法舍利弗我今明了告汝求自利已善比丘等當令之時不應入眾乃至一宿唯除阿羅漢煩惱已斷及病比丘於中有緣何以故舍利弗當令時人貪欲瞋恚愚癡毒感不活怖畏常所逼切求利善人常應

法苑珠林卷第三

第七

八字

自處小林空靜乃至畢命如野獸死又云我此真法不久住世何以故眾生福德善根已盡濁世在近又大集月藏經云若有眾生唯依讀誦欲求阿耨多羅三藐三菩提者是人多喜著於世俗以世俗故尚不能調伏已心煩惱何能調伏他人煩惱善男子樂著讀誦求菩提者便有嫉妒求於名利高心自恃輕慢毀他尚不能得欲界善根何況能得色無色界一切善根又摩訶衍大寶嚴經云譬如醫師持藥游行而自身病不能療治多聞之人有煩惱病亦復如是雖有多聞不制煩惱不能自利徒無所用譬如此人著金璣路多聞破戒被服法衣受他供養亦復如是又方廣十輪經云若有眾生起於貪癡愚癡惡口自謂為智乃至不離邪見為求他利而生嫉妬貪著名稱自舉輕他不能守護身口意等心常念惡常作是語而自稱說是大乘人亦教他讀誦但自讚已非毀於他是以

義故讚歎大乘自不調伏於大乘道而欲教他修行大乘乃至云得人身難亦失聲聞辟支佛乘常趣惡道不欲親近諸有智者而唱是言作師子吼我是大乘善男子譬如有驢著師子皮自以為師子有人遠見亦謂師子驢未鳴時無能分別既出聲已遠近皆知非實師子諸人見者皆悉唾言此癩惡驢非師子耶乃至毀犯禁戒作惡行者於一切處不成法器若自說言我是大乘能破一切眾生煩惱塵勞大陣亦為眾生住八正道入無畏城則無是處

終之後墮阿鼻地獄仰臥九百萬億歲伏臥九百萬億歲左右臥亦然於熱鐵上燒然焦爛是中退死更生及地獄大炙地獄活地獄黑繩地獄皆如上歲數受諸苦惱於黑繩地獄死還生阿鼻大地獄中乃至云親近是人及善知識并諸檀越凡有六百四萬億人與此四師俱生俱死在大地獄受諸燒煮乃至云如是展轉一劫受苦大劫將燒故在地獄又說大劫若燒是四惡人及六百四萬億人從此阿鼻大地獄中轉生他方在大地獄何以故舍利弗重罪具足其報不少在於他方無數百千萬億那由他歲受大苦惱世界還生是四罪人及六百四萬億人并及餘人罪未畢者於彼命終還生此間大地獄中又云久欠雖免地獄苦惱得生人中於五百世從生而皆然後得值一切相佛乃至云於彼佛法出家十萬億歲勤行精進如救頭然不得順忍況得道果又涅槃經云善星比丘誦得十二部經智度論云提婆達多出家學道誦

得六萬法聚述曰此之二人皆不修方便道中真佛性觀四念處等行法觀察五陰無常苦空非我所貪著我見人見眾生見已起大逆罪誹謗如來由斯義故此之二人生身墮入阿鼻地獄中受無窮苦如是流例述難可盡

菩薩部第五

如迦葉經云今時佛告摩訶迦葉如來不久當般涅槃迦葉白佛言世尊唯願世尊住世一劫若減一劫守護正法佛告迦葉彼愚癡人假使千佛出世種種神通說法教化彼愚癡人於彼惡欲不可令息迦葉當來末世後五百歲有諸眾生具足善根其心清淨能報佛恩守護我法迦葉白佛言世尊我修少行智慧微淺如持重擔我不能堪唯有菩薩堪能荷負如斯重擔譬如有人年者極老年百二十身嬰重病不能起時有一人巨富饒財貴持珍寶至病人所而語之言我有緣事當至他方以寶相寄為我守護待我還時汝當歸我彼老病

蓮華經下

第十卷

第五字

人無有子息唯獨一身彼人去已未久之間因篤命終所寄財物悉皆散失彼人行還求索無所世尊聲聞之人亦復如是智慧微淺修行甚少又無伴侶不能久住在於世間若付正法不久散滅佛讚迦葉我已了知而故付汝令彼癡人得聞此已生於悔心尔時迦葉白佛言世尊我今更說第二譬喻譬如有人身力威壯無諸患苦壽命無量百千萬歲生大種姓具足財寶善持淨戒有大慈悲內懷歡喜利益多人令得安樂時有一人賈持寶物來至其所而語之言我有緣事當至他方以寶相寄當好守護若十年還若二十年還待我來時當見相還其人得寶藏積守護彼人行還即便歸之世尊菩薩摩訶薩亦復如是若以法寶付諸菩薩無量千億那由他切終無失壞利益無量無邊衆生不斷三寶世尊如是之事我不能持唯有菩薩乃能堪受世尊此彌勒菩薩摩訶薩俱在此會如來付之於當來世後五百歲法欲滅時如來

蓮華經下

第十卷

第五字

所集之法悉能守護流演廣說何以故此彌勒菩薩於當來世證得阿耨菩提譬如國王第一太子當為王事如法治世彌勒菩薩亦復如是治法王位守護正法尔時佛讚迦葉如汝所說即申右手摩彌勒頂作如是言彌勒我付囑汝當來末世後五百歲正法滅時汝當守護三寶莫令斷絕尔時如來摩彌勒頂時於此三千大千世界六種震動光明徧滿大千世界尔時地天及虛空天主阿迦膩吒天悉皆合掌白彌勒菩薩摩訶薩言如來以法付囑聖者唯願聖者為利一切諸天人故受此正法尔時彌勒菩薩從座而起徧袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊我為利益一切衆生尚受無量億劫之苦况復如來付我正法而當不受世尊我尔時受持於當來世演說如來無量阿僧祇劫所集阿耨菩提法彌勒菩薩說此語時三千世界六種震動又大集經云尔時世尊告上首彌勒及賢劫中一切菩薩摩訶薩言諸善

蓮華經下

第十卷

第五字

男子我昔行菩薩道時曾於過去諸佛如來作是供養以此善根與我作於三菩提因我今憐愍諸衆生故以此報果今作三分留一分自受第二分者於我滅後與禪解脫三昧堅固相應聲聞令無所乏第三分者與彼破戒讀誦經典相應聲聞正法像法彌頭著袈裟者令無所乏彌勒我今復以三業相應諸聲聞衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷寄付汝手勿令乏少孤獨而終及以正法像法毀破禁戒著袈裟者寄付汝手勿令彼等於諸資具乏少而終亦勿令有游隨罪王共相惱害身心受苦我今復以彼諸施主寄付汝手我今所有器以非器為我出家而供養者汝等亦當護持養育彌勒若於現在及未來世讀誦受持此法門者彼等當得十種清淨功德何等為十始從身清淨故離殺生乃至離邪見是為十種功德從是已後百千萬生常得如是十種清淨功德若有至心聽此法門者是人住如實際得於八種清淨功德何

等為八一長壽二端正三富貴四名稱五常為諸天守護六所須常無所乏七盡諸業障八命欲終時有十方佛及諸大衆放大光明照其眼目令其人見得生善處於百千萬生常得如是八種功德我今更復略說是人當得十三種清淨功德何謂十三一生死流轉終不更起顛倒惡見二不生五濁無佛國土三常得見佛四常聞正法五常得供養衆僧六值善知識七常與六波羅蜜相應八不憚小乘九常以大慈大悲大方便力成熟衆生十常發勝願十一乃至菩提而常不離如上等法十二速能滿足六波羅蜜十三於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺若有受持書寫讀誦為他解說如說修行此月藏法門者所得功德如前所說

之像游閻浮提教化如是種類衆生若為人天調伏衆生是不為難若為畜生調伏衆生是乃為難
閻浮提外東方海中有琉璃山名之為湖具種種寶其山有窟名種種色是昔菩薩所住之處有一毒蛇在中而住修聲聞慈復有一窟名曰無死亦是菩薩昔所住處中有一馬修聲聞慈復有一窟名曰善住處亦是菩薩昔所住處中有一羊修聲聞慈其山樹神名曰無勝有羅刹女名曰善行各有五百眷屬圍繞是二女人常共供養如是三獸
閻浮提外南方海中有頗黎山其山有窟名曰上色亦是菩薩昔所住處有一獼猴修聲聞慈復有一窟名擔願亦是菩薩昔所住處中有一雞修聲聞慈復有一窟名曰法牀亦是菩薩昔所住處中有一犬修聲聞慈中有火神有羅刹女名曰眼見各有五百眷屬圍繞是二女人常共供養是三鳥獸
閻浮提外西方海中有銀山名曰

菩提月中有一窟名曰金剛亦是菩薩昔所住處中有一豬修聲聞慈復有一窟名香功德亦是菩薩昔所住處中有一鼠修聲聞慈復有一窟名高功德亦是菩薩本所住處中有一牛修聲聞慈山有風神名曰動風有羅刹女名曰天護各有五百眷屬圍繞是二女人常共供養如是三獸
閻浮提外北方海中有金山名曰功德相中有一窟名為明星亦是菩薩昔所住處中有一師子此方名虎修聲聞慈復有一窟名曰淨道亦是菩薩昔所住處中有一兔修聲聞慈復有一窟名曰喜樂亦是菩薩昔所住處中有一龍修聲聞慈山有水神名曰水天有羅刹女名修慚愧各有五百眷屬圍繞是二女人常共供養如是三獸是十二獸晝夜常行閻浮提內入天恭敬功德成就已於諸佛所發深重願一日一夜常令一獸游行教化餘十一獸安住修慈周而復始七月一日鼠初游行以聲聞乘教化一切鼠身令離惡業勸修善事如是次

法苑珠林卷三十一 第五十五 頌字

第至十二日鼠復還行如是乃至盡
 十二月至十二歲亦復如是常為調
 伏諸眾生故此土多有功德乃至畜
 獸亦能教化演說無上菩提之道是
 故他方諸菩薩等常應恭敬此佛世
 界述曰此之十二歲並是菩薩應化導故作
 種種人畜等形住持世界令不斷絕故人道
 初生當此菩薩住宿即覺此獸說持得益
 是故漢地十二辰獸依此而行不異經

羅漢部第六

依付法藏傳佛以正法付大迦葉令
 其護持不使天魔龍鬼邪見王巨所
 有輕毀既受屬已結集三藏流布人
 天迦葉又以法屬累阿難如是展轉
 乃至師子合二十五人並閻浮洲中
 六通聖者大迦葉今在靈鷲山西芝
 巖中坐入滅盡定經五十六億七千
 萬歲慈氏佛降傳釋迦佛所付大衣
 廣現神變然後涅槃
 又于闐國南二千里沮渠國有三無
 學羅漢在山入定無數年來卓然如
 生至十五日外僧入山為鬪鬚髮又
 緊諸經律佛令大阿羅漢實頭盧不
 得滅度令傳佛法每三天下福利群
 生令出生死又入大乘論實頭盧羅

法苑珠林卷三十一 第六十六 頌

羅漢等十六無學羅漢及九十九
 億羅漢皆於佛前受籌住法

又依新翻大阿羅漢難提密多羅所
 說法住記云薄伽梵般涅槃後八百
 年中執師子國勝軍王都有阿羅漢
 名難提密多羅唐云化緣既畢將般
 涅槃集諸苾芻苾芻尼等但有疑者
 應可速問承告決壺良久乃問我等
 未知世尊釋迦牟尼與上正法當住
 幾時時尊者告曰汝等諦聽如來先
 已說法住經今當為汝粗更宣說佛
 薄伽梵般涅槃時以無上法付囑十
 六大阿羅漢并諸眷屬令其護持使
 不滅沒及勅其身與諸施主作真福
 田令彼施者得大果報時諸大衆聞
 是語已少解憂悲復重請言所說
 十六大阿羅漢我輩不知其名何等
 慶友答言第一尊者名實度羅跋羅
 情闍與自眷屬千阿羅漢多分住在
 西瞿陀尼洲第二尊者名迦諾迦伐
 踰與自眷屬五百阿羅漢多分住在
 北方迦溼彌羅國第三尊者名迦諾
 跋釐情闍與自眷屬六百阿羅漢多

法苑珠林卷三十一 第六十九 頌字

分住在東勝身洲第四尊者名蘇頻
 陀與自眷屬七百阿羅漢多分住在
 北俱盧洲第五尊者名諾詎羅與自
 眷屬八百阿羅漢多分住在南瞻部
 洲第六尊者名庵陀羅與自眷屬九
 百阿羅漢多分住在耽沒羅洲第七
 尊者迦理迦與自眷屬千阿羅漢多
 分住在僧伽茶洲第八尊者名伐闍
 羅弗多羅與自眷屬千一百阿羅漢
 多分住在鉢刺拏洲第九尊者名成
 博迦與自眷屬九百阿羅漢多分住
 在香醉山中第十尊者名半託迦與
 自眷屬千三百阿羅漢多分住在三
 十三天第十一尊者名羅怛羅與自
 眷屬千一百阿羅漢多分住在畢利
 颺瞿洲第十二尊者名那伽犀那與
 自眷屬千二百阿羅漢多分住在半
 度波山第十三尊者名目揭陀與自
 眷屬千三百阿羅漢多分住在廣賜
 山中第十四尊者名伐那婆斯與自
 眷屬千四百阿羅漢多分住在可住
 山中第十五尊者名阿氏多與自眷
 屬千五百阿羅漢多分住在就鷲峯山

中第十六尊者名注荼半託迦與自
 眷屬千六百阿羅漢多分住在持
 軸山中如是十六大阿羅漢一切皆
 具三明六通八解脫等無量功德難
 三界深誦持三藏博通外典承佛勅
 故以神通力延自壽量乃至世尊正
 法應住常隨護持及與施主作具福
 田令彼施者得大果報若此世界一切
 國王輔相大目長者居士若男若女
 發殷重心為四方僧設大施會或設
 五年無遮施會或慶寺慶像慶經幡
 等施設大會或延請僧至所住處設
 大福會或詣寺中經行處等安布上
 妙諸座臥具衣藥飲食奉施僧眾時
 此十六大阿羅漢及諸眷屬隨其所
 應分散往赴現種種形蔽隱聖儀同
 常凡眾密受供具令諸施主得勝果
 報如是十六大阿羅漢護持正法饒
 益有情至此南贖部洲人壽極長至
 於十歲刀兵劫起互相誅戮佛法今
 時當暫滅沒刀兵劫後人壽漸增至
 百歲位此洲人等獻前刀兵殘害苦
 惱復樂修善時此十六大阿羅漢與

諸眷屬復來人中稱揚顯說無上正
 法度無量眾令其出家為諸有情
 作饒益事如是乃至此洲人壽六萬
 歲時無上正法流行世間熾然無息
 後至人壽七萬歲時無上正法方永
 滅沒時此十六大阿羅漢與諸眷屬
 於此洲地俱來集會以神通力用諸
 七寶造窣堵波嚴麗高廣輝迤辛
 尼如來應正等覺所有遺身馭都皆
 集其內令時十六大阿羅漢與諸眷
 屬遶窣堵波以諸香華持用供養恭
 敬讚歎遶百千匝瞻仰禮已俱昇虛
 空向窣堵波作如是言敬禮世尊釋
 迦如來應正等覺我先受勅護持正
 法及與天人作諸饒益法藏已沒有緣
 已周今辭滅度說是語已一時俱入
 無餘沮盤先定願力火起焚身如燈
 焰滅骸骨無遺時窣堵波便陷入地
 至金剛際方乃停住令時世尊釋迦
 牟尼無上正法於此三千大千世界
 永滅不現從此無間此佛土中有七
 百俱陁獨覺一時出現至人壽八
 十歲時獨覺聖眾復皆滅度次後彌

勒如來應正等覺出現世間時贖部
 洲廣博嚴淨具如經說
 僧尼部第七
 如毗尼母經云若出家僧尼有五法
 因緣能令正法不速隱沒一者所誦
 習經文句具足前後次第所有義味
 悉能究盡復教徒弟眾弟子同已知
 如此人者能令佛法久住於世二者廣
 習三藏文義具足復能為四部之眾
 如所解教之其身雖滅令後代正法
 相續不絕如此人者能使正法不墜於
 地三者僧中若有大德上座為四部
 所重者能勤修三業捨營世事其徒
 眾弟子迭代相續皆亦如是此亦復
 令正法久住四者若有比丘其性柔
 和言無違逆聞善從之聞惡遠避若
 有高才智德者訓悔其言奉而修
 行是亦能令佛法久住五者若比丘
 共相和順不為形勢利養朋黨相助
 共諍是非如此五事能令正法流轉
 不絕是名說法中上座
 長者部第八
 如優婆塞戒經云今時會中有長者

法華經卷第三

第三十五

觀

子名曰善生白佛言世尊外道六師常演說法教眾生言若能展朝敬禮六方則得增長壽命之財何以故東方之土屬于帝釋有供養者則為護助南方之土屬閻羅王有供養者則為護助西方之土屬婆樓那有供養者則為護助北方之土屬拘毗羅天有供養者則為護助下方之土屬于火天有供養者則為護助上方之土屬于風天有供養者則為護助佛法之中頗有如是六方不耶

佛言善男子我佛法中亦有六方所謂六波羅蜜東方即是檀那何以故始初出者為出智慧光因緣故彼東方者屬眾眾生心若有眾生能供養檀則為增長壽命與財南方即是尸羅何以故尸羅名之為右若人供養亦得增長壽命與財西方即是羼提何以故彼西方者名之為後一切惡法棄於後故若有供養則得增長壽命與財北方即是毗梨何以故北方名號勝諸惡法若人供養亦得增長命之與財下方即是禪定何以故能正

法華經卷第三

第三十六

觀

觀察三惡道故若人供養亦得增長命之與財上方即是般若何以故上方即是無上無上故若有供養則得增長命之與財善男子是六方者屬眾生心非如外道六師所說如是六方誰能供養善男子唯有菩薩乃能供養

天王部第九

如舍利弗問經云舍利弗白佛言云何如來告天帝釋及四天王云我不久滅度汝等各於方土護持我法我去世後摩訶迦葉實頭盧若徒般歎羅睺羅四大比丘住不泥洹流通我法佛言但像教之時信根微薄雖發信心不能堅固不能感致諸佛弟子雖專到累年不如佛在世時一念之善故彌勒下生聽汝泥洹

又雜阿含經云今時世尊告天帝釋及四天王言如來不久當以無餘涅槃而般涅槃汝等各於方土護持正法我滅度後過於千歲教法滅時當有非法出世間十善惡墮閻浮提中多諸患難如來頂骨佛牙佛鉢安置

法華經卷第三

第三十七

觀

東方如是未幾付囑天王帝釋四五六欲備在經文不可具說又勝天王經云或有眾生見此菩薩今始成道或見菩薩久遠成道或見一世界四天王獻鉢或見十方恒河沙世界四天王獻鉢舍利弗菩薩合時度眾生故即受眾鉢重疊掌中合而為一其諸天王又不相見皆謂世尊獨用我鉢

又依鉢記云釋迦如來在世之時所用青石之鉢其形可容三肘有條佛泥洹後此鉢隨緣往福眾生最後遺化興於漢境此記從北天竺來有兩紙許甲子歲三月至石澗寺僧伽耶舍小禪師使於漢土宣示令知

鬼神部第十

如大集經云今時一切諸天一切諸龍乃至一切迦吒富單那等於三寶中得增上信作如是言我等一切從今以往護持正法若諸國王見有如是我佛出家受持禁戒乃至為佛聽顯疑不受禁戒受而毀犯無可積聚如其事緣治其身罪鞭打之者我等不復護持養育如是國王捨離彼國

以捨難故令其國土而有種種諂詐
關諍疫病飢饉三兵俱起非時風雨
元早毒熱傷害苗稼令其國土所有
世尊聲聞弟子悉向他國使其國土
空無福田若有世尊聲聞弟子乃至
但著袈裟片者若有宰官鞭打彼等
其刹利王不遮護者我等亦當出其
國土

又大集經云余時世尊以震旦國付囑
毗首羯磨天子五千眷屬迦毗羅夜
叉大將五千眷屬乃至雙瞳目大天
女十七大將各領五千眷屬汝等賢
首皆共護持震旦國土於彼所有一
切觸惱讎諍怨讎念說言訟兩陣交
戰飢饉疫疔非時風雨冰寒毒熱悉
令休息遮障不善諸惡眾生瞋恚
麁曠苦辛惱觸無味等物悉令休息
令我法眼得久住故紹三寶種不斷
絕故
頌曰
於赫大聖 種覺圓明 無非不察
如響酬聲 弗資延慶 孰寤歸誠
良道可仰 寔引迷生 百川邪浪

一味吞并 物有取捨 善惡軒盈
八邪馳銳 四向爭名 識非鑒是
法住安寧

法苑珠林卷第三十

法苑珠林卷第三十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六四九頁中至次頁上及六五四頁中二〇行至本頁下一二行原版缺，以麗藏本補。
- 一 六四九頁中一行經名，二行撰者〔徑無（未換卷）〕。
- 一 六四九頁中三行「第二十二」，〔續、圖、圖、圖作「二十二」；徑作「二十二之一」。又「此有十部」，徑無。〕

一 六四九頁中四行至七行「迷意部

……鬼神部」，〔徑無。〕

一 六四九頁中八行「第一」，〔徑無。〕
以下部目下序數例同。

一 六四九頁中一五行第一一字「常」，〔續、善、圖、徑、清作「恒」。〕

一 六四九頁中一六行「匡衆」，〔續作「主衆」。〕

一 六四九頁中二一行「科殿」，〔續作「科殿」。〕

一 六四九頁下二行「朋仗」，〔續、善、圖、徑、清作「朋仗」。〕

一 六四九頁下八行「專居」，〔續作「爲居」。〕

一 六四九頁下九行「禮懺」，〔續、善、圖、徑、清作「行懺」。〕

一 六四九頁下一五行「無暇染浴」，〔續作「無遐染俗」；善、圖、徑、清作「無暇染俗」。又「所以」，續、善、圖、徑、清作「或以」。〕

一 六四九頁下一八行末字「歎」，〔續作「然」。〕

- 一 六四九頁下二二行「治犯」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「持犯」。
- 一 六五〇頁上四行「未來」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「未有」。
- 一 六五〇頁中三行第七字「脫」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「脫未脫者度未度者」。
- 一 六五〇頁中一三行首字「捨」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**無。
- 一 六五〇頁下五行末字「經」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「經云」。
- 一 六五〇頁下七行「好法」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「妙法」。
- 一 六五〇頁下一八行「國主」，**韻**作「國中」。
- 一 六五二頁上一一行「頭鬚」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「頭髮」。
- 一 六五二頁上一七行第一一字「難」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「難」。
- 一 六五二頁中二行「學諸」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「與諸」。
- 一 六五二頁中一二行「婬女」，**韻**、

- 一 **韻**、**韻**、**韻**作「婬婬」，**韻**作「婬泆」。
- 一 六五二頁中一三行「罷道」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「休道」。
- 一 六五二頁中一八行「以贈」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「以償」。
- 一 六五二頁下二一行「正值」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「正直余許」。
- 一 六五三頁上六行「安置」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「安至」。
- 一 六五三頁上一七行首字「味」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「經」。又「緣彼」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「如彼」。
- 一 六五三頁上二〇行「大涅槃」，至此，**韻**卷第三十九終，卷第四十始，並有「住持篇第二十二之餘」一行。
- 一 六五三頁中一行「國說」，**韻**作「固說」。
- 一 六五三頁中三行第三字「時」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**無。又第八字「世」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「世法」。五行首字、七行第九字同。

- 一 六五三頁中一三行「博易」，**韻**作「博奕」，**韻**、**韻**作「貿易」。
- 一 六五三頁下六行第七字「苦」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「若」。
- 一 六五四頁中一行第二字「比」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**無。
- 一 六五四頁中一〇行末字至次行第三字「貪著利養」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「貪外經利」。
- 一 六五四頁下一行「小林」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「山林」。
- 一 六五四頁下一二行「醫師」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「藥師」。
- 一 六五四頁下二二行「常作」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「恒作」。
- 一 六五五頁上三行「難亦」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「甚難」。
- 一 六五五頁上一八行末三字至次行首字「多說有人」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「倒說誘人」。
- 一 六五五頁上二〇行「多教」，**韻**、**韻**、**韻**、**韻**作「教諸」。

- 一 六五五頁中九行「一切」，**頤、暹、**
南、徑、清作「一切」。
- 一 六五五頁下一七行首字「言」，**頤、**
暹、南、徑、清無。
- 一 六五五頁下二〇行「身嬰重病」，
頤、暹、南、徑、清作「身嬰長病」。
- 一 六五六頁上二行「困篤」，**頤、暹、**
南、徑、清作「困至」。
- 一 六五六頁上一二行第七字「令」，
頤、暹、南、徑、清作「命」。
- 一 六五六頁中二行「證得」，**頤、暹、**
南、徑、清作「當證」。
- 一 六五六頁中一行第一〇字「至」，
頤、暹、南、徑、清作「上至」。
- 一 六五七頁上七行「何謂」，**頤、暹、**
南、徑、清作「何爲」。
- 一 六五七頁中一六行第一三字「名」，
頤、暹、南、徑、清作「名曰」。
- 一 六五七頁中一八行「法林」，**麗**作
「法林」。
- 一 六五七頁下六行「風神」，**麗**作「風
神」。

- 一 六五八頁上三行「此土」，**頤、暹、**
南、徑、清作「是故此土」。
- 一 六五八頁上七行夾註左末字「經」，
頤、暹、南、徑、清、麗作「經也」。
- 一 六五八頁上二二行第四字「令」，
頤作「今」。
- 一 六五八頁中一三行「并諸眷屬」，
頤、暹、南、徑、清作「并眷屬等」。
- 一 六五八頁中一九行「住在」，**頤、**
暹、南、徑、清作「住地」。
- 一 六五八頁下一八行「目揭陁」，**暹、**
南、徑、清作「因揭陁」。
- 一 六五九頁上一〇行「重心」，**頤、**
暹、南、徑、清作「淨心」。
- 一 六五九頁中三行「乃至」，**徑、清**作
「乃在」。
- 一 六五九頁中五行末字「永」，**麗**作
「未」。
- 一 六五九頁下五行「能令」，**頤、暹、**
南、徑、清作「得令」。
- 一 六五九頁下一七行「訓悔」，**暹、**
徑、清、麗作「訓悔」。

- 一 六六〇頁上一六行首字「禮」，**頤、**
暹、南、徑、清作「禮那」。
- 一 六六〇頁中一六行第三字「到」，
頤、暹、南、徑、清作「至」。
- 一 六六〇頁中二二行第四字「出」，
頤、暹、南、徑、清、麗作「出現」。又第
一〇字「環」，**頤、暹、南、徑、清、麗**
作「環」。
- 一 六六〇頁下一行夾註右「如是」，
頤、暹、南、徑、清作「此是」。
- 一 六六〇頁下一〇行「三針有係」，
頤、暹、南、徑、清作「三針有餘」。
- 一 六六〇頁下二一行第三字「不」，
頤、暹、南、徑、清作「片不」。
- 一 六六一頁上二行「三兵」，**頤、暹、**
南作「刃兵」；**徑、清**作「刃兵」。
- 一 六六一頁上一七行「惱觸」，**頤、**
暹、南、徑、清作「溢觸」。
- 一 六六一頁中卷末經名，**徑**作「法苑
珠林卷第四十」。

法苑珠林卷第三十一

橫手城

西明寺沙門釋道世撰

潛遁篇第二十三

妖怪篇第二十四

潛遁篇此有二部

迷意部第一

蓋聞聖賢應世影跡無方所止之國
 莫非利益俗士封其吉凶上智悟其
 善惡正心而俟則與天同量矣昔晉
 武之世有天生者域宋武之初有彭
 城杯度並顯示徵瑞昭寤氓俗齊梁
 之有沙門保誌者始現於永明之初
 晦智若狂體同瀟塵而藏往知來每
 中靈驗動容發辭鮮有遺宗士庶響
 赴所在如雲跡拘塵垢神游冥寂救
 火不能惟濡蛇虎不能侵毒雖復限
 以九關身終無礙語其佛理則聲聞
 以上談其隱淪則遁仙高士世有可
 善故出善應之世有可惡故出惡應
 之可謂懸於日月燦於金石者矣無
 疆之福於斯見焉

引證部第二

集解卷第三十一

橫

去

如生經云佛告諸比丘乃昔過去無
 數劫時姊弟二人姊有一子與舅俱給
 官御府織見帑藏中奇寶好物即共
 議言吾織作勤苦藏物多少寧可共
 取用解負之伺夜人定鑿作地窟盜
 取官物不可算數明監藏者覺物減
 少以啓白王王詔之曰勿廣宣之令外
 知聞舅甥盜者謂王不覺王曰至于
 後日必復重來且嚴警守以用待之
 得者收捉無令放逸藏監受詔即加
 守備其人久久則重來盜外甥教舅
 舅今年尊體羸力少若為守者所得
 不能自脫我力強威當濟挽舅舅適
 入窟為守者所執執者喚呼諸人甥
 捉不制畏明識之輒截舅頭出窟持
 歸晨曉藏監具以啓聞王又詔曰與
 出其屍置四穴路其有對哭取死屍
 者則是賊魁棄之四衢警守積日人
 馬填噎塞路奔突其賊射吏載兩車
 薪置其屍上守者啓王王詔微伺若
 有燒者收縛送來於是外甥教竟執
 炬舞戲人眾摠丙以火投薪薪然熾
 盛守者不覺具以啓王王又詔曰若

聞維更增嚴伺其來取骨則是元首
甥又覺之兼煨釀酒時令醇厚語守
備者微而沽之遺守者連昔飢渴見
酒叢飲飲酒過多皆共醉寐酒瓶咸
骨而去守者不覺明復啓王王又詔
曰前後警守竟不緝獲其賊狡黠更
當設謀王即出女莊嚴實飾安立房
室於大水傍衆人侍衛伺察非安必
有利色來趣女者逆抱捉與令人收
執他日異夜甥尋竊來因水放株令
順流下唱嗽奔隱守者驚趣謂有異
人但見株杙如是連昔數數不變守
者睡眠甥即乘株到女房室女則執
衣甥告女曰用為牽衣可捉我臂甥
素凶黠預持死人臂以用授女便放
衣捉臂而大穉噉守者寤甥得脫
走明具啓王王又詔曰此人方便獨
百無雙父捕不得當奈之何女即懷
姪十月生男男大端正使乳母抱行
周徧國中有人見鳴便縛送來抱兒
終日無就鳴者甥為餅師住餅鑪下
小兒飢啼乳母抱兒趣餅鑪下市餅
舖兒甥見兒鳴具以白王王又詔曰

何不縛送乳母答曰小兒飢啼餅師
授餅因而鳴之不識是賊何因白之
王又使母更抱兒出見近見者便縛
將來甥沽美酒呼母伺者勸酒醉眠
便盜兒去醒寤失兒具以啓王王又
詔曰卿等頑駭貪嗜狂水既不得賊
復亡失兒甥時得兒抱至他國前見
國王占謝答對引經說義王大歡喜
輒賜祿位以為大巨而謂之曰吾之
一國智慧方便無違卿者欲以巨女
若吾之女當以相配自志所欲對曰
不敢若王見哀其實欲索某國王女
王曰善哉從所志願王即自以為子
遣使求彼王女王即可之即遣使者
欲迎王女勅其太子五百騎乘皆使
嚴整甥為賊目甥懷恐懼若到彼
國王必覺我見執不疑便啓其王若
王見遣當令人馬衣服鞍勒一無差
異乃可迎婦王然其言王令二百五
十騎在前二百五十騎在後甥在其
中跨馬不下女父自出屢觀察之王
入騎中躬執甥出外為是非前後方
便捕何巨得稽首答曰實余是也王

日卿之聰黠天下無雙卿之所願以
女配之得為夫婦佛告諸比丘欲知
余時外甥者則吾身是外國王者舍
利弗是其舅者今調遠是女婦翁者
輸頭檀王是婦母者摩耶夫人是其
婦者拘夷是其子者羅雲是佛說是
時莫不歡喜
又智度論云菩薩思惟觀空無常相
故雖有妙好五欲不生諸結譬如國
王有一大目自覆藏罪人所不知王
言取無脂肥羊來汝若不得者當與
汝罪大目有智繫一大羊以草穀好
養日三以狼而畏怖之羊雖得養肥
而無脂牽羊與王王遣人殺之肥而
無脂王問云何得余答以上事菩薩
亦如是見無常苦空狼令諸結脂消
諸功德肉肥
又賢愚經云余時摩竭國中有一長
者生一男兒相貌具足甚可愛敬其
生之日藏中自然出一金象父母歡
喜因瑞立號名曰象護兒漸長大象
亦隨大既能行步象亦行步出入進
止常不相離若意不用便住在內象

大小便唯出好金由是因緣庫藏寶
法苑珠林卷三十一 第八十
 滿象護長大常騎東西邊疾隨意莊
 適人情阿闍世王聞知素看象護父
 子乘象在門王聽乘象入內下象拜
 王王大歡喜命聖賜食粗略談論須
 史之間辭王欲去王告象護留象在
 此莫將出耶象護感然奉教留之空
 步出宮未久之間象沒於地踊在門
 外象護還得乘之象護慮王見害投
 佛出家得羅漢道每與比丘林間思
 惟其金象者常在目前舍衛國人聞
 有金象競集觀之憤內不靜妨廢行
 道時諸比丘以意白佛佛告象護因
 此致煩連之令去然不肯去佛復告曰
 汝可語之我今生分已盡更不用汝
 如是至三象當滅去余時象護奉教
 語之是時金象即入地中佛告比丘
 因何有此果報乃往過去迦葉佛時
 人壽二萬歲彼佛涅槃後起塔廟中
 有善薩本從兜率天乘下入胎象彼
 時象身有少剝破時有一人見破治
 補因立誓願使我將來常處尊貴財
 用無乏彼人壽終生於天上盡其天

命下世開常在尊貴每有金象隨
法苑珠林卷三十一 第八十一
 時衛護介時治象人者今象護是由
 彼治象封受自然緣其敬心奉三尊
 故今值我得道
 又雜寶藏經云昔難陀王聰明博通
 事無不鍊以已所知謂無詡敵群目
 無對時諸目等即白王言有比丘名
 那伽斯那聰明絕倫今在山中王欲試
 之即使人賣一瓶蘇湛然盈滿王意
 以為我智滿足誰加於我斯那獲蘇
 即解其意於弟子中緞絨五百用刺
 蘇中蘇亦不溢尋還歸王王既獲已
 即知其意遂遣使請斯那即赴廷入
 宮中王與麤食三五匙便言已足後
 與細美方乃復食王復問言向云已足
 何故今者猶故復食斯那答言我向
 足履未足於細即語王言今者殿上
 可盡集人令滿其上尋即喚人充塞
 徧滿更無容處王在後來將欲上殿
 諸人畏故盡皆攝腹其中轉寬乃容
 多人斯那亦時即語王言產飯如民
 細者如王民見於王誰不避路王復
 問言出家在家何者得道斯那答言

二俱得道王復問言若二俱得道何
法苑珠林卷三十一 第八十二
 用出家斯那答言譬如去此三千餘
 里若遣少健乘馬費糧捉於器仗得
 速達不王答言得若遣老人乘於瘦
 馬復無糧食為可達不王言縱令賣
 糧由恐不達况無糧也斯那答言出
 家得道喻如少壯在家得道如彼老
 人王復問言曰之在上其體是一何
 以夏時極熱冬時極寒夏則日長冬
 則日短斯那答言須彌山有上下道
 日於夏時行於上道路遠行遲照于
 金山故長而暑熱日於冬時行於下
 道路近行速照大海水短而極寒也
 頌曰
 潛遁巧變 善弄冥馳 偉哉仁智
 官捕推移 羊肥無脂 象護天隨
 福應所感 冥運投機 靜也沖默
 動也神輝 綿綿連御 臺臺長非
 反宗元象 光潛影離 隱顯叵測
 真偽難知
 感應緣 略引二十三論
 西晉沙門劉蔭何 西晉沙門杯度
 西晉沙門空佛圖澄 西晉沙門釋道進

法苑珠林卷三十一 第九

宋沙門釋曇始 宋沙門釋法朗

宋沙門釋邵碩 宋沙門釋慧安

齊帝高洋 齊沙門釋僧慧

梁沙門釋保誌 吳居士徐光

搜神雜傳地仙等記

西晉慈州郭下安仁寺西劉薩何師
廟者昔西晉之末此鄉本名文成郡
即晉文公避地之所也州東南不遠
高平原上有人名薩何姓劉氏其廟
壯麗備盡諸飾初何在俗不異於凡
常懷殺害全不奉法何因患死却蘇曰
在冥道中見觀世音曰汝罪重應受
苦念汝無知且放令活離下齊城丹陽
會稽並有育玉塔可往禮拜得免先
罪何得活已改革前習土俗無佛承
郭下有之便具問已方便開喻通展
仁風稽胡專直信用其語每年四月
八日大會平原各將酒餅及以淨供
從旦至中酣飲戲樂即行淨供至中
便止過午已後共相讚佛歌詠三寶
乃至子曉何遂出家法名慧達百姓
仰之敬如佛想然表異迹生信逾隆
畫在高塔為眾說法夜入蘭中以自

法苑珠林卷三十一 第十

沈隱且從蘭出初不寧舍故俗名為

蘇何聖蘇何者猶胡蘭也以從蘭宿

故以名焉故今彼俗村村佛堂無不

立像名胡師佛也今安仁寺廟立像

極麗土俗乞願華香不一每年正月

與巡村落去住自在不惟人功欲往

彼村兩人可舉額文則開顏色和悅

其村一歲死衰則少不欲去者十人

不移額文則合色貌憂慘其村一歲

必有災障故俗至今常以為候俗亦

以為觀世音者假形化俗故名慧達

有經一卷俗中之純是胡語讀者

自解故黃河左右磁隰嵐石丹延綏

銀八州之地無不奉敬皆有行事如

彼說之然今諸原皆立土塔上施栢

剝繫以蠶繭擬達之極止也何於本

鄉既開佛法東造丹陽諸塔禮事已

訖西趣涼州番木御谷禮山出像行

出肅州酒泉郭西沙磧而平形骨小

細狀如蔡子中皆有孔可以繩連故今

彼俗有災障者就磧覓之得以函以

不得吉喪有人覓既不得就左側觀

音像上取之至夜便失明且尋之還

法苑珠林卷三十一 第十一

在像手故土俗以此尚之

西晉杯度沙門不知何許人出自冀

州年可七十許隱匿姓字不甚修行

時人未重也嘗寄宿一家家有金像

杯度展與輒持而去主人策馬追之

度自徐行而騎走不及至河乘一小

杯以過孟津因號曰杯度後在彭城

人每見之常在途路莫有知其居處

所在擔一蘆葦行止自隨或於凝雪

之辰叩冰盥浴膚色輝然不必寒慘

義熙中薨在廣陵刺史沛國劉蕃素

聞其名因人要來猶擔此葦使人舉

視重不能勝葦自起看正有敗納衣

耳度辭去一手挈葦若提鴻毛永嘉

初中卒羅什閒度在彭城嘆曰我與

此子戲別已數百年矣於時乃寤什

亦神人也

西晉末竺佛圖澄西域人形貌似百

歲人左脇孔圓可四五寸以帛塞之

齋日就水邊抽腸胃出洗已內孔夜

則除帛光照一室以讀書雖未通群

籍與諸學士輒辯折無滯莫不伏者

至永嘉中游雜下時石勒屯兵河北

法苑珠林卷之五

第五

法苑珠林

以殺戮為威道俗遇害不少澄往造軍門務定吉凶勒見每拜澄化令奉佛滅虎省刑故中州免者十而八九勒與劉曜相拒搆隙以問澄澄曰可生擒耳何憂乎麻油塗掌令視見之確被執朱繩縛肘後果獲之如掌所見至建平四年四月八日勒至寺灌佛微風吹鈴有聲願謂衆曰解此鈴音者不鈴言國有大喪不出今年至七月而勒死石虎即位師奉通勒賜以輿輦入出乘馬所有祥感其相極多略而不述虎末年澄告弟子曰禍將作矣及期未至吾且過世至戊申年太子殺其母弟虎怒誅及妻子明年虎死遂有舟閔之亂蓋於鄰西一云澄死之日商者見在涑沙虎開棺唯見衣鉢澄在中原時遭凶亂而能通暢仁化其德最高非夫至聖何能披此塗炭凡造寺九百八十餘所通濟道俗者中分天下矣

西晉鄴中有佛圖澄弟子名道進學通內外為石虎所重嘗言及隱士事虎謂進曰有揚軻者朕之民也徵之十

法苑珠林卷之五

第五

法苑珠林

餘年不恭王命故往省視傲然而臥朕雖不德肩臨萬邦乘輿所向天沸地涌雖不能令木石屈膝何匹夫而長傲耶昔太公之齊先誅華士太公賢哲豈其謬乎進對曰昔舜優蒲衣禹造伯成魏軾干木漢美周嘗管寧不應曹氏皇甫不屈晉世二聖四君共加其節將欲激厲貪競以峻清風願陛下遵舜禹之德勿效太公用刑君舉必書豈可令趙史遂無隱遁之傳乎虎悅其言即遣軻還其所止差十家供給之進還具以白澄澄脫然笑曰汝言善也但軻命有赫矣後秦州兵亂軻弟子以牛負軻西奔軍追擒并為所害虎嘗晝寢夢見群羊負魚從東北來寤以訪澄澄曰不祥也鮮卑其中有中原乎慕容氏後果都之

宋雋魏長安有釋曇始關中人自出家以後多有異迹晉孝武太元之末賣經律數十部往遼東宣化顯授三乘立以歸戒蓋高句驪聞道之始也義熙初復還關中開導三輔始足白

法苑珠林卷之五

第五

法苑珠林

於面雖跳涉泥水未嘗沾泥天下咸稱白足和上時長安人王胡其叔死數年忽見形還將胡適遊地獄示諸果報胡辭還叔謂胡曰既已知因果但當奉事白足阿練胡適訪衆僧唯見始足白於面因事之晉末朔方西奴赫連勃勃噬之並放沙門悲皆不煞始於是潛遁山澤循頭陀之行後拓跋燾復剋長安極威關洛時有博陵崔皓少習左道精煉釋教既位居偽輔燾所伏信乃與天師寇氏說燾以佛化無益有傷民利勸令廢之燾既感其言以偽太平七年遂毀滅佛法分遣軍兵燒掠寺舍統內僧尼悉令罷道其有竄匿者皆遣人追捕得必具斬一境之內無復沙門始開絕幽深軍兵所不能至至太平之末始知燾化時特及以元會之日忽杖錫到宮門有司奏云有一道人足白於面從門而入燾令依軍法屢斬不傷遂以白燾燾大怒自以所佩劍斫之體無餘異唯劍所著處有痕如布線焉時北國養虎于豎燾令以始錄之

虎皆潛伏終不敢近試以天師近權虎
輒鳴吼熹始知佛化尊高黃老所不
能及即延始上殿頂禮足下悔其信
失始為說法明辯因果熹大生愧懼
遂感痛疾崔寇二人次發惡病熹
以過由於彼於是誅剪二家門族都
盡宣下國中興復正教俄而熹率孫
潛襲位方大弘佛法咸迄于今始後
不知所終

宋高昌有釋法朗高昌人幼而執行
精苦多諸微瑞翰光蘊德入莫測其
所階明師釋法進亦高行沙門進嘗
閉戶獨坐忽見朗在前問從何起來
答云從戶輪中入云與遠僧俱至日
既將中願為設食進即為設食唯聞
匙鉢之聲竟不見人昔廬山慧遠嘗
以一袈裟遺進進即以為觀朗云衆僧
已去別日當取之後見執麈者就進
取衣進即與之訪常執麈者皆云不
取方知是先聖人權迹取也至魏虜
毀滅佛法朗西通龜茲龜茲王與彼
國大禪師結約若有得道者至當為
我說我當供養及朗至乃以白玉

待以聖禮復終於龜茲焚屍之日兩
肩涌泉直上于天衆歎希有收骨起
塔後西域人來此土具傳此事

宋岷山通雲寺有沙門邵碩者本姓
邵名碩始康國人形貌似狂而深敬佛
法以宋初出家入道自稱碩公出入
行往不擇晝夜至人家眠地者人家
有死就人乞細席必有小兒以時人
咸以此為識至四月八日成都行像
碩於衆中匍匐作師子形今日郡縣
亦見碩作師子形乃寤分身也刺史
蕭慧開及劉孟明等並把事之後一
朝忽著布帽詣孟明少時明平先是
孟明長史沈仲玉改鞭杖之格嚴重
常科碩謂玉曰天地噉噉從此起若
除鞭格得刺史玉信而除之及孟明
卒仲玉果行州事以宋元徽元年九月
一日卒峨嵋山通靈寺臨亡語道入法
進云可露吾骸急繫履著脚既而依
之出屍置寺後經二日不見所在俄
而有人從郫縣來過集云昨見碩公
在市中一脚著履漫語云小子無宜
適失我履一隻進驚而檢問沙彌沙

彌答云近送屍時怖懼右脚一履不
得好繫送失之其迹詭異莫可測也
後竟不知所終

宋江陵琵琶寺有釋慧安未詳何許
人年十八出家止江陵琵琶寺風貌
庸率頗共輕之時為沙彌衆僧列坐
輒使行水安執空瓶從上至下水常
不竭時咸以異焉及受具戒稍顯靈
迹常月晦夕共同學慧濟上堂布薩
堂戶未開安乃縮濟指從壁隙而入
出亦如之濟甚駭懼不敢發言後與
濟共至塔下便語濟云吾當遠行今
與君別頃之便見天人伎樂香華布
滿空中濟唯驚懼竟不得語安又謂
曰吾前後事迹慎勿妄說說必有咎
唯西南有一白衣是新發意菩薩可
具為說之於是辭去便附商人入
相川中路患痢極甚謂船主曰貧道
命必應盡但出置岸邊不須器木
氣絕之後即施盡島商人依其言出
臥岸側夜見火焰從身而出商人怪
懼就往觀之已氣絕矣商人行至湘
東見安亦已先至俄又不知所之濟

後至陟岵寺詣隱士南陽劉虬具言其事虬即起遠禮之謂齊曰此得道之人入火光三昧也

齊帝諱洋即元魏丞相高歡之第二子也嫡兄澄急慢為奴所害洋襲其位代為相國魏將屠窮洋築壇於南郊筮遇大橫大吉漢之卦也乃鑄金像一寫而成魏收為禪文魏帝署之即受其禪為大齊也凡所行履不測其愚智委政僕射揚遵齊帝大起佛寺僧尼益滿諸州冬夏供施行道不絕時稠禪師歲帝曰擅越羅刹治臨水自見帝從之觀群羅刹在後於是遂不食肉禁鷹鷄去官漁屠羊葷悉除不得入市帝常坐禪竟日不出禮佛行繞其疾如風受戒於昭玄大統法上面掩地令上履殿而授焉先是帝在晉陽使人駢駝勅日向寺取經由使問所在帝曰任駝出城及出奄如夢至一山山半有佛寺群沙彌遙曰高洋駝駝來便引見一老僧拜之曰高洋作天子何如曰聖明曰介來何為曰取經函僧曰洋在寺嬾讀

經令北行東頭與之使者反命初帝至谷口木井佛寺有捨身癡人不解語忽謂帝曰我去介後來是癡人死帝尋崩於晉陽

齊荆州有釋僧慧姓劉不知何許人在荆州數十年南陽劉虬在陟岵寺請以屈之時人見之已五十年終亦不老舉止趣介無甚威儀往至病人家若瞋必死喜者必差時咸以此為識凡未相識者並悉其親表存亡之意慧嘗至江邊告津吏求度吏迫以舟小未及過之須臾已見慧在彼岸諸人咸歎神異中山甄恬南平車曇同日請慧慧皆赴之後兩家驗符分券身齊永明中文慧要下京行過保誌誌撫背曰亦龍子他無所言慧後還荆遇見鎮西長史劉景毅忽泣愴而投之數日稊果為刺史所害後至湘州城南忽云地中有碑眾人試掘果得二枚慧後不知所終或云永元中卒於江陵長沙寺

為和尚修習禪業至宋太始初忽如僻異居止無定飲食無時髮長數寸常跣行街巷執一錫杖杖頭掛剪刀及鏡或掛一兩匹帛齊建元中稍見異迹數日不食亦無飢容與人言語始若難曉後皆效驗時或賦詩言如識記京土仕庶皆共事之齊武帝謂其感眾收往建康獄既且人見共入市鄧還檢獄中誌語獄吏門外有兩輿食來金鉢盛飯汝可取之既而齊文惠太子竟陵王子良並送食餉誌果如其言建康令呂文顯以事聞武帝帝即迎入居之後堂一時屏除內宴誌亦隨眾出既而景陽山上猶有一誌與七僧俱帝怒遣推檢失所聞吏啓云誌久出在省方以墨塗其身時僧正法獻欲以一衣遺誌遣使於龍光罽賓二寺求之並云昨宿且去又至其常所造廣候伯家尋之伯云誌昨在此行道且眠未寤使還以告獻方知其分身三處宿焉誌嘗感冬祖行沙門寶亮欲以納衣遺之未及發言誌忽來引納而去又時就人求生

魚鱸人為辨竟致斃乃吐還視金中魚游活如故誌後假武帝神力見高帝於地下常受錐刀之苦帝自是永廢錐刀齊衛尉胡諧病請誌誌注疎云胡屈明日竟不往是日諧以載屍還宅誌云胡屈者明日屍出也齊太尉司馬殷齊之隨陳顯達鎮江州辭誌誌畫紙作一樹樹上有鳥語云急時可登此後顯達逆節留齊之鎮州及敗齊之叛入廬山追騎將及齊之見林中有一樹樹上有鳥如誌所畫寤而登之鳥竟不飛追者見鳥謂無人而返卒以見免齊屯騎桑偃將欲謀反往詣誌誌遙見而走大呼云圖臺城欲返逆斫頭破腹後未旬事發偃叛往誅方為人所得果斫頭破腹梁鄴陽忠烈王常屈誌來第會忽令覓荆子甚急既得安之門上莫測所以少時王便出為荊州刺史其預鑿之明此類非一誌多去來與皇淨名兩寺及今上龍興甚見崇禮先是齊時多禁誌出入今上即位下詔曰誌公迹向塵垢神游冥寂水火不能焦

濡蛇虎不能侵懼寤其佛理則聲聞以上談其隱淪則遁仙高士豈得以俗士常情空相拘制何其鄙陋一至於此自今行來隨意出入勿得復禁誌自是多出入禁內天監五年冬早牢祭備至而未降雨誌忽上啓云誌病不差就官乞治若不啓白官應得鞭杖願於華光殿講勝曇經請雨上即使沙門法雲講勝曇經竟夜便大雪誌又云須一盆水加刀其上俄而雨大降高下皆足上常問誌云弟子煩惑未除何以治之答云十二識者以為十二因緣治惑藥也又問十二之旨答云在書字時節刻漏中識者以為書之在十二時中又問弟子何時得靜心修習答云安樂禁識者以為禁者止也至安樂時乃止耳後法雲於華林講法華至假使黑誌忽問風之有無答云世諦故有第一義則無也誌往復三四番便笑云若體是假有此亦不可解難可解其辭旨隱沒類皆如此陳征虜者舉家事誌甚篤誌嘗為其現真形光相如善薩像

焉誌知名顯奇四十餘載士女恭事者數不可稱至天監十三年冬於臺後堂謂人曰昔薩將去未及旬日無疾而終屍體香輒形貌怡悅臨亡然一燭以付後閭門舍人吳慶慶即啓聞上歎曰大師不復留矣燭者將以後事屬我乎因厚加殯送墓于鍾山獨龍之阜仍於墓所立開善精舍勅陸倕製銘辭於塚內王筠勒碑文於寺門傳其遺像處處存焉初誌顯迹之始年可五六十許而終亦不老人咸莫測其年有徐捷道者居于京師九日臺北自言是誌外舅弟小誌四年計誌亡時應年九十七矣右此一輪出徐光在吳世常行幻術於市鄧開種苾蓀橋粟立得食之而市肆者皆已耗失凡言水旱其驗常過大將軍孫琳門褻裳而趨左右唾滅或問其故答曰流血覆道臭腥不可琳聞而殺之斬其背無血及琳廢幼帝更立景帝將拜蔣陵有大飄風如廉從室中墜琳車上車為之傾頓顧見徐光在松樹上撫掌指揮盡笑之琳問左右

無見者琳恐之俄而景帝誅琳兄弟

四人一旦為戮出宛境志

周時老子者姓李名聃字伯陽楚國苦縣瀨鄉曲仁里人其母感大流星而有娠雖受氣於天然見生於李家猶以李為姓或云老子先天地生或云是天之魂精靈之屬或云其母懷之七十歲乃生時剖其母左腋出出而白肯故謂之老子或言其母夫老子氏母家或老子母適到李樹下而生老子老子生言指李樹曰以此為我姓或云老子欲西出關關令尹喜知其非常從之問道術老子驚怪故吐舌聃然遂有老聃之號皆不然也今案九變及先生十二化經老子未出關時固以名聃矣老子數易名字非但聃而已所以介者案九宮三五經及元辰經人生各有厄會到時易其名字以隨生氣之音則可以延年度厄今世有道士亦如此老子在周乃二百餘年二百餘年之中必有厄會非一是以名字稍多耳

殷時彭祖諱鏗帝顓頊之玄孫至殷

之末世年已七百六十七歲而不衰

老少好恬靜不恤世務不營名譽未飾車服惟以養生治身為事主聞其壽以為大夫常稱病閑居不與政事善於補導之術并服水桂雲母糧粉藥角常有少容閉氣內息從平且至日中乃免空拭目摩搦身體舐唇咽唾服氣數十乃以起行言笑其體中或有疲倦不安便導引閉氣以攻所患心在存身頭面九竅五藏四支至毛髮皆令其在覺其氣運行體中起於臍口下達十指王自詰問詳安不告致遺珍翫前後數萬彭祖皆受以恤貧賤者略無所留又有姪女者亦少得道知養形方年二百七歲視之如十五六王奉事之於旋庭為立華屋紫閣飾以金玉乃令姪女乘輜軒往問道於彭祖姪女具受諸要法以教王王試為之有驗欲親之彭祖知之乃去不知所如其後七十餘年門人於涑沙之西見之王不能常行彭祖之道得壽百三歲氣力丁壯如五十時後得鄒女嬭煙王失道而姐俗聞

相傳言彭祖之道不教人者由於王

禁之故也彭祖去殷時七百歲非壽終也右此二論出神仙傳漢時雒下有一洞穴其深不測有一婦人欲殺夫謂夫賸賸曰未嘗見此穴夫自送親婦遂推下經多時至底婦於後擲飯物如欲祭之當時躄躄恍忽良久蘇得飯食之氣力小強周遑覓路仍得一穴便匍匐從就岢岢反側行數十里穴寬亦有微明遂得平步行百餘里覺所踐如塵而聞抗米香噉之芬美即裹而為糧復齋以行所歷幽遠里數難詳而轉就明廣食所齋盡便入一都城郭修整官館壯麗臺榭房宇悉以金魄為飾雖無日月而踰三光人皆長三丈被羽衣奏奇樂非世所聞便告求哀長人語令前去凡過如此者九處最後至苦飢餒長人指中庭一大栢樹近一百圍下有一羊令跪捋羊鬚初得一珠長人取之次捋亦取後捋令嗽即得瘳飢請問九處之名求停不去答云君命不得停還問張華當悉此聞人便

復隨穴出天州還雒問華以所得物示之華云如塵者是黃河下龍涎泥是崑山下泥九處地仙名九館大犬羊為癡龍其初一珠食之與天地等壽次者延年後者充飢而已此人還往七八年間

漢永平五年剡縣劉晨阮肇共入天台山迷不得返經十三日糧乏盡飢餓始死遙望山上一批樹大有子實永無登路攀緣藤葛乃得至上各啜數枚而飢止體充復下山持杯取水欲盥嗽見蕪菁葉從山腹流出甚鮮新復一杯流出有胡麻飯糝便共汲水逆流行二三里得度山出一大溪邊有二女子姿質妙絕見二人持杯出便笑曰劉阮二郎捉向所失流杯來晨摩既不識之二女便呼其姓如似有舊相見而悉問來何晚因要還家皆銅瓦屋南壁及東壁下各有一大林皆施絳羅帳帳角懸鈴金銀交錯牀頭各有十侍婢勅云劉阮二郎經涉山岨向難得瓊實猶尚虛弊可速作食食胡麻飯山羊脯牛肉甚甘美

食畢行酒有一群女來各持五三瓊子笑而言賀汝督求酒酣作樂至暮令各就一帳宿女往就之言聲清婉令人忘憂遂停半年氣候草木是春時百鳥啼鳴更懷悲思求歸甚苦女曰罪牽君當可如何遂呼前來女子有三四十人集會奏樂共送劉阮指示還路既出親舊零落邑屋改異無復相識問評得七世孫傳聞上世入山迷不得歸至晉太元八年忽復去不知何所

漢時太山黃原平且開門忽有一青犬在門外伏守備如家養原繼犬隨隣里獵日垂夕見一鹿便放犬犬行甚遲原絕力逐不及行數里至一穴入百餘步忽有平衢槐柳列植行牆迴匝原隨犬入門列房擁戶可有數十間皆女子姿容妍媚衣裳鮮麗或撫琴瑟或執博棊至北閣有三閨屋二人侍直若有所伺見原相視而笑此青犬所致妙音婿也一人留一人入閣頃臾有四婢出稱太真夫人白黃郎有一女年已弱笄宜數應為君

婦既暮引原入內內有南向堂當前有池池中有臺臺四角有徑尺穴穴中有光暎帷席妙音容色婉妙侍婢亦美夫禮既畢宴寢如舊經數日原欲覽還報家妙音曰人神道異本非久勢至明日解珮分袂臨階涕泗後會無期深加愛敬若能相思至三月且可修齋潔四婢送出門半日至家情念恍惚每至其期常見市中轡車騎若飛右此三語出幽異錄

述異記曰廬山有三石梁長數十丈廣不盈尺俯盼杳無底咸康中江州刺史庾亮迎吳猛猛將弟子登山游觀因過此梁見一老公坐桂樹下以玉杯承甘露與猛猛獨與弟子又進至一處見紫臺廣厦玉宇金房琳琅煇耀暉彩眩目多珍寶玉器不可識各見數人與猛共言若舊相識設玉膏終日

又述異記曰獨角者邑郡江人也年可數百歲俗失其名頂上生一角故謂之獨角或忽去積載或累旬不語及有所說則旨趣精微感莫能測焉

法苑珠林卷三十一

第三十

狀元

所居獨以德化亦頗有訓導一旦與家辭因入舍前江中變為鯉魚角尚在首後時時變還容狀如平生與子孫飲醢數日輒去

穀城鄉卒常生不知何所人也數死而復生時人為不然後大水出所害非一而卒輒在缺門山上大呼言平常生在此云復雨水五日必止止則上山求祠之但見卒衣杖革帶後數十年復為華陰市門卒

琴高趙人也以鼓琴為康王舍人行消彭之術浮游冀州碭郡間二百餘年後復時入碭水中取龍子與諸弟子期日期日皆潔齋侍於水傍設屋祠果乘赤鯉魚出入壘祠中碭中且有萬人觀之留一月復入水冠先宋人也以釣為業居睢水傍百餘年得魚或放或賣或自食之常冠帶好種荔枝其葩實焉宋景公問其道不告即殺之後數十年踞宋城門上鼓琴數十日乃去宋人家奉祠之右三輪出搜神異記

媛怪篇第二十四此有二節

述意部第一

媛怪者千寶記云蓋是精氣之依物者也氣亂於中物變於外形神氣質表裏之用也本於五行通於五事雖消息昇降化動萬端然其休咎之徵皆可得域而論矣此是俗情之近見未達大聖之因果考斯微變乃是眾生宿業之雜因感現報之緣發因緣相會物理必然故有斯徵未足可怪也

引證部第二

如佛本行經云今時佛告諸比丘言我念往昔有一馬王名雜尸形貌端正身體白淨猶如珂雪又若白銀如淨滿月如居陀華其頭紺色走疾如風聲如妙鼓於彼時間閻浮提有五百商人時諸商人欲入大海辨具資糧行到大海即祠海神備諸船舶雇得五船師求覓珍寶時諸人輩至其海內忽值惡風吹其船舶至羅刹國其國多有羅刹之女欲到彼國大風飄博船悉破壞時諸商人各運手足截流浮去欲詣彼岸時羅刹女聞彼

法苑珠林卷三十一

第三十

狀元

大海有船破壞羅刹女等即往救援一時捉得五百商人共彼商人五欲自娛歡喜踊躍共生男女將彼商人置一鐵城既安置已變化本形令使端正可喜過人 才不及 天香湯沐浴以香塗身著種種衣瓔珞莊嚴妙華天冠縣以寶鈴捷疾走行諸商人所語諸人言是諸聖子莫有恐也莫有愁也過汝手來過汝臂來過汝腕來是時商人窮極護命恐怖畏死遂於彼所起寶女想與其手臂時羅刹女度諸商人慈言哀憐從何遠來可為我夫憐愍我等為我作主我等無人愛念作歸依處除滅我等憂愁煩惱為我等輩當作家長我等承事不令虧失今時商人咸共惻愴舉聲啼哭各吐熱氣共相慰喻迭互安心詣羅刹城未到彼城於其中路見有一所其地寬廣皆悉平正樹林華菓枝葉扶疏諸鳥游集如是無量復有雜華池沼華鳥滿中觀者欣悅能減憂煩其羅刹城四壁潔白狀如珂雪又如水山其城在地若遙觀者乃

見彼城如白雲隊從地涌出其城莊飾如經具述尔時諸羅刹女將諸商人向彼城已教脫舊衣以諸香湯沐浴身體令坐種種妙勝之座以五欲具而娛樂之五音諸聲於前而作經於久時受大快樂後時諸羅刹女等告諸商人善哉聖子是城南面不得從彼出向某處有一商人智慧深細聰明利見即生疑念作是思惟以何等故不聽南過我應伺諸女睡臥之時尋往所禁之處次第觀看善惡事尔時商主作是念已即伺彼諸羅刹女等臥睡眠已遂安詳而起不令有聲即執刀從家而出尋逐意趣漸漸前進至於少地見一微徑恐怖之所無有草木甚可畏懼乃聞有人大噉噉聲狀如噉噉地獄中苦痛之聲聞此聲已身毛皆豎默然而住良久喘定還詣彼道漸進其路見一鐵城其城高峻聲出之處詣城通行而不見門到於北面見有一樹名曰合觀近城而生其樹高大出於城上時彼商主見斯樹已即上其樹觀看城內見彼城

中多有人死百有餘數或有死者已被食半或命未斷半身支解或有飢渴逼惱而坐或復消瘦唯有筋骨眼目坎陷如井底星迷悶在地頭髮蓬亂塵土全身甚大羸瘦各相割肉而噉食之以是因緣作大噉噉如閻羅王所居之處見諸衆生受大苦惱是大商主見是事已亦復如是即以手捉合觀樹枝而搖動之一枝動已舉樹枝葉互相振觸而有聲出尔時受苦諸人間是聲已仰觀城上見彼商主在合觀樹見已悲呼汝是誰耶為天為龍為夜叉為帝釋為大梵王等耶在於厄難憐愍我輩故來至此救拔我等苦耶時彼人輩合十指掌願頂禮禮哀泣發聲仰面上觀作如是白善哉仁者汝今濟拔於我對於親愛之所耶尔時商主從彼苦人聞是語已鬱快不樂身心悲惱而報彼言是諸人輩當知我今非是天龍乃至非大梵天也但我等輩從閻浮提興生至此為求財故入於大海我等將欲至於陸地忽遇大風船船破散值諸

婦女來至我邊濟拔我等從尔已來常共如是諸女歡娛受樂我今云何能濟汝若是時商主復問彼言汝諸人等云何在此受如斯事彼苦人輩即答言曰善哉善人我等今者亦復如是行人同伴亦五百人船破至岸亦遭羅刹女共受五欲將我等輩置鐵城中入此城來已被他食二百五十今唯二百五十人在我等亦共彼輩和合生於男女彼羅刹女語言微妙其聲婉媚但彼女等貪食肉故共生男女悉還食盡汝諸人輩慎莫共彼受樂娛樂何以故彼甚可畏無愛心故是時商主復問彼言諸人輩頗有方便得脫難不彼即報言有一方便商主復問方便如何善哉為說彼等報言十五日滿四月節會遇大喜樂日月與星宿合會之時有一馬王名難尸摩云形貌端正見者樂觀白如珂貝其頭紺黑行疾如風聲如妙鼓彼所停處乃有粃米自無糠粃甚大鮮白香美具足彼馬所食食是米已來詣海岸露現半身口出人聲而作

是言誰欲度彼大鹹苦水如是三說
 我今當令安隱得度彼岸若值如
 是馬者即得免難唯此事更無餘
 也汝等若欲脫諸難者勿泄此言商
 主復問汝等頗曾見馬王不汝若見
 者何不親近何不度汝汝初從誰聞
 如是之事彼等報言我從虛空聞如
 是聲而有信者尋虛空聲詣於其道
 馬王之所雖往其所不受彼言而復
 還歸我等皆由愛羅刹女是故如此
 今受是厄是諸商主復問彼言汝等
 去來可共詣彼馬王之所彼等報言
 我欲上城城即增長掘地欲出其孔
 還合我等是處無解脫期我輩必為
 羅刹女食何當得見彼親眷屬汝等
 人輩慎莫放逸隨意所去速詣父母
 及自眷屬還歸本鄉唯願汝等心意
 和合我等本生某處某城某邑善哉
 汝等若至彼處為我等輩問訊父母
 諸親朋友作是語已復告彼言汝等
 後時更莫發心向彼大海何以故大
 海內有諸恐怖但在彼處隨宜活命
 得共父母妻子眷屬不復分離能行

布施多造福業嚴持齋戒是為第一
 是時商主聞彼語已生大恐怖遂即
 下樹時彼諸人一時發聲嗷嗷啼哭
 嗚呼極苦閻浮提內微妙之地何當見
 若本知是厄處寧住在彼飡噉牛糞
 用為活命不為求財而來此也今時
 商主依著本道還向本處見彼等輩
 諸羅刹女猶故睡眠商主余時還即
 眠臥至於天曉便作是念云何令彼
 諸商人輩得知此事若輒出言是即
 漏泄若其漏泄羅刹女恐將我等
 至厄難處我之此語應須隱默乃至
 四月臨當節會馬王來日乃告彼等
 所以者何昔有偈說
 凡於知識處 輕陳心實者
 其事當漏泄 聞者各各傳
 是以怨所得 便受大苦惱
 故有智慧者 輕不漏其言
 余時商主隱默而住乃至四月歡樂
 會時方始告彼諸商人知汝等今者
 慎莫放逸應著愛心或貪婦女或貪
 飯食及餘資財我於汝等極生憐愍
 我今密語時諸商人聞商主說猶如

師子在於山林忽大哮吼有諸凡獸
 在彼山邊聞其吼聲生大驚怖各相
 謂言我等今者未脫大海可惡之事
 時彼商人過彼日已遂至夜內見彼
 羅刹一切諸女就著睡眠安隱而臥
 私密盜竊從臥牀起咸共詣彼期處
 詣彼處已白商主言善哉商主所見
 之者願為我說今時商王即告彼等
 說前見事諸人間已憂愁不樂自商
 王言善哉商主我等今當宜可速至
 彼馬王所願我等輩安隱得達閻浮
 提內本生之處時諸商人皆詣馬王
 所余時馬王至於海岸露現半身以
 人音聲而三唱告誰欲樂度鹹水彼
 岸我當安隱負而度之令到彼岸時
 諸商人聞馬王如是語已歡喜踊躍
 身毛皆豎合十稽掌頂禮馬王作如
 是言善哉馬王我等欲度樂至彼岸
 願濟我等從水此岸達到彼岸余時
 馬王告諸商人汝等當知彼羅刹女
 不久應來或將男女顯示於汝慈悲
 哀哭受於苦惱汝等於時莫生染著
 發戀之心汝等若起此意假使乘我

背上必當墮落為彼羅刹之所噉食
 若作如是意念彼非我許物非我男
 女設使以手執我一毛而懸之者我
 於是時安隱將送速到彼岸作是
 語已汝等今者可乘我背或執我身
 脚足支節時諸商人依語乘之介時
 馬王負彼商人出哀愍聲飛騰空裏
 行疾如風介時彼諸羅刹女輩聞彼
 馬王哀愍之聲復聞走聲狀如猛風
 忽從睡覺覓彼商人悉皆不見處處
 觀看乃遙見商人乘馬王上乘空而
 去既見是已速將男女馳走奔赴至
 於海岸發慈悲聲哀號啼哭作大苦
 惱各作是言汝諸聖子今者捨我欲
 何所去令我無主汝是我主汝等於
 先墮在海難大恐怖中我等度汝唯
 願汝等與我為夫汝等今者捨背於
 我欲詣何所無恩無義何故相棄若
 有違犯今乞懺悔從今已去不作諸
 惡如其不用我者今此男女可收將
 去時羅刹女雖作如是慈流言語難
 尸馬王仍將彼輩五百商人安隱得
 度大海彼岸到閻浮提諸比丘於意

云何時難尸馬王豈異人乎即我身
 是五百人中商主者豈異人乎即舍
 利弗是五百商人豈異人乎即刪闍
 耶波離婆闍迦諸弟子等五百人是
 我於彼時以此五百諸商人等至厄
 難處救其厄難達到彼岸今者還復
 至刪闍耶邪見之處舍利弗化已將
 詣我所我於邪見曠野之中化令得
 脫度生死海是故汝等當於佛所應
 生尊重恭敬之心
 又舊雜譬喻經云昔有五道人俱行
 逢雪過一神祠中宿舍中有鬼神像
 形國人所奉容四人言今夕大寒可
 取木人燒之用炊一人言此是人事
 不可敗之便置不破此室中鬼常噉
 食人自相與語言正噉彼一人一人畏
 我餘四人惡不可犯放之其不敢破
 者夜聞鬼語起呼伴去餘四人言何
 不破像用炊然乎便取燒之噉人鬼
 怕即奔走去夫人學道亦復如是常
 須堅意不可怯弱令鬼得便誤損人
 也故維摩經云譬如人畏時非人得
 其便也又菩薩處胎經云介時世尊

告智淨菩薩曰一生捕處菩薩以權
 方便在卑賤家生欲得示現除無明
 結十月在胎臨生之日現無手足父
 母親見謂為是鬼損棄曠野不使人
 見其後數日母後懷奴具滿十月生
 一男兒端正殊妙世之希有蓋生夜死
 父母號哭推背向天山神樹神何不
 憐我先生一子而無手足損棄曠野
 今生一子端正無比狀如天神今復
 盡生夜死心肝斷絕當復奈何復經
 數月母漸懷妊十月具滿生一男兒
 三頭八脚四眼八臂觀者毛豎父母
 眷屬捨而欲去菩薩權現未得去
 父母問曰為是天耶為是龍鬼神耶
 介時所生兒即以偈報父母曰
 非天夜叉鬼 須倫迦樓羅
 為母除愚闇 權生父母家
 先無手足子 亦復是我身
 朝生若暮死 八任無上尊
 我今受形分 三頭八手脚
 何為捨我去 徑向地獄門
 焚燒善根本 求滅示欲難
 今我還復體 現本端正形

守戒不失願

前後捨身命

衆生病非一

趣使入道險

諸天受福樂

不違聖教藥

頌曰

求寶失舟濟

幻媚多方趣

假接度海難

自非馬王負

感應緣略引二十六驗

東陽留寵為血怪

魯昭公為龍怪

漢惠帝為龍怪

漢武帝為蛇怪

漢桓帝為蛇怪

晉太康中為魚怪

漢成帝為鼠怪

漢景帝為犬怪

漢章帝為魁怪

賈誼為服鳥怪

安陽城有亭廟怪

託生父母家

其數如微塵

投於甘露藥

不令人邪徑

甘露除病藥

解脫涅槃樂

飄浮思救形

妖魅誑人情

虛發親愛聲

危苦詐安寧

東越閩中有蛇怪

中山王周南有鼠怪

桂陽張遺有樹怪

南陽宋大賢有亭怪

吳時廬陵郡亭中有鬼怪

建安中東郡界有老公怪

晉時有老狸作人父怪

晉南京烏巢殿屋怪

晉時有狸作人婦怪

晉時有狸作人女產兒怪

宋時張春女邪魅怪

宋時梁道修宅內鬼魅怪

西方山中有人食蝦蟹怪

宋時王家作蟹斷有村怪

唐時逆人張亮有霹靂怪

東陽留寵字道和居于姑熟每夜門

庭自有血數斗不知所從來如此三

四後寵為折衝將軍見遣北征將行

而炊飯盡變為蟲其家人蒸沙亦變

為蟲其火逾猛其蟲逾壯寵遂北征

軍敗於壇上為徐龍所殺

魯昭公十九年龍闕於鄭遠門之外

消屏京房易傳曰衆心不安厥效龍

闕其邑中也

漢惠二年正月癸酉朔旦兩龍現於

蘭陵庭東空溫陵井中京房易傳曰

有德遭害厥效龍見井中行刑甚惡

黑龍從井出

漢武帝太始四年十月趙有蛇從郭

外入與邑中蛇鬪孝文廟下邑中蛇

死後二年秋有衛太子事自趙人江充

起

漢桓帝即位有大蛇現德陽殿上雒陽

市令淳于翼曰蛇有鱗甲兵之象也

晉太康中有鯉魚二枚現武庫屋上

武庫兵府有鱗甲亦是兵之類也魚

又極陰屋上太陽魚現屋上象至陰

以兵革之禍于太陽也及惠帝之初

誅太后父楊駿矢穴宮闕廢后為庶

人也死於幽宮亢康之末而賈后專

制謗殺太子尋亦廢故十年之間母

后之難再興自是禍亂構矣京房易

效曰魚去水飛入道路兵且作應

漢成帝建始四年九月長安城南有

鼠銜黃葉栢葉上民塚栢及榆樹上

為巢桐栢為多巢中無子皆有乾屎

數升時議臣以為恐有水災起鼠盜竊小獸夜出晝匿今正晝去穴而登木象賤人將居貴顯之象也桐栢衛恩后園所在也其後趙后自微賤登至尊與衛后同類趙后終無子而為害明年有戴焚巢殺子之象云京房傳曰臣私祿罔辟厥妖鼠巢也

漢景帝三年邯鄲有大與家豕夫時趙王遂與六國共反外結匈奴以為授五行志以為趙王昏亂豕類外支之異匈奴豕之類也

壽光侯者漢章帝時人也能初百鬼眾魁令自縛見其形其縣人有婦為魅所疾侯為初之時大蛇數丈死於門外樹樹有精人止者死鳥過者墜侯初之樹感夏枯落有大蛇長七八丈縣死其間章帝聞之微問對曰有之帝曰殿下有怪夜半後常有數人絳衣被髮持火相隨豈能初之侯曰能此小怪耳帝偽使人為之侯初三人三人登時著地無氣帝驚曰非魅也朕相試耳即使便解之
賈誼為長沙王太傅四月庚子日有

服鳥飛入其舍止于座隅良久乃去誼發書占之曰野鳥入處主人將去誼忌之故作服鳥賦齊死生而等禍福以致命定志焉

安陽城南有一亭廟不可宿也若宿殺人有一書生乃過宿之亭民曰此不可宿前後宿此未有活者書生曰無苦也吾自能諧遂住廟舍乃端坐誦書良久乃休夜半後有一人著皂單衣來往戶外呼亭主亭主應曰諾亭中有人耶答曰向者有一書生在此讀書久適休似未寐乃喑嘆而去須臾復有一人冠帽赤衣呼亭主亭主應諾亦復問亭中有人耶亭主答如前復喑嘆而去於是書生無他起詣向者呼處微呼亭主亭主亦應諾復問亭中有人耶亭主答如前乃問向者黑衣來者誰曰北舍母豬也又曰赤冠帽來者誰曰西舍老雄雞父也曰汝復誰耶曰我是老蠍也於是書生密便誦書至明不敢寐天明亭民來視驚曰君何以得活耶書生曰汝捉索而來吾與卿取魅乃掘昨夜應

如果得老蠍大如琵琶毒長數尺於西家得老雄雞父北舍得母豬凡殺三物亭毒遂靜永無災橫也

東越閩中有庸嶺高數十里其下北隰中有大蛇長七八丈圍之一丈土俗常懼東治都尉及屬城長吏多有死者祭以牛羊故不得福或與人夢或翁巫祝欲得噉童女年十二三者都尉令長並共患之然氣厲不息共請求人家生婢子兼有罪家女養之至八月朝祭送蛇穴口蛇輒夜出吞齧之累年如此前後已用九女介時預復募索未得其女將樂與李讓家有六女無男其小女名寄應募欲行父母不聽寄曰父母無相唯生六女無有一男雖有如無女無從濟濟父母之功既不能供徒費衣食生無所益不如早死賣寄之身可得少錢以供父母豈不善耶父母慈憐終不聽去寄自潛行不可禁止乃往告貴請好劍及醋蛇犬至八月朝便詣廟中空懷劍將犬先作數石米糞壑剋灌之以置穴口蛇夜便出頭大如困目如二尺

美珠林卷之三

第四十八

北

鏡聞養香氣先噉食之寄便放犬大就踏齧寄從後斫蛇得瘡痛急因踊出至庭而死寄入視穴得其九女鬪齧悉舉出乃咤言曰汝曹怯弱為蛇所食甚可哀感於是寄女緩步而歸越王聞之妙寄為后拜其父為將樂令母及妹皆有賜賞自是東治無復妖邪之怪其歌謠曰至今存焉

中山王周南正始中為襄邑長有鼠從穴出在廳事上語曰周南介以某月某日當死周南急往不應鼠還穴後至期復出更冠幘皂衣而語曰周南汝日中當死周南復不應鼠復入穴斯須復出復入轉行數語如前日過中鼠復曰周南汝不應我復何道言訖顯蹶而死即失衣冠周南便卒取視俱如常鼠

桂陽太守江夏張遺字昇高居臨陵田中有大樹十餘圍蓋六畝枝葉扶疏蟠地不生穀草遺客斫之斧數下樹大流血出客驚怖歸白昇高昇高怒曰老樹汁赤此等何怪因自斫之血大流出昇高更斫枝有一空處白

美珠林卷之三

第四十九

北

頭老公長四五尺突出赴昇高昇高以刀逆斫殺之四五老公並死左右皆驚怖伏地昇高神慮怙然如舊諸人徐視似人非人似獸非獸此所謂木石之怪夔夔者乎其伐樹年中昇高作辟司空御史兗州刺史

南陽宋名大賢西鄂有一亭不可止止則害人賢以正道不可干且上樓擊琴而已不設兵杖至於夜半時有鬼來登梯與大賢語瞋目磔齒形貌可惡大賢鼓琴如故鬼乃去於市中取死人頭來還語大賢曰寧可行小熟噉因以死人頭投大賢前大賢曰甚佳吾暮臥無枕正當得此鬼復去良久乃還曰寧可共手搏耶大賢曰善語未竟前大賢便逆捉其腸鬼但急言死死賢遂殺之明日視之乃是老狐也因止停毒更無害怖

吳時廬陵郡都亭重屋中常有鬼魅宿者輒死自後使官莫敢入舍時丹陽人姓湯名應大有膽武使至廬陵便入亭止吏啓不可止此應不隨諫盡遣所將人還外止宿應唯持一口

美珠林卷之三

第五十

北

大刀臥至三更中聞有叩閤者應遂問誰答云郡郡相聞應使進相聞已而去經須臾聞復有叩閤者如前曰府君相聞應復使進身著皂衣去後應謂是人了無疑也頃復扣閤言是部郡府君詣來應乃疑曰此夜非時又府君部郡不應同行知是鬼魅持刀近之見有二人皆威衣服俱進空畢府君者便與應談談未畢而部郡跳至應背後應顧以刀擊中之府君下座走出之應急追至亭後牆下又之斫傷數下去其處已還以達曙將人往尋見有血迹追之皆得云稱府君者是老狐魅云部郡者是老狸魅自後遂絕永無妖怪

建安中東郡界家有怪者無故盆器自發割割作聲若有人焉盤案在前忽然便失之難矢輒失子如是數歲甚疾惡之乃多作美食覆蓋蓋有室中藏戶間伺之果復重來發聲如前便閉戶周旋室中更無所見為閤但以此杖掘地良久於室隅聞有所中呼曰有有冥死開戶視之得一老公可

百餘歲言語了不相當貌狀頗欲類
獸遂行推問乃於數里上得其家人
云失來十餘年得之哀喜後歲餘日
復更失之間在陳留界復作妖怪如
此時人猶以為此翁也

晉時吳興一人有二男田中作時
見父來罵詈打拍之兒歸以告母母
問其父其父大驚焉知是鬼魅便令兒
斫之鬼便寂不復往父憂恐兒為鬼
所困便自往看兒謂是鬼便殺而埋
之鬼便逐歸作其父形語家二兒已
得親歎矣兒暮歸共相慶賀遂積年
不覺後有一師過其家語二兒云君
尊俸有大邪氣兒以白父父大怒兒
出以語師令速去師便作聲入父成
大老狸入牀下遂得之往所殺者乃
真父也改殯治服一兒遂自殺一兒
忿懊亦死在二十八卷

晉南京寺記云波提寺在秣陵縣新
杯青陵昔晉咸安二年簡文皇帝起
造本名新林寺時歷陽郡烏江寺尼
道空苦行通預知禍福世傳為聖廢
咸安初有烏巢殿屋帝使常筮人

占之曰西南有女人師當能銷伏此
怪即遣使至烏江迎聖廢問此吉凶
廢曰修德可以禳災齋戒亦能轉障
帝乃建齋七日禮懺精勤法席未終
忽有群鳥運巢而去一時淨蓋帝深
加敬信因為聖廢起此寺焉

晉海西公時有一人母終家貧無以
葬因移柩深山於其側作屨晝夜不
休將暮有一婦人抱兒來寄宿轉夜
孝子作未竟婦人每求眠而於火邊
睡乃是一狸抱一烏雞孝因打殺擲
後坑中明日有男子來問細小昨行
以寄宿今為何何在孝云正有一狸即
已殺之男子曰君在親吾婦何得言
狸纏今何在因共至坑視狸已成婦人
男子因縛孝付官應償死乃謂令曰
此實妖魅但出獵犬則可知魅復來
催殺孝今因問獵事能別大不荅云
性畏犬亦不別也因放犬便化為老
狸則射殺之婦人已還成狸
晉太元中瓦官佛圖南溥于矜年少
潔白達容至石頭城南逢一女子美
姿容矜悅之因訪問二情既和將入

城北角共盡忻好便各分別期更尅
集便欲結為伉儷女曰得婿如君死
何恨我兄弟多翁母並在當問我翁
母矜便令女婢問其翁翁母亦縣
許之女因勸婢取銀百斤給百匹助
矜成婚經久養兩兒當作秘書監明
果驟卒來召車馬導從前後部鼓
吹經少日有獵者過見矜將數十犬
徑突入齋婦及兒並成狸銷帛金銀並
是草及死人骨

晉永初中張春為武昌太守時人嫁
女未及昇車忽便失性出外毆擊人
乘云不樂嫁女家事俗巫云是邪魅
將女至江右此三驗出幽異錄
宋時安定梁清字道修居揚州右尚
方問桓徐州故宅元嘉十四年二月數
有異光仍聞聲聲令婢子於羅往
看見一人問云姓華名芙蓉為六甲
至尊所使從太微紫宮中下來過舊
居仍留不去或為鳥頭人躬舉是眼搏
濃糞穢清射之應滅而滅並有絳汁
深箭又觀一物形如猴懸在樹樹令
人刺中其解墮地奄沒經日反從屋

清淨法苑珠林 第五卷 教字号

上跛行就婢乞食團飯投之頓進二升數日衆鬼群至醜惡不可稱論拉擲林障塵石飛揚累晨不息婢採菊路遇一鬼著衣情乘馬衛從數十謂採菊曰我是上天仙人勿名作鬼問何以常擲穢汗荅曰糞汗者錢財之象也投擲者遠遷之徵也項之清果爲武將軍北魯郡太守清塵毒既久乃呼外國道人波羅疊讀祝文諸鬼怖遽或踰壁穴而走皆作鳥聲於此都絕在郡少時夜中於羅復見威儀器械人衆數萬人戴幘送書展紙有七十許字筆迹婉媚遠擬義獻又歌云登阿懷孔雀樓遙聞鳳皇鼓下我鄰山頭鴉鷄見梁魯鬼有叔操操哭泣答弔不異世人鬼傳教曾乞松羅一函書顯云故孔修之死罪白賤以弔其叔喪叙致哀情甚有詮次復云近往西方見一沙門自召大摩剎問君消息寄五丸香以相與之清先奉使燉煌憶見此僧清家有婢產於此便斷

琅邪王聘之妻陳郡謝氏生一男小

法苑珠林 第五卷 教字号

字奴子經年後王以婦婢招利爲妾謝元嘉八年病終王大墓在會稽假瘞建康東岡既空反虞與靈入屋帶几忽於空中擲地便有顯聲曰何不作挽歌令我寂寂上道耶聘之云非爲永莖故不具儀耳右驗出吳苑

周仲尼謂李桓子曰丘聞之木石之怪變翊翊車即注曰木石謂山也一足能好學人層而人謂之山魃或言獨足翊翊山精也

右出國語史記曰秦始皇云山鬼不過知一歲事也

西方深山中有人焉其長尺餘袒身捕鰕蟹性不畏人見人止宿喜依其火以炙鰕蟹伺人不在而盜人鹽以食蟹名曰山魃其音自數人常以竹箸火中焯焯上音焯而山魃皆驚犯之令人寒熱此華人形亦鬼類類可所在山中皆有之右出神異經

宋元嘉初富陽人姓王於窮濱中作蟹斷且往視之見一材長二尺許在斷中而斷裂開蟹出都盡乃修治斷出村岸上明往看之見材復在斷中斷敗如前王又治斷出村晨視所見

法苑珠林 第五卷 教字号

如初王疑此村效異乃取內蟹籠中擊頭擔歸云至家當斧斫然之未至家三里聞籠中倅倅動轉願見向村頭變成一物人面猴身一手一足語王曰我性嗜蟹比日實入水破君蟹斷入斷食蟹相負已介望君見怒開籠出我我是山神當相祐助并令斷大得蟹王曰汝犯暴人前後非一罪自應死此物種類專請乞救王迴頭不應物曰君何姓何名我欲知之頻問不已王遂不答去家轉近物曰既不放我又不告我姓名當復何計但應就死耳王至家熾火焚之後寂然無復異土俗謂之山魃云知人姓名則能中傷人所以勤勤問王欲害人自免右驗出法苑珠林

唐逆人張亮昔爲幽州都督於智泉寺禮拜見一大像相好圓滿遂別供養亮遇霹靂其堂柱進木擊亮額角而不甚傷及就寺禮像像額見有破處事在冥報記又貞觀年中其像忽然繞頸有痕迹大如線焉時人見之咸以爲不祥之地未幾亮果以罪

一 六六五頁中一〇行末字「女」，〔資、磧、南、徑、清〕作「兒」。一一行第四字同。
 一 六六五頁中一二行「某國」，〔資、磧、南、徑、清〕作「本國」。
 一 六六五頁中二〇行第九字「騎」，〔資、磧、南、徑、清〕作「乘」。
 一 六六六頁上二行第六字「常」，〔資、磧、南、徑、清〕作「恒」。一一行第六字、二二行第一〇字同。
 一 六六六頁上一二行第八字「憤」，〔資、磧、南、徑、清〕作「總」。
 一 六六六頁上二〇行「乘下入胎象」，〔資、磧、南、徑、清〕作「乘象下入胎」。
 一 六六六頁中一行第一〇字「每」，〔資、磧、南、徑、清〕作「恒」。
 一 六六六頁中二行首字「時」，〔資、磧、南、徑、清〕作「侍」。
 一 六六六頁中六行第四字「鍊」，〔資、磧、南、徑、清〕作「鍊」。又「訓敵」，〔資、磧、南、徑、清〕作「訓敵」。

一 六六六頁中二〇行「攝腹」，〔資、磧、南、徑、清〕作「攝伏」。
 一 六六六頁下一三行末字「也」，〔資、磧、南、徑、清〕無。
 一 六六六頁下一五行「潛遁」，〔資、磧、南、徑、清〕作「潛道」。
 一 六六六頁下一八行末字「菲」，〔資、磧、南、徑、清〕作「雙」。
 一 六六六頁下一九行「反宗」，〔資、磧、南、徑、清〕作「宗反」。
 一 六六六頁下二〇行「難知」，〔資、磧、南、徑、清〕作「難議」。
 一 六六六頁下二二行「杯度」，〔資、磧、南、徑、清〕作「釋杯度」。
 一 六六七頁上四行「釋保誌」，〔資、磧、南、徑、清〕作「釋寶誌」。下同。
 一 六六七頁上七行第三字「昔」，〔資、磧、南、徑、清〕作「而」。
 一 六六七頁上一〇行「壯麗」，〔資、磧、南、徑、清〕作「莊麗」。下同。
 一 六六七頁上一行首字「常」，〔資、磧、南、徑、清〕作「人」。又「何因患

死却蘇日」，〔資、磧、南、徑、清〕作「何亦同之因患死蘇日」。
 一 六六七頁上一三行第八字「令」，〔資、磧、南、徑、清〕作「今」。又第九字「活」，〔資、磧、南、徑、清〕無。
 一 六六七頁上一五行「土俗」，〔資、磧、南、徑、清〕作「士俗」。本頁下一行同。
 一 六六七頁上二一行「慧達」，〔資、磧、南、徑、清〕作「慧達」。本頁中一一行同。
 一 六六七頁中二行第八字「胡」，〔資、磧、南、徑、清〕作「胡名」。
 一 六六七頁中五行「華香」，〔資、磧、南、徑、清〕作「粹者」。
 一 六六七頁中一二行「胡語」，〔資、磧、南、徑、清〕作「梵語」。
 一 六六七頁中一三行第八字「磁」，〔資、磧、南、徑、清〕作「慈」。
 一 六六七頁中一五行末字「栢」，〔資、磧、南、徑、清〕作「相」。
 一 六六七頁中一九行第九字「磧」，〔資、磧、南、徑、清〕作「磧」。二二行

第八字同。

一 六六七頁中二〇行末字「今」，實、南、徑、漑作「令」。

一 六六七頁中二二行「吉喪」，實、南、徑、漑作「告喪」。

一 六六七頁下五行「萊馬」，實、南、徑、漑作「萊馬」。

一 六六七頁下九行「蘆葦」，實、南、徑、漑作「蘆葦」。下同。

一 六六七頁下一四行首字「耳」，實、南作「杯」。

一 六六八頁上二行「務定」，實、南、徑、漑作「豫定」。

一 六六八頁上七行末字「灌」，實、南作「觀」。

一 六六八頁上一二行第七字「年」，實、南、徑、漑無。

一 六六八頁上一五行第五字「舞」，實、南、徑、漑作「染」；南、徑、漑作「冉」。

一 六六八頁上一六行第五字「商」，實、南、徑、漑作「商」。下同。

一 六六八頁中八行「共加」，實、南、徑、漑無。

南、徑、漑作「共嘉」。

一 六六八頁中一〇行第九字「趙」，實、南、徑、漑無。

一 六六八頁中一四行末字「軍」，實、南、徑、漑作「運」。

一 六六八頁中二二行第二字「立」，南、徑、漑作「及」。

一 六六八頁下六行第七字「因」，實、南、徑、漑作「因茲」。

一 六六八頁下一一行「所伏」，實、南、徑、漑作「所仗」。

一 六六八頁下一二行「有傷」，南、徑、漑作「有損」。

一 六六八頁下一三行第二字「惑」，實、南、徑、漑作「惑」。

一 六六八頁下一四行「燒掠」，南、徑、漑作「燒燒」。

一 六六八頁下一五行「竄匿」，實、南、徑、漑作「竄逸」。

一 六六八頁下二二行「布練」，實、南、徑、漑作「布練」。

一 六六九頁上九行「所終」，實、南、徑、漑無。

南、徑、漑作「所終也」。

一 六六九頁中三行「此土」，實、南、徑、漑作「北土」。

一 六六九頁中四行「通雲寺」，實、南、徑、漑作「通雲寺」。

一 六六九頁中五行第六字「國」，實、南、徑、漑無。

一 六六九頁中一七行「元徵」，南、徑、漑作「元嘉」。

一 六六九頁中一八行「峨嶺山」，實、南、徑、漑作「岷山」。

一 六六九頁中二一行「遇集」，實、南、徑、漑作「遇進」；實、南、徑、漑作「遇進」。

一 六六九頁下二行第四字「送」，實、南、徑、漑作「送」。

一 六七〇頁上四行「高歡」，實、南、徑、漑作「王歡」。

一 六七〇頁上五行「急慢」，南、徑、漑作「急暴」。

一 六七〇頁上七行「大橫」，南、徑、漑作「大壯」。又第九字「之」，實、南、徑、漑無。

作「文」。

一 六七〇頁上八行「魏收」，**讀、讀、
讀、讀、讀**作「魏收」。

一 六七〇頁上一四行第一二字「屠」，**讀、讀、
讀、讀、讀**作「屠宰」。

一 六七〇頁上一五行第八字「常」，**讀、
讀、讀、讀、讀**作「恒」。

一 六七〇頁上一七行「法上」，**讀、
讀、讀、讀、讀**作「法師」。

一 六七〇頁中一行「反命」，**讀、讀**作
「及命」。

一 六七〇頁中二行首字「至」，**讀、
讀**作「在」。

一 六七〇頁中三行第一一字「是」，**讀、
讀、讀、讀、讀、讀**作「是夜」。

一 六七〇頁中七行「五十年」，**讀、
讀、讀、讀、讀、讀**作「五六十年」。

一 六七〇頁中一二行末字「岸」，**讀、
讀、讀、讀、讀**作「兩岸」。

一 六七〇頁中一四行至一五行「兩
家驗履知分身」，**讀、讀、讀、讀、
讀**作「兩家檢履方知分身」；**讀**作

「兩家驗履方知分身」。

一 六七〇頁中一八行首字「投」，**讀、
讀、讀、讀、讀**作「投」。

一 六七〇頁下八行「往建康獄」，**讀、
讀、讀、讀、讀**作「住建康」。

一 六七〇頁下九行第六字「誌」，**讀、
讀、讀、讀、讀**作「誌猶在焉誌」。

一 六七〇頁上一行「致飽乃吐」，**讀、
讀、讀、讀、讀**作「致飽乃去」。

一 六七〇頁上四行第一三字「注」，**讀、
讀、讀**作「注」。

一 六七〇頁上八行第四字「紙」，**讀、
讀、讀、讀、讀**作「絹」。又第一一字
「烏」，**讀、讀**作「烏」。

一 六七〇頁上一行第一一字「如」，**讀、
讀、讀、讀、讀**作「乃」。

一 六七〇頁上一三行第七字「免」，**讀、
讀、讀、讀、讀、讀**作「免」。

一 六七〇頁上一六行第四字「誅」，**讀、
讀、讀、讀、讀**作「未」；**讀、讀、讀**作
「誅」。

一 六七〇頁上一七行第七字「常」，

讀、讀、讀、讀、讀作「審」。本頁中
一一行第八字同。

一 六七〇頁上末行第三字「向」，**讀、
讀、讀、讀、讀**作「杓」。

一 六七〇頁中一行第八字「寤」，**讀、
讀、讀、讀、讀**作「語」。

一 六七〇頁中二行「高士」，**讀、讀、
讀、讀、讀**作「高者」。

一 六七〇頁中四行第一一字「勿」，**讀、
讀、讀、讀、讀**作「勿令」。又第
一三字「復」，**讀**作「後」。

一 六七〇頁中六行第六字「未」，**讀、
讀、讀、讀、讀**作「求」。

一 六七〇頁中七行「白官」，**讀、讀、
讀、讀、讀**作「白於官」。

一 六七〇頁中八行第一一字「經」，**讀、
讀、讀、讀、讀、讀**無。

一 六七〇頁中一八行第一〇字「黑」，**讀、
讀、讀、讀、讀、讀**作「黑風」。

一 六七〇頁下四行「屍骸」，又「怡悅」，**讀、
讀、讀、讀、讀、讀**作「屍骸」。又「怡悅」，
讀、讀、讀、讀、讀、讀作「照悅」。

一 六七〇頁下四行「屍骸」，又「怡悅」，

一 六七二頁下五行第七字「門」，實、園、徑、漑無。又第一二字「慶」，實、園、徑、漑無。

一 六七二頁下一四行夾註右「右此一驗」，實、園、徑、漑作「右十一驗」。

一 六七二頁下一六行首字「茨」，實、園、徑、漑無。

一 六七二頁下一八行「唾濺」，實、園、徑、漑作「唾噉」。

一 六七二頁下一九行末字「殺」，實、園、徑、漑作「怒殺」。

一 六七二頁下二一行「室中」，實、園、徑、漑作「空中」。

一 六七二頁下末行「撫手」，實、園、徑、漑作「拊手」。

一 六七二頁上五行「有娘」，實、園、徑、漑作「有娘也」。

一 六七二頁上一一行「生言」，實、園、徑、漑作「生而言」。

一 六七二頁上一二行至一三行「關令尹喜」，實、園、徑、漑作「關

尹」。

一 六七二頁上一九行「時易其」，實、園、徑、漑作「其時其易」。

一 六七二頁中九行第一二字「攻」，實、園、徑、漑作「固」。

一 六七二頁中一一行「運行」，實、園、徑、漑作「雲行」。

一 六七二頁中一五行「養形」，實、園、徑、漑作「養形神」。

一 六七二頁中一六行「旋庭」，實、園、徑、漑作「掖庭」。

一 六七二頁中一七行「輜軒」，實、園、徑、漑作「輜駟」。

一 六七二頁中末行第四字「節」，實、園、徑、漑作「節」。又「而姐俗間」，實、園、徑、漑作「而姐洛間」；實作「而姐洛俗間」。

一 六七二頁下一行第八字「不」，實、園、徑、漑無。

一 六七二頁下二行「七百歲」，實、園、徑、漑作「年七百歲」。

一 六七二頁下五行「騰騰」，實、園、徑、漑無。

實、園、徑、漑無。

一 六七二頁下六行第四字「送」，實、園、徑、漑作「逆」。

一 六七二頁下九行第一一字「從」，實作「徒」；實、園、徑、漑作「徒」。

一 六七二頁下一四行「城郭」，實、園、徑、漑作「郡郭」。又「官館」，實、園、徑、漑、漑作「官館」。

一 六七二頁下一六行「而踰三光」，實、園、徑、漑作「而明踰三光」；實作「明踰三光」。

一 六七二頁下一九行「飢餓」，實、園、徑、漑作「飢餓」。下同。

一 六七三頁上一七行第六字「之」，實、園、徑、漑作「之緣」。

一 六七三頁上一八行「相見」，實、園、徑、漑作「乃相見」。又「因要」，實、園、徑、漑、漑作「因避」。

一 六七三頁上一九行首字「皆」，實、園、徑、漑作「其家」。

一 六七三頁中九行第二字「復」，實、園、徑、漑無。

- 一 六七三頁中一行「不及」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「終不及」。
- 一 六七三頁中一行「龍戶」，**實**、**韻**、**南**作「龍戶」。
- 一 六七三頁下一〇行夾註左「幽冥錄」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「幽冥錄」。
- 一 六七三頁下一一行「廬山」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「廬山上」。
- 一 六七三頁下一二行「俯盼」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「俯盼」。
- 一 六七三頁下一八行「各見數人與猛共言若舊相識」，**實**、**韻**無。
- 一 六七四頁上一四行第九字「侍」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「侍」。又末字「屋」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「屋」。
- 一 六七四頁上二二行夾註「搜神異記」，至此，**徑**卷第四十一終，卷第四十二始。
- 一 六七四頁上末行夾註「此有二部」，**徑**無。
- 一 六七四頁中一行前，**清**有「迷意部 引證部」一行。

- 一 六七四頁中一行「第一」，**徑**無。
- 一 六七四頁中一行「第二」，**徑**無。
- 一 六七四頁中二二行「飄博」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「飄博」。
- 一 六七四頁下五行「可喜過人才不及」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「可喜過人人人纔不及」，**麗**作「可喜過人才不及天」。又「天香」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「用天香」。
- 一 六七五頁上一四行第一〇字「遂」，**實**、**韻**、**南**、**徑**作「遂」。
- 一 六七五頁上二一行「合觀」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「合歡」。本頁中九行，一二行同。
- 一 六七五頁下一三行「受樂」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「愛樂」。
- 一 六七五頁下一七行第一二字「遇」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六七五頁下一九行首字「名」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「名曰」。
- 一 六七六頁上六行第一〇字「汝」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 六七六頁中四行末字「見」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「得見」。
- 一 六七六頁中一三行「來日」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「來日」。
- 一 六七六頁下一一行「安隱」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「安置」。
- 一 六七七頁上四行「將送」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「相送」。
- 一 六七七頁上一五行第四字「令」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「今」。
- 一 六七七頁中七行第五字「邪」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六七七頁中一二行第三字「過」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「遇」。
- 一 六七七頁中一六行第八字「正」，**麗**作「止」。
- 一 六七七頁中一七行第八字「犯」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六七七頁下四行「損棄曠野」，**實**、**韻**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「捐棄曠野」。
- 一 六七八頁上四行「道險」，**麗**作「道八行同」。

176. 844

除」。

一 六七八頁上六行末字「樂」，〔實、
〔韻、南、徑、清〕作「樂」。

一 六七八頁上一二行夾註「二十六」，
〔徑、清〕作「二十七」。

一 六七八頁上一四行第四字「為」，
〔實、
〔韻、南、徑、清〕作「時」。一五、一

六、一七、一九、二〇、二一諸行之
「為」字同。

一 六七八頁上一八行第五字「為」，
〔實、
〔韻、南、徑、清〕作「有」。

一 六七八頁上二二行「為服鳥怪」，
〔實〕作「見鵬鳥怪」；〔韻〕作「見鵬鳥
怪」；〔南、
〔徑、清〕作「見鵬鳥怪」；〔麗〕
作「為鵬鳥怪」。

一 六七八頁中一行第五字「有」，〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕無。二、三、四、五、

六、一三、一五諸行之「有」字同。

一 六七八頁中七行第七字「人」，〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕無。

一 六七八頁中八行「晉南京鳥巢殿
屋怪」，〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕作「晉南

京寺記鳥巢殿怪」。

一 六七八頁中一二行與一三行之間，
〔徑、清〕有「瑯琊王聘之妻」一行。

一 六七八頁中一四行第九字「材」，
〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕作「材」。

一 六七八頁中一六行「姑熟」，〔實、
〔韻〕作「湖熟」；〔南、
〔徑、清〕作「湖孰」。

一 六七八頁中一七行「數斗」，〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕作「數升」。

一 六七八頁中一九行「蒸沙」，〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕作「蒸炒」；〔麗〕作「蒸
炒」。

一 六七八頁中二一行「壇上」，〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕作「壇丘」。

一 六七八頁中二二行第一字「達」，
〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕作「持」；〔麗〕作
「時」。

一 六七八頁中末行「消屏」，〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕作「消泮」；〔麗〕作「消泮」。

一 六七八頁下一六行「太后」，〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕作「皇后」。

一 六七八頁下二〇行「妖日」，〔麗〕作

「日妖」。又末字「應」，〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕無。

一 六七九頁上七行第六字「岡」，〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕作「岡」。

一 六七九頁上九行末字「授」，〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕作「授」。

一 六七九頁上一四行第三字「疾」，
〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕作「病」。

一 六七九頁上一五行第三字「樹」，
〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕作「有大樹」。

一 六七九頁上二二行第八字「便」，
〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕無。

一 六七九頁下五行首字「隙」，〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕作「隙」。

一 六七九頁下六行第四字「東」，〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕無。

一 六七九頁下二〇行第二字「行」，
〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕作「嚴」。又「乃
往」，〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕作「寄乃行」。

一 六七九頁下二一行首字「錯」，〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕作「作」。

一 六八〇頁上二行「錯畫」，〔實、
〔韻、南、
〔徑、清〕

「園、徑、清」作「嗚咋」。又第八字「蛇」，「實、磧、園、徑、清」無。又第一三字「因」，「實、磧、園、徑、清」作「蛇因」。

一 六八〇頁上四行第四字「乃」，「實、磧、園、徑、清」無。

一 六八〇頁上六行「聘寄」，「實、磧、園、徑、清」作「聘寄女」。

一 六八〇頁上八行第三字「怪」，「實、磧、園、徑、清」作「物」。又第七字「曰」，「實、磧、園、徑、清」無。

一 六八〇頁上一四行第五字「出」，「實、磧、園、徑、清」作「出出」。

一 六八〇頁上一五行首字「遇」，「實、磧、園、徑、清」作「適」。

一 六八〇頁上二〇行「蟻地」，「實、磧、園、徑、清」作「蟻地」。

一 六八〇頁上二一行第三字「流」，「實、磧、園、徑、清」無。

一 六八〇頁上二二行「此等何怪」，「實、磧、園、徑、清」作「此何得怪」。

一 六八〇頁中一行第一〇字「赴」，

「實、磧、園、徑、清」作「赴」。

一 六八〇頁中一行末字「中」，「實、磧、園、徑、清」無。

一 六八〇頁中一六行「前大賢」，「實、磧、園、徑、清」作「大賢前」。

一 六八〇頁下八行「近之」，「實、磧、園、徑、清」作「迎之」。

一 六八〇頁下一八行「難矢」，「實、磧、園、徑、清」作「難生」；「麗」作「難生」。

一 六八一頁上一二行第三字「妖」，「實、磧、園、徑、清」作「奴」。

一 六八一頁上一九行「株陵」，「實、磧、園、徑、清」作「株陵」。

一 六八一頁上二〇行首字「杯」，「實、磧、園、徑、清」作「林」。

一 六八一頁上二二行第五字「通」，「實、磧、園、徑、清」作「通靈」。

一 六八一頁中一行第一二字「銷」，「實、磧、園、徑、清」無。

一 六八一頁中二行「吉凶」，「實、磧、園、徑、清」作「吉凶為在」。

一 六八一頁中八行「作展」，「實、磧、園、徑、清」作「志孝結墳」。

一 六八一頁中一行第一〇字「孝」，「實、磧、園、徑、清」作「孝子」。

一 六八一頁中一三行首字「以」，「實、磧、園、徑、清」作「遇夜」。又「孝云正有」，「實、磧、園、徑、清」作「孝子云正有」；「麗」作「孝云正有」。

一 六八一頁中一五行末字「人」，「實、磧、園、徑、清」作「人死在坑中」。

一 六八一頁中一六行「因縛孝」，「實、磧、園、徑、清」作「因縛孝子」。又「乃謂」，「實、磧、園、徑、清」作「孝子乃謂」。

一 六八一頁中一七行至一八行「復來催殺孝」，「實、磧、園、徑、清」無。

一 六八一頁中二〇行第五字「之」，「實、磧、園、徑、清」作「視之」。

一 六八一頁下三行「翁母」，「實、磧、園、徑、清」作「父母」。下至四行第一一、一二字同。

一 六八一頁下三行「翁母」，「實、磧、園、徑、清」作「父母」。下至四行第一一、一二字同。

一 六八一頁下三行「翁母」，「實、磧、園、徑、清」作「父母」。下至四行第一一、一二字同。

一 六八一頁下三行「翁母」，「實、磧、園、徑、清」作「父母」。下至四行第一一、一二字同。

- 一 六八一頁下八行「數十犬」，**實**、**韻**、**韻**、**清**作「數十狗」。
- 一 六八一頁下一〇行「死人骨」，**實**、**韻**、**韻**、**清**作「死人骨蛇魅等」。
- 一 六八一頁下一四行夾註「幽冥錄」，**實**、**韻**、**韻**、**清**作「幽冥錄」。
- 一 六八二頁下一六行首字「方」，**實**、**韻**、**韻**、**清**、**麗**作「坊」。
- 一 六八二頁下二〇行第一二字「是」，**實**、**韻**、**韻**、**清**作「視」。又末字「搏」，**實**、**韻**、**韻**、**清**作「搏」。又末字「猴」，**實**、**韻**、**韻**、**清**作「形如猴」。又「樹」，**實**、**韻**、**清**作「樹」。又「樹」，**實**、**韻**、**清**作「樹」。
- 一 六八二頁上二行末字至次行首字「拉攝」，**實**、**韻**作「松攝」；**韻**、**韻**、**清**作「松羅」。
- 一 六八二頁上六行第三字「常」，**實**、**韻**、**韻**、**清**作「恒」。
- 一 六八二頁上八行第一一字「塵」，**實**、**韻**、**韻**、**清**作「厭」。
- 一 六八二頁上九行「祝文」，**實**、**韻**、**韻**、**清**作「祝文」。

- 一 **韻**、**韻**、**清**作「祝文」。
- 一 六八二頁上一〇行「怖遠」，**韻**、**韻**、**清**作「怖遠」；**麗**作「怖懼」。
- 一 六八二頁上一五行「鄒山」，**麗**作「離山」。又末字「操」，**實**、**韻**、**韻**、**清**、**麗**作「喪」。
- 一 六八二頁上一九行「自召」，**實**、**韻**、**韻**、**清**、**麗**作「自召」。
- 一 六八二頁上一〇字「家」，**實**、**韻**、**韻**、**清**、**麗**作「家」。
- 一 六八二頁中三行第八字「反」，**實**、**韻**、**韻**、**清**作「及」。又第一〇字「與」，**麗**作「與」。
- 一 六八二頁中八行夾註左「山魁」，**實**、**韻**、**韻**、**清**作「山魁」。下同。
- 一 六八二頁中末行第一一字「展」，**實**、**韻**、**韻**、**清**、**麗**作「明展」。
- 一 六八二頁下二行第五字「云」，**麗**作「去」。又第一〇字「斫」，**實**、**韻**、**韻**、**清**、**麗**作「破」。
- 一 六八二頁下一四行第九字「云」，**實**、**韻**、**韻**、**清**作「亦」。

- 一 六八二頁下二〇行第一〇字「像」，**實**、**韻**、**韻**、**清**、**麗**作「像」。
- 一 六八二頁下二二行末字至末行首字「見之」，**實**、**韻**、**清**、**麗**作「見之」。
- 一 六八三頁上卷末經名，**實**、**韻**、**清**、**麗**作「法苑珠林卷第四十二」。

攝政廣勝寺

法苑珠林卷第三十二 攝政

西明寺沙門釋道暉撰

變化篇第三十五

眠夢篇第二十六

變化篇共有三部

迷意部 通變部 默欲部

迷意部第一

夫聖人之用玄通無礙致感多方不可作一途求不可以一理推故廣以廣應細以細應廣細隨機理固然矣所以放大光明現諸神變者此應十方諸大菩薩將紹尊位者耳若輿俗接廣接邪歸正者復須隨緣通變量稱物情不可以妙理通寤指事而變現不思議之形質用遮不思議之頑見也譬聖人亦入鹿馬而度脫之當在鹿馬豈同於鹿馬哉若不異於鹿馬應時常流不待此神變明矣

通變部第二

如華嚴經云佛子如一如來一化身轉如是等不可說譬喻法輪雲一切法界虛空界等世界悉以毛端周徧

法苑珠林卷第三十二 攝政 第二卷

度量一一毛端起於念念中化不可說不可說佛刹微塵等身乃至盡未來際劫二化佛身有不可說不可說佛刹微塵等頭二頭有不可說不可說佛刹微塵等舌一一舌出不可說不可說佛刹微塵等音聲一一音聲說不可說不可說佛刹微塵等修多羅一一修多羅說不可說不可說佛刹微塵等法一一法中說不可說不可說佛刹微塵等句身味身復不可說不可說佛刹微塵等劫說異句身味身音聲充滿法界一切眾生無不聞者盡未來際常轉法輪如來音聲無異無斷不可窮盡是為一切諸佛大力那羅延幢佛所住法

又華嚴經云一切諸佛悉有八種微妙音聲一一音聲悉有五百妙音聲眷屬不可稱數百千音聲以為莊嚴無量無邊妙音聲伎樂皆悉清淨普能演說一切諸佛正法義味悉離恐怖安住無畏大師子吼悉令一切法界一切眾生聞其音聲隨其本行種種善根皆令開解是為一切諸佛最

勝無上口業莊嚴

又處處經云今時佛笑口中有五色光出者有五因緣一欲令人有所問因所問有益故二恐人言佛不知笑故三為現口中光故四笑諸不至誠故五笑阿羅漢守空不得菩薩道光還從頂上入者當示後人大明故

又佛說心明經云今時世尊為梵志乃笑五色光從口出照十方五趣之類夫欲至人心喜令餓鬼地獄痛息畜生意開罪除壽光來詣佛所諸佛笑法皆有常瑞若授菩薩決徧照十方光從頂入授緣覺決光入面門授

聲聞決光入肩斗說生天事光從齋入說降人中光從膝入說趣三苦光從足心入諸佛之欣不以欲笑不以顯笑不以癡笑不放逸笑不利欲笑不榮貴笑不富饒笑今佛普等感傷

群生行大慈笑無斯七也又智度論云如佛初轉法輪時應持菩薩從他方來欲量佛身上過虛空無量佛刹至華上世界見佛身如故而說偈言

虛空無有邊

佛功德亦亦
唐勞不能盡
無量諸佛土
如故而不異
演出大光明
相好自莊嚴
猶如春華敷

又處處經云佛在世時諸天鬼神龍人民皆到佛所聽經數百千重前後皆見佛面所以者何佛前世時言語無前後故是故無不見佛面者人臥皆隨佛所首向佛尊故

獸欲部第三

如大莊嚴法門經云今時王舍城中有姓女女名金色光明威德彼女宿世善根因緣形貌端正眾相具足身具金色光明照曜容儀媚麗世所希有神慧聰敏辯才無礙音辭清妙深遠柔輒言常含笑隨所行處皆金光照所著衣服亦皆金色一切人眾見者繫心愛著無捨隨所游處皆乘隨從有長者子名上威德為欲樂故多與財寶共相要契車乘莊嚴往詣園林今時金色女宿緣冥感為文殊師利

化令入道神變自在故以頭枕彼威

德勝上而睡即以神力於其臥處現為死相臄脹臭爛難可附近須臾腹破肝腸剖裂五藏露現臭穢可惡大小便道流溢不淨諸根肢節蠅虻啜食不可稱說時長者子見此死屍生

大恐怖身毛皆豎而作是念我今無救編觀四方無歸依處倍增怖畏發大怖聲彼長者子二因緣故生大怖畏一昔所未見如是惡事是故生怖二大衆知我與彼同來在此而今忽死謂我故親阿闍世王不鑿此理橫見

加戮是故生怖時長者子獨於此林不見一人一切凡聖誰能救者彼長者子過去善根雖熟以不聞見文殊共金色女所說法故文殊師利即以神力令諸樹林悉說偈言長者子聞已心大歡喜深自慶幸捨棄死屍從林

而出即往佛所具說怖緣今時佛告長者子汝莫憂怖我當施汝一切無畏汝歸佛者一切無怖長者白佛一切怖畏從何而生佛言從貪瞋癡因緣故畏當知一切諸怖無主無作無

法苑珠林卷第三十二 第八卷

有執者汝先欲覺今何所在長者子言此中所見好色惡覺凡夫貪著於聖法中無如是事於是佛為種種方便說法時長者子得順法忍時金色女知長者子受教化已莊嚴五百馬車前後圍繞來詣佛所却住一面

見色如水沫 觀想同陽焰 見行如芭蕉 女名假施設 身無覺如木 心則不可見 諸凡夫如醉 智者所不染 如彼林中屍 身體性如是 過去本不滅 現在不暫住 文殊當善聽

諸受悉如泡 如是我識彼 知識猶如幻 如是我識彼 示如草反礫 如是我識彼 顛倒生惡覺 如是我識彼 臭爛惡不淨 如是我識彼 未來亦不生 如是我識彼 彼恩難可報

法苑珠林卷第三十二 第八卷

我本多貪欲 彼身實不死 惡眾故示現 如是貪瞋癡 如是體法性 善哉甚微妙 今時佛告阿難此金色女上威德男已於過去教化令發善觀今更闡法得順法忍此金色女於當來世過九十百千劫當得作佛號曰寶光如來威德長者於寶光佛所得善權身名曰德光寶光滅後當得作佛號曰寶鏡如來

見不淨解脫 為化我現死 諱見不發心 及一切煩惱 又觀佛三昧經云佛告阿難我昔夏安居時波羅奈國有一姪女在樓上名曰妙意昔日於佛有緣今時世尊化三童子年皆十五面貌端正勝諸世間一切人類此女見已身心歡喜自言丈夫我今此舍如功德天富力自在東寶莊嚴我今以身及與奴婢奉上丈夫可備濃掃若能願納隨我所願一切供給無所愛惜作是語已化人就牀未及食頃女前親近自言丈夫願遂我意化人不遠隨已所欲既附

法苑珠林卷第三十二 第八卷

近已一日一夜心不疲厭至二日時愛心漸息至三日時自言丈夫可起欲食化人即起纏綿不已女生欺悔自言丈夫異人乃化人告言我先世法凡與女通經十二日乃休息女聞此語如人食噎既不得吐又不得咽身體苦痛如被杵搗至四日時如被車轆至五日時如鐵丸入體至六日時支節悉痛如箭入心女作念言我聞人說迦毗羅城淨飯王子身紫金色三十二相應諸盲冥救濟苦人常在此城常行福度放金色光濟一切人今日何故不來救我我從今日乃至壽終終不貪色寧與虎狼同處一穴不貪色欲受此苦惱化人亦瞋咄弊惡婦女廢我事業我今共汝合體一處不如早死父母宗親若求覓何處自藏我寧經死不堪取辱女言弊物我不用余欲死隨意是時化人取刀刺頭血流滂沱塗汙女身萎隤在地女不能勝二日青淤三日腫脹四日爛潰五日漸爛六日完落七日唯有臭骨如膠如漿粘著女身一切

唯有一日一夜心不疲厭至二日時愛心漸息至三日時自言丈夫可起欲食化人即起纏綿不已女生欺悔自言丈夫異人乃化人告言我先世法凡與女通經十二日乃休息女聞此語如人食噎既不得吐又不得咽身體苦痛如被杵搗至四日時如被車轆至五日時如鐵丸入體至六日時支節悉痛如箭入心女作念言我聞人說迦毗羅城淨飯王子身紫金色三十二相應諸盲冥救濟苦人常在此城常行福度放金色光濟一切人今日何故不來救我我從今日乃至壽終終不貪色寧與虎狼同處一穴不貪色欲受此苦惱化人亦瞋咄弊惡婦女廢我事業我今共汝合體一處不如早死父母宗親若求覓何處自藏我寧經死不堪取辱女言弊物我不用余欲死隨意是時化人取刀刺頭血流滂沱塗汙女身萎隤在地女不能勝二日青淤三日腫脹四日爛潰五日漸爛六日完落七日唯有臭骨如膠如漿粘著女身一切

大小便利及諸惡蟲並血諸膿塗漫
女身女極惡獸而不得離女發誓願
若諸天神及與仙人淨飯王子能免
我苦我持此舍一切珍寶以用給施
作是念時佛將阿難難陀帝釋在前
梵王在後佛放常光照曜天地一切
大眾皆見如來詣此女樓時女見佛
心懷慚愧藏骨無處取諸白塵纏裹
臭屍臭氣如故不可覆藏女見世尊
為佛作禮以慚愧故身映骨上臭骨
忽然在女背上下女極慚愧流淚而言
如來功德慈悲無量若能令我離此
苦者願為弟子心終不退佛神力故
臭骨不現女大歡喜為佛作禮白佛
言世尊我今所珍一切施佛佛為祝
願梵音流暢女聞祝願心大歡喜應
時即得須臾道五百侍女聞佛音
聲皆發無上菩提道心無量梵眾見
佛神變得無生忍帝釋所將諸天有
發菩提心者有得阿耨多羅三藐三
又百緣經云佛在世時舍衛城中有一
長者婦產一男兒形貌極醜狀似
惡鬼有人見者捨之而去年漸長大

父母狀惡驅令遠棄乃至畜生見此
醜陋尚懷怖懼何況人類又於一時詣
林採菓以自存治飛鳥走獸無不怖
走絕迹無住世尊慈念將諸比丘到
林欲度見佛避走佛以神力使不得
去時諸比丘在樹下踟躕繫念世尊
化作醜陋人執持應器威滿中食漸
向醜人形狀類已心懷喜悅今此人者
真是我伴尋求共語同器而食食已
時彼化人忽然端正醜陋問言汝今
何以忽然端正化人答言我食此食
以善心觀彼樹下空釋比丘使我端
正醜陋聞已尋復放之尋得端正心
懷喜悅即向化人深生信解於是化
人還服本形醜陋見佛三十二相八
十種好光明普曜如百千日前禮佛
足却空一面佛即為其種種說法得
演陀洹果即於佛前求索出家佛告
善來比丘躡髮自落法服著身便成
沙門精勤修習得阿羅漢果時諸比
丘見是事已請佛為說宿本因緣佛
告比丘乃往過去無量世中有佛出
世號曰弗沙在一樹下結跏趺坐我

及彌勒俱為菩薩到彼佛所種種供
養而翹一足於七日中說偈讚佛
天上世間無如佛 十方世界亦無有
世界所有悉能見 無有能及如佛者
余時菩薩說此偈已時彼山中有一
鬼神作醜陋形來恐怖我以神力
令彼行處懸崖峻嶮不能得過時彼
山神即作是念我以惡心恐怖他故
令我今者行處峻嶮不可得過今當
往彼懺悔先罪作是念已尋即往詣
懺悔說已發願而去佛告比丘欲知
彼山神恐怖我故五百世中形體醜
陋見者驚走由彼懺悔故今遭值我
出家得道比丘聞已歡喜奉行
頌曰
大聖神變隨事開矇含英秀發
開寤相應服以邪道化現神通
隱顯利物乃軌高蹤群生息謗
感寤興隆潛運自在見者生恭
罕逢斯聖絕代靈籠舍生有福
遇此休功
感應緣略引于五章
通敘神化多種之變

卷之三十三 第十篇

周時有左慈能變
 舌堆山有帝女能變
 夏鏗及趙王如意變
 魏襄王年中有女變
 漢建平中有男子變
 漢建安中有男子變
 晉元康中有女變
 晉惠懷時有男女變
 漢景帝時有人變
 漢宣帝時有雜變
 晉太康中有蟹甚及蟹變
 孔子於陳絃歌館中有鯢魚變
 梁朝居士卓英妻梁氏嫁變
 晉豫章郡吏易 拔變
 晉宜陽縣有女姓 彭名娥變
 晉太末縣吳道宗 母變
 晉復陽縣有牛變
 炎帝之女變
 諸傳雜記之變
 秦時有江南亭廟神變
 秦時南方有落民飛頭變
 高陽氏同產夫婦變
 魏時尋陽 北山壘人作術變

卷之三十三 第十篇

魏時清河宋士母因浴變
 夫慈濟之道震古式瞻通化之方由
 來難測此是方外之大聖非是域中
 之几能窮之不可原究之不可盡然
 几聖雖別變化有同良由智有淺深
 障有廣細機有大小化有寬陜蓋達
 生死之本可以言變化矣若依佛教
 明信因果因緣相假方成變化若據
 外俗未達大方唯信緣起不賴因成
 故千寶記云天有五氣萬物化成木
 精則仁火精則禮金精則義水精則
 智土精則恩五氣盡純聖德備也木
 濁則弱火濁則淫金濁則暴水濁則
 貪土濁則頑五氣盡濁民之下也中
 士多聖人和氣所次也絕域多怪物
 異氣所產也苟稟此氣必有此形苟
 有此形必生此性故食穀者智慧而
 文食草者多力而愚食桑者有絲而
 蛾食食者勇慤而悍食土者無心而
 不息食氣者神明而長壽不食者不
 死而神大要有無雄細骨無雌無雄外
 接無雌外育三化之蟲先孕後交兼
 愛之獸自鳥杜此寄生因夫高木女

卷之三十三 第十篇

蘿託乎伏苓木株於土萍植於水鳥
 排虛而飛獸臨實而走蟲土閉而蟄
 魚淵潛而起本乎天者親上本乎地
 者親下本乎時者親旁則各從其類
 也千歲之雉入海為蜃百年之雀入
 江為蛤千歲龜龍能與人語千歲之
 狐起為美女千歲之蛇斷而復續百
 年之鼠而能相十數之至也春分之
 日鷹變為鳩秋分之日鳩變為鷹時
 之化也故腐草之為螢也朽草之為
 蒼也稻之為蟹也麥之為蚨蝶也羽
 翼生焉眼目成焉心智存焉此自無
 知而化為有知而氣易也鶴之為鷹
 也蛇之為龍也蒼之為蝦也不失其
 血氣而形性變也若此之類不可勝
 論應變而動是謂順常苟錯其方則
 為妖皆故下體生於上氣之反者也
 人生獸獸生人氣之亂者也男化為
 女女化為男氣之質者也魚牛稟得
 疾七日而化為虎形體變易爪牙施
 張其兄將入搏而食之當其為人不知
 知將為虎當其為虎不知當為人故
 晉太康中陳留阮士禽囑於礎不忍

其痛數覘其瘡已而雙袖成於鼻中元康中曆陽紀元載客食道龜已而成痲醫以藥攻之下龜子數升大如小錢頭足殼備文甲皆具唯中藥已死夫嗚非化育之氣鼻非胎孕之所享道非物之具從此觀之萬物之生死也與其變化也非通神之思雖求諸已惡識所自來然朽草之為螢由乎腐也麥之為蚨蝶由乎溼也余則萬物之變皆有由也農夫止麥之化者溼之以灰聖人理萬物之化者情之以道其與不然乎今所覓事者固未足以究其變化之極也此乃由衆生本識雜業熏成因種既熟緣假外形情與非情隨緣興變若先無種縱遇其緣緣跡力弱亦未能獨變故因假緣故種不獨成緣假因故緣不獨辨因緣和合力用相齊萬類由生一非能建庶將來者豈精餘卜也

左慈字元放廬江人也有神道嘗在曹公坐公曰今日高會恨不得吳松江鱸魚為餚放云可得也求銅盤貯水放以竹竿餌釣盤中須臾引一鱸

出公大撫掌會者皆驚公曰一魚不周座席得兩為佳放乃復餌釣之須臾引出皆三尺餘生鮮可愛公便目爾鱸之周賜座席公曰今既得鱸恨不得蜀生薑耳放曰可得也公恐其迫道買因曰吾昔使人至蜀買罽可勅人告吾使使增市二端人去須臾還得生薑又云於錦肆下見公使已勅增市二端復經歲餘公使還果增市二端錦問之云昔某月某日見人於肆下以公勅勅之增市二端錦後公近邨士人從者百許人放乃膏酒一甕脯一片手自傾覺行酒百官百官皆醉飽公還驗之酷賣家昨悉以其酒脯矣公惡之陰欲殺元放元放在公座將收之放却入壁中霍然不見乃募取之或見於市乃捕之而市人皆放同形後或見放於陽城山頭行人逐之放入於群羊行人知放在羊中告之曰曹公不復相殺本成君術既驗但欲與相見羊中忽有一大老羝屈前兩膝人立而言曰遽如許人即云此羊是說往欲取而群羊數

百皆為羝羊並屈前膝人立云遽如許於是莫知所取焉老子曰吾之所以為大患者以吾有身也及吾無身吾有何患哉若老子之疇可謂能無身矣豈不遠哉

舌唾山帝之女死化為怪草其葉雜成其華黃色其實如芫絲故服怪草者常媚於人焉

周宣王三十三年幽王生是歲有馬化為狐

晉獻公二年周惠王居于鄭鄭人入王府多取化為蜮射人長弘見殺蜀人藏其血故三年而為碧

漢靈帝時江夏黃氏之母浴伏磐水中久而不起變為鼃矣婢驚走告比家人來鼃轉入深淵其後時時出現初浴簪一銀釵猶在其首焉於是黃氏累世不敢食鼃矣

吳寶鼎元年六月晦日丹陽宣靈母年八十矣亦因池浴化為鼃其狀如黃氏寢兒第四人閉戶衛之掘堂上作大坑寫水其鼃入水中游戲一二日間常延頸出亦望伺戶小開便輪

轉自穉入于深淵遂不復還

夏縣天子之父趙王如意漢祖之子而蘇為黃能意為蒼狗

魏襄王三年有女子自首化為丈夫

與妻生子故京房易傳曰女人化為

丈夫茲謂陰昌賤人為王丈夫化為

女子茲謂陰勝陽厥各凶

漢建平中豫章有男子化為女子嫁

為人婦生一子長安陳鳳曰陽變為

陰將凶繼嗣生一子者將復一世乃

絕也故使哀帝崩平帝沒而至香集

焉

漢建安七年越嵩有男子化為女子

周群曰哀帝時亦有此變將有易代

之事也至二十五年獻帝封山陽公

晉元康中安豐有女子曰周世享年

八歲漸化為男至十七八而氣性成女

體化而不盡男體成而不徹畜妻而無

子

晉惠懷之世京雒有人一身而有男

女二體亦能兩幸而尤好姓天下兵

亂由男女氣亂而妖形作也當中興

之間又有女子其陰在腹肚居在場

州亦性好姓色故京房易妖曰人生

子陰在首則天下大亂若在腹則天

下有事若在背則天下無後

漢景帝元年九月膠東下密人年七

十餘生角角有毛生故京房易傳曰

家宰政厥妖人生角五行意以為人

不當生角猶諸侯不當舉兵向京師

也其後有七國之難起

漢宣帝黃龍元年未央殿輅軫殿中

雌雞化為雄雞毛衣亦變不鳴不將

無趾元帝初元中丞相府史家雌雞

化為雄雞冠距鳴將至永光年中有

獻雄雞生角者五行志以為王氏之

應也

晉太康四年會稽郡臺基及蟹皆化

為鼠其聚覆野犬食稻為災始成有

毛穴而無骨其行不能過田滕數日

之後則皆為壯至六年南陽獲兩足虎

虎者陰精而居乎陽金獸也南陽火

名也金精入火而失其形王室亂之

妖也

孔子厄於陳弦歌於館中夜有一人

長九尺餘著皂衣高冠大叱聲動左

右子貢進問何人耶便提子貢而挾

之子路引出與戰于庭有頃未勝孔

子察之見其甲車開時時開如掌孔

子曰何不探其甲車引而奮之子路

如之沒手仆於地乃是大鯁魚也長

九尺餘孔子歎曰此物也何為來哉

吾聞物老則群精依之因衰而至此

其來也豈以吾遇厄絕糧從者病乎

夫六畜之物及龜蛇魚鼈草木久者

神皆依馮能為妖怪故謂之五酉五

酉者五行之方皆有其物酉者老也

故物老則為怪矣觀之則已夫何患

焉或者天之未喪斯文以是繫子之

命乎不然何為至於斯也弦歌不輟

子路宜之其味滋病者與明日遂行

右十三驗

晉時豫章郡吏易拔義熙中受遣還

家連道不反郡遣追見拔言語如常

亦為施設使者催令蒙東拔因語曰

汝看我面仍見眼目角張身有黃斑

色便豎一足徑出門去家先依山為

居至鹿變成三足大虎所豎之脚即

成其尾右此驗出異記

晉永嘉之亂郡縣無定主強弱相暴
宜陽縣有女子姓彭名娥父母昆弟
十餘口為長沙賊所殺時娥年器出
汲於溪聞賊至走還正見塢壁已破
不勝其哀與賊相格賊縛娥驅出溪
邊將殺之溪際有大山石壁高數十
丈娥仰呼曰皇天寧有神不我為何
罪而當如此因奔走向山立開窟
窟丈平路如砥群賊亦逐娥入山山
遂崩合泯然如初賊皆壓死山裏頭
出娥遂隱不復出娥所捨汲器化為
石形似雞土人因號曰石雞山水為娥
潭古此一說
出異錄

晉義熙四年東陽郡太守縣吳道宗
少失父單與母居未有婦兒宗賃不
在家隣人聞其屋中砢磕之聲闕不
見其母但有烏斑虎在其屋中鄉里
驚惶恐虎入其家食其母便鳴鼓會
人共往救之圍宅突進不見有虎但
見其母語如平常不解其意兒還母
語之曰宿罪見追當有變化事後一
月日便失母縣界內虎災屢起皆云
母烏斑虎百姓患之發人格擊之殺

數人後人射虎白鷹并刺中其腹
然不能即得經數日後虎還其家故
林上不能復入形伏林上而死其兒
號泣如基其母泣朝冥哭臨之古此一說
出齊書

晉復陽縣里民有一家兒牧牛牛忽
抵此兒處肉悉白兒俄而死其家墓
此兒殺牛以供賓客凡食此牛肉男
女二十餘人悉變作虎古此一說
出雜錄

炎帝之女娃惡姓
反游于東海溺而死化
為精衛其狀如鳥常銜西山之木石
以堙東海堙者塞也
其苦曰夸父與日競走
渴飲河河酒不足北飲大澤未及尚
死棄其杖化為鄧林古此一說
出山海經

博物志曰松脂淪入地千年化為伏
苓伏苓千年化為虎魄虎魄一名江
珠今太山有伏苓而無虎魄益州永
昌出虎魄而無伏苓或復云燒蜂巢
所作未詳此二說孰是神農本草經
云取雞卵殼黃白澤雜者煎煮及尚
輒隨意剗作物以苦酒漬數宿既堅
內著粉中假者亂真古此一說
出齊書

韓詩外傳曰孔子曰老莖為雀老蒲
為葦搜神記曰土蜂名曰蝶蠅今世

謂蟬蛸細骨之類其為物雄而無雌
不交不產常取桑蟲之子育之則皆
化成已子也

秦周訪少時與商人濟江俱行夕止
官亭廟下同侶相語誰能入廟中宿
訪性膽果決因上廟宿竟夕冥然晨
起廟中見有白頭老公訪遂擒之化
為雄鴨訪捉還船欲烹之因而飛去
後竟無他古此一說
出異錄

秦時南方有落民其頭能飛其種人
部有祭祀號曰蟲落故因取名焉吳
時將軍朱桓得一婢每夜臥後頭輒
飛去或從狗竇或從大廳中出入以
耳為翼將曉復還數如此僮人怪
之夜中照視唯有身無頭其體微冷
氣息裁屬乃蒙之以被至曉頭還礙
被不得安兩三惶惶地噫叱甚愁而其
體氣愈壯若將死乃去被頭復起傳
頭有頃平和桓以為巨怪畏不敢畜
乃放遣之既而詳之乃知天怪也時
南征大將亦往往得之又嘗有覆以
銅盤者頭不得進遂死

昔者高陽氏有同產而為夫婦帝放

之於崆峒之野相抱而死神鳥以不死草覆之七年男女同體而生二頭四足四手是為蒙雙氏右二條出搜神記

魏時尋陽縣北山中蠻人有術能使入化作虎毛色介身悉如真虎餘鄉人周吟有一奴使入山伐薪奴有婦及妹亦與俱行既至山奴語二人云汝且上高樹視我所為如其言既而入草須臾一大黃斑虎從草出奮迅吼喚甚為可畏二人大怖良久還草中少時復還為人語二人歸家慎勿道後遂向等輩說之周尋復知乃以醇酒飲之令熟醉使人解其衣服及身體事事詳視了無異唯於髮中得一飲畫作大虎虎邊有符籙密錄之奴既醒喚問之見事已露遂具說本末云先嘗於壘中告籙有一壘師云有此術以三尺布一斗米精一赤雞雞一斗酒受得此法

魏時有清河宋士宗母以黃初中夏天於浴室裏浴遣家中子女盡出戶獨在室中良久家人不解其意於壘穿中闕不見人木盆水中有一大鼈

遂開戶大小悉入了不與人相承嘗先著銀釵猶在頭上相與守之啼泣無可奈何意欲求去永不可留視之積日轉解自投出戶外而去駛逐之不及遂使入水復數日忽還巡行宅舍如平生了無所言而去時人謂士宗應行喪治服士宗以母形雖變而生理尚存竟不治喪與江夏黃母相似右二條出搜神記

梁時開善寺京地人辜英宅也英早率其妻梁氏不治喪而嫁更納河內向子集為夫雖去改嫁仍居英宅英聞梁嫁白曰來歸乘馬將數人至於庭前呼曰阿梁卿忘我耶子集驚怪張弓射之應箭而倒即變為樵人所騎之馬亦化成茅馬從者數人盡為蒲人梁氏惶懼遂捨為寺見佛傳寺記傳

眠夢篇第二十六此有五部
迷意部 三性部 善性部
不善部 無記部
迷意部第一
原是一心積為三界癡流慢情昏滯沈沒欲計其降難測其本所以遠自

無始至於今身生死輪轉塵鞞莫交比明闇遞來新火不能離過水非駛器月難保且夫威衰之道與時大攝睡夢之途因心而動動由內識境由外熏緣熏好醜夢通三性若猶有善惡則夢有吉凶此為有記若習無善惡汎觀平事此為無記若畫緣青黃夢想還同此為想夢若見外沈水火大侵此為病夢雖夢通三性然有報無報欲知斯事如下經說

三性部第二
如善見律云夢有四種一四大不和夢二先見夢三天人夢四想夢去何四大不和夢答眠時夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼師子賊逐此是四大不和夢虛而不實云何先見夢答或晝日見或白或黑或男或女夜剋夢見是名先見夢此亦不實云何天人夢答若善知識天人為現善夢今人得善若惡知識者為現惡夢此即真實云何想夢者答此人前身或有福德或有罪障若福德者現善夢罪者現惡夢如菩薩初欲入母胎時夢

者現惡夢如菩薩初欲入母胎時夢

見白象從切利天下入其右脇此是
 想夢也若夢禮佛誦經持戒布施種
 種功德此亦想夢問夢為善不善耶
 耶答亦善不善無記若夢見種種佛法
 說法此是善功德若夢見種種惡法
 是不善夢若夢見青黃赤白色等此
 是無記夢也問曰若介者應受果報
 答曰不受果報何以故以心業羸弱
 故不感報是故律云除夢中不犯也
 又迦延論云云何一切睡眠相應耶
 答曰或睡不眠相應如未眠時身不
 爽心不爽身重心重身重夢心重
 夢身憤心憤身睡心睡為睡所纏
 是謂睡不眠相應云何眠不睡相應
 答曰不潔汗心眠夢是謂眠不睡相
 應云何睡眠相應答曰潔汗心眠夢
 是謂睡眠相應云何不睡不眠答曰
 除上介所事間眠當言善不善無記
 耶答曰眠或善或不善或無記云何
 為善答曰善心眠夢云何不善答曰
 不善心眠夢云何無記答曰除上介
 所事如夢中施與作福持戒守齋
 如善心眠時所作福當言餘福如是

名善云何眠時所作不福當言迴耶
 答曰如夢中殺盜等如不善心眠餘
 不福心迴是名不善云何眠時所作
 福不福不當言迴答曰如眠時非福
 心非不福心迴如無記心眠時所作福
 非福不當言迴是名無記問夢名何
 等法答曰是五蓋中無明蓋也
 善性部第三
 如出生菩提心經云介時世尊告迦
 葉婆羅門言汝善男子有四種善夢
 得於勝法何等為四所謂於睡眠中
 夢見蓮華或見繖蓋或見月輪及見
 佛形如是見已應自慶幸我遇勝法
 介時世尊而說偈言
 若有睡夢見蓮華 及以夢見於繖蓋
 或復夢裏見月輪 應當獲得大利益
 若有夢見佛形像 諸相具足莊嚴身
 衆生見者應歡喜 念當必作調御師
 又雜寶藏經云昔有惡生王為行殘
 暴無悲邪見如來遣迦旃延化其本
 國惡生王及夫人皆得生信王大失
 人號為尸婆具沙後生太子字香波
 羅時王於寢夢見八事一頭上火然

二兩地較費三細鐵網纏身四見二
 赤魚吞其雙足五有四百鶴飛來向
 王六血泥中行泥沒其腕七登大白
 山八鶴雀屋頭於夢寤已以為不
 祥愁憂慘悴尋即問諸外道婆羅門
 外道聞王此夢素嫌於王兼嫌尊者
 迦旃延因王此夢言大不吉不讓厥
 之禍及王身王聞其語信以為然益
 增憂惱即問之言若讓厥時當須何
 物諸婆羅門言所須用者王所珍愛
 我若說者王必不能時王答言此夢
 甚惡但恐大禍殃及我身除我以往
 餘無所惜請為我說所須之物諸婆
 羅門等見其殷勤知其心至即語王
 言所可用者此夢有八還須八種可
 得讓火一殺王所做夫人尸婆具沙
 二殺王所愛太子香波羅三殺輔相
 大目四殺王所有鳥目五殺王一日
 能行三千里象六殺王一日能行三
 十里駝七殺王良馬八殺王所敬禿
 頭迦旃延却後七日若殺此八聚集
 其血入中而行可得消災王聞其言
 以已命重即便許可還至宮中愁憂

法苑珠林卷之三十三 夢夢
 懊惱夫人問王何故如是王答夫人具陳說上不祥之夢并道婆羅門樓夢所須夫人聞已而作是言但使王身平安無患妾之賤身豈足貴耶白王言却後七日我當歸死聽我往彼尊者迦旃延所六日之中受齋聽法王言不得汝若至彼或語其實彼若知者捨我飛去夫人殷勤王不能免即便聽往夫人到彼尊者所禮拜問評遂經三日尊者怪問王之夫人未曾至此經停信宿何故今者不同於常夫人具說王之惡夢却後七日當親我等用糧災患餘命未幾故來聽法因向尊者說王所夢尊者迦旃延言此夢甚吉當有歡慶不足為憂一頭上火然者實主之國當有天冠直十萬兩金來貢於王正為斯夢夫人心急七日向滿為王所害懼其來晚問尊者言何時來到尊者答言日晡時必當來至三兩蛇絞罽者月支國王當獻雙劍價直十萬兩金今日當至三細鐵網纏身者大秦國王當獻珠璣價直十萬兩金後日朝晨當

法苑珠林卷之三十三 夢夢
 至四赤魚吞足者師子國王當獻毗琉璃寶履價直十萬兩金後日食時當至五白鸚來者跋耆國王當獻金寶後日日中當至六血泥中者安息國王當獻鹿毛欵婆羅衣價直十萬兩金後日日晡當至七登大白山者曠野國王當獻大象後日晡時當至八鸛雀屋頭者王與夫人當有秘密之事事至自當知之果如尊者所言期限既至諸國所獻一切皆到王大歡喜尸婁具沙夫人先有天冠重者寶主國所獻天冠王因枚戲脫尸婁具沙夫人所著一重天冠著金鬘夫人頭上時夫人瞋恚而言若有惡事我先當之今得天冠與彼而著尋以酪器擲王頭上王頭盡汗王大瞋恚拔劍欲斫夫人夫人畏王走入房中即閉房日王不得前王尋自寤尊者占夢云有秘密事正此是耳王及夫人尋至尊者迦旃延所具論上來信於非法惡邪之言幾於尊者妻子大目所愛之物行大惡事今蒙尊者離於惡事即詣尊者敬奉供養

法苑珠林卷之三十三 夢夢
 經諸外道婆羅門等遠其國界即問尊者有何因緣如此諸國各有所珍奉獻於我尊者答言乃往過去九十一劫余時有佛名毗婆尸彼佛出時有一國名曰憍頭王之太子信樂精進至彼佛所供養禮拜即以所著天冠寶劍璣珞大象寶車欵婆羅衣用上彼佛緣是福慶生生尊貴所欲珍寶不求自至王聞是已於三寶所深生敬信作禮還宮

不善部第四
 如發覺淨心經云佛告彌勒等菩薩言菩薩當觀二十種眠睡諸患何等二十一樂睡眠者當有懶惰二身體沈重三膚皮不淨四皮妄流濕五諸大穢濁威德薄少六飲食不消七體生瘡蛇八多有懈怠九增長癡網十智慧慧羸弱十一善欲疲倦十二當趣黑暗十三不恭敬十四稟質愚癡十五多諸煩惱心向諸使十六於善法中而不生欲十七一切白法能令減少十八常行驚怖之中十九見精進者而毀辱之二十至於大眾被他輕賤又

法苑珠林卷第三十二 第五十四

國王不黎先泥十夢經云佛在世時
時有國王名不黎先泥夜夢十事一
夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相穴柱
來不入中央空瓶中二夢見馬口食
屎亦食三夢見小樹生華四夢見小
樹生菓五夢見一人索繩人後有羊
羊主食繩六夢見狐坐於金牀上於
金器中食七夢見大牛還從犢子乳
八夢見四牛從四面鳴求相趨欲關
當合未合不知牛處九夢見大波水
中央濁四邊清十夢見大谿水凍正
赤王夢見是事已即寤大怖恐亡其
國及身妻子王至明日即召公卿大
目及諸道人曉解夢者即言昨夜夢
見十事寤即恐怖意中不樂誰能解
夢有一婆羅門言我為王解之恐王
聞者愁憂不樂王言如卿所親說之
勿有所諱婆羅門言王夢皆惡當
取所重愛夫人太子及邊親近侍人
奴婢皆殺以祠天王可得無他王有
臥具及著身珍寶好物皆當燒已祠
天如是者王身可得無他王聞夢惡
愁憂不樂即入齋房思念是事王正

法苑珠林卷第三十二 第五十五

夫人名摩尼到王所問王言何為入
齋房愁憂不樂耶我身有過於王耶
王言汝無過於我我自愁耳夫人復
問王言汝莫問我聞者令汝不樂夫
人復言我是王身半設有善惡王語
我云何不相語耶王便為夫人具說
夜夢十事夫人言王莫愁憂如人買
金磨石好醜善惡其色自見於石上
今佛近在精舍去國不遠何不往問
如佛所解王當隨之王即勅群臣嚴
駕而出到佛所頭面佛足却坐白佛言
我昨夜夢見十事具如前述所夢如
是寤即恐怖恐亡我國及身妻子唯
佛為解所夢十事願聞教誡佛言王
莫恐怖夢者無他乃為後世當來之
事非今世惡此後世人當不畏法禁淫
泆貪利嫉妬不知厭足少義無慈喜
怒無慚愧
佛言第一夢見三瓶併兩邊瓶滿氣
出相穴柱來不入中央空瓶中者此
後世人豪貴者自相追隨不親貧者
王夢瓶併正謂是耳王莫恐怖於國
於太子於夫人皆亦無他

法苑珠林卷第三十二 第五十六

佛言第二王夢見馬口食屎亦食者
此後世人作帝王及大臣稟食縣官
俸祿復採萬民不知厭足王夢正是
王莫恐怖
佛言第三夢見小樹生華者此後世
人年未滿三十而頭生白髮貪慾多
欲年少強老王夢正是王莫恐怖
佛言第四王夢見小樹生菓者此後
世人年未滿十五行嫁抱兒而歸
不知慚愧王夢正是王莫恐怖
佛言第五王夢見一人索繩人後有
羊羊主食繩者此後世人夫胥出行
賈作其婦於後便與他家男子交通
食其財物王夢正是王莫恐怖
佛言第六王夢見狐坐金牀上於金
器中食此後世人下賤便尊貴有財
產眾人敬畏公侯子孫更經貧賤處
於下墜飲食在後王夢正是王莫恐
怖
佛言第七王夢見大牛還從小犢子
乳者此後世人無有禮義母反為女
作媒誘他他家男子與女交通求財
物以自供給不知慚愧王夢正是王莫

恐怖

佛言第八王夢見四牛從四面鳴來相趨欲鬪當合未合不知處者此後世帝王長吏及人民皆無至誠之心史類詐愚癡腹恚不敬天地是故雨澤不時長吏人民請禱求雨天當四面起雲雷雷有聲長吏人民咸言當雨須臾之間雲散不墮所以者何帝王長吏人民無有忠正慈仁王夢正是王莫恐怖

佛言第九王夢見大陂水中央濁四邊清者此後世中國當擾亂治行不平人民不孝父母不敬長老邊國四面當清平人民和穆孝順二親王夢正是王莫恐怖

佛言第十王夢見大谿水流正赤者此後世諸國當忿爭興軍聚眾更相攻伐當作車兵步兵騎兵共鬪相殺傷不可數死者於路血流正赤王夢正是王莫恐怖於國於太子於夫人皆亦無他

王聞長跪心即歡喜今受佛恩令得安隱作禮還歸重賜官臣從今已後

不信諸異外道及婆羅門

無記部第五

如十誦律云有比丘眾中睡佛言聽水洗頭猶睡不可信令比丘以五法用水洗他一者憐愍二者不惱他三者睡眠四者頭倚牆壁五者舒脚坐猶睡不止聽以手撐猶故睡不止佛聽以麴擲若故睡不止佛聽用禪杖者善取禪杖時應生敬心以兩手捉杖放戴頂上若坐睡不止應起看餘睡者以禪杖築築已還聖若無睡者還以禪杖著本處已坐若故睡不止佛聽用禪鎖安孔作之以繩貫孔中繩頭施紐掛身上去額前四指著禪鎖墮地佛言禪鎖墮者應起庠行如擗行法

頌曰

昏沈睡蓋 游想妄現 親族虛聚 徒露美醢 既寤空無 妄生愛戀 雖通三性 終成七變 感應緣

漢甘陵府丞文穎 宋陳秀遠 宋太守諸葛覆 宋馬虔伯

齊沙阿釋僧護 唐沙阿釋智興

漢南陽文穎字叔良建安中為甘陵府丞過界止宿夜鼓三時夢見一人跪前曰昔我先人葬我於此水來湍墓棺木滿清水處半燥然無以自溫聞君在此故來相依屈明日暫住須臾幸之相運高燥鬼披衣示穎而皆沾溼穎心中愴然即寤寤已語左右左右曰夢為虛耳何足可怪穎乃還眠向晨復夢見謂穎曰我以窮若告君奈何不相感悼乎穎夢中問曰子為是誰對曰吾本趙人今屬注送民之神穎曰子棺今為所在對曰近在君帳北十數步水側枯楊樹下即是吾也天將明不復得見君必念之穎答曰諾忽然便寤天明可發穎曰雖云夢不足怪此何大適左右曰亦何惜須臾不驗之耶穎即起幸之十數人將導順水上果得一枯楊曰是矣掘其下未幾果得棺棺甚朽壞沒半水中穎謂左右曰向聞於人謂為虛矣世俗所傳不可無驗為移其棺醜之而去

搜神記

宋陳秀遠者潁川人也嘗為湘州西曹客居臨湘縣少信奉三寶年過耳順萬葉不衰宋元徽二年七月中於昏夕間閉臥未寢歎念萬品死生流轉無定自惟已身將從何來一心祈念真通感夢時夕結陰室無燈燭有頃見枕邊如熒火者罔然明照流飛而去俄而一室盡明爰至空中有如朝晝秀遠遽起空合掌喘息頃見中庭四五丈上有一橋閣馬欄檻朱采立於空中秀遠了不覺升動之時而已自見平望橋側見橋上士女往還填衢衣服莊嚴不異世人末有一嫗年可三十許上著青襖下服白布裳行至秀遠左邊而立有頃復有一婦人通體衣白布為偏環髻手持花香當前而立語秀遠曰汝欲親前身即我是也以此華供養佛故得轉身作汝迴指白嫗曰此即復是我先身也言畢而去去後橋亦漸隱秀遠忽然不覺還下之時光亦尋滅去右一驗出冥祥記

賊覆於郡病止元崇年始十九送喪欲還覆門生何法僧貪其資貨與伴共推元崇墮水而死因公其財亦元崇母陳氏夢元崇還具叙父事及身被殺委曲屍骸流漂怨酷無雙遠泰累載一旦長辭銜悲茹恨如何可說歔歔不能自勝又云行速夜極因臥惚下牀上以頭枕認母視兒臥處足知非虛矣陳氏悲恒驚起把火照兒眠處沾溼猶如人形於是舉家號泣便如問于時徐森之始除交州徐道立為長史道立即陳氏從姑兒也具蹟所夢託二徐檢之二徐道遇諸葛喪船驗其父子以日如鬼語乃收得行凶二人即皆歎服依法殺之更差人送喪達都右一驗出覺魂志

見相識揚還等八人並著鑠械又見道士胡遠半身主中天中天際神人皆記八人命盡年月唯語遠曰若能修立功德猶可延長也還等皆如期終以遠益懼奉注山居勤厲彌至度伯後為梁州西曹州將蕭思話也蕭蕭南還復命為行參軍度伯思荆楚之苦心甚懼然求蕭解職將適衡山蕭苦不許十五年即戊寅歲也六月未得病至八月四日危篤守命其日黃昏後忽朗然徹視遙見西面有三人行可二丈前一人衣帔垂鬚頂光圓明後二人資質金羅儀相端備列于空中去地數仞度伯委悉詳視猶是前所夢者也頃之不見餘芳移時方歌同居大小皆聞香氣因而流汗病即小差度伯所居宇卑陋于時自覺處在殿堂廊壁環曜皆是珍寶於是所患以漸平復右一驗出冥祥記

高齊時有釋僧護守道直心不求慧業願造丈八石像咸怪其言後於寺北谷中見一臥石可長丈八乃雇正營造向經一周面復粗了而背猶著

法苑珠林卷第三十二 覺世三
 地以六具拗舉之如初不動經夜至
 且忽然自翻即就管訖移置佛堂晉
 州陷日像汗流地周兵入齊燒諸佛
 寺此像獨不變色又欲倒之人牛六
 十頭挽不動忽有異僧以瓦木土壘
 壘而圍之須臾便了失僧所在像後
 降夢信心者曰吾患指痛其人寤而
 視焉乃木傷其二指也遂即補之開
 皇十年有盜像情蓋者夢丈八人入
 室責之賊遂慚悔而謝焉其像現
 在

唐京師大莊嚴寺釋智興俗緣宋氏
 洺州人也謙約成務勵行堅明依首
 律師誦經持律心口相印不輟昏曉
 至大業五年仲冬次當雜那鳴鐘依
 時僧徒無擾同寺僧名三果者有兄
 從煬帝南幸江都中路身山初無凶
 告通夢其妻曰吾行遠彭城不幸病
 死由齋戒不持今憶土地獄備經五苦
 辛酸亘迷誰知吾苦賴以今月初日
 蒙莊嚴寺僧智興鳴鐘發響聲振地
 獄同受苦者一時解脫今生樂處思
 報其恩汝可具納十疋早奉良之并

法苑珠林卷第三十二 覺世三
 陳吾意寄禮殷誠從眠驚寤怪夢所
 由與人共說初無信者尋又重夢及
 詣巫覡咸陳前說後經十日凶告奄
 至恰與夢同果乃奉銷與之而興自
 陳無德並施大眾寺主恭禪師等合
 寺大德咸問興曰何緣鐘鳴乃感斯
 應興曰余無他術見付法藏傳云罰臘
 叱王受苦由鳴鐘得停及增一阿含經
 鳴鐘獨福敬遵此轍勵力行之嚴冬
 登樓風切皮突僧給蒸神用執鐘推
 興自勵意露手鳴椎掌中傷破不以
 為苦兼鳴鐘之始先發善願願諸賢
 聖同入道場同受法食朕後三下將
 欲長打如先致敬願諸惡趣聞此鐘
 聲俱時離苦速得解脫如斯願行志
 常奉修豈惟徹誠遂能遠感眾服其
 言倍驗非謬以貞觀六年三月遘疾
 少時自知後世捨緣身資召諸師友
 因食陳別尋幸莊嚴春秋四十有五
右二論出唐高僧傳

法苑珠林卷第三十二
 甲辰歲高麗國分貝藏部藍奉
 勅彫造

法苑珠林卷第三十二
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六九二頁中，七〇〇頁中、下，七一〇頁中、下至七一二頁中，七〇五頁下至次頁中，原版殘，以麗藏本換。
- 一 六九二頁中一行經名，徑作「法苑珠林卷第四十三」。
- 一 六九二頁中二行撰者，圓、圓作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；圓作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；徑作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；圓作「唐西明寺沙門釋道世撰」。卷第三十四、三十八同。
- 一 六九二頁中三行「變化篇第二十」下，徑、徑、圓、圓有「此有三部」四字。
- 一 六九二頁中四行「眠夢篇第二十六」，徑、徑無。
- 一 六九二頁中五行「變化篇此有三

98 2 1014

部」，**質、臻、南、徑、清**無。

六九二頁中六行「迷意部……歇欲部」，**徑**無。

六九二頁中七行「第一」，**徑**無。下至次頁中一二行部目下序數例同。

六九三頁上一〇行「令饑鬼」，**質、南、徑、清、麗**作「令饑鬼飽」。

六九三頁上一四行第七字「斗」，**質、臻、南、徑、清**作「井」。

六九三頁上一六行「欲笑」，**清**作「欣笑」。

六九三頁下五行「蠅蛆」，**質、臻、南**作「蠅蛆」；**徑、清**作「蠅蛆」。

六九三頁下一七行「長者子聞已」，**質、臻、南、徑、清**作「長者聞已」；**麗**作「長者子聞已」。

六九四頁中一四行至一五行「在樓上名曰」，**質、臻、南、徑、清**作「在高樓上有女名」。

六九四頁下一二行首字「常」，**質、臻、南、徑、清**作「恒」。

六九四頁下一八行首字「覓」，**麗**

作「覓者」。又「何處」，**質、臻、南、徑、清**作「我處」。

六九五頁上八行「藏骨」，**質、臻、南、徑、清**作「藏骸」。

六九五頁中六行「在樹下」，**質、臻、南、徑、清**作「各在樹下」。

六九五頁中九行「真是」，**質、臻**作「直是」。又「尋求」，**質、臻、南、徑、清**作「尋求」。

六九五頁中一三行「效之」，**質、臻、南、徑、清**作「數之」。

六九五頁中一五行「還服」，**質、臻、清、麗**作「還復」。

六九五頁下一六行「開滕」，**質、臻、南、徑、清**作「啓滕」。

六九五頁下二〇行「靈籠」，**質、臻、南、徑、清**作「靈籠」。

六九五頁下二一行「休功」，**質、臻、南、徑、清**作「休徵」。

六九六頁上一行「周時」，**清**作「漢時」。

六九六頁上三行「夏螺」，**南、徑、清、麗**作「夏螺」。

清、麗作「夏螺」。

六九六頁上一三行「梁朝居士章英妻梁氏嫁變」，**徑、清**置於本頁中一行與二行之間。

六九六頁上二〇行「江南」，**質、臻、南、徑、清**作「江南宮」。

六九六頁中八行第一三字「若」，**質、臻、南、徑、清**作「矣」。

六九六頁下六行「能與」，**徑、清**作「能語」。

六九六頁下二〇行「而化」，**質、臻、南、徑、清**作「化而」。

六九六頁下末行「禽騰」，**質、臻、南、徑、清、麗**作「禽傷」。

六九七頁上四行「般備」，**質、臻、南、徑、清**作「般備」。

六九七頁上五行第三字「曉」，**質、南、徑、清**作「妻」；**清**作「妻」。

六九七頁上一一行「以灰」，**質、臻、南、徑、清**作「以夜」。

六九七頁上二〇行「神道」，**清**作「神通」。

一 六九七頁上二二行第五字「繪」，
〔資、磧、南、徑、清〕作「繪」。本頁中
四行第二字同。

一 六九七頁上末行第七字「鈞」，〔資、
磧〕作「鈞」。

一 六九七頁中三行末字「目」，〔資、
磧〕作「日」。

一 六九七頁中九行第六字「復」，〔資、
磧、南、徑、清、麗〕作「後」。

一 六九七頁下四行「之疇」，〔資、磧、
南、徑、清〕作「之傳」。

一 六九七頁下五行末字「哉」，〔資、磧、
南、徑、清〕作「哉也」。

一 六九七頁下六行「葉筴」，〔資、磧、
南〕作「葉筴」；〔徑、清〕作「葉筴」。

一 六九七頁下八行第二字「常」，〔資、
磧、南、徑、清〕作「恒」。末行第三
字同。

一 六九七頁下一二行「取化」，〔資、
磧、南〕作「脫化」；〔徑、清〕作「脫化」。

一 六九七頁下一七行第一一字「焉」，
〔資、磧、南、徑、清〕無。

一 六九七頁下一九行首字「吳」，〔資、
磧、南、徑、清〕作「又吳」。

一 六九八頁上一行「擢入」，〔資、磧、
南、徑、清〕作「躍入」。

一 六九八頁上二行第二字「縣」，〔資、
磧〕作「縣」；〔南、徑、清〕作「縣」。三
行第二字同。

一 六九八頁上五行「女人」，〔資、磧、
南、徑、清〕作「女子」。

一 六九八頁上七行第四字「謂」，〔徑、
清〕作「為」。又末字「亾」，〔資、磧、
南、徑、清〕作「亡也」。

一 六九八頁中一行「妖曰」，〔麗〕作「曰
妖」。

一 六九八頁中六行「冢宰」，〔資、磧、
南〕作「塚宰」；〔徑、清〕作「冢宰」。又
「政厥」，〔麗〕作「政闕」。又「五行悉」，
〔資、磧、南、徑、清、麗〕作「五行志」。

一 六九八頁中一八行「為壯」，〔南、徑、
清〕作「為壯」。

一 六九八頁中末行「大叱」，〔資、磧、
南、清〕作「大叱」。

一 六九八頁下一五行第一〇字「興」，
〔徑、清、麗〕作「興」。

一 六九八頁下二二行第三字「鹿」，
〔資、磧、南、徑、清〕作「麓」。

一 六九九頁上三行「所殺」，〔資、磧、
南、徑、清〕作「所攻」。

一 六九九頁上四行「正見」，〔南〕作「止
見」。

一 六九九頁上一一行首字「出」，〔資、
磧、南、徑、清〕作「出入」。

一 六九九頁上一二行第一三字「水」，
〔資、磧、南、徑、清〕無。

一 六九九頁上一三行夾註左「幽冥
錄」，〔資、磧、南、徑、清〕作「幽明錄」。

一 六九九頁上一二行「宿罪」，〔資、
磧、南、徑、清〕作「當罪」。

一 六九九頁中六行第四字「處」，〔資、
磧、南、徑、清〕作「舐處」。

一 六九九頁中八行夾註左首字「微」，
〔資、磧、南、徑、清〕作「微」。

一 六九九頁中一二行「及尚」，〔資、磧、
南、徑、清、麗〕作「至道」。

- 一 六九九頁中一三行「其杖」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「其狀」。又夾註右「三驗」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「二驗」。
- 一 六九九頁中一九行「卵殼」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「卵殼」。
- 一 六九九頁中二一行「假者」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「佳者」。又夾註右四「常」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「恒」。
- 一 六九九頁中二二行「為雀」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「為雀」。
- 一 六九九頁下一行「蠅蟻」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「蠅蟻」。
- 一 六九九頁下二行第六字「取」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**無。
- 一 六九九頁下一三行「大聰」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**、**麗**作「天窗」。
- 一 六九九頁下一七行「兩三」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「兩三度」。
- 一 六九九頁下一八行末字「傳」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「傳」。
- 一 六九九頁下二〇行「天怪」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「大怪」。

- 一 七〇〇頁上三行第三字「四」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**無。
- 一 七〇〇頁上一八行「一斗」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「一升」。
- 一 七〇〇頁上一九行「一斗酒受得此法」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「一升酒受得此法也」。
- 一 七〇〇頁上末行第六字「入」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「入」。
- 一 七〇〇頁中一行第八字「了」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「了」。
- 一 七〇〇頁中四行「投出戶外而去」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「捉出戶外其去」。
- 一 七〇〇頁中一〇行第六字「京」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「京師」。
- 一 七〇〇頁中一六行「茅馬」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「茅馬」。
- 一 七〇〇頁中一八行「第二十六」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「第二十六之一」。又「此有五部」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**無。
- 一 七〇〇頁中一九行至二〇行「述

- 意部……無記部」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**無。
- 一 七〇〇頁中二一行「第一」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**無。以下部目下序數例同。
- 一 七〇〇頁中末行「欲討」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「欲討」。
- 一 七〇〇頁下一行「塵穢」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「塵劫」。
- 一 七〇〇頁下末行「菩薩」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「菩薩母」。
- 一 七〇〇頁上一二行第一〇、一一字「蒼蒼」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「瞪蒼」。下同。
- 一 七〇〇頁下三行「大白」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「太白」。次頁中六行同。
- 一 七〇〇頁下四行「鶴雀」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「鶴雀」。
- 一 七〇〇頁上四行末字「白」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「復白」。
- 一 七〇〇頁上五行「當歸」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「歸當」。
- 一 七〇〇頁上一三行「穰災」，**實**、**積**、**圃**、**徑**、**清**作「穰災」。

災」。

一 七〇二頁上末行「朝晨」，**實**、**續**、**南**作「陵晨」；**徑**、**清**作「凌晨」。

一 七〇二頁中二行「寶履」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「寶跂」。

一 七〇二頁中四行第一三字「者」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「行者」。

一 七〇二頁中九行「自當知之」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「後日自當知之」。

一 七〇二頁中一二行「重著」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「著重」。

一 七〇二頁中一七行「瞋恚」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「瞋念」。

一 七〇二頁中一八行第六字「日」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「戶」。

一 七〇二頁下八行「用上」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「上獻」。

一 七〇二頁下一〇行「還宮」，至此，**經**卷第四十三終，卷第四十四始，並有「眠夢篇第二十六之餘」一行。

一 七〇二頁下一三行「眠睡」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「睡眠」。

一 七〇二頁下一九行「不恭敬」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「不行恭敬」。

一 七〇二頁下二二行「常行」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「恒行」。

一 七〇三頁上一四行「即言」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「問言」。

一 七〇三頁上二二行至末行「王聞夢惡愁憂不樂」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「王聞此語轉加愁憂」。

一 七〇三頁中五行「身半」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「半身」。又「王語」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「王應語」。

一 七〇三頁中一一行「佛足」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「禮佛足」。

一 七〇三頁下九行第二字「女」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇三頁下一四行首字「食」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「貪」。

一 七〇三頁下二二行末二字至末行首字「求財物」，**實**、**續**作「採女求財物」；**南**作「嫁女求財物」；**徑**、**清**作「嫁女求財」。

一 七〇四頁上三行「不知」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「不知牛」。

一 七〇四頁上五行第二字「相」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇四頁上一三行末字「四」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇四頁上一四行「清平」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「平清」。

一 七〇四頁上一七行第六字「當」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇四頁上二〇行第九字「於」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇四頁中四行第八字「信」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「佛」。

一 七〇四頁中七行「手撐」，**實**、**續**、**南**作「手棠」；**徑**、**清**作「手揅」。又「猶故」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「若故」。

一 七〇四頁中九行「善取」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「若取」。

一 七〇四頁中一四行「身上」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**、**濁**作「耳上」。又「著禪鎮」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**、**濁**作「著禪鎮時禪鎮」。

一 七〇四頁下一五行「吾也」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「吾墓也」。

一 七〇四頁下末行「醒而去」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「醒而去之」。

一 七〇五頁上九行「喘息」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「喘息」。

一 七〇五頁上九行末三字至次行首字「頃見中庭」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「頃見中庭」。

一 七〇五頁上一〇行「欄檻」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「又欄檻」。

一 七〇五頁上一八行第一〇字「故」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「故故」。

一 七〇五頁上二一行「減去」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「減也」。

一 七〇五頁上二二行「九真」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「元真」。

一 七〇五頁上末行「陽都」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「元真」。

南作「揚都」，**徑**、**清**作「揚都」。

一 七〇五頁中七行第一三字「因」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「困」。

一 七〇五頁中八行「卧處」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「眠處」。

一 七〇五頁中一一行第二字「如」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「始」。

一 七〇五頁中一四行「喪船」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「喪船」。

一 七〇五頁中一八行第五字「縣」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「縣宰」。

一 七〇五頁下七行第一二字「思」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「耳」。

一 七〇五頁下一二行「垂鬚」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「垂鬚」。

一 七〇五頁下一三行「資質」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「姿質」。

一 七〇五頁下一六行「大小」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「小大」。

一 七〇五頁下一八行「環曜」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「環曜」。

一 七〇五頁下一九行「以漸平復」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「悉以復」。

一 七〇五頁下末行「面復」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「面腹」。

一 七〇六頁上一五行第一三字「鍾」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「鍾」。下同。

一 七〇六頁上一二行「莊嚴寺」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「禪定寺」。

一 七〇六頁中一行第四字「寄」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「冀」。

一 七〇六頁中二行第一一字「又」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「入」。

一 七〇六頁中六行「鍾鳴」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「鳴鐘」。

一 七〇六頁中九行「偈福」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「修福」。又「以勸勵力」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「此事勸力」。

一 七〇六頁中一〇行第一〇字「神」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「袖」。

一 七〇六頁中一五行「俱時」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「俱得」。

一 七〇六頁中一六行「豈惟」，**質**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「俱得」。

作「豈欲」。

一七〇六頁中卷末經名，經無（未換卷）。

法苑珠林卷第三十三

西明寺少門釋 蓮華 撰

興福篇第二十七 此有八部

述意部 興福部 生信部

杖量部 修造部 觀施部

雜福部 洗僧部

述意部第一

昔優填初剎梅檀波斯始鑄金臂皆現寫真容工圖妙相故能流光動瑞避席施度爰至撮爪兩塔衣影二臺皆是如來在世已見成執自收迹河邊聞維林外八王請分還國起塔及瓶炭二所於是十刹興焉其生處得道說法涅槃躡頂骨四牙雙跡鉢杖唾臺泥返僧等皆樹塔勒銘標碣神異介後百有餘年阿育王遣使浮海壞撒諸塔分取舍利還值風潮頗有遺落故今海族之中時或遇者是後八萬四千因之而起育王諸女亦次發淨心並鑄石鎔金圖寫神狀至能浮江汎海影化東川雖復靈迹潛通而未彰視聽及蔡愔秦景自西域

法苑珠林卷第三十三

蓮華 撰

還至始傳蓋巖釋迦於是涼臺壽陵並圖其相自茲厥後形像塔廟與時競列洎于梁代遠光粵感但法身無像因感故形感且有參差故形應有殊別若乃心路蒼茫則具儀隔代情志慊切則木石開心故劉毅至孝誠感金庚為之生銘丁蘭溫清竭誠木母以之變色曾陽迴戈而日轉杞婦下淚而城崩斯皆惻隱入其性情故使微祥昭乎耳目是知道藉人而神由物感蓋曰虛哉是以祭神如神在則神道矣敬像如敬佛則法身應矣故入道必以智慧為本智慧必以福德為基譬猶鳥備二翼鷹舉萬尋車足兩輪一馳千里豈不勤哉豈不勛哉

興福部第二

如佛說福田經云佛告天帝復有七法廣施名曰福田行者得福即生梵天何謂為七者興立佛圖僧房堂閣三者園菓浴池樹木清涼三者常施醫藥療救眾病四者作牢堅船濟渡人民五者安設橋梁過渡羸弱六者近道作井渴乏得飲七者造作園

法苑珠林卷第三十三

蓮華 撰

廟施便利處是為七事得梵天福余時空中有一比丘名曰聽聰聞法欣悅即自佛言我自惟念先世之時生波羅奈國為長者子於大道邊起立精舍林臥漿糧供給眾僧行路頓乏亦得止息緣此功德命終生天為天帝釋下生世間為轉輪王各三十六返典領天人九十一劫足下生毛躡空而游食福自燃今值世尊顧臨眾生獨我愚濁安以淨慧生死裁枯號曰真人功報成諦其為然矣復有一比丘名曰波拘盧即自佛言憶念我昔生拘那竭國為長者子時世無佛眾僧教化大會說法我往聽法聞法歡喜將一藥菓名呵梨勒奉上眾僧緣此果報命終生天下生世間常處尊貴與眾超絕九十一劫未曾疾病餘福值佛速得應真

復有一比丘名曰須陀耶即自世尊曰我念宿命生維耶離國為小民家子時世無佛眾僧教化我時持酪入市欲賣值眾僧大會講法過而立聽聞法歡喜即舉瓶酪布施眾僧僧得

法苑珠林卷第三十三 第四十四 第五十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

祝願益懷欣躍緣此福德命終生天
上下生世間常處尊貴九十一劫未
後餘愆下生世間母姓數月得病命
終埋母塚中月滿乃生塚中七年飲
死母乳用自濟治微福值佛速得應
真

復有一比丘名曰阿難即白世尊曰
憶念我昔生羅閱祇國為庶民子身
生惡瘡治之不差有親友道人來語
我言當浴眾僧取其浴汁以用洗瘡
亦可得愈又可得福我即歡喜往到
手中加敬至心更作新并香油浴具
洗浴眾僧取其浴汁以用洗瘡羣蒙
除愈緣是功德所生端正金色晃昱
不受塵垢九十一劫常得淨福增德
廣遠今復值佛心垢消除速得應真
尔時空中有一比丘尼名曰奈女即
白佛言我念宿命生波羅奈國為貧
女人時世有佛名曰迦葉時與大眾
圍繞說法我時在空聞經歡喜意欲
布施願無所有自惟貪賤心用悲感
詣他園乞求果瓜當以施佛乞得
一柰大而香好攀一杆水并柰一枚

法苑珠林卷第三十三 第四十四 第五十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

奉迦葉佛及諸眾僧佛知至意祝願
受之分布水柰一切周普緣此福祚
命終生天得為天后下生世間不由
胞胎九十一劫生奈華中端正鮮潔
常識宿命今值世尊開示道眼

尔時天帝即從座起為佛作禮長跪
又手白佛言世尊我自惟念先世之
時生拘留大國為長者子青衣抱行
入城游觀偶值眾僧街巷介衛時見
人民施者甚多即自念言願得財寶
布施眾僧不亦快乎即解珠璣布施眾
僧同心祝願歡喜而去從是因緣壽終
生天得為天帝九十一劫永離八難
佛告天帝及諸大眾聽我自說宿命
所行昔我前世於波羅奈國近大道邊
安設園廁國中眾人眾得輕安者莫不
感義緣此功德世世清淨累劫行道
穢潔不汗金色晃昱塵垢不著食自
消化無便利之患

佛告天帝九十六種道中佛道最尊
九十六種法中佛法最真九十六種
僧中佛僧最正所以者何由如來從
阿僧祇劫發願誠諦殫命積德誓為

法苑珠林卷第三十三 第四十四 第五十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

衆生六度四等眾善普備得慧成滿
三界天尊無能及者其有衆生發一
敬心向如來者勝獲大千世界珍寶
施矣三十七品十二部經今別罪福
言皆至誠開三乘教皆得奉行闡者
歡喜樂作沙門信佛法志尚清高
捨世貪諍導世開福天人路通衆僧
之由矣是為最尊無上之道

生信部第三

如舊雜譬喻經云昔舍衛城外有人
婦清信戒行純具佛自至門乞食婦
以飯著佛鉢中却行作禮佛言種一
生十種十生百種百生千種萬生億
得見諦道其夫不信默於後聽佛祝
願夫曰瞿曇沙門言何過甚施一鉢
飯乃得尔福復見諦道佛言卿從何
來答曰從城中來佛言汝見尼拘陀
樹高幾許耶答曰高四五里歲下數
萬斛實其椽大如芥子答曰汝語過
甚何有種一芥子乃高四五里歲下
數十萬子答曰世人共見其實如是
佛言地是無知其報力尚尔何況人
是有情歡喜持一鉢飯上佛其福甚

大不可稱量夫婦二人法苑珠林卷三十三心開意解應時即得須陀洹道

又智度論云昔佛在世時佛與阿難從舍婆提城向婆羅門城時婆羅門城王屬外道聞佛欲來即立制限若與佛食共佛語者當罰金錢五百文後佛來到入城乞食人皆閉門佛與阿難空鉢而出見一老婢持破瓦器盛臭泔涎出門棄之見佛相好空鉢而來心念欲施佛知其意申鉢從乞所棄泔涎婢即淨心持來施佛佛受施已語阿難言此婢因施十五劫中天上人間受福快樂不墮惡道後得男身出家學道成辟支佛當時佛邊有一婆羅門問佛此語即語佛言汝是淨飯王之太子何故為食而作妄語是時佛即出舌覆面上至髮際而語之言汝頗見有如此舌人而作妄語不婆羅門言若舌覆鼻尚不妄語何況覆面上至髮際即生信心而白佛言我今不解小施報多佛即告言汝頗曾見希有事不婆羅門言我曾行見尼拘陀樹其蔭徧覆五百乘車

佛即問言樹種大小彼答言大如芥子三分之一佛復語言誰當信汝婆羅門言實今世尊我眼見之非妄語也佛即語言我見此女淨心施佛得大果報亦如此樹因少報多時婆羅門心開意解向佛懺悔佛為說法得須陀洹即時舉手大唱聲言一切衆人甘露門開如何不出諸人聞已皆送五百金錢與王請佛供養即破制限王與群目亦歸依佛佛為說法悉獲道果以是因緣如來所說無有虛妄善惡果報必受不差一切衆生應當信受

施不肖用語語是汝自過何為啼哭法苑珠林卷三十三長者子長大騎乘出行游觀一切奴客及以婢子皆侍從出後時二人俱求出家既出家已得阿羅漢果其長者常直端坐人皆競送衣食來與其婢子者在外乞求人無與者常受飢渴以是因緣行道之人不但持戒禪誦而已亦當布施作諸福德故大愛道經佛說偈云
夙夜不學日無所竟動入罪中
婉轉益深自沒其體其亦苦辛
往而不返投命太山地獄之罪
難可堪任生時不學死當入淵
老不止姪塵滅世間呼吸而盡
何足自珍能自改悔守身良具
今世滅罪後世得申有財不施
世世受貧
校量部第四
如須達經云世尊告須達長者曰有居士行施不信施與不隨時與不自手與不往而施與亦不知亦不信亦不知有因緣行果報而行施與當知彼受報意不妙法苑珠林卷三十三昔有過去世有

法苑珠林卷第三十二 第七疏
 釋蓋大婆羅門大富多財彼作大施以八十四千金鉢碎銀滿中彼行大施八十四千銀鉢滿中碎金八十四千金鉢滿中碎金八十四千銀鉢滿中碎銀八十四千象象自如雪八十四千馬金飾交露八十四千牛穀乳滿器八十四千玉女端正姝妙諸纓嚴飾如是行施餘不可數彼居士韓蓋大富作如是大施與閻浮提凡夫人寧施與彼一仙人得福多雖與仙人不如施一須陀洹此得福多雖與須陀洹不如施與一斯陀含雖與斯陀含不如施一阿那含雖與阿那含不如施與阿羅漢百須陀洹百斯陀含不如施與一阿羅漢雖與百阿羅漢不如施與一辟支佛雖與百辟支佛不如施與如來無所著等正覺此得福多彼居士作如是施與閻浮提凡夫人至百辟支佛作房舍以施招提僧得福增多雖與招提僧不如以清淨意作三自歸佛法僧受其戒此得福多雖受三歸受戒不如於一眾

法苑珠林卷第三十二 第七疏
 生行於慈悲至殺牛項此得福多雖於一切眾生分別行慈下至殺牛項謂不如一切行無常苦空無我思惟念者下至一彈指頃此得福多又增一阿含經云今時世尊告諸比丘有四梵福云何為四若有信人未曾起偷盜處是塔於中能起偷盜者是初受梵天之福若有信人能補治故寺者是謂第二受梵天之福若有信人能合聖眾者是謂第三受梵天之福若佛初轉法輪時諸天世人勸請轉法輪是謂第四受梵天之福余時有異比丘白世尊言梵天之福竟為多少世尊告曰閻浮里地眾生所有功德如是展轉行從四天下至他化自在天之福故不如一梵天王之福若求其福此是其量也又薩婆多論云有檀越與閻那比丘三十萬錢作大房即日成即日崩倒功用甚大檀越心退諸比丘為檀越說法房雖崩倒功德成就房未壞時佛已到此房中即是受用佛是無上福田佛既受用功德深廣不可測量

法苑珠林卷第三十二 第七疏
 又房始成有一新受戒年少比丘戒德清淨入此房中已畢檀越信施之德若起億數種種房閻莊嚴下至金剛地際高廣嚴飾猶若須彌設有一淨戒比丘暫時受用已畢施恩以戒非世間是向泥洹門不同房舍臥具飲食湯藥是世間法非是離世難得之法
 修造部第五
 若欲修造理須如法造作雖少得福無量若不依法縱多無益故佛在金棺敬福經云經像主莫論道履經像之匠莫去客作造佛布施二人獲福不可度量欲說其福窮劫不盡若若約勅是佛真子如是精誠造少福多問工匠之法作經像得物合取直不佛言不得取價直如當負父母取財者逆過三千真是天魔急難吾佛法非我眷屬飲酒食肉五辛之徒不依聖教雖造經像數如塵沙其福甚少蓋不足言劫燒之時不入海龍王宮勞而少功不敬之罪死入地獄主近無益諸天不祐不如不造直心禮拜得

法苑珠林卷第三十五 第五十五 佛

福無量如向所列造多福少若像師
造像不具相者五百萬世中諸報不
具第一盡心為上妙果先辨

又罪福決疑經云僧尼白衣等或自
捨財及勸化得物擬佛受用經營人
將此物造作鳥獸形像安佛器上者計

損滿五犯逆罪究竟不還一劫墮阿
鼻地獄贖香油燈供養者無犯佛不

求利無人堪消初獻佛時上中下座
必教白衣奉佛及僧獻佛竟行與僧

食不犯若不尔者食佛物故千億歲
墮阿鼻地獄檀越不受前教亦招前

報若生人間九百萬歲墮下賤生何
以故佛物無人能評價故也此謂施主

所以須禮若如令侍衛上座出佛殿及舍清通
彼此不局情者舍記運入施主不若收報如七
月丁五日獻佛及僧無
佛受用即須禮用也

又觀佛三昧經云時優填王戀慕世
尊鑄金為像聞佛當下寶階象載金

像來迎世尊尔時金像從象上下猶
如生佛足步虛空足下雨華亦放光

明來迎世尊合掌叉手為佛作禮
尔時世尊亦復長跪合掌向像空中

百千化佛亦皆合掌長跪向像尔時

法苑珠林卷第三十五 第五十六 佛

世尊而語像言汝於末世大作佛事
我滅度後我諸弟子以付囑汝空中

化佛異口同音咸作是言若有眾生
於佛滅後造立形像持用供養是人

來世必得念佛清淨三昧
又外國記云佛上初利天為母說法

經九十日波斯匿王思欲見佛刺牛
頭栴檀作如來像置佛坐處佛後

還入精舍像出迎佛佛言還坐吾般
涅槃後可為四部眾作諸法式像即

還坐此像是眾像之始佛移住兩邊
小精舍與像異處相去二十步栴檀

精舍本有七層諸國競興供養不絕
堂內長明燈鼠銜燈炷燒諸幡蓋遂

及精舍七重都盡諸國王人民皆大
悲惱謂檀像已燒却後四五日開東

邊小精舍戶忽見本像移向彼房眾
大歡喜共治精舍得作兩重移像本

處
又優填王作佛形像經云昔佛在世

時跋耆國王名曰優填來至佛所頭
面頂禮合掌白佛言世尊若佛滅後

法苑珠林卷第三十五 第五十七 佛

王曰若當有人作佛形像功德無量不
可稱計世世所生不墮惡道天上人

中受福快樂身體常作紫磨金色眼
目清潔面貌端正身體手足奇絕妙

好常為眾人之所愛敬若生人中常
生帝王大臣長者賢善家子所生之

處豪華富貴財產珍寶不可稱數常
為父母兄弟宗親之所愛重若作帝

王王中特尊為諸國王之所歸仰乃
至得轉輪聖王王四天下七寶自然

千子具足飛升天上無所不至若生
天上天中最勝乃至得作六欲天王

於六天中尊貴第一若生梵天作大
梵王端正無比勝諸梵天常為諸梵

之所尊敬後皆得生無量壽國作大
菩薩最尊第一過無數劫當得成佛

入泥洹道若當有人作佛形像獲福
如是又法華經偈云

若人為佛故 肆立諸形像
乃至童子戲 若草木及筆

或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 皆已成佛道
又造立形像福報經云佛至拘羅睺

法苑珠林卷第三 第七疏 卷七
國時國王名優填王年始十四間佛

當來即勅傍目左右皆悉迎佛到以

頭面禮佛長跪叉手白佛言天上人

中無能及佛者光明巍巍乃能如是

佛去已後恐不復見今欲作佛形

像恭敬承事得何福報願佛哀愍為

我說之

尔時世尊說偈答曰

王誦聽吾說

福德無過者

常生大富家

眷屬常恭敬

常得天眼報

作佛形像報

端正威德重

作佛形像報

猶妙師子像

作佛形像報

刹利婆羅門

作佛形像報

不皆不醜陋

作佛形像報

見佛在其前

法苑珠林卷第三 卷七
作佛形像報

金輪飛行帝

作佛形像報

神足典第二

作佛形像報

作梵梵天王

作佛形像報

若能刻畫作

此福不可量

華香香汁塗

得漏盡無為

又付法藏經云昔過去九十一劫毗

婆尸佛入涅槃後四部弟子起七寶

塔時彼塔中有佛形像面上金色少

處缺壞有一貧女游行乞丐得一金

珠見像面壞欲傳像面迹葉令時作

鍛金師女即持往倩令修造金師聞

福歡喜為治用補像面因共立願願

我二人常為夫婦身具金色常受勝

樂從是已來九十一劫身具金色生

天人中快樂無極最後託生第七梵

天時摩竭國有婆羅門名尼俱律陀

過去修福聰明多智巨富無量金銀

法苑珠林卷第三 第八疏 卷七
七寶牛羊田宅奴婢車乘以糞沙王

千倍為勝糞沙王有金犁千具彼婆

羅門恐與王齊畏招罪各其家但作

九百九十九具金犁唯少一具其家

有豔最下之者其價猶直百千兩金

有六十算金粟一算有三百四十斛

其家雖富而無兒息於其舍側有一

樹神夫婦常往祈請祭祀求兒有子

多年無應願念語曰今更七日盡心

奉事若復無驗必相燒樹樹神愁怖

告四天王王告帝釋釋觀閻浮提無

堪彼子即詣梵天王廣宣上事梵王

即以天眼徧觀見一梵天臨當命終

即往語之勸其往生梵天受教即求

託生滿足十月生一男兒顏貌端正

身具金色光明赫奕照四十里相師

占曰此兒宿福必當出家父母聞之

甚懷愁惱夫婦議曰當設何方斷絕

其意覆自思惟世所耽著唯有美色

當為娣要端正好女用斷其情至年

十五欲為娣妻語父母言我志清淨

不須婦也父母不聽兒知難免便設

權計語父母言能為我得紫金色女

端正起世我當納之父母即召諸婆羅門徧行娉求諸婆羅門鑄一金女端正奇特舉行村落高聲唱言若有女人得見金神禮拜之者後出嫁時必得好胥身真金色端正殊妙女聞悉出唯有一女軀體金色端正殊好即是往日金色女也以昔勝緣有此妙身志樂清潔獨不肯出諸女強將共見金神此女即到金色光明毗奈金神婆羅門見即為娉得既到夫家夫婦相對各皆清潔了無欲意共立要親各住一房父母知己毀除一房令共同室安置一牀迦葉語婦我若眠息汝當經行汝若眠息我當經行後次婦臥垂手牀前毒蛇入室欲螫其手迦葉見已以衣裹手舉著牀上婦便驚寤而責之曰共我立誓要不相近今復何緣竊舉吾手迦葉答言有蛇求入恐傷汝手故舉之耳即指蛇示婦意乃寤夫婦勤操深歎世間啓辭父母求欲出家父母見已遂便聽許於是夫婦俱共出家來至佛所佛與分座佛為說法即於座上得阿羅

漢婦於後時亦得羅漢迦葉在世常與如來對坐說法佛滅度後所有法藏悉付迦葉後時結三藏竟至雞足山入般涅槃全身不散候彌勒佛出世之時從山而出在大眾中作十八變度人無量然後滅身未來成佛號曰光明六十華金粟者出世後多佛未來成佛出世華經又智度論方昔佛在世時迦毗羅衛城中淨飯王子佛弟難陀身體端正有三十相王為納婦字孫陀利面首端正世間少雙難陀晝夜愛敬婦故不欲出家佛以方便化令出家既出家已得阿羅漢比丘見已而白佛言難陀比丘宿殖何福與佛同生有三十相身體端正世間無比又捨豪貴出家得道佛告比丘乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後難陀亦時為大長者於辟支佛塔廟之中青黛塗壁而以畫作辟支佛像因而發願願我世世生尊貴家常得端正身相金色值佛得道緣此善根發願功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中身體端正有三十相家尊富貴快樂無

極乃至今日與我同生出家得道

觀施部第六

如輪轉五道經云佛言凡作功德隨身之行燒香燃燈得福甚多燒香作福及以轉經不得倩人而不觀願如倩人食豈得自飽燒香潔淨燃燈續明燒香齋食讀經禮觀以為常法布施得福諸天接將万惡皆却眾魔降伏懈怠之人不能精進一朝疾病又不吉利便欲燒香方始作福諸天未降諸魔在前競來燒觸作諸變怪以是之故常常精進罪福隨人如影隨形種種福田如尼俱類樹本種一核稍稍漸大收子無限佛言阿難施一得萬倍言不虛也佛時說偈言

賢者好布施 天神自扶將
施一得萬倍 安樂壽命長
今日施善人 其福不可量
皆當得佛道 度脫諸十方

雜福部第七

如薩婆多論云若作僧房及以塔像曠路作井及作橋梁船此人功德一切時生常資施主除三因緣一前事

毀壞法苑珠林卷第三二人若死三若起惡邪無此第五十六三因緣者福德常生第五

又增一阿含經云今時世尊告諸比丘有五施不得其福云何為五一以刀施人二以毒施人三以野牛施人四以姪女施人五造作神祠是謂有此五施不得其福復有五施人天得福云何為五一造作園觀二造作林樹三造作橋梁四造作大船五與當來過去造作房舍住處是謂有此五事今得其福今時世尊便說此偈
園觀施清涼 及作好橋梁
河津度人民 并作好房舍
彼人日夜中 常當受其福
戒定以成就 此人必生天
又僧祇律有諸天子以偈問佛
何等入趣善 何等人生天
何等入晝夜 長養善功德
今時世尊以偈答言
曠路作好井 種殖園菓施
樹林施清涼 橋船度人民
布施修津戒 智慧捨慳貪
功德日夜增 常生天人中

又正法念經云若有眾生施人美水或覆井泉心諸毒蛇墮於井中行人飲之而致苦惱命終生三空侯天受五欲樂從此命終若得人身王所愛重若見病困咽喉出聲餘命未盡施其漿飲或施其財以續彼命命終生深水天如帝釋快樂從天命終隨業流轉不墮三塗得受人身從生至生不遭痛苦無有惱亂若有眾生持戒見比丘僧以扇布施令得清涼讀誦經法命終生風行天香氣來吹悅樂無比若有眾生於河津濟造立橋船以善心渡持戒人兼渡餘人不作眾惡命終生持壽天受五欲樂命盡人中為王典藏
又譬喻經云昔有母子三人常作三事一作大船置於河中以渡百姓二於都市造立好井以供萬民三於四門各作園廟給人便利緣是功德命終之後皆生天上受福自然下生人中富貴長壽所生之處不經三塗設此微福尚獲果報巍巍無量何況有人廣修功德造立塔寺分檀布施作諸福

成實論引經偈云
若種樹園林 造井橋梁等
是人所為福 晝夜常增長
又華手經云佛告舍利弗菩薩有四法終不退轉無上菩提何等為四一者若見塔廟毀壞當加修治若塊若泥乃至一磚二者若於四衢道中多人觀處起塔造像為作念佛善福之緣塔中畫作若轉法輪及出家相乃至雙樹入涅槃相三者若見有此比丘僧二部諍訟勤求方便令其和合四者若見佛法欲壞能讀誦說乃至一偈令法不絕為護法故敬養法師專心護法不惜身命菩薩若成是四法者世世當作轉輪聖王得大身力如那羅延捨四天下而行出家能得隨意修四梵行命終生天作大梵王乃至究竟成無上道是故智者欲求佛道當作是學
又故牛經阿舍別品同譯佛告諸比丘有十一法效牛兒不知放牛便宜不曉養牛何等為十一

法苑珠林卷第三十三 第五十六

者放牛兒不知色二者不知相三者不知摩刷四者不知護瘡五者不知作煙六者不知擇道行七者不知愛牛八者不知何道渡水九者不知逐好水草十者不知學牛不遺殘十一者不知分別養可用不可用如是十一事放牛兒不曉養護其牛者牛終不尊息日日有減此喻比丘亦有十一種損益不可具述佛於是頌曰

放牛兒審諦 牛主有福德
六頭牛六年 成六十一不減
放牛兒聰明 知分別諸相
如此放牛兒 先世佛所譽

洗僧部第八
如譬喻經云佛以臘月八日神通降伏六師六師不如投水而死仍廣說法度諸外道外道伏化白佛言佛以法水洗我心垢我今請僧洗浴以除身穢仍為常緣也今臘月八日也
又摩訶剎頭經亦名灌佛形像經云佛告天下人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生皆用四月八日夜半時去家學道皆用四月八日夜半時

法苑珠林卷第三十三 第五十七

得佛道皆用四月八日夜半時般泥洹佛言所以用四月八日者為春夏之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行不寒不熱時氣和適今是佛生日故諸天下人民共念佛功德浴佛形像如佛在時以示天下人佛言我為菩薩時三十六返為天王帝釋三十六返作金輪王三十六返作飛行皇帝今日諸賢誰有好心念釋迦佛恩德者以香華浴佛形像求第一福者諸天鬼神所證明知四月八日浴佛法時當取三種香一都梁香二薰香三艾納香合三種草香按而漬之此則青色水若香少者可以紺黛黍皮權代之又用鬱金香手按漬之於水中按之以作赤水以水清淨用灌像訖以白練拭之斷後自占更灌名曰清淨其福第一也

又溫室經云佛告祇域長者澡浴之法當用七物除去七病得七福報何謂為七物一者然火二者淨水三者澡豆四者蘇膏五者滓灰六者楊枝七者內衣此是澡浴之法何謂除七

法苑珠林卷第三十三 第五十八

病一者四大安隱二者除風三者除溼痺四者除寒冰五者除熱氣六者除垢穢七者身體輕便眼目清明是為除七病得七福者一者四大無病所生常安二者所生清淨面首端正三者身體常香衣服淨潔四者肌體濡澤威光德大五者饒多人從拂拭塵垢六者口齒香好所說肅用七者所生之處自然衣服

又十誦律云洗浴得五利一除塵垢二治身皮膚令一色三破寒熱四下風氣調五少病痛舍利弗夏威熱時有一客作人園中汲水灌樹見舍利弗發小信心喚舍利弗脫衣樹下以水澆洗身得輕涼作人後命終即生剎利天上有大威力為功雖少以遇良田獲報甚多即下詣舍利弗所散華供養舍利弗因其信心為說法要得須陀洹果
又賢愚經云今時首陀會天下閻浮提至世尊所請佛及僧洗浴供養世尊默然許可即設飲食并辦洗具溫室暖水調適蘇油泔草皆悉備有於

法苑珠林卷第三十三 第三十六 辨
 是世尊及諸比丘納受其供共洗浴已并厚飲食其食甘美世所希有食竟澡漱各還本處是時阿難白佛此天往昔作何功德形體殊妙咸相尋特光明顯赫如大寶山佛告阿難乃往過去毗婆尸佛時此天彼世為貧家子常行庸作以供身口聞佛說洗僧之德情中欣然便勤作務得少錢穀用設洗具井及飲食請佛眾僧而以此盡奉由此福行壽終之後生首陀會天有此光相七佛已來乃至千佛出世亦皆如是洗佛及僧佛授記曰於未來世兩阿僧祇百劫之中當得作佛號曰淨身十號具足

又雜譬喻經云昔佛弟難陀乃往昔維衛佛時人一洗眾僧之福功德自進生在釋種身珮五六之相神容晃昱金色乘前之福與佛同此研精道場便得六通古人施一猶有報况今檀越能多行者普等之行必速尊號加增歡喜廣度一切

又福田經云有比丘名阿難白世尊曰我念宿命生羅閱祇園為庶民子

法苑珠林卷第三十三 第三十六 辨
 身生惡瘡治之不美有親友道人來語我言當浴眾僧取其浴水以用洗瘡便可得愈又可得福我即歡喜往到寺中加敬至心更作新井香油浴具洗浴眾僧以汁洗瘡尋蒙除愈從此因緣所生端正金色晃昱不受塵垢九十一劫常得淨福慶祐廣遠今復值佛心垢消滅速得應真

又十誦律云外國浴室形圖猶如圍舍開戶通煙下作伏瀆出外內施三擎閣齊人所及處以鉞盛水滿三重閣火氣上升上閣水熱中閣水暖下閣水冷隨宜自取用無別作湯故云淨水耳

又增一阿含經云余時世尊告諸比丘造作浴室有五功德云何為五一除風二病得差三除去塵垢四身體輕便五得肥白若有四部之眾欲求此五功德者當求造浴室

又僧祇律云若欲浴時便園民等掃灑令淨并具薪炭溫暖得所乃打槌雅應知入浴各以帶繫衣作識安衣架上入時不得掉兩臂而入一手

法苑珠林卷第三十三 第三十六 辨
 適前而入若欲與師指者當先白己無罪不得一時舉兩手當先令指一臂一手覆前竟次指一臂一手及餘內外已閉戶而坐令身汗出籌量用水不得多用若池水洗自恣無罪不聽露地裸形而浴若水齊腰腋得用無罪若坐水中至臍亦得出已取已衣著正理而去

述曰因明洗僧遂申歎德恐邊遠道俗不閑法用故略明法事以標厥致耳

竊惟尼連河裏非有垢而見除嵐毗園內實無塵而示蕩故知洗沐是清昇之本濯澡為澄潔之原可謂乘香範於前修振芳猷於後業所以東國沉七華之水以濯一乘之質西方竺八德之池用滌九品之華故使賢王夜念發造溫室之心長者晨言敬申洗僧之願遂蒙如來善巧近說七物之儀大覺垂慈遠記五天之報然今此處摩訶施主某官斯乃運廣大心行無上業生常修佛事世世常轉法輪故能信正法於群邪敬緇徒於像

季漆知講宣四句價重隋珠飯沐一
僧田高異道遂使共相率勵勸課等
侶各捨淨財同崇此福於是辨七物
於嘉時洗三尊於此日又能屈請高
德某法師講宣溫室洗浴眾僧經一
部法師乃時稱學海世號詞宗出玄
義而似雲七決眾難而方泉涌能使
俗徒開解猶朗日之闢重昏法侶除
疑等嚴霜之卷零葉今既玄章盡軸
座停雷梵之八音藻浴時珠次歎洗
僧之七物一者鴻鑪熾火巨鑊氣氤
密室既已除寒龍泉自然况熱二者
輕清德水流湛金地蕩垢皎若開紅
身首露便玉潤三者銀光豆屑細滑
遍於兜羅却膩本若雲披潔體方開
露日四者八味蘇膏五香芬馥排風
去痺未謝摩挲燈質光顏何愈妙藥
五者玉管神仄雪華霜潔邪風遇便
息扇亂想賴已恬疑六者青楊細柳
綠軒輕條去熱則口發幽蘭淨齒則
氣合優鉢七者齊縑魏素持作內衣
陰惠并得身安蕩報自然光飾七物
並皆精備一心奉上惟眾慈悲為歎

祝願

夫欲起居淨國必須預蕩十力之形
迥託天宮先當深彼六和之眾譬若
聲調響順形直影端因果之理必然非
開鬼神之投然今施主等仰襲醫王
摩斯溫室營辦七物洗浴三尊獎率
有緣弘揚妙曲以茲殊勝莫大善根
先用莊嚴今日某法師等有大勢力
生生常轉法輪獲大神通世世常修
佛事長幼受無窮之智眷屬極不夫
之年郭累與朝霧俱消嘉慶共繁星
等列諸施主等願高臨八正趣大道
於菩提富有七珍惠蒼生而無盡又
願片時營佐之者除七病而莫遺豪
分助讚之徒獲七福而無竭見聞隨
喜咸趣法城叩頭彈指齊昇佛果
敷揚玄教已自周圓嚴儀洗具復皆
備訖唯眾一心奉請三寶稽首歸依
上請十方諸佛三世慈尊五分法身
真應兩體九十八使感經已盡三十
二相微妙莊嚴實無四求假同四事
為眾生故有感便來唯願各各乘摩
尼寶殿聖瑪瑙雲中放百億光明照

三千刹土梵王持蓋帝釋布華降此
道場入溫室浴
次請發心已上補處已還歡喜離垢
之人善慧法雲之士三賢十聖一切諸
菩薩惟願運天人於掌內安法界於
毛端膺取四足之靈鵬俱駟六通之
神驥不見相而見不來相而來降此
道場入溫室浴
次請山中宴坐獨覺大人言下證真
四果高士及向趣聖僧賓頭上座等
惟願空中振錫戲六神通雲內持瓶
具十八變發波斯之信仰伏勞度之
邪心及此現前和合大眾百臘已下
乃至無臘並入溫室浴
次請和慈本誓普度四生方便善權
權形六道隨聲即至如影赴身不念
即彰不請之友並入溫室浴
次請三界天眾四海龍王八部鬼神
一切含識有形之類蠕動之流並入
溫室浴
歎請既周大眾和合頌讚持香依次
行道頌曰
三寶冥興四生標式 慈蔭十方

法苑珠林卷一 唐書志
 恩流萬德 智花八載 化周百億
 酬恩義重 斯由福力 采畫雕形
 傳經津福 舟濟橋梁 興齊沐浴
 不顧身命 精誠何抑 感哉勝業
 功成難測 感應緣奇士跡

晉大司馬桓溫 晉夫人謝氏

隋沙門釋慧遠 唐沙門釋住力

唐沙門釋志超 唐沙門釋慧震

唐沙門釋慧雲 唐沙門釋道英

唐沙門釋又德 唐沙門釋通達

唐上柱國王懷智

晉大司馬桓溫末年頗奉法飯給尼
 僧有一比丘尼失其名來自遠方投
 溫為檀越尼才行不恒溫甚敬待
 居之門內尼每浴必至移時溫疑而
 窺之見尼裸身揮刀破腹出藏斷截
 身首支分齋切溫怪駭而還有頃尼
 出浴室身形如常溫以實問尼答云
 若遂凌君上形當如之時溫方謀問
 鼎聞之愾然故以戒懼終守日節尼
 後辭去不知所存
 晉琅邪王凝之晉左將軍夫人謝氏

法苑珠林卷三 唐書志
 奕之女也常類公二男悼惜過其哭
 泣累年若居至艱後忽見二兒俱還
 皆著鏤械慰勉其母宜自寬慰兒並
 有罪若垂哀憐可為作福於是哀痛
 稍止而勤功德 右二條皆 冥祥記

隋天台山瀑布寺釋慧達姓王氏襄
 陽人幼年出家繕修成務或登山臨
 水或游履聚落但據形勝之處皆措
 心營造安處寺宇為僧眾行道至仁
 壽年中於揚州白塔寺律七層木淨
 圖梓石既充付後營立乃渡江面上
 至鄱陽豫章諸郡觀檢功德願與眾
 生同此福緣故至所到村邑見有坊
 寺禪宇靈塔神儀無問金土木石並
 皆率化成造其數非一晚為沙門慧
 雲邀請遂上廬岳造西林寺重閣七
 間梁棟重疊光曜鮮華初造之日誓
 用黃楠園境推求了無一樹皆欲改
 用餘木達曰誠心在此豈更餘求必
 其有徵松變為楠若也無感閣成無
 日眾懼其言四出追求乃於境內下
 巢山感得一谷並是黃楠而在窮澗
 幽深無由可出達尋行崖壁忽見一

法苑珠林卷五 唐書志
 處晃有光明窺見其中可得通達唯
 有五尺餘並天崖遂牽曳木石至於
 江首中途灘浪渾筏並壞及至蘆阜
 不失一根閣遂得成宏冠前構後忽
 偏斜向南三尺工匠設計取正無方
 有石門澗當于閣南忽有猛風共吹
 還正于今尚存達形服屨弊始不可
 親傍觀沈伏似不能言而指揮應附
 立有成遂斯即變繁不燒固其人也
 大業六年七月晦日舊疾忽增七日
 倚臥異香入室旋繞如雲閣中尊像
 並汗流地眾見此瑞審達當終官人
 檢驗具以聞奏達神志如常累以餘
 葉奄介長逝年八十七矣
 唐揚州長樂寺釋住力姓褚氏河南
 陽翟縣人器宇凝峻虛懷接應層第
 之高有聞緇俗於本寺四部王公共
 造高閣并二椽樓妙盡奇工即年成
 立寺眾三百同皆歡喜至大業十年
 自竭身資以栴檀香木模寫瑞像并
 二菩薩不久尋成同安閣內至十四
 年隋室喪亂道俗流亡散若萎朽充
 諸衢市誓以身命守護殿閣寺居孤

法苑珠林卷之三 第三十七 燒香
免顧景為儻歌救飲水無離寒暑雖
老當年暮齒而心力逾壯泥塗圯落周
匝火燒口誦不輟手行活昔賊徒雲
泣見者哀歎往往革心相佐修補
皇唐受命和宣大法舊僧餘眾並造
相投邑屋雖焚此寺猶在武德六年
江表賊帥輔公祐負阻擅兵潛圖反叛
凡百寺觀撤送江南乃致書無請願
在閣前燒身以留寺宇祐偽號尊稱
志在傾殄雖得其書全不顧遂力謂
弟子曰吾無量劫來積習貪愛不能
捐捨形命以報法恩今欲自於佛前
取盡決不忍見像宜齊江可積乾薪
自燒供養吾滅之後像必南度衣資
什物並入尊像泣服施靈理且改革
便以香湯沐浴跣面西引火自燒
率於炭聚時年八十即武德六年十
月八日也命終火滅合掌凝然更足
闍維一時都化初力在佛前焚時有
群鶴哀鳴其聲甚切右繞七匝方始
飛去及身沒後像果南遷殿閣房廊
得免煨燼法實僧眾如嚙昔焉門人
慧安智續師資義重錫男恩深為

法苑珠林卷之三 第三十八 燒香
樹高碑于寺之內東宮庶子虞世南
為文今像還於閣迄今猶在
唐汾州光嚴寺釋志起俗姓田同州
馮翊人也精厲不群雅度標遠至武
德七年止於汾州抱腹山僧徒僅百
偏資大齋麥唯六石同置一倉日磨
五升用供常調從春至夏計費極多
怪而檢覆止磨兩石據量此事幽致
可思又數感異僧乘空來往雖無音
問儀形可驗同住僧者便蒙神警至
於召眾鐘聲隨應石泉上涌隨人用
足靈瑞多感寔由超福至貞觀十五
年三月十一日忽因遘疾卒於城寺
春秋七十有一
唐梓州通泉寺釋慧震姓龐身長八
尺聽曷三論玄寤逾焉每年正月轉
經千僧袈裟周足奉施無關常和
論聽僧百餘忽於高座似聞見人語
曰西山頭好造大佛既覺下座領眾按
行中龕造像兩邊泉涑即命石工鑿
鑿空身高百三十尺貞觀八年周備
成就四面都集道俗三萬慶此尊像
其像口中放大白光遠近同觀先有

法苑珠林卷之三 第三十九 燒香
馬日行五百里曾經入渾餘馬並死
唯此得還至十四年七月忽自嘶鳴
不食三日震聞毛豎有一異僧名為
十力語震曰馬與主別主當先行來
年正月十五日日正中時應入涅槃
法師須財物無留於後於身無益言
已而隱莫知其由先造藏經請僧常
轉開大施門四遠悲敬來者皆給至
終年初又請眾僧讀經行道作三七
日俗緣昆季內外同集至於八日氣
猶不歇從旦至午寺內樹木土地皆
生蓮華眾觀奇瑞知其即世震曰嘉
相已現不容待滿便行馳施早令食
訖手執香鑪繞盧舍那三匝還於佛
前胡跪正念大眾滿堂不覺已逝春秋六
十有六停喪待滿香氣猶存兄弟三
人各捨錢五十萬於墓所作僧德施
及以悲田作石塔高五丈龕安繩牀
扶屍置上經百餘日猶不喪仆道俗
萬餘悲泣相繼
唐京師弘福寺釋慧雲姓王太原人
也遠祖避地止于九江弱年樂道投
匡山大林寺時年二十五有遠禪師

法苑珠林卷三十三 第三十三 一
 江淮內外所在興造寧為寺廟毀壞
 故邀達營造得周至隋季末年中表
 咸亂有林士和者結眾務草偽稱楚
 帝有尚書令鄱陽胡秀才親領士眾
 臨據九江因感發心欲寫廬山東林
 寺文殊瑞像以雲有出眾之奇今壁
 鑪錘光儀乃具唯頸及臂兩處有孔
 時眾未寤其年秀才偽勅所進有像
 色金百二十兩咸以竹筒重以賊徒
 蜂起無方守護並用付才又以念誦
 銅珠一貫遺才為信行營其軍士乞
 福才得便風舉帆前引於江中路遭
 浪駘沒財物蕩盡唯人達岸諸無所
 恨但恨失像色金煩冤江畔呼嗟未
 絕誓願不成深為業也須臾金筒隨
 浪逆流并遺銅珠前後相繼沉沉隱
 隱向岸就才既獲像金舉眾大歡欣
 慶無量計被沒處至所出岸三十餘
 里重而能浮逆波相控軍民通怪驚
 異靈威及才遇害刃開頸脇恰符像
 焉初才之欲繫賊以金用委叔父擔
 以避難不免為賊所奪既失像金取
 求無討尋有賊中來盜金投曉俱不

法苑珠林卷三十三 第三十三 二
 知是金捨也曉得本金委盧成就光相
 超擬今在山閣初鑄像時有李五戒
 私發願曰若銘金日誓然一臂雲為
 墓樣早成遂前成日李氏不知已鑄
 像了乃夢像曰汝先願燒臂如何違
 信邪李氏夢寤因始知之即往像前
 以刀解臂蠟布經骨燒而供養天香
 垂下像放光照異種奇瑞不可述蓋
 雲以貞觀年初因事入京值首律師
 伏膺律業宰貴親其德高請奏令往
 知福至貞觀二十年恩慕本鄉還歸
 九江本寺身今現在
 唐蒲州普濟寺釋道英姓陳氏蒲州
 衙氏人也時年十八叔休律師化令
 出家父母戀逼取妻共割愛辭親示
 同脫屣在俗不染色聲出家經論洞
 明乃曰法相可知心感須曉至開皇
 十九年遂入解縣太行山栢樹寺修
 學止觀忽然發解人法二空深寤心
 首坐處樹枝下睨四表兼理僧役以
 事考心後在京師住勝光寺從曇遷
 禪師聽誦大乘論學徒五百英解獨
 俊禪師歎曰學徒極多雖通文義

法苑珠林卷三十三 第三十三 三
 得其言歸唯道英乎常依華嚴發願
 供僧因事呈理調伏心行自介儀服
 飲噉不守章篇頗為譏目惟連也營
 僧之外禪誦無廢窮尋理性心眼洞
 明至大業九年身居知事有俗爭地
 恐損僧利於俗無益苦諫不從便語
 彼云吾為汝死矣忽然倒仆示同僵屍
 諸俗固執云此道人多詐以針刺甲
 可知真偽針刺雖深死色轉變身心
 不動將欲臆壞傍有智者教令歸懺
 誓不敢諍聿聲起坐語笑如常又行
 至臺澤見池魚游戲英曰吾與汝共
 諍人我何者為勝便即脫衣入水經
 于六宿弟子持衣守之後出告曰二舌
 在水中唯獎土全不覺水氣又屬嚴
 冬冰厚天雪復壯乃曰如此平淨之
 地何得不眠遂露身仰臥經于三宿
 及起笑曰幾不火炙殺我如是隨事
 以法對之縱任自在不以為難良由
 唯識之旨洞曉心膈外事之質豈得
 礙乎晚還蒲州住普濟寺置莊三所
 皆在夏縣東山深隱之趣不與俗事
 交爭故使八方四部其湊若林晝則

營理僧務夜則為說禪觀或擊其勞者然不覺其疲常依攝論起信用資心俯至於一日說起信論到心真如門奄然不語眾怪觀之氣絕身冷求知滅想任不怪

之經于累宿方從定起身色色怙泰如證初禪河東沙門道遜高德名僧素是同學祖習心道契友金蘭初在夏縣領徒感講及遜捨命去英百五十里未及相報終夕便知告其眾曰遜公已逝相與送乎人問其故此乃俗事心轉不可怪也及行中路便逢告使冥通來事類皆如此自及終前集眾告曰今日早須收積恐明日人畜眾聚指食穀草英亦自運催促極急眾但知助然不測其意至夜都了索水洗浴還本室處披以大衣告眾曰諸人喚余為英禪師禪師之相不可違俗語門人志哀曰禪師知英氣息可有幾許哀以事答之英言如是因說法要又曰無常常耶不可自欺不可空死令誦華嚴經賢首偈至臨終勸念善處明相既現口云捨却故身

奄然神逝人怪不動以手偕摩從下而冷以經驗之縱是凡夫定升善處況嘉徵如是豈同凡俗即貞觀七年九月中也春秋七十有七初將終日眾問後事答曰佛有明教但依行之則眾累盡矣當終之日感群鳥集房數盈千計悲鳴相切哀慟人心慧衷侍側見有青衣二童執華而入紫氣如光從英身出騰焰繞梁及明露結周二十里人物先光三日方歇蒲晉一川行化之所聞哀也赴如喪重親又感僧牛乳噉聲徹數里流淚鳴咽不食水草經于七日將欲藏殮道俗爭之以英生平不樂喧譁但存道素便即莊南夏禹城東延年陟南鑿土龕安之始下一鏗地忽大震人各攬草自防懼謂身落周十五里皆動大怖又感白虹兩道連亘柩所白鳥三頭翔鳴龕上旋顧環回哀聲而逝英開導人物存亡俱益自非位齊種姓豈感嘉祥揆華不負身世誠斯人乎

唐雍州梁山釋文德醴泉縣人形質長偉秀眉骨面立履清白服鹿素衣

好游化俗管攝福業而故言來事多所弘獎年有凶暴毒氣疫勵者先勸四民令奉三寶或禮佛設齋或稱名念誦用其言者皆獲災禍有不信者殃禍交及預記萌地略如對目時遭亢旱懼而問焉又以指揮某日當雨但齊某處約時雨至必如其言或記龜蝗暴亂廣陸所及或記天滂潤澤近遠深淺皆事符明鏡不泄纖毫且執志清慎不濫刑科力所未行不受其法昔壯年在道雅遵十戒而於篇聚雜相多所承修未於九峻山南造阿釋達池并鑄石鈴即於池側用濟眾生以貞觀十二年卒於山舍百姓感惡為起白塔迢然山表

唐京師律藏寺釋通達雍州涇陽人卅出家棲止無定乃入太白山不青糧粒飢則食草渴則飲水息則依樹坐則禪思經跨五年獲遑摩息因以木打齒齒破形銷既親斯憂廓然大寤既寤心路晚住律藏游聽大乘情量虛蕩一裙一披布納重縫所著麻屨經三十載緇帛雜飾未經冠體冬

夏一服不避寒暑當於講席評叙法苑珠林卷五十一 講席評叙
 與不事官商人無肖之初言羊楨噉
 食此事難行世人悉伏左僕射房玄
 齡聞而異焉迨至第中敬重如父而
 違體道不拘形骸出言不簡放暢心
 懷玄齡以風表處之不以形言致隔
 見貴如是朝野皆遵不食五穀唯食
 蔬菜縱得苦菹攬而食之事同佳味
 若得桃杏穀菜之屬合校而食不以為
 難人怪問之答云信施難棄貞觀已
 來轉顯神異屢屈人家歡笑則吉愁
 慘必凶或索財功力隨命多少即須
 依送若違來意後遭凶禍有人乘驢
 歷手游看遠從乞之惜而不施其驢
 尋死斯例非一故京室貴賤咸宗事
 之禍福由其一言說道雖存雜著所
 得財利為聖善寺有大將軍薛萬均
 初聞異行迎宅供養百有餘日不遺
 僧執忽於一夜索食欲噉初不與之
 苦求不已試與遂食從今已後稍改
 前近專顯靈應其行多僻欲往內
 將軍兄弟其性麤武不識密行大怒
 打之幾死仰而告曰婦已打我身穴

都毀血汗不淨須作湯洗待水滯已法苑珠林卷五十一 講席評叙
 脫衣入鑊身不傷爛狀入冷池傍人
 捕之猶催加大不暇我身合宅驚奉
 恣其寢宿因此已後若有病苦之者
 使令煮水涌沸先自入洗後教人入
 病無不愈遠會負人錢百有餘貫後
 辨得錢無人可送乃將錢至寺門首
 伺覓行人隨負多少倩詣西市免主
 還之付而不禁後勤不失一文由達
 德行虛懷所以人不虧信又時逢米
 貴欲設大齋乃命寺家多放疏請及
 至明旦來赴盈千而供度闌盡全無
 支擬大眾恥責深愧外客達曰他許
 送供計非虛安臨時恐過僧尼欲救
 忽見熟食美膳連車接輿充道馳走
 而來皆充足餘長供庫更濟多人食
 訖須臾人車並散究尋來處畢竟不
 知良由賢愚難辨故具感神供朝野
 具瞻敘事無盡法苑珠林卷五十一 講席評叙
 唐坊州人上柱國王懷智至顯慶初
 亡沒其母孫氏及弟懷善懷表並
 存至四年六月雍州高陵有一人失
 其姓名死經七日背上一爛而蘇此

人於地下見懷智云見任泰山錄事連法苑珠林卷五十一 講席評叙
 此人執筆口授為書謂之曰汝雖合
 死今方便放汝歸家宜為我持此書
 至坊州訪我家通人兼白我孃懷智
 今為泰山錄事參軍幸蒙安奉但家
 中曾貸寺家木作門此既功德物請早
 酬償之懷善即死不合又住連作經
 像救助不然恐無濟理此人既蘇之後
 即賣書故送其舍所論家事無不闡
 合至經三日懷善遂即暴死合州道
 俗聞者莫不增修功德鄜州人勳衛侯
 智純說之法苑珠林卷五十一 講席評叙

法苑珠林卷第三十三

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

4761 A 45

法苑珠林卷第三十三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七一三頁上一行經名，**徑**無（未換卷）。
- 一 七一三頁上二行撰者，**實**、**清**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**徑**無（未換卷）。
- 一 七一三頁上三行「第二十七」，**徑**作「第二十七之一」。又「此有八部」，**徑**無。
- 一 七一三頁上四行至六行「述意部……洗僧部」，**徑**無。
- 一 七一三頁上七行「第一」，**徑**無。以下部目下序數例同。
- 一 七一三頁中三行第九字「專」，**實**、**徑**、**清**作「奧」。
- 一 七一三頁中六行第二字「切」，**實**、**清**、**徑**、**清**作「切」。
- 一 七一三頁中九行「惻隱」，**實**、**清**、

- 南**、**徑**、**清**作「隱惻」。
- 一 七一三頁下一六行「常處」，**實**、**清**、**南**、**徑**、**清**作「恒處」。次頁上二行同。
- 一 七一三頁下末行第一三字「僧」，**實**、**清**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七一四頁上一行第二字「願」，**南**、**徑**、**清**作「願福」。
- 一 七一四頁上五行末字至次行首字「應真」，**實**、**清**、**南**、**徑**、**清**作「真諦」。
- 一 七一四頁上一五行「增德」，**實**、**清**、**南**、**徑**、**清**作「僧德」。
- 一 七一四頁上二二行「果蘇」，**實**、**清**、**南**、**徑**、**清**作「果蘇」。
- 一 七一四頁上末行「杆水」，**徑**、**清**作「孟水」。
- 一 七一四頁中一七行「感義」，**實**、**清**、**南**、**徑**、**清**作「感義」。
- 一 七一四頁下一〇行末字至次行首字「人婦」，**實**、**清**、**南**、**徑**、**清**作「婦人」。

- 一 七一四頁下一三行「種百生千」，**實**、**清**、**南**、**徑**、**清**作「種百生千種千生萬」。
- 一 七一四頁下一六行「婢從」，**清**作「外從」。
- 一 七一四頁下一九行「其核大如芥子答曰汝語」，**實**、**清**、**南**、**徑**、**清**作「又問其核大小答如芥子佛言汝語」。
- 一 七一四頁下末行第六字「持」，**徑**作「特」。
- 一 七一五頁中一八行首字「唐」，**實**、**清**、**南**、**徑**、**清**作「空」。
- 一 七一五頁下一五行「守身」，**徑**、**清**作「守命」。
- 一 七一五頁下二二行第六字「行」，**實**、**清**、**南**、**徑**、**清**作「行業」。
- 一 七一六頁上二行「碎銀」，**清**作「碎金」。
- 一 七一六頁上七行「殊妙」，**實**、**清**、**南**、**徑**、**清**作「殊妙」。
- 一 七一六頁上一四行「百須陀洹」，

〔資、磧、南、徑、清〕作「百須陀洹不如施與一斯陀含雖與」。

一 七二六頁上二二行「受其戒」，〔南、徑、清〕作「受具戒」。

一 七二六頁中七行夾註「塔是」，〔資、磧、南、徑、清〕作「塔是也」。

一 七二六頁下一四行「受若」，〔資、磧、南、徑、清〕作「若受」。

一 七二六頁下一六行「工匠」，〔資、磧、南、徑、清〕作「二匠」。

一 七二七頁上七行第三字「五」，〔資、磧、南、徑、清〕作「五錢」。

一 七二七頁上一四行至一六行夾註「述曰……用也」，〔徑、清〕作正文。其中一五行夾註左「收贖」，〔資、磧、南、徑、清〕作「收贖」。

一 七二七頁中一一行「之始」，〔資、磧、南、徑、清〕作「之始也」。

一 七二七頁中一三行「七層」，〔徑、清〕作「七重」。

一 七二七頁中一六行「却後」，〔資、磧、南、徑、清〕作「已後」。

一 七二七頁中一七行「移向」，〔資、磧、南、徑、清〕作「移在」。

一 七二七頁中二二行第七字「日」，〔資、磧、南、徑、清〕無。

一 七二七頁下七行「豪華富貴」，〔資、磧、南、徑、清〕作「豪華巨富」。

一 七二七頁下二二行「或以」，〔資、磧、南、徑、清〕作「或有」。

一 七二八頁上一行「國王」，〔資、磧、南、徑、清〕作「國王」。

一 七二八頁上二行末字「以」，〔資、磧、南、徑、清〕作「已」。

一 七二八頁上五行「佛去已後恐不復見」，〔資、磧、南、徑、清〕作「恐佛去已後慮不復見」。

一 七二八頁上九行「上戾」，〔資、磧、南、徑、清〕作「灰上」。

一 七二八頁上一一行首字「常」，〔資、磧、南、徑、清〕作「恒」。本頁中一九行第一二字、次頁中二〇行第七字及七二〇頁上一四行第六字同。

一 七二八頁中一六行「欲傳」，〔資、磧、南、徑、清〕作「欲傳」。

〔資、磧、南、徑、清〕作「欲補」。

一 七二八頁下六行第三字「十」，〔資、磧、南、徑、清〕無。

一 七二八頁下一〇行「必相」，〔資、磧、南、徑、清〕作「必定」。

一 七二九頁上七行「金色女」，〔資、磧、南、徑、清〕作「施金女」。

一 七二九頁上二〇行首字「示」，〔資、磧、南、徑、清〕作「示之」。

一 七二九頁中三行第八字「結」，〔資、磧、南、徑、清〕作「結集」。

一 七二九頁中四行第一〇字「候」，〔資、磧、南、徑、清〕作「後」。

一 七二九頁中八行「迦毗羅衛」，〔資、磧、南、徑、清〕作「迦葉毗羅衛」。

一 七二九頁下一行「得道」，至此，〔徑、清〕作「得道」。卷第四十四終，卷第四十五始，並有「興福篇第二十七之餘」一行。

一 七二〇頁上四行「五施」，〔資、磧、南、徑、清〕作「五慧」。

一 七二〇頁中三行「三空侯」，〔資、磧、南、徑、清〕作「三管登侯」。

- 一 七二二頁上一行第九字「受」，實、南、徑、清無。
- 一 七二二頁上七行第三字「常」，實、南、徑、清作「恒」。本頁下二行第六字、次頁中九行第一三字同。
- 一 七二二頁上一七行第七字「珮」，徑、清作「佩」。
- 一 七二二頁上一八行首字「昱」，實、清無。又「精道」，實、南、徑、清作「精進」。
- 一 七二二頁中六行「晃昱」，清作「晃晃」。
- 一 七二二頁中七行「淨福慶祐」，實、南、徑、清作「清淨福祐」。
- 一 七二二頁中九行「形圖」，實、南、徑、清作「形圖」。
- 一 七二二頁中二一行第五字「具」，實、南、徑、清作「其」。
- 一 七二二頁中二二行第一三字「藏」，實、南、徑、清作「幟」。
- 一 七二二頁下一四行第一三字「乘」，

- 一 實、南、徑、清作「垂」。
- 一 七二二頁下一七行末字「夜」，實、南、徑、清作「念」。
- 一 七二二頁下二一行「摩訶」，實、南、徑、清作「有摩訶」。
- 一 七二三頁上一〇行「藻浴」，實、南、徑、清作「藻浴」。
- 一 七二三頁上一三行「闍紅」，實、南、徑、清作「蓮紅」。
- 一 七二三頁上一四行第三字「露」，實、南、徑、清作「露」。
- 一 七二三頁上一五行第七字「本」，實、南、徑、清作「既」。
- 一 七二三頁上一六行「露日」，實、南、徑、清作「露白」。
- 一 七二三頁上一七行第六字「抵」，實、南、徑、清作「祇」。
- 一 七二三頁上一九行「青楊」，實、南、徑、清作「垂楊」。
- 一 七二三頁上二一行第二字「合」，實、南、徑、清作「舍」。
- 一 七二三頁上末行末字「歎」，實、

- 一 實、南、徑、清作「讚歎」。
- 一 七二三頁中一行末字「願」下，實、南、徑、清有「念佛法僧」四字。
- 一 七二三頁中二行第三字「起」，實、南、徑、清作「起」。又末字「形」，實作「刑」。
- 一 七二三頁中一一行「嘉慶」，實、南、徑、清作「嘉慶」。
- 一 七二三頁中一四行末字至次行首字「蒙分」，實、南、徑、清作「分毫」。
- 一 七二三頁中一七行「復皆」，實、南、徑、清作「後皆」。
- 一 七二三頁下一二行「信仰」，實、南、徑、清作「正信」。
- 一 七二三頁下一三行第一一字「百」，實、南、徑、清作「百千」。
- 一 七二四頁上三行「興齊」，實、南、徑、清作「興齊」。
- 一 七二四頁上四行「勝業」，南、徑、清作「勝業」。

一 七二四頁上七行「晋夫人」，經作「晋王凝之夫人」；清作「王凝之夫人」。

一 七二四頁上九行首字「唐」，清無。一至一二行首字同。

一 七二四頁上一三行至一四行「頗奉法飯給尼僧」，資、續、南、經、清作「頗奉佛法飯饌僧尼」。

一 七二四頁上一八行「有頃」，資、續、南、經、清作「及至」。

一 七二四頁上二〇行第六字「彤」，資、續、南、經、清作「刑」。

一 七二四頁上末行「王凝之」，資、續、南、經、清作「王凝之妻」。

一 七二四頁中一行第五字「常」，資、續、南、經、清作「嘗」。

一 七二四頁中九行第一〇字「衆」，資、續、南、經、清無。

一 七二四頁中一行首字「皆」，資、續、南、經、清作「即」。

一 七二四頁下三行「中途」，資、續、南、經、清作「途中」。

一 七二四頁下九行「不繞」，資、續、南、經、清作「不繞」。

一 七二四頁下一一行「旋繞」，資、續、南、經、清作「則旋繞」。

一 七二四頁下一六行第一二字「寤」，清作「物」。

一 七二五頁上一行「歎菽」，資、續、南、經、清作「啜菽」。

一 七二五頁上二行「圯落」，資、續、南、經、清作「概落」。

一 七二五頁上七行第七字「祐」，經、清作「祐」。九行第一〇字同。又第一〇字「擅」，資、續、南、經、清作「繕」。

一 七二五頁上九行「尊稱」，資、續、南、經、清作「稱尊」。

一 七二五頁上一三行「宜齊江」，資、續、南、經、清作「濟江宜齊」。

一 七二五頁中二行第六字「於」，經、清無。

一 七二五頁中六行首字「偏」，經、清作「偏」。

一 七二五頁中一行「隨應」，資、續、南、經、清作「隨時自警」。

一 七二五頁中一六行第三字「萬」，資、續、南、經、清作「萬師」。又第九字「萬」，資、續、南、經、清作「藍」。

一 七二五頁中一七行首字「經」，資、續、南、經、清作「藏經」。

一 七二五頁中二二行末字「像」，資、續、南、經、清作「儀」。

一 七二五頁下一行第七字「里」，資、續、南、經、清無。又第一一字「潭」，資、續、南、經、清作「陣」。

一 七二五頁下六行第三字「須」，資、續、南、經、清作「傾」。

一 七二五頁下一〇行末字至次行首字「氣猶」，資、續、南、經、清作「香氣」。

一 七二五頁下二〇行「相繼」，資、續、南、經、清作「相結」。

一 七二五頁下二二行「弱年」，資、續、南、經、清作「弱冠」。

一 七二五頁下二二行「弱年」，資、續、南、經、清作「弱冠」。

- 一 七二六頁上三行第一〇字「務」，
[資、殫、南、徑、清]作「豫」。
- 一 七二六頁上四行第二字「有」，[資、
殫、南、徑、清]作「偽」。
- 一 七二六頁上一一行「行營」，[資、
殫、南、徑、清]作「行宮」。
- 一 七二六頁上二一行「擊賊」，[資、
殫、南、徑、清]作「擊賊」。
- 一 七二六頁上末行第八字「來」，[資、
殫、南、徑、清]作「來者」。
- 一 七二六頁中末行首字「俊」，[資、
殫]作「俊」。
- 一 七二六頁下三行第一一字「恠」，
[資、殫、南、徑、清]作「佐」。
- 一 七二六頁下七行第七字「矣」，[資、
殫、南、徑、清]無。又「倒仆」，[資、
殫、南、徑、清]作「倒卧」。
- 一 七二六頁下一八行首字「及」，[資、
殫、南、徑、清]作「乃」。
- 一 七二六頁下二一行「晚還」，[資、
殫]作「晚還」。
- 一 七二七頁上三行「心俯」，[資、殫、

- [南、徑、清]作「心腑」。
- 一 七二七頁上一七行「告衆曰」，[資、
殫、南、徑、清]作「告衆人曰」。
- 一 七二七頁中七行「慧衰」，[資、殫、
南、徑、清]作「慧衰」。
- 一 七二七頁中一〇行「光光」，[資、
殫、南、徑、清]作「交光」。
- 一 七二七頁中一二行「嗚咽」，[徑、
清]作「嗚咽」。
- 一 七二七頁中二一行「摠華」，[資、
殫、南、徑、清]作「總華」。
- 一 七二七頁中二二行「又德」，[資、
殫、南、徑、清]作「又德」。
- 一 七二七頁中末行「履清」，[資、殫、
南、徑、清]作「清履」。
- 一 七二七頁下一行「故言」，[資、殫、
南、徑、清]作「放言」。
- 一 七二七頁下二行「疲勵」，[徑、清]作
「疲癘」。
- 一 七二七頁下四行「穰災」，[資]作「穰
災」，[殫、南、徑、清]作「穰災」。
- 一 七二七頁下六行第九字「以」，[資、

- [南、徑、清]作「以手」。
- 一 七二七頁下八行「蠢蝗」，[資、殫、
南、徑、清]作「蠢蝗」。
- 一 七二七頁下一二行第九字「修」，
[資、殫、南、徑、清]作「猶」。
- 一 七二七頁下末行首字「鞵」，[資、
殫、南、徑、清]作「鞋」。
- 一 七二八頁上一行「當於」，[資、殫、
南、徑、清]作「常於」。
- 一 七二八頁上二行「年楯」，[南、徑、
清]作「矛盾」。
- 一 七二八頁上九行「殺菓」，[資、殫、
南、徑、清]作「殺菓」。
- 一 七二八頁上一〇行首字「難」，[資、
殫、南、徑、清]作「難」。又「荅云」，
[徑、清]作「荅言」。
- 一 七二八頁上一二行第六字「財」，
[資、殫、南、徑、清]作「財物」。
- 一 七二八頁上一五行「京室」，[清]作
「京師」。
- 一 七二八頁上一六行「雖存」，[資、
殫、南、徑、清]作「唯存」。

一 七二八頁上一七行「薛萬均」，**讀**、**南**、**徑**、**清**作「薛萬拘」；**讀**作「薩萬拘」。

一 七二八頁中二行「狀入」，**徑**、**清**作「狀如」。

一 七二八頁中七行首字「辯」，**讀**、**南**、**徑**作「辯」。

一 七二八頁中八行第九字「債」，**讀**、**南**、**徑**、**清**作「債」。

一 七二八頁中九行「不禁」，**讀**、**南**、**徑**、**清**作「以」。

一 七二八頁下卷末經名，**徑**作「法苑珠林卷第四十五」。

法苑珠林卷第三十四 收

三十四

西明寺沙門釋道世撰

撰

攝念篇第二十八

發願篇第二十九

攝念篇此有二解

述意部第一

惟夫凡情難禁壁等山後常隨外境類同狂象三業鼓動緣構絳彰故佛立教令常制馭故經云當為心師不師於心身口意業不與惡友身戒心慧不動如山又經云制之一處無事不辨然心性惑倒我見為先煩惑難攝亂使常行於一切時高舉頗屈自非託處寂靜摧伏三毒身不游行口默緘言少睡多覺常坐省食思量正法知非有無直身正意繫念在前如斯等教是名攝念也

引證部第二

如增一阿含經云余時世尊告諸比丘當修行十法便成神通去眾亂想至致涅槃一謂念佛二謂念法三謂念眾四謂念戒五謂念施六謂念天

第二張

七謂念休息八謂念安般九謂念身非常十謂念死當善修行

佛法聖眾念 戒施及天念

休息安般念 身死念在後

第一念佛者專精念佛如來形相功德具足身智無涯周旋往來皆具知之修行一法自致涅槃不離念佛便獲功德是名念佛

第二念法者專精念法除諸欲愛無有塵勞渴愛之心永不復興於欲無欲離諸結縛諸蓋之病猶如眾香之氣無有瑕疵亂想之念便成神通自致涅槃思惟不離便獲功德是名念法

第三念眾者謂專精念如來聖眾成就實直無有邪曲上下和穆如來聖眾四雙八輩當敬承事除諸亂想自致涅槃不離僧念便獲功德是名念僧

第四念戒者所謂戒者息諸惡故戒能成道令人歡喜戒纓絡身現眾好故猶如吉祥瓶所願便剋除諸亂想自致涅槃不離戒念便獲功德是名

念

念

念

念

念

念

念

念

念

念

念

念

念

念

第三張

念戒

第五念施者謂專精念施所施之上
 永無悔心無反報想快得善利若人
 罵毀相加刀仗當起慈心不與瞋恚
 我所施者施意不絕除諸亂想自致
 涅槃不離施念便獲功德是名念施
 第六念天者謂專精念天身口意
 淨不造穢行戒行戒身身放光明無
 所不照成彼天身善業果報成彼天身
 衆行具足除諸亂想自致涅槃不離
 天念便獲功德是名念天

第七念休息者謂心意想息志性詳
 諦亦無平暴當專一心意樂閑居於
 求方便入三昧定常念不貪勝光常
 遠離諸亂想自致涅槃不離休息便
 獲功德是名念休息
 第八念安般者謂專精念安般者若
 息長時觀知我今息長若復息短亦
 當觀知我今息短若息極冷極熱亦
 當觀知我今息冷熱出入分別數息
 長短除諸亂想自致涅槃不離安般
 便獲功德是名念安般
 第九念身者謂專精念身髮毛爪齒

第四張

皮實筋骨髓肝肺心脾腎大腸小腸
 白直旁光尿管百葉滄蕩脾泡溺淚
 唾涕膿血脂涎觸鬚鬚等何者是身
 地種水種火種風種是也皆是父母
 所造從何處來為誰所造此之六根
 於此終已當生何處除諸亂想自致
 涅槃不離身念便獲功德是名念身
 第十念死者謂專精念死此沒生彼
 往來諸趣命逝不停諸根散壞如腐
 敗木命根斷絕種族分離無形無響
 亦無相執除諸亂想自致涅槃不離
 死念便獲功德是名念死而說偈曰
 佛法及聖衆 乃至竟死念
 雖與上名曰 其義各別異
 又分別功德論云第一念佛何事佛
 身金剛無有諸漏若行時足離地四
 寸千輻相文跡現於地足下諸蟲七
 日安隱若其命終皆得生天昔有一
 惡比丘本是外道假服誹謗逐如來
 行自殺飛蟲著佛跡處言佛踏殺然
 蟲雖死遇佛跡處尋遭得活若入城
 邑足踏門闥天地大動百種音樂不
 鼓自鳴諸尊首冠百病自除親佛相

第五張

好隨行得度功德所濟不可稱計
 會萬行運載為先所謂念佛其義如
 此
 第二念法者法は無漏道無為無欲
 佛者是諸法之主法者是結使之主
 法出諸佛法生佛道若然者何不先
 念法後念佛耶若曰法雖微妙無能
 知者猶若伏藏無處不有要籍通人
 示處方得自濟窮乏之法亦如是理雖
 玄妙非如來不暢是以念佛在先稱
 法為後
 第三念僧者謂四雙八輩十二賢士
 捨世貪諍開導天人則是衆生良祐
 福田故昔有薄福比丘名梵摩達
 得食莫知誰各佛使分為二部一部
 得一部不得復分不得為二部半得
 半不得如是展轉乃至二人一得食
 一不得食乃知無福雖得至鉢自然
 消化佛慙其厄自手授食在於鉢中
 神力所制不能化去佛欲令現身得
 福故令二減盡比丘以食飽此即時得
 福時波斯匿王聞此薄福佛慙與食

我今亦當為其設福即遺糝米時有一鳥飛來銜一粒米去使人呵曰王為梵摩達設福汝何以持去耶鳥即持還本處所以然者此比丘蒙僧福力鳥獸不能侵害也用是證知為良福田既自度度人至三乘道念眾之法其義如此

第四念戒者從五戒十戒二百五十至五百戒皆禁制身口斂諸邪非斂御六情斷諸欲念中表清淨乃應戒性昔有二比丘共至佛所路經曠澤頽之水漿時有小池汪水聚蟲滿中一比丘深思禁律以無犯為首若飲此水殺生甚多寧全戒殞命於是命終即生天上一比丘自念飲水全命可至佛所焉知死後當生何趣即飲蟲水所害甚多雖得見佛去我甚速啼泣向佛自云同伴命終佛指上天曰汝識此天不此是汝伴以全戒功即生天上今來在此地雖見我去我大遠彼雖喪命常在我所卿今見我正觀我空形豈識真戒乎以是經云波羅提木又是汝大師若能持戒屢

轉行之即是如來法身常在而不滅也夫戒有三種一是俗戒二是道戒

三是定戒五八十具戒等為俗戒無漏四諦為道戒三昧禪思為定戒以慧御戒使成無漏乃合道戒聲聞家戒喻若騰華動則解散大士持戒喻若頭上鬘華行止不動小乘檢形動則越儀大士領心不拘外軌大小軌異故以形心為殊內外雖殊俱至涅槃故曰念戒也

又佛般泥洹經云又欲近道當有四喜宜善念行一曰念佛意喜不離二曰念法意喜不離三曰念眾意喜不離四曰念戒意喜不離念此四喜必令具足而自了見當望正度求解身要可以除斷地獄畜生餓鬼之道雖往來走天上人中不過七生自得苦際

又三千威儀云當念有五事一當念佛功德二當念佛經戒三當念佛智慧四當念佛恩大難報五當念佛精進乃至泥洹復有五事一當念比丘二當念師恩三當念父母恩四當

念同學恩五當念一切人皆使解脫離一切苦

又處處經云譬如大海中沙不能計知如人所作善惡殃福前後所作不可復計要在命盡作惡造惡處作善逢善處殃福皆預有處亦預有父母兄弟妻子眷屬等得道便止若不得道便不斷絕佛語比丘當念自身無常有一比丘即報佛言我念非常如人在世間極可至五十歲佛言莫說是語復有一比丘言可三十歲佛言莫說是語復有一比丘言可十歲佛言莫說是語復有一比丘言可一歲佛言莫說是語復有一比丘言可一月佛言莫說是語復有一比丘言可一日佛言莫說是語復有一比丘言可一時佛言莫說是語復有一比丘言可一呼吸間佛言是也佛言出息不還則屬後世人命峻速在呼吸之間

又毗尼母經云若說法比丘復應常念觀身若空無常無我不淨莫使有絕何以故當得十二念成聖法故何者

十二念一念成就己身二念成就他人三念願得人身四念生種姓家五念於佛法中得生信心六念所生處不如其功而得寤法七念所生處諸根完具八念值佛世尊出現於世九念所生處常得說正法十念願所說法常得久住十一念願法久住得隨順修行十二念常得憐愍諸眾生心故得此十二念具足必得聖法

又雜阿含經云尔時世尊告諸比丘過去世時有河中草有龜於中住止時有野干飢行覓食遠見龜蟲來捉取龜蟲見來即便藏六野干守伺冀出頭足欲取食之久守龜蟲永不出頭亦不出足野干飢乏願志而去諸比丘汝等今日亦復如彼知魔波旬常伺汝便莫汝眼著於色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身著觸意念法欲令出生深著六境是故比丘汝等今日當執持眼律儀住執持眼律儀惡魔不得其便隨出隨緣耳鼻舌身意亦復如是於其六根若出若緣不得其便猶如龜蟲野干不得其便尔時

世尊即說偈言

第十張

龜蟲畏野干

藏六於般內

比丘善攝心

密藏諸覺想

不依不捕彼

覆心勿言說

尔時世尊告諸比丘譬喻如士夫游空宅中得六種眾生一者得狗即執其狗繫著一處次得其鳥次得毒蛇次得野干次得失收摩羅次得獼猴得斯眾生悉縛一處其狗者樂欲入村其鳥者常欲飛空其蛇者常欲入穴其野干者樂向塚間失收摩羅者長欲入海獼猴者欲入山林此六眾生悉縛一處各各嗜欲到所安處各不相樂於他處所而繫縛故各用其力向所樂方而不能脫如是六根種種境界各各自求所樂境界不樂餘境界眼常求可愛之色不可意色則生其厭耳鼻舌身意亦復如是此六種根種種行處各各不求異根境界其有力者堪能自在隨覺境界如彼士夫繫六眾生是故當勤修習身念觀尔時世尊告諸比丘譬喻如有四蛇蛇凶惡毒熾威一篋中時有士夫聰明

注釋

第十張

第十張

求樂厭苦求生厭死時有一士夫語向士夫言汝今取此篋蛇摩拭洗浴思親養食出內以時若四毒蛇脫有惱者或能殺汝或令迫死汝當防護尔時士夫畏四毒蛇及五拔刀怒驅馳而走人復語言士夫內有六賊隨逐伺汝得便當殺汝當殺汝當防護尔時士夫畏四毒蛇五拔刀怒及內六賊恐怖馳走還入空村見彼空舍危朽腐毀有諸惡物促皆危脆無有堅固人復語言士夫是空聚落當有六賊來必掩汝尔時士夫畏毒蛇五拔刀賊內六惡賊空村群賊而復馳走忽尔道路臨一大河其水復急但見此岸有諸怖畏而見彼岸安隱快樂清淨無畏而無擔船可度得至彼岸作是思惟我取草木縛束成棍手足方便度至彼岸作是念已即拾草木依於岸傍縛束成棍手足方便渡流橫度如是士夫免四毒蛇五拔刀恐六內惡賊復得脫於空村群賊度於流離於岸種種怖畏得獲彼岸安隱快樂我當解其義比丘益者譬此身色後四大

四大所造精血之體穢食長養沐浴衣服無常變壞危脆之法毒蛇者譬如四大地界水界火界風界地界若淨能令身死及以近死水火風諍亦復如是五拔刀怨者譬五受陰內六賊者譬六愛喜空村者譬六內入觀察眼入之處是無常變壞虛偽之法耳鼻舌身意亦復如是空村群賊者譬外六入處眼為可意不可意色所害耳聲鼻香舌味身觸意法亦如是復流者譬如四流欲流有流見流無明流河譬三愛欲愛色愛無色愛此岸多恐怖者譬有身彼岸清涼安樂者譬無餘涅槃棧者譬八正道手足方便截流度者譬精進勇猛得到彼岸婆羅門住處者譬如來應等正覺又木槎子經云時有難國王名波瑠瑠白佛言我國邊小頻歲寇賊五穀涌貴疫疾流行人民困苦我常不安法藏深廣不得修行唯願垂矜賜我法要佛告王言若欲滅煩惱障者當貫木槎子一百八常以自隨至心無散稱南無佛陀南無釋尊南無僧伽名

乃過一木槎子如是漸次度木槎子若二十者百若千乃至百千萬若能滿二十萬徧身心不亂離諸諂曲者捨命得生第三餒摩天衣食自然常安樂行若復能滿一百萬徧者當斷除百八結業獲無上果王聞歡喜我當奉行佛告王曰有莎井比丘誦三寶名經歷十歲得成斯陀舍果漸次修行今在普香世界作辟支佛王聞是已倍復修行又賢愚經云波羅奈國有居士字曰耨提此人子名優波耨提後年長大大家貧憊煎父付財物居肆販賣有邪貫鞞阿羅漢往到其邊而為說法教使繫念以白黑石子用當籌等善念下白惡念下黑優波耨提奉受其教善惡之念輒捉石子初黑徧多白者少漸漸修習白黑正等繫念不止更無黑石純有白者善念已成速得初果又譬喻經云昔有人不信敬婦其事婦白誓曰人命無常可修福德賢無心懶惰婦恐將來入地獄中即須

白誓欲懸一鈴安著戶上君出入時擦鈴作聲稱南無佛誓曰其善如是經久其誓命終獄卒又之擲鏹湯中又擦鏹作聲謂是鈴聲稱南無佛獄官聞之此人奉佛放令出去得生人中又雜譬喻經云昔有五百賈客乘船入海值摩竭魚出頭張口欲食眾生時日少風而船去如箭薩薄主語眾人言船去太疾可捨帆如言捨下船去轉駛不可得止薩薄主問樓上人言汝見何等我見上有兩日出下有白山中有黑山薩薄主驚言此是大魚當奈何哉我與汝等今遭困厄入此魚腹無有活理汝等各隨所事一心求之於是眾人各隨所奉一心歸命求脫此厄所求逾駕船去逾疾須臾不止當入魚口於是薩薄主告諸人言我有大神號名為佛汝等各捨奉神一心稱之時五百人俱發大聲稱南無佛魚聞佛名自思惟言今日世間乃復有佛我當何忍傷害眾生即便閉口水皆倒流轉得遠魚五百

第六卷

第六卷

第六卷

賈人善心即生皆得解脫

又大集經云譬如沙門自有頭髮生不知日長幾分如是菩薩罪生不能自知言我無罪者

又雜阿含經云時世尊說偈言善護於身口及意一切業

慚愧而自防是名善守護

介時世尊告諸比丘有二淨法能護

世間何等為二所謂慚愧假使世間

無此二淨法者世間亦不知有父母

兄弟姊妹妻子宗親師長尊卑之緒

顛倒渾亂如畜生趣即說偈言

世間若無有慚愧二法者

遠越清淨道向生老病死

世間若成就慚愧二法者

增長清淨者永開生死門

又惟無三昧經云佛告阿難善男子

人求道安禪先當斷念人生世間所

以不得道者但空思想穢念多故一

念來一念去一日一宿有八億四千

萬念念念不息一善念者亦得善

果報一惡念者亦得惡報報如響應

聲如影隨形是故善惡罪福各別顯

曰

靜念遺忘慮

境來投虛空

託陰游重冥

四果皆欣求

發願篇第二十九

述意部第一

夫佛果夙絕登之有階法雲峻極

屆之有漸是以創發大誠則女福招於

極果初立弘誓則妙願徧於來際一

念興行遂感塵劫之瑞華半刻虔躬

乃得大千之甘露蓋是大乘之根基

種智之津衢也

引證部第二

如阿彌陀經云佛語阿難阿彌陀佛

為菩薩時常奉行是二十四願珍寶

愛重保持恭順何等為二十四願

第一願使某作佛時令我國中無有

泥犂禽獸薜荔蚘飛蠕動之類得

是願乃作佛不得是願終不作佛

第二願使某作佛時令我國中無有

婦人女人欲來生我國中者即作男

子諸無央數天人民蚘飛蠕動之類

有處非理盡

虛空何所幹

冥以影迹殞

一乘獨玄泯

發願篇第二十九

述意部第一

夫佛果夙絕登之有階法雲峻極

屆之有漸是以創發大誠則女福招於

極果初立弘誓則妙願徧於來際一

念興行遂感塵劫之瑞華半刻虔躬

乃得大千之甘露蓋是大乘之根基

種智之津衢也

引證部第二

如阿彌陀經云佛語阿難阿彌陀佛

為菩薩時常奉行是二十四願珍寶

愛重保持恭順何等為二十四願

第一願使某作佛時令我國中無有

泥犂禽獸薜荔蚘飛蠕動之類得

是願乃作佛不得是願終不作佛

第二願使某作佛時令我國中無有

婦人女人欲來生我國中者即作男

子諸無央數天人民蚘飛蠕動之類

來生我國者皆於七寶水池蓮華中

化生長大皆作菩薩阿羅漢都無央

數得是願乃作佛不得是願終不作

佛

第三願使某作佛時令我國土自然

七寶廣縱甚大曠蕩無極極自更好

所居舍宅被服飲食都皆自然比如

第六天王所居處得是願乃作佛不

得是願終不作佛

第四願使某作佛時令我名字皆聞

八方上下無央數佛國皆令諸佛各

於比丘僧大座中說我功德國土之

善諸天人民蚘飛蠕動之類聞我名

字莫不慈心歡喜踊躍者皆令我

國得是願乃作佛不得是願終不作佛

第五願使某作佛時令八方上下諸

無央數天人民及蚘飛蠕動之類若

前世作惡聞我名字欲來生我國者

即便反正自悔過為道作善便持經

戒願欲生我國不斷絕壽終皆令不

復泥犂禽獸薜荔即生我國在心所

願得是願乃作佛不得是願終不作

佛

第六願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人若善男子善女人欲來生我國用我故益作善若公檀布施繞塔燒香散華燃燈懸雜繪綵飯食沙門起塔作寺斷愛欲齋戒清淨一心念我晝夜一日不斷絕皆令來生我國作菩薩得是願乃作佛不得是願終不作佛

第七願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人若善男子善女人有作菩薩道奉行六波羅蜜經若作沙門不毀經戒斷愛欲齋戒清淨一心念欲生我國晝夜不斷絕若其人壽欲終時我即與諸菩薩阿羅漢共飛行迎之即來生我國則作阿惟越致菩薩智慧勇猛得是願乃作佛不得是願終不作佛

第八願使某作佛時令我國中諸菩薩欲到他方佛國生者皆令不更泥犁禽獸薜荔皆令得佛道得是願乃作佛不得是願終不作佛

第九願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢面目皆端正淨潔殊好悉

同一色都一種類比如第六天人得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆同一心所念欲所言者預相知意得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十一願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆無有淫泆之心終無念婦女意終無有瞋怒愚癡者得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十二願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆令心相敬愛終無相嫉憎者得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十三願使某作佛時令我國中諸菩薩欲共供養八方上下無央數諸佛皆令飛行即到欲得自然萬種之物即皆在前持用供養諸佛悉皆得福以後日未中時即飛行還我國得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十四願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢欲飯時即皆自然心寶鉢中有自然百味飯食在前食已自

然去得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十五願使某作佛時令我國中諸菩薩身皆紫磨金色三十二相八十種好皆令如佛得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十六願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢語者如三百鐘聲說經行道皆如佛得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十七願使某作佛時令我洞視徹聽飛行十倍勝於諸佛得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十八願使某作佛時令我智慧說經行道十倍於諸佛得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十九願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人若善男子善女人類皆令得入道悉作阿羅漢皆坐禪一心共欲計數知我年壽幾千億萬劫歲數皆令無有能測知壽者得是願乃作佛不得是願終不作佛

卷之四十五 第五十五 華

第二十願使某作佛時令八方上下各千億佛國中諸天人民蚩飛蠕動之類皆令作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數我國中諸菩薩阿羅漢知有幾千億萬人皆令無有能知數者得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二十一願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢壽命無央數劫得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二十二願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛自知前世修萬劫時宿命所作善惡却知無極皆洞視徹知十方去來現在之事得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二十三願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛頂中皆有光明得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二十四願使某作佛時令我頂中光明色好勝於日月之明百千億萬億絕勝諸佛光明燭照諸無央數天下幽冥之處皆當大明諸天人民蚩

飛蠕動之類見我光明莫不慈心作善者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛

卷之四十五 第五十五 華

飛蠕動之類見我光明莫不慈心作善者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛

佛告阿難阿彌陀佛為菩薩時當奉行是二十四願不犯道法絕去財色精明求願積功累德無央數劫今致作佛悉皆得之不以其功也

又佛說滅十方冥經云時有釋種童子名面善悅來白佛言唯天中天今我二親身不安和橫為非人所見侵

燒晝夜寤寐不得寧息出入行步亦見逼惱或遭非人妖蠱或邪無以防護唯願世尊告示以法隨時救濟令無燒害佛告面善悅當為汝說擁護之法

佛言東方去此過于八千那術佛土有世界名拔眾塵勞其佛號等行如來今現在說法人若東行先當稽首

歸命供養於東方佛則無恐懼莫敢侵燒有所興作悉當如願

佛告童子南方去此過于十億百千佛土有世界名消冥等要脫其佛號初發心念離恐畏歸依超首如來

佛告童子西方去此如苑伽河沙諸佛刹土有世界名善選擇其佛號金剛步迹如來今現在說法若欲西行先當稽首禮於彼佛一心歸命則無恐懼不逢患難

卷之四十五 第五十五 華

佛告童子北方去此過二萬佛土有世界名覺辯其佛號寶智首如來今現在說法若欲北行設在家居稽首作禮歸命彼佛則無恐懼不遇患難

佛告童子東方去此過于百萬億佛土有世界名持所念其佛號壞魔慢獨步如來今現在說法若諸東北

方當遙稽首歸命彼佛所在獲安則無所畏

佛告童子東南方去此過二苑伽河沙等佛土有世界名常照曜其佛號初發心不退轉輪成首如來今現在

說法若東南方行先當稽首五體投地一心歸命然後乃進則無恐懼

佛告童子西南方去此過于八萬佛

佛告童子西南方去此過于八萬佛

土有世界名覆白文露其佛號寶蓋
照空如來今現在說法若西南行先
當稽首彼方如來以華遙散念於無
相然後乃進則無恐懼

佛告童子西北方去此過六燒伽河
沙佛之刹土有世界名住清淨其佛
號開化菩薩如來今現在說法若西
北方行先禮彼佛自歸悔過淨修梵
行然後出家則無恐懼

佛告童子下方去此過九十二埃佛
之刹土有世界名念無倒其佛號念
初發意斷疑拔欲如來今現在說法
若欲坐時若夜臥時念斯如來稽首
自歸常以普慈念救眾生然後聖臥
則無恐懼

佛告童子上方去此過六十燒伽河
沙等佛土有世界名離恐懼無有起
所其佛號消冥等超王如來今現在
說法若從空起常禮彼佛自歸供養
則無恐懼所至獲安

佛告童子假使有人受此經典持誦
讀誦為他人說具足備悉今不減滅
速成所願終無恐懼若到縣官不具

侵枉若行賊中不見危害若行大火
中即為消滅若行大水中終不沒溺
天龍鬼神熨惡之神無敢觸者諸惡
獸無敢近者諸魅魍魎無能燒者若
在閑居獨處則為如來之所擁護佛
說如是帝釋善面悅童子等聞經歡
喜作禮而退

又持地論云菩薩發願略說五種一
發心願二生願三境界願四平等願
五大願披菩薩初發無上菩提心是
名發心願願未來世為眾生故隨善
趣生是名生願願正觀諸法無量等
諸善根思惟境界是名境界願願未
來世一切菩薩善攝事是名菩薩平
等願大願者即平等願

菩薩又說十種大願
一者願一切種供養無量諸佛
二者願護持一切諸佛正法
三者願通達諸佛正法
四者願生兜率天乃至般涅槃
五者願行菩薩一切種正行
六者願成熟一切眾生
七者願一切世界悉能現化

八者願一切菩薩一心方便以大垂
度

九者願一切正行方便無礙
十者願成無上正覺
是菩薩住於初地方便淨信現在修
行於未來事生十大願
一者以清淨心常願供養一切諸佛
二者受持守護諸佛正法
三者勸請諸佛轉未曾有法
四者順行菩薩正行
五者一切器界具足成熟
六者一切世界悉能現化
七者自淨佛土
八者一切菩薩同一方便以大乘化
九者利益眾生一切不空
十者一切世界得阿耨菩提作一切佛
事

如是大願能生無量百千大願不離
眾生界不離世間此諸大願生生常
行終不忘失
又華嚴經云諸佛子菩薩住歡喜地
以十願為首生如是等百萬阿僧祇
大願以不可盡法而生是願為滿足

願勤行精進何等為十一衆生不可盡二世界不可盡三虛空不可盡四法界不可盡五涅槃不可盡六佛出世不可盡七諸佛智慧不可盡八心所緣不可盡九起智不可盡十世間轉法輪智轉不可盡若衆生盡我願乃盡乃至起智轉盡我願乃盡而衆生乃至起智諸轉實不可盡我諸願善根亦不可盡

又文殊師利問菩提經云今時天子問文殊師利言菩薩有幾心能攝因能攝果文殊答言諸菩薩有四心能攝因攝果何等為四一初發心二行道心三不退轉心四一生補處心初發心為行道心作因緣行道心為不退轉心作因緣不退轉心為一生補處心作因緣
又初發心如種穀田中行道心如穀子增長不退轉心如華果始成補處心如華果有用
又初發心如車正軌持行道心如斫治材木不退轉心如安施材木一生補處心如車成運致

又初發心如月新生行道心如五月不退轉心如月十日一生補處心如月十四日如來智慧如十五月
又初發心能過聲聞地行道心能過辟支佛地不退轉心能過不定地一生補處心安住定地
又初發心如病者求藥行道心如分別藥不退轉心如病服藥補處心如病得差

又大集經云今時舍利弗白佛言世尊菩薩初發無上菩提心時聞諸衆生有如是行不驚不怖是事實難不可思議佛言舍利弗於意云何如師子雖復初產聞師子吼有怖畏不也世尊菩薩摩訶薩初發無上菩提心時聞衆生行亦復如是舍利弗於意云何火熱雖小畏乾薪不也世尊菩薩初發無上菩提心已得智慧慧火亦復如是舍利弗今以非喻為喻舍利弗譬如猛火與諸乾薪結期七日當大戰鬪余時一切乾樹草木種種枝葉悉共合聚如須彌山余時猛火有一親友而告之言汝今何故

不自莊嚴多見有救援助彼衆汝唯一已何能當之時火答言彼怨雖多我力能敵不須伴黨舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是雖諸煩惱悉共和合其熱熾盛菩薩智慧力能消伏如阿伽陀一丸之藥能破大毒菩薩智慧亦復如是小智慧藥能壞無量大煩惱毒

又佛本行經云今時佛告諸比丘僧作如是言汝諸比丘我念往昔久遠之時有一貧人以乞自活從一城至波羅奈城至彼城已其城所有乞人見者皆呵責言汝從何來而至於此遂遮不聽游行告乞余時彼人見有障礙作是思惟我於彼輩無有過失何故障我而告乞也於時波羅奈城有一長者遺失銅鉢時彼長者求覓銅鉢所在不獲因求鉢故至餘一村時彼乞人於糞聚中得彼銅鉢掛於杖頭將來往入波羅奈城從街至街從街至街從此街至彼街從此街從此街至彼方隅口唱是言此之銅鉢是誰之物識者收取而彼游歷處處東西

求覓其主了不能得既不得主便即
 往至付梵德王乃至長者後聞有人
 從彼真中得一銅鉢掛於杖頭將來
 入彼波羅奈城處處游訪不知主處
 既不得主便付梵德王既聞是已到
 梵德王邊到已自言大王當知前者
 乞人所奉銅鉢是我之物時梵德王
 遣使往喚彼之乞人而語之言汝於
 前者所送銅鉢今此長者云是我許
 其事如何彼人即白梵德王言如是
 大王我本不知彼之銅鉢是誰之物
 在真象中我既得已即掛杖頭將來
 入城東西訪問不知主處遂奉大王
 任王所用余時梵德聞彼語已心大
 歡喜而告彼言仁者汝今欲於我邊
 乞何等願我當與汝而被銅鉢還其
 長者余時彼人白梵德王作如是言
 大王今若必欲歡喜與我願者願王
 於此波羅奈城所有乞人用我為王
 也時梵德王復告彼言今者何用與
 彼乞兒而為王也但當更乞諸餘好
 願或金或銀或索國中最好勝村落用
 為封邑我即與汝時彼乞人復白王

言王若歡喜與我願者我今止欲得
 前所願王遂報言任汝所樂隨汝作
 耳余時在彼波羅奈城合有五百乞
 兒依住彼乞願者悉喚令集而告之
 言我今得與汝等為王汝等必當聽
 我處分時諸乞人問彼王言汝今云
 何處分我等今作何事時彼人言汝
 等相共或有捉置髻上者或有取我
 而背負者自餘皆悉為我左右圍繞
 而行而彼五百諸乞兒輩聞彼語已
 即從處分或有舉者或背負者處處
 游行所有飲食坐席之所即往彼乞
 乞已將向一處分張而共食噉如是
 方便多時活命時有一人屏處獨食
 摩呼茶迦隨言歡喜九也余時乞王從其人
 邊奪取彼食已將走其王徒眾五百
 乞兒逐彼王走至於遠處皆悉疲乏
 既疲乏已悉各迴還其彼乞王身力
 壯健走而不乏更至遠已迴頭望看
 五百乞兒悉皆不見既不見已入一
 園內取水洗手坐於一邊欲食彼食
 未食之間便生悔我心今不善我今
 何故於彼人邊取其食更復誑我隨

從人輩此食既多我食不盡若世間
 內有諸聖人願知我意而來此者我
 即分與發是心已有辟支佛名曰善
 賢從虛空裏飛騰而來在彼人前從
 空直下去其不遠其人遙見彼辟支
 佛威儀庠序行步齊肅舉動得所不
 緩不急見如是已於彼辟支佛所心
 得淨信得淨信已作如是念由我往
 昔所受貧煎及以現在皆悉不值如
 是福田於如是不行布施恭敬供
 養我昔若值如是福田今日應不遭
 斯困頓亦不應被他逼切而得活命
 我今將此食奉上仙人未審此仙受
 納以不若蒙受者願我將來免此貧
 煎困厄之身作是念已即將此食奉
 此仙人然辟支佛有如是法唯現神
 通教化眾生更無別法時辟支佛受
 取彼食從地騰空而去其人見彼歡
 喜踊躍徧滿其體不能自勝以歡喜
 故頂戴指掌遙禮彼尊辟支佛足作
 是禮已心發是願願我此身於未來
 世每常值遇如是世尊或勝此者而
 彼世尊所說之法願我一聞速得證

解又願我於未來世中在大威德臺族姓家為王治化更莫在彼貧兒之內復作是願生生世世不墮惡道

佛告諸比丘作如是言汝諸比丘若有心疑於彼之時波羅奈城乞兒之王施辟支佛摩手茶迦此是誰者莫怪異見婆提喇迦比丘是也時乞兒王施辟支佛食因彼葉果今生釋種大豪貴族資財無乏少由昔願故今得王位又由昔願不墮惡道常生人天多受快樂又由昔願今值於我而得出家受具足戒得羅漢果我又授記於我聲聞弟子之中豪姓出家最第一者婆提喇迦比丘是也

頌曰
賢人慕高節
御鶴翔伊水
本祈立弘誓
能仁修八正
聲流徧三界
掩塵息安想
谷生同志趣
生死必永盡

志願菩提因
策馬出王田
感報彌陀身
超逾九劫前
慈化通大千
凡聖並欣然
保益啟心神
豈同莊老仙

法苑珠林卷第三十四

編錄通鑑本藏經卷第三十四

法苑珠林卷第三十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七三五頁中一行經名，**徑**作「法苑珠林卷第四十六」。卷末經名同。
- 一 七三五頁中三行「攝念篇第二十
八」下，**徑**、**徑**、**南**、**南**有夾註「此有二部」。

- 一 七三五頁中四行「發願篇第二十九」，**徑**、**徑**無。
- 一 七三五頁中五行「攝念篇 此有二部」，**徑**、**徑**、**南**、**南**、**南**無。
- 一 七三五頁中五行與六行之間，**南**有「述意部 引證部」一行。
- 一 七三五頁中六行「第一」，**徑**無。
- 一 一八行部目下序數例同。
- 一 七三五頁中八行「茲彰」，**徑**、**徑**、**南**、**徑**、**南**作「茲彰」。
- 一 七三五頁下五行第一二字「形」，**徑**、**徑**、**南**、**徑**、**南**、**南**作「形」。下同。
- 一 七三五頁下一六行「和穆」，**徑**、**南**作「和睦」。
- 一 七三六頁上八行「戒行成身」，**徑**、**徑**、**南**、**徑**、**南**、**南**作「行戒成身」。
- 一 七三六頁上一三行第六字「當」，**徑**、**徑**、**南**、**徑**、**南**、**南**作「恒」。又末字「於」，**徑**、**徑**、**南**、**徑**、**南**、**南**作「常」。
- 一 七三六頁上一四行末字「常」，**徑**、**徑**、**南**、**徑**、**南**、**南**作「上」。
- 一 七三六頁上一八行第八字「急」。

〔資、磧、南、徑、清、麗〕作「息」。

一 七三六頁中二行首字「白」，〔資、磧、南〕作「勻」；〔徑〕作「勻」；〔清〕作「勻」。又「脾泡」，〔南、徑、清〕作「脾胞」。

一 七三六頁中三行第六字「涎」，〔資、磧、南、徑、清〕作「羨」。

一 七三六頁中七行「身念」，〔資、磧、南、徑、清〕作「念身」。

一 七三六頁中一四行「名曰」，〔資、磧、南、徑、清、麗〕作「名同」。

一 七三七頁上一行「即遺粃米」，〔資、磧、南、徑、清〕作「即遺粃米」；〔麗〕作「即遺糶米」。

一 七三七頁上八行「戒者」，〔資、磧〕作「戒時」。

一 七三七頁上一二行「汪水」，〔資、磧、南、徑、清〕作「汪水」。

一 七三七頁上一七行「去我甚遠」，〔資、磧、南、徑、清〕無。

一 七三七頁上一八行「上天」，〔資、磧、南、徑、清〕作「一天」。

一 七三七頁中一行「法身」，〔資、磧〕作

「法師」。

一 七三七頁下一三行第八字「一」，〔資、磧、南、徑、清〕無。

一 七三七頁下一九行「峻速」，〔資、磧、南、徑、清〕作「駿速」。

一 七三八頁上一六行「如彼」，〔資、磧、南、徑、清〕作「如是」。

一 七三八頁中二行「殼內」，〔資、磧、南、徑、清〕作「殼內」。

一 七三八頁下五行第一三字「怨」，〔資、磧、南、徑、清〕作「仗」。

一 七三八頁下六行首字「馳」，〔資、磧、南、徑、清〕作「驅」。

一 七三八頁下七行「汝當殺」，〔資、磧、南、徑、清、麗〕無。

一 七三八頁下一〇行第九字「促」，〔資、磧、南、徑、清〕作「但」。

一 七三八頁下一二行「必掩」，〔資、磧、南、徑、清〕作「必奄」。又「毒蛇」，〔資、磧、南、徑、清〕作「四毒蛇」。

一 七三八頁下二一行「瀆流」，〔資、磧、南、徑、清〕作「彼流」。

一 七三九頁上三行第一三字「界」，〔資、磧、南、徑、清〕無。

一 七三九頁上六行「愛喜」，〔資、磧、南、徑、清〕作「憂喜」。

一 七三九頁上一〇行第一二字「亦」，〔資、磧、南、徑、清〕作「亦復」。

一 七三九頁上一九行第一二字「常」，〔資、磧、南、徑、清〕作「恒」。

一 七三九頁中三行第一一字「離」，〔資、磧、南、徑、清〕無。

一 七三九頁中一七行第七字「捉」，〔資、磧、南、徑、清、麗〕作「投」。

一 七三九頁下三行第九字「叉」，〔資、磧、南、徑、清〕作「投」。四行首字同。

一 七三九頁下一〇行第九字「航」，〔資、磧、南、徑、清、麗〕作「帆」。

一 七三九頁下一一行第三字「駭」，〔資、磧、南、徑、清〕作「便」。

一 七四〇頁上三行「不知」，〔徑、清〕作「不自知」。

一 七四〇頁上一六行「永閉」，〔資、

- 一 七四〇頁上二二行「報報」，**讀、南、徑、清**作「永開」。
- 一 七四〇頁中四行末字「頌」，**讀、南、徑、清**作「頤」。
- 一 七四〇頁中六行夾註「此有二部」，**徑**無。
- 一 七四〇頁中六行與七行之間，**清**有「述意部 引證部」一行。
- 一 七四〇頁中七行「第一」，**徑**無。
- 一 四行部目下序數例同。
- 一 七四〇頁中一六行末字「寶」，**清**作「寶」。
- 一 七四〇頁下一行第六字「皆」，**讀、南、徑、清**無。
- 一 七四〇頁下六行「廣縱」，**讀**作「縱廣」。又「極自更好」，**讀、南、徑、清**作「自然軟好」。
- 一 七四一頁上一一行第一三字「經」，**讀**無。
- 一 七四一頁上末行「姝好」，**讀、南、徑、清**作「姝妙」。

- 一 七四二頁上二一行「色好」，**讀、南、徑、清、麗**作「絕好」。
- 一 七四二頁中一一行首字「燒」，**徑、清**作「燒」。下至次頁中四行一二字同。
- 一 七四二頁中二〇行第五字「與」，**南、徑、清**作「與」。
- 一 七四二頁中二二行首字「佛」，**讀、南、徑、清**作「德」。
- 一 七四二頁下四行「梵伽河」，**讀、南、徑、清**作「恒河」。下同。
- 一 七四二頁下一一行第六字「北」，**讀、南、徑、清**無。
- 一 七四二頁下一二行第五字「佛」，**讀、南、徑、清**無。
- 一 七四二頁下一五行第一二字「詣」，**讀、南、徑、清**作「詣」。
- 一 七四二頁下二一行第六字「方」，**讀、南、徑、清**無。
- 一 七四三頁上一五行「則無恐懼」，**讀、南、徑、清**作「則無恐懼所願必果」。

- 一 七四三頁上一七行「恐懼」，**讀、南、徑、清**作「諸恐懼」。
- 一 七四三頁上二一行「佛告」，**讀、南、徑、清**作「佛言」。又第一三字「持」，**讀、南、徑、清**無。
- 一 七四三頁中四行「諸魅」，**讀、南、徑、清**作「諸鬼」。
- 一 七四三頁中六行「善面」，**讀、南、徑、清**作「面善」。
- 一 七四三頁中八行「持地論」，**讀、南、徑、清**作「地持論」。
- 一 七四三頁中一七行「供養」，**讀、南、徑、清**作「供養供養」。
- 一 七四四頁上一三行「攝果」，**讀**作「能攝果」。
- 一 七四四頁上一七行「因緣」，**讀、南、徑、清**作「因緣也」。
- 一 七四四頁上二一行「輯材」，**讀、南、徑、清**作「集材」。
- 一 七四四頁中一行「五日月」，**讀、南、徑、清**作「月五日」。
- 一 七四四頁中五行「十五日」，**讀、南、徑、清**作「十五日」。

一 七四四頁中一八行第六字「無」，
 〔讀、南、徑、清、麗〕無。
 一 七四四頁下五行第二字「熱」，〔讀、南、徑、清、麗〕作「勢」。
 一 七四四頁下二行「方隅」，〔讀、南、徑、清、麗〕作「乞告」。
 一 七四四頁下二行「方隅」，〔讀、南、徑、清、麗〕作「竭角」。二二行同。
 一 七四五頁上三行第六字「一」，〔讀、南、徑、清、麗〕無。
 一 七四五頁上一九行「為王」，〔讀、南、徑、清、麗〕作「為乞人王」。
 一 七四五頁中一行「止欲得」，〔讀、南、徑、清、麗〕作「正欲彼」；〔麗〕作「正欲得」。
 一 七四五頁中八行第六字「捉」，〔讀、南、徑、清、麗〕作「捉我」。
 一 七四五頁中一〇行第一三字「語」，〔讀、南、徑、清、麗〕作「證」。
 一 七四五頁中一四行「一人」，〔讀、南、徑、清、麗〕作「一乞人」。

一 七四五頁中一五行夾註「隨言歡喜丸也」，〔讀、南、徑、清、麗〕作「隋言歡喜丸也」；〔徑、清、麗〕作「此言歡喜丸」。
 一 七四五頁中末行第七字「取」，〔讀、南、徑、清、麗〕作「奪取」。
 一 七四五頁下四行第五字「裏」，〔讀、南、徑、清、麗〕無。
 一 七四五頁下二二行「每常」，〔讀、南、徑、清、麗〕作「恒常」。
 一 七四六頁上一〇行第一一字「常」，〔讀、南、徑、清、麗〕作「恒」。
 一 七四六頁上一二行「安想」，〔讀、南、徑、清、麗〕作「妄想」。

法苑珠林卷第三十五

雜品部

西明寺沙門釋 道暉 撰

法服篇第三十

燃燈篇第三十一

法服篇此有六部

迷意部 功能部 會名部

濟難部 感報部 違損部

述意部第一

夫袈裟為福田之服如敬佛塔泥洹僧為觀身之衣尊之如法衣名銷瘦取能銷瘦煩惱鎧名忍辱取能降伏眾魔亦喻蓮華不為汙泥所染亦名幢相不為邪眾所傾亦名田文之相不為見者生惡亦名救龍之服不為金鳥所食亦名降邪之衣不為外道所壞亦名不正之色不為俗滌所貪是以教有內外之別人有道德之異在家則依乎外教服先王之法服順先王之法言上有敬親事君之禮下有妻子官榮之慶此則恭孝之躡理叶儒律出家則依乎內教服諸佛之法服行諸佛之法行上捨君親愛敬

法苑珠林卷第三十五

雜品部

西明寺沙門釋 道暉 撰

之重下割妻子官榮之好以禮誦之善自資父母行道之福以報國恩之重既許不以毀形易服為過豈宜責以敬親事君之禮是故騶駘之展天魔聞而遙捕染衣之日帝釋見而遠歡戲女聊被無漏遂滿醉人暫剪惡緣即捨龍子賴而息鷲象王見而止怯故知三領法衣蔽身儉用三種壞色伏我愛情既做稻田自成應供之德遠同先佛真遵和敬之道出塵反俗所貴如斯者乎

功能部第二

如華嚴經云著袈裟者捨離三毒也又大悲經云但使性是沙門汙沙門行自稱沙門形似沙門被著袈裟於彌勒佛乃至樓至佛所得入涅槃無有遺錯又悲華經云釋迦牟尼佛昔於過去寶藏佛所發菩提心願我成佛時令我袈裟有五功德一者我成佛已若有眾生入我法中出家者袈裟者或犯重禁或犯邪見若於三寶輕毀不信集諸重罪比丘比丘尼優婆塞優婆夷若於念中生恭敬心尊

法苑珠林卷第三十五

雜品部

西明寺沙門釋 道暉 撰

重佛法僧如是眾生乃至一人必與投記於三乘中得不退轉二者我成佛已天龍鬼神人及非人若能於此著袈裟者恭敬供養尊重讚歎其人若得見此袈裟少分即得不退於三乘中三者若有眾生為飢渴所逼若貧窮鬼神下賤諸人乃至餓鬼畜生若得袈裟少分乃至四寸其人即得飲食充足隨其所願疾得成就四者若有眾生共相違反起賊想展轉鬪諍若諸天龍八部人及非人共鬪諍時念此袈裟尋生悲心柔軟之心無怨賊心寂滅之心調伏善心五者有人若在兵甲鬪訟斷事之中持此袈裟少分至此輩中為自護故供養恭敬尊重袈裟是諸人等無能侵毀觸燒輕弄常得勝他過此諸難若我袈裟不能成就如是五事聖功德者則為欺誑十方世界現在諸佛於未來世不成善提作佛又正法念經云若有眾生持戒信心清淨知僧福田為法衣故施一菓直為作衣價心常愛樂而生隨喜壽命終生林戲天自

在遊戲隨意所至若生人中神德自在若有衆生心有淨信為此丘僧染治袈裟法服命終生彩地天與諸天女五欲自娛飲食甘露無有醉亂從天命終得受人身人所愛敬

會名部第三

如大方等陀羅尼經云佛言若趣向道場應如比丘法修諸淨行具於三衣楊枝澡水食噐坐具行者如是應當至於道場如比丘法

佛告阿難衣有三種一出家者作於三世諸佛法式二俗服者令我弟子趣道場時當著一服常隨逐身寸尺不離若離此衣即得障道罪第三衣者具於俗服將至道場常用坐起其名如是汝當受持

又薩婆多論問曰佛常騎駿不答曰不令佛騎常如騎駿後一七日復問曰佛初得道時著袈裟不答曰無有白衣得佛者要有三十二相出家者法衣威儀具足捨離煩惱而復一切種智入其身內袈裟者秦言深衣也結愛等亦名深也著此服者在獸不

畏是故獵師假服令獸遠見

又舍利弗問經云摩訶僧祇部勤學衆經宣講真義以處本居中應著黃衣量無屈多迦部通達理味關導利益表發殊勝應著赤色衣薩婆多部博通敏達以導法化應著皂衣迦葉維部精勤勇猛攝護衆生應著水蘭衣彌沙塞部禪思入微究暢幽密應著青衣是故羅旬踰比丘分衛不能得食後以五種律衣更互著之便大得食何以故是其前世執性多嫉見沙門來急閉戶云大人不在見他布施歡喜攝念發心願作沙門是故令身雖得出家窮弊如此我法出家純服弊帛及死人衣因羅旬踰故受種種衣也又三千威儀云有四事到他國不著袈裟無罪一無塔寺二無比丘僧三有盜賊四國君不樂道

濟難部第四

如僧祇律云昔佛在世時尊者達尼迦聞取官村罪在不捨時瓶沙王信敬三寶見達尼迦身著袈裟雖取官村釋然不問比丘見已而白佛言此

達尼迦宿殖何業為瓶沙王原怒乃亦佛告比丘乃往過去今時有一金翅鳥王其身極大兩翅相去三餘里常入海中取龍食之諸龍常法畏金翅鳥常求袈裟著宮門上鳥見袈裟生恭敬心便不復前行食彼諸龍鳥食龍時以翅博海水擗龍現而取食之時有一龍為鳥所逐即取袈裟戴著頂上尋岸而走時金翅鳥化作羅羅門追逐龍後種種罵言汝今何不故此袈裟龍畏死故急捉不捨今時海邊有一仙人龍時恐怖投趣仙人鳥見仙人不敢復前仙人即出為鳥說法教鳥向龍共相懺悔已各去佛告比丘昔仙人者今我身是金翅鳥昔瓶沙王是今時龍者達尼迦是昔蒙袈裟得免鳥食今復蒙我袈裟因緣得脫王難出家修道獲阿羅漢是故當知袈裟威力不可思議

又海龍王經云今時有龍王而白世尊曰於此海中無數種龍有四種金翅鳥常食斯龍及龍妻子願佛攝護常得安隱於是世尊脫身見衣告海

法苑珠林卷第五

第八

佛

龍王汝取是衣分與諸龍皆令周備
 有值一縷者金翅鳥王不能犯觸持
 禁戒者所願必得尔時諸龍各懷驚
 懼各心念言是佛皂衣甚為小少安
 得周遍大海諸龍時佛則知龍心所疑
 告龍王言假使三千大千世界所有
 人民各分如來皂衣終不減盡譬如
 虛空隨其所欲則自然生時龍即取
 佛衣而分作無數數百千萬段各各
 分與隨其所之廣狹大小自然給與
 其衣如故給不知盡當敬此衣如敬世
 尊如敬塔寺佛言觀如來衣者即脫
 龍身於是賢劫中皆得無著當般泥
 洹尔時四金翅鳥王各與千眷屬俱
 白佛言今日我等自歸三寶悔過前
 犯奉持禁戒從今日始常以無畏施
 一切龍擁護正法到于減盡不違佛
 教佛告金翅鳥王汝等先於金仁佛時
 為四比丘名曰欣樂大欣樂上勝上
 友是四比丘違犯戒法貪於供養不
 護身口意作惡眾多世養金仁佛亦
 不可計以是之故不墮地獄墮此禽
 獸前後殺生不可稱計佛現神足令

法苑珠林卷第五

第八

佛

識宿命所作罪福並悉念之我等
 寧沒身命不敢犯惡佛為說經授其
 決言彌勒佛時在第一會皆當得度
 感報部第五
 如百緣經云佛在世時迦毗羅衛城
 中有一長者名曰瞿沙其婦生女端
 正殊妙有白氎衣裹身而生因為立
 字名曰白淨年漸長大衣亦隨長鮮
 白淨潔不煩流染眾人見之競共求
 索白父母言我今不貪世俗榮華願
 樂出家父母愛念不能違逆尋將佛
 所求索入道佛告善來比丘尼頭髮
 自落身上白衣化為袈裟成比丘尼
 精勤修習得阿羅漢果阿難見已請
 問因緣佛告阿難此賢劫中有佛出
 世號曰迦葉將諸比丘游行聚落教
 化眾生時有女人見佛及僧心懷歡
 喜持一張氎布施佛僧發願而去緣
 是功德天上人中常有淨衣裹身而
 生乃至今者遭值於我家得道比
 丘聞已歡喜奉行
 又百緣經云佛在世時波羅奈國有
 梵摩達王其婦生女身被袈裟端正

法苑珠林卷第五

第九

佛

殊妙世所希有因為立字名伽尸孫
 隨利年漸長大衣亦隨大稟性賢善
 慈仁孝順將諸侍衛出城遊戲漸次
 往到鹿野苑中見佛相好心懷喜悅
 前禮佛足却坐一面佛為說法心開
 意解得須臾洹果復求出家佛告善
 來比丘尼頭髮自落法服著身成比
 丘尼精勤修習得阿羅漢果諸天世
 人所見敬仰時諸比丘見是事已請
 問因緣佛告比丘乃往過去無量世
 時有佛出世號加那牟尼將諸比丘
 游行教化時有王女值行見佛心懷
 喜悅前禮佛足請佛及僧三月受請
 四事供養已復以妙衣各施一領緣
 是功德天上人中尊榮豪貴常有袈
 裟隨身而生佛告比丘欲知王女者
 今孫隨利比丘尼是比丘聞已歡喜
 奉行
 又百緣經云佛在世時波斯匿王夫
 人生一男兒端正殊妙世所希有身
 被袈裟生已能語問父王言如來世
 尊今者在不德迦葉舍利弗大目
 犍連如是徧問悉為在不父王答曰

皆悉都在唯願大王為我設供請佛
 及僧尋勃為請佛入宮已見其太子
 而問之曰汝自憶念迦葉佛時是三
 藏比丘不答言實是處此胞胎為安
 隱不蒙佛遺恩得存性命得過日耳
 時王夫人見此太子佛尊共相問
 答喜不自勝而白佛言今此太子宿
 殖何福生便能語乃能與佛感有問
 答唯願世尊敷演解說今時世尊即
 便為王說偈言
 宿造諸善緣 百劫而不朽
 善業因緣故 今復如是報
 此賢劫中有佛出世號曰迦葉將諸
 比丘游行教化到迦翅王國時王太子
 名曰善生見佛世尊深生信敬歸白
 大王求索入道王不聽許言我唯一
 子當繼王位養育民眾終不聽汝出
 家入道時王太子聞已愁痺斷穀不
 食已經六日恐命不全勒彼太子共
 作要誓汝若能讀誦三藏經書通
 利聽汝出家然後見我時太子聞已
 心懷喜悅尋即出家誦習三藏盡令
 通利王大歡喜即語比丘我今庫藏

所有財物隨汝取用終不吝惜於是
 王子比丘聞已取財設百味食請迦
 葉佛及三萬比丘供養既已一一比
 丘各施三衣六物緣是功德不墮惡
 世天上人中常有袈裟裹身而生乃
 至今者遭值於我故有袈裟出家得
 道比丘聞已歡喜奉行
 違損部第六
 如賢惠經云昔過去無量阿僧祇劫此
 閻浮提有大國王名曰提毗摠領八
 萬四千小國時世無佛有辟支佛在
 山林中福度眾生禽獸亦附時有師
 子名曰堅誓軀體金色食菓啖草不
 害群生有一獵師翽除騷躑身著袈
 裟內佩弓箭行見師子而心念言可
 殺取皮以用上王足得脫貪值師子
 睡獵師便以毒箭射傷師子覺覺即
 往欲害見著袈裟便自念言著袈裟
 人不久在世必得解脫所以然者此袈
 裟乃是三世聖人標相我若害之則
 起惡心向三世諸賢聖人念已息害
 毒箭入體命在不久即說偈言
 耶囉囉 婆奢沙莎可

說此語時天地大動無雲而雨諸天
 觀見雨華供養死已剥皮持以奉王
 求索賞募王見念言經書有云若有
 禽獸金色身者必是菩薩我今去何
 與物賞之若與賞者同彼無異王即
 問言師子死時有何瑞應獵師答言
 口說八字雨華動地無雲而雨王聞語
 已悲喜交集即召諸臣令解是義無
 能解者時山林中有一仙人名曰奢
 摩善解字義王即請來為王解說耶
 囉囉者謂翽頭著袈裟者當於生死
 疾得解脫婆奢沙者謂翽頭著袈裟
 者皆是三世賢聖之相近於涅槃芬
 訶者謂翽頭著深衣者當為一切諸
 天世人所見敬仰仙人解竟王大歡
 喜即召八萬四千小王悉集共作七
 寶高車載師子皮燒香散華盡心供
 養打金作棺盛師子皮以用起塔今
 時人民因是善心命終之後悉得生
 天佛告阿難今時師子由發善心
 向深衣入十億萬劫作轉輪王給足
 眾生廣殖福業致得成佛時師子者
 今我身是時王提毗由因供養師子

法苑珠林卷三十五 第三十條 廣 七

皮故十萬億劫天上人中尊卑員第一
修諸善本今彌勒是時仙人者今舍利弗是時獵師者今提婆達多是
以是義故若有眾生有惡心向諸沙
門著袈裟者當知是人則起惡心向
於三世諸佛賢聖以起惡故獲無量
罪若有眾生能發信心敬於出家著
袈裟人獲無量福

又大集月藏經云佛言我昔為於一
切眾生修諸苦行起大悲心捨身頭
目耳鼻舌等各如毗福羅山及捨象
馬國城妻子經於三千阿僧祇劫悲
愍一切苦惱眾生及謗正法毀賢
聖無慚無愧不善眾生及於一切淨
佛國土所棄眾生為如是等諸眾生
故發願在於五濁惡世成無上道為
救三塗苦惱眾生安置善道及涅槃
樂若有眾生於我法中為我出家顯
除驢騾被著袈裟雖不受戒及受毀
犯若有護持供養是人得大果報何
況供養具持戒者若未來世國王大
目及斷事者於我弟子及著袈裟罵
辱打縛或驅使及奪財物資生之具

法苑珠林卷三十五 第三十條 廣 七

是人則壞三世諸佛真實報身則壞
一切天人眼目則隱一切諸佛正法
令諸天人墮於地獄時橋陳如及梵
天王而白佛言若有為佛顯除驢騾
被著袈裟不受禁戒受已毀犯若王
大目及斷事者罵辱打縛得幾許罪
佛告梵王我今為汝且略說之若人
出於萬億佛血得罪多不替王答佛
若人但出一佛身血其罪尚多無量
無邊何況具出萬億佛血終無有能
廣說彼人罪業果報佛告梵王若有
幽亂罵辱打縛為我顯除驢騾被著袈裟
不受禁戒受而犯者得罪多被出萬
億佛血何以故是人為我出家顯除
被著袈裟雖不受戒或受毀犯是人
猶能為諸天人示涅槃道是人便已
於三寶中心得敬信勝於一切九十
五道其人必能速入涅槃勝於一切
在家俗人是故天人應當供養若有
國王見出家人作大罪業止得如法
擯出國土及在寺外不得鞭打及以
罵辱一切不應如其身罪若故打罵
是人便已退失解脫及離一切人天

善道必定歸趣阿鼻地獄何況鞭打
為佛出家具持戒者
頌曰
外潔內明 同資淨土 戒品無虧
法服庠序 既做田文 亦救龍苦
威儀可觀 恩霑法雨
感應緣略引五驗

西域志云有佛袈裟驗
魏明帝有火浣布袈裟驗
宋沙門釋僧妙有袈裟驗
唐沙門釋慧光有袈裟驗
唐沙門道宣感通袈裟之驗

西域志云安羅雙樹林邊別有一林
是釋迦佛素像在上右脇而臥身長
二丈二尺四寸以金色袈裟覆上今
猶現在數放神光又王舍城東北是耆
闍崛山有佛袈裟石佛在世時將就
池浴脫衣於此有鷲鳥銜袈裟升飛
既而墜地化成此石縱橫葉文今現
分明其南有佛觀田命弟子難陀製
造袈裟龜並數有瑞光現大唐使人
王玄策等前後三迴往彼見者非一
魏文帝時不信南方有火浣布帝云火

功尚能鑿石銷金何為不燒其布文帝既崩至太子明帝時西國有獻火泥布袈裟明帝初依父語不信以火試之久燒不壞始知有徵言不虛也文帝前已著史籍上有不信火泥布之文者並私改有之

宋沙門僧妙者上黨人也家姓馮氏居千江陵上明村妙至大明年初游乞零陵因居郡治龍華精舍販貨蓄聚米至數千斛大明八年幸龍華寺災焚蕩盡妙臨終以財物付弟子法宗令造講堂僧房法宗立堂畢願隨延日未時律房至泰始三年正月被疾甚篤時有道猛比丘隨泉陵令高陽許靜慧在縣縣即郡治之邑也猛往省宗疾入寺數步見一沙門著桃華布裙單黃小被行且罵云小子法宗違處今不立僧房費散財物云云既迴見道猛如鷲羞狀以被蒙頭入法宗房猛常往來此寺未嘗見此沙門不欲干安之先造法超道人說所聞見起疑猛或詐妄檢問形狀音氣猛具言之超曰即法宗之師以來數載

共歎悵之其夕即靈語使急召法宗法宗既至數罵其嚴猶以僧房為言聲音氣調不異平生法宗稽首謝之既畢問和尚今生何處善惡云何妙曰生處復粗可耳但應受小譴二年外乃可得免兼有小抑橫欲許所司為無袈裟不能得行可急為製也法宗曰袈裟可辨未審和尚云何得之妙曰汝可請僧設供以袈裟為覲我即得也法宗如言飯僧覲之道猛時在會又見僧妙倚于堂戶之外拱立觀經飯觀畢猛即見袈裟已在妙身仍進堂中欲依僧次就坐問猛年臘猛云吾忘其年是素勇虜臨江歲之二月也妙云與吾同臘見大一月耳乃聖猛下猛即空一坐位妙端默聽至聖散乃不復見時一堂道俗百餘人零陵太守秦山羊闡亦預法集自猛與妙講論往反眾但聞猛獨言耳所以咸知驗實者猛與妙不相識說其形色舉動年臘少宿莫不符同法宗始病厄困殆命至靈語曰枕疾即愈靈語所著蓋是弱僮而聲氣音用聽者莫

辯其殊故並信異之初闡不甚奉法因是大興敬寤連津福集即其年設講於此寺持齋布施
大唐貞觀五年梁州安養寺慧光法師弟子母氏家貧內無小衣求入子房取故袈裟作之而著與諸隣母同聚言笑忽覺脚熱漸上至尋竟雷震霹靂擲隣母百步之外土泥雨其悶絕經日方得醒寤所用衣母遂被震死火燒焦躡顯其背曰由用法衣不如法也其子收殮之又再震出乃露骸林下方終銷散是知受持法服福利三歸之龍信不虛矣近有山居僧在深巖宿以衣障前感異神來形極可畏申臂內探欲取宿者畏觸袈裟礙不得入遂得免脫

西明寺道宣律師軋對二年仲春二月住持感應因緣具在第十卷初時有四天王日子白宣律師曰如來臨涅槃三月未至前命文殊師利汝往戒壇所鳴鐘召四方菩薩并及比丘天龍八部等使集祇桓文殊依命告集已世尊告文殊大眾言我初踰城入

注光琳林卷第三十五 第十九疏 橫
 山學道以無價寶衣賀得鹿裘者有
 樹神現身手執僧伽梨告我言悉達
 太子汝今修道定得正覺過去迦葉
 涅槃時將此布僧伽梨大衣付囑於
 我令善守護待至仁者出世令我付
 悉達我於于時欲受大衣地便大動
 樹神告言今為汝開衣示福田相樹
 神既開我見福田相即入金剛三昧定
 地又大動樹神又言汝今猶是俗人未
 合被此法衣當置于頂上恭敬供養
 令汝求佛道不為魔燒我依樹神即
 以頭頂戴之我初戴時大地震動不勝
 我身披地神堅牢從金剛際踊出金
 剛山隨我所行處處承我始得安住
 我時六年苦行身體既羸衣猶頂上
 不敢辭疲唯有梵王數來見我深起
 大悲愍我勞苦將我伽梨上至梵天
 地又大動日月無光地神又告梵王汝
 可持衣還安頂上梵王依教大地乃
 安日月還明太子又告梵王汝知僧伽
 梨在我頂上意不答言不知太子言
 此為未來諸惡比丘比丘尼等不敬
 我解脫法服故以衣在頂上住為摧

注光琳林卷第三十五 第二疏 橫
 伏天魔外道故我入河浴受二枚女
 乳糜時被著此大衣即得第三禪樂
 眾苦皆盡我坐菩提樹初轉法輪介
 時樹神將塔來奉上我令我脫此服
 安置塔中我自成佛來于今五十載
 敬重此大衣守護自濯常使金剛神
 擎持寶塔未嘗置地每轉法輪便被
 此服自成道來被著五十度我欲涅
 槃須有付囑
 佛告文殊及諸比丘天龍八部等此
 是迦葉佛衣僧伽梨有大威德我
 以佛眼觀諸天龍鬼神及十地菩薩
 等未能動此大衣如毛髮許既不能
 動唯有如來擎此衣塔三匝繞戒壇
 從南面西階升于戒壇上從西面北
 轉至于北面立世尊擲衣塔上空
 中衣塔放光徧照百億國上一切苦
 趣蒙光皆除猶如天樹妙樂國土如
 來發聲普告諸佛我欲涅槃有古
 迦葉佛鹿布僧伽梨付我持持法
 眾生諸來十方佛等願各捨一衣共
 持末法十方諸佛聞是語已即各脫
 僧伽梨以施牟尼佛世尊受已覺王

注光琳林卷第三十五 第三疏 橫
 又白佛言伏願哀愍聽我欲施黃金
 珠寶用作威衣塔願見聽許世尊許
 已便以神力於一念頃眾塔皆成
 已世尊自將大衣一一內寶塔中魔
 眾白佛不知此塔付囑何人安置何
 處於是如來臨欲涅槃即告羅雲汝
 命阿難來阿難來已世尊放光徧照
 大千百億釋迦俱集祇桓諸佛集已
 世尊即從坐起升于戒壇又告阿難
 汝往震旦國於清涼山窟命文殊師
 利我欲付囑迦葉僧伽梨請來釋迦
 佛即與文殊於一彈指頃來至戒壇
 佛告文殊及諸來大眾我今涅槃欲
 付汝迦葉佛衣塔持我遺法我入涅
 槃後將迦葉衣塔置我戒壇北經于
 十二年又告四天王汝將天樂常供養
 衣塔
 佛告文殊有惡比丘共相關譁滅我
 正法北天竺國有惡王治信受小乘誹
 謗大乘小乘學者更相扇惑惡魔所
 習所以殺害大乘三藏學者佛告文
 殊以是因緣聽住戒壇北十二年中
 惡王治世正法滅時汝當以神力擊

持衣塔游行彼國所有大乘教收內
塔中彼持戒比丘為王殺者各有僧
伽梨如法受持者汝亦收取內我衣
塔中彼持戒比丘命未盡者汝當以
神力收取安須彌頂上今時魔王白
佛言我於未來世護持正法至彼惡
王出除滅大乘時我從須彌頂下大
石山壓彼惡王并惡比丘猶如微塵
我有千子並大威力下生閻浮提為
彼諸國各造萬僧伽藍滿閻浮提及
三天下為滅憂慮護持正法佛告文
殊汝持我衣鉢之塔周徧閻浮及三
天下乃至大千世界處處安置鎮我
遺法有阿育王塔亦勸令造徧三千
土
又佛告文殊師利汝以神力往祇桓
中堂西寶樓上取我珠玉函將示大
眾我初踰城離父王宮四十里到彼
叢林身小疲怠權時止息時彼樹神
現身告我言汝今修道定得金色身
為三界大師迦葉佛涅槃時付囑我
珠函并綯僧伽梨令我轉付囑汝我
語神言汝綯僧伽梨非我所用我聞

先老所言諸佛出世不著藍衣我今
修道如何害生以付我著汝今見魔
故來相惱樹神告言汝大智人何輒
履言諸佛慈悲實不著藍衣此化
出非是害生汝今受此珠函開中有
字我即開函具見諸奇特事有大毗
尼及修多羅藏迦葉遺教並在此中
并見僧伽梨彼佛手迹遺書付囑樹
神今付與我迦葉佛書云我初成道
時大梵天王施我彼絲是化出之非
是繅繭梵天王施經絲堅牢地神王
施緯絲由彼二施主共成一法衣由
是義故今持施我我自成道已來常
披此衣未曾損失今付慈達若得成
佛取我僧伽梨安置祇桓中若轉毗
尼時當為我著今留此衣汝涅槃後
一百年初有無智比丘分毗尼藏遂
為五部從百年後今汝修多羅當為
無量部諍論由與今法速滅由彼愚
僧不閉三藏聞開著綯衣即為殺藍
汝若成道後彼終自出諸國非是殺
藍故我將付樹神今轉付汝此函中
並是我遺教亦將付汝住持遺法我

既讀書已地即六種震動珠函自開
又故大光樹神又告我言可將此衣
函置汝左肩上帶起恭敬勿安餘處
珠函在肩能摧諸魔及伏外道令速
成佛我自受函來常在肩上市至受
乳糜菩提樹下坐時帝釋來至我所
從肩取函開取僧伽梨令我披著
又取迦葉佛麁布僧伽梨安于綯衣
上梵王將帝釋復施布大衣我依前
納受既披三重衣二是迦葉佛衣一是我
許大梵天王來告我言我見過去
諸佛亦披三大衣地所不能勝世尊
宜可去二大衣還安本處著我所施
衣大地方得安住我遂依王言大地
乃安住余
又釋迦佛初成道時乃至涅槃唯服
麁布僧伽梨及白氎三衣未曾著藍
衣繒帛何為惡比丘等謗我云毗
尼教中開許著之初成道時受道比
丘尼手執金縷袈裟持施與我不
敢受今持施僧況我三界大師服著
藍衣我於三藏教中雖聽用繒絲供
養佛法僧然本非是藍口出絲綿我

法苑珠林卷第三十五 第五十五 佛

此閻浮洲及以大洲之外有千八百
大國並有縮帛絲綿皆從女口出
之非是蠶蟲口中出由不殺害衆生命
故福業所感故從女口中出問何以
得知答曰若欲須絲作衣時即須燃
香至桑樹下便有二化女子從彼樹
下出形如八歲女從口中吐絲彼國
人等但設羅車從女口中取絲轉至
羅車上取足便止化女即滅我聽著
繒絲者是此女然及天繒絲本非害
生取絲而用云何謗我害生取絲用
邪

法苑珠林卷第三十五 第三十六 佛

三藏復有天樂而常供養臺高四十
里塔高十由旬然幽無增減依本三
寸十方諸來佛等各讚牟尼能於惡
世廣度衆生各施僧伽梨及一珠函
用助牟尼尊者住持遺法佛命文殊
令開佛函其中各有大友臺觀三藏
教迹一如迦葉佛塔平等無異佛告
文殊汝將此塔還至祇桓戒壇北臺
內安置待我涅槃時自當有付囑因
此文殊重問世尊涅槃後此函塔等
當付何人何處世尊對諸大衆令付
文殊置戒壇上經三年已移置東南
角經三十年住過是年已後移西印
度頻伽羅山頂光明池南住如來滅
度後經四十五年有一惡王出現於
世破損佛法逼掠僧尼不可具述時
有魔王兵衆及四天王等便下大石
壓殺惡王妾竭龍王陷彼宮殿成大
池水惡王種族無有遺餘唯有伽藍
及諸民衆西印度人甚知熾盛寺有
十三萬僧有六十萬及菩薩衆亦有
無量經有十三萬藏金縷字經有八
萬藏金銀七寶像大者高百尺小者

法苑珠林卷第三十五 第七十五 佛

丈六合有一百三十萬軀自餘小者
數不可量此之經像皆是忉利天
王工匠相造之以是因緣故其衣
塔等往彼山住至像法末時一千七
百年我此閻浮提及諸四天下多惡
比丘起造伽藍不修禪慧亦不讀經
不識文字縱有識者千有二至彼
惡世令文殊師利擊持表函塔等偏
歷諸國教化人民令造衣塔以神通
力普被大千令彼惡比丘等改惡修
善習讀三藏令法久住所作既已還
將衣塔置于本處至彌勒下時令文
殊師利將塔付彌勒佛是為安置處
所以相付囑也
又如來成道後第二十二年佛告大
目連汝往祇桓戒壇北鳴鐘召十方
僧如普賢觀者菩薩等并集我全身
百億釋迦佛各乘樓觀至戒壇所依
教集已佛告普賢菩薩汝往獼猴池
所我常經行處有破僧伽梨衣角有
小珠塔可持將來普賢依教持至祇
桓世尊受此塔已即告大衆我初踰
城至城樓上城神歎我言我為此城

法苑珠林卷三五 第八八 續 卷五

神經今十三劫見過去諸佛皆踰城
學道破恩愛網縲煩惱成無上道
度脫一切汝今亦勿令有礙迦葉
佛時付我小珠塔待悉達踰城令我
付汝此是拘留孫四牙印之塔屢轉相
付乃至婁至佛太子受已禮拜塔訖
放光明塔門自開便見四牙及佛
遺教有金銀臺觀其數八萬並威經
律又有摩尼臺觀上常有燈香供養
并傍有銀頭字告釋迦文佛汝初成
道時當取一牙印印汝脚下千輪
輪現次取一牙印印汝手掌中便有
萬字現又取一牙印印汝臂臆上便
有德相現又取一牙印印汝頂上便
獲大圓光現我後成道依此四印隨
印現相皆如前說印竟內塔中門自
然開塔基有銘文令置袈裟甬自成
道來置于左肩上又告諸來佛及人
天眾各施一珠塔住待未來諸佛依
言施已並付普賢守護待如來涅槃
送至祇桓中安戒壇北至閻維舍利
竟令普賢守護住二十年已後付文
殊開塔取此四牙至正法末時令傳闍

法苑珠林卷三五 第九 續 卷三

浮諸國佛法住持乃至一千二百年後
將此四牙印自億世界示像皆有光明
生希有心後乃至四洲六欲天等涼通
北益後文殊師利將付彌勒佛
今時世尊又告大眾我初成道時欲
入河洗今時河神現身手執此寶塔
內有黃金函盛一安陀會并一尼師
檀及有一鉢袋迦葉佛四牙並在函
中此是迦葉佛付我今付世尊今澡
浴竟請披安陀會我即受著地為六
種震動而安陀會四角放光照千百
億國土十方諸梵王尋光來至我所
前自我言此白蠟五條是拘留孫佛
衣佛涅槃已展轉相付乃至婁至佛
釋迦佛涅槃後付囑娑竭龍王今依
此法衣造八萬領仍造塔供養鎮後
遺法而此安陀會四角及條節頭皆
安萬字此衣賢劫中最初而造而此
寶塔形同五寸而世尊開塔現真珠
樓觀其數八萬咸拘留孫佛所說遺
教又有彼佛三比丘坐禪佛命文殊
汝取我法蓋至彼比丘所吹佛興世
曲文殊依命吹蓋入定比丘即起問

法苑珠林卷三五 第十 續 卷三

文殊師利今有何佛出世文殊答言
此賢劫中第四釋迦佛出世彼三比
丘俱來禮佛在二面住即白佛言拘
留孫佛般涅槃時付我安陀會尼師
檀及鉢袋令我住此塔中乃至婁至
佛令我始入涅槃迦葉佛又付我四
牙牟尼佛施我少爪髮並置塔中世
尊涅槃後從塔中出於此闍浮提乃
至大千界處處流布衣塔鎮後遺法
也
又問如來成道竟佛度迦葉兄弟徒
眾漸多於迦蘭陁竹園集二部僧於
水池邊令二部眾並脫僧伽梨遺敷
尼師檀比丘在上坐令敷僧伽梨置
比丘頭上今時世尊問比丘汝解我
意不比丘答不解我滅度後一千一
百年多有非法比丘毀滅我正法有
惡國王殺害比丘焚燒經像故如來
從座起自脫僧伽梨裝置頭上
佛告諸比丘我此僧伽梨過去未來
諸佛皆著此衣得至解脫末世惡比
丘不受持三衣亦不持戒輕慢法衣
令法速滅我今與汝合三千大衣願

法苑珠林卷第五 第三十 佛 第三十
 汝受持勿令損失當用布褐作此伽梨不得用繒帛及細軟者並用鹿大布作之令未世比丘不樂好衣服世尊發此言時地之六種震動天人歎息皆大歡喜今此諸大友世尊教勅將付四天王及諸八使者令八部鬼神守護此衣勿令損失乃至彌勒下生付囑彼佛又付梵王帝釋若至六齋日年三長齋月掃灑天宮殿令將僧伽梨至彼天宮供養藏七寶匣中用牛頭栴檀沈水末香煮取香汁澆濯伽梨曝曝令乾已後取香屑安寶匣中用熏僧伽梨令彼大衣久住六齋七日長齋則一月過此日月後還付四天王是為安置處也

世尊又告阿難言往須彌山頂鳴鐘召集四方一切諸比丘皆集戒壇所各各自言得四果者合得八百萬人皆令脫七條披著僧伽梨以前憂多羅送至世尊前如來手自受之安置覆金上世尊自脫七條安置諸衣上來發聲普告大眾天人龍神等我於無量劫中捨頭目髓腦及內外財

法苑珠林卷第五 第三十 佛 第三十
 寶方得解脫衣證無上菩提教化群生我涅槃後諸惡比丘不信我教不持禁戒不護解脫衣無有威德毀滅正法諸惡比丘尼不順教勅於金剛道場內行不淨行猶如煙舍不行八敬輕慢比丘速滅我正法令天人眾滅諸惡充滿我今共汝發四弘願愍念來世諸惡僧尼守護此衣勿令損失安置塔中住持佛法說此語時地之六種震動天人龍神非心歡歡喜聲至大千世尊安多會五條衣及尼師壇廣王帝釋魔王等亦諸寶王世尊連塔不至七日寶塔皆成展轉相付乃至彌勒下時付彼

又世尊初成道度五拘隣竟至第七年中諸聲聞弟子漸漸增多有一比丘名真陀羅是閻浮洲北瞿陀羅國人因商賈為業來至中天竺遇佛出家命善來度彼國無有布帛氈毛一切國人純著駝犢皮以為上衣此真陀羅比丘於王舍城見一駝犢皮從彼俗人素作袈裟彼俗譏嫌有比丘白佛佛喚呵責佛告諸大眾我此閻浮提及餘大千界如瞿陀羅國以皮

法苑珠林卷第五 第三十 佛 第三十
 為袈裟摠有二十萬國恐我入返歸後多惡比丘手害生命取皮為衣佛告目連汝至我父王所白父王言我為童子時毀前四齒今父王收舉遺我今須留住未世鎮我遺法目連依命取已來付世尊佛告諸來佛及以分身佛可施一齒及一金剛塔告諸鬼神龍王於一彈指頃各造金剛塔威前四齒及十方諸來佛及我分身佛皆施我齒塔令婆竭龍王收在大海中供養

又告文殊師利及觀音大士待我滅度後汝以神力分身取我齒塔擊往彼國至僧伽藍中令塔放光於光明中出諸布氈汝為商客至彼貿易或施為法衣汝復變為三藏比丘教化彼國比丘勿著皮衣若如佛教勤行精進諸天送衣卉施飲食

又我滅度後一千四百年後我此閻浮提及大千界多有惡比丘不修禪戒多造塔寺徧滿天下雖非皮國多有布氈繒練不以為衣手樂殺生取其斑駁色皮以為衣服汝至彼惡世

法苑珠林卷三十五 第三十四 燈
時當以神力震動大千令塔放光觸
彼惡人令生改悔不習惡法也

然燈篇第三十一 此有 二部
述意部第一

夫日舒則夜卷月生則陰滅燈之破
暗猶慧之銷障是以虔躬燈王克成
彌陀之尊致力續明遂受定光之號
茅照輕綠迺獲身色之暉燭施微因
變果眼根之淨況乃振此大智開彼
勝光者哉是以育王臨終之日摠造
八萬四千之燈普照八萬四千之塔
製窮機巧體極殊妙莫不名應法區
事動真境灼鑠電搖積韻華列倒影
綠水籠光碧樹暉暉文猷似朝霞之
鑣白日昭昭聯暉若常星之繡天漢
聯金鋪以忘夜臨王砌而疑曉可謂
無盡之福常照威明之徵常映如也
引證部第二
如菩薩本行經云佛言我昔無數劫
來放捨身命於閻浮提作大國王便
持刀投與左右勅令刺身作千燈處
出其身空深如大鏡以蘇油灌中而作
千燈安炷已訖語婆羅門言先說經

法苑珠林卷三十五 第三十五 燈
法然後爇燈而婆羅門為王說偈言
常者皆盡 高者亦墮
合會有離 生者有二死

王聞偈已歡喜踊躍今為法故以身
為燈不求世榮亦不求二乘之證持
是功德願求無上正真之道發是願
已即時大千世界六種震動身冬千
燈一切諸天帝釋梵王輪王等皆來
慰問身冬千燈得無痛耶頗有悔耶
王答天帝不以為痛亦無悔恨若無
悔恨以何為證王便誓言而我千燈
用求無上之道審當成佛者諸瘡即
愈作是語已身即平復無有瘡癩帝
釋諸天王目眷屬無量庶民異口同
音悉讚歡喜皆行十善
如阿闍世王受決經云時阿闍世王
請佛食已佛還祇洹王與者婆議曰
佛飯已竟更復何宜者婆言唯多然
燈於是王乃勅具百斛麻油膏從宮
門然至祇洹精舍時有貧窮老母見
王作此功德乃更感激行乞得兩錢
以至油家買油膏膏主曰母人大貧
窮乞得兩錢何不買食以自連繼用

法苑珠林卷三十五 第三十六 燈
此膏為母曰我聞佛生難值百劫一
遇我幸逢佛而無供養今日見王作
大功德雖實貧窮欲然一燈作後世
本於是膏主嘉其至意與兩錢膏應
得二合持益三合凡得五合母則往
當佛前然之計此不足半夕乃自誓
言若我後世得道如佛膏當通夕光
明不消作禮而去王所然燈或滅或
盡母所然燈光明特朗殊勝諸燈通
夕不滅膏又不盡至明朝旦佛告目
連天今已曉可滅諸燈目連承教以
次滅燈諸燈皆滅唯母一燈三滅不
盡便舉袈裟以扇之燈光益明乃以
威神引隨嵐風以次吹燈燈更熾威
上照梵天傍照三千世界悉見其光
佛告目連止此當來佛之光明明功
德非汝威神所滅此母宿命供養百
八十億佛已從前佛受決務以經法
未暇修檀故今貧窮無有財寶却後
三十劫當得作佛号曰須彌燈光如
來至真等正覺世界無有日月人民
身中皆有大光光明相照如初利天
母聞歡喜作禮而去王問者婆我作

法苑珠林卷五 第十上 燈

功德巍巍如此佛不與我決此母一燈便與授決者婆曰王所作雖多心不專一不如此母注心於佛也於是後時聞王以至誠心奉獻油華供養佛故佛便授王決曰却後八萬劫劫名喜觀王當為佛佛號淨其闍王太子名旃陀和利時年八歲見父受決甚大歡喜即脫身眾寶以散佛上曰願淨其佛所作金輪王得供養佛佛般泥洹我當承續為佛佛言必如汝願佛號旃檀

又賢愚經云阿難白佛不審世尊過去世中作何善根致斯無極燈供果報佛告阿難過去二阿僧祇九十一劫此閻浮提有大國王名波塞奇大夫人生一太子身紫金色相好具足後漸長大出家成佛教化人民度者甚多今時父王請佛及僧三月供養有一比丘字阿梨蜜羅譯云於於三月中作燈壇越日日入城求索蘇油燈燭之具時王女名曰牟尼躋於高樓見此比丘日行入城經營所須心生敬慕遣人往問何所營理比丘報言我今

法苑珠林卷五 第十中 燈

三月與佛及僧作燈壇越求乞蘇油燈燭之具使還報命王女歡喜自今已往莫復行乞我當給汝燈燭之具比丘可之於是已後常送蘇油燈燭之具聖及比丘誠心親著佛授其記汝於來世阿僧祇劫當得作佛名曰定光釋云佛王女牟尼聞聖及比丘授記作佛心自念言佛燈之物悉是我有比丘已記我獨不得作是念已往詣佛所自陳所懷佛復授記告牟尼曰汝於來世二阿僧祇九十一劫當得作佛名釋迦牟尼十號具足王女聞記歡喜發心化成男子重禮佛足求為沙門佛便聽之精修不息由昔燈明布施從是已來無數劫中天上人間受福自然身體殊異超絕餘人至今成佛受此燈明之報

又施燈功德經云佛告舍利弗或有入於佛塔廟諸形像前而設供養故奉施燈明乃至以少燈炬或蘇油塗然持以奉施其明唯照一道一階舍利弗如此福德非是一切聲聞緣覺所能可知唯佛如來乃能知也求世

法苑珠林卷五 第十下 燈

報者福德尚尔况以清淨深樂心相續無間念佛功德照道一階福德尚尔何况念照一切階道也或三四階道或塔身一級二級乃至多級一面二面乃至四面乃至佛形像舍利弗彼所然燈或時速滅或風吹滅或油盡滅或炷盡滅或俱盡滅如是少時於佛塔廟奉施燈明為信佛法僧故如是少燈奉施福田所得果報福德之聚唯佛能知少燈尚多不可算數況我滅後於佛塔寺若自作若教他作或然一燈二燈乃至多燈香華繒絡寶幢幡蓋及餘種種勝妙供養復次若人於佛塔廟施燈明已臨命終時得三種明何等為三一者彼人臨命終時先所作福悉皆現前憶念善法而不念失因此念已心生踊悅二者因此便能起念佛心能行布施得欣喜心無有死若三者因此便得念法之心又舍利弗彼人臨命終時更復得見四種光明何等為四一者臨終見於日輪圓滿踊出二者見淨月輪圓滿踊出三者見諸天眾一處而生四者

報者福德尚尔况以清淨深樂心相續無間念佛功德照道一階福德尚尔何况念照一切階道也或三四階道或塔身一級二級乃至多級一面二面乃至四面乃至佛形像舍利弗彼所然燈或時速滅或風吹滅或油盡滅或炷盡滅或俱盡滅如是少時於佛塔廟奉施燈明為信佛法僧故如是少燈奉施福田所得果報福德之聚唯佛能知少燈尚多不可算數況我滅後於佛塔寺若自作若教他作或然一燈二燈乃至多燈香華繒絡寶幢幡蓋及餘種種勝妙供養復次若人於佛塔廟施燈明已臨命終時得三種明何等為三一者彼人臨命終時先所作福悉皆現前憶念善法而不念失因此念已心生踊悅二者因此便能起念佛心能行布施得欣喜心無有死若三者因此便得念法之心又舍利弗彼人臨命終時更復得見四種光明何等為四一者臨終見於日輪圓滿踊出二者見淨月輪圓滿踊出三者見諸天眾一處而生四者

見於如來應正徧知聖善提樹垂得
 菩提自見已身尊重如來合十指掌
 恭敬而住又舍利弗於佛塔廟施燈
 明已於臨終時得見如是四種光明
 死已便生三十三天生彼天已於五
 種事而得清淨一者得清淨力二者
 於諸天中得殊勝威德三者常得清
 淨念慧四者常得聞於攝意之聲五
 者而得眷屬常護彼意心得欣喜於
 彼天宮捨壽命已不憶惡趣生於人
 中最上種姓信佛法家其時世間若
 無佛者亦不在輕賤吉凶邪見家生
 由施燈已復得四種可樂之法何等
 為四一者色力二者資財三者大善
 四者智慧若人住於大乘於佛塔廟
 施燈明已得於八種可樂勝法何等
 為八一者獲勝肉眼二者得於勝念
 無能測量三者得於勝遠分天眼四
 者為於滿足修集道故得不缺戒五
 者得智滿足證於涅槃六者先所作
 善得無難處七者所作善業得值諸
 佛能為一切眾生之眼八者以彼善根
 得轉輪王所得輪寶不為他障其身

端正或為帝釋得大威力具足十眼
 或為梵王善和梵事得大禪定舍利
 弗以其迴向善提善根得是八種所
 樂勝法又舍利弗若人於如來前見
 他施燈信心清淨合十指掌起隨喜
 心以此善根得於八種增上之法何
 等為八一者得增上色二者得增上
 眷屬三者得增上戒四者於人天中
 得增上生五者得增上信六者得增
 上辯七者得增上聖道八者得阿耨
 菩提又舍利弗有五種法最為難
 得一者得人身難二者於佛法得
 信樂難三者樂於佛法得出家難四
 者具清淨戒難五者得漏盡難一切
 眾生於是五法言為難得汝等已得
 此經一卷
 略取要旨
 又燈指經云昔三舍城五山圍繞於
 五尊如陀最處其裏諸勝智人修梵
 行者咸以此地莊嚴殊特心生喜樂
 自遠而來雲集其中介時城中有一
 長者其家巨富庫藏盈溢如毗沙門
 然無子嗣禱祀神祇求乞有子其婦
 不久便覺有娠滿足十月生一男兒

是兒先世宿殖福因初生之日其手
 一指出大光明照十里父母歡喜
 即集親族及諸相師施設大會為兒
 立字因其指光字曰燈指集諸會者
 觀其異相歎未曾有時此會中有
 婆羅門名曰婆修博聞多知事無不
 曉見兒奇相非常含笑而言此兒或
 是那羅延天帝釋提桓因日之天子
 諸大德天來現生也時兒父母聞是
 語已倍增歡喜七日設大施會舉國
 知聞上徹於王闍王聞已即勅將來
 長者受教尋即抱兒詣王宮門值王
 醯會通啓不得其兒指光徹照宮庭
 赫然大明照于王身及以宮觀一切
 雜物斯皆金色其光徧照於王宮內
 王即怪問此光何來忽照吾宮將非
 世尊欲化眾生至我門邪又非大德
 諸天釋提桓因日天子等下降來耶
 王尋遣人往門外看使人見已還入
 白王向者大王所喚小兒今在門外
 此小兒手在乳母肩上其指出光明
 來徹照故有此光王勅使言速將兒
 來王既見已深異此兒自捉兒手觀

法苑珠林卷第三十五 第百三十一條 持世
 其兒相諦瞻觀已而作是言外道六師稱無因果真為誑惑若無因果云何此兒得有此光以此觀之諸外道輩陷諸眾生顛墜惡趣定知此兒非自在天等自然而有必因宿福獲斯善報始知佛語審諦不虛而不修福一何怪哉王言今猶未審此指光曜或因於日而有此明或因於月而有此明必欲驗者須待夜半既至日暮即以小兒置於象上在前而行王將群臣共入園中而此小兒指光所照幽闇大明觀視園中鳥獸華菓與晝無異王觀此已喟然歎曰佛之所說何期真妙我於今日於因於果生大堅信深鄙六師愚迷之甚是故於佛倍生宗仰於時者皆城即白王言假令貧窮尚應整竭而修善業況復富饒而不作福如是語頃天已平曉還將燈指入于王宮王甚歡喜大賜珍寶放令還家燈指漸大其父長者為求燈所選擇高門婢以為婦長者既富禮教先備閨門雖穆資產轉盛夫感有衰合會有離長者及母俱時喪聲

法苑珠林卷第三十五 第百三十二條 持世
 如日到沒處暉光潛弱如日既出月光不現如火為灰熾焰永滅強健好色為病所壞少壯之年為老所侵所愛之命為死所奪父母既終生計漸損而此燈指少長富逸不閑家業惡伴文游恣心放蕩耽惑酒色用錢無度倉庫貯積無人料理如月盈異閭轉就損時彼國法歲一大會集般舟山于時燈指服飾嚴從詣彼會所時後群賊知燈指未還伺其空便往到其家劫掠錢財一切盡取燈指暮歸見已舍內為賊劫掠唯有木石磚瓦等見此事已悶絕踣地傍人水灑方得惺寤寤憂愁啼哭而作是念我父昔求廣作方宜修治家業勸禁積聚倉庫財寶是父所為生育我身見有委付如何至我不紹父業浮游懶惰為人欺父之餘財一旦喪失倉庫空虛畜產遊散當于余時指光亦滅其妻厭賤捨棄而走僅僕逃失親里斷絕極親厚者反如怨讎貧窮之人如起屍鬼一切怖畏能毀成年好色氣力名聞種族門戶智慧仁義信行悉

法苑珠林卷第三十五 第百三十三條 持世
 能壞之我之貧厄世間少比正欲捨身不能自殞當作何方以自存濟復作是念世人所鄙不過擔屍此事雖惡夫無供世受苦之業有人聞語即雇擔屍燈指取直尋從其言擔屍死人到於家間意欲擲棄于時死人急抱燈指譬如小兒抱其父母急捉不放盡力挽却不能得去死人著脊猶如胡膠不可得脫排推不離其大怖畏作是念言我於今日擔此死屍欲何處活即詣旃陀羅村語誰能卸我背上死屍當重相雇諸旃陀羅許共盡力共挽却之亦不肯去餘見之者罵燈指言狂人何為擔負死屍入人村落競以杖石而打擲之身體傷破痛懼並至有人憐愍將其詣城既到城門守門之人逆遮打之不得近門此何癡人擔負死屍欲來入城自見已身被諸杖木身體破甚懷懼惱發聲大哭由我貧困不擇作處為斯賤業如何一旦復值苦毒寧作餘死不負屍生且哭且言時守門者深生憐愍故令還家到自空室先同乞

法苑珠林卷第五 增

索諸貧人等共住之者遙見死屍在
其背上悉皆捨去既到舍已屍自墮
地燈指于時逾增惶怖悶絕躡地久
乃得蘇尋見死屍手指純是黃金雖
復怖畏見是好金即前視之以刀試
割實是真金既得金已心生歡喜復
前剪頭項手足如是前已尋復還生
須臾之頃金頭手足其積過人譬如
王者失國還復本位如盲得眼視照
明了燈指歡喜亦復如是庫藏珍寶
倍勝於前威德名譽有過先日親里
朋友妻子僮僕一切還來燈指歎曰
嗚呼怪哉富有大力能使世人來歸
亟疾嗚呼怪哉貧有大力能使所親
捨我亟速我先貧時素有所親昵交
游道絕聊無一人與我語者今日一
切顯顯承事合掌恭敬假使生處如
天帝釋勇力如羅摩知見如天師若
無錢財都無所直富者不問愚智皆
稱好人實無所不知以為智亦得勇
健諸善名聞難復醜陋老斃少壯婦
女樂至其邊阿闍世王聞其還富尋
即遣人來取其寶其所取者盡是死人

法苑珠林卷第五 第四十七 增

還擲屋中見是真金燈指知王欲得
此寶即以金頭手足以用上王王既得
已賣之還宮於後燈指作是思惟而
說偈言
五欲極輕動 如電毒蛇蟲
榮樂不久停 即生歇患心
尋以珍寶施與眾人於佛法中出
家求道精勤修習得阿羅漢雖獲道
果而此屍寶常隨逐之比丘問佛燈指
比丘以何因緣從生已來有是指光
以何因緣受此貧困復以何因緣有
此屍寶常隨逐之佛告比丘至心諦
聽吾當為汝說其宿緣燈指比丘乃
往古世生波羅奈國大長者家為小
兒時乘車在外游戲晚來門戶已閉
大喚開門無人來應良久母來與兒
開門瞋罵母言舉家擔死人去耶賊
來劫耶何以無人與我開門以是業
緣死墮地獄地獄餘報還生人中受
斯貧困光指因緣屍寶因緣為汝更
說過去九十一劫有佛名毗婆尸彼
佛入涅槃後佛法住世燈指余時為
大長者其家大富往至塔寺恭敬禮

法苑珠林卷第五 增

拜見有泥像一指破落尋治此指以
金薄薄之修治已訖尋發願言我以
香華伎樂供養治像功德因緣願生
天上人間常得尊豪富貴假令漏失
尋還得之使我於佛法中出家得道
以治佛指故得是指光及死屍寶聚
以惡口故從地獄出時貧窮果報以
是因緣少種福業於形像所得是福
報乃至涅槃形像尚余況復如來法
身者乎
又譬喻經云昔佛在世時佛大弟子
大目捷連乘通往到忉利天上入帝
釋園游行觀看見一天女形貌端正
光明照耀與眾超絕目連見已即問
天女汝本前身種何福緣今受此報
奇妙無量天女答曰我本前身時作
瓶沙王宮中使人時王宮中有佛精
舍我時夜入見佛塔中暗無光明我
即燃燈著精舍中由是因緣今受此
身光明殊妙天堂受福快樂無極
又譬喻經云昔佛在世時諸弟子中
德各不同如舍利弗智慧第一大目
連神通第一如阿那律天眼第一能

法苑珠林卷五 第十九條
 見三千大千世界乃至微細無幽不
 親阿難見已而白佛言此阿那律宿
 有何業天眼乃令佛告阿難乃往過
 去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後此
 人今時身行劫賊入佛塔中欲盜塔
 物時佛塔中佛前燃燈其燈欲滅賊
 即以箭前正燈使明見佛威光敬然毛
 豎即自念言他人尚能捨物求福我
 云何盜便捨而去緣正燈柱福德因
 緣從是以來九十一劫常生善處漸
 捨諸惡福祐日增今得值我出家修
 道得阿羅漢於衆人中天眼徹視最
 爲第一何況有人至心割捨燃燈佛
 前所獲福德難可稱量又智度論云
 若人盜佛塔中珠及盜燈明死墮地
 獄若出為人卅世生畜
 又灌頂經云救脫菩薩白佛言若族
 姓男女其有尪羸著牀痛惱無救護
 者我今當勸請諸衆僧七日七夜齋
 戒一心受持八禁六時行道四十九遍
 讀是經典勤然七層之燈懸五色續
 命神幡阿難問言續命幡燈法則云
 何神幡五色四十九尺燈亦復令七

法苑珠林卷五 第五十條
 層之燈一層七燈燈如車輪若遭厄
 難閉在牢獄枷鎖著身亦應造立幡
 燈放諸雜類衆生至四十九可得過
 度危厄之難不為諸橫惡鬼所持
 又起日明三昧經云日天王與無數天
 人來詣佛所稽首言以何等行得為
 日天照四天下復以何緣而為月天
 照除夜冥佛言有四事一常喜布施
 二修身慎行三奉戒不犯四燃燈於
 佛寺若於父母沙門道人皆殖光明
 又身口意行不報等十善佛言又有
 四事得為月王一布施貧匱二奉持
 五戒三茶事三尊四冥設燈光於
 君父師等
 又僧祇律云佛言從今日聽燃燈時
 當置火一邊漸次燃之當先燃照金
 刹及佛形像先禮拜已當出次燃餘
 處滅時不得平滅當言諸大德欲滅
 燈不聽用口吹滅戒云為有舍火無口吹也
 聽以手扇滅及衣扇滅當折頭兼指鼻所以不離口吹也
 去入時不得平入當唱言諸大德燈
 欲入始得入之若不如是越威儀法
 也又三千威儀云燃燈有五事一當

法苑珠林卷五 第五十條
 持淨巾拭中外令淨二當作淨柱三
 當自作麻油四著膏不得令滿亦不
 得令少五當護令堅莫懸妨人道又
 五百問事云續佛光明晝不得滅佛
 無明闇以本無言念齊限故滅有罪
 又大唐三藏波頗師云佛前燈無處
 取燈以物傍取不損光者得
 頌曰
 藕樹文無極 華雲衣數重
 織竹能為象 縛荻巧成龍
 落灰然毳威 垂油溼畫岵峯
 天宮儻若照 燈王復可逢
 感應緣略引三載
 宋沙門釋道固
 隋沙門釋法純
 唐蘭州三學山寺神燈
 宋京師南潤寺有釋道固姓馬扶風
 人初出家為道懿弟子懿病常遣固
 等四人至河南霍山採鍾乳入穴數
 里踏木度水三人溺死炬火又止固
 判無濟理固素誦法華唯憑誠此業
 又存念觀音有頃見一光如榮光追
 之不及遂得出穴於是進修禪業節

法苑珠林卷第五 第五十五 橫

行彌新穎作數度普賢齋並有瑞雁
或見胡僧入坐或見騎馬人至並未
叙喧涼獵忽不見後與同學人南游
上京觀瞻風化夜乘冰度河中道冰
破三人沒死回又歸誠觀音乃覺脚
下如有一物艱碗復見赤光在前乘
光至岸達都止南澗寺常以般舟為
業嘗中夜入禪忽見四人御車至房
呼令上乘回歛不自覺已見身在郡
後沈橋間見一人在路坐胡林侍者
數百人見回驚起曰空禪人耳彼人
因語左右曰向止令知處而已何忽
勞屈法師於是禮拜執別令人送回
還寺扣門良久方開入寺見房猶閉
眾咸莫測其然宋元嘉二十年臨川
康王義慶携乃往廣陵終於彼也此右

隋西京淨住寺釋法純姓祝氏扶風

始平人也性愛定林情兼拯溺嘗於
道場然燈遂感燈明續焰經于一七
夜不添油炷而光曜倍常私密異之
為滅累之嘉相也又油瓮所止在佛
堂內忽然不見乃經再宿還來奉起

法苑珠林卷第五 第五十六 橫

而油滿如故每於夜靜聞有說法教
授之聲異香尋隙氣衝於外就而視
之一無所見識者以為幽祇所集故
也至仁壽三年遂覺不愈閉室靜坐
而無痛所白衣童子手捧光明立侍
於右弟子慧進入問此是何人答曰
是第六欲天頻來命我但以諸天著
樂竟不許之由妨修造故也常願生
無佛法處教化眾生慎勿敢言死後
門徒為建齋修福道俗湊集並在純
前有雙鵝飛來入純房內在衣桁上
注目看純雖人觸捉都無有懼純云
任之勿捉至暮方逝與眾辭別不覺
餘想卒于淨住春秋八十有五即仁
壽三年五月十二日也

唐蜀川簡州三學山寺至隋開皇十

二年寺東壁有佛跡現長尺八寸闊
七寸兼有神燈自空而現每夕常令
齋日則多有州宰意欲尋之乘馬求
寺十里已外空燈列見漸近漸昧遂
並失之返還十里如前還見至今不
絕初出一燈至大從此大燈流散四
空千有餘現遇大風起吹此小燈還

法苑珠林卷第五 第五十七 橫

滅滅已大燈還出小燈流散四空迄
至天明始滅每月於六齋日常出如
此至貞觀末有僧法藏以乞為心不
護細行夜宿寺中有大神衣甲羽曹
從門中拔出擲于寺外七里傷足餘
無所損夜還返寺重門皆閉後遂改
勸精勤道業此一說
依道宣律師感通記云律師問天人
曰其蜀地簡州三學山寺空燈常照
因何而有答曰山有菩薩寺迦葉佛
正法時初立有憍喜王菩薩造之寺
名法燈自彼至今常明空表有小菩
薩三百人斷粒遐齡常住此山此燈
又是山神李特續後供養特當故至
正月處處然燈以供佛寺

法苑珠林卷第三十五

甲辰歲高麗國貧歲齋
勸造

法苑珠林卷第三十五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七五〇頁上一行經名，**徑**作「法苑珠林卷第四十七」。
- 一 七五〇頁上三行「法服篇第三十」下，**資**、**磧**、**南**、**清**有夾註「此有六部」。
- 一 七五〇頁上四行「然燈篇第三十一」，**徑**、**清**無。
- 一 七五〇頁上五行「法服篇此有六部」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七五〇頁上六至七行「迷意部：…違損部」，**徑**無。
- 一 七五〇頁上八行「第一」，**徑**無。以下部目下序數例同。
- 一 七五〇頁上二〇行「之變」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「之戀」。
- 一 七五〇頁上二一行第三字「律」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「津」。
- 一 七五〇頁中六行第一三字「剪」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「前」。
- 一 七五〇頁中末行「念中」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「一念中」。
- 一 七五〇頁下七行「餓見」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「餓鬼」。
- 一 七五〇頁下一〇行「賊想」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「怨賊想」。
- 一 七五〇頁上一七行第七字「曰」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七五〇頁上一八行第一三字「復」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「狀」。
- 一 七五〇頁下七行第五字「博」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「搏」。
- 一 七五〇頁下一四行第一二字「去」，**資**、**磧**、**南**作「云」。
- 一 七五二頁上九行「無鞅」，**徑**、**清**作「無央」。
- 一 七五二頁上一一行第五字「給」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「終」。
- 一 七五二頁上一八行第一一字「先」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七五二頁中八行第四字「白」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七五二頁中二〇行「今者」，**徑**、**清**作「今日」。
- 一 七五二頁下一〇行「因緣」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「所緣」。
- 一 七五三頁上五行「佛遺恩」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「佛道恩」。
- 一 七五三頁上六行「太子佛」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「太子與佛」。
- 一 七五三頁上八行「感有」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「咸有」。
- 一 七五三頁上一六行第一〇字「許」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七五三頁中三行第一〇字「既」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「訖」。
- 一 七五四頁上一二行「三千」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「三大」。
- 一 七五四頁中一三行「多被出」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「多彼」。
- 一 七五四頁下八行末字「驗」，**徑**、**清**無。下至一二行末字同。
- 一 七五四頁下一二行首字「唐」，**清**

無。又第一〇字「之」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五四頁下一三行「雙樹林」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「雙林樹」。

一 七五四頁下一四行「素像」，**徑**、**清**作「塑像」。

一 七五四頁下一九行「墜地」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「墮地」。

一 七五四頁下二〇行第八字「田」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「日」。

一 七五五頁上一二行第七字「造」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「告」。

一 七五五頁上末行第一〇字「師」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「師也」。

一 七五五頁中一二行第四字「畢」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「既畢」。

一 七五五頁中一四行第八字「勇」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五五頁中末行第一一字「用」，**徑**、**清**作「詞」。

一 七五五頁下四行首字「大」，**南**、**徑**、**清**無。

一 七五五頁下五行「來入」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「入來」。

一 七五五頁下八行末字「其」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「耳」。

一 七五五頁下一七行「西明寺」，**徑**、**清**作「唐西明寺」。

一 七五六頁上三行「迦葉」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「迦葉佛」。次頁中七行同。

一 七五六頁中九行第二字「須」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「頃」。

一 七五六頁下一九行第一〇字「治」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「治世」。

一 七五六頁下二二行「以是」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「是以」。

一 七五七頁中一〇行第一三字「之」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五七頁中二〇行「即為殺整」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「即謂殺重」。

一 七五七頁下一五行首字「乃」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「乃得」。

一 七五八頁上一二行「邪」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**無。

徑、**清**作「取」。

一 七五八頁上一三行「少疑」，**徑**、**清**作「小疑」。

一 七五八頁中一一行「今付」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「今付」。

一 七五八頁中一六行「僧尼」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「尼衆」。又「具述」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「具說」。又末字「時」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「爾時」。

一 七五八頁中二二行「字經」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「經字」。

一 七五八頁下二行首字「數」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「不可數」。

一 七五八頁下四行「像法」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「法像」。

一 七五八頁下九行「諸國」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**作「國土」。

一 七五九頁上六行第四字「婁」，**徑**、**清**作「樓」。下同。

一 七五九頁上八行第六字「臺」，**實**、**積**、**南**、**徑**、**清**無。又第一二字「並」，

- 一 七五九頁上九行「燈香」，**質、韻、南、徑、清**作「普」。
- 一 七五九頁中二行第八字「世」，**質、韻、南、徑、清**作「香燈」。
- 一 七五九頁中三行第九字「洲」，**質、韻、南、徑、清**無。
- 一 七五九頁中九行第一三字「今」，**質、韻、南、徑、清**作「令」。
- 一 七五九頁中一行第一三字「千」，**質、韻、南、徑、清**作「于」。
- 一 七五九頁中二二行第二字「取」，**質、韻、南、徑、清**作「吹」。又末三字至次行首字「佛興世曲」，**質**作「興出世曲」；**質、韻、南、徑、清**作「興出世典」。
- 一 七六〇頁上一一行末字至次行首字「澣濯」，**質、韻、南、徑、清**作「浣濯」。
- 一 七六〇頁上一二行「曝曝」，**質、韻、南、徑、清**作「曝曬」。
- 一 七六〇頁中一二行夾註右「諸費

- 一 七六〇頁中一七行第三字「商」，**質、韻、南、徑、清**作「商」。下同。
- 一 七六〇頁中二二行「呵責」，**質、韻、南、徑、清**作「所責」。
- 一 七六〇頁下五行首字「道」，**質、韻、南、徑、清**作「道」**南**作「導」。
- 一 七六一頁上二行「法也」，至此，**徑**卷第四十七終，卷第四十八始。
- 一 七六一頁上三行夾註「此有二部」，**徑**無。
- 一 七六一頁上三行與四行之間，**清**有「迷意部 引證部」一行。
- 一 七六一頁上一三行「續經」，**質、韻、南、徑、清**作「氛氳」。
- 一 七六一頁上一四行「綠水」，**質、韻、南、徑、清**作「淥水」。
- 一 七六一頁上一五行「常星」，**質、韻、南、徑、清**作「恒星」。
- 一 七六一頁上一七行「常映如也」，**質、韻、南、徑、清**作「恒皎也」。
- 一 七六一頁中一行第四字「灸」，**質、**

- 一 七六一頁中五行第一三字「證」，**質、韻、南、徑、清**作「燈」。
- 一 七六一頁中二〇行第九字「有」，**質、韻、南、徑、清**無。
- 一 七六二頁上一〇行「承續」，**質、韻、南、徑、清**作「承讀」。又末字「汝」，**質、韻、南、徑、清**無。
- 一 七六二頁上一九行夾註左「聖友」，**質、韻、南、徑、清**作「聖及」。
- 一 七六二頁中五行第九字「般」，**質、韻、南、徑、清**作「款」。
- 一 七六二頁下三行第七字「切」，**質、韻、南、徑、清**無。
- 一 七六二頁下一八行第七字「心」，**質、韻、南、徑、清**無。
- 一 七六三頁上一五行第一一字「於」，**質、韻、南、徑、清**作「施」。
- 一 七六三頁上一六行首字「施」，**質、韻、南、徑、清**無。
- 一 七六三頁上一八行第一一字「分」，**質、韻、南、徑、清**作「淨分」。

476/B 50

- 一 七六三頁中一行「十眼」，**實、碩、**
園、徑、澆作「千眼」。
- 一 七六三頁中一六行夾註左末「言」，
實、碩、園、徑、澆作「書」。
- 一 七六三頁中二二行「子嗣」，**實、**
碩、園、徑、澆作「子胤」。
- 一 七六三頁下一三行第五字「不」，
實、碩、園、徑、澆作「未」。又第一
一字「微」，**實、碩、園、徑、澆**無。
- 一 七六四頁上三行「此光」，**實、碩、**
園、徑、澆作「指光」。
- 一 七六四頁上四行第一三字「兒」，
實、碩、園、徑、澆無。
- 一 七六四頁中七行第一三字「異」，
實、碩、園、徑、澆作「側」。
- 一 七六四頁中一〇行「其室」，**實、**
碩、園作「其室」。
- 一 七六四頁中二〇行「迷失」，**實、園**
作「迷失」。
- 一 七六四頁中二二行第三字「親」，
實、碩、園、徑、澆無。
- 一 七六四頁下四行「惡文」，**實、碩、**
園、徑、澆無。
- 一 七六四頁下一五行第九字「打」，
實、碩、園、徑、澆無。
- 一 七六五頁上七行第四字「項」，**實、**
碩、園、徑、澆無。
- 一 七六五頁上一五行「有所」，**實、**
碩、園、徑、澆作「所有」。
- 一 七六五頁上末行「所取」，**實、碩、**
園、徑、澆作「所收」。
- 一 七六五頁中二二行「佛法」，**實、**
碩、園、徑、澆作「法行」。
- 一 七六五頁下二行「薄薄」，**實、碩、**
園、徑、澆作「薄傳」。
- 一 七六五頁下四行「尊榮」，**實、碩、**
園、徑、澆作「尊榮」。
- 一 七六六頁上八行首字「豎」，**實、**
碩、園、徑、澆作「豎」。
- 一 七六六頁上一〇行第一〇字「常」，
實、碩、園、徑、澆作「恒」。次頁上
七行第一〇字同。
- 一 七六六頁中四行第三字「厄」，**實、**
碩、園、徑、澆無。
- 一 七六六頁中一六行末字至次行首
字「金利」，**實、碩、園、徑、澆**作「舍
利」。
- 一 七六六頁下三行第一三字「道」，
實、碩、園、徑、澆作「行道」。
- 一 七六六頁下七行末字「得」，**實、**
碩、園、徑、澆作「得也」。
- 一 七六六頁下一一行第四字「發」，
實、碩、園、徑、澆作「畫」。又第九
字「畫」，**實、碩、園**作「畫」。
- 一 七六六頁下一四行末字「罔」，**徑、**
澆作「罔」。下同。
- 一 七六六頁下一六行「蘭州」，**實、碩、**
園、徑、澆作「漢州」。下同。
- 一 七六六頁下一八行第一二字「常」，
實、碩、園、徑、澆作「嘗」。
- 一 七六六頁下二〇行第四字「度」，
實、碩、園、徑無。
- 一 七六六頁下二二行「見一光」，**實、**
碩、園、徑、澆作「見一一光」。
- 一 七六七頁上三行首字「叙」，**實、**
碩、園、徑、澆作「及」。

- 一 七六七頁上五行第七字「又」，寶、南、經、清作「入」。
- 一 七六七頁上六行「競曉」，寶、南、經、清作「自醒」。
- 一 七六七頁中三行「幽祇」，寶、南、經、清作「幽奇」。
- 一 七六七頁中四行第一〇字「愈」，寶、南、經、清作「愈」。
- 一 七六七頁下二行「月於」，寶、南、經、清作「於月」。
- 一 七六七頁下七行第二字「精」，寶、南、經、清無。又夾註左「高僧傳」，寶、南、經、清作「唐高僧傳」。
- 一 七六七頁下末行卷末經名，經無（未換卷）。

法苑珠林卷第三十六

假目錄

西明寺沙門釋慧撰

懸幡篇第三十二

華香篇第三十三

明讚篇第三十四

懸幡篇此有三部

述意部第一

夫因事瘳理必藉相以導真瞻仰聖容敬神幡以薦奉是以育王創遺身之塔架迥浮空魏主起通天之臺仁祠切漢於是華幡飄颺真騰翥於大千珠紫相映吐輝煥於百億慧風或動清界之業有微微吹時來輸王之報無盡也

引證部第二

如迦葉詰阿難經云昔阿育王自於境內立千二百塔王後病困有一沙門省王病王言前為千二百塔各織作金縷幡欲手自懸幡散華始得成辨而得重病恐不遂願道人語王云王好叉手一心道人即現神足應時千二百寺皆在王前王見歡喜便使

取金幡金華懸諸刹上塔寺依昂即

皆就王手王得本願身復病愈即發

大意延壽二十五年故名續命神幡

又普廣經云若四輩男女若臨終時

若已過命於其日造作黃幡懸者

刹上使獲福德離八難苦得生十方

諸佛淨土幡蓋供養隨心所願至成

菩提幡隨風轉破碎都盡至成微塵

幡一轉時轉輪王位乃至吹塵小王

之位其報無量燃燈供養諸幽冥

苦痛眾生蒙此光明互得相見緣此

福德拔彼眾生悉得休息

此日何故緣黃幡於刹塔之上者若中未見聖解可以黃幡此五大色中黃色居中央也誠引生中陰不之邊經真生中國也又黃色像金神冥道將為金用故解神之時剪白髮得自由廣用黃絲織得金錢用故穿黃衣時有黃蓋

蓋主人報盡主人捉得黃言汝何以盜我錢盡汝是何神報賊言游我至路有人知我名道逢黃馮車乘衣服皆黃黃衣人問云報賊汝向在此主人方知是報賊主人又問云乘馬黃衣是誰報賊言是黃金之精以報主人人鬼乘之蓋主人因此得全用不可盡也長由人鬼乘之蓋見各別故聖制黃幡為其出入對之刹塔令眾之得實故濟

又百緣經云昔佛在世時迦毗羅衛

城中有一長者其家巨富財寶無量

不可稱計生一男兒端正殊妙與眾

超絕其兒初生於虛空中有一大幡

法苑珠林卷第六 第二疏 地 上
 徧覆城上父母見已歡喜無量因為
 立字名波多迦年漸長大求佛出家
 得阿羅漢三明六通具八解脫比丘
 見已而便自佛言此波多迦宿殖何
 福生便端正與眾超絕於虛空中有
 大幡蓋徧覆城上又值世尊出家得
 道佛告比丘乃往過去九十一劫毗
 婆尸佛入涅槃後時有王名髻頭末
 帝收其舍利造四寶塔高一由旬而
 供養之時有一人於彼塔邊施設大
 會作一長幡懸著塔上發願而去緣
 是功德從是以來九十一劫不墮惡
 道天上人中常有大幡覆蔭其上受
 福快樂乃至今者遭值於我出家得
 道

又菩薩本行經云昔佛在世與諸比丘及與阿難從鬱單羅延國游行村落時天威熱無有陰涼有放羊人見佛涉熱即起淨心編草作蓋用覆佛上將隨佛行去羊大遠放蓋擲地還趣羊邊佛便微笑告阿難言此放羊人以恭敬心而以草蓋用覆佛上以此功德十三劫中不墮惡道天上人

法苑珠林卷第六 第三疏 地 上
 開生尊貴家快樂無極常有自然七寶之蓋而在其上竟十三劫出家修道成辟支佛名阿稱婆達

寶刹承高露
 宛轉雲間颺
 霞幡開錦色
 飄飄無定所
 池照萬影現
 夙夜風吹動
 舉仰無狀足
 何知色中緣
 感應緣略引驗

綺綵映空天
 倒覆似紅蓮
 香氣合鐘煙
 祇為本輕旋
 泉弄百華鮮
 重疊輪王綠
 結侶咸留連
 招福壽長延

宋劉琛之沛郡人也曾在廣陵逢一沙門謂琛之曰君有病氣然當不死可作一二百錢食飯給眾僧則克斯患琛之素不信法心起忿慢沙門曰當加熱信勿用為怒相去二十步忽不復見琛之經七日便病時氣危頓殆死至九日方晝如夢非夢見有五層佛圖在其心上有二十許僧繞塔作禮因此而寤即得大利病乃稍愈後在京師住忽有沙門先不相識直來入

法苑珠林卷第六 第四疏 地 上
 戶曰君有法緣何不精進琛之因說先所逢過答曰此寶頭虛也語已便去不知所向琛之以元嘉十七年夏於廣陵遙見慧汪精舍前幡蓋甚眾而無形像馳往觀之比及到門奄然都滅方此一瞬 冥神既

華香篇第三十三 此有二部
 迷意部第一
 敬尋釋迦降神羅衛託質王官智寶生知道惟徧覺演慧明於百億注法雨於大千靈像周於十方寶塔徧於法界名香鬱積似輕雲而散霧寶華含彩若倒藕而垂蓮虔誠供養同趣法筵叩頭彈指俱霑福利也

引證部第二
 如佛說華聚陀羅尼經云佛言若復有人於如來滅度之後行於曠路見如來塔廟能持一華一燈若一團泥用塗像前以用供養乃至能持一錢施於佛像為補治故若以一掬水用灑佛塔除去不淨以華香供養舉足一步詣於塔寺若一緇南無佛欲使此人墮三惡道百千萬劫終無是處

法苑珠林卷二十六 法苑珠林 卷二十六

又正法念經云若有眾生持戒香塗
佛塔命終生香樂天與諸天女常相
娛樂從天命終得受人身生大富家
又阿闍世王經云過去無數劫有佛號
一切度與其眷屬俱行分衛有三長
者子嚴服共戲見佛及諸菩薩光明
巍巍互相指示而吾等當共供養二
兒蒼言既無香華當用何物其一兒
脫頭上白珠以著手中便謂二兒可
以供佛二兒敷之解頭上白珠著其
手中即至佛前一兒復問二兒持是
功德以何求索其一兒言願如佛右
面比丘其一兒言願如佛左面神足
比丘二兒共問一兒報言我欲如佛
八千天子皆言善哉若如所言天上
天下一切蒙恩是小小兒已到佛前
各以白珠而散佛上二兒發聲問意
者珠在佛肩上其一兒發善提心者
珠在佛頭上化為珠華交露之帳其
中有佛佛告舍利弗中央兒者則我
身是右面兒者舍利弗是左面兒者
目連是舍利弗汝等本畏生死故不
發菩薩心欲疾泥沮觀此一兒發阿

法苑珠林卷二十六 法苑珠林 卷二十六

稱善提故得成佛又採華投決經云
時有羅閱國王使十餘人常採好華
以給王家後宮貴人一日出城採華
遇佛發心稽首為禮心自念言寧棄
身命以華上佛并散聖眾縱使見害
不懼苦痛便以華散佛及聖眾却自
歸命一心重禮佛知其念甚慈愍之
具為說法諸採華人皆發道意佛即
投決後當得佛號曰妙華時採華夫
還家中與二親別我今命盡為王見
殺父母愕然問何罪咎具答所由無
華貢王必見危命故辭別耳二親聞
之益以愁感發發篋視之滿中好華香
微四面父母告曰可以進王時王大
瞋見不時來將人反縛罪當棄市
入官見王面色不變王怪問之汝等
罪過命在當殺何故不懼即白王曰
人生有死物成有敗每以非法不惜
身命朝來採華值佛供上以知違
令罪當合死寧以有德而死不以
無德而存還視華篋續滿如故皆
是如來恩仁所覆王甚怪之心不
信然故詣佛所問佛是意佛言實

法苑珠林卷二十六 法苑珠林 卷二十六

然此人至心欲度十方不惜身命故
取眾華以散佛上意無想報以得受
決將來成佛號曰妙華王大歡喜解
縛悔過自責愚意不及菩薩唯原其
罪佛言善哉能自改者與無過同
又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尔時世尊將諸比丘著衣持鉢
將詣乞食至一街中有一婦女抱一
小兒在街坐地時彼小兒逢見世尊
心懷歡喜從母索華母即與買小兒
得已持詣佛所散於佛上於虛空中
變成華蓋隨佛行住小兒見已甚大
歡喜發大誓願以此供養善根功德
使我來世得成正覺過度眾生如佛
無異尔時世尊見此小兒發是願已
佛即微笑從其面門出五色光繞佛
三匝還從頂入尔時阿難前白佛言
如來尊重不安有笑以何因緣今日
微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難
汝今見此小兒以華散我於未來世
不墮惡趣天上人中常受快樂過十
三阿僧祇成辟支佛號曰華威廣度
眾生不可限量是故笑耳尔時諸比

法華經卷第十六 第九 妙法華

丘聞佛所說歡喜奉行

又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤

獨園時彼城中豪富長者皆共聚集

詣泉水上作唱伎樂而自娛樂為波

羅奈國作華鬘會時彼會中遺於一

人詣林採波羅奈華作鬘時採華人

還來會所路見世尊相好光明普曜

如百千日心懷歡喜前禮佛足以所

採華散佛而去還上樹採華枝折墮

死命終生切利天端正殊妙以波羅奈

華而作宮殿帝釋問曰汝於何處造

修福業而來生此以本因緣具報帝

釋今時帝釋以偈讚曰

身如真金色 照曜極鮮明

容顏貌端正 諸天中最勝

今時天子即說偈答帝釋曰

我蒙佛恩德 撒以波羅華

由是善因緣 今得是果報

今時天子即共帝釋來詣佛所佛為

說法心開意解破二十億邪見菩薩

得須陀洹果心懷欣慶即於佛前說

偈讚佛

巍巍大世尊 最上無有比

法華經卷第十六 第九 妙法華

父母及師長

軌竭四大海

閉塞三惡道

又雜寶藏經云今時天女說偈曰

我昔以華鬘 奉迦葉佛塔

今生於天上 獲是勝功德

生在於天中 報得金色身

又薩婆多論云若四方僧地不得作

塔為佛法自為種植若僧和合者得

不和合者不得作之若僧地有種種

華應淨人取次第與僧隨意供給

不得私取自供養三寶若華多僧取

不盡若僧和合聽隨意取之若僧坊

內不得起塔作像以近人臭穢不清

淨故若重閣舍若經像在下重不得

在上住若塔地華不得供養僧法正

應供養佛此華亦得賣取錢以供養

塔用若屬塔水以供塔用設有錢

若致功力是塔人者應賣此水以錢

屬塔不得餘用則計錢犯若塔內

無人致水功力一由僧人殘水多少

善好籌量用之

又文殊問經云今時文殊師利白佛

法華經卷第十六 第九 妙法華

言世尊請供養餘華用治眾病甚法

云何佛告文殊華各別祝一百八編

誦佛華祝曰

南無佛闍寫洽莎呵

般若波羅蜜華祝曰

那末柯盧履反般若波羅蜜多

愛莎呵

佛足華祝曰

那莫波隨制點就鹽莎呵

菩提樹華祝曰

南無菩提通力龕嵐莎呵

轉法輪處華祝曰

南無達摩斫柯羅夜莎呵

塔華祝曰 那莫鑰跋耶莎呵

菩薩華祝曰

南無菩提薩埵野莎呵

眾僧華祝曰

那莫僧伽野莎呵

佛像華祝曰

那莫波羅底耶莎呵

佛告文殊師利用此華若諸四眾能

信修行應當早起清淨澡浴漱口念

佛功德恭敬此華不以足踏及踐華

上如法執取安置淨器若人患寒熱
額痛皆以冷水摩華以用塗身若吐
痢出血或腹內煩疼以漿飲摩華當
服此華飲若口有瘡以暖水摩華含
此華汁若天雨不止於空闊處以火燒
華令雨即止若天元早在空闊處以
華置水中復視冷更灑華上天即降
雨若牛馬等本性不調以華餚之即
便調伏若諸果樹華實不茂以冷水
牛糞摩取華汁以灌其根不得踐踏
華實即多若田中多水苗稼損滅搗
華為末以散田中即得滋長若園中
疾病以冷水摩華塗螺殼等吹擊出
聲聞者即愈若敵國怨賊欲來侵境
以水摩華在於彼處用灑散之即得
退散若於高山有盤石處眾多比丘
於石上摩華摩華既竟相與禮拜久
後石上自生珍寶簡要略述佛告文殊
一一誦滿一百八遍此祝章句汝於處
處當說如佛華法餘華亦尔
又華嚴經云昔人中有香名大象藏
因龍闕生若燒一九興大光明細雲
覆上味如甘露七日七夜降香水雨

若著身者身則金色若著衣服官殿
樓閣亦悉金色若有眾生得聞此香
七日七夜歡喜悅樂滅一切病無有橫
枉遠離恐怖危害之心專向大慈普
念眾生我知彼已而為發願無量眾
生得不退轉又牛頭旃檀香從離垢
山生若以塗身火不能燒
又百緣經云昔佛在世時迦毗羅衛
城中有一長者其家巨富財寶無量
不可稱計生一男兒容貌端正世所
希有身諸毛孔出旃檀香從其口出
優鉢華香父母見已歡喜無量因為
立字名旃檀香年漸長大求佛出家
得阿羅漢果比丘見已而白佛言此
旃檀香福殖何福生於豪族身口出
香又值世尊出家得道佛告比丘乃
往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃
後時有王名盤頭末帝收其舍利造
四寶塔高一由旬而供養之時有長
者入佛塔中見地破落和泥塗治以
旃檀香全散其上發願而去緣是功
德從是以來九十一劫不墮惡道天
上人中身口常香受福快樂乃至今

者遺值於我出家得道
又大莊嚴論云佛言我昔曾聞迦葉
佛時有一法師為眾說法於大眾中
讚迦葉佛以是緣故命終生天於人
天中常受快樂於釋迦文佛般涅槃
後百年阿輸迦王時為大法師得阿
羅漢常有妙香從其口出時彼法師
去王不遠為眾說法口中香氣達於
王所王聞香氣心生疑惑作是思惟
彼比丘者為和妙香合於口耶香氣
乃尔作是念已語比丘言開口漱口
猶有香氣比丘白王何故語我漱口
漱口時王荅言我聞香氣心生疑故
便張口及以漱口香氣逾威唯有此香
口比丘餘無所有王語比丘願為我證
比丘微笑即說偈言
今當為汝說
天地自在者 復非華葉並
此非沈水香 和合兼出是
旃檀等諸香 而作如是言
我生希有心 便獲如是香
由昔讚迦葉 與新香無異
彼佛時已合 未曾有斷絕
晝夜常有香

法苑珠林卷之八

法苑珠林卷之八

法苑珠林卷之八

法苑珠林卷之八

又曰雲煙云香煙不盡放地得越棄
罪盡五百歲情養其屎地獄何以故由
放恣心故又夜間經云莊嚴供養具
以口吹去灰者慎優鉢羅地獄傍報
作風神王又要用最經云鼻轆香者

由滅香氣無其福德正報慳波頭摩
地獄未來世鼻根無香味又曰供養
經云供養時香不合閉者慎黑糞屎

地獄盡其半劫受罪得無信慧報何
以故由起下氣全香故古二經華無日
錄並威神教故

又三千威儀云燒香著佛前有三事
一易中故香二當自出香三當布與

人具香鑪有三事一當先倒去故灰
拾取中香聚一面二當拭令淨乃著
火還取故香著中三火著時熾然不
得吹令炭滅

頌曰
久厥無明樹
始入香山路
慈父屢引接
雖寤危藤鼠

鹿苑禪林茂
方欣奈苑華
仍逢火宅車
幼子背恩賒

終悲在篋蛇
鷲嶺動枝柯

定華發智果
法雨時時落
若為將羽化
感應緣略引七驗

宋沙門末那跋摩
齊高士明僧紹
梁沙門釋慧劍

南齊晉安王蕭子懋
唐沙門釋慧主
唐雍州渭南豹山谷神香

兼又雜俗出香處

晉宋永嘉年中有外國三藏法師末
那跋摩勅延祇桓寺每於講說四眾
雲會嘗夏安居竟信心有林雜華苑
僧座下中竟檢視唯跋摩所坐鮮榮
如初預知死時依日先洗浴又手誦
經端坐而化身體香輒於座下得手
迹遺文一卷其偈曰

摩羅婆國界
我初得聖果
若於師子園
進修得三果

文帝深加悅懌又於屍所見一物狀

阿蘭若寺中
道迹離諸漏
村名劫波利
是名斯胞舍

若龍蛇長一丈許直上昇天僧眾悲
戀乃依外國法香薪閣維起塔右一
塔此

齊栖霞寺在南徐州琅邪郡江垂北
鄉頻佳里攝山之中齊高士平原明
僧紹以宋太始中起造嘗聞法鍾自
響山舍去村五六里宋昇明中村民平
旦並見半山有幡蓋羅列煙光五色
映照虛空男女瞻望皆言是實競來
觀視了無所見時有法度法師於山
舍講無量壽經中夜忽有金光照寺
於其光中如有臺館形像如宣寺中
僧眾及淨人等小不如法及白衣賈
客有穢濁入寺者虎即出現吼嗽巡
房響振山谷至今猶余或有念誦小
有疲懈山神現形又著烏衣身長一
丈手執繩索僧眾驚懼誦習不懈
梁南具真寺在秣陵縣中興里普通
五年沙門慧劍起造慧劍生緣姓徐
齊初隨舅在廬陵於路拾得一襪襪
中有繡花帕裏有五色紙各為一裹
始開四重都無所見未開最下縫紙
見光影如電晃曜一室因此仍感神

瑞入水不沒入火不燃家人以為發狂始就籠檻關閉甚嚴俄而出外乃知神力因設虛座請福空中有言我是長生菩薩應利益國土汝可依佛法清淨供養於是競以香華貢奉每有靈驗南人李叔獻願乞本州後果為大州刺史乃遣沈香神景世人以神重名華因號為華娘神百姓送供闍噶齋會所餘慧劍教化悉以起寺右

二錄出涼京寺記

南齊晉安王蕭子懋字雲昌武帝之子也始年七歲既淑嫺嘗病危篤請僧行道有獻蓮華供養佛者眾僧以銅甕盛水浸其華莖欲令不萎如此三日而華更鮮子懋流淚禮佛誓曰若使阿姨因此勝和願佛之力令華竟齋不萎七日齋畢華更鮮紅看視甕中稍有根鬚母病尋差當代稱其孝感也子懋弟南海王子字雲華其母樂容華廢疾子晝夜禮拜于時以竹為燈續其燈照曜訖夜極明此續經宿枝葉茂咸母病尋愈事出天均春秋

唐始州永安縣釋慧主姓賈持律第一兼管福業後至故鄉南山藏伏唯食松葉異類禽獸同集無聲或有山神與送茯苓甘松香來六時行道一時不關禽獸隨行禮佛請經似如聽仰仍為幽顯受菩薩戒後有群猴言為君異也佛日通也主深怪異畜生能言罕所未有更有祥龍飛獸集持異香充塞山內後有八人採弓材者甚大驚駭便惹主曰聖君出世時號關皇矣至貞觀三年寺有明禪師清卓不群白日獨坐見無半身向眾述曰吾與主律師建立此寺兩人同心忽失半身將不律師先去不耶至明日食時俗人驚云寺家設會耶見有四路客僧數千人入寺今何在尋余午時主便無疾而逝春秋八十有九唐雍州渭南縣南山倒豹谷崖有懸石文狀倒豹因以名焉谷有巖像於佛面亦號像谷古老傳云昔有梵僧來云我聞此谷有像面山七佛龕昔有七佛曾來此谷說法澗內有瞻蔔華常所供養近至永徽年中南山麓

池寺沙門智積聞之往尋至谷閉香莫知何所深訝香氣從澗內沙出即撒沙看形似茅根裹甲沙土然極芬馥就水抖撒洗之一澗皆香持還龍池佛堂中合堂皆香極深羨氣山下俗人特見此山或如佛塔或全如佛面擬出空際故像頭之號非是虛立傍去嘉美谷甚近即姚秦時王嘉所住也右二錄出唐高僧傳搜神記曰初鉤弋夫人有罪以譴死殞屍不臭而香續搜神記曰合肥口有一大白舡覆在水中漁人夜宿其傍聞箏笛之音又香氣非常發相傳去曹公載妓舡覆於此異苑曰司州衛士度母常誦經長齋非道不行曾出自齋堂眾僧未食俱望見雲中有一物下既落其前乃是大鉢滿中香飯舉坐肅然一時敬禮母自分兩齋人皆七日不飽述異記曰昔有人發廬山採松聞人語云此未可取此人尋聲而上見異華形甚可愛其香非常知是神

述征記曰北荒有張母甚舊說是王

異因根而服之得壽三百歲

幽明錄曰陳相子吳興烏程人始見

佛家經遠學昇霞之術及在人間

齋輒聞空中珠音妙香芬芳清越

許邁別傳曰邁少名朕高平閩慶等

皆就受業初慶等方去職燒香皆

五色烟出

溥圖澄傳曰澄以鉢盛水燒香祝之

須臾生青蓮華

博物志曰西域使獻香漢制獻香不

滿斤不得受西使臨去乃發香器如

大臣者試著官門香氣聞長安四面

數十里中經曰乃歌

扶南傳曰領遜國人常以香華事天

神香有各種區撥葉華致華各遂

華摩夷華冬夏不衰日載數十車於

市賣之燥乃益香亦可為粉以傳身

體

述征記曰北荒有張母甚舊說是王

氏妻葬有年載後開墓而香火猶

燃其家奉之稱清水道世說曰桓車

騎時有陳莊者入武當山中學道所

居有白烟香氣聞徹

麝香山海經曰翠山之陰多麝本草

經曰麝香味辛辟惡殺鬼精生中臺

山

歲疑香孫氏瑞應圖曰歲疑者王禮

備至則生木一日王者受人命則生一

名歲香

鬱金香周禮春官上鬱人曰鬱人掌

禱古禮器凡登禮賓客之禱事和鬱

以實彝而陳之和鬱金黃之

說文曰鬱塗百草之華遠方所貢芳

物鬱人合而釀之以降神也

蘇合香續漢書曰大秦國合諸香煎

其汁謂之蘇合廣志曰蘇合香出天

秦國或云蘇合國國人採之榨其汁

以為香膏乃賣其滓與買客或云合

諸香草煎為蘇合非自然一種物也

傅子曰西國胡言蘇合香者獸所作

也中國皆以為怪

雜香香吳時外國傳曰五馬州出雜

香香續按神記曰劉廣豫章人年少

未嘗至田舍見一女云我是何參軍

女年十四而天為西王母所養使與

下土人文廣與之纏綿其日於席下

得手巾裏雜舌香其母取巾燒之乃

是火浣布南州異物志曰雜舌香出

杜薄州云是草萎可含香口俞益期

箋曰外國老胡說眾香共是一木木

華為雜舌香

雀頭香江表傳曰魏文帝遣使於吳求

雀頭香

薰陸香魏略曰大秦出薰陸南方草

物狀曰薰陸香出大秦國云在海邊

自有大樹生於沙中咸夏時樹膠流

出沙上表人採取賣與人南州異物志曰

如肥與與術同其異者惟云狀

附法長飲食之令通神靈俞益期箋曰

眾香共是一木木膠為薰陸

派黃香吳時外國傳曰派黃香出都

昆國在扶南南三千餘里南州異物

志曰派黃香出南海邊國

青木香廣志曰青木出天州徐袁南

方記曰青木香出天葛國不知形狀

南州異物志曰青木香出天竺是草

根狀如甘草俞益期箋曰眾香共是

一木木節是青木香

栴檀香竺法真登羅山跋曰栴檀出

外國元嘉末僧成藤於山見一大樹

圓蔭數畝三大餘國辛芳酷烈其間
枯樛數尺援而刃之白栴檀也俞益期
淺曰眾香共是一木木根為栴檀
甘松香廣志曰甘松出涼州諸山兜納
香魏略曰出大秦國兜納廣志曰兜
納出西方

艾納香廣志曰艾納香出瀾國樂府
歌曰行胡從何來列國持何來豔能
罷能五木香迷迭艾納及都梁

藿香廣志曰藿香出自南諸國吳時
外國傳曰都昆在扶南出藿香南州
異物志藿香出典邈海邊國也屬扶
南香形如都梁可以著衣服中俞益
期箋曰眾香共是一木木葉為藿香
楓香南方記曰楓香樹子如鴨卵爆
乾可燒魏武今日房室不潔聽得燒
楓曝及蕙草機香廣志曰機香出自
南諸國

木蜜香異物志曰木蜜香名曰香樹
生千歲根本甚大先伐僵之四五歲
乃往看歲月久樹根惡者腐敗唯中
節堅貞芬香獨在耳廣志曰木蜜出
交州及西方本草經曰木香一名蜜

香味平而溫
辨香南方草物狀曰辨香莖生烏濟
都梁香廣志曰都梁出淮南

沈香異苑曰沙門支法存在廣州有
八尺氈氍又有沈香八尺版林太元
中王漢為州大兒初求二物不得乃
殺而籍焉南州異物志曰木香出日
南欲取當先斫壞樹著地積久外白
朽爛其心中堅者置水則沈香其矣
在心白之閒不甚堅精置之水中不
沈不浮與水平者名曰機香其最小
麝白者名曰麝香顧微廣州記曰新
興縣悉是沈香如同心草土人斫之
經年肉爛盡心則為沈香俞益期箋
曰眾香共是一木木心為沈香

甲香廣志曰甲香出南方范曄和香
方曰甲煎機香是也
迷迭香魏略曰大秦出迷迭廣志曰
迷迭出西海中

零陵香南越志曰零陵香土人謂為
鷓草芸香大戴禮夏小正月採芸為
廟菜禮記月令曰仲冬之月芸始生

廣志曰芸
草也 說文曰芸草似目菹淮南說

芸可以死而復生
蘭香周易繫辭曰同心之言其息如
蘭王廣曰易通卦驗曰冬至廣莫風至
蘭始生說文曰蘭香草也本草經曰
蘭草一名水香久服益氣輕身不老
槐香出蒙楚之間故稽合述槐香賦
序

兜末香漢武故事曰西王母當降上
燒兜末香兜末香者兜渠國所獻如
大豆塗門香聞百里關中嘗大疫死
者相係燒此香死者止

又生香具人關尹傳曰老子曰真人
游時各各望蓮華之上華徑十丈有
反生靈香逆風聞三十里

神香十洲記曰天漢三年西國王使
獻靈膠吉光表神香使者香起天殘
之死疾後元年長安城內大病死者日
百數帝試取月氏神香燒之於城內
其死未三日皆活芳氣經三日不歇

帝使祕錄餘後一旦失之
驚精香十洲記曰粟日洲在西海中
上多真仙靈館官第北門有大樹與
楓木相似而芳香聞數百里名為反

香

法苑珠林卷之五 第三十七

魂樹扣樹能有聲如牛吼聞者駭振
伐其根心於玉盆中表取汁更微煎令
可丸名曰驚精香或名震靈又名反
生香或名人鳥精或名却死香香聞
數百里死屍在地聞氣乃活
頌讚篇第三十四 此有四部

迷意部 引證部

讚歎部 音樂部

迷意部第一

夫褒述之志寄在詠歌之文詠歌之
文依乎聲響故詠歌巧則褒述之志
申聲響妙則詠歌之文暢言詞待聲
相資之理也尋西方之有頌猶東國之
有讚讚者從文以結音頌者短偈以
流頌比其事義名異實同是故經言
以微妙音聲歌讚於佛德斯之謂也
昔釋尊入定琴歌震於石室提婆颯
頌清響激於淨居覺世至音固無得
而稱矣至于未代修習極有明驗是
以陳思精想感魚山之梵唱帛橋誓
願通大士之妙音藥練勤行受法韻
於幽秋文宣勵誠發夢響於齋室並
能寫氣天宮摹聲淨刹抑揚詞契吐

法苑珠林卷之五 第三十八

納節文斯亦神應之顯微學者之明
範也源夫經音為懿妙出自然製用
可修而研響非習蓋所以炳發道聲
移易俗聽當使清而不弱雄而不猛
流而不越凝而不滯趣發祇鷲之風
韻結霄漢之氣遠聽則汪洋以峻雅
近屬則縱容以和肅此其大致也經
稱深遠雷音其在茲乎若夫稱讚
齋集集永久夜緩晚遲香銷燭拵睡
蓋覆其六情懶結纏其四體於是揮
妙響以昇座選勝聲以啓軸宮商明
發動玉振金反折四飛哀悅七眾同
迦陵之聲等神鷲之響能使寐塊更
開愴情還肅滿堂驚為耳列席歡心當
余之時乃知經聲之為貴矣

引證部第二

如長阿含經云其有音聲五種清淨
乃名梵聲何等為五一者其音正直
二者其音和雅三者其音清徹四者
其音深滿五者周徧遠聞具此五者
乃名梵音
又梵摩喻經云如來說法聲有八種
一最好聲二易了聲三柔軟聲四和

法苑珠林卷之五 第三十九

調聲五尊慧聲六不誤聲七深妙聲
八不女聲言不漏闕無得其短者
又十誦律云為諸天聞心喜故開
頌聲也

又毗尼母經云佛告諸比丘聽汝等
頌者言說之辭雖難言說未知說
何等法佛言從修多羅乃至優婆提
舍隨意所說十二部經復有疑心若
欲次第說文眾大文多恐生疲歇若
略纂集好辭直示現義不知如何以
是因緣具白世尊佛即聽諸比丘引
經中要言妙辭直顯其義

今時有一比丘去佛不遠立高聲作
歌音誦經佛聞不聽用此音誦經有
五過患同外道歌音說法一不名自
持二不稱聽眾三諸天不悅四語不
正難解五語不巧故義亦難解是名
五種過患

又賢愚經云昔佛在世時波斯匿王
與兵眾至祇洹邊過聞一比丘頌聲
雅好軍眾立聽無有厭足象馬賢身
住不肯行王與軍眾即入寺看見頌
比丘形貌短醜陋極感王不忍看王

即問佛今此比丘宿作何業得斯果
報佛告王曰乃往過去有佛出世號
曰迦葉入涅槃後穢里毗王收取舍
利欲用起塔有四龍王化作人形來
到王所問起塔事為用寶物為用上
耶王即答言欲令塔大無多寶物今
欲主作令方五里高二十五里龍白
王言我是龍王故來相問若用寶物
我當佐助王聞歡喜龍復語王四城
門外有四泉水東門泉水取用作壑
變成琉璃南門泉水取用作壑變成
黃金西門泉水取用作壑變成白銀
北門泉水取用作壑變成白玉王聞
是語倍增歡喜即立四監各典二廂
其三監者作工欲成一監懈怠工獨
不就王行看見以理訶責其人懷怨
而白王言此塔太大當何時成王勅
作人晝夜勤作一時都訖塔極高峻
眾寶莊嚴極有異觀其監見已歡喜
踊躍懺悔前過持一金鈴著塔鼓頭
發其願言令我所生音聲極好一切
眾生莫不樂聞將來有佛號釋迦牟尼
尼使我得見度脫生死緣於往昔塔塔

大故生常醜陋由持鈴縣塔鼓頭及願
見佛從是以來五百世中極好音聲今
復值佛出家修道得阿羅漢果以是
因緣一切眾生見他作福不應毀咎皆
後得惡報悔無所及也
讚歎部第三
如菩薩本行經云佛告阿難我念往
昔有一如來出現於世號曰弗沙多
陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀時彼
佛在雜寶窟內我見彼佛心生歡喜
合十指掌翹於一脚七日七夜而將
此偈讚歎彼佛而說偈言
天上天下無如佛 十方世界亦無比
世界所有我盡見 一切無有如佛者
阿難我以此偈歎彼佛已發如是願
乃至彼佛語侍者言是人過於九十
四劫當得作佛號釋迦牟尼我於彼
時得受記已不捨精進增長功德無量
世中作梵釋天轉輪聖王以是善業
因緣力故我得四種辯才具足無有
一人能與我論降伏我者我得成阿
耨菩提乃至轉於法輪
又涅槃經云時迦葉菩薩即於佛前

以偈讚佛
憐愍世間大醫王 身及智慧俱寂靜
無我法中有真我 是故敬禮無上尊
發心畢應三不別 如是二心先心難
自未得度先度他 是故我禮初發心
又寶性論偈云
我今悉歸命 一切無上尊
為開法王藏 廣利諸群生
佛體無前際 及無中間際
亦復無後際 寂靜自覺知
既自覺知已 覺他令他覺
是故為彼說 無畏常行道
佛智慈悲力 能執金剛杵
摧破諸見山 故我今敬禮
不可思議法 非聞慧境界
出離言語道 內心智清涼
彼真妙法日 清淨無塵垢
大智慧光明 普照諸世間
能破諸障障 覺觀貪瞋癡
一切煩惱等 故我今敬禮
以能知於彼 自性清淨心
見煩惱無實 故離諸煩惱
無障淨智慧 如實見眾生

法華經卷第六

妙法蓮華經

教字

自性清淨心

佛法身境界

無礙淨智眼

見諸眾生性

徧無量境界

故我今敬禮

又發菩提心論論主讚佛偈云

去來現在佛

敬禮無邊際

救世大悲尊

等空不動智

吾師天中天兩行偈

壽兩行偈

如來妙色身兩行偈

大慈哀愍群生

為慶蓋皆實者

關無自使視聯

化未聞以道明

處世界如虛空

猶蓮華不著水

心清淨超於彼

稽首禮無上尊

迷曰漢地流行好為刪略所以處眾

作頃多為半偈故毗尼母論云不得

作半偈得突吉羅罪然此梵唄文詞

未審依如西方出何典語答但聖闍

作頃依經讚偈取用無妨然闍內闍

外吳蜀頃詞各隨所好頃讚多種但

漢梵既殊音韻不可互用至於宋朝

有康僧會法師本康居國人博學辯

才譯出經典又善梵音傳流頃讚聲

製哀雅擅美於世音聲之學咸取則

法華經卷第六

妙法蓮華經

法華經

教字

為又昔嘗時有道安法師集製三科

上經上講布薩等先賢立制不墜於

地天下法則人皆習行又至魏時

陳思王曹植字子建魏武帝第四子

也幼合珪璋十歲屬文下筆便成初

不政字世間術藝無不畢善邯鄲淳子

見而駭服稱為天人植每讀佛經輒

淚連嗟慨以為至道之宗極也遂製

轉讚七聲昇降曲折之響世人諷誦

咸憲章焉嘗游魚山忽聞空中梵天

之響清雅哀婉其聲動心獨聽良久

而侍御皆聞植深感神理彌寤法應

乃摹其聲節寫為梵唄甚文製音僅

為後式梵聲顯世始於此焉其所傳

唄凡有六契

音樂部第四

如百緣經云佛在世時王舍城中豪

富長者各相率合設大節會作諸伎

樂而自娛樂時有舞師夫婦二人從

南方來將一美女字青蓮華端正殊妙

世所希有聰明智慧難可詡對婦女

所有六十四藝皆悉備知善解舞法

迴轉頰仰曲得節解作是唱言今此

法華經

教字

城中頗有能舞如我者不明解經論

能問答不時人答曰有佛世尊在迦蘭

陀竹林善能問答使汝無疑舞女聞

已尋將諸人共相隨逐且歌且舞到

竹林中見佛世尊猶故憐慢放逸戲

笑不敬如來今時世尊見其如是即

以神力變此舞女如百年老母髮白

面皺牙齒疏缺偻僂而行行時舞女

自觀其身形狀極老而作是言今此

女身以何因緣卒有如是衰相現耶

今者必是佛之威神使我故今遂於

佛前深心慚愧唯願世尊當見原恕

今時世尊知此舞女心已調伏以神通

力變身如前大眾見此舞女卒老率

壯無有常定各生厭離解寤無常心

開意解有得四沙門果者有發無上

菩提心者時彼舞女及其父母即於

佛前求索出家佛即告言善來比丘

尼頭髮自落法服著身成比丘尼精

勤修習得阿羅漢果諸天世人所見

敬仰時諸大眾見是事已請說因緣

佛告大眾乃往過去無量世時波羅

柰國王有太子字孫陀利入山學道

獲五神通見緊那羅女端正殊妙狀如諸天作諸姿態且歌且舞鼓動我心觀使滌著退失仙道我於彼時心遂堅固無有慾想語彼女言一切有為無有常定我今觀汝形體具纖充滿其中薄皮覆上不可久保正介當有駭白面皺偃樓而行汝今何為憍慢放恣乃至如是向者歌聲其音已變何故在此作諸姿態於是緊那羅女聞是語已尋向仙人懺悔罪咎因發願言使我來世得斷生死我於汝邊獲得道果佛告大眾欲知彼時王子學仙道者則我身是彼緊那羅女者今青蓮華比丘尼是由於彼時發願力故今值我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一長者財寶無量不可稱計其婦生男端正殊妙世所希有年漸長大有好音聲令眾樂聞值佛出家得阿羅漢果諸比丘等請佛為說得道因緣佛告比丘乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後有國

王名髻頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人見此塔故心懷歡喜便作音樂以繞供養發願而去緣是功德九十一劫不墮三塗天上人中常好音聲令眾樂聞乃至今者遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云昔佛在世時舍衛城中有諸人民各自莊嚴作唱伎樂出城遊戲至城門中遇值佛僧入城乞食諸人見佛歡喜禮拜即作伎樂供養佛僧發願而去佛即微笑語阿難言此諸人等由作伎樂供養佛僧緣此功德於未來世一百劫中不墮惡道天上人中最受快樂過百劫後成辟支佛皆同一號名曰妙聲以是因緣若人作樂供養三寶所得功德無量無邊不可思議故法華經偈云

若使人作樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箏篪 琵琶鏡銅鈸
如是眾妙音 盡持以供養
皆以成佛道

又菩薩處胎經云緊那羅住須彌山

比過小鐵圍有大黑山亦在十寶山間無有佛法日月星辰由昔布施之力今居七寶宮殿壽命甚長此王本人中有大長者興造佛塔此緊那羅施一剎柱成辦寺廟復以淨食施於工匠壽盡作臂臆神在兩山間先在人中為大長者居財無量有一沙門乞食婦孺飯施之乃大瞋怒云何乞人瞻視我婦當令此人手脚斷壞壽終以後受此醜形八十四劫常無手足諸天醜會皆悉與乾闥婆人番上下天欲奏樂而其腋下汗流便自上天有一緊那羅名頭婁磨琴歌諸法寶相以讚世尊時須彌山及諸林樹皆悉震動迦葉在座不能自安五百仙人心生狂醉失其神足

又大樹緊那羅王所問經云亦時大樹緊那羅王以已所揮琉璃之琴闍浮檀金華葉莊嚴善淨葉報之所造作在如來前善自調琴及餘八萬四千伎樂是大樹王當揮此琴鼓眾樂時其音普皆聞此三千大千世界是琴音聲及妙歌聲隱蔽欲界諸天音

樂集卷第五 樂子餘

樂所有諸山藥草藥林悉皆徧動如人極醉前却顛倒須彌駛駝涌沒不定一切凡聖唯除菩薩不退轉者其餘一切聞是琴聲及諸樂音各不自安從坐起舞一切聲聞放捨威儀誕貌逸樂如小兒舞戲不能自持亦時天冠菩薩語是聲聞大迦葉等汝諸大德已離煩惱得八解脫云何今者各捨威儀如彼小兒舉身動舞於時大德諸聲聞等答言善男子我於是中不得自在如旋嵐大風吹諸樹木彼無有力能自安持非彼本心之所欲樂今時天冠菩薩語大迦葉汝今觀是不退菩薩威德勢力誰見如是而當不發無上正真菩提道心琴聲威力皆說法音八千菩薩得無生忍頌曰

玄亮吐清氣
登臺發春詠
乘虛感靈覺
琴寫天歌梵
忘高故不下
比丘歌聲頌

神響徹幽巖
高興希避縱
魚山振思重
冀布法音周
颯颯數仍中
人畜振心忪

樂集卷第五 樂子餘

斯由暢玄句
神期發客寤
感應緣略引六驗

即感鴈游空
豁介自靈通

晉沙門帛法橋
齊沙門釋曇曇
齊沙門釋僧辯
齊有任人姓梁
唐刺史任義方

晉中山有帛法橋是中山人少樂轉讀而稍乏聲每以不暢為慨於是絕粒懺悔七日七夕稽首觀音以祈現報同學苦諫誓言而不改至第七日覺喉內豁然即索水洗漱云吾有應矣於是作三契經聲徹三里許遠近驚嗟人畜悉來觀聽令後誦經五十萬言晝夜誦詠哀婉通神至年九十聲猶不變以晉穆帝永和和中卒于河北即石虎未世也

晉有支曇曇本月氏人寓居建鄴少出家精苦蔬食愒吳虎丘山晉孝武初勅請出都止建初寺孝武從受五戒敬以師禮曇曇特稟妙聲善於轉讀

樂集卷第五 樂子餘

嘗夢天神授其聲法覺因裁製新聲梵響清美四飛却轉反折還弄雖復東阿先變康會後造始終修還未有如曇之妙後進傳寫莫匪其法所製六言梵唄傳響于今後終於所住年八十一

齊安樂寺有釋僧辯姓吳建康人出家止安樂寺少好讀經哀婉折衷獨步齊初無人加之嘗在新亭劉紹宅齊辯初夜讀經始得一契忽有群鶴下集階前及辯度一卷一時飛去由是聲振天下遠近知名後來學者莫不宗事永明七年二月十九日司徒竟陵文宣王夢於佛前詠維摩一契因聲發而寤即起至佛堂中還如夢中法更詠古維摩一契便覺音韻流好有工常日明旦即集京師善聲沙門僧辯等次第作聲辯傳古維摩一契瑞應七言偈一契最是命家之作後人時有傳者並訛失大體辯以齊永明十一年卒

齊白馬寺有釋曇曇姓楊旋為南安人少游京師學轉讀止白馬寺音調

甚工而過且自任時人末之推也於是專精規矩更加研尋晚遂出群翕然改觀誦三本起經尤善其聲後還蜀止龍淵寺巴漢懷音者皆崇其聲靴每梵音一吐輒象馬悲鳴行徒住足因家造銅鐘於未來常有八音四辯庸蜀有銅鐘始於此也後終所住吳景帝世烏程民有得固病及差能以嚮言嚮言者於此而聞彼然自所聽之不覺其聲之大也自遠聽之如人對言不覺聲之自遠來也聲之所往隨其所向遠者不過十數里右此四略出梁高僧傳

北齊時有任人姓梁甚豪富將死謂其妻子曰吾平生所愛奴馬及皆使用日久稱人意吾死可以為殉不然無所乘也及死家人以囊威士壓奴殺之馬猶未殺奴死四日而蘇說云當不覺去忽至官府門門人因留止在門所經一宿明旦見其公主被鏢兵守衛入官所見奴謂曰我謂死人得使奴婢故遺言喚汝今各自受其苦全不相關今當白官放汝言畢而

入奴從屏外聞之見官問守衛人曰昨日壓脂多少乎對曰得八斗官曰更將去壓取一斛六斗主則被壓牽出竟不得言明且又來有善色謂奴曰今當為汝白也又入官問得脂乎對曰不得官問何以主司曰此人死三日家人為請僧設會每聞經頃聲鐵梁輒折故不得也官曰且將去主司白官請官放奴即喚放俱出門主遣傳語其妻子曰賴汝等追福獲免大苦然猶未脫更能造經像以相救濟冀因得免自今無設祭既不得食而益吾罪言畢而別奴遂重生而具言之家中果以其日設會於是傾家追福合門鍊行右一論出冥報遺記

唐括州刺史樂安任義方武德年中死經數日而蘇自云被引見閻羅王王令人引示地獄之處所說與佛經不殊又云地下晝日昏暗如霧中行于時其家以義方心上少有煙氣遂即請僧行道義方乃於地下聞其讚唄之聲王檢其案謂之吏曰未合即死何因錯追遂放令歸義方出度三

闍闍吏皆睡送人云但尋喚聲當即到舍見一大坑當道意欲跳過遂落坑中應時即起論說地獄畫地成圖其所得俸祿皆造經像曾寫金剛般若千餘部義方自說右一論出冥報遺記

法苑珠林卷第三十六

法苑珠林卷第三十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。七七三頁中一行至次頁上九行原版或缺或殘，以麗藏本補、換。
- 一 七七三頁中一行經名，徑無（未換卷）。

一 七七三頁中二行撰者，**實、碩、南**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**徑無**（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。

一 七七三頁中三行「懸幡篇第三十二」下，**實、碩、南、清**有夾註「此有二部」。

一 七七三頁中四至五行「華香篇第三十三頌讚篇第三十四」，**徑、清**無。

一 七七三頁中六行「懸幡篇此有二部」，**實、碩、南、徑、清**無。

一 七七三頁中六行與七行之間，**清**有「迷意部 引證部」一行。

一 七七三頁中七行「第一」，**徑無**。以下部目下序數例同。

一 七七三頁中九行第一二字「創」，**實、碩、南、徑、清**作「創造」。

一 七七三頁中一〇行「魏主起」，**實、碩、南、徑、清**作「魏起」。

一 七七三頁中一一行第九字「飄」，**實、碩、南、徑、清**作「飄」。

一 七七三頁中一二行第三字「珠」，**實、碩、南、徑、清**作「朱」。

一 七七三頁中一三行首字「或」，**實、碩、南、徑、清**作「時」。

一 七七三頁下一行第一三字「昂」，**實、碩、南、徑、清**作「仰」。

一 七七三頁下六行「八難」，**實、碩、南、徑、清**作「八難」。

一 七七三頁下九行第五字「轉」，**實、碩、南、徑、清**無。

一 七七三頁下一行「互得」，**實、碩、南、徑、清**作「得互」。

一 七七三頁下一四行夾註左「白錢」，**實、碩、南、徑、清**作「銀錢」。

一 七七三頁下一六行夾註右第一六字「名」，**實、碩、南、徑、清**無。

一 七七三頁下一七行夾註右第一一字「又」，**實、碩、南、徑、清**無。又「乘馬」，**實、碩、南、徑、清**作「適乘馬」；**實、碩**作「商乘馬」。

一 七七三頁下一八行夾註左「掛之剎塔」，**實、碩、南、徑、清**作「懸之

塔」。

一 七七三頁下一九行夾註右「救濟」，**實、碩、南、徑、清**作「以救濟」。

一 七七四頁上八行末字「末」，**實、碩、南、徑、清**作「末」。

一 七七四頁中六行「倒覆」，**實、碩、南、徑、清**作「倒下」。

一 七七四頁中九行「池照」，**實、碩、南、徑、清**作「池沼」。

一 七七四頁中一〇行末字「緣」，**實、碩、南、徑、清**作「因」。

一 七七四頁中一一行首字「攀」，**實、碩、南、徑、清**作「攀」。又末字「連」，**實、碩、南、徑、清**作「瞻」。

一 七七四頁中一二行末字「延」，**實、碩、南、徑、清**作「年」。

一 七七四頁下六行夾註左「冥祥記」，至此，**徑**卷第四十八終，卷第四十九始。

一 七七四頁下七行「此有二部」，**徑**無。

一 七七四頁下七行與八行之間，**清**

有「迷意部」引證部」一行。

一 七七五頁上一行「持戒」，**讀、讀、**
讀作「若時」；**徑、讀**作「若持」。

一 七七五頁上五行末字「長」，**讀、**
讀、讀、徑、讀作「尊」。

一 七七五頁上一〇行「教之」，**讀、**
讀、讀、徑、讀作「效之」。

一 七七五頁上一五行「善哉」，**讀、**
讀、讀、徑、讀作「善哉善哉」。

一 七七五頁上末行「菩薩」，**讀**作「菩
提」。

一 七七五頁中一〇行首字「還」，**讀、**
讀、讀、徑、讀作「還歸」。

一 七七五頁中一八行「每以」，**讀、**
讀、徑、讀作「無以」。

一 七七五頁中二〇行首字「令」，**讀、**
讀、讀、徑、讀作「命」。

一 七七五頁下四行「唯原」，**讀**作「唯
願」。

一 七七五頁下八行第七字「術」，**讀、**
讀、讀、徑、讀作「卷」。下同。

一 七七六頁上五行第六字「雙」，**讀、**
讀、

讀、讀、徑、讀無。

一 七七六頁上九行第八字「上」，**讀、**
讀、讀、徑、讀、讀作「復上」。

一 七七七頁上七行第七字「冷」，**讀、**
讀、讀、徑、讀、讀作「冷水」。

一 七七七頁上一一行第九字「水」，
讀、讀無。

一 七七七頁中二行末字「香」，**讀、**
讀、讀、徑、讀無。

一 七七七頁中七行第三字「若」，**讀、**
讀無。又末字「燒」，**讀、讀、讀、徑、**
讀作「燒也」。

一 七七七頁下末行第三字「常」，**讀、**
讀、讀、徑、讀作「恒」。

一 七七八頁上八行「供養時香不合
閉」，**讀、讀、讀、讀、徑、讀**作「供養香
時口不合閉」。

一 七七八頁上一〇行第五字「下」，
讀、讀、徑、讀作「不」。又夾註右「右
二經」，**讀、讀、讀、讀、徑、讀**作「右
三經」。又夾註左「神教」，**讀、讀、**
讀、讀作「神報」。

一 七七八頁上二四行末字「灰」，**讀、**
讀、讀、徑、讀作「火」。

一 七七八頁上二〇行首字「始」，**讀**
作「如」。

一 七七八頁上二二行第四字「藤」，
讀、讀、讀、徑作「騰」。

一 七七八頁中一行第八字「查」，**讀**
作「且」；**讀、讀、讀、讀**作「具」。

一 七七八頁中四行「七驗」，**讀、讀**作
「六驗」。

一 七七八頁中一〇行首字「唐」，**讀**
無。又「南豹山」，**讀、讀、讀、讀、**
讀、讀作「南山豹」。

一 七七八頁中一一行「兼又」，**讀、**
讀、讀、徑、讀作「兼出」。

一 七七八頁中二二行「式果」，**讀、**
讀、讀、徑、讀、讀作「三果」。

一 七七八頁中末行「悅懌」，**讀、讀、**
讀、讀、徑、讀作「悅措」。

一 七七八頁下一行「一丈」，**讀、讀、**
讀、讀、徑、讀作「一足」。

一 七七八頁下四行第一三字「垂」，

- 一 七七八頁下一八行「秣陵」，**經**、**疏**作「秣陵」。
- 一 七七八頁下二一行「繡帕帕裏」，**實**、**疏**、**論**、**經**、**疏**作「繡帕帕裏」。
- 一 七七九頁上一行末字「發」，**疏**、**疏**作「法」。
- 一 七七九頁上三行「有言」，**實**、**疏**、**論**、**經**、**疏**作「有言曰」。
- 一 七七九頁上六行「紹願」，**實**、**疏**、**論**、**經**、**疏**作「結願」；**疏**作「繼願」。
- 一 七七九頁上七行第一〇字「景」，**實**、**疏**、**論**、**經**、**疏**作「影」。
- 一 七七九頁上一〇行夾註「涼京寺記」，**實**、**疏**、**論**、**經**、**疏**作「梁京寺記」。
- 一 七七九頁上一六行「勝和」，**論**、**經**、**疏**作「勝利」。
- 一 七七九頁上二一行第六字「續」，**實**、**疏**、**論**、**經**、**疏**作「續」。二二行第二字同。
- 一 七七九頁中五行「請經」，**經**、**疏**作

- 「請經」。
- 一 七七九頁中六行末字「言」，**實**、**疏**、**論**、**經**、**疏**作「共」。
- 一 七七九頁中七行首字「為」，**實**、**疏**、**論**、**經**、**疏**作「為治道主曰汝性躁擾而作此何為猕猴答言時」。
- 一 七七九頁中一四行第五字「不」，**經**、**疏**作「主」。
- 一 七七九頁中二二行「七佛」，**疏**作「七僧」。
- 一 七七九頁下三行第八字「裏」，**實**、**疏**、**論**、**經**、**疏**作「裏」。
- 一 七七九頁下一〇行「鈎弋夫人」，**實**、**疏**、**論**作「鈎七夫人」。
- 一 七七九頁下二〇行「分鳥」，**實**、**疏**、**論**、**經**、**疏**、**疏**作「分賦」。
- 一 七八〇頁上一行末字「歲」，**實**、**疏**、**論**、**經**、**疏**作「歲也」。
- 一 七八〇頁上八行「浮圖澄」，**實**、**疏**、**論**、**經**、**疏**作「佛圖澄」。
- 一 七八〇頁上一四行第九字「常」，**實**、**疏**、**論**、**經**、**疏**作「恒」。

- 一 七八〇頁上二一行第六字「稱」，**論**作「猶」。
- 一 七八〇頁中二行「辟惡」，**實**、**疏**、**論**、**經**、**疏**作「辟惡氣」。
- 一 七八〇頁中八行正文第一〇字「事」，**實**、**經**、**疏**無。
- 一 七八〇頁中九行夾註右首字「菜」，**實**、**疏**、**論**、**經**、**疏**、**疏**作「菜」。
- 一 七八〇頁中一四行第一二字「榨」，**實**、**疏**、**論**、**經**、**疏**作「榨」。
- 一 七八〇頁下三行「杜薄州」，**實**、**疏**作「杜薄州」。
- 一 七八〇頁下四行「一木」，**經**、**疏**作「一大木」。
- 一 七八〇頁下五行末字「香」，**實**、**疏**、**論**、**經**、**疏**作「香也」。
- 一 七八〇頁下一一行首字「出」，**實**、**疏**、**論**、**經**、**疏**作「步」。又夾註左首字「其」，**實**、**疏**作「具」。
- 一 七八〇頁下一二行夾註右第六字「同」，**實**、**疏**、**論**、**經**、**疏**作「又同」。
- 一 七八〇頁下一七行「徐裏」，**實**、**疏**

作「徐裏」。

一七八〇頁下二一行末字「香」，〔實、
韻、南、徑、清無。〕

一七八一頁上五行「兜納」，〔實、
韻、南、徑、清無。〕

一七八一頁上七行「瀾國」，〔實、
韻、南、徑、清作「對國」。〕

一七八一頁上八行「甌能」，〔實、
韻、南、徑、清作「趨趨」。〕

一七八一頁上一〇行第九字「自」，〔實、
韻、南、徑、清作「日」。〕

一七八一頁上一七行「楓曝」，〔實、
韻、南、徑、清作「楓膠」。又「楓香」，
又末字「自」，〔實、
韻、南、徑、清作
「日」。〕

一七八一頁上二一行「乃往看歲」，〔實、
韻、南、徑、清作「乃往看歲乃
往看歲」。〕

一七八一頁中一行第四字「而」，〔實、
韻、南、徑、清無。〕

一七八一頁中八行末字「白」，〔實、
韻、南、徑、清無。〕

〔實、
韻、南、徑、清作「日」；
徑、清作「自」。〕

一七八一頁中九行「中堅」，〔實、
韻、南、徑、清作「志堅」；
南、徑、清作「至堅」。又
「置水則沈香」，〔實、
韻、南、徑、清作「置水
則沉名曰沉香」。〕

一七八一頁中一〇行第七字「甚」，〔實、
韻、南、徑、清作「其」。〕

一七八一頁中一二行「顧微」，〔實、
韻、南、徑、清作「顧微」。〕

一七八一頁中一四行「肉爛」，〔實、
韻、南、徑、清作「朽爛」。〕

一七八一頁中一七行第三字「甲」，〔實、
韻、南、徑、清作「甲前」。〕

一七八一頁中一九行「迷迭」，〔實、
韻、南、徑、清作「迷迭」。〕

一七八一頁中二〇行「零陵香」，〔實、
韻、南、徑、清作「零陵香」。〕

一七八一頁中末行「目蒨」，〔實、
韻、南、徑、清作「首蒨」。〕

一七八一頁下三行夾註右「王廣」，〔實、
韻、南、徑、清作「王弼」。〕

一七八一頁下一二行「又生香」，〔實、
韻、南、徑、清無。〕

〔實、
韻、南、徑、清作「反生香」。〕

一七八一頁下一四行「逆風」，〔實、
韻、南、徑、清作「送風」。〕

一七八一頁下一六行「使者香」，〔實、
韻、南、徑、清作「使者曰」。〕

一七八一頁下一八行「月氏」，〔實、
韻、南、徑、清作「月支」。下同。〕

一七八一頁下一九行第一、一二
字「三日」，〔實、
韻、南、徑、清作「三
月」。〕

一七八二頁上一行「牛吼」，〔實、
韻、南、徑、清作「牛鳴」。〕

一七八二頁上二行「玉釜」，〔實、
韻、南、徑、清作「玉谷」。〕

一七八二頁上五行「乃活」，〔實、
韻、南、徑、清作「仍活」。〕

一七八二頁上六行「唄讚篇第三十
四」，〔實、
韻、南、徑、清作「唄讚第三十四之一」。
又「此有四部」，〔實、
韻、南、徑、清無。〕

一七八二頁上七行至八行「迷意部
……音樂部」，〔實、
韻、南、徑、清無。〕

一七八二頁上一四行「結音」，〔實、
韻、南、徑、清無。〕

- 一 七八二頁上二〇行「魚山」，**南**、**徑**、**清**作「漁山」。
- 一 七八二頁上二一行「藥練」，**徑**、**清**作「藥練」。
- 一 七八二頁中一行第三字「文」，**南**、**徑**、**清**作「之」。
- 一 七八二頁中二行「源夫」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「原夫」。
- 一 七八二頁中七行「縱容」，**麗**作「從容」。
- 一 七八二頁中九行第一三字「拵」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「揄」。
- 一 七八二頁中一行「宮商」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「宮商」。
- 一 七八二頁中一五行第二字「之」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七八二頁下一〇行「纂集」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「撰集」。
- 一 七八三頁上三行第一三字「取」，

- 一 七八三頁上一〇行末字「整」，**資**、**磧**、**南**作「整」。下同。
- 一 七八三頁上二〇行「教頭」，**資**、**磧**作「棠頭」；**南**作「揀頭」；**徑**、**清**作「揀頭」。下同。
- 一 七八三頁中一行第四字「常」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。又第九字「鈴」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「金鈴」。
- 一 七八三頁中一四行「世界」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「世間」。
- 一 七八三頁下四行「畢應式不別」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「畢竟二不別」。
- 一 七八三頁下一二行「常行道」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「常恒道」。
- 一 七八三頁下一五行「思議」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「思量」。
- 一 七八四頁上九行夾註左末字「云」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七八四頁上二〇行第一三字「宋」之旁註「吳」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、

- 一 七八四頁中五行第三字「舍」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「合」。
- 一 七八四頁中六行「改字」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「改定」。又末字「于」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七八四頁中九行「世人」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「世之」。
- 一 七八四頁中一三行「暮文」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「撰文」；**麗**作「暮文」。
- 一 七八四頁中一五行「六契」，至此，**徑**卷第四十九終，卷第五十始，並有「頌讚篇第三十四之餘」一行。
- 一 七八四頁中二〇行第二字「方」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七八四頁中末行「頽仰」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「俯仰」。
- 一 七八四頁下八行「僮僕」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「俯僕」，次頁上七行同。又第一二字「時」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「而」。

一 七八四頁下一二行「原恕」，**賁**、**南**、**徑**、**清**作「無怒」。

一 七八五頁上三行第二字「觀」，**賁**、**南**、**徑**、**清**作「望」。

一 七八五頁上六行「正介」，**賁**、**南**、**徑**、**清**作「正是」。

一 七八六頁上二行「駭駭」，**賁**、**南**、**徑**、**清**作「頗峨」；**徑**、**清**作「峽峨」。

一 七八六頁上一九行「避縱」，**麗**作「避縱」。

一 七八六頁上二〇行「魚山振思童」，**賁**、**南**、**徑**、**清**作「魚山振思童」；**徑**、**清**作「漁山振思童」。

一 七八六頁上二一行末字「周」，**賁**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「同」。

一 七八六頁上末行末字「忪」，**賁**、**南**、**徑**、**清**作「鍾」。

一 七八六頁中三行夾註「略引」，**南**、**清**作「略出」。

一 七八六頁中二一行第七字「愒」，**賁**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「愒」。

一 七八六頁下一行末字「聲」，**賁**、

南、**徑**、**清**無。

一 七八六頁下三行第一一字「修」，**賁**、**南**、**徑**、**清**作「循」；**麗**作「巡」。

一 七八六頁下九行「加之」，**賁**、**南**、**徑**、**清**作「如之」。

一 七八六頁下一五行「佛堂中」，**徑**、**清**作「佛堂前」。

一 七八六頁下一七行第三字「常」，**賁**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。

一 七八六頁下二二行「楊捷」，**賁**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「楊捷」。

一 七八六頁下末行第八字「讀」，**賁**、**南**、**徑**、**清**作「讀」。

一 七八七頁上二行「出群」，**賁**、**南**、**徑**、**清**作「出郡」。

一 七八七頁上四行第六字「巴」，**賁**、**南**、**徑**、**清**作「己」。

一 七八七頁上五行「行徒」，**賁**、**南**、**徑**、**清**作「行途」。

一 七八七頁上八行「固病」，**麗**作「痼疾」。

一 七八七頁上一六行第九字「可」，**賁**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七八七頁上二一行第四字「入」，**麗**作「言入」。

一 七八七頁上二二行「違言」，**南**、**徑**、**清**作「違言」。

一 七八七頁中一九行「晝日」，**南**、**徑**、**清**作「晝夜」。

一 七八七頁中二〇行「熅氣」，**賁**、**南**、**徑**、**清**作「溫氣」。

一 七八七頁下五行夾註右第三字「驗」，**賁**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七八七頁下末行經名，**徑**無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

注苑珠林卷第三十七

假 大龍

西明寺沙門釋 道安撰

敬塔篇第三十五此有六部

述意部 引證部 興造部

感福部 旋繞部 修故部

述意部第一

敬惟如來應現妙色顯於三千正覺
 韜光遺形傳於八萬是以塔踊靈山
 影留石窟刻檀畫巖之儀鑄金鑲玉
 之狀全身碑身之迹聚塔散塔之奇
 而光曜重昏福資合識致使善聲遠
 美邪徒結信摩啓育王之始然傳大
 唐之初自歷代繁興神化非一故經
 曰正法住正法滅意存茲乎

引證部第二

如觀佛三昧經云佛留影石室在那
 乾呵羅國毒龍池側佛坐龍石室窟
 中為龍作十八變踊身入石猶如明
 鏡在於石內映現於外遠望則見近
 望不現諸天百千供養佛影亦說法
迄今不滅
 待至彌勒

又大集經云切利天城東照明園中

法苑珠林卷三十七

第三十五

敬字

有佛髮塔城南廣潤園中有佛衣塔
 城西歡喜園中有佛鉢塔城北駕御
 園中有佛牙塔

又智度論云天帝釋取菩薩髮及衣
 於天上城東門外立佛髮塔衣塔

又有王傳云王得信心問道人曰我
 從來殺害不必以理今修何善得免

斯缺答曰唯有起塔供養眾僧救諸
 徒因賑濟貧乏故曹論云王宮內常以
 四事供養三沙門盡心
 禮不王曰何處可起塔道人即以神力

左手拈日光作八萬四千道散照園
 浮提所照之處皆可起塔今諸塔處

是也時王欲建舍利塔將四部兵眾
 至王舍城取阿闍世王佛塔中舍利

還復修治此塔與先無異如是更取
 七佛塔中舍利至眾摩村中時諸龍

王將王入龍宮中王從龍索舍利供
 養龍即分與之時王作八萬四千金

銀瑠璃頗梨篋盛佛舍利又作八萬
 四千寶瓶以盛此篋又作無量百千

幢幡繖蓋使諸鬼神各持舍利供養
 之具勅諸鬼神言於閻浮提至於海

際城邑聚落滿一億家者為世尊立

塔時有國名德又尸羅有三十六億家彼國人語鬼神言可三十六箇舍利與我等起立佛塔王作方便國中人士少者令分與彼令滿家數而立為塔時巴連弗邑有上座名曰耶舍王詣彼所白上座曰我欲一日之中立八萬四千佛塔徧此閻浮提意願如是時彼上座白言善哉大王剋後十五日正食時令此閻浮提一時起諸佛塔如是依數乃至一日之中立八萬四千塔世間人民興慶無量其號曰阿育王塔

又大阿育王經云八國共分舍利阿闍世王分數得八萬四千又別得佛口疑還園道中逢難頭末龍王從其求舍利分阿闍世王不與便語言我是龍王力能壞汝國土阿闍世王怖畏即以佛疑與之龍還於須彌山下高八萬四千里於下起水精塔阿闍世王得還園以紫金函盛舍利作千歲燈火於五苑伽河水中置塔埋之後阿育得其國土王娶夫人身長八尺駘亦同等眾相具足王令相師觀

之師言當為王生金色之子王即拜為第二夫人後還有娠足滿十月王有緣事宜出外行王太后妒嫉便作方便共欲除之其舅猪母即應產者語第二夫人言卿是年少甫余始產不可露面視天以被覆面即生金子光照官中盜持兒去殺之即以猪子著其邊便罵言汝云當為王生金色之子何故生猪便取輪頭拍囚內後園中令服菜茹王還聞之不悅久久之後王出行園見之憶念迎取歸宮第二夫人漸得親近具說情狀王聞驚怖即殺八萬四千夫人阿育王後於城外造立地獄治諸罪人佛知王殺諸夫人應墮地獄即遣消撒比丘化王王發信寤問比丘言殺八萬四千夫人罪可得贖不道人言各為人起一塔塔下著一舍利當得脫罪耳王即尋覓阿闍世王舍利有國相父年百二十將五百人取本舍利王得大喜即分與鬼神各還所部令一日一時同戴八萬四千刹諸鬼神言多隔山障不得相知王言汝曹但還治

饒護刹安鈴我當使阿修倫以手摸日四天下亦同時震又阿育經云塔成造千二百織成幡及雜華未得懸幡王身崩沒塔成已六日王請僧至園供養時有優婆塞多羅漢將一萬八千阿羅漢受王請尊者崛多顏貌端正身體柔軟而主醜陋肌膚麤澀尊者即說偈言我行布施時淨心好財物不如王行施以沙施於佛王告大目我以沙施佛報獲如是云何而不修敬於世尊王後尋佛弟子迦葉阿難等所有佛在世時弟子塔廟躬到塔所具展哀情責心修敬各興種種供養更立大塔各捨十萬兩珍寶供養是塔次至薄拘羅塔應當供養王問彼有何功德崛多尊者答曰彼無病第一乃至不為人說一句法寂默無言王曰以一錢供養諸目白王言功德既等何故於此供養一錢王告之曰聽吾所說偈

雖除無明癡
雖有薄拘羅
智慧能鑒察
於世何所益

法苑珠林卷第七 第六 收字五

時彼一錢還來至王所時大目犍見是希有事異口同音讚彼嗚呼尊者少欲知足乃至不須一錢王及供養菩提樹不絕夫人名曰低舍羅締多作念王極愛念於我念王今捨我珍寶至菩提樹間我方便殺樹令死王不得往可得與我相娛夫人即遣人以熱乳澆之樹枯葉落王聞是語悶迷躡地夫人見王憂愁不樂當悅王心白王曰若無彼樹我命亦無如來於彼樹得道彼樹既無何用活耶復以冷乳灌之彼樹更生王聞歡喜詣於樹下目不暫捨以千甕香湯澆灌菩提樹倍復嚴好增長茂威後王潔淨身心手執香鉢在於殿上向西方作禮心念口言如來賢聖弟子在諸方者憐愍我故受我供養如是語時有三十萬比丘悉來集彼大衆中十萬是阿羅漢二十萬是學人及凡夫宮人太子群目共王所作功德無量不可述盡

又雜阿含經云阿育王問比丘言誰於佛法中能行大施諸比丘言給孤

法苑珠林卷第七 第七 收字五

獨長者最行大施王問彼施幾許比丘荅曰以捨億千金王聞已彼長者尚能捨億千金我今為王何緣復以億千金施當以億百千金施乃至用私藏盡將此園浮提夫人姝女太子大目搃施與聖僧後用四十億金還復贖取如是計扶搃用九十六億千金乃至王得重病自知命盡常願以億百千金作功德今願不滿便就後世唯減四億未滿王即辨諸珍寶送與雜頭摩寺乃至以半阿摩勒菓送與僧禮拜僧足問評大聖衆筆我領此園浮提是我所有今者頓盡不得自在唯此半果哀愍納受令我得福上座耶舍令研磨著石榴羹中行之一切皆得周徧王復問傍目曰誰是園浮提王諸目啓言大王是也時王從臥起而空願望四方合掌作禮念諸佛功德心念口言我今復以此園浮提施與三寶時王書紙上而封緘之以齒印印之作如是事畢即便無常命時太子及諸人民興種種供養葬送如王之法而闡維之

法苑珠林卷第七 第八 收字五

又法蓋經云今是大地屬於三寶云何而立太子為王諸目聞已議出四億金送與寺中將贖其地又善見論云阿育王以金錢九十六億起八萬四千寶塔復大種種布施興造部第三

述曰上來所引經論興置所由其已知乎然未識塔義是何復有幾種所為之人復通凡不荅曰梵漢不同翻譯前後致有多名文有訛正所云塔者或云塔婆此云方墳或云支提翻為滅惡生善處或云斗蓋波此云護讚若人讚歎擁護歎者西梵正音名為窣堵波此土云廟廟者貌也即是靈廟也安塔有其三意一表人勝二令他信三為報恩若是凡夫比丘有德望者亦得起塔餘者不合若立支提有其四種一生處二得道處三轉法輪處四涅槃處諸佛生處及得道處此二定有支提生必在阿輪柯樹下此云無憂樹此是夫人生太子之處即號此樹為生處支提如來得道在於菩提樹下即呼此樹下為得道支

法苑珠林卷三七 第九條

提如來轉法輪及涅槃處此二無定初轉法輪為五比丘在於鹿野縱廣各二十五尋一尋八尺古人身大故一尋八尺合二十丈今天竺人處處多立轉法輪取一好處而依此量置三柱安三輪表佛昔日三轉法輪相即名此處為轉法輪支提如來入涅槃處安置舍利即名此處為涅槃支提現今立寺名涅槃寺此則為定若據舍利處起塔則為不定此四亦名宰堵波

又毗婆沙論云若人起大塔如來生處轉法輪處若人取小石為塔其福等前大塔所為尊故若為如來大梵起大塔或起小塔以所為同故其福無量又阿含經云有四種人應起塔一如來二辟支佛三聲聞四輪王又十二因緣經云有八人得起塔一如來二菩薩三緣覺四羅漢五那含六斯陀舍七須陀洹八輪王若輪王已下起塔安一露解見之不得禮以非聖塔故初果二露解乃至如來安八露解八解已上並是佛塔

法苑珠林卷三七 第十條

又僧祇律云初起僧伽藍時先規度好地將作塔處不得在南不得在西應在北不得侵佛地僧地應在西在南作僧房佛塔高顯處作不得塔院內浣濯曬衣唾地得為佛塔四面作龕作師子鳥獸種種蓋內懸幡蓋得為佛塔四面造種園林華果是

中出華應供養塔若樹檀越自種檀越言是中華供養佛果與僧食佛言應從檀越語若華多者得與華瓊家語言介許華作瓊與我餘者與我介許直若得直得用然燈買香以供養佛兼得治塔若直多者得置佛無盡物中若人言佛無貪怒癡但自莊嚴用是華果而受樂者得罪報重佛言亦得作支提有舍利者名塔無舍利者名支提如佛生處得道處轉法輪處佛泥洹處菩薩像處支佛像佛脚跡處此諸支提得安佛華蓋供養若供養中上者供養佛塔下者供養支提若粹風雨來應收供養且隨近安之不得言我是上座我是阿練若乞食大德等得越毗尼罪若塔僧

法苑珠林卷三七 第十一條

物賊來急時不得藏弄佛物莊嚴佛像僧座具應敷安置種種飲食令賊見相若起慈心賊問比丘莫畏出來年少應看若賊粹至不得藏物者應言一切行無常作是語已捨去是名難法

感福部第四 如小未曾有經云佛告阿難若有一人畫四天下滿中草木皆悉為人得四道果及辟支佛盡壽四事供養所須具足至滅度後一一起塔香華幢幡寶蓋供養復造帝釋大莊嚴殿用八萬四千寶柱八萬四千寶牕八萬四千天井寶牕八萬四千樓櫺閣四出圍繞眾寶杖飾若有善男子善女人作如上百千億大莊嚴殿用施四方僧其福雖多然不如有人於佛般涅槃後以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其利如針上施解蓋如酸棗葉若佛形像如瓊奕大勝前功德滿足百倍不及一千倍萬倍百千萬倍所不能及不可稱量阿難當知如來無量功德戒分定分智慧分解脫分解

法華經卷第七

第三疏

法華經

脫知見分無量功德有大神通變化及六波羅蜜如是等無量功德又無上依經云阿難向佛合掌而作是言我於今日入王舍城乞食見一大重閣莊嚴新成內外宛密若有清信人布施四方僧并具四事若如來滅後取佛舍利如芥子大安立塔中起塔如阿摩羅子大戴剎如針大露槃如粟葉大造佛如麥子大此二功德何者為勝佛告阿難如滿四天下四果聖人及辟支佛如甘蔗林竹荻麻田等若有一人盡壽供養四事具足及入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香衣服幢幡等阿難於意云何是人功德多不阿難言甚多世尊阿難且致又如帝釋天宮住處有大飛閣名常勝殿種種寶莊各八萬四千若有清信男子女人造作如是常勝寶殿百千拘朶施與四方眾僧若復有人如來般涅槃後取舍利如芥子大造塔如阿摩羅子大戴剎如針大露槃如粟葉大造佛形像如麥子大此功德勝前所說百分不及一千萬億分乃

法華經卷第七

第三疏

法華經

至阿僧祇數分所不及一何以故如來無量功德故縱碎娑婆世界末為微塵以此次第悉是四沙門果及辟支佛若有清信男女盡形供養及以滅後起塔供養亦不如取舍利如芥子大乃至造像如麥子大此功德前所說百分千萬億分不及一分乃至算數譬喻所不能及如是阿難一切如來皆在因地知眾生界自性清淨客塵煩惱之所汙濁然不入眾生清淨界中能為一切眾生說深妙法除煩惱障不應生下劣心以大量故於諸眾生尊重心起大師敬起般若起聞那起大悲依此五法菩薩得入阿鞞跋致位不退依如證大方便得阿耨菩提

又涅槃經云若於佛法僧供養一香燈乃至獻一華則生不動國善守佛僧物塗地僧佛地造像塔如母指常生歡喜心亦生不動國此即淨土常嚴不為三災所動也

又僧祇律云佛於拘薩羅國游行時婆羅門耕地見世尊過持牛杖拄地

法華經卷第七

第三疏

法華經

禮佛世尊見已便發微笑諸比丘白佛何因緣故笑唯願欲聞佛告諸比丘是婆羅門今禮二佛諸比丘白言何等二佛佛告比丘禮我杖下有迦葉佛塔諸比丘白佛願見迦葉佛塔佛告諸比丘汝從此婆羅門索土由并是地即便索之時婆羅門便與之得已令時世尊即現出迦葉佛七寶塔高一由延其面廣半由延婆羅門見已便白佛言我姓迦葉是我迦葉土堆令時世尊即於彼處作迦葉佛塔諸比丘白佛我得授泥不佛言得授即說偈言

真金百千擔 持用行布施
不如一團泥 敬心治佛塔

令時世尊敬過去佛故便自作禮諸比丘亦禮佛說偈言

人等百千金 持用行布施
不如一善心 恭敬禮佛塔

令時比丘即持香華來奉世尊敬過去佛故即持供養塔佛即說偈言

百千車真金 持用行布施
不如一善心 香華供養塔

余時大眾雲集佛告舍利弗汝為諸人說法佛說偈言

百千閻浮提 滿中真金施

不如一法施 隨順令修行

余時座中有得道者佛說偈言

百千世界中 滿中真金施

不如一法施 隨順見真諦

又法句喻經云昔佛在世時遣一羅漢名曰須曼持佛髮爪至罽賓國南山之中造佛塔寺中常有五百羅漢旦夕燒香繞塔禮拜時山中有五百獼猴見僧繞塔禮拜供養即共負石學僧作塔繞之禮拜于時天雨山水瀑漲五百獼猴一時沒死生切利天七寶宮殿巍巍無量衣食自然快樂無極既得生天各自念言我等何緣得來生此即以天眼觀見前身作其獼猴由學眾僧戲為作塔山水所漂命終生此即共相將賣持香華從天下來供養死屍迴詣佛所禮拜問師佛為說法五百天子一時皆得須陀洹果既得果已還歸天上獼猴學僧戲為作塔尚獲福報巍巍乃余豈況於人

信心造塔寧無果報

又譬喻經云昔佛涅槃後阿育王國有迦羅越其人福德世間希有意有所須應念即至其家舍宅七寶所成閣內婦女端正少雙晝夜娛樂快樂無極其人信心每常供養二萬餘僧阿育王聞便召見之而語之言聞卿大富家有何物即答王言家無所有王不信之便遣人看使至唯見門閣七重舍宅堂宇七寶莊嚴巍巍無量使入室中不見餘物唯見婦女端正少雙使見即還具以白王王意漸解時迦羅越知王解已便於王前以手東指即時空中七寶雨下不可限量指餘三方亦復如是王見乃知是大福德王即詣寺請問此事寺有上座得阿羅漢三明六通王問上座此迦羅越宿植何福所須自然應念即至上座答王乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後迦羅越時與其四人同共造塔用心偏殷造塔成已復以七寶及取好華上塔頭上四面撒下而以供養發誓願言使我世世食福

自然常不斷絕緣是功德從是以來九十一劫不憶惡道天上人中食福自然快樂無極余時但願食福無盡不願度脫故至今日唯受勝福未得道還

又大悲經云佛告阿難若人樂著三有果報於佛福田若行布施諸善根願我世世莫入涅槃以此善根不入涅槃無有是處是人雖不樂求涅槃然於佛所種諸善根我說是人必入涅槃也

又百緣經云昔佛在世時舍衛城中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒端正殊妙世所希有其兒兩手各把金錢取已還生無有窮盡父母歡喜因為立字名曰寶手

年漸長大慈心孝順好喜布施有人來乞申其兩手出好金錢尋以施之後與諸人出城游觀前到祇洹見佛相好心懷歡喜頂禮請佛及比丘僧願受我供阿難語言設供須財於是寶手即申兩手金錢兩落須臾滿地積聚過人佛勅阿難令為營供飯食

卷之八十八 故事

訖已佛為說法得須陀洹歸辭父母
求乞出家既出家已得阿羅漢果阿
難見已而白佛言寶手比丘宿殖何
福生於豪族手出金錢取無窮盡又
值世尊出家得道佛告阿難昔迦葉
佛入涅槃後有迦翅王收其舍利造
四寶塔時有長者見暨塔廟心生隨
喜持一金錢安著塔下發願而去緣
是功德不墮惡道天上人中常有金
錢受福快樂乃至今者遭值於我出
家得道

又百緣經云佛在世時迦毗羅衛城
中有一長者財寶無量其婦懷妊生
一男兒容貌端正世所希有然其生時
頂上自然有摩尼寶蓋徧覆城上父
母歡喜因為立字名曰寶蓋漸長值
佛出家得羅漢果佛告比丘尼往過
去九十一劫有佛出世號毗婆尸遷
神入涅槃後有國王名釋迦末帝收
取舍利造四寶塔高一由旬而供養
之時有賣人入海採寶安隱得來即
以摩尼寶珠蓋其塔頭發願而去緣
是功德九十一劫不墮惡趣天上人

卷之三十一 故事

中常有寶蓋隨共而生乃至今者得
值於我出家獲道聞佛所說歡喜奉
行

又百緣經云佛在世時迦毗羅衛城
中有一長者財寶無量不可稱計其
婦生一男兒端正殊妙世所希有頭
上自然有摩尼珠時父母因為立字
名曰寶珠年漸長大見佛出家成阿
羅漢果入城乞食時寶珠故在頭上
城中人怪其所以覩來看之深自
慚恥還歸所止白言世尊我此頭上
有此寶珠不能使去今者乞食為人
嗤笑願佛世尊見知此珠

佛告比丘汝但語珠我今生分已盡
更不須汝如是三說珠自當去比丘
受教寶珠不現時諸比丘請佛為說
宿業因緣佛告比丘乃往過去九十
一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後
時彼國王名釋迦末帝收其舍利造
四寶塔高一由旬而供養之時彼國王
入塔禮拜持一摩尼寶珠繫著額頭
發願而去緣是功德九十一劫不墮
三塗天上人中常有寶珠在其頂上

卷之三十一 故事

受天快樂至今值佛出家得阿羅漢
果比丘聞已歡喜奉行
旋繞部第五

如菩薩本行經云昔佛在世時佛與
阿難入舍衛城而行乞食時彼城中
有一婆羅門從外而來見佛出城光
相巍巍時婆羅門歡喜踊躍繞佛一
匝作禮而去佛便微笑告阿難言此
婆羅門見佛歡喜以清淨心繞佛一
匝以此功德從是以後二十五劫不
墮惡道天上人中快樂無極竟二十
五劫得辟支佛名持觀那祇梨以是
因緣若人旋佛及旋佛塔所生之處
得福無量也

又提謂經云長者提謂白佛言散華
燒香然燈禮拜是為供養旋塔得何
等福佛言旋塔有五福德一後世得
端正好色二得聲音好三得生天上四
得生王侯家五得涅槃道何因緣得
端正好色由見佛像歡喜故何緣得
聲音好由旋塔說經故何緣得生天
上由當旋塔時意不犯戒故何緣得
生王侯家由頭面禮佛足故何緣得

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

法苑珠林卷第三十七

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。七九四頁中一行至八行原版殘，以麗藏本換。

一 七九四頁中一行經名，**經**無（未換卷）。

一 七九四頁中二行撰者，**實**、**願**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**經**無未換卷，**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。

一 七九四頁中三行「敬塔篇第三十五」，**經**作「敬塔篇第三十五之一」。

一 又「此有六部」，**經**無。七九四頁中四行至五行「述意部……修故部」，**經**無。

一 七九四頁中六行「第一」，**經**無。以下部目下序數例同。

一 七九四頁中一二行末字「大」，**南**、**經**、**清**作「有」。

一 七九四頁中二〇行第一〇字「佛」，**實**、**願**、**南**、**經**、**清**作「佛佛」。

一 七九四頁中末行第二字「大」，**實**、**願**、**南**、**經**、**清**無。

一 七九四頁下九行「徒囚」，**麗**作「四徒」。

一 七九四頁下一〇行夾註右「被禮」，**麗**作「備禮」。

一 七九四頁下一三行第九字「塔」，**實**、**願**、**南**、**經**、**清**無。

一 七九五頁上一行「德叉尸羅」，**實**、**願**、**南**、**經**、**清**作「奢叉尸羅」。

一 七九五頁上一二行「燒伽河」，**實**、**願**、**南**、**經**、**清**作「恒河沙」。又「置塔」，**實**、**願**、**南**、**經**、**清**作「塔藏」。

一 七九五頁上二二行「阿育」，**實**、**願**、**南**、**經**、**清**作「阿育王」。本頁下三行同。

一 七九五頁中三行「太后」，**實**、**願**、**南**、**經**、**清**作「大皇后」。

一 七九五頁中四行「慕覓」，**實**、**願**、**南**、**經**、**清**作「慕覓」。

一 七九五頁中四行「慕覓」，**實**、**願**、**南**、**經**、**清**作「慕覓」。

- 一 七九五頁中五行第九字「年」，[讀、南、徑、清]無。
- 一 七九五頁中六行「金子」，[讀、南、徑、清]作「金色之子」。
- 一 七九五頁中八行第三字「邊」，[讀、南、徑、清]作「身邊」。
- 一 七九五頁中一〇行第六字「茹」，[讀、南、徑、清]無。
- 一 七九五頁中一三行「驚怖」，[讀、南、徑、清]作「驚怪」。
- 一 七九六頁上三行第一二字「及」，[讀、南、徑、清]作「多」。
- 一 七九六頁上八行「悶迷」，[讀、南、徑、清]作「迷悶」。
- 一 七九六頁中一六行「周徧」，[讀、南、徑、清]作「問徧」。
- 一 七九六頁中一七行「啓言」，[讀、南、徑、清]作「啟王言」。
- 一 七九六頁下一行第五字「云」，[讀、南、徑、清]作「云爾時諸大臣言」。
- 一 七九六頁下二行「聞已議出」，[讀、南、徑、清]無。

- 一 七九六頁下一四行第五字「土」，[讀、南、徑、清]無。
- 一 七九七頁上一九行「那舍」，[讀、南、徑、清]作「阿那舍」。
- 一 七九七頁下一行「藏棄」，[讀、南、徑、清]作「藏舉」；[讀、南、徑、清]作「藏棄」；又「莊嚴」，[讀、南、徑、清]作「應莊嚴」。
- 一 七九七頁下末行末字至次頁上一行第三字「解脫知見」，[讀、南、徑、清]作「知見解脫」。
- 一 七九八頁上四行第八字「城」，[讀、南、徑、清]無。
- 一 七九八頁上五行「新成」，[讀、南、徑、清]作「新城」。
- 一 七九八頁上一五行末字「致」，[讀、南、徑、清]作「置」。
- 一 七九八頁中一行第一〇字「一」下，[讀、南、徑、清]有「及譬喻所不及」六字。
- 一 七九八頁中一三行「衆生」，[讀、南、徑、清]無。

- 一 七九八頁中一五行「依如」，[讀、南、徑、清]作「衆生生」。
- 一 七九八頁中一五行「依如」，[讀、南、徑、清]作「依如實知」。
- 一 七九八頁中一九行「僧佛地」，[讀、南、徑、清]作「佛僧地」。
- 一 七九八頁下一一行「土堆」，[讀、南、徑、清]作「土埠」。
- 一 七九八頁下一四行「百千擔」，[讀、南、徑、清]作「百千萬」。
- 一 七九九頁上一八行第七字「為」，[讀、南、徑、清]作「笑」。二二行末字同。
- 一 七九九頁中六行「每常」，[讀、南、徑、清]作「恒常」。
- 一 七九九頁中二〇行「迦羅」，[讀、南、徑、清]作「迦羅越」。
- 一 七九九頁中二一行第七字「徧」，[讀、南、徑、清]作「徧」。
- 一 七九九頁下一行第三字「常」，[讀、南、徑、清]作「恒」。
- 一 七九九頁下七行「諸餘」，[讀、南、徑、清]作「餘諸」。

- 一 七九九頁下一七行「慈心」，積、徑、漚作「慈悲」。
- 一 七九九頁下二二行第九字「雨」，積、漚、南、徑、漚、麗作「雨」。
- 一 八〇〇頁上一行第二字「已」，徑、漚無。
- 一 八〇〇頁上七行「塔廟」，積、漚作「塔棠」；南作「塔椽」；徑、漚作「塔椽」。
- 一 八〇〇頁上一七行第一二字「尼」，積、漚、南、徑、漚、麗作「乃」。
- 一 八〇〇頁上二一行「實人」，積、漚、南、徑、漚作「商主」。
- 一 八〇〇頁中二一行「椽頭」，積、漚作「棠頭」；南作「椽頭」。
- 一 八〇〇頁下一二行第九字「觀」，積、漚、南、徑、漚作「儼」。
- 一 八〇一頁上一行第四字「由」，積、漚無。
- 一 八〇一頁上四行首字「右」，徑作「左」。又第一一字「繞」，徑、漚作「旋」。

- 一 八〇一頁上五行「左繞」，徑作「右繞」。
- 一 八〇一頁上一二行「當願衆生」，積作「當生衆生」。下同。
- 一 八〇一頁上一三行首字「究」，積、漚作「九」。
- 一 八〇一頁上一四行「永絕四毒」，積、漚、南、徑、漚作「不續四毒」；麗作「永絕三毒」。
- 一 八〇一頁上卷末經名，徑作「法苑珠林卷第五十」。

補城縣廣勝寺

法苑珠林卷第三十八

飯子法 著

西明寺沙門釋道安撰

撰

敬塔篇第三十五之二

故塔部第六

依像法決疑經云造新不如修故作
 福不如避禍斯言驗矣或有村坊墳
 塔故寺伽藍堂殿朽壞舍屋崩摧簷
 扇蓬戶靡隔煙塵瓦隙茅茨無掩霜
 露是以門墻凋毀真穢盈階路絕人
 蹤僧徒漂寄不修不飾日就衰靡造
 罪造慳無時暫捨夜暗燈燭本自無
 聞晝日幡華元來非見堂絕梵唄鐘
 停海檀遂使惡鬼放靈善神捨衛伽
 藍無固直為僧徒慢愆佛法既衰亦
 由白衣無敬此而不憂更欲何求
 又寶梁經云有一賢者面上有國王
 文理相師見已嫁女與之後時賢者
 入僧寺中杖倚伽藍生憐慢故失國
 王文理愷大地獄
 又薩遮經云或嫌塔寺及諸形像妨
 礙送置餘處者如是惡人攝在惡逆
 衆生今中上品治之

法苑珠林卷第三十八

敬塔

一

又十輪經云若破寺殺害比丘其人壽
 終支節皆夜多日不語死墮阿鼻地
 獄具受諸苦又三千威儀云掃塔上
 有五事一不得著履上二不得背佛
 掃塔三不得取上善土持下棄四下
 當下佛像上故華五當且過澡手自
 持淨巾還拭佛像復有五事一當先
 灑地二當使調三當待燦四不得去
 五不得逆風掃復有五事一不得去
 善土二當自手拾草三當取中土轉
 著下處四不得令四角掃處有迹五
 掃塔前六步使淨此掃華務決限約六步
若華開闊多掃備者也
 又正法念經云若有衆生淨心供養
 衆僧掃如來塔命終生意歸天身
 無骨肉亦無汗垢香氣能熏一百由
 旬其身淨潔猶如明鏡
 又正法念經云若有衆生識於福田
 見有佛塔風雨所壞若僧房舍以福
 德心塗飾治補復教他人令治故塔
 命終生白身天其身鮮白入珊瑚林
 與諸天女五欲自娛樂盡還退若生
 人中其身鮮白
 又雜寶藏經云若掃僧房一閭淨提

法苑珠林卷第八 雜錄

地不如掃佛塔一手掌亦曰

又撰集百緣經云掃地得五功德一

自除心垢二除他垢三去憍慢四調

伏心五增長功德得生善處

又無垢清淨女問經云掃地得五功

德一自心清淨他人見生淨心二為

他愛三天心歡喜四集端正業五命

終生善道天中又沙彌威儀經云掃

地有五法一不得背人二不得逆掃

三當令淨四不得有迹五當即奮棄

又增一經云掃佛塔有五法一水灑

地二除去瓦石三平正其地四端意

掃地五除去穢惡地既淨已隨能持

一枝香華散布地上供養得福無量

故華嚴偈云

散華莊嚴淨光明 莊嚴妙華以為帳

散眾雜華徧十方 供養一切諸如來

又百緣經云昔佛在世時與諸比丘

到苑伽河邊見一故塔毀落崩壞比

丘問佛此是何塔朽故乃令佛告比

丘此賢劫中波羅奈國梵摩達王正

法教化唯無子息禱祀諸神求索有

子因不能得時王國中有一池水生

法苑珠林卷第八 雜錄

一蓮華其華臺中有一童子結跏趺

坐有三十二相八十種好口出優鉢

羅華香身諸毛孔出栴檀香王及妃

后見甚歡喜即抱還宮養育漸大隨

其行處蓮華承足因香立字栴檀香

後寤非常成辟支佛身升虛空作十

八變尋入涅槃王收舍利起塔供養是

彼塔耳比丘問佛宿殖何福受斯果報

佛告比丘乃往過去拘樓孫佛時有長

者子甚好姪色見一姪女心生嫉著

無財可與遂至塔中盜華與之乃共夜

宿曉即身體生其惡瘡痛不可言喚

醫療治醫占云須牛頭栴檀用塗瘡

上可得除愈時長者子即賣家宅得

於金錢滿六十萬尋用買香正得六

兩擬用塗瘡心自思惟事語暨言我

今所患乃是心病即持所買牛頭栴

檀擣以為末入其塔中發誓願言如

來往昔修諸善行善度眾生除其厄

難我今此身僅一生數唯願世尊慈

悲憐愍除我此患作是誓已用香塗

塔以償華價至心供養求哀懺悔瘡

尋得差身諸毛孔有栴檀香聞此香

法苑珠林卷第八 雜錄

已歡喜禮拜發願而去緣是功德不

憤惡道天上人中常受快樂隨其行

處蓮華承足身諸毛孔常有香氣是

故智者當作是學

又小法滅盡經云後劫火起時曾作

伽藍所不為火焚乃至金剛界為土

臺也

又菩薩本行經云昔佛在世時告五

百阿羅漢漢汝等各說前世宿行所作

功德今得值我得道因緣時有阿羅

漢名婆竭多梨即從聖起白佛言世

尊我念過去無殃數劫有佛出世號

曰定光入涅槃後分舍利起塔供

養法欲求時有一貧人無方自濟賣

薪為業向澤採薪遙見澤中有一塔

塔寺甚為巍巍即到塔邊瞻相形像

歡喜作禮唯見狐狼飛鳥走獸止宿

之處草木荆棘不淨滿中迥絕無人

復無行跡無供養者貧人覩見心中

愴然而不曉知如來神德但以歡喜

誅伐草木掃除不淨掃訖歡喜繞之

八匝作禮而去緣此功德命終之後生

光音天眾寶官殿光明晃燿於諸天

中巍巍最勝不可計量盡其天壽而後百返作轉輪王七寶自然王四天下後復壽盡常生國王大臣長者家財富無量顏容端正殊妙無雙人見歡喜無不愛敬欲行之時道路自淨虛空之中雨散眾華婆娑多言音貧人者今我身是由昔埽塔生起自然一阿僧祇九十劫中不墮惡道天上人間富貴尊榮封受自然快樂無極今最後身值釋迦佛捨豪出家得阿羅漢三明六通具八解脫若有人能於佛法僧少作微善如毛髮許所生之處受報弘大無有窮盡

又譬喻經說祇陀太子昔毗婆尸佛時布施一奴一婢給埽寺廟緣此功德世世常得此寶宮宅門戶兩邊常有自然金銀男女擎持寶鉢滿中七寶取無窮盡夜中常有自然天兵五百餘騎衛護其舍無敢近者輪王七寶者一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主藏目寶七主兵神寶

又雜寶藏經云昔舍衛園中有一長

者造立塔寺後時命終生忉利天其婦晝夜追憶夫故愁憂苦惱以憶夫故常埽治夫所造塔寺夫下觀見即來婦所問評安慰而語之云汝憶我故大憂愁耶婦即語言汝為是誰天尋答言我是汝夫以作塔寺功德因緣得生天見汝憶我修治塔寺故來汝所婦言近我夫答言人身臭穢不復可近汝復欲得為我妻者勤供佛僧修埽塔寺願生我天若得生天我必當還以汝為妻婦用夫語作諸功德發願生天其後命終得生天上還為夫婦夫婦相將來至佛所佛為說法夫婦並得須陀洹果既得果已還歸天上

又分別功德論云昔舍衛城中有夫婦二人而無子息夫婦精進信敬三寶時婦早由信敬故生忉利天以為天女面首端正天中少比天女自念我極端正今此世間誰任我夫便以天眼觀見本夫今已出家年老暗短專信而已常勤埽除塔廟善業見其埽塔必應生天天女尋下光明照耀住

其夫前比丘見已問其因緣天女答曰我是君婦今為天女我觀天上無任我夫見君精進常勤埽塔必應生天若得生天願同一處還為我夫是以故來陳其情狀白意已訖還歸天上時夫比丘見此事已從是以後倍加精進修補塔廟積功轉勝應生第四兜率天上天女憶夫復來語言君福轉勝應生兜率天我今不復得君為夫語訖還去比丘聞已倍加精進遂獲得阿羅漢果三明六通具八解脫

又百緣經云佛在世時迦毗羅城中有一長者財寶無量其婦生一兒端正殊妙見者敬仰漸大見佛得阿羅漢果余時世尊告諸比丘乃往過去九十一劫有毗婆尸佛入涅槃後有五名縣頭末帝收取舍利造四寶塔而供養之其後小毀有童子入塔見此破處和顏悅色集喚眾人共塗治塔發願而去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中受樂無極常為天人所見敬仰乃至今值於我

為諸人所見敬仰出家得道聞佛所
說歡喜奉行

頌曰

遺身八萬塔

寶飾高百丈

儀鳳異靈鳥

金盤代仙掌

積拱承雕角

高簷挂樹網

寶地若池沙

風鈴如積響

剌削生千變

丹青圖萬像

煙霞時出沒

神仙乍來往

晨霧半層生

飛幡接雲上

游蜺不敢息

翔鷗詎能仰

聖愛無窮端

感福豈三兩

願假舟航未

彼岸誰為廣

感應緣略引三上驗

西晉會稽鄒縣塔

東晉金陵長干塔

石趙青州東城塔

姚秦河東蒲阪塔

周岐州岐山南塔

周瓜州城東古塔

周沙州城內大乘寺塔

周洛州故都西塔

周涼州姑臧故塔

周甘州刪丹縣故塔

周晉州霍山南塔

齊代州城東古塔

隨益州福感寺塔

隨益州晉源縣塔

隨鄭州超化寺塔

隨懷州妙樂寺塔

隨并州淨明寺塔

隨并州榆社縣塔

隨魏州臨黃縣塔

統明神州山川并海東塔

雜明西域所造之塔

右前二十一塔並是如來在日

行化乞食因有童子戲弄沙

土以為米麵猶祐冥會以土麵

施佛佛感渠善心為受塗地

記此童子吾滅度後一百年滿

有王出世號為阿育作鐵輪

王王闍浮提一切鬼神並皆

臣屬且使空中地下四十里內

所有鬼神開前八塔所獲舍

利假諸鬼神於一日一夜一億

家施一塔廣計有八萬四千

塔具如上經故不備載今惟

此神州即是東境故此漢地

案諸典籍尋訪有二十塔並

是育王所造若更引佛法

東流已來道俗所造感通者

則有百千且述育王二十一塔

內逐要感徵同見聞者略述

二十一條餘之不盡者備如廣

傳

初西晉會稽鄒縣塔今在越州東三

百七十里鄒縣界東去海四十里在

縣東南七十里南去吳村二十五里

按前傳云晉太康二年有并州離石

人劉陞何者生在田家弋獵為業得

病死蘇見一胡僧語何曰汝罪重應

入地獄吾憫汝無識且赦今洛下齊

城丹陽會稽並有古塔及浮江石像

悉阿育王所造可勤求禮懺得免此

苦既醒之後改革前習出家學道更

名慧達言南行至會稽海畔山澤處

求覓莫識基緒達悲塞煩寃投造無

地忽於中夜聞土下鐘聲即迂記其

處刺木為刹三日聞忽有寶塔及舍

法苑珠林卷第八 第三十

佛身

小乘卷 第三十

佛身

法苑珠林卷第八

佛身

佛身

利從地踊出靈塔相狀青色似石而非石高一尺四寸方七寸五層露盤似西域于闐所造面開隱子四周天金中懸銅磬每有鐘聲疑此磬也繞塔身上並是諸佛菩薩金剛聖僧雜類等像狀極微細矚目注瞻乃有百十像現面目手足咸具備焉斯可謂神功聖迹非人智所及也今在大木塔內於八王曰舉巡邑里見者莫不下拜念佛生善齋戒終身其舍利者在木塔底其側多有古迹

塔側諸賢驛越舊都之地也以句章勤鄭刺等四縣為之諸暨東北一百七里大部鄉有古越城周迴三里地記云越之中葉在此為都離宮別館遺基尚在悉生豫章多在門階之側行位相當森疎可愛風雨晦朔猶聞鐘磬之聲百姓至今多懷肅敬其迹繁矣

輿志云阿育釋迦弟子能促鬼神一日夜於天下造佛骨寶塔八萬四千皆從地出案晉沙門竺慧達云東方兩塔一在於此一在彭城今祿陵

長干又是其一則有三矣今以經驗億家造一塔計此東夏理多不疑且見揚越即有二塔廣統九域故有隱之

會稽記云東晉承相王導云初過江時有道人神采不凡言從海來相造昔與育王共游鄒縣下真舍利起塔鎮之育王與諸真人捧塔飛行虛空入海諸弟子攀別一時俱變化為烏石石猶人形其塔在鐵圍山也太守褚府君云行者述島上有聚烏石作道人形頗有衣服褚令鑿取將視之石文悉如袈裟之狀

梁祖普通三年重其古迹建木浮圖堂殿房廊周環備滿號阿育王寺四面山繞林竹葱翠華卉間發飛走相娛實閑寂者之佳地也有碑頌之著作郎顧胤祖文

寺東南三里有佛右足跡寺東北三里山頭有佛左足跡二所現于石上莫測其先寺北二里有聖井其寶深池中有鰻鱗魚俗號為魚菩薩也人至井所禮拜魚隨聲出至隨未賊

過偽禮魚現賊便以刀斫之因斷魚尾自介潛隱蹕喚不出時有至心邀請禮拜者但飲水而已初有一僧聞塔來禮處所荒涼將食為難有一老媪患脚來為造食便去日日如是怪之去後私尋乃入池內扶量即是池魚所化也其塔靈往往不一大略為瑞多現聖僧繞塔行道每夕燃燈於光影中現形在壁旋轉而行且列數條多則詞費

至唐貞觀十九年敏法師者寓穴道勝歷覽聖迹依然動神領徒數百來寺一月教誨經論士俗咸會夜中有人見胡僧百餘繞塔行道以事告眾寺僧曰此事常有不足可怪自古至今四大良日遠近來寺建齋樹福然於夜中每見胡僧行道誦經贊唄等相

唐永徽元年會稽處士張太玄於寺禮誦沙門智悅獨與太玄連牀而寢半夜聞誦金剛般若了了分明二人靜聽心欣泰乃至誦訖親契其相若真尋視無形明知神授也

西京城內東南曲池日嚴寺寺即隨
煬帝造昔在晉蕃作鎮淮海京寺有
塔未安舍利乃發長干寺塔下取之
入京埋於日嚴寺塔下施銘於上于
時江南大德五十餘人感言京師塔
下舍利非是育王造塔舍利育王舍
利乃在長干本寺道俗懷疑不測是
非至武德七年日嚴寺廢僧徒散配
其舍利塔無人守護時有道宣律師
門徒十人配住西市南長壽坊崇義
寺乃發掘塔下得舍利三枚白色光
明大如黍米并爪一枚少有黃色并
白髮數十餘有雜寶琉璃古器等摠
以大銅函盛之檢無螺髮又疑爪黃
而小如人者尋佛倍人爪亦銅色今
則不余乃將至崇義寺佛堂西南塔
下依舊以大石函盛之本銘覆上埋于
地府南僧咸曰此爪髮至梁武帝時
已有疑焉據事以量則長千佛骨頗
移於帝里矣然江南古塔猶有神異
崇義所演蓋義如也故兩述之但年
歲綿遠後人莫測其源故別疏記余
西京西扶風故縣在岐山南古塔在

平原西南下北高鄉日風泉周魏以
前寺名阿育王僧徒五百及周滅佛
法廟宇破壞唯有兩堂至大業末年
四方賊起百姓共築此城以防外寇
唐初雜住失火焚之一切都盡二堂
餘燼焦黑尚存至貞觀五年岐州刺
史張亮素有信向來寺禮拜但見
故塔基曾無上覆奏勅請望宮殿
以蓋塔基下
詔許之古老傳云此塔一閉經三十
年一出示人令道俗生善恐開聚眾
不敢私開奏
勅許開深一丈餘獲二古碑並周魏
之所樹也既出舍利徧示道俗有一
盲人積年目盲怒眼真視忽然明淨
京邑內外奔起塔所日有數萬舍利
高出見者不同或見如玉白光映徹
內外或見綠色或見佛形像或見菩
薩聖僧或見赤光或見五色雜光或
有全不見者問其本末為一生已來
多造重罪有善友人教使徹到懺悔
煉指刺血灑地殷重至誠遂得見之
種種不同不可備錄

至顯慶四年九月內有山僧智琮慧
辯以解呪術見遣入內語及育王塔
事年歲久遠須假弘護
帝曰豈非童子施土之育王耶若近
有之則八萬四千之一塔矣琮曰未
詳虛實請更出之
帝曰能得舍利深是善因可前至塔
所七日行道祈請有瑞乃可開即給
錢五千貫絹五千匹以充供養琮與
給使王長信等十月五日從京日發
六日通夜方到琮即入塔內專精苦
到行道久之未驗至十日三更乃覺
上安炭火燒香凜勵專注曾無異想
忽聞塔內像下振裂之聲尋聲往觀
乃見瑞光流溢霏霏上涌塔內三像
足下各放光明赤白綠色旋繞而上
至於桁桷合成合成帳蓋琮大喜踊
躍欲召僧看乃觀塔內側塞僧徒合
掌而立謂是同寺須臾既久光蓋漸
歇無餘而下去地三尺不見眾僧方
知聖隱
中使王長信等同觀瑞相流輝徧滿
赫奕瀾漫若有旋轉久方沒盡及

且看之獲舍利一枚殊大於粒光明
鮮潔更細尋視又獲七粒摠置盤水
一枚獨轉繞餘七粒各放光明炫耀
人目琮等以所感瑞具狀上聞

勅使常侍王君德等迭給三千匹
造朕專身阿育王像餘者修補故塔
仍以像在塔內可即開發出佛舍利
以流福慧又

勅僧智琮慧辯鴻臚給名住會日呈
初開舍利二十餘人同共下鑿及獲
舍利諸人並見唯一人不見其人懼
惱自拔頭髮苦心邀請乃置舍利於
掌雖覺其重不見如初由是諸人

恐不見骨不敢覩光寺東雲龍坊人
使未至前數日望寺塔上有赤色並
周照遠近或見如虹直上至天或見
光照寺城內赤如晝且具以聞寺僧

歎訝曰舍利不久應開此瑞如貞觀
不異其舍利形狀如小指初骨長可
二寸內孔正方外楞亦余下平上漸

內外光淨以指內孔恰得受指便得
勝戴以示大眾至於光相變現不可
常准于時京邑內外道俗連接二百

里間往來相續皆稱佛德一代光華
京師慈恩寺僧慧滿在塔行道忽見
綺井覆海下一雙眼睛光明殊大通
召道俗同視亦然皆懽然喪膽更不
敢重視至顯慶五年春三月下

勅請舍利往東都入內供養時西域
又獻佛東頂骨至京師人或見者高
五寸闊四寸許黃紫色又進京師僧
七人往東都入內行道

勅以舍利及頂骨出示行道僧曰此
佛真身僧等可頂戴供養經一宿還
收入內

皇后捨所寢衣帳准價千匹絹為舍
利造金棺銀椁彫鏤窮奇以龍朔二
年送還本塔至二月十五日京師諸
僧與塔寺僧及官人等無數千人共
下舍利于石室捨之俟三十年後非

余所知至後開瑞莫補茲處
岐州岐山縣華陽鄉王莊村有人姓
馮名玄嗣先來齋獵殊不信敬母兄
承舍利從東都來將欲藏奩嗣不許

往母兄不用其語至舍利所禮拜還家
玄嗣怒曰此有何驗而往禮之若舍

利有功德者我家中佛像亦有功德
即取佛像燒之竟有何驗母兄救之
已燒下半玄嗣忽倒不覺暴死經三
日始活說云忽到一處似是地獄有大
鳥飛來啄睛噉舌入大火坑燒烙困

苦覺身癢悶以手摩面眉髮隨落目
看大地全無精光親屬傍看皆知罪
驗諸人語曰汝自造罪無可代者玄
嗣神識不與人同但曰火燒我心以

取道士之語教吾不信謗佛之罪今
殃著身東西馳走又被打狀怕懼號
哭但惟叩頭彈指懺悔乞命而晝夜

號走不曾暫住至二月十三日親屬
哀懇請僧懺悔乞願造像又將至
塔所于時景邑大德極多時行度法
師為眾說法裴尚宮比丘尼等數百

俗人士女向有萬人咸見玄嗣五體投
地對舍利前號哭自撲至誠懺悔不
信之罪又懺犯尼淨行打罵眾僧盜
食僧果自懺已後眠夢稍安大患仍

自不差未經一年方死
其佛頂骨用珍寶贖之計直四千匹
絹遂依其數以綵練酬之頂骨今現

在內供養即是螺髻東陵小頂骨狀大頂骨猶未至此

益州郭下福感寺塔者在州郭下城西本名大石相傳云是鬼神奉育王教西山取大石為塔基舍利在其中故名大石也隨蜀王秀作鎮井絡聞之令人掘鑿全是一石尋縫至泉不見其際風雨暴至人有於石傍鑿取一片將出乃是鑿玉問於識寶商云此是真鑿玉世中希有隨初有誦律師見此古迹於上起九級木浮圖今見在焉

益州旱澇官人祈雨必於此塔祈即有應奇特感徵故名福感寺近有人盜鈴將下三級有神擊楯斗起以壓賊腔內中其人被壓唱呼寺僧為射斗起方得脫出至永徽元年有王顏子者剽掠有名夜上相輪取博山將下至底級兩柱忽夾之未出不得漸漸急困見有胡僧曰可大唱賊不介死矣即唱數聲寺僧聞救方得拔出至貞觀年初地大振動此塔搖颺將欲摧倒于時郭下無數人來忽見四

神形如塔量各以背靠塔之四面乍歇乍側率以免壞觀瑞道俗歎未曾有塔上露盤猶來小短不稱塔形有一人極豪侈多產業見前靈瑞乃捨金三百兩共諸信者更造露盤既成拆下至覆盆盆香氣蓬勃如雲騰涌流芳城邑七日乃歇

益州晉源塔者在州西南一百餘里今號為等泉寺本名大石其基本緣略亦同前尋諸古塔其相輪同豈非當部鬼神情有所樂案蜀三塔同一石蓋餘不定准也

州北百里雒縣塔者在縣城北郭下寶興寺中本名大石基相同前隨初有天竺僧曇摩搖又遠至東夏禮育王塔承蜀三塔又往禮拜至雒縣大石寺塔所敬事已訖欲往成都宿兩女驛將且聞左右行動聲又曰是何人耶安相恐動空中應曰有十二神王從本國來所在之處擁護法師明日當見城都塔今欲西還與師別耳又曰既能遠送何不見形神即見形又為善畫便一一負之既徧形

隱及至城都禮大石塔訖誦律師乃依圖刻木為十二神像莊飾在於塔下今猶見在

益州郭下法成寺有沙門道卓是名僧也大業初雒縣寺塔無人修葺纔有下基卓乃率化四部造木浮圖莊飾備矣塔為龍護居在西南角井中時有相現側有三池莫知深淺三龍居之人莫臨視貞觀十三年三龍大闢雷霆振擊水火飛久之乃靜塔如本住人皆拾取龍毛長三尺許黃赤可愛

鄭州起化寺塔者在州西南百餘里密縣界在縣東南十五里塔在寺東南角其北連寺方十五步許其寺塔基在淖泥之上西面有五泉南面亦有皆孔方三尺騰涌沸出流溢成川泉上皆有安栢柱鋪在泥水上以炭沙石灰次而重填最上以大方石可如八尺牀編文鋪之四面細腰長一尺五寸深五寸生鐵固之近有人試發一石下有石灰乃至栢團便抽一團長三丈徑四尺現在自非輪王表

塔神功所為何能辨此基構終古不見其僂也今於上架塔二重塔南大泉涌沸鼓怒絕無水聲豈非神化所致也有幽州僧道嚴者姓李氏形極奇偉本入隨煬四道場從後俗服今年一百五歲獨住深山每年七日來此塔上盡力供養嚴怪其泉流涌注無聲乃遣善水昆崙入泉尋討但見石柱羅列不測其際中有寶塔可高三尺獨立空中四面水圍凝然而住竟不至塔所考其原始莫測其由時俗所傳育王所立隨祖已來寺塔現在

懷州妙樂寺塔者在州東武陟縣西七里妙樂寺中見有五級白浮圖塔方可十五步並是側石編砌石長五尺闊三寸以下鱗次背之極細密道俗自見咸驚訝其神鬼所造其下不測其底古老相傳塔從地涌出下有大水莫委真虛有刺史疑僧濫飾乃使人傍基掘下至泉源猶不見其際魏州臨黃塔者在縣西三十里本名舍利寺今為尼住基塔見在三邊有

水惟西開路基構編石從水底上蓮華瀾滿於三面其水際深人皆怯入傳云舍利塔在其水內空中如鄭州者今改為冀州大都督府

齊州臨濟縣東有乾塔云是誌公所營四面石獸擁嵌巖為人周滅法時令人百千用力挽出終不可脫亦無損今現在焉

益州城南空慧寺內金藏有穴在寺邊有道士素知有藏來就守寺神乞神令入穴取得二十金粟依言即入唯見地下金甕行行相對莫測其邊寺僧通知無敢侵者

坊州玉華宮寺南二十里許大高嶺俗號檀臺山上有古塔基甚宏壯面方四十三尺上有一層軀身四面開戶石門高七尺餘廣五尺餘傍有破軀無數古老傳云昔周文王於此游獵見有沙門執錫持鉢山頭立住喚下不來王遣往捉將至不見遠看仍在乃勅掘所立處深三丈獲得鉢杖而已王重之為聖故為起乾塔一十三級左側村墟常聞鐘聲至龍朔元

年京師大慈恩寺沙門慧賢法師聞之便往又聞鐘聲慷慨古述將事修理恨無泉水懷感猶豫貴又感詳云護塔善神曰可即經始不勞疑慮又感異僧曰我是南方淨土菩薩行化至此云是塔自古至今已經四造勿辭勞倦功用必成唯須牢作不事華侈三層便止貴聞此告親事經營塔側古窰三十餘所猶有熟靱填滿更尋塔南川中乃是古寺昔山面水一期幽栖之勝地也自未修前鐘聲時至恰今營構依時發聲三下長打如今集僧上堂方法

龍朔三年掘得古銘云周保定年塔崩塌初成時南望見渭又云置塔經四百餘年崩計周保定至開皇元年得二十年開皇至龍朔初得八十一年又計銘記四百年後始崩則塔是後漢時所造後周無濫文者前周大遠未知古老所傳周文是何帝代但知塔軀巨萬終非下俗所立耳江州廬山有三石梁長數十丈廣不及尺下望無底晉咸康年中庾亮為

江州登山過梁見老公殊偉屢屋崇峻玉堂眩目奇塔崇竦莫測是何脩繞久之終非人宅乃拜謝而返唐貞觀二十一年荊州大興國寺塔西南柱無故有聲人往看之乃見有金銅佛頭出如是日日漸出經三夕方盡長六寸許是立佛道俗咸異之

高麗遼東城傍塔者古老傳云往昔高麗聖王出現按行國界次至此城見五色雲覆地即往雲中有僧執錫住立既至便滅遠看還見傍有土塔三重上如覆釜不知是何更往覓僧唯有荒草掘深一丈得杖并履又掘得銘上有胡書侍且識之云是佛塔王委曲問答曰漢國有之彼名蒲圖王因生信起木塔七重後佛教始至其知始未令更增高本塔朽壞則育王統一閩浮洲處立塔不足可怪倭國在此洲外大海中岨會稽萬餘里隨大業初彼國官人會承來此學問內外博知至貞觀五年共本國道俗七人方還倭國未去之時京內大德每問彼國佛法之事因問云阿育

王依經所說佛入涅槃一百年後出世取佛八國舍利使諸鬼神一億家為一佛塔造八萬四千塔徧閩浮洲彼國佛法晚至未知已前有阿育王塔不會承答曰彼國文字不說無所承據然驗其靈迹則有所歸故彼土人開發土地往往得古塔靈盤佛諸儀相數放神光種種奇瑞詳此嘉應故知先有也

西域志云罽賓國廣崇佛教其都城內有寺名漢寺昔日漢使向彼因立浮圖以石構成高百尺遺俗虔恭異於殊常寺中有佛頂骨亦有佛髮色青螺文以七寶裝之咸以金匣王都城西北有王寺寺內有釋迦菩薩幼年齒齒長一寸次其西南有王犯寺寺有金銅浮圖高百尺其浮圖中有舍利骨每以六齋日夜放光明照燭繞承露盤至其達曙
西域志云波斯匿王都城東百里大海邊有大塔塔中有小塔高一丈二尺裝眾寶飾之夜中每有光曜如大日聚云佛般泥洹五百歲後龍樹普

薩入大海化龍王龍王以此寶塔奉獻龍樹龍樹受已將施此國王便起大塔以覆其上自昔以來有人求願者皆叩頭燒香奉獻華蓋其華蓋從地自起衰回漸上當塔直上乃至空中經一宿變滅不知所

西域志云龍樹菩薩於波羅奈國造塔七百所自餘凡聖造者無量直於禪連河上建塔千有餘所五年一設無遮大會
西域乾陀羅城東南七里雀離浮圖推其本緣乃是如來在世之時與諸弟子游化此土指城東曰我入涅槃後二百年有國王名迦尼色迦在此處起浮圖佛入涅槃後二百年有國王字迦尼色迦出游城東見四童子壘牛真為塔可高三尺俄然即失矣王怪此童子即作塔籠之真塔漸高挺出於外去地四百尺然後始定王更廣塔基三百餘步從地構木始得齊等上有鐵板高三百尺金盤十三重沓去地七百尺施功既訖真塔如初在大塔南三百步時有婆羅門

不信是真以手探之遂作一孔年歲雖久真猶不爛以香泥填孔不可充滿今有天窗籠蓋之雀離浮圖自作已來三為天火所災國王修之還復如本父老云此浮圖天火七燒佛法當滅塔內佛事悉是金玉千變萬化難得而稱旭日始開則金盤晃朗微風暫發則寶鐸鏗鏘西域浮圖最為第一

雀離浮圖南五十步有一石塔其形正直舉高二丈甚有神變能與世人表作吉凶之徵以指觸之若吉者金鈴鳴應若凶者假令人搖亦不宵鳴宣師住持感應云律師問四天王世尊舍利闍維始了舍利灰石當置幾塔天人龍鬼各得分不答曰人得八分天得三分龍得十二分灰石分三分鬼神得二分脩羅得三分力士得一分汝等天人龍神慎勿起諍此是世尊教

又問世尊僧伽梨當置何處鉢盂錫杖復置何處答曰世尊伽梨付囑堅疾天令善護持鉢盂錫杖付囑頭伽

天隨在供養世尊僧伽梨先遣在祇桓十二年中住鉢盂在鷲頭山十五年中住錫杖在龍泉四十年中住

又問伽梨鉢杖等何故歷年住耶答曰佛告我言初度比丘尼損我正法又為末世多惡比丘貯蓄不淨物不受持三衣毀滅正法故令僧伽梨等六年住僧戒壇六年住尼戒壇令正法久住

又問何故伽梨分為二處住耶答曰亦為末世惡比丘比丘尼等不受持衣多犯禁戒無有威德是故世尊令將伽梨六年住戒壇令招威德天人龍神敬佛意故不嫌比丘比丘尼伽梨六年住戒壇亦為惡尼令修行八敬供養比丘勿起婬意修持淨行令諸鬼神敬順佛慈日夜六時來至伽藍擁護尼眾故住六年

又問何故佛鉢在靈鷲山十五年住答曰世尊未涅槃前在鷲山精舍分折白象牙以為百千分留一分光施末法弟子若持戒若破戒乃天龍鬼神等於如來法中能作一念善者

施此光明世尊初成道時四天王奉佛石鉢唯世尊得用餘人不能持用如來滅度後安鷲山與白象牙共為利益於末法中當隨佛鉢於他方國施比丘食及以天龍等眾隨順佛意縱造非法終不見過

又問何故十五年在鷲頭精舍答曰初住五年者欲表諸比丘令觀五陰得證三昧十年欲令解子諸法得百法門自此隨緣流行諸國乃至法滅也

又問何故錫杖在於龍窟中四十年住耶答曰為護諸外道及伏煩惱惡龍破諸結使開寤大乘四諦法輪如來去世後四十年中有飛行羅刹能說毗尼藏及十二部經詳為善比丘食諸持戒者日別四百為斷此惡故鎮龍窟復令正法增住四百年復令像法增住千五百年復令末法增住二萬年

今時大梵天王來至世尊所白佛言如來初踰城至泐沙王國問樹神道樹神請佛至宮已白佛言我受此神

身經二十大劫過去諸佛皆來至此我此宮中有過去諸佛四牙一千四塔我今請佛昔為童子時齧牙四枚請佛垂慈賜我四牙欲造塔供養佛即許之即告阿難汝往父王所從彼典藏目取我四牙阿難依命即取佛告樹神令留一牙與汝供養汝可造塔并寫我經教我令四弟子在塔入滅盡定守我牙塔余時樹神即將七寶來至世尊所以神力故於一念頃即成四塔高五十由旬又造真珠樓觀及以白銀臺於此四塔內各造臺觀具八萬四千既造臺塔已待我涅槃後迦葉結集竟當寫我教令大毗尼藏安彼塔中我留此塔汝好護持勿令損壞至我涅槃時勅語文殊我於三大劫修無量苦行今得四牙已造塔安竟令後末世法欲滅時令作利益正法興顯

令善護持王既崩後轉付曲藏自汝可往至彼道我須爪甲阿難依命取來至世尊所佛開函取爪甲普示大眾我之手足二十爪甲猶如赤銅色佛告大眾汝等天人龍神等可將我爪甲當細熟視恐未來世中諸魔及外道別將相似物模我真甲汝若疑非者當以金剛鎚以甲置鐵磁上以鎚打擊無片損者乃真我甲若以火燒鍊變為金色出五色光上照有頂見此相者是我真爪甲也佛告文殊師利及四天王等從此末法後多諸惡比丘滿閻浮提無有威德無有智慧至千四百年後汝將我十爪塔游歷四天下國住經七日如是周歷已當至香山頂阿耨達池中金沙洲上住至千五百歲我此大千界八百億國教初流行彼汝文殊師利分身變為國王金剛齊菩薩分身為大目金剛幢菩薩分身為比丘汝等三大士共流通我教幸不生疲勞懈怠也又問漢地塔寺古迹云何答曰今諸

處塔寺多是古佛遺教基育王表之福地不可輕也今有名塔如常所聞無名藏者隨處亦有如河西甘州郭中寺塔下有古佛舍利及河州靈巖寺佛殿下亦有舍利秦州麥積崖佛殿下舍利山神藏之此寺周穆王所造名曰靈安寺經四十年當有人出荊州長寧寺塔是育王所造下有舍利入地一文餘石函五重威碑身骨益州三塔大石今名福威武誓今名神異駱縣今名法成並有神異如別傳說又問揚都長干塔鄮縣塔是育王造者是事云何答曰是昔劉薩何感靈今往揚州上越城望見長干有異氣因標掘得如今傳所明道宣師問若余已有若干便有佛刹不答曰非刹干也干是地之長隴名隴為干塔徧長隴之側書不云乎包括干越越地多有長隴也臨海鄮縣塔者亦是育王古塔是賢劫佛者有迦葉佛臂骨非人所見從地踊出為開俗福也有羅漢將往鐵

團山留小塔其塔大有善神且現二魚井中鰻鱓魚護塔神也其側有足跡石上者云是前三佛蹟處也昔周時此土大有人住故置此塔

又問若介周穆已後諸王建置塔時何為此土文記罕見答曰立塔為於前緣多是神靈所造人有見者少故文字少傳揚雄劉向尋於藏書往往見有佛經豈非秦前已有也今衡岳南可六百里在永州北有大川東西五百餘里南北百餘里川中昔有人住數十萬家今生諸巨樹大者徑二三丈下無草木深林可愛中有大江東流入湘江尋澗覓之即得川南有谷北出入谷有方池四方砌石水深龍居有犯者輒雷震山谷左側多有山果橘柚陽梅之屬列植相次池南有育王大塔石華捧之上以石籠覆與地平塔東崖上具有碑篆書可識之登梯抄取足知立塔之由也

衡山南大明師置寺處亦有古塔云其寺南北十餘里七處八會流渠靜院處處皆立又問諸神自在威力殊

大至如蜀川三塔咸名大石人有掘者莫測其原至如秦川武功一塔古老相傳名曰育王三十年中一度出現至貞觀已來已兩度出雖光瑞殊壯而舍利如指骨在石曰中如何陋陋若此答曰諸鬼神中貧富不定各是往業如人不殊天中亦介隨其所

有而用供養此塔云云鼓山竹林寺名何代所出耶答曰是迦葉佛時造周穆王於中更重造寺穆王佛殿并及塑像至今現存山神從佛請五百羅漢住此寺中即今現有二十聖僧繞寺左側現有五萬五通神仙供養此寺僧前如董驗記

法苑珠林卷第三十八

編譯通業大師馬寶沙彌日靈藏校

法苑珠林卷第三十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。八〇四頁中一行至次頁中一三行原版或缺或殘，以高麗藏本補換。
- 一 八〇四頁中一行經名，徑作「法苑珠林卷第五十一」。又經名下，資、磧、南有夾註「敬塔之二」。
- 一 八〇四頁中三行「敬塔篇第三十五之二」，資、磧、南、清無；徑作「敬塔第三十五之餘」。
- 一 八〇四頁中四行「第六」，徑無。
- 一 八〇四頁中六行末字至次行第三字「墳塔故寺」，資、磧、南、徑、清作「塔寺損故」。
- 一 八〇四頁中一三行「海檀」，資、磧、南、徑、清作「海岸」。
- 一 八〇四頁中一七行第二字「理」，資、磧、南、徑、清無。一九行第三字同。
- 一 八〇四頁下一二行夾註右「此據」，

J 4761 A 52

〔實、積、南、徑、清〕作「此處」。又左
「閑麓」，〔實、積、南、徑、清〕作「閑
豫」。

一 八〇四頁下一五行「汗垢」，〔實、
南、徑、清〕作「汗垢」。

一 八〇四頁下二一行首字「與」，〔實、
積、南、徑、清〕無。

一 八〇五頁上一行首字「地」，〔徑、
清〕無。

一 八〇五頁上一〇行「春葉」，〔實、
積、南、徑、清〕作「分却」。

一 八〇五頁上一九行「梵伽河」，〔實、
積、南、徑、清〕作「恒河」。

一 八〇五頁中五行「立字」，〔實、積、
南、徑、清〕作「立字名」。

一 八〇五頁中一六行「事語」，〔實、
積、南、徑、清、麗〕作「即語」。

一 八〇五頁中一九行第一二字「除」，
〔實、積、南、徑、清〕作「隨」。

一 八〇五頁中二〇行第六字「懷」，
〔實、積、南、徑、清〕作「隨」。

一 八〇五頁下三行「常有」，〔實、積、
南、徑、清〕無。

〔南、徑、清〕作「恒有」。

一 八〇五頁下一二行「無缺數」，〔徑、
清、麗〕作「無央數」。

一 八〇五頁下一六行首字「塔」，〔實、
積、南、徑、清、麗〕無。又第一二字
「相」，〔實、積、南、徑、清、麗〕作「觀」。

一 八〇五頁下一九行末字「中」，〔實、
積、南、徑、清〕作「用」。

一 八〇六頁上二行首字「後」，〔實、
積、南、徑、清〕作「復」；〔麗〕作「後
復」。

一 八〇六頁上三行「常生」，〔積、南、
徑、清〕作「常住」。

一 八〇六頁上一六行「此實」，〔實、
積、南、徑、清、麗〕作「七寶」。

一 八〇六頁上一七行「男女」，〔實〕作
「男子」。

一 八〇六頁中五行末字「天」，〔南、
徑、清〕作「夫」。

一 八〇六頁中七行第四字「天」，〔實、
積、南、徑、清〕作「天上」。

一 八〇六頁中八行「夫蒼」，〔實、積、
南、徑、清〕無。

〔南、徑、清〕作「夫即答」；〔麗〕作「夫
則答」。

一 八〇六頁中二二行「善業」，〔實、
積、南、徑、清〕作「為業」。

一 八〇六頁下一〇行「倍加」，〔實、
積、南、徑、清〕作「倍更」。

一 八〇七頁上五行第五字「鳥」，〔積、
南、徑、清〕作「鳥」。

一 八〇七頁上六行第二字「拱」，〔實、
積、南、徑、清〕作「拱」。

一 八〇七頁上一二行第五字「瑞」，
〔實、積、南、徑、清〕作「瑞」。

一 八〇七頁上一三行「誰為」，〔實、
積、南、徑、清〕作「誰云」。

一 八〇七頁上一〇行首字「周」，〔清〕
無。下至本頁中二行首字同。

一 八〇七頁中四行首字「隨」，〔實、
積、南、徑、清、麗〕作「隋」。

一 八〇七頁中五行首字「隨」，〔實、
積、南、徑、麗〕作「隋」；〔清〕無。下
至一〇行首字同。

一 八〇七頁中一三行「右前二十一

塔」，[賈、磧、南、徑、清]作「右以前數內十九塔」。

一 八〇七頁中一四行「因有」，[賈、磧、南、徑、清]作「因遇」。

一 八〇七頁中一六行第五字「渠」，[賈、磧、南、徑、清]作「其」。又末字「地」，[賈、磧、南、徑、清]作「壁」。

一 八〇七頁中一八行首字「有」，[賈、磧、南、徑、清]作「作」。

一 八〇七頁中二一行第六字「前」，[賈、磧、南、徑、清]作「往前」。

一 八〇七頁中末行第七字「有」，[賈、磧、南、徑、清]無。

一 八〇七頁下三行「二十塔」，[賈、磧、南、徑、清]作「十九塔」。

一 八〇七頁下四行「所造」，[賈、磧、南、徑、清]作「所造八万四千之數也」。

一 八〇七頁下六行「二十一」，[賈、磧、南、徑、清]作「十九」。

一 八〇七頁下七行第六字「同」，[賈、磧、南、徑、清]作「并同」。又末字

「述」，[賈、磧、南、徑、清]作「述者」。

一 八〇七頁下九行「傳」，[賈、磧、南、徑、清]作「傳也」。

一 八〇七頁下一四行「劉薩何」，[南、徑、清]作「劉薩訶」。

一 八〇七頁下一五行第四字「見」，[賈、磧、南、徑、清]作「云見」。又第九字「何」，[南、徑、清]作「訶」。

一 八〇七頁下二〇行第四字「言」，[賈、磧、南、徑、清]作「如言」。又末字「處」，[賈、磧、南、徑、清]作「處處」。

一 八〇七頁下二二行第一二字「迂」，[賈、磧、南、徑、清]作「遷」。

一 八〇七頁下末行「刺木」，[麗]作「刺木」。

一 八〇八頁上三行末字「金」，[賈、磧、南、徑、清]作「全」。

一 八〇八頁上九行第六字「舉」，[賈、磧、南、徑、清]作「舉」。

一 八〇八頁上一一行「其側」，[賈、磧、南、徑、清]作「其塔左側」。

一 八〇八頁上一三行首字「勤」，[賈、磧、南、徑、清]作「勤」。

一 八〇八頁上一五行「中業」，[賈、磧、南、徑、清]作「中業」。又「離宮」，[賈、磧、南、徑、清]作「驪宮」。

一 八〇八頁上一六行第七字「章」，[賈、磧、南、徑、清]作「樟」。

一 八〇八頁上末行「林陵」，[南、徑、清]作「林陵」。

一 八〇八頁中五行「承相」，[賈、磧、南、徑、清]作「丞相」。

一 八〇八頁中六行「神采」，[賈、磧、南、徑、清]作「神來」。

一 八〇八頁中一一行「行者」，[賈、磧、南、徑、清]作「海行者」。

一 八〇八頁中一二行第九字「令」，[賈、磧、南、徑、清]作「令」。

一 八〇八頁下三行「歎水」，[賈、磧、南、徑、清]作「瀆水」。

一 八〇八頁下四行第一三字「一」，[賈、磧、南、徑、清]無。

一 八〇八頁下七行第七字「靈」，[賈、磧、南、徑、清]無。

- 一 八〇八頁下一三行「感會」，質、 韻、南、徑、清、麗作「感會」。
- 一 八〇八頁下二一行「半夜」，麗作「中夜」。
- 一 八〇九頁上一行「東南」，質、 韻、南、徑、清作「東西」。
- 一 八〇九頁上二二行「疏記」，質、 韻、南、徑、清作「流記」。又末字「余」下，徑、清有夾註「此下闕青州河東二驗」。
- 一 八〇九頁上末行「西京」，徑、清作「周西京」。
- 一 八〇九頁中三行「廟宇」，質、 韻、南、徑、清作「廟宇」。
- 一 八〇九頁中一〇行「三十」，質、 韻、南、徑、清作「四十」。
- 一 八〇九頁中一五行「真視」，質、 韻、南、徑、清、麗作「直視」。
- 一 八〇九頁中二二行「煉指」，質、 韻、南、徑、清、麗作「或有燒頭煉指」。

- 一 八〇九頁下五行第九字「一」，質無。
- 一 八〇九頁下八行第一二字「開」，質、 韻、南、徑、清、麗作「開發」。
- 一 八〇九頁下一七行「桁楠合成合」，質、 韻、南、徑、清作「衡角合成」；麗作「桁楠合成」。
- 一 八〇九頁下二〇行「衆僧」，質、 韻、南、徑、清作「群僧」。
- 一 八〇九頁下二二行首字「中」，質、 韻、南、徑、清作「勅」。
- 一 八一〇頁上二行末字「水」，質、 韻、南、徑、清作「木」。
- 一 八一〇頁上五行「迷絹」，質、 韻、南、徑、清、麗作「送絹」。
- 一 八一〇頁上六行「專身」，質、 韻、南、徑、清、麗作「等身」。
- 一 八一〇頁上一一行「一人」，質、 韻、作「一后」。
- 一 八一〇頁上一五行首字「使」，質、 韻、南、徑、清、麗作「勅使」。
- 一 八一〇頁上一七行第五字「內」，

- 質、 韻、南、徑、清作「丹」。
- 一 八一〇頁上一九行「小指」，質、 韻、南、徑、清作「上指」。
- 一 八一〇頁上二二行第二字「戴」，質、 韻、南、徑、清作「載」。
- 一 八一〇頁中三行「眼睛」，質、 韻、南、徑、清作「眼睛」。
- 一 八一〇頁中四行第七字「然」，質、 韻、南、徑、清無。
- 一 八一〇頁中五行首字「敢」，徑、清無。
- 一 八一〇頁下五行「啄睛」，質、 韻、南、徑、清作「啄睛」。
- 一 八一〇頁下一一行第一一字「狀」，質、 韻、南、徑、清、麗作「杖」；麗作「拍」。
- 一 八一〇頁下一二行「乞命」，質、 韻、南、徑、清作「乞命乞命」。
- 一 八一〇頁下一五行「景色」，質、 韻、南、徑、清、麗作「京邑」。
- 一 八一〇頁下末行第七字「絲」，質、 韻、南、徑、清作「蕃」。

一八一頁上二行「至此」下，徑、清有夾註「此下闕瓜州沙州洛州涼州甘州晉州代州七驗」。

一八一頁上三行「益州」，徑、清作「隋益州」。本頁中八行同。

一八一頁上六行第六字「隨」，資、積、善、南、徑、清、麗作「隋」，以下闕涉朝代「隨」字者同。又第一三字「絡」，資、積、南、徑、清作「終」。

一八一頁上八行「人有」，資、積、南、徑、清作「有人」。

一八一頁上九行「豎玉」，資、積、南、徑、清、麗作「豎玉」，下同。又「識寶商」，資、積、南、徑、清作「識寶商」。

一八一頁上一四行「奇特」，資、積、南、徑、清作「特奇」。

一八一頁上一六行第一二字「僧」，資、積、南、徑、清無。

一八一頁上一八行第三字「剽」，資、積、南、徑、清作「漂」。

一八一頁上二二行「地大振動」，資、積、南作「大地振動」；徑、清作「大地震動」。

一八一頁中一行第九字「靠」，資、積、南、徑、清作「抵」。又末字至次行首三字「乍歇乍側」，資、積、南、徑、清作「乍倚乍傾」。

一八一頁中六行首字「折」，資作「折」；積、南、徑、清作「折」；麗作「坼」。又第一二字「勝」，資、積、南、徑、清、麗作「勝」。

一八一頁中一〇行「輪同」，資、積、南、徑、清、麗作「不同」。

一八一頁中一四行「大石基相同前」，資、積、南、徑、清作「石基相同前」。

一八一頁中二一行第五字「城」，資、積、南、徑、清、麗作「成」。本頁下一行第四字同。

一八一頁中末行「良之」，資、積、南、徑、清作「逸之」。

一八一頁下五行第九字「塔」，資、積、南、徑、清作「塔」。

積、南、徑、清無。

一八一頁下一一行「拾取」，資、積、南、徑、清作「捨得」。

一八一頁下一三行「鄭州」，徑、清作「隋鄭州」。

一八一頁下一八行第五字「有」，資、積、南、徑、清作「下」。

一八一頁下二二行第一〇字「栢」，資、積、南、徑、清作「百」。

一八一頁上五行「從後」，資、積、南、徑、清、麗作「後從」。

一八一頁上一四行「懷州」，徑、清作「隋懷州」。

一八一頁上一八行「自見」，麗作「目見」。

一八一頁上二一行末字「際」下，徑、清有夾註「此下闕淨明楡社二驗」。

一八一頁上二二行「魏州」，徑、清作「隋魏州」。

一八一頁上末行「基塔」，資、積、南、徑、清作「其塔」。

- 一 八一二頁中七行「亦無損」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「亦無有損」。
- 一 八一二頁中八行末字「焉」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八一二頁下三行第一三字「詳」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「祥」。
- 一 八一二頁下八行「經營」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「經營」。
- 一 八一二頁下九行「古黨」，**徑**、**清**作「古黨」。
- 一 八一二頁下一八行第三字「討」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「討」。
- 一 八一二頁下一九行「濫文」，**徑**、**清**作「濫文」。
- 一 八一三頁上一行第五字「過」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「過」。
- 一 八一三頁上一六行第一二字「教」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八一三頁上一七行第五字「令」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「令」。又末二字至次行首三字「則育王統一」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「斯則」。

- 一 育王所統一。
- 一 八一三頁上一九行第一〇字「炬」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「炬」。
- 一 八一三頁上一二行「貞觀」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「唐貞觀」。
- 一 八一三頁上末行第一二字「云」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八一三頁中五行第四字「丞」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「丞」。
- 一 八一三頁中一六行「王犯寺」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「王梵寺」；**麗**作「王犯寺」。
- 一 八一三頁下四行第七字「奉」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八一三頁下五行「乃至」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「乃至」。
- 一 八一三頁下二二行第三字「沓」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「合」。
- 一 八一四頁上一四行「宣師住持感應」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「宣律師住持感應傳」。
- 一 八一四頁上一七行末字「三」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 **資**、**南**、**徑**、**清**作「六」。
- 一 八一四頁上一二二行「伽梨」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「僧伽梨」。本頁中一三行同。
- 一 八一四頁中二二行第一二字「乃」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「乃至」。
- 一 八一四頁下一行首字「施」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「皆施」。
- 一 八一四頁下九行「十年」，**麗**作「十年者」。又「解子」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「解了」。
- 一 八一四頁下二一行「今時」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「爾時」。
- 一 八一五頁上七行第四字「令」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「令」。
- 一 八一五頁上一三行第八字「既」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「即」。
- 一 八一五頁上一九行首字「作」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「住」。
- 一 八一五頁中四行第八字「爪」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八一五頁中八行第一〇字「礎」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八一五頁下一行正文「駱縣」，
字同。

一 八一五頁下一行正文「駱縣」，
夾註「今名法成」，
清無。

一 八一五頁下一三行首字至末行第
八字「又……也」，
清無。

一 八一六頁上一行「且現」，
清無。

一 八一六頁上六行「罕見」，
清無。

一 八一六頁上一行第一三字「有」，
清無。

一 八一六頁上一七行「陽梅」，
清無。

一 八一六頁上一九行末字「之」，
清無。

一 八一六頁上二一行小字「云云」，
清無。

一 八一六頁中一行第五字「川」，
清無。

一 八一六頁中一行「塑像」，
清無。

一 八一六頁中一行「素像」，
清無。

一 八一六頁中一三行「二十」，
清無。

一 八一六頁中一四行夾註右「餘事」，
清無。

一 八一六頁中一四行夾註左「餘事」，
清無。

一 八一六頁中卷末經名，
清無。

法苑珠林卷第三十九

假二十五

西明寺沙門釋道世撰

伽藍篇第三十六此有三部

述意部 營造部 致敬部

述意部第一

原夫伽藍者昔布金西域蘆樹福基
締構東川終祈淨業所以寶塔蘊其
光明精舍圖其形像徧滿三千之界
住持一萬之年津苦海之舟航為信
根之枝幹觀則發心見便忘返益福
生善稱為伽藍也但惟年代日遠法
教衰替佛像雖立敬福罕儔或真或
偽改換隨情或精或麤乃同畫土遂
令目觀其迹其識厭旨日用其事不
知所由是以行道之衆心無所安流
俗之徒於法無敬輕慢於是乎生陵
陷於是乎起欲以此謹法不亦難哉
若乎是以古德寺誥乃有多名或名
道場即無生廷也或名為寺即公廷
也或名淨住舍或名法同舍或名出
世間舍或名精舍或名清淨無極圍
或名金剛淨刹或名寂滅道場或名

法苑珠林卷第三十九 第三條

遠離惡處或名親近善處並隨義立
各有所表今道俗雜居豈得稱名也
營造部第二

依宣律師祇桓寺感通記云經律大
明祇桓寺之基址多云八十頃地一
百二十院准約東西近有十里南北
七百餘步祇陀須達二人共造成之
已後經二百年被燒都盡則當此土
姬周第十三主平王之三十一年祇
陀太子初雖不許賣後見布金欣然
奉施即告長者吾自造寺不假於卿
須達不許因此共造太子立願後若
荒廢願樹還生恰至被燒屋宇恒盡
所立樹者如木不殊何以被燒良由
須達為凡之時賣肉得財居賤出貴
常願荒儉家雖巨富財由穢心以此
造寺終遭壞燼太子願力淨心樹生
業行有殊表之潔淨也於後五百年
有旃育迦王依地而起十不及一經
千百年被賊燒盡經十三年有王六
師迦者依前重造屋宇壯麗皆寶莊
嚴一百年後惡王壞之為殺人場四
天王及娑竭龍王念之以大石壓之

法苑珠林卷第三十九 第三條

殺戮者經九十年荒無人物切利天
王令第二子下為人王又依地造莊
飾嚴好過佛在時經百五十年魔天
燒滅則當此土漢末獻帝二十九年
以事往微顯宗已後和安桓靈之代西
域往來行人接踵則見天王背櫛之
作祇樹載茂之綠後雖有造者僅接
遺基至于今日荒涼而已依南天王
子撰祇桓圖一百卷北天王子撰五
大精舍圖二百卷各在本天不可具
述

夫造寺法用不可指定隨其施主物
有豐儉雖量力而作然須用心精誠
而造寺物雖小得福和大故無上依
經云雖造四果聖人塔廟滿四天下
盡形供養不如有人佛涅槃後取佛
舍利造塔供養所得功德勝前功德
百千萬億分不可為喻也一由福有
優劣二由心有強弱若有真心縱小
尚得福多何況於大若有偽心縱大
尚得福少何況於小是故行者若欲
造作必須嚴重不得輕慢也
如賢愚經云天語須達長者云汝徒見

法苑珠林卷第三十九 第四段
 佛得利無量正使今得百車珍寶不如轉足一步至趣世尊正使今得百車象珍寶不如舉足一步往趣世尊正使今得一四天下滿中珍寶不如舉足一步至向世尊所得利益盈逾於彼百千萬倍聞已歡喜佛為說法成須陀洹果須達問舍利弗世尊足行日能幾里舍利弗言日半由旬如轉輪王足行之法世尊亦尔時須達長者即於道次住二十里作停舍須達請太子欲買園造精舍祇陀太子言若能以黃金布地令間無空者便當相與須達曰諾謹隨其價太子祇言我戲語耳須達言太子不應妄語即共與訟時首陀會天化作一人為評詳言夫太子法不應妄語價既已決不宜中悔太子遂與之使人象負金出八十頃中須更欲滿餘餘少地釋阿含經說五百步半經亦云須達少地太子執有園八十頃主城不遠須達思惟何藏金足不多不少當取滿之祇陀問言嫌貴置之荅言不也自念金藏何者可足當補滿祇陀念言佛必大德乃使斯人輕寶乃尔教齊且

法苑珠林卷第三十九 第五段
 止勿更出金園地屬卿樹木屬我我自上佛共立精舍須達歡喜即然可之即便歸家當施功作六師聞之往白國王長者須達買祇陀園欲為羅曇沙門興立精舍聽我徒眾與共捕術沙門得勝便聽起立若其不如不得起也羅曇徒眾住王舍城我等徒眾當住於此王報須達六師出如此言須達愁惱不樂舍利弗怪問不樂須達具述報之舍利弗言正使六師滿閭淨提數如竹林不能動吾足上一毛欲捕何等自恣聽之須達歡喜即報國王却後七日當於城外寶博之處時舍利弗共勞度义各現神變外道不如具在時舍利弗既見外道受屈即為說法隨其本行宿福因緣各得道迹六師徒眾三億弟子於舍利弗所出家學道捕技訖已各還所止長者須達共舍利弗往園精舍須達自手捉繩一頭時舍利弗自捉一頭共經精舍時舍利弗欣然含笑須達問言尊人何笑荅言汝始於此經地六欲天中宮殿已成即借道眼悉見六

法苑珠林卷第三十九 第六段
 天嚴淨宮殿問舍利弗是六天何處最樂舍利弗言下三欲染上二橋逸第四天中少欲知足常有一生補處菩薩求生其中法訓不絕須達言曰我正當生第四天中出言已竟餘宮悉滅唯第四天宮殿湛然復更徒繩時舍利弗慘然憂色即問尊者何故憂色荅言汝今見此地中蟻子不對日已見時舍利弗語須達言汝於過去毗婆尸佛亦於此地為彼世尊起立精舍而此蟻子在此中生乃至七佛已來汝皆為佛起立精舍而此蟻子亦在中生至今九十一劫受一種身不得解脫生死長遠唯福為要不可不種是時須達悲心憐傷經地已竟起立精舍為佛作窟以妙梅檀用為香泥別房住止千二百處凡百二十處別打排推施設已竟欲往請佛即往白王王聞即遣請佛世尊與諸四眾前後圍繞放大光明震動天地徧照三千城中夜樂不鼓自鳴首瞞病者皆得具足男女大小觀斯瑞應歡喜踴躍來詣佛所十八億人都悉

來集聚今時世尊隨病投藥為說妙法各得道迹佛告阿難今此園地須達所買林樹華果祇陀所有二人同心共立精舍應當與號太子祇陀樹給孤獨食園名字流布傳示後世今時阿難及四部眾聞佛所說頂戴奉行

又涅槃經云須達取金隨集布地一日之中唯五百步金未周徧祇陀即語須達餘未徧者不復須金請以見與我自為佛造立門樓常使如來經由入出祇陀太子自造門坊須達長者七日之中成立大房足三百口禪坊靜處六十三所冬室夏堂各各別異厨坊浴室洗脚之處大小圓廁無不備足

問曰何故如來偏住此園耶答曰依真諦師傳云過去第四拘留孫佛時人壽四萬歲有長者名曰毗沙此地廣一由旬純以金版布地徧滿其上奉施如來以為住處第五拘那含牟尼佛時人壽三萬歲有長者名大家主以此園地廣三十里純以銀衣等徧

布其地并以乳牛及犢子充滿其中奉施如來起為住處第六迦葉波佛時人壽二萬歲有長者名大潘相以此園地廣二十里純以七寶徧布其地奉施如來起為住處第七今釋迦牟尼佛人壽百歲時有長者名須達多此園地廣唯十里純以金餅布地周滿園中金厚五寸買此園地奉施如來起為住處至後彌勒佛出世時人壽八萬歲須達亦辦壤法國大目名須達多此園地還廣一由旬純以七寶徧滿布地奉施如來起為住處過去未來地雖延促終是一所能施之人雖有前後據體而論還是一人常為長者般富熾盛常充供養諸佛不絕至釋迦時初得須陀洹果臨終時得阿那含果至彌勒佛出世時方證阿羅漢果故雜阿含經云給孤獨長者疾病佛自往看病記其得阿那含果乃至命終生兜率陀天常下來禮拜佛聽法已還歸天上

以緣迹中示其小說論實是大菩薩

又大集經云佛告梵天王等我諸聲聞現在未來三業相應及與三種菩薩

提相應有學無學具足持戒多聞善行度諸眾生於三有海及諸施主為我聲聞而造塔寺亦復供給一切所須及彼眷屬付囑汝等勿令惡王非法惱亂今時梵釋天王龍王夜叉等合掌向佛而作是言大德婆伽婆已有一切如來塔寺及阿蘭若處及未來世若在家出家人為於世尊聲聞弟子造塔寺處我等悉共守護令離一切諸難怖畏亦如有給施飲食衣服臥具湯藥一切所須如是施主我等亦當護持養育故七佛經云護僧如藍神斯有十八神一名美音二名梵音三名天鼓四名歎妙五名歎美六名摩妙七名雷音八名師子九名妙歎十名梵響十一名人音十二名佛奴十三名歎德十四名廣目十五名妙眼十六名徹聽十七名徹視十八名徧視寺既有神護居住之者亦宜自勵不得懈怠恐招現報也

致敬部第三

述曰依如西域凡有士女既到伽藍至寺門外慶已所遇先敕整衣服摠設

一禮入寺門已復設一拜然後安座
法苑珠林卷第三十一 戒律部 第五
直進不得左右顧盼

故涅槃經云往僧坊者有其七法一
者生信二者禮拜三者聽法四者至
心五者思義六者如說修七者廻向
大乘利安多人住是七善最勝最上

不可譬喻又郁迦長者經佛言長者
居家菩薩入佛寺精舍當住門外一
心作禮然後當入精舍自念言我何
時當得如是居寺出塵垢之處

又十住毗婆沙論云在家菩薩若入
佛寺初欲入時於寺門外五體投地
應作是念此是善人住處行慈悲喜
捨住處是故須禮禮若見諸比丘威儀
具足見已恭肅敬心禮拜親近問訊
又自愛經云時有國王詣佛所遙見

精舍下車却蓋解劍脫履拱手直進
又僧祇律云若行平視迴時合身捉
迴行時先下脚跟後下脚指

又智度論云出入來去安庠一心舉
足下足觀地而行為避亂心為護眾
生故是名不退菩薩相又西國寺圖
云行至佛所禮三拜竟圍繞三匝頌

讚三契禮佛既已方至僧房房外一
拜然後入見上座次第至下各設三
拜僧多一拜若見非法之事不得譏
訶若發言嫌責自失善利非入寺之
宜

故涅槃經云夫入寺者棄捨刀杖雜
物然後入寺捨刀杖者去瞋恚三寶
心也捨雜物者去從三寶乞求心也
且除兩過乃可入寺順佛而行不得
逆行設復緣礙左繞常想佛在右入

出之時志轉面向佛禮拜三寶者常
念體唯是一何者覺法滿足名佛所
覺之道名法學佛道者名僧則知一
切凡聖體同無二也若入寺時低頭
看地不得高視見地有蟲勿誤傷殺
當歌頌讚歎不唾僧地若見草木不
淨即須除却

又四分律云入僧寺已應先禮佛塔
次禮聲聞塔後禮第一上座乃至第
四上座

又五分律云若入僧多但別禮師餘
人摠禮而去

又四分律云得禮出家五眾亡人塔

及如來塔
法苑珠林卷第三十一 戒律部 第五
又五百問事云弟子得禮師塚以報
恩故

又增一阿含經云塔中不應禮餘人
又十誦律云佛塔聲聞塔前自他不
得禮

又五百問事云佛塔前禮餘人得罪
又三千威儀經云不得座上作禮
按有諸寺及以塔家見有道俗在座上禮佛此大違律等如欲拜入王道得在莊拜耶人王尚自不許何毗尼母論云不得得著草屨富羅入塔此是佛五百問事云若是淨潔靴履屨屨等得者禮拜

僧祇律云若受人禮拜不得如症半
不語當相問評少病少惱安樂不道
路不疲苦不

述曰若有士人或難因緣須至寺宿
不得卧僧牀席必無私有借臥如法
然不得共僧同其牀臥故寶梁經云
共僧同牀半身枯死墮地獄受其大
苦僧未眠時不得在先眠不得調戲
言笑說非法語失於威儀驚動眾心
若有便利洩唾為求法宿不得出外
者無犯睡時右脇著牀以脚相疊心

法苑珠林卷二十九 第五法 假 法書

僚明相念當早起表出家因也是故
經云仰臥者是僧羅臥伏地臥者是
餓鬼臥左脇臥者是貪欲人臥右脇
臥者是出家人臥泉僧未起在前早
起嚴儀容服至僧房前故沙彌威儀
經云若入師房應三彈指又三千威
儀經云若入師房當具五法一於外
彈指二當脫帽三作禮四正住教聖
乃聖五不忘持經
又僧祇律云弟子應晨起先右脚入
師房已頭面禮足問安眠不故善見
論云弟子參師當避六處一不得當
前二不得當後三不得太遠四不得
太逼五不得處高六不得上風立當
不近不遠側廂而立令師小語得聞
不費專力也又欲行時威儀進止皆
不得離師故善見論云弟子從師行
不得遠師七尺又沙彌威儀經云弟
子從師行不得以足踏師影
迷曰若女人入寺法用同前但不得
在男子坐聖形相語笑脂粉塗面畫
眉假飾非法調戲共相排盪持手振
人必須攝心整容隨入教令依次持

法苑珠林卷二十九 第五法 假 法書

香一心供養懺悔自責生女人中常
成障礙於此妙法修奉無因不得自
專由他而辨一何苦哉深生悲悼若
見沙彌禮如大僧勿以小位而不加
敬此於大僧為小在俗為尊如此等
法竭力而行法用既多具在士女篇
述
述曰若男女所修事訖須欲出寺佛
塔前設禮三拜還須右繞三匝合掌
頌讚然後却行出寺門外復設一禮
若見僧時徒眾若少各禮三拜僧若
多時摠辭三拜故善見論云禮佛時
應繞三匝三拜四方作禮合十指掌
又手於頂却行而出絕不見如來更
復作禮迴前而去兼兼三寶凡欲入
寺之行爲作出世之緣律立寺者開
淨土之因供養僧者為出離之軌故
惟穢俗之鄙質入伽藍之淨刹所有
施為恐乖法式若也還家微捨自贖
表僧有法施俗有財惠舉動合宜內
外俱益也
頌曰
玄風冠西土 內範軼東矜

法苑珠林卷二十九 第五法 假 法書

大川開寶通 福地下金繩
編總高可眺 董拱疊相承
日馭非難假 雲師本易馮
陽樓疑難燧 陰軒類鑿水
迥顯飛星沒 長楸病露凝
榷門曙光轉 替道夕雲蒸
祇桓多靈物 竹園滿休徵
虛薄筆難紀 微編竊自凌
優游徒可恃 恩蔭永難勝
威應錄略別一十九寺
晉律元寺并津康太清寺
宋靈味寺在鍾山蔣林里
漢平等寺寺在南京
晉平白塔寺在秣陵三井里
晉白馬寺在津康中黃里
臨海天台山石梁聖寺
東海蓬萊山聖寺
抱罕臨河唐述谷仙寺
相州石鼓山竹林聖寺
巖州林慮山靈隱聖寺
晉陽真寂山聖寺
代州五臺山大孚聖寺
魏太山丹嶺聖寺

法苑珠林卷三十九 第七卷
雍州太一山九空仙寺

終南山大秦嶺竹林寺

梁州道子午關南獨聖寺

終南折谷炬明聖寺

西域志諸山感供聖寺

摠述中邊化迹降靈記

晉律元寺律康太清里寺基本宗北

第元徽二年宮人陳太妃造寺塔舍

利靈應相仍每夕放光寺大殿後畫

迦毗羅王及毗沙門天王二像若有

僧侶失儀董堅立發慢者無不影響

表異使其恭肅若使虔誠懺禮標心

懇切者必空中有彈指聲或猶繞翼

衛其間有請福祈願者莫不剋諾

宋靈味寺建康鍾山蔣林里宋永初

三年沙門法意起造晉末有高逸沙

門莫顯名迹巖栖谷飲常在鍾山之

阿一夜忽聞怪石崩墜聲振林薄明

且履行唯見清泉湛然因聚徒結宇

號曰靈味寺焉

漢平等寺唐平武穆王壞舍宅所立

也寺門外有金像一軀高二丈八尺

相好端嚴常有神驗國之吉凶先炳

法苑珠林卷三十九 第七卷
祥異孝昌三年十二月此像面有悲

容垂淚褊體皆濕時人號曰佛汗京

師士女空市而觀有一比丘以淨綿

拭其淚須臾之間綿濕都盡更以他

綿換拭俄然後濕如此三日乃止至

明年四月朱榮入雒陽誅戮百官

死於塗地至永安二年三月此像復

汗京邑仕庶復往觀視五月北海入

雒莊帝北巡七月北海大敗所將江

淮子第五千餘人盡被俘虜無一得

還永安三年七月此像悲泣復如初

汗每經神驗朝野惶懼禁人不聽觀

視至十二月朱榮入雒擒莊帝帝

崩於晉陽官殿空虛白日無主唯尚

書令司州牧樂平王朱世隆鎮京

師簡旅四通盜賊不作

白塔寺在秣陵三井里晉升平中有

鳳皇集此地因名其處為鳳皇臺至

宋升明二年齊太祖起造立寺之始

咸以山高難於谷汲比丘法和爰發

誓云若此地可居當使自然出水乃

於食堂前試鑿井曾不數仞而清泉

湛然甘香清美涼未嘗竭

法苑珠林卷三十九 第七卷
白馬寺在津康中黃里太興二年晉

中宗元皇帝起造背外國王欲滅佛

法宣令四遠毀壞塔寺次招提寺忽

有一白馬從西方來繞塔悲鳴騰躍

空中或復下地一日一夜鳴聲不絕

以事白王王潛下淚深自愧責即勅

普停已毀之塔並更修復由此白馬

大法更興因改招提為白馬此寺之

號亦取是名焉

東晉初天台山寺者昔有沙門帛道

猷或云竺遁猷統涉山水窮括奇異

承天台石梁終古無度乃慷慨曰彼

何人斯獨無貞操故使聖寺寥介對

面千里遂揭錫獨往往煙石梁周軼

崖隙久之方獲其山石梁非一聖寺

亦多將欲直度不惜形命且虹梁亘

谷下望萬尋上闊尺許莓苔斜側東

邊似通西礙大石攀登路絕猷乃別

思真授夜宿梁東便聞西寺磬聲經

唄唱薩勇意相續通夕不安又聞聲

日却後十年當來此任何須苦求雖

尔不息晨夕惋恨結草為蔞彌年禱

觀後試造梁乃見橫石洞開梁道正

因即得度遂見棟宇宏壯圖塔瓊奇
神僧叙接宛同素識中食既訖將陳
住意僧曰却後十年自當至此何勞
早住相送度梁橫石已塞至晉太元
年終於山所形似紅色端坐如生王
義之聞之造馬望崖仰挹今有往者
雲迷其道

宋時朱齡石者使往遼東還返夫道
隨風泛海一月餘日達于一島糧米
俱竭入島求泉漸深登山乃見一寺
堂宇莊嚴非所曾覩僧問所從具
說行事設食飲水問以去留石曰此
乃聖居非凡可住僧曰欲住任意石
苦辭欲還僧告曰此間去都二十餘
萬里石等聞之驚怖曰若尔何緣得
達僧曰自當相送不勞致憂又問曰
識杯度道人不自識之便指壁上鉢
袋僧曰此是彼物有小過罰在人中便
取鉢袋與石并書一封上為書字然
不可識口可以書鉢與之令沙彌送
勿從來道此有直路疾至船所須更
至海沙彌以一竹杖著船頭語曰但
閉舫聽往不勞航施於即依言但

聞颯颯風聲有窺視者見船在空雲
飛奔於山林海上數息間遂達揚都大
桁正見杯度奇桁欄口云馬馬齡石
既至書自飛上度手度驚曰汝那得
蓬萊道人書喚我歸耶乃說緣由又
將鉢與之手捧鉢曰吾不見此鉢四
千餘年擲上入雲下還接取太初中
無故而死事在高僧傳

晉初河州唐述谷寺者在今河州西
北五十里度風林津登長夷嶺南望
名積石山即禹貢導之極地也眾峯
競出各有異勢或如寶塔或如層樓
松栢映巖丹青飾岫自非造化神功
何因綺麗若此南行二十得其谷焉
鑿山構室接梁通水繞寺華泉蔬菜
充滿今有僧住南有石門濱於河上
鐫石文曰晉太始年之所立也寺東
谷中有一天寺窮討處所略無定指
常聞鐘聲又有異僧故號此谷名為
唐述羌云鬼也所以古今諸人入積
石者每逢仙聖行往恍忽現寺現僧
東北嶺上出於醴泉甜而且白服者
不老

高齊初有異僧投鄴下寺中夏坐與
同房僧以名款曲意得客僧患痢甚
困名以酒與之客曰不可也名曰但飲
酒雖是戒禁有患通開客類眉為飲
之患損夏滿醉還本寺相送出都客
曰頗聞鼓山竹林寺乎名曰聞之古來
虛傳竟無至者客曰無心相造行由
而至一夏同房多相惱亂患痢飲酒
乃是佳藥本非所欲為意而飲願不
此及人山寺孤迥時可歷覽想一登
陟以副虛懷名聞喜躍曰必能導達
夕死無恨至九月間剋望尋展幸賜
提引不念無由客曰若來可從鼓山
東面而上東度小谷又東北上即是
山寺至期與好事者五六人直詣石
窟寺山僧曰何以得來曰欲往竹林
道由於此僧曰世人可笑專聽妓言
此山東西我並游涉何處有寺古有
斯言不勞往也名曰彼客致詞極非
猛浪何有虛也只得尋之尋而不獲
非余各也石窟寺僧數十相隨依言
東上度谷尋嶺忽見一翁把鑿斷地
又見一僧來至鋤禾四邊把鋤曳鑿

法苑珠林卷第九 第三三疏 記

曰去年官寺道人放馬食我禾盡今年復來蹋我秋苗舉鏹趁僧並皆返歸唯名一人東北獨上公翁曰放你上山乞蟲喫却遂依東上林木深茂間南嶺上有吟味聲名曰非往者客耶曰是也排榛而出執手叙闊相將造寺瞬目閒忽見崇峯蓮日脩竹千雲重門洞開複殿基列門外東西槽櫨飾以金鋪似有馬蹶而無繫者行至門首且住此通和尚去須臾便出引入至佛殿前禮拜訖西至廊下和尚可年九十許眉長鼻高狀如西僧傍有官吏可三十人執文簿有所判斷舉手告曰下里山寺殊無可觀何能遠涉名即禮拜十數拜和尚曰行來疲頓可止將至房去便引西房北東轉見僧馮案讀經名便禮拜都不慰問便引盡北行東出至本客房中歡笑通宵屢言永住彼日一任和尚不敢為礙待明為諮報日和尚不許乃至中食不異鄴中臨別和尚曰知欲永住知友情也然出家人不可兩處安名本寺受供可得乖否必欲永

法苑珠林卷第九 第三三疏 記

住可除彼名好去便辭送出執手懷惋既別悽然行一里間數數反顧手塔林竹依然滿目更行二里返顧並無但是峯崖雜樹行行西下依隨本道不見田苗亦無田翁乃至石窟備為僧說之

高齊文宣在晉陽使人騎白驄馳向我寺取經函去使問不知何寺帝曰但任馳行自知寺處日晚出城馳行至急奄然如睡忽至一山名為冥寂山半有寺有群沙彌曰高洋驄馳來也便引入寺見一老僧拜已問曰高洋作天子何似答曰聖明問曰今來何為答曰今取經函僧曰洋在寺嬾讀經今取何用指示北行東頭是其本房汝可彼取函與之即乘駝而返如睡如夢奄至晉陽以函反命不久帝行至谷口木井寺有捨身癡人不解語忽語帝曰我先去公後可來帝然之是夜癡人死不久帝於晉陽不豫使劉桃枝負行鼻血淋瀝是夜帝崩

代州東南五臺山古稱神仙之宅也

法苑珠林卷第九 第三三疏 記

山方三百里極峻巖崇峻有五臺上不生草木唯松柏茂林經中明文殊將五百仙人往清涼雪山即斯地也地極嚴寒多雪號曰清涼山所以古來求道之士多游此山遺迹靈窟即目極多中臺最高去井七百望如拱掌上有小石浮圖其量千計即是魏文帝宏所立也石上人馬跡宛然如新有大泉名曰太華清澄如鏡有二浮圖夾之中有文殊師利像人有至者鐘聲香氣無日不有神僧瑞像往往逢遇龍帽三年下

勅令長安會昌寺僧會曠往彼修理寺塔前後再返亦遇靈感中臺東南下三十里有大乎靈鷲寺古傳漢明所造現有東西二道場像設猶存南有華園二項許四時相閒互相映發古今常然不知元由貞觀年中有禪師名解脫聚住習定自云於華園北四度見文殊師利菩薩翼從滿空群仙異聖不可勝紀近有僧明禪師居山三十餘載亦遇仙聖飛空而去唯留故皮南臺三十里內多是名華徧

於峯山俗號華山中有聖寺鐘聲時發曾見異人形偉冠世言語之間超騰遂遠其山甚近滯俗空登者必感勝緣

魏太山丹嶺寺釋僧照未詳氏族性多虛放好追靈迹詭詭之處無不登踐承瀑布之下多諸洞穴仙聖游止以魏普泰年行至崇山見飛流下有穴孔因穴而入行可五六里便得出穴外有微徑其東北上可行數里得石渠闊三兩步水西流清澄徹上下藥草延蔓委地青翠渠北有瓦盒口形甚古陋庭前穀穗縱橫鳥雀殘食甚眾東頭屋內有數架黃表中間有鐵臼兩具亦有釜器並附游塵都無炊爨之迹西頭室裏有一沙門端坐儼然塵沒膝四空瞻眺唯見茂林懸澗非有人居須臾之間逢一神僧年可六十眉長丈餘盤掛耳上相見欣然傾慰若舊問所從來答云我同學三人來此避世一人外行未返一人死來極久似入滅定今在西屋內汝見之未今日何姓為主答曰是魏

家曰享國已久不姓普邪照云姓元僧曰我不知之遂取穀穗搗之作粥又往林中葉下取梨棗與之令噉僧云汝但食之我不噉此又問誦何經業昭云吾誦法華經神僧鎮頭曰大好精進業今東屋架上如許經吾並自誦之欲得聞不照合掌曰唯敢聞命彼遂部別誦之聲氣朗徹不至通夜照疲苦睡僧曰但睡我自常業耳達旦不眠更為造食照謝曰幸得奉謁今暫還歸尋來接事僧亦不留但言我同學行去汝若值者大有開釋恨不見之既言須歸好去照尋路得還結侶重來瀑布覓其遺跡其處今終南諸山亦有斯事不可具述雍州鄂縣南觀粟頭山寺者其山本舟人繫船其頂故以名焉昔太一未分山連太行王屋白鹿河水停於此川號為山海及巨靈大人秦泮海者患水浩蕩以左掌托大華右足蹋中條太一為之裂河通地出山遂高顯仍本號為張衡西京縣云高掌遠蹠以流河曲者是也古老傳云繫頭南有九

空仙寺昔有人山採場暮不知歸道依林而宿夜聞鐘聲在近即尋之忽見一寺僧眾百餘但有行坐而不叙問其人恠之至明失寺此來在近無往尋者有僧曾至山但有層岩秀林不可登踐又云山有九窟仙人所居也有藍田大谷伏義城剛歸義寺僧弘藏者有膽勇聞而往尋積日累夜巡繞山隙止獲五窟甚圓淨如人所造無缺漏似有居者又光明寺了禪師亦往尋覓依窟一夏今所謂照陽窟也是為華望之大觀也而仙寺終不見馮子午關南大秦嶺竹林寺者至貞觀初採蜜人山行聞有鐘聲尋而往至焉寺舍三間有人住處傍大竹林可有二頃其人斷二節竹以盛蜜可得五升許兩人力具下尋路而至大秦戎具告防人以林至此可十五里戎主利其大竹將往伐取遠人依言往覓過小竹谷達于崖下有鐵鎖長三文許防人曳鎖制之太牢將上有二大虎據崖頭向下大呼其人捕急返走

法苑珠林卷第十九 第二十八後 假
 又將十人重尋值大洪雨便返藍田
 窟真寺僧歸真少小山栖聞之便往
 至小竹谷北上望崖失道而歸常以
 為言真云此竹林至關可五十許里
 子午關南第一驛名三文驛東有瀾
 東南坡數十頃是栗樹素不知有僧
 住屢聞鐘聲不以為奇一時驛家婦
 女採樵入澗忽值一僧獨坐石上縫
 衣傍無一物此女有信心白曰不知
 師在此日時欲至向驛食來僧云貧
 道山居不得食驛家官食女曰自有
 私食足以供養僧曰信心人食亦不
 可得女恐時過馳走取食及來尋之
 不見其迹由是常令家人左近追之
 求不可值而有鍾聲此寺去驛五里
 又終南折谷內梭欄寺者近有人見
 一僧云情為擊襟向寺問寺在何處
 云在折谷炬明東嶺頭其人為荷襟
 將至寺見一僧從南崖來可長五十
 尺相召來其人辭返語曰君日日入
 山採柴可於柴下取齋殘餅食之不
 須道得之由緣便隨其言日得其餅
 妻怪窮之不得已便說遂瘞經年又

法苑珠林卷第十九 第九後 假
 見二僧入谷其人手指指口如是三
 返便得語其人近死今入山者至炬
 明崩側常聞鐘聲亦往往見有異僧
 近有一僧問已遇見入谷僧疑是梭
 欄寺問言大德不是梭欄寺僧不曰
 是欲隨大德去得不曰可相隨來但
 聞耳邊颯颯風聲至急心惟曰此何
 必是聖或入深山躡頓我竊生念時
 前僧便失懊惱之甚返迴三日方達
 谷口乃於避世堡立精舍以之精舍
 見存其僧不知所終
 又終南庫谷內西南又名胡盧谷昔
 有人於山採斫遇見一寺并石室石
 門門內並寶器重大不可勝然不見
 僧人是眾僧供用具度其人襄回顧
 貯記誌處所以所賣瓠盧樹於室樹
 下山召村人往尋其谷內樹上往往
 悉是瓠盧莫知蹤迹今有尋山云石
 門扇在山崖傍半入山下其半雖出
 無人力開之今其谷名庫地名天藏
 故谷口府坊皆名天藏測其山中則
 彌勒下生方現於俗耳
 西域志云烏美國西南有檀特山山

法苑珠林卷第十九 第十後 假
 中有寺大有眾僧日日有贖運食無
 控馭者自來留食還去莫知所在
 西域志云王玄策至大唐顯慶五年
 九月二十七日菩提寺寺主名戒龍
 為漢使王玄策等設大會使人已下
 各贈華鬘十段并食器次伸呈使獻
 物龍珠等具錄大真珠八箱象牙佛
 塔一舍利寶塔一佛印四至於十月
 一日寺主及餘眾僧送使人西行
 五里與使泣洟而別曰會難別易物
 理之然况龍年老此寺即諸佛成道
 處為壽上於此存情預修當來大覺
 之所言意勤勤不能已已若唐明西域
 辨疏者具如敬尋佛法東流年向六百
 上感通若述
 三寶傳記卷盈三千其內名僧德重
 可觀神通變化靈瑞感通向有千人
 自古君目隱遁逸民負才傲俗之流
 並皆崇敬如賢如聖情在傳記不可
 具述
 故入大乘論云尊者聖人實頭盧羅
 睺羅等有十六大阿羅漢住世通法
 又有九德無學聖人亦在此洲未入
 涅槃准此而詳今諸山海所居眾僧

多聞聲聲或尋過寺豈非聖人之所
處乎今更約諸門以分三時一約住
世二約賢劫三約釋迦一佛為依初
劫往劫用辯通塞者如西域所列往
捨子杖推遺血布長捨泥之所捨身
求偈之地月光斬首尸毗銅鷹斯等
遺跡並惟古劫計數災蕩如何尚存
天竺名僧亦疑斯致理如所問無宜
獨留而往事迹有僧釋云此乃如來
神力由菩薩志行雖有三災不可除
滅後成世界依而集之亦有人言三
災之化無往不除乃至無一隙塵而
得存焉今云塔在豈不乖乎諸德釋
云但非聖跡者如無一隙得住今云
有者由聖力加備故得久住欲使後
代師之慕仰莫慕聖蹤依之得道世
界初成昔古遺跡相似而現並是佛
之神力變化所為故五不可思議中
一是佛神力也所以往劫生事而列
之第二約同劫以明相對有四且如
一鉢千佛共同故傳三釋迦受食四
王奉鉢滅後流行至毗舍離若干百

年又至乾陀衛又至西月氏于填丘
夷次當達震旦返向師子國還來天
竺上兜率彌勒見曰釋迦佛鉢今
來至此七日供養還下龍宮彌勒成
佛四王還獻二者龍宮佛影千佛同
留三者方石說法千佛同空即捷
陁卑鉢樹下是也四者石塔威震千
佛同依上傳之中多明四佛行聖之
跡准此未來抑亦可見第三明釋迦
一代通下而等如天道寶階滅無遺
緒叱王大塔七化已三道樹滅而更
生佛跡毀而還現揚枝權而重出舍
利試而逾靈諸如此例故應不通後
佛至如難足迦葉留化慈尊山官明
辯持身待聖沮渠滅定之侶摩利應
供之徒事局未來神化絕域皆為明
通開顯累俗慈導有情澄神諸有也
依道宣律師感應記問天人曰荊州
河東寺者此國甚大余與慈恩寺嵩
法師交頹積年其人即河東羅雲法師
之學士也去此寺本會伊萬僧震旦
之最聞之欣然莫測河東之號請廣
而述之亦佛法之大觀也答曰晉代南

遷郭璞多聞之士同昉地圖云此荆
楚舊為王都欲於破州置之嫌逼山
遂止便有宜都之號下至松滋地有
面勢都邑之像乃掘坑秤土嫌其太
輕覆寫本坑土又不滿便止曰昔金
陵王氣於今不絕固當經三百年矣
便都律業仍於此置河東改遷裴薛
柳杜四姓居之地在江曲之間類蒲洲
河曲故有河東目也
有東西二寺昔符堅伐晉荊州北岸
並沒屬秦時桓仲為荆牧邀翼法師
度江造東寺安長沙寺僧西寺安四
層寺僧符堅後北岸諸地還屬晉
家長沙四層諸僧各還本寺西東二
寺因舊廣立自晉宋齊梁陳氏僧
徒常數百人陳末隋初有名者三千
五百人淨人數千大殿一十三間惟
兩行柱通梁長五十五尺藥櫃重疊
國中京冠即彌天釋道安使弟子翼
法師之所造也自晉至唐曾無虧損
殿前四鐵鑊各受十餘斛以種蓮華
殿前塔宋譙王義季所造塔內素像
初利天工所造佛殿中多金銅像寶

唐釋持淨序九 此言古法 帳飛仙真珠華珮並是四天王天人
 所作寺內僧眾兼於主客出萬餘人
 當途講說者五十三人十三人得其
 聖果各領千僧餘小法師五百餘人
 十誦律師有四十人九人得聖大小
 乘禪師八百餘人其得聖人二百二
 十四人徒眾嚴肅說不可蓋寺法立
 制誦經六十紙者免維那誦法華度
 免直歲寺房五重並皆七架別院大
 小今有十所般舟方等二院莊嚴最
 勝夏別常有千人四周廊廡滅一萬
 間寺開三門兩重七間兩厦殿宇橫
 設並不重安約准地數取其久故所
 以殿宇至今三百年餘無有損敗東
 川大寺唯此為高曠曜川原實稱壯
 觀也
 又問彌天釋氏宇內式瞻云乘赤驢
 荆襄朝夕而見末審如何答曰虛也
 又曰若尔虛傳何為東寺上有驢臺
 峴南有中驢村據此行由則乘驢之
 有地也答曰非也後人築臺於寺植
 樹供養焉有佛殿之側頓置驢耶
 又中驢之名本是閩國鄰國之故地

法苑珠林卷第三十九 若堂撰 假
 也後人不練遂妄擬之云

法苑珠林卷三十九

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

法苑珠林卷第三十九

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八二三頁上一行經名，徑作「法苑珠林卷第五十二」。
- 一 八二三頁上二行撰者，資、續、普作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；南作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；徑作「唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰」；清作「唐西明寺沙門釋道世撰」。卷第四十同。

- 一 八二三頁上三行「此有三部」，徑無。
- 一 八二三頁上四行「述意部……致敬部」，徑無。
- 一 八二三頁上五行「第一」，徑無。以下部目下序數例同。
- 一 八二三頁上一三行「糞土」，諸本（不含石，下同）作「蕃土」。
- 一 八二三頁上一八行第八字「詰」，資、續、普、南作「詰」。
- 一 八二三頁中九行「姬周第十三主」，諸本作「周姬第十三王」。
- 一 八二三頁中一四行「良由」，南、徑、清作「是由」。
- 一 八二三頁中一六行第五字「家」，諸本無。又「穢心」，資、續、普、南、徑、清作「穢心故」。
- 一 八二三頁下六行「接踵」，諸本作「踵接」。
- 一 八二三頁下一一行「述」，諸本作「述也」。
- 一 八二三頁下一八行第一三字「福」，

諸本無。

一 八二四頁上一行第八字「今」，諸本作「令」。

一 八二四頁上二行「今得」，**〔種〕**、**〔園〕**、**〔徑〕**、**〔澗〕**作「令得」。四行同。

一 八二四頁上三行首字「車」，諸本無。

一 八二四頁上九行「亦尔時」，諸本作「亦爾爾時」。

一 八二四頁上一四行首字「祇」，諸本作「祇陀」。

一 八二四頁上一九行夾註右「字經亦云」，諸本作「字經亦」。又左「太子祇」，諸本作「太子祇陀」。

一 八二四頁上一二二行第七字「當」，諸本作「當得」。

一 八二四頁中一〇行首字「須」，諸本無。

一 八二四頁中一四行「度义」，諸本作「度差」。

一 八二四頁中一九行第八字「往」，諸本作「住」。

一 八二四頁中二二行「尊人」，諸本作「尊者」。

一 八二四頁下一行「舍利弗」，諸本作「舍利弗言」。

一 八二四頁下二行「欲染」，諸本作「色染」。

一 八二四頁下三行第九字「常」，諸本作「恒」。次頁中一四行末字、二〇行第一〇字同。

一 八二四頁下八行第一三字「不」，諸本作「不耶」。

一 八二五頁上一二行「太子自造門坊」，諸本作「長者自造門樓」。

一 八二五頁中七行首字「多」，諸本作「於」。

一 八二五頁中一一行「園地」，**〔實〕**、**〔園〕**作「園也」。

一 八二五頁中二一行夾註右第五字「示」，**〔實〕**、**〔園〕**、**〔園〕**、**〔徑〕**、**〔澗〕**作「亦」。

一 八二五頁下四行「惡王」，**〔實〕**、**〔園〕**、**〔園〕**作「惡主」；**〔徑〕**、**〔澗〕**作「惡生」。

一 八二五頁下七行第一一字「若」，

諸本無。

一 八二六頁上二行「願盼」，諸本作「願盼也」。

一 八二六頁上五行第一〇字「修」，**〔置〕**、**〔徑〕**、**〔澗〕**作「修行」。

一 八二六頁上八行末字至次行首字「一心」，**〔實〕**、**〔園〕**、**〔園〕**作「五心」；**〔徑〕**、**〔澗〕**作「五體」。

一 八二六頁上一五行「足見」，諸本無。又「問許」，諸本作「問訊也」。

一 八二六頁上二〇行「出入」，諸本作「先入」。

一 八二六頁中一〇行第九字「常」，**〔實〕**、**〔園〕**、**〔園〕**、**〔徑〕**、**〔澗〕**作「恒」。

一 八二六頁下一〇行夾註右首字「耶」，諸本無。

一 八二六頁下一二行「鞋屨」，諸本作「鞋鞋」。

一 八二六頁下一三行第六字「受」，諸本無。

一 八二六頁下一五行末字「不」下，諸本有夾註「已下廣明諸律」。

- 一 八二六頁下末行第四字「睡」，諸本作「眠」。
- 一 八二七頁上三行「右脇」，諸本作「若右脇」。
- 一 八二七頁上一五行第六字「廂」，諸本作「相」。
- 一 八二七頁中一二行「善見論」，諸本作「善現論」。
- 一 八二七頁下二行第二字「聰」，諸本作「松」。
- 一 八二七頁下四行「陰軒類鑿水」，
[資]、[積]、[固]作「降軒類鑿水」；
[善]、[徑]、[清]作「陰軒類鑿水」。
- 一 八二七頁下九行第三字「徒」，
[資]、[積]、[固]、[清]作「從」。
- 一 八二七頁下一四行「秣陵」，諸本作「秣陵」。
- 一 八二七頁下一五行首字「晉」，
[清]無。
- 一 八二七頁下一九行「相州」，
[徑]、[清]作「齊相州」。
- 一 八二七頁下二〇行「巖州林慮山

- 靈隱聖寺」，
[徑]、[清]無。
- 一 八二八頁上三行「梁州道」，
[徑]、[清]無。
- 一 八二八頁上四行與五行之間，
[徑]、[清]有別目「終南庫谷內寺」。
- 一 八二八頁上一八行首字「阿」，諸本作「河」。
- 一 八二八頁上二〇行「靈味寺焉」，
[資]、[積]作「靈曜」；
[固]、[徑]、[清]作「靈味」。
- 一 八二八頁上二一行「王壞舍宅」，諸本作「王懷捨宅」。
- 一 八二八頁中八行「仕庶」，諸本作「士庶」。
- 一 八二八頁中一六行第二字「商」，諸本作「商」。
- 一 八二八頁中一七行「白塔寺」，
[徑]、[清]作「晉白塔寺」。
- 一 八二八頁下一行「白馬寺」，
[徑]、[清]作「晉白馬寺」。
- 一 八二八頁下六行第七字「下」，諸本無。

- 一 八二八頁下一一行「窮括」，諸本作「窮括」。
- 一 八二八頁下一二行第七字「古」，
[資]、[積]作「石」。
- 一 八二八頁下一四行「往趣」，諸本作「而趣」。
- 一 八二八頁下一九行第三字「投」，諸本作「投」。
- 一 八二九頁上五行「紅色」，諸本作「綠色」。
- 一 八二九頁上九行「糧米」，
[資]、[積]、[固]、[徑]作「糧水」。
- 一 八二九頁上末行「航拖」，諸本作「航柁也」。又「於即」，
[善]、[徑]、[清]作「於是」。
- 一 八二九頁中一行「風聲」，諸本作「風中聲」。
- 一 八二九頁中五行「緣由」，諸本作「由緣」。
- 一 八二九頁中一二行第二字「出」，
[資]、[積]、[固]、[徑]作「出出」。
- 一 八二九頁中一四行「二十」，諸本

作「二十里」。

一 八二九頁中一八行末字「指」，諸本作「止」。

一 八二九頁中二二行第八字「往」，諸本作「住」。

一 八二九頁下一〇行首字「此」，諸本作「以此」。

一 八二九頁下一一行「喜躍」，諸本作「喜踊」。

一 八二九頁下二〇行「猛浪」，諸本作「孟浪」。

一 八二九頁下二一行「數十」，諸本作「十數」。

一 八二九頁下末行末字「鏗」，諸本作「鏗」。

一 八三〇頁上四行「林木」，諸本作「林水」。

一 八三〇頁上七行「簾日」，〔圖〕、〔圖〕作「造日」。

一 八三〇頁上一七行第一〇字「使」，〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕作「使」。

一 八三〇頁上一九行第六字「言」，

諸本無。又第七字「永」，〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕作「求」，二二行第二字、末行末字同。

一 八三〇頁中一行末字至次行首字「憤惋」，〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕作「恨恨」，〔圖〕作「悵悵」。

一 八三〇頁中三行末字「並」，諸本作「一」。

一 八三〇頁中一行第一一字「洋」，諸本作「詳」。一三行首字、一四行第一一字同。

一 八三〇頁中一七行第一一字「反」，諸本作「及」。

一 八三〇頁下三行第九字「雪」，〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕作「之」。

一 八三〇頁下六行首字「目」，諸本作「自」。又「去并七百」，諸本作「去頂七百里」。又末字「抵」，諸本作「指」。

一 八三〇頁下一二行「三年」，諸本作「二年」。

一 八三一頁上八行「榮山」，諸本作

「榮山」。

一 八三一頁上一二行「延蔓」，諸本作「蔓延」。

一 八三一頁上一三行「殺殺」，諸本作「殺殺」。

一 八三一頁上一四行「黃表」，〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕作「黃表」，〔圖〕作「黃表」。

一 八三一頁上一七行第四字「塵」，諸本作「飛塵」。

一 八三一頁中一行第二字「日」，諸本無。

一 八三一頁中五行「鎮頭」，諸本作「叩頭」。

一 八三一頁中八行第三字「遂」，〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕作「遂」。

一 八三一頁中九行第一二字「常」，諸本作「恒」。

一 八三一頁中一九行「秦洪海」，諸本作「秦洪海」。

一 八三一頁中二二行第八字「駘」，諸本無。

- 一 八三一頁下九行第二字「繞」，諸本作「擾」。
- 一 八三一頁下一一行末字「窟」，諸本作「空」。
- 一 八三一頁下一三行「子午關南」，**徑**、**澗**作「終南山」。
- 一 八三一頁下二〇行末字「谷」，**質**、**續**作「各」。
- 一 八三二頁上一三行第一一字「及」，**質**、**續**、**澗**、**園**作「走」。
- 一 八三二頁上一六行「折谷」，諸本作「折谷」，下同。又「樓欄寺」，諸本作「樓蘭寺」，下同。
- 一 八三二頁上一七行第七字「棟」，**續**、**澗**、**園**、**徑**、**澗**作「樓」。下同。
- 一 八三二頁上一八行第八字「嶺」，諸本作「額」。本頁中三行第二字同。
- 一 八三二頁中五行第七字「不」，諸本無。
- 一 八三二頁中七行「颯颯」，諸本作「颯颯」。

- 一 八三二頁中一〇行第七字「堡」，諸本作「堡」。
- 一 八三二頁中一六行首字「眇」，諸本作「眇」。
- 一 八三二頁下一一行第三字「然」，諸本無。
- 一 八三二頁下一七行「隱遁」，諸本作「隱道」。
- 一 八三三頁上一三行第一二字「隙」，諸本作「隙」。一五行第一〇字同。
- 一 八三三頁上一六行「加備」，**澗**、**徑**、**澗**作「加被」。
- 一 八三三頁上一七行「慕仰」，諸本作「鑽仰」。
- 一 八三三頁上一二一行「且如」，**徑**、**澗**作「具如」。
- 一 八三三頁上末行第八字「至」，**質**、**澗**、**園**、**徑**作「王」；**澗**作「在」。又「若干」，諸本作「若干」。
- 一 八三三頁中一行「西月氏」，諸本作「西月支」。又「于填」，**徑**、**澗**作「于闐」。

- 一 八三三頁中二行第二字「次」，諸本作「羨」。
- 一 八三三頁中一五行「待聖沮渠」，諸本無。又「摩利」，諸本作「摩支」。
- 一 八三三頁下一一行「周昉」，諸本作「周訪」。
- 一 八三三頁下七行末字「薛」，**續**、**園**作「薩」。
- 一 八三三頁下二二行「宋燕」，**園**、**徑**、**澗**作「宋謙」。
- 一 八三四頁上一行「真珠」，**質**、**續**作「珠」；**澗**、**園**、**徑**、**澗**作「珠瓔」。
- 一 八三四頁上一一行第一二字「滅」，諸本作「感」。
- 一 八三四頁上一二一行第一三字「寺」，諸本無。
- 一 八三四頁中一行小字「云云」，諸本無。
- 一 八三四頁中卷末經名，**質**、**續**、**澗**、**園**、**徑**作「法苑珠林卷第三十九」；**徑**作「法苑珠林卷第五十二」。

法苑珠林卷第四十

假手哉

書

西明寺沙門釋道世撰

舍利篇第三十七 共有五部

述意部 引證部 佛影部

分法部 感福部

述意部第一

夫聖德遐邇冠絕人天理妙六經神高百氏超群有之遺蹤越賢良之勝迹化緣既畢從俗韜光故雙樹八枝隨義所表舍利八分亦逐緣感會入金剛定預碎全身欲使福被天人功流海陸至於牙齒髮爪之屬頂蓋目睛之流衣鉢瓶杖之具坐處足蹈之迹囊括今古聖變無窮祥應荐臻瑞光頻明賢愚共觀豈猜來惑且如三皇五帝夏殷文武孔丘莊老惟聖惟賢共遵共敬莫不葬骨五泉遺塵九土聲光寂寞孰識其蹤乎知生福美感來報豈比能仁大聖形影垂芳應感之道不窮敬仰之風逾遠紹化迹於大千拔沈冥於沙界致使開示之道隨義或殊會空之言齊其一實也

引證部第二

法苑珠林卷四

卷四

長字

舍利者西域梵語此云身骨想濫凡夫死人之骨故存梵本之名舍利有其三種一是骨舍利其色白也二是髮舍利其色黑也三是肉舍利其色赤也菩薩羅漢等亦有三種若是佛舍利推打不碎若是弟子舍利推擊便破矣又菩薩處胎經云世尊告諸大眾念我古昔所行功德捨身受身非一非二今當為汝說一形法諸佛全身舍利盡在下金剛剎中金剛剎厚八十四萬億里下有諸佛碎身舍利盡在彼刹彼有佛刹名曰妙香佛名不住如來十號具足今現在說法佛告大眾碎身舍利下厚八十四萬億里國土清淨佛名徧光十號具足彼佛今現在說法復下有國土名施無盡藏佛名勸助復下有國土名法鼓佛名善見彼土乃有全身舍利過去億千萬佛皆留舍利彼土舍利我亦有今又海龍王經云今時諸龍白佛言今世尊還闍浮利地海中諸龍無所依

仰惟加大哀佛滅度時在此大海留
 會舍利一切眾類皆得供養轉加功
 德速脫龍身疾得無上正真之道唯
 佛垂恩威德兼加所願得果佛言善
 哉從余所志須菩提謂諸龍言一切
 人天舍利須徧普蒙獲濟卿等求願
 使佛舍利獨全奉侍一切眾生何緣
 得度諸龍答言唯須菩提勿宣斯言
 無以已身限礙之智以限如來無極
 之慧如來聖德無不變現三千世界
 各各化現佛舍利不增不減普現
 一切譬如日影現於水中佛亦不生
 亦不滅度云何欲限如來智慧者乎
 須菩提聞默然而無言佛歎諸龍仁等
 賢明誠如所云無有異也佛道高妙
 無邊無際無方無圓無廣無陞無遠
 無近譬言如虛空不可為喻

佛影部第三

如觀佛三昧經云佛初留影石室在
 那乾呵囉國毒龍池側阿那斯山巖
 南有五羅刹女與毒龍通常降雹雨
 百姓飢疫已歷四年時王禱祀祝龍
 羅刹女氣感祝術不行王長跪合掌

讚佛通慧應知我心願屈慈悲光臨
 此國今時如來往至彼國龍興雷電
 鱗甲煙焰五羅刹女眼如刺電時金
 剛神手把大杵杵頭火然如旋火輪
 燒惡龍身龍王驚怖走入佛影如甘
 露灑見諸金剛極大惶怖為佛作禮
 五羅刹女亦禮如來龍王於其池中
 出寶臺奉佛佛言不須汝臺但以羅
 刹石窟施我諸天各脫實衣拂窟佛
 攝神足獨入石室今此石上梵足為七
 寶時龍為四大弟子及阿難造石窟
 爾時世尊從石窟出時龍聞佛還國
 啼哭雨淚云何捨我我不見佛當作
 惡事降穢至惡道佛安慰龍我愛汝請
 當坐汝窟中經千五百歲佛坐窟中
 作十八變踊身入石猶如明鏡在於
 石內映現於外遠望則見近望不現
 諸天百千供養佛影影亦說法迄今猶在

分法部第四

如菩薩處胎經云時八國王共諍舍
 利有一大目名優波吉諫八國王何
 為與兵共相征伐今時帝釋即現為
 人語王言我等諸天亦當有分若共

諍力則有勝負幸可見與勿足為難
 今時阿耨達龍王文隣龍王伊那鉢
 龍王語八王言我等亦應有分若不
 見與力足相伏時目優波吉告言諸
 君並止舍利宜共分何須見諍即
 分為三分一分與諸天一分與龍王
 一分與八王分變受一石餘此石以
 蜜塗塗龜裏以麩量分諸天得舍利
 還於天上即起七寶塔龍得舍利還
 於宮中起七寶塔目優波吉著變舍
 利并變亦起寶塔灰及土量得四十
 九斛亦起四十九寶塔閻維處亦起
 寶塔高三十九仞一仞七尺
 又阿育王經云八國王諍舍利各起
 兵天帝釋自下曉諭以金鬘分之閻
 王共數各得八萬四千舍利餘有佛
 口一髮無敢取者以閻王初來得舍
 利及疑還各歡喜作樂動天難頭木
 龍王化作人身到泥洹所道逢閻王
 還語王言可持一分見與王言不可
 得龍王言我是難頭木龍能舉卿國
 土著八萬里外磨碑成眉闍王怖懼
 即奉佛髮與之龍王即還須彌山下

起塔塔高萬四千里起水精瑠璃塔
闍王終後阿育王得其國土時有大
臣白阿育王言難頭禾龍先輕闍王
奪佛疑去阿育王聞大瞋怒即勅諸
鬼神王作鐵網鐵罟縱置須彌山下
水中欲縛取龍王龍大驚怖共設計
言阿育事佛當伺其臥取宮殿移著
須彌山下水中其瞋必息即便遣龍
捧取育王宮殿王臥覺不知是何處
見水精塔高八萬四千里喜怖交心
龍自出謝言闍王自與我佛疑我不
奪也佛在世時與我要言般泥洹後
劫盡之時所有經戒及聖器應器我
皆當取藏著是塔中彌勒來下當復
出著阿育王聞此言大謝實不知此
龍王便使諸龍還復王宮殿置於本
處

又善見論云帝釋宮內有二舍利一
右佛牙二佛右缺盆骨

又十誦律云佛般泥洹八國皆來求
舍利各舉四兵八軍圍繞有一婆羅
門姓煙高聲大唱言諸力士舍利現
在當分作八分諸力士言敬如來議

更復唱言咸舍利瓶請以見惠還頭
那羅聚落起塔時畢波羅延那婆羅
門復請燒佛處炭還國起塔時拘尸
城力士得第一分起塔波婆國得第
二分還國起塔羅摩聚落第三分
還歸起塔遮勒國諸刹帝利得第四
分還國起塔毗克諸婆羅門得第五
分還國起塔毗耶離諸刹帝利得第
第六分還國起塔迦毗羅國諸釋子得
第七分還國起塔摩伽陀國主阿闍
世王得第八分還王舍城起塔煙
婆羅門得咸舍利瓶還頭那羅聚落
起塔畢波羅延婆羅門得炭還國起
塔今時閻浮提中八舍利塔第九瓶
塔第十炭塔自此已後起無量塔
又阿育王經云昔阿恕伽王欲取阿
闍世王所奉舍利阿闍世王著梵伽
河中作大鐵劍輪使水輪轉著舍利
處種種方便取不能得問蓮華比丘
云何可得比丘荅言擲數千斛奈著
中可得止輪尋用此語以奈著於水
中偶試一奈奈機關孔中劍輪即
定更不迴轉然大龍王守護都不可

得王時問言何由可得龍王福勝無由
可得問言云何知彼福勝以金鑄作
龍像及以王像以稱稱之量者福勝
即時稱量龍像倍重王見此事即勤
修福既修福已復更鑄像復更稱量
王像龍像稱量正等王更修福復更
鑄像稱看王像轉重王知像重將諸
軍眾往到水邊龍王自出獻種種寶
王語龍言阿闍世王遺我舍利我今
欲取龍王自知威力不如即將王至
舍利所開門取舍利與阿闍世王所
造油燈始欲盡賜舍利既出燈亦盡
滅王怪而問蓮華比丘云何阿闍世
王裁量油燈至取舍利方始乃滅尊
者荅言彼時有善算者計百年中用
尔許油用如是計故使至今也
感福部第五
如大悲經云尔時世尊告阿難我滅
度後若有人乃至供養我之舍利如
芥子等恭敬尊重謙下供養我說是
人以此善根一切皆得涅槃界盡涅
槃際若有造立形像塔廟乃有信心
念佛功德乃至一華散於空中我說

是人以此善根一切皆當得涅槃

佛告阿難若有眾生以念佛故乃至

一華散於空中如是福德所得果報

不可窮盡若有眾生以至誠心念佛

功德乃至一華散於空中於未來世當

得釋天王梵天王轉輪聖王於其福

報亦不能盡施佛福田不以有為果

報所能盡邊我說是人必得涅槃盡

涅槃際乃至若有畜生於佛世尊能

生念者我亦說其善根福報當得涅

槃盡涅槃際若有三千大千世界滿

中四沙門果及辟支佛如甘蔗竹筍

若有人能若現在若滅後起塔供養

若一切若滅一切以諸稱意一切樂

具恭敬尊重謙下供養若復有人於

諸佛所但一合掌一稱佛名如是福

德比前福德百分不及一千分百千

億分乃至迦羅分不及一何以故以

佛如來諸福田中為最無上是以施

佛成大功德神通威力

頌曰
金軀遺散骨 寶塔徧天龍

創開一十塔

珠蓋靈光變

屢開朝霧露

紅霓相暎發

仙鸞往往見

獨超群聖上

砧推繫不碎

感應緣

漢法內傳云明帝既弘佛法立寺度

僧五岳山館諸道士等請求搆試釋

老優劣道經以火試焚隨火消燼道

士眾首貴才愧恥自感眾前而死張

衍啓寤覲共出家于時西域所將舍

利五粒五色直上空旋環如蓋映

蔽日光摩騰羅漢躡身高飛居空如

地履地如空神化自在為眾說法天

雨寶華散佛僧上天樂異音大衆

同聞度人無量廣如下破邪篇說魏

明帝洛城中本有三寺其一在宮之

西每繫舍利在幡刹之上輒屏見宮

內帝患之將毀除壞時有外國沙門

居寺乃齋金盤成水水貯舍利五色

光明騰焰不息帝見歎曰非夫神劫

終成八萬重

刹柱吐芙蓉

數示曉靈蹤

風搖響和鐘

神僧數數從

合識普生恭

方知聖德顯

安得尔乎乃於道東造周閣百間名

為官佛圖精舍云

吳孫權赤烏四年有外國沙門康僧

會創達江表設像行道吳人以為妖

異以狀聞之權召會問佛有何靈瑞

曰佛晦靈迹遺骨舍利應現無方權

曰何在日神迹感通祈求可獲權曰

若得舍利當為興寺經三七日至誠

求請遂獲瓶中且呈於權光照官殿

權執瓶寫于銅盤舍利下衝盤即破

碎權大驚異希有瑞也會進曰佛

之靈骨金剛不朽劫火不焦推砧不

碎權使力者盡力擊之推砧俱陷舍

利不損光明四射耀晃人目又以火

燒騰光上踊作大蓮華權大發信乃

為立寺名為建初改所住地名佛陀

里

孫皓虐政將欲除屏佛法燔經美塔

有信諫曰且少寬假知無神驗誅除

不晚皓從之召會曰若能驗現於目

前助君興之如其不能將廢加戮會

曰佛以緣應感而必通即冀給假請

劫不難皓與期三日于時僧眾百餘

同集會寺皓陳兵圍寺刀鐮齊至剋期就戮僧恐無靈先自縊者會謂眾曰佛留舍利止在今時前已有驗今豈聞哉恰期便獲乃進於皓此是如來金剛之骨志誠貫獲擊手以百鈞之杵終無微毀皓曰金石可磨枯骨豈堅沙門面欺快速死耳乃更置之鐵砧以金椎擊之金鐵並凹而舍利如故又以請水行之舍利揚光散采洞燭一殿皓乃欣欣服信革誠膺化晉初竺長舒先有舍利重之其子為沙門名法顏每欲還俗笑曰舍利是沙石耳何足可貴父投之水中五色三匝光高數尺見微生信遂不歸俗長舒臨死還發俗念輒病委頓卒為沙門以舍利安江夏塔中

晉大興中於潛董汪信尚木像夜有光明後像側有聲投地視乃舍利水中浮沈五色晃昱右行三匝後沙門法常者之遂騰踊高四五尺投常懷中常曰若使常興立寺宇更見威神又躍于前於即常為建寺塔於潛入法者日以十數焉

晉大興中北人流播廣陵日有千數有將舍利者建立小寺立舍利利光至于剎峯感動遠近

晉咸和中北僧安法開至餘杭欲建立寺無資財手索錢貫貨之積年得錢三萬市地作屋常以索貫為資欲立利無舍利有羅幼者先自有之關求不許及開至寺禮佛見幼舍利囊已在座前即告幼幼隨來見之喜悅與開共立寺宇於餘杭云

晉咸康中建安太守孟景欲建利立寺於夕聞牀頭鏘然視得舍利三枚因立寺利元嘉十六年六月舍利放光通照上下七夕乃止一切咸見

晉義熙元年有林邑人嘗有一舍利每齋日有光沙門慧遠隨廣州刺史刁遠在南敬其光相欲請之未及發言而舍利自分為二遠聞心悅又請留敬而又分為三遠欲摸長干像寺主固執不許夜夢人長數丈告曰像貴宜導何苟悒耶明報聽摸既成遂以舍利著像髻中西來諸像放光者多由舍利故也宋元嘉六年賈道士

行荆上明見芙蓉方發聊取還家聞華有聲怪尋得一舍利白如真珠焔照梁棟敬之擊以箱繫懸于屋壁家人每見佛僧外來解所被衣而聖案上有人寄宿不知襄慢之乃夢人告曰此有釋迦真身眾聖來敬尔何行惡死墮地獄出為奴婢何得不怖其人大懼無幾癘死舍利屋地生荷八枝六旬乃枯歲餘失之不知所去

宋元嘉八年會稽安千載者家門奉佛夜有扣門者出見十餘人著赤衣運材積門內云官使作佛圖忽無所見明至他家齋食上得一舍利紫金色椎打不碎以水行之光明照發便自舉敬常有異香後出欲禮忽而失之尋覓備至半日還時臨川王鎮江陵迎而行之雜光間出佐史沙門咸見不同王捧水器祝曰云云輒應聲光出夜見百餘人繞舍利屋燒香持華如佛出狀及明人及舍利俱失

宋元嘉九年潯陽張須元家設八關齋道俗數十人見像前華上似冰雲視得舍利數十便以水行之光焰相

屬後遂失之數日開厨更視獲牙盞中有白氈裏舍利十枚光焰屬善處咸來請之

宋元嘉十五年南郡劉凝之隱衡山概不出奉五斗米道不信佛法夢見人去地數丈曰汝疑方解覺忽反寤且夕勤至半年禮佛忽見額下有紫光揣光處得舍利二枚割擊不損水行光出復於食時口中隱齒吐出有光妻息又獲一枚含有五枚後又失之尋尔又得

宋元嘉十九年高平徐椿讀經及食得二舍利咸覺中後看漸增乃至二十後寄廣陵令劉馥馥私開之空覺椿在都忽自得之後退轉皆失舍利應現值者甚多皆敬而得之博而失之

舍利東流綿歷帝代傳紀所及略陳萬一由事相重沓屢現非奇佛化潛隱誠其致也然有國興塔無勝隨代一化之內百有餘所神瑞開發陳諸別傳今略出之以顯威德云云
隨文帝立佛舍利塔二十八州起塔五十三州感瑞

雍州仙游寺 岐州鳳泉寺

華州思覺寺 同州大興國寺

涇州大興國寺 蒲州栖巖寺

秦州岱岳寺 并州無量壽寺

定州常岳寺 嵩州嵩岳寺

相州大慈寺 鄆州連雲岳寺

衡州衡岳寺 襄州大興國寺

牟州巨神山寺 吳州會稽山寺

蘇州虎丘山寺

右此十七州寺起塔出打剎物乃王庫物造

秦州 瓜州 揚州 益州

亳州 桂州 交州 汝州

番州 蔣州 鄭州

右此十一州隨運山水州縣寺等清淨之處起塔出物同前

門下仰惟正覺大慈大悲救護群生

津梁庶品朕歸依三寶重興聖教思

與四海之內一切人民俱發菩提共

修福業使當今見在爰及來世永作

善因同登妙果宜請沙門三十人誦

解法相兼堪宣導者各將侍者二人

并散官各給一人熏陸香一百二十

斤馬五匹分道送舍利往前件諸州

起塔如川陸寺就有山水寺所起塔

依前山舊無寺者於當州內清靜寺

處建立其塔所司造樣送往當州僧

多者三百六十人其次二百四十人

其次一百二十人若僧少者盡見僧

為朕皇后太子廣諸王子孫等及內

外官人一切民庶顯生靈各七日

行道并懺悔起行道日打剎其間同

州異州任人布施錢限至十文已下

不得過十文所施之錢以供管塔若

少不充便丁及用庫物率土諸州僧

尼並為舍利設齋限十月十五日午

時同下入石函摠管刺史以下縣尉

以上自非軍機停常務七日車檢校

行道及打剎等事務盡誠敬副朕意

馬主者施行

仁壽元年六月十三日內史令豫章

王巨曄宣

舍利感應記二十卷

隨著作王邵撰

皇帝昔在龍潛有婆羅門沙門來詣

宅上出舍利一裹曰檀越好心故留

法苑珠林卷四

與供養沙門既未求之不知所在其後皇帝與沙門曇遷各置舍利於掌而數之或多或少並不能定曇遷曰曾聞婆羅門說法身過於數量非世間所測於是始作七寶箱以置之神尼智仙言曰佛法將滅一切神明今已西去兒當為普天慈父重興佛法一切神明還來其後周氏果滅佛法隨室受命乃興復之皇帝每以神尼為言云我興由佛故於天下舍利塔內各作神尼之像焉

皇帝皇后於京師法界尼寺造連基浮圖以報舊願其下安置舍利開皇十五年季秋之夜有神光自基而上右繞露盤赫若冶鑪之燄其一旬內四度如之皇帝以仁壽元年六月十三日御仁壽宮之仁壽殿本降生之日也歲歲於此日深心永念修營福善追報父母之恩故延諸大德沙門與論至道將於海內諸州選高爽清靜三十處各起舍利塔

法苑珠林卷四

燒香禮拜願弟子常以正法護持三寶校度一切眾生乃取金瓶琉璃各三十以琉璃成金瓶置舍利於其內重陸香為泥塗其蓋而印之三十州向剋十月十五日正午入於銅函石函一時起塔諸沙門等各以舍利奉送諸州一切道俗各盡境內嚴持香華寶幢音樂埽灑道路盡誠竭力奉迎舍利不可具陳各感靈瑞備如廣傳今略寫十餘以示後人皇帝亦日共皇后太子宮內妃嬪精誠用心竭力懺悔普為合識共結善緣皇帝見一異僧被褐色覆膊以語左右曰勿驚動他置之介去已重數之果不須現舍利之將行也皇帝曰今佛法重興必有感應其後處處表奏皆如所言

皇帝當此十月之內每因食次於齒下得舍利皇后亦然以銀盤盛水浮其一出示百官須臾忽見有兩粒右旋相著二貴人及晉王昭豫章王暕蒙賜硯勅令審視之各於硯內得舍利一未過二旬宮內凡得十九多故

法苑珠林卷四

光明自是遠近道俗所有舍利率奉獻焉皇帝曰何必皆是真身諸沙門相與推試之果有十三玉粟其真舍利鐵窻而無損雍州城西盤屋縣南仙游寺立塔之日天降陰雲晦嶺重厚舍利將下昏雲忽散日光明照道俗敬畢雲合如舊

岐州鳳泉寺立塔感得文石如玉為函又現雙樹鳥獸靈祥基石變如水精

涇州大興國寺立塔三處各送舊石非世所有合用為函恰然相可

秦州靜念寺立塔定基已瑞雲垂覆雪下草木開華入函光照聲贊

華州思覺寺立塔初陰雲將欲下舍利日光見朗五色氣光高十丈照覆塔上屬天降寶華

同州大興國寺立塔值雨無壅障起及舍利入函忽然雲啓馳散日光照曜復有神光重繞於日至十二月內夜光照五十里

蒲州栖巖寺立塔地震山吼鐘鼓大聲又放光五道至二百里皆見

法苑珠林卷第... 卷之三十一

并州無量壽寺立塔初晝昏雲重將下舍利入函天晴日照復放神光五色天神現形莫知多少

定州北岳寺立塔之日有異老公來施布負土畢已失之舊此無水忽有水流前後非一

相州大慈寺立塔之日天陰降雲將下舍利入函日出後復合天雨哥華連注極多

鄭州定覺寺立塔之日感得神光如流星入寺設供二十萬人食不盡

嵩州閑居寺立塔感得白兔來至輿前初陰雲將下日朗入已復合

亳州開寂寺立塔界內無石別處三石合而成函甚至盤石二浪井夾之

汝州興世寺立塔初陰雲雲將下天晴入函畢已陰雲還合

秦州岱岳寺立塔夜振鼓聲三重門自開有騎從廟出迎光瑞非一

青州勝福寺起塔掘基遇自然磐石函將入塔有光瑞現

牟州巨神山寺立塔獲紫芝二莖陰雲將下日關閉訖還合

法苑珠林卷第... 卷之三十一

隨州智門寺立塔掘基得神龜甘露降黑蠶繞龜有符文

襄州大興國寺立塔初天陰將下日朗入函雲合

揚州西寺立塔久旱舍利入境夜雨普洽

蔣州栖霞寺立塔隣人先夢佛從西北來入寺及至如夢

吳州大禹寺立塔舍利沉度五江風波皆不起又放神光獲得紫芝

蘇州虎丘山寺立塔掘基得一舍利空中天樂人皆聞之并吼三日舍利方至

衡州岳寺立塔四週逆風四乞順水峯上白雲關二丈直至基所三匝乃去

桂州緣化寺立塔未至十里鳥有千許夾輿行飛入城乃散

番州靈鷲寺立塔坑內有神仙現騰雲氣像

益州法聚寺立塔初陰晦冥將下日朗奄已便陰

廓州法講寺立塔初行却西余夜廓

法苑珠林卷第... 卷之三十一

州光瑞高數丈從東來入地內外皆見

涪州官人王威送流人九十道逢舍利善心共發放之為期其囚放千里一期無一逃者

隨州人於涪水作魚獄三百古來傳業既見舍利悉決放之永斷茲惡餘州亦效矣

慶舍利感應表 并答

隨安德王雄百官等

臣雄等言且聞大覺圓備理照空有至聖虛凝義無生滅故雖形分聚茶尚財金甕體散吹塵猶興寶利自釋提請灰之後育王建塔以來未有分布舍利紹隆勝業伏惟皇帝積因墮劫宿證菩提降迹人王護持世界往者道消在運仁祠廢毀慈燈滅影智海絕流皇祚既興法鼓方振區宇之內咸為淨土生靈之類皆覆梵雲去夏六月爰發詔旨延請沙門奉送舍利於三十州以十月十五日同時起塔而蒲州栖霞寺規模置塔之所於此山上乃有鍾鼓之聲舍利在講堂

內其夜前浮圖之上發大光明爰及
堂裏流照滿室將置舍利於銅函又
有光若香鑪乘空而上至浮圖寶瓶
復起紫燄或散或聚皆成蓮華又有
光明於浮圖上狀如佛像華趺宛具
停住久之稍乃消隱又有光明繞浮
圖寶瓶蒲州城內仁壽寺僧等遙望
山頂如樓閣山峯澗谷昭然顯見照
州城東南一隅良久不滅其栖巖寺
者即是太祖武元皇之所建造又華
州置塔之趣于時雲霧大雲忽即開
朗正當塔上有五色相輪舍利下訖
還起雲霧皇帝皇后又得舍利流輝
散彩或出或沈自非至德精誠道合量
聖豈能神功妙相致此奇特目等命
偶昌年既觀太平之世生逢善業方
出塵勞之境不勝拊躍謹奉表陳賀
以聞

殿之內舍利降靈莫測來由自然變
現歡喜頂戴得未曾有斯實群生多
幸延此嘉福豈朕微誠所能致感覽
王公等表悚敬彌深朕與王公等及
一切民庶宜更加勸勵興隆三寶今
舍利真形猶有五十所司可依前式
分送海內庶三塗六道俱免蓋纏稟
識含靈同登妙果主者施行
高麗百濟新羅三國使者將還各請
一舍利於本國起塔供養詔並許之
詔於京師大興善寺起塔先置舍利
於尚書都堂十二月二日旦發馬是
時天色澈明氣和風靜寶輿幡幢
香華音樂種種供養彌徧街衢道俗
仕庶不知幾千萬億服章行位從容
有敎上柱國司空公安德王雄以下
皆步從至寺設無遮大會而禮懺焉
有青雀狎於殿內或抽佩刀擲以布
施當人褻而下都無所傷
仁壽二年正月二十三日復分布五
十三州建立靈塔令摠管刺史已下
縣尉以上廢常務七日請僧行道教
化打利施錢十文一如前式期用四

月八日午時合國化內同下舍利封
入石函所感瑞應者別錄如左

常州 無雲雨下天降 泉州 循州 營州
三放白光感得 洪州 白頭鳥引 杭州 指基有白
古石解作函 泗州 無窮 觀州 塔上五
石涼州 德州 塔人皆不識 滄州 塔上五
從干瀛州 冀州 有慧首人 幽州 鏡光
至慕瀛州 徐州 及贊 齊州 鏡光
保徐州 聖相 三現神光 荊州 鏡光
萊州 楚州 野鹿來 江州 銅像 潭州 香
神鳥 毛州 天雨金 貝州 非若 兗州 香
千迎 趙州 無量 濟州 二放神光 兗州 香
州 信州 荆州 荆州 雲蓋塔上 蘭州 基下得石像
梁州 利州 放光如 潞州 雲蓋塔上 黎州 地下
十狀 慈州 雲蓋塔上 魏州 數人 天雨
沈州 汴州 異香 許州 去州九十 放光
豫州 五州 五顯州 曹州 聚 安州 一
五 秦州 重得舍利 衛州 光 洛州 僧光
十 鄭州 放光 杞州 放光

右摠五十三州四十州已來皆有
靈瑞不可備列具存大傳

法苑珠林卷第四十

法苑珠林卷第四十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八三九頁中一行經名，**徑**作「法苑珠林卷第五十三」。卷末經名同。
- 一 八三九頁中三行夾註「此有五部」，**徑**無。
- 一 八三九頁中四行至五行「述意部……感福部」，**徑**無。
- 一 八三九頁中六行「第一」，**徑**無。以下部目下序數例同。
- 一 八三九頁中九行第五字「畢」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「終」。
- 一 八三九頁中一〇行「亦逐」，**南**、**徑**、**清**作「亦逐」。
- 一 八三九頁下二行「身骨」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「骨身」。
- 一 八四〇頁上一六行「無隲」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「無狹」。
- 一 八四〇頁上一二行「常降雷雨」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「恒降雨」。

電」。

- 一 八四〇頁中一〇行第一二字「雙」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「雙」。
- 一 八四〇頁中一八行小字「猶在」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「猶現」。
- 一 八四〇頁下一六行第一二字「餘」，**南**、**徑**、**清**作「惟」。
- 一 八四〇頁下一八行第五字「各」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「大」。
- 一 八四一頁上一行「精塔」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八四一頁上七行末字「著」，**資**、**磧**、**南**作「者」。
- 一 八四一頁上一三行「毘篋」，諸本（不含石，下同）作「袈裟」。
- 一 八四一頁上一九行「右佛牙」，諸本作「佛右牙」。又「盆骨」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「甕骨」。
- 一 八四一頁上一二行第七字「八」，**善**無。
- 一 八四一頁中三行第七字「炭」，**麗**作「灰」。一三行第一一字、一五

行第四字同。

- 一 八四一頁中四行「起塔」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「起塔舍利即於國中起塔」。
- 一 八四一頁中五行「二分還國」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「二分舍利還歸」。又「聚落三分」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「聚落拘樓羅得第三分舍利」；**麗**作「聚落得第三分」。
- 一 八四一頁中七行「毗堯」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「毗堯」。
- 一 八四一頁中一六行「阿怒伽」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「阿怒伽」。
- 一 八四一頁中一七行「苑伽」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「涸」；**善**作「恒」。
- 一 八四一頁中二二行第七字「墮」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「隨」。
- 一 八四一頁下一行「龍王」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「答言龍王」。
- 一 八四一頁下三行「量者」，諸本作「重者」。
- 一 八四一頁下一二行第七字「賜」，

14761 A 54

〔置、圃、徑、澆〕作「傷」。

一 八四二頁中一行第三字「一」，〔資、積、置、圃、徑、澆〕作「於」。又末字

「重」，〔資、積、置、圃、徑、澆〕作「興」。

一 八四二頁中三行末字「蹤」，〔資、積、置、圃、徑、澆〕作「微」。

一 八四二頁中七行第三字「擊」，諸本作「擊」。又「德顯」，〔資、積、置、圃、徑、澆〕作「頗窮」；〔置、圃、徑、澆〕作「巨窮」。

一 八四二頁中八行夾註右「略列一十六代」，〔徑、澆〕作「略引一十六

驗」。又末字「隨」，諸本作「隋」。

一 八四二頁中八行與九行之間，〔徑、澆〕有一簡目「漢僧道角法 魏外國沙門金盤貯舍利五色騰焰 吳

康僧會祈舍利 孫皓毀法舍利揚彩 晉竺長舒以舍利投水中五色

光現 晉董汪家木像舍利發光 晉廣陵舍利放光 晉北僧法開建

寺求舍利 晉孟景建寺獲舍利三顆 晉義熙有一舍利自分爲三

宋賈道子於芙蓉內得一舍利 宋

安千載家奉佛得舍利 宋張須元

家於像前華上得舍利數十顆 宋劉凝之額下得舍利二枚 宋徐樸

讀經得二舍利。

一 八四二頁中一〇行第一二字「楠」，〔資、積、置、圃、徑、澆〕作「楠」；〔徑、澆〕作「角」。

一 八四二頁中一行「消燼」，〔資、積、置、圃、徑、澆〕作「消盡」。

一 八四二頁中一二行「自感」，〔麗〕作「自憾」。

一 八四二頁中二二行「成水」，〔資、積、置、圃、徑、澆〕作「盛水」。

一 八四二頁下二行末字「云」，〔資、積、置、圃、徑、澆〕作「矣」。

一 八四二頁下七行「神迹」，〔資、積、置、圃、徑、澆〕作「佛神迹」。

一 八四二頁下一九行「有信」，〔資、積、置、圃、徑、澆〕作「有臣」。

一 八四二頁下二二行「即莫給假」，〔資、積、置、圃、徑、澆〕作「既給假」。

一 八四三頁上五行第一〇字「擊」，

〔資、積、置、圃、徑、澆〕作「設」。

一 八四三頁上七行第七字「抵」，〔麗〕作「祇」。

一 八四三頁上九行「如故」，〔資、積、置、圃、徑、澆〕作「如固」。又「請

水」，諸本作「清水」。

一 八四三頁上一四行第七字「微」，諸本作「微」。

一 八四三頁上二〇行第二字「常」，〔資、積、置、圃、徑、澆〕作「恒」。下至二一行第六字同。

一 八四三頁上二二行「常爲建寺塔」，〔資、積、置、圃、徑、澆〕作「恒建寺塔」。

一 八四三頁中一〇行末字「云」，〔資、積、置、圃、徑、澆〕作「也」。

一 八四三頁下四行第一二字「而」，〔資、積、置、圃、徑、澆〕作「雖」。

一 八四三頁下五行「褻慢」，〔資、積、置、圃、徑、澆〕作「汗漫」。

一 八四三頁下八行第六字「癩」，〔資、積、置、圃、徑、澆〕作「癩」。

一 八四三頁下八行第六字「癩」，〔資、積、置、圃、徑、澆〕作「癩」。

- 一 八四三頁下一二行第二字「材」，
〔徑、清〕作「財」。
- 一 八四四頁上一行第四字「失」，〔資、
磧、薑、南、徑、清〕無。
- 一 八四四頁上一行「屬天」，〔資、磧、
南、徑、清〕作「屬」；〔薑〕作「相屬」。
- 一 八四四頁上四行「南郡劉凝之」，
〔薑〕作「劉凝之南郡人」。
- 一 八四四頁上八行第一〇字「剖」，
〔資、磧、南、徑、清〕作「剖」；〔薑〕作
「剝」。
- 一 八四四頁上二〇行第一三字「隨」，
諸本作「隋」。以下有關朝代之
「隨」字同。
- 一 八四四頁上二二行「云云」，〔資、
磧、薑、南、徑、清〕作「也」。
- 一 八四四頁上末行夾註右「起塔」，
諸本作「起塔」。
- 一 八四四頁中四行「秦州」，諸本作
「秦州」。
- 一 八四四頁中五行「常岳寺」，〔資、
磧、薑、南、徑、清〕作「恒岳寺」。又

- 一 八四四頁中八行「會稽山寺」，〔徑、
清〕作「大禹寺」。
- 一 八四四頁中一〇行「乃王」，諸本
作「及正」。
- 一 八四四頁中一六行末字「前」，〔資、
磧、南、徑、清〕作「前也」。
- 一 八四四頁下二行「如川陸寺」，〔資、
磧、薑、南、徑、清〕作「其末注寺」。
- 一 八四四頁下三行「當州」，〔資、磧、
薑、南、徑、清〕作「本州」，次行同。
又「清靜寺」，〔磧、薑、南、徑、清〕作
「清淨寺」。
- 一 八四四頁下六行第一三字「見」，
〔資、磧、薑、南、徑、清〕作「見在」。
- 一 八四四頁下七行第七字「廣」，〔資、
磧、薑、南、徑、清〕無。
- 一 八四四頁下二二行「隨著作」，〔資、
磧、薑、南、徑、清〕作「隋著作郎」；
〔薑〕作「隋著作」。
- 一 八四四頁下二二行「龍潛」，〔資、
磧、薑、南、徑、清〕作「潛龍」。

- 一 八四五頁上二二行第一〇字「奉」，
〔資、磧、薑、南、徑、清〕作「捧」。
- 一 八四五頁中二行「瑠璃」，〔資、磧、
薑、南、徑、清〕作「瑠璃瓶」。三行
同。
- 一 八四五頁中五行第二字「尅」，〔資、
磧、薑、南、徑、清〕作「刻」。
- 一 八四五頁中二二行第三字「覘」，
〔資、磧、薑、南、徑、清〕作「覘」。第
一一字同。
- 一 八四五頁下三行第三字「推」，〔資、
磧、薑、南、徑、清〕作「推」。
- 一 八四五頁下八行至次頁下八行
「岐州……效矣」，〔徑、清〕編排順序
不盡相同，除個別影響內容者外，
一般不出校。
- 一 八四五頁下一四行末字「贊」下，
〔徑〕有夾註「此下瓜州文缺」。
- 一 八四五頁下一六行「高十丈」，諸
本作「高數十丈」。
- 一 八四五頁下一九行「雲啓」，〔薑〕作
「雲起」。

- 一 八四六頁上三行首字「色」，**善**、**經**、**清**作「道」。
- 一 八四六頁上四行「北岳寺」，**實**、**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「恒岳寺」。又第一〇字「有」，**實**、**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「有見」。
- 一 八四六頁上一一行「二十萬」，**實**、**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「二十萬」。
- 一 八四六頁上一八行「秦州」，諸本作「秦州」。
- 一 八四六頁上末行首字「雪」，**麗**作「雲」。
- 一 八四六頁中一行至二行「隨州」：
：符文」，**經**、**清**置於本頁下二行與三行之間，且於「符文」下，有夾註「此下非二十八州數」。
- 一 八四六頁中九行「吳州」，**經**、**清**作「吳州會稽山」。
- 一 八四六頁中一四行「岳寺」，**善**、**經**、**清**作「衡岳寺」。
- 一 八四六頁中一七行末字「千」，**善**作「十千」。

- 一 八四六頁中一八行末字「散」下，**經**、**清**有夾註「此下交州文缺」。
- 一 八四六頁下三行「涪州」，**實**、**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「隨州」。
- 一 八四六頁下四行第一二字「放」，諸本作「被放」。
- 一 八四六頁下一六行「人王」，**經**、**清**作「人皇」。
- 一 八四七頁上一七行第一二字「表」，**實**、**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「拜表」。
- 一 八四七頁上一八行「以聞」，**實**、**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「以聞謹奏勅答」。
- 一 八四七頁上一二行第一三字「及」，**實**、**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「乃」。
- 一 八四七頁中一三行「瀛明」，**實**、**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「澄明」。
- 一 八四七頁中一五行「仕庶」，**實**、**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「士女」，**麗**作「士庶」。
- 一 八四七頁中一九行首字「施」，**實**、**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「於」。

- 一 八四七頁下三行「常州」，**實**、**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「恒州」。
此後各州州目編列順序，**善**不盡相同，不出校。
- 一 八四七頁下五行「德州」下夾註右「大禽」，**實**、**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「大鳥」。
- 一 八四七頁下九行「宋州」下夾註右「放光」，**實**、**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「旋光」。
- 一 八四七頁下一二行「利州」下夾註左「日月」，**實**、**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「月明」。又「黎州」下夾註左「瓦文」，**實**、**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「凡聞」。
- 一 八四七頁下一三行「慈州」下夾註右「雲蓋」，**實**、**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「靈蓋」。又左第三字「出」，**實**、**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八四七頁下一四行「許州」上，**實**、**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**有「梓州」及夾註「放光五色」。又「許州」下夾註右「光

照，〔資〕、〔續〕、〔善〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「光明」。

一 八四七頁下一五行「豫州」下夾註左「文字五色」，〔資〕、〔續〕、〔善〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「文字金色」。又「曹州」上，〔善〕有「梓州」及夾註「放光五色」。

一 八四七頁下一六行夾註左「奧集」，諸本作「兼集」，又「晉州」下夾註右「三度」，〔資〕作「二度」。

一 八四七頁下一七行「鄧州」下夾註「五文」，〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「五文」。

一 八四七頁下一八行「洛州」，〔善〕、〔清〕作「洛州」；〔麗〕作「沼州」。

一 八四七頁下一九行「鄭州」下夾註右「光幡」，〔資〕、〔續〕、〔善〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「光播」。又「杞州」，〔資〕、〔續〕、〔善〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「杞州」。

法苑珠林卷第四十一

西明寺少門譯 善經

供養篇第三十八

受請篇第三十九

供養篇 此有二部

述意部第一

夫三寶平等曠若虛空理無怨親事絕貴賤是以隨力虔誠普供內外務存遺相莫與並言偏故昔毗舍佉母別請羅漢五百如來識訶顯說平等故知心無限極則偏及十方財無多少則心周法界也

引證部第二

如地持論云菩薩供養如來略說十種一身供養二支提供養三現前供養四不現前供養五自作供養六他作供養七財物供養八勝供養九不潔汗供養十至處道供養若菩薩於佛色身而設供養是名身供養若菩薩為如來故若供養偷婆若窟若舍若故若新是名支提供養若菩薩面見佛身及支提而設供養是名現前

法苑珠林卷第四十一

供養若菩薩於如來及支提希冀志俱歡喜心俱現前供養如一如來三世亦然及現前供養如來支提三世十方無量世界若新若故是名菩薩共現前供養

若菩薩於不現前如來及支提又以涅槃後以佛舍利起偷婆若一若二乃至億百千萬隨力所能是名廣不現前供養以是因緣得無量大果常攝梵福於無量大劫不墮惡趣無上菩提眾具滿足若菩薩現前供養得大功德不現前供養得大功德共現前不現前供養得最大功德

若菩薩於如來及支提手自供養不依懶惰令他施作是名菩薩自作供養

若菩薩於如來及支提不獨供養普令親屬在家出家悉共供養是名自他共供養若菩薩有少許物以慈悲心施彼貧苦薄福眾生令供養如來及支提令得安樂而不自為是名他作供養自作供養者得大果報他作供養者得大大果報自作他作供養

者得最大大果報

若菩薩於如來及支提以衣食雜寶種種供養者是名財物供養

若菩薩久來以財物供養若多若少現前不現前自作他作淨淨信心而作供養以是善根迴向無上菩提是名勝供養

若菩薩自手供養如來及支提不輕他人不放逸不懈怠至心恭敬不染汗心不於信心勝人所現詔曲求財亦不以諸不淨物等供養是名無染供養

若菩薩殊勝不染財物供養如來及支提若自力得若從他求若如意得財若化身若二若三乃至百千萬億身悉禮如來彼一一身化作百千手彼一一手以種種華香供養如來及支提彼一切身悉讚歎如來真實功德饒益眾生如是等名為如意自在力供養不待如來出現于世何以故住不退轉地菩薩於一切佛刹未曾障礙故

為供養然於他眾生乃至十方無量世界上中下心所作供養菩薩於彼一切供養以淨信心勝妙解心周備隨喜是菩薩以少方便興大供養攝大菩提乃至於犛牛須於一切眾生脩四無量心等是名至處道供養如來第一最上比前財物供養百倍十倍乃至算數譬喻不得為比如是十事名菩薩一切種供養如來法僧亦亦當知於此三寶作十種供養菩薩於如來所起六種淨心謂福田無上心恩德無上心於一切眾生無上心如優曇鉢華難遇心於三千大千世界獨一心於世間出世間法一切具足依義心以此六心少想供養如法僧獲無量功德何況多又瑜伽論云何菩薩於如來所供養如來當知供養略有十種一設利羅供養二制多供養三現前供養四不現前供養五自作供養六教他供養七財敬供養八廣大供養九無染供養十正行供養

菩薩若欲受持優婆塞戒先當次第供養六方言東方者即是父母若有人能供養父母衣服飲食臥具湯藥房舍財寶恭敬禮拜讚歎尊重是人則能供養東方父母是父母還以五事報之一至心愛念二終不欺誑三捨財與之四為娉上族五教以世事南方者即是師長若有人能供養師長衣服飲食臥具湯藥尊重讚歎恭敬禮拜早起晚臥受行善教是人則能供養南方師長是師復以五事報之一速教不令失時二盡教不令不盡三勝已不生嫉妒四將付嚴師善友五臨終捨財與之西方者即是妻子若有人能供給妻子衣服飲食臥具湯藥瓔珞服飾嚴身之具是人則能供養西方妻子是妻子復以十四事報之一所作盡心營之二常作終不懈慢三所作必令終竟四疾作不令失時五常為瞻視賓客六淨其房舍臥具七愛敬言則柔輒八僮使輒言教詔九善能守護財物十晨起夜寐十一能設淨食十

法苑珠林

卷四

第...

二能忍教誨十三能覆惡事十四能
瞽病苦

北方者即是善知識若有人能供施
善友任力與之恭敬柔言禮拜讚歎
是人則能供養北方善知識是善知
識復以四事而還報之一教修善法
二令離惡法三有恐怖時能為救解
四放逸之時能令除捨

下方者即是奴婢若有人能供給奴
婢衣食病瘦醫藥不罵不打是人則
能供給下方奴婢是奴婢復以十事
報之一不作罪過二不待教作三作
必令竟四疾作不令失時五主雖貧
窮終不捨離六早起七守物八少恩
多報九至心敬念十善覆惡事

上方者即是沙門婆羅門等若有供
養上方沙門婆羅門衣服飲食房舍
臥具病瘦醫藥時能救飢饉世施
食聞惡能遮禮拜恭敬尊重讚歎
是人則能供養上方沙門等是出家
人復以五事報之一能令生信二教
修智慧三教令行施四教令持戒五
教令多聞若有供養是六方者是人

法苑珠林

卷四

第...

則能增長財命能得受持優婆塞戒
又智度論云諸佛恭敬法故供養於
法以法為師何以故三世諸佛皆以
諸法實相為師問曰如佛不求福德
何故供養答曰佛從無量劫中修諸
功德常行諸善不但求報敬功德故
而作供養如佛在世時阿那律未得
天眼前旨無所見而以手縫衣時針
枉脫便言諱愛福德為我枉針是時
佛到其所語比丘言我是愛福德人
為汝枉來是比丘識佛聲疾起著衣
禮佛足白佛言佛功德已滿云何言
愛福德佛報言我雖功德已滿我深
知功德恩報力故令我於一切眾生
中得最第一由此功德又為欲教化
弟子故語之言我尚作功德汝云何
不作如伎家百歲老翁而憐有人訶
之言老翁年已百歲何用是憐老翁
答曰我不須憐但欲教子孫故耳佛
亦如是功德雖滿為教弟子作功德
故而作供養故佛乳母大愛道也四
天王舉鉢送佛在前擊香鋪燒香供
養為報恩故雖不求果而行等供養

法苑珠林

卷四

第...

唯佛應供養佛餘人不知佛德如說
偈言

智人能教智

智論則智喜

智人能知智

如蛇知蛇足

又頌毗舍羅王詣佛供養經云余時
摩竭國類此云沙婆羅王此云往詣佛所

白世尊我典此國界所有資財能有
所辦欲盡形壽供養如來及比丘眾

衣被飲食牀榻臥具病瘦醫藥亦當
勸率臣民使得蒙度得離三塗永處

安隱佛受請已便說偈言

祠大最為首 詩頌亦為首
王為人中首 眾深海為首

眾星月為首 光明日為首
上下及四方 諸所生品物

天上及世間 佛最無有上
欲求種德者 當求於三佛

又雜寶藏經云佛告諸比丘言有八
種人應決定施不復生疑一父二母

三佛四弟子五遠來之人六遠去之
人七病人八看病者

又智度論云諸善菩薩無量無盡功德
成就以一食供養十方諸佛及僧皆

悉充足而亦不盡譬如涌泉出而不竭如文殊師利以一鉢歡喜九供養八萬四千僧皆悉充足而亦不盡復次菩薩於此以一鉢食供養十方諸佛而十方佛前飲食之具具足而出譬如鬼神得人一口之食而千萬倍出

又舊雜譬喻經云昔有梵志年百二十少小不妻娶無姓族之情處在深山無人之處以茅為窟蓬蒿為席以水果為食不積財寶國王躬之不住起意靜處無為於山數年與禽獸相娛絕於人路山有四獸一名狐二名獼猴三名獼四名兔此之四獸日於道人所聽經說戒如是積久食諸果菰皆悉訖盡後道人意欲徙去四獸大愁憂情不樂共相議言我曹各行求索供養道人獼猴去至他山得甘果來以上道人願止其去野狐行化作人求得一囊飯麩來以上道人可給一月糧願止其去水獼亦復入水取得大魚以上道人給一月糧願止其去免自思念我當用何等供養

道人即念當持身供養便取糞以燃火作炭往白道人言今我為免請入火中作爨以身奉上道人可給一日糧便自投火中火為不然道人見兔感其仁義哀憐傷之則自止留佛言今時梵志者今提和竭佛是今時免者今我身是今時獼猴者今舍利弗是今時野狐者今阿難是今時水獼者今日連是也

又僧祇律云佛住梨耆闍河邊時世尊鉢比丘鉢并在露處時有獼猴行見樹中有無蓋熟蜜來取世尊鉢諸比丘遮佛言莫遮此無惡意便持鉢取蜜奉獻世尊不受須待水淨獼猴不解佛意謂呼有蟲轉看見鉢邊有流蜜乃到水邊洗鉢水滿鉢中持還奉佛佛即受取佛受已獼猴大歡喜却行而憐憫坑命終即生三十三天時諸比丘即說偈言
十力世雄在榛林 佛鉢僧鉢在露處
野獸殖德有情智 見好成熟無蓋蜜
直前往取世尊鉢 比丘欲遮佛不聽
得鉢感蜜來獻佛 如來慈愍為受之

心悅歡喜却行憐 脚踏墮岸而命終
即生三十三天上 下生出家成羅漢
又文殊師利問經云菩薩為供養佛法僧及父母兄弟得畜財物為起寺舍造像為布施若有此因緣得受金銀財物無有罪過

頌曰

眇眇長津 遙遙遐轡 煩籠幽閉 難成出離
自非薦上 乘何高位 供養三寶 果超十地

受請篇第三十九 此有九部

述意部 請僧部 聖僧部

施食部 食時部 食法部

食訖部 呪願部 施福部

述意部第一

夫供會之法以不限為本無適無莫乃應檀心故冥懷遣相與空際而為極任時隨緣共法界而等量因既不窮則果亦無盡也且俗儉財貧限物為施物既有限心亦拘執或計人以擬供或選德而後請有涯之福未捨無邊之報未露夫愚法施者雖物周而施寡善權惠者使物寡而施周是

以外國設齋率廣無遮運心十方該羅法界也

請僧部第二

如賢愚經云時佛姨母摩訶波闍波提佛已出家手自紡織預作一端金色之毼織成奉大上如來佛令持此往奉眾僧姨母思念規心俟佛唯願垂憐為我受之佛知母專心欲用施我然恩愛之心福不知廣若施眾僧獲報彌多我知此事是以相勸若有檀越於十六種具足別請雖獲福報亦未為多何謂十六比丘比丘尼各有八輩不如漫請四人所得功德福多於彼十六人中未及其一將來未出世法垂盡時正使比丘畜妻挾子四人已上名字眾僧應當敬視如舍利弗目捷連等時波闍波提心乃開解即以其衣奉施眾僧僧中次行無欲取者到彌勒前尋為受之介時彌勒問眾僧言若有檀越請一持戒清淨沙門就舍供養所得盈利何如有人得十萬錢時憍陳如尋即說言假使有以得百車珍寶計其福利不如請一

淨戒沙門就舍供養得利弘多舍利弗言假令有人得一閻浮提滿中珍寶猶不如請一淨戒者就舍供養獲利彌多目捷連言正使有人得二天下滿中七寶猶不如請一清淨沙門就舍供養得利彌多其餘比丘如是各各引於方喻比格其利皆悉多彼時阿那律復自說言正令得滿四天下寶其利猶復不如請一清淨沙門詣舍供養得利殊倍所以然者我是其證自念過去世毗婆尸佛般涅槃後法滅盡時有一長者名阿淚吒家貧焦煎復值歲儉人飢食穀不繼日往取薪賣糶糶子共家婦兒以自供活見一辟支佛乞食不得請到其家分糶子糜躬自持施辟支語言汝亦飢渴當共分噉阿淚吒言我曹俗人食無時節尊日一食但願為受即受食訖感其至心令發大願時辟支佛還歸所止時阿淚吒即還入澤取薪時見一兔意欲捕取以鎌遙擲即時墮地適欲前取化為死人上其背上急抱其頭盡力推却不能令却心懷

恐怖惶惶苦惱意欲入城共婦解却復恐人見令不聽入留待日暮以衣用覆擔負往舍已到舍內自然墮地變成一聚闍浮檀金光明晃昱并照比舍展轉談之響徹於王王自來看見是死人形漸欲覺即問淚吒汝見是何答言看實是金即取少許用奉於王王見金色敬之未有問其所由何緣得此由施辟支王聞歡善即更賜與拜為大目如是諸尊彼阿淚吒者即我身是我於彼世以少糶糜施辟支佛緣是以來九十一劫生天人中無所乏少又像法決疑經云若檀越設食召請眾僧遣人防門遮障比丘及諸老病貧窮乞人不聽入會徒喪飲食了無善分又普廣經云四輩弟子若行齋戒心當存想請十方僧不擇善惡持戒毀戒高下之行到諸塔寺請僧之時僧次供養無別異想其福最多無量無邊若值羅漢四道果人及大心者緣此功德受福無窮一聞說法可得至

法苑珠林卷一百一十五

法苑珠林卷一百一十五

法苑珠林卷一百一十五

法苑珠林卷一百一十五

道無上涅槃

又十誦律云度子母別請五百羅漢
佛言無智不善若於僧中大請一人
者得大功德果報利益勝別請五百
羅漢一切遠近無不悉聞又請僧福
田經及仁王經種種訶責不許別請

若別請者是外道法非七佛法

又梵網經云若有檀越來請眾僧客

僧有利養分僧房主應次第差客僧

受請而先住僧獨受請而不差客僧

房主得無量罪畜生無異非沙門非

釋種姓犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已

而此利養屬十方僧而別受請取取

十方僧物入已用者犯輕垢罪

若有出家在家一切檀越請僧福田

求願之時應入僧房問知事人今欲

次第請者即得十方賢聖僧而世人

別請五百羅漢差檀越不如僧次一

凡夫僧若別請僧者是外道法七佛

無別請法不順孝道若故別請僧者

犯輕垢罪

又智度論云如有一富貴長者信樂

眾僧白僧執事我次第請僧於舍舍

日日次請乃至沙彌執事不聽沙彌

受請諸沙彌言以何意故不聽沙彌

答言以檀越不喜請年少故便說偈

言

鬚髮白如雪

齒落皮肉皺

儂步形體羸

諸沙彌等皆是大阿羅漢如打師

子頭欬然從座起而說偈言

檀越無智人

捨是耆年相

上尊者年之相者如佛說偈云

所謂長老相

形瘦鬚髮白

能捨罪福果

已離一切法

是時沙彌復作是念我等不應空觀

檀越量僧好惡即說偈言

讚歎訶罵中

是人毀佛法

當疾到其舍

我等不度者 是則為棄物 即時諸沙彌自變其身皆成老年

齒落皮肉皺

樂請如是事

見形不取德

但取老瘦黑

不必以年者

空老內無德

精進行梵行

是名為長老

我等心雖一

不應不教誨

以法教誨之

是則為棄物

是則為棄物

是則為棄物

是則為棄物

是則為棄物

是則為棄物

鬚髮白如雪

皮皺如波浪

兩手負杖行

舉身皆振掉

譬如白楊樹

檀越見此輩

空已須更頃還復年少形檀越驚怖

言

如是耆老相

如服還年藥

諸沙彌言汝莫生疑平量是事甚可

傷愍故現是化汝當深識之聖眾不

可量如偈說曰

譬如以蠶鬚

一切天與人

僧以功德貴

而汝以年歲

大小生於智

有智勤精進

懈怠無智慧

汝今平量僧是則為大失如欲以一

指測知大海底為智者之所笑汝不

聞佛說四事雖小而不可輕太子雖

秀眉垂覆眼

其脊曲如弓

次第而受請

行止不自安

隨風而動搖

歡喜迎入空

還變成少身

是事何由然

諸沙彌言汝莫生疑平量是事甚可

傷愍故現是化汝當深識之聖眾不

可量如偈說曰

譬如以蠶鬚

一切天與人

僧以功德貴

而汝以年歲

大小生於智

有智勤精進

懈怠無智慧

汝今平量僧是則為大失如欲以一

指測知大海底為智者之所笑汝不

聞佛說四事雖小而不可輕太子雖

小當為國王是不可輕蛇子雖小
 毒能殺人亦不可輕小火雖微能燒
 山野亦不可輕沙彌雖小得聖神通
 最不可輕檀越聞是事已見是神通
 力身驚毛豎合手白諸沙彌言諸聖
 人等我今懺悔我是凡夫心常懷罪
 今欲請問於佛僧寶中信心清淨何
 者福勝荅言我等初不見佛僧寶中
 有增減何以故如佛一時入舍婆提
 城乞食有婆羅門姓婆羅墀遜佛數
 數到其家乞食心作是念是沙門何
 以來數數如負其債佛時說偈言
 時雨數數墮 五穀數數成
 數數修福業 數數受果報
 數數受生法 故受數數死
 聖法數數成 誰數數生死
 婆羅門聞是偈已大聖具知我心慚
 愧取鉢入舍威滿美食以奉上佛佛
 不受作是言我為說偈故得此食我
 不食也婆羅門言是食當與誰佛言
 我不見天及人能消是食者汝持去
 置少草地若無蟲水中即如佛教持
 食若無蟲水中水即大沸煙火俱出

如投大熱鐵婆羅門見已驚怖言未
 曾有也乃至食中神力如是禮佛懺
 悔乞出家受戒漸漸斷結得阿羅漢
 道復有摩訶憍曇彌以金色上下寶
 衣奉佛佛勸施僧能消能受故知佛
 寶僧寶福無多少故說偈言
 若人愛敬佛 亦當愛敬僧
 不當有分別 同皆為寶故
 又法句喻經世尊說偈云
 人當念有意 每食自知少
 從是痛用薄 節消而保壽
 又雜譬喻經云昔者舍衛國有一貧
 家庭中有一葡萄樹上有數穗念施道
 人時國王先前請食一月是貧家力
 勢不如王正縣一月乃得一道人便
 持施之語道人言念欲施來已經一
 月今乃得願道人語優婆夷已一月
 中施優婆夷言我但施一穗葡萄那
 得一月施耶道人言但一月中念欲捨
 施則為一月也

法苑珠林卷第四十一

七末咸平元年奉
 勅
 編錄通慧大師為沙門日當能勤
 內侍監印紅院
 內侍監印紅院
 內侍監印紅院

法苑珠林卷第四十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八五三頁中一行經名，**徑**作「法苑珠林卷第五十四」。
- 一 八五三頁中二行撰者，**質**、**積**、**畫**作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；**園**作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；**徑**作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；**徑**作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」。
- 一 八五三頁中三行「第三十八」下，**質**、**積**、**畫**、**園**、**清**有「此有二部」四字。
- 一 八五三頁中四行「受請篇第三十九」，**徑**、**清**無。
- 一 八五三頁中五行「供養篇此有二部」，**質**、**積**、**畫**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 八五三頁中五行與六行之間，**清**有「迷意部 引證部」一行。
- 一 八五三頁中六行「第一」，**徑**無。

- 一 八五三頁中九行「遺相」，**麗**作「遺相」。
- 一 八五三頁中一〇行第一一字「說」，**質**、**積**、**畫**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 八五三頁中一三行「第二」，**徑**無。
- 一 八五三頁下一三行第九字「大」，**積**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 八五三頁下一五行「施作」，**質**、**積**、**畫**、**園**、**徑**、**清**作「施住」。
- 一 八五四頁中五行第九字「頌」，**質**、**積**、**畫**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「頌」。
- 一 八五四頁中一六行第三字「如」，**質**、**積**、**畫**、**園**、**徑**、**清**作「如來」。
- 一 八五四頁中二一行第三字「敬」，**質**、**積**、**畫**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 八五五頁上三行「供施」，**麗**作「供養」。
- 一 八五五頁上四行「恭敬」，**質**、**積**、**畫**、**園**、**徑**、**清**作「恭敬」。
- 一 八五五頁上一八行第一三字「世」，**質**、**積**、**畫**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 八五五頁中二二行第一〇字「香」，

- 一 **質**、**積**、**畫**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 八五五頁中末行第一二字「等」，**質**、**積**、**畫**、**園**、**徑**、**清**作「平等」。
- 一 八五五頁下三行末字「喜」，**麗**作「善」。
- 一 八五五頁下九行第六字「榻」，**質**、**積**、**園**無；**畫**、**徑**、**清**作「座」。
- 一 八五五頁下一二行第二字「大」，**清**作「天」。
- 一 八五六頁上九行「妻娶」，**麗**作「娶妻」。
- 一 八五六頁上一二行「數年」，**質**、**積**、**畫**、**園**、**徑**、**清**作「數中」。
- 一 八五六頁中二行第三字「炭」，**質**、**園**、**徑**作「爰」。
- 一 八五六頁中一六行第三字「乃」，**質**、**積**、**畫**、**園**、**徑**、**清**作「有」。
- 一 八五六頁下一一行「第三十九」，**徑**作「第三十九之一」。又「此有九部」，**徑**無。
- 一 八五六頁下一二行至一四行「迷意部……施福部」，**徑**無。

法苑珠林卷第四十二

假三品

西明寺沙門釋道世撰

受請篇第三十九之二

聖僧部第三

自大覺泥洹法歸衆聖關士應真導揚末教並飛化衆刹隨緣攝誘感殊則同室天隔應合則異境對顏末泰始之未正勝寺釋法願正善寺釋法鏡等始圖畫聖僧列坐標擬迄至唐初巫降靈瑞或足趾顯露半現於柱間或植杖遺跡印陷於平地所以梁帝聞而讚悅敬心翹仰家國休感必於齋供到末明八年帝躬謁金雞和鵲鷹術而齒枕猶滯乃結心發誓歸命聖僧勅於延昌殿內七日祈請供飯諸佛及衆聖賢齋室嚴峻輕塵不動七日將滿方感靈應乃有天香妙氣洞鼻徹心映蔽燻鑪無復芳勢又足影展跡布滿堂中振錫清越響發隔外觀蹤聞香皆肅然現齊時有徐光顯等十有餘人咸同見聞登共奏啓於是齋室既畢而御膳康復所以

偏朝歸依明驗神應其後徐光顯等道俗數人設齋奉請並有徵瑞聖人通感不可備載

如昔有樹提伽長者造栴檀鉢著終囊中懸高象牙杖上作是言若沙門婆羅門不以梯杖能得者即與之諸外道知欲現神通無智拋頭而去賓頭盧聞是事問目連言實余不答言實余汝師子吼中第一便往取之其目連懼佛教不肯取賓頭盧即往其舍入禪定便於座上申手取鉢依四合律當時坐於方石縱廣極大逐身飛空得鉢已還去佛聞呵責云何比丘爲外道鉢而於未受戒人前現神通力從今盡形擯汝不得住閻浮提於是賓頭盧如佛教勅往西瞿耶尼教化四衆廣宣佛法閻浮提四部弟子思見賓頭盧白佛佛聽還聖現神足故不聽涅解勅令爲未世四部衆作福田其亦自誓三天下有請悉赴又阿育三經海意比丘從鑊乘空爲王說偈云

汝身同人身

汝力過人力

應令我知之
王發心請四方僧說偈云

有諸阿羅漢
我請阿羅漢

當來攝受我
當悉來此處

故依請賓頭盧經云如天生優婆塞國王長者若設一切會者常請賓頭盧願羅檀誓阿羅漢賓頭盧者字也願羅檀誓者姓也其人爲樹提伽長者現神足故佛過之不聽涅解勅令未法四部衆生作福田請時於靜處燒香禮拜向天竺摩梨山至心稱名言大德賓頭盧願羅檀誓受佛教勅爲未法人作福田願受我請於此處食若新作屋舍亦應請之願受我請於此舍牀敷上宿若普請衆僧澡浴時亦應請之言受我請於此洗浴及未明前見香湯灰水澡豆揚枝香油調和冷暖如人浴法開戶請入然後閉戶如人浴訖頃衆僧乃入凡欲會食澡浴要須一切請僧至心求解脫不疑不昧信心清淨然後可屈近世有一長者聞說賓頭盧大阿羅漢受佛教勅爲未法人作福田即如法施設

大會至心請賓頭盧毘毘下徧敷好華欲以驗之大眾食訖發觀乾華皆萎黃懊惱自責不知過所從來更復精竭審問經師重設大會如前布施華亦復皆萎復更傾竭盡家財產復作大會猶亦如前懊惱自責更請百餘法師求請所失懺謝罪過如向上座一人年老四布悔其慳吝上座告之汝三會請我皆受請汝自使奴門中見遮以我年老衣服弊壞謂是被擯賴提沙門不肯見前我以汝請欲強入汝奴以杖打我頭破額右角瘡是第二會亦來復不見前我欲強入復打我頭額中瘡是第三會復亦求如前被打頭額左角瘡是汝自為之何所懊惱言已不現長者乃知是賓頭盧自今已來諸人設福皆不敢遮門若得賓頭盧來其空處華即不萎若新立房舍牀榻欲請賓頭盧時皆當香湯灑地然香油燈新牀新褥褥上香綿敷之以白練覆上初夜如法請之還閉房戶慎勿輕慢賓頭盧各至心信其必來精誠感徹無不至

也來則禱上現有臥處浴室亦現用湯水處受大會請時或在上座或在中座或在下座現作隨處僧形人求其異終不可得去後見坐處華不萎乃知之矣
述曰今見齋家多不依法但逐人情安置凡人全不憂佛及聖僧既如前經所說施主先須預掃灑佛堂及安置聖僧坐處洗浴潔身燒上名香懸繒幡蓋散眾雜華手執香鑪盡誠敬仰奉請三寶及以聖僧十方法界一切聖凡亦皆普請受弟子請降屈聖儀來臨住宅合家大小並共虔誠預前七日已來發此重心若是貧家無好香華復無安置之處然須臨時斟酌僧未坐前先上好處安置佛座掃灑如法其次好處安置僧座設輓物新白淨者布綿在上若施主心重有感食訖候看似人坐處即知報身來計若無相現但化身來若全輕慢報化俱不至其座不得彩蓋錦綺綬羅金銀雜飾及散華置上雖是羅漢然其凡僧同受二百五十別解脫戒

所以不受雜錄金銀等物若是諸佛菩薩大乘之人非局出家相者所以得受種種供養安聖僧座及以獻食亦不得越過尺六高處安置尺六已下如法僧座則得亦不得作聖形聖像在座安置儻報身自來豈可推却聖像而聖亦不得在寺將常住僧器盛食恐報身來不可觸僧淨器而食若用鉢盂及俗盤器獻者即通化報最為如法若有聖僧錢運入聖僧用將置鉢于血匙管銅匙手中及將買上好盤器血背上朱書題字記之餘人不敢雜用日別隨家常食每旦及午盛食常獻佛及僧豈非好事更有餘錢買取一胡牀及一油單食訖澡豆淨洗濯胡牀上以油氈覆之日別如是表供養三寶心常不絕大得功德若多得錢即如西國寺法及俗人舍空靜上處為聖僧造房堂隨四時冬夏安物供養若在夏內堂內日別敷好淨席襯身單敷銅盆銅瓶澡豆淨巾若至午前并獻飲食夜中燃燈燒香隨心量力如法供養若至冬寒安被

法華經第三 第五

厚彼毳毳炭火湯水燈明隨時供養
縱有餘長聖僧錢財不得將入別僧
乃至常住僧用亦不得入佛法用亦
不得作別聖僧形數見有人索聖僧
錢彩畫佛形及四壁盡聖僧迦葉阿
難等形以實頭盧羅漢聖人現在不
入涅槃既不得聖僧獨授進止豈得
互用浪將別入若已用者並須借還不
還得罪故四分律云許此處不得異處
得罪如以已物他人不同己身餘人轉作別用豈可得不得上來所
述並依經律聖意錄之不得不行三
寶物重不得互用恐差之毫毛失之
千里誠言不墜省已用之故梁武帝
時漢國大德英儒共請西域三藏纂
集聖僧法用翻出五卷如前所述並
亦同之

施食部第四

如涅槃經云因曠野鬼神為授不殺
戒已不食肉故氣力虛弱命欲將
終佛告鬼言我勅聲聞弟子隨有佛
法飢寒施汝等食若有住處不能施
者是魔眷屬非我弟子真聲聞也
然出衆生食時須有分齊若食他施主

法華經第三 第六

食即須依五分律云若與乞見鳥狗
等並應量已分內減施與之不得取
分外施比見道修五於上施主食約不食
前食多少先自飽食多則施食九則為大損地
施主又自得罪若早分內或將已食任意多少
不施又十二頭陀經云若得食時應作
是念見渴乏衆生以一分施之我為
施主彼為受者施已作是願言令一
切衆生興福救之莫墮慳食持至空
靜處減一段著淨石上施諸禽獸亦
如上願正欲食時作是念言身中有
八萬戶蟲盡得此食皆悉安隱我今
以食施此諸蟲後得道時當以法施
汝是為不捨衆生

又灌佛形像經云佛告大衆世人多
有發意求所願者布施之日不計多
少趣使充饒事業畢竟殘有餘饌敢
食不盡皆當送與守寺中持法沙門
衆僧自共分之以出物時當望生福不
應各各競分歸與妻子是為種於石
上根株焦盡終無生時今以布施者
餘福重以施僧是為施一得萬倍報
又四分律施僧粥得五種利益一除
飢二除渴三消宿食四大小便調通

法華經第三 第七

五眼目精明僧戒律施粥得十種利
益故偈云
持戒清淨人所奉 恭敬隨時以粥施
十利饒益於行者 色力壽樂辭清辯
宿食風除飢渴消 是名為藥佛所說
欲生人天長壽樂 今當以粥施衆僧
又食施獲五福報經云佛告諸比丘
當知食以節度受而不損佛言人持
飯食施人有五功德令人得道智者
消息意度如廓則獲五福何等為
五一日施命二日施色三日施力四
日施安五日施辯何謂施令人不得
食時顏色憔悴不可顯示不過七日
奄忽壽終是故智者則為施食其施
食者則為施命其施命者世世長壽
生天世間壽命延長不中夭傷自然
福報則富無量是為施命何謂施色
人不得食時顏色憔悴不可顯示是
故智者則為施食其施食者則為施
色其施色者世世端正生天世間顏
色瞻暉人見歡喜稽首作禮是為施
色何謂施力人不得食時身羸意弱所
作不能是故智者則為施食其施食

者則為施力其施力者世世多力生
 天人閒力無等雙出入進止力不耗
 減是為施力何謂施安人不得食時
 心愁身危空起不定不能自安是故
 智者則為施食其施食者則為施安
 其施安者世世安隱生天人閒不遇
 眾殃其所到處常遇賢良財富無量
 不中天傷是為施安何謂施辯人不
 得食時身羸意弱口不能言是故智
 者則為施食其施食者則為施辯口
 說法利無所質礙慧辯通達生天世
 閒聞者歡喜靡不稽首聽採法言是
 為五福食之報也

又增一阿含經云施有五事名為應
 時一遠來二遠去三病時四冷熱時
 五初得果若得新穀先與持戒精
 進人然後自食又施有三法一送食
 至寺名上就舍供養名中送舍乞施
 發心供養名下

又長阿含經云佛命阿難吾渴欲飲汝
 取水來阿難白言向有五百乘車於
 上流渡水濁未清可以洗足不中飲
 也如是三勸阿難汝取水來阿難白

言今拘孫河去此不遠清冷可飲示
 可澡浴時有鬼神居在雪山舊信佛
 道即以鉢盛八種淨水奉上世尊佛
 為慰彼故為受之

食時部第五

問曰何名食時何名過時答曰依四
 分律云謂明相出時始得食粥明相未出即非食時
 非乃至日中安來此午時為法即是食
 時依律云過此午時第一四天下准
 此皆同故毗羅三昧經世尊為法惠
 菩薩說云食有四種旦天食時午法
 食時暮畜生食時夜鬼神食時佛斷
 六趣因令同三世佛故日午時是法食
 時也過此已後同於下趣非上食時故
 曰非時也十誦律云唯天得過中食
 無罪

又十誦律云有闍浮比丘至西拘耶
 尼用闍浮提時拘耶尼比丘往餘三
 方亦如是若此闍宿則用此闍時若
 在彼宿則用彼闍時餘三方亦余故
 摩德勤伽論問頗有非時食不犯耶
 答曰有若住北鬱單越用彼食時不
 犯餘方亦余若在闍浮日正午時北

方是夜半東方是日沒西方是日出
 餘方五轉可知

又薩婆多論曰釋時有四一始從日
 出乃至日中其明轉熾名之為時從
 中已後至後夜分其明減沒故名非
 時二從旦至中是作食時之不生惱
 故名為時從中已後至於夜分是俗人
 驢會游戲之時入村乞食多有觸惱故
 名非時三從旦至中俗人作務姓亂未
 發乞不生惱故名為時從中已後事
 務休息姪戲言笑入村乞食喜被誹
 謗故名非時四從旦至中是乞食時
 得食濟身寧心修道事順應法故名
 為時從中已後宜應修道非乞食時
 故名非時

食法部第六

如大遺教經云比丘欲食時當為檀
 越燒香三明讚揚布施可食美食又
 從上座教言道士各自出澡手漱口
 已還各就座而聖各說一偈以隨次
 起不得踰越

又增一阿含經云若有設供者手執香
 鑪而唱時至佛言香為佛使故須燒

九華林卷第十二 第十三條 假 具

香偏請十方 如燒香者本欲請佛身凡大心偏目觀不知佛今燒香者請十方一切凡聖表呈福事勝宜普救正行有作明時一切道俗依華嚴經各說一偈云

戒香定香解脫香 光明雲臺徧世界

供養十方無量佛 見聞普熏證寂滅

又三千威儀經云聖受香亦得為女

人行香恐觸手染著故開空受 若心戀

放下亦得男子行香 女人受者翻前即是 述曰若得衣食不簡

精麈但得支濟身命今得修道便合

佛意如膏車須油何簡精妙但令運

轉得達前所即是佳事故雜寶藏經

世尊說偈云

此身猶如車 好惡無所擇

香油及臭脂 等同於調利

又智度論云食為行道不為益身如

芻馬麥豬無異若初得食須先獻三

寶後施四生故華嚴經偈云

若得食時 當願眾生

為法供養 志在佛道

又優婆塞戒經云若自造作衣服鉢

器先奉上佛并令父母師長和尚先

一受用然後自服若上佛者以華香

贖凡所食噉要先施於沙門梵志然

後自食也正下食時復須作念初下

法苑珠林卷第三十二 第十三條 假 具

一匙飯時願斷一切惡盡下第二匙

時願修一切善滿下第三匙時所修

善根迴施眾生普共成佛若不龍口

口作念臨欲食時惣作一念亦得故

摩德勒伽論云若得食時口作念

得衣時著著作念入房時入入作念

若鈍根者惣作一念故華嚴經第六

卷菩薩有一百四十願凡所施為皆

誦偈念如此食者非有煩惱利生物

善故增一阿含經云施中上者不過

法施業中上者不過法業恩中上者

不過法恩若過分飽食則氣急身滿

百脉不通令心壅塞聖念不安苦限

分少食則身羸心懸慮無固故增

一阿含經偈云

多食致患苦 少食氣力衰

處中而食者 如秤無高下

薩遮尼乾子經偈云

噉食太過人 身重多懈怠

現在未來世 於身失大利

睡眠自受苦 亦惱於他人

迷悶難寤寐 應時籌量食

述曰所以出家之人欲食之時先以

法苑珠林卷第三十二 第十三條 假 具

淨手從他受者為出家高勝不同凡

下故須受已而食故薩婆多論比丘

受食凡有五意一為斷竊盜因緣故

自取而食二為作證明故 備有失威

逐同盜相 非是為勝 四為成少欲知足

止誹謗故 出家自取 非是為勝 四為成少欲知足

故 若當不受 非是為勝 四為成少欲知足

信如昔有一比丘與外道共行止一樹

下樹上有果食時將到外道語比丘

云上樹取果比丘言我戒法中樹過人

不應上又語比丘言何不搖樹取果

比丘言我戒法中不得自搖樹落果

外道聞已自上樹取果擲地與之語

比丘言取果食比丘言我戒法中不

得不受而食外道下樹取果授與比

丘外道既見如此於一果上尚有如

此法用何況出世之法外道遂生信

敬心知佛法清淨不同外道於是即

隨比丘於佛法中出家修道尋得漏

盡

又舍利弗問經云佛言外道梵志尚

知受食取况我弟子而不受食但一

切諸物不得不受唯除生寶及施女

人若作法者猶應授與體上之衣若

貯金器受則制施

又十誦律云舍衛國中摩訶迦羅比丘受一切糞掃衣食有死人處衣食皆取持至水上淨洗已不受便食常在死人處住有瘦病時便不入城時人皆謂噉死人矣惡名流布諸比丘白佛佛集比丘僧制云從今諸比丘不受食著口中得罪

又大方等陀羅尼經云又受食時莫視女色但自念言我中心毒箭當云何拔用視女色為我從無始世來至以女色墮於三塗無有出期觀諸六塵亦應如是我諸弟子不應著此如是諸賊喪人善功

述曰一切僧食並須平等無間凡聖上下均普故僧祇律云若檀越行食多與上座者上座應問一切僧盡得令許不吝止上座得耳應言一切平等與若言盡得者應受僧上座法不得隨下便食待行徧唱等供已然後得食上座之法當徐徐食不得速食竟在前出去應待行水隨順祝願已然後乃出

又處處經云佛言中後不食有其五

福一者少姪二者少臥三者得一心四者無有下風五者身得安隱亦不作病是故沙門知福不食

述曰若於食長食增加煩惱即須觀厭作不淨之想故智度論云說食飲想者當觀是食從不淨生如肉從精血水道生是為膿蟲住處如蘇乳酪血變所成與爛膿無異厨人汙垢種種不淨若著口中腦有爛涎二道流下與唾和合然後成味其狀如吐從腹門入地持水爛風動火煮如釜熟糜滓濁下沈清者在上譬如釀酒滓濁為尿清者為尿舊有三孔風吹臍汁散入百脉與先血和合凝變為肉

從新肉生脂骨髓從是中生身根從新舊肉合生五情根從此五根生五識五識次第生意識分別取相等量好醜然後生我我所心等諸煩惱及諸罪業復次思惟此食功夫甚重計一鉢之飯作夫流汗集合量之食少汗多此食辛苦如是入口即成不淨宿昔之間變為屎尿本是美味惡不

欲見行者自思如此弊食我若貪著

當隨三塗如是觀食當厭五欲譬如有一婆羅門修淨潔法有事緣故到不淨國自思我當云何得免不淨唯當乾食可得清淨見一老母賣白髓餅而語之言我有因緣住此百日常作餅送來多與汝價老母日日作餅送之婆羅門食著飽食歡喜老母作餅初時白淨後轉無色無味即問老母何緣令耶母言癰瘡差故婆羅門問此何謂耶母言我大家夫人隱

處生癰以麩蘇傳之癰熟膿出和合蘇麩日日如是以此作餅與汝是以餅好今夫人癰差我當何處更得婆羅門聞之兩拳打頭推背乾嘔我當云何破此淨法我為了矣棄捨緣事馳還本國行者亦亦著是飲食歡喜樂敬不觀不淨後受苦報悔將何及食訖部第七
如波離論云出家僧尼白衣等齋託不用澡豆未巨摩等用澡豆者皆不成齋如過去有比丘字蓮提六十歲持齋戒不闕唯一日食用巨摩豆屑

法苑珠林卷第三 第六段
等成齋若不食者皆不成齋

云巨摩者牛莫是也若此止齋宜用中真淨口
取律事合法師傳記云西方俗人外道等常事
光天中事以此二事能生萬物養育人民故時
牛莫以淨道場齋法亦以為淨然不用淨
耶若依四分律等但護行住坐臥四

種威儀食五正食四相不乖便成齋
法不論澡豆淨口成齋時節若過威
儀若失縱用澡屑亦不成齋又善見
論云齋已吐食未出咽喉還咽無犯

若出還咽犯罪又僧祇律云食已若
渴佛令取一切穀豆麥炙不破者非
時取汁得飲若蘇油蜜及石蜜諸生

果汁等要以水淨得飲若器成殘水
被雨前亦名為淨善見論云舍樓伽
果漿微汁使清非時得飲是摩德

勤伽論沙糖漿亦得非時飲僧祇律
云人有四百四病風大百一用油脂
治之火大熱病百一用蘇治之水病

百一用蜜治之雜病百一隨用上三
藥治之十誦律云石蜜非時不得輒
嗽有五種人得非時食謂遠行人病

人不得食人食少人若施水起和水
得飲五分律云聽飢渴二時得飲
無病非時飲是石蜜 僧祇律云胡椒菓
藥油等並不得食

法苑珠林卷第三 第七段
若薑詞梨勒等此藥無時食和者聽

非時服又四分律云一切苦辛鹹甘
等不任為食者聽非時盡形作藥服
善見論云一切樹木及果根莖莖葉

等不任為食者並得作盡形藥服
述曰比見諸人非時食中食於時食
何者是耶謂謂邊方道俗等間律開食

果汁漿遂即食乾菓汁或生梨蒲萄
石榴不擣汁飲并子摠食雖有擣汁
非澱使清取濁濃汁并滓而食或

有間開食香樓伽果漿以惠熱病遠
取生藕并根生食或有取清飯漿飲
或身無飢渴非時食蘇油蜜石蜜等

或用杏人煎作稠湯如此濫者非一
不可具述苦准十誦非前遠行等五
種之人不得輒食食便破齋見數犯

者多故別疏記
祝願部第八
如佛本行經云今時世尊曰在東方

若者本持鉢諸比丘僧左右圍繞佛為
眾首來至輪頭檀王官內到已坐於
所設佛座諸比丘僧各各依次如法
而坐今時輪頭檀王以佛為首諸比

法苑珠林卷第三 第八段
丘僧次第坐已自手行諸微妙飲食

盡其種數食已於時世尊教化輪頭
檀王令其解寤生歡喜已從座而起
還歸本處

又十誦律云有比丘受他請食默然
入默然去諸居士呵責云我等不知
食好不好諸比丘白佛佛言從今食

時應為施主頌讚祝願不知誰作佛
言上座作若上座不能次第能者應
作故僧祇律上座應知前人為何等

施當為應時祝願若為人施福者
應如是祝願云
一切眾生類

隨彼善惡行 有命皆歸死
行惡入地獄 自受其果報
善能修行道 為善者生天
若生子設福者應如是祝願云

童子歸依佛 如來毗婆施
尸棄毗婆施 拘樓拘那舍
迦葉及釋迦 七世大聖尊

譬如人父母 慈念於其子
舉世之樂具 皆悉欲令得
令子受諸福 復倍勝於彼

法苑珠林卷第三十二 第三十二 假

家家諸眷屬 受樂亦無極

若入新舍設供者應如是祝願云

屋舍覆陰施 所欲隨意得

吉祥賢聖眾 處中而受用

世有黠慧人 乃知於此處

請持戒梵行 修福設飲食

僧口祝願故 宅神常歡喜

善心生守護 長夜於中住

若入於聚落 及以曠野處

若晝若於夜 天神常隨護

若估客欲行設福者應如是祝願云

諸方皆安隱 諸天吉祥應

聞已心歡喜 所欲皆悉得

兩足者安隱 四足者亦安

去時得安隱 來時亦安隱

夜安晝亦安 諸天常護助

諸伴皆賢善 一切悉安隱

康健賢善好 手足皆無病

舉體諸身分 無有疾苦起

若有所欲者 去得心所願

若為娶婦施者應如是祝願云

女人信持戒 夫主亦復然

由有信心故 能行修布施

法苑珠林卷第三十二 第三十二 假

二人俱持戒 修習正見行

歡樂共作福 諸天常隨護

此業之果報 如行不賣糧

若為出家人布施者應如是祝願云

持鉢家家乞 值賤或遇喜

將適護其意 出家布施難

故五分律云上座齋上量其前事為

檀越祝願食施得具足果又增一阿

舍經世尊為女施園便祝願云

園果施清涼 橋梁度人民

近道作園廁 人民得休息

晝夜獲安隱 其福不可量

諸法戒成就 死必生天上

施福部第九

如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生

女尋即能語家中自然百味飲食皆悉

備有時父母見其如是謂是非人毗

舍閻鬼畏不敢近時彼女子見其怖

畏合掌向母而說偈言

願母聽我語 今當如實說

實非毗舍閻 及諸餘鬼等

我今實是人 業行相逐隨

法苑珠林卷第三十二 第三十二 假

善業因緣故 今獲如是報

念時父母聞女說偈喜不自勝尋前

抱取乳哺養育因為立字名曰善愛

時彼女子見母歡喜合掌白母言為

我請佛及比丘僧尋即與請百味飲

食皆悉充足即於佛前渴仰聞法佛

即為說得須陁洹後求出家佛告善

來比丘尼頭髮自落法服著身成比

丘尼精勤修習得阿羅漢果諸天世

人所見敬仰余時世尊將千二百五

十比丘詣於他邦到曠野中食時已

至告善愛尼言汝今可設飲食供養

佛僧尋取佛鉢擲虛空中百味飲食

自然盈滿如是次第取千二百五十

比丘鉢飯亦皆滿都令豐足阿難見

已歎未曾有請佛說本因緣佛告阿

難此賢劫中有佛出世號曰迦葉著友

持鉢將諸比丘入城乞食次到大長

者家設諸餽餽欲請賓客客未至頃

有婢使見佛及僧在於門外乞食立

住不白大家取其飲食盡持施與佛

及眾僧後客來空劫被婢言辨設食

來婢答大家今有佛僧在其門外乞

法苑珠林卷三

第三十五

飯

食立住我持此食用布施盡大家聞已尋用歡喜即語婢言我等今者值是福田汝能持此飯食施與快不可言我今放汝隨意所求婢答大家若見放者聽在道次尋即聽許作比丘尼一萬歲中精勤無替便取命終不憤惡趣天上人中百味飲食應念即至今得值我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園時夏安居竟將諸比丘欲游行他國時頻婆娑羅王將諸群日出城遙望如來來受我供今時世尊遙知王意深生渴仰及比丘僧漸欲游行詣摩竭提國值諸群鳥中有鸚鵡子王遙見佛來飛騰虛空逆道奉迎唯願世尊及比丘僧慈哀憐愍詣我林中受一宿請佛即然可時鸚鵡王知許可已還歸本林勅諸鸚鵡各來奉迎今時世尊將諸鸚鵡林各數座具在於樹下坐禪思惟時鸚鵡王見佛比丘寂然宴坐其懷喜悅通夜朔繞佛比丘四顧視無諸師子虎狼

法苑珠林卷三

第三十六

飯

禽獸及以盜賊觸惱世尊比丘僧至明清旦世尊進引鸚鵡歡喜在前引導向王舍城白頻婆娑羅王言世尊今者將諸比丘遠來在近唯願大王設諸餽逆道奉迎時王聞語已勅設餽餼執持幢幡香華伎樂將諸群鳥逆道奉迎時鸚鵡王於其夜中即便命終生忉利天忽然長大如八歲小兒便作是念我造何福生此天上尋自觀察知從鸚鵡由請佛故一宿止住得來生此我今當還報世尊恩頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身著持香華而供養佛却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果繞佛三匝還歸天上時諸比丘白佛言今此天子宿造何業生鸚鵡中復修何福得生天上來供養佛聞法獲果今時世尊告諸比丘此賢劫中波羅奈國有佛出世號曰迦葉於彼法中有一長者受持五戒便於一時毀犯一戒故生鸚鵡中餘四完具今得值我出家得道佛告諸比丘欲知彼時優婆塞者今鸚鵡是聞佛所說歡喜

法苑珠林卷三

第三十七

飯

奉行 又付法藏經云昔過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後有一比丘甚愚頭痛薄拘羅亦時作一貧人見病比丘即便持一呵梨勒果施病比丘比丘服訖病即除愈緣施藥故九十一劫天上人中受福快樂未曾有病最後生一婆羅門家其母早亡父更娶後拘羅年幼見母作餅從母索之後母嫉妬即捉拘羅擲置鐵上鐵雖熱不能燒害父從外來見薄拘羅在熱鐵上即便抱下母於後時釜中煮肉時薄拘羅從母索肉母益瞋恚尋擲釜中亦不燒爛父見不見即便喚之拘羅聞喚釜中而應父即抱出平復如故母後向河拘羅逐去後母瞋恚而作是言此何鬼魅效祥之物雖復燒煮不能令死即便捉之擲置河中值一大魚即便吞食以福緣故猶復不死有捕魚師捕得此魚詣市賣之索價既多人無買者至暮欲臭薄拘羅父見即隨買持來歸家以刀破腹兒在魚腹高聲唱言願父安庠勿令

法苑珠林卷四十一

傷見父開魚腹抱兒而不傷損半漸長大求佛出家得阿羅漢果從生至老年百六十未會有病乃至無有身熱頭痛由施藥故得是長壽五處不死鐵鏃不焦釜煮不爛水溺不死魚吞不消刀割不傷以是因緣智者應當作如是事

又十誦律云時王舍城中有居士名戶利仇多大富多財是外道婆羅門弟子此人每疑沙門瞿曇有一切智不行到佛所自言沙門瞿曇明日我舍食佛以彼應度故默然受請時居士還到舍於外門開作大火坑令火無煙煇以沙覆上即入舍敷不織坐牀又以毒和食心生口言瞿曇若是一切智人當知此事若非一切智人當憶此坑及中毒死遺使白佛言飲食已辨佛語阿難今諸比丘皆不得先佛前行時佛著衣持鉢前行比丘從後入戶利仇多舍佛變火坑作蓮華池滿中淨水既甘而冷種種蓮華徧覆水上時佛與僧皆行華葉上入舍坐不織牀變令成織告尸利仇多當

法苑珠林卷四十二

除心中疑我實是一切智人是居士見二神力信心即生尊重於佛又手白佛言此食毒藥不堪佛食佛言但施此食僧不得疾佛告阿難僧中宜令未唱等供一不得食是時佛祝願姪欲瞋恚惡癡是世界中毒佛有實法除一切毒以是實語故毒皆得除食即清淨是時居士行澡水手自斟酌眾僧飽滿竟洗手執鉢居士取小聖具於佛前聖慧法即於聖處得法眼淨佛還已以是事集僧告言從今不得在佛前行及和尚師僧上座前行未唱等供不得食也

又摩得勒伽論云眾僧行食時上座應語一切平等與使唱僧跋然後俱食
頌曰
法會設佳供 齋日感神靈
普召無別請 密主發休積
凡聖俱晨往 災難普安寧
良由慈善力 翻惡就福城
感應緣 略引六齋
晉司空何充

法苑珠林卷四十三

晉尼竺道安 晉關公則 晉南陽滕並 晉沙門仇那跋摩 梁沙門釋道琳 晉司空廬江何充字次道弱而信法心業甚精常於齋堂置一空座延帳精華絡以珠寶設之積年庶降神異後大會道俗甚感坐次一僧容服巖垢神情低陋出自眾中徑昇其座拱默而已無所言說一堂怪駭謂其醜僻充亦不悅嫌於顏色及行中食此僧飯於高座飯畢提鉢出堂顧謂充曰何俟勞精進因擲鉢空中凌虛而去充及道俗馳遽觀之光儀偉麗極目乃沒追共惋恨稽顙累日

晉尼竺道安不知何許人居乎烏江寺戒行精峻屢有徵感晉明帝時其見敬事以華藉席驗其所得果不萎焉時簡文帝事清水道所奉之師即京師所謂王濛陽也第內具道舍客幽開化帝未之從其後帝每入道屋輒見神人為沙門形盈滿室內帝疑容

法苑珠林卷五十一 第五十種 疑 異
 所為因事為師遂奉正法晉氏顯尚
 佛道此尼力也當時崇異號為聖人
 新林寺即帝為容所造也孝武初忽
 而絕迹不知所在乃葬其衣鉢故寺
 邊有塚云

晉關公則趙人也恬放蕭然唯勤法
 事晉武之世死于雒陽道俗同志為
 設會於白馬寺中其夕轉經宵分聞
 空中有唱讚聲仰見一人形器壯偉
 儀服整麗乃言曰我是關公則今生
 西方安樂世界與諸菩薩共來聽經
 合堂驚躍皆得親見時復有汲郡衛
 士度亦苦行居士也師於則公其母
 又甚信向誦經長齋常飯僧時日將
 中母出齋堂與諸尼僧道遙眺望忽
 見空中有一物下正落母前乃則鉢
 也有飯盈焉馨氣充勃闔堂肅然一時
 禮敬母自分行齋人食之皆七日不
 飢此鉢猶云尚存北土度善有文辭
 作八關懺文晉未齋者尚用之晉永
 昌中死亦見靈異有造像者作聖賢
 傳具載其事云度亦生西方吳興王
 該曰燭日闍曳登宵衛度繼軌咸恬

法苑珠林卷五十一 第五十三種 疑 異
 泊於無生俱蛇散以不死者也

晉南陽滕並累世敬信妻吳郡金氏
 允能精苦每設齋會不逆招請隨有
 來者因留供之後會僧數闕少使人
 衢路要尋見一沙門蔭柳而坐因請
 與歸淨人行食翻飯于地傾篋都盡
 固然無計此沙門云貧道鉢中有飯
 足供一眾使並分行既而道俗內外
 皆得充飽清淨既畢擲鉢空中翻然
 上昇極目乃滅並即刻木作其形像朝
 夕拜禮並家將有凶禍則此像必先
 倒踏云並子舍以蘇峻之功封東興
 者也

沙門竺法進者開度浮圖主也聰達
 多知能解殊俗之言京雒將亂欲處
 山澤眾人請留進皆不聽大會燒香
 與眾告別臨當布香忽有一僧來處
 上座衣服塵垢面目黃腫法進怪賤
 牽就下文輒復來上牽之至三乃不
 復見眾坐既定方就下食忽暴風揚
 沙拌案傾倒法進懺悔自責乃止不
 入山時論以為世將大亂法進不宜入
 山又道俗至意苦相留慕故見此神

法苑珠林卷五十一 第五十四種 疑 異
 異止其行意云

宋仇那跋摩者齊言功德種判育至
 子也幼而出家號三藏法師宋初來
 游中國宣譯至典甚眾律行精高
 莫與為比慧觀沙門欽其風德要來
 京師居于秋泓寺當時來詣者疑非
 凡人而神味深密莫能測焉嘗赴請於
 鍾山定林寺時諸道俗多採眾華布僧
 席下驗求真人諸僧所坐華同萎頹
 而跋摩席華鮮榮若初於是京師
 欽然增加敬異至元嘉八年九月十
 八日卒都無病患但結跏趺坐般社
 又手乃經信宿容色不變于時或謂
 深禪既而得遺書於庭下云獲沙門
 二果乃知其終弟子侍側並聞香煙
 京師赴會二百餘人其夕轉經戶外集
 聽盈階將曉而西南上有雲氣勃然
 俄有一物長將一匹繞屍而去同集咸
 觀云跋摩未去時作三十偈以付弟子
 曰可送示天空僧也右五卷出 深祥記
 梁富陽齊堅寺有釋道琳本會稽山
 陰人少出家有戒行善涅解法華誦
 維摩經吳國張緒禮事之後居富陽

法苑珠林卷四十二

諸法無畏

既

縣泉林寺寺常有鬼恠自琳居之則消
琳弟子慧韶為屋所墜頭陷入骨琳
為韶祈請韶夜見兩胡道人拔出其
頭且起遂平復琳於是設聖僧齋鋪
新帛於牀上齋竟見帛上有人迹皆
長三尺餘眾咸服其微感富陽人始
家家立聖僧座以飯之至梁初琳出
居齊熙寺天監十八年卒春秋七十
有二右一處出
字高僧傳

法苑珠林卷第四十二

甲辰歲高麗國分貝大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第四十二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八六二頁上一行經名，徑無（未換卷）。又經名下，實、礎、置、圃有夾註「受請之二」。
- 一 八六二頁上二行撰者，實、礎作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄輝撰」；圃作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；圃作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄輝撰」；徑無（未換卷）；清作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 八六二頁上三行「受請篇第三十九之二」，諸本（不含石，下同）無。
- 一 八六二頁上四行「第三」，徑無。以下部目下序數例同。
- 一 八六二頁上九行第二字「等」，礎、置、圃、徑、清作「寺」。
- 一 八六二頁上一三行「弗念」，徑、清作「弗念」。
- 一 八六二頁上一四行「茵枕」，諸本作「茵褥」。又「結心」，置、徑、清作「潔心」。
- 一 八六二頁中七行「外道」，諸本作「內外道」。又「無智」，實、礎、圃作「智」；置無；徑、清作「力」。
- 一 八六二頁中八行第一一字「余」，實、礎作「命」。
- 一 八六二頁中一一行「座上」，礎、置、圃、徑、清作「座中」。
- 一 八六三頁上一行「甄毘」，徑、清作「甄毘」，下同。又「下徧敷」，礎、置、圃、徑、清作「不徧敷」。
- 一 八六三頁上四行末字「施」，諸本無。
- 一 八六三頁中七行「不憂」，諸本作「不愛」。
- 一 八六三頁中二〇行第一二字「全」，諸本作「令」。
- 一 八六三頁下一六行「胡牀」，諸本作「故牀」。又「油把」，實、礎、置作「油把」；圃、徑、清作「油肥」。

- 一 八六四頁上五行第九字「盡」，**〔圖〕**作「畫」。
- 一 八六四頁上七行第九字「囑」，**〔圖〕**、**〔書〕**、**〔圖〕**作「囑」。
- 一 八六四頁上一二行第六字「互」，**〔圖〕**作「乎」。
- 一 八六四頁上一六行「亦同之」，至此，**〔經〕**卷第五十四終，卷第五十五始，並有「受請篇第三十九之餘」一行。
- 一 八六四頁上一八行第一二字「授」，諸本作「受」。
- 一 八六四頁中四行夾註右「多將」，**〔圖〕**作「多授」。
- 一 八六四頁中一行第五字「蟲」，諸本無。
- 一 八六四頁中一九行第一三字「於」，**〔圖〕**、**〔圖〕**、**〔圖〕**、**〔圖〕**作「樹」。
- 一 八六四頁下一三行「樵瘁」，諸本作「顛顛」。下同。
- 一 八六四頁下一六行「天賜」，**〔圖〕**、**〔圖〕**、**〔圖〕**、**〔圖〕**作「天傷」。次頁上

- 一 八行同。
- 一 八六四頁下一七行第三字「則」，**〔圖〕**、**〔經〕**、**〔圖〕**作「財」。
- 一 八六五頁上七行第五字「到」，**〔圖〕**、**〔圖〕**作「利」。
- 一 八六五頁上一一行第二字「法」，諸本作「流」。
- 一 八六五頁中三行末字「佛」，諸本無。
- 一 八六五頁中一〇行「法惠」，**〔圖〕**、**〔圖〕**、**〔圖〕**、**〔圖〕**作「惠法」；**〔書〕**作「慧法」。
- 一 八六五頁下三行第六字「日」，諸本作「云」。
- 一 八六六頁上九行第四字「膏」，**〔圖〕**、**〔圖〕**作「告」。
- 一 八六六頁上一五行「剪馬養豬」，諸本作「養馬養豬」。
- 一 八六六頁上一八行「為法供養」與「志在佛道」，諸本互置。
- 一 八六六頁中二行第一三字「所」，諸本作「願所」。

- 一 八六六頁中一三行第一〇字「念」，諸本作「卧」。
- 一 八六六頁中二二行「寤寐」，諸本作「寤寤」。
- 一 八六六頁下二行第一二字「論」，諸本作「論云」。
- 一 八六六頁下四行夾註左「迹同」，諸本作「亦同」。
- 一 八六六頁下一四行「不受」，**〔圖〕**、**〔圖〕**作「不授」。
- 一 八六六頁下二一行第三字「食」，諸本無。
- 一 八六七頁中一四行第八字「醬」，**〔圖〕**、**〔圖〕**作「復」；**〔書〕**、**〔圖〕**、**〔圖〕**、**〔圖〕**作「腰」。
- 一 八六七頁下一行第一三字「食」，諸本作「食」。
- 一 八六七頁下一二行「傳之」，**〔圖〕**作「樹之」；**〔圖〕**、**〔書〕**、**〔圖〕**、**〔圖〕**、**〔圖〕**作「樹之」。
- 一 八六七頁下一三行第二字「麪」，諸本作「餅」。
- 一 八六七頁下二一行第一一字「口」，

一 八六八頁上一四行第三字「澄」，諸本作「澄」。本頁中一〇行第二字同。

一 八六八頁上一七行末字「病」，**殫**、**澁**、**澁**、**澁**、**澁**作「大」。

一 八六八頁上末行夾註左「不得食」，諸本作「不得食也」。

一 八六八頁中五行第三字「任」，**殫**、**澁**、**澁**作「住」。

一 八六八頁中一二行「并根」，**殫**、**澁**作「根并」。

一 八六九頁上一九行第八字「疾」，諸本作「病」。

一 八六九頁中七行第九字「上」，諸本作「了」。

一 八六九頁下九行第一一字「果」，**殫**、**澁**、**澁**、**澁**作「并」。

一 八六九頁下一九行「銷饅」，**澁**作「銷饅」。

一 八六九頁下二〇行第二字「婢」，諸本作「一婢」。

一 八六九頁下二一行「大家」，**殫**作「家大」。

一 八七〇頁上一五行末字「子」，**澁**、**澁**、**澁**無。

一 八七〇頁上末行「比丘」，諸本作「比丘僧」。

一 八七〇頁中九行「是念」，**殫**、**澁**作「大念」。

一 八七〇頁下末行「高聲」，諸本作「出聲」。

一 八七一頁上一行「不傷損」，諸本作「出」。

一 八七一頁上三行第一三字「有」，諸本無。

一 八七一頁上一〇行末字「不」，諸本作「乃」。

一 八七一頁上一九行末字至次行首字「從後」，諸本作「後從」。

一 八七一頁中四行第六字「疾」，**殫**、**澁**、**澁**、**澁**作「病」；**澁**作「食」。

一 八七一頁下三行末字「並」，諸本作「普」。下同。

一 八七一頁下七行第一〇字「一」，**殫**、**澁**、**澁**、**澁**作「於」。

一 八七一頁下一二行「不悅」，諸本作「不平」。

一 八七一頁下一四行「何俟勞」，諸本作「何侯徒勞」。又「陵虛」，**殫**、**澁**、**澁**、**澁**作「陵空」。

一 八七一頁下一七行「居乎」，**澁**、**澁**、**澁**作「居于」。

一 八七一頁下二一行第一一字「具」，諸本作「其」。又末字「函」，諸本作「亟」。

一 八七一頁下二二行第四字「末」，諸本作「末」。

一 八七二頁上五行末字「云」，諸本作「在焉」。

一 八七二頁上一三行「則公」，諸本作「公則」。

一 八七二頁上一四行第九字「常」，諸本作「家常」。

一 八七二頁上一九行「北土」，**澁**、**澁**作「此土」。

- 一 八七二頁上二一行第九字「造」，諸本作「浩」。
- 一 八七二頁上末行「闕夏」，諸本作「闕夏」。
- 一 八七二頁中三行首字「尤」，〔續〕、〔善〕、〔園〕作「元」。
- 一 八七二頁下一行末字「云」，諸本作「也」。
- 一 八七二頁下一行「敬異」，〔續〕、〔善〕、〔園〕、〔徑〕、〔清〕作「敬意」。
- 一 八七二頁下一五行「香煙」，諸本作「馨烟」。
- 一 八七二頁下一八行「一匹」，〔續〕、〔善〕、〔園〕作「一迓」；〔善〕、〔徑〕、〔清〕作「一匝」。
- 一 八七二頁下一九行第四字「摩」，諸本無。
- 一 八七三頁上卷末經名，〔徑〕作「法苑珠林卷第五十五」。

法苑珠林卷第四十三 途手九藏 又

西明寺沙門釋蓮潔

輪王篇第四十 此有五

迷意部 會名部

七寶部 頂生部

育王部

迷意部第一

蓋聞飛行皇帝統御四洲邊鄙逆命則七寶威伏十善引化則千子威現囊拈返過獨處中原發慈父之撫育感赤子之忠目世居久速貪逸彌繁峻極威我遠思天報於是行轉輪之猛騰帝釋之官圖度非分退失輪王之位懷非若切劇同塗炭之殃哀斯痛矣深可嗟乎

會名部第二

依真諦藏法師云於成劫時人壽無量歲於住壞劫時人壽八萬歲時有輪王出世若減不出輪王有三一軍輪王二財輪王三法輪王若減八萬財輪王不出世所以然者此王福德壽命長遠即與壽相違故不出世

法苑珠林卷三

第幾

途

若減法輪王出世所以然者如來大悲令諸眾生知苦無常易可化故出世也故論云劫減佛興世劫初轉輪王唯彌勒佛出時人民福德二王俱出世也財有四一金輪王則化被四

天下二銀輪王則政隔北鬱單王三天下三銅輪王則除北鬱單及西俱耶尼王二天下四鐵輪王則唯局閻

浮提王一天下若減八萬歲時有軍輪王出以軍威伏王一天下即是阿育王等如來為法輪王言劫增轉輪

王者此據財輪王也若論軍輪故通劫減鐵輪有二百五十輻銅輪有五

百輻銀輪有七百五十輻金輪有千輻故仁王經云道種堅德王乘金輪

王四天下性種性王乘銀輪王三天下習種性王乘銅輪王二天下以上

十善得王乘鐵輪王一天下

七寶部第三

如長阿含經云佛告比丘世間有轉輪聖王成就七寶有四神德云何成就七寶一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居士寶

三

第三

用字

轉輪聖王出閻浮提地利利水澆頭種以十五日滿時沐浴香湯上高

殿上與姝女眾共相娛樂天金輪寶忽現在前輪有千輻光色具足天金

所成天匠所造非世所有輪徑丈四輪王見已默自念言我曾從先宿諸

舊聞如是語若刹利王水澆頭種以十五日滿時沐浴香湯升法殿上

姝女圍繞自然金輪忽現在前輪有千輻光色具足天匠所造非世所

有輪徑丈四是則名為轉輪聖王今此輪現將無是耶我今寧可試此輪

寶時王即召四兵向金輪寶偏露右臂右膝著地以右手摩捫金輪語言

汝向東方如法而轉勿違常則輪即東轉時王即將四兵隨其後行輪所

住處王即止駕介時東方諸小王見大王至以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟

來詣王所拜首自言善哉大王今此東方土地豐樂多諸珍寶人民熾盛

志性仁和慈孝中順唯願聖王於此治正我等當給使左右承受所治當

法苑珠林卷三 菩薩藏 第三

時輪王語小王言止諸賢汝等則為供養我已但當以正法治化勿使偏枉無令國內有非法行身不殺生教人不殺生偷盜邪淫兩舌惡口妄言綺語貪瞋嫉妒邪見之人此即名為我之所治時諸小王聞是語已即從大王巡行諸國至東海表次行南方西方北方隨輪所至其諸國王各獻國土亦如東方諸小王比此閻浮提所有名曰土汝野豐多出珍寶林水清淨平廣之處輪則周行封地圖度東西十二由旬南北七由旬天神於中夜造城郭其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝交飾七寶所成乃至無數眾鳥相和造此城已金輪於城中圖度封地東西四由旬南北二由旬天神於中夜造宮殿七寶所成乃至無數造宮殿已聖王踊躍而言此金輪寶真為我瑞哉今真為聖王是為輪寶成就云何名為白象寶還清且殿上坐自然象寶忽現在前其毛純白七處平任力能飛行其首雜色六牙纖膺真金間填時王

法苑珠林卷三 第五卷 用字字

見已念言此象馴良即試調習諸能悉備即乘其上清旦出城周行四海食時已還時王踊躍而言此真我瑞是為象寶成就云何名為紺馬寶成就還清且殿上空自然馬寶忽現在前身紺青色朱駿尾色頭頸如象善能飛行時王見已此馬賢良即試調習諸能悉備即乘其上清旦出城周行四海食時已還時王踊躍而言此真我瑞是為馬寶成就云何名為神珠寶成就還清且殿上空自然神珠忽珠在前質色清徹無有瑕穢時王見已此珠妙好若有光明可照宮內時王欲試即召四兵以此寶珠置高幢上於夜冥中費幢出城其珠光明照一由旬城中人民皆起作務謂為是晝時王踊躍而言此真我瑞是為神珠寶成就云何名為玉女寶成就時玉女寶忽然出現顏色姿容面貌端正不長不短不麤不細不白不黑不剛不柔冬則身溫夏則身涼舉身毛孔出栴檀香口出優鉢羅華香言語柔輒舉動安詳先起後坐不失宜

法苑珠林卷三 第六卷 用字字

則時王見已心不暫捨况復親近踊躍而言此真我瑞是為玉女寶成就云何名為居士寶成就時居士丈夫忽然自出寶藏財富無量居士宿福眼能徹視地中伏藏有主無主皆悉見知其有主者能為擁護其無主者取給王用時居士寶往白王言大王有所給與不足為憂我自能辨聖王欲試即勅嚴船於水游戲告居士曰我須金寶汝速與我居士報曰大王小待須至岸上時居士寶即於船上長跪以右手內著水中寶瓶隨出如蟲緣樹彼居士寶亦復如是內之水中寶綠手中充滿船上而白王言向須寶者為須幾許時王語言止吾無所須向相試耳聞王語已尋以寶物還沒水中聖王踊躍而言此真我瑞是為居士寶成就云何名為主兵寶成就時主兵寶忽然出現智謀雄猛英略獨決即詣王所自言大王有所討伐不足為憂我自能辨王欲試兵即集四兵而告之曰汝今用兵未集者集已集者放未嚴者嚴已嚴者

法苑珠林卷四十三 華嚴 用字

解未去者去已去者住時主兵寶即
 令四兵依如王語王見踊躍而言此
 真我瑞是為轉輪聖王七寶成就謂
 四神德一表壽不夭無能及者二身
 強無患無能及者三顏容端正無能
 及者四寶藏盈溢無能及者王行國
 人慈育民物如父愛子國民慕王如
 子仰父所有珍奇盡以貢王願垂納
 受存意所與時王報曰且止諸人吾
 自有寶汝可自用王之國土安隱豐
 樂平正如掌衣食自然不須營覓唯
 行十善不為非法猶如北鬱單不可
 具述

又十誦律云有阿耨達池縱廣五十
 由旬繞池四邊種種菓樹善住象王
 官殿住處有八十象以為眷屬若轉
 輪聖王出於世時八十象中最下小
 者出為象寶給輪王乘又外大海內
 洲有月明山婆羅醯馬王官殿住處
 有八千馬以為眷屬若輪王出於世
 時八千馬中最下小者出為馬寶給
 輪王乘
 又起世經云此象馬寶於一日中暫

法苑珠林卷四十三 華嚴 用字

受調伏堪任眾事為試象馬於其晨
 朝日出時乘此象寶等周迴巡歷
 徧諸海岸盡大地際既周徧已轉
 輪王還至本宮乃進小食

又大樓炭經云轉輪聖王有四種一
 者大富珍寶田宅奴婢等天下無有
 如王者二者王最端正姝好顏色無
 比天下無有如王者三者王常安隱
 無有疾病亦無寒熱諸所飲食皆
 安隱四者王常安隱長壽天下無有
 如王者是為轉輪聖王四德具足七
 寶如法

又薩遮尼乾子經云佛言大王當知
 轉輪聖王復有七種名為轉寶所有
 功德少前七寶何等為七一劍寶二
 皮寶三牀寶四圍寶五屋舍寶六衣
 寶七足所用寶第一劍寶者輪王所
 王國內若有違王命者彼劍寶即從
 空飛往諸小王見即降伏拜第二皮
 寶者此海龍王皮出大海中廣五
 由旬長十由旬體淨鮮潔光曜白日
 火燒不焦水漬不爛猛風吹不能動
 體含溫涼能却寒熱隨王去處皮寶

法苑珠林卷四十三 華嚴 用字

亦去所有士眾滿十由旬徧覆其上
 能作別屋不相妨礙第三牀寶者王
 所用牀立能平正柔軟得所若王入
 禪即入解脫禪定三昧能滅貪瞋癡
 女人見王空寶牀者即皆得離貪頭
 癡心第四圍寶者入彼圍時即得定
 心若王欲受五欲樂時依王所行善
 業功德諸天界中所有華果池河戲
 樂之具自然隱沒現於王前第五舍
 寶者王入彼屋欲見日月星宿所有
 殊異珍玩伎樂屋中悉聞即離憂惱
 一切疲勞於睡眠中極受快樂第六
 衣寶者王所有衣無如世間綃布絲
 縷縱廣文章第一柔軟一切塵垢不
 能點污著彼寶衣即離寒熱飢渴憂
 惱而水火刀等所不能損第七足所
 用寶者所謂鞞等若王著者涉水下
 沒入火不燒雖復遠行百千由旬不
 覺疲極是名輪王七種轉寶是十善
 中少分習氣功德非正具足十善業
 道

又中阿含經云若轉輪王出於世時
 當知有此七寶出世如是如來無所

法苑珠林卷五十三 第十疏 途
 著等正覺出於世時當知亦有七支寶
 出於世間云何為七一念覺支寶二擇
 覺支寶三精進覺支寶四喜覺支寶五
 息覺支寶六定覺支寶七捨覺支寶
 頂生部第四

如賢愚經云佛告比丘過去無量阿
 僧祇劫此閻浮提有一大王名曰瞿
 薩離曲斯天下有八萬四千小國有
 二萬夫人姝女一萬大目時王頂上
 欵生一胎其形如蘭淨潔清徹亦不
 疼痛後大如瓠便劈看之得三童子
 甚為端正大王已崩頂生為王七寶
 具足衣食音樂自然作樂經八萬四
 千歲時有夜叉踊出殿前高聲唱言
 東方有國名弗婆提其中豐樂快善
 無比大王可往王即悅意欲行金輪
 復轉躡虛而進群目七寶比自悉隨從
 既至彼土諸小王等盡來朝賀王於
 彼國五欲自恣經八千歲夜又復言
 西方有國名瞿耶尼王可至彼還如
 前去經十四億歲夜又復唱北方有國
 名鬱單越王可到彼還如前去經十
 八億歲夜又復唱有四天王處其樂

法苑珠林卷五十三 第十疏 途
 難量王可游之王與群目及四種兵
 乘空而上四天遙見其懷恐怖即合
 軍眾出外拒之竟不奈何頂生於中
 優游受樂經十億歲意中復念欲昇
 初利即與群目踏虛登上時有五百
 仙人住在須彌山腹王之象馬屎尿
 下落汗仙人身諸仙相問何緣有此
 中有智者告眾人言吾聞頂生王欲
 上三十三天必是象馬失此不淨仙
 人念恨便結神呪令頂生王及其人
 眾悉住不轉王復知之即立誓願若
 我有福斯諸仙人悉皆當承承玉威

感五百仙人盡到王邊扶輪御馬共
 至天上未到之頃遙觀天城名曰快
 見其色嫩白高顯殊特此快見城有
 千二百門諸天怖畏悉閉諸門著三
 重鐵關頂生兵眾直趣不礙王即取明
 吹之張弓扣彈千二百門一時皆開
 帝釋尋出與其相見因請入宮與共
 分坐天帝人王貌類一種其初見者
 不能分別唯以視眸遲疾知其異耳
 王於天上受五欲樂盡三十三天未
 後欲害帝釋獨霸為快惡心已生壽

法苑珠林卷五十三 第十疏 途
 即墮落當本殿前委頓欲死諸人
 來問頂生答曰統領四域三十億歲
 七日兩寶及在二天而無厭足故致
 墮落阿難又問此頂生王宿殖何福
 而獲大報佛告之曰乃往過去不可
 計劫時世有佛號曰弗沙與其徒眾
 游化世間時婆羅門子適欲娶婦手
 把大豆當用散婦是其曩世俗之家
 禮於道值佛心意歡喜即持此豆奉
 散於佛四粒入行一粒住頂由此因
 緣受無極福四粒入鉢王四天一
 粒在頂受樂二天

又頂生王故事經云余時頂生適生
 是念即於釋提桓因坐處憍闍浮提
 及四部兵退失神足舉身比痛痛如人
 欲死時七寶等皆亦命終余時大王
 五處親屬皆悉雲集往頂生所白頂
 生曰大王命終後苦備有尔時頂生
 王者即我身是當知乃至五欲而無
 厭足染著聚集財欲無厭所謂足
 者至賢聖道然後乃足尔時世尊便
 說偈言
 不以錢財著 覺知欲厭足

14761 A 56

樂少苦惱多法苑珠林卷第三十三 第三段 六八

設於五欲中

愛盡便得樂

貪欲拘利威

本欲安所生

諸法悉無常

生生悉歸盡

余時尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

又起世經云輪王捨命必生天上與

三十三天同處共生命終已後始經

七日七寶並皆隱沒

青玉部第五

如雜阿含經云余時世尊晨朝著未

持鉢共詣比丘入王舍城乞食時彼

世尊光相普照如千日之焰順邑而

行時彼有兩童子一者上姓二者次

姓共在沙中嬉戲一名閻耶二名毗

閻耶遙見世尊來三十二大人相莊

嚴其體時閻耶童子心念我當以麥

麩手捧細沙著世尊鉢中時毗閻耶

合掌隨喜而發願言以惠施善功德

令得一天下繼蓋王即於此生得供

養佛乃至得成無上正覺故世尊發

智者所不為

竟不愛樂彼

是三佛弟子

終便入地獄

命為苦所切

生者必壞敗

彼滅第一樂

微笑相介時阿難見世尊微笑即使

合掌向佛自言世尊非無因緣而發

微笑余時世尊告阿難曰我今笑者

其有因緣阿難當知我滅度百年

之後此童子於巴連弗邑統領一方

為轉輪王姓孔雀名阿育正法治化

又復廣布我舍利當造八萬四千法

王之塔安樂無量眾生如偈所說

於我滅度後

是人當作王

孔雀姓名育

譬如頂生王

於此閻浮提

獨王世所尊

佛告阿難取此鉢中所施之沙捨著

如來經行處令當生彼處阿難受教

即取鉢沙捨經行處阿難當知於巴

連弗邑有王名日月護彼王當生子

名曰頻頭婆羅當治彼國彼復有子

名曰修師摩時彼瞻婆國有一婆羅

門女極為端正令人樂見為國所珍

諸相師輩見彼女相即記彼女當為

王妃又生二子一當領一天下二當出

家學道當得聖迹時婆羅門聞彼

相師所說歡喜無量即莊嚴女嫁與

此王王見其女端正有德即為夫人

前夫人及諸婢女見其夫人來作是

念言此女端正國中所珍王棄捨我

等乃至目所不視諸女即使學習剃

毛師業彼悉學已為王料理鬚髮料

理之時王大歡喜即問彼女汝何所

求欲女啓王言唯願王心愛念我耳

如是三啓時王言我是刹利灌頂王

汝是剃毛師云何得愛念汝彼女白

王言我非是下姓生乃是高貴婆羅

門之女相師語我父云此女應嫁與

國王是故來至此耳王言若然者誰

令汝習下劣之業女啓王言是舊夫

人嫁女令我學此王即勸言自今勿

復習下禁王即立為第一夫人王常

與彼自相娛樂仍便懷體月滿生子

生時安隱母無憂惱過七日後立字

名無憂又復生子名曰離憂無憂者

身體龐潔以其極少父王不大附提情

所不念又王欲試二子呼賓伽羅阿時

婆羅門言和尚觀我諸子於我滅後

誰當作王婆羅門言將此諸子出城

金殿園館中於彼當觀其相乃至出往

彼園時阿育王母言承王出向金殿

法苑珠林卷第三 第十六攝
園館中觀諸王子誰當作王汝今云

何不去阿育啓言王既不念我亦復不樂見我母復語言但往彼所阿育復啓母言今便往去願母當送飯食母言如是當出城門時逢一大目名曰阿究羅施此目問阿育言王子今至何所阿育荅言聞大王出金殿園館觀諸王子於我滅後誰當作王今往詣彼王先勅大目若阿育來者當使其乘老鈍象又復老人為眷屬時阿育乘是老象乃至園館中於諸王子中地聖時諸王子各下飯食阿育母以瓦器盛酪飯送與阿育如是諸王子各食飲食時父王問師言此中誰有王相當紹我位時彼相師視諸王子見阿育具有王相當得紹我若語言王慈不樂即語言我今抱記王報言如師所教師言此中若有乘好乘者是人當作王時諸王子聞彼所說各念言我乘好乘時阿育言我乘老象我得作王又言此中有第一座者彼當作王諸王子各相謂言我聖第一座阿育言我今聖地是我勝座

法苑珠林卷第三 第七攝
我當作王又言此中上器食者此當

作王乃至阿育念言我有勝乘勝座勝食時王觀子相畢便即還宮時阿育母問阿育言誰當作王婆羅門記誰耶阿育啓言上乘上座上器上食當作王王子自見當作王老象為乘以地為座素器盛食糝米雜酪飯時彼婆羅門知阿育當作王數修敬其母其母亦重餉婆羅門若子作王者師當一切善得吉利盡形供養時頻頭羅王邊國德叉尸羅反時王語阿育汝將四兵眾伐彼國王王子去時都不與兵甲時從者自王子言今往伐彼國無有軍仗云何得平阿育言我若為王善報果報者兵甲自然來應發是語時羣聲地開兵甲從地而出即將四兵往伐彼國時彼諸國人民間阿育來即平治道路莊飾城郭執持吉瓶之水及種種供養奉迎王子而作是言我等不反大王及阿育王子然諸巨輩不利我等是故違背聖化即以種種供養王子請入城邑平此國已又使至伐佉沙國時彼二

法苑珠林卷第三 第七攝
大力士為王平治道路諸天宜令阿

育當王此天下汝等勿與逆意彼國王即便降伏如是乃至平此天下至於海際時父王得重疾王語諸目吾今欲立修師摩為王令阿育往至彼國時諸目欲令阿育作王以黃物塗阿育體及面手脚已諸目白王言阿育王子今得重疾諸目即便莊嚴阿育將至王所今且立此子為王我等後徐徐當立修師摩為王時王聞此語甚以不喜默然不對時阿育心念言我應正得王位諸天自然來以水灌我頂素繪繫首時王見此相貌極生愁惱即便命終阿育王如禮法殯父王已即立阿究羅施為大目時修師摩王子聞父崩背今立阿育為王心生不忍即集諸兵而來伐阿育阿育王四門中二門安二力主第三門安大目自守東門時阿究羅施大機關木象又作阿育王形像即騎象安置東門外又作無煙火坑以物覆之修師摩既來到阿究羅施大目語修師摩王子欲作王者阿育在東門

法苑珠林卷第三 第十九張 途

可往伐之能得此王者自然得作王
時彼王子即趨東門即憶火坑便即
死亡有一大力士名曰跋陀申陀聞
修師摩終三獸世將無數眷屬於佛法
中出家學道得阿羅漢時諸目華
我等共立阿育為王故輕慢於王不
行君目之禮王亦自知諸目輕慢於我
時王語諸目曰汝等可伐華菓之樹
殖於荆棘諸目答曰未嘗見間却除
華菓而殖荆棘而應除伐荆棘樹而
殖菓實乃至二三勅令伐彼亦不從
今時國王念諸大目即持利劍殺五
百大目又時王將姝女眷屬出外園
中游戲見一無憂樹華極敷盛王見
此華樹與我同心懷歡喜王形體醜
陋皮膚麤濇諸姝女華心不受王憎
惡王故以手毀折無憂樹華王從眼覓
見無憂樹華狼藉在地心生忿怒繫
諸姝女以火燒殺王行暴惡故曰暴
惡阿育王時阿窺樓陀大目白王言
王不應為是法云何以手自殺人諸
目姝女王今當立屠殺之人應有可
殺以付彼人王即宣教立屠殺者彼

法苑珠林卷第三 第二張 途

有一山名曰耆梨中有一織師家織
師有一子亦名耆梨兒惡擣打繫縛
小男小女及捕水陸之生乃至拈逆
父母是故世人傳云兇惡者梨子時
王使語彼汝能為王斬諸囚人不彼答
曰一切閻浮提有罪者我能淨除況
復此一方時彼使華還啓王言彼人
已得王言竟將來耶諸使呼彼答曰
小忍先奉辭父母具說上事父母言
子不應行是事如是三勅彼生不仁
之心即使殺父母已然後乃至諸使
問曰何以經久不速來耶時彼兒惡
具說上事以具啓王王即勅彼我所
有罪人事應至死汝當知之彼啓王
言為我作舍王為作舍極為端嚴唯
開一門亦極精嚴於其中間作治罪
之法狀如地獄彼兒惡人啓王上願若
人來入此中者不復得出王答言當
以與願彼諸舍主往詣寺中聽諸比
丘說地獄事時有比丘誦地獄經有
衆生生地獄者以熱鐵鉗鉗其口
以熱鐵丸著其口中次融銅灌口復
以鐵斧斬截其體次復扭械枷鎖捺

法苑珠林卷第三 第三張 途

繫其身次復火車鑪炭次復鐵鑊次
復灰河次復刀山劍樹具如五天使
經所說彼屠主具聞比丘說是諸事
開其佳處所作治罪之法如彼所說
案此法則而治罪人又一商主入海
十年採諸重寶還到本鄉道中值
五百群賊殺於商主商主之子見父
死及失寶物狀世出家游行諸國次
至巴連弗邑過此夜已晨朝著衣持
鉢入城乞食誤入屠殺舍中時彼比
丘遙見舍裏火車鑪炭等治諸衆
生如地獄中尋生恐怖衣毛皆豎便欲
出門時兇惡主即往執彼比丘言入
此中者無有得出汝今此死比丘聞
說心生悲悲母泣淚滿目兇主問曰汝
云何如小兒啼余時比丘以偈答曰
我不忍畏死 志願求解脫
所求不成果 是故我啼泣
人身極難得 出家亦復然
遇釋師子王 自今不重覩
余時兇主語比丘曰汝今必死何所
憂惱比丘復以哀言答云乞我少時
生命可至一月彼兇不聽如是日數

減止七日彼即聽許時此比丘知將

死不久勇猛精進坐禪息心終不能

得道至於七日時王宮內人有事王

死送行兇惡之人令治其罪兇惡將

是女人著曰中以杵擣之令成碎末

時比丘見是事極厭惡此身嗚呼苦

哉我不久亦當如是而說偈言

嗚呼大悲師 演說正妙法

此身如粟沫 於義無有實

向者美色女 今將何所在

生死極可捨 愚人而貪著

係心緣彼處 今當脫鏤木

今度三有苦 畢竟不復生

如是勤方便 專精修佛法

斷除一切結 得成阿羅漢

時彼兇惡人語此比丘期限已盡比

丘問曰我不解尔之所說彼兇惡曰

先期七日今既已滿比丘以偈答曰

我心得解脫 無明大黑闇

斷除諸有蓋 以殺煩惱賊

意日今已出 鑒察心意識

明了見生死 今者愚人時

隨順諸聖法 我今此身歇

狂汝之所為 無復有恚惜

尔時彼兇惡主執彼比丘著鐵鑊油

中足與薪火火終不然假使然者或

復不熱兇主見火不然打拍使者而

自然火火即猛威久之見開鐵鑊蓋

見彼比丘鐵鑊中蓮華上垂生希有

心即啓國王王即便嚴駕將無量眾

來看比丘時彼比丘調伏時至即身

昇虛空猶如鷹王示種種變化如偈

所說 身昇在虛空

王見是比丘 合掌觀彼聖

心懷大歡喜 意中所不解

我今有所白 神通未曾有

形體無異人 修習何等法

為我分別說 為我廣敷演

令汝得清淨 我了法相已

令得勝妙法 畢竟無有悔

為汝作弟子 時彼比丘而作是念我今伏是王多

有所導攝持佛法當廣分布如來會

利安樂無量眾生於此閻浮提盡令

信三寶以是因緣故自顯其德時阿

去月王聞彼比丘所說自於佛所生大

敬信又白比丘言佛未滅度時何所

記說比丘答言佛記大王於我滅後

過百歲之時於巴連弗邑有三億眾

彼國有王名曰阿育當王此閻浮提

為轉輪王正法治化又復宣布我舍

利於閻浮提立八萬四千塔佛如是

記大王然大王今造此大地獄殺害

無量民人王應慈念一切眾生施其

無畏令得安隱時彼阿育王於佛所

極生敬信合掌向比丘作禮我得大

罪今向比丘懺悔我之所作甚為不

可願受我懺勿復責我愚人今復歸

命時彼比丘度阿育王已乘空而化

時王從彼地獄出兇惡白王言王不

復得去王曰汝今欲殺我耶彼曰如

是王曰誰先入此中答曰我是王曰

若然者汝先應取死王即勅人將此

兇惡主著作膠舍裏以火燒之又勅

壞此地獄施眾生無畏

又雜阿舍經云阿育王言我今先當

供養所覺菩提之樹然後香美飲食

施設於僧勅諸目唱令國界王今捨

十萬兩金布施眾僧千甕香湯灑灌

法苑珠林卷四三

善提樹

善提樹

善提樹焦諸五眾時王子名曰拘那羅在左右邊舉二指而不言說意欲

二倍供養大眾見之皆盡發笑王亦發笑而語言嗚呼王子乃有增益功德供養王復言我復以三十萬兩金

供養眾僧復加千甕香湯洗浴善提樹時王子復舉四指意在四倍時王

瞋恚語諸目曰誰教王子作是事與我興競目啓王言誰敢與王興競然

王子聰慧利根增益功德故作是事耳時王右顧視王子白上座耶舍曰

除我庫藏之物餘一切物閻浮提夫人嫁女諸目眷屬及我拘那羅子皆

悉布施賢聖眾僧唱令國界集諸比丘眾而說偈言

除王庫藏物 夫人及嫁女 目民一切眾 布施賢聖僧

我身及王子 亦復悉捨與 時王上座及比丘僧以麝香湯洗浴

善提樹時善提樹倍復嚴好增長茂盛以偈頌曰

王浴善提樹 無上之所覺 樹增於茂盛 柯條柔柔軟

法苑珠林卷四三

善提樹

善提樹

時王及諸群目生大歡喜時王洗浴善提樹已次復供養眾僧時彼上座

耶舍語王言大王今有大比丘僧集當發淨信心供養時王從上至下自

手供養復以三衣并四億萬兩珍寶觀五部眾願已復以四十億萬兩

珍寶贖取閻浮提官人嫁女及太子群目阿育所作功德無量如是

又雜阿含經云阿育王問諸比丘言誰於如來法中行大布施諸比丘白

言給孤獨長者最行大施王復問曰彼施幾許寶物比丘答曰以億千金

王聞是已彼長者尚能捨億千金我今為王何緣復以億千金施當以億

百千金施時王起八萬四千佛塔於彼一塔中復施百千金復作五歲

大會會有三百千比丘用三百億金供養於彼彼眾中第一分是阿羅漢

第二分是學人第三分是真寶凡夫除私庫藏此閻浮提夫人嫁女太子

大目施與聖僧四十億金還贈取如是計軟用九十六億千金乃至王得病欲以滿億百千金作功德今願不

法苑珠林卷四三

善提樹

善提樹

得滿足便就後世時計較前後所施金銀珍寶唯減四億未滿王即辨諸珍寶

送與難雀寺中法益之子名三波提為太子諸目等啓太子言大王將終不久

今以此珍寶送與寺中今庫藏財寶已竭諸王法以物為尊太子今宜斷之勿

使大王用之時大王自知索諸物不復能得所食金器送與寺中時太子令斷

金器勅以銀器王食已復送寺中又斷銀器給以銅器王亦送寺中又斷銅器

給以瓦器時大王手中有半阿摩勒果悲淚告諸大目今誰為地主時諸目

啓白大王王為地主王即說偈答曰汝等護我心 我今聖王位

阿摩勒半果 此即是我物 嗚呼尊富貴

先領閻浮提 如旋如駛流 富貴亦復然

時阿育王呼侍者言汝今憶我思養汝持此半阿摩勒果送難雀寺

一逝而不返 逝者不復還 養汝持此半阿摩勒果送難雀寺

法苑珠林卷第四十三 第十八段 逾蓋
中作我意禮拜諸比丘僧只自言阿

育王問評諸大眾我是阿育王領此
閻浮提閻浮提是我所有今者願盡無
有財寶布施眾僧於一切財而不得
自在今唯此半阿摩勒果我得自由
此是最後布施檀波羅蜜哀愍我故
納受此施令我得供養僧福時彼使
者受王勅已即持此半果至難耆寺
中至上座前五體投地作禮長跪合
掌具向上座說前王教時彼上座告
諸大眾誰聞是語而不默世時彼上
座令此半果一切眾僧得其分食即
教令研磨著石榴葉中行已眾僧一
切皆得周徧時王復問傍目曰誰是
閻浮提王曰答三言大王是也時王
從臥起而望願望四方合掌作禮念
諸佛德心念口言我今復以此閻浮
提施與三寶隨意用之時王以此語
盡書紙上而封緘之以齒印印之作
是事畢便即就蓋余時太子目民
葬送王已諸目欲立太子紹王位中
有大目名曰阿克羅隨語諸目曰不
得立太子為王大王在時願滿十萬

法苑珠林卷第四十三 第十九段 逾蓋
億金作諸功德唯減四億不減十萬
以是故今捨閻浮提施與三寶欲令
滿足今是大地屬於三寶云何而立
為王時諸目聞已即送四億諸金送
與寺中即便立法益之子為王名三
波提

頌曰
睿業澄暉 宿祐因淨 七寶來投
千子威併 十善御宇 四洲歸正
無思不愜 有意斯威 秉式康衢
貝壽養性 八萬增壽 四八光瑩
鬼神翊衛 不言而令 樂哉至矣
輪

法苑珠林卷第四十三

甲辰歲高麗國分司金藏部監奉
勅彫造

法苑珠林卷第四十三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。金藏廣勝寺本原
版多所殘缺，今採用其中可用者
三版又六行，即八七七頁下、次頁
中、下及八七九頁上一至六行。
- 一 八七七頁上一行經名，**徑**作「法苑
珠林卷第五十六」。卷末經名同。
- 一 八七七頁上二行撰者，**圓**、**陸**、**圓**
作「大唐上都西明寺沙門釋道世
字玄暉撰」；**圓**作「唐上都西明寺
沙門釋道世字玄暉撰」；**徑**作「唐
上都西明寺沙門釋道世玄暉撰」；
圓作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 八七七頁上三行夾註「此有五部」，
圓、**陸**、**徑**無。
- 一 八七七頁上四至六行「述意部」：
…育王部」，**徑**無。
- 一 八七七頁上七行「第一」，**徑**無。
以下部目下序數例同。
- 一 八七七頁上九行「感現」，**陸**、**圓**、

徑、漑作「咸隨」。

一 八七七頁上一八行第六字「壞」，
漑、漑、漑、漑、漑、漑無。

一 八七七頁中四行「出時」，漑、漑、
漑、漑、漑、漑作「出世時」。

一 八七七頁下二二行「中順」，漑、
漑、漑、漑、漑、漑作「忠順」。

一 八七七頁下末行「治正」，漑、漑、
漑、漑作「治政」。

一 八七八頁上三行第二字「枉」，漑、
漑、漑、漑、漑、漑作「枉」。

一 八七八頁上一〇行「名曰土浚野
豐」，漑、漑、漑、漑、漑、漑作「國名
曰沃壤豐樂」。

一 八七八頁上一四行「交飾」，漑、
漑、漑、漑、漑、漑作「校」。

一 八七八頁中一行「馴良」，漑、漑、
漑、漑、漑、漑作「賢良」。

一 八七八頁中三行「而言」，漑、漑、
漑、漑、漑、漑無。

一 八七八頁中四行「成就」，漑、漑、
漑、漑、漑、漑無。又「紺馬」，漑、

漑、漑作「駘馬」。

一 八七八頁中六行「紺青色朱駿尾」，
漑、漑、漑作「紺青色珠駿尾」；漑、
漑、漑作「紺青色珠駿尾」。

一 八七八頁中一二行第二字「珠」，
漑、漑、漑、漑、漑、漑作「現」；漑
作「顯」。

一 八七八頁中一三行「見已此珠」，
漑、漑、漑、漑、漑、漑作「見此神
珠」。

一 八七八頁中末行末字「宜」，漑、
漑、漑作「儀」。

一 八七八頁下八行第四字「與」，漑、
漑、漑、漑、漑、漑作「無」。

一 八七八頁下一一行「須至岸上」下，
漑、漑、漑、漑、漑、漑有「王言正爾
須寶」六字。

一 八七八頁下一四行「手中」，漑、
漑、漑、漑、漑、漑作「手出」。

一 八七八頁下一五行第一二字「止」，
漑、漑、漑、漑、漑、漑作「止止」。

一 八七八頁上四行第五字「表」，漑、

漑、漑、漑、漑、漑、漑作「長」。

一 八八九頁上六行第一三字「行」，
漑、漑、漑、漑、漑、漑作「化」。

一 八八九頁上一二行「北鬱單」，漑、
漑、漑、漑、漑、漑作「北單」。

一 八八九頁中五行「四種」，漑、漑作
「四種德」。

一 八八九頁中一八行首字「王」，漑、
漑、漑、漑、漑、漑作「用」。

一 八八九頁下九行末字「舍」，漑、
漑、漑、漑、漑、漑作「屋舍」。

一 八八九頁下一五行末字至次行首
字「憂惱」，漑、漑、漑、漑、漑、漑
作「病憂」。

一 八八〇頁上二行末字「擇」，漑、
漑、漑、漑、漑、漑作「擇法」。

一 八八〇頁上七行第一三字「曰」，
漑、漑、漑、漑、漑、漑無。

一 八八〇頁上八行「斯天下」，漑、
漑、漑、漑、漑、漑作「四天下」。

一 八八〇頁中七行第三字「汗」，漑、
漑、漑、漑、漑、漑作「汗」。

一 八八〇頁中一行第七字「復」，
 [資、磧、薑、南、徑、清]作「後」。

一 八八〇頁中一行第五字「繳」，
 [資、磧]作「激」。

一 八八〇頁中一行末字「唄」，[資、
 磧、薑、南、徑、清]作「貝」。

一 八八〇頁下三行第九字「而」，[資、
 磧]作「兩」。

一 八八一頁上四行首字「貪」，[資、
 磧、薑、南、徑、清]作「食」。又第五
 字「盛」，[資、磧、薑、南、徑、清]作
 「歲」。

一 八八一頁上二〇行第一二字「毗」，
 [資、磧、薑、南、徑、清]無。

一 八八一頁中三行「微笑」，[資、磧、
 薑、南、徑、清]作「微笑世尊以何因
 緣而發微笑」。

一 八八一頁中五行第九字「弗」，[資、
 磧、薑、南、徑、清]無。

一 八八一頁中一行六字「婆羅」，[資、
 磧、薑、南、徑、清]作「婆羅」。

一 八八一頁下九行第一二字「貴」，

[資、磧、薑、南、徑、清]無。

一 八八一頁下一四行末字「常」，[資、
 磧、薑、南、徑、清]作「恒」。

一 八八一頁下二二行第三字「園」，
 [資、磧]作「園」。

一 八八二頁上二〇行首字「說」，[資、
 磧、薑、南、徑、清]作「報」。

一 八八二頁中一行三行「從者」，[資、
 磧、薑、南、徑、清]作「諸從者」。

一 八八二頁下一一行第六字「默」，
 [資、磧、薑、南、徑、清]作「默然」。

一 八八二頁下一三行第四字「素」，
 [資、磧、南]作「素」。

一 八八二頁下一七行第二字「生」，
 [資、磧]作「往」。

一 八八二頁下一九行末字「大」，[資、
 磧、薑、南、徑、清]作「作」。

一 八八二頁下二〇行第一二字「即」，
 [資、磧、薑、南、徑、清]作「如」。

一 八八三頁上四行第一〇字「數」，
 [資、磧、薑、南、徑、清]無。

一 八八三頁上一七行「樹華」，[資、

[資、磧、薑、南、徑、清]作「華樹」。

一 八八三頁上二〇行第一三字「王」，
 [資、磧、薑、南、徑、清]無。

一 八八三頁中五行第一二字「人」，
 [資、磧、薑、南、徑、清]無。

一 八八三頁中一二行第六字「文」，
 [資、磧]作「人」。

一 八八三頁中一行九行第六字「屠」，
 [資、磧、薑、南、徑、清]作「徒」。本
 頁下三行第五字同。

一 八八三頁中二〇行「比丘」，[資、
 磧、薑、南、徑、清]作「比丘至」。

一 八八三頁下二行「五天」，[資、磧、
 薑、南、徑、清]作「天五」。

一 八八四頁上一〇行「美色女」，[徑
 作「美色女」。

一 八八四頁中一行第二字「汝」，[資、
 磧、薑、南、徑、清]作「爾」。

一 八八四頁中二行第一一字「著」，
 [清]作「者」。

一 八八四頁中三行第一三字「者」，
 [清]作「著」。

- 一 八八四頁中八行第九字「調」，讀作「謂」。
- 一 八八五頁上二行第三字「左」，讀、書、南、徑、清無。
- 一 八八五頁上一九行第三字「上」，讀、讀、書、南、徑、清作「子」。
- 一 八八五頁中二二行「計較」，讀、書、南、徑、清作「計校」。下同。
- 一 八八五頁下二〇行「梵伽」，讀、書、南、徑、清作「恒河」。
- 一 八八六頁上三行第一三字「頓」，讀、讀、書、南、徑、清作「預」。
- 一 八八六頁上末行末二字至本頁下一行首字「十萬德」，讀、讀、書、南、徑、清作「億百千」。
- 一 八八六頁中一行「十萬」，讀、讀、書、南、徑、清作「億百千」。
- 一 八八六頁中二行「以是故今捨」，讀、讀、書、南、徑、清作「以是之故全捨」。
- 一 八八六頁中三行末字「立」，讀、讀、書、南、徑、清作「立太子」。

- 一 八八六頁中四行第一二字「諸」，讀、讀、書、南、徑、清無。
- 一 八八六頁中五行第九字「之」，讀、讀、書、南、徑、清無。
- 一 八八六頁中一二行第三字「翊」，讀、讀、書、南、徑、清作「翔」。
- 一 八八六頁中一三行「輪」，讀、讀、書、南、徑、清作「輪王顯聖」。

法苑珠林卷第四十四

途 善

西明寺沙門釋 述世 撰

君目篇第四十一 此有六部

迷意部

王德部

王過部

三業部

三福部

王都部

迷意部第一

昔如來在世預以末法囑累帝釋又諸國王良由天力可以推萬邪王威可以幸堯庶也今遺法所付者意在仗以流通以四眾之微弱恐三寶之廢壞藉王者以威伏假王者以勢逼今有不肖者寢其瑕疵訕黷者掩其紕紊動大獸以惟新扇皇風以遐暢一變告其漸垂愛滌區宇群生佩聖德之恩佛法得委寄之道斯付囑之謂也如俗曰昔者聖王立制意使陰陽有位君自有章男女有別政令有序故王者南面而治天下居后於北宮居太子於東方天子立廟王后立市日蝕則王修德月蝕則右修形此體陰陽之位也故乾始於子故子為天正坤始於未其衡在日陰不專制往而

法苑珠林卷第四十四 第二張 途 善

承陽故丑為地正聖王承天序地以成其功故寅為人正三正迭用有變無絕是以王者必存二代之後體三正也曷曰西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶故使目從乎君女歸乎男也乾始於子左行而終於戌坤始於未右行而終於酉故使男貴左女貴右也

王德部第二

依瑜伽論云大王當知王之功德略有十種王若成就如是功德雖無大府庫無大輔佐無大軍眾而可歸仰何等為十一種姓尊高二得大自在三性不暴惡四憤發輕微五思惠猛利六受正真言七所作諦思善順儀則八願惡善法九善知差別知所作思十不自縱任不行放逸 前十種雖有大庫大性大軍不可詳作 王當知王之方便略有五種何等為五一善觀察攝受群目二能以時行思妙行三無放逸專思機務四無放逸善守府庫五無放逸專修法行 前五行俱成五種攝門 遺失見法及失法利也 大王當知略有五種可愛樂法何等為五一世所敬愛二

法苑珠林卷第四十四 第三張 途 善

自在增上三能摧怨敵四善攝養身五能往善趣復有五種能引可愛何等為五一思養世間二英勇具足三善權方便四正受境界五勤修法行 翻前五種 名不可愛 又諸國王有三種圓滿果報圓滿二士用圓滿三功德圓滿若諸國王生富貴家長壽少病有大宗業成就俱生聰利之慧是王名為果報圓滿若諸國王善權方便所攝持故恒常成就圓滿英勇是王名為士用圓滿若諸國王任持正法名為法王安住正法與諸內宮王子群目英傑豪貴國人共修慧施樹福受齋堅持禁戒是王名為功德圓滿又果報圓滿者受用現法可愛之果功德圓滿者亦於當來受用圓滿淨業果報若有國王三不具足名為下士若有果報圓滿或士用圓滿或俱圓滿名為中士若三具足名為上士 又中阿含經云若諸王刹利以水灑頂得為人主整御大地有五儀式一綰二蓋三天冠四珠柄拂五嚴飾履一切

注苑珠林卷第十四 第四疏 途

除却復有三目一有忠信無技能智慧二有忠信技能無智慧三具忠信技能智慧初名下士次名中士後名上士若不忠信無有技能亦無智慧當知此目下中之下

王過部第三

如像法決疑經云乃至一切俗人不問貴賤不得搥打三寶奴婢畜生及受三寶奴婢禮拜皆得殃咎故薩遮尼捷經云若破塔寺或取佛物若教作助喜若有沙門身著深衣或有持戒破戒若繫閉打縛或令還俗或斷其命若犯如是根本重罪決墮地獄受無間苦以王國內行此不善諸仙聖人出國而去大力諸神不護其國大目諍競四方成起水旱不調風雨失時人民飢餓切賊縱橫疫厲疾病死土無數不知自作而怨諸天

又仁王經云國王大目自恃高貴滅破吾法以作制法制我弟子不聽出家不聽造作佛像立統官典制等安籍記錄僧比丘地立白衣高堂又國王太子橫作法制不依佛教因緣破僧

法苑珠林卷第十四 第五疏 途

因緣統官攝僧典主僧藉苦相攝持佛法不欠

又瑜伽論云大王當知王過有十何等為十一種姓不高二不得自在三立性暴惡四猛利憤發五恩意吝嗇六受邪佞言七所作不思不順儀則八不顧善法九不知差別志所作恩十一向縱任專行放逸

又百喻經云昔有一人說王過罪而作是言王甚暴虐治政無理三閭是語既大瞋恚竟不究悉信傍人捉一賢目仰使刺者取百兩索千兩索用為此無是語王心便悔索千兩索用為補養夜中呻喚甚大苦惱王聞其聲問言何以苦惱取汝百兩十倍與汝意不足耶何故苦惱傍人答言大王如截子頭雖得千頭不免子死雖十倍得索不免苦痛愚人亦不不畏後世貪濁現樂苦切眾生病發百姓多得財物望得滅罪而得福報聲言如彼王割人之者取人之索以餘索補望使不痛無有是處

又雜譬喻經云昔有國王喜食人索

法苑珠林卷第十四 第六疏 途

勅厨土曰汝等夜行密採人求以供厨食以此為常且下咸知即共席逐捐於界外更取良賢以為國王於是歌人王經十三年後身生兩翅飛行歌人無復遠近向山樹神請求祈福當取國王五百人身祠山樹神使我還復國王便飛行取之已得四百九十九人將之山谷以石塞口時有國王將諸後官詣池浴戲始出宮門逢一道人說偈求乞王即許之還宮當賜金銀時王入池當欲盥洗其歌人王空中飛來抱王將去還於山中國王見歌人王不恐不怖顏色如故歌人王曰吾本怖人當持祠天已得四百九十九人今得卿一人其數已滿殺以祠天汝何不懼國王對曰人生有死物成有敗合會有離對來今之何須愁耶且出官時路逢道人為吾說偈即許施物今未得與以是為恨今王知慈寬恕假日施訖還來不敢違要也即聽令去而告之曰與汝七日期若不還者吾往取汝亦無難也王即還官都中內外莫不歡喜即開

梵華經卷四

第七

法苑珠林卷第四

產藏布施遠近拜太子為王殷勤百姓辭決而去敬人王逢見其來念曰此得無異人乎從死得生而故來還即問曰身命世人所重愛者也而卿捨命世之難有不審何所志趣願說其意國王荅曰即日吾施至誠願當得阿惟越三佛願度十方彼王問曰求佛之義其事云何國王便為廣說五戒十善四等六度心開豁然從受五戒為清信士因救四百九十九人各令還國諸王共至其國感其信誓蒙得濟命各不肯還於本國遂便住止此國於此國王各為立第一舍雕文刻鏤光飾嚴整諸國王飲食服御與王無異四方人來問言何以有此如王舍宅福一國中眾人荅曰皆是諸王舍也名遂遠布從此已來故號為王舍城也佛得道已自說本末立信王者我身是也敬人王者驚崛摩是還王舍說法所度無量皆是宿命作王時因緣人也

王業部第四

如諫王經云佛在世時有國王名不

法苑珠林卷第四

第八

法苑珠林卷第四

禮先尼出行國界道過佛所為佛作禮就座而坐

佛告王曰王治當以正法無失節度常以慈心養育人民所以得統治為國王者皆由宿命行善所致統理民事不可偏枉諸官公卿群僚下逮凡民皆有慈辭王治行不平等海內皆念身死神入太山地獄後雖悔之無所復及王治國平政常以節度目民歎德四海歸心天龍鬼神皆聞王善死得上天後亦無悔王無好姓法以自荒壞無以念意有所殘賊當受忠目剛直之諫夫與人言常以寬詳無灼熱之語唯有孝順慈養二親供事高行清淨沙門見凡老人當尊敬之所有財寶與民同歡當以善心施惠於民無以謔言殘賊民命為王之法當宣聖道教民為善惟守一心存三尊王者如斯諸聖去嗟天龍鬼神擁護其團生有榮譽死得上天世間榮位如幻如夢不可久保人欲死時諸家內外聚會其邊推背呼天皆云奈何淚下文橫嗚呼痛哉神靈獨逝捨吾之

梵華經卷四

第九

法苑珠林卷第四

乎聞之者莫不傷心觀之者莫不助哀載之出城捐於曠野飛鳥走獸獸製骨皆為乾往昔尊榮豪貴隱隱聞闐亦如大王今者霍然不復見之此是無常之明證也古尚如此況於今日王熟思之無念姓法無受佞言證人入罪當受忠諫治以節度當畏地獄考治之痛諸含血蟲皆貪生活不當殺之佛說經竟王意即解願為弟子即受五戒頭面著地為佛作禮

又摩達國王經云佛在世時有國王號名摩達王時當出軍征討時有比丘已得羅漢道到國分衛並見錄將詣王宮門王有馬監令比丘養視官馬勤若七日王後身自臨視軍陣比丘見王即於其前輕舉飛翔上住空中現其威神王便恐怖叩頭悔過我實愚癡不別真偽推問國內誰令神人為是養馬今當治殺比丘告王言非王及國人過也自我宿命行道常供養師我時為師設飯師謂我言且先澡手已乃當飯我愚癡心念言師亦不養

官馬何故不預澡手師即謂我言汝今念此輕耳後重如何我聞是語便愁憂之師知其意便念言我會當泥洹何故令人惱耶即以其夜三更時般泥洹從來久遠各更生死今用是故受其宿殃養馬七日夫善惡行輒有殃福如影隨形王聞罪福乞歸命三寶受五戒作優婆塞佛便為王及人民說法得須陀洹道

又法句喻經云昔有國王治行正法民慕其化無有太子以為憂愁佛來入國尊受五戒奉敬不懈有一給使其年十一帝為王使忠信奉法不以為勞卒得重病速致無常其神來還為王作子至年十五立為太子父王命終習代為王憍慢自恣不理國事自察廢調民被其愚佛知其行不會本誠將諸弟子往到其國佛告王曰今王自知本所從來不王曰愚暗不達不知先世佛告大王本以五事得為國王何等為五一者布施得為國王萬民奉獻官觀資財無極二者興立寺廟供養三尊牀椅幢帳以是為王在於正

殿御座理國三者親身禮敬三尊及諸長德以是為王一切萬民莫不為之作禮四者忍辱身三口四及意無惡以是為王一切見者莫不歡喜五者學問常求智慧以是為王法斷國事莫不奉行此之五事世世為王王前世時為大王給使奉佛以信奉法以愛奉僧以敬奉親以孝奉君以忠常行一心精進布施勞身苦體初不懈倦是福追身得為王子補王之弟今者富貴而及懈怠夫為國王當行五事何謂為五一者領理萬民無有枉濫二者養育將士隨時康與三者念修本業福德無絕四者當信忠目正直之諫無受詭言以傷正直五者節欲貪樂心不放逸行此五事名聞四海福祿自來捨此五事眾網不舉民窮則思亂士勞則勢不舉無福則鬼神不助自用則失大理忠臣不敢諫則心蕩放逸國主不理務民則多怨若如是者身失名後則無福於是世尊重說偈言

夫為世間將修正不阿枉心調勝諸惡

如是為法王見正能修慈仁愛好利人既利以平均如是眾附親佛說是時王大歡喜五體懺悔謝佛聞法得須陀洹道

又寶頭盧為優陀延王說法經云昔輔相子寶頭盧阿羅漢為優陀延王說偈云
生老病死患於中未解脫無明愛盡前猶未得拔出人帝汝云何而生樂著想如象處林中四邊大火起處此急難處云何有歡喜大王應當知
榮位須更聞智者深觀察不應於此事而生希有想汝何故錯解未脫生死胎橫生無畏想欲賊劫諸根橫生無畏想無常不堅固如芭蕉水沫亦如浮雲散天王尊勝位危脆亦如是人帝應當知貪利極速駛如水注深谷嗜欲極輕疾動轉如掉索愚癡深為欲不覺致墮落尊者言大王我今為王略說譬喻王
至心聽昔日有人行在曠路逢大惡象為象所逐狂懼走突無所依怙見一丘井即尋樹根入井中藏上有黑白二鼠互齧樹根此井四邊有四毒

法苑珠林卷第四 第七段 逾 六六

蛇欲螫其人而此井下有三大毒龍
傍畏四蛇下畏毒龍所攀之樹其根
動搖樹上有蜜玉滴墮其口中于時
動樹敲壞蜂窠眾蜂散飛時螫其人
有野火起復來燒樹大王當知彼人苦
惱不可稱計而彼人得味甚少苦患
甚多其所味者如牛跡水其所苦患
猶如大海味如芥子苦如須彌味如
塗火苦如日月如藕根孔比於木虛
亦如蠶子比金翅鳥其味苦惱多少
如是尊者言大王曠野者喻於生死
彼男子者喻於凡夫象喻於無常立
井喻於人身樹根喻於人命白黑昆
者喻於晝夜留樹根者喻於念滅四
毒蛇者喻於四大毒者喻於五欲眾
蜂喻惡覺觀野火燒者喻其老邁下
有三毒龍者喻其死土墮三惡道是
故當知欲味甚少苦患甚多生老病
死於一切人皆得自在世間之人身心
勞苦無歸依處眾苦所逼輕疾如電
是可憂愁不應愛著
王福部第五
如舊雜譬喻經去昔有國王出射獵

法苑珠林卷第四 第七段 逾 七五

還過寺繞塔為沙門作禮群目共笑
之王覺知問群目曰有金在釜沸以
手取得不答曰不可得王言汝以冷
水投中可得取不曰白王曰可得也
王言我行三事射獵所作如湯沸燒
香然燈繞塔禮僧如持冷水投沸湯
中夫作王有善惡之行何為但有惡
無善乎

又迦葉經云佛告迦葉過去無量阿
僧祇劫有佛號妙華時有輪王名曰
尼彌如法治世主四天下今時大王
見二化生童子得出家已即以太子
令紹王位王與九百九十九子八萬四
千夫人五千大目及諸人民以淨信
心俱共出家今時太子登位七日內自
思惟我終不捨薩婆若心何用王位
作是念已發心出家於十五日游四
天下說此偈言

我父及親屬皆悉已出家 無量億眾
為法亦出家 我今樂出家 不樂住五欲
一心求佛道 欲詣導師所 若發心出家
離諸欲火者 應速隨我去 離難甚難得
不發出家心 不遠離欲火 安心在信家

法苑珠林卷第四 第十五段 逾 八

安住於賢法
迦葉時彼童子說此偈時四天下中
無一眾生樂在家者皆悉發心願求
出家既出家已不須種植其地自然
生諸粃米諸樹自然生諸衣服一切
諸天供侍給使一切眾生皆得道果
王都部第六

如十二游經云波斯匿王昔言和悅
迦維羅越國者晉言妙德舍衛國者
晉言無物不有雜耶離國者晉言廣
大一名度生死羅閱城者晉言王
舍城鳩留國者晉言智士波羅奈國
者晉言鹿野一名諸佛國閻浮提中
有十六大國八萬四千城有八國王
四天子東有晉天子人民熾盛南有
天竺國天子土地多饒象西有大秦
國天子土地饒金玉北有月支天子
土地多好馬八萬四千城中有六千
四百種人萬物音響各別有五十六
萬億丘象魚有六千四百種鳥有四
千五百種獸有二千四百種樹有萬
種草有八千種雜藥有七百四十種
雜香有四十三種寶有百二十一種

正寶有七種海中有二千五百國有百八十國人歌五穀有三百三十國人歌魚鼈龜鼉五大國王一王主五百城第一王名斯黎國土地盡事佛不事眾邪第二王名迦羅土地出七寶第三王名不羅土地出四十種香及白瑠璃第四王名闍耶土地出華荻胡椒第五王名那頰土地出白珠及七色瑠璃五大國城人多黑色短小相去六十五萬里從是已去但有海水無有人民去鐵圍山百四十萬里又智度論問曰如舍連提諸大城皆有諸王舍何故獨名此城為王舍城答曰有人言是摩迦陀國王有下一頭兩面四臂時人以為不祥王即裂其身首棄之曠野羅刹女鬼名闍羅還合其身而乳養之後大成人力能併諸國王有天下取諸國王萬八千人置此五山中以大力勢治閻浮提人因名此山為王舍城復有人言摩伽陀王先所住城城中失火一燒一作如是至七國人疲侵王大憂怖集諸智人問其意故有言宜應易處王即

更求住處見此五山周匝如城即作宮殿於中止住以是義故名王舍城復往古世時此國有王名婆藪心厭世法出家作仙人是時居家婆羅門與出家諸仙人共論議居家婆羅門言經書云天祀中應殺生噉肉諸出家仙人言不應天祀中殺生噉肉共諍云云諸出家婆羅門言此有火王出家作仙人汝等信不諸居家婆羅門言信諸出家仙人言我以此人為證後日當問諸居家婆羅門即以其夜先到婆藪仙人所種種問已語婆藪仙人明日論義汝當助我如是明旦論時諸出家仙人問婆藪仙人天祀中應殺生噉肉不婆藪仙人言婆羅門法天祀中應殺生噉肉諸出家仙人言於汝實心云何婆藪仙人言為天祀故應殺生噉肉此生在天祀中死故得生天上諸出家仙人言汝大不是汝大妄語即唾之言罪人滅去是時婆藪仙人尋墮入地沒蹠是初開大罪門故諸出家仙人言汝應實語若故妄語者汝身當墮入地中婆藪仙

人言我知為天故殺生噉肉無罪即復墮入地至膝如是漸漸稍沒至背至項諸出家仙人言汝今妄語得現世報更以實語者雖入地下我能出汝今得免罪余時婆藪仙人自思惟言我貴人不應兩種語又婆羅門四輩隨法中種種因緣讚祀天法我一人死當何足計一心言天應天祀中殺生噉肉無罪諸出家仙人言汝重罪人推去不用見汝於是舉身沒地中從是已來乃至今日常用婆藪仙人王法於天祀中殺羊當下刀時言婆藪仙人殺汝婆藪之子名曰屠車嗣位為王後亦厭世法而不能出家如是思惟我父先王出家生入地中若治天下復作大罪我今當何以自處如是思惟時聞空中聲言汝若行見難值希有處汝應是中作舍住作是語已便不復聞聲未經幾時王出噉獵見有鹿走其疾如風王便逐之而不可及遂逐不止百官侍從無能及者轉前見有五山周匝峻固其地平正生草細軟好華徧地種種樹林華葉茂

法苑珠林卷第四 事十九 金定字

咸溫泉浴池皆悉清淨其地莊嚴處
處有散天華天香聞天伎樂令時提
闡婆伎樂適見王來各自還去是處
希有未曾所見今我正當在中作舍
住如是思惟已群巨百官尋跡而到
王告諸目我前所聞空中聲言汝行
若見希有難值之處汝於是中作舍
住我今見此希有之處我應是中作
舍住即捨本城於此山中住是王初始
在此中住從是已後次第止住是王
元起造立官舍故名王舍城
又智度論者闍嶼山者此名鷲頭山
問曰何故名鷲頭山答曰是山頂似
鷲王舍城人見其似鷲故共傳言鷲
頭山因而名之為鷲頭山又王舍城
南尸陀林中多諸死人諸鷲常來食
之還在山頭時人遂名鷲頭山是山
於五山中最高大多好林水聖人住
處
又大哀經云佛在王舍城靈鷲山者
古昔諸佛之所游居如來感神之所
禱立其地道場諸菩薩眾所共咨嘆
無極法座天龍鬼神等咸俱歸命

法苑珠林卷第四 事十九 金定字

稽首為禮
又智度論問佛普慈一切何故獨住
王舍城不住餘城答曰亦住餘城希
少而多住王舍城舍婆提城為諸城
邊國又彌離車地多弊惡人善根未
熟故不住之又佛知思故多住此二城
問曰何故知思多住二城答曰憍薩
羅國是佛生身地舍婆提大城佛為
法主故亦在此城問曰若知思故多住
舍婆提城者迦毗羅城近佛生處何
以不住答曰佛無餘習近諸親屬亦無
累想然釋種弟子多未離欲若近親
屬則深著心生以報生地思故多住
舍婆提一切眾生皆念生地故如偈
說
一切論義師 自受所知法
如人念生地 雖出家猶諍
以報法身地思故多住王舍城諸佛
皆愛法身故如偈說
過去未來 現在諸佛 供養法身
師敬尊重
法身於生身勝故二城中多住王舍城
頌曰

法苑珠林卷第四 事十九 金定字

君目威德 靈篇金鏡 寶冊歲華
帝圖掩映 烏紀稱祥 龍書表慶
萬國來朝 百辟作詠 肇高武皇
後嗣宗聖 凶夷險阻 威感除併
慈隆養生 業隆壽命 至哉勝業
聖君啓政
感應緣略引五驗
燕目莊子儀 漢王如意
漢靈帝 漢宣帝 又漢靈帝
燕目莊子儀無罪而簡公殺之子
儀曰死者無知則已若其有知不出三
年必使君知之昔年簡公祀於祖澤
燕之有祖澤猶宋之有桑林國之大
祀也男女觀子儀起於道左荷朱杖
擊公公死於車上
漢王如意漢高帝第四子也呂后生
長子也立為皇太子而如意母戚夫
人得寵於帝帝數欲譖太子而立如
意群目爭之故遂封如意於趙呂后
以是嫌之及高帝崩呂后徵如意到
長安而拉殺之又肢斷戚夫人手足
號為人彘後呂后被除於灞上還道
中見物如蒼狗攫后腋忽而不見卜

漢靈帝 第三段 金 錄
之云趙王如意為祟迷病腋傷而崩

右二條出
光緒志

漢靈帝數遊戲於西園今後宮姝女
為客舍主身為商賈行至舍間姝女
下酒因共飲食以為戲樂蓋是天子
將欲失位降在皂隸之偶也其後天
子遂傳古志之曰赤厄三七三七者
經二百一十載當有外戚之篡丹眉
之欺篡盜短祚極於三六當有龍飛
之秀興復祖宗又歷三七當復有黃
首之妖天下大亂矣自高祖葬業至
于平帝之末二百一十年而王莽篡
位蓋因母后之親十八年而山東賊
樊子都等起竇丹其眉故天下號曰
赤眉於是光武以興於其名曰秀至于
靈帝中平元年而張角起置三十六
萬眾數十萬人皆是黃巾故天下號
曰黃巾賊故今道服由此而興初起於
鄴會於真定詭惑百姓曰蒼天已死
黃天立歲名甲子年天下大吉起於
鄴者天下始業也會於真定也小民相
向跪拜信趣出荆揚尤甚棄財產流
溢道路死者數百角等初以二月起

漢靈帝 第三段 金 錄
其其冬十二月悉破自光武中興至
黃巾之起未盈三百一十年而天下

大亂漢祚廢絕實應三七之運也

漢宣帝之世燕代之間有三男共取
一婦生其四子及至將分妻子而不可
均乃致爭訟廷尉范滂壽斷之曰此非
人類當以禽獸從母不從父也請戮
三男子以兒還母宣帝嗟歎曰事何
必古若此則可謂當於理而厭人情
也廷壽蓋見人事而知用刑矣未知
論人媿將來之應也
漢靈帝建寧三年河內有婦食夫河
南有夫食婦夫婦陰陽二儀之體也
有情之深者也今反相食陰陽相侵
豈特日月之晝或靈帝既沒天下大
亂君有妾誅之暴且有劫弑之逆兵
草傷殘骨肉為讎生民之禍至矣故
人媿為之先作恨不遭幸有昏乘之
論以測其情也 右三條出
搜神記

法苑珠林卷第四十四

甲辰歲高麗國不負歲都監奏
勅賦造

法苑珠林卷第四十四
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八九〇頁上一行經名，徑作「法苑珠林卷第五十七」。卷末經名同。
- 一 八九〇頁上二行撰者，圓、國、國、國作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；國作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；徑作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；國作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 八九〇頁上三行「此有六部」，徑無。
- 一 八九〇頁上四行至五行「述意部」，徑無。
- 一 ……王都部」，徑無。
- 一 八九〇頁上六行「第一」，徑無。
- 一 以下部目下序數例同。
- 一 八九〇頁上九行「所付者」，國、國、國、國、國作「可付者」。
- 一 八九〇頁上一六行「立制」，諸本（不含石，下同）作「之制」。

- 一 八九〇頁上末行第四字「未」，**續**、**圖**、**圖**作「未」。本頁中七行首字同。
- 一 八九〇頁中三行「二代」，**南**、**經**、**續**作「三代」。
- 一 八九〇頁中五行「有慶」，**續**作「有變」。
- 一 八九〇頁中一四行第四字「憤」，諸本作「情」。
- 一 八九〇頁中一五行「正真」，諸本作「正直」。
- 一 八九〇頁中一六行「所作」，諸本作「所住」。
- 一 八九〇頁下一一行「任持」，**續**作「住持」。
- 一 八九〇頁下一三行「慧施」，諸本作「惠施」。
- 一 八九一頁上一三行第一〇字「決」，諸本作「決定」。
- 一 八九一頁上一二行第一一字「典」，諸本無。
- 一 八九一頁中六行第三字「倭」，諸

- 一 八九一頁中一一行末字「一」，諸本作「此」。
- 一 八九一頁下四行「十三年」，**續**作「十二年」。
- 一 八九一頁下六行末字至次行首字「還復」，**續**、**圖**、**南**、**經**、**續**作「復還」。
- 一 八九一頁下一二行第五字「將」，諸本作「得」。
- 一 八九一頁下一四行「怖人」，諸本作「捕人」。
- 一 八九二頁上一二行第二字「辭」，**經**、**續**作「辯」。
- 一 八九二頁上一〇行「還王舍」，諸本作「今還王舍城」。
- 一 八九二頁中六行「下逮」，諸本作「下吏」。
- 一 八九二頁中一四行首字「語」，諸本無。
- 一 八九二頁中一六行第三字「民」，諸本作「臣」。

- 一 八九二頁中二二行第三字「其」，**續**、**圖**、**南**、**經**、**續**無。
- 一 八九三頁上一二行「尊受」，諸本作「遵受」。
- 一 八九三頁中一三行「廉與」，諸本作「稟與」。
- 一 八九三頁中二〇行「國主」，諸本作「國王」。
- 一 八九三頁中二二行第一〇字「後」，諸本作「復」。
- 一 八九三頁下末行「互齧」，諸本作「牙齧」。
- 一 八九四頁中二二行第一二字「釜」，諸本作「釜釜」。
- 一 八九四頁中二二行「佛道」，諸本作「出道」。
- 一 八九四頁下一七行第九字「北」，諸本作「西北」。
- 一 八九五頁下三行「至頂」，**南**、**經**、**續**作「至頂」。
- 一 八九五頁下七行第一〇字「祀」，**南**、**圖**作「詞」；**續**、**南**、**經**、**續**作

施琅麻廣勝寺

法苑珠林卷第四十五

用字五

西明寺沙門釋道宣撰

納諫篇第四十二 審察篇第四十三

納諫篇

一第

述意部第一

夫納其理則言語絕乖其趣則諍論興然直言者德之本納受者行之原所以藉言而德顯納受而行全譬目短於自見借鏡以觀形疑拙於自理必假拂以自通故面之所以形明鏡之力也朕之所以理玄御之功也行之所以芳蓋言之益也是故身之將敗必不納正諫之命之將終必不可亂於良賢也

引證部第二

如雜寶藏經云佛言昔迦尸國王名為惡受極作非法若惱百姓殘賊無道四遠賈客珍奇勝物皆稅奪取不酬其直由是之故國中寶物遂至大貴諸人稱傳惡名流布余時有鸚鵡王在於林中聞行路人說王之惡即自思念我雖是鳥尚知其非今當

法苑珠林卷第四十五

道宣撰

用字五

詣彼為說善道彼王若聞我語必作是言彼鳥之王猶有善言奈何人王為彼譏責儻能改修尋即高飛至王國中迴翔下降在一樹上值王夫人入園游觀于時鸚鵡鼓翼嚶鳴而語之言王今暴虐無道之甚殘害萬民毒及鳥獸含識數人畜憤結呼嗟之音周聞天下夫人荷尅與王無異民之父母豈應如是夫人聞已曠恚熾威此何小鳥罵我溢口遣人伺捕余時鸚鵡不驚不畏入捕者手夫人得之即用與王王語鸚鵡何以罵我鸚鵡答言說王非法乃欲相益不敢罵王時王問言有何非法答言有七事非法能危王身問言何等為七答言一者耽荒女色不敬真正二者嗜酒醉亂不恤國事三者貪著基博不修禮敬四者游獵殺生都無慈心五者好出惡言初不善語六者賦役誦罰倍加常則七者不以義理劫奪民財有此七事能危王身又有三事俱敗王國王復問言何謂三事答言一者親近邪佞諂惡之人二者不附賢良不受善

言三者好伐他國不養人民此三不除
傾敗之期非旦則夕夫為王者率土歸
仰王當如橋濟度萬民王當如稱親
疏皆平王當如道不違聖蹤王者如
日普照世間王者如月與物清涼王
如父母恩育慈矜王者如天覆蓋一
切王者如地載養萬物王者如火為
諸萬民燒除惡患王者如水潤澤四
方應如過去轉輪聖王乃以十善道
教化眾生王聞其言深自慚愧鸚鵡
之言至誠至款我為人王所行無道
請導其教奉以為師受修正行今時
國內風教既行惡名消滅夫人巨佐
皆生忠敬一切人民無不歡喜今時鸚
鵡者我身是也
今時迦尸國王惡受者今輔相是也
今時夫人者今輔相夫人是也
又薩遮尼乾子經云時嚴熾王言大
師頗有眾生聰明大智利根有罪過
不答言有何者是答言大王即是王
甚聰明大智利根點惠有大威力心
不怯弱好喜布施威德具足亦有罪
過王言大師我之罪過云何答言大

王之罪太極暴惡太嚴太忽太一太
率大王當知若王子性太惡者彼為
一切多人不用多人不愛多人不喜
乃至父母亦不喜見何況餘人是故
大王不應太惡所為作事當安祥不
應太卒而說偈言
若王行惡行 瞋心不見事
動則怖眾生 乃至父母畏
何況餘非親 而當有念愛
大王應當知 智者捨瞋恚
今時嚴熾王在聖對面聞尼乾子毀
謗自身心生不忍瞋心不喜心生毒
害即作是言薩遮尼乾子汝云何於
大眾中說我過惠我從昔來無人敢
正看我汝今毀我罪應合死作是語
已告諸臣言汝當捉此斷其命根尼
乾驚怖語言大王汝今莫卒作如是
惡我有善言願王暫時施我無畏聽
我所說王言汝何所說當速說尼乾
答言大王當知我亦有罪由太實語
不虛語稱事語以我如是大惡人前
急性人前無慈悲人前卒作事人前
如是行人前說如是實語大王當知

點慧之人不應一切時一切處常說
實語應當善觀可與語人不可與
語人可語時不可語時當知實語世
人不愛不善讚歎而說偈言
智者不知時 率隨意說實
彼人智者呵 何況無智者
智者一切處 亦不皆實語
是實橋尸迦 實語入惡道
今時王聞尼乾子說自身過罪即使
開解歸誠懺悔
又大莊嚴論云佛言我昔曾聞有羌
老母入於林中採波羅樹葉賣以自
活路由關邏邏人稅之時老母不欲
令稅而語之言汝能將我至王邊者
稅乃可得若不尔者終不與汝於是
邏人遂共紛紜往至王所王問老母汝
今何故不輸關稅老母白王王頗識彼
某比丘不王言我識是大羅漢又問
第二比丘王復識不王言我識彼亦羅
漢又問第三比丘王復識不王答言識
彼亦羅漢老母抗聲而白王言是三
羅漢皆是我子此諸子等受王供養
能使大王受無量福是則名為與王

法苑珠林卷第五 第八引 月三引

稅物去何更欲稅奪於我王聞是已
歎未曾有善哉老母能生聖子我實
不知彼羅漢是汝子者應加供養恭
敬於汝老母即說偈言

吾生去月三子

勇健超三界

悉皆證羅漢

為世作福田

王若供養時

獲福當稅物

去何而方欲

稅奪我所有

王聞是偈已身毛皆豎於三寶所生
信敬心流淚而言如此老母宜加供

養況稅其物

又舊雜譬喻經云昔有沙門行至他
國夜不得入城於外草中坐至夜有

闍又鬼來持之當嗽沙門言汝相離
遠矣鬼言何以為遠沙門言汝欲害

我我當生忉利天上汝當入地獄是
不為遠耶鬼則致謝作禮而去

又摩鄧女經云時阿難持鉢行乞食
已隨水邊行見一女人在水邊擔水

而阿難從女乞水水女即與水女隨阿
難視所止處女歸告母母名摩鄧女

便於家內委臥而啼母問何為悲啼
女言母欲嫁我者莫與他我於水邊

見一沙門從我乞水我問阿誰答字
阿難我得阿難乃可嫁如不得者我

不嫁也母出行問阿難知阿難承事
佛人母已知還告女言阿難事佛道

人不肯為汝作夫女啼不食母知盡
道請阿難飯女便大喜母語阿難我

女欲為卿作妻阿難言我持戒不畜妻
復言我女不得卿為夫者便欲自殺

阿難言我師是佛不與女人交通母
入語女具述此意女對母啼言但為

我閉門無令得出暮自為夫母便閉
門以盡道法縛阿難至於曉時母為

法苑珠林卷第五 第七引 月三引

女布席臥處女便大喜遂自莊飾阿
難不就母令中庭地出火牽阿難衣
言汝不為我女作夫我擲汝火中阿
難自鄙為佛作沙門今反不能得出
佛即持神心知阿難故救還佛所具白

前事女見阿難去於家啼哭不止續
念阿難女明日自求阿難復見阿難行

乞食隨阿難背後視阿難足視阿難
面阿難慚避女隨不止阿難白佛言摩

鄧女今日復隨我後佛使追呼佛問
女云汝追逐阿難何等所索女言我

聞阿難無婦我又無夫欲為作婦也
佛告女言阿難無髮汝今有髮汝能

鬪鬚我使阿難為汝作夫女言能鬪
佛言歸報汝母鬪頭竟來女歸具白

母知母言我生汝護汝頭髮何為欲
得沙門作婦國中大有豪富我自嫁

汝女言我寧生死為阿難作婦母言
言辱我種族母為下刀剃頭已女還到

佛所言我已鬪鬚佛言汝愛阿難何
等女言我愛阿難眼愛阿難鼻愛阿

難口愛阿難耳愛阿難聲愛阿難行
步佛言眼中但有淚鼻中但有涕口

中但有涎耳中但有聾身中但有屎
屎臭處不淨其有夫妻者便有惡露

惡露中便生兒子已有兒子便有死
已已有死已便有哭泣於是身中有

有何所益女即思念身中惡露便自
正心即得羅漢佛知得道即告女言

汝起至阿難所女即慚愧低頭長跪
佛前言女實愚癡故逐阿難今我心

開如冥中有燈火如人乘船船壞依
岸如盲人得扶如老人持杖今佛與我

道今我心開如是諸比丘俱問佛是女

法苑珠林卷第五 第七引 月三引

法苑珠林卷第五 第七引 月三引

法苑珠林卷第五 第七引 月三引

人何因得道佛告諸比丘是摩鄒女
先世時五百世為阿難作婦常相愛
敬故於我法中得道於今夫妻相見
如兄如弟如是佛道何用不為佛說
是經諸比丘聞已皆大歡喜

又百緣經云佛在世時舍衛城中有
一婆羅門名曰梵摩多聞辯才明解
經論四韋陀典無不鑒達其婦生女
端正殊妙智慧辯才無有及者聞諸
婆羅門共父論議悉能受持一言不
失如是展轉所聞甚多與者舊長病
皆來諮啓無不通達聞世有佛始成
正覺教化靈變法味尋身壯嚴往詣佛
所見佛發心求索出家佛告善來比
丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼
精勤修習得阿羅漢果

阿難見已白佛言此須漫比丘尼宿
殖何福今值佛出家得道佛告阿難
此賢劫中有佛出世號曰迦葉入涅槃
後於像法中有一比丘尼心常喜樂
說法教化精勤無替因發誓願使我
來世釋迦牟尼佛法之中明解經論
發是願已便取命終生天人中聰明

智慧無有及者今值我出家得道多
聞第一比丘聞已歡喜奉行

又中阿含經云禪以聲為刺世尊亦
說以聲為刺所以者何我實如是說
禪有刺持戒者以犯戒為刺護諸根
者以嚴飾身為刺修習惡露者以淨
相為刺修習慈心者以恚為刺離酒
者以飲酒為刺梵行者以見女色為
刺入初禪者以聲為刺入第二禪者
以覺觀為刺入第三禪者以喜為刺
入第四禪者以入出息為刺入空處
者以色想為刺入識處者以空處想
為刺入無所有處者以識處想為刺
入無想處者以無所有處想為刺入
想知滅定者以想知為刺復有三刺
欲刺志刺愚癡刺此三刺者漏盡阿
羅訶已斷已知拔絕根本滅不復生
是為阿羅訶無刺除此刺者
是名初諫
又大魚事經云余時世尊告諸比丘
昔時有一池水饒諸大魚余時大魚
勅小魚曰汝等莫離此間往他處所
被為惡人所得余時小魚不從大魚
教便往至他處余時嚴師以飯網羅

線捕諸魚諸小魚見便趣大魚處所
余時大魚見小魚來便問小魚曰汝
等莫離此間往至他所不余時小魚
便答大魚曰我等向者已至他所來
大魚便勅小魚曰汝等既至他所不
為羅網取捕耶小魚答大魚曰我等
主彼不為人所捕然遙見長綫尋我
後來大魚便語小魚曰汝等已為所
害所以然者汝所遙見綫尋後來者
昔先祖父母等盡為此綫所害汝見
必為所害汝非我兒余時小魚盡為
嚴師所捕舉著岸上知是小魚大有
死者為不交語
為網所害

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時
有城名波羅奈國名伽尸時有一婆
羅門於曠野中造立義井為放牧行
者皆就井飲并及洗浴時日向暮有
群野干來趣井飲池殘水有野干主
不飲池水便內頭罐中飲水飲已戴罐
高舉撲破凡罐罐口猶貫其項諸野
干輩語野干主若溼樹葉可用者尚
當護之況復此罐利益行人云何打
破野干主言我作是樂但當快心耶

法苑珠林卷第五 第三十一 用字

知他事時有行人語婆羅門汝雖已破復更著之猶如前法為野干所破乃至十四諸野干輩數數諫之猶不受語時婆羅門便自念言是誰破鐘富住伺之正是野干便作是我福慶并而作留難便作木鑽堅固難破令頭易入難持著并邊然捉杖屏處伺之行人飲訖野干主如前入飲飲訖撲地不能令破時婆羅門捉杖打殺空中有天說此偈言

知識慈心語 恨候不受諫 守頑招此禍 自喪其身命 是故癡野干 遭斯木鑽苦

佛告諸比丘今時野干主者今提婆達多是時群野干者今諸比丘諫提婆達多者是當知於過去時已曾不受知識輒語自喪身命今復不受諸比丘諫當憶惡道長夜受苦

頌曰 智人受諫 愚人拒違 譬言同明鏡 影照瑕疵 見過須改 慕在知機 頑翹固執 困厄何依 審察篇第四十三 此有四節 述意部 審怒部 審過部

法苑珠林卷第五 第三十二 述意部第一 審怒部

夫聖人利物審境觀心調識情於賢所運假實於妄城故審非慧無以窮其審慧非審無以察其照然則照察之源審定之要故能無法不緣無境不察然後緣法察境乃知同趣於玄功交養於萬法也

如僧祇律云佛告諸比丘過去世時有婆羅門家貧有婦不生兒家有那俱羅蟲使生一子時婆羅門以無子故養如兒想那俱羅子於婆羅門亦如父想於後婦便有身滿月生子便作是念由那俱羅生吉祥子使我有兒時婆羅門欲出乞食便勸婦言汝若出行當將兒去慎莫留後婦與兒食已便至比舍借確舂穀是時小兒有蘇酪香時有毒蛇乘香來至張口吐毒欲殺小兒那俱羅蟲便作是念我父出行母亦不在云何毒蛇欲殺我弟便殺毒蛇段為七分父母知者必當賞我以血塗口當門而住欲令父母見

法苑珠林卷第五 第三十三 述意部第二

之歡喜時婆羅門始從外來見婦舍外便瞋恚言我修行時當將兒去何以獨行父欲入門見那俱羅口中出血便作是念我夫婦不在將無殺食我兒徒養此蟲即前打殺既入門內自見已兒味指而戲復見毒蛇七公在地時婆羅門深自苦責是那俱羅善有人情救我子命我不善觀幸便殺之可痛可憐迷悶躡地空中有天即說偈言

宜審諦觀察 勿行卒威怒 善友恩愛難 枉害傷良善 喻如婆羅門 殺彼那俱羅

又佛說大子沐魄經云佛告諸比丘昔者有國名波羅奈王有太子字名沐魄生無窮極之相端正好潔無有變比父母奇之供養瞻視須其長大當為立字結舌不語十有三年潛治拙朴志若死灰身如枯木耳不聽音目不視色狀類瘡痂龍首之人於是父王患而苦之王語夫人當奈之有此子為他國所笑夫人語王身相師使相之王即召婆羅門師相之婆羅門言此子非世

聞人但英感耳外為端正內懷不祥
宜國剪棄將是不久不可有養宜當
生埋誅而殺之今不除此子恐後無復
立子於是夫人即隨王所為王即召
國中大臣共議之一日言但棄於深
山之中無人之處一日言投於深水之
中一日言但隨師所語掘地作深坎而
生埋之王即召國中大臣兵二千餘人
使掘地作藏給二十歲儲資糧時以
太子奴僕珍寶瓔珞盡還太子於是
夫人傷絕我獨無相子生薄命乃值
此缺事不獲已於是送太子正殿上
五百夫人來觀太子見太子端正好
潔無有雙比而言太子何以不語而
當生埋五百姝女來觀太子見太子
端正好潔無有雙比而言太子何以
不語而當生埋各為太子作伎樂太
子默然不觀不聽於是送太子外殿
上五百大臣來觀太子見太子端正
好潔馳白大王此子非不語之人且
見小留語在不久婆羅門師不可審
信王言此是國事非卿所知作藏已
訖來追太子王語其僕使太子乘四

望象車令國中人民使觀太子太子
當語若語者使載來還於是太子乘
車在路時國中耆艾大目宛轉車前
太子要當一語若不語者以車劈我
上去諸龍虎貴侍使過時數千萬
人皆圍繞於是太子復不得前飛鳥
走獸繞藏三匝復塞藏戶於是太子
復不得前便舉手住而言正欲不語
而當生埋正欲發語恐入地獄所以
不語欲令全身避害濟神離苦所以
不語而信欺詐之言謂我聲皆為寶
瘡痂余時人民聞太子絕妙之音行者
為止坐者為起皆前叩頭願赦我罪
其僕聞之歡喜踊躍馳白大王太子
已語上徹蒼天下徹黃泉飛鳥走獸
皆來伏聽於太子前太子以語歡喜踊
躍王即與夫人乘四望象車往迎太子
太子願見父王下車避道四拜而起
勞屈大王遠來見迎今父子生相捐
棄恩愛已離其義甚乖不可聽觀王
語太子不可不汝為智者當原不
及共還入國舉位與汝我自避退太
子答言我前身已為國王用行漏失

下入地獄六萬餘歲甚哀割裂其痛
難忍父母寧能知我苦痛以不我賦
畏地獄是以結舌不語十有三年冀
望免出塵埃之外不與罪會去道以
速高翔速逝自濟於世世間無常恍
忽如夢室家歡娛須臾聞耳憂苦延
長歡樂暫有王知至故惟聽學道於
是太子棄國捐王入山求道思惟禪
定命終即生兜率天上福蓋下生人
間為迦夷國王作太子太子自知作
佛佛告阿難余時太子沐魄者我身
是也王者悅頭壇是也夫人者摩耶
是也五僕者閻居輪等是也時婆羅
門者調達是也調達與我世世有怨
諸天龍神歡喜踊躍作禮而去
審過部第三
如付法藏因緣經云時宿羅城中有
一商主為僧造作般遮于瑟大會有一
比丘尼得阿羅漢觀察眾中誰為
福田又復思惟何者僧首見諸羅漢
及與學人久斷煩惱堪受供養觀一
比丘名阿沙羅未得解脫最居眾首
時比丘尼即往語言大德今者應自

莊嚴時此比丘未達其意便著淨衣

輸髮澡浴復於後時此比丘尼更語嚴飾時阿沙羅極大瞋念我隨汝語甚自嚴潔有何醜惡屢出斯言比丘尼曰大德當知此俗莊嚴非佛法也佛法莊嚴者謂獲四果奇哉大德甚為輕劣長者設會多諸賢聖汝為僧首未免生死以有漏心最初受供是故我今欲相覺寤阿沙羅比丘聞已慘然悲泣自惟老朽何能盡漏比丘尼言佛法無時豈簡壯老聞此語已因向憂波耆多所取為說法成阿羅漢復有一比丘性嗜飲食由此貪故不能得道憂波耆多請令就房以香乳糜而用與之語令待冷然後可食比丘口吹糜尋冷語尊者言糜已冷矣尊者告曰此糜雖冷汝欲火熱應以觀水滅汝心火復以空器令吐食出既吐食已還使食之比丘甚言涎唾以合云何食耶尊者語言凡一切食與此無異汝不觀察妄生貪著汝今當觀食不淨想即為說法得羅漢道

又百喻經云昔有二鬼舍閻鬼共有

一篋一杖一履二鬼共諍各欲得二二鬼紛紜竟日不能使平時有一人來見之已而問之此篋杖履有何奇異汝等共諍瞋念乃余二鬼答言我此篋者能出一切衣服飲食牀褥臥具資生之物盡從中出執此杖者怨敵歸伏無敢與諍著此履者能令人飛行無有罣礙此人聞已即語鬼言汝等小遠我當為介平等分之鬼聞其語尋即遠避此人即時抱篋捉杖躡履而飛二鬼愕然竟無所得人語鬼言余等所諍我已得去今使余等更無所諍毗舍闍者喻於眾魔及以外道布施如篋人天五道資用之具皆從中出禪定如杖消伏魔怨煩惱之賊持戒如履必昇人天諸魔外道諍篋者喻於有漏中強求果報空無所得若能修行善行及以布施持戒禪定便得離苦獲得道果

審學子部第四

如舊雜譬喻經云昔有二人從師學道俱到他國路見象跡一人言此是

母象懷雌子象一目皆象上有一婦

人懷女兒一人言余何以知之答曰以意思知汝若不信前到見之二人俱及象悲如所言一人自念我與汝俱從師學我獨不見而汝獨知後還白師師為重開乃呼一人問曰何因知此答曰是師常所導者我見象小便地知是雌象見其右足踐地深知懷雌也見道邊右面草不動知右目首見象所止有小便知是女人見右足踏地深知懷女我以纖密意思惟之耳師曰夫學當以意思稽審乃達也又百喻經云譬如有入磨一大石勤加功力經歷日月作小戲牛用功既重所期甚輕世間之人亦復如是磨大石者喻於學問精勤勞若作小牛者喻於名聞互相是非夫為學者研思精微博通多識宜應履行遠求勝果方求名譽愒慢貢高增長過患又智度論云有人一切時見有異事皆審問之後時曠野行道逢羅刹執捉其人其人見捉定死不感然見羅刹背白背黑怪問所由羅刹答言我

一生已來不喜見日所以常背日而行故前白後黑其人解意急掣其手遂向日走羅刹迴面向日不見其人其人得脫因說偈言

勤學第一道 勤問第一方
道逢羅刹難 背陰向太陽

頌曰
審察是非清濁難測善觀邪正
巧施執則內念濫罰外諄何息
願澄心腑詳審慧力

感應緣 略引三驗

博物志驗 白澤圖驗 抱朴子驗

博物志曰小山有蔓其形如鼓一足知禮澤有委蛇狀如輶長如轅見之者霸昔夏禹觀河見長人魚身出曰吾河精豈河伯也

白澤圖曰廁之精名曰倚衣青衣持白杖知其名呼之者除不知其名則死又築室三年不居其中有滿財長二尺見人則掩面見之有福又築室三年不居其精名忽長七尺見者有福又築室三年不居其中有小兒長三尺而無髮見人則掩鼻見之有福

又火之精名曰必方狀如鳥一足以其名呼之則去又木之精名彭侯狀如黑狗無尾可烹而食之又千載木其中有蟲名曰賈詡狀如豚有兩頭烹而食之如狗肉味又上有山林下有川泉地理之間生精名曰必方狀如鳥長尾此陰陽變化之所生又玉之精名曰岱委其狀美女青衣青衣見之以拋尖刺之而呼其名則得之又金之精名曰倉噶狀如豚居人家使人不宜妻以其名呼之則去又水之精名曰罔象其狀如小兒赤目黑色大耳長爪以索縛之則可得烹之吉又故門之精名曰野狀如侏儒見之則拜以其名呼之宜飲食又故澤之精名曰冕其狀如蛇一身兩頭五采文以其名呼之有使取金銀又故廢丘墓之精名曰無狀如老僕夫青衣衣而操杵好春以其名呼之使人宜禾穀又故道徑之精名曰忌狀如野人行歌以其名呼之使人不迷又故車之精名曰寧野狀如輻車見之傷人目以其名呼之不能傷人目又在道

之精名曰作器狀如丈夫善該人以其名呼之則去又故曰之精名曰意狀如豚以其名呼之則去又故井故淵之精名曰觀狀如美女好吹簫以其名呼之則去又絕水有金者精名俟伯狀如人長五尺五綠衣以其名呼之則去又故臺屋之精名曰兩貴狀如赤狗以其名呼使人目明又左右有山石水生其澗水出流千歲不絕其精名曰喜狀如小兒黑色以其名呼之使取飲食又三軍所戰精名曰賓滿其狀如人頭無身赤目見人則轉以其名呼之則去又故水石者精名慶忌狀如人乘車蓋一日馳千里以其名呼之則可使入水取魚又丘墓之精名曰狼鬼善與人鬪不休為拋棘矢羽以鷄羽以射之狼鬼化為飄風風脫履投之不能化也又故市之精名曰門其狀如困而無手足以其名呼之則去又故室之精名曰孫龍狀如小兒長一尺四寸衣黑衣赤憤大冠帶劍持戟以其名呼之則去又山之精名蔓狀如鼓一足如行以

法苑珠林卷第四十五 第五十五 用字

其名呼之可使取虎狼豹又故收繫池之精名曰鼠類狀如牛無頭見人則逐人以其名呼之則去又見堂下有兒被髮走勿惡之精名曰溝以其名呼之則無咎又百歲猴化為人女名曰知女狀如美女聖道傍告丈夫曰我無父母兄弟若丈夫取為妻經年而食人以其名呼之則逃走去又故溷之精名曰卑狀如美女而持鏡呼之知愧則去也

抱朴子曰山中大樹能語者非樹語也其精名曰雲陽以其名呼之則吉山中夜見胡人者銅鐵之精也見秦人者百歲木也在水之間見吏者名曰四激以其名呼之則吉山中寅日有稱虞吏者虎也稱當路尾者狼也稱令長者狸也卯日稱丈夫者兔也稱東父者麋也稱西王母者鹿也辰日稱雨師者龍也稱河伯者魚也稱無腸公子者蟹也已日稱寡人者社中蛇也稱時君者龜也午日稱三公者馬也稱三人者老樹也未日稱主人者羊也稱吏者麀也申日稱人

法苑珠林卷第四十五 第五十五 用字

君者猴也稱九卿者獲也酉日稱將軍者老鷄也稱賊捕者雉也戌日稱入姓字者犬也稱城陽公仲者狐也亥日稱日君者猪也稱婦人者金玉也子曰稱社君者鼠也稱神人者伏羲也丑日稱書生者牛也知其物則不能為害又熒惑火精生朱鳥辰星水精生玄武歲星木精生青龍太白金精生白虎鎮星土精生乘黃抱朴子曰山川石木井竈滄池澗皆有精氣人身之中亦有魂魄況天地為物物之至大者於理當有神精則賞善而罰惡但其體大網疏不必機發而響響應耳

法苑珠林卷第四十五

大宋咸平元年奉

勅雕

編錄通慧大師賜紫沙門智嚴著
內品監印經院目陳景
內侍嚴頭高品當黃印經院目陳景

法苑珠林卷第四十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。九〇四頁中，下原版缺，以麗藏本補。
- 一 九〇〇頁中一行經名，**徑**作「法苑珠林卷第五十八」。卷末經名同。
- 一 九〇〇頁中二行撰者，**質**、**質**、**質**作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；**園**作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；**徑**作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；**澆**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 九〇〇頁中三行「納諫篇第四十二」下，**質**、**質**、**質**、**園**有「此有二部」四字；**澆**有「此有二部迷意部引證部」十字。又「審察篇第四十三」，**徑**、**澆**無。
- 一 九〇〇頁中四行「納諫篇此有二部」，**質**、**質**、**質**、**園**、**徑**、**澆**無。
- 一 九〇〇頁中五行「第一」，**徑**無。
- 一 九〇〇頁中一五行「第二」，**徑**無。

一 九〇〇頁下二行「人王」，讀作「大王」。

一 九〇〇頁下八行「荷魁」，讀、讀、讀作「苛魁」。

一 九〇〇頁下末行「邪佞」，讀、讀作「邪佞」。又「賢良」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「賢勝」。

一 九〇一頁上一二行「為師」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「師禮」。

一 九〇一頁中一行「太一」，讀作「太硬」。

一 九〇一頁中二行「王子」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「王者」。

一 九〇一頁中五行第一一字「當」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「當自」。

一 九〇一頁中一九行第一〇字「當」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「汝當」。

一 九〇一頁中二一行末字「前」下，讀、讀、讀、讀、讀、讀有「可畏人前」四字。

一 九〇一頁下二一行「抗聲」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「亢聲」。

一 九〇二頁上二二行第四字「內」，讀、讀、讀、讀、讀、讀無。

一 九〇二頁中二行第一〇字「如」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「我母」。

一 九〇二頁中四行「知還」，讀、讀、讀、讀作「追還」。

一 九〇二頁中一七行第四字「神」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「神呪」。又第一二字「佛」，讀、讀、讀、讀無。

一 九〇二頁下五行第七字「汝」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「汝來」。

一 九〇二頁下八行首字「言」，諸本（不含石，下同）無。又第五字「族」，讀、讀、讀、讀、讀、讀無。

一 九〇二頁下一三行「有誕」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「有唾」。又「有聘」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「有垢」。

一 九〇二頁下一四行「夫妻」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「夫婦」。

一 九〇二頁下一七行首字「有」，諸本無。

一 九〇三頁上九行「殊妙」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「殊妙」。

一 九〇三頁中二二行首字「被」，諸本作「備」。

一 九〇三頁中末行「嚴師」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「魚師」；讀、讀、讀、讀、讀、讀作「魚師」。

一 九〇三頁下一二行「嚴師」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「魚師」。

一 九〇三頁下一八行第八字「池」，諸本作「地」。一九行第三字同。

一 九〇三頁下二一行末字「尚」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「常」。

一 九〇四頁上一九行「愚人」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「愚夫」。

一 九〇四頁上二二行「此有四部」，讀、讀、讀、讀、讀、讀無。

一 九〇四頁上末行至本頁中一行「迷意部……審學部」，讀、讀、讀、讀、讀、讀無。

一 九〇四頁中二行「第一」，讀、讀、讀、讀、讀、讀無。以下部目下序數例同。

一 九〇四頁中四行第七字「城」，讀、讀、讀、讀、讀、讀無。

- 一 九〇四頁中七行第一三字「於」，
[讀、讀、南、徑、清]作「誠」。
- 一 九〇四頁中八行第四字「於」，
[讀、讀、南]作「故」。
- 一 九〇四頁中八行第四字「於」，
[讀、南、徑、清]無。
- 一 九〇四頁中一九行「蘇酪」，
[讀、南]作「蘇酥」；[讀、徑、清]作「酥酥」。
- 一 九〇四頁下一四行「太子」，
[讀、讀、南、徑、清]作「太子」。
- 一 九〇四頁下一五行第四字「國」，
[讀、讀、讀、南、徑、清]作「王」。
- 一 九〇四頁下一六行第八字「相」，
[讀、讀、讀、南、徑、清]作「明」。
- 一 九〇五頁上七行「深坎」，
[讀、讀、南、徑、清]作「深坑」。
- 一 九〇五頁上八行「外障兵」，
[讀、讀、讀、南、徑、清]作「外障兵」。
- 一 九〇五頁中三行「耆艾」，
[讀、讀、南、徑、清]作「耆老」。
- 一 九〇五頁中五行第六字「賁」，
[讀、讀、讀、南、徑、清]作「憤」。

- 一 九〇五頁中一九行「生相」，
[讀、讀、南、徑、清]作「相生」。
- 一 九〇五頁下七行「至故」，
[讀、讀、南、徑、清]作「志固」。
- 一 九〇五頁下一四行第二字「者」，
[讀、南、徑、清]作「相師者」。
- 一 九〇五頁下一七行「宿羅城」，
[讀、讀、讀、南、徑、清]作「室羅城」。
- 一 九〇六頁上七行「賢聖」，
[讀、讀、南、徑、清]作「聖賢」。
- 一 九〇六頁上一八行「觀水」，
[讀、讀、讀、南、徑、清]作「水觀」。
- 一 九〇六頁中二行「一履」，
[讀]作「一履」。
- 一 九〇六頁中三行第一〇字「乎」，
[讀]作「乎」。
- 一 九〇六頁中一七行「人天」，
[讀、讀、讀、南、徑、清]作「天人」。
- 一 九〇六頁下二行「余何以」，
[讀、讀、讀、南、徑、清]作「汝何以」。
- 一 九〇六頁下七行「常所導」，
[讀、讀、讀、南、徑、清]作「常所導」。

- 一 九〇六頁下一六行第一〇字「若」，
諸本作「苦」。
- 一 九〇六頁下一九行「方求」，
[讀、讀、讀、南、徑、清]作「勿求」。
- 一 九〇六頁下二一行第五字「後」，
[讀]作「從」。
- 一 九〇七頁上三行第九字「向」，
[讀]作「背」。
- 一 九〇七頁上一〇行「心腑」，
[讀、讀、南]作「心腑」；[讀、清]作「心府」。
- 一 九〇七頁中七行首字「鳥」，
[讀]作「鳥」。
- 一 九〇七頁中九行「掩尖」，
[讀、讀、南、徑、清]作「桃七」。
- 一 九〇七頁中一二行末字「大」，
[讀]作「犬」。
- 一 九〇七頁中一三行「長爪」，
諸本作「長爪」。
- 一 九〇七頁中一七行第五字「之」，
[讀、讀、讀、南、徑、清]無。次頁上

法苑珠林卷第四十六

子五 用

西明寺沙門釋 遵 撰

思慎篇第四十四

儉約篇第四十五

思慎篇 共有五部

迷意部 慎用部 慎禍部

慎境部 慎通部

迷意部第一

夫思慎防過無患之理緘口息慮離惡之原誠始慎終是君子之鹽梅敬初護末是養生之要趣庶寤因緣之興起鑒生滅之非常識苦空之無我照平等之妙門而存其理弃其誣誠其禍招其福是和神之靈順物之道也

慎用部第二

修行道地經云昔有國王選擇一國明智之人以為輔臣王欲試之欲知何如以重罪加勅告曰吏威滿鉢油而使擊之從北門來至於南門去城二十里圍名調戲令將到彼若惶一滴便級其頭不須啓問尔時群臣受

第三張

王重教威滿鉢油以與其人兩手敬之甚大愁憂縱有車馬觀者填道若見是非而不轉移縱有親族妻子來過其人專心不左右視縱有合國觀者擾攘其人心端不見眾庶縱有玉女國內無雙歌儻相逼見者皆喜其人一心擊鉢志不動轉亦不觀察安起片心專精擊鉢不聽其言於是頌曰

巧便而安庠

其儻最巧妙

一切人貪樂

譬如魔之后

能動離欲者

何況於凡人

來往其人邊

擊鉢心不傾

縱有象暴馬奔城中失火焚燒百姓展轉相呼教言避火莫惶玩暫官兵

悉來一時救火其人一心擊鉢一滴不遺縱有天雷地動猛風亂起折樹

塵飛擊雷霹靂禽獸墮落人畜驚

喚專心念油其人不聞尔時擊鉢油至

彼圍觀一滴不懂諸臣啟王具陳斯

事王聞嗟歎此人難及人中之雄不

顧萬事其王歡喜立為大目行道行

者御心如足雖有諸惡姪怒癡來擾

1276, A 58

亂諸根內察外防攝心不散三昧定
意亦復如是於是頌曰

如人擊油鉢

不動無所棄

妙慧意如海

專心擊油器

若人欲學道

執心當如是

意懷諸德明

皆除一切瑕

若干之色欲

而興於怒癡

有志不放逸

寂滅而自制

人身有疾病

醫藥以除之

心疾亦如是

四意止消之

又大集經濟龍品云介時眾中有一
盲龍名曰頗羅機梨奢舉聲大哭作

如是言大聖世尊願救濟我願救濟我

我今身中受大苦惱日夜常為種種

諸蟲之所啖食居熱水中無時暫樂

佛言梨奢汝過去世於佛法中曾為

比丘毀破禁戒內懷欺詐外現善相

廣貪眷屬弟子眾多名聲四遠莫

不聞知我和尚得阿羅漢果以是因

緣多得供養獨受用之見持戒人反

惡加說彼人懊惱如是念言世世生

中願我所在食汝身空如是惡業死

生龍中是汝前身衆生願故食噉汝

身惡業因緣得此首報又於過去無
量劫中在融赤銅地獄之中常為諸

蟲之所食噉龍聞此語憂愁啼哭作

如是言我等今者皆悉至心咸共懺

悔願令此苦速得解脫彼龍眾中二

十六億諸龍等念過去身皆悉兩

淚念過去身於佛法中雖得出家備

造惡業經無量身在三惡道以餘報

故在龍中受極大苦如青色龍我亦

如是介時世尊語諸龍言汝可持水

洗如來足令汝殃罪漸得除滅時一

切龍以手掬水水皆成火變作大石

滿於手中生大猛焰棄已復生如是

至七一切龍眾見如是已驚怖懊惱

啼泣兩淚佛敎立大誓願已焰火皆

滅乃至八過以手捧水洗如來足

至心懺悔佛記諸龍彌勒佛時當得

人身值佛出家精進持戒得羅漢果

時諸龍等得宿命心自念過業於佛

法中或為俗人親屬因緣或復聽法來

去因緣所有信心捨施種種華菓飲

食共諸比丘依次而食或有說云我曾

噉取四方衆僧華菓飲食或有說言

我往寺舍布施衆僧或復禮拜如是
噉噉或復說言我從毗婆尸如來法

中曾作俗人乃至有說我釋迦牟尼

佛法之中曾作俗人或以親舊開許

因緣或復來去聽法因緣往還寺舍

有信心人供養僧故捨施華菓種種

飲食比丘得已迴施於我我得便食

彼業因緣於地獄中經無量劫大猛

火中或燒或煮或飲洋銅或吞鐵丸

從地獄出墮畜生中捨畜生身生餓

鬼中如是種種備受辛苦惡業未盡

生此龍中常受苦惱佛告諸龍此之

惡業與盜佛物等無差別比五逆業

其罪如半汝等今當盡受三歸一心

修善以此緣故於賢劫中值最後佛

名曰樓至於後佛世罪得除滅時諸

龍等聞是語已皆悉至心盡其形壽

各受三歸

時彼眾中有盲龍女口中臃爛滿諸

雜蟲狀如屎尿乃至穢惡猶若婦人

根中不淨臊臭難看種種噉食膿血

流出一切身分常為蟲蝕諸惡毒蠅

之所啖食身體臭處難可見聞介時

世尊以大悲心見彼龍婦眼盲困苦如是問言妹何緣故得此惡身於過去世曾為何業龍婦答言世尊我今此身衆苦逼迫無暫時得停設復欲言而不能說我今過去三十六億於百千年生惡龍中受如是苦乃至日夜剎那不停為我往昔九十一劫於毗婆尸佛佛法之中作比丘尼思念欲事過於醉人雖復出家不能如法於伽藍內犯於法律常受三惡道受諸燒煮說此語已願救濟我身今時世尊說實語已即以少水瀉龍口中火及蟲膿悉皆滅盡龍口清涼作如是言大聖如來我憶過去迦葉佛時曾作俗人在田犁地有一比丘來從我乞求五十錢我時報言聽待穀熟當與汝食比丘復言若當五十不可得者願乞十文我於今時瞋彼比丘而語之言乃至十錢亦不相與時彼比丘心生懊惱又於餘時往寺舍中入樹林下輒便盜取現在僧物十菴羅菓而私食之彼業因緣地獄受苦惡業未盡生野澤中作餓龍身常為種

種諸蟲食噉膿血流溢飢渴苦惱又彼比丘以瞋念心惡業緣故死便即作小毒龍身生我腋下軟於我血熱氣觸身不可堪忍是故我身熱膿血滿龍白佛言大悲世尊唯願慈哀救濟於我今我脫彼怨家毒龍今時世尊以手抄水發誠實語作如是言我曾往昔於飢饉世今時願作大身衆生長廣無量以神通力於虛空中唱如是言彼野澤中有大身蟲名曰不瞋汝等可往取其身實以為飲食可得飽時彼世中人非人等聞此聲已一切悉往競取食之說是真實諦信語時彼龍腋下小龍即出時此二龍俱白佛言世尊我等久近離此龍身解脫殃罪佛告龍言此業大重次五無間何以故若有四方常住僧物或現前僧物薦信檀越重心施物或華藥樹園飲食資生牀褥敷具疾病湯藥一切所須私自費用或持出外乞與知識親里白衣此罪重於阿鼻地獄所受果報是故汝等可受三歸歸三寶已乃可得往於冷水中如是三

耕三受身即安隱得入水中今時世尊即為諸龍而說偈言
 寧以利刀自割身 肢節身分肌膚實
 所有信心捨施物 俗人食者實為難
 寧吞大赤熱鐵丸 而使口中光焰出
 所有衆僧飲食具 不應於外私自用
 寧以大火若須彌 以手捉持而自食
 其有在家諸俗人 不應輒食施僧食
 寧以利刀自屠膾 身體皮膜而自噉
 其有在家諸俗人 不應受取僧雜食
 寧以自身投於彼 滿室大火猛焰中
 其有在家俗人輩 不應坐臥僧牀席
 寧以大熱尖鐵錐 拳手握持便焦爛
 其有在家俗人等 不應私用於僧物
 寧以勝利好刀砒 而自齧切其身肉
 勿於出家清淨人 發起一念瞋恚心
 寧以自手挑兩眼 捐棄投之擲於地
 其有習行善法者 不應懷念瞋心視
 寧以熱鐵鏢其身 東西起動行坐臥
 不應瞋念心妒嫉 而著衆僧淨施衣
 寧飲灰汁鹹鹵水 熱沸爍口猶如火
 不應懷貪毒惡心 服食衆僧淨施藥
 今時世尊說此偈已一萬四千諸龍

衆等悉受三歸所有過去現在業報諸苦惱中而得解脫深信三寶其心不退復有八十億諸龍衆等亦於三寶起歸敬心

又大集經云或作比丘所得種種資生之具皆是信心檀越所施而是衆生或自食噉或與他人或共衆人盜竊隱藏私處自用如是業故墮三惡道久受勤苦復有衆生貧窮下賤不得自在是故出家望得富饒解脫安樂既出家已懈怠懶惰不讀誦經禪慧精勤捨而不習樂知僧事復有比丘晝夜精勤樂修善法讀誦經典坐禪習慧不捨須臾以是因緣感諸四輩種種供養時知事人得利養已或自私食或復盜與親舊俗人以其等緣久處惡道出已還入如是愚冥不見當來果報輕重我今戒勅沙門弟子念法住持不得自稱我是沙門眞法行人倚衆僧故受他信施物或餅或菜或菓或華但是衆僧所食之物不得輒與一切俗人亦不得云此是我物別衆而食又亦不得以衆僧物

貯積興生種種販賣云有利益招世譏嫌又亦不得出賣收賤與世爭利又亦不得爲於飲食及僧因緣使諸衆生墮三惡道應須勸引安善法中令比丘衆眞信三寶攝諸衆生乃至父母今得安隱置三解脫

又十輪經云若有四方僧物資生雜物等持戒破戒如是人等悉不與之是以因緣命終已後皆墮阿鼻地獄又大集經濟龍品云時娑伽羅龍王白佛言而此龍中或有諸龍所受樂報猶如諸天或有受樂如人有如餓鬼有如畜生有如地獄受大辛苦說是語已時娑伽羅大龍王子名青蓮華面前白佛言世尊我何惡業罪因緣故來生龍中身大端正所有色觸受用猶如火燒常無衣服赤體而行如我父王受樂最勝如轉輪王果報不異佛言華面當爲汝說乃往過去三十一劫有佛世尊名曰尸棄時彼世中有王名曰培多富沙彼富沙王於三月中供養彼佛并及無量百千四沙門果大菩薩衆以種種衣服飲

食湯藥而供給之至心聽法已即發菩提心并爲造寺種種供養彼王第一太子名裴多婆樹帝見佛聞法於流轉中生大怖畏從父王邊願求出家王報任意既出家已又白父言我欲寺上停止王言亦隨時尸棄佛衆僧弟子在彼寺中受用飲食彼富沙裴多婆樹帝如嫉心生常瞋罵之時彼僧衆被瞋罵已悉離寺去見僧去已生歡喜心即自念言彼去者好我大安隱恣用寺內衣服飲食有餘人來即不聽住由具惡業命終之後生大地獄經無量千萬那由他歲受諸火燒地獄得脫生餓鬼中復經無量受辛苦餓鬼中死還墮地獄脫地獄已生餓鬼中如是經由三十一劫於流轉中具足如是受諸辛苦佛言華面彼婆樹帝者豈異人乎即汝身是也乃往過去惡業因緣故生大地獄餓鬼畜生輪轉受苦經是三十一大劫中備受衆苦未曾暫捨以殘業故來生龍中受是惡報時華面龍聞是語已大聲號哭舉身自投四肢布地禮

拜白佛作如是言我今至心從佛懺悔不敢覆藏我今至誠入於骨髓歸依佛法僧乃至壽盡作優婆塞佛言善哉善哉如是歸依我者得盡彼業此中死已值彌勒佛得於人身於彌勒佛法中出家證羅漢果

慎禍部第三

如舊雜譬喻經云昔有一國五穀熟成人民安寧無有疾病晝夜伎樂人無憂惱王問群臣我聞天下有禍何類答曰目亦不見王便使一目至於鄰國求覓買之天神則化作一人於市中賣之狀類如豬持鐵鍊繫縛賣之目問此名何等答曰禍母目目賣不答曰賣問索幾錢答曰千萬問曰此食何等答曰食針一升目便家家發求覓針如是人民兩兩三三相逢求針使諸郡縣處處擾亂百姓所在之處患毒無聊目目王曰雖得禍母致使民亂男女失業欲殺棄之未審許不王言大善便於城外將殺刺便不入所則不傷剖而不死積薪燒之身亦如火便走出去過里燒里過市

燒市入城燒城入國燒國擾亂人民飢餓困苦空由狀樂買禍所致苦也此喻女色欲人所燒男子貪毒至死不知苦也

慎境部第四

如正法念經孔雀菩薩告諸天眾若有比丘畏於惡名則離諸過所謂不入女人戲笑之處不入酒肆不近醜酒不與共語不近嗜酒人亦不與語不近賊人不近先作大惡之人不近好關人不近陰惡懷毒人不近無常數捨道人不近博戲人不近伎樂人不近小兒不近繫縛女色人不近輕躁人不近不護口人不近貪人不近販賣欺誑人不近巧偽市道世所惡賤人不近掘河池人不近黃門女人同路一步不近調象人不近魁膾人不近調馬人不近斷見人不近無戒人如是惡人不應親近近如是人必與同行是故比丘當畏惡名不應與此不淨業人同路行於一足之地而說頌曰
若人近不善 則為不善人

是故應離惡

隨近何等入

近故同其行

一切人求善

如是能得樂

近善增功德

功德及惡相

若近於善人

若近不善人

常應親善人

以近善人故

慎過部第五

如雜阿含經云余時世尊告諸比丘譬如鐵丸投著火中與火同色威著劫貝綿中云何比丘當速燃不比丘白佛如是世尊佛告比丘愚癡之人依聚落住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門心不繫念若見年少女人不正思惟取其色相起貪欲心欲燒其心欲燒其身身心燒已捨戒退滅是愚癡人長夜當得非義燒益是故比丘當如是學善護其身守諸根門繫念入村余時世尊告諸比

莫行不善業

數數相親近

或善或不善

當近於善人

善則非苦因

近惡增尤甚

今如是略說

則得善名繼

令人速輕賤

遠離於惡友

能捨諸惡業

丘過去世時有一貓狸飢渴羸瘦於
 孔穴中伺求鼠子若鼠子出當取食
 之有時鼠子出穴游戲時彼貓狸疾
 取吞之鼠子身小生入腹中入腹中
 已食其內藏食內藏時貓狸迷悶東
 西狂走空宅塚間不知何止遂至於
 死如是以丘有愚癡人依聚落住晨
 朝著衣持鉢入村乞食不善護身不
 守根門心不繫念見諸女人起不正
 思惟而取色相發貪欲心已欲火熾
 然燒其身心已馳走狂逸不樂精舍
 捨戒退滅此愚癡人長夜常得不鏡
 益苦是故比丘當如是學善護其身
 守諸根門繫心正念入村乞食
 又雜阿含經云今時世尊告諸比丘
 譬如木杵常用不止日夜消滅如是
 比丘從本已來不閉根門食不知量
 初夜後夜不勤覺寤修習善法當知
 是輩終日損減不增善法如彼木杵
 又自愛經云佛言夫人處世心懷毒
 念口施毒言身行毒禁斯三事出于
 心身口唱成其惡以加眾生眾生被
 毒即結怨恨誓心欲報或現世獲或

身終後魂靈昇天即下報之人中畜
 生鬼神太山更相剋賊皆由宿命非空
 生也佛說偈言
 心為法心心尊心中 使心作惡
 即言即行 罪苦自追 車轆乎轍
 心為法本 心尊心使 中心念善
 即言即行 福樂自追 如影隨形
 又十住毗婆沙論云在家菩薩若見
 破戒之人不應生瞋輕慢之心應生
 憐愍利益之心方便勸止令生善心
 苦諫不改而生誹謗亦不得瞋安見
 他過故此賢劫中間有菩薩誹謗拘
 樓孫佛言何有禿人而當得道如是
 眾生難可得知自作自受何預於我
 若欲知彼或自傷害善量眾生佛所
 不許如經中說
 佛告阿難若人善量於他即自傷身
 如偈說曰
 有瓶蓋亦空 無蓋亦復空
 有瓶蓋亦滿 無蓋亦復滿
 當知諸世間 有此四種人
 威儀及功德 有無亦如是
 若非一切智 何能善量人

寧以見威儀 而便知其德
 正知有善心 名為賢人相
 但見外威儀 何由知其內
 若以外量內 而生輕賤心
 敗身及善根 命終墮惡道
 外詐現威儀 游行以賢善
 但有口言說 如雷而無雨
 是故經云勿輕未學敬學如佛唯有
 智慧可破煩惱若稱量者則為自傷
 唯佛智慧乃能明了如此事者非我所
 知即於破戒人中不生瞋恚輕慢之
 心
 又舊雜譬喻經云昔有一鸞遭遇枯
 旱湖澤乾竭不能自致有食之池時
 有大鸞集住其邊鸞從求哀乞相濟
 度鸞啄銜之飛過都邑鸞不默聲問
 此何等如是不止鸞便應之口開鸞
 惶入得屠食夫人愚頑不謹口舌其譬
 如是
 又法句喻經云佛告婆羅門世有四
 事人不能行行者得福不致此貧何
 謂為四一者年威力壯慎莫憍慢二
 者年老精進不貪婬泆三者有財珍

法苑珠林卷之六 第八卷 用字

實常念布施四者就師學問聽受正言如此老公不行四事謂之有常不計成敗一旦離散譬如老鸛守此空地永無所得於是世尊即說偈言

晝夜慢慢老不止 有財不施不受佛言 有此四弊 為自侵欺 咄嗟老至 色變作老 少時如意 老見蹈賤 不修梵行 又不富貴 老如白鶴 守伺空地 既不守戒 又不積財 老羸氣竭 思故何速 老如秋葉 行穢纏縷 命疾脫至 不用後悔 頌曰

思慎始終 務存正己 口無二言 心無妄起 少欲知足 安懷彼此 戰戰兢兢 誠易憂喜 感應緣 略引上驗

- 漢下邳周式 漢會稽句章人
- 漢諸暨吳詳 晉義興人周
- 晉淮南胡茂回 宋豫章庾之
- 宋秦始中張乙 宋襄城李頤
- 周宣帝宇文贇 齊京師釋慧豫
- 唐觀衛高法眼

法苑珠林卷之六 第八卷 用字

漢下邳周式嘗至東海道逢一吏持一卷書求寄載行十餘里謂式曰吾暫有所過留書寄君船中慎勿發之去後式盜發視書皆諸死人錄下錄有式名須吏還式首視書吏怒曰

故以相告而勿視之式叩頭流血良久感卿遠相載此書不可除卿今日已去還家三年勿出門可得度也勿道見吾書式還不出已二年餘家皆怪之隣人率以父怒使往吊之式不得止通出門便見此吏吏曰吾令汝三年勿出而今出門知復奈何吾求不見連相為得鞭杖今已見汝無可奈何後三日日中當相取也式還涕泣具道如此父故不信母晝夜與相守涕泣至三日日中時見來取便死

漢時會稽句章人至東野還暮不及門見路傍小屋然火因投宿止有一少女不欲與丈夫共宿呼隣人家女自伴夜共彈箏篴歌戲曰 連綿葛上藤 一縷復一縷 汝欲知我姓 姓陳名阿登

法苑珠林卷之六 第八卷 用字

明至東郭外有賣食母在肆中此人寄空因說昨所見母聞阿登驚曰此是我女近以葬於郭外

漢時諸暨縣吏吳詳者憚僕委頓將投窺深山行至一溪日欲暮見年少女子綵衣甚端正女去我一身獨居又無鄉里唯有一孤嫗相去十餘步耳詳聞甚悅便即隨去行一里餘即至女家家甚貧陋為詳設食至一更竟聞一嫗喚云張姑子女應日諾詳問是誰答云向所道孤獨嫗也二人共寢息至曉鷄鳴詳夫二情相戀女以紫巾贈詳詳以布巾報行至昨所應處過溪其夜水大瀑溢深不可涉乃迴向女家觀不見昨處但有一塚耳

晉義興人姓周末和年中出都乘馬從兩人行未至村日暮道邊有一新小草屋見一女子出門望年可十六七姿容端正衣服鮮潔見周過謂曰日已暮前村尚遠臨賀詐得至周便求寄宿此女為然火作食向有一更聞外有小兒喚阿香聲女應曰諾尋

云官喚汝推雷車女乃辭行云今有事當去夜遂大雷雨向曉女還周既上馬看昨所宿處正見一新塚塚口有馬屎及餘草周甚驚惋至後五年果作臨賀太守右此三條出續後神記

晉淮南胡茂曰此人能見鬼雖不喜見而不可止後行至揚州還歷陽城東有神祠中正值民將巫祝祀之至須臾頃有群鬼相吐曰上官來各迸去出祠去迴顧見二沙門來入祠中諸鬼兩兩三三相抱持在祠邊草中望伺望沙門皆有怖懼須臾沙門去後諸鬼皆還祠中回於是信佛遂精誠奉佛右此一條出續後神記

宋時豫章胡庇之嘗為武昌郡丞宋元嘉二十六年入解便有鬼怪中宵籠月戶牖少開有人倚立戶外狀似小兒戶開便聞人行如著木屐聲看則無所見如此甚數二十八年三月舉家悉得時病空中語擲瓦石或是乾土夏中病者皆著而語擲之勢更猛乃請道人齋戒竟夜轉經倍來如兩唯不著道人及經卷而已秋冬漸

有音聲瓦石擲人肉皆青黯而不其痛庇之有一老妪好罵詈鬼在邊大嚇庇之迎祭酒上章旒符驅逐漸復歇絕至二十九年鬼復來刺於前明年丞解火頓四發狼狽澆泆並得時死鬼每有聲如大家家人每呼為吃噉後忽語吾似吳三更叩戶庇之問誰也答曰程邵陵把火出看了無所見數日二更中復戶外叩掌便復罵之云荅君勿罵我我是善神非前後來者陶御史見遺報君庇之云我不識陶御史鬼云陶敬玄君昔與之周旋庇之云吾與之在京日伏事衛陽又不嘗作御史云陶今處福地作天上御史前後相侵是沈公所為此解本是沈宅來看宅聊復語擲杖猶忿君攘却太過乃至罵詈命婢使無禮向之復令祭酒上章若罪狀之事徹天曹沈今上天言君是佛三歸弟子那不從佛家請福乃使祭酒上章自今唯願專意奉法不須與惡鬼當相困庇之請諸尼讀經仍齋說經一宿後復聞戶外御史相聞白胡丞見沈相

訟甚苦如其所言君頗無理若能歸誠正覺習經持戒則羣邪屏絕依依曩情故相白也
宋泰始中有張乙者被鞭瘡痛不歇人教之燒死人骨未以傳之雇同房小兒登崗取一觸體燒以傳瘡其夜戶內有鑪燒火此小兒守火空中有物按小兒頭內火中罵曰汝何以燒我頭今以此火償汝小兒大喚曰張乙燒耳荅曰汝不取與張乙張乙那得燒之按頭良久髮燃都盡皮肉爛爛然後捨之乙大怖送所餘骨埋故處酒肉醜之無復災異也右二條出宋襄城李頤其父為人不信妖邪有一宅由來凶不可居居者輒死父便買居之多年安吉子孫昌熾為二千石當徙家之官臨去請會內外親戚酒食既行父乃言曰天下竟有吉凶不此宅由來言凶自吾居之多年安吉乃得遷富鬼為何在自今已後便為吉宅居者住正心無所嫌也語訖如廁須臾見壁中有一物如卷席大高五尺許正白便還取刀斫之中

斷便化為兩人復橫斫之又成四人便奪取刀反斫李殺持刀至座上斫殺其子弟凡姓李必死唯異姓無他頃尚幼在抱家內知變乳母抱出後門藏他家止其一身獲免願字景真位至湘東太守七一驗出續後神記

周宣帝宇文贇在東宮時武帝訓甚嚴常使官者成慎監察之若有纖毫罪失匿而不奏許慎以死於是慎常陳太子不法之事武帝杖太子百餘及即位顧見膊上杖痕乃問成慎所在慎于時已出為郡遂勅追之至便賜死慎奮厲曰此是汝父所為成慎何罪勃逆之餘濫以見及死若有知終不相放于時宮掖禁息相逢以目不得輒共言笑分置監官記錄恣罪左皇后下有一女子欠伸淚出因被奏劾謂其所思憶便勅對前考竟之初打頭一下帝便頭痛次打項一下帝又項痛遂大發怒曰此是我恣家乃使拉折其腰帝即腰痛其夜出南宮病遂漸增明且早還患腰不得乘馬御車而入所殺女子趣有黑

聲如人形時謂是血隨掃刷之旋復如故如此再三有可掘除舊地以新土埋之一宿之間亦還如本因此七八日舉身瘡爛而崩及初下屍諸牀並曲牢不可脫唯此死女子所臥之牀獨是直脚遂以供用蓋亦鬼神之意焉帝崩去成慎死僅二十許日若

此驗出真祥記

齊京師靈根寺有釋慧豫黃龍人來游京師止靈根寺少而務學徧訪眾師善談論美鳳則每聞感否人物輒塞耳不聽先誦大涅槃法華十地又習禪業精於五門嘗寢見有三人來扣戶並求冠鮮潔執持華蓋豫問竟誰荅云法師應死故來奉迎豫曰小事未了可申一年不荅云可介至明年滿一周而卒是歲齊永明七年春秋五十有七其後出果高僧傳唐雍州長安縣高法眼是隨代僕射高穎之玄孫至龍朔三年正月二十五日向中臺參選日午還家舍在義寧坊東南隅向街開門化度寺東即是高家欲出子城西順義門城內逢

兩騎馬逐後既出城已漸近逼之出城門外道北是普光寺一人語騎馬人云汝走捉普光寺門勿令此人入寺恐難捉得此人依語馳走守門法眼怕不得入寺便向西走復至西街金城坊南門道西有會昌寺復加四馬騎更語前二乘馬人云急守會昌寺門此人依語走捉寺門法眼怕急便語乘馬人云汝是何人敢逼於我乘馬人云王遣我來取法眼語云何王遣來乘馬人云闍羅王遣來法眼既聞闍羅王使來審知是鬼即共相拒鬼便大怒云急截頭殺却一鬼捉刀即截法眼兩鬚附空落地便至西街悶絕落馬暴死不覺既至大街要路踟躕之間看人逾千有巡街果毅曠守街人何因聚眾守街人具述逗留次西街首即是高宅便喚家人攀向舍至明始蘇便語家人內人云吾入地獄見闍羅王昇大高座眼裏吾云汝何因向化度寺明藏師房內食常住僧菓子宜吞四百顆熱鐵丸令四年吞了人中一日當地獄一年四日

便了從正月二十六日至二十九日便盡或日食百顆當二十六日惺了之時復有諸鬼摩來法服復共鬼鬪相趨力屈不如復悶暴死至地獄令吞鐵丸當吞之時咽喉縮身體焦捲變為紅色吞盡乃蘇蘇已王又語言汝何因不敬三寶說僧過惡汝吞鐵丸盡已且受鐵犁耕舌一年至二十九日既吞鐵丸了到正月三十日平旦復死至地獄中復受鐵犁耕舌自見其舌長數里傍人看見吐出一尺餘王復語獄卒此人以說三寶長短以大鐵斧截却舌根獄卒斫之不斷王復語云以斧細割其舌將入鑊湯煮之煮復不爛王復怪問所由法眼啓王云目曾讀法華經王初不信令檢功德部見案內有讀法華經部王檢知寶始放出來其人見在蘇惺如舊觀者如市見者發心合門信敬勵志精勤檀忍不虧誠無倦京城道俗共知不煩引證

儉約篇第四十五 此有二部
述意部第一

夫謬之於空談不如證之於事實聞之駟像不如決之於耳目故信不如學言不如行所以研機適理寔極聖之洪基息緣儉務是至人之大量不樹無方之心寧有不窮之應是以一毫一粒而意濟四生一念一彈常資六度斯則功超半息發彌來際抱素儉約而亦德逾高範也

引證部第二

如新婆沙論云問諸弟子中大迦葉波少欲喜足具杜多行頭陀云薄矩羅少病節儉具淨戒行此二何別答尊者大迦葉波所得飲食若麤若妙隨次第食無所簡別猶如良馬隨得而食尊者薄矩羅所得飲食或麤或妙簡去妙者而食麤者如契經說有四聖種一依隨所得食喜足聖種二依隨所得衣喜足聖種三依隨所得臥具喜足聖種四依有無有樂斷樂修聖種

又中阿含經云今時有一異學是尊者薄拘羅未出家時親善朋友往詣

薄拘羅所請問其義薄拘羅因為說之我於此正法律中學道以來八十年未曾起欲想我持真掃衣來已八十年亦無起貪高想亦未曾憶受居士衣未曾割截作衣未曾備他比丘作衣未曾用針縫衣未曾持針線囊乃至一縷我乞食來已八十年亦無起貪高想亦未曾受居士請亦未曾起越乞食未曾從大家乞食於中當得淨好極妙豐饒食敢舍消未曾視女人面未曾入比丘尼房中未曾憶與比丘尼共相問評乃至道路亦不共語未曾蓄沙彌未曾憶為白衣說法乃至四向偈未曾有病乃至彈指頃頭痛者未曾憶服藥乃至一片詞梨勒我結跏趺坐於八十年未曾倚壁倚樹我於三日夜中得三達證我結跏趺坐而般涅槃是謂尊者薄拘羅未曾有法

又僧祇律云達膩伽羅漢深自慶慰而說偈言

欲得寂滅樂 當習沙門法
止則支身命 如蛇入鼠穴

欲得寂滅樂

當習沙門法

衣食繫身命

精麈隨衆得

欲得寂滅樂

當集沙門法

一切知止足

專修涅槃道

又舊雜譬喻經云昔有比丘於空閑

樹下坐禪行道樹上有一獼猴見比

丘食下住其邊比丘以飯與之獼猴

得食輒行取水以給澡洗如是連月

後日食竟忽忘不留獼猴以不得食

大怒取比丘袈裟上樹裂破比丘忿

之以杖誤中獼猴即死餘數獼猴並

來共舉死獼猴到佛寺中比丘僧知

必有所以推問其意比丘具說於是

佛教自從今日比丘每食皆當割省

留餘以施蠢動不得盡之

又五分律云佛告比丘乃往去世於

燒伽河邊有一仙人住於石窟余時

龍王日從水出以身七匝圍繞仙人

舒頭在上下向敬視仙人仙人游行

弟子守窟龍亦如前日來恭敬弟子

捕畏即大羸瘦我於余時行菩薩道

游行燒伽河邊見如此即故問意具

答如是我復問言汝今欲不復見龍

法苑珠林卷第六 龍王 第五

耶荅言余又問汝見龍脚下有何等

物荅言有摩尼珠吾復語言龍若來

時汝便合掌向龍作如是語我今須

汝脚下摩尼寶珠願以施我余時仙

人弟子聞我語已龍從水出便從索

之龍聞乞珠不前不却默然而住時

仙人弟子復為龍王說偈言

龍王今須汝 脚下摩尼珠

意甚受樂之 如何默無言

龍即以偈荅言 皆由此珠得

我一切所須 永絕不復來

汝今從吾乞 使人心恐懼

如火急爆聲 惶怖逾於此

我今聞汝言 於是世尊引古說偈

於是世尊引古說偈 數則致怨憎

乞者人不愛 一去不復還

龍王聞乞聲 又告比丘過去世時有迦夷國王好

喜布施給諸窮乏時有梵志王甚

愛重未嘗從王有所求乞余時彼王

為說偈言 無妨從吾乞

人皆從速來 不求有何意

而汝今在此

而汝今在此

而汝今在此

法苑珠林卷第六 龍王 第五

梵志即以偈荅言

乞者人不喜

所以默無求

王復說偈荅言

乞非傷德行

損有以補無

梵志復以偈荅言

賢人不言乞

默然不有求

時王聞說賢人之偈心大歡喜即以

牛王一頭及餘千牛而施與之

頌曰

六情無憍恣

儉約避人物

曲媚停騶響

池臺聚凍雲

石來無新故

大車何杳杳

何以修六念

未沈慈舟寶

感應緣 略引二條

晉單道開

唐杜智楷

唐杜智楷

法苑珠林卷第六 龍王 第五

不與致怨憎

恐離親愛憎

亦無身口過

何為而不索

言乞必不賢

是謂為大人

四攝啓幽心

偃息慕山林

天枝落慢陰

簷牖參歸禽

峯形詭古今

奔馬送駸駸

虔誠在一音

徒勞杼海深

晉羅浮山有單道開姓孟燉煌人少懷極隱誦經四十餘萬言絕穀餽相實栢實難得復服松脂後服細石子一吞數枚數日一服或時多少噉薑椒如此七年後不畏寒暑冬袒夏溫晝夜不臥開學十人共契服食十年之外或死或退唯開全志進陵太守遣馬迎開開辭能步行三百里路一日早至山樹諸神或現異形試之初無懼色以石虎建武十二年從西平來一日行七百里至南安度一童子為沙彌年十四稟受教法行能及開時太史奏虎云有仙人星現當有高士入境虎普勅州郡有異人令啓開其年冬十一月秦州刺史上表送開初止鄴城西法緜祠中後徙臨漳昭德寺於房內造重閣坐禪虎資給甚厚開皆以慧施時樂仙者多來諮問開都不荅迺為說偈云

我矜一切苦 出家為利世
利世須學明 學明能斷惡
山遠糧粒難 作斯斷食計
非是求仙侶 幸勿相傳說

佛圖澄曰此道士觀國興衰若去者當有大災至石虎太寧元年開與弟子南度許昌虎子姪相殺鄴都大亂至晉升平三年來之建鄴俄而至南海後入羅浮山獨處茅茨蕭然物外春秋百餘歲卒于山舍勅弟子以屍置石穴中弟子迺移之石室有康和者昔在北閭聞開弟子叙開昔在山中每有神仙來去迺遙心敬挹及後沒南海親與相見側席鑽仰稟聞備至迺為之傳贊曰

蕭蕭哉若人 飄然絕塵外軌小象
內暢空身 玄象暉曜 高步是臻
食茹芝英 流澗嚴津
晉興寧元年陳郡素宏為南海太守與弟頴叔及沙門支法防共登羅浮山至石室口見開形骸及香火瓦器猶存宏曰法師業行殊群正當蟬蛻耳迺為贊曰

物隲乃招奇 德不孤立 遼遼幽人
望巖凱入 飄飄靈仙 茲焉游集
遺屣在林 千載一襲
後沙門僧景道漸等並欲登羅浮竟

不至頂 出梁高僧傳錄

唐曹州離狐人杜智指少好釋典不仕不妻娶被僧衣服隱居泰山以讀誦為事貞觀二十一年於山中遇患垂死以袈裟覆體昏然如夢見老母及美女數十人屢來相擾智指端然不動羣女漸相逼席並云舉將擲置北澗裏遂抱近前同時執捉有攬著袈裟者遂齊聲念佛却後懺悔請為造阿彌陀佛并誦觀音菩薩三十餘徧少聞遂覺體上大汗便即瘳愈 出冥報拾遺錄

法苑珠林卷第四十六

宋咸平元年

勅賜

編錄通慧大師賜紫沙門杜智指勅
山品 監 中 行 院 謹 識
作 發 覺 靈 驗 記 卷 之 一 第 一 十 一 頁

一 九一九頁上一〇行首字「去」，諸本作「走」。

一 九一九頁上一二行第二字「伺」，諸作「祠」。

一 九一九頁上一五行第八字「嘗」，諸、董、南作「嘗」。

一 九一九頁上一六行「入解」，諸、董、南、經、清作「入麻中」；麗作「入麻」。

一 九一九頁中一行第八字「肉」，諸、董、南、經、清作「內」。

一 九一九頁中五行第三字「解」，諸、南、經、清、麗作「麻」。

一 九一九頁中七行「吾似吳」，諸、董、南、經、清作「語似牛」。

一 九一九頁中一〇行「云荅」，諸、董、南、經、清作「荅云」。

一 九一九頁中一四行第六字「云」，諸、經、清作「鬼云」。

一 九一九頁中一五行第一三字「解」，諸本作「麻」。

一 九一九頁中一六行第四字「來」，

諸、經、清作「因來」。又第一三字「念」，諸、董、南、經、清作「忽」。

一 九一九頁中一七行第九字「命」，諸、董、南、經、清作「令」。

一 九一九頁中二一行第九字「與」，諸、董、南、經、清作「與」。

一 九一九頁下六行「登崗」，諸、董、南、經、清作「登山崗」。

一 九一九頁下七行「燒火」，諸、董、南、經、清作「火燒」。又「守火」，諸、董、南、經、清作「手又」。

一 九一九頁下一二行「埋故」，諸、董、南、經、清作「埋反故」；麗作「埋于故」。

一 九一九頁下二一行第八字「正」，諸、董、南、經、清作「止」。又第一〇字「無」，諸、董、南、經、清無。

一 九二〇頁上二行第一〇字「刀」，諸、董、南、經、清無。

一 九二〇頁上四行首字「頓」，諸、董、南、經、清作「頓」。五行第一一字同。

一 九二〇頁上八行第三字「常」，諸、董、南、經、清無。

諸、董、南、經、清作「恒」。

一 九二〇頁上一一行第七字「膊」，諸、董、南、經、清作「脾」；諸、董、南、經、清作「脾」。又第一〇字「癩」，諸作「癩」。

一 九二〇頁中九行「靈根寺」，諸、董、南、經、清作「靈相寺」。一〇行同。

一 九二〇頁中一九行「隨代」，諸本作「隋代」。

一 九二〇頁下九行第一一字「教」，諸、董、南、經、清作「教」。

一 九二〇頁下一〇行第九字「取」，諸作「取汝」。

一 九二一頁上五行第九字「開」，諸、董、南、經、清作「閉」。

一 九二一頁上一七行第一三字「部」，諸本作「一部」。

一 九二一頁上二二行夾註「此有二部」，諸無。

一 九二一頁上二二行與末行之間，諸有「述意部 引證部」一行。

一 九二一頁上末行「第一」，諸無。

法苑珠林卷第四十七

三六款

懲過篇第四十六 和順篇四十七

西明寺沙門釋道暹撰

懲過篇^{此有}

述意部第一

夫戒散多患理須嚴誠根識昏沈宜常警策故經曰無以睡眠因緣令一生空過無所得也但有身則為患本無身則患滅故禮無不敬傲不可長若縱傲高彌增愆慢徒施攻擊無奈患憂口是刀斧之門禍累之始心懷毒念口施毒言身行毒業興斯三業彌招四趣故書云一言可以興邦一言可以喪國又言行是君子之樞機樞機之發榮辱之主意為業本身口由發所以先除凶懷祛邪務正故知可惡川流事由心造何以知然若警綠心起故口發惡言由意顯靡惡不為故成實論云離心無思則無身口業也

引證部第二

如維摩經云故以若干苦切之言乃可

法苑珠林卷第四十七

第三十

四十五

入律書云聞諫如流斯言可錄假屢不信惡馬難調撫膺多愧常以自愆庶有聞論致序心曲今欲緘其言而整其身者未若先挫其心而次折其意故經云制之一處無事不辨譬如金山之窟狐兔所不敢停涪淵澄海蛙龜所不宥宿故知潔其心而淨其意者則三塗報息四德常滿防意如城守口如瓶可謂金河遺寄屬在伊人王門化廣信於斯矣既策斯三業則能除四患何等四患謂生老病死也故受胎經云衆生受胎之時備盡艱難冥冥漠漠狀若浮塵十月將滿母胎知苦葉風催促頭向產門墮地鞭觸如在刀山風激冷觸如似寒水當余之時生為寶苦又涅槃經云譬如燈炷唯賴膏油膏油既盡勢不久停人亦如是唯賴壯膏壯膏既盡衰老之炷何得久住又出曜經佛說老苦偈云

少時意威壯 為老所見過
形衰極枯槁 氣竭馮杖行
又佛說死苦偈云

氣絕神逝形骸蕭索人物一統無生不終

又涅槃經云夫死者於驗難處無有資糧去處懸遠而無伴侶晝夜常行不知邊際深遠幽暗無有燈明入無門戶而有處所雖無痛處不可療治往無遮止到不得脫又無量壽經云獨生獨死獨來獨去苦樂之地身自當之無有代者幽幽冥冥別離長久道路不同會見無期甚難甚難復得相值夫生則親族歡聚盡慈愛之和死則朝以暮殯便有恐畏分離之狀歌哭相送往者不知反室空堂寂滅無覩存亡有無變化俄頃故出曜經佛重說死苦偈云

命如果待熟 常恐會零落

已生皆有苦 孰能致不死

猶如死囚將詣都市 動向死道

人命如是 如河駛流 往而不返

人命如是 逝者不還

又出曜經云昔有梵志兄弟四人皆

得五通自知命促七日必死兄弟議

曰我等兄弟神通自在能以神力翻

覆天地現極大手捫摸日月移山住流無所不辨寧當不能避此難也第一兄曰吾入大海上下平等正處中

間無常殺鬼安知我處第二弟言吾

入須彌山腹中間還合其表使無際

現無常殺鬼焉知我處第三弟言吾

處虛空隱形無跡無常殺鬼安知我

處第四弟言吾當隱在大市之中眾

人輒肉各不相識無常殺鬼趣得一

人何必取吾四人議訖相將辭王而

曰王曰吾等計算餘命日促各欲逃

走欲求多福王尋告曰善進其德於

是別去各通所至七日期滿各從其

處而皆命終佛以天眼見四梵志避

於無常各求度世皆已命終而說偈

言

非空非海中 非入山石闢

無有地方所 脫之不受死

又增一阿含經云余時世尊在舍衛

國東鹿母園中與大比丘眾五百人

俱是時世尊七月十五日於露地敷

坐比丘僧前後圍繞佛告阿難曰汝

今速擊捷推今七月十五日是受歲

之日阿難叉手便說此偈 淨眼無餘等 無事而不緣

智慧無染著 何等名受歲

世尊以偈報曰 身口意所作

受歲三業淨 兩兩比丘對 自陳所作短

還自稱名字 今日眾多歲

我亦淨意受 唯願原其過

是時阿難聞已歡喜即外講堂手執

捷推而說此偈 除結無有餘

降伏魔力怨 比丘聞當集

露地擊捷推 諸欲聞法人 度流生死海

聞此妙響音 盡當運集此

介時阿難擊捷推已至世尊所白世

尊言今正是時唯願世尊何所教使

是時世尊告阿難曰汝隨次空當坐

草座時諸比丘各空草座是時世尊

默然觀諸比丘已便勅諸比丘我今

欲受歲我無過咎於眾人乎又不犯

身口意耶如來說此語已諸比丘默

然不對是時再三告諸比丘已時尊

者舍利弗即從座起長跪白世尊言

法苑珠林卷第七 第七

諸比丘眾觀察如來無身口意過世
 尊今日不度者度不脫者脫不般涅
 縣令般涅無救者為作救護者為作眼目
 為病者作大醫王三界獨尊無能及
 者以此事緣如來無咎於眾人亦無
 身口意過是時舍利弗白世尊言我
 今自陳無咎於如來及比丘僧乎世
 尊告曰汝舍利弗都無身口意所作
 非行汝今智慧無能及者汝今所說
 常如法義未曾違理是時舍利弗白
 佛言此五百比丘盡當受歲盡無咎
 於如來乎世尊告曰亦不責此五百
 比丘身口意此舍利弗大眾之中極
 為清淨無瑕穢今此眾中最小下座
 得須隨洹必當上及不退轉法以是
 之故我不恐責此眾

又佛本行經云於時釋種宗族士眾
 一切合有九萬九千及迦毗羅婆蘇
 都城所居人民從城共往欲見如來
 世尊遙見輪頭檀王與諸大眾嚴備
 而來即作是念我若見彼不起迎奉
 人當說我此豈戒行果報人乎云何
 見父不起迎逆我今若見父及大眾

法苑珠林卷第七 第七

起往迎者彼等獲得無量大罪若我
 今者持其威儀在此住者彼等於我
 不生敬心如來作此三種念觀見有
 如此三種因緣思量如是三種義已
 從座而起飛騰虛空現種種神變令
 大眾生信並皆入道

又梵網經云若佛子應如法次第坐
 先受戒者在而坐後受戒者在後坐
 不問老少比丘比丘尼貴人國王王
 子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在
 前坐後受戒者次第而坐莫如外道
 癡人若老若少無前無後坐無次第
 兵奴之法我佛法中先者先坐後者
 後坐而菩薩不次第坐者犯輕垢罪
 若佛子常行教化大悲心入檀越貴
 人家一切眾中不得立為白衣說法
 應白衣眾前高座上坐法師不得地
 立為四眾白衣說法若說法時法師
 高座香華供養四眾聽者下坐如孝
 瓶父母敬順師教如事火婆羅門其
 說法者若不如法犯輕垢罪

又善見論云弟子參師當避六起一
 不得當前二不得當後三不得太速

法苑珠林卷第七 第八

四不得太近五不得處高六不得上
 風立問曰四種身儀若坐立行臥何
 故但云一面立答曰為叅故不應行
 為恭敬不應坐為供養故不應臥
 又三千威儀云欲上牀有五事一當
 徐却踞牀二不得匍匐上三不得使
 牀有聲四不得大拂拭牀席使有聲
 五洗足未燥當拭之在牀上有五事
 一不得大吹二不得叱啞嗜噫三不得
 歎息思念世間事四不得狗群臥五
 欲起坐當以時若意走不定當自責
 本起又臥有五事一當頭首向佛二
 不得臥視佛三不得雙伸兩足四不
 得向壁臥亦不得伏臥五不得豎兩
 膝要當拘手檢兩足累兩膝又臥起
 欲出戶有五事一起下牀不使牀有
 聲二著履先當抖擻三正住著法衣
 四欲開戶先三彈指不得使戶有聲
 五戶中有佛像不得背出當還向戶
 而出不得住與人言

又正法念經云孔雀菩薩為諸天眾
 說調伏法若在家出家若老若少調
 伏相應以此莊嚴如出家之人初以

袈裟而自調伏當行七事一者如其國法受真埽衣在家之人所棄之衣若在塚間有死人衣死屍所壓則不應取若於塚間得破壞衣則應受用是名袈裟調伏之法

第二若入聚落觀地而行前視一尋念佛影像一心正念諸根不亂不觀一切所須之具不與女人言論不抱小兒不數動足亦不動臂及其牀座不手摩頭不數整衣不抖擻袈裟不按摩手亦不彈指是名第二調伏之法

第三若入施主家於飯食時齊腕澡手若受食時不大舒手當前一肘不滿口食亦不太少若所持飯不大不小不大張口不令有聲所應之食但食二分食知止足不觀他鉢而生貪心所受飲食不懷他心自觀其鉢不左右顧視是名第三調伏之法

第四若於食時若於聚落或於城邑先所見食不生心念不數言說亦不佛望所受數具如法受畜不求上勝是名第四調伏之法

第五一切所作不倚不著不惜身命於所用具不多聚積不行邊方危怖之處不具服飾不偏樂於一家往返是名第五調伏之法

第六不斷草木及掘生地不著雜色革屣雜色衣服不破他戒不謗不說心不憐望王者之儲心不甘著不親近於喜關比丘是名第六調伏之法

第七若有同意同法應當親近利益若於山窟樹下露地常修行空無相無願是名第七調伏之法若有比丘能如是行則能捨離一切諸縛而得解脫

又雜寶藏經云佛初出家夜佛子羅睺始入于胎初成道夜生羅睺羅舉官姪女咸皆慚恥怪哉大惡耶輸隨羅不慮是非輕有所作不自愛慎令我舉官都被染汙悉達菩薩久已出家今卒生子甚為恥辱時有釋女名曰雷光是耶輸姨母之女推曾拍腔呵罵耶輸汝於尊親何以自損太子出家已經六年生此小兒甚為非時從誰而得辱我種族不護惡名淨

飯王子時在樓見此大地六種震動見是相已謂菩薩死憂箭入心聞于宮中舉聲大哭王倍驚怖謂太子死走使女問是何哭聲女白王言太子死耶輸陀羅今產一子舉官慚愧是以突耳王聞是語倍增憂惱發聲大哭揚聲大喚怪哉醜辱我子出家已經六年云何今日而方生子時彼國法

擊鼓一下一切運集九萬九千諸釋悉會即喚耶輸陀羅著白淨衣抱兒在懷都不驚怕於親黨中抱兒而立諸釋咸念叱令凡鄙有何面目我等前宜好實語竟為何處而得此子耶輸陀羅都無慚恥正直而言從彼出家釋種名曰悉達而得此子王言我子悉達本在家時聞有五欲耳尚不聽況當有欲而生於子實是謫曲非正直法以此誘毀王極大瞋問諸釋言云何若毒殺害復有釋言如我意者當作火坑擲置火中使其母子都無遺餘諸人皆言此事最良即掘火坑以

依陀羅木積於坑中以火焚之即將耶輸至火坑邊時耶輸見火方大驚

法苑珠林卷第七

第五卷

用字號

情譬如野鹿獨在園中四向顧望無
 可恃怙耶輸自責既自無罪受斯禍
 患徧觀諸釋無救已者抱兒歎念菩
 薩言汝有慈悲憐愍一切天龍鬼神
 咸敬於汝今我母子薄於祐助無過
 受苦云何菩薩不見留意何故不救
 我之母子今日危厄即時向佛一心
 敬禮復拜諸釋合掌向火而說實語
 我此兒者實不從他而有此子若實不
 從他而有此子若實不虛六年在
 胎者火當消滅終不燒害我之母子
 作是語已即入火中而此火坑變為水
 池自見已身處蓮華上都無恐怖顏
 色和悅合掌向諸釋言若我虛妄應
 即燒死以今此兒實菩薩子以我實
 語得免火患有諸釋言視其形相不
 驚不畏而此火坑變為清池以此驗
 之知其無過時諸釋等將耶輸隨罪
 還歸宮中倍加恭敬為索乳母供事
 其子猶如生時等無有異袒白淨王
 愛重深厚不見羅睺終不能食若憶
 菩薩抱羅睺羅用解愁念略而言之
 滿六年已白淨王渴仰於佛遣往請

法苑珠林卷第七

第十五卷

用字號

佛佛憐愍慈故還歸本園來到釋宮變
 千二百五十比丘皆如佛身光相無
 異耶輸隨羅睺羅羅睺羅羅睺羅是汝父往
 到其邊時羅睺羅禮佛已訖正在如
 來右足邊立如來即以手摩羅睺羅
 頂即說偈言
 我有生眷屬
 無有偏愛心
 我盡諸結使
 汝等勿懷疑
 此亦當出家
 略言其功德
 當成羅漢果
 頌曰
 業風常泛濫
 漂我常游浪
 忽遇慈舟至
 是知高慕友
 罪垢蒙除結
 釋門光麗景
 真除昏五蓋
 自非乘寶輅
 感應緣 卷引三教

及以所生子
 但以手摩頂
 愛憎永除盡
 於子生猶豫
 重為我法子
 出家學真道

苦海濤波聲
 遠離涅槃城
 運我出愛瀛
 懲過改凡情
 神珠啓闇冥
 俗務苦重繁
 方寤六塵輕
 何以息疎寧

法苑珠林卷第七

卷之五

用字號

宋沙門釋僧苞 齊沙門釋僧遠
 隨沙門釋洪獻
 宋京師祇桓寺有釋僧苞本是京地
 人少在關受學什公宋永初中游北
 徐入黃山精舍復造靜定二師進業
 仍於彼建三七普賢齋懺至第十七
 日有白鸛飛來集普賢座前至中行
 香畢乃去至二十一日將暮又有黃表
 四人繞塔數匝忽然不見苞少有志
 節加復祥感故匪懈之情因之彌勵
 日誦萬餘言經常禮數百拜佛後東
 下京師正值祇桓寺發講法徒雲聚
 士庶駢席苞既初至人未有識者乃
 乘驢往看衣服垢弊貌有風塵堂內
 既窄坐驢鞵於戶外高座釋顯通竟
 苞始欲厝言法師便問客僧何名苞
 云名苞又問盡何所苞荅曰高座之人
 亦可苞耳乃致問數番皆是先達思
 力所不逮高座無以抗其詞遂遜退
 而止時王弘范泰聞苞論義歎其才
 思請與交言仍屈住祇桓寺開講眾
 經法化相續陳郡謝靈運聞風而造
 馬及見苞神氣彌深歎伏或問曰謝

公何如苞曰靈運才有餘而識不足抑不免其身矣苞常於路行見六劫被錄苞為說法勸念觀世音群劫以臨危之際念懇切俄而送吏飲酒共醉劫解劫得免焉宋元嘉中卒

齊梁州薛河寺釋僧遠不知何許人為性疏誕不修細行好逐流宕歡醜為任以齊武平五年夢見大人齟齬責之曰汝是出家人面目如此蓬縱造惡何不取鏡自照遠忽覺驚悸流汗至曉以盆水自照乃見眼邊烏點謂是垢汗便洗拭之眉毛一時隨手落盡因自各責奈此缺謔遂改常習返形易性變表破履一食長齋遵奉律儀昏曉行悔悲淚交注經一月日又夢前人含笑謂曰知過能改是謂智人赦汝前愆勿復相續忽驚喜覺流汗偏身面目津潤眉毛漸出遠於一身頓感兩報信知三世苦樂不虛自後竭情時不暫怠鄉所歸卒於本土

隨相州大慈寺釋洪獻少履道門早

明律檢聽涉勞頓遂兩目俱暗既無前導常處房中禮誦為業不輟晨夕開皇十四年忽感一神自稱般若檀越來從受戒數致談話同房僧綱禪師上堂食後般若乃將綱一襟衣來親獻云勞陳法事利益不少微奉衣物願必受之獻納國中綱食還房怪夫衣服授求寺內乃於獻所得之具以告語綱終不信猜獻盜之神遂發撤綱房衣物被索狼藉滿庭竿肩秤尺摧折數段神於空中語曰僧綱不好設齋會供養三寶我會禍汝未許故汝獻感冥報與般若言及事同日親神語獻曰伴眾極多悉在紫陌河上唯三十人相隨可令寺家設食眾僧便於西院會之神曰大好飲食勞費師等雖然僧綱不起齋供後會使知綱無奈之何恐迫不已便私費財物營諸齋福般若乃曰既能行福今相放矣仍以絹兩匹付獻云當以一匹施大眾一匹贈綱師獻對眾受得具皆聞見仍依付領綱後德過彌勤經業率於所住

和順篇第四十七

迷意部 引證部 和施部

和國部 和事部

迷意部第一

夫善惡乖背言行兩違禍豐從生惡毒彌重所以言之者易行之者難是故綱柔得中遠順得性譬鑄劍太剛則折太柔則卷欲劍無折必加其錫欲劍無卷必加其金何者金性剛而錫質柔剛柔均平則為善矣金性和平則為嘉矣故羅雲密行以自調故聖讚以美譽提婆廣行以獲惡故眾毀以過彰俗書云西門豹性急佩辜以自緩董安于性緩帶弦以自急故陰陽調天地之和也剛柔均人物之性也

引證部第二

如密跡金剛力士經云阿闍世王問佛言菩薩仁和為有幾法往返周旋常存和雅不與麤心佛言菩薩仁和有八事法何謂為八一志性質直而無諛諂二性行和雅常無倭偽三心存淳熟永無虛妄四心行堅要亦無羸劣五無迷惑志存於仁和六為世眾祐

受其德行七心行了達而無所著八
 思惟罪福心無所念是為八事於是
 阿闍世王白佛言善薩有幾法行達
 如是力無極之勢佛言有十法何謂
 為十一寧身命勤受正法二未嘗
 自大謙恪下意禮敬眾生三見於剛
 強難化眾生立之忍辱四見飢饉人
 以好美饒而充施之五觀諸恐懼勸
 慰安之六若有眾生得於重疾療以
 良藥七若有羸劣人所輕慢敬念惡
 之令無忽易者八以淨泥水塗如來
 廟補其虧缺九見孤苦人貧匱困厄
 常負重擔使去其難極重之殃十若
 有無護無所依歸常將濟之所語如
 言而不變失是為十事法
 又正法念經云若有眾生見他親友互
 相破壞心懷怨結能為和合命終生
 欲愛天隨心所念即得五欲自娛若
 有眾生見人破以為他抄掠救令得
 脫或於險處教人正道或疑怖處令
 他安隱命終生正行天天女供養受
 五欲樂若生人中生於正見大長者
 家若有人能柔軟深心離一切垢沮

解解脫猶如在手愛心之人心如白
 鐵修行善業衆人所信鹿獲之人心
 如金剛恒常不怒怨結之心行不調
 伏衆人所憎不受不信余時孔雀善
 薩以佛經揭而說頌曰
 若人心柔軟 猶如成鍊金
 斯人內外善 速得脫衆苦
 若人心器調 一切皆柔軟
 斯人生善種 猶如良福田
 又呵鵬阿那合經云阿那含有八事
 不欲令人知何等為八一不求不欲
 令人知二信不欲令人知三自羞不
 欲令人知四自慚不欲令人知五精
 進不欲令人知六自觀不欲令人知
 七得禪不欲令人知八點慧不欲令
 人知所以不欲令人知者不欲煩擾
 於人故
 和施部第三
 如佛說一切施主所行檀波羅蜜經
 云佛言過去久遠無央數劫今時世有
 大國王號字薩和達謂言一小時布施
 有所求索不逆其意介時異國有婆
 羅門子少失其父獨與母姊弟為活

居家貧陋其母告子居家困窮無以
 自供汝父在者當往薩和達王所乞丐
 可以自濟今何不行至彼王所從求
 錢寶兒報母言我今未有所知先當
 學問然後乃行母語兒言今汝家中
 了無所有而有學問余乃當行若汝
 去後其處空乏何以自活兒即語母
 我先當假貸索一兩金可備一歲之
 糧母即聽之便行貸得金二兩還以
 與母乃出家行學一歲已竟便來歸
 家母見兒還便逆問言汝已行詣一
 切施王所耶兒復報母言所學未通
 當復更學母言前金已盡當作何計
 兒答母言當更假貸兒即復往至前
 所貸金家向其主說復欲貸一兩金
 意金主語兒汝前取金既未還我甫
 復欲索汝若審復欲得金者持姊母
 及姊弟皆以上券介乃可得若至時
 不畢當沒汝母及姊弟以為奴婢便
 相許可適作券取持歸付母復捨家
 行學復終一年所知粗備欲歸語母
 行詣一切施王所在道中便為債主所
 索及母姊弟將歸鎖脚婆羅門子語

債主言卿雖相繫正使終年我無益用不如相放我當往詣一切施王所乞巧得物還以相償其主思惟便解婆羅門子令去時有異國王軍起兵欲往取一切施王國時諸目白王今有他國興兵入界不審大王當作何計時王自念人命至短當歸無常又我少小已來好喜布施慈仁忍辱無傷害意不欲與彼共相拒逆所以者何但我一身故動搖兵眾設有所中實非我宜便勅諸目不須為備亦勿恐怖且嚴出迎逆作禮恭敬承事受其教勅令踰於我諸目復白王言他國入界云何不備王默不應如是至三王言不須拒逆如我前言諸目皆言王勅勿備我等俱然王言大善各且安家慎莫勞擾其王夜半即脫印綬默然而去彼國王入國即領王位便募索一切施王其賞甚重王遂出國行五百餘里遙見婆羅門子王意即想此婆羅門子今者必來索我無疑時婆羅門子意亦想此人將無正是

羅門子言卿從何來今欲所至婆羅門子答言我欲行至一切施王所王復問欲詣一切施王所欲何求索婆羅門子報言少小失父居甚貧窮以母及姊弟持行質債欲從一切施王乞巧錢寶還贖母姊弟并得自濟王便語言我正是

一切施王婆羅門子問王債從所在而獨行耶王言有他國來欲得我處是以避之

所以者何不欲傷害於人兵故婆羅門子聞王所說即使躡地而大啼泣不能自勝王便前牽婆羅門子諫曉使起不須復啼所求索者今當相與婆羅門子言王今失國當持何等以相濟乞王便報言彼國來王相募甚重卿今可截我頭持往與之在所求索皆可得也於是婆羅門子說偈報言

世間殺父母 命盡墮泥犁
今加害於王 其罪等無異
我今實不忍 加惡於大王
寧令身命盡 終不造逆意

於是一切施王復語婆羅門子言卿若不欲取頭者便可截我鼻耳送之

亦可得賞恐不中王故也婆羅門子報王言如我今日不忍為是王復語婆羅門子言若不介者便可縛我送往與之亦可大有所得婆羅門子能相知還復為王不為彼害婆羅門子言王審欲介者可共俱還臨至本國乃當相縛於是王與婆羅門子便共相將俱還本國二十餘里王以欲至便自反手語婆羅門子言卿可縛我婆羅門子遂乃縛王一國人民皆聞知王一切施為他國婆羅門子見縛送人民大小見王莫不啼哭躡地崩絕劇喪父母遂前詣宮門諸目即入白彼王前所募去王一切施者為婆羅門子所見縛送今在宮門彼王即言便促見之一切施王便前入宮彼王及目與諸官屬見一切施王無不躡地而啼泣者彼劫人王亦復淚出而問諸目汝輩何以皆啼諸目自言我等見一切施王棄國與王復持身施與婆羅門子所作不悔是故啼耳彼劫人王聞諸目各各說即是即便躡地而大啼泣不能自勝即問婆羅門子汝

法苑珠林卷之七 第二十五

今那得是王婆羅門子具答王本末
因由彼劫人王聞婆羅門子所說即
復躡地啼淚而言告勅諸目促解王
縛洗浴衣被著其印綬還立為王即
還坐領國法如故於是彼王即長跪
叉手讚歎而說偈言

自在本國時

遙聞大王德

今來至於此

見尊踰所聞

巍巍積功德

譬若如金山

其力堅如是

無能動搖者

今見王所行

於世甚無雙

願以國相還

并奉所居界

願歸得本土

修敬為目禮

不敢復憍慢

事王如天尊

佛告諸比丘今時一切施王者我身

是也彼國王者舍利弗是婆羅門子

者調達是成我六波羅蜜相好功德

皆是調達恩調達是我善知識亦為

善師調達却後阿僧祇劫當得作佛

號字提和羅耶

晉言天
人王

和國部第四

如雜寶藏經云佛言過去久遠有二
國王一是迦尸國王二是比提醯國

法苑珠林卷之七 第二十五

王比提醯王有大香象以香象力摧
伏迦尸王軍迦尸王作是念言我今
云何當得香象摧伏比提醯王軍時
有人言我見山中有一白香象王聞
此已即便募言誰能得香象者我當
重賞有人募言多集軍眾往取彼象
象思惟言若我遠去父母皆老不如
調順往至王所今時眾人便自將香
象向王邊王大歡喜為作好屋具被
毼毼敷著其下與諸妓女彈琴鼓瑟
以娛樂之與象飲食不肯食之時守
象人來白王言象不肯食王自向象
所上古畜生皆能人語王問象言汝
何故不食象答王言我有父母年老
眼盲無與水草父母不食我云何食象
白王言我欲去者王諸軍眾無能遮我
去以父母皆老順王來耳王今見聽我
去供養父母終其年壽自當還來王
聞此語極大歡喜我等便為人頭之
象此象乃是象頭之人先迦尸國人
惡賤父母無供養心因此象故王即宣
令一切國內若不孝養父母者當與大
罪尋即放象還父母所供養父母隨

法苑珠林卷之七 第二十六

壽長短父母喪凶還來王所王得白
象甚大歡喜即時莊嚴欲伐彼國象
語王言莫興鬪諍凡鬪諍法多所傷
害王言彼欺凌我象言聽我使往令
彼怨敵不敢欺侮王言汝若去者或
能不還答言無能遮我使不還者象
即於是往彼國中比提醯王聞象來
至極大歡喜自出往迎既見象已而
語之言即住我國象白王言不得即
住我立身已來不違言誓先許彼王
當還其國汝二國王應除怨惡自安
其國豈不快乎即說偈言

得勝增長怨

負則益憂苦

不諍勝負者

其樂最第一

今時此象說斯偈已即還迦尸國從

是以後二國和好今時迦尸國王今

波斯匿王是比提醯王者今阿闍世

王是今時白象者今我身是也由

我今時孝養父母故令多眾生亦孝

養父母今時能使二國和好今日亦好

和事部第五

如僧祇律云佛告諸比丘過去世時有

城名波羅奈國名伽尸有一婆羅門

和事部第五

如僧祇律云佛告諸比丘過去世時有

城名波羅奈國名伽尸有一婆羅門

有摩沙豆陳久煮不可熟持著肆上
 欲賣與他都無人買時有一人家有一
 態驢市賣難售時陳豆主便作是念
 我當以豆質此驢用便往語言汝能持
 驢質此豆耶驢主復念用是態驢為
 當取彼豆即便答言可余得驢已歡
 喜余時豆主便作是念今得子便即
 說頌曰
 婆羅門法巧販賣 陳久水豆十六年
 唐盡汝薪煮不熟 足折汝家大小齒
 余時驢主亦作頌曰
 汝婆羅門何所喜 雖有四脚毛衣好
 負重著道令汝知 雖刺火燒終不動
 余時豆主復說偈言
 獨生千秋杖 頭著四寸針
 能治敗態驢 何憂不可復
 余時驢聞復瞋即說頌曰
 安立前二足 雙飛後兩蹄
 折汝前版齒 然後自當知
 余時豆主聞驢此頌復說偈言
 蟲蝨毒蟲螫 唯仰尾自防
 當截汝尾却 令汝知辛苦
 余時驢復以偈答曰

從先祖已來 行此懺悔法
 今我故承習 死死終不捨
 余時豆主知此變惡不可苦語便更
 稱譽以頌答曰
 音聲鳴徹好 面白如珂雪
 當為汝取婦 共游林澤中
 驢聞較愛語即復說頌曰
 我能負八斛 日行六百里
 婆羅門當知 聞婦歡喜故
 頌曰
 性愛和柔 賢愚親附 情食鹿獮
 人畜遠慮 外遠常策 內順常御
 萬代揚名 千齡久住

法苑珠林卷第四十七

法苑珠林卷第四十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九二八頁中一行經名，徑作「法苑珠林卷第六十」。卷末經名同。
- 一 九二八頁中二行撰者，質、碩、置作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；園作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；徑作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；澗作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 九二八頁中三行「德過篇第四十六」下，質、碩、置、園、澗有夾註「此有二部」。又「和順篇四十七」，質、碩、置、園作「和順篇第四十七」；徑、澗無。
- 一 九二八頁中四行「德過篇此有二部」，質、碩、置、園、澗、徑、澗無。
- 一 九二八頁中四行與五行之間，澗有「迷意部 引證部」一行。
- 一 九二八頁中五行「第一」，徑無。

一 九二八頁中七行首字「常」，質、
磧、、善、、南、、徑、、清作「恒」。

一 九二八頁中一六行「祛邪」，質、
磧、、善、、南、、徑、、清作「祛邪」，麗作
「祛邪」。

一 九二八頁中一九行「成實論」，質、
磧、、善、、南、、徑、、清作「成論」。

一 九二八頁中二一行「第二」，徑無。

一 九二八頁下六行第二字「之」，質、
磧、、善、、南、、徑、、清無。又第一〇字
「淨」，質、、磧、、善、、南、、徑、、清作「淨」。

一 九二八頁下一四行末字「鞭」，質、
磧、、善、、南、、徑、、清作「鞭」。

一 九二八頁下一五行第三字「在」，
質、、磧、、善、、南作「住」。

一 九二八頁下二一行末字「過」，質、
磧、、善、、南、、徑、、清作「逼」。

一 九二九頁上一九行第七字「駛」，
質、、磧、、清作「駛」。

一 九二九頁下二行第四字「餘」，質、
磧、、善、、南、、徑、、清作「與」。

一 九二九頁下五行「三業」，質、、磧、

一 九二九頁下七行第九字「多」，諸
本(不含南)，下同)作「受」。

一 九二九頁下一四行第八字「運」，
質、、磧、、善、、南、、徑、、清作「雲」。

一 九三〇頁上二行末字至次行首字
「涅槃」，諸本作「涅槃者」。

一 九三〇頁上三行「無救者」，質、
磧、、善、、南、、徑、、清作「無救護者」。

一 九三〇頁上末行「迎逆」，質、、磧、
善、、南、、徑、、清作「迎送」。

一 九三〇頁下三行第一〇字「糸」，
質、、磧、、善、、南、、徑、、清作「來」。

一 九三〇頁下六行第二字「却」，質、
磧、、善、、南、、徑、、清作「脚」。

一 九三〇頁下八行「未燥」，質、、磧、
善、、南、、徑、、清作「未淨」。

一 九三〇頁下九行「暗噫」，質、、磧、
善、、南、、徑、、清作「暗暗」。

一 九三〇頁下一一行第九字「走」，
質、、磧、、善、、南、、徑、、清作「起」。

一 九三〇頁下一五行第六字「檢」，

一 九三二頁中七行第二字「有」，諸
本作「於」。

一 九三二頁中一五行第三字「常」，
質、、磧、、善、、南、、徑、、清作「恒」。

一 九三二頁中二一行「昏五蓋」，質、

一 九三二頁中七行「抖擻」，質、
磧、、善、、南、、徑、、清作「抖擻」。

一 九三一頁上一〇行「飲食」，質、
南、、徑、、清作「飯食」。又「不壞」，
質、、善作「不壞」。

一 九三一頁中末行「不護」，質作「不
議」。

一 九三一頁下一〇行「陀羅」，質、
磧、、善、、南、、徑、、清作「耶輸」。

一 九三一頁下一五行「王言」，質、
磧、、善、、南、、徑、、清無。

一 九三二頁上九行至一〇行「此子
若實不從他而有」，質、、磧、、善、、南、
徑、、清無。

一 九三三頁上五行「共醉」，**質、曉、南、徑、清**作「洪醉」。

一 九三三頁上七行第一三字「許」，**質、曉、南、徑、清**無。

一 九三三頁上九行「五年」，**質、曉、南、徑、清**作「三年」。

一 九三三頁上一〇行第一三字「蓬」，**質、曉、南、徑、清**作「放」。

一 九三三頁上二行「不免」，**質、曉、南、徑、清**作「不勉」。又「常於」，諸本作「嘗於」。

一 九三三頁上三行第二字「錄」，**質、曉、南、徑、清**作「殺」。

一 九三三頁上四行第三字「之」，**質、曉、南、徑、清**無。

一 九三三頁上五行「共醉」，**質、曉、南、徑、清**作「洪醉」。

一 九三三頁上七行第一三字「許」，**質、曉、南、徑、清**無。

一 九三三頁上九行「五年」，**質、曉、南、徑、清**作「三年」。

一 九三三頁上一〇行第一三字「蓬」，**質、曉、南、徑、清**作「放」。

一 九三三頁中一行第三字「檢」，**質、曉、南、徑、清**作「部」。

一 九三三頁中六行「微奉」，**質、曉、南、徑、清**作「微奉」。

一 九三三頁中七行「國中」，**質、曉、南、徑、清**作「國中」；**麗**作「櫃中」。

一 九三三頁中八行「夫衣服」，**質、曉、南、徑、清**作「夫衣服」；**麗**作「夫衣服」。

一 九三三頁中二二行「彌勤」，**質、曉、南、徑、清**作「彌勤」。

一 九三三頁下一行夾註「此有五部」，**質、曉、南、徑、清**無。

一 九三三頁下二至三行「迷意部」，**質、曉、南、徑、清**無。

一 九三三頁下四行「第一」，**質、曉、南、徑、清**無。

一 九三三頁下七行「綱柔」，**質、曉、南、徑、清**作「綱柔」；**麗**作「剛柔」。

一 九三三頁下一三行第一一字「章」，**質、曉、南、徑、清**無。

一 九三三頁下二一行「倭偽」，**質、曉、南、徑、清**作「倭偽」。

一 九三四頁上一行第二字「其」，**質、曉、南、徑、清**作「異」。

一 九三四頁上一四行首字「有」，**質、曉、南、徑、清**無。

一 九三四頁中二行第一一字「獮」，**質、曉、南、徑、清**作「獮」。

一 九三四頁中七行末字「苦」，**質、曉、南、徑、清**作「生」。

一 九三四頁中一九行「施主」，**質、曉、南、徑、清**作「施王」。

一 九三四頁中末行末字「活」，**質、曉、南、徑、清**無。

一 九三四頁下一行「貧陋」，**質、曉、南、徑、清**作「甚貧狹」。

一 九三四頁下七行「其處」，**質、曉、南、徑、清**作「其家」。

一 九三四頁下一六行首字「意」，**質、曉、南、徑、清**作「其」。

一 九三五頁上一〇行末字「實」，實、實、南、徑、清作「害此」。

一 九三五頁上一二行第三字「且」，實、實、南、徑、清作「旦」。又第七字「逆」，屬作「送」。

一 九三五頁上一八行「彼國王入國」，實、實、南、徑、清作「彼王大國」。

一 九三五頁中一行「從何」，實、實、南、徑、清作「何從」。

一 九三五頁下五行第三字「還」，諸本作「王還」。

一 九三五頁下一一行第二字「王」，實、實、南、徑、清作「言」。又第五字「施」，實、實、南、徑、清作「施王」。

一 九三五頁下一六行「促見」，實、實、南、徑、清作「捉現」。

一 九三六頁上三行「啼淚」，實作「啼注」。

一 九三六頁上二〇行夾註「天人王」，實、實作「大人王」。

一 九三六頁中一〇行「駝駝」，實、實、南、徑、清作「蹋踏」。

一 九三六頁中一七行首字「去」，諸本作「但」。

一 九三六頁中二二行第二字「賤」，實、實、南、徑、清作「賤」。

一 九三六頁下三行第五字「興」，實、實、南、徑、清作「與」。

一 九三六頁下二〇行「亦好」，實、實、南、徑、清作「亦爾」。

一 九三七頁上六行末字「歡」，清作「欲」。

一 九三七頁上七行第一二字「子」，實、實、南、徑、清作「驢子」。

一 九三七頁上九行「米豆」，實、清作「沙豆」。

一 九三七頁上一〇行第八字「足」，實、實、南、徑、清作「蹇」。

一 九三七頁上一六行末字「復」，實、實、南、徑、清、屬作「伏」；實作「狀」。

一 九三七頁中七行第六字「即」，實、清無。

一 九三七頁中一一行末字「獠」，實、實作「獠」。

一 九三七頁中一二行第一字「常」，實、實、南、徑、清作「恒」。

法苑珠林卷第四十八

述意部

西明寺沙門釋 慧 標

誠勗篇第四十八 共有六部

述意部 誠馬部 誠學部

誠盜部 誠罪部 雜誠部

述意部第一

夫以立像表真化俗齊訓寄指登月
出道常規但以妄想倒情公流固習
無思悛革隨業飄淪是以迴解經云
為善清外譬同小土為惡沈滯喻等
地塵良由六賊俱至十使交纏或比
行廁畫瓶或擬危城坏器故將崩
朽宅三火常然進隱空聚五刀常逐
并河引喻逼形器於利那屠肆生羊
切性命於漏刻亦如鼠入脂角至窮
何趣沉復五濁交橫四山常逼而能
安忍不生愛悔所以大聖垂訓法喻
所歸止在誠約身心無公逸欲鑿鑿
力勵專性省過但見臨死眼光失落
眷屬聚聚對顏難救嗚呼凌澗擬被
沈淪既屬斯苦何不自誠過由我生
改不藉他猶有微善宅報在人又逢

違法親見三寶脫生惡道對目莫知
由此悲痛無由怠惰矣

誠馬部第二

如中阿含經云時有調馬師名曰只
尸來詣佛所執首佛足退望一面白
佛言世尊我觀世間甚為輕淺猶如
群羊世間唯我堪能調馬狂逸惡馬
我作方便須臾令彼能病悉現隨其
態病方便調伏佛告調馬師聚落主
汝以幾種方便調伏於馬馬師白佛
言有三種法調伏惡馬何等為三一
者柔輒二者麤澀三者柔輒麤澀佛
告聚落主汝以三種方便調馬猶不
調者當如之何馬師白佛有不調者
便當殺之所以者何莫令辱我調馬
師白佛言世尊是無上調御丈夫為
以幾種方便調御丈夫佛告聚落主
我亦以三種方便調御丈夫何等為
三三者一向柔輒二者一向麤澀三
者柔輒麤澀佛告聚落主所謂向
柔輒者如汝所說此是身善行此是
身善行報此是口意善行此是口意
善行報是名天是名人是名善趣化

生是名涅槃是為柔輒第二一向麤
澀者如汝所說此是身惡行是身惡行
報是口意惡行是口意惡行報是名
地獄是名畜生是名餓鬼是名惡趣
是名墮惡趣是名如來麤澀教也第
三彼柔輒麤澀俱者謂如來有時說
身善行有時說身善行報有時說
口意善行有時說口意善行報有時
說身惡行有時說身惡行報有時說
口意惡行有時說口意惡行報如是
名天如是名人如是名善趣如是名
涅槃如是名地獄如是名畜生餓鬼
如是名惡趣如是名墮惡趣是名如
來柔輒麤澀教調馬師白佛言世尊
若以三種方便調伏衆生有不調者
當如之何佛告聚落主亦當殺之所
以者何莫令辱我調馬師白佛言若
殺生者於世尊法為不清淨世尊法
中亦不殺生而今言殺其義云何佛
告聚落主如來法中亦不殺生然如
來法中以三種教授不調伏者不復
與語不教不誠豈非死耶調馬師白
佛實尔世尊不復與語永不教誠具

尿不能自護口不知言不知好惡汝見以不人答已見王言汝自謂不知是然人神從行終即有生雖尚未見常當為善自端三葉奈何放心快志造過人答愚暗不知王言汝自愚癡縱意作惡非是父母師長君天沙門道人等過也罪自由汝豈得不樂今當受之是為閻王現第一天使也

第二閻王復問子為人時天使次到汝能覺不人答不覺王曰汝不見世人年老駸白齒墮羸瘦僂步依行起居任杖不人答有是王曰汝謂獨免可得不老凡人已生法皆老耄常當為善端身口心奉行經戒奈何自恣人答愚癡故余王曰汝自以愚癡作惡非是父母君天沙門道人過也罪自由汝豈得不樂今當受之是為閻王現第二天使也

第三閻王復問子為人時豈不見世間男女身有疾病身體苦痛坐起不安命近憂促眾醫不瘳不人答言有王曰汝可得病耶人生既老法皆當病聞身強律當勉為善奉行經

戒端身口意奈何自恣人答愚暗故余王曰汝自以為愚作惡非關父母君天沙門道人過也罪自由汝豈得不樂今當受之是為閻王現第三天使也

第四閻王復問子為人時豈不見世間諸死者或藏其屍或棄捐之至於七日肌骨壞敗狐狸百鳥皆就食之凡人已死身惡腐爛汝豈不見人答言有王曰汝謂獨勉可得不死耶凡人已生法皆當死聞在世間常為善事勅身口意奉行經戒奈何自恣人答愚暗故余王曰汝自作惡非是父母君天沙門道人過也罪自由汝豈得不樂今當受之是為閻王現第四天使也

第五閻王復問子為人時不見世間弊人惡子為吏所捕取案罪所刑法加之或斷手足或剝耳鼻或燒其形懸頭日炙或屠割支解種種毒痛不人答言有王曰汝謂為惡獨可解耶眼見世間罪福分明何不善勅身口意奉行經戒云何自快人答愚暗

故余王曰汝自用心作不忠正非是父母君天沙門道人過也今是殊罪要當自受是為閻王現第五天使也佛說經已諸弟子等皆受教誠以前作禮歡喜奉行

雜誠部第六

大法句經偈云慈士誠誠信

士有信行為聖所譽樂無為者一切縛解比方世利惠信為明是財上寶家產非常欲見詣真樂聽講法能捨慳妒此之謂信無信不習好駭正言如拙取水掘泉揚泥賢夫習智樂仰清淨如善取水要冷不擾信不染他莫如斯載如大象調自調最勝信財或財慙愧亦財聞財施財慧為七財生有此財不問男女終以不貪賢者識真誠死

所以非常謂興衰法夫生輒死此滅為樂如河駛流往而不返人命如是逝者不還生者日夜

命自刀削壽之消盡如榮弃水

常者皆盡高者亦墮合會有離

生者有死眾相刻以喪其命

隨行所墮自受殃禍雖壽百歲

亦死過去為老所厭病條至際

是日已過命則隨滅如少水魚

斯有何樂老則色衰所病自壞

形敗腐朽命終其然

是身何用常漏臭處為病所困

有老死患非有子侍亦非父兄

為死所迫無親可怙晝夜慢情

老不止姪有財不施不受佛言

有此四蔽為自侵欺

誠殺

為仁不殺常能攝身是處不死

所適無患不殺為仁慎言守心

是處不死所適無患彼亂已整

守以慈仁見怒能忍是為梵行

至誠安徐口無麁言不瞋彼所

是謂梵行垂拱無為不害眾生

無所境惱是謂梵行常以慈哀

淨如佛教知足知止是度生死

普愛賢美哀加眾生常行慈心

所適者安晝夜念慈心無剋伐

不害眾生是行無仇臥安寤安

不見惡夢天護人愛不毒不兵

水火不喪在所得利死昇梵天

受樂自然仁無亂志慈最可行

愍傷眾生此福無量

誠意

惡言罵詈橋焚篋人興起是行

疾恚茲生避言順辭尊敬於人

棄結忍惡疾恚自滅夫士之生

芥在口中所以斬身由其惡言

爭為少利如掩失財從彼致諍

令意向惡心為法本心尊心使

中心念惡罪苦自追心為法本

心尊心使中心念善福樂自隨

隨亂意行拘愚入冥自大無法

何解善言隨正意行開解清明

不為嫉妒敏達善言愠於怨者

未常無怨不愠自除是道可宗

不好責彼務自省身如有知此

永滅無患

誠邪

以真為偽以偽為真是為邪見

不得真利知真為真見偽知偽

是為正見必得真利壁屋不密

天雨則漏意不思正邪法為穿

壁屋善密兩則不漏攝意惟正

邪匿不生鄙夫深人如近臭物

漸悉習非不覺成惡賢夫深人

如近香熏進智習善行成皎潔

正念常興邪法自滅自制正法

善名日增當思念道強守正行

律者得度吉祥無上剋已調心

行不放逸施戒忍勤定慧常明

生不為惱死而不感禍福路分

昇沈殊趣

誠愚

愚著生死莫知正法愚蒙無智

如居暗室觸事皆馳寒暑不辨

雖久修習猶不知法雖復施行

為身招患快心作惡自致重殃

愚所望處不謂適苦臨墮厄地

乃知不善愚惹作惡不能自解

殃迫自焚罪成熾然愚人樂寢

憂戚長興昏昏暗室如蠶處繭

愚人樂惡至死不休雖與善言

法苑珠林卷四十八 第三十 達教

反謂怨讎 罪猶未熟 愚將為觀
至其熟時 自受大殃 愚好財色
晝夜無厭 如焦谷山 注水不盈
愚多造過 觸處被瞋 雖加杖捶
猶不自止

誠惡

深觀善惡 心知畏忌 畏而不犯
終吉無憂 故世有福 念思紹行
善致其願 福祿轉勝 信善作福
積善不歇 信知陰德 久而必彰
喜法臥安心 悅意清 聖人演法
慧常樂行 賢人智者 齋戒奉道
如星中月 照明世間 弓師調角
水人調船 工匠調木 智者調身
譬如厚石 風不能移 智者意重
毀譽不傾 譬如深泉 澄靜清明
慧人間道 心淨欣然 斷除五陰
靜思智慧 能自拯濟 顯理澄真
抑制情欲 志樂無為 覽受正教
莫法常存

誠縛

去離憂患 脫於一切 縛結已解
消散自安 心淨得念 無所貪樂

法苑珠林卷四十八 第三十一 達教

已度枯涸 如腐葉地 量腹而食
無所積藏 虛心無想 遠近無礙
度身而取 不求餘長 省事無為
無所羈絆 制想從正 如馬調御
捨捨棄慢 為天所敬 不怒如地
不動如山 真人無垢 生死世絕
心以休息 言行亦止 從正解脫
寂然歸滅 棄惡無著 破壞三界
情色永絕 是謂上智 在聚若野
處染不染 應真所歎 莫不蒙祐
常樂空閑 衆人不逮 快哉上士
天人欽仰

誠誦

雖誦千言 不行何益 不如一聞
勤修得益 雖誦千言 句義不正
不如一要聞 可滅意 雖誦千言
不義何益 不如一義 聞行得度
雖誦千言 不敬何益 不如一行
欣樂奉修 雖誦千言 我心不滅
不如一句 捨捨放逸 雖誦千言
求名逾著 不如一說 棄執離著
雖誦千言 不欲除罪 不如一文
去離生死 雖誦千言 色情逾回

法苑珠林卷四十八 第三十二 金處

不如一解 心境忘懷 雖誦千言
不求出世 不如一寤 絕離三界
雖誦千言 不存悲智 不如一聽
自他兩利

誠行

人壽百歲 慳貪逾歲 不如一日
割捨財色 人壽百歲 樂不持戒
不如一日 淨心守戒 人壽百歲
多念不忍 不如一日 含喜不瞋
人壽百歲 怠惰不勤 不如一日
策勵身心 人壽百歲 惰快放逸
不如一日 歸心空寂 人壽百歲
昏暗識心 不如一日 洞寤無明
人壽百歲 拙御身心 不如一日
巧便運致 人壽百歲 常懷怯弱
不如一日 勇猛慧力 人壽百歲
不起善願 不如一日 發行四知
人壽百歲 不生一智 不如一日
慧性聰利

誠口

雜阿含經諸天說偈云
士夫生世間 芥芥在口中生
還自斬其身 斯由其惡言

應毀便稱譽法苑珠林卷第八
其罪口中生第七
死則墮惡道法苑珠林卷第八

律志誠心愚
相與立如誓
蕭散人物外
寂寂求誠真
警策修三業
興心願弘誓
嘉期歸妙覺
存心八正道
感應緣法苑珠林卷第八

高慕欣明儔

捨俗慕閑丘

晃朗免綢繆

壹壹勵心柔

激切澄四流

救溺運慈舟

善會涅槃修

立志三秋休

齊沙門釋道安

周沙門釋道安

周沙門釋道安

周沙門釋道安

晉剡拔洲山有支適字道林本姓關
氏陳留人或云河東林慮人幼有神
理聰明秀微晉王羲之親適才藻驚
絕罕儔遂披袷解帶留連不能已仍
請住靈嘉寺意存相近又投迹剡山
於拔洲小嶺立寺行道僧眾百餘常
隨稟學時或有墮者適乃著望右銘

以勗之曰勤之勤之至道非孜孜為
淹滯溺喪神奇茫茫三界眇眇長羈
頹勞外濤冥心內馳殉赴欽渴細遊
忘疲人生一世消若露垂我身非我
云云誰施達人懷德知安必危寂寥
清舉潔東禪池謹守明禁雅說玄規
寂心神道抗志無為寒朗三蔽融冶
六疵空洞五陰虛豁四支非指翳指
絕而莫離妙覺既陳又玄其知婉轉
平任與物推移過此以往勿思勿議
周渭濱沙門公名法師自誠云夫以
迴天倒日之力一旦草凋岱山磐石
之固忽焉燼滅定知世相無常浮生
虛偽譬如朝露其停幾何大丈夫生
當降魔死當銅虎如其不介徒生何
益不如修禪定足以養志讀誦經足
以自娛富貴名譽徒勞人耳乃棄其
簪弁編其頰駮衣納杖錫聽講談玄
戰國未寧安身無地自狀形骸甚於
桎梏思絕苦本莫知其津大乘經曰
如說行者乃名是聖不但口之所言
小乘偈曰

不行何所說

能行說為正

能行說為正

能行說為正

能行說為正

能行說為正

能行說為正

能行說為正

能行說為正

能行說為正

能行說為正

能行說為正

能行說為正

能行說為正

能行說為正

能行說為正

能行說為正

能行說為正

能行說為正

能行說為正

能行說為正

能行說為正

能行說為正

能行說為正

若說不能行法苑珠林卷第八
所以願回好學勤改前非奉路未修
懼聞後語功勞智擾復神傷命為道
日損何用多知誓欲枯木其形死灰
其慮降此患累以求虛寂乃作絕學
箴亦名息心贊擬夫周廟其銘曰
法界內有如意實人焉九緘其口而
銘其膺曰古之攝心人也誠之哉誠
之哉無多慮無多知多知多事不如
息意多慮多失不如守一慮多志散
知多心亂心亂生惱志散妨道勿謂何
傷其苦悠長勿言何畏其禍鼎沸滿
水不停四海將盈纖塵不拂五岳將
成防未在本雖小不輕關余七竅閉
余六情莫窺於色莫聽於聲聞聲者
龍耳見色者盲一文一藝空中小蚋一
技一箭日下孤燈英賢才藝是為愚
弊捨棄海模航溺難履識馬易奔心
後難制神既勞假形必損斃邪徑於
迷脩途永泥英賢才能是日惜惜滄
拙羨巧其德不知名厚行薄其高遠
出崩塗書汗卷其用不常內懷矜伐外
致怨憎或談於口或書於手要人令

譽亦孔之醜卷九凡謂之吉聖以之各賞

悅暫時悲憂長久畏影畏迹逾劇逾

走端空樹陰迹滅影沈默生患老隨

思隨造心想若滅生死長絕不死不

生無相無名一道虛寂萬物齊平何

勝何步何重何輕何貴何賤何辱何

榮漱天愧淨繳日勸明安夫岳岳圖

彼金城敬詒賢哲斯道利貞

周京師大中興寺釋道安姓姚氏馮

翊故城人識寤玄理早附法門神象

高朗挾操清遠乃作遺誠九章以

訓門人其詞曰

敬謝諸弟子等夫出家為道至重至

難不可自輕不可自易所謂重者荷

道佩德榮仁負義奉持淨戒死而有

幾所謂難者絕世離俗永割親愛迴

情易性不同於衆行人所不能行割

人所不能割忍苦受辱捐棄軀命謂

之難者名曰道人道人者仁也行必

可履言必可式被服出家動為法則

不貪不諱不說不匿學問高遠志在

玄默是為名稱參位三尊出賢入聖

滌除精魂故得君主不望其報父母

不望其力普天之人莫不歸捐捐妻

減養供奉衣食屈身俯仰不辭勞役

恨者以其志行清潔通於神明埃怕

虛白可奇可貴故自蒸流道法遂替

新學之人未體法則棄邪著正望其

真實以小點為智以小恭為足飽食

終日無所用心退自推觀良亦可悲

計今出家或有年歲經葉未通文字

不決徒喪一世無所成名如此之事

不可深思無常之限非旦即夕三塗

苦痛無強無弱師徒義深故以申示

有情之流可為永誠其二卿已出家

永遠所生鬪駭毀容法服加形解親

之日上下凌零割愛崇道意焚太清

當導此志經道修明如何無心故存

色聲彼慙竟日經葉不成德行日損

穢跡遂盈師友慙恥凡俗所輕如是

出家徒自辱名今故誨勵宜當專精

其三卿已出家棄俗辭君應自誨勵

志果清雲野色不願與世不群金玉

不貴惟道為珍約已守節甘苦樂貧

進德自度又能度人如何改操趨走

風塵聖不暖席馳務西東劇如佞

縣官所牽經道不通戒德不令朋友

豈弄同學棄捐如是出家徒喪天年

今故誨勵宜各自憐其三卿已出家永

辭宗族無親無疎清淨無欲吉則不

歡凶則不哭超然從容豁然離俗志

存玄妙執真守獲得度廣濟普蒙添

福如何無心仍著塗觸空靜長短銖

兩斗斛與世諍利何異僮僕經道不

明德行不足如是出家徒自毀辱今

故誨示宜自洗浴其四卿已出家號曰

道人父母不敬帝王不目普天同奉

事之如神稽首致敬不計富貴尚其

清修自利利人減割之重一米七斤

如何怠慢不能報恩倚縱游逸身意

虛煩無戒食施死入太山燒鐵為食

融銅灌胆如斯之痛注向所陳今故

誨約宜改自新其五卿已出家號曰

息心穢雜不著唯道是欽志參清潔

如玉如水當修經戒以濟精神衆生

蒙祐并度所親如何無心隨俗浮沈

縱其四大志其五根道德遂淺世事

更深如是出家與世同塵今故誨約

幸自開神其六卿已出家捐世形軀當

法苑珠林卷四十八 唐李康 述
 務竭情泥迥合符如何擾動不樂開
 居經道損耗世事有餘清白不履反
 入泥塗隙影之命或在須臾地獄之痛
 難可且書今故戒勸宜崇典護其
 卿已出家不可自寬形跡鄙陋事行
 可觀衣服雖麗坐起令端飲食雖疏
 出言可食夏則耐暑冬能忍寒能自
 守節不飲盜泉不肖之聚足不望前
 久起私室如臨至尊學雖不多可齊
 上賢如是出家足報二親宗族知識
 一切蒙恩今故誠汝宜各自教其卿
 已出家性有昏明學無多少要在專
 精上士望禪中士誦經下士修念龍塔
 寺經營豈可殺日一無所成立身無
 聞可謂唐生今故誨汝宜自端情其
 卿已出家永遠二親道法革性俗服
 離身辭親之日乍悲乍欣遜介絕俗
 超出埃塵當修經道制已履真如何
 無心更染俗因經道已薄行無毛分
 言非可責德非可珍師友致累悲恨
 日親如是出家損法辱身思之念之
 好自將身
 齊鄴東大覺寺釋僧範姓李平鄉人

法苑珠林卷四十八 唐李康 述
 也戒德清高守禁無虧嘗宿他寺意
 欲聞戒至於十五日說戒之夜眾議
 共停說戒乃為法集有僧外座將欲
 堅去義叙云堅論法相深會聖言布薩
 常聞擊難為勝勿見一神形高丈餘
 貌其雄峻巖巖登驚人來到座前問堅
 義者今是何日答曰是布薩日神即
 以手搯之曳之下座委頓垂死次問
 上座問答同前搯還將死欬言二三
 上座已神還掉臂而出當時道俗共
 觀非一範師既見斯異乃自勤力兼
 築大眾至於一生無敢說欲縱有病
 重不堪勝舉請僧就病人所恭敬說
 戒闍境僧尼承斯德誠至布薩日亦
 不虧法右四疏出 梁高僧傳

法苑珠林卷第四十八

甲辰歲高麗國分司愈都督
 勅賜造

- 法苑珠林卷第四十八
 校勘記
- 一 底本，麗藏本。
 - 一 九四一頁上一行經名，徑作「法苑珠林卷第六十一」。
 - 一 九四一頁上二行撰者，實、續、善作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；圖作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；徑作「唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰」；圖作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
 - 一 九四一頁上三行「此有六部」，徑無。
 - 一 九四一頁上四至五行「述意部」：雜誠部，徑無。
 - 一 九四一頁上六行「第一」，徑無。
 - 一 以下部目下序數例同。
 - 一 九四一頁上七行「化俗」，諸本（不含圖，下同）作「恒俗」。
 - 一 九四一頁上一行「交纏」，諸本作「交縛」。

一 九四一頁上一三行第五字「常」，諸本作「恒」。

一 九四一頁上一九行第四字「怔」，諸本作「征」。

一 九四一頁上一二行第四字「屬」，諸本作「贖」。

一 九四一頁中一四行第一字「有」，諸本作「遂」。

一 九四一頁下一九行「亦不殺生」，諸本作「示不殺生」。二〇行同。

一 九四二頁上一八行「諸善」，諸本作「衆善」。二一行同。

一 九四二頁中二行第七字「得」，諸本無。

一 九四二頁中九行「逆風」，**續**、**園**、**徑**、**清**作「迎風」。

一 九四二頁中二二行「軒狡」，諸本作「軒狡」。下同。

一 九四二頁下一六行「五使」，**續**、**園**作「五五使者」；**畫**作「五使者」；**徑**、**清**作「五天使者」。

一 九四二頁下二二行第二字「徐」，

諸本作「德」。

一 九四二頁下末行第一二字「僅」，諸本作「強」。

一 九四三頁上一三行末字至次行首字「常當」，**畫**作「當常」。

一 九四三頁中一〇行「獨勉」，**畫**、**徑**、**清**作「獨免」。

一 九四三頁中一九行第八字「剗」，諸本作「削」。

一 九四三頁下八行「誠信」，**徑**、**清**冠以序數「一」。以下其餘十誠「誠死」、「誠殺」乃至「誠口」，**徑**、**清**分別冠以序數「二」、「三」乃至「十」。

一 九四三頁下一三行第六字「駁」，諸本作「剝」。又第一〇字「拙」，諸本作「振」。

一 九四三頁下一四行「清淨」，諸本作「清流」。

一 九四三頁下一五行第六字「冷」，諸本作「令」。

一 九四四頁上一行第一〇字「榮」，

續、**園**作「榮」。

一 九四四頁上四行第一〇字「壽」，**續**、**園**作「受」。

一 九四四頁上五行第三字「過」，**續**、**園**作「適」。又第八字「獸」，諸本作「逼」。又第一〇字「梭」，**續**、**園**作「終」。

一 九四四頁上九行首字「常」，諸本作「恒」。本頁下一一行第一一字同。

一 九四四頁上二〇行「是謂」，**續**、**園**、**徑**、**清**作「是爲」。二一行同。

一 九四四頁上末行「普愛」，諸本作「普及」。

一 九四五頁上八行第九字「念」，諸本作「今」。

一 九四五頁上一九行第九字「覽」，諸本作「攬」。

一 九四五頁上二〇行首字「美」，**續**、**園**作「異」。

一 九四五頁下三行第六字「存」，**園**作「有」。

- 一 九四五頁下二行第二字「慶」，
諸本作「勤」。
- 一 九四六頁上一行第九字「便」，諸
本作「更」。
- 一 九四六頁上四行第九字「明」，
諸本作「朋」。
- 一 九四六頁上一九行第一〇字「觀」，
諸本作「觀」。
- 一 九四六頁上末行「墮者」，諸本作
「惰者」。
- 一 九四六頁中二行第三字「溺」，諸
本作「弱」。
- 一 九四六頁中七行第九字「察」，諸
本作「察」。又末字「治」，
諸本作「經、清作「治」。
- 一 九四六頁下七行第一〇字「九」，
諸本作「久」。又末字「而」，諸本
無。
- 一 九四六頁下二〇行末字「滂」，諸
本作「滂」。
- 一 九四六頁下二二行「塗書汗卷」，
諸本作「塗舒翰卷」。又「不常」，諸
- 一 九四七頁上六行「何貴何賤何辱」，
諸本作「何賤何辱何貴」。
- 一 九四七頁上七行第二字「濼」，諸
本作「澄」。
- 一 九四七頁上一五行末三字至次行
首字「死而有幾」，
諸本作「死而有已」；
諸本作「死而有已」。
- 一 九四七頁上一九行「仁也」，諸本
作「導人也」。
- 一 九四七頁上二〇行第六字「式」，
諸本作「法」。
- 一 九四七頁上末行「君主」，
諸本作「君王」。
- 一 九四七頁中一行第一二字「擗」，
- 一 九四七頁中二行末字「侵」，諸本
無。
- 一 九四七頁中四行「故自」，諸本作
「自獲」。又「遂替」，諸本作「遂替」。
- 一 九四七頁中五行至六行「棄邪著
正望其真實」，諸本作「棄正著邪
忘其真實」。
- 一 九四七頁中一七行「穢跡」，諸本
作「穢積」。
- 一 九四七頁中末行「西東」，諸本作
「東西」。
- 一 九四七頁下六行末字至次行首字
「添福」，諸本作「福祿」。
- 一 九四七頁下七行第一一字「靜」，
諸本作「靜」。
- 一 九四七頁下一一行「帝王」，諸本
作「君帝」。
- 一 九四七頁下一六行第四字「咽」，
諸本作「咽」。
- 一 九四七頁下一七行「宜改自新」，
諸本作「宜自改新」。

- 一 九四八頁上三行第四字「隙」，諸本作「過」。
- 一 九四八頁上五行第一三字「事」，諸本作「使」。
- 一 九四八頁上七行「耐暑」，諸本作「忍熱」。又第一〇字「能」，諸本作「則」。
- 一 九四八頁上八行第一〇字「聚」，諸本作「供」。又第一三字「望」，諸本作「妄」。
- 一 九四八頁上九行末字「齊」，齊、諸、齊、諸作「濟」。
- 一 九四八頁上一二行末字「專」，諸本作「修」。
- 一 九四八頁上一三行「修龕」，諸本作「堪能」。
- 一 九四八頁上一四行第六字「殺」，諸本作「終」。
- 一 九四八頁上一五行第四字「唐」，諸本作「徒」。
- 一 九四八頁上一八行第二字「出」，諸本作「故」。

- 一 九四八頁中四行第五字「堅」，諸本作「豎」。
- 一 九四八頁中一四行第八字「懲」，諸本作「微」。
- 一 九四八頁中卷末經名，經無（未換卷）。

法苑珠林卷第四十九 途

西明寺沙門釋慧深

忠孝篇第四十九 不孝篇第五十

忠孝篇五部

述意部 引證部 太子部

睽子部 業因部

述意部第一

六福聞孝誠忠敬高邁董黷之賢反慢尊親罪過王寄之逆是以木非親母供則響溢千齡凡非聖僧敬則光逾萬代理應傾心頂戴獲福無邊何得起慢高心反生輕侮也所以立身行道揚名於後代終身盡孝寔律國之美故念子路見於孔丘曰由事二親之時常食藜藿之食為親負米百里之外親沒之後南游於楚從車百乘積粟萬鍾累茵而坐列鼎而食猶願食藜藿之食為親負米不可復得每感斯言雖存若亡父母之恩云何可報慈深河海孝若消塵永慕長號痛貫心首俗稱乳哺生我肉身一世之恩尚復難報况復如來大悲普

法苑珠林卷九 第三 途 若

冷等同一子拔除三途得離四生長辭八苦永御三乘靜思思重豈同凡俗內心崩潰如焚如灼情切於理痛甚刁割歷劫瞻敬長薦珍羞亦未能報須臾之恩故涅槃經云佛有一味大慈悲愍念眾生如一子象生不知佛能救毀謗如來及法僧

引證部第二

如末羅王經云人問世尊何等為父母力佛言謂受父母身體乳哺育養之恩或從地積珍寶上至二十八天悉以施人不如供養父母是為父母力又增一阿含經云尔時世尊告諸比丘有二法與凡人得大功德成大果報一供養父母二供養一生補處菩薩施此二人獲大功德受大果報若復有人以父著左肩上以母著右肩上至千萬歲衣被飯食林檎貝具病瘦醫藥即於肩上放屣屎能不得報思當知父母恩重施育之時將護不失時節供養孝順

法苑珠林卷九 第三 途 若

若得好食美菓等不與父母師僧先自食噉憤生餓鬼中後生為人貧窮若人含毒向師長入鐵杵地獄後生毒蛇中若惡心學父母師長語入融銅地獄後生為人寒乞

又薩婆多論云寧破塔壞像不說他處罪若說則破法身不問前比丘有罪無罪皆不得說

又敬師經云一日三時應參師進止若參師來不見時應持土由草木以為記驗天時若熱日別三時以扇扇師若有比丘於彼師所或和尚邊不生敬心道說長短於將來世別有一小地獄名為拒撲當經是中墮彼處已一身四頭身體俱焦於彼獄處復有諸蟲名曰鈞嘴常啖舌根若從他聞一四句偈於各千千劫取彼和尚阿闍黎等荷擔肩上或時背負頂戴亦未能報也

又毗曇論云若病人及與說法師近佛諸菩薩施者得大果報

又六度集經云昔者菩薩身為鵝鳥生子有三時國大旱無以食之自裂

腋下肉以濟其命三子疑曰斯肉氣味與母身氣相似無異得無吾母以身肉飼吾等乎三子愴然有悲猛之情又曰寧殞吾命不損母體也於是閉口不食母覩不食而更索焉天神歎曰母慈慈難喻子孝希有也諸天祐之願即從心佛告諸比丘鸛母者吾身是也三子者舍利弗目連阿難是也善薩慈慈度無極行布施如是又四十二章經云佛言飯凡人百不如飯一善人飯善人千不如飯持五戒者一人飯持五戒者萬人不如飯一須臾飽飯須臾飽百萬人不如飯一斯陀含飯斯陀含千萬人不如飯一阿那含飯阿那含一億人不如飯一阿羅漢飯阿羅漢十億人不如飯辟支佛一人飯辟支佛百億人不如以三尊之教度其一世二親教親千億人不如飯一佛舉願求佛舉願求佛欲濟眾生也飯善人福最大深重凡人事天地鬼神不如孝其親矣二親最神也

又雜寶藏經云昔過去久遠雪山之

中有一鸚鵡父母都言常取好菓先奉父母嘗於今時有一田主初種穀時而作願言所種之穀要與眾生而共啜食時鸚鵡子以彼田主先有施心常取其穀以供父母田主行穀見有燕鳥捕穀德處瞋恚懊惱便設羅網捕得鸚鵡鸚鵡時語曰田主言田主先有好心布施故敢來取如何今者而見網捕田主問言取穀為誰鸚鵡答言有首父母願以奉之田主語言自今以後常於此取勿生疑難舊生尚余孝養父母豈況於人佛告比丘昔鸚鵡者今我身是時田主者舍利弗是首父母者今我父母淨飯王摩耶夫人是由昔孝養今得成佛太子部第三

如報恩經云佛告阿難過去久遠無量無邊阿僧祇劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後於像法中波羅奈國王名羅闍其王統領六十小國王有太子作小國王有一大目名羅睺心

太子名須闍提年始七歲聰明慈孝王甚愛念時神語王羅睺大目謀奪國位收殺父王并殺二兄軍馬不久當求殺王今可逃避王聞是語心驚毛豎仰而問曰卿是何人但聞其聲不見其形所宣實不即報王言我是大王守宮殿神以王福德正法治國不枉人民故先相告王宜速出衰禍不久正亦當至王聞是已即入宮中便自思惟欲投他國時向隣國有其二道一道計行七日乃到一道計行十四日至王即尋辦七日糧食抱兒而去夫人隨後時去忽忽心意荒錯迷誤誤著十四日道其路嶮難復無水草初發唯將一人食糧而於今者三人共食數日糧盡前路猶遠王與夫人舉臂大哭怪哉苦哉我從生來未曾聞有如是苦惱何其今日身自更之窮厄並至舉身投地自悔言我等宿業何惡行今受此禍思已大哭悶絕躄地復自思念不可三人併命此死宜殺夫人取肉法身并續子命念已狀刀欲殺夫人其子見王欲殺其母前

蓮華經卷九

提王

念

提王手問其因緣王即涕泣悲淚滿目微聲語子欲殺汝母取其血肉以續餘命若不殺者亦當自死我身亦介今者死活竟何所在為活子命欲殺汝母子自父言王若殺母俱亦不食何處有子噉於母空既不噉矣子當俱死王今宜可殺子取空濟父母命王聞子言即便闕絕跪轉躄地而語子言子如吾目何處有入自拋目食吾寧喪命終不殺子噉其空也子又語父言若斷子命空則身爛未得錢日唯願父母宜可日日就子身上割空三斤分作三分二分奉父母一分自食以續身命父隨子言割空三斤支命進路二日未到身空轉盡骨節相連餘命未斷即便倒地父母見已尋前抱持舉聲大哭而作是言我等無狀橫噉汝空使汝苦痛前路猶遠未達所在汝空已盡今者併命聚屍一處子諫父言已噉子空進路至此計前里程餘一日在子身今者捨命在此仰願父母莫如凡人併命一處可於子身諸支節間悉割餘空用濟父

蓮華經卷九

黃蓮

念

母可達所在父母隨言割得少空分作三分一分與兒二分自食食已別去子起立住看父母去父母介時舉聲大哭隨路而去父母去遠不見太子戀其父母目不暫捨良久躄地身體血出蟲蟻食食楚毒苦痛不可復言餘命未斷發聲立誓願宿世殃惡從是除盡自今已往更不敢作今我身安甯兒安不見惡夢天護入愛縣官盜賊陰謀消滅觸事吉祥餘身血肉施此諸蟲皆使飽滿令我來世得成佛道施以法食除汝飢渴生死重病發是願時天地大動日無精光帝釋見已即便化作師子虎狼恐怖太子欲來躡齧太子語言汝欲噉我隨意取食何為見怖釋即語言我非師子虎狼之屬是天帝釋故來試為太子聞已歡喜無量釋問太子汝於今者難捨能捨能以身空供養父母如是功德願作何等天王人王梵王魔王耶太子答言我不願此欲求佛道度脫一切天王釋言佛道長遠久受勤苦

蓮華經卷九

佛

念

然後乃成汝云何能受如是苦太子答言假使熱輪在我頂上終不以苦退於佛道天帝釋言汝唯空言誰當信汝太子尋即立誓願言若我欺詐天帝釋者令我身瘡始終莫合若不介者令我平復血變為乳太子誓已即時身體平復如故血白為乳身體形容端正倍常帝釋即讚言若得佛道願先度我介時父母到隣國已向彼國王具說上事吾子孝養身空供養其事如是隣王聞已感其慈孝即與兵眾遣還歸國往伐羅駭父將兵眾順道還過與子別處即自念言吾子死矣當收身骨還歸本國舉聲悲哭隨路求覓遙見太子身體平復端正倍常即前抱持悲喜交集語太子言兒今活耶介時太子具以上事向父母說父母歡喜共載大象還歸本國太子福德慈孝力故伐得本國父王即立太子為王佛告阿難介時父者今現我父悅頭檀是介時母者今現我母摩耶夫人是太子者今我身是時帝釋者今阿若憍陳如是

睽子部第四

法苑珠林卷第九 第十張 途

如睽子經云過去世時迦夷國中有一長者無有兒子夫妻喪目心願入山求無上道修清淨志信樂空閑時有菩薩名一切妙見心作念言此人發意微妙眼無所見若入山者必遇枉害菩薩壽終願生長者家名之為睽至孝仁慈奉行十善晝夜精進奉事父母如人事天年過十歲睽子長跪白父母言本發大意欲入深山求志空寂無上正真豈以子故而絕本願父母取語便即入山睽以家中財物皆施貧者便至山中斫草為屋施作牀褥不寒不熱常得其宜入山一年眾菓豐美食之皆甘泉水涌出清而且涼池華五色鳥獸音樂慈心相向無復害意睽至孝慈蹈地恐痛天神山神常作人形晝夜慰勞睽著鹿皮衣提瓶取水麋鹿眾鳥亦復往飲不相畏難時有迦夷國王入山射獵王見水邊群鹿引弓射之箭誤中睽射殺被毒箭舉聲大呼言誰持一箭射殺三道人王聞人聲即便下馬

毒藥毒丸

法苑珠林卷第九 第十張 途

往到睽前睽謂王言象聖牙死犀聖角止翠為毛終糜鹿為皮肉我今無事正空何等死耶王問睽言卿是何等人被鹿皮衣與禽獸無異睽言我是王國人與盲父母俱來學道二十餘年未曾為虎狼毒蟲所見枉害今我為王所射殺登介之時山中暴風切起吹折樹木百鳥悲鳴師子驚走獸之輩皆大號呼日無精光涼泉為竭眾華萎死雷電動地時盲父母驚起相謂曰睽行取水經久不還將無為毒蟲所害禽獸號呼不如常時風起樹折必有災異王時怖懼大自悔責我作無狀本欲射鹿箭誤相中射殺道人其罪甚重空貪小肉而受重殃我今一國珍寶之物官殿妓女丘塚城邑以救子命時王便以手挽拔睽背箭深不得出飛鳥走獸四面雲集號呼動山王益悼怖三百六十節節皆動睽語言非王之過自我宿罪所致我不惜身命但憐盲父母年既衰老兩目復盲一旦無我亦當終歿無瞻視者以是懊惱非為毒痛王復重

法苑珠林卷第九

法苑珠林卷第九 第十張 途

言我寧入泥犁百劫受罪使睽得活若子命終我不還國便住山中供養卿父母如卿在時勿以為念諸天龍神皆當證知不負此誓睽聞王誓心喜悅豫豫死而不恨以我父母仰累大王供養道人現世罪滅得福無量王言卿語我父母處及卿未死使我知之睽即指示從此步徑去此不遠自當見一草屋我父母在中王徐徐行勿令我父母怖懼以善權方便解寤其意為我上謝無常今至當就後世不惜我命但念父母年老兩目復盲一旦無我無所依仰以是懊惱用自酷毒死自常今宿罪所致無得脫者今自懺悔願罪滅福生世世相值不相遠離願父母終保年壽勿有憂患天龍鬼神常隨護助災害消滅王領此言便將數人徑詣父母所王去之後睽便奄絕鳥獸號呼繞睽屍上口舐習血盲父母聞聲以益懼怖王行既疾觸動草木肅有人聲父母驚言此是何人非我子行王言我是迦夷國王聞道人在山學道故來供養父母

言大王善來勢屈威尊遠臨草野王體安不宮殿夫人太子官屬國民皆安善不風雨和調五穀豐足隣國不相侵言不王荅道人言蒙道人恩皆自平安王問評官父母言來在山中勞心勤苦樹木之間飛鳥走獸無侵害不山中寒暑隨時安不盲父母言蒙王厚恩常自安隱我有孝子名昧常與我取菓蘇泉水常自豐饒山中風雨和調無有之短我有草帚可坐菓蘇可食昧行取水且欲來還王聞傷心淚出且言我罪惡無狀入山射獵見水邊辟鹿引弓射之箭誤中昧故來相語父母聞之舉身自撲如山崩地乃為動王便自前扶牽父母號哭仰天自說我子孝慈跪地忍痛有何等罪而射殺之向者風起樹木百鳥一時悲鳴疑我子死其母啼呼父言且止人生必死不可得却今且問王射昧何許今為死活王說昧言父母感絕我一旦無子俱亦當死依雜寶藏經云王便悲泣而說偈言我為斯國王 游獵於此山

但欲射禽獸 不覺中害人 我今捨王位 來事盲父母 與汝子無異 慎莫生憂苦 音父母以偈荅王言 我子慈孝順 天上人中無 王雖見憐愍 何得如我子 王當見憐愍 願將示子處 得在兒左右 併命意分足 於是王將父母向兒所推曾懊惱號咷而言我子慈仁孝順無比天神山神樹神河池諸神皆向說偈言 釋梵天世主 云何不佐助 我之孝順子 使見如此苦 深感我孝子 而速救濟命 又昧子經云願王牽我二人往臨屍上王即牽盲父母往到屍上父抱其胸母抱其頭仰天大呼母便以舌舐昧曾瘡願毒入我口我年已老目無所見以身代子昧活我死死不恨也 藥當除陰當更生於是第二切利天王座即為動以天眼見二道人抱子呼哭乃聞第四兜術天宮皆動釋梵

四天王即從第四天王如人屈申臂頃來下昧前以神藥灌昧口中藥入昧口箭自拔出更活如故父母驚喜見昧已死更活兩目皆開飛鳥走獸皆大歡喜風息雲消日為重光泉水涌出眾華五色樹木華榮倍於常時王大歡喜不能自勝禮天帝釋還禮父母及與昧子願以國財以上道人昧曰王欲報恩者王且還國安隱人民皆令奉戒王勿復射獵犬傷蟲獸現世身不安隱壽盡當入泥犍中人居世間思愛暫有別離久長不可常保王宿有功德今得為王莫以得自在故而自放逸王自悔責從今已後當如昧教從者數百皆大踊躍奉持五戒王辭還宮令國中諸有盲父母如昧比者皆當供養不得稍捨犯者重罪於是國中皆如王教奉持五戒十善死得生天無入三惡 佛告阿難宿世昧子者我身是也盲父者今父王悅頭檀王是盲母者夫入摩耶是迦夷國王者阿難是也時天帝釋者彌勒是使我疾成無上正

真道者皆由孝德也 卷六 終

業因部第五

如雜寶藏經云佛言若人於父母所作少供養獲福無量少作不順罪亦无量我於過去久遠世時生波羅奈國為長者子字慈童女其父早喪與母共居家貧苦日得兩錢奉養於母方計轉勝日得四錢以供於母遂復漸差日得八錢供養於母後人投趣獲利轉多日得十六錢奉給於母衆人見其聰明福德皆來勸之入海採寶聞已白母母見慈孝謂不能去戲語之言聽汝入海兒即結伴剋日已定辭去母即抱兒啼哭而言不待我死何由得去兒已許他言信便自掣出絕母頭髮傷數十根遂去入海多得寶還至於中路徒伴在前童女獨後失伴錯道到一山上見瑠璃城飢渴往趣有四玉女擎四如意珠作唱伎樂出城來迎四萬歲中受大快樂復生獸心捨之而去見玻璃城有八玉女擎八如意珠作樂來迎八萬歲中極大歡喜後獸捨去至白銀城

有十六玉女擎十六如意珠如前來迎十六萬歲受大快樂後復捨去至黃金城有三十二玉女擎三十二如意珠如前來迎三十二萬歲受大快樂後獸捨去到一鐵城入見一人頭戴火輪捨著童女頭上而去時慈童女即問獄卒我戴此輪何時可脫獄卒答言世間有人作罪福業如汝入海經歷諸城然後當來代汝受罪若無代者終不墮地復問我昔作何罪福獄卒答言汝昔兩錢供養母故得瑠璃城四如意珠及四玉女四萬歲中受其快樂四錢供母得玻璃城八如意珠及八玉女八萬歲中受諸快樂八錢供母得白銀城十六如意珠十六玉女十六萬歲受於快樂以十六錢供養母故得黃金城有三十二如意珠三十二玉女三十二萬歲受大快樂以絕母髮今得鐵城火輪之報有人代汝乃可得脫復問獄卒今此獄中頗有受罪如我比不答言無量不可雜計聞已念言我會不免願使一切應受苦者盡集我身作是念已

鐵輪即墮獄卒見已鐵叉打頭尋即命終生兜率天佛告比丘昔慈童女今我身是以是因緣於父母所少作善惡獲報無量是故應勤供養父母又成實論云如來於諸聖人及父母等起善惡業則受現報又文殊問經佛說偈云
日月照諸華 無有恩報想
如來無所取 不求報亦然
頌曰
入朝輔王 立志存忠 居家事親 敬誠孝終 況佛大恩 普濟無窮 酬恩報德 豈隨度躬
感應緣 四引一
舜子有事父之感 郭巨有養母之感 丁蘭有刻木之感 董永有自賣之感 陳遵有燃飯之感 姜詩有取水之感 吳遠有供養之感 蒲固有延墓之感 吳冲有哀慟之感 王虛之有疾愈之感 伯俞有泣壤之感 石奢有代死之感 孝婦有養姑之感 雄和有投水之感 三十石有墳墓之感
舜父有目失始時微微至後妻之言

卷之四十九

第九

述

舜有井穴之舜父在家貧尼邑市而居舜父夜臥夢見一鳳皇自名為鷄口銜米以哺已言鷄為子孫視之是鳳皇黃帝夢書言之此子孫當有貴者舜占猶也比年余稻穀中有錢舜也乃三日三夜仰天自告過因至是聽常與市者聲故一人舜前之目霍然開見舜感傷市人大聖至孝道所神明矣

又郭巨河內溫人甚富父沒分財二十萬為兩分弟已獨取母供養任自比隣有凶宅無人居者共推與居無恙妻生男慮養之則妨供養乃令妻抱兒已掘地欲埋之於土中得一金黃金金上有鐵券曰賜孝子郭巨

又丁蘭河內野王人也年十五喪母刻木作母事之供養如生蘭妻夜火灼母面母面發瘡經二日妻頭髮自落如刀鋸截然後謝過蘭移母大道使妻從服三年拜伏一夜忽如風雨而母自還隣人所假借母顏和即與不和則不與謂之孝子情曰蘭妻與光面即妻持水何知遂用刀所火母次加蘭遂避避離行發進附以木處元宜帝嘉之拜太中大夫者也

卷之四十九

第十

述

又董永者傳曰永是千乘人少偏孤與父居乃肆力田畝鹿車載父自隨父終自賣於富公以供喪事道逢一女呼與語云願為君妻遂俱至富公富公曰女為誰答曰永妻欲助償債公曰汝織三百匹遣汝一旬乃畢女出門謂永曰我天女也天令我助子償人債耳語畢忽然不知所在古此四驗出劉向孝子傳

陳遺吳人少為郡吏母好食釜底焦飯遺在侵常帶囊每煮食錄其焦貼母後孫恩亂聚得數斗常帶自隨及敗多有餓死者遺得活母晝夜泣憶遺目為失明耳為無聞遺還入再拜號泣母目豁明古此一驗出宋郭孝子傳

姜詩字士游廣漢人母好飲江水兒常取水溺死婦痛惜恐母知誑云行學歲歲作衣投于江中俄而泉涌出於舍側末如江水甘美且出鯉魚一雙古此一驗出東郭永記

吳達吳興人也孫恩亂後兄弟嫂從有十三喪家貧壁立冬無被袴晝則備簣夜還作埽夫妻執事無食自暇暮年葬七墓十三棺送百傭直以供

卷之四十九

第十一

述

葬事隣人乃悉折以為賻一無所取躬耕償之晉義熙三年太守張崇禮辟之

又蕭固字季異東海蘭陵人何十四世孫舊居沛何倍長陵因家關中少有孝謹遭喪六年雉鴉游狎其庭麋鹿入其門牆微躬不就固子芝字英髦孝心醇至除尚書郎有雉數十餘啄宿其上常上直送至路雉飛鳴車側古此一驗出郭錫之傳

吳中書郎咸沖至孝母王氏失明沖斲行勅婢為母作食乃取蟻螬蒸食之王氏甚以為美不知是何物兒還王氏語曰汝行後婢進吾一食甚甘美極然非魚非肉汝試問之既而問婢婢伏實是蟻螬沖抱母慟哭母目霍然開明古此一驗出杜志厚

王虛之廬陵西昌人年十三喪母三十喪父二十年鹽酢不入口病著牀忽有一人來問病謂之曰君病尋差俄而不見又所住屋夜有光庭中楠樹隆冬三實病果尋愈咸以至孝所感古此一驗出東郭之孝子傳

注苑珠林卷四十九 第三張 金

韓伯俞有過其母咎之泣母曰他日未嘗泣今何泣也對曰他日俞得嘗常痛今母力衰不能使痛是以泣也又石奢楚人事親孝昭王時為令尹行道遙見有殺人者追之乃其父也奢縱父而還自繫獄使人言於王曰夫以父立政不孝廢法縱罪不忠請死贖父遂囚自刎

注苑珠林卷四十九 第三張 金

漢書載東海孝婦養姑甚謹姑曰婦養我勤苦我已老何惜餘年父累年少遂自縊死其女告官云婦殺我母官收繫之拷掠治毒孝婦不堪楚毒自謀伏之時于公為獄吏曰此婦養姑十餘年以孝聞徹必不殺也太守不聽于公爭不得理抱其獄辭哭於府而去自後郡中枯旱三年後太守至思求其所咎于公曰孝婦不當死前太守枉殺之咎當在此太守即時身祭孝婦之墓未返而大雨焉長老傳云孝婦名用青青將死車載十丈竹竿以懸五幡立誓於眾曰青若有罪願殺血當順下青若枉死血當逆流既行刑已其血青黃緣幡竹而上

注苑珠林卷四十九 第三張 金

極標又緣幡而下云介擇為符先泥和其女者名雄泥和至永祿元年為縣功曹縣長趙社遣泥和拜撒謬巴郡太守以十月乘船於城湍墮水死屍喪不得雄哀慟號咷命不圖存苦弟賢及夫命勤覓父屍若求不得吾欲自沈覓之時雄年二十七有子男貞年五歲貫三歲又為作繡香囊一枚咸金珠環預嬰二子哀號之聲不絕於口昆族私憂至十二月十五日父喪未得雄乘小船於父墮處哭數聲竟自投水中旋流沒

注苑珠林卷四十九 第三張 金

底見夢告弟至二十一日與父俱出投期如夢與父相持並浮出江縣長表言郎太守蕭登承上尚書遣戶曹掾為碑立碑圖像其形令知誌孝注苑珠林卷四十九 第三張 金唐慈州刺史大原王千石性自仁孝以沉謹見稱尤精內典信心練行貞觀六年父憂居喪過禮一食長齋柴毀骨立廬於墓左負土成墳夜中常誦佛經宵分不寢每聞擊磬之聲非常清徹兼有異香延及數里道俗聞者莫不驚異注苑珠林卷四十九 第三張 金

注苑珠林卷四十九 第三張 金

不孝篇第五十 此有四部

迷意部 五逆部 婦逆部

棄父部

迷意部第一

夫以立忠立孝所以揚名於後代行逆行乖所以受報於來苦孝逆昇沉善惡胡越故大慈愍闍王之凶勃舉罪雲之善徵將忍不孝毒火無由而滅惡逆重閻開了末期譬言如牢獄重囚具索眾苦抱長枷穿大械帶金鉗負鐵鎖捶撲其軀膿瘡穢爛周徧形骸臭惡纏匝而欲以此狀求見慈父懇誠難親也

五逆部第二

如智度論云佛弟子換發達多是佛堂弟出家學道誦得六萬法聚精進修行滿十二年其後為供養故來至佛所求學神通佛告憍曇汝觀五陰無常可以得道亦得神通而不為說取通之法出求舍利弗目犍連乃至五百阿羅漢皆不為說言汝當觀五陰無常可以得道可以得通是時阿難未得他心智如佛所言以投提婆

法苑珠林卷第九 第七十條 達多提婆達多受學通法已入山不久便得五通得五通已自念誰當與我作檀越者如王子阿闍世有大王相欲與為親厚到天上取天食還憐憫單越取自然杭米至閻浮林中取閻浮菓與王子阿闍世或自變其身作象寶馬寶以惑其心或作嬰孩種種變態以動其心王子意惑於奈園中大立精舍四種供養并種種雜供無物不備以給提婆達多日日率諸大目自送五百釜羹餅提婆達多多得供養而徒眾鮮少自念我有三十相減佛未幾直以弟子未集若七眾圍繞與佛何異如是思惟已生心破得五百弟子舍利弗目犍連說法教化僧還和合今時提婆達多便生惡心推山壓佛金剛力士以金剛杵而遙擲之碎石迸來傷佛足指華色比丘尼呵之復以拳打尼即時眼出而死作三逆罪與惡邪師富蘭那外道等親厚斷諸善根心無悔復以惡毒著指介中欲因禮佛以中傷佛欲去未到於王舍城中地自然破裂火車來迎

法苑珠林卷第九 第七十一條 生入地獄提婆達多身有三十相而不能忍伏其心為供養利故而作大罪生入地獄又涅槃經云善星比丘立華復讀誦十二部經獲得四禪乃至不解一偈一句一字之義親近惡友退失四禪退四禪已生惡邪見作如是說無佛無法無有涅槃沙門瞿曇善知相法是故能知他人之心乃至今時如來即與迦葉往善星所善星比丘遙見我來見已即生惡邪之心以惡心故生身陷入阿鼻地獄

又如智度論說鬱陀羅伽仙人得五神通曰日飛到國王宮中食王大夫人如其國法捉足而禮夫人手觸即失神通從王求車乘駕而出還其本處入樹林間覓求五通乃至為鳥急鳴以亂其意捨樹至水邊求定復聞魚鬪動水之聲此人求禪不得即生瞋恚我當盡殺魚鳥此人久後思惟得定生非有想非無想處於彼壽盡下生作飛狸殺諸魚鳥作無量罪墮三惡道又云有一比丘墮得四禪生增上慢謂得阿羅漢侍是而止不復

法苑珠林卷第九 第七十二條 求進命欲終時見有四禪中陰相來便生邪見謂無涅槃佛為欺我惡邪生故即失四禪中陰便見阿鼻地獄泥犁中陰相來命終即生阿鼻地獄佛為說偈云

多聞持戒禪 未得無漏法
雖有此功德 此事不可信

又末生想經云調達嫉佛徒眾還告太子末生怨曰汝父國寶以貢佛僧國藏空竭可早圖之即位為王吾與師往征佛也子可為王吾當為佛兩得其所不亦善乎則勅勢目奪其印綬付王獄禁王意怡然照之宿殃心無恐懼重信佛言王曰吾有何過而罪我乎皇后貴人率土巨細莫不哀慟王顧哭者曰佛說天地日月須彌山海有成必敗盛者即衰合會有離生者必死輪轉無際身尚不保何國之常王謂太子曰汝每有疾吾為憐心欲以身命救危代汝親之仁思唯天為上汝懷何心忍為逆惡夫殺親者死入太山吾是汝尊以國惠汝吾欲至佛請作沙門太子曰汝莫多云

吾獲宿願豈有赦哉勅獄吏曰絕其
餉食以餓殺之瓶沙王向佛所在稽
首重拜曰子有天地之惡吾無絲髮
之愆仰天呼曰痛乎天豈有斯道哉舉國
巨細靡不哀慟后謂太子曰大王枉
梏處在牢獄坐臥須人欲見大王寧
不可乎太子曰可后淨身澡浴以蜜
麩塗身入見大王面癯瘠瘠不識本
形后曰佛說榮樂無常罪苦有常王
曰獄吏絕餉飢渴日又身有八十戶
有數百種蟲擾吾腹中血肉消盡
壽命且窮言之哽咽息絕復連后曰
具照斯難妾以麩塗身可就食之
當准佛誠無忽憂心王食畢已向佛
所在哽咽稽首佛說榮福難保如如
夢誠如尊教吾不懼死唯恨不面稟
佛清化與秋露子目連大迦葉講尊
道與王謂后曰如目連等衆垢已除
得六神通尚為貪嫉梵志所挫豈沉
吾哉為惡殃迫人猶影響佛時難過
神化難聞稟其清化誠亦難值吾今
死矣遷神速逝夫欲肆志莫尚佛教
汝慎守之防來禍矣后聞王誠重更

哀慟介時太子詰獄吏曰絕王食久
不死何為對曰皇后入獄身塗麩蜜
貢以延命太子曰自今莫令后見王
身王飢勢起向佛所在稽首即為不
飢夜時為明太子聞令塞憲備削其
足底無令得起而親佛明有司即削
足底其痛無量念佛不忘佛遙為王
說經曰夫善惡行殃福歸身可不慎
矣瓶沙對曰若當支解寸斬於體終
不念惡世尊重曰吾今為佛大千日
月天神鬼龍靡不稽首宿之餘殃于
今不釋豈凡庶具照宿殃王即又
手向佛遙稽首今日命絕永替神化
嗚呼嗚呼斯須息絕舉國目民靡不
蹕踊呼天奈何瓶沙大王即得道迹
上生天上三道門塞諸邪滅矣
述曰閻王後悔殷誠重職具如涅槃
不可備錄據迹似實約權俱化故依
善善本行經云佛告阿闍世王殺父
惡逆之罪用向如來改悔故在地獄
中當受世間五百日罪便當得脫唯
當自責改往修來莫用愁憂王聞歡
喜不能自勝

又雜寶藏經云昔迦默國鳩陀扇村
中有一老母唯有一子其子勃逆不
修仁孝以瞋母故舉手向母搥打一
下即日出行遇逢於賊折其一臂不
孝之罪尋即現報苦痛如是後地獄
苦不可稱計也
又百緣經云佛在世時舍衛城中有
一長者婆羅門婦產一男兒容貌獎
惡身體臭穢飲母乳時能使乳敗若
飲餘者亦皆敗壞唯以酥蜜塗指令
欲得濟軀命因為立字名曰得飽後
漸長大求佛出家佛告善來比丘顯
跋自落法服著身便成沙門精勤修
習得阿羅漢果而行乞食亦不獲得
便自悔責入其塔中見少全汗即便
掃灑時到乞食即便豐足心懷歡喜
白眾信言從今以往眾僧塔寺聽我
掃灑僧即聽許後於一日眠不覺曉
舍利弗見佛塔中有小塵全即便掃
之時黎軍支便從眠寤見舍利弗掃
竟心懷悵恨語舍利弗汝掃我地令
我今者飢困一時舍利弗聞是語
已而告之言我今自當共汝入城受請

法苑珠林卷第九 第三十五 劫
 可得飽滿汝勿憂也聞已心泰受請
 時到共舍利弗入城受請正值檀越
 夫婦鬪諍竟不得食飢餓而還時舍
 利弗於第二日復更語言我於今朝
 當自將汝受長者請令汝飽足時到
 將往其上中下座皆悉得食唯此一
 人獨不得食高聲唱言我不得食介
 時主人都無聞者飢困而還介時阿
 難聞已深憐於第三日語言我於今
 朝隨佛受請為汝取食足使飽滿然
 阿難受持如來八萬四千諸法藏門
 未曾漏脫今故為此黎軍支比丘取
 其飲食忽然不憶空鉢而還於第四日
 阿難復為取食還其所止道逢惡狗
 所齧齧飲食棄地空鉢而還於第五
 日大目揲連復為取食中道為金翅
 鳥王見為搏齧合鉢將去置大海中
 復不得食於第六日時舍利弗復為
 取食到彼房門門自然閉復以神力
 入其房內踊出其前失鉢墮地至金
 剛際復以神力申手取鉢其口復蹙
 竟不能食時日已過口輒自開於第
 七日竟不得食極生慚愧於四眾前

法苑珠林卷第九 第三十五 劫
 食沙飲水即入涅槃時諸比丘見是
 事已怪其所由請佛說本因緣佛告
 比丘乃往過去無量世中有佛出世
 號曰帝幢將諸比丘游行教化時有
 長者名曰瞿彌見佛及僧深生信敬
 請來供養日日如是便經父之母故惠
 施子怪不聽乃至計食與母母故令
 減施佛及僧子聞瞿彌即便捉母閉
 著空室鑊戶棄去至七日頭母極飢困
 從子索食兒答母曰何如食沙飲水
 足活今者何為索食語已捨去竟不
 得食母便去世其子命終入阿鼻獄
 受苦母已還生人中飢困如是然由
 往昔供養佛故今得值我出家得道
 比丘聞已歡喜奉行
 又新婆沙論云昔有暴惡者令母執
 器自擊牛乳擊便過量母止之言餘
 者可留以乳犢子其人既聞忽生瞋
 忿以手擲乳散其母面隨著母身乳
 滴多少惡業力故即令彼人身上還
 生今所白癩
 婦逆部第三
 如雜寶藏經云昔有一婦稟性很悞

法苑珠林卷第九 第三十五 劫
 不順禮度每所云為常與姑反後作
 方計教其夫主自殺其母其夫愚癡
 即用婦語便將其母至曠野中結縛
 手足將欲加害罪逆之甚感徹上天
 雲霧紛合為下霹靂霹靂殺其兒母即
 還家其婦開門謂是夫主問言殺未
 姑答已殺至於明日方知夫死不孝
 之罪現報如是後入地獄受苦無量
 棄父母部第四
 如雜寶藏經今時世尊而作是言恭
 敬宿老有大利益而常讚歎恭敬父
 母者長宿老不但今日我於過去之
 遠有國名棄老國彼國土中有老人
 者皆遠驅棄有一大目其父年老依
 如國法應在驅遣大目孝心所不忍
 乃深掘地作一密窟置父著中隨時
 孝養
 今時天神捉持二蛇著王殿上而作
 是言各別雄雌汝國得安若不別者
 汝身及國七日之後悉當覆滅玉聞
 是已心懷懊惱即與群目參議斯事
 各自陳謝稱不能別即募國界誰能
 別者厚加爵賞大目歸家往問其父

漢書卷九
卷四九

父答子言此事易別以細輟物停蛇
著上其躁燒者當知是雄住不動者
當知是雌故律云白登或即如其言果
別雄雌天神復問言誰於睡者名之
為寤誰於寤者名之為睡王與群臣
復不能辨大目問父此是何言父言
此名學人於諸凡夫名為覺者於諸
羅漢名之為睡即如其言以答天神
又復問言此大白象有幾斤兩群臣
共議無能知者大目問父父言置象
船上著大池中畫水齊船深淺幾許
即以此船置石著中水沒齊畫則知
斤兩即以此智以答天神又復問言
以一掬水多於大海誰能知之群臣
共議又不能解大目問父此是何語
父言此語易解若有人解信心清淨
以一掬水施於佛僧及以父母困厄
病人以此功德數千萬劫受福無窮
海水極多不過一劫推此言之一掬之
水百千萬倍多於大海即以此言用
答天神天神復化作餓人連骸控背
而來問言世頗有人飢窮瘵苦劇於
我不群且思量復不能答復以狀問

漢書卷九
卷四九

父答子言世間有人慳貪嫉妬不
信三寶不能供養父母師長將來之
世墮鐵鬼中百千萬歲不聞水穀之
名身如大山腹如大谷咽如細針髮
如錐刀纏身至脚舉動之時支節火
然如此之人剝汝飢苦百千萬倍即
以斯言用答天神天神又化作一人
手脚扭械項後著鐵身中火出舉體
焦爛而又問言世頗有人苦劇我不
群且率余無知答者大目復問其父
父即答言世間有人不孝父母違害
師長叛於夫主誹謗三尊將來之世
墮於地獄刀山劍樹火車鑪炭陷河
沸戾刀道火道如是眾苦無量無邊
不可計數以此方之劇汝困苦百千
萬倍即如其言以答天神天神又化
作一女人端正瓊瑋喻於世人而又問
言世間頗有端正之人似我者不群
且默然無能答者目復問父父時答
言世間有人信敬三寶孝順父母好
施忍辱精勤持戒得生天上端正殊
特過於汝身百千萬倍以此方之如
瞎獼猴復以此言以答天神天神又

漢書卷九
卷四九

以一拊檀木方之正等又復問言何
者是頭群目智力無能答者目又問
父父答言易知效著水中振者必沈
尾者必舉即以此言用答天神天神
又以二白驃馬形色無異而復問言
誰母誰子群目亦復無能答者復問
其父父答言與草令食若是母者必
推草與子如是所問悉皆答之天神
歡喜大遺王珍奇財寶而語王言汝
今國土我當擁護今諸外敵不能侵
害王間是已極大踊悅而問自言為
是自知有人教汝賴汝大智國土獲
安既得珍寶又許擁護是汝之力目
答王言非目之智願施無畏乃敢具
陳王言設汝今有萬死之罪猶尚不
問况小罪過目自王言國有制令不
聽養老目有老父不忍驅遣致犯王
法藏著地中目來應答盡是父智非
目之力唯願大王一切國土還聽養
老王即歎美心生喜悅奉養目父尊
以為師濟我國家一切人命如此利
益非我所知即便宣令普告天下不
聽棄老仰令孝養其有不孝父母不

敬師長當加大罪

法苑珠林卷十九 第三十九法 途 古

余時父者我身是也余時大目者舍利弗是余時王者阿闍世是也余時天神者阿難是也故得云是也

又雜寶藏經云昔者世尊語諸比丘當知往昔波羅奈國有不善法流行於世父年六十與著數綱使守門戶

余時兄弟二人兄語弟言汝與父數綱使令守門屋中唯有一數綱小弟

便截半與父而自父言大兄與父非我所與大兄教父使守門屋兄向弟

言何不盡與數綱截半與之弟答兄言適有一數綱不截半與後更何處

得兄問弟言欲更與誰弟言豈可得

不與與兄耶兄言何以與我弟言汝

當年老汝子亦當安汝置於門中兄

聞此語驚愕曰我亦當如是耶弟言

誰當代汝便語兄言如此惡法宜共

除捨兄弟相將共至輔相所以此言

論向輔相說輔相答言實余我等亦

共有老輔相啓王王可此語宣令國

界孝養父母斷先非法不聽更余

又優婆塞戒經云是五逆罪殺父則

輕殺母則重殺阿羅漢重於殺母出

佛身血重於殺阿羅漢破僧復重出

項曰

君愛忠目 父憐孝子 況佛大慈 拔苦樂彼 不荷其恩 害親存已

一墜幽塗 累劫終始

感應緣如五逆及惡心向三寶起惡心者無

周時有人姓王字彥偉河南人為性

兇惡好游獵父母孤養憐愛極重每

諫不許共惡人交游復抑不聽射獵

不止兼逐惡人常為慮過父母既見

不止兇行罰杖五十身瘡不得出以

恨父母伺夜眠之役密以土袋壓父

母口加身坐上望氣不出意令這一死

無有瘡痕將為卒亡不指已身忽見

有鬼來入堂內震動家內大小並覺

翻俸於前俸便仰臥土袋已在俸腹

父母蘇覺遂挽兒腹上土袋不能去

身俸復見鬼壓土袋上極困垂死唱

叫救命合家大小及以隣人併力挽

之必竟不移俸聲不出但得以手叩

頭合掌而卒

齊何君平相州人母裴氏少年誕平

後更不孕父母憐愛劇同眼目父母

憐重平長大不多教學問縱暴自游

年至二十父母憐愛不聽別室父因

使出行經年方還父行去後母憐共

私父還到舍共母殺父埋之後園誑

他道父未還天雷霹父屍出狀後霹

平身身上具題因緣親隣告官聞徹

天聽勅殺裴氏暴屍不聽收埋在見字

隋大業中河南人婦女養姑不孝姑兩

目盲婦以蚯蚓為羹以食之姑怪其

味竊藏一齋留以示兒兒還見之欲

送婦向縣未及而雨雷震失其婦俄

而婦從空落身衣如故而易其頭為

白狗頭言語不異問其故答云以不

孝姑為天神所罰夫以送官時乞食

於市後不知所在在古一錄出

法苑珠林卷第四十九

甲辰歲高麗國分司太藏都監奉

勅彫造

法苑珠林卷第四十九

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九五二頁上一行經名，**徑**無（未換卷）。
- 一 九五二頁上二行撰者，**資**、**碩**、**善**作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；**南**作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；**徑**無（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 九五二頁上三行「忠孝篇第四十九」下，**資**、**碩**、**善**、**南**、**清**有「此有五部」四字；**徑**有「之一」二字。又「不孝篇第五十」，**徑**、**清**無。
- 一 九五二頁上四行「忠孝篇此有五部」，諸本（不含**南**，下同）無。
- 一 九五二頁上五至六行「述意部」：「兼因部」，**徑**無。
- 一 九五二頁上七行「第一」，**徑**無。下至九五七頁上二行部目下序數

例同。

- 一 九五二頁上八行「高邁」，諸本作「高柴」。
- 一 九五二頁上一三行第一〇字「孝」，諸本作「者」。
- 一 九五二頁上一四行首字「美」，諸本作「前美」。
- 一 九五二頁中一九行「放屎尿」，諸本作「放屎尿溺」。
- 一 九五二頁中二〇行第一一字「育」，**善**、**南**、**徑**、**清**作「肩」。
- 一 九五二頁下三行「鐵杖」，諸本作「鐵鉞」。
- 一 九五二頁下一三行「道說」，諸本作「導說」。
- 一 九五二頁下一六行「鈎嘴」，諸本作「鐵嘴」。
- 一 九五二頁下一七行第八字「千」，諸本無。
- 一 九五三頁上一九行第一〇至一三字「舉願求佛」，諸本無。
- 一 九五三頁中一五行「成佛」，至此，

徑卷第六十一終，卷第六十二始，

- 一 並有「忠孝篇第四十九之餘」一行。
- 一 九五三頁下一三行「錯迷惑」，諸本作「迷或」。
- 一 九五三頁下一八行「更之」，**徑**、**清**作「受之」。
- 一 九五四頁上五行第一二字「俱」，**徑**、**清**作「我」。
- 一 九五四頁上八行「宛轉」，**資**、**碩**、**南**作「宛轉」；**善**、**徑**、**清**作「宛轉」。
- 一 九五四頁上一二行第一〇字「今」，**碩**、**南**作「命」。
- 一 九五四頁中一四行第一一字「光」，**善**作「元」。
- 一 九五四頁中一六行「博齧」，諸本作「博嚙」。
- 一 九五四頁中末行「天王釋」，**南**、**徑**、**清**作「天帝釋」。
- 一 九五四頁下二行「熱輪」，諸本作「熱鐵」。
- 一 九五四頁下三行「天帝釋」，**資**、**碩**、**善**作「天王釋」。五行同。

<p>一 九五四頁下四行第七字「立」，續作「位」。</p> <p>一 九五四頁下八行第七字「帝」，諸本無。</p> <p>一 九五四頁下一一行「隣王」，經、續作「隣國」。</p> <p>一 九五五頁上一三行第一一字「草」，諸本作「蒲」。</p> <p>一 九五五頁上一四行第八字「常」，諸本作「恒」。次頁上九行第九字同。</p> <p>一 九五五頁中二行第一一字「肉」，諸本作「害」。</p> <p>一 九五五頁中七行末字「切」，諸本作「忽」。</p> <p>一 九五五頁中一九行「懍怖」，諸本作「惶怖」。</p> <p>一 九五五頁下五行「雖死」，續、續、續、續作「惟死」；經、續作「唯死」。</p> <p>一 九五六頁上一八行「其母」：諸本作「父母」。</p> <p>一 九五六頁中八行「併命」，諸本作</p>	<p>「併命」。</p> <p>一 九五六頁中一一行第一一字「偈」，諸本無。</p> <p>一 九五六頁中一二行「世主」，諸本作「世王」。</p> <p>一 九五六頁下九行第四字「報」，諸本無。</p> <p>一 九五六頁下一九行「三惡」，諸本作「三惡道」。</p> <p>一 九五六頁下二〇行第八字「子」，諸本無。</p> <p>一 九五六頁下末行「天帝釋」，續、續、續作「天王釋」。</p> <p>一 九五七頁上一〇行「得十六錢」，諸本作「一十六錢」。</p> <p>一 九五七頁上一六行第七字「傷」，諸本作「瘍」。</p> <p>一 九五七頁中八行第一三字「汝」，諸本無。</p> <p>一 九五七頁下一一行「輔王」，諸本作「輔主」。</p> <p>一 九五七頁下一九行「吳沖」，經、</p>	<p>續作「咸沖」。又「王虛之」，續、續、續、續作「王之」；經、續作「虛之」。</p> <p>一 九五七頁下二〇行「伯俞」，續、續、續作「伯瑜」。又「泣壞」，諸本作「泣衰」。</p> <p>一 九五七頁下二二行首字「王」，諸本無。</p> <p>一 九五八頁上一行第五字「之」，諸本作「乏」。</p> <p>一 九五八頁上七行第七字「一」，諸本作「二」。又第一一字「之」，諸本作「紙之」。</p> <p>一 九五八頁上一〇行首字「又」，經、續無。一六行首字、本頁中一行首字、本頁下四行首字、次頁上四行首字同。</p> <p>一 九五八頁上末行夾註右第一五字「悲」，諸本無。又左第六字「感」，諸本作「滅」。</p> <p>一 九五八頁中八行「忽然」，諸本作「忽然」。</p>
--	---	--

- 一 九五八頁中九行第一二字「鎗」，諸本作「鏑」。
- 一 九五八頁中一〇行第五字「常」，諸本作「恒」。
- 一 九五八頁中一行「斗常」，諸本作「升恒」。
- 一 九五八頁中一四行夾註左「宋躬」，諸本作「宋射」。
- 一 九五八頁中一八行第一一字「且」，諸本作「旦」。
- 一 九五八頁中二二行第二字「賃」，諸本作「書」。
- 一 九五八頁中末行「送耳」，諸本作「逆取」。
- 一 九五八頁下四行「季異」，諸本作「秀異」。
- 一 九五八頁下六行第一三字「庭」，諸本無。
- 一 九五八頁下九行首字「啄」，諸本作「喙」。又第五字「常」，諸本作「嘗」。
- 一 九五八頁下二二行第四字「三」，

- 一 九五九頁上一行「韓伯愈」，〔置〕作「韓伯愈」；〔疎〕、〔園〕、〔徑〕、〔清〕作「韓伯瑜」。
- 一 九五九頁上二行第一二字「俞」，〔徑〕、〔清〕作「瑜」。
- 一 九五九頁中二行首字「捷」，〔徑〕、〔清〕作「捷」。
- 一 九五九頁中四行第五字「巴」，諸本作「巳」。又第六字「郡」，〔實〕、〔疎〕、〔園〕作「都」。
- 一 九五九頁中六行第九字「夫命」，諸本作「夫人令」。
- 一 九五九頁中八行第一〇字「貫」，〔清〕作「貫」。
- 一 九五九頁中一五行第五字「蕭」，諸本作「肅」。
- 一 九五九頁中一六行夾註右第三字「驗」，諸本無。
- 一 九五九頁中一七行「大原」，諸本作「太原」。
- 一 九五九頁中一八行「見稱」，諸本

- 作「所稱」。
- 一 九五九頁中一九行末字「柴」，諸本作「柴形」。
- 一 九五九頁下一行「不孝篇第五十」，〔徑〕作「不孝篇第五十一」。又「此有四部」，〔徑〕無。
- 一 九五九頁下二至三行「述意部」：：兼父部，〔徑〕無。
- 一 九五九頁下四行「第一」，〔徑〕無。以下部目下序數例同。
- 一 九五九頁下一〇行第三字「榮」，諸本作「嬰」。
- 一 九五九頁下一七行「十三年」，諸本作「十二年」。又「來至」，諸本作「求至」。
- 一 九五九頁下二一行第一〇字「言」，諸本作「但言」。
- 一 九六〇頁上五行「糗米」，〔疎〕、〔徑〕、〔園〕作「糗米」。
- 一 九六〇頁上一三行「七衆」，諸本作「大衆」。
- 一 九六〇頁上一四行第一四字「得」，

- 一 諸本作「僧」。
- 一 九六〇頁中一三行第六字「到」，
〔蓋〕作「列」。
- 一 九六〇頁下一三行「怡然」，諸本
作「恬然」。
- 一 九六〇頁下二二行第八字「汝」，
諸本作「爾」。
- 一 九六一頁上四行「之愆」，諸本作
「之忿被髮」。
- 一 九六一頁上六行第九字「人」，
〔園〕、〔徑〕、〔清〕作「入」。
- 一 九六一頁上七行「不可」，諸本作
「可不」。
- 一 九六一頁上九行第一三字「常」，
諸本作「恒」。
- 一 九六一頁上一二行「復連」，
〔園〕、〔園〕、〔徑〕、〔清〕作「腹連」。
- 一 九六一頁上一三行「具照斯報」，
諸本作「具招斯報」。
- 一 九六一頁上一七行「秋露」，
〔園〕、〔園〕、〔徑〕、〔清〕作「驚
驚」。

- 一 九六一頁上一八行「衆垢」，諸本
作「衆惱」。
- 一 九六一頁中五行第八字「聞」，諸
本作「聞之」。
- 一 九六一頁中一二行「具照」，諸本
作「具招」。
- 一 九六一頁中一三行第三字「佛」，
〔園〕、〔園〕、〔徑〕、〔清〕無。又「命絕」，
諸本作「命終」。
- 一 九六一頁下三行「搥打」，諸本作
「適打」。
- 一 九六一頁下二〇行「黎軍支」，
〔園〕、〔園〕、〔徑〕、〔清〕作「軍支黎」。次頁上一二行同。
- 一 九六二頁上三行「夫婦」，
〔園〕、〔園〕、〔徑〕、〔清〕作「夫妻」。
- 一 九六二頁上六行末字「一」，
〔園〕無。
- 一 九六三頁上一三行第五字「然」，
諸本無。
- 一 九六二頁上一五行「麟鬚」，諸本
作「麟喇」。
- 一 九六二頁上一七行「搏鬚」，
〔園〕、〔園〕、〔徑〕、〔清〕作「搏喇」；

- 一 〔徑〕作「搏喇」。
- 一 九六二頁上一二行末字「麟」，諸
本作「喋」。
- 一 九六二頁中一九行「隨著」，
〔園〕、〔園〕作「墮著」。
- 一 九六二頁下八行「無量」，至此，
卷第六十二終，卷第六十三始，並
有「不孝篇第五十之餘」一行。
- 一 九六二頁下一〇行「藏經」，諸本
作「藏經云」。
- 一 九六二頁下一二行「耆長」，諸本
作「耆長」。
- 一 九六二頁下一九行第三字「各」，
諸本作「若」。
- 一 九六二頁下末行第四字「加」，
〔園〕、〔園〕作「如」。
- 一 九六三頁上一二行「置石」，諸本
作「量石」。
- 一 九六三頁上一六行第一〇字「解」，
諸本作「能」。
- 一 九六三頁中四行「大山」，諸本作
「太山」。

- 一 九六三頁中八行第六字「後」，諸本作「復」。次頁下一九行第三字同。
- 一 九六三頁中一三行「陷河」，諸本作「灰河」。
- 一 九六三頁中一七行「環璋」，諸本作「璋璋」。
- 一 九六三頁中二一行第九字「生」，**匱**、**匱**、**匱**、**徑**作「上」。又末字「殊」，**匱**作「殊」。
- 一 九六三頁下四行「此言」，諸本作「其言」。
- 一 九六三頁下五行「驂馬」，**匱**、**匱**、**匱**作「草馬」。
- 一 九六四頁上七行「數綱」，諸本作「數屢」。下同。
- 一 九六四頁上二一行第四字「輔」，諸本作「轉」。
- 一 九六四頁中八行夾註左「略述二三」，**徑**、**澗**作「略述三」。
- 一 九六四頁中一四行第七字「常」，諸本作「恒」。

- 一 九六四頁中一八行第二字「有」，諸本作「其」。
- 一 九六四頁中末行第九字「以」，**匱**、**匱**作「之」。
- 一 九六四頁下卷末經名，**徑**無（未換卷）。

法苑珠林卷第五十 減

西明寺沙門釋靈運撰

報恩篇第五十一

肯恩篇第五十二

報恩篇此有二部

述意部第一

蓋聞重恩三寶慈蔭四生化育十方等同一子機無細而不臨智有來而必撫遂使優填刻像鬱金淨光斯匿鑄形超然避席自茲厥後靈瑞倍興嘉聲彌感靡草從風念則罪滅福生敬則德隆終古良由如來長我法身父母養我生身既修長壽之因不存蟬蛻之命恩義深重特須恩報恩也

引證部第二

如正法念經云有四種恩甚為難報何等為四一者母二者父三者如來四者說法師若有供養此四種人得無量福現在為人之所讚歎於未來世能得菩提

又大般若經第四百四十三云若有問言誰是知恩能報恩者應正答言佛是知恩

能報恩者何以故一切世間知恩報恩無過佛故法苑珠林卷第五十 第二篇 減

又增一阿含經云今時世尊告諸比丘若有眾生知返復者此人可敬小恩尚不忘何況大恩設離此間百千由旬猶近我不異我常歡譽若有眾生不知返復者大恩尚不憶何況小恩彼非近我我不近彼正使被僧伽梨在吾左右此人猶遠是故比丘當念念返復莫寧無返復

又舍利弗問經云佛言夫受戒隨其力辨可以為施不限多少文殊師利白佛言云何如來說父母恩大不可不報又言師僧之恩不可稱量其誰為最佛言夫在家者孝事父母在於膝下莫以報生長與之等以生有恩深故言大也若從師學開發知見次恩大也夫出家者捨其父母生死之家入法門中受微妙法師之力也生長法身出功德財養智慧命功莫大也追其所生乃次之耳又中陰經佛問彌勒闍浮提兒生墮地乃至三歲母之懷抱為飲幾乳彌

勤若日飲乳二百八十斛除母腹中所食四分東弗于逮兒生墮地乃至三歲飲乳一千八百斛西拘耶尼兒生墮地乃至三歲飲乳八百八十斛此

鬱單越兒生墮地空著陌頭行人投指味指七日成人彼土無乳中陰眾生飲吸於風古人用其小牛推全磨牛一斗當三斗乳似多又難報經云左肩持父右肩持母經歷千年便利背尚猶不能報父母之恩又增一阿含經云孝順供養父母功德果報與一生捕麴菩薩功德一等

又佛說古來世時經阿那律比丘自說宿命云吾昔在波羅奈國穀米而貴人民飢饉我負擔草賣以自活彼有緣覺名曰和理來游其國我早出城欲擔負草今時緣覺見著衣持鉢入城分衛至於中道吾負草還於城門中復與相遇空鉢而出和理緣覺遂見吾來即自念言吾早入城此人出城今負草還想朝未食吾當隨後往詣其家乞以退飢我時擔草自還其舍下草著地願見緣覺追吾之後

法苑珠林卷第三十一 第一疏 戒

如影隨形我時心念朝出城時見此緣覺入城分衛而空鉢還相未獲食吾嘗斷食以奉施之即持食出長跪授之道人感受其緣覺曰今穀米飢貴人民虛餓分爲二分一分著鉢一分自食介爲應法耳施主報之唯然聖人白衣居家徐炊食之早晚無在道人願受加哀一門時彼緣覺悉喪飯食吾因是德七返生天爲諸天王七返在世人中之尊因此一施爲諸國王長者人民群臣百官所見奉事四輩道俗所見供養自來求吾至無所忘

又佛昇忉利天爲母說法經云佛在忉利天歡喜園中波利質多羅樹下三月安居四眾圍繞身毛孔中放千光明普照三千大千世界摩耶夫人聞已乳自流若審是我所生悉遠多者當令乳汁直至於口作此語已兩乳直出猶白蓮華而便入如來口中摩耶見喜踊躍怡悅如華開榮一心五體投地專精正念結使消伏佛爲說法得須陀洹果佛在天上

法苑珠林卷第三十一 第三疏 戒

種種利益不可具述介有出尊夏三日月盡將欲還下閻浮放五色光照曜顯赫時天帝釋知佛當下即使鬼神作三道寶階中央閻浮檀金左用琉璃右用瑪瑙欄楯極爲嚴麗佛語摩耶生死之法會必有離我今應下還閻浮提不久亦當入於涅槃摩耶垂淚說偈介時世尊與母辭別下踊寶階梵天王執蓋及四天王侍立左右四部大眾歌頌讚歎天作伎樂充塞虛空三散華燒香導從來下閻浮提其王波斯匿等一切大眾集在寶階稽首奉迎佛還抵桓桓師子座四眾圍繞歡喜踊躍不可具說

又觀佛三昧經云父王白佛當往忉利天爲母說法佛言當如輪王行法問部檀越時持地菩薩入首楞嚴定從金剛際作金剛華華華相次四龍各持七寶臺持地爲佛作三道寶階世尊至已入宮白毫相光化作七寶蓋覆復母上作七寶林奉令坐

又六度集經云昔者菩薩爲大理家積財巨億常奉三尊慈向衆生觀

法苑珠林卷第三十一 第一疏 戒

市觀敬心悼之焉問價貴賤敬主知善謹有普慈之德答曰百萬善陸答曰大善將驚歸家臨水放之觀其游去悲善善曰衆難命全如今也廣起弘願諸佛讚善繫於後夜來繫其門怪門有聲便出見驚語善陸曰吾受重潤身得獲全無以答恩水居之物知水盈虛洪水將至必爲巨害吳鞭速嚴舟臨時相迎答曰大善明晨論門如事答王王以善謹宿有善名信用其言遷下處高時至驚來洪水至矣可速下載尋吾所之可獲無患船尋其後有蛇趣船善陸曰取驚云大善又親漂狐曰取驚云亦善又親漂人博頰呼天哀濟吾命曰取驚曰慎無取也凡人心爲斯有終信背恩追勢好爲凶逆善陸曰蟲類介濟人類吾賤豈是仁哉吾不忍爲也於是取之驚王悔哉遂之豐土驚辭曰恩畢請退答曰吾獲如來無所著至具等正覺者必當相度驚曰大善驚還蛇狐各去狐以穴爲居獲古人伏藏紫磨名金百斤善曰當以報彼恩矣狐

法苑珠林卷第十 第七
 還白曰小蟲受潤獲濟微命蟲穴居之物求穴以自安獲金百斤斯穴非塚非家非劫非盜吾精誠之致願以資賢善薩深惟不取徒損無益於貧民可以布施眾生獲濟不亦善乎尋而取之漂人觀焉曰今吾半矣善權即取以十斤惠之漂人曰今掘塚劫金罪應奈何不半分之吾必告有司答曰貧民困者吾欲等施余欲專之不亦偏乎漂人遂告有司善權見拘無所告諱唯歸命三尊悔過自責慈願眾生早離八難莫有怨結如今吾也蛇狐會曰奈何斯事蛇曰吾將濟之遂銜良藥開關入獄見善薩狀顏色有損愴而心悲謂善薩言以藥自隨吾將辭太子其毒尤甚莫能濟者賢者以藥自隨傳即瘳矣善薩默然蛇如所云太子命欲將殞王入曰有能濟茲封之相國吾與交治善薩上聞傳之即瘳王喜問其所由本末自陳王愾然自咎曰吾聞甚哉即誅漂人大赦其國封為相國執手入宮並坐談論佛法遂致太平佛告諸沙

法苑珠林卷第十 第九
 門理家者是吾身國王者彌勒且覽者阿難是狐者秋露子是蛇者目連是漂人者調達是善薩慈惠度無極行布施如是
 又新婆沙論云昔犍馱羅國迦臧色迦王有一黃門常監內事暫出城外見有群牛數盈五百來入城內問驅牛者此是何牛答言此牛將去其種於是黃門即自思忖我宿惡業受不男身今應以財救此牛難遂償其價悉令得脫善業力故今此黃門即復男身深生慶悅尋還城內佇立宮門附使啓王請入奉現王令喚入怪問所由於是黃門具奏上事王聞驚喜厚賜珍財轉授高官令知外事
 頌曰
 威哉能仁 悲救為先 乘機計感 鞠養慈憐 狐金蛇賞 聞人身全 感恩報德 幽且應焉
感應緣 略引四錄
 宋時吳子英
 宋時有人念佛免難
 宋時勃海陳襄

法苑珠林卷第十 第九
 唐并州石壁寺僧
 宋吳子英者舒鄉人善入水捕得赤鯉魚愛其色好持歸不殺養之池中數飼以米穀食之一年長丈餘遂生角有翅子英備拜謝之魚言我來迎汝上我背與汝俱昇天歲來歸見其妻子魚後迎之如此有七十人故吳中門戶並作神魚子英祠
古此一錄
 宋有一國與羅刹相近羅刹數入境食人無度王與羅刹約言自今已後國中家各專一日當分送往勿復枉殺有奉佛家唯有一子始年十歲次當充行父母哀號便至心念佛爰及宗親助子屬想便送此兒辭別捨之以佛威神力大鬼不得近明日見子尚在歡喜同歸於茲遂絕國人嘉慶
莫奈焉 右一錄
 宋酒泉郡太守到官無幾輒卒一死後有勃海陳襄見使此郡襄真愛慈不樂就卜者占其吉凶卜者曰遠諸侯放伯表能解此者則無憂襄仍不解此語卜者報曰但去自當解之襄既到官侍醫有王侯平有史侯董侯等襄

心語曰此所謂諸侯矣乃達之即臥
 思故伯裘之義不知何謂至夜半後
 有物來上襲被上襲覺以被冒取之
 其物跳躍旬旬作聲外人聞持火入
 欲殺之魅乃言曰我實無惡意但欲
 試府君耳聽一相救當深報府君恩
 府君曰汝為何物而忽于犯太守魅
 曰我本百歲狐也今變為魅垂垂化
 為神而正觸府君威怒甚遭厄聽
 一救我我字伯裘若府君有急難但
 呼我字則自解矣我乃喜曰下真故
 伯裘之義即便放之小關被忽然有
 赤光如震電從戶出明日夜有敲戶
 者襄問曰誰答曰伯裘問曰何為答
 曰白事問曰白何事答曰北界有賊
 殺奴也襄索發則驗每事先以語襄
 於是境界無毫毛之斲而咸曰聖君
 出後經月餘主簿李音共襄侍婢私
 通既而驚懼慮伯裘來白遂與諸侯
 謀殺襄却為傍無人便使諸侯持杖
 直入欲格殺之襄惶怖即呼伯裘來
 救我即有物如申一匹絳課然作聲
 音侯伏地失魂乃以次縛取之携問

來意故皆伏首後月餘日與襄辭曰
 今得為神矣當上天去不得復與府
 君相見往來遂去不見也右此一論出
後神異記
 唐并州石壁寺有一老僧禪誦為業
 精進練行貞觀末有鴿巢其房椽上
 哺養二鴿法師每有餘食常就巢哺
 之鴿雛後雖漸長羽翼未成乃並學
 飛俱墜地而死僧並收瘞之經旬後
 僧夜夢二小兒白之曰兒等為先有
 少罪遂受鴿身比來聞法師讀法華
 經及金剛般若經既聞妙法得受人
 身兒等今於此寺側十餘里某村某
 姓名家託生為男十月之外當即誕
 育僧乃依期往視見此家一婦人同
 時誕育二子因為作滿月齋僧呼為
 鴿兒兩兒並應之曰諾一應之後歲餘
 始言右此一論出
報恩事廣不可具述
 昔恩篇第五十二此有二部
 述意部第一
 蓋聞四生沈溺必假舟航六趣昏迷
 本憑獎導是故三寶大慈俯應蒼良
 曲垂提引令脫苦難况復遠背重恩
 豈不求沈苦海是故婦人鳩毒未蒙

王賞檢人害能現報臂落良由違恩
 業重現受大報故智度論云知恩者生
 大悲之根本開善業之初門人所愛敬
 名譽遠聞死得生天終成佛道不知
 恩者甚於畜生也
 引證部第二
 如百喻經云昔有一婦流煙無度欲
 情既威嫉惡其夫每思方策規欲殘
 害種種設計不得其便會值其夫駙
 使隣國婦密為計造毒藥丸欲用害
 夫詐語夫言爾今遠使慮有乏短今
 我造作五百歡喜丸用為資糧以送
 於爾爾若出國至他境界飢困之時
 乃可取食夫用其言至他界已未及
 食之於夜暗中止宿林間畏懼惡獸
 上樹避之其歡喜丸忘置樹下即以
 其夜值五百偷賊盜彼國王五百匹
 馬并及寶物求止樹下由其避空盡
 皆飢渴於其樹下見歡喜丸諸賊取
 已各食一丸藥毒氣感五百群賊一
 時俱死時樹上人至天明已見此群
 賊死在樹下詐以刀箭斫射死屍收
 其鞍馬并及財寶驅向彼國時彼國

王多將人眾尋跡來逐會於中路值法苑珠林卷第十卷於彼王彼王問言汝是何人何處得滅馬其人答言我是某國人而於道路值此群賊共相斫射五百群賊今皆一處死在樹下由是之故我得焉又以珍寶來投王國若不見信往看賊之創痕殺害處所是王即遣親信往看果如其言王時欣然歎未曾有既還國已厚加爵賞封以聚落彼王舊日感生妒嫉而白王言彼是遠人未可信伏如何幸余寵過過厚至於爵賞逾越舊日遠人間已而作是言誰有勇健能共我試請於平原杖其技能舊人愕然無敢敵者後時彼國大曠野中有惡師子截道殺人斷絕王路時被舊臣詳共議之彼遠人者自謂勇健無能敵者今復若能殺彼師子為國除害真為奇特作是議已便白於王王聞是已給賜刀仗尋即遣之令時遠人既受勅已堅強其意向師子所師子見之奮迅咆吼騰躍而前遠人驚怖即便上樹師子張口仰頭向樹其人怖急失所捉刀落師子口師子

尋死今時遠人歡喜踊躍來自於王法苑珠林卷第十卷王倍寵遇時彼國人率介敬服咸皆讚歎又諸經要集云有人入林伐木迷惑失心時值大雨日暮飢寒惡毒毒獸欲侵害之是人入石窟中有一大熊見之怖出熊語之言汝勿恐怖此舍温暖可於中宿時連雨七日常以甘果美水供給此人七日雨止熊將此人示其道徑熊語人言我是罪身多人怨家若有問者莫言見我人答言余此人前行見諸獵者問汝從何來見有衆獸不答言見一大熊於我有恩不得示汝獵者言汝是人黨以人類相觀何以惜熊今一失道何時復來汝示我者我與汝多分此人心愛即將獵者示熊處所獵者殺熊即以多分與之此人展手取寶三財俱懷獵者言汝有何罪答曰是熊看我如父親子我今皆恩將是罪報獵者恐怖不敢食宗持施眾僧上座是羅漢語請下座此是菩薩未來出世當得作佛莫食此宗即時起塔供養王聞此事

勅下國內皆恩之人無令住此法苑珠林卷第十卷觀云是菩薩宗共取香薪焚燒其宗其舍骨起塔塔流灌神佛養如事佛塔也又九色鹿經云昔者菩薩身為九色鹿其毛九種色角白如雪常在流伽河邊飲食水草常與一鳥為知識時水中有一溺人隨流來下或出或沒仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不憐我鹿聞下水救之語言汝可騎我背捉我角負出上岸溺人下地繞鹿三匝向鹿叩頭乞為大家作奴給其使令採取水草鹿言不用且各自去欲報恩者莫道我在此人貪我皮角必來殺我時國王夫人夜夢見九色鹿即詐病不起王問何以答曰我昨夜夢見非常之鹿其毛九種色其角白如雪我思欲得其皮作坐褥其角作拂柄王嘗為我得之王若不得我將死矣王募國中若有能得當分國而治賜其金鉢咸滿銀粟賜其銀鉢咸滿金粟溺人間之欲取富貴念言鹿是畜生死活何在往至王所言知鹿處王大歡喜言汝若能得其皮角來者報之半國溺人面上即生癩瘡溺人言

大王此鹿雖是畜生大有威神王臣
多出人兵乃可得耳王即大出人衆
徑到苑伽河邊鳥在樹頭見入兵來
即呼鹿言知識且起王兵來至鹿故
熟眠卧不覺鳥下啄耳鹿方驚覺見四
向顧望無復走地便往趣王車邊傍
目欲射王曰莫射此鹿非常將是天
神鹿言大王且莫射我我前活王國
中一人鹿復長跪問王言誰道我在
此王便指示車邊獵面人是也鹿即
仰頭視此人面眼中淚出不能自勝
此人前溺在水中我不惜身命自投
水中負此入出約不相導人無反復
不如出水中浮木也王有愧色汝受
其恩奈何反欲煞之即下於國中若
有驅逐此鹿者當誅五族衆鹿數千
皆來依附飲食水草不侵禾稼風雨
時節五穀豐熟人無疾病其世太平
時九色鹿我身是也鳥者阿難是也
國王者今父王悅頭檀是也時王夫
人者今孫陀利是也時溺人者調達
是也我雖有善心向之故欲害我難
有至意

又雀王經云昔者昔菩薩身為雀王慈
心濟衆由護身瘡有虎食獸骨刺其
齒困飢將終雀王入口啄骨日日若
茲雀口生瘡身為瘦瘠骨出虎活
雀飛登樹說佛經曰殺為凶虐其惡
莫大虎聞雀誠屬聲勃然志曰介
始離吾口而敢多言雀觀其不可化
即速飛去佛言雀王者是吾身虎者
是調違身
又雜寶藏經云特提婆達心常懷惡
欲害世尊乃雇五百善射婆羅門使
持弓箭詣世尊所挽弓射佛所射之
箭前變成諸華五百婆羅門見是神變
皆大怖畏即投弓箭禮佛懺悔佛為
說法皆得須陀洹道復白佛言願聽
我等出家學道佛言善來比丘曷疑
自落法服著體重為說法得阿羅漢
道諸比丘白佛言世尊神力甚為希
有提婆達多常欲害佛然佛常生天
慈佛言非但今日如是於過去時波
羅奈國有一貧王名不識思共五
百賈客入海採寶得寶還返到淵洄
處遇水羅刹而捉其船不能得前衆

貧人等極大驚怖皆共唱言天神地
神日月諸神誰能慈救濟我也有一
大龜背廣二里心生悲愍來向船所
負載衆人即得度海時龜小睡不識
恩者欲以大石打龜頭殺諸貧人言
我等蒙龜濟難活命殺之不祥不識
恩也不識恩曰我停飢急誰能念恩
輒便殺龜而食其肉即日夜中有大
群象踏殺衆人余時大龜我身是也
余時不識恩者提婆達多是也五百
貧人者五百婆羅門出家得道是也
我於往昔濟彼免難今復拔其生死
之患也
又佛說栴檀樹經云佛告阿難諦聽
執受時維邪梨國有五百人入海採
寶置船步還經歷深山日暮止宿豫
嚴早發四百九十九人皆引去一人
取熟失此車仍遇天雨雪失去徑路窮
厄山中啼哭呼天有大栴檀香樹樹
神謂窮人言可止留此自相給衣食
到春可去窮人便留至于三月啓樹
神言受恩得全身命未有微報願有
二親今在本土實思得還願乞發遣

法苑珠林卷第五十 第三十 戒
 樹神言善便自從意以金一餅賜之
 去此不遠當得還邑窮人臨去問樹
 神言此樹香潔世所希有公當委還
 願知其名神言不須問也窮人復言
 依除此樹積歷三月若到本國當宣
 樹恩神便報言樹名栴檀根莖枝葉
 治人百病其香遠聞世之奇異人所
 會求不須道也窮人還至國中親族
 歡喜後無幾間國王病頭痛禱祀天
 地山水諸神痛不消差名醫省視唯
 得栴檀香以護病得愈王即募眾良
 閒無有便宣令國中得栴檀香者拜
 為封侯妻以王女時窮人聞賞祿重
 便詣王所自言我知栴檀香處王便
 令近且將窮人往伐取香樹至到樹
 所使者見樹洪直枝條茂盛華果煌
 煌以希見故心不忍伐不伐者則違
 王命躊躇徘徊不知云何樹神空中
 言曰便伐但置其根伐已以人血塗
 之肝腸覆其上樹自當生還復如故
 使者聞神言如此便令人伐之窮人
 住在樹邊樹枝落地標殺窮人使者
 便與左右議言向者樹神言當得人

法苑珠林卷第五十 第三十 戒
 血肝腸以祠樹心不知當以誰賽此
 人今死便以當之則屠割之取其肝
 血如神所勅樹即更生如本無異車
 載伐樹以還國中醫即進藥王病得
 愈舉國歡喜王命國中人民其有病
 者皆出香給病皆得愈舉國欣悅遂
 致太平阿難退坐稽首贊言是窮人
 何無反復違違樹神重誓佛報曰乃任
 昔維衛佛時有父子三人其父奉行
 齋戒未曾懈怠大兒常於中庭空中
 燒香供養十方諸佛小弟愚癡不知
 三尊輒以衣覆香上兄謂弟言此事
 大重何以犯之弟起惡言誓斷兄兩
 足兄復起念當捨殺弟父言汝二子
 諍使我頭痛大兒報言願得我身為
 藥令父平損口不妄言故世世受罪
 弟興惡意欲斷兄足後果將人往斷
 樹身兄欲拍殺弟今作樹神果因樹
 為體拍殺弟身時國王頭痛者其父
 也奉齋精進故得尊貴時言使我頭
 痛者後果頭痛各受其殃佛言罪福
 報應如影隨形
 頌曰

法苑珠林卷第五十 第三十 戒
 大悲愍濟 德重乾坤 恩深父母
 義越君尊 忠孝盡命 猶難報恩
 如違厥理 文喪其魂

法苑珠林卷第五十

甲辰歲高麗國奇大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第五十

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九七〇頁上一行經名，**徑**無（未換卷）。
- 一 九七〇頁上二行撰者，**資**、**續**、**畫**作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；**園**作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；**徑**無（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 九七〇頁上三行「報恩篇第五十一」下，**資**、**續**、**畫**、**園**、**清**有夾註「此有二部」。
- 一 九七〇頁上四行「背恩篇第五十二」，**徑**、**清**無。
- 一 九七〇頁上五行「報恩篇此有二部」，諸本（不含**園**，下同）無。
- 一 九七〇頁上六行「第一」，**徑**無。
- 一 六行部目下序數例同。
- 一 九七〇頁上七行「重恩三寶」，諸

- 本作「三寶恩重」。
- 一 九七〇頁上一四行「不存」，諸本作「必存」。
- 一 九七〇頁上一五行首字「恩」，諸本無。
- 一 九七〇頁上一九行第四字「法」，諸本作「法法」。
- 一 九七〇頁中五行第一二字「聞」，**園**作「聞」。
- 一 九七〇頁中六行第九字「常」，諸本作「恒」。
- 一 九七〇頁中一〇行首字「念」，諸本無。
- 一 九七〇頁下六行第二字「味」，諸本作「嗽」。
- 一 九七〇頁下一三行至一四行「阿那律比丘自說宿命」，諸本無。
- 一 九七一頁上二行第七字「而」，諸本作「如」。
- 一 九七一頁上六行「余為應法耳」，諸本作「為應法爾」。
- 一 九七一頁上七行「白衣居家」，諸

- 本無。又「徐炊食之」，諸本作「願徐食之」。
- 一 九七一頁上一三行「所忘」，諸本作「所須」。
- 一 九七一頁中末行「三尊」，**續**、**畫**、**園**、**徑**、**清**作「三寶」。
- 一 九七一頁下一五行「博頰」，**徑**、**清**作「博頰」。
- 一 九七一頁下一八行第三字「賤」，**續**、**畫**、**園**、**徑**、**清**作「賤」。
- 一 九七一頁下末行「名金」，諸本作「黃金」。又末字「狝」，諸本作「馳」。
- 一 九七二頁上二行末字至次行第三字「非塚非家」，諸本作「非家非冢」。
- 一 九七二頁中二行「秋露」，**資**、**續**作「秋驚」；**畫**、**園**、**徑**、**清**作「驚驚」。
- 一 九七二頁中六行第七字「常」，諸本作「恒」。次頁中六行第一一字同。
- 一 九七二頁中一七行第一一字「計」，諸本作「赴」。

作「退」。

一 九七五頁中一九行第一二字「常」，諸本作「恒」。

一 九七五頁下七行「我儕」，諸本作「我儕」。

一 九七五頁下一二行「免難」，諸本作「厄難」。

一 九七五頁下一八行「失輩」，諸本作「失伴」。

一 九七六頁上一行第一二字「餅」，諸本作「餅」。

一 九七六頁上一〇行第六字「痛」，
〔圖、圖、南、徑、澹〕作「病」。

一 九七六頁中二行第二字「令」，
〔圖、南、徑〕作「令」。

一 九七六頁中三行第八字「更」，諸本作「便」。

一 九七六頁中一三行第一一字「誓」，諸本作「誓言」。

一 九七六頁中一五行第一一字「得」，諸本作「破」。

一 九七六頁中一六行第七字「不」，

〔圖、圖、南、徑、澹〕無。

一 九七六頁下二行「君尊」，諸本作「君臣」。

一 九七六頁下三行末字「魂」，諸本作「身」。

一 九七六頁下卷末經名，
〔圖、南、徑〕作「法苑珠林卷第六十三」。

中華大藏經(漢文部分)

校勘凡例

一 中華大藏經(漢文部分)的底本以趙城金藏為主；趙城金藏缺佚，則以高麗藏等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一 中華大藏經(漢文部分)選用的參校本共八種，即房山雲居寺石經(石)、宋資福藏(宋)、影印宋磧砂藏(宋)、元普寧藏(元)、明永樂南藏(明)、明徑山藏(明)、清藏(清)、高麗藏(高麗)。

校勘記中的「諸本」，若底本為金藏，即包括石、宋、元、明、清、高麗藏；若底本為麗藏，則包括石、宋、元、明、清、高麗藏；若底本為高麗藏，則包括石、宋、元、明、清、高麗藏。

一 校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的辦法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一 一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本為主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：宍(肉)；猗(倚)；
距(跋)；鉞(矛)；
諡(義)等。

異體字：豚(彘)；剗(剗)；
只(貌)；惱(惱)；

早(碍、礙、閉)等。

正俗字：怪(恠)；滴(滲)；
體(林)；刺(刺)；

閉(閉)等。

通假字：惟(唯)；嫉(疾)；

同義字：言(曰)；如(若)；
弗(不)等。

21101808413198