

訂校
法苑珠林

唐西明寺道世和尙撰

從第五十七
至第六十七
第七

一 述意部第

二 引證部第

有佛作比丘
王有比丘
水有比丘
客有比丘
沙有比丘
本有比丘
本有比丘
作有比丘
作有比丘

而守一本作

訂校法苑珠林卷第五十七
債負篇第六十五 諍訟篇第六十六

西明寺沙門 釋道世撰 鹿野

債負篇 此有二部

夫勸善懲過大士常心捨惡為福菩薩常願是以善惡之運業猶形影之相須債負之殃咎植
三報之苦果或有現負現報或有現負次報或有現負後報如是三時隨負一毫拒而不還決
定受苦是後緣盜之人先入地獄畜生餓鬼後得人身得二種果報一者常處貧窮二者
難得少財常被地獄斯言有徵省己為人

如法句喻經云昔佛在世時有弗迦沙王比丘入羅閱城分衛於城門中有新產牝牛所舐殺
牛主怖懼賣牛與他人其人牽牛欲飲水牛從後復舐殺其主其主人瞋恚取牛殺之於
市賣肉有田舍人買取牛頭貫擔持歸去舍田邊坐樹下息以牛頭挂樹枝須臾細斷牛頭落
下正墮人上牛角刺人即時命終一日之中凡殺三人瓶沙王聞之怪其如此即與群臣往詣
佛所具問其意佛告王曰往昔有賈客三人到他國內與生寄住孤獨老母舍應與厩舍直見
老母孤獨欺不欲與伺老母不在獸去不與母歸不見客即問比居皆云已去老母瞋恚尋後
逐及疲頓索直三客逆罵我前已與云何復索同聲共抵不肯與直老母單弱不能奈何懊惱
守祝我今寢厄何忍欺抵願我後世所生之處若當相值要當殺汝正使得道終不相置佛語

訂校法苑珠林卷第五十七

債負篇

一

瓶沙王爾時老母者今此特牛是也三買客者弗迦沙等三人爲牛所抵殺者是也於是世尊
 即說偈言 惡言罵詈 惱歎憐人 興起是行 嫉怨滋生 遷言慎辭 尊敬於人 棄
 結忍惡 嫉怨自滅 夫士之生 斧在口中 所以斬身 由其惡言 又出囉經云昔爾
 賓國中有一兄弟二人其兄出家得阿羅漢弟在家治修居業時兄數來教誨勸弟布施持戒
 修善作福現有名譽死生善處而弟報曰兄今出家不慮官私不念妻子田業財寶我有此務
 而兄數誨不用兄教後病命終生在牛中爲人所驅入城兄從城中出遇見之卽爲說法
 時牛聞已悲哽不樂牛主見已語道人曰汝何道說而使我牛愁憂不樂道人報曰此牛前身
 本是我弟昔日負君一錢鹽債故墮牛中以償君力牛主聞已語道人曰君弟昔日與我親友
 是時牛主卽語牛曰昔今汝不復役使牛聞感激至心念佛自投深澗卽便命終得生天上
 受極快樂以是因緣若人負債不可不償又成實論云若人負債不償墮牛羊羖鹿馬等中
 償其宿債又百緣經云佛入舍衛城乞食至一巷中途一婆羅門以指畫地不聽佛去語佛言
 汝今還我五百金錢爾乃聽過若不與我者終不聽過佛默然住不能前進波斯匿王等聞佛
 被留難各送珍寶與波羅門然不肯受須達聞之取五百金錢與波羅門乃聽佛過比丘問佛
 何緣乃爾佛言過去波羅奈國梵摩達王太子名善生遊行見一藏人共輔和子撈蒲賭五百
 金錢時輔和子負藏人錢尋索不償太子語言彼若不與我當代償後竟不償從是以來無量

導一本作

同作○戲來本戲
誦謀下八受下
下木字王即一

世中常爲戲人從我索錢佛言昔太子者今我身是輔和子者今須達是昔戲人者今婆羅門
 是也又雜寶藏經云昔爾賓國中有阿羅漢名曰離越山中坐禪時有一人失牛逐蹤至離越
 所時值離越表草染衣卽自然變作牛皮染汁自然變作牛血所表草染成牛肉所持鉢
 盂變作牛頭牛主見已卽捉收縛將詣王所王卽付獄經十二年常與獄監飼馬除糞離越弟
 子得阿羅漢者有五百人觀覓其師不知所在業緣欲盡有一弟子觀見師在爾賓獄中卽來
 告王我師在爾願王斷理王卽遣人就獄檢拔使至獄中唯見有人威色憔悴鬚髮極長而爲
 獄監飼馬除糞使還白王獄中都不見有沙門離越弟子復白王言願王說教有比丘者悉聽
 出獄王卽宣令有僧悉遣出獄離越聞已鬚髮自落袈裟著身踊出虛空作十八變王見是事
 五體投地自言尊者願受我懺悔王卽問言以何業緣在獄受苦離越答言我於往昔亦曾失
 牛逐蹤謀他經一日一夜後墮三塗受苦無量餘殃不盡今得羅漢猶被謀謗以是因緣一切
 衆生應護口業莫謀謗他離越昔所謀人是辟支佛以是因緣故得此報依法華經說謗誦經
 人若實若不實現世得白癩病又毗婆沙論云曾聞有一女人爲餓鬼所持卽以咒術而問鬼
 言何以惱他女人鬼答之言此女人者是我怨家五百世中而常殺我我亦五百世中斷其命
 根若彼能捨舊怨之心我亦能捨爾時女人作如是言我今已捨怨心鬼觀女人雖口言捨而
 心不放卽斷其命又雜寶藏經云目連至菟伽河邊見五百餓鬼群來趣水有守水鬼以鐵杖

驅逐令不得近於是諸鬼徑詣目連禮目連足各問其罪一鬼曰我受此身常患熱渴先聞說伽河水清且涼歡喜趣之沸熱壞身試飲一口五藏焦爛臭不可當何因緣故受如此罪目連答曰汝先世時曾作相師相人吉凶少實多虛或毀或譽自稱審諦以動人心詐惑欺誑以求財利迷惑衆生失如意事復有一鬼言我常爲天祠有狗利牙赤白來噉我肉唯有骨在風來吹起肉續復生狗復來噉此苦何因目連答言汝前世時作天祠主常教衆生殺羊以血祠天汝自食肉是故今日以肉償之復有一鬼言我常身上有糞周徧塗漫亦復噉之是罪何因目連答曰汝前世時作婆羅門惡邪不信道人乞食取鉢盛滿糞以飯著上持與道人道人持還以手食飯糞汙其手是故今日受如此罪復有一鬼言我腹極大如甕咽喉手脚其細如針不得飲食何因此苦目連答言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲酒縱橫輕欺餘人奪其飲食飢困衆生復有一鬼言我常趣涵欲噉食糞有大群鬼捉杖驅我不得近圃口中爛臭饑困無賴何因如此目連答言汝前世時作佛圖主有諸白衣供養衆僧供辨食具汝以饑供設客僧細者自食復有一鬼言我身上徧滿生舌斧來斬舌斷復續生如此不已何因故爾目連答言汝前世時作道人衆僧差作蜜漿石蜜塊大難消以斧斫之盜心噉一口以是因緣故還斫舌也復有一鬼言我常有七枚熱鐵丸直入我口入腹五藏焦爛出復還入何因故受此罪目連答言汝前世時作沙彌行果鹹子時到自師所敬其師故偏心多與實長七枚復有一鬼言常有

臥一本作

迷惑一本

二熱鐵輪在我兩腋下轉身體焦爛何因故爾目連答言汝前世時與衆僧作餅盜心取二番挾兩腋底故受此苦復有一鬼言我瘦九極大如甕行時擔著肩上一任則坐上進止思苦何因故爾目連答言汝前世時作市令常以輕秤小斗與他重秤大斗自取常自欲得大利於己侵剋餘人復有一鬼言我常兩肩有眼曾有口鼻常無有頭何因故爾目連答言汝前世時常作魁贈弟子若殺罪人時汝常歡喜心以繩著髻挽之復有一鬼言我常有熱鐵鍼入出我身受苦無間何因故爾目連答言汝前世時作調馬師或作調象師象馬難制汝以鐵鍼刺脚又時牛遲亦以鐵刺復有一鬼言我身常有火出自然懊惱何因故爾目連答言汝前世時作國王夫人更一夫人王甚幸愛常生妬心伺欲危害值王臥起去時所愛夫人眠猶未起著衣即生惡心正值作餅有熱麻油即以澀其腹上腹爛即死故受此苦復有一鬼言我常有旋風迴轉我身不得自在隨意東西心常惱悶何因故爾目連答言汝前世時常作卜師或時實語或時妄語迷惑人心不得隨意復有一鬼言我身常如塊肉無有脚手眼耳鼻等常爲蟲鳥所食罪苦難堪何因故爾目連答言汝前世時常與他藥墮他兒胎復有一鬼言我常有熱鐵籠籠絡我身焦熱懊惱何因受此目連答言汝前世時常以羅網掩捕魚鳥復有一鬼言我常以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可堪忍何因故爾目連答言汝前世時姦犯外色常畏人見或畏其夫捉縛打殺或畏官法戮之都市恐怖相續復有一鬼問言我受此身肩上有

銅瓶滿中洋銅。手提一杓。取自滙頭。舉體焦爛。如是受苦無數。無量。有何罪答。答言。汝前世時。出家為道。與僧飲食。以一酥瓶。私著餘處。有客道人來者。不與之。去已出。酥行與僧。此酥是。招提僧物。一切有分。此人藏隱。雖與不等。由是緣故。受此罪也。譬喻經云。昔外國有人死。魂還。自鞭其屍。傍人問曰。是人已死。何以復鞭報曰。此是我故身。為我作惡。見經戒。不讀偷盜欺詐。犯人婦女。不孝父母。兄弟。惜財不肯布施。今死。令我墮惡道中。勤苦毒痛。不可復言。是故來鞭之耳。依無量壽經云。憍梵波提。過去世曾作比丘。於他粟田。邊摘一莖粟。觀其生熟。數粒墮地。五百世作牛。償之。頌曰。貧富交對。債負相違。舉貸抵拒。業結常馳。心無悔償。苦報何疑。墮斯惡道。長夜無歸。

感應緣一略引十
漢沙門釋安濟 晉沙門釋帛遠 梁南陽人侯慶 隋揚州人卞士瑜
隋雒州人王五戒 隋冀州人耿伏生 唐鄭州人婦女朱氏 唐汾州人路伯達 唐雍州人程華 唐潞州人李校尉 唐雍州婦人陳氏 漢雒陽有沙門安濟字世高。安息國王正后之太子也。幼以孝行見稱。加又志業聰敏。刻意好學。外國典籍及七曜五行醫方異術。乃至鳥獸之聲。無不綜達。嘗行見有群鷄。忽謂伴曰。鷄云。應有送食者。頃之果有致焉。衆咸奇之。故佛異之。聲早被西域高窮。理盡性。自識宿緣。業多有神迹。世莫能量。初高自稱。先身已經出家。有一同學多瞋。分衛值施主。不稱情。每輒慰恨。高屢加詞諫。終不悛改。如此二十餘年。乃與同

怨懟一本作

攝錄一本作

學辭訣云。我當往廣州。畢宿世之對。卿明經精勤。不在吾後。而性多恚怒。命過常受惡形。我若有力。必當相度。既而遂滿廣州。值寇賊大亂。行路逢一年少。唾手拔刀曰。真得汝矣。高笑曰。我宿命負卿。故遠相償。卿之忿怒。故是前世時意也。遂申頸受刀。容無懼色。賊遂殺之。見者盈路。莫不駭其奇異。而此神識還為安息王太子。即今時世高身是也。高遊化中國。宣經事畢。值靈帝之末。關雒擾亂。乃振錫江南云。我當過廬山。度昔同學。行達郎亭湖廟。此廟舊有靈威。商旅祈禱。乃分風上下。各無留滯。嘗有乞神竹者。未許輒取。舫即覆沒。竹還本處。自是舟人敬憚。莫不攝影。高同旅三十餘人。船主奉牲請福。神乃降祝曰。舫有沙門。可更呼上客。咸驚愕。請高入廟。神告高曰。吾外國與子俱。共出家學道。好行布施。而性多瞋怒。今為郎亭湖神。周迴千里。並吾所治。以布施故。珍玩甚豐。以瞋恚故。墮此神報。今見同學。悲欣可言。壽盡旦夕。而醜形長大。若於此捨命。穢汙江湖。當度山西澤中。此身滅後。恐墮地獄。吾有絹千匹。并雜寶物。可為立法。營塔使生善處也。高曰。故來相度。何不出形。神曰。形甚醜異。衆人必懼。高曰。但出衆不怪也。神從牀後出。頭乃是大蟒。不知尾之長短。至高膝邊。高向之。梵語數番。贊頌數界。蟒悲淚如雨。須臾還隱。高即取絹物辭別而去。舟侶颺帆。蟒復出身。登山而望。衆人舉手然後乃滅。儵忽之頃。便達豫章。即以廟物造東寺。高去後。神即命過。暮有一小年。上船長跪。高前受其咒願。忽然不見。高謂船人曰。向之少年。即郎亭湖神得離惡形矣。於是廟神敬滅。無復靈驗。後人於山西澤

中見一死蚌頭尾數里。今潯陽郡地村是也。高後復到廣州尋其前世害已少年時少年尙在。高徑投其家。說昔日償對之事。并叙宿緣歡喜相向云。吾猶有餘報。今當往會稽畢對。廣州客。悟高非凡。豁然意解。追恨前愆。厚相資供。隨高東遊。遂達會稽。至便入市。正值市中有亂。相打者。誤著高頭。應時殞命。廣州客頻驗二報。遂精勤佛法。具說事緣。遠近聞知。莫不悲歎。明三世之有徵也。○晉長安有帛遠字法祖。本姓萬氏。河內人。才思儻敏。浪絕倫。誦經日八九千言。研味方等妙入幽微。世俗墳索多所該貫。祖至晉惠之末。欲潛遁隴右。以保雅操。會張輔為秦州刺史。先有州人管蕃與祖論義。屢屈淡恨。向輔所謀。輔收之行。罰衆咸憤。悅祖曰。我來畢對。此宿命久結。非今事也。乃呼十方佛祖前身罪緣。歡喜畢對。願從此已後與輔為善。知識無令受殺人之罪。遂鞭之五行。奄然命終。輔後具聞其事。方大悅恨。道俗流涕。衆咸憤激。共分祖屍。各起塔廟。輔雖有才解。而酷不以理。橫殺德僧。大水太守封尙。百姓疑駭。因亂而斬焉。管蕃亦卒。時有人姓李名通。死而更蘇。云見祖法師在閻羅王處。為王講首楞嚴經。云。請竟應往。切利天。又見祭酒王浮。一云道士基公。次被鎖械。求祖懺悔。昔祖平素之日。與浮每爭邪正。浮屢屈。既瞋不自忍。乃作老子化胡經。以誣謗佛法。殃有所歸。故死方思悔。孫綽道賢論。以法祖匹。稽康論云。帛祖登起於管蕃中。散禍作於鍾會。二賢並以俊邁之氣。味其圖身之慮。極心事外。輕世招患。殆不異也。其見稱如此。梁高僧傳。○梁南陽人侯慶。有銅像一軀。可高尺餘。慶有牛一

微一本作

證一本作

水一本作

高俊一本作

積一本作

怒一本作

二十年一本作

升斗一本作

頭擬貨為金色。遇有急事。遂以牛與他用之。經二年。慶妻馬氏忽夢此像。謂之曰。卿夫婦負我。金色久而不償。今取卿兒醜多。以充金色。馬氏寤覺而心不安。至曉醜多。得病而亡。慶年餘五十。唯有一子。悲哀之聲。感於行路。醜多亡日。倏忽自有金色。光照四隣。里之內咸聞香氣。道俗長幼皆來觀。嚙尚書右僕射元稹。聞里內頻有怪異。遂改負財里。為齊諧里也。○隋楊州十士瑜者。其父在隋。以平陳功。授儀同。慳吝。嘗雇人築宅。不還其價。作人求錢。下父鞭之。怒曰。若實負我死。當與汝作牛。須臾之間。下父死。其年作牛。孕產一黃犢。腰有黑文。橫絡周匝。如人腰帶。右跨有白文。斜貫大小。正如象笏形。牛主呼之曰。下公何為負我。犢即屈前膝。以頭著地。瑜以錢十萬贖之。牛主不許。死乃收葬。瑜為臨自說之。爾○隋大業中。洛陽有人姓王。常持五戒。時言未然之事。閭里敬信之。一旦忽謂人曰。今當有人與我一頭驢。至日午。果有人牽驢一頭。送來。涕泣說言。早喪父。其母穿養一男一女。女嫁而母亡。二十年矣。寒食日。持酒食祭墓。此人乘驢而往。墓所伊水。東欲度。伊水驢不肯度。鞭其頭而破。傷流血。既至墓所。放驢而祭。俄失其驢。還本處。其日妹獨在。兄家忽見其母。入來。頭面流血。形容毀頽。號泣告女。我生時避汝。兄送米五斗。與汝坐。得此罪報。受驢身償汝。兄五年矣。今日欲度伊水。水深畏之。汝兄鞭捶我頭。而盡破。仍期還家。更苦打我。我走來告汝。吾今償債垂畢。何太非理。相苦也。言訖。出尋之。不見其母。兄既而還。女先觀驢頭。而傷破流血。如見其母傷狀。女抱以號泣。兄怪問之。女以狀

啼一本作

便一本作

嫁一本作

彼一本作
道一本作

告兄亦言初不肯度及失還得之言狀符同於是兄妹抱持慟哭鹽亦淚淚皆流不食水草兄
 妹跪請若是母者願為食草鹽即為食既而復止兄妹莫如之何遂備粟送王五戒處乃復飲
 食後驢死兄妹收葬焉右二驗出○隋冀州臨黃縣東有耿伏生者其家湖有資產隋大業十
 一年伏生母張氏避父將絹兩匹乞女數歲之後母遂終亡變作母猪在其家生復產二肺伏
 生並已食盡遂使不產伏生即召屠兒出賣未取之間有一客僧從生乞食即於生家少停將
 一童子入猪圈中遊戲猪語之言我是伏生母為於往日避生父眼取絹兩匹乞女我坐此罪
 變作母猪生得兩兒被生食盡遠債既畢更無所負欲召屠兒賣我請為報之童子具陳向師
 師時怒曰汝甚顛狂猪那解作此語遂即寢眠又經一日猪見童子又云屠兒即來何因不報
 童子重白師主又亦不許少頃屠兒即來取猪猪踰圈走出而向僧前牀下屠兒遂至僧房僧
 曰猪投我來今為贖取遂出錢三百文贖猪後乃竊語伏生曰家中曾失絹不生報僧云父存
 之日曾失絹兩匹又問姊妹幾人生又報云唯有一姊姊與縣北公乘家僧即具陳童子所說
 伏生聞之悲泣不能自已更別加心供養猪母凡經數日猪忽自死託其女夢云遠債既畢得
 生善處兼勸其女更修功德○唐鄭州陽武縣婦女朱其夫先負外縣人絹百匹夫死之後
 遂無人還貞觀末因病死經再宿而蘇自云彼人執至一所見一人云我是司命府吏汝夫生
 時負我家絹若干匹所以追汝今放汝歸宜急具物至某縣某村某家送還我母如其不送捉

竟一本作
苟家實一
鳴本獨嘉

特一本作
下同

遣更切兼為白我懃努力為某造像修福朱即告乞鄉閭得絹送還其母具言其兒貌狀有同
 生平其母亦對之流涕歎歎久之○唐汾州孝義縣人路伯達至永徽年中負同縣人錢一千
 文後乃違驛拒諱及執驛作徵遂共錢主於佛前為信誓曰若我未還公願吾死後與公家作
 牛畜言訖未逾一年而死至二歲時向錢主家牒牛產一赤犢子額上生白毛為路伯達三字
 其子姪等耻之將錢五千文求贖主不肯與乃施與隰城縣啓福寺僧良如助造十五級浮圖
 人有見者發心止惡競投錢物布施右三驗出○唐永徽五年京城外東南有陂名苟家皆有
 靈泉鄉里長姓程名華秋季輸炭時程華已取一炭丁錢足此人家貧復不識文字不取他抄
 程華後時復從丁索炭炭丁不伏程華言我若得備錢將汝抄來炭丁云吾不識文字汝語吾
 云我既得汝錢足何須用抄吾聞此語遂信不取何因今日復從吾索錢程華不信因果遂為
 他炭丁立誓云我若得汝錢願我死後為汝作牛炭丁懊惱別舉錢與之程華未經三五月身
 亡即託炭丁牒牛處胎後生犢子徧體皆黑唯額上有一雙白程華字分明人見皆識程華見
 女倍加將錢救贖不與其牛尙在同左近村人○唐龍朔元年懷州有人至潞州市猪至懷州賣
 有一猪潞州三百錢買將至懷賣與屠家得六百錢至年冬十一月潞州有人姓李不得字
 任校尉至懷州上番因向市欲買肉食見此猪猪已縛四足在店前將欲殺之見此校尉語云
 汝是我女兒我是汝外婆本為汝家貧汝母數從我索糧食為數索不可供足我大兒不許我

升一本作

慈下一本
有即字

買一本作
質下同

憐汝母子私避兒與五斗米我今作猪償其盜債汝何不救我校尉聞此從屠兒贖猪屠兒初之不信餘人不解此猪語唯校尉得解屠兒語云審若是汝外婆我解放之汝對我更請共語屠兒爲解放已校尉更請猪語云某今當上一月未得將婆還舍未知何處安置婆猪即語校尉言我今已隔世受此惡形縱汝下番亦不須將我還汝母見在汝復爲校尉家鄉眷屬見我此形決定不喜恐損辱汝家門吾聞某寺有長生猪羊汝安置吾此寺校尉復語猪言婆若有驗自預向寺猪聞此語遂即走向寺寺僧初不肯受校尉具爲寺僧說此靈驗合寺僧聞並懷慚慙爲造舍屏處安置校尉復留小牕令臥寺僧道俗說飲食久後寺僧並解猪語校尉下番辭向本州報母此事母後自來看猪母子相見一時泣淚猪至麟德元年僧開平安梁東宮率下折衝具見懷州郡 ○唐龍朔三年長安城內通軌坊三衛劉公信妻陳氏母先亡陳因患暴死見人將入地獄備見諸苦不可具述末後見一地獄石門牢固有兩大鬼形容偉壯守門左右怒目瞋陳汝何人到此見石門忽開亡母在中受苦不可具述受苦稍歇近門母子相見遙得共語母語女言汝還努力爲吾寫經女語饑欲寫何經爲吾寫法華言訖石門便閉陳還得蘇具向夫說夫即恐妹夫趙師子欲寫法華其師子意解寫經有一經生將一部新寫法華未裝潢其人先與他受雇寫經主姓范此經生將他法華轉向趙師子處買二百錢施主不知買錢師子復語婦兄云今既待經在家有一部法華兄贖取此經向直一千錢陳夫將四百錢贖

汝一本作

取一本作

一違部第

二引部第

往還一本作

得裝潢周訖在家爲母供養其女陳氏後夢見母從女索經吾先遣汝爲吾寫一部法華何因迄今不得女報母言已爲贖得一部法華現裝潢了在家供養母語女言止爲此經吾轉受苦冥道中獄卒打吾脊破汝看吾身瘡獄官語云汝何因取他范家經將爲己經汝何有福汝大罪過女見母說如此更爲母別寫法華其經未了女夢中復見母來催經即見一僧手提一卷法華語母云汝女已爲汝寫經第一卷了功德已成何因復來致逼待寫了何須急急後寫經成母來報女因汝爲吾寫經今得出冥道好處受生得汝恩力故來報汝汝當好住善爲婦禮信心爲本言訖悲淚共別後時勘問前贖法華主果是姓范范家雖不得經其經已成施福已滿後人轉買自得罪咎劉妻贖所微得少福然亡母不得力向陳氏夫劉公信具

諍認篇第六十六 此有二部
夫慈言一發則人天含笑鄙語一彰則幽顯皆順將恐聞聲傳惡永隔心目見善懷親長同赤子既知邪正異蹤善惡分路勸止三毒之凶言與善和之敬順所以大聖之訓修本去末即心爲毒主口爲禍器因事成災沿流惡道未有諍認途形而存大化也
如中阿含經云爾時祇洹中有兩比丘諍起一人罵詈一人默然其罵詈者即便改悔懺謝於彼而彼比丘不受其懺以不受故衆多比丘共相勸諫高聲鬧亂爾時世尊以淨天耳過於人耳聞祇洹中聲鬧亂聞已從禪覺還精舍於大衆前敷座而坐告諸比丘我今至安陀林坐禪

聞精舍中，高聲鬧亂，竟為是誰。比丘具述前事，白佛。佛告比丘：云何愚癡之人，人向悔謝不受其懺，若人懺謝而不受者，是愚癡人。長夜當得不饒益，苦告諸比丘：過去世時，釋提桓因有三十三天共諍，說偈教誡言：於他無害心，瞋亦不纏結，懷恨不經久，於瞋以不住。復瞋恚盛，不發於惡言，不求彼制節，揚人之虛短，常當自防護，以義內省察，不怒亦不虛，常與賢聖共，若與惡人俱，剛強猶山石，盛恚能自持，如制逸馬車，我不說為善師，非謂執繩者，爾時世尊告諸比丘：過去世時，有天帝釋，共天阿修羅對陣欲戰，釋提桓因語三十三天衆言：今日諸天與阿修羅軍戰，諸天得勝，阿修羅不如者，當生擒毗摩質多羅阿修羅王，以五繫縛，將還天宮。修羅復作是語：當共戰時，諸天不如修羅得勝者，當生擒天帝釋，以五繫縛，將還自宮。當其戰時，諸天得勝，修羅不如，諸天以五繫縛阿修羅，將還天宮。縛在天帝釋，斷法殿前門下，帝釋從此門入出之時，阿修羅縛在門側，瞋恚罵詈，時帝釋御者見阿修羅王身被五縛在於門側，帝釋出入之時，輒瞋恚罵詈，見已即便說偈，白帝釋言：今為畏彼，為力不足耶。能忍阿修羅，而前而罵辱，○帝釋即答言：不以畏故，忍亦非力不足，何有瞋恚人，而與愚夫對。○御者復白言：若但行忍者，於事則有闕。愚癡者當言：畏怖故行忍，是故當苦治，以智制愚癡。○帝釋答言：我當觀察彼，制彼愚夫者。見愚瞋熾盛，智以靜默伏，非力而為力，是彼愚癡力，愚癡違遠法，於道。

主一本作

則無有，若使有大力，能忍於劣者，是則為上忍。無力何有忍，是則為上忍。無力何有忍，於他極罵辱，大力者能忍，是則為上忍。無力何有忍，善護大恐怖，知彼瞋恚盛，還自守靜默，於二義俱備，自利亦利他，謂言愚夫者，以不見法故，愚夫謂勝忍，重增於惡口，未知忍彼罵，於彼常得勝，於勝已行忍，是名恐怖忍，於等者行忍，是名忍靜忍，於劣者行忍，是名為上忍。佛告諸比丘：釋提桓因於三十三天，為自在王，常行忍辱，讚歎於汝等比丘。正信非家出家學道，亦應如是行忍。讚歎於忍，應當勤學。又起世經云：佛告諸比丘：往昔諸天與阿修羅起大鬪戰，爾時帝釋告其所領三十三天言：諸仁者，汝等諸天若與修羅共為戰鬪，宜好莊嚴善持器仗。若諸天勝修羅不如，汝等可共生捉毗摩質多羅阿修羅王，以五繫縛之，將到善法堂前，諸天會處。三十三天聞帝釋命，依教奉行。爾時毗摩質多羅阿修羅王亦復告諸修羅言：若諸天不如，即當生捉帝釋天王，以五繫縛之，將詣諸阿修羅七頭會處，立誓我前請修羅衆亦受教行。當於彼時，帝釋得勝，即便生捉阿修羅王，以五繫縛之，將詣善法堂前，諸天集處。向帝釋立爾時毗摩質多羅王若作是念：願諸修羅各自安善，我今不用諸阿修羅。我當在此，與天一處同受娛樂，甚過我意。與此念時，即見自身五縛悉解。五欲功德皆現其前，或作是念：我今不用三十三天願諸天等各自安善，我願還歸阿修羅宮。起此念時，其身五繫即還縛之。五欲功德忽即散滅。阿修羅王有如是等微細結縛，諸魔結

縛復細於此所以者何諸比丘邪思惟時即被結縛正憶念時即便解脫爾時毗摩質多羅阿
 修羅王未戰已前作如是念我有如是威神德力日月宮殿及三十三天雖在我上運轉周行
 我力能取以為耳瑤處處遊行不為妨礙爾時羅睺羅阿修羅王自服種種嚴身器仗與摩
 質多羅王踊躍幻化諸小王眷屬前後圍遶從阿修羅城導從而出欲共忉利諸天與大戰
 爾時難陀愛波難陀二大龍王從其宮出各各以身遶須彌山周廻七匝一時動之動已復動
 以尾打海令一段水上於虛空在須彌頂上是時帝釋告諸天言汝等見此大地如是動不空
 中震巖猶如雲雨又似重霧我今定知諸阿修羅欲與天鬪於是海內諸龍各嚴器仗而出復
 往告六欲諸天各嚴器仗乘空而來須夜摩天王與無量百千萬數諸天子下至須彌山頂上
 在東面豎純青難降伏幡依峯而立爾時兜率陀天王與無量百千萬衆一時雲集須彌山頂
 在其南面豎純黃色難降伏幡依峯而立爾時化樂天王與無量百千萬天子下至須彌山頂
 在其西面豎純赤色難降伏幡依峯而立爾時他化自在天王與其無量百千天子下至須彌
 山頂在其北面豎純白色難降伏幡依峯而立爾時帝釋見上諸天並皆雲集乃至虛空夜叉
 咸皆隨從帝釋前立於是帝釋自著鎧甲與諸天衆前後圍遶從天宮出欲共大戰諸器仗等
 雜色可愛皆七寶所成以此刀仗遙擲阿修羅身莫不洞徹而不為害於其身上不見瘡痕之
 跡唯以觸因緣故受於苦痛諸阿修羅器仗亦是七寶所成穿諸天身亦皆徹過而無瘡痕唯

觸因緣故受苦痛又增一阿含經云昔日諸天與阿須倫共鬪時諸天得勝阿須倫王不如便
 懷恐怖化形極小從藕根孔中過佛眼所見非餘者所及又大集經云爾時世尊告諸龍衆阿
 修羅言汝等莫圖應當修忍仁者若能離於瞋怒成就忍辱速得十處何等為十一得作天王
 四天下自在輪王二毗樓博又天王三毗樓勒又天王四提頭賴吒天王五毗沙門天王六釋
 天王七須夜摩天王八兜率陀天王九化樂天王十他化自在天王諸仁者若具足忍是人速
 得如是十處忍辱近果○又中阿含經世尊說頌曰若有諍論議雜意懷功高非聖毀
 此德各各相求便但求他過失意欲降伏彼更互而求勝聖不如是說○又中阿
 含經世尊告諸比丘汝莫鬪諍所以者何若以諍止諍至竟不見止唯忍能止諍是
 法真尊貴於是世尊不悅可拘舍彌諸比丘諍已即從坐起而說頌曰以若干言語破
 壞最尊衆破壞聖衆時無能有訶止碎身至斷命奪象牛馬財破國滅亡盡彼破
 猶故和解況汝小言罵不能令和合若不思真義怨結焉得息馬督責數說而
 能制和合若思真實義怨結必得息若以諍止諍至竟不見止唯忍能止諍是
 法可尊貴曠向慧真人口說無顧言誹謗牟尼聖是下賤非智○又佛本行經佛為
 五比丘說偈云一月之中千過鬪一鬪百倍得勝他若能歸信佛世尊能勝於彼十
 六分一月之中千過鬪一鬪百倍得勝人若能歸信法正真能勝於彼十六分一

因一本作

月之中千過關。一關百倍得勝他。若能歸信一切僧。能勝於彼十六分。一月之中千過關。一關百倍得勝人。若能思惟法性空。能勝於彼十六分。○又雜寶藏經云。昔有一婢。稟性廉謹。常爲主人典鈔麥豆。時家有一瓶羯。伺空遂便噉食麥豆。升量折損。爲主所瞞。信已不取。皆由羊賊。緣是之故。婢常固嫌。每自杖捶。用打瓶羯。羯亦含怨。來舐觸婢。如此相犯。前後非一。婢因一日空手取火。羊見無杖。直來舐婢。婢緣急。故用所取火著羊脊上。羊得火熱。所在觸處。突燒。村人延及山澤。于時山中五百獼猴。火來熾盛。不及避走。即皆一時被火燒死。諸天見已。而說偈言。瞋恚鬪諍間。不應於中止。瓶羊共婢鬪。村人獼猴死。○頌曰。貴富諍人我。貧賤自然羞。強弱相爭負。鬪訟未曾休。恥恨相侵奪。覓便報其讐。怨結常對值。累劫常苦愁。

呂一本作 戊次同

中下一本 有鳥字

咸應緣。略引。漢景帝時。白頸烏鬪。漢中平年。中有雀鬪。○漢景帝三年十一月。有白頸烏。與黑烏群鬪。楚國莒縣。白頸不勝。墮泗水中。死者數千。劉向以爲。近日黑祥也。楚王伐暴逆無道。刑辱申公。與吳謀反。烏群鬪者。師戰之象也。白頸者。小明小者。敗也。墮於水者。將死水地。王伐不悟。遂舉兵。應吳與漢大戰。兵敗而走。至於丹徒。爲越人所斬。墮泗水之効也。京房易傳曰。逆親親厥妖。日黑烏鬪於國。燕王且之謀反也。又有一烏一鴉。鬪於燕宮中。墮地死。五行志以爲。楚燕背骨肉。番臣驕恣。而謀不義。俱有烏鴉鬪死之祥。行同而占合。此天人之明表也。燕陰

元一本作

謀未發。獨王自殺於宮。故一烏而水色者死。楚亢陽舉兵。軍師大敗於野。故烏衆而金色者死。天道精微之効也。京房易傳曰。顛征去殺厥妖。烏鴉鬪也。○漢中平三年八月。懷陵上有萬餘雀。先極悲鳴。已因亂鬪。相殺皆斷頭。懸著樹枝。積棘。到六年。靈帝崩。夫陵者。高大之象也。雀者。爵也。天誠若曰。懷爵祿。而辱厚者。自還相害。至滅亡也。○右二驗出。校法苑珠林卷第五十七。

述意部第

巨一本作

校法苑珠林卷第五十八 西明寺沙門 釋道世撰(麗號)

謀誘篇第六十七 此有五部 述意部 咒詛部 誹謗部 避讖部 宿障部 夫心者衆病之源。口者滅否之本。同出異名。禍福殊派。故知身口三業。無非構禍之因。眼耳六情。悉爲招登之首。致使謀誘聖凡。枉歷良善。橫受三根。長辭七衆。但死生有命。富貴由業。縱加鴆毒。不能傷。異道與謀。不能害。徒起誘心。虛施禱祀。故班婕妤云。修善尙不蒙福。爲邪欲以何望。若鬼神有知。不受佞邪之訴。若其無知。訴之何益。良由雪山之藥。眞僞頗辯。菴羅之果。生熟難分。故如來在世。尙不免誘。况今是凡。豈逃斯責。責是宿殃。時來須受。此亦已事。何得恨他。然虛誘之罪。自加塗炭。如唇口是弓。心慮如絃。音聲如箭。長夜空發。徒染身口。特須自省。緘口慎心也。

校法苑珠林卷第五十八

謀誘篇

十九

如大方廣總持經云。佛言。善男子。佛滅度後。若有法師。善隨樂欲。為人說法。能令菩薩。學大乘者。及諸大衆。有發一毛歡喜之心。乃至暫下一滴淚者。當知皆是佛之神力。若有愚人。實非菩薩。隨假稱菩薩。謗其菩薩。及所行法。復作是言。彼何所知。彼何所解。若彼此和合。則能住持流通。我法。若彼此違諍。則正法不行。此謗法之人。極大罪業。墮三惡道。難可出離。若有愚人。於佛所說。而不信受。雖復讀誦。千部大乘。為人解說。獲得四禪。以謗他故。七十劫中。受大苦惱。况彼愚人。實無所知。而自貢高。乃至誹謗。一四句偈。當知是業。定墮地獄。永不見佛。以惡眼視發菩提心人。故得無眼。報以惡口。謗發菩提心人。故得無舌。報又賢愚經云。昔佛在世時。有微妙比丘尼。得阿羅漢果。與諸尼衆。自說往昔所造善惡業行果報。告尼衆曰。乃往過去。有一長者。其家巨富。唯無子息。更取小婦。夫甚愛念。後生一男。夫婦敬重。視之無厭。大婦心妬。私自念言。此兒若大當攝家業。我唐勤苦。聚積何益。不如殺之。即取鐵鍼。刺兒額上。後遂命終。小婦是疑。大婦殺。即便語言。汝殺我子。大婦爾時。謂無罪福。反報之殃。即與咒誓。若殺汝子。使我世世。夫爲蛇。螫所生。兒子水漂。狼眼。自食子肉。身現生理。父母居家。失火而死。作是誓已。後時命終。緣殺兒。故墮於地獄。受苦無量。地獄罪畢。得生人中。爲梵志女。年漸長大。適娶夫家。產生一子。後復懷姙。月滿欲產。夫婦相將。向父母舍。至於中路。腹痛遂產。夜宿樹下。夫時別臥。前所咒誓。今悉受之時。有毒蛇。螫殺其夫。婦見夫死。即便悶絕。後乃得蘇。至曉天明。便取大兒。著於肩上。小者抱。

之涕泣。進路。路有一河。溪而且廣。即置大兒。著於此岸。先抱小者。渡著彼岸。還迎大兒。見母來入水。趣母。水即漂去。母尋追之力。不能救。須臾之間。俄爾沒死。還赴小兒。狼來啖訖。但見流血。狼藉在地。母時斷絕。良久。乃蘇。遂前進路。逢一梵志。是父親友。即向梵志。具陳辛苦。梵志憐愍。相對啼哭。尋問家中平安。以不。梵志答言。父母眷屬。大小。近日失火。一時死盡。聞之。懊惱。死而復蘇。梵志將歸。供給如女。後復適娶。姙身欲產。夫外飲酒。日暮。乃還。婦暗閉門。在內獨坐。須臾。婦產。夫在門。喚婦產。未竟。無人往開。夫破門入。捉婦。熟打。婦產。意夫。瞋怒。故尋取兒。殺以酥。煮之。逼婦。令食。婦食子後。心中酸結。自惟薄福。乃值斯人。便棄逃走。到波羅奈。至一園中。樹下。坐息。有長者子。其婦新死。日來塚上。追戀啼哭。見此女人。樹下。獨坐。即便問之。遂爲夫婦。經於日數。夫忽壽終。時彼國法。若其生時。夫婦相愛。夫死之時。合婦。生埋時。有群賊。來開其塚。賊帥見婦。而首端正。即納爲婦。經於數旬。夫破他塚。爲主。所殺。賊伴將屍來。付其婦。復共生理。經於三日。狐狼。開塚。因而得出。自剋責言。宿有何罪。旬日之間。遭斯禍厄。死而復蘇。今何所歸。得全餘命。聞釋迦佛。在祇洹中。即往佛所。求哀。出家。由於過去。施辟支佛。食。發願力。故今得值佛。出家修道。得阿羅漢。遠知先世殺生之業。所作咒誓。墮於地獄。現在辛酸。受斯惡報。無相代者。微妙自說。昔大婦者。今我身是。雖得羅漢。常熱鐵鍼。從頂上入。足下而出。晝夜思此。無復堪忍。殃禍如是。終無朽敗。又舊譬喻經云。佛在世時。有一大姓。常好惠施。後生一男。無有手足。形體。

似魚名曰魚身。父母終亡。襲持家業。寢臥室內。人無見者。時有力士向王厨。食常懷饑乏。獨率十六車樵。賣以自給。身又常不供。魚身請與相見。示其形體。力士自惟。我力乃爾。不如無手足。人往到佛所。問其所疑。佛言。昔迦葉佛時。魚身與此王共飯。佛汝時貧窮。助其驅使。魚身所具。與王行之。而謂王言。今日有務不得俱行。若行無異。斷我手足。時行者。今王是也。不行言者。魚身是也。時佐助者。汝身是也。力士意悟。即作沙門。得阿羅漢道。又百緣經云。佛在世時。舍衛城中。有一長者。財寶無量。不可稱計。其婦產一男兒。兀無有手。產便能語。作是唱言。今此手者。甚為難得。滋生愛惜。父母怪之。因為立字。名曰兀手。年漸長大。見佛聞法。得須陀洹果。求佛出家。佛告善來。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。諸天世人。所見敬仰。時諸比丘。請佛說本因緣。佛告比丘。此賢劫中。迦葉佛時。有二比丘。一是羅漢。二是凡夫。為說法師。時諸民衆。競共請喚。常將法師。受檀越。請後於一日。法師不在。將餘者。行瞋恚。罵言。我常為汝給使。今將餘者。共行。自今以往。更為汝使。令我無手。作是語已。各自辭退。止不共行。以是業緣。五百世中。受是果報。是故唱言。今此手者。甚為難得。由於彼時。供給聖人。故今得值我。出家得道。比丘聞已。歡喜奉行。又百緣經云。佛在王舍城迦蘭陀竹林中。時尊者那羅達多。著衣持鉢。入城乞食。還歸本處。遙見祇洹。赤如血色。怪其所以。尋即往看。見一餓鬼。肌肉消盡。支節骨立。一日一夜。生五百子。羸瘦。疴劣。氣力乏少。當生之時。荒悶殞絕。支節解散。極為饑渴。之所逼切。隨

生隨厥終。無飽足。時那羅達多。便前問言。汝造何業。今獲斯報。餓鬼答曰。汝今可自問。佛世尊當為汝說。時那羅達多。尋往佛所。具問斯報。佛告那羅達多。云。此賢劫中。波羅奈國。有一長者。金銀珍寶。奴婢僕使。象馬牛羊。不可稱計。唯一夫人。無有子息。禱祀神祇。求索有子。了不能得。時彼長者。即便更取族姓家女。未久之間。便覺有娠。其大夫人。見其有娠。便生嫉妬。密與毒藥。令彼墮胎。姊妹眷屬。即詣其所。與彼大婦。極共鬪諍。遂相打棒。問其虛實。其大婦者。止欲道實。恐其絞死。止欲不道。苦痛。言逼切得急。而作咒詛。若我真實。墮汝胎者。令我捨身生餓鬼中。一日一夜。生五百子。生已。隨厥終。不飽足。作是誓。已尋即放去。佛告那羅達多。欲知彼時。其大婦者。今餓鬼是。佛說是時。諸比丘等。皆捨惡心。得四沙門果。有發無上菩提心者。歡喜奉行。又法句喻經云。琉璃王。受佞臣阿薩。隨等計謀。昇殿。遂將兵。就祇洹。不得還宮。與王官屬戰。王與夫人。夜至王舍城。國中。道饑餓。腹脹而斃。於是琉璃王。拔劍入東宮。所殺兄祇祇。知無常心。不恐懼。命未斷。聞空中自然音樂。迎其魂神。琉璃王復由誅釋種。佛記及太史記。却後七日。當為地獄火。所燒殺。又入大乘論。堅意菩薩說偈云。誹謗大乘。法決定趣惡道。焚燒甚苦痛。業報罪信爾。若從地獄出。復受餘惡報。諸根常缺陋。永不聞法音。設使得聞者。復生於謗法。以謗法因緣。還墮於地獄。謗法衆生。聞如是說。於大乘中。便生疑心。如尊者提婆所說偈。溥福之人。不生於疑。能生疑者。必破諸有。○大悲分陀

利經偈云 衆生老病死 沉沒愛流海 處在三界獄 衆苦受結縛 飲血毒相害 無
始被燒灸 癡盲失善道 不能見正路 生死愚暗重 皆由著邪見 旋廻五道中 譬
如車輪轉

三辨謗部第

於上一本無住字

如發覺淨心經云時有六十初發心菩薩共到佛所五體投地禮佛足已於地未起悲啼雨淚
向佛合掌而作是言善哉世尊我等業障願分別說令我等輩自清淨心勿復更造佛告彼菩
薩言諸善男子汝等過去於拘留孫如來教中出家學道既出家已住於禁戒於戒放逸住於
多聞於多聞放逸住於頃隨功德皆悉損減於時有二法師比丘汝於彼所誹謗妬欲爲多利
養名聞因緣於彼親友施主之家嫉妬慳貪於二法師所親友檀越汝復破壞離散兩舌毀辱
令生疑惑不生信心信不具足說非善事時二法師所有衆生心生敬信隨順之者令彼等輩
斷諸善根作諸障礙汝等以此業障礙故遂於六千二百千歲墮於阿鼻大地獄中復於四萬
歲墮於活地獄中復於二萬歲墮黑繩地獄復於八百千歲墮熱地獄復於彼處捨命已後還
得人身於五百世中生盲無目以業障故所生之處一切暗鈍忘失本心善根閉塞少於威力
衆皆捨棄常被欺欺爲人憎惡毀謗常生邊地貧賤之處下種姓家少利養少名聞不爲
他人恭敬供養亦不尊重人所不喜衆所厭惡汝等從此捨身命已於後五百歲中正法滅時
還生於惡國惡人之處下種姓家貧賤下賤被他誹謗忘失本心而於善根常有障礙雖暫遇

十千一本作

而於一本作所作

復於我所
一本作陪
復於我

明還被翳暗汝等於彼五百歲後一切業障爾乃滅盡於後得生阿彌陀國極樂世界時彼如
來方授汝等阿耨菩提記爾時六十菩薩既聞此已捫淚恐怖毛豎而作是言我等從今若生
瞋恚過失而更造業障我等今日於世尊前皆悉懺悔於世尊所立大誓願於一切所不起諸
過爾時世尊讚彼六十菩薩言汝等發覺善作是願當盡一切業障當得善根清淨爾時世尊
而說偈言 莫於他邊見過失 勿說他人是與非 不著他家淨活命 諸所惡言當棄捨
棄捨衆關極遠離 無法比丘勿親近 當修闍若佛所讚 不著利故得涅槃 又涅槃
經云佛在世時瞻波城中有大長者無有繼嗣共事六師請求子息於後不久其婦懷妊長者
知已往六師所問言爲男爲女六師皆言生必是女長者愁惱復有知識語長者言先不聞優
樓迦葉兄弟爲誰弟子六師若是一切智者迦葉何故捨之從佛又舍利弗目捷連及頤婆娑
羅王并諸王夫人末利夫人諸國大長者如須達等如是諸人皆佛弟子如來世尊於一切法
知見無礙故名爲佛今者近在此住若欲實知當詣佛所爾時長者即詣我所以事問佛佛言
長者汝婦懷妊是男無疑福德無比長者歡喜六師心嫉以菴羅果和合毒藥持與長者汝婦
臨月可服此藥兒則端正產者無患長者受之與婦令服服已尋死六師歡喜周徧城市唱言
沙門瞿曇記彼長者婦當生男今兒未生母已喪命爾時長者復於我所不信心即便殞殮
棺蓋焚之我見此事欲往摧邪六師遙見佛往各相謂言瞿曇沙門至此塚間欲瞰肉耶未得

法眼者各懷愧懼而白佛言彼婦已死願不須往爾時阿難語諸人言且待須臾如來不久當廣開闡諸佛境界佛到長者所長者難言所言無二見母已終云何生子我言長者卿於爾時都不見問母命修短但問所懷為是男女諸佛如來發言無二是故當知定必得子是時死屍火燒腹裂子從中出端坐火中如蓮華臺六師見已謂為幻術長者見喜呵責六師若言幻者汝何不我於爾時告著婆汝往火中抱是兒來著婆前入火聚猶入清涼大河抱是兒還我受見已告長者言一切衆生壽命不定如水泡衆生若有重業果報火及毒整並不能害非我所作是見生於猛火之中火名樹提因名樹提又賢愚經云爾時舍衛國中有一婆羅門字曰師質居家大富無有子息詣六師所問其因緣六師答言汝相無兒夫妻愁苦往問世尊世尊告曰汝當有兒福德具足長大出家師質聞喜而作是言但使有兒學道何苦因請佛及僧明日舍食是時世尊默然許之明日時到佛與衆僧往詣其家食已還歸路遊一澤泉水清美佛與比丘便往休息時諸比丘各各洗鉢有一獼猴來從阿難求索其鉢阿難恐破不欲與之佛告阿難速與勿憂奉教便與獼猴得鉢持至蜜樹盛蜜滿鉢來奉上佛佛告之曰去中不淨獼猴即時拾却蜂蟲極令淨潔佛便告曰以水和之如語著水和調已竟奉授世尊世尊受已分布與僧咸共飲之皆悉周徧獼猴歡喜騰躍起躡墮大坑中即便命終魂歸受胎於師質家婦便覺娠日月已足生一男兒端正少雙當生之時家內器物自然滿蜜師質夫婦喜不自勝

感一本作

四遊部第

又大乘方
宿假經以下
宿障部

語諸相師相師占善以初生之日蜜為瑞應因名蜜勝兒既年大辭父出家得阿羅漢果與諸比丘人間遊化若渴乏時擲鉢空中自然滿蜜衆人共飲咸裝充足阿難白佛有何因緣生獼猴中佛告阿難乃往過去迦葉佛時有年少比丘見他沙門跳度渠水而作是言彼人飢疾熱似獼猴沙門語云我證四果悉辨年少聞已衣毛皆豎五體投地求哀懺悔由悔過故不墮地獄由形皆羅漢故五百世中常作獼猴由前出家持禁戒故今得見我沐浴清化得盡諸苦如薩婆多論云瞿曇彌比丘尼是佛姨母來見佛時禮已不坐為女人敬難情多是故不坐又不廣為尼說法故不坐又為止誹謗故不坐若坐聽法外道當言瞿曇沙門在王宮時與諸姪女共在一處而今出家與本無異欲滅如是諸譏毀故是以不坐又女人鄙陋多致譏疑是以不坐○又大乘方便經云爾時尊者阿難白佛言世尊我今晨朝入舍衛城次第乞食見衆尊王菩薩與一女人同一牀坐阿難說此語已即時大地六種震動衆尊王菩薩於大眾中上昇虛空高一多羅樹語阿難言尊者何有犯罪能住空耶可以此事問於世尊云何罪法云何非法爾時阿難憂愁向佛悔過如是大龍我說犯罪我求其過世尊我今悔過唯願聽許佛告阿難汝不應於大乘大士求覓其罪阿難汝諸聲聞人於障處行寂滅定無有留難斷一切結菩薩成就一切智心雖在宮中姪女共相娛樂不起魔事及諸留難而得菩提佛告阿難彼女人者當於過去五百世中為衆尊王菩薩作婦彼女人本習氣故見生愛著繫縛不捨若衆尊王

菩薩能與我共一牀坐者。我當發阿耨菩提心。爾時菩薩知彼女人之心所念。即入其舍。尋時思惟如是法門。若內地大若外地大。是一地大心。執女人手共一牀坐。即於坐上而說偈言。如來不讚歎。凡夫所行欲。離欲及貪愛。乃成天人師。時彼女人聞此偈。已心大歡喜。即從座起。向衆尊王菩薩。接足敬禮。說此偈言。我不貪愛欲。貪欲佛所訶。離欲及貪愛。乃成天人師。說是偈已。我先所生惡欲之心。今當悔過發菩提心。願欲利益一切衆生。爾時世尊記彼女人於此命終得轉女身。當成男子。於將來世得成爲佛。號無垢煩惱善男子。我念過去阿僧祇劫。復過是數時。有梵志名曰樹提。於四十二億歲。在空林中常修梵行。彼時梵志過是歲已。從林中出入。極樂城見一女人。彼時女人見此梵志儀容端嚴。即起欲心。尋趣梵志。以手執之。即時歸地。爾時梵志告女人曰。姊何所求。女人曰。我求梵志。梵志言。我不行欲。女曰。若不從我。我今當死。爾時梵志如是思惟。此非我法。亦非我時。我於四十二億歲。修淨梵行云。何於今而當毀壞。彼時梵志強自頓拽。得離七步。離七步已。生哀愍心。如是思惟。我雖犯戒。墮於惡道。我能堪忍。地獄之苦。我今不忍見。是女人受此苦惱。不令是女以我致死。爾時梵志還至女所。以右手捉作如是言。姊起。恣汝所欲。爾時梵志於十二年中。共爲家室。過十二年已。尋復出家。即還具四無量心。具已命終。生梵天中。爾時梵志即我身。是彼女人者。今瞿夷是我。於爾時爲彼女。欲暫起悲心。即得超越十百千劫生死之苦。又慧上菩薩經云。昔拘樓秦佛時。

爾今一本作

有一比丘名曰無垢。處於閑居國界山窟。去彼不遠。有五神仙。有一女人。道遇大雨。入比丘窟。雨晴出去。時五仙人見之。各各言曰。比丘姦穢無垢。聞之。即自踊身。在于虛空。去地四丈九尺。諸仙見之。飛處空中。各曰。如吾經典所記。染欲塵者。則不得飛。便五體投地。伏首謀橫。假使比丘不現神變。其五仙人墮大地獄。時無垢比丘。今慈氏菩薩是也。

訂校法苑珠林卷第五十八

西明寺沙門 釋道世撰(麗號)

別略一本作

訂校法苑珠林卷第五十九
謀謗篇第六十七之二
宿障部第五 略引十緣
孫陀利謗佛緣第一 奢彌跋謗佛緣第二 佛患頭痛緣第一
佛患骨節煩疼緣第四 佛患背痛緣第五 佛被木槍刺脚緣第六 佛被提婆達多擲石出血緣第七 佛被婆羅門女旃沙舞杆謗佛緣第八 佛食馬麥緣第九 佛經苦行緣第十
孫陀利謗佛緣第一 興起行經云。如來將五百羅漢。常以月十五日於中說戒。因舍利弗問佛十事。舍利弗自從華座起。立整服。偏露右臂。右膝跪坐。向佛叉手。問世尊言。世尊無事不見。無事不聞。無事不知。世尊無比。衆惡滅盡。諸善普備。一切衆生皆欲度之。世尊今故現有殘緣。

訂校法苑珠林卷第五十九

謀謗篇

二十九

眼一本作

願佛自說使天人解以何因緣被係陁利謗以何因緣被奢彌跋提謗及五百羅漢以何因緣世尊自患頭痛以何因緣世尊自患骨節疼痛以何因緣世尊自患背痛以何因緣被木槍刺脚以何因緣被調達破指出血以何因緣被多舌女人舞杆大眾來相誹謗以何因緣於毗蘭邑與五百比丘食其馬麥以何因緣在鬱祕地苦行六年佛語舍利弗還服華座吾當為汝說先因緣舍利弗即還復坐阿耨大龍王聞佛當說踊躍歡喜即為佛作七寶交露蓋蓋中雨栴檀末香周徧無數諸天八部皆來詣佛作禮而立佛告舍利弗往昔過去波羅奈城有博戲人名曰淨眼時有媼女名曰鹿相端正姝好時淨眼語鹿相曰當詣園中共相娛樂女曰可爾鹿相便歸莊嚴衣服即共嚴駕至園娛樂經於日夜淨眼貪心當殺此女取其衣服復念殺已當云何藏之時此園中有辟支佛名樂無為去其不遠伺乞食後埋其虛中持衣而去誰知我處念已殺埋平地如故乘車而去從餘門入城爾時國王名梵達國人不見鹿相遂徵國王王召群臣徧城求之不得往到園盧搜索得屍諸臣語無為曰已行不淨胡為復殺辟支默然不答如此至三不答辟支便手腳著土此是先世因緣故衆臣便反縛辟支拷打問辭樹神現身語衆人曰汝莫拷打此人衆臣曰何以不打神曰此無是法終不行非諸臣雖聞不肯聽用持詣王所王聞瞋恚勅諸臣等急縛驅馱打鼓徧巡出城南門將至樹下計矛鍼之貫著竿頭極弓射之若不死者便破其頭諸臣受教國人皆怪或信不信衆人悲傷於時淨眼在破牆中藏

臣人一本作

令將來一世本作將來

聞衆人言盜視逐行見已念言此道人在死念已走趣大眾並喚上官莫因殺此人是我殺耳願放道人縛我治罪諸官皆驚曰何能代他受罪即共解辟支便縛淨眼反縛如前諸上官等皆向辟支佛作禮懺悔我等愚癡無故枉困道人常以大慈原赦我罪莫令將來受此重殃如是至三辟支不答辟支佛念不宜更復重入波羅奈城乞食我宜衆前取滅度耳便於衆前踊昇虛空於中徃反坐臥住立作十八變一腰以下出煙腰以上出火二或腰以下出火腰以上出煙三或左脇出煙右脇出火四或左脇出火右脇出煙五或腹前出煙背上出火六或腹前出火背上出煙七或腰以下出火腰以上出水八或腰以下出水腰以上出火九或左脇出水右脇出火十或左脇出水右脇出火十一或腹前出水背上出火十二或腹前出火背上出水十三或左肩出水右肩出火十四或左肩出火右肩出水十五或兩肩出水或兩肩出火十六或舉身出煙十七或舉身出火十八或舉身出水即於空中燒身滅度於是大衆皆悲啼泣或有懺悔或有作禮取其舍利於四衢道起於倫婆諸官即將淨眼詣王手脚腹以著土王忿依前殺之佛語舍利弗爾時淨眼者則我身是其鹿相女者今孫陁利是爾時梵達王者今執杖釋種是我於爾時由殺鹿相枉困辟支以是罪緣無數千歲墮在泥犁無數千歲墮在畜生無數千歲墮在餓鬼中爾時餘殃今離作佛故獲此謗○奢彌跋謗佛緣第二 興起行經云佛告舍利弗過去久遠九十一劫是時有王名曰善說所造有一婆羅門名延如達好學廣博常

教五百豪族童子。復有一婆羅門名曰梵天。大富饒財。婦名淨音。容貌第一。性行和調。無嫉妬心。延如以梵天為檀越。其婦淨音。供養延如。四事無乏。有一辟支佛名曰受學。往到城內乞食。偶至梵天門。淨音見辟支佛。衣服齊整。行步徐審。心甚歡喜。即請供養。自今已去。常受我請。即以美食滿鉢。與之。辟支受已。昇空七反迴旋。飛還時。城內人見此神足。舉國歡喜。供養無厭。淨音供養辟支。日進待延。如達遂湖。延如便與嫉妬。誹謗之言。此道人實無才德。作不淨行。遂告五百弟子曰。此道人犯戒。無精進行。諸童子各歸家。宣令曰。此道人無有淨行。與淨音交通。國人咸疑。神足如是。有此穢聲。耶。辟支經七年。乃斷於後。辟支現十八變。取於滅度。眾人乃知。延如虛謗辟支佛。佛語舍利弗。爾時延如達者。則我身是。爾時梵天者。今優填王是。爾時淨音者。今奢彌跋是。爾時五百童子者。今五百羅漢是。佛語舍利弗。我於爾時。因共供養。故便生嫉妬。共汝誹謗。辟支佛。以是因緣。共入地獄。鑊湯煎煮。無數千歲。由是餘殃。今雖得佛。故與汝等有奢彌跋之誹謗也。○佛患頭痛緣第三。與起行經云。佛告舍利弗。過去久遠世時。於羅閱城中。時世穀貴。饑饉困苦。人皆拾取白骨。打煮飲汁。掘百草根。以續微命。用一升金。買一升穀。爾時羅閱祇城。有大村數百家。名曰岐。反。越。村。東不遠有池。名曰多魚。岐越村人。將妻子。詣多魚池。捕魚食之。捕魚著岸。在陸而跳。我於爾時。為小兒。年適四歲。見跳而喜。時池中有兩種魚。一名鱉。一名多舌。此自相語曰。我等不犯人。橫見殺我。後世當報。佛語舍利弗。爾時岐越村人男

迦下一本無異字

自火一本作

女大小者。今迦毘羅越國。諸釋種是。爾時小兒者。則我身是。爾時鱉魚者。毗樓勒王是。爾時多舌魚者。今王相師婆羅門名惡舌者。是。爾時魚跳。我以小杖打魚頭。以是因緣。墮他獄中。無數千歲。今雖得佛。由是殘緣。故被毗樓勒王伐釋種。時我得頭痛。佛語舍利弗。我初頭痛時。語阿難曰。以四斗鉢盛滿冷水。來阿難。如教持來。以指按額上汗。滴入水中。水即尋消。猶如火然。終日亦如炊空大釜。投一滴水。水即焦然。頭痛之熱。其狀如是。假令須彌山邊。旁出亞岸。一由延至百由延。鎮我頭痛熱者。爾當消盡。○佛患骨節煩疼緣第四。與起行經云。佛告舍利弗。往昔久遠世時。於羅閱城中。有一長者。得熱病甚。困其城中。有一大醫子。別識諸藥。能治衆病。長者呼醫子曰。為我治病。得愈。吾大與卿財寶。醫子即治長者病。既差。已後不報功。長者於後復病。治差至三不報。後復得病。續喚治之。醫子念曰。前已三治。三差。而不見報。具欺如此。我今治此。當令大斷。即便與非藥。病遂增劇。便致無常。佛語舍利弗。爾時醫子者。則我身是。爾時病者。今調達是我。於爾時。與此非藥。致令無常。以此因緣。於數千歲。受地獄苦。及畜生餓鬼之苦。由是殘緣。今雖得佛。故有骨節煩疼病生也。○佛患背痛緣第五。與起行經云。佛告舍利弗。往昔久遠世時。於羅閱城時。大節日聚會。時國中有兩姓力士。一姓刹帝利。種一姓婆羅門。種時共相撲。婆羅門語刹帝利曰。卿莫撲我。我當大與卿錢寶。刹帝利便不盡力。令其屈伏。二人俱得皆受王賞。於時婆羅門竟不報。刹帝利到後。節日復來相撲。還復相求。如前相許。刹帝利復饒

前下一本
有珍字

不獲得賞如上如是至三不報後節復會婆羅門重語刹帝曰前後所許當一時併報刹帝心
念此人比數欺我既不報我又侵我分我今日當使其消便笑語曰卿詎我滿三今不用卿物
便右手捺項左手捉跨腰兩足蹙之挫折其脊如折甘蔗聲之三旋使衆人見然後撲地即死
王及群臣皆大歡喜賜金錢十萬佛語舍利弗爾時刹帝者則我身是婆羅門者提婆達多是
我於爾時以貪恚故撲殺力士以是因緣墮地獄中經數千歲今雖成佛諸漏已盡爾時殘緣
今故有此脊痛之患也○佛被木槍刺脚緣第六 興起行經云佛在羅閱祇竹園精舍與大
比丘僧五百人俱晨旦著衣持鉢與五百比丘僧及阿難共入羅閱祇城乞食家家徧至見此
里中有破剛木一片木長尺二於佛前立佛便心念此是宿緣我自作是固當受之衆人聞見
皆共聚觀大衆見之驚愕失聲佛復心念今當現償宿緣之報使衆人見信解殃對不敢造惡
佛便踊在虛空去地一仞木槍逐佛亦高一仞於佛前立佛復上二仞四仞乃至七仞槍亦隨
上七仞世尊亦上高一多羅槍亦高一多羅佛復上乃至七多羅槍亦隨上立於佛前佛復上
高七里乃至上七由延槍亦隨之佛於空中化作青石厚六由延廣縱十二由延佛於上立槍
便穿石出在佛前立佛復於空中化作水廣十由延縱二由延深六由延於水上立槍復過水
於佛前立佛復空中化作大火縱廣十二由延高六由延於其上立槍亦過燄至佛前立佛
復空中化作旋風縱廣十二由延高六由延於風上立槍從傍邊斜來趣佛前立佛復上至四

用一本作

天王宮如是展轉乃至梵天木槍從三十三天以次來上乃至梵天於佛前立諸天皆相謂曰
佛畏此槍拾走然槍逐不置爾時世尊與梵天說自宿緣法從梵天還展轉還至羅閱城所過
諸天皆爲說宿緣法槍亦隨從上下至羅閱城佛亦爲羅閱祇人說宿緣法佛與比丘僧出羅
閱城槍亦尋佛後國人盡逐佛出城佛問衆人汝等欲何所至衆人答曰欲隨如來看此因緣
佛語衆人各自還歸如來自知時節阿難問佛如來何以遣衆人還佛語阿難若衆人見我償
此緣者皆當盟死墮地阿難便默世尊即還竹園僧伽藍自處已房勸諸比丘各自還房阿難
問佛我當云何佛語阿難汝亦還房阿難即還佛便心念是緣我宿自造必當償之即取大衣
四裏襪之還坐本座佛便展右足木槍便從足跌上下入微過入地深六萬八千由延過地至
水水深亦六萬八千由延過水至火火高六萬八千由延至火乃焦當爾之時地爲六反震動
阿難諸比丘各自心念今此地動其槍必刺佛脚足也佛被槍已苦痛酸疼阿難即至佛所見
佛脚刺槍透便死倒地佛以水灑阿難乃起起已禮佛足摩拭佛足嗚佛脚足啼泣墮淚佛以
是脚行至樹下降魔上至三十三天爲母說法世尊金剛之身作何因緣爲木所害佛語阿難
且止勿啼世間因緣輪轉生死有是苦患阿難問佛今者瘡痛增損何如佛語阿難漸有降損
舍利弗及諸比丘來禮佛問答亦復如是佛語比丘且止莫啼我乃先世自造此緣要當受之
無可逃避此對非父母所作亦非天王沙門等作自造自受諸漏已盡得神通者各自默然

思惟往日曾所說偈曰。世人所作行。或作善惡事。此行還歸身。終不枉敗亡。時者
 婆阿闍世王等。聞佛為木槍刺。解脫從牀悶死。墮地良久。乃蘇。舉宮驚怖。王起啼泣。勸諸臣曰。速
 疾嚴駕。欲至佛所。諸臣受教。即便嚴駕。上車出城。城內四姓宗族士女。百千圍遶。共至佛所。佛
 右脇側臥。王禮佛已。手提佛足。摩故口。嗚世尊。慈痛寧有損不。佛慰王曰。命王使坐。王言。我從
 如來所聞。佛身金剛不壞。今者何為木槍所刺。耶。佛告王曰。一切諸法。皆為緣對。我身雖是金
 剛。非木槍能壞。此宿對所壞。即說頌曰。世人所為作。各自見其行。行善得善報。行惡
 得惡報。是故大王當捨惡從善。惡不學問。未識真道者。戲笑輕罪。復常號泣。不可以戲作
 罪。後受大殃。王語者。婆。汝合好藥。洗瘡。咒治。必令時瘡。著婆曰。諸者。婆。即便禮佛。洗足。安藥。後
 續止痛。著婆出。百千價。用裹佛足。以手摩足。以口嗚之。曰。願佛老壽。此患早除。一切衆生。長
 夜之苦。亦得解脫。即起禮佛。於一面住。佛於是為王及一切衆會。說四諦法。六十比丘。得漏盡
 意。解萬一千人。得法眼淨。復有百千諸天。展轉相告。皆來慰佛。說偈讚已。禮佛而去。佛語舍利
 弗。往昔無數阿僧祇劫。前有兩部買客。各有五百人在。波羅奈國。各合資財。嚴船度海。乘風徑
 往。即至寶渚。渚上豐饒。衣被飲食。及妙姝女。種種龍寶。無物不有。一部買客。語衆人曰。我等所
 求已獲。今當住此。以五欲自娛。第二薩薄。告其部衆。不應於此久住。是時空中。有天女。慈愍此
 輩。便於空中。語衆買曰。此間雖有財寶。姝女。衣食。不足久住。却後七日。此地皆當沒水。語訖。化

十一本作

觀一本作

針維一本作

左一本作

去復有魔女。欲使沒盡。諫之不去。前天所說水當沒。此皆是虛妄。不足可信。說已化去。第一薩
 薄不信。天告樂住。不去。第二薩薄。懼水不住。却後七日。如前天言。水滿其地。先嚴辦船。未至之
 日。所將部衆。即得上船。第一薩薄。先不嚴船。水至之日。與嚴治者。著矛持杖。共相格戰。第二薩
 薄。以鐵矛刺第一薩薄。脚徹過。即便命終。佛語舍利弗。汝知第一薩薄者。今提婆達是。第二薩
 薄者。則我身是。爾時第一買客。衆五百人者。則今提婆達。五百弟子。是爾時第二買客。五百衆
 者。則今五百羅漢。是爾時第一天女者。則今舍利弗。是爾時第二天女者。則今名滿月比丘。婆
 羅門弟子。是佛語舍利弗。我往昔作薩薄。貪財分死。度海與彼爭船。以鐵矛刺薩薄。脚以是因
 緣。無數千歲。經地獄。苦墮畜生。中為人。所射。無數千歲。在餓鬼。中。陷鐵錐。上。今雖得金剛之身。
 以是餘殃。故今為木槍所刺。又大乘方便經云。昔舍衛城中。有二十人。皆是最後邊身。彼二十
 人。更有怨家。二十人。各各思惟。我當為作親友。而至其舍。奪其命根。不向人說。彼時四十人。以
 佛神力。故共至佛所。如來爾時。為調伏。是四十八人。故於大衆中。告大目犍連。言。今此大地。出法
 達羅刺。欲刺吾右足。未至足之間。此法達羅刺。即從地出。長一肘。當出之時。目連白。佛言。我今
 當取此刺。擲著他方世界。佛告目連。非汝所能。此刺在地。汝不能拔。爾時目連。以大神力。前拔
 此刺。于時三千大千世界。皆大震動。一切世界。隨刺而舉。而不能動。乃至一毛。爾時世尊。以神
 通力。上四天王。天。彼刺亦隨佛去。如是展轉。乃至梵天。亦復如是。爾時如來。從梵天。還至閻浮

我等下
本有所
惡念不
惡心欲
彼人十
字六

形歷一
作所地
本

提本所坐處刺亦逐還至此地中豎向如來爾時如來即以右手捉刺左手安地右脚踏之爾時三千大千世界皆大震動時尊者阿難向佛合掌而作是言世尊往昔作何等業得如是報佛告阿難我過去世入大海中持刺人斷其命根以此因緣得如此報善男子我說是業緣已彼二十怨賊欲害二十人者作是思惟如來法王倘得如是惡業之報況我等輩不受此報是二十人即從坐起頭而禮佛作如是言我等今日向佛悔過不敢覆藏我先惡心欲害彼人今重悔過不敢覆藏時二十人即得正解及四萬人亦得正解是故如來示法達羅刺刺足是名如來方便○佛被提婆達多擲石出血緣第七 興起行經云佛告舍利弗往昔過去世時於羅閱城有長者名曰須檀大富多饒財資產業備足子名須摩提其父須檀奄然命終摩提異母弟名修耶舍摩提心念我當云何設計不與耶舍財分唯當殺之乃得不與摩提語耶舍云大弟共詣耆闍崛山上論說去來耶舍曰可爾摩提即執弟手上山將至絕高使推崖底以石迫之便即命絕佛語舍利弗汝知爾時長者須檀者則今父王真淨是也爾時子須摩提者即我身是弟修耶舍者則今提婆達多是佛語舍利弗我於爾時以貪財害弟以是罪故無數千歲在地獄燒煮為鐵山堆壓爾時殘緣今雖得佛不能免此宿對我於耆闍崛山經行為提婆達擲崖石長六丈廣三丈以擲佛頭山神名金埤羅以手接石石邊小片迸墮中佛脚大指指即破血出○佛被婆羅門女旃沙憐杆謗佛緣第八 興起行經云佛告舍利弗往昔阿僧

其一本
通上一
有交字
本

祇劫前有佛名盡勝如來有兩種比丘一種名無勝一種名常歡無勝比丘得六神通常歡比丘結使未除爾時波羅奈城有長者名大愛資財無極婦名善多端正無比兩種比丘往來其家以為檀越善多婦者供養無勝比丘四事無乏常歡微薄因此妬嫉橫生誹謗言無勝比丘與善多交通不以道法供養自以恩愛供養耳佛語舍利弗爾時常歡比丘者則我身是善多婦者今婆羅門女名旃沙是我於爾時無故誹謗無勝羅漢以是罪緣無數千歲墮在地獄受諸苦痛今雖得佛以除殃故為多舌童女舞杆起腹來至我前曰沙門何以不自說家事乃說他事為汝今日獨自歡樂不知我苦汝先共我通使我有身今當隨月事須酥油養於小兒盡當給我爾時眾會皆低頭默然時釋提桓因侍後執扇以神力化作一鼠入其衣裏齧於舞杆忽然落地爾時四部弟子及六師徒眾見杆墮地皆大歡喜揚聲稱慶欣笑無量皆同罵曰汝死亦吹罪物何能興此惡意誹謗清淨無上正真此地無知乃能容載如此惡物耶諸眾各說其時地即劈裂火燄誦出女便墮中徑至阿鼻大泥犁中大眾見女現身墮泥犁中阿闍世王便大驚恐衣毛為豎即起叉手長跪白言此女所墮今在何處佛答大王此女所墮名阿鼻泥犁阿闍王復問此女不殺人亦不偷盜妄語何因便墮阿鼻耶佛語阿闍王我所說緣法有上中下身口意行阿闍王復問何者為重何者為中何者為下佛語阿闍王意行最重口行處中身行在下王復問佛答王曰身行處現此事可見口行耳聞此二事者世間聞見意行發念無見聞者

此是內事衆行爲意釘所繫縛如人欲行身三殺盜淫欲發口之四過妄言綺語惡口兩舌先
 心計校然後施行是故繫於意釘不在身口也於是世尊即說偈曰 意中熟思惟 然後行
 二事 揚慙於身口 未曾愧心意 先當慙於意 然後取身口 此二不離身 亦不能
 獨行 於是阿闍世王聞佛說法啼泣悲感佛問王曰何爲啼耶王答佛曰爲衆生無智不解
 三事常有折滅是故悲耳此衆生等但謂身口爲大不知意爲深奧如人殺生偷盜淫泆天下
 盡見口行四事天下所聞意家三事非耳所聞非眼所見是故衆生以眼見耳聞爲大今佛說
 乃知心意爲大身口爲小以是故身口二事繫於意釘如多舌女欲謗毀佛先心思念當以繫
 杆起腹在大衆中說是謗事故知意大身口小也佛言善哉善哉大王善解此事常當學此意
 大身口小事說是法時八千比丘漏盡意解二百比丘得阿那含道四百比丘得斯陀含道八
 百比丘得須陀洹道八萬人得法眼淨十萬人及非人皆受五戒二十萬鬼神受三自歸又
 生經云爾時世尊與千二百五十人俱入舍衛城欲詣波斯匿王宮受請時有比丘尼名曰暴
 志以木盃繫腹似如懷妊因牽佛衣君爲我夫從得有娠不給衣食此事云何時諸大衆天人
 釋梵四王諸天鬼神及國人民莫不驚惶佛爲一切三界之尊其心清淨過於摩尼智慧之明
 超於日月獨步三界無能逮者喻如虛空不可汙染佛心過彼無有等侶此比丘尼既佛弟子
 云何懷惡欲謗如來於是世尊見衆會心欲爲決疑仰瞻上方時天帝釋尋時來下化作一鼠

水盃一本

撈一本

盜盜即墮地衆會觀之瞋喜交集怪之所以時國王瞋此比丘尼棄家遠業爲佛弟子

作士女 本 盜盜即墮地衆會觀之瞋喜交集怪之所以時國王瞋此比丘尼棄家遠業爲佛弟子

盜盜即墮地衆會觀之瞋喜交集怪之所以時國王瞋此比丘尼棄家遠業爲佛弟子
 既不能報恩反懷妬結隙大聖平即勅掘地爲坑欲倒埋時佛解喻勿得爾也是吾宿罪非
 獨彼殃乃往過去久遠世時有賈客賣好真珠數多圓好時有一女諧欲買之有一男子遷益
 倍價獨得珠去女人不得心懷瞋恨有從請看復不肯與心盛遂怒汝毀辱我在在所生當報
 汝怨所在毀辱悔無所及佛告王等爾時買珠男子則我身是其女人者則暴志尼是因彼懷
 恨所在生處常欲相謗佛說如是衆會疑解莫不歡喜○佛食馬麥緣第九 興起行經云佛
 告舍利弗過去久遠世時佛名毗婆葉如來在樂頭摩跋城中王名樂頭與羣臣仕庶以四事
 供養如來及衆僧終已無乏爾時城中有婆羅門名因提耆利博達梵志四章典籍亦知尼捷
 算術及教五百童子大王設會先請佛及諸大衆佛見時到往詣王宮就座而坐王卽下食手
 自斟酌種種餽饈有一比丘名曰彌勒時病不行佛及大衆食已各還本處遇梵志山王見食
 香美便與嫉妬意曰此髮頭沙門正應食馬麥不應食此甘饌之供告諸童子汝等見此髮頭
 道人食於甘美餽饈不諸童子曰實見此等師主亦應但食馬麥佛語舍利弗汝知爾時山王
 婆羅門者則我身是爾時五百童子者今五百羅漢是爾時病比丘彌勒者今彌勒菩薩是我
 於爾時以興嫉妬罵言不應食其甘饈正食馬麥卿等亦云如是因緣我及卿等經歷地
 獄無數千歲今雖成佛爾時殘緣我及卿等於毗闍邑故食馬麥九十日我於爾時不言與佛

須臾已至
見公葉佛
便衣持鉢
常就王持
大衆圍繞
七十二字
○餘下字
本有爾時
二字

馬麥。但言與比丘。以是故我今得食。持麥人。以卿等加言。當與佛麥。故今日卿等食。著皮麥耳。又大乘方便經云。以何緣。故如來及僧。在婆羅門毗蘭若聚落。三月之中。食馬麥耶。佛言。善男子。我於昔時。知此婆羅門。必捨初始。請佛僧心。不給飲食。而故往受請。何以故。為彼五百馬。故此五百馬。先世中。已學菩薩乘。已曾供養過去諸佛。近惡知識。作惡業緣。故墮畜生中。五百馬中。有一大馬。名曰日藏。是大菩薩。於過去人中。已曾勸五百小馬。發菩提心。為欲度此五百馬。故現生馬中。由大馬威德。故令五百馬。自識宿命。本所失心。而今還得。我愍彼五百菩薩。墮馬中者。欲令得脫離於畜生。是故如來。知故受請。是時五百馬。滅所食麥。半分持施僧。大馬半分奉施。如來爾時。大馬為五百馬。以馬音聲。而為說法。示教悔過。令常禮佛。及比丘僧。說此事已。復作是言。汝等當以所食。半分供養於僧。爾時五百馬。悔過已。於佛及僧。生淨信心。過三月已。其後不久。是五百馬。命終。生於兜術天上。彼五百天子。即從天來。至於佛所。聞說法已。必定得成阿耨菩提。五百馬子。於將來世。得辟支佛。彼日藏大馬。於當來世。復得作佛。號曰善調如來。雖食草木土塊瓦礫。大千界中。無如是味。爾時阿難心。生憂惱。轉輪聖王。種出家學道。如下賤人。食此馬麥。我於爾時。見阿難心。即與一粒麥。語阿難言。汝嘗此麥。味為何如。阿難嘗已。生希有心。我生王家。已來。未曾得如是之味。阿難食此麥已。七日七夜。無饑渴想。如來復知五百比丘。若食細食。增益欲心。若食麤食。心則不為貪欲所覆。彼諸比丘。過三月。已離姪慾心。證阿羅

髮一本作
禿次同

見下一本
有禿字
可難一本作

漢果善男子。為調伏五百比丘。度五百馬菩薩。故如來以方便力。受三月食馬麥緣。非是業報。○佛經苦行緣第十。興起行經云。佛告舍利弗。往昔波羅奈城。邊去城不遠。有多特邑。中有婆羅門。為王太史。國中第一。有一子。頭上有自然火鬘。因為名火鬘。面首端正。有三十相。梵志典籍圖書。識記無事。不博時。有一瓦師子。名曰難提。娶羅此云。護喜與火鬘。少小親交。相敬念。須臾不忘。瓦師精進。慈仁孝順。父母俱育。供養二親。無所乏短。雖為瓦師。手不掘地。亦不使人掘。唯取破墻崩岸鼠壤土等。和以為器。成好無比。若有男子。女人欲來買者。不爭價。數不取金銀財帛。唯取穀米供養而已。迦葉如來所住精舍。去邑不遠。與大比丘眾二萬人。俱皆是阿羅漢。護喜語火鬘曰。共見迦葉如來。去乎。火鬘答曰。用見此髮頭道人。為真髮頭人耳。何有道士。如是至三。後日復語火鬘曰。共至水上。澡浴乎。火鬘答曰。可爾。便共詣水。澡浴著衣服。已護喜舉右手。遙指示曰。如來精舍。去是不遠。可共暫見。火鬘答曰。何用見此禿頭道人。為何有佛道。難得護喜。便捉衣。牽不去。火鬘便脫衣。捨去。護喜遂後。捉腰帶。挽曰。可暫共見佛。便即還耶。火鬘復解帶。捨去。曰。我不欲見此禿頭沙門。護喜便撮其頭。率曰。為一過見佛。去來爾時。國諱捉人頭。捉者皆斬。火鬘驚怖。竊心念曰。此瓦師子。分死捉我頭。此非小事。必當有好事。乃使此人。分死和捉。火鬘曰。汝放我頭。我隨子去。護喜即放。共詣佛所。護喜禮如來。足於一面。坐。火鬘直舉手。問訊已。便坐。護喜叉手。白迦葉佛言。此火鬘者。多特邑中太史之子。是我少時

親友然其不識三尊不信三寶願世尊開化愚冥使其信解火鬘童子熟視世尊從頭至足親
佛相好威容巍巍諸根純淑調和以三十二相嚴飾其體八十種好以為容儀如娑羅樹華身
猶須彌無能見頂面如滿月光如日明身如金火鬘見佛相好便心念曰我梵識記所載相
好今佛蓋有唯無二事一陰馬藏相二吐舌面相於是說偈問曰所聞三十二大士之
相好於此人中尊唯不覩二事豈有丈夫體猶如馬藏不寧有廣長舌覆面而
頭不願為吐舌示令我決狐疑我見乃當知如經所載不於是如來便出廣長舌
相以覆其面上及肉髻并覆兩耳七過舌頭縮舌入口色光出照大千世界蔽日月明乃至阿
迦膩吒天光還繞身七匝從頂上入以神足力現陰馬藏相令火鬘獨見餘人不覩火鬘童子
具足見佛三十二相無一缺減踊躍歡喜不能自勝如來為火鬘說法止其三業令行菩薩行
火鬘即禮佛足長跪白言我今懺悔身不可行而行口不可言而言意不可念而念願世尊受
我此懺從今已往不復敢犯如此至三迦葉如來默然受之火鬘童子護喜童子俱禮拜退後
自尤責悔不早聞失於道利於是火鬘童子說偈讚護喜曰仁為我善友法友無所貪
導我以正道是友佛所譽於後二人投佛出家受具足戒佛語舍利弗爾時火鬘童子者
則我身是火鬘父者今我父王真淨是爾時瓦師童子護喜者我為太子在宮居妹女時至於
夜半作瓶天子來語我言日時已到可出家去為道者是舍利弗此護喜者頌勸我出家是善

導一本作

可避一本作

知識也我前向護喜作惡語道迦葉佛禿頭沙門何有佛道難得是以惡言故隨成佛時六年
苦行日食一麻一米大豆小豆雖受辛苦於法無益舍利弗我六年苦行者償先緣對畢已然
後得佛佛語舍利弗汝觀如來衆惡已盡諸天人神一切衆生皆欲度之我猶不免宿對況復
愚冥未得道者舍利弗當護身三口四意三當學如是佛說先世因緣時萬一千天子得須陀
洹道八千龍等皆受五戒五千夜叉受三自歸佛說是已舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王八
部鬼神歡喜受行頌曰惟斯上哲濫被謀枉清濁難分善人惡網幽顯冥知真
偽豈期自觀業對如空影響

訂法苑珠林卷第五十九

校法苑珠林卷第六十

此有七部

雜咒部

述意部 懺悔部 彌陀部 彌勒部 觀音部 滅罪部
西明寺沙門 釋道世撰(鹿號)

夫神咒之為用也拔障味之信心啓正真之明慧裂重空之巨障滅積劫之深痼業既謝遣黑
法潛形所以累聖式陳衆靈攸仰故波旬奉咒於白樹梵王顯儀於赤綫七佛揚道於時緣菩
薩陳誠於法會廣羅經誥尤難備焉然隨羅尼者西梵天音東華人譯則云持也誦持善不失

述意部第一
一本作
一本作
一本作
一本作

訂法苑珠林卷第六十

咒術篇

四十五

梵○持上
一○本無
字○而
乃○至
集○作
五○字
集○字

鐵部第
二

常一本作

道學士
一○本
學○時
有

餘下一本
有件字

純一本作

盡一本作

鐵部第
三
有讀字
讀上一本

持惡不生。擄斯以言彌綸。一化依法施行功用立驗。或碎石拔木。或移痛滅痼。隨聲發而苦除。逐音颯而事舉。或召集神鬼。或駕御虬龍。興雲布而膏雨垂。呼策志而頑穢集。感應不窮其來久矣。

述曰。夫咒是三世諸佛所說。若能至心受持。無不靈驗。比見道俗。雖有誦持無多功效。自無志誠。謗言無徵。或有文字譌替。或有音韻不典。或飲酒食肉。或雜食葷辛。或室宇汙穢。或浪談俗語。或衣服不淨。或處所不嚴。致令鬼神得便。翻受其殃。若欲懺悔。先立道場。懸幡蓋。燒香。四門護淨。禁止雜人。隨其出入。每須澡浴。多覓和香。口內常含。至誠殷重。自責己躬。愧謝十方一切賢聖。然後普為四生六趣。心心相續。剎那匪懈。如是懇已定。驗不疑。故菩薩善戒經云。菩薩為破衆生種種惡故。受持神呪。故有五法不得為。一不食肉。二不飲酒。三不食五辛。四不淫。五不淨之家。不在中食。菩薩具足如是五法。能大利益無量衆生。諸惡鬼神諸惡毒病。無不能治。千轉陀羅尼神呪。釋迦牟尼佛說。此咒出於西梵。由來盛傳。至隋大業初。東都雒陽。翻經館。策多三藏譯出。此咒以惠道學士。釋彥琮法師。即傳譯之。領袖也。初獲此本。通布華夷。時有長安延興寺。玄琬律師。弘法寺。靜琳法師等。並是道光日下。德振通賢。創獲流布。洗滌瑕累。即於別院。仍建道場。每至春。為受戒沙彌及餘道俗。相續不絕。靈相重疊。至今五十餘年。時漸訛替。恐後人不知本末。故委具述之。然大集諸經及陀羅尼集。十卷。廣明雜咒。不煩具錄。今且

逐要時。濟所須。意存滅罪除障。出四十餘首。除病濟貧。護生延命。雜術之徒。亦略述二十餘。或此處無文。西域有本。三藏口傳。要用咒者。亦翻出三五傳之流行。餘之不盡者。冀尋大木佛說。咒曰。南暮過羅。但入那反。但羅耶。反。夜反。南摩阿。反。羅耶。反。吠盧吉。低濕。吠邏。夜菩提。上。薩修。耶。反。摩訶薩。睡。婆耶。摩訶。迦。囉。膩。反。迦。夜。反。可。但。吠。地。可。誓。曳。誓。夜。反。可。婆。長。酸。反。你。反。契。檢。但。嚶。迦。反。迦。夜。反。可。但。吠。地。可。誓。邏。邏。邏。鉢。邏。去。遮。羅。鉢。邏。遮。羅。器。拏。去。器。拏。薩。婆。去。羯。磨。吠。邏。拏。去。你。迷。婆。伽。吠。底。都。爾。索。反。薩。囉。吠。囉。低。薩。婆。去。勃。陀。吠。盧。吉。低。隻。葛。反。林。始。出。囉。但。邏。揭。反。邏。拏。去。定。哈。反。婆。長。迦。夜。沫。奴。比。反。扶。必。閑。夜。那。比。輸。達。你。素。嚩。素。嚩。鉢。邏。鉢。邏。素。嚩。素。嚩。薩。婆。勃。陀。頰。地。瑟。恥。反。土。寄。那。厥。反。婆。訶。達。摩。隨。反。石。揭。唎。囉。跋。婆。訶。阿。羅。婆。反。婆。去。跋。婆。反。婆。去。薩。婆。遠。摩。婆。去。滿。達。你。願。婆。訶。此。咒。功。能。千。劫。聚。集。業。障。一。時。誦。已。皆。盡。去。盡。便。獲。千。佛。所。集。善。根。當。得。背。於。千。劫。流。轉。中。生。老。病。死。邊。際。轉。此。生。已。見。千。轉。輪。王。欲。生。清。淨。佛。國。者。晝。三。夜。三。一。一。時。中。各。誦。二。十。一。遍。至。二。十。一。日。如。其。所。欲。即。得。如。意。或。見。金。色。佛。像。菩。薩。形。像。即。是。先。相。命。終。已。後。便。生。菩。薩。大。集。會。中。此。阿。彌。陀。咒。若。欲。誦。者。諸。口。傍。字。皆。依。本。音。轉。言。之。無。口。者。依。字。讀。仍。須。師。授。之。聲。韻。合。梵。輕。重。得。法。依。之。修。行。剎。有。靈。驗。那。上。謨。菩。上。陀。夜。以。下。同。那。上。謨。狀。上。囉。上。摩。上。夜。上。那。上。謨。

善母一本
作善迷
夜一本
作

胡一本
作

恒河一本
作

覺慧一本
作

僧伽夜那上磨上阿弭多婆上夜修反丁可他伽上多夜阿上囉上訶上瓶上三藐三菩上陀夜
 跢姪他下地也反阿上弭喇瓶阿上弭喇都婆婆以善透反阿上弭喇修三婆上慈阿上弭喇修鼻
 反善弭迦上喇瓶伽弭你五伽上伽上那稽反移喇底反都伽迦上喇六婆上囉上囉何囉波跋
 又楚我焰迦上喇樂也婆婆訶反可此之神咒先已流行功能利益不可說盡於晨朝時
 用楊枝淨口散華燒香佛像前胡跪合掌口誦七徧若二七三七徧滅四重五逆等罪現身不
 為諸橫所惱命終生無量壽國又此咒能轉女身令成男子今別勘梵本并問真婆羅門僧等
 此咒威力不可思議但且暮午時各誦一百徧能滅四重五逆拔一切罪根得生西方若能精
 誠滿二十萬徧則菩提芽生得不退轉誦滿三十萬徧則面見阿彌陀佛決定得生安樂淨土
 又陀羅尼雜集經云爾時世尊告諸比丘今當為汝演說西方安樂世界今現有佛號阿彌陀
 若有四衆能正受持彼佛名號以此功德臨欲終時阿彌陀佛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
 化生具大神通十方河沙諸佛皆共讚彼安樂世界所有佛法不可思議神通現化種種方便
 不可思議若有能信如是之事當知是人不可思議所得業報亦不可思議其國號曰清泰聖
 王所住其城縱廣十千由旬於中充滿利利之種阿彌陀佛父名月上轉輪聖王其母名曰殊
 勝妙顏子名月明奉事弟子名無垢稱智慧弟子名曰慧光神足精勤名曰大化爾時魔王名

婆一本
作○婆
同本
婆一本
作婆次

帝一本
作
婆一本
作○婆
本婆

日無勝有提婆達多名曰勝寂阿彌陀佛與大比丘六萬人俱若有受持彼佛名號堅固其心
 憶念不忘十日十夜除捨散亂精勤修集念佛三昧受持讀誦此鼓音聲王大陀羅尼十日十
 夜六時專念五體投地禮敬彼佛堅固正念悉除散亂若能令心心念念不絕十日之中必得見
 彼阿彌陀佛并見十方世界如來及所住處唯除重障鈍根之人於今少時所不能親一切諸
 善皆悉迴向願得往生安樂世界垂終之日阿彌陀佛與諸大眾現其人前安慰稱善是人即
 時甚生慶悅以是因緣如其所願尋得往生佛告諸比丘何等名為鼓音聲王大陀羅尼吾今
 當說汝等善聽唯然受教於時世尊即說咒曰多伏囉一婆離二阿婆離三婆摩婆離四尼
 地奢五呢閣多禰六呢筏耶七呢筏介八閣羅婆羅車馱禰九宿佉波啼呢地奢十阿彌多由
 婆離十一阿彌多由波波羅十二婆離禰十三涅浮提十四附迦舍呢浮陀十五阿迦舍呢提奢十六阿迦舍
 呢閣帝十七阿迦舍久舍離十八阿迦舍達奢尼十九阿迦舍提囉禰二十留波呢提奢二十一遮埤囉遠
 摩波羅婆離禰二十二遮埤囉阿利囉帝波羅婆離禰二十三遮埤囉未伽婆那波羅婆離禰
 二十四婆羅毗梨耶羅婆離禰二十五達摩呬他禰二十六久舍離七十九久舍離羅呢提奢八十九久舍羅
 波羅啼囉禰二十九佛陀久舍離三十毘佛隨波羅波斯三十一達摩迦羅禰三十二呢專啼三十三呢浮
 提三十毗摩離三十四毗羅閣三十五羅閣七十三羅斯八十羅婆岐九十羅婆伽羅婆離四十四羅婆伽
 羅阿地咆禰四十九久舍離五十二波羅啼久舍離三十四毗久舍離四十四咆啼五十修陀多至啼四

常一本作

四編初部第

觀一本作

帝一本作

六修波羅舍多至啼七十修波羅宮寢啼八十修離九十修目介十五達咩一五十達達咩二十離
 婆三十遮婆離四十阿究舍婆離五十佛隨迦舍呢婆禰六十佛隨迦舍婆禰七十娑婆訶十
 八此是阿彌陀鼓音聲王大隨羅尼若有比丘比丘尼清信士女常應至誠受持讀誦如說
 修行行此持法當處閑寂洗浴其身著新淨衣飲食白素不啖酒肉及以五辛當修梵行以好
 香華供養阿彌陀如來及佛道場大菩薩衆常應如是專心繫念發願求生安樂世界精勤不
 怠如其所願必得往生
 七佛所說神咒經云爾時文殊師利菩薩所說隨羅尼名閻摩咒生緊縛衆現在病苦悉得消
 除能却障道拔三毒箭九十八使漸漸消除滅度三有流現身得道即說咒曰支不多奈帝
 閻浮支奈帝 蘇車不支奈帝 机耆不支奈帝 烏蘇多支奈帝 娑遮不支奈帝 閻
 摩賴長支奈帝 阿恕婆賴長支奈帝 恕波帝支奈帝 莎訶 誦此咒三徧縷五色結作二
 結繫項此隨羅尼四十二億諸佛所說若諸行人能書寫讀誦此咒者現世當爲千佛所護此
 人命終以後不墮惡道當生兜率天上而覩彌勒又有衆生能修行此咒者斷食七日純服牛
 乳中時一食更無雜食一日夜六時懺悔先所作億千姦劫所有重罪一時都盡得見千佛手
 摩其頭即與授記宿罪殃惡悉滅無餘
 願見彌勒佛咒四國三藏 南無彌帝捺耶夜 菩提薩埵夜 唵囉他 彌帝捺彌帝捺

五觀音部第

鈎一本作

彌哆囉摩那極 彌哆囉 三徧轉 彌哆囉囉囉 娑婆訶
 觀世音隨心咒 南無曷囉囉那 但囉夜 南無阿利耶 嚩盧吉帝 濕嚩囉耶 菩提
 薩埵耶 摩訶菩提薩埵耶 摩訶迦囉膩迦耶 但囉他 多利多利 咄多利 咄咄多
 利咄利 薩婆訶

請觀世音大勢至菩薩咒法 隨羅尼咒經云佛在舍衛國時有夜叉五頭面黑如墨而有五
 眼狗牙上出吸人精氣眼赤如血兩耳出膿鼻中流血舌嚙無聲食化齷齪六識閉塞爲鬼所
 致人民被害以命投佛遂令請觀世音菩薩除去毒害一名請觀世音菩薩消伏毒害隨羅尼
 咒經此乃南宋時外國舶主竺難提譯出經云一切衆生有三毒長死畏病畏破梵行畏作十
 惡業牢獄繫閉水火鬼神所逼惱畏皆當歸依觀世音菩薩是故娑婆世界皆號爲施無畏者
 有灌頂章句隨羅尼神咒畢定吉祥聞者獲益若欲誦者持齋奉戒不往女人穢念室處唯專
 念十方諸佛及七佛觀世音菩薩一心誦持現身得見觀世音菩薩諸願成就後生佛前長與
 苦別或於三七日七七月初立道場應六齋日建首莊嚴香泥塗地懸諸幡蓋安佛南向觀世
 音像別置東向日別楊枝淨水燒香散華行者當十人已還作之恐多燒亂應西向席地地若
 卑濕安低脚牀常脫淨衣左右出入洗浴竟著淨衣服當日盡力供養若不辨者初日不可
 無施既安畢已各執香爐一心一意向彼西方五體投地使明了音聲者唱十方七佛觀音

大勢至菩薩等。我今已具楊枝淨水。惟願大慈哀愍。攝受願救我厄。放大光明。滅除癡暗。來至我所。施我大樂。我今稽首歸依。奉請如足。既後復一心清淨。其意專念。西方觀音大勢至。誦咒七遍。云。多囉。嚩。烏呼。膩。摸呼。膩。閻婆。膩。就婆。膩。安茶。晉。般茶。晉。首埤。帝。般茶。囉。婆。私。膩。多。囉。嚩。寐。梨。鞞。首。梨。迦。波。梨。佉。鞞。端。耆。旃。施。梨。摩。登。耆。勒。又。勒。又。薩。婆。薩。埤。薩。婆。耶。嚩。娑。訶。○多。茶。嚩。伽。帝。伽。帝。脩。留。脩。留。毗。勒。又。勒。又。薩。婆。薩。埤。薩。婆。婆。耶。嚩。娑。訶。若。能。潔。淨。身。心。善。誦。此。咒。感。得。觀。音。大。勢。至。大。慈。大。悲。遊。戲。神。通。來。於。五。道。常。以。善。習。普。救。一。切。離。生。死。苦。得。安。樂。處。脫。諸。煩。惱。到。涅。槃。岸。○第。二。更。稱。三。寶。名。字。誦。破。惡。業。障。罪。咒。云。南。無。佛。陀。南。無。達。摩。南。無。僧。伽。南。無。觀。世。音。菩。提。薩。埤。摩。訶。菩。提。薩。埤。大。慈。大。悲。惟。願。愍。我。救。護。苦。惱。亦。救。一。切。怖。畏。衆。生。令。得。大。護。多。囉。嚩。阿。呼。膩。摸。呼。膩。閻。婆。膩。就。婆。膩。呵。婆。嚩。虛。膩。摸。呼。膩。分。茶。梨。般。茶。梨。輪。轉。帝。婆。私。膩。休。樓。休。樓。分。茶。梨。兜。樓。兜。樓。般。茶。梨。周。樓。周。樓。般。茶。梨。豆。富。豆。富。般。茶。囉。婆。私。膩。矧。埤。直。資。踊。埤。乃。軫。膩。踊。埤。薩。婆。訶。婆。耶。羯。多。薩。婆。常。婆。娑。隨。阿。婆。耶。卑。離。隨。附。殿。娑。訶。佛。言。若。四。部。弟。子。受。持。觀。世。音。菩。薩。名。誦。此。神。咒。一。遍。至。七。七。遍。身。心。安。穩。一。切。業。障。如。火。燒。薪。永。盡。無。餘。乃。至。三。毒。亦。得。消。伏。如。經。廣。說。○第。三。更。稱。三。寶。名。誦。六。字。章。句。咒。云。多。囉。嚩。安。陀。晉。般。質。唯。難。多。晉。婆。伽。晉。

阿。盧。禰。薄。鳩。晉。莫。鳩。隸。兜。毗。隸。娑。訶。佛。言。若。四。部。弟。子。受。持。苦。惱。一。日。至。十。日。一。月。至。五。月。淨。心。係。念。歸。依。三。寶。三。稱。觀。世。音。名。誦。持。此。咒。一。切。禍。對。無。不。遠。離。解。脫。衆。惱。今。世。受。樂。後。生。見。佛。此。咒。乃。是。十。方。三。世。諸。佛。所。說。常。為。諸。佛。諸。大。菩。薩。之。所。護。持。若。有。聞。者。如。說。修。行。罪。垢。消。滅。現。身。得。見。八。十。億。佛。皆。來。授。手。即。得。無。忘。旋。隨。羅。尼。若。有。宿。罪。及。現。造。惡。極。重。業。者。夢。中。得。見。觀。世。音。菩。薩。如。大。猛。風。吹。於。重。雲。得。離。罪。業。生。諸。佛。前。○第。四。更。為。說。灌。頂。吉。祥。隨。羅。尼。咒。云。多。囉。嚩。烏。就。毗。晉。兜。毗。晉。就。埤。波。羅。就。埤。捺。吒。脩。奈。吒。積。拔。吒。牟。那。耶。三。摩。耶。檀。提。膩。羅。枳。尸。婆。羅。鳩。卑。烏。晉。攬。摺。晉。娑。訶。若。有。男。子。女。人。聞。是。經。咒。受。持。書。寫。讀。誦。解。脫。即。超。越。無。量。阿。僧。祇。劫。生。死。之。罪。消。伏。毒。害。不。與。禍。對。乃。至。具。足。善。根。生。淨。佛。國。案。西。域。傳。南。海。之。濱。有。山。寺。觀。世。音。菩。薩。常。止。其。中。隨。有。念。者。隨。應。如。響。無。不。感。赴。若。至。山。寺。斷。食。七。日。即。見。聖。者。親。為。說。法。良。以。斷。食。心。猛。放。使。感。見。通。明。如。上。行。法。斷。食。亦。爾。

東方最勝燈王如來經云。東方去此百千億佛刹過已。有一佛刹名無邊華世界。彼世界中有。一佛名最勝燈王如來。現在逍遙說法。遣二菩薩來此娑婆世界。一名大光菩薩。二名甘露光菩薩。佛言。汝等二菩薩。往向娑婆世界。彼有一佛名釋迦牟尼。將此陀羅尼章句。說為諸衆生。故安樂。故功德。故增益。故名聞。故生力。故隨所意。行故所受樂。故不擾亂。故不殺衆生。故為擁。

尼下一本
有佛字

護故而說咒曰 多上經地也 他優波差泥 靚差泥 羅叉窺匿 波多上 曳波囉閣婆隸
 閣上婆上 隸閣婆隸摩上 阿閣婆隸 閣婆楞伽帝 閣婆隸閣婆梨尼 摩訶閣婆梨尼
 閣婆囉木合娑利 摩娑利 阿迦上 隸摩迦上 隸阿上 介溪摩上 介那上 介娑上 娑隸 摩
 阿娑婆隸 三婆離 郁句 目句 三摩帝 摩訶三摩帝帝 三摩帝 摩訶三摩帝
 摩訶閣婆隸 娑曳 娑羅彌 目句奢彌 摩訶奢彌 三摩第 摩訶三摩第 三目避
 毗目避 阿囉細 摩訶阿囉細 摩那上細 摩那細 摩那細啼昇底 莎婆訶 爾
 時彼二菩薩受持此陀羅尼已 譬如壯士屈申臂頃 至釋迦牟尼所 恭敬禮已 具申來意 作是
 言 或被諸鬼神惱害 或被諸雜毒蟲害 或暈道病 或有死屍病 或有熱病 自餘種種擾亂 鬼病
 而寂勝燈王如來 遣我等將此陀羅尼咒來 為諸眾生作利益 故而說前咒 爾時佛告阿難言
 汝持此咒 為他解說 宣通流布 佛出世難值 此咒復甚難聞 若有人能受持此陀羅尼者 火不
 能燒 刀仗不傷 諸毒不害 縣官不殺 梵天不恚 彼人七世常知宿命 此咒過去七十七億諸佛
 所說 若有人毀謗此咒者 即是毀謗彼等諸佛 若有鬼神不敬重此咒者 或與我奪某甲威力
 者 或已咒奪不還者 彼鬼神頭破作七分 爾時釋迦牟尼佛告諸比丘 我今亦說陀羅尼章句
 為利益眾生 故增長功德 故增長威德 故增長名聞 故增長力 故隨意受樂 故隨行
 受安樂 故不擾亂 故不殺害 故守護 故而說咒曰 多上 嚩他阿知上 跋知上 那上 知上 俱上

跋一本作
嚩上
本有娑梨
三字

娑一本有

蟲一本作

那上 知上 迦上 那上 知上 吒羅跋泥 侈羅跋泥 靚多羅上 曳阿羅上 婆枳吒 枳吒茶枳羅 其
 迷呼盧迷娑上 隸摩訶娑隸 差迷 摩訶差迷 梨隸 嚩隸 脂隸 嚩隸 爾隸 寐隸 伊隸
 上 尸隸 尸隸 尸利 尸羅 跋知上 阿上 滯婆上 滯那上 滯俱上 那滯 頗那上 跋帝波上 那跋
 帝上 阿迦細摩迦細迦細娑上 迦細頗細頗娑上 頗細摩訶頗娑上 頗細伊上 泥寐泥多侈
 多侈波多侈多娑多侈莎婆訶
 爾時佛告阿難 汝持此咒 為他解說 宣通流布 佛告阿難 聞此陀羅尼 復倍甚難 若有人能受
 此咒 復倍為難 若有人能受持 誦誦能為他人 宣通解說 彼人能知 未來二十一世之事 此陀
 羅尼 過去九十九億諸佛 所說 若有人毀謗 不信行者 彼人則為毀謗過去諸佛 若有人受持
 此咒 結戒守護 作法 尚能令彼枯樹 生枝柯 華葉 果子 何況有識 眾生受持 此咒 而不差者 無
 是處耶 歸命一切諸佛 願我成就 此咒 莎婆訶 爾時世尊復說咒曰 多上 姪他阿噴 唵
 娑噴 吒稽 吒囉稽 吒嚩末底 靚嚩末底 兜隸 靚羅兜隸 娑隸 娑上 隸 靚隸 度
 隸 度度隸 蘇上 隸 娑 嚩嚩娑 嚩嚩利 嚩利畢利 底利 莎婆訶 爾時世尊告阿難言
 若有人受持此咒 為他宣通 彼人得知 二十八世之事 此陀羅尼 過去殃伽河沙 諸佛所說 若
 有人毀謗 此咒 則是毀謗 彼等諸佛 則為捨彼 諸佛 一切諸天 龍鬼神 縣官 劫賊 諸毒蟲 等皆
 不能害 一切諸惡 疾病 亦不能害 唯除宿殃 所造業報 說功德經 ○大方等經 七佛說滅罪咒

離一本作

行下一本有深字

者下一本無遮者二字作陝

離婆離婆帝 仇呵仇呵帝 陀羅離帝 尼呵羅帝 毗摩離帝 莎訶 右此二咒諸佛共說功能利益滅罪除障備在經文不可具說 新翻大般若經第五百七十一第六分云爾時靈勝天王復白佛言諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多修何等行護持正法佛告最勝天王當知若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多行不違言尊重師長隨順正法調柔志性純質諸根寂靜遠離一切惡不善行修習善根名護正法天王當知若諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多修身語意三業慈悲不拘利譽持戒清淨遠離諸見名護正法天王當知若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多心不隨愛悲怖癡行名護正法天王當知若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多名護正法天王當知三世諸佛為護正法說陀羅尼擁護天王及人王等令護正法久住世間與諸有情作大饒益陀羅尼曰 但姪他 阿虎洛 尼洛罰底下同 虎刺拏莎下同 婁茶者遮者遮折支熱尼 阿奔呼 若利多利多利延多利也莎訶 陵末尼羯洛耶嚩 耶魯罰底迦 邏跋底迦 阿憚奢底尼 莎刺尼杜閣 杜閣末底 阿罰始尼罰戶罰多罰多奴娑理尼 部多奴悉沒栗底 提罰多奴 悉沒栗底 莎訶 天王當知此大神咒能令一切人非人等皆得安樂此大神咒三世諸佛為護正法及護一切人非人等令得安樂以方便力而當說之是故天王及人王等為護正法久住世故自身眷屬得安樂故國土有情無災難故各應精勤至誠誦念如是則令怨敵災難魔事法障皆悉消滅由斯正法久住世間與

捺一本作一本作男

捺一本作一本作男

諸有情作大饒益云云五百七十八第一般若理趣分云云 爾時如來即說神咒 納慕薄伽梵帝 鉢刺壤波羅預多曳 二 濕底反 丁 羅 筏撻反 七 男 羅曳 三 器跋履弭多囊孛曳 四 薩縛但 他揭多跋履布視多曳 五 薩縛但池揭多奴壤多壞多壞多曳 六 但姪他 七 鉢刺吟 八 莫訶鉢刺吟 九 鉢刺壤婆娑羯囉 十 鉢刺壤路迦羯囉 十一 案吠迦囉毗談末埜 十二 悉遮 十三 蘇悉遮 十四 悉殿都漫薄伽梵底 十五 薩防伽孫達囉 十六 薄底筏撻囉 十七 鉢刺娑履多喝悉帝 十八 參磨濕嚩娑羯囉 十九 勃陀勃囉 二十 悉囉悉囉 二十一 劍波劍波 二十二 漸羅漸羅 二十三 曷羅曷羅 二十四 阿揭車阿揭車 二十五 薄伽梵底 二十六 麼囉麼囉 二十七 莎訶 二十八 如是神咒三世諸佛皆共宣說同所護念能受持者一切障滅隨心所欲無不成辦疾證無上正等菩提 爾時如來復說神咒 納慕薄伽梵帝 鉢刺壤波囉弭多曳 二 但姪他 三 室麗曳 四 室麗曳 五 室麗曳 六 室麗曳 七 莎訶 八 如是神咒具大威力能受持者業障消除所聞正法總持不忘疾得無上正等菩提此下三咒西京與善寺大唐翻經僧玄摸法師於波頗三藏及餘大德婆羅門

邪一本作

位若下一
本無鉢囉
儀若四字

紫姪紫一
本作紫姪

蓋下一本
有酒字

所口決正得諸經先無正本舊依婆羅門所翻得爲文訛略不依正梵故更譯之雖有增減不
 勞致惑○第一大般若咒云 南無薄伽摩帝 摩訶鉢囉慎若波羅蜜多 變類鉢囉蜜多
 瞿邪婆薩摩恒他伽多鉢囉脯喇多 薩摩恒他伽多慎若多毗慎若多 但姪他地夜
 鉢囉慎若而制 摩訶鉢囉慎若 鉢囉慎若 薩摩恒他伽多慎若多毗慎若多 但姪他地夜
 沫塗悉提 蘇悉提 悉伽都曼薄伽摩底 薩囉惹烏剛 伽孫達囉薄底薄際囉鉢囉娑喇
 多 曷薩帝 三摩涅囉薩那羯囉 但姪他紫姪紫姪 悉姪悉姪 劍波劍波折羅折羅
 婆囉婆阿揭車阿揭車 薄伽摩底磨毗藍嚩 蘇嚩訶 此咒功德諸經具說受法別傳咒
 句二十七字六十二今譯得一百七十一字字有加減不須驚怪西方大德具正斯文受持此
 咒者須造一軀般若母像當取無子楮木作像端坐種種莊嚴展右手用齋日造像匠須持入
 戒齋法彩色中不得用膠只得用胡桃油熏陸香及乳汁等欲持此咒者香泥塗地須新瓦瓶
 八口須時華散著道場所并插著瓶瓶中著八種漿石榴蒲萄乳汁酪蜜石蜜甘蔗等漿并作
 種種素食分作八分燒種種名香供養形像并然八支蘇燈其誦咒人著淨潔衣持戒七日以
 前日夕燒香禮拜誦咒滿一萬遍過七日後一日斷食於此日夜誦咒滿八千遍下前飲食行
 此法時於夢中見般若母像隨願皆得成就○第二滅罪招福咒 娜謨曷囉上 娑娜一但囉
 上 耶余者 夜下同二 娜麼反 我 腎穰如何 娜娑伽上 囉上 裴噓者那 但他揭多夜四 娜麼阿

比胡一本
作比胡

徒爾一本
作徒爾

無下一本
無者字

喇耶跋盧枳抵 五 鑠筏囉夜 六 菩提徒爾 薩摩婆夜 七 莫訶薩摩婆夜 八 莫訶迦嚩囉 奴綺迦
 夜九 那麼薩囉上 偈符可 但他揭抵驪反 十 曷囉上 囉喝狀上 敝比可反 三藐三菩上 提驪胡
 二十 哆姪他三十 烏吽四狀上 囉狀囉五 提徒爾 唎提唎六 杜嚩杜嚩七 伊訶囉八 十者黎者黎
 九 鉢囉上 者黎鉢囉者黎 十二 矩蘇迷二十 矩蘇上 麼跋嚩二十 伊離上 弭離十三 只離只知二
 十四 闍羅上 麼跋捺夜二十 鉢囉上 末輪駄上 薩嚩囉二十 莫訶迦嚩囉二十 莎婆訶二十
 若善男子善女人能有讀誦此咒晝夜精勤勿令妄失於晨朝時先淨洗浴若不洗浴當淨漱
 口澡洗手面善持此咒現身即得十種果報一者身當無病二者常爲十方諸佛憶念三者一
 切財物衣服飲食自然充足常無乏少四者破一切怨敵五者能便一切有情者皆生慈心六
 者一切靈毒熱病不能侵害七者一切刀仗不能爲害八者一切水難不能爲溺九者一切火
 難不能燒害十者不受一切橫死復得四種果報一者臨命終時得見十方無量諸佛二者永
 不墮地獄三者不爲一切禽獸所噉四者命終之後生無量壽國若有在家出家犯四重五逆
 必能依法潔淨身心讀誦此咒一徧乃至多徧一切根本重罪悉得除滅除不至心○第三禮
 佛滅罪咒亦名佛母咒 娜上 謨下 達奢反 何 那許一 菩隨俱致那許二 烏許三 戶嚩戶嚩四
 悉吠囉者你 五 娑上 囉上 婆囉上 他 六 娑達你 七 娑上 婆訶八 此咒十俱胝諸佛所說一俱
 也 我今亦爲憐愍一切衆生持此咒者能令一切障惡衆生皆悉歡喜若能日日三時誦咒禮

七雜部第

摩一本作

摩一本作

皆一本作

拜者勝千萬俱胝諸佛功德命終之後得生西方無量壽佛國前翻本云臨命終時得諸佛來迎未來賢劫千佛一一皆得親承供養但有人能常誦此咒者最是不可思議

佛說護諸童子陀羅尼咒經已下並出陀羅尼後魏三藏菩提流支譯

爾時如來初成正覺有一大梵天王來詣佛所敬禮佛足而作是言南無佛陀耶南無達

摩耶南無僧伽耶我禮佛世尊照世大法王在於閻浮提世尊諸如來聲聞及辟支諸仙護

勝法及禮無著僧已禮牟尼足即時說偈言世尊諸如來常喜願人胎非八王

世王大力龍天神如是等諸衆皆於人中生有夜叉羅刹常喜願人胎非八王

境界或歌羅安淨無子以傷胎及生時奪命皆是諸惡鬼為其作燒害我今說

彼名願佛聽我說第一名彌伽王第二名彌伽王第三名悉陀第四名阿波悉摩羅第五

一名曼多難提第十二名舍究尼第十三名捷吒波尼第十四名目佉曼茶第十五名藍婆此

十五名鬼神常遊行世間為嬰孩小兒而作於恐怖我今當說此諸鬼神恐怖形相以此形相令

諸小兒並生驚畏彌伽王者其形如牛彌伽王者其形如師子悉陀者其形如鳩摩摩羅天阿波

悉摩羅者其形如野狐牟致迦者其形如獼猴摩致迦者其形如羅刹女閻彌迦者其形如馬

迦彌尼者其形如婦女黎婆抵者其形如狗富多那者其形如豬曼多難提者其形如貓見舍

究尼者其形如鳥捷吒波尼者其形如鷄目佉曼茶者其形如藍狐藍婆者其形如蚰此十五

鬼神著諸小兒令其驚怖我今當復說諸小兒怖畏之相彌伽王者令小兒眼睛迴轉彌

伽王鬼著者令小兒數數嘔吐竊隨鬼著者令小兒其兩肩動阿婆悉摩羅鬼著者令小兒口

中沫出牟致迦鬼著者令小兒把拳不展摩致迦鬼著者令小兒自掘其舌閻彌迦鬼著者令

小兒喜啼喜笑迦彌尼鬼著者令小兒樂著女人黎婆抵鬼著者令小兒現種種難相富多那

鬼著者令小兒眼中驚怖啼哭曼多難提鬼著者令小兒喜啼喜笑舍究尼鬼著者令小兒不

肯飲乳捷吒波尼鬼著者令小兒咽喉聲塞目佉曼茶鬼著者令小兒時氣熱病下痢藍婆鬼

著者令小兒數數噉噉此十五鬼神以如是等形怖諸小兒及其小兒驚怖之相我曾已說復

有大鬼神王名栴檀乾闥婆於諸鬼神最為上首當以五色線誦此陀羅尼一遍一結作一百

喜上一本

有夜間二

神所住之處與栴檀乾闥婆大鬼神王令以五縛縛彼鬼神兼以種種美味飲食香華燈明及

以乳粥供養神王爾時大梵天王復白佛言世尊若有女人不生男女或在胎中失墮墮落或

生已奪命此諸女等欲求子息保命長壽者常當繫念修行善法於月八日十五日受持八戒

清淨洗浴著新淨衣禮十方佛至於中夜以少芥子置已頂上誦我所說陀羅尼咒者令此女

護一本作

收一本作
下同

於一本作

注一本作

人即得如願所生子童子安隱無患盡其形壽命不中天若有鬼神不順我咒者我當令其頭破
 爲七分如阿梨樹枝即說護諸童子施羅尼咒曰 唵囉囉 阿伽囉 伽泥那伽伽泥 娑
 樓隸 祇隸 伽婆隸 鉢隸 不隸 羅收禰 脩羅俾 遮羅俾 婆施尼 波囉阿曷
 利沙尼那曷 彌那曷 蘇婆阿 世尊我今說此施羅尼咒護諸童子令得安隱獲其長壽
 故爾時世尊一切種智即說咒曰 唵囉囉 苦施苦施苦施 究摩帝 菩提菩提 摩隸
 式叉夜娑舍利 娑囉囉 娑羅地 頭隸頭隸波龍多頭隸 舍摩膩 叔隸叔隸
 波龍帝 叔隸舍彌帝 槃他槃締 波呵膩 祇摩膩 施波膩 蘇婆訶 膩婆囉膩
 蘇婆訶 此十五鬼神常食血肉以此施羅尼咒力故悉皆遠離不生惡心令諸童子離於恐
 怖安隱無患處胎初生無諸患難誦此咒者或於城邑聚落隨其住處亦能令彼嬰孩小兒長
 得安隱終保年壽南無佛施成就此咒護諸童子不爲諸惡鬼神之所燒害一切諸難一切恐
 怖悉皆遠離蘇婆訶時此梵天聞說此咒歡喜奉行○施羅尼集經佛說止女人患血至困施
 羅尼咒曰 那摸薩利婆 伏施俾 鼻悉侈囉摩侈地夜他至利囉 注路囉 禰隸波禰
 隸 莎婆訶 帝使任咒 路地囉 婆帝囉 禰帝囉 禰沙呀囉 婆帝囉 薩利婆
 伏施俾 祇祇那 帝使任咒 路地囉 磨娑羅婆咒 末伽羅咒 摩婆阿咒 莎婆訶
 若行此法須用緋線爲繩咒七遍作七結繫腰血即止治宣下血○佛說婦人產難施羅尼

生一本作
抵一本作
似一本作

監一本作

收一本作
又一本作
本○作
同○作
本○作
他○作

咒 目多修利夜 赦尸伽羅 悉侈囉囉 失旃施羅 波羅目至也咒目多薩婆娑婆
 佛圖那梨伽羅 波羅目遮也咒 多囉他 阿吒毗莎呵 婆吒 莎呵 阿吒婆 婆吒
 毗 莎呵 慕遮因地利夜 伽多囉 毗舍厲夜 娑婆兜舍利夜 移遮舍 阿餘摩夜
 伊咩遮摩怒妙 舍盧夜 薩囉舍盧 波羅目遮兜 莎訶 行此咒法者咒油七遍塗
 產生所見即易出○佛說除災患諸邪惱毒咒 哩鍍摩夜輪盧多咩 迦悉底 三摩夜婆
 伽鍍 舍羅婆悉劔 鼻呵囉吒悉摩 拔多婆禰 阿那他比茶 達拖囉咩 多多羅婆
 伽鍍 此閃閃曼多羅耶吒悉摩 汗其履奚拏多婆摩難大伊楞沙茶又梨劔似淡施羅夜
 婆遮夜 伽羅呵夜鉢利夜不那 鉢梨於遮此悉侈梨拏 三婆羅 迦舍耶 多地夜
 他毘鞞囉囉囉囉 吒吒支 吒吒支 莎婆訶 行此法用者須黑羊毛繩咒七遍繫左臂
 若無羊毛用皂線亦得若患熱病三四日咒黑線繫左臂若患頭痛誦咒七遍以手摩之若患
 耳聾咒木七遍塞之若牙痛咒楊枝七遍嚼之若患腹痛咒鹽湯七遍服之若患產難咒黑線
 七遍繫其咽見即易生若患宿食不消以手咒摩即便吐下若患餘災難即能護身不畏水火
 刀兵毒獸一切諸惡悉不能害除不用心不慎口味穢惡不淨者即無神驗○佛說多聞強記
 施羅尼咒 浮多弗嚩 摩難摩 頰帝收囉 那摩化扶 達邏囉 闍婆浮嚩 娑伊曼
 此扶婆羅頭 使迦梨使多 地夜地悉地 那薩吒 頰三吒 迦致鼻迦致 不祚俾

呢泥一本作

夜囉坻 阿伽坻三摩奚坻 悉地三摩比坻 佛告阿難若行此法汝取婆囉彌支多翅
 梨勒畢鉢梨三物合清晨咒滿一千遍以酥蜜和服即得一聞受持○觀世音菩薩行道求願
 陀羅尼咒 南無羅多那 哆羅耶耶 南無阿利耶 婆盧吉底 奢婆羅耶 菩提薩埵
 耶 摩訶菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶迦留尼迦 多羅他 烏蘇咩沙陀耶 蘇彌
 婆帝婆陀耶 守吉利娑陀耶 守韓娑陀耶 伊斯彌斯 悉纏泥波羅耶 悉婆訶
 行此之法於觀世音像前以香泥塗地香華供養日夜六時誦之於一時中誦滿百二十遍隨
 其所求觀世音菩薩以其行人應現其身令其得見所求皆得如願本心○乞雨陀羅尼咒
 大雲經云爾時世尊神通力故起四黑雲甘雨俱徧與三種雲謂下中上發甘雨降如天伎樂
 一切衆生之所樂聞爾時世尊即說咒曰 羯帝 波利羯帝 僧羯帝 波羅僧羯帝 波
 羅卑羅延帝三波羅卑羅延坻 娑羅娑羅 波娑羅波娑羅 摩闍闍摩闍闍遮羅坻遮羅
 坻 波遮羅坻波遮羅坻波遮羅坻 三波羅遮羅坻 比提嚩梨嚩梨 薩隸隸 薩隸隸
 富嚩 富嚩 莎訶 若有諸龍聞是咒已不降甘雨者頭破作七分○止齒痛陀羅尼咒
 南無佛南無法南無比丘僧南無舍利弗兜樓摩訶目連比丘南無賢者覺意名聞徧十方
 北方捷陀摩訶衍山彼有蟲王名羞休無得在其牙齒彼當遣使者莫敢食其牙齒及在牙根
 牙中牙邊蟲若不速下器中頭破作七分如鳩羅勒繕梵天勸助是咒南無佛今我所咒即從

富一本作 齒上一本 有牙字

投一本作 殺一本作 本○

因一本作

達一本作 本○ 沒一本作 本○

波上一本 無五字

如願若行此法以淨水合咒一徧便吐器中即止○咒穀子種之令無蝗災起陀羅尼咒
 多擲吽 婆羅跋題 那地婆提 若欲種時取種子一升咒二十一徧以投著大種子中種
 之終不被蟲食無有災熾○咒田土陀羅尼 南無佛陀地 南無達摩地 南無僧伽地
 南無彌留竭脾 菩提薩埵怛提吽 耽婆佛者 比律陀佛者 具其梨比律陀 佛者
 彌樓闍婆 竭嚩波佛者呼夢阿泥婆佛者 摩羅阿跋多佛 尼夢浮佛者 若恐田苗不
 好者以此陀羅尼咒土一斛滿二十一徧以土散穀上并令諸惡鬼不得吸此穀精穰食此穀
 者頭破作七分能除一切災蝗諸惡不起○咒地毒陀羅尼 南無勒那奄婆羅等孛 多
 擲吽 休其淨泥其淨 呵梨呵梨呵 莎訶 南無居力孛移奄勒那 多擲多 因縷利
 頻縷利淨 莎訶 以此陀羅尼咒之三七咒一七徧與水一口咒三徧與水三口即愈○
 療百病諸毒陀羅尼咒 南無觀世音菩薩 怛提吽 阿羅尼 多羅尼 薩筏豆陀 筏
 羅尼 薩筏達陀 般岩彌 耶筏陀梨 南沒遮彌悉但咒 曼吽波陀 莎訶 行此法
 者常用白縷誦一徧結一結誦七徧結七結若有病苦者繫著咽下百病諸毒悉得除愈○觀
 世音菩薩說滅罪得願陀羅尼咒 南無勒靈利地地 南無阿利地 婆路吉坻 舍伏羅
 地 菩提薩埵地 摩訶薩埵地 多擲哆 兜流兜流 阿思 摩思 摩利尼 互波摩
 利 豆豆牌 那慕那慕 莎訶 若行此法於觀世音菩薩像前燒好沉水香至心懺悔於

六時中禮誦行道時時中各誦三遍能滅無始已來一切罪業獲大功德不可思議欲求所願如願必得○觀世音菩薩說除卒得腹痛陀羅尼咒 南無勒囊利地地 南無阿利地 婆路吉地 舍伏羅地 菩提薩埵地 摩訶薩埵地 多擲哆 究之究之 羅之羅之 阿那三婆陀尼移 莎訶 若人卒得腹痛病困宜急咒鹽水三遍令腹痛者飲之其痛即差○觀世音菩薩說除中毒乃至已死陀羅尼咒 南無勒囊利地地 南無阿利地 婆路吉地 舍伏羅地 菩提薩埵地 摩訶薩埵地 多擲哆 莎梨 莎梨 毗莎梨毗莎梨 薩婆毗沙那舍尼 莎訶 若人被諸雜毒中毒欲死若已死者急以此咒咒於耳中即差縱暴死還蘇○觀世音菩薩說除種種癩病乃至傷破陀羅尼咒 南無勒囊利地地 南無阿梨地 婆路吉地 舍伏羅地 菩提薩埵地 摩訶薩埵地 多擲哆 脩目佺 毗目佺 休流休流 脩目流 比脩目流 輸那澤 毗輸那澤 摩思多婆兜摩首羅兜 摩當坻 婆波坻 多婆首 沙兜 莎訶 若人癩病若白癩若赤癩至誠懺悔行道常誦即差若狂嚼齒若身瘡病若被刀箭傷瘡破壞以此神咒咒土塗上即差○觀世音菩薩說咒五種色葛蒲服得聞持不忘陀羅尼咒 南無勒囊利地地 南無阿利地 婆路吉地 舍伏羅地 菩提薩埵地 摩訶薩埵地 多擲哆 虔伽 富那離 波羅婆離 莎訶 於觀世音菩薩像前燒上沉水香至誠咒白葛蒲根滿入百遍服之得聞持不忘自外黑赤青黃四種葛

斗一本作

頂一本作
○手上有
一本有繫
無下
胡

七佛下
一本有名
二字

淨一本作

蒲亦有別咒文煩不述○療腋鬼鬼咒 若多奴知一 喉喉喉多奴知二 浮流流流流多奴知三 摩賴帝多奴知四 阿那那那多奴知五 莎訶六 若行此法用石灰三升苦酒三升藥上和咒三七遍咽之更互替易男安左腋下女安右腋下即差○療瘡病鬼咒 須密多一 阿膩吒二 迦知膩吒三 嗚呼那須密多四 支波呼喉須密多五 伊知膩吒須密多六 莎訶 若行此法須五色縷線咒作七結若痛從頭下先繫頂繫脚手令大急之咒水三遍際之即差○療不得下食鬼咒 胡摩兜一 烏奢喉喉胡摩兜二 阿菟羯卑胡摩兜三 破波羅胡摩兜四 莎訶五 須咒水七遍與病人飲之無過三五度即差○佛說神水咒療一切病經 南無佛 南無法 南無比丘僧 南無過去七佛 南無諸佛 南無諸佛弟子 南無諸賢聖師 南無諸賢聖弟子 佛一 第一唯衛佛 第二式乘佛 第三隨葉佛 第四拘留秦佛 第五拘那含牟尼佛 第六迦葉佛 第七釋迦牟尼佛 此是佛說神咒隨咒井池河泉咒之三 驅飲者百病皆除○觀世音菩薩說隨願陀羅尼咒 南無觀世音菩薩 坦提毗呌 羅婆多呌羅婆多 伽呵婆多 伽婆多 伽筏多 莎訶 行此法者應須潔淨三業在於淨處佛堂塔院專精禮拜繞塔誦是陀羅尼滿一萬二千遍當見觀世音菩薩一切所願隨意皆得也○佛說咒泥塗兵陀羅尼 多擲哆 伊利富利持利富倫提 阿味呼 摩味呼 婆味呼 比至味呼 比思坻呼 摩叱提呼 烏思羅 婆味呼 莎訶 若有人欲

道一本作
見一本作
普一本作

入賊中咒泥三徧以塗其身若塗幢摩幡鼓角伎樂必能得勝若為毒蟲所嚼若有被毒者身
有腫處以咒泥塗之用青黛規院其上即差頌曰 沉痾誠已久 瘡病實難痊 四魔恒相
燒 六賊競來牽 困厄無人救 惟祈大慈憐 遙愍愚心網 振錫遠乘煙 授茲甘露
藥 邪道莫能先 消災除業累 拔濟苦相煎 恩流振玄教 並利該大千 自非神咒
力 何能益延年

訂校法苑珠林卷第六十

訂校法苑珠林卷第六十一

西明寺沙門

釋道世撰〔歷覽〕

咒術篇第六十八之二

感應緣八驗

前周葛由

晉釋耆域

晉竺佛圖澄

晉竺法印

宋釋寶意

宋釋杯渡

宋釋玄暢

雜俗幻術

○前周葛由

蜀羌人也

周成王時

好刻木作羊

賣之一旦乘木羊入

蜀中蜀中王侯貴人追之上

綏山綏山在峨嵋西南高無極也隨之者不復還皆得仙道故里

論曰得綏山一桃雖不能仙亦足以聚山下立祠數十處神記○晉維陽有釋耆域者天竺人也

周流華戎靡有常所而倣儼神奇任性忽俗述行不常時人莫之能測自發天竺至于扶南

經諸海濱爰涉交廣並有靈異既達襄陽欲寄載過江船人見梵沙門衣服弊陋輕而不載船

神仙本有十二
修一三字
一本作

近一本作
兵一本作

知一本作
致一本作

達北岸城已度前行見兩虎弭耳掉尾域以手摩其頭虎下道而去兩岸見者隨從成羣以晉
惠之末至于維陽諸道人悉為作禮域踞蹠宴然不動容色時或告人以前身所更謂支法淵
從羊中來竺法興從人中來又譏諸衆僧衣服華麗不應索法見維陽宮城云勢窮似忉利天
宮但自然之與人事不同耳域謂沙門者闇密曰造此宮者從忉利天來成便還天上矣屋脊
瓦下應有千五百作器時咸云昔聞此匠實以作器著瓦下又云宮成之後尋被害焉衡陽太
守南陽滕永文在雒寄住清水寺得病經年不差兩脚變屈不能起行域往看之曰君欲得病
瘥不因取淨水一杯楊柳一枝便以楊枝拂水零手向永文而咒如此者三因以手擦永文膝
令起即起行步如故此寺中有思惟樹數十株枯死域問永文樹死來幾時永文曰積年矣域
即向樹咒如咒永文法樹尋華發扶疎榮茂尙方署中有一人病將死域以應器著病者腹上
自布通覆之咒願數千言即有臭氣蒸徹一屋病者云我活矣域令人舉布應器中有若近淤
泥者數升臭不可近病者遂活雒陽近亂辭還天竺維中沙門竺法行者高足僧也時人令請
域曰上人既得道之僧也願留一言以為永誠域曰可普會衆人也衆既集域昇高座說偈云
守口攝身意 慎莫犯衆惡 修行一切善 如是得度世 言絕便禪默行重請曰願上
人當授所未聞如斯偈義八歲童子亦已諳誦非所望於得道人也域笑曰八歲雖誦百歲不
行誦之何益人皆知敬得道者不知行之自得道悲夫吾言雖少行者益多也於是辭去數百

人各請域中食域皆許往。明旦五百舍皆有一域。始謂猥過。來相誦問。方知分身降焉。既發諸道人送。至河南城。域徐行。追者不及。域迺以杖畫地。曰：於斯別矣。其日有人從長安來。見域在彼寺中。又買客胡濕登者。即於是日將暮。逢域於流沙中。計見已行九千餘里。既還。西國不知所終。○晉鄴中有竺佛圖澄者。西域人也。本性帛氏。少出家。清貞。務學。誦經數百萬言。善解文義。雖未讀此土儒史。而與諸學士論辯。疑滯皆暗。若符契。無能屈者。自云：再到罽賓。受講名師。西域咸稱得道者。以晉懷帝永嘉四年。來適雒陽。志弘大法。善誦神咒。能使鬼物。以麻油雜。細脂塗掌。千里外事。皆徹見。掌中如對而焉。亦能令潔齋者同見。又聽鈴音。以言事。無不効驗。迺潛伏草野。以觀世變。時石勒屯兵葛陂。專以殺戮為威。沙門遇害甚衆。澄憫念蒼生。欲以道化勒。於是杖策到軍門。勒大將郭黑略素奉法。澄即投止。客家從受五戒。崇弟子之禮。勒召澄問曰：佛道有何靈驗。澄知勒不達深理。正可以道術為徵。因而言曰：至道雖遠。亦可以近事為證。即取應器。盛水燒香。咒之。須臾。生青蓮華。光色曜目。勒由此信服。澄因而諫曰：夫王者德化洽於宇內。則四靈表瑞。政弊道消。則慧宰現於上。常象著見。休咎隨行。斯迺古今之常徵。天人之間。誠勒甚悅之。凡應被誅殘蒙其益者。十有八九。勒後因忿欲害諸道士。并欲苦澄。澄迺避至黑略舍。告弟子曰：若將軍信至問吾所在者。報云：不知所之。信人尋至。覓澄不得。使還報勒。勒驚曰：吾有惡意向聖人。聖人捨我去矣。通夜不眠。思欲見澄。澄知勒意悔。明旦造勒。勒曰：昨

西一本作

沈爾一本

述上一本

夜何行。澄曰：公有怒心。昨夜故權避。公今改意。是以敢來。勒大笑曰：道人謬耳。襄國城塹。水源在城西北五里。洸瀾祀下。其水暴竭。勒問澄曰：何以致水。澄曰：今當勸龍。勒字世龍。謂澄曰：已答曰：正以龍不能致水。故相問耳。澄曰：此誠言非戲也。水泉之源。必有神龍居之。今往勸語。水必可得。迺與弟子法首等數人。至泉源上。其源故處。久已乾燥。拆如車轍。從者心疑。恐水難得。澄坐繩牀。燒安息香。咒願數百言。如此三日。水忽然微流。有一小龍。長五六寸許。隨水來出。諸道士競往視之。澄曰：龍有毒氣。勿臨其上。有頃。水大至。墮塹皆滿。澄預記萌兆。難可述。盡勒登位。已後。事澄彌篤。時石葱將叛。其年澄誡勒曰：今年葱中有蟲。食必害人。可令百姓無食葱也。勒願告境內。慎無食葱。到八月。石葱果走。勒益加尊重。有事必諮。而後行。號大和尚。石虎有子名斌。後為勒兒。愛之甚重。忽暴病而亡。已涉二日。勒曰：朕聞號太子死。扁鵲能生。大和尚國之神人。可急往告。必能致福。澄迺取楊枝。咒之。須臾。能起。有頃。平復。由是勒諸稚子。多在佛寺中。養之。每至四月八日。勒躬自詣寺。灌佛為兒。發願。至建平四年四月。天靜無風。而塔上一鈴獨鳴。澄謂衆曰：鈴音云。國有大喪。不出今年矣。是歲七月。勒死。子弘襲位。少時。虎廢弘自立。遷都于鄴。稱元建武。傾心事澄。有重於勒。迺下書曰：和尚國之大寶。榮爵不加。高祿不受。榮祿匪傾。何以旌德。從此已往。宜衣以綾錦。乘以雕輦。朝會之日。和尚昇殿。常侍以下。悉助舉興。太子諸公扶翼而上。主者唱大和尚平。衆坐皆起。以彰其尊。又勅魏司空李農。旦夕親問。太子諸公五

日一朝表朕敬焉。時澄止鄴城內中寺。遣弟子法常北至襄國。弟子法佐從襄國還。相遇在梁基城下。共宿對車。夜談言及和尙。比旦各去。法佐至始入觀。澄遊笑曰。昨夜與法常交車。共說汝師耶。先民有言。不曰敬乎。幽而不改。不曰慎乎。獨而不怠。幽獨者敬慎之本。爾不識乎。佐愕然愧懺。於是國人每共相語曰。莫起惡心。和尙知汝。及澄之所在。無敢向其面。淡唾便利者。時太子石邃有二子在襄國。澄語邃曰。小阿彌比當得疾。可往迎之。邃即馳信往視。果已得病。大醫殷勝及外國道士。自言能治。澄告弟子法牙曰。正使聖人復出不愈。此病況此等乎。後三日果死。後晉軍出淮泗。甌北瓦城皆被侵逼。三方告急。人情危擾。虎乃瞋曰。吾之奉佛。供僧而更致外寇。佛無神矣。澄明且早入。虎以事問澄。澄因諫虎曰。王過去世經為大商主。至罽賓寺。嘗供大會。中有六十羅漢。吾此微身。亦預斯會。時得道人謂吾曰。此主人命盡。當更難身後。王晉地。今王為主。豈非福耶。壇場軍寇國之常耳。何為怨謗。三寶夜與毒念乎。虎迺信悟。跪而謝焉。虎嘗問澄佛法。不殺朕為天下之主。非刑殺無以肅清海內。既違戒殺生。雖復事佛。詎獲福耶。澄曰。帝王事佛。當在體恭心順。顯暢三寶。不為暴虐。不害無辜。至於兇惡無賴。非化所遷。有罪不得不殺。有惡不得不刑。但當殺可殺。刑可刑耳。若暴虐恣意。殺害非法。雖復傾財事法。無解殃禍。願陛下省欲興慈。廣及一切。佛教永隆。福祚方遠。虎雖不能盡從。而為益不少。虎尙書張離張良。家富事佛。各起大塔。澄謂曰。事佛在於清靖。無欲慈矜。為心。檀越雖儀奉大法。而貪

恡未已。遊獵無度。積聚不窮。方受現世之罪。何福報之可希耶。離等後並被戮滅。盡澄遣弟子向西域市香。既行。澄告弟子曰。掌中見買香弟子。在某處被劫垂死。因燒香咒願。遣救護之。弟子後還云。某月某日。某處為賊所劫。垂當見殺。忽聞香氣。賊無故自驚。救兵已至。乘之而走。虎每欲伐燕。澄諫曰。燕國運未終。卒難可尅。虎履行敗績。方信澄誠。又黃河中舊不生魚。忽得一以獻。虎澄見而歎曰。桓溫其入河不久。溫字元子。後果如言也。澄嘗與虎共昇中堂。澄忽驚曰。變變幽州當火災。仍取酒灑之。久而笑曰。救已得矣。虎遣驗幽州。云爾日火從四門起。西南有黑雲來。驟雨滅之。雨亦頗有酒氣。至虎建武十四年七月。石宣石韜將圖相殺。宣時到寺與澄同坐浮圖。一鈴獨鳴。澄謂宣曰。解鈴音乎。鈴云。胡子落度。宣變色曰。是何言歟。澄謬曰。老胡為道。不能山居。無言重茵美服。豈非落度乎。石韜後至。澄熟視良久。韜懼而問澄。澄曰。怪公血臭。故相視耳。至八月。澄使弟子十人齋于別室。澄時暫入東閤。虎與后杜氏問訊澄。澄曰。脇下有賊。不出十日。自佛圖以西。此殿以東。當有流血。慎勿東行也。杜后曰。和尙老耶。何處有賊。澄即易語云。六情所受皆悉。是賊老自應。遂但使少者不昏。遂便寓言不復彰的。後二日宣果遣人害韜於佛寺中。欲因虎臨喪。仍行大逆。虎以澄先誠。故獲免。及宣事發。被收。澄諫虎曰。既是陛下之子。何乃重禍耶。陛下若含恕加慈者。尙有六十餘歲。如必誅之。宣當為彗星。下掃鄴宮也。虎不從之。以鐵鎖穿宣頰。牽上薪積而焚之。收其官屬三百餘人。皆輾裂支解。投之漳

疑一本作

延一本作

計一本作
本一作
榮一作
本一作
試一作

正一本

河澄迺弟。子罷別室齋也。後月餘日。有一妖馬。鬣尾皆有燒狀。入中陽門。出顯陽門。東首東宮。皆不得入。走向東北。俄爾不見。澄聞而歎曰。災其及矣。至十一月。虎大饑。羣臣於太武前殿。澄吟曰。殿殿乎。棘子成林。將壞人衣。虎令發殿石。下視之。有棘生焉。澄還寺。視佛像曰。悵悵不得莊嚴。獨語曰。得三年乎。自答不得。又曰。得二年。一年百日。一月乎。自答不得。迺無復言。還房謂弟子法祚曰。戊申歲。禍亂漸萌。己酉石氏當滅。吾及其未亂先從化矣。即遣人與虎辭曰。物理必遷。身命非保。貧道災幻之軀。化期已及。既荷恩殊。重故逆以仰聞。虎愴然曰。不聞和尙有疾。迺忽爾告終。即自出宮詣寺。而慰喻焉。澄謂虎曰。出生入死。道之常也。脩短分定。非所能延。夫道重行。全德貴無怠。苟業操無虧。雖亡若在。違而獲延。非其所願。今意未盡者。以國家心存佛理。奉法無悞。興起寺廟。崇顯壯麗。稱斯德也。宜享休祉。而布政猛烈。淫刑酷濫。違聖典幽背法誠。不自懲革。終無福祐。若降心易慮。惠此下民。則國祚延長。道俗慶賴。畢命就盡。沒無遺恨。虎悲慟嗚咽。知其必逝。即為鑿壙。營墳。至十二月八日。卒於鄴宮寺。是歲晉穆帝永和四年也。士庶悲哀。號訃傾國。春秋一百一十七矣。仍寔於臨漳西紫陌。即虎所創塚也。俄而梁犢作亂。明年虎死。再闔窆位。殺石種。都盡。闕小字棘奴。澄先所謂棘子成林者也。澄左乳傍先有一孔。圍四五寸。通徹腹內。有時腸從中出。或以絮塞孔。夜欲讀書。輒拔絮。則一室洞明。又齋日。輒至水邊。引腸洗之。還復內中。澄身長八尺。風姿詳雅。妙解深經。傍通世論。講說之日。正標宗致。

一作止○致
一本作政

順一本作

且一本作

見開見一本
作開棺不

所識一本
注所識一本
也六一

使始末。文言昭然。可了。加復慈洽。蒼生拯救。危苦當二石兇。強虐害非道。若不與澄同日。就可言哉。但百姓蒙益。日用不知耳。佛調菩提等。數十名僧。皆出自天竺。康居不遠。數萬之路。足涉流沙。詣澄受訓。樊河釋道安。中山竺法雅。並跨越關河。聽澄講說。皆妙達精理。研顯幽微。澄自說。生處去鄴九萬餘里。乘家入道。一百九十九年。酒不踰齒。中不食非戒。不履無欲。無求受業。追隨常有數百。前後門徒。幾且一萬。所歷州郡。興立佛寺。八百九十三所。弘法之盛。莫與先矣。初虎歿。澄以生時錫杖及鉢。內棺中。後再闔窆位。開棺。唯得鉢杖。不復見屍。或言澄死之月。有人見在流沙。虎疑不死。開見屍。後慕容儼都鄴。處石虎宮中。每夢見虎。嚙其臂。意謂石虎為祟。迺迺慕覓虎屍。於東明館。掘得之。屍僵不毀。備踏之。罵曰。死胡敢怖生天子。汝作宮殿。成而為汝見。所圖沉復他耶。鞭撻毀辱。投之漳河。屍倚橋柱。不移。秦將王猛。迺收而葬之。麻襦所識。麻襦者。即是魏縣流民。莫識其族。常著麻襦布裘。在市乞丐。似狂。而人言。同澄公。極為交密。初見虎共語。了無異言。唯道陛下當終一柱殿下。後符堅征鄴。僞子暉為堅。大將郭神虎所執。實先夢虎之驗也。田融趙記云。澄未亡。數年自營塚壙。澄既知塚必開。又屍不在中。何容預作恐融之謬矣。澄或言佛圖澄。或言佛圖澄。皆取梵音之不同耳。○晉沙門竺法印者。晉太元中。稱為佳流。甚見知遇。安北將軍太原王文度。友而親之。嘗共論說。死生報應。茫昧難明。為當許其理耳。未能審其實也。因為結誓。死而有知。果見罪福者。當相報告也。印後居會稽。經

年而卒。王在都弗之知也。忽見印來。王驚喜相慰勞。問印云。貧道以某時病死。罪福不虛。應若影嚮。檀越宜勤修道德。以昇濟神明。既有前約。故詣相報。言訖。忽不復見。王自此後。乃勤信向。○宋京師中興寺。有沙門寶意。梵言阿那摩低。本姓康康。居人世居天竺。以宋孝建中。來止京師。善曉經論。亦號三藏。常轉側數百貝子。立知吉凶。善能神咒。以香塗掌。亦見往事。宋世祖施其一銅唾壺。高二尺許。常在牀前。忽有人竊之。意取坐席一領。空卷咒上。數遍。經于三夕。唾壺還在席中。莫測其然。於是四遠道俗。咸敬而異焉。○宋京師有釋杯度者。不知俗姓名。字是何常。乘木杯度水。因而為目。初見在冀州。不修細行。神力卓越。世莫能測。其由來。嘗於北方寄宿一家。家有一金像。度竊而將去。家主覺而追之。見度徐行走。馬逐而不及。至孟津河。浮木杯於水。憑之度河。無假風棹。輕疾如飛。俄而度岸。達于京師。見時可年四十許。帶索纏繞。殆不蔽身。言語出沒。喜怒不均。或嚴冰扣凍。而洗浴。或著屐上山。或徒行入市。唯荷一蘆圖子。更無餘物。乍往延賢寺。法意道人處。意以別房待之。後欲往瓜洲。步江於江側。就航人告度。不肯載之。復累足杯中。顧吟詠。杯自然流直度北岸。向廣陵。遇村舍。有李家。設八關齋。先不相識。乃直入齋堂而坐。置蘆圖於中庭。眾以其形陋。無恭敬心。李見蘆圖當道。欲移置牆邊。數人舉不能動。度食竟。提之而去。笑曰。四天王。李家于時有一豎子。窺其圖中。見四小兒。並長數寸。面目端正。衣裳鮮潔。於是追覓。不知所在。後三日。乃見在西界蒙龍樹下。坐。李禮拜。請還家。一月日。供養。

坐一本作 度一本作 渡下皆同

李上一本 有礙於二

遊要一本作 寔一本作 寔一本作 寔一本作 寔一本作

正一本作 止一本作

乃一本作 東一本作 舒一本作 有兩上一本

度不甚持齋。飲酒。噉肉。至於辛。與俗不殊。百姓奉上。或受不受。沛國劉與伯。為兗州刺史。遣使要之。負圖而來。與伯使人舉視。十餘人不勝。伯自看。唯見一敗納。及一木杯。後還。李家復得二十餘日。清旦。忽云。欲得一袈裟。中時令辨。李即經營。至中未成。度云。暫出。至冥不返。合境聞有異香。疑之。乃怪處處。覓度。乃見在北巖下。鋪敗袈裟於地。臥之而死。頭前脚後。皆生蓮華。極鮮香。一夕而萎。邑共殮葬之。後數日。有人從北來云。見度負蘆圖。行向彭城。乃共開棺。唯見雜履。既至彭城。遇有白衣黃欣。深信佛法。見度禮拜。請還家。家至貧。但有麥飯而已。度甘之。怡然。止得半年。忽歸。欣云。可覓蘆圖三十六枚。吾須用之。答云。此間正可有十枚。貧無以買。恐不盡。辨度曰。汝但檢覓。宅中應有。欣即窮檢。果得三十六枚。列之庭中。雖有其數。亦多破敗。比欣次第熟視。皆已新完。度密封之。因語欣。令開。乃見錢帛皆滿。可堪百萬許。識者謂是杯度分身。他土所得。觀施迴。以施。欣受之。皆為功德。經一年許。度辭去。欣為辨。糧食。明晨。見糧食具存。不知度所在。經一月許。後至京師。時湖溝有朱文殊者。少奉法。度多來其家。文殊謂度云。弟子脫捨身。沒苦。願見救濟。脫在好處。願為法侶。度不答。文殊喜曰。佛法默然。已為許矣。後乃遊入吳郡。路見釣魚師。因就乞魚。魚師施一藝者。度手舒。反覆。還投水中。游活而去。又見網師。更從乞魚。網師瞋罵。不與。度乃拾取兩石子。擲水中。俄而兩水牛。鬪其網中。網既碎。敗不復見。牛度亦隱行。至松江。乃仰葢於水中。乘而度岸。經涉會稽。剡縣。登天台山。數月而返。京師時有外國。

衣上一本
有布字

輔一本
作偽

作偽

夢一本
淡一本

游一本
本作

守一本
本作

道人。名僧法吒。寄都下。長干寺住。有客僧悟者。與吒同房宿於隙中。見吒取寺刹捧之入。雲然後將下。悟不敢言。但深加敬仰。時有一人姓張名奴。不知何許人。不甚見食而常自肥悅。冬夏常著單衣。法吒在路行見張奴。欣然而笑。法吒曰。吾東見禁苑。南訊馬生。北遇王年。今欲就杯度。乃與子相見耶。張奴乃題槐樹而歌曰。深潭大象內。照曜實顯彰。何事迷昏子。縱惑自招殃。樂所少人往。苦道若翻囊。不有松柏志。何用擬風霜。閑預紫煙表。長歌出晏蒼。澄靈無色外。應見有緣鄉。歲曜毗漢后。辰麗輔殷王。伊余非二仙。晦迹之九方。亦見流俗子。觸眼致酸。臆毗謠。觀有念。寧曰盡衿章。法吒曰。前見先生。禪思幽軸。一坐百齡。大慈熏心。靖念枯骨。亦題頌曰。悠悠世上。或滋損益。使欲塵神。橫生悅懌。惟此哲人。淵覺先見。思刑浮沫。嚼影遺電。累質聲華。夢醜章。六視色。悟空。飭物。傷髮。捨紛。絕有。斷習。除戀。青條。曲蔭。白芽。以薦。依哇。啜麻。隣崖。飲羨。慧定。計照。妙真。日慈。慈悲。有增。深想。無勸。言竟。各去。爾後。月日。不復。見此。二人。傳者。云。將僧悟共之。南嶽。不反。張奴與杯度相見。甚有所叙。人所不解。度曾停都少時。遊止無定。請召。或往不往。時南州有陳家。頗有衣食。度往其家。甚見料理。聞都下復有一杯度。陳父子五人咸不信。故下都看之。果如其家。杯度形相一種。陳為設一合蜜。及刀子。煎陸香手巾等。度即食。蜜盡。都盡。餘物宛然在膝前。其父子五人。恐是其家。杯度即留二弟。停都寺視。餘三人還。家家中。杯度如舊。膝前亦有香刀子等。但不暇。蜜盡為異。乃語陳云。刀子鈍。可為磨之。二弟都

母胡一本
作胡母

家一本
本作

說一本
本作

還云。彼度已移。靈鷲寺。其家度忽求黃紙兩幅。作書。書不成。字合同。其背陳問。上人作何券書。度不答。竟莫測其然。遂絕迹矣。都下杯度。猶去來山邑。多行神咒。時度常婢偷物而叛。四追不擒。乃問度云。已死在金城。江邊空塚中。往看果如所言。孔穉子時為黃門侍郎。在麻患病。遣信請度。度咒竟云。難差。見有四鬼。皆被傷。穉子泣曰。昔孫恩作亂。家為軍人所破。二親及叔。皆被痛酷。穉子果死。又有齊諧妻。母胡氏病。衆治不愈。後諧請僧設齋。齋坐有僧。聰道人。勸迎。杯度。度既至。一咒病者即愈。齊諧伏事為師。因為作傳。記其從來神異。大略與上同也。至元嘉三年九月。辭請入東。畱一萬錢。物寄諧。請為營齋。於是別去。行至赤山湖。患病而死。諧即為營齋。并接屍。還葬建鄴之覆舟山。至四年。有吳興郡信者。甚奉法。遇傷寒。病無人敢看。乃悲泣。念觀音。忽見一僧來云。是杯度。弟子語云。莫愛家。師尋來相看。答云。度練已死。何容得來。道人云。來復何難。便衣帶。頭出一合許。散與服之。病即差。又有杜僧哀者。住在南岡下。昔經伏事杯度。見病甚篤。乃思念。恨不得度練。神咒。明日忽見度來。言語如常。即為咒病者。便愈。至五年三月八日。度復來。齊諧家。呂道慧聞人。但之。祚天期水丘熙等。並共見。皆大驚。即起禮拜。度語衆人。言年當大凶。可勤信。福業。法意。道人甚有德。可往就其。修立。故寺。以禳災禍也。須臾。門上有一僧喚度。度便辭去云。貧道當向交廣之間。不復來也。齊諧等拜送。殷勤。於是絕迹。傾世亦言時。有見者。既未的。其事。故無可傳也。○宋蜀齊后山。有釋玄暢。姓趙。河西金城人。少時家門為胡

所滅禍將及暢師見暢而止之曰此兒目光外射非凡童也遂獲免仍往涼州出家其後
 虜虜剪滅佛法害諸沙門唯暢得走以元嘉二十二年閏五月十七日發自平城路由代郡上
 谷東跨太行經幽冀南轉將至孟津唯手把一束楊枝一把葱葉虜騎追逐將及欲及之乃
 以楊枝擊沙起天暗人馬不能得前有頃沙息騎已復至於是投身河中唯以葱葉內鼻孔
 中通氣度水以八月一日達于揚州洞曉經律深入禪要占記吉凶靡不誠驗宋文帝深加歎
 重請為太子師後遷憩荆州止長沙寺舒手出香掌中流水莫之測也迄宋之季年乃飛舟遠
 舉西適成都初止大石寺乃手畫作金剛密跡等十六神像至昇明三年又遊西界觀瞻岷嶺
 乃於岷山郡北部廣陽縣界見齊后山遂有終焉之志乃倚巖傍谷結草為庵弟子法期見有
 神人乘馬著青單衣繞山一匝還示造塔之處以齊建元元年四月二十三日建刹立寺名曰
 齊興正是齊太祖受錫命之辰天時人事萬里懸合時傳琰西鎮成都欽暢風軌待以師敬暢
 立寺之後乃致書於琰曰貧道栖荆累稔年衰疹積狀毒人誼所以遠託岷界卜居斯阜在廣
 陽之東去城千步逶迤長亘連壘疊嶺開四湖亘列五岫抱郭懷邑迥望三方負巒背岳遠
 矚九流以去年四月二十三日創功覆篲前冬至此訪承爾口正是陛下龍飛之辰蓋聞道配
 太極者嘉瑞自顯德同二儀者神應必彰所以河雒兩有周之乖靈石表大晉之徵伏謂茲山
 之符驗豈非齊帝之靈應耶檀越奉國情深至使運屬時徵不能忘心豈能遺事輒疏山贊一

篇以露恩抱贊曰峨峨齊山誕自幽冥潛瑞幾昔帝號乃明岑戴聖宇垂祚休名巒根雲垣峰
 岳霞平規熾擬剝度嶺緝經創工之日龍飛紫庭道俾二儀四海均情終天之祚岳德表靈琰
 卽具以表開勅獨百戶以充俸給後至齊武昇位司徒文宣王勅令汎舟東下中途動疾帶患
 至京傾衆阻望止住靈根少時而卒春秋六十有九梁高僧傳○晉趙侯少好諸術姿形頹陋
 長不滿數尺以盈盛水閉目作禁魚龍立見侯有白米爲鼠所盜仍被頭把刀畫地作獄四面
 門向東嘯羣鼠俱到咒之曰凡非賊者過去止者十餘剖腹看藏有米在焉曾徒跳須履因仰
 頭微吟雙履自至人有笑其形容者便陽設以酒盃向口即掩鼻不脫仍啓額謝過著地不舉
 永康有騎石山山上有石人騎石馬侯以印指之八馬一時落首今猶在山下出此一驗○抱
 朴子曰昔吳遣賀將軍討山賊賊中有善禁者每當交戰官軍刀劍皆不得拔弓弩射矢皆還
 自向輒致不利賀將軍長情有思乃曰吾聞金有刃者可禁蟲有毒者可禁其無刃毒則不可
 禁彼必是能禁吾兵者也必不能禁無刃物矣乃多作勁木倍選勇力精卒五千人爲先登盡
 捉檻彼山賊恃其有善禁者了不嚴備於是官軍以白楮擊之彼禁不復行打殺者乃有萬計
 ○范曄後漢書曰永寧元年西南夷禪國王詣闕獻樂及幻人能變化吐火自支解易牛馬頭
 明年元會在廷作安帝與群臣共觀大奇之○後魏書曰悅般國貞君九年遣使朝獻并送幻
 人稱能割人喉脈令斷擊人頭令骨陷皆血出淋落或數升或盈升以草藥內其口中令噤咽

之須與血止世祖言是虛乃取死囚試之皆驗又能霖雨猛風大雪及行潦水之池○崔鴻十六國春秋北涼錄曰玄始十四年七月西域貢香刀噉火秘幻奇伎西京雜記曰麴道龍慈爲化術說東海人黃公少時能制蛇禦虎立興雲霧坐成山河晉永嘉中有天竺人來渡江南其人有數術能斷舌續筋吐火所在人士聚共觀試其將斷舌先吐以示賓客然後刀截血流覆地乃取器中傳以示人視之舌頭半舌猶在既而還取合續之有頃坐以見人舌則如故不知其實斷不也其續斷取絹布與人各執一頭對剪一斷之已而取兩段合將祝之則復還連絹無異故一體也時人多疑以爲幻乃陰試之乃其所續故絹也其吐火先有藥在器中取一片與黍餅合之再三吹呼已而張口火滿口中因就蒸取以爨則火出也又取書紙及繩縷之屬投火中衆共視之見其燒然消糜了盡乃披灰中舉而出之故向物也○靈鬼志曰太元十二年道人外國來能吞刀吐火吐珠玉金銀自說其所受術即白衣非沙門也行見一人擔擔上有小籠子可受升餘語擔人云吾步行疲極寄君擔人甚怪之慮是狂人便語云自可爾耳君欲何許自厝耶其答云若見許正欲入籠子中擔人逾怪下擔入籠中籠不更大其亦不更小擔之亦不覺重於先既行數十里樹下住食擔人呼共食云我自食不肯出正住籠中出飲食器物羅列節節豐腴亦辨反呼擔人食未半語擔人我欲與婦共食即復口出一女子年二十許衣裳容貌甚美二人便共食食欲竟其夫便臥婦語擔人我有外夫欲來共食夫覺

正一本作

君勿道之婦便口中出一年少丈夫共食籠中便有三人寬急之事亦復不異有頃其夫動如欲覺其婦以外夫起語擔人曰可去即以婦內口中次及食器物此人既至國中有一家大富貨財巨萬而性慳吝語擔人吾試爲君破奴慳即至其家有好馬甚珍之繫在柱下忽失去尋索不知處明日見馬在五升殿中終不可破便語言君作百人厨以周窮乏馬得出耳主人即狼狽作之畢馬還在柱下明且其父母老在堂上忽復不見舉家惶怖不知所置器忽見父母澤壺中不知何由得出復往守請之其云當更作千餘人食飽百窮者乃當得出既作其父母自在牀上○幽冥錄曰安開安城之俗巫也善於幻術每至祠神時擊鼓宰三牲積薪然火盛熾束帶入火中章紙燒盡而開形體衣服猶如初時王疑之爲江州伺王常行陽爲王刷頭簪荷葉以爲帽之有異到坐之後荷葉乃見舉坐驚駭○異苑曰高陽新城叟民晉咸寧中爲淫祠妖幻署置百官又以水自鑿輒見所置署之人衣冠麗然百姓信惑京都翁習收而斬之○異苑曰上虞孫溪奴多諸幻伎元嘉初叛入建安治中後出民間破宿痼癖徑徹腹內而令不痛治人風頭流血滂沱喉之便斷創又即斂虎傷蝨噬煩毒垂死禁護皆瘥向空長嘯則羣雀來萃夜咒蚊此悉死於側至十三年於長山爲本主所得知有禁術慮必亡叛的縛枷鏢極爲重棷少日已失所在○列子曰周穆王時西極國有化人來入水火貫金石反山川移城邑乘虛不墜觸實不礙千變萬化不可窮極已變物之形又且易人之慮其容所智識程

明一本作

徑一本作

王敬之若神。○桓譚新論曰。方士董仲君犯事繫獄。陽死。目陷。蟲爛。故知幻術靡所不有。又能鼻吹口歌。吐舌斷鼻。眉動目。荆州有鼻飲之蠻。南域有頭飛之夷。非為幻也。○孔緯七引曰。弄幻之士。因時而作。植蔗種菜。立起尋尺。投芳送臭。賣黃白。磨天興。雲霧。盡地成河海。

訂法苑珠林卷第六十一

校法苑珠林卷第六十二

西明寺沙門

釋道世撰(麗號)

祭祠篇第六十九 占相篇第七十

祭祠篇 此有三部 述意部 獻佛部 祭祠部

竊聞金玉異珍在人共寶。玄儒別義。遐邇同遵。豈必孔生自國。便欲師從。佛處遠邦。有心捐棄。不勝事切。輒陳愚亮。是非之理。不敢自專。昔孔丘辭逝。廟千載之規模。釋迦言往。寺萬代之靈塔。欲使見形。剋念而像。歸心。敬師。忠主。其義一也。至如丁蘭。束帶。孝事木母之形。無盡。瓊奉承多寶。佛塔。眇尋曠古。逸想清塵。既種成林。於理不越。又按禮經。天子七廟。諸侯五廟。大夫卿士各有階級。故天曰神。祭於四丘。地曰祇。祭於方澤。人曰鬼。祭於宗廟。龍鬼降雨之勞。牛畜挽犁之効。由或立形。村足樹像。城門豈況。天上天下。三界大師。此方他方。四生慈父。威德為萬億所遵。風化為萬靈之範。故善人迴向。若群流之歸。溟壑。大光攝受。如兩曜之伴。衆星自

由一本作 兩一本作

述意部第

述一本作

獻佛部第

舉一本作

待觀一本作

月支遺影。那竭灰身。舍利徧流。祇洹遠造。乃聖乃賢。憑茲景福。或尊或貴。冀此獲安者矣。

問曰。如七月十五日。聖教令造佛盆。獻供。於此日中。復多人客。未知此物。出何寶擬。答曰。若有施主通用之物。此將寶待。若無施主通用之物。即須觀寺大小。官私不定。如似小寺。非是國造。無外獻供。復無貴勝。臨時斟酌。隨僧豐儉。出常住僧物。造食。獻佛及僧。此亦無過。以佛通應。供僧。所以諸寺。每大小食時。常出佛僧兩盤。故知得用。若論布薩說戒。佛則不入羯磨。僧數。何以故。三寶位別。故若是國家大寺。如似長安西明慈恩等寺。除口分地外。別有勅賜田莊。所有供給。並是國家。供養。所以每年送盆。獻供種種雜物。及樂音。樂人等。並有送盆。官人來者。非一。未知出何等物。供給。人客。又官盆。未至。已前。佛前。獻供。雜事。供養。復出何物。造作。答曰。若有通用之物。先用此物。若無此物。復無別施。止得出常住僧物。看待人客。及造獻食。問曰。依律。惡比丘來。尙不合與。善比丘來。應與。此既常住僧物。何得開俗耶。答曰。如僧祇十誦律等。國王大臣工匠。惡賊。於僧。有損益者。佛開知事。出僧物。看待。並得無犯。此非俗人合消。但開知事。不看待者。交於佛僧。有損。所以開看。無犯。既知如是。今時國家。造盆。獻供。百官。音樂。上命。令送佛盆。豈得不看。若不看。視交。被譴責。復招外笑。出家之人。但求他物。不自捨。慳俗人。見近。不知。遠謂言合得。合消。焉。知來報。佛知損益。所以開制。隨情。問曰。佛前。獻佛食。若用。常住僧物。造作者。過事。已後。定入。常住僧。此事。不疑。未知。外有。施主。獻盆。獻供。種種。雜事。等。此。屬何處。答曰。此。量。施

訂法苑珠林卷第六十二

祭祠篇

八十五

住一本作

主情有通局若施主依經造作元為救存亡眷屬事藉十方凡聖坐夏自恣之僧方能救拔亡
 親得離三塗清昇人天所以獻佛之後所有飲食餘長及生供米麩之屬等並入常住僧用以
 還供僧食自外雜物錢財衣物等並入夏坐客主同分故四分下文夏食不應分聽分夏衣及
 自恣衣等若施主局心唯獻佛食入僧自外雜物錢財或入佛入法入現前僧等隨他施意不
 得違逆故薩婆多論云若施佛寶者置爪髮塔中供養法身佛以法身常在故又婆沙論問曰
 佛在世時諸供養三寶物中常受一人分所以滅後偏取一分答曰佛在世時色身受用故取
 一人分滅後法身功德勝僧故取一分也若施法者分作二分一分與經一分與誦經說法人
 若施法寶者懸置塔中供養理法寶故若施僧寶者亦著塔中為供養第一義誦經故若言施
 衆者凡聖俱得以言無常故既知如是受施之時善知通塞勿令互用致有乖違此七月十
 家各造一獻食依經說親過事以後並須送食向寺不令自食又僧祇律云供養佛物華多聽轉
 若元造唯將獻佛不入僧者自食無犯然非教母之意也
 賣香燈猶故多者轉賣著無盡財中又五百問事云佛塔物多欲作餘佛事者得施主不許者
 不得又四分律云供養佛塔食治塔人得食又善見論云佛前獻飯侍佛比丘得食若無比丘
 白衣侍佛亦得食議曰此據局者如前所斷若汎爾道俗設齋獻佛及聖僧食施主情通唱餘
 食施後還入施主不勞收贖及專入侍人法僧二物類前可知問曰七月十五日既開道俗造
 盆獻供未知得造寶盆種種雜珍獻佛以不答曰並得若依小盆報恩經略無寶物依大盆淨

內一本作

禮一本作
禮一本作
禮一本作

飯一本作

百一本作

作下一本
作有僧字

土經即有故十六國王聞佛說目連救母脫三劫餓鬼之苦生人道中母子相見時瓶沙王即
 勅藏臣為吾造盆藏臣奉勅即以五百金盆五百銀盆五百琉璃盆五百瑠璃盆五百碼瑙盆
 五百珊瑚盆五百琥珀盆各各盛滿百一味飲食事事如法將來獻佛及僧准此定得問曰依
 小盆經云佛告目連十方衆僧七月十五日自恣時當為七世父母及現在父母厄難中者具
 飯百味五果汲罐盆器香油然燭牀臥衆具盡世甘美以著盆中供養十方大德衆僧初受盆
 時先安在佛塔前衆僧咒願便自受食不論雜華供養今時諸寺有力富者廣造雜華或用
 雜寶或用雜繒或用米麩或用諸蠟或用鉛錫或用雜色等亦有道俗貴勝譏論此事目連為
 母生在餓鬼佛令設百味飲食獻佛及僧何因將此寶華雜物獻之佛僧豈得食此寶華雜色
 等不答曰不得以己狹劣妨他大福故大盆經云瓶沙王造五百金鉢盛滿千色華五百銀鉢
 盛滿千色白木香五百瑠璃鉢盛滿千色紫金香五百瑠璃鉢盛滿千色黃蓮華五百碼瑙鉢
 盛滿千色赤蓮華五百瑠璃鉢盛滿千色青木香五百琥珀鉢盛滿千色白蓮華王視如法即
 勅兵臣嚴駕十四萬衆俱到祇洹寺禮佛奉盆及僧以七寶盆鉢俱施與佛及僧受用竟還駕
 歸國七世父母超過七十二劫生死之罪其次須達居士毘舍佉母二百優婆夷波斯匿王末
 利夫人等願宣國內依目連盆法為吾造盆各用五百柴金盆黃金盆盛滿百一味飲食後以
 五百紫金盆五百黃金盆盛滿百一物事事具足遂至王及夫人前見其如法時王即以嚴駕

生一本作

備修一本作

空廓一本作 同作步廊次

十八萬衆共至佛前奉千金盆千金器等竟敬禮還歸七世父母超過七十二劫生死之罪問曰如前所斷依經施主將寶盆雜華開獻如前若無施主得用常住僧物造華供養佛不答曰亦須量時觀前損益若如小寺無多貴勝復無外識者不合用常住僧物造華供養佛前供養僧地樹生華者得取佛前供養故十誦律云僧園中樹華聽取供養佛塔若有果者使人取供僧服又毗尼母論云已處分地種樹得木後用治房不須白僧僧樹治塔和僧得用故寶印經云若用僧物修治佛塔依法取僧和合得用不和合者勸俗修治又薩婆多論云四方僧地不和合者不得作佛塔爲佛種華果若僧中分得者聽隨意供養若華多無限者隨用供養又寶印經云欲與寺舍供養者所施之物付囑僧已不復更得干預若其本主還取錢財用者並須七倍還償若有新立寺時比丘啓白衆僧其寺內種植所有華果獻佛枝葉子實與現前僧食並施一切衆生若不爾者無問道俗食者得罪諺曰既知三寶各別不得互用初立寺時佛院僧院各須位別如似大寺別造佛塔四周空廓內所有華果得此物者並屬塔用空廓以外卽屬僧用故十誦律云佛聽僧坊佛園得畜使人及象馬牛羊等各有所屬不得互用又寶梁寶印經云佛法二物不得互用由無與佛法物作主復無可詔白不同僧物常住招提互有所須營事比丘和僧索欲行籌和合者得用又薩婆多論云寺舍若經荒餓三寶園田無有分別可問處者若僧和合隨意處分若屬塔永用塔功力者僧用得重罪若功力由僧者當籌量多少

多一本作

既上一本有不字

合上一本無不字 推一本作 診氣疾一本作風氣

僧取用之莫令過限則得重罪上來所列小寺無外識損卽須依前所斷若如今時或有大寺國家營造別有供給并有勅賜田莊官人貨勝日多來往既無通用之物豈得不看復如七月十五日佛殿前獻供豈得單舉若不廣造飲食華果獻佛唯加少多常食獻佛得不備有在上察訪被俗譏論道僧慳吝不如白衣非直不敬於佛亦不懼在上一朝被責豈得推注僧物不合將獻佛既知如是若無通用之物止得用常住僧物種種造作華果百味飲食獻佛令他俗人生善滅惡此亦無損雖用僧物不能救別人存亡眷屬且免被俗譏謗之罪如五分律云俗人入寺值僧食僧不供給被俗譏謗佛開聽與既許開與惡器盛與亦被俗譏謗佛言開與好器此並由知事摩帝等臨時斟酌進止不合宜卽稱聖意不得雷同一向固執故五分律云雖是我語於餘方不滿淨者不行無過雖非我語於餘方清淨者不得不行何事不該又佛說除災患經云爾時維耶離國診氣疾病死亡無數無所歸趣國王大臣集會博議國遭災患非邪所摧疫火所燒死亡無數當以何宜以除災害或有讖言當於諸城門設祠祀壇或有讖言當於城中四衢路頭立大祠祀禳卻災氣時衆會中有一長者名曰彈尼才明奉佛五戒修行十善識曰唯聽所言國遭災患死亡無數如仁等讖害生殺命豈得然乎以先世時所行不善今遭斯厄當設方便以善禱惡永與苦別如何反例行害求安長夜受苦無有出期時諸大會問才明曰當設何宜才明對曰世有大千天人之師一切覆護慈愍衆生號名爲佛獨步三界若

能降致光臨國者。災害可除。人畜安泰。大眾聞之。莫不稱善。如仁所言。甚成大快。佛在王舍阿
 闍世國。與吾國相嫌。豈當聽來。才明日。佛與出世。志存救苦。猶如虛空。無所罣礙。亦如日光。莫
 不蒙育。佛憐國厄。必來無疑。但遣重寶。辭謝闍王。而得和協。國王大臣。皆同意言。唯清信士長
 者。才明。是佛弟子。可以為使。爾時。才明受使。欲往。大眾皆起。向佛方面。叉手長跪。五體投地。以
 頂禮佛。於是。才明受命。為使。詣王舍城。通書。啓具。陳來意。王告才明。可詣佛所。宣還國命。於
 是。才明辭詣竹林。行到精舍。見佛世尊。盡虔禮敬。具申請意。時佛默然。許其所請。才明見佛受
 請。歡喜無量。時王舍國境。一切神祇。天龍鬼神。知佛受請。當詣他國。莫不騷動。慘然不悅。於是
 闍王與群臣。一切大眾。數億千人。五體投地。自歸悔過。垂泣送佛。佛現神變。到維耶離。舉國人
 民。五體作禮。自投佛足。歸命三寶。香華伎樂。繒蓋幢幡。奉迎世尊。香華覆地。尋路供養。日日不
 絕。至于國城。佛與聖眾。天龍鬼神。住于城門。以金色臂。德相之手。觸城門闕。以梵清淨。八種之
 聲。而說偈言。諸有衆生類。在土界中者。行住於地上。及虛空中者。慈愛於衆生。
 令各安休息。晝夜勤專精。奉荷衆善法。說此偈已。地即為之六反。大動。佛便入城。空中
 鬼神。昇空退散。地行鬼神。爭門競出。城門不容。各各奔突。崩城而出。於時城中。諸有不淨。廁穢
 臭惡。下沉入地。高卑相從。溝坑皆平。盲視聾聽。癡狂。狂者得正。病者除愈。象馬牛畜。悲鳴
 和。和。笙。篳。篥。樂器。不。鼓。自。鳴。宮。商。調。和。婦。女。珠。環。相。致。妙。響。器。物。頓。毀。自。然。有。聲。柔。順。清。和。暢。妙。

法音。地中。伏藏。自然。發出。一切。衆生。如。遭。熱。渴。得。清。涼。水。服。飲。澡。浴。泰。然。蘇。息。衆。衆。病。除。皆。得
 解。脫。亦。復。如。是。述。曰。當。知。諸。佛。神。力。不。可。思。議。衆。生。業。力。亦。不。可。思。議。故。莊。嚴。論。云。若。有。善
 業。自。然。力。故。受。好。業。報。雖。有。國。王。黨。援。之。力。不。如。業。力。所。獲。果。報。我。昔。曾。聞。有。一。貧。人。作。是。思
 惟。當。詣。天。祠。求。於。現。世。饒。益。財。寶。作。是。念。已。語。其。弟。言。汝。可。勤。作。田。好。為。生。計。勿。令。家。中。有。所
 乏。短。便。將。其。弟。往。至。田。中。此。處。可。種。胡。麻。此。處。可。種。大。小。麥。此。處。可。種。禾。大。小。豆。等。示。彼。種。處
 已。向。天。祠。中。為。祀。弟。子。作。天。齋。會。香。華。供。養。香。泥。塗。地。晝。夜。禮。拜。求。恩。請。福。希。望。現。世。增。益。財
 產。爾。時。天。神。作。是。思。惟。觀。彼。貧。人。於。先。世。中。頗。有。布。施。功。德。因。緣。不。若。少。有。緣。當。設。方。便。使。有
 饒。益。觀。彼。人。已。了。無。布。施。少。許。因。緣。復。作。是。念。彼。人。既。無。因。緣。而。今。精。勤。求。請。於。我。徒。作。勤。苦
 將。無。有。益。復。常。怨。我。便。化。為。弟。來。向。祠。中。時。兄。語。言。汝。何。所。種。來。復。何。為。化。弟。白。言。我。亦。欲。來
 求。請。天。神。使。神。歡。喜。求。索。衣。食。我。雖。不。種。以。天。神。力。田。中。穀。麥。自。然。足。得。兄。責。弟。言。何。有。田。中
 不。下。種。子。望。有。收。獲。無。有。是。事。即。說。偈。言。四。海。大。地。內。及。以。一。切。處。何。有。不。下。種。而
 獲。果。實。者。爾。時。化。弟。語。其。兄。言。世。間。乃。有。不。下。種。子。不。得。果。耶。兄。答。弟。言。實。爾。不。種。無。果。時
 彼。天。神。還。復。本。形。即。說。偈。言。汝。今。自。說。言。不。種。無。果。實。先。身。無。施。因。云。何。今。獲。果
 汝。今。雖。辛。苦。斷。食。供。養。我。徒。自。作。勤。苦。又。復。擾。惱。我。何。由。能。使。汝。現。有。饒。益。事
 若。欲。得。財。寶。妻。子。及。眷。屬。應。當。淨。身。口。而。作。布。施。業。不。種。獲。福。利。日。月。及。星。宿

不應照世界。以照世間。故當知由業。故天上諸天中。亦各有差別。福力威德盛。福少。威德。是故知世間。一切皆由業。布施得財富。持戒生天上。若無布施。緣威德劫損滅。定慧得解脫。此三所獲報。十力之所說。此種皆是因。不應擾亂我。是故應修業。以求將來果。又長阿含經云。一切人民所居舍宅。皆有鬼神無有空者。街巷道陌屠屠市肆及諸山塚。皆有鬼神無有空處。凡諸鬼神皆隨所依。即以爲名。若人初生。皆有鬼神隨逐擁護。若人欲死。鬼收精氣。行十惡人。若百若干共一神護。行十善者。猶如國王。以百千人而侍衛之。又十方譬喻經云。天上天下鬼神。知人壽命罪福。當至未至。不能活人。不能殺人。不能使人富貴貧賤。但欲使人作惡犯殺。因人衰耗而往亂之。語其禍福。令人向欲得設祀。祀耳。現福。雖可祭。神欲求。又普曜經。於時迦葉。以偈報佛。自念祠祀來。已歷八十年。奉風水火神。日月諸山川。夙夜不懈廢。心中無他念。至竟無所獲。值佛乃安寧。又雜寶藏經云。昔日有一婆羅門。事廟室。天晝夜奉事。天即問言。汝求何等。婆羅門言。我今求作此天祀。主天言。彼有群牛。汝問最前行者。即如天語。往問彼牛。汝今何似。爲苦爲樂。牛即答言。極爲大苦。刺刺兩肋。柴炭。脊破。駕挽車載。重無休息。時復問言。汝以何緣受是牛形。牛答之言。我是天祀主。自恣極意。用天祀物。命終作牛。受是苦惱。聞是語。已即還天所。天即問言。汝今欲得作天祀主。不婆羅門言。我親此事。實不敢作。天言。人行善惡。自得其報。婆羅門悔過。即修諸

經下一本
有云字

三祭祠部第

善改往。前惡。又雜寶藏經云。昔有老公。其家巨富。而此老公。思得肉食。詭作方便。指田頭樹語。諸子言。令我家業。所以諧富。由此樹神。恩福。故爾。今日汝等。宜可群中。取羊。以用祭祀。時諸子等。承父教。勸尋。即殺羊。禱賽。此樹。即於樹下。立天祠舍。其父後時。壽盡。命終。行業所追。還生已家。羊群之中。時值諸子。欲祀樹神。便取一羊。遇得其父。將欲殺之。羊便嗥嗥。笑而言曰。而此樹者。有何神靈。我於往時。爲思肉。故妄使汝祀。皆共汝等同食。此肉。今償。殃罪。獨先當之。時有羅漢。過到。乞食。見其亡父。受於羊身。即借主人道眼。令自觀察。乃知是父。心懷懊惱。即壞樹神。悔過。修福。不復殺生。如優婆塞。戒經云。佛言。或有說言。子修善法。父作不善。因子修善。令父不墮。三惡道者。是義不然。何以故。身口意業。各別異。故若父喪。已墮餓鬼中。子爲追福。當知即得。若生天中。都不思念人中之物。何以故。天上成就勝妙。資故。若入地獄。受諸苦惱。不暇思念。是故不得。畜生人中。亦復如是。若謂餓鬼。何緣獨得。以其本有愛貪。慳慳。故墮餓鬼。既爲餓鬼。常悔本過。思念欲得。是故得之。若所爲者。生餘道中。其餘眷屬。墮餓鬼者。皆悉得之。是故智者。應爲餓鬼。勸作福德。若有祠祀。誰是受者。隨其祠處。而爲受者。若近樹林。則樹神受。舍河泉井。上林塹。阜亦復如是。是人祀已。亦得福德。何以故。令彼受者。生喜心。故是祀。福德能護身財。若說殺生祠祀。得福。是義不然。何以故。不見世人。種伊闍子。生栴檀樹。斷衆生命。而得福德。若欲祀者。當用香華乳酪酥。

果爲亡追福則有三時春時正月夏時五月秋時九月若以房舍臥具湯藥園林池井牛羊象馬種種資生布施於他施已命終是人福德隨所施物任用久近福德常生是福追人如影隨形或有說言終已便失是義不然何以故物壞不用二時中失非命盡失若出家人効在家人歲節之日棄飲食者隨世法故非真實也亦信世法出世法故若能隨家所有好惡常樂施者名一切施若以身分及以妻子所重之物施於人者是則名爲不思議施又正法念經云若爲亡人修行布施生鬼道者鬼容得福以鬼知悔前身慳貪故爲施時彼則歡喜若生餘道多無得力如得生天純受樂報不悔本因無心思福故經云若生天中都不思念人中之物何以故天上成就勝妙寶故若入地獄受諸苦惱不暇思念畜生亦爾故婆沙論云爲餓鬼作福鬼得飲食亦增益身臭者得香惡色得好色又經云如諸鬼等所食不同或膿或糞得是施已一切變成上妙色味若鬼異處受生親爲施時彼鬼業力遙知生喜若還在家受苦報者親爲施者鬼自親見生喜又婆沙論云有人不如法求財及其得時以慳惜故於己眷屬尙無心與况復餘人以無施心故身壞命終墮餓鬼中若在本舍邊不淨糞穢廁溷中住諸親里等生苦惱心作如是念彼積聚財物自不受用又不施人以苦惱故欲施其食請諸眷屬親友知識沙門婆羅門施其飲食爾時餓鬼親自見之於眷屬財物生己有想作如是念如是財物我所積聚今施與人心中大喜於福田所生信敬心若生餘道多不得力縱令亡人不得此福故爲修善自

有喜下一本

接一本

得大利如似起慈自常獲福又智度論云如慈心念諸衆生令得快樂衆生雖無所得念者大得其福若不樂施縱生天得聖還乏衣食故優婆塞戒經云持戒雖得羅漢不遮饑苦生天不得上食瓔珞若樂行施雖墮鬼畜常飽無乏又未曾有經云有王白佛言我父先王奉事外道常行布施求梵天福如斯功德生何天耶佛告王曰前王果報今在地獄所以者何不值善時不遇善友無善方便雖修功德不得免罪布施之功不忘失也後罪畢時方當受福當知修福不與罪合先帝大王有五種惡業生地獄中一者傲慢妬弊事無纖細便起鞭罰不忍辱故二者貪受寶貨斷事不平致令天下懷怨恨故三者遊獵嬉戲苦困人民害衆生所愛命故四者耽著女色得新厭舊撫接不平致怨恨故五者破戒以此文證故知事邪修福善惡常別苦樂兩報不相雜亂何況利根多聞正信三寶而招苦報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坐思想穢念多故一念來一念去一日一宿有八億四千萬念念不息一善念者亦得善果報一惡念者亦得惡果報如響應聲如影隨形是故善惡罪福各別又中阿含經云若爲死人布施祭祀者若生入餓鬼中者得食除餘趣不得由各活命食故若親族不生中者但施自得其福乃至施主生六趣中施福常隨以持戒故雖得人身必須餘福助報也往生經云亡後作福死者七分獲一餘者屬現造者又灌頂經云阿難問佛言若人命終送著山野造立墳塔是人精魂在中以不佛言亦在亦不在若人生

詩祝一本
作然詩祝
三字○碑
一本作慶

魃一本
作一本

時不造善根。不識三寶。而不為惡。無善受福。無惡受殃。無善知識。為其修福。是以精魂在塚塔中。未有去處。是故言在。或其前生在世之時。大修福善。精勤行道。或生天上。三十三天。在中受福。或生人間。豪姓之家。到處自然。隨意所生。又不在者。或其前生在世之時。殺生禱祝。不信正邪。命自活。詭偽欺人。墮在餓鬼畜生之中。備受衆苦。經歷地獄。故言不在塚塔中也。或不在者。或是五穀之骨。未朽爛時。故有微靈。骨若糜爛。此靈即滅。無有氣勢。亦不能為人作諸禍福。靈未滅時。或是鄉親命終之人在世。無福。又行邪詔。應墮鬼神。或為樹木雜物之精。無天福。可受地獄。不攝縱捨。世間浮遊。人村既其無食。恐動於人。作諸變怪。扇動人心。或有妖魅邪師。以倚為福。貢諸福祐。欲得長生。愚癡邪見。殺生祠祀。死入地獄。餓鬼畜生。無有出時。可不慎之。又若人臨終之日。當為燒香。然燈續明。於塔寺中。表刹之上。惡命過幡。轉讀尊經。竟三七日。所以然者。命終之人在中陰。中身如小兒。罪福未定。應為修福。願亡者生神。使生十方無量刹土。承此功德。必得往生。亡者在世。若有罪愆。墮入難。以幡燈功德。必得解脫。若有善願。應生父母。在於異方。不得疾生。以幡燈功德。皆得疾生。無復留難。若得生已。當為人作福德之子。不為邪鬼之所得。便種族豪強。是故應修福善。幡燈功德。又若四輩男女。若臨終時。若已命過。是其亡日。造作黃幡。懸著刹上。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。破散都盡。至成微塵。風吹微塵。其福無量。幡一轉時。轉輪王位。乃至成塵。小王之

亦一本
作一本

位其報無量。燈四十九。照諸幽冥。苦痛衆生。蒙此光明。皆得相見。緣此福德。拔彼衆生。悉得休息。又淨度三昧經云。八王日。諸天帝釋。鎮臣三十二人。四鎮大王。司命司錄。五羅大王。八王使者。盡出四布。覆行復值。四王十五日。三十日。所奏案校。人民立行善惡。地獄王亦遣輔臣小王。同時俱出。有罪即記。前齋八王日。犯過福強。有救安隱。無他用福。原赦到後。齋日重犯罪數多者。滅壽條名。剋死。歲月日時。闕下地獄。地獄承文書。即遣獄鬼。持名錄名。獄鬼無慈。死日未到。強催作惡。命促盡。福多者。增壽益算。天遣善神。營護其身。移下地獄。拔除罪名。除死定生。後生天上。又觀佛三昧經云。爾時曠野鬼神。白佛言。我常瞰人。今者不殺。當食何物。佛勸鬼王。汝但不殺我。勸弟子。常施汝食。乃至法滅。以我力故。令汝飽滿。鬼王聞喜。受佛五戒。涅槃經亦制。諸聲聞弟子。出衆生食。濟曠野鬼神。又智度論云。鬼神得人。少許飲食。即能變使多。令得充足。又譬喻經云。佛與阿難到河邊行。見五百餓鬼。歌吟而行。復見數百好人。啼哭而過。阿難問佛。鬼何以歌。舞。人何以啼。哭。佛答阿難。餓鬼家。兒子親屬。為其作福。行得解脫。是以歌舞。好人家。兒子親屬。唯為殺害。無有與作福德之者。後大火逼之。是以啼哭也。又宿願果報經云。昔有婆羅門。夫婦二人。無有兒子。財富無數。臨壽終時。自相謂言。各當吞錢。以為資糧。其國俗法。死者不埋。但著樹下。各吞五十金錢。身爛錢出。國中有一賢者。行見。懸之自然流淚。傷其慳貪。取為設福。請佛及僧。盡心供辦。犛飯佛前。稱名咒願。時慳夫婦。受餓鬼苦。即生天上。為請四輩。時生

天者。即得天眼。知為作福。從天來下。但作年少。佐助檀越。佛言。此厨間年少。是真檀越。佛為說法。即得道迹。賢者亦得道迹。衆僧歡喜。皆得生天。又百喻經云。昔有賈客。欲入大海。要須導師。即共求覓。得一導師。相將發引。至曠野中。有一天祠。常須人祀。然後得過。於是衆賈。共思量言。我等盡親。如何可殺。唯此導師。中用祀天。即殺導師。以用祭祀。祀天已竟。迷失道路。不知所趣。窮困死盡。一切世人。亦復如是。欲入法海。取其珍寶。當修善行。以為導師。毀破善行。生死曠路。永無出期。經歷三塗。受苦長遠。如彼商賈。將入大海。殺其導師。迷失津濟。終致困死。頌曰。神鬼難測。潛來密往。授以福基。薦以歡饗。兼祭幽塗。冀免饑想。凡聖等祠。福祚無爽。

感應緣略三十一 益州西南有石室廟神 故廬陵太守龐企螻蛄神 偃佺槐山採藥父神 般大夫彭祖仙室有虎神 漢蔣子文死為鍾山下神 漢會稽郢縣女吳望子感神 晉巴丘縣有巫師感神 晉夏侯玄為司馬景王殺徵 晉居士張應改俗祠事佛有徵 宋陳安居廢祀神事佛有徵 宋齊僧欽精勤奉佛有徵 梁沙門釋僧融有俗施廟有徵 唐倪買得妻皇甫氏暴死有徵 益州之西雲南之有祠神。剋山石為室。下有民奉祠之。自稱黃石。國言此神張良所受。黃石之靈也。清淨不烹殺。諸有祈禱者。持百張紙。一雙筆。一丸墨。置石室中。而前請乞。先聞石室中有聲。須臾問來人何欲。所言便具。語吉凶。不見其形。至今如此。○故

停烹一本作

伏服一本作

竟一本作

有也一本

挑跟一本

有爾字一本

使上同本

廬陵太守太原龐企字子及。自說其遠祖不知幾何世也。坐事繫獄。而非其罪。不堪拷掠。自誣服之。及獄將上。有螻蛄蟲行其左右。其祖乃謂螻蛄曰。使爾有神能活我。死不當善乎。因投飯與之。螻蛄食飯盡。去有頃。復來。形體稍大。意每異之。乃復與食。如此。去來至數十日間。其大如豚。及意報當行刑。螻蛄夜掘壁根。為大孔。乃破械從之。出去。久時遇赦。得活。於是龐氏世常以四節祠。螻蛄於都衢處。後世稍怠。不能復特為饌。乃投祭祀之餘。以祠之。至今猶爾。○偃佺者。槐山採藥父也。好食松實。形體毛長七寸。兩目更方。能飛行。走馬。以松子遺棄。竟不服也。時受服者皆三百歲。○彭祖者。殷時大夫也。歷夏而至商。未號七百。常食桂芝。歷陽有彭祖仙室。前世云。禱請風雲。莫不輒應。常有兩虎在祠左右。今日祠之。訖地。則有兩虎跡。云。右四事記。○漢蔣子文者。廣陵人。嗜酒好色。跳跟常自謂。青骨死當為神。漢末為秣陵尉。逐賊至鍾山下。賊擊傷額。自解綬縛之。有頃。遂死。及吳先主之初。其故吏見文於道。頭乘白馬。執白羽。侍從如平生。見者驚走。文追之。謂曰。我常為此土神。以福爾下民耳。宣告百姓。為我立祠。不爾將有大咎。是歲夏。大疫。百姓輒恐動。頗有竊祠之者矣。文又啓孫氏宮。宜為吾立祠。不爾將使蟲入耳。為災。俄有小蟲如蠶。此入耳。皆死。醫不能治。百姓逾恐。孫主未之信也。又下坐咒。若不祀我。將又以火吏為災。是歲火災大發。一日數十處。火及公宮。縣主患之。議者以為。鬼有所歸。乃不為沴。宜有以禁之。於是使者封子文為中都侯。次弟子緒為長水校尉。皆加印綬。為立廟堂。轉

兩一本作

號鍾山以表其靈。今建康東北蔣山是也。自是灾沴止息。百姓遂大事之。右此一驗○漢會稽
 鄞縣東野有一女子。姓吳字望子。年十六。姿容可愛。其鄉里有鼓舞解事者。要之便往。緣塘行
 半路。忽見一貴人。端正非常。人乘船。手力十餘。皆整頓。令人問望子。今欲何之。其具以事對。貴
 人云。我今正往彼。便可入船共去。望子辭不敢。忽然不見。望子既到。跪拜神座。見向船中。貴人
 儼然端坐。即將俛像也。問望子。來何遲。因擲兩橘與之。數數現形。遂降情好。望子心有所欲。輒
 空中下之。曾思暇。一雙鮮鯉。應心而至。望子芳香流聞。數里。頗有神驗。一邑共奉事。經歷三
 年。望子忽生外意。便絕往來。右此一驗○晉巴丘縣有巫師舒禮。晉永昌元年病死。土地神
 將送詣太山。俗人謂巫師為道人。路過福舍門前。土地神問吏。此是何等舍門。吏曰。道人舍土
 地神曰。是人亦是道人。便以相付。禮入門。見數千間瓦屋。皆懸竹籬。自然牀榻。男女異處。有誦
 經者。唄偈者。自然飲食者。快樂不可言。禮文書名已至太山門。而又身不至。到推土地神云。
 道見數千間瓦屋。即問吏言。是道人。即以付之。於是遣神更錄取禮。觀未徧。見有一人。八手四
 眼。捉金杵。逐欲撞之。便怖走。還出門。神已在門迎。捉送太山。太山府君問禮。卿在世間。皆何所
 為。禮曰。事三萬六千神。為人解除祠祀。或殺牛。犢猪羊雞鴨。府君曰。汝罪應上熱。熱使吏牽著
 熬所。見一物。牛頭人身。捉鐵叉。叉禮著熬上。宛轉身體。焦爛求死不得。已經一宿。二日。府君問
 主者。禮壽命應盡。為頓忝其命。拔錄籍。餘算八年。府君曰。錄來。牛頭人復以鐵叉。叉著熬邊。府

欣慶俯一
本故作

君曰。今遣卿歸。終畢餘算。勿復殺生。淫祀。禮忽還活。遂不復作巫師。右一驗○晉夏侯玄字
 太初。亦當時才望。為司馬景王所忌。而殺之。玄宗族為之設祭。見玄來靈座。脫頭置其傍。悉取
 果食酒肉。以內頸中。既畢。還自安。言曰。吾得訴於上帝矣。司馬子元無嗣也。尋而景王薨。遂無
 子。其弟文王封太子。為齊繼景王後。欣慶猶子。固嗣立。又被殺。及永嘉之亂。有巫見弟云。家傾
 覆。正由曹爽。夏侯玄二人得訴。怨得申故也。出志○晉張應者。歷陽人。本事俗神。鼓舞淫祀。咸
 和八年。移居蕪湖。妻得病。應請禱。備至財產。略盡。妻法家弟子也。謂曰。今病日困。求鬼無益。乞
 作佛事。應許之。往精舍中。見竺曇鐙。曇鐙曰。佛如愈病之藥。見藥不服。雖視無益。應許當事佛
 曇鐙。與期明日往齋。應歸夜夢。見一人長丈餘。從南來。入門曰。汝家狼藉。乃爾不淨。見曇鐙。隨
 後曰。始欲發意。未可責之。應先巧眠。覺便炳火。作高座。及鬼子母坐。曇鐙明往。應具說夢。遂受
 五戒。斥除神影。大設福供。妻病即間。尋都除愈。咸康二年。應至馬溝。羅鹽。泊蕪湖浦。宿夢見
 三人。以鋼鈞釣之。應曰。我佛弟子。率終不置。曰。奴叛走多時。應怖謂曰。放我。當與君一升酒。調
 乃放之。謂應。但畏後人。復取汝耳。眼覺腹痛泄痢。達家大困。應與曇鐙。悶絕已久。病甚。遣呼之。
 適值不在。應尋氣絕。經日而蘇。活。說有數人。以鋼鈞釣將北去。下一坂岸。岸下見有錢湯。刀劍
 楚毒之具。應時悟。是地獄。欲呼師名。忘曇鐙字。但喚和尚。救我。亦時喚佛。有頃。一人從西面來。
 形長丈餘。執金杵。欲撞此鈞。人曰。佛弟子也。何入此中。鈞人怖散。長人引應去。謂曰。汝命也。盡

休一本作
設一本作

不復久生可還家頌三偈并取和尚名字三日當復命過即生天矣應既蘇即復休然既而三日特齋頌遺人疏取曼鎧名至日中食畢禮佛讚頌徧與家人辭別澡洗著衣如眠便盡○宋陳安居者襄陽縣人也伯父少事巫俗鼓舞祭祀神景廟宇充滿其宅父獨敬信釋法旦夕齋戒後伯父亡無子父以安居紹焉安居雖即伯舍而理行精求淫惡之事廢不復設於是遂得篤病而發則為歌神之曲迷悶惛僻如此者彌歲而執心愈固常誓曰若不殺之志遂當虧恣者必先自斃截四體乃就其家人並諫之安居不聽經積二年永初元年病發遂絕但心下微暖家人不致至七日夜守視之者覺屍足間如有風來衣動袞於是而蘇有聲家人初懼屍蹶並走避之既而稍能轉動末求飲漿家人喜之問從何來安居乃具說所經見云初有人若使者將刀數十呼將去從者欲縛之使者曰此人有福未可縛也行可三百許里至一城府樓宇甚整使者將至數處如局司所居末有人授紙筆與安居曰可疏二十四通死名安居即如言疏名成數通有一寺從內出揚聲大呼曰安居可入既入稱有教付刺汗獄吏兩人一云與大械一云此人頗有福可止三尺械疑論不判乃共視文書久之遂與三尺械有頃見有貴人翼從數十形貌閑雅謂安居曰汝那得來安居具陳所由貴人曰汝伯有罪但宜錄治以先植小福故暫得遊散乃敢告訴吾與汝父幼少有舊見汝依然可隨我共遊觀也獄吏不肯釋械曰府君無教不敢專輒貴人曰但付我不使走逸也乃釋之貴人將安居徧至諸

都閣一本作
侍一本作
嘉喜一本作

每一本作

伯耳一本作

傳教一本
作事使

地獄備觀衆苦與經文相符遊歷未竟有傳教來云府君喚安居安居茫然懼然求救於貴人曰汝自無罪但以實對必無憂也安居至問見有鉗梏者數百一時俱進安居在第三既至階下一人服冠冕立于囚前讀諸罪簿其第一者云昔娶妻之始夫婦為誓有子無子終不相乘而其人本是祭酒妻亦奉道共化導徒衆得士女弟子因而引之遂棄本妻常冤訴府君曰汝夫婦違誓大義不罪二終罪一也師資義著在三而并之是父子相姪無以異也付法局詳刑次讀第二女人辭牒忘其姓名云家在南陽冠軍縣黃水里家安鑿器於福窻口而此婦眼重嬰兒於窻上匍匐行走糞汙鑿器中此婦寤已即請謝神祇盥洗精熟而其母每罵詈此婦言無有天道鬼神置此女人得行穢汙司命聞知故錄送之府君曰眠窻非過小兒無知又已請謝神明是無罪也身罵詈言無道誣謗幽靈可錄之來須臾而到赤官捉至安居階下人具請名牒為伯所訴云云府君曰此人事佛大德人也其伯殺害無辜謗誣百姓罪宜窮治以昔有小福故未加罪耳今復謗誣無辜教催錄取未及至而府君還安居還云若可還去善成勝業可壽九十三努力勉之勿復更來也安居出至問局司云君可拔卻死名於是安居以次抽名既畢而欲向遊貴人所貴人亦至云知汝無他得還甚善努力修功德吾身福微不辨生天受報於此輔佐府君亦優遊富樂神道之美吾家在宛陵姓某名某君還為吾致意淡盡奉法勿犯佛禁可具以所見示語之也乃以三力士送安居出門數步有傳教送符與安居謂

授一本作

敢一本作

燒香一本
作燒錢同
下無如燈
乃至如此
十六字

日君可持此符經過或遇以示之勿輒偷過偷過有徒隨也若有水礙可以此符投水中即得過也安居受符而歸行久之阻大江不得渡安居依言投符踪然如眩乃是其家屋前中方地也正聞家中號慟哭泣所送三人勸還就身安居之身已臭穢吾不復能歸此人乃強排之歸於屍脚上安居既念欲驗黃水婦人故往冠軍縣尋問果有此婦相見依然如有靈舊云已死得生身即以其日而亡說所聞見與安居悉同授五戒師字僧旻襄陽人也未居長沙本與安居同居里聞其口說安居之終亦親親果九十三焉○宋齊僧欽者江陵人也家門奉法年十許歲時善相占云年不過三六父母兄弟甚為憂懼僧欽亦增加勤敬齋戒精苦至年十七宋景平未得病危篤家中齋祈彌闕亦淫祀求福疾終不愈時有一女巫云此郎福力猛盛魔魘所不敢親自有善神護之然病久不痊運命或將有限世有探命之術少事天神頗曉其數當為君試効之於野中設酒脯之餼燒香然燈或如寢寐須與復與夕中一兩如此經七日七夕云始有感覺見諸善神方為此郎祈禱蒙益兩算矣病必得愈無所愛也僧欽於是遂差彌加精至其後二十四年而終如巫所言則一算十二年矣○梁九江廬山東林寺釋僧融

篤志汎博遊化已任曾於江陵勸一家受戒奉佛為業先有神廟不復宗事悉用給施融便撤取送寺因雷設福至七日後主人母見一鬼持赤索欲縛之母甚遠懼乃更請僧讀經行道鬼怪遂息融晚還廬山獨宿逆旅時天雨雪中夜始眠見有鬼兵其類甚衆中有鬼將帶甲挾刀

獻一本作

倪下一本
有氏字

述意部第

形奇壯偉有持胡牀者乃對融前踞之便屬色揚聲曰君何謂鬼神乃無靈耶速拽下地諸鬼將欲加手融默念觀音稱聲未絕即見所住牀後有一天將可長丈餘著黃皮袴褶手提金剛杵擬之鬼便驚散甲冑之屬碎為塵粉融嘗於江陵勸夫妻二人俱受五戒後為賊引夫遂逃走執妻繫獄遇融於路求哀請救融曰唯至心念觀世音更無餘信婦入獄後稱念不輟因夢沙門立其前足踏令去忽覺身貫三木自然解脫見門猶閉關司憲重守之計無出理還更眠夢見向僧曰何不早出門自開也既聞即起重門洞開便越席而東南數里將值民村天夜暗冥其夫先逃夜行盡伏二忽相遇皆大驚駭草間密問乃其夫也遂共投商者遠避得免

○唐兖州曲阜人倪買得妻皇甫氏為有疾病祈禱泰山稍得瘳愈因被冥道使為伺命每被使即死經一二日事了以後還復如故前後取人亦衆矣自云曾被遣取鄉人龐領軍小女為其庭前有齋壇讀誦久不得入少聞屬讀誦稍闕又因執燭者詣病女處乃隨而入方取得去問其取由乃府君四郎所命府君不知也論說地獄具有條貫又云地下訴說生人非止一二但人微有福報追不可得如其有罪攝之即易皇甫見被使役至今猶存今男子作生伺命者兖州見有三四人但不知其姓名耳

此有二部 述意部 引證部

占相篇第七十 此有二部 述意部 引證部

夫大教無私至德同感凡情緣隔造化殊形心境相乘苦樂報異如蠟印印泥印成文現其相

可占我使在人畜以別響處胡漢以分容貴賤有晦明之別聖凡有清濁之異也
如正見經云時佛會中有一比丘名曰正見新入法服有疑念言佛說有後世生至於人死皆
無相報何以知乎此問未發佛已預知佛告諸弟子譬如樹本以一核種四大包毓自致巨盛
芽葉莖節展轉變易遂成大樹樹復生果果復成樹歲月增益如是無數佛告諸弟子欲取集
華實莖節更還作核可得乎諸弟子言不可得也彼已轉變日就朽敗核種復生如是無極
轉生轉易終皆歸朽不可復還使成本核也佛告諸弟子生死亦如此本由癡出展轉合成十
二因緣識神轉易隨行而往更有父母更受形體不復識故不得還報譬如治家洋石作鐵鑄
鐵為器成器可還使作石乎正見答言實不可成鐵為石佛言識之轉徙住在中陰如石成鐵
轉受他體如鐵成器形消體易不得復還故識稟受人身更有父母已有父母便有六閉一住
在中陰不得復還二隨所受身胞內三初生迫痛忘故識想四生墮地故所識念滅更起新見
想五已生便著食念故識念斷六從生日長大習所新無復宿識佛言諸弟子識神隨作善惡
臨死隨行所見非故身不可復還識故面相答報也未有道意無有淨眼身死識去隨行變化
轉受他體何得相報也譬如月晦夜陰以五色物著冥暗中千萬億人不能視物若人把炬照
之皆別五色如愚癡人暗蔽惡道未得慧眼往來相報如月晦夜欲視五色終不得見若修經
戒守攝其意如持炬火人別五色譬如無手欲書無目欲視暗夜貫鐵水中求火終不可得汝

隨地獄一本

明一本作

諸弟子勤行經戒深思生死本從何來終歸何所得淨結除所疑自解正見聞已歡喜奉行
阿育王太子法益壞目因緣經云六道各有其相○第一地獄相者 夫人根元 流浪生死
漂滯馳騁 墮於五趣 彼終生此 皆有因緣 人根相貌 今為汝說 行步顛蹙
不自覺知 視瞻眩惑 常喜多忘 舉動輕飄 浮遊曠野 此人乃從 活地獄來 支
節煩痛 睡眠驚覺 夢寐凶惡 黑繩獄來 鬢髮戾眼 長齒喜瞋 聲濁暴疾 合會
獄來 語聲高大 不知慚愧 喜聞喚呼 不別真偽 眠臥呻吟 夢數驚喚 當知此
人 啼哭獄來 常喜悲泣 登高遠望 好鬪家人 無有親疎 言便致恚 經宿不食
此人本從 大啼哭來 身大脚細 筋力薄甚 言語啞塞 聲如破甕 神識不定
心無孝順 當知此人 阿鼻獄來 身體醜醜 長苦寒戰 好熱喜渴 慳貪嫉妬 見
人施惠 自致煩惱 此人乃從 熱地獄來 見火驚恐 復喜暖熱 行步輕便 不避
時宜 所作尋悔 復欲更施 此人復從 大熱獄來 小眼喜瞋 所受多妄 所造短
狹 無廣大心 見大而懼 視小歡喜 此人乃從 優鉢獄來 赤眼醜形 常喜鬪訟
誹謗賢聖 諸得道者 晝夜伺人 非法之行 當知此人 鉢頭獄來 眼視三角
不孝二親 生便短命 拘牟獄來 好帶刀劍 強撩人鬪 必為人殺 卅持獄來 身
生瘡痍 口氣臭處 與人無親 曠地獄來 形體長大 行步劣弱 少髮薄皮 常多

病痛 見人則瞋 貪發無厭 當知此人 從餓獄來 體白眼青 語便流沫 言無端緒 好弄塵土 見深淤泥 身臥其上 此人乃從 灰地獄來 卷頭黃目 人所惡見 臨事惶怖 劍樹獄來 手常執刀 聞闢便喜 為刀所害 從刀獄來 體黑咽塞 喜止冥室 口出惡言 熱灰獄來 薄力少氣 不得自在 得失之宜 一不由己 設見屠殺 不離其側 當知此人 從剝獄來 瞋喜無常 尋知變悔 時能辭謝 不經日夜 惡責其心 如被刑罰 此人乃從 樹地獄來 喜宿臭處 好食齷齪 所著醜陋 從屎獄來 顏色醜惡 口氣齷齪 好譏鬪人 善香獄來 當觀此貌 所從來處 知之遠離 如避劫燒 地獄之相 略說如是 第二畜生相者 次說畜生 受形殊異 專心思察 無造彼緣 語言舒遲 不起瞋恚 謙敬尊長 從象中來 身大臭穢 堪忍寒熱 健瞋難解 從駱駝來 遠行健食 不避險難 憶事識真 從馬中來 恩和寬仁 堪履寒熱 所行無記 從牛中來 高聲無愧 多所愛念 不別是非 從驢中來 長幼無畏 常食肉食 衆事不難 從獅子來 身長眼圓 遊於曠野 憎嫉 妻子 從虎中來 毛長眼小 少於瞋恚 不樂一處 從禽中來 性無反覆 喜殺害 蟲 獨樂丘塚 從狐中來 少聲勇健 無有淫欲 不愛妻子 從狼中來 不好妙服 伺捕紆非 少眠多怒 從狗中來 身短毛長 饑食睡眠 不喜淨處 從猪中來

一本作

一本作

毛黃卒暴 獨樂山陵 貪食華果 從獼猴來 多妄強顏 無所畏難 行知反覆 從鳥中來 情多色慾 少於分義 心無有記 從鴿中來 所行反戾 強辦耐辱 不孝 父母 顧鳩中來 亦不知法 復不知非 晝夜愚惑 從羊中來 好妄喜談 數親豪族 衆人所愛 鸚鵡中來 所行卒暴 樂人衆中 言語多煩 鸚鵡中來 行步舒緩 意有所規 多害生類 從鶴中來 體小好姪 意不專定 見色心惑 從雀中來 眼赤齒短 語便吐沫 臥則纏身 從蚌中來 語則瞋恚 不察來義 口出火毒 從鳩中來 獨處貪食 聲響暗呢 夜則少睡 從貓中來 穿牆竊盜 貪財健忍 亦無親疎 從鼠中來 羨觀相貌 從畜生來 第三餓鬼相者 身長多懼 以髮纏身 衣裳垢圻 從餓鬼來 姪淫慳貪 嫉彼所得 不好惠施 從餓鬼來 不孝父母 家室大小 動則諍訟 從餓鬼來 不信至誠 所行趣為 薄力少智 從餓鬼來 聲壞響塞 卒興瞋恚 食便好熱 從餓鬼來 常乏財貨 空貧匿陋 智者所嗤 從餓鬼來 門不事佛 不好聞法 永絕天路 從餓鬼來 不敬妻子 兄弟姊妹 人所憎嫉 從餓鬼來 生則孤寡 無人瞻視 終歸來處 不離宿緣 意志褊狹 不好榮飾 所行醜陋 從餓鬼來 所為不獲 所作事煩 人所驅逐 從餓鬼來 或事喜敗 不審根元 不受人諫 從餓鬼來 不樂靜處 喜居廁溷 顏貌臭穢 從風神來 身大喜

訂校法苑珠林卷第六十二

占相篇

百九

待一本作

至下一本作
迷一本作

好喜食肉 獨樂神祠 從閱又來 健合關 見物貪著 無有畏忌 從閱又來
見者毛豎 直前熟視 如似所失 從羅刹來 體狹皮薄 顏色和悅 聞樂喜欣
乾香和來 意好輕飄 香薰自塗 多諸技術 乾香和來 常喜歌舞 男女所侍 先
語後笑 甄隨羅來 情性柔順 曉了時節 能斷漏結 真隨羅來 此餓鬼相 閱又
羅刹 ○ 第四修羅相者 圓眼面方 黃體金髮 盡備技術 阿須倫來 直前視地 無
有疑難 見怨鞭擊 阿須倫來 此是須倫 零說其相 ○ 第五人相者 知趣所生 所
執不忘 曉了事業 從人道來 解諸幻偽 已不為之 所作平等 從人道來 善惡
之言 初不忘失 不信好偽 從人道來 貪嫌慳嫉 執心難捨 盡解方俗 從人道
來 信意惠施 解法非法 心不徧彼 從人道來 不失時節 亦不懈怠 恭敬賢聖
從人道來 設見沙門 持戒多聞 下心承事 從人道來 供事諸佛 正法衆僧
隨時聞法 從人道來 聞法能知 聞惡不為 速還泥洹 從人道來 此是人相 粗
說其貌 ○ 第六天和者 依須彌山 有五種天 本所造緣 其相不向 腰細脚蹙 常
喜含笑 智者當察 從曲天來 意好微妙 少於資財 見闕則懼 從尸天來 身長
體白 顏色端正 不好火光 從婆天來 常懷悅豫 聞惡不懼 不從彼天 從樂天
來 思惟忍苦 好分別義 慈孝父母 毗沙天來 宿不樂家 喜遊林藪 志念女色

已短彼受
短一本作彼

察一本作

實一本作

帝下一本
有後字

從三天來 財寶雖少 生卑賤家 心樂清淨 從三天來 任己自行 所為不尅
望斷願違 從炎天來 意喜他姪 不守己妻 為鬼所使 從化天來 承事父母 常
法則義 已短彼受 兜率天來 非道求道 心無恡想 不樂在家 從梵天來 意願
性質 常貪睡眠 亦不解法 無想天來 六趣衆生 各有無本 性行不同 志操殊
異 ○ 頌曰 善惡相對 凡聖道合 五陰雖同 六道乖法 占候觀察 各知先業 惡
斷善修 方能止遏

感應緣 六略引 漢黃頭郎 漢周亞夫 完劉齡 梁沙門釋琰 梁沙門釋智藏 周居士
張元 ○ 漢文帝夢將上天而不能有一黃頭郎推而上之顧而見其衣後穿髮之漸臺見黃頭
郎鄧通衣後穿即夢中所見也遂有寵貴許負相之當貧餓死乃賜蜀銅山使自鑄錢以資之
富半京師文帝病癰通常嗽之帝曰誰最愛我通對曰愛莫若太子使太子嗽而色難之由此
含恨文帝崩景帝即位使案通擅鑄盡沒入家財卒餓死 ○ 漢周亞夫絳侯勃之次子也初
許負相之曰君三年而侯五年而相其貴無上然卒以餓死亞夫曰嘻吾何緣如此若既大貴
又向故餓死負曰不然從理入口餓死法也後三年絳侯世子有罪黜而亞夫襲侯及破吳楚
有大功為丞相以忠諫直數犯景帝竟下獄卒以餓死出漢書 ○ 宋劉齡者不知何許人也
居晉陵東路城村頗奉法於宅中立精舍一間時設齋集元嘉九年三月二十七日父暴病亡

巫祝並云家當更有三人喪亡隣家有事道祭酒姓魏名巨常為章符誑化村里語齡曰君家衰禍未已由奉胡神故也若事大道必蒙福祐不改意者將來滅門齡遂亟延祭酒罷不奉法

巨云宜焚去經像災乃當除耳遂閉精舍戶放火焚燒炎熾移日而所燒者唯屋而已經像幡坐儼然如故像於中夜又放光赫赫然時諸祭酒有二十許人亦有懼畏靈驗密委去者巨等師從猶盛意不止被髮偶步執持刀索云斥佛還胡國不得留中夏為民害也齡於其夕如有

歐打之者頓仆于地家人扶起示餘氣息遂委靈覺不能行動道士魏巨其時體內發疽日出二升不過一月受苦便死自外同伴並皆著癩其隣人東安太守水丘和傳於東陽無疑時亦多有見者

其詳記人出○梁州招提寺有沙門名琰年幼出家初作沙彌時有一相師善能占相語琰師阿師子雖大聰明智慧鋒銳然命短壽不經旬日琰師既聞斯語遂請諸大德共相評論作何福勝得命延長大德答云依佛聖教受持金剛般若經功德最大若能善持必得益壽

琰師奉命入山結志身心受持般若經餘五年既見延年後因出山更見相師相師驚怪便語琰師云比來修何功德得壽命長琰師具述前意故得如是相師歎之助喜無已琰師於後學問優長善弘經論匡究佛法為大德住持年逾九十命卒於寺○梁鍾山開善寺沙門智藏俗

姓顧氏吳郡吳人也其有墅媿工相人為記吉凶百不失一謂藏曰法師聰辯蓋世天下流名但恨年命不長可至三十一矣時年二十有九聞斯促報於是講解頓息竭誠修道發大誓願不

攻工一本作

出寺門遂探經藏得金剛般若受持讀誦畢命奉之至所厄暮年以香湯洗浴淨室誦經以待死至俄而聞室中聲曰善男子汝往年三十一者是報盡期由般若經力得倍壽矣藏後出山試過前相者乃大驚起曰何因尚在世也前見短壽之相今年一無沙門誠不可相矣藏問今得至幾答曰色相貴法年六十有餘藏曰五十為命已為不天况復過也乃以由緣告之相者欣然敬服後記畢壽於是江左道俗競誦此經多有徵瑞因藏通感矣以普通三年九月十五日卒於本寺春秋六十有五

空室一本作

有一下一本

伏服一本作

勞一人師作乎
天一六師字乃
云六師字乃
錦覽一本字作

○後周時有張元字孝始河北萬城人也年甫十六其祖喪明三年元常憂泣晝夜經行以祈福祐復讀藥師經云盲者得視之言遂請七僧然七燈七日七夜轉讀藥師經每日行道勞人師乎元為孫不孝使祖喪明今以燈光普施法界祖目見明元求代闇如此殷勤經於七日其夜夢見有一老翁以一金篋療其祖目謂元曰勿憂悲也三日已後祖目必差元於夢中喜踊無伸遂即驚覺乃更徧告家人大小三日之後祖目果差周史

訂校法苑珠林卷第六十二

訂校法苑珠林卷第六十三

祈雨篇第七十一 園菓篇第七十二

西明寺沙門 釋道世撰〔麗號〕

訂校法苑珠林卷第六十三

祈雨篇

百十三

一 述意部第

祈雨篇 此有四部 述意部 祈祭部 降雨部 河海部

二 祈祭部第

夫聖道虛寂故能圓應無方以其無方之應故應無不適比以陰陽愆候亢旱積時北鄰之禮久申西郊之雨莫應聖上憂兆庶之失業恐稼穡之不登滅膳恤刑宵與肝食精誠格於上下玉帛徧於山川靈液莫霑祈雲罕積仰惟懸炬潛曜無幽不燭神功巨測有感必通所以仰憑三寶敷演一乘轉讀微言樹茲大福願法教始開慈雲遐布玄言一闡霈澤遠覃嘉禾連秀於郊原瑞果徧生於林木衣唯服於八盃食必資於七穉世界變若衆香舍生宛如安養無請不諧有所必應並沐茲定水繼聖智之原闢此愛羅超有無之境也

如大雲輪請雨經云佛言若請大雨及止雨法汝今諦聽其請雨主於一切衆生起慈悲心受八戒齋於空露地應張青帳懸十青幡淨治其地牛糞塗塲請誦咒師坐青座上若在家入受八戒齋若比丘者應持禁戒皆著清淨衣燒好名香又以末香散法師座應食三種白淨之食所謂牛乳酪及粃米誦此大雲輪品時面向東坐晝夜至心令聲不斷供養一切諸佛復以淨水置新瓶中安置四維隨其財力辦作種種食供養諸龍復以香華散道塲中及與四面法座四面各用純新淨牛糞汁畫作龍形法師云四國土俗以牛能耕地出生萬物故以牛淨爲東面去座三肘已外畫作龍形一身三頭并龍眷屬南面去座五肘已外畫作龍形一身五頭并龍眷屬西面去座七肘已外畫作龍形一身七頭并龍眷屬北面去座九肘已外畫作龍

淨律一本作

羅一本作

形一身九頭并龍眷屬其誦咒師應自護身或咒淨水或咒白灰自心憶念以結塲界或畫一步乃至多步若水若灰用爲界畔或咒縷繫頸若手足咒水灰時散灑頂上若於額上應作是念有惡心者不得入此界塲其誦咒者於一切衆生起慈悲心勸請一切諸佛菩薩憐愍加護迴此功德分施諸龍若時無雨讀誦此經一日二日乃至七日音聲不斷亦如上法必定降雨大海水湖可留過限若能具足依此修行不降雨者無有是處唯除不信不至心者又大雲輪請雨經一卷略要云佛告諸大龍王我今當說昔從大悲雲生如來所聞陀羅尼過去諸佛已說威神我今亦當隨順而說利益一切諸衆生故憐愍與樂於未來世若炎旱時能令降雨若水滯時亦令止息疫死險難皆得滅除能集諸龍能令諸天歡喜踊躍能壞一切諸魔境界能令衆生具足安樂而說咒曰 但經他摩訶若引那引婆娑引薩尼一失梨帝殊羅皴爾二地履茶毗迦囉摩鉢耶囉僧呵但彌三波羅摩避囉罔四尼摩羅求那雞圖蘇栗耶波羅毗五毗摩嵐伽耶師噉六波呵囉婆呵囉七 〇南無若那一沙伽羅毗盧遮那耶二多他竭多耶三南無薩婆佛隨四菩提薩埵毗呵五 〇又咒曰 但吒但吒一帝致帝致二闍畫闍畫三摩訶摩尼四摩俱吒五毛林達羅尼比沙六于留必那七三摩羅他八帝利曷囉但那地師吒南九跋折囉隨羅薩坻那十跋利沙他伊呵閻浮地卑莎呵一〇又咒曰 阿婆何夜寐一薩婆那紺二迷帝羅質坻那三菩提質哆弗婆紺寐那四那羅那羅五禰梨禰梨六奴盧奴盧七莎

呵八 ○又咒曰 釋迦羅薩坻那 鉢羅婆羅沙地 摩訶那迦 伊呵閣浮提卑莎呵 四 ○
 又咒曰 呵師吒摩迦 薩坻那 鉢囉婆利沙他 摩訶那伽 伊呵閣浮提卑莎呵 五 ○
 又大方便大雲經云 佛言 若有國土 欲祈雨者 六齋之日 其王應當淨自洗浴 供養三寶 尊重
 讚歎 稱龍王名 善男子 四大之性 可令變易 誦持此咒 天不降雨 無有是處 是經典中有神咒
 故為衆生故 三世諸佛 悉共宣說 郁究隸 牟究隸 頭坻 比頭坻 陀尼羯坻 陀那
 賴坻 陀那僧 塔兮

三降雨部第

有與字一本

作眼耳一本

如分別功德論云 天及龍皆能降雨 何以取別 天雨細霧下者是龍雨 驟下者是又阿脩羅共
 天聞時亦能降雨 雨有二種 有喜雨有瞋雨 若雨和調者是歡喜雨 若雷電霹靂者是瞋惡雨
 並如前日月篇等 又增一阿含經云 佛言 如是世間 不可思議 如龍界 不可思議 云何此雨為
 從龍口出 耶 答 不從龍口出 為從眼耳鼻身出 耶 亦不從此出 但龍意所念 若念惡亦雨 若念
 善亦雨 亦由根本而作 此雨如須彌山 腹有天名曰大力 知衆生心之所念 亦能作雨 然雨不
 從彼天口 眼耳鼻身出也 皆由彼有神力 故而作此雨 又華嚴經云 佛子 譬如大龍 隨心降雨 雨
 不從內 亦不從外 如來境界 亦復如是 隨心所念 於念念中 出生無量 不可思議 智彼諸智慧
 悉無來處 又言 佛子 一切大海水 皆從龍王心願所起 如來智慧 亦復如是 悉從大願力起 佛
 子 如來智海 無量無邊 不可言說 不可思議 我說少喻 汝今諦聽 佛子 此閻浮提 內流出二千

四河海部第
初下一本
有從字

五百河 水悉入大海 俱耶尼 內流出五千河 水悉入大海 弗婆提 內流出八千四百河 水悉入
 大海 鬱單越 內流出一萬河 水悉入大海 佛子 此四天下 內如是 二萬五千九百河 水悉入大
 海 佛子 於意云 何此水多少 答 言 甚多 佛子 復有十光明龍王 雨大海 中悉過前水 百光明龍
 王 雨大海 中復悉過前如是 等八十億龍王 各雨大海 展轉過前 娑伽羅龍王 太子名曰佛生
 雨大海 中復悉過前 佛子 彼十光明龍王 所住淵池 流入大海 復悉過前 百光明龍王 所住淵
 池 流入大海 復悉過前 如是 等廣說 乃至娑伽羅龍王 太子 所住淵池 流入大海 復悉過前 佛
 子 如彼八十億龍王 乃至娑伽羅龍王 太子 雨大海 中及其淵池 皆悉不及 娑伽羅龍王 所雨
 大海 娑伽羅龍王 所住淵池 涌出 流入大海 倍復過前 波涌流水 青瑠璃色 盈滿 大海 涌出有
 時 是故海潮常不失時 佛子 如是 大海 其水無量 珍寶無量 衆生無量 大地無量 佛子 於意云
 何彼大海 水為無量 不答 言 寶爾 其水深廣 不可為喻 佛子 如是 海水深廣 無量 於如來無量
 智海 百分不及一 乃至不可為譬 但隨所應 化為作譬喻
 如新婆沙論云 於此瞻部洲 中有四大河 眷屬各四 隨其方面 流趣大海 謂即於此瞻部洲 中
 有一大池 名無熱惱 初彼出四大河 一名 菟伽 二名 信度 三名 縛蕩 四名 私多 初菟伽河 從池
 東面 金象口 出 右邊 池一 匝 流入東海 次信度河 從池南面 銀牛口 出 右邊 池一 匝 流入南海
 次縛蕩河 從池西面 吠瑠璃馬口 出 右邊 池一 匝 流入西海 後私多河 從池北面 頗胝迦師子

本○一本○
本○一本○

口出右邊池一匝流入北海。號伽大河有四眷屬。一名閻母那。二名薩洛瑜。三名阿氏羅。四名莫齡。信度大河有四眷屬。一名毗跋奢。二名滿羅。三名設阻。四名毗咀。婆多。縛。蕪大河有四眷屬。一名筏刺。二名吠咀刺尼。三名防奢。四名屈。婆。私。多。大河有四眷屬。一名薩梨。二名避魔。三名捺地。四名電光。如是且說有大名者。然四大河一一各有五百眷屬。并本合有二千四河。隨其方面。流越大海。如是所說二千四河。未入海。頃頗有能令不入海。不無如是事。假使有人。或以神力。或以咒術。廣說。乃至令不得入。聖諦現觀。無有是處。又涅槃經云。譬如大海。有八不可思議。何等為八。一者漸漸轉滾。二者滾難得底。三者同一鹹味。四者潮不過限。五者有種種寶藏。六者大身衆生在中。居住。七者不宿死屍。八者一切萬流。大雨投之。不增不減。又金剛三昧不壞不滅。經云。佛言。彌勒當知。阿耨大池。出四大河。此四大河。分爲八河。及閻浮提。一切衆流。皆歸大海。以沃焦山。大海不增。以金剛輪。故大海不減。此金剛輪。隨時轉。故令大海。水同一鹹味。又涅槃經云。善男子。如號伽河中。有七衆生。一者常沒。二者暫出。還沒。三者出已。則住。四者出已。徧觀四方。五者徧觀已行。六者行已。復住。七者水陸俱行。言常沒者。所謂大魚受大惡業。身重處深。是故常沒。暫出還沒者。如此大魚受惡業。故身重處淺。暫見光明。因光故出。重故還沒。出已住者。謂坻。彌魚身處淺水。樂見光明。故出已住。徧觀四方者。所謂鱈魚爲求食。故徧觀四方。是故觀方。觀已行者。謂是鱈魚。遙見餘物。謂是可食。疾行趣之。故觀

減一本作

圖川一本作

已行。行已復住者。是魚趣已。既得可食。即便停住。故行已復住。水陸俱行者。即是龜也。衆生七種。如此文。頌曰。立言始開闢。雲霧上昇天。驟驟垂下布。駛雨徧山川。百草俱滋茂。五穀皆熟田。自非慈福力。豈感樂豐年。感應緣。略引二。秦時中宿縣有觀亭水神。秦時丹陽縣湖側有梅姑神。漢時夜郎。腫水竺王祠有竹節神。漢中平年。江水內有蛟。合沙射人。漢永昌郡。不韋縣有禁水毒氣。太山之東。有澧泉。飲用神靈。二華之山。當黃河。有神。解分流。黃帝時。有赤將子。器能隨風雨。上下。神農時。有赤松子。是雨師。能服水入火。漢沙門于吉。能祈雨。將孫策。忌害。見怪。漢沙門竺曇蓋。祈雨有徵。晉沙門僧群。隱山。感神水。飲而不饑。晉廬山。釋慧遠。以杖掘地。感泉涌出。晉沙門于法蘭。感涸涸涌水。清流。晉沙門涉公。能咒龍下鉢中。晉沙門佛圖澄。能祈雨。白龍二頭見。晉沙門竺曇摩羅刹。能咒水枯而更流。宋沙門求那跋。隨羅能祈雨。應時而降。齊沙門曇超。有神。請超祈雨有徵。梁安國寺。有瑞像。放光處。有泉涌。唐沙門空藏。能祈雨。甚有徵應。唐沙門慧瑠。山隱。無水。感神。請居得水。○秦時。有中宿縣。千里水。觀亭。有江神。祠壇。經過。有不恪者。必狂走入山。變爲虎。中朝。縣民。至洛返。路見一行旅。寄其書曰。吾家在觀亭。廟前石間。懸藤。即是也。但扣藤。自應者。乃歸。如言。果有二人。從水中出。取書而論。尋還云。江伯欲見君。此人不覺。隨去。便覩屋宇。精麗。飲食。鮮香。言語。接對。無異世間也。○秦時

排一本作

顯見一本作

馬即騰藤一本同本一作○

常一本作

祠下一本
有者字

竺一本作
竹下同

肉齒一本作

汗傲一本作
排麻一本作

丹陽縣湖側有梅姑廟姑生時有道術能著履行水上後負道法塔怒殺之投屍於水乃隨流
 波漂至今廟處鈴下巫人當令殮殮不須墳瘞即時有方頭漆棺在祠堂下晦望之日時見水
 霧中驟然有著履形廟左右不得取魚射獵輒有迷徑溺沒之患巫云姑既傷死所以惡見殘
 殺也○漢夜郎遜水竺王祠昔有女子溺於水濱有大節竹流入女足間推之不去有小兒啼
 聲破之得一男兒長養有才武遂雄夷獠因竹為姓所破之竹棄之於野即生成林王嘗止石
 上作羹無水以劍擊石泉便涌出今竺王水及破石竹林並存漢使唐蒙誘而斬之夷獠怨訴
 竺王非血氣所有求立嗣太守吳霸表封其三子為侯今猶有竺王節廟右此三驗○漢中平
 年內有物處于江水其名曰蠅一曰短狐能含沙射人所中者則身體筋急頭痛發熱劇者至
 死江人以術方抑之則得沙石於鹵中詩所謂為鬼為蠅則不可得也今俗謂之蠅毒先儒以
 為南方男女同川而浴濕氣之所生也○漢時永昌郡不韋縣有禁水水有毒氣唯十一月十
 二月可渡自正月至十月不可渡得病殺人其氣中有惡物不見其形其似有聲如有以所投
 擊內中水則折中人則害土俗號為鬼彈○太山之東有澧泉其形如井本體是石也欲取飲
 者皆洗心致跪而揖之則泉出如流多少足用若或傲慢則泉縮焉蓋神明之常志者也○二
 華之山其本一山也當河河水過之而曲流有神籬而分之以利河流其手足迹于今存焉故
 張衡作西京賦所稱巨壘最高掌遺迹以流河曲是也○赤將子聚者黃帝時人也不食五

行化一本
作取給

航一本作

穀而噉百草華至堯時為木工能隨雨風上下時時於市門中賣繳亦謂之繳父周禮春官宗
 伯日禮司命風伯雨師星也風師箕星也雨師畢星也玄謂司中司命文昌第四第五星也案
 抱朴子曰河伯者華陰人以八月上庚日渡河溺死天帝署為河伯又五行書曰河伯以庚辰
 日死不可治船遠行溺沒不返○赤松子者神農時雨師也服水玉以致神農能入火自燒至
 岷崙山常入西王母石室隨雨風上下炎帝少女追之亦得俱去至高辛時復為雨師今之雨
 師本之焉右七條出○漢孫策既定會稽引兵迎漢帝時道人于吉在策軍中遇天大旱船路
 艱澀策嘗自出督切軍中人每見將士多在吉所因憤怒曰吾不如吉乎收吉縛置日中令其
 降雨如不能者便當受誅俄頃之間雲雨滂沛未及移時川涸涌溢時並來賀吉免其死策輒
 忿恚意使殺之因是策頗愍傷每髣髴見吉後出射獵為刺客所傷治療將差引鏡自觀鏡中
 見吉顧則無之如是再三遂撲鏡大噉涕皆崩裂須臾而死見志○漢沙門竺曇蓋秦郡人也
 其確有苦行提鉢振錫行化四輩居于蔣山常行般舟尤善神咒多有應驗司馬元顯甚敬奉
 之衛將軍劉毅聞其精苦招來姑熟深相愛遇義興五年大旱陂湖竭涸苗稼焦枯祈祭山川
 累旬無應毅乃請僧設齋蓋亦在焉齋畢躬乘露航浮泛川溪文武士庶傾州悉行蓋於中流
 焚香禮拜至誠慷慨乃讀海龍王經造卷發音雲氣便起轉讀將半沛澤四合纒及釋軸洪雨
 滂注哇湖必滿其年以登劉敬叔時為穀國郎中令親豫此集自所親見○晉安羅江縣有霍

杆一本作
梓次同
變一本作

山其高蔽日。上有石杆而徑數丈。杆中泉水深五六尺。經常流溢。古老傳云。列仙之所遊餌也。有沙門釋僧群。隱居其山。常飲此水。遂以不饑。因而絕粒。晉安太守陶鑿聞而求之。群以水遺陶。出山輒臭。陶於是越海造山。于時天景澄朗。陶踐山足。便風雨晦冥。如此者三。竟不得至。群所栖策與泉隔一澗。旦夕往還。以一木為梁。後且將渡。輒見一折翅鳴。舒翼當梁。頭逆。僧群永不得過。欲舉錫撥之。恐其墜死。於此絕水。俄而饑卒。時傳云。年百四十。群之將死。為衆說云。年少時嘗打折一鴨翅。將或此鴨。因緣之報乎。○晉海陽廬山。西有龍泉精舍。即慧遠沙門之所立也。遠始南渡。愛其區丘。欲創寺宇。未知定方。遣諸弟子訪履林澗。疲息。此地群僧並渴。率同立誓曰。若使此處立精舍。當願神力。印出佳泉。乃以杖掘地。清泉涌出。遂畜為池。因構堂宇。其後天嘗亢旱。遠率諸僧。轉海龍王經。為民祈雨。轉讀未畢。泉中存物。形如巨蛇。騰空而去。俄爾洪雨四澗。高下普霑。以有龍瑞。故名焉。○晉沙門于法蘭。高陽人也。十五而出家。器識沉秀。業操貞整。寺于深巖。晝夜坐禪。虎入其室。因躡牀前。蘭以手摩其頭。虎揚耳而伏。數日乃去。竺護。燉煌人也。風神情宇亦闊。次于時經典新譯。梵語數多。辭句繁蕪。章偈不整。乃領其旨。要刊其游文。亦養徒山中。山有清澗。汲澗所資。有採薪者。嘗穢其水。水即竭。澗俄而絕流。護臨澗徘徊。歎曰。水若遂竭。吾將何資。言終而清流洋溢。尋復盈澗。並武惠時人也。支道林為之像。讚曰。于氏超世。綜體玄旨。嘉遁山澤。仁感虎兇。護公澄寂。道德淵美。微吟空澗。枯泉還水。入山出

竇揚一本作

釜一本作

道一本作

冥祥 ○晉長安有涉公者。西域人也。虛靖服氣。不食五穀。日能行五百里。言未然之事。驗若指掌。以符堅。建元十一年。至長安縣。以秘咒咒下神龍。每早堅常請之。祝龍俄而龍下鉢中。天輒大雨。堅及群臣親就鉢觀之。咸歎其異。堅奉為國神。士庶皆投身接足。自是無復炎旱之憂。至于六年十二月。無病而化。堅哭之甚慟。卒後七日。堅以其神異。試開棺視之。不見屍骸。所在唯有一發。被存焉。至十七年。自正月不雨。至于六月。堅減膳撤懸。以迎和氣。至七月。降雨。堅謂中書朱彤曰。涉公若在。朕豈焦心於雲漢。若是。誠此公其大聖乎。彤曰。斯術幽遠。實亦曠古之奇也。○晉時佛圖澄。博術終古。道藝超群。晉建武年。正月。至六月。時天大旱。石虎遣太子詣臨漳。西釜口。祈雨。久而不降。虎令澄自乞。即有白龍二頭。降於祠所。其日大雨。方數千里。其年大收。戎貊之徒。先不識法。聞澄神驗。皆遙向禮拜。並不言而化焉。○晉長安有竺曇摩羅刹。此云法護。其先月氏人。本姓支氏。世居燉煌。天性純懿。操行精苦。篤志好學。萬里尋師。日誦萬言。過目即能。是以博覽六經。遊心七籍。雖世務毀譽。未嘗分抱。是時晉武之世。寺廟圖像。雖崇京邑。而方等澁經。蘊在葱外。護乃慨然發憤。志弘大道。遂隨至西域。大賈經論。還歸中夏。沿路傳譯。寫為晉文。所獲賢劫正法華光讚等。一百六十五部。孜孜所務。唯以弘道為業。終身寫譯。勞不告倦。後隱居深山。山有清澗。常取掬飲。後有採薪者。穢其水。側俄頃而燥。護乃徘徊歎曰。人之無德。遂使清泉輟流。水若永竭。真無以自給。正當移去耳。言訖而泉流滿澗。其幽誠所感如此。故支

云一本作

量近一本

通爲之像贊云 謔公澄寂道德淵美微吟穹谷枯泉漱水邈矣護公天挺弘懿濯足流沙領
 拔玄致後立寺於長安青門外精勤行道至於道德化被遐布聲蓋四遠僧徒數千咸共宗
 事及晉惠西奔關中擾亂百姓流移護與門徒避地東下至澠池遊疾而卒春秋七十有八後
 孫綽製道賢論以天竺七僧方竹林七賢以量高山巨源○宋大明六年天下亢旱禱祈山川
 累月無驗世祖請求那跋陀羅三藏法師祈雨必使有感如其無獲不須相見跋陀曰仰憑三
 寶陛下天威冀必降澤如其不獲不復重見即往北湖鈞臺燒香祈請不復飲食默而誦經密
 加祕咒明日晡時西北雲起初如團蓋日在桑榆風震雲合連日降雨明且公卿入賀勅見慰
 勞賜施相續至太宗之世禮供彌隆到太始四年正月覺體不愈臨終之日延行而望云見天
 華聖像隅中遂卒春秋七十有五太宗深加痛惜慰贈甚厚公卿會葬榮哀備焉○齊錢唐靈
 苑山有釋曇超姓張清河人形長八尺容止可觀蔬食布衣一中而已初止都龍華寺元嘉末
 南遊始興徧觀山水獨宿樹下虎兇不傷大明中還都至齊太祖卽位被勅往遼東弘闡禪道
 停彼二年大行法化逮元末還京俄又適錢唐之靈苑山每一入禪累日不起後時忽聞風雷
 之聲俄見一人執笏而進稱嚴鎮東通須臾有一人至形甚端正羽衛連翩下席禮敬自稱弟
 子居在七里任周此地承法師至故來展東富陽縣人故冬鑿麓山下爲埭侵壞龍室群龍共
 忿作三百日不雨今已一百餘日井池枯涸田種永罷法師既道德通神欲仰屈前行必能感

障一本作

升一本作

致潤澤蒼生功有歸也超曰與雲降雨本是檀越之力貧道何所能乎神曰弟子部曲止能與
 雲不能降雨是故相請耳遂許之神儵然而去超乃南行經五日至赤亭山道爲龍咒願說法
 至夜群龍悉化作人來詣超禮拜超更說法因乞三歸自稱是龍超請其降雨乃相看無言其
 夜又與超夢云本因忿立誓法師既導之以善輒不敢違命明日晡時必當降雨超明且卽往
 臨泉寺遣人告縣令辨船於江中轉海龍王經縣令卽請僧浮船啓首轉經纔竟遂與雲降大
 雨高下皆足歲以獲收超以永明十年卒春秋七十有四○梁安國寺在秣陵縣都
 鄉同下里以永明九年起造寺有金銅像一軀高六寸五分以去天監六年二月八日於寺東
 房北頭第三間內忽聞音樂聲爾後房主藥王尼所住房牀前時時有光照屋到二十三日於
 光處忽有泉涌仍見此瑞像隨水而出遠近駭觀咸生隨喜泉既不竭乃累埭爲井井猶存焉
 右一見○唐釋空藏者至貞觀年住京師會昌寺誦經三百餘卷說化爲業遊涼川原有緣
 斯赴昔往藍田負見山所誦經齋六升擬爲月調乃經三周日瞰二升猶不得盡又感神鼎
 不知何來時至玉泉寺以爲終焉之地時經亢旱泉竭苗焦合寺將散藏乃至心祈請泉卽應
 時涌溢天雨滂沛道俗動色驚嗟不已至貞觀十六年終於會昌還葬山所○唐襄州光福寺
 釋慧璿姓董氏善通三論涅槃莊老俗書久已洞明由此聲譽久逸漢南至貞觀二十三年講
 涅槃經四月八日夜山神告曰法師疾作房宇不久當生西方至七月十四日講盆經竟斂手

月期一本作

一述意部第

二引證部第

曰生常信施今須通散一室以上捨入十方衆僧及窮獨乞人并諸異道言訖而終法座春秋七十有九初住光福寺居山頂上引汲爲勞將移他寺夜見神人身長一丈衣以紫袍頂戴珠日奉請住此常講大乘經勿以小乘爲慮其小乘者亦如高山無水不能利人大乘經者猶如大海自止此山多佛出世一人讀誦講說大乘能令所住珍寶光明眷屬榮勝飲食豐饒若有小乘前事並失唯願弘持勿孤所望此山頂寺先無水可得山神曰法師須水此易可得來月八日定當得之自往劔南慈母山大泉請一龍王去也言已不見恰至來期七月初夜大風卒起從西南來雷震雨注在寺北漢高廟下佛堂後百步許通夜相續至明方住唯見清泉香而且美合衆同幸及止此住本龍泉漸竭據斯以驗實感通奇右此三驗出

園果篇第七十二 此有五部 述意部 引證部 樹果部 損傷部 種子部

竊惟王舍竹園經行是寄靈山石室宴坐斯依淨住徧於十方慈化通於三界所以遠追須達高慕菴羅崇無盡之因造不壞之地興心敬仰福趣玄門起念乖恭業鍾湯炭故規則發心見便忘返益福生善稱爲伽藍也若有真心造作縱小得福弘多何況於大若起僞心修造縱大得福尙小何況於小是故行者若欲造作必須依法不得紆僞也

如過去因果經云諸僧伽藍中竹園僧伽藍最爲其始又中本經云羅閱祇國長者迦闍陀心念可惜我國施與尼提佛若先至奉佛及僧悔恨前施永爲棄損大鬼將軍名曰半師知其心

泝泝一本作

三樹果部第

大下一本有

有

念卽召閻叉推逐尼提裸形無恥不應止此尼提驚怖馳走而去長者歡喜營造精舍施佛及僧又菩薩藏經云阿難我今於此竹園中轉此菩薩藏經不退轉輪斷一切衆生疑阿難過去諸佛亦皆於此虛空地分說菩薩藏經阿難所有貪瞋癡衆生入此竹園不發貪瞋癡衆鳥入者非時不鳴莽沙大王與諸姝女入此園中共相娛樂自覺無欲諸女亦爾時王歡喜每作是念願世有佛當以此園奉上於佛於中住我常聞法何以故可供養者應住此園非五欲人所應得住此園無有蠱虺蜈蚣蛇虺毒螫若住其中無復毒心亦是竹園不共功德又正法念經云若有衆生信心清淨以園林地施與衆僧令僧受用命終生捷隨羅天天女園遊百倍縱逸若有衆生以善修意爲遮寒熱造作義屋令人受用命終生常恣意天五欲自娛從天命終若得人身爲王大師

如立世阿毗曇論云閻浮樹者此樹生在閻浮提北邊在泥民陀羅河南岸是樹株本正洲中央從樹株中央取東西角並一千由旬是樹生長具足形容可愛枝葉相覆久住不凋一切風雨不能侵入次第相覆高百由旬下本洪直都無瘤節五十由旬方有枝條樹身徑刺廣五由旬圍十五由旬其一枝橫出五十由旬中間亘度一百由旬周迴三百由旬其菓甘美無比如細蜂蜜果大如瓊其核大如世間閻浮子核其上有鳥獸之形東西枝有子多落閻浮提地少落水者南枝果子並落閻浮提北枝果子悉落河中爲魚所食樹根悉是金沙所覆當春雨

探一本作

時下不漏濕夏則不熱冬無風寒乾闥婆及藥叉神依樹下住是如之事云何知耶昔王舍城有兩比丘具神通力共為朋友往看彼樹遂至樹所見樹果熟墮地自破其一比丘從其蒂孔探手至甲其最長指猶不至核牽手而出為果所染手甲皆赤其果香氣能染人心鼻觀果香第二比丘問言汝欲食不長老我不樂食是事者有不可思議是離欲結最為廣大何以故若人未離欲觀此香即生心氣乃發顛狂有諸離欲外人若觀此香退失離欲之地是二比丘還王舍城說如上事時有一人名曰長脛本是王種姓拘利氏宿業果報所得神通若行水中前脚未沒後脚已移若行草葉草雖未靡便得移步是人從佛聞說此樹即白佛言我今行至閻浮樹不答云得至是人禮佛向北而去度諸山經過七山第七名金邊山登山頂向北望身遠望唯見黑暗怖畏而返佛問汝至閻浮樹不答言不至佛問汝何所見答曰唯觀黑暗佛言此黑暗色即閻浮樹是人重禮佛足右遶三匝更向北行重度前七山更度後七山又度六大國又度七大樹林林間有七大河渡是七河又度阿摩羅林及訶梨勒林及至閻浮南枝從南枝上行至北枝是人俯窺見下水相與常水異澄清洞徹都無障礙是人思惟我之神通今於此處得成就不因脚履水手攀樹枝是脚至水如石即沒於此神通不得成就此水輕細如酥油浮在水上若以此水投於彼水即沈如石是人取一果子還奉世尊佛受此果破為多片施諸大眾果汁染於佛手佛以此手擊於山石至今赤色如昔不異濕亦不燥掌迹分明因昔分果

善一本作
監一本作

為片片故因名此石為片片樹是時佛化優婁頭螺迦葉亦取此菓與迦葉是閻浮樹外有二林形如半月圍遶此樹其內有林名阿梨勒外名阿摩勒是果熟時其味最美不辛不苦如細蜂蜜果形大小如二斛器阿摩勒林南復有七林七河相間其最北林名曰菴羅次名閻浮三名娑羅四名多羅五名人林六名石榴林七名劫畢他林如是諸果不辛不苦甜如蜂蜜是人林中果形似人若離欲人食此果者退失禪定其劫畢他林南有六大國其最南國名曰高流次名俱臘婆三名毘提訶四名摩訶毗提訶五名鬱多羅曼陀極北第六名捨喜摩羅耶是六國內人皆貞良持十善法其獸自死自至人所乃食其肉是處降牛其數最多以其髮尾用覆屋舍其地生麥不須耕墾是麥熟已無有糠糲是其國人磨蒸為飯其麥氣味甘美如蜜又長阿舍經云所以名閻浮提者下有金山高三十由旬由閻浮樹故得名為閻浮金閻浮樹其果如葷其味如蜜樹有五大瓠四面四瓠上有一瓠其東瓠果乾闥和所食其南瓠果七國人所食一名拘樓國二名拘羅婆三名毗提四名善毗提五名漫陀六名娑羅七名婆梨其西瓠果海蟲所食其北瓠果禽獸所食其上瓠果星宿天所食又中阿舍經云過去閻浮提人壽八萬歲時有轉輪聖王出世名高羅婆王有樹名善住尼拘類王而有五枝第一枝者王所食及皇后第二枝者太子食及諸臣第三枝者國人民食第四枝者沙門梵志食第五枝者禽獸所食尼拘類樹果大如二升瓶味如淳蜜丸無有護者亦無相偷有一人來饑渴極羸顏色憔悴欲

樹樹整
一本同
一本作
樹枝

得食果往至樹王所飽噉果已毀折其枝持果歸去尼拘樹王有一天依而居之彼作是念閻浮洲人異哉無恩無有反覆我寧令樹無果即不生果復有一人饑渴極羸欲得噉果往詣樹所見樹無果即往詣高羅婆王所白曰天王當知善住尼拘樹王無果王聞已如力士屈申臂頃至三十三天住帝釋前白曰拘翼當知尼拘樹王不生果於是帝釋及高羅婆王如力士屈申臂頃至善住尼拘樹不遠而住化作大水暴風雨已拔根倒豎於是樹王居止枝天因此故憂苦愁感啼泣垂淚在帝釋前立帝釋問曰何意啼泣彼天白曰當知大水暴風雨拔根倒豎願善住尼拘樹王還復如本於是天帝復化作大水暴風雨已令尼拘樹王即復如故又華嚴經云雪山頂有藥王樹名非從根生非不從根生縱廣六百八十萬由旬下極金剛際此樹生根時閻浮提樹一切根生若生莖時及枝葉華菓時閻浮提樹一切悉生枝葉華菓其樹根能生莖莖能生根是故名曰不從根生非不從根生於一切處悉能生長唯除地獄波坑及水輪中不得生長耳又雜阿含經云昔者有王名拘獵國中有一樹名羞波提桓五百六十里圍下根周匝八百四十里高四千里枝四布匝二千里樹有五果道有五而一面者國王與宮內諸伎女共食二面者大臣百官皆共食之三而者人民共食之四面者諸釋道士共食之五面者飛鳥禽獸共食之果如升瓶其味甜如蜜樹無守者果分不相侵時人壽八萬四千歲有九種病一寒二熱三饑四渴五大便六小便七愛欲八食多九年老女人年五百歲爾乃行嫁同

四損傷部第

林樹一本
作樹一本
速促一本
漂燥一本

彌勒佛出
世時也

如僧祇律云佛在世時有闍陀比丘須木造房有薩羅林樹便往伐之持用成房爾時林中有鬼神依止此林語闍陀言莫斫是樹今我小弱男女暴露風雨無所依止闍陀答言死鬼促去莫住此中誰喜見汝即便伐之時此鬼神即大啼哭將諸兒子詣世尊所佛知而故問汝何以啼哭答言世尊尊者闍陀伐我林樹持用作房我男女大小風雨暴露當何所依爾時世尊爲此鬼神隨順說法受苦即除去佛不遠便有林樹世尊指授令得住止佛訶闍陀已如來一宿住止是處左右有樹木與人等者便爲塔廟是故神祇樂來依止云何惡口罵之又四分律佛亦不許斫神樹斫者得突吉羅罪又正法念經云若有衆生持戒離於邪見見人所伐鬼神大樹夜叉羅刹之所依止其人擁護令不斫伐此諸鬼神不惱害人依樹受樂無樹則苦此人命終生歡喜天與衆天女歡娛受樂從天命終若得人身安隱巨富又毗尼母經云有五種樹比丘不得斫伐一菩提樹二鬼神樹三閻浮提樹四阿私陀樹五屍陀林樹若比丘爲三種三種樹一者果樹二者華樹三者葉樹此但有福無過有比丘樹上安居縛木作牀即不下樹放便利樹下此樹有大鬼忿瞋打此比丘殺佛言從今已去不聽比丘樹上安居樹下便利有五種樹不得破一菩提樹二神樹三路中大樹四屍陀林樹五尼拘樹若佛塔壞若僧伽藍壞爲水火燒得斫四種除菩提樹有五種樹應得受用一者火燒二者龍火燒三者自乾四者風

吹來五者水漂如是等樹得受用
 如長阿合經云有何因緣世間有五種子有大亂風從不敗世界吹種子來生此國一者根子
 二者莖子三者節子四者虛中子五者子子是為世間有五種子出又起世經云有何因緣有
 五種子世間出現佛告比丘若於東方有諸世界或成已壞或壞已成或成已住南西北方成
 壞及住亦復如是爾時有阿那毗羅大風別於他方成住世界吹五種子散此界中散已復散
 乃至大散所謂根子莖子節子子子此為五子閻浮樹果大如摩伽陀國一斛之瓊摘其
 果時汁隨流出色白如乳味甘如蜜閻浮樹果隨所出生有五分益謂東南西方上下二方東
 方生者諸提闍婆皆共食之南方生者為七大聚落人民所食何者為七一名不正噉二名噉
 喚三不正體四賢五善賢六半七勝西分生者金翅鳥等所共食之上分生者虚空夜叉皆共
 食之下分生者海中諸蟲皆來取食又觀佛三昧經云佛言雪山有樹名殃伽陀其果甚大其
 核甚小推其本末從香山來以風力故得至雪山孟冬盛寒羅刹夜叉在山曲中屏帳之處糞
 穢不淨盈流于地猛風吹雪以覆其上漸漸成壘五十由旬因糞力故此果得生根莖枝葉華
 實滋茂春陽三月八方同時皆悉風起消融冰雪唯果樹在其果形色閻浮提果無以為譬其
 形圓圓滿半由旬婆羅門食即得仙道五通具足壽命一劫不老不死凡夫食之向得四沙門
 果三明六通無不悉備有人持種至閻浮提糞壤之地然後乃生高一多羅樹樹名拘律陀果

名多勒大如五升瓶人有食者能除熱病又涅槃經云佛言善男子雪山有草名曰忍辱牛若
 食之則成醍醐頌曰 祇園感神來 鹿苑化拘隣 聖人居福地 賢士樂山淵 乍聞千
 葉現 時動百華鮮 香草皆滿地 靈芝徧房前 甘池流八水 神井涌九泉 華幡高
 飄颻 應感下飛仙 鳥弄千聲囀 人歌百福田 盛哉茲勝處 誰見不畱連
 感應緣 略引二十 周隱王二年地暴長 夏秦周漢時山亡 漢哀帝時有靈樹變 漢建昭
 五年有大槐樹變 漢靈帝有二榜樹變 漢光初年時有靈草變 晉永嘉年時有偃鼠出
 怪 吳先主時有靈樹出變 吳時太守郡境有靈槎怪 太古之時有女馬皮變為蠶蟲
 朱沙門釋僧瑜亡後房内生雙桐樹 唐王玄策西國行傳有金山○周隱王二年四月齊地
 暴長長丈餘高一尺五寸京房易妖曰地長四時暴占春夏多吉秋冬多凶歷陽之郡一夕淪
 入地中而為澤水今麻湖是也不知何時運升樞曰邑之陰陰香陽不相層○夏桀之時厲山
 亡秦始皇之時三山亡周顯王三十二年宋大丘社亡漢昭帝之末陳留昌邑社亡京房易傳
 曰山默然自移天下有兵社稷亡也故會稽山陰瑯琊中有怪山世傳本瑯琊東武山也時天
 夜風雨晦冥且而見武山在焉百姓怪之因名曰怪山時東武縣山亦一夕自亡去識其形者
 乃知其移來今怪山下見有東武里蓋記山所自來以為名也又交州脆州山移至青州凡山
 徙皆不極之異也此二事未詳其世尚書金縢曰山徙者人君不用道士賢者不與或祿去公

虹蜺一本

候一本
關一本
本一作

核一本作

又一本作
抵一本作

室賞罰不由君私門成群不救當為易世變號說曰善言天者必質之於人天有四時五行日月相推寒暑迭代其轉運也和而為雨怒而為風散而為霧凝而為霜雪立為虹蜺此天地之常數也若四時失運寒暑乖違則五緯盈縮星辰錯行日月薄蝕彗孛流飛此天地之色候也此寒暑不時天地亟否也故石立土踊天地之瘞贅也山崩地陷天地之癘疽也衝風暴雨天地之奔氣也雨澤不降川瀆涸竭天地之焦枯也○漢哀帝建平三年零陵有樹量地圍一丈六尺長一十四丈七尺民斷其本長九尺餘皆枯三月樹本自立故處汝南平陽遂鄉有樹博地生枝葉如人形身青黃色面白頭髮稍長六寸一分京房易傳曰王德欲衰下人將起則有木生為人狀其後有王莽之篡○漢建昭五年兗州刺史滎賞禁民私所立社山陽橐鄉社有大槐樹吏伐斷之其夜樹復立故處說曰凡斷枯復起皆應而復興之象也是世祖之應耳○漢靈帝嘉平三年右核別作中有兩榜樹皆高四尺其一株宿昔暴長長一丈餘蹶大一圍作胡人狀頭目髮髮備具其五年十月正殿側有槐樹皆六十圍自拔倒豎根上枝下其於洪漸皆為木不曲直中平正長安城西北六七里有空樹中有人面生髮○漢光初七年陳留濟陰東郡寬句離祗界中草生作人狀操持兵弩牛馬龍虵鳥獸之所白黑各如其色羽毛頭目足翅皆具非但髣髴像之尤純舊說曰近草妖也是歲有黃巾賊起漢遂微弱吳五風元年六月交趾稗草化為稻○晉永嘉五年十一月有偃鼠出延陵郭璞筮之遇隨之益曰此

元一本作
元一本作
同本一作
下

郡東縣當有妖人欲搆制者尋亦自死矣○吳先主時陸敬叔為建安太守使人伐大樹下數斧忽有血出至樹斷有一物人頭狗身從樹穴中出走叔曰此名彭侯烹而食之其味如狗○葛祚字元先丹陽句容人也吳時作衡陽太守郡境有大查橫水能為妖怪百姓為之立廟行旅必過要禱祠查查乃沈沒不着查浮則船為破壞祚將去官乃大具斤斧之屬將伐去之明日當至其夜廟堡及左右居民聞江中洶洶有人聲非常咸怪之且往視查移去沿流流下數里駐在灣中自此行者無復沈覆之患衡陽人美之為祚立碑曰正德所履神等為移○尋舊說云太古之時有大人遠征家無餘人唯有一男一女壯馬一匹女親養之窟居幽處思念其父乃戲馬曰爾能為我迎得父還吾將嫁汝既承此言馬乃絕韉而去徑至父所父見馬驚喜因取而乘之馬望所自來悲鳴不息父曰此馬無事如此我家得無有故乎乃亟乘以歸為畜生有非常之情故厚加芻養馬不肯食每見女出入輒喜怒奮擊如此非一父怪之密以問女女具以告父必為是故也父曰勿言恐辱家門且莫出入於是伏弩射而殺之曝皮於庭父行女與隣女之皮所戲以足蹴之曰汝是畜生而欲取人為婦耶招此屠劍如何自苦言未及竟馬皮驟然而起卷女以行隣女忙怕不敢救之走告其父父還求索已出失之後經數日得於大樹枝間女及馬皮盡化為蠶而繅於樹上其繭綸理厚大異於常蠶隣婦取而養之其核數倍因名其樹曰桑桑者喪也由斯百姓競種之今世所養是也言桑蠶者是古蠶之餘類也案

核一本作

於一本作

天官辰爲馬星。蠶書。日月當大火。則浴其種。是蠶與馬同氣也。周禮。教人職掌禁原蠶者。注云。物莫能兩大。禁原蠶者。爲其傷馬也。漢禮。皇后親採桑祀蠶神。曰。苑窳婦人。寓氏公主。公主者。女之尊稱也。苑窳婦人。先蠶者也。故今世或謂蠶爲女兒者。是古之遺言也。右此十驗。○宋釋僧瑜。吳興餘杭人。本姓周氏。弱冠出家。號爲神理。精修苦業。始終不渝。元嘉十五年。遊愒廬山。同侶有曇溫。慧光等。皆勵操貞潔。俱尙幽棲。乃共築架。其山之陽。今招隱精舍是也。瑜常以爲結溺三途。情形故也。情將盡矣。形亦宜殞。藥王之轍。獨何云遠。於是屢發言誓。始契燒身。四十有四。孝建二年六月三日。將就本志。道俗赴觀。車騎填接。瑜率衆行道。訓授典戒。爾且密雲將雨。瑜乃慨然發誓曰。若我所志。克明天當。清朝如其期。誠無感便。宜滂澍。使此四輩。知神應之無昧也。言已。頃之雲景明霽。及焚焰交。至合掌端。一有紫氣騰空。別表煙外。移晷乃歎。後旬有四日。瑜所住房裏。雙桐生焉。根枝豐茂。巨細如一。貫接直棟。遂成鴻樹。理識者以爲娑羅寶樹。尅炳泥洹。瑜之庶幾。故見斯證。因號曰雙桐沙門。吳郡張辯時。爲平南長史。親覩其事。具爲傳讚。云。○從吐蕃國。向雪山南界。至屈露多。悉立等國。云。從此驛北行。可以九日。有一寶山。山中土石。並是黃金。有人取者。卽獲殃咎。四國行傳。

訂校法苑珠林卷第六十三

漁獵篇第七十三 慈悲篇第七十四

西明寺沙門

釋道世撰(麗踐)

漁獵篇 此有二部

敬尋如來。設教深尙。仁慈禁戒之科。殺害爲重。衆生貪濁。愛戀己身。刑害他命。保養自軀。山著滋味。漁捕百端。貪彼甘肥。置羅萬種。或擊鷹放犬。胃涉山丘。擁劍提戈。穿窬林藪。或垂綸河海。布網江湖。香餌釣魚。金丸彈鳥。遂使輕鱗殞命。弱羽摧年。穴罷新胎。巢無舊卵。既窮草澤。命侶遊歸。於是脂消鼎鑊。肉碎枯形。讖附羹中。魂依餒裏。何期己身。可重彼命。爲輕。遂喪彼身。形參已軀。命止存口。腹不顧酸傷。但爲庖廚。橫加屠割。致使怨家。離隙遍在。冥中債主。逐隨滿於空界。不善業相。以自莊嚴。諸惡律儀。無時暫捨。菩薩爲此。斂眉大士。由茲收淚。但惟四生。遞受六道輪迴。或此身怨府。昔是至親。囊世密交。今成疎友。改形易貌。不復相知。彼沒此生。何由可測。但慈悲之道。救拔爲先。菩薩之懷。愍濟爲用。常應徧遊地獄。代其受苦。廣度衆生。施以安樂也。如涅槃經云。有十六惡律儀。何等十六。一者爲利。餼養羔羊。肥已轉賣。二者爲利。買已屠殺。三者爲利。餼養猪豚。肥已轉賣。四者爲利。買已屠殺。五者爲利。餼養牛犢。肥已轉賣。六者爲利。買已屠殺。七者爲利。餼養雞令肥。肥已轉賣。八者爲利。買已屠殺。九者釣魚。十者獵師。十一者劫奪。十二者魁脣。十三者網捕飛鳥。十四者兩舌。十五者獄卒。十六者咒龍。能爲衆生永斷如是十

引證部第

一述惡部第

訂校法苑珠林卷第六十四

漁獵篇

百三十七

六惡業。是名修戒。又雜阿毗曇心論云。有十二種住不律儀。一屠羊。二養雞。三養豬。四捕鳥。五捕魚。六獵師。七作賊。八魁噲。九守獄。十咒龍。十一屠犬。十二伺獵。屠羊者謂殺羊。以殺心若養若賣。若殺悉名屠羊。養雞養豬亦復如是。捕鳥者若殺鳥。自活捕魚獵師亦皆如是。作賊者常行劫害。魁噲者主殺人。自活守獄者以守獄自活。咒龍者習咒龍。戲樂自活。屠犬者旃陀羅。伺獵者王家獵主。又對法論云。不律儀業者。何等名為不律儀者。可謂屠羊。養雞。養豬。捕鳥。捕魚。獵鹿。置兔。劫盜。魁噲。害牛。縛象。立壇咒龍。守獄。誑搆。好為損等。屠羊者為欲活命。屠養買賣。如是養雞。豬等。隨其所應。縛象者常處山林。調執野象。立壇咒龍者。習咒龍。戲樂自活。誑搆者以離間語。毀壞他親。持用活命。或由生彼種姓中。或由受持彼事業者。謂即生彼家。若生他家。如其次第。所期現行彼業。決定者。謂身語方便為先。決定要期現行彼業。是名不律儀業。又出曜經云。南海卒涌。驚濤浸灌。有三。大魚流入淺水。自相謂言。我等厄此。及漫水未減。宜可逆上。還歸大海。復礙水舟。不得越過。第一魚者。盡力跳舟。得度。次魚復憑草。獲過。其第三魚氣力消竭。為獵者得之。佛見而說偈曰。是日已過。命則隨滅。如魚少水。斯有何樂。又菩薩本行經云。波斯匿王有一大臣。名曰師質。財富無量。應時得度。時舍利弗為說經法。師質聞法。不慕榮貴。求欲出家。便以居業盡。以付弟。剃頭鬚髮。而著袈裟。便入深山。坐禪行道。其婦愁愛。思念前夫。不順後夫。其弟見嫂思念。恐兄反戒。還奪其業。便語賊師。雇汝五百金錢。所彼沙

除頭一本作

除頭一本作

門頭來。賊師受錢。往到山中。見彼沙門。沙門語言。我唯弊衣。無有財產。汝何以來。賊即答言。汝弟雇我。使來殺汝。沙門語賊。我新作道人。不解道法。且莫殺我。須我見佛。少解經法。殺我不遲。賊語之言。今必殺汝。不得止也。沙門即舉一臂。而語賊言。且斫一臂。留我殘命。使得見佛。時賊便斫一臂。持去與弟。於是沙門便往見佛。佛為說法。汝無數劫來。割截其頭。手脚之血。多於四大海水。積身之骨。高於須彌。淚泣之淚。過於四河。飲親之乳。多於江海。一切有身。皆受眾苦。皆從習生。有斯眾苦。唯當思惟。入正之道。聞佛所說。霍然意解。即於佛前。得阿羅漢道。便放身命。而般涅槃。賊擔其臂。往持與弟。便持臂著於嫂前。語其婦言。常云。思念前婿。此是其臂。其婦悲泣。便往白王。王即推校。如實不虛。便殺其弟。諸比丘問佛。而此沙門前世之時。作何惡行。今見所臂。修何德本。今值世尊。得阿羅漢。佛告諸比丘。乃昔過去。波羅奈國。有王名婆羅達。出行遊獵。馳逐走獸。迷失徑路。不知出處。草木參天。無餘方計。而得來出。大用恐怖。遂復前行。見一辟支佛。王問其言。迷失徑路。從何得出。軍馬人眾。在於何所。辟支佛臂有惡瘡。不能舉手。即便持脚。示其道徑。王便瞋恚。此是我民。見我不起。及持一脚。示我道徑。王便拔刀。斫斷其臂。時辟支佛意自念言。王若不自悔責。當受重罪。無有出期。於是辟支佛即於王前。飛昇虚空。神足變現時。王見已。以身投地。舉聲大哭。悔過自謝。唯願下來。受我懺悔。時辟支佛即便來下。受其懺悔。時辟支佛便入涅槃。王收起塔。華香供養。常於塔前懺悔求願。而得度脫。爾時王者。此沙門是

由斫臂支佛臂五百世中常見斫臂而死至于今日由懺悔故不墮地獄而得度脫成阿羅漢道佛告比丘一切殃福終不朽敗諸比丘聞莫不驚悚頌曰樂由放逸苦已憂身榮位寵辱危若浮雲漁獵好殺違慈損神怨塗反報楚痛何申

龐本無吳
海等十
二字今依
流布本存

大生一
本作大王

進晉一本作

吳臨海人射獵助殺蛇受現報 晉譙郡周子文等遊獵受現報 宋阮雅宗好獵現受苦報 梁鄒文立以屠為業現報大患 隋王驃騎將軍好獵女狂如兔 隋鷹揚郎將姜略好獵 見群鳥索命 隋冀州外邑有小兒燒雞卵食現報 唐遂安公李壽好獵被犬訴生割肉 唐曹州人方山開好獵現報受苦 唐汾州人劉摩兒好獵現報受苦 唐隴西李知禮好獵 現報受苦 唐晉州屠兒殺猪有微驗 楚王遊于苑白猿在焉王命善射者令射之數發獲 搏矢而嬉乃命由基養由基撫弓則發抱木而號及六國時更羸謂魏王曰臣能為虛發而下 鳥魏王曰然則射可至於此乎更羸曰可有聞鴈從東方來而更羸虛發而鳥下焉 諸葛恪 為丹陽太守出獵兩山之間有物如小兒中手欲引人恪令申去故地去故地則死既參位問 其故以為神明恪曰此事在白澤圖曰兩山之間其精如小兒見人則申手欲引人名曰俟引 去則死毋謂神明而異之諸君偶未之見耳 搜神記 魯桓公夫人文姜者齊襄公之妹也 桓公與文姜俱到于齊齊襄公通其妹焉桓公譴責文姜文姜告襄公襄公怒乃與桓公飲酒

朝一本作

抵拉一本作

作為別一本

桓公出襄公使公子彭生送桓公於車彭生多力乃拉桓公脅桓公薨於車上魯人告于齊曰 寡君畏君之威不敢寧居來修舊好禮成而不反無所歸咎惡何辭以告于諸侯請以彭生除 耻辱也齊人歸罪於彭生而殺之後襄公獵于貝丘有犬豕從者曰臣見豕乃彭生也襄公怒 曰彭生何敢見乎射之豕乃人立而啼公懼墜于車傷足而還其臣連稱管至甫二人作亂遂 殺襄公焉 搜神記 晉中興後譙郡周子文家在晉陵少時喜射獵嘗入山獵忽山 岫間見一人長五丈許捉弓箭鎗頭廣二尺許自如霜雪忽出城喚曰阿鼠阿鼠子子文不覺 應曰諾此人牽弓滿鎗向子文便失魂厭伏 續搜神記 吳末臨海人入山射獵為舍住 夜中有一人長一丈著黃衣白帶來謂射人曰我有警尅明常戰君可見助當有相報射人曰 自可助君耳何用為別答曰明食時君可出溪邊敵從北來我南住應白帶者我黃帶者彼射 人許之明出果聞岸北有聲狀如風雨草木四靡視南亦爾唯見二大蛇長十餘丈於溪中相 遇便相盤繞白映勢弱射人因引弩射之黃映者即死日將暮復見昨人來辭謝云住此一年 獵明年慎勿復來必為禍射人曰善還停一年獵所獲甚多家致富數年後憶先山多肉 忘前言復更往獵復見先白帶人語之言我語君勿復來君不能見用警子已大今必報君非 我所知射人聞之甚怖便欲走乃見三鳥衣人皆長八尺俱張口向之射人即死呂氏春秋曰 湯見設網者四面張而祝之曰自天下者自地出者自四方來者皆羅我網湯曰噫豎之矣非

作便一本
三字

約一本作

榮其孰如此○宋阮稚宗者河東人也元嘉十六年隨鍾離太守阮愔在郡愔使稚宗行至遠村郡吏蓋筠邊定隨焉行達民家恍惚如眠便不復寤民以為死舉出外門方營殯具經夕能言說初有一百許人縛稚宗去行數十里至一佛圖僧衆供養不異於世有一僧曰汝好漁獵今應受報便取稚宗皮剝樹截具如治諸牲獸之法復納于淡水釣口出之剖破解切若為鱸狀又鑊炙鱸炙初悉糜爛隨以還復痛惱苦毒至三乃止問欲活不稚宗便叩頭請命道人令其躡地以水灌之云一灌除罪五百稚宗苦求多灌沙門曰唯三足矣見有蟻數頭道人指曰此雖微物亦不可殺無論復巨此者也魚肉自死此可厭耳齊會之日悉著新衣無新可灌也稚宗因問我行旅有三而獨嬰苦何也道人曰彼二人自知罪福知而故犯唯爾愚瞶不識緣報故以相誠因爾便蘇數日能起由是遂斷漁獵云○梁小莊嚴寺在建康定陰里本是晉零陵王廟地天監六年度禪師起造時有鄒文立者世以烹屠為業嘗欲殺一鹿鹿跪而流淚以為不祥即加剝割鹿懷一磨尋當產育就庖哀切有惻害心因斯患疾眉鬚皆落身瘡並壞因生慚愧淡起悔責乃求度禪師發露重懺立大誓願捨家資迴買此地為立伽藍寺見梁京○隋開皇末年代州人姓王為驃騎將軍在蒲州鎮守性好畋獵所殺無數有五男無女後生一女端美見者皆愛奇之父母鍾念不同凡人既還鄉里里人親族為作衣服而共愛養之女年七歲一旦失去無處求覓疑隣里戲藏訪問不見諸兄乘馬還覓乃見去家三十

訂校法苑珠林卷第六十四

漁獵篇

百四十一

開門一本作

同錄一本
作來問

餘里馬追不及兄等以數十騎共圍而始得之口中作聲如似兔鳴足上得刺盈掬經月餘日不食而死父母悲痛不能自割良由父獵殃及女受合家齋戒練行不絕大理寺丞蔡宣明曾為代府法曹為臨說之○情應揚郎將天水姜略少好畋獵善放鷹犬後遇病見群鳥千數皆無頭圍遶略狀嗷嗷曰急還我頭來略輒頭痛氣絕久蘇因請衆僧急為諸鳥追福許之皆去既而得愈差已終身絕其酒肉不殺生命臨在隴右見姜略已年六十許自說云爾○情開皇初冀州外邑中有小兒年十三常盜隣雞卵燒煨食之後朝村人未起其門外有人扣門呼此兒聲父令兒出應之見一人云官喚汝兒曰呼我役者入取衣糧使者曰不須也因引兒出村南舊是桑田耕訖未下種且此小兒忽見道右有一小城四面門樓丹素甚嚴兒怪曰何時有此城使者呵之勿使言因至城北門令小兒前入小兒入闔城門忽閉不見一人唯是空城地皆熱灰碎火深纒沒蹠小兒忽呼噉走趣南門垂至即閉又走趣東西亦皆如是未到則開既至便闔時村人出因採桑男女甚衆皆見此兒在耕田中口似啼聲四方馳走皆相謂曰此兒狂耶且來如此遊戲不息至日食時採桑者皆歸兒父問曰見吾兒不桑人答曰父兒在村南走噉噉不肯來父出村外遙見兒走大呼其名一聲便住城灰忽然不見見父而倒號泣言之視其足半脛已上血肉焦乾其膝已下洪爛如矣抱歸養療脾已上肉如故膝已下遂為枯骨隣里聞之競問緣由答見如前諸人看其走處足跡通利了無灰火良因罪業觸處見獄於是

訂校法苑珠林卷第六十四

漁獵篇

百四十三

邑人男女無簡大小皆持齋戒至死無虧有大德僧道慧法師本冀州人其為臨說同其隣邑也○唐交州都督遂安公李壽始以宗室封王貞觀初罷職歸京弟性好畋獵常籠鷹數騎殺他狗餒鷹既而公疾見五大來責命公謂之曰殺汝者奴通達之禍非我罪也犬曰通達豈得自在耶且我等既不盜汝食自於門首過而枉殺我等要當相報終不休也公謝罪請為追福四犬許之一白犬不許曰我既無罪殺我又未死問汝以生割我肉鬻鬻苦痛吾思此毒何有放汝耶俄見一人為之請於犬者曰殺彼於汝無益放令為汝追福不亦善乎犬乃許之有頃公蘇遂忠偏風支體不隨於是為犬追福而公疾竟不差除延安公寶暉云夫人之弟為臨說之耳右四發山○唐曹州城武人方山開少善弓矢尤好畋獵以之為業所殺無數貞觀十一年死經一宿蘇云初死之時被二人引去行可十餘里即上一山三兔共引山開登梯而進上欲至頂忽有一大白鷹鐵為指爪飛來攪開左頰而去又有一黑鷹亦鐵指爪攪其右肩而去及至山頂引而廳事見一官人被服緋衣首冠黑幘謂山開曰生平有何功德可並具言之對曰立身已來不修功德官曰可且引向南院觀望二人即引南行至於一城非常峻峻二人扣城北門數下門遂即開見其城中赫然摠是猛火門側有數箇毒虵皆長十餘丈頭大如五斗塊口中吐火如欲射人山開恐懼不知所出唯知叩頭念佛而已門即自開乃還見官人欲遣受罪侍者諫曰山開未合即死但恐二入此城不可得出未若且放令修功德官人放之令前

生平一本

升一本 即一本

二人送之依其舊道而下復有飛鷹欲攫之賴此二人援之免脫下山遂見一坑其中極穢遂巡之問遂被二人推入須臾即蘇爪跡極淡終身不滅山開於後遂捨妻子以宅為佛院常以讀誦為業○唐汾州孝義縣懸泉村人劉摩兒至顯慶四年八月二十七日遇患而終其男師保明日又死父子平生行皆險設其比隣有祁隴威因探樵被車輾死經數日而蘇乃見摩兒男師保在鑊湯中須臾之間皮肉俱盡無復人形唯見白骨如此良久還復本形隴威問其故對曰為我射獵故受此罪又謂保曰卿父何在對曰我父罪重不可卒見卿既即還請白家中為修齋福言訖使催促前至府舍見館宇崇峻執杖者二十餘人一官人問之曰汝比有何福業對曰隴威去年正月在獨村看讀一切經脫衫一領布施兼受五戒至今不犯官人乃云若如所云無量功德何須來此乃索簿勘見簿曰其人合死不虛側注云受戒布施福助更合延壽乃遣人送還當即蘇活○唐隴西李知禮少趨捷善弓射能騎乘兼工放彈所殺甚多有時置魚不可勝數貞觀十九年徵患三四日即死乃見一兔并牽馬一匹大於俗間所乘之馬謂知禮曰閻羅王追公乃令知禮乘馬須臾之間忽至王前王約東云遣汝討賊必不得敗即殺汝有同侶二十四人向東北望賊不見邊際天地盡昏埃下如雨知禮等敗語同行曰王教嚴重寧向前死不可敗歸知禮迴馬前射三箭以後諸賊似稍却縮數滿五發賊遂散散事畢謁王王責知禮汝敵雖退何為初戰之時即敗以麻辯髮并縛手足臥在石上以大石鎮而

亦近一本作

用磨之前後四人體並潰爛。次到知禮。禮聲叫曰。向者賊敗。並是知禮之力。遂被王殺。無以屬。後王遂釋放。更無囑著。恣意遊行。凡經三日。向於西北出行。入一聽院。禽獸一群。可滿三畝餘。地總來。索命漸相逼。近曾射殺一唯犬。直向前嚙其面。次及身體。無不殺傷。見三大鬼。各長一丈五尺。圍亦如之。共刺知禮皮肉。須臾。總盡唯面。及目白骨。兼見五藏。及以此肉分乞禽獸。其肉落而復生。生而復刺。如此三日。苦毒之甚。不可勝記。事畢。大鬼及禽獸等。忽然總失。知禮迴。題不見一物。遂即踰牆南走。莫知所之。意中似如一跳千里。復見一鬼。遂及知禮。乃以鐵籠罩之。有無數魚。競來啖食。良久。鬼遂到迴。魚亦不見。其家舊供養一僧。其僧先死。來與知禮去。籠語。知禮云。檀越大饑。授之三丸。白物。如棗。令禮賊之時。便大飽而語之曰。檀越還家。僧亦別去。禮到所居宅。北見一大坑。其中有諸槍。稍撥植。不可得過。見其兄女。并婢。齋箱。并有錢絹。及一器。飲食在坑。東北。知禮心中。將此婢。及以姪女。遊戲。意甚怪之。迴首北望。即見一鬼。挺劍直進。知禮惶懼。委身投坑。即得蘇也。自從初死。至於重生。凡經六日。後問家中。乃是姪女。持紙錢絹。解送。知禮。當時所視。乃見銅錢絲絹也。右三驗出。○唐顯慶三年。徐王任進州刺史之時。有屠兒在市東巷。殺一猪。命斷湯爛。皮毛並落。死經半日。貧殺餘猪。未及開解。至曉。以刀破腹。長剖腹下。一刀。刀猶未入腹。其猪忽起。走出門。直入市西壁。至一賢者店內。牀下而臥。市人競往看之。屠兒猶執刀。逐走。看者問其所由。屠兒答云。我一生已來。殺猪未嘗聞見此事。猶欲將去看。

者數百人。皆瞋責屠兒。競出錢贖。諸人共為造舍。安置身毛。久始得生。咽下及腹下。瘡處差已。作大肉疣。醜如臂許。出入往來。常不汗其室。性潔不同。餘猪至四五年。方卒。王同仁。徐王府。見正具。見說之。

慈悲篇第七十四

此有五部

述意部

菩薩部

國王部

畜生部

觀苦部

夫合生稟氣。皆有靈智。蠢動羽翔。咸知畏死。致使菩薩興行救濟。為先。諸佛出世。大悲為本。所以臨河羨魚。不如結網。觀他受福。不如行因。是故將求其報。莫若先與其善。貴賤等施。黑白心平。三寶福田。四生同敬。並須臨時救濟。給引衣食。罄拳握之珍。撒耳目之玩。捐已奉施。隨之以喜。信夫篋笥。以獎其意。玉帛以表其誠。身肉骨髓。尚不寶戀。況復外財。寧生愛著。菩薩行行。亦不待索。雖心不待物。而物亦空。心物兩備。福智雙行。矣。

二菩薩部第

保寶一本作

一沈意部第

如大海。與諸乞者。捨頭眼耳。如毗福羅山。捨鼻舌等。如十突廬那。捨手脚等。如毗福羅山。捨皮施等。可覆一閻浮提。亦捨無量象馬。奴婢妻子。及以王位國土。城邑宮殿。村落等。與諸乞者。於諸佛所。受持禁戒。而無缺犯。一一佛所。無量供養。一一佛所。受無量那由他百千法門。受持讀誦。善修三昧。我亦恭敬。無量三乘。四果。聖人父母師長。痛苦之者。無救護者。為作救護。無歸依者。為作歸依。無趣向者。為作趣向。令其安住。我已如是。於彼三大阿僧祇劫。慈愍一切苦惱。

伽一本作

衆生故發大堅固勇猛之心久修無上菩提之行今於此盲冥世間無大導師儉法之時於如是等諸衆生中發心願成阿耨多羅三藐三菩提欲於三乘菩提令不退轉復願救度三惡衆生安置善道及涅槃樂又雜寶藏經云爾時如來被加陀羅刺刺其脚是血出不止以種種藥塗不能得差諸阿羅漢於香山中取藥塗治亦復不除十力加葉至世尊所作此言曰若佛如來於一切衆生有平等心於羅睺羅提婆達多等無有異者脚血應止即時血止瘡亦平復如諸佛大悲於諸衆生又四分律佛言乃往過去世時有王名曰慧燈乃使閻浮提人若男若女能言之者皆行十善王初生時有八萬四千藏自然而出於四交道隨所求索者一切施與時天帝釋便作是念此王慧燈隨其所索一切施與將恐來世奪我坐處我今寧可往試爲以無上道故施爲以退轉耶卽化作男子自和謂言王慧燈教我等行十惡殺生乃至邪見時諸大臣皆往白王王答言不我先有是語令閻浮提人能行之類皆行十善不殺生乃至不邪見我當爲王是故無是語汝等今可嚴駕象乘我欲自行教化國人天象既至王卽便乘王言可示我彼人言我教國人行十善者彼卽示王王問言慧燈教汝行十惡耶答言實爾王復問言可有方便行十善不答言有問言何者見耶彼答言若得成就菩薩生食其肉飲其血乃得行十善時王慧燈作如是念我於無始世已來經歷衆苦輪轉五道或受截手截脚耳鼻出眼截頭竟何所益卽取利刀自割股肉以器盛血授與彼人而告之曰善男子汝可食飲此肉血奉行十善

分一本作芬下同

時彼男子不堪王慧燈威德卽沒不現忽有天帝而在前立問王言王今布施爲一天下二三四天下耶爲日月天帝釋魔王梵王耶王答言我布施不爲天下乃至魔梵等我作意欲求無上正眞一切智度未度者解未解者未得涅槃者令得涅槃度生老病死憂悲苦惱如是等者時天帝釋便作是念我今令王慧燈以此瘡死者甚非所以當以天甘露灌其身上卽便灌之瘡卽平復如故佛告瓶沙王言爾時利益衆生王者豈異人乎卽今父王白淨是也時王第一夫人者今母摩耶是時王慧燈者卽我身是我於前世教化閻浮提數人皆行十善以是因緣故足下千幅和輪輪廓成就光明晃曜照三千大千國土又大悲分陀利經云佛告諸善男子我於往昔過無量阿僧祇大劫爾時此士名無塵彌樓厭彼大劫百歲世人蓮華香如來像法中我爲閻浮提輪王名曰無勝我及千子並發菩提俱共出家於蓮華香如來法中具修梵行唯有六子不欲出家不發菩提我數教語何不出家六子卽報王言我不能出家王復問言汝等何不發菩提心彼言若能以一切閻浮提與我等者當發菩提我聞甚喜已令一切閻浮提人住三歸八齋又勸三乘分此閻浮提以爲六分持與六子勸以菩提我卽出家具修梵行彼六王子不和和順與兵交戰各不自寧令閻浮提極大飢饉天不降雨五穀不成草木不生我卽思惟今正是時應以身施血肉充足捨林而去往詣中國上障水山上立大誓願時阿須羅宮皆悉大動彌樓傾搖海水波涌天及諸神皆悉悲泣我時卽從山上便自投身以本願故卽

影一本作

毛眉一本作

成肉山高一由旬縱廣正等人民鳥獸來食血肉以本願故晝夜生長漸漸乃高一千由旬正等亦爾四邊皆有人頭悉具髮眉眼耳鼻舌口齒彼諸人頭高聲唱言咄汝諸衆生各隨所欲恣意取之血肉六根身得充滿從意所求三乘之心乃至有人天福者或有食血肉者或有取眼取耳取鼻取唇取齒取舌者以本願故尋即還復不盡不滅乃至十千年中以身血肉者或有一切閻浮提人夜叉鳥獸於十千年中施眼如恒沙施血猶如四大海施己身肉若千須彌以舌施人如鐵圍山以耳施與如中彌樓山以鼻施與猶若大彌樓山我以齒施如耆闍崛山我身皮施徧娑阿剌善男子觀我於十千年中以一身命如是無量阿僧祇施以無量阿僧祇衆生無一念頃而生悔心即立大願若我得成阿耨菩提意如是滿者如是普捨十方旃伽河沙數五濁佛土中以身肉充彼衆生河沙大劫若我是願意不滿者令我永不見十方諸佛不成菩提亦使令我不聞三寶三乘之聲亦使我常處阿鼻地獄又大悲分陀利經云佛言我憶無量劫時此佛刹名日月明於五濁時我於此閻浮提爲轉輪王名曰燈明以善勸化一切衆生我時出遊觀園見有一人反縛兩臂極爲急切即問諸臣此人何罪諸臣答言此誑王法敢是天民常由輪課六分輸一此人違命即告諸臣速放斯人儲糧酥油勿苦索之臣答王言終無有人能以暴心輸王諸物所可日日給王夫人及諸眷屬厨供所須皆從民出自非王力終不可得我時愁憂却自思惟此之王位今當付誰我有五百子皆勸以菩提即分此閻浮提爲

豈敢一本作

探操一本作

五百分付與諸子即捨詣林求仙梵行南近大海愛曼波羅林中坐禪食果草根用濟身命漸漸不久得五神通爾時閻浮提有五百商人入海採寶獲衆寶聚其中商主名曰宿王小福力故得如意摩尼從彼寶洲多取衆寶及與摩尼始發引時海水波涌諸龍惱亂海神啼泣中有龍仙名曰馬藏寶是菩薩以本願放生於其中彼摩訶薩擁護商客安隱度海自還所住隨彼商客有惡羅刹常逐於後伺求其便彼於晝日放暴風雨使諸商人迷失徑路不知所趣極甚恐怖發大音聲啼號悲泣求諸天神風雨神等乃至稱喚父母所愛兒息之聲爾時我以天耳聞彼音聲即生慰喻汝等商人勿得恐怖我當示導汝等徑路令汝安隱至閻浮提我於爾時即以綰帛而自纏手內著油中以火然之發至誠言我於林中三十六年遊四梵處爲益衆生故食衆果既化八萬四千諸龍夜叉令住不退轉以是善根令我手然使此商人至閻浮提如是手然經於七日七夜彼諸商人安隱得到即自立願如此珍寶若我得成阿耨菩提令我得爲商主操如意珠於此佛土一切十方旃伽河沙數五濁空佛土中雨於衆寶一方中七反雨於種種衆寶隨意充足無量阿僧祇衆生令住三乘又大丈夫論提婆菩薩說偈云 福德善丈夫 悲心施惠手 拔貧窮 淤泥 不能自出者 如菩薩 布施諸貧窮者皆來歸向如曠野樹行人熱時皆往歸趣菩薩愛樂名勝得解脫若有人來語菩薩言有乞者來菩薩歡喜即以財物而賞使者菩薩即以餘物而與乞者歡喜愛敬求者言乞作此語時懷憐愍心若有

乞者不知菩薩體性樂施菩薩執手歡喜與語猶如親友彼不知使生知想傍人見之亦復
 歡喜若見乞者語言汝來欲須何等隨意而取安慰之言善來賢者莫生恐怖我當為汝作依
 止處使彼乞者心得清涼若如是施名為生人若不如是名為死人若不來者自往施之有來
 求者尚捨身命況復財物若無悲心不名為施若有悲心施即是解脫雖復大富名貧窮者富
 者雖與無悲愍心雖名曰與不名施主悲愍心施是名施主若求報施名為施者商賈之人亦
 可名施若求報施果報猶尚無量況有悲心不求報施果報何可稱計若求報施唯可自樂不
 能救濟徒自疲勞悲心施者能有救濟後得果時能大利益修施者得富修定者得解脫修悲
 者得無上菩提果中最勝菩薩思惟因彼乞者得證菩提我今因施得無比樂因中施樂猶尚
 如是況無上菩提如是乞者其思甚重無以可報若以財寶不足報恩當以無上菩提而施與
 之以我福故願使乞者於將來世亦如我今成大施主得無上菩提不念恩者無有悲心若無
 悲心無有行施若不施者不能濟度衆生生死若不行施覆蔽悲心如以書石乃知真偽假使
 怨家亦如親友
 如佛說日明菩薩經云佛言過去閻浮提有國王名曰智力常行佛事深信三寶時有比丘名
 曰至誠意常持三昧慈哀衆生王欲見是比丘無有厭極是比丘脾上生大惡毒國中醫藥所
 不能愈王愁大悲即為淚出時二萬夫人同時悲念於時王臥夢中有天人來語王言若愈是

國王部第

舉一本作

推挾一本作

比丘病者當得生人肉血飲食之即得愈矣王寤驚悸不樂念是比丘病重乃須彼藥法所難
 得勅問臣下王第一太子字曰智止白王莫悲莫愁憂之血肉最為賤微還入齋室持刀割脾
 取肉及血持送與比丘比丘得服之瘡即除愈身得安隱王聞得愈大喜悅澤意存比丘不念
 子痛持是歡喜各有至心太子亦自平復身瘡得復也又雜寶藏經云昔有王子兄弟二人
 被驅出國到曠路中糧食都盡弟即殺婦分肉與其兄嫂嫂便食之兄得此肉藏弄不敢食之
 自割脚肉夫婦共食弟婦肉盡欲得殺嫂兄言莫殺以先藏肉還與弟食既過曠路到神仙住
 處採取華果以自供食弟後病亡唯兄獨在是時王子見一被刑無手足人心生慈悲採取華
 果活彼別人王子為入少於欲事採華果去其婦在後與別人通以有私情深疾其夫於一日
 中逐夫採華至河岸邊而語夫言取樹頭華果夫語婦言下有深河或當墮落婦言以索繫腰
 我當挽索小近岸邊婦挾其夫墮著河中以慈善力隨水漂去而不沒死於河下流有國王崩
 彼國相師推求國中誰應為王遙見水上有黃雲蓋相師占已黃雲蓋下必有神人遣人水中
 而往迎接立以為王之舊婦擔彼別人展轉乞索到王子國國人皆稱有一好婦擔一則塔
 恭承孝順乃聞於王王聞是已即遣人喚來到殿前王問婦言此別人者實爾夫不答言實是
 王時語言誠我不耶答言不識王言汝識某甲不歸向王看然後慚愧王故慈心遣人養活佛
 言欲知王者即我身是爾時婦者旃遮婆羅門女帶木杆撈我者是爾時則手足者今提婆達

法苑珠林卷第六十四

慈悲篇

百五十二

多是目驗有微。又菩薩本行經云。佛告王曰。過去世時。此閻浮提有國。名不流沙。王名婆檀。夫人字跋摩竭提。時世穀貴。人民飢餓。加有疫疠。時王亦病。夫人自出祠天。階邊有一家。夫行不在。時婦產兒。又無婢使。產後飢虛。復無有食。便自念言。今死垂至。更無餘計。自欲噉兒。即便取刀。適欲殺兒。心為悲感。舉聲大哭。爾時夫人欲還宮中。聞此婦人悲聲。慘切。愴然憐傷。便住聽之。而此婦人適欲舉刀。欲殺其子。便自念言。何忍噉其子肉。作是念已。便復啼哭。夫人便入其舍。就而問之。何以啼哭。欲作何等。婦具答之。夫人聞之心為悼愍。語言。莫殺其子。我到宮中。當送食來。婦人答言。夫人尊貴。或復稽遲。或能忘之。而我今日命在。呼吸不逾時節。不如自噉。其子以用濟命。夫人問言。更得餘肉食之。可不答言。課得濟命。不問好醜也。於是夫人即便取刀。自割其乳。便自願言。今我以乳。持用布施。濟此危厄。不願作輪王。帝釋。魔王。梵王。持此功德。用成無上正真之道。即便持乳。與此婦人。適欲舉刀。更割一乳。應時三千大千世界。為大震動。天帝觀之。見其夫人自割其乳。濟其危厄。時天帝釋無數諸天。即時來下。住虛空中。皆為悲泣。住夫人前。即便問言。汝今所施。甚為難及。求何願耶。夫人答言。持此功德。用求無上正真之道。度脫一切眾生。苦厄。天帝答言。汝求此願。以何為證。於是夫人即時立誓。我今所施功德。審諦成正覺者。我乳尋當平復如故。其乳尋時平復如故。天帝讚言。成佛不久。諸天歡喜。即便現形。歎夫人言。汝今所施。得無悔恨。以為痛耶。答言。我今所施用。求佛道。無悔痛者。令我女身變成。

男子立誓已訖。應時變為男子。諸天讚言。成佛不久。是時國中。衆病消除。穀米豐賤。人民安樂。却後王崩。即拜為王。人民熾盛。國遂興隆。佛告王言。爾時夫人者。今我身是不惜身命。今得成佛。大衆歡喜。作禮而去。

如一切智光明仙人。慈心不食肉。經云。佛住摩伽提國。寂滅道場。彌迦女村。自在天寺。精舍時。有迦波利婆羅門子。名曰彌勒。軀體金色。相好具足。威光無量。來至佛所。時有結髮梵志。五百人等。遙見彌勒。清淨白佛。言世尊。如此童子。光明無量。與佛無異。於何佛所。初發道心。受持誰經。為我解說。佛告式乾梵志。汝今諦聽。當為汝說。乃往過去無量無邊阿僧祇劫。時有世界名勝華敷。佛號彌勒。常以慈心教化。一切彼佛。說經名慈三昧。光大悲海雲。若有聞者。即得超越百億萬劫。生死之罪。必得成佛。時彼國中有大婆羅門名一切智光明。聰慧多智。廣博衆經。聞佛出世。說慈三昧經。即便信伏。為佛弟子。發菩提心。而作是言。我今誦持大慈三昧經。願於未來。必得成佛。而號彌勒。於是捨家。即入深山。八千歲中。少欲無事。乞食自活。誦持此經。一心除亂。時連雨不止。洪水暴漲。仙人端坐。不得乞食。經歷七日。時彼林中。有五百白兔。有一兔王。母子三獸。見於仙人。七日不食。而作是言。今此仙人。為佛道故。不食多日。命不云遠。法幢將崩。法海將竭。我今當為無上大法。令得久住。不惜身命。即告諸兔。一切諸行。皆悉無常。衆生愛身。空生空死。未曾為法。我今欲為一切衆生。作大橋梁。令法久住。供養法師。爾時兔王告諸兔言。我

今以身欲供養法師汝等宜當各各隨喜時諸山樹神等即積香薪以火然之兔王母子圍繞
 仙人足滿七匝白言大師我今為法供養尊者仙人告言汝是畜生雖有慈心何緣能辨兔白
 仙人我自以身供養仁者為法久住令諸衆生得饒益故作此語已即語其子汝可隨意求覓
 水草繫心思惟正念三寶爾時兔子聞母所說跪白母言如尊所說無上大法欲供養者我亦
 願樂作此語已自投火中母隨後入當於菩薩捨身之時天地大動乃至色界及以諸天皆雨
 天華持用供養肉熟之後時山樹神白仙人言兔王母子為供養故投身火中今肉已熟汝可
 食之時彼仙人聞樹神語悲不能言以所誦經書置樹葉上又說偈言 寧當然身破眼目
 不忍行殺食衆生 諸佛所說慈悲經 彼經中說行慈者 寧破骨髓出頭腦 不忍噉肉
 食衆生 如佛所說食肉者 此人行慈不滿足 迷沒生死不成佛 時彼仙人說此偈已
 因發誓心願我世世不起殺想常不噉肉入自光明慈三昧乃至成佛制斷肉戒作此語已
 投火坑與兔并命是時天地六種震動天神力故樹放光明金色晃曜照千國土時彼國人見
 此光者皆發無上正真道心佛告式乾汝今當知爾時白兔王者今我身是時兔兒者今羅睺
 羅是時誦經仙人者今此衆中婆羅門子彌勒菩薩是時五百群兔者今摩訶迦葉等五百比
 丘是時二百五十山樹神者今舍利弗目連連等二百五十比丘是時千國王跋陀婆羅等者
 今千菩薩是從我出世乃至樓至於其中間受法弟子得道者是佛告式乾菩薩求法勤苦歷

劫不惜身命投於火坑以身供養便得超越九百萬億劫生死之罪時式乾等五百梵志求佛
 出家成阿羅漢時彼仙人投火坑已生於梵世乃至成佛其食肉者犯於重禁後身生處常飲
 熱銅又大集經云佛言善男子過去世有一師子王住深山窟常作是念我是一切獸中之王
 力能視護一切諸獸時彼山中有二獼猴共生二子時二獼猴向師子王作如是言王若能護
 一切獸者我今二子以相委付我欲餘行求覓飲食時師子王即便許可時彼獼猴留其二子
 付彼獸王即捨而行是時山中有一鷲王名曰利見師子王眠即便搏取獼猴二子處嶮而住
 時王寤已即向鷲王而說偈言 我今啓請大鷲王 唯願至心受我語 幸見為故放捨之
 莫令失信生慚耻 鷲王說偈報師子王曰 我能飛行遊虛空 已過汝界心無畏 若
 必欲護是二子 為我故應捨是身 時師子王言 我今為護是二子 捨身不惜如枯草
 若我護身而妄語 云何得稱如說行 師子王說是偈已即至高處欲捨其身爾時鷲王
 復說偈言 若為他故捨身命 是人即受無上樂 我今施汝獼猴子 願大法王莫自害
 善男子師子王者即我身是雄獼猴者即迦葉是雌獼猴者善護比丘尼是二獼猴子者即
 今阿難羅睺羅是時鷲王者即舍利弗是故為護依止者不惜身命
 如正法念經云孔雀菩薩為諸天說若有悲心是人則去涅槃不遠名大莊嚴於五道衆生若
 起悲心能破煩惱云何地獄衆生而起悲心此諸衆生於自業所誑由此怨家之所造作得不

一應念其中
鬼之本作
俄

迷繞一本
本作

可喻種種苦大地獄等一百三十六處。眾生墮中地裂壁折斷截燒爇無救無歸東西馳走求
哀自死不可得脫而起悲心則得增長無量梵福。若人利益眾生觀諸餓鬼種種飢渴自燒其
身如燒發林四面馳走互相踢突烟火焚燒遍體熾然以求救護無能救者此諸眾生何時當
離種種苦惱是名觀鬼而起悲心則生梵天若人觀於畜生而起悲心應念其中無量苦惱互
相殺害空行水陸死法無量互相殘害互相食噉此諸眾生何時當脫是名觀畜生苦而起悲
心若有能生如是之念則生梵天若人觀於六欲諸天而起悲心於六欲天受天之樂不可譬
喻種種山谷山嶺園林而受快樂既受樂已業盡還退生在苦處受大苦惱墮於地獄餓鬼畜
生東西馳走燒亂無知受大苦惱是名觀天而起悲心則生梵天若人觀於人中而起悲心以
種種業生於人中受苦樂果種種心性種種信解或有貧窮依恃他人以自存活如是觀於五
道眾生五種苦已而興悲心如是之人得勝安隱則得涅槃又雜阿含經云爾時世尊以爪
上土告諸比丘於意云何我爪上土多為大地土多比丘白佛世尊爪上土甚少耳其大地
土無量無數不可為比佛告諸比丘如是眾生能數數下至一彈指頃於一切眾生修習慈心
有如甲上土耳其諸眾生不能數數下至如一彈指頃於一切眾生修習慈心者如大地土是
故諸比丘當數數於一切眾生修習慈心又修行道地經偈云 當發行慈心 念怨如善
友 展轉在生死 悉曾為親族 譬如樹生華 轉成果無異 父母妻子友 宗親亦如

一應念其中
鬼之本作
俄

是 其行慈心者 等意無憎愛 不同於遠近 乃應為大慈 等心行大哀 乃至三界
人行慈如是者 其德逾梵天 刀刃不能害 縣官及火怨 邪鬼諸羅刹 蚩虻電霹
霹 師子并象虎 及餘諸害利 一切不敢近 無能中傷者 又善見律云若住處有虎
狼獅子下極蟻子不得住若蟻有窟蟻子遊行覓食驅逐別處得住又雜阿含經云爾時世尊
告諸比丘過去世時天阿修羅對陣圍戰阿修羅勝諸天不如時天帝釋軍壞退散極生恐怖
乘車北馳還歸天宮須彌山下道徑發林林下有金翅鳥巢多有金翅鳥子爾時帝釋恐車馬
過礙殺鳥子告御者言可迴車還勿殺鳥子御者白王阿修羅軍後來逐人若迴還者為彼所
困帝釋告言寧當迴還為阿修羅殺不以軍眾踏殺眾生於道御者轉車南向阿修羅軍遙見
帝釋轉乘而還謂為戰策即還退走眾大恐怖填陣流散歸阿修羅宮佛告諸比丘彼天帝釋
於三十三天為自在王以慈力故威力摧伏阿修羅軍亦常讚歎慈心功德又大悲經云佛告
阿難若復有人心住慈善當得十一種功德利益何者為十一種一睡眠得安隱寤則心歡喜
二不見惡夢三人非人愛四諸天擁護五毒不能害六刀箭不傷七火所不燒八水所不溺九
常得好衣飾儲飲食牀座臥具病瘦湯藥十得上人法十一身壞命終得生梵天又增一阿含
經云爾時世尊告諸比丘有六凡常之力云何為六小兒以啼為力女人以瞋為力比丘以忍
為力國王以傲慢為力羅漢以精進為力諸佛以大悲為力是故比丘當念大悲慈力頌曰

攝一本作

根本一本作
本○目一作
本○作

來一本作
本○極一作
本○作

沈一本作
本○一作

能仁矜幻苦，聖意愍重昏。哀恩開攝受，訓誘方便門。法身徧法界，攝化指祇園。俱銷五道縛，共解四魔怨。三修社愛馬，六念靜心猿。禪池澄定水，覺意動聲誼。慧風吹法鼓，振我無明根。常須近善友，開我未曾言。感應緣五驗，隋沙門釋慧越。唐沙門釋道積。唐沙門釋慈藏。唐縣尉盧元禮。唐玄奘法師西國行傳。○隋慧日道場釋慧越。嶺南人住羅浮山。性多汎愛。慈救蒼生。栖頓幽阻。虎豹無擾。曾有羣獸來前。因爲說法。虎遂以頭枕膝。越便將其鬚而情無所畏。衆咸觀之。化行五嶺。辟流三楚。開皇末年召入。慧日來師揚州。路中感疾而卒。停屍柩上有若生焉。夜見焰光從足而出入于頂上。還從頂出而從足入。竟夕不斷。道俗殊歎。未曾有也。○唐益州福感寺釋道積。蜀人。誦涅槃經一部。生常恒業。凡欲宣述。必先洗滌身穢。被服淨衣。然後昇座。立性沈沈。慈仁總務。諸有癩疾膿血穢氣者。積皆召集。爲補滌衣服。治療同食。而不惡之。時人怪問。答云。境無染淨。淨穢由心。心既不起。愛憎何生。以貞觀初年五月。終於本寺。春秋七十。時屬炎鬱。屍不臭壞。經停百日。跏坐如初。道俗嗟異。乃就身加漆。與敬巴蜀。○唐新羅國大僧統釋慈藏。俗姓金氏。新羅國人。年過小學。神睿澄簡。厭世高榮。情欣方外。獨靜行禪。不避虎兇。持戒不羣。慈救爲先。深隱山居。來往絕糧。便感異鳥各街。諸果就手。送與鳥於藏手。同共食之。時至必爾。初無乖候。行感玄微。罕有繼者。而常懷感感。慈哀合識。作何方便。令免生死。遂於眠寐。見二丈夫。曰。

電露一本
作慈露

據一本作

代上一本
有願字

有經上一本
有安字

卿在幽隱。欲爲何利。藏曰。唯爲利生。乃授藏五戒。訖曰。可將此五戒。利益衆生。又告藏曰。吾從初利天來。故授汝戒。因騰空滅。於是出山。國中士女受戒無窮。至貞觀十二年。來至唐國。既至京城。慈利羣生。從受戒者。日有千計。或盲者。見道病者。得愈。又樂靜夏坐。奏勅雲際寺安居。三夏。見大鬼神。其數無量。帶甲持杖。云將此金衆。迎取慈藏。復見大神。與之共鬪。拒不許迎。藏聞臭氣塞谷。遂勃卽就繩牀。通告訣別。其一弟子。又被鬼打。幾死。乃蘇。藏卽捨衣鉢。行僧德施。又聞香氣。徧滿身心。神語藏曰。今者不死。八十餘矣。至十七年。還歸本國。具行佛教。一同大國王。請於皇龍寺。講菩薩戒。本七日七夜。天降甘露。雲霧電靄。覆所講堂。四部驚嘆。美聲彌遠。因造微疾。卒於永徽年中。唐右三教出。○唐范陽盧元禮。貞觀末爲泗州漣水縣尉。曾因病重。悶絕。經一日而蘇。云有人引至府舍。見一官人。過無侍衛。元禮遂至此。官人座上。據牀而坐。官人目侍者。令一手捉頭。一手捉脚。擲元禮於階下。良久乃起。行至一別院。更進向南。入一大堂。中見窻數十百口。其窻上有氣。氤氳然如雲霧。直上沸聲喧雜。有同數千萬人。元禮仰視。見似籠盛人。惡之。此氣之上。云是蒸罪人處。元禮遂發願大語。云。代一切衆生受罪。遂解衣赤體。自投於釜中。因卽昏然。不覺有痛。須臾有一沙門。挽元禮出。云。汝至心。乃送其歸。忽如睡覺。遂斷酒肉。經三四歲。後卒於洛。報拾遺。○唐玄奘法師行傳云。婆羅痾斯國內。有列士池。池西有三獸塔。是如來修菩薩行時。燒身之處。昔劫初時。於此林野。有狐兔猿。異類相悅。時天帝釋。欲驗修善。

薩行者降靈應化爲一老夫。謂三獸曰：三子善安隱乎？無驚懼耶？曰：涉豐水草，遊藏茂林，異類同歡，既安且樂。老夫曰：聞三子情厚，意密，忘其老弊，故此遠尋。今正飢乏，何以饋食？曰：幸少留此，我躬馳訪。於是同心求覓。狐沿水濱，銜一鮮鯉，猿於林樹，採菓俱來。至止，唯兔空還。老夫謂曰：以吾觀之，爾曹未和。狐猿同志，各能役心，唯兔空返，獨無相饋。以此而言，試可知也。兔聞譏，識謂：獲狐曰：多聚，藉薪方有所作。獲狐競馳，銜草曳木，既已盡崇，猛餘將熾。兔曰：仁者，我身卑劣，所求難遂，敢以微躬，充此一餐。辭畢，入火尋即致死。是時，老夫復帝釋身，餘燼收骸，傷歎良久，謂狐曰：一何至此！吾感其心，不泯其迹。寄之月輪，傳乎後世。故彼咸言：月中之兔，自斯而有，後人於此建塔也。

訂法苑珠林卷第六十四

校法苑珠林卷第六十五

西明寺沙門

釋道世撰〔麗踐〕

放生篇第七十五 救厄篇第七十六

放生篇 此有二部

蓋聞元元雜類，莫不貪生。蠢蠢迷徒，咸知畏死。所以失林窮虎，乃委命於虛中；鐵籠驚禽，遂殺身於案側。至如揚生養雀，寧有意於玉環；孔氏放龜，本無情於金印。而冥期弗爽，雅報斯臻。故

述意部第一
元元一本
作元元

市一本作
忘一本作

引證部第一

知因果業行皎然如日。且大悲之化救苦爲端，弘誓之心濟生爲本。但五部名族，皆以列鼎相誇。三市逸仁，莫不鼓刀成務。羣生何罪，枉見刑殘。合議無愆，遂阻釀致。使怨魂不斷，苦報相酬。今勸仁者同修慈行，所有危怖，並存放捨。縱彼飛沈，隨其飲啄。當使紫鱗顧尾，並和望於江湖。錦鷗翠毛，等逍遙於雲漢。或聽三歸而寤道，何異菩薩聞四諦而生天。更同鸚鳥，共立長壽之基。同招常命之果也。

如梵網經云：若佛子，以慈心故，令放生業。一切男子是我父，一切女人是我母，我生生無不從之。受生故六道衆生，皆是我父母，而殺而食者，即殺我父母，亦殺我故身。一切地水是我先身，一切火風是我本體。故常行放生，生生受生，若見世人殺畜生時，應方便救護，解其苦難。常教化講說菩薩戒，救度衆生。若父母兄弟死亡之日，請法師講菩薩戒經律，追福資其亡者。得見諸佛，生人天上。若不爾者，犯輕垢罪。又僧祇律云：一切道俗七衆等，並須澆水飲用。若澆得水，已使能見掌中細文者，審悉看之。看時如大象，載竹車迴頃，知無應用，使可信者，救澆不可信者，自澆得蟲，還送本取水來處安之。若來處遠，近有池池井，七日不消者，以蟲著中。若知水有蟲，不得持器細借人。若池江水有蟲，得唱云：此水有蟲，若問者答云：長者自看。若知友同師者，語言此中有蟲，當澆水用。又十誦律有：二比丘未曾見佛，從北遠道共往舍衛，奉見世尊。道中渴乏，值有蟲水，破戒者言：可共飲之。持戒者言：水中有蟲，何可得飲。破戒者言：我若不飲，必當

訂法苑珠林卷第六十五

放生篇

百六十三

渴死不得見佛。便飲而去。持戒者慎。謀戒故不飲。遂渴乏死。即生三十三天。身得具足。先到佛所。頭面禮足。佛為說法。得法眼淨。受三歸。畢還歸天上。時飲水者。後到佛所。佛為四眾說法。即披衣示金色身。汝癡人。欲看我肉身。何為不如持戒者。先見我法身智慧之身。佛言。從今已去。比丘若行二十里外。無漉水囊。犯罪。若自無同意伴。有者聽去。又有征行軍人。有比丘尼。教化行人。人皆弓頭。安漉囊。持用漉水。官人聞奏。國王王聞。瞋之。皆欲殺却。汝小蟲。尚畏不殺。況見賊。肯害之。行人向王分疏云。小蟲若於國有害。臣皆殺却。既無有怨。何故不聽。漉飲。王聞。放之。由行人慈善根力。及賊皆來投化。又正法念經云。經宿之水。若不細觀。恐生細蟲。若不漉治。不飲不用。是名細持。不殺戒。又智度論云。過去世時。人民多病。黃白瘰癧。菩薩爾時。身為赤魚。自以為其肉。施諸病人。以救其疾。又昔菩薩作一飛鳥。在林中住。見有一人。入於淡水。非人行處。為水神所罾。若不可解。若能至香山。取一藥草。著其罾上。繩即爛。壞人得脫去。菩薩宿世。作如是等。無量本生。多有所濟。名本生經。又十誦律云。佛言。過去世時。近雪山下。有鹿王名曰威德。作五百鹿王。時有獵師。安殺施罾。鹿王前行。右腳墮。毛罾中。鹿王心念。若我現相。則諸鹿不敢食。殺須。徹罾。盡爾。乃現脚相。時諸鹿皆去。唯一女鹿住。便說偈言。大王當知。是羅師來。願勤方便。出是罾去。爾時鹿王以偈答言。我勤方便。力勢已盡。毛罾轉急。不能得出。○女鹿見獵師到。已向說偈言。汝以利刀。先殺我身。然後願放。鹿王令去。○獵

人下一本
有義字
然一本作
飛鳥一本
作鳥

罪下一本
有心字

捉一本作
促○却一
本作即

師聞之。生憐愍心。以偈答言。我終不殺汝。亦不殺鹿王。放汝及鹿王。隨意之所去。○獵師即時解放鹿王。佛言。昔鹿王者。今我身是。五百鹿者。五百比丘。是時有鹿王獵者。得之。有同伴。鹿欲代捨命。遠說偈相報。獵師見。怒。二鹿並放。後求寶報。恩大意。同前。又智度論云。王聞鹿言。即從座起。而說偈言。我實是畜獸。名曰人頭鹿。汝雖是鹿身。名為鹿頭人。以理而言之。非以形為人。若能有慈悲。雖獸實是人。我從今日始。不食一切肉。我以無畏施。且可安汝意。○又善見律云。目連為阿育王。演本生經云。大王往昔。有一鷓鴣鳥。為人籠繫。在地愁怖。便大鳴喚。同類雲集。為人所殺。鷓鴣問道人云。我有罪。不道人答云。汝鳴聲時。有殺心。不鷓鴣鳥言。我鳴命伴。來無殺心也。道人即答。若無殺心。汝無罪也。而說偈言。不同業而觸。不同心而起。善人攝心住。罪不橫加汝。○又僧祇律云。佛告諸比丘。過去世時。香山中。有仙人住處。去山不遠。有一池水。時水中。有一漉。出池水。食已向口。張口而眠。時香山中。有諸獼猴。入池飲水。已上岸。見此漉。張口而眠。時獼猴。便作姪法。即以身生。內漉口中。漉覺。合口。藏六甲。裏如故。所說偈言。愚癡人。執相。猶如漉所罾。失守摩羅捉。非斧則不離。○時漉急捉獼猴。却行欲入水。獼猴急怖。便作是念。若我入水。必死無疑。然苦痛力弱。任漉迴轉。流離。率曳。遇值險處。漉時仰臥。是時獼猴。兩手抱漉。作是念言。誰當為我脫此苦難。獼猴曾知仙人住處。彼當救我。便抱此漉。向彼處去。仙人遙見。便作是念。咄哉異事。念是獼猴。

爲作何等欲戲弄獼猴故言婆羅門是何等寶物滿鉢持來得何等信而來向我爾時獼猴即說偈言我思癡獼猴無辜獨惱他救厄者賢士命急在不久今日婆羅門若不救我者須與斷身生困厄還山林○爾時仙人以偈答言我令汝得脫還於山林中恐汝獼猴法故能還復生爾時彼仙人爲說往昔事監汝宿命時曾號字迦葉獼猴過去世號字憍陳如已作姪欲行今可斷因緣迦葉放憍陳令還山林○鼈聞是語便放猴去頌曰普親皆眷屬隔世卽相欺但求現在樂不知來苦資率我入三塗楚痛受萬危自非慈放捨何得命延時感應緣略引○唐魏郡馬嘉運以貞觀六年正月居家日晚出大門忽見兩人各捉馬一匹先在門外樹下立嘉運問是何人答云東海公使迎馬生耳嘉運素有學識知名州里每盛使及四方貴客多請見之及見聞名弗復怪也謂使者曰吾無馬使者曰進馬以此迎馬生嘉運卽於樹下上馬而去其身倒臥於樹下也俄至一官曹將入大門有男女數十人門外如訟者有一婦人先與運相識是同郡張公瑾妾姓元氏手執一紙文書迎謂嘉運曰馬生尙相識不昔張總管交遊每數相見總管無狀非理殺我我訴天曹於今三年爲王天主教護公瑾故常見抑今乃得申官已追之不久將至疑我獨見枉害馬生那亦來耶嘉運先知元氏被殺及見方自知死使者引入門門者曰公眠未可謁宜可就霍司刑處坐嘉運見司刑乃益州行臺郎中

須復一本作
處身一本作

命一本作

霍璋也見嘉運延坐曰此府記室官闕東海公聞君才學欲屈爲此官耳嘉運曰貧守妻子不願爲官得免幸甚璋曰若不能作自陳無學吾當有相識可舉令作俄有人來云公眠已起引嘉運入見一人在廳事坐肥短黑色呼嘉運前謂曰聞君才學欲屈爲記室耳能爲之乎嘉運拜謝曰幸甚但鄙夫田野頗以經業教授後生不足以當記室之任耳公曰識霍璋不答曰識之因使召璋問以嘉運才術璋曰平生知其經學不見作文章公曰誰有文章者嘉運曰有陳子良者解文章公曰放馬生蹄卽命追于子良嘉運辭去璋與之別情君語我家狗吾隨終語汝買我所乘作浮圖汝那賣馬自費速如我教造浮圖所云我家狗者謂其長子嘉運因問向見張公瑾妾所言天主者爲誰璋曰公瑾鄉人王五戒者死爲天主常救公瑾故得至今今似不免矣言畢而別遣使者送嘉運至一小澁道指令由此路歸嘉運具言之其年七月綿州人姓陳名子良暴死經宿而蘇自言見東海公欲用爲記室辭不識文字別有吳人陳子良卒公瑾亦亡但二人亡後嘉運嘗與人同行於路忽若見官府者嘉運色愛怖唯趨走頃之乃定同侶問之答曰而見東海公使人云欲往益州追人仍說陳子良極訴君霍司刑爲君被誦讓君幾不免賴君贖生之福故得免也初嘉運在蜀之日將挾池取魚嘉運時爲人講書得絹數十匹因買池魚贖生謂此也至貞觀中車駕在九城宮聞之使中書侍郎岑文本就問其事文本錄以奏云爾嘉運後爲國子博士卒宮右此一報記

述意部第
一 流源部第
作深源

菩薩部第
二 攝一本作

救上一本
有可字

救厄篇第七十六 此有五部 述意部 菩薩部 流水部 商主部 獸王部
夫慈悲弘力之施祈福紓患之請誠至可感列聖同然而觀世大士獨見哀聞是以投火有必
糜之軀海漂無或生之命但瞬息之頃言念歸向則洪海可竭烈火飛涼或臨刀項上白刃不
傷或墜墜深坑全身無損或枷禁桎梏散誕形軀如是得力備鑿難盡若懇誠克已必感靈徵
若淨沒情難危巨救也

如僧伽羅刹經云時有菩薩在山慈心端坐思惟不動鳥解頂上覺鳥在頂懼卵墜落身不移
搖檢坐而行彼處不動及鳥生翅但未飛終不捨去又彌勒所問本願經云佛言阿難我本
求道時勤苦無數過去世時有王太子號曰寶華端正姝好從園觀出道見一人身患病癩見
問病人以何等藥療病病者答曰得王身體血等以塗我身其病乃愈太子聞已即自破身
骨髓血等以與病者至心施與意無悔恨其王太子者即我身是四大海水尙可測量我身骨
髓血等不可稱數求正覺故又大集經云爾時曠野菩薩現為兔身散脂菩薩現為鹿身慧炬
菩薩現為獼猴身離愛菩薩現為殺羊身盡漏菩薩現為鴉王身如是五百諸菩薩等各各現受種種
諸身其身悉出大香光明一一菩薩手執燈明為供養十方諸佛從七佛已來與如是佛同為
眷屬受持五戒發菩提心為欲調伏一切衆生令發菩提故受此身又雜寶藏經云昔者有一
羅漢道人畜一沙彌知此沙彌却後七日必當命終與假歸家至七日頭勅使還來沙彌辭師

流水部第
三 有下一本
有可字

即便歸去於其道中見衆蟻子隨水漂流命將欲絕生慈悲心自脫袈裟盛土掘水而取蟻子
置高燥處遂悉得活至七日頭還歸師所師甚怪之尋即入定以天眼觀知其更無餘福得爾
以救蟻子因緣之故七日不死得延命長伽藍塔壁泥孔亦得延命又治補
如金光明經云爾時流水長者於天自在光王國內治一切衆生患令得平復時長者子有妻
名曰水空龍藏而生二子一名水空二名水藏時長者子將是二子次第遊行到一大空澤中
見諸禽獸多食血肉一向馳奔長者念言是諸禽獸何因緣故一向馳走時長者子遂便隨逐
見有一池其水枯涸於其池中多有諸魚長者見魚生大悲心時有樹神示現半身作如是言
善哉男子此魚可愍汝可與水是故號汝名為流水長者問神此魚頭數為有幾所樹神答言
其數具足足滿十千爾時流水聞是數已倍生悲心時此空池為日所曝是十千魚將入死門
是時長者四方求水了不能得見有大樹尋取枝葉還到池上與作蔭涼作蔭涼已復更疾走
遠至餘處見一大河名曰水生有諸惡人為捕此魚決棄其水不令下過然其決處懸峻難補
時長者子速至王所說其因緣唯願大王借二十大象令得負水濟彼魚命爾時大王即勅大
臣速疾供給自至庵中隨意選取是時流水及其二子將二十大象從治城人借索皮囊至彼
上流決處盛水象負馳疾至空澤池澆置池中水遂瀰滿時長者子於池四邊仿伴而行是魚
亦隨循岸而行時長者子復作是念是魚何緣隨我而行必為飢火所惱從我求食爾時流水

父上一本
有其祖二

四商主部第

告子。至家啓父。家中可食之物。悉獻象上。急速來還。爾時二子如父教。救。至家啓祖。說如上事。爾時二子收食。載象還至父所。長者心喜。從子取食。散著池中。與魚食。已令其飽滿。復思經中。若有衆生。臨命終時。得聞寶勝如來名號。即生天上。即便入水。作如是言。南無過去寶勝如來。十號名字。復爲是魚。解說如是甚深妙法。十二因緣。爾時流水及子還家。復於後時。賓客醉臥。爾時其地。卒大震動。時十千魚。同日命終。即生忉利天。既生天。已思念報恩。爾時十千天子。從忉利天下。至長者家。時長者在樓上睡。是十千天子。以十千真珠天妙瓔珞。散其頭邊。復以十千置其足邊。復以十千置右脇邊。復以十千置左脇邊。雨曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。積至于膝。種種天樂。出妙音聲。圍浮提。中有睡眠者。皆悉覺寤。流水長者亦從睡寤。是十千天子於空遊行。於王國內。皆雨天華。復至澤池。復雨天華。便從此沒。還忉利宮。

如大悲經云。佛告阿難。過去之世。有大商主。爲探寶故。將諸商人。入於大海。彼所乘船。衆寶悉滿。至海中。聞其船卒壞。時彼商人心懷怖畏。極生憂惱。其中或有得船版者。或有浮者。有命終者。我於爾時。作彼商主。在大海中。用以浮囊。安隱而度。時有五人呼商主言。大士商主。唯願惠施我等無畏。說是語已。爾時商主。即告之言。諸丈夫。勿生怖畏。我令汝等從此大海安隱得度。阿難彼時。商主身帶利劍。而作是念。大海之法。不居死屍。如其我今。自捨身命。此諸商人。必能得度。大海之難。作是念已。即喚商人。置己身上。令善捉持。彼諸商人。有騎背者。有抱肩者。有捉

訂法苑珠林卷第六十五

救厄篇

百七十一

與大悲心
一本作大
悲熱心

五獸王部第

雜限一本
作觀嶮
甲一本作

勝者。爾時商主。爲欲施彼無怖畏。故興大悲心。起大勇猛。卽以利劍。斷己命根。速取命終。于時大海漂其死屍。置之岸上。時五商人。便得度海。安隱受樂。平吉無難。還聞浮提。阿難彼時商主。豈異人乎。我身是也。五商人者。今五比丘是也。是五比丘。昔於大海而得度脫。今復於此生死大海。而得度脫。安置無畏涅槃。彼岸。

如大智度論云。乃往過去無量阿僧祇劫。有大林樹多。諸禽獸野火來燒。三邊俱起。唯有一邊而隔一水。衆獸窮逼。逃命無地。佛言。我於爾時。爲大身多力鹿。以前脚踏一岸。以後脚踏一岸。令衆獸踏背上而度。皮肉盡壞。以慈悲力忍之。至死最後一兔來。氣力已竭。自強努力忍令得過。過已。脊折墮水而死。如是久有。非但今也。前得度者。今諸弟子是。最後一兔。須臾隨是。佛世樂行精進。今猶不息。又賢愚經云。佛過去久遠世時。時世飢餓。如來因地。慈救衆生。作大魚身。長五百由旬。國人須其肉者。無問人畜。皆來取噉。取已還生。經於十二年。施其肉血。又受生經云。昔者菩薩。曾爲鼈王。生長大海。化諸同類。子民羣衆。皆修仁德。王自奉行慈悲救護。愍於衆生。如母愛子。其海深長。邊際難限。而悉周至。靡不更歷。於時鼈王出於海外。在邊臥息。積於日月。其背堅燥。猶如陸地。買人遠來。因止其上。破薪然火。炊煮飯食。繫其牛馬車乘。載石皆著其上。鼈王欲趣入水。畏墮不仁。適欲強忍痛不可勝。便設權計。入淺水處。除滅火毒。不危衆買衆。賈恐怖。謂潮卒漲。悲喪呼嗟。歸命諸天。唯見救濟。鼈王心益愍之。因報買人曰。慎莫恐怖。吾

訂法苑珠林卷第六十五

救厄篇

百七十一

感應緣十五
 秦沙門釋道罔 晉居士呂竦 晉居士徐榮 晉居士張崇 晉將軍王懿 晉嚴猛婦 晉周子長 宋沙門竺慧慶 宋沙門釋曇無竭 宋沙門釋法進 周沙門釋慧瑱 周沙門釋僧實 陳沙門釋慧布 唐沙門釋智聰 唐居士徐善才 秦沙門釋道罔 鄉里氏族已載前記 姚秦弘始十八年 師道罔 遺至河南霍山 採鍾乳 與同學道罔等 四人共行 持炬探入 且三里 遇一深流 橫木而過 罔最先濟 後輩墜木而死 時火又滅 冥然昏悶 罔生念已盡 慟哭而已 猶欲一心呼觀世音 誓願若蒙出路 供百人會表報威神 經一宿而見小光 炯然狀若熒火 倏忽之間 穴中盡明 於是見路得出 巖下由此信寤 彌深 屢覩靈異 元嘉十九年 臨川康王作鎮廣陵 請罔供養 其年九月於西齋中 作十日觀世音齋 已得九日夜四更盡 衆僧皆眠 罔起禮拜 還欲坐禪 忽見四壁有無數沙門 悉半身出 見一佛 蠶昏分明了了 有一長人 若平上幘 箋布袴褶 手把長刀 貌極雄異 捻香投道罔 時不肯受 壁中沙門語云 罔公可為受香 以覆護主人 俄而霍然 無所復見 當爾之時 都不見衆僧 諸僧唯覩所置釋迦文行像而已 晉呂竦字茂高 兖州人也 寓居始豐 其縣南溪流急 岸峭迴曲 如紫又多大石 白日行者 猶懷危懼 竦自說其父嘗行溪中 去家十許里 日向暮 天忽風雨晦冥 如漆不復知東西 自分覆溺 唯歸心觀世音 且誦且念 須臾有火光來岸 如人捉炬者 照見溪中了了 遙得歸家 火常在前 導去船十餘步 竦後與郝嘉賓周旋 郝所傳說 晉徐榮者 琅邪人 嘗至東

穴一本作

右道罔二字

當一本作 嘗次同

運一本作 本○倍一 本作旅

棍械持身 出坑一本 身掘坑

如一本作

臨一本作

陽還經定山 舟人不慎 墮洄洑中 遊儻濤波 垂欲沈沒 榮無復計 唯至心呼觀世音 斯須間 如有數十人 齊力引船者 踊出洄中 還得平流 沿江還下 日已向暮 天大陰闇 風雨甚駛 不知所向 而濤浪轉盛 榮誦經不輟 口有頃望見山頭 有火光赫然 迴樞趣之 徑得運浦 舉船安隱 既至 亦不復見光 同侶異之 疑非人火 明旦問浦中人 昨夜山上是何火光 衆皆愕然 曰 昨風雨如此 豈如有火理 吾等並不見 然後了其為神光矣 榮後為會稽府督護 謝敷聞其自說如此 時與榮同船者 有沙門支道蒞 謹篤士也 具見其事 後為傅亮言之 與榮所說同 晉張崇 京兆杜陵人也 少奉法 晉太元中 符堅既敗 長安百姓有千餘家 南走歸晉 為鎮戍 所拘謂為游寇 殺其男丁 虜其子女 崇與同等五人 手脚械持 身出坑埋 築至腰 各相去二十步 明日將馳馬射之 以為娛樂 崇慮望窮 盡唯潔心 專念觀世音 夜中械忽自破 上得離身 因是便走 遂得免脫 崇既脚痛 同路經一寺 乃復稱觀世音名 至心禮拜 以一石置前 發誓願言 今欲過江東 訴亂晉帝 理此冤魂 救其妻息 若心願獲果 此石當分為二 崇禮拜已 石即破焉 崇遂至京師 發白虎樽 具列冤氏 帝乃悉加宥 已為人所略 賣者皆為編戶 智生道人目所親見 晉王懿字仲德 太原人也 守車騎將軍 世信奉法 父苗符 堅時為中山太守 為丁零所害 仲德與兄元德 携母南歸 登陟峭嶮 飢疲絕糧 無復餘計 唯歸心三寶 忽見一童子 牽青牛 見懿等 飢各乞一飯 因忽不見 時積兩大水 懿前望 浩然不知何處 為淺可得 揭厲俄有一白狼 旋繞

越一本
兵丘一本

虎一本
浦一本

丈一本
故一本
次一本

其前過水而返。似若引導。如此者三。於是逐狼而渡。水裁至膝。俄得陸路。南歸晉朝。後自王丘
 尙書。爲徐州刺史。嘗欲設齋。宿昔灑掃。敷陳香華。盛列經像。忽聞法堂有經。嗚呼。清婉流暢。
 遽往觀見。有五沙門。在佛坐前。威容偉異。神儀秀出。懿知非凡。凡僧心甚歡敬。沙門迴相瞻。意
 若依然。音旨未交。忽而竦身飛空而去。親表賓僚見者甚衆。咸悉欣踊。倍增信宿。○
 晉時會稽嚴猛。婦出採薪。爲虎所害。後亡。猛行至蒿中。忽見云。君今日行。必遭不善。我當相勉。
 也。既而俱前。忽逢一虎。跳梁向猛。婦舉手指。磨狀而遮護。須臾有二胡人。荷戟而過。婦因指之。
 虎即搏胡。胡得免。○晉周子長。僑居武昌。五丈浦東。嗣頃。咸康三年。子長至寒溪浦。
 中愁。家家去。五丈數里。合暮還。五丈未達。滅一里許。先是空。獨忽見四匪。瓦屋常道。門卒便捉。
 子長頭。子長曰。我是佛弟子。何故捉我。吏問曰。若是佛弟子。能經。不子長先能誦。四天王及
 鹿子經。便爲誦之。三四過。捉故不置。知是鬼。便罵之曰。武昌癡鬼。語汝。我是佛弟子。爲汝誦經。
 數偈。故不。放人也。捉者便放。不復見。鬼故逐之。過家門前。鬼遮不得入。門亦不得作聲。而心
 將鬼至寒溪寺中。過。子長便擒鬼。復罵曰。武昌癡鬼。今當將汝至寺中。和尚前了之。鬼亦擒。
 子長。臂相拖。度五丈塘。西行。後諸鬼謂捉者曰。放爲。西將率我入寺中。捉者已放子長。故復語。
 後者曰。寺中正有道人輩。乃未肯畏之。後一鬼小語曰。汝近城東。看道人。而何以得。便共大
 笑。子長比達家。三更盡。○宋沙門竺慧慶。廣陵人也。經行修明。元嘉十二年。荆揚大

船一本
訪一本

子一本
作一本

水川陵如一。慧將入廣山。船至小而暴風忽起。同旅已得依浦。唯慧慶舫未及得泊。颶颶中江。
 風疾。浪踊。靜待。淪覆。慶正心端念。誦觀世音經。洲際之人。望其舫。迎颶截流。如有數十人率
 挽之者。徑到上岸。一舫全濟。○宋元嘉初。中有黃龍沙彌。無錫者。誦觀世音經。淨修苦行。與
 諸徒。屬二十五人。往尋佛國。備經荒飢。貞志彌堅。既達天竺。舍衛路逢山象。羣鳩。費經。誦念
 稱名。歸命。有師子。從林中出。象驚奔走。後有野牛一羣。嗚吼而來。將欲加害。鳩又如初。歸命。有
 大鷲飛來。牛便驚散。遂得剋免。○宋高昌。行釋法進。或曰道進。姓唐。涼州張掖人。幼
 而精苦。習讀。有超邁之德。爲沮渠蒙遜所重。遜卒。于景環爲胡寇所破。問進曰。今欲轉掠高昌。
 爲可。剋不。進曰。必捷。但憂災。耳。迴軍。即定。後三年。景環卒。弟安周。續立。是歲。荒飢。死者無限。
 周既事進。進屢從。求乞。以賑貧餓。國蓄稍竭。進不復求。乃淨洗浴。取刀。照至深窮。窟餓人所聚
 之處。次第授以三歸。便掛衣鉢。著樹。投身餓者前。云。施汝共食。衆雖飢困。猶義不忍受。進即自
 割肉柱。盤以啖之。兩股肉盡。心悶。不能自割。因語餓人云。汝取我皮肉。猶足數日。若王使來。必
 當將去。但取藏之。餓者悲悼。無能取者。須臾。弟子來。至王人。復到。舉國奔赴。號嗷相屬。因器之
 還宮。周勅以三百斛。麥以施飢者。別發倉廩。以賑貧民。至明晨。乃絕。出城北。閣維之。煙焰衝天。
 七日。乃歇。屍骸都盡。唯舌不爛。即於其處。起塔三層。樹碑于右。○周上黨元開。府
 寺釋慧瑣。不知氏族。奉律貞確。禪懺爲業。會周建德六年。國滅。三寶。瑣抱持經像。隱于深山。遇

賊欲劫初未覺也。忽見一人形長丈餘，美鬚顏，具好衣服，乘白馬，自山頂來，徑至墻前。下馬而謂曰：今夜賊至，師可急避。墻居懸崖之下，絕無餘道，疑是山神。乃曰：今佛法毀滅，貧道容身無地，依來投檀越。今有賊來，正可於此取死，更何逃竄？神曰：師既遠投弟子，弟子亦能護師。正爾住此，遂失所在。當夜忽降大雪，可深丈餘，雪深道隔，遂免賊難。後晴路開，群賊重來，神遂告山下諸村曰：賊欲劫，墻師汝等急往共救。乃各嚴器仗入山拒擊，賊便驚散。從此每日，瑣常憑神安業山阜，不測其終。○周京師大退遠寺釋僧實俗姓程，僑陽靈武人也。幼懷雅亮，清卓不羣。魏孝文大和末年，從京至雒，因遇勒主三藏，授以禪法。三學雖通，偏以九次調心，故得定水清澄，禪林翳蔚。於是陶化京華，久而逾盛。忽於一日正午，僧寢之時，自上樓鳴鐘，急集僧出房，怪問所以。實告僧曰：人各速備香火，急赴集堂。僧既集，已又告僧曰：人各用心修理佛事，齊誦觀音，以救江南。梁國其寺講堂欲崩，恐損道俗，宜共救厄。當爾之時，楊都講堂正論法集，道俗向千，充滿其中。忽聞西北異種香煙，及空中經聲伎樂雲屯，從堂北門而入，直出南門。合堂驚出，靴履忘著，共逐聽聲。人既出盡，堂歛摧倒。大眾得全，免斯危難。奏聞梁主，勅使問周果如實。梁主三度奉請，周主不放。梁主遂禮備盡，致敬大送珍寶及樹皮納三衣，机拂什物等。禪師餘物，皆皆散施。唯留納机等，見在禪林寺。僧互掌之，以保定三年七月十八日卒。於大退遠寺。春秋八十有八。朝野驚嗟，人天變色。哀慟二國，遺墳現在苑內。○陳攝山栖霞寺沙門惠

布俗姓郝，廣陵人。少懷遠操，性度虛梗，志行罕儔。為君王所重，或見諸人樂生西方者，告云：方土乃淨非吾願也。如今所祚化度衆生，如何在蓮華中十劫受樂？未若三塗處苦救濟也。年至七十，與衆別云：布命更至三五年，在但老困不能行道，住世何益？常願生邊地無三寶處，為作佛事去也。幸願好住，願自努力。於是絕穀不食，命將欲斷。下勅令醫診之，縮臂不許。沈皇后欲傳香信，又亦不許。臨遺訣曰：長生不喜，夕死無憂。以生無所生，滅無所滅，故也。未終前，大地連動。七日便卒，移屍就林山地，又動。太史奏云：得道之人星滅矣。時以當之初將逝，時告衆前云：昨夜有二菩薩來迎，一是生身，一是法身。吾已許之，尋有諸天又來迎接，以不願生，故不許爾。流光照於偏禪師戶，偏時怪光盛出戶，覩見二人向布房中，不知是聖人也。且往述之，恰然符合。言已端坐而化。有見鬼者，望見幡華滿寺，光明騰焰，不測其故。入山視之，乃知布公去世也。以陳禎明元年十一月二十三日卒於本住。春秋七十有餘。○唐潤州攝山栖霞寺釋智聰，未詳何人。昔住揚州白馬寺。後度江住揚州安樂寺。大業既崩，思歸無計。隱江荻中，誦法華經。七日不飢，恒有虎遶之而已。不食已經數日。聰曰：吾命須臾，卿須可食。虎忽發言曰：造天立地，無有此理。忽有一翁年可八十，腋下挾船，翁曰：師欲度江，至栖霞寺住者，可即上船。四虎一時目中淚出，聰曰：救危扶難，正在今日。可迎四虎，於是利涉，往達南岸。船及老人，不知所在。聰領四虎同往，栖霞舍利塔西，經行坐禪，誓不寢臥。衆徒八十咸不出院。若有凶事，一虎入寺大聲告。

衆由此驚悟每以恒式至貞觀二十三年四月八日小食訖往止觀寺與衆辭別還歸本房安坐而卒異香充溢丹陽一郭年九十九矣唐右此四驗出○唐武德初中有醜泉縣人姓徐名善才一生已來常修齋戒誦念觀世音經過逾千遍每在京城延興寺立琬律師所修營功德敬造一切經至武德二年十一月因事還家道途胡賊被捉將去至隋州南界胡賊凶毒所捉得漢數千人各被反縛將向洪崖差人次第殺之頭落懸崖賢者見前皆殺定知不免唯念觀音刺那不輟次到賢者初下刀時自見下刀及至斫時心不覺惶當殺之時日始在申至於初夜覺身在深淵樹枝上坐去岸三百餘步賢者便自私念我何故在此良久始知今日被殺何因不死身全在樹便以手摩頂覺項微痛而無損傷即知由念觀音得全身命當時十五日天時月朗其身無衣兼不得食經由數日極覺飢寒且漸下樹循澗東行二里於其澗內拾得一領羊裘及得一量鞋鞋得著免寒復行一里便得一盃桃棗青翠赤白似新摘來可有升餘得食免飢自非觀音神力豈得伸冬得新桃棗既免飢寒得充氣力漸上南坡到南岸上反顧北看遙見賊營數里人畜聲聞猶未眠臥賢者唯到南岸恐賊來趁望家急行可行五十里知賊漸遠身心寧泰在一樹下歇息踟躕念身勞日久不覺坐息至於四更忽寤開目見一青狼偉大向賢者前躡坐將口在賢者鼻賢者見已還閉目作念云若實我誓願食我身以償宿殃各捨怨結共發仁慈若是觀音願救弟子令得安泰作此語已開眼觀視不見遺跡當知諸佛慈

善根力隨緣感現利益無窮今時有誦不得力者良由輕心復由過現宿惡相資所以難感賢者平安到家并將殘桃棗呈示道俗知實不虛疏道年幼自見

訂法苑珠林卷第六十五

訂法苑珠林卷第六十六

西明寺沙門 釋道世撰〔麗踐〕

怨苦篇第七十七 此有七部 述意部 傷悼部 五陰部 八苦部 雜難部 蟲出部 地獄部

夫三界輪轉六道萍移神明不朽識慮冥持乍死乍生時來時往棄捨身命草薺難辨惟大地丘坑莫非我故身滄海川流皆同吾淚血以此而觀誰非親友人鬼雖別生滅固同恩愛之情時復影響羣邪惡罔不識親疎遂使喪彼身形養己軀命更互屠割共為怨府歷劫相讎苦報難盡靜思此事豈不痛心也

如中阿含經云爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘於意云何若此大地一切草木以四指量斬以為籌以數汝等長夜輪轉生死所依父母壽數已盡其諸父母數猶不盡諸比丘如是無始生死長夜輪轉故不知苦之本際佛告諸比丘汝等輪轉生死飲其母乳多於恒河及四大海水所以者何汝等長夜或生象中飲母乳無量數或生駝

二傷悼部第

陳身一本作 陳身一本作

一述意部第

訂法苑珠林卷第六十五

怨苦篇

百八十一

馬牛驢諸禽獸類。飲其母乳。數無量。汝等長夜。棄於塚間。膿血流出。亦復如是。或墮地獄畜生。餓鬼。髓血流出。亦復如是。佛告諸比丘。汝等長夜輪轉生死。所出身血甚多。無數過恒河水及四大海。汝於長夜。曾生象中。或截耳鼻。頭尾四足。其血無量。或受馬駝驢牛禽獸類等。斷截耳鼻。頭足四體。其血無量。或身命終。棄於塚間。膿血流出。其數亦復如是。或長夜輪轉生死。喪失父母兄弟姊妹宗親知識。或喪失錢財。為之流淚。甚多。無量過四大海水。佛告諸比丘。汝等見諸衆生。安穩快樂。當作是念。我等長夜輪轉生死。亦曾受斯樂。其數無量。或見諸衆生受苦惱。當作是念。我昔長夜輪轉生死。以來曾受如是之苦。其數無量。或見諸衆生。生恐怖。衣毛為際。或見諸衆生。愛念歡喜者。當作是念。如過去世時。必為我等父母兄弟妻子親屬師友知識。如是長夜生死輪轉。無明所蓋。愛繫其頸。故長夜輪轉。不知苦之本際。是故諸比丘。當如是學。精勤方便。斷除諸大。莫令增長。爾時世尊即說偈言。一人一劫中。積聚其身骨。常積不腐壞。如毗富羅山。若諸聖弟子。正智見真諦。此苦及苦因。離苦得寂滅。修習入道跡。正向般涅槃。極至於七有。天人來往生。盡一切諸結。究竟於苦邊。佛告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。無有一處不生不死者。如是長夜無始生死。不知苦之本際。亦無有一處無父母兄弟妻子眷屬宗親師長者。譬如大雨。滴泡一生。一滅是衆

輪轉一本
作轉之

劫上一本
有劫成二

令一本作

生無明所蓋。愛繫其頸。長夜輪轉。不知苦之本際。譬如普天大雨。洪注。東西南北。無斷絕處。如是四方無量國土。劫壞。如天普雨。天下無斷絕處。長夜輪轉。不知苦之本際。譬如擲杖空中。或頭落地。或尾落地。或中落地。如是無始生死長夜輪轉。或墮地獄。或墮畜生。或墮餓鬼。又增一阿含經云。爾時三十三天。有一天子。身形有五死。瑞一華冠。自蒸二衣裳。垢塗三腋下。流汗四不樂本位。五玉女違伴。時彼天子。愁憂苦惱。捶背歎息。時釋提桓因。聞此天子。愁憂聲。便勸一天子。此何等聲。乃徹此間。彼天子具報所由。爾時釋提桓因。自往其所。語彼天子言。汝今何故愁憂苦惱。乃至於斯。天子報言。尊者。那得不愁。命將欲終。有五怪衰。令此七寶宮殿。悉常忘失。及五百玉女。亦當星散。所食甘露。今無氣味。是時釋提桓因。語彼天子言。汝豈不聞如來說偈。呼一切行無常。生者必有死。不生則不死。此滅最為樂。汝今何故愁憂。乃至於斯。一切諸行無常之物。雖使有常者。此事不然。天子報言。云何天帝。那得不愁。我今天身清淨無染。光踰日月。靡所不照。捨此身已。當生羅閱城中。猪腹中。生常食屎尿。死時為刀所割。是時帝釋語言。汝今可自歸佛法。衆便不墮三惡趣。故如來亦說此偈。諸有自歸佛。不墮三惡趣。盡漏處天人。便當至涅槃。爾時彼天問帝釋言。今如來竟為所在。帝釋報曰。今如來在摩竭提國羅閱城中。迦蘭陀竹園。天子報言。我今無力。至彼。帝釋報言。汝當右膝著地。長跪叉手。向下方界。而作是言。唯願世尊。善觀察之。今在垂窮之地。願矜愍之。今自歸三尊。如來無

所下一本
有時字
道一本作

道一本作
道次同

可受一本作

已生苦受斯
無一本作
苦一本作

所著時彼天子隨帝釋語即便長跪向下方界自稱姓名自歸佛法衆盡其形壽爲眞佛子非
用天子如是至三說此語已不復處猪胎乃生長者家是時天子隨壽長短生羅閱城中大長
者家是時長者婦自知有娠十月欲滿生一男兒端正無雙世之希有年至十歲父母將至佛
所佛爲說法即於座上諸塵垢盡得法眼淨無復瑕穢後離俗出家得阿羅漢果又正法念經
云爾時夜摩天王爲諸天衆以要言之於天人中有一十六苦何等十六天人之中善道所攝一
者中陰苦二者住胎苦三者出胎苦四者哺食苦五者怨憎會苦六者愛別離苦七者寒熱等
苦八者病苦九者他給使苦十者遺棄營作苦十一者近惡知識苦十二者妻子親里衰惱苦
十三者肌渴苦十四者爲他輕毀苦十五者老苦十六者死苦如是十六人中一苦於人世間
乃至命終及餘衆苦於生死中不可堪忍於有中無有少樂一切無常一切敗壞爾時夜摩
天王以偈頌曰 於人世界中 有陰皆是苦 有生必歸死 有死必有生 若住於中陰
自業受苦惱 長夜遠行苦 此苦不可說 設於屎尿中 熱氣之所燒 如是住胎苦
不可得具說 常食於食味 其心常希望 於味變大苦 此苦不可說 猶如大火毒 所生諸苦惱
於欲不知足 所受諸苦惱 此苦不可說 怨憎不愛會 此苦不可說 寒熱大苦畏
此苦不可說 於恩愛別離 衆生趣大苦 大惡難堪忍 病爲死王使 衆生受斯苦
生無量種苦 衆生受斯苦 此苦不可說

橫一爲本
出○生一爲本
作○不○出○生
飯○不○出○生
所○不○出○生

並一本作

此苦不可說 爲他所策使 常無有自在 衆生受斯苦 此苦不可說 愛毒燒衆生
遺求大受苦 次第乃至死 此苦不可說 若近惡知識 衆苦常不斷 當受惡道苦
此苦不可說 猶如猛饑火 能壞於身心 出過於地獄 此苦不可說 飢渴自燒身
此苦不可說 人爲老所壓 身羸心意劣 常爲輕賤他 親里及知識 生於憂悲苦
從此至他世 是死爲大苦 不可得宣說 又九橫經云佛告比丘有九輩九因緣命未
盡時便橫死一爲不應飯爲飯二爲不量飯三爲不習飯四爲不出生五爲止熟六爲不持戒
七爲近惡知識八爲入里不時不知法行九爲可避不避如是爲九因緣人命爲橫盡一不應
飯者名不可意飯亦爲飽腹不調二不量飯者名不知節度多飯過足三不習飯者名爲不知
時冬夏爲至他國不知俗宜飯食未習四不出生飯者爲飯物未消復上飯不服藥吐下由未
時消五爲止熟者大小便來時不即時行噫噉下風來時制六不持戒者名爲犯五戒殺盜
姪兩舌飲酒使入縣官捶杖所刺或從怨手死或驚怖念罪憂死七爲近惡知識者坐不離惡
知識故不覺善惡八爲入里不時者名爲冥行亦里有諍縣官長吏追捕不避不如法行妄入
他家舍九爲可避不避者爲弊惡象馬牛車蚰蚘并水火刀杖醉惡人等忤擾是爲九橫人命
未盡當坐是盡又五陰譬喻經佛說偈云 沫聚喻於色 受如水中泡 想譬熱時餘 行

趣一本作

熱風大不調舉身強百節苦痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥唇
 焦筋斷鼻塌目不見色耳不聞音不淨流出身臥其上心懷苦惱言輒悲哀六親在側晝夜看
 視初不休息節節美食入口皆苦此是苦不答言實是大苦何謂死苦人死之時四百四病同
 時俱作四大欲散魂神不安欲死之時刀風解形無處不痛白汗流出兩手撲空室家內外在
 其左右憂悲涕泣痛徹骨髓不能自勝死者去之風遊氣絕火滅身冷風先火次魂靈去矣身
 體挺直無所復知旬月之間肉壞血流脰脹爛臭甚不可近棄之曠野衆鳥啗食肉盡骨乾體
 骸異處此是苦不答言實是大苦何謂恩愛別苦謂室家內外兄弟妻子共相戀慕一朝破
 爲人抄劫各自分張父東子西母南婦北非唯一處爲人奴婢各自悲呼心肉斷絕竊竊冥冥
 無有相見之期此是苦不答言實是大苦何謂所求不得苦家內錢財散用追求大官吏民望
 得富貴勤苦求之不止會遇得之而作邊境令長未經幾時貪取民物爲人告言一朝有事
 車載去欲殺之時憂苦無量不知死活何日此是苦不答言實是大苦何謂怨憎會苦世人薄
 俗共居愛欲之中爭不忿之事更相殺害遂成大怨各自相避隱藏無地各磨刀錯箭挾弓持
 杖恐畏相見會遇陝道相逢張弓豎箭兩刃相向不知勝負是誰當爾之時怖畏無量此是苦
 不答言實是大苦何謂憂悲苦惱苦謂人生在世長命者乃至百歲短命者胞胎傷墮長命之
 者與其百歲夜消其半餘年五十在其酒醉疾病不知作人減少五歲小時愚癡至年十五未

肥一本作

郭下一本
無可字而
有無所二

五雜難部第

知禮義年過八十老鈍無智耳聾目冥無有法則復減二十年已九十年過餘有十歲之中多
 諸憂愁天下欲亂時亦愁天下旱時亦愁天下大水亦愁天下霜亦愁天下不熟亦愁室家內
 外多諸病痛亦愁持家財物治生恐失亦愁官家百調未輸亦愁家人遭官閉繫牢獄未知出
 期亦愁兄弟遠行未歸亦愁居家窮寒無有衣食亦愁比舍村落有事亦愁社稷不辨亦愁室
 家死囚無有財物殮葬亦愁至春種作無有牛犂亦愁如是種種憂悲無有樂時至其節日共
 相集聚應當歡樂方共悲啼相向此是苦不答言實是大苦又金色王經云有一天女向金色
 王而說偈言 何法名爲苦 所爲貧窮是 何苦最爲重 所謂貧窮苦 死苦與貧苦
 二苦等無異 經當受死苦 不用貧窮生 又佛地論云五怖畏者一不活畏二惡名畏三
 死畏四惡趣畏五怯畏如是五畏證得清淨意樂地時皆已遠離又波斯匿王太后崩經世尊
 爲王說偈云 一切人歸死 無有不死者 隨行種殃福 自獲善惡果 地獄爲惡行
 善者必生天 明慧能分別 唯福能過惡 如是大王有四恐畏無能避者老爲大恐畏肥
 肉消盡病爲大恐畏無強健志死爲大恐畏盡無有壽恩愛別離爲大恐畏無得求住此之四
 大恐畏一切刀杖咒術藥草象馬人民珍寶城郭可救贖者譬如大雲起雷霹靂斯須還散人
 命極短壽極百歲其中出者少唯修無常想除去恩愛可得度苦
 如婦人遇幸經云佛在世時有一人無婦往詣舍衛國娶婦本國自有兩子大子七歲次子孩

訂校法苑珠林卷第六十六

明治二十四年四月三日印刷
全 年四月四日出版

定價金四拾錢

發行兼印刷者

東京府平民

藤田祐真

東京府下東京市芝區三田
松阪町二十四番地

同

校訂者

松岡了巖

同 上京橋區築地三丁目百
十七番地

印刷所

秀英舍

同 上京橋區西紺屋町
廿六七番地

Vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible due to the high level of noise and grain in the scan.

