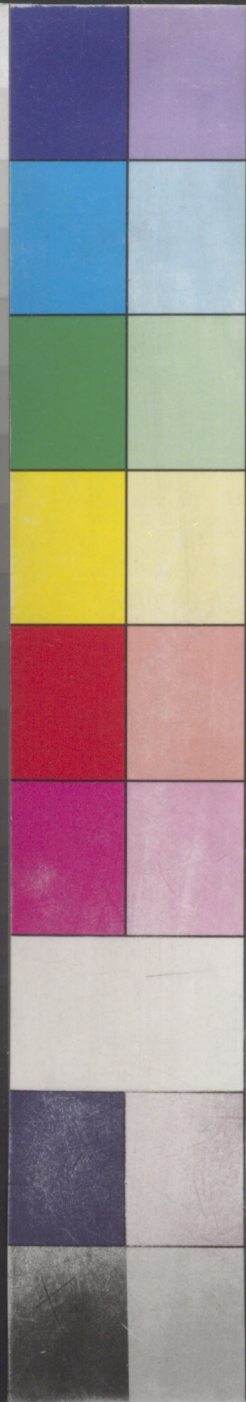
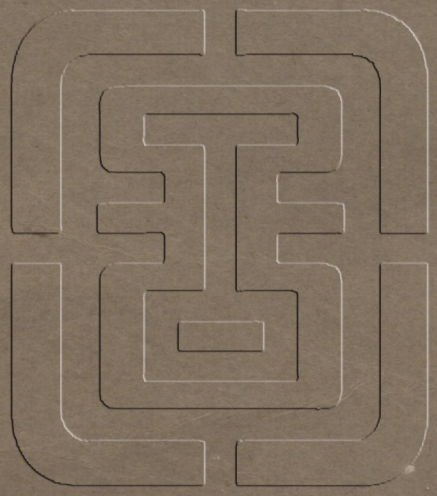

Centimetres
TIFFEN Color Control Patches
 © The Tiffen Company, 2007

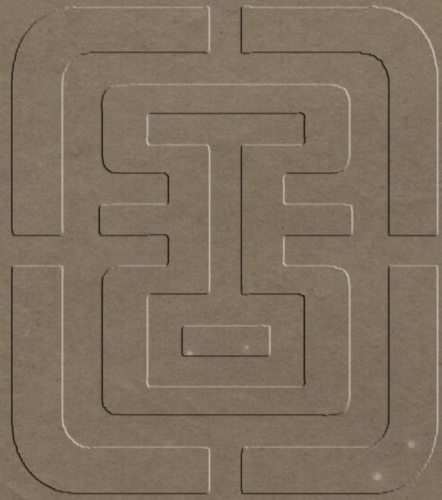
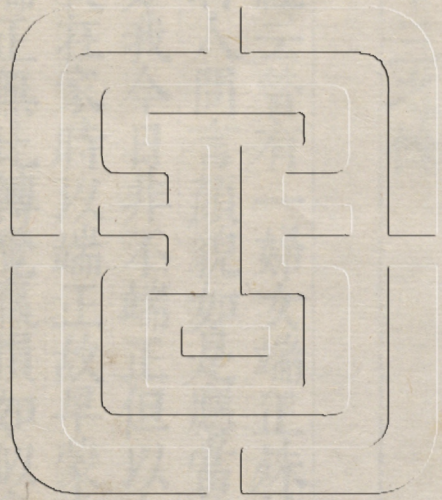

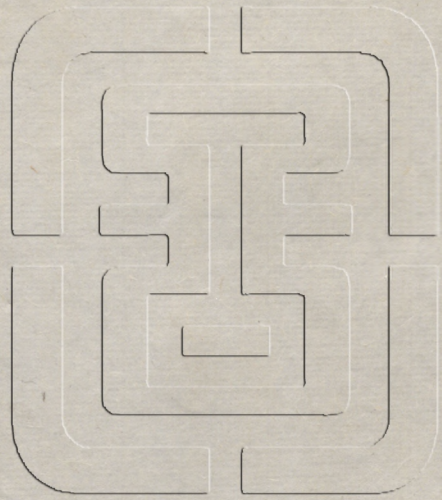
法苑珠林

十

297

法苑珠林卷第三十一

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

入道篇第十三之餘

引證部

如禰寶藏經云。有一婦女端正。殊妙於外道法中。出家修道時。人問言。顏貌如是。應當在俗。何故出家。女人答言。如我今日。非不端正。但以小來。猷惡姪。欲今故出家。我在家時。以端正故。早蒙處分。一生男兒。兒遂長大。端正無比。轉覺羸損。如似病者。我即問兒。病之由狀。兒不肯道。爲問不止。兒不獲已。而語母言。

撰述
我正不道恐命不全止欲具道無顏之甚卽語母言
我欲得母以私情以欲不得故是以病耳母卽語言
自古已來何有此事復自念言我若不從兒或能死
今寧違理以存兒命卽便喚兒欲從其意見將上床
地卽劈裂我子卽時生身陷入我卽驚怖以手挽兒
捉得兒髮而我兒髮今日猶故在我懷中感切是事
是故出家又智度論佛法中出家人雖破戒墮罪罪
畢得解脫如優鉢羅華比丘尼本生經中說佛在世
時此比丘尼得六神通獲阿羅漢果入貴人舍常讚
出家法語諸貴人婦女言姊妹可出家諸貴婦女言

我等少壯容色盛美持戒爲難或當破戒比丘尼言
破戒便破但出家問言破戒當墮地獄云何可破答
言墮地獄便墮諸貴婦女笑之言地獄受罪云何可
墮比丘尼言我自憶念本宿世時作戲女著種種衣
服而說裸語或時著比丘尼衣以爲戲笑以是因緣
故迦葉佛時作比丘尼自恃貴姓端正心生憍慢而
破禁戒故墮地獄受種種罪受罪畢竟值釋迦牟尼
佛出家得阿羅漢道雖復破戒可得道果復次如佛
在祇洹有一醉婆羅門來到佛所求作比丘佛勅阿
難與剃頭著法衣醉酒旣醒驚怖已身忽爲比丘卽

撰述
便忝去諸比丘問佛何以聽此醉婆羅門作比丘佛
言此婆羅門無量劫中都無出家心今因醉故暫發
微心以此因緣故後當出家得道如是種種因緣出
家之利功德無量以是之故白衣雖有五戒不如出
家功德大也又禰寶藏經云昔盧畱城有優陀羨王
聰明解達有大智慧有一夫人名曰有相端正少雙
兼有德行王甚愛敬時彼國法諸爲王者不自彈琴
爾時夫人在於曲室共王歡戲自恃王寵遣王彈琴
自起爲儻初舉手時王素善相覩見夫人死相已現
計其餘命不過七日王卽捨琴慘然長歎夫人白王

受王恩寵敢於曲室求王彈琴自起爲儻用爲歡樂
有何不適捨琴長歎願王告語王不肯答慙懃不已
王以實答夫人聞之甚懷憂懼卽白王言我聞石室
比丘尼若能信心出家一日必得生天我欲出家願
王聽許王愛情重語夫人言至六日頭當聽汝去不
相免意遂至六日至語夫人汝有善心求欲出家若
得生天必來見我我乃聽去作是誓已夫人許可便
得出家受八戒齋卽於其日飲石蜜漿腹中絞結至
七日旦卽便命終乘是善緣得生天上憶本誓故來
詣王所光明熾盛徧照王宮時王問言汝爲是誰天

卽答言我是王婦有相天人王喜白言願來就座天
答之言我今觀王臭穢叵近但以先誓故來見王王
聞是已心開意解而自歎言今彼天者本是我婦出
家一日便得生天神志高遠而見鄙賤我今何故而
不出家我曾聞說天一爪甲直一閻浮提地我此一
國何足可貪作是語已捨位與子出家修道得阿羅
漢故智度論偈云

孔雀雖有色嚴身

不如鴻鶴能遠飛

白衣雖有富貴力

不如出家功德深

又禰譬喻經云咎者兄弟二人居世富貴資財無量

父母終亾無所依仰雖爲兄弟志念各異兄好道義
弟愛家業其弟見兄不親家業恒嫌恨之共爲兄弟
父母早終勤念生活反棄家業追逐沙門聽受佛經
沙門豈能與汝衣食財寶耶家轉貧困財物日耗人
所嗤笑懈廢門戶繼續父母乃爲孝耳兄報之曰五
戒十善供養三寶以道化親乃爲孝耳道俗相反自
然之數道之所樂俗之所惡俗之所珍道之所賤智
愚不同謀猶明冥是故慧人去冥就明以道致真卿
今所樂苦惱之僞豈知苦辛其弟含恚掉頭不信兄
見如是便謂弟曰卿貪家事以財爲貴吾好經道以

慧爲珍今欲捨家歸命福田計命寄世忽若飛塵無常卒至爲罪所纏是故捨世避危就安弟見兄意志趣道義寂然無報兄則去家而作沙門夙夜精進坐禪思惟行合經法成道果證弟聞此言瞋恚更盛弟貪家業未曾爲法其後壽終墮於牛中肥盛甚大賈客買取載鹽販之往還數廻牛遂羸頓不能復前轉增困頓躄臥不起賈人撾打搖頭纔動時兄遊行飛在虛空遙見其弟便謂之曰弟居田宅今爲所在而自投身墮牛畜中卽以威神照示本命卽自識知淚出自責由行不善慳貪嫉妬不信佛法輕慢聖衆不

信兄語觥突自用故墮牛中疲頓困劣悔當何逮兄知心念愴然哀傷卽爲牛主說其本末賈人聞之便以施與卽將牛去還至寺中使念三寶飯食隨時其命終盡得生忉利天時衆賈客各自念言我等治生不能施與不識道義死亦恐然便共出舍捐其妻子棄所珍玩行作沙門精進不懈皆亦得道由是觀之世間財寶不益於人奉敬三尊修身學道世世獲安又付法藏經云管尊者羅漢闍夜多將諸弟子詣德叉尸羅城到其城已慘然不悅小復前行路見一烏欣然微笑弟子白師願說因緣尊者答曰我初至城

於城門下見一鬼子饑急語我我母入城爲我求食與母別來經五百歲饑虛困乏命將不遠尊者入城若見我母道我辛苦願語早來始入城便見彼母具說子意鬼母答我吾入城來經五百歲未曾能得一人涕唾我既新產氣力羸劣設得少唾諸鬼奪我今值一人遇得少唾欲持出城共子分食門下多有大力鬼神畏不敢出唯願尊者延我出城我即將出令共子食我卽問鬼生來幾時鬼答我言吾見此城七反成壞我聞鬼言悲歎生死受苦長遠是以慘然時彼烏者乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸我

於爾時爲長者子欲得出家是時出家必得羅漢父母不聽強爲娉妻旣得妻已復求出家父母語我若生一子乃當相放我尋受教後生一男至年六歲我復欲去父母教兒求抱我脚啼哭而言父若捨我誰見養活先當殺兒然後可去我時於子起愛深心卽語子言吾爲汝故不復出家由彼兒故從是以來九十一劫流轉五道未曾得見今以道眼觀見彼烏乃是前子愍其愚癡久處生死是以微笑以是因緣若復有人障他出家此人罪報常在惡道受極苦痛無得解脫惡道罪畢若生人中生盲無目是故智者若

見有人欲出家者應勤方便勸令成就勿作留難又
出家功德經云答佛在世時佛與阿難入毗舍離城
時到乞食有一王子字鞞羅羨那與諸姝女在高樓
上共相娛樂佛聞樂音語阿難言我知此人却後七
日必當命終若不出家或墮地獄阿難聞已卽往教
化勸其出家王子聞勸於六日中極意受樂至第七
日求佛出家一日一夜修持淨戒卽便命終生四天
王爲北天王毗沙門子與諸姝女受五欲樂極天之
壽滿五百歲後生忉利爲帝釋子壽天千歲次生炎
摩復爲王子壽二千歲後生兜率亦爲王子壽四千

歲次生化樂爲天王子壽八千歲化樂壽盡復生第
六他化自在爲天王子與諸姝女所受五欲於下最
勝盡天壽命萬六千歲如是受樂於六欲天往來七
返而無中天一日出家滿二十劫不墮惡道常生天
上受福自然最後人中生富樂家財寶具足壯年已
過臨老狀世出家修道成辟支佛名毗流帝梨廣度
天人不可限量以是因緣出家功德無量無邊不可
爲喻假使羅漢滿四天下若有一人一百歲中盡心
供養四事無乏乃至涅槃各爲起塔華香瓔珞種種
供養所得功德不如有人爲求涅槃一日一夜出家

持戒之功德也以斯而言出家之法真可尊貴不得以少財色貪著俗事流浪生死自苦其身又中本起經云提婆達多齊云天熱以其生時人天等眾心皆驚熱凶以名焉又無性攝論云提婆者唐云天授亦云天與謂從天乞得故云天授也又增一阿舍經云提婆達多白佛言願聽在道次佛言汝宜在家分檀惠施夫為沙門實為不易復再三白佛復告不宣出家提婆便生惡念此沙門懷嫉妬心我今宜自剃頭善修梵行何用是沙門語為提婆後犯五逆罪惡心欲至如來所適下足在地地中有大火風起生繞提婆身為火所燒便發悔心稱南無佛然不究竟便

入地獄中阿難悲泣言提婆在地獄中為經幾時佛言經於大劫命終生四天王上展轉至他化自在天經六十劫不墮三惡趣最後受身成辟支佛名曰南無由命終之時稱南無故時大目連言我欲至阿鼻獄中見提婆達多慰勞慶賀佛言阿鼻罪人不解人間音響目連白言我解六十四音當以此音往語罪人目連如屈申臂頃至阿鼻獄上虛空中命曰提婆達多獄卒曰此間亦有拘樓秦佛迦葉佛時提婆達多今命何者目連曰吾命釋迦文佛叔父兒提婆達多獄卒燒炙彼身使令覺悟曰汝仰觀空中見大目

連坐寶蓮華語目連曰尊者何由屈此目連曰如來說汝欲害世尊緣人阿鼻最後成辟支佛號名南無提婆達多聞已歡喜言我今日以右脅臥阿鼻獄中經歷一劫終無勞倦目連復問苦痛有增損乎提婆達多報以熱鐵輪鑠我身壞復以鐵杵吹咀我形有黑暴象踏蹋我體復有火山來鎮我面答者袈裟化為銅鑠極為熾盛今寄頭面禮世尊足復禮尊者阿難目連卽攝神足還世尊所又智度論云提婆達多弟子名俱迦離諷舍利弗及目犍連命終墮蓮華地獄中又本起經名衢和離又報恩經云提婆達多過

去久遠不可計劫有佛出世名曰應現佛滅度後於像法中有一坐禪比丘獨住林中爾時比丘常患蟻虱卽便告虱而作約言我若坐禪汝宜默然隱身寂住其虱如法於後一時有土蚤來至虱邊問言汝云何身體肌肉肥盛虱言我所依主人常修禪定教我飲食時節我如法飲食故所以身體鮮肥蚤言我亦欲修習其法虱言能爾隨意爾時比丘尋便坐禪爾時土蚤聞血肉香卽便食噉爾時比丘心生苦惱卽便脫衣以火燒之佛言爾時坐禪比丘者今迦葉是爾時土蚤者今提婆達多是爾時虱者今我身是提

婆達多爲利養故毀害於我乃至今日成佛亦爲利
養出佛身血生入地獄提婆達多常懷惡心毀害如
來若說其事窮劫不盡又禰寶藏經云佛在迦毗羅
衛國入城乞食到弟孫陀羅難陀舍會值難陀與婦
作粧香塗眉間聞佛門中欲出外看婦共要言出看
如來使我額上粧未乾頃便還入來難陀卽出見佛
作禮取鉢向舍盛食奉佛佛不爲取過與阿難亦不
爲取阿難語言汝從誰得鉢還與本處於是持鉢詣
佛至尼拘屢精舍佛卽勅剃髮師與難陀剃髮難陀
不肯怒撈而語剃髮人言迦毗羅一切人民汝今盡

可剃其髮耶佛問剃髮者何以不剃答言畏故不敢
爲剃佛共阿難自至其邊難陀畏故不敢不剃雖得
剃髮恒欲還家佛常將行不能得去後於一日次當
守房而自歡喜今真得便可還家去待佛衆僧都去
之後我當還家佛入城後作是念言當爲汲水令滿
澡瓶然後還歸尋時汲水一瓶適滿一瓶復翻如是
經時不能滿瓶便作是言俱不可滿使諸比丘來還
自汲我今但著瓶屋中而去適卽閉門適一扇閉一
扇復開適閉一戶一戶復開更作是念俱不可閉但
置而去縱使失諸比丘衣物我饒財寶足可償之卽

出僧房而自思惟佛必從此來我則從彼異道而去
佛知其意亦從異道來遙見佛來至大樹從藏樹神
舉樹在虛空中露地而立佛見難陀將還精舍而問
之言汝念婦耶答言實爾卽將難陀向阿那波山上
又問難陀汝婦端正不答言端正山中有一老瞎獼
猴又復問言汝婦孫陀利面首端正何如此獼猴耶
難陀懊惱便作念言我婦端正人中少雙佛今何故
以我之婦比瞎獼猴佛復將至忉利天上徧諸天宮
而其觀看見諸天子與諸天女共相娛樂見一宮中
有五百天女無有天子尋來問佛佛言汝自往問難

陀往問諸宮殿中盡有天子此中何以獨無天子耶
諸女答言閻浮提內佛弟難陀佛逼使出家以出家
因緣命終當生於此天宮爲我天子難陀答言卽我
身是便欲卽住天女語言我等是天汝今是人人天
路殊且還捨人壽更生此間便可得住便還佛所以
如上事具白世尊佛語難陀汝婦端正何如天女難
陀答言比彼天女如瞎獼猴比於我婦佛將難陀還
閻浮提難陀爲欲生天故勤加持戒阿難爾時爲說
偈言

譬如羯羊鬪 將前而更却
汝爲欲持戒

其事亦如是

佛將難陀復至地獄見諸鑊湯悉皆煮人唯見一鑊次沸空停恠其所以而來問佛佛告之言汝自往問難陀卽往問獄卒言諸鑊盡皆煮治罪人此鑊何故空無所煮答言閻浮提內有如來弟子名爲難陀以出家功德當得生天以欲罷道因緣之故天壽命終墮此地獄是故我今吹鑊而待難陀難陀聞已恐怖畏獄卒留卽作是言南無佛陀南無佛陀唯願將我擁護還至閻浮提內佛語難陀汝能勤持戒修汝天福不難陀答言不用生天今唯願我不墮此獄佛爲

說法一七日中成阿羅漢諸比丘歎言世尊出世甚奇甚特佛言非但今日如是乃往過去亦復如是諸比丘言過去亦爾其事云何請爲我說佛言昔迦尸國王名曰滿面毗提希國有一姪女端正殊妙爾時二國常相怨疾侑有俊臣向迦尸王歎說彼國有姪女端正世所希少王聞是語心生惑著遣使從索彼國不與重遣使言求暫相見四五日間還當發遣時彼國王約勅姪女汝之姿態所有技藝精好悉具足備使迦尸王惑著於汝須臾之間不能遠離卽遣令去經四五日尋復喚言欲設大祀須得此女暫還放

來後當更遣時迦尸王卽遣婦還大祀已訖遣使還
索答言明日當遣旣至明日亦復不遣如是妄語經
歷多日王心惑著單將數人欲往彼國諸臣勸諫不
肯受用時仙人山中有獼猴王聰明博達多有所知
其婦適死取一雌獼猴諸獼猴衆皆共瞋呵責此雌
獼猴衆所共有何緣獨當時獼猴王將雌獼猴走向
迦尸國投於王所諸獼猴衆皆共追逐旣到城內發
屋壞墻不可料理迦尸國王語獼猴王言汝今何不
以雌獼猴還諸獼猴獼猴王言我婦死去更復無婦
王今云何欲使我歸王語之言汝獼猴破亂我國那

得不歸獼猴王言此事不好耶王答言不好如是再
三王故言不好獼猴王言汝宮中有八萬四千夫人
汝不愛樂欲至敵國追逐姪女我今無婦唯取此一
汝言不好一切萬姓視汝而活爲一姪女云何捐棄
國事大王當知姪欲之事樂少苦多猶如逆風而熱
熾炬愚者不放必見燒害欲爲不淨如彼屎聚欲現
外相薄皮所覆欲無反復如屎塗毒虵欲如怨賊詐
親附人欲如假借必當還歸欲爲可惡如廁生華欲
如疥瘡而向於火把之轉劇欲如狗齧枯骨涎唾共
合謂爲有味脣齒破盡不知馱足欲如渴人飲於鹹

水愈增其渴欲如段肉衆鳥競逐欲如魚戰貪味至死其患甚大爾時獼猴王者我身是也爾時王者難陀是也爾時姪女者孫陀利是也我於爾時欲淤泥中拔出難陀今亦拔其生死之苦未曾有經云羅睺羅年至九歲出家爲沙彌王勅豪族諸公王子五十人隨逐羅睺悉皆出家舍利弗爲和尚大目犍連作阿闍梨與授十戒羅睺母耶輸陀羅爲太子婦未滿三年卽捨出家自餘弟子事廣繁多不可沙彌者耶舍傳云隋云勞之小者以修道爲勞也又翻息慈謂息世染之情以慈濟萬物也又創佛法俗情猶存須息惡行慈也又增一阿舍經云佛告諸比丘有四姓出

家者無復本姓但言沙門釋迦子所以然者生由我生成由法成其猶四大海皆從阿耨泉出又彌沙塞律云汝等比丘襍類出家皆捨本姓稱釋子沙門沙門者息惡也又長阿舍經云彌勒出世諸比丘弟子等亦皆稱慈子如我今弟子稱爲釋子彌勒者姓也此云慈氏觀大覺俯應跡均俗典所以胤裔繼哲姻婭重疊并緣發曠劫故能翼讚靈化又四河入溟俱名爲海四族歸道并號曰釋可謂總彼殊源同乎一味者矣頌曰

宿祐因熟

今蒙出度

棄俗遺塵

超然欣悟

慧在恬虛

妙不以數

感時會道

絕羈纏務

精勤慕學

服茲世露

功業弗墜

感聖嘉護

肅肅靈儀

依依神步

彼我無他

法侶相遇

感應緣

略引五驗

宋沙門智嚴

宋沙門求那跋摩

宋尼釋曇輝

宋居士趙習

宋東官倫二女

宋京師枳園寺有釋智嚴西涼州人弱冠出家便以
 精勤著名遊歷西國諮受禪法博通經論罕所希類
 還於西域所得經論未及譯寫到宋元嘉四年乃共
 寶雲等譯出不受別請分衛自資道化靈感幽顯眼
 有見鬼者云見西州太社間鬼相語云嚴公至當辟
 易此人未之解俄而嚴至聊問姓字果稱智嚴默而
 識之密加禮異儀同蘭陵蕭思話婦劉氏疾病恒見
 鬼來呼可駭畏時迎嚴說法嚴始到外堂劉氏便見
 羣鬼迸散嚴既進為夫人說經疾以之瘳因稟五戒
 一門宗奉嚴清素寡欲隨受隨施少而遊方更無滯

著稟性冲退不自陳叙故雖多美行世無得而盡傳
嚴管未出家時嘗受五戒有所虧犯後入道受具常
疑不得戒每以爲懼積年禪觀而不能自了遂更汎
海重到天竺諮諸明達羅漢比丘具以事問羅漢不
敢判決乃爲嚴入定往兜率宮諮彌勒彌勒答云得
戒嚴大喜於是步歸至罽賓無疾而死時年七十有
八彼國凡聖燒身各處嚴雖戒操高明而實行未辯
始移屍向凡僧墓地而屍重不起改向聖墓則飄然
自輕嚴弟子智明智遠故從西來報此徵瑞俱還外
國以此推嚴信是得道也但未知果向中間淺淺耳

宋京師祇洹寺有求那跋摩此云功德鎧本是刹利
種累世爲王治在罽賓國機辯雋達深有遠度仁愛
汎博崇德務善以宋元嘉八年正月達于建業文帝
引見勞問慙慙因又言曰弟子常欲持齋不殺迫以
身狗不獲從志法師旣不遠萬里來化此國將何以
教之跋摩曰夫道在心不在事法由己非由人且帝
王與匹夫所修各異匹夫身賤名劣言令不威若不
尅已苦躬將何爲用帝王以四海爲家萬民爲子出
一嘉言則士庶咸悅布一善政則人神以和刑不夭
命役無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁桑

麻鬱茂如此持齋齋亦大矣持不殺戒亦衆矣寧在
闕半日之淪全一禽之命然後方爲弘濟耶帝乃撫
几歎曰夫俗人迷於遠理沙門滯於近教迷遠理者
謂至道虛說滯近教者則拘戀篇章至如法師所言
真謂開悟明達可與言論天人之際矣乃勅住祇洹
寺供給隆厚王公英彥莫不宗奉大翻經論具存高
僧傳并文義詳允胡漢弗差時影福寺尼慧果淨音
等共請跋摩云去六年有師子國八尼至京云宋地
先未經有尼耶得二衆受戒恐戒品不全跋摩云戒
法本在大僧衆發設不奉事無妨得戒如愛道之緣

諸尼又恐年月不滿苦欲更受跋摩稱云善哉苟欲
增明甚助隨喜但西國尼年臘未登又人不滿且令
學宋語別因西域居士更請外國尼來足滿十數其
年夏在定林下寺安居時有信者採華布席唯跋摩
所坐華采更鮮衆咸崇以聖禮夏竟還祇洹其年九
月二十八日中食未畢先起還問其弟子後至奄然
已終春秋六十有五旣終之後卽扶坐繩牀顏貌不
異似若入定道俗赴者千有餘人并聞香氣芬烈咸
見一物狀若龍虵可長一疋許起於屍側直上衝天
莫能詔者以香薪闍維香油灌之五色焰起氤氳

空四部羣集哀聲慟天悲泣望斷不能自勝

有二驗出梁高

錄僧傳

宋尼釋曇輝蜀郡成都人也本姓青陽名白王年七歲便樂坐禪每坐輒得境界意未自了亦謂是夢耳曾與姊共寢夜中入定姊於屏風角得之身如木石亦無氣息姊大驚怪喚告家人互共抱扶至曉不覺奔問巫覡皆言鬼神所憑至年十一有外國禪師置良耶舍者來入蜀輝請諮所見耶舍者以輝禪既有分欲勸化令出家時輝將嫁已有定日法育未展聞說其家潛迎還寺家既知將逼嫁之輝遂不肯行淡

立言誓若我道心不果遂被限逼者便當投火飼虎棄除穢形願十方諸佛證見至心刺史甄法崇信尚正法聞輝志業迎與相見并石綱佐及有懷沙門互加難問輝敷演無屈坐者難之崇乃許離夫家聽其入道元嘉十九年臨川康王延致廣陵

時宋淮南趙習元嘉二十年為衛軍府佐疾病經時憂必不濟恒至心歸佛夜夢一人形貌秀異若神人者自屋梁上以小裹物及剃刀授習云服此藥用此刀病必即愈習既驚覺果得刀藥焉登即服藥疾除出家名僧秀年逾八十乃亡

宋元嘉元年東宮命二女姊十歲妹九歲里越愚蒙
未知經法忽其年二月八日并失所在三日而歸麤
說見佛至九月十五日又失一旬還作外國語誦經
胡書見西域僧便相開解明年正月十五日又失在
田作人見從風上天父母哀哭求禱神鬼經月乃返
剃頭爲尼被服法衣持髮而歸自說見佛及比丘尼
曰汝宿緣爲我弟子手摩頭髮便落與其法名大曰
法緣小曰法綵遣還曰可作精舍當與經法既達家
卽除鬼坐立精舍旦夕禮誦每見五色光流汎峯嶺
自此容止音調詮正有法上京風規不能過也刺史

韋朗孔默等皆迎敬異云云

右此三驗
出冥祥記

慚愧篇第十四

述意部

夫三世輪轉六道旋環若有一片神明無不經歷多
處旣其稟生無定有智有愚受性不同爲善爲惡爲
善故有慚有愧爲惡故無慚無愧但凡夫之法相惑
居懷若未得治道斷除理應日夜勵已策修慚愧冥
空辭謝幽顯從來無智不識至眞致使煩惱森然結
漏繁擁冀藉一善消除萬累排蕩重昏豁然清淨是
故大聖慙懃制諸道俗淡慚應供橫受福田之名仰

愧沙門虛當乞士之號進無菩薩兼濟之能退乏聲聞自調之德玷辱師僧孤負檀越不堪行國王之地無以報父母之恩事等破瓶義同焦種亦如多羅旣斷寧可重生栴石已離終無還合鬼恒掃迹唱是惡人如來勅言非我弟子不能爲世福田豈可勝他禮拜近障人天遠妨聖道如斯罪累何可言陳在道尚然居俗寧救是以一失人身動經累劫再逢服本還同遇木今當以慚愧水洗浴識塵執發露刀割覆藏網仰愧先賢溪慚後德盡誠懺謝徹窮來際見一切凡聖敬同佛想自勒已心卑如賤想所有諸過不起

一念私隱之心所有諸善常生修學之意麤陳此心是名慚愧也

引證部

如涅槃經云有二白法能救衆生一慚二愧慚者自不作惡愧者不教他造慚者內自羞恥愧者發露向人慚者羞人愧者羞天是名慚愧有慚愧故則能恭敬父母師長一切道俗人及非人便能敬重三寶滅諸惡業又迦延論云何名無慚答曰可慚不慚可避不避不善恭敬不善往來此謂無慚云何名無愧可羞不羞可畏不畏惡事不畏故稱無愧又不善往來

名無慚惡事不見畏稱無愧翻此前名故云慚愧又
新婆沙論云世間有情見無慚者言是無愧見無愧
者言是無慚則謂此二其體是一今欲顯示性相差
別令彼疑者得決定解問無慚無愧有何差別答於
自在者無怖畏轉是無慚於諸罪中不見怖畏是無
愧復不恭敬是無慚不怖畏是無愧復不厭賤煩惱
是無慚不厭賤惡行是無愧復作惡不自顧是無慚
作惡不顧他是無愧復作惡不自羞是無慚作惡不
恥他是無愧復作惡不羞恥是無慚作惡而傲逸是
無愧復獨一造罪而不羞恥是無慚對他造罪而不

羞恥是無愧復若對少人造罪而不羞恥是無慚若
對衆人造罪而不羞恥是無愧復若對惡趣有情造
罪而不羞恥是無慚若對善趣有情造罪而不羞恥
是無愧復若對愚者造罪而不羞恥是無慚若對智
者造罪而不羞恥是無愧復若對卑者造罪而不羞
恥是無慚若對尊者造罪而不羞恥是無愧復若對
在家者造罪而不羞恥是無慚若對出家者造罪而
不羞恥是無愧復若對非親教軌範造罪而不羞恥
是無慚若對親教軌範造罪而不羞恥是無愧復若
作惡時不羞天者是無慚若作惡時不恥人者是無

愧復若於諸惡因不能訶毀是無慚於諸惡果不能
猷怖是無愧復貪等流是無慚於癡等流是無愧是
謂無慚無愧差別如是二法唯欲界繫唯是不善一
切不善心心所法皆徧相應唯除自性各翻前惡是名慚愧又
瑜伽論云云何無慚無愧謂觀於自他無所羞恥故
思毀犯犯已不能如法出離好為種種鬪訟違諍是
名無慚無愧也又遺教經云慚如鐵鉤能制人非法
是故比丘常當慚愧無得暫替若雜慚愧則失諸功
德有愧之人則有善法若無愧者與諸禽獸無相異
也又智度論偈云

人道慚愧人	持鉢福眾生	云何縱欲塵
沈沒於五情	著鎧持刀杖	見敵而退走
如是怯弱人	舉世所輕賤	比丘為乞士
除髮著袈裟	五情馬所制	取笑亦如是
又如豪貴人	衣服以嚴身	而行乞衣食
取笑於眾人	比丘除飾好	毀形以攝心
而更求欲樂	取笑亦如是	已捨五欲樂
棄之而不顧	如何還欲得	如愚自食吐
如是貪欲人	不知觀本願	亦不識好醜
狂醉於渴愛	慚愧尊重法	一切皆已棄

賢智所不親 愚癡所愛近 諸欲求時苦

得之多怖畏 失時懷愁惱 一切無樂處

諸欲患如是 以何當捨之 得福禪定樂

則不為所欺 欲樂著無厭 以何能滅除

若得不淨觀 此心自然無

又正法念經云若破戒多欲而行惡法實非沙門自

稱沙門猶如野干著師子皮如虛偽寶內空無物又

莊嚴論偈云

既著壞色衣 應當修善法 斯服宜善叙

恒思自調柔 云何著是服 豎眼張其目

蹙眉復聚頰 而起瞋恚相 瞋恚於出家

不應所住處 嫌恨如屠枷 瞋乃是恐怖

輕賤之屋宅 醜陋之種子 麤惡語之伴

燒意林猛火 示惡道之業 鬪諍怨害門

惡名稱牀褥 暴速作惡本 應當自觀察

出家之標相 心與相相應 為不相應耶

比丘之法者 從他乞自活 云何食信施

而生重瞋恚 他食在腹中 云何生瞋恚

而為於信施 之所消滅耶 此身不清淨

九孔恒流汗 臭穢甚可惡 乃是眾苦器

是身極鄙陋	癰瘡之所聚	若共振觸時
生於大苦惱	身如彼箭的	有的箭即中
有身衆苦加	無身則無苦	蚊虻蠅毒蟲
皆能螫殺人	應當勤精進	遠離於此身
故知上來所錄若道若俗常須作意正念現前不得	微解少法便起慢心不生慚愧如四果人等雖不可	受總報別報猶受故賢愚經云如鴛鴦魔羅由殺九
百九十九人雖值佛成羅漢居在房中地獄之火從	毛孔出極患苦痛何況外凡未起對治隨造一業決	定墮三惡道但人身難得遇惡因緣則便易失以惡

多善少一日之中罪念百千善念無一又淨度三昧
 經云罪福相累重數分明後當受罪福之報一一不
 失一念受一身善念受天上人中身惡念受三惡道
 身百念受百身千念千身一日一夜種生死根後當
 受八億五十萬襍類之身百年之中種後世栽甚為
 難數魂神逐種受形徧三千大千剎土體骨皮毛徧
 大千剎土地間無空處又菩薩處胎經偈云

吾從無數劫	往來生死道	捨身復受身
不離胞胎法	計我所經歷	記一不說餘
純作白狗形	積骨億須彌	以利針地種

無不值我體 何況裸色狗 其數不可量
吾故攝其心 不貪著放逸

又提謂經云如有一人在須彌山上以纖縷下之一
人在下持針迎之中有旋嵐猛風吹縷難入針孔人
身難得甚過於是又菩薩處胎經世尊說偈云

盲龜浮木孔 時時猶可值 人一失命根

億劫復難是 海水深廣大 三百三十六

一針投海中 求之尚可得 一失人身命

難得過於是

又大莊嚴論偈云

離諸難亦難 生於人間難 既得離諸難
應當常精進

我昔聞有一小兒經中說龜值浮木孔其事甚難時
此小兒故穿一板作孔受頭擲著池中自入池中低
頭舉頭欲望入孔水漂板故不可得值即自思惟極
生厭惡人身難得佛以大海為喻浮木孔小盲龜無
眼百年一出實難可值我今池小其板孔大復有兩
眼日百出頭猶不能值况彼盲龜而當得值即為說
偈云

巨海極廣大 浮木孔復小 百年而一出

得值甚為難	我今池水小	浮木孔極大
數數自出頭	不能值木孔	盲龜遇浮木
相值甚為難	惡道復人身	難值亦如是
我今值人身	應當不放逸	恒沙等諸佛
未曾得值遇	今日得諮受	十力世尊言
佛所說妙法	我必當修行	若能善修習
濟拔極為大	非他作已得	是故自精勤
若墮八難處	云何可得離	世間業隨逐
墜墮於惡道	我今當逃避	得出三有獄
若不出此獄	云何得解脫	畜生道若干

歷劫極久長	地獄及餓鬼	黑闇苦惱深
我若不勤修	云何而得離	險難諸惡道
今日得人身	不盡苦邊際	不離三有獄
應當勤方便	必離三有獄	今我求出家
必使得解脫		
又罪業報應經偈云		

水流不常滿	火盛不久然	日出須臾沒
月滿已復缺	尊榮豪貴者	無常復過是
故知人身難遇易失	以易失故不須生著	當知人身
念念近死如牽猪羊	詣於屠所故涅槃經云	觀是壽

命常爲無量怨讎所遶念念損減無有增長猶如暴
水不得停住亦如朝露勢不久停如囚羶市步步近
死又摩耶經偈云

譬如梅陀羅 驅牛就屠所 步步近死地

人命度過是

自大聖已還體未圓明雖復分證無生猶爲三相遷
流況於凡愚理隔淨境善惡襍糅明白未分豈能免
玷累之愆愛染之失今聞出家人道之美不得便言
無惡聞白衣在家之過不得都無其善若內修其行
則如出家之美若內乖其信徒爲剪落在家之人有

諸眷屬公私擾擾資待所須尚不應慳沙門淨行塊
然獨立止須三衣六物極至百一供身自外妨緣何
須蓄積經律具訶明在聖教若慳恡法財不惠愚貧
智積不成便失聖胎乃至小罪猶懷大懼常應謙肅
恭敬大小不得自大輕慢前人若具犯大罪廣蓄田
宅過分貯積勤營俗事此等極惡何須述之今且略
論中下之人薄學淺識謂智過人起大憍慢放誕形
容陵蔑一切籠罩天地踞踞師長之前叱吒尊人之
側道本和合恭順爲僧旣心形乖反豈成僧寶也或
有專讀外典歌詠琴碁諷誦詩書徒消日內教法

藥救生爲急文奧理深辭華祕博能解一句演無量
義新舊經論卷軸數千曾不窺檢一句之義外書不
急之事日夜勤學若恐白衣笑我無知不學世典者
何如俗人問我經義不能答耶居內不開於外未足
可羞在內不解於內恥辱彌甚良由時將末法人命
轉促無常交臂朝不謀夕恐一人幽塗累劫難出再
遇佛法想見無由雖有經律許一分學外爲伏外道
此爲上品聰叡者說先諳於內兼令知外譏辯鋒芒
出言關典內外博究堪爲師匠得如經說爲伏外道
今自量身觸事無能神識常閉愚慙恒開自救無聊

何能利物色香不通何辯菽麥願自私退省已爲學
故涅槃經云佛語諸比丘出家之人應修慧學尋究
經典不得披讀外道典籍路伽耶等常處山澤空閑
靜室修禪禮誦斷邪顯正是汝所宗又叔迦經中說
叔迦婆羅門子白佛言在家白衣能修福德善根勝
出家者是事云何佛言我於此中不定答出家或有
不修善根則不如在家在家能修則勝出家又三千
威儀云出家人所作業務者一者坐禪二者誦經法
三者勸化衆事若具足作三業者是應出家人法若
不行者徒生徒死唯有受罪之因又百喻經云管有

一人事須火用及以冷水即便宿火以澡罐盛水置於火上後欲取火而火都滅欲取冷水而水復熱火及冷水二事俱失世間之人入佛法中出家求道既得出家還念妻子五欲之樂由是之故失其功德之火兼失持戒之水念欲之人亦復如是又涅槃經佛言我涅槃後有聲聞弟子愚癡破戒喜生鬪諍捨十二部經讀誦種種外道典籍文頌手筆受畜一切不淨之物言是佛聽如是之人以好梅檀貿易瓦木以金易鋤石以銀易白鑽以絹易氈褐以甘露易於惡毒又遺教經云晝則勤心修習善法無令失時初夜

後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息無以睡眠因緣令一生空過無所得也依是行道可得四沙門果乃至菩提如是行者堪爲師範真良福田得消信施又婆沙論云如人觀日眼不明淨外道書論思求之時使慧眼不淨如人觀月眼則明淨佛法經論思求之時令慧眼明淨若思求外俗如扼獼猴唯出不淨若思求佛法如鍊真金多鍊多淨又菩薩善戒經云菩薩不讀不誦如來正經讀誦世典文頌書疏者得罪不犯者若爲論義破於邪見若二分佛經一分外書何以故爲知外典是虛妄法佛法真實故爲知世事

故不為世人所輕慢故以此文證佛法學人若一癡
 內尋外則便得罪理行唯可暫習為伏外道還
 須厭離進修內業務令增勝若偏耽著則壞正法故
 地持論云若菩薩於佛所說棄捨不學及習外道邪
 論世俗經典是名為犯衆多犯是犯染汗起若上聰
 明人能速受學得不動智於日月中常以二分受學
 佛法一分外典是名不犯若於世典外道邪教愛樂
 不捨不作棄想是名為犯衆多犯是犯染汗起頌曰
 冬狐狸豐毳 春蠶緒輕絲 形骸翻為阻
 心識還自欺 齟齬歌鼓腹 平生少年時

驅車追俠客 酌酒弄妖姬 但念目前好
 安知後世悲 惕然一以愧 永與情愛辭
 願識真妄本 染淨自分離 羞慚滯五蓋
 焉知同四依
 法苑珠林卷第三十一
 校譌

第三紙十五行直第十八紙五行致北藏作玖十

第二十八紙十八行實第二十九紙六行藏作攝

音釋

觶丁禮切 媧匹王切 鑠式灼切 蟣蟣居里切 虱虱所櫛切 倭

乃定切 **姪** 衣嫁切 爾婿 巧諂也 **婿** 相謂曰婿 夫切 覲胡的切 巫覲祝也 在女曰巫 在男曰覲 **振** 直庚切 觸也 **巖** 盧舍切 敏也 **巫覲** 巫武

也 **戇** 陟降切 盧合切 戇力朱切 戇細毛也 **齧** 此芮切 踞

徒聊切 始 **俠** 胡頰切 袂也 以 毀齒也 權方俠輔大者

嘉善居士袁黃施贊刻此 吳江比丘明覺對 眞

法苑珠林第三十一卷 廬陵彭元刻 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

州趙之昂書 廬陵彭元刻 吳江比丘明覺對 眞

法苑珠林卷第三十二

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

獎導篇第十五

述意部

夫貴賤靡恒 貧富無定 譬水火夏王寒暑 遽來故見 有財富室 溫衣豐食 足不勞營 竟自然而至 復見有 貧苦饑弊 役力馳求 晨起夜寐 形骸爲之沮悴 心情 爲之勞擾 縱有所獲 百方散失 終日願於富饒 而富 饒未嘗暫有 以此苦故 所以勸獎 令其惠施 力厲修 福若復有人 衣裘服玩 鮮華香潔 春秋氣序 寒溫冷

暖四時變改隨須無闕而復見有尺布不完文帛殘
弊垢穢塵墨臭膩朽爛炎暑不識絺綌冰雪不知繒
纊乃至形骸不蔽男女露襍非唯可恥實亦奇苦若
見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福應施衣服及
以室宇豈不見衆人皆有而我獨無是故應須勇猛
修習若復有人食則甘味並薦珍羞備舉連机重案
滿牀亘席芳脂粉馥馨香具列而復有脫粟之飯不
充藜藿之羹常乏鹽梅早自兩無魚菜久已雙闕乃
至并日而食糜粥相係襍以水果加以艸菜萎黃困
忝自濟無方若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修

福應施飲食及以水漿豈可衆人皆足而我獨困是
故應須勇猛修習若復有人榮位通顯乘肥衣輕適
意自在行則天人瞻仰住則鬼神敬貴而復見有卑
鄙猥賤人所不齒生不知其生死不知其死塗炭溝
渠之側坐卧糞壤之中雖有叱咄之聲反致捶撲之
苦非唯神鬼不敬乃亦狗犬加毒若見此苦豈可不
遠所以勸獎令其修福應滅憍慢奉行謙敬豈可他
人常貴而我恒賤是故應當勇猛修習若復有人形
貌端整言音風吐常存廣利仁慈博愛語不傷物而
復有人而狀矧醜所言險暴唯知自利不計念彼彼

忍辱故所以致勝多瞋恚故所以招惡若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福應滅瞋恚奉行忍辱豈可以令衆人恒處勝地而我永隔淨緣是故應須勇猛修習若復有人意力强幹素少病疾常堪行道無有障礙而復有人羸瘵多患氣力弊茶動輒增困眠坐不安見有此等惡實宜捨遠所以勸獎令其修福應施醫藥隨時賑救豈可衆人常無疾頓而我永嬰沉滯是故應須勇猛修習凡是如此之事實最應勸若不相勸則學者不勤也

引證部

如涅槃經云居家如牢獄妻子如枷鎖財物如重擔親戚如冤家而能一日一夜受持清禁六時行道兼年常三長月恒六齋菜蔬節味檢斂身口意不馳外尊崇出俗高慕佛法俯仰無虧坐臥無失夜係明相晝思淨法溪敬沙門悲心利俗若能如是雖居在家可得度苦故經云佛法欲盡白衣護法修善上生天上如空中雪墮比丘違於戒律墮陷惡道如雨從天落當知於苦修福其福最大於福作罪其罪不輕是以從苦入樂未知樂中之樂從樂入苦方知苦中之苦斯言可驗幸願省之又法句經偈云

熱無過姪

毒無過怒

苦無過身

樂無過滅

佛說偈已告諸比丘往昔久遠無數世時有五通比丘名精進力在山中樹下閑寂求道時有四禽獸依附左右常得安隱一者鴿二者烏三者毒蛇四者鹿是四禽獸者晝行求食暮則還宿四禽獸一夜自相問言世間之苦何者爲重烏言饑渴最苦飢渴之時身羸目冥神識不寧投身羅網不顧鋒刃我等喪身莫不由之以此言之飢渴爲苦鴿言姪欲最苦色欲熾盛無所顧念失身滅命莫不由之毒蛇言瞋恚最

苦毒意一起不避親疎亦能殺人復亦自殺鹿言驚怖最苦我在林野心恒怵惕畏懼獵師及諸豺狼鬣鬣有聲奔投坑岸母子相捐肝膽掉棒以此言之驚怖爲苦比丘聞之卽答之曰汝等所論是其末耳不究苦本天下之苦無過有身身爲苦器憂畏無量吾以是故捨俗學道滅意斷想不貪四大欲斷苦源志存泥洹是故知身爲大苦本故書云大患莫若於身也

生信部

如那先比丘問佛經云時有彌蘭王問羅漢那先比

丘言人在世間作惡至百歲臨欲死時念佛死後生天我不信是語復言殺一生死卽入泥犁中我亦不信是也那先比丘問王如人持小石置在水上石浮耶沒耶王言其石沒也那先言如令持百枚大石置在船上其船沒不王言不沒那先言船中百枚大石因船故不得沒人雖有大惡一時念佛用是不入泥犁便生天上何不信耶其小石沒者如人作惡不知佛經死後便入泥犁何不信耶王言善哉善哉那先比丘言如兩人俱死一人生第七梵天一人生剎賓國此二人遠近雖異死則一時俱到如有一雙飛鳥

一於高樹上止一於卑樹上止兩鳥一時俱飛其影俱到地耳那先比丘言如愚人作惡得殃大智人作惡得殃小譬如燒鐵在地一人知爲燒鐵一人不知兩人俱取然不知者手爛大智者小作惡亦爾愚者不能自悔故其殃得大智者作惡知不當爲日自悔過故其殃少耳又四品學經云凡俗之人或有不如意畜生畜生或勝於人所以者何人作罪不止死入地獄罪畢始爲餓鬼餓鬼罪畢轉爲畜生畜生罪畢乃還爲人以畜生中畢罪便得爲人是故當作善奉三尊之教長離三惡道受天人福後長解脫又四十二

章經云佛言天下有五難貧窮布施難豪貴學道難
判命不死難得覩佛經難生值佛世難又禡譬喻經
有十八事於世甚難一值佛世難二正使值佛得爲
人難三正使成人在中國生難四正使在中國生種
姓家難五正使在種姓家四支六情完具難六正使
四支六情完具得財產難七正使得財產值善知識
難八正使得善知識具智慧難九正使得智慧具善
心難十正使得善心能布施難十一正使能布施欲
得賢善有德人難十二正使得賢善值有德人往至
其所難十三正使至其所得宜適難十四正使得宜

適得受聽說難十五正使聽說得正解智慧難十六
正使得解能受深經難十七正使能受深經得如說
修行難十八正使能受深經得如說修行得證聖果
難是爲十八事難

業因部

佛說太子刷護經云阿闍世王太子名爲刷護白佛
言菩薩何因緣得顏貌端正何因緣不入女人腹於
蓮華中化生何因緣故能知宿命之事佛告太子由
能忍辱故卽爲姝好不姪洸故卽能化生人生七日
便知宿命無數世事復何因緣身有三十二相復何

撰述
因緣有八十種好復何因緣見佛身者視之無狀佛
告太子本爲菩薩好喜布施種種襍物與諸佛菩薩
及師父母人民索用故得三十二相當有慈心哀念
十方蠕動之類如視赤子皆欲度脫故得八十種好
見怨如視父母等心無異故視佛無狀復何因緣知
深經慧及陀羅尼行復何因緣知三昧定意得安隱
復何因緣佛所說善其有聞者皆喜信受佛告太子
菩薩喜書寫經卷信受諷誦學問是故知深經智慧
及得陀羅尼行復常專心意用是故得三昧安隱所
說至誠是故所語人皆信向聞者歡喜復何因緣不

生惡處復何因緣得生天上復何因緣不貪愛欲佛
告太子菩薩世世信佛法僧用是故不生八惡處由
持戒不缺是故生天由知經法本空是故不貪欲復
何因緣菩薩身口心行所念皆淨復何因緣魔不得
便復何因緣不敢誹謗三寶佛告太子菩薩喜愛三
寶是故得淨精勤不懈是故魔不得便所皆至誠是
故衆人不敢誹謗三寶復何因緣菩薩得好高聲如
梵天聲復何因緣有八種音復何因緣知衆人念皆
悉能報佛告太子菩薩世世至誠不欺是故得好高
聲如梵天聲由世世不惡口是故得八種音由世世

不兩舌不妄語是故衆人所念悉皆能報得何因緣
得壽命長復何因緣身得無病復何因緣家室和順
不令別離佛告太子由不殺生是故爲人壽命得長
由不持刀杖擊人是故後生爲人無病由是鬪和解
令喜是故後生爲人不得別離復何因緣得財不離
復何因緣不爲劫盜復何因緣得處尊高佛告太子
由不貪人財是故富樂喜施不慳是故不凶財物心
不嫉妬是故生得尊高復何因緣得天眼洞視復何
因緣得天耳徹聽復何因緣知世間生死之事佛告
太子由好意然燈供於佛前是故得天眼洞視由喜

持妓樂於佛寺前是故得天耳徹聽由喜定意是故
知世間死生之變復何因緣得飛行四禪復何因緣
知前世無數劫來之事復何因緣得三佛身便般涅
槃佛告太子由喜施車馬船等與三寶人用是故得
飛行四禪足由常專念諸佛三昧善行教人是故得
念前世無數劫事由菩薩得阿唯越致道是故能斷
死生之根得佛道已便般涅槃頌曰

茫茫荒宇

蠢蠢迷昉

居苦謂樂

靡勤靡獎

不遵厥理

空傳妄想

外順情塵

內乖心朗

慈誘返迷

扣誠發爽

靈通吐曜

冥資妙響

歸心正覺

津悟福賞

撫之有會

功超由曩

感應緣

略引
三驗

晉竺長舒

宋邢懷明

宋王叔達

晉竺長舒者其先西域人也世有資貨爲富人竺居
晉元康中內徙洛陽長舒奉法精至尤好誦觀世音
經其後鄰比失火長舒家悉艸屋又正下風自計火

已逼近致復出物所全無幾乃勅家人不得輦物亦
無灌救者唯至心誦經有頃火燒其鄰屋與長舒隔
籬而風忽自迴火亦際屋而止于時咸以爲靈里中
有輕險少年四五人共毀笑之云風偶自轉此復何
神伺時燥夕當焚其屋能令不然者可也其後天甚
旱燥風起亦駛少年輩密共束炬擲其屋上三擲三
滅乃大驚懼各悉還家明晨相率詣長舒自說昨事
誓願辭謝長舒答曰我了無神政誦念觀世音當是
威靈所祐諸君但當洗心信向耳自是鄰里鄉黨咸
敬異焉

宋邢懷明河間人宋大將軍參軍嘗隨南郡太守朱循之北伐俱見陷沒於是伺候間隙俱得遁歸夜行晝伏已經三日猶懼追捕乃遣人前覘虜候既數日不還一夕將雨陰闇所遣人將曉忽至至乃驚曰向遙見火光甚明故來投之那得至而反闇循等怪愕懷明先奉法自征後頭上恒戴觀世音經轉讀不廢爾夕亦正暗誦咸疑是經神力於是常共祈心遂以得免居于京師元嘉十七年有沙門詣懷明云貧道見此巷中及君家殊有血氣宜移避之語畢便去懷明追而目之出門便沒意甚惡之經二旬鄰人張景

秀傷父及殺父妾懷明以爲血氣之徵庶得無事時與劉斌劉敬文比門連接同在一巷其年並以劉湛之黨同被誅夷云

宋王球字叔達太原人也爲涪陵太守以元嘉九年於郡失守繫在刑獄著一重鎖釘鏐堅固球先精進旣在囹圄用心尤至獄中百餘人並多饑餓球每食皆分施之日自持齋至心念觀世音夜夢昇高座見一沙門以一卷經與之題云光明安行品并諸菩薩名球得而披讀念第一菩薩名第二觀世音第三大勢至又見一車輪沙門曰此五道輪也旣覺鎖皆斷

脫球心知神力彌增專到因自釘治其鎖經三日而

被原宥右此三驗出冥祥記

說聽篇第十六之一

述意部

夫師資義重慧學為勝修以義方多聞為善故馬鳴
擗將絕之網龍樹與大小之辯慧躡照然清論英出
信可該領名數藻雪奮疑然學而不說尼父所憂於
義不了釋尊所誠故經曰法之供養勝諸供養故外
書云善人是不善人之師不善人是善人之資受說
無違則理超情俯如說聽乖宗則甚難通會是以一

象既虧則六爻斯墜一言有失則累劫受殃故知傳
法不易受聽極難良由去聖日久微言漸昧而一說
一受固亦難行恐名利關心垢情難淨也

引證部

如中論偈云

真法及說者 聽者難得故 如是則生死

非有邊無邊

又十地論云由說聽二人不稱法故各有兩過一不
平說過二佛不隨喜過故大集經偈云

若諸眾生無法器 如來於彼修捨心

設大方便待時節 為令彼得真解脫

大莊嚴論偈云

隨聞而得覺 未聞慎勿毀 無量餘未聞

謗者成癡業

寶性論偈云

愚癡及我慢 樂行於小法 謗法及法師

則為諸佛呵 外現威儀相 不識如來教

謗法及法師 則為諸佛呵

今見初學黑白幼童發足守迷於文義中生知足想自恃陵他轉加輕侮故地持論云隨文取義有五種

過一無正信二退勇猛三誑眾生四輕法五謗法能說之人尚垢自心況所聽之人能生信乎若淨心說法縱是生死變為涅槃若染心說法縱是涅槃變為生死又涅槃經云大乘為甘露亦名為毒藥能消即為甘不消即成毒如人置毒乳中則能殺人故寶性論偈云

無知無善識 惡友損正行 蜘蛛落乳中

是乳則為毒

又十輪經云如刹利梅陀羅等見有依我法中出家若聲聞辟支佛乃至大乘說法法師誹謗罵辱欺誑

撰述
法苑珠林卷三十一
正法而作留難惱亂法師以是因緣墮阿鼻地獄若見依我法中而出家者於此人所數數瞋恚罵辱我所說法不肯信受破壞塔寺僧坊堂舍殺害比丘先所修習一切善根皆悉滅盡命欲終時支節皆疼如火焚燒其人舌根如被繫縛於多日中口不能語命終之後墮阿鼻地獄

儀式部

如三千威儀云上高座讀經有五事一當先禮佛二當禮經法上座三當先一足躡阿僧提上正住坐四當還向上座五先手安座乃却坐已坐有五事一當

正法衣安坐二捷椎聲絕當先讚偈唄三當隨因緣讀四若有不可意人不得於座上瞋恚五若有持物施者當排下著前又問經有五事一當如法下牀問二不得共坐問三有解不得直當問四不得持意念外因緣五說解頭面著地作禮反向出戶又十住毗婆沙論云法師處師子座有四種法何等爲四一者欲昇高座先應恭敬禮拜大衆然後昇座二者衆有女人應觀不淨三者威儀視瞻有大人相敷演法音顏色和悅人皆信受不說外道經書心無怯畏四者於惡言問難當行忍辱復有四法一於諸衆生作饒

益想二於諸衆生不生我想三於諸文字不生法想
四願諸衆生從我聞法於阿耨菩提而不退轉復有
四法一不自輕身二不輕聽者三不輕所說四不爲
利養又文殊師利問經云文殊師利白佛言四衆於
何時中不得作聲或身口木石及諸餘聲佛告文殊
師利於六時中不得作聲禮佛時聽法時衆和合時
乞食時正食時大小便時何故是時不得作聲佛告
文殊於是時中有諸天來彼諸天等常清淨心無染
心空心隨波羅蜜心觀佛法心以彼聲故令心不定
以不定故悉皆還去以諸天去故諸惡鬼來作不饒

益不安隱事彼入於此生諸諂患人民饑餓更相侵
犯是故文殊應寂靜禮佛佛說祇夜云

不作身口聲 木石餘音聲 寂靜禮佛者

如來所讚歎

又佛本行經云佛告諸比丘從今日制諸弟子不得
請於諸根闇鈍及以缺漏戒不具者而說其法從今
以後若請說法應請妙行具足之人於諸衆內勝行
成就多解修多羅及解毗尼解摩登伽人應選擇文
字分明具足辯才者說法是等比丘從下座次第差
違爲衆說法若一乏者更請第二第二疲乏應請第

三第三疲乏應請第四第四疲乏應請第五乃至若
干堪說法者次第應請爲衆說法爾時衆人見彼法
師辯才具足能演說法卽持香華而敬其上時諸比
丘不受其法而生厭離何以故以佛斷故出家之人
不得將持塗香末香及諸香鬘時諸人輩聞見此事
毀訾說言是等比丘如是供養尚不堪受況復勝者
時諸比丘以如是事具往白佛爾時佛告諸比丘言
汝諸比丘若有諸白衣檀越以歡喜心以吉祥故持
種種香華塗香末香及諸華鬘散法師上者應當受
之是白衣諸檀越等遂將種種資財寶物及袈裟等

供養法師是諸比丘恐懼慙愧不受彼物世諸人輩
毀訾談說是輩沙門諸釋子等若干輕物尚不堪受
況復勝者爾時諸比丘聞是事已具往白佛爾時佛
告諸比丘言汝諸比丘若有俗人持諸財物及袈裟
等奉施法師爲歡喜故我許捨施若有須者聽其受
取若不須者我許送還時諸比丘取經中要略義味
而爲他說不依次第於時比丘慚愧恐怖慮違經律
具以白佛於時佛告諸比丘言我許隨便於諸經中
擇取要義安此文句爲人說法但取中義莫壞經本
又佛本行經云時諸比丘集一堂內有二比丘演說

法是故相妨卽造二堂二堂之內各別說法猶故相妨此堂之內將引比丘往詣彼堂彼堂之處有諸比丘迭相誘接令詣此堂往來交襍遂乃亂衆人或去來法事斷絕或有比丘於此法門不喜聞說時諸比丘具以白佛佛告諸比丘自今已去不得一堂二人說法亦復不得二堂相近使聲相接以相妨礙亦復不得彼詣此衆此詣彼衆亦復不得憎惡法門不喜聞說若憎惡者須如法治之

又四分律亦不許同一堂內二法師說法高座

相近並坐而說歌詠聲說雙聲合唄並皆不許餘律亦不許法師高座受白衣散華華若著身卽須振却
又善見律云若法師爲人說法女人聽者以扇遮面

慎勿露齒笑若有笑者驅出何以故三藐三佛隨憐愍衆生金口所說汝等應生慚愧心而聽何以笑之驅出

違法部

如佛藏經云佛言舍利弗當來比丘好讀外經當說法時莊校文辭令衆歡樂惡魔爾時助惑衆人障礙善法若有貪著音聲語言巧飾文辭若復有人好讀外道經者魔皆迷惑令心不安隱是諸人等爲魔所惑覆障慧眼深貪利養看諸外書猶如羣盲爲誑所欺皆使令墮深坑而死復次舍利弗不淨說法者不

知如來隨宜意趣自不善解而爲人說是人現世得
五過失何等爲五一說法時心懷怖畏恐人難我二
內懷憂怖而外爲他說三是凡夫無有真智四所說
不淨但有言辭五言無次第處處抄撮是故在衆心
懷恐怖如是凡夫無有智慧心無決定但求名聞疑
悔在心而爲人說是故舍利弗身未證法而在高座
身自不知而教人者法墮地獄又增一阿含經云爾
時世尊告諸比丘當知有此四鳥云何爲四一或有
鳥聲好而形醜謂拘翅羅鳥是也二或有鳥形好而
聲醜謂鷺鳥是也三或有鳥聲醜形亦醜謂土梟是

也四或有鳥聲好形亦好謂孔雀鳥是也世間亦有
四人當共觀知云何爲四一或有比丘顏貌端正威
儀成就然不能有所諷誦諸法初中後善是謂此人
形好聲不好二或有人聲好而形醜出入行來威儀
不成而好廣說精進持戒初中後善義理深遠是謂
此人聲好而形醜三或有人聲醜形亦醜謂有人犯
戒不精進復不多聞所聞便失是謂此人聲醜形亦
醜四或有人聲好形亦好謂比丘顏貌端正威儀具
足然復精進修行善法多聞不怠初中後善善能諷
誦是謂此人聲好形亦好也又增一阿含經云爾時

世尊告諸比丘有四種雲云何爲四一或有雲雷而不雨二或有雲雨而不雷三或有雲亦雨亦雷四或有雲不雨不雷是四種雲而像世間四種人一云何比丘雷而不雨或有比丘高聲誦習十二部經諷誦不失其義然不廣與人說法是謂雷而不雨二云何雨而不雷或有比丘顏貌端正威儀皆具然不多聞高聲誦習十二部經復從他受亦不怠失好與善知識相隨亦好與他人說法是謂雨而不雷三云何不雨不雷或有人顏色不端威儀不具不修善法亦不多聞復不與他人說法是謂此人不雨不雷四云何

亦雨亦雷或有人顏色端正威儀皆具好喜學問亦好與他說法勸進他人令便承受是謂此人亦雨亦雷

簡衆部

夫法師昇座先須禮敬三寶自淨其心觀時擇人具慈悲意救生利物然後爲說故報恩經云聽者坐說者立不應爲說若聽者求說者過不應爲說若聽者依人不依法依字不依義依不了義經不依了義經依識不依智並不應爲說何以故是人不能恭敬諸佛菩薩清淨法故若說尊重於法聽法之人亦生宗

敬至心聽受不生輕慢是名清淨說故阿含經偈云

聽者端心如渴飲 一心入於語義中

聞法踊躍心悲喜 如是之人可為說

又五分律云除其貪心不自輕心不輕大眾心慈心
喜心利益心不動心立此等心乃至宣說一四句偈
令前人如實解者長夜安樂利益無量又涅槃經云
若有受持讀誦書寫宣說非時非國不請而說輕心
輕他自歎隨處而說反滅佛法乃至令無量人死墮
地獄則是眾生惡知識也又十誦律云有五種人問
法皆不應為說一試問二無疑問三不為悔所犯故

問四不受語故問五語難故問並不得答若前人實
有好心不具前意為欲生善滅惡者法師隨機方便
好心為說若自解未明或於法有疑者則不得為說
恐令前人有錯傳之失彼此得罪又百喻經及毗曇
論問答有四一有決定答譬如人問一切有生皆死
此是決定答二問死者必有生是應分別答愛盡者
無生有愛者必有生是名分別答三有問人為最勝
不此應反問言汝問三惡道為問諸天若問三惡道
人實為最勝若問於諸天人必為不如如是等義名
反問答四若問十四難若問世界及眾生有邊無邊

有始終無始終如是等義名置答論問若論諸外道
愚癡自以爲智不閑四論唯作一分別論又優婆塞
戒經云佛言如法住者能自他利不如法住者則不
得名自利利他如法住者有八智何等爲八一法智
二義智三時智四知足智五自他智六衆智七根智
八上下智是人具足如是八智凡有所說具十六事
一時說二至心說三次第說四和合說五隨義說六
喜樂說七隨意說八不輕衆說九不訶衆說十如法
說十一自他利說十二不散亂說十三合義說十四
真正說十五說已不生憍慢十六說已不求來世報

如是之人能從他聽從他聽時具十六事一時聽二
樂聽三至心聽四恭敬聽五不求過聽六不爲論議
聽七不爲勝聽八聽時不輕說者九聽時不輕於法
十聽時終不自輕十一聽時遠離五蓋十二聽時爲
受持讀誦十三聽時爲除五欲十四聽時爲具信心
十五聽時爲調衆生十六聽時爲斷闇根善男子具
八智者能說能聽如是之人能自他利不具足者則
不得名自利利他復次能說法者復有二種一者清
淨二者不清淨不清淨者復有五事一爲利故說二
爲報而說三爲勝他說四爲十報說五疑說清淨說

者復有五事一先施食然後為說二為增長三寶故說三斷自他煩惱故說四為分別邪正故說五為聽者得最勝故說善男子不淨說法者名曰垢穢名為賣法亦名汗辱亦名錯說亦名失意清淨說者翻前即是又法句喻經云於是世尊即說偈言

雖誦千章 句義不正 不如一要

聞可滅意 雖誦千言 不義何益

不如一義 聞行可度 雖多誦經

不解何益 解一法句 行可得道

又大法炬隨羅尼經云若受法人欲行呪法令不斷

者彼諸法師欲說法時歛容端坐先誦呪曰

怛他 隨迦那 阿迦勇迦那 迦那迦 那那迦

迦迦那迦 阿迦迦那迦 迦那阿迦那 迦那

阿迦那 迦迦那婆鼻煞帝 夜他婆鼻煞帝 夜

他伽伽那多他婆鼻煞帝 多他摩迦舍那迦舍那

迦那 迦迦舍

法師爾時眷屬圍遶即得成此加護方便令彼法師心不動亂說法不斷滅除欲執令諸羅刹女等所有聽眾不為留難法師所須不為障礙

法苑珠林卷第三十二

校譌

第一紙

十一行
南藏作丈

音釋

藿

虛郭切
荳名

猥

烏賄切
鄙也

媿

昨禾切
短也

瘵

側界切
病也

荼

奴叶
切疲

貌

怵惕

怵律切
惕他切

刷

所滑切
蟲動貌

蝻

乳兗切
尺

蝻

動貌

蝻

尹

切擾

動也

昉

分兩切
豐也

隙

去戟切
房鳩切

涪

房鳩切
直列切

蹶

直列切
也

擗

女角切

也

藻

子皓切

迭

杜結切
便互也

驚

女義切
勇者曰驚

鶻

鳥之

抵

丁叶切
也俗作抵

嘉善居士袁黃施貲刻此

法苑珠林第三十二卷

吳江比丘明覺對

真

州趙之昂書

金陵沈一科刻

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第三十三

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

說聽篇第十六之餘

漸頓部

如百喻經云昔有一聚落去王城五由旬村中有好
美水王勅村人常使日日送其美水村人疲苦悉欲
移避遠此村去時彼村主語諸人言汝等莫去我當
為汝白王改五由旬作三由旬使汝得近往來不疲
即往白王王為改之作三由旬衆人聞已便大歡喜
有人語言此故是本五由旬更無有異雖聞此言信

王語故終不肯捨世間之人亦復如是修行正法度於五道向涅槃城心生疲倦便欲捨離頓駕生死不能復進如來法王有大方便於一乘法分別說三小乘之人聞之歡喜以爲易行修善進德求度生死後聞人說無有三乘故是一乘以信佛語終不肯捨如彼村人亦復如是又華嚴經云佛子譬如日出先照一切大山王次照一切大山次照金剛寶山然後普照一切大地日光不作是念我應先照諸大山王次第乃至普照大地但彼山地有高下故照有先後如來應供等正覺亦復如是成就無量無邊法界智慧

日輪常放無量無礙智慧光明先照菩薩等諸大山王次照緣覺次照聲聞次照決定善根衆生隨應受化然後悉照一切衆生乃至邪定爲作未來饒益因緣如來智慧日光不作是念我當先照菩薩乃至邪定但放大智日光普照一切佛子譬如日月出現世間乃至深山幽谷無不普照如來智慧日月亦復如是普照一切無不明了但衆生稀望善根不同故如來智光種種差別

法施部

如十住毗婆沙論云若菩薩欲以法施衆生者應如

決定王大乘經中稱法師功德及說法義戒律隨順
修學謂說法者應行四法何等爲四一者廣博多學
能持一切言辭章句二者決定善知世間出世間諸
法生滅相三者得禪定慧於諸經法隨順無諍四者
不增不損如所說行又正法念經云若有衆生正行
善業爲邪見人說一偈法令淨信佛命終生應聲天
受種種樂從天還退隨業流轉若爲財物故與人說
法不以悲心利益衆生而取財物或用飲酒或與女
人共飲共食如伎兒法自賣求財如是法施其果甚
少生於天上作智慧鳥能說偈頌是則名曰下品法

施也云何名爲中品法施耶爲名聞故爲勝他故爲
勝餘大法師故爲人說法或以妬心爲人說法如是
法施得報亦少生於天中受中果報或生人中是則
名曰中品法施也云何名爲上品法施耶以清淨心
爲欲增長衆生智慧而爲說法不爲財利爲令邪見
衆生等住於正法如是法施自利利人無上最勝乃
至涅槃其福不盡是則名曰上品法施也又迦葉經
爾時世尊而說偈頌曰

三千大世界 珍寶滿其中 以此用布施
所得功德少 若說一偈法 功德爲甚多

三界諸樂具 盡持施一人 不如一偈施

功德為最勝 此功德勝彼 能離諸苦惱

若恒沙世界 珍寶滿其中 以施諸如來

不如一法施 施寶福雖多 不及一法施

一偈福尚勝 況多難思議

又十住毗婆沙論云在家之人當行財施出家之人

當行法施何以故在家法施不及出家人以聽法者

於在家人信心淺薄故又在家人多有財物出家

之人於諸經法讀誦通達為人解說在眾無畏非在

家者之所能及又使聽者起恭敬心不及出家又欲

說法降伏人心不及出家如偈說曰

先自修行法 然後教餘人 乃可作是言

汝隨我所行 身自行不善 安能令彼善

自不得寂滅 何能令人寂

又出家之人若行財施則妨餘善遠離阿練若處必

至聚落與白衣從事多有言說發起三毒於六度等

心薄乃至貪著五欲捨戒還俗故名為死或能反戒

易起重罪是名死等諸煩惱苦患以是因緣故於出

家者稱歎法施於在家者稱歎財施又金光明經云

說法者有五種事一者法施彼我兼利財施不爾二

者法施能令衆生出於三界財施者不出欲界三者法施利益法身財施之者長養色身四者法施增長無窮財施必有竭盡五者法施能斷無明財施只伏貪心故知財施不及法也就法施中自有階漸若有所解不用他知恐他勝已秘而不說則自未來常不聞法又智度論云若慳惜法則常生邊地無佛法處由恡法故障他慧明此則不如賣法他人反勝過此又成實論云若人但能爲他說法是名利他是人雖不自隨法行爲他說故自亦得利於此施門略有三品下法施者說布施法不說智慧中法施者說於持

戒上法施者說於智慧以說智慧教人觀理得斷惑智二障出離生死遠成菩提涅槃樂果乃至但能唯說小乘教化一人令觀生空信解依行雖未得道亦勝教化一閻浮中所有衆生令行十善以信解人解修聖道則有出因要得涅槃又諸法勇王經云閻浮提中所有水陸空行衆生盡得人身若有一人教是諸人令其安住五戒十善所得功德不如有人教誨一人令得信行又十住毗婆沙論云有四法能退失智慧菩薩所應遠離何等爲四一不敬法及說法者二於要法祕匿恡惜三樂法者爲作障礙壞其聽心

四懷僣慢自高卑人復有四法得其智慧應常修習何等爲四一恭敬法及說法者二如所聞法及所讀誦爲他人說其心清淨不求利養三如從多聞得智慧故勤求不息如救頭然四如所聞法受持不忘貴如說行不貴言說

報恩部

如善恭敬經云佛告阿難若有從他聞一四句偈或抄或寫書之竹帛所有名字於若干劫取彼和尚阿闍黎等荷擔肩上或時背負或以頂戴常負行者復將一切音樂之具供養是師作如是事尚自不能具

報師恩若當來世於師和尚所起不敬心恒說於過我說愚癡極受多苦於當來世必墮惡道是故阿難我教汝等常行恭敬尊重之心當得如是勝上之法所謂愛重三寶甚深之法又梵網經云若佛子見大乘法師同見同行來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者卽迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座供養法師一切所須盡給與之常請法師三時說法日日三時禮拜不生瞋心患惱之心爲法滅身請法若不爾者犯輕垢罪又優婆塞戒經云若優婆塞受持六重戒已四十里中有講法

處不能往聽得失意罪又大方等陀羅尼經云佛告
 阿難若有父母妻子不放此人至於道場者此人應
 向父母等前燒種種香長跪合掌應作是言我今欲
 至道場哀愍聽許亦應種種諫曉隨宜說法亦應三
 請若不聽者此人應於舍宅默自思惟誦持經典又
 正法念經云若人供養說法法師當知是人即為供
 養現在世尊其人如是隨所供養所願成就乃至得
 阿耨菩提以能供養說法法師故何以故以聞法故
 心得調伏以調伏故能斷無知流轉之闇若離聞法
 無有一法能調伏心又勝思惟經云不起罪業不起

福業不起無動業者是名供養佛又華手經云若以
 華香衣食湯藥等供養諸佛不名為真供養如來坐
 道場所傳微妙法隨能修學者是名真供養故說偈
 云

若以華塗香

衣食及湯藥

以此諸供養

不名為真供

如來坐道場

所得微妙法

若人能修學

是真供養佛

又十住婆沙論云佛告阿難天雨香華不名供養恭
 敬如來若比丘比丘尼優婆塞優婆夷一心不放逸
 親近修集聖法是名真供養佛又寶雲經云不以財

施供養於佛何以故如來法身不得財施唯以法施
供養於佛爲具佛道以法供養爲最第一又善恭敬
經云佛言若有比丘雖復有夏不能閑解如是法句
彼亦應當從他依止所以者何自尚不解況欲與他
作依止師假令耆舊百夏比丘而不能解沙門秘密
之事不解法律等亦應說依止若有比丘從他受法
於彼師邊應起尊貴敬重之心欲受法時當在師前
不得輕笑不得露齒不得交足不得視足不得動足
不得蹕脚師不發問不得輒言凡有所使勿得違命
勿視師面離師三肘令坐卽坐勿得違教於彼師所

應起慈心若有所疑先應諮白若見師許然後請決
當知一日三時應參進止若三時間不參進止是師
應當如法治之若參師不見應持土塊或木或艸以
爲記驗若當見師在房室內是時學者應起至心遶
房三匝向師頂禮爾乃方還若不見師衆務皆止不
得爲也除大小便又復弟子於其師所不得麤言師
所呵責不應反報師坐臥牀應先敷拭令無塵汗蟲
蟻之屬若師坐臥乃至師起應修誦業時彼學者至
日東方便到師所善知時已數往師邊諮問所須我
作何事又復弟子在於師前不得涕唾若行寺內恭

敬師故勿以袈裟覆於肩膊不得籠頭天時若熱日
別三時以扇扇師三度授水授令洗浴又復三時應
獻冷飲師所營事應盡身而營助之佛告阿難若將
來世有諸比丘或於師所不起恭敬說於師僧長短
之者彼人則非是須陀洹亦非凡夫彼愚癡人應如
是治師實有過尚不得說況當無也若有比丘於其
師邊不恭敬者我說別有一小地獄名爲推撲當墮
是中墮彼處已一身四頭身體俱然狀如火聚出大
猛焰熾然不息然已復然於彼獄處復有諸蟲名曰
鉤業彼諸毒蟲常噉舌根時彼癡人從彼捨身生畜

生中皆由往昔罵辱於師舌根過故恒食屎尿捨彼
身已雖生人間常生邊地具足惡法雖得人身皮不
似人不能具足人之形色常被輕賤誹謗陵辱離佛
世尊恒無智慧從彼死已還墮地獄更得無量無邊
苦患之法

利益部

如正法念經云說法有十功德多所利益何等爲十
一時處具足二分別易解三與法相應四非爲利養
五爲調伏心六隨順說法七說施有報八說生死法
多諸障礙九說天退歿十說有業果若說法人有此

十法令聞法者得多功德利益安樂乃至涅槃若聞法功德成就深心信根清淨一向淨心信於三寶詣聽法處爲聞正法隨舉一足皆生梵福又大菩薩藏經云於諸菩薩起深愛樂猶如大師於正法所起愛樂心如自己身於如來所起愛樂心如自己命於尊重師起愛樂心猶如父母於諸衆生起愛樂心視如一子於阿遮利耶受教師所起愛樂心敬如眼目於諸正行起愛樂心猶如耳目身首於波羅蜜起愛敬心猶如手足於說法師起愛樂心如衆重寶所求正法起愛樂心猶如良藥於能舉罪及憶念者起愛樂

心猶如良醫又僧伽吒經云爾時一切勇菩薩白佛言世尊若有衆生聞此法者壽命幾劫佛言壽命滿八十劫一切勇白佛言劫以何量佛言譬大城縱廣十二由旬高三由旬盛滿胡麻有長壽人過百歲已取一而去如是城中胡麻悉盡劫猶不盡又如大山縱廣二十五由旬高十二由旬有長壽人過一百歲以輕繪帛一往拂之如是山盡劫猶不盡是名劫量時一切勇菩薩白佛言世尊一發誓願尚得如是福德之聚壽命八十劫何況於佛法中廣修諸行又涅槃經云若離四法得涅槃者無有是處何等爲四一

親近善友二專心聽法三繫念思惟四如法修行以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃何以故開法

眼故世有三人一者無目譬凡夫人二者一目譬聲聞人三者

二目譬諸菩薩言無目者常不聞法一目之人雖暫聞法

其心不住二目之人專心聽受如聞而行以聽法故

得知世間如是三人又法句喻經云昔佛在舍衛國

給孤精舍為諸天人民說法時波斯匿王有一寡女

名曰金剛父母哀愍別為作好舍宅給五百妓女以

娛樂之眾共有一長老青衣名曰度勝恒行市買脂

粉香華時見男女無數大眾各齎香華出城詣佛即

問行人欲何所至眾人答言佛出於世三界之尊度

脫眾生皆得泥洹度勝聞之心悅意喜即自念言今

老見佛宿世之福便分香直持買好華隨眾人輩往

到佛所作禮却立散華燒香一心聽法已過市取香

因聽法功宿行所追香氣熏聞斤兩倍前嫌其遲晚

而共詰之度勝奉道即如事言世有聖師三界之尊

擊無上法鼓震動三千往聽法者無央數人實隨聽

法是以瞽遲金剛之徒聞說世尊法義殊妙非世所

聞悚然心歡而自歎曰吾等何罪獨隔不聞即報度

勝試為我說之度勝白曰身賤口穢不敢便宣說法

之儀先施高座度勝受勅具宣聖旨五百侍女皆大歡喜各脫衣服一領積爲高座度勝洗浴承佛威神如應說法金剛之等五百侍女疑結破惡得須陀洹道說法甚美不覺失火一時燒死卽生天上王將人從來欲救火見之已然收拾棺斂葬送畢已往過佛所爲佛作禮叉手言曰金剛不幸不覺失火大小燒盡適棺斂訖不審何罪遇此火害唯願世尊彰告未聞佛告大王過去世時有城名波羅柰有長者婦將姪女五百人至城外大祠祀其法難急他性之人不得到邊無問親疎其有來者擲著火中時世有辟支

佛名曰迦羅處在山中晨來分衛暮輒還山迦羅分衛來趣郊祠長者婦見之忿然瞋恚共捉迦羅撲著火中舉身焦爛更現神足飛昇虛空衆女驚怖泣淚悔過長跪舉頭而自陳曰女人愚蠢不識至真羣迷長慢毀辱神靈自惟過疊罪惡如山願降尊德以消重殃尋聲卽下而般泥洹諸女起塔供養舍利佛爲大王而說偈言

愚蠢作惡

不能自解

殃追自焚

罪成熾然

愚不望處

不謂適苦

臨墮厄地

乃知不善

佛告大王爾時長者婦者今王女金剛是五百侍女者今度勝等五百妓女是罪福追人久無不鄣善惡隨人如影隨形說是法時諸來大小卽得道迹又阿育王經云昔阿恕伽王使道人說法時以步障遮諸婦女使其聽法爾時法師爲諸婦女說法恒說施論戒論生天之論有一婦女分犯王法發幕向法師前問法師言如來大覺於菩提樹下覺諸法時覺悟施戒耶更悟餘法耶法師答言佛覺一切有漏法皆苦猶若融鐵此苦因從集而生猶如毒樹修入正道以滅苦集是女人得聞此語獲得須陀洹道以刀繫頸

往到王所白王言我今日犯王重法願王以法治我王問言汝犯何事答言我破王禁制至道人所譬如渴牛不避於死我實渴於佛法是以默突聽法王問言汝聽法時頗有所得不答言得法見四真諦解陰入界及以諸大皆知無我遂得法眼王聞是語踊躍歡喜卽爲作禮便唱令言自今已後不聽作障隔樂聽法者聽直至法師所對面聽法歎言奇哉我宮內乃出人寶以是因緣當知聽法有大利益又裸寶藏經云爾時般遮羅國以五百白鴈獻波斯匿王王令送著祇桓精舍衆僧食時人人乞食鴈見僧聚來在

前立佛以一音說法衆生各得類解當時羣鴈亦解
僧語聞法歡喜鳴聲相和還於池水後毛羽轉長飛
至餘處獵師以網都覆殺之一鴈作聲諸鴈皆和謂
聽法時聲乘是善心生忉利天生天之法法有三念
一念本所從來二念定生何處三念先作何業得來
生天便自思惟自見宿因更無餘善唯佛僧邊聽法
作是念已五百天子卽時來下在如來邊佛爲說法
悉得須陀洹波斯匿王遇到佛所常見五百鴈羅列
佛前是日不見便問佛言此中諸鴈向何處去佛言
欲見諸鴈者先鴈飛去他處爲獵師所殺命終生天

今此五百諸天子等著好天冠端正殊特者是今日
聽法皆得須陀洹王問佛言此羣鴈以何業緣墮於
畜生命終生天今日得道佛言昔迦葉佛時五百女
人盡共受戒用心不堅毀所受戒犯戒因緣墮畜生
中作此鴈身以受戒故得值如來聞法獲道以鴈身
中聽法因緣生於天上又舊禡譬喻經云昔有沙門
晝夜誦經有狗伏牀下一心聽經不復念食如是積
年命盡得人形生舍衛國中作女人長大見沙門分
衛便走自持飯與沙門歡喜後作比丘尼應得真道
頌曰

王猷外釐

神道內綏

皇覺正法

斯極宗師

敬承玄教

崇德振輝

師弟說受

芳業秀滋

四諦感悟

三達熙怡

啓境金牒

開訓神機

空有齊較

玄門洞微

遣于無遣

至道非彌

感應緣略引九發

宋沙門竺道生

宋居士費崇先

魏沙門天竺勒那

齊沙門釋僧範

隋沙門釋曇延

隋沙門釋慧遠

唐沙門釋法彥

唐沙門釋道愬

宋長安龍光寺有竺道生本姓魏鉅鹿人也少小出家聰銳神異年在志學便登法座吐納宮商道俗高

伏年至具戒器鑒日淡性度機警神氣清穆初入廬

山幽棲七年以求其志常以入道之要慧解爲本故

鑽仰羣經斟酌禩論萬里隨法不憚疲苦後與慧叡
慧嚴同遊長安從什公受業關中僧衆咸謂神悟後
還都止青園寺宋太祖文皇帝深加歎重後太祖設
會帝親同衆御于地筵下食良久衆咸疑日晚帝曰
始可中耳生曰白日麗天天言始中何得非中遂取
鉢食於是一衆從之莫不歎其樞機得衷後校閱眞
俗研思因果乃立善惡不受報頓悟成佛又著二諦
論佛性當有論法身無色論佛無淨土論應有緣論
等寵罩舊說妙有淵旨而守久之徒多生嫌嫉與奪
之聲紛然競起又六卷泥洹先至京都生剖枕經理

洞入幽微乃說阿闍提人皆得成佛于時大本未傳
孤明先發獨見忤衆於是舊學以爲邪說譏憤滋甚
遂顯大衆擯而遣之生於大衆中正容誓曰若我所
說反於經義者請現於身卽表厲疾若與實相不相
違背者願捨壽之時據師子座言竟拂衣而逝初投
吳之虎丘山旬日之中學徒數百其年夏雷震青園
佛殿龍昇于天光影西壁因改寺名曰龍光時人歎
曰龍旣已去生必行矣俄而投迹廬山銷影巖岫山
中僧衆咸共敬服後涅槃大本至于南京果稱闍提
悉有佛性與前所說合若符契生旣獲斯經尋卽講

說以宋元嘉十一年冬十一月庚子於廬山精舍昇
于法座神色開明德音俊發論義數番窮理盡妙觀
聽之衆莫不悟說法席將畢忽見塵尾紛然而墜端
坐正容隱几而卒顏色不異似若入定道俗嗟駭遠
近悲涕於是京邑諸僧內慙自嫉追而信服其神鑒
之至徵瑞如此仍葬廬山之阜初生與叡公及嚴觀
同學齊名故時人評曰生叡發天真嚴觀窪流得慧
義彭亨進寇淵千默塞主及叡公獨標天真之目故
以秀出羣士矣初關中僧肇始注維摩世咸玩味生
乃更發深旨顯暢新異及諸經義疏世皆寶焉王微

以生比郭林宗乃爲之立傳旌其遺德時人以生推
闡提得佛此語有據頓悟不受報等時亦憲章宋太
祖嘗述生頓悟義有沙門僧弼等皆設巨難帝曰若
使逝者可與豈爲諸君所屈龍光寺又有沙門寶林
初經長安受學後祖述生公諸義時人號曰逝玄生
著涅槃記及注異宗論檄魔文等林弟子法寶亦學
兼內外著金剛後心論等亦祖述生義焉近代又有
釋慧生者亦止龍光寺蔬食善衆經兼工艸隸時人
以同寺相繼號曰大小二生

在此一驗出
梁高僧傳

宋費崇先者吳興人也少頗信法至三十際精勤彌

至泰始三年受菩薩戒寄齋於謝惠遠家二十四日
 晝夜不懈每聽經常以鵲尾香鑪置膝前初齋三夕
 見一人容服不凡逕來舉鑪將去崇先視膝前鑪猶
 在其處更詳視此人見提去甚分明崇先方悟是神
 異自惟衣裳新濯了無不淨唯坐側有唾壺既使去
 壺即復見此人還鑪坐前未至席頃猶見兩鑪既即
 合為一然則此神人所提者蓋鑪影乎崇先又當聞
 人說福遠寺有僧欽尼精勤得道欣然願見未及得
 往屬意甚至嘗齋於他家夜三更中忽見一尼容儀
 端嚴著赭布袈裟正立齋席之前食頃而滅及崇先

後覲此尼色貌被服即窻前所覲者也右此一驗出真祥記

元魏時有中天竺沙門勒那魏云實意是西國人不
 知氏族徧通三藏妙入總持以魏永平之初來遊東
 夏宣武皇帝每請講華嚴經披閱精義無廢一日正
 處高座忽有一人持笏執名者形如大官云奉天帝
 命來請法師講華嚴經意曰今此法席尚未停止待
 訖經文當來從命雖然法事所資獨不能建都講香
 火維那梵唄咸皆須之可請令定使者如所請見講
 諸僧既而法事將了又見前使云奉天帝命故來下
 迎意乃含笑熙怡告眾辭訣奄然卒於法座都講等

四人亦同時殞魏境道俗聞見斯異無不嗟嘆
齊鄴東大覺寺沙門僧範姓李平鄉人也善解羣書
時稱府庫晚年出家經論諳委言行相輔祥徵屢降
嘗有膠州刺史杜弼於鄴顯義寺請範冬講至華嚴
六地忽有一鴈飛下從浮圖東順行入堂正對高座
伏地聽法講散徐出還順塔西爾乃翔逝又於此寺
夏講雀來在座西南伏聽終於九旬又曾處濟州亦
有一鴉鳥飛來入聽講訖便去又有一僧懷忿加毀
罵云伽叔汝何所知當夜有神打而幾死自非道洽
冥符何能感應如是以天保六年三月二日卒於大

覺寺年八十矣

隋京師延興寺釋曇延姓王蒲州業泉人也世家豪
族宦歷齊周而性協書籍鄉邦稱叙探悟玄旨洞曉
無差欲著涅槃大疏恐滯凡情每祈誠寤寐願得嘉
徵乃於夜夢有人被白服乘於白馬駿尾拂地而導
授經旨延手執馬駿與之請論寤後惟曰此必馬鳴
菩薩授我義端執駿知其宗旨抵事可觀耳雖感此
瑞猶恐不合理更持經疏於陳州治仁壽寺舍利塔
前燒香誓曰延以凡度仰測聖心銓釋已了具如別
卷若幽致微達願示明靈如無所感誓不傳授言訖

涅槃卷軸並放光明通夜呈祥道俗稱慶塔中舍利
又放光明三日三夜輝光不絕上屬天漢下照山河
合境望光皆來謁拜既感徵祥衆伏傳受君臣重望
罕有斯人以隋開皇八年八月十三日終於延興寺
春秋七十有三

隋京師淨影寺釋慧遠姓李燉煌人後居上黨之高
都爲三藏備通九流洞曉天縱踈朗儀止冲和講導
爲業天下同歸昔在清化先養一鵝聽講爲務開皇
七年勅召入京鵝在本寺栖宿廊廡晝夜鳴呼衆共
愍之附使達京至淨影寺大門放之鳴叫騰躍徑入

遠房依前馴聽不避寒暑但聞法集鐘聲不問旦夕
皆入講堂靜聲伏聽僧徒梵散出堂翔鳴若值白黑
布薩鳴鐘終不入聽時共異之若遠常途講解依法
潛聽中間及餘語便鳴翔而出信知道藉人弘靈鳥
嘉應不可非其身未證法軌昇法座定墮地獄此亦
別時之意不得雷同總撥也以開皇年中卒於淨影
寺

隋西京真寂道場釋法彥姓張寓居洛州志隆大法
而聰明振響冠遠齊倫雖三藏並通偏以大論馳美
遊涉法會莫敢抗言開皇十六年下勅以彥爲大論

撰述
法苑珠林卷三十三
衆主住真寂寺鎮長引化仁壽造塔復召送舍利于
汝州四年又勅送舍利沂州善應寺掘基深丈餘乃
得金沙濤汰成純凡有二升光耀奪日又感黃牛自
至塔前屈膝前足兩拜而止廻身又禮文帝比景像
一拜及入石函于時三萬許人並見天雲五色長十
餘丈闊三四丈四遶白雲狀如羅綺正當基上空中
自午至未方乃歇滅滅後降五色雲從四方來狀同
前瑞又感玄鶴五頭從西北來廻旋塔上乃經四度
去復還來復感白鶴於上徘徊久之乃逝又感五色
虵盤屈函外可三尺頭向舍利驚終不怖如此數度

刺史鄭善果以表奏聞曰臣聞敬天育物則乾象著
其能順地養民則坤元表其德是以陶唐砥躬弗懈
伏氣呈祥夏后水土成功玄珪告錫方知天時人事
影響若神伏惟陛下秉圖揖讓受命君臨區宇無塵
聲教盡一含弘光大慈愍無邊天佛垂鑒降茲榮瑞
塔基六處並得異砂炫曜相暉俱同金寶牛爲禮拜
太古未經雲騰五色於今方見又感虵形襍采盤旋
塔基鶴颺玄素徘徊空際雖軒皇景瑞空傳舊章漢
帝慶徵徒書簡冊自非德降三寶道冠百王豈能感
斯美慶致招靈異帝乃大悅著于別記以大業三年

卒于所住春秋六十矣

唐西京勝光寺釋道宗俗姓孫氏萊州卽墨人也三藏通明大論尤精每講大論天雨衆華遠旋講堂飛流戶內旣不委地久之還去合衆驚嗟希覩斯瑞武德六年卒于所住春秋六十有一

唐蒲州仁壽寺釋道慈俗姓張氏河東虞鄉人也神器高邈器度虛簡善通機會鑒達治方雖通羣典偏以涅槃攝論爲栖神之宅也至貞觀二年冬月有請講涅槃預知將終苦不受請前人不測鄭重延之不免來意赴請登座發題告諸四衆悲歎而言自惟去

聖遙遠微言隱絕庸愚所傳不足師範但以信心歸向自當識悟今席講說止於云何偈後但世界法爾不久當終時日旣促願各用心遂依文叙恰至偈初卽覺失念無疾而終春秋七十有五卽以其年十二月送往王城谷中南山之陰闔境同號若喪考妣當夜降雪周三四里乃掃路通行陳屍山嶺經夕忽有異華遶屍周匝備地涌出可五百枝長二尺許上發鮮榮似凝冬華而形相全異七衆驚慟悲慶誼山有折入城示諸耆宿乃內水瓶至來年五月猶不萎悴自非宿祐所資豈感冥祥嘉應也晉州有人性愛遊

獵初不奉信有傳慈感乃造山覓唯觀空處自悔哀

哭曰生不蒙開信死不逢奇瑞獨何無感必有神道

願示徵祥言訖地涌奇華還長二尺欣慰嘉應發心

永固石此七驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第三十三

校譌

第三紙九行世宋南藏作千第十紙二十行諸佛南藏作盡諸佛所第十六

紙十三行塵疑當作塵尾宋南藏作毛

音釋

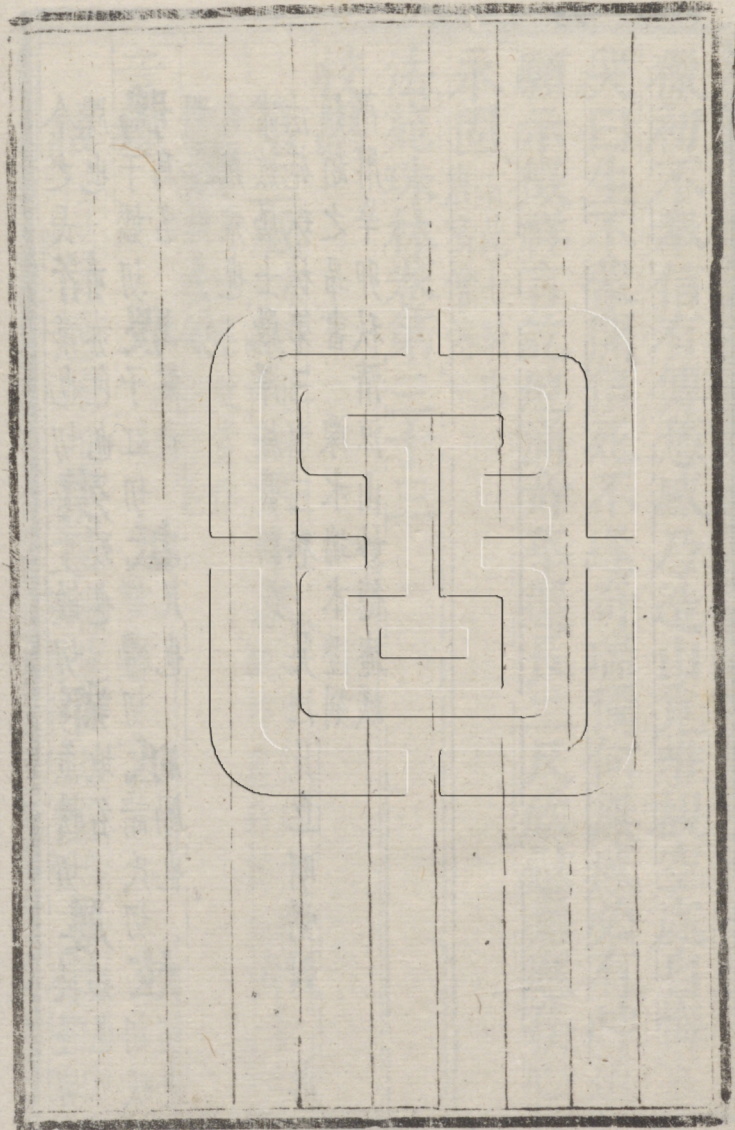
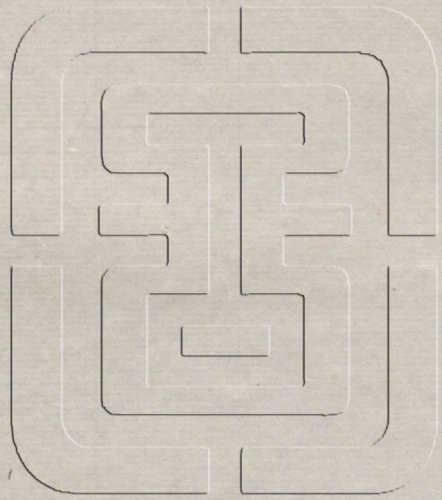
詰去吉切問也 遜蘇困切 籠罩籠盧紅切罩都敎切 窪烏瓜切 檄胡狄切

今之長牒也 赭章也切赤色也 殞于敏切殞也 鄴魚怯切地名 屢良遇切頻也

鴉于嬌切鳥名 駮子紅切鬣也 抵都禮切凡也 砥諸氏切 炫胡吠切

明也 颺餘亮切飛也

常熟居士嚴澤施費刻此 吳江比丘明覺對 真
法苑珠林第三十三卷 漂水端本澄刻
州趙之昂書 涼山妙德庵識
萬曆辛卯秋清

撰
述

法苑珠林卷三十三

三

