

肯取者。夜奢慚愧。還至王所。合掌白王。此頭難售。虛與不取。反被罵辱。况有買者。王問夜奢。何物最貴。夜奢答王。人最為貴。王言。若貴何故不售。夜奢答王。人生雖貴。死則卑賤。王問夜奢。吾頭若死。亦同此賤。不夜奢惶懼。怖不敢對。王即語言。施汝無畏。汝當實答。夜奢惶怖。俯仰答王。王頭若死。亦同此賤。王語夜奢。吾頭若死。同此賤者。汝何怪我。我禮敬衆僧。卿若是吾真善知識。宜應勸我以危脆。頭易堅固。頭如何。今日止吾禮拜。夜奢爾時聞王此語。方自悔責。改邪從正。歸敬三寶。以是因緣。衆生聞者。若見三寶。應當至心恭敬禮拜。又四分律云。寶頭盧羅漢。本是優填王臣。由精勤苦行。王放出家。得阿羅漢果。王後每出城參禮。寺去城二十里。諸佞臣見寶頭盧。不起迎。王惡心。諫王。王於後取佞臣。諫危欲殺之。寶頭盧見王後來入門。便下牀七步迎之。王怒曰。大德由來難動。今避席迎。何耶。答曰。王前有好心來。故不起迎。今懷惡心來。若不起迎。恐當見殺。王歎曰。善哉。弟子愚癡。妄受佞言。不識凡聖。王請悔過。雖免地獄。然寶頭盧記王由僧起迎。故却後七日。必失王位。恰如依記。被他隣國興兵來捉。經十二年。鎖脚囚禁。自述曰。以是義故。特須敬慎。不得自高。恐損來報。比見俗人。微受官位。不生信心。妄起高慢。訶罵僧尼。種種毀辱。或立廳前。身處高牀。遣人拖牽。非理耻撻。敗善增惡。無過此等。雖犯王法。亦須以理外法。雖行內須省愧。道俗同凡。居住三界。未得入聖。已來誰之無過。然出家之人。雖內無實行。交現新髮。身被法服。親相善見。者生恭敬。破戒僧尼。亦能昇座。種種說法。利益群生。前人聞

必恐一本作

作整其一本

本我微本向
王法一木四
有言下本字生

見修持六度。展轉相化。因修善行。未來生處。近得人天。遠成聖果。得此聖已。復更展轉。利益無窮。譬如一燈。燃百千燈。明終不盡。量此無盡之法。皆由前破戒僧尼。說法化功。得斯大利。既有此益。各須自慎。縱欺得百千萬出家之人。未能現獲一毫之益。唯加惡名。流布四海。未來生處。歷劫受殃。故經曰。一念之惡。能開五不善門。如後述之。又雜寶藏經云。月氏國王名旃檀。尼吒。聞罽賓國尊者阿羅漢。字祇夜多。有大名稱。思欲相見。即與諸臣往造彼國。於其中路。心竊生念。言我今為王。王於天下一切人民。靡不敬伏。自非有德。何能任我。供養。作是念已。遂便前進。彼國有人告尊者。言月氏王與諸群臣。從遠來相見。唯願整其衣服。共相待接。時尊者答言。我聞佛語。出家之人。道尊俗表。唯德是務。豈以服飾。出迎接乎。遂便靜默。端坐不出。於是月氏王至。其住處。見尊者祇夜多。親其威德。倍生敬信。即前稽首。却住一面。時尊者欲唾。月氏國王不覺前進。授唾器。時尊者即語王言。貧道今者。未堪為王作福田也。胡為躬自枉屈。神駕時。月氏王深生慚愧。我向者竊生微念。已知我心。自非神德。何能爾也。即便為王略說教法。王來時道好去。如來時。王聞教已。即便還國。至其中路。羣臣怨言。我等遠從大王。往至彼國。竟無所聞。然空還國。時王報言。向尊者為我說法。來時道好去。如來時。卿等不解此耶。以我往昔持戒布施。修造功德。以殖王種。今享斯位。復修積善。當來之世。必重受福。故誠我言。王來時道好去。如來時。群臣聞已。稽首謝言。臣等下愚。竊生妄解。大王神德。妙契玄旨。積德所種。故享斯位。群臣

何上一本
有億字

歡喜言已而退。又十誦律云。爾時世尊說。本生因緣。語諸比丘。過去世時。近雪山下。有三禽獸。共住。一鴉鳥。二獼猴。三象。是三禽獸。初互相輕慢。無恭敬行。同作是念。我等何為不相恭敬。若前生者。應供養尊重。教化我等。爾時鴉鳥。獼猴。問象言。汝念過去何事。時是處有大華。若言。我小時行。此樹在我腹下。過象。象問。獼猴言。汝憶何事。答言。我憶小時坐地。捉此樹頭。按令倒地。象語。獼猴。汝年大我。我當敬汝。為我說法。象獼猴問。鴉鳥言。汝憶何事。答言。彼有大華。我樹。我眠。其子於此大便。乃生斯樹。長大如是。是我所憶。獼猴語。鴉鳥。汝年大我。我當供養汝。汝當為我說法。爾時象恭敬獼猴。從聽受法。為象說。獼猴恭敬鴉鳥。從聽受法。為鴉鳥說法。鴉鳥為餘鴉鳥說法。依四分律。鳥獸。獼猴。象。此三禽獸。先喜殺盜姪妄語。後相誠止。即捨此過。命終皆生天上。爾時世人見獸。廣行善法。不侵人穀。各自相誠。云。畜生尚能恭敬。何況我等。爾時世人皆相恭敬。奉行五戒。命終之後。皆得生天。佛語比丘。爾時。鴉鳥者。則我身是。獼猴者。舍利佛是。象者。目連是。佛言。畜生無知。尚相恭敬。自利利他。何況汝等。以信出家。不相尊敬。爾時世尊即說偈言。若人不敬佛。及佛弟子衆。現世人訶罵。後世墮惡道。若人知敬佛。及佛弟子衆。現世人讚歎。後世生天上。佛種種因緣。讚歎恭敬法。已語諸比丘。從今先受大戒。乃至大須臾。時是人應先坐。先受水。先受飲食。如寶性論云。三寶有六義。故須敬也。一者希有義。如世寶物。貧窮之人所不能得。三寶如是。薄

敬益部第
三

成下一本
有實字

四還損部第

何下一本
有實字

福衆生百千萬世不能值遇。故名爲寶。二者離垢義。如世眞寶。體無瑕穢。三寶如是。絕離諸漏。故名爲寶。三者勢力義。如世珍寶。除貧去毒。有大勢力。三寶如是。具不思議六神通力。故說爲寶。四者莊嚴義。如世珍寶。能嚴身首。令身殊好。三寶如是。能嚴行人。清淨身故。故說爲寶。五者最勝義。如世珍寶。譬諸物中勝。三寶如是一切世中最爲殊勝。故名爲寶。六者不改義。如世眞金。燒打磨鍊。不能變改。三寶如是不爲世間八法所改。故名爲寶。又具六意。故須敬也。一佛能誨示。法是眞藥。僧能傳道。皆利益於我。報恩故。敬二末代。惡時。傳法不易。請威加護。故須敬。三爲物。生信。真承敬。敬四示。僧尼敬事儀式。五令樂。供養法。得久住。故敬。六爲表。勝相。故敬。成論云。三寶最吉祥。故我經初置。

如像法決疑經云。乃至一切俗人。不問貴賤。不得搗打三寶。奴婢畜生。及受三寶。奴婢禮拜。皆得殃咎。故薩遮尼捷經云。若破塔寺。或取佛物。若敬作助。喜若有沙門身。著染衣。或有持戒破戒。若繫閉打縛。或令還俗。或斷其命。若犯如是根本重罪。決墮地獄。受無間苦。以王國內行此不善。諸仙聖人。出國而去。大力諸神。不護其國。大臣諍競。四方咸起。水旱不調。風雨失時。人民飢餓。劫賊縱橫。疫癘疾病。死囚無數。不知自作。而怨諸天。又仁王經云。國王大臣。自恃高貴。滅破吾法。以作制法。制我弟子。不聽出家。不聽造作佛像。立統官制等。安籍記錄。僧比丘地。立白衣高坐。又國王太子。橫作法制。不依佛教。因緣破僧。因緣統官。攝僧典主。僧籍苦和。攝持佛法。

不久又大集經云。佛言。所有衆生。於現在世及未來世。應當深信佛法。衆僧。彼諸衆生。於人中。常得受於勝妙果報。不久當得入無畏城。如是乃至供養一人。爲我出家。及有依我。剃除鬚髮。著袈裟片。不受戒者。供養是人。亦得功德。乃至入無畏城。以是緣故。我如是說。若復有人。爲我出家。不持禁戒。剃除鬚髮。著袈裟片。有非法惱害此者。乃至破壞三世諸佛法身。報身。乃至盈滿三惡道。故佛言。若有衆生。爲我出家。剃除鬚髮。被服袈裟。設不持戒。彼等悉已爲涅槃印之所印也。若復出家。不持戒者。有以非法。而作惱亂。罵辱毀譽。以手刀杖。打縛。斫截。若奪衣鉢。及奪種種資生具者。是人則壞三世諸佛眞實報身。則挑一切天人眼目。是人爲欲。隱沒諸佛所有正法三寶。種故。令諸天人。不得利益。墮地獄。故爲三惡道增長。盈滿。故爾時。娑婆世界。主大梵天王。而白佛言。若有爲佛。剃除鬚髮。被服袈裟。不受禁戒。受已毀犯。其刹利王。與作惱亂。罵辱打縛者。得幾許罪。佛言。大梵。我今爲汝。且略說之。若有人於萬億佛所。出其身血。於意云。何是人得罪。寧爲多。不。大梵王言。若人但出一佛身血。得無問罪。尙多。無量。不可算數。墮於阿鼻大地獄中。何況。具出萬億諸佛身血也。終無有能廣說。彼人罪業果報。唯除。如來。佛言。大梵。若有惱亂。罵辱。打縛。爲我。剃髮。著袈裟片。不受禁戒。受而犯者。得罪多。彼何以故。是人猶能。爲諸天人。示涅槃道。是人便已。於三寶中心。得敬信。勝於一切。九十五道。其人必速。能入涅槃。勝於一切。在家俗人。唯除。在家。得忍辱者。是故。天人。應當。供養。何況。具能。受持。禁戒。三業。相應。其

有一切國王及以羣臣諸斷事者。如其具有於我法中。而出家者。作大罪業。大殺生。大偷盜。大汙梵行。大妄語及餘不善。但擯出國。不聽在寺。同僧事業。亦不得鞭打。亦不應口業罵辱。加其身罪。若故違法。而謫罰者。是人便於解脫。退落。受於下類。遠離一切人天善道。必定歸趣阿鼻地獄。何況。鞭打。爲佛。出家。具持戒者。又十輪經云。佛言。族姓子。有四種。僧。何等爲四。一。第一義僧。二。淨僧。三。癡羊僧。四。無慚愧僧。云何。名爲第一義僧。諸佛菩薩。辟支及四沙門果。是七種人名。爲第一義僧。在家。得聖果者。亦名第一義僧。云何。名爲淨僧。諸有能持具足戒者。是名淨僧。云何。名爲癡羊僧。不知犯不犯。輕重微細罪。可懺悔。愚癡無智。不近善知識。不能諮問深義。是非善。如是等。相名爲癡羊僧。云何。名爲無慚愧僧。若有。爲自活命。來入佛法。悉皆毀犯。破和合僧。不畏後世。放縱六情。貪著五欲。如是。人等。名爲無慚愧僧。並。又大悲經云。佛告阿難。於我法中。但使。性是沙門。汙沙門。行。自稱沙門。形似沙門。常有。被著袈裟衣者。於此賢劫。彌勒爲首。乃至最後。盧遮如來。彼諸沙門。如是。千佛。於無餘涅槃界。次第。當得。入般涅槃。無有遺餘。何以故。如是一切。諸沙門中。乃至。一稱佛名。一生信者。所作功德。終不虛設。阿難。我以佛智。測知法界。非不測知。阿難。所有。白業。得。白報。黑業。得。黑報。若有。淨心。諸衆生等。作是。稱言。南無佛者。彼人以是善根。必定。得。近涅槃。何況。值佛。親承。供養。又十輪經云。佛言。若諸比丘。依佛法出家。一切。天人。阿脩羅。皆應。供養。若護持戒。不應。謫罰。閉繫。別其手足。乃至。奪命。悉無是法。若有。破

石一本作

戒比丘如敗膿壞。非梵行而言梵行。退失墮落。聖道果證。為諸煩惱結使。所壞。猶能開示一切。天龍人非人等。無量功德。珍寶伏藏。是以依我出家。若持戒若破戒。我悉不聽。輪王大臣宰相。不得譴罰。繫閉。加諸鞭杖。截其手足。乃至斷命。况復餘輕犯小威儀。破戒比丘。雖是死人。是戒餘力。猶如牛黃。是牛雖死。人故取之。亦如石香。死後有用。能大利益。一切眾生。惡行比丘。雖犯禁戒。其戒勢力。猶能利益。無量天人。譬如燒香。香體雖壞。薰他令香。破戒比丘。亦復如是。自墮惡道。能令眾生增長善根。以是因緣。一切白衣。不應毀毀輕蔑。破戒比丘。皆當守護。尊重供養。不聽譴罰。繫閉其身。乃至奪命。爾時世尊而說偈言。瞻劫華雖萎。勝於諸餘華。破戒諸比丘。猶勝諸外道。又大集經。世尊說偈云。鬚頭著袈裟。持戒及毀戒。天人可供養。常令無有乏。如是供養彼。則為供養我。若能為敬法。歸依而對頭。身著袈裟服。說彼是我子。假使毀禁戒。猶住不退地。若有搗打彼。則為打我身。若有罵辱彼。則為罵辱我。是人心欲滅。正法大明燈。為財共鬪諍。剎利同生曠。又十輪經云。譬如過去有王名曰福德。若人有犯罪過。乃至繫縛。王不欲奪命。將付狂象。爾時狂象捉其二足。欲撲其地。而見此人。著染色衣。故狂象即便安徐。置地不敢損傷。共對蹲坐。以鼻抵足。而生慈心。族姓子象。是畜生。見染衣人。尚不加惡。生於害心。乃至未來世。有旃陀羅王。見我法中有人出家。堪任法器。及不成法器。故作逼惱。或奪其命。命終之後。必墮阿鼻地獄。頌曰。經行。

人有一本

燈一本作

十驗流布
本沙門歷
宋沙門歷
流本今依
之流本加

百下一本
右里字

林樹下。求道志能堅。既有神通力。振錫遠乘煙。一燈四弘誓。至道莫能先。不貪曠劫壽。何論延促年。感應緣略引。魏沙門釋曇始。晉沙門釋道開。晉司空何充弱。晉廬山七嶺聖僧。晉沙門釋僧朗。晉沙門釋法相。晉沙門釋法安。宋沙門慧遠。宋沙門釋慧全。齊沙門釋慧明。神州諸山聖僧。前魏太武時。沙門曇始甚有神異。常坐不臥。五十餘年。足不蹠履。既行泥穢中。奮足便淨。色白如面。俗號曰白足阿練也。至赫連昌破長安。不信佛法。刑害僧尼。始被白刃。不傷。由是僧尼。死者衆。太武敬重。死十餘年。形色不改。○西晉沙門釋道開。煨煌人。出家山居。服練松柏。三十年後。唯吞小石子。行步如飛。不與人樂。幽靜在抱腹山。多年石虎時。來自西平。日行七百。至鄴。周行邑野。教諸愚苦。得財即散。徒行而已。石氏將末。與弟子來建鄴。入南羅浮。遂卒。山舍。袁彥伯與寧中。登山。禮其枯骸云。○東晉司空何充。弱而信法。於齋立坐。數年。以待神聖。設會於家。道俗甚盛。坐中一僧。容服垢汙。神色低陋。自衆升座。拱默而已。堂怪之。謂在認僻。充亦不平。形於顏色。及行中食。僧飯於坐。事畢。提鉢而出。堂。充曰。何徒勞精進耶。即擲鉢空中。凌虛而逝。充及道俗。目送天際。追共悵恨。稽悔累旬。○晉廬山七嶺。同會於東。共成峯巒。其崖窮絕。莫有昇者。晉太元中。豫章太守范甯。將起學館。遣人伐材。其山見人。著沙門服。凌虛直上。既至。則迴身踞其峯。良久。乃與雲氣俱滅。時有探藥數人。皆共。

抄一本作
錄一本作
旅侶一本作

課一本作
釋一本作

經一本作
遷一本作

遷一本作

瞻視當時能文之士咸爲之興沙門釋曇諦廬山賦曰應真凌雲以踞峯杪翳景而入冥者也
◎晉沙門竺僧朗者戒行明嚴華戎敬異嘗與數人俱受法請行至中途忽告同輩曰君等留
寺衣物似有竊者同侶即返果乃盜焉晉太元中於奉高縣金興山谷起立塔寺造製形像符
堅之末降斥道人唯敬朗一衆不敢毀焉于時道俗信奉每有來者人數多少未至一日輒已
逆知使弟子爲具必如言果到其谷舊多虎常爲暴害立寺之後皆如家畜鮮卑慕容德以二
縣租調充其朝中至今號其谷爲朗公谷云◎晉沙門梁法相河東人也常獨山居精苦爲業
鳥獸集其左右馴若家獸太山祠大石函以盛財寶相時山行宿于其廟見一人支衣武冠令
相開函言終不見其函石蓋重過千鈞相試提之飄然而開於是取其財寶以施貧民後渡江
南住越城寺忽遊放蕩俳優滑稽或時裸袒干冒朝貴鎮北將軍司馬恬惡其不節招而醜
之頻傾三鍾神氣清怡恬然自若年八十九元興末卒◎晉沙門釋法安者廬山之僧遠法師
弟子也義熙末陽新縣虎暴甚盛縣有大社樹下有築神廟左右民居以百數遭虎死者夕必
一兩法安嘗遊其縣暮投此村民以懼虎早閉門固且不識法安不肯受之法安徑之樹下坐
禪通夜向曉有虎負人而至投樹之北見安如喜如跳伏安前安爲說法授戒虎踞地不動有
頃而去至旦村人退死者至樹下見安大驚謂其神人故虎不害自茲以後而虎患遂息衆益
敬異一縣士庶畧皆奉法後欲畫像山壁不能得空青欲用銅青而又無銅夜夢人注其牀前

文明一本作
文時二字

樂下一本
右隣字
遊一本作

斷切一本作

云此中有兩銅鐘便可取之安明即掘得遂以成像後遠法師鑄像安送一勸助餘一武昌太
守熊無患借觀之遂留不改◎宋孝明江陵長沙寺沙門慧遠者本名黃遷卽禪師慧印之弟
子也印每入定見遠是印之先師雖應爲蒼頭故度爲弟子常寄江陵楊家行般舟勤苦歲餘
頗有感變一日十會通見遠身而般舟之處行道如故自尅終日至期果卒久之現形多寶寺
僧曇珣曰明年二月二十三日當與天人相迎言已不見珣於是日設大法會建捨身齋其日
苦氣自知必盡三更中聞空中樂聲香煙甚異珣曰遠公之契至矣尋爾神逝◎宋沙門釋慧
全涼州禪師也開訓教授門徒五百有一弟子性頗癡暴全常不齒後忽自云得三道果全以
其無行永不信許全後有疾此弟子夜來問訊時戶猶閉如故全頗驚異欲復驗之乃語明夕
更來因密塞窗戶加以重關弟子中宵而至徑到牀前謂全曰閣梨可見信來因曰閣梨過世
當生婆羅門家全曰我坐禪積業豈方生彼弟子云閣梨信道不篤兼外學未絕雖有福業不
能超詣若作一切會得飯一聖人可成道果耳全於是設會弟子又曰可以僧伽梨布施若有
須者勿擇長幼及會訖施衣有一沙彌就全求衣全謂是其弟子全云吾欲擬奉聖僧那得與
汝迴憶前言不得擇人便以歡施他日見此沙彌問云先與汝衣著不大耶沙彌曰非徒不得
衣亦有緣事愧不預會全方悟先沙彌者聖所化也弟子久乃過世過世之時無復餘異唯塚
四邊時有白光全元嘉二十年猶存居在酒泉右六驗出◎齊始豐赤城山有釋慧明姓康康

延一木作
絕一本作

幸下一木
無時字

衡石一本
亦作石次

森大一本
作使天

居人祖世遊地于東吳止赤城山石室於是栖心禪誦畢命枯槁後於定中見一女神自稱姥
 嫗云常加護衛或時有白發白鹿白蛇白虎遊戲塔前馴伏宛轉不令人畏齊竟陵文宣王聞
 風祇挹頻遣三使殷勤敦請乃暫出山至京師到第文宣敬以師禮少時辭還山苦留不止於
 是資終發遣以建武之末卒於山中春秋七十矣仰尋震旦海曲神州諸山伽藍泉巖石室有
 修道人所居聖寺時有行者咸見非一且述三五用為實錄餘之不盡不可備論○昔晉太元
 初有燉煌沙門竺曇猷乞食坐禪強志勤業遊會稽剡縣赤城山有群虎來前猷為說法一虎
 獨眠乃以如意杖打頭有十圍蛇繞之都無怖色又山神捨宅與之作寺又往赤城山宴坐此
 山與天台瀑布四明連屬父老云天台山有聖寺猷往尋之石橋跨谷青滑難度衡石斷路無
 由得達旬宿橋首聞彼行道唱布薩聲便潔齋自勵忽見衡石澗猷便前度具覘精舍神僧
 燒香中食畢謂曰却後十年自當來此齊鄴下大莊嚴寺沙門圓通者感一神僧夏中聽講夏
 罷自恣就辭云在竹林寺邀通過之通具問道徑來年尋至在彼山東鄴之西北神僧迎接具
 見門開房宇華敞林木森大經宿周流意言道合有便終焉之思神僧為語大和上乃不許之
 及還舊路三里之外反望莫覩後之往者不知其處近鄧州有沙門名道勒者於州北倚立山
 巖追訪具見周循歷覽實為住寺衆具皆備但不見人却下重尋便失歸路乃於道次築室擬
 尋汾州東南介山抱福巖者山居之僧數見沙門乘空來往又涼州南洪崖窟沮渠蒙遜所造

五卷一
作四十一
同下無
高僧傳
十卷七

碑寺見存有堉聖僧常自行道人來便止人去尋行故旁側足跡納納示現然徒衆不可見之
 述曰如名僧傳三十卷梁高僧傳十五卷唐高僧傳四十卷及百家史傳凡聖願
 總數千餘僧積功殊異道俗所欽或散配諸篇或文繁不錄且列少多示知僧德

訂校法苑珠林卷第十九終

訂校法苑珠林卷第十九

敬僧篇

百九十七

明治二十三年四月十五日印刷
同 年四月十七日出版

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

校訂者

同

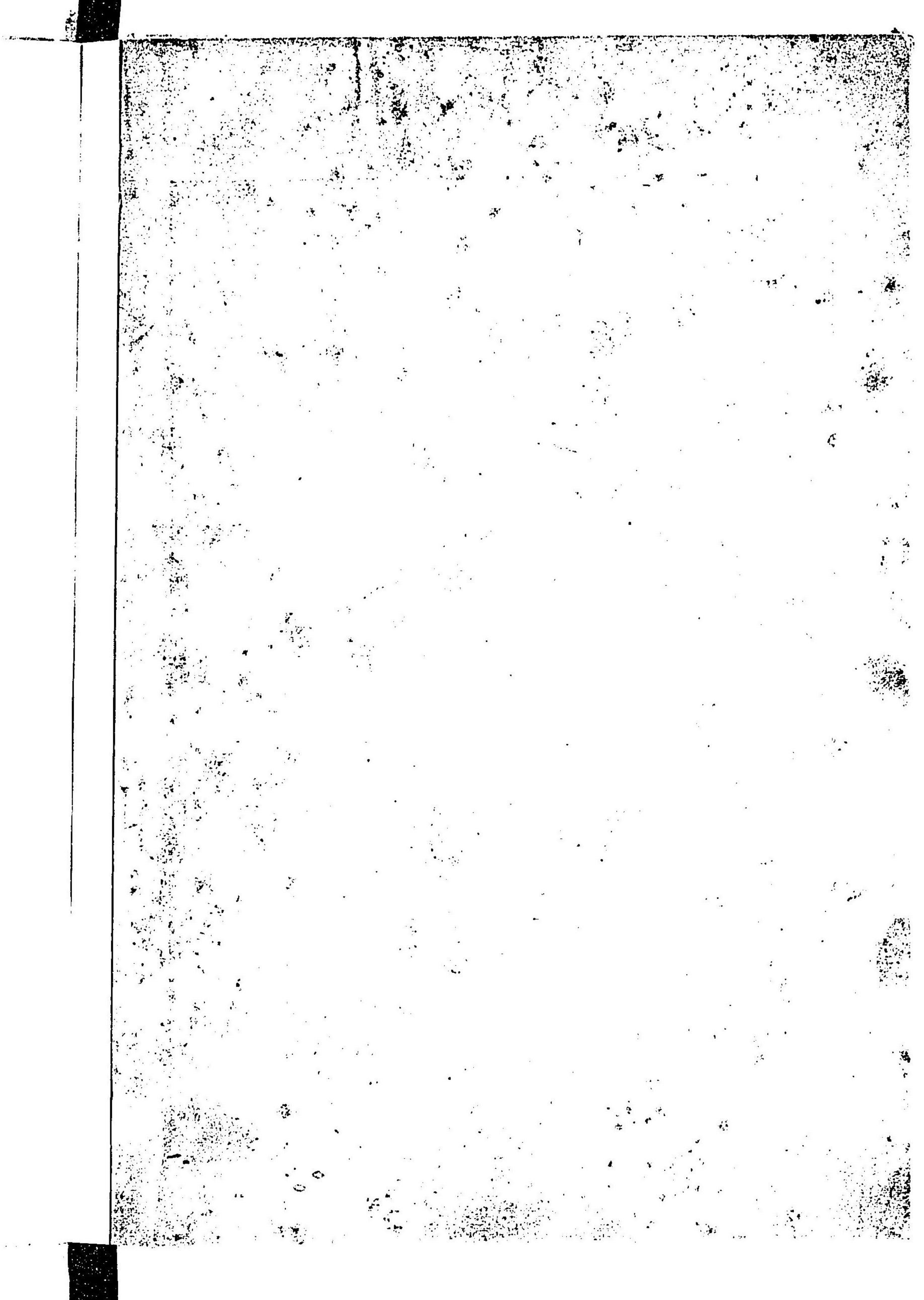
松岡了巖

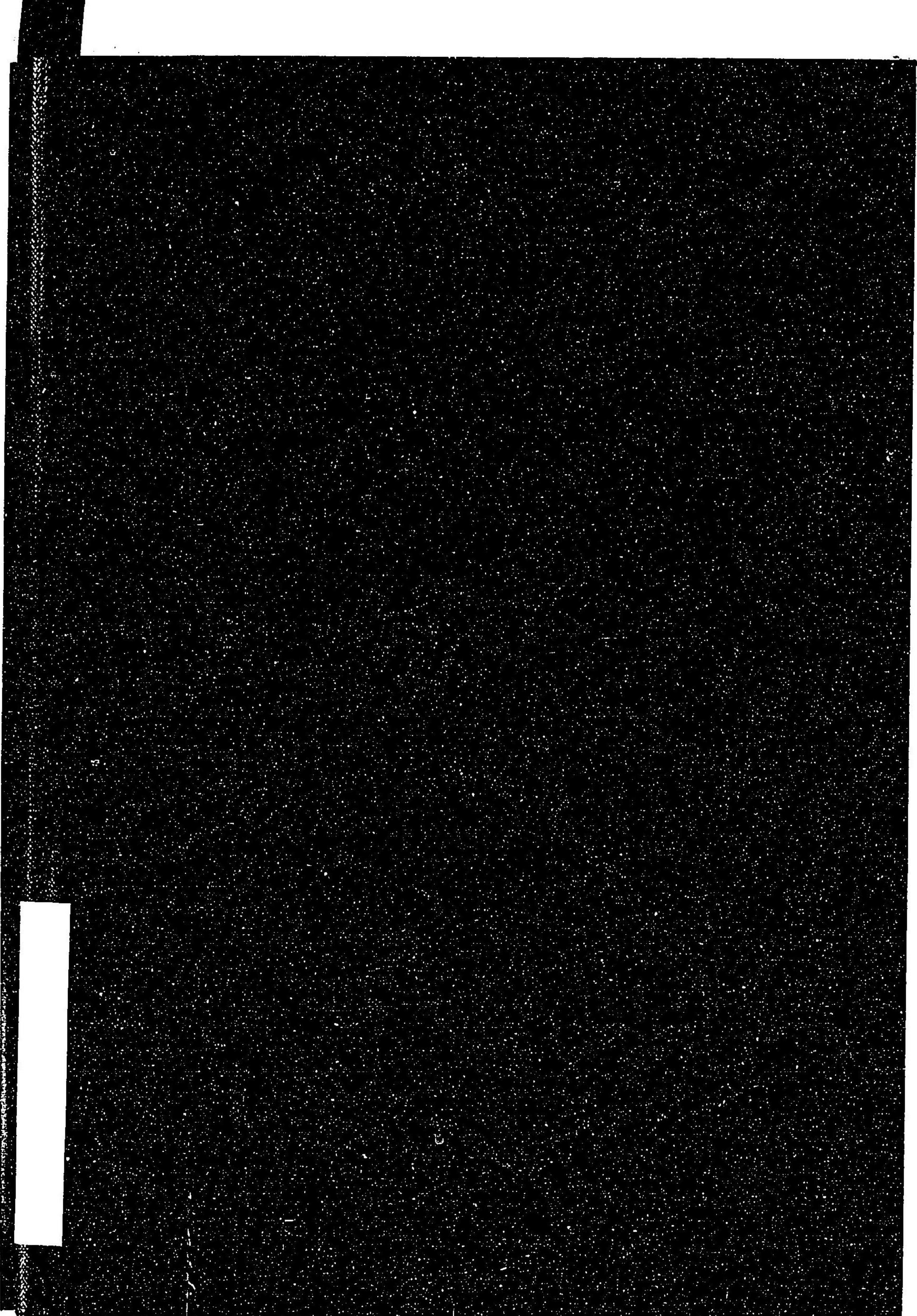
同上京橋區築地三丁目百
十七番地

印刷所

秀英舍

同上京橋區西紺屋町

特18
762

校訂 法苑珠林

2

国立国会図書館