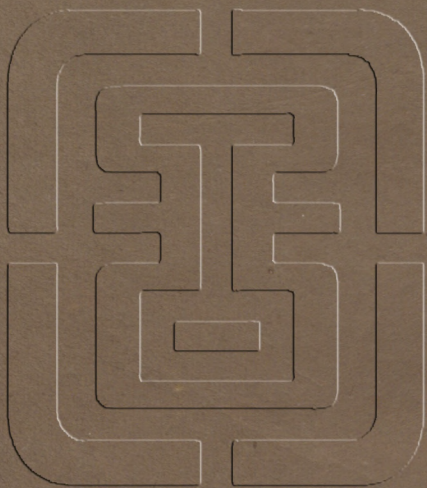

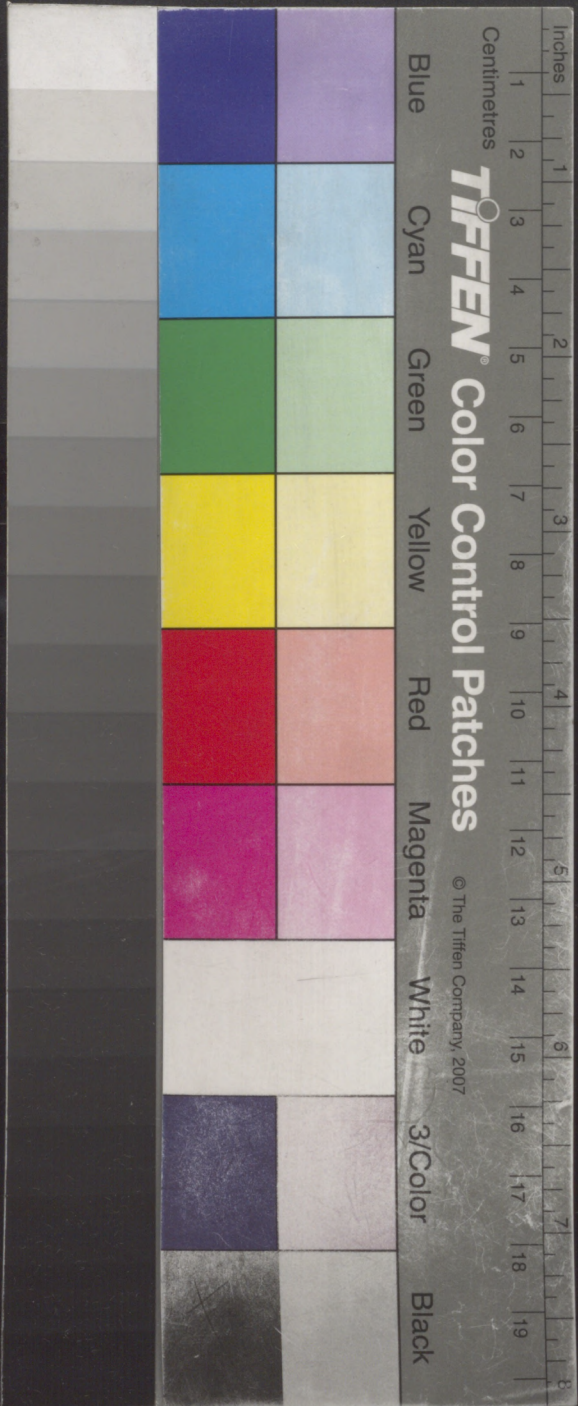

512

法苑珠林

二三

Centimetres
TIFFEN Color Control Patches
© The Tiffen Company, 2007

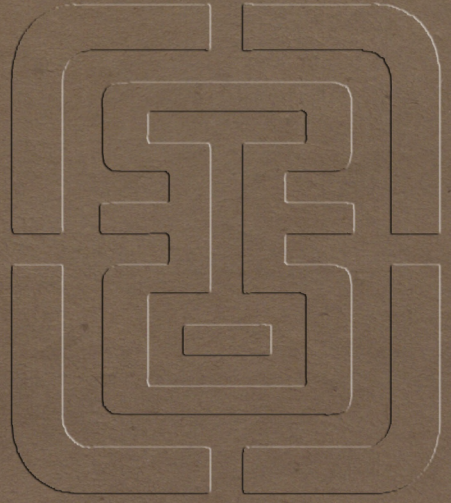
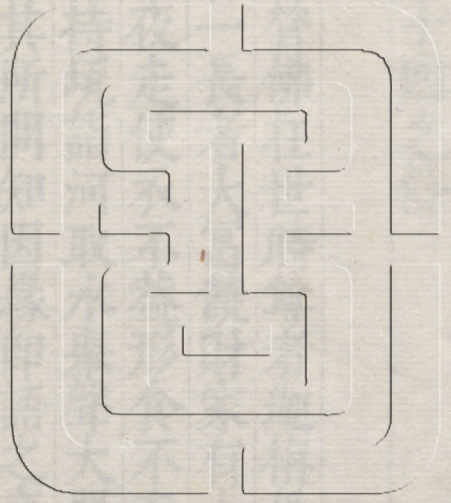
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

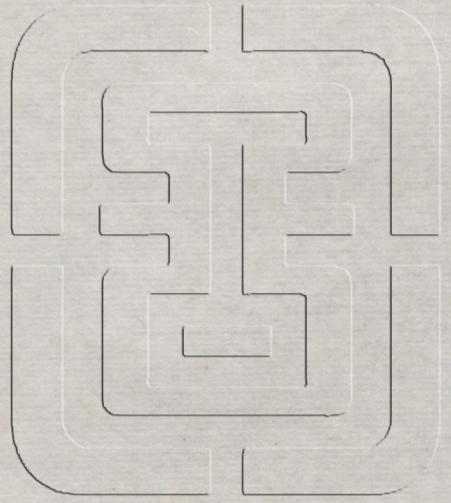
Inches
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

法苑珠林卷第七十一

貧女辭

如賢慈經云貧者
時彼國中有
長者輒打責及
恩死不得過
其哭聲往到
不賣之老母答言誰買合者迎納其言貧者何

法苑珠林卷第七十一

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

貧賤篇第六十四之餘

貧女部

如賢愚經云魯佛在世時尊者迦梅延在阿槃提國時彼國中有一長者大富饒財家有小婢小有愆過長者鞭打晝夜走使衣不蓋形食不充口年老辛苦思死不得適持瓠詣河取水舉聲大哭爾時尊者聞其哭聲往到其所問知因緣卽語之言汝若貧者何不賣之老母答言誰買貧者迦梅延言貧實可賣老

母白言貧可賣者賣之云何迦梅延言汝若賣者一
隨我語告令先洗洗已教施母白尊者我今貧窮身
上衣無毛許完納唯有此瓊是大家許當以何施卽
持鉢與教取水施受爲祝願次與授戒後教念佛竟
問之言汝止何處婢卽答言無定止處隨春炊磨卽
宿其處或在糞埕上尊者語言汝好勤心恭謹走使
伺其大家一切臥訖竊開戶入於其戶內敷艸而坐
思惟觀佛母受教已至夜坐處戶內命終生忉利天
大家曉見瞋恚而言此婢常不聽入舍何忽此死卽
便遣人以艸繫腳置寒林中此婢生天與五百天子

以爲眷屬卽以天眼觀見故身生天因緣尋卽將彼
五百天子齋持香華到寒林中燒香散華供養死屍
放天光明照於村林大家見怪普告遠近詣林觀看
見已語言此婢已死何故供養天子報言此吾故身
卽爲具說生天因緣後皆迴詣迦梅延所禮拜供養
因緣說法五百天子悉皆獲得須臾洎果旣得果已
還歸天上以是因緣智者應當皆如是學又佛說摩
訶迦葉度貧母經云佛在舍衛國是時摩訶迦葉獨
行教化到王舍城常行大哀福於衆生捨諸豪富而
從貧乞時欲分衛先入三昧何所貧人吾當福之卽

撰述
入王舍大城之中見一孤母最甚貧困在於街巷大
糞聚中俯鑿糞聚以爲巖窟羸劣疾病常臥其中孤
單零丁無有衣食便於巖窟施小籬柵以障五形迦
葉三昧知此人宿不植福是以今貧如母壽命終日
在近若吾不度永失福堂母時饑困長者青衣而棄
米汁臭惡難言母從乞之卽以破瓦盛著左右迦葉
到所呪願從乞多少施我可得大福爾時老母卽說
偈言

舉身得疾病 孤窮安可言 一國之最貧
衣食不益形 世有不慈人 尚見矜愍

云何名慈哀 而不知此厄 普世之寒苦
無過我之身 願見矜恕我 實不爲仁憮
摩訶迦葉卽答偈言

佛爲三界尊 吾備在其中 欲除汝饑貧
是故從貧乞 若能減身口 分銖以爲施
長夜得解脫 後生得豪富

爾時老母聞偈歡喜心念前日有臭米汁欲以施之
則不可飲遙啓迦葉哀我受不迦葉答言大善母卽
在窟匍匐取之形體裸露不得持出側身僂體籬上
授與迦葉受之尊口咒願使蒙福安迦葉心念若吾

齋去著餘處飲母則不信謂吾棄之卽於母前飲訖
盪鉢還著囊中於是老母特復真信迦葉自念當現
神足令此母人必獲大安卽在空中廣現神變爾時
母人見此踊躍一心長跪遙視迦葉迦葉告曰母今
意中所願何等卽啓迦葉願以微福得生天上於是
迦葉忽然不現老母數日壽終卽生忉利天上威德
巍巍震動天地光明挺特譬如七日一時俱出照曜
天宮帝釋驚悸何人福德感動勝吾卽以天眼觀此
天女福德使然卽知天女本生來處爾時天女卽自
念言此之福報緣其前世供養迦葉所致假令當以

天上珍寶種種百千施上迦葉猶尚未報須臾之恩
卽將侍女持天香華忽然來下於虛空中散迦葉上
然後來下五體投地禮畢卽住叉手歎曰

大千國土

佛爲特尊

次有迦葉

能閉罪門

管在閻浮

糞窟之前

爲其貧母

開說真言

時母歡喜

貢上米糲

施如芥子

獲報如山

自致天女

封受自然

是故來下

歸命福田

天女說已俱還天上帝釋心念女施米糲乃致此福

迦葉大哀但福劣家不往大姓當作良榮卽與天后持百味食盛小瓶中詣王舍城巷邊作小陋屋變其形狀似于老公身體瘠瘦僕行而步公妻二人而共織席貧窮之狀不儲飲食迦葉後行分衛見此貧人而往乞食公言至貧無有如何迦葉咒願良久不去公言我等夫妻甚老織席不暇向乞唯有少飯適欲食之聞仁慈德但從貧乞欲以福之今雖窮困意自割捐以施賢者審如所云今吾得福天食之香非世所聞若預開瓶苾芬之香迦葉覺之全不肯取卽言道入弊食不多將鉢來取迦葉卽以鉢取受咒願施

家其香普熏王舍大城及其國界迦葉卽嫌其香公母釋身疾飛空中彈指歡喜迦葉思惟卽知帝釋化作老公而爲福祚吾今已受不宜復還迦葉讚歎帝釋種福無厭忍此醜類來下殖福必獲影報帝釋及后倍復欣踊是時天上伎樂來迎帝釋到宮倍益歡喜

感應緣

略引
一驗

漢陰生者長安渭橋下乞小兒也常於市句市中饜之以糞灑之旋復見黑灑衣不汗如故長吏知試繫著桎梏而續在市句試欲殺之乃去灑之者家室屋

自壞殺十餘人長安中謠言曰見乞兒與美酒以免壞屋之咎見搜神記

頌曰

業風恒泛濫

苦海濤波聲

漂我常游浪

遠離涅槃城

何時慈舟至

運我出愛瀛

寔由高慕施

頓捨貧窮情

罪垢蒙除結

神珠啓闇冥

貴門光景麗

賤業永休寧

志求八解脫

誓捨六塵縈

儻遇慈父誨

開我心中經

債負篇第六十五

述意部

夫勸善懲過大士常心捨惡為福菩薩恒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故經云偷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雖得少財恒被他奪斯言有徵省已為人也

引證部

如法句喻經云管佛在世時有賈客名弗迦沙因入

羅閱城分衛於城門中值新產犍牛所觶殺牛主怖
懼賣牛轉與他人其人牽牛欲飲水牛從後復觶殺
其主其主家人瞋恚取牛殺之於市賣肉有田舍人
買取牛頭貫檐持歸去舍里餘坐樹下息以牛頭挂
樹枝須臾繩斷牛頭落下正墮人止牛角刺人卽時
命終一日之中凡殺三人瓶沙王聞之怪其如此卽
與群臣往詣佛所具問其意佛告王曰往昔有賈客
三人到他國內興生寄住孤獨老母舍應與雇舍直
見老母孤獨欺不欲與伺老母不在默去不與母歸
不見客卽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觶不
肯與直老母單弱不能奈何懊惱而咒我今窮厄何
忍欺觶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瓶沙王爾時老母者今此犍
牛是也三賈客者弗迦沙等三人爲牛所觶殺者是
也於是世尊卽說偈言

惡言罵詈

橋陵憐人

興起是行

疾怨滋生

遜言慎詞

尊敬於人

棄結忍惡

疾怨自滅

夫士之生

斧在口中

所以斬身

由其惡言

又出曜經云晉罽賓國中有兄弟二人其兄出家得阿羅漢弟在家中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馱鹽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導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吾今放汝不

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麀鹿驢馬等中償其宿債又百緣經云佛入舍衛城乞食至一巷中逢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婆羅門然不肯受須達聞之取五百金錢與婆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戲人共輔相子樗蒲

賭五百金錢時輔相子負戲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世
中常爲戲人從我索錢佛言咎太子者今我身是輔
相子者今須達是咎戲人者今婆羅門是也又禰寶
藏經云咎罽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煮艸泔衣
卽自然變作牛皮泔汁自然變作牛血所煮泔艸變
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恒與獄監飼馬除糞離
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罽賓獄中卽來告王
我師在獄願王斷理王卽遣人就獄檢校使至獄中
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白言尊者願受我懺尋卽來
下受王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誣他經一日一夜後墮
三塗受苦無量餘殃不盡今得羅漢猶被誣謗以是

因緣一切衆生應護口業莫誣謗他離越管所誣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禰寶藏經云目連至恒河邊見五百餓鬼群來趣水有守水鬼以鐵杖驅逐不得近於是諸鬼逕詣目連禮目連足

各問其罪一鬼曰我受此身常患熱渴先聞恒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啗我肉唯有骨在風來吹起肉續復生狗復來啗此苦何因目連答言汝前世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啗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汗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餓困衆生復有一鬼言我常趣溷欲啗食糞有大群鬼捉杖驅我不得近廁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辦食具汝以麤供設客僧細者自食復有一鬼言我身上徧滿生舌斧來斫舌斷復續生如

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啗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茄子到自師所敬其師故偏心多與實長七枚復有一鬼言常有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住則坐上進止患苦何因故爾目連答言汝前世

撰述
法苑珠林卷之十一
十一
時作市令常以輕稱小斗與他重稱大斗自取常自
欲得大利於已侵剋餘人復有一鬼言我常兩肩有
眼罽有口鼻常無有頭何因故爾目連答言汝前世
時恒作魁膾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針入出我身受苦
無賴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針刺腳又時牛遲亦以針
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臥

猶未起著衣卽生惡心正值作餅有熱麻油卽以灌
其腹上腹爛卽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
語或誑人心不得隨意復有一鬼言我身常如塊肉
無有腳手眼耳鼻等恒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姪犯外
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常有銅
瓶滿中洋銅手捉一杓取自灌頭舉體焦爛如是受
苦無數無量有何罪咎答言汝前世時出家爲道典
僧飲食以一酥瓶私著餘處有客道人來者不與之
去已出酥行與舊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管
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爲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

貧富交舛

債負相違

舉貸舐拒

業結恒馳

心無悔償

苦報何疑

墮斯惡道

長夜無歸

感應緣

略引十
一驗

漢沙門釋安清

晉沙門釋帛遠

梁南陽人侯慶

隋揚州人卞士瑜

隋洛州人王五戒

隋冀州人耿伏生

唐鄭州婦女朱氏

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

漢雒陽有沙門安清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雋異之聲早被西域高窟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每輒怨恨高屢加訶諫終不悛改如此二十餘年乃與同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當受惡形我若有力必當相

度既而遂適廣州值寇賊大亂行路逢一年少嗟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刃容無懼色賊遂殺之觀者盈路莫不駭其奇異而此神識還爲安息王太子卽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管同學行達郟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卽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爲郟亭廟神周迴千里並吾所治以布施故珍玩甚豐以瞋恚故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襍寶物可爲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胡語數番贊唄數契蟒悲淚如雨須臾還隱高卽取絹物

辭別而去舟侶颺帆蟒復出身登山而望衆人舉手然後乃滅倏忽之頃便達豫章卽以廟物造東寺高去後神卽命過暮有一少年上船長跪高前受其祝願忽然不見高謂船人曰向之少年卽鄭亭廟神得離惡形矣於是廟神歇滅無復靈驗後人於山西澤中見一死蟒頭尾數里今潯陽郡蛇村是也高後復到廣州尋其前世害已少年尚在高徑投其家說管口痛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内人才思儻微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爲秦州刺史先有州人管蕃與祖論義屢屈淡恨向輔所譖輔收之行罰衆咸怪惋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後與輔爲善知識無令受殺

撰述
人之罪遂鞭之五行奄然命終輔後具聞其事方大
惋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天水太守封尚百姓
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爲王講首楞嚴經云
講竟應往忉利天又見祭酒王浮一云道士基公次
被鎖械求祖懺悔管祖平素之日與浮每爭邪正浮
屢屈旣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嵇康論
云帛祖豐起於管蕃中散禍作於鍾會二賢並以高

邁之氣昧其圖身之慮栖心事外輕世招患殆異也

其見稱如此

右二驗出
梁高僧傳

梁南陽人疾慶有銅像一軀可高尺餘慶有牛一頭
擬貨爲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
感於行路醜多亡日像忽自有金色光照四隣隣里
之內咸聞香氣道俗長幼皆來觀矚尚書右僕射元
慎聞里內頻有怪異遂改埠財里爲齊諧里也

見洛陽寺

也記

隋揚州卞士瑜者其父在隋以平陳功授儀同慳恪嘗僱人築宅不還其價作人求錢卞父鞭之皆怒曰若實負我死當與我作牛須臾之間卞父死其年作牛孕產一黃犢腰有黑文橫絡周而如人腰帶右跨有白文斜貫大小正如象笏形牛主呼之曰卞公何爲負我犢卽屈前膝以頭著地瑜以錢十萬贖之牛主不許死乃收葬瑜爲臨自說之爾

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寡養一男一女女嫁而母亾二年矣寒食日持酒食祭奠此人乘驢而往墓所伊水東欲渡伊水驢不肯渡鞭其頭面破傷流血旣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升與汝坐得此罪報受驢身償汝兄五年矣今日欲渡伊水水溪畏之汝兄鞭撻我頭面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旣而還女先觀驢頭面

傷破流血如見其母傷狀女抱以號泣兄怪問之女以狀告兄亦言初不肯渡及失還得之言狀符同於是兄妹抱持慟哭驢亦啼淚皆流不食水艸兄妹跪請若是母者願為食艸驢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

二驗並出冥報記

隋冀州臨黃縣東有耿伏生者其家薄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亾變作母猪在其家生復產二豚伏生並已食盡遂便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還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而出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兩匹

又問姊妹幾人生又報云唯有一姊嫁與縣北公乘家僧卽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還債旣畢得生善處兼勸其女更修功德

唐鄭州陽武縣婦女姓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被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追更切兼爲白我孃努力爲其造像修福朱卽告乞鄉閭得絹

送還其母具言其兒貌狀有同生平其母亦對之流涕歔欷久之

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契拒諱及執契作徵遂共錢主於佛前爲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犉牛產一赤犢子額上生白毛爲路伯達三字其子姪等恥之將錢五千文求贖主不肯與乃施與隰城縣啓福寺僧真如助造十五級浮圖人有見者發心止惡竟投錢物布施

右三驗出冥報拾遺也

唐永徽五年京城外東南有陂名獨嘉噶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你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爲他炭丁立誓云誓云我若得汝錢願我死後爲汝作牛炭丁懊惱別舉錢與之程華未經三五月身亾卽託炭丁牯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兒女

倍加將錢收贖不與其牛尚在

左近村人同見說之

唐龍朔元年懷州有人至潞州市猪至懷州賣有一特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特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爲汝家貧汝母數從我索糧食爲數索不可供足我大兒不許我憐汝母子私避兒與五升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卽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卽奔向寺寺
僧初不肯受校尉具爲寺僧說此靈驗合寺僧聞並
懷慙慙卽爲造舍屏處安置校尉復留小氈令臥寺
僧道俗競施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
淚猪至麟德元年猶聞平安

東宮率梁難迪并州人
改任懷州鄆下折衝具

見說
之也

唐龍朔三年長安城內通軌坊三衛劉公信妻陳氏
母先亾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亾母
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諮孃欲寫何
經爲吾寫法華言訖石門便閉陳還得蘇具向夫說

夫卽憑妹夫趙師子欲寫法華其師子舊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生將他法華轉向趙師子處質二百錢施主不知質錢師子復語婦兄云今旣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孃贖得一部法華現裝潢了在案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

經將爲已經汝何有福甚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卽見一僧手捉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敦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質自得罪咎劉妻贖取微得少福然父母不得力

陳氏夫劉

公信具向拾遺自說

法苑珠林卷第七十一

校譌

第三紙

十二行特南藏作持

第十五紙

六行立法南藏作法立

音釋

坳

徒古切

柵

測革切編木為柵

匍

匍音蒲匍匐累

悸

其切心

瀦

乎袁切瀦動也

極

極職日切

矚

朱欲切矚視也

頰

頰秦醉切

裝

裝側切

潢

潢胡切

鄭

音舫

歔

歔休居切

矚

矚朱欲切

頰

頰秦醉切

裝

裝側切

潢

潢胡切

泐

徒渾切

歔

歔休居切

矚

矚朱欲切

頰

頰秦醉切

裝

裝側切

潢

潢胡切

泐

徒渾切

歔

歔休居切

矚

矚朱欲切

頰

頰秦醉切

裝

裝側切

潢

潢胡切

兵部主事大倉王于驥施贊刻此 法苑珠林第七十一卷 吳江比丘明覺對 真州王國英書 江寧石仲松刻 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第七十二

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

諍訟篇第六十六

述意部

夫慈言一發則人天含笑鄙語一彰則幽顯皆瞋將

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興善和之敬順

所以大聖之訓修本去末即心為毒主口為禍器因

事成災沿流惡道未有諍訟違形而存大化也

引證部

如中阿舍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
 聞已從禪覺往精舍於大衆前敷座而坐告諸比丘
 我今至安陁林坐禪聞精舍中高聲鬧亂竟爲是誰
 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	雖復瞋恚盛	不發於麤言
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	我說爲善師	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
 摩質多阿修羅王以五繫縛將還天宮修羅復作是

語當其戰時諸天不如修羅得勝者當生擒帝釋以
 五繫縛將還我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門側
 帝釋出入之時輒瞋恚罵詈見已即便說偈白帝釋
 言

釋今為畏彼 為力不足耶 能忍阿修羅
 面前而罵辱

帝釋即答言

不以畏故忍 亦非力不足 何有黠慧人
 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
 愚癡違道法 於道則無有 若使有大力
 能忍於劣者 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

於已及他人

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

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

是名忍諍忍

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主常行

忍辱讚歎於忍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咎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謹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主五繫縛之將詣諸阿修羅七頭會處立置我前諸修羅眾亦受教行當於彼

撰述
法苑珠林卷十三
四
時帝釋得勝卽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適我意興此念時卽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卽還縛之五欲功德忽卽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卽被結縛正憶念時卽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爲耳璫處處遊行不爲妨礙爾時羅睺羅阿修羅王自服種種嚴身器仗與鞞魔質多羅王踴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興大戰爾時難陀憂波難陀二大龍王從其宮出各各以身遶須彌山周迴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鬩鬩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旃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旃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旃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旃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裸色可愛皆七寶所成以此刀仗遙擲阿修羅身莫不洞徹而不爲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癡痕唯觸因緣故受苦痛又增一阿含經云魯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鬪應當修忍仁者若能離於瞋怒成就忍辱速得十處何等

爲十一得作王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

若有諍論議 襟意懷貢高 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 惟忍能止諍

是法真尊貴

於是世尊不悅可拘舍彌諸比丘諍已卽從座起而

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

破國滅亾盡 彼猶故和解 況汝小言罵

不能令和合 若不思議義 怨結焉得息

罵詈責數說 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 瞋向慧真人

口說無賴言 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

一月之中千過鬪 一鬪百倍得勝他

若能歸信一切僧 能勝於彼十六分

一月之中千過鬪 一鬪百倍得勝人

若能思惟法性空 能勝於彼十六分

又禪寶藏經云管有一婢稟性廉謹常為主人典爨

麥豆時家有羝羯伺空遂便啗食麥豆升量折損為

主所瞋信已不取皆由羊啗緣是之故婢常因嫌每

自杖撻用打羝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 羝羊共婢鬪

村人獼猴死

頌曰

貴富諍人我 貧賤自然羞 強弱相辜負

鬪訟未曾休 恥恨相侵奪 覓便報其讐

怨結恒對值 累劫常苦愁

感應緣 略引 二驗

漢景帝時白頸烏鬪

漢中平年有雀鬪

漢景帝三年十一月有白頸烏與黑烏群鬪楚國呂縣白頸不勝墮泗水中死者數千劉向以為近日黑祥也楚王戊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戊不悟遂舉兵應吳與漢大戰兵敗而走至於丹徒為越人所斬墮泗水之效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一烏一鶴鬪於燕宮中烏墮地死五行志以為楚燕背骨肉蕃臣驕恣而謀不義俱有烏鶴鬪死之祥行同而占合此天之明表也燕陰謀未發獨王自殺於宮故一烏而水色者死楚炆陽舉兵軍帥大敗於野故烏眾而金色者死天道精微之效也京房易傳曰顛征去殺厥妖烏散鬪也

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枳棘到六年靈帝崩夫
 陵者高大之象也雀者爵也天誠若曰懷爵祿而尊
 厚者自還相害至滅亾也

右一驗出
搜神記也

謀謫篇第六十七之一

述意部

夫心者眾病之源口者滅否之本同出異名禍福殊
 派故知身口二業無非構禍之因眼耳六情悉為招
 豐之首致使謀謫聖凡枉壓良善橫受三根長辭七
 眾但死生有命富貴由業縱加鳩毒毒不能傷異道

興謀謀不能害徒起謫心虛施禱祀故班婕妤云修
 善尚不蒙福為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真偽叵辯
 庵羅之果生熟難分故如來在世尚不免謫況今是
 凡豈逃斯責責是宿殃時來須受此亦已事何得恨
 他然虛謫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

咒詛部

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假稱菩薩誦真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誦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爲人解說獲得四禪以誦他故七十劫中受大苦惱況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誦發菩提心人故得無舌報又賢愚

經云管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諸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狀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取鐵針刺兒顙上後遂命終小婦疑是大婦殺即便語言汝殺我子大婦爾時謂無罪福反報之殃卽與咒誓若殺汝子使我世世夫爲蛇螫所生兒子水漂狼啗自食千肉身現生埋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
產生一子後復懷妊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卽便悶絕
後乃得蘇至曉天明便取大兒著於肩上小者抱之
涕泣進路路有一河深而且廣卽留大兒著於此岸
先抱小者渡著彼岸還迎大兒兒見母來入水趣母
水卽漂去母尋追之力不能救須臾之間俄爾沒死
還趣小兒狼來啗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卽向梵志

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妊身
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
熱打婦陳產意夫瞋怒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
走到波羅柰國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卽便
問之遂爲夫婦經於數日夫忽壽終時彼國法若其

生時夫婦相愛夫死之時合婦生理時有群賊來開其塚賊帥見婦面首端正卽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卽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達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管大婦者今我身是雖得羅漢恒熱鐵針從頂上入足下而出晝夜患此無

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亾襲持家業寢臥室內人無見者時有力士向王厨食恒懷饑乏獨牽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管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卽作

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爲難得湊生愛惜父母怪之因爲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請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爲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爲汝給使

今將餘者共行自今以往更爲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爲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卽往看見一餓鬼肌肉消盡支節骨立一日一夜生五百子羸瘦羸劣氣力乏少當生之時荒悶殞絕支節解散極爲饑渴之所逼切隨生隨啗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爲汝說時
那羅達多尋往佛所具問斯報佛告那羅達多云此
賢劫中波羅柰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
久之間便覺有身其大夫人見其有身便生嫉妬密
與毒藥令彼墮胎姊妹眷屬卽詣其所與彼大婦極
共鬪諍遂相打棒問其虛實其大婦者止欲道實恐
其交死止欲不道苦痛叵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

五百子生已隨啗終不飽足作是誓已尋卽放去佛
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瑠璃王受佞臣阿薩
陀等奸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啗蘆菹根腹
脹而夢於是瑠璃王拔劍入東宮斫殺兄祇祇知無
常心不恐懼命未斷間空中自然音樂迎其魂神瑠
璃王復由誅釋種佛記及太史記卻後七日當爲地
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

薄福之人 不生於疑 能生疑者

必破諸有

大悲分陁利經偈云

衆生老病死 沉沒愛深海 處在三界獄

衆苦受結縛 飲血毒相害 無始被燒煮

癡盲失善道 不能見正路 生死愚暗重

皆由著邪見 旋迴五道中 譬如車輪轉

誹謗部

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於頭陁功德

皆悉損減於時有二法師比丘汝於彼所誹謗淫欲
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六十二百千歲墮
於阿鼻大地獄中復於四萬歲墮於活地獄中復於
二萬歲中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

少於威力衆皆捨棄恒被欺凌爲人憎惡毀訾誹謗
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窮下賤被他誹謗忘失本
心所作善根常有障礙雖暫遇明還被翳暗汝等於
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
六十菩薩旣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

棄捨衆闇極遠離

無法比丘勿親近

當修蘭若佛所讚

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答言生必是女長

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
又舍利弗目犍連及頻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卽詣我所以事問
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陪復於我不生信心即便殯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啗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兒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爲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爲幻術長

者見喜呵責六師若言幻者汝何不作我於爾時告耆婆汝往火中抱是兒來耆婆前入火聚猶入清涼大河抱是兒還我受兒已告長者言一切衆生壽命不定如水上泡衆生若有重業果報火及毒螫並不能害非我所作是兒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婦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
猴卽時拾卻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舞墮大坑中卽
便命終魂歸受胎於師質家婦便覺身日月已足生
一男兒端正少雙當生之時家內器物自然滿蜜師

質夫婦喜不自勝語諸相師相師占善以初生之日
蜜爲瑞應因名蜜勝兒旣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
蜜衆人共飲感蒙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飄疾熱似獼猴沙門
語云我證四果悉辦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些羅漢故五百
世中恒作獼猴由前出家持禁戒故今得見我沐浴
清化得盡諸苦

避譏部

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姝女共在一處而今出
 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

法苑珠林卷七十二

校譌

第二紙

三十行答下北藏無言字

第九紙

三行也下北藏無京等一百三十五字

音釋

第十紙

五行責責南藏作債債

鬢

鬢於代切鬢待戴切鬢雲與盛貌

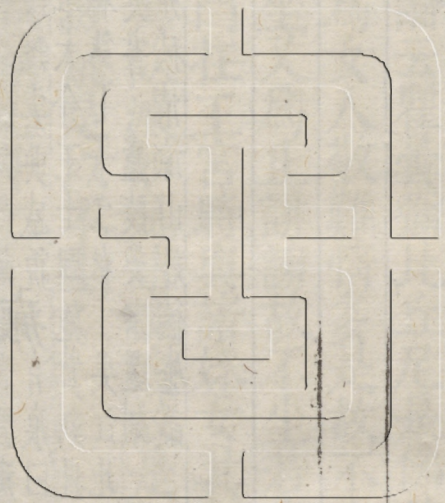
癩

音盤瘕愈有痕曰癩

責數

數爽主切責也

兵部主事太倉王士驥施貴刻此
 法苑珠林第七十二卷 吳江比丘明覺對 眞
 州王國英書 廬陵晏宗還刻
 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第七十三

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

謀謫篇第六十七之二

宿障部

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眾尊王菩薩與一女人
 同一牀坐阿難說是語已即時大地六種震動眾尊
 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
一切智心雖在宮中姝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
世中爲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
當令發阿耨菩提心爾時菩薩知彼女人心之所念
卽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卽於座上而說偈

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卽從座起向衆尊王
菩薩接足敬禮說是偈言

我不貪愛欲 貪欲佛所呵 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

惱謔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卽起欲心尋趣梵志以手執之卽時躡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爾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挫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其爲家室過十二年已尋復出家卽還具四無量心具已命終生梵天中爾時梵志卽我身是彼女人者今瞿夷是我於爾時爲彼女欲暫起悲心卽得超越十百千劫生死之苦又慧上菩薩經云管拘樓秦佛時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卽自躡身在干虛空去地四丈九

尺諸仙見之飛處空中各曰如吾經典所記淝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

別引十緣

孫陁利誦佛緣

奢彌跋誦佛緣

佛患頭痛緣

佛患骨節煩疼緣

佛患背痛緣

佛被木槍刺腳緣

佛被提婆達多擲石出血緣

佛被婆羅門女旃沙舞杆誦佛緣

佛食馬麥緣

佛經苦行緣

孫陁利誦佛緣第一

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願佛自說使天人解以何因緣被孫陀利誑以何因緣被奢彌跋提誑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腳以何因緣被調達破指出血以何因緣被多舌女人舞杆大衆來相誹誑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復華座吾當爲汝說先因緣舍利弗卽還復坐阿耨大龍王聞佛當說踊躍歡喜卽爲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柰城有博戲人名曰淨眼時有姪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卽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爲去其不遠伺乞食後埋其廬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徹國王王召群臣徧城求之不得往到園廬搜索得屍諸臣語無爲

曰已行不淨胡爲復殺辟支默然不答如此至三不答辟支便手脚著土此是先世因緣故衆臣便反縛辟支考打問辭樹神現半身語衆臣曰汝莫考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驢馱打鼓徧巡出城南門將至樹下計牟針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聞衆人言盜視逐行見已念言此道人枉死念已走趣大衆並喚上官莫困殺此人是我殺耳願放道人縛

我罪治諸官皆驚曰何能代他受罪卽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當以大慈原赦我罪莫將來世受此重殃如是至三辟支不答辟支佛念不宜更復重入波羅柰城乞食我宜衆前取滅度耳便於衆前踊昇虛空於中往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火
右脇出水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
水卽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偷婆諸官卽
將淨眼詣王手腳復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雖
作佛故獲此謫

奢彌跋謫佛緣第二

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
如以梵天爲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卽請供養自今已去常受我請卽以美食滿鉢與之辟支受已升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侍延如達遂薄延如便興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有此穢聲耶聲經七年乃斷於後辟支現十八變取於滅度衆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也

佛患頭痛緣第三

興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艸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吱越村東不遠有池名曰多

魚咬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爲小兒年適四歲見跳而喜時池中有兩種魚一名麤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咬越村人男女大小者今迦羅越國諸釋種是爾時小兒者則我身是爾時麤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地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卽尋消猶如自然終日亦如炊空大釜投一滴水水卽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

興起行經云佛告舍利弗往管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子呼醫子曰爲我治病得愈吾大與卿財寶醫子卽治長者病旣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見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子者今調達是我爾時與此非藥致令無常以是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

興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曰卿莫撲

我我當大與卿錢寶刹帝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到後節日復來相撲還復相求如前相許刹帝復饒不撲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殄乃笑語曰卿誰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擊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
用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刃木槍逐佛亦高
一刃於佛前立佛復上二刃四刃乃至七刃槍亦隨
上七刃世尊復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淡六由延於
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燄上立槍亦過燄至佛
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捨
忤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卽還竹園僧伽
藍自處已房勅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卽還佛便心念是緣我
宿自造必當償之卽取大衣四襲襪之還坐本座佛
便展右足木槍便從足跌上下入徹過入地深六萬
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
佛腳足也佛被瘡已苦痛酸疼阿難卽至佛所見佛
腳刺槍瘡便死倒地佛以水灑阿難乃起起已禮佛

足摩拭佛足鳴佛腳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非母所作亦非天王沙
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

終不朽敗亾

時耆婆阿闍世王等聞佛爲木槍刺腳從床悶死墮
地良久乃蘇舉宮驚怖王起啼泣勅諸臣曰速疾嚴
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
佛已手捉佛足摩按口鳴世尊瘡痛寧有損不佛慰
王已命王使坐王言我從如來所聞佛身金剛不壞
今者何爲木槍所刺耶佛告王曰一切諸法皆爲緣
對我身雖是金剛非木槍能壞此宿對所壞卽說頌
曰

世人所爲作 各自見其行 行善得善報 行惡得惡報

是故大王當捨惡從善愚駃不學問未識真道者戲笑輕罪復當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者婆曰諾者婆卽便禮佛洗足安藥後續止痛者婆出百千價氎用裹佛足以手摩足以口鳴之曰願佛老壽此患早除一切衆生長夜之苦亦得解脫卽起禮佛於一面住佛於是爲王一切衆會說四諦法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管無數阿僧祇劫前有兩部賈客各有五百人在波羅柰國各合資財嚴船度海乘風徑往卽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賈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賈曰此間雖有財寶姝女衣食不足久住卻後七日此地皆當沒水語訖化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卻後七日如前天言水
滿其地先嚴辦船未至之日所將部衆卽得上船第
一薩薄先不嚴船水至之日與嚴治者著鉞持杖共
相格戰第二薩薄以銳牟刺第一薩薄脚徹過卽便
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賈客衆五百人者則
今提婆達五百弟子是爾時第二賈客五百衆者則
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弟子是佛語
舍利弗我往管作薩薄貪財分死度海與彼爭船以

銳牟刺薩薄脚以是因緣無數千歲經地獄苦墮畜
生中爲人所射無數千歲在餓鬼中蹈鐵針上今雖
得金剛之身以是餘殃故今爲木槍所刺又大乘方
便經云管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爲作親友而
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爲調伏是四十人故於大衆
中告大目犍連言今此大地出佉達羅刺欲刺吾左
足未至足之間此佉達羅刺卽從地出長一肘當出
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提本所坐處刺亦逐還至此地中豎向如來爾時如來卽以右手捉刺左手安地右腳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糞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尚得如是惡業之報況我等輩不受此報是二十人卽從座起頭面禮佛作如是言我等所興惡念不敢覆藏我先惡心欲害彼人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卽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替過去世時於羅閱城有長者名曰須檀大富多饒財寶產業備足子名須

撰述
法苑珠林卷之三
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卽執弟手上山將至絕高便
推崖底以石培之便命絕佛語舍利弗汝知爾時長
者須檀者則今父王眞淨是也爾時子須摩提者則
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
燒煮爲鐵山所培爾時殘緣今雖得佛不能免此宿
對我於耆闍崛山經行爲提婆達舉崖石長六丈廣

三丈以擲佛頭山神名金埤羅以手接石石邊小片
逆墮中佛腳大姆指卽破血出

佛被婆羅門女旃沙舞杆誚佛緣第八

興起行經云佛告舍利弗往昔阿僧祇劫前有佛名
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柰
城有長者名大愛資財無極婦名善多端正無比兩
種比丘往來其家以爲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

法苑珠林卷十三
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其苦痛今雖得
佛以餘殃故爲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爲汝今日獨自歡樂
不知我苦汝先共我交通使我有身今當臨月事須
酥油養於小兒盡當給我爾時衆會皆低頭默然時
釋提桓因侍後執扇以神力化作一鼠入其衣裏嚙
於杆舞忽然落地爾時四部弟子及六師從衆見杆
墮地皆大歡喜揚聲稱慶欣笑無量皆同罵曰汝死

亦吹罪物何能與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衆各說是時地卽劈
裂火燄踊出便墮中徑至阿鼻大泥犁中大衆見女
現身墮泥犁中阿闍世王便大驚恐衣毛爲豎卽起
叉手長跪白言此女所墮今在何處佛答大王此女
所墮名阿鼻泥犁闍王復問此女不殺人亦不偷盜
妄語何因便墮阿鼻耶佛語闍王我所說緣法有上
中下身口意行闍王復問何者爲重何者爲中何者
爲下佛語闍王意行最重口行處中身行在下王復
問佛佛答王曰身行麤現此事可見口行耳聞此二

撰述
法苑珠林卷之十三
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般盜姪欲發口之四
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卽說偈曰

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

然後恥身口

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恒有折減是
故悲耳此衆生等但爲身口爲大不知意爲深奧如

人殺生偷盜姪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誦毀佛先心思念當以
繫杆起腹在大衆中說是誦事故知意大身口小也
佛言善哉善哉夫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
道八萬天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

撰述
法苑珠林卷七十三
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孟繫腹佯如懷妊因牽佛衣君爲我夫從得有身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旣佛弟子云何懷惡欲譏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嚙繫孟繩孟卽墮地衆會覩之瞋喜交集怪之所以時國王瞋此比丘尼棄家違業

爲佛弟子旣不能盡欲反懷妬結譏大聖乎卽勅掘地爲坑深欲倒埋時佛解喻勿得爾也吾宿罪非獨彼殃乃往過去久遠世時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譏佛說如是衆會疑解莫不歡喜
法苑珠林卷第七十三

音釋

槍

七羊切

杆

雲俱切

勝

虛業切

伎

指移切

擘

音夫

技

無粉切

額

五革切

釜

扶雨切

劇

奇逆切

撲

觸角切

捺

五各切

捺

易

按也

跨

苦瓦切

蹙

七六切

挫

摧也

愕

驚愕也

愕

驚愕也

製

徒協切

製

製彼戰切

鉞

莫浮切

銳

以芮切

踰

徒合切

洗

也

積

子第切

拇

莫厚切

嚙

五巧切

劈

匹亦切

洗

夷質切

諫

楚交切

太倉居士

吳雲

神施

費刻

此

法苑珠林第七十三卷

吳江北丘明覺對

真

川王國英書

溧水

端學

堯刻

禹曆辛卯

秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第七十四

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

謀謫篇第六十七之三

別引十緣之餘

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槃頭摩跋城中王名槃頭與羣臣士女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韋陀典籍亦知尼捷算術及婆羅門戒教五百童子時王設會先請佛及諸

大衆僧佛默然許之。王卽還宮具饌種種腍美及設床座氍毹毼毼辦具已畢。王執香爐於殿上長跪啓白。今時已到。唯願屈尊。時毗婆葉佛見時已至。便勅大衆著衣持鉢。當就王請。大衆圍繞往詣王宮。就座而坐。王卽下食。手自斟酌種種餽餽。爾時有一比丘名曰彌勒。時病不行。佛及大衆食已。各還本處。遇梵志山王見食香美。便興嫉妬。意曰。此髡頭沙門。正應食馬麥。不應食此甘饌。之供告諸童子。汝等見此髡頭道人食於甘美餽餽。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。罵言不應食其甘饌。正食馬麥。卿等亦云如是。以是因緣。我及卿等經歷地獄無數千歲。今雖成佛。爾時殘緣。我及卿等於毗蘭邑。故食馬麥。九十日。我於爾時不言與佛馬麥。但言與比丘。以是故。我今得食。擣麥人以卿等加言。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。我於替時。知此婆羅門必捨初。始請佛僧心不給飲食。而

故往受請何以故爲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爲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減所食麥半分持施僧大馬半分奉施如來爾時大馬爲五百馬以馬音聲而爲說法示教悔過令當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卽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艸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卽與一粒麥語阿難言汝嘗此麥味爲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爲貪欲所覆彼諸比丘過三月已離婬欲心證阿羅漢果善男子爲調伏五百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管波羅柰城邊去城不遠有多符邑中有婆羅門爲王太史國中第一有其一子頭上有自然火鬘因以爲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婆羅此云護喜與火鬘少小親交心相

敬念須臾不怠瓦師精進慈仁孝順父母俱旨供養二親無所乏短雖爲瓦師手不掘地亦不使人掘唯取破牆崩岸鼠壤土等和以爲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衆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禿頭道人爲直是禿頭人耳何有道哉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

暫見否火鬢答曰何用見此禿頭道人爲何有佛道
可得護喜便捉衣牽不去火鬢便脫衣捨禿護喜遂
後捉腰帶挽曰可暫共見佛便卽還耶火鬢復解帶
捨禿曰我不欲見此禿頭沙門護喜便撮其頭牽曰
爲一過見佛去來爾時國諱捉人頭捉者皆斬火鬢
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相捉火鬢曰汝放我頭我
隨子去護喜卽放其詣佛所護喜禮如來足於一面
坐火鬢直舉手問訊已便坐護喜叉手白迦葉佛言
此火鬢者多符邑中太史之子是我少小親友然其

不識三尊不信三寶願世尊開化愚冥使其信解火
鬢童子熟視世尊從頭至足覩佛相好威容巍巍諸
根純淑調和以三十二相嚴飾其體八十種好以爲
媚儀如娑羅樹華身猶須彌無能見頂面如滿月光
如日明身色如金火鬢見佛相好便心念曰我梵識
記所載相好今佛盡有唯無二事一陰馬藏相二吐
舌舐面相於是說偈問曰

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 覆面舐頭不 願爲吐舌示

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因髻并覆
兩耳七過舐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帀從頂上入以
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
勝如來爲火鬘說法止其三業令行菩薩行火鬘卽
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

仁爲我善友 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眞淨是爾
時瓦師童子護喜者我爲太子在宮居姝女時至於
夜半作瓶天子來語我言日時已到可出家去爲導
者是舍利弗此護喜者頻勸我出家是善知識也我
前向護喜作惡語道迦葉佛禿頭沙門何有佛道可

得以是惡言故臨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耨大龍王八部鬼神歡
喜受行頌曰

思惟上哲

濫被謀枉

清濁難分

善人惡網

幽顯冥知

真偽鑒朗

自觀業對

如空影響

咒術篇第六十八之一

述意部

夫神咒之爲用也拔矇昧之信心啓正則之明慧裂
重空之巨障滅積劫之深痼業旣謝遣黑法潛形所
以累聖式陳衆靈攸仰故波旬奉咒於白樹梵王顯
儀於赤畿七佛揚道於時緣菩薩陳誠於法會廣羅
經誥尤難備寫然陀羅尼者西天梵音東華人譯則
云持也持善不失持惡不生據斯以言彌綸一化依

法施行功用立驗或碎石拔木或移痛滅痾隨聲發而苦除遂音颺而事舉或召集神鬼或駕御虬龍興雲布雨集福祛災感應不窮其來久矣

懺悔部

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啗酒肉或褻食葷辛或觸手汗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繒幡蓋燒衆名香四門護淨禁止褻人隨其出

入每須澡浴多覓和香口內嘗含志誠殷重自責已躬愧謝十方一切賢聖然後普爲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爲破衆生種種惡故受持神咒故有五法不得爲一不食肉二不飲酒三不食五辛四不婬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咒釋迦牟尼佛說此咒出於西梵由來盛傳至隋大業初東都洛陽翻經館笈多三藏譯出此咒以惠遺學時有彥琮法師卽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
 等並是道光曰下德振通賢創獲流布洗蕩瑕累即
 於別院仍建道場每至肇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
 十卷廣明禱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禱術之
 徒亦略述二十餘件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
 尋大本佛說咒曰

南慕遏羅去聲 怛那奴箇切 怛邏耶夜羊箇切 南麼阿長聲 羅

耶阿短聲 吠盧吉低濕吠邏夜菩提上聲 薩哆幡平聲 耶羊可切

摩訶薩埵婆耶摩訶迦嚕膩羊你切 迦夜羊可切 怛純

地可誓曳去聲 誓曳去聲 誓夜羊可切 婆長聲 醯許乘切 你奴棄切 誓

榆怛唎迦去聲 邏迦去聲 邏去聲 磨去聲 邏磨去聲 邏哆都箇切 邏去聲

遮章可切 邏遮去聲 邏鉢去聲 邏去聲 遮羅鉢邏遮羅器拏去聲 器拏去聲

薩婆去聲 羯磨吠邏拏平聲 你迷婆伽吠底都你切 索訶上大聲

薩囉吠囉低薩婆去聲 勃陀長聲 吠盧吉低隻芻敬數切 林

始出 廬怛邏揭渠調切 邏拏去聲 寔哈呼閣切 婆輕長聲 迦夜

沫奴比扶必切 閻夜那比輸達你 素嚕 素嚕 鉢

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跏跪合掌口誦七徧
若二七三七徧滅四重五逆等罪現身不爲諸橫所
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
但日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
安樂淨土又陀羅尼禪集經云爾時世尊告諸比丘
今當爲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
阿彌陀佛卽與大衆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
恒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刹
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

曰覽光神足精勤名曰大化爾時魔王名曰無勝有
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覩一切諸
善皆悉迴向願得往生安樂世界坐終之日阿彌陀
佛與諸大衆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
受教於時世尊卽說咒曰

多伏咄一 婆離二 阿婆離三 娑摩婆羅四 尼地奢五

昵闍多禰六 昵茂耶七 昵茂佉八 闍羅婆羅車馱禰

九 宿佉波啼昵地奢十 阿彌多由婆離十一 阿彌多蛇

波波羅十二 娑陀禰十三 涅浮提十四 阿迦舍昵浮陀十五 阿

迦舍昵提奢十六 阿迦舍昵闍啼十七 阿迦舍久舍離十八

阿迦舍達奢尼十九 阿迦舍提咄禰二十 留波昵提奢二十一

遮墜唎達摩波羅娑陀禰二十二 遮墜唎阿利蛇娑

帝蛇波羅娑陀禰二十遮埜唎末伽婆那波羅娑陀

禰二十婆羅毗梨耶波羅娑陀禰二十達摩呻他禰

六二十久舍離二十久舍羅昵提奢二十久舍羅波羅

啼咆禰二十佛陀久舍離二十毗佛陀波羅波斯二十

達摩迦羅禰二十昵專啼二十昵浮提二十毗摩離

五二十毗羅閣二十羅閣二十羅斯二十羅娑歧二十

羅娑伽羅娑離二十羅娑伽羅阿地咆禰二十久舍離

二二十波羅啼久舍離二十毗久舍離二十咆啼二十

修陀多至啼二十修波羅舍多至啼二十修波羅啼

癡啼二十修離二十修目介二十達咩二十達達咩二十

二二十離婆二十遮婆離二十阿菟舍婆離二十佛陀迦

舍昵裘禰二十佛陀迦舍裘禰二十娑婆呵二十

此是阿彌陀鼓音聲王大陀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啗酒肉

及以五辛常修梵行以好香華供養阿彌陀如來及

佛道場大菩薩眾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

彌勒部

七佛所說神咒經云爾時文殊師利菩薩所說陀羅

尼名閻摩兜此言解衆生纏縛現在病苦悉得消除能卻障

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

支不多柰帝 閻浮支柰帝 蘇車不支柰帝 杻

耆不支柰帝 烏蘇多支柰帝 娑遮不支柰帝

閻摩賴長支柰帝 阿怒婆賴長支柰帝 怒波帝

支柰帝莎呵

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

當為千佛所護此人命終已後不墮惡道當生兜率

天上面觀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

所作億千垓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

西國三藏口授得之

南無彌勒唵耶夜 菩提薩埵夜 哆姪他彌帝唵

彌帝唵 彌哆囉 摩那栖 彌哆囉三幡鞞 彌

哆嚕幡鞞 菴婆呵

觀音部

觀世音隨心咒

南無曷囉咄那 怛囉夜 南無阿利耶 嚩盧吉

帝 濕婆囉耶 菩提薩埵耶 摩訶菩提薩埵耶

摩訶迦嚩膩迦耶 怛姪他多利多利咄多利

咄咄多利咄利 薩婆呵

請觀世音大勢至菩薩咒法陀羅尼咒經云

佛在舍衛國時有夜叉五頭面黑如墨而有五眼鉤

牙上出出人精氣眼赤如血兩耳出膿鼻中流血舌

禁無聲食化麤澀六識閉塞為鬼所致人民被害以

命投佛遂令請觀世音菩薩除去毒害一名請觀世

音菩薩消伏毒害陀羅尼咒經此乃南宋時外國舶

主竹難提譯出經云一切衆生有三毒畏死畏病畏

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為施無

畏者有灌頂章句陀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

日七七日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媿亂應

西向席地地若卑濕安低脚牀當脫淨衣左右出入
 洗浴竟著淨衣服當日日盡力供養若不辦者初日
 不可無施既安畢已各執香鑪一心一意向彼西方
 五體投地使明了音聲者唱請十方七佛觀音大勢
 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是後復一心清淨其意專念
 西方觀音大勢至誦咒七徧云

多唵隨 烏呼膩 摸呼膩 閻婆膩 耽婆膩
 安荼訶 般荼訶 首埤帝 般荼囉 婆私膩

多唵唵 寐 梨 鞞首梨 迦波梨 佉鞞端耆
 旃陀梨 摩登耆 勒叉勒叉 薩婆薩埵 薩婆
 婆耶唎娑訶多茶唵 伽帝伽帝 膩伽帝 脩
 留脩留毗 勒叉勒叉 薩婆薩埵 薩婆婆耶唎
 娑呵

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恒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
 南無佛隨南無達摩南無僧伽南無觀世音菩薩

墜摩訶菩提薩埵大慈大悲惟願愍我救護苦惱亦救一切怖畏衆生令得大護

多啞咄 阿呼臚 摸呼臚 閻婆臚 耽婆臚

阿婆熙處祇切 摸呼臚 分茶梨般茶梨 輸鞞帝

婆私臚 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 婆私臚

矧墀直資切 跡墀乃軫切 臚跡墀 薩婆呵 婆耶羯

多薩婆咄 婆娑陁 阿婆耶 昇離陁 閑殿娑

佛言若四部弟子受持觀世音菩薩名誦此神咒一

徧至七七徧身心安隱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

多啞咄 安陁訶 般質雖難多訶 娑伽訶 阿

盧禰 薄鳩訶 莫鳩隸 兜毗隸娑呵

佛言若四部弟子受諸苦惱七日至十日一月至五

月淨心繫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爲諸佛諸大菩薩之

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施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施羅尼咒云

多啞吡 烏耽毗罽 兜毗罽 耽埤 波羅耽埤

捺吒 脩柰吒 枳枝吒 牟那耶 三摩耶檀提

膩羅枳尸 婆羅鳩界 烏罽 攘瞿罽 娑呵

若有男子女人聞是經咒受持書寫讀誦解說即得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故使感見通明如上行法斷食亦爾
法苑珠林卷第七十四

校論

第一紙十七行日下第九紙一行耶宋南藏作耶那下有字多二小字

第十五紙十九行閣南藏作闕下同

音釋

腆他典切厚也至也 毳毼毳達盍切毼都膝也 餽餽餽何交切凡非

穀而食曰餽餽也 擣都皓切春也 礫郎擊切小石 狩書救切 識楚諸

刃符也 **媚** 靡寄切 也 **髻** 古詣切 縮髮也 **矇** 莫紅切 不明也 **彌綸** 力迪切 彌綸纏

也 **颺** 余章切 與 **虬** 渠尤切 無 **祛** 去魚切 攘卻也 **葦** 許云切 辛臭也

笈 其立切 **創** 初亮切 **殺** 胡加切 **羗** 都奚切 **昵** 尼管切 **咩** 爾

切 **噤** 其禁切 **鞞** 都奚切 **啡** 過也 **羗** 都奚切 **昵** 尼管切 **咩** 爾

太倉居士吳雲神施贊刻此 **吳江比丘明覺對** 眞

法苑珠林第七十四卷 **留守衛龍文明刻**

州王國英書 **清涼山妙德庵識**

萬曆辛卯秋

