

64
428

校訂
唐西明寺道世和尚撰
法苑珠林

從第四十九
至第五十六
第六

一 迦部第
榮一木作

二 引證部第

訂校 法苑珠林卷第四十九

西明寺沙門

釋道世撰(麗途)

忠孝篇第四十九 不孝篇第五十

忠孝篇 此有五部

述意部

引證部

太子部

睨子部

業因部

竊聞孝誠忠敬高邁董嘏之賢反慢尊親罪過王寄之逆是以木非親母供則饗溢千齡凡非

聖僧敬則光逾萬代理應傾心頂戴獲福無邊何得起慢高心反生輕侮也所以立身行道揚

名於後代終身盡孝寔建國之美故念子路見於孔丘曰由事二親之時常食藜藿之食為親

食糲米百里之外親沒之後南遊於楚從車百乘積粟萬鐘累茵而座列鼎而食猶願食藜藿之

食為親食米不可復得每感斯言雖存若亡父母之恩云何可報慈深河海孝若涓塵永慕長

途得離四生長辭入苦永御三乘靜思恩重豈同凡俗內心崩潰如焚如灼情切於理痛甚刀

割摩竭劫斷家長薦珍差亦未能報須臾之恩故涅槃經云佛有一味大慈悲愍念衆生如一子

如未羅王經云人間世尊何等為父母力佛言請受父母身體乳哺育養之恩或從地積珍寶

上至二十八天悉以施人不如供養父母是為父母力又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘

有二法與凡夫人得大功德成大果報一供養父母二供養一生補處菩薩施此二人獲大功

德成大果報一供養父母二供養一生補處菩薩施此二人獲大功

訂校 法苑珠林卷第四十九

忠孝篇

一

德受大果報。若復有人。以父着左肩上。以母着右肩上。至千萬歲。衣被飯食。牀榻臥具。病瘦醫藥。即於肩。上放屎尿。猶不能得報恩。當知父母恩重。施育之時。將護不失。時節供養。孝順。又地獄經云。為人弟子。說師僧過者。設師有實命終。必入地獄。噉其舌根。若得好食。美菓等。不與父母師僧。先自食噉。墮餓鬼中。後生為人。貧窮。若人含毒。向師長。入鐵杵地獄。後生毒蛇中。若惡心學。父母師長。語入融銅地獄。後生為人。塞吃。又薩婆多論云。寧破塔。壞像。不說他惡罪。若說則破法身。不問前比丘。有罪無罪。皆不得說。又敬師經云。一日三時。應參師進止。若參師來不見時。應持土。由草木。以為記。驗天時。若熱日。別三時。以扇扇師。若有比丘。於彼師所。或和尙。透不生。敬心。導說長短。於將來世。別有一小地獄。名為拒撲。當經是中。墮彼處。已一身四頭。身體俱焦。於彼獄處。復有諸蟲。名曰鈎嘴。常噉舌根。若從他聞。一四句偈。於各千劫。取彼和尙阿闍梨等。荷擔。肩上。或時背負。頂戴。亦未能報也。又毗曇論云。若病人。及與說法師。近佛諸菩薩。施者。得大果報。又六度集經云。昔者菩薩。身為鷓鴣。生子有三。時國大旱。無以食之。自裂腋下。肉以濟其命。三子疑曰。斯肉氣味。與母身氣相似。無異。得無吾母。以身肉飼吾等乎。三子愴然。有悲猛之情。又曰。軍殞。吾命不殞。母體也。於是閉口不食。母親不食。而更索焉。天神歎曰。母慈。懸難。喻子。孝希有也。諸天祐之。願即從心。佛告諸比丘。鷓鴣母者。吾身是也。三子者。舍利弗。目連。阿難。是也。菩薩慈愍。度無極。行布施如是。又四十二章經云。佛言。飯凡人百。不如飯一善人。飯

善人千。不如欲持五戒者一人。飯持五戒者萬人。不如飯一須陀洹。飯須陀洹百萬人。不如飯一斯陀含。飯斯陀含千萬人。不如飯一阿那含。飯阿那合一億人。不如飯一阿羅漢。飯阿羅漢十億人。不如飯一佛。舉願求佛。舉願求佛。欲濟眾生也。飯善人。福最大深重。凡人事天地鬼神。不如孝。其親矣。二親最神也。又雜寶藏經云。昔過去久遠雪山之中。有一鷓鴣。父母都盲。常取好菓。先奉父母。當於爾時。有一田主。初種穀。時而作願言。所種之穀。要與眾生。而共噉食。時鷓鴣子。以彼田主。先有施心。常取其穀。以供父母。田主行穀。見有蟲鳥。搗穀穗。處。瞋恚懊惱。便設羅網。捕得鷓鴣。鷓鴣爾時。語田主言。田主先有好心。布施。故敢來取。如何。今者。而見網捕。田主問言。取穀。為誰。鷓鴣答言。有盲父母。願以奉之。田主語言。自今以後。常於此取。勿生疑難。畜生尙爾。孝養父母。豈况於人。佛告比丘。昔鷓鴣者。今我身是。時田主者。舍利弗。是盲父母者。今我父母。淨飯王摩耶夫人。是由昔孝養。今得成佛。如報恩經云。佛告阿難。過去久遠無量無邊阿僧祇劫。有佛出世。號毗婆尸。入涅槃。後於像法中。波羅奈國王。名羅闍。其王統領六十小國。王有太子。作小國王。有一大臣。名羅喉。羅心生惡。逆殺害大王。並二太子。王最小子。作邊國王。仁性調善。天神敬愛。生一太子。名須闍提。年七歲。聰明慈孝。王甚愛念。時神語王。羅喉大臣。謀奪國位。收殺父王。並殺二兄。軍馬不久。當來殺

王今可逃避王聞是語心驚毛豎仰而問曰卿是何人但聞其聲不見其形所宣實不即報王言我是大王守宮殿神以王福德正法治國不在人民故先相告王宜速出衰禍不久正爾當至王聞是已即入宮中便自思惟欲投他國時向隣國有其二道一道計行七日乃到一道計行十四日至王即尋辨七日糧食抱兒而去夫人隨後時去忿忿心意荒錯迷惑誤著十四日道其路險難復無水草初發唯將一人食糧而於今者三人共食數日糧盡前路猶遠王與夫人舉聲大哭怪哉苦哉我從生來未曾聞有如是苦惱何其今日身自受之窮厄並至舉身投地自悔言我等宿世作何惡行今受此禍思已大哭悶絕躡地復自思念不可三人俱命此死宜殺夫人取肉活身并續子命念已拔刀欲殺夫人其子見王欲殺其母前捉王手問其因緣王即淚泣悲淚滿目微聲語子欲殺汝母取其血肉以續餘命若不殺者亦當自死我身亦爾今者死活竟何所在為活子命欲殺汝母子白父言王若殺母俱亦不食何處有子瞰於肉既不瞰肉子當俱死王今宜可殺子取肉濟父母命王聞子言即便悶絕宛轉躡地而語子言子如吾目何處有人自挑目食吾辜喪命終不殺子瞰其肉也子又語父言若斷子命肉則臭爛未得幾日唯願父母宜可日日就子身上割肉三斤分作三分二分奉父母一分自食以續身命父隨子言割肉三斤支命進路二日未到身肉轉盡骨節相連餘命未斷即便倒地父母見已尋前抱持舉聲大哭而作是言我等無狀橫瞰汝肉使汝苦痛前路猶遠未達所在汝肉

已盡今者併命聚屍一處子諫父言已瞰子肉進路至此計前里程餘一日在子身今者捨命在此仰願父母莫如凡人併命一處可於子身諸支節間悉割餘肉用濟父母可達所在父母隨言割得少肉分作三分一分與兒二分自食食已別去子起立住看父母去父母爾時舉聲大哭隨路而去父母去遠不見太子戀其父母目不暫捨良久躡地身體血出蚊蟲噬食楚毒苦痛不可復言餘命未斷發聲立誓願宿世殃惡從是除盡自今已往更不敢作今我身肉供養父母願我父母常得餘福臥安覺安不見惡夢天譴人愛縣官盜賊陰謀消滅觸事吉祥餘身血肉施此諸蟲皆使飽滿令我來世得成佛道施以法食除汝饑渴生死重病發是願時天地六動日無精光帝釋見已即便化作師子虎狼恐怖太子欲來齧齧太子語言汝欲瞰我隨意而食何為見怖釋即語言我非師子虎狼之屬是天帝釋故來試卿太子聞已歡喜無量釋問太子汝於今者難捨能捨能以身肉供養父母如是功德願作何等天王人王梵王魔王耶太子答言我不願此欲我佛道度脫一切天王釋言佛道長遠久受勤苦後乃成汝云何能受如是苦太子答言假使熱輪在我頂上終不以苦退於佛道天常釋言汝唯空言誰當信汝太子尋即立誓願言若我欺誑天帝釋者令我身濬始終莫合若不爾者令我平復血變為乳我爾時父母到隣國已向彼國王具說上事吾子孝養身肉供養其事如是隣王聞已感其慈

四駱子部第

孝即與兵衆還歸國往伐羅喉父將兵衆順道還過與子別處即自念言吾子死矣當收身骨還歸本國舉聲悲哭隨路求覓遙見太子身體平復端正倍常即前抱持悲喜交集語太子言兒今活耶爾時太子具以上事向父母說父母歡喜共載大象還歸本國太子福德慈孝力故伐得本國父王即立太子為王佛告阿難爾時父者今現我父悅頭檀是爾時母者今現我母摩耶夫人是太子者今我身是時帝釋者今阿若憍陳如是

如駱子經云過去世時迦夷國中有一長者無有兒子夫妻喪目心願入山求無上道修清淨志信樂空閑時有菩薩名一切妙見心作念言此人發意微妙眼無所見若入山者必遇枉害菩薩壽終願生長者家名之為駱至孝仁慈奉行十善晝夜精進奉事父母如人事天年過十歲駱子長跪白父母言本發大意欲入深山求志空寂無上正真豈以子故而絕本願父母取語便即入山駱以家中財物皆施貧者便至山中以草為屋施作牀褥不寒不熱常得其宜入山一年衆菓豐美食之皆甘泉水涌出清而且涼池華五色鳥獸音樂慈心相向無復害意駱至孝慈蹈地恐痛天神山神常作人形晝夜慰勞駱著鹿皮衣提瓶取水糜鹿衆鳥亦復往飲不相畏難時有迦夷國王入山射獵王見水邊群鹿引弓射之箭誤中駱臂被毒箭擊聲大呼言誰持一箭射殺三道人王聞人聲即便下馬往到駱前駱謂王言象坐牙死犀坐角凶翠為毛終糜鹿為皮肉我今無事正坐何等死耶王問駱言卿是何等人被鹿皮衣與禽獸無異

駱言我是王國人與盲父母俱來學道二十餘年未曾為虎狼毒蟲所見枉害今我為王所射殺登爾之時山中暴風切起吹折樹木百鳥悲鳴師子熊羆走獸之輩皆大號呼日無精光流泉為竭衆華萎死雷電動地時盲父母驚起相謂曰駱行取水經久不還將無為毒蟲所害禽獸號呼不如常時風起樹折必有災異王時怖懼大自悔責我作無狀本欲射鹿箭誤相中射殺道人其罪甚重坐食小肉而受重殃我今一國珍寶之物宮殿妓女丘塚城邑以救子命時王便以手挽拔駱臂箭澹不得出飛鳥走獸四面雲集號呼動山王益悼怖三百六十節節皆動駱語言非王之過自我宿罪所致我不惜身命但憐盲父母年既衰老兩目復盲一旦無我亦當終沒無瞻視者以是懊惱非為毒痛王復重言我寧入泥犁百劫受罪使駱得活若子命終我不還國便住山中供養卿父母如卿在時勿以為念諸天龍神皆當證知不負此誓駱聞王誓心喜悅豫雖死不恨以我父母仰累大王供養道人現世罪滅得福無量王言卿語我父母處及卿未死使我知之駱即指示從此步徑去此不遠自當見一草屋我父母在中王徐徐行勿令我父母怖懼以善權方便解悟其意為我上謝無常今至當就後世不惜我命但念父母年老兩目復盲一旦無我無所依仰以是懊惱用自酷毒死自常分宿罪所致無得脫者今自懺悔願罪滅福生世世相值不相遠離願父母終保年壽勿有憂患天龍鬼神常隨護助災害消滅王領此言便將數人徑詣父母所王去之後駱便奄絕鳥獸號呼透駱屍上口舐曾

血盲父母聞聲以益憎怖王行既疾觸動草木肅有人聲父母驚言此是何人非我子行王言我是迦夷國王聞道人在山學道故來供養父母言大王善來勞屈威尊遠臨草野王體安不宮殿夫人太子官屬國民皆安善不風雨和調五穀豐足隣國不相侵害不王答道人言蒙道人恩皆自平安王問訊盲父母言來在山中勞心勤苦樹木之間飛鳥走獸無侵害不山中寒暑隨時安不盲父母言蒙王厚恩常自安穩我有孝子名賤常與我取菓鹹泉水常自豐饒山中風雨和調無有乏短我有草席可坐菓鹹可食賤行取水且欲來還王聞傷心淚出且言我罪惡無狀入山射獵見水邊群鹿引弓射之箭誤中賤故來相語父母聞之舉身自撲如大山崩地乃為動王便自前扶牽父母號哭仰天自說我子孝慈蹈地恐痛有何等罪而射殺之向者風起樹木百鳥一時悲鳴疑我子死其母啼呼父言且止人生必死不可得却今且問王射賤何許今為死活王說賤言父母感絕我一旦無子俱亦當死依雜寶藏經云王便悲泣而說偈言我為斯國王遊獵於此山但欲射禽獸不覺中害人我今捨王位來事盲父母與汝子無異慎莫生憂苦盲父母以偈答王言我子慈孝順天上人中無王雖見憐愍何得如我子王嘗見憐愍願將示子處得在兒左右并命意分足於是王將父母向兒所推賢懷惱號眺而言我子慈仁孝順無比天神山神樹神河池諸神皆向說偈言釋梵天世主云何不佐助我之孝順子使見如此苦滋感我孝子而

速救濟命又賤子經云願王率我二人往臨屍上王即率盲父母往到屍上父抱其脚母抱其頭仰天大呼母便以舌舐賤胃瘡願毒入我口我年已老目無所見以身代子賤活我死死不恨也賤若至孝天地所知者箭當拔出毒藥當除賤當更生於是第二初利天王坐即為助以天眼見二道人抱子呼哭乃聞第四兜術天宮皆動釋梵四天王即從第四天王如人屈伸臂頃來下賤前以神藥灌賤口中藥入賤口箭自拔出更活如故父母驚喜見賤已死更活兩目皆開飛鳥走獸皆大歡喜風息雲消日為重光泉水涌出衆華五色樹木華榮倍於常時王大歡喜不能自勝禮天帝釋還禮父母及與賤子願以國財以上道人賤曰王欲報恩者王且還國安隱人民皆令奉戒王勿復射獵天傷蟲獸現世身不安隱壽盡當入泥犁中人居世間恩愛暫有別離久長不可常保王宿有功德今得為王莫以得自在故而自放逸王自悔責從今已後當如賤教從者數百皆大踊躍奉持五戒王辭還宮令國中諸有盲父母如賤比者皆當供養不得捐捨犯者重罪於是國中皆如王教奉持五戒十善死得生天無入三惡佛告阿難宿世懷者我身是也盲父者今父王悅頤檀王是盲母者夫人摩耶是迦夷國王者阿難是也時天帝釋者彌勒是使我疾成無上正真道者皆由孝德也如雜寶藏經云佛言若人於父母所作少供養獲福無量少作不順罪亦無量我於過去久遠世時生波羅奈國為長者子字慈童女其父早喪與母共居家貧賣薪日得兩錢奉養於母方

五 樂因部第

計轉勝日得四錢以供於母遂復漸差日得八錢供養於母後人投趣獲利轉多日一十六錢奉給於母衆人見其聰明福德皆來勸之入海採寶聞已白母母見慈孝謂不能去戲語之言聽汝入海兒即結伴尅日已定辭去母即抱兒啼哭而言不待我死何由得去兒已許他恐負言信便自製出絕母頭髮數十根遂去入海多得寶還至於中路徒伴在前童女獨後失伴錯道到一山上見琉璃城饑渴往趣有四玉女擊四如意珠作唱伎樂出城來迎四萬歲中受大快樂復生厭心捨之而去見頗梨城有八玉女擊八如意珠作樂來迎八萬歲中極大歡喜後厭捨去至白銀城有十六玉女擊十六如意珠如前來迎十六萬歲受大快樂後復捨去至黃金城有二十二玉女擊二十二如意珠如前來迎三十二萬歲受大快樂後厭捨去到一鐵城入見一人頭戴火輪捨著童女頭上而去時慈童女即問獄卒我戴此輪何時可脫獄卒答言世間有人作罪福業如入海經歷諸城然後當來代汝受罪若無代者終不墮地復問我昔作何罪福獄卒答言汝昔兩錢供養母故得琉璃城四如意珠及四玉女四萬歲中受其快樂四錢供母得頗梨城八如意珠及八玉女八萬歲中受諸快樂八錢供母得白銀城十六如意珠十六玉女十六萬歲受於快樂以十六錢供養母故得黃金城有二十二如意珠三十二玉女三十二萬歲受大快樂以絕母髮今得鐵城火輪之報有人代汝乃可得脫復問獄卒今此獄中頗有受罪如我比不答言無量不可稱計聞已念言我會不免願使一切應受苦者盡集

吳冲一本
作成冲一本
泣一

我身作是念已鐵輪即墮獄卒見已鐵又打頭尋即命終生兜率天佛告比丘昔慈童女今我身是以是因緣於父母所少作善惡獲報無量是故應勤供養父母又成實論云如來於諸聖人及父母等起善惡業則受現報又文殊問經佛說偈云日月照諸華無有恩報想如來無所取不求報亦然○頌曰入朝輔主立志存忠居家事親敬誠孝終况佛大恩普濟無窮酬恩報德豈惜虔躬

感應緣十五引
舜子有事父之感 郭巨有養母之感 丁蘭有刻木之感 董永有自賣之感 陳遣有煨飯之感 姜詩有取水之感 吳達有供葬之感 蕭固有延葬之感 吳冲有哀慟之感 王廬之有疾愈之感 伯瑜有泣穢之感 石奢有代死之感 孝婦有養姑之感 雄和有投水之感 王千石有墳墓之感 ○舜父有目失始時微微至後妻之言舜有非穴乏舜父在家貧厄邑市而居舜父夜臥夢見一鳳凰自名為雞口術米以哺已言雞為子孫視之是鳳凰黃帝夢書言之此子孫當有貴者舜占稽也此年糴稻穀中有錢舜也乃三日三夜仰天自告過因至是聽常與市者聲故二人舜前詆之目霍然開見舜感傷市人大聖至孝道所神明矣○又郭巨河內溫人甚富父沒分財二千萬為兩分弟已獨取母供養住自比隣有凶宅無人居者共推與居無患妻生男慮養之則妨供養乃令妻抱兒已掘地欲埋之於土中得一釜黃金金上有鐵券曰賜孝子郭巨○又丁蘭河內野王人也年十五喪母刻木

作母事之供養如生。闍妻夜火灼母面。母面發瘡。經二日。妻頭髮自落。如刀鋸。截然後謝過。闍移母大道。使妻從復。三年拜伏。一夜忽如風雨。而母自還。隣人所假借。母顏和。即與不和。則不與。鄰婦之孝。子傳曰。闍妻誤燒母面。即夢見母痛。人有求索。許不先白。母曰。枯木何知。○又董永者。鄰婦之孝。子感通。少偏孤。與父居。乃肆力田畝。鹿車載父自隨。父終。自賣於富公。以供喪事。道逢一女。呼與語。云。願為君妻。遂俱至富公。富公曰。女為誰。答曰。永妻。欲助償債。公曰。汝織三百疋。遺汝。一旬乃畢。女出門。謂永曰。我天女也。天令我助子償人債耳。語畢。忽然不知所在。○右此四驗。出○陳遺。吳人。少為郡吏。母好食。饋底。燠飯。遺在役。常帶。每煮食。錄其焦。胎。母後。孫恩亂。聚得數斗。常帶自隨。及敗。多有餓死者。遺得活。母晝夜泣。憶遺。目為失明。耳為無聞。遺還入。再拜號泣。母目豁明。○右此一驗。出○姜詩。字士遊。廣漢雒人。母好飲江水。兒常取水。灑死。婦痛惜。恐母知。詐云。行學。歲歲作衣。投于江中。俄而泉涌出於舍側。味如江水。甘美。且出鯉魚一雙。○右此一驗。出○吳遠。吳人也。孫恩亂後。兄弟嫂從。有十三喪。家貧。壁立。冬無被袴。晝則備質。夜還作埽。夫妻執事。無食自暇。期年。辨七墓。十三棺。逆取備直。以供葬事。隣人乃悉折以為購。一無所取。躬耕償之。晉義熙三年。太守張崇禮辟之。○又蕭固。字季異。東海蘭陵人。何十四世孫。舊居沛。何倍長陵。因家關中。少有孝謹。遭喪六年。雉鷓遊狎其庭。盤鹿入其門。牆微聘不就。固子芝。字英髦。孝心醇至。除尙書郎。有雉數十餘。喙宿其上。常上直。送至路。雉飛鳴。車

秀季一本作

側。○右此二驗。出○吳中書郎咸。冲至孝。母王氏失明。冲暫行。勸婢為母作食。乃取鱗鱗蟲。蒸食之。王氏甚以為美。不知是何物。兒還。王氏語曰。汝行後。婢進吾一食。甚甘美。極然。非魚非肉。汝試問之。既而問婢。婢服實。是鱗鱗虫。抱母慟哭。母目霍然。開明。○右此一驗。出○王虛之。廬陵西昌人。年十三。喪母。三十喪父。二十年。鹽酢不入口。病著。牀忽有一人來。問病。謂之曰。君病尋差。俄而不見。又所住屋。夜有光。庭中橘樹。隆冬生實。病果尋愈。咸以至孝。所感。○右此一驗。出○宋韓伯瑜。有過。其母笞之。泣。母曰。他日未嘗泣。今何泣也。對曰。他日瑜得笞。常痛。今母力衰。不能使痛。是以泣也。○又石奢。楚人。事親孝。昭王時。為令尹。行道。遙見有殺人者。追之。乃其父也。奢縱父而還。自繫獄。使人言於王曰。夫以父立政。不孝。廢法。縱罪。不忠。請死。贖父。遂因自刎。○右此苑錄。○漢書載東海孝婦。養姑甚謹。姑曰。婦養我勤苦。我已老。何惜餘年。久累年少。遂自縊死。其女告官。云。婦殺我母。官收繫之。拷掠治毒。孝婦不堪。楚毒自謀服之。時于公為獄吏。曰。此婦養姑十餘年。以孝聞。徹必不殺也。太守不聽。于公爭不得。理抱其獄。辭哭於府而去。自後郡中枯旱三年。後太守至。思求其所。答于公曰。孝婦不當死。前太守枉殺之。咎當在此。太守即時身祭。孝婦之墓。未反而大雨焉。長老傳云。孝婦名。用青青。將死。車載十丈竹竿。以懸五旛。立誓於衆曰。青若有罪。願殺血當順下。青若枉死。血當逆流。既行刑。已其血。青黃綠。旛竹而上。極標。又綠旛而下。云爾。○健為符。先泥和。其女者名。雄泥和。至永建元年。為縣功曹。縣長趙祉。遣泥和

拜檄謁巴郡太守以十月乘船於城湍墮水死屍喪不得雄哀慟號咷命不圖存告弟賢及夫
 命勤覓父屍若求不得吾欲自沉覓之時雄年二十七有子男貢年五歲貫三歲又為作繡香
 囊一枚盛金珠環預嬰二子哀號之聲不絕於口昆族私愛至十二月十五日父喪未得雄乘
 小船於父墮處哭數聲竟自投水中旋流沒底見夢告弟至二十一日與父俱出投期如夢與
 父相持並浮出江縣長表言郡太守肅登承上尙書遣戶曹掾為雄立碑圖像其形令知誌孝
 搜神記出唐慈州刺史太原王千石性自仁孝以沉謹見稱尤精內典信心練行貞觀六年
 父愛居喪過禮一食長齋柴毀骨立廬於墓左負土成墳夜中常誦佛經宵分不寢每聞擊磬
 之聲非常清徹兼有異香延及數里道俗聞者莫不驚異冥報拾遺
 不孝篇第五十 此有四部 述意部 五逆部 婦逆部 棄父部

夫以立忠立孝所以揚名於後代行逆行乖所以受報於來苦孝逆昇沉善惡胡越故大慈愍
 閻王之凶勅舉羅雲之善徵將恐不孝毒火無由而滅惡逆重閣開了未期譬如牢獄重囚具
 繫衆苦抱長枷穿大械帶金鉗負鐵鎖挫撲其驅膿瘡穢爛周徧形骸臭惡纏匝而欲以此狀
 求見慈父懇誠難覩也

如智度論云佛弟子提婆達多是佛從弟出家學道誦得六萬法聚精進修行滿十三年其後
 為供養故來至佛所求學神通佛告憍慢汝觀五陰無常可以得道亦得神通而不為說取通

述意部第

五逆部第

三一本作

有只一本

大七一本作

之法出求舍利目健連乃至五百阿羅漢皆不為說言汝當觀五陰無常可以得道可以得
 通是時阿難未得他心智如佛所言以授提婆達多提婆達多受學通法已入山不久便得五
 通得五通已自念誰當與我作檀越者如王子阿闍世有大王相欲與為親厚到天上取天食
 還鬱單越取自然粳米至閻浮林中取閻浮菓與王子阿闍世或自變其身作象寶馬寶以感
 其心或作嬰孩種種變態以動其心王子意惑於奈園中大立精舍四種供養并種種雜供無
 物不備以給提婆達多日日率諸大臣自送五百釜羹餅提婆達多大得供養而徒衆鮮少自
 念我有三十相滅佛未幾直以弟子未集若七衆圍遶與佛何異如是思惟已生心破僧五百
 弟子舍利弗目健連說法教化僧還和合爾時提婆達多便生惡心推山壓佛金剛力士以金
 剛杵而遙擲之碎石迸來傷佛足指華色比丘尼呵之復以拳打尼尼即時眼出而死作三逆
 罪與惡邪師富蘭那外道等親厚斷諸善根心無悔復以惡毒著指爪中欲因禮佛以中傷
 佛欲去未到於王舍城中地自然破裂火車來迎生入地獄提婆達多身有三十相而不能忍
 伏其心為供養利故而作大罪生入地獄又涅槃經云善星比丘雖復讀誦十二部經獲得四
 禪乃至不解一偈一句一字之義親近惡友退失四禪退四禪已生惡邪見作如是說無佛無
 法無有涅槃沙門瞿曇善知相法是故能知他人心乃至爾時如來即與迦葉往善星所善星
 比丘遙見我來見已即生惡邪之心以惡心放生身陷入阿鼻地獄又如智度論說鬱陀羅伽

仙人得五神通。日日飛到國王宮中。食王大夫人如其國法。捉足而禮。夫人手觸。即失神通。從王求車乘。駕而出。還其本處。入樹林間。更求五通。乃至為鳥急鳴。以亂其意。捨木至水邊。求定。復聞魚鬪。動水之聲。此人求禪。不得。即生瞋恚。我當盡殺魚鳥。此人久後。思惟得定。生非有想。非無想處。於彼壽盡。下生作飛狸。殺諸魚鳥。作無量罪。墮三惡道。又云。有一比丘。坐得四禪。生增上慢。謂得阿羅漢。恃是而止。不復求進。命欲終時。見有四禪中陰相來。便生邪見。謂無涅槃。佛為欺我。惡邪生。故即失四禪中陰。便見阿鼻地獄泥犁中陰相來。命終。即生阿鼻地獄。佛為說偈云。多聞持戒禪。未得無漏法。雖有此功德。此事不可信。又未生怨。經云。調達。嫉佛徒衆。還告太子。未生怨曰。汝父國寶。以貢佛僧。國藏空竭。可早圖之。即位為王。吾與師往。征佛也。子可為王。吾當為佛。兩得其所。不亦善乎。則勅勢臣。奪其印綬。付王獄禁。王意怡然。照之宿殃。心無恐懼。重信佛言。王曰。吾有何過。而罪我乎。皇后貴人。率土巨細。莫不哀慟。王願哭者曰。佛說天地日月。須彌山海。有成必敗。盛者即衰。合會有離。生者必死。輪轉無際。身尚不保。何國之常。王謂太子曰。汝每有疾。吾為焦心。欲以身命救危。代汝親之仁恩。唯天為上。汝懷何心。忍為逆惡。夫殺親者。死入泰山。吾是爾尊。以國惠汝。吾欲至佛。請作沙門。太子曰。汝莫多云。吾獲宿願。豈有赦哉。勅獄吏曰。絕其餉食。以餓殺之。瓶沙王向佛所在。稽首重拜曰。子有天地之惡。吾無絲髮之愆。仰天呼曰。痛乎。天豈有斯道哉。舉國巨細。靡不哀慟。后謂太子曰。大王極

情一本作

同慈一本作
二字有被毀

照新眼一
本作招斯

結處在牢獄。坐臥須入。欲見大王。寧不可乎。太子曰。可。后淨身澡浴。以蜜妙塗身。入見大王。面貌瘦瘠。不識本形。后曰。佛說榮樂無常。罪苦有常。王曰。獄吏絕餉。饑渴日久。身有八十斤。戶有數百種蟲。擾吾腹中。血肉消盡。壽命且窮。言之哽咽。息絕復連。后曰。具照斯艱。妾以妙蜜塗身。可就食之。當惟佛誠。無忽愛心。王食畢。已向佛所在。哽咽稽首。佛說榮福難保。如幻如夢。誠如尊教。吾不懼死。唯恨不面稟佛。消化與鶯鷲。子目連大迦葉。講尊道與王。謂后曰。如目連等。衆垢已除。得六神通。尚為貪嫉。梵志所捶。豈況吾哉。為惡殃。迫人猶影。佛時難遇。神化難聞。稟其消化。誠亦難值。吾今死矣。遷神遠逝。夫欲建志。莫尚佛教。汝慎守之。防來禍矣。后聞王誠。重更哀慟。爾時太子詰獄吏曰。絕王食久。不死何為。對曰。皇后入獄。身塗妙蜜。貢以延命。太子曰。自今莫令。后見王身。王饑勢起。向佛所在。稽首。即為不饑。夜時。為明太子。聞之。令塞窻。闢其足底。無令得起。而覩佛。明有司。即削足底。其痛無量。念佛不忘。佛遙為王說經曰。夫善惡行。殃福歸身。可不慎矣。瓶沙對曰。若當支解。寸斬於體。終不念惡。世尊重曰。吾今為佛。大千日月。天神鬼龍。靡不稽首。宿之餘殃。于今不釋。豈况凡庶。具照宿殃。王即叉手。向佛。遙稽首。今日命絕。永替神化。嗚呼。嗚呼。斯須息絕。舉國臣民。靡不蹙踊。呼天奈何。瓶沙大王。即得道跡。上生天上。三道門。空諸障滅矣。○述曰。闍王後悔。殷誠重懺。具如涅槃。不可備錄。據迹似實。約權俱化。故依菩薩本行經云。佛告阿闍世王。殺父惡逆之罪。用向如來。改悔。故在地獄中。當受世間五百

照一本作

法苑珠林卷第四十九

不孝篇

十七

日罪便當得脫唯當自責改往修來莫用愁憂王聞歡喜不能自勝又雜寶藏經云昔迦默國
 鳩陀扇村中有一老母唯有一子其子勃逆不修仁孝以瞋母故舉手向母撻打一下即日出
 行遇逢於賊折其一臂不孝之罪尋即現報苦痛如是後地獄苦不可稱計也又百緣經云佛
 在世時舍衛城中有一長者婆羅門婦產一男兒容貌弊惡身體臭穢飲母乳時能使乳敗若
 飲餘者亦皆敗壞唯以酥蜜塗指令舐得濟軀命因為立字名曰得飽後漸長大求佛出家佛
 告善來比丘髮髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果而行乞食亦不獲得便自
 悔責入其塔中見少空汗即便掃灑時到乞食即便豐足心懷歡喜白衆僧言從今以往衆僧
 塔寺聽我掃灑僧即聽許後於一日眠不覺曉舍利弗見佛塔中有少塵空即便掃之時黎軍
 支便從眠寤見舍利弗掃竟心懷悵恨語舍利弗汝掃我地令我今者饑困一日時舍利弗聞
 是語已而告之言我今自當共汝入城受請可得飽滿汝勿愛也聞已心泰受請時到共舍利
 弗入城受請正值檀越夫婦鬪諍竟不得食饑餓而還時舍利弗於第二日復更語言我於今
 朝當自將汝受長者請令汝飽足時到將往其上中下座皆悉得食唯此一人獨不得食高聲
 唱言我不得食爾時主人都無聞者饑困而還爾時阿難聞已深憐於第三日語言我於今朝
 隨佛受請為汝取食足使飽滿然阿難受持如來八萬四千諸法藏門未曾漏脫今故為此黎
 軍支比丘取其飲食忽然不憶空鉢而還於第四日阿難復為取食還其所止道逢惡狗所齧

醫一本作
明大同

鬪飲食棄地空鉢而還於第五日大目犍連復為取食中道為金翅鳥王見為搏鬪合鉢將去
 置大海中復不得食於第六日時舍利弗復為取食到彼房門自然閉復以神力入其房內
 踊出其前失鉢墮地至金剛際復以神力申手取鉢其口復噤竟不能食時日已過口輒自開
 於第七日竟不得食極生慚愧於四衆前餐沙飲水即入涅槃時諸比丘見此事已怪其所由
 請佛說本因緣佛告比丘乃往過去無量世中有佛出世號曰帝釋將諸比丘遊行教化時有
 長者名曰瞿彌見佛及僧深生信敬請來供養日日如是便經父亡母故惠施子恡不聽乃至
 計食與母母故分減施佛及僧子聞瞋恚即便捉母閉著空室鎖戶棄去至七日頭母極饑困
 從子索食兒答母曰何如餐沙飲水足活今者何為索食語已捨去竟不得食母便去世其子
 命終入阿鼻獄受苦畢已還生人中饑困如是然由往昔供養佛故今得值我出家得道比丘
 聞已歡喜奉行又新婆沙論云昔有暴惡者令母執器自犂牛乳犂便過量母止之言餘者可
 留以乳饋子其人既聞忽生瞋恚以手掬乳散其母而隨著母身乳滴多少惡業力故即令彼
 人身上還生爾所白癩
 如雜寶藏經云昔有一婦稟性佞戾不順禮度每所云為常與姑反後作方計教其夫主自殺
 其母其夫愚癡即用婦語便將其母至曠野中結縛手足將欲加害罪逆之甚感徹上天雲霧
 四合為下霹靂霹靂殺其兒母即還家其婦開門謂是夫主問言殺未姑答已殺至於明日方知

婦逆部第

四聚部第

各一本作

置一本作

能解一本作

夫死不孝之罪現報如是後入地獄受苦無量
 如雜寶藏經云爾時世尊而作是言恭敬宿老有大利益而常讚歎恭敬父母者長宿老不但
 今日我於過去久遠有國名棄老國彼國土中有老人者皆遠驅棄有一大臣其父年老依如
 國法應在驅遣大臣孝順心所不忍乃深掘地作一密窟置父著中隨時孝養爾時天神捉持
 二地著王殿上而作是言各別雄雌汝國得安若不別者汝身及國七日之後悉當覆滅王聞
 是已心懷懊惱即與群臣參議斯事各自陳謝稱不能別即募國界誰能別者厚加爵賞大臣
 歸家往問其父父答子言此事易別以細輓物停地著上其躁燒者當知是雄住不動者當知
 是雌故律云自盛試即如其言果別雄雌天神復問言誰於睡者名之為寤誰於寤者名之為
 睡王與群臣復不能辯大臣問父此是何言父言此名學人於諸凡夫名為覺者於諸羅漢名
 之為睡即如其言以答天神又復問言此大白象有幾斤兩群臣共議無能知者大臣問父
 言置象船上著大池中盡水齊船淺幾許即以此船置石著中水沒齊船則知斤兩即以此
 智以答天神又復問言以一掬水多於大海誰能知之群臣共議又不能解大臣問父此是何
 語父言此語易解若有人解信心清淨以一掬水施於佛僧及以父母困厄病人以此功德數
 千萬劫受福無窮海水極多不過一劫推此言之一掬之水百千萬倍多於大海即以此言用
 答天神天神復化作餓人連骸拄骨而來問言世頗有人饑窮瘦苦劇於我不羣臣思量復不

能答復以狀問父父答子言世間有人慳貪嫉妬不信三寶不能供養父母師長將來之世墮
 餓鬼中百千萬歲不聞水穀之名身如大山腹如大谷咽如細針髮如錐刀纏身至脚舉動之
 時支節火然如此之人劇汝饑苦百千萬倍即以斯言用答天神天神又化作一人手脚扭械
 項後著鎖身中火出舉體焦爛而又問言世頗有人苦劇我不羣臣率爾無知答者大臣復問
 其父父即答言世間有人不孝父母逆害師長叛於夫主誹謗三尊將來之世墮於地獄刀山
 劍樹火車鐵炭陷灰河沸戾刀道火道如是衆苦無量無邊不可計數以此方之劇汝困苦百
 千萬倍即如其言以答天神天神又化作一女人端正瓊瑋踰於世人而又問言世間頗有端
 正之人似我者不羣臣默然無能答者臣復問父父時答言世間有人信敬三寶孝順父母好
 施忍辱精勤持戒得生天上端正殊特過於汝身百千萬倍以此方之如瞎獼猴復以此言以
 答天神天神又以一栴檀木方之正等又復問言何者是頭群臣智力無能答者臣又問父父
 答言易知放著水中根者必沈尾者必舉即以此言用答天神天神又以二白驢馬形色無異
 而復問言誰母誰子群臣亦復無能答者復問其父父答言與草令食若是母者必推草與子
 如是所問悉皆答之天神歡喜大遣王珍奇財寶而語王言汝今國土我當擁護令諸外敵不
 能侵害王聞是已極大踊悅而問臣言為是自知有人教汝賴汝大智國土獲安既得珍寶又
 許擁護是汝之力臣答王言非臣之智願施無畏乃敢具陳王言設汝今有萬死之罪猶尙不

問况小罪過。臣白。王言。國有制。令不聽養老。臣有老父。不忍驅遣。致犯王法。藏著地中。臣來應答。盡是父智。非臣之力。唯願大王。一切國土。還聽養老。王即歎美。心生喜悅。奉養臣父。尊以為師。濟我國家。一切人命。如此利益。非我所知。即便宣令。普告天下。不聽棄老。仰令孝養。其有不孝。父母不敬師長。當加大罪。爾時。父者。我身是也。爾時。大臣者。舍利弗是。爾時。王者。阿闍世王是也。爾時。天神者。阿難是也。故俗云。養老乞。又雜寶藏經云。昔者。世尊語諸比丘。當知。往昔波羅奈國。有不善法。流行於世。父年六十。與著數。縛使守門戶。爾時。兄弟二人。兄語弟言。汝與父數。縛使守門。屋中。唯有一數。縛小弟。便截半與父。而白父言。大兄與父。非我所與。大兄教父使守門。屋。兄向弟言。何不盡與數。縛截半與之。弟答兄言。適有一數。縛不截半與。後更何處得。兄問弟言。欲更與誰。弟言。豈可得。不與兄耶。兄言。何以與我弟言。汝當年老。汝子亦當安汝。置於門中。兄聞此語。驚愕曰。我亦當如是耶。弟言。誰當代汝。便語兄言。如此惡法。宜共除捨。兄弟相將。共至輔相所。以此言論。向輔相說。輔相答言。實爾。我等亦共有老。輔相啓王。王可此語。宣令。國界。孝養父母。斷先非法。不聽更爾。又優婆塞戒經云。是五逆罪。殺父。則輕殺母。則重殺。阿羅漢。重於殺母。出佛身血。重於殺阿羅漢。破僧復重。出佛身血。頌曰。君愛忠臣。父憐孝子。況佛大慈。拔苦樂彼。不荷其恩。害親存己。一墜幽塗。累劫終始。

感應緣。如是在五逆及惡心向三寶。現遭三報。不孝現報之驗也。周王彥偉。齊何君平。隋婦養姑。

經一本作
國次同

學死一本作

周時有人。姓王。字彥偉。河南人。為性凶惡。好遊獵。父母孤養。憐愛極重。每諫不許。共惡人交遊。復抑不聽。射獵。恐損身命。不存係嗣。偉不從。父訓。常獵不止。兼逐惡人。常為齷齪。過父母。既見不止。凶行。罰杖五十。身瘡。不得出。以恨父母。伺夜眠之後。密以土袋。壓父母口。加身上。望氣不出。意令。遣死。無有瘡。瘡。將為卒。亡。不猜。己身。忽見。有鬼。來入堂內。震動家內。大小。並覺。翻偉。牀前。偉。便仰臥。土袋。已在偉腹。父母。無覺。遂挽兒腹。上土袋。不能去身。偉復見。鬼壓土袋。上極。困垂死。唱叫。救命。合家。大小。及以隣人。併力。挽之。必竟。不移。偉聲。不出。但得。以手。叩頭。合掌。而卒。○齊。何君平。相州人。母。裴氏。少年。誕平。後。更不。孕。父母。憐愛。劇同。眼目。父母。憐重。平。長大。不多。教。覺。問。縱。暴。自。遊。年。至。二十。父母。憐愛。不。聽。別。室。父。因。使。出。行。經。年。方。還。父。行。去。後。母。憐。共。私。父。還。到。舍。共。母。殺。父。埋。之後。園。誑。他。道。父。未。還。天。雷。霹。父。屍。出。然。後。霹。平。身。上。具。題。因。緣。親。隣。告。官。聞。徹。天。聽。勅。殺。裴。氏。暴。屍。不。聽。收。埋。歸。心。錄。也。○隋。大。業。中。河。南。人。婦。女。養。姑。不。幸。姑。兩。目。盲。婦。以。蚯蚓。為。羹。以。食。之。姑。怪。其。味。竊。藏。一。樹。留。以。示。兒。兒。還。見。之。欲。送。婦。向。縣。未。及。而。雨。雷。震。失。其。婦。俄。而。婦。從。空。落。身。衣。如。故。而。易。其。頭。為。白。狗。頭。言。語。不。異。問。其。故。答。云。以。不。孝。姑。為。天。神。所。罰。夫。以。送。官。時。乞。食。於。市。後。不。知。所。在。冥。報。記。

訂按 法苑珠林卷第四十九

法苑珠林卷第四十九

不孝篇

二十三

校法苑珠林卷第五十

西明寺沙門

釋道世撰(麗滅)

報恩篇第五十一 背恩篇第五十二

報恩篇 此有二部

蓋聞重恩三寶慈蔭四生化育十方等同一子機無細而不隨智有來而必撫遂使優填刻像
鬱爾浮光斯匿鑄形超然避席自茲厥後靈瑞倍興嘉聲彌盛靡草從風念則罪滅福生敬則
德隆終古良由如來長我法身父母養我生身既修長壽之因不存蟬蛻之命恩義深重特須
思報恩也

如正法念經云有四種恩甚為難報何等為四一者母二者父三者如來四者說法師若有供
養此四種人得無量福現在為人之所讚歎於未來世能得菩提又大般若經第十四百四若有
問言誰是知恩能報恩者應正答言佛是知恩能報恩者何以故一切世間知恩報恩無過佛
故又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘若有衆生知返復者此人可敬小恩尚不忘何況大
恩設離此間百千由旬猶近我不異我常歎譽若有衆生不知返復者大恩尚不憶何況小恩
彼非近我我不近彼正使被僧伽梨在吾左右此人猶遠是故比丘當念念返復莫學無返復
又舍利弗問經云佛言夫受戒隨其力辨可以為施不限多少文殊師利白佛言云何如來說
父母恩大不可不報又言師僧之恩不可稱量其誰為最佛言夫在家者孝事父母在於膝下

引經部第

不存一本

重恩三寶
一本作三
寶恩重

述意部第

無經下
比阿律
宿命九
字

莫以報生長與之等以生育恩深故言大也若從師學開發知見次恩大也夫出家者捨其父
母生死之家入法門中受微妙法師之力也生長法身出功德財養智慧命功莫大也追其所
生乃次之耳又中陰經佛問彌勒閻浮提兒生墮地乃至三歲母之懷抱為飲幾乳彌勒答曰
飲乳一百八十斛除母腹中所食四分東弗于逮兒生墮地乃至三歲飲乳一千八百斛西拘
耶尼兒生墮地乃至三歲飲乳八百八十斛北鬱單越兒生墮地坐著陌頭行人授指嗽指七
日成人彼土無乳中陰衆生飲吸於風一斗用其小斗准今磨斗又難報經云左肩持父右肩
持母經歷千年便利背上猶不能報父母之恩又增一阿含經云孝順供養父母功德果報與
一生補處菩薩功德一等又佛說古來世時經阿那律比丘自說宿命云吾昔在波羅奈國穀
米勇貴人民饑饉我負擔草賣以自活彼有緣覺名曰和理來遊其國我早出城欲擔負草爾
時緣覺著衣持鉢入城分衛至於中道吾負草還於城門中復與相遇空鉢而出和理緣覺遙
見吾來即自念言吾早入城此人出城今負草還想朝未食吾當隨後往詣其家乞以過饑我
時擔草自還其舍下草著地願見緣覺追吾之後如影隨形我時心念朝出城時見此緣覺入
城分衛而空鉢還想未獲食吾當斷食以奉施之即持食出長跪授之道人慈受其緣覺曰今
穀米饑貴人民虛餓分為二分一分著鉢一分自食爾為應法耳施主報之唯然聖人白衣居
家徐炊食之早晚無在道人願受加哀一門時彼緣覺悉受飯食吾因是德七反生天為諸天

王七反在世人之尊。因此一施為諸國王。長者人民群臣百官。所見奉事。四輩道俗。所見供養。自來求吾。吾無所忘。又佛升忉利天。為母說法。經云。佛在忉利天。歡喜園中。波利質多羅樹下。三月安居。四眾圍繞。身毛孔中。放千光明。普照三千大千世界。摩耶夫人聞已。乳自流出。若審是我所生。悉達多者。當令乳汗直至於口。作此語已。兩乳直出。猶白蓮華。而便入如來口中。摩耶見喜。踊躍怡悅。如華開榮。一心五體投地。專精正念。結使消伏。佛為說法。得須陀洹果。佛在天上。種種利益。不可具述。爾時世尊。夏三月盡。將欲還下閻浮提。放五色光照。顯赫時。天帝釋知佛當下。即使鬼神作三道寶塔。中央閻浮檀金。左用瑠璃。右用碼磧。欄楯雕鏤。極為嚴麗。佛語摩耶。生死之法。會必有離。我今應下。還閻浮提。不久亦當入於涅槃。摩耶垂淚。說偈。爾時世尊。與母辭別。下躡寶塔。梵天王執蓋。及四天王侍立。左右四部大衆。歌頌讚歎。天作伎樂。充塞虛空。散華燒香。導從來下。閻浮提。其王波斯匿等。一切大衆。集在寶塔。稽首奉迎。佛還祇洹。處師子座。四眾圍遶。歡喜踊躍。不可具說。又觀佛三昧經云。父王白佛。當往忉利天。為母說法。佛言。當如輪王行法。問訊檀越。時持地菩薩。入首楞嚴定。從金剛際。作金剛華。華華相次。四龍各持七寶。臺持地。為佛作三道寶塔。世尊至。已入宮。白毫相光。化作七寶。蓋覆母上。作七寶牀。奉令坐。又六度集經云。昔者菩薩。為大理家。積財巨億。常奉三尊。慈向衆生。觀市觀隘。心悼之焉。問價賤。鼈主知菩薩有普慈之德。答曰。百萬。菩薩答曰。大善。將鼈歸家。臨水放之。觀其游

賊一本作

去。悲喜。誓曰。衆難命全。如爾今也。廣起弘願。諸佛讚善。鼈於後夜。來齧其門。怪門有聲。便出見鼈。語菩薩曰。吾受重潤。身得獲全。無以答恩。水居之物。知水盈虛。洪水將至。必為巨害矣。願速嚴舟。臨時相迎。答曰。大善。明晨詣門。如事啓王。王以菩薩宿有善名。信用其言。遷下處高。時至鼈來。洪水至矣。可速下。載尋吾所之。可獲無患。船尋其後。有蚶趣船。菩薩曰。取鼈云。大善。又親漂狐曰。取鼈云。亦善。又親漂人。傳頌呼天。哀濟吾命。曰。取鼈曰。慎無取也。凡人心偽。劫有終信。背恩追勢。好為凶逆。菩薩曰。蟲類爾濟。人類吾賤。豈是仁哉。吾不忍為也。於是取之。鼈王悔哉。遂之豐土。鼈辭曰。恩畢。請退。答曰。吾獲如來無所著。至真等正覺者。必當相度。鼈曰。大善。鼈退。蚶狐各去。狐以穴為居。獲古人伏藏。紫磨黃金百斤。喜曰。當以報彼恩矣。狐還白曰。小蟲受潤。獲濟微命。蟲穴居之物。求穴以自安。獲金百斤。斯穴非塚。非家。非劫。非盜。吾精誠之致。願以貢賢。菩薩淡惟不取。徒損無益於貧民。可以布施衆生。獲濟不亦善乎。尋而取之。漂人親焉。曰。分吾半矣。菩薩即以十斤惠之。漂人曰。爾掘塚劫金罪。應奈何。不半分之吾。必告有司。答曰。貧民困者。吾欲等施。爾欲專之。不亦偏乎。漂人遂告有司。菩薩見拘無所。告訴唯歸命三尊。悔過自責。慈願衆生。早離八難。莫有怨結。如今吾也。蚶狐會曰。奈何斯事。蚶曰。吾將濟之。遂術良藥。開關入獄。見菩薩狀。顏色有損。愴而心悲。謂菩薩言。以藥自隨。吾將辭太子。其毒尤甚。莫能濟者。賢者以藥自聞。傳即瘞矣。菩薩默然。如所云。太子命欲將殞。王令曰。有能濟茲。封之相國。吾

與參治菩薩上聞傳之即瘞王喜問其所由本末自陳王悵然自答曰吾悶甚哉即誅漂人大
 赦其國封為相國執手入宮並座談論佛法遂致太平佛告諸沙門理家者是吾身國王若爾
 勒是豎者阿難是孤者鴛鴦子是蚶者目連是漂人者調達是菩薩慈惠度無極行布施如是
 又新婆沙論云昔提跋羅國迦賦色迦王有一黃門常監內事暫出城外見有群牛數盈五百
 來入城內問驅牛者此是何牛答言此牛將去其種於是黃門即自思付我宿惡業受不男身
 今應以財救此牛難遂償其價悉令得脫善業力故令此黃門即復男身後生慶悅尋還城內
 佇立宮門附使啓王請入奉現王令喚入怪問所由於是黃門具奏上事王聞驚喜厚賜珍財
 轉授高官令知外事頌曰 盛哉能仁 悲救為先 乘機赴感 鞠養慈憐 孤金蚶賞
 闍人身全 知恩報德 幽冥應焉

英下一本
有春字次

感應緣略引 宋時吳子英 宋時有人念佛免難 宋時渤海陳裴 唐并州石壁寺僧 ○
 宋吳子英者舒鄉人善入水捕得赤鯉魚愛其色好持歸不殺養之池中數飼以米穀食之一
 年長丈餘遂生角有翅子英怖拜謝之魚言我來迎汝上我背與汝俱昇天歲來歸見其妻子
 魚後迎之如此有七十人故吳中門戶並作神魚子英祠出此列仙傳 ○宋有一國與羅刹相近
 羅刹數入境食人無度王與羅刹約言自今已後國中家各專一日當分送往勿復枉殺有奉
 佛家唯有一子始年十歲次當充行父母哀號便至心念佛爰及宗親助子屬想便送此兒辭

垂垂一本
作乎垂

別捨之以佛威神力大鬼不得近明日見子尚在歡喜同歸於茲遂絕國人嘉慶焉右一驗
 錄 ○宋酒泉郡太守到官無幾輒卒死後有渤海陳裴見使此郡裴憂愁不樂就卜者占其吉
 凶卜者曰遠諸侯放伯裘能解此者則無憂裴仍不解此語卜者報曰但去自當解之裴既到
 官侍醫有王侯平有史侯董侯等裴心悟曰此所謂諸侯矣乃遠之即臥思放伯裘之義不知
 何謂至夜半後有物來上裴被上裴覺以被胃取之其物跳躍匍匐作聲外人聞持火入欲殺
 之魅乃言曰我實無惡意但欲試府君耳聽一和赦當報府君恩府君曰汝為何物而忽干
 犯太守魅曰我本百歲狐也今變為魅垂垂化為神而正觸府君威怒甚遭困厄聽一放我我
 字伯裘若府君有急難但呼我字則自解矣裴乃喜曰卜真放伯裘之義即便放之小開被忽
 然有赤光如震電從戶出明日夜有敲戶者裴問曰誰答曰伯裘問曰何為答曰白事問曰白
 何事答曰北界有賊發奴也裴案發則驗每事先以語裴於是境界無毫毛之行而咸曰聖君
 出後經月餘主簿李音共裴侍婢私通既而驚懼慮伯裘來白遂與諸侯謀殺裴却為傍無人
 便使諸侯持杖直入欲格殺之裴惶怖即呼伯裘來救我即有物如申一疋絳練然作聲音侯
 伏地失魂乃以次縛取之考問來意故皆服首後月餘日與裴辭曰今得為神矣當上天去不
 得復與府君相見往來遂去不見也右此一驗出 ○唐并州石壁寺有一老僧禪誦為業精進
 練行貞觀末有鴿巢其房楹上哺養二雛法師每有餘食常就巢哺之鴿雛後雖漸長羽翼未

成乃並學飛俱墜地而死。僧並收瘞之。經旬後。僧夜夢。二小兒白之曰。兒等為先有少罪。遂受
 鶴身。比來聞法師誦法華經及金剛般若經。既聞妙法。得受人身。兒等今於此寺。側十餘里某
 村某姓名家。託生為男。十月之外。當即誕育。僧乃依期往視。見此家一婦人同時誕育二子。因
 為作滿月齋。僧呼為鶴兒。兩兒並應之曰。諾。一應之後。歲餘始言。冥報拾遺。出報恩事。廣不可
 具述。

背恩篇第五十二 此有二部

蓋聞四生沉溺。必假舟航。六趣昏迷。本憑獎導。是故三寶大慈。俯應蒼民。曲垂提引。令脫苦難。
 况復違背重恩。豈不永沉苦海。是故婦人鳩毒夫蒙。王賞樵人害熊。現報臂落。良由違恩業重。
 現受交報。故智度論云。知恩者。生大悲之根本。開善業之初門。人所愛敬。名譽遠聞。死得生天。
 終成佛道。不知恩者。甚於畜生也。

如百喻經云。昔有一婦。荒淫無度。欲情既盛。疾惡其夫。每思方策。規欲殘害。種種設計。不得其
 便。會值其夫。聘使隣國。婦密為計。造毒藥丸。欲用害夫。詐語夫言。爾今遠使。慮有乏短。今我造
 作五百歡喜丸。用為資糧。以送於爾。爾若出國。至他境界。饑困之時。乃可取食。夫用其言。至他
 界已。未及食之。於夜暗中。止宿林間。畏懼惡獸。上樹避之。其歡喜丸。忘置樹下。即以其夜。值五
 百偷賊。盜彼國王五百疋馬。并及寶物。來止樹下。由其逃突。盡皆饑渴。於其樹下。見歡喜丸。諸

一 逆意部第

本根生大悲之本

二 引證部第

道心一本作

賊取已各食。一丸藥毒氣盛。五百群賊一時俱死。時樹上人至。天明已見此群賊死在樹下。詐
 以刀箭斫射死屍。收其鞍馬并及財寶。驅向彼國。時彼國王多將人眾。尋迹來逐。會於中路。值
 於彼王。彼王問言。汝是何人。何處得馬。其人答言。我是某國人。而於道路。值此群賊。共相斫射。
 五百群賊。今皆一處死在樹下。由是之故。我得馬。及以珍寶。來投王國。若不見信。往看賊之瘡
 痕。殺害處所。是王即遣親信。往看果如其言。王時欣然。歎未曾有。既還國。已厚加爵賞。封以聚
 落。彼王舊臣咸生妬嫉。而白王言。彼是遠人。未可信伏。如何卒爾寵遇過厚。至於爵賞逾越。舊
 臣遠人聞已。而作是言。誰有勇健能共我試。請於平原。較其技能。舊人愕然。無敢敵者。後時彼
 國大曠野。中有惡師子。截道人斷絕王路。時彼舊臣詳共議之。彼遠人者。自謂勇健。無能敵
 者。今復若能殺彼師子。為國除害。真為奇特。作是議已。便白於王。王聞是已。給賜刀杖。尋即遣
 之。爾時遠人既受勅已。堅強其意向師子。所師子見之。奮迅虓吼。騰躍而前。遠人驚怖。即便上
 樹。師子張口仰頭向樹。其人怖急。失所。捉刀落。師子口師子尋死。爾時遠人歡喜踊躍。來白於
 王。王倍寵遇。時彼國人率爾敬服。咸皆讚歎。又諸經要集云。有人入林伐木。迷惑失心。時值大
 雨。日暮。饑寒。惡蟲毒獸。欲侵害之。是人入石窟中。有一大熊見之。怖出。熊語之言。汝勿恐怖。此
 舍溫暖。可於中宿。時連雨七日。常以甘果美水。供給此人。七日雨止。熊將此人。示其道徑。熊語
 人言。我是罪身多人。怨家。若有問者。莫言見我。人答言。爾此人前行。見諸獵者。問汝從何來。見

有衆獸不答言見一大熊於我有恩不得示汝獵者言汝是人黨以人類相親何以借熊今一失道何時復來汝示我者我與汝多分此人心變即將獵者示熊處所獵者殺熊即以多分與之此人展手取肉二肘俱墮獵者言汝有何罪答曰是熊看我如父視子我今背恩將是罪報獵者恐怖不敢食肉持施衆僧上座是羅漢語諸下座此是菩薩未來出世當得作佛莫食此肉即時起塔供養王聞此事勅下國內背恩之人無令住此新婆沙論云時上座觀肉是菩薩起塔塔波禮拜供養如事佛塔也又九色鹿經云昔者菩薩身為九色鹿其九種色角白如雪常在恒伽河邊飲食水草常與一鳥為知識時水中有一溺人隨流來下或出或沒仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不憐我鹿聞下水救之語言汝可騎我背捉我角負出上岸溺人下地邊鹿三匝向鹿叩頭乞為大家作奴給其使令採取水草鹿言不用且各自去欲報恩者莫道我在此人貪我皮角必來殺我時國王夫人夜夢見九色鹿即詐病不起王問何以答曰我昨夜夢見非常之鹿其毛九種色其角白如雪我思欲得其皮作坐褥其角作拂柄王當為我得之王若不得我將死矣王募國中若有能得當分國而治賜其金鉢盛滿銀粟賜其銀鉢盛滿金粟溺人聞之欲取富貴念言鹿是畜生死活何在往至王所言知鹿處王大歡喜言汝若能得其皮角來者報之半國溺人面上即生癩瘡溺人言大王此鹿雖是畜生大有威神王宜多出人兵乃可得耳王即大出人衆徑到恒伽水邊鳥在樹頭見人兵來即呼鹿言知識且起王兵來至鹿故熟

作誠屬一本

眠臥不覺鳥下喙耳鹿方驚覺四向顧望無復走地便往趣王車邊傍臣欲射王曰莫射此鹿非常將是天神鹿言大王且莫射我我前活王國中一人鹿復長跪問王言誰道我在此王便指示車邊癩面人是也鹿即仰頭視此人眼中淚出不能自勝此人前溺在水中我不惜身命自投水中負此人出約不相道人無反復不如出水中浮木也王有愧色汝受其恩奈何反欲殺之即下勅國中若有驅逐此鹿者當誅五族衆鹿數千皆來依附飲食水草不侵禾稼風雨時節五穀豐熟人無疾病其世太平時九色鹿我身是也鳥者阿難是也國王者今父王悅頭檀是也時王夫人者今孫陀利是也時溺人者調達是也我雖有善心向之故欲害我難有至意又雀王經云昔者菩薩身為雀王慈心濟衆由護身瘡有虎食獸骨刺其齒困饑將終雀王入口啄骨日日若茲雀口生瘡身為瘦瘠骨出虎活雀飛登樹說佛經曰殺為凶虐其惡莫大虎聞雀誠厲聲勃然恚曰爾始離吾口而敢多言雀覩其不可化即速飛去佛言雀王者是吾身虎者是調達身又雜寶藏經云時提婆達心常懷惡欲害世尊乃雇五百善射婆羅門使持弓箭詣世尊所挽弓射佛所射之箭變成諸華五百婆羅門見是神變皆大怖畏即投弓箭禮佛懺悔佛為說法皆得須陀洹道復白佛言願聽我等出家學道佛言善來比丘鬚髮自落法服着體重為說法得阿羅漢道諸比丘白佛言世尊神力甚為希有提婆達多常欲害佛然佛常生大慈佛言非但今日如是於過去時波羅奈國有一商主名不識恩共五百買客入海

停一本作

採寶得寶還返。到淵迴處。遇水羅刹。而捉其船。不能得前。衆商人等極大驚怖。皆共唱言。天神地神。日月諸神。誰能慈救我。也。有一大龜背廣一里。心生悲愍。來向船所。負載衆人。即得渡海。時龜小。不識恩者。欲以大石打龜頭。諸商人言。我等蒙龜濟難。活命殺之不祥。不識恩也。不識恩曰。我停餓急。誰能念恩。輒便殺龜。而食其肉。即日夜中有大群象。踏殺衆人。爾時大龜我身是也。爾時不識恩者。提婆達多是也。五百商人者。五百婆羅門。出家得道是也。我於往昔。濟彼免難。今復拔其生死之患也。又佛說。梅檀樹經云。佛告阿難。諦聽。執受。時維耶梨國有五百人。入海採寶。置船步還。經歷深山。日暮止宿。豫嚴早發。四百九十九人皆引去。一人臥熟。失覺。仍遇天雨雪。失去徑路。窮厄山中。啼哭呼天。有大梅檀香樹。樹神謂窮人言。可止留此。自相給衣食。到春可去。窮人便留。至于三月。啓樹神言。受恩得全身命。未有微報。願有二親。今在本土。實思得還。願乞發遣。樹神言。善。便自從意。以金一餅。賜之。去此不遠。當得還邑。窮人臨去。問樹神言。此樹香潔。世所希有。今當委還。願知其名。神言。不須問也。窮人復言。依陰此樹。積歷三月。若到本國。當宣樹恩。神便報言。樹名梅檀。根莖枝葉。治人百病。其香遠聞。世之奇異。人所貪求。不須道也。窮人還至國中。親族歡喜。後無幾。聞國王頭痛。禱祀天地山水諸神。病不消。差名醫省視。唯得梅檀香。以護病得愈。王即募求民間。無有便宣令國中。得梅檀香者。拜爲封侯。妻以王女。時窮人聞賞祿重。便詣王所。自言。我知梅檀香處。王便令匠臣將窮人往伐取香。

破得一本作
無口下
不字一本

身魂臣尊
一本作
一本作

訂法苑珠林卷第五十

樹至到樹所。使者見樹。洪直枝條茂盛。華菓煌煌。以希見。故心不忍伐。不伐者。則違王命。躊躇徘徊。不知云何。樹神空中言曰。便伐。但置其根。伐已。以人血塗之。肝腸覆其上。樹自當生。還復如故。使者聞神言。如此。便令人伐之。窮人住在樹邊。樹枝影地。標殺窮人。使者便與左右議言。向者樹神言。當得人血。肝腸以祠樹心。不知當以誰。此。人今死。便以當之。則屠割之。取其肝血。如神所勸。樹即更生。如本無異。車載伐樹。以還國中。醫即進藥。王病得愈。舉國歡喜。王命國中人民。其有病者。皆出香給病。皆得愈。舉國欣欣。遂致太平。阿難退坐。稽首。質言。是窮人何無反復。違樹神重誓。佛報曰。乃往昔。維衛佛時。有父子三人。其父奉行齋戒。未曾懈怠。大兒常於中庭空中。燒香供養。十方諸佛。小兒愚癡。不知三尊。輒以衣覆香上。兄謂弟言。此事大重。何以犯之。弟起惡言。誓斷兄兩足。兄復起念。當拍殺弟。父言。汝二子。諍使我頭痛。大兒報言。願得我身。爲藥。令父平損。口不妄言。故世世受罪。弟與惡意。欲斷兄足。後果將人往斷樹身。兄欲拍殺弟。今作樹神。果因樹爲體。拍殺弟身。時國王頭痛者。其父也。奉齋精進。故得尊貴。時使我頭痛者。後果頭痛。各受其殃。佛言。罪福報應。加影隨形。頌曰。大悲慈濟。德重乾坤。恩深父母。義越君尊。忠孝盡命。猶難報恩。如違厥理。交喪其魂。

校法苑珠林卷第五十一
善友篇第五十三 惡友篇第五十四 擇交篇第五十五
西明寺沙門 釋道世撰(麗滅)

善友篇 此有二部

夫理之所窮唯善與惡。顧此二途條然易辨。幽則有罪福苦樂。顯則有賢愚榮辱。愛榮憎辱。趣樂背苦。合識所必同也。今愛榮而不知慕賢。求福而不知避禍。譬猶播植秬稗而欲歲取精糧。驅駕驚寒而望騰超。絕不亦惑哉。如鳥獸蟲虺之智。猶知因風假驚。託迅附高。以成其事。奚況於人而無託友以就其善乎。故所託善友則身存而成德。所親惡友則身悴而名惡也。故立軌之宗出於高範。切瑳之意事存我友。又如曝牛之虻。飛極百步。若附鷲尾。則一蕪萬里。此豈非其翼工之所託。迅也亦同。凡夫弱喪。極不越人天。若憑大聖之威。則高昇十地。同生淨域也。如涅槃經云。阿難比丘說。半梵行名善知識。佛言不爾。具足梵行乃名善知識。又云。善知識者。如法而說。如說而行。云何名爲如法而說。如法而行。自不殺生。教人不殺生。乃至自行正見。教人行正見。若能如是。則得名爲真善知識。自修菩提。亦能教人修行菩提。以是義故名善知識。自能修行信戒布施多聞智慧。亦能教人修行信戒布施多聞智慧。復以是義故名善知識。善知識者有善法。故何等善法。所作之事不求自樂。常爲衆生而求於樂。見他有過不訟其短。口常宣說純善之事。以是義故名善知識。善男子。如空中月。從初一日至十五日。漸漸增長。善知識

通意部第

揚一本作

引證部第

說法一本作

燈時一本作

者亦復如是。令諸學人漸遠惡法。增長善法。善男子。若有親近善知識者。本未有定慧解脫。解脫知見。即便有之。未具足者。則得增長。又云。善友當觀。是人貪欲瞋恚愚癡思覺。何者。偏多若知。是人貪欲多者。則應爲說不淨觀法。瞋恚多者。爲說慈悲思覺。多者。教令數息。若我多者。當爲分析十八界等。聞已修行。次第獲得四念處。觀身受心法。得是觀已。次第復觀十二因緣。如是觀已。次得暖法。從得暖法。乃至漸得羅漢辟支佛果。菩薩大乘佛果等。依此而生。更無疑滯。自利利他。不加水乳。是名真善知識。法師之位。若不具此。非善知識。加水之法。不可依承。故佛性論引經偈云。無知無善識。惡友損正行。龜鼈落乳中。是乳轉成毒。○是故要須眞實利益衆生。先自調伏。然後教人。無窮聞失。無退行失。無散亂失。無輕慢失。無顛倒失。無貪求失。無瞋恚失。無邪行失。無若我失。無小行失。具此十法。名善知識。故莊嚴論偈云。多聞及見諦。巧說亦隣愍。不退此丈夫。菩薩勝依止。○又佛本行經云。爾時世尊。又共長老難陀。至於一賣香邸。見彼邸上有諸香囊。見已。卽告長老難陀。作如是言。難陀。汝來取此。邸上諸香囊物。難陀爾時卽依佛教。於彼邸上取諸香囊。佛告難陀。汝於漏刻一移之頃。捉持香囊。然後放地。爾時長老難陀聞佛如此語。已手執此香。於一刻間。還放地上。爾時佛告長老難陀。汝今當自嗅於手。看爾時難陀聞佛語已。卽嗅自手。佛語難陀。汝嗅此手作何等氣。白佛言。世尊。其手香氣微妙。無量。佛告難陀。如是如是。若人親近諸善知識。時常共居隨順。染習相親。近故必

定當得廣大名聞爾時世尊因此事故而說偈言若有手執沉水香及以灌香辟香等須臾執持香自染親附善友亦復然爾時世尊復說偈言若人親近惡知識現世不得好名聞必以惡友相親近當來亦墮阿鼻獄若人親近善知識隨順彼等所業行雖不現證世間利未來當得盡苦因又四分律親友意者要具七法方成親友一難作能作二難與能與三難忍能忍四密事相告五互相覆藏六遭苦不捨七貧賤不輕如是七法人能行者是親善友應親附之又大莊嚴論佛說偈云無病第一利知足第一富善友第一親涅槃第一樂又迦羅越六向拜經云善知識者有四輩一外如怨家內有厚意二於人前直諫於外說其善三病瘦縣官為其征訟愛解之四見人貧賤心不棄捐當念欲富之善知識者復有四輩一為吏所捕將歸藏匿於後解決之二有病瘦消損將歸養視之三知識死囚棺斂視之四知識已死復念其家又生經云佛告諸比丘往古久遠不可計時於他異土時有四人以為親厚共止一處時有獵師射獵得鹿欲來入城各共譏言吾等設計從其獵師常索鹿肉知誰獲多俱即發行一人陳辭其言繼繼而高自大咄男子當惠我肉欲得食之第二人曰唯兄施肉令弟得食第三人曰仁者可愛以肉相與吾思食之第四人曰親厚損肉唯見乞施吾欲食之俱共饑渴時獵師觀察四人言辭各隨所言以偈報之先報第一人曰卿辭甚繼繼云何相與肉其言如刺人且以角相施○報第二人曰此人為善哉謂

天下
有現其
身本
而四字

我以為兄其辭如肢體便持一膊與○報第三人曰可愛敬施我而心懷慈哀其辭如腹心便以心肝與○報第四人曰以我為親厚其身得同契此言快善哉以肉皆相與○於時獵師隨其所志言辭繼細各與肉分於是天說頌曰一切男子詞柔輒歸其身是故莫謚言衰利不離身爾時佛告諸比丘第一繼辭則所欣釋子是第二人者應隨和梨是第三人者黑優陀是第四人者今阿難是天說偈者則吾身是爾時相遇今亦如是又佛本行經云佛告諸比丘我念往昔久遠之時波羅奈國有一烏王其烏名曰蘇弗多羅善子而依住彼波羅奈城與八萬烏和合共住善子烏王有妻名曰蘇弗室利時彼烏妻共彼烏王行欲懷妊時彼烏妻忽作是念願我得淨香潔飲食現今人王之所食者而彼烏妻思是飲食不能得故宛轉迷悶身體顛顛羸瘦顛掉不自安故問其妻言汝今何乃宛轉於地身體顛顛羸瘦顛掉不自安彼時烏妻報烏王言善哉聖子我今有娠乃作是念願得淨香潔節饍如王者時善子烏告其妻言異哉賢者如我今日何處得是香美飲食王宮滋遂不可得到我若入者於彼手邊必失身命彼妻又復報烏王言聖子今者若不能得如是飲食我死無疑并其胎子亦必無活善子烏王復告妻言異哉賢者汝今死日必當欲至乃思如是難得之物善子烏王作是語已憂愁悵快思惟而住復作是念如我意者如是香潔清淨飲食如王者實難得也爾時烏王羣衆之內乃有一鳥見善子烏心懷愁憂不樂而住見是事

定當得廣大名聞爾時世尊因此事故而說偈言若有手執沉水香及以灌香辟香等須臾執持香自染親附善友亦復然爾時世尊復說偈言若人親近惡知識現世不得好名聞必以惡友相親近當來亦墮阿鼻獄若人親近善知識隨順彼等所業行雖不現證世間利未來當得盡苦因又四分律親友意者要具七法方成親友一難作能作二難與能與三難忍能忍四密事相告五互相覆藏六遭苦不捨七貧賤不輕如是七法人能行者是親善友應親附之又大莊嚴論佛說偈云無病第一利知足第一富善友第一親涅槃第一樂又迦羅越六向拜經云善知識者有四輩一外如怨家內有厚意二於人前直諫於外說其善三病瘦縣官為其征訟憂解之四見人貧賤心不棄捐當念欲富之善知識者復有四輩一為吏所捕將歸藏匿於後解決之二有病瘦消損將歸養視之三知識死凶棺斂視之四知識已死復念其家又生經云佛告諸比丘往古久遠不可計時於他異土時有四人以為親厚共止一處時有獵師射獵得鹿欲來入城各共議言吾等設計從其獵師常索鹿肉知誰獲多俱即發行一人陳辭其言醜獷而高自大咄男子當惠我肉欲得食之第二人曰唯兄施肉令弟得食第三人曰仁者可愛以肉相與吾思食之第四人曰親厚損肉唯見乞施吾欲食之俱共饑渴時獵師觀察四人言辭各隨所言以偈報之先報第一人曰卿辭甚醜獷云何相與肉其言如刺人且以角相施○報第二人曰此人為善哉謂

天下
一
本
有
現
其
身
四
字

我以為兄其辭如肢體便持一膊與○報第三人曰可愛敬施我而心懷慈哀其辭如腹心便以心肝與○報第四人曰以我為親厚其身得同羣此言快善哉以肉皆相與○於時獵師隨其所志言辭醜細各與肉分於是天說頌曰一切男子詞柔軟歸其身是故莫醜言衰利不離身爾時佛告諸比丘第一醜辭則所欣釋子是第二人者醜陋和梨是第三人者黑優陀是第四人者今阿難是天說偈者則吾身是爾時相遇今亦如是又佛本行經云佛告諸比丘我念往昔久遠之時波羅奈國有一烏王其鳥名曰蘇弗多羅善子而依住彼波羅奈城與八萬鳥和合共住善子烏王有妻名曰蘇弗室利時彼鳥妻共彼烏王行欲懷妊時彼鳥妻忽作是念願我得淨香潔飲食現今人王之所食者而彼鳥妻思是飲食不能得故宛轉迷悶身體顛顛羸瘦顛掉不自安故問其妻言汝今何乃宛轉於地身體顛顛羸瘦顛掉不能自安彼時鳥妻報烏王言善哉聖子我今有娠乃作是念願得清淨香潔節儉如王食者時善子烏告其妻言異哉賢者如我今日何處得是香美飲食王宮滋遠不可得到我若入者於彼手邊必失身命彼妻又復報烏王言聖子今者若不能得如是飲食我死無疑并其胎子亦必無活善子烏王復告妻言異哉賢者汝今死日必當欲至乃思如是難得之物善子烏王作是語已憂愁悵快思惟而住復作是念如我意者如是香潔清淨飲食如王食者實難得也爾時烏王羣衆之內乃有一鳥見善子烏心懷愁愛不樂而住見是事

已詣烏王所白烏王言異哉聖者何故憂愁思惟而住善子烏王於時廣說前事因緣彼烏復
 白善子王言善哉聖子莫復愁憂我能為王覓是難得香美備儲王所食者是時烏王復告彼
 烏作如是言善哉善友汝若力能為我辨得如此事者我當報汝所作功德爾時彼烏從烏王
 所居住之處飛騰虛空至梵德王宮去廚不遠坐一樹上觀梵德王食廚之內其王食辦有一
 婦女備具備儲食時將至專以銀器盛彼飲食欲奉與王爾時彼烏從樹飛下在彼婦女頭上
 而立啄其鼻時彼婦女患其鼻痛即翻此食在於地上爾時彼烏即取其食將與烏王烏王
 得已即將與妻其妻得已尋時飽食身體安隱如是產生爾時彼烏日別數往亦彼食取將與
 烏王時梵德王屢見此事作如是念奇哉怪異云何此烏數數常來穢污我食復以嘴爪傷我
 婦女而王不能忍此事故尋時勅喚網捕獵師而語之言卿等急速至彼烏處生捕將來其諸
 獵師聞王勅已啓白王言如王所勅不敢違命獵師往至以其羅網捕得此烏生捉將來付梵
 德王時梵德王語其烏言汝比何故數污我食復以嘴爪傷我婦女爾時彼烏語梵德王善哉
 大王聽我向王說如此事令王歡喜時梵德王心生喜悅作如是念希有斯事云何此烏能作
 人語作是念已告彼烏言善哉善哉汝必為我說斯事意令我歡喜爾時彼烏即以偈頌向梵
 德王而說之曰 大王當知波羅奈 有一烏王常依止 八萬鳥衆所圍遶 悉皆取彼王
 處分 彼烏王妻有所憶 我向大王說其緣 烏妻所思香美儲 如是大王所食者 是

故我今數數來 抄撮大王香美食 今者為彼烏王故 致被大王之所繫 善哉唯願大
 聖王 慈悲憐愍 放脫我 我為烏王彼妻故 數來抄撮大王食 我念從此一生來 未
 曾經造如此事 今為大王一勅已 於後不敢更復為 時梵德王既聞彼烏如此語已心
 生喜悅作如是言希有此事人尚不能於其主邊有如是等愛重之心如此烏也作是語已其
 梵德王而說偈言 若有如是大臣者 彼應重答食封祿 須似如是猛健鳥 為主求食
 不惜命 其梵德王說此偈已復告烏言善哉汝烏於今已去常來至此取香美食若其有人
 遮斷於汝不與食者來語我知我自與汝已分所食而將去耳佛告諸比丘汝等當知彼烏王
 者我身是也彼時為主偷食鳥者即優陀夷比丘是也梵德王者此即輸頭檀王是也於時比
 丘優陀夷令彼歡喜為我取食今亦復爾令淨飯王心生歡喜又復為吾而將食來頌曰 澡
 身沐德 鑑治心堅 水開春日 闍敗秋年 慧人成哲 愚友增纏 將昇寶地 願值
 善緣

惡友篇第五十四 此有二部
 惟夫大聖垂化正攝羣心善惡二門用標宗極善類清昇惡稱俯墜良由業惑未傾牢籠三界
 情塵不靜擁翳五燒滯八倒之沉淪勞四生之維繫是故隨順邪師信受惡友致使煩惑難攝
 亂使常行心馬易馳情猴難禁修福念善罕自無聞造罪造憊日就增進因此輪迴生死不絕

一 述意部第
 一本作
 一本作

一本作

大聖怒之豈不痛心也

如尸迦羅越六向拜經云。惡知識者有四輩。一內有怨心外強為知識。二於人前好言。背後說人惡。三有急時於人前愁苦。背後歡喜。四外如親厚。內與怨謀。惡知識復有四輩。一小侵之便。大怒。二有倩使之便。不肯行。三見人有急時。避人走。四見人死。不視。又涅槃經云。菩薩摩訶薩。觀於惡象及惡知識等。無有二。何以故。俱壞身故。菩薩摩訶薩。於惡象等。心無怖懼。於惡知識。生怖畏心。何以故。是惡象等。唯能壞身。不能壞心。惡知識者。二俱壞。故是惡象等。唯壞一身。惡知識者。壞無量善身。無量善心。是惡象等。唯能破壞不淨臭身。惡知識者。能壞淨身。及以淨心。是惡象等。能壞肉身。惡知識者。壞於法身。為惡象。殺不至三惡。為惡友。殺必至三惡。是惡象等。但為身怨。惡知識者。為善法怨。是故菩薩常當遠離諸惡知識。又增一阿含經。世尊說偈云。莫親惡知識。亦莫惡從事。當近善知識。人中最勝者。人中最無有惡。習近惡知識。後必種惡根。永在暗中行。又中阿含經云。爾時世尊告諸比丘。有七怨家法。而作怨家。第一不欲令怨家有好友。雖好沐浴。名香塗身。然為色故。瞋恚覆心。而作怨家。第二不欲令怨家安隱。睡臥牀枕。覆以錦綺。然故憂苦。不捨瞋恚覆心。而作怨家。第三不欲令怨家而得大利。雖應得利。而不得利。應不得利。而得其利。彼此二法。更互相違。瞋恚覆心。而作怨家。第四不欲令怨家有朋友。若有親朋。捨離避去。因瞋覆心。而作怨家。第五不欲令怨家有稱譽。彼惡名醜聲。周聞諸方。因瞋覆心。而作怨家。第六不欲令怨家極大財富。彼大富人。備失財物。因瞋覆心。而作怨家。第七不欲令怨家身壞命終。往至善處。彼身口意惡行。已命終。必至惡處。生地獄中。而作怨家。又佛本行經云。爾時佛告諸比丘。言。我念往昔久遠世時。於雪山下。有二頭鳥。同共一身。在於彼住。一頭名曰迦嚩唎鳥。一頭名曰迦嚩唎鳥。而彼二鳥。一頭若睡。一頭便寤。其迦嚩唎鳥。有時睡。近彼寤。頭有一果樹。名摩頭迦。其樹華落。風吹至彼。所寤頭邊。其頭爾時。作如是念。我今雖復獨食此華。若入於腹。二頭俱時。得力並除。饑渴。而彼寤頭。遂即不令彼頭睡。寤亦不告知。默食彼華。其彼睡頭。於後寤時。腹中飽滿。效噦氣出。即語彼頭。作如是言。汝於何處。得此香美微妙飲食。而瞰食之。令我身體安隱。飽滿。令我所出音聲。微妙。彼寤頭報言。汝睡時。此處去。我頭邊。不遠。有摩頭迦華菓之樹。當於彼時。一華墮落。在我頭邊。我於爾時。作如是念。今我但當獨食此華。若入於腹。俱得色力。並除饑渴。是故我時。不令汝寤。亦不語知。即食此華。爾時彼頭聞此語。已即生瞋恚。嫌恨之心。作如是念。其所得食。不語我知。不喚我覺。即便自食。若如此者。我從今後。所得飲食。我亦不喚彼寤。語知。而彼二頭。至於一時。遊行經歷。忽然值遇。一毒藥華。便作是念。我食此華。願令二頭俱時。取死于時。語彼迦嚩唎鳥。言。汝今睡。我當寤。住時。迦嚩唎鳥聞彼憂波迦嚩唎鳥如是語。已便即睡。其彼憂波迦嚩唎鳥。頭尋食毒華。迦嚩唎鳥既寤。已效噦氣出。於是即覺。有此毒氣。而告彼頭。作如是言。汝向寤時。

法苑珠林卷第五十一

善友篇

四十三

食何惡食令我身體不得安隱命將欲死又令我今語言惡澀欲作音聲障礙不利於是寤頭
 報彼頭言汝睡眠時我食毒華願令二頭俱時取死於時彼頭語別頭言汝所為者一何太猝
 云何乃作如是事已即說偈言 汝於昔日睡眠時 我食妙華甘美味 其華風吹在我邊
 汝返生此大瞋恚 凡是癡人願莫見 亦願莫聞癡共居 與癡共居無利益 自損及
 以損他身 佛告諸比丘汝等若有心疑彼時迦哩嚙鳥食美華者莫作異見即我身是彼時
 憂波迦哩嚙鳥食毒華者即此提婆達多是也我於彼時為作利益反生瞋恚今亦復爾我教
 利益反更用我為怨讐也又佛本行經云爾時世尊與彼難陀入迦毗羅婆蘇都城入已漸至
 一賣魚店爾時世尊見彼店內茅草鋪上有一百頭臭爛死魚置彼草鋪見已告彼長老難陀
 作如是言難陀汝來取此魚鋪一把茅草其彼難陀而白佛言如世尊教作是語已即於彼店
 魚鋪下抽取一把臭惡茅草既執取已佛復告言長老難陀少時捉住還放於地難陀自言如
 世尊教即把草住爾時難陀捉得彼草經一時頃便放於地爾時佛復告難陀言汝自嗅手爾
 時難陀即嗅其手爾時佛復告難陀言汝手何氣長老難陀報言世尊唯有不淨腥臭氣也爾
 時佛告長老難陀如是如是若人親近諸惡知識共為朋友交往止住雖經少時共相隨順後
 以惡業相染習故令其惡聲名聞遠至爾時世尊因斯事故而說偈言 猶如在於魚鋪下
 以手執取一把茅 其人手即同魚臭 親近惡友亦如是 頌曰 峨峨王舍城 鬱鬱靈

一 本 作

竹園 中有神化長 巧誘入幽昏 善人慕授福 惡友樂警怨 善惡昇沈異 薰蕕別
 路門

一 本 作

擇交篇第五十五 此有二部
 蓋聞經說善知識者不得暫離惡知識者不得暫近但凡夫識心譬同素絲隨緣改轉受色有
 殊境來薰心心應其境心境相乘善惡業現故知三寶所資在物為貴其德既弘其功亦大願
 捐棄惡友親近善人非直自行得成亦使幽顯歸心也

一 本 作

今日當推舉一鳥為王令眾畏難不作非法眾鳥議言善誰應為王有一鳥言當推鴿為王
 鳥言此事不可何以故高脚長頸眾鳥脫犯啄我等腦眾咸言爾復有一鳥言當推鴿為王其
 色絕白眾鳥所敬眾鳥復言此亦不可顏貌雖白項長且曲自項不直安能正他是故不可又
 復眾言正有孔雀衣毛綵飾觀者悅目可應為王復言不可所以者何衣毛雖好而無慚愧每
 至憊時醜形出現是故不可有一鳥言土鳥為王所以者何晝則安靜夜則勤伺守護我等堪
 為王者眾咸可爾有一鸚鵡在一處住而多智慧作是念言眾鳥之法夜應眠息晝則求食是
 土鳥法夜則不眠晝則多睡而諸眾鳥固侍左右晝夜警宿不復眠睡甚為苦事我今設語彼
 當瞋恚拔我毛羽正欲不言眾鳥之類長夜受困寧受拔毛不越正理便到眾鳥前舉翅恭敬

白衆鳥言願聽我說如前意見爾時衆鳥即說偈答 黠慧廣知義 不必以年耆 汝年雖幼小 智者立時說○爾時鷄鵲聞衆鳥說即說偈言 若從我意者 不用土梟王 歡喜時親面 常令衆鳥怖 況復瞋恚時 其面不可觀○時衆鳥咸言實如所說即共集議此鷄鵲鳥聰明黠慧堪應爲王便拜爲王佛告諸比丘彼時土梟者今闍維比丘是鷄鵲鳥者今阿難是又僧祇律云佛告諸比丘如過去世時有群鷄依榛林住有狸侵食雄鷄唯有雌在後有鳥來覆之共生一子子作聲時翁說偈言 此兒非我有 野父聚落母 共合生一子 非鳥復非鷄 若欲學翁聲 復是鷄母生 若欲學母鳴 其父復是鳥 學鳥似鷄鳴 學鷄作鳥聲 鳥鷄二兼學 是二俱不成○又智度論云何布施生尸波羅蜜菩薩思惟衆生不知布施後世貧窮以貧窮故劫盜心生以劫盜故而有殺害以貧窮故不足於色色不足故而行邪行以貧窮故爲人下賤下賤畏他而生妄語如是等貧行十不善道若行布施生有財物不爲非法何以故五欲充足無所乏短故如提婆達多本生曾爲一蚶與一蝦蟇一龜在一池中中共結親友其後池水竭盡餓窮困乏無所控告時蚶還龜以呼蝦蟇蝦蟇說偈以遣龜言 若遭貧窮失本心 不惟本義食爲先 汝持我聲以語蚶 蝦蟇終不到汝邊○若修布施後生有福無所短乏則能持戒無此衆惡是爲布施能生尸羅波羅蜜若能布施以破慳心然後持戒忍辱等易可得行如文殊師利在昔過去久遠劫時曾爲比丘入城乞食得滿鉢

百味歡喜丸城中有一小兒退而從乞不即與之乃至佛圖手提二丸而要之言汝若能自食一丸以一丸施僧者當以施汝即相然可以一歡喜丸布施衆僧然後於文殊師利許受戒發心作佛如是布施能令受戒發心作佛頌曰 善惡自知違 明闇不同止 聖人懸迷徑 乘機入生死 惡德祛羸煩 慈心見真理 擇交惡自終 出苦方有始 感應緣略引 魏沙門釋超達 魏沙門釋僧期 齊沙門釋道豐○魏榮陽釋超達未詳氏族元魏中行業僧也多知解善咒術帝禁圖讖尤急所在搜訪有人誣達乃收付榮陽獄時魏博陵公檢勘窮劫達以實告公遂大怒以車輪繫頸嚴防衛之自知無活事念觀音至夜四更忽不見輪唯見守者皆大昏睡因走出外將欲遠避以繫獄囚久脚遂變急不能遠行至曉虜騎四出追之達急伏臥草中兵騎踴草悉皆靡徧對逼不見仰看虜面悉以皮障目達一心服死唯專誠稱念夜中虜去尋即得脫又有僧明道人爲北臺石窟寺主魏氏之王天下每疑沙門爲賊官收數百僧並五繫縛之僧明爲魁首以繩急繫從頭至足剋明斬決僧明大怖一心念觀世音至於半夜覺繩小寬私心欣幸精誠彌切及曉索繩都斷既因得脫逃逸奔山明旦獄監來覓不見唯有斷繩在地知爲神力所加非關人事即以奏聞帝信道人反遂總釋放○魏涼州釋僧朗魏虜攻涼州城民少逼僧上城舉城同陷收登城僧三千人至軍將至魏主所謂曰道人當坐禪行道乃復作賊登城罪極刑戮明日當殺至期食時赤氣數丈貫日直度

天師寇謙之爲帝所信。奏曰。上天降異。正爲道人。實非本心。官抑令上。願不須殺。帝遂放之。僧散配役徒。唯朗等數僧。別付帳下。從駕東歸。及魏軍東還。朗與同學思慕。本鄉中路。共叛。然嚴防守。更無走處。東西絕壁。莫測淺深。上有大樹。傍垂岸側。遂以鼓旗竿繩。繫樹懸下。時夜大暗。崖底純棘。無安足處。欲上崖頭。復恐軍覺。投計惶惶。捉繩懸住。勢非及久。共相謂曰。今厄頓至。唯念觀音。以頭扣石。一心專注。須臾光明。從日處出。通照天地。乃見棘中有得下處。因光至地。還忽冥暗。方知聖力。非關天明。相慶感遇。便泰稍眠。良久。天曉。始聞軍衆。警角將發。而山谷重疊。徘徊萬里。不知出路。候月而行。路值大虎。出在其前。相顧而言。雖免虜難。虎口難脫。朗語僧曰。不如君言。正以我等有感。所以現光。今遇此虎。將非聖人示吾路耶。於是二人徑詣虎所。虎即前行。若胡小遲。虎亦暫住。至曉得出。而失虎蹤。便隨道自進。至于七日。達於仇池。又至涼溪。出于荊州。不測所終。○齊和州鼓山釋道豐。未詳氏族。世稱得道之流。與弟子三人。居相州鼓山中。不求利養。或云。練丹黃白。醫療占相。世之術藝。無所不解。齊高來往。并常過問之。應對不思。隨事標答。帝嘗命酒并蒸肺。勅置豐前。令遣食之。豐啣無辭。讓極意飽。帝乃大笑。亦不與言。駕去後。謂弟子曰。除却床頭物。及發撤狀。見向者蒸肺酒等。猶在。都不似噉嚼處。時石窟寺有一坐禪僧。每日西則東望。山顛有丈八金像。現此僧私喜。謂觀靈瑞。日日禮拜。如此可經兩月。後在房臥。忽聞枕間有語。謂之曰。天下更何處有佛。汝今道成。卽是佛也。爾當好作佛身。

期一本作

莫自輕脫。此僧聞已。便起。鄭重傍視。群僧猶如草芥。於大眾前。側手指臂云。備輩頗識真佛。不泥龜畫佛語。不出唇。智慮何如。爾見真佛。不知禮敬。猶作本日欺我。悉墮阿鼻。又眼睛已赤。嗷呼無常。合寺知是驚禪。及未發前。衆詣豐所住。徑卽謂曰。汝兩月已來。常見東山上現金像耶。答曰。實見。又曰。汝聞枕間遣作佛耶。答曰。實然。豐曰。此風動失心耳。若不早治。或狂走難制。便以針針之三處。因卽不發。及豐臨終。謂弟子曰。吾在山久。汝等有谷汲之勞。今去無以相遺。當留一泉。與汝。既無陟降辛苦。努力勤修道業。便指窻傍去一方石。遂有懸泉。澄映不盈。不減於今。現存梁高僧傳。

訂校法苑珠林卷第五十一

法苑珠林卷第五十二

西明寺沙門

釋道世撰(麗滅)

眷屬篇第五十六 校量篇第五十七

眷屬篇

此有四部

述意部

哀戀部

改易部

離著部

竊尋眷屬。洪移新故。輪轉去留。難卜聚會。暫時良由。善惡緣別。昇沉殊趣。善如難陀。棄榮欲而從道。羅雲捨王位。而斷結。如栴檀林栴檀。隨應而度。調御之美。於茲可見。惡如調達。破僧闍王。害父。常懷毒意。常結怨讐。既同棘刺之林。亦類虻蚋之種。善惡路分。禍福可觀。

訂校法苑珠林卷第五十二

眷屬篇

四十九

述意部第

如須摩提長者經云。佛在世時。舍衛城有大長者。子名須摩提。是人命終。父母宗親及諸知識。一時號哭哀悼。踊踊稱怨。大喚悶絕于地。或有喚父母兄弟者。或有呼夫主大家者。如是種種。號咷啼哭。又有把土而自盆者。又有持刀斷其髮者。譬如有人毒箭入心。苦惱無量。或有以衣自覆而悲泣者。譬如大風鼓扇林樹。枝柯相振。又如失水之魚。宛轉在地。又如斬截大樹。崩倒狼藉。以如是楚毒而加其身。爾時世尊知而故問阿難。彼諸大眾。何故哀號悲泣。如是阿難具以白佛。唯願世尊為度一切。可往至彼諸佛世尊。不以無請而有不說。我今為彼諸人。勸請於佛。世尊以大慈悲。願往至彼。爾時如來受阿難請。即往其家。是時彼諸人等。遙見世尊。各各以手拭面。前來迎佛。既至佛所。頭面禮足。悲哀頓塞。不能發言。正欲長歎。以敬佛故。不敢出息。噎氣而住。爾時佛告長者父母等。汝等何故悲泣。懊惱著此幻法。是諸人等。同時發言。而白佛言。世尊是城中。唯有人聰明智慧。端正殊妙。年既盛壯。於諸人中。為無有上。又復多饒財寶。倉庫盈溢。車馬衣服。奴婢使人。如是悉備。無所乏短。一旦命終。是故我等悲泣。戀慕不能自勝。善哉世尊。願為我等方便說法。得離諸惱。從今已後。更不復受如是苦。爾時世尊告長者父母宗親。知識及諸大眾。汝等曾見有生者不老病死。不諸人白佛言。未曾見也。佛復告諸大眾。汝等欲離生老病死。憂悲苦惱者。莫復念是恩愛之縛。標心正見。歸命三寶。所以者何。於諸世間。無過佛者。能導盲冥。愚癡之衆。佛所說法。即是良藥。爾時世尊即說偈言。十方世界中。生

者無不死。生死往來道。唯法能除滅。無有十方刹。命終能濟者。唯佛能除斷。是故歸命佛。若人作不善。好行十惡者。不敬於三寶。不能持淨戒。懈怠不精進。如是諸人等。皆名之為死。無常計有常。不淨計有淨。實苦而言樂。無我計有我。衆生生死中。深著於倒見。千萬億劫中。不知生死本。若有人能解。真實大法者。能知此非常。最為大苦本。若人見垢濁。斷除三毒本。必能得成就。無上之大法。爾時長者諸眷屬等。聞佛所說。悲苦皆息。並獲道果。又法句喻經云。昔有婆羅門少年出家。學至六十。不能得道。婆羅門法六十。不得道。然後歸家娶婦。為居家生得一男。端正可愛。至年七歲。書學聰慧。才辯出口。有逾人之操。卒得重病。一宿命終。梵志憐惜。不能自勝。伏其屍上。氣絕復蘇。親族諫喻。奪屍殮歛。埋著城外。梵志自念。我今啼哭。計無所益。不如往至閻羅王所。先乞索兒命。於是梵志沐浴齋戒。齋持華香。發舍而去。所在問人。閻羅王所治處。為在何許。展轉前行。行數千里。至深山中。見諸得道。梵志復問如前。諸梵志問曰。卿問閻羅王所治處。欲求何等。答曰。我有一子。辯慧過人。近日卒亡。悲窮懊惱。不能自解。欲至王所。求乞兒命。還將歸家。養以備老。諸梵志等。怒其愚癡。即告之曰。閻羅王所治之處。非是生人所可得也。當示卿方宜。從此西行。四百餘里。有大川。其中有城。此是諸天神。案行世間。停宿之城。閻羅王常以四月四日。案行必過此城。卿持齋戒。往必見之。梵志歡喜。奉教而去。到其川中。見好城郭宮

殿屋舍如切利天。梵志詣門燒香翹脚祝願。求見閻羅王。王勅守門人引見之。梵志啓言。晚生一男。欲以備老。養育七歲。近日命終。唯願大王垂恩。布施還我兒命。閻羅王言。所求大善。卿兒今在東園中戲。自往將去。梵志即往見兒。與諸小兒共戲。即前抱之。向之啼泣。曰。我晝夜念汝。食寐不甘。汝寧不念父母辛苦。以不。小兒驚喚。逆呵之曰。癡騃老翁。不達道理。寄住須臾。名人爲子。勿妄多言。不如早去。今我此問自有父母。邂逅之間。唐自手抱。梵志悵然涕泣而去。即自念言。我聞瞿曇沙門。知人魂神變化之道。當往問之。於是梵志即還佛所。時佛在舍衛祇桓爲大衆說法。梵志見佛。稽首作禮。具以本末向佛陳之。實是我兒不肯見名。反謂語我爲癡騃老翁。寄住須臾。認我爲子。永無父子之情。何緣乃爾。佛告梵志。汝實愚癡。人死神去。便更受形。父母妻子。因緣合居。譬如寄客。起則離散。愚迷縛著。計爲己有。憂悲苦惱。不識本根。沉溺生死。未央休息。唯有慙者。不貪恩愛。覺苦捨習。勤修經戒。滅除識想。生處得盡。梵志聞已。豁然意解。即於座上得阿羅漢道。又大法炬經云。佛言。一切衆生皆悉隨其形類。而置名字。如鳥雀等。而彼餓鬼衆生之中。無有決定差別。名字勿謂天定。天也。人定人也。餓鬼定餓鬼也。如一事上有種種名。如一人上有種種名。如一天乃至餓鬼畜生。有種種名。亦復如是。亦有多餓鬼。全無名字。於一彈指頃。轉變身體。作種種形。云何可得呼其名也。彼中惡業。因緣未盡。故於一念中。種種變身。

召名一本作

復央一本作

三改易部第

其有一本作

如法句喻經云。昔佛在舍衛國。爲天人說法。時城中有婆羅門長者。財富無數。爲人慳貪。不好布施。食常閉門。不喜人客。若有食時。輒勅門士。堅閉門戶。勿令人妄入門裏。乞丐求索。爾時長者歎思。美食便勅其妻。令作飯食。殺肥雞。薑椒和調。煮之令熟。飯食釘釘。即時已辦。勅外閉門。夫妻二人坐一小兒。著聚中央。便共飲食。父母取雞肉著兒口中。如是數數。初不有廢。佛知此長者宿福。應度化。作沙門。伺其坐食。現出坐前。便咒願云。且言多少。布施可得大福。長者舉頭見化沙門。即罵之言。汝爲道人。而無羞恥。室家坐食。何爲唐突。沙門答曰。卿自愚癡。不知羞恥。今我乞士。何故慙羞。長者問曰。吾及室家。自共娛樂。何故慙羞。沙門答曰。卿殺父母。妻母。供養怨家。不知慙恥。反謂乞士。何不慙羞。於是世尊即說偈言。所生枝不絕。但用食貪欲。養怨益丘塚。愚人當汲汲。雖獄有鈎鑊。惡人不謂牢。愚見妻子飾。羨著愛其牢。惡說愛爲獄。淺固難得出。是故當斷棄。不親欲能安。長者聞偈。驚而問之。道人何故說此。答曰。案上雞者是卿先世時父。以慳貪故。常生雞中。爲卿所食。此小兒者。往作羅刹。卿作買客。大人乘船入海。船輒失流。墮羅刹國中。爲羅刹所食。如是五百世。壽盡來生。爲卿作子。以卿餘罪未畢。故來欲相害耳。今是妻者是卿先世時母。以恩愛深固。今還與卿作婦。今卿愚癡。不識宿命。殺父養怨。以母爲妻。五道生死輪轉。無際周旋。五道誰能知者。唯有道人見此。睹彼愚者。不知豈不慙恥。於是長者慙然。毛豎如畏怖狀。佛現威神。令識宿命。長者見佛。即識宿命。

且一本作

故下
一本
有
此
老
母
四
字

尋則懺悔謝過便受五戒佛為說法得須陀洹道又雜寶藏經云佛時遊行到居阿羅國便於中路一樹下坐有一老母名迦且遮羅繫屬於人井上汲水佛語阿難往索水來阿難承佛勅即往索水爾時老母聞佛索水自撻鐵往既到佛所放鐵著地直往抱佛阿難欲遮佛言莫遮此老母者五百身中曾為我母愛心未盡是以抱我若當遮者沸血從面門出而即命終既得抱佛鳴其手足在一面立佛語阿難往喚其主其主來至頭面禮佛却住一面佛語主言放此老母便得出家若出家者當得羅漢主便即放迦葉佛時出家學道故得羅漢爾時為徒眾主馬諸聖尼為婢今屬於他五百身中常為我母遮我布施常生貧賤也又賢愚經云舍衛國中有一豪富長者唯無子息每禱祀神祇求索一子精誠款篤婦便懷妊日月滿足生一男兒其兒端正世所希有父母宗親共相合集詣大江邊飲食自娛臨河不固失兒墮水尋時搏撮竟不能得父母憐念絕氣復蘇其兒功德竟復不死至河水中隨水浮沉時有一魚吞此小兒雖在魚腹猶復不死時有小村而在下流有一富家亦無子姓種種求索困不能得而彼富家常令一奴捕魚販賣其奴捕得吞小兒魚剖腹看之得一小兒而貌端正得已歡喜我家由來禱祠求索精誠報應故天與我即便摩汝乳哺養之時彼上村父母追索此是我兒於彼河失今汝得之願以見還時彼長者而答之曰我家由來禱祠求子今神報應賜我一兒君之亡兒竟何所在紛紜不了詣王求斷於是二家各引道理王聞其說靡知所以即為二家共養此兒至兒

長大各為娶婦安置家業二處異居此婦生子即屬此家彼婦生兒即屬彼家時二長者各隨王教其兒長大俱為娶婦供給所須無有乏短其兒白二父母請求出家父母心愛不能拒逆即便聽許即往佛所求索入道佛即聽之讚言善來頭髮自墮即成沙門字曰重姓佛為說法得盡諸苦即於座上成阿羅漢阿難白佛不審世尊此重姓比丘本造何行種種何善根而今生世墮水魚吞而故不死佛告阿難汝且聽之吾當為說過去久遠有佛世尊號毘婆尸集諸大眾為說妙法時有長者來至會中聞受三歸受不殺戒復以一錢布施彼佛由是之故世世受福無有乏短佛告阿難爾時長者今重姓比丘是也由施一錢九十一劫常富錢財至於今世二家供給受不殺戒故墮水魚吞不死受三自歸故今值我世得阿羅漢道又佛說長者子懊惱三處經云爾時舍衛城有大富長者財寶無數家無親子恐終後沒官夫婦禱祠歸命三寶精勤不懈便得懷軀婦人黠者有五事應知一知夫婿意二知夫婿念三知所因懷軀四別知男女五別知善惡是婦報長者我已懷軀長者歡喜月滿生男加五乳母供養抱持長大索得好婦其兒夫婦行園園中有樹名曰無憂華色鮮白絮弱緋色婦語夫言欲得此華夫便上樹為取此華樹枝細劣即時摧折兒便墮死父母聞之奔趣抱頭摩掌占視永絕不蘇父母悲哀五內摧傷眾客見之亦代哀痛佛與阿難因入城見懸獨一子而墮樹死佛告長者人生有死物成有敗對至命盡不可避藏捐去憂念勿復憂感佛語長者此兒本從叨利天上壽盡

來生卿家。卿家壽盡便生龍中。金翅鳥王即取瞰之。三處父母一時共啼哭。為是誰子。佛即說偈言。天上諸天子。為是卿子乎。為在諸龍中。龍神之子耶。時佛自解言。非是諸天子。亦非為卿子。復非諸龍子。生死諸因緣。無常譬如幻。一切不久立。譬若如過客。佛語長者死不可離去。不可追。長者白佛。此兒宿命罪福云何。佛言。此兒前世好喜布施。尊敬於人。緣此福德。生豪富家。喜獵傷害。令身命短。罪福隨人。如影隨形。長者踊躍。逮得法忍。

如十住毗婆沙論云。於此家中。父母兄弟妻子眷屬車馬等物。增長貪求。無有厭足。家是難滿。如海吞流。家是無足。如火焚薪。家是無息。覺觀相續。家是苦性。如怨詐親。家是障礙。能妨聖道。家是鬪亂。共相違諍。家是多瞋。呵責好醜。家是無常。雖久失壞。家是衆苦。馳求守護。家是疑處。猶如怨賊。家是顛倒。貪著假名。家是伎人。種種妄飾。家是變異。貪必離散。家是假借。無有實事。家是如眠。夢富貴則失家。如朝露。須臾變滅。家如蜜滴。其味甚少。家如棘蕪。欲刺傷人。家如鐵蟲。覺觀常啼。如是等患。不可具述。是故在家菩薩。當如是觀。知其家過。在家妻子眷屬奴婢財物等。不能作救作歸。非我善友。是故宜當急離捨之。又無始已來一切衆生。於六道中。互為父子親疎。何定。故偈云。無明蔽慧眼。數數生死中。往來多所作。更互為父子。貪著世間樂。不知有勝事。怨數為知識。知識數為怨。是故我方便。莫生憎愛心。若起憎

四顧著部第

林下一本
字是林二

愛心。不能通達法。又大菩薩藏經云。舍利子。若有衆生。味著男女妻妾諸女色欲。當知即是味著礫石之雹。即是味著利刀之刃。即是味著大熱鐵丸。即是味著坐熱鐵牀。即是味著熱鐵几。墜舍利子。若有味著華鬘香塗。即是味著熱鐵華鬘。亦是味著屎尿塗身。舍利子。若有攝受居處舍宅。當知攝受大熱鐵甕。若有攝受奴婢作使。當知攝受地獄惡卒。若有攝受象馬駝驢牛羊雞豕。當知攝受地獄之中黑駝猪狗。又是攝受百險。那禁衛之卒。取要言之。若有攝受妻妾男女諸女色欲。當知即是攝受一切衆苦。憂愁悲惱之聚。舍利子。寧當依附千險。那禁衛大熱鐵牀。極熱徧熱。猛焰洞然。於彼父母所給妻妾諸女色欲。乃至不以染愛之心。遠觀其相。何況親附抱持之者。何以故。舍利子。當知婦人是衆苦。本是障礙。本是殺害。本是繫縛。本是憂愁。本是怨對。本是生盲。本當知婦人滅聖慧眼。當知婦人如熱鐵華。散布於地。足踏其上。當知婦人於諸邪性。流布增長。舍利子。何因緣。故名為婦人。所言婦者。名加重擔。何以故。能使衆生受重擔。故能使衆生持於重擔。有所行。故能使衆生荷於重擔。徧周行。故能令衆生於此重擔心疲苦。故能令衆生為於重擔所煎迫。故能令衆生為於重擔所傷害。舍利子。復以何緣。名之為婦。所言婦者。是諸衆生所輸委處。是貪愛奴所流沒處。是順婦者所輸稅處。是婦媚者所迷惑處。是婦勝者所歸投處。是屈婦者所惡仗處。婦自在者所放逸處。為婦奴者所疲苦處。隨婦轉者所欣仰處。舍利子。以如是等諸因緣。故名是諸處。以之為婦。又雜阿含經云。爾時世尊

四難著部第

來生卿家卿家壽盡便生龍中金翅鳥王即取瞰之三處父母一時共啼哭為是誰子佛即說
 偈言 天上諸天子 為是卿子乎 為在諸龍中 龍神之子耶 時佛自解言 非是諸
 天子 亦非為卿子 復非諸龍子 生死諸因緣 無常譬如幻 一切不久立 譬若如
 過客 佛語長者死不可離去不可追 長者白佛此兒宿命罪福云何佛言此兒前世好喜布
 施尊敬於人緣此福德生豪富家喜獵傷害令身命短罪福隨人如影隨形長者踊躍逮得法
 忍
 如十住毗婆沙論云於此家中父母兄弟妻子眷屬車馬等物增長貪求無有厭足家是難滿
 如海香流家是無足如火焚薪家是無息覺觀相續家是苦性如怨詐親家是障礙能妨聖道
 家是鬪亂共相違諍家是多嗔呵責好醜家是無常雖久失壞家是衆苦馳求守護家是疑處
 猶如怨賊家是顛倒貪著假名家是伎人種種妄飾家是變異貪必離散家是假借無有實事
 家是如眠夢富貴則失家如朝露須臾變滅家如蜜滴其味甚少家如棘叢欲刺傷人家如鐵
 蟲覺觀常暖如是等患不可具述是故在家菩薩當如是觀知其家過在家妻子眷屬奴婢財
 物等不能作救作歸非我善友是故宜當急離捨之又無始已來一切衆生於六道中互為父
 子親疎何定故偈云 無明蔽慧眼 數數生死中 往來多所作 更互為父子 貪著世
 間樂 不知有勝事 怨數為知識 知識數為怨 是故我方便 莫生憎愛心 若起憎

林下一本
字有是林二

愛心 不能通達法 又大菩薩藏經云舍利子若有衆生味著男女妻妾諸女色欲當知即
 是味著礫石之雹即是味著利刀之刃即是味著大熱鐵丸即是味著坐熱鐵牀即是味著熱
 鐵几墜舍利子若有味著華鬘香塗即是味著熱鐵華鬘亦是味著屎尿塗身舍利子若有攝
 受居處舍宅當知攝受大熱鐵甕若有攝受奴婢作使當知攝受地獄惡卒若有攝受象馬駝
 驢牛羊雞豕當知攝受地獄之中黑駁猪狗又是攝受百踰繕那禁衛之卒取要言之若有攝受
 妻妾男女諸女色欲當知即是攝受一切衆苦憂愁悲惱之聚舍利子寧當依附千踰繕那量
 大熱鐵牀極熱徧熱猛焰洞然於彼父母所給妻妾諸女色欲乃至不以染愛之心遠觀其相
 何況親附抱持之者何以故舍利子當知婦人是衆苦本是障礙本是殺害本是繫縛本是憂
 愁本是怨對本是生盲本當知婦人滅聖慧眼當知婦人如熱鐵華散布於地足蹈其上當知
 婦人於諸邪性流布增長舍利子何因緣故名婦人所言婦者名加重擔何以故能使衆生
 受重擔故能使衆生持於重擔有所行故能使衆生荷於重擔徧周行故能令衆生於此重擔
 心疲苦故能令衆生為於重擔所煎迫故能令衆生為於重擔所傷害故舍利子復以何緣名
 之為婦所言婦者是諸衆生所輸委處是貪愛奴所流沒處是順婦者所輸稅處是婦媚者所
 迷惑處是婦勝者所歸投處是屈婦者所憑仗處婦自在者所放逸處為婦奴者所疲苦處隨
 婦轉者所欣仰處舍利子以如是等諸因緣故名是諸處以之為婦又雜阿含經云爾時世尊

校法苑珠林卷第五十二

眷屬篇

五十七

告諸比丘。有三種子。何等為三。有隨生子。有勝生子。有下生子。何等為隨生子。謂子父母不殺。不盜。不姪。不妄語。不飲酒。子亦隨學。不殺等。是名隨生子。何等為勝生子。若父母不受不殺等。子能受不殺等。是名勝生子。云何下生子。若子父母不受不殺等。子亦不能受不殺等。是名下生子。又五無返復經云。聞如是。一時佛在舍衛國。與千二百五十比丘俱。時有一梵志。從羅閱祇國來。欲得學問。便到舍衛國。見父子二人耕田。海蚰螿殺其子。其父猶耕如故。不視其子。亦不啼哭。梵志問曰。此是誰兒。耕者答言。是我之子。曰。是卿之子。何不啼哭。耕者答曰。人生有死。夫盛有衰。善者有報惡。者有對。愁憂啼哭無益。死者卿今入城。我家某處。願過語之。吾子已死。持一人食來。梵志自念。此是何人。而無返復。兒死在地。情不憂。反更索食。此人無慈。無復此。比。梵志入城。詣耕者家。見死兒母。即便語之。卿兒已死。其夫寄信。持一人食來。梵志曰。何以不念子耶。兒母即為梵志說譬喻。言兒來託生。我亦不呼兒。今自去。非我能留。譬如行客。因過主人。客今自去。何能得留。我之母子。亦復如是。去來進止。非我之力。隨其本行。不能救護。復語其姊。卿弟已死。何不啼哭。姊復說譬喻。向梵志言。譬如巧師。入山斫木。縛作大筏。安置水中。卒逢大風吹破。筏散。隨水流去。前後分張。不相顧望。我弟亦爾。因緣和合。共一家生。隨命長短。死生無常。合會有離。我弟命盡。各自所隨。不能救護。復語其婦。卿夫已死。何不啼哭。婦說喻。向梵志言。譬如飛鳥。暮宿高樹。同止共宿。伺明早起。各自飛去。行求飲食。有緣即合。無緣即離。我等夫

不能一本作

婦亦復如是。無常對至。隨其本行。不能救護。復語其奴。大家已死。何不啼哭。奴復說譬喻。言我之大家。因緣和合。我如犢子。隨逐大牛。人殺大牛。犢子在邊。不能救護。大牛之命。愁憂啼哭。無所補益。梵志聞已。心感自責。不識東西。我聞此國。孝順奉事。恭敬三寶。故從遠來。欲得學問。既來到此。了無所益。更問行人。佛在何許。欲往問之。行人答言。近在祇洹精舍。梵志即到。佛所稽首。作禮。卻坐一面。合掌低頭。默無所說。佛知其意。謂梵志曰。何以低頭。愁憂不樂。梵志曰。所願不果。違我本心。是故不樂。佛語梵志。有何所失。愁憂不樂。梵志對曰。我從羅閱祇國來。欲得學問。既來到此。見五無返復。佛問梵志。何等五無返復。梵志曰。我見父子二人耕田。下種。兒死在地。父亦不愁。居家大小。都無愁悲。是為大逆。佛言。不然。不如卿語。此之五人。最為返復。知身非常。身非已有。往古聖人。不免斯患。何為凡夫。大啼小哭。無益死者。世俗之人。無所識知。生死流轉。無有休息。梵志心開。意解。我聞佛說。如病得愈。盲者得視。如暗得明。於是梵志。即得道迹。一切死亡。不足啼哭。滅死防生。非悲憂法。死者身歸於土。生者種持產業。欲為亡者。請佛及僧。燒香供養。讀誦經書。日日作禮。復能布施三寶。最是為要。梵志稽首。為佛作禮。歡喜奉行。頌曰。眷屬多攷擾。染著亂心神。親疎未可定。何得偏憎憐。乾城無片實。渴鹿諍。欲塵息。心上空。纏。廢念。心真源。

晉居士杜願 晉居士董青建 宋居士袁廓 宋居士卞悅之 唐沙門釋

慧如 唐居士王會師 唐居士李信 ○晉社願字永平梓潼涪城人也家巨富有一男名天保願愛念年十歲泰元三年暴病而死經數月日家所養猪生五子一子最肥後官長新到願將以作禮捉殺之有一比丘忽至願前謂曰此肥是君兒也如何百餘日中而相忘乎言竟忽然不見四顧尋覓見在西天騰空而去香氣充布彌日乃歎 ○晉董青建者不知何許人父字賢明建元初為越騎校尉建母宗氏孕建時夢有人語云爾必生男體上當有青誌可名為青建及生如言即名焉有容止美言笑性理寬和家人未嘗覩其慍色見者咸異之至年十四而州迎主簿建元初皇儲鎮樊漢為水曹參軍二年七月十六日寢疾自云必不振濟至十八日臨盡起坐謂母曰罪盡福至緣累永絕願母自割不須憂念因七聲大哭聲盡而絕將殯喪齋前其夜靈語云生死道乖勿安齋前自當有造像道人來迎喪者明日果有道人來名曇順即依靈語向曇順說之曇順曰貧道住在南林寺造丈八像垂成賢子乃有此感應寺西有少空地可得安喪也遂葬寺邊三日其母將親表十許人墓所致祭於墓東見建如生云願母割哀還去建今還在寺住母即止哭而還舉家菜食長齋至閏月十一日賢明夢見建云願父暫出東齋賢明便香湯自浴齋戒出東齋至十四夜於眠中聞建喚聲驚起見建在齋前如生時父問汝往在何處建云從亡來住在練神宮中滿百日當得生切利天建不忍見父母兄弟哭泣傷慟三七日禮諸佛菩薩請四天王故得暫還願父母從今以後勿復啼哭祭祠阿母已發

延不久一本作母不

願求見建建不久當命終即共建同生一處父壽可得七十三命終之後當三年受罪報勤苦行道可得免脫問曰汝從夜中來那得有光明建曰今與菩薩諸天共下此其身光耳又問云汝天上識誰建曰見王車騎張吳與外祖宗西河建曰非但此一門中生從四十七年以來至今七七死七生已得四道果先發七願願生人間故經生死從今永畢得離七苦建臨盡時見七處生死所以大哭者與七家分別也問云汝皆生誰家建曰生江吏部羊廣州張吳與王車騎蕭吳與梁給事董越騎等家唯此間生十七年餘處止五三年耳自今以後毒瘴歲多宜勤修功德建見世人死多墮三塗生天者少勤精進可得免度登願生天亦得相見行脫差異無相值期又問云汝母憂憶汝垂死可令見汝不建曰不須相見益懷煎苦耳耶但依向言說之諸天已去不容久住慘有悲色忽然不見去後竹林左右猶有香氣家人亦並聞餘香焉建云所生七家江梁羊希張永王玄宋謨蕭惠明梁季父也賢明遂以出家名法藏也 ○宋袁廓字思度陳郡人也元徽中為吳郡丞病經少日奄然如死但餘息未盡棺槨之具並備待畢而發三日而能轉動視瞬自說云有使者稱教喚廓隨去既至有大城池樓堞高整階閣崇麗既命廓進主人南面階陛森然威飾冠首執刀者點廓坐坐定溫涼畢設酒炙果粽菹肴等廓皆嘗進種族形味不異世中酒數巡行主人謂廓曰身主簿不幸問任有闕以君才穎故欲相屈當能願懷不願意亦知是幽途乃固辭凡簿非所克堪加少窮孤兄弟零落公私二三乞蒙恩放主

一本作一本作

家加一本作

人曰君當以幽顯異方故有辭耳此問榮祿資待身口服御乃當勝君世中勤勤之懷甚貪共
 事想必降意副所期也廓復因請曰男女藐然並在韶繼僕一旦恭任養視無託父子之戀理
 有可矜廓因流涕稽顙主人曰君辭讓乃爾何容相逼願言不獲滋為歎恨就案上取一卷文
 書句點之既而廓謝恩辭歸主人曰君不欲定省先亡乎乃遣人將廓行經歷寺署甚衆未得
 一垣城門楯並黑固圍也將廓入中斜趣一隅有諸屋宇駢填銜接而甚陋弊次有一屋見其
 所生母羊氏在此屋中容服不佳甚異平生見廓驚喜戶邊有一人身面傷痕形類甚異呼廓
 語廓驚問其誰羊氏謂廓曰此王夫人汝不識耶王夫人曰吾在世時不信報應雖復無甚餘
 罪正坐鞭撻婢僕過苦故受此罰亡來楚毒殆無暫休今特少時寬隙耳前喚汝姊來望以自
 代竟無所益徒為憂聚言畢淚洒王夫人即廓嫡母也廓姊時亦在其側頃使人復將廓去
 經涉巷陌閭里整頓似是民居末有一宅竹籬茅屋見父披被著巾馮案而坐廓入門父揚手
 還廓曰汝既裝罷可速歸去不須來也廓跪辭而歸使人送廓至家而去廓今太子洗馬是也
 ○宋十悅之濟陰人也作朝請居在湖溝行年五十未有子息姊為取妾復積載不孕將祈求
 繼嗣千徧轉觀世音經其數垂竟妾便有娠遂生一男元嘉十八年已丑歲云云右四驗出
 唐京城真寂寺沙門慧如少精勤苦行師事信行信行亡後奉尊其法隋大業中因坐禪修定
 遂七日不動衆皆歎異之以為入三昧也既而慧如開目淚泣交流僧衆怪問之答曰火燒脚

道釋一本作

止正一本作

子了一本作

痛待視容畢乃說衆皆怪問慧如曰被閻羅王請行道七日滿王問須見先亡知識不如答欲
 見二人王即遣喚一人唯見龜來慧如足目中淚出而去更一人者云罪重不可喚令就見
 之使者引慧如至獄門門閉甚固使呼守者有人應聲使者語慧如師急避道莫當門立如始
 避而門開大火從門流出如鍛星迸著如脚被燒之舉目視門門已閉訖竟不得相見王施絹
 三十匹固辭不許云已遣送後房衆僧爭往房視之則絹在牀矣其脚燒瘡大如錢百餘日乃
 愈至武德初年卒真寂寺即今化度寺是也右一驗出
 ○唐京都市北店有王會師者其母先
 終服制已畢至顯慶二年內其家乃產一青黃母狗會師妻為其盜食乃以杖擊之數下狗遂
 作人語曰我是汝姑新婦杖我大錯我為嚴酷家人過甚遂得此報今既被打羞向汝家因即
 走出會師聞而涕泣抱以歸家而復還去凡經四五會師見其意正乃屈請市北大街中正是
 己店北大牆後作小舍安置每日送食市人及行客就觀者極衆投餅與者不可勝數此犬常
 不離此舍過齋時即不肯食經一二歲莫知所之○唐居士李信者并州文水縣之太平里人
 也身為隆政府衛士至顯慶年冬隨例往朔州赴蕃乘赤草馬一疋并將草駒是時歲晚凝陰
 風雪嚴厚行十數里馬遂不進信以蕃期逼促過之數十下馬遂作人語謂信曰我是汝母為
 生平避汝父將碩餘米乞女故獲此報此駒即是汝妹也以力償債向了汝復何苦敦逼如是
 信聞之驚愕流淚不能自勝乃拜謝之躬馱鞍轡謂曰若是信誠當自行歸家馬遂前行信負

較善隨之至家信兄弟等見之悲哀相對別為廢養飼有同事母屈僧營齋合門莫不精進鄉閭道俗咸歎異之時工部侍郎溫無隱岐州司法張金停俱為丁艱在家聞而奇之故就信家顧訪見馬槽在問其由委並如所傳又報拾遺

校量篇第五十七 此有七部 述意部 施田部 十地部 福業部 罪業部 雜行部 方土部

述意部第一

施田部第二

蓋聞滄知一揆圖度萬端業行黑白受報升降大小方音長短別域德有隱顯行有淺深是以羣聖降迹緣感斯應或標奇顯相或蹈形晦跡軌轍雖殊弘道罔異若不校量罕知優劣也如菩薩本行經云佛告須達過去世時有一婆羅門名曰比藍端正無比聰慧第一財富無量不可億數比藍曰財寶所有皆悉非常我不欲施窮乏即設大壇人民雲集皆來至所時比藍欲深自手傾於軍持而水不出大用愁憂今我大福將有何過而水不出即時天人於虛空中語比藍言汝施大好無能過者但所施人盡是邪偽倒見之徒不堪受汝恭敬之施以是之故水不能出於是比藍聞天人語意便開解即作誓言今我所施用成無上正真之道審如所願者令我瀉水當墮我手作誓願已便傾澡瓶水即墮手諸天讚言如汝所願成佛不久爾時比藍布施貧乏衣服飲食十二年中盡用布施無所藏積佛告須達爾時比藍婆羅門者今我身是而我所施亦好其心亦好受者不好所施雖多獲報甚少而今我法真妙清淨弟子正其所施雖少獲報甚多於十二年所作布施及閻浮提一切人民計其功德不如布施一須陀

洄人其福甚多過出其上施百須陀洄并前福報不如施一斯陀舍人施百斯陀舍并前福報不如施一阿那舍人施百阿那舍并前福報不如施一阿羅漢施百阿羅漢并前功德不如施一辟支佛施百辟支佛百阿羅漢百阿那舍百斯陀舍百須陀洄及施閻浮提人所得功德不如起塔僧坊精舍衣食等供養過去來今四方衆僧給其所須計其功德過前所作功德將前所作福德不如施佛一人功德甚多不可復計雖供養佛并前施功德不知有人一日之中受三自歸入關齋若持五戒所得功德逾過於前百千萬倍不可為喻復以持戒之福并合集前一切功德不如坐禪慈念衆生經一食頃所得功德逾過於前百千萬倍復合前功德不如聞法執在心懷思惟四諦比前功德最尊第一無有過上於是須達聞法踊躍身心清淨得阿那合道

十地部第三
得行一本作
四福業部第
增一阿舍
經一阿舍
提一阿舍
聖一阿舍
等一阿舍
鐵一阿舍
等一阿舍
鐵一阿舍
聖一阿舍
等一阿舍
鐵一阿舍

如金剛三昧不壞不滅經云佛告彌勒菩薩我今為汝說菩薩所行功德地法初地菩薩猶如初月光明未顯然其明相皆悉具足二地菩薩如五日月三地菩薩如八日月四地菩薩如九日月五地菩薩如十日月六地菩薩如十一日月七地菩薩如十二日月八地菩薩如十三日月九地菩薩如十四日月十地菩薩如十五日月圓滿可觀明相具足其心澄泊安住不動不沒不退住首楞嚴三昧又無性攝論釋云謂於初地達法界時偏能通達一切地者若於初地正通達時速能通達後一切地此種類故如有頌曰 如竹破初節 餘節速能破 得初地

法苑珠林卷第五十二

按量篇

六十五

于速天人一福
 人輪王福一
 銅輪王福一
 耶尼人輪王福一
 上三輪王福一
 銀輪王福一
 一銀輪王福一
 上越等輪王福一
 取越等輪王福一
 人四等輪王福一
 金輪王福一
 福王福一
 天四王福一
 王天四人福一
 等一天人福一
 福一天人福一
 摩天人福一
 天福一天人福一
 五罪業部

真智 諸地疾當得
 依增一阿舍經云。一閻浮提人。福德等。一轉輪聖王。福。一輪王。福。等。一東弗于迷。人。福。一東弗
 于迷。人。福。等。一俱耶尼。人。福。一俱耶尼。人。福。等。一鬱單越。人。福。一鬱單越。人。福。等。一四天王。福。
 一四天王。福。等。一三十二天王。福。一三十二天王。福。等。一帝釋。福。一帝釋。福。等。一摩。天。福。如
 是。展。轉。校。量。乃。至。非。想。天。福。不。可。思。量。又。正。法。念。經。云。如。三。十。三。天。受。五。欲。樂。喻。如。金。輪。王。所
 受。之。樂。比。於。天。樂。十。六。分。中。不。及。其。一。所。受。天。身。無。有。骨。肉。亦。無。汗。垢。不。生。嫉。妬。其。目。不。眴。衣
 無。塵。垢。無。有。煙。霧。亦。無。大。小。便。利。之。患。其。身。光。明。能。有。遠。照。轉。輪。聖。王。都。無。此。事。於。已。妻。子。不
 偏。攝。受。離。於。嫉。妬。飲。食。自。在。無。有。睡。眠。疲。極。等。苦。轉。輪。聖。王。等。都。無。此。事。此。諸。天。等。初。生。之。時。歌
 憐。音。樂。無。有。致。者。不。從。他。學。以。善。業。故。自。然。皆。知。退。時。善。業。盡。故。一。切。皆。忘。切。利。下。天。尚。有。大
 樂。况。上。天。樂。難。可。為。比。如。是。展。轉。校。量。從。下。向。上。乃。至。非。想。非。非。想。天。不。可。為。比。
 如。十。輪。經。云。佛。言。若。有。刹。利。梅。陀。羅。王。於。三。寶。所。起。於。惡。心。一。切。諸。佛。所。不。能。救。譬。如。壓。油。一
 一。麻。中。皆。生。諸。蟲。以。壓。油。輪。而。壓。取。之。即。便。油。出。此。壓。油。人。於。其。日。夜。為。應。定。殺。幾。所。衆。生。若
 復。有。人。以。是。十。輪。而。壓。油。者。一。輪。一。日。一。夜。壓。油。千。斛。如。是。乃。至。滿。於。千。年。是。壓。油。人。得。幾。所
 罪。地。藏。菩。薩。言。甚。多。世。尊。無。能。知。是。人。罪。量。其。數。多。少。唯。佛。知。之。佛。言。譬。如。十。輪。之。罪。等。一。姪
 女。舍。罪。其。舍。有。千。女。皆。為。求。欲。如。是。十。姪。女。舍。其。罪。等。一。酒。家。如。是。十。酒。家。等。一。屠。兒。舍。如。是

雜行部第
 六
 德慢一本作

十屠兒舍罪等。一刹利旃陀羅居士旃陀羅十輪中等。於一王輪。一日一夜罪。爾時世尊而說。
 偈言。十輪罪等。一姪舍。十姪罪等。同一酒。十酒罪等。一屠兒。十屠坊罪等。刹家。
 如樹提伽經。偈云。何物高於空。我慢高於空。何物重於地。戒德重於地。何物多草
 木。亂想多草木。何物疾於風。意念疾於風。何物得生天。十善得生天。何物服人
 身。五戒服人身。何物落地獄。十惡落地獄。何物墮畜生。瓶突墮畜生。何物堅金
 剛。無著堅金剛。何物軟鶴毛。心柔軟鶴毛。何物香梅檀。持戒香梅檀。何物明日
 月。佛光明日月。何物安於山。坐禪安於山。何物動於地。三界動於地。何物最清
 淨。泥洹最清淨。何物最穢濁。生死最穢濁。何物最為高。家和最為高。何物最深
 明。須彌最為明。何國最為樂。舍衛最為樂。何國饒人民。迦夷國饒人。何物最深
 淵。鯨魚戲深淵。○又雜阿含經云。有天子說偈問佛云。何物墮風塵。沙磧墮風塵。何物戲深
 者。云何住。云何往生天。○爾時世尊說偈答言。遠離於殺生。持戒自防禦。害心不加
 生。是則生天路。遠離不與取。與取心欣樂。斷除賊盜心。是則生天路。不行他所
 愛。遠離於邪淫。自受知止足。是則生天路。自為己及他。為財及戲笑。妄語而不
 為。是則生天路。斷除於兩舌。不離他親友。常念和彼此。是則生天路。遠離不愛

語 頓語不傷人 常說淳美言 是則生天路 不為不成說 無義不饒益 常順於法
 言 是則生天路 聚落若空地 見利言我有 不行此貪想 是則生天路 慈心無害
 想 不害於衆生 心常無怨結 是則生天路 苦業及果報 二俱生淨信 受持於正
 見 是則生天路 如是諸善法 十種淨業跡 等受堅固持 是則生天路 時釋提桓
 因說偈問佛云 何法命不知 何法命不覺 何法鎖於命 何法爲命縛 ○爾時世尊說
 偈答言 色者命不知 諸行命不覺 身鎖於其命 愛縛於命者 又雜阿含經云 爾時
 世尊手捉四土大如梨果 告諸比丘云 我手中四土爲多 大雪山中土石爲多 諸比丘白佛
 言 世尊手中少耳 彼雪山土石甚多 乃至算數不得爲比 佛告諸比丘 如是衆生知四聖諦
 苦集滅道者 如我所捉四土 不如實知者 如大雪山土石爾時世尊以爪甲擗土 告諸比丘 於
 意云 何我甲上土爲多 此大地土多 諸比丘白佛言 世尊甲上土甚少耳 此大地土甚多 乃
 至算數不可爲比 佛告諸比丘 若諸衆生形可見者 如甲上土 其形微細 不可見者 如大地土
 如陸地 如是水性亦爾 得人道者 如甲上土 墮非人者 如大地土 如是生中國者 如甲上土 生
 邊地者 如大地土 如是成聖慧眼者 如甲上土 不成聖者 如大地土 如是知法律者 如甲上土
 不知法律者 如大地土 如是知有父母者 如甲上土 不知有父母者 如大地土 如是知受齋戒
 者 如甲上土 不知受齋戒者 如大地土 如是從地獄畜生餓鬼命終 生人中者 如甲上土 從地

少一本作

七方土部第

獄命終 還生地獄 畜生餓鬼者 如大地土 如是衆生從地獄畜生餓鬼命終 生天上者 如甲上
 土 還生地獄 畜生餓鬼者 如大地土 如是從天命終 還生天上者 如甲上土 從天命終 還生地
 獄 畜生餓鬼者 如大地土
 如起世經云 閻浮提洲有五事勝 瞿陀尼弗婆提鬱單越 閻摩世一切龍及金翅阿脩羅等 何
 等爲五 一勇健 二正念 三佛出世處 四是修業地 五行梵行處 瞿陀尼洲有三事勝 閻浮提洲
 一饒牛 二饒羊 三饒摩尼寶 弗婆提洲有三事勝 一洲寬大 二普合諸渚 三洲甚勝妙 鬱單越
 洲有三事勝 一彼人無我所 二壽命最勝 三有勝上行 閻摩世中有三事勝 一壽命長 二身
 形大 三有自然衣食 一切龍及金翅鳥有三事勝 一壽命長 二身形大 三宮殿寬博 阿脩羅中
 有三事勝 一壽命長 二形色勝 三受樂多 四天王天有三事勝 一宮殿高 二宮殿妙 三宮殿有
 勝光明 三十三天有三事勝 一長壽 二色勝 三多樂 餘上四天及魔身天等 同三十三天 有前
 三勝 閻浮提有五事勝 餘諸天如上所說 頌曰 惡多難算 善少可陳 人天蓋寡 濁趣
 如塵 貴賤交易 貧富異因 校量優劣 樂苦昇沉

校法苑珠林卷第五十二 西明寺沙門 釋道世撰(麗滅)

校法苑珠林卷第五十三

機辯篇第五十八 愚意篇第五十九

機辯篇 此有三部 述意部 菩薩部 羅漢部

惟夫三藏浩濔七衆紛綸設教備機煥然通解聞苦集則哀切追情聽滅道則喜捨啓悟清冷音韻鬱若芝蘭峻旨宮商開導耳目所以馬鳴抽其幽宗龍樹振其絕緒提婆析其名數羅漢總其條理並翼贊妙典存剪外學迷津見爾長夜逢曉繼釋典之高範表師資之訓術屬于斯也可謂盛哉祇園若在鹿苑如瞻誠未證果趣佛邈也

馬鳴菩薩傳云佛去世後三百餘年六百年經出自東天竺桑歧多國婆羅門種也弱狀奇舉以文談見稱天竺俗法論師文士皆執勝相以表其德馬鳴用其俗法以利刀冠杖銘云天下智士其有能以一理見屈一文見勝者當以此刀自刎其首常執此刀周遊諸國文論之士莫能抗之者是時韻陀山中有一羅漢名富樓那外道名理無不綽達於是馬鳴詣而候焉見其端坐林下志氣渺然若不可測神色謙退似而可屈遂與言沙門說之敢有所明要必屈汝我若不勝便刎頸相謝沙門默然容無負色亦無勝顏扣之數四曾無應情馬鳴退自思惟我負矣彼勝矣彼安無言故無可屈吾以言之雖知言者可屈自吾未免於言真可愧耳退謝其屈便欲自刎首沙門止之汝以自刎謝我當隨我意爾汝周羅爲我弟子即以理伏落髮投簪受具足戒坐則文宣佛法遊則開揚道化作莊嚴佛法諸論百有萬言大行天竺舉世推宗以爲造

述意部第一

冷音韻第一

菩薩部第一

羅漢部第一

文父一本作

交謬一本作

作之式雖復西河之亂孔父身子之疑聖師戡以過也其後龍樹染翰之初若論之始未嘗不稽首馬鳴作自歸之偈謙讓恐其冥照以自悟焉今天竺諸王勢士皆爲之立廟崇之若佛評有之日○龍樹菩薩傳并付法藏傳云有一大士名曰龍樹於世依佛去後七百年內出現爲龍樹壽七百年故入龍樹佛滅後七百年出世現天聰奇悟事不再問建立法幢摧伏異道託生南天竺國出梵志種大豪貴家始生之時在於樹下由龍成道因號龍樹少小聰哲才學超世本童子時處在襁抱聞諸梵志誦四韋陀論其典淵博有四萬偈各三十二字皆即照了達其句味弱冠馳名擅步諸國天文地理星緯圖識及餘道術無不綜練有友三人天姿奇秀相與讖曰天下理義開悟神明洞發幽旨增長智慧若斯之事吾等悉達更以何方而自娛樂復作是言世間唯有一好色縱情極欲最是一生上妙快樂宜可共求隱身之樂事若斯果此願必就咸言善哉斯言甚快即至術處求隱身法術師念曰此四梵志才智高遠生大僑慢卿芥群生今以術故屈辱就我然此人輩研窮博達所不知者唯此賤術若授其方則永見乘且與彼藥使不知之藥盡必來師諮可久即便各授青藥一丸而告之曰汝持此藥以水磨之用塗眼臉形當自隱尋受師教各磨此藥龍樹聞香即便識之分數多少錙銖無失遂向其師具陳斯事此藥滿足有七十種名字兩數皆如其方師聞驚愕問其所由龍樹答言大師當知一切諸藥自有氣分因此知之何足爲怪師聞其言歎未曾有卽作是念若此人者聞之猶難

況我親遇而借斯術卽以其法具授四人四人依方和合此藥自翳其身遊行自在卽共相將入王後宮宮中美入皆被侵掠百餘日後懷妊者衆尋往白王庶免罪咎王聞是已心大不悅此何不祥爲怪乃爾召諸智臣共謀斯事時有一臣卽白王言凡此之事應有二種一是鬼魅二是方術可以細土置諸門中令人守衛斷往來者若是方術其跡自現設鬼魅入必無其跡人可兵除鬼當祝滅王用其計依法爲之見四人跡從門而入時防衛者驟以聞王將勇士凡數百人揮刀空中斬三人首近王七尺內刀所不至龍樹歛身依王而立於是始悟欲爲苦本敗德危身孱辱梵行卽自誓曰我若得脫免斯厄難當詣沙門受出家法既出入山至一佛塔捨離欲愛出家爲道於九十日誦閣浮提所有經論皆悉通達更求異典都無得處遂向雪山見一比丘以摩訶衍而授與之讀誦愛樂恭敬供養雖違實義未獲道證辯才無盡善能言論外道異學咸皆摧伏請爲師範卽便自謂一切智人心生憍慢甚大貢高便欲往彼瞿曇門入爾時門神告龍樹曰今汝智慧猶如蚊虻比於如來非言能辯無異螢火齊輝日月以須彌山等浮靡子我觀仁者非一切智云何欲此門而入聞是語已報然有愧時有弟子白龍樹言師常自謂一切智人今來屈辱爲佛弟子弟子之法諮承於師諮承不足非一切智於是龍樹辭窮理屈心自念言世界法中津塗無量佛經唯妙句義未盡我今宜可更敷演之開悟後學饒益衆生作是言已獨處靜室水精房中大龍菩薩愍其若此卽以神力接入大海至其宮殿

開七寶函以示諸方等深奧經典無量妙法授與龍樹九十日中通解甚多其心深入體得實利龍樹知念而問之曰汝今看經爲徧未耶龍樹答言汝經無量不可得盡我所讀者足滿十倍過閣浮提龍王問言切利天上釋提桓因所有經典倍過此宮百千萬倍諸處比此易可稱數爾時龍樹既得諸經豁然通達善解一和淡入無生二忍具足龍樹知悟道還送出宮時南天竺王本甚邪見承事外道毀謗正法見其龍樹是一切智人共大論師論難不逮稽首禮敬剷除鬚髮而就出家如是所度無量邪見王家常送十車衣鉢終竟一日皆悉都盡如是展轉乃至無數廣開分別摩訶衍善造愛波提舍論十萬偈莊嚴佛道大慈方便如是等論各十萬偈令摩訶衍先宣於世造無畏論滿十萬偈中論出於無畏部中凡五百偈其所敷演義味深遠摧伏一切外道勝幢是時有一小乘法師見其高明常懷忿嫉龍樹菩薩所作已辨將去此土問法師云汝今樂我久住世不答曰仁者實不願也卽入闍室經日不現弟子咸怪破戶看之遂見其師蟬蛻而去天竺諸國並爲立廟種種供養敬事如佛焉如智度論云舍利弗於一切弟子中智慧最爲第一如佛偈說一切衆生中唯除佛世尊欲比舍利弗智慧及多聞於十六分中猶尚不及一舍利弗智慧多聞年始八歲誦十八部經通解一切義是時摩伽陀國有龍王兄弟一名結利二名阿伽羅降雨以時國無荒年人民感之常以仲春之月大集龍處爲設大會作樂談義終此一日自古及今斯集未替

此日常法敷四高座。一為國王。二為太子。三為大臣。四為論士。爾時舍利弗以八歲之身問衆人言。此四高座為誰敷之。衆人答言。為國王太子大臣論士。是時舍利弗觀察時人無勝己者。便昇論牀結跏趺坐。衆人疑怪。或謂愚小無知。或謂智量過人。雖復嘉其神異。而猶各懷自矜。恥其年小不自與語。皆遣年少傳言問之。其答厝旨辭理超絕。時諸論師歎未曾有。愚智大小一切皆伏。王大歡喜。即命有司封一聚落。常以給之。王乘象舉振鈴告言。宣示一切十六大國。無不慶悅。如四分律云。舍利弗具足四辯。一法辯。二義辯。三詞辯。四了辯。若具此辯。而外道樂說辯才。二無游樂說辯才。三堅固樂說辯才。四了樂說辯才。五不是時。吉古師子名拘律隨。姓大目捷連。是舍利弗友。二人才智德行互同行。則俱遊住。則同止。少長交契。結要始終。後俱厭世出家學道。作梵志弟子。情求道門。久而無徵。以問於師。師名訥闍耶。而答之言。自我求道。爾歷年歲。不知道果。非其人耶。他日師疾。舍利弗在頭邊立。大目連在足邊立。二人惴惴其師將終。乃怒而笑。二人同心俱問。笑意。師答之言。世俗無眼為恩愛所侵。我見金地國王死。其大夫夫人自投火積。求同一處。而此二人行報各異。生處殊絕。是時二人筆受師語。欲以驗其虛實。後有金地商人。遠來摩伽陀國。以疏驗之。果如師語。乃撫然歎曰。我昔非其人耶。為是師隱我耶。二人怒曰。若先得甘露。要畢相報。內一切人民。各共評論。說佛云。巧攝諸根。進止常靜。多含笑。出笑言。此必釋種子。如芥對須彌。牛跡比大海。蚊虻並金翅。我與彼亦然。阿濕波論

占一本作

聞度彼岸。成就諸地。猶弟子於彼師邊。不人。數與彼世尊威德別。於是舍利弗復問。既得云。二利弗。既得五百眷屬。同詣佛所。皆得阿羅漢果。依四分律及餘經等。皆云。千二百五十人。至於佛所。得阿羅漢果。依論問曰。何以名舍利弗。答曰。是母所作字。伽陀國是有大城。名王舍城。王名頻婆娑羅。有婆羅門論師。名摩陀羅王。以其人善能論故。賜封一邑。去城不遠。是摩陀羅。遂有居家婦生一女。眼似舍利烏眼。即名此女為舍利。次生一男。膝骨隆大。名拘絺羅。大膝。既有居家畜養男女。所學經書。皆已陳故。不復業新。是時南天竺有一婆羅門。大論師。字提舍。於十八種大經。皆悉通利。是人入王舍城。頭上戴火。以銅鑊鑊腹。人問其故。便言。我所學經書甚多。恐腹破裂。是故鑊之。又問。頭上何以戴火。答言。以大暗故。衆人言曰。日出照明。何以言暗。答曰。暗有二種。一者日光不照。二者愚癡暗。故今雖有日明。而愚癡猶黑。衆人言。汝但未見婆羅門摩陀羅論師。汝若見者。腹當縮。明當暗。是婆羅門。逕至鼓邊。打論鼓。國王聞之。問是何人。衆臣答言。南天竺有一婆羅門。名提舍。是大論師。欲求論處。故打論鼓。王大歡喜。即集衆人。而告之曰。有能難者。與之論議。摩陀羅聞之。自疑。我以陳故。不復業新。不知我今能與論。不俛仰而來。於道中見二特牛。方相抵觸。心中作想。此牛是我。彼牛是彼。以此為占。知誰得勝。此牛不如。便大愁憂。而自念言。如此相者。我將不如。欲入衆時。見有母人挾一瓶水。正在其前。蹄地破瓶。復作是念。是亦不吉。甚大不樂。既入衆中。見彼論師。顏貌意色。勝相具足。自知不如。事不獲已。與

共論議。論議既交。便墮負處。王大歡喜。大智明人遠入我國。復欲為之封一聚落。諸臣諷言。一聰明人來。便封一邑。功臣不賞。但寵語論。恐非安國全家之道。今摩陀羅論議。不如應奪其封。以與勝者。若更有勝人。復以與之。王用其言。即奪與後人。是時摩陀羅語。提舍言。汝是聰明人。我以女妻汝。男兒相累。今欲遠出他國。以求本志。提舍納其女為婦。其婦懷妊。夢見一人。身被甲冑。手執金剛杵。摧破諸山。而在大山邊。立覺已白其夫言。我夢如是。提舍言。汝當生男。摧伏一切諸論議師。唯不勝一人。常與作弟子。舍利懷妊。以其子故。母亦聰明。大能論議。其弟拘絺羅。與姊談論。每屈不如。知所懷子。必大智慧。未生如是。何況出生。即捨家學道。至南天竺。不剪指甲。讀十八種經書。皆令通利。是故時人名為長爪梵志。姊子既生。七日之後。裹以白氈。以示其父。其父思惟。我名提舍。遂我名字。字為愛波提舍。提舍是星名。是為父母作字。眾人以其舍利所生。皆共名之。為舍利弗。又舍利弗者。世本願於釋迦佛。所作智慧第一弟子。字舍利弗。是為本願。因緣以名舍利弗。問曰。若爾者。何以不言愛波提舍。但言舍利弗。答曰。時人貴重其母於衆女人中。聰明第一。以是因緣。故稱舍利弗。又佛本行經云。佛於舍婆城於其中間。有一大樹。名尸奢波。其樹蔭下。多有一切諸婆羅門。止息其下。諸婆羅門遙見阿難來。欲到邊。各和告言。汝輩當知。此是沙門瞿曇弟子。於諸聰明多聞之中。最第一者。作是語已。阿難便至。白言。仁者。今請觀此樹。合有幾葉。爾時阿難觀其樹已。而報彼言。東枝合有若干百葉。若干千

葉。如是南枝西枝北枝。皆言合有若干百葉。若干千葉。作是語已。遂即捨去。爾時彼諸婆羅門輩。阿難去後。取百數葉。隱藏一邊。阿難迴已。諸婆羅門於是復問。仁者阿難。汝復來耶。乞更觀此樹。有幾多葉。爾時阿難仰觀樹已。知婆羅門等所摘藏葉若干百數。便即報彼婆羅門言。東枝合有若干百葉。若干千葉。如是南枝西枝北枝。亦言合有若干百葉。若干千葉。作是語已。便即過去。爾時彼等婆羅門輩。生希有心。未曾有之。各相謂言。此之沙門。甚大聰明。有大智慧。諸婆羅門以此因緣。心得正信。得正信已。其後不久。悉各出家。成羅漢果。略述一二。頌曰。樞機巧對辯。善誘令心伏。八水潤焦芽。三明啓瞽目。來問各不同。調答皆芬郁。靈捨四龍驚。亦除二鼠逐。意樹發空華。心蓮吐輕馥。喻此滄海變。譬彼庵羅熟。妙智方緝錦。詞藻同霧縠。善學乖梵爪。真言異鐵腹。

感應緣略引。秦太守趙正。晉沙門釋僧敝。晉沙門支孝龍。晉沙門康僧淵。○秦符堅。臣武威太守趙正。立志忠正大弘佛法。符堅初敗。群鋒互起。我妖縱暴。民流四出。而得傳譯大部。蓋由趙正之力矣。又有正字文業。洛陽清水人。或曰濟陰人。年至十八。為偽秦著作郎。後遷至黃門侍郎。武威太守。為人無鬚而瘦。有妻妾而無兒。時謂閹人。然而性度敏達。學兼內外。性好譏諫。無所迴避。符堅末年。寵惑鮮卑。惰於治政。因歌諫曰。昔聞孟津河千里。作一曲。此水本自清。是誰攪令濁。堅動容曰。是朕也。又歌曰。北園有一斑布葉。垂重蔭。外雖饒棘刺。

內實有赤心。堅笑曰：將非趙文業耶？其調戲機捷皆此類也。後因關中佛法之盛，願欲出家。堅惜而未許，及堅死後，方遂其志。更名道整，因作頌曰：佛生何以晚，泥洹一何早。歸命釋迦文，今來投大道。後通述商洛山專精經律，晉雍州刺史郝恢欽其風尚，逼共同遊。終於襄陽，春秋六十餘矣。○晉長安有釋僧徽，魏郡長樂人也。博通經論，機辯難及。姚興姚嵩特加禮遇，與問嵩曰：微公何如？嵩答實鄴衛之松栢，與勅見之，欲觀其才器。微風韻流合吐，彬蔚與大賞悅，即勅給俸，使力人衆。與後謂嵩曰：此乃四海標領，何獨鄴衛之松栢耶？於是美譽遐布，遠近歸德。什所翻經，微並參正。昔竺法護翻正法華經，至受決品云：天見人人見天。什譯經至此，乃言曰：此語與西域義同，但在言過質。微曰：將非人天交接兩得相見？什喜曰：實然。其領悟標出，皆此類也。什歎曰：吾傳譯經論，得與子相值，真無所恨矣。著大智論十二門論，中論等諸序，并著大品法華維摩思益自在王禪經等序，皆傳於世。微弘讚經法，常廻此業。願生安養，於是臨終之日，入房洗浴，燒香禮拜，還牀而向西方合掌而卒。是日同寺咸見五色香煙從窠房出，春秋六十七矣。○晉淮陽有支孝龍，淮陽人，少小風姿，見重，加復神彩，卓犖高論。適時無人能抗，陳雷阮瞻，穎川庾凱，並結知音之交。世人呼為八達，時或嘲之曰：大晉龍與天下為宗，沙門何不全髮，去袈裟，釋梵服，披綾羅，龍曰：抱一以逍遙，唯寂以致誠，剪髮毀容，改服變形，彼謂我辱，我棄彼榮，故無心於貴而適貧，無心於足而適足矣。其機辯適時皆此類也。故

一 述意部第

孫綽為之贊曰：小方易擬，大器難像。桓桓孝龍，剋邁高廣。物競宗歸，人思効仰。

雲泉彌漫，蘭風吁響。○晉康僧淵，本西域人，至于長安，親睹胡人語實，中國容止，詳正志業。弘談晉成之世，與康法暢支敏度等俱過江，暢亦有才思，善為往復，著人物始義論等，暢常執麈尾，行每值名賓，輒清談盡日。庾元規謂暢曰：此麈尾何以常在？暢曰：廉者不求，貪者不與，故得常在。淵亦機辯逾過於暢，時琅耶王茂弘以見淵，鼻高眼淺，每戲弄之。淵曰：鼻者面之山，眼者面之淵，山不高則不靈，淵不淺則不清，時人以為名答。

愚懲篇第五十九 此有三部 述意部 般隨部 雜癡部

夫愚懲者，是衆病之本，障道之源。致使昏滯，三有沉溺，四流六情，常閉三毒，常開問者口，爽發語成狂，洪癡不得振其翼，名愛不得逞其足。探善心於毫芒，拔凶頑於虎口，魚魯不辯，菽麥何知。愚惑之甚，罪莫大焉。

如善見律云：般隨者，此言路邊生，何以故？般隨母本是大富長者家女，長者唯有此一女，憐愛甚重，作七層樓，安置此女，遣一奴子供給所須。奴子長大，便與私通，即共奴籌量，我今共汝叛往餘國，如是三問奴子，奴子言不能去，女語奴言，汝若不去，我父母知必當殺汝。奴答言：我若往他方，貧無錢資，云何生活？女語奴言：汝隨我去，我當偷取珍寶，共汝將去。奴答言：若如是者，我共汝去，此女日日偷取珍寶，與奴將出在外，藏算計得二人重擔，遣奴前出在外，共期此女。

一 述意部第

假若婢服反鑰戶而出共奴相隨遠到他國安處住止一二年中即懷胎欲產心自念言我今在此若產無人料理思念憶母欲得還家共塔器量奴塔不去云若歸必當殺我塔入山斫樵不在於後閉戶而去塔還不見其婦即問比隣見我婦不答言汝婦已去其夫即逐至半路及其婦已生一男兒夫語婦言汝為欲產故去汝今已產何須去耶婦聞即還其後未久以復懷胎欲產復叛至半路中復生一男其塔追逐半路共還其二兒並於路邊生故便字為般隨般隨兄弟與諸同類共戲二兒力大打諸同類同類罵言汝無六親眷屬孤單在此何敢打我兒聞此呵還家啼泣問母此事其母默然不答其兒啼哭不肯飲食母見不食慈念二兒便語其賢二人聞已便語母言送我外家不能住此其母不許二兒啼泣不已母共塔器量即共往送到父門外遣人通知父母聞已答言使二兒入汝不須相見長者即遣人迎二兒入入已以香湯洗浴著衣纓絡抱取二兒置兩膝上問言汝母在何方云何生活不甚貧乏耶二兒答言他方貧窮賣樵自活母聞慈念即以囊盛金遣送與女語言汝留二兒我自養活汝將此金還先住處好自生活不須與我相見二兒年大為其取婦翁婆年老臨終時以其家業悉付二兒其翁婆命終其兄以家事付弟出家出家不久即得羅漢其弟厭俗後往兄所求欲出家兄即度之兄教一偈四月不得忘前失後兄呵念言此人於佛法無緣常遣還家即牽袈裟驅令出門門外啼泣不欲還家爾時世尊以天眼觀看衆生見周羅般隨應可度緣往至其所問何以

啼般隨具答世尊兄驅因緣佛知非聲聞能度是以牽出世尊安慰其心即以少許白氈與周羅般隨汝捉此氈向日而望當作是念取垢取垢世尊教已即入聚落受毗舍佉母請世尊臨中觀般隨將得道果即說偈言入寂者歡喜見法得安樂先無悲最樂不害於衆生世間無欲樂出離於愛欲若調伏我慢是為第一樂爾時周羅般隨遙聞此偈即得阿羅漢果又增一阿舍經云朱利般特佛教執掃箒令誦誦掃忘慧誦慧忘掃乃經數日始得掃箒復名除垢般特思念灰土瓦石若除剛清淨也結縛是垢智慧能除我今以智慧掃除諸結縛又新婆沙論云兄授伽陀一偈經四月誦不得兄呵擯出爾時世尊見啼戀之即以神力轉彼所誦伽陀更為授之尋時誦得過四月所用功勞復別授以除塵垢頌而語之言今日慈芻從外來者汝皆可為拭革履上所有塵垢小路敬諸如教奉行至日暮時有一慈芻革履極為塵垢所著小路拭之一隻極淨一隻苦拭而不能淨即作是念外物塵垢暫時染著猶不可淨况內貪欲瞋癡等垢長夜染心何由能淨作是念時彼不淨觀及持息念便現在前次第即得阿羅漢果問小路何緣如此問鈍答尊者小路於昔迦葉波佛法中具足受持彼佛三藏由法慳垢覆蔽其心曾不為他受文解義及理廢忘由彼業故今得如是極問鈍果有說彼尊者曾於婆羅痾斯城作販猪人縛五百猪口運置船上渡至彼岸及下船時氣不通故猪皆已死由彼業力如是問鈍有說彼尊者昔餘生中曾閉塞掘隨獸窟門令不得出在中而死由

彼業故問鈍如是。又處處經云。佛言昔者朱利般特比丘學問經於二十四年。唯得五言。然解垢不憂。何以故。由本宿命。更見五百佛。悉通知衆經。但由閉藏。經道不肯教人。後被病。二十四日。臨死時。乃悔呼人教之。有是一福。故知五言。何況乃具足教人。得福不可計也。又法句經云。佛在世時。有一比丘。字朱利般特。新作出家。稟性暗塞。佛令五百阿羅漢。日日教之。三年之中。不得一偈。國中四輩。並知愚冥。佛愍傷之。授與一偈。守口攝身。莫犯如是。行者得度。世汝今年老。方得一偈。人皆知之。不足為奇。今當為汝解說其義。豁然心開。得阿羅漢道。時波斯匿王請佛及僧。於正殿會。佛欲現般特威神。與鉢令持。隨後而行。門士識之。問不聽入。卿為沙門。一偈不可受。請何為。吾是俗人。由尙知偈。豈況沙門。無有智慧。施卿無益。不須入門。般特即住門外。佛坐殿上行。水已畢。般特整鉢申臂。遙以授佛。王及群臣夫人太子衆會。四輩見臂來入。不見其形。怪而問佛。是何人臂。佛言。是賢者般特比丘臂也。即便請入。威神倍常。王自佛言。聞尊者般特。本性愚鈍。方知一偈。何緣得道。佛告王曰。學不必多。行之為上。賢者般特解一偈。義精理入。神身口意寂淨。如天金。雖復多學。不行徒喪。識想有何益哉。於是世尊即說偈言。雖誦千章。句義不正。不如一偈。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。同聞此偈。二百比丘。得阿羅漢道。王及群臣夫人太子莫不歡喜。又法句喻經云。昔有一國名多摩羅。去城七里。有精舍五百。沙門

受更一本作

常處其中。讀經行道。有一老比丘名摩訶盧。為人暗塞。五百道人傳共教之。數年之中。不得一偈。衆共輕之。不將會同。常守精舍。勅令掃除。後日國王請諸道人入宮供養。摩訶盧比丘自念言。我生世間。暗塞如此。不知一偈。人所薄賤。用是活為。即持繩至後園中大樹下。欲自縊死。佛以道眼遙見。如是化作樹神。半身人現。而訶之曰。咄咄比丘。何為作此。摩訶盧即具陳辛苦。化神訶曰。勿得作是。且聽我言。汝往迦葉佛時。卿作三藏沙門。有五百弟子。自以多智。輕慢衆人。悵惜經義。初不訓誨。是以世世所生。諸根暗鈍。但當自責。何為自賤。於是世尊現神光像。為說偈言。自愛身者。慎護所守。希望欲解。學正不寐。身為第一。當自勉學。利乃誨人。不倦則智。學先自正。然後正人。調身入慧。必還為上。身不能利。安能利人。心調體正。何願不至。本我所造。後我自受。為惡自更。如剛鑽珠。摩訶盧比丘見佛現身。光相悲喜。悚慄稽首。佛足思惟。偈義即入定意。得阿羅漢道。自識宿命。無數世事。三藏衆經。即貫在心。佛語摩訶盧著衣持鉢。就王宮食。在五百道人上坐。此諸道人是卿先世五百弟子。還為說經。令得道迹。并使國王明信罪福。即受佛教。徑入王宮。在於上坐。衆人心悉怪其所以。各護王意。不敢訶譴。念其愚癡。不曉達。嗷心為之疲。王便下食。手自斟酌。摩訶盧即為達。嗷音如雷。震清辭。雨下座上。道人驚怖。自悔。皆得羅漢。為王說法。莫不解釋。群臣百官皆得須陀洹道。

打蚊 十誦律云佛為諸比丘說本生經云過去有禿頭染衣人其兒持衣詣水邊洗衣已絞曬持歸爾時大熱眼悶道中見一樹便以衣囊枕頭下睡有蚊子來飲其頭血見已父疲極睡臥使發惡罵云是弊惡婢陋蚊子何以故來咬我父血即持大棒欲打蚊子蚊子飛去棒著父頭即死時此樹神便說偈言 寧與智者誓不與無智親 愚為父害蚊 蚊去破父頭

○打蠅 賢惡經云舍衛國中有一老公出家兒小即為沙彌其父入村乞食村遠日暮父老行避兒畏毒獸急扶其父推父墮地應時而死佛言我知汝心無有惡意不得殺罪此由過去父病睡臥多有飛蠅數來惱觸父令逐蠅蠅來兒額以杖打之即殺其兒亦非惡意今還相報

○救月 僧祇律云佛告諸比丘過去世時有城名波羅奈國名伽尸於空閑處有五百獼猴遊行林中到一尼俱律樹下樹下有井井中有月影現時獼猴主見是月影語諸伴言月今日死落在井中當共出之莫令世間長夜闕冥共作譏言云何能出時獼猴主言我知出法我捉樹枝汝捉我尾展轉相連乃可出之時諸獼猴即如主語展轉相捉小未至水連獼猴重樹弱枝折一切獼猴墮井水中爾時樹神便說偈言 是等嗾猿獸 癡衆共相隨 坐自生苦惱 何能救出月 佛告諸比丘爾時獼猴主者今提婆達多是爾時獼猴者今六群比丘是爾時已曾更相隨順受諸苦惱今復如是○妬影 雜譬喻經云夫婦二人向葡萄酒甕內欲取酒夫妻兩人互相見人影二人相妬爾甕內藏人二人相打至死不休時有道人為打破甕酒

盡了無二人意解知影懷愧比丘為說法要夫婦俱得阿惟越致佛以為喻見影圖者譬三界人不識五陰四大苦空身有三毒生死不絕○分衣 十誦律云佛在憍薩羅國與大比丘僧安居有兩老比丘夏罷得多施物自念人少物多不敢分之恐其得罪跋難陀比丘知往與分問二比丘言汝得衣分未耶答未分二老比丘問言汝能分不答言能是中應作羯磨即持衣物來置其前跋難陀分作三聚是二比丘問著一聚自向二聚衣問立言汝聽作羯磨汝二人一聚 如是汝有三 兩聚并及我 如是我有三 問是羯磨好不答言好跋難陀擔衣欲去彼比丘言大德上座我等衣物未分跋難陀言與汝分知法人應與一好衣彼言當與跋難陀是聚中取大價衣著一處餘分作二分與已擔去諸比丘聞已白佛佛廣呵責已告諸比丘是跋難陀非但今世奪前世亦奪乃過去世一河曲中有二狙河中得大鯉魚不能分二狙守之有野干來飲水見狙語言外甥是中作何等狙答言阿舅是河曲中得此鯉魚不能分汝能分不野干言能是中說偈分作三分即問狙言汝誰喜入淺各言是某狙誰喜入深答言是某狙野干言汝聽我說偈 入淺應與尾 入深應與頭 中間身肉分 應與知法者○野干銜魚身來唯者說偈 汝何處銜來 滿口河中得 如是無頭尾 鯉魚好肉食○雄野干說偈言 人有相言擊 不知分別法 能知分別者 如官藏所得 無頭尾鯉魚 故我得食 佛語諸比丘時二狙者二老比丘是野干者跋難陀是跋難陀前世曾奪今世

復奪○造樓。百喻經云。往昔有人癡無所知。到餘富家。見三重樓。高廣嚴麗。卽作是念。我有錢財不減於彼。云何不造。卽喚木匠而問。言曰。解作彼舍不。木匠答言。是我所作。卽便語言。今爲我造。木匠卽便經地壘塹。作樓。恐人見壘語。木匠言。我不欲下二重。先爲作最上屋。木匠答言。無有是事。何有不作最下。造彼第二。不造第二。云何得造第三。屋。恐人固言。我不用下二。必爲我作上。時人聞已。便生怪笑。譬如世尊四輩弟子。不勤修敬。三寶。懶惰懈怠。欲求道果。不欲下三果。唯欲得第四。阿羅漢果。亦爲時人之所嗤笑。如彼愚者等。無有異。不依三乘次第。先學。藏經云。不先學小乘。後學大乘。上者。非佛弟子。○磨刀。百喻經云。昔有一人。貧窮困苦。爲王作事。日月經久。身體羸瘦。王見憐愍。賜一死駝。貧人得已。卽便剝皮。嫌刀鈍。故求石磨。乃於樓上得一磨石。磨刀。令利。來下而剝。如是數數。往來磨刀。後轉苦憚。不能上樓。懸駝上樓。就石磨刀。深爲人笑。猶如愚人。毀破禁戒。多取錢財。以用修福。望得生天。反得其殃。如懸駝上樓。磨刀。用功甚多。所得甚少。○賣香。百喻經云。昔有長者。入海取沉水香。積有年載。方得一車。詣市賣之。以其貴故。卒無買者。多日不售。心生疲厭。見人賣炭。時得速售。便燒作炭。不得半車。價直世間。愚人亦復如是。無量方便。勤求佛果。以其難得。便生退心。不如發心求聲聞果。速斷生死。作阿羅漢。○賭餅。百喻經云。昔者夫婦有三餅。餅。夫婦共分各食一餅。餘一餅。在共作要言。若有語者。要與餅。既作要已。爲一餅。故各不敢語。須臾有賊入家偷盜。取其財物。一切所有。盡畢。賊手夫婦二

人以先要。故眼看不語。賊見不語。卽其夫前。便掠其婦。其夫眼見。亦復不語。婦便喚賊。詰其夫言。云何癡人。爲一餅。故見賊不喚。其夫拍手笑。言。咄。婢我定得餅。不復與爾。世人聞之。無不嗤笑。凡夫之人。亦復如是。爲小名利。詐現靜默。爲虛假煩惱。種種惡賊之所侵掠。喪其善法。遂墮三塗。都不怖畏。求出世道。方於五欲。耽著嬉戲。雖遭大苦。不以爲患。如彼愚人等。無有異。○長婦。百喻經云。昔有一人。娉娶二婦。若近其一。爲一所。嗔不能裁斷。便在二婦中間。正身仰臥。值天大雨。屋舍霖漏。水土俱下。墮其眼中。以先有要。不敢起避。遂令二目俱失。其明。世間凡夫。亦復如是。親近邪友。習行非法。造作結業。墮三惡道。長處生死。喪智慧眼。如彼愚夫。爲其二婦。故二眼俱失。○噉米。百喻經云。昔有一人。至婦家舍。見其擣米。便往其所。偷米。噉之。婦來見夫。欲共其語。滿口中米。都不應和。羞其婦。故不肯棄之。是以不語。婦怪不語。以手摸看。謂其口腫。語其父言。我夫始來。卒得口腫。都不能語。其父卽便喚醫治之。時醫言曰。此病最重。狀似石癰。以刀決之。可得瘥耳。卽便以刀決破其口。米從中出。其事彰露。世間之人。亦復如是。作諸惡行。犯於淨戒。覆藏其過。不肯發露。墮於地獄。畜生餓鬼。如彼愚人。以小羞。故不肯吐米。以刀決口。乃顯其過。○効胸。百喻經云。昔有一人。欲得王意。問餘人言。云何得之。有人語言。若欲得意。王形相。汝當効之。此人見王。眼胸効王。胸。王問之言。汝爲病耶。爲著風耶。何以眼胸。其人答。王我不病。眼亦不著風。欲得王意。見王眼胸。故効王也。王聞是語。卽大曠恚。使人加害。擯令

出國世人亦爾。於佛法中欲得親近。求其善法。以自增長。既得親近。不解如來法王。為衆生故。種種方便。現其短闕。便生譏毀。効其不是。由是之故。於佛法中。永失其善。墮於三惡。如彼劫王。亦復如是。○怖樹。百喻經云。譬如野干。在於樹下。風吹枝折。墮其脊上。即便閉目。不欲看樹。捨棄而走。到于露地。乃至日暮。亦不肯來。遙見風吹大樹。枝柯動搖。上下便言。喚我。還來樹下。愚癡弟子。亦復如是。已得出家。得近師長。以小呵責。即便逃走。復於後時。遇惡知識。惱亂不已。方還師所。如是去來。是為愚惑。頌曰。愛網結心。貪癡背智。明雖蒙慧。炬照恐味。猶自盲。頑戀常不覺。慧種未開萌。自非慕高友。何得悟神英。

訂校法苑珠林卷第五十三

詐偽篇第六十 情慢篇第六十一

西明寺沙門

釋道世撰(刪滅)

夫至道無隔。貴在忠言。故出其言善。則千里應之。出其言不善。則咫尺如瞶。但教流未代人法。譎替或憑。真以構偽。或飾虛以詐真。真由人懷邪。正故法通。真俗名利。既侵則人逾盛。現親尚無附之。況元來疎薄。故難交友。故經曰。直心是道場。不虛假故也。

一 誑意部第

聖一本作

二 詐親部第

如雜寶藏經云。一切奸猾。誑偽詐惑。外狀似直。內懷奸私。是故智者。應察其偽。為如往昔。有婆羅門。其年既老。耽娶少婦。婦嫌夫老。傍媼不已。勸夫設會。請諸少壯。婆羅門等。夫疑有妄。不肯延致。前婦之子。墮於火中。爾時少婦。眼看不捉。婆羅門言。兒今墮火。何故不捉。婦即答言。我自少來。唯近己夫。不近餘男。云何令我捉此男子。老夫聞已。謂如其言。便設大會。集婆羅門。爾時少婦。便共交通。老夫見已。心懷忿恨。即取寶物。棄婦而去。於其路中。見一婆羅門。便共為伴。至暮。共宿。明旦前行。語老婆羅門。言於昨宿處。有一草葉。著我衣裳。我自少來。無侵世物。欲還草葉。歸彼主人。爾且停住。待我往還。老婆羅門。淡信其言。倍生愛敬。許當住待。詐捉草葉。入溝。偃臥。良久。乃還。云葉歸了。老婆羅門。因便利。故即以寶物。而用寄之。此人尋後。齎寶便走。老婆羅門。見偷己物。惋彼不已。小復前行。憩一樹下。見一鸛雀。口中銜草。語諸鳥言。我等共相憐愍。集會一處。而共住止。爾時諸鳥。皆信其言。而來聚集。時此鸛雀。極鳥飛後。就他巢窠。啄卵而食。諸鳥將至。更復銜草。諸鳥知。語悉捨而去。於此樹下。更經少時。見一外道。出家之人。身披袈裟。安行徐步。口云。去去衆生。老婆羅門。而問之。言何以並行。口唱去去。外道答言。我出家人。憐愍一切。畏傷蟲蟻。是故耳。爾時老婆羅門。見其此語。淡生篤信。尋至其家。於其暮宿。但聞歌憐之聲。便出看之。乃見出家外道。住室有一地孔。內出婦女。與共交歡。彈琴憐戲。老婆羅門。見已。天下萬物無一可信。故說偈言。不捉他男子。以草還主人。鸛雀詐銜草。外道畏蟲傷。口言。

訂校法苑珠林卷第五十四

詐偽篇

八十九

詐偽部第

唱去去。如是詐語偽。都無可信者。來苦實難當。故涅槃經云。佛言。如我昔日所說。偈言。一切江河。必有迴曲。一切叢林。必名樹木。一切女人。必有諂曲。一切自在。必受安樂。

如雜寶藏經云。時提婆達多作種種因緣。欲得殺佛。然不能得。時南天竺國有婆羅門來。善知咒術。和合毒藥。提婆達多即合毒藥。以散佛上。風吹此藥。反墮己頭上。即便悶絕。躡地欲死。醫不能治。阿難白佛言。世尊。提婆達多被毒欲死。佛憐愍。故為說實語。我從菩薩成佛已來。於提婆達多。常起惡心。於如來。如來云何。猶故活之。佛言。非但今日惡心。向我過去。亦爾。即問佛言。惡心於佛。其事云何。佛言。過去之世。迦尸國中有波羅奈城。有二輔相。一名斯那。二名惡意。斯那常順法行。惡意常行惡行。好為說謊。而語王言。斯那欲作惡逆。王即收閉。諸天善神於虛空中。出聲而言。如此賢人。實無過罪。云何拘縛。第二惡意劫王庫藏。反著斯那。王亦不信。王言。捉此惡意。付與斯那。仰使斷之。斯那即教惡意向王懺悔。惡意自知有罪。便走向毗提醯王。所作一寶篋。盛二惡蛇。見毒具足。令毗提醯王遣使送與彼王。并及斯那。二人共看。莫示餘人。王見寶篋。以嚴飾心。大歡喜。即喚斯那。欲共發看。斯那答言。遠來之物。不得自看。遠來果食。不得即食。何以故。彼有惡人。或能以惡來見中傷。王言。我必欲看。惡意三諫。王不用語。復自王言。不用臣語。

詐偽部第

王自看之。臣不能看。王即發看。兩眼盲冥。不見於物。斯那憂苦愁悴。欲死。遣人四出徧歷諸國。遠覓良藥。既得好藥。以治王眼。平復如故。爾時王者舍利弗是。爾時斯那者。我身是。爾時惡意者。提婆達多是也。

如僧祇律云。佛告諸比丘。過去世時。有城名波羅奈。國名迦尸。時有弗盧醯大學婆羅門。為國王師。常教學五百弟子。時婆羅門家生一奴。名迦羅呵。常使供給諸童子等。是奴利根聞說法言。盡能憶持。一時共諸童子。小有嫌恨。便走他國。詐自稱言。我是弗盧醯婆羅門子。字耶若。遠多語。此國師言。我是波羅奈國王師。弗盧醯子。故來至此。欲從大師學。婆羅門法。師答言。可爾。是奴聰明。本已曾聞。今復重聞。悉能持。其師大喜。即令教授。五百門徒。汝代我教。我當往來王家。是師無有男兒。唯一女。即告之曰。耶若遠多。當用我語。汝莫還國。我今以女妻汝。答言。從教。共作生活。家漸豐樂。耶若遠多。為人難可。婦為作食。常隨生熟。不能適口。婦常念言。脫有行人。從波羅奈國來者。當從彼受飲食法。然後供養夫主。彼弗盧醯婆羅門。具聞是事。便作是念。我奴迦羅呵。逃在他國。當往捉來。或可得直。便詣彼國。時奴與諸門徒。詣園遊戲。在於中路。遙見本主。即便驚怖。密語門徒。汝等還去。各自誦習。門徒去已。便到主前。頭而禮足。白其主言。我來此國。稱道大家。是我之父。便投此國。師大學經典。與女為婦。願尊今日。勿彰我事。當與奴直奉。上大家主。婆羅門善解世事。即答言。汝實我兒。但早發遣。奴即將主歸家。告家中言。我

所親來其婦歡喜為辦種種飲食奉食訖已伺小空閑密禮婆羅門足而問之曰我奉事夫飲
 食供養常不可意願尊指授本在家時何所食噉當如先法為作飲食客婆羅門即便瞋恚而
 作是念如是如是困苦他女汝但速發遣我我臨去時教汝一偈使夫無言女聞歡喜辭出而
 退即語夫言尊婆羅門故從遠來宜早發遣夫即念言如婦所說宜應早遣莫令久住恐言漏
 失損我不少便大與財物教婦作食自行供之夫為曹主求伴不在婦奉食訖禮足辭別請求
 先偈即教偈言無親遊他方欺誑天下人饑食是常食細食復何嫌今與汝此偈
 若彼瞋恚嫌食惡時便在其邊背而微誦令其得聞作是教已便還本國是奴送主去已每至
 食時還復瞋恚婦於夫邊誦其偈夫聞是偈心即不喜便作是念咄是老物發我臭穢從是
 已後常作軟語求婦不瞋恐婦向人說其陰私佛告諸比丘時本主弗虛醜婆羅門者即我身
 是時奴迦羅阿者今闍陀比丘是彼於爾時已曾恃我凌他今復如是恃我勢力凌易他人
 如智度論云一切諸法皆是虛誑衆生愚癡不識親疎瞋罵加害乃至奪命起此重罪故墮三
 塗受無量苦譬如山中有一佛圖彼中有一別房房中有鬼來恐惱道人故諸道人皆捨房去
 有一客僧來維那處分令住此房而語之言此房中有鬼神喜惱人能住中者住客僧自以持
 戒力多聞故言小鬼何所能為我能伏之即入房住暮更有一僧來求此住處維那亦令在此
 房住亦語有鬼惱人其人亦言小鬼何所能為我當伏之先入者閉戶端坐待鬼後來者夜闍

五詐偽部第

六詐偽部第

打門求入先入者謂為是鬼不為開戶後來者極力打門在內道人以力拒之外者得勝排門
 得入內者打之外者亦打至且相見乃是故舊同學識已各相愧謝衆人雲集笑而怪之衆生
 亦復如是五陰皆虛無我無人取相調諍橫加毒害若別解在地但有骨肉無人無我是故菩
 薩語衆生言汝等莫於根本空中圖諍人身尚不可得何況值佛
 如舊雜譬喻經云昔有婦人富有金銀與男子交通盡取金銀衣物相逐俱去到一急水河邊
 男子語言汝持財物來我先度之當還迎汝男子度已便走不還婦人獨住水邊憂苦無人可
 救唯見一野狐捕得一鷹復見河魚捨鷹拾魚魚既不得復失本鷹婦語狐曰汝何太癡貪捕
 其兩不得其一狐言我癡尙可汝癡劇我也又僧祇律云佛告諸比丘過去世時非時連雨七
 日不止諸放牧者七日不出時有餓狼餓行求食徧歷七村都無所得便自剋責我何薄相經
 歷七村都無所得不如守齋住還山林自於窟穴咒願言使一切衆生皆得安隱然後攝身安
 坐閉目帝釋至齋日乘伊羅白龍象觀察世間持戒破戒到彼山窟見狼閉目思惟便作是念
 咄哉狼獸甚為奇特人尙無此心况此狼獸而能如是便欲試之知其虛實釋即變身化為一
 羊在窟前住高聲命群狼時見羊便作是念奇哉齋福報應忽至我遊七村求食不獲今暫守
 齋節節自來爾供已到但當食已然後守齋即便出穴往趣羊所羊見狼來便驚駭走狼便尋
 逐羊去不住追之既遠羊化為狗方口耽耳反來逐狼急聲喚之狼見狗來驚怖還走狗急追

之劣乃得免。還至窟中便作是念。我欲食彼反欲噉我。爾時帝釋便於狼前作跛脚羊。嗚喚而住。狼作是念。前者是狗。我餓悶眼華。謂為是羊。今所見者。此真是羊。復更諦觀。看耳角尾。其實是羊。便出往趣。羊復驚走。驢逐垂得。復化作狗。反逐逐狼。亦復如前。我欲食彼。反欲見噉。時天帝釋即於狼前化為羔子。嗚群喚母。狼便瞞言。汝作肉段。我尚不出。况為羔子。而欲見欺。遂更守齋。靜心思惟。時天帝釋知狼心念。還齋。猶作羊。羔於狼前住。狼便偈說言。若真實是羊。猶故不能出。况復作虛妄。如前恐怖我。見我還齋已。汝復來見試。假使為肉段。猶尚不可信。况作羔羊子。而詐喚咩咩。於是世尊而說偈言。若有出家人。持戒心輕漂。不能捨利養。猶如狼守齋。又五分律云。佛告諸比丘。乃往古昔。有一摩納。在山窟中。誦利利書。有一野狐。住其左右。專聽誦書。心有解。作是念言。我解此書語。足堪作諸獸中王。作是念已。便起遊行。逢羸瘦野狐。便欲殺之。彼言。何故殺我。答言。我是獸王。汝不伏我。是以相殺。彼言。願莫殺我。我當隨從。於是二狐便共遊行。復逢一狐。又欲殺之。問答如上。亦言。隨從如是。展轉伏一切狐。便以群狐伏一切象。復以象伏一切虎。復以衆虎伏一切獅子。遂權得為王。既作王。已復作是念。我今為獸中王。不應以獸為婦。便乘白象。率諸群獸。不可稱數。因迦夷城。數百千匝。王遣使問。汝諸群獸。何故如是。野狐答言。我是獸王。應娶汝女。與我者。善若不與我。常滅汝國。還白如此。王集群臣。共議。唯除一臣。皆云。應與。所以者何。國之所恃。唯賴象馬。

計一將
將本作
將吳何
出

我有象馬。彼有師子。象馬聞氣。惶怖伏地。戰必不如。為獸所滅。向惜一女。而喪一國。時一大臣。聰敏遠略。而白王言。臣觀古今。未曾聞見。人王之女。與下賤獸。臣雖弱味。要殺此狐。使諸群獸。各各散走。王即問言。計將焉出。大臣答言。王但剋期。戰日先當從彼。求索一願。願令師子先戰。後吼。彼謂吾畏。必令師子先吼。後戰。王至戰日。當勅城內。皆令塞耳。王用其語。遣使剋期。并求上願。至于戰日。復遣信求。然後出軍。軍鋒欲交。野狐果令師子先吼。野狐聞之心。破七分。便於象上。墜落于地。於是群獸一時散走。佛以是事。而說偈言。野狐憍慢盛。欲求其眷屬。行到迦夷城。自稱是獸王。人憍亦如是。規統於徒衆。在摩竭之國。法主以自號。爾時迦夷王者。我身是聰敏大臣者。舍利弗是野狐王。者調達是諸比丘。調達往昔詐得眷屬。今亦如是。故佛說偈云。善人共會易。惡人共會難。惡人共會易。善人共會難。又佛本行經云。爾時佛告諸比丘。言。我念昔有一河。名波利耶多。彼節時。彼河岸有一人。是結華鬘。師其人。有園在彼河側。而彼河內。時有一龜。從水而出。至華園中。求食而行。處處經歷。踏壞其華。時彼園主。見龜壞華。即捉置於一篋中。將欲殺食。彼龜作念。云。何得脫此難。作何方。便誑此園主。即向園主而說偈言。我從水出身。有泥。汝且置華洗我體。我身既有泥。不淨。恐畏汗。汝篋及華。時彼園主作如是念。善哉。此龜善言。教我今不得不取其言。我洗其身。勿令泥汗。我之華篋。作是念已。即手執龜。將向水所。欲洗龜身。是時彼人。即捉龜出。置於石上。抄水。

欲洗是時彼龜出大筋力忽投沒水時華鬘師見龜沒水作如是言奇哉是龜乃能如是誰逗
 於我我今還可誘誰是龜使令出水時華鬘師即向彼龜而說偈言賢龜諦聽我作意汝
 今親舊甚衆多我作華鬘繫汝咽恣汝歸家作喜樂爾時彼龜作如是念此華鬘師妄
 言誑我彼師母患著牀其姊採華造鬘欲賣以用活命今作是言定是誑我欲食我故誘我出
 耳是時彼龜向華鬘師而說偈言汝家造酒欲會親廣作種種諸味食汝至家內作是
 語龜肉煮已脂糖頭爾時佛告諸比丘言汝諸比丘欲知彼時入水龜者我身是也華鬘
 師者魔波旬是其於爾時欲誑惑於我而不能著今復欲誑何由可得又佛告諸比丘言我念
 往昔於大海中有一大虬其虬有婦身正懷妊忽然思欲獼猴心食以是因緣其身羸瘦痿黃
 宛轉顛倒不安時彼特虬見婦身體如是羸瘦無有顏色見已問言賢善仁者汝何所思欲思
 何食我不聞汝從我索食何故如是時其特虬默然不報其夫復問汝今何故不向我道婦報
 夫言汝若能與我隨心願我當說之若不能者我何暇說夫復答言汝但說看若可得理我當
 方便會覓令得婦即語言我今意思獼猴心食汝能得不夫即報言汝所須者此事甚難所以
 者何我居大海猴在山樹何由可得婦言奈何若不得是物此胎必墮我身不久恐取命終是
 時其夫復語婦言賢善仁者汝且容忍我今求去若成此事滋不可言則我與汝並皆慶快爾
 時彼虬即從海出至於岸上去岸不遠有一大樹名優曇婆羅爾時彼樹上有一大獼猴在

於樹頭取果子食是時彼虬既見獼猴在樹上坐食於樹子見已漸漸到於樹下到已即便共
 相慰喻以美語言問訊獼猴善哉善哉婆私師吒在此樹上作於何事不甚辛勞受苦惱耶求
 食易得無疲倦不獼猴報言如是仁者我今不大受於苦惱虬復重更語獼猴言汝在此處何
 所食獼猴報言我在優曇婆羅樹上食厭其子是時虬復語獼猴言我今見汝甚大歡喜徧
 滿身體不能自勝我欲將汝作於善友共相敬愛汝取我語何須住此又復此樹子少無多云
 何乃能此處願樂汝可下來隨逐於我我當將汝度海彼岸別有大林種種諸樹華果豐饒獼
 猴問言我云何得至彼處海水深廣甚難越度云何堪度是時彼虬報獼猴言我背負汝將度
 彼岸汝今但當從樹下來騎我背上爾時獼猴心無定故狹劣愚癡心生歡喜從樹而下上虬
 背上欲隨虬去其虬內心生如是念善哉善哉我願已成即欲相將至自居處及獼猴俱沒於
 水猴問虬言善友何故忽沒於水虬即報言我婦懷妊彼如是思欲汝心食以是因緣我將汝
 來爾時獼猴作如是念嗚呼我今甚不吉利自取磨滅作何方便而得免此急速厄難不失身
 命復如是念我須誑虬作是念已而語虬言仁者善友我心留在優曇婆羅樹上寄著不持將
 行仁於當時云何不依實語我知今須汝心我於當時即將相隨善友還迴放我取心得已還
 來爾時彼虬聞獼猴語已二俱還出獼猴見虬欲出水岸是時獼猴努力奮迅捷疾跳躍出大
 筋力從虬背上跳下上彼優曇大樹之上其虬在下少時停待見猴淹遲不下而語之言親密

善友汝速下來共汝相隨至於我家。獼猴默然不肯下樹。虬見獼猴經久不下而說偈言。善友獼猴得我心已。願從樹上速下來。我當送汝至彼林。多饒種種諸果樹。爾時獼猴作是思惟。此虬無智即說偈言。汝虬計核雖能寬。而心智慮甚狹劣。汝但審諦自思付。一切衆類誰無心。彼林雖復子豐饒。及諸菴羅等妙果。我今意實不在彼。寧自食此優曇婆。爾時佛告諸比丘言。當知彼時大獼猴者我身是也。彼虬者魔波旬是。彼時僧尚誑惑於我而不能得。今復欲將世間五欲之事而來誘我。豈能動我此之坐處。又雜寶藏經云。昔有鳥鳥共相怨憎。鳥待盡日知鳥無見。踏殺群鳥散食其肉。鳥便於夜知鳥眼。聞復啄群鳥。開置其腹亦復散食。畏晝畏夜無有竟已。有一智鳥語衆鳥言。已為怨憎不可求解。終相誅滅勢不兩全。宜作方便。殄覆諸鳥。然後我等可得歡樂。若其不爾。終為所敗。衆鳥答言。當作何方得滅警賊。智鳥答言。爾等衆鳥。拔我毛羽。啄破我頭。我當設計要令殄覆。即如其言。憔悴形容向鳥穴外。而自悲鳴。聞其聲已。便言。今爾何故破傷來至我所。鳥語衆鳥言。衆鳥營我不得生活。故來相投。以避怨惡。時鳥憐愍。遂便養給。常與殘肉。日月轉久。毛羽平復。鳥作微計。銜乾樹枝。并諸草木。著鳥穴中。似如報恩。鳥語衆鳥言。何用是為。鳥即答言。孔穴之中。純是冷石。用此草木。以御風寒。鳥以為爾默然不答。而鳥於是即求守孔穴。而作給使。令用報恩。時會暴雪。寒風狂盛。衆鳥率爾來集孔中。鳥得其便。尋生歡喜。銜牧人火。用燒鳥孔。衆鳥一時於孔焚滅。爾時諸天

孔雀曰
見本孔雀
王曰

說偈言曰。諸有宿嫌處。不應生體信。如鳥詐託寒。焚滅羸鳥身。又六度集經云。昔者菩薩為孔雀王。從妻五百。棄其舊匹。欲娶青雀。為妻。其青雀唯食甘露好果。孔雀為妻。日行取之。其國王夫人有疾。夢親孔雀云。其肉可為藥。痛已啓聞。王令獵士疾行。索之。夫人曰。有能得之者。媵以季女。賜金千斤。國諸獵士分布行索。親孔雀王。從一青雀。在常食處。即以蜜抄每處塗樹。孔雀輒取。以供其妻。射師以蜜抄塗身。踞坐而候。孔雀取抄。人應獲之焉。孔雀曰。子之勤身必為利也。吾示子金山。可為無盡之寶。子原吾命矣。獵者又曰。大王賜吾千斤金。妻以季女。豈信汝言乎。尅以送獻。汝矣。孔雀曰。大王懷仁潤無不周。願納微言。乞得少水。吾以慈咒服之。疾瘳矣。若其無効。受罪不晚。王順其意。夫人服之。衆疾皆瘳。華色煒曄。宮人皆然。舉國歡王。弘慈。全孔雀之命。獲延一國之壽。孔雀曰。願得投身于彼大湖。并咒其水。率土黎民。衆疾可瘳。若有疑妄。願以杖捶吾足。王曰。許可。孔雀如之。國人飲水。並皆得力。靈聽盲視。瘳語覺。伸衆疾。皆然。夫人疾除。國人並得無病。兼無害孔雀之心。孔雀具知。向王陳曰。受王生潤之恩。吾報濟一國之命。報畢乞退。王曰。可爾。雀即翔飛。昇樹。重曰。天下有三癡王。曰何謂三耶。一者吾癡。二者獵士癡。三者大王癡。王曰。願釋之也。雀曰。諸佛重戒。以色為火。燒身危命。貪色之由也。吾捨五百供養之妻。而貪青雀。索食供之。有如僕使。為狂網所得。殆危身命。斯吾癡也。獵者之癡。吾至誠之言。捨一山之金。棄無窮之寶。信夫人邪偽之欺。望季女之妻。親世狂愚。皆斯類矣。損佛

真誠之戒。信鬼魅之欺。酒藥姪亂。或度破門之禍。或先入太山。其苦無數。思還為人。猶無羽之鳥。欲飛升天。豈不難哉。姪婦之妖。靈喻彼。魘魅靡不由之。亡國危身。而恐夫尊之。萬言無一誠也。而射師信之。斯謂獵者。愚矣。王得天母。除一國疾。諸毒都滅。顏如盛華。巨細欣賴。而王放之。王始欲殺吾。以肉療夫人疾。斯謂王愚矣。佛告舍利弗。孔雀王者。自是之後。周旋八方。輒以神藥慈心。布施癩衆生。病孔雀王者。吾身是也。國王若舍利弗是也。獵者。調達是也。夫人者。調達婦是。菩薩慈慧。度無極。行布施如是。又雜寶藏經云。佛言。乃往過去時。有蓮華池。多有水鳥。在中而住。時有鸛雀。在於池中。徐步舉脚。諸鳥皆言。此鳥善行。威儀徐序。不惱水性。時有白鶴。而說偈言。舉脚而徐步。音聲極柔軟。欺誑於世間。誰不知詬譏。鸛雀語言。何為作此語。來共作親善。白鶴答言。我知汝詬譏。終不親善。汝欲知爾時。鸛王者。即我身是也。爾時。鸛雀者。今提婆達多是也。又雜寶藏經云。佛言。於過去世。雪山之側。有山。雞王多。將雞衆而隨從之。雞冠極赤。身體甚白。語諸雞言。汝等遠離城邑聚落。莫與人民之所。噉食我等。多諸怨嫉。好自慎護。時聚落中。有一猫子。聞彼有雞。便往趣之。在於樹下。徐行低視。而語雞言。我為汝婦。汝為我夫。而汝身形端正可愛。頭上冠赤。身體俱白。我相承事。安隱快樂。雞說偈言。猫子黃眼。愚小物。觸事懷害。欲噉食。不見有畜。如此婦。而得壽命安隱者。爾時雞者。我身是也。爾時猫者。提婆達多是也。昔於過去。欲誘誑我。今日亦復欲誘誑我。索我徒衆。頌曰。奸情詐癡。

述意部第

今信匪疑。偽現依附。虛誑來隨。外親內損。夙夜侵移。久共同住。方覺相欺。情慢篇第六十一。此有二部。

夫人所以不得道者。由於心神昏惑。心神所以昏惑。由於外物擾之。擾之者多。其事略三。一則勢利榮名。二則妖妍靡曼。三則甘脂肥濃。榮名雖日用。於心要無罣刻之累。妖妍靡曼。方之已淡。甘脂肥濃。為累甚切。萬事云云。皆三者之枝葉耳。聖人知不斷此三事。故求道無從可得。如水火擁之。亟之。則其用彌全。決之。散之。則其勞彌薄。故論云。質微則勢重。質重則勢微。是以思之。測之。寔由勤功。而悟道情之慢之。良因貪聲色。而障聖。所以釋氏震法鼓於鹿苑。夫子揚德音於陬魯。尚耳目所不聞。豈心識之能契也。

引證部第

如薩婆多論云。波羅提木叉之戒。五道而言。唯人道得戒。餘四不得。如天道以著樂。淡重不能得。戒如昔。一時大目連。以弟子有病。上切利天。以問者。婆正值諸天。入歡喜園。爾時目連在於路側立侍。一切諸天。無顧看者。唯者。婆後至。願見目連。向舉一手。乘車直過。目連自念。此本人間是我弟子。今受天福。以著天樂。都失本心。即以神力制車。令住。耆婆下車。禮目連。足目連種種因緣。呵責耆婆。答目連曰。以我人中。為大德弟子。是故舉手問訊。頗見諸天。有爾者。不時目連勤誠。釋提桓因云。佛世難值。何不數數相近。諮受正法。帝釋欲解目連意。故遣使勅一天子。令來。反覆三喚。猶故不來。後不應已。而來。帝釋白目連曰。此天子。唯有一天女。一伎樂。以自娛。

樂以染欲情滋雖復命重不能自割故不肯來况作天王種種宮觀無數天女須食自然百味百千伎樂以自娛樂視東忘西雖知佛世難遇正法難聞而以染樂纏縛不得自在知復如何三塗苦難無緣得戒人中唯三天下得戒北鬱單越無有佛法不得戒以福報障并惡癡故不受聖法又善見律云時有六群比丘自身在下請法人在高而為說法以慢法故佛呵責之佛語比丘往昔波羅奈國有一居士名曰車波加其婦懷妊思菴羅果語其婿言我思菴羅果君為我覓其夫答言此非果時我云何得婦語夫言君若不得我必當死夫聞婦語心自念言唯王園中有非時果我當往偷作見念已即夜入王園取果未得明相已出不得出園於是樹上藏住時王與婆羅門入園欲食菴婆羅果婆羅門在下王在高座婆羅門為王說法偷果人樹上自念言我偷果事應合死因王聽婆羅門說法故我今得脫我今無法王亦無法婆羅門亦無法何以故我為婦故而偷王果王由憍慢故師在下座自在高座而聽說法婆羅門為貧利養故自在下座為王說法我今三人相與無法我今得脫即便下樹往至王前而說偈言二人不知法二人不見法教者不依法聽者不解法為是飲食故我言是無法為以名利故毀碎汝家法王聞此偈怨偷果人罪我為凡時尙見非法况今成佛汝諸弟子為下人說法時偷果人者我身是也又智度論云如加葉佛時有兄弟二人出家求道一人持戒誦經坐禪一人廣求檀越修諸福業至釋迦佛出世一人生長者家一人作大白象力能破

賊長者子出家學道得六神通阿羅漢而以薄福乞食難得他日持鉢入城乞食徧不能得到白象廐見王供象種種豐足語此象言我之與汝俱有罪過象即感信三日不食守象人怖求覓道人見而問言汝作何術令王白象病不能食耶答曰此象是我前身時弟共於迦葉佛時出家學道我但持戒誦經坐禪不行布施弟但廣求檀越作諸布施不持戒不學問以其不持戒誦經坐禪故今作此象大修布施飲食備具種種豐足我但行道不修布施故今難得道果乞食不能得以是事故因緣不同雖值佛世猶故饑渴又百喻經云昔外國節慶之日一切婦女盡持優鉢羅華以為鬘飾有一貧人其婦語言爾若能得優鉢羅華來與我為爾作妻若不能得我捨爾去其夫先來常善能作鴛鴦之鳴即入王池作鴛鴦鳴偷優鉢羅華時守池者而作是問池中者誰而此貧人失口答言我是鴛鴦守者捉得將詣王所而於中道復更和聲作鴛鴦鳴守池者言爾先不作今作何益世間愚人亦復如是終身殘害作衆惡業不習心行使令調善臨命終時方言今我欲得修善獄卒將去付閻羅王雖欲修善亦無所及如彼愚人欲到王所作鴛鴦鳴又百喻經云昔有大富長者左右之人欲取其意皆盡恭敬長者睡時左右侍人以脚踢却有一愚者不及得踢而作是言若睡地者諸人踢却欲睡之時我當先踢於是長者正欲睡時此愚人即便舉脚踢長者口破唇折齒長者語言汝何以故踢我唇口愚人具答所由故睡欲出舉脚先踢望得汝意凡物須時時未及到強設功力反得苦惱以是之

故世人當知時與非時。頌曰：惰學迷三教，問者不知一，合學不結核，敷華何得實。徒生高慢心，陵他非好畢，墜落幽闇道，關閉牢澁密，一入百千年，萬億苦切逼。對苦悔無知，方由惰慢得，聖人善取譬，愚智須明律，英雄慢法時，焉知悔今日。感應緣略引：晉抵世常奉法，驗：莊子驗：列女傳驗：文子驗：孫卿子驗：鹽鐵論驗：晉平公驗：論衡驗：○晉抵世常至晉太康中，有富人居時，禁晉人作沙門，常奉法不懼憲。網潛於宅中，立精舍，供養沙門于法園，亦在其中。比丘來者不憚，後有僧來，姿形頹陋，衣弊足泥，常逆作禮，命奴洗足。僧曰：常自洗之，何用奴也。常曰：老病以奴自代，僧不許，常私罵而去。僧現八尺形，容儀光偉，飛行而去，常撫膺自撲，泥中家內，僧尼行路，五六十人望見空中，數十丈分明，奇香芬氣，一月留宅。○莊子曰：人而不學，謂之視肉，學而不行，命之曰掘囊。○列女傳曰：河南樂羊子嘗行，得遺金，遂以與妻。妻曰：妾聞志士不飲盜泉，廉者不受嗟來之食，況拾遺求利，以汙其行乎。羊子慚，棄金於野，遠尋師而學。○文子曰：上學以神聽之，中學以心聽之，下學以耳聽之。○孫卿子曰：不登高山，不知天之高也；不聞先王之道言，不知學問之大。君子之學，入乎耳，著乎心，布乎四肢，形乎動靜，小人學出乎口，入乎耳，耳目之間，四寸耳，曷足以美七尺之軀。○鹽鐵論曰：內無其質，而外學其文，雖有賢師良友，若畫脂鏤冰，費日損功，故良師不能飾西施，澤香不能加嫫母。○說苑曰：晉平公問師曠曰：吾年七十欲學，恐已暮矣，對曰：暮何不

遊一本作

乘燭乎。臣聞少而學者如日出之陽，壯而學者如日中之光，老而學者如秉燭之明。秉燭之明，孰與昧行。平公曰：善哉。論衡曰：手中無錢而之市，決貨貨主必不與也。夫臂中無學，亦猶手中無錢也。

訂校法苑珠林卷第五十四

按法苑珠林卷第五十五

西明寺沙門 釋道世撰(麗滅)

破邪篇第六十二 此有二部

蓋聞三乘啓轍，諸子免火宅之災，八正開元，群生悟無為之果。是故慈雲降潤，不別蒿蘭，慧日流輝，寧分岸谷。且立教垂範，靈妙窮微，發至生情，難量巨測。雖周孔儒術，莊老玄風，將欲方茲迥非倫擬。其有帝代賢士，今古明君，咸共遵崇，無乖敬仰。欲使玉璫異價，涇渭分流，製六師而正八邪，反四倒而歸一味，折染俗之自然，與因果之正路。挫邪智之虛角，杜異見之妄言。求珠之寶，心開觀象之偽，識正自非，德均真際，體合無生，豈能契此玄門，履之一實者也。

如增一阿含經云：爾時有長者名阿那邠邸，其家大富，不可稱計。爾時滿富城中有長者名曰滿財，亦大富饒財，復是邠邸少小舊好，共相敬愛。邠邸長者常有千萬寶貨，在滿富城中販賣，使滿財長者經紀。然滿財長者亦有數千萬寶，在舍衛城中販賣，使邠邸經紀。是時邠邸有女

一 遊意部第
志至一本作
頁寶一本作
二 引證部第

訂校法苑珠林卷第五十五

破邪篇

百五

名須摩提。顏貌端正如桃華。色世之希有。爾時滿財見須摩提女。端正見已。問卮郎曰。此是誰家女。卮郎報曰。是我所生。滿財曰。我有小息。未有匹偶。可適貧家。不。時卮郎報曰。事不宜爾。滿財問曰。以何等故。卮郎報曰。種姓財貨足。相酬匹所事。神祠與我不同。此女事佛。汝事外道。以是之故。不。來意。滿財報曰。我等所事。自當別祀。此女所事。別自供養。卮郎報曰。我女設當適汝家者。彼此各出財寶。不可稱計。滿財問曰。汝今索幾許財寶。卮郎報曰。我今須六萬兩金。是時長者即與六萬兩金。卮郎以方便。前却猶不能使止。語彼長者曰。設我嫁女。當往問佛。若有教勸。我當奉行。是時阿那卮郎即往。至世尊所。白世尊曰。須摩提女。為滿富城中。滿財長者所求。為可與不。世尊告曰。若須摩提女。適彼國者。多所饒益。度脫人民。不可稱量。聞已。禮退。遂至家中。共辦飲食。與滿財長者。滿財問曰。我不用食。但嫁女與我。不耶。卮郎報曰。欲爾者。便可。後十五日。使見至此。作是語。已。便退而去。是時滿財長者。辦具所須。乘寶羽之車。從八十由延內來。卮郎復莊嚴已。女乘寶羽之車。將女往迎。中道相遇。滿財得女。便將至滿富城中。人民之類。各作制限。若此城中。有女出適他國者。當重刑罰。若他國娶婦。將入國者。亦重刑罰。爾時彼國有六千梵志。國人。所奉。制限有言。犯者。當飯六千梵志。長者自知。犯制。即飯六千梵志。梵志所食。純食豬肉及重釀之酒。又梵志所著衣服。或被白氍毹。或被毳衣。以衣偏著右肩。半身露現。即白時。到入長者家。長者見來。膝行前迎。恭敬作禮。最大梵志舉手稱善。抱長者頸。性詣座所。

抱長者頸
長者頌

各隨坐訖。時長者語。須摩提女曰。汝自莊嚴。向我師禮。須摩提女報曰。止。止。大家。我不堪任。向裸形人。禮長者報曰。此非裸形。但所著衣。是其法服。須摩提女報曰。此無慚愧之人。皆共露形。有何法服之用。世尊所說。世人所貴。有慚有愧。若無此。二則尊卑無異。其豬犬無別。我實不堪。向作禮拜。時須摩提夫語其婦曰。汝今可起。向我師作禮。此諸人等。皆是我所事。天婦報曰。且止。我不禮。此無慚愧裸形人。令我向驢犬作禮。夫曰。勿作是言。自護汝口。勿有所犯。此非驢犬。狗。但所著之衣。正是法衣。是時須摩提女。淚零悲泣。顏色變異。並作是說。寧斷命根。終不墮此邪見之中。時六千梵志。各共高聲。何故使此婢罵。乃爾是諸梵志。已食少多。便去。是時滿財長者。在高樓上。煩冤愁惋。我今取此來。便為破家。辱我門戶。時有梵志名曰。脩跋。得五神通。往長者家上。高樓上。與長者相見。梵志問長者曰。何故愁憂。長者報曰。昨因為兒娶婦。具說前緣。梵志報曰。此女所事之師。皆是梵行之人。今日現在。甚奇甚特。長者問曰。汝為外道異學。何故歎譽沙門。釋子。有何神德。有何神變。梵志報曰。欲聞神德。今聽說。原此女所事之師。最小弟子。名曰。均頭沙彌。飛來詣阿耨達泉。洗垢之衣。阿耨大神。天龍鬼神。皆起前迎。恭敬問訊。善來人師。可就。此坐。却後坐。食。竟。盪鉢。在金案上。跏趺正身。次第入九次第定。是時天龍鬼神。與隨洗衣。舉著空中。而暴使乾。時彼沙彌。收攝衣已。便飛在空中。還歸所在。長者當知。最小弟子。有此神力。况最大者。何况如來。至真正覺。而可及乎。是時長者語。梵志曰。我等可得見此女所事師。

乎梵志報曰可還問此女是時長者問須摩提女曰吾今欲得見汝所事師能來不女聞歡喜不能自勝願時辦具飲食明日如來當來至此及比丘僧長者報曰汝今自請吾不解法是時長者女沐浴身體手執香火上高樓上叉手向如來而歎之曰諸變不可計皆使立正道我今復值厄唯願尊屈神爾時香如雲懸在虛空中徧滿祇洹舍住在如來前諸釋虛空中歡喜而作禮又見香在前須摩提所請兩諸種種華而不可計量悉滿祇洹林如來笑放光爾時世尊告諸神足比丘大目連大迦葉阿那律乃至均頭沙彌等汝等以神足先往至彼城中諸比丘對曰如是世尊是時衆僧使人名曰乾茶明旦躬負大釜飛在空中往至彼城邊城三匝詣長者家是時均頭沙彌化作五百華樹色若干種皆悉敷茂是時般特化作五百頭牛衣毛皆青在牛上坐往詣彼城爾時羅雲復化作五百孔雀色若干種在上坐往詣彼城是時迦匹那化作五百金翅鳥極爲勇猛在上坐往詣彼城爾時優毗迦葉化作五百龍皆有七頭在上坐往詣彼城是時須菩提化作琉璃山入中踰坐往詣彼城爾時大迦梅延復化作五百鶴色皆純白往詣彼城是時離越化作五百虎在上坐往詣彼城是時阿那律化作五百師子極爲勇猛在上坐往詣彼城是時大迦葉化作五百白馬皆朱尾金銀校飾在上坐往詣彼城是時目連化作五百白象皆有六牙七處平整金銀校飾在上坐往詣彼城如是現神變皆遠城三匝往長者家是時世尊以知時到虛空中去地七

仍阿若拘隣在右舍利弗在左阿難在後而手執拂千二百弟子前後圍遶如來在中及餘諸天帝釋諸王皆現神變悉在空中作唱伎樂數千萬種雨衆天華散如來上舍衛城內人民皆見如來在空去地七仞皆懷歡喜不能自勝是時滿財長者遙見如來相好猶如金聚放大光明以偈問須摩提女須摩提女復以偈報之天人梵志皆自歸命是時六千梵志見如此神變各相謂言我等可離此國更適他土猶如禽獸各奔所趣是諸梵志聞如來響各各馳走不得自寧由如來有大威力故不自安是時世尊還攝神足入城以足踏門闕上是時天地大動諸神散華詣長者家就座而坐世尊漸與長者及八萬四千人說戒施生天之論訶欲不淨出家爲男各於座上諸塵垢盡得法眼淨皆自歸三寶受持五戒此須摩提女及八萬四千人皆由久遠迦葉佛所四事供養一施二愛敬三利人四等利不墮貧家當來之世亦當復值如此之尊使我莫轉女身得法眼淨是時城中人民聞哀愍王女作此誓願人皆隨喜此願爾時哀愍王者今須達長者是爾時王女者今須摩提女是爾時國土人民之類者今八萬四千人是由彼誓願故今值我身聞法得道又智度論云有梵志名長爪名別經梵云是閻浮提大論議師言一切論可破一切言可壞一切執可轉無有實法可信可恭敬者舍利弗見摩訶俱絺羅與姊舍利論議不如俱絺羅思惟念言非姊力也必懷智人寄言母口未生乃爾及生長大當如之何思惟是已生憍慢心爲廣論議故出家作梵志入南天竺國始讀經書諸人問言汝志何求

長爪答言十八種大經盡欲讀之諸人語言盡汝壽命猶不能知一何況能盡長爪自念昔作
 憍慢為姊所勝今此諸人復見輕辱為是二事故自作誓言我不剪爪要讀十八種經書盡人
 見爪長因號長爪梵志是人以種種經書譏刺是非破他論議譬如大力狂象搥撲踐蹋無能
 制者如是長爪梵志摧伏諸論師已還至摩伽陀國王舍城那羅陀聚落至本生處問人言我
 姊生子今在何處有人語言汝姊子者適生八歲讀一切經書盡至年十六論議勝一切人有
 釋種道人姓瞿曇與作弟子長爪聞之即起憍慢生不信心而作是言如我姊子聰明如是彼
 以何術誘誑剃頭作弟子作是語已直向佛所爾時舍利弗初受戒半月佛邊侍立以扇扇佛
 長爪見佛問訊訖一面坐作是念一切論可破一切語可壞一切執可轉是中何者是諸法實
 相何者是第一義譬如大海欲盡其底求之既久不得一法彼以何論議而得我姊子作是思
 惟已而語佛言瞿曇我一切法不受佛問長爪汝一切法不受是見受不爾時長爪如好馬見鞭
 邪見毒熾令出是毒氣言一切法不受是見汝受不爾時長爪如好馬見鞭願影覺畏便著正
 道長爪梵志既得佛語鞭影入心即棄貢高慚愧低頭如是思惟佛世我兩處負門中若我
 是見我受是負處門礙故衆人所共知云何自言一切法不受今受是見此現前妄語是礙負
 處門多人所知第二負處門細我欲受之以少人知故作是念已答佛言瞿曇一切法不受是
 見亦不受佛語楚志汝不受一切法是見亦不受則無所破與衆人無異何用自高而生憍慢

宜一本作

謂下一本
有何謂二
字

如是長爪不能答佛自知已墮負處即於佛智起恭敬信心自思惟我墮負處世尊不彰不言
 是非不以為意佛心柔軟第一清淨得入甚深最可恭敬無過佛者佛為說法斷此邪見即於
 坐處遠塵離垢得法眼淨是時舍利弗聞是語時得阿羅漢是長爪梵志出家作沙門得阿羅
 漢又佛說乳光佛經云時佛世尊適小中風當須牛乳爾時維耶離國有楚志名摩耶利為五
 萬弟子作師復為國王大臣人民所敬遇豪富貪嫉不信佛法但好異道於是佛告阿難持如
 來名往到楚志摩耶利家從其求索牛乳運來阿難受教著衣持鉢到其門下梵志摩耶利適
 與五百上足弟子欲行入宮與王相見時即出舍值遇阿難因問言汝朝來早欲何所求阿難
 答曰佛世尊身小不安穩使我索乳梵志默然不報自思惟念我若不持牛乳與請我慳惜適
 持乳與諸餘梵志便復謂我事瞿曇道進退惟宜雖爾當指授與惡牛令自舉取當使抵殺折
 辱其道便見捐棄我還為人所敬若不得乳明我不惜謀議是已即告阿難牛朝已放在彼墮
 中汝自往墜摩耶利見汝將阿難示此牛處慎莫為捉時五百弟子聞師說是悉大歡喜爾時
 維摩詰來欲至佛所道經梵志門前因見阿難即謂晨朝持鉢住此欲何求索阿難答曰如來
 身小有風當須牛乳故使我來維摩詰即告阿難莫作是語如來正覺身如金剛衆惡已斷但
 有諸善當有何病默然行矣勿得外道誹謗如來無使天龍神等得聞是聲十方菩薩阿羅漢
 得聞此言轉輪聖王尙得自在何況如來阿難勿為羞慚索乳疾行慎莫多言阿難聞此大自

慚懼。空中有聲言。阿難如長者所言。但為如來於五濁世。示現度脫一切三毒之行。故時往取乳。向者維摩詰。雖有是語。莫得羞慚。於是五百梵志。聞空中聲。即無狐疑。皆大踊躍。悉發無上正真道意。爾時摩耶利內外眷屬。及聚邑中。合數千人。皆隨阿難往觀。牛阿難即住牛傍。自念言。今我所事師法。不得自手塗乳。語適竟。第二忉利天帝。便從天來。化作年少梵志。被服因住牛傍。阿難見之心。用歡喜。謂言。年少梵志。請取乳。阿難即答。阿難。我非梵志。是天帝釋。我聞如來欲得牛乳。故來到此。阿難言。天帝位尊。何能近此腥穢之牛。帝釋答曰。雖我之寮。何如如來尊。尚不厭倦。建立功德。何況小天。阿難報釋。為我取乳。唯願用時。釋應曰。諾。尋即持器。前至牛所。時牛靜住。不敢復動。其來觀者。皆驚怪之。爾時帝釋而說偈言。今佛示微恙。汝與我乳。令佛服之。遂得福無有量。佛尊天人師。常慈心愛念。唱飛蟻動類。皆欲令度脫。○爾時犢母。即為天帝釋。說偈言。此手捫摸我。何一快乃爾。取我兩乳。置於後餘者。當持還我子。朝來未得飲。雖知有福多。作意當平等。○於是犢子。便為母說偈。我從無數劫。今得聞佛聲。即言持我分。盡用奉上佛。世尊一切師。甚難得再見。我食草飲水。可自足今日。我作人已來。飲乳甚大久。及在六畜中。亦爾不可數。世間愚癡者。亦甚大衆多。不知佛布施。後因悔無益。我乃前世時。慳貪坐抵突。復隨惡知友。不信佛經戒。使我作牛馬。至于十六劫。今乃知有佛。如病得醫。

示微恙一風本作小中

藥持我所飲乳。盡與滿鉢去。令我後智慧。得道願如佛。時天帝釋。即取乳滿鉢。阿難得乳。意甚歡喜。於是梵志。從邑中來者。聞此牛子母所說。皆共驚怪。此牛弊惡人。不得近。今日何故。柔善乃爾。想是阿難所感。發耳。瞿曇弟子。尚猶如此。何況佛德。威神變化。而我等不信。其教時。梵志男女。合萬餘人。皆悉踊躍。遠塵離垢。遂得法眼。阿難持乳。還至佛所。具白所由。佛告阿難。實如牛子母所說。此牛子母。乃昔宿命。時曾為長者。大富饒財。復慳不施。不信佛戒。不知生死。常喜出財。外人從舉。日月適至。喜多責息。無有道理。既償錢畢。復謗他人。言其未畢。但坐是故。墮畜生中。十六劫。今聞我名。歡喜者。何畜生之罪。亦當畢。是此牛子母。却後命盡。七反生兜術天。及梵天上。七反生世間。當為豪富家。不生惡道。所在常當通識。宿命當供養諸佛。燒香持經。牛母從是因緣。最後當值見彌勒佛。作沙門。精進不久。得羅漢道。犢子亦當如是。上下二十劫。竟當得作佛。號曰乳光牛母之子。俱得度脫。會中五百長者。子悉發無上道意。三千八百梵志。應時得須陀洹道。又佛說心明經云。佛遊王舍城。靈鳥山。與五百比丘。四部衆。俱往之一縣。而行分衛。諸天龍神。追於上侍。到梵志館。門外而住。佛放大光。普照十方。時梵志婦。執爨炊飯。見光照身。身得安穩。解憚無量。還顧見佛。端正姝好。倍加踊躍。重自惟付。今得親佛。及衆弟子。誠副宿願。欲以食饌奉進。正覺隱察。愚夫不信道德。志持邪疑。見妾所施。必與結恨。不得由已。當如之何。便即盛飯。取汁一勺。以用上佛。佛以威神。鉢中自然有百味食。佛時達嚙口歎。

一本作

頌曰 假以馬百疋 金銀校鞍勒 持用惠施人 不如勺飯汁 設以七寶車 載滿諸
 珍琦 勺飯汁施佛 其福過於彼 若施白象百 明珠纓絡飾 供佛一勺汁 其福超
 彼上 如轉輪聖王 普賢玉女后 端正無有比 七寶纓絡身 如是之妙類 其數各
 有百 悉以配施人 不如一勺汁 於是梵志靜住而聽聞佛所歎心懷疑惑前問佛言一
 勺飯汁何所直耶而乃稱讚若干資施而云不如一勺汁施斯之飯汁不直一錢然乃舌嗟若
 千億倍孰當信哉於是世尊尋即顯露廣長之舌以覆其面上至梵天告梵志曰吾從無數億
 百千劫常行至誠乃獲斯舌寧以妄語能致之乎吾欲問卿至誠答之曾頗往返舍衛羅閱中
 路有樹名尼拘類蔭覆人衆五百乘車乎對曰唯然有之曾所見也世尊又問其子大小答曰
 形如芥子佛告梵志卿真兩舌實如芥子樹何大乎對曰審爾不敢欺也佛又告曰種如芥子
 生樹廣大之地生植適無所置所覆彌廣何况如來無上正覺無量福會普勝者哉大慈弘哀
 無所不濟以饌供獻功祚難計梵志默然無以加報佛告阿難斯婦壽終當轉女像得為男子
 生于天上下生為人解法妙法却十三劫當得作佛名曰心明如來梵志意伏五體投地剋心
 自責歸命於佛加恩矜攝令得出家佛即納受以為沙門佛講四諦漏盡意解又涅槃經云爾
 時十仙外道欲共佛拈試神力阿闍世王報外道云汝等今者欲以手爪抱須彌山欲以口齒
 齧金剛諸大士譬如愚人見師子王餓時睡眠而欲齧之如人以指置毒虵口如欲以手齧

灰覆火汝等今者亦復如是善男子譬如野狐作師子吼猶如蚊子共金翅鳥拈行避疾如兔
 渡海欲盡其底汝等今者亦復如是汝等今者興建是意猶如飛蛾投於火聚汝隨我語不復
 更說又大莊嚴論時憍尸迦向外道說偈言 外道所為作 虛妄不真實 猶如小兒戲
 聚土作城郭 醉象踐踏之 散壞無遺餘 佛破諸外論 其事亦如是 又百喻經云昔
 有愚人煮黑石蜜有一富人來至其家時此愚人取石蜜漿為富人煮即於火上以扇扇之望
 得便冷傍人語言下不止火扇扇不已云何得冷爾時人衆悉皆嗤笑其猶外道不滅煩惱熾
 然之火少作苦行臥棘刺上洗煉飲汁斷穀自餓五熱炙身而望清涼寂靜之道終無是處徒
 為智者之所怪晒受苦現在殃流來劫又百喻經云昔有愚人其婦端正情甚愛重婦無異信
 後於中間共他交往邪淫心盛欲逐傍夫捨離已墮於是密語一老母言我去之後汝可齋一
 死婦女屍安著屋中語我夫言云我已死老母於後伺其夫主不在之時以一死屍置其家中
 及其夫還老母語言汝婦已死夫即往視信是已婦哀哭懊惱大藉薪油燒取其骨以糞盛之
 密夜懷挾婦於後時心厭傍夫便還歸家語其夫言我是汝妻夫答之言我婦久死汝是阿誰
 妄言我婦乃至二三猶故不信如彼外道聞他邪說心生惑著謂為真實永不改雖聞正教
 不信受持又百喻經云昔有二估客共行商賈一賣真金其第二者賣兜羅綿有他買真金者
 燒試之第二估客即便偷他彼燒之金裏兜羅綿時金熱故燒綿都盡情事既露二事俱失如

彼外道偷取佛法著己法中妄稱己有非是佛法由是之故燒滅外典不行於世如彼偷金事
 情都現亦復如是又百喻經云過去之世有一山羌偷王庫物而遠逃走爾時國王遣人四出
 推尋捕得將至王邊王即責其所得衣處山羌答言我衣乃是祖父之物王遣著衣實非山羌
 本所有故不知著之應在手之者著於脚上應在腰者反著頭上王見賊已集諸臣等共詳此
 事而語之言若是汝之祖父已來所有衣者應當解著云何顛倒用上為下以下為上以不解
 故定知汝衣必是偷得非汝舊物借以為營王者如佛寶藏如法惡癡者猶如外道竊偷佛
 語著己法中以為自有然不解故布置佛法迷亂上下不知法相如彼山羌得王寶衣不識次
 第顛倒而著亦復如是又百喻經云昔有一人形容端正智慧具足復多錢財舉世人聞無不
 稱歎時有愚人見其如此便言我兄見後還償言非我兄傍人語言汝是愚人云何須財認他
 為兄及其還償復言非兄愚人答言我以欲得彼之財物故認為兄實非是兄人聞此語無不
 笑之猶彼外道聞佛善語發竊而用以為己有乃至傍人教使修行不肯修行而作是言為利
 養故偷取佛說化導眾生而無實事云何修行猶向愚人為得財故言是我兄及其責時復言
 非兄此亦如是頌曰 正邪乖明味 善惡異相征 大慈降梵志 乘空各變誠 六千俱
 捨執 七衆各休頑 邪徒虛抗志 鑽腹浪求名 身子多才智 陵化照機庭 四辯無
 不可 六通奮英情 乘權撥異見 伏邪同幽冥 自知靈光劣 徒諍太陽精

及其實一
 本亦及還
 其價
 形誠一本作

感應緣 辯聖真偽第一 邪正相翻二妄傳邪教三妖惑亂衆四道敬佛五捨邪歸正六
 辯聖真偽第一

夫邪正交侵禍福繁雜自非極聖焉能開誘是以九十五種宗上界之天尊二十五諦計衆生
 之冥本皆陳正法咸稱大濟又有魯邦孔氏導禮樂於九州楚國李聃開虛玄於五岳各臣吏
 於機務並備分於限域辯御乖張理路沉溺致令惑網覆心莫知投趣未若皇覺無私道濟群
 有幽顯歸心凡聖稽首譬天無二日國無兩君故天上天下俱唱獨尊三千大千咸稱正覺為
 四生之道首作六趣之舟航者也○故史錄太宰誦問孔子曰夫子聖人歟對曰博識強記非
 聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用
 仁義聖非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時政聖非丘所知太宰大駭曰然則孰為
 聖人乎夫子動容而答曰丘聞西方有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎
 人無能名焉據斯以言孔子深知佛為大聖也時緣未昇故默而識之有機故舉然未得昌言
 其致矣又後漢時通人傅毅開顯佛化造法本內傳云漢明帝永平三年上夢神人金身丈六
 項有日光寤已問諸臣等傳毅對詔有佛出於天竺乃遣使往求備獲經像及僧二人帝乃為
 立佛寺畫壁千乘萬騎繞塔三匝又於南宮清涼臺及高陽門上顯節陵所圖佛立像并四十
 二章經緘於闕臺石室廣如前敬三寶篇述○傳云時有沙門迦提摩騰竺法蘭位行難測志

聖一本作
 字有釋上一本
 非也二

存開化。蔡情使達請騰東行。不守區域。隨至雒陽。曉諭物情。崇明信本。帝問騰曰。法王出世。何以化不及此。答曰。迦毗羅衛者。三千大千世界百億日月之中心也。三世諸佛皆在彼生。乃至天龍鬼神。有願行者。皆生於彼。受佛正化。咸得悟道。餘處衆生。無緣感佛。佛不往也。佛雖不往。光明及處。或五百年。或一千年。或一千年外。皆有聖人傳佛。盛教而化導之。○傳云。漢永平十四年正月一日。五岳諸山道士。朝正之次。自相命曰。天子棄我道法。遠求胡教。今因朝集。可以表抗之。其表略曰。五岳十八山觀太上三洞弟子。褚善信等六百九十八人。至於方術。無所不能。願與西僧比較。得辨真偽。若比對不如。任聽重決。如其有勝。乞除虛妄。勅遣尙書令宋庠。引入長樂宮。以今月十五日。可集白馬寺。道士等便置三壇。壇別開二十四門。五岳道士各齋道經。置於三壇。帝御行殿。在寺南門。佛舍利經像。置於道西。十五日齋訖。道士等以柴荻和沈檀香。爲炬。遶經泣淚。啓白。天尊乞驗。縱火焚經。經從火化。悉成煨燼。五岳道士相顧失色。大生怖懼。南岳道士費叔才自憾而死。大傅張衍語褚信曰。卿等所試。無驗。卽是虛妄。宜就西來真法。褚信曰。茅成子云。太上者。靈寶天尊是也。造化之作。謂之太素。斯豈妄乎。衍曰。太素有貴德之名。無言教之稱。今子說有言教。卽爲妄也。信聞默然不對。時佛舍利光明五色。直上空中。旋環如蓋。徧覆大衆。映蔽日光。摩騰法師。跏趺空中。廣現神變。于時天雨寶華。在佛僧上。又聞天樂。感動人情。大衆咸悅。歎未曾有。皆遠法關。聽說法要。并吐梵音。讚佛功德。初立佛寺。同

大案一本
作大上

四一本作

梵福。量司空陽城侯劉峻。與諸官人士庶等千有餘人出家。四岳諸道士呂惠通等六百二十人出家。陰夫人王婕妤等與諸宮人婦女二百三十人出家。便立十寺。七所城外。安僧三所。城內安尼。自斯已後。廣徧天下。傳有五卷。略不備載。有人疑此傳近出。本無角力之事。案吳書。明費叔才有感火。故傳爲實錄。不虛矣。○吳書云。孫權赤烏四年。有康居國沙門名僧。會姓康。來到吳國。遂感舍利五色光曜。天龍之逾。堅燒之不然。光明出火。作大蓮華。照曜宮殿。臣主驚嗟。歎希有瑞。爲立塔寺。度人出家。又以教法初興。名爲建初寺。勅下問尙書令闕澤曰。漢明已來。凡有幾年。佛教入漢。既久。何緣始至。江東澤曰。自漢明永平十年。佛法初來。至今亦烏四年。則一百七十年矣。初永平十四年。五岳道士與摩騰。拊力之時。道士不如。南岳道士褚善信。費叔才等在會。自感而死。門徒弟子。歸葬南岳。不預出家。無人流布。後遭漢政。凌遲兵戎。不息。經今多載。始得興行。又曰。孔丘李老。得與佛比對。不澤曰。臣聞魯孔君者。英才誕秀。聖德不群。世號素王。著述經典。訓獎周道。教化來葉。師儒之風。澤潤今古。亦有逸民如許成子。原陽子。莊子老子等。百家子書。皆修身自斷。放暢山谷。縱汰其心。學歸澹泊。事乖人倫。長幼之節。亦非安俗化民之風。至漢景帝。以黃子老子義體尤深。改子爲經。始立道學。勅令朝野。悉誦之。若以孔老二教。比方佛法。遠則遠矣。所以然者。孔老二教。法天制用。不敢違天。諸佛設教。天法奉行。不敢違佛。以此言之。實非比對。○今凡學佛。以俗祭之神。吳主大悅。以澤爲太子太傅。○宋文帝高祖第

訂法苑珠林卷第五十五

破邪篇

百十九

三子也。聰睿英博雅稱。令遠在位三十年。嘗以暇日。從容而顧問。侍中何尚之。吏部羊玄保。曰。朕少來讀經不多。比復無暇。三世因果未辯。措懷而復不敢立異者。正以卿輩時秀。率所敬信也。答曰。范泰謝靈運常言。六經典文本在。濟俗為政。必求性靈。與豈得不以佛理為指南耶。帝曰。釋門有卿。亦猶孔門之有季路。所謂惡言不入於耳也。自是文帝致意佛經。卷不釋手。邪正相翻第二。

邪惑問曰。蓋聞釋迦生於天竺。修多出自西蕃。名號無傳於周孔。功德靡稱於典謨。定遠夷所尊。敬非中夏之師。儒廣致精舍。甲第當衢。虛費金帛。福利焉在。未若銷像而絕。鑄錢貨泉。可以無損。毀經以禁。密寫廢僧。以從編戶。竊謂益國利人。與家多福也。方外對曰。察斯濫濁。非忠孝之道也。夫忠臣奉國。願受福之無疆。孝子安親。務防災於未兆。聞多福之因緣。求之如不及。覩遺禍之萌。抵避之若探湯。國重天地之祈。祈於福也。家避陰陽之忌。忌於禍也。福疑從取。禍疑從去。人之情也。忠之道焉。子乃去人之所謂福。取人之所謂殃。豈是忠臣益國之計。非孝子安親之方也。若夫廢宗廟之泰盛。加子孫之魚肉。毀蒸嘗之黷。充僕妾之衣服。苟求惠下之恩。不崇安上之福。恨發親之費。儲思廢養之潤。屋如此。可謂忠孝之道乎。夫三達之智。百神無以類其通。十力之尊。千聖莫足倚其大。萬惑盡矣。萬德備矣。梵天仰焉。帝釋師焉。道濟四生。化通三界。拔生死於輪迴。示涅槃於常樂。周孔未足擬議。博施廣濟。堯舜其猶病諸。等慈而無棄物。

可不謂之仁乎。具智而有妙覺。可不謂之聖乎。夫體仁聖之至道者。豈為荷欺之詭言哉。靜而思之。信逾堅矣。至如立寺功。溢於巨海。度僧福。重乎高嶽。法王之所明言。開士之所篤勸。若與之者。增慶益國。不亦大乎。敬之者。生善利人。不亦廣乎。或小損而大益。豈非國之所宜崇乎。或小益而大損。豈非民之所當避乎。臣無斯慎於其君。非忠臣也。子無此慮於其親。非孝子也。○邪惑問曰。佛法本出於西蕃。不應奉之於中國。爾方外對曰。夫由余出自西戎。輔秦穆以開霸業。日彈生於北狄。侍漢武而除危害。臣既有之。師亦宜爾。何必取同俗而捨其異方乎。師以道大為尊。無論於彼此。法以善高為勝。不計於遐邇。豈得以生於異域而賤其道。出於遠方而棄其實。夫絕群之駿。非唯中邑之產。曠代之珍。不必諸華之物。漢求西域之名馬。魏收南海之明珠。貢犀象之牙角。探翡翠之毛羽。物生遠域。未可非珍。佛出遐方。奈何獨棄。若藥物出於戎夷。禁咒起於胡越。苟可以蠲邪而去疾。豈以遠來而不用之哉。夫滅三毒以證無為。其獨邪也大矣。除八苦而致常樂。其去疾也滋矣。何得局夷夏而計親疎乎。況百億日月之下。三千世界之內。則中在於彼域。不在於此方矣。○邪惑問曰。詩書所未言。以為修多。不足尚矣。方外對曰。夫天文曆像之祕。輿地理山川之卓。詭經脈孔穴之診。候針藥符呪之方術。詩書有所不載。周孔未之明言。然考之吉凶。而有徵矣。察其行用。而多効焉。又且周孔未言之物。蠢蠢無窮。詩書不載之法。茫茫何限。信矣。書不盡言。言不盡意。何得拘六經之局。教而背三乘之通旨哉。夫能事

未與於上古聖人開務於後代故棟宇易會巢之居文字代結繩之制飲血茹毛之饌則先用而未珍粒食火化之功雖後作而非弊亦如幼陷藜藿長食梁肉少為布衣老遇侯服豈得以藜藿先獲謂勝梁肉之味侯服晚遇不如布衣之貴乎夫萬物有遷三寶常住寂然不動感而通化非初誕於王宮不長逝於雙樹何得論生滅乎計感脩促乎來乎去也○邪惑問曰佛是妖魅之氣寺為淫邪之祀豈堪中夏為人師之軌方外對曰妖唯作孽豈弘十善之化魅必惡邪寧與八正之道妖猶畏狗魅亦懼狸何以降帝釋之高心摧天魔之巨力又如圖澄羅什之侶道安慧遠之儔高德高名非狂非醉豈容辭榮位求魘魅之邪道動身苦節事魘魅之妖神又自東漢至我大唐代代而禁妖言處處而斷淫祀豈容捨其財力放其士民營魘魅之堂塔入魘魅之徒衆又上古帝臣冠蓋人倫並稟教而歸依居心以崇信豈容尊妖奉魅以自屈乎良由睹妙知真使之然耳明主賢臣謀其德也凡百君子思其言也大士高僧慕其理也而歷代寶之以為大訓凡聖軌模人天師範理盡微福同真濟何聖能逾何道能加不荷其恩反作狂言○邪惑問曰夫父母之體不可毀傷何故沙門鬚髮去髡反先王之道失忠孝之義耶方外對曰若夫事君親而盡節雖殺身而稱仁虧忠孝而偷存徒全膚而非義論美見危而致命禮防臨難而苟免何得一髮而避死傷雷同而顧髮割股納肝為傷甚矣鬚髮落髮其毀微焉立忠不顧其命論者莫之咎求道不愛其毛何獨以為過湯恤蒸民尚焚軀以祈澤墨

敦兼愛欲摩足而至頂況夫上為君父深求福利鬚髮之毀何足顧哉且夫聖人之教有殊途而同歸君子之道或反經而合義則太伯其人也應在家之就養託採藥而不歸乘中國之服章依剪髮以為飾反經悖禮莫甚於斯然而仲尼稱之曰太伯可謂至德矣其何故也雖述背君親而心忠於家國形虧百越而得全平三讓故太伯棄衣冠之制而無損於至德沙門捨紳之容亦何傷於妙道雖易服改貌違臣子之常儀而信道歸心願君親之多福苦其身意修出家之衆善遺其君父以歷劫之深慶其為忠孝不亦多乎謂善沙門為不忠未之信矣○邪惑問曰西域胡人因泥而生是以便事泥瓦塔像爾方外對曰此又未思之言也夫崇立靈像模寫尊形所用多途非獨泥瓦或雕或鑄則以鐵木金銅圖之繡之亦在丹青綠素復謂西域士女循從此物而生乎且又中國之廟以木為主則謂制禮君子皆從木而有耶親不可忘故為宗廟佛不可忘故立其形像以表罔極之心用如在之敬欽聖仰德何失之有哉若塔廟是泥木之像不可敬者則國廟木主之形亦不可敬耶夫以善過者故亦以惡為功矣○邪惑問曰無佛則國治年長有佛則政虐祚短爾方外對曰此又未思之言凶悖輒出斯語惡謂能仁設教皆開淫虐之風菩薩立言專弘綏紂之事以實論之殊不然矣夫殷喪大寶災興如妃之言周失諸侯禍由褒姒之笑三代之亡皆此物也三乘之教豈斯尚矣佛之為道慈悲喜捨怨親等護物我俱齊恩德既弘賢惡慕上假使羲軒舜禹之德在六度而包籠羿泥癸辛之咎總

十惡以防禁。向使樂弘少欲之教。紂順大慈之道。伊呂無所用其謀。湯武焉得行其計。可使鳴條免去國之禍。牧野息倒戈之亂。夏后從洛汭之歌。楚子無乾溪之歎。然則釋氏之化。為益非小。延禍祚於無窮。過危亡於未兆。○邪感問曰。有之為損。無之為益。故未有佛法之前。人皆淳和。世無篡逆。佛法來到。多興悖亂。爾方外對曰。惡慝不思。輒出凶惡。夫九黎亂德。豈非無佛之年。三苗逆命。非當有法之後。夏殷之季。何有淳和。春秋之時。寧無篡逆。寇賊竄穴。作士命於阜。絲。猥狃孔熾。薄伐勞於吉甫。而惡謂佛興。篡逆法敗。淳和專搆。虛言皆違。實錄一縷之盜。佛猶戒之。豈長篡逆之亂乎。一言之說。佛亦防之。何敢淳和之道乎。惟佛之為教也。勸臣以忠。勸子以孝。勸國以治。勸家以和。弘善示天堂之樂。懲非顯地獄之苦。不唯一字以為褒。豈止五刑而作戒。乃謂傷和而長亂。不亦誣謗之甚哉。亦何傷於佛日乎。但自淪於苦海矣。輕而不避。良可悲夫。邪感問曰。天道無親。順成虛罔。禍淫福善。胡其爽歟。因何損替者。翻享遐齡。崇敬者。無終厥壽。計應蘊福。延慶積惡。招殃。何乃進退矛盾。情狀皎然。去取自乖。若為酬對。方外對曰。道教浮疎。詎明三報。儒宗。雖顯。但叙一生。故仲尼答季路曰。生與人事。汝尚未知。死與鬼神。爾焉能事。袁宏後漢書曰。道家者。流出於老子。以清虛淡泊為主。祐善嫉惡。為教畜妻子。用符書。禍福報應。在一生之內。此並區中之近唱。非象外之遐談。所以荀悅。碩疑。史遷。深惑。至如唐虞。上聖。乃育。朱均。善。夏。下。惡。是。生。有。舜。顏。回。大。賢。而。天。絕。商。臣。極。惡。而。胤。昌。盜。跖。縱。暴。而。福。終。夷。叔。至。

仁而餓死。張湯。酷吏。七世垂纒。比干。正臣。一身屠戮。如此流例。胡可勝言。渠或致疑。故常情耳。所以。我。之。種。覺。獨。號。徧。知。遐。唱。二。生。廣。敷。三。報。欲。使。繁。疑。霧。卷。風。滯。雲。披。玉。牒。周。陳。金。言。備。顯。故。經。云。有。業。現。苦。有。苦。報。有。業。現。苦。有。樂。報。有。業。現。樂。有。樂。報。有。業。現。苦。有。苦。報。或。餘。福。未。盡。惡。不。即。加。或。宿。殃。尙。存。善。緣。便。發。如。灰。覆。火。豈。得。稱。無。若。閻。尋。聲。當。知。必。有。且。夫。善。惡。無。與。狀。麟。闢。以。日。虧。報。應。有。歸。等。餘。亡。而。星。現。但。察。感。通。之。分。足。明。善。惡。之。懲。也。

妄傳邪教第三

竊聞。白馬東遊。三藏創茲。而起。青牛西逝。二篇自此。而興。或闢玄玄。以化民。或明空空。而救物。驗之圖牒。指掌可知。所以發唱顯宗。終乎此世。釋教翻譯時代。炳然。文史備彰。黎民不惑。至如道家。玄籍。斯則不然。唯老子二篇。李聃躬闢。自餘。經教。皆雜。凡情。何者。前漢時。王褒造洞玄經。後漢時。張陵造靈寶經。及章醮等。道書。二十四卷。吳時。葛孝先造。上清經。晉時。道士王浮造。明威化胡經。又鮑靜造。三皇經。齊時。道士陳顯明造。六十四卷。真步。鹿品。經。梁時。陶弘景造。太清經。及衆醮儀。十卷。後周。武帝滅。二教。時。有華州。前道士。張賓。詔。授。本州。刺史。長安。前道士。焦子順。一名。道抗。選。得。開。府。扶。風。前。進。士。馬。翼。雍。州。別。駕。李。運。等。四。人。以。天。和。五。年。於。故。城。內。守。真。寺。挑。攪。佛。經。造。道。家。偽。經。一。千。餘。卷。時。萬。年。縣。人。索。咬。裝。潢。但。見。甄。鸞。笑。道。之。處。並。改。除。之。近。如。大。業。末。年。有。五。通。觀。道。士。輔。慈。祥。三。年。不。言。因。改。混。弊。經。為。長。安。經。當。時。禁。約。不。許。道。士。出。

通運一本作

一本作

城門家見道士內著黃衣執送留守改經事發為尙書衛文昇所奏於金光門外勅令誅戮此是近事耳目同驗又甄鸞笑道論云道家妄注諸子三百五十卷為道經又驗玄都目錄妄取藝文志書名矯注八百八十四卷為道經據此而言足明虛謬又至麟德元年西京諸觀道士郭行真等時諸道士見行真恩勅驛使假託天威惑亂百姓更相扇動簡集道士東明觀李榮姚義玄劉道合會聖觀道士田仁慧郭蓋宗等總集古今道士所作偽經前後隱沒不行者重更修改私竊佛經簡取要略改張文句迴換佛語人法名數三界六道五陰十二入十八界三十七道品大小法門並偷安道經將為華典舊時道經祭醮並有鹿脯清酒今新改安乾棗香水但道經言辭拙朴雜惡處並以除却如大業年中五通觀道士輔慧祥改涅槃為長安經被殺不行今復取用改為太上靈寶元陽經復更改餘佛經別號勝牟尼經或云太平經等如道經之內本無優婆塞優婆夷檀越賢者達觀之名今諸道士並皆偷用未知此名為是漢語為是梵音若是漢語何故諸史無文若是梵音未知此言翻表何義莊老復非西人故知偷用真偽可測如老子依書乃是周時柱下藏史執板稱臣共俗無異今時即安別觀如似伽藍天尊老子並塗金色如佛經舊稱佛為天尊復即偷用如漢魏已來及至符姚並喚僧名道士復偷將已用道士舊名祭酒如道經本無金剛師子今觀門首並學佛置之未知金剛師子此漢地何曾有之今忽浪造如內教佛經世尊及摩訶迦葉並皆金色依經作之如法又佛經須遠買

國為佛造伽藍並依聖教如是展轉徧通十方及世尊成道感得五百金剛五百白象五百師子如是所為皆依聖教若依佛經此方他方諸佛菩薩梵王帝釋所現供具莊嚴寶物無量無邊不可述盡備在經文即時造者萬無成一今時老子五千文兩卷之內何曾有此莊嚴若出餘經餘經非真如是改換佛經偷安道經者向有數千餘卷如佛說經並置如是我聞說時說處諸經生信即如唐太宗文皇帝及今皇帝命朝散大夫衛尉寺丞上護軍李義表副使前融州黃水縣令王玄策等二十二人使至西域前後三度更使餘人及古帝王前後使人往來非一皆親見世尊說經時處伽藍聖迹及七佛已來所有徵祥靈感變應具存西國志六十卷內現傳流行幸貴共知未知天尊老子既出爾許經書今時說處在何對何人說說時說處有何靈驗向帝何時說是經等若有時處即有徵祥何故五經無文諸史不載止欲苟存同異用多流行誑於草萊無識之徒不知有識君子久知其偽良由漢時有黃巾五斗米賊前後踵繼迄今不除故涅槃百喻經等我涅槃後有諸外道偷我佛語著己法中以爲自有以不解布置迷亂上下譬如山羌偷得王寶衣雖得不識次第顛倒而著亦如偷狗夜入人舍不知食處佛既懸記不可不信今時道士偷佛經將爲己法亦不可怪若今不偷佛便妄語非大聖人也故吳主孫權問尙書令闕澤曰仙有靈寶之法其教如何闕澤對曰夫靈寶者一無氏族可依二無成道處所教出山谷非人所知其是幽居濫說非聖人制也吳主歎其善對焉所言天尊之號

出自佛經。竊我聖蹤。施乎已典。何者。案五經正史。三皇已來。並不云別有天尊。住於天上。但叙周公孔子制禮。刪詩。所以五典三墳。靡覩大羅之稱。前王往帝。不聞郊祀之名。安有執玉璋。披黃褐。垂素髮。戴金冠。別號天尊。端拱九華之殿。獨稱大道。統御七英之宮。縱有道教。辯天尊。諸子談靈寶。此乃道聽途說。未足可依。委卷之書。非關國史。又齋儀。矯制事跡。可尋。莫不廣列金銀。多班縉綵。並是三張詭述。修靜妄言。斥破逗留。備如琳論。又道士之號。老教先無。河上之言。儒宗未辯。何者。姚書云。始乎漢魏。終暨符姚。皆號衆僧。以爲道士。至魏太武。世有冠謙之始。竊道士之名。私易祭酒之稱。此豈琳之臆斷。乃是史籍。盛明。又班固漢書文帝傳。及潘岳關中記。嵇康皇甫謐。高士傳。及訪父老等。皆無河上公結草爲菴。現神變。事處並虛。謬不涉典。謨妄。構斐然。動成焉。有當今主上垂拱。問道坐朝。九族既親。平章百姓。寔可酬三張之穢術。開五千之妙門。又案後漢明帝永平十四年。道士褚善信等。六百九十八人。聞佛教入。維請求。拘試。總將道家經書。合有三十七部。七百四十四卷。就中五十九卷。是道經。餘二百三十五卷。是諸子書。又案晉葛洪神仙傳云。老教所有。度世消災之法。凡九百三十卷。符書等七十卷。總一千卷。○又案宋太始七年。道士陸修靜答明帝云。道家經書。并藥方符圖等。總一千二百二十八卷。云一千九十卷。已行於世。一百三十八卷。猶在天宮。案今立都經目云。依宋人陸修靜所上目。今乃言有六千三百六十三卷。云二千四十卷。見有其本。四千三百二十三卷。云並未見。以此詳檢。

之名一本
映一本作
備一本作
世一本作
二一本作
琳一本字
作一本

資略一本作

事跡可知。詭妄之由。暴之國史。若據蕭温等。止有道德二篇。如取漢帝校量。便應七百餘卷。約葛洪神仙之說。僅有一千。准修靜所上目中。過前九十。又檢立都經錄。轉復彌多。既其先後不同。虛妄明矣。增加卷軸。添足篇章。依傍佛經。改頭換尾。或道名山。自出時唱。仙洞飛來。何乃黃領。獨知英賢不親。書史無聞。典籍不記。請問當今。道士推勘。後出之經。爲是老子別陳。爲是天尊更說。縱其說也。應有時方師。諮說處。爲是何代。何邦。何年。何月。如其有據。容可流行。若也妄言。理須焚剪。當今明朝。馭宇承獎。百王聖上。臨軒應期。千載方欲廣敷。五教杜絕。妖妄之書。重述九疇。弘揚要道之訓。豈敢以麟廚刺上。鹿馬譏朝。但以無識。黃巾混其真偽。管見道士。別是非。所以借沉秦人。譬之魯俗。若乾坤之象。龍馬豈天地則可。騰驥理固不然。如何見責。妖惑亂衆第四

竊聞。聲調響順。形直影端。未見鑽火。得水種豆。得麥。所以蘇張。逢於鬼谷。處浮詐之先。顏閔。遇於孔門。標德行之始。故知習二篇之化。激妙無爲。行三張之風。謀爲亂首。何者。後漢順帝時。沛人張陵。客遊蜀土。聞古老相傳云。昔漢高祖。應二十四氣。祭二十四壇。遂王有天下。陵不度己。德遂搆此。謀殺牛祭祀。二十四所。置以土壇。戴以草屋。稱二十四治。治館之興。始乎此也。二十三所在於蜀地。尹喜一所在於咸陽。於是誑誘愚民。招合兒黨。斂租稅米。謀爲亂階。時被蚩吞。暨逆弗作。又陵孫張魯。行其祖術。後於漢中。自稱師君。禍亂方起。爲曹公所滅。又中平元年。鉅

辰上一本
下日字
哀下一本
無收字○
方山一本
有方一本

鹿人張角自稱黃天部師有三十六將皆著黃巾遠與張魯相應衆至十萬焚燒鄴城漢道河
 南尹何進將兵討滅又晉武帝咸康二年有道士陳瑞以左道惑衆自號天師徒附數千積有
 年歲爲益州刺史王濬誅滅又晉文帝太和元年彭城道士盧悚自稱大道祭酒以邪術惑衆
 聚合徒黨向辰攻廣漢門云迎海西公時殿中桓祕等覺知與戰尋被誅斬又梁武帝大同五
 年道士袁敢於妖言惑衆行禁步岡官軍收掩尋被誅滅又隋文帝開皇十年有綿州昌隆縣
 道士潘童與左童二人在崩溪館自稱得聖詔惑人民重牀至屋却坐其上云十五童女方堪
 受法令女登牀以幕圍繞遂便紆匿如此經日後事發覺因即逃亡又開皇十八年益州道士
 韓朗綿州道士黃儒林扇惑蜀王令與逆云欲建大事須藉勝緣遂教蜀王傾倉竭庫造千尺
 道像建千人齋齋先帝形反縛頭手咒而咒之河北公趙仲卿檢察得實送身京省被問伏
 罪在市被刑近有大唐武德三年綿州昌隆縣民李望先事黃老常作妖邪至大業季年有道
 士浦子真微閑道術被送東京至龍身死因葬在彼而李望矯云子真近還又彼縣山側有一
 石室巖穴幽闌人莫敢窺望乃依憑以作妖詐在明張喉大語領納通傳入閣則噎氣小聲詐
 陳禍福遂令道士等傳說達縣聞州官人初檢並皆信受後刺史李大禮云此事非輕必須申
 奏要假親驗方定是非遂與合州官人并道士等一百餘騎同至穴所再拜請期望時詐答聞
 者傾心唯巴西縣令樂世質滋達機情知其誑詐入閣密候見望噎聲質時喝之望即狀伏收

願一本作

呵一本作

宿案一本
作案是

授上一本
無切字

受一本
本作剛

禁州獄方欲科罪未經數日服藥而終近至貞觀十三年有西京西華觀道士秦英會聖觀道
 士章靈符遠俗道士朱靈威並湖解章醮勅令事東宮惑亂東宮結謀大意爲事不果秦英靈
 符靈威等並被誅斬私宅財物及有婦兒並配入官又至龍朔三年西華觀道士郭行真家業
 卑賤宿素寒門亦湖解章醮承供奉勅令投龍尋山探藥上託天威惑亂百姓廣取財物計
 謀極甚并共京城道士雜糅佛經偷安道法墨上鑿照知僞付法法官拷撻苦楚方承勅恩恕
 死流配遠州所有妻財並沒入官是知所習非正豈逆相仍左道鄙俗斯辱顯與矣勅道士朝
 散大夫騎都尉郭行真器識無取道藝缺然爲其小解醫藥湖閑章醮當爲皇太子弘療患得
 損錄其功效叨授以榮班級煎驅使妄作威福兼以交結選曹周旋法吏專行欺詐取人財物
 遺營功德隱盜尤多朱紫莫分而僞敷至教菽麥詎辨而潛讀禁書徒知僕妾是求莊宅爲務
 雖靈溪千仞何能蕩其穢質神丹九液豈可練其環心擢髮未數其僭刊竹寧書其罪論斯咎
 宜從伏法以其叅述道門情所未忍可除名長配流愛州仍即發遣令長綱領送至彼官司
 檢校不得令出縣境其私畜奴婢田宅水磴車牛馬等並宜沒官○龍朔三年十二月十四日
 宣竊惟賊飾黃巾與乎鉅鹿鬼書丹簡發自平陽而云服象雲羅斯言逕廷衣同雨穀不近人
 情安有駕鶴乘龍披巾布褐繫策風頂戴皮冠所以白石赤松之流皆非鬼卒王喬羨門之
 輩並匪治頭又李聃事周之辰服同儒墨公旗謀漢之日始有黃巾如其祖習伯陽道士並宜

朝拜若也宗旗取則斯弊特可湮除矣
道教敬佛第五

述曰上來所列並引典籍邪正顯然昇沉殊趣豈可以燭火之暉爭日月之光隣虛之塵同太
岳之峻故知佛法幽遠非凡所測僧衆高遠亦非黃官之爵夫出家者內辭親愛外捨官榮志
求無上菩提願出生死苦海所以棄朝宗之服披福田之衣行道以報四恩立德以資三有此
其之大意也信知三寶位重豈同孔老兩教故案孔老經書漢魏已來內外史籍略引外道經
中敬佛僧文具列如左既敬已經依法道佛冀伏邪惡依承正典略引三寶文上經○一依道士
法輪經天尊說偈誠勗道士云 若見佛圖 思念無量 當願一切 普入法門 若見沙
門 思念無量 願早出身 以習佛真 ○二依太上清淨消魔寶真安志智慧本願大戒上
品經四十九願天尊說願文若見沙門尼當願一切明解法度得道如佛 ○三依老子昇玄經
云天尊告道陵使往東方詣受法教昇玄又云東方如來遣善勝大士詣太上曰如來聞子爲
張陵說法故遣我來看子語張陵曰卿隨我往詣佛所當令子得見所未見聞所未聞陵即禮
大士隨往佛所聽法 ○四依道士張陵別傳云陵在鶴鳴山中供養金像轉讀佛經 ○五依老
子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹又符子云老氏之師名釋迦文佛 ○六依智慧觀身大
戒經云道學當念旋大梵流影宮禮佛 ○七依昇玄經云若有沙門欲來聽經觀察供主不得

黃官一本
作黃冠

秘隱一本
本作

計飲食費過不聽當推置上座道士經師自在其下昇玄又云道士設齋供若比丘來者可
推爲上座好設供養道士經師自在其下若沙門尼來聽法者當隱處安置推爲上座供主如
法供養不得遮止 ○八依化胡經天尊敬佛說偈云 願探優曇華 願燒栴檀香 供養千
佛身 稽首禮定光 我生何以後 泥洹一何早 不見釋迦文 心中常懊惱 ○九依靈
寶消魔安志經天尊說偈云 道以齋爲先 勤行常作佛 勤行發金剛 故設大法橋 普
度諸人物 ○十依老子大權菩薩經云老子是迦葉菩薩化遊震旦 ○十一依靈寶法輪經云
葛仙公生始數日有外國沙門見仙公禮拜抱持而語仙公父母曰此兒是西方善見菩薩今
來漢地教化衆生當遊仙道自昇天仙公自語子弟云吾師姓波閱宗字維那訶西域人也
○十二依仙人請問衆聖難經云葛仙公告弟子曰吾昔與釋道微竺法開張太鄒思遠等四
人同時發願道微法開二人願爲沙門張太鄒思遠願爲道士 ○十三依仙公起居注云于時
生在葛尚書家尚書年逾八十始有一子時有沙門自稱天竺僧於市大買香市人怪問僧曰
我昨夜夢見善思菩薩下生葛尚書家吾將此香浴之到生時僧至燒香右邊七匝禮拜恭敬
沐浴而止 ○十四依仙公請問上經云與沙門道士言則志於佛敬於僧 ○十五依上品大戒
經校量功德品云施佛塔廟得千倍報施沙門得百倍報 ○十六依昇玄內教經云或復有
人平常之時不一月作福見沙門道士說法勸善了無從意 ○十七依道士陶隱居作禮佛文

女官一本
作女冠

一卷○十八依智慧本願戒上品經云日別施散佛僧中食塔寺一錢已上皆二萬四千報功
 多報多世世賢明翫好不絕七祖皆得入無量佛國○十九依仙公請問經云復有凡人行是
 功德願為沙門道士大博至後生便為沙門大學佛法為衆法師復有一人見沙門道士齋請
 請經乃笑曰彼向空吟經欲向希耶虛腹日中一食此罪人耳道士乃慈心喻之故報意不釋
 死入地獄考毒五苦○二十依仙公請問經云五經儒俗之業佛道各款其教大帥善也○二
 十一依太上靈寶真一勸誡法輪妙經云吾歷觀諸天從無數劫來見道士百姓男子女人已
 得無上正真之道高仙真人自然十方佛皆受前世勤苦求道不可稱計○二十二依法輪妙
 經云道言夫輪轉不滅得還生人中大智慧明達者從無數劫來學已成真人高仙自然十方
 佛者莫不從行業所致也上來所列道經未如此經為真為偽○是眞經○今道士女官不禮三
 須除却進退詭替終成亂俗也
 拾邪歸正第六
 梁高祖武皇帝年三十八登位在政四十九年雖億兆務殷而卷不釋手內經外典罔不厝懷
 皆為訓解數千餘卷而儉約自節羅綺不服履處虛閑晝夜無息致有布被莞席草屨葛巾初
 臨大寶卽備斯事日惟一食永絕辛羶自有帝王罕能及此舊事老子宗尙符圖詠討根源有
 同妄作帝乃躬運神筆下詔作捨道文曰維天監三年四月八日梁國皇帝闕陵蕭衍稽首和

南十方諸佛十方尊法十方聖僧伏見經云發菩提心者卽是佛心其餘諸善不得爲喻能使
 衆生出三界之苦門入無爲之勝路故如來漏盡智凝成覺至道通機德圓取聖發慧炬以照
 迷鏡法流以澄垢啓瑞迹於天中鑿靈儀於像外度群生於欲海引合識於涅槃登常樂之高
 山出愛河之深際言乖四句語絕百非應迹娑婆王宮誕相步三界而爲尊普大千而流照但
 以機心淺薄好生厭息遂乃湛說圓常亦復潛輝鶴樹闍王滅罪婆藪除殃若不逢值大聖法
 王誰能救接斯苦在迹雖隱其道無虧弟子經遲迷荒耽事老子歷乘相承染此邪法習因善
 發乘迷知返今捨舊醫歸憑正覺願使未來生世童男出家廣弘經教化度合識同共成佛
 在正法中長淪惡道不樂依老子教暫得上天涉大乘心離二乘念正願諸佛證明菩薩攝受
 弟子蕭衍知南于時帝與道俗二萬餘人於重雲殿重閣上手書此文發菩提心至四月十一
 日又勅門下大經中說道有九十六種惟佛一道是於正道其餘九十五種名爲邪道朕捨邪
 外以事正內諸佛如來若有公卿能入此趨者各可發菩提心老子周公孔子等雖是如來弟
 子而化迹既邪止是世間之善不能革凡成聖其公卿百官王侯宗族宜返僞就眞捨邪入正
 故經教成實論云若事外道心重佛法心輕卽是邪見若心一等是無記性不當善惡若事佛
 心強老子心弱者乃是清信言清信者清是表裏俱淨垢穢惑累皆盡信是信正不信邪故言
 清信弟子其餘諸信皆是邪見不得稱清信也門下速施行至四月十七日侍中安前將軍丹

弟上一本
有佛字

陽尹邵陵王上啓云。臣綸聞。如來嚴相。巍巍架于有頂。微妙色身。蕩蕩顯乎無際。假金輪而啓物。託銀粟以應凡。砥般若之利刀。收涅槃之妙果。汎生死之苦海。濟常樂於彼岸。故能降慈悲雲。垂甘露雨。七處入會。教化之義不窮。四諦五時。利益之方無盡。並水清日盛。霧散雲除。爛火益光。塵熱自靜。可謂入俗化於蒙底。出世冥此真如。使稠林邪逕之人。景法門而無倦。渴愛聲替之士。慕探蹟而知迴。道樹始於迦維。德音盛于京雒。恒星不現。周鑿振微。滿月圓姿。漢感宵夢。五法用傳。萬德方兆。華俗潛故。鏡扇高風。資此三明。照迷途之失。憑茲七覺。拔長夜之苦。屬值皇帝菩薩。應天御物。負履臨民。含光宇宙。照清海表。垂無礙辯。以接黎庶。以本願力。攝受衆生。故能隨方逗藥。示權顯正。崇一乘之旨。廣十地之基。是以萬邦迴向。俱稟正歸。幽顯靈祇。皆蒙誘濟。人興等覺之願。物起菩提之心。莫不翹勤歸宗之境。悅懽還源之趣。共保慈悲。俱修忍辱。所謂覆護饒益。橋梁津濟者矣。道既光被。民亦化之。於是應真飛錫。騰虛接影。破邪外道。堅持正國。伽藍精舍。寶刹相望。講會傳經。德音盈耳。臣昔未達理源。承事外道。如欲須甘果。翻種苦栽。欲除渴乏。反趣鹹水。今啓迷方。隨知歸向。受苦薩大戒。誠節身心。捨老子之邪風。入法流之真教。伏願天慈。曲垂矜許。至四月十八日。中書舍人臣任孝恭宣勅云。能改迷入正。可謂是宿植勝因。宜加勇猛也。○北齊高祖文宣皇帝廢李老道法。詔昔金陵道士陸修靜者。道門之望。在宋齊兩代。祖述三張。弘衍二葛。郝張之士。封門受錄。遂妄加穿鑿。廣制齋儀。糜費極繁。意

水一本
水○一本
水○一本
水○一本

白對校
本目對
校一本
校一本
有百字

在王者。遵奉會梁祖啓。運下詔。捨道修靜。不勝其憤。遂與門人及邊境亡命。叛入北齊。又傾散金玉。贈諸貴遊。託以襟期。冀與道法。帝惑之也。於天保六年九月。乃下勅。召諸沙門。與道士學。違者十人。親自對較。于時道士咒諸沙門。衣鉢或飛。或轉咒諸梁木。或橫或堅。沙門曾不學術。默無一對。士女擁關。貴賤移心。並以靜徒為勝也。諸道士等。踊躍騰倚。魚脫雲漢。高談自誇。街道術。仍又唱曰。神通權設。抑挫強禦。沙門現一我當現二。今示小術。並辭退屈。事亦可見。帝命上統法師。與靜拈試。上曰。方術小技。俗儒恥之。况出家人也。雖然。天命難拒。豈得無言。可令最下座。僧對之。即往尋覓。有僧名佛僑。又字曇顯者。不知何人。遊行無定。飲瞰同俗。時有放言。標悟宏遠。上統知其深量。私與之交。于時名僧盛集。顯居末座。酣酒大醉。昂兀而坐。有司不敢召之。以事告於上統。上曰。道士祭酒常道。所行止是飲酒。道人可共言耳。可扶與將來。於是合衆皆憚而怯。上統威權不取。有諫乃兩人扶顯。令上高座。顯既上。便立而含笑曰。我飲酒大醉。耳中有所聞。云沙門現一我當現二。此言虛實。道士曰。有實。顯即翹足而立。云我已現一。卿可現二。各無對之。顯曰。向咒諸衣物。飛揚者。我故開門。試卿術耳。命取稠禪師衣鉢。咒之。諸道士一時奮發。共咒一。無動搖。帝勅取衣。乃至十人。率舉不動。顯乃令以衣置諸梁木。又令咒之。都無一驗。道士等相顧無繇。猶以言辯。自高乃曰。佛家自號為內。內則小也。說我道家為外。外則大也。顯應聲曰。若然。則天子處內。定小。百官矣。靜與其屬。緘口無言。帝目驗。臧否。便下詔曰。

第一本作
照一本作

十下
無二字

同
一本作

法門不二真宗在，一求之正路。寂泊為本，祭酒道者世中假妄。俗人未悟，仍有祇崇。麴孽是味，清虛焉在。謂脯斯甜，慈悲永隔。上異仁祠，下乖祭典。皆宜禁絕，不復違事。願勒遠近，咸使知聞。其道士歸伏者，並付昭立大統上法師度，聽出家。未發心者，可令染新。爾日斬首者，非一自謂神仙者。可上三爵，蠶令其投身飛逝。諸道士等皆碎屍塗地，偽妄斯絕。致使齊境國無兩信。迄于隋初，漸開其術。至今東川，此宗微末，無足抗言。至大唐貞觀二十二年，有吉州囚人劉紹略，妻王氏，有五岳真仙圖及舊道士鮑靜所造三皇經，合一十四紙。上云：凡諸侯有此文者，必為國王大。夫有此文者，為父母庶人，有此文者，錢財自聚。婦人有此文者，必為皇后。時吉州司法參軍吉辯，因檢囚席，乃於王氏衣籠中得之。時追紹略等勘問云：向道士所得之受持州官將為圖讖，因封此圖及經，馳驛申省。奏聞勅令省官勘。當時朝議郎刑部郎中紀懷業等，乃追京下清都觀道士張慧元、西華觀道士成武英等，勘問並款稱云：此先道士鮑靜等所作。妄為墨書，非今元等所造。勅遣除毀，又得田令官奏云：如佛教依內律，僧尼受戒得蔭田，人各三十畝。今道士女道士，皆依三皇經，受其上清下清，皆僧尼戒處，亦合蔭田三十畝。此經既偽，廢除道士女道士，既無戒法，即不合受田。請同經廢。京城道士等，當時懼怕，畏廢蔭田，私恐奏官請將老子道德經，習處其年五月十五日，出勅侍郎崔仁師宣勅，旨云：三皇經文字，既不可傳，又語涉妖妄，宜並除之。即以老子道德經，習處有諸道觀，及以百姓人間，有此文者，並勒送省除。

毀其年冬，諸州考使入京朝集，括此文者，總取禮部尚書廳前，並從火謝也。故知代代穿鑿，狂簡寔繁。人人妄作，斐然盈卷，無識之徒，將為墨說。○晉彭城郡有釋道融，汲郡林慮人。十二出家，厥師愛其神彩，先令外學。往村借論，語竟不齋，歸於彼已。誦師便借本覆之，不遺一字。既嗟而異之，於是恣其遊學。迄至立年，才解英絕。內外經書，暗遊心府。姚興曰：昨見融公，復是奇聰明。釋子勅入道，遙圖與什泰正詳譯，俄而師子國有一婆羅門，聰辯多學。西土俗書，罕不披誦。為彼國外道之宗，聞什在關，大行佛法，乃謂其徒曰：寧可使釋氏之風，獨傳震旦，而吾等正化不洽東國。遂乘駝負書，來入長安。姚興見其口眼便僻，頗亦惑之。婆羅門乃啓興曰：至道無方各尊其事，今請與秦僧，摘其辯力。隨有優者，即傳其化。興即許焉。時關中僧衆，相視缺然，莫敢當者。什謂融曰：此外道聰明殊人，摘言必勝，使無上大道，在吾徒而屈，良可悲矣。若使外道得志，則法輪摧軸，豈可然乎。如吾所親，在君一人。融自顧才力不減，而外道經書未盡，披讀乃密令人寫婆羅門所持經目，一披即誦。後剋日論義，姚興自出公卿，皆會關中僧衆四遠，必集融與婆羅門，擬相酬抗。鋒辯飛立，彼所不及。婆羅門自知辭理已屈，猶以廣讀為本。融乃列其所讀書，并秦地經史名目，卷部三倍多之。什因嘲之曰：君不聞大秦廣學，那忽輕爾。遠來婆羅門心，愧悔伏頂禮。融足旬日之中，無何而去。像運再興，融有力也。後還彭城，常講說和緝。聞道至者，千有餘人。依隨門徒，數盈三百。性不狎諠，常登樓披衽，隱蔽善誘。畢命弘法，後卒於彭城。

諸一六作

春秋七十四矣。所著法華大品金光明十地維摩等義。並行於世。○魏書云。正光元年。明帝加朝服。大赦天下。召佛道二宗門人。殿前齋說。侍中劉騰宣勅。請法師等與道士論議。以釋弟子疑網。時清通觀道士姜斌。與融覺寺僧曇謨最對論。帝曰。佛與老子同時不。斌曰。老子西入化胡。佛時以充侍者。明是同時。最曰。何以知之。斌曰。案老子開天經。是以得知。最曰。老子當周何王。幾年而生。周何王。幾年西入。斌曰。當周定王卽位三年乙卯之歲。於楚國陳苦縣厲鄉曲仁里。九月十四日夜子時生。至周簡王四年丁丑歲。事周為守藏吏。簡王十三年遷為太史。至敬王元年庚辰。歲年八十五。見周德凌遲。與散關令尹喜西入化胡。斯足明矣。最曰。佛以周昭王二十四年四月八日生。穆王五十二年二月十五日。滅度。計入涅槃。後經三百四十五年。始到定王三年。老子方生。生已年八十五。至敬王元年。凡經四百二十五年。始與尹喜西遁。據此年載。懸殊。無乃謬乎。斌曰。若佛生周昭之時。有何文記。最曰。周書異記。漢法本內傳。並有明文。斌曰。孔子既是制法聖人。當時於佛。迥無文記。何耶。最曰。仁者識同。筭窺不弘。遠矣。孔子有三備。卜經。謂天地人也。佛之文言。出在中備。仁者早自披究。不有此迷。斌曰。孔子聖人。不言而知。何假卜乎。最曰。惟佛是衆聖之王。四生之導首。達一切含靈。前後二際。吉凶終始。不假卜觀。自餘小聖。雖曉未然之理。必籍者龜。以通靈卦也。待中尙書令元文。宣勅。語道士姜斌等。論無宗旨。宜退下席。又問。開天經。何處得來。是誰所說。卽遣中書侍郎魏收。尙書郎祖瑩等。就觀取經。

管一六作

極一六作

惡一六作

作修一六作

本狗一六作

帝令議之。大尉丹陽王肅。綜太傅李寔。衛尉許伯桃。吏部尙書邢巒。散騎常侍溫子昇等。一百七十人。讀訖。奏云。老子止著五千文。更無言說。臣等所議。姜斌罪當惑衆。帝加極刑。時有三藏法師善提流支。行佛慈化。諫帝乃止。配徒馬邑。○晉程道愨。字文和。武昌人也。世奉五斗米道。不信有佛。常云。古來正道。莫踰李老。何乃信惑。胡言以爲勝教。太元十五年。病死。心下尙暖。家不殮。殮數日。得蘇。說初死時。見十許人。縛錄將去。逢一比丘云。此人宿福未可。縛也。乃解其縛。散驅而去。道路修平。而兩邊棘刺森然。略不容足。驅諸罪人。馳走其中。肉隨著刺。號呻聒耳。見慧行在平路。皆歎羨曰。佛弟子行路修福。人也。慧曰。我不奉法。其人笑曰。君忘之耳。慧因自憶。先身奉佛。已經五生。五死。忘失本志。今生在世。幼遇惡人。未達邪正。乃惑邪道。既至大城。徑進聽事。見一人年可四五。南面而坐。見慧驚曰。君不應來。有一人著單衣。幘持簿。對曰。此人伐社殺人。罪應來此。尙所逢比丘。亦隨慧入。申理甚至。云伐社非罪也。此人宿福甚多。殺人雖重。報未至也。南面坐者曰。可罰所錄人命。慧就坐。謝曰。小鬼謬濫。枉相錄來。亦由君忘失宿命。不知奉大正法。故也將遣還。乃使暫兼覆校將軍。歷觀地獄。慧欣然辭出。導從而行。行至諸城。城皆是地獄。人衆巨億。悉受罪報。見有獼猴。餓人百節。肌肉散落。流血藉地。又有群鳥。其喙如鋒。飛來甚速。欬然而至。入人口中。表裏貫洞。其人跪轉。呼噉。筋骨碎落。其餘經見。與趙泰。肩荷大抵。粗同。不復具載。唯此二條。爲異。故詳記之。觀歷既徧。乃遣慧還。復見尙所逢。

比丘與慧一銅物形如小鈴曰君還至家可棄此門外勿以入室某年月日君當有厄誠慎過此壽延九十時道慧家於京師大街南自見來還達皂莢橋見親表三人住車共語悼慧之亡至門見婢行哭而匪彼人及婢咸非見也慧將入門置向銅物門外樹上光明舒散流飛屬天其久還小奄爾而滅至戶聞尸臭惆悵惡之時賓親奔弔突慧者多不得徘徊因進入戶忽然而蘇說所逢車人及市婢咸皆符同慧後為廷尉預西堂聽誦未及就列欵然頓悶不識人半日乃愈計其時日即道人所戒之期頃之遷為廣州刺史元嘉六年卒六十九矣右一驗出○唐益州福壽寺釋寶瓊俗姓馬氏綿竹縣人小年出家清卓儉素讀誦大品兩日一徧以為常業勸歷邑義日誦一卷者向有千計四遠聞者皆來欽敬本邑連比邪諸縣並是道民執邪日久投寄無容瓊雖桑梓習俗而不事道李氏諸族值作道會邀瓊赴之來既後至不禮而坐皆謂不禮天尊輕我宗法耶瓊曰邪正道殊所事各異天尚不禮何況老君衆議紛紜相凌侮瓊見諍訟不止又報曰吾禮非所禮恐貽辱先宗遂禮一拜道像并座一時動搖又禮一拜連座反倒墜落在地身座摧毀道民羞恥唱言風鼓競來周正又禮還倒瓊曰天胡和暢而言怨風汝之惡慳不測吾風合衆驚懼一心禮瓊遠近聞知皆捨道歸佛闔境道俗及以傍縣道黨同嗟皆來請瓊受菩薩戒縣令高達素有誠信敬承威德更於州寺召僧弘講以貞觀八年終於所住唐右一驗出

訂法苑珠林卷第五十五

校法苑珠林卷第五十六

富貴篇第六十三 貧賤篇第六十四

此有二部

西明寺沙門 釋道世撰(麗滅)

夫行善感樂如影隨形作惡招苦猶聲發響故富同珠玉貴若蕭曹綿繡為衣金銀作屋雲起龍吹之前風喧風管之上趨鏘廣殿容與長廊曳珠履於丹墀珎金貂於青瑣食則珍羞滿席海陸盈前鼎味星羅芬馨雲布坐則高堂雅室玉砌珠簾絲竹絃管淒瀟颯颯則闌燈炳曜繡兒垂陰錦被既敷燕氈且拂行則駟馬電飛輦轡雷動千乘萬騎隱隱闐闐畧述福因善報如是由昔行檀受斯勝利也

如賢愚經云昔佛在世時舍衛國有一長者家貴巨富生一男兒面貌端正世所希有父母歡喜因為立字名檀彌離年漸長大其父命終波斯匿王即以父爵而以封之受王封已其家舍宅變成七寶諸庫藏中悉皆盈滿種種寶物時王太子字毗琉璃遇得熱病諸醫處藥啓王云須牛頭栴檀用塗其身當得除愈王即募覓若有得者一兩之直賞金千兩無持來者有人白王檀彌離家舍內大有時王聞已躬自往求到檀彌離長者門前見其外門純是白銀即遣門

一述意部第
珠玉一本
作朱招
喧一本
生一本
招一本
本一作
見本
本一作
本一作

二引證部第

池海一本作

人入通消息時守門人入白長者波斯匿王今在門外長者聞已即出奉迎請王入宮王入門內見有一女面首端正世間無比坐白銀牀紡白銀縷小女十人侍從左右時王問言是卿婦耶長者答言是守門婢其小女者通白消息次入中門純紺琉璃門內有女在琉璃牀面首端正倍勝於前左右侍從復倍前數次入內門純以黃金門內一女面首端正轉復倍勝坐黃金牀紡黃金縷左右侍從復倍上數王復問言是卿婦耶長者答言是守門婢入到舍內見琉璃地屋間剋鏤種種百獸風吹動之形現地上王見謂水怖不敢前語長者言餘更無地殿前作海彌離白王是琉璃地非是水也即脫手上七寶瓔珞擲著于地礙壁乃住王知地已即共入內昇七寶殿婦在殿上坐琉璃牀更有寶牀請王令坐時婦見王眼中淚出王問之言何故不喜眼中淚出婦答大王但於今者聞王身上煙氣是以淚出王即問言家不然火耶答言不也王復問言用何作食婦答曰須食之時百味自至王復問言夜不須明耶婦答王言用摩尼珠而以照之徧室大明時檀彌離跪白王曰大王何故勞屈尊神到此波斯匿王具以事答長者聞已即將王入徧示諸藏七寶盈滿牛頭香積不可稱計王須任取王取二兩遣人先送王敬語之今有佛出卿聞不耶彌離答言云何名佛王即為說彌離歡喜即往佛所佛為說法得須陀洹尋即出家得阿羅漢三明六通具入解脫阿難見已而白佛言此檀彌離宿植何業生於人中受天福報又值世尊出家得道佛告阿難乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃

槃後於像法中有五比丘共立要契在一林中精勤修道語一比丘此去城遠乞食勞苦汝當為福一夏乞食供養我等其一比丘即便入城勸諸檀越日為送食四人身安專精行道得阿羅漢即語此人緣汝之故我等安隱所作已辦汝願何等其人聞已歡喜發願使我來世天上人中富貴自然值佛獲道緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中常處豪貴所須自然今值我故出家得道又賢愚經云昔佛在世時舍衛國中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒身體金色端正少雙父母見已歡喜無量因為立字名曰金天其生之日家中自然出一井水縱廣八尺深亦八尺汲用能稱人意須衣出衣須食出食金銀珍寶一切所須作願取之如意即得兒年長大才藝博通其父念言我兒端正容貌絕倫要覓名女金容妙體類我兒者當往求之時聞婆國有大長者而生一女字金光明端正非凡身體金色晃煇照人初生之日亦有自然八尺井水其井亦能出種種寶衣服飲食一切所須稱適人情其父母亦自念言我女端正人中英妙要得賢士金色光暉類我女者乃共為婚其女名稱遠徹金天遂娶為婦後時金天請佛及僧飯食供養飯食訖已佛為說法金天夫婦及其父母悉皆獲得須陀洹果金天夫婦俱白父母求索出家父母即聽既出家已夫婦並得阿羅漢果一切功德皆悉具足阿難見已而白佛言金天夫婦宿殖何福生豪族家身體金色復有自然八尺井水出種種物佛告阿難乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後有諸比丘遊行教化到一村

者一本作
有得一本作

中村人見僧競共供養時有夫婦二人貧窮家無升斗其夫見他供養衆僧向婦啼哭懊惱淚墮婦臂上婦即問夫何故啼哭夫答婦言我父在時積財滿藏富溢難量至我身上貧窮困極本日雖有而不布施今日值僧貧無可施前身不施今致此貧今又不施未來轉劇吾思惟此是以懊惱婦語夫言雖有空意無錢可施知當如何婦又語夫試至故舍徧推覓看儻或得之夫遂往覓得一金錢持至婦所其婦爾時有一明鏡復得一瓶盛滿淨水安錢瓶中以鏡著上夫婦同心持布施僧發願而去緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中常爲夫婦身體金色受福快樂今值我故出家得道又出曜經云昔佛在世時迦毗羅衛國中有一目連同產弟大富饒財七珍具足庫藏盈溢奴婢僕從不可稱計時目健連數往弟家而告弟曰聞卿慳嫉不好布施佛常說布施獲報無數卿今施者得福無量弟聞兄教開藏布施更立新藏欲受其報未經旬日財寶竭盡故藏悉空新藏無報其弟懊惱向兄說曰前見兄勸施獲大報不敢違教諸來求乞竭藏施盡故藏悉空新藏無報將無爲兄所疑誤耶兄曰止莫陳此語勿使外道邪見之人聞此謬言若使福德當有形者虛空境界所不容受吾今權示汝微報即以神力手接其弟至第六天見有宮殿七寶合成香風浴池庫藏盈溢不可稱計玉女營從數千萬衆純女無男即問兄曰是何宮殿巍巍乃爾目連告弟汝自往問弟即自往問天女曰是何宮殿七寶合成巍巍堂堂懸處虛空誰有福德於中受報天女報曰閻浮提內迦毗羅國中釋

寶一本作
開立一本作

迦文佛神足弟子名曰目連彼有賢弟大富長者由好布施後生此處而與我等作其夫主弟聞歡喜善心生焉遂至兄所具白其情目連告曰夫人布施爲有報耶爲無報耶弟懷慚愧向兄懺悔後至家中轉更修福命終之後即生天上受斯果報又樹提伽經云佛在世時有一大富長者名爲樹提伽倉庫盈溢金銀具足奴婢成行無所所欲有一白氎手巾掛著池邊爲天風起吹王殿前王即大會群臣坐共參論羅列下問怪其所以諸臣皆言國將欲興天賜白氎樹提默然王語樹提諸臣皆慶卿何無言樹提答王不敢欺王是臣家拭體白氎掛著池邊爲天風起吹王殿前故默不言却後數日有一九色金華大如車輪墮王殿前王復會臣問答如前樹提答王言臣不敢欺王是臣之家後園之中萎落之華爲天風起吹王殿前故默無言王語樹提卿家能爾卿須還歸任作調度吾領二十萬衆往到卿舍看去樹提答言願王相隨不須預去是臣之家自然牀蓐不須人鋪自然飲食不須人作自然擊來不須喚呼自然擊去不須反顧王即將領二十萬衆到樹提伽南門而入有一童子端正可愛王語樹提是卿兒不答言是臣守閤之奴小復前行至內閤門有一童女顏色端正皮色瑤悅甚復可愛王語樹提是卿女耶婦耶答言是臣守閤之婢小復前行至其堂前白銀爲壁水精爲地王見謂水疑不得前樹提導前將王上堂坐金牀踞玉机樹提伽婦坐百二十重金銀幃帳裏披帳而出爲王設拜眼中淚出王語樹提卿婦拜我何故淚出臣不敢欺王聞王煙氣眼中淚出王言庶民然脂

諸侯然蜜天子然漆亦無煙何得淚出樹提答王臣家有一明月神珠掛著堂殿晝夜無異不須火光樹提堂前有一十二重高樓將王上看四面觀視恍忽經月大臣白王國計事大王可還歸王謂須臾小復可忍復遊園池不覺經月問答同前樹提出七寶施兼綾羅縵綵二十萬衆人馬俱重一時還國王語群臣其樹提伽是我之民女婦宅舍過殊於我我欲伐之可取以不諸臣皆言可取王將四十萬衆推鍾鳴鼓圍樹提宅數百餘重樹提伽宅南門中有一力士手提金杖一擬四十萬衆人馬俱倒手脚線戾腰腕婀娜狀似醉容頭腦暈眩不復得起於是樹提乘雲母之車來問諸人來時何苦臥地不起大王遣來欲伐長者力士手提金杖一擬四十萬衆人馬俱倒不復得起樹提問言欲得起不諸人皆言欲得起樹提一放神力令四十萬衆人馬俱起一時還國王即遣使喚樹提伽同車而載往詣佛所自言世尊樹提先身作何功德得是果報佛言善聽先有五百人同緣在於山阻道逢一病道人賜其庵屋米糧燈燭爾時廣乞多願天自供我從空來下變身十八放大光明燭照天下又願作佛破散鐵圍鏤湯生華獄出梅檀餓鬼作沙門羅刹坐師經五百商人齎其重寶由供病僧從僧廣乞天供今得斯報于時施者樹提伽是病道人者我身是也五百商人皆得阿羅漢道又百緣經云佛在世時舍衛城中有一長者名曰善賢財寶無量不可稱計其婦生女端正殊妙世所希有頂上自然有一寶珠光曜城內父母歡喜因爲立字名曰寶光年漸長大體性調順好喜施惠頂上

變一本作

無從下一本

變一本作

寶珠有來乞者即取施與尋復還生父母歡喜將詣佛所心生喜樂求索出家佛告善來比丘尼髮髮自落法服著身成比丘尼精勤修習得阿羅漢諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已請問因緣佛告比丘乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後有王名曰梵摩達多收取舍利起四寶塔而供養之時有一人入此塔中持一寶珠繫著椀頭發願而去緣是功德九十一劫不墮惡趣天上人中常有寶珠隨共俱生受天快樂乃至今者遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行又百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一長者財富無量不可稱計其婦生一肉團長者見已心懷愁惱謂爲非祥往詣佛所請問吉凶佛告長者汝莫疑怪但好養育滿七日已汝當自見時長者聞是語已喜不自勝還詣家中勅令瞻養七日頭到肉團開敷有百男子端正殊妙世所希有年漸長大值佛出家得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸比丘見已請說得道因緣佛告比丘乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後時彼國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有同邑一百餘人作偈伎樂齋持香華供養彼塔各共發願以此功德使我來世所在生處共爲兄弟發是願已各自歸去佛告比丘欲知彼時同邑人者今此一百比丘是由於彼誓願力故九十一劫不墮三塗天上人中常共同生受天快樂乃至今者遭值於我故復同生出家得道比丘聞已歡喜奉行頌曰

彼下一本有時字

韞石諒非眞 飾瓶信爲假 竊服翠門上 盪吹緇軒下 風祀徒驚心 囑文終好野

客一本作

常一本作

名一本作

地一本作

無上一本

有上一本

一兩本

作持一本

真相豈式昭 浮榮未能捨 迹殊冠冕容 事襲驅馳者 已矣歇鄭聲 天然亂周雅

富貴空爭名 寵辱虛相罵 須臾風火燭 幻泡何足把

感應緣略引 晉王文度 晉張氏 晉劉伯祖 晉太守李常 唐中書令岑文本 唐別

駕沈裕善 晉王文度鎮廣陵忽見二騶持鵠頭板來召之王文大驚問騶我作何官騶云

作平北將軍徐克二州刺史王曰吾已作此官何故復召耶鬼云此人間耳今所作是天上官

也王大懼之尋見迎官玄衣人及鵠衣小吏甚多王尋病薨右一驗出 晉長安有張氏者畫

獨處室有鳩自外入止于牀張氏惡之披懷而祝曰鳩爾來為我禍耶飛上承塵為我福耶來

入我懷鳩翻飛入懷乃化為一鈎從爾資產巨萬 晉博陵劉伯祖為河東太守所止承塵上

有神能語京師詔書告下消息輒豫告伯祖伯祖問其所食噉答曰欲得羊肝買羊肝於前切

之嚮嚮隨刀不見兩羊肝盡有一老狸眇眇在案前侍者舉刀欲斬之伯祖訶止自舉著承塵

上須臾大笑曰向者噉肝醉忽然失形與府君相見大慚愧後伯祖當為司隸神復先語伯祖

某月某日書當到到期如言及入司隸府神隨逐承塵上輒言省內事伯祖大恐懼謂神曰今

職在刺史左右貴人聞神在此因以相害神答曰如府君所慮當相捨去遂絕無聲 晉李常

字元文譙國人少時有一沙門造常謂曰君福報將至而復對來隨之君能守貧修道不仕官

者福增對滅君其勉之常性躁又寒門但問仕官當何所至了不尋究修道意也與一卷經常

不肯取又固問榮途貴賤何如沙門曰當帶金紫極於三郡若能於一郡止者亦為善也常曰

且當富貴何願後患因留宿常夜起見沙門身滿一牀入呼家人大小窺視復變為大鳥時屋

梁上天曉復形而去常送出門忽不復見知是神人因此事佛而亦不能精至後為西陽江夏

廬江太守加龍驤將軍大興中預錢鳳之亂被誅冥祥記出 唐中書令岑文本江陵人少信

佛常念誦法華經普門品曾乘船於吳江中船壞人盡死文本沒在水中聞有人言但念佛必

不死也如是三言之既而隨波涌出已著北岸遂免死後於江陵設齋僧徒集其家有一客僧

獨後去謂文本曰天下方亂君幸不預其災終逢太平致富貴也言畢趨出送出外不見既而

文本食齋於自食盆中得舍利二枚後果如其言文本自向臨說 唐戶部尚書武昌公戴文

胃素與舒州別駕沈裕善胃以貞觀七年薨至八年八月裕在州夢其身行於京師義寧坊西

南街忽見胃著故弊衣顏容甚瘵見裕悲喜問公生平修福今者何為答曰吾時誤奏殺人吾

死後他人殺羊祭我由此二事辯答辛苦不可具言今亦勢了矣因謂裕曰吾平生與君善友

竟不能進君官位滋恨于懷君今自得五品文書已過天曹相助欣慶故以相報言畢而寤向

人說之冀夢有徵其年冬裕入京參選有銅爵不得官又向人說所夢無驗九年春裕將歸江

南行至徐州忽奉詔書授裕五品為婺州治中臨兄為吏部侍郎聞之召裕問云爾右二驗出

貧賤篇第六十四 此有五部 述意部 引證部 須達部 貧兒部 貧女部

貧賤篇第六十四 此有五部 述意部 引證部 須達部 貧兒部 貧女部

貧賤篇第六十四 此有五部 述意部 引證部 須達部 貧兒部 貧女部

貧賤篇第六十四 此有五部 述意部 引證部 須達部 貧兒部 貧女部

貧賤篇第六十四 此有五部 述意部 引證部 須達部 貧兒部 貧女部

貧賤篇第六十四 此有五部 述意部 引證部 須達部 貧兒部 貧女部

每忽一本作

天一本作

間一本作

述意部第

一 本作

合斗 一 本作

引證部第

一 本作

夫貧富貴賤並因往業得失有無皆由昔行故經言欲知過去因當觀現在果欲知未來果當觀現在因所以原憲之家黔其之室繩樞囊屨無掩風塵席戶蓬扉不遮霜露或編稻藁以為薦或裁荷葉以充衣歛財則兩袖皆穿納縷則雙襟同缺口腹乃資於安邑宿止則寄在於靈臺頭戴十年之冠身被百結之縷鄉里既無田宅雜陽又闕主人浪宕隨時購航度日雖慚靈輒而有翳桑之弊乃愧伯夷便致首陽之苦裘裳頓乏豈見陽春升斗並無何以卒歲所以如此者皆由晷日不行惠施常蘊慳食致令果報一朝囊盡是故行者宜當布施也

如燈指經云當知貧窮比於地獄失所依憑栖寄無處愛心火熾愁瘁焦然華色既衰容轉蹙鄙身體羸癯渴消削眼目招陷諸節骨立薄皮纏裹筋脉露現頭髮蓬亂手足銳細其色艾白舉體皴裂又無衣裳至糞穢中拾掇糞穢連綴相著緋遮人形赤露四體倚臥糞堆復無席薦諸親舊等見而不識歷巷乞食猶如餓鳥至知友邊欲從乞食守門之人遮而不聽伺便輒入復為排辱舍主既出欲加鞭打俯僂曲躬再拜謝罪舍主輕蔑聊不廻顧設得入舍輕賤之故既不與語又不敷座與少飲食擦擲盂器不使充飽設值大會望乞殘食以輕賤故不喚令坐反被驅走貧窮之人譬如林樹無華衆蜂遠離被霜之草葉自焦卷枯涸之池鴻鴈不遊被燒之林靈鹿不趣田苗刈盡無人捃拾今日貧困說往富樂但謂虛談誰肯信之由我貧窮所向無路譬如曠野為火所焚人不喜樂如枯樹無蔭無依投者如苗被霜霜雹捐棄不收如毒虵

室害 一 本作

騷擾 一 本作

持特 一 本作

檢一 本作
檢一 本作
檢一 本作

害人皆遠離如雜毒食無有嘗者如空塚間無人趣向如惡廁洞臭穢盈集如魁贖者人所惡賤雖說好語他以為非若造善業他以為鄙所為機捷復嫌輕躁若復舒緩又言重直設復讚歎人謂詔譽若不加譽復生誹謗言此貧人常無好語若復敬授復言詐偽若廣言說人謂多舌若默無言人謂藏情若正直說復云靈穢若求人意見復言詭曲若數親附復言幻惑若不親附復言矯誕若順他所說復言詐取他意若不隨順復言自專若屈意承望罵言寒賤若不屈意言是貧人猶故恃我若小自寬放言其惡癡無有拘忌若自攝斂言其空廉詐自端確若復歡逸言其誇縱狀似狂人若復憂慘言其合毒初無歡心若聞他語有所不盡為其判釋言其愈趨以恐代智耐羞之甚若復默然復言頑嚚不識道理若小戲論言不信罪福若有所索言其苟得不知廉恥若無所索言今雖不求後望大得若言引經書復云詐作聰明若言語朴素復嫌疏鈍若公論事實復言強說若私屏正語復言譏佞若著新衣復言假借嚴飾若著弊衣復言停劣寒瘁若多飲食復言饑餓發餐若小飲食言腹中實餓詐作清廉若說經論言顯己所知彰我閥短若不說經論言惡癡無識可使放牛若自道昔日事業言誇誕自譽若自杜默言門資淺薄諸貧窮者行來進止言說俯仰盡是愆過富貴之人作諸非法都無過患舉措云為斯皆得所貧窮之人如起死屍鬼一切怖畏如遇死病難可療治曠野險絕無水草如墮大海沒溺洪流如人捺咽不得出氣如眼上瞽不知所至如厚垢穢難可洗去亦如怨家雖同

淨一本作

衣食不捨惡心。如夏暴井人入斷氣。如入深泥。滯不可出。如山暴水。駛流吹漂。樹木摧折。貧亦如是。多諸艱難。夫富貴者。有好威德。姿貌從容。意度寬廣。禮義說與。能生智勇。增長家業。眷屬和讓。善名遠聞。以此觀之。一切世人。富貴榮華。不足貪著。於諸人天。尊貴不應逸樂。當知貧賤是大苦聚。欲斷貧窮。不應慳貪。是以經中言。貧窮者甚為大苦。

須達部第

無一本作

如雜寶藏經云。昔佛在世時。須達長者。最後貧苦。財物都盡。客作傭力。得米四升。炊作飯食。值阿那律來。從乞食。婦即取鉢盛滿飯。與後須菩提。迦葉目連。舍利弗等。次第來乞。悉施滿鉢。末後佛來。亦與滿鉢。須達在外行。還到家。從婦索食。婦即語言。其若尊者。阿那律來。汝當自食。為施尊者。不須達答言。我自不食。當施尊者。婦又語言。若復迦葉。大目連及須菩提。舍利弗等。乃至佛來。汝當云何。夫答婦言。我自不食。盡當施與。婦即語夫言。朝來諸聖。盡來索食。所有飲食。盡施與之。夫聞歡喜。而語婦言。我等罪盡。福德應生。即開庫藏。穀帛飲食。悉皆充滿。用盡復生。果報云云。不可說盡。又雜譬喻經云。昔長者須達。七貧後。貧最劇。乃無一錢。後糞壤中。得一木升。其實。是梅檀。出市賣。之得米四升。婦併炊一升。吾當索菜茹。還時共食。佛念曰。當度須達。令福更生。炊米方熟。舍利弗目連。迦葉佛來。四升米。次第炊盡。將去。後富更請佛僧。供養盡空。佛為說法。得道。又菩薩本行經云。初時須達長者家貧。焦煎裝佛。說法身心清淨。得阿那含道。唯有五金錢。一日持一錢。施佛。一錢。施法。一錢。施僧。一錢。自食。一錢。作本日。如是常有一錢。

來一本作

守下一本
見四天王

中一本作

終無有盡。即受五戒。欲心已斷。師女各各隨其所樂。有一婦人。炒穀作粉。失火。廣燒人畜。波斯匿王勅臣。作限。自今以去。夜不得燃火。及於燈燭。其有犯者。罰金千兩。爾時須達得道。在家。晝夜坐禪。入定。夜半鷄鳴。然燈坐禪。伺捕得之。捉燈。白王。當輸罰。負須達。白王。今我貧窮。無有錢。產。常用何輸。王瞋勅使。閉著獄中。即將須達。付獄。執守。初夜。四天王來。下語。須達言。我與汝錢。用輸王罰。可得來出。為四天王。說經。便去。到中夜。天帝復來。見之。須達為說法。竟。帝釋便去。次到後夜。梵天復下。見為說法。梵天復去。時王夜於樓觀上。見獄上有火光。時王明日。即便遣人。往語須達。坐火被閉。而無慚羞。縱復然火。須達答言。我不燃火。若燃火。者當有烟灰。復語須達。初夜有四火。中夜有一火。倍大。前火。後夜復有一火。還倍於前。言不燃火。為是。何等。須達答言。此非是火也。初夜。四天王來。見我。中夜。天帝來。見我。後夜。梵天來。見我。是。天身上。光明之燄。非是火也。更聞其語。即往。白王。王聞。如是。心驚。毛豎。王言。此人。福德殊特。乃爾。我今云何。而毀辱之。即勅吏。言。捉放出。去。勿使稽遲。便放令去。須達得出。往到佛所。禮佛。聽法。波斯匿王。即便嚴駕。尋至佛所。人民見王。皆悉避起。唯有須達。心存法味。見王不起。王心微恨。此是我民。懷於輕慢。見我不起。遂懷慍心。佛知其意。止不說法。王白佛言。願說經法。佛告王言。今非是時。為王說法。云何。非時。人起瞋恚。結不解。貪姪女色。自大無敬。其心垢濁。聞於妙法。而不能解。以是之故。今非是時。為王說法。王聞佛語。意自念言。坐此人。故令今日。有二折減。又起瞋恚。不得聞。

屬從一本
作羊皮

貧兒部第
四

法爲佛作禮而去。出到於外。勅語左右。此人若出直斬頭取。作是語已。應時四面虎狼獅子毒害之獸。悉來圍繞於王。王見恐怖。還至佛所。佛問大王。何以來還。王白佛言。見怖來還。佛告王曰。識此人。不王曰。不識。佛言。此人已得阿那含道。坐起惡意。向此人。故是。故使爾若不還者。王必當危。不得全濟。王聞佛語。即大恐怖。即向須達懺悔。作禮。隨四布於須達前。王言。此是我民。而向屈辱。實爲甚難。須達復言。而我貧窮。行於布施。亦復甚難。尸羅師質。爲國平正。爲賊所捉。臨終不犯妄語。賊便放之。實爲甚難。復有天名。曰尸迦梨。於高樓上。臥有天王女。來以持禁戒。而不受之。實爲甚難。於是四人。即於佛前。各說頌曰。貧窮布施難。豪貴忍辱難。危險持戒難。少壯捨欲難。佛說偈已。王及臣民。皆大歡喜。作禮而去。

如辯意長者子。經云。於是辯意長者子。爲佛作禮。又手白佛言。唯願世尊。過於貧聚。及諸衆會。明日屈於舍。食爾時。世尊默然許可。諸長者子。禮佛而去。到舍具饌。明日世尊與諸大衆。往到其處。就坐。儼然。辯意白父母及諸眷屬。前禮佛足。各自供侍。辯意起行。澡水敬意奉食。下食未訖。有一乞兒。前歷座。乞佛未祝願。無敢與者。徧無所得。瞋恚而去。便生惡念。此諸沙門。放逸惡惑。有何道哉。貧者從乞。無心見與。長者惡惑。用爲飴此。無慈悲意。吾爲王者。以鐵鞞車。轆斷其頭。言已。便去。佛遙喚。既訖。復有一乞兒。來入乞食。坐中衆人。各各與之。大得飯食。歡喜而去。即生念言。此諸沙門。皆有慈心。憐吾貧寒。施食充飽。得濟數日。善哉善哉。長者乃能供事。此諸大

冠之一本作

因本
作得王

念爲一本
作

士其福無量。吾爲王者。當供養佛及衆弟子。乃至七日。猶不報今日饑渴之恩。言已。便去。佛食已訖。說法。即還精舍之中。佛告阿難。從今已後。暇訖下食。以此爲常。時二乞兒。展轉乞句。到他國中。臥於道邊。深草之中。時彼國王。忽然崩亡。無有繼後。時國相師。明知相法。識書記曰。當有賤人。應爲王者。諸臣百官。千乘萬騎。案行國界。誰應爲王。願視道邊。深草之中。上有雲蓋。相師占相曰。中有神人。即見乞兒。相應爲王。諸臣拜謁。各稱爲臣。乞兒驚愕。自云。下賤。非是。王種。皆言。應相。非是。強力。香湯沐浴。著王者之服。光相儼然。稱善無量。導從前後。迴車入國。時惡念者在深草中。臥寐不覺。車轆斷其頭。王到國中。陰陽和調。四氣隆赫。人民安樂。稱王之德。爾時國王自念。昔者貧窮之人。以何因緣。得爲國王。昔行乞時。得蒙佛恩。大得飯食。便生善念。得爲王者。共養七日。佛之恩德。今已果之。即召群臣。遙向舍衛國。燒香作禮。即遣使者。往請佛言。蒙世尊遺恩。得爲人王。願屈尊神。來化此國。惡冥之人。得見教訓。於是佛告諸弟子。當受彼請。佛與弟子。無央數衆。往到彼國。時王出迎。爲佛作禮。入宮食訖。王請世尊。說得王緣。佛具爲說。如前因緣。由起善念。今王是也。時惡念者。非直轆頭而死。已復入地獄。爲火車所轆。億劫乃出。王今請佛。報摺過厚。世世受福。無有極已。爾時世尊。以偈頌曰。人心是毒根。口爲禍之門。心念而口言。身受其罪殃。不念人善惡。自作身受患。意欲害於彼。不覺車轆頭。心爲甘露法。令人生天上。心念而口言。身受其福德。有念善惡人。自作安身本。

意念一切善。如王得天位。是時國王聞經歡喜。舉國臣民得須。隨洹道。又賢惡經云。佛在舍衛國。與諸弟子千二百五十人俱。國中有一五百乞兒。常依如來。隨逐衆僧。乞丐自活。厥心內發。求索出家。共白佛言。如來出世。甚爲難遇。我等下賤。蒙濟身命。今貪出家。不審許不。佛告諸乞兒。我法清淨。無有貴賤。譬如清水。洗諸不淨。若貴若賤。水之所洗。無不淨者。又如大火。所至之處。其被燒者。無不焦然。又如虛空。貧富貴賤。有入中者。隨意自恣。乞兒聞說。並皆歡喜。信心倍隆。歸誠出家。佛告善來。頭髮自墮。法衣在身。沙門形相。於是具足。佛爲說法。成阿羅漢。於時國中。諸豪長者。聞度乞兒。皆興慢心。云何如來。聽此下賤之人。在衆僧次。我等修福。請佛衆食。今此下賤。坐我牀席。捉我食器。爾時太子祇陀。請佛及僧。遣使白佛。唯願世尊。明受我請。及比丘僧。所度乞兒。我不請之。慎勿將來。明日食時。佛告乞兒。吾受彼請。汝不及例。今可往。至鬱多越。取自然成熟。粃米。還至其家。隨意坐次。自食粃米。比丘如命。即以神足。往彼世界。各各自取。滿鉢。還攝威儀。乘空而來。如鴈飛至。祇陀家。坐隨次。各食於時。太子親衆。比丘威儀。進止神足。福德。敬心。歡喜。歎未曾有。而白佛言。不審此諸賢聖。從何方來。佛告祇陀。若欲知者。正是昨日所不請者。具向太子。說其因緣。爾時祇陀。聞說是語。極懷慚愧。自我惡弊。不別明問。不審此徒。種何善行。今值世尊。特蒙殊潤。復造何咎。乞丐自活。佛告祇陀。過去久遠。時有大國名波羅奈。有一山名曰利師。古昔諸佛。多住其中。若無佛時。有二千辟支佛。常止其中。有一長者。名曰散

隨寧。時世早儉。其家巨富。卽問藏監。今我藏中。穀米多少。欲請大士。未知供足不。藏監對曰。饒多足供。卽請二千辟支。飯食供養。差五百。使人供設飯食。時諸使人。厭心便生。我等諸人。所以辛苦。皆由此諸乞兒。爾時長者。常令一人。知白時。到養一狗子。日日逐往。爾時使人。卒值一日。忘不往。白狗子時。到獨往。常處向諸大士。高聲而吠。諸辟支佛。聞其狗吠。卽知時到。來詣便坐。如法受食。因白長者。天今當雨。宜可種植。長者如言耕種。所種之物。盡變爲瓠。長者見怪。隨時澆灌。後熟。皆大卽劈。看之。隨所種物。成治淨好。麥滿其中。長者歡喜。其家滿溢。復分親族。合國一切咸蒙恩澤。是時五百作食之人。念言。斯之穠果。實是大士之恩。我等云何。惡言向彼。卽往其所。請求改悔。復立誓言。願使我等。於將來世。遭值賢聖。蒙得解脫。由此之故。五百世中。常作乞兒。因其改悔。復立誓故。今遭我世。蒙得過度。太子當知。爾時大富散隨寧者。我身是也。時藏臣者。今須達是也。日日白時。到者。今優填王是也。五百作食人者。今此五百阿羅漢是也。爾時祇陀及衆會者。覩其神變。皆獲四果。如賢惡經云。昔佛在世。時尊者迦旃延。在阿槃提國。時彼國中。有一長者。大富饒財。家有一婢。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。適持餽詣河。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。迦旃延言。貧實可賣。老母自言。貧可賣者。賣之云何。迦旃延言。汝若賣者。一隨我語。告

令先洗洗已敷施。母白尊者。我今貧窮。身上衣無毛許。完納。唯有此。願是。大家許。當以何施。即持鉢與教。取水施。受為祝願。次與授戒。後教念佛。竟問之言。汝止何處。婢即答言。無定止處。隨春炊磨。即宿其處。或在糞壤上。尊者語言。汝好勤心。恭謹。奔使。伺其。大家。一切臥。訖。竊開戶。入於其戶內。敷草而坐。思惟。觀佛。母受教。已至夜。坐處。戶內。命終。生。忉利天。大家。曉見。順悲。而言。此婢。常不聽入舍。何忽此死。即便遣人。以草繫。脚。置。寒林。中。此婢。生天。與五百天子。以為眷屬。即以天眼。觀見。故身。生天。因緣。尋。即將。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。即。為。具。說。生。天。因。緣。後。皆。迴。詣。迦。旃。延。所。禮。拜。供。養。因。緣。說。法。五。百。天。子。悉。皆。獲。得。須。陀。洹。果。既。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。即。入。王。舍。大。城。之。中。見。一。孤。母。最。甚。貧。困。在。於。街。巷。大。糞。聚。中。傍。鑿。糞。聚。以。為。巖。窟。羸。瘦。疾。病。常。臥。其。中。孤。單。零。丁。無。有。衣。食。便。於。巖。窟。施。小。籬。欄。以。障。五。形。迦。葉。三。昧。知。此。人。宿。不。植。福。是。以。今。貧。知。母。壽。命。終。日。在。近。若。吾。不。度。永。失。福。堂。母。時。饑。困。長。者。青。衣。而。糝。米。汁。具。惡。難。言。母。從。乞。之。即。以。破。瓦。盛。著。左。右。迦。葉。到。所。視。願。從。乞。多少。施。我。可。得。大。福。爾。時。老。母。即。說。偈。言。舉。身。得。疾。病。孤。窮。安。可。言。一。國。之。最。貧。衣。食。不

如一本作 劣一本作

蓋形。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。願見矜愍我。實不為仁惜。摩訶迦葉即答偈言。佛為三界尊。吾備在其中。欲除汝饑貧。是故從貧乞。若能減身口。分鉢以為施。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。遂啟迦葉。哀我受不迦葉答言。大善。母即在窟。匍匐取之。形體。裸。露。不。得。持。出。側。身。僂。體。離。上。授。與。迦。葉。受。之。尊。口。祝。願。使。蒙。福。安。迦。葉。心。念。若。吾。齋。去。著。餘。處。飲。母。則。不。信。謂。吾。乘。之。即。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。即。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。即。啟。迦。葉。願。以。微。福。得。生。天。上。於是迦。葉。忽。然。不。現。老。母。數。日。終。即。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。即。以。天。眼。觀。此。天。女。福。德。使。然。即。知。天。女。本。生。來。處。爾。時。天。女。即。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。未。報。須。臾。之。恩。即。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。即。住。叉。手。款。曰。大。千。國。土。佛。為。特。尊。次。有。迦。葉。能。閉。罪。門。昔。在。閻。浮。糞。窟。之。前。為。其。貧。母。開。說。真。言。時。母。歡。喜。貢。上。米。糝。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

汁乃致此福
舍城巷邊作小陋屋
不儲飲食
我等夫妻甚老
意自割捐以施賢者
全不肯取即言
其國界迦葉即嫌其香
祚吾今已受不宜復還
復欣踊是時天上伎樂
感應緣一驗引
衣不汗如故
長安中謠言曰
聲
情
業

汁乃致此福。迦葉大哀但化福劣家不往大姓。當作良策。即與天后持百味。食盛小瓶。中詣王舍城巷邊。作小陋屋。變其形狀。似于老翁。身體消瘦。偃行而步。公妻二人而共織席。貧賤之狀。不儲飲食。迦葉後行分衛。見此貧人而往。乞食。翁言。至貧無有。如何。迦葉祝願。良久不去。翁言。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。令吾得福。天食之香。非世所聞。若預開瓶。苾芩之香。迦葉覺之。全不肯取。即言。道人弊食不多。勝鉢來取。迦葉即以鉢取。受祝願。施家其香。普熏王舍大城。及其國界。迦葉即嫌其香。翁辟釋身疾。飛空中。彈指歡喜。迦葉思惟。即知帝釋化作老翁。而為福祚。吾今已受。不宜復還。迦葉讚歎。帝釋種種福無厭。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。

感應緣一驗引。漢陰生者。長安渭橋下。乞小兒也。常於市。市中嬰之。以黃澗之。旋復見黑澗。衣不汗如故。長吏知。試繫著桎。桎而續在市。句。試欲殺之。乃去澗之者。家室屋自壞。殺十餘人。長安中謠言曰。見乞兒與美酒。以兒填屋之。答見搜神記。○頌曰。業風常泛濫。苦海滄波。聲。漂我常游浪。遠離涅槃城。何時慈舟至。運我出愛瀛。寔由高慈施。頓捨貧窮。情。罪垢蒙除結。神珠啓闔明。開我心中擘。業。儻遇慈父詢。貴門光景麗。賤業永休寧。志求入解脫。誓捨六塵。

經評一本作
冥明一本作

明治二十四年二月十六日印刷
同 年二月十七日出版

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

同

校訂者

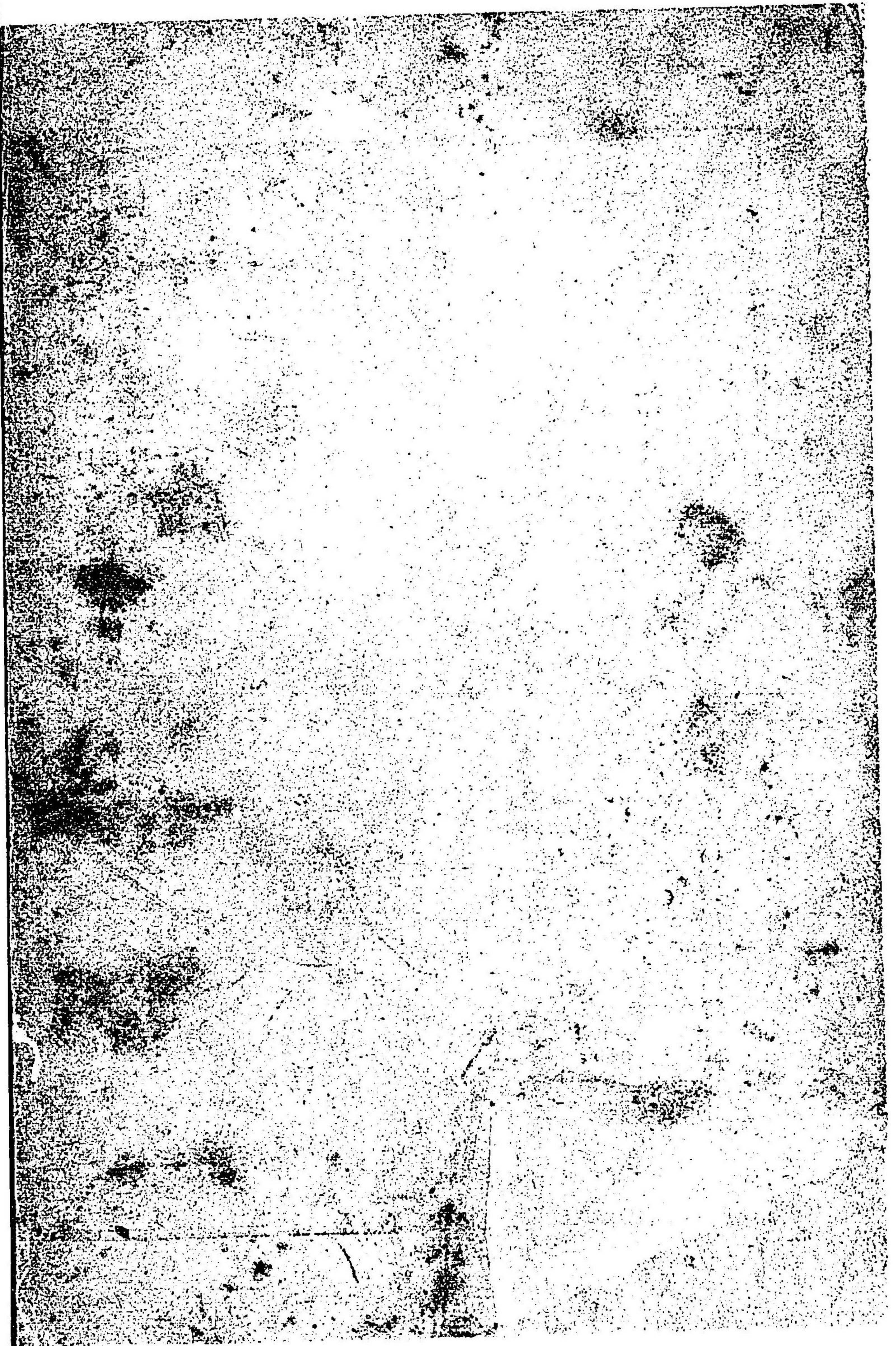
松岡了巖

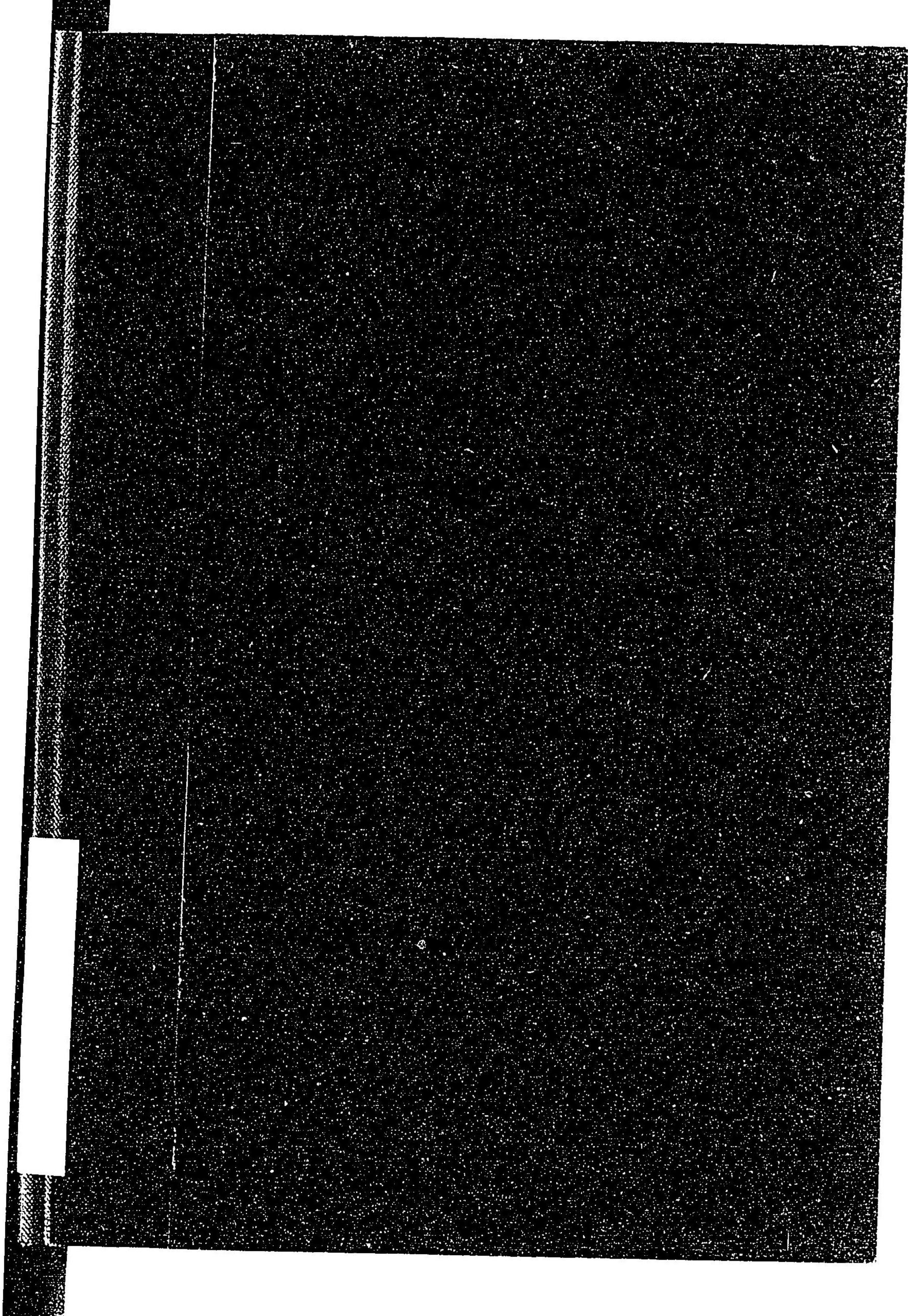
同
同上京橋區築地三丁目百
十七番地

印刷所

秀英舍

同
同上京橋區西紺屋町

特18

762

校訂 法苑珠林

6

国立国会図書館