

法苑珠林

卷五十九

四百零六
書九

51437

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖鞏固 帝階綴昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

法苑珠林卷第五十九 謀謗之二

書

大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰

宿障部第五

略引十緣

孫陁利謗佛緣第一

奢弥跋謗佛緣第二

佛患頭痛緣第三

佛患骨節煩疼第四

佛患背痛緣第五

佛被木鏘刺脚緣第六

佛被提婆達擲石出血緣第七

佛被婆羅門女旃沙儻杆謗緣第八

佛食馬麥緣第九 佛經苦行緣第十

孫陁利謗佛緣第一 興起行經云如來將
五百羅漢常以月十五日於中說戒因舍利
弗問佛十事舍利弗自從華座起立整服偏
露右臂右膝跪坐向佛叉手問世尊言世尊
無事不見無事不聞無事不知世尊無比衆
惡滅盡諸善普備一切衆生皆欲度之世尊
今故現有殘緣願佛自說使大人解以何因
緣被孫陁利謗以何因緣被奢弥跋提謗及
五百羅漢以何因緣世尊自患頭痛以何因
緣世尊自患骨節疼痛以何因緣世尊自患
背強以何因緣被木鏘刺脚以何因緣被調
達破指出血以何因緣被多舌女人舞杆大

衆來相誹謗以何因緣於毗蘭邑與五百比丘食其馬麥以何因緣在鬱秘地苦行六年佛語舍利弗還服華座吾當爲汝說先因緣舍利弗即還復坐阿耨大龍王聞佛當說踊躍歡喜即爲佛作七寶交露蓋蓋中兩旃檀末香周遍無數諸天八部皆來詣佛作禮而立

書

法苑珠林卷五十一

佛告舍利弗往管過去波羅柰城有博戲人名曰淨眼時有婬女名曰鹿相端正姝好時淨眼語鹿相曰當詣園中共相娛樂女曰可尔鹿相便歸莊嚴衣服即共嚴駕至園娛樂經於日夜淨眼貪心當煞此女取其衣服復念煞巴當云何歲之時此園中有辟支佛名

樂無爲去其不遠伺乞食後埋其廬中持衣
而去誰知我處念已煞埋平地如故乘車而
去從餘門入城 今時國王名梵達國人不
見鹿相遂徹國王王召群臣遍城求之不得
往到園廬搜索得屍諸臣語無爲曰已行不
淨乎爲復煞辟支默然不荅如此至三不荅
辟支便手脚著土此是先世因緣故衆臣便
反縛辟支考打問辟樹神現半身語衆人曰
汝莫考打此人衆臣曰何以不打神曰此無
是法終不行非諸臣雖聞不肯聽用持詣王
所王聞瞋恚勅諸臣等急縛驢馱打鼓遍巡
出城南門將至樹下計竿針之貫著竿頭極

弓射之若不死者便破其頭諸臣受教國人
皆怪或信不信衆人悲傷於時淨眼在破牆
中藏聞衆人言盜視逐行見已念言此道人
枉死念已走趣大衆並喚上官莫困煞此人
是我煞耳願放道人縛我罪治諸官皆驚曰
何能代他受罪即共解辟支便縛淨眼反縛
如前諸上官等皆向辟支佛作禮懺悔我等
愚癡無故枉困道人當以大慈原赦我罪莫
將來世受此重殃如是至三辟支不荅辟支佛
念不宜更復重入波羅柰城乞食我宜衆前
取減度耳便於衆前踊昇虛空於中徃反坐
卧住立作十八變一腰以下出煙腰以上出

火二或腰以下出火腰以上出煙三或左脇
出煙右脇出火四或左脇出火右脇出煙五
腹前出煙背上出火六或腹前出火背上出
煙七或腰以下出火腰以上出水八或腰以
下出水腰以上出火九或左脇出水右脇出
火十或左脇出火右脇出水十一或腹前出
水背上出火十二或腹前出火背上出水十
三或左肩出水右肩出火十四或左肩出火
右肩出水十五或兩肩出水或兩肩出火十
六或舉身出煙十七或舉身出火十八或舉
身出水即於空中燒身滅度於是大眾皆悲
啼泣或有懺悔或有作禮取其舍利於四衢

道起於偷婆諸官即將淨眼詣王手脚復以
著土王忿依前煞之佛語舍利弗爾時淨眼
者則我身是其鹿相女者今孫陁利是爾時
梵達王者今執杖釋種是我於爾時由煞鹿
相枉困辟支以是罪緣無數千歲墮在泥犁
無數千歲墮在畜生無數千歲墮在餓鬼中
爾時餘殃今雖作佛故獲此謗

奢弥跋謗佛緣第二

興起行經云佛告舍利弗過去久遠九十一
劫是時有王名曰善說所造有一婆羅門名
延如達好學廣博常教五百豪族童子復有
一婆羅門名曰梵天大富饒財婦名淨音容

貌第一性行和調無嫉妬心延如以梵天爲
檀越其婦淨音供養延如四事無乏有一辟
支佛名曰受學往到城內乞食偶至梵天門
淨音見辟支佛衣服齊整行步徐審心甚歡
喜即請供養自今已去常受我請即以美食
滿鉢與之辟支受已升空七反迴旋飛還時

書

法苑珠林卷五十九

一

城內人見此神足舉國歡喜供養無厭淨音
供養辟支日進侍延如達遂薄延如便興嫉
妬誹謗之言此道人實無才德作不淨行遂
告五百弟子曰此道人犯戒無精進行諸童
子各歸家宣令曰此道人無有淨行與淨音
交通國人咸疑神足如有此穢聲耶聲經

七季乃斷於後辟支現十八變取於滅度衆
人乃知延如虛謗辟支佛佛語舍利弗今時
延如達者則我身是今時梵天者今優填王
是今時淨音者今奢弥跋是今時五百童子
者今五百羅漢是佛語舍利弗我於今時因
供養故便生嫉妬共汝誹謗辟支佛以是因
緣共入地獄鑊湯煎煮無數千歲由是餘殃
今雖得佛故與汝等有奢弥跋之誹也

佛患頭痛緣第三

興起行經云佛告舍

利弗過去久遠世時於羅閱城中時世穀貴
飢饉困苦人皆拾取白骨打煮飲汁搗百草
根以續微命用一升金賀一升穀今時羅閱

祇城有大才數百家名曰吱

九支反

越村東不

遠有池名曰多魚吱越村人將妻子詣多魚池捕魚食之捕魚著岸在陸而跳我於尔時為小兒年適四歲見跳而喜時池中有兩種魚一名麴一名多舌此自相語曰我等不犯人橫見煞我後世當報佛語舍利弗尔時吱越村人男女大小者今迦羅越國諸釋種是尔時小兒者則我身是尔時麴魚者毗樓勒王是尔時多舌魚者今王相師婆羅門名惡舌者是尔時魚跳我以小杖打魚頭以是因緣墮地獄中無數千歲今雖得佛由是殘緣故被毗樓勒王伐釋種時我得頭痛佛語舍

利弗我初頭痛時語阿難曰以四斗鉢盛滿
冷水來阿難如教持來以指按額上汗滴入
水中水即尋消猶如自然終日亦如炊空大
釜假一滴水水即燋然頭痛之熱其狀如是
假令須彌山邊旁出亞岸一由延至百由延
鎮我頭痛熱者亦當消盡

佛患骨節煩疼緣第四

興起行經云佛告舍利弗往昔久遠世時於
羅閱城中有一長者得熱病甚困其城中有
一大醫子別識諸藥能治衆病長者子呼醫
子曰爲我治病得愈吾大與卿財寶醫子即
治長者病既差已後不報功長者於後復病

治差至三不報後復得病續喚治之醫子念
曰前已三治三差而不見報見欺如此我今
治此當令大斷即便與非藥病遂增劇便致
無常佛語舍利弗尔時醫子者則我身是尔
時病子者今調達是我尔時與此非藥致令
無常以是因緣於數千歲受地獄苦及畜生
餓鬼之苦由是殘緣今雖得佛故有骨節煩
疼病生也

佛患背病緣第五

興起行經云佛告舍利弗往昔久遠世時於
羅閱城時大節日聚會時國中有兩姓力士
一姓刹帝利種一姓婆羅門種時共相撲婆
羅門語刹帝利帝因卿莫撲我我當大與卿錢寶

刹帝便不盡力令其屈伏二人俱得皆受王
賞於時婆羅門竟不報刹帝到後節日復來
相撲還復相求如前相許刹帝復饒不撲得
賞如上如是至三不報後節復會婆羅門重
語刹帝曰前後所許當一時併報刹帝心念
此人比數欺我既不報我又侵我分我今日

法華

法華經疏卷五十九

七

七

當使其消殍乃笑語曰卿誑我滿三今不用
卿物便右手捺項左手捉袴腰兩手蹙之挫
折其脊如折甘蔗擊之三旋使衆人見然後
撲地即死王及群臣皆大歡喜賜金錢十萬
佛語舍利弗尔時刹帝者則我身是婆羅門
者提婆達多是我於尔時以貪嗔故撲殺力士

以是因緣墮地獄中經數千歲今雖成佛諸
漏已盡尔時殘緣今故有此脊痛之患也

佛被木鏘刺脚緣第六 興起行經云佛在

羅閱祇竹園精舍與大比丘僧五百人俱晨
旦著衣持鉢與五百比丘僧及阿難共入羅閱
祇城乞食家家遍至見此里中有破剛木一片
木長尺二於佛前立佛便心念此是宿緣我
自作是用當受之衆人間見皆共聚觀大衆
見之驚愕失聲佛復心念今當現償宿緣之
報使衆人見信解殃對不敢造惡佛便踊在虛
空去地一刃木鏘逐佛亦高一刃於佛前立
佛復上二刃四刃乃至七刃鏘亦隨上七刃

世尊復上高一多羅鏘亦高一多羅佛復上
乃至七多羅鏘亦隨上立於佛前佛復上高
七里乃至上由延鏘亦隨之佛於空中化作
青石厚六由延廣縱十二由延佛於上立鏘
便穿石出在佛前立佛復於空中化作水廣
十由延縱二由延深六由延於水上立鏘復
過水於佛前立佛復空中化作大火縱廣十
二由延高六由延於其焰上立鏘亦過焰至
佛前立佛復空中化作旋風縱廣十二由延
高六由延於風上立鏘從傍邊斜來趣佛前
立佛復上至四天王宮如是展轉乃至梵天
木鏘從三十三天以次來上乃至梵天於佛

前立諸天皆相謂曰佛畏此鏘捨走然鏘逐
不置尔時世尊與梵天說自宿緣法從梵天
還展轉還至羅閱城所過諸天皆為說宿緣
法鏘亦隨從上下至羅閱城佛亦為羅閱祇
人說宿緣法佛與比丘僧出羅閱城鏘亦尋
佛後國人盡逐佛出城佛問眾人汝等欲何
所至眾人答曰欲隨如來看此因緣佛語眾
人各自還歸如來自知時節阿難問佛如來
何以遣眾人還佛語阿難若眾人見我償此緣
者皆當盟死墮地阿難便默世尊即還竹園
僧伽藍自處己房勅諸比丘各自還房阿難
問佛我當云何佛語阿難汝亦還房阿難即

還佛便心念是緣我宿自造必當償之即取
大衣四襲褻之還坐本座佛便展右足木鏘
便從足跌上下入徹過入地深六万八千由
延過地至水水深亦六万八千由延過水至
火火高六万八千由延至火乃焦當尔之時
地爲六反震動阿難諸比丘各自心念今此
地動其鏘必刺佛脚足也佛被瘡已苦痛酸
疼阿難即至佛所見佛脚刺鏘瘡便死倒地
佛以水灑阿難乃起起已禮佛足摩拭佛足
嗚佛脚足啼泣墮淚佛以是脚行至樹下降
魔上至三三天爲母說法卅尊金剛之身
作何因緣爲木所害佛語阿難息止勿啼卅

問因緣輪轉生死有是苦患阿難問佛今者
瘡痛增損何如佛語阿難漸有降損舍利弗
及諸比丘來禮佛問荅亦復如是佛語比丘
且止莫啼我乃先世自造此緣要當受之無
可逃避此對非父非母所作亦非天王沙門
等作自造自受諸漏已盡得神通者各自默

書

法苑珠林卷五十九

八

佛本

然惟往日曾所說偈曰

世人所作行

或作善惡事

此行還歸身

終不朽敗亡

時耆婆阿闍世王等聞佛為木

鏘刺脚從床

悶死墮地良久乃蘇舉宮驚怖王起啼泣勅

諸臣曰速疾嚴駕欲至佛所諸臣受教即便

嚴駕上車出城城內四姓宗族士女百千圍

遶共至佛所佛右脇側卧王禮佛已手捉佛足摩按口嗚世尊瘡痛寧有損不佛慰王已命王使坐王言我從如來所聞佛身金剛不壞今者何為木鏘所刺耶佛告王曰一切諸法皆為緣對我身雖是金剛非木鏘能壞此宿對所壞即說頌曰

世人所為作

各自見其行

行善得善報

行惡得惡報

是故大王當捨惡從善愚駘不學問未識真道者戲笑輕罪復當號泣不可以戲作罪後受大殃王語耆婆汝合好藥洗瘡呪治必令時瘥耆婆曰諾耆婆即便禮佛洗足安藥後續止痛耆婆出百千價疊用裹佛足以手摩

足以口鳴之曰願佛老壽此患早除一切衆
生長夜之苦亦得解脫即起禮佛於一面任
佛於是爲王一切衆會說四諦法十比丘得
漏盡意解萬一千人得法眼淨復有百千諸
天展轉相告皆來慰佛說偈讚已禮佛而去
佛語舍利弗往咎無數阿僧祇劫前有兩部
賈客各有五百人在波羅柰國各合資財嚴
船度海乘風徑往即至寶渚渚上豐饒衣被
飲食及妙采女種種龍寶無物不有一部賈
客語衆人曰我等所求已獲今當住此以五
欲自娛第二薩薄告其部衆不應於此久住
是時空中有天女慈愍此輩便於空中語衆

賈曰此間雖有財寶采女衣食不足久住却
後七日此地皆當沒水語訖化去復有魔女
欲使沒盡諫之不去前天所說水當沒此皆
是虛妄不足可信說已化去第一薩薄不信
天告樂住不去第二薩薄懼水不住却後七
日如前天言水滿其地先嚴辦船未至之日
所將部衆即得上船第一薩薄先不嚴船水
至之日與嚴治者著鉞持杖共相格戰第二
薩薄以鈹牟刺第一薩薄脚徹過即便命終
佛語舍利弗汝知第一薩薄者今提婆達是
第二薩薄者則我身是今時第一賈客衆五
百人者則今提婆達五百弟子是今時第二

賈客五百衆者則今五百羅漢是尔時第一
天女者則今舍利弗是尔時第二天女者則
今名滿月比丘婆羅弟子是佛語舍利弗我
往昔作薩薄貪財分死度海與彼爭舩以鋏
牟刺薩薄脚以是因緣無數千歲經地獄苦
墮畜生中爲人所射無數千歲在餓鬼中蹈
鐵針上今雖得金剛之身以是餘殃故今爲
木槍所刺 又大乘方便經云管舍衛城中
有二十人皆是最後邊身彼二十人更有怨
家二十人各各思惟我當爲作親友而至其
舍奪其命根不向人說彼時四十人以佛神
力故共至佛所如來尔時爲調伏是四十人

故於大衆中告大目犍連言今此大地出佉
達羅刺欲刺吾左足未至足之間此佉達羅
刺即從地出長一肘當出之時目連白佛言
我今當取此刺擲著他方世界佛告目連非
汝所能此刺在地汝不能拔尔時目連以大
神力前拔此刺于時三千大千世界皆大震

書
法苑珠林卷之三

動一切世界隨刺而舉而不能動乃至一毛
尔時世尊以神通力上四天王天彼刺亦隨
佛去如是展轉乃至梵天亦復如是尔時如
來從梵天還至閻浮提本所坐處刺亦逐還
至此地中豎向如來尔時如來即以右手捉
刺左手安地右脚踏之尔時三千大千世界

皆大震動時尊者阿難向佛合掌而作是言世
尊往昔作何等業得如是報佛告阿難我過去
世入大海中持積刺人斷其命根以此因緣得如
此報善男子我說是業緣已彼二十怨賊欲害二
十人者作是思惟如來法王尚得如是惡業之報
況我等輩不受此報是二十人即從座起頭面禮
佛作如是言我等所興惡念不取覆藏我先惡心欲
害彼人今日向佛悔過不敢覆藏我先惡心欲
害彼人今重悔過不敢覆藏時二十人即得正
解及四萬人亦得正解是故如來示法達羅刺
刺足是名如來方便 佛被提婆婆達多擲石出
血緣第七 興起行經云佛告舍利弗往昔

過去世時於羅閱城有長者名曰須檀大富
多饒財寶產業備足子名須摩提其父須檀
奄然命終摩提異母弟名修耶舍摩提心念
我當云何設計不與耶舍財分唯當殺之乃
得不與摩提語耶舍云大弟共詣耆闍崛山
上論說去來耶舍曰可尔摩提即執弟手上
山將至絕高便推崖底以石培之便命絕佛
語舍利弗汝知尔時長者須檀者則今父王
真淨是也命時子須摩提者則我身是弟修
耶舍者則今提婆達多是佛語舍利弗我於尔
時以貪財害弟以是罪故無數千歲在地獄
燒煮為鐵山所培尔時殘緣今雖得佛不能

免此宿對我於耆闍崛山經行爲提婆達舉
崖石長六丈廣三丈以擲佛頭山神名金墀
羅以手接石石邊小片迸墮中佛脚大拇拍
即破血出 佛被婆羅門女旃沙儻杆謗佛
緣第八 興起行經云佛告舍利弗往昔阿
僧祇劫前有佛名盡勝如來有兩種比丘一
種名無勝一種名常歡無勝比丘得六神通
常歡比丘結使未除尔時波羅柰城有長者
名大愛資財無極婦名善多端正無比兩種
比丘往來其家以爲檀越善多婦者供養無
勝比丘四事無乏常歡微薄因此妬嫉橫生
誹謗言無勝比丘與善多交通不以道法供

養自以恩愛供養耳佛語舍利弗尔時常歡
比丘者則我身是善多婦者今婆羅門女名
旃沙是我於尔時無故誹謗無勝羅漢以是
罪緣無數千歲墮在地獄受其苦痛言雖得佛
以餘殃故為多舌童女儻杆起腹來至我前
曰沙門何以不自說家事乃說他事為汝今
日獨自歡樂不知我苦汝先共我交通使我有
身今當臨月事須蘇油養於小兒盡當給我
尔時眾會皆佞頭默然時釋提桓因侍後執扇
以神力化作一鼠入其衣重衣齒於杆儻忽然
落地尔時四部弟子及六師從眾見杆墮地
皆大歡喜揚聲稱慶欣笑無量皆同罵曰汝

死赤吹罪物何能興此惡意誹謗清淨無上
正真此地無知乃能容載如此惡物耶諸眾
各說是時地即劈裂火焰踊出便墮中徑至
阿鼻大泥犁中大眾見女現身墮泥犁中阿
闍世王便大驚恐衣毛為豎即起叉手長跪
白言此女所墮今在何處佛荅大王此女所

云

三

三

三

三

三

墮名阿鼻泥犁闍王復問此女不殺人亦不
偷盜妄語何因便墮阿鼻耶佛語闍王我所
說緣法有上中下身口意行闍王復問何者
為重何者為中何者為下佛語闍王意行最
重口行處中身行在下王復問佛佛荅王曰
身行處現此事可見口行耳聞此二事者世

間聞見意行發念無見聞者此是內事衆行
為意釘所繫縛如人欲行身三殺盜婬欲發
口之四過妄言綺語惡口兩舌先心計校然
後施行是故繫於意釘不在身口也於是世
尊即說偈曰
意中熟思惟
然後行二事
揚慙於身口
未曾愧心意
先當慙於意
然後耻身口
此二不離身
亦不能獨行
於是阿闍世王聞佛說法啼泣悲感佛問王
曰何為啼耶王荅佛曰為衆生無智不解三
事恒有折減是故悲耳此衆生等但謂身口
為大不知意為深奧如人殺生偷盜婬泆天
下盡見口行四事天下所聞意家三事非耳

所聞非眼所見是故衆生以眼見耳聞爲大
今佛說乃知心意爲大身口爲小以是故身
口二事繫於意釘如多舌女欲謗毀佛先心
思念當以繫杆起腹在大衆中說是謗事故
知意大身口小也佛言善哉善哉大王善解
此事常當學此意大身口小事說是法時八
千比丘漏盡意解二百比丘得阿那含道四
百比丘得斯陀含道八百比丘得須陀洹道
八万天人得法眼淨十万人及非人皆受五
戒二十万鬼神受三自歸 又生經云余時
出尊與千二百五十人俱入舍衛城欲詣波
斯瑟王宮受請時有比丘尼名曰暴志以魁

繫腹似如懷。倅因牽佛衣。君爲我夫。從得有
身。不給衣食。此事云何時。諸大衆。天人釋梵四王
諸天鬼神及國人民。莫不驚惶。佛爲一切三界之
尊。其心清淨。過於摩尼。智慧之明。超於日月。獨步
三世。無能逮者。喻如虛亮。不可汗染。佛心過彼。無
有等侶。此比丘尼。旣佛弟子。云何懷惡。欲譏如來。
於是世尊見衆會心欲爲決疑。仰瞻上方。時天
帝釋尋時來下。化作一鼠。齧繫魁繩。魁即墮地。
衆會覩之。瞋喜交集。恠之所以。時國王瞋此比
丘尼。棄家遠業。爲佛弟子。旣不能盡欲。反懷妬
結譎。大聖乎。即勅掘地爲坑。深欲倒埋。時佛解喻
勿得尔也。吾宿罪非獨彼。殃乃徃過去久遠。世

時時有賈交是買好真珠數多圓好時有一女諧
欲買之有一男子遷益倍價獨得珠去女人不得
心懷瞋恨有從請看復不肯與心盛遂怒汝毀辱
我在在所生當報汝怨所在毀辱悔無所及 佛
告王等介時買珠男子則我身是其女人者則暴
志尼是因彼懷恨所在生處常欲相譏佛說如是
衆會疑解莫不歡喜 佛食馬麥緣第九
興起行經云佛告舍利弗過去久遠世時佛名
毗婆葉如來在槃頭摩跋城中王名槃頭與群
臣士女以四事供養如來及衆僧終已無乏介時
城中有婆羅門名因提耆利博達梵志四韋陀典
籍亦知尼捷弄術及婆羅門戒教五百童子時王設

會先請佛及諸大衆僧佛默然許之王即還宮具饌
種種腍美及設床座氎毼毼毼辦具已畢王執香爐於
殿上長跪啓曰今時已到唯願屈尊時毗婆葉佛見時已
至便勅大衆著衣持鉢當就王請大衆圍繞往詣王宮
就座而坐王即下食手自斟酌種種餽饌尔時有一
比丘名曰弥勒時病不行佛及大衆食已各還本
處遇梵志山王見食香美便興嫉妬意曰此鬘頭
沙門正應食馬麦不應食此甘饌之供告諸童子
汝等見此鬘頭道人食於甘美餽饌不諸童子曰
實見此等師王亦應但食馬麦佛語舍利弗汝
知尔時山王婆羅門者則我身是尔時五百童
子者今五百羅漢是尔時病比丘弥勒者今弥勒

菩薩是我於尔時以興嫉妬罵言不應食其甘
饍正食馬麦卿等亦云如是以是因緣我及卿
等經歷地獄無數千歲今雖成佛尔時殘緣我
及卿等於毗蘭邑故食馬麦九十日我於尔
時不言與佛馬麦但言與比丘以是故我今
得食擣麦人以卿等加言當與佛麦故今日
卿等食著皮麦耳 又大乘方便經云以何
緣故如來及僧在婆羅門毗蘭若聚落三月
之中食馬麦耶佛言善男子我於昔時知此
婆羅門必捨初始請佛僧心不給飲食而故
往受請何以故爲彼五百馬故此五百馬先
世中已學菩薩乘已曾供養過去諸佛近惡

知識作惡業緣故墮畜生中五百馬中有一
大馬名曰日截是大菩薩於過去人中已曾
勸五百小馬發菩提心爲欲度此五百馬故
現生馬中由大馬威德故令五百馬自識宿
命本所失心而今還得我愍彼五百菩薩墮
馬中者欲令得脫離於畜生是故如來知故
受請是時五百馬減所食麥半分持施僧大
馬半分奉施如來亦時大馬爲五百馬以馬
音聲而爲說法示教悔過今當禮佛及比丘
僧說此事已復作是言汝等當以所食半分
供養於僧亦時五百馬悔過已於佛及僧生
淨信心過三月已其後不久提五百馬命及

生於兜術天上彼五百天子即從天來至於
佛所聞說法已必定得成阿耨菩提五百馬
子於將來世得辟支佛彼日藏大馬於當來
世復得作佛号曰善調如來雖食草木上塊
凡礫大千界中無如是味尔時阿難心生憂
惱轉輪聖王種出家學道如下賤人食此馬
麦我於尔時見阿難心即與一粒麦語阿難
言汝嘗此麦味爲何如阿難嘗已生希有心
我生王家已來未曾得如是之味阿難食此
麦已七日七夜無飢渴想如來復知五百比
丘若食細食增益欲心若食麁食心則不爲
貪欲所覆彼諸比丘過三月已離婬欲心證

阿羅漢果善男子爲調伏五百度五百馬菩薩故如來以方便力受三月食馬麥緣非是業報 佛經苦行緣第十

興起行經云佛告舍利弗往咎波羅奈城邊去城不遠有多狩邑中有婆羅門爲王太史國中第一有其一子頭上有自然火鬚因以爲名火鬚面首端正有三十相梵志典籍皆書識記無事不博時有一瓦師子名曰難提婆羅此云護喜與火鬚少小親交心相敬念須臾不忘瓦師精進慈仁孝順父母俱盲供養二親無所乏短雖爲瓦師手不掘地亦不使人掘唯取破牆崩岸鼠壤土等和以爲器

成好無比若有男子女人欲來買者不爭價
數不取金銀財帛唯取穀米供養而已迦葉
如來所住精舍去邑不遠與大比丘衆二万
人俱皆是阿羅漢護喜語火鬚曰共見迦葉
如來去乎火鬚荅曰用見此禿頭道人爲直
是禿頭人耳何有道哉如是至三後日復語

書

法苑珠林卷之五十九

十一

三

火鬚曰共至水上澡浴乎火鬚荅曰可尔便
共詣水澡浴著衣服已護喜舉右手遙指示
曰如來精舍去是不遠可共暫見火鬚荅曰
何用見此禿頭道人爲何有佛道可得護喜
便捉衣牽不去火鬚便脫衣捨走護喜遂後
捉腰帶挽曰可暫共見佛便即還耶火鬚復

解帶捨走曰我不欲見此禿頭沙門護喜便撮其頭牽曰爲一過見佛去來今時國諱捉人頭捉者皆斬火鬚驚怖竊心念曰此瓦師子分死捉我頭此非小事必當有好事乃使此人分死相捉火鬚曰汝放我頭我隨子去護喜即放共詣佛所護喜禮如來足於一面坐火鬚直舉手問訊已便坐護喜叉手白迦葉佛言此火鬚者多狩邑中太史之子是我少子親友然其不識三尊不信三寶願世尊開化愚冥使其信解火鬚童子熟視世尊從頭至足覩佛相好威容巍巍諸根純淑調和以三十二相嚴飾其體八十種好以爲媚儀

如娑羅樹華身猶須弥無能見頂面如滿月
光如日明身色如金火鬚見佛相好便心念
曰我梵識記所載相好今佛盡有唯無二事
一陰馬藏相二吐舌舐面相於是說偈問曰
所聞三十二大士之相好於此人中尊
唯不覩二事豈有丈夫體猶如馬藏不
寧有廣長舌覆面舐頭不願為吐舌示
令我決狐疑我見乃當知如經所載不
於是如來便出廣長舌相以覆其面上及肉
髻并覆兩耳七過舐頭縮舌入口色光出照
大千世界蔽日月明乃至阿迦貳吒天光還
繞身七帀從頂上入以神足力現陰馬藏相

令火鬚獨見餘人不覩火鬚童子具足見佛
三十二相無一缺減踊躍歡喜不能自勝如
來爲火鬚說法止其三業今行菩薩行火鬚
即禮佛足長跪白言我今懺悔身不可行而
行口不可言而言意不可念而念願世尊受
我此懺從今已往不復敢犯如此至三迦葉
如來默然受之火鬚童子護喜童子俱禮拜
退後自尤責悔不早聞失於道利於是火鬚
童子說偈讚護喜曰

仁爲我善友

法友無所貪 導我以正道 是友佛所譽

於後二人投佛出家受具足戒佛語舍利弗
尔時火鬚童子者則我身是火鬚父者今我

父王真淨是尔時瓦師童子護喜者我為太子在宮居采女時至於夜半作瓶天子來語我言日時已到可出家去為導者是舍利弗此護喜者頻勸我出家是善知識也我前向護喜作惡語道迦葉佛禿頭沙門何有佛道可得以是惡言故臨成佛時六年苦行日食一麻一米大豆小豆雖受辛苦於法無益舍利弗我六年苦行者償先緣對畢已然後得佛佛語舍利弗汝觀如來衆惡已盡諸天人神一切衆生皆欲度之我猶不免宿對况復愚冥未得道者舍利弗當護身三口四意三當學如是佛說先世因緣時万一千天子得

須陀洹道八千龍等皆受五戒五千夜叉受

三自歸佛說是只舍利弗及五百羅漢阿耨

大龍王八部鬼神歡喜受行 頌曰

惟思上哲 濫被謀狂 清濁難分 善人惡網

幽顯真知 真偽鑒朗 自觀業對 如空影響

法苑珠林卷第五十九

書

跋反蒲末 儻反武粉 朽上音武 姝昌朱 馱徒 赦音 麴舍音

斲反子六 拄反祖也 炊音 亞反衣架 捺反奴 跨反枯化 酸反言

斲反子六 拄反祖也 盟音明 鞞音 駃反五 酸反言

鉞反莫侯 鈹反上蒼鸞 躄反徒合 積反作管 堉

上

反	疋	反	反	符
禁	筩	反	反	支
洲	反胡	反	大	拇
孰音	茅	反	一	莫厚
舐	反	反	指	反
反神	反	反	昆	啮
紙	反	反	士	反五
	反	反	戀	結
	反	反	狩	勞
	反	反	舒	普
	反	反	救	擊
	反	反	鬪	隻
	反	反	莫	汝
			班	鴝
			識	譟
				楚

