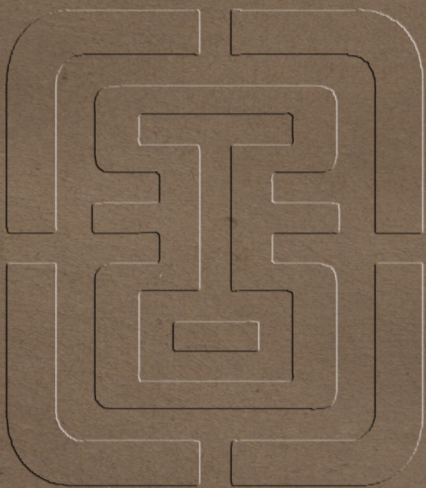

513

法苑珠林

二四

Inches

Centimetres

TIFFEN® Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue

Cyan

Green

Yellow

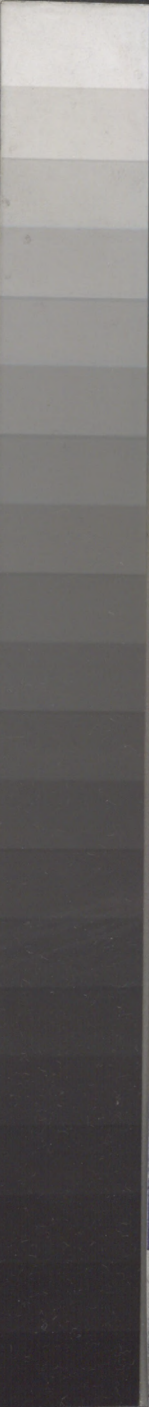
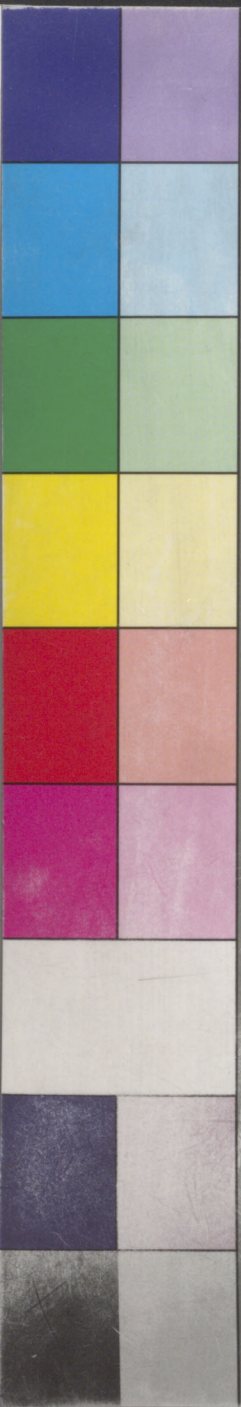
Red

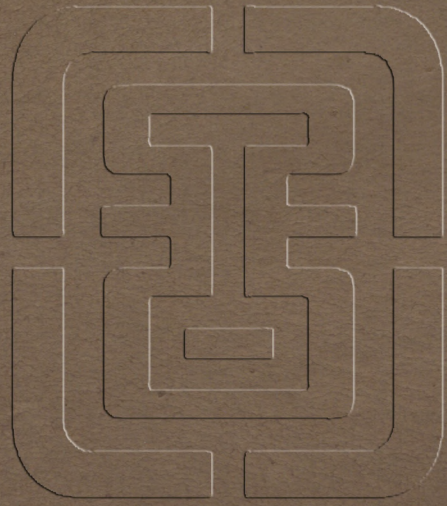
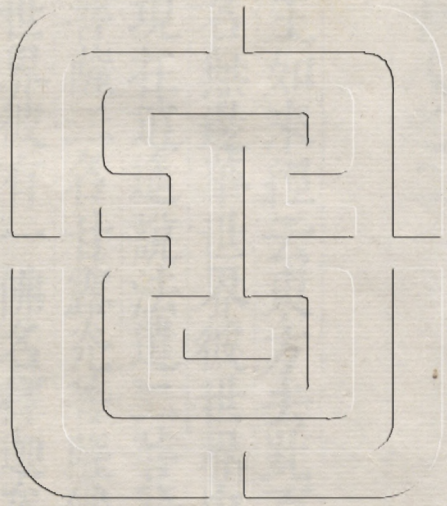
Magenta

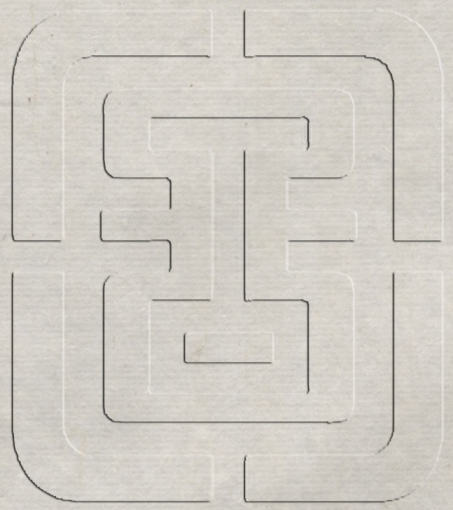
White

3/Color

Black

法苑珠林卷第七十五

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

咒術篇第六十八之二

滅罪部

東方最勝燈王如來經云東方去此百千億佛刹過已有一佛刹名無邊華世界彼世界中有一佛名最勝燈王如來現在逍遙說法遣二菩薩來此娑婆世界一名大光菩薩二名甘露光菩薩佛言汝等二菩薩往向娑婆世界彼有一佛名釋迦牟尼將此隨羅尼章句說為諸衆生故安樂故功德故增益故名聞

故生力故隨所意行故所受樂故不擾亂故不殺衆
生故爲擁護故而說咒曰

多經他優波慳泥 觀慳泥 羅叉菟瞿波多 曳

波囉闍婆唵闍婆唵闍婆唵摩訶闍婆唵 闍婆楞

伽帝 闍婆唵闍婆梨尼 摩訶闍婆梨尼闍婆囉

木佞娑利 摩娑利 阿迦唵摩迦唵阿佞音摩佞

那佞娑婆唵摩訶娑婆唵三婆離郁句 目句 三

摩帝摩訶三摩帝帝三摩帝 摩訶三摩帝 摩訶

闍婆唵娑曳娑羅彌 目句奢彌 摩訶奢彌 三

摩第 摩訶三摩第 三目避 毗目避 阿囉細

摩訶阿羅細 摩那細摩那細 摩那細啼界底

莎婆呵

爾時彼二菩薩受持此唵羅尼已譬如壯士屈申臂
頃至釋迦牟尼佛所恭敬禮已具申來意作是言或
被諸鬼神惱害或被諸禱毒害或蠱道病或有死厥
病或有熱病自餘種種擾亂鬼病而寤勝燈王如來
遣我等將此唵羅尼咒來爲諸衆生作利益故而說
前咒爾時佛告阿難言汝持此咒爲他解說宣通流
布佛出世難值此咒復甚難聞若有人能受持此唵
羅尼者火不能燒刀杖不傷諸毒不害縣官不殺梵

天不恚彼人七世恒知宿命此咒過去七十七億諸
 佛所說若有人毀謗此咒者即是毀謗彼等諸佛若
 有鬼神不敬重此咒者或與我奪某甲威力者或已
 咒奪不還者彼鬼神頭破作七分爾時釋迦牟尼佛
 告諸比丘我今亦說陀羅尼章句為利益衆生故增
 長功德故增長威德故增長色故增長名聞故增長
 力故隨意受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害
 故守護故而說咒曰

多上聲姪他阿知下同跋知那上聲知俱下同那知迦
下同那知吒羅跋泥侈羅跋泥覩多羅上聲曳阿羅

婆枳吒上聲枳吒茶枳羅婁迷 呼盧迷娑上聲隸摩

訶娑隸差迷摩訶差迷 梨隸婁梨隸唵隸 脂隸

唵虛兩切隸寐隸伊隸上聲尸隸尸隸尸利尸羅跋知

阿上聲滯婆上聲滯那滯俱那滯頗那跋帝波上聲那跋帝

上聲阿迦細摩迦細迦細迦娑迦細頗細頗娑頗細摩

訶頗娑頗細伊上聲泥寐泥多侈多侈波多侈多娑多

侈莎娑訶

爾時佛告阿難汝持此咒為他解說宣通流布佛告

阿難聞此陀羅尼復倍甚難若有人能受此咒復倍

為難若有人能受持讀誦能為他人宣通解說彼人

能知未來二十一世之事此隨羅尼過去九十九億諸佛所說若有人毀謗不信行者彼人則為毀謗過去諸佛若有人受持此咒結戒守護作法尚能令彼枯樹生枝柯華葉果何況有識衆生受持此咒而不差者無是處耶歸命一切諸佛願我成就此咒莎婆

呵爾時世尊復說咒曰

多^{上聲}啞他阿噴^切婆噴 吒稽 吒囉稽吒噓末

底 覩噓末底 兜隸覩羅兜隸婆隸娑隸覩隸

度隸 度度隸蘇隸婆晒晒婆晒利 唎利畢利

底利 莎婆呵

爾時世尊告阿難言若有人受持此咒為他宣通彼人得知二十八世之事此隨羅尼過去恒河沙諸佛所說若有人毀謗此咒則是毀謗彼等諸佛則為捨彼諸佛一切諸天龍鬼神縣官劫賊諸毒蟲等皆不能害一切諸惡疾病亦不能害惟除宿殃所造業報

畧述功德廣說在經

大方等經七佛說滅罪咒

離婆離婆帝 仇呵仇呵帝 陀囉離帝尼呵羅帝

毗摩離帝 莎呵

右此二咒諸佛共說功能利益滅罪除障備在經文不可具述

新翻大般若經第五百七十一第六分云爾時最勝天王復白佛言諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多修何等行護持正法佛告最勝天王當知若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多行不違言尊重師長隨順正法調柔志性純質諸根寂靜遠離一切惡不善行修習善根名護正法天王當知若諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多修身語意三業慈悲不拘利譽持戒清淨遠離諸見名護正法天王當知若菩薩摩訶

薩行深般若波羅蜜多心不隨愛恚怖癡行名護正行修習慚愧名護正法說法修行皆如所聞名護正法天王當知三世諸佛為護正法說隨羅尼擁護天王及人王等令護正法久住世間與諸有情作大饒益隨羅尼曰

咄姪他 阿虎洛 尼洛罰底 履切 虎刺拏莎 土去聲

呼下 窶荼 者遮折 支熱切 尼阿奔 呼去聲 若刹多 刹

多 刹延多 刹也 莎訶 陔末尼錫洛鄔嚕鄔

魯罰底迦 邏跋底迦 阿鞞奢底尼 莎刺尼

杜闍 杜闍末底 阿罰始尼罰尸罰多 罰多奴

娑理尼部多 奴悉沒栗底 提罰多奴 悉沒

栗底 苾訶

天王當知此大神咒能令一切人非人等皆得安樂
此大神咒三世諸佛為護正法及護一切人非人等
令得安樂以方便力而當說之是故天王及人王等
為護正法久住世故自身眷屬得安樂故國土有情
無災難故各應精勤至誠誦念如是則令怨敵災難
魔事法障皆悉消滅由斯正法久住世間與諸有情
作大饒益云云五百七十八第一般若理趣分云云
爾時如來即說神咒

納慕薄伽筏帝 鉢刺壤波羅預多曳 薄底丁履切下

同 筏揆七鬼切 羅曳 三 番跛履弭多窶拏曳 四 薩縛坦

他揭多跛履布視多曳 五 薩縛坦他揭多奴壤多壤

多邨壤多曳 六 坦姪他 七 鉢刺吟弟切 鉢刺吟八

莫訶鉢刺吟 九 鉢刺壤婆娑羯囉 十 鉢刺壤路迦羯

囉 十一 案馱迦囉毗談末泥 十二 悉遞 十三 蘇悉遞 十四 悉殿

都漫薄伽筏底 十五 薩防伽孫達囉 十六 薄底筏揆囉 十七

鉢刺娑履多喝悉帝 十八 叁磨濕縛娑羯囉 十九 勃唵勃

唵 二十 悉唵悉唵 二十一 劍波劍波 二十二 浙羅浙羅 二十三

曷邏縛曷邏縛 二十四 阿揭車 二十五 薄伽筏底 二十六 麼

支那 卷之三十五 六

毗藍婆二十莎訶

如是神咒三世諸佛皆共宣說同所護念能受持者一切障滅隨心所欲無不成辦疾證無上正等菩提

爾時如來復說神咒

納慕薄伽筏帝一鉢刺壤波羅弭多曳二坦姪他三

牟尼達謎四僧揭洛訶達謎五遏奴揭洛訶達謎六

毗目底達謎七薩駄奴揭洛訶達謎八吠室洛末拏

達謎九參漫多奴跋履筏刺坦那達謎十寔拏僧揭

洛訶達謎十一薩縛迦羅跋履波刺那達謎十二莎訶十三

如是神咒是諸佛母能誦持者一切罪滅常見諸佛

得宿住智疾證無上正等菩提爾時如來復說神咒

納慕薄伽筏帝一鉢刺壤波羅弭多曳二坦姪他三

室嚩曳四室嚩曳五室嚩曳六室嚩拽細七莎訶

如是神咒具大威力能受持者業障消除所聞正法

總持不忘疾得無上正等菩提此下三咒西京興善

寺大唐翻經僧玄摸法師於波頗三藏及餘大德婆

羅門所口決正得諸經先無正本舊依婆羅門所翻

得為文譌略不依正梵故更譯之雖有增減不勞致

惑
第一大般若咒云

南無薄伽婆帝 摩訶鉢囉慎若波羅蜜多裳頽鉢
喇蜜多瞿那裳薩婆怛他伽多鉢喇脯喇多裳薩婆
怛他伽多慎若多毗慎若多裳怛姪他地夜切鉢囉慎
咍而制切摩訶鉢囉慎若婆塞羯囉 鉢囉慎若盧迦
羯囉頽鉢囉慎若南毗施沫泥 悉提蘇悉提 悉
佃都曼薄伽婆底 薩囉駛鳥剛切伽孫達囉 薄底
薄際囉鉢囉娑喇多曷薩帝 三摩涅囉 薩那羯
囉 怛姪他掌姪掌姪 悉姪悉姪 劍波劍波折
羅折羅囉婆囉婆阿揭車阿揭車薄伽婆底磨毗藍
婆 薩婆訶

此咒功德諸經具說受法別傳咒句二十七字六十
二今譯得一百七十一字字有加減不須驚怪西方
大德具正斯文受持此咒者須造一軀般若母像當
取無子褚木作像端坐種種莊嚴展右手用齋日造
像匠須持八戒齋法綵色中不得用膠只得用胡桃
油薰陸香及乳汁等欲持此咒者香泥塗地須新瓦
瓶八口須時華散著道場所并插著瓶瓶中著八種
漿石榴蒲萄乳汁酪蜜石蜜酒甘蔗等漿并作種種
素食分作八分燒種種各香供養形像并然八支酥
燈其誦咒人著淨潔衣持戒七日以前日夕燒香禮

拜誦咒滿一萬徧過七日後一日斷食於此日夜誦
咒滿八千徧下前飲食行此法時於夢中見般若母
像隨願皆得成就

第二滅罪招福咒

娜謨曷囉上聲跢娜下同但囉耶余夜切夜下同娜麼下同

夜切腎穰如何切娜娑伽上聲囉裴噓者娜三切但他揭多

夜四切娜麼阿唎耶跋盧枳羝五切鑠笈囉夜六切菩提徒切

薩跢婆夜七切莫訶薩跢婆夜八切莫訶迦嚕妳奴綺切

迦夜九切那麼薩囉瞞符可反但他揭羝驃比知切曷囉囉

喝馱上聲敝比可反三藐三菩上聲提驃同上跢姪他三十一

烏鉢十聲馱上聲囉馱囉十聲提徒余切唎提唎六切杜嚕杜嚕

伊齏瞞齏八聲者黎者黎九聲鉢囉上聲者黎鉢囉者黎

矩蘇迷十一聲矩蘇上聲麼跋嚩十二聲伊上聲離上聲弭離十一聲

只離十二聲只知十四聲闍羅上聲麼跋捺夜十五聲鉢

囉末輸馱上聲薩跢瞞六切莫訶迦嚕妳七切莎婆

訶八切

若善男子善女人能有讀誦此咒晝夜精勤勿令忘
失於晨朝時先淨澡浴若不澡浴當淨嗽口澡洗手
面善持此咒現身即得十種果報一者身當無病二
者恒為十方諸佛憶念三者一切財物衣服飲食自

然充足恒無乏少四者破一切怨敵五者能使一切有情皆生慈心六者一切蠱毒熱病不能侵害七者一切刀杖不能為害人者一切水難不能為溺九者一切火難不能燒害十者不受一切橫死復得四種果報一者臨命終時得見十方無量諸佛二者永不墮地獄三者不為一切禽獸所啗四者命終之後生無量壽國若有在家出家犯四重五逆必能依法潔淨身心讀誦此咒一遍乃至多遍一切根本重罪悉得除滅除不至心

第三禮佛滅罪咒亦名佛母咒

娜謨達奢

書何切

那訶

一 菩施俱致那訶

二 烏訶

三 戶

嚕尸嚕

四

悉馱噓者你

五 姿

上聲 囉

上聲

婆囉他

一八 姿

達你

七

姿

上聲 婆訶

八

此咒十俱致諸佛所說俱致百億也我今亦為憐愍一切衆生持此咒者能令一切瞋惡衆生悉皆歡喜若能日日三時誦咒禮拜者勝禮千萬俱致諸佛功德命終之後得生西方無量壽佛國前翻本云臨命終時得諸佛來迎未來賢劫千佛一一皆得親承供養但有人能常誦此咒者最是不可思議

禱咒部

佛說護諸童子施羅尼咒經

巴下並出施羅尼礁集經錄

後魏三

藏菩提流支譯
爾時如來初成正覺有一大梵天王來詣佛所敬禮
佛足而作是言

南無佛施耶

南無達磨耶

南無僧伽耶

我禮佛世尊

契世大法王

在於閻浮提

完初說神咒

甘露淨勝法

及禮無著僧

已禮牟尼足

即時說偈言

世尊諸如來

聲聞及辟支

諸仙護世王

大力龍天神

如是等諸眾

皆於人中生

有夜叉羅刹

嘗喜啗人胎

非人王境界

強士所不制

能令人無子

傷害於胞胎

男女交會時

使其意迷亂

懷妊不成就

或歌羅安浮

無子以傷胎

及生時奪命

皆是諸惡鬼

為其作姦害

我今說彼名

願佛聽我說

第一名彌伽迦第二名彌伽王第三名騫施第四名

阿波悉魔羅第五名牟致迦第六名摩致迦第七名

闍彌迦第八名迦彌尼第九名梨婆坻第十名富多

那第十一名曼多難提第十二名舍究尼第十三名

捷吒波尼第十四名目佉曼茶第十五名藍婆此十

五鬼神常遊行世間爲嬰孩小兒而作於恐怖我今當說此諸鬼神恐怖形相以此形相令諸小兒皆生驚畏彌迦迦者其形如牛彌伽王者其形如師子騫隨者其形如鳩摩羅天阿波悉魔羅者其形如野狐牟致迦者其形如彌猴摩致迦者其形如羅刹女闍彌迦者其形如馬迦彌尼者其形如婦女梨婆坻者其形如狗富多那者其形如豬曼多難提者其形如猫兒舍究尼者其形如烏捷吒波尼者其形如雞目佉曼荼者其形如薰狐藍婆者其形如蛇此十五鬼神著諸小兒令其驚怖我今當復說諸小兒怖畏之

相彌酬迦鬼著者令小兒眼睛迴轉彌迦王鬼著者令小兒數數歐吐騫隨鬼著者令小兒其兩肩動阿婆悉魔羅鬼著者令小兒口中沫出牟致迦鬼著者令小兒把拳不展摩致迦鬼著者令小兒自齧其舌闍彌迦鬼著者令小兒喜啼喜笑迦彌尼鬼著者令小兒樂著女人梨婆坻鬼著者令小兒現種種襍相富多那鬼著者令小兒眠中驚怖啼哭曼多難提鬼著者令小兒夜間喜啼喜笑舍究尼鬼著者令小兒不肯飲乳捷吒波尼鬼著者令小兒咽喉聲塞目佉曼荼鬼著者令小兒時氣熱病下痢藍婆鬼著者令

小兒數噫數噓此十五鬼神以如是等形怖諸小兒
及其小兒驚怖之相我皆已說復有大鬼神王名梅
檀乾闥婆於諸鬼神最爲上晉當以五色線誦此陀
羅尼一徧一結作一百八結并書其神鬼名字使人
齋此書線語彼使言汝今疾去行速如風到於四方
隨彼十五鬼神所住之處與梅檀乾闥婆大鬼神王
令以五絲縛彼鬼神兼以種種美味飲食香華燈明
及以乳粥供養神王爾時大梵天王復白佛言世尊
若有女人不生男女或在胎中失壞墮落或生已奪
命此諸女等欲求子息保命長壽者常當繫念修行

善法於月八日十五日受持八戒清淨洗浴著新淨
衣禮十方佛至於中夜以少芥子置已頂上誦我所
說陀羅尼咒者令此女人卽得如願所生童子安隱
無患盡其形壽命不中天若有鬼神不順我咒者我
當令其頭破爲七分如阿黎樹枝卽說護諸童子陀
羅尼咒曰

唵啞吽

阿伽囉

伽泥那伽伽泥娑樓隸祇隸

伽婆隸鉢隸

不隸羅收禰脩羅俾遮羅俾

婆陁

尼

波羅阿曷利沙尼那易彌那易

蘇婆呵

世尊我今說此陀羅尼咒護諸童子令得安隱護其

長壽故爾時世尊一切種智卽說咒曰

唵啞吽 菩施菩施菩施 菟摩帝 菩提菩提

摩隸 式叉夜 娑舍利 娑達禰娑羅地 頭隸

頭頭隸波臍多頭隸舍摩臍收鞞收隸 波臍帝

收藍舍彌帝槃他槃絺 波呵臍 祇摩臍 施波

臍蘇婆呵臍婆囉臍 蘇婆呵

此十五鬼神常食血肉以此施羅尼咒力故悉皆遠

離不生惡心令諸童子離諸恐怖安隱無患處胎初

生無諸患難誦此咒者或於城邑聚落隨其住處亦

能令彼嬰孩小兒長得安隱終保年壽南無佛施成

就此咒護諸童子不為諸惡鬼神之所燒害一切諸
難一切恐怖悉皆遠離蘇婆呵時此梵天聞說此咒
歡喜奉行

施羅尼集經佛說止女人患血至困施羅尼咒

那摸薩利婆 伏施偶 鼻悉侈 嚙拏哆地夜他

至利嚩 哇路嚩 禰離跛禰離莎婆呵帝使任兜

路地嗑婆帝鋤禰帝鋤繩離沙咩鋤娑禰婆帝鋤

薩利婆伏施偶坻祇那帝使任兜路地濫 磨娑羅

娑兜末伽羅兜摩婆呵兜 莎婆呵

若行此法須用緋線為繩咒七徧作七結繫腰血卽

止治宣下血

佛說婦人產難陀羅尼咒

目多修利夜赦尸伽羅悉侈囉侯 失旃陀羅波羅

目至也兜目多薩婆婆婆佛圖那梨伽羅 波羅目

遮也兜 多囉他 阿吒毗莎呵 婆吒 莎呵

阿吒婆 婆吒毗莎呵 慕遮 因地利夜 伽多

妳 毗舍厲夜婆婆兜舍利夜 移遮舍 阿餘摩

夜 伊咩遮摩 怒妙 舍盧夜 薩鞞舍盧波羅

自遮兜 莎呵

行此咒法者咒油七徧塗產門所兒即易出佛說除

災患諸邪惱毒咒

唵吼摩夜 輸盧多咩 迦悉底 三摩夜婆伽吼

舍羅婆悉鋟 鼻呵囉 坻悉摩 抵多婆禰

阿那他比荼達拖囉咩多多羅婆伽吼 吽闍唎曼

多羅耶坻悉摩 汗其履奚拏多婆摩難大伊嚩沙

荼叉梨鋟吽淡陀羅夜 婆遮夜 伽羅呵夜鉢利

夜不那 鉢梨於遮吽悉侈梨拏三婆羅迦舍耶

多地夜他睽鞞離啖 鞞離吒吒支吒支 莎婆

呵

行此法用者須黑羊毛繩咒七徧繫左臂若無羊毛

用皂線亦得若患熱病三四日呪黑線繫左臂若患
頭痛誦咒七徧以手摩之若患耳聾咒木七徧塞之
若牙痛咒楊枝七徧嚼之若患腹痛咒鹽湯七徧服
之若患產難咒黑線七徧繫其咽兒卽易出若患宿
食不消以手咒摩卽便吐下若患餘災難卽能護身
不畏水火刀兵毒獸一切諸惡悉不能害除不用心
不慎口味穢惡不淨者卽無神驗

佛說多聞強記陀羅尼咒

浮多弗嚩 摩難肇 頰帝又噓那摩叱狀達邏囉
闍婆浮嚩 娑伊曼 叱狀波羅頭 使迦梨使多

地夜他悉地 那薩坻頰三坻 迦致鼻迦致

不祚掣 夜囉坻阿伽坻 三摩奚坻 悉地三摩
比坻

佛告阿難若行此法汝取婆囉彌支多翅白訶黎勒畢鉢
梨三物合清晨咒滿一千徧以酥蜜和服卽得一聞
受持

觀世音菩薩行道求願陀羅尼咒

南無羅多那哆羅耶耶 南無阿利耶 婆盧吉泐
奢婆羅耶 菩提薩埵耶摩訶菩提薩埵耶 摩

訶薩埵耶 摩訶迦留 尼迦多啞他 烏蘇咩沙

隨耶蘇彌婆 帝婆隨耶 守吉利姿隨耶 守鞞
姿隨耶伊斯 彌斯 悉纏呢波羅耶 唵悉婆呵

行此之法於觀世音像前以香泥塗地香華供養日
夜六時誦之於一時中誦滿百二十遍隨其所求觀
世音菩薩以其行人應現其身令其得見所求皆得
如願本心

乞雨隨羅尼咒

大雲經云爾時世尊神通力故起四黑雲甘雨俱徧
與三種雲謂下中上發甘雨聲如天伎樂一切眾生
之所樂聞爾時世尊卽說咒曰

羯帝波利羯帝僧羯帝波羅僧羯帝波羅界羅延帝
三波羅界羅延坻娑羅娑羅波娑羅波娑羅摩閼闍
摩閼闍遮羅坻波遮羅坻波遮羅坻波遮羅坻三波
羅遮羅坻比提嘻梨嘻梨薩隸醯薩隸醯富噓羅噓
莎呵

若有諸龍聞是咒已不降甘雨者頭破作七分
止牙齒痛隨羅尼咒

南無佛南無法南無比丘僧南無舍利弗兜樓摩訶
目連比丘南無賢者覺意名聞徧十方北方捷隨摩
訶衍山彼有蟲王名羞休無得在牙齒彼當遣使

者莫敢食其牙齒及在牙根牙中牙邊蟲若不速下
器中頭破作七分如鳩羅勒繕梵天勸助是咒南無
佛令我所咒即從如願若行此法以淨水含咒一徧
便吐器中即止

咒穀子種之令無蚊蝗災起施羅尼

多擲也 婆羅跋題 那地婆提

若欲種時取種子一升咒二十一徧以穀著大種種

子中種之終不被蟲食無有災蝗

咒田土施羅尼

南無佛施地 南無達摩地 南無僧伽地 南無

彌留竭脾菩提薩埵怛提地 耽婆佛者比律陀佛
耆 具其梨 比律陀 佛耆 彌樓闍婆 竭疔
波佛耆呼夢阿泥婆佛耆摩羅 阿拔多佛 尼夢
浮佛耆

若恐田苗不好者以此施羅尼咒土一斛滿二十一
徧以土散穀上并令諸惡鬼不得吸此穀精稼食此
穀者頭破作七分能除一切災蝗諸惡不起
咒地蝎毒施羅尼

南無勒那奄婆羅等拏多擲也 休婁浮泥婁浮
呵梨呵梨莎呵 南無居力拏移奄勒那 多擲也

目縷利頻縷利浮 莎呵

以此陀羅尼咒之三七咒一七徧與水一口咒三徧

與水三口即愈

療百病諸毒陀羅尼咒

南無觀世音菩薩坦提咤 阿羅尼多羅尼薩咤豆

咤咤羅尼薩咤建咤 般宕彌耶咤陀梨 南沒遮

彌悉但兜 曼咤波陀 莎呵

行此法者當用白縷誦一徧結一結誦七徧結七結

若有病苦者繫著咽下百病諸毒悉得除愈

觀世音菩薩說滅罪得願陀羅尼咒

南無勒囊利地地 南無阿利地 婆路吉坻 舍

伏羅地 菩提薩埵地 摩訶薩埵地 多擲哆

兜流 兜流 阿思 摩思摩 利尼 波摩利

豆豆脾 那慕那慕 莎呵

若行此法於觀世音菩薩像前燒好沉水香至心懺

悔於六時中禮誦行道時時中各誦三徧能滅無始

已來一切罪業獲大功德不可思議欲求所願如願

必得

觀世音菩薩說除卒得腹痛陀羅尼咒

南無勒囊利地地 南無阿利地 婆路吉坻舍伏

釋迦
卷之七十五

羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 究

之究之 羅之羅之 阿那三婆陀尼移 莎呵

若人卒得腹痛病困宜急咒鹽水三徧令腹痛者飲

之其痛即差

觀世音菩薩說除中毒乃至已死陀羅尼咒

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻舍伏

羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆莎梨

莎梨 毗莎梨毗莎梨 薩婆毗沙 那舍尼 莎

呵

若人被諸毒中欲死若已死者急以此咒咒於

耳中即差縱暴死還蘇

觀世音菩薩說除種種癩病乃至傷破陀羅尼咒

南無勒囊利蛇蛇 南無阿梨蛇 婆路吉坻 舍

伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆

脩目佺 毗目佺 休流休流 脩目流 比脩目

流 輸那潭 毗輸那潭 摩思多婆兜摩首羅兜

摩當坻 婆波坻 多婆首 沙兜 莎呵

若人癩病若白癩若赤癩至誠懺悔行道常誦即差

若狂啣齒若身瘡病若被刀箭傷瘡破壞以此神咒
咒土塗上即差

支那

法苑珠林卷之七十五

二

觀世音菩薩說咒五種色菖蒲服得聞持不怠隨羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍

伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆

虔脚 富那離 波羅婆離 莎呵

於觀世音菩薩像前燒上沉水香至誠咒白菖蒲根
滿八百徧服之得聞持不怠自外黑赤青黃四種菖
蒲亦有別咒文煩不述

療腋晁鬼咒

若多奴知 一 睽睽睽睽多奴知 二 浮流流流多奴

知 三 摩賴帝多奴知 四 阿那那那多奴知 五 莎呵 六

若行此法用石灰三升苦酒三斗槃上和咒三七徧

團之更互易替男安左腋下女安右腋下即老

療瘡病鬼咒

須蜜多 一 阿膩吒 二 迦知膩吒 三 嗚呼那須蜜多 四

支波呼睽須蜜多 五 伊知膩吒須蜜多 六 莎呵

若行此法須五色縷線咒作七結若痛從頭下先繫

項繫脚繫手令大急之咒水三徧嗽之即差

療不得下食鬼咒

胡摩兜 一 烏奢睽睽胡摩兜 二 阿菟羯界胡摩兜 三

破波羅胡摩咒 四 莎呵 五

須咒水七徧與病人飲之無過三五度即差

佛說神水咒療一切病經

南無佛南無法南無比丘僧南無過去七佛 南無

諸佛 南無諸佛弟子 南無諸賢聖師 南無諸

賢聖弟子 兼誦七佛各字 第一唯衛佛 第二唯式佛

第三隨葉佛 第四拘留秦佛 第五拘那含牟尼

佛 第六迦葉佛 第七釋迦牟尼佛

此是佛說神咒隨咒井池河泉咒之三徧飲者百病皆除

觀世音菩薩說隨願陀羅尼咒

南無觀世音菩薩 坦提吽吐羅婆多吐羅婆多

伽呵婆多 伽婆多 伽吽多 莎呵

行此法者應須潔淨三業在於靜處佛堂塔院專精禮拜遶塔誦是陀羅尼滿一萬二千徧當見觀世音菩薩一切所願隨意皆得也

佛說咒泥塗兵陀羅尼

多擲哆 伊利富利持利富倫提 阿味呼摩味呼

婆味呼 比至味呼 比思抵呼 摩叱提呼

烏思羅 婆味呼 莎呵

若有人欲入賊中咒泥三徧以塗其身若塗幢麾幡鼓角伎樂必能得勝若為毒蟲所嚙若有被毒若身有腫處以咒泥塗之用青黛規院其上即差頌曰

沉痾誠已久 痼病實難痊 四魔恒相媿

六賊競來牽 困厄無人救 惟忻大慈憐

遙愍愚心網 振錫遠乘煙 授茲甘露藥

邪見莫能先 消災除業累 拔濟苦相煎

恩流振玄教 普利該大千 自非神咒力

何能益延年

法苑珠林卷第七十五

校譌

第二紙二十行修 第十九紙三行尼下南藏有

音釋

慳初責切 兔奴侯切 蠱公戶切 蠱道謂師也 罽烏答切 邨毘必切

勃音勃 謎其詣切 齎在詣切 澡于皓切 嗽蘇奏切 垣禮典切

齧五結切 噫烏解切 噦於月切 臍力盍切 俛女咸切

離呂文切 銓渠驗切 呪凡音 咈芳止切 闕初切 嘍莫切

睽失冉切 啖徒感切 嚼在爵切 撰補買切 泚文脂切 嗶斤切

繕時戰切 蜂蝗蜂步隆切 啗陟嫁切 嚼音嚼 濼奴丁切 癩於切

落蓋切 腋羊益切 臬尺故切 瘡魚灼切 噉蘇困切 吐伽切

呼

甫鳩切

麾

吁為切

腫

之隴切

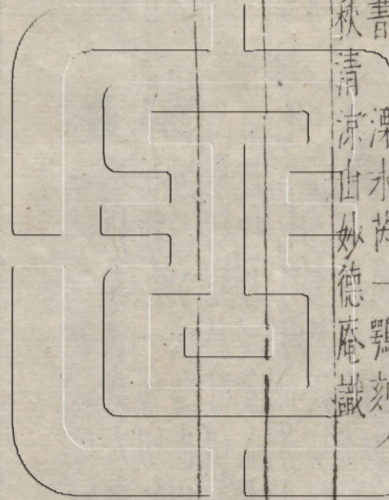
痼

古護切

久固之疾也

貴州提學副使包璽芳施贊刻此
州王國英書
萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

真

法苑珠林卷第七十六

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

咒術篇第六十八之三

感應緣

畧引
八驗

前周葛由

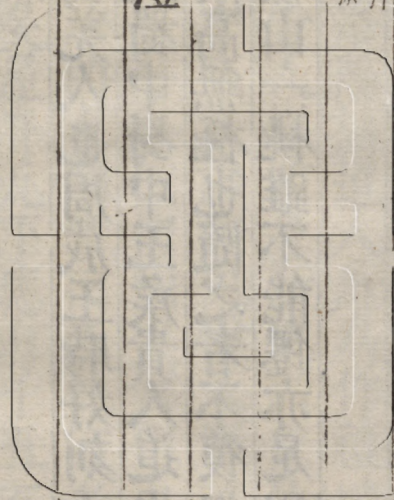
晉釋耆域

晉竺佛圖澄

晉竺法印

宋釋寶意

宋釋杯渡

宋釋玄暢

禪俗幻術

十一條

前周葛由蜀羌人也周成王時好刻木作羊賣之一
旦乘木羊入蜀中蜀中王侯貴人追之上綏山綏山
在峩眉西南高無極也隨之者不復還皆得神道故
里論曰得綏山一桃雖不能僊亦足以豪山下立祠
數十處

見搜神記

晉洛陽有釋耆域者天竺人也周流華戎靡有常所
而倣儻神奇任性忽俗迹行不恒時人莫之能測自
發天竺至于扶南經諸海濱爰涉交廣並有靈異既

達襄陽欲寄載過江船人見胡沙門衣服弊陋輕而
不載船達北岸域已度前行見兩虎虎弭耳掉尾域
以手摩其頭虎下道而去兩岸見者隨從成羣以晉
惠之末至于洛陽諸道人悉爲作禮域踞蹠宴然不
動容色時或告人以前身所更謂支法淵從羊中來
竺法興從人中來又譏諸衆僧衣服華麗不應素法
見洛陽宮城云髣髴似忉利天宮但自然之與人事
不同耳域謂沙門耆闍蜜曰匠此宮者從忉利天來
成便還天上矣屋脊瓦下應有千五百作器時咸云
昔聞此匠實以作器著瓦下又云宮成之後尋被害

焉衡陽太守南陽滕永文在洛寄住滿水寺得病經年不差兩脚攣屈不能起行域往看之曰君欲得病瘥不因取淨水一盃楊柳一枝便以楊枝拂水舉手向永文而祝曰此者三因以手搦永文膝令起卽起行步如故此寺中有思惟樹數十株枯死域問永文樹死來幾時永曰積年矣域卽向樹祝如祝永文法樹尋華發扶踈榮茂尚方署中有一人病將死域以應器著病者腹上白布通覆之祝願數千言卽有臭氣燻徹一屋病者云我活矣域令人舉布應器中有若塗淤泥者數升臭不可近病者遂活洛陽近亂辭

還天竺洛中沙門竺法行者高足僧也時人令請域曰上人旣得道之僧也願畱一言以爲永誠域曰可普會衆人也衆旣集域昇高座說偈云

守口攝身意慎莫犯衆惡修行一切善如是得度世言絕便禪默行重請曰願上人當授所未聞如斯偈義八歲童子亦已諳誦非所望於道人也域笑曰八歲雖誦百歲不行誦之何益人皆致敬得道者不知行之自得道悲夫吾言雖少行者益多也於是辭去數百人各請域中食域皆許往明旦五百舍皆有一域始謂獨過來相酬問方知分身降焉旣發諸道人

送至河南城域徐行追者不及域迺以杖畫地曰於斯別矣其日有從長安來見域在彼寺中又賈客胡濕登者即於是日將暮逢域於流沙中計見已行九千餘里既還西國不知所終

晉鄴中有竺佛圖澄者西域人也本姓帛氏少出家清貞務學誦經數百萬言善解文義雖未讀此土儒史而與諸學士論辯疑滯皆暗若符契無能屈者自云再到罽賓受講名師西域咸稱得道者以晉懷帝永嘉四年來適洛陽志弘大法善誦神咒能使鬼物以麻油襍臙脂塗掌千里外事皆徹見掌中如對

面焉亦能令潔齋者同見又聽鈴音以言事無不効驗迺潛伏草野以觀世變時石勒屯兵葛陂專以殺戮爲威沙門遇害甚衆澄憫念蒼生欲以道化勒於是杖策到軍門勒大將鄣黑略素奉法澄即投止略家從受五戒崇弟子之禮勒召澄問曰佛道有何靈驗澄知勒不達深理正可以道術爲徵因而言曰至道雖遠亦可以近事爲證即取應器盛水燒香祝之須臾生青蓮華光色矐目勒由此信伏澄因而諫曰夫王者德化洽於宇內則四靈表瑞政弊道消則彗孛現於上恒象著見休咎隨行斯迺古今之常徵天

人之明誠勒甚悅之凡應被誅殘蒙其益者十有八九勒後因忿欲害諸道士并欲苦澄澄迺避至黑略舍告弟子曰若將軍信至問吾所在者報云不知所之信人尋至覓澄不得使還報勒勒驚曰吾有惡意向聖人聖人捨我去矣通夜不寢思欲見澄澄知勒意悔明旦造勒勒曰昨夜何行澄曰公有怒心昨故權避公今改意是以敢來勒大笑曰道人謬耳襄國城塹水源在城西北五里團丸祠下其水暴竭勒問澄曰何以致水澄曰今當勅龍勒字世龍謂澄嘲已答曰正以龍不能致水故相問耳澄曰此誠言非戲

也水泉之源必有神龍居之今往勅語水必可得迺與弟子法首等數人至泉源上其源故處久已乾燥圻如車轍從者心疑恐水難得澄坐繩牀燒安息香祝願數百言如此三日水忽然微流有一小龍長五六寸許隨水來出諸道士竟往視之澄曰龍有毒氣勿臨其上有頃水大至墮塹皆滿澄預記萌地難可具述盡勒登位已後事澄彌篤時石葱將叛其年澄誠勒曰今年葱中有蟲食必害人可令百姓無食葱也勒頒告境內慎無食葱到八月石葱果走勒益加尊重有事必諮而後行號大和尚石虎有子名斌後

爲勒兒愛之甚重忽暴病而亡已涉二日勒曰朕聞
號太子死扁鵲能生大和尚國之神人可急往告必
能致福澄迺取楊枝祝之須臾能起有頃平復由勒
諸稚子多在佛寺中養之每至四月八日勒躬自詣
寺灌佛爲兒發願至建平四年四月天靜無風而塔
上一鈴獨鳴澄謂衆曰鈴音云國有大喪不出今年
矣是歲七月勒死子弘襲位少時虎廢弘自立遷都
于鄴稱元建武傾心事澄有重於勒迺下書曰和尚
國之大寶榮爵不加高祿不受榮祿匪傾何以旌德
從此已往宜衣以綾錦乘以雕輦朝會之日和尚昇

殿常侍以下悉助舉輿太子諸公扶翼而上主者唱
大和尚至衆坐皆起以彰其尊又勅魏司空李農旦
夕親問太子諸公五日一朝表朕敬焉時澄止鄴城
內中寺遣弟子法常北至襄國弟子法佐從襄國還
相遇在梁基城下共宿對尊夜談言及和尚比旦各
去法佐至始入觀澄澄逆笑曰昨夜與法常交車共
說汝師耶先民有言不曰敬乎幽而不改不曰慎乎
獨而不怠幽獨者敬慎之本爾不識乎佐愕然愧懣
於是國人每共相語曰莫起惡心和尚知汝及澄之
所在無敢向其面涕唾便利者時太子石邃有二子

撰述
法苑珠林卷之二十一
在襄國澄語邃曰小阿彌比當得疾可往迎之遂卽
馳信往視果已得病大醫殷騰及外國道士自言能
治澄告弟子法牙曰正使聖人復出不愈此病況此
等乎後三日果死後晉軍出淮泗壘北瓦城皆被侵
逼三方告急人情危擾虎乃瞋曰吾之奉佛供僧而
更致外寇佛無神矣澄明日早入虎以事問澄因諫
虎曰王過去世經爲木商主至罽賓寺嘗供大會中
有六十羅漢吾此微身亦預斯會特得道人謂吾曰
此主人命盡當更雞身後王晉地今王爲主豈非福
耶壇場軍寇國之常耳何爲怨謗三寶夜興毒念乎

虎迺信悟跪而謝焉虎嘗問澄佛法不殺朕爲天下
之主非刑殺無以肅清海內旣違戒殺生雖復事佛
詎獲福耶澄曰帝王事佛當在體恭心順顯揚三寶
不爲暴虐不害無辜至於兇愚無賴非化所遷有罪
不得不殺有惡不得不刑但當殺可殺刑可刑耳若
暴虐恣意殺害非法雖復傾財事法無解殃禍願陛
下省欲興慈廣及一切佛敎永隆福祚方遠虎雖不
能盡從而爲益不少虎尚書張離張良家富事佛各
起大塔澄謂曰事佛在於清淨無欲慈矜爲心檀越
雖儀奉大法而貪恡未已遊獵無度積聚不窮方受

現世之罪何福報之可希耶離等後並被戮滅盡澄尚遣弟子向西城市香旣行澄告餘弟子曰掌中見買香弟子在某處被劫垂死因燒香祝願遙救護之弟子後還云某月某日某處爲賊所劫垂當見殺忽聞香氣賊無故自驚曰救兵已至棄之而走虎每欲伐燕澄諫曰燕國運未終卒難可剋虎屢行敗績方信澄誠又黃河中舊不生蘆忽得一以獻虎澄見而歎曰桓温其人河不久温字元子後果如言也澄嘗與虎共昇中堂澄忽驚曰變變幽州當火災仍取酒灑之久而笑曰救已得矣虎遣驗幽州云爾日火從

四門起西南有黑雲來驟雨滅之雨亦頗有酒氣至虎建武十四年七月石宣石韜將圖相殺宣時到寺與澄同坐浮圖一鈴獨鳴澄謂宣曰解鈴音乎鈴云胡子落度宣變色曰是何言歟澄謬曰老胡爲道不能山居無言重茵美服豈非落度乎石韜後至澄熟視良久韜懼而問澄澄曰怪公血臭故相視耳至八月澄使弟子十人齋于別室澄時暫入東閣虎與后杜氏問訊澄澄曰脅下有賊不出十日自佛圖以西此殿以東當有流血慎勿東行也杜后曰和尚耄耶何處有賊澄卽易語云六情所受皆悉是賊老自應

耄但使少者不昏遂便寓言不復彰的後二日宣果遣人害韜於佛寺中欲因虎臨喪仍行大逆虎以澄先誠故獲免及宣事發被收澄諫虎曰既是陛下之子何乃重禍耶陛下若含怒加慈者尚有六十餘歲如必誅之宣當爲彗星下掃艸宮也虎不從之以鐵鑊穿宣額牽上薪積而焚之收其宮屬三百餘人皆輾裂支解投之漳河澄迺勅弟子罷別室齋也後月餘日有一妖馬駿尾皆有燒狀入中陽門出顯陽門東首東宮皆不得入走向東北俄爾不見澄聞而歎曰災其及矣至十一月虎大饗羣臣於太武前殿澄

吟曰殿殿乎棘子成林將壞人衣虎令發殿石下視之有棘生焉澄還寺視佛像曰悵恨不得莊嚴獨語曰得三年乎自答不得又曰得二年一年百日一月乎自答不得迺無復言還房謂弟子法祚曰戊申歲禍亂漸萌已酉石氏當滅吾及其未亂先從化矣卽遣人與虎辭曰物理必遷身命非保貧道災幻之軀化期已及旣荷恩殊重故逆以仰聞虎愴然曰不聞和尚有疾迺忽爾告終卽自出宮詣寺而慰喻焉澄謂虎曰出生入死道之常也脩短分定非所能逃夫道重行全德貴無怠苟業操無虧雖亡若在違而獲

延非其所願今意未盡者以國家心存佛理奉法無
恡興起寺廟崇顯壯麗稱斯德也宜享休祉而布政
猛烈淫刑酷濫顯違聖典幽背法誠不自懲革終無
福祐若降心易慮惠此下民則國祚延長道俗慶賴
畢命就盡沒無遺恨虎悲慟嗚咽知其必逝卽爲鑿
壙管墳至十二月八日卒於鄴宮寺是歲晉穆帝永
和四年也士庶悲哀號赴傾國春秋一百一十七矣
仍定於臨漳西柴陌卽虎所創塚也俄而梁犢作亂
明年虎死冉閔篡位絺石種都盡閔小字棘奴澄先
所謂棘子成林者也澄左乳傍先有一孔圍四五寸

通徹腹內有時腸從中出或以絮塞孔夜欲讀書輒
拔絮則一室洞明又齋日輒至水邊引腸洗之還復
內中澄身長八尺風姿詳雅妙解深經傍通世論講
說之日正標宗政使始末文言昭然可了加復慈洽
蒼生拯救危苦當二石凶強虐害非道若不與澄同
日孰可言哉但百姓蒙益日用不知耳佛調菩提等
數十名僧皆出自天竺康居不遠數萬之路足涉流
沙詣澄受訓樊河釋道安中山竺法雅並跨越關河
聽澄講說皆妙達精理研測幽微澄自說生處去鄴
九萬餘里棄家入道一百九年酒不踰齒過中不食

非戒不履無欲無求受業追隨常有數百前後門徒
幾逾一萬所歷州郡興立佛寺八百九十三所弘法
之盛莫與先矣初虎殮澄以生時錫杖及鉢內棺中
後再閱墓位開棺唯得鉢杖不復見屍或言澄死之
月有人見在流沙虎疑不死開棺不見屍後慕容儁
都鄴處石虎宮中每夢見虎嚙其臂意謂石虎爲祟
廼募覓虎屍於東明館掘得之屍殭不毀信踰之罵
曰死胡敢怖生天子汝作宮殿成而爲汝兒所圖况
復他耶鞭撻毀辱投之漳河屍倚橋柱不移秦將王
猛迺收而葬之麻襦所謂一柱殿也麻襦者卽是魏

縣流民莫識其族恒著麻襦布裳在市乞丐似狂而
是賢人言同澄公極爲交密初見虎共語了無異言
唯道陛下當終一柱殿下後符堅征鄴儁子暉爲堅
大將鄣神虎所執實先夢虎之驗也田融趙記云澄
未亾數年自營塚壙澄旣知塚必開又屍不在中何
容預作恐融之謬矣澄或言佛圖澄或言佛圖澄或
言佛圖澄皆取胡音之不同耳

晉沙門竺法印者晉太元中稱爲佳流甚見知遇安
北將軍太原王文度友而親之嘗共論說死生報應
茫昧難明爲當許其理耳未能審其實也因爲納誓

死而有知果見罪福者當相報告也印後居會稽經年而卒王在都弗之知也忽見印來王驚喜相慰勞問印云貧道以某時病死罪福不虛應若影嚮檀越宜勤修道德以昇濟神明既有前約故詣相報言訖忽不復見王自此後乃勤信向

宋京師中興寺有沙門阿那摩低宋言寶意本姓康康居人世居天竺以宋孝建中來止京師善曉經論亦號三藏常轉側數百貝子立知吉凶善能神咒以香塗掌亦見往事宋世祖施其一銅唾壺高二尺許常在牀前忽有人竊之意取筌席一領空卷祝上數

通經于三夕唾壺還在席中莫測其然於是四遠道俗咸敬而異焉

宋京師有釋杯渡者不知俗姓名字是何常乘木杯渡水因而爲目初見在冀州不修細行神力卓越世莫能測其由來嘗於北方寄宿一家家有一金像渡竊而將去家主覺而追之見渡徐行走馬逐而不及至孟津河浮木杯於水憑之渡河無假風棹輕疾如飛俄而渡岸達于京師見時可年四十許帶索縑縷殆不蔽身言語出沒喜怒不均或嚴冰扣而洗浴或著屐上山或徒行入市唯荷一蘆圖子更無餘物乍

往延賢寺法意道人處意以別房待之後欲往瓜洲步江於江側就航人告渡不肯載之復累足杯中顧眄吟詠杯自然流直渡北岸向廣陵遇村舍有李家設八關齋先不相識乃直入齋堂而坐置蘆圖於中庭衆以其形陋無恭敬心李見蘆圖當道欲移置牆邊數人舉不能動渡食竟提之而去笑曰四天王福於李家于時有一豎子窺其圖中見四小兒並長數寸面目端正衣裳鮮潔於是追覓不知所往後三日乃見在西界蒙龍樹下坐李禮拜請還家一月日供養渡不甚持齋飲酒噉肉至於辛鱸與俗不殊百姓

奉上或受不受沛國劉興伯爲兖州刺史遣使邀之負圖而來興伯使人舉視十餘人不勝伯自看唯見一敗納及一木杯後還李家復得二十餘日清旦忽云欲得一袈裟中時令辦李卽經營至中未成渡云暫出至宿不返乃合境聞有異香疑之乃怪處處覓渡乃見在北巖下鋪敗袈裟於地臥之而死頭前脚踏後皆生蓮華極鮮香一夕而萎邑共殯葬之後數日有人從北來云見渡負蘆圖行向彭城乃共開棺唯見鞞履既至彭城遇有白衣黃欣深信佛法見渡禮拜請還家家至貧但有麥飯而已渡甘之怡然止

得半年忽語欣云可覓蘆圖三十六枚吾須用之答云此間止可有十枚貧無以買恐不盡辦渡曰汝但檢覓宅中應有欣卽窺檢果得三十六枚列之庭中雖有其數亦多破敗比欣次第熟視皆已新完渡密封之因語欣令開乃見錢帛皆滿可堪百萬許識者謂是杯渡分身他土所得嚫施迴以施欣欣受之皆爲功德經一年許渡辭去欣爲辦糧食明晨見糧食具存不知渡所在經一月許後至京師時潮溝有朱文姝者少奉法渡多來其家文姝謂渡云弟子脫捨身沒苦願見救濟脫在好處願爲法侶渡不答文姝

喜曰佛法默然已爲許矣後東遊入吳郡路見釣魚師因就乞魚魚師施一菱者渡手杼反覆還投水中遊活而去又見網師更從乞魚網師瞋罵不與渡乃拾取兩石子擲水中俄而有兩水牛鬪其網中網旣碎敗不復見牛渡亦隱行至松江乃仰益於水中乘而渡岸經涉會稽剡縣登天台山數月而返京師時有外國道人名僧佉吒寄都下長干寺住有客僧僧悟者與吒同房宿於窻隙中見吒取寺刹捧之入雲然後將下悟不敢言但深加敬仰時有一人姓張名奴不知何許人不甚見食而常自肥悅冬夏常著單

布衣佉吒在路行見張奴欣然而笑佉吒曰吾東見
蔡狫南訊馬生北遇王年今欲就杯渡乃與子相見
耶張奴乃題槐樹而歌曰濛濛大象內照曜實顯彰
何事迷昏子縱惑自招殃樂所少人往苦道若翻囊
不有松栢志何用擬風霜閑預紫煙表長歌出旻蒼
澄靈無色外應見有緣鄉歲曜毗漢后辰麗傅殷王
伊余非二仙晦迹之九方亦見流俗子觸眼致酸傷
略謠觀有念寧曰盡衿章佉吒曰前見先生禪思幽
岫一坐百齡大慈熏心靖念枯骨亦題頌曰悠悠世
士或滋損益使欲塵神橫生悅懌惟此哲人淵覺先

見思形浮沫矚影遄電累躋聲華蔑醜章弁視色悟
空翫物傷變捨紛絕有斷習除戀青條曲蔭白茅以
薦依哇啜麻隣崖飲洴慧定計昭妙真日眷慈悲有
增深想無勅言竟各去爾後月日不復見此二人傳
者云將僧悟共之南嶽不及張奴與杯渡相見甚有
所叙人所不解渡猶停都少時遊止無定請召或往
不往時南州有陳家頗有衣食渡往其家甚見料理
聞都下復有一杯渡陳父子五人咸不信故下都看
之果如其家杯渡形相一種陳爲設一合蜜薑及刀
子熏陸香手巾等渡卽食蜜薑都盡餘物宛然在膝

前其父子五人恐是其家杯渡卽留二弟停都寺視
餘三人還家家中杯渡如舊膝前亦有香刀子等但
不噉蜜薑爲異乃語陳云刀子鈍可爲磨之二弟都
還云彼渡已移靈鷲寺其家渡忽求黃紙兩幅作書
書不成字合同其背陳問上人作何券書渡不答竟
莫測其然遂絕迹矣都下杯渡猶去來山邑多行神
祝時庾常婢偷物而叛四追不擒乃問渡渡云已死
在金城江邊空塚中往看果如所言孔窳子時爲黃
門侍郎在廨患痢遣信請渡渡祝竟云難差見有四
鬼皆被傷截窳子泣曰昔孫恩作亂家爲軍人所破

二親及叔皆被痛酷窳子果死又有齊諧妻胡母氏
病衆治不愈後諧請僧設齋齋坐有僧聰道人勸迎
杯渡渡旣至一祝病者卽愈齊諧伏事爲師因爲作
傳記其從來神異大略與上同也至元嘉三年九月
辭諧入東畱一萬錢物寄諧請爲營齋於是別去行
至赤山湖患痢而死諧卽爲營齋并接屍還葬建鄴
之覆舟山至四年有吳興邵信者甚奉法遇傷寒病
無人敢看乃悲泣念觀音忽見一僧來云是杯渡弟
子語云莫憂衆師尋來相看答云渡練已死何容得
來道人云來復何難便衣帶頭出一合許散與服之

病卽差又有杜僧哀者住在南岡下昔經伏事杯渡兒病甚篤乃思念恨不得渡練神咒明日忽見渡來言語如常卽爲祝病者便愈至五年三月八日渡復來齊諧家吕道慧聞人恒之祝天期水丘熙等並見皆大驚卽起禮拜渡語衆人言年當大凶可勤修福業法意道人其有德可往就其修立故寺以攘災禍也須臾門上有一僧喚渡渡便辭去云貧道當向交廣之間不復來也齊諧等拜送殷勤於是絕迹傾世亦言時有見者既未的其事故無可傳也

宋蜀齊后山有釋玄暢姓趙河西金城人少時家門

爲胡虜所滅禍將及暢虜師見暢而止之曰此兒目光外射非凡童也遂獲免仍往涼州出家其後虜虐剪滅佛法害諸沙門唯暢得走以元嘉二十二年閏五月十七日發自平城路遊代郡上谷東跨太行經歷幽冀南轉將至孟津唯手把一束楊枝一把葱葉虜騎追逐將及欲及之乃以楊枝擊沙沙起天暗人馬不能得前有頃沙息騎已復至於是投身河中唯以葱葉內鼻孔中通氣度水以八月一日達于揚州洞曉經律深入禪要占記吉凶靡不誠驗宋文帝深加歎重請爲太子師後遷憩荊州止長沙寺舒手出

香掌中流水莫之測也迄宋之季年乃飛舟遠舉西
適成都初止大石寺乃手畫作金剛密跡等十六神
像至昇明三年又遊西界觀瞻岷嶺乃於岷山郡北
部廣陽縣界見齊后山遂有終焉之志乃倚巖傍谷
結草爲庵弟子法期見有神人乘馬著青單衣遶山
一巾還示造塔之處以齊建元元年四月二十三日
建剎立寺名曰齊興正是齊太祖受錫命之辰天時
人事萬里懸合時傅琰西鎮成都欽暢風軌待以師
敬暢立寺之後乃致書於琰曰貧道栖荆累稔年衰
痲積馱毒人誼所以遠託岷界卜居斯阜在廣陽之

東去城千步逶迤長亘連壘疊嶺嶺開四澗亘列五
峰抱鄣懷邑迴望三方負巒背岳遠矚九流以去年
四月二十三日創功覆簣前冬至此訪承爾日正是
陛下龍飛之辰蓋聞道配太極者嘉瑞自顯德同二
儀者神應必彰所以河洛炳有周之地靈石表大晉
之徵伏謂茲山之符驗豈非齊帝之靈應耶檀越奉
國情深至使運屬時徵不能忘心豈能遺事輒疏山
贊一篇以露愚抱贊曰峨峨齊山誕自幽冥潛瑞幾
昔帝號乃明峯戴聖宇地祚休名巒根雲坦峰岳霞
平規巖擬剎度嶺締經創工之日龍飛紫庭道伴二

儀四海均情終天之祚岳德表靈琰卽具以表聞勅
蠲百戶以充俸給後至齊武昇位司徒文宣王勅令
汎舟東下中途動疾帶患至京傾衆阻望止住靈根
少時而卒春秋六十有九

右大驗出
梁高僧傳

晉趙侯少好諸術姿形頓陋長不滿數尺以盆盛水
閉目作禁魚龍立見奘有白米爲鼠所盜仍被頭把
刀畫地作獄四面門向東嘯羣鼠俱到咒之曰凡非
噉者過去止者十餘剖腹看藏有米在焉曾徒跣須
屐因仰頭微吟雙屐自至人有笑其形容者便陽設
以酒盃向口卽掩鼻不脫仍啓額謝過著地不舉永

康有騎石山山上有石人騎石馬戾以印指之人馬

一時落首今猶在山下

右此一驗
出異苑

枹朴子曰昔吳遣賀將軍討山賊賊中有善禁者每
當交戰官軍刀劍皆不得拔弓弩射矢皆還自向輒
致不利賀將軍長情有思乃曰吾聞金有刃者可禁
蟲有毒者可禁其無刃毒則不可禁彼必是能禁吾
兵者也必不能禁無刃物矣乃多作勁木棒選勇力
精卒五千人爲先登盡捉棒彼山賊恃其有善禁者
了不嚴備於是官軍以白棒擊之彼禁不復行打殺
者乃有萬計

范曄後漢書曰永寧元年西南夷禪國王詣闕獻樂
及幻人能變化吐火自支解易牛馬頭明年元會在
庭作安帝與羣臣共觀大奇之

後魏書曰悅殷國貞君九年遣使朝獻并送幻人稱
能割人喉脉令斷擊人頭令骨陷皆血出淋落或數
升或盈升以草藥內其口中令嚼咽之須臾血止世
祖言是虛乃取死囚試之皆驗又能霖雨黑風大雪
及行潦水之池

崔鴻國春秋北涼錄曰玄始十四年七月西域貢吞
刀嚼火祕幻奇伎西京雜記曰麴道龍善爲化術說

東海人黃公少時能制虵禦虎立興雲霧坐成山河
晉永嘉中有天竺二人來渡江南其人有數術能斷舌
續劬吐火所在人士聚共觀試其將斷舌先吐以示
賓客然後刀截血流覆地乃取置器中傳以示人視
之舌頭半舌猶在旣而還取合續之有頃坐以見人
舌則如故不知其實斷不也其續斷取絹布與人各
執一頭對剪一斷之已而取兩段合將祝之則復還
連絹無異故一體也時人多疑以爲幻乃陰試之乃
其所續故絹也其吐火先有藥在器中取一片與黍
餈合之再三吹呼已而張口火滿口中因就喫取以

爨則火出也又取書紙及繩縷之屬投火中衆共視之見其燒然消糜了盡乃披灰中舉而出之故向物也

靈鬼志曰太元十二年道人外國來能吞刀吐火吐珠玉金銀自說其所受術卽白衣非沙門也行見一人檐檐上有小籠子可受升餘語檐人云吾步行疲極寄君檐檐人甚怪之慮是狂人便語云自可爾耳君欲何許自厝耶其答云若見許政欲入籠子中檐人逾怪下檐入籠中籠不更大其亦不更小檐之亦不覺重於先旣行數十里樹下住食檐人呼共食云

我自有食不肯出止住籠中出飲食器物羅列餽饌豐腴亦辦反呼檐人食未半語檐人我欲與婦共食卽復口出一女子年二十許衣裳容貌甚美二人便共食食欲竟其夫便卧婦語檐人我有外夫欲來共食夫覺君勿道之婦便口中出一年少丈夫共食籠中便有三人寬急之事亦復不異有頃其夫動如欲覺其婦以外夫起語檐人曰可去卽以婦內口中次及食器物此人旣至國中有一家大富貨財巨萬而性慳悒語檐人吾試爲君破奴慳卽至其家有好馬甚珍之繫在柱下忽失去尋索不知處明日見馬在

五升甕中終不可破便語言君作百人廚以周窮乏
馬得出耳主人卽狼狽作之畢馬還在柱下明旦其
父母老在堂上忽復不見舉家惶怖不知所在開糶
器忽見父母澤壺中不知何由得出復往守請之其
云當更作千人餘食飽百窮者乃當得出既作其父
母自在牀上

幽明錄曰安開安城之俗巫也善於幻術每至祠神
時擊鼓宰三牲積薪然火盛熾束帶入火中章紙燒
盡而開形體衣服猶如初時王疑之爲江州伺王當
行陽爲王刷頭簪荷葉以爲帽之有異到坐之後荷

葉乃見舉坐驚駭

異苑曰高陽新城叟民晉咸寧中爲淫祠妖幻署置
百官又以水自鑿輒見所置署之人衣冠麗然百姓
信惑京都翕習收而斬之

異苑曰上虞孫溪奴多諸幻伎元嘉初叛入建安治
中後出民間破宿瘦辟遙徹腹內而令不痛治人風
頭流血滂沲嗟之便斷割又卽劍虎傷虵噬煩毒垂
死禁護皆差向空長嘯則羣雀來萃夜咒蚊蚋悉死
於側至十三年於長山爲本主所得知有禁術慮必
亡叛的縛枷鎖極爲重複少日已失所在

領

胡威切 口積子智切 輟胡慣切 棘紀力切 壙苦

也

窳 初患切 殮力驗切 儻子峻切 崇神禍也 疆居

切

屍不 福短衣也 暉于鬼 橙除庚 縑縑

行也

其切 縷力主切 縑縷與襪 蘆圖落胡切 圖市 龍

禮同

永破醜敵為縑縷 蘆圖綠切 與箭同 觀初覲 杼丈呂

盧紅

切 蒙 鱠古外切 細 鞞與鞞同 親初覲 杼丈呂

龍蔽

覆貌 鱠切 魚肉也 鞞與鞞同 親初覲 杼丈呂

也

剡時琰切 佞吐佞吐切 徒 渾 袷居吟 懌切 益

也

悅 矚之欲切 過市緣切 躡利切 洵木甸 勅春

也

解 券去願切 跨越也 憩息去例切 琰以丹 疾月

也

病 透迤透於為切 迤余支 簪求位切 眊兵永切

也

締都計切 頽秦頽切 赤息淺切 徒 眊蘇朗切 擘

域輒

餹徒當切 餹如劣切 爨七亂切 進 厝舍故

切

著 飴翼之切 刷所滑切 齧五加切 齧蘇朗切 蒞

也

也 飴遺也 刷扶也 齧不平正也 齧蘇朗切 蒞

正作瓜

姑華切 貴州提學副使嘉興包煙芳施費刻此 吳江比丘明覺對 江

法苑

珠林第七十六卷 吳江比丘明覺對 江

浦賈國政書

上元梁城丑刻 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

萬曆辛卯

秋清涼山妙德庵識

支那

支那

支那

支那

支那

支那

支那

支那

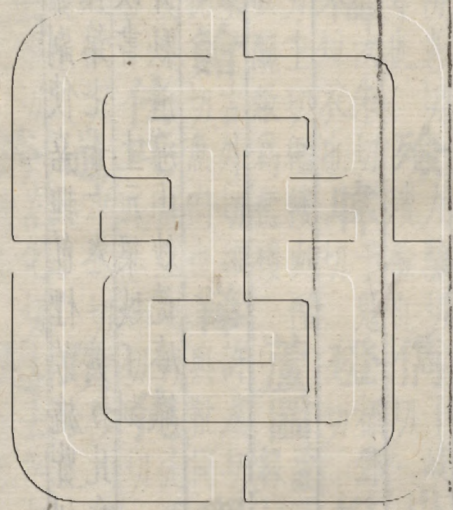
支那

支那

支那

支那

支那

法苑珠林卷第七十七

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

祭祠篇第六十九之一

述意部

竊聞金玉異珍在人共寶玄儒別義遐邇同遵豈必
孔生自國便欲師從佛處遠邦有心捐弃不勝事切
輒陳愚亮是非之理不敢自尊魯孔丘辭逝廟千載
之規模釋迦言往寺萬代之靈塔欲使見形剋念面
像歸心敬師忠主其義一也至如下蘭束帶孝事木
母之形無盡解纓奉承多寶佛塔眈尋曠古邈想清

塵既種成林於理不越又案禮經天子七廟諸侯五廟大夫卿士各有階級故天曰神祭天於圓丘地曰祇祭地於方澤人曰鬼祭之於宗廟龍鬼降雨之勞牛畜挽犁之効曲或立形村足樹像城門豈況天上天下三界大師此方他方四生慈父威德爲萬億所遵風化爲萬靈之範故善人迴向若群流之歸溟壑大光攝受如兩曜之伴衆星自月支遁影那竭灰身舍利徧流祇洎遂造乃聖乃賢憑茲景福或尊或貴冀此獲安者矣

獻佛部

問曰如七月十五日聖教令造佛盆獻供於此日中復多人客來知此物出何賓擬答曰若有施主通用之物此將賓待若無施主通用之物卽須觀寺大小官私不定如似小寺非是國造無外獻供復無貴勝臨時斟酌隨僧豐儉出常住僧物造食獻佛及僧此亦無過以佛通應供僧數所以諸寺每大小食時常出佛僧兩盤故知得用若論布薩說戒佛則不入羯磨僧數何以故三寶位別故若是國家大寺如似長安西明慈恩等寺除口分地外別有勅賜田莊所有供給並是國家供養所以每年送盆獻供種種雜物

及舉盆音樂人等并有送盆官人來者非一來知出何等物供給入客又官盆未至已前佛前獻供襍事供養復出何物造作答曰若有通用之物先用此物若無此物復無別施止得出常住僧物看待人客及造獻食問曰依律惡比丘來尚不合與善比丘來應與此既常住僧物何得開俗耶答曰如僧祇十誦律等國等大臣工匠惡賊於僧有損益者佛開知事出僧物看待並得無犯此非俗人合消但開知事不看待者交於佛僧有損所以開看無犯既知如是今時國家造盆獻供百官音樂上命令送佛盆豈得不看

若不看待交被譏責復招外笑出家之人但求他物不自捨慳俗人見近不知遠謂言合得合消焉知來報佛知損益所以開制隨情問曰佛前獻佛食若用常住僧物造作者過事已後定入常住僧此事不疑未知外有施主獻盆獻供種種襍事等此屬何處答曰此量施主情有通局若施主依經造作元爲救存亾眷屬事藉十方凡聖坐夏自恣之僧方能救拔亾親得離三塗清昇人天所以獻佛之後所有飲食餘長及生供米麩之屬等並入常住僧用以還供僧食自外襍物錢財衣物等並入夏坐客主同分故四分

下文夏食不應分聽分夏衣及自恣衣等若施主局心唯獻佛食入僧自外襍物錢財或入佛入法入現前僧等隨他施意不得違逆故薩婆多論云若施佛寶者置爪髮塔中供養法身佛以法身常住故又婆沙論問曰佛在世時諸供養三寶物中常受一人分所以滅後偏取一分答曰佛在世時色身受用故取一人分滅後法身功德勝僧故取一分也若施法者分作二分一分與經一分與誦經說法人若施法寶者懸置塔中供養理法寶故若施僧寶者亦著塔中為供養第一義諦僧故若言施衆者凡聖俱得以言

無當故既知如是受施之時善知通塞勿令互用致

有乖違

准此七月十五日諸俗人家各造獻食依經救親過事已後並須送食向寺不合自食若

元造唯將獻佛不入僧者自食無犯然乖救母之意也

又僧祇律云供養佛物

華多聽轉賣香燈猶故多者轉賣著無盡財中又五百問事云佛塔物多欲作餘佛事者得施主不許者

不得又四分律云供養佛塔食治塔人得食又善見

論云佛前獻飯侍佛比丘得食若無比丘白衣侍佛

亦得食議曰此據局者如前所斷若汎爾道俗設齋獻佛及聖僧食施主情通唱餘食施後還入施主不

勞收贖及專入侍人法僧二物類前可知問曰七月

十五日既開道俗造盆獻供未知得造寶盆種種襍
珍獻佛以不答曰並得若依小盆報恩經略無寶物
依大盆淨土經卽有故十六國王聞佛說目連救母
脫三劫餓鬼之苦生人道申母子相見時瓶沙王卽
勅藏臣爲吾造盆藏臣奉勅卽以五百金盆五百銀
盆五百瑠璃盆五百瑋瓊盆五百碼碯盆五百珊瑚
盆五百琥珀盆各各盛滿百一味飲食事事如法將
來獻佛及僧准此定得問曰依小盆經云佛告目連
十方衆僧七月十五日自恣時當爲七世父母及現
在父母厄難中者具飯百味五果汲灌盆器香油挺

燭牀臥衆具盡世甘美以著盆中供養十方大德衆
僧初受益時先安在塔前衆僧咒願竟便自受食不
論襍華供養今時諸寺有力富者廣造襍華或用襍
寶或用襍繒或用米麩或用諸蠟或用鉛錫或用襍
色等亦有道俗貴勝譏論此事目連爲母生在餓鬼
佛令設百味飯食獻佛及僧何因將此寶華襍物獻
之佛僧豈得食此寶華襍色等不答曰不得以已狹
劣妨他大福故大盆經云瓶沙王造五百金鉢盛滿
千色華五百銀鉢盛滿千色百木香五百瑠璃鉢盛
滿千色紫金香五百瑋瓊鉢盛滿千色黃蓮華五百

碼腦鉢盛滿千色赤蓮華五百珊瑚鉢盛滿千色青
木香五百琥珀鉢盛滿千色白蓮華王視如法卽勅
兵臣嚴駕十四萬衆俱到祇洹寺禮佛奉盆及僧以
七寶盆鉢俱施與佛及僧僧受用竟還駕歸國七世
父母超過七十二劫生死之罪其次須達居士毗舍
佉母二百優婆夷波斯匿王末利夫人等頒宣國內
依目連盆法爲吾造盆各用五百紫金盆黃金盆盛
滿百一味飲食後以五百紫金罍五百黃金罍盛滿
百一物事事具足遂至王及夫人前見其如法時王
卽以嚴駕十八萬衆共至佛前奉千金盆千金罍等

竟敬禮還歸七世父母超過七十二劫生死之罪問
曰如前所斷依經施主將寶盆襍華開獻如前若無
施主得用常住僧物造華供養佛不答曰亦須量時
觀前損益若如小寺無多貴賤復無外護者不合用
常住僧物造作襍華佛前供養僧地樹生華者得取
佛前供養故十誦律云僧園中樹華聽取供養佛塔
若有果者使人取供僧啗又毗尼母論云已處分地
種樹得木後用治房不須白僧僧樹治塔和僧得用
故寶印經云若用僧物修治佛塔依法取僧和得用
不和合者勸俗備治又薩婆多論云四方僧地不和

合者不得作佛塔爲佛種華果若僧中分得者聽隨意供養若華多無限者隨用供養又寶印經云欲興寺舍供養者所施之物付囑僧已不復更得干預若其本主還取錢財用者並須七倍還償若有新立寺時比丘啓白衆僧其寺內種植所有華果獻佛枝葉子實與現前僧食并施一切衆生若不爾者無問道俗食者得罪議曰旣知三寶各別不得互用初立寺時佛院僧院各須位別如似大寺別造佛塔四周步廊內所有華果得此物者並屬塔用步廊以外卽屬僧用故十誦律云佛聽僧坊佛圖得畜使人及象馬

牛羊等各有所屬不得互用又寶梁寶印經云佛法二物不得互用由無與佛法物作主復無可諮白不同僧物常住招提互有所須營事比丘和僧索欲行籌和合者得用又薩婆多論云寺舍若經荒餓三寶園田無有分別可問處者若僧和合隨意處分若屬塔寺用塔功力者僧用得重罪若功力由僧者當籌量多少僧取用之莫令過限則得重罪上來所列小寺無外譏損卽須依前所斷若如今時或有大寺國家營造別有供給并有勅賜田莊官人貴勝日夕來往旣無通用之物豈得不看復如七月十五日佛殿

前獻供豈得單罄若不廣造飲食華果獻佛唯加少
多常食獻佛得不儻有在上察訪被俗譏論道僧慳
恡不如白衣非直不敬於佛亦不懼在上一朝被責
豈得推注僧物不合將獻佛不既知如是若無通用
之物止得用常住僧物種種造作華果百味飲食獻
佛令他俗人生善滅惡此亦無損雖用僧物不能救
別人存亾眷屬且免被俗譏謗之罪如五分律云俗
人入寺值僧食僧不供給被俗譏謗佛開聽與既許
開與惡器盛與亦被俗瞋佛言開與好器此並由知
事摩摩帝等臨時斟酌進止合宜卽稱聖意不得雷

同一向固執故五分律云雖是我語於餘方不清淨
者不行無過雖非我語於餘方清淨者不得不行此

商畧何事不該

又佛說除災患經云爾時維耶離國厲氣疫

病死亾無數無所歸趣國王大臣集會博議國遭災

患非邪所摧疫火所燒死亾無數當以何宜以除災

害或有議言當於諸城門設祠祀壇或有議言當於

城中四衢路頭立大祠祀禳卻害氣時衆會中有一

長者名曰彈尼晉言才明奉佛五戒修行十善議曰唯聽

所言國遭災患死亾無數如仁等議害生殺命豈得
然乎以先世時所行不善今遭斯厄當設方便以善

禳惡永與苦別如何反倒行害求安長夜受苦無有
出期時諸大會問才明曰當設何宜才明對曰世有
大千天人之師一切覆護慈愍衆生號名爲佛獨步
三界若能降致允臨國界災害可除人畜安泰大衆
聞之莫不稱善如仁所言甚成大快佛在王舍阿闍
世國與吾國相嫌豈當聽來才明曰佛興出世志存
救苦猶如虛空無所罣礙亦如日光莫不蒙育佛憐
國厄必來無疑但遣重責辭謝闍王而得和協國王
大臣皆同意言唯清信士長者才明是佛弟子可以
爲使爾時才明受使欲往大衆皆起向佛方面叉手

長跪五體投地以頂禮佛於是才明受命爲使詣王
舍城通書啓貢具陳來意王告才明可詣佛所宣遺
國命於是才明辭詣竹林行到精舍見佛世尊盡虔
禮敬具申請意時佛默然許其所請才明見佛受請
歡喜無量時王舍國境一切神祇天龍鬼神知佛受
請當詣他國莫不騷動燥然不悅於是闍王與群臣
一切大衆數億千人五體投地自歸悔過坐泣送佛
佛現神變到維耶離舉國人民五體作禮自投佛足
歸命三寶香華伎樂繒蓋幢幡奉迎世尊香華覆地
尋路供養日日不絕至于國城佛與聖衆天龍鬼神

住于城門以金色臂德相之手觸城門闥以梵清淨八種之聲而說偈言

諸有衆生類 在土界中者 行住於地上

及虛空中者 慈愛於衆生 令各安休息

晝夜勤專精 奉荷衆善法

說此偈已地卽爲之六反大動佛便入城空中鬼神昇空還散地行鬼神爭門競出城門不容各各奔突崩城而出於時城中諸有不淨廁穢臭惡下沉入地高卑相從溝坑皆平盲視聾聽瘖語蹇行狂者得正病者除愈象馬牛畜悲鳴相和笙篴樂器不鼓自鳴

宮商調和婦女珠環相振妙響器物鈺鬘自然有聲柔輒清和暢妙法音地中伏藏自然發出一切衆生如遭熱渴得清涼水服飲澡浴泰然蘇息舉衆病除皆得解脫亦復如是

述曰當知諸佛神力不可思議衆生業力亦不可思議故大莊嚴論云若有善業自然力故受好業報雖有國王黨援之力不如業力所獲果報我嘗曾聞有一貧人作是思惟當詣天祠求於現世饒益財寶作是念已語其弟言汝可勤作田好爲生計勿令家中有所乏短便將其弟往至田中此處可種胡麻此處

可種大小麥此處可種禾大小豆等示彼種處已向
天祠中爲祀弟子作天齋會香華供養香泥塗地晝
夜禮拜求恩請福希望現世增益財產爾時天神作
是思惟觀彼貧人於先世中頗有布施功德因緣不
若少有緣當設方便使有饒益觀彼人已了無布施
少許因緣復作是念彼人既無因緣而今精勤求請
於我徒作勤苦將無有益復當怨我便化爲弟來向
祠中時兄語言汝何所種來復何爲化弟白言我亦
欲來求請天神使神歡喜求索衣食我雖不種以天
神力田中穀麥自然足得兄責弟言何有田中不下

種子望有收穫無有是事卽說偈言

四海大地內 及以一切處 何有不下種
而獲果實者

爾時化弟諮其兄言世間乃有不下種子不得果耶
兄答弟言實爾不種無果時彼天神還復本形卽說
偈言

汝今自說言 不種無果實 先身無施因
云何今獲果 汝今雖辛苦 斷食供養我
徒自作勤苦 又復擾惱我 何由能使汝
現有饒益事 若欲得財寶 妻子及眷屬

應當淨身口 而作布施業 不種獲福利

日月及星宿 不應照世界 以照世間故

當知由業故 天上諸天中 亦各有差別

福力威德盛 福少虧威德 是故知世間

一切皆由業 布施得財富 持戒生天上

若無布施緣 威德劫損滅 定慧得解脫

此三所獲報 十力之所說 此種皆是因

不應擾亂我 是故應修業 以求將來果

又長阿含經云一切人民所居舍宅皆有鬼神無有
空者街巷道陌屠膾市肆及諸山塚皆有鬼神無有

空處凡諸鬼神皆隨所依即以為名若人初生皆有
鬼神隨逐擁護若人欲死鬼收精氣行十惡人若百
若干共一神護行十善者猶如國王以百千人而侍
衛之又十方譬喻經云天上天下鬼神知人壽命罪
福當至未至不能活人不能殺人不能使人富貴貧
賤但欲使人作惡犯殺因人衰耗而往亂之語其禍
福令人向欲得設祠祀耳故知空祭鬼神欲求現福難可得力也又普
曜經云於時迦葉以偈報佛

自念祠祝來 已歷八十年 奉風水火神

日月諸山川 夙夜不懈廢 心中無他念

至竟無所獲 值佛乃安寧

又禱寶藏經云。晉日有一婆羅門事廟室。天晝夜奉事天。卽問言。汝求何等。婆羅門言。我今求作此天祀。主天言。彼有群牛。汝問最前行者。卽如天語。往問彼牛。汝今何似。爲苦爲樂。牛卽答言。極爲大苦。刺刺兩肋。柴戾脊破。駕挽車載重。無休息時。復問言。汝以何緣受是牛形。牛答之言。我是天祀主。自恣極意。用天祀物。命終作牛。受是苦惱。聞是語已。卽還天所。天卽問言。汝今欲得作天祀主。不。婆羅門言。我觀此事實。不敢作天言。人行善惡。自得其報。婆羅門悔過卽修。

諸善改往前惡。又禱寶藏經云。晉有老公其家巨富。而此老公思得肉食。詭作方便。指田頭樹語諸子言。令我家業所以諧富。由此樹神恩福。故爾今日。汝等宜可群中取羊。以用祭祀。時諸子等承父教勅。尋卽殺羊。禱賽此樹。卽於樹下立天祠。舍其父。後時壽盡。命終行業所追。還生已家。羊群之中。時值諸子欲祀樹神。便取一羊。遇得其父。將欲殺之。羊便啞啞笑而言。曰。而此樹者。有何神靈。我於往時爲思肉。故妄使汝祀。皆共汝等同食此肉。今償殃罪。獨先當之時。有羅漢過。到乞食。見其父受於羊身。卽借主人道眼。

令自觀察乃知是父心懷懊惱卽壞樹神悔過修福不復殺生

祭祠部

如優婆塞戒經云佛言或有說言子修善法父作不善因子修善令父不墮三惡道者是義不然何以故身口意業各別異故若父喪已墮餓鬼中子爲追福當知卽得若生天中都不思念人中之物何以故天上成就勝妙寶故若入地獄受諸苦惱不暇思念是故不得畜生人中亦復如是若謂餓鬼何緣獨得以其本有慳悋愛貪故墮餓鬼旣爲餓鬼常悔本過思

念欲得是故得之若所爲者生餘道中其餘眷屬墮餓鬼者皆悉得之是故智者應爲餓鬼勸作福德若有祠祀誰是受者隨其祠處而爲受者若近樹林則樹神受舍河泉井上林埏阜亦復如是是人祀已亦得福德何以故令彼受者生喜心故是祀福德能護身財若說殺生祠祀得福是義不然何以故不見世人種伊蘭子生梅檀樹斷衆生命而得福德若欲祀者當用香華乳酪酥果爲亾追福則有三時春時正月夏時五月秋時九月若以房舍臥具湯藥園林池井牛羊象馬種種資生布施於他施已命終是人福

德隨所施物任用久近福德常生是福追人如影隨形或有說言終已便失是義不然何以故物壞不用二時中失非命盡失若出家人効在家人歲節之日棄飲食者隨世法故非真實也亦信世法出世法故若能隨家所有好惡常樂施者名一切施若以身分及以妻子所重之物施於人者是則名爲不思議施又正法念經云若爲亾人修行布施生鬼道者鬼容得福以鬼知悔前身慳貪故爲施時彼則歡喜若生餘道多無得力如得生天純受樂報不悔本因無心思福故經云若生天中都不思念人中之物何以故

天上成就勝妙寶故若入地獄受諸苦惱不暇思念畜生亦爾故婆沙論云爲餓鬼作福鬼得飲食亦增益身臭者得香惡色得好色又經云如諸鬼等所食不同或膿或糞得是施已一切變成上妙色味若鬼異處受生親爲施時彼鬼業力遙知生喜若還在家受苦報者親爲施者鬼自親見生喜又婆沙論云有人不如法求財及其得時以慳惜故於已眷屬尚無心與況復餘人以無施心故身壞命終墮餓鬼中若在本舍邊不淨糞穢廁溷中住諸親里等生苦惱心作如是念彼積聚財物自不受用又不施人以苦惱

故欲施其食請諸眷屬親友知識沙門婆羅門施其
飲食爾時餓鬼親自見之於眷屬財物生已有想作
如是念如此財物我所積聚今施與人心大歡喜求
於福田所生信敬心若生餘道多不得力縱令亾人
不得此福故爲修善自得大利如似起慈自常獲福
又智度論云如慈心念諸衆生令得快樂衆生雖無
所得念者大得其福若不樂施縱生天得聖還乏衣
食故優婆塞戒經云持戒雖得羅漢不遮饑苦生天
不得上食纓絡若樂行施雖墮鬼畜常飽無乏又未
曾有經云有王白佛言我父先王奉事外道常行布

施求梵天福如斯功德生何天耶佛告王曰前王果
報今在地獄所以者何不值善時不遇善友無善方
便雖修功德不得免罪布施之功不怠失也後罪畢
時方當受福當知修福不與罪合先帝大王有五種
惡業生地獄中一者傲慢妬弊事無麤細便起鞭罰
不忍辱故二者貪受寶貨斷事不平致令天下懷怨
恨故三者遊獵嬉戲苦困人民害衆生所愛命故四
者耽著女色得新厭舊撫綏不平致怨恨故五者破
戒以此文證故知事耶修福善惡恒別苦樂兩報不
相襍亂何況利根多聞正信三寶而招苦報又惟無

三昧經云佛告阿難善男子人求道安禪先當斷念
人生世間所以不得道者但坐思想穢念多故一念
來一念去一日一宿有八億四千萬念念念不息一
善念者亦得善果報一惡念者亦得惡果報如響應
聲如影隨形是故善惡罪福各別又中阿含經云若
爲死人布施祭祀者若生入餓鬼中者得食除餘趣
不得由各活命食故若親族不生中者但施自得
其福乃至施主生六趣中施福常隨以持戒故雖得
人身必須餘福助報也往生經云亡後作福死者七
分獲一餘者屬現造者又灌頂經云阿難問佛言若

人命終送著山野造立墳塔是人精鬼在中以不佛
言亦在亦不在若人生時不造善根不識三寶而不
爲惡無善受福無惡受殃無善知識爲其修福是以
精鬼在塚塔中未有去處是故言在或其前生在世
之時大修福善精勤行道或生天上三十三天在中
受福或生人間豪姓之家到處自然隨意所生又不
在者或其前生在世之時殺生然禱祀不信真正邪
命自活諂僞欺人墮在餓鬼畜生之中備受衆苦經
歷地獄故言不在塚塔中也或不在者或是五穀之
骨未朽爛時故有微靈骨若糜爛此靈卽滅無有氣

勢亦不能爲人作諸禍福靈未滅時或是鄉親命終之人在世無福又行邪諂應墮鬼神或爲樹木襍物之精無天福可受地獄不攝縱捨世間浮遊人村旣其無食恐動於人作諸變怪扇動人心或有魃魅邪師以倚爲福覓諸福祐欲得長生愚癡邪見殺生祠祀死入地獄餓鬼畜生無有出時可不慎之又若人臨終之日當爲燒香然燈續明於塔寺中表刹之上懸命過幡轉讀尊經竟三七日所以然者命終之人在中陰中身如小兒罪福未定應爲修福願亾者生神使生十方無量刹土承此功德必得往生亾者在

世若有罪愆應墮八難以幡燈功德必得解脫若有善願應生父母在於異方不得疾生以幡燈功德皆得疾生無復畱難若得生已當爲人作福德之子不爲邪鬼之所得便種族豪強是故應修福善幡燈功德又若四輩男女若臨終時若已命過是其亾日造作黃幡懸著刹上使獲福德離八難苦得生十方諸佛淨土幡蓋供養隨心所願至成菩薩幡隨風轉破散都盡至成微塵風吹微塵其福無量幡一轉時轉輪王位乃至成塵小王之位其報無量燈四十九照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明皆得相見緣此福德拔

彼衆生悉得休息又淨度三昧經云八王日諸天帝
釋鎮臣三十二人四鎮大王司命司錄五羅大王八
王使者盡出四布覆行復值四王十五日三十日所
奏案校人民立行善惡地獄王亦遣輔臣小王同時
俱出有罪卽記前齋八王日犯過福強有救安隱無
他用福原赦到後齋日重犯罪數多者減壽條名剋
死歲月日時關下地獄地獄承文書卽遣獄鬼持名
錄名獄鬼無慈死日未到強催作惡令命促盡福多
者增壽益筭天遣善神營護其身移下地獄拔除罪
名除死定生後生天上又觀佛三昧經云爾時曠野

鬼神白佛言我恒啗人今者不殺當食何物佛勅鬼
王汝但不殺我勅弟子常施汝食乃至法滅以我力
故令汝飽滿鬼王聞喜受佛五戒涅槃經云制諸聲
聞弟子出衆生食濟曠野鬼神又智度論云鬼神得
人少許飲食卽能變使多令得充足又譬喻經云佛
與阿難到河邊行見五百餓鬼歌吟而行復見數百
好人啼哭而過阿難問佛鬼何以歌舞人何以啼哭
佛答阿難餓鬼家兒子親屬爲其作福行得解脫是
以歌舞好人家兒子親屬唯爲殺害無有與作福德
之者後大火逼之是以啼哭也又宿願果報經云替

有婆羅門夫婦二人無有兒子財富無數臨壽終時
自相謂言各當吞錢以爲資糧其國俗法死者不埋
但著樹下各吞五十金錢身爛錢出國中有一賢者
行見愍之自然流淚傷其慳貪取爲設福請佛及僧
盡心供辦擎飯佛前稱名呪願時慳夫婦受餓鬼苦
卽生天上爲請四輩時生天者卽得天眼知爲作福
從天來下但作年少佐助檀越佛言此厨間年少是
真檀越佛爲說法卽得道迹賢者亦得道迹衆僧歡
喜皆得生天又百喻經云有賈客欲入大海要須
導師卽共求覓得一導師相將發引至曠野中有一

天祠當須人祀然後得過於是衆賈共思量言我等
盡親如何可殺唯此導師中用祀天卽殺導師以用
祭祀祀天已竟迷失道路不知所趣窮困死盡一切
世人亦復如是欲入法海取其珍寶當修善行以爲
導師毀破善行生死曠路永無出期經歷三塗受苦
長遠如彼商賈將入大海殺其導者迷失津濟終致
困死頌曰

神鬼難測

潛來密往

授以福基

薦以歆饗

兼祭幽塗

冀免饑想

凡聖等祠

福祚無爽

法苑珠林卷第七十七

校謄

第十二紙

三行侍北

第十六紙

九行耶疑

音釋

鉛

與專切也

燥

采早七感

闡

苦本切

症

烏下切

也

必益切足

篳篥

鈎切苦

篳篥

切篳篥

振

直庚切

胡郭切

詭

詐也

哩

烏奚切

皅

五到切

魑

魑蒲撥

也

廁溷

廁初吏切溷胡困

傲

倨也

魑

魑蒲撥

也

欸

欸許全切神饗氣也

太倉居士王士駿施贊刻此

法苑珠林第七十七卷

吳江比丘明覺對

真

法苑珠林卷第七十八

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

祭祠篇第六十九之餘

感應緣

略引十三驗

益州西南有石室廟神

廬陵太守龐企蟻姑神

偃佺槐山採藥父神

殷大夫彭祖仙室有虎神

漢蔣子文死為鍾山下神

漢會稽郢縣女吳望子感神

支那

法苑珠林卷七十八

晉巴丘縣有巫師感神

晉夏侯玄爲司馬景王殺神

晉居士張應改俗祠事佛有神

宋陳安居廢祀神事佛有神

宋齊僧欽精勤奉佛有徵

梁沙門釋僧融有俗施廟有徵

唐倪買得妻皇甫氏暴死有徵

益州之西雲南之有祠神剋山石爲室下有民奉祠之自稱黃石國言此神張良所受黃石之靈也清淨不停殺諸有祈禱者持百張紙一雙筆一丸墨置石

室中而前請乞先聞石室中有聲須臾問來人何欲所言便具語言凶不見其形至今如此

廬陵太守太原龐參字子及自說其遠祖不知幾何世也坐事繫獄而非其罪不堪拷掠自誣伏之及獄將上有螻蛄蟲行其左右其祖乃謂螻蛄曰使爾有神能活我死不當譴乎因投飯與之螻蛄食飯盡去有頃復來形體稍大意每異之乃復與食如此去來至數十日間其大如豚及竟報當行刑螻蛄夜掘壁根爲大孔乃破械從之出去久時遇赦得活於是龐氏世世常以四節祠祀螻蛄於都衢處後世稍怠不

能復特為饌乃投祭祀之餘以祠之至今猶爾

偃佺者槐山採藥父也好食松實形體毛長七寸兩目更方能飛行逮走馬以松子遺堯堯不服也時受服者皆三百歲也

彭祖者殷時大夫也歷夏而至商末號七百常食桂芝歷陽有彭祖仙室前世云禱請風雲莫不輒應常有兩虎在祠左右今日祠之訖地則有兩虎跡也

事出搜神記

漢蔣子文者廣陵人嗜酒好色挑撻常自謂精骨死當為神漢末為秣陵尉逐賊至鍾山下賊擊傷額自

解綬縛之有頃遂死及吳先主之初其故吏見文於道頭乘白馬執白羽侍從如平生見者驚走文追之謂曰我當為此土神以福爾下民耳爾宣告百姓為我立祠不爾將有大咎是歲夏火疫百姓輒恐動頗有竊祠之者矣文又啓孫氏宮宜為吾立祠不爾將使蟲入耳為灾俄有小蟲如麤蚘入耳皆死醫不能治百姓逾恐孫主未之信也又下巫祝若不祀我將又以火吏為灾是歲火灾大發一日數十處火及公宮縣主患之議者以為鬼有所歸乃不為厲宜有以禁之於是使使者封子文為中都侯次弟子緒為長

水校尉皆加綬為立廟堂轉號鍾山以表其靈今建康東北蔣山是也自是灾厲止息百姓遂大事之

此右

一驗出搜神記

漢會稽郢縣東野有一女子姓吳字望子年十六姿容可愛其鄉里有鼓舞解事者要之便往緣塘行半路忽見一貴人端正非常人乘船手力十餘皆整頓令人問望子今欲何之其具以事對貴人云我今正往彼便可入船共去望子辭不敢忽然不見望子既到跪拜神座見兩船中貴人儼然端坐即蔣侯像也問望子來何遲因擲兩橘與數數現形遂降情好望

子心有所欲輒空中下之曾思啗膾一雙鮮鯉應心而至望子芳香流聞數里頗有神驗一邑共奉事經歷三年望子忽生外意便絕往來

右此一驗出續搜神記

晉巴丘縣有巫師舒禮晉永昌元年病死土地神將送詣太山俗人謂巫師為道人路過福舍門前土地神問吏此是何等舍門吏曰道人舍土地神曰是人亦是道人便以相付禮入門見數千間瓦屋皆懸竹簾自然牀檮男女異處有誦經者唄偈者自然飲食者快樂不可言禮文書各已至太山門而又身不至到推土地神神云道見數千間瓦屋即問吏言是道

人卽以付之於是遣神更錄取禮觀未徧見有一人
 八手四眼捉金杵逐欲撞之便怖走還出門神已在
 門迎捉送太山太山府君問禮卿在世間皆何所爲
 禮曰事三萬六千神爲人解除祠祀或殺牛犢猪羊
 雞鴨府君曰汝罪應上熱熬使吏牽著熬所見一物
 牛頭人身捉鐵叉又禮著熬上宛轉身體焦爛求死
 不得已經一宿二日府君問主者禮壽命應盡爲頓
 奪其命校錄藉餘筭八年府君曰錄來牛頭人復以
 鐵叉又著熬邊府君曰今遣卿歸終畢餘筭勿復殺
 生淫祀禮忽還活遂不復作巫師

右一驗出
幽異記

晉夏侯玄字太初亦當時才望爲司馬景王所忌而
 殺之玄宗族爲之設祭見玄來靈座脫頭置其傍悉
 取果食酒肉以內頸中旣畢還自安言曰吾得訴於
 上帝矣司馬子元無嗣也尋而景王薨遂無子其弟
 文王封次子爲齊繼景王後攸薨攸子固嗣立又被
 殺及永嘉之亂有巫見第云家傾覆正由曹爽夏侯
 玄二人得訴怨得申故也

出宛
龐志

晉張應者歷陽人本事俗神鼓舞淫祀咸和八年移
 居蕪湖妻得病應請禱備至財產略盡妻法家弟子
 也謂曰今病日困求鬼無益乞作佛事應許之往精

舍中見竺曇鎧曇鎧曰佛如愈病之藥見藥不服雖
視無益應許當事佛曇鎧與期明日往齋應歸夜夢
見一人長丈餘從南來入門曰汝家狼藉乃爾不淨
見曇鎧隨後曰始欲發意未可責之應先巧眠覺便
炳火作高座及鬼子母座曇鎧明往應具說夢遂受
五戒斥除神影大設福供妻病卽間尋都除愈咸康
二年應至馬溝糴鹽還泊蕪湖浦宿夢見三人以鎧
釣釣之應曰我佛弟子牽終不置曰奴叛走多時應
怖謂曰放我當與君一升酒調乃放之謂應但畏後
人復取汝耳眠覺腹痛泄痢達家大困應與曇鎧悶

絕已久病甚遣呼之適值不在應尋氣絕經日而蘇
活說有數人以鎧釣釣將北去下一坂岸岸下見有
鑊湯刀劍楚毒之具應時悟是地獄欲呼師名忘曇
鎧字但喚和尚救我亦時喚佛有頃一人從西面來
形長丈餘執金杵欲撞此釣人曰佛弟子也何入此
中釣人怖散長人引應去謂曰汝命也盡不復久生
可甦還家頌唄三偈并取和上名字三日當復命過
卽生天矣應旣蘇卽復怵然旣而三日持齋頌唄遣
人疏取曇鎧名至日中食畢禮佛讀唄徧與家人辭
別澡洗著衣如眠便盡

宋陳安居者襄陽縣人也伯父少事巫俗鼓舞祭祀
神影廟宇充滿其宅父獨敬信釋法旦夕齋戒後伯
父亡無子父以安居紹焉安居雖卽伯舍而理行精
求淫響之事廢不復設於是遂得篤病而發則爲歌
神之曲迷悶昏僻如此者彌歲而執心愈固常誓曰
若我不殺之志遂當虧奪者必先自斃截四體乃就
其事家人並諫之安居不聽經積二年永初元年病
發遂絕但心下微暖家人不殮至七日夜守視之者
覺屍足間如有風來颺衣動衾於是而蘇有聲家人
初懼厥蹙並走避之旣而稍能轉動末求飲漿家人

嘉之問從何來安居乃具說所經見云初有人若使
者將刀數十呼將去從者欲縛之使者曰此人有福
未可縛也行可三百許里至一城府樓宇甚整使者
將至數處如局司所居未有人授紙筆與安居曰可
疏二十四通死名安居卽如言疏名成數通有一侍
從內出揚聲大呼曰安居可入旣入稱有教付刺豸
獄吏兩人一云與大械一云此人頗有福可止三尺
械疑論不判乃共視文書久之遂與三尺械有頃見
有貴人翼從數十形貌都雅謂安居曰汝那得來安
居具陳所由貴人曰汝伯有罪但宜錄治以先植小

福故甃得遊散乃敢告訴吾與汝父幼少有舊見汝依然可隨我共遊觀也獄吏不肯釋械曰府君無教不敢專輒貴人曰但付我不使走逸也乃釋之貴人將安居徧至諸地獄備觀衆苦略與經文相符遊歷未竟有傳教來云府君喚安居安居茫懼然求救於貴人貴人曰汝自無罪但以實對必無憂也安居至閤見有鉗梏者數百一時俱進安居在第三既至階下一人服冠冕立于囚前讀諸罪簿其第一者云管娶妻之始夫婦爲誓有子無子終不相棄而其人本是祭酒妻亦奉道共化導徒衆得士女弟子因而姦

之遂棄本妻妻常冤訴府君曰汝夫婦違誓大義不罪二終罪一也師資義著在三而姦之是父子相姦無以異也付法局詳刑次讀第二女人辭牒忘其姓名云家在南陽冠軍縣黃水里家安爨器於福竈口而此婦眠重嬰兒於竈上匍匐走行糞汗爨器中此婦寤已卽請謝神祇盥洗精熟而其舅母罵詈此婦言無有天道鬼神置此女人得行穢汙司命聞知故錄送之府君曰眠竈非過小兒無知又已請謝神明是無罪也舅罵詈言無道誣謗幽靈可錄之來須臾而到赤官捉至安居階下人具讀名牒爲伯所訴云

云府君曰此人事佛大德人也其伯殺害無辜訾誑百姓罪宜窮治以管有小福故未加罪伯今復謫訴無辜教催錄取未及至而府君遣安居還云若可還去善成勝業可壽九十三努力勉之勿復更來也安居出至閭局司云君可拔卻死名於是安居以次抽名既畢而欲向遊貴人所貴人亦至云知汝無他得還甚善努力修功德吾身福微不辦生天受報於此輔佐府君亦優遊富樂神道之美吾家在宛姓某名某君還爲吾致意淡盡奉法勿犯佛禁可具以所見示語之也乃以三人送安居出門數步有專使送符

與安居謂曰君可持此符經過成邏以示之勿輒偷過偷過有徒謫也若有水礙可以此符投水中卽得過也安居受符而歸行久之阻大江不得渡安居依言投符朦然如眩乃是其家屋前中方地也正聞家中號慟哭泣所送三人勸還就身安居之身已臭穢吾不復能歸此人乃強排之踏於屍腳上安居既愈欲驗黃水婦人故往冠軍縣尋問果有此婦相見依然如有曩舊云已死得生舅卽以某日而亾說所聞見與安居悉同受五戒師字僧昊襄陽人也未居長沙本與安居同里聞其口說安居之終亦親覩果九

十三焉

宋齊僧欽者江陵人也家門奉法年十許歲時善相占云年不過三六父母兄弟甚爲憂懼僧欽亦增加勤敬齋戒精苦至年十七宋景平末得病危篤家齋祈彌厲亦淫祀求福疾終不愈時有一女巫云此郎福力猛盛魔魍所不能親自有善神護之然病久不差運命或將有限世有撲命之術少事天神頗曉其數當爲君試効之於野中設酒脯之饋燒錢經七日七夕云始有感見見諸善神方爲此郎祈禱蒙益兩算矣病必得愈無所憂也僧欽於是遂差彌加精至

其後二十四年而終如巫所言則一算十二年矣

此右

三人出冥詳記

梁九江廬山東林寺釋僧融篤志汎博遊化已任曾於江陵勸一家受戒奉佛爲業先有神廟不復宗事悉用給施融便徹取送寺因畱設福至七日後主人母見一鬼持赤索欲縛之母甚惶懼乃更請僧讀經行道鬼怪遂息融晚還廬山獨宿逆旅時大雨雪中夜始眠見有鬼兵其類甚衆中有鬼將帶甲挾刃形奇壯偉有持胡牀者乃對融前踞之便勵色揚聲曰君何謂鬼神乃無靈耶速拽下地諸鬼將欲加手融

默念觀音稱聲未絕卽見所住牀後有一天將可長丈餘著黃皮袴褶手捉金剛杵擬之鬼便驚散甲冑之屬碎爲塵粉融嘗於江陵勸夫妻二人俱受五戒後爲賊引夫遂逃走執妻繫獄遇融於路求哀請救融曰唯至心念觀世音更無餘信婦入獄後稱念不輟因夢沙門立其前足蹙令去忽覺身貫三木自然解脫見門猶閉閤司獻重守之計無出理還更眠夢見向僧曰何不早出門自開也旣聞卽起重門洞開便越席而東南數里將值民村天夜暗冥其夫先逃夜行晝伏二忽相遇皆大驚駭艸間審問乃其夫也

遂共投商者遠避得免

右此一驗出梁高僧傳

唐兗州曲阜人倪氏買得妻皇甫氏爲有疾病祈禱泰山稍得瘳愈因被冥道使爲伺命每被使卽死經一二日事了以後還復如故前後取人亦衆矣自云曾被遣取鄉人龐領軍小女爲其庭前有齋壇讀誦久不得入少間屬讀誦稍閑又因執燭者詣病女處乃隨而入方取得去問其取由乃府君四郎所命府君不知也論說地獄具有條貫又云地下訴說生人非止一二但人微有福報追不可得如其有罪攝之則易皇甫見被使役至今猶存今男子作生伺命者

兗州見有三四人但不知其姓名耳

右此一驗出冥報拾遺

占相篇第七十

述意部

夫大教無私至德同感凡情緣隔造化殊形心境相乘苦樂報異如蠟印印泥印成文現其相可占致使在人畜以別響處胡漢以分容貴賤有晦朔之別聖凡有清濁之異也

引證部

如正見經云時佛會中有一比丘名曰正見新入法服有疑念言佛說有後世生至於人死皆無相報何

以知乎此問未發佛已預知佛告諸弟子譬如樹本以一核種四大包毓自致巨盛芽葉莖節展轉變易遂成大樹樹復生果果復成樹歲月增益如是無數佛告諸弟子欲躡集華實莖節更還作核可得以乎諸弟子言不可得也彼已轉變日就朽敗核種復生如是無極轉生轉易終皆歸朽不可復還使成本核也佛告諸弟子生死亦如此本由癡出展轉合成十二因緣識神轉易隨行而往更有父母更受形體不復識故不得還報譬如冶家洋石作鐵鑄鐵爲器成器可還使作石乎正見答言實不可成鐵爲石佛言

識之轉徙住在中陰如成鐵轉受他體如鐵成器形
消體易不得復還故識稟受人身更有父母已有父
母便有六閉一住在中陰不得復還二隨所受身胞
內三初生迫痛忘故識想四生隨地獄故所識念滅
更起新見想五已生便著食念故識念斷六從生日
長大習所新無復宿識佛言諸弟子識神隨作善惡
臨死隨行所見非故身不可復還識故面相答報也
未有道意無有淨眼身死識去隨行變化轉受他體
何得相報也譬如月晦夜陰以五色物著冥暗中千
萬億人不能視物若人把炬照之皆別五色如愚癡

人暗蔽惡道未得道眼往來相報如月晦夜欲視五
色終不得見若修經戒守攝其意如持炬火人別五
色譬如無手欲書無目欲視暗夜貫針水中求火終
不可得汝諸弟子勤行經戒揆思生死本從何來終
歸何所得淨結除所疑自解正見聞已歡喜奉行
阿育王太子法益壞目因緣經云六道各有其相
第一地獄相者

夫人根元

流浪生死

漂滯馳騁

墮於五趣

彼終生此

皆有因緣

人根相貌

今為汝說

行步顛蹙

不自覺知

視瞻眩惑

恒喜多忘

舉動輕飄

浮遊曠野

此人乃從

活地獄來

支節煩痛

睡眠驚覺

夢寤凶惡

黑繩獄來

麤髮戾眼

長齒喜瞋

聲濁暴疾

合會獄來

語聲高大

不知慚愧

喜鬪喚呼

不別真偽

眠臥呻吟

夢數驚喚

當知此人

啼哭獄來

恒喜悲泣

登高遠望

好鬪家人

無有親踈

言便致恚

經宿不食

此人本從

大啼哭來

身大腳細

筋力薄軟

言語噎塞

聲如破甕

神識不定

心無孝順

當知此人

阿鼻獄來

身體麤醜

長苦寒戰

好熱喜渴

慳貪嫉妬

見人施惠

自致煩惱

此人乃從

熱地獄來

見火驚恐

復喜暖熱

行步輕便

不避時宜

所作尋悔

復欲更施

此人復從

大熱獄來

小眼喜瞋

所受多妄

所造短狹

無廣大心

見大而懼

視小歡喜

此人乃從

優鉢獄來

赤眼醜形

常喜鬪訟

誹謗賢聖

諸得道者

晝夜伺人

非法之行

當知此人

鉢頭獄來

眼視三角

不孝二親

生便短命

拘牢獄來

好帶刀劍

強撩人鬪

必為人殺

邠持獄來

身生瘡瘻

口氣臭處

與人無親

曠地獄來

形體長大

行步劣弱

少髮薄皮

恒多病痛

見人則瞋

貪饕無厭

當知此人

從燄獄來

體白眼青

語便流沫

言無端緒

好弄塵土

見滾淤泥

身臥其上

此人乃從

灰地獄來

卷頭黃目

人所惡見

臨事惶怖

劍樹獄來

手恒執刀

聞鬪便喜

為刃所害

從刀獄來

體黑咽塞

喜止冥室

口出惡言

熱灰獄來

薄力少氣

不得自在

得失之宜

一不由已

設見屠殺

不離其側

當知此人

從剝獄來

瞋喜無常

尋知變悔

時能辭謝

不經日夜

懇責其心

如被刑罰

此人乃從

翹地獄來

喜宿臭處

好食麤弊

所著醜陋

從屎獄來

顏色醜惡

口氣麤穢

好讒鬪人

善香獄來

當觀此貌

所從來處

知之遠離

如避劫燒

地獄之相

略說如是

第二畜生相者

次說畜生

受形殊異

專心思察

無造彼緣

語言舒遲

不起瞋恚

謙敬尊長

從象中來

身大臭穢

堪忍寒熱

健瞋難解

從駱駝來

遠行健食

不避險難

憶事識真

從馬中來

憇和寬仁

堪履寒熱

所行無記

從牛中來

高聲無愧

多所愛念

不別是非

從驢中來

長幼無畏

恒貪肉食

眾事不難

從師子來

身長眼圓

遊於曠野

憎嫉妻子

從虎中來

毛長眼小

少於瞋恚

不樂一處

從禽中來

性無反覆

喜殺害蠱

獨樂丘塚

從狐中來

少聲勇健

無有姪欲

不愛妻子

從狼中來

不好妙服

伺捕奸非

少眠多怒

從狗中來

身短毛長

饒食睡眠

不喜淨處

從猪中來

毛黃卒暴

獨樂山陵

貪食華果

從獼猴來

多妄強顏

無所畏難

行知速覆

從鳥中來

情多色欲

少於分義

心無有記

從鴿中來

所行返戾

強辦耐辱

不孝父母

顛鳩中來

亦不知法

復不知非

晝夜愚惑

從羊中來

好忘喜談

數親豪族

衆人所愛

鸚鵡中來

所行率暴

樂人衆中

言語多煩

鸚鵡中來

行步舒緩

意有所規

多害生類

從鶴中來

體小好姪

意不專定

見色心惑

從雀中來

眼赤齒短

語便吐沫

臥則纏身

從蜣中來

語則瞋恚

不察來義

口出火毒

從鳩中來

獨處貪食 聲響暗呢 夜則少睡

從猫中來 穿牆竊盜 貪財健恐

亦無親踈 從鼠中來 淡觀相貌

從畜生來

第三餓鬼相者

身長多懼 以髮纏身 衣裳垢圯

從餓鬼來 姪決慳貪 嫉彼所得

不好惠施 從餓鬼來 不孝父母

家室大小 動則諍訟 從餓鬼來

不信至誠 所行趣為 薄力少智

從餓鬼來 聲壞響塞 率與瞋恚

食便好熱 從餓鬼來 恒乏財貨

空貧匱陋 智者所嗤 從餓鬼來

門不事佛 不好聞法 永絕天路

從餓鬼來 不敬妻子 兄弟姊妹

人所憎嫉 從餓鬼來 生則孤裸

無人瞻視 終歸來處 不離宿緣

意志褊狹 不好榮飾 所行醜陋

從餓鬼來 所為不獲 所作事煩

人所驅逐 從餓鬼來 或事喜敗

不審根元

不受人諫

從餓鬼來

不樂靜處

喜居廁溷

顏貌臭穢

從風神來

身大喜好

喜貪食肉

獨樂神祠

從閻叉來

健瞋合鬪

見物貪著

無有畏忌

從閻叉來

見者毛豎

直前熟視

如似所失

從羅刹來

體狹皮薄

顏色和悅

聞樂喜欣

乾沓和來

意好輕飄

香熏自塗

多諸技術

乾沓和來

恒喜歌舞

男女所待

先語後笑

甄隨中來

情性柔輒

曉了時節

能斷漏結

真施羅來

此餓鬼相

閱又羅刹

第四脩羅相者

圓眼面方

黃體金髮

盡備技術

阿須倫來

直前視地

無有疑難

見怨輒擊

阿須倫來

此是須倫

略說其相

第五人相者

知趣所生

所執不忘

曉了事業

從人道來

解諸幻偽

已不為之

所作平等

從人道來

善惡之言

初不忌失

不信奸偽

從人道來

貪嫌慳嫉

執心難捨

盡解方俗

從人道來

信意惠施

解法非法

心不偏彼

從人道來

不失時節

亦不懈怠

恭敬賢聖

從人道來

設見沙門

持戒多聞

至心承事

從人道來

供事諸佛

正法眾僧

隨時聞法

從人道來

聞法能知

聞惡不為

速速泥洹

從人道來

此是人相

麤說其貌

第六天相者

依須彌山

有五種天

本所造緣

其相不向

腰細腳羸

恒喜含笑

智者當察

從曲天來

意好微妙

少於資財

見鬪則懼

從尸天來

身長體白

顏色端正

不好火炎

從婆天來

常懷悅豫

聞惡不懼

不從彼天

從樂天來

思惟忍苦

好分別義

慈孝父母

毗沙天來

宿不樂家

喜遊林藪

志念女色

從三天來

財寶雖少

生卑賤家

心樂清淨

從三天來

任已自行

所為不尅

望斷願違

從炎天來

意喜他姪

不守已妻

為鬼所使

從化天來

承事父母

恒法則義

彼短已受

兜率天來

非道求道

心無恡想

不樂在家

從梵天來

意願性質

恒貪睡眠

亦不解法

無想天來

六趣衆生

各有無本

性行不同

志操殊異

頌曰

善惡相對

凡聖道合

五陰雖同

六道垂法

占候觀容

各知先業

惡斷善修

方能止遏

感應緣

略引
六驗

漢黃頭郎

漢周亞夫

宋劉齡

梁沙門釋琰

梁沙門釋智藏

周居士張元

漢文帝夢將上天而不能有一黃頭郎推而上之願而見其衣後穿覺之漸臺見郎鄧通衣後穿即夢中所見也遂有寵賞許負相之當貧餓死乃賜蜀銅山使自鑄錢以資之富半京師文帝病癰通常嗽之帝曰誰最愛我通對曰宜莫若太子使太子嗽而色難之由此含恨文帝後崩景帝即位使案通擅鑄盡沒人家財卒窮餓死

漢周亞夫絳侯勃之次子也初許負相之曰君三年而侯五年而相其貴無上然卒以餓死亞夫曰嘻吾何緣如此若既大貴又何故餓死負曰不然從理入口餓死法也後三年絳侯世子有罪黜而亞夫襲侯及破吳楚有大功為丞相以忠蹇疆直數犯景帝竟下獄卒以餓死

左二人
出漢書

宋劉齡者不知何許人也居晉陵東路城村頗奉法於宅中立精舍一間時設齋集元嘉九年三月二十七日父暴病亾巫祝並云家當更有三人喪亾隣家

有道士祭酒姓魏名叵常為章符誑化村里語齡曰

君家衰禍未已由奉胡神故也若事大道必蒙福祐不改意者將來滅門齡遂揭延祭酒罷不奉法叵云宜焚去經像灾乃當除耳遂閉精舍戶放火焚燒炎熾移日而所燒者唯屋而已經像播櫜儼然如故像於中夜又放炎赫然時諸祭酒有二十許人亦有懼畏靈驗密委去者叵等師徒猶盛意不止被髮僂步執持刀索云斥佛還胡國不得留中夏爲民害也齡於其夕如有人歐打之者頓仆于地家人扶起示餘氣息遂委攣蹙不能行動道士魏叵其時體內發疽日出二升不過一月受苦便死自外同伴並皆著願

其隣人東安太守水丘和傳於東陽無疑時亦多有

見者

右一人出冥祥記

梁州招提寺有沙門名琰年幼出家初作沙彌時有一相師善能占相語琰師阿師子雖大聰明智慧鋒銳然命短壽不經旬日琰師既聞斯語遂請諸大德共相評論作何福勝得命延長大德答云依佛聖教受持金剛般若經功德最若若能善持必得益壽琰師奉命入山結志身心受持般若經餘五年既見延年後因出山更見相師相師驚怪便語琰師云比來修何功德得壽命長琰師具述前意故得如是相師

歎之助喜無已琰師於後學問優長善弘經論匡究佛法爲大德住持年逾九十命卒於寺

梁鍾山開善寺沙門智藏俗姓顧氏吳郡吳人也有墅姥攻相人爲記吉凶百不失一謂藏曰法師聰辯蓋世天下流名但恨年命不長可至三十一矣時年二十有九聞斯促報於是講解頓息竭誠修道發大誓願不出寺門遂揆經藏得金剛般若受持讀誦畢命奉之至所厄暮年以香湯洗浴淨室誦經以待死至俄而聞空中聲曰善男子汝往年三十一者是報盡期由般若經力得倍壽矣藏後出山試過前相者

乃大驚起曰何因尚在世也前見短壽之相今年一事無沙門誠不可相矣藏問今得至幾答曰色相貴法年六十有餘藏曰五十爲命已爲不夭況復過也乃以由緣告之相者欣然敬伏後記畢壽於是江左道俗競誦此經多有徵瑞因藏通感矣以普通三年九月十五日卒於本寺春秋六十有五

右二驗出梁高僧傳

後周時有張元字孝始河北萬城人也年甫十六其祖喪明三年元恒憂泣晝夜經行以祈福祐復讀藥師經云盲者得視之言遂請七僧然七燈七日七夜轉讀藥師經每日行道作天人師乃云元爲孫不孝

使祖喪明今以燈炎普施法界祖目見明元求代闇
 如此殷勤經於七日其夜夢見有一老翁以一金鐔
 療其祖目謂元曰勿憂悲也三日已後祖目必差元
 於夢中喜躍無申遂即驚覺乃更徧告家人大小三
 日之後祖目果差事出周史

音釋

法苑珠林卷第七十八

蝮

蝮落辰切蝮古名

倭

倭於岳切倭此綠

拷掠

熬

熬五勞切熬苦也

鏗

鏗居郎切

坂

坂波坂也

熬

熬五勞切熬苦也

鏗

鏗居郎切

坂

坂波坂也

鏗與暫同

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭

倭於岳切倭此綠

倭於岳切倭此綠

撰述

法苑珠林卷之十一

十一

太倉居士王士駿施貲刻此
 法苑珠林第七十八卷 吳江比丘明覺對 眞
 州王國英書 豫章傅機刻
 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

