

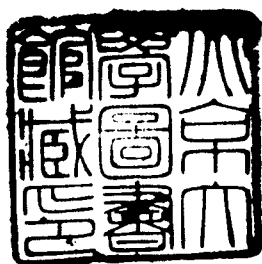

中華大藏經

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

漢文部分
七二

中華書局

內封題簽 李一氓

裝幀設計 伍端端

中華大藏經

(漢文部分)

第七二冊

《中華大藏經》編輯局編

中華書局出版

(北京王府井大街36號)

新華書店北京發行所發行

上海市印刷七廠印刷

787×1092毫米 $\frac{1}{32}$ ·59 $\frac{1}{2}$ 印張·插頁2

1994年5月第1版 1994年5月上海第1次印刷

印數 1—720冊 定價：250元

ISBN 7—101—01266—3/B·231

中華大藏經(漢文部分)

第七十二冊目錄

千字文編次 軍——馳

軍

一六六七 法苑珠林 五一——一〇〇卷

西明寺沙門釋道世撰

卷五一 (金藏廣勝寺本)

善友篇第五十三

惡友篇第五十四

擇交篇第五十五

校勘記

卷五二 (麗藏本)

眷屬篇第五十六

校量篇第五十七

校勘記

卷五三 (麗藏本)

機辯篇第五十八

愚慧篇第五十九

校勘記

卷五四 (金藏廣勝寺本)

詐偽篇第六十

惰慢篇第六十一

校勘記

卷五五 (金藏廣勝寺本)

破邪篇第六十二

校勘記

卷五六 (麗藏本)

富貴篇第六十三

貧賤篇第六十四

校勘記

卷五七 (麗藏本)

債負篇第六十五

諍訟篇第六十六

校勘記

卷五八 (金藏廣勝寺本)

謀謗篇第六十七

校勘記

卷五九 (金藏廣勝寺本)

三九

四四

四四

五一

五四

五八

五八

七九

八八

八八

九三

九九

一〇四

一〇四

一一一

一一一

一一五

一二〇

一二〇

一二六

謀謗篇第六十七

校勘記

卷六〇 (麗藏本)

呪術篇第六十八

校勘記

卷六一 (麗藏本)

呪術篇第六十八

校勘記

卷六二 (麗藏本)

祭祠篇第六十九

占相篇第七十

校勘記

卷六三 (麗藏本)

祈雨篇第七十一

園果篇第七十二

校勘記

卷六四 (麗藏本)

漁獵篇第七十三

慈悲篇第七十四

校勘記

卷六五 (麗藏本)

放生篇第七十五

救厄篇第七十六

校勘記

最

卷六六 (金藏廣勝寺本)

怨苦篇第七十七

校勘記

卷六七 (金藏廣勝寺本)

怨苦篇第七十七

校勘記

卷六八 (麗藏本)

業因篇第七十八

校勘記

卷六九 (麗藏本)

受報篇第七十九

校勘記

卷七〇 (麗藏本)

受報篇第七十九

校勘記

ED19/108

卷七一 (麗藏本)	三一六
罪福篇第八十	三一六
欲蓋篇第八十一	三二〇
校勘記	三二六
精	
卷七二 (金藏廣勝寺本)	三二九
四生篇第八十二	三二九
十使篇第八十三	三三五
校勘記	三四一
卷七三 (金藏廣勝寺本)	三四五
十惡篇第八十四	三四五
校勘記	三五二
卷七四 (金藏廣勝寺本)	三五七
十惡篇第八十四	三五七
校勘記	三六四
卷七五 (麗藏本)	三六七
十惡篇第八十四	三六七
校勘記	三七六
卷七六 (麗藏本)	三八一
十惡篇第八十四	三八一

校勘記	三九〇
卷七七 (麗藏本)	三九四
十惡篇第八十四	三九四
校勘記	四〇三
卷七八 (金藏廣勝寺本)	四〇六
十惡篇第八十四	四〇六
校勘記	四一二
卷七九 (麗藏本)	四一六
十惡篇第八十四	四一六
校勘記	四二五
卷八〇 (麗藏本)	四二九
六度篇第八十五	四二九
校勘記	四三七
卷八一 (麗藏本)	四四一
六度篇第八十五	四四一
校勘記	四四九
宣	
卷八二 (金藏廣勝寺本)	四五二
六度篇第八十五	四五二
校勘記	四六六

卷八三 (麗藏本)	四六四	校勘記	五六一
六度篇第八十五	四六四	卷九〇 (金藏廣勝寺本)	五六七
校勘記	四七一	破戒篇第八十八	五六七
卷八四 (麗藏本)	四七五	校勘記	五七七
六度篇第八十五	四七五	卷九一 (麗藏本)	五八二
校勘記	四八三	受齋篇第八十九	五八二
卷八五 (金藏廣勝寺本)	四八七	破齋篇第九十	五八五
六度篇第八十五	四八七	賞罰篇第九十一	五八九
校勘記	四九四	校勘記	五九五
卷八六 (金藏廣勝寺本)	四九八	卷九二 (麗藏本)	六〇二
懺悔篇第八十六	四九八	利害篇第九十二	六〇二
校勘記	五一〇	校勘記	六一二
卷八七 (麗藏本)	五一五	威	
受戒篇第八十七	五一五	卷九三 (金藏廣勝寺本)	六一六
校勘記	五二二	酒肉篇第九十三	六一六
卷八八 (金藏廣勝寺本)	五二七	校勘記	六二六
受戒篇第八十七	五二七	卷九四 (金藏廣勝寺本)	六三〇
校勘記	五四〇	酒肉篇第九十三	六三〇
卷八九 (金藏廣勝寺本)	五四五	穢濁篇第九十四	六三五
受戒篇第八十七	五四五	校勘記	六四〇

卷九五 (金藏廣勝寺本)	六四五
病苦篇第九十五	六四五
校勘記	六五三
卷九六 (麗藏本)	六五七
捨身篇第九十六	六五七
校勘記	六六七
卷九七 (麗藏本)	六七二
送終篇第九十七	六七二
校勘記	六八二
卷九八 (金藏廣勝寺本)	六八八
法滅篇第九十八	六八八
校勘記	六九九
卷九九 (金藏廣勝寺本)	七〇三
雜要篇第九十九	七〇三
校勘記	七一二
卷一〇〇 (金藏廣勝寺本)	七一五
傳記篇第一百	七一五
校勘記	七三二
一六六八 傳燈玉英集十五卷 (金藏廣勝寺本)	

卷一	關俣
沙	
卷二	七四二
校勘記	七五〇
卷三	七五一
卷四	關俣
卷五	七五八
卷六	七六八
卷七	關俣
卷八	七七七
卷九	關俣
漢	
卷一〇	七八五
卷一一	關俣
卷一二	七九五
卷一三	八〇五
卷一四	八一八
卷一五	八三四
馳	
一六六九 景祐天竺字源七卷	

目錄

詳經三藏光梵大師惟淨等集

(金藏廣勝寺本)

卷一

八五〇

御製景祐天竺字源序

八五〇

校勘記

八五七

卷二

八五八

卷三

八六三

卷四

八八二

卷五

八九三

卷六

九〇五

卷七

九一八

一六七〇 天聖釋教總錄三冊

(金藏廣勝寺本)

上冊

闕佚

中冊

九三一

校勘記

九三五

下冊

九三六

中華大藏經(漢文部分)校勘凡例

九四八

法苑珠林卷五十一

滅于四教

西明寺沙門釋道暉撰

善友篇第五十三

惡友篇第五十四

擇交篇第五十五

善友篇此有二

迷意部第一

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趨樂背苦舍識所必同也今愛榮而不知慕賢求福而不知避禍譬猶播種糝稗而欲歲取精糧驅鴛鴦而望騰超實絕不亦或哉如鳥獸蠢之智猶知因風假鶩託逆附高以成其事矣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聞蔽則身存而名惡也故玄軌之宗出於高範切瑣之意事存我友又如嗷牛之益飛極百步若附驥尾則一者萬里此豈非其翼工之所託也亦同凡夫滿喪極趣不越人天若憑天聖之威則高昇十

地同生淨域也

法苑珠林卷五十一

善友

卷

引證部第二

如涅槃經云阿難比丘說半梵行名善知識佛言不介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為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為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復以是義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為眾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室中月從初一日至十五日漸漸增長善知識者亦復如是今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見即便有之未具足者則得增廣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為說

不淨觀法瞋恚多者為說慈悲思覺
 多者教令數息著我多者當為分折
 十八界等間已修行次第獲得四念
 處觀身受心法得是觀已次第復觀
 十二因緣如是觀已大得曠法從得
 曠法乃至漸得羅漢辟支佛果等僅
 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

龜龜落乳中

是乳轉成毒

是故要須真實利益眾生先自調伏
 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著我失無小
 行失具此十法名善知識故莊嚴論
 偈云

多聞及見諦

巧說亦憐愍

不退此丈夫

菩薩勝依止

又佛本行經云余時世尊又共長老
 難陀至於一賣香邨見彼邨上有諸
 香裹見已即告長老難陀作如是言

難陀汝來取此邨上諸香裹物難陀
 余時即依佛教於彼邨上取諸香裹
 佛告難陀汝於漏刻一移之頃捉持
 香裹然後放地余時長老難陀聞佛
 如此語已手執此香於一刻間還放
 地上余時佛告長老難陀汝今當自
 觀於手看余時難陀聞佛語已即觀
 自手佛語難陀汝觀此手作何等氣
 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
 識時常共居隨順學習相親近故必
 定當得廣大名聞余時世尊因此事故
 而說偈言

若有手執沈水香 及以薰香麝香等
 須更執持香自潔 親附善友亦復然
 余時世尊復說偈言

若人親近惡知識 現世不得好名聞
 必以惡友相親近 當來亦值阿鼻獄
 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
 忍能忍四容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
 怔忡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
 死凶棺殮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
 師當索鹿肉知誰獲多俱即發行一
 人陳辭其言鹿獮而高自大咄男子
 當惠我肉欲得食之第二人曰唯兄
 施肉今弟得食第三人曰仁者可受
 以肉相與吾思食之第四人曰親厚

撰宗唯見乞施吾欲食之俱共飢渴
時獵師觀察四人言辭各隨所言以
偈報之先報第一人曰

卿辭甚麗獷

其言如刺人

報第二人曰

此人為善哉

其辭如技體

報第三人曰

可愛敬施我

其辭如腹心

報第四人曰

以我為親厚

此言快善哉

於時獵師隨其所志言辭麗細各與

冥分於是天說頌曰

一切男子辭

是故莫廣言

余時佛告諸比丘第一麗辭則所欣

釋子是第二人者麗陀和梨是第三

人者黑優陀是第四人者今阿難是

天說偈者則吾身是余時相過今亦

如是

云何相與宗
且以角相施

謂我以為兄
便持一膊與

而心懷慈哀
便以心肝與

其身得同契
以冥皆相與

柔輒歸其身
衰利不離身

柔輒歸其身
衰利不離身

柔輒歸其身
衰利不離身

柔輒歸其身
衰利不離身

柔輒歸其身
衰利不離身

柔輒歸其身
衰利不離身

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
名曰蘇弗多羅隨言而依住彼波羅
奈城與八萬烏和合住善子烏王

有妻名曰蘇弗室利隨言時彼烏妻
共彼烏王行欲懷姙時彼烏妻忽作

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

得故宛轉迷悶身體憔悴羸瘦顛掉
不自安故問其妻言汝今何乃宛轉

於地身體憔悴羸瘦顛掉不能自安
彼時烏妻報烏王言善哉聖子我今

有娠乃作是念願得清淨香潔餽儲
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
王宮深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

如王食者實難得也余時烏王群衆
之內乃有一烏見善子烏心懷愁憂

不樂而住見是事已詣烏王所白烏
善哉賢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餽膳王所食
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余時彼烏從

烏王所居住之處飛騰虛空至梵德
王官去厨不遠坐一樹上觀梵德王

食厨之內其王食辨有一婦女備具
餽膳食時將至專以銀器盛彼飲食

欲奉與王余時彼烏從樹飛下在彼
婦女頭上而立啄鷓其鼻時彼婦女

患其鼻痛即翻此食在於地上
余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
身體安隱如是產生余時彼烏日別

數往奪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
此烏數數常來穢汙我食復以嘴

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鳥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住至以其羅網捕得此鳥生捉將來付梵德王時梵德王語其鳥言汝比何故數汗我食復以嘴爪傷我婦女今時彼鳥語梵德王善哉大王聽我向王說如此事今王歡喜時梵德王心生喜悅作如是念希有斯事云何此鳥能作人語作是念已告彼鳥言善哉善哉汝必為我說斯事意令我歡喜今時彼鳥即以偈頌向梵德王而說之曰

大王當知波羅奈 有一鳥王常依止
八萬為眾所圍繞 悉皆取彼王處分
彼鳥王妻有所憶 我向大王說其緣
鳥妻所思香美膳 如是大王所食者
是故我今數數來 抄撥大王香美食
今者為彼鳥王故 致被大王之所繫
善哉唯願大聖王 慈悲憐愍放脫我
我為鳥王彼妻故 數來抄撥大王食
我念從此一生來 未曾經過如此事

今為大王一勅已 於後不敢更復為
時梵德王既聞彼鳥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鳥也作是語已其梵德王而說偈言

若有如是大目者 彼應重食封祿
須似如是猛健鳥 為主求食不惜命
其梵德王說此偈已復告鳥言善哉汝鳥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鳥王者我身是也彼時為主偷食鳥者即憂陀夷比丘是也梵德王者此即輸頭檀王是也於時比丘憂陀夷令彼歡喜為我取食今亦復令淨飯王心生歡喜又復為吾而將食來頌曰

澡身沐德 鑪治心塵 水開春日
蘭敗秋年 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
述意部第一
惟夫大聖垂化正攝群心善惡二門

用標宗極善類清昇惡機俯墜良由業惑未傾牢籠三界情塵不靜纏繫五燒滯八倒之沈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營憊日就增進因此輪迴生死不絕大聖愍之豈不痛心也

引證部第二

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語背後說人惡三有急時於人前愁苦背後歡喜四外如親厚內興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以棄之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實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

當近善知識

人中無有惡

後必種惡根

亦莫從愚事

人中最勝者

習近惡知識

永在暗中行

又中阿含經云介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色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眠雖臥牀枕覆以錦綺然故憂若不捨瞋恚覆心而作怨家第三不欲令怨家而得大利難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

周聞諸方瞋覆心而作怨家第六不欲令怨家極大財富彼大富人儻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

又佛本行經云介時佛告諸比丘言我念往昔久遠世時於雪山山下有二頭鳥同共一身在於彼住一頭名曰迦樓茶鳥一頭名憂波迦樓茶鳥而彼二鳥一頭若睡一頭便寤其迦樓茶鳥有時睡眠近彼寤頭有一果樹名摩頭迦其樹花落風吹至彼所寤頭邊其頭亦時作如是念我今雖復獨食此華若入於腹二頭俱時得色得力並除飢渴而彼寤頭遂即不令彼顛睡寤亦不告知默食彼華其彼睡頭於後寤時腹中飽滿嗷嗷氣出即語彼頭作如是言汝於何處得此香美微妙飲食而噉食之令我身體安隱飽滿今我所出音聲微妙彼寤頭報言汝睡眠時此處去我頭邊不遠有摩頭迦華果之樹當於彼時一華墮落在

我頭邊我於介時作如是念今我但當獨食此華若入於腹俱得色力並除飢渴是故我時不令汝寤亦不語知即食此華介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游行經歷忽然值過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樓茶言汝今睡眠我當寤住時迦樓茶聞彼憂波迦樓茶頭如是語已便即睡眠其彼憂波迦樓茶頭尋食毒華迦樓茶頭既寤已嗷嗷氣出於是即覺有此毒氣而告彼頭作如是言汝向寤時食何惡食令我身體不得安隱命將欲死又令我今語言虛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于時彼頭語別頭言汝所為者一何太猝去何乃作如是惡事即說偈曰
汝於昔日睡眠時 我食妙華甘美味

法苑珠林卷第五

第五十五

第十

其華風吹在我邊 汝反生此大瞋恚
 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
 樓茶鳥食美華者莫作異見即我
 身是彼時憂波迦樓茶鳥食毒華
 者即此提婆達多是也我於彼時為
 作利益反生瞋恚今亦復令我教利
 益反更用我為怨讎也

又佛本行經云今時世尊與彼難陀
 入迦毗羅婆蘇都城入已漸至一賣
 魚店今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促住還
 放於地難陀自言如世尊教即把草任
 今時難陀促得彼草經一時頃便放
 於地今時佛復告難陀言汝自與手
 今時難陀即與其手今時佛復告難
 陀言汝手何氣長老難陀報言世尊

法苑珠林卷第六

第十六

第十

唯有不淨腥臭氣也今時佛告長老
 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
 名聞遠至今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 鬱鬱靈竹園
 中有神化長 巧誘入幽昏
 善人慕授福 惡友樂僻恣
 善惡昇沈異 薰歎別路門
 釋文篇第五十五 此有二部

述意部第一
 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
 素然隨緣改轉受色有殊境來纏心
 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和其功
 亦大願捐棄惡友親近善人非直自
 行得成亦使幽顯歸心也
 引證部第二

法苑珠林卷第七

第十七

第十

如僧祇律云佛告諸比丘過去世時
 雲山根底曲山藥中有向陽處眾鳥
 雲集便共議言我等今日當推舉一
 鳥為王今眾畏難不作非法眾鳥議
 言善誰應為王有一鳥言當推鷓鴣
 有一鳥言此事不可何以故高脚長頸
 眾鳥脫犯啄我等腦眾咸言今復有
 一鳥言當推鷓鴣為王其色絕白眾鳥
 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儻時
 醜形出現是故不可有一鳥言土梟
 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今有一
 鷓鴣在一處住有多智慧作是念言
 眾鳥之法夜應眠息晝則求食是土
 梟法夜則不眠晝則多睡而諸眾鳥
 圍侍左右晝夜警言宿不復眠甚為
 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
時衆鳥即說偈答

點慧廣知義

不必以年者

汝年雖幼小

智者宜時說

余時鸚鵡聞衆鳥說即說偈言

若從我意者

不用土梟王

歡喜時親面

常令衆鳥捕

況復噴恚時

其面不可觀

時衆鳥咸言實如所說即共集義此

鸚鵡鳥聰明點慧堪應為王便拜為

王佛告諸比丘彼時土梟者今闍陀

比丘是鸚鵡鳥者今阿難是

又僧祇律云佛告諸比丘如過去世

時有群雞依榛林住有鯉侵食雞雞

唯有一雌在後有鳥來覆之共生一子

子作聲時公說偈言

此兒非我有

野父聚落母

共合生一子

非鳥復非雞

若欲學公聲

復是雞母生

若欲學母鳴

其父復是鳥

學鳥似雞鳴

學雞作鳥聲

鳥雞二兼學

是二俱不成

又智度論云何布施尸波羅蜜甚

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

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

五欲充足無之所短故如提婆達多本

生曾爲一蛇與一蝦蟇一龜在一池中

共結親友其後池水竭盡飢窮困乏

無所控告時蛇遣龜以呼蝦蟇蝦蟇

說偈以遣龜言

若遭貧窮失本心 不惟本義食爲先

汝持我聲以語蛇 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

兒追而從乞不即與之乃至佛圖手

捉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

善惡自相違

明闇不同止

聖人慾迷徒

乘機入生死

慕德祿累煩

慾心見真理

擇交惡自終

出苦方有始

感應緣

魏沙門釋超達

魏沙門釋僧朗

齊沙門釋道豐

魏榮陽釋超達未詳氏族元魏中行

棄僧也多知解善稅術帝禁圖識尤

急所在搜訪有人誣遠乃收付榮陽

獄時魏博陵公檢勘窮初達以實告

公遂大怒以車輪繫頸嚴防衛之自

知無活專念觀音至夜四更忽不見

輪唯見守者皆大昏睡因走出外將

欲速避以繫獄囚久脚遂變急不能

速行至曉虜騎四出追之遠急伏卧

草中兵騎隨草悉皆靡偏對逼不

見仰看虜面悉以皮障自遠一心服

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

法苑珠林卷五十一

第五十法

第十卷

氏之王天下每疑沙門為賊官收數百僧並五繫縛之僧明為魁首以繩急繫從頭至足剋期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且獄監來覓不見唯有斷繩在地知為神力所加非關人事即以奏聞帝信道人反遂摠釋放

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王軍將至魏主所謂道人當坐禪行道乃復作賊登城罪極刑戮明日當殺至期會時赤氣數文貫日直度天師寇謙之為帝所信奏曰上天降異正為道人實非本心官抑令上願不須殺帝遂放之猶徽配役徒唯朗等數僧別付帳下從駕東歸及魏軍眾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

法苑珠林卷五十一

第五十法

第十卷

計憚惶投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通便忝稍眠良久天曉始聞軍眾警備將發而山谷重疊裹回萬里不知出路依月而行路值大虎出在其前相顧而言雖免虜難虎口難脫明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朗小逢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漢出于荊州不測所終

齊相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鍊丹黃白醫療占相世之術藝無所不解齊高來往并薪常過問之應對不思隨事標答帝曾命酒并蒸肫勅置豐前令遣食之豐聊無辭讓極意飽噉帝乃大笑亦不與言駕去後謂弟子曰除却

法苑珠林卷五十一

第五十法

第十卷

牀頭物及發撒牀見向者蒸肫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頭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即是佛也余當好作佛身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背云你輩頗識真佛不泥龕畫佛語不出脣智慮何如你見真佛不知禮敬猶作本日期我悉懂阿鼻又眼睛已赤嗽呼無常合寺知是驚禪及未發前舉詣豐所住即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鍼鍼之三處因即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陸降辛若努力勤修道業便拖電傍去一方石遂有懸泉澄映不盈不減於今現存

法苑珠林卷五十一
第十卷

法苑珠林卷第五十一

法苑珠林卷五十一 第三十四卷 一頁字

增補通鑑大綱 佛藏沙門 法苑珠林

內品 監印 經院 目錄 卷第

法苑珠林卷五十一 目錄

法苑珠林卷第五十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。一頁中一行至本頁下五行原版殘，以麗藏本換。
- 一 一頁中一行經名，徑作「法苑珠林卷第六十四」。
- 一 一頁中二行撰者，資、續、普、南作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；徑作「唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰」；清作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 一頁中三行「善友篇第五十三」下，資、續、普、南、清有夾註「此有二部」。
- 一 一頁中四行至五行「惡友篇第五十四擇交篇第五十五」，徑、清無。
- 一 一頁中六行「善友篇此有二部」，資、續、普、南、徑、清無。
- 一 一頁中六行與七行之間，清有「述意部 引證部」一行。
- 一 一頁中七行「第一」，徑無。下至六頁中末行部目下序數例同。
- 一 一頁中九行第四字「幽」，南作「報」。
- 一 一頁中一四行第七字「虺」，資、續、普、南、徑、清作「舟」。
- 一 一頁中一五行首字「驚」，資、續、普、南、徑、清作「霧」。
- 一 一頁中一九行「如樂」，資、續、普、南、徑、清作「搏」。
- 一 一頁中二〇行「鸞尾」，續、清作「龍尾」。
- 一 一頁中二一行「迅也」，續作「迅速」。又「滿喪極趣」，資作「弱喪極趣」；續、普、南、徑、清作「弱喪極」。
- 一 一頁中末行第一〇字「威」，南、徑、清作「力」。
- 一 一頁下六行第一一字「法」，徑作「說」。
- 一 二頁上一二行「龜卷」，資、續、普、南、徑、清作「蜘蛛」。

一 二頁上二二行第八字「耶」，資、殞作「底」。下至本頁中二行第九字同。

一 二頁中一行「時常共居」，資、殞、善、南、徑、清作「恒常自居」。

一 二頁下二行「莊嚴」，資、殞、善、南、徑、清作「大莊嚴」。

一 二頁下八行「其善」，資、殞、善、南、徑、清作「人善」。

一 二頁下八行至九行「三病痠縣官為其怔忡」，資、殞、善、南、徑、清作「三縣官若為其征訟」。

一 二頁下九行末字「捐」，資、殞、善、南作「損」。

一 三頁上一行「損空」，資、殞、善、南、徑、清作「捐肉」。

一 三頁上八行「枝體」，善、南、徑、清作「肢體」。

一 三頁上一行「其辭」，資、殞、善、南、徑、清作「詞其」。

一 三頁上一六行「天說頌曰」，資、殞、善、南、徑、清作「天現其身而

作頌曰」。

一 三頁中三行夾註右「隨言」，資、殞、善、南、徑、麗作「隋言」；清作「此言」。

一 三頁中五行夾註右「隋言」，清作「此言」。

一 三頁中七行第一〇字「食」，資、殞、善、南、徑、清無。

一 三頁中九行「樵瘁」，資、殞、善、南、徑、清作「顛顛」；麗作「樵瘁」。下同。

一 三頁中一四行第九字「告」，資、殞、善、南、徑、清作「語」。

一 三頁下四行「賢者」，資、殞、善、南、徑、清作「聖者」。

一 三頁下九行「辨得」，資、殞、善、南、徑、清作「得辨」。

一 三頁下一三行第八字「辨」，資、殞、善、南、徑、清作「辯」。

一 三頁下一六行「啄鷓」，資、殞、善、南、徑、清作「啄嚙」。

一 三頁下一九行「即將與妻」，資、

殞、善、南、徑、清作「即將與彼善女烏妻」。

一 三頁下二〇行「日別」，資、殞、善、南、徑、清作「別日」。

一 三頁下二二行「怪異」，資、殞、善、南、徑、清作「奇異」。

一 三頁下末行第五字「常」，資、殞、善、南、徑、清作「恒」，次頁上一

五行第一二字同。又夾註「下淮」，資、殞、善、南、徑、清無。

一 四頁中一八行「鑪冶心塵」，資、殞、善、南、徑、清作「鑪冶心塵」；麗作「鑪冶心堅」。

一 四頁中二一行夾註「此有二部」，徑無。

一 四頁中二一行與二二行之間，清有「迷意部 引證部」一行。

一 四頁中末行「大聖」，資、殞、善、南、徑、清作「七聖」。

一 四頁下三行第九字「勞」，資、殞、善、南、徑、清作「繫」。

一 四頁下六行第五字「罕」，清作

「空」。又第一一字「營」，資、殫、善、南、徑、清作「造」。

一 五頁上六行第六字「常」，資、殫、善、南、徑、清無。

一 五頁上八行「從愚事」，資、殫、善、南、徑、清作「愚從事」。

一 五頁中一行第五字「瞋」，諸本（不含石，下同）作「因瞋」。

一 五頁中一二行首字「有」，資、殫、善、南、徑、清作「又」。

一 五頁下九行「一毒藥華」，資、殫、善、南、徑、清作「一箇毒華」。

一 五頁下一四行第一〇字「寤」，資、殫、善、南、徑、清作「睡寤」。

一 五頁下二二行「惡事」，資、殫、善、南、徑、清作「事已」。

一 六頁上六行首字「身」，南、徑、清無。

一 六頁上一八行第一二字「促」，諸本作「捉」。二〇行第五字同。

一 六頁中一行末字「昏」，資、殫、善、南、徑、清作「玄」。

一 六頁中一二行第三字「慕」，資、殫、善、南、徑、清作「募」。

一 六頁中一三行「薰猷」，諸本作「薰貓」。

一 六頁中一四行夾註「此有二部」，資、殫、善、南、徑、清無。

一 六頁中一四行與一五行之間，清有「述意部 引證部」一行。

一 六頁中一八行「縵心」，諸本作「熏心」。

一 六頁中一九行第八字「乘」，資、殫、善、南、徑、清作「成」。

一 六頁下五行「鶴鶴」，資、殫、善、南、徑、清作「鶴鶴」。

一 六頁下一五行至次行「勤伺守護」，資、殫、善、南、徑、清作「伺守能護」。

一 六頁下一七行第七字「有」，資、殫、善、南、徑、清作「而」。

一 六頁下一九行「夜則不眠」，資、殫、善、南、徑、清作「夜寤」。

一 七頁上九行「集義」，資、殫、善、南、徑、清無。

南、徑、清作「集議」。

一 七頁中四行首字「行」，資、殫、善、南、徑、清作「作」。

一 七頁中七行「無乏所短故」，資、殫、善、南、徑、清作「無所乏短」；麗作「無所乏短故」。

一 七頁下一二行「稅術」，諸本作「呪術」。

一 七頁下一四行第一〇字「劬」，資、殫、善、南、徑、清作「劬」。

一 七頁下二一行第一〇字「自」，南、麗作「目」。

一 七頁下二二行第八字「中」，資、殫、善、南、徑、清無。

一 八頁上三行第八字「期」，諸本作「明」。

一 八頁上八行「不反」，資、殫、善、南、徑、清作「不久」。

一 八頁上一二行第二字「王」，資、殫、善、南、徑、清作「至」。

一 八頁上一四行「數文」，諸本作「數文」。

- 一 八頁上一九行第二字「衆」，諸本作「東」。
- 一 八頁中一行第四字「投」，諸本作「捉」。
- 一 八頁中一八行「練丹」，資、積、置、南、徑、清作「靈丹」。
- 一 八頁下八行「鄭重」，資、積、置、南、徑、清作「恃重」。
- 一 八頁下一二行「期我」，麗作「欺我」。又「眼睛」，資、積、置、南、徑、清作「眼精」。
- 一 八頁下一三行「驚禪」，資、積、南作「驚憚」。
- 一 八頁下一四行第五字「住」，資、積、置、南、徑、清作「徑」。
- 一 九頁上卷末經名，徑無（未換卷）。

法苑珠林卷第五十二

滅

西明寺沙門釋靈樞

眷屬篇第五十六

杖量篇第五十七

眷屬篇共有四部

述意部 哀惡部

改易部 離著部

述意部第一

六籍尋眷屬萍移新故輪轉去留難卜聚會暫時良由善惡緣別昇沈殊趣善如難陀棄榮欲而從道羅雲捨三位而斷結如旃檀林栴檀圍繞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讎既同棘刺之林亦類蛇之種善惡路分禍福可觀也

哀惡部第二

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躑躅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念者

又有持刀斷其髮者譬如有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

身亦時世尊知而故問阿難彼諸大衆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

余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顛蹙不能發言正欲長歎以敬佛故不敢出息噓氣而住余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感壯於諸人中為無有上又復多饒財蓄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諸苦

余時世尊告長者父母宗親知識及諸大衆汝等曾見有生不老病死不諸人白佛言未曾見也佛復告諸大衆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且愚癡之眾佛所說法即是良藥余時世尊即說偈言

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 命終能覺者 唯佛能除斷 是故歸命佛 若人作不善 好行十惡者 心常懷憍慢 不敬於三寶 不能淨持戒 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 眾生生死中 深者於倒見 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 斷除三毒奉 必能得成就 無上之大法

余時長者諸眷屬等聞佛所說悲苦

法苑珠林卷第五十二 第一 滅 廿五

法苑珠林卷第五十二 第一 滅 廿五

法苑珠林卷第五十二 第一 滅 廿五

法苑珠林卷第五十二 菩薩藏 滅盡
皆息並復道果

文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尸上氣絕復蘇親族諫喻奪尸殮敘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齎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此悲窮懊惱不能自解欲至三所求乞兒命還將歸家養以備老諸梵志等悉其愚癡即告之曰閻羅王所治之處非是生人所得也當示卿方宜從此西行四百餘里有大川其中有一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

法苑珠林卷第五十二 菩薩藏 滅盡
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初利天梵志詣門燒香鞠躬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補老養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

卿見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帝泣曰我晝夜念汝食寐不甘汝寧不念父母乎若以小兒驚喚逆呵之曰癡騃老翁不達道理寄住須臾名人為子勿多言不如早去今我此間自有父母繼追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鬼神變化之道當往問之於是梵志即還佛所時佛在舍衛祇桓為大眾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為癡騃老翁寄住須臾我為子永無父子之情何緣乃舍佛告梵志汝實愚癡人死神去便更受形父母妻子因緣合居

法苑珠林卷第五十二 菩薩藏 滅盡
譬如寄客起則離散愚迷縛著計為已有憂悲苦惱不識本根沉溺生死未央休息唯有慧者不貪恩愛覺苦捨習勤修經戒滅除識想生死得盡梵志聞已豁然意解即於座上得羅漢道

又大法炬經云佛言一切眾生皆悉隨其形類而置名字如鳥雀等而彼餓鬼眾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
改易部第三

如法句喻經云昔佛在舍衛國為天人說法時城中有婆羅門長者財富無數為人慳貪不好布施食常閉門不喜人客若有其食時輒勅門士堅閉門戶勿令有人安入門裏乞丐求索今時長者欲思美食便勅其妻令

法苑珠林卷第三十二 第七段 滅 讀

作飯食教殺肥雞薑椒和調煮之令
熟飯食釘釘即時已辨勸外閉門夫
妻二人坐一小兒著聚中央便共飲
食父母取雜肉著兒口中如是數數
初不有廢佛知此長者宿福應度化
作沙門伺其聖食現出聖前便祝願
云但言多少布施可得大福長者舉
頭見化沙門即罵之言汝為道人而
無羞恥室家聖食何為唐突沙門答
曰卿自愚癡不知羞恥今我乞士何
故慚羞長者問曰吾及室家自共娛
樂何故慚羞沙門答曰卿殺父母母
供養怨家不知慚恥又謂乞士何不
慚羞於是世尊即說偈言
所生枝不絕 但用食貪欲 養慈益丘塚
愚人當汲汲 雖獄有鉤鎖 慧人不謂牢
愚見孝子飾 深著愛其卒 慧說愛為獄
深固難得出 是故當斷棄 不親欲能安
長者聞偈驚而問之道人何故說此
答曰素上雞者是卿先世時父以慳
貪故常生雞中為卿所食此小兒者
往作羅刹卿作賈客大人乘船入海
舟輒失流墮羅刹國中為羅刹所食

法苑珠林卷第三十二 第八段 滅 讀

如是五百世尊盡來生為卿作子以卿
餘罪未畢故來欲相害耳今是妻者
是卿先世時母以惡愛深固今還與
卿作婦今卿愚癡不識宿命殺父養
怨以母為妻五道生死輪轉無際周旋
五道誰能知者唯有道人見此暗彼
愚者不知豈不慚恥於是長者憍然
毛豎如畏怖狀佛現威神令識宿命
長者見佛即識宿命尋則懺悔謝
過便受五戒佛為說法得須陀洹道
又雜寶藏經云佛時游行到居阿羅
國便於中路一樹下坐有一老母名
迦旦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
水今時老母聞佛索水自擔罐往既
到佛所放罐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使得出家若
出家者當得羅漢主便即放迦葉佛

法苑珠林卷第三十二 第九段 滅 讀

時出家學道故得羅漢今時為徒眾
主罵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
又賢愚經云舍衛國中有豪富長者
唯無子息每禱祀神祇求索一子精
誠歎薦婦便懷妊日月漸足生一男
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
固失兒憶水尋時揮擲竟不能得父
母憐念絕氣復蘇其兒功德竟復不
死至河中隨水沈浮時有一魚吞
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
腹看之得一小兒面貌端正得已歡
喜我家由來禱祠求索精誠報應故
天與我即便摩挲乳哺養之時彼上
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
我一兒君之小兒竟何所在紛紜不
了詣王求斷於是二家各引道理王

法苑珠林卷五十二

第十次 戒 淫

聞其說靡知所如即為二家共養此
 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
 心愛不能乖逆即便聽許即往佛所
 求索入道佛即聽之讚言尋求頭鬚
 自憶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
 行種何善根而今生此檀木魚吞而
 故不死佛告阿難汝且聽之吾當為
 說過去久遠有佛世尊號毗婆尸集
 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
 短佛告阿難今時長者今重姓比丘
 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檀
 水魚吞不死受二自歸故今值我世
 得阿羅漢道又佛說長者子懊惱三
 處經云今時舍衛城有大富長者財

法苑珠林卷五十二 第二通 戒 貪

寶無數家無親子恐然後沒官夫婦
 禱祠歸命三寶精勤不懈使得懷軀
 婦人黠者有五事應知一知夫背背意
 二知夫背念不念三知所因懷軀四
 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如五
 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
 鮮白繁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
 摧折兒便憶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
 因入城見慈獨一子而檀樹死佛告
 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
 長者此兒本從初利天上壽盡來生
 卿家卿家壽盡便生龍中金翅鳥王
 即取嗽之三處父母一時共啼哭為
 是誰子佛即說偈言
 天上諸天子 為是獅子乎 為在諸龍中
 龍神之子耶 時佛自解言 非是諸天子
 亦非為獅子 復非諸龍子 生死諸因緣

法苑珠林卷五十二 第三通 戒 嗔

無常譬如幻一切不久立 經言若如過客
 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速得法忍
 離著部第四
 如十住毗婆沙論云於此家中父母兄
 弟妻子夫官屬車馬等物增長貪求無
 有厭足家是難滿如海禾流家是無
 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
 責好醜家是無常雖父失壞家是眾
 苦馳求守護家是疑處猶如怨賊家
 是顛倒貪著假名家是皮人種種安
 飾家是變異貪必離散家是假借無
 有實事家如眠夢富貴則失家如朝
 露須臾變滅家如蜜滴其味甚少家
 如棘藜欲刺傷人家如鐵蟲覺觀常
 嘍如是等患不可具述是故在家善
 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找

法苑珠林卷五十二 第三張

善友是故宜當急捨離之又無始已
來一切衆生於六道中互爲父子親
疏何定故偈云

無明蔽慧眼 數數生死中 往來多所作
更互爲父子 貪著世間樂 不知有勝事
怨數爲知識 知識數爲怨 是故我方便
莫生憎愛心 若起憎愛心 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
味著礮石之雷即是味著利刀之刃則
是味著大熱鐵丸即是味著空熱鐵
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雜豕
當知攝受地獄之中黑駁猪狗又是攝
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
子當當依附千踰繕那量火熱鐵牀柱
熱徧熱猛焰洞然於彼父母所給妻妾

法苑珠林卷五十二 第十四張 戒 廿九

諸女色欲乃至不以深愛之心遠觀
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
是寒對本是生首本當知婦人滅聖
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爲婦人所
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
衆生爲於重擔所傷害故能令衆生
爲於重擔所傷害故舍利子復以何
緣名之爲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述說處是
婦勝者所歸投處是屈婦者所馮仗
處婦自在者所放逸處爲婦奴者所
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
爲婦

有三種子何等爲三有隨生子有勝
生子有下生子何等爲隨生子謂子
父母不殺不盜不淫不妄語不飲酒
子亦隨學不殺等是名隨生子何等
爲勝生子若父母不受不殺等子能
受不殺等是名勝生子何下生子若
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
聞如是一時師在舍衛國與千二百
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
二人耕田毒蛇螫殺其子其父猶耕
如故不看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
死夫感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
死在地情不愁憂反更索食此人
不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

法苑珠林卷之二十一 雜錄 戒

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

復詔其姊姊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平逢大風吹破筏散隨水涼去前後分張不相顧望我弟亦亦因緣和合共一家生隨命長短死生無常合會有離我弟命蓋各自所隨不能救護

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慈愛啼哭無所補益梵志聞已心感自責不識東西

法苑珠林卷之二十一 雜錄 戒

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袂桓精舍梵志即到佛所稽首作禮却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連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園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

愁居家大小都無慈悲是為大逆佛言不然不如鄉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以不足啼哭滅死防生非愁憂法死者身歸於土生者種持產業欲為以者請佛及僧燒香供養讀誦經書日日作禮復能布施

晉居士杜願 晉居士董青律 宋居士素麻 宋居士下悅之 唐沙門釋慧如 唐居士王會師 唐居士李信

法苑珠林卷之二十一 雜錄 戒

三寶最良為要梵志稽首為佛作禮歡喜奉行 頌曰 眷屬多狡擾染著亂心神 親疎未可定 何得偏憎憐 乾城無片寶 渴鹿諍酸糜 息心上空響 廢念心源真 感應緣 略引七驗

晉杜願字永平梅檀涪城人也家巨富有二男名天保願愛念年十歲素元三年暴病而死經數月日家所養豬生五子一子最肥後官長新到願將以作禮擬就殺之有一比丘忽至願前謂曰此花是君兒也如何百餘日中而相忘乎言竟忽然不見四顧尋視見在天西騰空而去香氣充布彌日乃歌

晉董青律者不知何許人父字賢明律元初為越騎校尉律母宋氏孕律時夢有人語云必生男體上當有

14762 A 2

青誥可名為青律及生如言即名馬

有容止美言笑性理寬和家人未嘗

觀其慍色見者咸異之至年十四而

州迎主簿律元初皇儲鍾璽漢為水

曹參軍二年七月十六日痲疾自云必

不振濟至十八日臨盡起空謂母曰

罪盡福至緣累永絕願母自割不瀆

憂念因七齋大哭聲盡而絕將殯喪

齋前其夜靈語云生死道乘勿安齋

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

東見律如生云願母割哀還去律今

還在寺住母即止哭而還舉家素食

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願求見律律

不久當命終即共律同生一處父壽可

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

得有光明律曰今與菩薩諸天共下

此其身光耳又問云汝天上識誰律

曰見王車騎張吳與外祖宋西河律

曰非但此一門中生從四十七年以

來至今七七死生已得四道果先發

七願願生人間故歷生死從今永畢

得離七苦律臨盡時見七處生死所

以大哭者與七家分別也問云汝皆生

誰家律曰生江吏部羊廣州張吳興

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

聞餘香焉律云所生七家江縣羊希

張王永玄宋謨蕭惠明梁季父也賢

明遂以出家名法藏也

宋素廓字思度陳郡人也元徵中為

吳郡丞病經少日奄然如死但餘息

未盡棺觀之具並備待畢而殮三日

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

階闈崇麗既命廓進主人南面陞森

然威飾冠自執刀者點廓空空定溫

涼畢設酒炙果粽菹餠等廓皆嘗進

種族形味不異世中酒數巡行主人謂

廓曰身主簿不幸閭任有闕以君才

法苑珠林卷第五十二 第三十二張
之戀理有可矜廓因涼漢稽顙主人

曰君辭讓乃介何容相逼願言不獲
深為嘆恨就葉上取一卷文書句點
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
署甚眾未得一垣城門楯並黑黑固
也將廓入中斜趣一隅有諸屋宇駢
填銜接而甚陋樊茨有一屋見其所
生母平氏在此屋中容服不佳甚異
瘕形類甚異呼廓語廓驚問其誰平
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其餘
罪正坐鞭撻婢僕過苦故受此罰以
來焚毒始無暫休今持少時寬隙耳
前喚汝姊來望以自代竟無所益徒
為憂聚言畢淚泗王夫人即廓嫡
母也廓姊時亦在其側有頃使人復
將廓去經涉衙陌閭里整頓似是民
居未有一宅竹籬茅屋見父披被著
中馮案而坐廓入門父揚手遣廓曰
汝既蒙寵可速歸去不須來也
廓跪辭而歸使人送廓至家而去廓

法苑珠林卷第五十二 第三十三張
今太子洗馬是也

宋居士下悅之濟陰人也作朝請居
在潮蕪行年五十未有子息婦為取
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
一男元嘉十八年已五歲右四張出
唐京城真寂寺沙門慧如少精勤苦
行師事信行信行以後奉尊其法隨
大業中因坐禪修定遂七日不動眾
皆歎異之以為入三昧也既而慧如
開目淚泣交流僧眾怪問之答曰火
燒脚痛待視瘡畢乃說眾皆怪問慧
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欲慧如足目
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銀星迸著如
脚被之舉目視門門已閉訖竟不得
相見王施綰三十匹固辭不許云已
遣送後房眾僧爭往房視之則綰在

法苑珠林卷第五十二 第三十四張
林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

右一版出
是
唐京師西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著向汝家
因即走出會師聞而淚泣抱以歸家
而復還去凡經四五會師見其意正
乃屈請市北大街中正是已店北大牆
後作小舍安置每日送食市人及行
客就觀者極眾投餅與者不可勝數
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
冬隨例往朔州赴番乘赤草馬一匹
并將草駒是時歲晚凝陰風雪嚴厚
行十數里馬遂不進信以番期逼促
搥之數十下馬遂作人語謂信曰我
是汝母為生平避汝父將石餘米乞女

故獲此報此駒即是汝妹也以力償債
 向了汝復何苦敦道如是信聞之驚
 愕流淚不能自勝乃拜謝之躬駭鞍
 轡謂曰若是信孃當自行歸家馬遂
 前行信負鞍轡隨之至家信兄弟等
 見之悲哀相對別為廠樞養餉有同
 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
 歧州司法張金停俱為丁難在家間
 而奇之故就信家顧訪見馬猶在問
 其由委並如所傳其詳見前
 杖量篇第五十七其有

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

蓋聞審知一揆圖度萬端業行黑白
 受報昇降大小方音長短別域德有
 隱顯行有淺深是以群聖降迹緣感
 斯應或標奇顯相或韜形晦跡軌轍
 雖殊弘道同異若不枚量豈知優劣也
 施田部第二
 如菩薩本行經云佛告須遠過去世時

有一婆羅門名曰比藍端正無比聰
 慧第一財富無量不可憶數比藍財
 寶所有皆悉非常我不之欲施
 窮乏即設大壇人民雲集皆來至所
 時比藍欲操自手傾於軍持而水不
 出大用愁憂今我大祠將有何過而
 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善言今我所
 施用成無上正真之道審如所願者
 今我瀉水當憶我手作善願已便傾
 灑瓶水即憶手語天讚言如汝所願
 成佛不久尔時比藍布施貪之衣服
 飲食十二年中盡用布施無所藏積
 佛告須遠余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
 真妙清淨弟子真正所施雖少獲報
 甚多於十二年所作布施及闍浮提
 一切人民計其功德不如布施一須
 陀洹人其福甚多過出其上施百須

陀洹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洹
 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
 方眾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
 前施功德不如有人一日之中受三
 自歸八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
 慈念眾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遠聞法踊
 躍身心清淨得阿那含道
 十地部第三
 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
法苑珠林卷第五十二 第三十八 戒 六
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月月六地菩薩
如十一月月七地菩薩如十二月月八
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
可觀明相具足其心澹泊安住不動
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徧能通

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須
如竹破初節餘節速能破得初地真智
諸地疾當得

福業部第四

依增一阿含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
逮人福一東弗于逮人福等一俱耶
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
一四天王福等一三十三天王福一三
十二天王福等一帝釋福一帝釋福

等一炎摩天福如是展轉扶量乃至
法苑珠林卷第五十二 第三十九 戒 七
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
十六分中不及其所受天身無有
骨亦無汗垢不生嫉妬其目不眇

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
生之時歌儻音樂無有教者不從他
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況
上天樂難可為比如是展轉扶量從
下向上乃至非想非非想天不可為

罪業部第五

如十輪經云佛言若有刹利旃陀羅
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
法苑珠林卷第五十二 第四十 戒 八
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

一姓女舍罪其舍有十女皆為求欲
如是十姓女舍其罪等一酒家如是
十酒家等一屠兒舍如是十屠兒舍
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亦時世

尊而說偈言
十輪罪等一姓舍 十姓罪等同一酒
十酒罪等一屠兒 十屠坊罪等刹家
雜業部第六
如樹提伽經偈云

何物高於空 或慢高於空 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
飲突墮畜生 何物墜金剛 無著墜金剛
何物輕鷄毛 心柔輕鷄毛 何物香旃檀
持戒香旃檀 何物明日月 佛光明日月

法苑珠林卷第五十二 第三十三段 戒

何物安於山 空禪安於山 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 何山最為明 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 何物戲深山 麋鹿戲深山 何物樂叢林 狐貉樂叢林 何物慳風塵 沙磧慳風塵 何物戲深淵 鯉魚戲深淵 天雜阿含經云有天子說偈問佛云 何戒何威儀 何得何為樂 慧者云何住 云何往生天 今時世尊說偈答言 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 自愛知止足 見則生天路 自為已及他 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 軟語不傷人 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

法苑珠林卷第五十二 第三十三段 戒

不害於眾生 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 十種淨善跡 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 何法鑊於命 何法為命縛 今時世尊說偈答言 色者命不知 諸行命不覺 身鑊於其命 愛縛於命者 又雜阿含經云今時世尊手捉團土 大如梨果告諸比丘云何我手中團土 為多大雪山中土石為多 諸比丘 白佛言世尊手中少耳彼雪山土石 甚多乃至算數不得為比 佛告諸比丘 如是眾生知四聖諦 苦集滅道 者如我所捉團土 不如實知者如大雪山土石 今時世尊以爪甲擊土告諸比丘 於意云何我甲上土為多 此大地土 多諸比丘白佛言世尊甲上土 甚少 少耳此大地土 甚多乃至算數不可 為比 佛告諸比丘 若諸眾生形可見 者如甲上土 其形微細不可見者如

法苑珠林卷第五十二 第三十三段 戒

大地土如陸地 如是水性亦不得人 道者如甲上土 恆非人者如大地土 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 從地獄命終 還生地獄 畜生 餓鬼者如大地土 如是眾生從地獄 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 方土部第七 如起世經云閻浮提洲有五事 勝羅 陀尼弗婆提 鬱單越 閻摩世 一切龍 及金翅阿脩羅 何等為五 一勇健 二正念 三佛出世 處四是修葺地 五行梵行 處 瞿陀尼洲有三事 勝閻浮提

法苑珠林卷第五十二
 洲一饒牛二饒羊三饒摩尼寶珠
 提洲有三事勝一洲寬大二善合諸
 渚三洲甚勝妙鬱單越洲有三事勝
 一彼人無我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
 形大三官殿克博阿脩羅中有三事
 勝一壽命長二形色勝三受樂多四
 天王天有三事勝一官殿高二宮殿
 妙三官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 樂苦昇沈

法苑珠林卷第五十二
 甲辰版高麗圖分寫錄部卷
 新影造

法苑珠林卷第五十二
 校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一三頁上一行經名，**德**無（未換卷）。
- 一 一三頁上二行撰者，**國**、**國**作「大唐上都西門寺釋道世字玄暉撰」；**國**、**國**作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；**德**無（未換卷）。
- 一 一三頁上三行「第五十六」，**國**、**國**、**國**作「第五十六此有四部」；**德**作「第五十六之一」。
- 一 一三頁上四行「校量篇第五十七」，**國**、**德**、**國**無。
- 一 一三頁上五行「眷屬篇此有四部」，諸本（不含**國**，下同）無。
- 一 一三頁上六行至七行「述意部」：：離著部，**德**無。
- 一 一三頁上八行「第一」，**德**無。下至一六頁下七行部目下序數例同。

- 一 一三頁上九行第五字「萍」，諸本作「泮」。
- 一 一三頁上一四行第一一字「常」，諸本作「恒」。
- 一 一三頁上一六行末字「也」，諸本無。
- 一 一三頁中四行末字「根」，**國**、**德**、**國**作「根」。
- 一 一三頁下五行第九字「生」，諸本作「生者」。
- 一 一三頁下一六行「淨持戒」，諸本作「持淨戒」。
- 一 一四頁上四行第一一字「為」，諸本作「為此」。
- 一 一四頁上六行「聰慧」，諸本作「聰了」。
- 一 一四頁上一〇行第一二字「先」，諸本無。
- 一 一四頁上一二行「大川」，諸本作「一大川」。
- 一 一四頁中一六行「鬼神」，**國**、**德**、**國**作「神魂」。

- 一 四頁中二〇行第五字「名」，諸本作「召」。
- 一 四頁下三行第二字「夾」，諸本作「復」。
- 一 四頁下六行「羅漢」，韻、韻、韻、韻，徑、清作「阿羅漢」。次頁下一行同。
- 一 四頁下一六行「變身」，至此，徑卷第六十四終，卷第六十五始，並有「眷屬篇第五十六之餘」一行。
- 一 四頁下二一行第六字「有」，諸本無。
- 一 五頁上二行「飯食」，諸本作「飯食」。
- 一 五頁上七行「但言」，諸本作「且言」。
- 一 五頁上一六行「鈎鏃」，諸本作「鈎鏃」。
- 一 五頁中六行「睹彼」，諸本作「觀彼」。
- 一 五頁中七行「愴然」，諸本作「忽然」。

- 一 五頁中八行「畏怖」，諸本作「怖畏」。
- 一 五頁中一九行「命終」，諸本作「命絕」。
- 一 五頁中未行「出家者」，諸本作「令出家」。又「羅漢主」，韻作「阿羅漢」；韻、韻、韻、韻作「阿羅漢主」。又第一一字「放」，諸本作「放緣此老母」。
- 一 五頁下三行第二字「常」，諸本作「恒」，下至次頁上一九行第一一字同。又「貧賤」，諸本作「貧賤也」。
- 一 五頁下五行「子息」，諸本作「子姓」。
- 一 五頁下一〇行第五字「氣」，諸本作「而」。
- 一 五頁下一五行末字「割」，諸本作「割」。
- 一 六頁上一行「所如」，諸本作「所以」。
- 一 六頁上七行「距逆」，諸本作「拒

- 逆」。
- 一 六頁上八行「頭鬚」，諸本作「頭髮」。
- 一 六頁上一二行首字「水」，諸本作「水中」。又第七字「二」，諸本作「三」。
- 一 六頁下一行「若如」，韻、韻、韻、韻，徑、清作「如若」。
- 一 六頁下九行「增長」，諸本作「唯增」。
- 一 六頁下一八行第五字「如」，韻、韻、韻、韻，徑、清作「是」。
- 一 六頁下二〇行「鐵蟲」，諸本作「鐵背蟲」。
- 一 七頁上一行「捨離」，諸本作「離捨」。
- 一 七頁上一二行「几隆」，徑、清作「几莞」。
- 一 七頁上一八行「豬狗」，韻、韻作「諸狗」。
- 一 七頁上二二行第三字「當」，諸本無。又末字「極」，諸本作「是牀

極」。

一 一七頁下六行第一〇字「何」，諸本作「云何」。

一 一七頁下一二行「螿殺」，[資]、[磧]、[南]作「螿殺」；[普]、[徑]、[清]作「螿殺」。

一 一七頁下一四行第一三字「曰」，諸本作「梵志又問」。

一 一八頁上二行「能留」，諸本作「不留」。

一 一八頁上六行第二字「詔」，諸本作「語」。

一 一八頁上七行「斫木」，[善]作「斫林」。

一 一八頁下六行「源真」，諸本作「真源」。

一 一八頁下七行夾註「略引七驗」，[磧]、[南]無。

一 一八頁下一二行第一〇字「城」，諸本無。

一 一八頁下一七行「如何」，諸本作「如前」。

一 一八頁下一九行「天西」，諸本作

「西天」。

一 一八頁下二二行「肆母宋氏」，諸本作「初建母宗氏」。

一 一九頁中三行「祭祠」，諸本作「祭祀」。又末字「肆」，諸本作「母」。

一 一九頁中九行「宋西河」，諸本作「宗西河」。

一 一九頁中一七行第一〇字「正」，[資]、[南]、[徑]、[清]作「止」。

一 一九頁下三行「江聚羊布」，[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「江縣羊布」；[善]作「江聚羊布」。

一 一九頁下八行「棺椁」，諸本作「棺唵」。

一 一九頁下一一行第一三字「陞」，諸本作「階陞」。

一 一九頁下一二行第五字「自」，[善]、[南]、[徑]、[清]作「首」。

一 一九頁下一四行第一一字「巡」，諸本無。

一 一九頁下一七行第一三字「加」，諸本作「家」。

一 二〇頁上三行「句點」，諸本作「拘黠」。

一 二〇頁上六行第一二字「黑」，諸本作「蓋」。

一 二〇頁上一〇行末字「瘍」，諸本作「傷」。

一 二〇頁上一二行「馮案」，[資]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「梵案」。又「入門」，[清]作「入問」。

一 二〇頁上二二行第三字「蒙」，[磧]、[南]作「夢」。

一 二〇頁中二行「居士」，諸本無。

一 二〇頁中六行「已五歲」，[資]、[磧]、[善]、[南]作「已五歲云云」，[徑]、[清]作「已丑歲云云」。又夾註右第三字「驗」，[磧]、[南]無。

一 二〇頁中二一行「被之」，諸本作「被燒之」。

一 二〇頁下二行第五字「年」，諸本無。

一 二〇頁下三行夾註「右一驗出冥報記之」，[資]、[善]、[徑]、[清]作「右一驗

出冥報記」；**碩、園**無。

一 二〇頁下一行「意正」，諸本作「意止」。

一 二〇頁下一五行第三字「常」，諸本作「恒」。又第一一字「即」，**碩、**

善、南、徑、清作「而」。

一 二〇頁下一九行第八字「蕃」，諸本作「蕃」。**南、徑、清**下同。

一 二〇頁下二一行第一二字「期」，諸本作「期」。

一 二〇頁下末行末字「女」，諸本作「汝」。

一 二二頁上二行「向了」，**善、徑、清**作「向子」。

一 二二頁上三行第一三字「駭」，諸本作「駭」。

一 二二頁上一行夾註「右二驗出冥報拾遺」，**碩、園**無。

一 二二頁上一二行夾註「此有七部」，**徑**無。

一 二二頁上一三行至一五行「迷意部……方土部」，**徑**無。

一 二二頁上一六行「第一」，**徑**無。以下部目下序數例同。

一 二二頁中二行「憶數」，諸本作「憶數」。又「比藍」，諸本作「比藍曰」。

一 二二頁中一三行首字「今」，諸本作「令」。

一 二二頁中二〇行「真正」，**碩、南、徑、清**作「真正」。

一 二二頁中末行第一一字「上」，**質、**

一 二二頁下末行「所行」，諸本作「所得」。

一 二二頁上一行末字「速」，**南**作「遍」。

一 二二頁上一八行「一轉輪聖王」，諸本作「一鐵輪聖王」。又「一輪王」，諸本作「一鐵輪王」。

一 二二頁上一九行第四字至本頁中一行第六字「一……福」，諸本作「上二天下人福等一銅輪王福一

銅輪王福等一俱耶尼人福上三天下人福等一銀輪王福一銀輪王福

等一瓣單越人福上四天下人福等一金輪王福一金輪王（「王」，**質、**

碩、園、無）福等一四天王天人福一四天王天人福等一天王福一四（「四」，**徑、清**無）天王福等一

三十三天人福一三十三天人（「天人」，**質、碩、園、**作「天人」）福等

一帝釋福一帝釋福等一焰摩天人福一焰摩天人福（「福」，**質、碩、**

善、園無）等一天王福」。

一 二二頁中六行「汙垢」，諸本作「汙垢」。

一 二二頁中一行第三字「聖」，諸本無。

一 二二頁中一四行「忉利天下」，**碩、**

園作「忉利天下」。

一 二二頁中二二行「油輪」，諸本作「油轉」。又「油出」，諸本作「得油」。

一 二二頁下六行「有千女」，諸本作「有千女人」。

一 二二頁下一〇行第六字「王」，諸本無。

一 二二頁下一三行「十屠坊罪等利家」，諸本作「十屠兒罪等一王」。

一 二二頁下一六行第七字「慢」，諸本作「德」。

一 二二頁下一七行首字「戒」，諸本作「相」。

一 二三頁上一六行第七字「受」，諸本作「愛」。

一 二三頁中一四行「少耳」，諸本作「土少耳」。

一 二三頁中二〇行「世尊」，諸本作「世尊世尊」。

一 二三頁中二一行首字「少」，諸本無。

一 二三頁下一行「如陸地」，**讀**、**讀**作「如地是陸」；**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「如是陸地」。又第一三字「得」，諸本作「如得」。

一 二三頁下七行第三字「有」，諸本作「其」。

一 二三頁下二一行「阿脩羅」，諸本作「阿脩羅等」。

一 二四頁上二行第一二字「普」，**讀**、**讀**作「並」。

一 二四頁上卷末經名，**讀**作「法苑珠林卷第六十五」。

法苑珠林卷第五十三

滅當

西門寺沙門釋道世撰

機辯篇第五十八

愚癡篇第五十九

機辯篇共有三部

述意部 菩薩部 羅漢部

述意部第一

惟夫三藏浩汗七衆紛綸設教備機
煥然通解聞苦集則哀切追情聽滅
道則喜捨啓寤清冷音韻鬱若芝蘭
峻百官商開導耳目所以馬鳴迪其
幽宗龍樹振其絕緒提婆折其名數
羅漢摠其條理並胡贊妙典俾剪外
學迷津見衢長夜逢曉繼釋典之高
範表師資之訓術屬于斯也可謂咸
哉秋園若在鹿苑如瞻誠未證果趣
佛通也

菩薩部第二 略列三餘數別篇

馬鳴菩薩傳云佛去世後三百餘年
六百年 出自東天竺桑岐多國婆羅
門種也弱狀奇譽以文談見稱天生
俗法論師文士皆執勝相以表其德

法苑珠林卷第五十二 第二 滅當

馬鳴用其俗法以利刀貫杖銘云天
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
周游諸國文論之士其能抗之者是
時韻陀山中有二羅漢名富樓那外
道名理無不窟達於是馬鳴詣而候
焉見其端望林下志氣眇然若不可
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
便刎頭相謝沙門默然容無負色亦
無勝顏扣之數四會無應情馬鳴退
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
便欲刎首沙門止之汝以自刎謝我當
隨我意歸汝周羅為我弟子即以理
伏落髮投簪受具足戒聖則文宣佛
法游則闡揚道化作莊嚴佛法諸論
百有萬言大行天竺舉世推宗以為
造作之式雖復西河之亂孔父身子
之疑聖師義以過也其後龍樹深輸
之初著論之始未嘗不稽首馬鳴作
自歸之偈謙譏馮其冥照以自寤焉

法苑珠林卷五十五

菩薩部 機辯

今天竺諸王勢士皆為之立廟宗之
若佛評有之曰

龍樹菩薩傳并付法藏傳云有一大
士名曰龍樹依傳云佛去世後七百年內出
音名為龍樹現於世依法法師傳云西梵正
年出現於世壽年七百歲故人錯稱佛滅後七
百出 天聰奇席事不弄問建立法幢推
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
童子時處在極抱聞諸梵志誦四韋
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
術無不綜練朋友三人天姿奇秀相
與議曰天下理義開寤神明洞發幽
旨增長智惠若斯之事吾等急達更
以何方而自娛樂復作是言世間唯
有追求好色縱情極欲最是一生上
妙快樂宜可共求隱身之藥事若斯
果此願必就成言善哉斯言甚快即
至術處求隱身法術師念曰此四梵志
才智高遠生大憐慢草芥群生今以
術故屈辱就我然此人輩研窮博達

法苑珠林卷五
第五
 所不知者唯此賤術若授其方則永見棄且與彼藥使不知之藥盡必來師諮可及即便各授青藥一九而告之曰汝持此藥以水磨之用塗眼驗形當自隱尋受師教各磨此藥龍樹聞香即便識之今數多少錙銖無失還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為怪師聞其言歎未曾有即作是念若此人者聞之猶難况我親遇而惜斯術即以其法具授四人四人依方和合此藥自嚼其身游行自在即共相將入王後宮宮中美人皆被侵掠自餘日後懷妊者眾尋往白玉庶免罪答王爾是已心大不悅此何不祥為怪乃命召諸智臣共謀斯事時有一巨即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滅王用其計按法為之見四人跡從門

法苑珠林卷十三
第五
 而入時防衛者驟以聞王王將勇士凡數百人揮刁空中斬三人首近王七尺內刀所不至龍樹殺身依王而立於是始寤欲為苦卒敗德危身汗辱梵行即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為道於九十日誦閻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達靈義未獲道證辯才無盡善能言論外道異學咸皆摧伏請為師範即便自謂一切智人心生憍慢甚大貢高便欲往彼瞿曇門入今時門神告龍樹曰今汝智慧猶如昆蟲蟲比於如來非言能辯無異螢火齊輝日月以須彌山等華莊子我觀仁者非一切智云何欲此門而入聞是語已寂然有愧時有弟子白龍樹言師常自謂一切智人今來屈辱為佛弟子弟子之法詒承於師詒承不足非一切智於是龍樹辭窮理屈心自念言世間法中津塗無量佛經雖妙

法苑珠林卷十三
第六
 句義未盡我今且可更敷演之開寤後學饒益眾生作是言已獨處靜室水精房中大龍菩薩愍其若此即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知心念而問之曰汝今看經為徧未耶龍樹答言汝經無量不可得盡我所讀者足滿十倍過閻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且可稱數今時龍樹既得諸經豁然通達善解一相深入無生二忍具足龍知寤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剔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義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異論滿十萬偈中論出

法苑珠林卷第五

法苑

法苑

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
不願也即入闍室經日不現弟子咸
怪破戶看之遂見其師蟬蛻而去天
竺諸國並為立廟種種供養敬事如
佛焉

羅漢部第三

如智度論云舍利弗於一切弟子中
智慧最為第一如佛偈說

一切眾生中 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
龍王兄弟一名姑利二名阿伽羅摩
兩以時國無荒年人民感之常以仲
春之月大集龍處為設大會作樂談
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今時舍利弗
以八歲之身問眾人言此四高座為

法苑珠林卷第五

法苑

法苑

誰敷之眾人答言為國王太子大臣
論士是時舍利弗觀察時人無勝已
者便昇論林結跏趺坐眾人疑怪或
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父唐
言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
司封一粟落常以給之王乘象舉振
鈴告令宣示一切十六大國無不慶
悅如四外律云舍利弗具足四辨一法辨二義
辨三詞辨四了了辨若具此辨而外道不伏
者無有是處又勝思惟論云菩薩有七種德皆
依樂說辨才何者為七一種樂說辨才二無
滯樂說辨才三堅固樂說辨才四了了樂說
辨才五不怯弱樂說辨才六相應樂說辨才七任
八地善隨得也是時吉古師子名拘律
陀姓大目捷連是舍利弗友二人亦
智德行互同行則俱游住則同止少
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
以問於師師名訶闍耶而答之言自
我求道彌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
愍而笑二人同心俱問笑意師答之

法苑珠林卷第五

法苑

法苑

言世俗無眼為恩愛所侵我見金地
國王死其大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
有金地賁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皆曰若先得
甘露要畢相報故佛本行經云是時舍
利弗食城內一切人民共讚論說得云
巧攝諸根識 進止常寂定 舍無由美言 故佛摩
訶時舍利弗即請云汝大師德亦勝摩訶沙
阿迦波端多爾云馬爾即誦偈云
如芥對須彌半師此大海 善無並全想 我後復云然
然便問度彼岸 成就諸地諸弟子 汝法師過大教
與此世尊處德別 於此舍利弗復開說偈云
諸法因緣生 亦從因緣滅 吾師天竺門 當說因緣法
佛聞已即得見 諸得法眼淨舍利弗既得法眼果得
可目連亦說是偈目連問舍利弗說不得須陀洹果於
是舍利弗目連二人皆五百善問諸佛所皆得阿
羅漢果依四分律及餘經等情云二百五十八人
於佛所得 依論問曰何以名舍利弗答
曰是母所作字伽陀國是中有大城
名王舍城王名頻婆娑羅王有婆羅門
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王遂有
居家婦生一女眼似舍利弗眼即名
此女為舍利次生一男膝骨鹿大各
拘締羅摩訶大勝既有居家畜養男女所
學經書皆已陳故不復業新是時南

持經第五

第十二

疏

天竺有一婆羅門大論議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鑠鑠腹人問其故便言我所學經書甚多恐腹破裂是故鑠之又問頭上何以戴火答言以大暗故眾人言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眾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徑至鼓邊打論議鼓國王聞之問是何人眾目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眾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悅仰而來於道中見二特牛方相觸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眾時見有母人挾一瓶水正在其前蹣地破瓶復作是念是亦不吉其大不樂既入眾中見被論師

持經第五

第十三

疏

顏歟意色勝相具足自知不如事不獲已與共論議論議既交便憤負起王大歡喜大智明人遠入我國復欲為之封一粟落諸目議言一聰明人來便封一邑功日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知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逐我名字字為憂波提舍

持經第五

第十四

疏

是友兼言是為父母作字眾人以其提舍是名是為父母作字眾人以其舍利所生皆共名之為舍利弗也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余者何以不言憂波提舍但言舍利弗答曰時人貴重其母於眾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者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相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自言仁者今請觀此樹合有幾葉余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余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

法苑珠林卷第三 第三十五 咸言

樹有幾多葉今時阿難仰觀樹已知
華羅門等所摘藏葉若千百數便
即報彼婆羅門言東枝合有若干百
葉若千千葉如是南枝西枝北枝亦言
合有若干千葉若千千葉作是語已
便即過去今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三餘備經文

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 訓答皆芬郁
箕箕捨四龍 驚亦除二鼠 意猶登空華
心蓮吐輕馥 喻此滄海壑 譬彼蒼羅熟
妙智方縛錦 詞深同覆縠 善學乖梵介
真言異鍊腹

秦太守趙正

晉沙門釋僧啟

晉沙門支孝龍

晉沙門康僧淵

秦苻堅臣武威太守趙正立志忠政

法苑珠林卷第三 第三十五 咸言

大如佛法苻堅初敗群鋒互起戎妖
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長
水人或曰濟陰人年五十八為偽秦著
作郎後遷至黃門郎武威太守為人
無類而瘦有妻妾而無兒時謂閩人
然而性度敏達學兼內外性好譏諫
無所迴避苻堅末年寵或鮮卑情於
治政因歌諫曰

昔聞孟津河千里作一曲此水本自
清是誰攪令濁堅勳容日是朕也又

歌曰

北園有一叢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詞戲機捷
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

後適遼高洛山專精經律晉雍州刺
史郗恢歛其風尚逼共同游終於襄陽

春秋六十餘矣

法苑珠林卷第三 第三十五 咸言

晉長安有釋僧觀魏郡長樂人也博
通經論機辯難及姚興姚嵩特加禮
遇興問嵩曰觀公何如嵩答齊鄴衛
之松柏與勃見之欲觀其子器觀風韻
穴淫流合吐於蔚興大賞悅即勅給俸
郵吏力人譽興後謂嵩曰此乃四海
標領何獨鄴衛之松柏耶於是美譽
還布遠近歸德什所翻經觀並恭正
昔竺法護翻正法華經至受决品云天
見人人見天竹譯經至此乃言曰此語
與西域義同但在言過質觀曰將非人
天文接兩得相見什喜曰實然其領
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
於世觀和讚經法常迴此業願生安
養於是臨終之日入房洗浴燒香禮拜
還牀面向西方合掌而卒是日同寺
咸見五色香煙從觀房出春秋六十
七矣

晉淮陽有支孝龍淮陽人少小風姿
見重加復神采卓犖高論適時無人

七矣

見重加復神采卓犖高論適時無人

法苑珠林卷五

第六

戒

能抗陳留既贖賴川度凱並結知音
之交世人呼為八達時或嘲之曰大晉

龍興天下為宗沙門何不全髮膚去

袈裟釋梵服披綾羅龍曰抱一以道

還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

逾貴無心於足而逾足矣其機辯適

時皆此類也故孫綽為之贊曰

小方易擬 大器難像 桓桓孝龍

剋邁高廣 物競宗歸 人思劫仰

重泉彌漫 蘭風軒響

晉康僧淵本西域人主于長安貌雖

胡人語實中國容止詳正志業弘深

晉成之世與康法暢支敏度等俱過

江暢亦有才思善為律復著人物始

義論等暢常執麈尾行每值名宿

輒清談盡日度之規謂暢曰此麈尾

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

邪王拔和以見淵鼻高眼深每戲弄

之淵曰鼻者面之山眼者面之淵山

不高則不靈淵不深則不清時人以

為名答

法苑珠林卷五

第七

戒

愚竊心篇第五十九 共有三部

述意部 般陀部 雜癡部

述意部第一

夫愚癡者是眾病之本障道之源致

使昏滯三有沈溺四流六情常閉三

毒常開問者口爽發語成狂癡癡不

得振其翼名愛不得逞其足揀善心

於度茲拔凶頑於虎口魚魯不辯菽

麥何知愚惑之甚罪莫大焉

般陀部第二

如善見律云般陀者此言路邊生何

以故般陀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

長大便與私通即共故籌量我今共

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

當殺汝汝答言我若往他方貧無錢

實云何生活女語奴言汝隨我去我

當偷取珍寶共汝將去汝答言若如

是者我共汝去此女曰日偷取珍寶

與汝將出在外共藏算計得二人重擔

這奴前出在外共期此女假著婢服

法苑珠林卷五

第八

戒

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

憶母欲得還家共誓籌量奴誓不去

云若歸必當殺我誓入山斫樵不在

於後閉戶而去誓還不見其婦即閉

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

誓追逐半路共還其二兒並於路邊

生故便字為般陀般陀兄弟與諸同

類共戲二兒力大打諸同類同類詈

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實二人聞

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誓籌量

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

14762

法苑珠林卷五十五 第十九攝 戒

浴著衣瓔珞抱取二兒置兩膝上問
 言汝母在他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欲終
 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見所求欲出
 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
 當遣還家即牽袈裟驅令出門門
 外啼泣不欲還家今時世尊以天眼
 觀看衆生見周羅般陀應可度緣往
 至其所問何以啼般陀具答世尊兄
 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麩與周
 羅般陀汝捉此麩向日而老當作是
 念取垢取垢世尊教已即入聚落受
 毗舍住母請世尊臨中觀般陀將得
 道果即說偈言
 入寂者歡喜 見法得安樂 先無意最樂

一六六七 法苑珠林 卷五三

法苑珠林卷五十五 第二十攝 戒

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
 今時周羅般陀遙聞此偈即得阿羅
 漢果又增一阿含經云朱利般特佛
 教執掃箒令誦誦掃箒名除垢般特
 乃經數日始得掃箒復名除垢般特
 思念灰土瓦石若除即清淨也結縛
 是垢智慧能除我今以智慧掃箒除
 諸結縛
 又新婆沙論云兄授伽陀一偈經四月
 誦不得兄訶擯出今時世尊見啼
 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苾芻
 從外來者汝皆可為拭草屣上所有
 塵垢小路敬諾如教奉行至日暮時
 有一苾芻草屣極為塵垢所著小路
 拭之一隻極淨一隻苦拭而不能淨
 即作是念外物塵垢暫時沾著猶不
 可淨況內貪欲瞋癡等垢長夜深心
 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
 問小路何緣如此闍鉢答尊者小路

法苑珠林卷五十五 第二十一攝 戒

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
 受支解義及理廢忘由彼業故今得
 如是極闍鉢果有說彼尊者曾於婆
 羅痾斯城作販豬人縛五百豬口運
 置船上度至彼岸及下船時氣不
 通故豬皆已死由彼業力如是闍鉢
 有說彼尊者昔餘生中曾閉塞瞿陀
 獸窟門令不得出在中而死由彼業
 故闍鉢如是
 又處處經云佛言昔者朱利縣特比
 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闍塞佛令五
 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憐傷之授
 與一偈守口攝意身莫犯如是行者得
 度世汝今年老方得一偈人皆知之不

七二—三五

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留不聽入
 卿為沙門一偈不可受請何為吾是
 俗人由尚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擊鉢申臂
 遙以授佛王及群目夫人太子眾會
 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白佛言聞
 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 不如一要
 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
 及群目夫人太子莫不歡喜

又法句喻經云昔有一國名多摩羅
 去城七里精舍五百沙門常處其
 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
 之中不得一偈眾共輕之不將會同
 常守精舍勅令埽除後日國王請
 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誦之曰咄
 咄比丘何為作此摩訶盧即具陳平
 苦化神誦曰勿得作是且聽我言汝
 往迦葉佛時卿作三藏沙門有五百
 弟子自以多智輕慢眾人格惜經義
 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 後我自愛
 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
 藏眾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
 經今得道迹并使國王明信罪福即
 受佛教徑入王宮在於上坐眾人心悉
 怪其所以各護王意不敢訶謔念其
 愚癡不曉達觀心為之疲王便下食
 手自斟酌摩訶盧即為達觀音如雷
 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目百
 官皆得須陀洹道
 雜癡部第三
 打盞
 十誦律云佛為諸比丘說本生經云
 過去有禿頭染衣人共兒持衣詣水
 邊澣衣已揆曬持歸介時大熱眼闌
 道中見一樹便以衣囊枕頭下睡有
 蠶子來啜其頭血兒見已父疲極睡

4/62-B 4

臥便發惡罵云是弊惡微陋子何以故來啜我父血即持大棒欲打子子蟲子飛去捧著父頭即死時此樹神便說偈言

寧與智者憐不與無智親愚為父害蚊蠱去破父頭

打蠅

賢愚經云舍衛國中有一老公出家兒小即為沙彌共父入村乞食村遠日暮父老行遲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類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游行林中到一尼俱律樹下樹下有井井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闇冥共作議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余時樹神便說偈言

是等毀譽獸癡眾共相隨坐自生苦惱何能救世月

佛告諸比丘余時獼猴主者今提婆達多是余時獼猴者今六群比丘是余時已曾更相隨順受諸苦惱今復如是

妒影

雜譬喻經云夫婦二人向蒲萄酒甕內欲取酒夫妻兩人互相見人影二人相妒謂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問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羅得多施物

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開立言汝聽作羯磨

波二人一聚如是汝有三兩聚并及我如是我有三

問是羯磨好不答言善跋難陀持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持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中有一獼猴中得大鯉魚不能分二獼猴守之有野干來飲水見獼猴語言外甥是中作何等獼猴答言阿舅是河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獼猴汝誰喜入淺答言是某獼誰喜入深答言是某

法苑珠林卷三

雜品類

法苑珠林卷三

第三卷

單字

法苑珠林卷三

第三卷

單字

獺野干言汝聽我說偈

入淺應與尾 八深應與頭 中間身空分

應與知法者

野干銜魚身來雌者說偈

汝何處銜來 滿口河中得 如是無頭尾

鯉魚好空食

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 是故我得食

佛語諸比丘 時二獺者 二老比丘 是

野干者 跋難陀 是是跋難陀 前世

曾奪今世復奪

造樓

百喻經云 往昔愚人 癡無所知 到餘

富家 見三重樓 高廣嚴麗 即作是念

我有錢財 不減於彼 云何不造 即喚

木匠 而問言 曰 解作彼舍 不木匠答

言是 我所作 即便謬言 今為我造 木

匠 即便經地 壘壘 作樓 愚人見壘語

木匠 言我 不欲下 二重 先為作 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 愚人 固言 我不用 下 二 必為

我作上時人 聞已 便生 怪笑 譬如此

尊四輩弟子 不勤 修敬 三寶 嬾墮 離

急欲 求道 果不 欲下 三果 唯欲 得第

四阿羅漢 果亦 為時 人之 所嗤 笑如

彼愚者 等無 有異 不假 三乘 次第 先學

大乘 者 非 佛 弟子 大乘 亦 復 如 是 故 佛

磨刀

百喻經云 昔有一人 貧窮 困苦 為王

作事 日月 經久 身體 羸瘦 王見 憐愍

賜一 死駝 貧人 得已 即便 剥皮 煉刀

鈍故 求石 欲磨 乃於 樓上 得一 磨石

磨刀 令利 來下 而到 如是 數數 往來

磨刀 後轉 苦憚 不能 上樓 懸駝 上樓

就石 磨刀 深為 人笑 猶如 愚人 毀破

禁戒 多取 錢財 以用 修福 望得 生天

反得 其缺 如懸 駝駝 上樓 磨刀 用功

甚多 所得 甚少

賣香

百喻經云 昔有 長者 入海 取沈 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 疲歇

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 三番 餅 夫婦

共分 各食 一餅 餘一 番在 共作 要言

若有 語者 要 不與 餅 既作 要已 為

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 眼不 語 賊見 不

語 即其 夫前 侵掠 其婦 其夫 眼見 亦

復不 語 婦便 喚賊 語其 夫言 云何 癡

人為 一餅 故見 賊不 喚其 夫拍 手笑

言 咄婢 我定 得餅 不復 與 尔 世人 間

之不 無 豈笑 凡夫 之人 亦復 如是 為

小名 利詐 現靜 默為 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 不以為 患如 彼愚 人

等無 有異

畏婦

百喻經云 昔有 一人 娉娶 二婦 若近

其一 為一 所瞋 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慧
眼如彼愚夫為其二婦故二眼俱失
揜米

百喻經云昔有一人至婦家舍見其
擣米便往其所偷米揜之婦來見夫
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即
便喚醫治之時醫言曰此病最重狀
似石癰以刀抉之可得差耳即便以
刀抉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
吐米以刀抉口乃顯其過

効喻

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眇便効
王眇王問之言汝為病耶為著風耶
何以眼眇其人荅王我不病眼亦不著
風欲得王意見王眼眇故効王也王
聞是語即大瞋恚使人加害擯令出
國世人亦介於佛法王欲得親近求
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効
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

受網結心闇 貪癡皆智明 雖蒙慧炬照
愚昧猶自昏 頑慧常不覺 慧種未開顏

自非慕高友何得睹神英

法苑珠林卷第五十三

法苑珠林卷第五十三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。金藏廣勝寺本原
版多殘，今採用其中可用者十四
版，即三五頁中至卷末。
- 一 二九頁上一行經名，原作「法苑珠
林卷第六十六」。卷末經名同。
- 一 二九頁上二行撰者，原、碩、善作
「大唐上都西明寺沙門釋道世字
玄輝撰」；[南]作「唐上都西明寺沙
門釋道世字玄輝撰」；[西]作「唐上
都西明寺沙門釋道世玄輝撰」；[東]
作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 二九頁上三行「機辯篇第五十八」

下，**質、碩、善、南、清**有夾註「此有三部」。

一 二九頁上四行「愚類篇第五十九」，**徑、清**無。

一 二九頁上五行「機辯篇此有三部」，**質、碩、善、南、徑、清**無。

一 二九頁上六行「迷意部……羅漢部」，**徑**無。

一 二九頁上七行「第一」，**徑**無。下至三一頁上一〇行部目下序數例同。

一 二九頁上八行「浩汗」，**質、碩、南、徑、清**作「浩翰」，**善**作「浩翰」。

一 二九頁上一〇行「清冷音韻鬱若芝蘭」，**質、碩、善、南、徑、清**作「清詞妙氣鬱若芬蘭」。

一 二九頁上一行第四字「商」，**質、碩、善、南、徑、清**作「商」，下同。又第一三字「迪」，**質、碩、善、南、徑、清**作「抽」。

一 二九頁上一二行第一一字「折」，**南、徑、清**作「折」。

一 二九頁上一三行「翊贊」，**質、碩、**

善、南、徑、清作「翼贊」。

一 二九頁上一六行第九字「瞻」，**質、碩、善、南、徑、清**作「見」。

一 二九頁上一八行「略列二三餘散別篇」，**質、南**作「略引二三」；**善**作「略引二三餘散別篇」；**徑**無；**清**作「略引二」。

一 二九頁中一行第一〇字「貫」，**質、碩、善、南、徑、清**作「冠」。又第一三字「云」，**質、碩、善、南、徑、清**作「其」。

一 二九頁中三行第一一字「常」，**質、碩、善、南、徑、清**作「當」。

一 二九頁中六行「縮達」，**質、碩、善、南、徑、清**作「綜達」。

一 二九頁中九行第六字「明」，**質、碩、善、南、徑、清**作「盟」。

一 二九頁中一五行「刎首」，**質、碩、善、南、徑、清**作「自刎首」。

一 二九頁中一九行「百有萬言」，**質、碩、南**作「文宣佛言」。

一 二九頁中二〇行「孔父」，**質、碩、**

善、南、徑、清作「孔文」。

一 二九頁下二行末字「日」，**質、碩、善、南、徑、清**作「日」。

一 二九頁下五行夾註右「舊翻訛略」，**質、碩、善、南、徑、清**作「舊訛略」。

一 二九頁下一〇行「襪抱」，**質、碩、善、南、徑、清**作「襪襪」。

一 二九頁下一四行「朋友」，**質、碩、善、南、徑、清**作「有友」。

一 三〇頁上四行「眼臉」，**質、碩、善、南、徑、清**作「眼臉」。

一 三〇頁中一四行「往彼」，**質、碩、南、徑、清**作「往復」。

一 三〇頁中一七行首字「輝」，**質、碩、善、南、徑、清**作「耀」。

一 三〇頁中二〇行第二字「常」，**質、碩、善、南、徑、清**作「恒」。

一 三〇頁下七行「實利」，**徑、清**作「實利」。又「龍知」，**質、碩、善、南、徑、清**作「龍之」。

一 三〇頁下一六行末字「論」，**質、碩、善、南、徑、清**作「擊」。

- 一 三一頁上六行「閑室」，[資、磧、善、南、徑、清]作「閑室」。
- 一 三一頁上一四行「智慧」，[磧、南]作「智度」。
- 一 三一頁中五行「自矜」，[資、磧、善、南、徑、清]作「自矜」。
- 一 三一頁中一〇行「告令」，[資、磧、善]作「告告」；[南、徑、清]作「告言」。
- 一 三一頁中一二行夾註左「一種」，[資、磧、善、南、徑、清]作「一曰」。
- 一 三一頁中一四行夾註左首字「八」，[資、磧、善、南、徑、清]作「辯」。又左末字「也」，[資、善、南、徑、清]無。
- 一 三一頁中一七行「交契」，[資、磧、善、南、徑、清]作「縫縫」。
- 一 三一頁中二二行「喘喘」，[資、磧、善、南、徑、清]作「喘喘」。
- 一 三一頁下九行夾註左「常寂定」，[資、磧、善、南、徑、清]作「恒靜定」。
- 一 三一頁下一〇行夾註右首二字「介時」，[磧、南、徑、清]作「是時」。又左末字「云」，[資、磧、善、南、徑、清]無。

- 一 清作「言」。
- 一 三一頁下一一行夾註右「蟲蟲」，[磧]作「蚊虫」。
- 一 三一頁下一二行夾註左「吾師」，[資、磧、善]無；[南、徑、清]作「我佛」。又「常說如是法」，[資、磧、善、南]作「說是法」。
- 一 三一頁下一五行「論問」，[資、磧、善、南、徑、清]作「問論」。
- 一 三二頁上五行「何以」，[磧、善、南、徑、清]作「何故」。六行同。
- 一 三二頁上一一行「徑至」，[資、磧、善、南、徑、清]作「遙至」。
- 一 三二頁上一六行第四字「陳」，[資、磧、善、南、徑、清]作「塵」。
- 一 三二頁上一九行第九字「得」，[資、磧、善、南、徑、清]無。
- 一 三二頁上一二行第七字「見」，[磧、南]無。
- 一 三二頁中八行「後人」，[徑、清]作「彼人」。
- 一 三二頁中一二行「金剛摧破」，[資、磧、善、南、徑、清]無。

- 一 三二頁中一五行第一〇字「常」，[資、磧、善、南、徑、清]作「當」。
- 一 三二頁中一七行末字「不」，[磧]作「於」。
- 一 三二頁中一九行「學道」，[資、磧、善、南、徑、清]作「學問」。
- 一 三二頁中二〇行「皆令」，[南、徑、清]作「令皆」。
- 一 三二頁下一二行第九字「息」，[清]作「思」。
- 一 三二頁下一四行「當知」，[磧]作「告言」。
- 一 三三頁上一行末字「知」，[資、磧、善、南、徑、清]作「即知」。
- 一 三三頁上七行「言此」，[磧、南]作「此言」。
- 一 三三頁上一四行第一〇字「逐」，[資、磧、善、南、徑、清]作「逼」。
- 一 三三頁上一六行第一〇字「殺」，[磧]作「教」。
- 一 三三頁上一八行夾註「略引四驗」，[資、磧、善、南、徑、清]無。

積無。

一 三三頁中三行末字「長」，資、積、
善、南、徑、清作「清」。

一 三三頁中五行第八字「郎」，資、積、
善、南、徑、清作「侍郎」。

一 三三頁中末行末字「矣」，資、積、
善、南、徑、清無。

一 三三頁下六行第二字「吏」，資、積、
善、南、徑、清作「使」。

一 三三頁下二二行第二、三字「淮
陽」，南、徑、清作「沙門」。

一 三四頁上一行「阮瞻」，資、積、善、
南、徑、清作「阮瞻」。

一 三四頁上一〇行「物競」，積、南、
徑、清作「物競」。

一 三四頁上一一行第七字「肝」，資、
積、善、南、徑、清作「肝」。

一 三四頁上一二行第九字「生」，資、
積、善、南、徑、清作「至」。

一 三四頁中二行「述意部……雜癡
部」，徑無。

一 三四頁中三行「第一」，徑無。以

下部目下序數例同。

一 三四頁中四行「愚慧」，資、積、善、
南、徑、清作「愚慧」。

一 三四頁中六行第二字「常」，資、積、
善、南、徑、清作「恒」。

一 三四頁中八行第四字「拔」，資、積、
善、南、徑、清作「狀」。

一 三四頁中一八行末字「錢」，積、善、
南、徑、清作「財」。

一 三四頁中二二行第八字「筭」，資、
積、善、南、徑、清作「舉」。又末字

「擔」，資、積、善、南、徑、清作「已」。
一 三四頁中末行「此女」，資、積、善、

南、徑、清作「此女便」。
一 三四頁下五行第二字「若」，資作

「何」，積、善、南、徑、清作「何得」。
一 三四頁下一四行第五字「兒」，南

作「男」。又末字「罽」，資、積、善、
南、徑、清作「罵」。

一 三四頁下二一行第六字「父」，資、
積、善、南、徑、清作「已」。

一 三五頁上一四行「啼泣」，資、積、

善、南、徑、清作「啼哭」。

一 三五頁上一九行第一一字「毫」，
資、積、善、南、徑、清作「幣」。

一 三五頁中五行第四字「簪」，資、積、
善、南、徑、清作「帚」。下同。

一 三五頁中六行第九字「復」，南、徑、
清作「吏」。

一 三五頁下四行「有說」，資、積、南
作「不說」。

一 三五頁下七行第四字「皆」，資、積、
善、南、徑、清無。

一 三五頁下八行第一〇字「曾」，資、
積、善、南、徑、清作「曾聞」。

一 三六頁上四行「令持」，清作「今
持」；麗作「令持」。

一 三六頁中三行「讀經」，麗作「讀
誦」。

一 三六頁中一〇行「縊死」，資、積、
善、南、徑、清作「絞死」。

一 三六頁下一行「自愛」，資、積、善、
南、徑、清作「自愛」。

一 三六頁下二行「自更」，徑、清作

「自受」。

一 三六頁下一〇行「上坐」，清作「三坐」。

一 三六頁下一七行「第三」下，清有夾註「凡一十三段」。

一 三六頁下二一行第五字「揆」，清、善、南、徑、清作「絞」。

一 三六頁下末行第四字「唵」，清、善、南、徑、清作「飲」。

一 三七頁上一行「微陋」，清、善、南、徑、清作「婢兒」。

一 三七頁上二行「故來唵」，清、善、南、徑、清作「來飲」。

一 三七頁上二〇行第六字「井」，諸本（不含石，下同）作「井中」。

一 三七頁中七行第四字「世」，清、善、南、徑、清作「出」。

一 三七頁中一四行第一〇字「相」，清、善、南、徑、清無。

一 三七頁中一五行「至死」，清、善、南作「生死」。

一 三七頁下一行第一二字「其」，南

作「真」。

一 三七頁下五行「跋難陀」，清、善、南、徑、清作「難陀」。

一 三七頁下六行第五字「問」，清、南作「問」。又「二聚」，清、善、南作「三聚」。

一 三七頁下一〇行第九字「善」，清、善、南、徑、清作「好」。

一 三七頁下一六行第一二字「奪」，清、善、南無。

一 三七頁下一七行第一三字「獼」，清、善、南、徑、清作「狙」。下同。

一 三八頁上二行末字「分」，清、南作「食」。

一 三八頁上一二行第五字「復」，清、南作「得」。

一 三八頁上一九行第七字「整」，諸本作「整」。

一 三八頁下四行「賭餅」，清、善作「觀餅」。

一 三八頁下五行第一一字「番」，清、善、南、徑、清作「播」。下司。

一 三八頁下一四行第五字「定」，清作「家」。

一 三八頁下一五行「不無」，清、善、南、徑、清作「無不」。

一 三九頁上七行首字「揜」，清、善、南、徑、清作「噲」。九行第九字同。

一 三九頁上一五行「石壘」，清、善、南作「石壘」。又第六字「抉」，清、善、南、徑、清作「決」，下同。

一 三九頁上二一行第二字「眈」，清、善、南、徑、清作「臨」。下同。

一 三九頁中六行「亦余」，清、南作「亦是」。又第九字「王」，清、善、南、徑、清作「中」。

一 三九頁中二〇行「師所」，清、善、南、徑、清作「所去」。

一 三九頁中末行第八字「常」，清、善、南、徑、清作「恒」。

法苑珠林卷第五十四 誨

西明寺沙門釋道世撰

詐偽篇第六十

惰慢篇第六十一

詐偽篇 此有六部

述意部 詐親部

詐毒部 詐貴部

詐怖部 詐畜部

述意部第一

夫至道無瞞貴在忠言故出其言善則千里應之出其言不善則咫尺如瞞但教流末代人法謫替或憑真以構偽或飾虛以詐真良由人懷邪正故法通真俗名利既便則我人逾盛現親尚無附之況元來疏薄故難交友故經曰直心是道場不虛假故也

詐親部第二

如雜寶藏經云一切奸滑諂偽詐惑外狀似真內懷斯私是故智者應察真偽焉如往昔有婆羅門其年既老就娶小婦婦嫌夫老傍姓不已勸夫設會請諸少壯婆羅門等夫疑有安

法苑珠林卷第五十四 誨

不肯延致前婦之子憤於火中今時小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已夫不近餘男云何今我捉此男男子老夫聞已謂如其言便設大會集婆羅門介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囊我自少來無侵世物欲還草葉歸彼主人介並停住待我往還老婆羅門深信其言倍生愛敬許當住待許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賣寶便走老婆羅門見偷已物惋彼不已小復前行憫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今時諸鳥皆信其言而來聚集時此鸛雀起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

身披納衣安行徐步口云去去衆生
 老婆羅門而問之言何以並行口唱
 去去外道答言找出家人憐愍一切
 畏傷蟲蟻是故耳介時婆羅門見其
 此語深生篤信尋至其家於其暮宿
 但聞歌儻之聲便出看之乃見出家
 外道住室有一地孔內出婦女與共
 穴歡彈琴儻戲老婆羅門見已天
 下萬物無一可信故說偈言
 不捉他男子以草還主人 鸛雀詐衝草
 外道長蟲傷 口唱去去 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 必有回曲 一切叢林
 必有樹木 一切女人 必有詔曲
 一切自在 必受安樂
 詐毒部第三
 如雜寶藏經云時提婆達多作種
 種種因緣欲得成佛然不能得時南天
 竺國有婆羅門來善知稅術和合毒
 藥提婆即合毒藥以散佛上風吹此
 藥反墮已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生
 慈悲無有惡心者毒當自滅作是語
 已毒即消滅諸比丘言希有世尊提
 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
 過去亦介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
 為讒構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
 信王言報此惡意與斯那仰使斷之
 斯那即教惡意向王懺悔惡意自知
 有罪便走向毗提離王所作一寶篋
 盛二惡蛇見毒具足令毗提離王遣
 使送與王井及斯那二人共看莫示
 餘人王見寶篋極以嚴飾惡意即與斯那欲其
 發看斯那答言遠來之物不得自看遠來東食不得
 即食何以故彼有惡人或能以惡來
 見中傷王言我必欲看殷勤三諫王

不用語復白王言不用自語王自看
 之日不能看王即發看兩眼皆冥不
 見於物斯那憂苦愁瘁欲死遣人四
 出徧歷諸國遠覓良藥既得好藥以
 治王眼平復如故介時王者舍利弗
 是介時斯那者我身是介時惡意者
 提婆達多是也
 詐貴部第四
 如僧祇律云佛告諸比丘過去世時
 有城名波羅奈國名伽尸時有弗盧
 醯大學婆羅門為國王師常教五百
 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
 法言盡能憶持此等一時共請童子小
 有嫌恨便走他國詐自稱言我是弗
 盧醯婆羅門子字耶若達多語此
 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
 師答言可介是奴聰明本已曾聞今
 復重聞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
 家是師無有男兒唯有一女即告之
 曰耶若達多當用我語汝莫還國我

今以女妻汝答言從教共作生活家
 漸豐樂耶若達多為人難可婦為作
 食常腹生熱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
 呵迷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
 到主前頭面禮足白其主言我來此
 國猶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便即腹恚而
 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
 如婦所說宜應早遣其令久住恐言
 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
 無親游他方欺誑天下人麁食是常食
 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輟語求
 婦不瞋恚婦向人說其陰私佛告諸
 比丘時本主弗盧醯婆羅門者即我
 身是時奴迦羅呵者今闍陀比丘是
 彼於今時已曾持我愛他今復如是
 恃我勢力凌易他人
 詐情部第五
 如智度論云一切諸法皆是虛誑眾
 生愚癡不識親疏瞋罵加害乃至羣

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與令住此
 房而語之言此房中有鬼神喜惱人
 能往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
 各相愧謝眾人雲集笑而怪之眾生
 亦復如是五陰皆虛無我無人取相
 關諍橫加毒害若刺解在地但有骨
 肉無人無我是故菩薩語眾生言汝
 等莫於根本空中闍諍人身尚不可得
 何況值佛
 詐畜部第六
 如舊雜譬喻經云昔有婦人富有金

跟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
河魚捨鷹捨魚魚既不得復失本
鷹婦語狐曰汝阿太癡貪捕其兩
不得其一狐言我癡尚可汝癡劇我
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
不出時有餓狼飢行求食徧歷七村
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
自於窟穴祝願言使一切眾生皆得
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尚無此心
況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
哉齋福報應忽至我游七村求食不

獲今暫守齋齋餽自來厨供已到但
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就
耳反來逐狼急聲喚之狼見狗來驚
怖還走狗急追之乃得免還至窟
中便作念言我欲食彼反欲噉我今
時帝釋便於狼前作跛脚羊鳴喚而
住狼作是念前者是狗我飢聞眼花
謂為是羊今所見者此真是羊復再
諦觀看耳角尾真實是羊便出往趣
羊復驚走躡逐垂得復化作狗反還
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鳴群
喚母狼便瞋言汝作安段我尚不出
況為羔子而欲見欺還更守齋靜心
思惟時天帝釋知狼心念還齋猶作
羊羔於狼前住狼便說偈言
若真實是羊猶故不能出 況復作虛母
如前思捕我 見我還齋已 汝復來見試
假使為安段 猶尚不可信 況作羔羊子
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
一摩納在山窟中誦刺利書有一野
狐住其左右專聽誦書心有所解作
是念言我解此書語足堪作諸獸中
王作是念已便起游行逢羸瘦野狐
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游行復
逢一狐又欲殺之問答如上亦言隨
從如是屢轉伏一切狐便以群狐伏
一切象復以象象伏一切虎復以衆
虎伏一切師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
數圍迦夷城數百千王遣使問汝
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當
滅汝國還白如此王集群目共議唯
除一目皆云應與所以者何國之所
恃唯賴象馬我有象馬彼有師子象
馬聞氣惶怖伏地戰必不如為獸所

滅何惜一女而喪一國時一大目聰
 散遠略而白王言目觀古今未曾聞
 見人王之女與下賤獸目雖弱昧要
 殺此狐使諸群獸各散走王即問
 言計將焉出大目答言王但剋期戰
 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攻野
 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
 野狐憍慢威欲求甚眷屬行到迦夷城
 自稱是獸王人憍亦如是規統於徒眾
 在摩竭之國法主以自號
 介時迦夷王者我身是聰敵大目者
 舍利弗是野狐王者調達是諸比丘
 調達往昔許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
 又佛本行經云介時佛告諸比丘謂

我念往昔有一河名波利耶多
 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汙汝篋及華
 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
 令泥汙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
 是誑逗於我我今還可誘誑是龜使
 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眾多
 我作華鬘繫汝咽委汝歸家作喜樂
 介時彼龜作如是念此華鬘師安言

誑我彼師母患著淋其姊拏華遠
 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
 汝至家內作是語龜安責已暗耨頭
 介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
 波旬是其於介時欲誑或於我而不
 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
 羸瘦痿黃踈轉顛慄不安時彼特
 虬見婦身體如是羸瘦無有顏色是
 已問言賢善仁者汝何所患欲思何
 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深不可言則我與汝並皆慶快尔時彼虬即從海出至於岸上去岸不遠有一大樹名優曇婆羅水經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評獼猴善哉善哉婆私師吒在此樹上作於何事不甚辛勤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噉獼猴報言我在優曇婆羅樹上食噉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愛敬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尔時獼猴心無定故歷步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尔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尔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躑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
善友獼猴得心已 願從樹上速下來
我當送汝至彼林 多饒種種諸果樹
尔時獼猴作是思惟此虬無智即說偈言
汝虬計杖雖能寬 而心智慮甚陞劣
汝但審諦自思忖 一切眾類誰無心
彼林雖復子豐饒 及諸菴羅等沙果
我今意實不在彼 寧自食此優曇婆
尔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猶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
又雜寶藏經云昔有烏鳥共相怨憎烏待晝日知鳥無見踰殺群鳥散食其空鳥便於夜知鳥眼闇復啄群鳥開單其腹亦復散食畏晝畏夜無有竟已有一智烏語眾鳥言已為怨憎不可求解終相誅滅勢不兩全

且作方便殄覆諸鳥然後我等可得
 歡樂若其不尔終為所敗眾鳥答言
 當作何方得滅憐賊智鳥答言尔等
 眾鳥拔我毛羽啄破我頭我當設計
 要令殄覆即如其言推瘁形容向
 泉穴外而自悲鳴聞其聲已便言今
 尔何故破傷來至我所鳥語泉言
 眾鳥憐我不得生活故來相投以避
 怨惡時鳥憐愍遂便養給常與殘食
 日月轉久毛羽平復鳥作微計銜乾
 樹枝并諸草木著泉穴中似如報恩
 泉語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
 鳥以為尔默然不答而鳥於是即求
 守孔穴而作給使令用報恩時會暴
 雲寒風猛威眾泉率尔來集孔中鳥
 得其便尋生歡喜銜散人火用燒泉
 孔眾泉一時於孔焚滅尔時諸天說
 偈言曰
 諸有宿嫌處不應生體信如鳥詐託寒
 焚滅荒泉身
 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觀孔雀
 云其病可為藥寤已啓聞王令獵士
 疾行索之夫人曰有能得之者好以
 季女賜金千斤國諸獵士分布行索
 觀孔雀王從一青雀在常食處即以
 蜜麩每處塗樹孔雀輒取以供其妻
 射師以蜜麩塗身踞坐而俟孔雀取
 麩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剋以送
 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祝服之
 疾瘳矣若其無効受罪不晚王順其
 意夫人服之眾瘳皆瘳華色煒燁官
 人皆然舉國歡王和慈念孔雀之命
 獲延一國之壽孔雀曰願得投身于
 彼大湖并祝其水率土黎民眾疾可
 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聾聽
 盲視瘳語躄申眾疾皆然夫人疾除
 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尔
 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用所得始
 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
 皆斯類矣捨佛真誠之戒信鬼魅之
 欺酒藥淫亂或度破門之禍或死入
 太山其苦無數思還為人猶無羽之
 鳥欲飛昇天豈不難哉淫婦之妖蠱
 喻彼魑魅靡不由之凶國危身而愚
 夫尊之萬言無一誠也而射師信之
 斯謂獵者愚矣王得天醫除一國疾
 諸毒都滅顏如威華巨細依賴而王
 放之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
 慈心布施愈眾生病雀王者吾身是
 地國王者舍利弗是也獵者調遠是

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悞水性時有白鵝而說偈言

舉脚而徐步 音聲極柔頓欺誑於世間誰不知詭譎

鸛雀語言何為作此語來共作親善白鵝荅言我知汝詭譎終不親善汝欲知介時鸛雀者即我身是也介時鸛雀者今提婆達多是也

又雜寶藏經云佛言於過去世雲山之側有山雞王多將雞眾而隨從之雞冠極赤身體甚白語諸雞言汝等速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貓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雜難說偈言

貓子黃眼愚小物 觸事懷害欲噉食不見有畜如此婦 而得壽命安隱者

介時難者我身是也介時貓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眾頌曰

新情詐癡 令信匪疑 偽現依附 虛誑來隨 外親內損 夙夜侵移 久共同住 方覺相欺 墮慢篇第六十一 此有二部 述意部第一

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嫉妬靡曼三則甘脂肥濃榮名雖日用於心要無辱刺之累嫉妬靡曼方之已深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大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重則勢微是以思之測之寔由勤功而寤道慳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陳

曾尚耳目所不聞豈心識之能契也別證部第二

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深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介時目連在於路側立待一切諸天無顧看者唯者婆後至願見目連向舉一切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者婆下車禮目連足目連種種因緣呵責者婆答目連曰以我人中為大德弟子是故舉手問評頗見諸天有介者不時目連勸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返覆三喚猶故不來復不應已而來帝釋自目連曰此天子唯有一天女一伎樂以自娛樂以染欲情深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

法苑珠林卷之四

第四十四

佛

娑樂視東合西雖知佛世難遇正法難聞而以涂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比鬱單越無有佛法不得戒以福報障并愚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養羅果語其哲言我思養羅果君為我覓其夫若不得我必當死夫聞婦語夫自言唯王園中有非時果我當往偷作是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貪利養故自在下

法苑珠林卷之四

第五十五

聖

坐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怒偷果人罪我為凡時尚見非法況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迦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偏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荅曰此象是我先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

法苑珠林卷之四

第六十六

佛

象大修布施故飲食備具種種豐足我但行道不修布施故今雖得道果乞食不能得以是事故因緣不同雖值佛世猶故飢渴又百喻經云昔外國即慶之日一切婦女盡持憂鉢羅華以為鬘飾有一貧人其婦語言若能得憂鉢羅華來與我為伴作妻若不能得我捨去其夫先來常善能作鴛鴦之鳴即入王池作鴛鴦鳴偷憂鉢羅華時守池者而作是問池中者誰而此貧人失口荅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尔先不作今作何益世間愚人亦復如是終身燒害作眾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唾時左右侍人以脚踏却有一愚者不及得踏而作是言若唾地者諸人踏却欲

唾之時我當先踰於是長者正欲歛
唾時此愚人即便舉脚踰長者口破
脣折齒長者語言汝何以故踰我脣
口愚人具答所由故唾欲出舉脚先
踰望得汝意凡物須時未及到強設
功力反得苦惱以是之故世人當知
時與非時

頌曰

愼學迷三教 問者不知一合辜不結
數華何得實 徒生高慢心 陵他非好畢
墜落幽闇道 開閉牢深密 一入百千年
萬億苦切逼 對苦悔無知 方由愼慢得
至人善取譬 愚智須明律 英雄慢法時
焉知悔今日

感應緣 略引餘

晉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蘭亦
在其中比丘來者不憚後有僧來委
形頽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
行命之曰撮囊

列女傳曰河南樂羊子常行得遺金
還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支形
乎動靜小人學出乎口入乎耳之間四
寸耳曷足以美七尺之軀鹽鐵論曰
內無其實而外學其文雖有賢師良
友若晝脂鏤水費日損功故良師不能
飾成施澤香不能加萋母

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秉燭乎臣
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
燭之明熟與昧行平公曰善哉論衡
曰手中無錢而之市決貨貨主必不
與也夫胸中無學亦猶手中無錢也

法苑珠林卷第五十四

法苑珠林卷第五十四

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 四四頁中一行經名，**徑**作「法苑珠林卷第六十七」。

一 四四頁中二行撰者，**資**、**磧**、**善**、**南**作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；**徑**作「唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰」；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。

一 四四頁中三行「詐偽篇第六十」下，**資**、**磧**、**南**、**清**有夾註「此有六部」。

一 四四頁中四行「情慢篇第六十一」，**徑**、**清**無。

一 四四頁中五行「詐偽篇此有六部」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四四頁中六至八行「迷意部……詐畜篇」，**徑**無。

一 四四頁中九行「第一」，**徑**無，以下部目下序數例同。

一 四四頁中一二行首字「贖」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「擊」。

一 四四頁中一九行「似真」，諸本（不含石，下同）作「似直」。

一 四四頁下二行「小婦」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「少婦」。

一 四四頁下四行第一一字「捉」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「捉」。

一 四四頁下一行第一三字「並」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「且」。

一 四四頁下一四行「云葉」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「葉云」。

一 四四頁下一七行第九字「惛」，諸本作「總」。

一 四五頁上一五行第二字「有」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「名」。

一 四五頁上一二行「提婆」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「提婆達多」。

一 四五頁中五行第四字「常」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。次頁上三行第二字同。

一 四五頁中六行第三字「活」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「治」。

一 四五頁中一〇行「常行惡行」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「恒作惡行」。

一 四五頁中一八行「見毒」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「其毒」。

一 四五頁中一九行「送與王」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「送與彼國王」；**麗**作「送與彼王」。

一 四五頁中二〇行第六字「送」，諸本作「匿」。

一 四五頁中二二行首字「即」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「自」。

一 四五頁下一一行第一二字「教」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「教學」。

一 四五頁下一四行第八字「奴」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四五頁下一五行末字「弗」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四五頁下末行第五字「多」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四六頁上一行第一〇字「共」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四六頁上一二〇行第一二字「當」，

一 四六頁中一五行第四字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一 四六頁中一五行第四字「臬」，資、磧、普、南、徑、清作「臬」。

一 四六頁下三行第四字「來」，普、徑、清作「頻來」。

一 四六頁下五行首字「房」，資、磧、普、南、徑、清作「室房」。

一 四六頁下一三行「道人」，普、徑、清作「僧人」。

一 四七頁上一七行首字「日」，資、磧、普、南、徑、清作「日月」。

一 四七頁中七行「念言」，資、磧、普、南、徑、清作「是念」。

一 四八頁上四行至五行「王即問言計將焉出」，資、磧、南作「言王即問何計將兵馬出」；徑、清作「王即問言何計將兵馬出」。

一 四八頁上九行「并求」，資、磧、南、徑、清作「共求」。

一 四八頁上一五行第一一字「規」，資、磧、普、南、徑、清作「領」。

一 四八頁上末行末字「謂」，諸本作

「言」。

一 四八頁中一行第三字「往」，資、磧、普、南、徑、清無。又夾註右「隨言」，資、磧、普、南、麗作「隋言」；徑、清作「此言」。

一 四八頁中六行首字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「圍主即」。

一 四八頁中二二行第八字「姿」，諸本作「恣」。

一 四八頁下六行第一二字「暗」，諸本作「脂」。

一 四八頁下一四行「宛轉」，資、磧、普、南、徑、清作「宛轉」。

一 四八頁下一五行末字「是」，諸本作「見」。

一 四九頁上八行夾註「隨言水願」，資、磧、普、南作「隋言水願」；徑、清作「此言水願」；麗作「隋言求願」。

一 四九頁下一四行末字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一 五〇頁上四行第七字「啄」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五〇頁上五行「樵瘁」，資、磧、普、南、徑、清作「樵瘁」；麗作「樵瘁」。

一 五〇頁上六行第七字「鳴」，清作「鳥」。

一 五〇頁上九行第一一字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「恒」。

一 五〇頁上一七行「牧人」，諸本作「牧人」。

一 五〇頁上一〇行「託寒」，資、磧、普、南、徑、清作「託善」。

一 五〇頁上一二行「菟象」，資、磧、普、南、徑、清作「衆象」。

一 五〇頁中一行末字「日」，資、磧、普、南、徑、清作「日」。

一 五〇頁中九行第三字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「應手」。

一 五〇頁中一三行「孔雀曰」，資、磧、普、南、徑、清作「孔雀見王曰」。

一 五〇頁下八行「狂罔」，資、磧、普、南、徑、清作「狂罔」。

一 五〇頁下一六行「魑魅」，資、磧、普、南、徑、清作「魑魅」。

- 一 五〇頁下二〇行「放之」，**資、殞、**善、**南、徑、清**作「放之王始欲殺吾以肉療夫人疾」。
- 一 五〇頁下二二行「雀王」，**資、殞、**善、**南、徑、清**作「孔雀王」。
- 一 五一頁上一二行第六字「王」，**資、殞、**善、**南、徑、清**無。
- 一 五一頁中六行第五字「令」，**資、殞、**善、**南、徑、清**作「令」。
- 一 五一頁中九行「此有二部」，**徑**無。
- 一 五一頁中九行與一〇行之間，**清**有「述意部 引證部」一行。
- 一 五一頁中一〇行「第一」，**徑**無。
- 一 五一頁中一八行第一一字「大」，諸本作「火」。又末字「亟」，**資、殞、**善、**南**作「亟」；**徑、清**作「然」。
- 一 五一頁中二〇行「重則勢微」，**資、殞、**善、**南**作「勢微質重」；**善、徑、清**作「勢微則質重」。
- 一 五一頁中二一行「測之」，**資、殞、**善、**南**作「測之」；**善、徑、清**作「則之」。
- 一 五一頁中二二行「良因」，**資、殞、**

- 一 **善、南、徑、清**作「良由」。
- 一 五一頁下二行「別證部第二」，**資、殞、**善、**南、清、麗**作「引證部第二」；**徑**作「引證部」。
- 一 五一頁下九行「一切」，諸本作「一手」。
- 一 五一頁下一五行第一一字「時」，**資、殞、**善、**南、徑、清**作「有時」。
- 一 五一頁下一六行第六字「云」，**資、殞、**善、**南、徑、清**無。
- 一 五一頁下一七行第三字「諮」，諸本作「諮」。
- 一 五一頁下二二行「天王」，**資、殞、**善、**南、徑、清**作「天主」。
- 一 五二頁上一行「念西」，諸本作「忘西」。
- 一 五二頁上一〇行第五字「堯」，諸本作「堯」。
- 一 五二頁上一九行第一三字「故」，**資、殞、**善、**南、徑、清**無。
- 一 五二頁中六行第五字「怒」，**善、南、**徑作「怒」。

- 一 五二頁下五行「節慶」，**資、殞、**善、**南、徑、清**作「節度」。
- 一 五二頁下九行第九字「能」，**善**作「化」。
- 一 五三頁上四行「欲出」，**資、殞、**善、**南、徑、清**作「未出」。
- 一 五三頁上五行第九字「時」，諸本作「時時」。
- 一 五三頁上一一行第三字「幽」，**南、徑、清**作「於」。
- 一 五三頁上一二行末字「得」，**資、殞、**善、**南**作「擗」；**善、徑、清**作「擗」。
- 一 五三頁上一三行首字「至」，**資、殞、**善、**南、徑、清**作「聖」。
- 一 五三頁上一五行與一六行之間，**徑、清**有「八驗簡目」
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。
- 一 五三頁上一七行「憲綱」，**資、殞、**善、**南、徑、清**作「憲綱」。
- 一 五三頁上二〇行第九字「逆」，**資、**

一 〔磧、薑、南、徑、清〕作「遂」。

一 五三頁上二一行第四字「常」，〔資、磧、南、徑、清〕作「恒」。

一 五三頁上末行第一字「去」，諸本作「而去」。

一 五三頁中二行「芬氣」，〔資、磧、南、徑、清〕作「芬氳」。

一 五三頁中六行第一〇字「常」，〔資、磧、薑、南、徑、清〕作「嘗」。

一 五三頁中九行「遠尋」，〔資、磧、薑、南、徑、清〕作「遠尋」。

一 五三頁中一六行「入乎耳之間」，〔資、磧、薑、南、徑、清〕作「入乎耳耳目之間」。

一 五三頁中一九行「畫脂」，〔資、磧、南〕作「畫暗」；〔薑、徑、清、麗〕作「畫脂」。

一 五三頁中二〇行「成施」，〔薑、徑、清〕作「西施」。

法苑珠林卷第五十五

戒

西明寺沙門釋道安撰

破邪篇第六十二 此有二部

述意部第一

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
降潤不別苦蒿蘭慧日流輝寧分岸谷
且立教垂範盡妙窮微發至生情難
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
價涇渭分流制六師而正八邪反四
倒而歸一味折滌俗之自然興因果
之正路挫邪智之虛角杜異見之妄
言求珠之實心開觀象之偽識正自
非德均真際體合無生豈能契此玄
門履之二實者也

引證部第二

如增一阿含經云今時有長者名阿
那邨其家大富不可稱計今時滿
富城中有長者名曰滿財亦大富饒
財復是邨邨少小舊好共相敬愛邨

法苑珠林卷第五十五

戒

邨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

亦有數千萬寶貨在舍衛城中販賣使

邨邨經紀是時邨邨有女名須摩提

顏貌端正如兜華色世之希有今時

滿財見須摩提女端正見已問邨邨

曰此是誰家女邨邨報曰是我所生

滿財曰我有小息未有匹偶可適貧

家不時邨邨報曰事不宜爾滿財問

曰以何等故邨邨報曰種姓財貨足

相酬匹所事神祠與我不同此女事

佛汝事外道以是之故不赴來意滿

財報曰我等所事自當別祀此女所

事別自供養邨邨報曰我女設當適

汝家者彼此各出財實不可稱計滿

財問曰汝今索幾許財實邨邨報曰

我今須六萬兩金是時長者即與六

萬兩金邨邨以方便前却猶不能使

止語彼長者曰設我嫁女當往問佛

若有教勅我當奉行是時阿那邨邨

即往至世尊所白世尊曰須摩提女

為滿富城中滿財長者所未為可與

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
 禮退還至家中共辨飲食與滿財長
 者滿財問曰我不食但嫁女與我
 不耶邠報曰欲余者便可却後十
 五日使兒至此作是語已便退而去
 是時滿財長者辨具所須乘寶羽
 之車從八十由旬內來邠復莊嚴
 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取婦將入國
 者亦重刑罰余時彼國有六千梵志
 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
 梵志所食純食豬糞及重釀之酒又
 梵志所著衣服或被白氎或被毳衣
 以衣偏著右肩半身露現即白時到
 入長者家長者見來騰行前迎恭敬
 作禮最大梵志舉手撫善抱長者顛
 往詣座所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
 尊卑無異共猶犬無別我實不堪向
 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非
 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吾
 乃余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
 志名曰修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其特
 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

報曰欲聞神德今粗說原此女所事
 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評善來人
 師可就坐却後坐食食竟盪鉢在
 金案上踟躕正身次第入九次第定
 是時天龍鬼神與躡洗衣舉著空中
 而曝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
 有此神力況最大者何況如來至真
 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便來不
 女聞歡喜不能自勝願時辨具飲食
 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尼
 唯願尊屈神余時香如雲懸在虛空中
 徧滿祇桓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

雨諸種種華 而不可計量 悉滿祇桓林
如來笑放光

今時世尊告諸神足以丘大目連大
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
如是世尊是時眾僧使人名曰乾茶
明且躬負大金飛在空中往至彼城
繞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
在牛上坐往詣彼城介時羅雲復化
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
極為勇猛在上坐往詣彼城介時優
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
山入中跏坐往詣彼城介時大迦旃
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
極為勇猛在上坐往詣彼城是時大
迦葉化作五百匹馬皆朱尾金鏤鞍
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
銀末飾在上坐往詣彼城如是現神
變皆繞城三匝往長者家是時世尊
以知時到在虛空中去地七仞阿若
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繞如來
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眾
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靈由
如來有大威力故不自安是時世尊
還捨神足入城以足踏門闌上是時
天地大動諸神敬華詣長者家就座
而空世尊漸與長者及八萬四千人
民說戒施生天之論訶欲不淨出家
為要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
利不憚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
願人皆隨喜此願介時哀愍王者今
須達長者是介時王女者今須摩提
女是介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別經梵志
名佛且又
是闍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舅摩訶俱
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
口未生乃介及生長大當如之何思
惟是已生憍慢心為廣論議故出家
作梵志入南天竺國始讀經書諸人
問言汝志何求長爪荅言十八種大
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以種種經書譏刺是非破他論議譬如大力狂象唐突蹴踏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刺頭作弟子作是語已直向佛所余時舍利弗初受戒半月佛邊侍立以扇扇佛長爪見佛問評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

佛所質義汝已領之邪見毒熾今出是毒氣言一切法不受是見汝受不余時長爪如好馬見鞭顧影覺畏便著正道長爪梵志既得佛語鞭影入心即棄負高慚愧低頭如是思惟佛置我兩處負門中若我說是見我受是負處門處故眾人所共知云何自言一切法不受今受是見此現前安語是處負處門多人所知第二負處門細我欲受之以少少知故作是念已答佛言瞿曇一切法不受是見亦不受佛語梵志汝不受一切法是見亦不受則無所破與眾人無異何用自高而生憍慢如是長爪不能答佛自知已慚負處即於佛智起恭敬信心自思惟我慚負處世尊不彰不言是非不以為意佛心柔軟第一清淨得大甚深最可恭敬無過佛者佛為說法斷其邪見即於空處速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

中風當須牛乳余時維耶離國有梵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嫌不信佛法但好異道於是佛告阿難持如來名往到梵志摩耶利家從其求索牛乳適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隱使我索乳梵志默然不報自思惟念我若不持牛乳與謂我慳惜適持乳與諸餘梵志便復謂我事瞿曇道進退惟宜雖余當指授與惡牛令自擊取當使恡殺折辱其道便見捨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壑中汝自往聲摩耶利兒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

余時維摩詰來欲至佛所道經梵志門前因見阿難即謂何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眾
 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
 此言轉輪聖王尚得自在何況如來阿
 難勿為羞慚索乳疾行慎莫多言阿
 難聞此大自慚懼聞空中有聲言阿
 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
 余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
 手擎乳語適竟第二切利天帝便從
 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
 請取乳漣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
 牛帝釋答曰雖我之豪何如如來尊

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今時帝釋
 而說偈言
 今佛示微恙汝與我乳漣令佛服之差
 得福無有量佛尊天人師常慈心憂念
 蝸飛蠕動類皆欲令度脫
 今時攢母即為天帝釋說偈言
 此手捫摸我何一快乃余取我兩乳漣
 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
 於是攢子便為母說偈言
 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其難得再見
 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余不可數
 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墮食坐捨突
 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豈惡人
 不得近今日何故柔善乃余想是阿
 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連
 塵離垢逮得法眼阿難持乳還至佛
 所具白所由佛告阿難如牛子母所說
 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鐵畢復誇恣
 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返
 生兜術天及梵天上七返生世間當為
 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
 進不久得羅漢道攢子亦當如是上
 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

又佛說心明經云佛游王舍城靈鳥山與五百比丘四部眾俱往之一縣而行分衛諸天龍神追於上待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極安隱解憚無量還顧見佛端政姝好倍加踴躍重自惟忖今得親佛及眾弟子誠副宿願欲以食饌奉進正覺隱察愚夫不信道德志存邪疑見安所施必與結恨不得由已當如之何便即威飯取汁一杓以用上佛佛以威神鉢中自然有百味食佛時達觀口歎頌曰

假以馬百匹金銀杖鞍勒持用惠施人不如杓飯汁設以七寶車載滿諸珍奇杓飯汁施佛其福過於彼若施白象百明珠瓔珞飾供佛一杓汁其福超彼上如轉輪聖王普賢王女后端正無有比七寶瓔珞身如是之妙類其數各有百悉以配施人不如一杓汁於是梵志靜住而聽聞佛所歡心懷

疑惑前問佛言一杓飯汁何所直耶而乃稱讚若干寶施而云不如一杓汁施斯之飯汁不直一錢然乃咨嗟若干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古寧以安語能致之乎吾欲問卿至誠答之曾往返舍衛羅閱中路有樹名尼拘類蔭覆人眾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介不敢欺也佛又告種如芥子生樹廣大大地之生植通無所置所覆彌廣何況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深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

解又涅槃經云余時十仙外道欲共佛誦試神力阿闍世王報外道云汝等今者欲以手爪胞須彌山欲以口齒斷割金剛諸大士譬如愚人見師子王飢時睡眠而欲寤之如人以指置毒蛇口如欲以手觸灰覆火汝等今者亦復如是善男子譬如野狐作師子吼猶如蠶子共金翅鳥捕行遲疾如兔度海欲盡其底汝等今者亦復如是汝等今者理達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藥為富人煮即於火上以扇扇之望得使冷傍人語言下不止火扇扇不已云何得冷余時人眾悉皆嗤笑其猶外道不滅煩惱熾然之火少作苦行即棘刺上泄糖飲汁斷穀自餓五熱

炙身而望清涼寂靜之道然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往邪姪心感欲逐傷夫捨離已誓於是密語一老母言我去之後汝可賣一死婦女尸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尸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積薪油燒取其骨以囊盛之晝夜懷挾婦於後時心默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感著謂為真實永不可改雖聞正教不信受持

彼外道偷取佛法著已法中安穩已有非是佛法由是之故燒滅外典不行於世如彼偷金事情暗見亦復如是

又百喻經云過去之世有一山羌偷王庫物而遠逃走今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荅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目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譬王者如佛寶藏如法愚癡羌者猶如外道竊偷佛語著已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

後還債言非我兄傍人語言汝是愚人云何須財認他為兄及其還債復言非兄愚人荅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饕餮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債時復言非兄此亦如是

頌曰
正邪乖明昧 善惡異相征 大慈降梵志 乘空各變誠 六千俱捨執 七眾各休禳 邪徒虛抗志 鑿腹浪求名 身子多才智 陵化照機忤 四辯無不可 六通奮豪情 乘權權異見 伏邪同幽明 自知瑩光劣 徒諍太陽精 感應緣 略引六驗

辯聖真偽一 邪正相翻二
妄傳邪教三 妖惑亂眾四
道教敬佛五 捨邪歸正六
辯聖真偽第一
夫邪正天侵禍福繁雜自非極聖

馬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道禮
 樂於九州楚國李暉開虛玄於五岳
 各目吏於機務並衢分於限域辯御
 乖張理路沈溺致令惑網覆心莫知
 投趣未若皇覺無私道濟群有幽顯
 歸心凡聖稽首誓天無二日國無兩
 君故天上天下俱唱獨尊三千大千
 咸稱正覺為四生之導首作六趣之
 舟航者也

故史錄太宰詔問孔子曰夫子聖人
 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
 識之有撥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
 等傅毅對詔有佛出於天竺乃遣使
 往求備獲經像及僧入帝乃為立佛
 寺畫壁千乘萬騎繞塔三市又於
 南宮清涼臺及高陽門上顯節陵所
 圖佛立像并四十二章經絨於蘭臺
 石室廣如前敬三寶篇述傳云時有
 沙門迦攝摩騰竺法蘭位行難測志
 存開化蔡愔使達請騰東行不守區
 域隨至雒陽曉喻物情崇明信本帝
 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
 佛正化咸得寤道餘處衆生無緣感
 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
 聖人傳佛聲教而化導之
 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人
 至於方術無所不能願與西僧比較
 得辯真偽若比對不如任聽重決如
 其有勝乞除虛妄勅遣尚書令宋庠
 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
 五岳道士各費道經置於三壇帝御
 行殿在寺南門佛舍利經像置於道西
 十五日齋說道士等以柴荻和沈檀
 香為炬繞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
 叔才自感而死太傅張衍語褚信曰
 卿等所試無驗即是虛妄宜就西來
 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
 安乎衍曰太素有貴德之名無言教
 人稱今子說有言教即為妄也信聞
 默然不對時佛舍利光明五色直上
 空中旋環如蓋徧覆大眾映蔽日光
 摩騰法師躡身高飛坐臥空中廣現
 神變于時天雨寶華在佛僧上又聞

天樂感動人情大衆感悅歎未曾有皆繞法蘭聽說法要并吐梵音讚佛功德初立佛寺同梵福量司空陽城侯劉峻與諸官人仕庶等千有餘人出家四岳諸道士呂慧通等六百二十人出家陰夫人王媵好等與諸官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捕力之事案吳書明費叔才有感死故傳為寶錄不虛矣

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地鍾之逾堅燒之不然光明出火作大蓮華照曜官殿日主驚嘆歎希有瑞為立塔寺度人出家又以教法初興名為建初寺勅問尚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赤烏四年則一百七十年矣初永平十四年五岳道士與摩騰捕力之時道士不如

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目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詭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為經始立道學勅令朝野悉諷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法奉行不敢違佛以此言之實非比對今見章句似俗祭神安吳王太悅以澤設酒脯茶棗之事為太子太傅

宋文帝高祖第三子也聰睿英博雅稱令遠在位三十年嘗以暇日縱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范泰謝靈運常言經典文本在俗為政必求性靈真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

邪感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寔是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鑄貨泉可以無損毀經以禁繕寫廢僧以從編戶竊謂益國利人興家多福也

方外對曰察斯濫濁非忠孝之道也夫忠目奉國願受福之無疆孝子安親務防災於未地聞多福之因緣求之如不及觀速禍之萌牴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入之情也忠之道焉子乃去人之所謂

缺豈是忠且益國之計非孝子安親之方也若夫廢宗廟之榮盛加子孫之魚食毀蒸嘗之歡冕充僕妾之衣服苟求惠下之恩不崇安上之福惟養親之費饒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儔其大萬感盡矣方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傳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苟欺之詭言哉靜而思之信逾堅矣至如立寺功深於巨海度僧福重乎高嶽法王之所明言關士之所篤勸若興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且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耳

方外對曰夫由余出自西戎輔秦穆以開霸業日碑生於北狄侍漢武而除危害日既有之師亦宜今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牙角採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蠲邪也大矣除八苦而致常樂其去疾也深矣何得局夷夏而計親疏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秘

與地理山川之卓詭經脈孔穴之診候針藥符咒之方術詩書有所不載周孔未之明言然考之吉凶而有微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滋滋何限信矣書不盡言言不盡意何得拘六經之局教而皆三乘之通旨哉夫能事未興於上古聖人關務於後代故隸隸易樽巢之居支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堯亦如幼噉藜藿長食梁肉少為布衣老過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遊於雙樹何得論生滅乎計感修促乎來乎去也

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弔十善之化魅必馮邪寧興八正之道妖猶畏狗魅亦懼狸何以降帝釋之高心摧天魔

法苑珠林卷之三

第三十

卷之三

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愛榮位求應魅之邪道勤身苦節事

落駁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敷兼愛欲磨足而至頂況夫上為君父深求福利顯駁之毀何足顧哉且夫聖人之教有殊途而同歸君子之道或

或雕或鑄則以鐵木金銅圖之繡之亦在丹青縑素復謂西域士女徧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育耶親不可忘故為宗廟佛不可忘故立其

大唐代而禁煇言處處而斷淫祀豈容捨其財力放其任民管應魅之堂塔入應魅之徒衆又上古帝日冠蓋人倫並稟教而歸依厝心以崇信豈容尊煇奉魅以自屈乎良由睹妙知員使之然耳明主賢日謀其德也

於斯然而仲尼稱之曰太伯可謂至德矣其何故也雖迹皆君親而心忠於家國形對百越而德全乎三讓故太伯素衣冠之制而無損於至德沙

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

凡百君子思其言也大士高僧慕其理也而歷代實之以為大訓凡聖軌模人天師範理盡窮微福同真濟何聖能逾何道能加不荷其恩反作在言

門捨摺紳之容亦何傷於妙道雖易服改貌違日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

邪惑問曰無佛則國治年長有佛則政虐祚短耳

邪惑問曰夫父母之體不可毀傷何故沙門鬚髮去鬚反先王之道失忠孝之義耶

方外對曰西域胡人因泥而生是以

方外對曰此又未思之言也夫崇立

身而稱仁衛忠孝而偷存徒令膚而非義論美見危而致命禮防臨難而苟免何得一繫而避死傷雷同而願膚髮割股納肝為傷甚矣鬚髮

便事泥瓦塔像介

教對順大慈之道伊呂無所用其謀

法苑珠林卷之三

第三十

卷之三

法苑珠林卷之三

第三十

卷之三

4/62-18

湯武焉得行其討可使鳴條免去國之禍牧野息倒戈之亂夏后從維納之譌楚子無乾漢之歎然則釋氏之化為益非小延福祚於無窮過危凶於未地

邪惑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介

方外對曰愚懇不思輒出凶誣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奸兇作士命於罪繇檢狃孔熾薄伐勞於吉甫而愚謂佛興篡逆法敗淳和專構虛言皆違寶錄一縷之盜佛猶戒之豈長真逆之亂乎一言之詭佛亦防之何敢淳和之道乎惟佛之為教也勸目以忠勸子以孝勸國以治勸家以和而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亦何傷於佛日乎但自淪於苦海矣輒而不避良可悲夫

邪惑問曰天道無親類成虛福淫福善胡其爽歟因何捨替者翻享遐齡崇敬者無終厭壽計應蘊福延慶積惡招殃何乃進退銜情狀默然去取自乘若為酬對

方外對曰道教浮疏非明三報儒宗齷齪但叙一生故仲尼荅季路曰生與人事汝尚未知死與鬼神介焉能事素宏後漢曰道家者流出於老子以清虛淡泊為主枯善嫉惡為教畜

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督吏下愚是生有舜顛回大賢而夫絕商自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瓊比干正目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編知遐唱二生廣敷三報欲使繫疑霧卷風滯雲披玉謀周陳金言備顯故經云有業現若有苦報有業現若有樂報有業現樂有樂報有業現樂有苦報或

餘福未盡惡不即加或宿殃尚在善緣便發如灰覆火豈得辦無若聞善聲當知必有且夫善惡無爽狀難關以日虧報應有歸等錄止而星現但察感通之分足明善惡之微也

安傳邪教第三

竊聞白馬東游三藏割絃而起青牛西遊二篇自此而興或謂玄玄以化民或明空空而救物驗之圖牒抵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制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際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虛品經梁時陶和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寶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道士馬翼雍州別駕李運

等四人以天和五年於故城內字真寺批攬佛經造道家偽經一千餘卷時萬年縣人秦暎裝潢但見甄鸞笑道之趣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理經為長安經當時禁約不許道士出城門家見道士內著黃衣執送留守政經事發為尚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明諸道士見行真恩勅驅使傾詭天威感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撰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範藥香水但道經言辭拙朴雜惡並以除却如大業年中五通觀道士輔慈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撰目共俗無異今時即妄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達買園為佛造伽藍並依聖教如是展轉偏通十方及世

尊成道感得五百金剛山百白象五百師子如是所為皆作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盡述備在經文即時造者万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證經生信即如

大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鄆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應具存西國志六十卷內現傳流行宰貴共知未知天尊老子既出今許經書余時說處在何對何人說說時說處有何靈驗何帝何時說是經等若有時處片有徵祥何故五經無文諸史不載止欲苟存同異用多派行誣於

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縣百喻經等我涅槃後有諸外道偷我佛語著已法中以為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為已法亦不可怪若今不偷佛便妄語非大聖人也故吳主孫權問尚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直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屐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

靈寶此乃尊聽途說未詎可依委術之書非關國史又齋儀齋制事跡可尋莫不廣列金銀多班縉絲並是三張詭述修靜妄言席破逗遛備如林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既符姚皆號眾僧以為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安之臆斷乃是史籍風明又班固漢書文帝傳及潘岳關中記魏康皇甫謐高士傳及訪父若等皆無河上公結草為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黜三張之穢術闡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人聞佛教入雜請求攝試摠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

十卷摠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摠一千二百二十八卷云一千九百卷已行於世一百三十八卷猶在天宮案今玄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二十四卷見有其本四千三百二十三卷云並未見以此詳檢事跡可知詭妄之由暴之國史若據蕭溫等議止有道德二篇如取漢帝枚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玄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覩書史無聞典籍不記請問當今道士推勘後出之經為是老子別陳為是天尊更說縱其說也應有時方師詒說處為是何代何邦何年何月如其有據容可流行若也安言理須焚剪當今明朝駁守承贊百王聖上臨軒應蒼千載方欲廣

法苑珠林卷第五

第四十五

甲字

敷五教杜絕妖安之書重述九疇和揚要道之訓豈敢以麟腐刺上鹿馬譏朝但以無識黃巾混其具偽覺見道士不別是非所以借況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

妖惑亂眾第四

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冒二篇之化微妙無為行三張之風謀為亂首何者後漢順帝時沛人張陵客游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已德遂構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萬靈徵租稅米謀偽亂階時被蛇吞豎逆弗作又陵孫張魯行其祖術後於漢中自稱師君禍亂方起為曹公所滅又中平元年鉅鹿人張角自稱黃天部師有

法苑珠林卷第五

第四十五

甲字

三十六將皆著黃巾遠與張魯相應眾至十萬焚燒郡城漢遭河南尹何進將兵討滅又晉武帝咸寧二年有道士陳瑞以左道惑眾自號天師徒附數千積有年歲為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眾聚合徒黨向日辰攻廣漢門云迎海西公時殿中桓秘等覺知與戰尋被誅斬又梁武帝大同五年道士素敢矜傲言惑眾行禁步闕官軍收掩尋被誅滅又隨文帝開皇十年有絳州昌隆縣道士蒲童與左童二人在崩溪館自稱得聖誑惑人民童林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姦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肩或蜀主令興述云欲建大事須藉勝緣遂教蜀主傾倉竭庫造千尺道像建千人大齋畫先帝形反縛頭手祝而獻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

法苑珠林卷第五

第四十五

甲字

唐武德三年絳州昌隆縣民李望先事黃老常作妖邪去大葉年有道士蒲子真微聞道術被送東京至雒身死因葬在彼而李望矯云子真近還又被縣山側有一石室巖穴幽闇人莫敢窺望乃依馮以作妖詐在明張喉大語領袖通傳入閭則壹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深達機情知其誑詐入閭審喉見望言聲質時喝之望即欵伏收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韋靈符還俗道士朱靈威並薄解章醮勅令事東宮感亂東宮結謀大意為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禁卑賤宿素寒門亦薄解

章醮濫承奉勅令投龍尋山採藥
上託天威感亂百姓廣取財物奸謀極
甚并共京城道士雜糅佛經偷安道
法聖上鑒照知偽付法法官拷捷苦
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置逆相
仍左道鄙俗斯辱頻興矣勅道士朝
散大夫騎都尉郭行真器識無取道
藝缺然為其小解醫藥薄閑章醮當
為皇太子和療患得損錄其功效叨
授以榮班緣前驅使安作威禍兼以
次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
而偽數至教救麥詎辯而潛讀禁書
徒知僕妾是求莊宅為務雖靈溪千
仞何能蕩其穢質神丹九液豈可練
其瑕心擢髮未數其僇刊竹寧書其
罪論斯咎置宜從伏法以其叅迹道
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
碓車牛馬等並宜沒官

龍朔二年十二月十四日宣

竊惟賊飾黃巾興乎鉅鹿鬼書丹簡
發自平陽而云服象雲羅斯言徑廷
衣同雨毅不近人情安有駕鶴乘龍
披巾布褐驅鷹鷲榮鳳頂戴皮冠所
以白石赤松之流皆非鬼率王喬羨
門之華並匪治頭又李輔事周之辰
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
昇沈殊趣豈可以熾火之暉爭日月
之光隣虛之塵同太岳之峻故知佛
法幽邃非凡所測僧眾高遠亦非黃
官之儔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
敬已經依法遵佛冀伏邪愚依承正
典佛引二十二經
今教三寶文

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妄志智慧
本願大戒上品經四十九願天尊說
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
為張陵說法故遣我來看子語張曰
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游天竺
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

法苑珠林卷第五

第五卷

第七

七依昇玄經云若有沙門欲來聽經
觀察供主不得計飲食費過截不聽
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
推為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
置推為上座供主如法供養不得遮
止

八依化胡經天尊敬佛說偈云

願採憂憂華 願燒旃檀香 供養千佛身
稽首禮定光 佛生何以晚 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

道以齋為先 勤行當作佛 道士新改本云
勤行登金闕
故設大法橋 普度諸物

十依老子大權菩薩經云老子是迦
葉菩薩化游震旦

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

菩薩今來漢地教化眾生當游仙道
白日昇天仙公自語子弟云吾師姓
波闍宗字維那訶西域也

法苑珠林卷第五

第五卷

第七

十二依仙人請問眾聖難經云葛仙
公告弟子曰吾昔與釋道微筮法開
張太鄭思遠等四人同時發願道微
法開二人願為沙門張太鄭思遠願
為道士

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
時僧至燒香右繞七匝禮拜恭敬沐
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
佛塔廟得千倍報布施沙門得百倍
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卷
十八依智慧本願戒上品經云曰別
施散佛僧中食塔寺一錢已上皆二

法苑珠林卷第五

第五卷

第七

萬四千報功多報多世世賢明既好
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眾法師復有

一人見沙門道士齋請讀經乃笑曰
彼向空吟經欲何希耶虛腹日中一
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
佛道各歎其教大師善也

二十一依太上靈寶真二勸誡法輪
妙經云吾曆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 上來所列諸
高真為佛若是真經今時道士女官不禮三
寶便違天華老子師教即其罪即之人非真
弟子便同無識之徒何須師教此經若偽則
一切道經皆須除却進退誠苦然成亂位也

捨邪歸正第六

梁高祖武皇帝年三十八登位在政四十九年雖億地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虛閑晝夜無怠致有布被莞席草屨葛巾初臨大寶即備斯事日惟一食永絕辛糲自有帝王子能及此舊事老子宗尚符圖窮討根源有同安作帝乃躬運神筆下詔作捨道文曰維天鑿三年四月八日梁國皇帝蕭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即是佛心其餘諸善不得為喻能使衆生出三界之苦門入無為之勝路故如來涌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鏘靈儀於像外度群生於欲海引含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為尊普大千而流照但以機心淺薄好生歇急遂乃湛說圓常亦復潛輝鸛樹闍王滅罪婆藪除殃若不違

值大聖法王誰能救接斯若在迹雖隱其道無虧弟子經遲迷紫軌事去子歷葉相承涂此邪法習因善發棄迷知返今捨舊醫歸馮正覺願使未來生世童男出家廣知經教化度含識同共成佛寧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和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為邪道朕捨邪外以事正內諸佛如來若有公卿能入此誓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草凡成聖其公卿百官王侯宗族宜返偽就真捨邪入正故經教成寶論云若事外道心重佛法心輕即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陽尹邵陵王上啓云日綸聞如來嚴相魏魏架于有頂微妙色身蕩蕩顯空無際假金輪而啓物託銀粟以應凡砥般若之利刀收涅鷲之妙果況生死之苦海濟常樂於彼岸故能降慈悲雲垂甘露雨七趣八會教化之義不窮四諦五時利益之方無盡並水清日威霧散雲降熾火螢光塵熱自靜可謂入俗化於蒙底出世冥此真如使稠林邪徑之人景法門而無倦渴愛聳聳之士慕探階而知迴道樹始於迦維德音感于京雒常星不現周鑒娠微滿月圓姿漢感宵夢五法用傳萬德方堪華俗潛故競扇高風資此三明照迷途之失馮茲七覺拔長夜之苦屬值皇帝菩薩應天御物負展臨民舍光宇而照清海表垂無礙辯以接黎庶以奉

清鑑錄卷第五十五 第五十四條 軍字號

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識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懌還源之趣共保慈悲俱修忍辱所謂覆護鏡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自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粗知歸向受菩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宜勅云能改迷入正可謂是宿植勝因宜加勇猛也廢李老道法詔北齊高祖文宣皇帝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安加穿鑿廣制齋儀糜費極繁意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凶命

清鑑錄卷第五十五 第五十五條 軍字號

叛入北齊又傾散金玉贈諸貴游託以襟期冀興道法帝感之也於天保六年九月乃下勅召諸沙門與道士學達者十人親自對鞫于時道士祝諸沙門衣鉢或飛或轉祝諸梁木或橫或豎沙門曾不學術默無一對士女擁吏貴賤移心並以靜徒為勝也諸道士等踊躍騰倚魚睨雲漢高誼自矜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薄示小術並辭退屈事亦可見帝命上統法師與靜捕試上日方術小技俗儒恥之況出家人也雖然天命難非豈得無言可令最下座僧對之即往尋覓有僧名佛佛身又字曇顯者不知何人游行無定飲噉同俗時有教言標寤宏遠上統知其深量私與之次于時名僧咸集顯居末座酣酒大醉昂兀而聖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懼而怯上統威權不敢有諫乃兩人扶顯令上高座顯既上

清鑑錄卷第五十五 第五十六條 軍字號

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我已現一卿可現二各無對之顯日向祝諸衣物飛揚者我故開門試卿術耳命稠禪師衣鉢祝之諸道士一時奮發共祝一無動搖帝勅取衣乃至十人牽舉不動顯乃令以衣置諸梁木又令祝之都無一驗道士等相顧以賴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咸否便下詔曰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寤仍有祇崇麴孽是味清虛焉在瞿瞞斯甜慈悲永隔求異仁祠下承祭典皆宜禁絕不復遵事須勒遠近咸使知聞其道士歸伏者並付昭玄大統上法師度聽出家未發心者可令染翰示日斬首者非一自謂神仙者可上三爵臺令其投身飛迹諸道士等皆碎屍塗地偽妄斯絕

致使齊境無兩信近于隨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人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識因封此圖及經馳驛申省秦勒勅令省官勘當時朝議郎刑部郎中紀懷素等乃追京下清都觀道士張慧元西華觀道士成武英等勘開並款稱云此先道士鮑靜等所作妄為墨書非今元等所造

士等當時懼怕畏廢陰田私馮奏官請將老子道德經替處其年五月十五日出勅侍郎崔仁師宣勅言云三皇經文字既不可傳又語涉欺妄宜並除之即以老子道德經替處有諸道觀及以百姓人聞有此文者並勒送省除毀其年冬諸州考使入京朝集括得此文者摠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聖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費歸於彼已誦師便借本覆之不遺一字既嘆而異之於是恣其游學迄至立年才解其絕內外經書暗游心府姚興曰昨見融公復是奇聰明釋子勅入道遠圖與什泰正詳譯俄而師子圖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誦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

見其口眼便僻頗亦感之婆羅門乃啓興曰至道無方各尊其事今請與秦僧搆其辯力隨有優者即傳其化興即許焉時關中僧眾相視欽然莫敢當者什謂融曰此外道聰明殊人捕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尅日論義姚興自出公卿皆會關中僧眾四遠必集融與婆羅門擬相酬抗鋒辯飛玄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朝之曰君不聞大秦廣學那忽輕介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相續聞道至者千有餘人依隨門徒數盈三百性不狎諠常登樓披說毅勤善誘畢命和法後率於彭城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家

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

西入斌曰當周定王即位三年乙卯之

歲於楚國陳苦縣厲鄉曲仁里九日

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五十三年二月

十五日減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縣殊

無乃謬乎斌曰若佛生周昭之時有

法苑珠林卷第五 第六 第七

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

當時於佛迫無文記何耶最曰仁者

識同梵窺覽不引遠案孔子有三備

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

子聖人不言而何知假卜乎最曰惟

佛是眾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藉善龜

以通靈卦也侍中尚書令元文宣勅語

道士姜斌等論無宗旨退下席又

問開天經何處得來是誰所說即遣

中書侍郎魏收尚書郎祖瑩等就觀

取經帝令議之太尉丹陽王蕭綜本

停筆寔衛尉許伯拋吏部尚書邢巒

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

白等所議姜斌罪當或眾帝加極刑

時有三藏法師菩提流支行佛慈化

諫帝乃止配徒馬邑古一輸出

晉程道慧字文和武昌人也世奉五

斗米道不信有佛常云古來正道莫

法苑珠林卷第五 第六 第七

踰李老何乃信惑胡言以為勝教太元

十五年病死心下尚曖家不殯殮數

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

其中空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

逢邪正乃感邪道既至大城徑進聽

事見一人年可四五十南面而坐見慧

驚曰君不應來有一人著單衣憤持

簿書對曰此人伐社殺人罪應來此

向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法

故也將遣慧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眾巨億悉受

法苑珠林卷第五 第六 第七

罪報見有獠狗咬人百節肌肉散落
流血蔽地又有群鳥其喙如鋒飛來
甚速欬然而至入口中表裏貫洞
其人腕轉呼噉筋骨碎落其餘經見
與趙秦肩荷大担粗同不復具載唯
此二條為異故詳記之觀歷既徧乃
遣慧還復見向所逢比丘與慧一銅
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
慎遇此壽延九十時道慧家於京師
大桁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
行哭而市彼人及婢咸弗見也慧將
入門置向銅物門外樹上光明舒散
流飛屬天良久還小奄介而滅至戶
聞尸臭惆悵惡之時賓親奔吊突慧
者多不得裴回因進入尸忽然而蘇
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欬然
頓悶不識入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古一驗出
家祥記
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
敬本邑連比什邡諸縣並是道民執
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瓊趕
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眾議紛紜
頗相凌侮瓊見神訟不止又報曰吾
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
朗和暢而言怨風汝之愚戇不測吾
風合眾驚懼一心禮瓊遠近聞知皆捨
道歸佛闡境道俗及以傍縣道黨同
哂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右一驗出
唐高僧傳

法苑珠林卷第五十五

法苑珠林卷第五十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。五八頁中下原版殘，以麗藏本換。
- 一 五八頁中一行經名，經作「法苑珠林卷第六十八」。
- 一 五八頁中二行撰者，置、積、晉、園作「大屋上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；經作「唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰」；清作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 五八頁中三行「破邪篇第六十二」下，經有「之一」二字。又「此有二部」，積、經無。
- 一 五八頁中三行與四行之間，清有「述意部 引證部」一行。
- 一 五八頁中四行「第一」，經無。一八行部目下序數例同。
- 一 五八頁中七行「蒿蘭」，寶、積、晉、園、經、清作「芳蘭」。
- 一 五八頁中八行「發至」，寶、積、晉、園、經、清作「發至」。

一 五八頁中一行「玉磔」，資、磧、善、南、徑、清作「玉磔」。

一 五八頁中一二行至次行「正八邪反四倒」，資、磧、善、南、徑、清作「正四倒反八邪」。

一 五八頁下一行第四字「常」，資、磧、善、南、徑、清作「恒」。

一 五八頁下八行「匹偶」，資、磧、善、南、徑、清作「婚對」。

一 五九頁上七行「由旬」，諸本（不含石，下同）作「由延」。

一 五九頁上一九行第一一字「抱」，資、磧、善、南、徑、清作「揖」。又末字「頤」，資、磧、善、南、徑、清作「頤」。

一 五九頁中一五行第一一字「愁」，諸本作「愁」。下同。

一 五九頁中一六行第二字「此」，資、磧、善、南、徑、清作「此人」。

一 六〇頁上一一行「在牛上坐」，資、磧、善、南、徑、清作「在中止坐」。

一 六〇頁上一三行「迦匹那」，資、磧、善、南、徑、清作「迦延那」。

一 六〇頁上一六行「琉璃」，諸本作「琉璃」。

一 六〇頁上二二行末字「交」，善、南、徑、清作「校」。本頁中二行第二字同。

一 六〇頁中三行首字「變」，資、磧、善、南、徑、清無。

一 六〇頁中一九行第二字「捨」，善、南、徑、清作「攝」。

一 六〇頁下六行第一三字「此」，資、磧、善、南、徑、清作「如此」。

一 六一頁上一三行「誘誑」，資、磧、善、南、徑、清作「誘誑」。

一 六一頁上末行「佛問」，資、磧、善、南、徑、清作「時佛問」。

一 六一頁中一〇行「少少知」，諸本作「少人知」。

一 六一頁下一四行「令自」，資、磧、善、南、徑、清作「自令」。

一 六一頁下一七行末字「中」，資、磧、善、南、徑、清作「裏」。

一 六一頁下末行第一三字「有」，資、磧、善、南、徑、清作「中」。

一 六二頁上八行第一三字「言」，資、磧、善、南、徑、清作「言是」。

一 六二頁上一一行第六字「詰」，資、磧、善、南、徑、清無。

一 六二頁上一五行第一〇字「牛」，資、磧、善、南、徑、清作「惡牛」。

一 六二頁中六行「示微恙」，資、磧、善、南、徑、清作「小中風」。

一 六二頁中二一行「乃知」，資、磧、善、南、徑、清作「乃值」。

一 六二頁中二二行第一三字「後」，麗作「得」。

一 六二頁下五行「尚猶」，資、磧、善、南、徑、清作「尚能」。

一 六二頁下九行第一〇字「如」，諸本作「實如」。

一 六二頁下一三行末字「抵」，善、南、徑、清作「枉」。

一 六三頁上一一行「見姿」，資、磧、善、南、徑、清作「見姿」。

- 一 六三頁上一三行「盛飯」，資、殫、善、南、徑、清作「撥飯」。
- 一 六三頁上二〇行「王女」，諸本作「玉女」。
- 一 六三頁中一三行第一三字「告」，資、殫、善、南、徑、清作「告白」。
- 一 六三頁中二二行第八字「矜」，資、殫、善、南、徑、清作「矜」。下同。
- 一 六三頁下三行第八字「胞」，資、殫、善、南、徑、清作「抱」。
- 一 六三頁下二〇行首字「使」，徑作「使」。
- 一 六四頁上一二行第六字「而」，資、殫、善、南、徑、清無。
- 一 六四頁中三行「睹見」，資、殫、善、南、徑、清作「都現」。
- 一 六四頁中一七行第二字「竊」，資、殫、善、南、徑、清作「竊」。
- 一 六四頁中二二行「人聞」，資、殫、善、南、徑、清作「人聞」。
- 一 六四頁下三行末字至次行首字「財物」，資、殫、善、南、徑、清作「錢財」。

- 一 六四頁下九行第一二字「及」，資、殫、善、南、徑、清作「及還」。
- 一 六四頁下一三行「各變誠」，資、殫、善、南、徑、清作「各變形」。
- 一 六四頁下一五行第五字「悻」，諸本作「庭」。
- 一 六四頁下一六行「幽明」，資、殫、善、南、徑、清作「幽冥」。
- 一 六四頁下一九行至二一行序數「一」、「二」、「三」、「四」、「五」、「六」，徑無。
- 一 六五頁上三行「道禮」，資、殫、善、南、徑、清作「導禮」。
- 一 六五頁上一〇行「導首」，資、殫、善、南、徑、清作「道首」。
- 一 六五頁上一三行「對曰」，資、殫、善、南、徑、清作「對曰非也」。
- 一 六五頁上一七行第一〇字「政」，資、殫、善、南、徑、清無。
- 一 六五頁上一九行「而答曰」，資、殫、善、南、徑、清作「有問曰」。
- 一 六五頁上末行第一三字「致」，資、殫、善、南、徑、清作「且致」。

- 一 六五頁中一行「通人」，資、殫、善、南、徑、清作「史官」。
- 一 六五頁中三行「日光」，資、殫、善、南、徑、清作「白光」。
- 一 六五頁下三行「比較」，資、殫、善、南、徑、清作「比較」。
- 一 六五頁下一四行「自感」，麗作「自憾」。下同。
- 一 六五頁下一八行「太素」，資、殫、善、南、徑、清作「太上」。
- 一 六五頁下一九行首字「人」，諸本作「之」。
- 一 六六頁上一行「感悅」，諸本作「感悅」。
- 一 六六頁上四行「仕庶」，資、殫、善、南、徑、清作「士庶」。
- 一 六六頁上五行「呂惠通」，資、殫、善、南、徑、清作「呂惠通」。
- 一 六六頁上七行「三十」，資、殫、善、南、徑、清作「四十」。
- 一 六六頁上一〇行「摘力」，資、殫、善、南、徑、清作「且致」。

<p>一 六六頁上二〇行「萌抵」，諸本作「萌抵」。</p> <p>一 六六頁下末行至次頁「子乃去人之所謂殃」，諸本作「子乃去人之」。</p>	<p>一 六六頁中二一行「縱容」，諸本作「懷」。</p> <p>一 六六頁下一行第五字「懷」，諸本作「懷」。</p> <p>一 六六頁下二行第九字「也」，諸本作「也」。</p> <p>一 六六頁下三行第三字「經」，諸本作「六經」。又第八字「俗」，諸本作「濟俗」。</p>	<p>一 六六頁上二一行「縱容」，諸本作「懷」。</p> <p>一 六六頁下一行第五字「懷」，諸本作「懷」。</p> <p>一 六六頁下二行第九字「也」，諸本作「也」。</p> <p>一 六六頁下三行第三字「經」，諸本作「六經」。又第八字「俗」，諸本作「濟俗」。</p>
<p>一 六八頁下末行至次頁「子乃去人之所謂殃」，諸本作「子乃去人之」。</p>	<p>一 六八頁上五行「大唐」，諸本作「有唐」。</p> <p>一 六八頁上一三行首字「摸」，諸本作「摸」。</p> <p>一 六八頁中末行「模寫」，諸本作「模寫」。</p> <p>一 六八頁下五行「宗廟」，諸本作「其宗廟」。</p>	<p>一 六八頁下末行至次頁「子乃去人之所謂殃」，諸本作「子乃去人之」。</p> <p>一 六八頁上五行「大唐」，諸本作「有唐」。</p> <p>一 六八頁上一三行首字「摸」，諸本作「摸」。</p> <p>一 六八頁中末行「模寫」，諸本作「模寫」。</p> <p>一 六八頁下五行「宗廟」，諸本作「其宗廟」。</p>
<p>一 六九頁中九行「後漢」，諸本作「後漢書」。</p> <p>一 六九頁中一〇行第八字「祐」，諸本作「祐」。</p>	<p>一 六九頁上二一行「之甚」，諸本作「之甚哉」。</p> <p>一 六九頁中一行第一一字「虛」，諸本作「虛闕」。</p> <p>一 六九頁中四行「銜楯」，諸本作「矛盾」。又「皎然」，諸本作「皎然」。</p> <p>一 六九頁中七行「齷齪」，諸本作「齷齪」。</p>	<p>一 六八頁下一六行「坦已」，諸本作「坦已」。</p> <p>一 六九頁上八行「悖亂」，諸本作「博亂」。</p> <p>一 六九頁上一二行「軒兇」，諸本作「軒兇」。</p> <p>一 六九頁上一三行「畢繇」，諸本作「畢繇」。</p> <p>一 六九頁上一三行「畢繇」，諸本作「畢繇」。</p> <p>一 六九頁上一三行「畢繇」，諸本作「畢繇」。</p> <p>一 六九頁上一三行「畢繇」，諸本作「畢繇」。</p>

- 一 六九頁中一九行「徧知」，**質、碩、善、南、徑、清**作「正徧知」。
- 一 六九頁中二〇行第九字「繫」，**質、碩、善、南、徑、清**作「繫」。又第一三字「風」，諸本作「夙」。
- 一 六九頁中二一行「玉謀」，**質、碩、善、南、徑、清**作「玉牒」。
- 一 六九頁下一行「尚在」，**質、碩、善、南、徑、清**作「尚存」。
- 一 六九頁下五行「微也」，**質、碩、善、南、徑、清**作「微也」。至此，**徑**卷第六十八終，卷第六十九始，並有「破邪篇第六十二之餘」及夾註「感應緣之餘」一行。
- 一 六九頁下九行「抵掌」，諸本作「指掌」。
- 一 六九頁下一三行「經制」，**麗**作「經教」。
- 一 六九頁下一八行第一三字「卷」，**質、碩、善、南、徑、清**無。
- 一 六九頁下二二行「道抗」，**質、碩**作

- 「道抗」。
- 一 六九頁下末行「道士」，**質、碩、善、南、徑、清**作「進士」。又「李運」，**質、碩、善、南、徑、清**作「李通」。
- 一 七〇頁上一行「字真」，**質、碩、善、南、徑、清**作「字真」。
- 一 七〇頁上二行「挑攬」，**質、碩、善、南、徑、清**作「抄攬」；**麗**作「挑攬」。
- 一 七〇頁上九行「誅戮」，**質、碩、善、南、徑、清**作「戮殺」。
- 一 七〇頁上一五行第三字「明」，諸本作「時」。
- 一 七〇頁上一六行「蘭集」，**質、碩、善、南**作「蘭集」。
- 一 七〇頁中一二行「依書」，**麗**作「依舊」。
- 一 七〇頁下一行第一〇字「山」，諸本作「五」。
- 一 七〇頁下二行「皆作」，**質、碩、善、南、徑、清**作「皆依」。
- 一 七〇頁下四行末字至次行首字「盡述」，**質、碩、善、南、徑、清**作「述盡」。

- 一 七〇頁下一一行「大唐」，**南**作「有唐」；**徑、清**作「唐」。
- 一 七〇頁下一七行「應應」，諸本作「變應」。
- 一 七〇頁下二〇行「余時」，**質、碩、善、南、徑、清**作「今時」。
- 一 七〇頁下二二行第三字「片」，**質、碩、善、南、徑、清**作「即」。
- 一 七〇頁上一四行第七字「直」，**質、碩、善、南、徑、清**作「真」。
- 一 七〇頁上二〇行「之名」，**質、碩、善、南、徑、清**作「天尊」。
- 一 七一頁上末行第二字「英」，**質、碩、善、南、徑、清**作「映」。
- 一 七一頁中一行「導聽」，諸本作「道聽」。又「未詎」，**麗**作「未足」。
- 一 七一頁中三行「多班」，**質、碩、善、南**作「多班」。
- 一 七一頁中四行「逗遛」，**質、碩、善、南、徑、清**作「逗留」。又「備如」，**質、碩、善、南**作「被如」；**徑、清**作「彼如」。

- 一 七一頁中七行首字「既」，諸本作「暨」。
- 一 七一頁中八行第二字「世」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「二年」。
- 一 七一頁中九行第七字「安」，[麗]作「琳」。
- 一 七一頁中一行「父者」，諸本作「父老」。
- 一 七一頁下末行首字「雙」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「弊」。
- 一 七二頁上一行「微妙」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「激妙」。
- 一 七二頁上一五行第八字「已」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 七二頁上二〇行第三字「偽」，諸本作「為」。
- 一 七二頁中三行「咸寧」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「咸康」。
- 一 七二頁中八行「向日辰」，[麗]作「向晨」。
- 一 七二頁中一〇行至次行「哀敢矜」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「哀矜」。

- 一 七二頁中一行第九字「岡」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「山」。
- 一 七二頁中一二行「隨文帝」，諸本作「隋文帝」。
- 一 七二頁中一行「有」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「有」。
- 一 七二頁中一九行「蜀主」，諸本作「蜀王」。二〇行同。
- 一 七二頁中二二行「魔之」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「厭之」。
- 一 七二頁中末行「近有」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「近如」。
- 一 七二頁下二行「常作」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「恒作」。又「去大業年」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「至大業季年」；[麗]作「去大業季年」。
- 一 七二頁下七行「頌納」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「願納」。
- 一 七二頁下一四行「密喉」，諸本作「密候」。
- 一 七二頁下一五行「喝之」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「呵之」。

- 一 七二頁下末行「宿素」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「素是」。
- 一 七三頁上四行「拷捷」，諸本作「拷捷」。
- 一 七三頁上五行第三字「承」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「臣」。
- 一 七三頁上一〇行末字「叨」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 七三頁上一行第六字「前」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「煎」。
- 一 七三頁上一八行第一〇字「以」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 七三頁上一九行第一二字「愛」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「受」。
- 一 七三頁上二〇行第六字「綱」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「剛」。
- 一 七三頁上末行「二年」，諸本作「三年」。
- 一 七三頁中二行「平陽」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「陽平」。
- 一 七三頁中九行「湮除」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「漂除」。

- 一 七三頁中一五行首字「官」，**南**、**徑**、**清**作「冠」。
- 一 七三頁下一三行「張曰」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「張陵曰」。
- 一 七四頁上七行第九字「法」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七四頁上一一行「佛生」，**徑**、**清**作「我生」。
- 一 七四頁上一四行「當作」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「常作」。
- 一 七四頁上二一行「今來」，諸本作「今來」。
- 一 七四頁上末行第四字「字」，諸本作「字」。又「西域」，**麗**作「西域人」。
- 一 七四頁下二〇行夾註右「所列」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「所引」。
- 一 七四頁下二一行夾註右「今時道士女官」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「今道士女冠」。
- 一 七四頁下二二行夾註右第三字「便」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。又左「亂俗也」，至此，**清**卷第五十

- 一 五之一終，卷第五十五之二始，並有「破邪篇第六十二之餘」一行。
- 一 七五頁上三行第五字「周」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「周」。
- 一 七五頁上一六行「圓取」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「圖取」。
- 一 七五頁下二行「弟子」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「佛弟子」。
- 一 七五頁下一三行「冰清」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「水清」。又「霧散」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「霧豁」。
- 一 七五頁下一四行「螢光」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「翳光」。
- 一 七五頁下一六行「無倦」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「不倦」。
- 一 七五頁下一八行「常星」，諸本作「恒星」。
- 一 七六頁上一〇行末字「事」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七六頁上一四行「矜許」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「矜許」。
- 一 七六頁上一七行至一八行「廢李

- 一 老道法詔北齊高祖文宣皇帝」，**徑**、**清**作「北齊高祖文宣皇帝廢李老道法詔」。
- 一 七六頁上一〇行「受錄」，**善**、**南**、**徑**、**清**作「受錄」。
- 一 七六頁中四行「親自對較」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「親自對校」。
- 一 七六頁中七行「據史」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「權閣」；**徑**、**清**作「歡閣」。
- 一 七六頁中九行「自矜」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「自矜」。又「唱曰」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「唱言曰」。
- 一 七六頁中一六行「游行無定」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「遊無定方」。
- 一 七六頁下三行「而立」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「而立云」。
- 一 七六頁下五行末字「命」，諸本作「命取」。
- 一 七六頁下九行「公賴」，諸本作「無賴」。
- 一 七六頁下一六行「鞠辱」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「鞠辱」。

一 七六頁下一七行第五字「瞞」，諸本作「瞞」。又「求異」，諸本作「上異」。

一 七七頁上一行「隨初」，諸本作「隋初」。

一 七七頁上三行「大唐」，南作「有唐」；徑、清作「唐」。又「二十二」年，資、續、普、南、徑、清作「二十」年。

一 七七頁上一三行首字「勅」，資、續、普、南、徑、清作「聞」。

一 七七頁上一五行「勘問」，資、續、普、南、徑、清作「勘同」。

一 七七頁上一行首字「清」，諸本作「上清」。又第四字「替」，資、續、普、南、徑、清作「昔」。

一 七七頁中六行「聞有」，諸本作「間有」。

一 七七頁中二一行「乃誦」，諸本作「乃誦」。

一 七七頁下一二行「必集」，普作「畢集」。

一 七八頁上四行「請法師」，資、續、普、南、徑、清作「諸法師」。

一 七八頁上一三行第三字「日」，資、續、普、南、徑、清無。

一 七八頁中四行「窺窺」，資、續、普、南、徑、清作「管窺」。

一 七八頁中七行「何知」，諸本作「知何」。

一 七八頁中一五行第一三字「綜」，資、續、普、南、徑、清無。又末字至次行首字「本傳」，資、續、普、南、徑、清作「太傳」；麗作「大傳」。

一 七八頁中一六行「許伯桃」，普、南、徑、清作「許伯姚」。

一 七八頁中一九行「加極刑」，資、續、普、南、徑、清作「加弑極刑」。

一 七八頁中二一行小字「右一驗」，諸本作「右二驗」。

一 七八頁中末行首字「斗」，資、續、普、南、徑、清作「升」。

一 七八頁下八行「修福」，資、續、普、南、徑、清作「復勝」。

一 七八頁下一四行第一三字「憤」，諸本作「憤」。

一 七八頁下二〇行「忘失」，資、續、普、南、徑、清作「妄失」。

一 七八頁下末行「城城」，資、續、普、南、徑、清作「城城城」。

一 七九頁上一行「獬狗齧人」，資、續、普、南、徑、清作「擊狗齧人」。

一 七九頁上一二行第三字「蔽」，麗作「藉」。又第一〇字「啄」，資、續、普、南、徑、清作「啄」。

一 七九頁上三行「欬然而至」，資、續、普、南、徑、清作「鴉然血至」。

一 七九頁上四行「踉轉呼噉」，資、續、普、南、徑、清作「宛轉呼叫」。

一 七九頁上一〇行「過此」，諸本作「過此」。

一 七九頁上一一行「大桁」，資、續、普、南、徑、清作「大街」。

一 七九頁上一九行「聽誦」，徑、清作「聽訟」。

一 七九頁中一四行第四字「覲」，資、續、普、南、徑、清作「覲」。

〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「竟」。

一 七九頁中一九行「召僧」，〔資〕、〔續〕、

〔善〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「名僧」。

一 七九頁中卷末經名，〔徑〕作「法苑珠

林卷第六十九」；〔清〕作「法苑珠林

卷第五十五之二」。

法苑珠林卷第五十六

滅

西明寺沙門釋道世撰

富貴篇第六十三

貧賤篇第六十四

富貴篇補 共有二部

述意部第一

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錦繡
 為衣金銀作屋雲起龍吹之前風宣
 風管之上趨銷廣殿容與長廊曳珠
 履於丹墀瑣金貂於青瑤食則珍羞
 滿席海陸盈前鼎味星羅芬馨電布
 空則高堂雅室玉砌珠簾絳竹絃莞
 淒清飄颺臥則蘭燈炳耀繡是垂陰
 錦被既敷糯甞且拂行則駟馬電飛
 輦舉千雷動千乘萬騎隱隱闐闐略
 述福因善報如是由昔行檀受斯勝
 利也

引證部第二

如賢愚經云昔佛在時舍衛國有一
 長者家貴巨富生一男兒面貌端正
 世所希有父母歡喜因為五字名檀

法苑珠林卷五十六

富貴篇

滅

第六十三

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中悉皆盈
 滿種種寶物時王太子字毗琉璃遇
 得熱病諸醫藥治云須牛頭旃
 檀用塗其身當得除愈王即募異者
 有得者一兩之直賞金千兩無持來
 者有人自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
 次入中門純是琉璃門內有女坐琉璃
 牀面首端正倍勝於前左右侍從倍復
 前數次入內門純以黃金門內一女面
 首端正轉復倍勝聖黃金牀紡黃金
 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
 內見琉璃地屋間純是種種百獸風

法苑珠林卷五十六

第三張

滅

第六十四

吹動之形現地上王見謂水浦不敢
 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
 手上七寶環玊撒著于地礙壁乃佳
 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
 八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自乞
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
等安隱所作已辨汝願何等其人聞
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當
處豪貴所須自然今值我故出家得
道

又賢愚經云昔佛在時舍衛國中有
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有
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
往求之時閻婆國有大長者而生一
女字金光明端正非凡身體金色晃
睛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
切所須稱道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
遠徹金天遂要為婦後時金天請佛
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值何福生豪
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
游行教化到一村中村人見僧諠共
供養時有夫婦二人貧窮家無升斗
其夫見他供養眾僧向婦啼哭懊惱
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今日雖有而
不布施今日值僧貧無可施刑身不
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
至故舍推推覓看儻或得之夫遂往
覓得一金錢持至婦所其婦令時有
一明鏡復得一瓶咸滿淨水安鏡瓶
中以鏡著上夫婦同心持布施僧發願
而手緣是功德從是以來九十一劫
不墮惡道天上人中常為夫婦身體
入金色受福快樂今值我故出家得道
又出曜經云昔佛在時迦毗羅衛國
中有目連同產弟大富饒財上珍具足
庫藏盈溢奴婢僕從不可稱計時目
連連數往弟家而告弟曰聞卿慳嫉不
好布施佛常說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
諸求求乞竭藏施盡故藏悉空新藏
無報將無為凡所疑誤耶兄曰止止

諸求求乞竭藏施盡故藏悉空新藏
無報將無為凡所疑誤耶兄曰止止

諸求求乞竭藏施盡故藏悉空新藏
無報將無為凡所疑誤耶兄曰止止

莫陳此語勿使外道邪見之人聞此

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

手授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

五女營從數千萬眾純女無男即問兄曰是何言殿巍巍乃今日連告弟

汝自往問弟即自往問天女曰是何言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

歡喜善心生焉還至凡所具白其情目連告曰夫人布施為有報耶為無

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為樹提伽倉庫盈溢金銀具

足奴婢成行無所可欲有一白鬘手中掛著池邊為天風起吹王殿前王即

大會群目聖共參論羅列下問怪其

所以諸目皆言國將欲興天賜白鬘

樹提伽默然王語樹提諸目皆慶卿何無言樹提答王不敢欺王是目家拭

體白鬘掛著池邊為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目問答如前樹提答王言目不敢欺王是

目之家後園之中華落之華為天風起吹王殿前故默無言王語樹提卿家

能令卿須還歸任作謂度吾領二十萬眾往到卿舍看主樹提答言願王

相隨不須預去是目之家自然於席不須人鋪自然飲食不須人作自然

擎來不須喚呼自然擎去不須反顧王即將領二十萬眾到樹提伽南門

而入有一童子端正可愛王語樹提是卿兒不答言是目守閤之女小復

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

女耶婦耶答言是目守閤之婢小復前行至其堂前白銀為壁水精為地

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聖百

二十重金銀幃帳裏披帳而出為王

設拜眼中淚出王語樹提卿婦拜我何故淚出目不敢欺王聞王煙氣眼

中淚出王言庶民然脂諸侯然漆天子然漆漆亦無煙何得淚出樹提

答王目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

十二重高樓將王上省四面觀視恍忽經月大白王國計事大王可還

歸王謂須臾小復可忍復游園池不覺經月問答同前樹提出七寶苑兼

綾羅繒綵二十萬眾入馬俱重一時還國王語群目其樹提伽是我之氏

婦女宅舍過殊於我我欲伐之可取以不諸目皆言可取王將四十萬眾

推鐘鳴鼓圍樹提宅數百餘重樹提伽宅南門中有一力士手捉金

杖一擬四十萬眾入馬俱倒手脚縲戾腰腕如擲狀似醉容頭腦岷岷不

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

伐長者長者力主手捉金杖一擬四十萬眾入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
敬神力令四十萬眾人馬俱起一時
還國王即遣使喚樹提同車而載
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
同緣在於山阻道逢一病道人賜其
庵屋米糲燈燭令時廣乞多願天自
供我從空來下變身十八放光明
蕩照天下又願作佛破散鐵圍鎗湯
生華獄出穉檀鐵鬼作沙門羅刹聖
誦經五百萬人賣其重寶由供病僧
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
齊人皆得阿羅漢道

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
喜因為立字名曰寶光年漸長大體
性調順好喜施惠頂上寶珠有來乞
者即取施與尋復還生父母歡喜將
詣佛所以生善樂求索出家佛告善
來比丘尼驍最自落法服著身成比

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
佛出世號毗婆尸人涅槃後有王名
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
珠繫著椶頭髮願而去緣是功德
九十一劫不墮惡趣天上人中常有
寶珠隨其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
婦生一子團長者見已心懷愁悵謂
為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
還詣家中勸令瞻養七日頭到空圍
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人涅槃

後時彼國王名毘頭末帝收取舍利
造四寶塔高一由旬而供養之時有
同邑一百餘人作倡伎樂賣持香華
供養彼塔各共發願以此功德使我
來世所在生處共為兄弟發是願已
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

韞石諒非真 飾瓶信為假 竊服聖門上
濫吹緇軒下 風祀徒驚心 驕文終好野
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 卷引六驗
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騎持鵠頭版來召之王文大驚問騎我作何官

騎云尊作平北將軍徐充二州刺史

王曰吾已作此官何故復召耶鬼云

此人聞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

其多王尋病薨左驗出為冥錄

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

鳩余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

鉤從介次貢產巨萬

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欲得

羊肝買羊肝於前切之齋齋隨刀不

見兩羊肝盡有一老狸眇眇在案前

侍者舉刀欲斫之伯祖訶止自舉箸

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

嘗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責人間神

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

門遣常謂曰君福報將至而復對來

隨之君能守貧修道不仕宦者福增

對滅君其勉之常性躁又寒門但問

仕宦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

當富貴何顧後患因留宿常夜起見

沙門身滿一牀入呼家人大小關視

復變為大鳥踣屋梁上天曉復形

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

預錢鳳之亂被誅右驗出冥祥記

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間有

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

預其災然逢太平致富貴也言畢趨

出送外不見既而文本食齋於自

食盛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冑素與舒

州別駕沈裕善冑以貞觀七年薨至

八年八月裕在州夢其身行於京師

義寧坊西南街忽見冑著故藥友顏

容甚瘁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

平生與君善交音不能進君官位深

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

人說之蓋夢有徵其年冬裕入京祭

還得銅罰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

法苑珠林卷第六 第六段
吏部侍郎聞之召裕問云
貧賤篇第六十四 共有五節

述意部 引證部 須達部

貧兒部 貧女部

述意部第一

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婁之室繩樞蠶箔無掩風塵帝戶蓬扉不遮霜露或編籍藁以為薦或裁荷葉以充衣飯肘則兩袖皆穿納履則雙袴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雒陽又闕主人浪宕隨時噴吐度日雖慚靈輒而有聲受之藥乃愧伯夷便致首陽之苦義堂類之豈見陽春升斗並無何以卒歲所以如此者皆由曩日不行惠施常蕪慳貪致令果報一朝囊盡是故行者宜當布施也

引證部第二

如燈指炬云當知貧窮比於地獄失

法苑珠林卷第六 第七段

所依漏桶寄無處憂心火熾愁痺
憔悴華色既衰容轉障礙身體厄
羸飢渴消削眼目指陷諸節骨立薄
皮纏裏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
者糞穢中拾聚塵糞連綴相著繞遮人
形亦露四體倚臥糞堆復無席薦諸
親舊等見而不識歷街乞食猶如餓
鳥至知支邊欲從乞食守門之人遮
而不聽伺便輒入復為排辱舍主既
出欲加鞭打俯偻曲躬再拜謝罪舍
主輕義聊不迴顧設得入舍輕賤之
故既不與語又不敷座與少飲食捺
擲瓦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
食貧窮之人譬如林樹無華眾蟲遠避
被霜之草葉自焦萎枯涸之池鴻鴈
不游被燒之林摩鹿不趣田苗刈盡
無人招拾今日貧困欲往富樂但謂
虛談誰肯信之由我貪窮所向無
路譬如曠野為人所焚人不喜樂如
枯樹無陰無依投者如苗被霜霜指不
收如毒蛇害人皆遠離如雜毒食無

法苑珠林卷第六 第八段

有嘗者如空塚間無人趣向如惡前
溷臭穢盈集如魁膾者人所惡賤雖
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謔譽若不加
譽復生誹謗言此貧人常無好語若
復教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
云虛穢若求人意見復言諂曲若數親
附復言幻惑若不親附復言矯誣若
順他所說復言詐取他意若不隨順
復言自專若屈意奉承以言寒賤若
不屈意言是貧人猶故恃我若小自
寬放言其愚癡無有拘忌若自攝斂
言其空廉詐自端確若復歡逸言其
譎縱狀似狂人若復憂慘言其含毒
初無歡心若聞他語有所不盡為其
判釋言其貪趨以愚代智耐羞之甚
若復默然復言頑崑不識道理若小
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

法苑珠林卷第六 第三十九
實復言強說若私屏正語復言讒佞

若著新衣復言假借嚴飾若著弊衣

復言儻劣寒瘁若多飲食復言飢餓

饑寒養若小飲食言腹中實餓詐作清

廉若說經論言顯已所知彰我闕短

若不說經論言愚癡無識可使放牛

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

止言說俯仰盡是憊過富貴之人作

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涼如人捺咽

不得出氣如眼上翳不知所至如厚

垢穢難可洗去亦如怨家雖同衣食

不捨惡心如夏暴井人入斷氣如入

塚泥滯不可出如山暴水駛涼吹漂

樹木摧折貧亦如是多諸難難夫富

貴者有好感德委親從容意度寬廣

禮義競興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專

貴不願逸樂當知貧窮是大苦眾欲

法苑珠林卷第六 第三十
斷貧窮不應慳貪是以經中言貧

者甚為大苦

須達部第三

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

得米四升吹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

者不須達答言寧自不食當施尊者

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

婦言寧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盡塚中得一

木升其實是有檀檀出市賣之得米四

法苑珠林卷第六 第三十一
升語婦佛炊一升吾當索菜茹還時

共食佛念曰當度須達今福更生

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

貧焦前蒙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

錢作本日如是常有二錢終無有

盡即受五戒欲心已斷婦女各各隨

其所樂有一婦人炒穀作熨夫火廣

燒人畜波斯匿王勅且作限自今以

去夜不得燃火及於燈燭其有犯者

罰金千兩介時須達得道在家晝夜

坐禪入定夜半雞鳴然燈聖禪伺捕

得之捉燈白王當輸罰負須達白王

今我貧窮無百錢產當用何輸王

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

法苑珠林卷第六 第三十三 滅聖

梵天復下見為說法梵天復去時王夜於觀上見獄上有火光時王明日即便遣人往語須達空人被閉而無慚羞續復然火須達答言我不然火若然火者當有煙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然火為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焰非是火也吏聞其語即往白王王聞如是心驚毛豎王言此人福德殊特乃余我今云何而毀辱之即勅吏言促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一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惱心佛知其意止不說法王自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念結不解貪戀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

法苑珠林卷第六 第三十三 滅聖

時為王說法王聞佛語意自念言聖此人故令我今日有二折減又起瞋恚不得聞法為佛作禮而去到於外勅語左右此人若出直斫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佛來還佛告王曰識此人不王曰不識佛言此人已得阿那含道聖起惡意向此人故是故使令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跪跪四布於須達前王言此是我民而向屈辱實為甚難須達復言而我貧窮躬行於布施亦復甚難尸羅師質為國平正為賊所捉臨終不犯妄語賊便放之實為甚難復有天名曰尸迦梨於高樓上取有天王女來以持禁戒而不受之實為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
佛說偈曰王及臣民皆大歡喜作禮

法苑珠林卷第六 第三十三 滅聖

而夫
貧兒部第四
如辯意長者子經云於是辯意長者子為佛作禮叉手白佛言唯願世尊過於貧兼及諸眾會明日屈於舍食余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眾往到其處就坐優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履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愚惑有何道哉貪者從乞無心見與長者愚惑用為飽此無慈悲意吾為王者以鐵輞車輪斷其頭言已便去佛達觀訖復有一乞兒來入乞食座中眾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士其福無量吾為王者當供養佛及眾弟子乃至七日猶不報今日飢渴之恩言已便去佛食已訖說法既即

法苑珠林卷第六

第七十五

戒

選精舍之中佛告阿難從今已後觀
訖下食以此為常時二乞兒展轉乞
丐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
為王者諸且百官千乘萬騎素行國
界誰應為王顧視道邊深草之中上
有雲蓋相師占相日中有神人即見
乞兒相應為王諸目拜謁各稱為目
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

今時國王自念昔者貧窮之人以何
因緣得為國王昔行乞時得蒙佛恩
大得飯食便生善念得為王者供養
七日佛之恩德今已果之即召群目
遙向舍衛國燒香作禮即遣使者往
請佛言蒙世尊遺恩得為人王願屈
尊神來化此國愚冥之人得見教訓
於是佛告諸弟子當受彼請佛與弟

法苑珠林卷第六

第七十六

戒

子無央數眾往到彼國時王出迎為
佛作禮入宮食訖王請世尊說得王
緣佛具為說如前因緣由起善念今
王是也時惡念者非直轆頭而死死
已復入地獄為火車所轆億劫乃出
王今請佛報善言過厚世世受福無有
極已今時世尊以偈頌曰

人心是毒根口為禍之門心念而口言
身受其罪然不念人善惡自作身受患
意欲害於彼不覺車轆頭心為甘露法
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目民得須
陀道

又賢愚經云佛在舍衛國與諸弟子
千二百五十人俱國中有五百乞兒常
依如來隨逐眾僧乞丐自活歎心內
發末索出家共白佛言如來出世甚
為難遇我等下賤蒙膺身命今貪出
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

法苑珠林卷第六

第七十七

戒

所至之處其被燒者無不焦然又如
虛空亦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友在身
沙門形相於是具足佛為說法成阿
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
人在眾僧次我等修福請佛眾食今
此下賤空我牀席捉我食器今時太
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善
多越取自然成熟粒米還至其家隨
意聖次自食粒米比丘如命即以神
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聖隨
次各食於時太子親眾比丘威儀進
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今時祇陀聞
說是語極懷慚愧自我愚闇不別明

法苑珠林卷第六 第三十

闇不審此徒種何善行今值世尊特蒙殊潤復造何咎乞巧自活佛告祇陀過去久遠時有大國名波羅奈有一山名曰刹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陀寧時世尊倫其家巨富即問藏監今我藏中穀米多少欲請大士未知供不藏監對曰饒多足供即請二千辟支飯食供養老五便生我等諸人所以享苦皆由此諸乞兒余時長者常令一人知白時到養一狗子日日逐往余時使人率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即知時到來詣便坐如法受食因白長者天今當雨宜可種殖長者如言耕種所種之物盡變為執長者見怪隨時澆灌後熟皆大即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獲果實是大士之恩我等云何惡

法苑珠林卷第六 第三十一

言向彼即往其所請求改悔復立誓言願使我等於將來世遭值賢聖家得解脫由此之故五百世中常作乞兒因其改悔復立誓言故今遭我世蒙得過度太子當知余時大富散陀寧者我身是也時藏監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余時祇陀及眾會者觀其神變皆獲四果貧女部第五
如賢愚經云昔佛在世時尊者迦旃延在阿縣提國時彼國中有一長者大富饒財家有一婢小有慳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鏡詣河取水舉聲大哭余時尊者聞其哭聲往到其所問知因緣即語之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教施母白尊者我今貧窮身上衣無毛許先納唯有此瓶是大家許當以何施即持鉢與教

法苑珠林卷第六 第三十二

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走使伺其大家一切臥訖竊開戶入於其戶內數草而空思惟觀佛母受教已至夜坐處戶內命終生忉利天大家曉見瞋恚而言此婢常不聽入舍何忽此死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賣持香華到寒林中燒香散花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眾生捨諸豪

富而從貧乞時欲分衛先入三昧何
法苑珠林卷第六 第三十
 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
 糞塚中傍鑿糞聚以為嚴窟羸瘦
 疾病常臥其中孤單零丁無有衣食
 便於嚴窟施小蘇柵以障五形迦葉
 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水失福
 堂母時飢困長者青衣而棄米汁臭
 惡難言母從乞之即以破瓦盛著左
 右迦葉到所祝願從乞多少施我可
 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
 衣食不蓋形世有不慈人尚見於憐
 云何名慈哀而不知此厄並世之寒苦
 無過我之身願見於慈我實不為仁惜
 摩訶迦葉即答偈言
 佛為三界尊吾備在其中欲除汝飢貧
 是故從貧乞若能減身口今錄以為施
 長夜得解脫後生得豪富
 尔時老母聞偈歡喜心念前日有臭
 米汁欲以施之則不可飲遙啓迦葉哀我
 受不迦葉答言大善母即在窟前取之

形體裸露不得持出側身僂體離上校
法苑珠林卷第六 第三十二
 與迦葉受之尊口祝願使家福安迦
 葉心念若吾賣去著餘處飲母則不
 信謂吾棄之即於母前飲訖盪鉢還
 著糞中於是老母持復真信迦葉自
 念當現神足令此母人必獲大安即
 在空中廣現神變尔時母人見此踊
 躍一心長跪遙視迦葉迦葉告曰母
 今意中所願何等即啓迦葉願以微
 福得生天上於是迦葉忽然不現老
 母數日壽終即生初利天上威德巍巍
 震動天地光明挺特譬如七日一
 時俱出照曜天宮帝釋驚愕何人福
 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尔時天
 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
 種百千施上迦葉猶尚未報須臾之
 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
 地禮畢却侍叉手歎曰
 大千國土佛為特尊次有迦葉
 能閉罪門昔在閻浮 普盡富之前

為其貧母開說真言時母歡喜
法苑珠林卷第六 第三十三
 貢上米潘施如芥子獲報如山
 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街邊作
 小陋屋變其形狀似于老翁身體癯
 瘦偃行而步公妻二人而共織席貧
 窮之狀不儲飲食迦葉後行分衛見
 此貧人而往乞食翁言至貧無有如
 何迦葉祝願良父不去翁言我等夫
 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
 之今雖窮困意自割指以施賢者審
 如所云今吾得福天食之香非世所
 聞若預開瓶必芬之香迦葉覺之全
 不肯取即言道人藥食不多將鉢來
 取迦葉即以鉢取受祝願施家其香
 普薰王舍大城及其國界迦葉即嫌
 其香翁母釋身疾飛空中彈指歡喜
 迦葉思惟即知帝釋化作老翁而為

漢書卷之六 第五卷 卷之六

福祚吾今已受不宜復還迎葉諧歎
帝釋種福無狀忍此醜類求下殖福
必獲影報帝釋及后倍復欣踊是時
天上伎樂來迎帝釋到宮倍益歡喜
感應緣略引一驗

漢陰生者長安渭橋下乞小兒也常
於市勺市中厭食之以糞灑之旋復見
黑灑衣不汙如故長吏知試擊著桎梏
而續在市中試欲殺之乃去灑之昔家
室屋自壞殺十餘人長安中謠言曰
見乞兒與美酒以免壞屋之各見按
神記

頌曰
葉風常泛濫 苦海濤波聲 漂我常流浪
遠離濕燥成 何時慈舟至 運我出愛瀾
寔由高果施 頓捨貧窮情 罪垢蒙除結
神珠啓闇明 貴門此景麗 賤葉永休寧
志求八解脫 誓捨六塵榮 億邁慈父誨
開我心中擘

法苑珠林卷第五十六

甲辰歲高麗國分負大藏都監奉
勅雕造

法苑珠林卷第五十六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八八頁上一行經名，徑作「法苑珠林卷第七十」。
- 一 八八頁上二行撰者，讀、讀作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；讀作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；讀作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；讀作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；讀作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」。
- 一 八八頁上三行「富貴篇第六十三」下，讀、讀、讀、讀有夾註「此有二部」。
- 一 八八頁上四行「貧賤篇第六十四」，徑、讀無。
- 一 八八頁上五行「富貴篇此有二部」，諸本（不含讀，下同）無。
- 一 八八頁上五行與六行之間，讀有「述意部 引證部」一行。

- 一 八八頁上六行「第一」，徑無。一
- 一 九行部目下序數例同。
- 一 八八頁上八行「珠玉」，徑、讀作「朱栢」。
- 一 八八頁上九行末字「噓」，諸本作「生」。
- 一 八八頁上一〇行第一三字「曳」，諸本作「申」。
- 一 八八頁上一一行「金貂」，讀、讀、讀、讀作「金鐔」；讀、讀作「金蟬」。
- 一 八八頁上一四行第三字「飄」，諸本作「飄」。又第一二字「晃」，諸本作「幌」。
- 一 八八頁上二〇行「在時」，諸本作「在世時」。次頁上一五行同。
- 一 八八頁中四行「毗琉璃」，諸本作「毗琉璃」。
- 一 八八頁下二行末字「海」，諸本作「池」。
- 一 八八頁下四行「環玊」，諸本作「環釧」。
- 一 八九頁上一二行末字「當」，諸本

作「常」。

一八九頁上二〇行第八字「沒」，〔徑〕作「沒」。

一八九頁下六行第七字「看」，諸本作「者」。

一八九頁下八行「復得」，〔續〕、〔善〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「復有」。

一八九頁下一一行第九字「常」，諸本作「恒」。

一八九頁下一四行「七珍」，〔續〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「七寶」。

一八九頁下一六行第一一字「開」，〔續〕、〔南〕無。

一八九頁下一七行第七字「施」，〔續〕、〔善〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「布施」。

一八九頁下一八行末字「立」，〔續〕、〔善〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「開」。

一八九頁下二一行第六字「勅」，諸本作「勸」。

一九〇頁上二一行「無所」，〔續〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「無數」。

一九〇頁中一〇行「謂度」，〔實〕、〔續〕、

〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「調度」。

一九〇頁中一八行「前行」，諸本作「前著」。

一九〇頁下一四行「婦女」，諸本作「女婦」。

一九〇頁下一九行「婀娜」，諸本作「婀娜」。又「峽峨」，諸本作「叵我」。

一九一頁上五行「五百」，諸本作「五百人」。

一九一頁上一二行「從僧」，諸本無。

一九一頁上二二行第四字「以」，諸本作「心」。

一九一頁上末行「鬢髮」，諸本作「頭髮」。

一九一頁中七行第四字「根」，〔實〕、〔續〕、〔南〕作「業」；〔徑〕、〔清〕作「撐」。

一九一頁下三行「費持」，〔續〕、〔南〕作「各持」。

一九一頁下八行第八字「彼」，諸本作「彼時」。

一九一頁下一四行「畢門」，〔續〕、〔南〕、〔清〕作「畢門」。

一九一頁下一五行「濫吹」，〔續〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「濫次」。

一九一頁下一六行末字「容」，諸本作「客」。

一九一頁下二二行末字「常」，諸本作「恒」。下至次頁中一六行第三字同。

一九二頁上三行「版來召之」，諸本作「板來名之」。

一九二頁上四行「平北」，〔續〕、〔善〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「平地」。

一九二頁上五行「復召」，諸本作「復名」。

一九二頁上一二行末字「一」，〔續〕、〔善〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕無。

一九二頁上一五行第二字「上」，〔續〕、〔善〕作「止」。

一九二頁上一六行「欲得」，諸本作「答曰欲得」。

一九二頁上一七行「買羊肝」，諸本作「遂買羊肝」。

一九二頁上一八行「兩羊肝盡」，諸

88276

本作「輒盡兩羊肝」。

一 九二頁上一九行「侍者」，諸本作「持者」。

一 九二頁中七行第一一字「官」，諸本作「宦」。

一 九二頁中一九行夾註「出冥祥記」，諸本作「出冥祥記內」。

一 九二頁中二二行「聞有」，諸本作「間有」。

一 九二頁下八行「戴文胃」，諸本作「戴天胃」。

一 九二頁下一一行「忽見」，諸本作「每見」。

一 九二頁下一八行首字「曹」，實、殖、諸、園作「曹」。

一 九三頁上二行「第六十四」，徑作「第六十四之一」。又「此有五部」，徑無。

一 九三頁上三至四行「述意部……貧女部」，徑無。

一 九三頁上五行「第一」，徑無。以下部目下序數例同。

一 九三頁上一〇行「或編稻藁」，諸本作「或舒稻蒿」。

一 九三頁上一八行「升斗」，諸本作「升合」。

一 九三頁中二行「障礙」，諸本作「鹿郵」。

一 九三頁中三行「諸節」，諸本作「支節」。

一 九三頁中二二行第一三字「電」，諸本無。

一 九三頁中末行第五字「害」，諸本作「室」。

一 九三頁下一〇行「矯誕」，諸本作「驕誕」。

一 九三頁下一三行第五字「是」，諸本無。又第一〇字「恃」，諸本作「持」。

一 九三頁下一四行末字「斂」，諸本作「檢」。

一 九三頁下一五行第一一字「歡」，諸本作「勸」。

一 九三頁下一八行第六字「趨」，諸

本作「趨」。

一 九四頁上一七行第三字「滯」，諸本作「滯」。

一 九四頁中二行第三字「甚」，諸本作「其」。

一 九四頁中五行「都盡」，殖、普、南、徑、濟作「都無」。

一 九四頁中六行第五字「吹」，諸本作「炊」。

一 九四頁中一四行第一四字「夫」，諸本作「亦」。

一 九四頁中一八行「殺帛」，諸本作「殺帛」。

一 九四頁下三行第七字「弗」，諸本無。

一 九四頁下一三行第七字「王」，徑作「來」。

一 九四頁下一八行「無百錢」，徑、濟作「無有錢」。

一 九四頁下二〇行第二字「守」，諸本作「守四天王見」。

一 九五頁上二行「於觀上見獄上有

火光」，讀、讀、讀、讀作「於樓觀上見獄中有火光」；經、讀作「於樓觀上見獄中有火」。

一 九五頁上三行第四字「語」，讀、讀、讀、讀作「詣」。

一 九五頁上七行第二字「還」，諸本作「遂」。

一 九五頁上一二行「乃尔」，讀、讀作「乃是」；讀作「如是」。

一 九五頁上一三行第一二字「促」，諸本作「捉」。

一 九五頁上一五行首字「到」，諸本作「至」。

一 九五頁中四行「直斫頭取」，讀、讀、讀、讀作「直所取頭」；經、讀作「直斫取頭」。

一 九五頁中一二行「鹿毳」，諸本作「羊皮」。

一 九五頁中一八行「天玉女」，讀作「天王女」。

一 九五頁中二〇行「頌曰」，諸本作「偈曰」。

一 九五頁中末行第六字「及」，讀、讀作「及人」。

一 九五頁下一四行「慈悲」，諸本作「慈慈」。

一 九五頁下末行第一三字「既」，諸本無。

一 九六頁上七行「願視」，讀、讀作「願視」。

一 九六頁上一一行末字「之」，讀、經、讀作「冠」。

一 九六頁上一三行「入國」，讀作「入城」。

一 九六頁上末行第四字「告」，讀作「及」。

一 九六頁中一行第七字「到」，讀、經、讀作「詣」。

一 九六頁中二行第一二字「說」，諸本無。

一 九六頁中三行首字「緣」，諸本作「因緣」。

一 九六頁中一〇行「心為」，諸本作「心念」。

一 九六頁中二〇行第一三字「貧」，諸本作「貧」。

一 九六頁中二一行第六字「佛」，讀、讀、讀、讀無。

一 九七頁上五行第一一字「常」，諸本作「恒」。一二行第六字同。

一 九七頁上八行第八字「供」，諸本作「供足」。

一 九七頁中八行第一〇字「漢」，讀、讀無。

一 九七頁中九行「四果」，至此，經卷第七十終，卷第七十一始，並有「貧賤篇第六十四之餘」一行。

一 九七頁中一三行「一婢」，諸本作「小婢」。

一 九七頁中一五行第一一字「抵」，讀作「抵」；讀、讀、讀、讀作「抵」。末行首字同。

一 九七頁下三行第二字「止」，讀作「立」。

一 九七頁下四行首字「壞」，諸本作「培」。

- 一 九八頁上四行末字「瘦」，諸本作「劣」。
- 一 九八頁上七行末字「知」，諸本作「如」。
- 一 九八頁中五行第八字「特」，**頤**、**善**、**南**作「持」。
- 一 九八頁中二一行第四字「却」，**頤**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「即」。
- 一 九八頁下二行「米潘」，諸本作「米瀦」。
- 一 九八頁下六行第二字「汁」，諸本作「瀦」。又第一二字「化」，諸本無。
- 一 九八頁下七行「良策」，**頤**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「良榮」。
- 一 九九頁上五行夾註「略引一驗」，**頤**、**南**無。
- 一 九九頁上一一行第一二字「各」，諸本作「咎」。
- 一 九九頁上一四行第三字「常」，諸本作「恒」。
- 一 九九頁上一七行「闡明」，諸本作

- 「闡冥」。
- 一 九九頁上一九行末字「悻」，諸本作「經」。
- 一 九九頁上卷末經名，**徑**無（未換卷）。

法苑珠林卷第五十七

西明寺沙門釋道世撰

債負篇第六十五

評詁篇第六十六

債負篇 此有二節

述意部第一

夫勸善懲過大士常心捨惡為福善
薩常願是以善惡之運業猶形影之
相須債負之殃各植三報之苦果或
有現負現報或有現負次報或有現
負後報如是三時隨負一豪推而不
還決定受苦是故經云偷盜之人先
入地獄畜生餓鬼後得人身得二種
果報一者常飢貧窮二者雖得少財
常被他人奪斯言有徵省已為人也

引證部第二

如法句喻經云昔佛在世時有弗迦
沙王比丘入羅闍城分衛於城門中
有新產犍牛所觸殺牛主怖懼盡生
轉與他人其人牽牛欲飲水牛從後
復觸殺其主其家人瞋恚取牛殺
之於市賣實有田舍人買取牛頭實

法苑珠林卷七

債負篇第六十五

擔持歸去舍田邊望樹下息以牛頭
樹樹枝須臾繩斷牛頭落下正墮人
上牛角刺人即時命終一日之中凡
殺三人瓶沙玉聞之怪其如此即與
群臣往詣佛所具問其意佛告王曰
往昔有賈客三人到他國內興生寄
住孤獨老母舍應與雇舍直見老母
孤獨欺不欲與伺老母不在默去不
與母歸不覓客即問比居皆云已去
老母瞋恚尋後逐及疲頓索直三客
逆罵我前已與云何復索同聲共欺
不肖與直老母單弱不能奈何懊惱
守視我後世所生之處若當相值要當
殺汝正使得道終不相置佛語瓶沙
王亦時老母者今此犍牛是也三賈
客者弗迦沙等三人為牛所觸殺者
是也於是世尊即說偈言

惡言罵詈 偷殺養人 興起是行
嫉怨滋生 遜言慎辭 尊敬於人
棄結忍惡 嫉怨自滅 夫士之生
斧在口中 所以斬身 由其惡言
又出曜經云昔罽賓國中有兄弟二
人其兄出家得阿羅漢弟在家中治

法苑珠林卷七

債負篇第六十五

修居業時兄數來教誨勸弟布施持
戒修善作福現有名譽死生善處而
弟報曰兄今出家不慮官私不念妻
子田業財寶我有此務而兄數誨不
用兄教後病命終生在牛中為人所
驅馱鹽入城兄從城中出遇見之即
為說法時牛聞已悲哽不樂牛主見
已語道人曰汝何道說而使我牛愁
憂不樂道人報曰此牛前身本是我
弟昔日負君一錢鹽債故憤牛中以
償君力牛主聞已語道人曰君弟昔
日與我親友是時牛主即語牛曰吾
今放汝不復役使牛聞感激至心念
佛自投深澗即便命終得生天上受
極快樂以是因緣若人負債不可不
償

又成實論云若人負債不償墮牛羊
麀鹿驢馬等中償其宿債
又百緣經云佛入舍衛城乞食至一
街中逢一婆羅門以指畫地不聽佛
去語佛言汝今還我五百金錢今乃
聽過若不與我者終不聽過佛默然
住不能前進波斯匿王等聞佛被留

難各送珍寶與婆羅門然不肯受須
達聞之取五百金錢與婆羅門乃聽
佛過比丘問佛何緣乃令佛言過去
波羅奈國梵摩達王太子名善生游
行見一戲人共輔相子博賭賭五百
金錢時輔相子負戲人錢尋索不償
太子語言彼若不與我當代償後竟
不償從是以來無量世中常為戲人
從我索錢佛言昔太子者今我身是
輔相子者今須達是昔戲人者今婆
羅門是也

又雜寶藏經云昔阿賓園中有阿羅
漢名曰離越山中坐禪時有一人失
牛逐蹤至離越所時值離越煮草染
衣衣即自然變作牛皮染汁自然變
作牛血所煮草染變成牛乳所持鉢
盂變作牛頭牛主見已即捉收縛將
詣王所王即付獄經十二年常與獄
監針馬除糞離越弟子得阿羅漢者
有五百人觀見其師不知所在業緣
欲盡有一弟子觀見師在阿羅漢中
即來告王我師在獄願王斷理王即
遣人就獄檢校使至獄中唯見有人

威色憔悴鬚髮極長而為獄監針馬
除糞使還自王獄中都不見有沙門
離越弟子復自王言願王說教有比
丘者悉聽出獄王即宣令有僧悉遣
出獄離越聞已驕駭自落袈裟著身
踊出虛空作十八變王見是事五體
投地白言尊者願受我懺悔王即問
言以何業緣在獄受苦離越答言我
於往昔亦曾失牛逐蹤謀他經一日
夜後墮三塗受苦無量餘殃不盡今
得羅漢猶被謀誘以是因緣一切眾
生應護口業莫謀誘他離越昔所謀
人是辟支佛以是因緣故得此報依法
華經說誘誦經人若實若不實現世
得白癩病

又毗婆沙論云曾聞有一女人為賊
鬼所持即以呪術而問鬼言何以惱他
女人思答之言此女人者是我怨家
五百世中而常殺我我亦五百世中
斷其命根若彼能捨舊怨之心我亦
能捨今時女人作如是言我今已捨
怨心鬼觀女人雖口言捨而心不放
即斷其命

又雜寶藏經云自連至流伽河邊見
五百餓鬼群來趣水有水思以鐵
杖驅逐令不得近於是諸鬼徑詣目
連禮目連足各問其罪一鬼曰我受
此身常患熱渴先聞燒伽河水清且
涼歡喜趣之沸熱壞身試飲一口五
藏焦爛臭不可當何因緣故受如此
罪目連曰汝先世時曾作相師相人
吉凶少實多虛或毀或譽自稱審諦
以動人心詐惑欺誑以求財利遂致眾
生失如意事

復有一鬼言我常為天祠有狗利牙
赤白來噉我肉唯有骨在風來吹起
矣躑復生狗復來噉此苦何因目連
答言汝前世時作天祠主常教眾生
殺羊以血祠天汝自食肉是故今日
以受償之
復有一鬼言我常身上有糞同穢塗
漫亦復噉之是罪何因目連答曰汝
前世時作婆羅門惡邪不信道人乞
食取鉢盛滿糞以飯著上持與道人
道人持還以手食飯糞汗其手是故
今日受如此罪

復有一鬼言我腹極大如龜咽喉手脚其細如針不得飲食何因此苦目連答言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲酒縱橫輕欺餘人奪其飲食飢困衆生

復有一鬼言我常趣瀨欲啖食豈有大群鬼捉杖驅我不得近廁口中爛臭飢困無賴何因此目連答言汝前世時作佛圖主有諸白衣供養衆僧供辦食具汝以鹿供設客僧細者自食

復有一鬼言我身上遍滿生舌斧來斫舌斷復續生如此不已何因此目連答言汝前世時作道人衆僧差作蜜漿石蜜出大難消以斧斫之益心噉一口以是因緣故還斫舌也

復有一鬼言我常有七枚熱鐵丸直入我口入腹五藏焦爛出復還入何因此受此罪目連答言汝前世時作沙彌行果茨子時到自師所敬其師故偏心多與蜜長七枚

復有一鬼言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體焦爛何因此目連答

言汝前世時與衆僧作餅盜心取二番挾兩腋底故受此苦

復有一鬼言我瘦九極大如甕行時擔著肩上住則坐上進止患苦何因此目連答言汝前世時作市中常以輕秤小斗與他重秤大斗自取常自欲得大利於已侵剋餘人

復有一鬼言我常兩肩有眼臂有口鼻常無有頭何因此目連答言汝前世時常作魁膾弟子若殺罪人時汝常歡喜心以繩著髻挽之

復有一鬼言我常有熱鐵鍼入出我身受苦無間何因此目連答言汝前世時作調馬師或作調象師象馬難制汝以鐵鍼刺脚又時牛遲亦以鍼刺

復有一鬼言我身常有火出自然懊惱何因此目連答言汝前世時作國王夫人更一夫人王甚幸愛常生妬心伺欲危害值王卧起去時所愛夫人眠猶未起著衣即生惡心正值作餅有熱麻油即以灌其腹上腹爛即死故受此苦

復有一鬼言我常有旋風迴轉我身

不得自在隨意東西心常惱悶何因此目連答言汝前世時常作卜師或時實語或時妄語迷惑人心不得隨意

復有一鬼言我身常如古突無有脚手眼耳鼻等常為羣鳥所食罪苦難堪何因此目連答言汝前世時常與他樂墮他兒胎

復有一鬼言我常有熱鐵籠籠絡我身焦熱懊惱何因此目連答言汝前世時常以羅網捕魚鳥

復有一鬼言我常以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可堪忍何因此目連答言汝前世時姪犯外色常畏人見或畏其夫捉縛打殺或畏官法戮之都市恐怖相續

復有一鬼問言我受此身上常有銅瓶滿中洋銅手提一杓取自灌頭舉體焦爛如是受苦無數無量有何罪答言汝前世時出家為道典僧飲食以一酥瓶私著餘處有客道人來者不與之去已出酥行與舊僧此酥是招提僧物一切有今此人藏隱

雖與不等由是緣故受此罪也

譬喻經云昔外國有人死魂還自鞭

其屍傍人問曰是人已死何以復鞭

報曰此是我故身為我作惡見經戒

不讀偷盜數詐犯人婦女不孝父母

兄弟惜財不肯布施今死令我墮惡

道中勤苦毒痛不可復言是故來鞭

之耳依無量壽經云憍梵夜提過去

世曾作比丘於他粟田邊摘一莖粟

觀其生熟數粒墮地五百世作牛償

之

頌曰

負富交拜債負相違舉貸拙非

業結常馳心無悔憤苦報何疑

墮斯惡道長夜無歸

感應緣略引十二

漢沙門釋安清

晉沙門釋帛遠

梁高陽人侯慶

隋雒州人王五戒

隋冀州人耿伏生

唐鄭州人婦女采氏

唐汾州人路伯達

唐雍州人程華

唐潞州人李校尉

唐雍州人陳氏

漢雒陽有沙門安清字世高安息國

王正后之太子也幼以孝行見稱加又

志業聰敏刻意好學外國典籍及七

曜五行醫方異術乃至鳥獸之聲無

不綜達嘗行見有群鷺忽謂伴曰鷺

去應有送食者頃之果有致焉眾咸

竒之故惟乃異之聲早被西域高窮理

盡性自識宿緣業多有神迹世莫能

量初高自稱先身已經出家有一同

學多瞋忿術值施主不稱情每輒怒

恨高屢加詞諫終不悛改如此二十

餘年乃與同學辭訣云我當往廣州

畢宿世之對卿明經精勤不在吾後

而性多恚怒命過當受惡形我若有

力必當相度既而遂適廣州值寇賊

大亂行路逢一年少唾手拔刀曰真

得汝矣高笑曰我宿命負卿故速相

償卿之忿怒故是前世時意也遂申

頭受刀容無懼色賊遂殺之觀者盈

路莫不駭其竒異而此神識還為安

息王太子即今時世高身是也高游

化中國宣經事畢值靈帝之末關雒

擾亂乃振錫江南云我當過廬山度

昔同學行遠邇亭湖廟此廟舊有靈

威商旅祈禱乃分風上下各無留滯

嘗有乞神竹者未許輒取舫即覆沒

竹還本舫自是舟人敬憚莫不備影

高同旅三十餘人船主奉牲請福神

乃降祝曰舫有沙門可更呼上客咸

敬焉請高入廟神告高曰吾外國與

子俱共出家學道好行布施而性多

瞋怒今為卿亭廟神周迴千里並吾

所治以布施故珍玩甚豐以瞋恚故墮

此神報今見同學悲欣可言壽盡旦夕

而醜形長大若於此捨命穢汚江湖

當度山西澤中此身滅後恐墮地獄

吾有絹千匹并雜寶物可為立法營

塔使生善處也高曰故來相度何不

出形神曰形甚醜異眾入必懼高曰

但出眾不怪也神從牀後出頭乃是

大蟒不知尾之長短至高膝邊高向

之梵語數番贊頌數契蟒悲淚如雨

法苑珠林卷第七

第七

結

須臾還隱高即取綯物辭別而去舟
 侶颺帆蟠復出身登山而望眾人舉
 手然後乃滅儻忽之頃便達豫章即
 以廟物造東寺高去後神即命過暮
 有一少年上船長跪高前受其咒願
 忽然不見高謂船人曰向之少年即
 邨亭廟神得離惡形矣於是廟神
 歇滅無復靈驗後人於山西澤中見
 一死蟒頭尾數里今潯陽郡蛇村是
 也高後復到廣州尋其前世害己少
 年時少年尚在高徑投其家說昔日
 償對之事并叙宿緣歡喜相向云吾
 猶有餘報今當往會稽畢對廣州客
 寤高非凡器然意解追恨前從厚相
 資供隨高東游遂達會稽至便入市
 正值市中有亂相打者誤著高頭應
 時殞命廣州客顯驗二報遂精勤佛
 法具說事緣遠近聞知莫不悲歎明
 三世之有徵也

晉長安有帛遠字法祖本姓萬氏河
 內人才思博乃微敏浪絕倫誦經日八
 九千言研味方等妙入幽微世俗墳
 索多所該貫祖至晉惠之末欲潛遁

法苑珠林卷第七

第七

結

隴右以保祿操會張輔秦州刺史先有
 州人管蕃與祖論義屢屈深恨向輔
 所謀輔收之行罰眾咸憤惋祖曰我
 求畢對此宿命久結非令事也乃呼
 十方佛祖前身罪緣歡言畢對願從
 此已後與輔為善知識無令受殺人之
 罪遂鞭之五行奄然命終輔後具聞
 其事方大愧恨道俗流涕眾咸憤激
 共分祖屍各起塔廟輔雖有才解而
 酷不以理橫殺德僧天水太守封尚
 百姓疑駭因亂而斬焉管蕃亦平時
 有人姓李名通死而更蘇云見祖法
 師在閻羅王處為王講首楞嚴經云
 講竟應往切利天又見祭酒王淨一
 云道士基公次被鑿械求祖懺悔昔
 祖平素之日與淨每爭邪正淨屢屈
 既瞑不自忍乃作老子化胡經以誣
 謗佛法殊有所歸故死方思悔緣綽
 道賢論以法祖匹熱康論云帛祖暨
 起於管蕃中散禍作於鍾會二賢並
 以俊邁之氣昧其圍身之慮極心事
 外輕世招患結不異也其見稱如此

方二顯世
梁高僧傳

法苑珠林卷第七

第七

結

梁南陽人侯慶有銅像一區可高尺
 餘慶有牛一頭擬化貨為金色遇有急
 事遂以牛與他用之經二年慶妻馬
 氏忽夢此像謂之曰卿夫婦負我金
 色久而不償今取卿兒醜多以充金
 色馬氏寤覺而心不安至曉醜多
 病而亡慶年餘五十唯有一子悲哀
 之聲感於行路醜多亡日像忽自有
 金色光照四隣隣里之內咸聞香氣
 道俗長幼皆來觀瞻尚書右僕射元
 稹聞里內頗有怪異遂改負財里為
 齊諧里也見釋陽寺記

隋楊州下士瑜者其父在隋以平陳
 功授儀同慳慳嘗雇人築宅不還
 其價作人求錢下父鞭之怒曰若實
 負我死當與汝作牛須臾之間下父
 死其年作牛孕產一黃犢腰有黑文
 橫絡周匝如人腰帶右跨有白文
 斜貫大小正如象笏形牛主呼之曰
 下公何為負我犢即屈前膝以頭著
 地瑜以錢十萬贖之牛主不許死乃
 收葬瑜為臨自說之亦

隋大業中雒陽有人姓王常持五戒

時言未然之事間里敬信之一旦忽謂人曰今當有人與我一頭驢至日午果有人牽驢一頭送來淚泣說言早喪父其母寡養一男一女女嫁而母亡二十年矣寒食日持酒食祭墓此人乘驢而往墓所伊水東欲度伊水驢不肯度鞭其頭面破傷流血既至墓所放驢而祭俄失其驢還本處其日妹獨在兄家忽見其母入來頭面流血形容毀頽號泣告我此生時避汝兄送米五斗與汝坐得此罪報受驢身償汝兄五年矣今日欲度伊水水深畏之汝兄鞭捶我頭面盡破仍期還家更苦打我我走來告汝吾今償債垂畢何太非理相苦也言訖出尋之不見其母兄既而還女先觀驢頭面傷破流血如見其母傷狀女抱以號泣兄怪問之女以狀告兄亦言初不肯度及失還得之言狀符同於是見妹抱持慟哭驢亦淚淚皆流不食水草兄妹跪請若是母者願為食草驢即為食既而復止兄妹莫如之何遂備粟送王五戒處乃復食後驢

死兄妹收葬焉右二篇出冥報記 隋冀州臨黃縣東有耿伏生者其家薄有資產隋大業十一年伏生母張氏避父將納兩匹乞女數歲之後母遂終亡變作母豬在其家生復產二胎伏生並已食盡遂使不產伏生即召屠兒出賣未取之間有一客僧從生乞食即於生家少停將一童子入豬圈中游戲藉語之言我是伏生母為於往日避生父眼取納兩匹乞女我坐此罪變作母豬生得兩兒被生食盡還債既畢更無所負欲召屠兒賣我請為報之童子具陳向師時怒曰汝甚顛狂豬那解作此語遂即寢眠又經一日豬見童子又云屠兒即來何因不報童子重白師主又亦不許少頃屠兒即來取豬豬踰圍走出而向僧前牀下屠兒逐至僧房僧曰豬投我來今為贖取遂出錢三百文贖豬後乃竊語伏生曰家中曾失豬不生報僧云父存之日曾失納兩匹又問姊妹幾人生又報云唯有一姊姊與縣北公乘家僧即具陳童子所

說伏生聞之悲泣不能自已更別加心供養豬母凡經數日豬忽自死託其女夢云還債既畢得生善慶兼勸其女更修功德 唐鄭州陽武縣婦女姓朱其夫先貞貞觀末因病死經并宿而蘇自云彼人執至一所見一人云我是司命府吏汝夫生時負我家絹若干匹所以追汝令放汝歸宜急具物至某縣某村某家送還我母如其不送捉遣更切兼為自我孀努力為某造像修福朱即告乞鄉間得絹送還其母具言其兒貌狀有同生乎其母亦對之流淚歎歎父之 唐汾州孝義縣人路伯達至永徽年中負同縣人錢一千元後乃違契非諱及執契往徵遂共錢主於佛前為信誓曰若我未還公願吾死後與公家作牛牛畜言訖未逾一年而死至二歲時向錢主家將牛產一赤犢子類上生白毛為路伯達三字其子姪等恥之將錢五千元求贖主不肯與乃

施與隰城縣啓福寺僧具如助造十五級淨園人有見者發心止惡競投錢物布施右此三驗出真報

唐永徽五年京城外東南有政名苟家嘗有靈泉鄉里長姓程名華秋季輸炭時程華已取一炭丁錢足此人貪復不識文字不取他抄程華後時復從丁索炭炭丁不伏程華言我若得你錢將汝抄來炭丁云吾不識文字汝語吾云我既得汝錢足何須用抄吾聞此語遂信不取何因今日復從吾索錢程華不信因果遂為他炭丁立誓云我若得汝錢願我死後為汝作牛炭丁懊惱別舉錢與之程華未經三五月身立即託炭丁牒牛起胎後生犢子遍體皆黑唯額上有一雙白程華字分明人見皆識程華兒文倍加將錢救贖不與其牛尚在左近村人同見之

唐龍朔元年懷州有人至潞州市豬至懷州賣有一豬潞州三百錢買將至懷州賣與屠家得六百錢至年冬十一月潞州有人姓李不得字任

校尉至懷州上番因向市欲買肉食見此豬豬已縛四足在店前將欲殺之見此校尉語云汝是我女兒我是汝外婆不為汝家貪汝母數從我索糧食為數索不可供足我大兒不許我憐汝母子私避兒與五斗米我今作豬償其盜債汝何不救我校尉聞此從屠兒贖豬屠兒初之不信餘人不解此豬語唯校尉得解屠兒語云審若是汝外婆我解放之汝對我更請共語屠兒為解放已校尉更請豬語云某今當上一月未得將婆還舍未知何處安置婆豬即語校尉言我今已隔世受此惡形縱汝下番亦不須將我還汝母見在汝復為校尉家鄉眷屬見我此形決定不喜恐損辱汝家門吾聞某寺有長生豬羊汝安置吾此寺校尉復語豬言婆若有驗自預向寺豬聞此語遂即走向寺寺僧初不肯受校尉且為寺僧說此靈驗令寺僧聞並慚慙為道舍昇處安置校尉復留小醜令臥寺僧道俗競施飲食久後寺僧並解豬語

唐龍朔三年長安城內通軌坊三衛劉公信妻陳氏母先亡陳因患暴死見人將入地獄備見諸苦不可具述未後見一地獄石門牢固有兩大鬼形容偉壯守門左右怒目瞋陳汝何人到此見石門忽開亡母在中受苦不可具述受苦稍歇近門母子相見遙得共語母語女言汝還努力為吾寫經女語孀欲寫何經為吾寫法華言訖石門便閉陳還得蘇具向夫說夫即憑妹夫趙師子欲寫法華其師子舊解寫經有一經生將一部新寫法華未裝滿其人先與他受雇寫經主姓范此經生將他法華轉向趙師子師子取二百錢施主不知寫錢師子復語婦兄云今既待經在家有一部法華兄購取此經向直一千錢陳夫將四百錢購得裝滿周訖在家為母供養其女陳後夢見母從女索經

宗統卷五十七 第二十五 佛 意宗

吾先遣汝為吾寫一部法華何因近
今不得女報母言已為嫌贖得一部法
華現裝潢了在家供養母語女言止
為此經吾轉受苦冥道中獄卒打吾
脊破汝看吾身瘡獄官語云汝何因
取他范家經將為已經汝何有福汝
大罪過女見母說如此更為母別寫
法華其經未了女夢中復見母求催
經即見一僧手授一卷法華語母云
汝女已為汝寫經第一卷了功德已
成何因復來教逼待寫了何須急急
後寫經成母求報女因汝為吾寫經
今得出真道好處受生得汝恩力故
來報汝汝當好住善為婦禮信心為
本言訖悲淚共別後時勤問前贖法
華主果是姓范范家雖不得經其經
已成施福已滿後人轉須自得罪答
劉妻贖所微得少福然三母不得力
陳女夫劉公信耳
向捨道白說之
諍訟篇第六十六 此有二部

述意部第一

夫慈言一發則人天含笑鄙語一彰
則幽顯皆瞋將恐聞聲傳惡永闡心

宗統卷五十七 第二十六 佛 意宗

目見善懷親長同赤子既知邪正異
蹤善惡今路勸止三毒之凶言與善
和之敬順所以大聖之訓修本去末
即心為毒主口為禍器因事成災必
流惡道未有諍訟違形而存大化也
引證部第二
如中阿舍經云今時祇桓中有兩比丘
諍起一人罵詈一人默然其罵詈
者即便改悔懺謝於彼而彼比丘不
受其懺以不受故眾多比丘共相勸
誅高聲鬧亂令時世尊以淨天耳過
於人耳聞祇桓中聲鬧亂聞已從禪
覺還精舍於大眾前敷座而坐告諸
比丘我今至安陞林坐禪聞精舍中
高聲鬧亂竟為是誰比丘具述前
事白佛佛告比丘云何愚癡之人入
向悔謝不受其懺若人懺謝而不受
者是愚癡人長夜當得不饒益若告
諸比丘過去世時釋提桓因有三十三
天共諍說偈教誡言
於他無善心 瞋亦不纏結
懷恨不經文 於瞋以不住
雖復瞋惠感 不發於麤言

法苑珠林卷五十七 第二十七 佛 意宗

不求彼制節 揚人之虛短
常當自防護 以義內省察
不怒亦不虛 常與賢聖共
若與惡人俱 剛強猶山石
威惠能自持 如制逸馬車
我說為善師 非謂執繩者
余時世尊告諸比丘過去世時有天
帝釋共天阿脩羅對陣欲戰釋提桓
因語三十三天眾言今日諸天與阿
脩羅軍戰諸天得勝阿脩羅不如者
當生擒毗摩質多與阿脩羅王以五繫
縛將還天宮脩羅復作是語當其
戰時諸天不如脩羅得勝者當生擒
帝釋以五繫縛將還自宮當其戰時
諸天得勝脩羅不如諸天以五繫縛
阿脩羅將還天宮縛在天帝釋斷法
殿前門下帝釋從此門入出之時阿
脩羅縛在門側瞋惠罵詈時帝釋
御者見阿脩羅王身被五縛在於門
側帝釋出入之時輒瞋惠罵詈見已
即便說偈白帝釋言
釋今為畏彼 為力不足耶
能忍阿脩羅 面前而罵辱

帝釋即答

不以畏故忍

何有黠慧人

御者復白言

若但行忍者

愚癡者當言

是故當苦治

帝釋答言

我當觀察彼

見愚瞋熾盛

非力而為力

愚癡違遠法

若使有大力

是則為上忍

於他極罵辱

是則為上忍

於己及他人

知彼瞋恚感

於二義俱備

謂言愚夫者

愚夫謂勝忍

未知忍彼罵

於勝已行忍

亦非力不足

而與愚夫對

於事則有關

畏怖故行忍

以智制愚癡

制彼愚夫者

智以靜默伏

是彼愚癡力

於道則無有

能忍於劣者

無力何有忍

大力者能忍

無力何有忍

善護大恐怖

還自守靜默

自利亦利他

以不見法故

重增於惡口

於彼常得勝

是名恐怖忍

於等者行忍

於劣者行忍

佛告諸比丘

為自在王

比丘正信

行忍讚歎

又起世經

與阿脩羅

若與脩羅

器仗若諸

生捉毗摩

縛之將到

三天間帝

質多羅阿

若諸天不

五繫縛之

立置我前

彼時帝釋

以五繫縛

處向帝釋

作是念願

用諸阿脩

是名忍諍忍

是名為上忍

困於三十三

天為自在王

比丘正信

行忍讚歎

又起世經

與阿脩羅

若與脩羅

器仗若諸

生捉毗摩

縛之將到

三天間帝

質多羅阿

若諸天不

五繫縛之

立置我前

彼時帝釋

以五繫縛

處向帝釋

作是念願

用諸阿脩

受娛樂甚

身五縛悉

作是念我

等各自安

此念時其

德忍即散

細結縛諸

何諸比丘

念時即便

脩羅王未

是威神德

雖在我上

耳瑞處處

羅阿脩羅

鞞摩質多

屬前後圍

欲共切利

憂波難陀

以身繞須

動已復動

虛空在須

言汝等見

躡猶如雲

慧持經卷之

帝釋

辨

江表經卷之三十七

第三十六

法苑珠林卷之三

卷之三

佛

法苑珠林卷第七

第三十八

海

阿脩羅欲與天鬪於是海內諸龍各

嚴器仗而出復往告六欲諸天各嚴

器仗乘空而來須夜摩天王與無量

百千萬數諸天子下至須彌山頂上

在東面豎純青難降伏幡依峯而立

余時兜率陀天王與無量百千萬衆

一時雲集須彌山頂在其南面豎純

黃色難降伏幡依峯而立

余時化樂天王與無量百千萬天子

下至須彌山頂在其西面豎純赤色

難降伏幡依峯而立

余時他化自在天王與其無量百千

天子下至須彌山頂在其北面豎純

白色難降伏幡依峯而立

余時帝釋見上諸天並皆雲集乃至

虛空夜叉咸皆隨從帝釋前立於是

帝釋自著鎧甲與諸天衆前後圍繞

從天宮出欲共大戰諸器仗等雜色

可愛皆七寶所成以此刀仗遙擲阿

脩羅身莫不洞徹而不為害於其身

上不見瘡痕之跡唯以觸因緣故受

於苦痛諸阿脩羅器仗亦是七寶所

成穿諸天身亦皆徹過而無癢痕唯

觸因緣故受苦痛

又增一阿舍經云昔日諸天與阿須倫

共鬪時諸天得勝阿須倫王不如便

懷悲怖化形極小從藕根孔中過佛

眼所見非餘者所及

又大集經云余時世尊告諸龍衆阿

脩羅言汝等莫鬪應當修忍信者若

能離於瞋恚成就忍辱速得十處荷

等為十一得作玉王四天下自在輪

王二毗樓博叉天王三毗樓勒叉天

王四提頭賴吒天王五毗沙門天王

六釋天王七須夜摩天王八兜率陀

天王九化樂天王十他化自在天王

諸仁者若具足忍是人速得如是十

處忍辱近果

又中阿舍經世尊說頌曰

若有諍論議 雜意懷功高

非聖毀此德 各各相求便

但求他過失 意欲降伏彼

更互而求勝 聖不如是說

又中阿舍經世尊告諸比丘汝莫鬪

諍所以者何

若以諍止諍 至竟不見止

唯忍能止諍

於是世尊不悅可拘舍彌諸比丘諍

已即從坐起而說頌曰

以若干言語 破壞最尊衆

破壞聖衆時 無能有訶止

碎身至斷命 奪象牛馬財

破國滅土盡 彼猶故和解

沉汝小言罵 不能令和合

若不思真義 怨結焉得息

罵罪責數說 而能制和合

若思真實義 怨結必得息

若以諍止諍 至竟不見止

唯忍能止諍 是法可尊貴

瞋向慧真人 口說無賴言

非謗牟尼聖 是下賤非智

又佛本行經佛為五比丘說偈云

一月之中千過關 一關百倍得勝他

若能歸信佛世尊 能勝於彼十六分

一月之中千過關 一關百倍得勝人

若能歸信法正真 能勝於彼十六分

一月之中千過關 一關百倍得勝他

若能歸信一切僧 能勝於彼十六分

一月之中千過關 一關百倍得勝人

若能歸信一切僧 能勝於彼十六分

一月之中千過關 一關百倍得勝人

若能歸信一切僧 能勝於彼十六分

一月之中千過關 一關百倍得勝人

若能歸信一切僧 能勝於彼十六分

一月之中千過關 一關百倍得勝人

若能歸信一切僧 能勝於彼十六分

一月之中千過關 一關百倍得勝人

若能歸信一切僧 能勝於彼十六分

一月之中千過關 一關百倍得勝人

若能思惟法性空 法苑珠林卷五七 能勝於彼十六分 法苑珠林卷五七

又雜寶藏經云昔有一婢與性廉謹

常為主人曲麩麥豆時家有一卷羯

伺空遂便噉食麥豆升量折損為主

所贖信已不取皆由羊噉緣是之故

婢常固嫌每自杖捶用打幾羯羯亦

含怨來舐觸婢如此相犯前後非一

婢因一日空手取火羊見無杖直來

舐婢婢緣急故用所取火著羊脊

上羊得火熱所在觸處突燒村人延

及山澤于時山中五百獼猴火來熾

感不及避走即皆一時被火燒死諸

天見已而說偈言

願悲鬪諍開 不應於中止

軟羊共婢鬪 村人獼猴死

頌曰 富貴誇人我 貪賤自然著

強弱相克辜負 鬪訟未曾休

取恨相侵奪 竟便報其讎

怨結常對值 累劫常苦愁

感應緣 略引二家

漢景帝時白頭烏鬪

漢中平年中有雀鬪

漢景帝三年十一月有白頭烏與黑

烏群鬪楚國宮縣白頭不勝墮泗

水中死者數千劉向以為近日黑祥

也楚王伐逆無道刑辱申公與吳謀

反烏群鬪者師戰之象也白頭者小

明小者敗也墮於水者將死水地王

伐不寤遂舉兵應吳與漢大戰兵

敗而走至於丹徒為越人所斬墮泗

水之劫也京房易傳曰逆親親厥妖

曰黑烏鬪於國蕪王且之謀反也又

有一烏一鵲鬪於蕪宮中墮地死五

行志以為楚蕪背骨肉蕃目驕恣而

謀不義俱有烏鵲鬪死之祥行同而

占合此天人之明表也蕪陰謀未發獨

王自殺於宮故一烏而水色者死楚

元陽舉兵軍師大敗於野故烏眾而

金色者死天道精微之効也京房易

傳曰顯征去殺厥妖烏鵲鬪也

漢中平三年八月懷陵上有萬餘雀

先極悲鳴已因亂鬪相殺皆斷頭懸

著樹枝枳棘到六年靈帝崩夫陵者

高大之象也雀者爵也天誠若日懷

爵祿而尊厚者自還相害至滅止也

法苑珠林卷第五十七

甲辰歲高懸國分司大藏部監奉

勅取造

法苑珠林卷第五十七

校勘記

- 一 底本，麗藏本。金藏廣勝寺本多所殘缺，今採用其中可用者四版，即卷首前四版。
- 一 一〇四頁上一行經名，**徑**無（未換卷）。
- 一 一〇四頁上二行撰者，**資**、**磧**、**薑**作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；**園**作「唐上都西明寺釋道世字玄暉撰」；**徑**無（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 一〇四頁上三行「債負篇第六十五」下，**資**、**磧**、**薑**、**園**、**清**有夾註「此有二部」。
- 一 一〇四頁上四行「諍訟篇第六十六」，**徑**、**清**無。
- 一 一〇四頁上五行「債負篇此有二部」，**資**、**磧**、**薑**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 一〇四頁上五行與六行之間，**清**有「述意部 引證部」一行。

- 一 一〇四頁上六行「第一」，**徑**無。一六行部目下序數例同。
- 一 一〇四頁上八行第二字「常」，**資**、**磧**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「恒」。一五行首字，次頁上一八行第一二字同。
- 一 一〇四頁上一七行第一二字「有」，**資**、**磧**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「有賈客名」。
- 一 一〇四頁上一八行「王比丘」，**資**、**磧**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「因」。
- 一 一〇四頁上一九行首字「有」，**資**、**磧**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「值」。
- 一 一〇四頁中一行「田邊」，**資**、**磧**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「里餘」。
- 一 一〇四頁中一行末字「抵」，**資**、**磧**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「厭」。
- 一 一〇四頁中一三行「守祝」，**資**、**磧**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「而呪」。又第三字「我」，諸本作「我今窮厄何忍欺厭（厭）」，**麗**作「抵」願我」。
- 一 一〇四頁下三行第五字「令」，諸本作「今」。

- 一 一〇五頁上五行「樛捕」，**資**、**磧**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「樛捕」。
- 一 一〇五頁上一五行第二字「衣」，**資**、**磧**、**薑**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 一〇五頁中一行「樛痺」，**資**、**磧**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「樛痺」。
- 一 一〇五頁中三行第一〇字「王」，**資**、**磧**、**薑**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 一〇五頁中七行「我懺悔」，**資**、**磧**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「我懺尋即來下受王懺悔」。
- 一 一〇五頁中九行第一〇字「謀」，**資**、**磧**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「誣」。下至一二行末字同。
- 一 一〇五頁中一〇行首字「夜」，**資**、**磧**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「一夜」。
- 一 一〇五頁下一行「旋伽河」，**資**、**磧**、**薑**、**園**、**徑**、**清**作「恒河」。五行同。
- 一 一〇五頁下三行第四字「令」，**資**、**磧**、**薑**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 一〇五頁下八行第四字「日」，**資**、

- 一 〇六頁上四行末字「飢」，**殞**、**南**、**清**作「餓」。
- 一 〇六頁中一〇行第四字「常」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。本頁下六行第六字、次頁上一四行第三字同。
- 一 〇六頁中一三行「無間」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「無賴」。
- 一 〇六頁中二〇行第三字「眠」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「卧」。
- 一 〇六頁下三行「迷惑」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「惑誑」。
- 一 〇七頁上一三行「抵拒」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「抵拒」。
- 一 〇七頁上一二行首字「隋」，**清**無。二二行首字同。
- 一 〇七頁上末行第四字「人」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 〇七頁中一行首字「唐」，**清**無。下至四行首字同。
- 一 〇七頁中七行「聰敏」，**殞**、**善**作「聰敏」。
- 一 〇七頁中一四行第一一字「情」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。又末字「慙」，**資**、**殞**、**善**作「慙」；**南**、**徑**、**清**作「怨」。
- 一 〇七頁中末行第三字「刀」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「刃」。
- 一 〇七頁下六行第二字「商」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「商」。
- 一 〇七頁下八行「攝影」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「攝影」。
- 一 〇七頁下一〇行第一三字「客」，**殞**、**善**作「客」。
- 一 〇七頁下一四行第一四字「故」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「故故」。
- 一 〇七頁下一八行「立法」，**殞**、**南**作「立法」。
- 一 〇七頁下末行「梵語」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**徑**作「胡語」。
- 一 〇八頁上一一行「時少年」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 〇八頁上一二行第六字「微」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**清**作「微」；**徑**作「微」。
- 一 〇八頁上一二行「幽微」，**資**、**殞**作「幽微」。
- 一 〇八頁上末行首字「素」，**資**、**殞**、**善**作「素」；**南**、**徑**、**清**作「素」。
- 一 〇八頁中一行「秦州」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「為秦州」。
- 一 〇八頁中三行第二字「謀」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「謀」。又第一〇字「憤」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「怪」。
- 一 〇八頁中六行第二字「己」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 〇八頁中二一行「俊邁」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「高邁」。
- 一 〇八頁中二二行第七字「不」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 〇八頁下一行「一區」，**資**、**殞**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「一區」。

一〇八頁下一行首字「積」，資、璜、璽、璠、璣、清作「慎」。又第一字「負」，資、璜、璽、璠、璣、清作「埠」。

一〇八頁下一二行夾註「見雒陽寺記」，資、璜、璽、璠、璣、清作「見洛陽寺記也」。

一〇八頁下一五行「怒曰」，資、璜、璽、璠、璣、清作「皆怒曰」。

一〇八頁下一六行「與汝」，資、璜、璽、璠、璣、清作「與我」。

一〇九頁上五行「二十年」，資、璜、璽、璠、璣、清作「二年」。

一〇九頁上一行「五斛」，資、璜、璽、璠、璣、清作「五升」。

一〇九頁上二〇行「淚淚」，資、璜、璽、璠、璣、清作「啼淚」。

一〇九頁上末行第一二字「食」，資、璜、璽、璠、璣、清作「飲食」。

一〇九頁中一行夾註右「右二驗出」，資、璜、璽、璠、璣、清作「右二驗並出」；資、璜、璽、璠、璣、清作「二驗並出」。

一〇九頁中六行第九字「使」，資、璜、璽、璠、璣、清作「使」。

一〇九頁中一八行第九字「遂」，資、璜、璽、璠、璣、清作「遂」。

一〇九頁中二二行第一二字「絹」，資、璜、璽、璠、璣、清無。

一〇九頁中末行首字「姊」，資、璜、璽、璠、璣、清作「嫁」。

一〇九頁下七行末字「彼」，資、璜、璽、璠、璣、清作「被」。

一〇九頁下一一行第一三字「遣」，資、璜、璽、璠、璣、清作「追」。

一〇九頁下一二行第一〇字「某」，資、璜、璽、璠、璣、清作「其」。

一〇九頁下一五行「獻獻」，資、璜、璽、璠、璣、清作「戲獻」。

一〇九頁下一八行第五字「往」，資、璜、璽、璠、璣、清作「作」。

一一〇頁上一二行第一三字「競」，資、璜、璽、璠、璣、清作「竟」。

一一〇頁上一三行夾註第二字「此」，資、璜、璽、璠、璣、清無。又「冥報」，資、璜、璽、璠、璣、清作「冥報」。

拾遺也」；資、璜、璽、璠、璣、清作「冥報拾遺也」。

一一〇頁上四行末字至次行首二字「苟家背」，資、璜、璽、璠、璣、清作「獨嘉鳴」；資、璜、璽、璠、璣、清作「狗喜鳴」。

一一〇頁上一三行「誓云」，資、璜、璽、璠、璣、清作「誓云誓云」。

一一〇頁上一八行第八字「救」，資、璜、璽、璠、璣、清作「收」。

一一〇頁上一行「積豬」，資、璜、璽、璠、璣、清作「特豬」。本頁中二行同。

一一〇頁上一二行第四字「州」，資、璜、璽、璠、璣、清無。

一一〇頁中六行「五斛米」，資、璜、璽、璠、璣、清作「五升」。

一一〇頁中二二行第一二字「為」，資、璜、璽、璠、璣、清作「即為」。

一一〇頁下四行夾註右「郭下」，又左「說之」，資、璜、璽、璠、璣、清作「說之也」。

一 一〇頁下一八行第五字「經」，
 質、磧、薑、圃、徑、清無。
 一 一〇頁下一九行第三字「質」，
 質、磧、薑、圃、徑、清作「質」。同
 行第一一字，次頁上一七行第一
 〇字同。
 一 一〇頁下末行第六字「陳」，質、
 磧、薑、圃、徑、清作「陳氏」。
 一 一一頁上六行末字「汝」，質、
 磧、薑、圃、徑、清作「甚」。
 一 一一頁上一八行第四字「所」，
 質、磧、薑、圃、徑、清作「取」。
 一 一一頁上一九行夾註左末字
 「之」，質、磧、薑、圃、徑、清無。至
 此，〔徑〕卷第七十一終，卷第七十
 二始。
 一 一一頁上二〇行「此有二部」，
 質、磧、薑、圃、徑、清無。
 一 一一頁上二〇行與二二行之間，
 清有「述意部 引證部」一行。
 一 一一頁上二二行「第一」，徑無。
 本頁中六行部目下序數例同。

一 一一頁中一三行第二字「還」，
 質、磧、薑、圃、徑、清作「往」。
 一 一一頁下三行第二字「怒」，質
 作「怒」。
 一 一一頁下一一行第八字「羅」，
 質、磧、薑、圃、徑、清無。
 一 一一頁下一四行第九字「自」，
 質、磧、圃、清作「天」；薑、徑作
 「我」。
 一 一一頁下一六行第一〇字「天」，
 質、磧、薑、圃、徑、清無。
 一 一一頁上一行第四字「答」，徑
 作「答言」。
 一 一一頁上一九行「自利亦利他」
 下，質、磧、薑、圃、徑、清有「知彼
 瞋志盛 還自守靜默 於二義俱
 備 自利亦利他」五言四句。
 一 一二頁中四行第四字「王」，質、
 磧、薑、圃、徑、清作「主」。
 一 一二頁中一六行「帝釋天王以」，
 質、磧、薑、圃、徑、清作「帝釋天主」。
 一 一二頁中二二行「安善」，質、

磧作「安養」。
 一 一二頁下五行第一〇字「縛」，
 質、磧無。
 一 一三頁中一六行「又中阿含經
 世尊說頌曰」，質、磧、薑、圃、徑、
 清無。
 一 一三頁中一七行「功高」，質、
 磧、薑、圃、徑、清作「貢高」。
 一 一四頁上三行第六字「鑄」，質、
 磧、薑、圃、徑、清作「鈔」。又第一
 二字「一」，質、磧、薑、圃、徑、清無。
 一 一四頁上四行第三字「遂」，質、
 磧、薑作「逐」。
 一 一四頁上六行第三字「固」，質、
 磧、薑、圃、徑、清作「因」。
 一 一四頁上二〇行第三字「常」，
 質、磧、薑、圃、徑、清作「恒」。
 一 一四頁上末行第五字「中」，質、
 磧、薑、圃、徑、清無。
 一 一四頁中二行「苦縣」，質、磧、
 薑、圃、徑、清作「呂縣」。
 一 一四頁中四行「楚王伐逆」，質、

〔磧、薑、園〕作「楚王伐暴逆」；〔徑、清〕作「楚王伐暴逆」。

一一四頁中七行首字「伐」，〔徑、清〕作「戊」。

一一四頁中九行至一八行「京房易傳……烏鵲鬪也」，〔清〕無。

一一四頁中一〇行第九字「旦」，〔資、磧、薑、南、徑〕作「且」。

一一四頁中一一行「墮地」，〔資、磧、薑、南、徑〕作「烏墮地」。

一一四頁中一四行第五字「人」，〔資、磧、薑、南、徑〕無。

一一四頁中一六行第六字「師」，〔資、磧、薑、南、徑〕作「帥」。

一一四頁中一八行第一〇字「鵠」，〔資、磧、南、徑〕作「散」。

一一四頁下一行夾註「右二驗出搜神記」，〔資、磧、薑、南、徑、清〕作「右一驗出搜神記也」。

一一四頁下末行經名，〔徑〕無（未換卷）。

越城縣廣勝寺

法苑珠林卷第五十八

西明寺沙門釋道世撰

謀謗篇第六十七 此有五部

述意部 祝詛部

誹謗部 避譏部

宿障部

述意部第一

夫心者眾病之源口者臧否之本同出異名禍福殊休故知身口三業無非構禍之因眼耳六情悉為招疊之旨致使謀謗聖凡枉壓良善橫受三根長解七眾但死生有命富貴由業縱加鳩毒毒不能傷異道興謀謀不能害徒起謗心虛施禱祀故班婕妤云修善尚不蒙福為邪欲以何望若鬼神有知不受佞邪之譏若其無知譏之何益良田雪山之藥具偽頗辯菴羅之果生熟難分故如來在世尚不免謗況今是凡豈逃斯責是宿殃時來須受此亦已事何得恨他然虛謗之罪自加塗炭如唇口是弓心慮如絃音聲如箭長夜空發徒染身口

特須自省緘口慎心也

祝詛部第二

如大方廣懋持經云佛言善男子佛滅度後若有法師善隨樂欲為人說法能令菩薩學大乘者及諸大眾有發一毛歡喜之心乃至暫下一涕淚者當知皆是佛之神力若有愚人實非菩薩假稱菩薩謗真菩薩及所行法復作是言彼何所知彼何所解若彼此和合則能住持流通我法若彼此違諍則正法不行此謗法之人極大罪業墮三惡道難可出離若有惡人於佛所說而不信受雖復讀誦千部大乘為人解說獲得四禪以謗他故七十劫中受大苦惱況彼愚人實無所知而自貢高乃至誹謗一四句偈當知是業定墮地獄永不見佛以惡眼視發善提心人故得無眼報以惡口謗發善提心人故得無舌報又賢愚經云昔佛在世時有微妙比丘尼得阿羅漢果與諸尼眾自說往昔所造善惡業行果報告尼眾曰乃往過去有一長者其家巨富唯無子

息更取小婦夫甚愛念後生一男夫婦敬重視之無狀大婦心妒私自念言此兒若大當攝家業我唐勤苦聚積何益不如殺之即取鐵鍼刺兒顛上後遂命終小疑是大婦親即便語言汝殺我子大婦亦時謂無罪福反報之映即與祝誓若殺汝子使我世世夫為蛇螫所生兒子水漂狼噉自食子空身現生埋父母居家失火而死作是誓已後時命終緣殺兒故墮於地獄受苦無量地獄罪畢得生人中為梵志女年漸長大適娶夫家產生一子後復懷妊月滿欲產夫婦相將向父母舍至於中路腹痛遠產夜宿樹下夫時別臥前祝誓今悉受之時有毒蛇螫殺其夫婦見夫死即便悶絕後乃得蘇至曉天明便取大兒著於肩上下小者抱之淚泣進路路有一河深而且廣即留大兒著於此岸先抱小者度著彼岸還迎大兒兒見母來入水趣母水即漂去母尋追之力不能救須臾之間俄介沒死還趣小兒狼來噉訖但見流血狼藉

在地母時斷絕良久乃蘇遂前進路逢一梵志是父親友即向梵志具陳辛苦梵志憐愍相對啼哭尋問家中平安以不梵志答言父母眷屬大小近日失火一時死盡聞之懊惱死而復蘇梵志將歸供給如女後復適要妊身欲產夫外飲酒日暮乃還婦暗閉門在內獨坐須臾婦產夫在門喚婦產未竟無人往開夫破門入捉婦熱打婦陳產意夫瞋怒故尋取兒殺以蘇煮之逼婦合人死之食子後心中酸結自惟薄福乃值斯人便棄逃走波羅奈至一園中樹下坐息有長者子其婦新死日來塚上追慕啼哭見此女人樹下獨坐即便問之遂為夫婦經於數日夫忽壽終時彼國法若其生時夫婦相愛夫死之時合婦生埋時有群賊來開其塚賊師見婦面首端正即納為婦經於數旬夫破他塚為主所殺賊伴將屍來付其婦復共生埋經於三日狐狼開塚因而得出自剋責言宿有何罪旬日之間遭斯禍厄死而復蘇今何所歸得全

餘命聞釋迦佛在祇桓中即往佛所求哀出家由於過去施辟支佛食發願力故今得值佛出家修道得阿羅漢達知先世殺生之業所作祝誓墮於地獄現在辛酸受斯惡報無相代者微妙自說昔大婦者今我身是雖得羅漢常熱鐵鍼從頂上入足下而出晝夜患此無復堪忍殃禍如是終無朽敗又舊譬喻經云佛在世時有一大姓常好惠施後生一男無有手足形體似魚名曰魚身父母終止襲持家業寢臥室內人無見者時有力士向王厨食常懷飢乏獨牽十六車糶賣以自給身又常不供魚身請與相見示其形體力士自惟我力乃余不如無手足人往到佛所問其所疑佛言昔迦葉佛時魚身與此王共飯佛汝時貧窮助其驅使魚身所具與王行之而謂王言今日有務不得俱行若行無異斷我手足時行者今王是也不行言者魚身是也時佐助者汝身是也力士意寤即作沙門得阿羅漢道

法苑珠林卷之八

第七卷

又百緣經云佛在世時舍衛城中有一長者財寶無量不可稱計其婦產一男兒元無有手產便能語作是唱言今此手者甚為難得深生愛惜父母怪之因為立字名曰元手年漸長大見佛聞法得須陀洹果求佛出家佛告善來鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸比丘請佛說本因緣佛告比丘此賢劫中迦葉佛時有二比丘一是羅漢二是凡夫為說法師時諸民眾競共請喚常將法師受檀越請後於一日法師不在將餘者行曠志罵言我常為汝給使今將餘者共行自今以往更為汝使令我無手作是語已各自辭退止不共行以是業緣五百世中受是果報是故唱言今此手者甚為難得由於彼時供給聖人故今得值我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹林中時尊者那羅達多著衣持鉢入城乞食還歸本處遙見祇桓亦如

法苑珠林卷之八

第七卷

第七卷

血色怪其所以尋即往看見一餓鬼肌肉消盡支節骨立一日一夜生五百子羸瘦羸劣氣力乏少當生之時菜肉殞絕支節解散極為飢渴之所逼切隨生隨噉終無飽足時那羅達多便前問言汝造何業今獲斯報餓鬼答曰汝今可自問佛世尊當為汝說時那羅達多尋往佛所具問斯報佛告那羅達多云此賢劫中波羅柰國有長者金銀珍寶奴婢僕使象馬牛羊不可稱計唯一夫人無有子息禱祀神祇求索有子了不能得時彼長者即便更取族姓家女未久之間便覺有娠其大夫人見其有娠便生嫉妒密與毒藥令彼墮胎姊妹眷屬即誦其所彼大婦極共鬪諍遂相打棒問其虛實大婦者止欲道實恐其絞死止欲不道苦痛巨言逼切得急而作祝詛若我真實墮胎者令我捨身生餓鬼中一日一夜生五百子生已隨噉終不飽足作是誓已尋即放去佛告那羅達多欲知彼時其大婦者今餓鬼是佛說是時諸比丘

法苑珠林卷之八

第八卷

等皆捨惡心得四沙門果有發無上菩提心者歡喜奉行

又法句喻經云瑠璃王受佞臣阿薩陀等奸謀升殿遂將兵就祇桓不得還宮與王官屬戰王與夫人夜至王舍城國中道飢餓蘆葦根腹脹而薨於是瑠璃拔劍入東宮斫殺兄祇知無常心不恐懼命未斷聞宮中自然音樂迎其鬼神瑠璃復由誅釋種佛記及太史記却後七日為地獄火所燒殺

又入大乘論堅意菩薩說偈云
 誹謗大乘法 決定趣惡道
 焚燒甚苦痛 業報罪信小
 若從地獄出 復受餘惡報
 諸根常缺陋 永不聞法音
 設使得聞者 復生於謗法
 以謗法因緣 還墮於地獄
 謗法眾生聞如是說於大乘中便生疑心如尊者提婆所說偈
 薄福之人 不生於疑 能生疑者 必破諸有
 大悲芬陀利經偈云

衆生老病死
 處在三界獄
 飲血毒相害
 癡盲失善道
 生死愚暗重
 旋迴五道中
 誹謗部第三

沈沒受流海
 衆苦受結縛
 無始被燒煮
 不能見正路
 皆由著邪見
 譬如車輪轉

如發覺淨心經云時有六十初發心
 菩薩共到佛所五體投地禮佛足已
 於地未起悲啼兩淚向佛合掌而作
 是言善哉世尊我等業障願分別說
 令我等輩自清淨心勿復更造

佛告彼菩薩言諸善男子汝等過去
 於拘留孫如來教中出家學道既出
 家已住於禁戒於戒放逸住於多聞
 於多聞放逸住於頭陀功德皆悉損減於
 時有二法師比丘汝於彼所誹謗煙
 欲為多利養名聞因緣於彼親友
 施主之家嫉妬慳貪於二法師所親
 友檀越汝復破壞離散兩舌毀辱令
 生疑感不生信心信不具足說非善
 事時二法師所有衆生心生敬信隨
 順之者令彼等輩斷諸善根作諸

障礙汝等以此業障礙故遂於六十
 二百千歲墮於阿鼻大地獄中復於
 四萬歲墮於活地獄中復於二萬歲
 墮黑繩地獄復於八百千歲墮執地
 獄復於彼處捨命已後還得人身於
 五百世中生皆無目以業障故所生
 之處一切暗鈍忘失本心善根閉塞
 少於威力衆皆捨棄常被欺惑為人
 憎惡毀謗誹謗常生邊地貧賤之趣
 下種姓家少利養少名聞不為他人
 恭敬供養亦不尊重人所不喜衆所
 厭惡汝等從此捨身命已於後五百

歲中正法滅時還生於惡國惡人之
 處下種姓家貧窮下賤被他誹謗忘
 失本心而於善根常有障礙雖暫遇
 明還被翳暗汝等於彼五百歲後一
 切業障亦乃滅盡於後得生阿彌陀
 國極樂世界時彼如來授汝等阿耨
 菩提記

尔時六十菩薩既聞此已捫淚恐怖
 毛豎而作是言我等從今若生願悉
 過失而更造業障我等今日於世尊
 前皆悉懺悔於世尊所立大誓願於

一切所不起諸過尔時世尊讚彼六
 十菩薩言汝等發覺善作是願當
 盡一切業障當得善根淨尔時世
 尊而說偈言

莫於他邊見過失 勿說他人是與非
 不著他家淨活命 諸所惡言當棄捨
 棄捨蘭闍極遠離 無法比丘勿親近
 當修蘭闍若佛所讚 不著利故得涅槃
 又涅槃經云佛在世時瞻波城中有大
 長者無有繼嗣共事六師請求子息
 於後不久其婦懷妊長者知已往六
 師所問言為男為女六師答言生必
 是女長者愁惱復有知識語長者言
 先不聞優樓迦葉兄弟為誰弟子六
 師若是一切智者迦葉何故捨之從
 佛

又舍利弗目捷連及頻婆娑羅王并
 諸王夫人末利夫人諸國大長者如
 須達等如是諸人皆佛弟子如來世
 尊於一切法知見無礙故名為佛今者
 近在此住若欲實知當詣佛所尔時
 長者即詣佛所以事問佛佛言長者
 汝婦懷妊是男無疑福德無比長者

法苑珠林卷五

第三十卷

蓮華經

歡喜六師心疾以菴羅果和合毒藥持與長者汝婦臨月可服此藥兒則端正產者無患長者受之與婦令服服已尋死六師歡喜周徧城市唱言沙門瞿曇記彼長者婦當生男今兒未生母已喪命今時長者復於我所生不信心即便殞斃棺蓋焚之我見此事欲往摧邪六師遙見佛往各相謂言瞿曇沙門至此塚間欲啖突耶未得法眼者各懷愧懼而白佛言彼婦已死願不須往今時阿難語諸人言且待須臾如來不久當廣開闢諸佛境界佛到長者所長者難言所言無二兒母已終去何生子我言長者卿於今時都不見問母命修短但問所懷為是男女諸佛如來發言無二是故當知定必得子是時死屍火燒腹裂子從中出端坐火中如蓮華臺六師見已謂為幻術長者見喜訶責六師若言幻者汝何不作我於今時告者汝汝往火中抱是兒來者婆前入火聚猶入清涼大河抱是兒還我受兒已告長者言一切眾生壽

法苑珠林卷五

第三十卷

蓮華經

命不定如水上火泥眾生若有重業果報火及毒螫並不能害非我所作是兒生於猛火之中火名樹提因名樹提又賢愚經云今時舍衛國中有一婆羅門字曰師質居家大富無有子息詣六師所問其因緣六師荅言汝相無兒夫妻愁苦往問世尊世尊告曰汝當有兒福德具足長大出家師質聞喜而作是言但使有兒學道何苦因請佛及僧明日舍食是時世尊默然許之明時到佛與眾僧往詣其家食已還歸路游一澤泉水清美佛與比丘便往休息時諸比丘各各洗鉢有一獼猴來從阿難求索其鉢阿難恐破不欲與之佛告阿難速與勿憂奉教便與獼猴得鉢持至靈樹靈臺滿鉢來奉上佛佛告之曰去中不淨獼猴即時捨却蓋蟲極令淨潔佛便告曰以水和之如語著水和調已竟奉授世尊世尊受已分布與僧咸共飲之皆悉周徧獼猴歡喜騰躍起儼墮大坑中即便命終竟歸受胎於師質

法苑珠林卷五

第三十卷

蓮華經

家婦便覺娠日月已足生一男兒端正少雙當生之時家內器物自然滿蜜師質夫婦喜不自勝語諸相師相師占善以初生之日蜜為瑞應因名蜜勝兒既年大辭父出家得阿羅漢果與諸比丘人閒游化若渴乏時擲鉢空中自然滿蜜眾人共飲咸蒙充足阿難白佛有何因緣生獼猴中佛告阿難乃往過去迦葉佛時有年少比丘見他沙門跳度渠水而作是言彼人飄疾熟似獼猴沙門語云我證四果悉辦年少聞已衣毛皆豎五體投地求哀懺悔由悔過故不墮地獄由形苦羅漢故五百世中常作獼猴由前出家持禁戒故今得見我沐浴清化得盡諸苦

遊譏部第四

如薩婆多論云瞿曇彌比丘尼是佛姨母來見佛時禮已不坐為女人敬難情多是故不坐又不廣為尼說法故不坐又為止誹謗故不坐若坐聽法外道當言瞿曇沙門在王宮時與諸妹女共在一處而今出家與本無

異欲滅如是諸譏毀故是以不望又
 女人鄙陋多致譏疑是以不望
 又大乘方便經云公時尊者阿難白
 佛言世尊我今晨朝入舍衛城次第
 乞食見眾尊王菩薩與一女人同一
 牀坐阿難說是語已即時大地六種
 震動眾尊王菩薩於大眾中上昇虛
 空高一多羅樹語阿難言尊者何有
 犯罪能住空耶可以此事問於世尊
 云何罪法云何非法公時阿難憂愁
 向佛悔過如是大龍我說犯罪我求
 其過世尊我今悔過唯願聽許佛告
 阿難汝不應於大乘大士求覓其罪
 阿難汝諸聲聞人於障處行寂滅定
 無有留難斷一切結善薩成就一切
 智心雖在宮中嫁女共相娛樂不起
 魔事及諸留難而得菩提佛告阿
 難彼女人者當於過去五百世中為
 眾尊王菩薩作婦彼女人本習氣故
 見生愛著繫縛不捨若眾尊王菩
 薩能與我共一牀坐者我當發阿耨
 菩提心公時菩薩知彼女人心之所
 念即入其舍尋時思惟如是法門若

內地大若外地大是一地大心執女
 人手共一牀坐即於座上而說偈言
 如來不讚歎 凡夫所行欲
 離欲及貪愛 乃成天人師
 時彼女人聞此偈已心大歡喜即從
 座起向眾尊王菩薩接足敬禮說是
 偈言
 我不貪愛欲 貪欲佛所訶
 離欲及貪愛 乃成天人師
 說是偈已我先所生惡欲之心今當
 悔過發菩提心願欲利益一切眾生
 公時世尊記彼女人於此命終得轉
 女身當成男子於將來世得成爲佛
 號無垢煩惱
 善男子我念過去阿僧祇劫復過是
 數時有梵志名曰樹提於四十二億
 歲在空林中常修梵行彼時梵志過
 是歲已從林中出入極樂城見一女
 人彼時女人見此梵志儀容端嚴中
 起欲心尋趣梵志以手執之即時躡
 地公時梵志告女人曰姊何所求女
 人曰我求梵志梵志言我不行欲女
 曰若不從我我今當死公時梵志如

是思惟此非我法亦非我時我於四
 十二億歲修淨梵行云何於今而當
 毀壞彼時梵志強自頓拽得離七步
 離七步已生哀愍心如是思惟我雖
 犯戒墮於惡道我能堪忍地獄之苦
 我今不忍見是女人受此苦惱不令
 是女以我致死公時梵志還至女所
 以右手捉作如是言姊起志汝所欲
 余時梵志於十二年中共爲家室過
 十二年已尋復出家即還具四無量
 心具已命終生梵天中公時梵志即
 我身是彼女人者今瞿夷是我於公
 時爲彼女欲暫起悲心即得超越十百
 千劫生死之苦
 又慧上菩薩經云昔拘樓秦佛時有
 一比丘名曰無垢處於闍居國界出窟
 去彼不遠有五神仙有一女人道過大
 雨入比丘窟雨晴出去時五仙人見之
 各各言曰比丘茲穢無垢聞之即自
 踊身在于虛空去地四丈九尺諸仙
 見之飛颺空中各曰如吾經典所記
 染欲塵者則不得飛便五體投地伏
 首謀橫假使比丘不現神變其五仙

法苑珠林卷第五十八
人懷大地獄時無垢比丘今慈氏菩薩是也

法苑珠林卷第五十八

法苑珠林卷第五十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一二〇頁中一行經名，**徑**無（未換卷）。
- 一 一二〇頁中二行撰者，**質**、**積**、**置**作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄懔撰」；**南**作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄懔撰」；**徑**無（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 一二〇頁中三行「謀謗篇第六十七」，**徑**作「謀謗篇第六十七之一」。又「此有五部」，**徑**無。
- 一 一二〇頁中四行至六行「述意部……宿障部」，**徑**無。
- 一 一二〇頁中七行「第一」，**徑**無。以下部目下序數例同。
- 一 一二〇頁中一六行第七字「佞」，**質**、**積**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「佞」。下同。
- 一 一二〇頁中一七行「頗辯」，**徑**、**清**作「巨辯」。
- 一 一二〇頁下二行「祝詛部」，**質**、**置**、**徑**、**清**、**麗**作「呪詛部」；**積**、**南**作「呪咀部」。
- 一 一二〇頁下一四行「解說」，**麗**作「解脫」。
- 一 一二一頁上四行第八字「即」，**質**、**積**、**置**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一二一頁上五行「小疑是」，**質**、**積**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「小婦疑是」；**麗**作「小婦是疑」。
- 一 一二一頁中一〇行第一〇字「故」，**質**、**積**、**置**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一二一頁中一行「逼婦合人死之食子後」，諸本（不含**石**，下同）作「逼婦令食婦食子後」。
- 一 一二一頁中一三行「波羅奈」，**質**、**積**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「波羅奈國」。
- 一 一二一頁中一八行第一二字「師」，諸本作「帥」。
- 一 一二一頁下七行第四字「常」，**質**、**積**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。一四行

第三字同。

一一二頁中三行第五字「尅」，諸本作「尅」。

一一二頁中一〇行「有長者」，諸本作「有一長者」。

一一二頁中一六行第六字「彼」，諸本作「與彼」。

一一二頁中一八行「紮死」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「交死」。

一一二頁中一九行「祝詛」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]、[麤]作「呪詛」；[南]作「咒咀」。

一一二頁下四行「祇桓」，[清]作「祇洹斥徒父王」。

一一二頁下七行「瓊瑤」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「瓊瑤王」。九行同。

一一二頁下八行「宮中」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「空中」。

一一二頁下一六行「缺陋」，[南]作「缺漏」。

一一三頁上一六行第六字「住」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]無。

一一三頁中一行「六十」，[麤]作「六十」。

一一三頁中三行末字「歲」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「歲中」。

一一三頁中一五行「而於」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「所作」。

一一三頁中一八行第一〇字「授」，諸本作「方授」。

一一三頁下三行「善根淨」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「善根清淨」。

一一三頁下二二行第五字「佛」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「我」。

一一四頁上六行至七行「復於我所生不信心」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「陪復於我不生信心」。

一一四頁中八行「夫妻」，[善]、[南]、[徑]、[清]作「夫婦」。

一一四頁中九行「長大」，[磧]作「長者」。

一一四頁中一二行第四字「明」，諸本作「明日」。

一二四頁下七行第一二字「威」，

[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「感」。

一一五頁上二行「不生」，至此，[徑]卷第七十二終，卷第七十三始。

一一五頁上二行與三行之間，[徑]有「謀誘篇第六十七之二」、「宿障部」兩行；[清]有「宿障部第五」一行。

一一五頁上一二行第一二字「發」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「令發」。

一一五頁中末行第七字「今」，[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「爾」。

一一六頁上卷末經名，[徑]無（未換卷）。

法苑珠林卷第五十九

法苑珠林卷第五十九 誦

西明寺沙門釋道世撰

謀謗篇第六十七之二

宿障部第五 略引十緣

孫陀利謗佛緣第一

奢彌跋謗佛緣第二

佛患頭痛緣第三

佛患骨節煩疼緣第四

佛患背痛緣第五

佛被天槍刺脚緣第六

佛被提婆達擲石出血緣第七

佛被婆羅門女旃沙儂杆謗佛緣第八

佛食馬麥緣第九

佛經苦行緣第十

孫陀利謗佛緣第一

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眾惡滅盡諸善普備一切眾生皆欲度之世尊今故現有殘

法苑珠林卷第五十九 誦 第廿九

緣願佛自說使天人解以何因緣被孫陀利謗以何因緣被奢彌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痛以何因緣被木槍刺脚以何因緣被調達破指出血以何因緣被多舌女人儂杆大眾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為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為佛作七寶交露蓋蓋中兩栴檀末香周徧無數諸天八部皆來詣佛作禮而立佛告舍利弗往昔過去波羅奈城有博戲人名曰淨眼時有姪女名曰鹿相端正姝好時淨眼語鹿相曰當詣園中共相娛樂女曰可介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殺此女取其衣服復念殺已當云何藏之時此園中有辟支佛名樂無為去其不遠伺乞食後埋其廬中持求而去

誰知我與念已殺埋平地如故乘車而去從餘門入城介時國王名梵達國人不見鹿相遂徹國王王召群臣徧城求之不得往到園廬搜索得屍諸目語無爲曰已行不淨乎爲復親辟支默然不答如此至三不答辟支便手脚著土此是先世因緣故眾目便反縛辟支拷打問辭樹神視半身語衆人曰汝莫拷打此人衆目曰何以不打神曰此無是法終不行非諸目雖聞不肯聽用持詣王所王聞賤惠勅諸目等急縛驢馱打鼓徧巡出城南門將至樹下計矛鉞之貫著卒頭極弓射之若不死者便破其頭諸目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在死念已走趣大衆並喚上官莫因殺此人是我親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令

將來受此重殃如是至三辟支不答辟支佛念不宜更復重入波羅奈城乞食我宜衆前取減度耳便於衆前踊昇虛空於中往反坐臥住立作十八變一腰以下出煙腰以上出火二或腰以下出火腰以上出煙三或左脇出煙右脇出火四或左脇出火右脇出煙五或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火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復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水十四或左肩出水右肩出水十五或兩肩出水或兩肩出水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衆皆悲啼泣或有懺悔或有作禮取其舍利於四衢道起於偷婆諸官即將淨眼詣王手脚復以著土王念依前殺之佛語舍利弗介時淨眼者則我身是其鹿相女者今孫陀利是

介時梵達王者今執杖釋種是我於介時由殺鹿相枉困辟支以是罪緣無數千歲墮在塗墮無數千歲墮在畜生無數千歲墮在餓鬼中介時餘殃今雖作佛故獲此謗奢彌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妒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昇空七返迴旋飛還時城內人見此神足舉國歡喜供養無厭淨音供養辟支日進侍延如達遂薄延如便興嫉妒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

法苑珠林卷第九 第七卷 第七十

諸童子各歸家宣令曰此道人無有淨行與淨音文通國人咸疑神足如有此穢聲邪聲經七年乃斷於後辟支現十八變取於滅度衆人乃知延如虛謗辟支佛佛語舍利弗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彌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共供養故便生癡如共汝誹謗辟支佛以是因緣共入地獄鑊湯煎煮無數千歲由是餘殃今雖得佛故與汝等有奢彌跋之誹謗也

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闍城中時世穀貴飢饉困苦人皆拾取白骨打煮飲汁掘百草根以續微命用一升金賀一升穀介時羅闍城有大有才數百家名曰吠_{九支}越村東不遠有池名曰多魚吠越村人將妻子詣多魚池捕魚食之捕魚著岸在陸而跳我於今時為小兒年適四歲見跳而喜時池中有兩種

法苑珠林卷第九 第七卷 第七十一

魚一名鱉一名多舌此自相語曰我等不犯人橫見殺我後世當報佛語舍利弗今時吠越村人男女大小者今地毗羅越國諸釋種是今時小兒者則我身是今時鱉魚者毗樓勒王是今時多舌魚者今王相師婆羅門名惡舌者是今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升鉢盛滿冷水來阿難如教持來以指投額上汗滴入水中水即毒消猶如火然終日亦如炊空大釜投一滴水水即焦然頭痛之熱其狀如是假令須彌山邊旁出亞岸一由延至百由延鎮我頭痛熱者今當消盡

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闍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為我治病得愈吾大與卿財寶醫子即治

法苑珠林卷第九 第七卷 第七十二

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喫治之醫子念曰前已治三差而不見報見欺如此我念治此當令大斷即便與非藥病遂增劇便致無常佛語舍利弗今時醫子者則我身是今時病子者今調達是我於今時與此非藥致令無常以是因緣於數千歲受地獄苦及畜生餓鬼之苦由是殘緣今雖得佛故有骨節煩疼病生也佛患背痛緣第五

佛患背痛緣第五

興起行經云佛告舍利弗往昔久遠世時於羅闍城時大節日聚會時國中有一兩姓力士一姓利帝利種一姓婆羅門種時共相撲婆羅門語利帝利曰卿莫撲我我當大與卿錢寶利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利帝到後節日復來相撲還復相求如前相許利帝復饒不撲得賞如上如是至三不報後節復會婆羅門重語利帝曰前後所許當一時併報利帝心念此人比數欺我既不報我又侵我分

我今日當使其消便干笑語曰卿
 誑我滿三今不用卿物便右手捺項
 左手捉跨腰兩手斃之挫折其脊如
 折甘蔗擊之三旋使眾人見然後撲
 地即死王及群目皆大歡喜賜金錢
 十萬佛語舍利弗介時刹帝者則
 我身是婆羅門者提婆達是我於
 介時以貪恚故撲殺力士以是因緣墮
 地獄中經數千歲今雖成佛諸漏已
 盡介時殘錄今故有此脊痛之患也
 佛被木槍刺脚緣第六

興起行經云佛在羅閱祇竹園精舍
 與大比丘僧五百人俱晨旦著衣持
 鉢與五百比丘僧及阿難共入祇城
 乞食家家徧至見此里有破剛木
 一片木長尺二於佛前立佛便心念
 此是宿緣我自作是固當受之眾人
 聞見皆共聚觀大眾見之驚愕失聲
 佛復心念今當現償宿緣之報使眾
 人見信解疑對不敢造惡佛便踊在
 虛空去地一仞木槍逐佛亦高一仞
 於佛前立佛復上二仞四仞乃至七
 仞槍亦高隨上七仞世尊復上高一

多羅此槍高一多羅佛復上乃至七
 多羅槍亦隨上立於佛前佛復上高
 七里乃至上七由延槍亦隨之佛於
 空中化作青石厚六由延廣縱十二
 由延佛於上立槍便穿石出在佛前
 立佛復於空中化作水廣十由延縱
 二由延深六由延於水上立槍復過
 水於佛前立佛復空中化作大火縱
 廣十二由延高六由延於其焰上立
 槍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
 上立槍從傍邊斜來趣佛前立佛復
 上至四天王宮如是展轉乃至梵天
 槍從三十三天以次來上乃至梵天
 於佛前立諸天皆相謂曰佛畏此槍
 捨走然槍逐不置介時世尊與梵天
 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槍亦
 隨從上下至羅閱城佛亦為羅閱城
 人說宿緣法佛與比丘僧出羅閱城
 槍亦尋佛復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起已房勅諸
 比丘各自還房阿難問佛我當云何
 佛語阿難汝亦還房阿難即還佛便
 心念是緣我宿自造必當償之即取
 大衣四襲繫之還坐本座佛便展右
 足木槍便從足跌上下入徹過入地
 深六萬八千由延過地至水水深亦
 六萬八千由延過水至火火高六萬
 八千由延至火乃焦當余之時地為
 六返震動阿難諸比丘各自心念今
 此地動其槍必刺佛脚足也佛被槍
 已苦痛酸疼阿難即至佛所見佛脚
 刺槍瘡便死倒地佛以水灑阿難乃
 起起已禮佛足摩拭鳴佛脚足啼泣
 憤淚佛以是脚行至樹下降魔上至
 三十三天為母說法世尊金剛之身
 作何因緣為木所害佛語阿難且止
 勿啼世間因緣輪轉生死有是苦患
 阿難問佛今者瘡痛增損何如佛語
 阿難漸有降損舍利弗及諸比丘來

法苑珠林卷之九

第五卷

第十卷

第十一卷

第十二卷

第十三卷

第十四卷

第十五卷

第十六卷

禮佛問答亦復如是佛語比丘且止莫啼我乃先世自造此緣要當受之無可逃避此對非父非母所作亦非天王沙門等佛自造自受諸漏已盡得神通者各自默然思惟往日曾所說偈曰

世人所作行 或作善惡事 此行還歸身 終不朽敗止

時者婆阿闍世王等聞佛為木鏘刺脚從牀悶死墮地良久乃蘇舉官驚怖王起啼泣勅諸目曰速疾嚴駕欲至佛所諸目受教即便嚴駕上車出城城內四姓宗族士女百千圍繞共至佛所佛右脇側臥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槍所刺耶佛告王曰一切諸法皆為緣對我身雖是金剛非木槍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騃不學聞

未識真道者戲笑輕罪復當號泣不可以戲作罪後受大殃王語者婆汝合好藥洗瘡祝治必令時差者婆曰諾者婆即便禮佛洗足安藥後續止痛者婆出百千價鬻用裹佛足以手摩足以口嗚之曰願佛老壽此患早除

一切眾生長夜之苦亦得解脫即起禮佛於一面住佛於是為王及一切眾會說四諦法六十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昔無數阿僧祇劫前有兩部賈客各有五百人在波羅奈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姝女種種龍寶無物不有一部賈客語眾入曰我等所求已獲今當住此以五欲自娛第二薩薄告其部眾不應於此久住是時空中有天女慈愍此輩便於空中語眾賈曰此間雖有財寶姝女衣食不足久住却後七日此地皆當浸水語訖化去復有魔女欲使浸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眾即得上船第一薩薄先不嚴船水至之日與嚴治者著矛持杖共相格戰第二薩薄以鑿矛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眾五百人者則今提婆達五百弟子是今時第二賈客五百眾者則今五百羅漢是今時第一天女者則今舍利弗是今時第二天女者則今名滿月比丘婆羅門弟子是佛語舍利弗我往昔作薩薄貪財分死度海與彼爭船以鑿矛刺薩薄脚以是因緣無數千歲經地獄苦懂畜生中為人所射無數千歲在鐵鬼中踏鐵錘上今難得金剛之身以是餘殃故今為木槍所刺

又大乘方便經云昔舍衛城中有三十八人皆是最後邊身彼二十八更有

怨家二十人各各思惟我當為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亦時為調伏是四十人故於大眾中告大目犍連言令此大地出住違羅刺欲刺吾右足未至足之間此住違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今時目連以大神力前拔此刺于時三千大千世界皆大震動一切世界隨刺而舉而不能動乃至一毛亦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亦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亦時如來即以右手捉刺左手按地右腳踏之亦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覺此報是二十人即從空起頭面禮佛作如是言我等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住違羅刺刺足是名如來方便
佛被提婆達擲石出血緣第七
興起行經云佛告舍利弗往昔過去世時於羅闍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亦摩提即執弟手上山將至絕高便推崖底以石庫之便即命絕佛語舍利弗汝知今時長者須檀者則今父王真淨是也今時子須摩提者則我身是弟修耶舍者則今提婆達是佛語舍利弗我於今時以貪財害弟以是罪故無數千

歲在地獄燒煮為鐵山庫塵今時緣今雖得佛不能免此宿對我於耆闍崛山經行為提婆達舉崖石長六丈廣三丈以擲佛頭山神名金埤羅以手接石石邊小片迸墮中佛脚大拇指即破血出
佛被婆羅門女旃沙儂杆誘佛緣第八
興起行經云佛告舍利弗往昔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今時波羅奈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為檀越善多婦者供養無勝比丘四事無乏常歡微薄因此妒嫌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今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今時無故誹謗無勝羅漢以是罪緣無數千歲墮在地獄受諸苦痛今雖得佛以餘殃故為多舌童女儂杆起腹來至我前曰沙門何以不自

法苑珠林卷第九 第十九 第五

說家事乃說他事為汝今日獨自歡樂不知我苦汝先共我通使我有娠今當臨月事須蘇油養於小兒盡當給我尔時眾會皆低頭默然釋提桓因侍後執扇以神力化作一鼠入其衣裏蓋於杆憐忽然落地尔時四部弟子及六師徒眾見杆憤地皆大歡喜稱慶欣笑無量皆同罵曰汝死赤吹罪物何能與此惡意誹謗清淨無上正真此地無知乃能容載如此惡物耶諸眾各說是時地即劈裂火焰踊爇便墮中住至阿鼻大泥犁中大眾見女現身憤泥犁中阿闍世王便大驚恐夜毛為豎即起叉手長跪自言此女所憤今在何處佛答大王此女所憤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答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

法苑珠林卷第九 第十九 第五

者此是內事眾行為意釘所繫縛如人欲行身三親盜姪慾發口之四過安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
先當勉於意 然後恥身口
此二不離身 亦不能獨行
於是阿闍世王聞佛說法啼泣悲感佛問王曰何為啼耶王答佛曰為眾生無智不解三事常有折減是故悲耳此眾生等但謂身口為大不知意為深奧如人殺生偷盜姪泆天下盡見口行四事天下所聞意家三事非耳所聞非眼所見是故眾生以眼見耳聞為大今佛說乃知心意為大身口為小以是故身口三事繫於意釘如多舌女欲誇毀佛先心思念當以繫杆起腹在大眾中談是誇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

法苑珠林卷第九 第十九 第五

阿那含道四百比丘得斯陀含道八百比丘得須陀洹道八萬天人得法眼淨十萬人及非人皆受五戒二十萬鬼神受三自歸
又生經云尔時世尊與千二百五十人俱入舍衛城欲詣波斯匿王宮受請時有比丘尼名曰暴志以木魁繫腹似如懷姙因牽佛衣君為我夫彼得有娠不給衣食此事云何時諸大眾天人釋梵四王諸天鬼神及國人民莫不驚惶佛為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空不可汙染佛心過彼無有等侶此比丘尼既佛弟子云何懷惡欲誦如來於是世尊見眾會心欲為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眾會觀之瞋喜交集怪之所以時國王瞋此比丘尼棄家遠棄為佛弟子既不能報恩反懷妒結隙大聖乎即勅掘地為坑深欲倒埋時佛解喻勿得尔也是吾宿罪非獨被殃乃往過去久遠世時有賈客

賣好真珠數多圓好時有一女諧欲買之有一男子運益倍價獨得珠去女人不得心懷瞋恨有從請看復不肯與心感遂恚汝毀辱我在在所生當報汝怨所在毀辱悔無所及佛告王等今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眾會疑解莫不歡喜

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憍頭摩跋城中王名憍頭與群目仕庶以四事供養如來及眾終已無乏今時城中有婁羅門名因提者利博達梵志四輩與籍亦知尼捷算術及教五百童子大王設會先請佛及諸大眾佛見時到往王宮就座而坐王即下食手自斟酌種種餽饌有一比丘名曰彌勒時病不行佛及大眾食已各還本處遇梵志山王見食香美便興嫉妒意曰此鼠頭沙門正應食馬麥不應食此甘饌之供告諸童子汝等見此鼠頭

道人食於甘美餽饌不諸童子曰嘗見此等師主亦應但食馬麥佛語舍利弗汝知今時山王婆羅門者則我身是今時五百童子者今五百羅漢是我於今時以興嫉妒罵言不應食其甘饌正食馬麥卿等亦云如是以是因緣我及卿等經歷地獄無數千歲今雖成佛今時殘緣我及卿等於毗蘭邑故食馬麥九十日我於今時不言與佛馬麥但言與比丘以是故我今得食擣麥人以卿等加言當與佛麥故今日卿等食著皮麥耳

又大乘方便經云以何緣故如來及僧在婆羅門毗蘭若聚落三月之中食馬麥耶佛言善男子我於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為彼五百馬先世中已學菩薩乘已曾供養過去諸佛近惡知識作惡業緣故墮畜生中五百馬中有一大馬名曰日藏是大菩薩於過去人中已曾勸五百小馬發菩提心為欲度此五百馬故現

生馬中由大馬威德故今五百馬自識宿命本所失心而今還得我慙彼五百菩薩憐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奉施僧大馬半分奉施如來今時大馬為五百馬以馬音聲而為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今時五百馬悔過已於佛及僧生淨信心過三月已其後不久是五百馬命終生於兜術天上彼五百天子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號曰善調如來雖食草木土石瓦礫大千界中無如是味今時阿難心生憂惱轉輪聖王種出家學道如下賤人食此馬麥我於今時見阿難心即與一粒麥語阿難言汝嘗此麥味為何如阿難嘗已生希有心我生王家已來未曾得如是之味阿難食此麥已七日七夜無飢渴想如來復知五百

法苑珠林卷十九

第五十五

雜字

比丘若食細食增益欲心若食麤食
心則不為貪欲所覆彼諸比丘過三
月已離婬慾心證阿羅漢果善男子
為調伏五百比丘度五百馬菩薩故如
來以方便力受三月食馬麥綠非是
業報

佛經苦行錄第十

興起行經云備告舍利弗往昔波羅
奈城邊去城不遠有多狩邑中有婆
羅門為王太史國中第一有其一子
頭上有自然火鬚因為名火鬚彼
首端正有三十相梵志典籍圖書識
記無事不博時有一瓦師子名曰難
提婆羅此云護喜與火鬚少小親交
心相敬念須臾不忘瓦師精進慈仁
孝順父母俱肯供養二親無所乏短
雖為瓦師手不掘地亦不使人掘唯
取破墻崩岸鼠壤土等和以為器成
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
遠與大比丘眾二萬人俱皆是阿羅
漢護喜語火鬚曰共見迦葉如來去

法苑珠林卷十九

第五十五

雜字

乎火鬚答曰用見此鬚頭道人為真
是鬚頭人耳何有道哉如是至三後
日復語火鬚曰共至水上澡浴乎火
鬚答曰可介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答曰何用
見此禿頭道人為何有佛道難得護
喜便捉衣牽不去火鬚便脫衣捨去
護喜遂後捉腰帶挽曰可暫共見佛
便即還耶火鬚復解帶捨去曰我
不欲見此禿頭沙門護喜便擲其頭
牽曰為一過見佛去來介時國諱捉
人頭捉者皆斬火鬚驚怖竊心念曰
此瓦師子今死捉我頭此非小事必
當有好事乃使此人今死相捉火鬚
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聖火鬚
直舉手問評已便聖護喜又手白迦
葉佛言此火鬚者多狩邑中太史之
子是我少時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觀佛
相好威容瓌瓌諸根純淑調和以三十

法苑珠林卷十九

第五十五

雜字

二相嚴飾其體八十種好以為容儀
如娑羅樹華身猶須彌無能見頂
面如滿月光如日明身色如金火鬚
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 唯不觀二事
豈有丈夫體 猶如馬藏不
寧有廣長舌 覆而舐頭不
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
面上及突髻并覆兩耳七過故頭縮
舌入口色光出照大千世界蔽日月
明乃至阿迦膩吒天光還繞身七匝
從頂上入以神足力現陰馬藏相令
火鬚獨見餘人不觀火鬚童子具足
見佛三十二相無一缺減踴躍歡喜
不能自勝如來為火鬚說法止其三
業令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

仁為我善友 法友無所貪
道我以正道 是友佛所譽

於後二人投佛出家受具足戒佛語
舍利弗亦時火鬚童子者則我身是
火鬚父者今我父王真淨是亦時瓦
師童子護喜者我為太子在官居嫌
女時至於夜半作瓶天子來語我言
曰時已到可出家去為道者是舍利
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充
頭沙門何有佛道難得以是惡言故
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萬一千天子
得須陀洹道八千龍等皆受五戒五
千夜又受三自歸佛說是已舍利弗
及五百羅漢阿耨大龍王八部鬼神
歡喜受行

頌曰
惟斯上哲 濫被謀枉 清濁難分
善人惡網 幽顯冥知 真偽鑒明
自觀業對 如空影響

法苑珠林卷第五十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一二八頁中一行經名，徑無（未換卷）。又經名下，南、南、南、南有夾註「謀誘之二」。
- 一 一二八頁中二行撰者，南、南、南作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；南作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；徑無（未換卷）；清作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 一二八頁中三行「謀誘篇第六十七之二」，南、南、南、南；清作「謀誘第六十七之餘」。
- 一 一二八頁中四行「宿障部第五略引十緣」，徑作「別有十緣」。
- 一 一二八頁中五行「第一」，徑無。
- 一 下至一四行緣目下序數例同。
- 一 一二八頁中一行「提婆達」，南、南、南、南作「提婆達多」。

- 一 一二八頁中一二行第一二字「佛」，
〔資、磧、南〕無。
- 一 一二八頁下五行「背痛」，〔資、磧、
善〕作「背強」。
- 一 一二八頁下一〇行第一二字「服」，
〔徑、清〕作「復」。
- 一 一二九頁上五行第一一字「乎」，
〔善、徑、清、麗〕作「胡」。
- 一 一二九頁上八行「拷打」，〔資、磧、
善、徑、清〕作「考打」；〔南〕作「考持」。
下同。又第一二字「視」，諸本（不
含〔石〕，下同）作「現」。
- 一 一二九頁上九行「衆人」，〔徑、清〕作
「衆臣」。
- 一 一二九頁上末行末字「令」，〔資、
磧、善、南、徑、清〕無。
- 一 一二九頁中一行第二字「來」，〔資、
磧、善、南、徑、清〕作「來世」。
- 一 一二九頁中八行第五字「或」，〔資、
磧、善、南、徑、清〕無。
- 一 一二九頁中一二行末字「復」，諸
本作「腹」。

- 一 一三〇頁上九行第一〇字「共」，
〔資、磧、善、南、徑、清〕無。
- 一 一三〇頁上一三行第三字「誘」，
〔資、磧、善、南、徑、清〕無。
- 一 一三〇頁上一九行「大才」，〔徑、
清〕作「大村」。
- 一 一三〇頁中四行「迦毗羅越」，〔資、
磧、善、南、徑、清〕作「迦羅越」。
- 一 一三〇頁中一行「四升鉢」，諸
本作「四斗鉢」。
- 一 一三〇頁中一三行「火然」，〔資、
磧、善、南、徑、清〕作「自然」。
- 一 一三〇頁中一四行第八字「投」，
〔資、磧、善、南〕作「假」。
- 一 一三〇頁下四行第八字「念」，諸
本作「令」。
- 一 一三〇頁下七行第一〇字「於」，
〔資、磧、善、南、徑、清〕無。
- 一 一三〇頁下一一行第四字「痛」，
〔資、磧、善、南〕作「病」。
- 一 一三〇頁下一六行第二字「利」，
〔資、磧、善、南、徑、清〕無。

- 一 一三一頁下二一行末字「刹」，諸
本作「刹帝」。
- 一 一三一頁上一行「便干」，〔資、磧、
善、南、徑、清〕作「弥乃」。
- 一 一三一頁上三行「兩手」，〔徑、清〕作
「兩足」。
- 一 一三一頁上七行「提婆達」，〔資、
磧、善、南、徑、清〕作「提婆達多」。
- 一 一三一頁上一四行「祇城」，〔資、
磧、善、南、徑、清〕作「羅闍祇城」。
- 一 一三一頁上一七行第九字「固」，
〔資、磧、善、南、徑、清〕作「用」。
- 一 一三一頁上末行第四字「高」，〔資、
磧、善、南、徑、清〕無。
- 一 一三一頁中一行第三字「此」，〔資、
磧、善、南、徑、清〕無。又第五字
「高」，諸本作「亦高」。又末字「七」，
〔麗〕作「十」。
- 一 一三一頁中三行第六字「七」，〔資、
磧、善、南、徑、清〕無。
- 一 一三一頁中二一行第五字「復」，
諸本作「後」。

一 一三二頁下九行第七字「跌」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「跌」。
 一 一三二頁下一四行末字「槍」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「槍」。
 一 一三二頁下一七行第八字「拭」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「拭佛足」。
 一 一三二頁下二〇行第一三字「且」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**作「息」。
 一 一三二頁上四行第六字「佛」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「作」。
 一 一三二頁上五行第九字「思」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**無。
 一 一三二頁上一三行末字「共」，**賁**作「佛」。
 一 一三二頁中八行第一二字「及」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**無。
 一 一三二頁中九行「六十」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「十」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「千」。
 一 一三二頁下七行「鐵矛」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「銳矛」。
 一 一七行同。
 一 一三二頁下一五行第三字「門」，

賁、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**無。
 一 一三二頁下一八行第二字「經」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「結」。
 一 一三二頁下一九行「鐵錐」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「鐵針」。
 一 一三二頁下二二行末字「三」，諸本作「二」。
 一 一三三頁上五行第八字「令」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「今」。
 一 一三三頁上六行「右足」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「左足」。
 一 一三三頁中四行「我等」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「我等所興惡念不敢覆藏我先惡心欲害彼人」。
 一 一三三頁中九行「提婆達」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「提婆達多」。
 一 一三三頁中一八行末字「庫」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「培」。
 一 一三三頁中一九行第三字「即」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**無。
 一 一三三頁中二〇行末字「介」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「命」。

一 一三三頁中二二行「提婆達」，諸本作「提婆達多」。
 一 一三三頁下一行「庫塵」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「所培」。
 一 一三三頁下二一行第一二字「諸」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「其」。
 一 一三三頁下二二行首字「今」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**作「言」。
 一 一三四頁上二行第一〇字「通」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「交通」。
 一 一三四頁上四行「釋提桓」，諸本作「時釋提桓」。
 一 一三四頁上六行「杆儻」，**賁**作「儻杆」。
 一 一三四頁上七行第五字「徒」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「從」。
 一 一三四頁上八行「稱慶」，諸本作「揚聲稱慶」。又末字「赤」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「亦」。
 一 一三四頁上一二行第二字「女」，**賁**、**暹**、**暹**、**南**、**徑**、**清**無。又第六字「住」，諸本作「徑」。

一三四頁中一二行第八字「常」，
 [資、磧、善、南、徑、清]作「恒」。
 一三四頁中一三行第七字「謂」，
 [南、徑、清]作「爲」。
 一三四頁下七行「木魁」，[資、磧、
 南]作「魁」；[善、徑、清]作「孟」；
 [麗]作「木盞」。
 一三四頁下一三行「三世」，[磧、
 善、南、徑、清]作「三界」。
 一三四頁下一五行第一〇字「誦」，
 [資、磧、善、南、徑]作「諫」。次頁上
 八行第五字[資、磧、善、南、徑、清]
 同。
 一三四頁下一六行第八字「爲」，
 [磧、善]無。
 一三四頁下一八行首字「魁」，[善、
 徑、清]作「孟」；[麗]作「盞」。第三字
 同。
 一三四頁下二〇行「遠業」，[徑、
 清]作「遠業」。又「報恩」，[資、磧、
 善、南、徑、清]作「盡欲」。
 一三四頁下二二行第二字「陳」，

[資、磧、善、南、徑]作「諫」；[清]作
 「誘」。
 一三四頁下二二行第一〇字「是」，
 [資、磧、善、南、徑、清]無。
 一三四頁下末行第一一字「時」，
 [資、磧、善、南、徑、清]作「時時」。
 一三五頁上一二行首字「買」，[麗]作
 「買」。
 一三五頁上九行「歡喜」，至此，[徑]
 卷第七十三終，卷第七十四始，並
 有「謀誘篇第六十七之三」、「別引
 十緣之餘」兩行。
 一三五頁上一三行「仕庶」，[資、
 磧、善、南、徑、清]作「士女」。
 一三五頁上一四行第五字「衆」，
 [資、磧、善、南、徑、清]作「衆僧」。
 一三五頁上一五行末字「章」，[資、
 磧、善、南、徑、清]作「章陀」。
 一三五頁上一六行第九字「及」，
 [資、磧、善、南、徑、清]作「及婆羅門
 戒」。
 一三五頁上一七行首字「心」，[資、

[磧、善、南、徑、清]作「時」。又「諸大
 衆」，[資、磧、善、南、徑、清]作「諸大
 衆僧」。
 一三五頁上一七行至次行「佛見
 時到往王宮」，[資、磧、善、南、徑、
 清]作「佛默然許之王即還宮具饌
 種種腴美及設床座觀能觀能辦具
 已畢王執香爐於殿上長跪啓白今
 時已到唯願屈尊時毗婆葉佛見時
 已至使勅大衆著衣持鉢當就王請
 大衆圍繞往詣王宮」；[麗]作「佛見
 時到往詣王宮」。
 一三五頁上一九行第六字「有」，
 [資、磧、善、南、徑、清]作「介時有」。
 一三五頁上二〇行至次行「本處
 遇梵志山王」，[善]作「還時皆爲諸
 病比丘請食過梵志山」。
 一三五頁上二二行首字「此」，[清]
 無。
 一三五頁中四行第九字「者」，[南]
 無。
 一三五頁中一九行「字」[馬]，諸

本作「馬故此五百馬」。

一三五頁下七行第一二字「令」，
[實]、[碩]、[南]作「令」。

一三六頁上四行「比丘」，[實]、[碩]、
[善]、[南]、[徑]、[澆]無。

一三六頁上五行第二字「以」，[碩]、
[南]作「以如來」。

一三六頁上一一行末字「彼」，[實]、
[碩]、[善]、[南]、[徑]、[澆]作「面」。

一三六頁上一八行「壞土」，[實]、
[碩]、[南]作「壞土」。

一三六頁中一行「髡頭」，[實]、[碩]、
[善]、[南]、[徑]、[澆]作「禿頭」，下同。又
末字「真」，[實]、[碩]、[善]、[南]、[徑]、[澆]
作「直」。

一三六頁中六行「暫見」，[善]、[徑]、
[澆]作「暫見否」。

一三六頁中七行「難得」，[實]、[碩]、
[善]、[南]、[徑]、[澆]作「可得」。次頁上
一六行同。

一三六頁中九行「逐後」，[實]、[碩]、
[善]、[南]、[徑]、[澆]作「逐後」。

一三六頁中一二行末字「捉」，[實]、
[碩]、[南]作「捉」。

一三六頁中二〇行「少時」，[實]、
[碩]、[善]、[南]作「少子」；[徑]、[澆]作「少
小」。

一三六頁下一行「容儀」，[實]、[碩]、
[善]、[南]、[徑]、[澆]作「媚儀」。

一三六頁下一〇行第七字「而」，
諸本作「面」。

一三七頁上一三行「為道者」，[實]、
[碩]、[善]、[南]、[徑]、[澆]作「為導者」。

一三七頁中七行「惟斯」，[實]、[善]作
「惟思」；[碩]、[南]、[徑]、[澆]作「思惟」。

一三七頁中末行經名，[徑]無（未接
卷）。

法苑珠林卷第六十 讚

西明寺沙門釋道世撰

呪術篇第六十八 此有七部

述意部 懺悔部 彌陀部

彌勒部 觀音部 滅罪部

雜呪部

述意部第一

夫神呪之為用也拔昧之信心啟正真之明慧裂重玄之巨障滅積劫之深痾業既謝遣黑法潛形所以累聖式陳眾靈攸仰故波旬奉呪於白樹梵王顯儀於赤叢七佛揚道於時緣菩薩陳誠於法會廣羅經詰羌難備焉然陀羅尼者西梵天音東華人譯則云持也誦持善不失持惡不生據斯以言彌綸一化依法施行功用立驗或碎石拔木或移痛滅病隨聲發而苦除遂音颺而事舉或召集神鬼或駕御虬龍興雲布而膏雨垂呼策志而禱瑞集感應不窮其來又矣

懺悔部第二

法苑珠林第六十 若張

述曰夫呪是三世諸佛所說若能至心受持無不靈驗比見道俗雖有誦持無多功効自無志誠謗言無徵或有文字諷替或有音韻不典或飲歌酒食或雜食葷辛或室宇汗穢或浪談俗語或衣服不淨或處所不嚴致令鬼神得便翻受其殃若欲懺悔先立道場懸繒幡蓋燒眾名香四門護淨禁止雜人隨其出入每須澡浴多見和香口內常含至誠殷重自責已躬愧謝十方一切賢聖然後普為四生六趣心心相續剎那匪懈如是懇已定驗不疑故菩薩善戒經云菩薩為破眾生種種惡故受持神呪故有五法不得為一不食肉二不飲酒三不食五辛四不姪五不淨之家不在中食菩薩具足如是五法能大利益無量眾生諸惡鬼神諸惡毒病無不能治

千轉陀羅尼神呪釋迦牟尼佛說

此呪出於西梵由來威傳至隋大業

初東都雒陽翻經館笈多三藏譯出

此呪以惠道學士釋彦琚法師即傳

法苑珠林卷第六十 第三張

譯之領袖也初獲此本通布華夷時有長安延興寺玄琬律師弘法寺靜琳法師等並是道光日下德振通賢創獲流布洗滌瑕累即於別院仍律道場每至肇春為受戒沙彌及餘道俗相續不絕靈相重疊至今五十餘年時漸謫替恐後人不知本末故委具述之然大集諸經及陀羅尼集十卷廣明雜呪不煩且錄今且逐要時濟所須意存滅罪除障出四十餘首除病濟貧護生延命雜術之徒亦略述二十餘或此觀無文西域有本三藏口傳要用呪者亦翻出三五傳之流行餘之不盡者莫尋大本佛說呪

南暮過羅 怛入那 怛邏耶

夜 南摩阿 耶阿 耶阿

吠盧吉 依溼 吠邏 夜 菩 換 上 薩 哆 嚩

膩 摩訶 薩 誦 薩 誦 薩 誦 薩 誦

誦 摩訶 薩 誦 薩 誦 薩 誦 薩 誦

誦 摩訶 薩 誦 薩 誦 薩 誦 薩 誦

誦 摩訶 薩 誦 薩 誦 薩 誦 薩 誦

誦 摩訶 薩 誦 薩 誦 薩 誦 薩 誦

法苑珠林卷六 第五張

邏鉢邏聲遮羅鉢邏遮羅器擊

器擊聲薩婆聲羯磨吠邏拏平聲

你迷婆伽吠底音索詞音薩囉吠

囉依音薩婆音勃陀音吠盧吉低

隻菊音蘇林音囉恒邏揭音邏

拏手音寔哈音婆音迦夜沫奴

比音闍夜那音輸達你音素嚕素

嚕音鉢邏鉢邏音素嚕素嚕薩婆勃

陀頰地瑟恥音那馱音婆詞達

磨陀音石揭喇鞞跋婆詞阿羅婆

聲婆音馱婆音婆婆音婆音薩

婆達摩婆音補達你音馱婆詞

此呪功能千劫聚集業障一時誦已

皆盡去盡便獲千佛所集善根當得

背於千劫流轉中生老病死邊際轉

此生已見千轉輪王欲生清淨佛國

者晝三夜三一時中各誦二十一

徧至二十一日如其所欲即得如意

或見金色佛像菩薩形像即是先相

命終已後便生菩薩大集會中

彌陀部第三

此阿彌陀呪若欲誦者諸口傍字皆

依本音轉言之無口者依字讀仍須

法苑珠林卷六 第五張

師授之聲韻合梵輕重得法依之修

行剋有靈驗

那上謨善上陀夜音那上謨歎

上囉上摩上夜上那上謨僧伽夜那

上磨上阿彌多波安上夜路音他伽上

多夜阿上囉上詞上鞞上三顯三善

上陀夜路姪他音阿上彌喇歎

阿上彌喇都婆鞞音阿上彌

喇路三婆上鞞阿上彌喇路鼻音

迦上彌歎伽頭你音伽上加上那稽

居移喇底音迦上喇六安上囉上

囉音波跋又音焯迦上喇音

此之神呪先已流行功能利益不可

說盡於晨朝時用楊枝淨口散華

燒香佛像前胡跪合掌口誦七徧

若二十七徧滅四重五逆等罪現

身不為諸橫所惱命終生無量壽

國又此呪能轉女身令成男子令別

勤梵本并問具婆羅門僧等此呪

威力不可思議但且暮午時各誦一

百徧能滅四重五逆拔一切罪根得

生西方若能精誠滿二十萬徧則善

法苑珠林卷六 第六張

提芽生得不退轉誦滿三十萬徧則

一面見阿彌陀佛決定得生安樂淨土

又施羅尼雜集經云尔時世尊告諸

比丘今當為汝演說西方安樂世界

今現有佛號阿彌陀若有四眾能正

受持彼佛名號以此功德臨欲於時

阿彌陀佛即與大眾往此人所令其

得見見已尋生慶悅倍增功德以是

因緣所生之風永離胞胎穢欲之形

純處鮮妙寶蓮華中自然化生具大

神通十方河沙諸佛皆共讚彼安樂

世界所有佛法不可思議神通現化

種種方便不可思議若有能信如是

之事當知是人不可思議所得業報

亦不可思議其國號曰清泰聖王所

住其城縱廣千由旬於中充滿剎

利之種阿彌陀佛父名月上轉輪聖

王其母名曰殊勝妙顏子名月明奉

事弟子名無垢稱智慧弟子名曰慧

光神足精勤名曰大化今時魔王名

曰無勝有提婆達多名曰勝寂阿彌

陀佛與大比丘六萬人俱若有受持彼

佛名號堅固其心憶念不忘十日十

夜除捨散亂精勤修集念佛三昧受持讀誦此鼓音聲王大陀羅尼十日夜六時專念五體投地禮敬彼佛堅固正念悉除散亂若能令心心念不絕十日之中必得見彼阿彌陀佛并見十方世界如來及所往剎唯除重障鈍根之人於今少時所不能觀一切諸善皆悉迴向願得往生安樂世界垂終之日阿彌陀佛與諸大眾現其人前安慰稱善是人即時甚生慶悅以是因緣如其所願尋得往生佛告諸比丘何等名為鼓音聲王大陀羅尼吾今當說汝等善聽唯然受教於時世尊即說呪曰

多伏叱一婆離二阿婆離三婆摩婆離四尼地奢五呢閣多祇六呢伐耶七呢筏公八閣羅婆羅車馱祇九宿住波帝呢地奢十阿彌多由婆離十一阿彌多蛇波波羅十二婆陀祇十三涅浮提古阿迦舍呢浮陀十四阿迦舍呢提奢十五阿迦舍呢閣帝十六阿迦舍呢舍離十七阿迦舍連奢尼十八阿迦舍提叱十九留波呢提奢二十遮埤唎達摩

波羅婆陀祇三遮埤唎阿利蛇娑帝蛇波羅娑陀祇四遮埤唎未伽婆那波羅娑陀祇五婆羅毗梨耶波羅娑陀祇六遮摩呻他祇七舍離八舍離呢提奢九舍離十舍離十一舍離呢佛陀文舍離十二舍離十三舍離十四舍離十五舍離十六舍離十七舍離十八舍離十九舍離二十舍離

陀波羅波斯一遠摩迦羅祇二呢專帝三呢浮提四摩離五羅閣六羅閣七羅閣八羅閣九羅閣十羅閣十一羅閣十二羅閣十三羅閣十四羅閣十五羅閣十六羅閣十七羅閣十八羅閣十九羅閣二十羅閣

羅娑伽羅娑離一羅娑伽羅阿地叱祇二舍離三波羅帝久舍離四舍離五舍離六舍離七舍離八舍離九舍離十舍離十一舍離十二舍離十三舍離十四舍離十五舍離十六舍離十七舍離十八舍離十九舍離二十舍離

至帝一脩波羅舍多至帝二脩波羅帝三脩波羅帝四脩波羅帝五脩波羅帝六脩波羅帝七脩波羅帝八脩波羅帝九脩波羅帝十脩波羅帝十一脩波羅帝十二脩波羅帝十三脩波羅帝十四脩波羅帝十五脩波羅帝十六脩波羅帝十七脩波羅帝十八脩波羅帝十九脩波羅帝二十脩波羅帝

阿兜舍娑離一佛陀迦舍呢表祇二佛陀迦舍呢表祇三佛陀迦舍呢表祇四佛陀迦舍呢表祇五佛陀迦舍呢表祇六佛陀迦舍呢表祇七佛陀迦舍呢表祇八佛陀迦舍呢表祇九佛陀迦舍呢表祇十佛陀迦舍呢表祇十一佛陀迦舍呢表祇十二佛陀迦舍呢表祇十三佛陀迦舍呢表祇十四佛陀迦舍呢表祇十五佛陀迦舍呢表祇十六佛陀迦舍呢表祇十七佛陀迦舍呢表祇十八佛陀迦舍呢表祇十九佛陀迦舍呢表祇二十佛陀迦舍呢表祇

此是阿彌陀鼓音聲王大陀羅尼若有比丘比丘尼清信士女常應至誠受持讀誦如說修行行此持法當能閑寂洗浴其身著新淨衣飲食白素不啖酒肉及以五辛當修梵行以好香華供養阿彌陀如來及佛道場大

彌勒部第四

七佛所說神呪經云介時文殊師利菩薩所說陀羅尼名閻摩兜

現在病苦悉得消除能却障道拔三毒箭前九十八使漸漸消除滅度三有法現身得道即說呪曰

友不多奈帝 閻浮支奈帝 蘇車不支奈帝 柁耆不支奈帝 烏蘇多支奈帝 娑遮不支奈帝 閻摩兜賴長支奈帝 阿怒婆賴長支奈帝 怒波帝支奈帝 莎訶

誦此呪三徧縛五色結作二結繫項此陀羅尼四十二億諸佛所說若諸行人能書寫讀誦此呪者現世當為千佛所護此人命終以後不墮惡道當生兜率天上面觀彌勒又有眾生能修行此呪者斷食七日純服牛乳中時一食更無雜食一日夜六時懺悔先所作億千劫劫所有重罪一時都盡得見千佛手摩其頭即與

法苑珠林卷六 第七張 結

授記宿罪除惡悉滅無餘

願見彌勒佛西國三載

南無彌帝隸耶夜 菩提薩埵夜

哆姪他 彌帝隸彌帝隸 彌哆囉摩

那 柘彌哆囉 三瞞鞞 彌哆囉瞞

鞞 沙婆訶

觀音部第五

觀世音隨心呪

南無曷囉囉那 但囉夜 南無阿利

耶 曷盧吉帝 溼婆囉耶 菩提

薩埵耶 摩訶菩提 薩埵耶 摩訶迦

囉賦迦耶 怛姪他 多利多利 出多

利 出多利 出利 薩婆訶

請觀世音大勢至菩薩呪法

陀羅尼呪經云佛在舍衛國時有夜

又五頭面黑如墨而有五眼狗牙上

出吸人精氣眼赤如血兩耳出膿鼻

中流血舌噴無聲食化履濕六識閉

塞為鬼所致人民被害以命投佛遂

令請觀世音菩薩除去毒害一名請

觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經

此乃南宋時外國船主竺難提譯出經

云一切衆生有三毒畏死畏病畏破

法苑珠林卷六 第七張 結

梵行畏作十惡業牢獄擊閉水火鬼

神所逼惱畏皆當歸依觀世音菩薩

是故娑婆世界皆號為施無畏者有

灌頂章句陀羅尼神呪畢定吉祥聞

者獲益若欲誦者持齋奉戒不往女

人穢念室廡唯專念十方諸佛及七

佛觀世音菩薩一心誦持現身得見

觀世音菩薩諸願成就後生佛前長

與苦別或於三十七日七月初立道場

應六齋日律首莊嚴香泥塗地懸諸

幡蓋安佛南向觀世音像別置東向

日別揚枝淨水燒香散華行者當十

人已還作之恐多燒亂應西向席地

地若卑溼安低脚牀當脫淨衣左右

出入洗浴竟著淨衣服當日盡力

供養若不辨者初日不可無施既安

畢已各執香鑪一心一意向彼西方

五體投地使明了音聲者唱請十方

七佛觀音大勢至菩薩等我已具揚

枝淨水惟願大慈哀愍攝受願救我

厄放大光明滅除癡闇來至我所施

我大樂我今稽首歸依奉請

後復一心清淨其意專念西方觀音

法苑珠林卷六 第七張 結

大勢至誦呪七徧云

多姪他 烏呼賦 摸呼賦 閻婆賦

耽婆賦 交荼罪 般荼罪 首埋帝

般荼囉 婆私賦 多姪他 疾梨

鞞 梨 摩登者勒又勒又 薩婆薩埵

薩婆耶 娑訶

多荼他 伽帝伽帝 賦伽帝 修習修

留毗 勒又勒又 薩婆薩埵 薩婆娑

耶 啤沙訶

若能潔淨身心善誦此呪感得觀音

大勢大慈大悲游戲神通來於五道

常以善習普救一切離生死苦得安

樂脫諸煩惱到涅槃岸

第二更稱三寶名字誦破惡業障罪

呪云

南無佛陀 南無達摩 南無僧伽 南無

觀世音 菩提薩埵 摩訶菩提 薩埵

大慈大悲惟願慈我救護苦惱亦救

一切怖畏衆生令得大護

多姪他 阿呼賦 摸呼賦 閻浮賦

耽婆賦 阿婆熙 摸呼賦 分荼

梨 般荼 梨 輪鞞 帝 婆私賦 休樓

法苑珠林卷第六十

第十三

雜

休樓 今茶梨 兜樓 兜樓 般茶梨
周樓 周樓 般茶梨 豆富豆富 般
茶囉 婆私膩 矧墀 反 矧墀 反
賦跡墀 薩婆訶婆耶 羯多 薩婆
常婆娑陀 阿婆耶 卑離陀 閉殿
娑訶

佛言若四部弟子受持觀世音菩薩
名誦此神呪一徧至七七徧身心安
隱一切業障如火燒薪永盡無餘乃
至三毒亦得消伏如經廣說

第三更稱三寶名誦六字章句呪云
多姪咆 安陀罽 般實雌 難多罽
娑伽罽 阿盧祇 薄鳩罽 莫鳩隸
兜毗隸 娑訶

佛言若四部弟子受諸苦惱一日至
十日一月至五月淨心係念歸依三
寶三稱觀世音名誦持此呪一切禍
對無不遠離解脫眾惱今世受樂後
生見佛此呪乃是十方三世諸佛所
說常為諸佛諸大菩薩之所護持若
有聞者如說修行罪垢消滅現身得
見八十億佛皆來授手即得無忘旋
陀羅尼若有宿罪及現造惡極重業

法苑珠林卷第六十

第十四

雜

者夢中得見觀世音菩薩如大猛風
吹於重雲得離罪業生諸佛前
第四更為說灌頂吉祥陀羅尼呪云
多姪咆 烏耽毗罽 兜毗罽 耽埤
波羅耽埤 捺叱 修奈叱 枳拔叱
牟那邪 三摩邪 檀提 膩羅 枳尸
婆羅鳩甲 烏罽 攘瞿罽 娑訶

若有男子女人聞是經呪受持畫寫
讀誦解說即超越無量阿僧祇劫生
死之罪消伏毒害不與禍對乃至具
足善根生淨佛國案西域傳南海之
濱有山寺觀世音菩薩常止其中隨
有念者隨應如響曾無不感赴若至山
寺斷食七日即見聖者親為說法良
以斷食心猛故使感見通明如上行法
斷食亦令

減罪部第六
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
如來現在道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

法苑珠林卷第六十

第十五

論

世界彼有一佛名釋迦牟尼將此陀
羅尼章句說為諸眾生故安樂故功
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眾生
故為擁護故而說呪曰
多上經 反地也 他優波差泥 觀差泥
羅叉兜瞿 波多 上 曳波囉 闍婆隸

闍婆囉 木公娑利 摩娑利 阿迦上
隸摩迦上隸阿上公 摩上 公那
上公娑上 婆隸 摩訶娑婆隸 三
婆離 郁句 目句 三摩帝 摩訶三
摩帝 帝 三摩帝 摩訶三摩帝
摩訶闍婆隸 娑曳 娑羅彌
目句 奢彌 摩訶奢彌 三摩帝 摩
訶三摩弟 三目 遜 目 遜 阿囉細
摩訶阿囉細 摩那上 細 摩那細
摩那細 帝 早底 莎婆訶

尔時彼二菩薩受持此陀羅尼已譬
如壯士屈申臂頃至釋迦牟尼所恭
敬禮已具申來意作是言或被諸鬼

1772

神惱害或被諸雜毒虫害或蠱道病
 或有死屍病或有熱病自餘種種擾
 亂鬼病而最勝燈王如來速我等將
 此陀羅尼咒來為諸眾生作利益故
 而說前咒今時佛告阿難言汝持此
 咒為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陀
 羅尼者火不能燒刀仗不傷諸毒不
 害縣官不殺梵天不害彼人七世帶
 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
 余時釋迦牟尼佛告諸比丘我今亦
 說陀羅尼章句為利益眾生成增長
 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
 多上嗔他阿知上跋知上那上知上俱
 上那上知上迦上那上知上吒羅跋
 泥侈羅跋泥觀多羅上曳阿羅上

婆和吒和吒茶和羅婁迷盧迷婆
 上隸摩訶娑隸美迷摩訶美迷梨
 隸唎隸暗隸唎反盧余隸寐隸伊
 隸上尸隸尸隸尸利尸羅跋知上
 阿上滯婆上滯那上滯俱上那滯頗
 那上跋帝波上那跋帝上阿迦細摩
 迦細迦細迦婆上迦細頗細頗婆上頗
 細摩訶頗婆上頗細伊上泥寐泥多
 侈多侈波多侈多婆多侈莎婆訶
 余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
 此陀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
 葉果子何況有識眾受受持此咒而
 不差者無是處耶歸命一切諸佛願
 我成就此咒莎婆訶
 余時世尊復說咒曰
 多上嗔他阿噴_噴婆噴吒稽囉囉

稽吒噓示成觀噓未成兜隸觀
 羅兜隸婆隸婆上隸觀隸度隸
 度度隸蘇上隸婆晒晒婆晒利
 漢利畢利成利莎婆訶
 余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
 事此陀羅尼過去燒伽河沙諸佛所
 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
 神縣官劫賊諸毒蠱等皆不能害
 一切諸惡疾病亦不能害唯除宿殃
 所造業報實說在經
 大方等經七佛說滅罪咒
 離婆離婆帝 仇呵仇呵帝 陀羅離
 帝 尼呵羅帝 毗摩離帝 莎訶
 右此二咒諸佛共說功能利益滅罪除
 障備在經文不可具說
 新翻大般若經第五百七十一第六
 分云
 余時最勝天王復白佛言諸菩薩摩
 訶薩行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

法苑珠林卷第六十 第九條 雜 誦
 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
 不隨愛患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
 法說陀羅尼擁護天王及人王等令
 護正法久住世間與諸有情作大鏡
 益陀羅尼曰
 但姪他阿虎洛尼洛罰底下履反虎
 刺如等莎去聲下窣荼者遮者遮折
 反熟尼阿奔音者若刹多刹多刹延
 多刹也莎訶陵末尼羯洛鄒魯
 鄒魯罰底迦邏跋底迦阿鞞舍底
 尼莎刺尼杜闍杜闍末底阿罰始
 尼罰尸罰多罰多致娑理尼部多
 致悉沒栗底提罰多奴悉沒栗底
 莎訶
 天王當知此大神呪能令一切人非人

法苑珠林卷第六十 第十條 誦
 等皆得安樂此大神呪三世諸佛為
 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
 災難魔事法障皆悉銷滅由斯正法
 久住世間與諸有情作大鏡益云云
 五百七十八第一般若理趣分云云今
 時如來即說神呪
 納慕薄伽梵帝一鉢刺壞波羅預
 多曳二薄底反筏擦七男羅曳三
 曼跋履頭多窣摩四摩縛四他
 揭多跋履布視多曳五薩縛四他揭
 多奴壞多壞多奴壞多曳六但姪他
 七鉢刺一第反鉢刺一第反鉢
 刺一第反九鉢刺一第反壞婆娑羯囉十鉢刺
 壞路迦羯囉十一窣馱十二囉十三談末
 涅十二悉遮十三蘇悉遮十四悉殿都漫
 薄伽伐底十五薩防伽孫達囉十六薄
 底筏擦囉十七鉢刺十八娑履多喝悉帝
 十八參磨十九娑羯囉二十勃陀二十一悉
 悉陀悉陀二十二劍波二十三劍波二十四浙羅二十五浙

法苑珠林卷第六十 第十一條 誦
 羅三十曼三十邏三十縛三十邏三十縛三十阿揭車阿揭
 車三十一薄伽伐底三十二麼毗三十三濫婆三十四莎
 訶三十五
 如是神呪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三十五時
 如來復說神呪
 納慕薄伽梵帝一鉢刺壞波囉頭多
 曳三十一但姪他三十二牟尼達謎三十三僧揭洛訶
 達謎三十四五過奴揭洛訶達謎三十五吠室落未
 擊三十六薩馱三十七奴揭洛訶達謎三十八吠室落未
 擊三十九達謎四十窣摩四十一揭洛訶達謎四十二薩
 縛四十三達謎四十四窣摩四十五揭洛訶達謎四十六薩
 縛四十七如是神呪是諸佛母能誦持者一切
 罪滅常見諸佛得宿住智疾證無上
 正等菩提四十八時如來復說神呪
 納慕薄伽梵帝一鉢刺壞波囉頭多
 曳四十九但姪他五十室麗曳五十一室麗曳五十二室
 麗曳五十三室麗曳五十四細五十五莎訶五十六
 如是神呪具大威力能受持者業障
 消除所聞正法摠持不忘疾得無上
 正等菩提

此下三呪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儀
婆羅門所翻得為文訛略不依正
梵故更譯之雖有增減不勞致惑第
一大般若呪云

南無薄伽婆帝 摩訶鉢囉慎若波
羅蜜多麼頰鉢囉蜜多 囉邪麼
薩婆他伽多鉢囉囉囉囉囉囉
囉他伽多慎若多毗慎若多麼

慎若 鉢囉 慎若 婆塞 羯囉 鉢囉 慎
若 盧迦 羯囉 頰 鉢囉 慎若 南毗 陀 沫
涅 悉提 蘇悉提 悉佃 都曼 薄伽 婆
底 薩囉 駛 與 伽 孫 達 隸 薄 底 薄

祭隸 鉢囉 娑唎 多 曷 薩 帝 三 摩 涅
囉 薩 那 羯 隸 恒 姪 他 素 姪 素 姪
悉 姪 悉 姪 劍 波 劍 波 折 囉 折 囉 囉 娑
囉 娑 阿 揭 車 阿 揭 車 薄 伽 婆 底 磨

毗 藍 婆 蘇 婆 訶
此呪功德諸經具說受法別傳呪句二
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

斯文受持此呪者須造一軀般若母
像當取無子楮木作像端坐種種莊
嚴展右手用齋日造像正須持八戒
齋法彩色中不得用膠只得用胡桃
油熏陸香及乳汁等欲持此呪者香
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
榴葡萄乳汁酪蜜石蜜甘蔗等漿并
作種種素食分作八分燒種種名香

供養形像并然八支蘇燈其誦呪人
著淨潔衣持戒七日以前日夕燒香
禮拜誦呪滿一萬遍過七日後一日
斷食於此日夜誦呪滿八千遍下前
飲食行此法時於夢中見般若母像
隨願皆得成就

第二減罪招福呪
娜 謨 曷 囉 上 踰 娜 一 恒 囉 上 耶 舍 者
夜 下 月 二 娜 麼 其 我 賢 穰 如 何 娜 娑 仰 上

囉 上 裴 盧 者 那 三 恒 他 揭 多 夜 四 娜
麼 阿 唎 耶 跋 盧 和 羶 五 鐸 夜 囉 夜 六
菩 提 從 從 薩 路 婆 夜 七 莫 訶 薩 路 婆
夜 八 莫 訶 囉 囉 如 如 如 夜 九 那 麼
薩 囉 上 瞞 時 可 恒 他 揭 執 縣 反 十 曷

此呪功德諸經具說受法別傳呪句二
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

羅 上 囉 喝 馱 上 散 此 可 反 三 詣 三 卷 上
提 驃 比 胡 反 踰 姪 他 上 烏 叫 古 馱 上
囉 馱 囉 主 提 徒 爾 唎 提 唎 去 杜 嚕 杜
嚕 上 伊 嚕 嚕 嚕 上 者 黎 者 黎 去 鉢
囉 上 者 黎 鉢 囉 者 黎 上 莊 蘇 迷 上
莊 蘇 上 麼 跋 黎 上 伊 離 上 須 離 上 只
離 只 知 上 二 閣 囉 上 麼 跋 捺 夜 上 鉢
囉 上 未 輸 馱 上 薩 路 瞞 上 莫 訶 如
嚕 如 如 上 莎 婆 訶 上

若善男子善女人能有讀誦此呪晝
夜精勤勿令忘失於晨朝時先淨
澡浴若不淨浴當淨漱口淨洗手面
善持此呪現身即得十種果報一者
身當無病二者常為十方諸佛憶
念三者一切財物衣服飲食自然充
足常無乏少四者破一切怨敵五者
能使一切有情者皆生慈心六者一
切毒蟲毒熱病不能侵害七者一切刀
仗不能為害八者一切水難不能為
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奪

此呪功德諸經具說受法別傳呪句二
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

法苑珠林卷第十 第五十五講 諸
四者命終之後生無量壽國若有人在

家出家犯四重五逆必能依法潔淨

身心讀誦此呪一遍乃至多遍一切

根本重罪悉得除滅除不至心

第三禮佛滅罪呪亦名佛母呪

娜上謨下達奢_音那_音那_音一善陀俱

致那_音三烏_音三戶_音三嚕_音三悉_音三

達你_音七婆_音上婆_音上他_音婆

此呪十俱祇諸佛所說一俱祇曰

我今亦為憐愍一切眾生持此呪者

能令一切墮惡眾生皆悉歡喜若能

日日三時誦呪禮拜者勝禮千萬俱

祇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呪者最是

不可思議

雜呪部第七
佛說護諸童子陀羅尼呪經已下並出陀羅尼經集卷

後魏三藏善提涼支譯
今時如來初成正覺有一大梵天王
來詣佛所敬禮佛足而作長言

法苑珠林卷第十 第三十六講 佛
南無佛陀耶 南無遠摩耶

南無僧伽耶

我禮佛世尊 照世大法王 在於闍浮提

最初說神呪 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

常喜啖人胎 非人王境界 強力所不制

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 或歌羅安淨

無子以傷胎 及生時奪命 皆是諸惡鬼

為其作燒害 我今說彼名 願佛聽我說

第一名彌伽迦 第二名彌伽王

第三名齋_音陀 第四名阿波悉摩羅

第五名牟致迦 第六名摩致迦

第七名闍彌迦 第八名迦彌尼

第九名梨婆娑 第十名富多那

第十一名曼多難提 第十二名舍究尼

第十三名掃吒波尼 第十四名目佉曼荼

第十五名藍婆 此十五鬼神常游行世間為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並生

法苑珠林卷第十 第三十七講 佛
驚畏 彌伽迦者其形如牛

彌伽王者其形如師子

齋_音陀者其形如鳩摩羅天

阿波悉摩羅者其形如野狐

牟致迦者其形如獼猴

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

梨婆娑者其形如狗

富多那者其形如猪

曼多難提者其形如猫兒

舍究尼者其形如烏

掃吒波尼者其形如鷄

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

彌伽迦鬼著者令小兒眼睛迴轉

彌伽王鬼著者令小兒數數歐吐

齋_音陀鬼著者令小兒其兩肩動

阿波悉摩羅鬼著者令小兒口中沫出

牟致迦鬼著者令小兒把拳不展

法苑珠林卷第六十 第十人 摩羅

摩致迦鬼著者令小兒自齧其舌

闇彌迦鬼著者令小兒喜啼喜笑

迦彌尼鬼著者令小兒繫著女人

黎婆娑鬼著者令小兒現種種雜相

富多那鬼著者令小兒眠中敬為怖帶

哭

曼多難提鬼著者令小兒喜啼喜笑

合究尼鬼著者令小兒不肯飲乳

肆吒波尼鬼著者令小兒咽喉聲塞

目佉曼茶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邪怖諸小兒

及其小兒驚怖之相我皆已說復有

大鬼神王名旃檀乾闥婆於諸鬼

神最為上首當以五色線誦此陀羅

尼一編一結作一百八結并書其神鬼

名字使人賣此書線語彼使言汝今

疾去行速如風到於四方隨彼十五

鬼神所住之處與旃檀乾闥婆大鬼

神王令以五縛縛彼鬼神兼以種種

美味飲食香華燈明及以乳漿供養

神王

法苑珠林卷第六十 第十九張 佛

尔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

命長壽者當當繫念修行善法於

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

呪者令此女人即得如願所生童子

安隱無患盡其形壽命不中夫若有

鬼神不順我呪者我當令其頭破為

七分如阿梨樹枝即說護諸童子陀

羅尼呪曰

薩囉吡 阿伽囉 加泥 那伽泥 娑

樓隸 祇隸 伽婆隸 鉢隸 不隸 羅

收 補脩 羅俾 遮羅俾 婆陀尼 波

囉 阿曷利 沙尼 那易 彌那易 蘇婆訶

世尊我今說此陀羅尼 呪護諸童子

令得安隱獲其長壽故

尔時世尊一切種智即說呪曰

嚩囉吡 善陀 善陀 善陀 兜摩帝

善提善提 摩隸 式叉夜 娑舍利

娑達祢 娑羅地 頭隸 頭隸 波臘

多頭隸 舍摩膩 叔鞞 叔隸 波臘帝

法苑珠林卷第六十 第二十張 佛

叔隸舍彌帝 解他解締 波呵膩

祇摩膩 陀波膩 蘇婆訶 膩婆羅

膩 蘇婆訶

此十五鬼神常食血食以此陀羅尼

呪力故悉皆遠離不生惡心令諸童

子離於恐怖安隱無患處胎初生無

諸患難誦此呪者或於城邑聚落隨

其住處亦能令彼嬰孩小兒長得安

隱終保年壽南無佛陀成就此呪護

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訶

時此梵天聞說此呪歡喜奉行

陀羅尼集經佛說止女人患血至因

陀羅尼呪曰

那摸薩利婆 伏陀 佛 鼻志 侈梨

峯 哆地夜他 至利彌 注路彌 祢

離 跋祢離 莎婆訶 帝使化 梵 路

地 藍 婆帝 劍 裨帝 劍 施 離 沙 離 劍

娑 祢 婆 帝 劍 薩 利 婆 伏 陀 佛 祢

祇 那 帝 使 化 梵 路 地 藍 磨 婆 羅 婆

梵 未 伽 羅 梵 摩 婆 訶 梵 莎 婆 訶

若行此法須用緋線為繩呪七編作

七結繫于腰血即止治宜下血

法苑珠林卷下 第三十五 婦人產難陀羅尼呪

目多修利夜 赦尸伽羅 悉侈囉

睽失辨陀羅 波羅目至也 梵目多薩

婆娑婆 佛圖那梨伽羅 波羅目

遮也梵 多啞他 阿叱毗莎呵 婆叱

莎呵 阿叱婆 婆叱毗莎呵 莫遮因

地利夜 伽多姊 毗舍厲夜 婆娑婆

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

目遮兜 莎訶

行此呪法者 呪油七徧塗產所 見

即易出

佛說除災患諸邪惱毒呪

唵 鍍摩夜 輪盧多 咩 迦悉底 三摩

夜 波伽鍍 舍羅 婆悉 劍 鼻 呵 囉 坻

悉摩 拔多 婆祇 阿那他 比奈

達拖囉 咩 多多 羅 婆 伽 鍍 俱 闍

唎 曼多 羅 耶 坻 悉 摩 汗 其 履 婆 擊 擊

多 婆 摩 難 大 伊 楞 沙 茶 叉 梨 劍 似

浚 陀 羅 夜 婆 遮 夜 伽 羅 呵 夜 鈴 利

夜 不 那 鈴 梨 於 遮 俱 悉 侈 梨 擊

三 婆 羅 迦 舍 耶 多 地 夜 他 睽 鞞 儼 唵

鞞 儼 叱 支 叱 支 莎 婆 訶

法苑珠林卷下 第三十五 婦人產難陀羅尼呪

行此法用者 須黑羊毛 繩呪七徧繫

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

誦呪七徧 以手摩之 若患耳聾 呪木

七徧 塞之 若牙痛 呪楊枝 七徧 嚼之

若患腹痛 呪鹽湯 七徧 服之 若患產

難 呪黑線 七徧 繫其咽喉 即易生 若

患宿食不消 以手呪摩 即便吐下 若

患餘災難 即能護身 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 即無神驗

佛說多聞強記陀羅尼呪

浮多弗婆 摩難摩 頻帝 收 盧

那 摩 俱 拔 達 邏 囉 閣 婆 浮 婆

娑 伊 曼 俱 拔 波 羅 頭 使 迦 梨 使 多

地 夜 地 悉 地 那 薩 坻 類 三 坻 迦 致

鼻 迦 致 不 柁 押 夜 羅 坻 阿 伽 坻 三

摩 吳 坻 悉 地 三 摩 比 坻

佛告阿難 若行此法 汝取婆羅彌支

多 翅 梨 畢 鈴 梨 三 物 合 清 晨 呪 滿

一 千 徧 以 蘇 蜜 和 服 即 得 一 閻 受 持

觀 世 音 菩 薩 行 道 求 願 陀 羅 尼 呪

南 無 羅 多 那 哆 羅 耶 耶 南 無 阿 利

法苑珠林卷下 第三十五 佛心

耶 婆 盧 吉 底 奢 婆 羅 耶 菩 提 薩

陸 耶 摩 訶 菩 提 薩 埵 耶 摩 訶 薩 埵

耶 摩 訶 迦 留 尼 迦 多 啞 他 烏 蘇 呀

沙 陀 耶 蘇 彌 婆 帝 婆 陀 耶 守 吉

利 娑 陀 耶 守 鞞 娑 陀 耶 伊 斯 彌 斯

悉 纏 泥 波 羅 耶 啤 悉 婆 訶

行此之法 於觀世音像 以香泥塗地

香華供養 日夜六時 誦之 於一時中

誦滿百二十徧 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 陀 羅 尼 呪

大雲經云 今時世尊 神通力 故起 四

黑雲 甘雨 俱徧 興三種 雲 謂 下 中 上

發 甘雨 聲 如 天 伎 樂 一 切 衆 生 之 所

樂 聞 今 時 世 尊 即 說 呪 曰

羯 帝 波 利 羯 帝 僧 羯 帝 波 羅 僧 羯

帝 波 羅 卑 羅 延 帝 三 波 羅 卑 羅 延

坻 娑 羅 娑 羅 波 娑 羅 波 娑 羅 摩

閼 閼 摩 閼 閼 遮 羅 坻 遮 羅 坻 波

遮 羅 坻 波 遮 羅 坻 波 遮 羅 坻 三 波 羅

遮 羅 坻 比 提 嚩 梨 嚩 梨 薩 隸 隸

薩 隸 隸 富 囉 富 囉 莎 訶

法苑珠林卷第六十 第三十三

若有諸龍聞是呪已不降甘雨者頭破作七分止齒痛陀羅尼呪

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揀陀摩訶衍

山彼有蠱王名羞休無得在其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呪南無佛今我所呪即從如願若行此法以淨水合呪一徧便吐器中即止

呪穀子種之令無螽蝗災起陀羅尼呪多擲弛婆羅跋頭那蛇婆提

若欲種時取種子一分呪二十一徧以投著大種子中種之終不被蟲食無有災螻

呪田土陀羅尼南無佛陀蛇南無達摩蛇南無僧伽蛇南無彌留竭脾 菩提薩埵恒提弛

就婆佛者比律陀佛者且其梨比律陀佛者彌樓閣婆竭囉波佛者呼夢阿泥婆佛者 摩羅阿跋多佛

法苑珠林卷第六十 第三十五

尼夢浮佛者若恐田苗不好者以此陀羅尼呪土一斛滿二十一徧以上散穀上并令

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

呪蛇蠍毒陀羅尼南無勒那奄婆羅摩拏多擲弛休妻淨泥妻淨 呵梨呵梨呵 莎訶

南無居力拏移奄勒那多擲弛因縷利 頻縷利淨 莎訶以此陀羅尼呪之三七呪一七徧與

水一口呪三徧與水三口即愈療百病諸毒陀羅尼呪南無觀世音菩薩恒提弛 阿羅尼

多羅尼 薩篋豆吃 筏羅尼 薩筏達吃 般若彌邪筏陀梨 南沒遮彌悉但兜 曼弛波陀 莎訶

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呪南無勒囊利蛇蛇南無阿利蛇 婆路

法苑珠林卷第六十 第三十六

吉坵舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇多擲多 兜流兜流 阿思

摩思 摩利尼 互波摩利 豆豆脾那慕那慕 莎訶若行此法於觀世音菩薩像前燒好

沈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呪南無勒囊利蛇蛇南無阿利蛇

婆路吉坵舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇摩訶薩埵蛇多擲多 究之究之羅之羅之 阿那三婆陀尼移 莎訶

若人卒得腹痛病困宜急呪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呪

南無勒囊利蛇蛇南無阿利蛇 婆路吉坵舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶

薩埵蛇多擲多 莎梨 莎梨 毗莎梨毗莎梨 薩婆毗沙耶舍尼 莎訶

法苑珠林卷六十一 第三十九頌 誦
 若人被諸雜毒中毒欲死若已死者
 急以此呪呪於耳中即差縱暴死還
 蘇

觀世音菩薩說除種種癩病乃至傷
 破陀羅尼呪

南無勒囊利蛇蛇 南無阿梨蛇 婆
 路吉地 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩

訶謹埵蛇 多擲哆 修目企 毗目企
 休流 休流 修目流 比修目流 輸那摩

毗輸那摩 摩思多 婆兜 摩首羅兜
 摩當埵 婆波地 多婆首 沙兜 莎訶

若人癩病若白癩若赤癩至誠懺悔
 行道常誦即瘥若狂啞齒若身瘡病

若被刃箭傷瘡破壞以此神呪呪土
 塗上即差

觀世音菩薩說呪五種色菖蒲服得
 聞持不忘陀羅尼呪

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路
 吉地 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶

薩埵蛇 多擲哆 度跋 富那離
 波羅婆離 莎訶

於觀世音菩薩像前燒上沈水香至
 誠呪白菖蒲根滿八百徧服之得聞

法苑珠林卷六十一 第三十九頌 誦
 持不忘自外黑赤青黃四種盲痛亦
 有別呪文煩不述

療腋臭死鬼呪
 若多奴知 眠眠眠 眠多奴知 浮流

流流流 多奴知 三摩賴 帝多奴知 四
 阿那那那多 奴知 五莎訶

若行此法用石灰三升 苦酒三斗 蘇
 上和呪三七徧圍之 更互替易男女

左腋下 女安右腋下 即差
 療癰病鬼呪

須蜜多 一阿膩叱 二迦知 膩叱 三烏呼
 那須蜜多 四支波呼 眠須蜜多 伊知

膩叱 叱須蜜多 六莎訶
 若行此法須五色縷線呪作七結若

痛從頭下先繫頂繫脚手令大急
 之呪水三徧嗽之即差

療不得下食鬼呪
 胡摩兜 一烏奢 眠眠胡摩兜 阿兜 兜

甲胡摩兜 兜 兜 甲胡摩兜 三破波羅
 胡摩兜 四莎訶

須呪水七徧與病人飲之無過三五
 度即差
 佛說神水呪療一切病經

法苑珠林卷六十一 第三十九頌 誦
 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
 第一維衛佛 第二棄佛 第三隨葉佛

第四拘留素佛 第五拘那含牟尼佛
 第六迦葉佛 第七釋迦牟尼佛

此是佛說神呪隨呪并池河泉呪之
 三徧飲者百病皆除

觀世音菩薩說隨願陀羅尼呪
 南無觀世音菩薩 坦提地 哇 羅婆多

哇 羅婆多 伽呵婆多 伽婆多
 伽筏多 莎訶

行此法者應須潔淨三葉在於淨
 佛堂塔院專精禮拜繞塔誦是陀

羅尼滿一萬二千徧當見觀世音菩
 薩一切所願隨意皆得也

佛說呪泥塗兵陀羅尼
 多擲哆 伊利富利持利富倫提

阿味呼 摩味呼 婆味呼 以至味呼
 比思埃呼 摩叱提呼 烏思羅

婆味呼 莎訶
 若有人欲入賊中呪泥三徧以塗其身
 若塗幢麾幡鼓角伎樂必能得勝若

14762 A. 0. 1

法苑珠林卷第六十

第卅七

編

為毒蟲所噬若有被毒者身有腫
處以呪泥塗之用青黛規院其上即
老 頌曰

沈疴誠已久 痼病實難痊 四魔恒相礙
六賊競來牽 困厄無人救 惟竹大慈憐
遙懸最心網 振錫遠垂煙 投茲甘露藥
邪道莫能先 消災除業累 拔濟苦相煎
恩流振主教 並利設大千 自非神呪力
何能益延年

法苑珠林卷第六十

甲辰歲高麗國分夏氣節奉

勅同造

法苑珠林卷第六十

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一四二頁上一行經名，**徑**無（未換卷）。
- 一 一四二頁上二行撰者，**資**、**續**、**南**作「大唐上都西明寺釋沙門道世字玄暉撰」；**徑**無（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 一四二頁上三行「呪術篇第六十八」，**徑**作「呪術篇第六十八之一」，又「此有七部」，**徑**無。
- 一 一四二頁上四行至六行「述意部……雜呪部」，**徑**無。
- 一 一四二頁上七行「第一」，**徑**無。以下部目下序數例同。
- 一 一四二頁上九行第二字「真」，**資**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「則」。
- 一 一四二頁上一三行至次行「羌難備焉」，**資**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「尤難備焉」。
- 一 一四二頁上一四行「西梵天音」，**徑**、**清**作「西天梵音」。
- 一 一四二頁上一五行第六字「誦」，**徑**、**清**無。
- 一 一四二頁上一六行「彌輪」，**資**、**續**、**南**作「彌輪」。
- 一 一四二頁上一八行第六字「遂」，**資**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「遂」。
- 一 一四二頁上一九行至二〇行「興雲布而青雨垂呼策志而禎瑞集」，**資**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「興雲布雨集福袪災」。
- 一 一四二頁中四行「謫替」，**資**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「訛替」。本頁下七行同。
- 一 一四二頁中五行「室宇汗穢」，**資**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「觸手汗穢」。
- 一 一四二頁中一〇行首字「見」，**資**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「覓」。又第六字「常」，**資**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「嘗」。
- 一 一四二頁中末行「惠遣」，**資**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「惠遣」。又「士釋」，

一 資、磧、南、徑、清作「時有」。
 一 一四二頁下一二行「二十餘」，資、磧、南、徑、清作「二十餘件」。
 一 一四三頁上一四行「皆盡」，資、磧、南、徑、清作「皆悉」。
 一 一四三頁上一八行「如其」，資、磧、南、徑、清作「如有」。
 一 一四三頁上一二行「彌陀部第三」，資、磧、南、徑、清作「彌陀部第三」。
 一 一四三頁上二二行第八字「誦」，資、磧、南、徑、清作「誦誦」。
 一 一四三頁中一六行「胡跪」，資、磧、南、徑、清作「跏跪」。
 一 一四三頁下一一行「河沙」，資、磧、南、徑、清作「恒沙」。
 一 一四三頁下一九行末字「慧」，資、磧、南、徑、清作「覽」。
 一 一四四頁中二二行「當修」，資、磧、南、徑、清作「常修」。
 一 一四四頁下六行夾註左末「繫」，資、磧、南、徑、清作「纏」。
 一 一四四頁下二二行第七字「核」，

一 資、磧、南、徑、清作「核」。
 一 一四五頁上一六行「狗牙」，資、磧、南、徑、清作「鈎牙」。
 一 一四五頁下一二行「大勢」，資、磧、南、徑、清作「大勢至」。
 一 一四五頁下一三行首字「常」，資、磧、南、徑、清作「恒」。
 一 一四六頁中九行第五字「即」，資、磧、南、徑、清作「即得」。
 一 一四六頁中一六行「亦余」，至此，經卷第七十四終，卷第七十五始，並有「咒術篇第六十八之二」一行。
 一 一四六頁下二二行「釋迦牟尼所」，資、磧、南、徑、清作「釋迦牟尼佛所」。
 一 一四七頁上一行第九字「虫」，資、磧、南、徑、清無。
 一 一四七頁上一九行末字「常」，資、磧、南、徑、清作「恒」。
 一 一四七頁中一九行第三字「子」，資、磧、南、徑、清無。
 一 一四七頁下七行「梵加河沙」，資、

一 南、徑、清作「恒河沙」。
 一 一四七頁下一〇行第八字「蟲」，資、磧、南、徑、清作「蟲」。
 一 一四七頁下一二行夾註右二「說」，資、磧、南、徑、清作「迷」。一七行末字同。
 一 一四七頁下二二行第三字「行」，資、磧、南、徑、清作「行深」。
 一 一四九頁上一二行首字「摸」，清作「摸」。
 一 一四九頁上二二行第七字「今」，資、南作「令」。
 一 一四九頁中二行第六字「楮」，資、磧、南、徑、清作「楮」。
 一 一四九頁中八行「石蜜」，資、磧、南、徑、清作「石蜜酒」。
 一 一四九頁下一四行第七字「常」，資、磧、南、徑、清作「恒」。一六行第二字同。
 一 一四九頁下一七行第七字「者」，資、磧、南、徑、清無。
 一 一五〇頁上一二行「皆悉」，南、

〔徑、清〕作「悉皆」。

一 一五〇頁中八行首字「常」，〔資、積、〕
〔徑、清〕作「嘗」。又第一二字「力」，

〔資、積、南、徑、清〕作「士」。

一 一五〇頁中二一行第一三字「孩」，

〔資、積、南〕作「孩」。下同。

一 一五〇頁中末行第一三字「並」，

〔資、積、南、徑、清〕作「皆」。

一 一五〇頁下五行第五字「羅」，〔資、〕

〔積、南〕無。

一 一五〇頁下末行第三字「迦」，〔資、〕

〔積、南〕無。

一 一五一頁上七行「小兒」，〔資、積、〕

〔南、徑、清〕作「小兒夜間」。

一 一五一頁上二一行「五縛」，〔資、〕

〔積、南、徑、清〕作「五綵」。

一 一五一頁中一八行第五字「獲」，

〔資、積、南、徑、清〕作「護」。

一 一五一頁下六行「離於」，〔南、徑、〕

〔清〕作「離諸」。

一 一五一頁下一三行末字「因」，〔資、〕

〔積、南、徑、清〕作「因」。

一 一五一頁下一四行末字「曰」，〔資、〕

〔積、南、徑、清〕無。

一 一五二頁上一一行「產生」，〔資、〕

〔積、南、徑、清〕作「產門」。

一 一五二頁中七行「易生」，〔資、積、〕

〔南、徑、清〕作「易出」。

一 一五二頁下七行第九字「像」，〔資、〕

〔積、南、徑、清〕作「像前」。

一 一五三頁上一二行第六字「齒」，〔資、〕

〔積、南、徑、清〕作「牙齒」。

一 一五三頁上四行「兜樓」，〔資、積〕作

「兜樓」。

一 一五三頁上六行末字「齒」，〔資、〕

〔積、南〕作「止」。

一 一五三頁上一〇行第四字「今」，

〔資、積、南、徑、清〕作「今」。

一 一五三頁上一三行「呪」，〔資、積、〕

〔南、徑、清〕無。

一 一五三頁上一六行第二字「投」，〔資、〕

〔積、南、徑、清〕作「殺」。又第五字

「種」，〔資、積、南、徑、清〕作「種種」。

一 一五三頁上一七行末字「蟻」，〔徑、〕

〔清〕作「蝗」。

一 一五四頁上一六行「菖蒲」，〔資、〕

〔積、南、徑、清〕作「菖蒲」。下同。

一 一五四頁上一七行末字「咒」，〔資、〕

〔積、南、徑、清〕無。

一 一五四頁中八行「替易」，〔資、積、〕

〔南、徑、清〕作「易替」。

一 一五四頁中一五行「繫頂繫脚繫

手」。

一 一五四頁下三行夾註左「七佛」，

〔資、積、南、徑、清〕作「七佛名字」。

一 一五四頁下四行「式棄」，〔資、積、〕

〔南、徑、清〕作「唯式」。

一 一五四頁下一三行「淨處」，〔資、〕

〔積、南、徑、清〕作「靜處」。

一 一五五頁上七行「邪道」，〔徑、清〕作

「邪見」。

一 一五五頁上八行「並利」，〔資、積、〕

〔南、徑、清〕作「普利」。

一 一五五頁上卷末經名，〔徑〕作「法苑

珠林卷第七十五」。

法苑珠林卷第六十一

雜

西明寺沙門釋道世撰

呪術篇第六十八之二

感應緣略引八條

前周葛由

晉釋耆域

晉竺佛圖澄

晉竺法印

宋釋黃意

宋釋杯度

宋釋玄暢

雜俗幻術

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緱山緱山在峨嵋西南高無極也隨之者不復還皆得仙道故里論曰得緱山一柁雖不能仙亦足以家山下立祠數十處見後晉雒陽有釋耆域者天竺人也周流華戎靡有常所而做僮神奇任性忽俗迹行不常時人莫之能測自發天竺至于扶南經諸海濱爰涉文廣並有靈異既達襄陽欲寄載過江船人見梵沙門衣服弊陋輕而不載船達北岸域已度前行見兩虎頭耳掉尾域以手摩其頭虎下道而去兩岸見

法苑珠林卷第六十一 雜 第七
者隨從成群以晉惠之末至于雒陽諸道人悉為作禮域胡跪晏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眾僧衣服華麗不應素法見雒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密曰造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正實以作器者瓦下又云宮成之後尋被害焉衡陽太守南陽滕永文在雒寄住滿水寺得病經年不差兩脚墜屈不能起行域往看之曰君欲得病老不因取淨水一杯楊柳一枝便以楊枝拂水舉手向永文而呪如此者三因以手搦永文膝令起即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文曰積年矣域即向樹呪如呪永文法樹尋華發杖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呪願數千言即有臭氣熏徹一屋病者云我活矣域令人舉

法苑珠林卷第六十一 雜 第八
布應器中有若泥者數升臭不可近病者遂活雒陽近亂辭還天生雜中沙門竺法行者高足僧也時人令請域曰上人既得道之僧也願留一言以為永誠域曰可昔曾會眾人也眾既集域昇高座說偈云
守口攝身意 慎莫犯眾惡
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誦誦非所望於得道人也域笑曰八歲雖誦百歲不行誦之何益人皆知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謝問方知分身降焉既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人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涼沙中計見已行九千餘里既還西國不知所終
晉郭中有竺佛圖澄者西域人也本

姓帛法苑珠林卷第六十一 第四段 萬言善解文義雖未讀此土偏史而與諸學士論辨疑滯皆暗若符契無能屈者自云非到蜀賓受講名師西域咸稱得道者以晉懷帝永嘉四年來適雒陽志弘大法善誦神呪能使鬼物以麻油雜相脂塗掌千里外

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勅驗迺潛澤草野以觀世變時石勒七兵葛陵專以殺戮為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郭黑略素奉法澄即按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為微因而言曰至道雖遠亦可以近事為證即取應器盛水燒香呪之須臾生青蓮華光色曜目勒由此信服澄因而諫曰夫王者德化洽於宇內則四靈表瑞政弊道消則非吉字現於上常象著見林谷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

十有八九勒後因念欲害諸道士并法苑珠林卷第六十一 第五段

若將軍信至問吾所在者報云不知所之信人尋至見澄不得使還報勒勸驚曰吾有惡意向聖人聖人捨我去夫通夜不寢思欲見澄知勒意悔明且生勒勒曰昨夜何行澄曰公有慈心昨夜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決瀾祀下其水暴竭勒問澄曰何以致水澄曰今當勸龍勒字世龍謂澄朝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勸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咒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競往視之澄曰龍有毒氣勿臨其上有項水大至隍塹皆滿澄預記龍地難可述盡勒登位已後事澄彌篤時石蕊將叛其年澄誠勒曰今

年蕊中有盡食必害人可令百姓無法苑珠林卷第六十一 第六段

食慈也勒頒告境內慎無食慈到八月石蕊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為勒兒愛之甚重忽暴病而亡已涉二日勒曰朕聞稱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呪之須臾能起有頃平復由是勒諸雜子多在佛寺中養之每至四月八日勒躬自詣寺灌佛為兒發願至律平四年四月天靜無風而塔上一鈴獨鳴澄謂眾曰鈴音云國有大喪不出今年矣是歲七月勒死子如襲位少時虎廢知自立遷都于鄴稱元璋武傾心事澄有重於勒迺下書曰和尚國之大寶禁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慶太子諸公扶翼而上主者唱大和尚至眾皆起以彰其尊又勸偽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中中寺遣弟子

法常北至襄國弟子法佐從襄國還

法常北至襄國弟子法佐從襄國還相遇在梁基城下共宿對車夜談言及和尚比且各去法佐至始入觀澄澄逆笑曰昨夜與法常交車共談汝師耶先民有言不日敬乎幽而不敗不日憚乎獨而不怠幽獨者敬慎之本余不識乎佐愕然愧憾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頰垂便利者時太子石邃有二子在襄國澄語邃曰小阿彌比當得疾可往迎之邃即馳信往視果已得病大醫醫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准泗龍北瓦城皆被侵逼三方告急人情危擾虎乃瞑目吾之奉佛供僧而更致外寇佛無神矣澄明且早入虎以事問澄澄因諫虎曰王過去世經為大商主至劉賓寺嘗供大會中有六十羅漢言此微身亦預斯會時得道人謂吾曰此主人命盡當更難身後王晉地今王為主豈非福耶壇場軍寇國之常

法苑珠林卷之六 第八大 雜 自下

耳何為然諺三寶夜與王母念乎虎迺信語跪而謝焉虎嘗問澄佛法不殺朕為天下之主非刑殺無以肅清海內既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暢三寶不為暴虐不害無辜至於兇惡無賴非化所遷有罪不得下殺有惡不得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於禍願陛下省欲興慈惠廣及一切佛教永隆福祚方遠虎雖不能盡從而為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靖無欲慈矜為心擅越雖儀奉大法而貪愆未已游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嘗遣弟子向西域市香既行澄告餘弟子曰掌中見買香弟子在某處被劫垂死因燒香呪願遙救護之弟子後還云某月某日某處為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

法苑珠林卷之六 第九大 雜 自下

卒難一可剋虎屢行敗績方信澄識又黃河中舊不生龍忽得一以獻虎澄見而歎曰桓溫其入河不久溫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乃取酒灑之久而笑曰救已得矣虎遣驗幽州云今日火從四門起西南有黑雲來驟雨滅之雨亦頗有酒氣至虎津武十四年七月石宣石鞞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宜變色曰是何言歟澄謬曰老胡為道不能山居無言重茵美服豈非落度乎石鞞後至澄熟視良久詔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許澄澄曰勸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起有賊澄即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報的後二日宣果遣人害鞞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
乃重禍耶陛下若念恕加慈者尚有
六十餘歲如必誅之宜當為誓呈下
埽鄰宮也虎不從之以鐵鎖穿宣額
幸上薪藉而焚之收其官屬三百
餘人皆釋裂支解投之漳河澄迺
弟子罷別室齋也後月餘日有一妖
馬驥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
余不見澄聞而歎曰災其及矣至十
一月虎大饗群目於太武前殿澄吟
日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
佛像曰恨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
即遣人與虎辭曰物理必遷身命非
保貧道冥幻之軀化期已及既荷恩
殊重故遂以仰聞虎愴然曰不聞和
尚有疾迺忽告終即自出宮詣寺

而慰喻焉澄謂虎曰日出生入死道之
常也脩短分定非所能延夫道重行
全德貴無怠苟業操無虧雖上若在
遠而獲延非其所願今意未盡者以
國家心存佛理奉法無悖興起寺廟
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其
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
畢命就盡沒無遺根虎悲慟嗚咽知
其必逝即為鑿壙營墳至十二月八
日卒於鄴宮寺是歲晉穆帝永和四
年也任庶悲哀號計傾國春秋一百
一十七矣仍交於臨漳西紫陌即虎所
創塚也俄而梁犢作亂明年虎死梁
閔篡位殺石種都盡閱小字棘奴澄
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
詳雅妙解深經傍世論講說之日
正標宗致使始末文言昭然可了加

復慈洽蒼生拯救危苦當二石兇強
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善提
等數十名僧皆出自天生康居不遠
數萬之路足涉流沙詣澄受訓樊河
釋道安中山生法雅並跨越關河聽
澄講說皆妙達精理研蹟幽微澄自
說生處去鄴九萬餘里棄家入道一
百九年酒不踰盞過中不食非戒不
履無欲無求受業追隨常有數百前
後門徒幾且一萬所歷州郡興立佛
寺八百九十三所和法之感莫與先
矣初虎發澄以生時錫杖及鉢內棺
中後梁閔篡位開棺唯得鉢杖不復
見屍或言澄死之月有人見在流沙
虎疑不死開見屍後慕容儼於鄴處
石虎宮中每夢見虎齒其臂意謂石
虎為祟迺募免虎屍於東明館掘得
之屍僵不毀佛踏之罵曰死胡敢怖
生天子汝作官殿成而為汝兒所圖
況復他耶鞭撻聖辱投之漳河屍倚
橋柱下移秦將王猛迺收而葬之麻
襦所識麻襦者即是魏縣流民莫識其

法苑珠林卷之十一 第十卷

法苑珠林卷五 第三十五 神異

族常著麻襦布衣在市乞丐似狂而是賢人言同澄公極為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僕子暉為堅大將郭神虎所執實先夢虎之驗也田融趙記云澄未亡數年自營塚壙澄既知塚必開又屍不在中何容預作恐難之謬矣澄或言佛圖澄或言佛圖澄或言佛圖澄皆取梵音之不同耳

晉沙門竺法印者晉太元中稱為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其江昧難明為當許其理耳未能審其實也因為結著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隨越巨勤修道德以升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寶意梵言阿那摩依本姓康康居人世居天空以

法苑珠林卷五 第三十五 神異

宋孝律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呪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坐席一領空卷呪上數遍經于三夕壺盡還在席中莫測其然於是四遠道俗咸敬而異焉

宋京師有釋林度者不知俗姓名字是何常乘木杯度亦因而為目初見在其冀州不修細行神力卓越世莫能測其由來嘗於北方寄宿一大家有一金像度竊而將去家主覺而追之見度徐行走馬逐而不及至孟津河浮木杯於水憑之度河無假風棹輕疾如飛俄而度岸遠于京師見時可年四十許帶索纏繞殆不蔽身言語出沒言怒不均或嚴冰扣凍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注意道人處意以別房待之後欲往瓜州步行於江側就航人告度不肯載之復累足杯中顧盼吟詠杯自然涼直度北岸向廣陵遇村舍有李家設八關齋先

法苑珠林卷五 第三十五 神異

不相識乃直入齋堂而坐置蘆圖於中庭眾以其形陋無恭敬心不見蘆圖當道欲移置牆邊數人舉不能動度食竟提之而去笑曰四天王李家子時有一堅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在後三日乃見在西界蒙籠樹下坐李禮拜請還家月日供養度不甚持齋飲酒噉食至於辛鱸與俗不殊百姓奉上或受不受沛國劉興伯為兗州刺史使要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即經營至中未成度云暫出至冥不反合境間有異香疑之乃怪處處覓度乃見在巖下鋪敗袈裟於地臥之而死頭前脚後皆生蓮華華極鮮香一夕而萎邑共殯葬之後數日有人從北來云見度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度禮拜請還家家至貧但有麥飯而已度

甘之怡然止得半年忽語欣云可見
 蘆圖三十六枚吾須用之答云此間
 正可有十枚貧無以買恐不盡罄度
 日汝但檢見宅中應有款即窮檢果
 得三十六枚列之廷中雖有其數亦
 多破敗比欣次第視皆已新完度密
 封之因語欣令開乃見錢帛皆滿可
 堪百萬許識者謂是杯度分身他土
 所得嚫施迴以施欣欣受之皆為功
 德經一年許度辭去欣為辦糧食明
 晨見糧食具存不知度所在經一月
 許復至京師時朝講有朱文殊者
 少奉法度多求其家文殊謂度云弟
 子脫捨身及苦願見救濟脫在好處
 願為法侶度不荅文殊喜曰佛法默
 然已為許矣後乃游入吳郡路見釣
 魚師因就乞魚魚師施一菱者度手
 舒反覆還投水中游沽而去又見網
 師更從乞魚網師罵罵不與度乃捨
 取兩石子擲水中俄而兩水牛闌其
 網中網既碎敗不復見牛度亦隱行
 至松江乃仰蓋於水中乘而度岸經
 涉會稽刻縣登天台山數月而返京

師時有外國道人名僧佉寄都下
 長干寺住有客僧僧需者與佉同房
 冥於隙隙中見佉取寺刹捧之入雲
 然後將下需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衣
 佉在路行見張奴欣然而笑佉
 曰吾東見蓑衣南詔馬生北遇王年
 今欲就杯度乃與子相見耶張奴乃
 題槐樹而歌曰濛濛大象內照曜實
 顯彰何事迷昏子縱或自招殃樂所
 少人往苦道若翻囊不有松柏志何
 用擬風霜開預紫煙表長歌出吳蒼
 澄靈無色外應見有緣鄉歲曜賦漢
 后風麗輔殷王伊余非二仙時迹之
 九方亦見流俗子觸眼致酸觴毗諶
 觀有念寧字曰盡衿草佉曰前見先
 生禪思幽岫一坐百齡大慈熏心靖
 念枯骨亦題頌曰
 悠悠世上或滋損益使欲塵神橫生
 悅澤惟此哲人淵覺先見思形淨沫
 矚影遍覆果質聲華夢醜豈弁視
 色寤空觀物傷愛捨拾絕有斷習除

慈青條曲法白芽以厲依哇暇蘇鄰
 崖飲羨慧定計照妙真日慕慈悲
 有增深想無勸
 言竟各去余後月日不復見此二人
 傳者云將僧需共之南岳不反張奴
 與杯度相見甚有所叙人所不解度
 猶停都少時游止無定請召或往不
 往時南州有陳家頗有衣食度往其
 家其見料理聞都下復有一杯度陳
 父子五人咸不信故下都看之果如
 其家杯度形相一種陳為設一合窰
 薑及刀子熏陸香手巾等度即食窰
 薑都盡餘物宛然在膝前其父子五
 人恐是其家杯度即留二弟停都寺
 視餘三人還家家中杯度如舊膝前
 亦有香刀子等但不嗽窰薑為異乃
 語陳云刀子鈍可為磨之二弟都還
 云彼度已移靈就為寺其家度忽來
 黃紙兩幅作書書不成字合同其背
 陳問上人作何券書度不荅竟莫測
 其然遂絕迹矣都下杯度猶去來山
 邑多行神呪時度常婢偷物而報四
 追不捕乃問度度云已死在金城江邊

法苑珠林卷第五十一 第七十九 講
 空塚中往看果如所言孔齊子時為
 黃門侍郎在解惠南遣信請度度
 竟三難老見有四鬼皆被傷截齊子
 泣曰昔孫恩作亂家為軍人所破二
 親及叔皆被痛酷齊子果死又有齊
 諧妻母胡氏病眾治不愈後諧請僧
 設齋齋望有僧聰道人勸迎杯度
 度既至一呪病者即愈齋諧伏事為
 師因為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留
 一萬錢物寄諧情為營齋於是別去
 行至赤山湖患痢而死諧即為營齋
 并接屍還葬律鄰之覆舟山至四年
 有吳興邵信者其奉法過傷寒病
 無人敢看乃悲泣念觀音忽見一僧
 來云是杯度弟子語云莫憂家師尋
 來相看云云度練已死何來得來道
 人云來復何難便衣帶頭出一合許
 敬與服之病即差又有杜僧辰者住
 在南岡下昔經伏事杯度見病甚篤
 乃思念恨不得度練神呪明日忽見
 度來言語如常即為呪病者便愈至
 五年三月八日度復來齋詣家旨道

法苑珠林卷第五十一 第七十九 講
 慧聞人恒之祚天期水丘熙等並共
 見皆大驚即起禮拜度語眾人言
 年當大凶可勤修福業法意道人甚
 有德可往就其修立故寺以穰災禍
 也須更門上有一僧喚度度便辭去
 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
 城人少時家門為胡虜所滅禍將及
 暢虜師見暢而止之日此兒目光外
 射非凡童也遂獲免仍往涼州出家
 其後虜虜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
 發自平城路由代郡上谷東跨太行
 經歷幽冀南轉將至孟津唯手把一
 束楊枝一把蕙葉虜騎追逐將及欲
 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
 投身河中唯以蕙葉內鼻孔中通氣
 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
 帝深加歎重請為太子師後遷魏荆

法苑珠林卷第五十一 第七十九 講
 州止長沙寺舒手出香掌中流水莫
 之測也近宋之季年乃飛舟遠舉西
 適成都初止大石寺乃手畫作金剛
 密迹等十六神像至昇明三年又
 游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
 之志仍倚巖傍谷結茅為庵弟子注
 期見有神人乘馬著青單衣繞山一
 巾還示塔之處以齊律元元年四月
 二十三日律利立寺名曰齊興正是
 齊大祖受錫命之辰天時人事萬里
 愍合時傳琰西鎮成都欽暢風軌待
 以師敬暢立寺之後乃致書於琰曰
 貧道栖荆累稔年衰瘡積毒人
 誼所以遠託岷界卜居斯卓在廣陽
 之東去城千步逶迤長巨連疊巖峯
 巒嶺開四澗亘列五岫抱郭懷邑迴望
 三方負巒背岳遠矚九涼以去年四
 月二十三日創功覆復置前冬至此訪承
 余日正是陛下龍飛之辰蓋聞道配
 大極者嘉瑞自顯德同二儀者神應
 必彰所以河雒兩有周之地靈石表六
 晉之徵伏謂茲山之符驗豈非齊帝之

靈應耶檀越奉困情深至使運屬時
微不能忘心豈能遺事輒疏山贊一
篇篇以露濕心抱贊曰

峨峨齊山誕自幽宣落瑞幾昔帝號
乃明岑載聖宇地祚休名巽根雲垣
峯岳霞平規巖擬剝度嶺歸經創
工之日龍飛紫廷道倅二儀四海均
情終天之祚岳德表靈

琰即具以表闕勅獨百戶以充俸給
後至齊武昇位司徒文宣王勅令泐舟
東下中途動疾帶患至京頓衆阻望
止住靈根少時而卒春秋六十有九

晉趙侯少好諸術姿形類陋長不滿
數尺以盆盛水閉目作禁魚龍立見
侯有白米為鼠所盜仍被頭把刀畫
地作獄四面門向東嘯群鼠俱到呪之
曰凡非敬者過去止者十餘剖腹看
藏有米在焉曾徒跪須展因仰頭微
吟雙展自至人有笑其形容者便陽
設以酒杯向口即掩鼻不脫仍啓頰
謝過著地不舉永康有騎石山山上
有石人騎石馬侯以印指之人馬一

時落首今猶在山下
抱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楛選
勇力精卒五千人為先登盡捉楛彼
山賊恃其有善禁者了不嚴備於是
官軍以白楛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種
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廷作
安帝與群目共觀大奇之

後魏書曰悅毅國貞君九年遣使朝
獻并送幻人稱能割人喉脈令斷擊
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
史血止世相言是虛乃取死囚試之皆
驗又能霖雨伍風大雪及行潦水之
池崔鴻十六國春秋北涼錄曰玄始十四年

七月西域貢吞刀吐火秘幻奇伎
西京雜記曰麴道龍善為化術說東
海人黃公少時能制蛇取虎立興雲
霧壘成山河

晉永嘉中有天生胡人來渡江南其
人有數術能斷舌續斷舌所在人士
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既而還
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縮布與
人各執一頭對剪一斷之已而取兩
段合將呪之則復還連縮無異故一
體也時人多疑以為幻乃陰試之乃
其所續故縮也其吐火先有藥在器
中取一片與黍黍合之再三吹呼已而
張口火滿口中因就焚取以黑則火
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師白
衣非沙門也行見一人擔擔上有小

法苑珠林卷第六十一 第五十五張 論 竟

籠子可受升餘語擔人云吾步行疲極寄君擔擔人甚怪之慮是狂人便語云自可介耳君欲何許自厝耶其答云若見許正欲入籠子中擔人逾怪下擔入籠中籠不更大其亦不更小擔之亦不覺重於先既行數十里樹下住食擔人呼共食云我自右食不肯出正住籠中出飲食器器羅列錯錯豐腆亦辨反呼擔人食未半語擔人我欲與婦共食即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臥婦語擔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竟急之事亦復不異有頃其夫動如欲覺其婦以外夫起語擔人曰可去即以婦口中次及食器物此人既至國中有一家大富貴財巨萬而性慳吝語擔人吾試為君破奴慳即至其家有好馬甚珍之較在柱下忽失去尋索不知處明日見馬在五外覓中終不可破便語言君作百人厨以周窮之馬得出耳主人即狼狽

法苑珠林卷第六十一 第六十六張 論 備

作之畢馬還在柱下明且其父母老在堂上忽復不見舉家惶怖不知所由得出復往守請之其云當更作千餘人食飽百窮者乃當得出既作其父母自在牀上幽冥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威熾束帶入火中章然燒盡而開形體衣服猶如初時王疑之為江州同王當行陽為王刷頭簪荷葉以為帽之有異到坐之後荷葉乃見舉聖驚駭異苑曰高陽新城叟民晉咸寧中為淫祠效幻署置百官又以水自墜輒見所置署之人衣冠屢然百姓信惑京都舍羽習收而斬之異苑曰上虞孫溪效多諸幻伎元嘉初叛入津安治中後出民間破宿痲瘴徑徹腹內而令不痛治人風頭流血滂池噓之便斷創又即飲虎傷蛇噬煩毒垂死禁護皆瘡向空長嘯則羣雀來革夜呢民雖無恙死於側至十三年於長山為

法苑珠林卷第六十一 第七十七張 論 備

本主所得知有禁術慮必亡叛的縛枷鑠極為重複少日已失所在列子曰周穆王時西極國有化人來也入水火貫金石反山川移城邑乘虛不墜觸實不礙千變萬化不可窮極已變物之形又且易人之慮化人特所識穆王敬之若神桓譚新論曰方士董仲君犯事繫獄陽死目陷盡爛故知幻術靡所不有又能鼻吹口歌吐舌斷脊肩動目荆州有鼻飲之靈南域有頭飛之夷非為幻也孔熒七引曰弄幻之士因時而作殖瓜種菜立起尋尺投芳送息言書書白鹿天興雲霧畫地成河海法苑珠林卷第六十一甲辰歲高麗國分大藏都監奉勅雕造

法苑珠林卷第六十一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一五八頁上一行經名，**徑**作「法苑珠林卷第七十六」。卷末經名同。
- 一 一五八頁上二行撰者，**積**、**善**、**南**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**徑**作「唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰」；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 一五八頁上三行「咒術篇第六十八之二」，**積**、**善**、**南**作「咒術靈驗之二」；**徑**作「咒術篇第六十八之三」；**清**無。
- 一 一五八頁上八行「雜俗幻術」下，**徑**有夾註「十二條」。
- 一 一五八頁上一三行「仙道」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「神道」。
- 一 一五八頁上一七行第五字「常」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。
- 一 一五八頁上二一行第一〇字「虎」，

- 積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「虎虎」。
- 一 一五八頁中二行「胡跪」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「踞踞」。
- 一 一五八頁中八行首字「造」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「匠」。
- 一 一五八頁中一六行第三字「如」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「日」。
- 一 一五八頁中一九行首字「文」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一五八頁下一一行第六字「得」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一五八頁下一二行「知敬」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「致敬」。
- 一 一五八頁下一九行第八字「人」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一五九頁上七行「胭脂」，**積**、**南**作「茵支」；**善**作「燕支」；**徑**、**清**作「胭脂」。
- 一 一五九頁上一〇行「潛澤」，**南**、**徑**、**清**作「潛伏」。
- 一 一五九頁上二一行第一〇字「常」，**積**、**南**無；**善**、**徑**、**清**作「恒」。

- 一 一五九頁中六行第一〇字「澄」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「澄澄」。
- 一 一五九頁中七行第二字「告」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「達」。
- 一 一五九頁中八行第二字「夜」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一五九頁中一〇行「汝瀾祀」，**積**、**善**、**南**作「團九祀」；**徑**、**清**作「團九祠」。
- 一 一五九頁中二〇行第三字「競」，**清**作「竟」。
- 一 一五九頁中二二行第五字「述」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「具述」。
- 一 一五九頁下九行第四字「是」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一五九頁下二一行「偽司空」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「魏司空」。
- 一 一六〇頁上一八行末字「澄」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一六〇頁上一九行第一二字「商」，**善**、**南**、**徑**、**清**作「商」。
- 一 一六〇頁中一行「怨謗」，**南**作「怨

磅於」。

一 一六〇頁中五行「顯暢」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「顯揚」。

一 一六〇頁中一七行第九字「善」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「尚」。

一 一六一頁上二行「陛下」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「陛下之子何」。

一 一六一頁上三行第九字「怒」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「怒」。

一 一六一頁上五行末字「領」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「領」。

一 一六一頁上六行第一〇字「官」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「官」。

一 一六一頁上九行第二字「駿」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「駿」。

一 一六一頁上一六行第七字「又」，**善**作「不」。

一 一六一頁中二行第一〇字「延」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「逃」。

一 一六一頁中五行「心存」，**殫**、**南**作「心在」。

一 一六一頁中一四行第六字「寔」，

殫、**善**、**南**、**徑**、**清**作「定」；**南**作「寔」。

又第一一字「業」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「業」。

一 一六一頁中一五行末字至次行首字「染闍」，**善**、**徑**、**清**作「再闍」。

一 一六一頁中一六行第四字「殺」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「殺」。

一 一六一頁中一八行第四字「圍」，**殫**、**南**作「圍」。

一 一六一頁中二一行「復內」，**南**作「腹內」。

一 一六一頁中末行「宗教」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「宗教」。

一 一六一頁下七行第一〇字「蹟」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「測」。

一 一六一頁下八行「九萬」，**殫**作「九百」。

一 一六一頁下一一行第五字「且」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「逾」。

一 一六一頁下一四行「染闍」，**南**、**徑**、**清**作「再闍」。

一 一六一頁下一六行「開見」，**殫**、

南作「開不見」；**善**、**徑**、**清**作「開棺不見」。

一 一六一頁下一八行第五字「慕」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「慕」。

一 一六一頁下一九行第三字「儻」，**善**、**徑**、**清**作「瓊」。

一 一六一頁下末行「所識」，**殫**、**南**作「所」；**善**、**徑**、**清**作「所謂一柱殿也」。

一 一六二頁上一行第二字「常」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。又「布裘」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「布裘」。

一 一六二頁上一五行第二字「結」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「納」。

一 一六二頁上二二行至末行「寶意梵言阿那摩低」，**徑**、**清**作「阿那摩低宋言寶意」。

一 一六二頁中五行第八字「坐」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「筌」。

一 一六二頁中六行第三字「遍」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「通」。

一 一六二頁中一七行第一〇字「凍」，

〔璜、璽、璽、徑、清無。〕

一 一六二頁中二〇行末字「行」，〔璜、璽、璽、徑、清作「江」。〕

〔璽、璽、徑、清作「江」。〕

一 一六二頁下四行「四天王」，〔璽、璽、徑、清作「四天王福於」。〕

〔璽、璽、徑、清作「四天王福於」。〕

一 一六二頁下八行第一〇字「月」，

〔璜、璽、璽、徑、清作「一月」。〕

一 一六二頁下一行「使要之」，〔璜、璽、璽、徑、清作「遣使邀之」。〕

〔璽、璽、徑、清作「遣使邀之」。〕

一 一六二頁下一六行「至冥不反合境」，〔璜、璽、璽、徑、清作「至宿不返乃合境」。〕

〔璜、璽、璽、徑、清作「至宿不返乃合境」。〕

〔璜、璽、璽、徑、清作「止」。〕

一 一六三頁上三行首字「正」，〔璜、璽、璽、徑、清作「止」。〕

〔璜、璽、璽、徑、清作「止」。〕

一 一六三頁上一二行第二字「復」，

〔璜、璽、璽、徑、清作「後」。〕

一 一六三頁上一六行「乃游」，〔璜、璽、璽、徑、清作「東游」。〕

〔璜、璽、璽、徑、清作「東游」。〕

一 一六三頁上一八行首字「舒」，〔璜、璽、璽、徑、清作「抒」。〕

〔璜、璽、璽、徑、清作「抒」。〕

一 一六三頁上二〇行「俄而」，〔璜、璽、璽、徑、清作「俄而有」。〕

〔璜、璽、璽、徑、清作「俄而有」。〕

一 一六三頁中三行首字「冥」，〔璜、璽、璽、徑、清作「宿」。〕

〔璜、璽、璽、徑、清作「宿」。〕

一 一六三頁中六行末字「衣」，〔璜、璽、璽、徑、清作「布衣」。〕

〔璜、璽、璽、徑、清作「布衣」。〕

一 一六三頁中一五行第四字「輔」，

〔璜、璽、璽、徑、清作「傳」。〕

一 一六三頁中一六行「酸觸」，〔璜、璽、璽、徑、清作「酸傷」。又「毗謠」，

〔璜、璽、璽、徑、清作「略謠」。〕

〔璜、璽、璽、徑、清作「略謠」。〕

一 一六三頁中二〇行「世上」，〔璜、璽、璽、徑、清作「世土」。〕

〔璜、璽、璽、徑、清作「世土」。〕

一 一六三頁中二一行「悅澤」，〔璜、璽、璽、徑、清作「悅悻」。〕

〔璜、璽、璽、徑、清作「悅悻」。〕

一 一六三頁中二二行第六字「質」，

〔璜、璽、璽、徑、清作「躓」。又「夢醜」，

〔璜、璽、璽、徑、清作「蔑醜」。〕

醜」。〕

一 一六三頁下一行第九字「薦」，〔璜、璽、璽、徑、清作「薦」。又第一二字「啜」，〔璜、璽、璽、徑、清作「啜」。〕

〔璜、璽、璽、徑、清作「啜」。〕

一 一六三頁下二行「飲羨」，〔璜、璽、璽、徑、清作「飲冰」。〕

〔璜、璽、璽、徑、清作「飲冰」。又「日

篡」，〔璜、璽、璽、徑、清作「日宴」；〔璜、璽、璽、徑、清作「日眷」。〕

一 一六三頁下五行「不反」，〔璜、璽、璽、徑、清作「不及」。〕

〔璜、璽、璽、徑、清作「不及」。〕

一 一六四頁上六行「妻母胡氏」，〔璜、璽、璽、徑、清作「妻胡母氏」。〕

〔璜、璽、璽、徑、清作「妻胡母氏」。〕

一 一六四頁上一行第七字「倩」，

〔璜、璽、璽、徑、清作「請」。〕

一 一六四頁上一六行第一二字「家」，

〔璜、璽、璽、徑、清作「衆」。〕

一 一六四頁中一行第六字「祚」，〔璜、璽、璽、徑、清作「祝」。又末字「共」，

〔璜、璽、璽、徑、清無。〕

〔璜、璽、璽、徑、清無。〕

一 一六四頁中三行末字「甚」，〔璜、璽、璽、徑、清作「其」。〕

〔璜、璽、璽、徑、清作「其」。〕

一 一六四頁中一行第三字「師」，

〔璜、璽、璽、徑、清作「帥」。〕

一 一六四頁中一行第五行第六字「由」，

〔璜、璽、璽、徑、清作「遊」。〕

一 一六四頁下一行「太祖」，〔璜、璽、璽、徑、清作「太祖」。〕

〔璜、璽、璽、徑、清作「太祖」。〕

一 一六四頁下一六行末字「華」，〔璜、璽、璽、徑、清作「華」。〕

〔璜、璽、璽、徑、清作「華」。〕

- 一 一六四頁下二七行第八字「岫」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「峰」。
- 一 一六四頁下二一行「大極」，
〔善、南、徑、清〕作「太極」。
- 一 一六五頁上五行第四字「載」，
〔善、南、徑、清〕作「戴」。
- 一 一六五頁中八行第一三字「梧」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「棒」。九行第
一三字、一一行第五字同。
- 一 一六五頁中一七行「貞君」，
〔清〕作「貞若」。
- 一 一六五頁中二二行「猛風」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「黑風」。
- 一 一六五頁中末行「十六」，
〔磧、善、南、徑、清〕無。
- 一 一六五頁下一行「咋火」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「嚼火」。
- 一 一六五頁下三行「馭虎」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「禦虎」。
- 一 一六五頁下五行第八字「胡」，
〔磧、善、南、徑、清〕無。
- 一 一六五頁下六行第九字「斷」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「勳」。
- 一 一六五頁下二二行第一三字「師」
〔磧、善、南、徑、清〕作「即」。
- 一 一六六頁上八行第四字「正」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「止」。
- 一 一六六頁上一八行「資財」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「貨財」。
- 一 一六六頁中一行「父母」，
〔善、南、徑、清〕作「公母」。
- 一 一六六頁中二行「惶怖」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「惶怖」。
- 一 一六六頁中三行「莊器」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「粧器」。
- 一 一六六頁中五行「餘人」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「人餘」。
- 一 一六六頁中七行「幽冥錄」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「幽明錄」。
- 一 一六六頁中一九行「癖徑」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「辟遙」。
- 一 一六六頁中二一行第五字「飲」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「劍」。
- 一 一六六頁下一五行末字「海」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「洛」。

法苑珠林卷第六十二

西明寺沙門釋道世撰

祭祠篇第六十九

占相篇第七十

祭祠篇此有三部

述意部 款佛部 祭祠部

述意部第一

齊籙聞金玉異珍在人共寶宜偏別義
遐迩同遵豈必孔生自國便欲師從
佛處遠邦有心捐棄不勝事切輒陳
愚亮是非之理不敢自專昔孔丘辭
逝廟千載之規摹釋迦言往寺萬代
之靈塔欲使見形剋念面像歸心敬
師忠主其義一也至如丁蘭束帶孝
事木母之形無蓋解環奉承多寶佛
塔妙尋曠古逸想清塵既種成林於
理下越又按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於牛畜
挽犁之効由或立形村足樹像城門
豈況天上天下三界大師此方他方

法苑珠林卷第六十二 第二張 歸舉

四生慈父威德為萬億所遵風化為
萬靈之範故善人迴向若群流之歸
溟益大光攝受如兩曜之伴眾星自
月氏遺影那竭及身舍利徧流秋涸
遂造乃聖乃賢憑茲景福或尊或貴
異此獲安者夫

款佛部第二

問曰如七月十五日聖教令造佛盆
獻供於此日中復多人客未知此物
出何資擬答曰若有施主通用之物
此將廣待若無施主通用之物即須
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籍
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
盆獻供種種雜物及摩盆音樂人等
并有送盆官人來者非一未知出何

法苑珠林卷第六十二 第三張 歸舉

等物供給人客又官盆未至已前佛
前獻供雜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
律等國王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
視交被譏責復招外笑出家之人但
求他物不自捨怪俗人見近不知遠
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
盆獻供種種雜事等此屬何處答曰
此量施主情有通局若施主依經造
作元為救存止眷屬事藉十方凡聖
聖夏自恣之僧方能救拔止親得離

法苑珠林卷第三
 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雜物錢財衣物等並入夏空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雜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鬚塔中供養法身佛以法身常在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減後偏取一分答曰佛在世時色身受用故取一人分減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眾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此七月十五日諸僧施親近事以後並須送食向寺不令自食若元違禮佛不入僧者自食無犯然承取母之意又僧祇律云供養佛物華多聽轉

法苑珠林卷第六十二
 賣香燈猶故多者轉賣者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介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金獻供未知得造寶盆種種珍獻佛以不答曰並得若依小金報恩經略無寶物依大盆淨土經即有故十六國王間佛說目連救母脫三劫餓鬼之苦生人道中母子相見時瓶沙王即勅藏目為吾造金藏目奉勅即以五百金盆五百銀盆五百琉璃盆五百磲槲盆五百瑪瑙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眾僧七月十五日自恣時當為七世父母及現在父母厄難中者具飯百味五果及罐盆器香油然燭牀臥眾具盡施甘果以著盆中供養十方大德眾僧初受盆時先安在佛塔前眾僧呪願竟便自受食不論雜華供養今時諸寺有力富者廣造雜華或用雜寶或用雜緇緇或用米麩或用諸臘或用鉛錫或用雜色等亦有道俗貴勝譏論此事目連為母生在餓鬼佛令設百味飲食獻佛及僧何因將此寶華雜物獻之佛僧豈得食此寶華雜色等不答曰不得以已使劣妨他大福故大金經云瓶沙王造五百金鉢盛滿千色華五百銀鉢盛滿千色白木香五百琉璃鉢盛滿千色紫金香五百磲槲鉢盛滿千色青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即勅兵且嚴駕十四萬眾俱到祇桓寺禮佛奉盆及僧以七寶盆鉢俱施與佛及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

法母二百優婆夷波斯匿王未利夫
 人等須壹國內依目連盆法為吾造
 盆各用五百紫金盆黃金盆盛滿百
 一味飲食後以五百紫金盆五百黃
 金釐盛滿百一物事事具足遂至王
 及夫人前見其如法時王即以嚴駕十八
 萬眾共至佛前奉千金盆千金釐等竟敬
 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雜
 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勝復無外
 譏者不合用常住僧物造作雜華佛
 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嗽又
 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
 取僧和合得用不和合者勸俗修治又
 薩婆多論云四方僧地不和合者不
 得作佛塔為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眾僧其
 寺內種植所有華果獻佛枝葉子
 實與現前僧食并施一切眾生若不
 尔者無問道俗食者得罪議曰既知
 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
 四周空廓內所有華果得此物者並
 屬塔用空廓以外即屬僧用故十誦
 律云佛聽僧坊佛園得畜使人及象
 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諍白不同
 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
 多論云寺舍若經荒穢三寶園田無
 有分別可問處者若僧和合隨意處
 分若屬塔永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
 小寺無外譏損即須依前所斷若如今

時或有大夫守國家營造別有供給并
 有勅賜田莊官人貴勝日多來往既
 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
 僧慳悋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
 亦無損難用僧物不能教別人存以
 眷屬且免被俗譏誘之罪如五分律
 云俗人入寺值僧食僧不供給被俗
 譏誘佛開聽與既許開與惡器成
 與亦被俗瞋佛言開與好器此並由知
 事摩摩帝帝等臨時斟酌進不食宜
 即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
 不得不行此言前指何事不顯
 又佛說除災患經云介時維耶離國
 冷氣疾病死無數無所歸趣國王

大日集會憐議國遭災患非邪所燒
 痕火所燒死無數當以何宜以除
 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
 大祠祀禳却災氣時眾會中有一長
 者名曰彈尼音言奉佛五戒修行十
 善議曰唯聽所言國遭災患死無
 數如仁等議害生救命豈得然乎以
 先世時所行不善今遭斯厄當設方
 便以善機惡求與苦別如何反側行
 害求安長夜受苦無有出期時諸大
 會問才明日當設何宜才明對曰世
 有大千天人之師一切覆護慈恩眾
 生號名為佛獨步三界若能降致光
 臨國者災害可除人畜安泰大眾聞
 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
 聽求才明日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目皆同意
 言唯清信士長者才明是佛弟子可
 以為使余時才明受使欲往大眾皆

起向佛方面又手長跪五體投地以
 頂禮佛於是才明受命為使詣王舍
 城通書啟貢具陳來意王吉才明可
 詣佛所宣達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
 莫不踴躍慘然不悅於是闍王與群
 目一切大眾數億千人五體投地自
 歸悔過垂泣送佛佛現神變到維
 耶離舉國人民五體作禮自投佛足
 歸命三寶香華伎樂增蓋幢幡奉迎
 世尊香華覆地尋路供養日日不絕
 至于國城佛與聖眾天龍鬼神住于
 城門以金色臂德相之手欄城門闍
 以梵清淨八種之聲而說偈言
 諸有眾生類 在土界中者
 行住於地上 及虛空中者
 慈愛於眾生 令各安休息
 晝夜勤專精 奉向眾善法
 說此偈已地即為之六反大動佛便入
 域空中鬼神并空退散地行鬼神諍

門競出城門不啻各各奔突崩城而
 出於時城中諸有不淨廁穢臭惡下
 沈入地高卑相從溝坑皆平自視龍
 聽症語寔行狂者得正病者除命家
 馬牛畜悲鳴相和笙篳篥器不鼓自
 鳴宮商調和婦女珠璣相較妙響器物
 玩覓自然有聲柔輦清和暢妙法音
 地中伏藏自然發出一切眾生如遭
 熱渴得清涼水服飲澡浴泰然蘇息
 舉眾病除皆得解脫亦復如是述曰
 當知諸佛神力不可思議眾生業力
 亦不可思議故莊嚴論云若有善業
 自然力故受好業報雖有國王黨授
 之力不知業力所獲果報我昔曾聞
 有一貧人作是思惟當詣天祀求於
 現世饒益財寶作是念已語其弟言
 汝可勤作田好為生計勿令家中有所
 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祀中為
 祀弟子作天齋會香華供養香泥塗
 地晝夜禮拜求恩請福福望現世增
 益財產余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為弟來向祀中時兄語言汝何所種來復何為化弟自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即說偈言

四海大地內 及以一切處
 何有不下種 而獲果實者
 余時化弟詰其兄言世間乃有不下種子不得果耶兄答弟言實余不種無果時彼天神還復本形即說偈言

汝今自說言 不種無果實
 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
 不應照世間 以照世間故
 當知由業故 天上諸天中
 亦各有差別 福力威德咸
 福少勤威德 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街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神收精氣行十惡人若百若千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棄耗而往亂之語其禍福令人向欲得設祠祀耳

故知空淨鬼神欲求 又普曜經於時迦葉
 以偈報佛 已歷八十年
 自念祠祀求 日月諸山川
 奉風水火神 心中無他念
 夙夜不懈廢 至竟無所獲
 又雜寶藏經云昔日有一婆羅門事
 廟室天晝夜奉事天即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即如天語往問彼牛汝今何似為苦為樂牛
 即答言極為大苦刺刺兩肋紫屐背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
 受是苦惱聞是語已即還天所天即問言汝今欲得作天祀主不婆羅門
 言我親此事實不敢作天言人行善惡自得其報婆羅門悔過即修諸善
 改往而惡又雜寶藏經云昔有老公其家巨富而此老公思得冥食詭作
 方便指田頭樹語諸子言令我家業所以諸富由此樹神思福故令今日汝等

宜可群中取羊以用祭祀時諸子等

承父教勸尋即殺羊禱賽此樹即於

樹下立天祀舍其父後時壽盡命終

行業所追還生已家羊群之中時值

諸子欲祠樹神便取一羊過得其父

將欲殺之羊便嚙啞笑而言曰而此樹

者有何神靈我於往時為思其故妾

使汝祀皆共汝等同食此矣今饋殃

罪獨先當之時有羅漢過到乞食見

其主父受於羊身即借主人道眼令

自觀察乃知是父心懷懊惱即壞樹

神悔過修福不復殺生

祭祠部第三

如優婆塞戒經云佛言或有說言子

修善法父作不善因于修善令父不墮

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

為追福當知即得若生天中都不思

念人中之物何以故天上成就勝妙實

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

何緣獨得以其本有愛貪慳吝故墮

餓鬼既為餓鬼常悔本過思念欲得

是故得之若所為者生餘道中其餘

眷屬墮餓鬼者皆悉得之是故智者

應為餓鬼勸作福德

若有祠祀誰是受者隨其祠處而為

受者若近樹林則樹神受舍河泉井

上林埠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

蘭子生海檀樹斷眾生命而得福德

若欲祠者當用香華乳酪酥果為之

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

是人福德隨所施物住用久近福德

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

若出家人勸在家人歲節之日菓飲

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身及以妻子所

重之物施於人者是則名為不思議

施

又正法念經云若為主人修行布施

鬼道者鬼亦得福以鬼知悔前身慳

貪故為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

實故若入地獄受諸苦惱不暇思念

畜生亦余

故婆沙論為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見

施已一切變成上妙色味若鬼異處

受生親為施時彼鬼業力遙知生喜

若還在家受苦報者親為施者鬼自

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
識沙門波羅門施其飲食令時餓鬼
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
人心大歡喜於福田所生信敬心若生
餘道多不得力縱令亡人不得此福
故為修善自得大利如似起慈自常
獲福

又智度論云如慈心念諸眾生令得
快樂眾生雖無所得念者大得其福
若不樂施縱生天得聖還之衣食故
優婆塞戒經云持戒雖得羅漢不避
飢苦生天不得上食瓔珞若樂行施
雖墮鬼畜常飽無乏

又未曾有經云有王白佛言我先
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
罪布施之功不悉失也候罪畢時方
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
妒弊事無虛細便起鞭罰不厚故

二者貪受賈貨負斷事不致令天下
懷怨恨故三者游獵嬉戲苦困人民
害眾生所愛命故四者耽著女色得
新厭舊撫接不平等致怨恨故五者破
戒以此文證故知事邪修福善惡常
別苦樂兩報不相雜亂何況利根多
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
但聖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

又中阿含經云若為死人布施祭祀
者若生入餓鬼中者得食除餘趣不
得由各有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六後作福
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
送著山野造立塔塔是人精魂在中

以不佛言亦在亦不在若人生時不
造善根不識三寶而不為惡無善受
福無惡受殃無善知識為其修福是
以精魂在塚塔中未有主處是故言
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死自然隨
意所生又不在者或其前生在世之
時殺生禱祝不信真正邪命自活論
偽欺人墮在餓鬼畜生之中備受眾
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
有微靈骨若靡爛此靈即滅無有
氣勢亦不能為人作諸禍福靈未滅
時或是鄉親命終之人在世無福又行
邪語應墮鬼神或為樹木雜物之精
無天福可受地獄不攝縱捨世間浮
游人材既其無食恐動於人作諸變
怪扇動人心或有妖魅邪師以倚為
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為
燒香然燈續明於塔寺中表利之上

燒香然燈續明於塔寺中表利之上

法苑珠林卷五十二 第三十五張 續
 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為修福願亡者生神使生十方無量刹土承此功德必得往生亡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留難若得生已當為人作福德之子不為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老臨終時若已命過是其亡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提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眾生蒙此光明皆得相見緣此福德拔彼眾生悉得休息

又淨度三昧經云八王曰諸天帝釋鎮臣三十二人四鎮大王司命司錄伍羅大王八王使者盡出四布覆行

法苑珠林卷五十二 第三十五張 續
 復值四王十五日三十日所奏安未校人民立行善惡地獄王亦遣輔臣小王同時俱出有罪即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閣下地獄地獄承文書即遣獄鬼持名錄名獄鬼無慈死日未到強摧作惡令命促盡福多者增壽益算天遣善神營護其身移下地獄拔除罪名除死定生後生天上

又觀佛三昧經云余時曠野鬼神白佛言我常噉人今者不殺當食何物佛勸鬼王汝但不殺我勸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淫穢經亦制諸聲聞弟子出眾生食濟饜野鬼神又智度論云鬼神得人少許飲食即能變使多令得充足

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為其作福行得解脫是以歌舞好人

法苑珠林卷五十二 第三十五張 續
 家兒子親屬唯為殺害無有與作福德之者後大火逼之是以啼哭也

又宿願果報經云昔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為真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慈之然流淚傷其慳貪取為設福請佛及僧盡心供辦犍飯佛前稱名咒願時慳夫婦受餓鬼苦即生天上為請四輩時生天者即得天眼知為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為說法即得道迹賢者亦得道迹眾僧歡喜皆得生天

又百喻經云昔有賈客欲入大海要須道師即共求覓得一道師相將發引至曠野中有一天祀當須人祀然後得過於是眾賈共思量言我等盡親如何可殺唯此道師中用祀天即殺道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

行以為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師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敬饗兼祭幽塗冀免飢想凡聖等祠福祚無爽感應緣略引十三驗

益州西南有石室廟神

故廬陵太守龐參蟻神

惺伶槐山菜藥父神

殷大夫彭祖仙室有虎神

漢將子文死為鍾山下神

漢會稽郡縣女吳竺子感神

晉巴丘縣有巫師感神

晉夏侯安為司馬景主殺徵

晉居士張應改俗祠事佛有徵

宋陳安居廢祀神事佛有徵

宋齊僧飲精勤奉佛有徵

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為

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烹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吉凶不見其形至今如此

故廬陵太守太原龐參子及自說其遠祖不知幾何世也聖事繫獄而非其罪不堪拷掠自誣服之及獄將上有螻蛄蟲行其左右其祖乃謂螻蛄曰使余有神能活我死不當善乎因投飯與之螻蛄食飯盡去有頃復來形體稍大每異之乃復與食如此去來至數十日間其大如豚及意報當行刑螻蛄夜掘壁根為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衙處後世稍怠不能復特為餅乃投祭祀之餘以祠之至今猶參惺伶者槐山菜藥父也好食松實形體毛長七寸兩目更方能飛行速走馬以松子遺堯堯不服也時受服者皆三百歲

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云右四事出捷神記

漢蔣子文者廣陵人嗜酒好色蹠踈常自謂青骨死當為神漢末為棘陵尉逐賊至鍾山下賊擊傷額曰解絞縛之有頃遂死及吳先生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余下民耳宜告百姓為我立祠不尔將有大咎是歲夏大疫百姓輒恐動頗有竊伺之者矣文又啓孫氏官宜為吾立祠不尔將使蟲入耳為災俄有小蟲如塵蟲入耳皆死醫不能治百姓逾恐孫主未之信也又下巫呪若不祀我將又以火吏為災是歲火災大發一日數十處火及公官縣主患之議者以為為鬼有所歸乃不為冷且有以禁之於是使者封子文為中都侯次弟子緒為長水校尉皆加印綬為立廟堂轉號

鍾山以表其靈今律康東北蔚山是也自是災沴止息百姓遂大事之右

法苑珠林卷第三十二 第三十 補記

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數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去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坐見向船中貴人儼然端坐即蔣侯像也問望子來何遲因擲兩橋與之數數現形遂降情好望子心有所欲輒空中下之曾思敢繪一隻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

驗出續投神記

晉巴丘縣有巫師舒禮晉永昌元年病死土地神將送詣太山人謂巫師為道路人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行簾自然林檎男女異處有誦經者頃偈者自然飲食者快樂不可言禮文書名已至

法苑珠林卷第三十二 第三十 補記

云道見數千間瓦屋即問吏言是道人即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使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為禮曰事三萬六千神為人解除祠祀或殺牛犢豬羊鷄鴨府君曰汝罪應上熱鐵使吏牽著鐵所見一物牛頭人身捉鐵又禮著鐵上宛轉身體焦爛求死不得已經一病二日府君問主者禮壽命應盡為頓奪其命核錄籍餘算八年府君曰錄來牛頭人復以鐵又著鐵邊府君曰今遣卿歸終畢餘算勿復殺生淫祀禮忽還活遂不復作巫師左驗

出典異記

晉夏侯玄字太初亦當時才望為司馬景王所忌而殺之玄宗族為之設祭見玄來靈座脫頭置其傍悉取果

食酒食以內頸中既畢還自安言曰吾得許於上帝矣司馬子元無嗣也尋而景王薨遂無子其弟文王封太子

法苑珠林卷第六十二 第三十 補記

為齊繼景王後依薨猶子固嗣立又被殺及永嘉之亂有巫見弟云家傾覆復正由曹爽夏侯玄二人得許怨得申故也

晉張應者歷陽人本事俗神鼓舞淫祀咸和八年移居無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思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席除神影大設福供妻病即間尋都除愈咸康二年應至馬溝釋體還泊無湖浦宿夢見三人以鈿鈎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遂家大困應與曇鑑悶絕已久病甚遣呼之道值不在應尋氣絕經曰而蘇活說有數人以鈿鉤釣將比去下一坂岸岸下見有錢湯刀劍毒之具應時寤是地獄欲呼師名忘曇鑑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鈿人曰佛弟子也何入此中鈿人怖散長人引應去謂曰汝命也盡不復久生可暫還家頌頌三偈并取和尚名字三曰當復命過即生天矣應既蘇即復休然既而三日持齋頌頌遣人疏取曇鑑名至日中食畢禮佛讚頌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景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即伯舍而理行精求淫饗之事廢不復設於是遂得篤病而發則為歌神之曲迷悶惛僻如此者彌歲而執心愈固常

誓曰若不殺之志遂當虧吝者必先自齋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廳衣動衣衣於是而蘇有聲家人初懼屍履並走避之既而稍能轉動未求飲漿家人喜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自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末有人授紙筆與安居曰可疏二十四通死名安居即如言疏名成數通有一寺從內出揚聲大呼曰安居可入既入穽有教付刺對獄吏兩人一云與大械二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項見有貴人翼從數十形貌閑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暫得游散乃敢告許吾與汝父幼少有舊見汝依

然可隨我共游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眾苦略與經文相符游歷未竟有傳教來云府君喚安居安居居性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閻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昔娶妻之始夫婦為誓有子無子終不相棄而其人本是祭酒妻亦奉道共化導徒眾得仕女弟子因而新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誥義著在三而新之是父子相姓無以異也付法局詳形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嬰器於福竈口而此婦眠重嬰兒於竈上匍匐行走行糞汗糞器中此婦寤已即請謝神祇與洗精熱而其舅每罵詈此婦言無有天道鬼神置此女人得行穢汗司命聞知故

法苑珠林卷第六十二 第三十五疏 辯
錄送之府君曰眠窳非過小兒無知
又已請謝神明是無罪也罵罵言言
無道誣誘幽靈可錄之來須臾而到
赤官捉至安居階下人具讀名牒為
伯所許云云府君曰此人事佛大德人
也其伯殺害無辜警誣百姓罪宜窮
治以昔有小福故未知罪耳今復誘詐
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
至閤局司云君可拔却死名於是安
居以次抽名既畢而欲向游貴人所貴
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
此輔佐府君亦優游富樂神道之美
吾家在宛陵姓某名某君還為言致意
深盡奉法勿犯佛禁可具以所見示語
之也乃以三力士送安居出門數步有
傳教送符與安居謂曰君可持此符
經過或遇以示之勿輒偷過偷過有
徒謫也若有水礙可以此符投水中
即得過也安居受符而歸行久之阻
大江不得渡安居依言投符瞭然如

法苑珠林卷第六十二 第三十五疏 辯
眩乃是其家屋前中芳地也正聞家
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
強排之跨於屍脚上安居既愈欲驗
黃水婦人故往冠軍擊尋問果有此
婦相見依然如有曩昔云已死得生
舅即以其日而止說所聞見與安居
悉同按五戒師字僧旻襄陽人也未
居長沙本與安居同里聞其口說安
居之終亦親觀果九十三焉
宋齊僧欽者江陵人也家門奉法年
十許歲特善相占云年不過三六父
母兄弟甚為憂懼僧欽亦增加勤敬
齋戒精苦至年十七宋景平末得病
危薦家中齋祈彌勵亦淫祀末福疾
終不愈時有一女巫云此郎福力猛
威魔魁所不敢親自有善神護之然
病久不美運命或將有限世有探命
之術少事天神頗曉其數當為君試
効之於野中設酒脯之饋燒香燃燈
或如寢寐須更復興夕中一兩如此
經七日七夕云始有感見見諸善神方
為此郎祈禱蒙益兩筭矣病必得愈

法苑珠林卷第三十三 第三十六疏 辯
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筭
十二年矣 古此三人 出冥神記
梁九江廬山東林寺釋僧融篤志汎
博游化已任會於江陵勸一家受戒
奉佛為業先有神廟不復宗事悉
用給施融便撤取送寺因留設福至
七日後主人母見一鬼持赤索欲縛之
母甚違懼乃更請僧讀經行道鬼怪
逆息融晚還廬山獨宿逆放時天雨
雲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
牀者乃對融前路之便勸色揚聲曰
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
即見所住牀後有一天將可長丈餘
著黃皮袴褶手提金剛符擬之鬼便
驚散甲冑之屬碎為塵粉融嘗於江
陵勸夫妻二人俱受五戒後為賊引
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
其前足跣令去忽覺身贊三木自然

蓮華經卷二

第三大張 婦

解脫見門猶閉閣司憲重守之計無
出理還更眠夢見向僧曰何不早出
門自開也既聞即起重門洞開便越
席而東南數里將值民村天夜暗冥
其夫先避夜行晝伏二忽相遇皆大
驚駭草間審問乃其夫也遂共投南
者遠避得免右此一發也
探高僧傳

唐兖州曲阜人倪買得妻皇甫氏為
有疾病祈禱泰山稍得瘳愈因被冥
道使為伺命每被使即死經一二日
事了以後還復如故前後取人亦眾
矣自云曾被遣取鄉人龐領軍小女
為其庭前有齋壇讀誦久不得入少
間屬讀誦稍闕又因執燭者誦病女
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
今男子作生伺命者兖州見有三四
人但不知其姓名耳右此一發也
冥報抄遺
古相篇第七十 共有二部
引證部
述意部第一

蓮華經卷二

第三大張 婦

夫大教無私至德同感凡情緣備造
化殊形心境相乘若樂報異如蠟印
印泥印成文現其相可占致使在人
畜以別響處胡漢以分空貴賤有晦
明之別聖凡有清濁之異也

引證部第二

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
譬如樹本以一枹種四大包毓自致
巨感牙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取集華實莖
節更還作枹可得可不諸弟子言不
可得也彼已轉變日就朽敗枹種復生
如是無極轉生轉易終皆歸朽不可
復還使成本枹也佛告諸弟子生死
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
家洋石作鐵鑄鐵為器成器可還使
作石乎正見答言實不可成鐵為石

法苑珠林卷二

第三大張 婦

佛言識之轉徙往在中陰如石成鐵
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
父母便有六開一住在中陰不得復
還二隨所受身胞內三初生迫痛忘
故識想四生墮地故所識念滅更起
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慧
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
欲視暗夜貫鍼水中求火終不可得
汝諸弟子勤行經戒深思生死本從
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 涼浪生死 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 常喜多忘 舉動輕飄 浮游曠野 此人乃從 活地獄來 支節煩痛 睡眠驚覺 夢寤凶惡 黑繩獄來 麤駁戾眼 長齒喜腹 聲濁暴疾 合會獄來 語聲高大 不知慚愧 喜聞喚呼 不別真偽 眠臥呻吟 夢數驚喚 當知此人 啼哭獄來 常喜悲泣 登高遠望 好鬧家人 無有親疎 言便致恚 經宿不食 此人本從 大帝哭來 身大脚細 筋力薄劣 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 復喜暎熱 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 所受多安

所造短狹 無廣大心 見大而懼

視小歡喜 此人乃從 優鋒獄來 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 鋒頭獄來 眼視三角 不孝二親 生便短命 拘牢獄來 好帶刀劍 強捺人鬪 必為人殺 邪持獄來 身生瘡癩 口氣臭處 與人無親 曠地獄來 形體長大 行步劣弱 少髮薄皮 帶多病痛 見人則瞋 貪食無厭 當知此人 從焰獄來 體白眼青 語便流沫 言無端緒 好弄塵土 見深淤泥 身取其上 此人乃從 灰地獄來 卷頭黃目 人所惡見 臨事惶怖 劍樹獄來 手常執刀 聞闢便喜 為刃所害 從刀獄來 體黑咽塞 喜止真室 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 尋知憂悔 時能辭謝 不經日夜 懇責其心 如被判罰 此人乃從

趨地獄來 喜宿臭處 好食糞

所著醜陋 從屎獄來 顏色醜惡 口氣麤穢 好譏鬪人 善香獄來 當觀此懇 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 俸賤難解 從駝駝來 遠行俾食 不避險難 憶事識具 從馬中來 恩和寬仁 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 常食糞食 眾事不難 從師子來 身長眼圓 游於曠野 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 喜殺害蟲 獨樂丘塚 從狐中來 少聲勇律 無有淫欲 不愛妻子 從狼中來 不好妙服 伺捕斯非 少眠多怒 從狗中來 身短毛長 饒食睡眠 不喜淨處

從豬中來法苑珠林卷三毛黃辛暴四三獨樂山陵

貪食華果從獼猴來多安極顏

無所畏難行知反覆從烏中來

情多色慾少於分義心無有記

從鵠中來所行反戾強辯耐辱

不孝父母鷓鴣中來亦不知法

復不知非晝夜愚惑從羊中來

好安喜談數親豪族衆人所愛

鸚鵡中來所行平暴樂人衆中

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

臥則纏身從蛇中來語則瞋恚

不察來義口出火毒從鳩中來

獨處貪食聲響啞呢夜則少睡

從貓中來穿牆竊盜貪財律恐

亦無親疎從鼠中來深觀相貌

從畜生來

第三鐵鬼相者

身長多懼以髮纏身衣裳垢圻

從鐵鬼來淫泆慳貪嫉彼所得

不好惠施從鐵鬼來不孝父母

家室大小法苑珠林卷三動則詳訟四三從鐵鬼來

不信至誠所行趣為薄力少知

從鐵鬼來聲壞響塞辛與瞋恚

食便好熟從鐵鬼來常乏財貨

空貪匱陋智者所嗤從鐵鬼來

門不事佛不好聞法永絕天路

從鐵鬼來不敬妻子兄弟姊妹

人所憎嫉從鐵鬼來生則孤寡

無人瞻視終歸來處不離宿緣

意志褊狹不好榮飾所行醜陋

從鐵鬼來所為不獲所作事煩

人所驅逐從鐵鬼來或事喜敗

不審根元不受人諫從鐵鬼來

不樂靜處喜居廁溷顏貌臭穢

從風神來身大喜好喜貪食宗

獨樂神祠從闌叉來健瞋合闌

見物貪著無有畏忌從闌叉來

見者毛豎直前熟視如似所夫

從羅刹來體陞皮薄顏色和悅

聞樂喜欣乾香和來意好輕飄

香熏自塗多諸伎術乾香和來

常喜歌舞男女所侍先語後笑

甄陀羅來情性柔軟曉了時節

能斷漏結法苑珠林卷三真陀羅來四三此鐵鬼相

閱叉羅刹

第四修羅相者

圓眼面方著體金駸盡備伎術

阿須倫來直前視地無有疑難

見恐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

初不忘失不信斯偽從人道來

貪婬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

設見沙門持戒多聞下心承事

從人道來供事諸佛正法衆僧

隨時聞法從人道來聞法能知

聞惡不為速還泥洹從人道來

此是人相粗說其貌

第六天相者

依須彌山有五種天本所造緣

法苑珠林卷五十三 第五十條
 其相不同腰細脚瘦常善含笑
 智者當察從由天來意好微妙
 少於資財見闊則懼從尸天來
 身長體白顏色端正不好火光
 從婆天來常懷悅豫聞惡不懼
 不從彼受從樂天來思惟忍苦
 好分別義慈孝父母此沙天來
 宿不樂家喜游林藪志念女色
 從三天來財寶雖少生卑賤家
 心樂清淨從三天來任己自行
 所為不剋望斷願違從炎天來
 意喜他姓不守己妻為鬼所使
 他化天來承事父母常法則義
 已短彼受兜率天來非道求道
 心無悖想不樂在家從梵天來
 意願性質常貪睡眠亦不解法
 無想天來六趣眾生各有死本
 性行不同志操殊異

頌曰
 善惡相對凡聖道合五陰雖同
 六道非法占候觀察各知先業
 惡斷善修方能止過
 感應緣略引六輪

法苑珠林卷五十三 第五十一條
 漢黃頭郎
 漢周亞夫
 宋劉齡
 梁沙門釋智藏
 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顧而見其衣後穿覺之漸臺見黃頭郎鄧通衣後穿即夢中所見也遂有寵貴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愛莫若太子使太子嗽而色難之由此含恨文帝崩景帝即位使案通擅鑄盡沒入家財卒窮餓死

漢周亞夫絳侯封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噫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諫彊直數犯景

法苑珠林卷五十三 第五十二條
 帝意下獄卒以餓死

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凶巫祝並云家當更有三人喪凶鄰家有事道祭酒姓魏名巨常為章符詐化村里語齡曰君家喪禍未已由奉明神故也若事大道必蒙福祐不改意者將來滅門齡遂亟延祭酒罷不奉法巨云宜焚去經像焚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幡聖儼然如故像於中夜又放光赫然時諸祭酒有二十許人亦有懼畏靈驗密委去者巨等師徒猶咸意不止被發禹步執持刀索云席佛還胡國不得留中夏為民害也齡於其夕如有人歐打之者頰仆于地家人扶起示餘氣息遂委變覆不能行動道士魏巨其時體內發瘧日出二升不過一月受苦便死自外同伴並皆著癩其鄰人東安太守水丘和傳於東陽無疑時亦多有見者

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平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大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引經論匡究佛法為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聖姪工相人為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探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室

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下為命已為不夭况復過也乃以由緣告之相者欣然敬服後記畢壽於是江左道俗競誦此經多有微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 釋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常憂泣晝夜經行以祈福祐復讀藥師經去首者得規之言遂請七僧然七燈七日七夜轉讀藥師經每日行道勞人師乎元為孫不孝使祖喪明今以燈光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篋療其祖目謂元之曰勿憂悲也三日已後祖目必老元於夢中喜踊無伸遂即驚覺乃更禱告家人小大三日之後祖目果老事出 因史

法苑珠林卷第六十二 甲部藏書經書大藏經果物形迹

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一七一頁上一行經名，徑作「法苑珠林卷第七十七」。
- 一 一七一頁上二行撰者，隨、置作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；隨作「唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰」；置作「唐西明寺沙門釋道世撰」。卷第六十三、六十五同。
- 一 一七一頁上三行「祭祠篇第六十九」下，隨、置、圓、澗有夾註「此有三部」；徑有「之一」二字。
- 一 一七一頁上四行「占相篇第七十」，徑、隨無。
- 一 一七一頁上五行「祭祠篇此有三部」，隨、置、圓、徑、澗無。
- 一 一七一頁上六行「述意部……祭祀部」，徑無。

一 一七一頁上七行「第一」，〔徑無。以下部目下序數例同。〕

一 一七一頁上一二行「規摹」，〔磧、磧、南、徑、清作「規模」。〕

一 一七一頁上一七行「按禮」，〔磧、南作「後有」。〕

一 一七一頁上二二行第五字「由」，〔磧、磧、南、徑、清作「曲」。〕

一 一七一頁中三行第二字「壁」，〔磧、磧、南、徑、清作「壁」。〕

一 一七一頁中四行「月氏遺影」，〔磧、磧、南、徑、清作「月支遁影」。〕

一 一七一頁中九行第一一字「未」，〔磧、磧、南、徑、清作「來」。末行第一一字同。〕

一 一七一頁中二二行第九字「舉」，〔磧、磧、南、徑、清作「舉」。〕

一 一七一頁下二行第三字「供」，〔磧、南作「俱」。〕

一 一七一頁下八行第四字「王」，〔磧、磧、南、徑、清作「等」。〕

一 一七一頁下一四行首字「視」，〔磧、磧、南、徑、清作「等」。〕

〔磧、磧、南、徑、清作「待」。〕

一 一七二頁上一一行第五字「在」，〔磧、磧、南、徑、清作「佳」。〕

一 一七二頁上二二行夾註右第一七字「食」，〔磧、南無。〕

一 一七二頁下二行「然燭」，〔磧、南作「燈燭」；〔磧、徑作「挺燭」；〔清作「錠燭」。〕

一 一七二頁下三行「盡施甘果」，〔磧、磧、南、徑、清作「盡施甘美」；〔徑、清作「盡世甘美」。〕

一 一七二頁下四行第一〇字「佛」，〔磧、磧、南、徑、清無。〕

一 一七二頁下七行第一三字「臘」，〔磧、磧、南、徑、清作「蠟」。〕

一 一七二頁下一〇行「飲食」，〔磧、磧、南、徑、清作「飯食」。〕

一 一七二頁下一四行第一三字「白」，〔磧、磧、南、徑、清作「百」。〕

一 一七二頁下二二行第一三字「僧」，〔磧、磧、南、徑、清作「僧僧」。〕

一 一七三頁上二〇行第四字「合」，

〔磧、磧、南、徑、清無。又第一三字「修」，〔磧、磧、南、徑、清作「備」。〕

一 一七三頁中一〇行「空廓」，〔磧、磧、南、徑、清作「步廓」。〕

一 一七三頁中一〇行「空廓」，〔磧、磧、南、徑、清作「步廓」。〕

一 一七三頁中二〇行第五字「水」，〔磧、磧、南、徑、清作「水」；〔徑、清作「寺」。〕

一 一七三頁下二行第一一字「多」，〔磧、磧、南、徑、清作「夕」。〕

一 一七三頁下九行「獻佛」，〔磧、磧、南、徑、清作「獻佛不」。〕

一 一七三頁下一七行第一一字「不」，〔磧、磧、南、徑、清作「止」。〕

一 一七三頁下二二行夾註右「商權」，〔磧、磧、南、徑、清作「商略」。又左「不該」，〔磧、磧、南、徑、清作「不駭」。〕

一 一七三頁下末行「疹氣疾病」，〔磧、磧、南、徑、清作「屬氣疫病」。〕

一 一七四頁上五行「災氣」，〔磧、磧、南、徑、清作「害氣」。〕

一 一七四頁上八行「救命」，〔磧、磧、南、徑、清作「殺命」。〕

一 一七四頁上八行「救命」，〔磧、磧、南、徑、清作「殺命」。〕

- 一 一七四頁上一五行第三字「者」，
〔積、薑、南、徑、清〕作「界」。
- 一 一七四頁中九行「慘然」，〔積、薑、南、徑、清〕作「慄然」。
- 一 一七四頁中二一行第七字「向」，
〔積、薑、南、徑、清〕作「荷」。
- 一 一七四頁下六行第三字「商」，〔積、薑、南、徑、清〕作「高」。下同。
- 一 一七四頁下一二行「莊嚴論」，〔積、薑、南、徑、清〕作「大莊嚴論」。
- 一 一七四頁下一四行「不知」，〔積、薑、南、徑、清〕作「不如」。
- 一 一七四頁下一五行「天祀」，〔積、薑、南、徑、清〕作「天祠」。
- 一 一七四頁下二〇行第一二字「祀」，
〔積、薑、南、徑、清〕作「祠」。次頁上
六行第五字〔積、薑、南、徑、清〕同。
- 一 一七五頁上一〇行「收獲」，〔積、薑、南、徑、清〕作「收獲」。
- 一 一七五頁下一行「普曜經」，〔積、薑、南、徑、清〕作「普曜經云」。
- 一 一七五頁下三行第三字「祠」，〔積、

- 〔南、徑、清〕作「祝」。
- 一 一七六頁上二二行「愛貪慳悋」，
〔積、薑、南、徑、清〕作「慳悋愛貪」。
- 一 一七六頁中六行第三字「埠」，〔積、薑、南、徑、清〕作「埤」。
- 一 一七六頁中一六行第九字「住」，
〔積、薑、南、徑、清〕作「任」。
- 一 一七六頁下一一行「婆沙論」，〔積、薑、南、徑、清〕作「婆沙論云」。
- 一 一七七頁上五行第六字「於」，〔積、薑、南、徑、清〕作「求於」。
- 一 一七七頁上二〇行第一〇字「候」，
〔積、薑、南、徑、清〕作「後」。
- 一 一七七頁中四行第五字「接」，〔積、薑、南、徑、清〕作「綏」。
- 一 一七七頁中五行末字「常」，〔積、薑、南、徑、清〕作「恒」。次頁中一
二行第四字同。
- 一 一七七頁下九行「禱祝」，〔積、薑、南、徑、清〕作「然禱祀」。
- 一 一七七頁下一七行「可愛」，〔積、薑、南、徑、清〕作「可愛」。

- 一 一七七頁下一九行「妖魅」，〔積、薑、南、徑、清〕作「魅魅」。
- 一 一七八頁上一四行「菩提」，〔積、薑、南、徑、清〕作「菩薩」。
- 一 一七八頁上二二行第七字「四」，
〔積、薑、南、徑、清〕作「曰」。
- 一 一七八頁中八行第五字「摧」，〔積、薑、南、徑、清〕作「催」。
- 一 一七八頁中一五行第一一字「亦」，
〔積、薑、南、徑、清〕作「云」。
- 一 一七八頁下八行第三字「然」，〔積、薑、南、徑、清〕作「自然」。
- 一 一七八頁下一八行「天祀」，〔積、薑、南、徑、清〕作「天祠」。
- 一 一七九頁上八行「無爽」，至此，〔積、薑、南、徑、清〕作「無爽」。卷第七十七終，卷第七十八始，並
有「祭祀篇第六十九之餘」一行。
- 一 一七九頁上一一行首字及中七行
首字「故」，〔積、薑、南、徑、清〕作「鹿企」；中七
行〔積、薑、南、徑、清〕同。
- 一 一七九頁上一七行末字「徵」，〔積、

〔善、南、徑、清〕作「神」。一八行末字，一九行末字同。

一 一七九頁中二行末字「烹」，〔碩、善、南、徑、清〕作「停」。

一 一七九頁中一四行末字「意」，〔碩、善、南、徑、清〕作「竟」。

一 一七九頁中末行末字「歲」，〔碩、善、南、徑、清〕作「歲也」。

一 一七九頁下五行第三字「云」，〔碩、善、南、徑、清〕作「也」。

一 一七九頁下六行「跣跟」，〔碩、善、南、徑、清〕作「挑捷」。

一 一七九頁下七行第四字「青」，〔碩、善、南、徑、清〕作「精」。

一 一七九頁下八行第一二字「日」，〔碩、善、南、徑、清〕作「自」。

一 一七九頁下九行「先生」，〔徑、清〕作「先主」。

一 一七九頁下一二行第一〇字「耳」，〔善、徑、清〕作「耳爾」。

一 一七九頁下一三行末字「大」，〔碩、善、南、徑、清〕作「火」。

一 一七九頁下一四行第一〇字「伺」，〔碩、善、南、徑、清〕作「祠」。

一 一七九頁下一五行第五字「官」，〔碩、善、南、徑、清〕作「宮」。

一 一七九頁下二一行第七字「診」，〔碩、善、南、徑、清〕作「厲」。次頁上二行第五字同。

一 一七九頁下二二行「使者」，〔碩、善、南、徑、清〕作「使使者」。

一 一七九頁下末行第七字「印」，〔碩、善、南、徑、清〕無。

一 一八〇頁上一一行第九字「向」，〔碩、善、南、徑、清〕作「兩」。

一 一八〇頁上一三行第六字「之」，〔碩、善、南、徑、清〕無。

一 一八〇頁上一二行「路人」，〔碩、善、南、徑、清〕作「人路」。

一 一八〇頁中一二行第七字「鐵」，〔碩、善、南、徑、清〕作「熱」。下同。

一 一八〇頁下四行「欣薨猶子」，〔碩、善、南、徑、清〕作「攸薨攸子」。

一 一八〇頁下二二行「鉅鈞」，〔碩、善、南、徑、清〕無。

〔善、南、徑、清〕作「鋼鈞」，次頁上五行同。

一 一八一頁上一四行「休然」，〔徑、清〕作「憊然」。

一 一八一頁上一五行第一一字「讚」，〔碩、善、南、徑、清〕作「讀」。

一 一八一頁上一八行「神景」，〔碩、善、南、徑、清〕作「神影」。

一 一八一頁上一二行「淫饗」，〔碩、善、南、徑、清〕作「警」。

一 一八一頁中七行「未求」，〔碩、善、南、徑、清〕作「未求」。

一 一八一頁中八行「喜之」，〔碩、善、南、徑、清〕作「嘉之」。

一 一八一頁中一五行第六字「寺」，〔善、南、徑、清〕作「侍」。

一 一八一頁中二〇行第五字「閉」，〔碩、善、南、徑、清〕作「都」。

一 一八一頁下六行第四字「怱」，〔碩、善、南、徑、清〕作「茫」。

一 一八一頁下一七行第六字「形」，〔碩、善、南、徑、清〕作「刑」。

一 一八二頁下二一行第一〇字「與」，

〔磧、〔蓋、〔南、〔徑、〔清作「鹽」。

一 一八一頁下二二行第三字「每」，

〔磧、〔蓋、〔南、〔徑、〔清作「母」。

一 一八二頁上七行第四字「有」，〔磧、

〔南作「可」。又「未知罪耳」，〔磧、〔蓋、

〔南、〔徑、〔清作「未加罪伯」。

一 一八二頁上一六行第五字「陵」，

〔磧、〔蓋、〔南、〔徑、〔清無。

一 一八二頁上一八行「三力士」，〔磧、

〔南作「三手力」；〔蓋、〔徑、〔清作「三

人」。

一 一八二頁上一九行「傳教」，〔蓋、

〔徑、〔清作「專使」。

一 一八二頁上末行「瞭然」，〔磧、〔蓋、

〔南、〔徑、〔清作「瞭然」。

一 一八二頁中七行第四字「其」，〔磧、

〔蓋、〔南、〔徑、〔清作「某」。

一 一八二頁中八行「同授」，〔磧、〔蓋、

〔南、〔徑、〔清作「同受」。又「僧旻」，

〔磧、〔蓋、〔南、〔徑、〔清作「僧旻」。

一 一八二頁中一〇行「九十三」，〔磧、

〔南作「九十二」。

一 一八二頁中一五行第四字「中」，

〔磧、〔蓋、〔南、〔徑、〔清無。

一 一八二頁中一七行首字「盛」，〔磧、

〔南作「成」。又「不敢」，〔磧、〔蓋、〔南、

〔徑、〔清作「不能」。

一 一八二頁中二〇行「燒香」，〔磧、

〔蓋、〔南、〔徑、〔清作「燒錢」。又末二

字至次行末字「然……此」，〔磧、〔蓋、

〔南、〔徑、〔清無。

一 一八二頁中末行「兩算」，〔磧作「而

算」。

一 一八二頁下七行第六字「微」，〔磧、

〔南作「微」；〔蓋、〔徑作「微」。

一 一八二頁下一〇行「天雨」，〔磧、

〔蓋、〔南、〔徑、〔清作「大雨」。

一 一八二頁下一三行首字「牀」，〔磧

作「狀」。

一 一八三頁上一行第九字「憲」，〔磧、

〔蓋、〔南、〔徑、〔清作「獻」。

一 一八三頁上六行第四字「聞」，〔磧、

〔蓋、〔南作「聞」。

一 一八三頁上八行第七字「倪」，〔磧、

〔蓋、〔南、〔徑、〔清作「倪氏」。

一 一八三頁上二二行夾註「此有二

部」，〔徑無。又小字「述意部引證

部」，〔磧、〔蓋、〔南、〔徑無。

一 一八三頁中五行首字「明」，〔磧、

〔蓋、〔南、〔徑、〔清作「朔」。

一 一八三頁中一五行第九字「不」，

〔磧、〔蓋、〔南、〔徑、〔清作「乎」。

一 一八三頁下一行第一二字「石」，

〔磧、〔蓋、〔南、〔徑、〔清無。

一 一八三頁下六行「墮地」，〔磧、〔蓋、

〔南、〔徑、〔清作「墮地獄」。

一 一八三頁下一五行末字「慧」，〔磧、

〔蓋、〔南、〔徑、〔清作「道」。

一 一八四頁上五行第九字「常」，〔磧、

〔蓋、〔南、〔徑、〔清作「恒」。一二行第

九字、本頁中一〇行第九字、一六

行第六字、本頁下一五行第五字、

次頁中四行第九字及二二行首字

同。

一 一八四頁上一〇行「喜聞」，〔磧、

〔晉、南、經、清〕作「喜聞」。

一 一八四頁上二〇行第一〇字「火」，

〔疏、晉、南〕作「人」。

一 一八四頁下四行第四字「懸」，〔疏、

晉、南、經、清〕作「貌」。

一 一八四頁下一九行第二字「無」，

〔清〕作「恒」。又第八字「蟲」，〔疏、晉、

南、經、清〕作「盡」。

一 一八五頁上八行第二字「安」，〔疏、

晉、南、經、清〕作「忘」。

一 一八五頁中八行末字「寒」，〔疏、

晉、南、經、清〕作「裸」。

一 一八五頁中二二行第八字「侍」，

〔疏、晉、南、經、清〕作「待」。

一 一八五頁中末行第三字「羅」，〔疏、

南、經、清〕作「中」；〔晉〕作「由」。

一 一八五頁下六行第二字「恐」，〔疏、

晉、南、經、清〕作「怨」。

一 一八五頁下一三行第二字「姪」，

〔疏、晉、南、經、清〕作「嫌」。

一 一八五頁下一七行第九字「下」，

〔疏、晉、南、經、清〕作「至」。

一 一八五頁下二〇行第六字「還」，

〔疏、南、經、清〕作「迷」。

一 一八六頁上一行第四字「同」，〔疏、

晉、南、經、清〕作「向」。

一 一八六頁上一行第九字「常」，〔疏、

晉、南、經、清〕作「恒」。一三行第

九字，一六行第五字，次頁中一

三行第一三字同。

一 一八六頁上六行第四字「受」，〔疏、

晉、南、經、清〕作「天」。

一 一八六頁上一三行首字「他」，〔疏、

晉、南、經、清〕作「從」。

一 一八六頁上一四行「已短彼受」，

〔疏、晉、南、經、清〕作「彼短已受」。

一 一八六頁上一二行「觀察」，〔疏、

晉、南、經、清〕作「觀容」。

一 一八六頁中九行「黃頭」，〔疏、晉、

南、經、清〕無。

一 一八六頁中一〇行第八字「貴」，

〔疏、晉、南、經、清〕作「賞」。

一 一八六頁中一三行第九字「愛」，

〔疏、晉、南、經、清〕作「宜」。

一 一八六頁中一四行第一四字「崩」，

〔疏、晉、南、經、清〕作「後崩」。

一 一八六頁中一九行第一一字「噫」，

〔疏、晉、南、經、清〕作「嘻」。

一 一八六頁中末行「忠諫禮直」，〔疏、

晉、南、經、清〕作「忠寔禮直」。

一 一八六頁下一行第二字「意」，〔疏、

晉、南、經、清〕作「竟」。

一 一八六頁下六行「事道」，〔疏、晉、

南、經、清〕作「道士」。

一 一八六頁下八行第五字「明」，〔疏、

晉、南、經、清〕作「胡」。

一 一八六頁下九行第一三字「亟」，

〔疏、晉、南、經、清〕作「揭」。

一 一八六頁下一三行首字「生」，〔疏、

南〕作「燈」；〔晉、南、經、清〕作「惶」。

一 一八六頁下一六行第三字「禹」，

〔疏、清〕作「偽」。

一 一八七頁上一六行第九字「工」，

〔疏、晉、南、經、清〕作「攻」。

一 一八七頁上末行末字「室」，〔疏、

晉、南、經、清〕作「空」。

- 一 一八七頁中四行第一三字「一」，
[蹟]、[置]、[南]、[徑]、[清]作「一事」。
- 一 一八七頁中一六行末字至次行第
三字「勞人師乎」，[蹟]、[置]、[南]、[徑]、
[清]作「作天人師乃云」。
- 一 一八七頁中二〇行「金覽」，[蹟]、
[置]、[南]、[徑]、[清]作「金鉉」。又第一
三字「之」，[蹟]、[置]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 一八七頁中二二行「喜踊」，[蹟]、
[置]、[南]、[徑]、[清]作「喜躍」。
- 一 一八七頁中二三行「小大」，[蹟]、[置]、
[南]、[徑]、[清]作「大小」。又夾註左「國
史」，[蹟]、[置]、[南]、[徑]、[清]作「周史」。
- 一 一八七頁中卷末經名，[徑]作「法苑
珠林卷第七十八」。

法苑珠林卷第六十三

西明寺沙門釋道暉撰

祈雨篇第七十一 圖象篇第七十二

祈雨篇此有四部

迷意部 祈祭部 降雨部 濟海部

迷意部第一

夫聖道虛寂故能圓應無方以其無方之應故應無不適比以陰陽愆候元旱積時北壩之禮久申西郊之雨莫應聖上憂地庶之失業恐稼穡之不登減膳恤刑膏衣旰食精誠格於上下玉帛徧於山川靈液莫禱所雲罕積仰惟慧炬潛曜無幽不燭神功巨測有感必通所以仰憑三寶敷演一乘轉讀微言樹茲大福願法教始開慈雲遐布玄言一闡沖澤遠垂嘉禾連秀於郊原瑞菓徧生於林木衣唯服於八蠶食必資於七稷世界鬱若衆香舍生宛如安養無請不諳有祈必應並沐茲定水繼聖智之原闢此愛羅超有無之境也

祈祭部第二

如大雲輪請雨經云佛言若請大雨及止雨法汝今諦聽其請雨主於一切衆生起慈悲心受八戒齋於空露地應張青帳懸十青幡淨治其地牛糞塗場請誦呪師聖青座上若在家人受八戒齋若比丘者應持禁戒皆皆清淨衣燒好名香又以末香散法師座應食三種白淨之食所謂牛乳酪及抗米誦此大雲輪品時面向東坐晝夜至心令聲不斷供養一切諸佛復以淨水置新瓶中安置四維隨其財力辦作種種食供養諸龍復以香華散道場中及與四面法座四面各用純新淨牛真汁畫作龍形即舍外神像以牛糞拌地也生万物故以牛糞為淨梵王帝釋及牛並立神廟以相之佛隨俗情故同為淨東面去座三肘已外畫作龍形一身三頭并龍眷屬南面去座五肘已外畫作龍形一身五頭并龍眷屬西面去座七肘已外畫作龍形一身七頭并龍眷屬北面去座九肘已外畫作龍形一身九頭并龍眷屬其誦呪師應自護身或呪淨水或呪白灰白心憶

法苑珠林卷第六十三 第三張

念以結場界或畫一步乃至多步若水若灰用為界畔或呪縷繫頸若手若足呪水灰時散灑頂上若於額上應作是念有惡心者不得入此界場其誦呪者於一切衆生起慈悲心勸請一切諸佛菩薩憐愍加護迴此功德今施諸龍若時無雨讀誦此經一日二日乃至七日音聲不斷亦如上法必定降雨大海水潮可留過限若能具足依此修行不降雨者無有是處唯除不信不至心者又大雲輪請雨經略要云佛告諸大龍王我今當說昔從大悲雲生如來所聞隨羅尼過去諸佛已說威神我今亦當隨順而說利益一切諸衆生故憐愍與樂於未來世若炎旱時能令降雨若水澇時亦令止息復死險難皆得滅除能集諸龍能令諸天歡喜踊躍能壞一切諸魔境界能令衆生具足安樂即說呪曰但經他摩訶若引那引婆婆引薩尼失梨帝殊羅敲彌二地履荼毗迦囉磨鉢耶囉僧呵怛林三波羅摩避囉

法苑珠林卷之三

菩薩藏經

佛

閻四尼摩羅末那雜圖蘇栗耶波羅
毗王毗摩嵐伽耶師噉大婆囉囉囉囉囉
南無若那一沙伽羅毗盧遮那耶二多
他竭多耶三南無薩婆佛陀四菩提薩
埵毗呵五

又呪曰

恒叱恒叱一帝致帝致二圖畫圖畫三
摩訶摩尼四摩俱叱五毛林達羅戶比
沙六千留必那七三磨羅他八帝利曷

囉恒那地師叱南九跋折囉臨羅薩
埵那十跋利沙他伊呵閻浮提地早莎
呵土

阿婆何夜寐 薩婆那鉢二迷帝羅質
坩那三菩提質多弗婆鉢寐那四那
羅那羅五祈梨祈梨六效盧奴盧七

莎呵八

又呪曰

釋迦羅薩埵那一鉢羅婆羅沙地二
摩訶那伽三伊呵閻浮提早莎呵四
又呪曰

阿師吒摩迦一薩埵那二鉢羅婆利沙
他三摩訶那伽四伊呵閻浮提早莎呵五
又大方等六雲經云佛言若有國土

法苑珠林卷之三

菩薩藏經

佛

欲祈雨者六齋之日其王應當淨自洗
浴供養三寶尊重讚歎稱龍王名善
男子四大之性可令變易誦持此呪
天不降雨無有是處是經典中有神
呪故為眾生故三世諸佛悉共宣說
郁究隸 牟究隸 頭坩 比頭坩 陀尼
羯坩 陀那賴坩 陀那僧 塔号

降雨部第三

如分別功德論云天及龍皆能降雨
何以取別天雨細霧下者是龍雨麤
下者是又阿修羅共天鬪時亦能降
雨有二種有善雨有瞋雨若雨和調
者是歡喜雨若雷雷霹靂者是瞋惡
雨自本雲雨雷等
兩並如前日月篇說

又增一阿含經云佛言如是世間不
可思議如龍界不可思議云何此雨

為從龍口出耶答不從龍口出為從
眼耳鼻身出耶亦不從此出但龍意
所念若念惡亦雨若念善亦雨亦由
根本而作此雨如須彌山腹有天名
曰大力知眾生心之所念亦能作雨

然雨不從彼天口眼耳鼻身出也皆由
彼有神力故而作此雨

法苑珠林卷之三

菩薩藏經

佛

又華嚴經云佛子譬喻如大龍隨心降
兩雨不從內亦不從外如來境界亦
復如是隨心所念於念念中出生無
量不可思議智彼諸智慧悉無來處
又言佛子一切大海水皆從龍王心
願所起如來智慧亦復如是悉從大
願力起佛子如來智海無量無邊不
可言說不可思議我說少喻汝今諦

聽佛子此閻浮提內流出二千五百
河水悉入大海俱耶尼內流出五千
河水悉入大海弗婆提內流出八千
四百河水悉入大海鬱單越內流出
一萬河水悉入大海佛子此四天下
內如是二萬五千九百河水悉入大
海佛子於意云何此水多少答云甚
多

佛子復有十光明龍王雨大海中悉
過前水百光明龍王雨大海中復悉
過前如是等八十億龍王各雨大海
展轉過前安伽羅龍王太子名曰佛
生兩大海中復悉過前

佛子彼十光明龍王所住淵池流入大
海復悉過前百光明龍王所住淵池流

入大海復悉過前如是等廣說乃至
娑伽羅龍王太子所住淵池流入大
海復悉過前

佛子如彼八十億龍王乃至娑伽羅
龍王太子兩大海中及其淵池皆悉
不及娑伽羅龍王所兩大海娑伽羅
龍王所住淵池涌出流入大海倍復
過前波涌流水青琉璃色盈滿大海
涌出有時是故海潮常不失時

佛子如是大海其水無量珍寶無量
衆生無量大地無量佛子於意云何
彼大海水為無量不答言實余其水
深廣不可為喻佛子如是海之廣
無量於如來無量智海百分不及一
乃至不可為譬但隨所應化為作譬
喻

河海部第四

如新婆沙論云於此瞻部洲中有四
大河眷屬各四隨其方面流趣大海
謂即於此瞻部洲中有一大池名無
熱惱初彼出四大河一名流伽二名
信度三名縛葛四名私多初流伽河
從池東面金象口出右繞池一而流

入東海次信度河從池南面銀牛口
出右繞池一而流入南海次縛葛河
從池西吹瑠璃馬口出右繞池一而
流入西海後私多河從池北面頰脫
迦師子口出右繞池一而流入北海

流伽大河有四眷屬一名閻母那二
名薩洛瑜三名阿氏羅筏底四名莫
醯信度大河有四眷屬一名毗鉢奢
二名誦羅筏底三名設咀茶盧四名
毗咀娑多縛葛大河有四眷屬一名
筏刺拳二名吠咀刺尼三名防奢四
名屈懸婆私多大河有四眷屬一名
薩梨二名避魔三名捺地四名電光

如是且說有大名者然四大河一各
有五百眷屬并本含有二千四河隨
其方面流趣大海如是所說二千四
河未入海項頗有能令不入海不無
如是事假使有人或以神力或以咒
術廣說乃至令不得入聖諦現觀無
有是處

又涅槃經云譬如大海有八不可思
議何等為八一者漸漸轉深二者深
難得底三者同一鹹味四者潮不過

限五者有種種寶藏六者大身衆生
在中居住七者不畜死屍八者一切
萬流大雨授之不增不減

又金剛三昧不壞不滅經云佛言彌
勒當知阿耨大池出四大河此四大河
亦為八河及閻浮提一切衆流皆歸大
海以汲焦山大海不增以金剛輪故
大海不減此金剛輪隨時轉故令大
海水同一鹹味

又涅槃經云善男子如流伽河中有七
衆生一者常沒二者暫出還沒三者
出則住四者出已徧觀四方五者徧
觀已行六者行已復住七者水陸俱
行言常沒者所謂大魚受大惡業
身重處深是故常沒暫出還沒者
如是大魚受惡業故身重處淺暫
見光明因光故出重故還沒出已住
者謂城彌魚身輕淺水樂見光明故
出已住徧觀四方者所謂錯魚為宗
食故徧觀四方是故觀方觀已行者
謂是錯魚遙見餘物謂是可食疾行
趣之故觀已行行已復住者是魚起
已既得可食即便停住故行已復住

水陸俱行者即是龜也龜七種氣生者如丈不無此述

頌曰

玄言始開闡 雲霧占昇天 霞靄垂下布 駛雨徧山川 百草俱滋茂 五穀皆熟田 自非慈福力 豈感樂豐年

感應緣略引二

秦時中宿縣有觀亭水神

秦時丹陽縣湖側有梅姑神

漢時夜郎縣水竺王祠有竹節神

漢中平年江水內有蠟舍沙射人

漢永昌不韋縣有禁水毒氣

太山之東有澧泉飲用神靈

二華之山當黃河有神薛分流

黃帝時有赤將子擊能隨風而下

神農時有赤松子是雨師能服水入火

漢沙門于吉能祈雨將孫策忌嘗見怪

漢沙門竺雲蓋祈雨有徵

晉沙門僧群隱山感神水飲而不飢

晉廬山釋慧遠以杖掘地感泉涌出

晉沙門于法蘭感涸澗涌水清流

晉沙門法公能呪龍下鉢中

晉沙門佛圖澄能祈雨白龍二頭見

晉沙門竺曇摩羅剎能呪水枯而更流

宋沙門求那跋陀羅能祈雨應時而降

齊沙門曇超有神請超祈雨有徵

梁安國寺有瑞像放光處有泉涌

唐沙門空藏能祈雨甚有徵應

唐沙門慧瑤山隱無水感神請居得水

秦時有中宿縣千里水觀亭有江神祠

壇經過有不恪者必狂走入山變為虎

中朝縣民至浴返路見一行放寄其書

曰吾家在觀亭廟前石開懸藤即是

也但扣藤自應者乃歸如言果有二

人從水中出取書而論尋還云江伯欲

見君此人不覺隨去便觀屋宇精麗

飲食鮮香言語接對無異世間也

秦時丹陽縣湖側有梅姑廟姑生時有

道術能著履行水上後負道法塔怒殺

之投屍於水乃隨流波漂至太廟處鈴

下巫人當令殮殮不須墳瘞即時有方

頭漆棺在祠堂下晦望之日時見水霧

中曖然有著履形廟左右不得取魚

射輒輒有迷徑溺沒之患巫云姑既傷

死所以惡見殘殺也

漢夜郎縣水竺王祠昔有女子滯於

水濱有大節竹流入女足間推之不

去有小兒啼聲破之得一男兒長養

有才武遂雄庚瘵因竹為姓所破之

竹葉之於野即生成林王嘗甘止石上

作羹美無水以劍擊石泉便涌出今竺

王水及破石竹林並存漢使唐蒙誘

而斬之夷瘵怨許竺王非血氣所育

求立嗣太守吳霸表封其三子為侯

今猶有竺王節廟石此三驗

漢中平年內有物起于江水其名曰

域一日短狐能含沙射人所中者則身

體筋急頭痛發熱劇者至死江人以

術方抑之則得沙石於齒中詩所謂

為鬼為域則不可得也今俗謂之谿

毒先儒以為南方男女同川而浴塗

氣之所生也

漢時永昌郡不韋縣有禁水水有毒

氣唯十一月十二月可渡自正月至

十月不可渡得病殺人其氣中有惡

物不見其形其似有聲如有以所投

擊內中木則折中人則害土俗號為

鬼彈

太山之東有澧泉其形如井本體是

石也欲取飲者皆洗心致跪而擯之則

泉出如流多少足用若或傲慢則泉縮焉蓋神明之常志者也

二華之山其本一山也當河河水過之而曲流有神傳而分之以利河流其手足迹于今存焉故張衡作西京賦所稱巨靈負高掌遠迹以流河曲是也

赤將子舉者黃帝時人也不食五穀而歌百草華至堯時為木工能隨風雨上下時時於市門中賣繳亦謂之繳父

周禮春宗官伯曰禮司命風伯雨師星也風師箕星也雨師畢星也玄謂司中司命文昌第四第五星也案抱朴子曰河伯者華陰人以八月上庚日渡河溺死天帝署為河伯又五行書曰河伯以庚辰日死不可治船遠行溺沒不返

赤松子者神農時雨師也服水玉以教神農能入火自燒至崑崙山帶入西王母石室隨風雨上下炎帝少女追之亦得俱去至高辛時復為雨師今之雨師本之焉右七條出投神記

漢孫策既定會稽引兵迎漢帝時道人于吉在策軍中遇天大旱船路艱澀策嘗自出督切軍中人每見將士多在吉所因憤怒曰吾不如吉乎收吉縛置日中令其降雨如不能者便當受誅俄頃之間雲雨滂沛未及移時

川澗涌溢時並未賀吉免其死策轉念恚意使殺之因是策頗感傷每歸歸見吉後出射獵為刺客所傷治療將差引鏡自窺鏡中見吉顧則無之如是每三遂撲鏡大噉瘡皆崩裂須臾而死見志

漢沙門竺曇蓋蓋秦郡人也真確有苦行提鉢振錫行化四輩居于蔣山常行般舟尤善神呪多有應驗司馬元顯甚敬奉之衛將軍劉毅聞其精苦招來姑熟深相愛遇義興五年大旱

陂湖竭涸苗稼焦枯祈祭山川累旬無應殺乃請僧設齋蓋亦在焉齋畢躬乘靈航浮泛川漢文武士庶傾州悉行蓋於中流燻香禮拜至誠慷慨乃讀海龍王經造卷發音雲氣便起轉讀將半沛澤四合緣及釋軸洪雨

滂注注詳卷五湖必滿其年以登劉敬叔時為殺國郎中令親豫此集自所親見晉安羅江縣有霍山其高蔽日上有石杆面徑數丈杆中泉水深五六尺經常流溢古老傳云列仙之所游餌也有沙門釋僧群隱居其山常飲此水遂以不飢因而絕粒晉安太守陶

真聞而求之群以水遺陶出山輒具陶於是越海造山于時天景澄朗陶踐山足便風雨晦冥如此者三竟不得至群所栖策與泉隔一澗且夕往還以一木為梁後且將渡輒見一折翅鴨舒翼當梁頭逆啜僧群永不得過欲舉錫撥之恐其墜死於此絕水俄而飢卒時傳云年百四十群之將死為眾說云年少時嘗打折一鴨翅將或此鴨因緣之報乎

晉尋陽廬山西有龍泉精舍即慧遠沙門之所立也遠始南渡愛其區丘欲創寺宇未知定方遣諸弟子訪履林澗疲息此地群僧並渴率同立誓曰若使此處宜立精舍當願神力即出嘉泉乃以杖掘地清泉涌出遂畜

為治因憐堂宇其後天嘗亢旱遠率諸僧轉海龍王經為民祈雨轉讀未畢泉中有物形如豆蛇騰空而去俄公洪雨四澍澗過萬畢以有龍瑞故取名焉

晉沙門于法蘭高陽人也十五而出家器識沈秀兼操貞整寺于深巖嘗夜坐禪虎入其室因躡牀前蘭以手摩其頭虎揚耳而伏數日乃去竺護燉煌人也風神情宇亦蘭之次于時經典新譯梵語數多辭句繁蕪蓋傷不整乃領其旨要刊其游文亦養徒山中山有清澗汲飲所資有採薪者嘗徵其水水即竭涸俄而絕涼護臨澗裏回歎曰水若遂竭吾將何言言終而清流洋溢尋復盈澗並武惠時人也支道林為之像讚曰于氏起世綜體玄旨嘉遁山澤仁感虎兜護公澄寂道德淵美微吟空澗枯泉還水若

四人出真神記

晉長安有涉公者西域人也虛靖服氣不食五穀日能行五百里言未然之事驗若抵掌以符堅建元十一年

至長安縣以秘咒呪下神龍每旱堅常請之祝龍俄而龍下銜中天輒大雨堅及群目親就鉢觀之咸歎其異堅奉為國神仕庶皆投身接足自是無復炎旱之憂至于六年十二月無病而化堅哭之甚慟卒後七日堅以其神異試開棺視之不見屍骸所在唯有發被存焉至十七年自正月不雨至于六月堅減膳撤縣以迎和氣至七月降雨堅謂中書朱彤曰涉公若在朕豈焦心於雲漢若是哉此公其大聖乎彤曰斯術幽遠實亦曠古之奇也

晉時佛圖澄博術終古道藝超群晉建武年正月至六月時天大旱石虎遣太子詣臨漳西金口祈雨久而不降虎令澄自乞即有白龍二頭降於祠所其日大雨方數千里其年大收戎貊之徒先不識法聞澄神驗皆遙向禮拜並不言而化焉

晉長安有竺曇摩羅刹此云法護其

先月氏人本姓支氏世居燉煌天性純懿操行精苦篤志好學萬里尋師日誦萬言過目即能是以博覽六經游

心七藉雖世務毀譽未嘗公抱是時晉武之世寺廟圖像雖崇言邑而方等深經蘊在葱外護乃慨然發憤志和大道遂隨至西域大賫經論還歸中夏沿路傳譯寫為晉文所獲賢劫

正法華光讚等一百六十五部孜孜所務唯以和道為業終身寫譯勞不告倦後隱居深山山有清澗常取澗漱後有採薪者穢其水側俄頃而燥護乃裏回歎曰人之無德遂使清泉涸流水若永竭真無以自給正當移去耳言訖而泉流滿澗其幽誠所感如此故支適為之像讚云
護公澄寂道德淵美微吟穹谷枯泉漱水邀矣護公天挺和懿濯足流沙領拔玄致
後立寺於長安青門外精勤行道至於道德化被遐布聲蓋四遠僧徒數千咸共宗事及晉惠西奔關中擾亂百姓流移護與門徒避地東下至灑池避疾而卒春秋七十有八後孫綽製道賢論以天竺七僧方於林七賢以量高山巨源

法苑珠林卷之三

第九

禪

宋大明六年天下元早禱祈山川累
 月無驗世祖請求那跋陀羅三藏法
 師祈雨必使有感如其無獲不須相
 見跋陀曰仰馮三寶陛下天感真必
 降澤如其不獲不復重見即往北湖
 釣臺燒香祈請不復飲食默而誦經
 密加秘呪明日晡時西北雲起初如團
 蓋日在桑榆風震雲合連日降雨明
 且公卿入賀勅見慰勞賜施相續至太
 宗之世禮供彌隆到太始四年正月
 覺體不念臨終之日延行而望云見
 天華聖像眼中透率春秋七十有方
 太宗深加痛惜慰贈甚厚公卿會葬
 祭哀備焉

法苑珠林卷之三

第十

禪

史有一人至形甚端正羽衛連翩下
 席禮敬自稱弟子居在七里任周此
 地承法師至故來展東富陽縣人故
 冬鑿麓山下為博侵壞龍室群龍共
 念作三百日不雨今已一百餘日井池
 枯涸田種永罷法師既道德通神欲仰
 屈前行必能感致潤澤蒼生功有歸
 也起曰興雲降雨本是檀越之力貧道
 何所能乎神曰弟子部曲止能興雲
 不能降雨是故相請耳遂許之神脩
 然而去起乃南行經五日至赤亭山
 遙為龍祝願說法至夜群龍悉化作
 人來詣起禮拜起更說法因乞三歸
 自稱是龍起請其降雨乃相看無言
 其夜又與起夢云本因念立誓法師
 既導之以善輒不敢違命明日晡時
 必當降雨起明旦即往臨泉寺遣人
 告縣令辦船於江中轉海龍王經縣
 令即請僧浮船石首轉經繞竟遂雲
 降大雨高下皆足歲以獲收起以永
 明十年卒春秋七十有四五高僧傳

法苑珠林卷之三

第十一

禪

六十五今以去天監六年二月八日
 於寺東房比頭第三間內忽聞音樂
 聲今後房主蔡王尼所住房牀前時
 時有光照屋到二十三日於光處忽
 有泉涌仍見此瑞像隨水而出遠近
 駭觀咸生隨喜泉既竭乃累埽為
 井井猶存焉古一見深
 唐釋空藏者至貞觀年住京師會昌
 寺誦經三百餘卷說化為業游涼川
 原有緣斯赴普性藍田真兒山所誦
 經費麩六升擬為月調乃經三周日
 噉二升猶不得盡又感神鼎不知何
 來時至玉泉寺以為終焉之地時經
 元早泉竭苗焦合寺將散藏乃至心
 祈請泉即應時涌溢天雨滂沛道俗
 動色驚嘆不已至貞觀十六年終於
 會昌還葬山所
 唐襄州光福寺釋慧璿姓董氏善通
 三論涅槃莊老俗書久已洞明由此
 聲譽文逸漢南至貞觀二十三年講
 涅槃經四月八日夜山神告曰法師疾
 作房宇不文當生西方至七月十四
 日講金經竟銀手日生常信施今須

通散一毫以上捨入十方眾僧及窮獨乞人并諸異道言訖而終法座春秋七十有九初住光福寺居山頂上引汲為勞將移他寺夜見神人身長一丈衣以紫袍頂禮璫曰奉請住此常講大乘經勿以小乘為慮其小乘者亦如高山無水不能利人大乘經者猶如大海自止此山多佛出世一人讀誦講說大乘能令所住珍寶光明眷屬榮勝飲食豐饒若有小乘前車並失唯願弘持勿孤所望此山頂寺先無水可得山神曰法師須水此易可得來月八日定當得之自往劍南慈母山大泉請一龍王去也言已不見恰至末期七月初夜大風卒起從西南來雷震雨注在寺北漢高廟下佛堂後百步許通夜相續至明方住唯見清泉香而且美合眾同幸及止此住本龍泉漸竭據斯以驗實感通奇此云發出高僧傳

園果篇第七十二此有五部
 述意部 引證部 樹果部
 損傷部 種子部

述意部第一
 竊惟王舍竹園經行是寄靈山石室宴聖斯依淨住徧於十方慈化通於三界所以遠追須達高慕華嚴崇無盡之因造不壞之地興心敬仰福趣玄門起念乖茶葉鍾湯炭故觀則發心見便忘返益福生善稱為伽藍也若有真心造作縱小得福弘多何況於大若起偽心修造縱大得福尚少何況於小是故行者若欲造作必須依法不得奸偽也

引證部第二
 如過去因果經云諸僧伽藍中竹園僧伽藍最為其心中本經云羅閱祇園長者迦蘭陀心念可惜我園施與尼揀佛若先至奉佛及僧悔恨前施未為棄捐大鬼將軍名曰半師知其心念即召閻又推逐尼揀裸形無恥不應止此尼揀驚怖馳走而去長者歡喜營造精舍施佛及僧

又菩薩藏經云阿難我今於此新園中轉此菩薩藏經不退轉輪斷一切眾生疑阿難過去諸佛亦皆於此虛空

地分說菩薩藏經阿難所有貪瞋癡眾生入此竹園不發貪瞋癡眾鳥入者非時不鳴洋沙大王與諸姝女入此園中共相娛樂自覺無欲諸女亦亦時王歡喜每作是念願世有佛當以此園奉上於佛佛於中住我當問法何以故可供養者應住此園非五欲人所應得住是園無有蠱虺蜈蚣蟲毒毒毒苦住其中無復毒心亦是竹園不共功德

又正法念經云若有眾生信心清淨以園林地施與眾僧令僧受用命終生揀陀羅天天女圍繞百倍縱逸若有眾生以善修意為遮寒熱造作義屋令人受用命終生常去意天五欲自娛從天命終若得人身為王大師

樹果部第三
 如立世阿毗曇論云刻浮樹者此樹生在閻浮提北邊在泥民陀羅河南岸是樹株本正州中央從樹株中央取東西角並一千由旬是樹生長具足形容可愛枝葉相覆久住不凋一切風雨不能侵入次第相覆高百由旬

法苑珠林卷第十三 第五十五條 編 八
 下本洪直都無節節五十由旬方有
 枝條樹身徑刺廣五由旬圍十五由
 旬其一枝橫出五十由旬中間巨
 度一百由旬周迴三百由旬其菓甘
 美無比如細蠶蜜菓大如覆其板大
 如世間刺洋子枝其上有鳥獸之形
 東西枝有子多落闊浮提地少落水
 者南枝果子並落闊浮提地少落水
 悉落河中為魚所食樹根悉是金沙
 所覆復當春雨時下不濕夏則不熱
 冬無風寒乾闥婆及藥叉神依樹下
 住如是之事云何知耶昔王舍城有兩
 比丘具神通力共為朋友往看彼樹
 遂至樹所見樹果熟墮地自破其一
 比丘從其蒂孔探手至甲其最長指
 猶不至核牽手而出為果所塗手甲
 皆赤其果香氣能深人心鼻觀果香
 第二比丘問言汝欲食不長老我不
 樂食是事者有不可思議是離欲結
 最為廣大何以故若人未離欲觀是
 香即生心氣乃發顛狂有諸離欲外
 人若觀此香退失離欲之地是二比丘
 還王舍城說如上事時有一人名曰

法苑珠林卷第十三 第五十六條 編 八
 長脰本是王種姓拘利氏宿業果報
 所得神通若行水中前脚未沒後脚
 已移若行草葉草雖未靡便得移步
 是人從佛聞說此樹即白佛言我今行
 至剎浮樹不答云得至是人禮佛向
 北而去度諸山經過七山第七名金
 邊山登山頂向北望身遠望唯見黑
 暗怖畏而返佛問汝至剎浮樹不答
 言不至佛問汝何所見答曰唯觀黑
 暗佛言此黑暗色即剎浮樹是人重
 禮佛足右繞三匝更向北行重度前
 七山更度後七山又度六大國又度
 七大樹林林間有七大河渡是七河
 又度阿摩羅林及訶梨勒林乃至剎
 浮南枝從南枝上行至北枝是人俯
 視覩見下水相與常水異澄清洞徹都
 無障礙是人思惟我之神通今於此
 處得成就下因脚履水手攀樹枝是
 脚至水如石即沒於此神通不得成
 就此水輕細如酥油浮在水上若以
 此水投於彼水即沈如石是人取一
 果子還奉世尊佛受此果破為多片
 施諸大衆果汁染於佛手佛以此手

法苑珠林卷第十三 第五十七條 編 八
 馨於山石至今赤色如昔不異澀赤
 不燥掌迹分明因昔分果為片故因
 名此石為片片巖是時佛化優婁頻
 螺迦葉亦取此菓與迦葉是剎浮樹
 外有二林形如半月圍繞此樹其內
 有林名呵梨勒外名阿摩勒是果孰
 時其味最美不辛不苦如細蠶蜜果
 形大小如二斛器阿摩勒林南復有七
 林七河相間其最北林名曰菴羅次名
 剎浮三名娑羅四名多羅五名人林六
 名石榴林七名劫畢他林如是諸果不
 辛不苦甜如蠶蜜是人林中果形似
 人若離欲人食此果者退失禪定其
 劫畢他林南有六大國其最南國名
 曰高涼次名俱臘婆三名毗提訶四
 名摩訶毗提訶五名鬱多羅曼陀極
 北第六名捨喜摩羅耶是六國內人
 皆貞良持十善法其獸自死自至人
 所乃食其肉是鹿羴牛其數最多以
 其鬚尾用覆屋舍其地生麥不須耕
 墾是麥熟已無有糠粃是其國人磨
 蒸為飯其麥氣味甘美如蜜
 又長阿舍經云所以名閻浮提者下

法苑珠林卷之三十三 佛子法

有金山高三十由旬由閻浮樹故得名為閻浮金閻浮樹其果如葷其味如蜜樹有五大松四面四松上有一松其東松果乾闥和所食其南松果七國人所食一名拘樓國二名拘羅婆三名毗提四名善毗提五名漫陀六名婆羅七名婆梨其西松果海蟲所食其北松果禽獸所食其上松果星宿天所食

又中阿含經云過去閻浮提人壽八萬歲時有轉輪聖王出世名高羅婆王有樹名善住尼拘類王而有五枝第一枝者王所食及皇后第二枝者太子食及諸臣第三枝者國人民食第四枝者沙門梵志食第五枝者禽獸所食尼拘類樹果大如二升瓶味如淳蜜丸無有護者亦無相偷有一人來飢渴極羸顏色憔悴欲得食果往至樹王所飽噉果已毀折其枝持果歸去尼拘樹王有一天依而居之彼作是念閻浮洲人異哉無思無有反復我寧令樹無果即不生果復有一人飢渴極羸欲得噉果往詣樹所

法苑珠林卷之三十三 佛子法

見樹無果即往詣高羅婆王所白曰天王當知善住尼拘樹王無果王聞已如力士屈申臂頃至三十三天住帝釋前白曰拘翼當知尼拘樹王不生果於是帝釋及高羅婆王如力士屈申臂頃至善住尼拘類樹不遠而往化作大水暴風雨已拔根倒豎於是樹王居止枝天因此故憂苦愁感帝泣垂淚在帝釋前立帝釋問曰何意倒豎願善住尼拘類樹王還復如本於是天帝復化作大水暴風雨已令尼拘樹王即復如故

又華嚴經云香山頂有藥王樹名非從根生非不從根生縱廣六百八十萬由旬下極金剛際此樹生根時閻浮提樹一切根生若生莖時及枝葉華菓時閻浮提樹一切悉生枝葉華菓其樹根能生莖葉能生根是故名曰不從根生非不從根生於一切處悉能生長唯除地獄深坑及水輪中不得生長耳又雜阿含經云昔者有王名拘獵國中有一樹名善波提桓五百六十里圍下根

法苑珠林卷之三十三 佛子法

周市八百四十里高四千里枝四布而二十里樹有五果道有五面一面者國王與宮內諸伎女共食二面者大目百官皆共食之三面者人民共食之四面者諸釋道士共食之五面者飛鳥禽獸共食之果如升瓶其味甜如蜜樹無守者果必不相侵時人壽八萬四千歲有九種病一寒二熱三飢四渴五大便六小便七愛欲八食多九年老女人年五百歲余乃行嫁此同彌勒佛出世時也

損傷部第四
如僧祇律云佛在世時有闍陀比丘須木造房有薩羅林樹便往伐之持用成房尔時林中有鬼神依止此林語闍陀言莫斫是樹今我小弱男女暴露風雨無所依止闍陀答言死鬼促去莫住此中誰喜見汝即便伐之時此鬼神即大啼哭將諸兒子詣世尊所佛知而故問汝何以啼哭答言世尊尊者闍陀伐我林樹持用作房我男女大小風雨曝露當何所依尔時世尊為此鬼神隨順說法憂苦即

除法苑珠林卷十三 第三十三去佛不遠便有林樹世尊指授令得住止佛呵闍陀已如來一宿住止是處左右有樹木與人等者便為塔廟是故神祇樂求依止云何惡口罵之又四分律佛亦不許斫神樹斫者得突吉羅罪

又正法念經云若有衆生持戒離於邪見見人斫伐鬼神大樹夜叉羅刹之所依止其人擲護令不斫伐此諸鬼神不惱害人依樹受樂無樹則若此人命終生歡喜天與衆天女歡娛受樂從天命終若得人身安隱巨富又毗尼母經云有五種樹比丘不得斫伐一菩提樹二鬼神樹三閻浮提樹四阿私陀樹五屍陀林樹若比丘為三寶種三種樹一者果樹二者華樹三者葉樹此但有福無過有比丘樹上安居縛木作牀即不下樹故便利樹下此樹有大鬼念頭打此比丘殺佛言從今已去不聽比丘樹上安居樹下便利有五種樹不得斫一菩提樹二神樹三路中大樹四屍陀林樹五尼拘陀樹若佛塔壞若僧伽藍壞為

木火燒得斫法苑珠林卷十三 第三十三四種除菩提樹有五種樹應得受用一者火燒二者龍火燒三者自乾四者風吹來五者水漂如是等樹得受用

種子部第五
如長阿含經云有何因緣世間有五種子有大亂風從不敗世界吹種子來生此國一者根子二者莖子三者節子四者虛中子五者子是為世間有五種子出

又起世經云有何因緣有五種子世間出現佛告比丘若於東方有諸世界或成已壞或壞已成或成已住南西北方成壞及住亦復如是今時有阿那毗羅大風別於他方成住世界吹五種子散此界中散已復散乃至大散所謂根子莖子節子接子子子此為五子閻浮樹果大如磨伽陀國一斛之葉摘其果時汁隨流出色白如乳味甘如蜜閻浮樹果隨所出生有五分益謂東南西方上下二方東方生者諸婢闍婆皆共食之南方生者為七大聚落人民所食何者為七一名不正嗽二名嗽喚三不正體

四賢法苑珠林卷六十二 第三十二五善賢六牢七勝西分生者金翅鳥等所共食之五分生者虛空夜叉皆共食之下分生者海中諸蟲皆來取食

又觀佛三昧經云佛言雪山有樹名狹伽陀其果甚大其核甚小推其本末從香山來以風力故得至雪山益冬感寒羅刹夜又在山曲中屏嶮之處蠶穢不淨盈流于地猛風吹雪以覆其上漸漸成壑五下由旬因蠶力故此果得生根莖枝葉華實滋茂春陽三月八方同時皆悉風起消融水重唯果樹在其果形色閻浮提果無以為譬其形團圓滿半由旬婆羅門食即得仙道五通具足壽命一劫不老不死凡夫食之向得四沙門果三明六通無不悉備有人持種至閻浮提糞壤之地然後乃生高一多羅樹樹名拘律陀果名多勒大如五升瓶人有食者能除熱病

又涅槃經云佛言善男子雪山有草名曰忍辱牛若食之則成醍醐

祇園感神央

鹿苑化拘隣

聖人居福地

賢士樂山淵

乍聞千葉現

時動百華鮮

香草皆滿地

靈芝徧房前

甘池流八水

神井涌九泉

華幡高飄颺

應感下飛仙

鳥弄千聲轉

人歌百福田

感哉茲勝處

誰見不留連

感應緣略引十

周隱王二年地暴長

夏秦周漢時山凶

漢哀帝時有靈樹變

漢律昭五年有大槐樹變

漢靈帝有二檮樹變

漢光和中時有靈草變

晉永嘉年時有偃鼠出怪

吳先主時有靈樹出變

吳時太守郡境有靈槎怪

太古之時有女馮皮變為琵琶

宋沙門釋僧瑜以後房內生雙桐樹

唐王玄策西國行傳有金山

周隱王二年四月齊地暴長長丈餘高一尺五寸京房易按白地長四時暴占

春夏多吉秋冬多凶歷陽之郡一夕

淪入地中而為澤水今麻湖是也不知何時運斗樞曰邑之論陰吞陽不相屠

夏築之時厲山凶秦始皇之時三山凶

周顯王三十二年宋大丘社亡漢昭

帝之末陳留昌邑社上京房易傳曰

山默然自移天下有兵社覆亡也故

會稽山陰琅琊中有怪山世傳本瑯

琊東武山也時天夜風雨晦冥且而

見此山在焉百姓怪之因名怪山時東

武縣山亦一夕自亡去識其形者乃

知其移來今怪山下見有東武里蓋

記山所自來以為名也又交州脆州

山移至青州凡山徙皆不極之異也

此二事未詳其世尚書金勝曰山徙

者人君不用道士賢者不興或祿去

公室賞罰不由君私門成群不救當

為易世變號說曰垂言天者必質之

於人天有四時五行日月相推寒暑

迭代其轉運也和而為雨怒而為風散

而為靈亂而為霧凝而為霜雪立為

虹蜺此天地之常數也若四時失運寒

暑乘連則五緯盈縮星辰錯行日月

博蝕彗勃流飛此天地之色候也此

寒暑不時天地亟否也故名立土踊

天地之疰督也山崩地陷天地之癘

疽也衝風暴雨天地之奔氣也雨澤

不降川瀆涸竭天地之焦枯也

漢哀帝律平三年零陵有樹量地圍

一丈六尺長一十四丈七尺民斷其本

長九尺餘皆枯三月樹本自立故處汝

南平陽遂鄉有樹博地生枝葉如人

形身青黃色面白頭髮稍長六寸一

分京房易傳曰王德欲衰下人將起

則有木生為人狀其後有王莽之篡

漢律昭五年兗州刺史浩廣禁民私

所立社山陽橐鄉社有大槐樹吏伐

斷之其夜樹復立故處說曰凡斷枯

復起皆廢而復興之象也是世祖之

應耳

漢靈帝嘉平三年右拔別作中有兩

檮樹皆高四尺其一株宿昔暴長長一

丈餘廣大一圍作胡人狀頭目鬚髮備

具其五年十月正殿作有槐樹皆六十

圍自拔倒豎根上枝下其於洪漸皆

為木不曲神異記卷之三直中平正長安城西北六七

里有空樹中有人面生髮

漢光和七年陳留濟陰東郡宛句離

祇界中草生作人狀操持兵奪牛馬

龍蛇鳥獸之所白黑各如其色羽毛

頭目足翅皆具非但駢鬚像之尤純

舊說曰近草娥也是歲有黃巾賊起

漢遂微弱吳五鳳元年六月文陟禪

草化為稻

晉永嘉五年十一月有僂鼠出延陵

郭璞筮之遇臨之益曰此郡東縣當

有娥人欲構制者亦自死矣

吳先主時陸敬叔為津安太守使人

伐大樹下數斧忽有血出至樹斷有

一物人頭狗身從樹穴中出走叔曰

此名彭侯專而食之其味如狗

葛祚字元先丹陽句容人也吳時作

衡陽太守郡境有大查橫水能為娥

怪百姓為之立廟行旅必過要禱祠

查查乃沉沒不者查浮則船為破壞

祚將去官乃大具斤斧之屬將伐去

之明日當至其夜廟屋及左右居民

聞江中洶洶有人聲非常咸怪之旦

往視查移去必流沫下數里駐在灣

中自此行者無復沈覆之患衡陽人

美之為祚立碑曰正德所穰神等為

移

尋舊說云太古之時有大人遠征家

無餘人唯有一男一女壯馬一匹女

親養之窮居幽處思念其父乃戲馬

曰尔能為我迎得父還吾將嫁汝既

承此言馬乃絕韁而去徑至父所父

見馬驚喜因取而乘之馬望所自來

悲鳴不息父曰此馬無事如此我家

得無有故乎乃亟乘以歸為畜生有

非常之情故厚加芻養馬不肯食每

見女出入輒喜怒奮擊如此非一父

怪之密以問女女具以告父必為是

故也父曰勿言恐辱家門且莫出入

於是伏弩射而殺之曝皮於庭父行女

與隣女之皮所戲以足蹴之曰汝是畜

生而欲取人為婦耶招此屠剥如何

自苦言未及竟馬皮蹶然而起卷女

以行隣女忙怕不敢救之走告其父

父還求索已出失之後經數日得於

大樹枝間女及馬皮盡化為蠶而績

於樹上其繭綸理厚大異於常蠶隣

婦取而養之其核數倍因名其樹曰

桑桑者喪也由斯百姓競種之今世

所養是也言桑蠶者是古蠶之餘類

也案天官辰為馬星蠶書日月當大

火則浴其種是蠶與馬同氣也周禮

教人職掌禁原蠶者注云物莫能兩

大禁原蠶者為其傷馬也漢禮皇后

親採桑祀蠶神曰苑窳婦人寓氏公

主公主者女之尊稱也苑窳婦人先

蠶者也故今世或謂蠶為女兒者古

之遺言也古此十餘

宋釋僧瑜吳興餘杭人本姓周氏弱

冠出家號有神理精修苦業始終不

渝元嘉十五年游榻廬山同侶有曇

溫慧光等皆勸操貞潔復尚幽棲乃

共築架其山之陽今招隱精舍是也

瑜常以為結溺三途情形故也情將

盡矣形亦宜殞藥王之轍獨何云遠

於是屢發言誓始契燒身四十有四

孝律二年六月三日將就本志道俗

赴觀車騎填接瑜率眾行道訓授與

戒介旦密雲將雨瑜乃慨然發誓曰

若我所志克明天當清朗如其期誠

無感便宜滂澍使此四輩知神應之

無味也言已頃之靈景明霽及焚燄

交至合掌端一有紫氣騰空別表煙

外移晷乃歇後旬有四日瑜所住房

裏雙桐生焉根枝蟠蓋茂巨細如一貫

攘直竦遂成鴻樹理識者以為娑羅

寶樹剋炳泥洹瑜之庶幾故見斯證

因號曰雙桐沙門吳郡張辯時為平

南長史親觀其事且為傳讚云出五

從吐蕃國向雲山南界至屈處多悉

立等國云從此驛北行可以九日有一

寶山山中土石並是黃金有人取者

即獲殊答出王玄奘

法苑珠林卷第六十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

法苑珠林卷第六十三 校勘記

一 底本，麗藏本。

一 一九四頁上一行經名，徑作「法苑珠林卷第七十九」。

一 一九四頁上三行「祈雨篇第七十」下，積、置、南、徑、清有夾註「此有四部」。又「園果篇第七十二」，徑無。

一 一九四頁上四行「祈雨篇此有四部」，積、置、南、徑、清無。

一 一九四頁上五行至六行「迷意部」，徑無。

一 一九四頁上七行「第一」，徑無。以下部目下序數例同。

一 一九四頁上一二行「恤刑」，積、南作「卹刑」。又「宵衣」，積、置、南作「宵興」；徑、清作「宵興」。

一 一九四頁上一七行第一三字「羣」，積、南作「潭」。

一 一九四頁上一八行「郊原」，積、

普、南、徑、清作「原野」。

一 一九四頁上一二行第九字「繼」，積、置、南、徑、清作「絕」。

一 一九四頁中一三行第二字「力」，積、置、南、徑、清無。

一 一九四頁下一七行「降雨」，積、置、南、徑、清作「淨雨」。

一 一九四頁下二〇行「即說」，積、普、南、徑、清作「而說」。

一 一九五頁上一二行與一三行之間，積、置、南、徑、清有「又呪曰」一行。

一 一九五頁中一二行首字「雨」，積、普、南、徑、清作「雷雨」。

一 一九五頁中一三行「雷電」，積、普、南、徑、清作「興雷電」。

一 一九五頁中一八行「眼耳」，積、普、南、徑、清作「龍眼」。

一 一九五頁下一〇行第一一字「流」，積、南作「河」。

一 一九六頁上八行第三字「波」，南、清作「彼」。

一 一九六頁上一二行第三字「初」，

一 一九六頁中三行「池西」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「初從」。
 一 一九六頁中九行「設咀」，**徑**、**清**作「設吧」。
 一 一九六頁中一〇行「咀娑」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「咀婆」。
 一 一九六頁中一行「吠咀」，**徑**、**清**作「吠咀」。
 一 一九六頁中一二行「屈慙」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「屈慙」。
 一 一九六頁中一六行第五字「越」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「越」。
 一 一九六頁下一〇行「琬伽河」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「恒河」。
 一 一九六頁下一九行第六字「四」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。又「錯魚」，**善**、**南**、**徑**、**清**作「錯魚」，二一行同。
 一 一九七頁上四行「山川」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「山園」。
 一 一九七頁上七行第二字「時」，**徑**、**清**無。八行第二字、九行第二字同。

一 一九七頁上一〇行第九字「域」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「域」。
 一 一九七頁上一一行「永昌」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「永昌郡」。
 一 一九七頁上一三行「神籛」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「神排」。次頁上四行同。
 一 一九七頁上一五行第五字「赤」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
 一 一九七頁上一六行「千吉」，**徑**、**清**作「于吉」。
 一 一九七頁上一二行末字「見」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「顯」。
 一 一九七頁中二行第五字「超」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「起」。第九字同。
 一 一九七頁中七行第六字「恪」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「恪」。
 一 一九七頁中九行「懸藤即是」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「懸藤馬是」。
 一 一九七頁中一〇行「扣藤」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「扣騰」。又「乃歸」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「乃歸之」。

一 一九七頁中一七行第四字「當」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「常」。
 一 一九七頁中二二行第八字「祠」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「祠者」。
 一 一九七頁下五行第九字「存」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「有」。
 一 一九七頁下一二行「術方抑之」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「行方仰之」。又「鹵中」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「肉」。
 一 一九七頁下一三行第四字「域」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「域」。
 一 一九七頁下一四行末字「塗」，**善**、**南**、**徑**、**清**作「濕」。
 一 一九八頁上一行「傲慢」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「汗漫」。
 一 一九八頁上一六行「鼻屑」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「鼻屑」。
 一 一九八頁上一二行「春官官伯」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「春官宗伯」。
 一 一九八頁中八行第一二字「傷」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「常」。

一 一九八頁中一四行「提鉢」，**南**、**徑**、**清**作「持鉢」。又「行化」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「取給」。
 一 一九八頁中二一行「燔香」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「焚香」。
 一 一九八頁下四行第二字「杆」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「杵」。第七字同。
 一 一九八頁下八行首字「菱」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「憂」。
 一 一九八頁下一二行第七字「且」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「旦」。
 一 一九八頁下一八行「尋陽」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「澤陽」。
 一 一九八頁下末行「嘉泉」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佳泉」。
 一 一九九頁上一行第二字「治」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「池」。又第六字「字」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「子」。
 一 一九九頁上三行第八字「豆」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「巨」。
 一 一九九頁上四行「澗過離畢」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「高下普霑」。

一 一九九頁上四行末字至次行「故取名焉」，**碩**、**南**作「取名焉」；**徑**、**清**作「故名焉」。
 一 一九九頁上九行「揚耳」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「奮耳」。
 一 一九九頁上一三行「清潤」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「清潤」。
 一 一九九頁上末行「抵掌」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「指掌」。
 一 一九九頁中五行末字「病」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「疾」。
 一 一九九頁中九行「撤縣」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「撤懸」。
 一 一九九頁中一五行「釜口」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「谷口」。
 一 一九九頁下七行「弘道」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「弘通」。
 一 一九九頁下八行第一二字「常」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。
 一 一九九頁下一四行「穹谷」，**南**、**徑**、**清**作「窮谷」。
 一 一九九頁下一六行第三字「玄」，

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**作「云」。
 一 一九九頁下末行「量高」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「護近」。
 一 二〇〇頁上四行「天感」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天威」。
 一 二〇〇頁上五行末字「湖」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「潮」。
 一 二〇〇頁上一四行首字「榮」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「莖」。
 一 二〇〇頁上一七行第四字「而」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「初」。
 一 二〇〇頁上一〇行第四字「聞」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「贊」。
 一 二〇〇頁上一二行「錢唐」，**南**、**徑**、**清**作「錢塘」。
 一 二〇〇頁上末行「東通」，**徑**、**清**作「陳通」。
 一 二〇〇頁中三行第九字「東」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「東」。
 一 二〇〇頁中四行第七字「博」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「博」。
 一 二〇〇頁中一〇行末字「脩」，**碩**、

- 一 〔善、南、徑、清〕作「儵」。
- 一 二〇〇頁中一九行第七字「石」，〔善、南、徑、清〕作「啓」。又末字「雲」，〔善、南、徑、清〕作「興雲」。
- 一 二〇〇頁下二行「比頭」，〔善、南、徑、清〕作「北頭」。
- 一 二〇〇頁下一行「六升」，〔善、南、徑、清〕作「六斗」。又「月調」，〔善、南、徑、清〕作「月糧」。
- 一 二〇〇頁上一四行「言已」，〔善、南、徑、清〕作「言訖已」。
- 一 二〇〇頁上一五行第三字「期」，〔善、南、徑、清〕作「月」。
- 一 二〇〇頁上一二〇行夾註右第二字「驗」，〔善、南、徑、清〕無。
- 一 二〇〇頁上一二一行「園果篇第七十二」，〔善、南、徑、清〕作「園果篇第七十二」。又「此有五部」，〔善、南、徑、清〕無。
- 一 二〇〇頁上一二二行至末行「迷意部……種子部」，〔善、南、徑、清〕無。
- 一 二〇〇頁中一四行「心念」，〔善、南、徑、清〕作「始又」。
- 一 二〇〇一頁下六行第二字「此」，〔善、南、徑、清〕無。
- 一 二〇〇一頁下八行「屢地」，〔善、南、徑、清〕作「地地」。
- 一 二〇〇一頁下一八行「剌浮」，〔善、南、徑、清〕作「閻浮」。下同。
- 一 二〇〇一頁下一九行「閻浮提」，〔善、南、徑、清〕作「閻浮提地」。
- 一 二〇〇二頁上五行末字「大」，〔善、南、徑、清〕作「大小」。
- 一 二〇〇二頁上一〇行第一〇字「濕」，〔善、南、徑、清〕作「濕」。
- 一 二〇〇二頁上一五行第七字「探」，〔善、南、徑、清〕作「授」。
- 一 二〇〇二頁中九行「不至」，〔善、南、徑、清〕作「不到」。
- 一 二〇〇二頁下一行「濕赤」，〔善、南、徑、清〕作「濕赤」。
- 一 二〇〇二頁下二行第一二字「片」，〔善、南、徑、清〕作「片片」。
- 一 二〇〇二頁下六行末字「孰」，〔善、南、徑、清〕作「熟」。
- 一 二〇〇二頁下一八行「貞良」，〔善、南、徑、清〕作「貞善」。
- 一 二〇〇二頁下二〇行「髮尾」，〔善、南、徑、清〕作「髮尾」。
- 一 二〇〇三頁上一二行第一二字「筆」，〔善、南、徑、清〕作「筆」。
- 一 二〇〇三頁中七行「倒豎」，〔善、南、徑、清〕作「倒樹」。一一行同。
- 一 二〇〇三頁中八行第五字「枝」，〔善、南、徑、清〕作「樹」。
- 一 二〇〇三頁中一九行第五字「莖」，〔善、南、徑、清〕無。
- 一 二〇〇三頁下一一行夾註左「時也」至此，〔善、南、徑、清〕卷第七十九終，卷第八十始，並有「園菓篇第七十二之餘」一行。
- 一 二〇〇三頁下一四行「林樹」，〔善、南、徑、清〕作「樹林」。
- 一 二〇〇三頁下一六行第九字「今」，〔善、南、徑、清〕作「令」。
- 一 二〇〇三頁下一八行首字「促」，〔善、南、徑、清〕作「速」。

T4762 A14

- 一 二〇三頁下二二行「曝露」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「漂露」。
- 一 二〇四頁上二二行第一〇字「斫」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「破」。
- 一 二〇四頁中一行首字「木」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「水」。
- 一 二〇四頁下七行「益冬」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「孟冬」。
- 一 二〇五頁上一行「神夾」，**善**、**徑**作「神來」。
- 一 二〇五頁上二行「山淵」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「山園」。
- 一 二〇五頁上六行「飄颻」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「颻颻」。
- 一 二〇五頁中三行「斗樞」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「升樞」。又末字「不」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「下」。
- 一 二〇五頁中四行「相屠」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「相屠焉」。
- 一 二〇五頁中一行「此山」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「武山」。又「名怪山」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「名曰怪山」。

- 山」。
- 一 二〇五頁中一六行「金滕」，**善**、**南**、**徑**、**清**作「金滕」。
- 一 二〇五頁中一七行第一一字「與」，**清**作「與」。
- 一 二〇五頁中末行「虹蜺」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「蜺蜺」。
- 一 二〇五頁下二行首字「博」，**徑**、**清**作「薄」。又第一二字「候」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「診」。
- 一 二〇五頁下三行第七字「亟」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「承」。又第一一字「名」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「石」。
- 一 二〇五頁下四行「瘞贅」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「瘞贅」。
- 一 二〇五頁下一行第一〇字「稍」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「稍」。
- 一 二〇五頁下一九行第九字「核」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「校」。次頁下二行第七字同。
- 一 二〇五頁下二〇行第三字「皆」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 二〇五頁下二二行第九字「作」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「側」。
- 一 二〇六頁上一行第八字「正」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「又」。
- 一 二〇六頁上三行末三字至次行首字「寃句離祇」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「寃句離祇」。
- 一 二〇六頁上六行「皆具」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「皆備」。
- 一 二〇六頁上一二行第六字「制」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「制」。
- 一 二〇六頁上一七行「元先」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「元先」。
- 一 二〇六頁上一八行第九字「查」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「槎」。下至本頁中一行第三字同。
- 一 二〇六頁上二〇行第七字「者」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「著」。
- 一 二〇六頁上二二行第九字「堡」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「保」。
- 一 二〇六頁中二行第八字「沈」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「傾」。

- 一 二〇六頁中三行「正德」，〔碩、善、南、徑、清〕作「政德」。
- 一 二〇六頁中六行「壯馬」，〔碩、善、南、徑、清〕作「壯馬」。
- 一 二〇六頁中一四行第九字「擊」，〔碩、善、南、徑、清〕作「擊」。
- 一 二〇六頁中一八行第四字「之」，〔碩、善、南、徑、清〕作「於」。
- 一 二〇六頁下五行「天宮」，〔碩、善、南、徑、清〕作「天宮」。
- 一 二〇六頁下七行末字「兩」，〔碩、善、南、徑、清〕作「雨」。
- 一 二〇六頁下一一行末字「古」，〔碩、善、南、徑、清〕作「是古」。
- 一 二〇六頁下一四行第五字「有」，〔碩、善、南、徑、清〕作「為」。
- 一 二〇六頁下一九行第六字「頊」，〔碩、善、南、徑、清〕作「損」。
- 一 二〇六頁下末行「余旦」，〔碩、善、南、徑、清〕作「爾日」。
- 一 二〇七頁上一行第一二字「其」，〔碩、善、南、徑、清〕無。

- 一 二〇七頁上七行首字「樓」，〔碩、善、南、徑、清〕作「樓」；〔善、南、徑、清〕作「樓」。
- 一 二〇七頁上一一行「雲山」，〔碩、善、南、徑、清〕作「雪山」。
- 一 二〇七頁上卷末經名，〔碩、善、南、徑、清〕無（未換卷）。

法苑珠林卷第六十四

法苑珠林卷第六十四

慈悲篇第七十四

慈悲篇第七十四

漁獵篇第七十三

述意部第一

敬尋如來設教深尚仁慈禁戒之科
殺害為重眾生貪濁愛惡已身刑害
他命保養自軀由著滋味漁捕百端
貪彼甘肥宜羅萬種或擊鷹鷹救大胃
涉山丘擲劍提戈穿禽林藪或垂綸
河海布網江湖香餌釣魚金丸彈鳥
遂使輕鱗殞命弱羽摧年六眾新
胎巢無舊卵既窮草澤命侶游歸於
是脂消鼎鑊兵碑枯形識附羹中
竟依鱗裏何期已身可重彼命為輕
遂喪彼身形養已軀命止存口腹不
顧酸傷但為庖厨橫加屠割致使怨
家離隙徧在冥中債主逐隨滿空空
界不善業相以自莊嚴諸惡律儀無
時暫捨善陸為此般眉大士由茲拔濟
但惟四生遞受六道輪迴或此身恣

法苑珠林卷第六十四

府昔是至親曩世密穴今成疎友政
形易貌不復相知彼沒此生何由可
測但慈悲之道救拔為先菩薩之懷
愍濟為用常應徧游地獄代其受苦
廣度眾生施以安樂也

引證部第二

如涅槃經云有十六惡律儀何等十
六一者為利餒養羔羊肥已轉賣三
者為利買已屠殺三者為利餒養猪
豚肥已轉賣四者為利買已屠殺五
者為利餒養牛犢肥已轉賣六者為
利買已屠殺七者為利養雞令肥肥
已轉賣八者為利買已屠殺九者釣
魚十者獵師十一者劫奪十二者魁
贖十三者網捕飛鳥十四者兩舌十
五者獄平十六者呪龍能為眾生永
斷如是十六惡業是名修戒
又雜阿毘曇心論云有十二種住不
律儀一屠羊二養雞三養猪四捕鳥
五捕魚六獵師七作賊八魁贖九守獄
十呪龍十一屠犬十二伺獵屠羊者
謂殺羊以殺心若養若賣若殺悉名
屠羊養雞養猪亦復如是捕鳥者若殺

法苑珠林卷第六十四

鳥自活捕魚獵師亦皆如是作賊者常
行劫害魁贖者主殺人自活守獄者以
守獄自活呪龍者習呪龍蛇戲樂自活
屠犬者旃陀羅伺獵者王家獵主
又對法論云不律儀業者何等名為
不律儀者可謂屠羊養雞養猪捕
鳥捕魚獵鹿且免劫盜魁贖害牛縛
象立壇呪龍守獻讒搆好為損辱屠
羊者為欲活命屠養買賣如是養雞
猪等隨其所應縛象者常觀山林調
執野象立壇呪龍者習呪龍蛇戲樂
自活讒搆者以離間語毀壞他親持
用活命或由生彼種姓中或由受持彼
事業者謂即生彼家若生餘家如其
次第所期現行彼業決定者謂身語
方便為先決定要期現行彼業是名
不律儀業
又出曜經云南海率涌驚濤凌灌有
三大魚流入淺水自相謂言我等厄
此及漫水未減宜可逆上還歸大海
復礙水舟不得越過第一魚者盡力
跳舟得度次魚復憑草獲過其第三
魚氣力消竭為獵者得之佛見而說

偈曰 法苑珠林卷四 華嚴 卷六

是日已過 命則隨滅 如魚少水 斯有何樂

又菩薩本行經云波斯匿王有一大目名曰師質財富無量應時得度時舍利弗為說經法師質聞法不慕榮貴未欲出家便以居業盡以付弟荆頭躡髮而著袈裟便入深山坐禪行道其婦愁憂思念前夫不順後夫其弟見嫂思念恐兄反戒還奪其業便語賊帥雇汝五百金錢斫彼沙門頭來賊帥受錢往山中見彼沙門沙門語言我唯嫗衣無有財產汝何以來賊即答言汝弟雇我使來殺汝沙門語賊我新作道人不解道法且莫殺我須我見佛少解經法殺我一邊賊語之言今必殺汝不得止也沙門即舉一臂而語賊言且斫一臂留我殘命使得見佛時賊便斫一臂持去與弟於是沙門便往見佛佛為說法汝無數劫來割截其頭手脚之血多於四大海水積身之骨高於須彌漢泣之淚過於四河飲親之乳

法苑珠林卷四 華嚴 卷六

多於江海一切有身皆受眾苦皆從習生有斯眾苦唯當思惟八正之道聞佛所說霍然意解即於佛前稽阿羅漢道便放身命而般涅槃賊擔其臂往持與弟便持臂著於嫂前語其婦言常云思念前賢此是其臂其婦悲泣便往白王王即推校如實不虛便殺其弟諸比丘問佛而此沙門前世之時作何惡行今見斫臂修何德本今值世尊得阿羅漢佛告諸比丘乃昔過去波羅奈國有王名婆羅達出行游獵馳逐走獸迷失徑路不知出處草木參天無餘方計而得來出大用恐怖遂復前行見一辟支佛王問其言迷失徑路從何得出軍馬人眾在於何所時辟支佛臂有惡瘡不能舉手即便持脚示其道徑王便瞋恚此是我民見我不起及持脚示我道徑王便拔刀斫斷其臂時辟支佛意自念言王若不自悔責當受重罪無有出期於是辟支即於王前飛昇虛空神足變現時王見已以身投地舉聲大哭悔過自謝唯願下來受我

法苑珠林卷四 華嚴 卷六

懺悔時辟支佛即便來下受其懺悔時辟支佛便入涅槃王收起塔華香供養常於塔前懺悔未願而得度脫亦時王者此沙門是由斫辟支佛臂五百世中常見斫臂而死至于今日由懺悔故不墮地獄而得度脫成阿羅漢道佛告比丘一切殃福終不朽敗諸比丘聞莫不驚悚

頌曰

樂由放逸 苦已憂身 榮位寵辱 危若浮雲 漁獵好殺 違慈損神 怨塗反報 楚痛何申 感應緣 略引十四卷

楚養由基善射術

諸葛恪出獵有怪如小兒 魯桓公被齊襄公殺為怪 晉誰郡周子文等游獵受現報 宋阮雅宗好獵現受苦報 梁鄒文立以屠為業現報大患 隋王驃騎將軍好獵女狂如兔 隋鷹揚郎將善略好獵見群鳥索命 隋冀州外邑有小兒燒雞卵食現報 唐遂安公李壽好獵被大許生割肉

唐曹州人方山開好獵現報受苦

唐汾州人劉摩兒好獵現報受苦

唐隴西李知禮好獵現報受苦

唐晉州屠兒殺豬有徵驗

楚王游于苑白獲在焉王命善射者

令射之數發獲搏矢而矐乃命由基

養由基撫弓則獲抱木而號及六國

時更羸謂魏王曰日能為虛發而下

鳥魏王曰然則射可至於此乎更羸

白可有聞鴈從東方來而更羸虛發

而鳥下焉

諸葛恪為丹陽太守出獵兩山之閒

有物如小兒申手欲引人恪令申去

故地去故地則死既參位問其故以

為神明恪曰此事在白澤圖曰兩山

之閒其精如小兒見人則申手欲引

人名曰侯引去則死毋謂神明而異

之諸君偶未之見耳右二條出搜神記

魯桓公夫人文姜者齊襄公之妹也

桓公與文姜俱到于齊齊襄公通其

妹焉桓公譴責文姜文姜告襄公襄

公怒乃與桓公飲酒桓公出襄公使

公子彭生送桓公於車彭生多力乃

拉桓公為桓公焚於車上晉人告于

齊曰寡君畏君之威不敢寧居來修

舊好禮成而不反無所歸咎思何辭

以告于諸侯請以彭生除恥辱也齊

人歸罪於彭生而殺之後襄公獵于

貝丘有大豕從者曰日見豕乃彭生

也襄公怒曰彭生何敢見乎射之豕

乃人立而啼公懼墜于車傷足而還

其臣連稱管至甫二人作亂遂殺襄

公焉出史記

續按神記曰晉中興後誰郡周子文

家在晉陵少時喜射獵嘗入山獵忽

山岫閒見一人長五丈許投弓箭鏞

頭廣二尺許自如霜雪忽出城喚曰

阿鼠阿鼠子子文不覺應曰諾此人

牽弓滿鏞向子文文便失魂厥伏

續按神記曰吳末臨海人入山射獵

為舍住夜中有一人長一文著黃衣

白帶來謂射人曰我有讎尅明當戰

君可見助當有相報射人曰自可助

君耳何用為別答曰明食時君可出

溪邊敵從北來我南住應白帶者我

黃帶者彼射人許之明出果聞岸北

有聲狀如風雨草木四靡視南亦公

唯見二大蛇長十餘丈於溪中相遇

便相盤繞白晰勢弱射人因引弩射

之黃晰者即死日將暮復見昨人來

辭謝云住此一年獵明年慎勿復來

來必為禍射人曰善還傳一年獵所

獲甚多家致富當數年後憶先山多

肉忘前言復更往獵復見先白帶人

語之言我語若勿復來君不能見用

讎子已大今必報君非我所知射人

聞之甚怖便欲走乃見三鳥衣人皆

長八尺俱張口向之射人即死

呂氏春秋曰湯見設網者四面張而

祝之曰自天下者自地出者自四方

來者皆羅我網湯曰噫盡之美非禁

其孰如此

宗阮雅宗者河東人也元嘉十六年

隋鍾離太守阮愔在郡愔使雅宗行

至遠村郡吏蓋若邊定隨馬行遠民

家悅忽如眠便不復寤民以為死舉

出外門方營殯具經夕能言說初有

一百許人縛雅宗去行數十里至一

佛圖僧眾供養不異於世有一僧曰

法苑珠林卷第四 第十張

汝好漁獵今應受報便取雜宗皮剝
 齋截具如治諸牲獸之法復納于深
 水釣口出之割破解切若為鱸狀又
 鑊者鑊炙初悉糜爛隨以還復痛惱
 若毒至三乃止問欲活不雜宗便叩
 頭請命道人令其躡地以水灌之云
 一灌除罪五百雜宗苦求多灌沙門
 日唯三足矣見有蟻數頭道人指曰
 此雖微物亦不可殺無論復巨此者
 也魚肉自死此可噉耳齋會之日悉
 著新衣無新可濔也雜宗因問我行
 拔有三而獨嬰苦何也道人曰彼二
 人自知罪福知而故犯唯尔愚矇不
 識緣報故以相誡因尔便蘇數日能
 起由是遂斷漁獵云右一變出

梁小莊嚴寺在津康定陰里本寺晉
 零陵王廟地天監六年度禪師起造
 時有鄒文立者世以孝居為業嘗欲
 殺一鹿鹿跪而流淚以為不祥即加
 剗剖鹿懷一麝尋當產育就庖哀切
 有惻害心因斯患疾眉鬚皆落身瘡
 並壞因生慚愧深起悔責乃求道度
 禪師發露重懺立大誓願誓捨家資

法苑珠林卷第四 第十二張

迴買此地為立伽藍見梁京
 隋開皇末年代州人姓王為驃騎將
 軍在蒲州鎮守性好畋獵所殺無數
 有五男無女後生一女端美見者皆
 愛奇之父母鍾念不同凡人既還鄉
 里里人親族為作衣服而共愛養之
 年七歲一旦失去無處求覓疑隣里
 戲載訪問不見諸兄乘馬遠覓乃見
 去家三十餘里馬追不及兄等以數
 十騎共圍而始得之口中作聲如似
 兔鳴足上得刺盈掬經月餘日不食
 而死父母悲痛不能自割良由父獵
 殃及女受合家齋戒練行不絕大理
 寺丞蔡宣明曾為代府法曹為臨
 說之

隋鷹馬揚郎將天水姜略少好畋獵善
 放鷹犬後遇病見群鳥千數皆無頭
 圍繞略牀噉鳥曰急還我頭來略輒
 頭痛氣絕父蘇因請眾僧急為誦
 鳥追福許之皆去既而得愈差已終
 身絕其酒肉不殺生命臨在隴右見
 姜略已年六十許自說云耳

隋開皇初冀州外邑中有小兒年十

法苑珠林卷第四 第十三張

三常盜隣雞卵燒煨食之後朝村人
 未起其門外有人扣門呼此兒聲父
 令兒出應之見一人云官喚汝兒曰
 呼我役者入取衣糧使者曰不須也
 因引兒出村南舊是桑田耕訖未下
 種且此小兒忽見道右有一小城四
 面門樓丹素甚嚴兒怪曰何時有此
 城使者呵之勿使言因至城北門令
 小兒前入小兒入闔城門忽閉不見
 一人唯是空城地皆熱灰碑火深繞
 沒蹠小兒忽呼噉走趣南門垂至即
 閉又走趣東西亦皆如是未到則開
 既至便闔時村人出因採桑男女甚
 眾皆見此兒在耕田中口似啼聲四
 方馳走皆相謂曰此兒狂邪旦來如此
 游戲不息至日食時採桑者皆歸兒
 父問曰見吾兒不桑人答曰父兒在
 村南走戲喚不肯來父出村外遙見
 兒走大呼其名一聲便住城灰忽然
 不見見父而倒號泣言之視其足半
 脛已上血肉焦乾其膝已下洪爛如
 炙抱歸養療解已上肉如故膝已下
 遂為枯骨隣里聞之競問緣由答

見如前諸人看其走處足跡通利了無灰火長因罪業觸見獄於是邑人男女無簡大小皆持齋戒至死無虧有大德僧道慧法師本冀州人具為臨說同其隣邑也

唐大州都督遂安公李壽始以宗室封王貞觀初罷職歸京第性好畋獵常籠鷹為數聯殺他狗餒鷹既而公疾見五大來責命公謂之曰殺汝者奴通達之過非我罪也大曰通達豈得自在耶且我等既不盜汝食自於門首過而枉殺我等要當相報終不休也公謝罪請為追福四大許之一曰犬不許曰我既無罪殺我又未死聞汝以生割我肉齋齋苦痛吾思此毒何有救汝耶俄見一人為之請於犬者曰殺彼於汝無益故令為汝追福不亦善乎犬乃許之有頃公蘇遂患偏風支體不隨於是為犬追福而公疾音不美除延安公寶暉云夫人之弟為臨說之耳 右曰壽出 其義記

唐曹州城武人方山開少善弓矢尤好畋獵以之為業所殺無數貞觀十一

年死經一宿蘇云初死之時被二人引去行可十餘里即上一山三鬼共引山開登梯而進上欲至頂忽有一大白鷹鐵為箭爪飛來攔開左頰而去又有黑鷹亦鐵箭爪攔其右肩而去及至山頂引而屬事見一官人被服緋衣首冠黑帽謂山開曰生平有何功德可並具言之對曰立身已來不修功德官曰可且引向南院觀望二人即引南行至於一城非常峻峻二人扣城北門數下門遂即開見其城中赫然揆是猛火門側有數箇毒蛇皆長十餘丈頭大如五斗口中吐火如欲射人山開恐懼不知所出唯知叩頭念佛而已門即自開乃還見官人欲遣受罪侍者諫曰山開未合即死但恐一入此城不可得出未若且放令修功德官人教之令前二人送之依其舊道而下復有飛鷹欲攔之賴此二人援之免脫下山遂見一坑其中極穢遠巡之間遂被二人推入須臾即蘇爪跡極深終身不滅山開於後遂捨妻子以宅為佛院常以讀

誦為業 唐汾州孝義縣泉村人劉摩兒至顯慶四年八月二十七日遇患而終其男師保明日又死父子平生行皆險諛其地隣有祁隴威因採樵被車輾死經數日而蘇乃見摩兒男師保在鑊湯中須臾之間皮肉俱盡無復人形唯見白骨如此良久還復本形隴威問其故對曰為我射獵故受此罪又謂保曰卿父何在對曰我父罪重不可卒見卿既即還請自家中為修齋福言訖被使催促前至府會見館守崇峻執仗者二十餘人一官人問之曰汝比有何福業對曰隴威去年正月在獨村看讀一切經脫衫一領布施兼受五戒至今不犯官人乃云若如所云無量功德何須求此乃索簿勘見簿曰其人合死不虛側注云受戒布施福助更合延壽乃遣人送還當即蘇活 唐隴西李知禮少矯捷善射能騎乘兼攻放彈所殺甚多有時羣魚不可勝數貞觀十九年微患三四日

法苑珠林卷之六十四 第十六
 即死乃見一鬼并牽馬一匹大於俗間所乘之馬謂知禮曰閻羅王追公乃令知禮乘馬須臾之間忽至王前王約束云遣汝討賊必不得敗敗即殺汝有同伴二十四人向東北望賊不見邊際天地盡昏埃下如雨知禮等敗語同行曰王教嚴重軍向前死不可敗歸知禮迴馬前射三箭以後諸賊似稍却縮數滿五發賊遂敗散事畢謁王王責知禮汝敵雖退何為初戰之時即敗以麻鞭駮并縛手足臥在石上以大石鎮而用磨之前後四人體並潰爛夫到知禮勸聲叫曰向者賊敗並是知禮之力還被王殺無以勵後王遂釋放更無囑著志意游行凡經三日向於西北出行入一牆院禽獸一群可滿三畝餘地摠來乘命漸相逼近曾射殺一雌犬直向前齧其面次及身體無不被傷見三大鬼各長一丈五尺圍亦如之共刺知禮皮衣須臾摠盡唯面及目白骨兼見五藏及以此肉分乞禽獸其字落而復生生而復刺如此三日

法苑珠林卷之六十四 第十七
 苦毒之甚不可勝記事畢大鬼及禽獸等忽然摠失知禮迴顧不見一物遂即踰牆南走莫知所之意中似如一跳千里復見一鬼逐及知禮乃以鐵籠罩之有無數魚競來咬食良久鬼遂到迴魚亦不見其家舊供養一僧其僧先死來與知禮去籠語知禮云檀越大飢按之三九白物如束束令禮噉之時便大飽而語之曰檀越還家僧亦別去禮到所居宅北見一大坑其中有諸槍稍橫植不可得過見其兄女并婢賣箱并有錢綰及一器飲食在坑東北知禮心中將此婢及以姪女游戲意甚怪之迴首北望即見一鬼提劍直進知禮惶懼委身投坑即得蘇也自從初死至於重生凡經六日後問家中乃是姪女持鐵錢綰解送知禮當時所視乃見銅錢然約也右三類出冥界記
 唐顯慶三年徐玉任晉州刺史之時有屠兒在市東搏殺一猪命斷湯燂皮毛並落死經半日食殺餘猪未及開解至曉以刀破腹長劃腹下一刀

法苑珠林卷之六十四 第十八
 刀猶未入腹其猪忽起走出門直入市西壁至一賢者店內林下而臥市人競往看之屠兒猶執刀逐走看者問其所由屠兒答云我一生已來殺猪未曾聞見此事猶欲將去看者數百人皆瞋責屠兒競出錢贖得諸人共為造舍安置身毛久始得生腋下及腹下瘡處差已作大肉疣叢如臂許出入往來常不汙其室性潔不同餘猪至四五年方卒并州晉陽縣人王同仁徐三有緣正具說
 慈悲菩薩第七十四 皆有五部
 迷意部 菩薩部 國王部
 畜生部 觀音部
 迷意部第一
 夫含生稟氣皆有靈智蠢動翻翔咸知畏死致使菩薩興行救濟為先諸佛出世大悲為本所以臨河羨魚不如結網觀他受福不如行因是故將求其報莫若先興其善貴賤等施黑白心平三寶福田四生同敬並須臨時救濟給引衣食罄拳握之珍撒耳目之玩捐已奉施隨之以喜信夫篋筭以獎其意玉帛以表其誠身

肉骨髓尚不實惡况復外財寧生愛
著善謹行行亦不待索雖心不待物
而物亦空心物兩備福智雙行矣
菩薩部第二

如大集經云佛言我昔為於一切眾
生修善謹行為此法眼於諸眾升起
大慈心捨己身血猶如大海與諸乞
者捨頭眼耳如毗福羅山捨鼻舌等
如十突盧那捨手脚等如毗福羅山
捨皮施等可覆一閻浮提亦捨無量
象馬奴婢妻子及以王位國土城邑
宮殿村落等與諸乞者於諸佛所受
持禁戒而無缺犯一佛所無量供
養一佛所稟受無量那由他百千
法門受持讀誦善修三昧我亦恭敬
無量三乘四果聖人父母師長病苦
之者無救護者為作救護無歸依者
為作歸依無趣向者為作趣向令其
安住我已如是於彼三大阿僧祇劫
慈愍一切苦惱眾生故發大堅固勇
猛之心久修無上菩提之行今於此
首真世間無大道師儉法之時於如
是等諸眾中發心願成阿耨多

羅三藐三菩提欲於三乘菩提令
不退轉復願救度三惡眾生安置
善道及涅槃樂

又雜寶藏經云余時如來被加陀羅
刺刺其脚足血出不止以種種藥塗
不能得差諸阿羅漢於香山中取藥
塗治亦復不除十力迦葉至世尊所
作是言曰若佛如來於一切眾生有
平等心於羅睺羅提婆達多等無有
異者脚血應止即時血止瘡亦平復
故知諸佛大悲於
諸含識平等無異
又四分律佛言乃往過去世時有王
名曰慧燈乃使閻浮提人若男若女
能言之者皆行十善王初生時有八
萬四千藏藏自然而出於四六道隨所
求索者一切施與時天帝釋便作是
念此王慧燈隨其所索一切施與將
恐來世奪我坐處我今寧可往試為
以無上道故施為以退轉耶即化作
男子自相謂言王慧燈教我等行十
惡殺生乃至邪見時諸大臣皆往白
王王答言不我先有是語今閻浮提
人能行之類皆行十善不殺坐乃至

不邪見我當為王是故無是語汝等
今可嚴駕象乘我欲自行教化國人
天象既至王即便乘王言可示我彼
人言我教國人行十惡者彼即示王
王問言慧燈教汝行十惡耶答言實
余王復問言可有方便行十善不答
言有問言何者是耶彼答言若得成
就菩薩生食其肉飲其血乃得行十
善時王慧燈作如是念我於無始世
已來經歷眾苦輪轉五道或受截手
截脚耳鼻出眼截頭竟何所益即取
利刀自割服肉以器盛血投與彼人
而告之曰善男子汝可食飲此肉血
奉行十善時彼男子不堪王慧燈威
德即沒不現忽有天帝而在前立問
王言王今布施為一天下二三四天
下耶為日月天帝釋魔王梵王耶王
答言我布施不為天下乃至魔等
我作意欲求無上正真一切智度未
度者解未解者未得涅槃者令得
涅槃度生老病死憂悲苦惱如是等
者時天帝釋便作是念我今令王慧
燈以此瘡死者甚非所以當以天甘

法苑珠林卷一百一十五 第三十二卷

露灌其身上即便灌之瘡即平復
如故佛告瓶沙王言尔時利益眾生
王者豈異人乎即今父王白淨是也
時王第一夫人者今母摩耶是時王
慧燈者即我身是我於前世教化閻
浮提數人皆行十善以是因緣故足
下千輻相輪輪郭成就光明晃曜照
三千大千國土

又大悲分陀利經云佛告諸善男子
我於往昔過無量阿僧祇大劫余時
此土名無塵彌樓跋大劫百歲世
人蓮華香如來像法中我為閻浮提
輪王名曰無勝我及千子並發菩提
俱共出家於蓮華香如來法中具修
梵行唯有六子不欲出家不發菩提
我數教語何不出家六子即報王言
我不能出家王復問言汝等何不發
菩提心彼言若能以一切閻浮提與
我等者當發菩提我聞其言已令一
切閻浮提人住三歸八齋又勸三乘
分此閻浮提以為六分持與六子勸
以菩提我即出家具修梵行彼六王
子不和順與五六戰各不自覺令

法苑珠林卷一百一十五 第三十二卷

閻浮提極大飢饉天下降雨五穀不
成草木不生我即思惟今正是時應
以身施血充充足捨林而去往詣中
國上障水山上立大誓願時阿須羅
宮皆悉大動彌樓傾搖海水波涌天
及諸神皆悉悲泣我時即從山上便
自投身以奉願故即成安山高一由
旬縱廣正等人民鳥獸求食血充
以奉願故晝夜生長漸漸乃高一千
由旬正等亦亦四邊皆有人頭悉具
髮眉眼耳鼻舌口齒彼諸人頭高聲
唱言咄汝諸眾生各隨所欲恣意取
之血充六根身得充滿從意所求三
乘之心乃至有求人天福者或有食
血充者或有取眼取耳取鼻取唇取
齒取舌者以奉願故尋即還復不盡
不減乃至十千年中以身血充充滿
一切閻浮提人夜又鳥獸於十千
年中施眼如恒沙施血猶四大海施已
身空若千須彌以舌施人如鐵圍山
以耳施與如中彌樓以鼻施與猶若
大彌樓山我以齒施如普聞崑崙山我
身皮施徧安呵剌善男子觀我於十

法苑珠林卷一百一十五 第三十二卷

法苑珠林卷一百一十五 第三十二卷

千年中以一身命如是無量阿僧祇
施以無量阿僧祇眾生無一念須而
生悔心即立大願若我得成阿耨菩
提意如是滿者如是普捨十方統伽
河沙數五濁佛土中以身充彼眾
生河沙大劫若我是願意不滿者令
我永不見十方諸佛不成菩提亦使
令我不聞三寶三乘之聲亦使我常
處阿鼻地獄

又大悲分陀利經云佛言我憶無量
劫時此佛刹名日月明於五濁時我
於此閻浮提為轉輪王名曰燈明以
善勸化一切眾生我時出游觀園見
有一人反縛兩臂極為急切即問諸
目此人何罪諸目答言此誑王法取
是天民常由輪課六分輸一此人違
命即告諸目速放斯人儲糧蘇油
勿苦索之目答王言終無有人能以
善心輸王諸物所可日日給王夫人
及諸眷屬厨供所須皆從民出自
非王力終不可得我時愁憂却自思
惟此之王位今當付誰我有五百子
皆勸以菩提即今此閻浮提為五百

分付與諸子即捨詣林求仙梵行南
近大海憂曇波羅林中坐禪食果
草根用濟身命漸漸不又得五神通
介時間浮提有五百商人入海採寶
獲眾寶聚其中商主名曰宿玉小福
力故得如意摩尼從彼寶洲多取眾
寶及與摩尼始發引時海水波涌諸
龍惱亂海神啼泣中有龍仙名曰馬
藏寶是菩薩以本願故生於其中彼
摩訶薩擁護商客安隱度海自還
所住隨彼商客有惡羅刹常逐於
後伺求其便彼於晝日放暴風雨使
諸商人迷失徑路不知所趣極其恐
怖發大音聲啼號悲泣求諸天神
風雨神等乃至稱喚父母所愛兒息
之聲介時我以天耳聞彼音聲即生
慰喻汝等商人勿得恐怖我當導導
汝等徑路令汝安隱至閻浮提我於
介時即以繒帛而自纏手內著油中
以火然之發至誠言我於林中三十
六年游四梵處為益眾生故食眾果
既化八萬四千諸龍夜叉令住不遇
轉以是善根令我手然使此商人

至閻浮提如是手然經於七日七夜
彼諸商人安隱得到即自立願如
此珍寶若我得成阿耨菩提令我
得為商主持如意珠於此佛土一切
十方苑伽河沙數五濁空佛土中雨
於眾寶一一方中七反雨於種種眾
寶隨意充足無量阿僧祇眾生令
住三乘又大丈夫論堤婆善菩薩偈
云
福德善丈夫悲心施惠手拔貧窮泥
不能自出者
如菩薩布施諸貧窮者皆來歸向
如曠野樹行人熱時皆往歸趣善
愛樂名勝得解脫若有人來語善
菩薩言有乞者來善善歡喜即以財物
而賞使者善善即以餘物而與乞者
歡喜愛敬求者言乞作此語時懷
憐愍心若有乞者不知善善體性樂
施善善執手歡喜與語猶如親友壞
彼不知使生知想傍人見之亦復歡
喜若見乞者語言汝來欲須何等隨
意而取安慰之言善善求賢者莫生
恐怖我當為汝作依止處使彼乞者

心得清涼若如是施名為生人若不
如是名為死人若不來者自往施之
有來求者尚捨身命況復財物若無
悲心不名為施若有悲心施即是解
脫雖復大富名貧窮者富者雖毀無
悲愍心雖名曰與不名施主悲愍心
施是名施主若求報施名為施者商
賈之人亦可名施若求報施果報猶
尚無量況有悲心不求報施果報何
可稱計若求報施唯可自樂不能救
濟徒自疲勞悲心施者能有救濟後
得果時能大利益修施者得富修定
者得解脫修悲者得無上善提果中
最勝
菩薩思惟因彼乞者得證善提我今
因施得無比樂因中施樂猶尚如是
況無上善提如是乞者其恩甚重無
以可報若以財寶不足報恩當以無
上善提而施與之以我福故願使乞
者於將來世亦如我今成大施主得
無上善提不念恩者無有悲心若無
悲心無有行施若不施者不能濟度
眾生生死若不行施覆蔽悲心如以

書石乃知真偽假使怨家亦如親友
國王部第三

如佛說日明菩薩經云佛言過去閻
浮提有國王名曰智力常行佛事深
信三寶時有比丘名曰至誠意常持
三昧慈哀眾生王欲見是比丘無有
狀極是比丘髀上生大惡瘡國中醫
藥所不能愈王愁大悲即為淚出時
二萬夫人同時悲念於時王即夢
中有天人來語王言若愈是比丘病
者當得生人字血飲食之即得愈矣
王寤驚悸不樂念是比丘病重乃須
彼藥法所難得勅問目下王第一太
子字曰智止白王莫悲莫愁憂之血
字最為賤微還入齋室持刀割髀
取肉及血持送與比丘比丘得服之
瘡即除愈身得安隱王聞得愈大喜
悅澤意存比丘不念子痛持是歡喜
各有至心大子亦自平復身由行同佛心
身別得復也
又雜寶藏經云昔有王子兄弟二人
被驅出國到曠路中糧食都盡弟即
殺婦分肉與其兄嫂嫂便食之兄得
此肉藏芥不敢食之自割脚肉夫婦

共食弟婦肉盡欲得殺嫂兄言莫殺
以先藏肉還與弟食既過曠路到神
仙住處採取華果以自供食弟後病
亡唯兄獨在是時王子見一被刑無
手足人心生慈悲採取華果活彼刑
人王子為入少於欲事採華果去
其婦在後與刑人通以有私情深疾
其夫於一日中逐夫採華至河岸邊
而語夫言取樹頭華果夫語婦言下
有深河或當墮落婦言以索繫腰我
當挽索小近岸邊婦換其夫情著河
中以慈善力隨水漂而去不沒死於
河中流有國王崩彼國相師推求國
中誰應為王遙見水上有黃雲蓋相
師占已黃雲蓋下必有神人遣人水
中而往迎接立以為王之舊婦擔杖
別人展轉乞索到王子國國人皆稱
有一好婦擔一刑器恭承孝順乃聞
於王王聞是已即遣人喚來到殿前
王問婦言此刑人者實尔夫不答言
實是王時語言識我不耶答言不識
王言汝識某甲不語向王看然後慚
愧王故慈心遣人養活佛言欲知王

者即我身是余時婦者辨遮遮羅門
女帶木杆誘我者余時則手足者
今提婆達多是日勝有微
又菩薩本行經云佛告王曰過去世
時此闍浮提有國名不流沙王名
婆檀寧夫人字跋摩竭提時世報
貴人民飢餓加有疫病時王亦病夫
人自出祠天階邊有一家夫行不在
時婦產兒又無婢使產後飢虛復無
有食便自念言今死垂至更無餘計
自欲噉兒即便取刀適欲殺兒心為
悲感舉聲大哭余時夫人欲還宮中
聞此婦人悲聲慘切愴然憐傷便
住聽之而此婦人適欲舉刀欲殺其
子便自念言何忍噉其子字作是念
已便復啼哭夫人便入其舍就而問
之何以啼哭欲作何等婦具答之夫
人聞之心為悼愍語言莫殺其子我
到宮中當送食來婦人答言夫人尊
貴或復稽遲或能忘之而我今日命
在呼吸不逾時節不如自噉其子以
用濟命夫人問言更得餘食食之可
不答言課得濟命不問好醜也於是

夫人即便取刀自割其乳便自願言
今我以乳持用布施濟此危厄不願
作輪王帝釋魔王梵王持此功德用
成無上正真之道即便持乳與此婦
人通欲舉刀便割一乳應時三千大
千世界為大震動天帝觀之見其夫
人自割其乳濟其危厄時天帝釋無
數諸天即時來下住虛空中皆為悲
泣住夫人前即便問言汝今所施甚
為難及求何願耶夫人答言持此功
德用求無上正真之道度脫一切眾
生苦厄天帝答言汝求此願以何為
證於是夫人即時立誓我今所施功
德審諦成正覺者我乳尋當平復如
故其乳尋時平復如故天帝讚言成
佛不久諸天歡喜即便現形歎夫人
言汝今所施得無悔恨以為痛耶答
言我今所施用求佛道無悔痛者令
我女身變成男子立誓已訖應時變
為男子諸天讚言成佛不久是時國
中眾病消除穀米豐賤人民安樂却
後王崩即拜為王人民感威國逐興
隆佛告王言尔時夫人者今我身是

不惜身命今得成佛大眾歡喜作禮
而去
畜生部第四
如一切智光明仙人慈心不食寔經
云佛住摩伽提國寂滅道場彌迦女
村自在天寺精舍時有迦波利婆羅
門子名曰彌勒軀體金色相好具足
威光無量來至佛所時有結髮梵志
五百人等遙見彌勒清淨白佛言世
尊如此童子光明無量與佛無異於
何佛所初發道心受持諳經為我解
說佛告式乾梵志汝今諦聽當為汝
說乃往過去無量無邊阿僧祇劫時
有世界名勝華敷佛號彌勒常以慈
心教化一切彼佛說經名慈三昧光
大悲海雲若有聞者即得超越百億
萬劫生死之罪必得成佛時彼國中
有大婆羅門名一切智光明聰慧多
智廣博眾經聞佛出世說慈三昧經
即便信伏為佛弟子發善提心而作
是言我今誦持大慈三昧願於未
來必得成佛而號彌勒於是捨家即
入深山八千歲中少欲無事乞食自

活誦持此經一心除亂時連雨不止洪
水暴漲仙人端坐不得乞食經歷七
日時彼林中有五百白兔有一兔王
母子三獸見於仙人七日不食而作
是言今此仙人為佛道故不食多日
命不云遠法幢將崩法海將竭我今
當為無上大法令得久住不惜身命
即告諸兔一切諸行皆悉無常眾生
愛身空生空死未曾為法我今欲為
一切眾生作大橋梁令法久住供養
法師尔時兔王告諸兔言我今以身
欲供養法師汝等宜當冬各隨喜時
諸山樹神等即積香薪以火然之兔
王母子圍繞仙人足滿七布白言大
師我今為法供養尊者仙人告言汝
是畜生雖有慈心何緣能辦免白仙
人我自以身供養仁者為法久住令
諸眾生得饒益故作此語已即語
其子汝可隨意求覓水草繫心思惟
正念三寶尔時兔子聞母所說跪白
母言如尊所說無上天法欲供養者
我亦願樂作此語已自投火中母隨
後入當於菩薩捨身之時天地大動

法苑珠林卷第四 第三十第 佛 經

乃至色界及以諸天皆雨天華持用
供養安熟之後時山樹神白仙人言
免王母子為供養故投身火中今安
已熟汝可食之時彼仙人聞樹神語
悲不能言以所誦經書置樹葉上又
說偈曰

寧當然身破眼目 不忍行殺食眾生
諸佛所說慈悲經 彼經中說行慈者
寧破骨髓出頭腦 不忍噉食眾生
如佛所說食字者 此人行慈不滿足
迷沒生死不成佛

時彼仙人說此偈已因發誓心願我
世世不起殺想常不噉食人白光明
慈三昧乃至成佛制斷完成作此語
已自投火坑與免并命是時天地六
種震動天神力故樹放光明金色晃
曜照千國土時彼國人見此光者皆
發無上正真道心佛告式乾汝今當
知介時白免王者今我身是時免兒
者今羅睺羅是時誦經仙人者今此
眾中婆羅門子彌勒菩薩是時五百
群兔者今摩訶迦葉等五百比丘是
時二百五十山樹神者今舍利弗目

法苑珠林卷第四 第三十五第 佛 經

搏連等二百五十比丘是時千國王
跋陀婆羅等者今千菩薩是從我出
世乃至樓至於其中聞受法弟子得道
者是佛告式乾菩薩求法勤苦歷劫
不惜身命投於火坑以身供養便得
超越九百萬億劫生死之罪時式乾
等五百梵志求佛出家成阿羅漢時
彼仙人投火坑已生於梵世乃至成
佛其食字者犯於重禁後身生處常
飲熱銅

又大集經云佛言善男子過去世有
一師子王住深山谷常作是念我是
一切獸中之王力能視護一切諸獸時
彼山中有二獼猴共生二子時二獼
猴向師子王作如是言王若能護一
切獸者我今二子以相委付我欲餘
行求覓飲食時師子王即便許可時
彼獼猴留其二子付彼獸王即捨而
行是時山中有一鷲鳥名曰利見師
子王眠即便搏取獼猴二子處嶮而
住時王寤已即向鷲鳥王而說偈言
我今啓請大鷲王 唯願至心受我語
幸見為故放捨之 莫令失信生慚耻

法苑珠林卷第四 第三十六第 佛 經

說鳥王說偈報師子王曰
我能飛行游虛空 已過汝界心無畏
若必欲護是二子 為我故應捨是身
時師子王言

我今為護是二子 捨身不惜如枯草
若我護身而妄語 云何得稱如說行
師子王說是偈已即至高處欲捨其
身今時鷲鳥王復說偈言

若為他故捨身命 是人即受無上樂
我今施汝獼猴子 願大法王莫自害
善男子師子王者即我身是雄獼猴
者即迦葉是雌獼猴者善護比丘尼
是二獼猴子者即今阿難羅睺羅是
時鷲鳥王者即舍利弗是是故為護依
止者不惜身命

觀苦部第五

如正法念經云孔雀菩薩為諸天說
若有悲心是人則去涅槃不遠名大
莊嚴於五道眾生若起悲心能破煩
惱云何地獄眾生而起悲心此諸眾
生於自業所誑由此怨家之所造作
得不可喻種種苦大地獄等一百三
十六處眾生墮墮中地裂裂碎墜斷截燒

者無救無歸東西馳走求哀自免不可得脫而起悲心則得增長無量梵福

若人利益眾生觀諸餓鬼種種飢渴自燒其身如燒叢林四面馳走互相踢突焰火焚燒徧體熾然以求救護無能救者此諸眾生何時當離種種苦惱是名觀鬼而起悲心則生梵天若人觀於畜生而起悲心應念其中無量苦惱互相殺害空行水陸死法無量互相殘害互相食噉此諸眾生何時當脫是名觀畜生苦而起悲心若有能生如是之念則生梵天若人觀於六欲諸天而起悲心於六欲天受天之樂不可譬喻種種山谷山峯園林而受快樂既受樂已棄盡還退生在苦處受大苦惱墮於地獄餓鬼畜生東西馳走繞亂無知受大苦惱是名觀天而起悲心則生梵天若人觀於人中而起悲心以種種業生於人中受苦樂果種種心性種種信解或有貧窮依恃他人以自存活如是觀於五道眾生五種苦已而興悲心

如是之人得勝安隱則得涅槃又雜阿含經云今時世尊以爪上土告諸比丘於意云何我爪上土多為大地土多比丘曰佛世尊爪上土甚少

少耳其大地土無量無數不可為比佛告諸比丘如是眾生能數數下至一彈指須於一切眾生修習慈心有如甲上土耳其諸眾生不能數數下至如一彈指須於一切眾生修習慈心者如大地土是故諸比丘當當數數於一切眾生修習慈心又修行道地經偈云當發行慈心念怨如善友展轉在生死悉曾為親族譬如樹生華轉成果無異父母妻子友宗親亦如是其行慈心者等善意無憎愛不問於遠近乃應為大慈等心行大哀及至三界人行慈如是者其德逾梵天刀刃不能害懸官及火怨邪思諸羅刹蛇虻電霹靂師子并象虎及餘諸害利一切不敢近無能中傷者又善見律云若住處有虎狼師子下極蟻子不得住若蟻有窟蟻子游行覓食驅逐別處得住

又雜阿含經云今時世尊告諸比丘過去世時天阿脩羅對陣鬪戰阿脩羅勝諸天不如時天帝釋軍壞退散極生恐怖乘車比馳還歸天宮須彌山下道徑叢林林下有金翅鳥巢多有金翅鳥子今時帝釋恐車馬過踐殺鳥子告御者言可迴車還勿殺鳥子御者曰王阿脩羅軍後來逐人若迴還者為彼所困帝釋告言寧當迴還為阿脩羅殺不以軍眾踏殺眾生於道御者轉車南向阿脩羅軍遙見帝釋轉棄而還謂為戰策即還還走眾大恐怖壞陣流散歸阿脩羅宮佛告諸比丘彼天帝釋於三十三天為自在王以慈力故威力摧伏阿脩羅軍亦當讚歎慈心功德又大悲經云佛告阿難若復有人心住慈善當得十

一種功德利益何者為十一種一睡眠得安隱寤則心歡喜二不見惡夢三人非人愛四諸天擁護五毒不能害六刀箭不傷七火所不燒八水所不溺九常得好衣餽膳飲食牀座臥具病瘦湯藥十得上人法十一身壞

命終得生梵天 法苑珠林卷第四 第十下 發 澤之

又增一阿含經云今時世尊告諸比丘有六凡常之力云何為六小兒以啼為力女人以瞋為力比丘以忍為力國王以傲慢為力羅漢以精進為力諸佛以大悲為力是故此丘當念大慈悲力頌曰

能仁矜幻苦 聖慈醫憂春 哀惠開攝受 訓誘方便門 法身徧法界 據化指祇園 偈錫五道縛 共解四魔怨 三偵袂愛馬 六念靜心獲 種池澄定水 覺意動聲誼 慈風吹法鼓 振我無明根 常須近善友 開我未曾言

感應錄 略引五驗

隋沙門釋慧越

唐沙門釋道積

唐沙門釋慈藏

唐尉尉盧元禮

唐玄奘法師西國行傳

隋慧日道場釋慧越嶺南人住羅浮山性多汎愛慈救蒼生極顯幽阻虎豹無擾曾有群獸來前因為說法虎遂以頭枕膝越便將其驢面情無所

畏眾咸親之化行五嶺聲流三楚開皇末年召入慧日來歸揚州路中感疾而平傳屍極上有若生焉夜見熾光從足而出入于頂上還從頂出而從足入竟夕不斷道俗殊歎未曾有也

唐益州福感寺釋道積蜀人誦涅槃經一部生常恒業凡欲宣述必先洗滌身穢被服淨衣然後升座立性沈審慈仁摠務諸有癩疾膿血穢氣者積皆刀集為補衲衣服治療同食而不惡之時人怪問答云境無滌淨淨穢由心起既不愛憎何生以貞觀初年五月終于本寺春秋七十時屬蜀炎熾影屍不臭壞經停百日跏坐如初道俗嗟異乃就身加漆與敬巴蜀

唐新羅國大僧統釋慈藏俗姓金氏新羅國人年過小學神叡澄澗默世高崇情欣方外獨靜行禪不避虎兇持戒不群慈救為先深隱山居來往絕粮便感異鳥各銜諸果就手送與鳥於藏手同共食之時至必介初無

乖僂行感玄徽罕有繼者而常懷感慈慈哀含識作何方便令免生死遂於眠寐見二丈夫曰卿在幽隱欲為何利藏曰唯為利生乃授藏五戒訖曰可將此五戒利益眾生又告藏曰吾從忉利天來故授汝戒因騰空滅於是出山國中士女受戒無窮至貞觀十二年來至唐國既至京城慈利群生從受戒者曰有千計或盲者見道病者得愈又樂靜夏坐奉勅雲際寺安居三夏見大鬼神其數無量帶甲持仗云將此金舉迎取慈藏復見大神與之共鬪拒不許迎藏聞臭氣塞谷逢勃即就繩牀通告訣別其一弟子又被鬼打幾死乃蘇藏即捨衣鉢行僧得施又聞香氣徧滿身心神語藏曰今者不死八十餘矣至十七年還歸本國具行佛教一同大國王請於皇龍寺講菩薩戒本七日七夜天降甘露雲霧電靄覆所講堂四部驚嘆美聲彌遠因遵微疾卒於永徽年中 古此三命出 唐高僧傳

唐范陽盧元禮貞觀末為泗州連水縣

尉曾因重病絕經一日而蘇云有人引至府舍見一官人過無侍衛元禮遂至此官人座上據牀而空官人目侍者令一手提頭一手捉脚擲元禮於階下良久乃起行至一別院更進向南入一大堂中見竈數十百口其竈上有氣直蒸然如雲霧直上沸聲喧嘩有同數千萬人元禮仰視見似籠威人懸之此氣之上云是蒸罪人處元禮遂發願大語云代一切眾生受罪遂解衣赤體自投於釜中因即昏然不覺有痛須臾有一沙門挽元禮出云知汝至心乃送其歸忽如睡覺遂斷酒肉經三四歲後卒於洛右

此自異報拾遺

唐英法師行傳云婆羅痾斯國內有

列士池池西有三獸塔是如來脩善陸行時燒身之處昔劫初時於此林野有孤兔獲異類相悅時天帝釋欲驗脩善陸行者降靈應化為一老夫謂三獸曰二三子善安隱乎無驚懼耶日涉豐水草游戲茂林異類同歡既安且樂老夫日聞二三子情厚意密

忘其老弊故此遠尋今正飢乏何以饋食日幸少留此我躬馳訪於是同心求覓狐訟水濱銜一鮮鯉獲於林樹採菓俱求至止唯兔空還老夫謂日以吾觀之介曹未和後狐同志各能役心唯兔空返獨無相饋以此而言誠可知也兔聞譏議謂後狐日多聚糶薪方有所作後狐覩馳銜草曳木既已蘊崇猛焰將熾免曰仁者我身卑劣所求難遂敢以微躬充此一養辭畢入火尋即致死是時老夫復帝釋身餘燼收斂傷歎良久謂狐後日一何至此吾感其心不泯其迹寄之月輪傳乎後世故彼咸言月中之兔自斯而有後人於此津塔也

法苑珠林卷第六十四

甲辰歲高麗國分司文藏都監奉勅製造

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二一三頁上一行經名，徑無（未換卷）。
- 一 二一三頁上二行撰者，續、譜作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；園作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；徑無（未換卷）；清作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 二一三頁上三行「漁獵篇第七十三」下，續、譜、園、清有夾註「此有二部」。
- 一 二一三頁上四行「慈悲篇第七十四」，徑、清無。
- 一 二一三頁上五行「漁獵篇此有二部」，續、園、徑、清無。
- 一 二一三頁上五行與六行之間，清有「述意部引證部」一行。
- 一 二一三頁上六行「第一」，徑無。以下部目下序數例同。

- 一 二一三頁上一六行第七字「已」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「此」。
- 一 二一三頁中一行首字「府」，
〔南〕作「俯」。
- 一 二一三頁中末行第八字「復」，
〔善、南、徑、清〕無。
- 一 二一三頁下一行第九字「皆」，
〔善、南、徑、清〕無。
- 一 二一三頁下一〇行第一〇字「常」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「恒」。
- 一 二一三頁下一五行末字「語」，
〔善、南、徑、清〕作「諸」。
- 一 二一四頁上八行首字「頭」，
〔善、南、徑、清〕作「除」。
- 一 二一四頁上一一行「賊師」，
〔南、徑、清〕作「賊師」。一二行同。
- 一 二一四頁上末行「四河」，
〔南、徑、清〕作「四江」。
- 一 二一四頁中三行「霍然」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「豁然」。
- 一 二一四頁中六行首字「婦」，
〔善、南、徑、清〕作「嫂」。

- 一 二一四頁中一八行第一二字「一」，
〔磧、善、南、徑、清〕無。
- 一 二一四頁下一六行與一七行之間，
〔徑〕有「吳臨海人射獵助殺蛇受現報」一行。
- 一 二一四頁下末行「犬訴生」，
〔善、南、徑、清〕作「大王」。
- 一 二一五頁上四行「晉州」，
〔南、徑、清〕作「進州」。
- 一 二一五頁上六行「搏矢」，
〔磧〕作「博矢」。
- 一 二一五頁上七行首字「養」，
〔善、南、徑、清〕無。
- 一 二一五頁上一〇行首字「白」，
〔善、南、徑、清〕作「曰」。又第一二字「羸」，
〔磧、善、南、徑、清〕無。
- 一 二一五頁上二〇行第七字「到」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「朝」。又第一〇字「齊」，
〔磧、善、南、徑、清〕無。
- 一 二一五頁中一行首字「拉」，
〔善、南、徑、清〕作「抵」。
- 一 二一五頁中三行第一二字「思」，

- 〔磧、善、南、徑、清〕作「惡」。
- 一 二一五頁中六行「大豕」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「犬豕」。
- 一 二一五頁中一六行「失寃」，
〔善、南、徑、清〕作「失魄」。
- 一 二一五頁中二一行「為別」，
〔善、南、徑、清〕作「報為」。
- 一 二一五頁下四行第七字「日」，
〔善、南、徑、清〕作「因」。
- 一 二一五頁下一八行首字「隋」，
〔善、南、徑、清〕作「隨」。又第一一字「使」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「使與」；
〔善〕作「使與」。
- 一 二一五頁下二〇行末字「舉」，
〔善、南、徑、清〕作「舉」。
- 一 二一六頁上三行第二字「釣」，
〔善、南、徑、清〕作「鈎」。
- 一 二一六頁上一五行第八字「云」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「耳」。又夾註右「一驗」，
〔磧、善、南、徑、清〕作「一人」。
- 一 二一六頁中一四行「蔡宣明」，
〔磧、

- 一 〔晉、南、徑、清〕作「案宣明」。
- 一 二一六頁中一五行「說之」下，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕有夾註「出冥報記」。
- 一 二一六頁中二二行「云耳」，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕作「云爾」。
- 一 二一六頁下一行第五字「難」，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕無。
- 一 二一六頁下二行第四字「門」，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕作「聞」。
- 一 二一六頁下四行首字「呼」，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕作「喚」。
- 一 二一六頁下六行第二字「且」，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕作「旦」。
- 一 二一六頁下一四行第一一字「似」，〔碩、南〕作「似見」。
- 一 二一六頁下末行「競問緣由」，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕作「競來問由」。
- 一 二一七頁上一〇行第四字「過」，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕作「禍」。
- 一 二一七頁上一九行「不隨」，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕作「不遂」。
- 一 二一七頁上末行「咬獵」，〔碩、〕

- 一 〔南、徑、清〕作「遊獵」。
- 一 二一七頁中七行「生平」，〔碩、〕
- 一 〔南、徑、清〕作「平生」。
- 一 二一七頁中一三行「五斛」，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕作「五升」。
- 一 二一七頁中一五行第一一字「開」，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕作「開」。
- 一 二一七頁中末行第一二字「常」，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕作「恒」。
- 一 二一七頁下一行末字「業」下，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕有夾註「出冥報記」。
- 一 二一七頁下二行「縣泉村」，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕作「懸泉村」。
- 一 二一七頁下五行「北隣」，〔碩、〕
- 一 〔南、徑、清〕作「比隣」。
- 一 二一七頁下二〇行末字「活」下，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕有夾註「出冥報記」。
- 一 二一七頁下二一行「趙捷」，〔徑、〕
- 一 〔清〕作「趙捷」。
- 一 二一七頁下二二行「兼攻」，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕作「兼工」。

- 一 二一八頁上一八行第七字「近」，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕作「亦」。
- 一 二一八頁中四行第一〇字「遂」，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕作「遂」。
- 一 二一八頁中一五行「挺劍」，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕作「拔劍」。
- 一 二一八頁中一九行夾註左「冥報記」，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕作「冥報拾遺」。
- 一 二一八頁中二〇行「徐玉任會州刺史」，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕作「徐王任進州刺史」。
- 一 二一八頁中二一行「東術」，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕作「東巷」。
- 一 二一八頁下一〇行夾註左「椽正」，〔碩、〕
- 一 〔晉、南、徑、清〕作「隊正」。又「說之」至此，〔徑〕卷八十終，卷第八十一始。
- 一 二一八頁下一一行「此有五部」，〔徑〕無。
- 一 二一八頁下一二行至一三行「述意部……觀苦部」，〔徑〕無。

- 一 二一九頁上一行第六字「寶」，疏、普、南、經、清作「保」。
- 一 二一九頁上二二行「大道師」，疏、普、南、經、清作「大導師」。
- 一 二一九頁中四行「加陀羅」，疏、普、南、經、清作「佉陀羅」。
- 一 二二〇頁中四行第三字「障」，疏、南、經、清作「彰」。
- 一 二二〇頁中一行「髮眉」，疏、普、南、經、清作「髮毛」。
- 一 二二〇頁中一九行第九字「猶」，疏、普、南、經、清作「猶如」。
- 一 二二〇頁中二一行「中彌樓」，疏、普、南、經、清作「中彌樓山」。
- 一 二二〇頁下四行「苑伽」，疏、南、經、清作「恒」，次頁中五行同。
- 一 二二〇頁下六行第二字「河」，疏、普、南、經、清作「恒」。
- 一 二二〇頁下一五行末字「敢」，疏、清作「豈」。
- 一 二二一頁上四行第九字「商」，疏、普、南、經、清作「商」。下同。

- 一 二二一頁上一一行第一一字「常」，疏、普、南、經、清作「恒」。
- 一 二二一頁上一二行「晝日」，清作「晝日」。
- 一 二二一頁中四行第五字「操」，疏、普、南、經、清作「採」。
- 一 二二二頁上二〇行第六字「云」，疏、普、南、經、清無。
- 一 二二二頁上末行第四字「弃」，疏、普、南、經、清作「舉」。
- 一 二二二頁中一一行第九字「揆」，疏、普、南、經、清作「推」。
- 一 二二二頁中一二行「而去」，疏、普、南、經、清作「去而」。
- 一 二二三頁上五行第六字「便」，疏、普、南、經、清作「更」。
- 一 二二三頁中一四行第一二字「常」，疏、普、南、經、清作「恒」。次頁上一三行第七字同。
- 一 二二三頁下九行首字「愛」，疏、普、南、經、清作「愛」。
- 一 二二四頁中一三行第三字「獸」，

- 一 二二四頁下二〇行第一一字「心」，疏、普、南、經、清作「諸獸」。
- 一 二二五頁上九行「應念其中」，疏、普、南、經、清作「餓鬼之中」。
- 一 二二五頁上一八行「繞亂」，疏、普、南、經、清作「迷亂」。
- 一 二二五頁上二二行第五字「恃」，疏、普、南、經、清作「視」。
- 一 二二五頁中二行第一三字「上」，疏、普、南、經、清無。
- 一 二二五頁中一七行「及至」，疏、普、南、經、清作「乃至」。
- 一 二二五頁中一九行「邪思」，疏、普、南、經、清作「邪鬼」。
- 一 二二五頁下五行第七字「林」，疏、普、南、經、清無。
- 一 二二六頁上五行「傲慢」，疏、南、經、清作「憍傲」。
- 一 二二六頁上八行第三字「矜」，疏、普、南、經、清作「矜」。
- 一 二二六頁上九行第一一字「據」，

- 一 二二六頁上二行第一〇字「根」，
〔磧、善、南、徑、清作「攝」。
- 一 二二六頁上一三行末字「言」，〔磧、
善、南、徑、清作「聞」。
- 一 二二六頁中二行第八字「來」，〔磧、
善、南、徑、清作「末」。
- 一 二二六頁中三行第六字「框」，〔磧、
善、南、徑、清作「船」。
- 一 二二六頁中一〇行「癩疾」，〔磧、
善、南、徑、清作「厲疾」。
- 一 二二六頁下二二行夾註「出唐高
僧傳」，〔磧、善、南、徑、清作「并出
高僧傳」。一
- 一 二二七頁上三行第九字「據」，〔磧、
善、南、徑、清作「踞」。
- 一 二二七頁上四行「捉脚」，〔磧、善、
南、徑、清作「捉脚」。
- 一 二二七頁上一〇行第一〇字「代」，
〔磧、善、南、徑、清作「願代」。
- 一 二二七頁上一四行第六字「經」，
〔磧、善、南、徑、清作「安經」。

- 一 二二七頁上一五行「拾遺」，〔磧、
善、南、徑、清作「拾遺錄」。
- 一 二二七頁上二二行第四字「水」，
〔磧、善、南、徑、清無。
- 一 二二七頁中八行「樵薪」，〔磧、善、
南、徑、清作「蕪蘇」。
- 一 二二七頁中卷末經名，〔徑作「法苑
珠林卷第八十一」。

法苑珠林卷第六十五

戒

西明寺沙門釋道世撰

放生篇第七十五

救尾篇第七十六

放生篇此有二部

述意部第一

蓋聞元元雜類莫不食生春蠶蠢徒咸知畏死所以失林窮虎乃委命於廬中綴翻驚禽遂投身於索側至如楊生養雀雀寧有意於玉環孔氏救龜本無情於金印而冥期弗爽雅報斯臻故知因果業行昭然如日且大悲之化救苦為端弘善之心濟生為本但五部名族皆以列鼎相誇三市逸仁莫不鼓刃成務群生何罪枉見刑殘含識無辜擯遠俎醢致使怨見不絕苦報相酬今勸仁者同修慈行所有危怖並存放捨縱彼飛沈隨其飲啄當使紫鱗頰尾並相望於江湖錦臆翠毛等逍遙於雲漢或聽三歸而寤道何異瞽龍聞四諦而生天更同鸚鳥共立長壽之基同招常命之果

也

引證部第二

如梵網經云若佛子以慈心故令放生業一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道眾生皆是我父母而殺而食者即殺我父母亦殺我故身一切地水是我身一切火風是我本體故常行放生受生若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度眾生生若父母兄弟死之日請法師講菩薩戒經律追福實其止者得見諸佛生人天上若不令者犯輕垢罪

又僧祇律云一切道俗七眾等並須澆水飲用若澆得水已使能見掌中細文者審悉看之看時如大象戴竹車迴項知無應用使可信者教澆不可信者自澆得盡還送本取水來處安之若求處遠近有池池井七日不消者以盡著中若知水有蟲不得持器繩借人若池江水有蟲得唱云此水有蟲若問者答云長者自看若知

法苑珠林卷第六十五

放生篇

戒

法苑珠林卷第六十五

放生篇

戒

友同師者語言此中有蟲當澆水用又十誦律有二比丘未曾見佛從北遠道共往合衛奉見世尊道中渴之值有蟲水破戒者言可共飲之持戒者言水中有蟲何可得飲破戒者言我若不飲必當渴死不得見佛便飲而去持戒者慎護戒故不飲遂渴乏死即生三十三天身得具足先到佛所頭面禮足佛為說法得法眼淨受三歸畢還歸天上時飲水者後到佛所佛為四眾說法即披表示金色身汝癡人欲看我身何為不如持戒者先見我法身智慧之身佛言從今已去比丘若行二十里外無澆水囊犯罪若自無同意伴有者聽去

又有征行軍人有比丘已化行人人皆弓頭安澆囊持用澆水官人聞奏國王聞之皆欲然却汝小蟲尚畏不殺况見賊有害之行人向王分疏云小蟲若於國有害且皆殺却既無有怨何故不聽濾飲王聞放之由行人慈善根力及賊皆來投化又正法念經云經宿之水若不細觀

法苑珠林卷六十五 菩薩藏 卷六十五

恐生細蟲若不澆治不飲不用是名細持不殺戒

又智度論云過去世時人民多病黃白瘰癧苦薩爾時身為赤魚自以為其安施諸病人以救其疾又昔菩薩作一飛鳥在林中住見有一人入於深水非人行處為水神所罾著不可解若能至香山取一藥草著其罾上繩即爛壞人得脫去菩薩宿世作如是等無量本生多有所濟名本生經又十誦律云佛言過去世時近雪山下有鹿王名曰威德作五百鹿王時有獵師安穀施罾鹿王前行右脚墮毛罾中鹿王心念若我現相則諸鹿不敢食穀須噉穀盡尔乃現脚相時諸鹿皆去唯一女鹿住便說偈言
大王當知 是羅師來 願勤方便 出是罾去
尔時鹿王以偈答言
我勤方便 力勢已盡 毛罾轉急 不能得出
女鹿見獵師到已向說偈言
汝以利刃 先殺我身 然後願放

法苑珠林卷六十五 菩薩藏 卷六十五

鹿王今去
獵師聞之生憐愍心以偈答言
我終不殺汝 亦不殺鹿王 汝及鹿王 隨意之所去

獵師即時解救鹿王佛言昔鹿王者今我身是五百鹿者五百比丘是時有鷹王獵者得之有同伴鷹欲代捨命還說偈相報獵師見愍二鷹並救後求寶報恩大意同前
又智度論云王聞鹿言即從坐起而說偈言
我實是畜獸 名曰人頭鹿 汝雖是鹿身 名為鹿頭人 以理而言之 非以形為人 若能有慈悲 雖獸實是人 我從今日始 不食一切肉 我以無畏施 且可安汝意 又善見律云目連為阿育王演本生經云大王往昔有一鵠鳥為八籠繫在地愁怖便大鳴喚同類雲集為人所殺鵠鳥問道人云我有罪不道人答云汝鳴聲時有殺心不鵠鳥言我鳴命伴來無殺心也道人即答若無殺心汝無罪也而說偈言
不同業而觸 不同心而起 善人攝心住

法苑珠林卷六十五 菩薩藏 卷六十五

罪不橫加汝
又僧祇律云佛告諸比丘過去世時香

山中有仙人住處去山不遠有一池水時水中有一鼈出池水食食已向日張口而眠時香山中有諸獼猴入池飲水已上岸見此鼈張口而眠時獼猴便作姪法即以身生內鼈口中鼈覺合口藏六甲裏如所說偈言
愚癡人執相 猶如鼈所齧 失守摩羅捉 非斧則不離
時鼈急捉獼猴却行欲入水獼猴急怖便作是念若我入水必死無疑然苦痛力弱任鼈迴轉流離幸免過值峯處鼈時仰臥是時獼猴兩手抱鼈作是念言誰當為我脫此苦難獼猴曾知仙人住處彼當救我便抱此鼈向彼處去仙人遙見便作是念咄哉異事念是獼猴為作何等欲戲弄獼猴故言婆羅門是何等寶物滿鉢持求得何等信而來向我尔時獼猴即說偈言
我愚癡獼猴 無辜觸惱他 救危者賢士 命急在不交 今白婆羅門 若不救我者

唐書卷五十五
須臾斷身生 困厄還山林

唐書卷五十五
余時仙人以偈答言

我今汝得脫 還於山林中 恐汝彌猴法

故態還復生 余時彼仙人 為說往昔事

驚汝宿命時 曾號字迦葉 彌猴過去世

號字橋陳如 已作難欲行 今可斷因緣

迦葉放橋陳 令還山林去

唐書卷五十五
繼聞是語便放猴去頌曰

普觀皆眷屬 隔世即相欺 但求現在樂

不知來苦貧 牽我入三塗 楚痛受万危

自非慈救捨 何得命延時

唐書卷五十五
感應緣 第一輪

唐魏郡馬嘉運以貞觀六年正月居

家日晚出大門忽見兩人各捉馬一

匹先在門外樹下立嘉運問是何人

答云東海公使迎馬生耳嘉運素有

學識知名州里每臺使及四方貴客

多請見之及見聞名弗復怪也謂使

者曰吾無馬使者曰進馬以此迎馬生

嘉運即於樹下上馬而去其身倒臥

於樹下也俄至一官普將入大門有

男女數十人門外如訟者有一婦人

先與運相識是同郡張公瑾妻姓元

唐書卷五十五
氏手執一紙文書迎謂嘉運曰馬生

尚相識不替張摠管交游每數相見

惚倍無狀非理殺我我訴天曹於今

三年為王天主救護公瑾故常見抑

今乃得申官已追之不久將至疑我

獨見枉害馬生那亦來耶嘉運先知

元氏被殺及見方自知死使者引入

門門者曰公眠未可謁宜可就霍司

荆刺空嘉運見司荆乃益州行臺郎

中霍璋也見嘉運延坐曰此府記室

官關東海公間君才學欲屈為此官

耳嘉運曰員守妻子不願為官得免

幸甚璋曰若不能作自陳無學吾當

有相識可舉令作俄有人來云公眠

已起引嘉運入見一人在廳事坐肥

短黑色呼嘉運前謂曰聞君子學欲

屈為記室耳能為之乎嘉運拜謝曰

幸甚但鄙夫田野頗以經業教授後

生不足以當記室之任耳公曰識霍

璋不答曰識之因使召璋問以嘉運

才術璋曰平生知其經學不見作文

章公曰誰有文章者嘉運曰有陳子

良者解文章公曰放馬生歸即命追

唐書卷五十五
子子良嘉運辭去璋與之別倩君語

我家狗吾臨終語汝賣我所乘作浮

圖汝那賣馬自費速如我教造浮圖

所示我家狗者謂其長子嘉運因問

向見張公瑾妻所言天主者為誰璋

曰公瑾鄉人王五戒者死為天主常

救公瑾故得至今今似不免矣言畢

而別遣使者送嘉運至一小澗道指

令由此路歸嘉運具言之其年七月

蘇州人姓陳名子良暴死經宿而蘇

自言見東海公欲用為記室辭不識

文字別有吳人陳子良辛公瑾亦以

但二人止後嘉運嘗與人同行於路

忽若見官府者嘉運色喜交怖唯趨

走頃之乃定同侶問之答曰而見東

海公使人云欲往益州追人仍說陳

子良極訴君霍司荆為君被請讓君

幾不免賴君贖生之福故得免也初

嘉運在蜀之日將挾池取魚嘉運時

為人講書得納數十匹因買池魚贖

生謂此也至貞觀中車駕在九城宮

聞之使中書侍郎岑文本就問其事

文本錄以奏云今嘉運後為國子博

法苑珠林卷第五 莊嚴 家 姿
士卒官 亦此一類 出軍教記

救危篇第七十六 共有五部

述意部 菩薩部 流水部

南主部 獸王部

述意部第一

夫慈悲弘力之施祈福經患之請誠至可感列聖同然而觀世大士獨見哀聞是以投火有必糜之軀海漂無或生之命但瞬息之頃言念歸向則洪海可竭烈火飛涼或臨刃項上白刃不傷或墜墮深坑全身無損或枷禁桎梏散誕形軀如是得力備難盡若懇誠克己必感靈徵若浮漫情情艱危巨救也

菩薩部第二

如僧伽羅刹經云時有菩薩在山慈心端坐思惟不動鳥窠頂上覺鳥在頂懼勿墜落身不移搖檢聖而行彼處不動及鳥生翅但未能飛終不捨去

又彌勒所問本願經云佛言阿難我本求道時勤苦無數過去世時有玉太子號曰寶華端正殊好從園觀出道見

法苑珠林卷第五 莊嚴 家 姿

一人身患病癩見問病人以何等藥療癩病病者答曰得玉身髓血等以塗我身其病乃愈太子聞已即自破身骨髓血等以與病者至心施與意無悔恨其王太子者即我身是曰大海水尚可斟量我身骨髓血等不可稱數求正覓見故

又大集經云尔時曠野菩薩現為鬼身散脂菩薩現為鹿身慧炬菩薩現為獼猴身離愛菩薩現為羊身蓋漏菩薩現為鵝王身如是五百諸菩薩等各各現受種種諸身其身悉出大香光明一菩薩手執燈明為供養十方諸佛從七佛已來與如是佛同為眷屬受持五戒發菩提心為欲調伏一切眾生今發菩提故受此身

又雜寶藏經云昔者有一羅漢道人畜一沙彌知此沙彌却後七日必當命終與假歸家至七日頭勅使還來沙彌辭師即便歸去於其道中見衆蟻子隨水漂流命將欲絕生慈悲心自脫袈裟盛土堰水而取蟻子置高燥處遂悉得活至七日頭還歸師所

法苑珠林卷第五 莊嚴 家 姿

師甚怪之尋即入定以天眼觀知其更無餘福得余以救蟻子因緣之故七日不死得延命長 又治塔亦得延命 命又治補伽魚體

流水部第三

如金光明經云尔時流水長者於天自在光王國內治一切眾生惠令得平復時長者子有妻名曰水空龍藏而生二子一名水空二名水藏時長者子將是二子次第游行到一大空澤中見諸禽獸多食血空一向馳奔長者念言是諸禽獸何因緣故一向馳走時長者子遂便隨逐見有一池其水枯涸於其池中多有諸魚長者見魚生大悲心時有樹神示現半身作如是言善哉男子此魚可憐汝可與水是故號汝名為流水長者問神此魚頭數為有幾所樹神答言其數具足足滿十千尔時流水聞是數已倍生悲心時此空地為日所曝是十千魚將入死門是時長者四方求水了不能得見有大樹尋取枝葉還到池上與作蔭涼作蔭涼已復更疾走

法苑珠林卷第五 第十疏 緣 集

遠至餘處見一大河名曰水生有諸惡人為捕此魚決棄其水不令下過然其決處懸巖難補時長者子速至王所說其因緣唯願大王借二十大象令得負水濟彼魚命令時大王即勅大目連供給自至殿中隨意選取是時流水及其二子將二十大象從治城人借縶皮囊至彼上流決處盛水象負馳疾至空澤池高置池中水遂瀰滿時長者子於池四邊仿佯而行是魚亦隨隨岸而行時長者子復作是念是魚何緣隨我而行必為飢人所惱從我求食令時流水告子至家啓父家中可食之物悉載象上急速來還令時二子如父教勅至家啓祖說如上事令時二子叔食載象還至父所長者心喜從子取食散著池中與魚食已令其飽滿復思經中若有眾生臨命終時得聞寶勝如來名號即生天上即便入水作如是言南無過去寶勝如來十號名字復為是魚解說如是甚深妙法十二因緣令時流水及子還家復於後時有

法苑珠林卷第五 第二疏 緣 集

落醉臥令時其地大震動時十千念報恩令時十千天子從忉利天下至長者家時長者在樓上睡是十千天子以十千真珠天妙瓔珞置其頭邊復以十千置其足邊復以十千置右脅邊復以十千置左脅邊雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華積至于膝種種天樂出妙音聲闍浮提中有睡眠者皆悉覺寤寤流水長者亦從睡寤是十千天子於空游行於王國內皆雨天華復至澤池復雨天華便從此沒還忉利宮

商主部第四

如大悲經云佛告阿難過去之世有大商主為採寶故將諸商人入於大海彼所乘船眾寶悉滿至海中聞其船卒壞時彼商人心懷怖畏極生憂惱其中或有得船版者或有浮者有命終者我於令時作彼商主在大海中用以浮囊安隱而度時有五人呼商主言大士商主唯願惠施我等無畏說是語已令時商主即告之言諸大

法苑珠林卷第五 第五疏 緣 集

夫勿生怖畏我今汝等從此大海安隱得度阿難彼時商主身帶利劍而作是念大海之法不居死屍如其我今自捨身命此諸商人必能得度大海之難作是念已即喚商人置已身上令善捉持彼諸商人有騎背者有抱肩者有捉勝者令時商主為欲施彼無怖畏故興大悲心起大勇猛即以利劍斷已命根速取命終于時大海漂其死屍置之岸上時五商人便得度海安隱受樂平吉無難還闍浮提阿難彼時商主豈異乎我身是也五商人者今五比丘是也是五比丘昔於大海而得度脫今復於此生死大海而得度脫安置無畏涅槃彼岸

獸王部第五

如大智度論云乃往過去無量阿僧祇劫有大林樹多諸禽獸野火來燒三邊俱起唯有一邊而隔一水眾獸窮逼逃命無地佛言我於令時為大身多力鹿以兩脚跨一岸以後脚跨一岸令眾獸踏背上而度皮空盡壞以慈悲力忍之至死最後一免來氣力

已竭自強努力忍令得過過已脊折
墮水而死如是久有非但今也前得
度者今諸弟子是最後一免須跋陀
是佛世樂行精進今猶不息

又賢愚經云佛過去久遠世時世
飢儉如來因地慈救衆生作大魚身
長五百由旬國人須其食者無問人
畜皆來取噉取已還生經於十二年
施其肉血

又受生經云昔者菩薩曾為鼈王生
長大海化諸同類子民群衆皆修仁
德王自奉行慈悲救護於衆生如
母愛子其海深長邊際難限而來肩
至靡不更歷於時鼈王出於海外在
邊取息積有日月其背堅燥猶如陸
地賈人遠來因止其上破薪然火炊
煮飯食繫其半馬車乘載石皆皆
其上鼈王欲趣入水畏懼不仁適欲
強忍痛不可勝便設權計入淺水處
除滅火毒不危衆賈衆賈恐怖謂
潮卒漲悲哀呼嗟歸命詣天唯見
救濟鼈王心益愍之因報賈人曰慎莫
恐怖吾被火焚故捨入水欲令痛息

今當相安終不相危衆賈聞之知有
活望俱時發誓言南無佛驚興大慈
還負衆賈移在岸邊衆人得脫靡不
歡喜還稱贊王而歎其德尊為禱梁
多所過度行爲大舟超越三界設得
佛道當復救脫生死之厄驚王報曰
善哉善哉當如來言各自別去佛言
時驚王者我身是也五百賈人者今
五百弟子舍利弗等是

又正法念經云若有衆生見犯法者
應受死苦以財贖命令其得脫不求
息報命終生常歡喜天從天退還得
受人身不遭王難

若有衆生持戒見大火起焚燒衆生
以水滅火救諸衆生命終生行道天
受種種樂
又如度荷子經說昔有一國穀米踊
貴人民飢餓時有沙門入城分衛周
遍門室無所一獲次至長者大豪貴
門得鹿惡飯適欲出城門中逢一射
獵屠兒抱一狗子持歸欲殺見沙門
歡喜前為作禮沙門呪願老壽長生
沙門知有狗子疑欲殺之故問其人今

何所責答曰空行無所獲持沙門又
問吾已見之何為藏匿殺生之罪甚
為不善願持我食賀此狗子令命得
濟卿福無量其人答曰不能相與我
故行求家門共食卿此小飯何所足乎
沙門殷勤曉喻請之其人飢突不肯
隨言沙門又言設不肯者可以示我
其人即出以示沙門沙門舉飯以飼
狗子以手摩挲祝願淚出卿罪所致
得是犬身不得自在見殺食噉使汝
世世罪滅福生離狗子身得生為人
所在遇法三寶自然狗子得食善心
生焉踴躍歡喜知自歸依人將還家
屠殺共食狗子命過即生豪貴大長
者家適生愷地便有慈心時彼沙門
分衛次到長者門裏分衛時長者子
見彼沙門憶識本緣便前稽首禮沙
門足請前供養百味飲食前白父母
言今我欲逐此和尚尚奉受經戒焉
作弟子父母愛重不肯聽之我今一
門有汝一子當以續後家門之主何
因便欲棄家而去小兒啼泣不肯飲
食不欲聽我便自就死父母見然便

聽令去隨師學道除去鬚髮被三法
 衣諷誦佛經深解其義便得三昧立
 不退轉關化一切發大道意佛世難
 值經道難聞能與相值無不蒙度畜
 生尚有得道豈況於人寧不獲果縱
 復缺犯還生慚愧白淨已來黑垢自
 滅

又雜阿含經云今時世尊告諸比丘
 過去世時有一鳥名曰羅婆為鷹所
 捉飛騰虛空於空鳴喚言我不自覺
 忽遭此難我望捨離父母境界而游
 他處故遭此難如何今日為他所囚
 不得自在鷹語羅婆汝當何勉自有
 境界而得自在羅婆答言我於田耕
 壟中自有境界足免諸難是為我家
 父母境界鷹為於羅婆起憍慢言汝
 汝令去還耕壟中能得脫不於是羅
 婆得脫鷹亦還到耕壟大古之下安
 住止處然後於古上欲與鷹鬪鷹則
 大怒披是小鳥敢與我鬪嗔恚極威
 峻飛直搏於是羅婆入於古下鷹鳥
 飛勢應衝堅古碎身即死時羅婆鳥
 深伏古下仰說偈言

鷹為鳥用力來 羅婆依自由 乘願猛威力
 致禍碎其身 我具足通達 依於自境界
 伏怨心隨喜 自觀欣其力 設汝有充愚
 百千龍象力 不如我智慧 十六分之一
 觀我智勝殊 摧滅於蒼鷹
 頌曰

含識皆畏死 有命懼嶮危 如魚困池涸
 難逢流水涓 親疏皆父母 何得輒相欺
 慈悲救厄苦 福報自然隨
 感應緣 略引十五論

秦沙門釋道同 晉居士呂球
 晉居士徐崇 晉居士張崇
 晉將軍王懿 晉嚴猛婦
 晉周子長 宋沙門竺慧慶
 宋沙門釋曇無竭 宋沙門釋法達
 周沙門釋慧瑱 周沙門釋僧實
 陳沙門釋慧布 唐沙門釋智聰
 唐居士徐善才
 秦沙門釋道同 鄉里氏族已載前記
 姚秦和始十八年 師道慈遠至河南
 霍山採鍾乳與同學道朗等四人共
 行持炬採究入且三里遇一深流橫木
 而過岡最先濟後輩墜木而死時火

又滅冥然皆闍同生念已盡慟哭而
 已猶故一心呼喚世音普願若蒙出
 路供百人會表報感神經一宿而見
 小光炯然狀若熒火僅忽之間穴中
 盡明於是見路得出巖下由此信寤
 彌深屢親靈異元嘉十九年臨川康
 王作鎮廣陵請同供養其年九月於
 西齋中作十日觀世音齋已得九日
 夜四更盡眾僧皆眠同起禮拜還欲
 坐禪忽見四壁有無數沙門悉半身
 出見一佛靈驕分明了了有一長人
 著平上幘笠布袴褶毛把長刀貌極
 雄異捻香授道同時不肯受壁中沙
 門語云阿公可為受香以覆護主人
 俄而霍然無所復見當今之時都不
 見眾會諸僧唯親所置釋迦文行像
 而已

晉呂球字茂高充州人也寓居始豐
 其縣南溪流急岸峭迴曲如紫文多
 大石白日行者猶懷危懼球自說其
 父嘗行溪中去家十許里日向暮天
 忽風雨晦冥如濛不復知東西自分
 覆澗唯歸心觀世音且誦且念須臾

有火光來岸如人捉炬者照見溪中
了了遙得歸家火常在前道去船十
餘步疎後與郝嘉賓圍旋郝所傳說
晉徐榮者琅邪人當至東陽還經定
山舟人不慎誤墮泗復中游儻濤波
垂欲沈沒榮無復計唯至心呼觀世
音斯須間如有數十人齊力引船者
踊出浪中還得平沫松江還下日已
向暮天大陰闇風雨甚駛不知所向
而濤浪轉盛榮誦經不輟口有頃望
見山頭有火光赫然迤拖趣之徑得
運浦舉船安隱既至亦不復見光同
俗異之疑非人火明且問浦中人昨
夜山上是何火光眾皆愕然曰昨風
雨如此豈如有火理吾等並不見然
後了其為神光矣榮後為稽府督護
謝敷聞其自說如此時與榮同船者
有沙門支道蘊謹甚士也且見其事
後為傳其言之與榮所說同
晉張崇京北社陵人也少奉法晉太
元中苻堅既敗長安百姓有千餘家
南走歸晉為鎮戎所拘謂為游寇
殺其男丁虜其子女崇與同等五人

手脚扭械持身出坑埋築至腰各相
去二十步明日將馳馬射之以為娛
樂崇慮望窮盡唯潔心專念觀世音
夜中械忽自破上得離身因是便走
逐得免脫崇既脚痛同等路經一寺
乃復稽觀世音名至心禮拜以一石置
前發誓願言今欲過江東訴亂晉帝
理此竟免救其妻息若心願獲果此石
當分為二崇禮拜已石即破焉崇遂
至京師發白虎樽具列寃以帝乃悉
加宥已為人所略賣者皆為編戶智
生道人目所親見
晉王懿字仲德太原人也守車騎將軍
世信奉法父苻苜堅時為中山太守為
丁零所害仲德與兄元德携母南歸
登陟峭嶽飢疲絕糧無復餘計唯歸
心三寶忽見一童子牽青牛見懿等
飢各乞一飯因忽不見時積雨大水
懿前望浩然不知何處為淺可得揭
厲俄有一白狼旋繞其前過水而返
似若引導如此者三於是逐狼而渡
水裁至滕俄得陸路南歸晉朝後自
王丘尚書為徐州刺史嘗欲設齋宿昔

灑掃數陳香華威列經像忽聞法堂
有經唄聲清婉流暢懿遽往觀見有
五沙門在佛坐前威容偉異神儀秀
出懿知非凡僧心甚歡敬沙門迴相
瞻肘意若依然音言未交忽而竦身
飛空而去親表賓僚見者甚眾咸悉
欣踊倍增信古法四略 世詳記
晉時會稽嚴猛婦出採薪為虎所害
後凶猛行至蒿中忽見云君今日行
必遭不善我當相免也既而俱前忽
逢一虎跳梁向猛婦舉手指麾然而
遮護須臾有二胡人荷戟而過婦因
指之虎即搏胡皆得免也右一輪出 異記
晉周子長僑居武昌五丈浦東垵頭
咸康三年子長至寒溪浦中愁家家
去五丈數里合暮還五丈未達減一里
許先是空垵忽見四瓦屋當道門
卒便捉子長頭子長曰我是佛弟子
何故捉我吏問曰若是佛弟子能經
唄不子長先能誦四天王及鹿子經
便為誦之三四過捉故不置知是鬼
便罵之曰武昌癡鬼語汝我是佛弟
子為汝誦經數偈故不放人也捉音

便救不復見屋鬼故逐之過家門前法苑珠林卷五 唐書本
 鬼遮不得入門亦不得作聲而心將
 鬼至寒溪寺中過子長便擒鬼胃復
 罵曰武昌癡鬼今當將汝至寺中和
 尚前了之鬼亦擒子長曾相拖度五
 丈塘西行後諸鬼謂捉者曰救為西
 將牽我入寺中捉者已放子長故復
 語後者曰寺中正有道人輩乃未肯
 畏之後一鬼小語曰汝近城東看道
 人面何以得敗便共大笑子長比達
 家三更盡右一驗出 靈鬼志
 宋沙門竺慧慶廣陵人也經行修明
 元嘉十二年荆揚大水川陵如一慧
 將入廬山船至小而暴風忽起同拔
 已得依浦唯慧慶舫未及得泊飄颺
 中江風疾浪踊靜待淪覆慶正心端
 念誦觀世音經洲際之人望見其舫
 迎颺截流如有數十人牽挽之者徑
 到上岸一舫全濟
 宋元嘉初中有黃龍沙彌曇無竭者
 誦觀世音經淨修苦行與諸徒屬二
 十五人往尋佛國備經荒儉貞志彌
 堅既達天竺舍衛路逢山象一群竭

賁經誦念稱名歸命有師子從林中
 出象驚奔走後有野牛一群嗚吼而
 來將欲加害竭又如初歸命有大鷲
 飛來牛便驚散遂得免右此二驗 法苑珠林卷五 唐書本
 宋高昌有釋法進或曰道進姓唐涼
 州張掖人幼而精苦習讀有超邁之
 德為沮渠蒙遜所重遜平于景環為
 胡寇所破問進曰今欲轉掠高昌為
 可剋不進曰必捷但憂災賊耳迴軍
 即定後三年景環平弟安周續立是
 歲蒙賊死者無限周既事進進屢從
 求乞以賑貧餓國蓄稍竭進不復求
 乃淨洗浴取刀鹽至深窮窟餓人所
 聚之處次第授以三歸便掛衣鉢著
 樹投身餓者前云施汝共食眾雖飢
 困猶義不忍受進即自割完柱鹽以
 啖之兩股空盡心悶不能自割因語
 餓人云汝取我皮完猶足數日若王
 侯來必當將去但取藏之餓者悲悼
 無能取者須臾弟子來至王人復到
 舉國奔赴號嗽相屬因舉之還宮周
 勅以三百斛麥以施飢者別發倉廩
 以賑貧民至明晨乃絕出城北關維

之煙焰衝天七日乃歇屍骸都盡唯
 舌不爛即於其處起塔三層樹碑于
 右右此一驗出 法苑珠林卷五 唐書本
 周上黨元開府寺釋慧瑱不知氏族
 奉律真確禪懺為業會周律德六年
 國滅三寶瑱抱持經像隱于深山遇
 賊欲劫初未覺也忽見一人形長丈
 餘美鬚顏具好衣服乘白馬朱鬣自
 山頂來徑至瑱前下馬而謂曰今夜
 賊至師可急避瑱居懸崖之下絕無
 餘道疑是山神乃曰今佛法毀滅貧
 道容身無地故來依投擅越今有賊
 來正可於此取死更何避竄神曰師既
 遠投弟子弟子亦能護師正余住此
 遂失所在當夜忽降大雪可深丈餘
 雲深道隔遂免賊難後晴路開群賊
 重來神遂告山下諸村曰賊欲劫瑱師
 汝等急往共救乃各嚴器仗入山拒擊
 賊便驚散從此每日瑱常憑神安業
 山阜不測其終
 周京師大遠寺釋僧實俗姓程雋
 陽靈武人也幼懷雅亮清卓不群魏
 孝文大和末年從京至雒因遇勒主

11-101 7

法苑珠林卷六十五 法苑珠林卷六十五

三藏投以禪法三學雖通偏以九次
調心故得定水清澄禪林蒼蔚於是
陶化京華久而逾感忽於一日正午
僧寢之時自上樓鳴鐘急衆僧出房
怪問所以實告僧曰人各速備香火
急赴集堂僧既集已又告僧曰人各
用心修理佛事齊誦觀音以救江南
梁國其寺講堂欲朋恐損道俗宜共
救厄當尔之時揚都講堂正論法集
道俗向千充滿其中忽聞西北異種
香煙及空中經聲伎樂雲屯從堂北
門而入直出南門合堂驚出靴履忘
著共逐聽聲人既出盡堂欬推倒大
衆得全免斯危難奏聞梁主勅使問
周果如實教梁主三度素請周主不
放梁主遂禮備盡致敬大送珍寶及
樹皮納三衣机拂什物等禪師餘物
並皆散施唯留納机等見在禪林寺
僧互掌之以待定三年七月十八日
卒於大退遠寺春秋八十有八朝野
驚焉嗟入天變色哀慟二國遺墳現
在苑內陳攝山栖霞寺沙門惠布俗
姓郝廣陵人少懷遠操性虛樸志

法苑珠林卷六十五 法苑珠林卷六十五

行空儔為君王所重或見諸人樂生
西方者告云方士乃淨非吾願也如
今所祈化度衆生如何在蓮華中十
劫受樂未者三途處苦救濟也年至
七十與衆別云布命更至三五年在
但老困不能行道住世何益常願生邊
地無三寶處為作佛事去也幸願好
任願自努力於是絕穀不食命將欲
斷下勅令醫診之縮臂不許沈皇后
欲傳香信又亦不許臨終遺訣曰
長生不喜夕死無憂以生無所生滅
無所滅故也未終前大地連動七日使
卒移屍就林山地又動太史奏云得
道之人星滅矣時以當之初將逝時
告衆前云昨夜有二菩薩來迎一足
生身一足法身吾已許之尋有諸天
又來迎接以不願生故不許耳流光
照於偏禪師戶偏時怪光感出戶觀
見二人向布房中不知是聖人也但
往述之恰然符合言已端坐而化有
見鬼者望見幡華滿寺光明騰焰不
測其故入山視之乃知布公去世也以
陳禎明元年十一月二十三日卒于奉

法苑珠林卷六十五 法苑珠林卷六十五

住春秋七十有餘
唐潤州攝山栖霞寺釋智聰未詳何
許人昔住揚州白馬寺後度江住揚
州安樂寺大業既崩思歸無計隱江
扶中誦法華經七日不飢常有虎繞
之而已不食已經數日聰曰吾命須
臾卿須可食虎忽發言曰造天立地
無有此理忽有一翁年可八十腋下
挾船翁曰師欲度江至栖霞住者可
即上船四虎一時目中淚出聰曰救危
扶難正在今日可迎四虎於是利涉
往達南岸船及老人不知所在聰領
四虎同往栖霞舍利塔西經行聖禪
堂言不寢臥衆徒八十咸不出院若有
凶事一虎入寺大聲告衆由此驚寤
每以常武至貞觀二十三年四月八
日小食訖往止觀寺與衆辭別還歸
本房安聖而卒異香充溢丹陽一郭
年九十九矣右此四輪出唐高僧傳
唐武德初中有醴泉縣人姓徐名善
才一生已來常修齋戒誦念觀世音
經過逾千徧每在京師延興寺玄琬
律師所修營功德敬造一切經至武

法苑珠林卷第六十五 第三疏

德二年十一月因事還家道逢胡賊被捉將去至幽州南界胡賊凶毒所捉得漢數千人各被反縛特向洪崖美人次第殺之頭落懸崖賢者見前皆殺定知不免唯念觀音利那不報次到賢者初下刀時自見下刀及至斫時心不覺惶當殺之時日始在申至於初夜覺身在深澗樹枝上墜去岸三百餘尺賢者便自私念我何故在此良久始知今日被殺何因不死身全在樹便以手摩項竟項微痛而無片傷即知由念觀音得全身命當時十五日天時月朗其身無衣兼不得食經由數日極覺飢寒且漸下樹循澗東行二里於其澗內拾得一領羊裘及得一量鞋鞋得者免寒復行一里便得一魁靴裘青翠赤白似新摘來可有外餘得食免飢自非觀音神力豈能伸冬得新靴裘既免飢寒得充氣力漸上南坡到南岸上反顧北看遙見賊營數里人畜聲聞猶未眠臥賢者雖到南岸恐賊來趁望家急行可行五十里知賊漸遠身心

法苑珠林卷第六十五 第三疏

寧春在一樹下歇息跣趺誦念身勞日久不覺坐至於四更忽悟開眼見一青狼偉大向賢者前蹲坐將口柱取賢者鼻取賢者見已還閉目作念去若實我隣願食我身以償宿殃各捨怨結共發仁慈若是觀音願救弟子今得安泰作此語已開眼觀視不見遺跡當知諸佛慈善根力隨緣感現利益無窮今時有誦不得力者良由輕心復由過現宿惡相資所以難感賢者平安到家并將殘靴裘呈示道俗知實不虛師說之耳

法苑珠林卷第六十五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

法苑珠林卷第六十五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二二二頁上一行經名，**徑**作「法苑珠林卷第八十一」。卷末經名同。
- 一 二二二頁上三行「放生篇第七十五」下，**積**、**置**、**圍**、**隨**有夾註「此有二部」。
- 一 二二二頁上四行「救危篇第七十六」，**徑**、**隨**無。
- 一 二二二頁上五行「放生篇此有二部」，**積**、**置**、**圍**、**隨**無。
- 一 二二二頁上五行與六行之間，**隨**有「迷意部 引證部」一行。
- 一 二二二頁上六行「第一」，**徑**無。
- 一 以下部目序數例同。
- 一 二二二頁上七行「蓋聞」，**積**、**置**、**圍**、**隨**作「蓋聞」。又「元元」，**積**、**置**、**圍**、**隨**作「兀兀」。
- 一 二二二頁上一二行「皎然」，**積**、**置**、**圍**、**隨**作「皎然」。

11775 218 6

- 一 二三二頁上一四行「三市」，殫、董、南、徑、漚作「三布」。
- 一 二三二頁上一九行「紫鱗」，殫、董、南作「紫鮮」。又「相望」，殫、董、南、徑、漚作「相忘」。
- 一 二三二頁中三行第一三字「令」，南、徑、漚作「行」。
- 一 二三二頁中七行「地水」，殫作「地土」。
- 一 二三二頁中二〇行第一〇字「池」，殫、董、南、徑、漚無。
- 一 二三二頁下一行「此中」，殫、董、南、徑、漚作「此水」。
- 一 二三二頁下二行「從北」，殫、董、南、徑、漚作「從比」。
- 一 二三二頁下二二行第三字「人」，殫、董、南、徑、漚作「人義」。
- 一 二三三頁上四行「痿痺」，殫、董、南、徑、漚作「痿熱」。
- 一 二三三頁上六行「飛鳥」，殫、董、南、徑、漚作「鳥身」。
- 一 二三三頁上一六行首字「諸」，殫、

- 一 董、南、徑、漚無。
- 一 二三三頁中一二行「畜獸」，殫、董、南、徑、漚作「畜生」。
- 一 二三三頁中二二行第七字「罪」，殫、董、南、徑、漚作「罪心」。
- 一 二三三頁下八行「裏如」，殫、董、南、徑、漚作「裏如故」。
- 一 二三三頁下一一行第四字「捉」，殫、董、南、徑、漚作「促」。又第七字「却」，殫、董、南、徑、漚作「即」。
- 一 二三三頁下一八行「戲弄」，殫、董、南、徑、漚作「戲弄耶」。
- 一 二三四頁上七行第六字「令」，殫、董、南、徑、漚作「令」。
- 一 二三四頁上一八行第一〇字「復」，殫、董、南、徑、漚作「須」。
- 一 二三四頁上二〇行第一二字「身」，殫、董、南、徑、漚作「處」。
- 一 二三四頁下五行第一二字至次行末字「爲……常」，殫、董、南、徑、漚無。
- 一 二三四頁下九行首字「令」，殫、

- 一 董、南、徑、漚作「命」。
- 一 二三四頁下一九行第八字「扶」，殫、董、南、徑、漚作「殊」。
- 一 二三四頁下二一行「九城宮」，殫、董、南、徑、漚作「九成宮」。
- 一 二三五頁上二行「此有五部」，徑無。
- 一 二三五頁上三行至四行「迷意部……獸王部」，徑無。
- 一 二三五頁上八行「海漂」，殫、董、南、徑、漚作「漂海」。
- 一 二三五頁上一四行「艱危」，漚作「難危」。
- 一 二三五頁上一七行第九字「響」，殫、董、南作「穉」；董、徑、漚作「孺」。又第一二字「覺」，殫、董、南、徑、漚作「後覺」。
- 一 二三五頁中一行末字「療」，殫、董、南、徑、漚作「可療」。
- 一 二三五頁下四行夾註左「延命」，殫、董、南、徑、漚作「延命也」。
- 一 二三五頁下六行「長者」，殫、董、

- 一 〔南、徑、清〕作「長者子」。
- 一 二三五頁下一行「血突」，〔積、普、南、徑、清〕作「肉血」。
- 一 二三六頁上一四行「啓父」，〔積、普、南、徑、清〕作「啓其祖父」。
- 一 二三六頁中一二行「澤池」，〔積、南、徑、清〕作「池澤」。
- 一 二三六頁中一四行首字「商」，〔積、普、南、徑、清〕作「商」。下同。
- 一 二三六頁下八行「興大悲心」，〔積、普、南、徑、清〕作「大悲熏心」。
- 一 二三六頁下九行第一二字「于」，〔積、普、南、徑、清〕無。
- 一 二三六頁下一九行第九字「隔」，〔積、普、南、徑、清〕作「躡」。
- 一 二三六頁下二一行第一三字「跨」，〔積、普、南、徑、清〕作「踰」。
- 一 二三七頁上一行第二字「竭」，〔積、普、南、徑、清〕作「喘」。
- 一 二三七頁上一三行「難限」，〔積、普、南、徑、清〕作「艱齡」。
- 一 二三七頁上一五行第九字「背」，

- 一 〔積、普、南、徑、清〕作「甲」。
- 一 二三七頁中四行第一二字「爲」，〔積、普、南、徑、清〕作「當爲」。
- 一 二三七頁中五行第三字「過」，〔積、普、南、徑、清〕無。又第八字「舟」，〔積、普、南、徑、清〕作「舟航」。
- 一 二三七頁中九行末字「是」，〔積、普、南、徑、清〕作「是也」。
- 一 二三七頁下一〇行末字「汝」，〔積、普、南、徑、清〕作「爾」。
- 一 二三八頁上一二行末字「囚」，〔積、普、南、徑、清〕作「困」。
- 一 二三八頁中八行第五字「湄」，〔積、普、南、徑、清〕作「希」。
- 一 二三八頁中九行「厄苦」，〔積、普、南、徑、清〕作「危苦」。
- 一 二三八頁中一二行首字「昏」，〔積、普、南、徑、清〕無。下至一四行首字同。
- 一 二三八頁中一五行首字「宋」，〔積、普、南、徑、清〕無。第八字同。
- 一 二三八頁中一六行第七字「周」，〔積、普、南、徑、清〕無。

- 一 二三八頁中一八行首字「唐」，〔積、普、南、徑、清〕無。
- 一 二三八頁中二二行第五字「究」，〔積、普、南、徑、清〕作「穴」。
- 一 二三八頁下一二行第九字「毛」，〔積、普、南、徑、清〕作「手」。
- 一 二三八頁下一三行「道同」，〔積、普、南、徑、清〕作「道同道同」。
- 一 二三八頁下一二行第二字「當」，〔積、普、南、徑、清〕作「嘗」。次頁上四行第八字同。
- 一 二三九頁上一二行首字「運」，〔積、普、南、徑、清〕作「還」。
- 一 二三九頁上一三行首字「侶」，〔積、普、南、徑、清〕作「旅」。
- 一 二三九頁上一六行第一一字「稽」，〔積、普、南、徑、清〕作「會稽」。
- 一 二三九頁上一八行第一二字「見」，〔積、普、南、徑、清〕無。
- 一 二三九頁中一行「手脚杻械持身出坑」，〔積、普、南、徑、清〕作「手脚其械銜身掘坑」。

- 一 二三九頁中五行第一〇字「等」，
[殫、善、南、徑、清]作「尋」。
- 一 二三九頁中一行首字「加」，
[善、南、徑、清]作「如」。
- 一 二三九頁中二〇行首字「厲」，
[善、南、徑、清]作「躡」。
- 一 二三九頁中二二行「晉朝」，
[南、徑、清]作「晉帝」。
- 一 二三九頁中末行第二字「丘」，
[善、南、徑、清]作「兵」。
- 一 二三九頁下五行「瞻盼」，
[南、徑、清]作「瞻眄」。
- 一 二三九頁下七行「欣踊」，
[南、徑、清]作「欣躍」。
- 一 二三九頁下一〇行第八字「免」，
[殫、善、南、徑、清]作「勉」。
- 一 二三九頁下一一行第一二字「麾」，
[殫、善、南、徑、清]作「虎」。
- 一 二三九頁下一二行「二胡人」，
[南、徑、清]作「二故人」。
- 一 二三九頁下一三行第五字「搏」，
[殫、善、南、徑、清]作「擊」。又夾註

- 右「一驗」，
[殫、善、南、徑、清]作「此一驗」。
- 一 二三九頁下一四行「五丈浦」，
[南、徑、清]作「五丈浦」。
- 一 二四〇頁上六行首字「丈」，
[善、南、徑、清]作「大」。
- 一 二四〇頁上一〇行第六字「敗」，
[殫、善、南、徑、清]作「故」。又第一
三字「比」，
[殫、善、南、徑、清]作「次」。
- 一 二四〇頁上一二行「慧慶」，
[善、南、徑、清]作「惠慶」。下同。
- 一 二四〇頁上一三行末字「慧」，
[善、南、徑、清]作「惠慶」。
- 一 二四〇頁上一五行第八字「躬」，
[殫、善、南、徑、清]作「船」。一七行
末字同。
- 一 二四〇頁上一六行「浪涌」，
[善、南、徑、清]作「浪涌」。
- 一 二四〇頁中七行第一一字「于」，
[南、徑、清]作「子」。
- 一 二四〇頁中一行「荒餓」，
[殫、善、南、徑、清]作「子」。

- [善、南、徑、清]作「飢荒」。
- 一 二四〇頁中二一行第一〇字「舉」，
[殫、善、南、徑、清]作「舉」。
- 一 二四〇頁下八行第二字「美」，
[善、南、徑、清]作「美貌」。
- 一 二四〇頁下一九行「常憑神」，
[善、南、徑、清]作「恒憑神力」。
- 一 二四〇頁下二一行末字「僑」，
[善、南、徑、清]作「威」。
- 一 二四〇頁下末行末字「主」，
[善、南、徑、清]作「那」。
- 一 二四一頁上二行首字「調」，
[善、南、徑、清]作「雕」。又第一一字「蔣」，
[殫、善、南、徑、清]作「榮」。
- 一 二四一頁中九行「診之」，
[南、徑、清]作「證之」。
- 一 二四一頁中一〇行第一〇字「終」，
[殫、善、南、徑、清]無。
- 一 二四一頁中一九行首字「見」，
[南、徑、清]作「其」。又末字「但」，
[殫、善、南、徑、清]作「旦」。
- 一 二四一頁中二二行第九字「知」，

- 一 二四二頁下三行首字「許」，**疏**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「見」。
- 一 二四二頁下五行第一一字「常」，**疏**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。一六行第三字同。
- 一 二四二頁下九行「栖霞」，**疏**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「栖霞寺」。
- 一 二四二頁下一七行末字「歸」，**疏**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二四二頁下二二行「京師」，**疏**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「京城」。
- 一 二四二頁上九行第五字「尺」，**疏**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「步」。
- 一 二四二頁上一一行第九字「項」，**疏**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「頂」。
- 一 二四二頁上一二行「片傷」，**疏**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「損傷」。
- 一 二四二頁上一七行第七字「魁」，**疏**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「蓋」。
- 一 二四二頁上一九行「豈能」，**疏**、**蓋**、**南**、**徑**作「豈得」。

一 二四二頁中二行第五字「坐」，**疏**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「坐息」。又第一三字「眼」，**疏**、**蓋**、**南**、**徑**、**清**作「目」。

法苑珠林卷第六十六

西明寺沙門釋道世撰

怨苦篇第七十七 此有七部

述意部 傷悼部 五陰部

八苦部 雜難部 蟲窟部

地獄部

述意部第一

夫三界輪轉六道侵移神明不朽識慮冥持乍死乍生時來時往弃捨身命草籌難辨惟大地丘阮莫非我故身滄海川流皆同吾淚血以此而觀誰非親友人鬼雖別生滅固同恩愛之情時復影響群邪愚闇不識親疏遂使喪彼身形養已軀命更互屠割共為怨俯歷劫相讎苦報難盡靜思此事豈不痛心也

傷悼部第二

如中阿含經云今時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜轉輪不知苦之本際諸比丘於意云何若此大地一切草木以四指量斲以為籌以數汝等長夜輪轉生死所依父母籌數已

盡其諸父母數猶不盡諸比丘如是無始生死長夜輪轉故不知苦之本際

佛告諸比丘汝等輪轉生死飲其母乳多於旃伽河及四大海水所以者何汝等長夜或生象中飲母乳無量數或生駝馬牛驢諸禽獸類飲其母乳數無量汝等長夜棄於塚間膿血流出亦復如是或墮地獄畜生餓鬼髓血流出亦復如是佛告諸比丘汝等長夜輪轉生死所出身血甚多無數過旃伽河水及四大海汝於長夜曾生象中或截耳鼻頭尾四足其血無量或受馬駝驢牛禽獸類等斷截耳鼻頭尾四體其血無量或身命終棄於塚間膿血流出其數亦復如是或長夜輪轉生死喪失父母兄弟姊妹宗親知識或喪失錢財為之流淚甚多無量過四大海水佛告諸比丘汝等見諸眾生安隱諸樂當作是念我等長夜輪轉生死亦曾受斯樂其趣無量或見諸眾生受

苦惱當作是念我昔長夜輪轉生死以來曾受如是之苦其數無量或見諸衆生而生恐怖衣毛為豎當作是念我等過去必曾殺生為傷害豈有為惡知識於無始生死長夜輪轉不知其苦之本際或見諸衆生愛念歡喜者當作是念如過去世時必為我等父母兄弟妻子親屬師友知識如是長夜生死輪轉無明所蓋愛繫其頭故長夜輪轉不知苦之本際是故諸比丘當如是學精勤方便斷除諸大莫令增長今時世尊即說偈言

一人一切中 積聚其身骨 常積不腐壞 如毗富羅山 若諸聖弟子 正智見真諦 此苦及苦因 離苦得寂滅 修習八道跡 正向般涅槃 極至於七有 天人來往生 盡一切諸結 究竟於苦邊

佛告諸比丘衆生無始生死長夜轉轉之不知苦之本際無有一處不生不死者如是長夜無始生死不知苦之本際亦無有一處無父母兄弟妻子眷屬宗親師長者譬如大雨滴漚一

長夜輪轉不知苦之本際譬如普天大雨洪注東南西北無斷絕處如是四方無量國土劫壞如天普雨天下無斷絕處長夜輪轉不知苦之本際譬如擲杖空中或頭落地或尾落地或中落地如是無始生死長夜輪轉或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼

又增一阿含經云今時三十三天有一天子身形有五死瑞一華冠自萎二衣裳垢坩三腋下流汗四不樂本位五玉女違伴時彼天子愁憂苦惱推留歎息時釋提桓因聞此天子愁憂聲便勅一天子此何等聲乃徹此間彼天子具報所由今時釋提桓因自往其所語彼天子言汝今何故愁憂苦惱乃至於斯天子報言尊者那得不愁命將欲終有五怪衰令此七寶宮殿悲當忘失及五百玉女亦當星散所食甘露今無氣味是時釋提桓因語彼天子言汝豈不聞如來說偈乎

一切行無常 生者必有死 不生則不死 此滅最為樂

汝今何故愁憂乃至於斯一切諸行

無常之物欲使有常者此事不然天子報言云何天帝那得不愁我今天身清淨無滌光逾日月靡所不照捨此身已當生羅闍城中豬腹中生常食屎溺死時為刀所割是時帝釋語言汝今可自歸佛法衆便不墮三惡趣故如來亦說此偈

諸有自歸佛 不墮三惡趣 盡漏處天人 便當至涅槃

今時彼天問帝釋言今如來竟為所在帝釋報曰今如來在摩竭提國羅闍城中迦蘭陀竹園所天子報言我今無力至彼帝釋報言汝當右膝著地長跪叉手向下方界而作是言唯願世尊善觀察之今在垂窺之地願矜愍之今自歸三尊如來無所著時彼天子隨帝釋即便長跪向下方界自稱姓名自歸佛法衆盡其形壽為真佛子非用天子如是至三說此語已不復處豬胎乃生長者家是時天子隨壽長短生羅闍城中長大長者家是時長者婦自知有娠十月欲滿生一男兒端正無雙世之希有

年至十歲父母將至佛所佛為說法即於座上諸塵垢盡得法眼淨無復瑕穢後離俗出家得阿羅漢果

又正法念經云余時夜摩天王為諸天眾以要言之於天人有十六苦何等十六天人之中善通所擇一者中陰苦二者住胎苦三者出胎苦四備食苦五者怨憎會苦六者愛別離苦七者寒熱等苦八者病苦九者他給使苦十者遺求營作苦十一者近惡知識苦十二者妻子親里衰惱苦十三者飢渴苦十四者為他輕毀苦十五者老苦十六者死苦如是十六人中最大苦於人世間乃至命終及餘眾苦於生死中不可堪忍於有為中無有少樂一切無常一切敗壞余時夜摩天王以偈頌曰
於人世界中有陰皆是苦有生必歸死有死必有生若住於中陰自業受苦惱長夜遠行苦此苦不可說沒於屎溺中熱氣之所燒如是住胎苦不可得具說常貪於食味其心常希望於味爽大苦此苦不可說小心常希望於欲不知足

所受諸苦惱此苦不可說怨憎不受會猶如火毒所生諸苦惱此苦不可說於恩愛別離眾生趣大苦大惡難堪忍此苦不可說寒熱大苦畏生無量種苦眾生受斯苦此苦不可說病苦害人命病為死王使眾生受斯苦此苦不可說為他所策使常無有自在眾生受斯苦此苦不可說愛毒燒眾生遺求大受苦次第乃至死此苦不可說若近惡知識眾苦常不斷當受惡道苦此苦不可說妻子得衰惱見眾生大苦出過於地獄此苦不可說飢渴自燒身猶如猛火能壞於身心此苦不可說常為輕賤他親里及知識生於憂悲苦此苦不可說人為老所壓身羸心意劣偃僕任杖行此苦不可說人為死所執從此至他世是死為大苦不可得宣說
又九橫經云佛告比丘有九輩九因緣命未盡時便橫死一為不應飯為飯二為不量飯三為不習飯四為不出生五為止熟六為不持戒七為近惡知識八為入里不時不知法行九為可避不避如是為九因緣人命為橫盡

一不應飯者名不可意飯亦為飽腹不調二不量飯者名不知節度多飯過足三不習飯者名為不知時冬夏為至他國不知俗宜飯食未習四不出生飯者為飯物未消復上飯不服藥吐下由未時消五為止熟者大小便來時不即時行意熾達下風來時制六不持戒者名為犯五戒殺盜淫兩舌飲酒使入縣官捶杖斫刺或從怨手死或驚怖念罪憂死七為近惡知識者望不離惡知識故不覺善惡八為入里不時者名為冥行亦里有淨縣官長吏追捕不避不如法行安入他家舍九為可避不避者為弊惡象馬牛車蛇蚯蚓水火刀杖醉惡人等忤擾是為九橫人命未盡當望是盡又五陰譬喻經佛說偈云
沫聚喻於色受如水中泡想譬觀時酸行為若芭蕉器幻喻如識諸佛說若此當為觀是要熟省而思惟空虛之為審不覩其有常欲見陰當令真智說皆然三事斷絕時知身無所直命盡溫暖氣捨身而轉逝當其死臥地猶草無所知

法華經卷第六 第九品 華字

觀其狀如是但幻而愚貪止止為無安亦無有牢強知五陰如此比丘宜精進是以當晝夜自覺念正智受行寂滅道行除最安樂

五陰部第三

若令一蛇生腹恚者我當准法戮之都市今時聞王切令心生惶怖捨篋逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨後其人迴顧見後五人遂自捨去是時五人以惡方便藏所持刀密遣一人詐為親善而語之言汝可還來其人不信投一聚落欲自隱匿既入聚落關看諸舍都不見人執持玩器悉空無物既不見人求物不得即便空地聞空中聲咄哉男子此聚空曠無有居民今夜當有六大賊來汝設遇者命然今汝當云何而得免之今時其人恐怖遽增復捨而去路值一河其水漂急無有船筏以恐畏故即取種種草木為筏復更思惟我設住此當為毒蛇五旃陀羅一詐親者及六大賊之所危害若度此河筏不可依當沒水死寧沒水死終不為彼蛇賊所

法華經卷第六 第十品 華字

害即推草筏置之水中身倚其上手抱脚踏截流而去即達彼岸安隱無患心意泰然怖懼消除四毒蛇者即是四大五旃陀羅者即是五陰一詐親者即是貪愛投一聚落者即是內六入六大賊來者即是外塵是六大賊唯有諸王乃能遮止者唯佛菩薩乃能遮止是六大賊雖有諸王截其手足猶故不能令其心息六塵惡賊亦復如是雖得四沙門果截其手足亦不能令不劫善法如勇健人乃能摧伏是六大賊諸佛菩薩亦復如是乃能摧滅六塵惡賊

八苦部第四

如五王經云佛為五王說法人生在世常有無量眾苦切身今粗為汝等略說八苦何謂八苦一老苦二老苦三病苦四死苦五恩愛別苦六所求不得苦七怨憎會苦八憂悲苦是為八苦也何為生苦人死之時不知精神趣向何道未得生處普受中陰之形至其三七日中父母和合便來受胎一七日如薄酪二七日如稠酪三

法華經卷第六 第十一品 華字

七日如凝蘇四七日如肉搏五七日五胞成就巧風入腹吹其身體六情開張在母腹中生藏之下熟藏之上母嗽一杯熱食灌其身體如入鑊湯母飲一杯冷水亦如寒冷切身母飽之時迫仄身體痛不可言母飢之時腹中了了亦如倒懸受苦無量至其滿月欲生之時頭向產門劇如兩石峽山欲生之時母危父怖生懷草上身體細軟草觸其身如履刀劍忽然失聲大呼此是苦不諸人咸言此是大苦何謂老苦謂父母養育至年長大自用強健擔輕負重不自裁量寒熱失度年老頭白齒落目現昏瞶耳聽不聰咸去衰至皮緩面皺百節疼痛行步苦極坐起呻吟憂悲心惱神識轉減便旋即忘命日促盡言之流湮坐起須人此是苦不答曰大苦何謂病苦人有四大和合而成一大不調百一病生四大不調四百四病同時俱作地大不調舉身沈重水大不調舉身臃腫火大不調舉身蒸熱風大不調舉身振強百節苦痛猶被

杖楚四大進退手足不任氣力虛竭
望起須人口燥唇焦筋斷鼻埽目不
見色耳不聞音不淨流出身臥其上
心懷苦惱言輒悲哀六親在側晝夜
看視初不休息銷膳美食入口皆苦
此是苦不答言實是大苦

何謂死苦人死之時四百四病同時俱
作四大欲散鬼神不安欲死之時刀
風解形無處不痛白汗流出兩手摸
空室家内外在其左右憂悲凌泣痛
徹骨髓不能自勝死者去之風游氣
絕火滅身冷風光火次鬼靈去矣身
體挺直無所復知旬月之間肉壞血
流腫脹爛臭其不可近棄之曠野眾
鳥獸食肉盡骨乾觸體異處此是苦
不答言實是大苦

何謂思愛別苦謂室家内外兄弟弟妻
子共相戀慕一朝破此為人抄劫各
自分張父東子西母南婦北非唯一
處為人奴婢各自悲呼心肉斷絕窈
窈冥冥無有相見之期此是苦不答
言實是大苦
何謂所求不得苦家內錢財費用追

求大官吏民望得富貴勤苦求之不
止會遇得之而作邊境令長未經幾
時貪取民物為人告言一朝有事塵
車載去欲殺之時憂苦無量不知死
活何日此是苦不答言實是大苦

何謂怨憎會苦世人薄俗共居愛欲
之中爭不忿之事更相殺害遂成大
怨各自相避隱藏無地各磨刀錯箭
挾弓持杖恐畏相見會遇墮道相逢
張弓豎箭兩刃相向不知勝負是誰
當余之時怖畏無量此是苦不答言
實是大苦

何謂憂悲苦惱苦謂人生在世長命
者乃至百歲短命者肥胎傷懷長命
之者與其百歲夜消其半餘年五十
在其酒醉痰病不知作人減少五歲
小時愚癡至年十五未知禮義年過
八十老鈍無智耳聾目冥無有法則
復減二十年已九十年過餘有十歲
之中多諸憂愁天下欲亂時亦愁天
下旱時亦愁天下大水亦愁天下
霜亦愁天下不孰亦愁室家内外多
諸病痛亦愁將家財物治生恐失亦

愁官家百調未輸亦愁家人遭官閉
繫牢獄未知出期亦愁兄弟遠行未
歸亦愁居家窮寒無有衣食亦愁比
舍村落有事亦愁社稷不辦亦愁室
家死以無有財物殯葬亦愁至春種
作無有牛犂亦愁如是種種憂悲無
有樂時至其節日共相聚應當歡
樂方共悲啼相向此是苦不答言實
是大苦

又金色王經云有一夭女向金色王
而說偈言
何法名為苦 所為貧窮是何苦最為重
所謂貧窮苦 死苦與貧苦 二苦等無異
寧當受死苦 不用貧窮生
又佛地論云五怖畏者一不活畏二
惡名畏三死畏四惡趣畏五怯畏如
是五畏證得清淨意樂地時皆已遠
離

又波斯匿王太后崩經世尊為王說
偈云
一切人歸死 無有不死者 隨行種族福
自獲善惡果 地獄為惡行 善者必生天
明慧能分別 唯福能過惡

法苑珠林卷之六 雜業 第十卷

如是大王有四恐畏無能避者老為大恐畏肥肉消盡病為大恐畏無強健志死為大恐畏盡無有壽恩愛別離為大恐畏無得求住止之四大恐畏一切刀杖祝術藥草象馬人民珍寶城郭可救贖者譬如大雲起雷霹靂斯須還散人命極短壽極百歲其中出者少唯修無常想除去恩愛可得度苦

雜難部第五

如婦人遇辜經云佛在世時有一人無婦往詣舍衛國娶婦本國自有兩子大子七歲次子孩抱母復懷軀欲向家產天竺俗禮婦人歸父母國時夫婦乘車載二子當詣舍衛中路食息并牧牛時有毒蛇纏繞牛脚牛遂離養其夫取牛欲得嚴發見牛為毒蛇所殺蛇復捨牛復纏夫殺婦遙見之怖懼戰慄啼哭呼天無救護者日遂欲食其道不遠有流河水水對有家居婦怕日冥懼為賊劫棄車將二子到水畔留大子著水邊抱小子度水通到水半狼食其子子嗷呼

母時還顧見子為狼所啖驚惶怖懼失抱中子墮水隨流母益懊惱迷惑失志頓躓水中憤所懷子遂便度水問道行人我家父母為安隱不行人答曰昨夜失火皆燒父母悉盡無餘又問行人我夫家姑姑為安隱不行人答曰昨有劫賊傷害其家姑姑皆死無兒在者其婦聞之愁憂怖懼心迷意惑不識東西脫衣裸形迷惑狂走道中行人見大怪之謂邪病鬼神所燒佛在舍衛給孤獨精舍時婦馳走而往趣之念時世尊為大會說法諸佛之法旨者見佛皆眼明聾者得聽聾者得言疾病除愈延劣強健被毒不行心亂得定時婦見佛意即得定不復愁憂自視裸形慚愧伏地佛呼阿難取衣與著竟稽首佛足却坐一面佛即為說經為現罪福人命無常合會有別種種法要心開意解即發無上正真道意得不退轉地

眾苦隨逐老何因苦時分變壞苦故病何因苦大種變異苦故死何因苦壽命變壞苦故怨憎會何因苦合會生苦故愛別離生苦故求不得何因苦所求不果生苦故略攝一切五取蘊何因苦履重苦故

又雜譬喻經云昔有世人入海採寶逢有七難一者四面大風同時起吹船令顛倒二者船中欲壞而漏三者人欲墮水死乃得上岸四者二龍上岸欲噉之五者得平地三毒蛇逐欲噉之六者地有熱沙行走其上燒爛人脚七者仰視不見日月常冥而知東西甚難也

佛告諸弟子若曹亦有七事一者四面大風起者謂生老病死二者六情無愛無限譬言船滿溢三者墮水欲死謂為魔所得四者二龍上岸噉者謂日月食命五者平地三毒蛇者謂人身中三毒六者熱沙燒爛其脚者謂地獄中火七者仰視不見日月者謂受罪之處窳窳冥冥無有出期佛語諸弟子當識是言莫與此會勤行六

事可得解脫

又涅槃經云若外道自餓苦行道者一切畜生悉應得道是故外道受自餓法投淵赴火自墜高巖常翹一脚五熱多身常臥灰土棘刺編椽樹葉惡草牛糞之上貧賤服麻衣糞掃毳毼飲糞羅衣茹菜噉果藕根油滓若行乞食限至一家主若言無即便捨去設復還喚終不迴顧不食鹽肉五種辛味常飲噉泔米泔汁乃云是等能為無上解脫因者無有是處不見菩薩摩訶薩人行如是法得解脫者是故先須調心不偏苦身即得果又修行道地經云譬如小兒捕得一雀執持令惱以長縷繫放之飛去自以為脫不復遭厄詣樹池飲自恣安隱縷盡牽還持弄惱若如本無異修行如是自惟念言雖至梵天當還欲界受苦如故是頌曰

譬如有雀繩繫足 通飛縷盡牽復迴
修行如是止梵天 續行欲界不離苦

法苑珠林卷第六十六

法苑珠林卷第六十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
 - 一 二四七頁中一行經名，〔釋〕作「法苑珠林卷第八十三」。
 - 一 二四七頁中二行撰者，〔疏〕、〔清〕作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；〔道〕作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；〔釋〕作「唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰」；〔清〕作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」。
 - 一 二四七頁中三行「怨苦篇第七十七」，〔釋〕作「怨苦篇第七十七之一」，又夾註「此有七部」，〔疏〕、〔清〕、〔南〕作「此有五部」；〔道〕無。
 - 一 二四七頁中四行至六行「述意部」……地獄部」，〔釋〕、〔清〕、〔南〕無。
 - 一 二四七頁中五行至六行「蟲禽部地獄部」，〔疏〕、〔清〕、〔南〕無。
 - 一 二四七頁中七行「第一」，〔釋〕、〔清〕、〔南〕無。
- 以下部目下序數例同。

一 二四七頁中八行「侵移」，〔麗〕作「萍移」。

一 二四七頁中一行第二字「身」，〔疏〕、〔清〕、〔南〕、〔道〕、〔清〕作「陳」。

一 二四七頁中一九行「轉輪」，〔疏〕、〔清〕、〔南〕、〔道〕、〔清〕作「輪轉」。

一 二四七頁下五行「梵伽河」，〔疏〕、〔清〕、〔南〕、〔道〕、〔清〕作「恒河」。一二行同。

一 二四七頁下二一行末字「諸」，〔麗〕作「快」。

一 二四七頁下末行第六字「趣」，〔麗〕作「數」。

一 二四八頁上二行「曾受」，〔疏〕、〔清〕、〔南〕、〔道〕、〔清〕作「亦曾受」。

一 二四八頁上一行「斷除」，〔疏〕作「御除」。

一 二四八頁上一八行末字至次行首字「轉之」，〔麗〕作「輪轉」。

一 二四八頁上二二行第一三字「漚」，〔疏〕、〔清〕、〔南〕、〔道〕、〔清〕作「泡」。

一 二四八頁中三行「劫壞」，〔疏〕、〔清〕、〔南〕、〔道〕、〔清〕作「劫成劫壞」。

- 一 二四八頁中九行「死瑞」，**經**、**清**作「死相」。
- 一 二四八頁中一行「推胃」，**清**、**南**、**經**、**清**、**經**作「捷胸」，**經**作「推胸」。
- 一 二四八頁中一七行第一〇字「令」，**清**、**南**、**經**、**清**作「今」。
- 一 二四八頁中二〇行末字「乎」，**南**、**經**、**清**作「曰」。
- 一 二四八頁中二一行「無常」，**清**作「無當」。
- 一 二四八頁下一行第五字「欲」，**清**、**南**、**經**、**清**作「雖」。
- 一 二四八頁下四行末字「常」，**清**、**南**、**經**、**清**作「恒」。
- 一 二四八頁下七行末字「偈」，**南**、**經**、**清**作「偈言」。
- 一 二四八頁下一七行「帝釋」，**經**作「帝釋語」。
- 一 二四九頁上一行首字「年」，**清**、**南**、**經**、**清**、**經**無。又第一一字「佛」，**南**、**經**、**清**作「時佛」。
- 一 二四九頁上六行「善通」，**經**作「善道」。
- 一 二四九頁上七行末字「四」，**清**、**南**、**經**、**清**、**經**作「四者」。
- 一 二四九頁上八行首字「滿」，**經**、**清**作「希」。
- 一 二四九頁上一〇行第六字「遣」，**經**、**清**作「追」本頁中八行第一一字**清**、**南**、**經**、**清**同。
- 一 二四九頁上二〇行第一一字「沒」，**清**、**南**、**經**、**清**作「設」。
- 一 二四九頁中一行「不受」，**清**、**南**、**經**、**清**作「不可」，**經**作「不愛」。
- 一 二四九頁中五行「衆生受斯苦」，**清**、**南**、**經**、**清**作「生無量苦已」。
- 一 二四九頁中一行第七字「衆」，**清**、**南**、**經**、**清**、**經**作「則」。
- 一 二四九頁中一五行「任杖行」，**清**、**南**、**經**、**清**作「凭杖行」。
- 一 二四九頁中一八行「九輩」，**清**、**南**、**經**、**清**作「九橫」。
- 一 二四九頁中二〇行第一〇字「飯」，**經**作「食飯」。又第一二字「為」，**清**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 二四九頁中二一行首字「生」，**經**、**清**作「生飯」。
- 一 二四九頁中末行末字「盡」，**清**、**南**、**經**、**清**作「所盡」。
- 一 二四九頁下七行「噫噉下」，**清**、**南**作「噫吐噉下」；**清**、**南**、**經**、**清**作「噫吐噉下」。
- 一 二四九頁下一五行第六字「井」，**南**、**經**、**清**作「並」。
- 一 二四九頁下一六行「忤擾」，**清**、**南**、**經**、**清**作「干擾」；**經**作「忤擾」。
- 一 二四九頁下一八行「受如水中泡」，**清**、**南**作「應如水中池」。
- 一 二四九頁下二一行第九字「當」，**清**、**南**、**經**、**清**作「可」。
- 一 二四九頁下二二行第一二字「盡」，**清**、**南**、**經**、**清**作「氣」。
- 一 二五〇頁上六行首字「若」上，**清**、**南**、**經**、**清**有「如」(「如」，**清**、**南**作「又」)涅槃經云復次善男子凡夫

若遇身心苦惱起種種惡若得身病
 若得心病令身口意作種種惡以作
 惡故輪迴三趣具受諸苦何以故凡
 夫之人無念慧故是故生於種種諸
 漏是名念漏菩薩摩訶薩常自思惟
 我從往昔無數劫來為是身心造種
 種惡以是因緣流轉生死在三惡道
 具受衆苦遂令我遠三乘正法昔薩
 以是惡因緣故於己身心生大怖畏
 捨離衆惡趣向善道善男子譬如
 王以四毒蛇盛之一篋令人養食瞻
 視卧起摩洗其身」一百七十三字；
 〔麗〕有「如涅槃經云譬如王畜四
 毒蛇置之一篋以付一人仰令瞻養」
 二十五字。

一 二五〇頁上七行「余時聞王切令」，
 〔續〕作「爾其聞至切令」；〔普〕、〔南〕、〔徑〕、
 〔清〕作「爾時其人聞王切令」；〔麗〕作
 「爾時聞王切念」。

一 二五〇頁上一二行第一三、一四
 字「聚落」，〔續〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「聚
 中」；〔麗〕作「聚落中」。

一 二五〇頁上一三行「瓊器」，〔續〕、
 〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「缸器」。

一 二五〇頁上一七行「命終」，〔普〕、
 〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「命將不全」。又第三
 字「今」，〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕無。

一 二五〇頁中二行首字「抱」，〔續〕、
 〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「把」。

一 二五〇頁中七行「唯有」，〔續〕、〔普〕、
 〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「雖有」。又「乃能」，
 〔續〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「不能」。

一 二五〇頁中一一行「不能」，〔續〕、
 〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「不能盡」。

一 二五〇頁中一八行「別苦」，〔續〕、
 〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「別離苦」。次頁
 上一七行同。

一 二五〇頁中二〇行「何為」，〔續〕、
 〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「何謂」。

一 二五〇頁下四行第七字「灌」，〔續〕、
 〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕無。

一 二五〇頁下六行「迫仄」，〔續〕、〔普〕、
 〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「迫迫」。

一 二五〇頁下一一行「大呼」，〔續〕、

〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「大呼」。

一 二五〇頁下一四行「昏眩」，〔續〕、
 〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「眩眩」。

一 二五一頁上四行第六字「輒」，〔續〕、
 〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「趣」。

一 二五一頁上一二行第七字「光」，
 〔續〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕、〔麗〕作「光」。

一 二五一頁上一三行「挺直」，〔續〕、
 〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「挺直」；〔麗〕作「挺
 直」。又「旬月」，〔續〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕
 作「旬日」。

一 二五一頁上一九行第一〇字「婦」，
 〔續〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「女」。

一 二五一頁中八行第三字「自」，〔續〕、
 〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「互」。

一 二五一頁中末行「將家」，〔續〕、〔普〕、
 〔南〕、〔徑〕、〔清〕、〔麗〕作「持家」。

一 二五一頁下一六行第八字「惡」，〔續〕、
 〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕無。

一 二五一頁下一七行「意樂」，〔續〕、
 〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「樂意」。

一 二五一頁下末行第九字「過」，〔續〕、

- 一 二五二頁上二行「肥肉」，疏、普、南、徑、清作「肌肉」。
- 一 二五二頁上六行第五字「可」，疏、普、南、徑、清作「無所」。
- 一 二五二頁上一四行「婦人」，疏、普、南、徑、清作「婦人產日」。
- 一 二五二頁上二〇行「流河水」，疏作「河水河水」。
- 一 二五二頁上一二行首字「對」，疏、普、南作「確」。
- 一 二五二頁中五行第四字「夜」，疏、普、南、徑、清作「家」。
- 一 二五二頁中七行「劫賊」，疏、普、南、徑、清作「劇賊」。
- 一 二五二頁中八行第三字「兒」，疏、普、南、徑、清、麗作「完」。又第七字「婦」，疏、南、麗作「母」。
- 一 二五二頁中一一行第七字「給」，疏、普、南、徑、清無。
- 一 二五二頁中二〇行末字「地」，疏、普、南、徑、清作「也」。

- 一 二五二頁下一行「隨逐」，南作「隨遂」。
- 一 二五二頁下四行「愛別離」，疏、普、南、徑、清作「愛別離何困苦別離」；麗作「愛別離何困苦愛別離時」。
- 一 二五二頁下一三行「而知」，疏、普、南、徑、清、麗作「不知」。
- 一 二五二頁下一五行「若曹」，疏、普、南、徑、清作「若遭苦難」。
- 一 二五二頁下一七行「無愛」，疏、普、南、徑、清作「所愛」；麗作「貪愛」。
- 一 二五二頁下一九行第一三字「謂」，疏、普、南、徑、清作「為」。
- 一 二五二頁下二〇行第九字「燒」，疏、普、南、徑、清作「剝」。
- 一 二五三頁上二行「道者」，麗作「得道者」。
- 一 二五三頁上三行第五字「悉」，疏、普、南、徑、清作「長」。
- 一 二五三頁上七行「油滓」，疏、普、南、徑、清作「長」。

- 一 二五三頁上一〇行首字「辛」，疏、普、南、徑、清作「牛」。又第七字「米」，疏、普、南、徑、清作「糠」；麗作「糖」。
- 一 二五三頁上一三行第六字「不」，疏、南、徑、清、麗無。又第一三字「果」，疏、普、南、徑、清、麗作「道果」。
- 一 二五三頁上一七行第五字「持」，疏、普、南、徑、清作「投」。
- 一 二五三頁上一九行「受苦如故是」，疏、普、南作「苦惱如故是」；徑、清作「苦惱如是故」；麗作「受苦如故於是」。
- 一 二五三頁上二〇行末字「迴」，疏、普、南、徑、清作「還」。
- 一 二五三頁上卷末經名，徑無（未換卷）。

趙瑛縣廣勝寺

法苑珠林卷第六十七

觀字卷之二十八

西明寺沙門釋道世撰

怨苦篇第七十七

蟲寓部第六

如禪秘要經云復次舍利弗若行者入禪定時欲覺起貪煙風動四百四脈從眼至身根一時動搖諸情閉塞動於心風使心顛狂因是發狂鬼魅所著晝夜思欲如救頭然當疾治之治之法者教此行者觀子藏子藏者在生藏下熟藏之上九十九重膜如死豬胞四百四脈從於子藏猶如樹指布散諸根如屎尿囊一千九百節似芭蕉葉八十戶蟲圍繞周布四百四脈及以子藏猶如馬腸直至產門如臂釧形團圓大小上圓下尖狀如貝齒九十九重一重間有四百四蟲一一蟲有十二頭十二口人飲水時水精入脈布散諸蟲入毗羅蟲頂直至產門半月半月出不淨水諸蟲各吐猶如敗膿入九十蟲口中從十二蟲六竅中出如敗絳汁復有諸蟲

細於秋豪遊戲其中諸男子等宿惡罪故四百四脈從眼根布散四支流注諸腸至生藏下熟藏之上膀胱腎脈於其兩邊各有六十四蟲各十二頭亦十二口統總相著狀如指環感青色膿如野豬精臭惡甚甚至藏陰處分為三支二九在上如芭蕉葉有一千二百脈二脈中生於風蟲細若秋豪似毗蘭多鳥嘴諸蟲中生筋色蟲此蟲形體似筋連持子藏能動諸七脈吸精出入男蟲青白女蟲紅赤萬八千共相纏裹狀如累環似瞿師羅鳥眼九十八脈上衝於心乃至頂髻諸男子等眼觸於色風動心根四百四脈為風所使動轉不停八十戶蟲一時張口眼出諸膿流注諸脈乃至蟲頂諸蟲崩動狂無所知觸前女根男精青白是諸蟲淚女精黃赤是諸蟲膿九十八使所熏修法八十戶蟲地水火風動作由此佛告舍利弗若有四眾者慚愧衣服慚愧藥欲未解脫度世苦者當學此法如飲甘露學此法者想前子藏乃至女根男子身分大小諸蟲張口豎耳瞋目吐膿以

手反之置左膝端數息令定一千九百九十九過觀此想成已置右膝端如前觀之復以手反之用覆頭上令此諸蟲聚不淨物先適兩眼耳鼻及口無處不至見此事已於好女色及好男色乃至天子天女若眼視之如見癩人那利創蟲如地獄荼毒多羅鬼神狀如阿鼻地獄猛火熱焰應當諦觀自身他身是欲界一切眾生身分不淨皆悉如是舍利弗汝今知不衆生身根根本種子悉不清淨不可具說但當數息一心觀之若服此藥是大丈夫天人之師調御人主免欲淤泥不為使水恩愛大河之所漂沒姪洗不祥幻色婬鬼之所燒害當知是人未出生死其身香潔如優波羅人中香象龍王力士摩醯首羅所不能及大力丈夫天人所敬佛告舍利弗汝好受持為四眾說慎勿忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

以天眼觀鬪爛內自有蟲行名曰腦行游行骨肉生於腦中或行或住當食此腦復有諸蟲住鬪髓中若行若食還食鬪髓復有髮蟲住於骨外食於髮根以蟲腦故令髮墮落復有耳蟲住在耳中食耳中竅以蟲腦故令人耳痛或令耳聾復有鼻蟲住在鼻中食鼻中竅以蟲腦故能令其人飲食不美腦涎流下以蟲食腦涎是故令人飲食不美復有脣蟲生在脣中住於脣中常食人脣以蟲腦故令人頭痛復有續蟲生於節間有名身蟲住在人牙以蟲腦故令人脈痛猶如鍼刺復有諸蟲名曰食涎住舌根中以蟲腦故令人口燥復有諸蟲名牙根蟲住於牙根以蟲腦故令人牙痛復有諸蟲名歐吐蟲以食遠多生歐吐是名內脩行者脩身觀是十種蟲住於頭中或以聞慧或以天眼初觀脣喉有蟲名曰食涎齧食時猶如歐吐涎唾和雜欲咽之時與腦涎合喉中涎蟲共食此食以自活命若蟲增長令人嗽病若多食膩或食甜或食

重食或食酢食或食冷食蟲則增長令人脣喉生於病疾復以聞慧或以天眼見消唾蟲住脣喉中若人不食如上風等蟲則安隱能消於唾於十脈中流出美味安隱受樂若人多唾蟲則得病以蟲病故則吐冷沫吐冷沫故胃中成病復以聞慧或以天眼觀於吐蟲住人身中住於十脈流注之處若人食時如是之蟲從十脈中踊身上行至脣喉中即令人吐生於五種嘔吐一風吐二痰吐三唾吐四雜吐五蠅吐若蟲安隱則於胃中順入腹中復以聞慧或以天眼見蠅食不淨故蠅入脣喉令吐蟲動則便大吐復以聞慧或以天眼見醃味蟲行於舌端乃至命脈於其中間或行或住微細無足若食美食蟲則昏醉增長若食不美蟲則萎弱若我不食醉蟲則病不得安隱復以聞慧或以天眼見放逸蟲住於頂上若至腦門令人疾病若至頂上令人生瘡若至脰脈猶如蟻子滿脰

腺中若住本處病則不生

復以聞慧或以天眼見六味蟲所食嗜味者我亦貪嗜隨此味蟲所不嗜者我亦不便若得熱病蟲亦先得知其熱病以是過故令於病人所食不美無有食味

復以聞慧或以天眼見杼氣蟲以曠恚故食腦作孔或胆腺痛或胆腺塞生於死若此杼氣蟲共胆腺中一切諸蟲皆悉撩亂生諸痛惱此杼氣蟲常為唾覆其蟲短小有面有足

復以聞慧或以天眼見憎味蟲住於頭下胆腺根中云何此蟲為我病惱或作安隱彼見此蟲憎疾諸味唯嗜一味或嗜甜味憎於餘味或嗜酢味憎於餘味隨所憎味我亦憎之隨蟲所嗜我亦嗜之舌端有腺隨順於味令舌乾燥以蟲瞋故令舌瘡瘡而動或令胆腺即得瘵病若不瞋恚胆腺則無如上諸病

復以聞慧或以天眼見嗜睡蟲其形微細狀如瞞塵住一切脈流行趣味住骨髓內或住內內或髓膜內或在

頰內或齒骨內或胆骨中或在耳中或在眼中或在鼻中或在鬚髮此嗜

嗜蟲風吹流轉若此蟲病若瘵疲極住於心中如蓮華晝則開張無日光故夜則還合心亦如是蟲住其中多取境界諸根疲極則瞞眠人亦瞞眠一切衆生悉有瞞眠若此嗜蟲晝日疲極人亦瞞眠

復以聞慧或以天眼見有腫蟲行於身有其身微細隨處飲血與則有腫起瘡瘡而疼或在面上或在頂上或在胆腺或在腦門或在餘處所在之處能令生腫若住筋中則無病苦

復以聞慧或以天眼見十種蟲至於肝肺人則得病何等為十一名食毛蟲二名孔穴行蟲三禪都摩羅蟲四名赤蟲五名食汁蟲六名毛燈蟲七名膜血蟲八名食肉蟲九名瘡瘡蟲十名醉蟲此諸蟲等其形微細無足無目行於血中痛癢為相

復以聞慧或以天眼見食毛蟲若起膜志能攪鬚眉皆令墮落令人癩病若孔行蟲而起瞋恚行於血中令身

蒼濕頑痺無知若禪都摩羅蟲流行血中或在鼻中或在口中令人口臭

皆悉臭惡若其赤蟲而起瞋恚行於血中能令其人胆腺生瘡若食汁蟲而起瞋恚行於血中令人身體作青瘡瘡或黑或黃瘡瘡之病若毛燈蟲起於瞋恚血中流行則生病若瘡癬熱黃疥癩破裂若瞋血蟲以瞋恚故血中流行或作赤病女人赤下身體搔癢疥瘡膿爛若食血蟲瞋而生病憊頭旋迴轉於胆腺口中中生瘡下

門生瘡若瘡瘡血中流行則生病疾瘦頓困極不欲飲食若醉蟲瞋恚亦令其人得如是病

復觀十種蟲行於陰中何等為十一名生瘡蟲二名刺蟲三名閉筋蟲四名動脈蟲五名食皮蟲六名動脂蟲七名和集蟲八名臭蟲九名溼生蟲十名熱蟲

彼以聞慧或以天眼見於瘡蟲或於瘡處諸蟲圍繞啖食此瘡或於胆腺而生瘡病或見刺蟲若生瞋恚令人下痢猶如火燒口中乾燥飲食不消

若人愁惱蟲則歡喜嗜人血脈以為
 衰憊或下赤血或不消下痢或見閉
 筋蟲行於筋筋或行細筋若覺蟲行
 筋則疼痛若不覺行筋則不疼一切骨
 宗皆亦消瘦筋中疼痛若蟲瞋志人
 不能食若住筋中而飲人血令人無
 力若食人宗令人羸瘦或見動脈蟲
 是蟲偏行一切脈中其身微細行無
 障礙若蟲住人食脈之中則有病過
 令身乾燥不喜飲食若蟲住水脈之
 中則有病生令口乾燥若在汗脈令
 人一切毛孔無汗若在溺脈令人淋
 病或令精壞或令痛若若蟲瞋志行
 下門中令人大便閉塞不通苦惱垂
 死或見食皮蟲以食過故蟲則瞋志
 令人面色醜惡或生惡癩或癢或赤
 或黃或破或復令其蟻爪墮落令人
 惡病或皮斷壞或宗爛壞或見動筋
 蟲住在身中脂脈之內若食有過若
 多睡眠此蟲則瞋不消飲食或生疥
 癩或生惡腫毛根蟬病或得癩癩或
 脈脹或乾消病或身臭病或食時流
 汗或見和集蟲集二種身一者覺身

二者不覺身皮宗血等是名覺身蟻
 爪齒等是名不覺身以食過故蟲則
 無力人亦無力不能速疾行來往返
 睡眠蠶蓋或多焦渴皮宗骨血髓精
 損減或見臭蟲住在宗中尿溺之中
 以食過故蟲則瞋志身宗尿溺唾涕
 皆臭羸羸爛膿或眼淚爛臭隨蟲行處
 皆悉臭穢若衣若敷若食住在齒中
 以蟲臭故食亦隨臭食衣敷盡臭舌
 上多有白垢臭穢身垢亦臭或見淫
 行蟲行背宗中知食消已入腰三孔
 取人糞穢汁則成溺滓則為糞令入
 下門
 復次修行觀者內身備身觀十種
 蟲行於根中一切人身皆從中出何
 等為十一名瘡瘡蟲二名假假蟲三
 名苗華蟲四名大語蟲五名黑蟲六
 名大食蟲七名曉行蟲八名作熱蟲
 九名火蟲十名大火蟲此諸蟲等住
 陰黃中彼以聞慧或以天眼見瘡瘡
 蟲以食過故蟲則瞋志食人眼眼令
 人眼癢多出眼淚此微細蟲若行眼
 中眼則多病或令目壞若入睛中眼

生白腫其蟲赤色若蟲不瞋則無此
 病或見假假蟲住在人身行於陰中
 陰黃覆身若入骨中令人蒸熱若行
 皮中晝夜常熱手足皆熱若入皮裏
 身則汗出或見苗華蟲行住陰中利
 箭短足身如火藏不欲食飲隨所行
 處則大熱爛身血增長其身蒸熱若
 蟲順行則無此病或見大語蟲住在
 身中行黃陰中或不安以食過故
 蟲則瞋志從頂至足行無障礙能令
 身中一切熱血生於熱瘡若血若陰
 從於口中耳中流出若蟲不瞋則無
 此病或見黑蟲住在身內行於黃中
 或不安以食過故蟲則瞋志令人
 面皺或生多瘡或黑或黃或赤或令
 身臭或令皆目或口中生瘡或大小
 便處生瘡若蟲不瞋則無此病或見
 大食蟲以食過故則生瞋志住陰黃
 中隨食隨消若蟲不瞋則無此病或
 見曉行蟲常愛曉食憎於冷食若我
 食冷蟲則瞋志口多生水或麻或睡
 或心陰蠶蓋或身疼強或復多淚或
 復多唾或胆腫病若蟲不瞋則無此

病或見熱蟲住人身中以食過故病
垢增長妨出入息令身虛大或胸膈
塞令大小便悉皆白色不愛寒冷不
愛淡食或見食火蟲住在身內行住
陰中此蟲寒時則便歡喜熱時萎弱
寒歡喜故人則憶食熱時火增不欲
飲食於冬寒時陰則清涼熱則陰發
或見大火蟲若人性不便而強食之
以食過故蟲則瞋恚嗽身內蟲令人
腸痛或脚手疼隨食蟲處則皆疼痛
若蟲不瞋則無如上

復次修行者內身備身觀彼以聞慧
或以天眼觀於骨中有十種蟲何等
為十一名蚊骨蟲二名蠶骨蟲三名割
節蟲四名赤口臭蟲五名爛蟲六名
赤口蟲七名頭頭摩蟲八名食皮蟲
九名風刀蟲十名刀口蟲知此十蟲
行於骨中違情損身不可具述
復次修行者內身備身觀彼以聞慧
或以天眼見十種蟲行於溺中何等
為十一名生蟲二名鹹口蟲三名節蟲
四名無足蟲五名散汁蟲六名三焦
蟲七名破腸蟲八名閉塞蟲九名香

色蟲十名穢門創蟲出其色可惡住
糞穢中此十種蟲若違性瞋故亦損
人身備在經文不可具述

復次修行者內身備身觀彼以聞慧
或以天眼見十種蟲行於髓中有行
精中何等為十一名毛蟲二名黑口
蟲三名無力蟲四名大痛蟲五名煩
悶蟲六名火蟲七名滑蟲八名下流
蟲九名起身根蟲十名憶念歡喜蟲
此之十蟲若違性瞋故亦損人身廣
如經說不可具述

地獄部第七

如罪業報應教化地獄經云尔時信
相菩薩為諸眾生而作發起白佛言
世尊今有受罪眾生為諸獄卒判確
斬身從頭至足乃至其頂斬之已訖
巧風吹活而復斬之何罪所致佛言
以前世時空不信三尊不孝父母屠兒
魁膾斬截眾生故獲斯罪
第二復有眾生身體癩痺眉鬚墮落
舉身洪爛鳥栖鹿病人跡永絕沾汗親
族人不喜見名之癩病何罪所致佛
言以前世時空不信三尊不孝父母

破壞塔寺剝脫道人斫射賢聖傷害
師長常無返復背息忘義常行苟且
姓匪尊卑無所忌諱故獲斯罪

第三復有眾生身體長大聾聵無足
宛轉腹行唯食泥土以自活命為諸
小蟲之所啜食常受此苦不可堪處
何罪所致佛言以前世時空為人自
用不信好言善語不孝父母反戾時
君若為帝主大臣四鎮方伯州郡令
長吏禁督護恃其威勢侵奪民物
無有道理使民枯瘁呼嗟而行故獲
斯罪

第四復有眾生兩目盲瞎都無所見
或觝樹木或墮溝坑於時死已更復
受身亦復如是何罪所致佛言以前
世時空不信罪福障佛光明縫鷹眼
合籠繫眾生皮囊成頭不得所見故
獲斯罪

第五復有眾生雲屯瘡瘻口不能言
若有所說閉目舉手乃不言了何罪
所致佛言以前世時空誹謗三尊輕
毀聖道論他好醜求人長短強誣良
善憎嫉賢人故獲斯罪

法苑珠林卷第六十七 第五疏 雜字

第六復有衆生腹大項細不能下食若有所食變為膿血何罪所致佛言以前世時偷盜僧食或為大會福食屏處偷噉惜已物但貪他財常行惡心與人毒藥氣息不通故獲斯罪

第七復有衆生常為獄卒熱燒鐵釘釘人百節骨頭釘之已訖自然火生焚燒身體悉皆焦爛何罪所致佛言以前世時坐為鍼灸醫師鍼人身體不能差病誑他取時徒受苦痛令他苦惱故獲斯罪

第八復有衆生常在鑊湯中為牛頭阿傍以三股鐵叉叉人內著鑊湯中煮之令爛還復吹活而復煮之何罪所致佛言以前世時信邪倒見祠祀鬼神屠殺衆生湯灌滅毛鑊湯煎煮不可限量故獲斯罪

第九復有衆生常在大城中糖煨齊心四門俱開若欲趣門門即閉之東西馳走不能自免為火燒何罪所致佛言以前世時坐焚燒山澤火煨雞子燒煮衆生爛身皮剥故獲斯罪

第十復有衆生常在雪山中寒風所

法苑珠林卷第六十七 第五疏 雜字

吹皮突裂求死不得何罪所致佛言以前世時坐橫道作賊剥脫人衣使冬月之日令他凍死生剥牛羊痛不可堪故獲斯罪

第十一復有衆生常在刀山劍樹之上若有所捉即便割傷肢節斷壞何罪所致佛言以前世時坐屠殺為業烹害衆生屠割剥裂骨突分離頭脚呈散懸於高格稱量而賣或復生縣衆生苦痛難處故獲斯罪

第十二復有衆生五根不具何罪所致佛言以前世時坐飛鷹走狗彈射禽獸或斷其頭或斷其足生滅鳥翼故獲斯罪

第十三復有衆生孽臂背僂腰臃不隨脚踏手拘不能操涉何罪所致佛言以前世時坐為人野田行道安槍或安射窠施張弮穿陷墜衆生頭破脚折傷損非一故獲斯罪

第十四復有衆生常為獄卒桎梏其身不得免脫何罪所致佛言以前世時坐網捕衆生籠繫人畜飢窮困苦或為宰主令長貪取財錢枉繫良善

法苑珠林卷第六十七 第五疏 雜字

怨酷昊天不得縱意故獲斯罪

第十五復有衆生或顛或狂或癡或駭不別好醜何罪所致佛言以前世時坐飲酒醉亂犯三十六失復有癡身如似醉人不識尊卑不別好醜故獲斯罪

第十六復有衆生其形甚小陰藏其大挽之身皮皆復進引行立坐臥以為妨何罪所致佛言以前世時坐持生販賣自譽己物毀咎他財器斗弄外躡秤前後欺誑於人故獲斯罪

第十七復有衆生男根不具而為黃門身不妻娶何罪所致佛言以前世時坐捷象馬牛羊豬狗死而復蘇故獲斯罪

第十八復有衆生從生至老無有兒子孤立獨存何罪所致佛言以前世時坐為人暴惡不信罪福百鳥產乳之時賣持瓶器儲大水渚求拾鴻鵠鸚鵡鵝諸鳥卵繫歸煮噉諸鳥失子悲鳴噉裂眼中血出故獲斯罪

第十九復有衆生少小孤寒無有父母兄弟為他作使辛苦活命長大成

人橫羅殃禍縣官所縛繫閉牢獄無人追餉飢窮困苦無所告及何罪所致佛言以前世時坐喜捕拾鷄鷩鷹鷄能罷虎豹枷鎖而畜孤此衆生父母兄弟常切憂悲悲鳴噉裂哀感人不能供養常苦飢餓骨立皮連求死不得故獲斯罪

第二十復有衆生其形甚醜身黑如漆兩目復青鞠頰俱堆飽面平鼻兩眼黃赤牙齒疏缺口氣腥臭矧短褲腫大腹凸臃脚復繚屣儻香匡肋費衣健食惡瘡膿血水腫乾痂疥癩癰疽種種諸惡集在其身雖親附人人不在意若他作罪橫羅其殃永不見佛永不聞法永不識僧何罪所致佛言以前世時坐爲子不孝父母爲臣不忠其君爲君不敬其下朋友不賞其信鄉黨不以其齒朝廷不以其爵安爲趨詐心意顛倒無有其度不信三尊弒君害師伐國掠民攻城破塢偷寒過盜惡業非一美已惡人侵凌孤老誣謗賢聖輕慢尊長欺誑下賤一切罪業悉具犯之衆惡集報故獲

斯罪

余時一切諸受罪衆生聞佛作如是說悲號動地淚下如雨而白佛言唯願世尊久住說法令我等輩而得解脫佛言若我久住薄德之人不種善根謂我常在不舍無常善男子譬如嬰兒母常在側不生難遭之想若母去者便生渴仰思戀之心母方還來乃生歡喜善男子我今亦復如是知諸衆生善惡業緣受報好醜故般涅槃余時世尊即爲此諸受罪衆生而說偈言

水流不常滿火盛不久然日出須臾沒月滿已復缺尊榮豪華者無常復過是念當勤精進頂禮無上尊

又舊雜譬喻經云昔有六人爲伴造罪俱墮地獄同在一盆中皆欲說本罪一人言沙二人言那三人言持四人言涉五人言姑六人言陀羅佛見之笑目連問佛何以故笑佛言有六人爲伴俱墮地獄共在一盆中各欲說本罪熱湯沸涌不能再語各一語便迴下一人言沙者世間六十億萬歲在泥

律中始爲一日何時當竟第二人言

那者無有出期亦不知何時當得脫第三人言遲者咄咄我當用治生不能自制意奪五家分供養三尊憑食無足今悔何益第四人言涉者言我治生亦不至誠財產屬他爲得苦痛第五人言姑者誰當保我從地獄出使不犯道禁得生天榮者第六人言陀羅者是事上頭本不爲心計譬如御車失道入邪折軸車壞悔無所及頌曰

感年好放逸兇猛勸不移天長曉露促生老病來資百節俱酸痛千痾併著時華堂二相捨幽塗苦苦批

感應緣略引十三驗

周宣王殺杜伯凶後現報
秦塔皇伐終南山樹怪
秦高平李羨奴助鬼報
晉吳郡張縫家殺鬼報
魏劉亦芥夢將侯召爲主簿
吳王夫差殺公孫聖現驗
晉安定張祚爲張瑾枉殺現驗
晉張傾枉殺麴儉傾被現驗

宋秣陵縣令陶繼之枉殺太樂伎現驗
宋將軍張悅枉殺江州長史鄧琬現驗
宋文帝太子枉殺豫章王蕭綽現驗
魏羅陽令寇仁祖枉殺成陽王徽現驗
唐國初相州大慈寺群賊共傳相殺
汗寺現驗

周宣王殺杜伯不辜杜伯曰死若有
知三年必使君知之三年周宣王田
於甫田從人滿野日中杜伯乘白馬
素車朱衣朱冠執朱弓挾朱矢射
王中心折脊伏故而死右一傳出
秦始皇時終南山有梓樹大數百圍
蔭宮中始皇惡之興兵伐之天輒大
風雨飛沙石人皆疾走至夜齋皆合
有一人中風雨傷寒不能去留宿夜
聞有鬼來問樹言秦王凶暴相伐得
不因耶樹曰來即作風雨擊之其奈
吾何又曰秦王使三百人被頭以赤
絲繞樹伐汝得無敗乎樹漠然無聲
病人報秦王索言伐之樹斷中有一
青牛出逐之走入河於是秦王立苑
頭騎左一驗出女中記
秦高平李羨家奴健至石頭壩見

一人云婦與人通情遂為所殺欲報
讎豈能見助奴用其言果見人來鬼
便捉頭奴喚與手即使倒地還半路
便死鬼以一千錢一匹青絨綾袍與
奴囑云此袍是市西門丁與許君可
自著慎勿賣也

晉永初二年吳郡張縫家忽有一鬼
云汝分我食當相祐助便與鬼食舒
席著地以飯布席上冥酒五肴如是
鬼得便不復犯暴人後為作食因以
刀斫其所食處便聞數十人哭哭亦
甚悲云死何由得棺材又聞主人家
有梓船奴甚愛惜當取以為棺見擔
船至有斧鏹聲治船既竟聞呼喚舉
屍著船中縫眼不見唯聞處分不聞
下釘聲便見船漸漸昇空入雲霄中
久久滅從空中落船破成百片便聞
如有數百人大笑云汝那能殺我我
當為汝所困者耶但知惡心我憎汝
狀故排船壞耳右二驗出
魏劉赤斧者夢蔣侯召為主簿曰
促乃往廟陳請母老子弱情事果切
乞夢放恕會稽魏邊多才藝善事神

請與邊自代因叩頭流血廟祝曰特
願相屈魏邊何人而擬斯舉赤斧因
請終不許尋而赤斧死右此一驗
吳王夫差殺其臣公孫聖而不以罪
後越伐吳吳敗走謂太宰嚭曰吾
前殺臣公孫聖投於胥山之下今道
當由之吾上畏蒼天下慙於地吾舉
足而不進心不忍往子試唱於前若
聖猶在當有應聲嚭乃向餘杭之山
呼曰公孫聖聖即從上應曰在三呼
而三應吳主大懼仰天歎曰蒼天蒼
天寡人豈可復歸乎吳主遂死不反
晉安定張祚以晉和中作涼州刺史
因自立為涼王河州刺史張璠士眾
強威祚猜忌之密遣兵圖璠璠率眾
拒祚祚遂為璠所殺璠後數見祚來
部從鎧甲舉手指璠云成奴要當截
汝頭璠入姑臧立張玄靜為涼王自
為涼州牧又謀廢玄靜而白王事未
遂間與玄靜同車出城西門橋樑窄
壯而忽摧折刺史舊事正旦放鳥璠
所放出手輒死有鸛來巢廣夏門璠
遂不去自往看之宋徽煌宋混遺弟

請與邊自代因叩頭流血廟祝曰特
願相屈魏邊何人而擬斯舉赤斧因
請終不許尋而赤斧死右此一驗
吳王夫差殺其臣公孫聖而不以罪
後越伐吳吳敗走謂太宰嚭曰吾
前殺臣公孫聖投於胥山之下今道
當由之吾上畏蒼天下慙於地吾舉
足而不進心不忍往子試唱於前若
聖猶在當有應聲嚭乃向餘杭之山
呼曰公孫聖聖即從上應曰在三呼
而三應吳主大懼仰天歎曰蒼天蒼
天寡人豈可復歸乎吳主遂死不反
晉安定張祚以晉和中作涼州刺史
因自立為涼王河州刺史張璠士眾
強威祚猜忌之密遣兵圖璠璠率眾
拒祚祚遂為璠所殺璠後數見祚來
部從鎧甲舉手指璠云成奴要當截
汝頭璠入姑臧立張玄靜為涼王自
為涼州牧又謀廢玄靜而白王事未
遂間與玄靜同車出城西門橋樑窄
壯而忽摧折刺史舊事正旦放鳥璠
所放出手輒死有鸛來巢廣夏門璠
遂不去自往看之宋徽煌宋混遺弟

澄即於巢所害璿璿臨命語澄曰
汝荷婚姻而為反逆皇天后土必當
照之我自可死當令汝劇我矣混自
為尚書令輔政有疾晝日見璿從屋
而下奄入柱中其柱狀若火燒掘土
則無所見混因病死澄又燃燈油變
為血殿中馬一夕無尾三歲小兒作
老翁聲呼曰宋混澄斫汝頭又城東
水中出火後三年澄為張邑所殺
晉張傾西域挾尉張傾以怨殺魏儉
儉臨死有恨言後傾夜見白狗自拔
劍斫之不中傾便倒地不起左右見
儉在傍遂以暴卒

宋元嘉中李龍等夜行劫掠于時丹
陽陶繼之為秣陵縣令微密尋捕遂
禽龍等龍等龍所引一人是太樂伎
忘其姓名劫發之夜此伎推同伴往
就人宿共奏音聲陶不詳審為作歛
列隨例車上及所宿主人士貴賓客
並相明證陶知枉濫但以文書已行
不欲自為通塞遂并諸劫十人於郡
門斬之此伎聲藝精能又殊辯慧將
死之日親隣知識看者甚眾伎曰我

雖賤隸少懷慕善未嘗為非實不
作劫陶令已當具知枉見殺害若死
無鬼則已有鬼必自陳諱因彈琵琶
歌曲而就死眾知其枉莫不殞泣月
餘日陶遂夜夢伎來至案前云昔枉
見殺實所不分諱天得理今故取君
便入陶口仍落腹中陶即驚寤俄而
倒絕狀若風顛良久方醒有時而發
發輒大矯頭及著背四日而亡後
家便貧賴一兒早死餘有一孫窮寒
路次

宋泰初元年江州長史鄧琬立刺史
晉安王子勛為帝以作亂初南郡太
守張悅得罪鎮歸楊都及盜口赦之
以為冠軍將軍與共經紀軍事琬前
軍素顯既敗張悅懼誅乃稱暴疾疾
甲而名鄧琬既至謂之曰卿始此禍
而欲賣罪少帝乎命斬於牀前并殺
其子以琬頭至五十年悅寢疾見琬
為厲遂死

宋濟豫章王蕭嶷凶後忽現形於沈
文季曰我病未應死皇太子加膏中
十一種藥使我不差湯中復加藥一

種使我利不斷吾已諱還東邸當判
此事便懷出青紙文書示文季云與
卿少舊為呈王上也俄而失所在文
季懼不敢傳少時文惠太子薨

魏城陽王元徽初為孝莊帝畫計殺
介朱榮及介朱地入雒害孝莊而徽
懼走投雒陽令寇祖仁祖仁父叔兄
弟三人為刺史皆徽之力也既而介
朱地購徽萬戶侯祖仁遂斬徽送之
并匿其金百斤馬五十匹及地得徽
首亦不賞侯地乃夢徽曰我金二百
斤馬百匹在祖仁家卿可取也地覺
曰城陽家本巨富昨令收捕全無金
銀此夢或實至晚即令收祖仁祖仁
又見徽曰足得相報矣祖仁歛得金
百斤馬五十匹地不信之祖仁私殺戚
屬得金三十斤馬三十匹輸地猶不
充數地乃發怒懸頭於樹以石碰其
足輾董殺之右此七驗
出覽苑志
唐初相州大慈寺塔被焚以大葉末
年群賊互興寺在三爵臺室西葛藤
山上四鄉來投築城固守人物擁聚
尺地不空塔之上下重覆皆滿於中

法苑珠林卷第六十七

法苑珠林卷第六十七

校勘記

穢汙不可見聞賊平之後人散寺僧無力可除忽然火起焚蕩內外一切都盡唯東南角太子思惟像殿得存可謂火淨以除臭穢也此塔即隨高祖手勅所置初以隨運創臨天下未附吳國公蔚迥周之柱目鎮守河北作牧舊都聞楊氏御圖心所未允即曰聚結舉兵祝詔官軍一臨大陣摧解收擒俘虜將百萬入摠集寺北游豫園中明旦斬決園牆有孔出者縱之至曉便斷猶有六十萬人並於澹河岸斬之流屍水中水為不流血河一月夜夜鬼哭哀怨切人以事聞帝曰此段一誅深有枉濫賊止蔚迥餘並被驅當時惻隱咸知此事園初機候不獲縱之可於游豫園南葛屨山上立大慈寺拆三爵臺以營之六時禮佛加一拜為園中枉死者寺成僧住依勅禮唱怨哭之聲一斯頓絕

法苑珠林卷第六十七

上宋所引者見
報驗知不虛我誠還我情曾有斯說
強相作自觀知信承佛教善惡之

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二五七頁中一行經名，**徑**無（未換卷）。又經名下，**隨**有夾註「怨苦之二」；**南**、**清**有夾註「怨苦之二」。
- 一 二五七頁中二行撰者，**隨**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**南**作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**徑**無（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 二五七頁中三行「怨苦篇第七十七」，**隨**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二五七頁中四行「蟲富部」，**隨**、**南**、**徑**、**清**作「蟲富部」。又「第六」，**徑**無，以下部目下序數例同。
- 一 二五七頁中五行第五字「經」，**隨**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二五七頁中一行第四字「下」，**隨**、**南**、**徑**、**清**作「之下」。
- 一 二五七頁中一三行首字「指」，**隨**、

- 南**、**徑**、**清**作「脂」。
- 一 二五七頁中一四行「八十戶」，**隨**、**南**、**徑**、**清**作「八萬戶」。本頁下一四行、一八行同。
- 一 二五七頁下三行第一二字「肺」，**隨**、**南**、**徑**、**清**作「肺」。
- 一 二五七頁下五行「統緒」，**隨**、**南**、**徑**、**清**作「統緒」。
- 一 二五七頁下一〇行夾註左「紅赤」，**隨**、**南**、**徑**、**清**作「紅赤也」。
- 一 二五七頁下一九行「由此」，**隨**、**南**、**徑**、**清**作「作此」。
- 一 二五八頁中二行第五字「肉」，**隨**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「肉」。又末字「當」，**麗**作「常」。
- 一 二五八頁中一三行第三字「牙」，**隨**、**南**、**徑**、**清**作「脉」。
- 一 二五八頁中末行第一一字「食」，**隨**、**南**、**徑**、**清**作「多食」。
- 一 二五八頁下三行第七字「住」，**麗**作「注」。
- 一 二五八頁下七行第五字「成」，**隨**、

〔南、徑、清〕作「或」。

一 二五八頁下一二行「胃中」，〔積、南、徑、清〕作「胃口」。

一 二五八頁下一六行末字「於」，〔積、南、徑、清〕無。

一 二五九頁上一二行第一〇字及一四行第八字「憎」，〔積、南、徑〕作「增」。本頁上一五行末字，〔積、南〕同。

一 二五九頁上一八行第一三字「動」，〔積、南、徑、清〕作「重」。

一 二五九頁中七行「一切」，〔積、南、徑、清〕作「一人」。

一 二五九頁中一〇行第二字「有」，〔積、南、徑、清、麤〕作「中」。

一 二五九頁中一六行第八字「三」，〔積、南、徑、清〕作「三名」。

一 二五九頁下一〇行第九字「血」，〔積、清〕作「肉」。

一 二五九頁下一三行「瘰癧」，〔積、南、徑、清〕作「瘰癧」。

一 二五九頁下一八行「溼生蟲」，〔積、

作「濕行蟲」。

一 二五九頁下二〇行「彼以」，〔麤〕作「復以」。又「或於」，〔積、南、徑、清〕作「隨有」。

一 二五九頁下二一行第五字「圍」，〔積、南、徑、清〕無。

一 二六〇頁上一二行第四字「毛」，〔積、南、徑、清〕無。

一 二六〇頁上一七行第九字「鬚」，〔南、徑、清〕作「髮」。

一 二六〇頁上一二行第一三字「瘤」，〔積、南、徑、清〕作「病」。

一 二六〇頁中九行第九字「食」，〔積、南、徑、清、麤〕無。

一 二六〇頁中二二行「眇淚」，〔積、南、徑、清〕作「眼淚」。

一 二六〇頁下一三行「黃中」，〔積、南、徑、清〕作「藏中」。

一 二六〇頁下一六行「眇目」，〔積、南、徑、清〕作「雀目」。

一 二六〇頁下二一行「或寐」，〔積、南、徑、清〕作「寐」。

一 二六〇頁下二二行「或復多澆」，〔積、南、徑、清〕無。

一 二六一頁上一四行「蚘骨蟲」，〔積、南、徑、清〕作「蝨骨蟲」。

一 二六一頁上一六行「頰頭摩」，〔積、南、徑、清〕作「頭頭摩」。

一 二六一頁上一七行「如此」，〔麤〕作「如此」。

一 二六一頁上一二行末字「焦」，〔積、南、徑、清〕作「焦」。

一 二六一頁中一〇行末字「廣」，〔積、南、徑、清〕作「具」。

一 二六一頁中一一行「具述」，至此，〔徑〕卷第八十三終，卷第八十四始，並有「怨苦篇第七十七之餘」一行。

一 二六一頁中二〇行「瘰癧」，〔積、南、徑、清〕作「頑瘰」。

一 二六一頁下一一行「枯瘁」，〔積、南、徑、清〕作「苦瘁」。

一 二六一頁下一七行「成頭」，〔積〕作「盛頭」。

一 二六一頁下一九行「蹇吃」，〔積、

- 一 〔南、徑、清作「寒吃」；麗作「寒吃」。
- 一 二六二頁上一六行第八字「滅」，南、徑、清作「滅」。本頁中一三行第一二字同。
- 一 二六二頁上二〇行第九字「燒」，碩、南、徑、清、麗作「燒盡」。
- 一 二六二頁上二二行「爛身」，碩、南、徑、清作「身爛」。
- 一 二六二頁中三行第一一字「剥」，碩、南、徑、清作「剝」。
- 一 二六二頁中末行「財錢」，徑、清作「錢財」。
- 一 二六二頁下四行第一三字「有」，碩、南、徑、清作「得」。
- 一 二六二頁下八行「身皮皆復」，南、徑、清作「身疲背伏」。
- 一 二六二頁下一〇行末字「斗」，碩、南、徑、清作「升」。
- 一 二六二頁下一一行第二字「升」，碩、南、徑、清作「糾」。又第三字「躡」，徑、清作「捻」。
- 一 二六二頁下二〇行第九字「歸」，

- 一 碩、南、徑、清、麗作「擔歸」。
- 一 二六二頁下二二行第四字「復」，碩、南作「者」。
- 一 二六三頁上一行「橫羅」，徑、清作「橫羅」。一四行同。
- 一 二六三頁上二行第三字「餉」，碩、南作「飽」。
- 一 二六三頁上五行第五字「切」，碩作「恒」；南、徑、清作「恒」。
- 一 二六三頁上一六行第八字「子」，碩、南、徑、清作「人子」。
- 一 二六三頁上二一行第二字「寒」，碩、南、徑、清作「寒」；麗作「疔」。
- 一 二六三頁中七行「嬰兒」，碩、南、徑、清作「孩兒」。
- 一 二六三頁中八行第二字「者」，徑、清作「時」。
- 一 二六三頁中一八行第一二字「持」，碩、南、徑、清作「特」；麗作「遲」。
- 一 二六三頁中一九行第五字「姑」，碩作「如」。本頁下七行第四字同。
- 一 二六三頁下三行第五字「遲」，碩、

- 一 南、徑、清作「特」。
- 一 二六三頁下九行「心計」，麗作「心討」。
- 一 二六三頁下一四行「一相捨」，碩、南、徑、清作「相一捨」。又末字「批」，徑、清作「批」。
- 一 二六三頁下一八行首字「秦」，清無。
- 一 二六三頁下二〇行「主簿」，南、徑、清作「主簿驗」。
- 一 二六三頁下末行首字「晉」，清無。又第三字「傾」，南、徑、清作「頌」。末行第八字同。
- 一 二六四頁上二行首字「宋」，清無。三行首字同。
- 一 二六四頁上四行「冠祖仁」，徑、清、麗作「冠祖仁」。
- 一 二六四頁上一一行第七字「故」，碩、南、徑、清作「屍」；麗作「攷」。
- 一 二六四頁中四行「一千錢」，碩、南、徑、清作「千錢」。
- 一 二六四頁中六行第三字「慎」，碩、

徑無。

一 二六四頁中二〇行第三字「排」，
〔南、徑、清〕作「撲」。又夾註左「幽明錄也」，〔積、園、徑、清〕作「幽冥錄」。

一 二六四頁中末行第二字「夢」，〔積、南、徑、清〕作「蒙」。

一 二六四頁下二行末字「因」，〔積、南、徑、清〕作「因」。

一 二六四頁下九行第七字「聲」，〔積、南、徑、清〕無。

一 二六四頁下一三行「曾和」，〔南、徑、清〕作「永和」。

一 二六四頁下一五行第一〇字「圖」，〔積、南、徑、清〕作「進圖」。

一 二六四頁下一九行第一一字「白」，〔積、南、徑、清〕作「自」。

一 二六四頁下末行首字「遂」，〔南、徑、清〕作「遂」。

一 二六五頁上七行「三歲」，〔積、南、徑、清〕作「二歲」。

一 二六五頁上一〇行第三字「傾」，〔南、徑、清〕作「頌」。第九字、一一

行第八字、一二行第六字同。

一 二六五頁上一一行首字「儉」，〔積、南、徑、清〕無。

一 二六五頁上一六行「龍等龍等龍所」，〔積、園、清〕作「龍等所龍」；〔徑、清、麗〕作「龍等龍所」。

一 二六五頁中九行首字「發」，〔積、南、徑、清〕無。

一 二六五頁中一四行「赦之」，〔積、南、徑、清〕作「玩赦之」。

一 二六五頁中一六行末字「仗」，〔積、南、徑、清〕作「伏」。

一 二六五頁中一七行第三字「名」，〔積、南、徑、清、麗〕作「召」。

一 二六五頁中一九行「五十年」，〔積、南、徑、清〕作「五年」。

一 二六五頁下一行第四字「利」，〔徑、清、麗〕作「痢」。又第一〇字「還」，〔積、南、徑、清、麗〕作「先許還」。

一 二六五頁下五行「畫計」，〔徑〕作「畫計」。

一 二六五頁下一四行第七字「晚」，

〔積、南、徑、清〕作「曉」。

一 二六五頁下一五行首字「又」，〔麗〕作「入」。又第一二字「欺」，〔積、南、徑、清〕作「疑」。

一 二六五頁下一九行「鞞蓋」，〔積、南、徑、清〕作「鞞捶」；〔麗〕作「鞞蓋」。

一 二六五頁下二一行末字「藤」，〔積、南、徑、清〕作「萋」。次頁上一六行第一二字同。

一 二六六頁上五行末字「末」，〔積、南、徑、清、麗〕作「末」。

一 二六六頁上八行第六字「祝」，〔積、南、徑、清〕作「抗」。

一 二六六頁上一一行「便斷」，〔積、南、徑、清〕作「使斷」。

一 二六六頁上一九行夾註左末字「兒」，〔積、南〕作「也」；〔徑、清〕作「由」。

一 二六六頁上二〇行夾註左第八字「還」，〔積、南〕作「還戈」。又「斯謬」，〔積、南、徑、清〕作「斯謬矣」。

一 二六六頁上卷末經名，〔徑無〕（未換卷）。

法苑珠林卷第六十八 總

西明寺沙門釋道世撰

業因篇第七十八 共有五部

述意部 業因部 十惡部

十善部 引證部

述意部第一

夫涉其流者則澄愛河而清五濁
失其宗者則震邪山而起三障靜
言茲理豈虛也哉是知善由信發惡
由邪開所以一念之惡能開五不善
門一念之善能除累劫之缺是故善
須彫琢自勉可有心師之訓惡須省
退懲過可有情悔之時不介徒煩長
養浪飾畫瓶終糜碎於黃塵會楚苦
於幽府貽破續素嗟曷意焉

業因部第二

如對法論云復次有四種諸業差別
謂黑黑異熟業白白異熟業黑白黑
白異熟業非黑白無異熟業能蓋諸
業黑黑異熟業者謂不善業由染汗
故不可愛異熟故白白異熟業者謂
三界善業不染汗故可愛異熟故黑

善業善云八 故疏

白黑白異熟業者謂欲界雜業善不

善雜故非黑白無異熟業能盡諸業

者謂於方便無間道中諸無漏業以

方便道無間道是彼諸業對治故非

黑者離煩惱垢故白者一向清淨故

無異熟者生死相違故能盡諸業者

由無漏業為永拔得黑等三有漏業

與異熟背氣故

又優婆塞戒經云若善男子有人不

解如是業緣無量世中流轉生死雖

生非想非非想處壽八萬劫福盡還

墮三惡道故佛告善男子一切摸畫

無勝於意意畫煩惱煩惱盡業業

則畫身

又阿毗曇雜心業品偈云

業能莊飾世 趣趣各處起 是以當思業

求離世解脫 身口意業業 在於有中

彼業為諸行 嚴飾種種身 身業當知二

謂作及無作 口業亦如是 意業當知思

又涅槃經云善男子因有五種何等

為五一生因二和合因三仁因四增

長因五遠因云何生因生因者即是

業煩惱等及外諸草木子是名生因

法苑珠林卷第六十八 第三十一 疏 云云

云何和合因如善與善心和合不善

與不善心和合無記與無記心和合

是名和合因云何住因如下有柱屋

則不墮山河樹木因大地故而得住

立內有四大無量煩惱眾生得住是

名住因云何增長因因緣衣服飲食

等故令眾生增長如外種子火所不

燒鳥所不食則得增長如諸沙門婆

羅門等依因和尚善知識等而得增

長如因父母子得增長是名增長因

云何遠因譬如因呪鬼不能害毒不

能中依憑國王無有盜賊如牙依因

地水火風等如乳人攢為蘇遠因如

無明色等為識遠因父母精血為眾生

遠因如時節等悉名遠因善男子理

解之體非是如是五因所成云何當

云是無常因一切諸法復有二種因

一者作因二者了因如陶師輪繩是

名作因如燈燭等照暗中物是名了

因善男子大涅槃者不從作因而有

了因了因者即是三十七品助道之

法六波羅蜜是名了因又云三解脫

門三十七品能為一切煩惱作不生

法苑珠林卷六十八

第廿八

第廿八

生因亦為淫慤而作了因善男子遠
離煩惱則得了見於理慤是故理
慤唯有了因無有生因又云若離如
是三十七品終不能得聲聞正果乃
至阿耨多羅三藐三菩提果不見佛
性及佛性果以是因緣梵行即是三
十七品何以故三十七品性非顛倒
能壞顛倒性非惡見能壞惡見性非
怖畏能壞怖畏性是淨行故能令眾
生畢竟造作清淨梵行也

述曰上來雖引經論明業因多種至
時斷罪未明輕重故別引優婆塞戒
經辨業不同別有四例一將物對意
有四二輕重不同有三上中下不
同復八四依薩婆多論有心無心不
同復八臨時判罪並皆攝盡故經第
一云有物重意輕有物輕意重有物
重意重有物輕意輕第二有物重意
輕者如無惡心殺於父母者是第二
物輕意重者如以惡心殺於畜生者
是第三物重意重者如以極惡心殺
所生母者是第四物輕意輕者如以
輕心殺於畜生者是

法苑珠林卷六十八

第廿九

第廿九

第二如是惡業復有八種輕重不同
何等為八一者方便重根本成已輕
二有根本重方便成已輕三有成已
重方便根本輕四有方便根本重成
已輕五有方便成已重根本輕六有
根本成已重方便輕七有方便根本
成已重八有方便根本成已輕物是
一種以心力故得輕重果如十善業
道有其三事一方便二根本三成已
若復有人能勤禮拜供養父母師長
和尚有德之人先意問評言則柔軟
是名方便若作已竟能修念心歡喜
不悔是名成已作時專著是名根本
十善既余十惡亦然

第三是十業道復有三種謂上中下
或方便上根本中成已下或方便中
根本上成已下或方便下根本上成
已中

第四依薩婆多論方便根本成已有
心無心作八句准類可知

又如阿毗曇心論云有五種果一報
果二所依果三增上果四身力果五
解脫果若是善有漏法或四果或五

法苑珠林卷六十八

第三十

第三十

果能斷結使是謂五果不依斷結是
謂四果除解脫果若是無漏法或四
果或三果若能斷結於四果中除其
報果若不斷結除報果解脫果若是
無記法中唯有三果除報果解脫果
十惡部第三

第一就地獄明起不善依毗曇論云
有五業道一惡口二綺語三貪四瞋
五邪見於中惡口綺語及瞋彼受苦
時三種現行惡罵獄卒故惡口現行
即此惡口語不應時違法非正即落
綺語余時忿怒即是瞋恚此三不善
地獄現行若論貪業及與邪見成就
在心而不現行以彼貧賤凡未斷煩惱
故貪邪見成就在心彼處男女各常
受苦無有男女共行邪事是故無此
貪心現行以常受苦心識暗鈍不能
推求因果有無是故亦無邪見現行
自餘殺盜妄語兩舌彼處不行一向
是無間若地獄不有現行貪及邪見
業道者云何說彼成就此二答煩惱
心法未斷已來雖不現行性常成就
不同身口七支色業是獲作法發動

法苑珠林卷五十八 第七法 論
 方成無造作則不說成故雜心論
 云地獄之中無相殺故無殺業道無
 受財故無盜業道無執受女人故無
 邪淫業道異想說故名妄語彼無異
 想故無妄語常樂離故無兩舌為若
 所逼故有惡口不時說故故有綺語
 貪及邪見成就不行

第二第三明鬼畜道中十惡具有而
 無身口七支惡律儀也問今畜生中
 不知言者雖有音聲成口業不答彼
 起瞋時發聲則別雖非言辯亦成口
 業故成實論云畜生音聲是口業不
 答雖無言說之別從心起故亦名為
 業亦可言具十者多是龍王解人意
 志故具十業道自餘癡鈍畜生但可
 具身三意三六種餘四不具以口不
 解語故若據劫初畜生解人語者此
 亦可具十惡
 第四就人中起罪行者人中即有四
 天下南閻東弗西耶此三方人起惡
 多故皆具十惡然東西則輕南方最
 重以有受惡律儀故若就北單以論
 罪者彼方唯有四不善業一綺語二

法苑珠林卷五十八 第七法 論
 貪三瞋四邪見由有歌詠故有綺語
 貪瞋邪見成而不行問北方有行欲
 事云何言無邪淫業道答彼方無夫
 妻共相配偶雖有姪事無相凌奪故
 無邪淫問既有行姪即貪欲現行云
 何而言但成不行答彼起姪貪非俗
 能裁雖數現行聖說無罪但此貪心
 所起之姪尚非罪業不辜若報何況
 內心能起之貪如世夫妻貪愛非制
 問北方之人既有歌詠等此不應法
 即是妄語云何不說有妄語業答彼
 人淳直不行新偽無誑他心故非妄語
 彼定千歲故無殺命彼方衣食地有
 糞米樹有實衣自然而出無有主掌
 故無偷盜彼人和柔故無兩舌惡口
 等業故雜心論云鬱軍有四不善業
 道壽命定故無殺生無愛財故無盜
 無執受女人故無邪淫無欺他故無
 妄語常和合故無兩舌以系輒故無
 麤言有歌歎故有綺語若論意業
 道雖成就而不現行
 第五就天起罪行者此欲界六天有
 殺盜等於中雖有十不善業而無身

法苑珠林卷五十八 第七法 論
 口七種惡律儀故雜心論云欲界六
 天有十業道離不律儀雖不害天而
 害餘趣如害修羅亦有截手足斷而
 復還生若斬首則死展轉相奪乃至
 十業道一切皆有亦有薄福諸天之
 少資緣更相攬竊故有盜業或有諸
 天自薄所愛姪他美天故有邪淫自
 餘七業文顯可知若論色無色天依
 如毗曇則無不善據理而言亦有輕
 微三業不善謂彼意地有邪慢等身
 口業過如初禪中婆伽梵王語諸梵
 眾汝得住此我能令汝盡老死邊汝
 等不須詣瞿曇所黑齒比丘住彼問
 言初禪三昧依何三昧生從何三昧
 滅梵王答言我是諸梵中尊者黑齒
 比丘言我不問梵王尊卑但問初禪
 三昧何依三昧生從何三昧滅彼不能
 答即捉尊者牽出眾外語尊者言
 我不能知初禪三昧從何三昧生從
 何三昧滅汝何忍在梵中損辱我也
 此是謫詐不善煩惱言佛不能令汝
 解脫即是謫佛綺語惡口上界唯有
 此謫詐發動身口微不善業然不於

他人起處違損以生上者曾修得定
盡離欲界貪瞋等故得彼報還
能修定雖有煩惱唯是癡心以迷道
故起愛慢等樂修善法望得勝他此
等煩惱為定所壞故不損物不相違
害若依毗曇上界煩惱非是不善說
為無記此細貪等能行淨心雖是無
記體是染汗不同報生色心苦樂及
威儀等白淨無記故論說為穢汗無
記是汗穢故潤業受生若此煩惱不
潤業者業種則焦永不牽報上界眾
生不應更生由能潤業故得更生問
上界煩惱既能潤業潤生得報何故
非記若上界煩惱雖復潤業唯得摠
報受生而已不由此惑正感樂果亦
不招苦故是無記不同下界不善煩
惱感得摠報及別報苦

若依成實論上二界中所起邪見皆
名不善如彼論說人在色無色界謂
是淫慳臨命盡時見欲色中陰即生
邪見謂無淫慳誘無上法當知彼中
有不善業又論說彼上界邪見是苦
因緣道理上界據其位判眾生心細

所起或微多不成業故名無記若據
通論不妨於中有起處耶成不善者
毗曇所說義當判成實所論義當
後通又據望理彼細煩惱皆違理起
悉是不善准依成實不善惡業三界
通起唯有多少增微為異

述曰向來就凡明諸罪行依身起處
竟若論聖人如須陀洹等出觀失念
容有起意輕微不善生惡願等具欲
結者貪瞋雖強片似餘凡唯可直起
貪欲瞋慢不更思量起邪見心亦不
起殺盜等心如依毗曇得有眷屬加
拳等事輕不善業若依成論有意不
善設動身口不成業報

又彌勒菩薩所問經論云此十不善
業道一切惡法皆從貪瞋癡起如依
三毒起殺生者若依貪心起者或為
皮索錢財故斷生命等是名依貪起
若依瞋心起者或以瞋心殺害怨家
等是名依瞋起若依癡心起者或有
人言殺蛇蠍等以生眾生苦惱故雖
殺無罪或言波羅斯等言殺却老父
母及重病者則無罪報是名依癡起

如依三毒起偷盜者若依貪心起者
或為自身或為他身或為飲食等是
名依貪起若依瞋心起者或於瞋人
邊及瞋人所愛偷盜彼物等是名依
瞋起若依癡心起者如有婆羅門言
一切大地諸所有物唯是我有何以
故以彼國王先施我故以我無力故
為餘姓奪我受用是故我取即是自
物不名偷盜是名依癡心起如依三
毒起邪淫者若依貪心起者或於眾
生起貪熱心不如實修行等是名依
貪起若依瞋心起者或於他守護資
生依瞋心故起或姪怨家妻妾或姪
怨所愛之人等是名依瞋起若依癡
心起者或有人言譬如確曰熟華果
飲食河水及道路等女人行姪無罪
或如波羅斯等邪姪母等是名依癡
起

如依三毒起妄語者此三可解如是兩舌惡口綺語如依貪心起者依貪結生次
第二心現前如是名為依貪起依瞋
結生者名為依瞋起依癡結生者名
為依癡結起如貪瞋與邪見皆亦如

是應知

問曰何故不說作不作相無作相決定何業中有何業中無答曰唯除邪媾餘六業中悉皆不定此義云何若自作者成就作業及無作業若使他作唯有不作不得有作於邪媾中決定有作不得有不作何以故以此邪媾畢竟自作無使他作是故經言頗有非身作業而得成就然生罪不答言有如口使人作成就然罪

又問頗有非口業作而得成就口業罪不答言有如以身業作成就口業妄語之罪

又問頗有非身業作非口業作而得成就身口業不答言有如以依仙人瞋心故以唯欲界色身善業道中畢竟有作及以無作禪無漏戒無無作戒何以故以依心中間禪不定若深厚心畢竟恭敬心作身口業成就作業及無作業若深厚心結使心起身口業亦成就作業及無作業若非深厚心非畢竟恭敬心造身口業唯有作業無無作業若非深厚結使心

發身口業亦唯有作業無無作業而方便作業心還悔者唯有作業無無作業

問曰於業道中何者是前眷屬何者是後眷屬答曰若起殺生方便如屠兒殺羊或以物買將詣屠所始下一刀或二三刀羊命未斷所有惡業名前眷屬隨下何刀斷其命根即彼念時所有作業及無作業是等皆名根本業道次後所作身行作業是名殺生後眷屬業乃至綺語皆如是應知自餘貪瞋邪見業中無前眷屬以初起心即時成就根本業道

又身口意十不善業道一切皆有前後眷屬此義云何如人起心欲斷此眾生命因復更斷餘眾生命如欲祭天殺害眾生即奪他物欲殺彼人復姪其妻生如是心還使彼妻自殺夫主復以種種鬪亂言說破彼親屬無時非實於破物中生於貪心即於彼人復生瞋心為殺彼人故生如是邪見增長邪見以斷彼命復欲殺其妻男女等如是次第具足十種不善

業道如是等業名前眷屬一切十不善業道皆亦如是應知

又離善道非方便修行善業道是方便以速離根本故及速離方便故言方便者如彼沙彌欲受大戒將詣戒場禮眾僧足即請和尚受持三衣始作一白作第二白時如是悉皆名前眷屬從第三白至羯磨竟所起作業及彼念無作業是等皆名根本業道次說四依乃至不捨所受善行身口作業及無作業如是等悉皆名後眷屬問曰應說十不善業道果及隨順因答曰有三種果一果報果二習氣果三增上果一業道皆有此三種此義云何具足十不善業道有下中上若生地獄中是果報果習氣果者從地獄退生于人中依殺生故有短命果依偷盜故無資生果依邪姪故不能護妻依妄語故有他謗果依兩舌故眷屬破壞依惡口故不聞好聲依綺語故為人不信依本貪故貪心增上依本瞋故瞋心增上依邪見故癡心增上如是一切名習氣果增上果者依

14762 A18

彼十種不善業道一切外物無有氣勢所謂土地高下雀鼠雷霹塵土臭氣多有蛇蠍少殺細殺少果細果及以苦果如是一切名增上果復有相似果者如殺者故與所害眾生種種諸苦因彼苦故生地獄中受種種苦以斷他命後生人中得短命報斷他喉觸是故一切外物資生無有氣量如是一切十華道中隨義相應解釋應知如劫奪他物邪姓他妻雖不生他重逼惱苦而破壞心是故受罪雖不破壞不瞋不惡口而由惡心是故得罪

十善部第四

若依十善分別者如毗曇說於彼地獄趣中唯有意地三善業道然但成就而不現行北方亦同自餘一切皆具十義文顯可知

如彌勒菩薩所問經論云是菩薩行十不善業道集因緣故則墮三惡行十善業道集因緣故則生天人又是上十善業道與智慧觀和合修行其心隱劣心厭三界遠離大悲從

他聞聲而通達故聞聲意解成聲聞乘

又是上十善清淨業道不從他聞自正覺故不具大悲而通達深因緣法成辟支佛乘

又是上十善業道清淨具足其心廣大無量為諸眾生起悲愍故修行一切種令清淨具足故成菩薩乘

問曰云何名業道義答曰身口七業即自體相名為業道餘三者意相應心又即彼業能作道故名為業道

問曰若即業名道皆能起地獄等者何故餘三非是業道答曰如彼七業此三能作彼根本故以相應故不能如彼業故不名業道

問曰一切美味飲酒食字拳手毘打一切戲笑如是等惡行一切禮拜供養恭敬遠離飲酒等如是等善行何故不記以為業道

答曰遠離飲酒等唯是心業能起七業非身口業是故非業道若作與心相應亦是業道

問曰若即彼業能作道名為業道者

即一切法於心皆名業道何故但說十種業道不說無量業道答曰以勝重故以諸惡行及善行中十業道重餘非重故不說無量又七業一向極重意三亦輕亦重飲酒等不介以是故但說十名為業道不說餘者名為業道

問曰遠離殺生者云何殺生等相應說答曰殺生有八種一故心二他三不定眾生相四疑心五起捨命方便六作七不作相八無作相是等名為殺生身業身口意業名為殺生

問曰何故名故心者答曰若不故心成殺生罪者則阿羅漢不得涅槃以阿羅漢斷世間因有不作心而殺眾生亦應還生世間而實不然以是義故不故心殺不得罪報

問曰何故名他答曰非自命故若有他人是可殺者能殺人得殺生罪以自殺者無可殺境故自斷命不得罪報又阿羅漢自害其身斷己命故而彼無罪何以故已離瞋心等故是有殺不得殺罪

法苑珠林卷之六

卷之六

卷之六

法苑珠林卷之六

卷之六

卷之六

法苑珠林卷之六

卷之六

卷之六

問曰何名不定衆生相者答曰定衆生相者如有百千人作心中定殺其人是得殺罪若殺餘人不得殺罪不定者以捨一切故隨殺得罪以彼麁不離衆生相故

問曰何故名疑者答曰疑心殺生亦得殺罪以彼是衆生亦得殺罪以捨慈悲心故得殺罪

問曰何故名起捨命方便者答曰若殺者於彼事中起不善心必欲斷命非慈悲心作殺方便是名為起

問曰何故名作不作相無作相者答曰作者所作事不作者所名作事彼作事共起雖作業滅而言無記法相續不斷如修多羅說有信者修行七種功德行住睡寤等日夜常生功德增長功德若離身口業更無無作云何異心法而得增長是故當知離身口業有無作法又自不作使他作業若無無作此云何成若無無作法離波羅提木叉亦應無無作戒是故當知有無作法

問曰云何名遠離偷盜者答曰偷盜

有九種一他護二彼想三疑心四知不隨五欲奪六知他物起我心七作八不作相九無作相是等名為偷盜身業

問曰何名他護者答曰此明取他護物問曰何名彼想者答曰若不生自想不言是我物則不得罪名為彼想

問曰何名疑心者答曰若心有疑為是我物為是他物而被物他物並須識之問曰何名知不隨他者知他物生心他隨我想

問曰何名欲奪者答曰起損害心問曰何名知他物起我心者答曰若不異見若聞地取若疾疾取若取餘物若取他物若取自物想

問曰何名作不作相無作相者答曰此三如前殺生中說

問曰云何遠離邪淫者答曰邪淫有八種一護女人二彼想三疑心四道非道五不護六非道非時七作八無作想是等名為邪淫身業

問曰何名護女人者答曰所謂父母等護

問曰何名彼想者答曰若知彼女是父母等所護女想非不護想

問曰何名疑心者答曰若生疑心為自女為他女為父母護為不護等女一一皆成邪淫

問曰何名道非道者答曰道者所有道非道者謂非道

問曰何名彼不護女非道非時者答曰此亦名邪淫

問曰何名作不作相無作相者答曰此三如殺生中說然此中不作相者於邪淫中無如是不作法以要自作成

問曰云何名遠離妄語者答曰妄語有七種一見等事二顛倒非顛倒事三疑心四起覆藏想五作六不作相七無作相是等名為妄語口業

問曰何名見等事者答曰謂見聞覺知

問曰何名顛倒非顛倒事者答曰顛倒事者如聞如彼事非顛倒者謂如彼事

問曰何名疑心者答曰若生疑為如是

不如是為一向如是為一向不如是
問曰何名起覆藏想者答曰覆藏
實事異相事中住異相說作不作
無作相如殺生中說

問曰云何遠離兩舌者答曰兩舌有
七種一起不善意二實虛妄三破壞
心四先破不和合意五作六不作相
七無作相是等名為兩舌口業此七種解
不煩釋之

問曰云何遠離惡口者答曰惡口有
七種一依不善意二起惱亂心三依
亂心四言說他五作六不作相七無
作相此七亦易
不煩釋之

問曰云何遠離綺語者答曰綺語有
七種一依不善意二無義三非時四
惡法相應五作六不作相七無作相

問曰何名依不善意者答曰依欲界
修道煩惱心相應說名為綺語

問曰何名無義者答曰離實義故
問曰何名非時者答曰語雖有義而
非時說亦成綺語又有時說於大眾
中為自在人說亦成綺語
問曰何名惡法相應者答曰謂一切
戲語非法歌舞等一切與不善法相

應者皆是綺語不作無作相者如
前殺生中說此下貪瞋亦見其
文另解不煩釋之

又論云如娑伽羅龍王所問經中如
來說言龍王離殺獲得十種離煩惱
熱清涼之法何等為十一施與一切
眾生無畏二安住大慈念中三斷諸
煩惱過患習氣四取無病果五增長
壽種子六諸非人等常所守護七睡
寤安隱八不見惡夢離怨恨心九不
畏一切外道十退生天中是名十種

離煩惱熱清涼之法龍王若不殺善
根迴向阿耨菩提者彼人得菩提時
心得自在是故壽命無量如龍王菩
薩離殺生故能起布施則得成就大
富貴生不可破壞得長壽命行菩薩
行過諸世間所惱惡事如是龍王十
善業道亦復如是莊嚴成就大利益
故

引證部第五

如雜寶藏經云昔佛在世時波斯匿
王有其一女名曰善光聰明端正父
母憐慈舉官愛敬父語女言汝因
我力舉官愛敬女答父言我有業力不

因父王王聞瞋念而語之言今當試
汝有自業力即遣左右覓一最下貧
窮乞人以女妻之王語女言汝自有
業不假我者從今可驗女猶答言我
有業力即共窮人相將出去婦問夫
言有父母不夫答婦言我父母先此
舍衛城中第一長者父母居家都已
死盡無所依怙是以窮乞婦復問言
汝今頗知故宅處不答言知處垣宅
毀壞遂有空地夫婦相將往至故舍
周歷業行隨其行處伏藏自出即以
珍寶雇人造宅未盈一月官宅悉成
宮人伎女奴婢僕使不可稱計王幸
憶念我女善光云何生活有人答王善
光女郎官室錢財不減於王女即
日遣其夫主請王到舍王即受請見
其家內官宅莊嚴歎未曾有王往問
佛此女先世作何福業得生王家身有
光明佛答王言乃往過去九十一劫
毗婆尸佛入涅槃後有髻頭王以佛
舍利起七寶塔王大夫夫人見即便以
天冠佛飾著像頂上以天冠中如意
寶珠著塔鼓頭因發願言使我將來

法苑珠林卷六十八 第三十五
 身有光明紫磨金色尊榮家貴莫
 愷三惡八難之處昔夫人者今善光
 是後於過去迦葉佛時復以餽騰供
 養佛僧而夫遮斷婦即勸請我今已
 請使得充足夫還聽婦今時婦者今
 善光是今時夫者今日夫是由昔遮
 婦世常貧賤以還聽故要因其婦得
 大富貴無其婦時後還貧賤以是因
 緣善惡之業逐身受報未曾違失
 又雜寶藏經云佛在世時波斯匿王
 時於眠中聞二內官共諱道理一人
 說言我依王活一答言我自依業不
 依王也王問可彼依王活者而欲賞
 之即遣直人語夫人言我今當使一
 人往者重與財物尋即遣彼依王活
 者持所飲酒送與夫人此人出戶身卑
 中血出不得前進尋即情彼依業者
 送夫人見已重賜錢財衣服瓔珞來
 到王前王見深怪即便喚彼依王活
 者而問之言我使汝去云何不去彼
 即向王具白情事王聞歎言佛語真
 實自作其業還自受報不可奪也由
 是觀善惡報應自業所引非天非王

法苑珠林卷六十八 第三十六
 之所能與要須自作自得起於正見
 信業果報近獲人天遠招佛果若違
 聖教具受前苦
 又輪轉五道經云迦維羅衛國舍衛
 國佛在世時二國之間有一大樹名
 尼俱類樹高二十里枝布方圓覆六
 十里其樹上子皆數千萬斛食之香
 甘其味如蜜甘果熟落人民食之眾
 病皆愈眼目精明佛在樹下時諸比
 丘取果食之佛告阿難天下萬物各
 有宿緣阿難白佛何等宿緣佛言夫
 人作福譬喻此樹稍稍漸大收子無限
 夫人豪貴國王長者從禮三尊中來
 為人大富財物無限從布施中來為人
 長壽無有疾病身體強壯姝長從持
 戒中來為人端正顏色潔白輝容第
 一見無不喜從忍辱中來為人精進
 樂於福事從精進中來為人安序言
 行審諦從禮定中來為人才明達解
 深法從智慧中來為人音聲清徹聞
 者樂聽從歌歎三寶中來為人潔淨
 無有病痛從慈心中來阿難白佛云
 何為慈佛言一慈眾生如母愛子二

法苑珠林卷六十八 第三十七
 悲世間欲令解脫三解脫道意心常
 歡喜四為能護一切不犯是名慈心
 佛言為人姝長恭敬人故為人短小
 輕慢人故為人醜陋喜曠恚故為人
 生無所知不學問故為人專愚不教
 人故為人瘡痍謗毀人故為人尊卑
 不聽法故為人奴婢負債不償不禮
 三寶故為人醜黑遮佛光明故為人
 生在裸國者輕衣入精舍故生馬蹄
 國者著屐躡佛前故生穿牙鬘人國者
 布施作福悔惜心故生在摩鹿野
 中者喜驚怖人故生在龍中者調戲
 忿怒人故身生惡瘡癩疾難差鬻樂
 所不治苦痛難言者前身喜鞭打眾
 生故人見歡悅者前身見人歡悅故人見
 不歡悅者前身見人不歡悅故喜遭縣
 官閉在牢獄桎械其身者前身喜龍
 繫眾生不從意故為台缺者前身鈎魚口
 缺故為人聞說法心不聽採於中兩舌亂人
 聽受者後生作長耳驢耽耳狗中為人慳
 貪而驕憍好獨食者死入地獄愆愆鬼中
 出生為人貧窮飢餓衣不蓋形食不
 供口為人好食獨啜惡食施人者後

情緒肥螻蝻之中為人喜剥脫人物者後生為羊中主被剥皮為人喜殺生者後生為水上作蜉蝣之蟲朝生暮死為人喜偷盜人物者後生如婢牛馬中為人喜安語傳人惡者死入地獄焯銅灌口拔出其舌以半犁之後情望鴿鴉鴿鳥中人聞其鳴莫不驚怖皆言變怪祝令其死為人喜姪他婦女者死入地獄男抱銅柱女卧鐵牀後情望姪象鴿鴉鳥中人喜飲酒醉犯三十六失者死入地獄墮沸屎泥犁中後生情望狂狂獸中後生為人愚癡故無所知為人夫婦不和和順數共鬪諍更相驅遣者後墮鴿鳥中為人喜貪人力者後墮象中佛言除州縣官長稟食官祿無罪或私侵於民鞭打輪送告誦無地柵械繫錄不得寬縱者此人罪報死入地獄神更受痛數千萬劫罪畢乃出後墮水牛中穿領決鼻牽船挽車大杖打撲償其宿罪為人不可潔淨者從豬中來為人慳貪不好施者從狗中來為人佞戾自用者從羊中來為人不安序不

能忍事者從獼猴中來為人內惡含毒心者從蝮蛇中來為人好於美食恐害眾生無有善者前身從豺狼狸貓中來又佛說須摩提女經云余時羅閱城有長者號曰郁迦有女名須摩提厥年八歲歷世奉敬過去無數百千諸佛積累功德不可稱計行到佛所頭面禮足却住一面叉手白佛欲有所問願為解說佛語須摩提念所欲問今當為說令汝歡喜須摩提問佛言菩薩云何所生處人見之常歡喜云何得大富有常多財寶云何不為他人所別離云何不在母人腹中常得化生千葉蓮花中立法王前云何得神足從不可計億刹主去到彼聞得禮諸佛云何得無憊怨無侵嫉者云何所說聞者信從踊躍受行云何得無殃罪所作善行無能壞者云何魔不能得其便云何臨壽終時佛在前立為說經法即令不懼苦痛之處所問如是是時佛語須摩提如汝所問如來義者善哉大快乃如是乎汝若欲

聞吾當解說時女即言其善世尊願樂欲聞佛言菩薩有四事法人見皆歡喜何等為四一瞋恚不起現怨家如善知識二常有慈心向於一切三常行求索無上要法四作佛形像菩薩復有四事法得大富有何等為四一布施以時二與已倍悅三與後不悔四既與不求其報菩薩復有四事法不為他人所別離何等為四一不傳應說鬪亂彼此二道學愚癡者使人佛道三若有毀敗正法護使不絕四勸勉諸人教使求佛令堅不動菩薩復有四事法得化生千葉蓮華中立法王前何等為四一細掃紅青黃白蓮華合此四種末之如塵使滿輒妙華持是供養世尊若塔及舍利二不令他人起瞋恚意三作佛形像使坐蓮華上四得最正覺便歡喜住菩薩復有四事法得神足從一佛國復至一佛國何等為四一見人作功德不行斷絕二見人說法而不中止

三常然燈火於塔寺中四求三昧

菩薩復有四事法得無離怨無侵嫉者何等為四一於善知識無諛諂心二不慳貪妒他人物三見人布施助其喜四見菩薩諸所作為不行誹謗菩薩復有四事法其所語言聞者信從踊躍受行何等為四一口之所說心亦無異二於善知識常有至誠三聞人說法不生是非四若見他人請令說法不求其短

菩薩復有四事法得無決罪所作善行疾得淨住何等為四一心意所入常志於善二常持戒三昧智慧三初發菩薩意便起一切智多所度脫四常有慈悲愍於一切

菩薩復有四事法魔不能得其便何者為四一常念於佛二常精進三常念經法四常立功德

菩薩復有四事法臨壽終時佛在前立為說經法令其不憶苦痛之處何等為四一為一切人故具滿諸願二若人布施諸不足念欲足之三見人難施若有短少便禪助之四常念供養

於三寶

余時須摩提白佛言唯世尊所說四十事我當奉行令不毀滅悉使具足不違一事

又辯意長者子經云余時世尊與無央數大眾共會圍繞說法時舍衛城中有大長者子名曰辯意從五百長者子來詣佛所為佛作禮又手白言欲有所問唯願慈愍有何因緣得生天上復何因緣來生人中復何因緣生地獄中復何因緣常生餓鬼中復何因緣生畜生中復何因緣常生尊貴中眾人所敬復何因緣生奴婢中為人所使復何因緣生產民中口氣香潔身心常安為人所譽不被非謗復何因緣得生為人常不被謗為人所憎若體醜惡身意不安常懷恐怖復何因緣所生之處常與佛會聞法奉眾初不差違遭遇知識建得好心若作沙門當得所願所問如是唯願世尊分別解說令使眾會得聞正教願使一切得濟彼安佛告長者子請聽諦聽善思念之五當為汝解

說妙要有五事行得生天上何謂為五一慈心不殺恤養物命令眾得安二賢良不盜他物布施無貪濟諸窮乏三貞潔不犯外色男女護戒奉齋精進四誠信不欺於人護口四過無得貪欺五不飲酒不經過口行此五事乃得生天

佛告辯意復有五事得生人中何謂為五一布施恩潤貧窮二持戒不犯十惡三忍辱不亂眾患四精進勸化無有懈怠五一心奉孝盡忠是為五事得生人中大富長壽端正威德得為人主一切敬侍

佛告辯意復有五事死入地獄億劫乃出何謂為五一不信有佛法眾而行誹謗輕毀聖道二破壞佛寺尊朝三四章轉相誹謗不許狹罪無敬順意四反逆無有上下君臣父子不相順從五當來有欲為道已得為道便不順師教誨而自貢高輕慢誹謗師是為五事死入地獄展轉地獄無有出期復有五事墮餓鬼中何謂為五一慳貪不欲布施二盜竊不孝二親

三惡闇無有慈心四積聚財物不肯
衣食五不給父母兄弟妻子奴婢是
為五事慎賊鬼中

復有五事作畜生行慎畜生中何謂
為五一犯戒私竊偷盜二負債能而不
償三殺生以身償之四不善聽受經法
五常以因緣艱難齋戒施會以俗為
緣是為五事生畜生中

復有五事得為尊貴眾人所敬何謂
為五一施慧普廣二禮敬三寶及眾
長者三忍辱無有瞋恚四柔和謙下
五博聞經戒是為五事得為尊貴眾
人所敬

復有五事常生卑賤為人奴婢何謂
為五一憍慢不敬二親三剛強無恪
心三放逸不禮三尊四盜竊以為生
業五負債逃避不償是為五事常生
卑賤奴婢之中

復有五事得生人中口氣香潔身心
常安為人所譽不被誹謗何謂為五
一至誠不欺於人二誦經無有彼此三
護戒不謗聖道四教人遠惡就善五
不求人長短是為五事生於人中口氣

香潔身心常安為人所譽不被誹謗
復有五事若在人中常被誹謗為人
所憎形體醜惡心意不安常懷恐怖
何謂為五一常無至誠欺詐於人大
會之中有說法者而誹謗之三見諸
同學而輕試之四不見他事而為作過

五鬪亂兩舌彼此是為五事若在人中
常被誹謗為人所憎形體醜惡身心
不安常懷恐怖

復有五事所生之處常與佛法眾會
初不差違見佛聞法便得好心若作
沙門即得所願何謂為五一身奉三
寶勸人令事二作佛形像當使鮮潔
三常奉佛教不犯所受四普慈一切

與尊正等如愛赤子五所受經法晝
夜誦誦是為五事所生之處常與佛
法眾會初不差違見佛聞法便得好
心若作沙門即得所願

於是長音子辯意聞佛說是五十事
要法之義欣然歡喜速得法忍五百
長者皆得法眼淨又諸會各得所志
頌曰
心境相乘 業結牽纏 七識起發

八識因緣 三界受報 六趣還延
隨事起業 觸處拘連 五陰勞倦
九惱迷適 自非慈聖 豈益我荃
含情普洽 機寤重玄 舒則利物
卷則自然

法苑珠林卷第六十八

甲辰歲高麗國分司齋部監奉
勅附送

法苑珠林卷第六十八

校勘記

一 底本，麗藏本。金藏廣勝寺本原
版多所殘缺，今採用其中可用者
十四版又九行，即二七二頁中一
五行至二七七頁上末行。

- 一 二七〇頁上一行經名，**經**無（未換卷）。
- 一 二七〇頁上二行撰者，**續**、**南**作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**普**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**經**無（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 二七〇頁上三行「此有五部」，**經**無。
- 一 二七〇頁上四行至五行「述意部……引證部」，**經**無。
- 一 二七〇頁上六行「第一」，**經**無。以下部目下序數例同。
- 一 二七〇頁上一五行「續素」，**續**、**南**、**經**、**清**作「縑素」。
- 一 二七〇頁上一七行「對法」，**續**、**南**、**經**、**清**作「對治」。
- 一 二七〇頁中一二行「模畫」，**續**、**南**、**經**、**清**作「模畫」。
- 一 二七〇頁下一三行「如乳人攪」，**續**作「如水灌人繩」；**普**、**南**、**經**、**清**作「如水鑽人繩」。

- 一 二七〇頁下一四行「無明色」，**續**、**南**、**經**、**清**作「明色」；**普**、**南**、**經**、**清**作「名色」。
- 一 二七〇頁下二〇行「而有」，**續**、**南**、**經**、**清**作「而有唯有」。
- 一 二七〇頁上一〇行「造作」，**續**、**南**、**經**、**清**作「進作」。
- 一 二七〇頁上一三行「四例」，**續**、**南**、**經**、**清**作「三例」。
- 一 二七〇頁上一八行第九字「第」，**經**、**清**無。下至二二行第六字同。又第一一字「有」，**經**、**清**無。
- 一 二七〇頁上一二行第九字「如」，**續**、**普**、**南**、**經**、**清**作「加」。
- 一 二七〇頁上一二行「母者」，**續**、**普**、**南**、**經**、**清**作「父母者」。
- 一 二七〇頁中二行「一者」，**續**、**普**、**南**、**經**、**清**作「一有」。
- 一 二七〇頁下一五行末字「常」，**續**、**普**、**南**、**經**、**清**作「恒」。二二行第一二字同。
- 一 二七〇頁下二〇行「無間」，**續**、**普**、**南**、**經**、**清**作「無間」。

- 一 二七二頁中四行「配偶」，**續**、**普**、**南**、**經**、**清**作「配匹」。
- 一 二七二頁中一九行第一三字「故」，**續**、**普**、**南**、**經**、**清**作「故故」。
- 一 二七二頁下一七行「何依」，**續**、**普**、**南**、**經**、**清**作「依何」。
- 一 二七三頁上八行「色心苦樂」，**麗**作「色苦心樂」。
- 一 二七三頁上一〇行「受生」，**續**、**普**、**南**、**經**、**清**作「受生若此煩惱不潤業受生」。
- 一 二七三頁上末行「道理」，**續**、**普**、**南**、**經**、**清**作「達理」。
- 一 二七三頁中二行第一〇字「耶」，**續**、**普**、**南**、**經**、**清**作「邪」。
- 一 二七三頁中一二行末字至次行首字「加拳」，**續**、**普**、**南**、**經**、**清**作「加捲」。
- 一 二七三頁下一四行首字「怨」，**續**、**普**、**南**、**經**、**清**作「怨家」。
- 一 二七三頁下一五行末字「果」，**續**、**普**、**南**、**經**、**清**作「熟果」。

一 二七三頁下一七行「波羅斯」，**殞**、**暭**、**暭**作「彼羅斯」。

一 二七三頁下末行第一三字「亦」，**清**作「依」。次頁上二一行第四字、次頁中一行第五字、一一行第一一字同。

一 二七四頁中六行第二字「殺」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**作「捉」。

一 二七四頁中二〇行「破物」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**作「彼物」。

一 二七四頁下九行第二字「念」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**作「念起」。

一 二七五頁上八行「氣量」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**作「氣勢」。

一 二七五頁上一三行「得罪」，至此，**徑**卷第八十四終，卷第八十五始，並有「業因爲第七十八之餘」一行。

一 二七五頁中八行「一切種」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**作「一切種智」。

一 二七五頁中九行「身口七業」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**作「身自七業」。

一 二七五頁中一二行第一〇字「起」，

殞、**暭**、**暭**、**暭**作「趣」。

一 二七五頁中一六行「拳手殺打」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**作「搥手搥打」；**麗**作「拳手搥打」。

一 二七五頁下四行末字「一」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**、**麗**無。

一 二七五頁下二二行末字「有」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**、**麗**作「自」。

一 二七六頁上一四行第一〇字「言」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**、**麗**作「善」。

一 二七六頁上一五行末字「七」，**麗**作「十」。

一 二七六頁中二行第二字「隨」，**麗**作「隨他」。又末字「作」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**作「作相」。

一 二七六頁中一〇行第九字「者」，**暭**、**暭**、**暭**、**暭**作「者答曰」。

一 二七六頁中一四行「痲痲」，**暭**作「嫉他」；**暭**、**暭**、**暭**作「疾他」。

一 二七六頁中二一行第二字「想」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**、**麗**作「相」。

一 二七六頁下一〇行第一一字「相」，

殞、**暭**、**暭**、**暭**作「想」。

一 二七七頁上三行第四字「相」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**作「想」。

一 二七七頁上九行第九字「者」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**、**麗**無。

一 二七七頁中二行夾註左「釋之」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**作「解釋之」。

一 二七七頁中末行「我有業力」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**作「我自有業」。

一 二七七頁下三行「妻之」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**作「付之」。

一 二七八頁上七行「世常」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**作「恒常」。

一 二七八頁上一二行第七字「一」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**作「一人」。

一 二七八頁上一五行「往者」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**作「往彼」。

一 二七八頁中七行「上子」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**作「生子」。

一 二七八頁下八行「三寶」，**殞**、**暭**、**暭**、**暭**作「三尊」。

一 二七八頁下一一行第一三字「康」，

法苑珠林卷第六十九 證 一

西明寺沙門釋道世撰

受報篇第七十九 此有三部

述意部 引證部 受胎部

中陰部 見報部 生報部

後報部 定報部 不定部

善報部 惡報部 住處部

述意部第一

夫善惡之業用寔三報之徵祥猶形影之相須譬六趣之明驗其三報者以悅天后之耳目翻九色之深恩孤投禽王之命命交受五苦之切酷斯為現報也群徒潛淪於幽壑神陟輪輿而不改身酸歷代之缺璽不曉王子之婁目斯生報也外道縱禍於非想迷法永惑於始終為著翅之暴釋飛沈受困而難計斯為後報也玄鑿三代弱喪之涼深記來變坏形之累使寤四誦三明之室今出三報五苦之聞也

引證部第二

如優婆塞戒經云佛言善男子眾生

造業有其四種

一者現報今身造業後 二者後報今身造業後未受更報 三者無報無報無報無報 四者無報無報無報無報 是此無報業復有四種一時定報不定此於三時決定不改由業力定 二報定時不定由業力定 三時報俱定由業力定 四時報俱不定由業力定 有具不具若先念後作名作具足若先不念直造作者名作不具足復有作不具足者謂作業已果報不定復有作已亦具足者謂作業已定當得報復有作已不具足者果報雖定時節不定復有作已亦具足者時報俱定復有作已不具足者持戒正見復有作已亦具足者毀戒邪見復有作已不具足者三時生悔復有作已亦具足者三時不悔如惡既介善亦如是

受胎部第三

如善見律云女人將欲受胎月華水出華水者此是血名欲懷胎時於兒胞處生一血聚七日自破從此而出若血出不斷者男精不住即共流出

若盡出者以男精還復其處

若盡出者以男精還復其處後成胎故血盡已男精得住即便有胎又女人有七事受胎一相觸二取衣三下精四手摩五見色六聞聲七觀香問何謂相觸受胎答有女人月水生時喜樂男子若男子以身觸其身分即生貪著而便懷胎問何謂取衣受胎答如優陀夷共婦出家欲愛不止各相發問欲精汗衣尼取欲之復取內根即便懷胎問何謂下精受胎答如鹿母饑道士精欲心而飲遂便懷胎生鹿子道士問何謂手摩受胎答如暎菩薩父母俱盲帝釋逆知下來其所為夫婦既迷出家為道不合陰陽以手摩臍下即便懷胎而生睽子問何謂見色受胎答有一女人月華水成不得男子合欲情極感唯視男子如宮女人亦復如是即便懷胎問何謂聞聲受胎答如白鷺鳥悲雌無雄到春節時陽氣始布雷鳴初發雌鷺一聲聞聲便即懷胎雞亦有聞雄雞聲亦得懷胎問何謂觀香受胎答如秦牛母但觀犢氣而亦懷子

又增一阿含經云介時世尊告諸比丘
法華經卷九
 立有三因緣識來受胎一母有欲父
 有欲父母共集一處然外識未應來
 趣便不受胎若識來趣父母不集則
 不成胎二若復母人無欲父欲意感
 母不大親勤則非成胎三若父母共
 集一處母欲熾感父不大親勤則非
 成胎復有三種一若父母共集一處
 父有風病母有冷病則非成胎二若
 母有風病父有冷病則非成胎三若
 父身水氣偏多母無此患則非成胎
 復有三種一若父母共集一處父相
 有子母相無子則不成胎二若母相
 有子父相無子則不成胎三若父母
 俱相無子則非成胎復有三種一若
 復有時識神趣胎父行不在則非成
 胎二若有時父母應集一處然母遠
 行不在則不成胎三父母俱集不行
 此則受胎復有三種一若有時父母
 應來集一處然父身遇重患有時識
 神來趣則非受胎二若母身得重患
 則非成胎三若父母身俱得病則非
 成胎若父母無患識神乘趣然父母

俱相有兒則成有胎
法華經卷九
 又瑜伽論云復次此胎藏八位差別
 何等為八謂羯羅藍位過部曇位
 閉尸位鉢南位鉢羅睺位位駃毛爪
 位根位形位若已結疑內稀名羯羅
 藍若表裏如酪未至冥位名過部曇
 若已成冥仍極柔韌名閉尸若已堅
 厚稍堪摩觸名為鉢南即此冥搏增
 長支分相現名鉢羅睺法從此以後
 駃毛爪現即名此位從此以後眼等
 根生名為根位從此以後彼所依處
 分明顯現名為形位
 又於胎藏中或由先業力故或由母
 不避不平等力所生隨順風故令此
 胎藏或駃或色或皮及餘支分變異
 而生髮變異生者謂由先世所作能
 感此惡不善業及由其母多習灰鹽
 等味若飲若食令此胎藏髮毛希少
 色變異生者謂由先業因如前說及
 由其母習近煙熱現在緣故令彼胎
 藏黑黯色生又母習近極寒室等令
 彼胎藏極白色生又由其母多啜熱
 食令彼胎藏極赤色生皮變異生者

謂由宿業因如前說及由其母多習
法華經卷九
 難欲現在緣故令彼胎藏或疥癬癩
 等惡皮而生支分變異生者謂由先
 業因如前說及由其母多習馳走蹠
 躑威儀及不避不平等現在緣故
 令彼胎藏諸根支分缺減而生又彼
 胎藏若當為女於母右脇倚脊向腹
 而住若當為男於母左脇倚腹向脊
 而住又此胎藏極成滿時其母不堪
 持此重胎內風便發生大苦惱又此
 胎藏業報所發生分風起令頭向下
 足便向上胎衣纏裹而趣產門其正
 出時胎衣遂裂分之兩腋出產門時
 名正生位生後漸次觸生分觸所謂
 眼觸乃至意觸
 中陰部第四
 如正法念經云有十七種中陰有法
 汝當係念行寂滅道若天若人念
 此道者終不畏於閻羅使者之所
 加害何等十七中陰有耶
 第一若人中死生於天上則見樂相
 中陰猶如白氎垂欲墮細軟白淨復
 見園林華池聞諸歌舞戲笑次聞諸

香一切受樂無量種物和合細觸即生天上以善業故現得天樂含笑怡悅顏色清淨親族兄弟非啼號泣以善相故不聞不見心亦不念於臨終時初生樂處天身相似如印文成見天勝處即生愛境故受天身是則名曰初生中陰有也

第二中陰有者若閻浮提人命終生鬱單越則見細軟赤豔可愛之色即生貪心以手捉持舉手攬之如攬虛空親族謂之兩手摸空復有風吹若此病人冬寒之時暖風來吹除其寒若若暑熱時涼風來吹除其熱令心喜樂以心緣故不聞哀泣悲啼之聲若其集動其心亦動聞其悲聲吹生異處是故親族臨終悲哭其為障礙若不妨礙生鬱單越中間次第有善相出見青蓮華池鵝鴨鸞鷲充滿池中即走往趣入中游戲欲入母胎從華池出行於陸地見於父母欲染和合因於不淨以顛倒見見其父身乃是雄鵝母為雌鵝若男子生自見其身作雄鵝身若女人生自見其身

作雌鵝身若男子生於父生礙於母生愛若女人生於父生愛於母生礙是名生鬱單越第二中陰有也

第三中陰有者若閻浮提中死生瞿耶尼則有相現若臨終時見有屋宅盡作黃色猶如金色徧覆如雲見虛空中有黃豔相舉手攬之親族兄弟說言病人兩手攬空是人命時壽命將盡見身如牛見諸牛群如夢所見若男子受生見其父母和合而行不淨自見人身多有宅舍見其父相猶如持牛除去其父與母和合若女人生自見其身猶如乳牛作如是念何故特牛與彼和合不與我對如是念已受女人身是名生瞿耶尼第三中陰有也

第四中陰有者若閻浮提人命終生於弗婆提界則有相現見青豔相一切皆青徧覆虛空見其屋宅悉如虛空想青豔相以手遮之親族說言遮空命終見中陰猶如馬形自見其父猶如駁馬母如驢馬父母夾會愛染和合若男子生作如是念我當與此

驢馬和合若女人生自見已身如驢馬形作如是念如是駁馬何故不與我合作是念已即受女身是名生弗婆提第四中陰有也

第五中陰有者若鬱單越人臨命終時見上行相若大葉心自在生天以手攬空如夢中所見好華上妙之香第一妙色香氣在手見華生貪念見此樹我當升之作是念已即上大樹乃是升於須彌見天世界華果莊嚴我當游行是名鬱單越人下品受生第五中陰有也

第六中陰有者若鬱單越人以中葉故臨命終時欲生天上則有相現見蓮華池甚可愛樂眾蓋莊嚴一切皆香升此蓮華須臾乘空而飛猶如夢中生於天上作如是念我今當至勝蓮華池是名鬱單越人中品受生第六中陰有也

第七中陰有者鬱單越人以葉勝故生三十三天善法堂等臨命終時見勝妙堂莊嚴殊妙其人命時即升勝堂生此殿中以為天子是名鬱單越

人生於天上受上品生第七中陰有也法苑珠林卷第九 第七
 第八中陰有者若憊單越人臨命終時則有相現見於園林遊戲之處香潔可愛聞之悅樂不多苦惱其心不濁以清淨心即升宮殿見諸天眾游空而行猶如夢中三十三天勝妙可愛一切五欲皆悉具足從憊單越死生此天中是名鬱單越人生此天處熏習遊戲乃死時相第八中陰有也第九中陰有者若瞿耶尼人命終生天有二種業何等為二者餘業二者生業生於天上其人臨命終時則有相現以善業故垂捨命時氣不咽濁脈不斷壞諸根清淨見大池水其水調通洋洋而流淨至彼岸既至彼岸見諸天女第一端正種種莊嚴戲笑歌儻其人見已欲心親近前抱女人即時生天受天快樂如夢中陰即滅是名第九中陰有也法苑珠林卷第九 第七 瞿耶尼人生有同光顯等一中陰一切相似也 同鬱單越人三種受生差別相也
 第十中陰有者若弗婆提人臨命終時見於死相見於自業或見他業或見殿堂殊勝莊嚴心生歡喜欲近受

生於殿堂外見眾婁女與諸丈夫歌頌娛樂於中陰有作如是念欲得同戲即入戲眾猶如睡覺即生天上是名第十中陰有也法苑珠林卷第九 第七
 第十一中陰有者諸餓鬼等惡業既盡受餘善業本於餘道所作善業猶如父母欲生天中則有相現若餓鬼中死欲生天上於餓鬼中飢渴燒身常貪飲食常念漿水欲命終時不復起念本念皆滅一切惡業皆悉不近雖見飲食唯以目視如人夢中見不食不飲見天可愛即走往趣至於彼處即生天上是名第十一中陰有也
 第十二中陰有者以愚癡故受畜生身無量種類受百十億生死之身墮於地獄餓鬼畜生輪轉世間不可窮盡以餘善業畜生中死生二天處或生四天王天或生三十三天於畜生惡道若報欲盡將得脫身則有相現臨命終時見光明現以餘善業癡心薄少或見樂處即走往趣如夢所見走往趣之即生天上是名第十二中

陰有也法苑珠林卷第九 第七
 第十三中陰有者地獄眾生希有難得生於天上餘善因緣如業成熟是地獄人以業盡故將欲得脫從此地獄臨命終時則有相現命欲終時若諸獄卒擲置鑊中猶如水沫滅已不生若以棒打隨打即死不復更生若置灰置鐵函置已即死不復更生若置灰河入已消融不復更生若鐵棒打隨打即死滅已不生若諸鐵鳥食已不生若諸惡獸啖已不生是地獄人惡業既盡命終之後不復見於閻羅獄卒如油炷盡則無燈業地獄中陰有相不現忽於虛空中見有第一歌儻戲笑香風觸身受第一樂欲近生有或生三十三天或生四天王天是名第十三中陰有也
 第十四中陰有者若人中死還生人中則有相現於臨終時見如是相見大石山猶如影相在其身上介時其人作如是念此山或當墮我身上是故動手欲遮此山親里見之謂為觸於虛空既見此已又見此山猶如白

豔即升此豔乃見赤豔次第臨終復見光明見其父母愛欲和合而起顛倒若男子生自見其身與母交會謂父妨礙若女人生自見其身與父交會謂母妨礙當於介時中陰即壞生陰次起如印所印印壞文成是名人中命終還生人中第十四中陰有也第十五中陰有者天中命終還生天上則無苦惱如餘天子命終之時愛別離苦惱於地獄餓鬼畜生如此天子不失已身莊嚴之具亦無餘天聖其本處生於勝天若四天處命終之後生三十三天可愛勝相是名第十五中陰有相續道也

第十六中陰有道相續者若從上天終還生下天見眾蓮華園林流池皆亦不如既見此色飢渴苦惱渴仰欲得即往彼生如是雖同生天二種陰有二種相生是名第十六中陰有相續道也

第十七中陰有道相續者若弗婆提人生瞿陀尼有何等相瞿陀尼人生弗婆提復有何相如是二天下人彼

此五生皆以一相臨命終時見黑闇窟窟於此窟中有赤電光下垂如幡或赤或白其人見之以手攬捉現陰即滅以手接幡次第緣幡入此窟中受中陰身近於生陰見受生法亦如前說或見二牛或見二馬愛深交會即生欲心既生欲心即受生陰是名第十七中陰有也

現報部第五

佛說行七行現報經云介時世尊告諸比丘有七種人可事可敬是世間無上福田云何七種人一者行慈二者行悲三者行喜四者行護五者行空六者行無相七者行無願其有眾生行此七法於現法中獲其果報阿難白佛言何故不說須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛乃說此七事乎世尊告曰行慈七人其行與須陀洹乃至佛等其事不同雖供養須陀洹等不現得報然供養此人者於現世得報是故阿難當勤勇猛成辦七法又雜寶藏經云昔乾陀衛國有一層兒將五百頭小半牛盡欲刑健時有內官

以金錢贖牛作群放去以是因緣現身即得男根具足還到王家遣人通白某甲在外王言是我家人自忖來去未曾通白今何故介王時即喚問其所以答王言曰向見屠兒將五百頭小牛而欲刑殘臣即贖放以是因緣身體得具故不敢入王聞喜悻深於佛法生信敬心夫以華報所感如此況其果報豈可量也

又新婆沙論云昔有屠販牛人驅牛涉路人多糧盡飢渴熱乏息而議曰此等群牛終非已物宜割取舌以濟飢虛即時以鹽塗諸牛口牛貪鹹味出舌欲之即用利刀一時截取以火煨炙而共食之食已相與臨水澡漱俱嚼揚技措齒既了孽以刮舌惡業力故諸人舌根猶如爛果一時俱落

生報部第六

如涅槃經云善男子如人捨命受大苦時宗親圍繞號哭懊惱其人惶怖莫知依救雖有五情無所知覺肢節顛動不能自持身體虛冷暖氣欲盡見先所修善惡報相如日垂沒山陵

法苑珠林卷第九 第七

準身影現東移理無西逝眾生業果亦復如是此陰滅時彼陰續生如燈生闇滅燈闇生善男子如臘印印泥印與泥合印滅文成而是臘印不變在泥文非泥出之餘處來以印因緣而生是文現在陰滅中陰陰生是現在陰終不變為中陰五陰中陰五陰亦非自生不從餘來因現陰故生中陰陰如印印泥印壞文成名雖無差而時節各異是故我說中陰五陰非冥眼天眼所見

是中陰中有三種食一者思食二者觸食三者意食中陰二種一善業果二惡業果因善業故得善覺觀因惡業故得惡覺觀父母交會判合之時隨業因緣向受生處於母生愛於父生暇父精出時謂是已有見已心悅而生歡喜以是三種煩惱因緣中陰陰壞生後五陰如印印泥印壞文成生時諸根有具不具具者見色則生於貪生於貪故則名為愛狂故生貪是名無明貪愛無明二因緣故所見境界皆悉顛倒

法苑珠林卷第九 第十

又修行道地經云人行不純或善或惡當至人道父母合會精不失時子來應生其母胎通無所拘礙心懷歡喜而無邪念則為柔嬰堪任受子其精不清不濁不強亦無腐敗亦不赤黑不為風寒眾毒雜錯與小便別應來生者精神便起設是男子不與女人共俱合者五欲與通男子敬念欲向女人父時精下其神欣喜謂是吾許介時即失中陰五陰便入胞胎父母精合既在胞胎倍用歡躍是為色陰歡喜之時為痛樂陰念於精時是為想陰因本罪福緣得入胎是為行陰神趣胎中則為識陰如是和合名曰五陰若在胎時即得二根意根身根也至七日住中而不增減又至二十七日其胎稍轉譬如薄酪至三十七日似如生酪至四十七日精凝如熟酪至五十七日胎精遂變猶如生蘇至六十七日變如德安至七十七日轉如段安至八十七日其堅如坯至九十七日變為五胞兩肘兩髀及頭頸從中出也至十七日復有五胞二手腕二脚腕及生其頂

法苑珠林卷第九 第十一

至十一日續生二十四胞十手指十足指及眼耳鼻口此從中出至十二日是諸胞相轉漸成就至十三日則現腹相至十四日則生肝肺心及其脾腎至十五七日則生大腸至十六七日則生小腸至十七日則有膈處至十八七日生藏熟藏起此二處至十九七日則生髀及膈腸骨手掌足跌臂節筋連至二十七日生陰臍乳顯頸形相至三十一日體骨骨各分隨其所應兩骨在頭三十二骨著口七骨著頭兩骨著髀兩骨著肘四骨著臂十二骨著臂十八骨著背兩骨著腕四骨著膝四十骨著足復有微細骨總有一百八與體完合具十八骨著在兩脇二骨著肩如是身骨凡有三百而相連綴其骨柔韌如初生瓠至二十二日其骨稍堅如未熟瓠至三十三日其骨轉堅譬如胡桃此三百骨各相連綴足骨著足膝骨著膝如是膈骨髀骨膈骨脊骨臂骨膈骨肩骨項骨頭骨腕手足諸骨等各自轉相連著如是聚

法苑珠林卷九 雜九

骨猶如幻化隨風所由牽引舉動至二十四日生一百筋連著其身至二十五日生七十脈尚未具成至二十六日諸脈悉徹具足成就如蓮根孔至二十七日有三百六十三筋皆成至二十八日其肌始生至二十九日肌實稍厚至三十日纔有皮像至三十一日皮轉厚堅至三十二日皮革轉成至三十三日耳鼻脣指諸關節成至三十四日生九十九萬毛髮孔猶尚未成至三十五日毛孔具成至三十六日小甲始成至三十七日其母腹中若干風起開兒目耳鼻口或有風起染其髮毛或端正或醜陋又有風起成體顏色或白赤黑有好有醜皆由宿行在此七日中生風寒熱大小便通至三十八日在母腹中隨其本行自然風起宿行善者便有香風可其身意柔軟無瑕正其骨節令其端正莫不受敬本行惡者則起臭風令身不安不可心意吹其骨節令僕斜曲使不端正又不能男人所不喜

法苑珠林卷九 雜七

是為三十八日九月不滿四日其兒身體骨節則成為人其小兒體而有二分一分從父一分從母身諸髮毛頰眼舌喉心肝脾腎腸血脈者從母也自餘爪齒骨節髓腦筋脈堅者從父也其小兒在母腹中處生藏之下孰藏之上若是男兒背外而面向內在其左脇也若是女子背母而面向外處在右脇也居若痛臭處汗露不淨一切骨節縮不得申住在華囊腹網纏裹藏血塗染所處逼窄依因尿溺瑕穢若斯其於九月此餘四日宿有善行初日後日發心念言吾在園觀亦在天上其行惡者謂在泥犁世間之獄至三日中即愁不樂到四日時母腹風起或上或下轉其兒身而令倒懸頭向產門其有福者時心念言我投浴池水中游戲如檀高牀華香之處也其無福者自發念言吾從山墮投於坵岸溝坑壟中或如地獄羅網棘上曠野石間劍戟之中愁憂不樂善惡之報不同若此小兒生既墮地外風所吹女人手觸暖水洗之

法苑珠林卷九 雜七

逼迫毒痛猶如痛病也以是苦惱恐畏死凶便有瘕惑是故迷憤不識求去生在地血惡露臭處鬼魅來燒痛邪所中死屍所觸疊道顛鬼各伺犯之如四交道撞冥毘鳥鴟鴞狼各來爭之諸邪妖鬼欲得兒便周而圍繞亦復如是若宿行善德邪不得其便兒已長大團哺養身通得穀氣其體即生八十種蟲兩種在髮根一名舌蟬二名重蟬三種在頭名曰堅固傷損毀害一種在腦兩種在腦表一名蜘蛛二名托擾三名憤亂兩種在額一名卑下二名朽腐兩種在眼一名蠅二名重蟬兩種在耳一名識味二名現味兩種在耳根一名赤二名復赤兩種在鼻一名肥二名復肥兩種在口一名搖二名動搖兩種在齒中一名惡瘳二名凶暴三種在齒根名曰喘息休止掉滅一種在舌名曰甘美一種在舌根名曰柔軟一種在上斷名曰往來一種在咽名為嗽喉兩種在瞳子一名生二名不熟兩種在肩一名垂二名復垂一種在臂名為住立一種

法苑珠林卷第九 第三十 談
 在手名為周旋兩種在胃一名額玩
 二名曠普一種在心名為班駃一種
 在乳名曰種現一種在臍名為市繞
 兩種在脇一名為月二名月面兩種
 在脊一名月行二名月貌一種在背
 骨間名為安豐一種在皮裏名為虎爪
 兩種在冥一名消上骨二名燒拊四種在
 骨一名為其毒二名習毒三名細骨
 四名雜毒五種在髓一名殺害二名
 無殺三名破壞四名雜骸五名白骨
 兩種在腸一名蛇蟻二蛇蟻皆兩種
 在細腸一名兒子二名復子一種在
 肝名為銀噤一種在生藏名曰收收
 一種在熟藏名為太息一種在穀道
 名為重身三種在糞中一名筋二名
 日結三名目編髮兩種在死一名涼
 下二名重涼五種在胎一名宗姓二
 名惡族三名臥寤四名而寤五名護
 汁一種在髀名為攔枝一種在膝名
 為現傷一種在躄名為鐵嘴一種在
 足指名為燒然一種在足心名為食
 皮是為八十種蟲處在一身晝夜食
 體

法苑珠林卷第九 第三十 談
 其人一身中因風起病有百一種寒熱
 共合各有百一凡合計之四百四病
 在人身中如木生火還自燒然病亦
 如是如木因體興反來危人如身中
 蟲擾動不安三十六物假名為人以
 為蓋之誑惑凡愚安起愛念共相親
 附智者視虛安可近之譬如陶器終
 有破壞此身虛偽會有天壽貴賤同
 迷至死不知譬如大城四門失火從次
 燒之乃到東門皆令灰燼生老病死
 亦復如是
 又瑜伽論云又於胎中經三十八七
 日此之胎藏一切支分皆悉具足從
 此以後復經四日方乃出生此說極
 滿足者或經九月或復過此若唯經
 八月此名圓滿若經七月六月不名圓
 滿或復缺減故法華經偈云
 受胎之微形世世常增長薄德少福人
 眾苦所逼迫
 故三昧經云說身內火界漸增水界
 漸微是故迦羅邏稠漸堅乃至空團
 眾生由此薄福從小至大皆受其苦
 又禪祕要經云人身三分臍為中原

法苑珠林卷第九 第三十 談
 頭為殿堂額為天門
 又觀胎經云人受胎時初七日有四
 大二七日後轉風吹向脇乃至三十
 八七日風名華令向產門
 又譬喻經云風鼓水水鼓地地鼓火
 強者為男弱者為女風水相鼓為男
 地水相鼓為女
 又解脫道論云人身地界碎之為塵
 一斛二斗
 又增一經云一人身中骨有三百二
 十毛孔有九萬九千筋脈各有五百
 身蟲有八十戶
 又五道受生經云兒生三歲凡飲一
 百八十斛乳除其胎中食血余東弗
 于逮人飲一千八百斛乳西拘耶尼
 人飲一千八百斛乳北鬱單越人七
 日成身初生之日置百路首行人授指
 與味所以不飲乳也此之斛斗是古小斗三
 珠大不同今小斗
 人從多故引諸經
 廿壹今一斗當人身形
 後報部第七
 如婆沙論云有一層見七生已來常
 層不落三塗然生人天往來此由七
 生已前曾施辟支一食福力故令七

善惡業第九 第五卷

生不憶惡道然此人七生已來所作屠罪之業過七生已次第受之無有得脫善惡俱此是後報具加六道諸法

又智度論云舍利弗雖復聰明然非一切智於佛智中譬如嬰兒如阿婆檀那經中佛在祇桓住時經行舍利弗從佛經行是時有鷹逐鴿鴿飛來佛邊住佛經行過之影覆鴿上鴿身安隱怖畏即除不復作聲後舍利弗影到鴿便作聲顫怖如初舍利弗白佛言佛及我身俱無三毒以何因緣佛影覆鴿鴿便無聲不復恐怖我影覆上鴿便作聲顫怖如故佛言汝三毒習氣未盡少是故汝影覆時恐怖不除

法苑珠林卷六九 第五卷

觀見乃至八萬大劫亦未免鴿身過是已往不復能知不審此鴿何時當脫佛告舍利弗此鴿除諸聲聞辟支佛所知齊限復於燒伽河沙等大劫中常作鴿身罪訖得出輪轉五道中後得為人經五百世中乃得利根是時有佛度無量阿僧祇眾生然後入無餘涅槃遺法在世是人作五戒優婆塞從比丘聞讚佛功德於是初發心願欲作佛後於三阿僧祇劫行六波羅蜜十地具足得作佛度無量眾生已而入涅槃是時舍利弗向佛懺悔白佛言我於一鳥尚不能知其本末何況諸結我知佛智慧如是者佛智慧慧故空入阿鼻地獄受無量劫苦不以為難

定報部第八

如佛說義足經云佛告梵志言世有五事不可得避亦無脫者何等為五一當耗減法二當亡棄法三當病廢法四當老朽法五當死去法此之五法欲使不耗減是不可得

善惡業第九 第五卷

菩薩明旦持鉢入舍衛城舍衛四輩皆從諸天龍神冬齋華香夜樂追從於上時佛道眼覩見兄弟同產四人遠家棄業山處閑居得五神通皆號仙人宿對來至自知壽盡悉欲避終各思議吾等神足飛騰自志在所至到無所罣礙今反當為非常所得便危失身命當遣方便免斯患難不可就也於是二人則踊在空中而自藏形無常之對安知吾處一人則入市中人之處廣大無量在中避命無常之對趣得一人何必求吾一人則退入于大海三百三十六萬里下不至底上不至表處於其中無常之對何所求耶一人則計竊至大山無人之處壁山兩解入中還合非常之對安知吾處於時四人各各避命竟不得脫藏在空中者便自惶惶地猶果熟落其在山中者于彼喪已禽獸所食入市中者在於象人而自終沒於是世尊觀之如斯謂此四人暗昧不達欲捨宿對三毒不除不至三塗無

極之慧古今以來誰脫此患佛則頌
法苑珠林卷第九 第三十八條

雖欲藏在空善處大海中假使入諸山
而欲自醫形欲求不死地未嘗可獲定
是故精進學無身乃為寧

佛告諸比丘世有四事不可獲致何
等為四一曰年幼顏色焯燁髮黑齒
白形貌光澤氣力堅強行步舉止出
入自游上車乘馬眾人瞻戴莫不愛
敬一旦忽老頭白齒落面皺皮緩體
重拄杖短氣呻吟欲使常少不至老
者終不可得

二謂身體強健骨髓實感行步無變
飲食自恣莊飾頭首謂為無比張弓
捨矢把執兵杖有所危害不省曲直
罵詈衝口謂為豪強自計吾我無有
衰耗疾病卒至伏之著牀不能動搖
身痛如榜耳鼻口目不聞聲香美味
細滑坐起須人汗露自出身取其上
眾患難喻假使欲免常一艾無病終不
可得

三謂欲求長壽在世無極得免于病死
命既甚短懷萬歲慮壽少憂多不察

非常五欲自恣放心逸意殺盜淫亂
法苑珠林卷第九 第三十九條
兩舌惡口妄言綺語貪嫉邪見不孝
父母不順師友輕易尊長反逆無道
稀望豪富謂可永存譏謗聖道以邪

無雙嗔天獨步慕于世榮不識天地
表裏所由不別四大因緣合成猶如
幻師不了古今所興之世不受化導
不知生所從來死之所歸心存天地
謂是吾許非常對至如風吹雲蓬恣
長生命忽然終不得自在欲使不
終不可得也

四謂父母兄弟室家親族朋友知識
恩愛榮樂財物富貴官爵津祿騎乘
游觀妻妾子息以自驕志飲食快意
兒客僕使趨行綺視顧影而步輕蔑
眾人計已無雙父奴客庸罵獸類畜生
出入自在無有期度不察前後謂其
眷屬從使之眾意可常得猶對至
如湯消雪心乃懷懼請求濟惠安得
如願呼喻命斷鬼神獨逝父母兄弟
妻子親族朋友知識恩愛眷屬皆自
獨留官爵財物僕從各散馳走如星
欲求不死終不可得也

佛告比丘古今以來天地成立無免
法苑珠林卷第九 第三十條
此苦四難之患以斯四苦佛興于世
不定部第九

如十住毗婆沙論云善知不定法者
諸法未生未可分別如佛分別業經
中說佛告阿難有人身行善業口行
善業意行善業是人命終而墮地獄
有人身行惡業口行惡業意行惡業
是人命終而生天上阿難白佛言何
故如是佛言是人先世罪福因緣已
熟今世罪福因緣未熟或臨命終正
見邪見善惡心起垂終之心其力大
故

又增一阿含經云今時世尊告諸比
丘今有四人出現於世云何為四或
有人先苦而後樂或有人先樂而後
苦或有人先苦而後苦或有人先樂
而後樂云何有人先苦而後樂或有
人生卑賤家衣食不充然無邪見以
知昔日施德之報感得富貴之家不
作施德常值貧賤無有衣食便向
懺悔改往所作所有遺餘與人等分
若生人中多財饒寶無所乏短是謂

此人先苦後樂何等人先樂而後苦
或有人生豪族家衣食充足然彼人
常懷邪見與邊見共相應後生地獄
中若得作人在貧窮家無有衣食是
謂此人先樂後苦何等人先苦而後
苦或有人先生貧賤家衣食不充然
懷邪見與邊見共相應後生地獄若
生人中極為貧賤衣食不充是謂先苦
而後苦何等入先樂而後樂或有人
先生富貴家多財饒實敬重三尊尋常
行惠施後生入天常受富貴多饒財
實是謂此人先樂而後樂今時佛告
比丘曰或有眾生先苦後樂或有先
樂後苦或先苦後亦苦或有先樂後
亦樂若人壽百歲正可十耳或百
歲之中作諸功德或百歲之中造諸
惡業彼於異時或冬受樂夏受苦或
少時作福長時作罪後生之時少時
受福長時受罪若復少時作罪長時
作福後生之時少時受罪長時受樂
或少時作罪長復作罪彼人後生之
時先苦後亦苦若復少時作福長復
作福彼於後生之時先樂後亦樂

今時世尊告諸比丘有四人出現於
世云何為四或有人身樂心不樂或
有人心樂身不樂或有人身心俱樂
或有人身心俱不樂何等人身樂
心不樂是作福凡夫人於四事供養
衣被飲食臥具醫藥無所乏短但不
免三惡道若是謂身樂心不樂何
等人心樂身不樂所謂阿羅漢不作
功德於四事供養之中不能自辦但
免三惡道若是謂心樂身不樂何等
人身心俱不樂所謂凡夫之人不作
功德不得四事供養復不免三惡道
若是謂身心俱不樂何等人心心俱
樂所謂作功德阿羅漢四事供養無
所乏短復免三惡道若是謂身心俱
樂

善報部第十

如彌勒菩薩所問經論云問云何布
施果報答曰略說布施有一種果所
謂受用果受用果復有二種果所謂
現在受果未來受果復有三種果即
此二種復加般若復有四種果何謂四
種一有果而無用二有用而無果三

有果亦有用四無果亦無用初有果
而無用者謂不至心施不自手施輕
心布施彼如是施雖得無量種種果
報而不能受用如舍衛天主雖得無
量種種珍寶而不能受用二有用而
無果者謂自不施見他行施起隨喜
心以是義故雖得受用而自無果如
天子拘一切沙門婆羅門等雖得衣
食及以受用而自無果又如轉輪聖王
四兵雖得衣食而不得果三有果亦
有用者謂至心施不輕心施如樹提
伽諸長者等四無果亦無用者謂布
施已用即滅盡或為出世聖道障故
猶如遠離煩惱聖人復有五種果謂
得命色力樂辯等因命得命是故施
食即得施命以是因緣後得長命如
是施色施力施樂施辯才等皆亦如
是

增長法身永導善惡平正非平正顛法苑珠林卷第九 第三百六

倒非顛倒是故施者得勝果報又諸

菩薩悉能攝取利益眾生起慈悲心

以攝取三寶不斷絕因以是義故施

菩薩者得勝果報願力大不相同餘福其

又增一阿含經云世尊告諸比丘今當

說四梵之福云何為四一若有信善男

子善女人未曾起偷竊婬亂於中能起

第二補治故寺第三和合聖眾第四

若多薩阿竭初轉法輪時諸天世人

勸請轉法輪是謂四種受梵之福比

丘白世尊曰梵天之福竟為多少世

尊告曰閻浮里地其中眾生所有功

德正與一輪王功德等閻浮地人及

一輪王之德與瞿耶尼一人功德等

其閻浮里地及瞿耶尼二方之福

故不如彼弗于逮一人之福其三方

人福不如鬱單越一人之福其四方

下人福不如四天王之福乃至四天

下人福及六欲天福不如一梵天王

之福若有善男子善女人求其福者

此是其量也

又中阿含經云今時世尊告諸比丘

若能受持七種法者得生帝釋起即

說偈言

供養於父母及家之尊長柔和恭遜辭

離齋言兩舌調伏慳吝心常修真實語

彼三十三天見行七法者咸各作是言

當來生此天

又雜寶藏經偈

福業如果熟不以神祀得人乘持戒車

後生至天上定知如燈滅得至於無為

一切由行得求天何所為

法苑珠林卷第六十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

法苑珠林卷第六十九

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 二八五頁上一行經名，徑無（未換卷）。

一 二八五頁上二行撰者，續作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；續

作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；續無（未換卷）；續作「唐西明寺沙門釋道世撰」。

一 二八五頁上三行「受報篇第七十九」，徑作「受報篇第七十九之一」，又「此有十二部」，徑無。

一 二八五頁上四行至七行「述意部……住處部」，徑無。

一 二八五頁上八行「第一」，徑無。以下部目下序數例同。

一 二八五頁上一二行「五苦」，續、續、續、續作「五元」。

一 二八五頁中一行夾註左「即身」，續、續、續、續作「即今身」。

- 一 二八五頁中七行夾註左「不定」，
〔積、南、徑、清〕作「不定也」。
- 一 二八五頁中一二行至一三行「不
具足者果報雖定時節不定復有作
已」，〔積、南、徑、清〕無。
- 一 二八五頁中一四行「持戒」，〔積〕作
「得戒」。
- 一 二八五頁下一三行「遙知」，〔積〕作
「逆知」。
- 一 二八六頁上一二行第七字「來」，〔積、
南、徑、清〕作「來處」。同行末字至
次行第二字「父有欲」，〔積、南、徑、
清〕作「有」。
- 一 二八六頁中五行「內稀」，〔積、南、
徑、清〕作「箭內稀」。
- 一 二八六頁下二行「疥癬」，〔積、南、
徑、清〕作「癬疥」。
- 一 二八六頁下六行「而生」，〔清〕作「而
住」。
- 一 二八六頁下七行「右脇」，〔積、南、
徑、清〕作「左脇」。
- 一 二八六頁下八行「左脇」，〔積、南、

- 〔徑、清〕作「右脇」。
- 一 二八六頁下一五行「意觸」，至此，
〔徑〕卷第八十五終，卷第八十六始，
並有「受報篇第七十九之二」一行。
- 一 二八六頁下一八行「係念」，〔積、
南、徑、清〕作「繼念」。
- 一 二八七頁上三行「號泣」，〔積、南、
徑、清〕作「哭泣」。
- 一 二八七頁上一九行「入中」，〔積、
南、徑、清〕作「入中」。
- 一 二八七頁中八行末字至次行首字
「壽命」，〔積、南、徑、清〕作「善有」。
- 一 二八七頁中一二行第八字「父」，
〔積、南、徑、清〕作「父相」。
- 一 二八八頁上一八行第一〇字「如」，
〔積、南、徑、清〕無。
- 一 二八八頁中一二行第二字「不」，
〔積、南、徑、清〕無。
- 一 二八八頁下一五行第五字「觸」，
〔積〕無。
- 一 二八九頁上一行「即升」，〔積、南〕作
「即是」。

- 一 二八九頁上一六行首字「終」，〔積、
南、徑、清〕無。
- 一 二八九頁中六行「愛染」，〔積、南、
徑、清〕作「受染」。
- 一 二八九頁中末行「內宮」，〔積、南、
徑、清〕作「內官」。
- 一 二八九頁下三行末字「來」，〔積、
南、徑、清〕作「而」。
- 一 二八九頁下六行第七字「殘」，〔積、
南、徑〕作「捷」；〔清〕作「捷」。
- 一 二八九頁下九行首字「況」，〔積、
南〕作「向」。
- 一 二九〇頁上一行「埠阜」，〔積、南、
徑、清〕作「堆阜」。
- 一 二九〇頁上三行「臘印」，〔積、南、
徑、清〕作「蠟印」。四行同。
- 一 二九〇頁中一〇行「中陰」，〔積、
南、徑、清〕作「中止」。
- 一 二九〇頁中二一行「如坯」，〔積〕作
「如杯」。又第一二字「炮」，〔積、南、
徑、清〕作「臚」，下同。
- 一 二九〇頁下一行「二十四」，〔積、

〔南、徑、漚〕作「十四」。又第一二字「十」，〔漚、南、徑、漚〕作「五」，末字同。

一 二九〇頁下七行首字「膈」，〔漚、南、徑、漚〕作「脾」。

一 二九〇頁下九行第三字「跌」，〔漚、南、徑、漚〕作「跌」。

一 二九〇頁下一五行第三字「細」，〔漚、南、徑、漚〕無。又第一二字「矣」，〔漚、南、徑、漚〕作「骨肉」。

一 二九〇頁下一七行「連綴」，〔漚、南、徑、漚〕作「連結」。

一 二九〇頁下二二行「項骨」，〔漚、南、徑、漚〕作「頂骨」。

一 二九一頁上二〇行「無瑕」，〔漚〕作「無假」。

一 二九一頁中四行「腸血」，〔漚〕作「腹血」。

一 二九一頁中一〇行「住在草叢」，〔漚〕作「捐在草叢」。

一 二九一頁中一一行末字至次行首字「尿溺」，〔漚、南、徑、漚〕作「屢尿

旋溺」。

一 二九一頁中二〇行第四字「拊」，〔漚、南、徑、漚〕作「圻」。

一 二九一頁下一行「痛病」，〔漚、南、徑、漚〕作「瘡病」。

一 二九一頁下一二行「托擾」，〔漚、南、徑、漚〕作「耗擾」。

一 二九一頁下一四行「現味」，〔漚〕作「現味英」。

一 二九一頁下二〇行「上斷」，〔漚、南、徑、漚〕作「上脛」。

一 二九二頁上二行第三字「曠」，〔漚、南、徑、漚〕作「曠」。

一 二九二頁上三行「巾繞」，〔漚、南、徑、漚〕作「圍繞」。

一 二九二頁上一一行第九字「二」，〔漚、南、徑、漚〕作「二名」。

一 二九二頁上一三行末字「收」，〔南、徑、漚〕作「收」。

一 二九二頁上一六行第五字「目」，〔漚、南〕作「日」。

一 二九二頁上一七行第九字「脰」，

〔漚、南、徑、漚〕作「泡」。

一 二九二頁中一五行第一二字「若」，〔漚〕作「者」。

一 二九二頁下六行第一〇字「水」，〔徑〕作「火」。

一 二九二頁下九行末字「畢」，〔漚、南、徑、漚〕作「升」。下至一八行夾註左第五字同。

一 二九二頁下一七行第九字「百」，〔徑、漚〕作「陌」。

一 二九三頁中四行「梵伽河沙」，〔漚、南、徑、漚〕作「恒河沙」。

一 二九三頁中一五行第一字「受」，〔漚〕作「雙」。

一 二九三頁下一四行「處於」，〔南〕無。

一 二九四頁上六行「獲致」，〔漚、南、徑、漚〕作「護致」。

一 二九四頁上一八行第四字「榜」，〔漚、南、徑、漚〕作「榜」。

一 二九四頁上二二行第一二字「免」，〔漚、南、徑、漚〕無。

一 二九四頁中三行「輕易」，〔漚、南、

- 一 二九四頁中七行「所興」，**頤**、**南**、**徑**、**清**作「所興」。又「化導」，**頤**、**南**、**徑**、**清**作「唱導」。
- 一 二九四頁中一〇行第三字「命」，**頤**、**南**、**徑**、**清**作「今」。
- 一 二九四頁下一九行首字「人」，**頤**、**南**、**徑**、**清**作「一人」。
- 一 二九四頁下二一行第四字「常」，**頤**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。下至次頁上二一行第八字同。
- 一 二九五頁上二一行「或少」，**頤**、**南**、**徑**、**清**作「或長」。又「長復」，**頤**、**南**、**徑**、**清**作「復長」。
- 一 二九五頁下一三行第三字「用」，**頤**、**南**、**徑**、**清**作「因」。
- 一 二九五頁下一五行「因命」，**頤**作「因食」。
- 一 二九六頁上六行夾註「隄劣」，**頤**、**南**、**徑**、**清**作「狹劣」。
- 一 二九六頁中八行末字「偈」，**頤**、**南**、**徑**、**清**作「偈云」。

一 二九六頁中卷末經名，**徑**作「法苑珠林卷第八十六」。

法苑珠林卷第七十

西明寺少門釋道世撰

發

吉祥

受報篇第七十九

惡報部第十一

夫有形則影現，有聲則響應，未見形存而影止，聲續而響乖，善惡相報，理路昭然。幸願深信，不猜來請，輕重苦報，具依下述。如身行殺生，或剝切鬻截，炮熬蝻蠅，飛鷹走狗，射獵眾生者，則墮屠裂斤割地獄中，蒸爇燒炙眾生者，則墮鑊湯鑪炭地獄中。以此殺生，故於地獄中，窮年極劫，具受劇苦。受苦既畢，復情畜生，作諸牛馬豬羊驢騾驢駝雞狗魚鳥，轉轉蛤蜊，為人所殺，螺蛸之類，不得壽終，還以身充供充者，俎在此禽獸無量，生死若無微善，永無免期。脫有片福，少復人身，或於胞胎墮落，出生喪亡，或十二十未有所知，從具入冥人所矜念，當知短命皆緣殺生。

又地持論云：殺生之罪，能令眾生墮三惡道。若生人中，得二種果報：一者

法苑珠林卷第七十 受報篇 第七十九

短命二者多病，如是十惡一皆備。五種果報一者殺生，何故受地獄苦？以其殺生苦眾生，故以身壞命終地獄眾苦，皆來切已。二者殺生，何故出為畜生以殺生無有慈惻行乖人倫，故地獄罪畢，受畜生身。三者殺生，何故復為餓鬼，以其殺生必緣慳心貪著滋味，復為餓鬼。四者殺生，何故生人而得短壽，以其殺生殘害物命，故得短壽。五者殺生，何故兼得多病，以殺生違適眾患，競集，故得多病。當知殺生是大苦也。

又雜寶藏經云：時有一鬼，白目連言：我常兩肩有眼，曾有口鼻，常無有頭。何因緣故，目連答言：汝前世時常作魁膾弟子，若殺人時，汝常有歡喜心，以繩著髭，挽之以是，因緣故受如此罪。此是惡行華奔地獄苦果，方在後也。

復有一鬼，白目連言：我身常如古突，無有手脚，眼耳鼻等，常為蟲鳥所食，罪苦難堪。何因緣故，答言：汝前世時常與他藥，他見胎是，故受如此

此罪，此是華報地獄苦果，方在後身。又緣其殺生，貪害滋多，以滋多，故便無義讓而行劫盜。今身偷盜不與而取死，即當墮鐵窟地獄，於還劫中受諸苦惱。受苦既畢，墮畜生中，身常負重，驅蹶捶打，無有餘息所食之味，唯以水草處此之中，無量生死，以本因緣，若遇微善，少復人身，常為僕隸，驅策走使，不得自在，償債未畢，不得聞法。緣此受苦，輪迴無窮，當知此苦皆緣偷盜。

今身隱蔽人光明，不以光明供養三寶，反取三寶光明，以用自照，死即當墮黑耳黑繩黑暗地獄，於還劫中受諸苦惱。受苦既畢，墮蠱蟲中，不耐光明，在此之中，無量生死，以本因緣，若遇微善，少復人身，形容黑垢，垢膩不淨，臭處穢惡，人所厭遠，雙眼盲瞎，不覩天地，當知隱蔽光明，亦緣偷盜。故地持論云：劫盜之罪，亦令眾生墮三惡道。若生人中，得二種果報：一者貧窮，二者共財，不得自在，劫盜何故墮於地獄，以其劫盜剽奪偷竊人財

苦眾生故身死即入寒水地獄備受諸苦劫盜何故出為畜生以其不行人道故受畜生報身常負重以安供人償其宿債何故復憶餓鬼緣以慳貪便行劫盜是以畜生罪畢復為餓鬼何故為人貧窮緣其劫奪使物空之所以貧窮何故共財不得自在緣其劫盜偷奪設若有財則為五家所共不得自在當知劫盜二大苦也

又雜寶藏經說時有一鬼白目連言大德我腹極大如甕咽喉手足甚細如鍼不得飲食何因緣故受如此苦目連答言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲食從衡輕欺餘人奪其飲食飢困眾生由是因緣受如此罪此是華報地獄苦果方在後也

復有一鬼白目連言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體焦爛何因緣故目連答言汝前世時與眾僧作餅盜取二番挾兩腋底是故受如此罪此是華報後方受地獄苦報又緣以盜故心不貞正恣情姪姪今身姪姪現世凶危常自驚恐或為夫主邊人

所知臨時得殃刀杖加刑首足分離乃至失命死入地獄臥之鐵牀或抱銅柱獄鬼然火以燒其身地獄罪畢當受畜生雞鴨鳥雀犬豕飛蛾如是無量生死於還劫中受諸苦惱受苦既畢以本因緣若遇微善劣復人身閨門姪亂妻妾不貞若有寵愛為人所奪常懷恐怖多危少安當知危苦皆緣邪姪

故地持論云邪姪之罪亦令眾生墮三惡道若生人中得二種果報一者婦不貞潔二者得不隨意眷屬邪姪何故墮於地獄以其邪姪干犯非分侵物為苦所以命終受地獄苦何故邪姪出為畜生以其邪姪不順人理所以出地獄受畜生身何故邪姪復為餓鬼以其姪姪皆因慳愛慳愛罪故復為餓鬼何故邪姪婦不貞潔緣犯他妻故所得婦常不貞正何故邪姪不得隨意眷屬以其邪姪奪人愛寵故其眷屬不得隨意所以復為人畜當知姪姪三大苦也

我以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可堪忍何因緣故目連答言汝前世時姪犯外色常畏人見或畏其夫主捉縛打殺或畏官法戮之都市常懷恐怖恐相續故受如此罪此是惡行華報後方受地獄苦報又緣其邪姪故發言皆妄今身若妄苦惱家生死則當墮啼哭地獄於還劫中受諸苦惱受苦既畢憶餓鬼中在此苦惱無量生死以本因緣若遇微善劣復人身多諸疾病疴羸虛弱頓乏楚痛自嬰苦毒人不愛念當知此苦皆緣妄語

故地持論云妄語之罪亦令眾生墮三惡道若生人中得二種果報一者多被誹謗二者為人所誑何故妄語墮於地獄緣其妄語不實使人虛生苦是以身死受地獄苦何故妄語出為畜生以其欺妄乖人誠信所以出獄受畜生報何故妄語復為餓鬼緣其妄語皆因貪欺慳欺罪故復為餓鬼何故為人多被誹謗以其妄語不誠實故何故妄語為人所誑以其妄

諸欺誘人故當知妄語四大苦也

又緣其妄語便致兩舌令身言無慈

愛譏謗毀辱惡口雜亂死即當憶拔

舌祥銅犁耕地獄於還劫中受諸苦

惱受苦既畢情畜生中噉食糞穢如

鷄鷓鳥無有舌根在此之中無量生

死以本因緣若遇微善劣復人身舌

根不具口氣臭惡瘡癩瘻瘻齒不脣

白髮歷疏少脫有善言人不用用當

知護亂皆緣兩舌故地持論云兩舌

之罪亦令眾生情三惡道若生人中

得二種果報一者得樂惡眷屬二者

得不和眷屬何故兩舌墮於地獄緣

其兩舌離人親愛愛離苦故受地獄

苦何故兩舌出為畜生緣其兩舌闕

亂事同野干受畜生身何故兩舌復

為餓鬼以其兩舌亦緣慳慳慳罪故

復為餓鬼何故兩舌為人得樂惡眷

屬緣以兩舌使人言偽皆生惡故何

故兩舌得不和眷屬緣以兩舌離人

親好使不和合故當知兩舌五大苦

也

又緣其兩舌言輕貪惡令身緣以惡

口故闔亂殘害更相侵伐殺諸眾生

死即當憶刀兵地獄於還劫中受諸

苦惱受苦既畢情畜生中拔脚賣勝

輪胎喪胛於還劫中受諸苦惱受苦

既畢在此之中無量生死以本因緣

若遇微善劣復人身四肢不具閻剎

剝削形骸殘毀鬼神不衛人所輕棄

當知殘害眾生皆緣惡口

故地持論云惡口之罪亦令眾生墮

三惡道若生人中得二種果報一者

常聞惡音二者所言說常有諍訟

何故惡口墮於地獄以其惡口皆欲害

人人間為苦所以命終受地獄苦何

故惡口出為畜生以其惡口罵人以

為畜生所以出獄即為畜生何故惡

口復為餓鬼緣其慳慳于觸則罵所

以畜生苦畢復為餓鬼何故惡口為

人常聞惡音以其發言倉鄙所聞常

惡何故惡口所言說常有諍訟以

其惡口違逆眾德有所說言常致諍

訟當知惡口六大苦也

又緣其惡口言輕淨綺都無義益無

義益故令身則生憍慢死即當憶求

縛地獄於還劫中受諸苦惱受苦既

畢墮畜生中唯念水草不識父母恩

養在此之中無量生死以本因緣若

遇微善劣復人身生在邊地不知忠

孝仁義不見三寶若在中國矧陋短

矮人所凌蔑當知憍慢皆緣無義調

戲不節

故地持論云無義語罪亦令眾生墮

三惡道若生人中得二種果報一者

所有言語人不信受二者有所言說

不能明了何故無義語墮於地獄語

既非義事成損彼所以命終受地獄

苦何故無義語出為畜生緣語無義

人倫理乖所以出地獄受畜生身何

故無義語復為餓鬼語無義故慳慳

所障因慳慳故復為餓鬼何故無義

語罪出生為有所言語人不信受

緣語無義非可承受何故無義語有

所言說不能明了語既無義皆緣暗

昧暗昧報故不能明了當知無義語

七大苦也

又緣無義語故不能廉讓使貪欲無

厭令身慳貪不布施死即當憶滯屎

地獄於還劫中受諸苦惱受苦既畢
 墮畜生餓鬼中無有衣食資仰於人
 所敬糞穢不與不得在此之中無量
 生死以本因緣若遇微善少復人身
 飢寒裸露困乏常無人既不與求亦
 不得縱有纖毫輒遇剝奪守苦無方
 以身喪命當知此不布施皆緣貪欲
 故地持論云貪欲之罪亦令眾生墮
 三惡道若生人中得二種果報一者
 多欲二者無有厭足何故貪欲墮於
 地獄緣其貪欲作動身口而苦於物
 所以身死受地獄苦何故貪欲出為
 畜生緣此貪欲動乖人倫是故出獄即
 為畜生何故貪欲復為餓鬼緣此貪欲
 得必貪惜貪惜罪故復為餓鬼何故
 貪欲而復多欲緣此貪欲所欲講多
 何故貪欲無有厭足緣此貪欲貪索
 無厭當知貪欲八大苦也

微善少復人身復多瞋恚面貌醜惡
 人所憎惡非唯不與親友實亦眼不
 喜見當知念恚皆緣瞋惱
 故地持論云瞋恚之罪亦令眾生墮
 三惡道若生人中得二種果報一者
 常為一切求其長短二者常為眾人
 之所惱害何故瞋惱墮於地獄緣此
 瞋惱恚害苦物受地獄苦何故瞋惱
 出為畜生緣此瞋惱不能仁慈所以
 出獄受畜生身何故瞋惱復為餓鬼緣
 此瞋惱從慳心起慳心罪故復為餓
 鬼何故瞋惱常為一切求其長短緣
 此瞋惱不能舍吝故為一切求其長
 短何故瞋惱常為眾人之所惱害
 緣此瞋惱害於人人亦惱害當知
 瞋惱九大苦也

不聞石壁不與美言善響絕不見知
 當知阻礙聽法皆緣邪見
 故地持論云邪見之罪亦令眾生墮
 三惡道若生人中得二種果報一者
 生邪見家二者其心諂曲何故邪見
 墮於地獄緣以邪見唯向邪道及以
 神俗誘佛法僧不崇三寶既不崇信
 斷入正路致令遭苦所以命終入阿
 鼻獄何故邪見復為畜生緣以邪見
 不識正理所以出獄受畜生報何故
 邪見復為餓鬼緣此邪見慳心堅著
 乖僻不捨不捨慳著復為餓鬼何故
 邪見生邪見家緣此邪見僻習纏心
 所以為人生邪見家何故邪見其心
 諂曲緣此邪見不中正故所以為人
 心常諂曲當知邪見十大苦也如是
 二微細眾惡罪業無量無邊皆入
 地獄備受諸苦非可算數而知且略
 言耳若能返惡為善即是我師
 又八師經云佛為梵志說八師之法
 佛言一謂凶暴殘害物命或為怨家
 所見刑戮或為王法所見誅治滅及
 門族死入地獄燒煮拷掠乃毒改更

法苑珠林卷第七十 第十段
未死不得罪竟乃出或為餓鬼當為畜生屠割剝裂死軀更刀冤神展轉更相殘害吾見殺者其罪如此不敢復殺是吾一師佛於是說偈言

凶者心不仁 短弱相傷殘 殺生當過生 結積累劫怨 受罪短命死 驚恐遭暴患 吾用畏是故 慈心伏庶彙

二謂盜竊強劫人財或為財主刀杖加刑應時瓦解或為王法收繫著獄拷掠榜笞五毒皆至戮之都市門族灰滅死入地獄以手捧火烱銅灌口求死不得罪竟乃出當為餓鬼意欲飲水水化為膿所飲食物物化為炭身常負重眾惱自隨或為畜生死軀更刃以實供人償其宿債吾見盜者其罪如此不敢復殺是吾二師佛於是說偈言

盜者不與取 劫竊人財贖 凶者無多少 念恚悉毒惱 死受六畜形 償其宿債負 吾用畏是故 棄國施財寶

三謂邪姪犯人婦女或為夫主邊人所知臨時得殃刁杖加刑首足公難禍及門族或為王法收捕著獄酷毒

法苑珠林卷第七十 第十段
掠治身自當身死入地獄臥之鐵牀或抱銅柱獄鬼然火以燒其身地獄罪畢當受畜生若後為人閨門姪亂遠佛違法不親賢眾常懷恐怖多危少安吾見是故不敢復姪是吾三師佛於是說偈言

姪為不淨行 迷惑失正道 形消竟魄驚 傷命而早夭 受罪積癡荒 死復憶惡道 故吾妻子施 建志樂出數

四謂兩舌惡口妄言綺語諸入無罪謗毀三尊招致捶杖亦致滅門入地獄獄中鬼神拔出其舌以牛犁之烱銅灌口求死不得罪畢乃出當為畜生常食草棘若後為人言不見信口中常臭多被誹謗罵詈之聲臥輒惡夢有口不得食佛經之至味吾見是故不敢惡口是吾四師佛於是說偈言

欺者有因過 譏佞傷賢良 受身癡聾聾 譽訾口臭腥 顛狂不能信 死憶拔舌耕 吾修四淨口 自致八音聲

五謂嗜酒酒為毒氣主成諸惡王道毀仁澤滅目慢上忠敬朽父禮止

法苑珠林卷第七十 第十段
母失慈子凶虐孝道敗夫失信婦奢姪九族諍財產耗亡國危身無不由之酒之亂道三十有五吾見是故絕酒不飲是吾五師佛於是說偈言

醉者為不孝 怨禍從內生 迷惑清高士 亂德敗淑貞 故吾不飲酒 慈心濟群氓 淨慧度八難 自致覺道成

六謂年老夫老之為苦頭白齒落目視皆冥耳聽不聰感去衰至皮緩面皺百節痠疼行步苦極坐起呻吟憂悲心惱識神轉滅便放即忘命日促盡言之流洩吾見無常災變如此故行求道不欲更之是吾六師佛於是說偈言

吾念世無常 人生要當老 感去日衰羸 形枯而白首 憂勞百病生 坐起苦痛惱 吾用畏是故 棄國行求道

七謂病瘵空盡骨立百節皆痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥唇焦筋斷鼻塌目不見色耳不聞音不淨流出身臥其上心懷苦惱言輒悲哀今觀世人年感力壯華色煒燁福盡罪至無常百

變吾親此患故行求道不欲更之是
吾七師佛於是說偈言

念人善老時百病同時嬰水消而火起
刀風解其形骨體筋脈離大命受當傾
吾用畏是故求道願不生

八謂人死四百四病同時俱作四大
欲散魂神不安風去息絕火滅身冷
風先火次魂靈去失身體挺直無所
復知旬日之間空壤血流腫脹爛臭無
一可取身中有蟲還食其空筋脈

爛盡骨節解散骸體解脛各自異處
飛鳥走獸競求食之天龍鬼神帝王
人民貧富貴賤無免此患吾見斯變
故行求道不欲更之是吾八師佛於
是說偈言

惟念老病死三界之大患福盡而命終
棄之於黃泉身爛還歸土魂魄隨因緣
吾用畏是故學道求泥洹

梵志於是心即開解遂得道跡長跪
受戒為清信士不殺不盜不淫不欺
奉孝不醉歡喜為佛作禮而去故書
云五色令人目盲五音令人耳聾五
味令人口爽大怒傷陰大喜敗陽麗

味令人口爽大怒傷陰大喜敗陽麗

色伐性之斧美味腐身之毒能藉此
旨斯為大師

住處部第十二別有四部

七識住處 九衆生居住處
二十五有住處
四十二居止住處

七識住處第一

如毗曇說云於欲界之中唯取人天
善趣為一及取上之二界各前三地
則為七也論言何故四種惡趣及第
四禪并非想不立識住法者此還
如論中釋云若識於彼樂住者則立
識住樂住非分者是則不立謂彼四
惡趣中苦逼迫故識不樂住第四禪
中有淨居天樂入涅槃故識不樂住
無想衆生以無心故不可說為識住
自餘第四禪其亦不定或求無色或求
淨居或求無想故識亦不樂住也第
一有中以其闇昧不捷疾故識不樂
住以如斯義是故不立又說若彼有
壞識法者是則不立識住謂彼四惡
趣中為彼苦受惱壞識故所以不立
第四禪中以有無想正受及無想天

斷壞識故一亦不立非想地中有
彼滅盡三昧害識心故是以此三處
悉皆不立識住七識住略分別如是
九衆生居住處第二

問曰九衆生居云何差別答曰如毗
曇中說謂於前七識住上加無想天
及與非想即是九衆生居若言惡趣
及餘第四禪何故不立衆生居者此
如論中前釋若彼衆生愛樂住者立
衆生居樂住非分者是則不立謂彼
四惡趣中多苦惱故衆生不樂住於
彼第四禪中五淨居天疾樂涅槃故
亦不樂住自餘第四禪如前所說是
故不立衆生居矣

二十五有住處第三

問曰二十五有云何分別答曰如舍利
弗阿毗曇論說欲界之中具十四有
色界有七無色有四三界合論故有
二十五欲界十四者謂四惡趣即以
為四又取四天下人復以為四帖前為
八又取六欲諸天以六帖前便為十四
有也

色界七者所謂四禪即以為四又於

色界七者所謂四禪即以為四又於

法華經卷下 第十一
 初禪之中取大梵天第四禪中取五淨居并無想天即為其七將七帖前十四即為二十一有也無色界中四者謂四無色定以四帖前即為二十五有是故彼論偈云

四洲四惡趣 梵王六欲天 無想五淨居 四空及四禪

問曰未知以何義故於初禪中別取梵王於第四禪中別取無想天并五淨居立為三有別於初四禪者有何義耶答曰有以謂彼初禪大梵天者外道人等常計以為能生萬物之本違之則受生死順之則得解脫又彼梵王亦復自計已身能為造化之主是一是常是真解脫如來為欲破彼情見是故別標說為有也第二無想天者謂彼天中悉得定壽五百大劫無心之報外道人等於此不達而復計為真實涅槃是故樂修無想之定求生彼處如來為欲破彼情見是故別標說為有也第三五淨居者於中有彼摩醯首羅天王處外道人等亦復計彼天王能為造化之本歸之則

法華經卷下 第十一
 得解脫為破此見是故如來別標說有別說之意義顯斯也

問曰未知於彼六趣之中四種惡趣各立一有人中立四天中乃立十七有者何義然耶答曰有以所謂於彼四惡趣中苦惱多故眾生不著樂住情微是故就趣各立一有人趣次勝眾生樂住心已履者是故隨方說之為四天趣最勝樂住之情最為無上

是故隨處說為十七二十五有略辯如是

四十二居止住處第四
 問曰未知四十二居止云何分別答曰如樓炭經說謂於欲界之中有二十居止色界中有十八無色界中有四三界合論有四十二居止處其欲界二十者謂彼八大地獄及畜生餓鬼即為十也又取四天下人及六欲天復為十也摠為二十居止處色界中十八者謂彼四禪之中有十八天即為十八居止無色界中四空定處合為四十二居止也
 問曰何故於六趣之中地獄人天三

法華經卷下 第十一
 趣之中各各立多居止處鬼畜二趣各唯立一脩羅一趣全不立者何耶

答曰居止名為安止住處有定處者隨處則立無定處者是則不立謂彼地獄定有八趣人有四趣天定有其二十八處是故於此三趣各各立多居止鬼畜二趣無有定別多居止處是故就趣各立其一脩羅趣攝入餘道是故不論

問曰若依毗曇說彼四空徧在欲色二界之中亦無定別又彼無形則無栖託何故得說居止處耶答曰依如小乘實當如是若依大乘說彼亦有微細色形各有宮殿別有四趣於三界中別守一界不雜餘二是故說為四居止也

問曰依如毗曇說彼梵王與彼梵輔天同無別住處第四禪中無想天者與彼廣果同階亦無別處若如是者何故得說以為二居止耶答曰有以謂彼梵王於初禪中雖無別天而於第二梵輔天中別有層臺高廣嚴博大梵天王於上而住不與梵輔天同

以其君勝上目下別故無想天者雖與廣果天同其往處各有殊別其猶此開州縣相似以如斯別是故說之為二居止焉

頌曰

色心相染 業障災纏 七識起發 八識受牽 三界受報 六道苦絲 自非斷妄 何得牢堅 感應緣略 第三驗

漢元始年有女生兒兩頭兩頭
漢光和年有女生兒兩頭肩有
四臂

漢津興年有女產二女相向
腹心合臂

周烈王之年有女產二龍漢時
有女生蛇

周哀公之年有女生四十子又
有生三十子

漢文帝時有馬生角
秦文王五年有獻五足牛

漢綏和二年有牝馬生駒三足
漢景帝六年有獻牛足出背上

晉大興元年有牛生子兩頭

魏黃初中有鷹生鷄口爪俱赤
漢時有目窺嬰女灌夫田蚡因
恨謀死現報

晉大將軍王敦枉害刁玄亮
現報

晉有御史石密枉奏殺典客
現報

晉大司馬桓溫枉害著作郎
殷涪現報

秦姚萇以枉害符永固長受
現報

秦李雄從叔壽枉害李期現報
宋有翟銅烏枉害同縣人張

超現報
宋有張禪為隣人燒死隣人

受現報
宋有呂慶祖為叔教子枉害叔

受現報
唐貞觀年中有社通達枉害

眾僧受現報
唐貞觀年內有邢文宗枉害

眾僧受現報

漢元始元年六月有長安女子生兒
兩頭異頸面得相向四臂共背俱前
向尻上有目長二寸故京房易傳曰
睽孤見豕負塗厥妖人生兩頭兩頭

不一也足多所住邪也足少不勝任
下體生於上不敬也上體生於下泄

瀆也生非其類姪亂也生而大速成
也生而能言好虛也

漢光和二年雒陽上西門外女子生
兒兩頭異肩四臂共背面俱相向自

是之後朝廷霧亂政在私門二頭之
像也後董卓殺太后被以不孝之名

廢天子又周之漢元以來禍甚大焉
漢津興四年西都傾覆元皇帝始為

晉王四海宅心其年十月二十二日新
蔡縣吏任倫妻胡氏年二十五產二

女相向腹心合自臂以上臍以下分此
蓋天下未壹之妖也時內史呂會上

言案瑞應圖云異根同體謂之連理
異畝同穗謂之嘉禾草木之屬猶以

為瑞今二人同心天垂靈象故易云
二人同心其利斷金休顯見生於陳

東之國斯蓋四海同心之瑞不勝喜

漢書卷之六
躍謹畫圖上時有識者晒之君子曰
智之難也以戚文仲之才猶祀爰居
焉布在方冊千載不忘故士不可以
不學乎古人有言木無枝謂之庖人不
學謂之營當其所蔽蓋闕如也可
不勉乎

周烈王之六年林碧陽君之御人產
二龍漢定襄太守賈奉妻生子武并
生一蛇奉送蛇之千林及武長大有海
內俊名母死將葬未空賈客聚集有
大蛇從林草中出徑來棺下委地俯
仰以頭擊棺血涕並流若哀慟者
周哀公之八年鄭有人一生四子其
二十人為一人二十人死其九年晉有
豕生人能言吳赤烏七年有婦人一
生三十子秦孝公二十一年有馬生
人昭王二十年牝馬生子而死劉向
以為馬禍也故京房易傳曰方伯分
威厥歎牝馬生子上無天子諸侯相
伐厥歎馬生人也
漢文帝十二年吳地有馬生角在耳
上上角長三寸左角長二寸皆大
二寸後五年六月密應城門外有狗

漢書卷之六
生角劉向以為馬不當生角猶下不
當舉兵向上也吳將反之變云京房
易傳曰巨易上政不順厥歎馬生角
茲謂賢士不足
漢綏和二年定襄有牝馬生駒三足
隨群飲食五行志曰以為馬國之武
用象也

秦文王五年游于駒行有獻五足牛
者時秦世喪用民力京房易傳曰興
僭侵奪民時厥歎牛生五足
漢景帝中六年梁孝王改北山有獻
牛足出背上者劉向以為牛禍思心
霜亂之咎也至漢靈帝延嘉五年臨
沅縣有牛生雞兩頭四足
晉大興元年三月武昌太守王諒有
牛生子兩頭八足兩尾共一腹不能
自生十餘人以繩引之子死母活其
三年後苑中有牛生一足三尾生而
死也
漢綏和二年三月天水平襄有鷄生
雀哺食長大俱飛去京房易傳曰
賊目在國厥各鷄生雄半又曰生非
其類子不嗣也

魏書卷之六
魏黃初中有人鷹生鷄巢中口爪俱赤
至青龍中明帝為陵霄閣始構有鷄
巢其上帝以問高堂隆對曰詩三雉
鷄有巢惟鳩居之此宮室未成身不
得居之象也
右十二驗出
後神異記

漢竇嬰字王孫漢孝文帝竇皇后從
兄子也封魏其侯為丞相後乃免相
及竇貫自后山朋嬰益疏薄無勢黜不
得志與太僕灌夫相引薦夫結其款
恨相知之晚乎孝景帝王皇后異父
同母弟田蚡為丞相親幸從衛使人
就嬰求城南田數頃嬰不與曰老僕
雖棄承相雖貴貴寧可以勢相奪乎灌
夫亦助怒之蚡皆恨之及蚡娶妻王
太后詔列侯宗室皆往賀蚡灌夫為
人狂酒先嘗以醉杵蚡不肯賀之竇
嬰強眾與俱去酒酣灌夫行酒至蚡
蚡曰不能滿觥夫因言辭不遜蚡遂
怒曰此吾驗灌夫之罪也乃縛夫謂
長史曰有詔召宗室而灌夫罵詈不
敬并奏其在鄉里豪橫處夫棄市竇
嬰還謂其妻曰終不令灌夫獨死而
嬰獨生乃上事具陳灌夫醉飽事不

漢書卷之六 第五十五

足誅帝出見之嬰與蚡互相言短長
帝問朝臣兩人誰是朝臣多言嬰是
王太后聞怒而不食曰我在人皆凌
籍吾弟我百歲後當當魚中之中及
出蚡復為嬰造作惡語用以聞上天
子亦以蚡為不直特為太后故論嬰
及市嬰臨死罵曰若死無知則已有
知要不獨死後月餘蚡病一身盡痛
似有打擊之者但號呼叩頭謝罪天
子使呪鬼者瞻之見實嬰灌夫共守
皆蚡蚡遂死天子亦夢見嬰而謝之
晉大將軍王敦狂害刁玄亮及敦入
石頭夢白犬自天下天而噬之既還始
熟遇病白日見刁乘輶車導從吏半
來仰頭瞑目及入攝錄敦敦大怖迷
不得脫死河開國兵張鹿經曠二人
相與皆善晉太元十四年五月五日其
外鍾嶺坐于山椒鹿酒失色拔刀
斬曠曠母夕夢曠自說為鹿所殺
投屍澗中脫禪履腹尋見之時必難
可得當令禪飛起以示處也明最進
捕一如所言鹿知事靈欲規叛逸出
門輒見曠手執雙刀來擬其面遂不

漢書卷之六 第五十五

得去毋具告官鹿以伏辜
晉山陰縣令石密先經為御史在秦
殺典客令萬黜密白日見黜來殺密
密遂死
晉大司馬桓溫功業殊威負其才力
久懷篡逆廢晉帝為海西公而立
會稽王是為簡文帝太宰武陵王晞
性尚武事好犬馬游獵溫常忌之故
加罪狀奏免晞及子綜官又逼新蔡
王晃使列晞綜及前著作郎殷涓太
宰長史庾清等謀反頻請殺之詔
特赦晞父子乃徙新安殷涓父浩先
為溫所廢涓頗有氣尚遂不詣溫而
與晞游溫乃疑之庾乃請望有才望
且宗族甚強所以並致極法簡文尋
崩而皇太子立遺詔委政於溫依諸
葛亮王遵舊事溫大然望以為失權
僭逼愈甚後謁簡文高平陵方欲
伏見帝在壇前舉體莫衣語溫去家
國不造委任失所溫蒼目不敢目不
敢既登車為左右說之又問殷涓形
狀蒼以肥短溫示向亦見在帝側十餘
日便病因此憂慙而死

漢書卷之六 第五十五

秦妣其子景茂赤亭巷也又弋仲華
石勒石氏既滅其隨其兄襄與苻永
固戰於三原軍敗襄死其乃降永固
即受祿位累加爵邑及轉龍驤將軍
督梁益州諸軍事永固謂之曰朕昔
以龍驤建業此號未曾假人今持山
南委卿故特以相授其業龍任優隆
如此後隨永固子叡討慕容泓為泓
所敗叡獨死之其遺長史詣永固謝
罪永固怒既其即戮其使益長恐懼
遠奔西州邀聚士卒而自樹置永固
頗為慕容冲所敗冲轉侵逼永固又
見妖怪屢起遂走五將山長即遣驍
騎將軍吳中圖永固中執永固以送
其即日囚之以求傳國璽及令禪讓
永固不從數以叛逆之罪其遂殺之
遂稱帝後又掘永固屍鞭撻無數保
剝衣裳薦之以棘掘坎埋之及襄遇疾
即夢永固將天官使者及鬼兵數百
突入營中其甚悚愕走入後帳官人
逆來刺鬼誤中其陰鬼即相謂曰正
著死所拔去矛刃出血石餘忽然驚
寤即患陰腫令醫刺之流血如夢又

宋史卷之六十一
狂言曰殺陛下者呂兄襄耳非日甚罪願不賜枉後三日甚死

秦李雄既王於蜀其第四子期從叔壽襲期而廢為邛都公尋復殺之而壽自立壽性素凶佞精忌憚射蔡射等以正直忤旨遂誅之無幾壽病常見李期蔡射而為祟歐血而死

宋高平金鄉張超與同縣翟願不和願以宋元嘉中為方與令忽為人所殺咸疑是超起金鄉後除縣職解官還家入山棧林翟兄子銅為執弓持矢并賣酒醴就山貺之斟酌已畢銅烏曰明府昔害民叔無緣同戴天曰引弓射之即死銅烏其夜見超云我不殺汝叔枉見殘害今已上訴故來相報引刀刺之吐血而死

宋下邳張禪者家世冠族末葉衰微有孫女妹好美色隣人求媾為妾禪以舊門之後恥而不許隣人忿之乃焚其屋禪遂燒死其息邦先行不在後還亦知情狀而畏隣人之勢又貪其財而不言嫁女與之後經一年邦夢見禪曰汝為兒子逆天不孝棄親就

法苑珠林卷之六十一
疏替同兒黨便捉邦頭以手中桃杖刺之邦因病兩宿歐血而死邦死之日隣人又見禪排門直入張目攘袂曰君恃貴縱惡酷暴之甚枉見殺害我已上訴事獲申雪却後數日令君知之隣人得病尋亦殞歿

宋世永康人呂慶祖家甚溫富當使一奴名教子守視墅舍以元嘉中便往家行忽為人所殺族弟無期先大舉慶祖錢咸謂為害無期費羊酒脯至極所而祝曰君茶酷如此乃云是我竟而有靈使其主既還至三更見慶祖來云近履行見教子哇疇不理許當痛治奴遂以斧斫我背將帽塞口因得齧奴三指悉皆破碎便取刀刺我頭曳著後門初見殺時諸從行人亦在其中奴今欲叛我已釘其頭著壁言畢而滅無期早旦以告其父母潛視奴所住壁果有一把髮以竹釘之又看其指並見破傷錄奴詰驗巨伏又問汝既反逆何以不叛奴云頭如被繫欲逃不得諸同見者事事相符即焚教子并其二息

右九驗出宛意志

法苑珠林卷之六十一
唐齊州高遠縣人杜通達貞觀年中縣丞命令送一僧向北通達見僧經箱謂言其中摠是絲絹乃與妻共計擊僧殺之僧未死聞誦呪三兩句遂有一蠅飛入其鼻久悶不出通達眼鼻遠鳴眉鬚即落送或失道精神沮喪未幾之間便遇惡疾不經一年而死臨終之際蠅遂飛出還入妻鼻其妻得病歲餘復平

唐河間邢文宗家接幽燕稟性虛險貞觀年中忽遭惡風疾旬日之間眉鬚落盡於後就寺歸懺自云近者使向幽州路逢一客將絹十餘匹迥澤無人因即却殺此人去將向城內欲買經紙終不得免少間屬一老僧復欲南出過文宗懼事發竟揮刀擬僧僧叩頭曰乞存性命善願終身不言文宗殺之棄之草間經二十餘日行還過僧死處時當暑月疑皆爛壞試往視之儼如生日宗因下馬以策某僧之口口出一蠅飛鳴清徹直入宗鼻久悶不出因得大患歲餘而死

右二驗出冥報始遺

法苑珠林卷第七十

甲辰歲高麗國分司兼都監奉勅彫造

法苑珠林卷第七十

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三〇〇頁上一行經名，**積**、**圃**、**清**作「法苑珠林卷第七十 受報之二」；**徑**作「法苑珠林卷第八十七」。
- 一 三〇〇頁上二行撰者，**積**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**圃**作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**徑**作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 三〇〇頁上三行「受報篇第七十九」，**積**、**圃**、**清**無；**徑**作「受報篇第七十九之三」。
- 一 三〇〇頁上四行「第十一」，**徑**無。
- 一 三〇〇頁上七行「皎然」，**積**、**圃**、**徑**、**清**作「然矣」。又「來請」，**積**、**圃**、**徑**、**清**作「來肖」。
- 一 三〇〇頁上一四行「驢駝」，**積**、**圃**、**徑**、**清**作「駱駝」。又「晴明」，**積**、**圃**、**徑**、**清**作「駱駝」。又「晴明」，**積**、**圃**、**徑**、**清**作「駱駝」。
- 一 三〇〇頁上一九行第一一字「矜」，**積**、**圃**、**徑**、**清**作「車螯」。
- 一 三〇〇頁上一九行第一一字「矜」，**積**、**圃**、**徑**、**清**作「矜」。
- 一 三〇〇頁上二一行「地持論」，**積**、**圃**、**徑**、**清**作「地持經」。本頁下二〇行同。
- 一 三〇〇頁中一二行「是大苦也」，**積**、**圃**、**徑**、**清**作「如是苦也」。
- 一 三〇〇頁中一五行第一三字「常」，**積**、**圃**、**徑**、**清**作「恒」。二一行第九字同。
- 一 三〇〇頁下八行「常為僕隸」，**積**、**圃**作「恒為僕隸」；**徑**、**清**作「恒為僕隸」。
- 一 三〇〇頁上一〇行第三字「實」，**積**、**圃**、**徑**、**清**無。
- 一 三〇〇頁上一四行第三、四字「飲食」，**積**、**圃**、**徑**、**清**作「飲酒」。
- 一 三〇〇頁上二一行「苦報」，**積**、**圃**、**徑**、**清**作「苦果」。本頁下六行同。
- 一 三〇〇頁中一六行第四字「地」，**積**、**圃**、**徑**、**清**無。

- 一 三〇一頁中二〇行末字「愛」，疏、南、經、清作「所」。
- 一 三〇一頁下二一行「皆因」，疏、南、經、清作「皆自」。
- 一 三〇一頁下二二行第四字「爲」，疏、南、經、清無。
- 一 三〇二頁上三行「雜亂」，疏、南、經、清作「雜亂」。
- 一 三〇二頁上九行第二字「髡」，疏、南、經、清作「滋」。
- 一 三〇二頁上一七行第一二、一三字「慳嫉」，疏、南、經、清無。
- 一 三〇二頁上一九行「良儔」，疏、南、經、清作「朋儔」。
- 一 三〇二頁中四行第四字「胛」，疏、南、經、清作「脾」。
- 一 三〇二頁中一一行第一一字「常」，疏、南、經、清作「恒」。一九行第一〇字同。
- 一 三〇二頁下三行第一一字「本」，疏、南、經、清作「其」。
- 一 三〇二頁下六行「矮人」，疏、南作

- 「矮人」。
- 一 三〇三頁上七行第八字「不」，疏無。
- 一 三〇三頁中七行首字「之」，南作「被」。
- 一 三〇三頁下二一行第五字「句」，疏、南、經、清作「凶」。下同。
- 一 三〇三頁下末行第一三字「改」，疏、南、經、清作「皆」。
- 一 三〇四頁上五行「短弱」，疏、南、經、清作「強弱」。
- 一 三〇四頁上六行「驚恐」，疏、南、經、清作「驚惶」。
- 一 三〇四頁上七行「庶幾」，疏、南、經、清作「魔官」。
- 一 三〇四頁上二〇行第四字「死」，疏、南、經、清作「是」。
- 一 三〇四頁中一行「當舉」，疏、南、經、清作「當舉」。
- 一 三〇四頁中九行「故吾妻子施」，疏、南、經、清作「吾用畏是故」。又「肆志」，疏、南、經、清作「棄家」。

- 一 三〇四頁中一〇行第一二字「入」，疏、南、經、清作「入」。
- 一 三〇四頁中一一行「招致」，疏作「舌致」。
- 一 三〇四頁中一五行第四字「常」，疏、南、經、清作「恒」。
- 一 三〇四頁中一九行末字「聾」，疏、南、經、清作「盲」。
- 一 三〇四頁中二〇行第一〇字「信」，疏、南、經、清作「言」。又末字「耕」，疏、南、經、清作「困」。
- 一 三〇四頁中末行「忠敬朽」，疏、南、經、清作「不忠敬於」。
- 一 三〇四頁下一行「凶虐」，疏、南作「凶虐」，經、清作「凶悖」。
- 一 三〇四頁下七行末字「成」，疏、南、經、清作「圓」。
- 一 三〇四頁下九行「昏冥」，疏、南、經、清作「冥冥」。
- 一 三〇四頁下一〇行「痠疼」，疏、南、經、清作「痛疼」。
- 一 三〇四頁下一六行「憂勞」，經作

「憂老」。又「苦痛」，積、南、徑、清作「愁痛」。

一 三〇五頁上三行第一〇字「嬰」，積、南、徑、清作「生」。

一 三〇五頁上八行「去失」，積、南、徑、清作「去矣」。

一 三〇五頁上一二行末字「王」，南、徑、清作「主」。

一 三〇五頁中三行「第十二」，徑無。又「別有四部」，徑無；清作「別有四住處」。

一 三〇五頁中四行至六行「七識住處……四十二居止住處」，徑無。

一 三〇五頁中四行「衆生」，積、南無。

一 三〇五頁中八行首字「如」，南作「此」。

一 三〇五頁中九行第一一字「各」，清作「合」。

一 三〇五頁下七行「若言」，積、南、徑、清作「答言」。

一 三〇五頁下八行末字「此」，積、南、徑、清作「此是」。

一 三〇五頁下一行第八字「故」，積、南、徑、清無。

一 三〇五頁下二〇行第一三字「帖」，積、南、徑、清作「帖」。下同。

一 三〇六頁上六行「四洲」，積作「四有」。

一 三〇六頁上一二行第五字「常」，積、南、徑、清作「恒」。

一 三〇六頁中六行「不著」，積、南、徑、清作「不欲」。

一 三〇六頁中九行「無上」，積、南、徑、清作「殷上」。

一 三〇六頁中一〇行「隨處」，積、南、徑、清作「隨處說處」。

一 三〇六頁下七行「止處」，積、南、徑、清作「正處」。

一 三〇七頁上七行末字「絲」，積、南作「因」；徑、清作「困」。

一 三〇七頁上九行「二十二」，積、南、徑、清作「二十六」。

一 三〇七頁上一〇行「漢元始年」，積、南、徑、清作「漢時」。

一 三〇七頁上一一行「漢光元年」，積、南作「漢元和年」；徑作「漢洛陽」；清作「洛陽」。又末字「有」，積、南、徑、清無。

一 三〇七頁上一三行「漢肆興年有女」，徑作「漢新蔡縣胡氏」；清作「新蔡縣胡氏」。又末字「向」，積作「內」。

一 三〇七頁上一四行第四字「曾」，積、南、徑、清無。

一 三〇七頁上一五行「之年」，積、南、徑、清作「時」。一七行同。

一 三〇七頁上一八行「生三十子」，南作「生二十子」；徑、清作「豕生人」。

一 三〇七頁上一八行與一九行之間，徑、清有「秦孝公時有馬生人」一行。

一 三〇七頁上一九行「有馬生角」，積、南、徑、清作「有馬與狗皆生角」。

一 三〇七頁上一二〇行「秦文王五年有獻五足牛」，積、南、徑、清作「漢（清無）」。

定裏有北馬生駒三足。

一 三〇七頁上二一行「漢錄和二年有北馬生駒三足」，經、清作「秦文王時有獻五足牛」。

一 三〇七頁上二二行「漢景帝六年」，經、清作「漢景帝時」。

一 三〇七頁上末行「大興元年」，經、清作「武昌」。

一 三〇七頁中一行與二行之間，經、清有「漢天水平裏有鷓生雀」一行。

一 三〇七頁中三行「時有臣」，經、清無。

一 三〇七頁中五行「大將軍」，經、清無。又「刀玄亮」，疏、南、經、清作「刁玄亮」。

一 三〇七頁中六行與七行之間，經有「晉張鹿殺經曠現報」，清有「張鹿殺經曠現報」各一行。

一 三〇七頁中七行「晉有」，經作「晉」，清無。

一 三〇七頁中九行「晉大司馬」，經作「晉」，清無。又「著作郎」，經、

清無。

一 三〇七頁中一一行第四字「以」，經、清無。

一 三〇七頁中一三行首字「秦」，清無。

一 三〇七頁中一四行第二字「有」，經、清無。又「同縣人」，經、清無。

一 三〇七頁中一六行「宋有」，經作「宋」，清無。

一 三〇七頁中一八行「宋有」，經作「宋」，清無。又「教子」，經、清無。

一 三〇七頁中二〇行「貞觀年中有」，經、清無。

一 三〇七頁中二二行首字「唐」，清無。

一 三〇七頁下二行「異頭」，疏、南、經、清作「兩勁」。

一 三〇七頁下四行第二字「孤」，疏、南、經、清作「孤」。

一 三〇七頁下一六行第八字「氏」，疏、南無。

一 三〇七頁下一八行「呂會」，疏、

南作「口奏」。

一 三〇七頁下二〇行「同穗」，疏、南、經、清作「同類」。

一 三〇八頁上一六行「三十子」，疏、南、經、清作「三子」。

一 三〇八頁上一九行首字「威」，疏、南、經、清作「滅」。

一 三〇八頁上二二行第二字「上」，疏、南、經、清無。

一 三〇八頁中八行「駒衍」，疏、南、經、清作「駒衍」。

一 三〇八頁中一三行「延嘉」，疏、南作「延喜」，經、清作「延嘉」。

一 三〇八頁中一七行第七字「繩」，疏作「錯」。

一 三〇八頁中二一行「長大」，疏、南、經、清作「至大」。

一 三〇八頁下七行「承相」，疏、南、經、清作「丞相」。下同。

一 三〇八頁下九行末字「歡」，疏、南、經、清作「歡」。

一 三〇八頁下一六行第五字「嘗」，

一 三〇八頁下一七行第三字「衆」，
 〔南、南、徑、清〕作「當」。
 一 三〇八頁下一八行「滿觥」，
 〔南、徑、清〕作「滿觥」。又第七字
 「夫」，〔徑、清〕作「灌夫」，一九行一
 三字同。
 一 三〇九頁上九行首字「似」，
 〔南、徑、清〕作「若」。
 一 三〇九頁上一三行「下天」，
 〔清〕作「天下」。
 一 三〇九頁上一四行首字「熟」，
 〔南、徑、清〕作「敦」。
 一 三〇九頁上一五行「瞑目」，
 〔徑〕作「瞑目」。又「及入」，
 〔南、徑〕作「乃入」。
 一 三〇九頁上一六行第一〇字「鹿」，
 〔清〕作「鹿」。下至本頁中一行第七
 字同。
 一 三〇九頁上一七行「皆善」，
 〔南、徑、清〕作「皆善」。
 一 三〇九頁中四行首字「密」，
 〔南、徑、清〕作「密」。

一 三〇九頁中一二行第一〇字「殷」，
 〔南、徑、清〕作「殺」。
 一 三〇九頁下一行第一二字「弋」，
 〔南、南〕作「戈」。
 一 三〇九頁下一〇行「益甚」，
 〔清〕作「甚益」。
 一 三〇九頁下一七行「又振」，
 〔南、徑、清〕作「又相」。
 一 三一〇頁上六行末字「常」，
 〔南、徑、清〕作「恒」。
 一 三一〇頁上一七行第五字「禪」，
 〔南、南、徑、清〕作「釋」。下同。
 一 三一〇頁上二二行「不言」，
 〔南、徑、清〕作「不言與之」。
 一 三一〇頁中一行首字「疏」，
 〔南、徑、清〕無。
 一 三一〇頁中六行「殞歿」，
 〔南、南、徑、清〕作「殞歿」。
 一 三一〇頁中一一行首字「脯」，
 〔南、徑、清〕作「脯」。
 一 三一〇頁中一二行「其主」，
 〔南、南、徑、清〕作「其主」。

一 三一〇頁中一四行「許當」，
 〔南、徑、清〕作「許當許當」。
 一 三一〇頁中二〇行「詰驗」，
 〔南、南〕作「詰驗」。
 一 三一〇頁下二行「送一僧」，
 〔清〕作「送一衆僧」；
 〔南、徑、清〕作「送一衆僧」。
 一 三一〇頁下六行「眉鬚」，
 〔南、南、徑、清〕作「眉鬚」。
 一 三一〇頁下一一行第八字「風」，
 〔南、南、徑、清〕無。
 一 三一〇頁下一四行「却殺」，
 〔南、南、徑、清〕作「劫殺」。又「城內」，
 〔南、南〕作「房子」；
 〔南、南〕作「房山」。
 一 三一〇頁上卷末經名，
 〔南、南、徑、清〕作「法苑珠林卷八十七」。

法苑珠林卷第七十一

土倉

西明寺沙門釋道世撰

罪福篇第八十

欲蓋篇第廿一

罪福篇此有四部

述意部

業行部

罪行部

福行部

述意部第一

夫善惡相翻明闇相反罪福冥對
若目前所以惡名俯墜善謂清外福
是富饒禍為摧折故知罪惡之法不
可弗除福善之功無宜不造聖教明
白升沈可觀也

業行部第二

述曰此行名聖說不定所謂罪行諸
經或說名黑黑業及不善業凡夫福
行諸經或說名黑白業及以善禁名
雖種種行體無殊行體云何如智論
說殺害等是不善業布施等是善
業此則是說罪福二行言殺等者等
取十惡齊名罪行言施等者等取事
中戒定等業同是世善俱名福行此

業行部第一

世善中八禪定者望欲界亂善名不

動行若此出世理觀智慧此緣事住

則名福行如說六度前五度中所有

禪定通亦名福但諸罪福人行不同

或專修福或唯造罪或復有人罪福

俱行專修福者所謂淨心為益他人

行施戒等唯造罪者謂無慈潤動身

口意皆為損他罪福俱者謂修福時

內心不淨或兼損物此則是其欲界雜

業非純淨故亦名不淨若論罪行應顯

可知若論雜業與淨福行有同有異

稍隱難知謂諸修福據其外相事中

信樂所作皆同若據內心為自為他

所求各別精麤不等以諸修福外同

內異故有純雜二業不同若能調心

慈悲愍物隨所施為皆成大善若不

守念規相修福內麤外細唯成雜業

稱彼愚情雖謂過世理實違道亦

非淨福以修福時不觀生空我倒常

行偏通三性所有作業與倒相應是

假取性是故違道以不善心多求世報

又多求名故非淨福以此純雜世俗多

迷今略偏論令人識行

法苑珠林卷第七十一 第五法 七

先論雜業後明淨福但諸雜業自有

麤細麤者為惡兼損他人細者自為

唯求世報先論麤雜若就施論或有

非法取財施者如盜他物以用布施此

感來報還常衰耗施已生悔得果亦

然故優婆塞戒經云若人施已生於

悔心若劫他財持以布施是人未來

雖得財物常統不集或有為施兼損

他者謂若施時不正念善或生瞋恚

或起高慢當墮惡道雖得福報畜中

別受不感人天故今別業報經偈云

修行大布施 急性多瞋怒 不依正憶念

後作大龍身 能修大布施 高心愛義人

由斯業行生 大力金翅鳥

若為修福求世報者如捨財時自求

來報或忍身財無常故捨或為名聞

專求自益此非慈悲為濟貧苦猶如

市易非純淨業是以經中名不淨施

如百論說為布施者是名不淨施如

市易故報有二種現報者名稱敬愛

等後報者後世富貴等名不淨施譬如

賈客遠到他方雖持雜物多所饒益

然非憐愍眾生以自求利故是業不淨

布施求報亦復如是以此證知無實
慈愍自求名稱或為來報縱雖廣施
皆非淨業業非淨故得報不精故今
別業報經云若為生天施或復求名
聞酬恩及望報恐怖故行施獲果不
清淨所受多塵澀施行既介戒等諸
善不淨同此故百論云不淨持戒者自
求樂報若持戒求天上與天女娛樂
若人中富貴受五欲樂為姪欲故如
覆相者內欲他色外許親善是名不
淨此外細心不淨持戒如阿難語難
陀說偈云
如羝羊相觸將前而更却沙為益持戒
其事亦如是
開心專為益他得福則多又於施境
有貧有病或有知法而之所須若施
令彼得益長善所施有宜復福則多
故賢愚經云佛讚五施得福無量所
謂施遠來者遠去者病瘦者於飢餓
時施於飲食施知法人如是五施現
世獲福此施有宜現獲多福不同求
名施非要處雖多割捨不得淨報又
隨喜他施者若望諸極塵造不善者

是其細罪亦得名善若望罪欲及專
為他此之雜業則是其罪故智度論
云施人有塵罪細人有細罪故此雜
業罪福俱行望心非純是不淨業上
來明其罪福俱行是其欲界不淨雜
業竟若論淨業翻前可知故百論云
淨施者若人愛敬利益得福亦多故
因果經偈云
若有貧窮人無財可布施見他修施時
而生隨喜隨喜之福報與施等無異
又丈夫論偈云
悲心施一人功德大如地為已施一切
得報如芥子救一厄難人勝餘一切施
眾星雖有光不如一明月
若諸凡夫造其罪福不解因果善惡
無性是為迷事取性常繫三有故智
度論云譬言如蠅無處不著唯不著火
酸眾生愛著亦復如是是善不善法
中皆著乃至非想亦著唯不著般若
波羅蜜性空大火以此證知每善惡
性常輪五道即當無佛性眾生也此
略明凡夫罪福二行迷事取性所依
經論竟

罪行部第三
迷曰此明聖者就復福行說有罪行
者但此罪行妄見境深執定我人取
著違順便令自他皆成惡業是以經
云貪欲不生滅不能令心慍若人有
我心又有得見者是人為貪慾將入
於地獄是故心外雖無別境稱彼迷情
強見起深如夢見境起諸貪瞋稱彼
夢者謂實不虛理實無境唯情妄見
故智度論說如夢中無善事而善無
瞋事而瞋無怖事而怖三界眾生亦
復如是無明眠故不應瞋而瞋等故
知心外雖無別境稱彼迷情妄見起
深心外雖無地獄等相惡業成時妄
見受苦
如正法念經云閻魔羅人非是眾生
罪人見之謂是眾生手中執持酸然
鐵鉗彼地獄人惡業既盡命終之後
不復見於閻羅獄卒何以故以彼非
是眾生數故如油炷盡則無有燈業
盡亦不復見於閻羅獄卒如閻浮
提日光既現則無暗冥惡業盡時閻
羅獄卒亦復如是惡眼惡口如眾生

法華經卷之五 第八 土
 相可畏之色皆悉磨滅如破盡塵盡
 亦隨滅惡業盡壁亦復如是不復見
 於閻羅獄卒可畏之色以此文證眾
 生惡業應受苦者自然無中安見地
 獄問曰見地獄者所見獄卒及虎狼
 等可使安見彼地獄處閻羅在中判
 諸罪人則有此境云何言無答曰彼
 見獄主亦是安見直是罪人惡業熏
 心心心變異無中安見實無地獄閻羅
 在中故唯識論云如地獄中無地獄
 主而地獄眾生依自然業見地獄主
 與種種苦而起心見此是地獄處此
 是夜時此是晝時我以惡業故見徇
 見鳥或見山壁以此文證善惡熏
 心令心異見實無地獄是故心外雖無
 地獄惡業成時強自安見問曰此苦
 業報既非善事寧不直介說善令習
 何須稱情說苦業耶答曰善惡因果
 法須相對若不說其貪等是過何由
 得顯施等是善若不宣說三塗是苦
 無由得顯人天等樂是故須說凡夫
 罪行令人識知厭離歸善若鈍根者
 聞此苦業生厭離時即求世樂因此

法華經卷之五 第八 土
 轉心修諸福業若利根者聞此苦業生
 厭離時即求解脫因此轉心能修道
 觀便於惑中得起出因故經說言一
 切煩惱皆是佛種故知苦業厭離之
 本起善之緣是故須說若不說此惡
 業罪行眾生不識常行不斷雖稱情
 見說諸過惡然實心外無別業苦唯
 識無境心體常淨故經說言雖說貪
 欲之過而不見法有可貪者雖說瞋
 恚之過而不見法有可瞋者雖說愚
 癡之過而知諸法不癡無礙雖示眾
 生墮三惡道補良之苦而不得地獄
 餓鬼畜生之相以此文證知罪行因
 果唯心無外凡愚不解稱情方便須
 說苦向來兩門就其實教說罪體
 真無別可破以愚未解須定說罪此
 是別明愚人迷真妄解故須定說罪
 行意也
 福行部第四
 述曰此明福行者對前罪行說此福行
 先明凡夫修欲界善者但使亂心修
 諸事福定生下界名欲界業五道之
 中皆悉得起先就地獄迷者依毗曇

法華經卷之五 第九 土
 說地獄之人亦有三善業即是意地
 三善根此唯成就非是現行以是難
 處多不聞法思量趣道故無現行若
 論生得善根地獄亦有如仙譽國王
 殺五百婆羅門生地獄中發信心
 生甘露國故知現行若依成論亦說
 地獄有善現行雖無力勵方便起善
 修獲聖道然有生得善根起善謂諸
 眾生無始已來曾修世間信進念等
 未起邪見謗無因果此善不滅生便
 得之名為生得善依此善根得起善
 心若有宿業感緣強者大聖現化令若止
 息為說道法得修方便第二畜生龍
 等亦有修善如涅槃經佛說義時無
 量鳥獸發菩提心生於天上若依毗
 曇雲鬼畜十善非律儀攝以其身口
 七善律儀普於一切眾生處起以鬼
 神不能受故故薩婆多論畜生以癡
 鈍故不發律儀若依成論鬼神畜等
 亦有得戒
 若就人中此單越人唯成意地三善
 業道而不現行不斷善故至劫盡時
 人皆修禪彼獨不能離欲非今自餘

法苑珠林卷十一 第十七
三方皆有十善有不見者

若就欲界六天以論即無出家別解
脫戒但有十善及在家戒故成論云
如天帝釋多受八戒龍等亦受不局
在人若論色界諸天以論依毗曇生
上失下上界不起下界善業以其界
地因果斷故身生上界下地法斷此
據有漏在下成上生上失下便不修
起若依成論上得成下亦得寄起下
界善業如諸梵天見佛禮拜登言讚
歎即是散善此是寄起欲界善業若
依毗曇毗婆沙論等梵天禮讚非欲
界善是其初禪或疑心起據此所依
無記非善據外身口是上善業此明
欲界亂善福業依身起趣竟
第二明色界四禪定業依身起趣若
鬼畜中值聖強緣能落道者亦得修
起以其無漏依禪起故縱無根本深
定正體必有餘淺末求禪心此未求
禪是色界業依此未求斷欲結時此
業則招初禪梵果若就人天以論修
色界業除北單越無修禪者自餘三
方及欲界天皆得修起色界十善謂

法苑珠林卷十一 第二張
得禪者意地有三所謂無貪無瞋正

見若論身口七善業者謂依定心發
得禪戒禪戒則是身口七善故得禪
時有色十善若就無色諸天以論依
毗曇無色界天不得修起色界定業
生上捨下界地斷故若依成論凡生
無色亦得起下色界中華此明色界
禪定福業十善業道依身起趣若論
無色四禪定業依身起趣三界人天
皆得修起上來明諸福行依身起趣
竟若論聖人起福非關凡夫希聖故
述頌曰
尋因途乃異及捨趣猶輕 昔極思歸樂
樂極苦還生豈非罪福別 皆由討善情
若斷有漏業 常見法身明
感應緣略引一證
唐武德中遂州都督府記室參軍孔
恪暴病死一日而蘇自說被收至官
所問何故殺牛兩頭恪云不殺官曰
汝弟證汝殺何故不招因呼恪弟弟
死已數年矣既至枷械甚嚴官問汝
所言兄殺牛虛實弟曰兄前奉使招
慰僚賊使某殺牛會之實奉兄命非

法苑珠林卷十一 第三張
自殺也恪曰使弟殺牛會是實然國

事也恪何有罪焉官曰汝殺會稽以
招慰為功用求官賞以為已利何云
國事也因謂恪弟曰以汝證兄故久
留汝兄今既遣殺汝便無罪放任受
生言訖弟忽不見亦竟不得言叙官
又問恪因何復殺兩鴨恪曰前任縣
令殺鴨供官客耳豈格罪耶官曰官
客自有料無鴨汝以鴨供之將以美
譽非罪如何又問何故復殺雞卵六
枚曰平生不食雞卵唯憶小年九歲
時寒食日母每與六卵因煮食之官
曰然欲推罪母也恪曰不敢但說其
因耳此自恪殺之也官曰汝殺他命
當自受之言訖忽有數十人皆來執
恪將出去恪大呼曰官府亦大枉濫官
問之呼還曰何枉濫恪曰生來有罪
皆不遺生來修福皆不見記者豈非
濫耶官問主司恪有何福何為不錄
主司對曰福亦皆錄量罪多少若福
多罪少先今受福罪多福少先今受
罪然恪福少罪多故未論其福官怒
曰雖先受罪何不唱福示之命鞭主

法苑珠林卷第七 第三段 土 寺
司一百億忽鞭訖血流濺地既而唱

格生來所修之福亦無遺者官謂格
日汝應先受罪我更令汝歸七日
可勤追福因遣人送出將蘇格大集
僧尼行道懺悔精勤苦行自說其事
至七日家人辭決俄而命終臨家兄
為遂府屬故委之也 右一驗出
冥報記

欲蓋篇第八十一 此有二部

五欲部第一 五蓋部第二

迷意部 欲繫部

欲障部 呵欲部

迷意部第一

六稿尋經論行者修道皆云五欲是障
道本若不學斷無由證聖欲知根本
略述三種一自內五根二外諸五塵三
所生五識由此三故能生染欲故涅槃
經云善男子譬如惡象心未調順有
人乘之不隨意去遠離城邑至空曠
處不能善攝此五根者亦復如是將
人遠離沮縣城邑至於生死曠野之
處善男子譬如佞目教王作惡五根
佞目亦復如是常教眾生造無量惡

法苑珠林卷第七 第四段 土 寺
譬如惡子不受師長父母教勅則無

惡不造不調五根亦復如是不受師
長善言教勅無惡不造善男子凡夫
之人不攝五根常為地獄畜生餓鬼
之所賊害亦如怨盜害及善人又遺
教經云五根賊禍殃及累世為害甚
重不可不慎是故智者制而不隨持
之如賊假令縱之皆亦不文見其磨
滅也夫論蓋者是菩薩義謂覆障行
者令志性昏沈定慧不明隱沒善人
是修正道障故名為蓋故對法論云

此蓋能令善品不得顯了是蓋蓋覆
蔽其心障諸善品今不得轉故名蓋
義前之五欲從外五塵而生此之五蓋
從內五根而發也

欲繫部第二

迷曰夫論五欲者既有其根便發五
欲繫縛眾生不得解脫故涅槃經云
凡夫之人五欲所縛令魔波旬自在
將去如彼獵師擒拊獮猴擔負歸家
善男子譬如國王安住已界身心安
樂若至他界則得眾苦一切眾生亦
復如是若能自住於己境界則得安

樂若至他界則遇惡魔受諸苦惱自
境界者謂四念處他境界者謂五欲
也五欲者男女身上色聲香味觸等
是也即此五欲希須為義貪著五塵
名為欲也并意識觸緣之境名曰法
塵此之六塵非直名為塵所行處復
得惡賊之名故涅槃經云如六大賊
能劫一切人民財寶六塵惡賊亦復
如是能劫一切眾生善財如六大賊若
入入舍則能劫奪現家所有不擇好
惡令巨富者忽尔貧窮是六塵賊亦
復如是若入人根則能劫奪一切善
法善法既盡貧窮暴露作一闍提是
故菩薩諦觀六塵如六大賊

欲障部第三

迷曰夫論欲過者謂五欲熒魔六塵
惡賊佛判邪惑迷障佛性故涅槃經
云眾生五識雖非一念然是有漏復
是邪倒增長諸漏為一切凡夫取著
於色乃至著識以著色故則生貪心
生貪心故為色繫縛乃至為識之所
繫縛以繫縛故則不得免於生老病
死憂悲大苦一切煩惱又云若有苦

法苑珠林卷第七 第五段 土 寺

樂若至他界則遇惡魔受諸苦惱自
境界者謂四念處他境界者謂五欲
也五欲者男女身上色聲香味觸等
是也即此五欲希須為義貪著五塵
名為欲也并意識觸緣之境名曰法
塵此之六塵非直名為塵所行處復
得惡賊之名故涅槃經云如六大賊
能劫一切人民財寶六塵惡賊亦復
如是能劫一切眾生善財如六大賊若
入入舍則能劫奪現家所有不擇好
惡令巨富者忽尔貧窮是六塵賊亦
復如是若入人根則能劫奪一切善
法善法既盡貧窮暴露作一闍提是
故菩薩諦觀六塵如六大賊

迷曰夫論欲過者謂五欲熒魔六塵
惡賊佛判邪惑迷障佛性故涅槃經
云眾生五識雖非一念然是有漏復
是邪倒增長諸漏為一切凡夫取著
於色乃至著識以著色故則生貪心
生貪心故為色繫縛乃至為識之所
繫縛以繫縛故則不得免於生老病
死憂悲大苦一切煩惱又云若有苦

欲障部第三

迷曰夫論欲過者謂五欲熒魔六塵
惡賊佛判邪惑迷障佛性故涅槃經
云眾生五識雖非一念然是有漏復
是邪倒增長諸漏為一切凡夫取著
於色乃至著識以著色故則生貪心
生貪心故為色繫縛乃至為識之所
繫縛以繫縛故則不得免於生老病
死憂悲大苦一切煩惱又云若有苦

薩自言戒淨雖復不與女人和合言語調聽其音聲然見男子隨逐女時或見女人隨逐男時便生貪著如是菩薩成就欲法毀破淨戒行辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足又智度論云菩薩觀種種不淨於諸我中女衰最重刀火雷電霹靂怨家毒蛇之屬猶可暫近女人慳妒諂諛妖穢鬪諍貪穢不可親近何以故女子小人心淺智薄唯欲是親不觀富貴智德名聞專行欲惡破人善根桎梏鎖閉繫固圍難曰難解猶尚易開女鎖繫人深著根深無可得脫眾病最重如佛偈言
寧以熱鐵 跪轉眼中 不以深心 邪視女色 含笑作姿 憍慢著想 迴面瞞眼 美言如瞋 行步妖穢 以惑於人 姪羅慾網 人皆沒身 聖臥行立 迴肘巧媚 薄智愚人 為之所醜 執劍向敵 是猶可勝 女賊害人 是不可禁 蛇蝎含毒 猶可手捉 女情惑人 是不可觸 有智之人 所不應視 若欲觀之

當如母姊 諦規觀之 不淨填積 熾火不除 為之燒滅 色過既介 自餘香味觸等例皆如然 一切眾生無始已來 永沈生死不能 出離者定由女色繫縛難脫皆無慧 眼見生死坑致之陷墜今惟道俗不觀 欲患向之馳走何日返之得免斯過心 常被染不能暫捨戒尚不存焉有定 慧佛性觀哉故涅槃經偈云 作惡不即受 如乳即成酪 猶灰覆火上 愚者輕蹈之 可欲部第四
如智度論云行者當呵五欲云長哉 眾生常為五欲所惱而求之不已將 隊于天坑得之轉劇如火炙疥五欲無 益如狗齧骨五欲增爭如鳥競肉五 欲燒人如逆風執柁五欲害人如踐惡 蛇五欲無實如夢所得五欲不久如 假借須臾世人愚惑貪著五欲至死 不捨為之後世受無量苦此之五欲 得時須臾樂失時為大苦如蜜塗刀 故者貪甜不知傷舌其五欲者名為 色聲香味觸此之五事釋家正障若

欲修定皆應棄之 第一呵色欲過如頻婆娑羅王以色 故身入敵國獨在姪女阿梵婆羅房 中憂墮王以色染故截五百仙人手 足如是等種種因緣是名呵色欲過 失
第二呵聲欲過者如聲相不停暫聞 即滅愚癡之人不解聲相無常變失 故於音聲中妄生好樂於已過之聲 念而生著如五百仙人在山中住甄 陀羅女於雲山池中浴聞其歌聲即 失禪定心醉狂逸不能自持失諸功 德後憶惡道有智之人觀聲生滅前 後不俱無相及者作如是知則不染 著若斯人者諸天音樂尚不能亂何 況人聲如是等種種因緣是名呵聲 欲過失故論云如五百仙人飛行時 聞緊陀羅女歌聲心著狂醉皆失神 足一時墮地如聲聞聞緊陀羅王七 耑摩彈琴歌聲以諸法寶相讚佛是 時須彌山及諸樹木皆動大迦葉等 諸大弟子皆於座上作儼不能自安 天驕菩薩問大迦葉汝最大者年行

法苑珠林卷之九 第九 上

於頭陀第一今何故不能制心自艾
大迦葉答言我於人天諸欲心不傾
動是菩薩無量功德報復以智慧
變化作聲所不能忍譬如八方風起
不能令須彌山動若劫盡時毗嵐風
至吹須彌山令如腐草

如阿脩琴常自出聲隨意而作無人
彈者此亦無散心亦無攝心是福德
報生故隨意出聲法身菩薩亦復如
是無所分別亦無散心亦無說法相
是無量福智因緣故

第三呵香欲過者人謂著香少罪深
愛於香關結使門雖復百歲持戒能
一時壞之如有阿羅漢常入龍宮食
食已以鉢授與沙彌令洗鉢中有殘
飯數粒沙彌執之大香食之甚美便作
方便入師繩牀下兩手持繩牀脚其師
至時與繩牀俱入龍宮龍言此未得
道何以將來師言不覺沙彌得飲食
已又見龍女身體端正香妙無比心
大深著即作惡願我當作福奪此龍
處居其宮殿龍言後莫將此沙彌來
沙彌還已一心布施持戒專求所願

法苑珠林卷之九 第九 上

願早作龍是時繞寺足下水出自知
必得作龍徑至師本入處大地邊以
袈裟覆頭而入即死變為大龍福德
大故即殺彼龍舉池盡赤未介之前
諸僧及師呵之沙彌言我心已定心
相已出將諸眾僧就池觀之如是因
緣由著香過復有一比丘在於林中

蓮華池邊經行聞蓮華香鼻受心著
池神語言汝何以捨彼林下禪靜坐
處而偷我香以著香故諸結臥者皆
起時更有一人來入池中多取其華
掘挽根莖狼藉而去池神默無所言
比丘言此入破汝池華汝都無言我
但池岸邊行便見呵罵云我偷香池
神言世間惡人常在罪垢叢中不淨
沒頭我不共語也汝是禪行好人而
著此香破汝好事是故呵汝譬如白
璧鮮淨而有黑物點汙眾人皆見彼
惡人者譬如黑衣以墨點黑人所不
見誰問之者如是等種種因緣是名
呵香欲過夫

第四呵味欲過者當自覺寤我但以
貪著美味故當受眾苦洋銅灌口取

法苑珠林卷之九 第九 上

燒鐵丸若不觀食嗜心堅著者慎不
淨蟲中如一沙彌心常愛酪諸檀越
餉僧酪時沙彌每得殘分心中愛著
樂喜不離命終之後生此殘酪瓶中
沙彌師得羅漢僧分酪時語言徐徐
莫傷此愛酪沙彌諸人言此是盡何
以言愛酪沙彌答言此盡本是我沙
彌但坐貪愛殘酪故此瓶中師得
酪分盡在中來師言愛酪人汝何
以來即以酪與之復有一國王名曰

月分王有太子愛著美味王守園者
日送好果園中有一大樹樹上有鳥
養子常飛至香山中取好香果以
養其子眾子爭之一果墮地守園
人晨朝見之奇其非常即送與王王
珍此果香色殊異太子見之便索王愛
其子即以與之太子食果得其氣味
染心深著日日欲得王即召園人問
其所由守園人言此果無種從地得
之不知所由來也太子啼泣不食王
催責園人仰汝得之園人至得果處
見有鳥巢知鳥銜果繫身樹上伺欲
取之鳥母求時即奪得果送日日如

取之鳥母求時即奪得果送日日如

是鳥母怒之於香山中取毒果來其
 香味色令似前者圍人奪得輸王
 與太子食之未久身肉爛壞而死如
 是等種種因緣是名呵味欲過失
 第五呵觸慾過者此觸是生結使之
 因是繫縛心之本何以故餘四情各
 當分此則偏身染著以其難捨常作
 重罪今時世尊為諸比丘說本生因
 緣過去久遠世時波羅奈國山中有
 一仙人以仲秋之月於澡盤中小便
 見鹿麀鹿合會姪心即動精流盤中
 鹿鹿飲之即時有身月滿生子形類
 如人唯頭有一角其足似鹿鹿當產
 時至仙人庵邊而產見子是人以付
 仙人而去仙人出時見此鹿子自念本
 緣知是已兒取已養育及其年大勤
 教學問通十八種大經又學聖禪行
 四無量心得五神通一時上山值霖
 雨泥滑其足不便躡地破其軍持又
 傷其足便大瞋恚以軍持盛水祝令
 不雨仙人福德諸龍鬼神皆為不雨
 不雨故五穀五果盡皆不生人民窮
 乏無復生路波羅奈王憂愁憔悴命

諸大寮集議雨事明者議言我得聞
 仙人山中有八角仙人以足不便故上
 山躡地傷足瞋祝此雨令十二年不
 雨王思惟言若十二年不雨我國了
 矣無復人民王即開幕其有能令仙
 人失五通屬我為民者當分國半治
 是國有姪女名曰扇陀端正巨富來
 應王募女問諸人此是人非人衆人言
 是仙人所生姪女言若是人者我能
 壞之作是語已即取金盤盛好寶物
 語王言我當騎此仙人項來姪女即
 時求五百乘車載五百美女五百鹿
 車載種種歡喜丸皆以眾藥草和之
 以彩畫令似雜果及持種種大力美
 酒色味如水服樹皮衣行林樹間以象
 仙人於仙人庵邊作草庵而住一角
 仙人游行見之諸女皆出迎逆好華
 妙香供養仙人仙人大喜諸女以美
 言敬辭問訊仙人將入房中聖好林
 禪與好淨酒以為淨水與歡喜丸以
 為菓飴食飲飽已語諸女言我從生
 已來初未得如此好果好水諸女言
 我一心行善故天與我願得此好水

好果仙人問諸女言汝以何故膚色
 肥盛答言我曹食此好果飲此美水
 故肥如此女白仙人言汝何以不在
 此間住答曰亦可住耳女言可共澡
 洗即可可之女手柔輒觸之心動便
 與諸女更互相洗欲心轉生遂成婦
 事即失神通天為大雨七日七夜令
 得歡樂飲食七日以後酒食皆盡繼
 以山水木果其味不美更索前者答
 言已盡今當共行去此不遠有可得
 處仙人言隨意即便共出去城不遠
 女便在道中即言我極不能復行仙
 人言汝不能行者騎我項上當擔汝
 去女先遣信白王可觀我智能王
 勅嚴駕出而觀之問言何由得尔女
 白王言我以方便力故今已如此仙人
 無所復能令住城中好供養恭敬之
 足吾所欲拜為大臣住城少日身轉
 羸瘦念禪定心樂厭世欲王問仙人
 汝何不樂身轉羸瘦仙人答王我雖
 得五欲常自憶念林間閑靜諸仙游
 處不能得去王自息惟若能強違其
 志為苦苦極則死本以求除旱患今

法苑珠林第七上 第三十五上

已得之當復何緣強奪其志即發遣之既還山中精進不久還得五通佛告諸比丘其一角仙人者即我身是也其姪女者今耶輸陀羅是今時以歡喜丸惑我我未斷結為之所惑今復欲以藥歡喜丸惑我不可得也是事故知細軟觸法能動仙人何況愚夫如是等種種因緣是名觸欲過失如是能呵五欲便除五蓋也

五蓋部第二

問曰云何為五蓋曰一貪欲蓋二瞋恚蓋三睡眠蓋四掉悔蓋五疑蓋第一貪欲蓋者謂端坐修禪心生欲覺妄念相續求之不已遂致生患如智度論術婆伽以思王女欲心內發尚能燒身延及天祠況生欲毒熾而不燒諸善法心若著欲無由近道故論偈云
入道慚愧人持鉢攝眾生云何縱欲塵沈沒於五情已捨五欲樂棄之而不顧如何還欲得如愚自食吐諸欲未時若得時多怖畏失時多熱惱一切無樂處諸患如是已云何能捨之得福種定樂

法苑珠林第七上 第三十上

則不為所欺 第二瞋恚蓋者瞋是失諸善法之根本憶諸惡道之因緣法樂之怨家善心之大賊惡口之府藏禍患之刀斧若修道時思惟此人惱我及惱我親讚歎我怨圖度過去未來亦復如是是為九惱處故生瞋瞋念覆心故名為蓋當急棄之無令增長如智度論釋提婆那以偈問佛云
何物殺安隱 何物殺無憂 何物毒之根 吞滅一切善 佛說偈云
殺瞋即安隱 殺瞋即無憂 瞋為毒之根 瞋滅一切善

如是知已當修慈悲以忍除滅令心清淨觀聲空假不應起瞋故智度論云善薩知諸法不生不滅其性皆空若人瞋恚罵詈若打若捶如夢如化觀聲本無唯是風聲從緣而有何須可瞋故論云如人欲語時口中風名憂陀那還入至臍觸臍響出響出時觸七處起是名語言如偈言
風名優陀那 觸臍而上出是風七處觸

法苑珠林第七上 第三十上

項及斷齒唇舌咽及以骨是中語言注 愚人不解此惑若起瞋癡 又優婆塞經云有智之人若遇惡罵當作是念是罵罵字不一時生初字生時後字未生後字生已初字復滅若不一時云何是罵直是風聲我云何瞋故智度論云菩薩觀衆生雖復百千劫罵詈不生瞋心若百千劫讚讚亦不歡喜了知音聲生滅如響如響

第三睡眠蓋者謂內心昏惰名之為眠五情暗蔽放恣支節委臥垂頭名之為睡此睡眠蓋能破今世後世實樂如此惡法最為不善何以故餘蓋情覺可除眠如死人無所覺觸以不覺故難可除滅如智度論菩薩教誡睡眠弟子說偈云
汝等勿抱死屍臥 種種不淨假名人 如得重病箭入身 諸苦痛集安可眠 如人被縛將去殺 災害垂至安可眠 結賊不滅害未除 如共毒蛇同室宿 亦如臨陣白刃間 余時云何而可眠 眠為大暗無所見 日日欺誑奪人明 以眠覆心無所見 如是大失安可眠

第四掉悔蓋者有二一口掉者謂好喜吟咏諱諛是非無益戲論世俗言話等名為口掉二身掉者謂好喜馳乘馳騁放逸筋力相撲扼腕指掌等名為身掉三心掉者心情放蕩縱意攀緣思惟文藝世間才技諸惡覺觀等名為心掉掉之為法破出家心故智度論偈云

汝已剃頭著袈裟 執持瓦鉢行乞食 云何樂著戲掉法 放逸縱情失法利 既無法利又失世樂覺其過已當急棄之所言悔者若掉無悔則不成蓋何以故掉時猶在緣中故後欲入定時方悔前所作憂惱覆心故名蓋此有二種一者因掉後生悔如前所說也二者作大重罪人常懷怖畏毒箭入心堅不可拔如智度論偈云 不應作而作 應作而不作 悔惱火所燒 後世憶惡道 若人罪能悔 悔已莫復憂 如是心安樂 不應常念著 若有二種悔 若應作不作 不應作而作 是則愚人相 不以心悔故 不作而能作 諸惡事已作 不能令不作

第五疑蓋者謂以疑覆心故於諸法中不得定心定心無故於佛法中空無所獲如人入於寶山若無有手無所能承復次通疑甚多未必障定今障定者有三種疑一疑自二疑師三疑法一疑自者而作是念我等諸根暗鈍罪垢深重其非人乎作此自疑定慧不發若欲學法勿當自輕以宿世善根難測故二疑師者彼人威儀相貌如是自尚無道何能教我作是疑慢即為障定欲除之法如臭皮囊中金以貪金故不可棄於皮囊行者亦爾師雖不清淨亦應生於佛想三疑法者如世人多執本心於所受法不能即信敬心受行若生猶豫即法不染心何以故如智度論偈云

如人在岐道 疑惑無所取 諸法實相中 疑亦復如是 疑故不勤求 諸法之實相 是疑從癡生 惡中之惡者 善不善法中 生死及涅槃 定實具有法 於中莫生疑 汝若懷疑惑 死王獄吏縛 如師子搏鹿 不能得解脫 在世雖有疑 當隨妙善法 譬如觀岐道 利好者應緣

問曰不善法無量無邊何故但捨五法 答曰此五法中名雖似隱義諒三毒亦通攝八萬四千諸塵勞門第一貪欲蓋即是貪毒第二瞋恚蓋即是瞋毒第三睡眠蓋疑蓋即是癡毒其掉悔一蓋即是等分攝合為四分煩惱一中即有二萬一千四百中合有八萬四千諸塵勞門是故若能除此五蓋即能具捨一切不善之法譬如負債得脫重病得差如飢餓人得至豐國如於惡賊之中得自免濟安隱無患行者亦亦除此五蓋其心清淨譬如日月以五事覆謂煙雲塵霧霧翳羅手障則不明了心亦如是合喻可知

頌曰 五欲昏神識 五蓋蔽福分 六根成苦業 六賊亂心色 欲浪逐情飄 愛網隨心織 三毒障八空 四流漂不息 至今難改修 斬毒方未極 鵜鴂既無窮 獲獲此馬蹄 自非絕欲蓋 何能遠升陟 齊獻屈賢城 共觀能仁德 法苑珠林卷第七十一 甲辰歲高麗國分司大藏部寫奉 勅賜造

法苑珠林卷第七十一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三一六頁上一行經名，**經**作「法苑珠林卷第八十八」。
- 一 三一六頁上二行撰者，**國**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**南**作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**經**作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 三一六頁上三行「第八十」下，**疏**、**南**、**清**有夾註「此有四部」。
- 一 三一六頁上四行「欲蓋篇第八十一」，**經**、**清**無。
- 一 三一六頁上五行「罪福篇此有四部」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 三一六頁上六行至七行「述意部……福行部」，**經**無。
- 一 三一六頁上八行「第一」，**經**無，下至三一八頁中一九行部目下序

數例同。

- 一 三一六頁上一五行第二字「日」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 三一六頁上一七行「黑白」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「白白」。
- 一 三一六頁上一八行「智論」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「智度論」。
- 一 三一六頁中二一行「不善心」，**疏**作「不著心」；**南**、**經**、**清**作「不定心」。
- 一 三一六頁下六行第六字「戒」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 三一六頁下一三行「欬養」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「陵機」。
- 一 三一六頁下一九行「布施」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「報施」。
- 一 三一六頁下二一行末字「如」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 三一七頁上四行第五字「云」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「偈云」。本頁下五行首字同。
- 一 三一七頁中一四行「明月」，**疏**、

- 一 **南**、**經**、**清**作「月明」。
- 一 三一七頁中一八行第一〇字「是」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 三一八頁中八行第六字「常」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「恒」。
- 一 三一九頁上四行「亦受」，**清**作「不受」。
- 一 三一九頁中五行第九字「修」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 三一九頁中二一行「希望故」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「希故不」。
- 一 三一九頁中一三行第一〇字「輕」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「并」。
- 一 三一九頁中一四行第一三字「封」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「對」。
- 一 三一九頁中一五行末字「明」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「寧」。
- 一 三一九頁中二〇行第九字「招」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「臣」。
- 一 三一九頁中二一行「甚嚴」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「甚艱」。
- 一 三一九頁下一八行第二字「不」，

「**殫**、**圃**、**徑**、**澹**作「不見」。

一 三二〇頁上八行「欲蓋篇第八十一」，**徑**作「欲蓋篇第八十一之一」。又「此有二部」，**徑**無。

一 三二〇頁上九行「五欲部第一」，**殫**、**圃**作「五欲部第一此有四部」；**徑**、**澹**作「五欲部」。又「五蓋部第二」，**殫**、**圃**、**徑**無；**澹**作「五蓋部」。

一 三二〇頁上一〇行「五欲部」，**殫**、**圃**、**徑**無；**澹**作「五欲部第一」。又「此有四部」，**殫**、**圃**、**徑**無。

一 三二〇頁上一一行至二行「迷意部……呵欲部」，**徑**無。

一 三二〇頁上一三行「部第一」，**徑**無。以下部目中「部」字與序數相連者例同。

一 三二〇頁中一一行「正道」，**殫**、**圃**、**徑**、**澹**作「道正」。

一 三二〇頁下五行第八字「觸」，**殫**、**圃**、**徑**、**澹**作「獨」。

一 三二二頁上一五行「宛轉」，**殫**、**圃**作「宛轉」；**徑**、**澹**作「宛轉」。

一 三二二頁上一六行「著想」，**殫**、**圃**作「著慚」；**徑**、**澹**作「羞慚」。

一 三二二頁上一七行第三字「驛」，**殫**、**圃**、**徑**作「攝」。

一 三二二頁上一八行第七字「愁」，**殫**、**圃**、**徑**、**澹**作「彌」。

一 三二二頁中五行第五字「由」，**殫**、**圃**作「是」。

一 三二二頁中八行首字「常」，**殫**、**圃**、**徑**、**澹**作「恒」。

一 三二二頁中一五行「灸疥」，**殫**作「灸疥」。

一 三二二頁中一六行第一一字「鳥」，**殫**、**圃**、**徑**、**澹**作「鳥」。

一 三二二頁中二一行第二字「時」，**殫**、**圃**、**徑**、**澹**無。

一 三二二頁上一五行首字「食」，**殫**、**圃**、**徑**、**澹**無。

一 三二二頁上一〇行首字「已」，**殫**、**圃**、**徑**、**澹**無。

一 三二二頁中二行第五字「徑」，**殫**、**圃**、**徑**、**澹**作「遠」。

一 三二二頁中五行「諸僧及師」，**殫**、**圃**、**徑**、**澹**作「諸師及僧」。

一 三二二頁下一行第一二字「者」，**殫**、**圃**、**徑**、**澹**無。

一 三二三頁上一行第一三字「來」，**殫**、**圃**、**徑**、**澹**無。

一 三二三頁上一行第四字「應」，**殫**、**圃**、**徑**、**澹**無。

一 三二三頁上一八行末字「霖」，**殫**、**圃**、**徑**、**澹**作「大」。

一 三二三頁中一行「大察」，**殫**、**圃**、**徑**、**澹**作「大官」。又「得聞」，**殫**、**圃**、**徑**、**澹**作「傳聞」。

一 三二三頁中三行「躡地」，**殫**、**圃**、**徑**、**澹**作「因雨躡地」。

一 三二三頁中八行「衆人言」，**殫**、**圃**、**徑**、**澹**作「衆言」。

一 三二三頁中一七行「迎逆」，**殫**、**圃**、**徑**、**澹**作「迎逆」。

一 三二三頁中二一行「食飲」，**殫**、**圃**、**徑**、**澹**作「仙人食飲」。

一 三二三頁下一四行第二字「女」，

- 一 三二三頁下一六行「仙人」，**疏**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三二三頁下一六行「仙人」，**疏**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三二三頁下一八行第二字「吾」，**疏**、**南**、**徑**、**清**作「五」。
- 一 三二四頁上九行「五蓋也」，至此，**徑**卷第八十八終，卷第八十九始，並有「欲蓋篇第八十一之餘」一行。
- 一 三二四頁中四行「禍患」，**疏**、**南**作「福患」；**徑**、**清**作「福慧」。
- 一 三二四頁中一八行第一〇字「推」，**疏**、**南**、**徑**、**清**作「殺」。
- 一 三二四頁下一行首字「項」，**疏**、**南**作「頂」。
- 一 三二四頁下一一行「垂蔭」，**疏**、**南**、**徑**、**清**作「垂熟」。
- 一 三二五頁上四行「筋力」，**疏**、**南**、**徑**、**清**作「筋骨」。
- 一 三二五頁上九行「瓦鉢」，**疏**、**南**、**徑**、**清**作「瓦器」。
- 一 三二五頁上一三行第五字「時」，**疏**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 三二五頁上一五行第六字「因」，**疏**作「因果」。
- 一 三二五頁下五行末字「掉」，**疏**作「轉」。
- 一 三二五頁下一六行「苦業」，**疏**、**南**、**徑**、**清**作「苦集」。
- 一 三二五頁下一八行「至今雖改修」，**疏**、**南**、**徑**、**清**作「至金雖改秋」。
- 一 三二五頁下一九行「鶴鶴」，**疏**、**南**、**徑**、**清**作「觀鶴」。又「焉路」，**疏**、**南**、**徑**、**清**作「烏伏」。
- 一 三二五頁下卷末經名，**徑**無（未換卷）。

法苑珠林卷第七十二

西明寺沙門釋遵善撰

四生篇第八十二

十使篇第八十三

四生篇 此有五部

迷意部 會名部 相攝部

受生部 五生部

迷意部第一

夫行善感樂近趣人天遠成佛果作惡招苦近獲三塗遠乖聖道愚人不信智者能知故有四生軀別六趣形分明闇異途昇沈殊路業緣之理昧然因果之報常式也

會名部第二

如般若經云一者卵生二者胎生三者溼生四者化生又阿銓口解十二因緣經云有四種生一腹生者謂人及畜生胎生二寒熱和合生者謂蟲蛾蚤蠹溼生三化生者謂天及地獄四卵生者謂飛鳥魚鱉

又正法念經云畜生無量略說三處一者水行所謂魚等二者陸行所謂

象等三者空行所謂鳥等或以天眼見諸畜生有四種生何等為四

一者胎生所謂象馬牛羊之類二者卵生所謂蚊蛇鵝鴨雞雉眾鳥三者溼生所謂蚤蠹蟻子之類四者化生如

長面龍等故經曰生者新諸根起死者諸受根滅

又善見論云一者色生二者無色生色生可壞無色生不可壞無色之生依於色生色心相依共成假者名之

為生使前不感後後不赴前名之為死又涅槃經云眾生佛性住五陰中若壞五陰名曰殺生若有殺生即墮

惡道依此生死故有四生依歸而生曰卵含藏而出曰胎假潤而興曰溼

欸然而現曰化眾生所攝不過此四也

相攝部第三

如婆沙論說云此欲界之中具攝六趣色無色界各攝天趣少分所以別

者以此欲界是亂地故眾生雜處起業不純或善或惡以不同故隨業受

報有多差別上之二界唯是定地眾

生沈靜起業亦純是故無有多趣法苑珠林卷之十一
 別問曰四生六趣相攝云何答曰如
 毗曇中說天及地獄一向化生鬼趣
 唯二謂胎及化人及畜生各具四生
 故此論問云為生攝於趣為趣攝於
 生即自答云

生攝一切趣非趣攝於生謂生中陰增
 當知非趣攝

故知生寬趣隘以化生寬故全攝二
 趣及三趣少分地獄趣中一向化生
 問曰六欲諸天既行慾同人何故無
 有胎生答曰慾愛雖同行事不等故
 據炭正法念經等云四王忉利此二
 地居行慾之時男女形交同人無異
 而無泄精與人不同自上四天一向
 全異炎摩天行慾意喜相抱或但
 執手而為究竟不至交合兜率天中
 意言語笑即為究竟不待相抱化
 樂天中共相瞻視即為究竟不待語
 笑他化天中但聞語聲或聞香氣即
 為究竟不待瞻視故異於人以天化
 生故從母膝化起思趣化生可知胎
 生者少隱如彼淨觀音說謂昔王舍

城中有一女人為鬼精著身生五百
 鬼子又俱舍論有鬼目連云我畫
 生於五子夜亦生五子隨生而食噉
 竟無有飽時此為胎生鬼也阿脩羅
 趣亦具胎化二生以有三配故有胎
 生脩羅劫初從天而出即是化生

又依觀佛三昧經說根本女脩羅元
 從大海泥卵溼潤中出通彼胎化亦
 具四生也人具四生者胎生現見可
 知卵如涅槃經說說如毗舍佉母生
 一卵卵於中出其三十二卵如觀婆
 沙論云問云何知人中有卵生答如
 佛所說閻浮利地多有賈人入海採
 寶得三鵝隨意所化失一一在與共
 游戲寢臥一室共彼合會遂生二卵
 卵漸溼熟便生二童後大出家學道
 得阿羅漢果一名尸婆羅二名優鉢
 尸婆羅問曰云何知人中有溼生答
 曰如經所說有頂生王尊者遮羅尊
 者優婆遮羅梨女及奈女等即其事
 也問曰云何知人中有化生答曰如
 劫初人是也巳得聖法者不復卵生
 溼生問曰何故不復卵生溼生耶答

曰卵生溼生是畜生趣所攝也畜具
 四生者胎卵溼生此三目觀可知其
 化生者依樓炭經云如四生金翅鳥
 還食四生龍化生食四胎生食三
 卵生食二除化溼生還食溼生一除三
 又起世經云大海之北為諸龍王及
 一切金翅鳥王故生一大樹名曰居吒
 奢摩離摩音其樹根本周七由旬入
 地二十由旬身高一百由旬枝葉徧
 覆五十由旬樹東面有卵生龍及卵
 生金翅鳥樹南面有胎生龍及胎生
 金翅鳥樹西面有溼生龍及溼生金
 翅鳥樹北面有化生龍及化生金翅
 鳥此四處各有宮殿縱廣六百由旬
 七重垣牆七寶莊嚴妙香遠熏諸鳥
 和鳴
 又彼卵生金翅鳥王若欲搏取卵生
 龍時便即飛往居吒奢摩離大樹東
 枝之上觀大海水已乃更飛下以兩翅
 扇大海水令水自開二百由旬即於
 其中銜卵生龍將出海外隨意而食
 卵生金翅鳥王唯能取得卵生龍等
 則不能取胎溼化生龍等若胎生金

翅鳥王欲取卵生龍者還向樹東海中取之

又胎生金翅鳥王欲取胎生龍者即向樹南海中取之水開四百由旬此胎生鳥王唯能取卵胎二生龍不能取溼化二生龍也

又溼生金翅鳥王欲取卵生龍還向樹東海中取食又溼生鳥王欲取胎生龍即向樹南海中取食水開四百由旬又溼生鳥王欲取溼生龍者即向樹西海中取之水開八百由旬溼生鳥王唯能取卵生胎生溼生龍等不能取化生龍也

又化生金翅鳥王欲取卵生龍即向樹東海中取之若欲取胎生龍者向樹南海中取之若欲取溼生龍者即向樹西海中取之若欲取化生龍者即向樹北海中取之水開一千六百由旬彼諸龍等皆為此金翅鳥王之所食噉

又觀佛三昧經云佛言閻浮提中及四天下有金翅鳥名伽樓羅王於諸鳥中快得自在此鳥業報應食諸龍

於閻浮提日食一龍王及五百小龍第二日於弗提婆第三日於瞿耶尼第四日於鬱單越各食如前周而復始經八千歲此鳥命時死相已現諸龍吐毒無由得食彼鳥飢逼周章求食了不能得游巡諸山永不得安

至金剛山然後暫住從金剛山直下至大水際從大水際至風輪際為風所吹還至金剛山如是七返然後命終其命終已以其毒母故令十寶山同時火起命時難陀龍王懼燒此山即大雨滂沛如車軸鳥字散盡唯有心在其心直下如前七返然後還住金剛山頂難陀龍王取此鳥心以為明珠轉輪王得為如意珠

又樓炭經云天下諸龍以三熱見燒阿耨達龍王不以三熱見燒一餘龍王熱沙雨身上燒炙甚痛二餘龍王起煙相向熱風來吹其身上焦即失顏色得蛇身便恐不喜三餘龍王被金翅鳥食悉皆恐怖天下餘龍悉見毒熱唯阿耨達龍王獨不見熱又善見律云佛言龍有五事不得離

龍身何者為五行煙時若與龍共行煙得復龍身若與人共行煙不得復龍身二受生不離龍身三脫皮時四眠時五死時是為五事不得離龍身

問四食相攝云何答如毗曇中說摠而言之六趣之中皆具四食然有甯陲不同如地獄中得有段食者如有鐵丸及洋銅汁雖復增苦以壞飢渴故名段食又如輕繫獄中得具冷煖二風更互觸身亦名段食唯上二界無有段食以彼身輕妙故論偈云

四食在欲界四生趣亦然三食上二界段食彼則無問曰未知一趣中何食增耶答曰如毗曇中說於六趣中謂鬼令趣及於卵生并前三無色皆思食偏增何以然者以彼餓鬼趣中意行多故卵生衆生在卵帶時以思念母故卵得不壞前三無色亦如意行思惟多故是故皆悉思食增也又此人趣及與六欲天中皆段食偏增何以然者以此二處要假食持身命故又彼地獄

身

法苑珠林卷之十一 第九

令趣及與非想想皆識食偏增何以然者以地獄中識持名色故非想地中以識持名故又彼色界及與溼生皆悉觸食偏增何以然者以色界中受修諸禪樂觸持身故溼生之中以因溼觸持身故

受生部第四

如新婆沙論云中有有多名或名中有或名健達縛或名求有或名意成問何名中有蒼居死有後在生有前二有中間有自體起問何故中有名健達縛蒼以彼食香而存濟此名唯屬欲界中有問何故中有名求有耶蒼於六處門求生有故問何故中有復名意成蒼從意生故謂諸有情或從意生或從業生或從異熟生果報或從姓欲生從意生者謂初初人及諸中有色無色界并變化身從業生者謂諸地獄如契經說地獄有情業所繫縛不能免離由業而生不由意樂從異熟生者謂諸飛鳥及鬼神等由彼異熟勢輕健故能飛行空或辟障無礙從姓欲生者謂六欲天及諸天

法苑珠林卷之十一 第十

等諸中有身從意生者故兼意行故名為意成舊名次依婆沙論問中有諸根具不具者蒼一切中有皆具諸根初受異熟必圓妙故有說不具者如印印物像現如其中有趣本有故如本有時有根不具此中初說於理為善謂中有位於六處門徧求生處根必無缺此說眼等非男女根色界中有無彼根故欲界中有彼亦不定當受卵胎二類生者住有住有男根至卵胎中方有不具若不具者應無當受卵胎生義問諸趣中有行相云何蒼地獄中有頭下足上而趣地獄故伽他言

顛墜於地獄足上頭歸下 由毀謗諸仙樂寂修苦行此諸天中有足下頭上如人以箭仰射虛空上昇而行往於天趣餘趣中有皆悉傍行如鳥飛空行所至處又如壁上畫作飛仙舉身依行求當生處問中有行相皆如是耶

蒼不必皆余且依人中命終者說若地獄死還生地獄不必頭下足上而

法苑珠林卷之十一 第十一

行若天中死還生天中不必足下頭上而行若地獄死生於人趣應首上昇若天中死生於人趣應頭歸下鬼及傍生二趣中有隨所住處如應當知次依論問中有生時為有衣不論蒼色界中有一切有衣以色界中慚愧增故慚愧即是法身衣服如彼法身具勝衣服生身亦余故彼中有常與衣俱欲界中有多分無衣以欲界中多分無慚愧唯除菩薩及白淨苾芻尼所受中有常有上妙衣服有餘師說菩薩中有亦無有衣唯白淨尼等所受中有常與衣俱問何緣菩薩中有無衣而白淨尼有衣蒼白淨尼曾以衣服施四方僧故彼中有常有衣服問若余菩薩於過去生以妙衣服施四方僧白淨尼等所施衣服碎為微塵猶未為此如何菩薩中有無衣而彼有衣服蒼由彼願力異菩薩故謂白淨尼以衣奉施四方僧已便發願言願我生生常著衣服乃至中有亦不露形由彼願力所引發故所生之處常豐衣服彼最後身所受中

有常有衣服入母胎位乃至出時衣不離體如彼身漸次增長後出家受具戒已轉成五衣勤修正行不久便證阿羅漢果乃至後涅槃時即以此衣纏身火葬菩薩過去三無數劫所修種種殊勝美行皆為迴向無上菩提利益安樂諸有情故由斯行願雖具相好而無有衣願力有殊不應為難

次依論問在中有位資段食不答色界中有不資段食欲界中有必資段食問欲界中有段食云何有作是說欲界中有至食處便食彼食至有水處便飲彼水由彼飲食以自存濟此說非理所以者何中有極多難周濟故謂契經說如從袋等漏糝米等置罇鑊中數極稠密五趣有情所受中有散在處處數量過彼若彼受用諸飲食者一切世間所有飲食唯供狗犬一類中有尚不周濟況餘中有而可充足又中有身既極微妙受塵重食身應嚴壞應作是說中有食香非食食實故無前過謂有福者欲饗清淨花果食等輕妙香氣以自存活若無福者欲饗

糞穢臭爛食等輕細香氣以自存活又彼所食香氣極少中有雖多而得周濟

次依論引世尊經中作如是說三事和合得入母胎父母俱有深心和合母身調適無病是時及健達縛正現在前此健達縛合時二心展轉現前入母胎藏此中三事和合者一者父母交愛和合二者母身是時調適三者健達縛是時正現在前時父母俱有深心和合者謂父母俱起淫貪而共合會母身調適無病是時者謂母起貪身心悅豫名身調適持律者說由母起貪身心渾濁如春夏水渾濁而流不能自持名身渾濁母腹清淨無風熱淡互增逼切故名無病由此九月或十月中任持胎子令不損壞言是時者謂諸母邑有穢惡事日月常有血水流出色若過多由稀溼故不得成胎此若太少由乾稠故亦不成胎若此血水不少不多不乾不溼方得成胎名為是時是中有者入胎時故謂母血水於最後時餘有二滴父精

最後餘有一滴展轉和合方得成胎及健達縛正現在前者謂即中有此處現在前非於餘處非前非後此健達縛合時二心展轉現前入母胎藏者謂健達縛將入胎時於父於母愛志二心展轉現起方得入胎若男中有將入胎時於母起愛於父起慈若女中有將入胎時於父起愛於母起慈依論問中有何處入於母胎有作是說中有無礙隨所樂處而便胎問若中有身無能障礙如何依住此母胎中荅業力所拘故依此住有情業力不可思議無障礙物今有障礙是故於此不應為難應作是說中有入胎必從生門是所受故由此理趣諸學生者後生為長所以者何先入胎者必後出故問菩薩中有何處入胎荅從右脇入正知入胎於母母想無淫愛故復有說者從生門入諸卵胎生法余故問輪王獨覺先中有何何處入胎荅從右脇入正知入胎於母母想無淫愛故復有說者從生門入諸卵胎生法應亦故有餘師說菩薩福慧極增上故將入胎時無顛倒想不起淫愛輪

王獨覺雖有福慧非極增上將入胎時雖無倒想亦起姓愛故入胎位必從生門入也

次依論引施設論說若彼父母福業增上子福業劣不得入胎若彼父母福劣薄子福業勝不得入胎要父母子三福業等方得入胎問若富貴男與貧賤女合或富貴女與貧賤男合如何中有亦得入胎答富貴男子與貧賤女人合時必於自身起下劣想於彼女人身尊勝想富貴女人與貧賤男子合時必於自身生下劣想於彼男子起尊勝想貧賤男子與富貴女人合時必於自身生尊勝想於彼女人起下劣想貧賤女人與富貴男子合時必於自身起尊勝想於彼男子生下劣想子於父母將入胎位應知亦然故入胎時皆有等義

展轉有語言故問若介寧說中有無礙答於餘無礙非謂中有問此彼中有皆相礙耶答自類相礙非於餘類謂地獄中有但礙地獄中有乃至天中有但礙天中有有作是說劣礙於勝以籠重故勝不礙劣以細輕故謂地獄中有礙五中有傍生中有礙四中有鬼界中有礙三中有有人中有礙二中有天中有唯礙天中有

五生部第五

如地持論云菩薩生有五種住一切行安樂一切眾生一息苦生二隨類生三勝生四增上生五最後生

菩薩從淨心住乃至最上菩薩住於閻浮提自在受生一切受生處於中奇特是名增上生

最上菩薩住受生調伏業菩提眾具增上滿足生剎利婆羅門家得阿耨菩提作一切佛事是名最後生

菩薩皆此五種受生無餘無上因此疾得阿耨菩提

又瑜伽論云諸菩薩生略有五種攝一切生一切菩薩受無罪生利益安樂一切有情何等為五一者除災生二者隨類生三者大勢生四者增上生五者最勝生

菩薩於諸飢饉作大魚等並給一切皆令飽滿或有疫病作大良醫息除疾疫或有戰諍以大威力善巧息除或有惡王非理治罰以大願力哀愍一切或起邪見能除邪惡是名略說除災橫生或有菩薩以大願力生趣異類方便化導令彼行善是名略說隨類受生或有菩薩稟性生時所感壽量形色族姓自在富等最為殊勝所作事業自他兼利是名略說大勢生或有菩薩住於十

法苑珠林卷第七

地作十王報最為殊勝已得成滿即
由此業增上所感是名略說隨增上
生或有菩薩於此生中菩提資糧已
極圓滿或生大貴國王能現等覺
廣作佛事是名略說最後生若諸菩
薩於去來今清淨仁賢妙善生處皆
此五生所攝除此無有若過若增唯
除凡地菩薩受生何以故此中意取
有智菩薩生欠菩提果之所依止令
諸菩薩疾證菩提頌曰
四生誠易轉五陰病難溲壽報難延促
終成丘墓塵徒知頹六色會當悲四鄰
復愍輪迴報難成不壞身
感應緣 略引二驗

晉沙門支道林
唐居士信都元方

晉沙門支遁字道林陳留人也神宇
雋乃發為老釋風流之宗常與其師辯
論物類謂難知生用未足殺之與諸
蠕動不得同罰師尋以忽見形來至
道前手執雞卵投地破之見有雞雛
出歸而行遁即惟寤悔其本言俄而
師及雞雛並滅不見 亦此一驗
出冥祥記

法苑珠林卷第七

唐相州滏陽縣人信都元方少有操
尚尤好釋典年二十九至顯慶五年
春正月死死後月餘其兄法觀寺僧
道傑情切友憶乃將一巫者至家遣
求元方與語法觀又頗解法術乃作
一符攝得元方令巫者問其由巫巫
者不識字遣解書人執筆巫者為元
方口授作書一紙與同學馮行基具
述平生之意并詩二首及其家中亦
留書啓文理順序言詞悽愴其書疏
大抵勸修功德及遺念佛寫經以為
殺生之業罪之大者無過於此又云
元方不入地獄亦不墮鬼中前蒙冥
官處分令於石州李仁師家為男但
為隴州吳山縣石名遠於華岳祈子
乃改與石家為男又云受生日逼念
迫不得更佳從二月受胎至十二月
誕育願兄等慈流就彼相看也言訖
淚泣而去河東薛大造寓居滏陽前
任吳山縣令自云具識名遠智力寺僧
慧永法真等說之 亦此出冥
報祥記
十使篇第八十三 此有四部
述意部 會名部

法苑珠林卷第七

迷理部 斷障部
述意部第一
蓋聞三界昏寢皆由十使為窟宅六
賊攀緣寔因五住為猛將致使妄想
虛構或倒交與萬苦半纏百憂穩幸
於是十使驅馳十纏拘束五鈍易沈
五利難制苦集順流無始常漂滅道
清虛何由得證也
會名部第二
初釋名者一身見二邊見三邪見四
戒取五見取六貪七瞋八癡九慢十
疑此之十使生死根本凡夫倒惑未
曾觀理安孰相續不出三有如世公
使隨逐罪人名之為使如地論云隨
逐轉義名之為使雜心論云使之隨
逐如空行影成論云使之隨逐如母
隨子於三界中常隨逐義上來摠釋
自下別解
第一身見者亦名我見色心相依名之
為身凡愚迷此執為我人從其所迷故
名身見以迷色心計為我故從其所
立亦名我見故地經云世間受生皆由
著我若離著我則無世間受生身處

法苑珠林卷第七十二 第五十四

故知我見是生煩惱原故涅槃經云如六大賊欲劫人時要因人若無內人則便中還是六塵賊亦復如是欲劫善法要因人有衆生知見常樂我淨不空等相若內無如是等相六塵惡賊則不能劫一切善法有智之內無是相凡夫則有是故六塵常來侵奪善法之財故知我見生惡滅善之原也又大寶積經云如咽塞病即能斷命一切見中唯有我見即時能斷於智慧命也

第二邊見者夫世間因果生滅相續非定斷常是中道理不解偏執故名邊見如中論說因果常生滅相續故往來不絕生滅故不常相續故不斷故知因果三世相續是正道理又成論云以世諦故得成中道以五陰相續生故不斷念滅故不常離此斷常名為中道故知因果非定斷常於現報中凡愚不觀念念遷滅則是常見不觀念念新生則是斷見若於來報愛未盡者隨業受生六道不定人非常人迷此謂常則是常見若謂死

法苑珠林卷第七十二 第五十四 辨

後更不受生心識永謝則是斷見第三明邪見者謂謗無因果乖正名邪若依俱舍論一切諸見皆違理起悉是邪見但說一見為邪見者由此見最惡能斷善根故說為邪見若論身邊見等雖邪非正直是迷理障出聖道不謗因果邪心則輕不妨修善仍感世樂若如觀佛三昧經云不信因果斷學般若等重罪過殺八萬父母罪此由邪見感斯重報故中論云邪見有二破世間樂是貪邪見言無罪福無佛賢聖捨善為惡二破涅槃道貪著者於我分別有無故不得涅槃道

第四明戒取者但諸妄執戒取之人隨其別執自有二種一是獨頭二是足上言獨頭者所謂直取持戒為道或取苦行以之為道或取布施以之為道乃至或取八禪事定以為真道此等直取所行之事不知非道謬執為道是故名為獨頭戒取言足上者謂有愚人不解正理妄立是非謂已見是取為真道則名戒取此後戒取

法苑珠林卷第七十二 第五十四 辨

依前見生前見與後戒取為本戒取所依名為脚足是故說後戒取之心名為足上戒取煩惱是故行者應善思量道法難識須訪良友不得信已愚心倒見謬執非正及成不善當知道者唯是慧觀戒定等善是疏緣具要觀衆生色心非我見此理智方是出道離此以外種種皆非是故若執餘善為道皆同愚人執戒為道以是齊名戒取煩惱攝故俱舍論云非道中道是名戒取見

又十住毗婆沙論云佛告迦葉有四種破戒比丘似如持戒何等為四一有比丘於戒經中盡能具行而說有我名破戒似如持戒二有比丘誦持經律守護戒行於身見中不動不離是名破戒似如持戒三有比丘具行十二頭陀而見諸法定有是名破戒似如持戒四有比丘緣衆生行慈心聞諸行無生相心則驚畏是名破戒似如持戒以此文證故知愚人雖依戒行身口無過謬執乖理心無道戒若能觀見名心無我此智清淨方有道

法苑珠林卷第七
戒戒行既施等亦介

第五明見取者此還有二一是獨頭
二是足上言獨頭者謂直取世間
有漏善法及有漏果以為第一勝妙
善者名為獨頭如人直取無想天
報計為涅槃謂第一好又於內身不
淨謂淨如是皆名獨頭見取言足上
者謂又迷法妄立是非謂已見是餘
者非便即生心於已見上執為第一
是故名為足上見取如起身見是其
我倒愚人不解後更起心取前身見
以為第一如此見取名為足上餘義
同前釋此既同前有何差別若執有
漏世間事業取以為道即名戒取若
執為勝即名見取故俱會論云一切
有流法聖人所棄捨故執此法為最
勝是名見取又成論云若人持戒取
為清淨名戒取結即謂所取以為真
實餘皆妄語名見取結若謂世法第
一皆同愚人取見為勝是以齊名見
取煩惱也
又新婆沙論問此之見取於一剎那
頃如何推度答性猛利故亦能推度

法苑珠林卷第七
堅執故者謂能堅執故名為見此見

於境僻執堅牢非聖慧初力無由令
捨非佛弟子執聖慧刀截彼見牙方
令捨故如有海獸名室首魔羅彼所
齧物非刀不能解謂彼若齧諸草木
等要截其牙方令捨故如有頌曰
愚人所受持鱷魚所銜物室首摩羅齧
非刀不能解
深入所緣故者謂性猛利深入所緣
如鐵墮泥故名為見
第六明貪使過者貪乃眾多或愛自
身他身或愛妻子室宅田園或愛善
法如愛佛菩提等若依大乘此皆是
使若依小乘善貪非使具說難盡略
述而已
第七明瞋使過者所謂惱恨嫉妒不
悅此等煩惱悉是瞋使大莊嚴論云
身如乾薪瞋恚如火未能燒他先自
焦身又正法念經云瞋心如火燒一切
戒瞋如大芥能破法橋住在心中如
怨入舍故知起瞋障諸善法又華嚴
經云一切惡中無過是惡起一瞋心
則受百千障礙法門又菩薩地經

法苑珠林卷第七
云若說菩薩犯如河沙等貪不名毀

戒若犯一瞋因緣是名破戒瞋恚之
能捨眾生貪愛之心能護眾生不名
煩惱瞋捨眾生名重煩惱是故如來
於經中說貪結難斷不名為重瞋盡
易斷名之為重此亦略述具說難盡
第八明癡使過者若依毗曇癡暗之
心體無慧明故曰無明若依成論邪
心分別無正慧明故曰無明又毗曇
論說無明使有其二種一者不共二
者相應言不共者於四諦理及於色
聲香味觸等緣而不了則是無明此
獨無明不與一切諸使和合名不共無
明二相應無明者除前不共自餘一
切諸煩惱中無知之名名為無明與
諸使合名為相應無明若依成論無
明亦二一是瞋性二是現起言取性
者直是任運迷法假集暗心取性唯
是違理性惡不善此細無明諸凡常
有是故得在善無記中要觀無性方
得漸除故行善時須觀無性迷事取
性則成有漏
第九明慢使過者依論慢有八種一

直名慢謂於下境自高卑彼於齊等
 處還計為等此過輕故直名為慢此
 無所恃何故成慢成論釋言是中有
 其執我相過故說為慢謂人勝劣唯
 心解別若知心勝稱實無過迷如此
 法計我勝彼及與我等有恃我心故
 名為慢二者大慢謂於等處自謂為
 大故名大慢三者慢慢謂於上境謂
 已勝彼此過最重故名慢慢四者不
 如慢謂他行德過已彌深多身修業
 方可以彼即謂現今少不如彼陵他
 多邊名不如慢五者傲慢謂於父母
 師長上境不肯恭敬故名傲慢六者
 我慢謂於色心無我法中執我自高
 故名我慢此諸慢中執我心也此我慢
 最難伏斷要成羅漢方能除盡但
 諸凡愚未學觀者莫問細細我見皆
 強是故名為示相我慢若能觀理成聖
 學入我見則微分斷盡現凡故名為
 不示相慢七者增上慢謂未得聖而
 謂已得以其聖智是增上行於此出
 世增上法中起心生慢名增上慢八者
 邪慢謂諸惡人無德自高恃惡焚人

故名邪慢此八慢心皆悉名為慢使
 煩惱也
 第十明疑使過者疑有二種一疑事
 如夜見樹疑為人等此疑事心不招
 生死故小乘中不說為使非煩惱故
 羅漢亦有故智度論云阿羅漢雖無
 四諦中疑一切法中處處有疑此諸事
 疑若望大乘是暗安心招變易死亦
 說為使二者疑理謂諸身心生滅非
 我疑謂常我名為疑理故成論問疑
 有何過答若多疑者一切世間出世
 間事皆不能成又疑法不可學得疑
 師不能敬彼疑自非是學時若生此
 三疑亦是障道根本但起決定心學
 不須疑此三事凡夫未觀理來莫問
 上下皆有十使上昇雖無能現瞋使
 自餘九使皆常具有修得定者雖伏
 欲結由有此使故不得出世果也
 迷理部第三
 述曰迷理不同者良由眾生無始時
 來流轉生死不能斷漏不得出世果
 致令十使煩惱是能障業四具諦法
 是所障理言四諦者一苦二集三滅四

道具釋四諦因果次第大小同異者
 恐文煩不述今且略釋其名今識因
 果生滅無常理實是苦逼迫行者名
 為苦諦諦是實義審介不謬故稱為
 諦下三諦義同此一釋有漏善惡皆
 能生果理是實集名為集諦煩惱盡
 處名之為滅理實不生名為滅諦觀
 理除塵此實不虛名為道諦若就一
 人論四諦者謂此身心之苦之與樂有
 漏報邊是其苦諦若不觀理所起
 善惡乃至八禪是其集諦若觀身心
 生滅無我即此觀智是其道諦因此
 道智見無我時或斷之則則是滅諦
 言迷理者論說不同若依毗曇論云
 身見邊見唯迷苦諦謂凡夫皆執
 苦執為我是故身見緣苦諦生依身
 苦報計斷計常是故邊見亦迷苦生
 故難心論云身邊二見果起起故唯
 迷苦諦凡計罪福是我所作不將善
 惡業因為我是故身見不依集起知
 集非我不名迷集邊見依身亦不依
 集又亦不將滅道為我計斷計常義
 皆同此是故身邊唯依苦報名迷苦

法苑珠林卷十三

第三十二

法苑珠林卷十三

第六十四

法苑珠林卷十三

第三十三

U725 A 22

諦

若論戒取迷苦及道謂有愚人直念聞說精勤苦行能斷生死不知此說曉夜勵心勤觀苦空方斷生死即謂事中苦身是道不知身苦非是聖道是故戒取迷苦諦生或有不將身苦為道直執戒等福行為道此將集因轉將為道如此戒取名迷道諦理實凡愚不識集因安執為道應是迷集但彼迷心不計福行為集因方轉為道是故不得名為迷集不同計苦以為道者將苦為道故名迷苦是故戒取有迷苦者有迷道者不迷於集滅是聖果衆生所求不取滅滅為道因行是故戒取不名迷滅

若論邪見見取及疑此三皆悉通迷四諦所謂邪見誘無因果談凡及聖是故通迷若論見取於自身報取為第一即為迷苦於善善業計為第一即名迷集若取梵天無想天等以為涅槃名為迷滅於彼戒取所言之道取為第一名為迷道是故見取通迷四諦若論疑心於諸凡聖因之與果

不知有無生疑不決故亦迷四向來所明五見及疑唯迷諦理不名迷事以迷理故觀見理時知無我人方斷我心證知慧觀能斷煩惱凡夫因果苦集非道識觀是道方斷戒取正識滅道以為第一不將有漏以為勝好知世可厭方斷見取以見四諦不生疑謗證信決定方斷邪疑是故身邊戒見邪疑迷理而生還見斷不將塵境色聲等事以為我人計斷常等故離正識色聲等事不離我心乃至疑使若論貪瞋癡慢四使通障見修皆迷理事謂依見起則名迷理若依事生則名迷事依見起者若論其貪如愛身見即名為貪由愛我見令心轉迷若觀生空知無我時則嫌我見此貪則斷若論其瞋有我時聞說無我則生瞋恚後觀無我知無人時聞說生空心則歡喜故見理時彼瞋則斷依見起癡不知見過後見理時彼癡則斷依見起慢恃見自高後見理時彼慢則斷是故貪等依見起者亦是迷理見理方斷依餘見起類此可知

所言貪等依事起者謂快塵境界聲香等於此起貪纏綿難斷故見理時仍有未斷後更修道數漸除瞋慢癡等依事皆亦此明十使迷理不同迷苦有十迷道有八迷集及滅各有七使迷事有四合三十六此說欲界凡夫心也若論色界凡夫心中具三十一彼無瞋故於五行中各除其一四諦修道名為五行是故唯有三十一使無色凡心亦三十一三界通論總有九十八迷四諦理有八十八界迷事合有十種此依毗曇略釋如是若依成論十使煩惱皆有取性悉通達理謂迷四諦無性之空故摠觀諦無性空時斷重取性名為見道後斷細時名為修道此名十使迷理不同也

斷障部第四

述曰此十使煩惱斷有難易者夫論使性凡常具有今明入道故叙難易但諸見惑難識易斷貪等四使易識難除見難識者謂凡常迷理易斷者見理即盡所謂若能學觀無我創見見理時則名初果即先斷除八十八

法苑珠林卷之三十一 第三十三 觀智

使但初見諦有利有鈍若利根者觀諸法皆假無性不見我一人一念之中斷八十八即此一念名為見道若鈍根者別觀四諦次第漸漸八十八使故佛性論云若利根人於一念中則等觀四諦八十八使一時俱斷皆名見諦若鈍根人於次第觀者則壞念觀若不見餘三諦但斷苦下以此文證摠別觀法皆得入道不得偏執若依諸經教入道多直說觀生滅無我則斷諸結出離生死如地持經說世間受生皆由著我若離著我則無世間受身生處又如經說緣覺性人不解四諦法門名字直藉事緣觀生無我便斷諸結過諸聲聞於此直作無我觀中雖不作其四諦別解如此觀時具有四諦謂彼所觀有漏報身念念生滅是理若集從前名苦生後名集知無我時即是見若今時無我即斷事集所斷不生即是證滅此能觀智即是聖道是故直觀無我之時具有四諦斷結得出不要別觀四諦方出故成論引經說言如甄叔迦經

法苑珠林卷之三十一 第三十四 觀智

中說種種得道因緣非但以四諦得道故知入道不要別觀摠觀無我一行亦得若能明見身心無我則是見道斷諸見惑但諸見惑約諦分別三界合說有八十八若就一人以論迷心摠則唯是五見及疑此六望愚則名難識若望智人復名易斷謂諸凡愚學修善者多皆知厭貪瞋癡慢於其我心及執戒等不覺是過是故難識以難識故經說為重如涅槃釋我見戒取及以疑等一切眾生常所起故又難覺故如病常發名為重病又難識故亦名重病又成論云世間人於戒取中不見其過故使為結故知利使愚人不識言望智人名易斷者謂若學觀身心生滅分見無我煩惱薄時即知觀智是斷法道心中六使自然永無謂知色心生滅非人則無我心邊見自斷以觀見理識聖道故正信無疑謗無自斷智慧是道戒等非勝則無戒取見取自斷是故六使難識易斷以難識故無始來迷以易斷故解理則盡不同貪等易識難

法苑珠林卷之三十一 第三十五 觀智

斷以易識故人多不執以難斷故那合亦有是故利使迷理邪心親覆聖解合行不出不同貪等別緣事起唯妨修觀非親迷理故諸小聖雖有貪瞋不妨仍得解理無疑是故智人學修業者唯修觀解除迷入道若學觀行雖昧名凡少解理時即無妄取若不學解常迷道法雖修諸善不除邪執非直安執自不能出多謗正法及行道者以其迷心未識邪正不知他是不與已同即謂已是說他為非是故迷人心無道法多依世善妄執相非故俱舍論云在家由取五塵故與在家起鬪爭出家由取諸見各不同故與出家起鬪爭又成論云若人持戒取為清淨名戒取結即謂所取以為真實餘皆妄語名見取結此二是其出家之人鬪爭根本亦即名為隨順苦邊又依此戒取能捨八員聖道此非正道非清淨道能隨苦過又戒取是出家人縛諸欲是在家人縛又戒取者雖復種種行出家法空無所得又因此戒取能謗正道及行正道者

又戒取是諸外道起憍慢處作如是念能勝餘人以此等文證知戒取等唯是世善相生死果故名隨苦非真道法愚人多迷妄執生罪是故十使雖皆不善論其障道起過之原則唯六使迷心為本若不能斷非直不出因起麤罪當生惡道此明十使斷有難易竟

頌曰

遊遊愛玉城 峨峨於驚嶺 紫結三界獄 利鈇十使頭 濁惡順下趣 斷漏昇上頂 著我甘苦報 捕象投丘井 翹翹羨化倫 念念降心瘦 宿祐遇釋尊 高慕大仙親 既破無明結 還同寤真正 荷懺怡沖心 隨慧靡不詳

法苑珠林卷第七十二

法苑珠林卷第七十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三二九頁中一行至三三〇頁中六行原版缺，以高麗藏本補。
- 一 三二九頁中一行經名，**經**無（未換卷）。
- 一 三二九頁中二行撰者，**疏**作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄憚撰」；**南**作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄憚撰」；**經**無（未換卷）；**疏**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 三二九頁中三行「四生篇第八十二」下，**疏**、**南**、**清**有夾註「此有五部」。
- 一 三二九頁中四行「十使篇第八十三」，**經**、**清**無。
- 一 三二九頁中五行「四生篇此有五部」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 三二九頁中六行至七行「迷意部……五生部」，**經**無。
- 一 三二九頁中八行「第一」，**經**無。以下部目下序數例同。
- 一 三二九頁中一三行第六字「常」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「恒」。
- 一 三二九頁下五行「蟻子」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「蟻子」。
- 一 三二九頁下一三行「若壞」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「若住」。
- 一 三二九頁下一五行第六字「出」，**疏**、**南**作「生」。
- 一 三三〇頁上三行「說天」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「論天」。
- 一 三三〇頁上一三行第五字「念」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。又「四王」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「四天」。
- 一 三三〇頁上一八行第二字「喜」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「嬉」。
- 一 三三〇頁中一〇行第八字「說」，**疏**、**南**、**經**、**清**、**麗**無。
- 一 三三〇頁中一一行第三字「卯」，**南**作「子」。
- 一 三三〇頁中一二行第二字「論」，

一 三三〇頁中一三行「閻浮利」，**南**、**經**、**清**作「閻浮提」。

一 三三〇頁下八行夾註右「隨言」，**南**、**經**、**清**作「隨言」；**經**、**清**作「此言」。

一 三三〇頁下二一行「海外」，**南**、**經**、**清**作「海水」。

一 三三〇頁下末行末字至次頁上一行第三字「金翅鳥王」，**南**、**經**、**清**作「鳥」。次頁上三行同。

一 三三一頁上一五行末字「向」，**南**、**經**、**清**無。

一 三三一頁中二行「弗提婆」，**南**、**經**、**清**作「弗提婆」。

一 三三一頁中五行末字「章」，**南**、**經**、**清**作「憚」。

一 三三一頁中一二行第五字「滯」，**南**、**經**、**清**作「澍」。

一 三三一頁下一六行第一二字「令」，**南**、**經**、**清**、**麗**作「全」。

一 三三二頁下二一行末字「與」，**南**、**經**、**清**作「於」。

一 三三二頁上一行首字「令」，**南**、**經**、**清**作「全」；**麗**無。又第七字「想」，**南**、**經**、**清**無；**麗**作「全」。

一 三三二頁上末行「諸天」，**南**、**經**、**清**、**麗**作「諸人」。

一 三三二頁中一一行「住有位」，**南**、**經**、**清**作「住中有位」；**麗**作「住有位」。

一 三三二頁中二〇行第一三字「當」，**南**、**經**、**清**作「常」。

一 三三二頁中二二行第六字「且」，**南**、**經**、**清**無。

一 三三二頁下一行第九字「中」，**南**、**經**、**清**無。

一 三三二頁下一〇行第二字「多」，**南**、**經**、**清**無。

一 三三二頁下一一行第七字「常」，**南**、**經**、**清**作「恒」。次頁中一九行首字同。

一 三三三頁下一四行第一二字「白」，**南**、**經**、**清**作「日」。

一 三三三頁上六行「美行」，**南**、**經**、**清**、**麗**作「善行」。

一 三三三頁上一三行第六字「食」，**麗**作「有食」。

一 三三三頁上一七行首字「錯」，**南**、**經**、**清**作「倉」。

一 三三三頁中一八行第八字「邑」，**麗**作「色」。

一 三三三頁下七行第一四字至次行第九字「若……志」，**南**、**經**、**清**、**麗**作「若女反此」。

一 三三三頁下一四行「學生」，**南**、**經**、**清**作「雙生」。

一 三三三頁下一八行第一四字「介」，**麗**作「應爾」。

一 三三四頁上六行首字「福」，**南**、**經**、**清**作「福業」。

一 三三四頁上七行末字「男」，**南**、**經**、**清**、**麗**作「丈夫」。

一 三三四頁下一四行第三字「並」，

- 一 三三五頁上二行第一〇字「溼」，
[殳、南、徑、清]作「普」。
- 一 三三五頁上一二行第一〇字「溼」，
[殳、南、徑、清]作「瘡」。
- 一 三三五頁上一二行「四鄰」，[殳、
南、徑、清]作「九泉」。
- 一 三三五頁上一三行第五字「報」，
[殳、南、徑、清]作「趣」。
- 一 三三五頁上二〇行「蠕動」，[殳、
南、徑、清]作「娟動」。
- 一 三三五頁上末行夾註右「一驗」，
[殳、南、徑、清]無。
- 一 三三五頁中四行第六字「憶」，[麗
作「情」。
- 一 三三五頁中二一行夾註「冥報拾
遺記」，至此，[徑]卷第八十九終，卷
第九十始。
- 一 三三五頁中二二行「此有四部」，
[徑]無。
- 一 三三五頁中末行至本頁下一行「述
意部……斷障部」，[徑]無。
- 一 三三五頁下七行第一一字「常」，
[殳、南、徑、清]作「恒」。三四〇頁

- 下八行第四字同。
- 一 三三五頁下一四行「地論」，[殳、
南、徑、清]作「地持論」。
- 一 三三五頁下一五行第二字「轉」，
[殳、南、徑、清]作「傳」。
- 一 三三五頁下二二行「地經」，[殳、
南、徑、清]作「持地經」；[麗]作「十
地經」。
- 一 三三六頁上四行第六字「有」，[殳、
南、徑、清、麗]作「內有」。
- 一 三三六頁上六行「有智之」，[殳、
南、徑、清、麗]作「有智之人」。
- 一 三三六頁上二二行第五字「者」，
[殳、南、徑、清]作「著」。
- 一 三三六頁中八行第三字「惑」，[殳、
南、徑、清]作「惑」。
- 一 三三六頁中一五行第一二字「取」，
[殳、南、徑、清]作「定」。
- 一 三三六頁中一九行「事定」，[南、
徑、清]作「定事」。
- 一 三三六頁下末行第四字「名」，[殳、
南、徑、清、麗]作「色」。

- 一 三三七頁上三行末字「問」，[殳、
南、徑、清]無。
- 一 三三七頁上一六行第二字「流」，
[南]作「漏」。
- 一 三三七頁上一七行末字「取」，[麗
作「最」。
- 一 三三七頁中二行「初力」，[殳、南、
徑、清、麗]作「刀」。
- 一 三三七頁中七行末字「齧」，[殳、
南、徑、清]作「齒」。
- 一 三三七頁中一四行「善貪」，[殳、
南、徑、清]作「貪善」。
- 一 三三七頁中二〇行第三字「如」，
[殳、南、徑、清]作「是」。
- 一 三三七頁中二二行第一〇字「惡」，
[殳、南、徑、清]作「瞋」。
- 一 三三七頁下一行「河沙」，[殳、南、
徑、清]作「恒沙」。
- 一 三三七頁下二行末字「之」，[殳、
南、徑、清、麗]作「之心」。
- 一 三三八頁上二行第六字「此」，[殳、
徑]作「比」。

- 一 三三八頁上一行第三字「似」，
〔疏、南、經、清〕作「以」。又第八字
「令」，〔疏、南、經、清〕作「今」。
- 一 三三八頁中一六行「上昇」，〔疏、
南、經、清、麗〕作「上界」。
- 一 三三八頁中二一行第一〇字「不」，
〔疏、南、經、清〕無。
- 一 三三八頁下一六行「苦執」，〔麗〕作
「苦報」。
- 一 三三八頁下一八行第四字「論」，
〔疏、南、經、清〕無。
- 一 三三八頁下二二行第一三字「常」，
〔疏、南、經、清〕作「說」。
- 一 三三九頁中九行「還見斷」，〔疏、
南、經、清、麗〕作「還見理斷」。
- 一 三三九頁下一六行第七字「名」，
〔疏、南、經、清〕作「明」。
- 一 三三九頁下末行首字「見」，〔疏、
南、經、清、麗〕無。
- 一 三四〇頁上四行「別觀」，〔疏、南、
經、清〕作「則觀」。又「漸漸」，〔疏、
南、經、清、麗〕作「漸斷」。
- 一 三四〇頁上七行末字「壞」，〔疏、
南、經、清、麗〕作「初」。
- 一 三四〇頁中九行「不覺」，〔疏、南、
經、清〕作「不學」。
- 一 三四一頁上一四行「同寤真正」，
〔疏、南、經、清〕作「同欣驚嶺」。
- 一 三四一頁上一五行末字「諍」，〔疏、
南、經、清、麗〕作「靜」。
- 一 三四一頁上卷末經名，〔經〕無（未換
卷）。

法苑珠林卷第七十三

西明寺沙門釋道世撰

十惡篇第八十四 此有十三部

迷意部 業因部 果報部

殺生部 偷盜部 邪淫部

妄語部 惡口部 兩舌部

綺語部 悭貪部 瞋恚部

邪見部

迷意部第一

悲夫迷徒障重棄三車而弗御漂淪苦海任焦爛而不疲若蠅蠅之樂臭屍似飛蛾之投火聚良由迷沈多劫備歷艱辛具受眾苦迄今燒爇故如來大悲不忍永棄示其苦樂令其欣取故於此篇略明十惡罪福二行也

業因部第二

惟凡夫造業乃有種種自有心與身口相稱亦有身口與心違者據此而論凡動身口皆由心使若心不善方能損物若內有善方能順福雖復損益不同然三業之本以心為源故業起不同略須料簡如成實論云有三人俱

法苑珠林卷第七十三

行繞塔一為念佛功德二為盜竊三

為清涼雖復身業同行而有善惡無

記三性殊別當知罪福由心身口業

相善惡不定是故四分律及成業論等

若無心者雖寤殺父母不得逆罪亦

如嬰兒投母乳身則不得罪以無深

心故若依毗曇即說依報色起方便

色以為身業聲為口業心是罪福體

隱而不說若依大乘教中實說身口

色聲常非罪福若說善惡皆唯是意

如意地思量發動身口即此意思是

身口業體若直意思不欲發身口者

但名意業故唯識論云如世人言賊燒

山林聚落城邑不言火燒此義亦亦

唯依心故善惡業成故經偈云

諸法為本 諸法心為勝 離心無諸法

唯心身口名

故論釋云但有心識無身口業身口

業者但有名字實是意業身口名說

亦如臨終生邪見心則墮地獄起正見

心即生善處是故論云離心無思則無

身口業又遺教經云縱此心者喪人善

事制之一處無事不辦又正法念經云

法苑珠林卷第三 業報 精

有五因緣雖殺無罪一謂道行無記
 心二無心傷殺蠕動蟻等命三若擲鐵
 等無心殺生而斷物命四醫師治病為
 利益故與病者藥因打命終五然火
 蟲入無心然蟲入火死如是五種
 雖斷生命不得殺罪故知所造發業
 皆由心起又如殺中約心境不同
 有上中下初據境說如殺畜生比丘
 得波逸提殺凡夫學人得波羅夷殺
 害父母羅漢得五無間重罪殺邪見
 斷善根人得罪最輕不如殺畜生罪
 故涅槃經云菩薩知殺有三謂下中
 上下者蟻子乃至一切畜生唯除菩
 薩示現生者是諸畜生有微善根是
 故殺者具受罪報中殺者謂從凡夫
 至阿那含上殺者父母羅漢辟支單
 定菩薩若有能殺一闍提則不墮此
 三種殺中譬如掘地刈草斫樹斬截
 死屍無有罪報闍提亦不謂無殺
 第二約心者結罪由心業有輕重如
 瞋重則罪重瞋輕則罪輕故成論云
 或以事重故有定報如於佛及佛弟
 子若供養若不供養若輕毀心或以

法苑珠林卷第三 業報 精

心重故有定報如人以深厚纏毒殺害
 蟲蟻重於輕心殺人若心無瞋雖殺
 上境乃至父母亦不成逆自下詳罪例有
 類准又正法念經云何不殺若稻穀黍
 麥生微細蟲不擣不磨知其有蟲護
 此蟲命不轉與人復不殺生若牛馬駝
 驢擔負背瘡中生蟲若以漿水洗此
 瘡時不以草藥斷此蟲命以鳥毛羽
 洗拭取蟲置置餘臭爛敗穴之中令其
 全命兼護此驢牛恐害其命復護蟲
 命乃至蟻子若晝若夜不行放逸心
 不念殺若見衆生欲食其蟲以其所
 食而貿易之令其得脫
 果報部第三
 如彌勒問經論云十不善業道有其
 三種一果報果二習氣果三增上果
 果報果者若生地獄中名果報果習
 氣果者若從地獄出還生人中依殺
 生故有短命果依偷盜故無資生果
 乃至依邪見故癡心增上如是一切
 名習氣果又如薩婆多論云如牛呵
 比丘當作牛呵以世世牛中來故如
 一比丘雖得漏盡而常以鏡自照以

法苑珠林卷第三 業報 精

世世從婬女中來故如目連比丘雖
 得神通猶常戲跳以前世時曾纏猴
 中來故增上果者依彼十種不善業
 道一切外物無有氣勢所謂土地高
 下霜雹棘刺塵土臭氣多有蛇蠍少
 穀細穀少果細果及以苦果如是一
 切名增上果復有相似果且如殺者
 故與所害衆生種種諸苦因彼苦故
 生地獄中受種種苦以斷命故後生
 人中得短命報由斷他眼觸性也餘唯
 亦如上受報篇
 中地持論說也
 故涅槃經云何名為煩惱餘報若有
 衆生習近貪欲是報熟故墮於地獄
 從地獄出受畜生身所得鴿雀鴛鴦
 鸚鵡青雀魚鼈獼猴鹿麋之屬若
 得人身受黃門形女人二根無根婬
 女若得出家犯重戒是名餘報若有
 衆生以親重心習近瞋恚是報熟故
 墮於地獄從地獄出受畜生身所謂
 毒蛇具四種毒一見毒二觸毒三齧
 毒四螫毒虎狼獅子熊羆貓狸鷹鷄
 之屬若得人身具足十二諸惡律儀
 若得出家犯第二重戒是名餘報若

有習近愚癡之人是報熟時墮於地獄從地獄出受畜生身所謂象豬牛羊水牛蠶蟲蚊蠅蟻子等形若得人身龍背皆瘡痲殘背偃諸根不具不能受法若得出家諸根暗鈍喜犯第三重戒是名餘報若有修習憍慢之人是報熟時墮於地獄從地獄出受畜生身所謂冀蟲駝驢犬馬若生人中或入奴婢身貧窮乞丐或得出家常為衆人之所輕賤喜犯第四重戒是名餘報疑使大意同癡不勞別述亦名五鈿使報

生有十罪何等為十一者心常懷毒世世不絕二者衆生憎惡眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事四者衆生畏之如見蛇虎五者睡時心怖寤亦不安六者常有惡夢七者命終之時狂怖惡死八者種短命業因緣九者身壞命終墮泥犍獄十者若出為人常當短命

獄十者若出為女多人共一夫若為男子婦不貞潔如是等種種因緣不作是名不邪姓

如佛說妄語有十罪何等為十一者口氣常臭二者善神遠之非人得便三者雖有實語人不信受四者智人謀議常不參豫五者常被誹謗惡之聲因聞天下六者人所不敬雖有教勅人不承用七者常多憂愁八者種誹謗業因緣九者身壞命終當墮地獄十者若出為人常被誹謗如是種種不作是為不安語名曰善律儀

如佛說飲酒有三十六過失具如下五戒中說之如是四罪不作是身律儀善言不作是口善律儀為五戒律儀

又業報差別經云復有十業能令衆生得外惡報若有衆生於十惡業多修習故感諸外物悉不具足何等為十一者以其殺生業故令諸外報大地鹹鹵藥草無力二者以其偷盜業故感外霜雹毒蟲蝗蟲等令世世飢饉三者以其邪淫業故感惡風雨及諸塵埃四者以其妄語業故感生外物皆

卷九第廿三 第九卷 精字

悉臭穢五者以其兩舌葉故感外大地高下不平山陵堆埠株杌丘墟六者以其惡口葉故感生外報瓦石沙礫麤澀惡物不可觸近七者以其綺語葉故令諸所有草木稠林枝條棘刺八者以其貪多葉故感生外報令諸苗稼子實微細九者以其瞋恚葉故令諸樹木果實苦澀十者以其邪見葉故感生外報苗稼不實收穫甚少如是十葉得外惡報

殺生部第四此別二部

述意部第一

夫稟形六趣莫不戀戀而貪生受質二儀並皆區區而畏死雖復昇沈萬品愚智千端至於避苦求安此情何異所以驚禽投案猶請命於魏君窮獸入廬乃祈生於區氏漢王去餌遂感明珠之酬楊寶施華便致白環之報乃至沙彌救蟻見壽長生流水清魚天降珍寶如此之類寧可具陳豈容縱此無狀供斯有待斷他氣命絕彼陰身遂令抱苦就終銜悲向盡大地雖廣無處逃藏昊天既高靡從啓

卷九第廿三 第九卷 精字

諱是以經云一切畏刀杖無不愛壽命恕已可為喻勿殺勿行杖但凡俗顛倒邪見無明或為吉凶公私祭祀贖待賓客管理庖厨烹宰雜類之身供擬眾人之膳或復年移歲晚事際時開天燥燥以降霜野炎炎而通燒於是駕追風之駿馬捧奔電之良鷹劍則巨闕干將弓則烏號繁弱遂傾諸藪薄壑彼林叢顛覆樂居割破窟宅置羅亘野浮網彌山或前絡後遮左邀右截埃塵漲日煙火衝天遂使鳥失侶而驚飛獸離群而奔透鴈聞絃而競落獲抱樹而哀吟莫不臨嶮谷而悲號對高林而絕噉於是箭非苟發弓不虛彈達腋洞骨解頭胎腦或復垂綸濁渚散餌清潭學釣鯉於河津同射鯉於井谷朱鱗已掛無復待信之能素質既懸長罷躍舟之瑞霏瞻形軀有招盤而雨散或復儉仇孔熾宜申薄伐邊境度劉事資神武雖復賢帝聖王尚動干戈哲后明君猶須征伐所以昇師之後乃著高名牧野之師方稱威德其中或有擲百萬

卷九第廿三 第九卷 精字

而橫行提五千而深進碎曹公於尺壁撲項帝於烏江懸奔首於高臺橫卓屍於都市並皆英雄一旦威武當時如此之流弗可為記莫不積骨成山流血為海今者王師雷動掃殄妖逆揚兵擲節祐境沾邊既預前驅叨居後勁雲旗之下寧敢自安霜刃之間信哉多嶮故刀下叩頭稍下乞命如斯之罪不可具陳凡是眾生有相侵害為怨為隙自命負身或作短壽之因便招多病之果願從今日永斷相續盡未來際為菩提眷屬不壞良緣法城等侶矣

引證部第二

如鼻奈耶律云昔佛在世時舍衛國中有一婆羅門常供養迦留陀夷其婆羅門唯有一子長為取婦時婆羅門臨終勅子吾死之後汝看尊者迦留陀夷如我今日莫使有乏父母止後子奉父母教還復供養迦留陀夷如父在日等無有異後於異時婆羅門子出行不在囑婦供養是日便有五百群賊中有一賊面首端正婦遙

見之遣使喚來便共私通迦留陀夷數往其家婦恐沙門漏泄此事後共此賊方便殺之波斯匿王聞於尊者迦留陀夷為賊所殺王憶尊者曠悲憫憫即時便誅婆羅門家并殺左右十八餘家捕五百賊斬截手足擲著塹中比丘見已而白佛言迦留陀夷本造何惡為婆羅門婦所殺耶佛告比丘迦留陀夷乃往過去作大天祀主有五百人牽其一羊截於四足將詣天祀而共乞願祀主得已即便殺之由殺羊故墮於地獄受無量苦昔天祀主今迦留陀夷是雖得羅漢餘然不盡今得此報今時羊者今婦是也昔五百人截羊足者今日為王截其手足五百賊是佛告比丘若人殺害所受果報終不朽敗

又賢愚經云昔佛在世時舍衛城中有一長者名黎耆耆彌有七頭兒皆以誓娶最小兒婦字毗舍離甚有賢智無事不知時黎耆彌以其家業悉皆付之由其賢智波斯匿王敬禮為殊有時懷妊月滿生三十二卵其一卵中出一男兒顏貌端正勇健非凡一人之力敵於千夫長為納婦皆是國中豪賢之女時毗舍離請佛及僧於舍供養佛為說法合家悉得須陀洹果唯最小兒未得道迹乘象出游逢輔相子乘車橋上便捉擲著橋下墮中傷破身體來告其父輔相語子彼人力壯又是國親難與爭勝當思密報即以七寶作馬鞭三十二枚純鋼作刀著馬鞭中人贈一枚諸人愛之歡喜納受常提在手出入見王國法見王禮不帶刀輔相見受便向王說毗舍離兒年威力壯一人當千今懷異計謀欲殺王各作利刀置馬鞭中事審明矣王即索看果如所言王意謂實皆悉殺之親竟便以三十二頭威著一函封閉印之送與其妹當日毗舍離請佛及僧就舍供養見王送函謂王助供即欲開看佛止不聽待僧食竟飯食訖已佛為說法無常苦等時毗舍離得阿那含果佛去之後開函見兒三十二頭由斷欲愛不至懊惱但作是言痛哉悲矣人生有死不

得長久驅馳五道何苦乃今三十二兒婦家親族聞此事理懊惱唱言大王無道枉殺善人共集兵馬欲往報讎王時恐怖走向佛所諸人引軍圍繞祇桓阿難見王殺毗舍離三十二子婦家親族欲為報讎合掌問佛有何因緣三十二兒為王所殺佛告阿難乃往過去三十二人盜他一牛并牽將到一老母舍欲共殺之老母歡喜為辦殺具臨下刀時牛跪乞命諸人意感遂令殺之牛死誓言汝今殺我我將來世終不放汝死已共食老母食飽歡喜之言由來安客未如今日佛告阿難今時牛者今波斯匿王是盜牛人者今毗舍離三十二子是時老母者今毗舍離是由殺牛故五百世中常為所殺老母歡喜五百世中常為作母兒被殺時極懷懊惱今值我故得阿那含果婦家親族聞佛所說恚心便息各作是言此人自種今受其報由殺一牛今尚如是何況多也波斯匿王是我之王云何懷怨而欲殺害即投王前求哀懺悔王亦

釋然不問其罪阿難白佛復修何福

豪貴勇健值佛得道佛告阿難乃往

過去迦葉佛時有一老母合集衆香

以油和之欲往塗塔塔路中逢值三十

二人因而勸之共往塗塔塗竟發願

所生之處尊榮豪貴常為母子值佛

得道從是以來五百世中生常尊貴

常為母子今值佛故各得道迹

正報頌曰

戲笑親他命 悲號入地獄 臭穢與洋銅

灌注連相續 奔刀赴火酸 譬聚碎楚毒

億載苦萬端 傷心不可錄

習報頌曰

殺生入四趣 受苦三塗畢 得生人道中

短命多憂疾 瘦病嬰艱苦 壽短常沈沒

若有智情人 殺心寧放逸

感應緣 略引于七條

宋撫軍將軍劉毅驗

梁時有人沐髮用雞卵白驗

梁時有人賣鱒為菜驗

梁時有人殺牛繫刺柱下驗

梁時有部曲截盜賊手驗

齊時有人殺牛食卒驗

齊時有人捕魚見魚鬣驗

唐時殷安仁停客殺驢驗

唐時都督鄭公實軌好殺驗

唐時潘果殺羊舌縮驗

唐時賀悅勒牛舌斷症驗

唐時果殺孝政殺蠶驗

唐時有人為雉家所害驗

唐時齊士望燒雞子驗

唐封元則盜羊殺驗

唐京城西路店上人殺羊驗

宋高祖平桓玄後以劉毅為撫軍將

軍荆州刺史到州便收牛牧寺僧主

云藏桓家兒度為沙彌并殺四道人

後夜夢見此僧來云君何以枉見殺

貧道貧道已白於天帝恐君亦不得

久因遂得病不食日介羸瘦當發揚

都時多有諍競侵凌宰輔宋高祖因

遣人征之毅敗夜單騎突出投牛牧

寺僧白撫軍昔枉殺我師我道人自

無執仇之理然何宜來此止師屢有

靈驗云天帝當收撫軍於寺殺之毅

便歎咤出寺後崗上大樹自縊而死

梁時有人常以雞卵白和沐云使髮

光每沐輒破二三十枚尔臨終但聞

髮中啾啾數千雞聲

梁時江陵劉氏以賣鱒為業後生一

兒頭具鱒自頸以下方為人耳

梁時王克為永嘉郡有人餉羊集實

欲讎而羊繩解來投一客先跪兩拜

便入衣中此客竟不言之因無救請

須臾宰羊為炙先行至客一嚙入口

便下皮內周行徧體痛楚號嗽方復

說之遂作羊鳴而死

梁時有人為縣令劉敬躬縣解被

焚寄寺而住民將羊酒作禮縣令以

牛繫剝屏除形像鋪設牀座於堂上

接賓未殺之頃牛解徑來至階而拜

縣令大笑命左右宰之飲噉飽酒便

臥簷下投醒即覺體痒把搔癢疥因

尔須臾變成大患經十餘年便死

梁揚思達為西陽郡值侯景亂時復

早儉飢民盜田中麥思達遣一部曲

守視所得盜者輒截手腕凡戮十餘

人部曲後生一男自然無手

齊時有一奉朝請家甚豪侈非手殺牛則噉之不美年三十許病篤大見牛來舉體如被刀刺噉呼而終

齊時江陵高偉隨吳人齊凡數年向

幽州旋中捕魚後病每見群魚齧之而死

右七卷出和明雜傳

唐京地殷安仁家富素事慈門寺僧

以義寧元年初有客寄其家停止客

盜他驢於家殺之驢皮遺安仁家至

貞觀三年安仁遂見一人於路謂安

仁曰追汝使明日至汝當死也安仁

懼徑至慈門寺坐佛殿中經宿不出

明日果有三騎并步卒數十人皆兵

仗入寺遙見安仁呼出安仁不應而

念誦逾進鬼相謂曰昨日不即取今

日修福如此何由可得因相與去留

一人守之守者謂安仁曰君往日殺

驢驢今譴君使我等來攝君耳終須

共對不去何益安仁遙答曰往者他

盜自殺驢但以皮與我耳本非我殺

何為見追倩君還為我語驢我本不

殺汝然今又為汝追福於汝有利當

捨我也此人許諾曰驢若不許我明

日更來如其許者不來矣言畢而出明日遂不來安仁於是為驢追福而舉家持戒菜食云余驢文勸說之安仁今現在

唐雒州都督鄭公實軌性好殺戮初

為益州行臺僕射多殺將士又害行

臺尚書韋雲起至貞觀二年冬在雒

州病甚困忽自言有人餉我瓜來左

右報冬月無瓜也公曰一盤好瓜何

故無耶既而驚視曰非瓜也並是人

頭從我索命又曰扶我起見韋尚書

言畢而薨

唐京師有人姓潘名果年未弱冠以

武德時任都水小吏下歸家與少年

數人出田游戲過於塚間見一羊為

牧人所遺獨立食草果因與少年捉

之將以歸家其羊中路嗚喚果懼主

間乃拔却羊舌於是夜殺食之後經

一年果古漸消縮盡陳陳解吏富平

縣令鄭餘慶疑其虛詐令開口驗之

乃見全無舌根本纔如豆許不盡官

人問之因由果取紙書以答之元狀

官人一時彈指教令為羊追福寫法

華經等果發心信敬肅戒不絕為羊修福後經一年舌漸得生平復如故又詣官陳陳縣官用為里正餘慶至貞觀十八年為監察御史自向臨說

右三卷出冥報記

唐武德年中隰州大寧人賀悅永興

為隣人牛犯其稼擣乃以繩勒牛舌

斷永興後生子三人並皆瘖瘖不能

言語

唐雍州陸孝政貞觀年中為右衛隰

川府左果毅孝政為性躁急多為殘

害府內先有蜜蠶一籠分飛聚於宅

南樹上孝政于時遣人移就別籠其

蠶未去之間孝政大怒遂煮熱湯一

盆就樹澆蠶摠以死盡始無遺子至

明年五月孝政於廳晝寢忽有一蠶

螫其舌上遂即洪腫塞口數日而卒

唐隴西李義球貞觀年中為華州

縣尉此縣忽失一人莫知所在其父

兄疑一讎冤家所害詣縣陳請義球

案之不能得決夜中執燭委細窮問

至夜義球據案悅首不覺死人即至

猶帶被傷之狀云某被傷姓名被打

法苑珠林卷七十三 第三十二

殺置於其所井中公可早檢不然恐被移向他處不可覓得義珠即親往覓果如所陳尋而歸家云始具伏當時聞見者莫不驚歎

唐魏州武強人齊士望貞觀二十一年死經七日而蘇自云初死之後被引見王即付曹司別遣勘當經四五日勘簿云與合死者同姓字然未合即死判官語士望曰汝生平好燒雞子宜受罪而歸即命人送其出門去曹司一二里即見一城聞城中有鼓吹之聲士望欣然趨走而入既入之後城門已閉其中更無屋宇遍地皆是熱灰士望周章不知所計燒灼其足殊常痛苦士望四顧城門並關及走向門其扉既掩凡經一日有人命門者曰開門救昨日罪人出既出即命人送歸使者辭以路遙遲延不送之始求以錢綰士望許諾遂經歷川塗踐履荆棘行至一處有如環堵其中有坑深黑士望懼之使者推之遂入坑內不覺漸蘇尋乃造紙錢等待焉使者依期還到士望妻亦同見之

法苑珠林卷七十三 第三十二

唐封元則渤海長河人也至顯慶中為光祿寺太官掌膳時有西番客于闐王來朝食料餘羊凡至數百口王並託元則送於僧寺教作長生元則乃竊令屠家宰收其錢直龍朔元年夏六月雒陽大雨震雷霹靂元則於宣仁門外大街中殺之折其項裂血流灑地觀者盈衢莫不驚愕

唐顯慶年中長安城西路側店上有家新婦誕一男月滿日親族慶會買得一羊欲殺羊數向屠人跪拜屠人報家內家內大小不以為徵遂即殺之將肉益煮餘人貪料理蔥蒜餅食令產婦抱兒看煮肉抱兒火前益大極穿忽然自破釜湯衝灰火直射母子母子俱亡親族及隣人見者莫不酸切信知交驗豈得不慎店人見聞之者永斷酒肉葷辛不食

法苑珠林卷第七十三

法苑珠林卷第七十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三四五頁中一行經名，經無（未換卷）。
- 一 三四五頁中二行撰者，疏、書作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；園作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；經無（未換卷）；清作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 三四五頁中三行「十惡篇第八十四」，經作「十惡篇第八十四之一」。
- 一 又「此有一十三部」，疏、書、園、經、清無。
- 一 三四五頁中四行至八行「述意部……邪見部」，經無。
- 一 三四五頁中九行「第一」，經無。
- 一 下至次頁中一四行部目下序數例同。
- 一 三四五頁下四行「成業論」，疏、園、經、清作「成論」；書作「成論」。

業」。

一 三四五頁下五行「寤殺」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「謀殺」。

一 三四五頁下六行第四字「捉」，**麗**作「捉」。

一 三四五頁下一〇行第三字「常」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「恒」。次頁下二行第五字同。

一 三四六頁上二行第八字「動」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「動」。

一 三四六頁上七行第一二、一三字「心境」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「無」。

一 三四六頁上一一行「生罪」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「罪重」。

一 三四六頁上一七行「一關提」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「阿闍提」。

一 三四六頁上一八行「掘地」，**殞**作「掘地」。

一 三四六頁上一九行夾註右「重報」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「重罪」。

一 三四六頁中四行「云何」，**暈**作「云何」。

一 三四六頁中五行「不搗」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「不搗」。

一 三四六頁中一五行「問經」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「經問」。

一 三四六頁中二二行第一三字「故」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「當」。

一 三四六頁下一三行「地獄」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「地獄中」。

一 三四六頁下一四行「所得」，**暈**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「所得」。

一 三四六頁下一七行「重戒」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「初重戒」。

一 三四七頁上四行「背偈」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「背腰」。

一 三四七頁上六行「若有」，**殞**作「若得」。

一 三四七頁上九行「乞丐」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「乞食」。

一 三四七頁上一〇行「衆人」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「衆生」。又「四重戒」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「四戒」。

一 三四七頁中一九行至二〇行「諸」

不善法日日損減」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「諸不善法日日增長於諸善法日日損減」。

一 三四七頁中二〇行第一〇字「子」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「子」。

一 三四七頁下八行「因聞」，**麗**作「周聞」。

一 三四七頁下一四行「律儀」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「善律儀」；**麗**作「善儀」。

一 三四七頁下一五行第六字「為」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「名為」。

一 三四七頁下二一行「今世」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「今世」。

一 三四八頁上一〇行「惡報」，至此，**麗**卷第九十終，卷第九十一始，並有「十惡篇第八十四之二」一行。

一 三四八頁上一一行「殺生部第四此別二部」，**麗**作「殺生部」。

一 三四八頁上一二行「部第一」，**麗**無。本頁下一四行「部第二」例同。

一 三四八頁上一七行「區氏」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「區氏」。

一 三四八頁上一七行「區氏」，**殞**、**暈**、**暈**、**暈**、**暈**作「區氏」。

- 一 [畫、南、徑、清]作「歐氏」。
- 一 三四八頁中三行末字「瞻」，[殳、南、徑、清]作「瞻」。
- 一 三四八頁中七行「之駸馬」，[殳、南、徑、清]作「而快馬」；[畫]作「之快馬」。
- 一 三四八頁中一〇行「浮網」，[徑]作「浮網」。
- 一 三四八頁中一二行「鷹聞絃」，[殳、南、徑、清]作「鷹聞絃」。
- 一 三四八頁中一五行「頭腦」，[麗]作「頭腦」。
- 一 三四八頁中一七行第四字「鯉」，[殳、畫、南、徑、清、麗]作「鯉」。
- 一 三四八頁中一九行「招盤」，[殳、畫、南、徑、清]作「招槃」。
- 一 三四八頁中二〇行第九字「劉」，[殳]作「對」。
- 一 三四八頁中二一行「賢帝聖主」，[殳、南]作「賢聖帝王」；[畫、徑、清]作「賢聖帝主」。又「干戈」，[殳]作「干伐」。

- 一 三四八頁中二二行第九字「後」，[殳、畫、南、徑、清、麗]作「役」。
- 一 三四八頁下一行末字「尺」，[南、徑、清]作「赤」。
- 一 三四八頁下二行第九字「奔」，[徑、清、麗]作「莽」。
- 一 三四八頁下九行「如斯」，[殳]作「斯之」。
- 一 三四九頁上六行「手足」，[殳、畫、南、徑、清]作「首足」。
- 一 三四九頁上末行第八字「生」，[殳、畫、南、徑、清]作「便生」。
- 一 三四九頁中一一行第六字「常」，[殳、畫、南、徑、清]作「恒」。次頁上六行第九字、七行第一二字同。
- 一 三四九頁中一八行第二字「離」，[殳、畫、南]無。
- 一 三四九頁中一九行首字「謂」，[殳、畫、南]作「請」。
- 一 三四九頁中二一行第一二字「之」，[殳、畫、南、徑、清]無。
- 一 三四九頁下一行「乃尔」，[殳、畫、南]無。

- 一 [南、徑、清]作「乃至」。
- 一 三四九頁下二行「聞此事理」，[殳]作「此事非理」；[畫]作「聞此事非理」；[南、徑、清]作「聞事非理」。
- 一 三四九頁下五行「祇桓」，[殳、畫、南、徑、清]作「祇園」。
- 一 三四九頁下一〇行「時牛」，[南、徑、清]作「殺牛」。
- 一 三四九頁下一三行「之言」，[清]作「而言」。又「未知」，[殳、畫、南]作「未知」。
- 一 三五〇頁上四行第八字「塔」，[殳、南、徑、清]作「佛塔」。
- 一 三五〇頁上一一行第八字「赴」，[殳、南、徑、清]作「走」。
- 一 三五〇頁上一五行「嬰報苦」，[殳、南、徑、清]作「嬰難苦」；[畫]作「嬰報苦」。
- 一 三五〇頁上一六行「智情人」，[畫、南、徑、清]作「智點人」。
- 一 三五〇頁上一九行第二字「時」，[徑、清]無，下至本頁中九行第二字

同。又第八字「難」，**殽**、**南**無。
 一三五〇頁上末行第七字「盜」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「盜偷」。
 一三五〇頁中七行「果毅孝政」，**徑**、**清**作「陸孝政」。
 一三五〇頁中一〇行首字「唐」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「唐時」。一一行首字同。
 一三五〇頁中一四行第三字「桓」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。
 一三五〇頁中末行「而死」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「而死也」。
 一三五〇頁下一行夾註左末字「中」，**殽**、**南**、**徑**、**清**無。
 一三五〇頁下三行第九字「枚」，**殽**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「枚」。
 一三五〇頁下四行末字「聲」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「之聲」。
 一三五〇頁下一〇行第一一字「一」，**殽**、**南**無。
 一三五〇頁下一四行「羊酒」，**麗**作「牛酒」。
 一三五〇頁下一六行「至階」，**殽**、

南、**徑**、**清**作「至陞」。
 一三五〇頁下一七行第五字「命」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「令」。
 一三五〇頁下一八行「瘧疾」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「瘧疹」。
 一三五〇頁下一九行「十餘年」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「十餘日」。
 一三五〇頁下二〇行首字「梁」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「梁時」。
 一三五〇頁上三行「嗷呼」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「訶呼」。
 一三五〇頁上二一行「何爲」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「何以」。又第一三字「本」，**殽**、**南**、**徑**、**清**無。
 一三五〇頁上二二行第三字「然」，**殽**、**南**、**徑**、**清**無。
 一三五〇頁中三行「驥文勵」，**殽**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「盧文勵」。
 一三五〇頁中八行第四字「困」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「困」。
 一三五〇頁中一一行第四字「索」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「債」；**麗**作「責」。

一三五〇頁中一九行「一年」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「至一年」。
 一三五〇頁下七行「乃以」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「乃至」。
 一三五〇頁下一五行「遺子」，**徑**、**清**作「遺子」。
 一三五〇頁下二一行「執燭」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「就燭」。
 一三五〇頁下二二行第二字「夜」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「一夜」；**麗**作「乙夜」。
 一三五〇頁上一四行「周章」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「周悻」。
 一三五〇頁上一六行第三字「門」，**徑**、**清**作「開」。又第六字「既」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「即」。
 一三五〇頁上末行末字「之」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「之云」。
 一三五〇頁中三行第六字「料」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「斷」。
 一三五〇頁中六行「震雷」，**殽**、**南**、**徑**、**清**作「震電」。

- 一 三五二頁中九行夾註右首字「祿」，
[積、園、徑、澆、麗]作「驗」。又
左末字「錄」，[積、園、徑、澆]無。
- 一 三五二頁中一四行第九字「料」，
[積、園、徑、澆]作「斷」。
- 一 三五二頁中一五行「火前」，[積、
園、徑、澆]作「前火」。
- 一 三五二頁中一六行「極穿」，[積、
園、徑、澆、麗]作「極穿」。
- 一 三五二頁中一八行「信知」，[積、
園、徑、澆]作「信之」。
- 一 三五二頁中一九行小字「在同店
人向道自說」，[積、園、徑、澆]作
正文。
- 一 三五二頁中卷末經名，[徑]無（未換
卷）。

法苑珠林卷第七十四 土

西明寺沙門釋道世撰

十惡篇第八十四之二

偷盜部第五 此別七部

迷意部 佛物部 法物部

僧物部 互用部 凡物部

遺物部

迷意部第一

夫稟形六趣莫不貪欲為原受質二儀並皆憑財為本雖復人畜兩殊然慳惜無二故臨財苟得非謂哲人見利忘義匪成君子且錢財玉帛是外所依幡華僧物是內供養理應當已貧窘隨喜他富豈以自貧貪奪他財所以調達取華遂便退落憍梵損粟反受牛身迦葉乞餅被俗譏訶比丘難香池神訝責是知偷盜之慢言寧非大罪所以朝餐無寄夜寢無衣鳥栖麋宿赤露瘰癧傍路安眠備匱求食遂使母逐鷓鴣而南去子隨胡馬而北歸夫類日影而西奔婦似川流而東逝莫不望故鄉而腸斷念生處而號啼

法苑珠林卷第七十四

淚交駛而散血心鬱快而聚眉如斯之苦皆由前身不施劫盜中來故經曰欲知過去因當看現在果欲知未來果但觀現在因是故勸諸行者常須誠勗勿起盜心乃至遺落不貪何況故偷他物也

佛物部第二

如涅槃經云造立佛寺用珠華璣供養不問輒取若知不知皆得方便盜罪又毗奈耶論云若盜佛塔聲聞塔中幡華皆墮施主結重罪為斷彼福故又十誦律云若盜佛圖物精舍中供養具若有守護主計主犯重罪如十誦偷佛舍利菩薩多論盜佛像並為淨心供養自念云彼亦弟子我亦弟子如是之人雖不語取供養皆不犯罪此謂施主情通者若依摩德勒伽論云為轉賣活命故盜佛像舍利者犯大重罪

法物部第三

如四分律云時有人盜他經卷佛言佛語無價計紙墨犯重罪十誦律云借他經非還不還令主生疑者犯方

便罪由心中法若犯者犯重正法念經云若盜他

祕方者犯重罪唯識並波論云聞取他

經論讀乃至一句皆犯盜竊文句罪

此應是上心密信者犯況介卷無情通不惜者取讀無通也五百問

事口決云不得口吹經塵以口氣惡

故亦亦若燒故經得重罪如燒父母

不知有罪者犯輕數者惡人偷佛經燒

之能法過於此以盜佛華用充取罪

僧物部第四

如五分律云貸僧物不還計直犯重

又觀佛三昧經云盜僧錢物者過殺

八萬四千父母等罪又寶梁經云寧

噉身空終不得用三寶物又依方等

經華聚菩薩云五逆四重我亦能救

盜僧物者我不能救又大集經濟龍

品云時有諸龍得宿命心自念過善

漢泣雨淚來至佛前各如是言我憶

往昔於佛法中或為俗人親屬因緣

或復聽法因緣所有信心捨施種種

華果飲食共諸比丘依次而食或有

說言我曾暫噉四方眾僧華果飲食

或有說言我往寺舍布施眾僧或復

禮拜如是響噉乃至七佛已來曾作

俗人有信心人為供養故施諸華果

種種飲食比丘得已迴施於我我得

便食由彼業緣於地獄中經無量劫

大猛火中或燒或煮或飲洋銅或吞

鐵丸從地獄出墮畜生中捨畜生身

生餓鬼中如是種種備受辛苦佛告

諸龍此之惡業與盜佛物等無差別

比丘逆業其罪如半然此罪報難可

得脫於賢劫中值最後佛名曰樓至

於彼佛世罪得除滅

述曰何故盜用僧物其罪偏重耶答

曰隨盜一物即望十方凡聖上至諸

佛下及凡僧隨境無邊還結無邊等

罪微塵尚可知數此人罪報不可測量

所以者何為其施主本捨一豪一粒

擬供十方出家凡聖令其食用日夜

修道不欲供俗是以鳴鐘一響遐邇

同食凡聖並資俱成道業冥資施主

得益無邊惟斯福利功齊法界招善

既多獲罪寧少今見愚迷眾生不簡

貴賤不信三寶苟貪福物將用資身

或食噉僧食受用華果或騎僧雜畜

將僧奴隨逐或借貸僧物經久不還

見僧屢索反加凌毀或倚官形勢伺

求僧過如是等損具列難盡靜思此

咎豈不痛心今惜不與者非是慳惜

不慮為慈愍白衣慮受來苦若當與

者非直損俗亦罪及知事未來生處

同受其殃故佛本行經云一念之惡

能開五不善門一惡能燒人善根二

從惡更生惡三為聖人所呵四退失

道果五死入惡道既知不易誠為大

誠後時取受省己用之

五用部第五

如寶梁寶印經云佛二物不得互用

由無與佛法物作主復無可諮白不

同僧物常住招提互有所諮若用僧

物修治佛塔者依法取僧和合得用

不和合者勸俗人修治若佛塔有物

乃至一錢已上以施主重心故捨諸天

及人於此物中應生佛想塔想乃至

風吹爛壞不得賀寶供養以如來塔

物無人作價也又十誦律云佛聽僧

坊佛圖畜使人及象馬牛羊等各有

所屬不得互用又僧祇律云供養佛

華多聽轉賣買香燭猶故多者轉賣

無盡財中又五百問事口決云佛幡
 多者欲作餘佛事用者得若施主不
 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佛
 飯食侍佛比丘得食若無比丘白衣
 侍佛亦得食又罪福決疑經云初獻
 佛時上中下座必教白衣奉佛及僧
 獻竟行與僧食不犯若不介者食佛
 物故千億歲墮阿鼻地獄檀越不受
 師教亦招前報若生人間九百萬歲
 墮下賤處何以故佛物無人能評價
 故若凡介師家及在僧寺一時常食僧
 聖僧食不屬入佛僧施食定入或施主
 僧僧不通白衣者應取已取食也
 本擬作釋迦改作彌陀本作大品改
 充涅槃本作僧房改供僧食本施二
 眾改入一眾本擬十方迴入現前本擬
 大眾迴入別人本擬眾僧迴入白衣皆
 違反施主計錢多少滿五成重減五
 得蘭故四分律云許此處乃與彼處
 皆犯罪也重前施主准此文檢校佛像
 有餘綠色不得作菩薩聖僧等形以
 師徒位別故不得互用乃可作餘莊
 嚴具還將供養佛不犯若施主情通

一鋪佛像任意莊嚴種種道俗凡
 聖形像諸雜供養名華草木山池鳥
 獸不局佛像者通作無罪故五百問
 事云用佛綠色作鳥獸形得罪除在
 佛前為供養故不犯數開違者道俗不
 細營三寶任已凡情互用三寶物不
 聖僧錢或將自入或入覺住或作佛像或
 聖上迦葉阿難等能立不令用佛具如
 交請請說問口今時滿上有佛錢未盡此錢
 入河等問答曰若施上今一定入造像還如
 前互用之語只對道場不得別用若今時
 為家凡僧食後通出佛錢知施主不別
 佛受用正得不得人經僧人用上來
 述此依律律大斷不是人情若不依法及
 律知不學之罪自外不虛若其如僧尼十卷
 戒律廣說故檢杖三寶事不輕自非明解
 戒律深信因果謹慎用心佛相葉道常作
 意不讓人情如是之人如堪作彌陀知事自
 本不又寶梁經云佛告迦葉我聽二
 種比丘得營眾事何等為二一能淨
 持戒二畏於後世喻如金剛復有二
 種何等為二一識知葉報二有諸慚
 愧及以悔心復有二種何等為二一
 阿羅漢二能修八背捨者如是二種
 比丘我聽營事自無瘡疔能護他人
 意以此事難故語迦葉於佛法中種
 種出家種種種種種種種種種種
 種種斷結或有阿蘭若或有乞食或有
 樂住山林或有樂近聚落清淨持戒

或有能離四扼或有勤修多聞或有
 辯說諸法或有善持戒律或有善持
 毗尼儀式或有游諸城邑聚落為人
 說法有如是等諸比丘僧營事比丘
 善取如是諸人心相故經云彼營事
 比丘應當分別常住僧物不得與招
 提僧招提僧物不得與常住僧此二
 不得常住僧物招提僧物不應與佛
 物共雜若常住僧物多而
 招提僧有所須者營事比丘應集僧
 行籌索欲僧和合者應以常住僧物
 分與招提僧若如來塔或有所須若
 欲敗壞者若常住僧物若招提僧物
 多者營事比丘應集僧行籌索欲
 作如是言是佛塔壞今有所須此常
 住僧物招提僧物多大德僧聽若僧
 時到僧忍聽若僧不惜所得施物若
 常住僧物招提僧物我今持用修治
 佛塔若僧不和合營事比丘應勸化
 在家人求索財物修治佛塔若佛物
 多者不得分與常住招提僧何以故
 於此物中應生世尊想佛所有物乃
 至一線皆是施主信心施佛是故諸

法苑珠林卷之四 第十卷 雜

天世人於此物中生佛塔想而況寶物若於佛塔中寧令風吹雨爛破盡不應以此衣寶易寶物何以故如來塔物無人能與作價者又佛無所須故如是營事人者三寶之物不應令雜以自雜用得大苦報若受一切若過一切以侵三寶物故又寶梁經云佛言營事比丘若生瞋心於持戒大德人所以自在故驅令役使故墮地獄若得為人作奴僕為主苦役人所鞭打又營事比丘以自在故更作重制過僧常限謫罰比丘非時令作以此不善根故墮於多釘小地獄中生此中已以百千釘釘挖其身其身熾然如大火聚又營事比丘於持戒有大德所以重事備之以瞋心語故生地獄中其所得舌長五百由旬以百千釘而釘其舌一一釘中出大火焰又營事比丘數得僧物慳惜藏舉或非時與僧或復難與或因苦與或少與或不與或有與者或不與者以此不善根故有穢惡餓鬼常食糞丸此人命終當生其中於百千歲常不得

法苑珠林卷之四 第十卷 雜

食或時食變為糞屎或作膿血是故迦葉營事比丘寧自噉身終不雜用三寶之物作衣鉢飲食凡物部第六如善見論云為他別人乃至三寶守護財物若謹慎守護堅鑠藏戶而賊從孔中屋中竊取或逼迫取非守物人能禁限者但望本主結罪皆不合微若主掌懈慢不勤守護為賊所偷者掌物人償之以望守護主結罪故十誦律云遠處受他寄物在道損破若好心捉破者不應償惡心捉破者須償若借他物不問好心惡心若破一切須償又十誦律云賊偷物來或好心施或因他逐恐怖故施得取以成物主故但莫從賊乞自與者得取取已染壞色著有主識認者應還又摩德勤伽云若在自持物施不知父母親眷者得取若父母可知不自手與者不得取又十誦律云若取他虎殘害者犯小罪由不斷望故若取師子殘者不犯由斷望故又薩婆多論云盜一切鳥獸殘者得小罪

法苑珠林卷之四 第十卷 雜

四分律云若與想取已有想取糞埽想取暫想取親友意想取等皆不犯其親友者依律要具七法始名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取而不犯也又增一阿含經云佛告比丘若人作賊偷盜他物為主所執縛送付王治其盜罪王即遣人閉著牢獄或截手足或則耳鼻或刺其皮或抽其筋或取倒懸或時鋸解或以火炙或時湯煮或以生革縛絡其頭或復洋銅而灌其身或以長椶而刺其腕或使惡象而以踏殺或開其腹抽腸紆草或時反縛打惡聲鼓將詣市所標下斬首或復節節支解其形或以刀破時如箭射如是種種苦切殺之以此偷盜惡業因緣命終之後生地獄中猛火燒身融銅灌口鑊湯鑪炭刀山劍樹磨灰糞屎磨磨確擣受如是等種種諸苦酸楚毒痛不可稱計百千萬歲脫

出無期地獄罪畢生畜生中象馬牛羊駝驢犬等經百千歲以償他力畜生罪畢生餓鬼中飢渴苦惱不可具言初不聞有漿水之名經百千歲受如是苦惡道罪畢出生人中若生人中得二種報一者貧窮衣不蓋形食不充口二者常為王賊火水及以惡賊劫又正法念經云何名盜若人思惟欲令種種穀麥我獨成就令世間人五穀不登常作如是不善思惟復於異時衆生薄福田苗不收如是惡人見世飢饉心生歡喜如我所念於市糶賣曲心巧偽量諸穀麥誑惑於人究竟成業若心思惟名為思業若作誑時名為誑業作誑業已名究竟業

遺物部第七

如正法念經云若見道邊遺落之物若金若銀及餘財寶取已唱令此是誰物當問其相實者當還若無人認七日持行日日唱之若無主認以此寶物付王大臣州郡令長若至大臣州郡令長見福德人不取此物後當

護持佛法衆僧是名不盜 又僧祇律云若見遺衣物者當唱令之無主者縣著高顯處令人見若言是何物應問言汝物何處失答相應者與若無識者應停至三月已若塔園中得者即作塔用僧園中得者四方僧用若貴價物者謂金銀瓔珞不得露現唱令得實人應審諦數看有與對衆多人與不得屏處還教受三歸語言佛不制戒者汝眼看不得若無人來認者停至三年如前處當界用之若治塔得寶藏者即作塔用僧地亦然故成寶論云伏藏取用無罪佛在世時給孤長者是聖人亦取此物故知無罪又自然得物不名劫盜又僧祇律云入聚落中有遺落物不得取與比丘者得即是施主聚落中風吹衣不得作糞掃想取若曠路無人處得取又五分律云若舉衣經十二年不還者集僧評價作四方僧用若彼後還以僧物價不受者善 正報頌曰

劫盜供他用 泥犂獨自沈 攫鳥金剛嘴 啄腦劈其心 灌口以銅汁 碎身鐵棒砧 怕懼周惶走 還投刁劍林 習報頌曰 劫盜所獲報 地獄被銷鎔 罪畢生人道 飢貧以自終 共財被他制 何殊下賤中 寄言懷樓者 當須息困窮 感應緣 略引六驗 漢蒼梧郡亭長龍其壽 漢岐州郿縣整亭長盜殺他人女 隨宜州有人姓皇甫名遷 唐魏王府長史韋慶植女 唐西京東市筆行趙氏女 唐主簿周基被吏盜死 漢世何敞為太仆刺史行部到蒼梧郡高要縣暮宿鵲亭夜猶未半有一女子從樓下出自云妾姓蘇名娥字怡姝本廣信縣修里人早失父母又無兄弟夫亦久亡有雜繒百二十匹及婢一人名致富妾孫窮羸弱不能自振欲往傍縣賣繒就同縣人王伯賃車牛一乘直錢萬二千載妾并繒令致富執轡乃以前年四月十

日到此亭外于時日暮行人既絕不敢前行因即留止致富暴得腹痛突往亭長舍乞將水取火亭長襲壽操刀持戟來至車傍問妾曰夫人從何所來車上何載丈夫安在何故獨行妾應之曰何故問之壽因捉妾臂曰少愛有色寧可相樂耶妾時懼不肯聽從壽即以刀刺脇一創立死又殺致富壽掘樓下埋妾并婢取財物去殺牛燒車車缸及牛骨貯亭東空井中妾死痛酷無所告壽故來自歸於明使君啟曰今欲發汝屍骸以何為驗女子曰妾上下皆著白衣青絲履猶未朽也掘之果然啟乃遣吏捕壽拷問具服下廣信縣驗問與城諸同收壽父母兄弟皆繫獄啟表壽殺人於常律不至族誅但壽為惡隱密經年王法所不能得鬼神譴千載無一請皆斬之以助陰報上報聽之

漢時有王忱字少林為郿縣令之縣到勸亭亭常有鬼數數殺人忱宿樓上夜有女子稱欲誦冤無衣自蓋忱以衣與之乃進曰妾本涪令妾也

欲往之官過此亭宿亭長殺妾大小十餘口靈在樓下奪取衣裳財物亭長今為縣門下游傲忱曰當為汝報之勿復妄殺良善耶鬼投衣而去忱且收游傲詰問即服收同謀十餘人并殺之掘取諸喪歸其家殯葬亭承清寧人謠曰信哉少林世無偶飛被走馬與鬼語飛被走馬別為他事今所不錄右二驗出

隨大業八年宜州城東南四十餘里有一家姓皇甫居家兄弟四人大兄小弟並皆勤事生業仁慈忠孝其第二弟名遷交游惡友不事生活於後一時母在堂內取六十錢欲令市買且置牀上母向舍後其遷從外來入堂左右顧視不見人便偷錢將出私用母還覓錢不得不知兒將去遂勒合家良賤並云不得母恨不清合家遂鞭打大小大小皆怨至後年遷託胎家內母豬腹中經由三五月產一牝子年至兩歲八月社至須錢費遠村社家得錢六百文社官將去至於初夜遂警覺合家大小先以鼻觸

婦婦眠夢云我是汝夫為取婆六十錢枉及合家唐受拷楚令我作豬今來償債今將賣與社家社家縛我欲殺汝是我婦何忍不語男女贖我婦初一夢忽寤心驚仍未信之復眠還夢如是豬復以鼻觸婦婦驚著衣向堂報姑姑已起坐還夢同新婦兒女亦同夢見一夜裝束令兒及將遷兄并持錢一千二百母報兒云社官催不肯放求倍與價恐天明將殺馳騎急去去舍三十餘里兒既至彼不說已親恐辱家門但云不須殺今欲贖豬社官不肯吾今祭社時至豬不與君再三殷勤不放兄兒怕急恐慮殺私馮一有識解信故人曾任縣令具述委曲實情後始贖得既得豬已驅向野田兄語豬云汝審是我弟汝可急前還家兒復語豬審是我父亦宜自前還家豬聞此語馳走在前還舍後經多時鄉里並知兒女恥愧比隣相嫌者並以豬譏罵兒女私報豬云耶今作業不善受此豬身男女出頭不得耶生平之日每共徐賢者交

厚耶向徐家兒女送食往彼供耶豬聞此語投淚馳走向徐家徐家離舍四十餘里至大葉十一年內豬徐家率信知葉報不簡親疏皎若目前豈不慎歟長安弘法寺靜琳法師是遷隣里親見其豬法師傳向道說之

唐貞觀中魏王府長史京地人韋慶植有女先亡韋夫婦痛惜之後二年慶植將聚親賓客備食家人買得羊未殺夜慶植妻夢其亡女著青裙白衫頭髮上有一雙玉釵是平生所服者來見母涕泣言昔嘗用物不語父母坐此葉報今受羊身來償父母命明旦當見殺青羊白頭者是特願慈恩垂乞性命母驚寤且而自往觀羊果有青羊項膊皆白頭上有兩點白相當如玉釵形母對之悲泣止家人勿殺待慶植至放送之俄而植至催食厨人白言夫人不許殺青羊植怒即命殺之宰夫縣羊欲殺賓客數人已至乃見縣一女子容貌端正諱客曰是韋長史女乞救命客等驚愕止宰夫宰夫懼植怒又但見羊鳴遂即

殺之既而客望不食植怪問之客具以言慶植悲痛發病遂不起京下土人多知此事崔尚書敦禮具為臨說唐長安市里風俗每至歲元日已後遞作飲食相邀號為傳空東市筆生趙大次當設之有客先到向後見其確上有童女年可十三四著青裙白衫以汲索繫頸屬於確柱泣淚謂客曰我主人女也往年未死時盜父母百錢欲買脂粉未及而死其錢今在厨舍內西北角壁中然我未用既以盜之坐此得罪今當償父母命言畢化為青羊白頭客驚告主人主人問其形貌乃是小女死已二年矣於厨壁取得百錢似欠安處於是送羊僧寺合門不復食肉盧文勵傳向臨說耳右二

雖出其報記
唐冀州館陶縣主簿姓周忘其名字至顯慶四年十一月奉使於臨渝關互市當去之時將佐史等二人從往周將錢帛稍多二人乃以土囊壓而殺之所有錢帛咸盜將去唯有隨身衣服充銀至歲暮乃入妻夢具說被

殺之狀兼言所盜財物藏隱之處妻乃依此告官官司察辨具得實狀錢帛並獲二人皆坐處死相州智力寺僧慧永云當親見明庭觀道士劉仁寬說之右一驗出
吳報抄遺

法苑珠林卷第七十四

法苑珠林卷第七十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三五七頁中一行至八行，本頁下八行至次頁上一行原版殘，以麗藏本換。
- 一 三五七頁中一行經名，**徑**無（未換卷）。又經名下，**疏**、**普**、**南**、**清**有夾註「十惡之二」。
- 一 三五七頁中二行撰者，**疏**、**普**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**南**作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**徑**無（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 三五七頁中三行「十惡篇第八十四之二」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三五七頁中四行「第五」，**徑**無。又「此別七部」，**疏**、**普**、**南**、**清**作「此有七部」；**徑**無。
- 一 三五七頁中五行至七行「述意部……遺物部」，**徑**無。
- 一 三五七頁中八行「部第一」，**徑**無。

以下部目中「部」字與序數相連者例同。

- 一 三五七頁中一六行第九字「俗」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「女」。
- 一 三五七頁中一七行「訝責」，**疏**、**普**作「雅責」；**南**、**徑**、**清**作「呵責」。
- 一 三五七頁中一八行「無衣」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無依」。
- 一 三五七頁中一九行「瘡癰」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「學捲」。
- 一 三五七頁下一行第三字「駭」，**疏**、**南**作「駭」。
- 一 三五七頁下一〇行首字「罪」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三五七頁下一二行第二字「又」，**疏**、**南**、**徑**、**清**作「有」。
- 一 三五七頁下一七行夾註左末字「也」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「罪」。
- 一 三五八頁上四行夾註右第一〇字「汎」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若汎」。
- 一 三五八頁上七行夾註右第二字「者」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「有」。

又左第六字「養」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「身」。

- 一 三五八頁上八行夾註右「幡華」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「華幡」。
- 一 三五八頁上一四行首字「經」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「經云」。
- 一 三五八頁上一六行「過業」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「過去業」。
- 一 三五八頁上二一行「誓噉」，**麗**作「喫噉」。未行同。
- 一 三五八頁中八行「逆業」，**麗**作「五逆業」。又「罪報」，**南**、**徑**、**清**作「惡報」。
- 一 三五八頁中末行「隨逐」，**疏**、**普**、**南**作「逐」；**徑**、**清**作「用」。
- 一 三五八頁下一行「倚官形勢」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「倚官刑勢」。
- 一 三五八頁下一〇行「省己用之」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「省用之也」。
- 一 三五八頁下一二行第八字「佛」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「佛法」。
- 一 三五八頁下一四行第二字「僧」，

「積、置、南、徑、清」作「借」。又第八字「互」，「積、置、南、徑、清」作「互用」。

一三五八頁下一六行「修治」，「積、置、南」作「條治」。

一三五八頁下二二行末字「佛」，「積、置、南、徑、清、麗」作「佛物」。

一三五九頁上八行首字「獻」，「積、南、徑、清、麗」作「獻佛」。

一三五九頁上一〇行「前報」，「積、南、徑、清」作「前罪」。

一三五九頁上一二行夾註右第六字「及」，「積、置、南、徑、清」無。

一三五九頁上一三行夾註左末字「也」，「積、置、南、徑、清」無。

一三五九頁上二〇行「犯罪」，「積、置、南、徑、清」作「得罪」。

一三五九頁上一二行第六字「得」，「積、置、南、徑、清」無。

一三五九頁上末行第一二字「主」，「積、置、南、徑、清」無。

一三五九頁中五行夾註右第二字

「聞」，「積、置、南、徑、清」作「問」。

一三五九頁中八行夾註左第七字「得」，「積、置、南、徑、清」作「稱」。

一三五九頁中二一行「種種姓」，「徑、清」作「種種性」。

一三五九頁下九行「共雜」，「積、置、南、徑、清」作「雜共」。

一三五九頁下一三行第九字「物」，「積、置、南、徑、清」無。

一三五九頁下一四行第九字「僧」，「積、置、南、徑、清」無。

一三六〇頁上一四行「釘挖」，「積」作「釘打」。

一三六〇頁上一九行第一二字「舉」，「麗」作「弄」。

一三六〇頁上二〇行「困苦」，「積、置、南、徑、清」作「困苦」。

一三六〇頁中一二行首字「若」，「麗」作「者」。

一三六〇頁中一八行「勒伽」，「麗」作「勒伽論」。又第一一字「施」，「積」無。

一三六〇頁下二行第一三字「取」，「積、置、南、徑、清」無。

一三六〇頁下三行第三字「想」，「積、置、南、徑、清」作「相」。

一三六〇頁下一四行「縛絡」，「積、置、南、徑、清」作「轉絡」。

一三六〇頁下一五行第一〇字「腕」，「積、置、南、徑、清」作「腕」。

一三六〇頁下一八行「時如」，「積、置、南、徑、清、麗」作「或時」。

一三六一頁上八行「賊劫」，「積、置、南、徑、清」作「賊之所劫奪」。

一三六一頁上一三行「糶賣」，「積、置、南、徑、清」作「糶賣」。

一三六一頁上一六行首字「業」，至此，「徑」卷第九十一終，卷第九十二始，並有「十惡篇第八十四之三」、「偷盜部之餘」二行。

一三六一頁上二〇行「誰物」，「積、置、南、徑、清、麗」作「誰物若有人言此是我物」。

一三六一頁中三行「高顯」，「積、置、

- 一 三六一頁中四行「何物」，**麗**作「我物」。
- 一 三六一頁下五行「銷鎔」，**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「銷融」。
- 一 三六一頁下一〇行首字「漢」，**清**無。
- 一 三六一頁下一三行首字「唐」，**清**無。一四行首字同。
- 一 三六一頁下一八行「怡株」，**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「始株」。
- 一 三六二頁上一九行第一二字「聽」，**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「德」。
- 一 三六二頁中二行第四字「靈」，**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「埋」。
- 一 三六二頁中三行「游微」，**殞**、**南**作「游激」。
- 一 三六二頁中四行第四字「妾」，**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「妾」。又第一〇字「投」，**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「捉」。
- 一 三六二頁中五行「且收游微」，**殞**、

- 南**作「且收游激」；**普**、**徑**、**清**作「且收游微」。
- 一 三六二頁中末行「警覺」，**徑**、**清**作「驚覺」。
- 一 三六二頁下一行「婦眠」，**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「暗」。
- 一 三六二頁下二行「唐受拷楚」，**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「浪受楚拷」。
- 一 三六二頁下九行「二百」，**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二百文」。
- 一 三六二頁下一〇行「馳騎」，**殞**、**南**作「馳騎」。
- 一 三六二頁下一一行第七字「餘」，**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。又末字「說」，**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「云」。
- 一 三六二頁下一三行「社官」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「社家」。
- 一 三六二頁下二〇行「鄉里」，**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鄉親」。
- 一 三六二頁下二二行第二字「耶」，**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「爺」。下至次頁上一行第一三字同。

- 一 三六三頁上二行「拔淚」，**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「歷淚」；**麗**作「瀝淚」。
- 一 三六三頁上三行「徐家」，**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「於徐家」。
- 一 三六三頁上五行「靜琳」，**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「靜林」。
- 一 三六三頁上一九行第一三字「植」，**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三六三頁中一行「既而」，**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即而」。
- 一 三六三頁中一九行末字「關」，**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「關」。
- 一 三六三頁中二〇行「佐史」，**徑**、**清**作「佐使」。
- 一 三六三頁下卷末經名，**徑**無（未換卷）。

法苑珠林卷第七十五

西明寺沙門釋道暹撰

上

十惡篇第八十四之三

邪淫部第六此部三

述意部 呵欲部 斲傷部

述意部第一

夫姓聲敗德智者之所不行欲相
迷神聖人之所皆離是以周幽喪
國信廢妲之德晉獻亡家實嬖姬
之罪獨角山上不寤騎頭之羞期在
廟堂寧寤焚身之痛皆為欲界眾
生不修觀解繫地煩惱不能斷伏且
地水火風誰為宰主身受心法本性
皆空薄皮厚皮周旋不淨生藏藏藏
穢惡難論常欲牽人情三惡道是
以菩薩大士常修觀行臭處流溢徧
身皆滿六塵怨賊每相觸惱五陰旃
陀難可親近凡夫顛倒縱此貪迷安
見妖姿戀著華態皓齒丹脣長眉高
睨弄影逶迤增妍美艷所以雒川解
佩能稅駕於陳王漢曲弄珠遂留情
於交浦巫山臺上託雲雨以去來麻

法苑珠林卷第七十五 第三段 上

姑水側寄泉流而還往遂使然香之
氣迴籠襲韓壽之衣彈琴之曲懸領相
如之意或因薦枕而成親或藉掛冠
而為盜豈知形如聚沫質似浮雲內
外俱空須臾散滅舉身不淨合體無
常方業溝渠以充螻蟻凡是眾生有
此邪行乖梵天道障菩提業為四趣
因感三塗果是知三有之本矣由姪
業六趣之報特因受染以潤業偏重
故聖制不為也

呵欲部第二

第一明貪欲滋多者如涅槃經偈云
若常愁苦 愁遂增多 如人喜眠
眠則滋多 貪釋嗜酒 亦復如是
又正法念經偈云
如火益乾薪 增長火熾然 如是受樂者
愛火轉增長 薪火雖熾然 人皆能捨離
愛火燒世間 纏絲不可捨
又智度論偈云
世人愚惑 貪著五欲 至死不捨
為之後世 受無量苦 譬如愚人
貪著好果 上樹食之 不肖時下
人伐其樹 樹傾乃墮 身首毀壞

法苑珠林卷第七十五 第三段 上

痛苦而死 得時樂少 失時苦多
如蜜塗刀 舐者貪甜 不知傷舌
後受大苦
成實論偈云

貪欲實苦 凡夫顛倒 妄生樂想
智者見苦 見苦則斷 受欲無狀
如飲鹹水 轉增其渴 以增渴故
何得有樂 譬如狗齧 血塗枯骨
增涎唾合 悲謂有美 貪欲亦尔
於無味中 邪倒力故 謂為受味
故知色欲 苦實樂虛 要無貪欲
方名真樂

第二明觀女不淨者但惟諸女外假
容儀內懷臭穢迷人著相不覺虛誑
唯大智者能知可惡也又禪秘要經
云長老目連得羅漢道本婦將從咸
服莊嚴欲壞目連目連余時為說偈
言

汝身骨乾立 皮肉相纏裹 不淨內充滿
無一是好物 車囊感屎溺 九孔常流出
如鬼無所宜 何足以自貴 汝身如行廁
薄皮以自覆 智者所棄遠 如人捨廁去
若人知汝身 如我所惡厭 一切皆遠離

法苑珠林卷第五 第五

如人避園廁 汝身自莊嚴 華香以纏瑤
 凡夫所貪愛 智者所不感 汝是不淨聚
 集諸穢惡物 如莊嚴廁舍 愚人以為好
 汝賜助著香 如椽依梁棟 五藏存腹內
 不淨如屎筐 汝身如糞舍 愚夫所貪保
 飾以珠瓔珞 冰好如畫瓶 若人欲深空
 始終不可著 汝欲來燒我 如蛾自投火
 一切諸欲盡 汝今已滅盡 五欲已遠離
 魔網已壞裂 我心如虛空 一切無所著
 正使天欲來 不能染我心
 又增一阿含經云 寧寧以火燒鐵錘 而
 刺于眼 不以視色 興起亂想 又正法
 念經云 女人之性 心多嫉妒 以是因緣
 女人死後 多生餓鬼 趣中 雖有美言
 心如毒害 理知虛詐 能感世間
 第三朋女人 難親 可厭 者 故優填王
 經偈云
 女人最為惡難 與為因緣 惡愛 縛著
 牽人入罪門
 非直牽人入惡道 天中退落亦由女
 或故正法念經偈云
 天中大繫縛 無過於女色 女人縛諸天
 將至三惡道

法苑珠林卷第五 第五

又智度論云 菩薩觀欲種種不淨於
 諸衰中 女衰最重 火刀雷電霹靂
 怨家毒蛇之屬 猶可暫近 女人慳如
 賄諂 效穢闢諱 貪嫌不可親近 故佛
 說偈云
 寧以赤鐵 宛轉眼中 不以散心
 邪視女色 含笑作姿 憍慢羞慚
 迴面瞞眼 美言如賄 行步妖穢
 以惑於人 姓羅欲網 人皆投身
 空臥行立 迴肘巧媚 薄智愚人
 為之心醉 執劍向敵 是猶可勝
 女賊害人 是不可禁 毒蛇含毒
 猶可手捉 女情惑人 是不可觸
 又增一經偈云
 莫與女交通 亦莫共言語 有能遠離者
 則離於八難
 故薩遮尼乾子經 尼乾子說偈云
 自妻不生足 好姪他婦女 是人無慚愧
 受苦常無樂 現在未來世 受苦及打縛
 捨身生地獄 受當無樂
 又雜譬喻經云 佛在世時 有一婆羅
 門生於兩女 女皆端正 乃故懸金九十
 日內 募索有能訶我女 醜者 便當與

法苑珠林卷第五 第五

金 竟無募者 將至佛所 佛便訶言 此
 女皆醜 無有一好 阿難白佛言 此女
 實好 而佛言 惡有何不好 佛言 人眼
 不視色 是為好眼 耳鼻口 亦亦身 不
 著細滑 是為好身 手不盜 他財 是為
 好手 今觀此女 眼視色 耳聽音 鼻嗅
 香 身喜細滑 手喜盜財 如此之者 皆
 不好也
 又佛說日明菩薩經云 菩薩呵色 欲法
 女色者 世間之枷鎖 凡夫惡者 不能自
 拔 女色者 世間之重患 凡夫困之 至死
 不免 女色者 世間之衰禍 凡夫遭之
 無厄 不至行者 既得捨之 若復顧念
 是為從獄 得出 還復 思入 從狂得正
 而復樂之 從病得差 復思得病 智者
 怒之 知其狂而顛 蹶死 無日矣 凡夫
 重色 甘為之 僕 終身 馳驟 為之 辛苦
 雖復 鉢質 寸斬 鋒 鑄 次 至 甘心 受之
 不以為患 在人 樂在 不是 過也 行者
 若能 棄之不顧 是則 破枷 脫鎖 惡在
 厭病 離於 衰禍 既安 且吉 得出 牢獄
 永無 患難 女人之相 其言 如蜜 而其
 心如 毒 譬 如 渾 濁 澄 鏡 而 蛟 龍 居 之

法苑珠林卷第五 第九

金山寶空座而師子處之當知此害不可暫近室家不和婦人之由毀宗敗族婦人之罪實是陰賊滅人慧明亦是獵圍毳得出者譬如高羅群鳥落之不能奮飛又如密網衆魚投之刺腸俎肌亦如暗坑無目投之如蛾赴火是以智者知而遠之不受其害惡而穢之不爲此物之所惑也

又佛般泥洹經云佛告荼女好邪姪者有五自妨一多聲不好二王法所疾三懷異多疑四死入地獄五地獄罪竟受畜生形皆罪所致能自滅心不邪姪者有五增福一多人稱譽二不畏縣官三身得安隱四死上天生五從意清淨得泥洹道

又舊雜譬喻經云昔有大姓家子端正以金作女像語父母言有女似此者見乃當取時他國有女貌亦端正亦作金男白父母言有男似此乃當嫁之父母各聞便遠會合時國王舉鏡自照謂群臣曰天下人顏有如我不諸君答曰目聞彼國有男端正無

法苑珠林卷第五 第九

比則遣使請之使至告之王欲見賢者則嚴車進去已自念王以我明達故來相呼則還取書而見婦與奴爲新悵然懷憾爲之結氣顏色衰醜目見如此謂行道消瘦馬廐安之夜於廐中見王正大夫人與馬下人私通心乃自寤至大夫人尚當如此何況我婦意解心悅顏色如故則與王相見王曰何因止外三日答曰臣求有志還歸取之而見婦與奴爲奸意愈顏色衰變故住廐中三日昨見王正夫人來與養馬兒私通夫人才亦何況餘人意解顏色復故王言我婦尚介何況凡女兩人俱捨便入山中鬪鬪作沙門思惟女人不可從事精進不懈俱得辟支佛道

又舊雜譬喻經云昔有婦人生一女端正無比年始三歲國王取視呼道入相後堪爲夫人不道人報王此女有夫王後得之王言我當空藏豈可後得便呼鸚來汝處在何鸚白王言我止大山半腹有樹人畜不歷下有洄水船所不行王言我以此女寄汝將

法苑珠林卷第五 第九

善食便撮持去日日從王取飯與女如是久後上有一聚卒爲水漂去有一樹枝逐水下流有一男子得抱持樹墮洄水中不得去洄岸有蒲桃樹踰出住倚山傍男子尋之得上鸚樹與女私通女便藏之鸚覺女身重左右求得男子舉撮棄之如事白王王曰前道人善巧相人也師曰人有宿對非力所制逢對則可畜生亦介

又舊雜譬喻經云昔有國王護持女急王夫人語太子曰我爲汝母生來不見國中欲一迴出汝可白王如是至三太子白王王則聽可太子自爲御車群目於路奉迎設拜夫人出手開張令人得見太子見女人面如是便詐腹痛而還夫人言曰我無相甚矣太子自念我母尚當如此何況餘乎夜便委國捨去入山游觀時道邊有樹下有泉水太子上樹逢見梵志

一壺盡中有女與屏處室梵志得臥女人復吐一壺盡中有男復與共臥臥已吞盡須臾之頃梵志起已復內

法苑珠林卷七十五 第十
 婦著壺中香已杖持而去太子歸國
 白王請梵志及諸目下作三人食持
 著一邊梵志既至言我獨自太子曰
 梵志汝當出婦共食梵志不得已出
 婦太子曰婦汝當出夫共食如是
 至三不得已出男共食食已便去王
 問太子汝何因知之答曰我母親國
 我為御車母開出手令人見之我念
 女人能多樂欲便詐腹痛還入山中
 見梵志藏婦腹中如是女人誓不可
 絕願太王放赦宮中自在行來王勅
 後宮其欲行者任從志也師曰天下
 不可信者女人是也
 又舊譬言喻經云昔有四姓藏婦不使
 人見婦值青衣人作地突與琢銀兒
 私通夫後覺婦婦言我生不邪行卿
 莫妄語夫言吾不信汝當將汝至
 神樹所立誓婦言其佳夫持齋七日
 始入齋室婦密語琢銀兒汝詐作狂
 亂頭於市逢人抱持牽引棄之夫齋
 竟便將婦出婦言我不見市鄉將我
 過市琢銀兒便來抱持詐狂臥地婦
 便號呼其夫何為使人抱持我耶夫

法苑珠林卷七十五 第十
 言此是狂人何須記錄夫婦俱到神
 所叩頭言我生來不作惡但為狂人
 所抱婦便得活夫默然而慚佛言當
 知一切女人誓詐如是不可信也
 又十誦律云佛在舍衛國有一婆羅
 門生女面貌端正顏色清淨名曰妙
 光相師占曰是女後當與五百男共
 通諸人聞已女年十二無有求者時
 婆羅門有隣比估客常入海採寶是
 估客於樓上遙見是女即生欲心問
 餘人言是誰女耶答是其甲婆羅門
 女有取者耶答言無有求者問何故
 無人求耶答曰此女有一過罪相師
 占曰是女後當與五百男子共通所
 以無求者時估客念言除沙門釋子
 無入我舍者即往求取女到未久估
 客結伴欲入海中喚守門者語言我
 欲入海莫聽男子強入我舍除沙門
 釋子此是無過人答言余去後沙門
 於舍乞食是女見已語言共我行欲
 諸比丘不知白佛佛言此舍必有非
 梵行汝不應往此女後得病於夜命
 終其家人以莊嚴具合棄屍屍時有

法苑珠林卷七十五 第十
 五百群賊於此處行見是死女即生
 欲心便就行欲是女先語沙門婆羅
 門共我行欲以此因緣故墮惡道彼
 國北方生作姓龍名毗摩達多
 正報頌曰
 邪姪入地獄 登彼刀葉林 熱鐵釘其口
 洋銅灌入心 毒龍噬骨髓 金剛鳳食陰
 銅柱緣上下 鐵牀臥隱深
 習報頌曰
 昏姪亂情色 受苦無表裏 餘業得人身
 自妻常背已 彼此懷猜忌 孰有順情言
 稍有性靈人 寧得無慚恥
 感應緣 略引十二驗
 漢時有談生其婿怪
 晉時盧充有宜婿怪
 晉時河南有男感女重生怪
 晉時張世之有冥婿怪
 晉時馮馬子感女重生怪
 晉時桓道愍感婦重生怪
 宋時韓伯子等指廟女像冥婿怪
 宋時弘農人感得冥婿怪
 齊時王奐妒殺妾冥報怪
 齊時陳氏妒割前婦兒冥報怪

107/2 22

法苑珠林卷十五 第三張 上六能

唐時岐州三志有具督怪

漢有談生者年四十無婦常感激讀經書通夕不臥至夜半時有一姝女年十五六姿顏服飾天下無雙來就談生遂為夫婦言曰我不與人同夜君慎勿以火照我也至三年之後乃可照耳談生與為夫婦生一兒已二歲矣不能忍夜伺其寐便盜照視之其妻育已下肉如人妻育已上但是枯骨婦覺遂去云君負我我已垂髮身何不能忍一年而竟相照耶談生辭謝淚泣不可復止云與君雖大義今將離別然顧念我兒恐君負不能自諧活暫逐我去方遺君物談生遂入華堂蘭室物器不凡乃以珠被與之曰可以自給裂取談生衣裙留之辭別而去後談生持被詣市唯陽王買之直錢千萬王識之曰是我女被那得在市此人必發吾女塚乃收考談生談生具以實對王猶不信乃往視女塚塚全如故乃復發視果於棺蓋下得衣裾呼其兒視貌似王女王乃信之

法苑珠林卷十五 第四張 上四能
即出談生而復之遂以為女婿表其兒為郎中右一強

晉時有盧充范陽人家西三十里有崔少府墓年二十時先冬至一日出宅西獵戲見有一鷹便射之射已鷹倒而復走起充步步趁之不覺遠去忽見道北一里閒瓦屋四圍有如府舍不復見鷹到門中有一鈴下唱客前復有一人捉一襖新衣曰府君以此衣將迎郎君充便取著以進見少府語充曰尊府君不以僕門鄙陋近得書為君索小女為婿故相迎耳便以書示充充父以時充雖小然已識父手迹便即歛歎無復辭託崔便勅內盧郎已來便可使女郎莊嚴就東廊至黃昏內白女郎嚴飾竟崔語充君可至東廊既至郎婦已下車立席頭即共拜時為三日供給飲食三日畢謂充曰君可歸去若女有相生男當以相與生女當自留養勅外數車送客充便解出崔送至中門執手淚零出門見一獨車駕青牛又見本所著衣及弓箭故在門外尋遺傳教將一人

法苑珠林卷十五 第五張 上五能
捉襖衣與充相聞曰如媿姑介別甚悵恨今致衣一籠裝被縛自副充便上車去馳如電逝頃更至家母問其故充悉以狀對別後四年三月三日充臨水戲忽見傍水有獨車乍沈乍浮既而上岸四坐皆見而充往開其車後戶見崔氏女與四歲男兒共載女抱兒以還充又與金鏡別并贈詩一首曰

煌煌靈芝質光麗何倚倚華豔當時顯嘉會表神奇含蕊采及秀中夏羅霜萎榮耀長幽滅世路永無施不寤陰陽運哲人忽來儀今時一別後何得重會時充取兒鏡及詩忽然不見充後乘車詣市賣鏡甚有識者有一婢識此鏡還白大家曰市中見一人乘車賣崔女郎棺中金鏡大家即是崔氏親姨母也遣兒視之果如婢言乃上車叙其姓名語充曰昔我媿姊少府女出而亡家親痛之贈一金鏡著棺中可說得鏡本末充以事對兒亦悲咽便賣還白母母即令充家迎兒還五親悉集兒有崔氏之狀又有似充之類兒鏡俱驗

漢書卷之五十五 第七十
姨母曰此我外甥也即字溫休溫休者是幽管也兒大為郡守子孫冠蓋相承至今其後植字子幹有名天下

右一驗出 續神記

晉武帝世河間郡有男女相悅許相配適既而男從軍積年父母以女別適人無幾而憂死男還悲痛乃至塚所始欲哭之叙哀而已不勝其情遂發塚開棺即時蘇活因負還家將養數日平復其夫乃往求之其人還曰卿婦已死天下豈聞死人可復活耶此天賜我非卿婦也於是相訟郡縣不能決以獻廷尉廷尉奏以精誠之至感於天地故死而更生常在常理之外非禮之所處形之所裁斷以還開塚者方一驗出 續神記

漢書卷之五十五 第七十
息衣皆有汗如處女焉後仲文遣婢視女墓因過世之婦相聞入殿中見此女一雀履在子長牀下取之啼泣呼言發塚持履歸以示仲文仲文驚愕遣問世之君見何由得此女履耶世之呼問兒陳本末李張並謂可怪發棺視之女體已生矣顏妻如故右脚有履左脚無也自余之後遂死矣爛不得生高恨之心當復何言泣洟而別

漢書卷之五十五 第七十
問何時得出答曰出當得本生生日尚未至遂往殿中言語聲音人皆聞之女計生日至女具教馬子出已養之方法語畢拜去馬子從其言至日以丹雄雞一隻黍飯一盤清酒一升醃其腹前去殿十餘步祭訖掘棺出開視女身體兒全如故徐徐抱出著氈帳中唯心下微暖口有氣令婢四人守養護之常以青羊乳汁灑其兩眼始開口能啣粥積漸能語二日中持杖起行一晷之後顏色肌膚氣力悉復常乃遣報徐氏上下盡來選吉日下禮娉為夫婦生二男一女長男字元慶永嘉初為祕書郎中小男字敬度作太傅掾女適濟南劉子彥徵士延世之孫方二驗出 續神記

晉桓道愍者誰人也晉隆安四年喪婦道愍內顧甚篤纏痛無已其年夜始寢視屏風上見有人手驚起炳燭照屏風外乃其婦也形貌壯嚴具如生乎愍了不畏懼遂引共臥言語往還陳叙存亡愍曰婦已來初無音影今夕那得忽還答曰欲還何極人神

道殊各有司屬無由自任耳新婦生時差無餘罪正常疑君憐愛婢使以此妒忌之心受報地獄始獲免脫今當受生為人故來與君別也然曰當生何處可得相尋知不答曰但知當生不測何處一為世人無容復知宿命何由相尋求耶至曉辭去淚泗而別送送至步廊下而歸已而方大怖懼恍惚積日

宋咸寧中太常卿韓伯子其會稽內史王蘊子其光祿大夫劉軌子某同游蔣山廟廟有數婦人像甚端正某等醉各指像以妻匹配戲弄之即以其夕三人同夢將侯遣傳教相聞曰家子女並醜陋而根家榮顯輒刺某月某日悉相迎某某等以其夢指適異常試往相問而果各得此夢符協如一於是大懼備三牲詣廟謝罪乞哀又俱夢將侯親來降已曰君等既以願之實矣今對剋期垂及豈容方更中悔經少時並亡古此一歌宋時弘農華陰潼鄉陽首里人也服八石得水道仙為河伯幽明錄曰餘杭

縣南有上湘相中央作塔有一人乘馬看戲將三四人至岑村飲酒小醉暮還時炎熱因下馬入水中枕石眠馬斷走歸從又恐追馬至暮蒼不及眠覺日已向晡不見人馬見一婦來年可十六七云女郎拜拜曰既向暮此間大可畏君作何計問女郎姓何那得忽相問復有一少年可十三四其了乘新車車後二十人至呼上車云大人曹欲相見因迴車而去道中踞驛驛抱火毒城郭邑車至便入城進驛事上有信幡題云河伯信見一人年三十許顏容如畫侍衛繁多相對欣然勅行酒炙云僕有小女乃聰明欲以給君箕箒此人知神敬畏不敢詐逆便勅備辦令就郎中誓承白已辦送絲布單衣及紗綺縠縵衫褲履屐皆精好又給十小吏青衣數十人婦年可十八九姿容婉媚便成三日後大會客拜問四日云禮既有限當發遣去婦以金甌麝香囊與臂別泣淚而分又與錢十萬藥方三卷云可以施功布德復云十年當相迎此人

歸家遂不肯別暫辭親出家作道人所得三卷方者一卷脈經一卷湯方一卷九方周行救療皆致神驗後母老邁兄喪因還塔古此一歌齊琅邪王奐仕齊至尚書左僕射甚信釋典而妒忌之深便忘知恕嘗在齋內使妾委治疑忽有烏銜黃梅過庭而墜奐謂妾有密期擲果為戲使奴出外覘視遇見一士向離私游奴即往擒捉而此人言瞋誇娼便逆逆走奴還白之奐謂你用有實苦加嚴問妾備自陳終不見察即遣下階答殺之妾解衣誓曰今日之死實為枉橫若有人天道當令官知介後數見妾來評怨俄而出為雍州刺史性漸狂異如有馮焉無故打殺小府長史劉興祖誣其欲反為御史中丞孔稚珪所奏世祖遣中書舍人呂文顯直問將軍曹道剛領齊仗兵收奐妾于彪素稱凶劑及女督親殺遂勸奐自曹呂今來不見真勅恐為獲變政宜錄取馳以奏聞奐納之便配千餘人仗閉門拒守彪遂輒與官軍戰彪敗而

法苑珠林卷第二十五 第三三條 上 蘇
走寧子靈長史裴叔業於城內舉兵攻
奐斬之時人以為妾之報也 右二條出
冥祥記

宋東海徐某甲前妻許氏生一男名
鐵曰而許乙某甲改娶陳氏陳氏凶
虐志滅鐵曰陳氏產一男生而祝之
曰汝若不除鐵曰非吾子也因名之
曰鐵杵欲以鍾擣鐵曰也於是捶打
鐵曰備諸苦毒飢不給食寒不加絮
某甲性闇弱又多不在後妻恣意行
其暴酷鐵曰竟以陳氏痛杖而死時
年十六後旬餘鬼忽還家登陳牀
曰我鐵曰也實無片罪橫見殘害我
母誦怨於天得天曹符來取鐵杵當
令鐵杵疾病與我遭苦時同將去自
有期日我今停此待之聲如生時家
人賓客不見其形皆聞其語於是常
在屋樑上住陳氏跪謝禱願為誤祭
莫鬼云不須如此鐵我令死豈是一
錢所能對謝陳夜中一稿語道之鬼厲
聲曰何敢道我今當斷汝屋棟便聞
鋸聲屑亦隨落拉然有響如棟實崩
舉家走出炳燭照之亦無異鬼又罵
鐵杵曰汝既殺我安望宅上以為快

法苑珠林卷第二十五 第三三條 上 蘇
也當燒洪屋即見火然煙焰大猛內
外狼狽俄尔自滅茅茨儼然不見樹損
日日罵詈時復歌云柰李華嚴霜落
奈何柰李子嚴霜早落已解其傷切
似是自悼不得成長也干時鐵杵六
歲鬼至便病體痛腹大上氣妨食尼
屢打之處處青黥月餘而死鬼便寂然
右一命出
宛苑志

唐顯慶三年岐州岐山縣王志任益
州縣令孝滿還鄉有在室女面頰端
正未有督娉在道身止停在縣州殯
殮居棺寺停累月寺中先有學生停
一房內夜初見此女來入房內莊
飾華麗具由禮意欲慕相就學生容
納相知經月女與學生一面銅鏡巾
掛各一念欲上道女共學生具展哀
情密共辭別家人求覓此物不得令
遣巡房求之於學生房覓得令遣左
右縛打此人將為私盜學生具說還
留口云非唯得娘子此物兼留上下
一衣共其辭別留為信物令遣人開
棺檢求果無此衣兼見女身似人幸
契既見此徵遣人解放借問此人君

法苑珠林卷第二十五 第三三條 上 蘇
居何處答云本是岐州人因從父南
任父母俱亡權游諸州學問不久當
還令給衣馬裝束同歸將為女夫憐
愛其重 見西明寺僧法雲本
神祥州具說如是

唐武德中中人姓韋與一婦人言誓
期不相負累年寵衰婦人怨恨韋懼
其反已自縊殺之後數日韋身徧癢
因發癩瘡而死韋孝諧說向臨云是
某從兄 右一命出
冥祥記
妄語部第七世別二
述意部第一
惟夫稟形人世逢斯穢濁之時受質
偽身常作虛妄之境所以妄想虛構
惑倒交懷違心背境出語皆虛詭惑
剛令他安解致使萬苦爭纏百憂摠
萃種虛妄之因感得輕賤之報地獄
重苦更加湯炭迷法亂真寔由妄語
也
引證部第二
又正法念經偈云
妄語言說者惱一切眾生彼常如黑暗
有命亦同死 語刀自割舌云何舌不懼
若妄語言說則失寶功德若人妄說語

口中有毒蛇 乃在口中住 炎火口中然
口中毒是毒 地上毒非毒 口毒割衆生
命終墮地獄 若人妄說語 自口中出膿
舌則是泥犁 舌亦如熾火 若人妄說語
被人速輕賤 為善人捨離 天則不攝護
常憎嫉他人 與諸衆生惡 方便惱亂他
因是入地獄

又優婆塞戒經偈云

若復有人樂於妄語 是人現得
惡口惡色 所言雖實 人不信受
衆皆憎惡 不喜見之 是名現世
惡業之報 捨此身已 八於地獄
受大苦楚 飢渴熱惱 是名後世
惡業之報 若得人身 口不具足
所說雖實 人不信受 見者不樂
雖說正法 人不樂聞 是一惡人
因緣力故 一切外物 資生減少
以此證知 妄語之人 三世受苦 又禪
秘要經云 若有四衆於佛法中 為利
養故 貪求無厭 為好名聞 而假偽作
惡實 不坐禪 身口放逸 行放逸 行貪
利養 故自言坐禪 如是比丘 犯偷蘭
遮 過時不說 自不改悔 經須臾 聞即

犯十三僧殘 若經一日 至於二日 當
知此比丘 是人中賊 羅刹鬼胎 必
墮惡道 犯大重罪 若比丘 比丘尼 實
不見白骨 自言見白骨 乃至阿那瓶
那是比丘 比丘尼 誑惑諸天龍鬼神
等 此惡人 輩是波旬 種為妄語 故
自說言 我得不淨觀 乃至頂法 此妄
語人 命終之後 乘於雷雨 必定當墮
阿鼻地獄 壽命一切 從地獄出 墮餓
鬼中 八千歲時 啖鐵丸 從餓鬼出
墮畜生中 生常負重 死復剝皮 經五
百身 還生人中 聾盲瘡癩 癱瘓 百病
以為衣服 如是 經苦不可 具說 又正法
念經偈云

甘露及毒藥 皆在舌中 甘露謂實語
妄語則為毒 若人須甘露 彼人住實語
若人須毒者 彼人妄語說 毒不決定 死
妄語則決定 若人妄語說 彼得言死人
妄語不自利 亦不益他人 若自他不樂
云何妄語說 若人惡分別 喜樂妄語語
飛墮火刀上 得如是苦惱 毒害雖甚 惡
唯能殺一身 妄語惡業者 百千身被壞
又佛說須賴經云 佛言 夫妄言者 為

自欺身亦欺他人 妄言者 令人身臭
心口無信 令其心惱 妄言者 令其口
臭 令其身危 天神所棄 妄言者 失
一切諸善本 於已愚 冥迷 失善路 妄
言者 一切惡本 斷絕善行 閑居之本
又正法念經 閻羅王 責罪人 說偈
云

實語得安樂 實語得涅槃 妄語生苦果
今來在此受 若不捨妄語 則得一切苦
實語不須實 易得而不難 實非異國來
非從異人求 何故捨實語 喜樂妄語說
妄語言說者 是地獄因緣 因緣前已作
唱喚何所益 妄語第一火 尚能燒大海
況燒妄語人 猶如燒草木 若人捨實語
而作妄言說 如是癡惡人 棄棄寶而取石
若人不自愛 而愛於地獄 自身妄語火
此處自燒身 實語甚易得 莊嚴一切人
捨實語說 癡故到此處
又智度論偈云
實語第一戒 實語場天梯 實語小如大
妄語入地獄
又薩婆多論云 不妄語者 若說法議
論 傳語 一切是非 莫自稱 為是 常令

法苑珠林卷第七十五 第八張 土 需寄

推寄有本則無過也不尔尔有在口中
又十誦律云若語高姓人云是下賤
若兩眼人云是一眼並得安語又語
一眼人汝是瞎眼人並得輕惱他罪
正報頌曰

安語誑人巧地獄受罪拙酸錫解其莊
熱鐵耕其舌灌之以洋銅磨之以剛鐵
悲痛碎骨髓呻吟常嗚咽
習報頌曰

安語入三塗三塗罪已受餘業生人適
被謗常憂結還為他所詐恨心如火熱
智者勿尤人驗果因須滅

法苑珠林卷第七十五

甲辰歲高麗國分寫都監奉勅彫造

法苑珠林卷第七十五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三六七頁上一行經名，經無（未換卷）。又經名下，疏、南、清有夾註「十惡之三」。
- 一 三六七頁上二行撰者，疏、南作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；經無（未換卷）；清作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 三六七頁上三行「十惡篇第八十四之三」，疏、南、清無。
- 一 三六七頁上四行「第六」，經無。又「此別三部」，經無。
- 一 三六七頁上五行「迷意部 呵欲部 對偽部」，經無。
- 一 三六七頁上六行「部第一」，經無。下至三六九頁上一六行部目中「部」字與序數相連者例同。
- 一 三六七頁上一〇行「獨角山上」，疏作「獨角上上」；清作「獨角仙上」。
- 一 三六七頁上一二行第二字「不」，疏、南、清作「之」。
- 一 三六七頁上一六行第六字「常」，疏、南、清作「恒」。
- 一 三六七頁上一九行第四字「戀」，疏、南、清作「封」。
- 一 三六七頁上末行第三字「蒲」，南、清作「甫」。又末字「麻」，疏、南、清作「舒」。
- 一 三六七頁下一九行第一〇字「裏」，疏、南、清作「裏」。
- 一 三六七頁下二〇行「章囊」，疏、南、清作「革囊」。
- 一 三六八頁上一行「圜廁」，疏、南、清作「屎坑」。
- 一 三六八頁上二行「汝是」，南、清作「汝身」。
- 一 三六八頁上一二行首字「刺」，疏、南、清作「鑠」。
- 一 三六八頁中八行「驕眼」，疏、南、清作「攝眼」。

- 一 三六八頁中九行「欲綱」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「彌綱」。
- 一 三六八頁中一〇行「迴盱」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「迴盱」。
- 一 三六八頁中二二行「生於兩女女」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「生兩頭女」。
- 一 三六八頁下九行第一二字「呵」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「可」。
- 一 三六八頁下一一行「困乏」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「困乏」。
- 一 三六九頁上六行第三字「肌」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「几」。
- 一 三六九頁上一四行「死上天生」，**漑**作「死生上天」。
- 一 三六九頁上一五行第三字「意」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「立」。
- 一 三六九頁中一一行第一二字「王」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**無。
- 一 三六九頁下二行第七字「聚」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「卵」。
- 一 三六九頁下三行第二字「枝」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「奇」。

- 一 三六九頁下四行第九字「岸」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**無。
- 一 三六九頁下五行第二字「佳」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「往」。
- 一 三六九頁下八行第五字「巧」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「功」；**漑**作「攻」。
- 一 三六九頁下一一行第二字「王」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「正」。又末字「來」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「汝」。
- 一 三六九頁下一五行第二字「張」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「帳」。又第一二字「面」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「而」。
- 一 三六九頁下一六行第二字「詐」，**漑**作「非」。
- 一 三七〇頁上五行第四字「日」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「語」。
- 一 三七〇頁上一一行「太王」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「大王」。
- 一 三七〇頁上末行「號呼」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「嗷呼」。
- 一 三七〇頁中一六行第一一字「到」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「到家」。

- 一 三七〇頁中一九行「人答言余」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「答言可爾估客」。
- 一 三七〇頁中末行第一一字「屍」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「死」。
- 一 三七〇頁下三行末字「彼」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「在彼」。
- 一 三七〇頁下一〇行第一〇字「裏」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「裏」。
- 一 三七〇頁下一一行第三字「常」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「恒」。
- 一 三七〇頁下一四行第二字「時」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**無。下至次頁上二行第二字同。
- 一 三七〇頁下一五行「虛充有」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「有虛充」。
- 一 三七〇頁下一六行首字「晉」，**漑**無。下至一九行首字同。
- 一 三七〇頁下一七行「張世之有」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**作「有張世之」。
- 一 三七〇頁下二一行首字「宋」，**漑**無。
- 一 三七〇頁下二二行「王奕」，**殫**、**圃**、**徑**、**漑**無。

一 三七一頁中一七行第六字「郎」，
 〔南、南、徑、清〕作「廊」。
 一 三七一頁下一行第七字「聞」，〔南、南、徑、清〕作「問」。又第一〇字「媛」，〔南、南、徑、清〕作「授」。
 一 三七一頁下六行「上岸」，〔南、南、徑、清〕作「近岸」。
 一 三七一頁下七行「與四歲男兒」，〔南、南、徑、清〕作「與其三歲男兒」。
 一 三七一頁下一四行「及詩」，〔南、南、徑、清〕作「及詩畢婦車」。
 一 三七一頁上四行夾註右「一驗」，〔南、南、徑、清〕作「此一驗」。
 一 三七二頁上一五行第九字「形」，〔南、南、徑、清〕作「刑」。
 一 三七二頁上一六行夾註右「右一驗」，〔南、南、徑、清〕作「此驗」。
 一 三七二頁中一二行末字「女」，〔南、南、徑、清〕作「女子」。
 一 三七二頁中一六行「馬子」，〔南、南、徑、清〕作「馮了」。
 一 三七二頁中二〇行第八字「除」，〔南、南、徑、清〕作「屏除」。
 一 三七二頁中二一行第七字「次」，〔南、南、徑、清〕作「一次」。
 一 三七二頁下二〇行「莊嚴」，〔南、南、徑、清〕作「莊飾」。
 一 三七三頁上二行第七字「常」，〔南、南、徑、清〕作「恒」。次頁上一六行末字，次頁下一三行第三字及三七五頁中一一行第六字同。
 一 三七三頁上一二行第五字「廟」，〔南、南、徑、清〕無。
 一 三七三頁上一四行第一〇字「傳」，〔南、南、徑、清〕作「傳」。
 一 三七三頁上二〇行「令對剋期」，〔南、南、徑、清〕作「今對期」。
 一 三七三頁中六行第五字「云」，〔南、南、徑、清〕作「一」。
 一 三七三頁中八行「相問」，〔南、南、徑、清〕作「相聞」。
 一 三七三頁中一一行第二字「抱」，〔南、南、徑、清〕作「把」。又第八字「車」，〔南、南、徑、清〕作「居」。

〔南、南、徑、清〕作「王奕仕」。
 一 三七〇頁下末行首字「齊」，〔南、南、徑、清〕無。
 又「妒割」，〔南、南、徑、清〕作「害」。
 一 三七一頁上一行第七字「有」，〔南、南、徑、清〕無。
 一 三七一頁上二行首字「唐」，〔南、南、徑、清〕無。
 又第五字「妻」，〔南、南、徑、清〕作「妻」。
 一 三七一頁上四行「姝女」，〔南、南、徑、清〕作「好女」。
 一 三七一頁中四行「墓年」，〔南、南、徑、清〕作「墳」。
 一 三七一頁中七行第七字「聞」，〔南、南、徑、清〕作「門」。
 一 三七一頁中八行「一鈴」，〔南、南、徑、清〕作「一領」。
 一 三七一頁中九行第七字「襪」，〔南、南、徑、清〕作「複」。
 一 三七一頁中一三行第二字「充」，〔南、南、徑、清〕無。
 一 三七一頁中一五行第三字「來」，〔南、南、徑、清〕無。

一 三七一頁中一七行第六字「郎」，〔南、南、徑、清〕作「廊」。
 一 三七一頁下一行第七字「聞」，〔南、南、徑、清〕作「問」。又第一〇字「媛」，〔南、南、徑、清〕作「授」。
 一 三七一頁下六行「上岸」，〔南、南、徑、清〕作「近岸」。
 一 三七一頁下七行「與四歲男兒」，〔南、南、徑、清〕作「與其三歲男兒」。
 一 三七一頁下一四行「及詩」，〔南、南、徑、清〕作「及詩畢婦車」。
 一 三七一頁上四行夾註右「一驗」，〔南、南、徑、清〕作「此一驗」。
 一 三七二頁上一五行第九字「形」，〔南、南、徑、清〕作「刑」。
 一 三七二頁上一六行夾註右「右一驗」，〔南、南、徑、清〕作「此驗」。
 一 三七二頁中一二行末字「女」，〔南、南、徑、清〕作「女子」。
 一 三七二頁中一六行「馬子」，〔南、南、徑、清〕作「馮了」。
 一 三七二頁中二〇行第八字「除」，〔南、南、徑、清〕作「屏除」。
 一 三七二頁中二一行第七字「次」，〔南、南、徑、清〕作「一次」。
 一 三七二頁下二〇行「莊嚴」，〔南、南、徑、清〕作「莊飾」。
 一 三七三頁上二行第七字「常」，〔南、南、徑、清〕作「恒」。次頁上一六行末字，次頁下一三行第三字及三七五頁中一一行第六字同。
 一 三七三頁上一二行第五字「廟」，〔南、南、徑、清〕無。
 一 三七三頁上一四行第一〇字「傳」，〔南、南、徑、清〕作「傳」。
 一 三七三頁上二〇行「令對剋期」，〔南、南、徑、清〕作「今對期」。
 一 三七三頁中六行第五字「云」，〔南、南、徑、清〕作「一」。
 一 三七三頁中八行「相問」，〔南、南、徑、清〕作「相聞」。
 一 三七三頁中一一行第二字「抱」，〔南、南、徑、清〕作「把」。又第八字「車」，〔南、南、徑、清〕作「居」。

一 三七三頁中一五行「詎逆」，**徑**、**清**作「拒逆」。

一 三七三頁中二一行第一二字「別」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三七三頁下六行「便恣和怒」，**碩**作「便忘怒」；**南**、**徑**、**清**作「便妾怒」（當爲「便妾怒」）。

一 三七三頁下八行第五字「謂」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「猜」。

一 三七三頁下一〇行「擒捉」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「襟捉」。又「滂媒」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「汙媒」。

一 三七三頁下一一行第八字「你」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「彌」。

一 三七三頁下一九行「仗兵」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「伏兵」。

一 三七三頁下末行第七字「報」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「取」。

一 三七四頁上六行「因名之」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「因之名」。

一 三七四頁上七行「鐘搗」，**南**、**徑**、**清**作「杵搗」。

一 三七四頁上一〇行「陳餓痛杖」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「凍餓病杖」。

一 三七四頁上一三行第六字「得」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「今得」。

一 三七四頁上一九行首字「喰」，**碩**、**南**作「喰」；**徑**、**清**作「餐」。

一 三七四頁上二二行第九字「亦」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「亦了」。

一 三七四頁中六行第八字「腹」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「腸」。

一 三七四頁中一二行「學生」，**碩**、**南**作「學士」。

一 三七四頁中二〇行第一三字「上」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三七四頁中二一行「一衣」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「二衣」。

一 三七四頁下九行夾註左「冥報記」，至此，**徑**卷第九十二終，卷第九十三始，並有「十惡篇第八十四之四」一行。

一 三七四頁下一〇行「第七」，**徑**無。又「此別二部」，**徑**無。

一 三七四頁下一〇行與一一行之間，**清**有「述意部 引證部」一行。

一 三七四頁下一一行「部第一」，**徑**無。一九行「部第二」例同。

一 三七五頁上四行「泥犂」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「泥濁」。

一 三七五頁中一二行第二字「身」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「生」。

一 三七五頁中二一行首字「飛」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「死」。

一 三七五頁下三行第五字「危」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「色」。又第六字「天」，**碩**作「大」；**南**作「天」。

一 三七五頁下四行「善本」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「善根本」。

一 三七五頁下一八行「娑說」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「妄語」。

一 三七五頁下一九行「偈云」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「說偈云」。

一 三七五頁下二〇行「第一戒」，**碩**作「第一義」。

一 三七六頁上一行第六字「無」，**碩**、

〔圖〕、〔徑〕、〔清〕無。

一 三七六頁上卷末經名，〔徑〕無（未換卷）。

法苑珠林卷第七十六 土

西明寺沙門釋慧撰

十惡篇第八十四之四

惡口部第八 此別二部

述意部第一

凡夫毒熾惡火常然逢緣起障觸境生瞋所以發言一怒衝口燒心損害前人痛於刀割非菩薩之善心違如來之慈訓故業報差別經偈云

貪言觸惱人好發他陰私剛強難調伏生談口鐵鬼

引證部第二

如智度論云或有鐵鬼先世惡口好以貪語加彼眾生眾生憎惡見之如離以此罪故憶鐵鬼中又法句經云雖為沙門不攝身口貪言惡說多所中傷眾所不愛智者不惜身死神去輪轉三塗自生自死苦惱無量諸佛賢聖所不愛惜假令眾生身雖無過不慎口業亦憶惡道故智度論云時有一鬼頭似豬頭臭蟲從口出身有金色光明是鬼宿世作此五惡口

法苑珠林卷第七十六 土

罵詈言客比丘身持淨戒故身有光明口有惡言故臭蟲從口出增一阿含經云寧以利劍截割其舌不以惡言貪語語情生三惡道

又護口經云過去迦葉如來出現於世敷說法教教化已周於無露泥洹界而般涅槃後時有三藏比丘名曰黃頭眾僧告勅一切雜使不令卿涉但與諸後學者說諸妙法時三藏比丘內心輕蔑不免僧命便與後學數顯經義喚受義曰遠前象頭次喚第二者曰馬頭復喚驢頭驢頭豬頭羊頭師子頭虎頭如是喚眾獸之類不可稱數雖授經義不免其罪身壞命終入地獄中經歷數千萬劫受苦無量餘罪未畢從地獄出生大海中受水性莊一身百頭莊體極大異類見之皆悉馳走

放諸火燭長數十丈唇口垂倒像如野豬身體縱廣一由旬也手自抓鬣舉聲嚙哭馳走東西滿足見問汝作何罪今受此苦鐵鬼報曰吾昔出家惡著房舍慳貪不捨自恃豪族出言臭惡若見持戒精進比丘輒復罵辱戾口戾眼或戾是非故受此苦寧以利刀自割其舌積劫受苦不以一日罵謗精進持戒比丘尊者若還闍浮提地時以我形狀誡諸比丘善護口過勿妄出言見持戒者念宜其德自我受此鐵鬼形來數千萬歲常受此苦却後命終當入地獄說此語已嗥哭投地如大山崩天翻地覆復斯由口過故使然矣

法苑珠林卷第七十六 土

法苑珠林卷第六 名拘留孫出家為寺主有諸檀越洗

浴眾僧訖復以香油塗身有一羅漢

寺主見已瞋恚罵詈汝出家人香油

塗身如似人糞塗汝身上羅漢怒之

為現神通寺主見已懺悔辭謝願除

罪各緣是惡罵五百世中身常臭穢

不可附近由昔出家向彼悔故今得

值我出家得道是故眾生應護口業

莫相罵辱

又賢愚經云昔佛在在時與諸比丘

向毗舍離到梨越河見人捕魚網得

一魚身有百頭有五百人挽不出水

是時河邊有五百人而共放牛即借

挽之千人併力方得出水見而怪之

眾人競看佛與比丘往到魚所而問

魚言汝是迦毗梨不魚答言是復問

魚言教汝汝者今在何處魚答佛言

墮阿毘獄阿難見已問其因緣佛告

阿難乃往過去迦葉佛時有婆羅門

生一男兒字迦毗梨聰明博達多聞

第一父死之後其母問兒汝今高朗

世間頗有更勝汝不見答母言沙門

殊勝我有所疑往問沙門為我解說

法苑珠林卷第六 今我開解彼若問我我不能答母

即語言汝今何不學習其法兒答母

言若欲習者當作沙門我是白衣何

緣得學母語兒言汝今且可偽作沙

門學達還家兒受母教即作比丘經

少時間學過三藏還來歸家母復問

兒今得勝未見答母言由未勝也母

語兒言自今已往若法談論儻不如

時便可罵辱汝當得勝兒受母教後

論不如便罵言汝等沙門愚騷無識

頭如獸頭百獸之頭無不之緣是

罵故今受魚身一身百頭駝驢牛馬

豬羊犬等眾獸之頭無不備有阿難

問佛何時當得脫此魚身佛告阿難

此賢劫中千佛過去猶故不脫此魚

身也以是因緣身口意業不可不慎

又王玄策行傳云佛在世時游毗耶

離城觀一切眾生有苦惱者即欲救

拔乃觀見此國有難越吐二眾摠五

百人於婆羅俱示底河網得摩竭

大魚十有八首三十六眼其頭多獸

自外佛為說法魚鬪法已便即命終

得生天上而為天子却觀本身是大

法苑珠林卷第六 魚蒙佛說法遂得生天乃持諸種香

華瓔瓔寶珠從天而下至佛供養于

時二眾並發心悔過即於俱末底河

比一百餘步燒焚魚網銅瓶感灰埋

之向說法處於上起塔尊像儼然至

今現在雕飾如法觀者生善

又百緣經云昔佛在世時波斯匿王

婦未利夫人產生一女子曰金剛二面

貌極醜身體羸瘦猶如蛇皮頭髮蓬

強猶如馬尾王見不喜勅閉深宮不

令出外年漸長大任當嫁娶便遣一

臣推覓一人本是豪族今貧乏者卿

可將來臣受勅已覓得付王王將屏

處密私語言聞卿豪族今者貧窮我

有一女面貌極醜卿幸納受當相供

給時此貧人跪白王曰正使大王以

狗見賜亦不敢違豈況王女末利所

生王即妻之為造宅舍門戶七重王

囑女夫自捉戶鉤出入室閉勿使人

見王出財物供給女婿無所乏少拜

為大目後與豪貴共為邑會聚會之

契令婦共赴自餘諸人各將婦來唯

此大目獨不將赴眾人疑怪被人婦

者或能端正或可極醜不能顯現是以不來復於後會密共勸酒令使醉臥解取門鈎遺其五人造家往看至家開門婦疑非夫內自刺責懊惱而言我猶何罪為夫幽閉不覩日月即便至心違禮世尊願佛慈悲來到我前暫救苦凡佛知其意即於女前地中踊出紺髮相現其女舉頭見佛髮相敬心歡喜女髮自然如紺青色佛漸現面女心倍喜面復端正惡相麤皮自然化滅佛悉現身令其盡見更增歡喜身體端正猶如天女佛便為說種種法要得須陀洹果時佛去後五人入見端正少雙觀看已竟還閉門戶繫鈎令其入還家見婦端正欣然問言汝是何人婦答夫言我是汝婦夫即語言汝前極醜何緣端正乃令婦便白夫具說上事婦復向夫我欲見王汝當為我通白消息夫往白王女耶今者欲來相見王女夫莫道此事急當牢閉慎勿令出女夫白王女耶今者蒙佛威神使得端正天女無異王聞是已即遣往迎見

女端正歡喜無量將詣佛所而白佛言不審此女宿種何福乃生豪貴而復醜陋佛告王言乃往過去波羅奈國有一長者日常供養一辟支佛身體醜陋時長者家有一小女兒辟支佛惡心罵言面貌醜陋身皮麤惡何期可憎時辟支佛欲入涅槃便現神力作十八變其女見已即時自責求哀懺悔緣於過去罵辟支故生常醜陋由還懺悔今得端正以供養故所生之處豪華富貴快樂無極又興起行經云釋迦過去以惡語道迦葉充頭沙門何有佛道故今六年受日食一麻一米大豆小豆苦行又四分律云佛告諸比丘往古世時得剝尸羅國婆羅門有牛盡悉養飲刮剝摩拔時得剝尸羅國復有長者牛於城市街衢徧自唱言誰有力牛與我力牛共駕百車賜金千兩時婆羅門牛聞唱聲自念此婆羅門晝夜緣飲我剝剝摩拔我今宜當盡力自竭取彼千兩金報此人恩時彼牛即語婆羅門汝今當知得剝尸羅國中有長

者作是唱言誰有牛與我牛共駕百車賜金千兩主今可往至彼長者家語言我有牛可與汝牛共駕百車賜金千兩時婆羅門即往至長者家語言我有牛可與汝牛共駕百車賜金千兩長者報言今正是時婆羅門即牽已牛與長者牛共駕百車賜金千兩時多人觀看婆羅門於眾人前作毀咎語禿角可牽時牛聞毀咎語即慚愧不肯出力與對諍競於是長者牛勝婆羅門牛不如輸金千兩時婆羅門語彼牛言我晝夜餵飼摩拔刮剝更使我輸金千兩耶牛語婆羅門言汝於眾人前毀咎我言禿角可牽使我慚愧於眾人是故不能復出力與彼競駕若能改往言更不名字形相我者便可往語彼長者言能更與我牛共駕百車者更借出二千兩金婆羅門語牛言勿復令我更輸二千兩金牛報婆羅門言汝勿復在眾人前毀咎我言禿角可牽於眾人前當讚歎我好牽端嚴好角時婆羅門至

彼長者家語言能更與我牛共駕百車者。鷓二千兩金長者報言。今正是時。時婆羅門牛與長者牛共駕百車。鷓二千兩金多人共看。時婆羅門於眾人前讚歎言。好牽端嚴好角牛。聞此語即便勇力與彼競駕。婆羅門牛得勝長者牛。不如婆羅門得二千兩金。今時佛語。語比丘凡人欲有所說。當說善語。不應說惡語。善語者。善惡語者。自生熱惱。是故語比丘。當生得人毀咎。猶自慚愧。不堪進力。況復於人得他毀辱。能不有慚愧。故成實論云。若人惡口。種種罵詈。隨語受報。又修行道地。經偈云。

口瘰而心剛。不柔無慈言。常懷惡兩舌。不念人善利。所言不了了。藏惡在於心。如灰覆炭火。設顯燒人足。其語當柔和。順從言可人。言行而相副。心身不傷人。譬如好華樹。成實亦甘美。佛真說。是口之謀相。

又百緣經云。今時世尊初始成佛。便欲教化諸龍王。故即便往須彌山下。現比丘形。端坐思惟。時有金翅鳥。

王入大海中。投一小龍。還須彌頂。規欲食。敬時彼小龍命。故未斷。遂見比丘端坐。思惟。至心求哀。尋即命終。生舍衛國。婆羅門家。名曰負梨。端正殊妙。世所希有。因為立字。名須菩提。年漸長大。智慧聰明。無有及者。唯其甚惡。性凡所眼見人及畜生。則便瞋罵。未曾休廢。父母親屬。皆共厭患。無喜見者。遂便捨家入山林中。乃見鳥獸。及以草木。風吹動搖。亦生瞋恚。終無喜心。時有山神。語須菩提言。汝今何故捨家來此山林之中。既不修善。則無利益。唐自疲苦。今有世尊。在祇桓中。有大福德。能教眾生修善。斷惡。今若至彼。必能除汝瞋恚。惡毒。時須菩提聞山神語。即生歡喜。尋問之曰。今者世尊。為在何處。答曰。汝但眠眼。我自將汝至世尊所。時須菩提提用山神語。眠目。須臾不覺。自然在祇桓中。見佛。世尊三十二相八十種好。光明並音。曜如百千日。心懷歡喜。前禮佛足。却坐一面。佛即為說。瞋毒。過惡。愚癡。煩惱。燒滅。善根。增長。眾惡。後受果報。墮在地。

獄備受苦。痛不可稱。計說復得脫。或作龍蛇。羅剎鬼神。心常含毒。更相殘害。時須菩提聞世尊說。是語已。心驚毛豎。尋自悔責。即於佛前懺悔。罪咎豁然。獲得須陀洹果。心懷喜悅。既入道次。佛即聽許。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。諸天世人。所見敬仰。時諸比丘見是事。已。請說本緣。佛告比丘。此賢劫中有佛。出世號曰迦葉。於彼法中。有一比丘。常行勸化。一萬歲中。將諸比丘。處處供養。於後時間。僧有少緣。竟不隨從。便出惡罵。汝等。佞戾。似如毒龍。作是語已。尋即出去。以是業緣。五百世中。受毒龍身。心常帶合毒觸。燒眾生。今雖得人。宿習不除。故復生瞋。佛告比丘。欲知今時勸化比丘。惡口。罵者。今須菩提。是由於今時供養僧。故今得值我。出不得道。比丘聞已。歡喜奉行。

又百緣經云。佛在世時。王舍城中。有一長者。財寶無量。不可稱計。其婦足滿十月。便欲產子。然不肯出。尋重有。

身足滿十月復產一子先懷者住在右脇如是次第懷妊九子各滿十月而產唯先一子故在胎中不肯出外其母極患設諸湯藥以自療治病無降損囑及家中我腹中子故活不死今若設終必開我腹取子養育其母於時不免所患即便命終時諸眷屬載其屍骸詣於塚間請大醫者醫婆破腹看之得一小兒形狀故小頭鬚皓白俯偻而行四向顧視語諸親言汝等當知我由前身惡口罵辱眾僧故處此熟藏中經六十年受是苦惱難可正當諸親聞已號啼悲哭不能答之介時世尊遙知此見善根已熟將諸大眾往到屍所告小兒言汝是長老比丘不答言實是第二第三亦如是問故言道是時諸大眾見此小兒與佛答對各懷疑惑前白佛言今此老見宿造何業在腹髮白俯偻而行復與如來共相答問

維那共立制限於此夏聖要得道者聽共自恣若未得者不聽自恣今此維那獨不得道僧皆不聽布薩自恣心懷懊惱而作是言我獨為公管理僧事今汝等輩安隱行道今復還返更不聽自恣布薩羯磨即便瞋罵罵眾僧尋即牽捉閉著室中作是唱言使汝等輩常處暗冥不見光明如我今者處此暗室作是語已自戩命終墮地獄中受大苦惱今始得脫故在胎中受是苦惱眾僧聞已各護三業默離生死得四沙門果者有發辟支佛心者有發無上菩提心者時諸親屬還將老兒詣家養育年漸長大故令出家得阿羅漢果佛告比丘緣於往昔供養眾僧及作維那管理僧事故今得值我出家得道比丘聞已歡喜奉行

惡口多觸忤地獄被燒然人中其餘報還聞刀劍言設今有談論評訟被他怨往報甘心受改惡善自鮮

感應緣 唐雍州醴泉縣東陽鄉人楊師操至貞觀初任司竹監後因公事遷任藍田縣尉貞觀二十一年為身老還家躬耕為業然操立性毒惡暴口但一生已求喜見人過每鄉人有事即錄告官縣司以操曾在朝涼亦與顏色然操長惡不悛數忤擾官司覓鄉人等事過無問大小常生恐赫於自村社之內無事橫生整理大小譏訶是非染作但有牛羊蹤暴士女相爭即將向縣縣令襄聖墨用為煩碎初二三迴與理後見事繁不與理操後經州或上表聞徹惡心日盛人皆不喜見操自知性惡亦向人說云吾性多急暴口從武德已來四度受戒持行禮拜日誦經論化人為善然有大小侵已操不能忍後至永徽元年四月七日夜忽有一人從東來騎白馬著青衣直到操門操見遂共溫涼訖人云東陽

法苑珠林卷三六 第六十五
大監故遣我追你為你自生已來毒

心纏縛不能忍捨逢人即說勸善已

身持戒不令慳貪不施自導我有善

心供養三寶然未曾布施片財雖口

云慚愧心中即生別計惑亂凡俗為此

喚汝須臾不見來人操身在門忽然

倒地口不能言唯心上少暇家人與將

入舍臥經宿不蘇然操已到東陽都

錄處于時府君大衙未散操遂私行

曹司皆有机关牀席甚大精好亦有

囚人或著枷鎖露頭散腰或坐立行

住如是罪人不可等數操向東行過到

一處處孔極小唯見火星流出身煙燻

燭不中人立復有兩人手把鐵棒修

理門首操因問把棒人此是何曹司答

云是猛大地獄擬著持戒不令人或

修善中休人知而故犯死入此處聞道

有一楊師操一生喜論人過每告官

司道他長短逢人詐言慚愧有片侵

效實不能忍今欲遣入此處故修理

之其人今日是四月八日家人為操

身死布施齋供曹司平章遠欲赦歸

未得進止我在此間待師操操便叩

法苑珠林卷三六 第七十五
頭禮謝自云楊師操者弟子身是願

作方便若為得脫此人答云你但至

心禮十方佛覈心懺悔改却毒心即

隨往生不來此處雖懷惡意一期能

悔如菩薩行不惜身命得生淨土師

操得此語已即便依教發露殷勤懺悔

遂放還家經三日得活操得蘇已具

述此事操於後時便向惠請禪師處

改過懺悔身今見在年至七十有五

每一食長齋六時禮懺操田臨官道

因行看麥見牛三頭暴食麥苗操就

牛慚愧不復驅出歸家後日行麥不

死但有牛跡涇陽西界有陳王佛堂

多人聚集操向眾人具述其事道俗

驚焉怪禮懺彌殷其夜作夢見有人來

語操云我是使人故來試你你既止

惡更不追你但你勤誠修善不須憂之

有僧見操傳向臨說方一金出

兩舌部第九 此則三節

述意部第一

夫生老病死無自出之期菩提涅盤

有悟入之路諸佛所以得道由行四

攝故凡聖歸依菩薩所以成聖由行

法苑珠林卷三六 第八十
六度故黑白欽敬今見流俗之徒乃

專搆屏辭惡傳彼此令他眷屬分離

朋友乖散樂種不和之業感得生離

之苦縱使善心敬離惡人亦是破壞

有益無罪故成論云若善心教化雖

為別離亦不得罪若以惡心令他闢

亂則是兩舌得罪最深謂憤地獄畜

生餓鬼若生人中被他誹謗唯得飲大

惡破壞眷屬當知上說安語過中為

乖彼此而妄語者據此義邊即是兩

舌若說此罪三世招苦如上已說不

須重述

引證部第二

如四分律云佛告諸比丘汝等當聽

古昔有兩惡獸為伴一名善牙師子

二名善膊虎晝夜伺捕眾鹿時有一

野干逐彼二獸後食其殘食以自全

命時彼野干竊自生念我今不能久

與相逐當以何方便闢亂彼二獸令

不復相隨時野干即往善牙師子所

如是語善牙善膊虎有如是語言我

生處勝種姓勝形色勝汝力勢勝汝

何以故我日日得好美食善牙師子

逐我後食我殘食以自全命即說偈

形色及所生 大力而復勝 善牙不能善 善膊如是說

善牙問野干言汝以何事得知答言

汝等二獸共集一處相見自知余時

野干竊語善牙已便往語善膊虎

言汝知不善牙有如是語而我今日

種姓生處悉皆勝汝力勢亦勝何以

故我常食好安善膊虎食我殘食而

自活命余時即說偈言

形色及所生 大力而復勝 善膊不能善 善牙如是說

善膊問言汝以何事得知答言汝等

二獸共集一處相見自知後二獸共

集一處眼相視善牙師子便作是

念我不應不問便先下手打彼余時

善牙師子向善膊虎而說偈言

形色及所生 大力而復勝 善牙不如我 善膊說是邪

彼自念言必是野干闖亂我等善膊

虎說偈答善牙師子言

善膊不說是 形色及所生 大力而復勝

善膊不說是 形色及所生 大力而復勝

法苑珠林卷第六 第七

逐我後食我殘食以自全命即說偈

形色及所生 大力而復勝 善牙不能善

善膊如是說

善牙問野干言汝以何事得知答言

汝等二獸共集一處相見自知余時

野干竊語善牙已便往語善膊虎

言汝知不善牙有如是語而我今日

種姓生處悉皆勝汝力勢亦勝何以

故我常食好安善膊虎食我殘食而

自活命余時即說偈言

形色及所生 大力而復勝 善膊不能善

善牙如是說

善膊問言汝以何事得知答言汝等

二獸共集一處相見自知後二獸共

集一處眼相視善牙師子便作是

念我不應不問便先下手打彼余時

善牙師子向善膊虎而說偈言

形色及所生 大力而復勝 善牙不如我

善膊說是邪

彼自念言必是野干闖亂我等善膊

虎說偈答善牙師子言

善膊不說是 形色及所生 大力而復勝

善膊不說是 形色及所生 大力而復勝

善牙不能善 若受無利言 信他彼此語

親厚自破壞 便成於怨家 若以知真實

當滅除瞋惱 今可至誠說 令身得利益

今當善降伏 除滅惡知識 可殺此野干

闖亂我等者

即打野干殺余時佛告諸比丘此二

獸為彼所破共集一處相見不悅况

復於人為人所破心能不惱

又正法念經闍羅王責疏罪人說偈

云

本喜多言語 增貪令地畏 口過自誇誑

兩舌第一起

又華手經佛說偈言

惡口而兩舌 好出他人過 如是不善人

無惡而不造

又智度論云實語者不假布施持戒

學問多聞但修實語得無量福

又報恩經佛說偈言

佛告阿難 人生世間 禍從口出

當護於口 甚於猛火 猛火熾然

燒世間財 惡口熾然 燒七聖財

一切眾生 禍從口出 毀身之斧

滅身之禍

法苑珠林卷第六 第七

正報頌曰

兩舌闖亂人 地獄被分裂 獄率奪其口

斫刀割其舌 苦痛既如此 加之飢渴

惡業不自由 還飲身中血

習報頌曰

讒毀害人深 固受三塗苦 設使得人身

餘報仍依怙 眷屬多弊惡 違逆逐瞋怒

但令惡不止 地獄無今古

感應緣 引三驗

漢靈帝宋皇后無寵而居正位後宮

幸姬眾共譖毀初中常侍王甫枉誅

勃海王惺及妃妃即后之姑也甫恐后

怨之乃與太中大夫程何共搆后執

左道祝詛靈帝信之遂收后置殺后

自致暴室而以憂死父及兄弟並被

誅諸常侍小黃門在省閤者皆憐宋

氏無罪帝後夢見拒帝怒曰宋皇后

無罪而聽用邪嬖使絕其命勃海王

惺既已自貶又受誅斃今宋后及惺

自譖於天上帝震怒罪在難救夢殊

明察帝既覺之而懼以事問羽林左監

許冰此為何祥其可獲乎冰對以宋

后及勃海王惺無辜之狀宜並改葬

法苑珠林卷第七十六 第五十五
以安寃魂返家之徒復劫海之卦
以消災答帝弗能用尋亦崩焉此志
唐咸陽有婦女姓梁貞觀年中死經

七日而蘇自云被人收將至一大院內
見有大廳有一官人持案執筆畫符
甚感令人勘問云此婦女合死以不

有人更責一案勘云與合死者同姓
名所以追耳官人勅左右即欲放還
梁白官人云不知梁更別有何罪請

即受罪而歸官人即令勘案云梁生
平唯有兩舌惡罵之罪更無餘罪即
令一人按舌一人執斧斫之日常數回

凡經七日始送令歸初似落深崖少
時如睡而覺家人視其舌上猶大爛
腫從此已後永斷酒肉至今猶存此志

綺語部第十此部
述意部第一
夫忠言所以顯理綺語所以乖真由
忠故有實有實故德生德生故所以

成聖由綺語故虛妄虛妄故罪生罪
生故受苦故知趣理求聖要須實說
說若虛假終為乖理謂言不正皆名
綺語但諸綺語不益自他唯增放逸

法苑珠林卷第七十六 第五十三
長諸不善死落三塗後生人時所說
正語人亦不信凡所言說言不辯了
亦名綺語故成實論云語雖是實非
時而說亦落綺語也

引證部第二
如智度論說偈言
有情餓鬼中火酸從口出 四向發大聲
是為口過報 雖復多聞見 在大眾說法

以不成信業 人皆不信受 若欲廣名聞
為人所信受 是故當至誠 不應作綺語
又薩婆多論云口中四過互歷各作
四句一或有兩舌非妄語非惡口如

有一人傳此人語向彼人說當實說
故非妄語輕語說故非惡口以分離
心故名兩舌第二或有兩舌是妄語
非惡口如有一人傳此人語向彼人說

以別離心故是兩舌以妄說故是妄
語以輕語說故非惡口第三或有兩
舌是惡口非妄語如有一人傳此人
語向彼人說以別離心故是兩舌以

妄語說故是惡口當實說故非妄語
第四或有兩舌是妄語是惡口如有
一人傳此人語向彼人說以別離心

法苑珠林卷第七十六 第五十四
故是兩舌以妄說故是妄語以惡聲
說故是惡口自外妄語惡口各作四
句亦如是綺語一種各不相離故不
別說故成實論云餘口三業或合或
離綺語一種必不相離

正報頌曰
綺語無義理 令人心惑亂 為喪他善根
伴銅鑿子口灌 酸鐵燒其舌 腹藏皆焦爛
此痛不可忍 悲號常嗷嗷

習報頌曰
浮言翳真理 為此沉惡趣 去彼暫歸人
山言無曉喻 生無信仰心 常被他人笑
為人覺羞恥 何不出典句

感應緣略四驗
漢明帝時有檀國蠻夷善閑幻術能
從易牛馬頭上與群目共觀之以為
笑樂及三國時吳有徐光者不知何

許人也常行幻化之術於市鄽內從
人乞食其三弟與便從索子強地而
種願盼之間菰生俄而蔓延生華俄
而成實百姓咸矚目焉子成乃取而

食之因以賜觀者向之齋爾菰者反視
所賣皆耗矣摘袖索粟之屬亦如其

07 570/1

幻化皆此類也

晉永嘉年中有天竺國人來度江南
言語譯道而後通其人有數術能截
舌續斷吐火變化所在士女聚共觀
試其將截舌先吐以示賓客然後刀
截流血覆地乃取置器中傳以示人
視之舌頭觀其口內唯半舌在既而
還取合之有頃吐已示人舌還如故
其續斷絹布與人各執一頭對剪斷
已而取兩段合持祝之則復還連與
舊無異時人多疑以為幻作陰而試
之猶是已續其吐火者先有藥在器
中取一片與黍糠合之再三吹吁而
張口火出因就熱起取以熏之則便火
滅也又書紙及繩縷之屬蜀投火中眾
詳共視見其燒然消磨了盡乃撥灰
中舉而出之故是向物如此幻術作者
非一時天下方亂云摩安霍山可以
避世乃入東治不知所在也
大唐貞觀二十年西國有五婆羅門
來到京師善能音樂祝術雜戲截舌
抽腸走繩續斷又至顯慶已來王玄
策等數有使人向五印度西國天王

為漢使設樂或有騰空走索履屐
繩行男女相避歌戲如常或有女人
手弄三仗刀稍槍等擲空手接繩走
不落或有截舌自縛解伏依舊不勞
人功如是幻戲種種難述

唐雍州西蓋屋縣西北有元從人坊
元從人程普樂少好音聲至永徽六
年五月七日因有微患暴死五日心
曠不覺家人不敢埋至第六日平旦
得蘇還如平生說云初死時有二青
衣至牀前通王喚君普樂問何王答
曰閻羅王喚為何事答曰須有勘問
催急即行不須更語一人手撮普樂
逐出坊南門漸向南山下至一荒草
處有少鹹鹵不生草有一大孔如大
甕口語樂云入樂懼不肯入一人推
入不覺有損直入見王大殿捉仗人
極眾王共諸臣及宮妃后在大殿上
相隔幔坐殿前大有諸音聲伎兒雜
戲引樂使人啓王云所遣人來王問
是誰程普樂汝解排說不答曰不
解王迴顧問一伎兒姓張名舍兒此
人不解排說何故追喚舍兒生平共

普樂初善後因相頭使怨舍兒遂使
怨漫引此人舍兒不敢誑王還依實
說王怒令戲殿前音聲一時俱動還
見打鼓作儻綠竿綠竿人初綠竿頭
下時以竿內口直下竿從後分出至
地還上六根俱破九孔流血綠竿上
下並皆如是復見黃唇已來伎兒如
齊嬰子空出即獨猪拋棒等數十人
今作排說時口中吐火抽舌繞場周
而百千鐵鳥諸惡毒蟲從空飛下一
時向舌上啄咬受其極苦嗽聲動地
不喜人聞餘之雜戲之人諸小鐵虫
見其一時拍手唱噉之聲如煙如火
同時被燒燒死還活更相受苦無暫
停廢音聲不捨受苦不廢王難下狀
然遣獄卒手把鐵棒利戟鐵弓箭圍
繞守遣令作音樂受苦不歇音樂至
獄五日見此戲兒受苦如是至第六
日旦王喚普樂語云汝未合死更檢
案看却後三年汝命等盡當來受
苦如是此人為生平妄語惡口綺語
調弄僧尼輕戲佛法假託三寶誑取
他物專將養活婦兒好殺猪羊食噉

法苑珠林卷七六 第七

法苑珠林卷第七十六
 酒肉或因向伽藍食用僧物污穢不淨如是等罪不持齋戒故受斯殃汝雖無如此重罪非無餘過亦合受之且放汝去死時取汝還令舊二人送到家內見一牀許林枝葉稠密二人令入此林此人初不肯入二人急推合眼而入即覺身已在牀蘇活此普因見此徵即向京來歷寺受戒堅正不犯菜食長齋禮敬無懈僧懺說此言

法苑 林卷第七十

甲辰歲直 屈國分負藏都監奏
 勅彫造

法苑珠林卷第七十六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
 - 一 三八一頁上一行經名，徑無（未換卷）。又經名下，續、晉、南、清有夾註「十惡之四」。
 - 一 三八一頁上二行撰者，續作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄懺撰」；晉作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；南作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄懺撰」；徑無（未換卷）；清作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
 - 一 三八一頁上三行「十惡篇第八十四之四」，續、晉、南、徑、清無。
 - 一 三八一頁上四行「第八」，徑無。又「此別二部」，徑無。
 - 一 三八一頁上四行與五行之間，清有「迷意部 引證部」一行。
 - 一 三八一頁上五行「部第一」，徑無。
- 以下部目中「部」字與序數相連者

例同。

- 一 三八一頁上九行「偈云」，續、晉、南、徑、清作「偈言」。
- 一 三八一頁上一四行「麗語」，續、南、徑、清作「麗言」。
- 一 三八一頁中一〇行「輕蔑」，續、南、清作「輕懣」；晉、徑作「輕蔑」。
- 一 三八一頁中一行第四字「受」，續、晉、南、徑、清作「授者」。
- 一 三八一頁中一二行「駱駝」，續、晉、南、徑、清作「駱駝」。
- 一 三八一頁中二二行「蝨蟲」，續作「疽蟲」；晉、南、徑、清作「蛆蟲」。又「難近」，續、晉、南、徑、清作「巨近」。
- 一 三八一頁下二行第一〇字「也」，續、晉、南、徑、清作「地」。又末字「馱」，續、晉、南、徑、清作「摺」。
- 一 三八一頁下三行第三字「啤」，晉作「號」；徑、清作「啤」。一三行末字同。
- 一 三八二頁中一七行第一二字「游」，

「碩、普、南、徑、清無。」

一 三八二頁下二二行第五字「赴」，
「碩、普、南、徑、清作「趣」。」

一 三八三頁上三行第六字「遠」，
「碩、普、南、徑、清作「遠」。」

一 三八三頁上一一行「令其盡見」，
「碩、普、南、徑、清作「令盡見之」；
「徑、清作「令盡見之」。」

一 三八三頁上一五行「其人」，
「清作「其夫」。」

一 三八三頁上一八行「具說」，
「南作「且說」。」

一 三八三頁中四行「日常」，
「碩、普、南、徑、清作「恒常」。」

一 三八三頁中一一行「豪尊」，
「碩、南作「豪貴」。」

一 三八三頁下九行「秃角」，
「碩、普、南、徑、清作「一角」。一五行、二
二行同。」

一 三八四頁上一五行「無惡言」，
「碩、普、南、徑、清作「無善言」。」

一 三八四頁中四行末字「妹」，
「碩、

「普、南、徑、清作「殊」。」

一 三八四頁中九行第一三字「獸」，
「碩、普、南、徑、清無。」

一 三八四頁中一三行第三字「唐」，
「碩、普、南、徑、清作「虛」。」

一 三八四頁中一七行「眠眼」，
「南、徑、清作「瞑目」。」

一 三八四頁中一八行末字「眼」，
「南、徑、清作「瞑」。」

一 三八四頁下五行第四字「得」，
「碩、普、南、徑、清無。」

一 三八四頁下七行「精勤」，
「碩、南、徑、清作「精進」。」

一 三八五頁上八行第六字「於」，
「碩、南、清作「諸」。」

一 三八五頁中五行第三字「令」，
「碩、普、南、徑、清作「今」。」

一 三八五頁下二行「刀劔」，
「碩、普、南、徑、清作「刀劍」。」

一 三八五頁下三行末字「鮮」，
「碩、普、南、徑、清作「祥」。」

一 三八五頁下一一行「不悛」，
「碩、

「普、南、徑、清作「不改」。又「忤擾」，
「碩、普、南、徑、清作「忤擾」。」

一 三八五頁下一二行第七字「常」，
「碩、普、南、徑、清作「恒」。三八八
頁下一二行第一一字同。」

一 三八五頁下一四行第七字「蹤」，
「南、徑、清作「縱」。」

一 三八五頁下一八行首字「操」，
「碩、普、南、徑、清作「但操」。」

一 三八五頁下末行第六字「操」，
「碩、普、南、徑、清無。」

一 三八六頁上一一行「露頭」，
「碩、普、南、徑、清作「或露頭」。」

一 三八六頁上一四行首字「焮」，
「碩、南、徑、清作「焮」。」

一 三八六頁上一五行第一二字「何」，
「碩、普、南、徑、清作「何處」。」

一 三八六頁中四行首字「隨」，
「碩、普、南、徑、清作「遂」。」

一 三八六頁中一三行第二字「但」，
「碩、普、南、徑、清作「直」。」

一 三八六頁中一六行第一〇字「誠」，

- 一 三八六頁中一九行「第九」，**經**無。又「此別二部」，**經**無。
- 一 三八六頁中一九行與二〇行之間，**清**有「述意部 引證部」一行。
- 一 三八六頁下五行「成論」，**經**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「成實論」。
- 一 三八六頁下一六行「善博」，**經**、**南**作「善博」；**普**作「善博」；**徑**、**清**作「善博」。下同。
- 一 三八六頁下一八行第九字「念」，**經**作「惑」。
- 一 三八七頁中一〇行「云」，**經**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「曰」。
- 一 三八七頁下八行「不亡」，**經**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不忘」。
- 一 三八七頁下九行與一〇行之間，**經**、**清**有「漢宋后憂死驗」，「唐婦女梁氏死後復蘇驗」二行。
- 一 三八七頁下一二行第四字「悞」，**經**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「悞」。
- 一 三八七頁下一六行「省閣」，**經**、

- 一 三八七頁下一七行第六字「夢」，**經**、**普**、**南**作「要」。
- 一 三八七頁下一九行首字「悞」，**經**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「悞」。末字同。又第四字「自」，**經**、**南**、**徑**、**清**作「之」。
- 一 三八七頁下末行第六字「悞」，**經**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三八八頁上二行夾註「出冤魂志」，**經**無。
- 一 三八八頁上一二行「拔舌」，**經**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「拈舌」。
- 一 三八八頁上一五行夾註左「拾遺記」，至此，**經**卷第九十三終，卷第九十四始，並有「十惡篇第八十四之五」一行。
- 一 三八八頁上一六行「第十」，**經**無。又「此別二部」，**經**無。
- 一 三八八頁上一六行與一七行之間，**清**有「述意部 引證部」一行。
- 一 三八八頁中一行第五字「死」，**經**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「此」。

- 一 三八八頁中二行第一一字「言」，**經**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「語」。
- 一 三八八頁下一四行與一五行之間，**經**、**清**有「漢有檀國蠻夷善閑呪術驗」，「晉天竺國人有數術驗」，「唐西國婆羅門祝術驗」，「唐（**清**無）盤屋縣程普樂少好音聲驗」四行。
- 一 三八八頁下一八行「市廓」，**經**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「市里」。
- 一 三八九頁上一九行「東治」，**經**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「東治」。
- 一 三八九頁上一二〇行「大唐」，**南**作「有唐」；**經**、**清**作「唐」。
- 一 三八九頁上一二二行第二字「腸」，**經**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「腹」。
- 一 三八九頁中一行「騰空」，**經**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「騰空」。
- 一 三八九頁中三行「三伎」，**經**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三伎」。
- 一 三八九頁中六行「盤屋縣」，**經**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「盤屋縣」。
- 一 三八九頁中一二行第一一字「須」，

一 三八九頁中一三行第七字「頃」，
〔積、薑、南、徑、清〕作「頃」。

一 三八九頁中一五行第九字「有」，
〔積、薑、南、徑、清〕作「更」。

一 三八九頁中一七行第七字「入」，
〔積、薑、南、徑、清〕無。

一 三八九頁下一行第九字「俠」，
〔積、薑、南、徑、清〕無。

一 三八九頁下八行「齊晏子」，
〔積、薑、南、徑、清〕作「挾」。末字同。

一 三八九頁下二〇行「三年」，
〔積、薑、南、徑、清〕作「二年」。

一 三八九頁下二二行末二字至末行
首二字「誑取他物」，
〔積、薑、南、徑、清〕作「誑他財物」。

一 三九〇頁上末行卷末經名，
〔積、薑、南、徑、清〕無。

一 三九〇頁上末行卷末經名，
〔積、薑、南、徑、清〕無。
(未換卷)。

法苑珠林卷第七十七 士

西明寺沙門釋道世撰

十惡篇第八十四之五

慳貪部第十一 此別二部

述意部第一

夫群生感病著我為端凡品邪迷慳貪為本所以善輕毫髮惡重丘山福少春冰貪多秋雨六情之網未易能超三毒之津無由可度身重常沒譬若河裏之魚鼓翅欲飛難同天上之鳥致使貪貪相次競加侵逼若苦連絲爭來損害似飛蛾拂焰自取燒然如蠶作繭非他纏縛良由慳惜貪障受罪飢寒施是富因常招豐樂也

引證部第二

如分別業報經偈言

常樂修智慧而不行布施 所生常聰哲 貪婁無許產 唯樂行布施 而不修智慧 所生得大財 愚暗無知見 施慧二俱修 所生具財智 二俱不修者 長夜處貪賤 故獨論云慳惜是多財障 嫉妬是尊貴障 又眾生起貪無過色財第一愛

法苑珠林卷第七十七 第三

色多過如前已述不同意者今更略論如涅槃經說譬如有人以羅刹女而為婦妾是羅刹女隨所生子生已便噉子既盡已後噉其夫愛羅刹女亦復如是隨諸眾生善根子隨生隨食善子既盡復噉眾生令墮地獄畜生餓鬼又如有人性愛好華不見華莖毒蛇過患即便前捉捉已蛇整整已命終一切凡夫亦復如是貪五欲華不見是愛毒蛇過患即便受取即為愛毒之所整命終之後墮三惡道

第二於財生貪者貪財致禍大苦所惱乖背道俗失於親疏故智度論云財物是種種煩惱罪業因緣若持戒禪定智慧種種善法是涅槃因緣以是故財物尚應自棄何況好福田中而不布施譬如有兄弟二人各擔十斤金行道中更無餘伴兄作是念我何以不殺弟取金此曠路中人無知者弟復生念欲殺兄取金兄弟各有惡心語言視瞻皆異兄弟即自寤還生悔心我等非人與禽獸何異同產兄弟而為少金故而生惡心兄弟共至

法苑珠林卷第七十七 第三

自水水邊兄以金投著水中弟言善哉善哉弟復棄金水中兄言善哉善哉兄弟更互相問何以故言善哉各相答言我以此金故生不善心欲相危害今得棄之故言善哉二辭各介以是因緣常應自捨

又大莊嚴論云我曾昔聞舍衛國中佛與阿難曠野中行於一田畔見有伏藏佛告阿難是大毒蛇阿難白佛是惡毒蛇介時田中有一耕人聞佛阿難說有毒蛇作是念言我當視之沙門以何為惡毒蛇即往其所見真金聚而作是言沙門所言是毒蛇者乃是好金即取此金還置家中其人先貪衣食不供以得金故轉得富饒衣食自恣王家禁司怪其率富而糾舉之繫在獄中先所得金既已用盡猶不得免將加刑戮其人唱言毒蛇阿難惡毒蛇世尊傍人聞之以狀白王王喚彼人而問之曰何故唱言毒蛇阿難惡毒蛇世尊其人白王我於往日在田耕種聞佛阿難說言毒蛇惡毒蛇我於今者方乃寤解王聞此

法苑珠林卷七
說遂放去之

善書

上

又增一阿舍經云昔佛在世時舍衛城中有一長者名曰婆提居家巨富財產無量金銀不可稱計其家雖富慳嗔守護不著不敬服飾飲食極為奢靡亦不施與妻子眷屬奴婢僕從朋友知識及諸沙門婆羅門等復起邪見斷於善根然無子息命終之後所有財產盡沒入官波斯匿王自往收斂收攝已訖還詣佛所而白佛言婆提長者今日命終之後為生何處佛告王曰婆提長者故福已盡新業不造由起邪見斷於善根命終生在啼哭地獄波斯匿王聞佛所說涕泣流淚而白佛言婆提長者昔作何業生在富家復作何惡然不得食此極富之樂佛告王曰過去久遠有迦葉佛入涅槃後時此長者生舍衛國作田家子有辟支佛來詣其家而從乞食時此長者便持食施辟支得食飛空而去長者見已作是誓願持此善根使我世所生之處不墮三塗常多財寶布施已後復生悔心我向者食

法苑珠林卷七
應與奴婢不應與此充頭沙門佛告

善書

上

王曰婆提長者由於過去施辟支佛食發願功德所生之處常多財寶無所之少緣其施後生變悔心在所生處雖起富貴不得食此極富之樂慳嗔守護不自衣食復不施與妻子眷屬亦不布施朋友知識及諸沙門婆羅門等是故智者聞此因緣若有財物應當布施勿生慳嗔施時至心自手奉與施已歡喜莫生悔心能如此施得大果報無量無邊

又出曜經云昔佛在世時舍衛國中有一長者名曰難陀巨富多財金銀珍寶象馬車乘奴婢僕使服飾田業不可限量一國之富無有過者雖處豪華而無信心慳貪嫉妬門閭七重勅守門人有人來乞一不得入中庭空上安鐵籠籠恐有飛鳥食穀穀米四壁牆下以白膠泥恐鼠穿穴傷損財物唯有一子名栴檀香臨於勅子吾患必死若吾死後所有財寶勿費損耗莫與沙門及婆羅門若有乞兒莫施一錢此諸財物足供七世勅已

法苑珠林卷七
命終還生舍衛旃陀羅家首母腹中

善書

上

後生出胎生首無目首母念言若生男者吾今日真須見扶持聞兒生首倍增愁憂悲泣說偈言

子首吾亦首 二俱無兩目 邊此衰耗物 益我愁憂苦

是時首母養兒已六年八九歲堪能行來與杖一食器一具而告子曰汝自乞活不須住此吾亦無目復當乞求以濟餘命此首小兒家家乞求遂後漸至栴檀香家在門外立唱首見乞時守門人瞋恚捉手擲著深坑傷折左臂復打頭破所乞得食盡棄在地有人臨見甚憐愍傷往語首母首母聞已匍匐拄杖到首見所抱著膝上而語兒言汝有何憊遭此苦凡子報母曰我向者至栴檀香家門外而乞便遇惡人打擲如是佛時知已告阿難言禍災難陀長者命終與彼旃陀羅家首母作子生無兩目昔所居豪華富無量象馬七珍不可稱計而今復得親用不耶然由慳貪受此首報從此命終入阿鼻獄佛於

法苑珠林卷第七十七 第八卷 土
 過中與比丘衆入國城人民圍繞往到
 栴檀香門首小兒所時栴檀香聞佛
 在外出門禮拜在一面立佛知衆集
 復見栴檀廣爲衆說慳貪嫌妒受
 罪無量如說惠施受福無窮欲使難
 有趣無爲道今時世尊欲與栴檀拔
 地獄苦告小兒曰汝是難陀長者非
 耶小兒報曰實是難陀如是至三大
 衆聞此愕然而言難陀長者乃受此
 形時栴檀香聞見此事悲泣墮淚不
 能自止禮佛求救願拔罪根即請佛
 僧明日舍食佛明日食竟爲說妙法
 時栴檀香得須陀洹果佛告阿難若
 人積財不自衣食復不布施愚中之
 愚是故智者應當行施求離生死莫
 生慳悋受無邊苦
 又盧志長者經云昔佛在世時舍衛
 城中有一長者名曰盧至其家巨富
 財產無量如毗沙門由於往昔施勝
 福田故獲斯報然其施時不能至心
 故今雖富意長下劣所著衣裳垢弊
 不淨食則糠菜以充其飢渴唯飲水
 行乘朽車勤管家業猶如奴僕常爲

法苑珠林卷第七十七 第八卷 土
 世人之所嗤笑後於一時城中人民大
 作節會莊嚴舍宅懸綰幡蓋香水灑
 地散衆名華種種嚴麗伎樂歌舞歡
 娛受樂猶若諸天盧至見已便生念
 言彼既歡會我亦當介即疾歸家自
 開庫藏取得五錢得已思念若在家
 食母妻眷屬不可周徧若至他舍想
 主所查於是即用兩錢買麩兩錢酤
 酒一錢買葱從內家中取鹽一把衣
 衿裏之賣出城外趣一樹下既至樹
 下見多烏鳥恐來搏撮即詣塚間復
 見諸狗尋更逃避至空僻處酒中著
 鹽和麩飲之時復嚙葱先不飲酒即
 時大醉醉已起僂揚聲而歌其歌辭
 曰
 我今卽慶會 縱酒大歡樂 逾過毗沙門
 亦勝天帝釋
 時值帝釋與諸天衆欲至佛所遇見
 盧至醉僂而歌言勝帝釋帝釋默念
 此慳貪人屏處飲酒罵辱於我我當
 惱之即變已身作盧至形往到其家
 聚衆集母妻奴婢眷屬於母前坐而白
 母言我於前後有大慳鬼隨逐於我

法苑珠林卷第七十七 第九卷 土
 使我慳惜不著不啖不與眷屬皆由
 慳鬼今日出行值一道人與我好祝
 得除慳鬼然此慳鬼與我相似彼若
 來者當好打棒其必詐稱我是盧至
 一切家人莫信其語急當閉門慳鬼
 償求待我所作然後開門即作好食
 合家充飽復開庫藏出諸財寶衣服
 瓔珞賜與母妻眷屬及施餘人
 訖已作樂歌舞歡樂不可具說人聞
 盧至慳鬼得除皆來觀看盧至酒
 醒歸家到門聞歌僂聲極大驚愕打
 門嗽喚都無聞者帝釋聞喚語衆人
 言打門喚者或是慳鬼人間慳鬼開
 門走避盧至得入居家眷屬悉皆不
 認言是慳鬼即便捉脚倒拽打棒驅
 令出門到街大哭唱言怪哉我今身
 形爲異於本爲不異本何故家人見
 棄如是言我是鬼都不見認我於今
 者如何所墮盧至余時如似顛狂傍
 人親里感來慰喻汝是盧至我是汝
 親故來看汝汝好強意當方計用
 自分明盧至聞已意用小安收淚而言
 備諸人等更看我面我今實是盧至

以不人皆答言汝於今者實是虛至
即語眾人言汝等皆能為我作證不
眾人皆言我為汝證實是虛至虛至
答言汝等若介聽說因緣

誰有年少年與我極相似共我所愛婦
同牀接膝坐所親家眷屬見打驅逐出
所親皆愛彼安止我家中我忍飢寒苦
積聚諸錢財彼今自在用我無一毫分
猶如毗沙門自恣於衣食城中諸人等
各各生疑怪皆作如是言此事當云何
中有明智者而作如是言此間姓狄人
形貌似虛至知其大慳貪故來惱亂之
我等共證拔不宜使棄捨

余時諸人聞是語已皆悉同心咸言
虛至汝今云何欲何所為虛至云願
為我證我欲見王并願貸我二張白
疊一可使直於四銖金許當用上王諸
人皆笑言虛至今乃是大施主挾二
張疊到於王門語守門人為我通王
我欲貢獻門人驚笑即入白王王聞
念言虛至慳吝將不死到率能如是
王即喚入既到王前以手挽鬘用奉
於王其腋急挾挽不能得便自迴身

盡力痛挽方乃得出既得出已帝釋
即化作兩束草虛至見草慚愧坐地
悲噓歎歎不能得言王見慈愍而語
之言縱令是草亦無所苦欲有所說
隨汝意道虛至悲噓向王說言我見
此草著軟極感不能以身陷入於地
不知今者為有此身為無此身知何所告
王聞愍念語傍人言彼既哀塞不能言
者知其意者當代道之傍人答王不知
何人形貌相似至其家中詐稱虛至
家人皆信散用財物一切蕩盡家人
不識打棒驅出反如路人是以慳慳
不能得言王聞遣使喚相似者並立
王前王見二人相熟言笑一切相似
王謂後者是其虛至語則者言汝今復
欲何所論導虛至答言我是虛至彼
非虛至王問後者虛至慳貪汝好惠
施云何稱言是虛至耶即答王言我
聞佛說慳貪之者墮餓鬼中百千萬
歲受飢渴苦畏怖因緣故捨慳貪王
言實余如似垢衣灰洩即淨煩惱垢
心聞法即除王見是已即別二人置
於異處各遣條牒親屬頭數種種財

物速書將來二人持盡隱密之事及
以善迹悉皆相似王不能別王喚母
問母語王言此是我兒彼非我子是
慳鬼也王復問母頗見身上瘡癩黑
子秘密之事可識以不母答王言兒
左脇下有小瘡癩猶小豆許王遣脫
衣高舉臂看見兩瘡癩大小相似王
見大笑恠未曾有深自剋責一切眾
生愚暗所覆不別真偽如此之事唯
佛能了即以二人置於象上共至佛
所請決所疑余時世尊舉相好臂莊
嚴之手語帝釋言汝作何事帝釋即
滅虛至身相還復本形種種光明合
掌向佛而說偈言

常為慳所快不有自衣食以五錢酒麩
著鹽而飲之飲已即大醉戲笑而歌儻
輕罵我諸天以是因緣故我故苦惱之
佛語帝釋一切眾生皆有過罪宜應
放捨化身還復釋形而白佛言此人
慳貪不自衣食五錢酒麩著鹽和飲
酒醉歌儻輕罵諸天故我惱之佛語
帝釋一切眾生皆有罪過宜應放捨
佛語虛至汝還歸家看汝財物虛至

佛語虛至汝還歸家看汝財物虛至

佛語虛至汝還歸家看汝財物虛至

佛語虛至汝還歸家看汝財物虛至

法苑珠林卷第七十七 第十二條
 白佛所有財物帝釋用盡歸家何為
 帝釋語言我不損汝一毫財物盧至
 語言我不信釋唯信佛語以信佛故
 即便得須陀洹果時天龍八部及以
 四眾凡間是已得四道果有種三乘
 因緣

又羅旬踰經云佛在世時有婆羅門
 子薄福相師占之無相年至十二父
 母逐出遂行乞食乃到秋桓佛以大
 慈以手摩頭頭髮即墮袈裟著身佛
 為立名名羅旬踰時共五部僧每出
 今衛而羅旬踰所在之部以空鉢還
 佛勅比丘今以施之如是非一目連
 念言由是比丘僧不得食佛知其意
 便與舍利弗俱使目連與羅旬踰俱
 各分為一部佛告目連我所在處汝
 不得往目連即與羅旬踰俱行適欲
 所至便即見佛及舍利弗而在其門
 如是經歷過五百億國遂不得食目
 連私念我於今日定不得食羅旬甚
 大飢極止恒水邊住目連即到佛所
 佛鉢中尚有餘食即與目連目連念
 言我今飢甚欲吞須彌尚謂不飽但

法苑珠林卷第七十七 第十三條
 此少飯何足可食佛告目連但食此
 飯勿憂不足目連即食飯既飽已鉢
 中不減舍利弗即念羅旬今未得食
 當大飢苦白佛言願乞餘飯與羅旬
 佛即告言我不惜飯但羅旬宿行果
 報不應得之若謂不然汝便可與舍
 利弗便以飯與之羅旬得即欲受飯

鉢便入地百丈舍利弗以道力手尋
 鉢即得以還羅旬適欲食之便誤覆
 鉢倒去飯食皆散水中羅旬還空定
 意自思念言我每與諸比丘俱行輒
 無所得空鉢而還佛以飯與我輒復
 覆去皆由罪報應當所受便自思惟
 結解垢除得羅漢道即便食土而般
 涅解欲知羅旬者過去雜衛佛時是
 身為凡人常懷慳貪不肯布施時
 當欲飯脫衣布地恐飯粒落有沙門
 過從其分衛羅旬見謂之言當何相
 與便以手捧土與沙門沙門即祝願言
 是愚癡故耳當使汝早得度脫由來
 久遠展轉生死乃至於今所在之處
 輒不得食於今得道食土泥混與土
 沙門舍利弗是故知罪福今皆受缺

法苑珠林卷第七十七 第十四條
 又遺教三昧經云此羅旬踰宿世為
 賢者子作人嫉妬見沙門來分衛輒
 逆門戶言大人不在沙門復至餘家
 復牽餘家門戶閉之亦言大人不在
 故今分衛不能得適欲見他布施飲食
 歡喜行會便復念言我亦欲作沙門
 故今窮困如是

又增一阿含經云是時有四大羅漢目
 連迦葉阿那律賓頭盧集在一處而作
 是說我等共觀此羅閱城中誰有不
 供養佛法眾作功德者余時有長者
 名跋提饒野多寶不可稱計慳貪不
 肯布施於佛法眾無有毫釐之善故
 福已盡更不造新彼長者有七重門
 皆有守人不得使乞者詣門復以鐵
 籠絡覆中庭恐有飛鳥來至庭中
 長者有姝名曰難陀亦復慳貪亦懷
 邪見無施福心亦無取證得道之者
 亦有七重門還同前法無可得詣門
 者余時跋提長者清旦食餅是時阿那
 律從長者舍地中踊出舒鉢向長者
 是時長者極懷愁憂即授少許餅與
 阿那律是時阿那律得餅已還詣所在

是時長者便興瞋毒詔守門人言我有教勅無令人入何故人來守者報曰門閤牢固不知此道士為從何來尔時長者默然不言時長者已食餅竟次食魚字尊者大迦葉詣長者家從地踊出舒鉢向長者時長者甚懷愁憂授少許魚字與之是時迦葉得安便於彼沒還歸所在是時長者倍復瞋毒語守門者言我先有教不使人入何故復使三沙門入家乞食時守門人報曰我等不見此沙門為從何來長者報曰此禿頭沙門言於幻術誑惑世人無有正行尔時長者婦去長者不遠而空聞之語長者言可自護口勿作是語謂言幻術此諸沙門有大威神所以來者多所饒益長者識此二比丘乎長者報曰我不識之時婦報言是斛飯王子名阿那律當生之時此地六變震動繞舍一由旬內伏藏自出時婦語長者此豪族之子修於梵行得阿羅漢道天眼第一次第二比丘者此羅闍域內大梵志名迦毗羅饒財多寶不可稱

計言有九百九十九頭牛耕田其息名曰比波羅耶檀那身作金色婦名婆陀女中殊勝設奉紫磨金在前猶黑比白時長者報言我聞此二人名然復不見其婦報言向前後來者即是其身捨此玉女之寶出家學道今得阿羅漢常行頭陀無有出也我觀此義故作是言善自護口莫謗聖人言作幻術此釋迦弟子皆是神德時尊者目連著衣持鉢飛騰虛空長者見空中聖而作是說汝是天耶乾沓和耶汝是鬼耶汝是羅刹耶鬼耶目連報言我非是羅刹鬼等是時長者便說此偈
為天乾沓和 羅刹鬼神耶 又言非是天
羅刹鬼神者 不似乾沓和 方域所游行
汝今名何等 我今欲得知
尔時目連復以偈報曰
非天乾沓和 非鬼羅刹種 三世得解脫
今我是人身 所可降伏魔 成於無上道
師名釋迦文 我名大目連
是時長者語目連言比丘何所教勅目連報言我欲與汝說法善思念之

時長者復作是念此諸沙門長夜者於飲食今欲論者正當論食若從我索我當言無然我少聽此人所說尔時目連知長者心中所念便說此偈如來說二施 法施及財施 念當說法施 專心一意聽
是時長者聞當說法施便懷歡喜語目連言願時演說聞當知之目連報長者言如來說五事大施即是不殺不盜不婬不妄語不飲酒盡形壽而修行之長者聞已極懷歡喜今所說者乃不用寶物如我今日不敢殺生此可奉行又我家中饒財多寶終不偷盜此亦我之所行又我家中有上妙之女終不邪淫是我之所行又我不好妄語之人何況自當妄語此亦是我之所行如我今日意不念酒何況自當此亦是我之所行是時長者語目連言此五施者我能奉行我今可飯此目連長者仰頭語目連言可屈神下顧就此而坐是時目連尋聲下坐長者躬自與目連食訖行水長者念言可持一端蠶奉上目連是時

法苑珠林卷第七 第九段 上
入藏內而選取不好者便得好者捨之更取故亦選好是時自連知長者心便說此偈

施與心關諍此福賢所棄施時非關時可時隨心施

余時長者知便作是念今日自連知我心中所念便持白毘奉上目連即與祝願言

觀察施第一知有賢聖入施中最高為上良田生果實

時目連祝願已受此白毘使長者受福無窮在一面坐已目連漸與說法

施戒生天之論呵欲不淨出要為樂即於座上得法眼淨以得見法無有狐疑而受五戒自歸佛法聖眾時目

連以見得法眼淨便說此偈如來所說經根原悉備具眼淨無瑕穢

無疑無猶豫

又增一向令經云余時有老母名曰難陀躬自作餅時尊者宿願盧時到

若未持鉢入羅閱城乞食漸漸至老母難陀舍從地踊出舒手持鉢從老

母難陀乞食是時老母見盧頭盧極

法苑珠林卷第七 第十段 上
懷瞋恚作是惡言比丘當知設汝眼

脫我終不允汝食是時宿願盧即入三昧便雙眼脫出是時老母倍復瞋

恚正使沙門空中倒懸終不與汝食是時尊者復在空中倒懸老母復倍

瞋恚正使沙門舉身煙出我終不與汝食是時尊者復舉身出煙老母

復倍瞋恚而作是語正使沙門舉身然者我終不與汝食是時宿願盧使

身盡然老母見已復作是語正使沙門舉身出水我終不與汝食時宿願

盧便舉身盡水出水老母見已復作是語正使沙門在我前死終不與汝

食是時宿願盧即無出入息在老母前死老母見不出入息即懷恐怖衣

毛皆豎立而作是語此沙門多所知識國王所敬聞我家死必遭官事恐不

免濟若還活者我當與食是時宿願盧即從三昧起時老母復作是念此

餅極大當更作小者與之時老母取少許麪作餅餅遂長大老母見已此

餅極大當更作小者然餅遂大當更先作者與之然後諸餅皆共相連老

法苑珠林卷第七 第十一段 上
母語者宿願盧曰比丘須食者便自取之何故相燒乃余宿願盧報曰大姊我

不須食但須母欲有所說老母報曰何所說勸宿願盧報曰今持此餅往

世尊所若有誠勸我共奉行老母報曰此事甚使是時老母躬負此餅從

宿願盧復往世尊所頭面禮足在二面立白世尊曰此母難陀是跋提長

者姊慳貪獨食不肯施人唯願世尊為說篤信之法使得開解今時世尊

告老母曰汝今持餅施佛及餘比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷并貧窮

者然故有餅可持葉淨地及無蟲水中即以此餅次第賦之及著淨水中

即時焰起老母見已尋懷恐懼世尊漸與說法施戒生天之論苦集盡道

即於座上得法眼淨承事三尊受持五戒使發歡喜禮佛而去

又十誦律云佛在舍衛國時有長老迦留陀更得阿羅漢道持鉢入城乞

食到一婆羅門舍主人不在婦閉門作煎餅迦留陀更比丘即入禪定起

通從外地沒涌出中庭乃以指彈婦

即迴願作是念言此沙門從何處入此必貪餅故來我終不與即語夷言縱使眼脫我亦不與而以神力即兩眼脫出復念縱出眼如盤我亦不與即變眼如盤復念縱若倒立我前我亦不與即於前倒立復念縱汝若死我亦不與即入滅受想定心想皆滅無所覺知時遠羅門婦牽挽不動即大驚補念是沙門常游波斯匿王宮未利夫人之師若聞在我家死者我等大表即語比丘言汝若活者我求與一餅迦留陀夷便出於定婦即看餅先煎好者意惜不與更刮盆邊邊得一小麪煎之轉勝以先者與適舉一餅餘皆相著迦留語言姊與我幾許舉餅欲持與之迦留語言我不須是餅可與我中僧是婦先世已種善根即自思惟是比丘實不貪餅但憐我故而來乞耳即持餅詣詣秋柜中施眾僧竟在迦留前望迦留陀夷觀其因緣為說妙法即於座上得法眼淨作優婆夷返舍報夫夫聞即詣迦留陀夷所迦留陀夷為說妙法

得法眼淨作優婆塞常盡財力供養閻梨乃至身死猶命子供養令後不斷又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹林余時目連在一樹下見一餓鬼身如焦柱腹如太山咽如細鍼髮如錐刀纏刺其身諸支節間皆悉火然渴乏欲死唇口乾焦欲趣河泉變為涸竭假令天降甘雨墮其身上皆變為火目連即問業緣餓鬼答言我渴不能答汝自問佛目連即詣佛所具述前事向佛廣說宿造何業受是苦惱尔時世尊告目連言汝今諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅奈國有佛出世號曰迦葉有一沙門涉路而行極患熱渴時有女人名曰惡見井傍汲水往從乞水女報之曰使汝渴死我終不與令我水減不可持去于時沙門既不得水服道而去時彼女人遂復慳貪有來乞者終不施與其後命終墮餓鬼中以是業緣受如是苦佛告目連欲知彼時女人不施水者今此餓鬼是佛說是惡見緣

時諸比丘等捨慳貪業得四沙門果者或有發無上菩提心者聞佛所說歡喜奉行又付法藏經云時有僧伽耶舍羅漢有大智慧言辭清辯昔雖出家未證道迹游行大海邊見一宮殿七寶莊嚴光明殊勝僧伽耶舍見時以到即往彼宮說偈乞食云飢為第一病行為第二苦如是知法者可得涅槃道是時舍主即出奉迎敷置茵褥請入就坐耶舍見其家內有二餓鬼裸形黑瘦飢虛羸乏饑其身首各著一牀復有一鉢滿中香飯以瓶盛水安置其側尔時舍主即取此食奉施比丘語言大德慎勿以食與此餓鬼尔時比丘見其飢困即以少飯而施與之鬼得食已即吐膿血徧流在地汚其宮殿尔時比丘怪而問之此鬼何緣受斯罪報舍主答曰斯鬼前世一是吾息一是兒婦我昔布施作諸功德而彼夫妻常懷惡惜我數數教誨都不納受因立誓言曰如此罪業必

法苑珠林卷第七 第五十五

獲惡報若受罪時我當看汝是四
緣得斯苦惱小復前行至一住處堂
閣嚴飾種種奇妙滿中眾僧經行禪
思日時以到鳴椎集食食將欲訖余
時舖膳變成膿血便以鉢器共相打
擲頭面破壞血流汗身而作是言何
為惜食今受此苦耶舍前問其意答
言長老我等先世迦葉佛時同止一
處客比丘來咸共瞋恚藏借飲食而
不共分以此緣故今受此苦

正報頌曰

貪欣詐道德 刻削為伎業 巧誑懷萬端
求利心千巾 受罪地獄中 習氣猶行劫
灾刀割空盡 白骨連相接

習報頌曰

為茲貪欲故 惡道轉沈淪 罪畢生空道
餘風尚襲身 常抱豺狼志 誰令喜與憐
終身不寤此 可笑頑愚人

感應緣 略引三略

魏司馬宣王

魏胡人支法存

齊太守張善

魏司馬宣王功業日隆又誅魏人將

法苑珠林卷第七 第五十五

軍曹奕其於秦之迹稍黃王陵時為楊
州刺史以魏帝制於強目不堪為主
楚王康年長而有才欲迎立兗州刺
史華以陵陰謀白宣王宣王自將中
軍討陵擒然率至陵自知勢窮乃單
船出迎宣王宣王送陵還京師陵至
須城過賈逵廟側陵呼曰賈梁道吾
固盡心於魏之社稷唯余有神知之
陵遂飲藥死三族皆誅其年宣王有
疾白日見陵求并賈逵為祟因呼字
曰彥雲緩我宣王身亦有打處少日
遂薨

遂薨

魏支法存者本是胡人生長廣州妙
善鑿術遂成巨富有八丈甃甃作百
種形像光彩曜日又有沈香八尺版
牀居常焚香王諒為廣州刺史大兒
劭之屢求二物法存不與王諒因存亮
繼殺而籍沒家財焉死後形見於府
囚輒打閣下鼓似若稱冤魂如此經
尋月王諒得病常見法存守之少時
遂立劭之至揚都又死 此二發也

齊陽郡太守張善苛酷貪叨惡聲流

布蘭臺遺御史魏暉傳就郡編治賊賄

法苑珠林卷第七 第五十五

狼籍罪當入死善於獄中使人通啓
翻証暉傳乃受納民賂枉見推縛文宣
帝大怒以為法司阿曲必須窮正令
尚書左丞盧斐覆之斐遂希百成暉
傳罪狀奏報於市勒之暉傳乃遺囑令
史曰我之情理是君所具今日之事
可復如何當辦紙百張筆兩管墨一
挺以隨吾屍若有靈祇必望報雪今
史哀悼化黃衣裳為之殮殮并備紙
筆後十五日張善得病唯云叩頭魏尚
書尚書者世俗呼臺使之通稱也未
旬而死纔踰兩月盧斐坐譏駭魏史
為魏收所奏文帝毆殺之 此一發也

法苑珠林卷第七十七

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

法苑珠林卷第七十七

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三九四頁上一行經名，**徑**無（未換卷）。又經名下，**積**、**善**、**南**、**清**有夾註「十惡之五」。
- 一 三九四頁上二行撰者，**積**、**善**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**南**作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**徑**無（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 三九四頁上三行「十惡篇第八十四之五」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三九四頁上四行「第十一」，**徑**無。又「此別二部」，**積**、**南**、**清**作「此有二部」；**徑**無。
- 一 三九四頁上四行與五行之間，**清**有「述意部 引證部」一行。
- 一 三九四頁上五行「部第一」，**徑**無。
- 一 五行「部第二」例同。
- 一 三九四頁上八行第一一字「網」，

- 一 **積**作「維」；**南**作「細」。
- 一 三九四頁上二〇行末字「賤」，**積**、**善**、**徑**、**清**作「暗」。
- 一 三九四頁中一三行「道俗」，**積**、**善**作「真俗」。
- 一 三九四頁中一八行第九字「兄」，**積**、**善**作「先」；**南**作「兄何不先」；**徑**、**清**作「兄先」。又末字「何」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「所」。
- 一 三九四頁中一九行「不殺」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「欲殺」。
- 一 三九四頁下一六行「禁司」，**南**作「禁怪」；**徑**、**清**作「策伺」。又第九字「怪」，**積**、**善**無；**南**作「司」。
- 一 三九四頁下一八行第六字「加」，**積**、**善**、**南**作「加」。
- 一 三九五頁上九行「自往」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「自然」。
- 一 三九五頁上一〇行「收斂」，**徑**、**清**無。又「還詣佛所」，**積**作「迴向佛所」；**善**作「迴詣佛所」；**南**作「迴至佛前」；**徑**、**清**作「迴至佛所」。

- 一 三九五頁上一一行第一二字「生」，**積**作「向」。
- 一 三九五頁上一三行首字「不」，**積**作「有」；**南**作「未」。
- 一 三九五頁上末行「向者」，**南**作「向持」。
- 一 三九五頁中一行「奴婢」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「奴僕」。
- 一 三九五頁中一〇行「與施」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「施與」。
- 一 三九五頁中一七行「勅守門人」，**南**作「勅使內人」。
- 一 三九五頁中一九行第七字「膠」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「噤」。
- 一 三九五頁中二一行第六字「吾」，**積**作「臨」。
- 一 三九五頁下三行「扶持」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「扶持」。
- 一 三九五頁下二二行「親用」，**南**作「侵用」。
- 一 三九六頁上一行第七字「入」，**積**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 三九六頁上五行第四字「如」，〔善、南、經、清〕作「加」。
- 一 三九六頁上一四行「積財」，〔南〕作「種財」。
- 一 三九六頁上一七行「盧志」，〔積、善、南、經、清〕作「盧至」。
- 一 三九六頁中一行「烏鳥」，〔積、善、南、經、清〕作「象馬」。
- 一 三九六頁中一二行「諸狗」，〔積、善、南、經、清〕作「猪狗」。又末字至次行首字「著鹽」，〔積、善〕作「著薑」；〔南、經、清〕作「鹽薑」。
- 一 三九六頁中一三行第八字「嚙」，〔南〕作「着」。
- 一 三九六頁下一六行「出門」，〔積〕作「出行」。
- 一 三九六頁下一九行「如何所導」，〔積、善〕作「如何所導」；〔南、經、清〕作「如何所導」。
- 一 三九六頁下末行首字「情」，〔積、善、南、經、清〕作「請」。
- 一 三九七頁下六行首字「左」，〔經〕作

- 「在」。
- 一 三九八頁中七行「受飯」，〔經、清〕作「食飯」。
- 一 三九八頁下九行第一〇字「集」，〔積、善、南、經、清〕無。
- 一 三九八頁下一六行第二字「絡」，〔南、經、清〕作「結」。
- 一 三九八頁下二〇行第一四字「阿」，〔積、善、南、經、清〕無。末行第六字同。
- 一 三九九頁上四行「不言」，〔南〕作「不答」。
- 一 三九九頁上五行第一二字「詣」，〔南、經、清〕作「於」。
- 一 三九九頁上一四行「聞之」，〔積、善、南、經、清〕作「觀之」。
- 一 三九九頁中一行第二字「言」，〔積、善、南、經、清〕無。
- 一 三九九頁中七行第四字「常」，〔積、善、南、經、清〕作「恒」。
- 一 三九九頁下五行第一一字「念」，〔積、善、南、經、清〕作「今」。

- 一 三九九頁下一二行「不敢」，〔積、善、南、經、清〕作「不堪」。
- 一 三九九頁下一五行「邪淫」，〔積、善、南、經、清〕作「姪他」。
- 一 四〇〇頁上一〇行「良田」，〔積、善、南、經、清〕作「良由」。
- 一 四〇〇頁上一六行「以見」，〔積、善、南、經、清〕作「以見長者」。
- 一 四〇〇頁中八行第四字「志」，〔積、善、南、經、清〕無。
- 一 四〇〇頁下七行「復往」，〔積、善、南、經、清〕作「後往」。
- 一 四〇〇頁下一六行「盡道」，〔清〕作「滅道」。
- 一 四〇〇頁下末行第一一字「以」，〔南〕作「至」。
- 一 四〇〇頁上一行末字「入」，〔南、經、清〕作「來」。
- 一 四〇〇頁上一行末字「求」，〔積、善、南、經、清〕作「施」。
- 一 四〇〇頁上一六行第二字「舉」，〔積、善、南、經、清〕作「與」。

- 一 四〇一頁中九行「甘雨」，**徑**作「甘露」。
- 一 四〇一頁中一七行第四字「汲」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「給」。又第六字「往」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住」。
- 一 四〇一頁下七行第一一字「見」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「見食」。
- 一 四〇一頁下二二行第七字「常」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。次頁上一七行第六字及中二〇行第七字同。
- 一 四〇二頁上一四行「連相接」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相連接」。
- 一 四〇二頁上一七行第一四字「與」，**積**、**普**、**南**、**徑**作「見」。
- 一 四〇二頁上一二行首字「魏」，**清**無。
- 一 四〇二頁中三行「迎立」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「迎立之」。
- 一 四〇二頁中七行「頃城」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「頃城」。
- 一 四〇二頁中一四行「八丈」，**積**、

- 一 **普**、**南**、**徑**、**清**作「八支」。
- 一 四〇二頁中一八行第二字「殺」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「殺之」。
- 一 四〇二頁中一九行首字「囚」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「內」。
- 一 四〇二頁中二二行夾註右第三字「驗」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。本頁下一三行夾註右第三字同。
- 一 四〇二頁下七行「兩筦」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「兩管」。
- 一 四〇二頁下一三行「所奏」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所奉」。
- 一 四〇二頁下卷末經名，**徑**作「法苑珠林卷第九十四」。

越城縣廣勝寺

法苑珠林卷第七十八

西明寺沙門釋道世撰

十惡篇第八十四之六

瞋恚部第十二 此別二部

述意部第一

夫四蛇躁動三毒奔馳六賊相侵百
 憂惚革或宿重相嫌伺求長短素懷
 結念專加相害了無仁義頓失慈心
 殺法殺緣教死讚死或復潛行毒藥
 密遣祝耶遂使含毒府藏鳩裂肝心
 令其銜悲長夜抱痛幽泉宛轉何辭
 煩怨誰諱故經曰長者宅中多生毒
 樹羅刹海上屢乞浮囊亦如乾薪万
 束豆火能焚暗室百年一燈便破故
 知瞋心甚於猛火行者應自防護劫
 功德賊無過斯害若起一念恚火便
 燒眾善功德是以惡性之人人畜皆
 畏不簡善人語則成毒好壞他心令
 他狀惡人無愛者眾所畏棄如避狼
 虎現被輕賤死墮地獄是故智者見
 此等過以忍滅之不畏眾苦也

引證部第二

如正法念經云若起瞋恚自燒其身
 其心齡毒顏色變異他人所棄皆悉
 驚避眾人不愛輕毀鄙賤身壞命終
 墮於地獄以瞋恚故無惡不作是故
 智者捨瞋如大知瞋過故能自利益
 為欲自利益他人應當行忍譬如
 大火焚燒屋宅有勇健者以水滅之
 智慧之水能滅恚火亦復如是能忍
 之人第一善心能捨瞋恚眾人所愛
 眾人樂見人所信受顏色清淨其心
 寂靜心不踈動善淨深心離身口過
 離心愁惱離惡道畏離於怨憎離燕
 名稱離於憂惱離怨家畏離於惡人
 惡口罵詈離於悔畏離惡聲畏離無
 利畏離於苦畏離於慢畏若人能離
 如是之畏一切功德皆悉具足名稱普
 聞得現在未來二世之樂眾人觀之
 猶如父母是忍辱人眾人親近是故
 瞋怒猶如毒蛇如刀如火以忍滅之能
 令皆盡能忍瞋恚是名為忍若有善
 人能修行善應作是念忍者如寶應
 善護之但諸眾生善惡現別愚人凌
 罵他過為勝智人下默以為第一愚

人因起小諍遂成大怨若已得勝他怨轉深若自理屈反加憂苦若能慎言不說人短縱他罵我皆是往業非為橫報
又六度集經云昔者菩薩身為象王其心弘遠照知有佛法僧常三自歸每以普慈拯濟眾生普願得佛當度一切從五百象時有兩妻象王於水中得一蓮華厥色甚妙以惠嫡妻嫡妻得華欣憚曰冰寒尤甚何緣有斯華乎小妻貪嫉恚而誓曰會以重毒鳩殺汝矣結氣而殞魂靈感化為四姓女顏絕人智意流通博識古今仰觀天文明時感衰王聞若茲姊為夫人至即陳治國之政義合忠臣王悅而敬之每言輒從夫人曰吾夢觀六牙之象心欲其牙以為珮凡王不致之吾即死矣王曰無效言人聞見笑余夫人心生憂結王請議臣四人自云已夢曰古今有斯象乎一曰對曰無有之也一曰曰王不夢也一曰曰嘗聞有之所在彌遠一曰曰若能致之帝釋今詳於茲矣四臣即召四方射

師問之南方師曰吾父常云有之然遠難致目上聞云斯人知之王即現之夫人曰汝直南行三千里入山行二日許即至象所道邊作坑除汝鬚髮著沙門服於坑中射之截取其牙將二寸來象師如命行象處先射象却著法衣服持鉞於坑中止住象王見沙門即低頭言和南道士將以何事試吾軀命答曰欲得汝牙象曰吾痛難忍疾取牙去無亂吾心令惡念生也志念惡者死入太山餓鬼畜生道中夫懷忍行慈惡來善往菩薩之上行也人即截牙象曰道士汝當却行無令群象尋足跡也象適人去遠甚痛難忍躡地大呼奄然而死即生天上群象四眾咸曰何人殺吾王者行索不得還守王屍悲痛哀號師以牙還王觀象牙心即慟怖夫人以牙著手中適欲視之雷電霹靂推之而死入地獄佛告諸沙門今時象王我身是也大婦者瞿夷是獵師者調達是夫人者好首是菩薩執志度無極行持戒如是

又智度論釋提問佛云何物殺安隱何物殺無憂何物毒之根吞滅一切善佛答云殺瞋則安隱殺瞋則無憂瞋為毒之根頭滅一切善
又雜寶藏經偈言得勝增長怨負則益憂苦不諍勝負者其樂最第一
若行忍則有五德一無恨二無訶三眾人所愛四有好名聞五生善道此之五德名平和事
又長阿含經偈言愚罵而智默則為佳勝彼彼愚無知見謂我懷恐怖我觀第一義忍默為最上惡中之惡者於瞋復生瞋能於瞋不瞋為戰中最上夫人有二緣為己亦為他眾人有諍訟不報者為勝夫人有二緣為己亦為他見無諍訟者不謂為愚駭若人有大力能忍無力者此力為第一於忍中最上愚自謂有力此力非為力如法忍力者此力不可阻
又修行道地經偈言

其口言柔順 而心懷毒害 視人甚歡喜 相隨如可親 口言而柔順 其心內含毒 如樹華色鮮 其實苦若毒

又赤紫烏喻經云昔有烏名曰拘者 游在叢林樹產孺諸子在於樹 上時有拘者與一獼猴共為親厚時

藜樹間有一毒蛇伺行不在啖拘者 子無復遺餘拘者失子悲鳴啼呼不 知所在孰自思惟知蛇所啖獼猴歸 見問之何為答曰蛇啖我子了盡無 餘獼猴曰我當報之時毒蛇行獼猴 前饒之蛇怒纏獼猴獼猴捉得頭拽 至石上磨破而死棄擲而還拘者踊 躍畜生尚有相報何況於人

又雜譬喻經云昔有一蛇頭尾自諱 頭語尾曰我應為大尾語頭曰我應 為大頭曰我有耳能聽有目能視有 口能食行時在前故可為大汝無此 術尾曰我今汝去故得去耳若我不 去以身繞木三匝三日不已不得求 食飢餓垂死頭語尾曰汝可放我聽 汝為大尾聞其言即時放之復語尾 曰汝既為大聽汝前行尾在前行未

緣數步墮大深坑而死禽衆生無智 強為人我終墮三塗

又僧祇律云過去世時有一群雞依 榛林住有狸侵食唯一雌鳥來覆之 共生一子子作聲時鳥說偈言

此兒非我有 野父聚落母 共合生兒子 非鳥復非雞 若欲學鳥聲 復是雞所生 若欲學母鳴 其父復是鳥 學鳥似雞鳴 學雞非鳥聲 鳥雞若兼學 是二俱不成 此禽道俗難 持禁戒難 染不純相中 似善口出惡言 欲喚是善口復出惡 欲喚非善相復

又伐毒樹經云昔舍衛國有官園生 一毒樹人游樹下皆悉頭痛欲裂或 患腰疼伐已還生樹中之妙衆人見 喜不知諱者皆來遭死有智語之當 盡其根通欲掘根復恐定死進更思 惟出家學道亦復如是佛說偈言 伐樹不盡根 雖伐猶復生 伐愛不盡本 數數復生苦 心寤剋責 即得初果 又字經說偈云 惡從心生 反以自賊 如鐵生垢 消毀其形 樹繁華果 還折其枝

蛇含毒 反害其軀 又善見說偈云

若人起瞋心 譬如車奔逸 車士能制之 不足以為難 人能制瞋心 此事最為難 又修行道地經偈云

其有縱瞋恚 怨害向他人 後生墮蛇蛇 或作殘賊獸 譬如竹樹劈 芭蕉驟懷妊 還害亦如是 故當發慈心 又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹 林時彼城中有一長者名曰賢面財 寶無量不可稱計多諸諂曲慳貪 嫉妒終無施心乃至飛鳥驅不近舍 有諸沙門及婆羅門貧窮乞正從其 乞者惡口罵之其後命終受毒蛇身 還守本財有近之者瞋目猛威怒眼 視之能令使死頻婆娑羅王聞已心 懷驚怪今此毒蛇見人則害唯佛能 調作是念已即將群目往詣佛所頂 禮佛足却空一面具白前事唯願世 尊降伏此蛇莫使害人佛唱許可於 其後日著衣持鉢往詣蛇所蛇見佛 來瞋恚熾盛欲螫如來佛以慈力於 五指端放五色光明照彼蛇身即得

清涼熱毒消除心懷喜悅舉頭四顧
 是何福人能放此光照我身體使得
 清涼快不可言今時世尊見蛇調伏
 而告本緣蛇聞佛語深自剋責蓋障
 雲除自憶宿命作長者時所作惡業
 今得是報方於佛前深生信敬佛告
 之言汝於前身不順我語受此蛇形
 今宜調順受我教勅蛇答佛言隨佛
 見獲不敢違勅佛告蛇言汝若調順
 入我鉢中佛語已竟尋入鉢中將詣
 林中王及群臣聞佛世尊調化毒蛇
 威鋒中來合國人民皆往共看蛇見
 衆人深生慚愧歎此蛇身即便命終
 生切利天即自念言我造何福得來
 生天即自觀察見在世間受毒蛇身
 由見佛故生信敬心厭惡蛇身得來
 生此受天快樂今當還報佛世尊恩
 齊持香華光明照耀來詣佛所前
 禮佛足供養訖已却座一面聽佛說
 法心開意解得須陀洹果即於佛前
 說偈讚佛

今蒙佛恩德得聞三惡道
 余時天子讚歎佛已繞佛三匝還詣
 天宮時頻婆娑羅王聞佛說慳貪緣
 時會諸人有得四沙門果者有發無
 上菩提心者歡喜奉行
 又百緣經云佛在驕薩羅國將諸比
 丘欲詣勒那樹下至一澤中有五百
 水牛甚大凶惡復有五百放牛之人
 遙見佛來將詣比丘從此道中行高
 聲嗷嗷唯願世尊莫此道行此牛群
 中有大惡牛極突傷人難可得過余
 時佛告放牛羊人言汝等今者莫大
 憂怖彼水牛者設來舐我吾自知時
 語言之頃惡牛卒來翹尾低角創地
 喚吼跳躑直前余時如來於五指端
 化五師子在佛左右四面周匝有大
 火坑時被惡牛其大惶怖四向馳走
 無有去處唯佛足前有少許地宴然
 清涼馳奔趣向心意泰然無復怖畏
 長跪伏自欲世尊足復便仰頭視佛
 如來喜不自勝余時世尊知彼惡牛
 心以調伏即便為牛而說偈言
 感心與惡意欲來傷害我歸誠望得勝

返來舐我足
 時彼水牛聞佛世尊說此偈已深生
 慚愧欬然寤解蓋障雲除知在先身
 在入道中所作惡業倍生慚愧不食
 水草即便命終生切利天忽然長大
 如八歲兒便自念言我修何福生此
 天上尋自觀察知在世間受水牛身
 蒙佛化度得來生天我今當還報佛
 之恩作是念已齊持香華來詣佛所
 光明赫奕照佛世尊前禮佛足却坐
 一面佛即為其說四諦法心開意解
 得須陀洹果繞佛三匝還乎天宮時
 諸五百放牛人於其晨朝來詣佛所
 佛為說法心開意解各獲道迹未索
 出家佛即告言善來比丘願髮自落
 法服著身便成沙門精勤修習得阿
 羅漢果時諸比丘見是事已而白佛
 言今此水牛及五百放牛人宿造何
 業生水牛中復修何福值佛世尊
 佛告諸比丘汝等欲知宿業所造諸
 惡業緣今當為汝等說偈云
 宿造善惡業五劫而不朽善業因緣故
 今獲如是報

於賢劫中波羅奈國有佛出世號曰迦葉於彼法中有一三藏比丘將五百弟子游行他國在大眾中而共論議有難問者不能通達便生瞋恚反更惡罵汝等今者無所曉知強難問我狀似水牛觥突人來時諸弟子咸皆然可各自散去以是惡口業因緣故五百世中生水牛中及放牛人共相隨逐乃至今者故未得脫佛告諸比丘欲知彼三藏比丘者今此群中惡水牛是彼時弟子者今五百放牛人是佛說是水牛因緣時各自護身口意業默惡生死得四沙門果有發無上菩提心者聞佛所說歡喜奉行

正報頌曰
 愚人瞋恚重地獄被燒然 豺狼爭圍繞
 蛇毒競來前 齷齪怒自食 背脇縱橫穿
 自作還自受 恚火競相煎
 習報頌曰
 怒心多毒害 沈沒苦惡道 出彼得人身
 餘報他還惱 見者求其過 憎嫌如毒草
 此既無宜利 愚順何所寶

感應緣 卷第十

梁曲阿人姓弘忘名
 梁秣陵令朱貞
 梁南陽樂蓋卿
 梁參軍羊道生
 梁刺史張臯
 周文帝宇文泰
 陳中書舍人虞陟
 陳庾季孫
 梁武昌太守張綸
 梁時襄植

梁武帝欲為文皇帝陵上起寺未有佳材宣意有司使如求訪先有曲阿人姓弘忘名家甚富厚乃共親族多賣財貨往湘州治生遂經數年營得一椽可長千步材木壯麗世所希有還至南津南津扶尉孟少卿希朝廷旨乃加繩墨弘氏所賣衣裳繒綵猶有殘餘誣以涉道劫掠所得并劫造作過制非商估所宜結正處死沒入其官椽以充寺用泰遂施行臨刑之日勅其妻子可以黃紙百張并具筆墨置棺中也死而有知必當陳訴又

書少卿姓名數十吞之可經一月少卿端坐便見弘來初猶避揖後稍款服但言乞恩嘔血而死凡諸獄官及主書舍人預此獄事及署奏者以次姐奴未出一年零落皆盡皇基奉嘗搆始訖天火燒之略無纖芥所埋柱木入地成灰

梁秣陵令朱貞以罪下獄廷尉平虞轍考覈其事結正入重貞遣相聞與轍曰我罪當死不敢祈恩但猶冀主上萬一矜宥耳明日既是基日乞得過此奏聞可余以不讞答云此於理無突何為不然謹聞命矣而朱事先入明日奏東轍便遇客共飲致醉遂忘抽出文書且曰家人合束內衣箱中讞復不記比至帝前頓足香橙上次第披之方見此事勢不可隱便余上聞武帝大怒曰朱貞合死付外詳決貞聞之大恨曰虞轍小子欺罔將死之人鬼若無知故同灰土儻其有識誓必報之貞於市始當命絕而轍已見其來自介後時常見轍見來甚惡之又夢乘車在山下貞居山上推

1075

石壓之月餘日，緘除曲阿令拜之。明日詣謝章門，閣下其婦。平常於宅暴卒，緘狼狽而還。入室哭婦舉頭見，貞在梁上，緘曰：朱紉陵在此。我婦豈得不死？言未訖而屋無故崩，緘及男女婢使十餘人一時併命。右丞盧鷹是其宗親，經始喪事，見緘還，暫下堂避之，僅得免難。

梁廬陵王在荊州時嘗遣從事量括民田，南陵樂蓋卿亦充一使。時公府舍人韋破虜發遣，誠勅失，王本意蓋卿還以違寤得罪，破虜惶懼不敢引慝。但誑蓋卿云：自為公雲無勞，誑也。數日之間遂斬於市。蓋卿號噉無由，自陳告語家人以紙筆隨斂。死後少日破虜在槽上看牛，忽見蓋卿挈頭而入，持一椀，殊塵與破虜破虜奔走，驚呼不獲已而服之。因此得病未幾而死。又杜嶽梁州刺史懷瑤第二子也，任西荊州刺史，性甚豪忌，新納一妾，年貌兼美，寵愛殊深，妾得其父書云：比日困苦，欲有求告，妾倚簾讀之，竊外還而妾自以新來，羞以此事

聞嶽因嚼吞之，疑謂是情人所寄，遂令剖腹取書，妾氣未斷而書已出，嶽看訖嘆曰：吾不自意，忽如此傷天下和氣，其能久乎！其夜見妾誦嶽旬日而死。襄陽人至今以為口實。梁太山羊道生為梁邵陵王中兵參軍，其兄海珍任漢州刺史，道生乞假省之，臨還兄於近路頓待道生，道生見縛一人於樹，就視乃故舊部曲也。見道生，洩泣哀謫云：漢州欲賜殺求之，救濟道生問何罪，荅云：失意逃叛，道生曰：此最可念，即下馬以珮刀刺其眼睛，吞之，部曲呼天號地，須臾海珍來，又勸兄決斬，至座良久，方覺眼在喉內，噎不肯下，索酒嚥之，頻傾數盃，終不能去，轉覺脹塞，遂不成醢，而別在路數日，死。當時見者莫不以為有天道驗矣。

梁東徐州刺史張臯，僕射承之孫也，嘗被敗入北，有一土民與臯盟，將送還南，遂即出家名僧，越臯供養之。及在東，徐亦隨至，任恃其勳，舊願以言語忤臯，臯便大怒，遣兩門生二人

姓井一人，姓白，皆不得其名。夜往親之，介後夕夕夢見僧，越云：報怨。少日出射而箭帖青，傷指，纜可見，血不以為事後，因刺梨，梨汁清，瘡乃始膿爛，俾十許日，膊上無故復生一瘡，膿血與指相通，月餘而死。

周文帝宇文泰初為魏丞相，值梁朝喪亂，梁孝元帝為湘東王，時在荊州，時遣使通和，禮好甚至，與泰斷金立盟，結為兄弟。後平侯景，孝元即位，泰猶人臣，不加崇敬，頗行楚侮，又求索無厭，或不愜意，遂遣兵襲江陵，俘虜朝仕至于民庶百四十萬口，而害孝元焉。又魏文帝先納茹茹公主，柳久間阿那瓌女為后，和親殊篤，害梁主之明年，瓌為齊國所敗，破國率餘眾數千奔魏，而突厥舊與茹茹怨，憐即遣餉，泰馬三千匹，求誅瓌等，泰遂許諾，伏突厥兵與瓌，詎會醉，便縛之，即日滅柳久間一姓五百餘人，流血至踝，茹茹臨死多或仰天而譁，明年冬，泰獵於隴右，得病見孝元及瓌為祟，泰發怒，肆罵命素酒與之，兩月日死。

法苑珠林卷第七十八

陳主初立梁元帝第九子晉安王為主而輔載之會稽虞陟本梁武世為中書舍人尚書右丞于時夢見梁武謂陟曰卿是我舊左右可語陳公莫殺我孫若殺於公不好事甚分明陟既未見有篡殺地形不敢言之數日復夢如此并語陟曰卿若不傳我意卿亦不佳陟雖嗟惋決無言理少時之間太史啓云殿內當有急兵陳主曰急兵政是我耳倉卒遣亂兵害少主自立余後陟便得病又夢梁武曰卿不能為我語陳主致令禍及卿與陳尋當知也陟方封啓叙之陳主為人甚信鬼物聞此大驚遣輿迎陟面相評訪乃尤陟曰卿那不道奇事奇事六七日陟死尋有車載之怪陳庾季孫性甚好殺滋味漁獵故是常事奴婢憊罪亦或盡之常大驚病夢人謂曰若能斷殺此病當差不介必死即於夢中誓不復殺驚寤戰慄汗流淚體病亦漸瘳後數年有三門生竊其兩妾以叛追尋獲之即並毆殺其夕復見前人來云何故負信此

法苑珠林卷第七十八

人罪不至死私家不合擅刑今度決無濟理投明嘔血數日而終
梁武昌太守張綯常乘船行有一部曲役力小不如意綯便躬推之一下即墜步無復活狀綯遂推置江中須臾頃見此人從水而出對綯斂手曰罪不當死官枉見殺今來相報即跳入綯口綯因得病少日而死
梁襄植隨其季叔紫自南兗州入北仕於元氏位至尚書植同堂妹夫韋伯鼎有學業恃壯葉氣自以才智常輕於植植憎之如讎後於筵下誣告植誣為廢立植坐此死百許日伯鼎病向空而語曰襄尚書死不獨見由何以怒也須臾而卒方紉于中者北伐人仕魏世為侍中領軍明帝勳專權在內尚書僕射郭祚尚書襄植乃共勸高陵陽王雍出中中聞之逼有司誣奏其罪矯詔並殺之朝野憤怨莫不切齒二年中得病見襄郭為祟尋死在比十餘
法苑珠林卷第七十八

法苑珠林卷第七十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四〇六頁中一行經名，徑作「法苑珠林卷第九十五」。又經名下，續、南、續有夾註「十惡之六」。
- 一 四〇六頁中二行撰者，續、南作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄輝撰」；續作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；續作「唐上都西明寺沙門釋道世玄輝撰」；續作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 四〇六頁中三行「十惡篇第八十四之六」，續、南、續無。
- 一 四〇六頁中四行「第十二」，徑無。又「此別二部」，徑無。
- 一 四〇六頁中四行與五行之間，續有「述意部 引證部」一行。
- 一 四〇六頁中五行「部第一」，徑無。末行「部第二」例同。
- 一 四〇六頁下二行第三字「於」，續、

〔善、南、徑、清〕作「噤」。

一 四〇六頁下六行「應當行忍」，〔積、善、南、徑、清〕作「應行慈忍」。

一 四〇六頁下一七行「二世」，〔積〕作「二王」。

一 四〇六頁下二〇行「今皆盡」，〔積、善、南、徑、清〕作「皆盡除」。

一 四〇六頁下末行「他過」，〔積、善、南、徑、清〕作「過他」。

一 四〇七頁上一三行第三字「顏」，〔積、善、南、徑、清、麗〕作「顏華」。

一 四〇七頁上末行首字「帝」，〔積、南、徑、清〕無。

一 四〇七頁中五行「截取」，〔積、善、南、徑、清〕作「藏取」。

一 四〇七頁中六行第一〇字「行」，〔積、善、南、徑、清、麗〕作「行之」。

一 四〇七頁中一六行「四衆」，〔積、善、南、徑、清、麗〕作「四衆」。

一 四〇七頁中二〇行首字「而」，〔積、善、南、徑、清、麗〕作「吐血」。又「象王」，〔積、善、南、徑、清、麗〕作「象王」。

者」。

一 四〇七頁中二一行「瞿表」，〔積、善、南、徑、清〕作「裘表」。

一 四〇七頁中二二行「好首」，〔麗〕作「妙首」。

一 四〇七頁中末行第二字「行」，〔積、善、南、徑、清〕無。

一 四〇七頁下一三行「偈言」，〔積、善、南、徑、清〕作「偈云」。未行同。

一 四〇七頁下二二行第六字「此」，〔積、善、南、徑、清〕作「於」。

一 四〇八頁上二行第七字「言」，〔徑〕作「一」。

一 四〇八頁上四行「拘者」，〔積、善、南、徑、清、麗〕作「拘者」。下同。

一 四〇八頁上一四行第六字「相」，〔積、善、南、徑、清〕無。

一 四〇八頁中一行首字「緣」，〔積、善、南、徑、清〕作「經」。

一 四〇八頁中四行「唯一雌」，〔積、善、南、徑、清〕作「唯餘一雌」；〔麗〕作「雄雞惟有雌在後」。

一 四〇八頁中五行「鳥說」，〔麗〕作「翁說」。

一 四〇八頁中九行第三字「非」，〔積、善、南、徑、清、麗〕作「作」。

一 四〇八頁中一二行「相復」，〔積、善、南、徑、清、麗〕作「相復出家」。

一 四〇八頁中二二行第五字「反」，〔南〕作「及」。

一 四〇八頁下六行第三字「縱」，〔積、善、南、徑、清〕作「從」。又「蛇蛇」，〔積、善、南、徑、清〕作「蛇蛇」。

一 四〇九頁上二二行「大聖尊」，〔積、善、南、徑、清〕作「大世尊」。

一 四〇九頁中一二行第六字「羊」，〔徑〕無。

一 四〇九頁中一九行「無復」，〔積、善、南、徑、清〕作「復無」。

一 四〇九頁中二〇行第四字「自」，〔積、善、南、徑、清、麗〕作「首」。

一 四一〇頁上九行「故未得脫」，〔積、善、南、徑、清〕作「未得解脫」。

一 四一〇頁上一八行「怒自食」，〔積、

〔蓋、南、徑、清〕作「怒目食」。
 一四一〇頁上末行第七字「暝」，〔積、南、徑、清、〕作「暝」。
 一四一〇頁中三行首字「梁」，〔清無，下至六行首字同。又「秣陵」，〔積、南、徑、清〕作「秣陵」。
 一四一〇頁中九行首字「陳」，〔清無。一四一〇頁中一行「梁時」，〔徑作「梁」；清無。
 一四一〇頁中一二行第三字「帝」，〔積、南、徑、清〕作「帝帝」。
 一四一〇頁中一八行首字「旨」，〔積、南、徑、清〕作「旨用」；〔清作「旨周」。又「所賣」，〔積、南、徑、清〕作「所賣」；〔徑、清作「所賣」。
 一四一〇頁中二〇行「商估」，〔積、南、徑、清〕作「商估」。
 一四一〇頁下五行「姐沒」，〔積、南、徑、清〕作「姐沒」。
 一四一〇頁下七行「成灰」，〔積、南、徑、清〕作「成灰也」。
 一四一〇頁下一行第一一字「墓」，

〔麗作「朱家墓」。
 一四一〇頁下二二行「時常」，〔積、南、徑、清〕作「時時恒」。
 一四一一頁上一〇行「南陵」，〔積、南、徑、清、〕作「南陽」。
 一四一一頁上一行第一一字「王」，〔清作「正」。
 一四一一頁上一二行第六字「寤」，〔積、南、徑、清、〕作「悞」。
 一四一一頁上一三行第一三字「勞」，〔積、南、徑、清無。
 一四一一頁上一五行第四字「告」，〔積、南、徑、清〕作「唯」。
 一四一一頁上一六行第七字「上」，〔積、南、徑、清無。
 一四一一頁上一九行第四字「又」，〔積、南、徑、清無。又第六字「疑」，〔積、南、徑、清〕作「從」。下同。
 一四一一頁中七行「漢州」，〔積、南、徑、清〕作「漢州」。下同。
 一四一一頁中一二行末字「剎」，〔積、

〔蓋、南、徑、清〕作「剎」。
 一四一一頁中一三行「眼睛」，〔積、南、徑、清〕作「眼睛」。
 一四一一頁中末行第九字「達」，〔積、南、徑、清〕作「達」。
 一四一一頁下四行第五字「剎」，〔積、南、徑、清〕作「破」。
 一四一一頁下一二行「俘虜」，〔積、南、徑、清〕作「虜侯」；〔蓋作「虛侯」。
 一四一一頁下一五行「梁主」，〔積、南、徑、清〕作「梁王」。
 一四一一頁下二一行末字「獵」，〔積、蓋作「漢」。
 一四一二頁上九行「陳主」，〔積作「陳王」。
 一四一二頁上一四行第七字「此」，〔積、南、徑、清無。又第一一字「與」，〔積、南、徑、清〕作「與」。
 一四一二頁上一五行「不道」，〔積、南、徑、清〕作「不導」。
 一四一二頁上一六行末字「怪」，〔積、南、徑、清〕作「怪也」。

- 一 四一二頁上一八行首字「常」，𠄎、𠄎、𠄎、𠄎作「恒」。
- 一 四一二頁上二二行末字「豉」，𠄎、𠄎、𠄎、𠄎作「嘔」。
- 一 四一二頁中一行第一三字「度」，𠄎、𠄎、𠄎、𠄎、𠄎作「改」。
- 一 四一二頁中一行「自以」，𠄎、𠄎、𠄎、𠄎、𠄎作「以自」。
- 一 四一二頁中一三行第三字「誣」，𠄎、𠄎、𠄎、𠄎、𠄎作「謀」。
- 一 四一二頁中一五行「方紐」，𠄎、𠄎、𠄎、𠄎、𠄎、𠄎作「萬細」；𠄎、𠄎、𠄎、𠄎、𠄎作「萬納」。
- 一 四一二頁中一六行「北伐人」，𠄎、𠄎、𠄎、𠄎、𠄎、𠄎作「北代人」。
- 一 四一二頁中二〇行首字「怒」，𠄎、𠄎、𠄎、𠄎、𠄎、𠄎、𠄎、𠄎作「怒」。
- 一 四一二頁中卷末經名，𠄎、𠄎作「法苑珠林卷第九十五」。

法苑珠林卷第七十九

會考

西明寺沙門釋道世撰

十惡篇第八十四之七

邪見部第十三 此別三部

述竟部第一

夫創入佛法要須信心為首譬如有
人至於寶山若無信手空無所獲故
經說愚癡之人不識因果妄起邪見
誘無三寶四諦無禍無福乃至無善
無惡亦無善惡業報亦無今代後代
眾生受生如是之人破善惡注名斷
善根決定當墮阿鼻地獄也

引證部第二

如小品經云若人不信謗大乘般若
經直墮阿鼻地獄無量百千萬億歲
中受極苦痛從一地獄至一地獄若
此劫盡生於他方大地獄中他方劫
盡復生此方大地獄中如是展轉徧
十方界他方劫盡還生此間大地獄
中地獄罪畢生畜生中亦徧十方界
畜生罪畢來生人中無佛法處貧窮
下賤諸根不具常癡狂騃無所別知

雖非愚畜縱是聰人安生異執者亦
名邪見故成實論云癡有差別所以

者何非一切癡盡是不善若癡增上
轉成邪見則名不善業道是故從癡
增長邪見則成重罪必墮阿鼻地獄
直就邪見自有輕重輕者可轉重不
可轉故菩薩地持經云邪見有二種
一者可轉二者不可轉誹謗因果言
無聖人名不可轉非因見因非界見
果是名可轉是故惡業名為邪見善
業者名為正見不謗四諦迷聖道者
不知理道從自心生唯常苦身以求
解脫如犬逐肉不知尋本故大莊嚴
論云譬如師子打射時而彼師子尋
逐人來譬如癡犬有人打擲便逐互
石不知尋本言師子者喻智慧人解
求其本而滅煩惱言癡犬者即是外
道五熱炙身不識心本四面安大上有日
在身觀其中以苦
雖但諸凡愚多迷真道不知觀察身心
無我但學苦行以為道者即同外道安
行邪法謬執乖真唯成惡法故智度
論云邪見罪重故雖持戒等身口業
好皆隨邪見惡心如佛自說譬喻如

種苦種雖復四大所成皆作苦味邪
見之人此亦如是雖持戒精進皆成

惡法不如不執少行慧施無執易化
有執難度非直自壞亦損他人故成
實論云寧止不行勿行邪道身壞命
終墮於惡趣
又正法念經閻羅王說偈責誅罪人
云
汝邪見愚癡 癡病所縛人 今墮此地獄
在於大苦海 惡見燒福盡 人中最凡鄙
汝畏地獄縛 此是汝舍宅 若屬邪見者
彼人非惡慧 一切地獄行 怨家心所詐
心是第一怨 此怨最為惡 此怨能縛人
送到閻羅處
余時世尊而說偈云
癡心彌泥魚 住於愛念宅 作業時喜且大
受苦時號哭
又修行道地經偈云
其口有愚癡 人心懷闇冥 都不能念惡
亦無念善心 瞋瞋常喜喜 万事不能為
如暴中炊爨 無所能成熟 多習愚癡者
諸根不完具 生於牛羊中 然後墮地獄
月光童子經亦名佛說申日經云時

法苑珠林卷第七十九 第四段
有長者名曰申日取外道六師語欲請佛僧令長者中門外鑿作五丈六尺深坑以炭火過半細鐵為椽土薄覆上設眾飲食以毒著中火坑不焚毒飯足害以此圖之何憂不死如教作之外道皆喜於是申日便詣佛所殷勤請佛及諸聖眾是時世尊感其狂愚欲濟脫之默然受請申日內喜果如其計須彌之毒大千剝大刀劍鋒刃不能動佛一毛之力今以火坑毒飯欲毀於佛譬如蟲毒欲動木山蠅蝶之翅欲障日月徒自毀壞不如早悔今時長者罪蓋所覆心不開解此尊心念今受長者申日之請不與常同廣現威神震動十方百千聖眾兼諸龍神空飛地行不可算計一時到家為作利益佛以神德即變火坑成七寶池入味具足飲飯天甘食者无悅六師惶怖各以避竄長者歸伏稽首于地鳴于佛足長跪自陳今以覺寤從佛得度諸來會者皆樂法音得福獲慶不可辨計
又觀佛三昧經云今時世尊告父王

法苑珠林卷第七十九 第五段
言舍衛城中須達長者有一老母名毗底羅謹勤家業長者勅使手執庫鑰出入取與一切委之須達請佛及僧供給所須時病比丘多所求索老母慳惜瞋嫌佛法及與眾僧而作是言我長者愚癡迷惑受沙門術是諸乞士多求無厭何道之有作是語已復發惡願何時當得不聞佛名不聞僧名如是惡聲展轉徧舍衛城未利夫人聞此語已而作是言須達長者如好蓮華人所樂見云何復有毒蛇護之咬須達婦而語之言汝家老婢惡口誹謗何不擲出時須達婦跪白夫人央拯魔等嗾惡之人佛尚能伏何況老婢未利聞之歡喜語言我明請佛汝遣婢來到明食時長者遣婢持滿瓶金助王供養未利見來而作是言此邪見人佛若化度我必獲利佛於今時從正門入難陀侍左阿難侍右羅睺佛後老婢見佛心驚毛豎言此惡人隨我後至即時退走從狗竇出狗竇即閉四門皆塞唯正門開婢即覆面以扇自障佛在其前令

法苑珠林卷第七十九 第六段
扇如鏡無所障礙迴顧東視東方有佛南西北方亦皆如是舉頭仰看上方有佛低頭伏地地化為佛以手覆面手指頭皆化為佛老婢閉目心眼開見虛空化佛滿十方界當時戒中有二十五菴陀羅女復有五十婆羅門女及諸雜類并及未利夫人官中合五百女不信佛者見佛如來足步虛空為於老婢現無數身皆破邪見頭頂禮佛稱南無佛稱已尋見化佛如林即發菩提老婢邪見仍未生信由見佛故除却八十億劫中生死之罪得見佛已疾走歸家白大家言我於今日遇大惡對見於瞿曇在王宮門作諸幻化身如金山日逾青蓮放勝光明作此語已入木籠中以百張皮覆木籠上白氈纏頭却臥黑處佛還秋桓未利白佛願化邪女莫還精舍佛告未利此婢罪重於佛無緣於羅睺羅有大因緣佛既還已遣羅睺羅詣須達家度彼老婢羅睺羅作轉輪聖王時千二百五十比丘化為千子到須達家以彼老婢為玉

法苑珠林卷第七 第七文

女寶介時聖王即便以如意珠照耀
 女面令女自見如玉女寶倍大歡喜
 而作是言諸沙門等高談大語自言
 有道無一効驗聖王出世弘利處多
 令我老婢如玉女寶作是語足五體
 投地禮於聖王時典藏目宣王十善
 女聞十善心大歡喜聖王所說義無
 不善為王作禮悔過自責心斷調伏
 時羅睺羅及諸比丘還復本形老婢
 見已即作是言佛法清淨不捨眾生
 如我樊惡猶尚化度即受五戒戒須
 陀洹將詣佛所為佛作禮懺悔前罪
 求佛出家得阿羅漢於虛空中作十
 八變波斯匿王末利夫人見白佛言
 此婢前世有何罪咎生為婢使復有
 何福值得道佛告王曰過去久遠
 有佛出世名一寶蓋燈王入涅槃後
 於像法中有王名曰雜寶華光子名
 使見出家學道自侍王子常懷憍慢
 和尚為說甚深般若波羅蜜經大空
 之義王子聞已謬解邪說師滅度後
 即作是言我大和尚空無智慧但讚
 空義願我後生不樂見也我阿闍梨

法苑珠林卷第七 第八文

智慧辯才願於生生為善知識作是
 語已教諸徒眾皆行邪見雖持禁戒
 由誘般若謬解邪說命終之後墮阿
 鼻獄八十億劫受苦無量罪畢出獄
 為貧賤人五百身中龍耳癡無目千二
 百身常為人婢佛告大王時和尚者
 今我身是阿闍梨者今羅睺羅是王
 子比丘老婢是徒眾弟子今亦見女
 等發菩提心者是
 又薩遮尼乾子經云昔佛在毘時鬱
 闍延城有嚴熾王問薩遮尼乾子言
 若有惡人不信三寶焚燒塔寺經書
 形像惡言毀謗言造作者無有福德
 其供養者虛損現在無益未來或嫌
 塔寺及諸形像妨是處所破壞除滅
 送置餘處或破沙門房舍窟宅或取
 佛物法物僧物園林田宅象馬車乘
 奴婢六畜衣服飲食一切珍寶或捉
 沙門策役驅使責其發調罷令還俗
 或時輕心種種戲弄或時毀謗罵詈
 誹謗或以杖木自手鞭打或以種種
 傷害其身如是惡人攝在何等眾生
 分中答言大王攝在惡逆眾生分中

法苑珠林卷第九 第九文

大王應當上品治罪所以然者以作
 根本極重罪故有五種罪名為根本
 何等為五一破壞塔寺焚燒經像取
 三寶物自作教人見作助喜是名第
 一根本重罪二謗三乘法毀謗留難
 隱毀覆藏是名第二根本重罪三若
 有沙門信心出家驕除驕驕身著袈
 裟或有持戒或不持戒繫閉牢獄枷
 鎖打縛策役驅使責諸發調或脫袈
 裟逼令還俗或斷其命是名第三根
 本重罪四於五逆中若作一逆是名
 第四根本重罪五謗無一切善惡業
 報長夜常行十不善業不畏後世自
 作教人堅住不捨是名第五根本重
 罪若犯如是根本重罪而不自悔決
 定燒滅一切善根趣大地獄受無間
 苦永無出期若國內有如是惡人毀
 滅三寶一切羅漢諸佛聖人出國而
 去諸天悲泣善神不護各自相殺四
 方賊起龍王隱伏水旱不調風雨失
 時五穀不熟人民飢餓速相食散白
 骨滿野多饑疫病死亡無數人民不
 知自思是過反怨諸天及善神依

法苑珠林卷之九 第十張 會

又觀佛三昧經云有七種重罪一罪能令眾生墮阿鼻地獄經八万四千大劫一不信因果二毀無十方佛三斷學般若四犯四重虛食信施五用僧祇物六逼掠淨行比丘尼七六親所行不淨行

又小五濁經云五逆罪外別有五逆罪第一慢二親而事鬼神第三嫉妬國君第四後生輕薄第四賤其身命而貴其財第五去福就罪又中阿含經云佛告比丘若凡愚人作身惡行口惡行意惡行命終之後生於惡趣泥犁之中受極苦痛一向無樂譬如有人犯盜付王治其盜罪王即遣人於晨朝時以一百戟而以刺之彼命故存至於晡時王復勅以三百戟刺彼人身分皆悉破盡其命故存佛告比丘於意云何此人被戟為苦不耶比丘荅佛一戟刺時猶尚苦痛況三百戟佛即以手取少沙石如豆荅許告諸比丘我手中石比雪山石何者為多比丘荅佛雪山石多不可為喻

法苑珠林卷之九 第十張 會

佛告比丘三百戟苦比泥犁苦如小沙石泥犁之苦如雪山石百千万倍不可為喻泥犁中苦其事云何若有眾生墮泥犁中獄卒以斧燒令極然斫身入椽及以四方經百千歲極令苦痛而不命終要令惡盡復坐鐵牀以鐵鉗口吞熱鐵丸經百千歲復坐鐵牀洋銅灌口經百千歲復臥鐵地以熱鐵釘釘其身首經百千歲復出其舌使故鐵地以釘釘之如張牛皮經百千歲復挽項筋縛著車上經百千歲復燒鐵地令在上行經百千歲復燒火山令下舉足著上血冥即消舉足還生經百千歲復鑊煮之經百千歲極令苦痛而不命終要令惡盡乃得出耳是為泥犁地獄中苦地獄罪畢生於種種畜生之中常處暗冥共相噉食受苦無量不可具說畜生罪畢或生人中若從畜生為人甚難猶如盲龜過浮木孔設生人中貧窮下賤為他役使形貌醜陋或根殘缺或復短命若作惡業身死還生在泥犁中輪轉無窮不可具說佛告比

丘凡夫愚人作身口意三惡行者獲罪如是佛告比丘若智慧人作身善行口善行意善行命終生於善處天上一向受樂如轉輪王與七寶俱入閒四妙佛告比丘於意云何此為樂不比丘荅佛一寶一妙猶為極樂何況七寶四妙居也佛還以手取小沙石如豆等許告諸比丘我手中石比雪山石何者為多比丘荅佛雪山石多不可為喻佛告比丘轉輪王樂比天上樂如小沙石天上之樂如雪山石百千万倍不可為喻天上之樂其事云何若生天上所受六塵無不隨意受極快樂不可具說若從天上來生人開生帝王家或生大姓大富大貴饒財多寶名赫遠聞端正殊妙象人所愛佛告比丘若智慧人作身口意三善行者獲福如是佛告比丘此是世間有漏之樂若修善根迴向善提於生死中所受果報乃至涅槃終無有盡又中阿含經云余時斯和提中有王名蟬肆極大豐樂資財無量共斯和提梵志居士此行至尸攝和林遙見尊

法苑珠林卷之九 第十張 會

一六六七 法苑珠林 卷七九

法苑珠林卷之二十九 第十五段 會
 者鳩摩羅迦葉所共相問計却坐一
 面問迦葉曰我如是見如是說無有
 後世無眾生沙門鳩摩羅迦葉告
 曰今此日月為是今出為後世耶王
 曰雖作是說然無後世無眾生生迦
 葉種種譬喻方便為說固執已見而
 不捨之迦葉復告婢肆汝聽我說喻
 若有慧者聞喻則解其義婢肆猶養
 豬人彼行路時見有腐糞甚多無主
 便作是念此糞可以養飽多猪我寧
 可取自重而去即取負去彼於中道
 遇天大雨糞釋流漫澆汗其身故負
 持去終不棄捨彼則自受無量之惡
 亦為眾人之所憎惡當知婢肆亦復
 如是若汝此見欲取怖癡終不捨者汝
 便當受無量之惡亦為眾人之所憎
 惡猶如養猪人婢肆王言沙門雖作
 是說但欲此見欲取悲怖癡終不能
 捨尊者迦葉告曰婢肆復聽我說最
 後譬喻若汝知者善若不知者我不
 復說法婢肆猶如大猪為五百猪王
 行險難道被於中道遇見一虎由見
 虎已便作是念而語虎曰若欲鬪者

法苑珠林卷之二十九 第十五段 會
 便可共鬪若不令者借我道過彼虎
 聞已便語猪曰聽汝共鬪不借汝道
 猪復語曰虎汝小住待我披著祖父
 時鎧還當共戰彼虎聞已而作是念
 彼非我敵况祖父鎧耶便語猪曰隨汝
 所欲猪即還至本廁處所宛轉養奉
 塗身至眼已便往虎所語曰汝欲鬪
 者便可共鬪若不令者借我道過虎
 見猪已復作是念我常不食雜小蟲
 者以惜乎故况復當近此臭猪耶虎
 念是已便語猪曰我借汝道不與汝
 鬪猪得過已即還向虎而說頌曰
 虎汝有四足 我亦有四足 汝來共我鬪
 何意捕而走
 時虎聞已亦復說頌而答猪曰
 汝毛豎森森 諸畜中下極 猪汝可速去
 糞臭不可堪
 時猪自誇復說頌曰
 摩竭鷲三國 聞我共汝鬪 汝來共我戰
 何以捕而走
 虎聞此已復說頌曰
 舉身毛皆汗 汝猪臭重我汝鬪欲取勝
 我今與汝勝

法苑珠林卷之二十九 第十五段 會
 尊者迦葉告曰婢肆若汝欲取悲怖
 癡終不捨者汝便自受無量之惡亦
 為眾人之所憎惡猶如彼虎與猪勝
 也婢肆王聞歡喜奉受末上妙智
 正報頌曰
 六賊新邪偽 七識亂華真 謗毀玄正理
 妄語侵貪瞋 惡業從橫作 忠言不喜聞
 一入無間獄 万苦競纏身
 習報頌曰
 邪見習癡業 阿鼻受楚毒 劫盡人中生
 復與邪相續 邪正既相遠 自然成謬曲
 此心若不改 連環未絕獄
 感應緣 時引十三輪
 宋沈僧覆 宋釋道志
 宋唐文伯 宋周宗
 宋王淮之 宋沮渠茂遜
 魏崔皓 周武帝
 隋釋慧雲叔 唐太史令傅奕
 唐荆節郎中宋行質
 唐姜滕生 唐姚明解
 宋吳興沈僧覆大明末本土飢荒遂
 食至山陽畫入村野乞食夜還寄寓
 寺舍左右時山陽諸寺小形銅像甚

4/162

法苑珠林卷九 第七七 會

衆僧覆與其鄉里數人積薪竊取遂囊篋數四承滿焉因將還家共鑄為錢事既發覺執送出都入船便云見人以火燒之晝夜嗷呼自稱楚毒不可堪忍未及刑坐而死舉體皆燂裂狀如火燒吳郡朱亨親識僧覆具見其事

宋沙門道志者北多寶僧也昔僧令知殿塔自竊帳蓋等寶飾所取其衆後遂偷像眉閒珠相既而開穿垣壁若外盜者故僧衆不能覺也積旬餘而得病便見異人以戈矛刺之時求時去來輒驚噉應聲流血初猶日中一兩如此其後病甚刺者稍數傷痠徧體呻呼不能絕聲同寺僧衆頗疑其有罪欲為懺謝始問猶諱而不言將盡二三日乃具自陳列益洩請救曰吾愚悖不通謂無幽途失意作罪招此殃酷生受楚考死嬰刀鑊已糜之身唯垂哀恕今無復餘物唯衣被齷履或足充一會并頻請願具為懺悔昔偷像相珠有二枚一枚已屬媪人不復得一以買錢在陳照家今可贖

法苑珠林卷九 第七七 會

取道志既死諸僧合集贖得相珠并設齋懺初工人復相珠時展轉迴趣終不安合衆僧復為禮拜燒香乃得著焉年餘而同學等於昏夜聞闌空中有語詳聽即道志聲也自說云自死以來備嬰痛毒方累年劫未有出期賴蒙衆僧哀憐救護贖像相珠故於苦酷之中時有閒息感自罔已故暫來稱謝言此而已聞其語時腥腐臭氣苦痛難過言終久久乃稍歇此事在泰始末年其寺好事者已具條記

宋唐文伯東海頓輸人也弟好蒲博家資鄙盡村中有寺經過或以錢上佛弟屢竊取久後癩病卜者云祟由盜佛錢父怒曰佛是何神乃令我兒致此吾當試更虜奪若復能病可也前縣令何欣之婦上織成寶蓋帶四枚乃盜取之以為腰帶不盈百日復得惡病發瘡之始起腰帶處時在元嘉年初介

宋周宗者廣陵肥如人也元嘉七年隨劉彥之北伐王師失利與同邑六人

法苑珠林卷九 第七七 會

逃竄間行於彭城北過一空寺無有僧徒中有形像以水精為相因共竊取出村質食其一人羸弱等輩輕之獨不得分既各還家三四年中宗等五人相係病癩而死不得分者獨獲全免

宋王淮之字元曾琅琊人也世以儒專不信佛法常謂身神俱滅寧有三世元嘉中為丹陽令十年得病氣絕少時還復暫蘇時津康令質道力省疾下林會淮之語力曰始知釋教不虛人死神存信有徵矣道力曰明府生平置論不介今何見而異淮之敘眉答云神實不盡佛教不得不信語卒而終右五驗出冥祥記

宋沮渠蒙遜時有沙門曇摩識者博達多識為蒙遜之所信重魏氏遣李順拜蒙遜為涼王仍求曇摩識蒙遜格而不與摩識意欲入魏屢從蒙遜請行蒙遜怒殺之既而左右常白曰見摩識以劍擊蒙遜因疾而死古錄出宣靈志宋文帝元嘉二十三年丙戌是北魏太平真君七年太武皇帝信任崔暅

法苑珠林卷第九 第十卷 會集

邪後詭說崇重寇謙號為天師殘害釋種毀破淨圖廢棄淫祀時諸巨僉曰如康僧感瑞太皇創寺若也除毀恐貽後悔又於後宮內掘地得一金像皓乃穢之陰虬尤痛數聲難忍太史卜曰由犯大神故於是廣祈名山多賽祀廟而屏苦尤重內痛彌甚有信官人屢設諫曰陛下所痛由犯釋像請祈佛者容可止若皓曰佛為大神耶試可求之一請便愈欣慶易心乃以車馬迎康僧會法師請求洗懺從受五戒深加敬重也太武帝方知寇謙陰用邪候乃加重罰以置四郊埋身出口令四衢行人皆用口廁以盡形命徒黨之流並皆斬決至庚寅年大武遭疾方始感寤兼有曇始白足禪師來相啓發生愧悔心即誅崔皓到壬辰歲太武帝崩孫文成立即起浮圖毀經七年還興三寶至和平三年昭玄統沙門釋曇曜慨前凌廢欣今再興故於此臺石室寺集諸僧眾譯經傳流通後賢之徒使法藏住持千載不墜准此掘地獲像明知秦

法苑珠林卷第九 第二卷 會集

周已有佛教驗矣 昔後周承魏運魏接晉其餘則偏王所無依據而宋齊梁陳之曰自有司存國亡帝落遂即從諸筆削可不然乎周之先祖宇文覺者即西魏大承相黑泰之世子也泰舉高陽王為魏帝西遷長安改衣幡為皂色號大統元年一十八載改年廢帝立魏齊王四年而覺覺承魏禪當年被廢立弟毓為帝四年而崩立弟邕為帝太祖第三子也開闢大度統御群小立十二年殺叔大冢宰晉國公護父子十人大臣六家改元建德至三年內納道士張寶效使云佛法於國不祥遂滅除之至建德六年東平齊國又殄前代數百年來公私寺塔掃地除盡融刮聖容焚燒經典剝縣佛寺出四十千盡賜王公三方釋子減三百方還歸編戶帝以為大周天下無事不謂禍災身遂大患志高慮遠改元宣政五月而崩太子贊立殺齊王父子八人改元大成二月立子衍為太子禪位與之改元大象自號天元皇帝立四

法苑珠林卷第九 第三卷 會集

皇后威儀服飾倍多於古大象二年五月天元崩子衍立正月一日改元大定二月禪位於隋周凡五帝二十五年治於長安 高僧傳記 隋開皇十一年內太府寺丞趙文昌身忽暴死於數日唯心上喚家人不敢入後時得語眷屬怪問文昌說云吾死已有人引至閻羅王所語昌云汝一生已來作何福業昌答云家貧無物可營功德唯專心誦持金剛般若王聞此語合掌歎讚言善哉善哉汝能受持般若功德甚大不可思議王語所執之人好須勤當莫令錯將人來使人少時之間勘當知錯即報王言此人實錯計活更合二十餘年王聞此語即語使人汝引文昌向經藏內取金剛般若經將來使人受教即引文昌向西行五里得到藏所見數十間屋甚精華麗其中經卷皆悉徧滿金軸寶帙莊飾極好文昌見已善心彌發一心合掌閉目信手抽取一卷大小似舊誦者文昌忙怕恐非般若求使却換使人不肯然見及題云

功德之中最為第一昌即開看乃是金剛般若文昌歡喜將至王所令一人執卷在西昌令東立面向經卷遣昌誦經使人勘試一字不遺並皆題利時王放昌還家仍約東昌云汝勤受持此經勿令廢忘令人引昌從南門出欲至門首便見周武帝在門東房內頭著三重鉗鎖即喚昌云汝是我本國人暫來至此頃共汝語文昌見喚走至武帝所便即拜之帝云汝識我不文昌答云臣昔宿衛陛下奉識陛下武帝云卿既是我舊臣汝今還家為吾且向隋文皇帝說吾諸罪並欲辯了唯滅佛法罪重未可得竟當時以衛元嵩教我滅佛法比來數追元嵩未得以是不了昌問元嵩何處去王追不得武帝答云吾當時不解元嵩意錯滅佛法元嵩是三界外人非是閻羅王所能管攝為此追之不得汝語隋帝乞吾少物營修功德冀望福資得出地獄昌受囑辭行少時出南門外見一大糞坑中有一人頭髮片出昌問引人此是何人引人答

云此是秦將白起坑趙卒寄禁此中罪猶未了引人將昌至家得活昌經三日所患漸瘳昌以此事具奏文帝文帝出勅徧下國內人出一錢為周武帝轉念剛般若經兼三日持齋仍勅錄此事入於隋史

隋東川釋慧雲范陽人十二出家游聽為務年至十八乘驢止于叔家叔觀其驢快將規害之適持刀往見東牆下有黃衣人揚拳逆叱曰此道人方為通法大上何忍欲害叔懼告婦婦曰君心無剛眼華所致耳聞已復往又見西牆下黃衣人云勿殺道人若殺大禍文及叔怖乃止明旦辭往姊家叔又持刀送之告雲曰此路幽險故送師度難雲在前行正在深阻叔在其後揮刀欲斫忽見姊夫在傍遂得免害雲都不知雲後學問名德高遠至開皇年中領徒五百來過叔家見闍化深漸昔置乃奉綸十匹夫妻發露雲始知之乃為說法永斷毒心常以此事每誦門人曰吾昔不乘好物何辜累人自預學徒聞皆儉素

大有聲譽不測終年

唐太史令傅奕本太原人隋末徙至扶風少好博學善天文曆數聰辯能劇談自武德自觀二十許年常為太史令性不信佛法每輕僧尼至以石像為磚瓦之用至貞觀十四年秋暴病卒初奕與同伴傅仁均薛蹟並為太史令蹟先負仁均錢五千未償而仁均死後蹟夢見仁均言語如平常蹟曰因先所負錢當付誰仁均曰可以付泥塑人蹟問泥塑人是誰答曰太史令傅奕是也既而寤是夜少府監馮長命又夢已在一處多見先止人長命問經文說罪福之報未知當定有不答曰皆悉有之又問曰如傅奕者生平不信死受何報答曰罪福定有然傅奕已被配越州為泥塑人矣

言其聲譽依理則為無間大地妙苦也長命旦入殿見薛蹟回說所夢蹟又自說泥塑人之事二人同夜間相符合共嗟歎之罪福之事不可不信蹟既見徵仍送錢付奕并為說夢後數日間而奕忽卒初止之日大有惡徵不可具說臨在殿庭親

見二官說夢皆同 法苑珠林卷九 第三十五 會

唐尚書刑部郎中宋行質博陵人也性不信佛有慢謗之言至永徽二年五月病死至六月九日尚書都官令史王璿暴死經二日而蘇自言初死之時見四人來至其所去官府追汝璿隨行入一大門見廳事甚壯向北為之廳上西間有一人坐形容肥黑顯東間有一僧坐與官相當皆面向北各有牀几案綉侍童子二百許人或笄或髻皆美容貌階下有吏文案有一老人著枷被縛立東階下璿至庭亦已被縛吏執紙筆問璿辭曰貞觀十八年任長安佐史之日因何改李須達籍答曰璿前任長安佐史貞觀十六年轉選至十七年蒙授司農寺府吏十八年改籍非璿罪也廳上大官讀其辭辯顧謂東階下老囚曰何因安諱耶囚曰須達年實未至由璿改籍加須達年大豈敢安耶璿云璿至十七年改任告身見在請追驗之官司呼領璿者三人解璿縛將取告身告身至大官自讀之謂老囚

日他改任大分明汝無理令送老囚 法苑珠林卷九 第三十五 會

出北門外皆閭多有城城上皆有女牆似是惡劇大官因書案上謂璿曰汝無罪放汝去璿辭拜吏引璿至東階拜辭僧僧即璿臂曰好去吏引璿出東南行度三重門每皆勤視臂即然後聽出至四門門甚壯大重樓朱粉三戶並開狀如官城門守衛嚴切又驗印聽出門東南行數十步聞有人從喚璿璿迴顧見侍郎宋行質面色慘黑色如溼地露頭散髮者故緋袍頭髮短垂如胡人者立於廳事階下有吏主守之西近城有一大木牌高一丈二尺許大書牌上曰此是勘當擬過王人其字大方尺餘甚分明廳事上有牀几案如官府者而無人坐行質見璿悲喜口云汝何故得來璿曰官追勘問改籍無事故還行質捉其兩手謂璿曰吾被官責問功德薄吾手中無功德簿坐此困苦加之飢渴寒苦不可言說君可努力至我家急語令作功德也如是殷勤四囑之璿乃辭去行數十步又呼璿還

未及言廳上有官人來坐怒璿曰我 法苑珠林卷九 第三十五 會

方勘責事汝何人輒至因起使平搭其耳推令去璿走又至一門門吏曰汝被搭耳耳當龍吾為汝却其中物因以手拋其耳耳中鳴乃驗即放出門外黑如漆璿不知所在以手摸西及南皆是牆壁唯東無障礙而間不可行立待少時見向者追璿之吏從門出來謂璿曰君尚能待我甚善可乞我錢一千璿不應內自思曰吾無罪放來何為覓賄吏即謂曰君不得無行吾向若不早將汝過官令二日受縛豈不困耶璿心然之因愧謝曰依命吏曰吾不用汝銅錢欲得白紙錢期十五日來取璿許因問歸路吏曰但東行二百步當見一處牆穿破見明可推倒之即至君家璿如信行至牆推之良久乃至依倒處出即至其所居隆政坊南門矣於是歸家見人坐泣入戶而蘇至十五日璿忘與錢明日復病困絕見吏來怒曰君果無行期與我錢遂不與今復將汝去因即驅行出金光門令入坑璿拜謝百餘拜遂

即放歸又蘇壽告家人買紙百張作

錢送之明日璫又病困復見吏曰君

幸能與我錢而錢不好璫辭謝請更

作許之又蘇至二十日璫令用六十

錢買白紙百張作錢并酒食自於隆

政坊西門渠水上燒之既而身輕體健

遂念誦不廢臨問其事時與荆郢侍

郎劉燕客大理少卿辛茂將在大理

鞠問請劉召璫至與辛卿等對問之

云耳古三發世

冀州故觀城人姜暎生武德末年忽

遇惡疾遂入蒙山醫療積年不損後

始還家身體瘡爛手足指落夜眠忽

夢見一白石像可長三尺許謂之曰

但為我續手令尔即差至且忽憶於

在唐書卷九十九

唐姓明解者本是普光寺沙門也性

聰敏有文藻工書翰善丹青至於鼓

琴亦當時獨絕每欣俗網不樂道門

至龍朔元年舉應詔入躬赴維陽及

外第歸俗頗有餘言未幾而卒後託

夢於相知淨土寺僧智整曰明解宿

無福業不遵內教今大受罪非常飢

乏儻有故人之情頗能惠一食不智

整夢中許諾及其寤後乃為設食至

夜纔眠即見明解來愧謝之至二年

秋中又託夢於畫工曰我以不信佛

法今大受苦痛努力為我寫二三卷

經執手殷勤賦詩言別教畫工讀十

八編令記寤乃憶之其詩曰握手不

法苑珠林卷第七十九

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 四一六頁上一行經名，徑作「法苑珠林卷第九十六」。又經名下圍、圍、圍有夾註「十惡之七」。

一 四一六頁上二行撰者，歷作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暎撰」；圍作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；圍作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暎撰」；圍作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；圍作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」。

一 四一六頁上三行「十惡篇第八十四之七」，續、圍、圍、清無。

一 四一六頁上四行「第十三」，徑無。

一 又「此列二部」，徑無。

一 四一六頁上四行與五行之間，清有「述意部 引證部」一行。

一 四一六頁上五行「部第一」，徑無。

一 一三行「部第二」例同。

- 一 四一六頁中七行第七字「持」，〔續、善、南、徑、清無〕。
- 一 四一六頁中一九行「不知」，〔清作「不知」〕。
- 一 四一七頁上九行「須彌」，〔續、善、南、徑、清作「豈知須彌」〕。
- 一 四一七頁上一一行「欲動」，〔續、善、南、徑、清作「欲墜」〕。
- 一 四一七頁上二〇行「嗚呼」，〔續、善、南、徑、清作「嗚呼」〕。
- 一 四一七頁中五行「慳惜」，〔續、善、南、徑、清作「慳貪」〕。
- 一 四一七頁中一二行「老婢」，〔續、善、南、徑、清作「老婦」〕。
- 一 四一八頁上五行「老婢」，〔續、善、南、徑、清作「老弊」〕。
- 一 四一八頁中四行「八十」，〔續、善、南、徑、清作「八千」〕。
- 一 四一八頁中六行第三字「常」，〔續、善、南、徑、清作「恒」〕。
- 一 四一九頁上九行「後生」，〔續、善、南、徑、清作「復生」〕。

- 一 四一九頁上二一行第八字「少」，〔續、善、南、徑、清作「小」〕。
- 一 四一九頁中四行末字「然」，〔徑、清作「熱」〕。
- 一 四二〇頁上九行「燄糞」，〔善、徑作「燄糞」〕。
- 一 四二〇頁下八行第五字「獄」，〔續、善、南、徑、清作「地」〕。
- 一 四二〇頁下一三行「一十三驗」，〔續、善、南、徑、清作「十三驗」〕；〔徑、清作「十四驗」〕。
- 一 四二〇頁下一四行「宋釋道志」，〔徑作「宋沙門釋道志」〕；〔清作「沙門釋道志」〕。
- 一 四二〇頁下一五行「宋唐文伯」，〔徑作「宋東海唐文伯」〕；〔清作「東海唐文伯」〕。又「宋周宗」，〔徑作「宋廣陵周宗」〕；〔清作「廣陵周宗」〕。
- 一 四二〇頁下一六行「宋王淮之」，〔徑作「宋琅琊王淮之」〕；〔清作「琅琊王淮之」〕。又第五字「宋」，〔清無〕。
- 一 四二〇頁下一七行「魏崔皓」，〔續、善、南、徑、清作「宋帝崔皓」〕；〔徑、清作「宋崔皓」〕。

- 一 四二〇頁下一七行與一八行之間，〔徑、清有「隋趙文昌」一行〕。
- 一 四二〇頁下一八行「隋釋慧雲叔」，〔徑作「隋沙門釋慧雲叔」〕；〔清作「沙門釋慧雲叔」〕。
- 一 四二〇頁下一九行首字「唐」，〔清無〕。
- 一 四二〇頁下二〇行「唐姜勝生」，〔徑作「唐冀州姜勝生」〕；〔清作「冀州姜勝生」〕。又第五字「唐」，〔清無〕。
- 一 四二一頁上九行「其衆」，〔續、善、南、徑、清作「甚衆」〕。
- 一 四二一頁上一四行第七字「病」，〔續、善、南、徑、清作「疾」〕。
- 一 四二二頁上一九行第九字「嬰」，〔續、善、南、徑、清作「榮」〕。本頁中六行第五字同。
- 一 四二二頁上末行「質錢」，〔續、善、南、徑、清作「質錢」〕。
- 一 四二二頁中八行第一一字「自」，

- 一 四二三頁中八行「止于」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「至於」。
- 一 四二三頁中一行「大上」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「大士」。
- 一 四二三頁中二〇行第二字「見」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「叔見」。
- 一 四二三頁下四行「二十」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四二三頁下一四行第二字「聞」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「問」。
- 一 四二三頁下一五行第一一字「日」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四二三頁下一六行末字「定」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「之」。
- 一 四二三頁下一八行夾註左「大地獄苦也」，**徑**、**清**作「即大地獄也」。
- 一 四二四頁上一七行「府吏」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「府史」。
- 一 四二四頁上一二行第二字「璜」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四二四頁中五行第五字「僧」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四二三頁上五行第二字「皓」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「皓」。下至一八行第二字同。
- 一 四二三頁上七行「祀廟」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「祠廟」。
- 一 四二二頁上一二行「也太武帝」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四二二頁上一六行「太武」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「太武」。
- 一 四二二頁上二〇行第五字「統」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「都統」。
- 一 四二二頁中一四行末字「遂」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「可」。
- 一 四二二頁中一七行「聖容」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「聖容」。又「州縣」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「諸州」。
- 一 四二二頁下二〇行「寶帙」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「寶秩」。
- 一 四二三頁上一九行「爲此」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「以此」。
- 一 四二三頁上末行「何人」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「何物」。
- 一 四二二頁上五行第二字「皓」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「思」。
- 一 四二二頁中九行末字「廣」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「廣」。
- 一 四二二頁中一〇行「乃稍歇」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「臬乃稍歇」。
- 一 四二二頁中一五行「癩病」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「病癩」。
- 一 四二二頁中二二行「宋周宗」，**清**作「宋廣陵周宗」。
- 一 四二二頁下五行「相係」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「相繼」。
- 一 四二二頁下二〇行第一二字「常」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四二二頁下二二行第六字「繫」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「擊」。又夾註「右一驗出宣魂志」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「右一出冤魂記」。
- 一 四二二頁上一二行「淫祀」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「法祀」。又第一一字「時」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四二二頁上三行第二字「如」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 四二四頁中七行「四門」，**疏**、**善**、**南**、**經**、**清**作「第四門」。
- 一 四二四頁中八行第八字「官」，**疏**、**善**、**南**、**經**、**清**作「官」。又末字「切」，**疏**、**善**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 四二四頁中末行第四字「乃」，**疏**、**善**、**南**、**經**、**清**作「及」。
- 一 四二四頁下一行第四字「聽」，**疏**、**善**、**南**、**經**、**清**作「聽」。
- 一 四二四頁下一行第四字「覓」，**疏**、**善**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 四二四頁下一七行第一三字「推」，**疏**、**善**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 四二四頁下二〇行第二字「而」，**疏**、**善**、**南**、**經**、**清**作「而」。
- 一 四二五頁上七行第七字「問」，**疏**、**善**、**南**、**經**、**清**作「問」。
- 一 四二五頁上一二行第九字「療」，**疏**、**善**、**南**、**經**、**清**作「療」。
- 一 四二五頁中五行第一〇字「躬」，**疏**、**善**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 四二五頁中八行「今大受罪」，**疏**、

- 一 **善**、**南**、**經**、**清**作「今受大罪」。
- 一 四二五頁中一三行「二三」，**疏**、**善**、**南**、**經**、**清**作「三二」。
- 一 四二五頁中二二行「惻然」，**疏**、**善**、**南**、**經**、**清**作「測然」。
- 一 四二五頁中二二行夾註「右二驗出冥報拾遺」，**疏**、**善**、**南**、**經**、**清**作「出冥報記」。
- 一 四二五頁中末行卷末經名，**經**作「法苑珠林卷第九十六」。

法苑珠林卷第八十

會

西明寺沙門釋道世撰

六度篇第八十五 此有六部

布施部第一 此別二十一部

述意部

慳偽部

局施部

通施部

法施部

量境部

觀田部

相對部

財施部

隨喜部

施福部

述意部第一

夫布施之業乃是衆行之源既標六度之初又題四攝之首所以給孤獨食散黃金而不悋須達拏王施白象而無惜尚能濟其厄難忘已形軀故種唾投身以救飢羸之命尸毗割股以代鷹鷄之餐食豈况國城妻子何足經懷賢哲倉儲寧容在意俗善尚云解衣推食摩頂至踵車馬衣裘朋友共獎莫不輕財重義愛賢好士且自財物無常何關人事苦心積聚竟復何施四怖夫煎五家爭奪何有智人而當寶競比見凡愚恪惜家財靡有捨心而喪軀命但爲貪生常憂不活

法苑珠林卷八

第三

會

遂使妻兒痛目兄弟閱牆耆屬乖離

親朋隔絕良由慳因慳緣慳法慳業

乖菩薩之心妨慈悲之道不生救護

之意唯起傾軋之情如是之慳言是由

慳貪爲本也

慳爲部第二

如菩薩處胎經佛說偈言

世多愚惑人守慳不布施積聚千萬億

稱言是我有臨欲壽終時眼見惡鬼神

刀風解其體無復出入息貪識隨善惡

受報甚苦辛將至受罪契變悔無所及

又薩遮尼捷子經偈云

貪人多積聚得不生厭足無明顛倒心

常念侵損他現在多怨憎捨身憚惡道

是故有智者應當念知足惜財不布施

藏舉心人知捨身於手去餓鬼中受苦

飢渴寒熱等憂非尋常所憂智者不積聚

爲破慳貪故

又分別業報經偈云

修行本布施急性多瞋怒不密憶念

後作大力龍

又菩薩本行經云若見乞者目顧

整定當知是人開餓鬼門

法苑珠林卷十

第三

會

又大集經云有四法障礙大乘何等

爲四一不樂惠施二施已生悔三施

已觀過四不念善提心復有四法一

爲欲而施二爲瞋而施三爲癡而施

四爲怖畏而施復有四法一不至心

施二不自手施三不見見施四輕慢

施

又優婆塞戒經云佛言菩薩布施遠

離四惡一破戒二疑網三邪見四慳

悞復離五法一施時不選有德無德

二施時不說善惡三施時不擇種姓

四施時不輕求者五施時不惡口罵

詈

復有三事施已不得勝妙果報一先

多發心後則少與二選擇惡物持以

施人三既行施已心生悔復有八

事施已不得成就上果一施已見受

者過二施時心不平等三施已求受

者作四施已喜自讚歎五說無後乃

與之六施已惡口罵詈七施已求還

二倍八施已生於疑心如是施主則

不能得親遇諸佛賢聖之人若以具

足色香味觸施於彼者是名淨施

法苑珠林卷下 第五卷 會 是
若偏為良福田施不樂常施是人未來
得果報時不樂惠施

若人施已生悔若劫他物持以布施
是人未來雖得財物常耗不集
若惱眷屬得物以施是人未來雖得
大報身常病苦

若人先不能供養父母惱其妻子奴
婢困苦而布施者是名惡人是假名
施不名義施如是施者名無憐愍不
知恩報是人未來雖得財寶常失不
集不能出用身多病苦

局施部第三

述曰或復有人許施貪者令其歡喜
後悔不與招苦轉多或有眾生自無
信施見他行施不能隨喜反生毀咎
令他不施得罪最重或有共物偏用
有過如家中財物妻子共感多少有
分非獨感得於中獨悟不肯惠施障
人修福得惡最深故正法念經云若
有丈夫勅其婦人令施沙門婆羅門
等食其婦慳惜實有言無語其夫言
家無所有當以何等施與沙門及福
人等如是婦人誑夫悖財而不布施

法苑珠林卷下 第五卷 會 是
身壞命終墮於餓鬼之中由其
積習多造惡業是故婦人多生餓鬼

道中何以故女人貪欲嫉妬多故不
及丈夫女人小心輕心不及丈夫以
是因緣生餓鬼中乃至嫉妬惡業不
失不壞不朽於餓鬼中不能得脫業

盡得脫從此命終生畜生中受遮吐
迦鳥身此鳥身惟食天雨淨口承天常患
雨水而飲之不得飲餘水常患
飢渴受大苦惱畜生中死生於人中
以餘業故常田飢渴受苦難窮以常行
乞食或復於家共有供中偏食不與

他人亦得重罪故正法念經云多食
美食而自食不施妻子及餘眷屬
妻子等但得艱其香氣不知其來於
妻子前而獨食之以慳嫌故同業眷
屬而不施與亦於他人不給妻子起
隨喜心數造斯過而不改悔不生慚
愧如是惡人身壞命終生於食氣餓
鬼之中既生之後飢渴燒身飢飢奔走
呻吟嗥號悲泣愁毒唯恃塔廟及以
天祀有信之人設諸供養因其香氣
及艱餘氣以自活命故知眾生獨用家
物及偏獨食皆得大罪或慮無財乃

法苑珠林卷下 第六卷 會 是
至水草亦不將施後受貧苦世世不
絕故優婆塞戒經云無財之人自說

無財是義不然何以故一切水草人無
不有雖是國主不必能施雖是貧窮
非不能施何以故貧窮之人亦有食
食已洗器棄蕩滌汁施應食者亦

得福德若以塵麩施於蟻子亦得無
量福德果報天下極貧誰當無此塵
許麩耶極貧之人誰當赤露無衣服
者若有衣服豈無一線一鍼施人繫
瘡一指許財作燈炷耶善男子天下

之人誰現貧窮無其身者如其有身
見他作福身應往助執役掃灑亦得
福報故成實論云掃一閭淨僧地不
如掃一手掌佛地
又四公律及彌沙塞律云昔佛在世
時跋提城內有大居士字曰瓊茶饒
財珍富有大威力隨意所欲周給人
物倉中有孔大如車軸穀米自出婦
以八升米作飯飼四部兵及四方來
者食故不盡其兒以千兩金與四部
兵及四方乞者隨意不盡兒婦以一
裏香塗四部兵并四方來乞者隨意

令足香故不盡故以一犁耕田七壟
出米滋多其婢以八升穀與四部兵
人馬食之不盡家內良賤共爭各是
我福力瓊茶詣佛請問誰力佛言汝
等共有昔王舍城有一織師織師有
婦又有一兒兒又有婦有一奴一婢
一時共食有辟支佛來就舍乞食
各欲當分捨與辟支佛言各減少許
於汝不少在我得足即共從之辟支
食已於虛空中現諸神變方去織師
眷屬捨命生四天王至于他化展
轉七返餘福此生果郵齊等

通施部第四

如涅槃經云菩薩凡行施時不見受
者持戒破戒是田非田此是知識此
非知識施時不見是器非器不擇日
時是處非處亦復不計飢饉豐樂不
現因果此是衆生此非衆生是福非
福雖復不見施者受者及以財物乃
至不見斷及果報而常行施無有斷
絕菩薩若見持戒破戒乃至果報終
不能施若不布施則不具足檀波羅
蜜若不具足檀波羅蜜則不能成阿

轉善提譬如有人身被毒箭其人眷
屬欲令安隱為除毒故即命良醫而
為拔箭彼人方言且待其嗣我今當
觀如是毒箭則從何方來耶誰之所射
為是刹利婆羅門毗舍首陀復更作
念是何木耶竹耶柳耶其鐵鐵者何
冶所出剛耶柔耶其毛羽者是何鳥
翼鳥鴟鴞耶所有毒者為從作生
自然而有是人毒惡蛇毒耶如是癡
人竟未能知尋便命終菩薩亦若
行施時分別受者持戒破戒乃至果
報終不能施若不能施則不具足檀
波羅蜜乃至菩提

又淨業障經云若菩薩觀慳及施不
作二相持戒毀戒不作二相瞋恚忍
辱懈怠精進亂心禪定愚癡智慧
不作二相是則名為淨諸業障

又佛說太子須大摩經云佛告阿難
過去不可計劫時有大國名為葉波
其王號曰濕波王有二万夫人了無
有子王自禱祠詣神天人便覺有娠
至滿十月太子便生字為須大摩至
年十六善藝悉備少小已來常好布

施太子年大王與納妃名曼城國王
女也端正無比太子有一男一女太子
思惟欲作檀波羅蜜出城游觀帝釋化
作貧窮鬻賣首指瘡人悉在道邊太子
見已愁憂不樂太子白王欲從大王
乞求一願不審聽不王答欲願何等
不違汝意太子言我願欲得大王中
藏所有珍寶置四城門外及著市中
以用布施在所求樂不違其意王語
太子恣汝所欲不違汝也太子即輦
珍寶著四城門外及著市中恣人所
索八方上下莫不聞知千里方里來
者恣意與之不違其意時有敵國怨
家聞太子好喜布施所在求索不違
其意即會諸目及眾道士共集議言
葉波國王有行蓮華上白象名須檀
延者多力偉闊每與諸國共相攻伐
此象常勝誰能往之者語目咸言無
能往者中有婆羅門八人即白王言
我能往之當給我糧王即給之王便語
言能得象者我重賞汝道去八人即
詣葉波國至太子宫門悉皆拄杖俱
翹一脚住自說言故從遠來欲有所

法苑珠林卷第十 第十張 會
 乞太子聞之甚大歡喜便出迎之前
 為作禮如子見父因相慰勞問何所
 求道士答言我聞太子好喜布施不
 逆人意太子名字流聞八方上徹蒼
 天下入黃泉布施之功德不可量欲
 從太子乞行蓮華上白象太子即將
 至既中令取一象道士等八人言我
 正欲得行蓮華上白象名須禮延者
 太子言此大象是我父王之所愛重
 王視如我若與卿者我即失父王意
 或逐我出國太子即自思惟我前有
 要所布施不逆人意今不與者違我
 本心若不以此象施者何從得成無上
 平等即勅左右被象金鞍疾牽來出
 太子左手持水澡道士右手牽象
 以授與之八人得象祝願太子共騎
 白象歡喜而去太子語道士言卿速
 疾去王若知者便追奪卿道士八人
 即便疾去國中諸目聞以象施怨家
 皆大驚怖王聞愕然今得天下有此
 象故此象勝於六十象力而太子用
 與怨家恐將失國當如之何太子如是
 布施中藏日空目恐舉國及其妻子

法苑珠林卷第十 第十張 會
 皆以與人王間是語益大不樂王共
 諸目議之將欲種種刑罰太子有大
 目自王不許但逐出國置野田山中
 十二年許當使慚愧王即隨此大目
 所言王語太子汝出國去徒汝著檀
 特山十二年太子自王不敢違教復
 願布施七日展我微心乃出國去王
 言汝正坐布施太劇空我國藏失我
 敵寶故逐汝耳促疾出去不聽汝也
 太子自言不敢違及大王教令我自有
 私財願得布施盡之乃去不敢煩國
 二乃夫人共詣王所請留太子布施
 七日乃令出國王即聽之四遠來者
 恣意與之七日財盡貧者得富乃民
 歡喜太子辭妻如聞愕然太子何過
 乃當是乎太子具答因緣是故逐我
 曼地言使國豐溢富樂無極但當努
 力共於山中求樂道耳太子言人在
 山中恐怖之處汝常憐樂何能忍是
 如答太子我終不能相離也王者以
 憐為熾火者以煙為熾婦者以夫為
 熾我但依怙太子若有來乞丐者我
 當應之乃至有人索我及兒女者隨

法苑珠林卷第十 第十張 會
 太子所施太子言汝能令者大善太
 子與妃及其三子共至母所辭別欲
 去白其母言願歎諫王以政治國莫
 邪枉人母聞辭別感激悲哀語傍人
 言我身如石心如剛鐵奉事大王未
 曾有過今有一子而捨我去我心何
 能不破如死太子與妃及三子俱為
 父母作禮而去二乃夫人以真珠各
 一貫以奉太子四千大目作七寶珠
 奉上太子太子從宮出城悉施四遠
 即時皆盡國中大小數千萬人共送
 太子觀者皆惜垂淚而別太子與妃
 俱載自御而去前去已遠止息樹下
 有婆羅門來乞馬太子即御車以馬
 與之以二子著車上妃於後推太子
 轅中步挽而去適復前行復逢婆羅
 門來乞車太子即以車與之適復前
 行復有婆羅門來乞太子言我不與
 卿有所愛惜我財物皆盡婆羅門言
 無財物者與我身上衣太子即解與
 之更著一故衣適復前行復逢婆羅
 門來乞太子以她衣服與之轉復前
 行復逢婆羅門來乞太子兩兒衣服

與之太子布施車馬錢財衣被了盡
 無所有初無悔心大如毛髮太子自負
 其兒妃抱其女步行而去相隨入山
 檀特山去葉波國六十餘里去國遂
 遠行在澤中大苦飢渴切利帝釋即
 於曠澤化作城郭伎樂衣食備滿城
 中有人出迎太子便可於此留止飲
 食以相娛樂妃語太子行道甚極可
 暇止此不太子言父王從我著檀特
 山中於此留者違父王命非孝子也
 遂便出城顧覩不復見城轉復前行
 到檀特山山下有水深不可度妃語
 太子且當住此須水減乃度太子言
 父王從我著山於此住者違父王教
 太子慈心水中有山以壘斷水塞本
 而度即心念言水當澆灌親諸人畜
 即還謂水言復流如故若有欲乘
 至我所者皆當令度太子適語已水
 即復流如故前到山中見山嶽峯樹
 木繁茂百鳥悲鳴流泉清池美水甘
 果太子語妃觀是山中亦有學道者
 太子入山中禽獸皆大歡喜來迎
 太子山上有一道人名阿州陀年五

百歲有絕妙之德太子作禮却住白
 言今在山中何許有好果泉可止處
 耶阿州陀言是山中者並是福地所
 在可止道人復言今此山中清淨之
 處卿云何將妻子來而欲學道乎太
 子未荅曼城即問道人言在此學道
 為幾何歲道人言四五百歲曼城言
 計有吾我何時得道道人言我實不
 及此事也太子即問道人言頗聞葉
 波國王太子須大拳不道人言我數
 聞之但未見耳太子言我正是須大
 拳也道人問太子所求何等太子荅
 言欲求摩訶行道道人言功德乃今
 得摩訶行不久也太子得無上道時
 我當作第一神足弟子道人即指語
 太子所止處太子即以法道結頭編
 髮以木果為飲食即作草屋男女別
 處男名耶利年七歲著草衣隨父出
 入女名剎摩延年六歲著鹿皮衣隨
 母出入山中禽獸皆悉歡喜來依附
 太子空地皆生泉水枯木皆生華葉
 諸毒皆消果樹並茂太子男女在於
 水邊與禽獸共戲時拘留國有禽翁

婆羅門年四十乃取婦婦大端正婆
 羅門有十二醜狀類似鬼其婦惡見
 祝欲令死婦行汲水道逢年少
 其誓持水且歸語其誓言我適取水
 年少調我為我索奴婢我不自汲水
 人亦不笑我誓言我貧當何所得婦
 言不為我索奴婢者我當便去不復
 共居婦復言我常聞太子須大拳坐
 施太劇父王從著檀特山中有一男
 一女可乞之財婆羅門即詣檀特山
 至大水邊但念太子即便得度時婆
 羅門遂入山中逢獵師問太子趣即
 指示處婆羅門即到太子所太子遙
 見甚大歡喜迎為作禮因相慰勞問
 何所從來婆羅門言我從遠來拘留
 國人久聞太子好喜布施欲從太子
 乞巧太子言我不與卿借我所有盡
 賜無以相與婆羅門言若無物者與
 我兩兒以為給使如是至三太子言卿
 故速來何不與時兩兒行戲太子
 呼語言此婆羅門遠來乞汝我已許
 之汝便隨去太子即牽授與地為震
 動兩兒不肯隨去還至父前長跪謂

法苑珠林卷八 第七法
父言我宿何罪今遭值此乃以國王
種為人奴婢向父悔過從是因緣罪
滅福生世世莫復值是太子語兒言
天下恩愛皆當別離一切無常何可
保守我得無上道時自當度汝兩兒
語父言為我謝母今便求絕恨不面
別自我宿罪當遭此大苦念母失我
憂苦愁勞婆羅門言我老且羸小兒
各當捨我至其母所我當奈何得之
當縛付我太子即反兩小兒手使婆
羅門自縛之繫令相連摠持繩頭兩
兒不肯去以推鞭之血出流地太子
見之淚出墮地地為之沸太子與諸
禽獸皆送兩兒不見乃遠時諸禽獸
皆隨太子還至兩兒戲處號呼自摸
兒於道中以繩繞樹不肯去其母
來婆羅門以推鞭之兩兒言莫復撻
我我自去耳仰天呼言山神樹神一
切哀念我不見母別可語我母拾果
疾來與我相見母於山中左足下癢右
目復臨兩乳汁出便自思惟未嘗有
是怪當用果為宜歸視我兒得無有
他棄果走還天王帝釋知太子以兒

法苑珠林卷八 第七法
與人恐妃敗其善心便化作師子當
道而躡妃語師子願小相避使我得
過師子知婆羅門去遠乃起避道令
妃得過妃還見太子獨坐不見兩兒
自至草屋處處求之不見便還至
太子所問兩兒何在太子不應為持
與誰早語我處莫令我狂如是至三
太子不應妃更愁苦太子不應益我
迷荒太子語妃拘留國有一婆羅門
來從我乞兩兒便以與之妃聞感激
辭地而倒如太山崩宛轉啼哭而不
可止太子言且止汝識過去提和竭
羅佛時本要不耶我於今時作婆羅
門子字髀多衛汝作婆羅門女字須
羅陀汝持華七莖我持銀錢五百買
汝五華欲以敬佛汝以二華寄我上
佛而求願言願我後生常為卿妻我
於今時與汝要言欲為我妻者當隨
我意在所布施不逆人心唯不以父
母施耳其餘施者皆隨我意汝答言
可今以兒施而反亂我善心耶妃聞
太子言心意開解便識宿命聽隨太
子布施疾得所願天王帝釋見太子

法苑珠林卷八 第十八法
布施如此即下該太子和欲何求化
作婆羅門亦有十二醜到太子前而
自說言常聞太子好喜布施不逆人
意故來到此願乞我妃太子言諾大
善可得她言今以我與人誰當供
養太子者太子答言今不以汝施者
何得成無上平等太子即牽妃授之
天帝釋知見太子了無悔意諸天讚
歎天地大動時婆羅門便將妃去行
至七步尋將妃還以寄太子莫復與
人太子言何為不取婆羅門語太子
言我非婆羅門是天帝釋故來相誠
欲願何等即復釋身妃即作禮從素
三願一令將我兒去婆羅門還賣著
我本國中二令我兩兒不苦飢渴三
令我及太子早得還國天王釋言當
如前願太子言願今眾生皆得解脫
無復生老病死之苦帝釋言大哉所
願無上所願特尊非我所及帝釋言
畢忽然不見
時拘留國婆羅門得兒還家婦逆罵
之何忍持此面還此兒國王種而無慈
心過打今生瘡身體膿血促持街賣

1476 4 28

法苑珠林卷八
帝行市言此兒貴無能買者乃至葉

更求使者督隨婦言即行賣之天
波國中大臣人民識是太子兒大王
之孫舉國悲哀諸目即問所從得此
兒來婆羅門言我自乞得人欲奪取
中有長者而諫之曰斯乃太子布施
之心以至於此而今奪之違太子意
不如白王王聞知者自當贖之諸臣
白王王聞大驚即呼婆羅門使將兒
入宮王與夫人及諸宮女遙見兩兒
莫不哽噎王問何緣得此兒婆羅門
答言我從太子乞巧得耳王呼兩兒
而欲抱之見皆啼泣不肯就抱王問
婆羅門賣業幾錢婆羅門未答男
兒便言男直銀錢一千特牛一百頭
女直金錢二千特牛二百頭至言男
兒人之所珍何故男賤而女貴耶兒
言後宮嫁女與王無親或出微賤或
但婢使王意所幸便得尊貴王獨有
一子而逐之深山了無念子之意是以
明知男賤而女貴也王聞是語感激
悲哀號泣交并言我大負汝何故不
就我抱汝惠我乎畏婆羅門耶兒言

法苑珠林卷八
不敢怨王亦不畏婆羅門本是王孫

今為奴婢何有奴婢而就王抱是故
不敢王聞是語倍增悲愴即如其言
更呼兩兒兒便就王抱王抱兩孫手
摩其頭問兩兒言汝父在山何所飲
食披服何等兒具答之王即遣使促
迎太子使以王命而告太子太子答言
王徒我山中一十二年為期今猶一年
在年滿當歸使還白王王更作手書
以與太子汝是智人去時當忍來時亦
忍云何恚我不還太子得書頂戴作
禮却繞七市便發視之山中禽獸聞
太子還蹤跟宛轉自撲號呼泉水為
空竭禽獸為不乳百鳥皆悲鳴用失
太子故太子與妃俱還本國敵國怨
家聞太子當還即遣使者裝被白象
金銀鞍勒以金鉢或盛銀粟銀鉢盛金
粟逆於道中以還太子辭謝悔過言
前乞白象愚癡故耳坐我之故逐徒
太子今聞來還內懷歡喜今以白象
奉還太子願垂納受以除罪咎太子
答言譬如有入設百味食持有厨上
其人嘔吐在地寧復香潔可更食不

法苑珠林卷八
今我布施譬亦若吐還終不受速乘

象去謝汝國王若屈使者遠相勞問
於是使者即乘象還白王如是因此
象故敵國之怨化為慈仁國王及眾
目等皆發無上平等道意父王乘象
出迎太子太子使前頭面作禮從王
而歸國中人民莫不歡喜散華燒香
以待太子太子入宮即到母前頭面
作禮而問起居王以寶藏付與太子
恣意布施轉勝於前布施不休自致
得佛
佛告阿難我宿命所行布施如是太
子須大孥者我身是也時父王者今
現我父閱頭檀是今時母者今現我
母摩耶是也是時妃者今瞿夷是時
山中道人阿州陀者今日捷連是時
天帝釋者今舍利弗是時催師者今
阿難是時劣兒耶利者今現我子羅
雲是女兒剌延者今現羅漢朱利母
是時乞兒婆羅門者今調遠是時婆
羅門婦者旃遮那摩是勤苦如是無
央數劫常行檀波羅奢布施如是
法施部第五

法苑珠林卷第八十 第十二

迷曰此明財法相對校量優劣故智
度論士佛說施中法施第一何以故
財施有量法施無量財施欲界報法
施出三界報財施不能斷漏法施清
昇彼岸財施但感人天報法施通感三
乘果財施愚智俱闕法施唯局智人財
施唯能施者得福法施通益能財財施
愚盲能受法施唯局聰人財施但益
色身法施能利心神財施能增貧病
法施能除三毒故大集經云施寶雖
多不如至心誦持一偈法施最妙勝
過飲食 又未曾有因緣經云天帝
問曰施食施法有何功德唯願說之
野于答曰布施飲食濟一日之命施
珍寶物濟一世之乏增益繫縛說法
教化名為法施能令眾生出世間道
又大丈夫論云財施者人道中有法
施者大悲中有財施者除眾生身苦
法施者除眾生心苦財施變多者施
與財寶愚癡多者施與其法財施者
為其作無盡錢財法施者為得無盡
智財施者為得身樂法施者為得心
樂財施者為眾生所愛法施者為世

法苑珠林卷第八十 第十二

間所敬財施者為愚人所愛法施者
為智者所愛財施者能與現樂法施
者能與天道涅槃之樂如偈曰
佛智剋虛空 大悲為雲雲法施如甘雨
充滿陰界池 四攝為方便安樂解脫因
修治八正道 能得涅槃果
又月燈三昧經云佛言若有菩薩行於
法施有十種利益何等為十一棄捨
惡事二能作善事三住善人法四淨
佛國土五趣詣道場六捨所愛事七
降伏煩惱八於諸眾生施福德分九
於諸眾生修習慈心十見法得於喜樂
又菩薩地持論云菩薩知彼邪見求
法短者不授其法不與經卷若性貪
財賣經卷者亦不施與法若得經卷
隱藏不顯亦不施與法若非彼人所
知義者亦不施與法若非彼人所
所知義者亦不施與法若彼所知義
於此經卷已自知義則便持經隨所樂
與若未知義自須修學又知他人所
有如是經示語其配若更書與菩薩
當自觀心少有法慳者當持經與為
法施故我寧以法施現世痲症為除

法苑珠林卷第八十 第十二

煩惱猶尚應施況作將來智慧方便
又優婆塞戒經云若有比丘比丘尼
優婆塞優婆夷能教化人具足戒施
多聞智慧若以銀墨令人書寫若自
書寫如來正典然後施人令得讀誦
是名法施如是施者未來天上得好
上色何以故眾生聞法斷除瞋心以
是因緣未來世中得成上色眾生聞
法慈心不殺以是因緣未來世中得
壽命長眾生聞法不盜他財實以是
因緣未來世中多饒財寶眾生聞法
開心樂施以是因緣未來世中身得
大力眾生聞法離諸放逸以是因緣
未來世中身得安樂眾生聞法除瞋
癡心以是因緣未來世中得無礙辯
才眾生聞法信心無疑以是因緣未
來世中信心明了戒施聞慧亦復如
是故知法施殊勝過於財施問既知
法施勝過財施今時眾生但學法施
不行財施未得知不吝為不解財施
迷心而施苟求色聲人天樂報恐墜
三塗不成出世所以聖人殷勤歎法
令其寤解三事體空而行財施遠成

菩提涅槃勝果白餘戒忍六度不行
皆藉智慧開道成勝

又智度論云剛五度等譬如同山日人第
六般若事同有目若不得般若開導
前五便憊惡道不成出世若聞法施過
於捨財愚人解即便秘財唯樂讀經
若行此法不如有人解心捨施一錢勝
過迷心讀經百千方卷是以如來設教意
存解行若唯解無行解則便虛若唯
行無解行則便孤要具解行方到彼岸
又菩薩藏經云當知菩薩摩訶薩具
足如是四攝之法由是法故菩薩摩
訶薩常處長夜攝諸眾生何等為四
所謂布施愛語利行同事如是名為
四種攝法所言施者具有二種一
者財施二者法施是為布施言
愛語者謂於一切諸來求乞或樂
聞法菩薩悉能愛語慰喻言利行者
謂能滿足若自若他所有意樂言同
事者隨已所有智及功德為他演說
攝受津立一切眾生令其安住若智
若法言法施者如所聞法廣為他說
言愛語者以無深心分別開示言利

行者謂於他投誦經典乃至說法無
有厭倦言同事者以不捨離一切智
心安置舍生於正法所是故菩薩於
一切時常行法施若自無財隨喜他
施若自有財供養智人還得聰報
又賢愚經云時諸比丘咸皆生疑賢者
阿難本造何行獲斯摠持聞佛所說
一言不失俱往佛所而白佛言賢者
阿難本與何福而得如是無量摠持
唯願世尊當見開示

佛告諸比丘乃往過去阿僧祇劫有
一比丘度一沙彌常以嚴勅教令誦
經日日課限其經足者便以歡喜若
其不足苦切責之於是沙彌常懷懊
惱讀經雖得復無食調若行乞食疾
得食時讀經便足乞食若遲讀則不
充若經不足當被切責心懷愁悶啼
哭而行時有長者見其涕泣前呼問
之何以懊惱沙彌答曰長者當知我
師嚴難勅我讀經日日課限若具足
者即以歡喜若其不充苦切見責我
行乞食若得者讀經即足若乞遲
得讀便不充若不得經便被切責以

是事故我用愁耳於時長者即語沙
彌從今已後常詣我家當供養食令
汝不憂食已專心勤加讀經於時沙
彌聞是語已得專心意勤加讀經課
限不減日日常度師徒於是俱用歡
喜佛告比丘今時師者定光佛是沙
彌者今我身是時大長者供養者今
阿難是乃由過去造是行故今得摠
持無有忘失

法苑珠林卷第十

甲辰歲高麗國分司大藏都監表

勅監造

法苑珠林卷第八十

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 四二九頁上一行經名，經作「法苑

珠林卷第九十七」。卷末經名同。

一 四二九頁上二行撰者，**積**、**畫**作

「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」，

南作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」，

徑作「唐上都西明寺沙門釋道世玄懔撰」，

清作「唐西明寺沙門釋道世撰」。

一 四二九頁上三行「六度篇第八十五」，

徑作「六度篇第八十五之一」。

又「此有六部」，**徑**無。

一 四二九頁上三行與四行之間，**清**有

「布施部 持戒部 忍辱部 精進部 禪定部 智慧部」諸部目。

一 四二九頁上四行「第一」，**徑**無。

又「此別一十一部」，**徑**無。

一 四二九頁上五行至八行「述意部

……施福部」，**徑**無。

一 四二九頁上七行「觀田部」，**清**作

「福田部」。

一 四二九頁上九行「部第一」，**徑**無。

以下部目中「部」字與序數相連者

例同。

一 四二九頁上一二行首字「食」，**畫**、**南**、**徑**、**清**作「園」。

一 四二九頁上一六行第一三字「尚」，

積、**畫**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四二九頁上一九行第六字「關」，

積、**畫**、**南**作「關」。

一 四二九頁上末行第一一字「常」，

積、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。

一 四二九頁中二〇行「本布施」，**積**、

畫、**南**、**徑**、**清**作「大布施」。

一 四二九頁中末行首字「楚」，**積**、

畫、**南**、**徑**、**清**作「楚」。

一 四二九頁下一八行「不平等」，**積**、

南、**徑**、**清**作「不平等施」。

一 四三〇頁上一七行「多少」，**積**、

畫、**南**、**徑**、**清**作「多人」。

一 四三〇頁中二〇行「呻吟」，**積**、

畫、**南**、**徑**、**清**作「呻吟」。

一 四三〇頁下四行「國主」，**畫**、**南**、

徑、**清**作「國王」。

一 四三〇頁下一二行第八字「其」，

徑、**清**作「有」。

一 四三一頁上一行「耕田」，**積**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「田耕」。

一 四三一頁中一七行「二相」，**積**、

南作「二想」。

一 四三一頁中二〇行「濕波」，**積**、

畫、**南**、**徑**、**清**作「濕波」。

一 四三一頁中二一行「天人」，**積**、

畫、**南**、**徑**、**清**作「夫人」。

一 四三一頁下三行「思惟」，**積**、**畫**、

南、**徑**、**清**作「自惟」。

一 四三一頁下一四行「所在」，**積**、

畫、**南**、**徑**、**清**作「在所」。

一 四三一頁下一八行「咸言」，**積**、

畫、**南**、**徑**、**清**作「或言」。

一 四三二頁上一二行第二字「所」，

積、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「在所」。

一 四三二頁上一六行「祝願太子共

騎」，**積**、**畫**、**南**、**徑**、**清**作「即祝願

太子累騎」。

一 四三二頁上一二行「六十」，**南**作

「十千」。

一 四三二頁中一一行首字「私」，**積**、

一 〔置、南、徑、清無。〕
 一 四三二頁中一九行第八字「常」，〔置、南、徑、清作「快」。
 一 四三二頁中末行「我及兒女者」，〔置、南、徑、清作「求是物之者」。
 一 四三二頁下七行第四字「如」，〔置、南、徑、清作「而」。
 一 四三二頁下九行第二字「賈」，〔置、南、徑、清作「類」。又第一一字「作」，〔置、南、徑、清作「以」。
 一 四三二頁下一二行第六字「惜」，〔置、南、徑、清作「悉」。
 一 四三二頁下一四行「御車」，〔置、南、徑、清作「卸車」。
 一 四三二頁下一八行末字「與」，〔置、南、徑、清作「於」。
 一 四三三頁上二行「無所有」，〔置、南、徑、清無。
 一 四三三頁上六行第一二字「備」，〔置、南、徑、清作「彌」。
 一 四三三頁上一三行第七字「須」，〔置、南、徑、清作「項」。

一 四三三頁上一七行「即還」，〔置、南、徑、清作「即還願」。
 一 四三三頁上一九行「欽峯」，〔置、南、徑、清作「欽峯」。
 一 四三三頁中四行「復言」，〔置、南、徑、清作「即言」。
 一 四三三頁中一行末二字至次行首字「須大拏」，〔置、南、徑、清作「須太子」。
 一 四三三頁下三行首字「祝」，〔置、南、徑、清作「祝」。
 一 四三三頁下四行第五字「且」，〔置、南、徑、清作「且」。
 一 四三三頁下八行第四字「復」，〔置、南、徑、清作「既」。
 一 四三三頁下一五行「何所」，〔置、南、徑、清作「何處」。
 一 四三三頁下二〇行第四字「何」，〔置、南、徑、清作「無」。
 一 四三四頁中一行第五字「敗」，〔置、南、徑、清作「障」。
 一 四三四頁中一四行末字「須」，〔置、南、徑、清作「障」。

一 〔置、南、徑、清無。〕
 一 四三四頁中一五行「五百」，〔置、南、徑、清作「五百文」。
 一 四三四頁下二行末字「而」，〔置、南、徑、清作「而作」。
 一 四三四頁下一二行「天帝釋」，〔置、南、徑、清作「天帝釋」。次頁下一七行同。
 一 四三四頁下一四行「兒去」，〔置、南、徑、清作「兩兒去者」。
 一 四三四頁下一六行「天王」，〔置、南、徑、清作「天主」。
 一 四三四頁下一七行「解脫」，〔置、南、徑、清作「度脫」。
 一 四三四頁下一行首字「時」，〔置、南、徑、清作「是時」。
 一 四三四頁下二二行第六字「面」，〔置、南、徑、清作「兒」。
 一 四三四頁下末行「膿血」，〔置、南、徑、清作「皆膿血」。又「促持」，〔置、南、徑、清作「捉持」。
 一 四三五頁上一二行至三行「乃至葉」

波國中」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「乃引至葉波國既至葉波國中」。

一 四三五頁上一二行「乞丐」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「求丐」。

一 四三五頁上一三行「不肯」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「而不肯」。

一 四三五頁上一五行首字「兒」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「女」。

一 四三五頁中二行第一一字「王」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「國王」。

一 四三五頁中四行首字「更」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「便」。又第八字「王」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**無。

一 四三五頁中六行第二字「披」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「被」。

一 四三五頁中七行「使以王命而告太子」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「使以王命告太子」。

一 四三五頁中一八行第二字「逆」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「送」。

一 四三五頁中末行「寧復」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「豈復」。

一 四三五頁下九行「付與」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「以付」。

一 四三五頁下一九行「罰延」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「罰孛延」。又「未利」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「未利」。

一 四三五頁下二〇行「乞兒」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「乞兩兒」。

一 四三五頁下二一行「旃遮那摩」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「今禮遮那摩」。

一 四三六頁上一二行「因緣」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**無。

一 四三六頁中四行「法施如甘雨」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「施法如世雨」；**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「法施如世雨」。

一 四三六頁中一六行「不顯」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「不現」。

一 四三六頁中一七行至一八行「法若非彼人所知義者亦不施與」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**無。

一 四三六頁下二一行末字「墜」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「墜」。

一 四三六頁下末行第一三字「達」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「達」。

一 **𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「達」。

一 四三七頁上一二行第二字「藉」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「藉」。又第六字「道」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「導」。

一 四三七頁上一三行第三字「常」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「恒」。本頁中一二行第八字同。

一 四三七頁中一行「謂於他」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「謂爲於他」。

一 四三七頁中一七行末字「啼」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「涕」。

一 四三七頁中一八行「淚泣」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「涕哭」。

一 四三七頁中二〇行第一三字「具」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「其」。

一 四三七頁下一行「於時」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「於是」。

一 四三七頁下二行「已後」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「已往」。

一 四三七頁下七行「供養者」，**𣎵、𣎶、𣎷、𣎸、𣎹**作「供養食者」。

法苑珠林卷第八十一

會 四明寺沙門釋道凝撰

六度篇第八十五之二

施度量境部篇六

迷曰謂能施之人行有智愚若智人行施要觀前人有益便施無益不施故優婆塞戒經云若見貧窮者先語言汝能歸依三寶受齋戒不若言能者先授三歸及齋戒後則與施物若言不能後語言能隨我語念一切法無常無我涅槃寂滅不若言能者教已便施如其無財教餘有財令作是施若其愚人貪著財物不知無常人物屬他應著慳惜菩薩見此無益之物即令急施廢修道業故大莊嚴論云若物能令起惱則不應言縱令寶說要必有離如蜂作蜜他得自不得財寶亦如是

又地持論云若菩薩布施令他受苦若致逼迫若被侵欺及非法求自力他力不隨所欲為眾生故寧自棄捨身命不隨彼欲令致逼迫則不施與

非是菩薩行淨施時善薩外不施者若有眾生求毒火刀酒煤行作戲等一切非法來求乞者善薩不施若施與者而多起惡墮於惡道不到彼岸若他求索我之身分即須施與不須量他前人起退屈心

又智度論問云何布施得到彼岸不到彼岸答曰如舍利弗於六十劫中行善薩道欲度彼岸時有乞人來乞其眼舍利弗言眼無所任何以索之若須我身及以財物者當以相與答言不須唯欲得眼若汝實行檀者以眼見與余時舍利弗出一眼與之乞者得眼於舍利弗前驕之嫌鼻唾而棄地又以脚踏舍利弗思惟言如此弊人難可度也眼實無用而強索之既得無用而棄又以脚踏何弊之甚如此人輩不可度也不知自調早度生死思惟是已於菩薩道迴向小乘是名不到彼岸若能不退成辦佛道名到彼岸 福田部第七

如優婆塞戒經云若施畜生得百倍

報施破戒者得千倍報施持戒者得十萬報施外道離欲人得百萬報施向道者得千億報施須陀洹得無量報向斯陀含亦無量報乃至成佛亦無量報我今為汝分別諸福田故作是說若能至心生大憐愍施於畜生專心恭敬施於諸佛其福正等無有差別言百倍得如以壽命色力安樂施於彼者施主後得壽命色力安樂辯才各各百倍乃至無量亦復如是

是故我於契經中說我施舍利弗舍利弗亦施於我然我得福多非舍利弗得福多也或有人說受者作惡罪及施主是義不然何以故施主施時為破彼苦非為作罪是故施主應得善果受者作惡罪自鍾己不及施主問若施聖人得福多者云何經說智人行施不簡福田答今釋此意義有多途明能施之人有愚智之別所施之境有恭敬之殊悲是貪苦敬是三寶悲是田劣而心勝敬是田勝而心劣若取心勝施佛則不如施令故像法波疑經云有諸眾生見他聚集作

法苑珠林卷十一 第五
 諸福業但未名聞傾家財物以用布施及見貧窮孤獨呵罵驅出不濟一毫如此眾生名為顛倒作善癡狂禍福名為不正作福如此人等甚可憐愍用財甚多獲福甚少善男子我於一時告諸大眾若人於阿僧祇身供養十方諸佛并諸菩薩及聲聞眾不如有人施畜生一口飲食其福勝彼百千万倍無量無邊乃至施與餓狗蟻子等悲田最勝

法苑珠林卷十一 第五
 又智度論云如舍利弗以一鉢飯上佛佛即迴施狗而問舍利弗誰得福多舍利弗言如我解佛法義佛施狗得福多若據敬法重人識位修道敬田即勝故優婆塞戒經云若施畜生得百倍報乃至須陀洹得無量報羅漢辟支尚不如佛況餘類也若據平等而行施者無問非敬等心而施得福如廣故維摩經云分作二分一分施彼難勝如來一分與城中最下乞人福田無二

又賢愚經云佛嬖母摩訶波闍提提佛已出家手自紡織預作一端金色

法苑珠林卷十一 第五
 之艷積心係想唯俟於佛既得見佛喜發心隨即持此艷奉上如來佛告憍曇彌汝持此艷往奉眾僧波提重白佛言自佛出家心每思念故手自紡織規心俟佛唯願垂慈為我受之佛告之曰知母專心欲用施我然思愛心施福不弘廣若施眾僧獲報彌多我知此事是以相勸

法苑珠林卷十一 第五
 又居士請僧福田經云別請五百羅漢不如僧次一凡夫僧吾法中無受別請法若有別請僧者非吾弟子是六師法七佛所不可故知施有三種故不可以一驟論也

相對部第八
 述曰此別有五種相對第一田財相對有四一田勝財劣如童子施土與佛等二財勝田劣如將寶施貧人等三田財俱勝如將寶施佛等四田財俱劣如將草施富等

第二輕重相對有四一心重財輕如貧女將一錢施大眾得福如多二財重心輕如王夫人心慢多將寶物施眾得福少下二

法苑珠林卷十一 第五
 第三空有相對一空心不空境如雖學空觀然惜財不施還得自報云空境不空心知財不堅常多樂施得福增多下二

第四多少相對如法句喻經云施有四事何等為四一者施多得福報少二者施少得福報多三者施少得福報少四者施多得福報亦多何謂施多得福報少其人愚癡殺生祭祠飲酒歌舞損費錢寶無有福慧是為施多得福少何謂施少得福多者能以慈心奉道德人眾僧食已精進學論施此雖少其福彌大是為施少得福多何謂施少得報少者以慳貪惡意施凡道士兩俱愚癡是故施少得福亦少何謂施多得福多者若有賢者覺世無常好心出財起立塔宇精舍園果供養三尊衣被履屣牀楡厨膳斯福如五大河流入于大海福深如是世世不斷是為施多其報亦多

第五染淨相對如智度論云佛法中有四種布施一施者清淨受者不淨二施者不淨受者清淨三施受俱淨

法苑珠林卷第八 法苑珠林卷第八

四施受俱不淨佛自供養佛故是為
二俱清淨如東方寶積佛功德力所
生華寄十住法身普明菩薩送此華
來上散釋迦牟尼佛知十方佛是第
一福田是為二俱清淨餘句可解

財施部第九

如大寶積經云財施有五種一至心
施二信心施三隨時施四自手施五
如法施

述曰然所施之財有是有非非法之
物縱將布施得福少如法之財得
福彌多如大寶積經云所不應施復
有五事一非理求財不以施人物不
淨故二酒及毒藥不以施人亂眾生
故三宜羅機網不以施人惱眾生故
四刁杖笞罰不以施人害眾生故五音
樂女色不以施人壞淨心故
又地持論云菩薩亦不以不如法食
施所謂施出家人餘殘飲食便利洩
唾膿血汗食不語不知飯及麥飯不如
法和應棄者謂不慈食雜汗不實食
不酒飲雜汗如是和合不如法者勿
以施人

法苑珠林卷第八 法苑珠林卷第八

又智度論云若人鞭打持掠閉繫法
得財而作布施生象馬牛中雖受畜
生形負重鞭策騎乘騎而得好屋
好食為人所重以人供給又如惡人多
懷瞋恚心由不端而行布施當懷龍
中得七寶宮殿妙食好色又如憍人

多慢瞋心布施墮金翅鳥中常得自
在有如意寶珠以為纏絡種種所須
皆得自恣無不如意變化万端無事
不辦又如宰官之人枉濫人民不順
治法而取財物以用布施墮鬼神中
作鳩豚茶鬼能種種變化五塵自娛
又如多瞋恨戾嗜好酒肉之人而行
布施墮地夜叉鬼中常得種種歡樂
音樂飲食又如有人剛愎強梁而能
布施車馬代步愼虛空夜叉中而有
大力所至如風又如有人如心好諍
而能以好房舍臥具衣服飲食布施
故主官觀飛行夜叉中有種種娛樂
便身之物若惱前人強求人物而營福
者反招其罪不如靜心修治內心得
利轉勝
又優婆塞經云若惱眷屬得物以施

法苑珠林卷第八 法苑珠林卷第八

是人未來雖得大報身當痛苦若先
不能供養父母惱其妻子奴婢困苦
而布施者是名惡人是假名施不名
義施如是施者名無憐愍不知報恩
是人未來雖得財寶常求不集不能
出用身多痛苦以此文證強役人物

營修福者反招苦報何名出益今時
未世道俗訛替競興齋講強抑求財
營修塔寺依經不合反招前罪不如
靜聖內修實行出離中勝無過於此
若有淨心為人說法前人敬誠求法
捨施即須為說令成福智不得見有
前判雷同摠撥妄生譏謗扣過前福
又無性攝論釋云謂菩薩見彼有情
於其財位有重業障故不施與令知
慧施空無有果設復施彼亦不能受
何用施為如有頌言
如母乳嬰兒一經月無倦嬰兒嗷若閉
乳母欲何為
寧使貧負之於財位 遠離惡趣諸惡行
勿彼富貴亂諸根 今感當求眾苦器
又增一阿舍經云介時世尊告諸比
丘應時之施有五事益云何為五一

者施遠來人二者施遠去人三者施
法苑珠林卷一 第十卷
 病人四者儉時施五者若初得新果
 蔬若穀食等先與持戒精進人然後
 自食是故欲行此五施當念隨時施
 若應時淨施者還得應時果報謂隨
 時所宜淨心而施若寒時施溫室氈
 被薪火暖食等若熱時施涼室輕
 衣水扇冷物等渴時與漿飢時給食
 風雨送供天和請僧如是隨時應情
 令悅未來獲福還受順報
 又菩薩地持論云一切施者略說有
 二種一內物二外物菩薩捨身是名
 內施若為食吐眾生食已吐施是名
 內外施除上所說是名外施菩薩內
 施有二種一隨所欲作他力自在捨
 身布施譬言如有人為衣食故繫屬
 於人為他僕使如是菩薩不為利養
 但為無上菩提為安樂眾生為滿足
 檀波羅蜜隨所欲作他力自在捨身
 布施二隨他所須支節等一切施與
 菩薩外施復有三種一隨其所求受
 用樂具歡喜施與二奉事彼故一切
 捨心一切施與菩薩內外物非無差

別等施一切或有所施或有不施若
法苑珠林卷一 第十卷
 於眾生樂而不安不樂不安則不施
 與若於眾生安而不樂亦安亦樂是
 則盡施
 又大集經云菩薩有四種施具足智
 慧何等為四一以紙筆墨與法師令
 書寫經二種種扶飾莊嚴妙座以施
 法師三以諸所須供養之具奉上法
 師四無諂曲心讚歎法師
 又智度論云若人布施修福不好有
 為作業生活則得生四天王處若人
 布施加以供養父母伯叔兄弟姊妹
 等無瞋無恨不好諍訟又不喜諍訟
 之人得生忉利天乃至他化自在天
 又優婆塞戒經云若以衣施得上妙
 色若以食施得無上力若以燈施得
 淨妙眼若以乘施身受安樂若以舍
 施所須無三
 若以淨妙物施後得好色人所樂見
 善名流布所求如意生上種姓是不
 名為惡
 若為自身造作衣服莊嚴之具種種
 器物作已歡喜自未服用持以施人

是人未來得如意樹若有人能日日
法苑珠林卷一 第十卷
 立要先施他食然後自食若違此要
 誓輸佛物犯則生愧如其不違即是
 微妙智慧因緣如是施者諸施中最
 上是人亦得名上施主
 若給妻子奴婢衣食常以憐愍歡喜
 心與未來則得無量福德若復觀田
 人倉中多有鼠雀犯暴穀米常生憐
 愍復作是念如是鼠雀因我得活念
 已歡喜無觸惱想當知是人得福無
 量
 又大寶積經云若以華施具陀羅尼
 七覺華故
 若以香施具戒定慧熏塗身故若以
 果施具戒成就無漏果故
 若以食施具足命辯色力樂故
 若以衣施具清淨色除無慚愧故
 若以燈施具足佛眼照了一切諸法
 性故
 若以象馬車乘施得無上乘具足
 神通故
 若以瓔珞施具足八十隨形好故
 若以珍寶施具足大人三十二相故

法苑珠林卷十一 第十卷
會
若以勦力僕使施具佛十力四無畏
故

取要言之乃至國城妻子頭目手足
舉身施與心無憐惜為得無上菩提
度眾生故

又大菩薩藏經云菩薩為得阿耨菩提
故行陀那波羅蜜多時所修布施
又得十種稱讚利益何等為十一者
菩薩摩訶薩以上妙五欲施故獲得
清淨戒定慧聚及以解脫解脫知見
聚無不具足二者菩薩以上妙戲樂
器施故獲得清淨游戲法樂無不具
足三者菩薩以足施故感得圓滿法
義之足趣菩提聖無不具足四者菩
薩以手施故感得圓滿清淨法手拯
濟眾生無不具足五者菩薩以耳鼻
施故獲得諸根圓滿成就無不具足
六者以支節施故獲得清淨無深威
嚴佛身無不具足七者菩薩以目施
故獲得觀視一切眾生清淨法眼無
有障礙無不具足八者菩薩以血肉
施故獲得堅固身命攝持長養一切
眾生真實善權無不具足九者菩薩

法苑珠林卷十一 第十卷
會
以髓腦施故獲得圓滿不可破壞等
金剛身無不具足十者菩薩以頭施
故證得圓滿超過三界無上最上一
切智智之首無不具足舍利子菩薩
摩訶薩為得菩提行如是施攝受如
是相貌圓滿佛法稱讚利益上妙功
德皆為滿足陀那波羅蜜多故於時
世尊而說頌曰

行施不求妙色財 亦不顧感天人趣
我求無上勝菩提 施微便感無量福
又百緣經云佛在世時舍衛城中有一
長者財寶無量不可稱計其婦生一
男兒端正殊妙世所希有當生之日
天降大雨父母歡喜舉國聞知相師
占善因為立字名耶奢奢多不飲乳哺
其牙齒間自然八功德水用自充足
年漸長大見佛出家得阿羅漢果諸
天世人所見敬仰時諸比丘見是事已
請佛為說宿福因緣今時世尊告諸
比丘此賢劫中有佛出世號曰迦葉於
彼法中有一長者年極老耄出家入
道不能精勤又復重病良醫占之教
當服蘇病乃可差再用醫教取蘇服

法苑珠林卷十一 第十卷
會
之於其夜中藥發熱渴馳走求水
器皆空復趣泉河皆枯渴如是處
處求水不得深自悔責於彼河岸脫
衣繫樹捨之還來至其明旦以狀白
師師聞是語即答之言汝遭此苦狀
似餓鬼汝今可即取我瓶中水至僧
中行即受教取瓶水水盡涸竭心懷
憂怖謂其命必危懼鐵鬼章詣佛所
具陳上事而白世尊幸為見示佛告
比丘汝今當於眾僧之中行好淨水可
得脫此鐵鬼之身聞已歡喜即便僧
中常行淨水經二乃歲即便命終在
所生處其牙齒間常有清淨八功德
水自然充足不飲乳哺乃至今者遭值
於我出家得道比丘間已歡喜奉行
又阿育王經云昔佛在世時與諸比
丘及與阿難前後圍繞入王舍城而
行乞食至於城中見二小兒一名德
勝二名無勝弄土而戲釋土作城舍
宅倉儲以土為堞著於舍中此二小
兒見佛相好金色光明徧照城內德
勝歡喜掬舍中土名為堞者奉上世
尊而發願言使我將來盡於天地廣

法苑珠林卷第八十一 第七十法 會 慶

設供養緣是善根發願功德佛般涅槃一百年後作轉輪王王閻浮提住華氏城正法治世號阿瑟伽王分佛舍利而作八万四千寶塔其王信心常請眾僧宮中供養時王宮中有一婢使最貧賤見王作福自剋其言王先身時布施如來一掬土故今得富貴今日重作將來轉勝我先身罪今日廝下又復貧窮無可修福將來轉賤何有出期思已啼哭眾僧食訖此婢掃地糞埽中得一銅錢以此一錢即施眾僧心生歡喜其後不久得病命終生阿育王夫人腹中滿足十月產生一女端正殊妙世之少雛又其女右手尋常急拳年滿五歲夫人白王所生子女一手常拳王即喚來抱著膝上王為摩手手即自開當於掌中有一金錢隨取隨有而無窮盡須臾之間金錢滿藏王怪所以即將往問耶奢羅漢上座此女先身作何福德於手掌中有此金錢取無窮盡上座答言此女先身是王宮人於糞埽中得一銅錢布施眾僧以此善根得生

法苑珠林卷第八十一 第七十法 會 慶

王家以為王女緣昔一錢布施眾僧善根因緣恒常手中把一大金錢取無窮盡又雜寶藏經云昔者闍崛山中多有僧住諸方人聞送供者眾有一貧窮乞索女人見諸長者送供詣山作是念言此必作會我當往乞便向山中見諸長者以種種食供養眾僧自思惟言彼諸人等先世修福今日富貴今復重作未來轉勝我先不修今世貧苦今若不作未來轉劇思已啼哭先於糞中拾得兩錢每常保惜以俟乞索不得之時當用買食我今持以布施眾僧今一二日不得食意伺僧食訖即便布施雜那僧前欲為祝願上座不聽自為祝願復留食施諸人既見上座乞食諸人亦與女大歡喜我得果報將食出外到一樹下食訖而臥施福所感黃雲覆之時值國王最夫人以來七日王遣人訪誰有福德應為夫人使與相師至彼樹下見此女人相師占之此女福德堪為夫人即以香湯沐浴清淨與彼夫人衣服

法苑珠林卷第八十一 第七十法 會 慶

令著大小相稱千乘万騎將至王所王見歡喜心甚敬重後時自念我今所以得福報緣以兩錢施僧故今當知彼僧便為於我有大重恩即白王言我先廝賤王見洗拔得為人次願聽往彼僧所報恩王言隨意夫人即便車載飲食及珍寶詣山布施上座即遣雜那祝願不自祝願夫人念言前施兩錢見為祝願今載珍寶不為祝願年少比丘亦嫌此事上座令時語夫人言心念嫌我兩錢施時為我祝願今載珍寶不為祝願我佛法中唯貴善心不貴珍寶夫人先施兩錢之時善心揜勝今施珍寶吾我言高是以我今不為祝願諸年少等亦莫嫌我年少比丘聞已慚愧悉皆獲得須陀洹果夫人聽法慚愧亦得須陀洹果又雜寶藏經云昔拘留沙國有惡王詣園堂上見一金猫從東北角入西南角王時見已即遣人掘得一銅盆盆受三斛滿中金錢漸漸深掘復得一盆如是次第得三重盆各受三斛悉滿金錢轉復傍掘經於五里

步步之中盡得銅金盈滿金錢王雖得錢情不敢用怪其所以即詣尊者迦旃延所說其因緣尊者答王此王宿因所獲福報但用無若王即請問往昔因緣尊者答王乃往過去九十一劫毗婆尸佛入般涅槃後遺法之中有諸比丘四衢道頭施塵置鉢在上教化而作是言誰有人能舉財著此堅牢藏中若入此藏玉賊水火所不能奪時有貧人先因賣薪得錢三文見僧教化歡喜布施即以此錢重著鉢中發願而去家五里步步歡喜到門欲入復遙向僧至心頂禮發願而入時貧人者今王身是緣昔三錢歡喜施僧世世尊貴常得如是三重銅盆滿中金錢緣五里中步步歡喜常於五里有此金錢以是因緣若布施時應當至心歡喜施與勿生悔心

隨喜部第十

如優婆塞戒經云佛言若人有財見有求者言無言據當知是人己說求世貧窮薄德如是之人名為放逸自說無財是義不然何以故一切水草

人無不有雖是國主不必能施雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵麩施於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此塵許麩耶誰有一日不食三搏斲命不全者是故諸人應以食半施於乞者善男子極貧之人誰有赤體無衣服者若有衣服豈無一線施人繫繫一指許財作燈炷耶天下之人誰有貧窮當無身者如其有身見他作福身應往助歡喜無狀亦名施主亦得福德或時有分或有與等或有勝者以是因緣我受波斯匿王食時亦祝願王及貧窮人所得功德等無差別如人買香塗香未香散香燒香如是四香有人觸者買者量者等聞無異而諸香不失是燈修施之德亦復如是若多若少若蠶若細若隨喜心身往佐助若遙見聞心生歡喜其心等故所得果報無有差別若無財物見他施已心不喜信疑於福田是名貧窮若多財實自在無礙有良

福田內無信心不能奉施亦名貧窮是故智者自觀餘一捧食自食則生施他則死猶應施與况復多耶智者復觀世間若有持戒多聞乃至獲得阿羅漢果猶不能遮斷飢渴等苦舍衣服飲食臥具病藥皆由先世不施因緣破戒之人若樂行施是人雖貧賤鬼畜生常得飽滿無所乏少雖富有四天地受無量樂猶不知足是故我應為無上樂而行布施不為人天何以故無常故有邊故若施主歡喜不悔親近善人財富自在生上疾家得人天樂至無上果能離一切煩惱結縛若施主能自手施已生上姓家遇善知識多饒財寶眷屬成就能用能施一切眾生喜樂見之見已恭敬尊重讚歎又大丈夫論云若慳心多者雖復泥土重於金玉若悲心多者雖施金玉輕於草木若慳心多者喪失財寶心大憂惱若行施者令受者喜悅自亦喜悅設有美食若不施與而食噉者

不以為美設有惡食得行布施然後
法苑珠林卷之三十一 第三十三
 食者心中歡悅以為極美若行施竟
 有餘自食善丈夫者心生喜樂如得
 涅槃無信心者誰信是語設有廉食
 有飢者在前尚不能施與況餘勝解
 而能與人若人於大水邊尚不能以
 少水施與眾生況餘好財是人於世
 間資業土易得於水慳食之人聞乞糞
 土猶懷悵悵况復財物

如有二人一則大富一則貧窮有乞
 者來如是二人俱懷悵悵有財物者
 懼其求索無財物者我當云何得少
 財物與之如是二人憂苦雖同果報
 各異貧悲念者生天人中受無量樂
 富慳貪者生餓鬼中受無量苦若善
 薩但有悲愍心便為具足況與少物
 善薩悲心念施無有財物見人乞時
 不忍言無悲苦憤淚設聞他苦尚不
 能堪忍况復眼見他苦憫而不救濟
 者無有是處有悲心者見貧苦眾生
 無財可與非苦歎息無可為喻救眾
 生者見眾受苦悲泣憤淚以憤淚
 知其心輒善薩淚有三時一見

功德人以愛敬故為之憤淚二見苦
法苑珠林卷之三十一 第三十三
 惱眾生無功德者以悲敗故為之憤

淚三修大施時悲喜踴躍憤淚計善
 薩憤淚已來多四大海水世間眾生
 捨於親屬悲泣憤淚不及善薩見貧
 苦眾生無財施時悲泣憤淚善薩聞
 乞聲為之憤淚乞者見善薩雨淚雖
 不言與當知必得善薩見乞者來時
 極生悲苦乞者得財物時心生歡喜
 得滅悲苦善薩聞乞言時悲泣憤淚
 不能自比乞者言足余時乃止善薩
 修行施已眾足便入山林修行
 禪定滅除三毒財物倍多無乞可施
 我今出家斷諸結使善薩發願度諸
 眾生諸有所索一切皆捨有悲心者
 為他故涅槃尚捨復捨身命財有
 何難也捨財物者不如捨身捨身者
 不如捨於涅槃涅槃尚捨何有不捨
 悲心徹隨得自在悲作救濟者大善
 薩施都無難也善薩悲心悉得知見
 一切眾生身者無不是病無有知者
 以三事故知其有病何者為三飲食
 衣服湯藥即是病相善薩悲心以三

事得顯何者為三即是財法無畏施
法苑珠林卷之三十一 第三十三
 也善薩與一切眾生作樂為滅一切

眾生苦故捨身救之善薩不求果報
 視如芻草善薩大悲作種種方便猶
 如乳聚以血施人易於世人以水用
 施如善薩昔日五處出血施諸夜叉
 鬼踴躍歡喜無可為喻
 施福部第十一
 如月燈三昧經云佛言若有善薩信
 樂檀波羅蜜者有十種利益何等為
 十一降伏慳悵煩惱二修習捨心相續
 三共諸眾生同其資產攝受堅固而
 至滅度四生豪富家五在所生處施
 心現前六常為四眾之所愛樂七處
 於四眾不怯不畏八勝名流布徧於
 諸方九手足柔軟足掌坦平十乃至
 道樹不離善知識
 又大寶積經云樂施之人獲五種名
 利一常得親近一切賢聖二一切眾
 生之所樂見三人大眾時人所宗敬
 四好名善譽流聞十方五能為菩提
 作上妙因
 又善薩善戒經云具足三種慧施乃

能受持菩薩禁戒一者施二者大施三者無上施第一施者於四天下尚不憚惜況於小物是名為施第二大施者能捨妻子第三無上施者頭目髓腦骨皮血菩薩具足如是三施乃具於忍能持禁戒

又增一阿含經云若檀越主慧施之曰得五事功德云何為一者施命二者施色三者施安四者施力五者施辯施命之時欲得長壽施色之時欲得端正施安之時欲得無病施力之時欲得無能勝施辯之時欲得無上正真之辯

又十住毗婆沙論云在家菩薩所食惜物若有乞人急從求索汝以此物施與我者速得成佛菩薩即應思惟若我今者不捨此物此物必當遠離於我設至死時不隨我去此物則是遠離之相今為發善提故須施與後死時心無有悔必生善處是得大利若猶貪者應辭謝乞者言勿生瞋恨我新發意善根未具於菩薩行法未得勢力是以未能捨於此物後得勢力

善根堅固當以相與又優婆塞或經云若施佛已用與不用果報已定施人及僧有二種福一從用生二從受生何以故施主施時自破慳慳受者用時破他慳慳是故說言從用生福

法苑珠林卷第八十一

甲辰歲高麗國分司文獻都監奉

勅牒造

法苑珠林卷第八十一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四四一頁上一行經名，釋作「法苑珠林卷第九十八」，卷末經名同。
- 一 又經名下，釋、圖有夾註「六度之二」。
- 一 四四一頁上二行撰者，釋作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；圖作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；釋作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；圖作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 四四一頁上三行「六度篇第八十五之二」，釋、圖、圖無。
- 一 四四一頁上三行與四行之間，釋有「布施部之餘」一行。
- 一 四四一頁上四行「施度量境部第六」，釋、圖作「量境部第七」並有夾註「施部之餘」；釋作「量境」；圖作「量境部第六」並有夾註「施

部之餘。

一 四四一頁上一六行第一三字「令」，
[頌、南、徑、清]作「貪」。

一 四四一頁中五行第三字「求」，[頌、
南、徑、清]作「來」。

一 四四一頁中七行末字「不」，[頌、
南、徑、清]作「不得」。

一 四四一頁中二三行「部第七」，[頌、
南]作「部第八」，以下部目下序次
例同；[徑]無，以下部目中「部」字
與序數相連者例同。

一 四四一頁下四行第一二字「成」，
[頌、南、徑、清]作「施」。

一 四四二頁上一八行第三字「者」，
[南]作「若」。

一 四四二頁中七行第三字「施」，[頌、
南、徑、清]無。

一 四四二頁中一九行第七字「畜」，
[頌、南、徑、清]作「畜生」。

一 四四二頁中二二行第一一字「將」，
[頌、南、徑、清]作「將」。

一 四四二頁下三行第九字「常」，[頌、

[南、徑、清]作「恒」。

一 四四二頁下一一行第二、三字「得
福」，[徑、清]作「得福報」，下至一六
行第七、八字同。又第一二字「者」，
[徑、清]無，一四行第九字、一六行
第一〇字同。

一 四四二頁下一五行「兩俱」，[頌、
南、徑、清]作「俱兩」。

一 四四二頁下二〇行第一一字「報」，
[徑、清]作「福報」。

一 四四三頁上一二行第二字「彌」，
[頌、南、徑、清]作「弘」。

一 四四三頁上一六行第四字「箭」，
[頌、南、徑、清]作「弓箭」。

一 四四三頁上二〇行第一四字「不」，
[頌、南、徑、清]無。

一 四四三頁上二二行「酒飲」，[頌、
南、徑、清]作「飲酒」。又末字「勿」，
[頌、南、徑、清]作「不」。

一 四四三頁中一五行「剛愎」，[頌、
南、徑、清]作「剛慢」。

一 四四三頁中一九行第二字「主」，

[頌、南、徑、清]作「生」。

一 四四三頁下二行「困苦」，[頌]作「因
苦」。

一 四四三頁下一二行「捨施」，[頌、
南、清]作「捨財」。

一 四四三頁下一六行「慧施」，[頌、
南、徑、清]作「慧施」。下同。

一 四四三頁下二一行第二字「彼」，
[頌、南、徑、清]作「彼」。

一 四四四頁上一四行第二字「外」，
[頌、南、徑、清]無。

一 四四四頁上一五行第六字「隨」，
[頌、南、徑、清]作「隨時」。又「他力」，
[頌、南]作「他方」。

一 四四四頁下六行第九字及八行第
一一字「常」，[頌、南、徑、清]作「恒」。

一 四四七頁上一七行首字同。

一 四四四頁下一五行「具戒」，[頌、
南、徑、清]作「具足」。

一 四四四頁下一七行第五字「具」，
[頌、南、徑、清]作「具足」。

一 四四五頁上七行「挖那」，[徑、清]作

「樓那」。下同。

一 四四五頁上末行「真實」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「真實」。

一 四四五頁中一三行第八字「所」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「可」。

一 四四五頁下二行「普皆枯竭」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「並皆枯竭」。

一 四四六頁上三行「正法」，**徑**作「王法」。又「阿怒伽」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「阿怒伽」。

一 四四六頁上一五行「尋常急拳」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「恒常急拳」。

一 四四六頁上一六行第八字「拳」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「捲」。

一 四四六頁上一七行第九字「自」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「尋」。

一 四四六頁上一八行第八字「有」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「生」。

一 四四六頁上一二行「取無窮盡」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「取己無窮」。

一 四四六頁中一二行「尋常」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「恒常」。

一 四四六頁下三行第二字「得」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「得是」。

一 四四六頁下五行第一〇字「人」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「夫人」。

一 四四六頁下七行第四字「及」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「及以」。

一 四四七頁上二行第一三字「詣」，**殳**作「詣」。

一 四四七頁上一二行第七字「遽」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「遽」。

一 四四七頁中一行「國主」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「國王」。

一 四四七頁下五行第一三字「若」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「苦」。

一 四四七頁下九行「四天地」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「四天下」。

一 四四七頁下一〇行「無上樂」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「無上道」。

一 四四八頁上五行「勝解」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「勝妙」。

一 四四八頁中七行首字「乞」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「乞者」。一〇行第八

字同。

一 四四八頁中一一行第四字「比」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「止」。又第一一字「乃」，**殳**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四四八頁下二行首字「也」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「已」。

一 四四八頁下一六行「坦平」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「安平」。

一 四四九頁上一八行第二字「設」，**殳**作「說」。

一 四四九頁中五行「受者用時」，**殳**、**南**、**徑**、**清**作「受用者時」。

補戒縣廣勝寺

法苑珠林卷第八十二

會

卷

西明寺沙門釋道世撰

六度篇第八十五之三

持戒部第二 此別三部

述意部 勸持部 引證部

述意部第一

竊聞戒是人師道俗咸奉心為業主
 凡聖俱制良由三寶所資四生同潤
 故經曰正法住正法滅意在茲乎是
 以持戒為德顯自大經性善可崇明
 乎大論戒復方之曰月譬若寶珠義
 等塗香事同惜水越度大海號曰牢
 船生長善牙又稱平地是以菩薩稟
 受微塵不缺羅漢護持纖芥無犯寧
 當抱渴而死弗飲水蟲乃可被繫而
 終無傷草葉書云立身行道揚名於
 後世言行忠信戰戰兢兢豈可放縱
 心馬不加轡勒馳騁情猴都無制鎖
 浮囊既毀前路何期德瓶已破勝緣
 長絕或復要聚惡人朋結凶黨更相
 扇動備造罪言瑕無慚無愧不羞不恥
 日更增甚轉復沈淪似若葶藶艾蒿

法苑珠林卷八十二 持戒部第二
 枝葉皆苦訶梨菓樹徧體無甘從明
 入闇無復出期劫數既遙痛傷難忍
 於是鑊湯奔沸猛氣衝天鑪炭赫曦
 爆聲烈地鎔銅灌口則腹爛肝銷銅
 柱逼身則骨空俱盡宛轉嗚呼何可
 言念如斯等苦是由毀戒也

勸持部第二

如大莊嚴論云若能至心持戒乃至
 殞命得現果報我昔聞難提提城
 有優婆塞兄弟二人並持五戒其弟
 余時卒患腸痛氣將欲絕時醫語之
 食新殺狗肉并使服酒所患必除病
 者白言其狗肉者為可於市買索食
 之飲酒之事願捨身命終不犯戒而
 服於酒其兄見弟極為困急責酒語
 弟捨戒服酒以療其病弟白兄言我
 雖病急願捨我身命不犯戒而飲此
 酒即說偈言
 怪哉臨命終 破我戒瓔珞 以戒莊嚴身
 不用殮葬具 人身既難得 遭值戒復難
 願捨百千命 不毀破禁戒 無量百千劫
 時乃值遇戒 閻浮世界中 人身極難得
 雖復得人身 值正法倍難 時復值法寶

愚者不知取 善能分別者 此事亦復難
戒實入我手 云何復欲奪 乃是怨憎者
非我之所親

兄聞是已答其弟言我以親故不為
沮壞弟白兄言非為親愛乃是叔取
即說偈言

我欲向勝趣 毀戒今墮捨戒乃如是
云何名親愛 我勤習戒根乃欲見劫奪
所持五戒中 酒戒最為重 今欲強毀我
不得名為親

兄問弟言云何以酒為戒根本耶弟
即說偈以答兄言

若於禁戒中 不盡心護持 便為違大悲
草頭有酒滴 尚不敢嘗觸 以是故我知
酒是惡道因 在家修多羅 說酒之惡報
唯佛能分別 誰有能測量 佛說身口意
三業之惡行 唯酒為根本 復憶惡行中
往者優婆夷 以酒因緣故 遂毀餘四戒
是名惡行數 酒為放逸根 不飲閉惡道
能獲信樂心 去慳能捨財 首羅聞佛說
能獲無量益 我都無異意 而欲毀犯者
略說而言之 寧捨百千命 不毀犯佛教
寧使身乾枯 終不飲此酒 假使毀犯戒

壽命百千年 不如護禁戒 即時身命滅
決定能使老 我猶故不飲 況今不定知
為老為不美 作是決定心 心生大歡喜
即獲見具壽 所惠得消除

惟大智之人 獸世修道 雖具持戒內
懷定慧不現 持相內言 實德故華嚴

經云何等為 離邪命戒 此菩薩不作
持戒淨相欲 使他知內 無實德現實
現實德相但 持淨戒一 向求法究竟
薩婆若何等 為不起惡 戒此菩薩不
自高貴言我 持戒見犯 戒人亦不致
呵令其憂惱 但一其心 持清淨戒勝

果剋得不須 疑惑

又菩薩藏經云舍利子菩薩摩訶薩
行尸波羅蜜多故 獲得十種清淨尸
羅汝應知之何等 為十一者於諸眾
生曾無損害 二者於他財物 不行劫
盜三者於他妻妾 遠諸染習 四者於
諸眾生不興欺誑 五者和合眷屬 無
有乖離 六者於諸眾生 不起貪言由
能堪忍彼惡言 故七者遠離綺語 凡
有所言諱密 說故八者遠諸貪著 於
他受用無我所 故九者遠離瞋恚 善

能忍受受 嚴言辱 故十者遠離邪見 由
不敬事 諸餘天仙 及神鬼故

又大寶積經云 第二持十善業戒者
有五事利益 一能制惡行 二能作善
心 三能遮煩惱 四成就淨心 五能增
長戒

若人善修 不放逸行 八万四千無量
戒品悉皆在 十善戒中

又月燈三昧經云 佛言若有菩薩 能
淨持戒有十種利益 何等為十一 滿
足一切智 二如佛所學 而學三智者不
毀四不退 普願五安住 於行六棄捨
生死七慕樂 涅槃八得無纏心 九得
勝三昧 十不失信財

又六度集經云 復有四種持戒具足
智慧何等為四 一持戒常演說法 二
持戒常勤求法 三持戒正分別法 四
持戒迴向菩提

引證部 第三

如大莊嚴論說 我昔曾聞有諸比丘
與諸估客入海採寶 既至海中 船舫
破壞 尔時有一年少比丘 捉得一枚
版上座比丘 不得版故 將沒水中 于

法苑珠林卷之五

法苑珠林

法苑珠林卷之五

法苑珠林

法苑珠林卷之五

法苑珠林

時上座恐怖惶懼恐為水漂語年少
言汝寧不憶佛所制戒當敬上座汝
所得版應以與我今時年少即便思
惟如來世尊實有斯語諸有利樂應
先與上座復作是念我若以版用與
上座必沒水中洄復波浪大海之難
極為深廣我於今者命將不全又我
年少初始出家未得道果以此為憂
我今捨身用濟上座正是其時作是
念已而說偈言

我為自全濟為隨佛語勝無量功德聚
名稱徧十方軀命極鄙賤云何遠聖教
我今受佛戒至死必堅持為順佛語故
奉版遺身命若不為難事終不獲難果
我若持此版必度大海難若不順聖旨
將沒生死海我今沒水死雖死猶名勝
若捨佛所教失於天人利及以大涅槃
無上第一樂

說是偈已即便捨版持與上座既投
版已于時海神感其精誠即接年少
比丘置於岸上海神合掌白比丘言
我今歸依堅持戒者汝今遭是危難
之事能持佛戒海神說偈報曰

汝真是比丘實是善行者號為沙門
汝實稱斯名由汝德力故眾伴及財寶
得免大海難一切安隱出汝言誓堅固
敬順佛所說汝是大勝人能除眾患難
我今當云何而不加擁護見諦能持戒
斯事不為難凡夫不毀禁此乃名希有
比丘處安隱清淨自謹慎能不毀禁戒
此亦未為難未獲於道迹處於大怖畏
捨已所愛命護持佛教戒難為而能為
此最為希有

又論云我昔曾聞有一比丘次第乞
食至穿珠家立於門外時彼珠師為
於國王穿摩尼珠比丘衣赤往映彼
珠其色紅赤彼穿珠師即入其舍為
比丘取食時有一鵝見珠赤色其狀
似空即便吞之珠師持食以施比丘
尋即覓珠不知所在此珠價貴珠師
貧急語比丘言得我珠耶比丘恐殺
鵝取珠當設何計得免斯患即說偈
言

我今護他命身分受苦惱更無餘方便
唯以命代彼若言他持去此言復不可
設自得無過不應作妄語我今捨身命

為此鵝命故故緣我護戒因用成解脫
今時珠師雖聞斯偈語比丘言若不
見還汝徒受苦終不相置比丘即回
向望無可恃怙如鹿入圍莫知所趣
比丘無救亦復如是今時比丘即自
斂身端正衣服被人語比丘言汝今
與我鬪耶比丘荅言不共汝鬪我自
共結使鬪又說偈言

我捨身命時墮地如乾薪當使人稱美
為鵝能捨身亦使於後人皆生憂苦惱
而捨如此身聞者勸精進修行於其道
堅持於禁戒有便毀禁者願樂於持戒
時穿珠師即加打棒以兩手并頭並
皆被縛四向顧望莫知所告而作是
念生死受苦皆應如是又說偈言
我於過去世娼盜捨身命如是不可數
羊鹿及六畜捨身不可計彼時虛受苦
為戒捨身命勝於毀禁戒假欲自擁護
會歸於當滅不如為持戒為他護身命
捨此危脆身以取解脫命我著糞垢衣
乞食以為業住止於樹下以何因緣故
乃當作盜賊汝宜善觀察

今時珠師語比丘言何用多語遂加

擊縛倍更極打以繩急絞耳眼口鼻盡皆血出時彼鵝者即來食血珠師瞋忿打鵝即死比丘問言此鵝死活珠師答言鵝今死活何足故問時彼比丘即向鵝所見鵝既死淚泣不樂即向鵝說偈言

我受諸苦惱望使此鵝活今我命未絕鵝在我前死我望護汝命愛是極辛苦何意汝先死我果報不成

珠師問比丘言鵝今於汝竟是何親愁惱乃令比丘答言不滿我願所以不樂珠師問言欲作何願比丘以偈答言

菩薩往昔時捨身以質鵝我亦作是意捨命欲代鵝我得最勝心欲全此鵝命久住常安樂由汝殺鵝故心願不滿足今時比丘更貝說已珠師即開鵝腹而還得珠既見珠已便舉聲號哭語比丘言汝護鵝命不惜於身使我造此非法之事即說偈言

汝藏功德事如似灰覆火我以愚癡故燒然數百身汝於佛標相極為甚相稱我以愚癡故不能善觀察為礙火所燒

願當暫留住少聽我懺悔猶如脚踏者按地還得起南無清淨行南無堅持戒遭是極苦難不作毀缺行不遇如是惡持戒非希有要當值此若能持禁戒者是則名為難為鵝身受苦不犯於禁戒此事實難有懺悔既訖已即放比丘還又大莊嚴論說有諸比丘曠野中行為賊劫掠剝脫衣裳時此群賊懼諸比丘往告眾落盡欲殺害賊中一人先曾出家語同伴言今者何為盡欲殺害比丘之法不得傷草今者以草繫諸比丘彼畏傷故終不能得四向馳告賊即以草而繫縛之捨之而去

諸比丘等既被草縛恐犯禁戒不得挽絕身無衣服為日所炙蟲蠅蠅蠹之所咬燒從旦被縛至於日夕轉到日沒晦冥大暗夜行禽獸天橫馳走甚可怖畏有老比丘語諸年少說偈誠言

若有智慧者能堅持禁戒求人天涅槃稱意而獲得名稱普聞知一切咸供養必得人天樂亦復解脫果伊羅鉢龍王以其毀禁戒損傷樹葉故命殞墮龍中

諸佛悉不記彼得出龍時能堅持禁戒斯事為甚難戒相極眾多分別曉了難如劍林棘藜處中多傷毀愚劣不堪任護持如此戒

是諸比丘為苦所逼不得屈申及以轉動恐傷草命唯當護戒至死不犯即說偈言

我等往昔來造作眾惡業或得生人道竊盜淫他妻王法受刑戮計筭不能數復受地獄苦如是亦難計或受畜生身牛羊及雞犬鷹雀禽獸等為他所殺害喪身無崖限未曾有少利我等於今者為護聖戒故分捨是微命必獲大利益我等今危危必定捨軀命若當命終後生天受快樂若毀犯禁戒現在惡名聞為人所輕賤命終墮惡道今當共立要於此至殞命假使此日光暴我身命乾我要持佛戒終不中毀犯假使遇惡獸蹴裂我身手終不敢毀犯釋師子禁戒我寧持戒死不願犯戒生

諸比丘等聞老比丘說是偈已各正其身不動不搖譬如大樹無風之時枝葉不動時彼國王遇出畋獵漸漸

法苑珠林卷之三 第五十一

游行至諸比丘所繫之處王遙見之心生疑惑謂是露形尼捷子等遣人往看諸比丘等深生慚愧障蔽其身使人審知釋子沙門何以知之右肩黑故即便還白言大王彼是沙門非為尼捷即說偈言

王今應當知彼為賊所劫慚愧為草繫如鉤制大象

于時大王聞是事已深生疑怪默作是念我今宜往彼比丘所作是念已即說偈言

青草用繫手猶如鸚鵡翅又如伺天羊不動亦不搖雖知處危難默住不傷草如林為火焚犛牛為尾死

說是偈已往至其所以偈問曰

身體極丁壯無病似有力以何因緣故草繫不動搖汝等豈不知身自有力耶為祝所迷惑為是苦行耶為自欺患身願速說其意

於是比丘以偈答王曰

守諸禁戒故不敢挽頓勢佛說諸草木悉是鬼神宅我等不敢違是以不能勢如似祝場中為蛇畫境界以神祝力故

法苑珠林卷之三 第五十二

毒蛇不敢度牟尼尊畫界我等不敢越我等雖護命會歸於磨滅願以持戒死終不犯戒生有德及無德俱共捨壽命有德慧命存并復有名稱無德喪慧命亦復失名譽我等諸沙門以持戒為力於戒為良田能生諸功德生天之梯階名稱之種子得聖之橋津諸利之首目誰有智慧者欲壞戒德瓶

介時國王聞說偈已心甚歡喜即為比丘解草繫縛而說偈言

善哉能堅持釋師子所說寧捨己身命護法不毀犯我今亦歸命如是顯大法歸依離執惱牟尼解脫尊堅持禁戒者我今亦歸命

感應緣略引三驗

梁沙門釋法聰

隨沙門釋法充

後南梁襄陽景空寺釋法聰南陽新野人卓然神正性潔如玉蔬藿是甘無求滋饌因至襄陽鐵蓋山白馬泉築室方丈以為栖心之宅入谷兩所置蘭若舍今巡山者尚識故基焉初梁晉安王承風來問將至禪室

法苑珠林卷之三 第五十三

馬騎相從無故却退王慙而返夜感惡夢後更再往馬退如故王乃潔齋躬盡虔敬方得進見初至寺側但觀一谷猛火洞然良久佇望忽變為水經停傾仰時水滅堂現以事相詢乃知介時入水火定也堂內所坐繩牀兩邊各有一虎王不敢進聰乃以手按頭著地閉其兩目召王令前方得展禮因告境內多弊虎災請聰救授聰即入定須臾有十七大虎來至便與受三歸戒勅勿犯暴百姓又命弟子以布繫諸虎頭滿七日已當來於此王至期日設齋眾集諸虎亦至便與飲食解布遂介無害其日將王臨白馬泉內有白龜就聰手中取食謂王曰此是雄龍又臨靈泉有五色鯉魚亦就手食云此是雌龍王與群吏嗟賞其事大施而旋有凶左右數十壯人夜來欲劫所施之物遇虎哮吼遮遏其道又見大人倚立禪室傍有松樹止到其膝執金剛杵將有守護竟夜迴遑日午方返王怪其來方以事首遂表奏聞初聰住禪堂每有白

鹿白雀馴伏栖止行往所及慈救為先因見屠者驅猪百餘頭聰三告曰解脫首楞嚴緒遂繩解散去諸屠大怒將事如手並化然不動便歸悔過罪因斷殺業又於漢水漁人牽網如前三告引網不得方復歸心空網而返又荆州苦旱長沙寺遺僧至聰所請雨使還大降陂池皆滿後卒於江陵天宮寺即是梁太初年也其寺現有碑記

隨江州廬山化城寺釋法充俗姓畢九江人也常誦法華大品未住廬山半頂化城寺修定自非僧事未嘗安履每勸僧眾無以女人入寺上損佛化下墜俗謠然以寺基事重有不從者充歎曰生不值佛已是罪緣正教不行義須早死何慮方土不奉戒乎遂於此山香鑪峯自投而下誓於身骨用生淨土便於中虛頭忽倒上舟舟而下處於深谷不損一毛寺眾不知後有人上峯頂路望下千有餘仞聞人語聲就而尋之乃是充也身命猶存口誦如故迎還至寺僧感死諫

為斷女人經于六年方乃卒也時屬隆暑屍不臭爛時當開皇之末年也方三驗也 唐高僧傳

忍辱部第三 此別四部

迷意部 勸忍部

忍德部 引證部

迷意部第一

蓋聞忍之為德最是尊上持戒苦行所不能及是以鼻提比丘被荆殘而不恨忍辱仙主受割截而無瞋且慈悲之道救拔為先菩薩之懷愍惻為用常應徧游地獄代其受苦廣度眾生施以安樂豈容微復觸惱大生瞋恨乃至惡眼出聲慘顏厲色遂相捶打便以杖加或父子兄弟自相損害朋友眷屬反更侵傷惡逆甚於鴟梟含毒逾於毒蟲蓋所以歷劫怨讎生生不絕也

勸忍部第二

如菩薩藏經云夫念患者速能損害百千大劫所集善根若能善根為眼害已復當經於百千大劫方始勤苦修行聖道若如是者阿耨菩提極難

可得是故我當被忍辱鎧以堅固力摧念志軍舍利子我今為汝廣說其事我念過去為大仙人名修行處時有惡魔化作五百健罵丈夫常尋逐我興諸惡罵晝夜去來行住坐臥僧坊靜室聚落俗家若在街衢若空閑處隨我坐立是諸化魔以倉惡言毀罵訶責滿五百年未曾休廢舍利子我自憶昔五百歲中為諸魔羅之所訶毀未曾於彼起微恨心常興慈救而用觀察

又成實論云惡口罵辱小人不堪如石雨鳥惡口罵詈大人堪受如華雨象行者常觀前人本末因緣或於過去為我父母養育我身不避罪福未曾報恩何須起瞋或為兄弟妻子眷屬或是聖人昔為善友凡情不識何須加毀

又攝論云由觀五義以除瞋恚一觀一切眾生無始已來於我有恩二觀一切眾生常念念滅何人能損何人被損三觀唯法無眾生有何能損及所損四觀一切眾生皆自受苦云何

法苑珠林卷之三十一 第六十一

復欲加之以苦五觀一切衆生皆是
我子云何於中欲生損害由此五觀
故能滅瞋

又報恩經云假使熱鐵輪在我頂上
旋終不爲此苦而發於惡心

成論云行慈心者臥安覺安不見惡
夢天護人愛不毒不兵水火不喪又

四分律偈云
忍辱第一道 佛說無爲最 出家惱他人
不名爲沙門

又遺教經云能行忍者乃可名爲有
力大人

又經云見人之過口不得言已身有
惡則應發露

又書云聞人之過如聞父母之名耳
可得聞口不得言

又經云讚人之善不言已美
又書云君子揚人之美不伐其善

又經云布施不望彼報若得人惠毫
髮已上皆當祝願慚愧奉受

又書云公子有德於人願公子忘之
人有德於公子願公子勿忘

又云施人慎勿念受施慎勿忘

法苑珠林卷之三十一 第六十二

又經云恕已可爲喻勿殺勿行杖

又書云已所不欲勿施於人當知內外
之教其本均同雖形有黑白然立行

無殊若乖斯旨便同鄙俗何休內外
如經云佛爲衆生說法斷除無明暗

惑猶若良醫隨疾投藥是名內教
又書云天道無親唯仁是興是名外

教
又若出家之人能觀苦空無常無我
厭離生死志求出世是爲依內若乖

斯行翻爲外俗在家之人若能厭捨
俗情欣慕高志專崇三寶修持四德

奉行孝悌仁義禮智貞和愛敬能行
斯行翻同爲內若違斯旨還同外道

在俗之人能隨內教便宿冥理心常
會道漸進勝途至趣菩提既知如真

欲行此行唯須自卑推德與他如拭
塵巾攬垢向已持淨與人故經云退

而得者佛道也
故書云君子讓而得之爲是義故常

須進勝他人常須剋責已躬也
忍德部第三

如大寶積經云第三忍辱有十事一

法苑珠林卷之三十一 第六十三

不觀於我及我所相二不念種性三

破除憍慢四惡來不報五觀無常想
六修於慈悲七心不放逸八捨於飢渴

苦樂等事九斷除瞋恚十修習智慧
若人能成如是十事當知是人能修

於忍
又月燈三昧經云佛言若有菩薩住
於慈忍有十種利益何等爲十一火

不能燒二刀不能割三毒不能中四
水不能漂五爲非人所護六得身相

莊嚴七閉諸惡道八隨其所樂生於
梵天九晝夜常安十其身不離喜

樂又私呵三昧經云佛言忍有六事得
一切智何等爲六一得身力二得口

力三得意力四得神力五得道力
六得慧力

又六度集經云復有四種忍辱具足
智慧何等爲四一於求法時忍他惡

罵二於求法時不避飢渴寒熱風雨
三於求法時隨順和尚阿闍梨行四

於求法時能忍空無相無願
又比丘避女人惡名經偈云

雖聞多惡名 苦行者忍之 不應苦自言

亦不應起惱聞聲恐情者是則林中獸
是輕躁眾生不成出家法仁者當堪耐
下中上惡聲執心堅住者是則出家法
不由他人語令汝成劫賊亦不由他語
令汝得羅漢如汝自知已諸天亦復知
引證部第四

如五分律云佛告諸比丘過去世時
阿練若池水邊有二鴈與一龜共結
親友後時池水涸竭二鴈作是議言
今此池水涸竭親友必受大苦議已
語龜言此池水涸竭汝無濟理可銜
一木我等各銜一頭將汝著大水處
銜木之時慎不可語即便銜之經過
聚落諸小兒見皆言鴈銜龜去龜即
瞋言何預汝事即便失木墮地而死
余時世尊因此說偈言
夫士之生 斧在口中 所以斫身
由其惡言 應毀反譽 應譽反毀
自受其殃 終無復樂
佛言龜者調達是也昔以瞋語致有
死若今復瞋罵如來墮大地獄
又法句喻經云昔者羅雲未得道時
心性麤獷言少誠信佛勸羅雲汝到

賢提精舍中住守口攝意勤修經戒
羅雲奉教作禮而去住九十日慚愧
自悔晝夜不息佛往見之羅雲歡喜
趣前禮佛安繩牀坐佛繩牀告羅
雲曰澡盥取水為吾洗足羅雲受教
為佛洗足洗足已訖佛語羅雲汝見
澡盥中洗足水不羅雲白佛唯然見
之佛語羅雲此水可用食飲以不羅
雲白言不可復用所以者何此水本
實清淨今以洗足受於塵垢是故不
可復用佛語羅雲汝亦如是雖為吾
子國王之孫捨世榮祿得為沙門不
念精進攝身守口三毒垢穢充滿匈
懷亦如此水不可復用佛語羅雲棄
澡盥中水羅雲即棄佛語羅雲澡
盥雖空可用咸飲食不耶白佛言不
可復用所以然者用有澡盥之名曾
受不淨故佛語羅雲汝亦如是雖為
沙門口無誠信心性剛強不念精進曾
受惡名亦如澡盥不中咸食佛以足
指撥却澡盥應時輪轉而走自跳而
墮數返乃止佛語羅雲汝寧惜澡盥
恐破不羅雲白佛洗足之器賤價之

物意中雖惜不大殷勤佛語羅雲汝
亦如是雖為沙門不攝身口麤言惡
說多所中傷眾所不愛智者不惜身
死神去輪轉三塗自生苦惱無量諸
佛賢聖所不愛惜亦如汝言不惜澡
盥羅雲聞之慚愧悔悟譬如戰象兩
牙二耳四脚及尾九兵皆嚴先須護
鼻所以者何象鼻受脆中箭即死
人犯九惡唯當護口所以護口當畏
三塗十惡盡犯不護口者如象損鼻
人犯十惡不惟三塗毒痛平苦即說
偈云
我如象鬪 不恐中箭常以誠信
度無戒人 譬象調伏 可中王乘
調為尊人 乃受誠信
羅雲聞佛悲憫之誨感激自厲剋骨
不念精進柔和懷忍如地誠想靜寂
即得阿羅漢道
又羅雲忍辱經云余時羅雲向一不
信婆羅門家乞食倍惜不與羅雲被
打頭破血出復撮沙鉢中羅雲含忍
心不加報即持鉢至河洗頭鉢已而
自說我自行分衛無事橫忤我我痛

斯須間奈彼長苦何猶如利劍割臭
屍臭屍不知痛非劍之不利又如天
甘露餉彼溷穢食溷穢捨之走非是
甘露之不美我以佛真言訓世凶愚
凶愚不思豈不然乎還已白佛佛言
夫惡心之興是已之衰輕薄惡人命
終于夜半當入無擇地獄之中獄鬼
加痛毒無不至八万四千歲其壽乃
終魂神更受含毒蟒身毒還自害其
身終而復始續受蝮形常食沙土万
歲乃畢以瞋恚意向持戒人故受毒
身以沙土投鋒中故世世食沙土而
死罪畢為人母懷之時當有重痼家
中日耗兒生鈍頑都無手足其親驚
怪皆曰何媛來為不祥即取指之著
于四衢路人往來無不愕然覩以瓦
石刀杖擊頭陷腦窮苦旬日乃死死
後魂靈即復更生輒無手足鈍頑如
前經五百世重罪乃畢後生為人常
有頭痛之患夫人處世不能忍者所
生之處不值佛世違法遠僧常在三
塗若蒙餘福得出為人稟性常愚凶
虐自逐為人醜陋眾所惡憎生輒貧

窮聖賢不祐
又雜阿含經云余時尊者舍利弗大
目犍連住耆闍崛山中時尊者舍利
弗新輸疑時有伽陀及優波伽陀鬼
優波伽陀鬼見尊者舍利弗新輸疑
疑語伽陀鬼言我今當知打彼沙門
頭伽陀鬼言汝莫作是語此沙門大
德大力汝莫起瞋長夜得大不饒益
苦如是再三說時優波伽陀鬼再三
不用伽陀鬼語即以手打尊者舍利
弗頭行已尋自言喚燒我伽陀煮我
伽陀再三喚已墮入地中墮阿鼻地獄
目連聞舍利弗為鬼所打即往問言
云何尊者苦痛可忍不合利弗答言
尊者目連雖復苦痛意能堪忍不至
大苦目連語舍利弗言奇哉尊者舍
利弗真為大德大力此鬼若以手打
耆闍崛山者能令碎如糠糲况復打
人而不苦痛余時舍利弗語目連我
實不大苦痛時舍利弗大目犍連共
相慰勞時世尊以天耳聞其語聲已
即說偈言
其心如剛石堅住不傾動染著已離

瞋者不反報若如此修心何有苦痛憂
又新婆沙論云曾聞過去此賢劫中
有王名羯利時有仙人號為忍辱住
一林中勤修苦行時羯利王除去男子
與內宮眷屬作諸伎樂遊戲林間縱
意娛樂經久疲厭而使睡眠內宮諸
女為華果故游諸林間遙見仙人於
自所止端身靜思便馳趣之皆集其
所到已頂禮圍繞而坐仙人即為說
欲之過所謂諸欲皆是不淨負穢之
法是可呵責是可厭患誰有智者當
習近之諸姊皆應生厭捨離王從睡
覺不見諸女使作是念將無有人誘
奪去耶即拔利劍處處求覓乃見諸
女在仙人邊圍繞而坐生大瞋恚是何
大鬼誘我諸女即前問之汝是誰耶答
言我是仙人復問在此作何事耶答
言修忍辱道王作是念此人見我瞋
故便言我修忍辱我今試之即復問
言汝得非想非非想處定耶答言不
得次第責問乃至汝得初靜慮耶答
得王倍瞋念語言汝是未離欲
人云何恣情觀我諸女復言我是修

忍辱人可申一臂試能忍不尔時仙人便申一臂王以利劍斬之如斷藕根墮於地上王復責問汝是何人荅言我是修忍辱人時王復命申餘一臂即復斬之如前責問仙人亦如前荅言我是修忍辱人如是次斬兩足復截兩耳又割其鼻一一責問荅皆如前令仙人身七分墮地作七瘡已王心便止仙人告言王今何故自生疲厭假使斷我一切身分猶如芥子乃至微塵我亦不生一念瞋念所言忍辱終無有二復發是願如須今日我實無辜而斷我身分成七分作七瘡孔我未來世得阿耨菩提時以大悲心不待汝請最初令汝修七種道斷七隨眠當知尔時忍辱仙人者即今世尊釋迦牟尼是羯利王者即今具壽憍陳那是是故憍陳那見聖諦已佛以神力除彼闇障令其憶念過去世時使便自見為羯利王佛為仙人自以利劍斷佛七支作七瘡吼佛不瞋恨反以誓願欲饒益之佛豈違背昔願憍陳那聞已極懷恥愧合掌

恭敬

法苑珠林卷第八十二

法苑珠林卷第八十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四五二頁中一行至次頁上一六行原缺，以麗藏本補。
- 一 四五二頁中一行經名，徑作「法苑珠林卷第九十九」，卷末經名同。又經名下，疏、園有夾註「六度之三」。

- 一 四五二頁中二行撰者，疏、園作「大唐上都西明寺沙門釋道世玄撰」；徑作「唐上都西明寺沙門釋道世玄撰」；清作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 四五二頁中三行「六度篇第八十五之三」，疏、園、清無。
- 一 四五二頁中四行「第二」，徑無。又「此別三部」，徑無。
- 一 四五二頁中五行「述意部……引證部」，徑無。
- 一 四五二頁中六行「部第一」，徑無。以下部目中「部」字與序數相連者例同。
- 一 四五二頁中一行第四字「戒」，疏、園、徑、清作「或」。
- 一 四五二頁中一行首字「受」，疏作「為」。
- 一 四五二頁中一行第一〇字「猴」，疏、園、徑、清作「猴」。
- 一 四五二頁中二一行第五字「誓」，徑作「誓」。

- 一 四五二頁下三行末字「曠」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「義」。
- 一 四五二頁下一五行「見弟」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四五二頁下一七行第六字「我」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。又「不犯戒」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「終不犯戒」。
- 一 四五三頁中八行「現實」，**殞**、**南**作「現實德」；**徑**、**清**作「詐現實德」；**麗**無。
- 一 四五三頁中一二行「一其」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「其一」。
- 一 四五三頁中一五行「十種」，**殞**作「十重」。
- 一 四五三頁下九行第一〇字「若」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四五四頁上一一行第四字「令」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「令」。次頁上一五行第一二字同。
- 一 四五四頁上二二行「危難」，**麗**作「危難」。
- 一 四五四頁中二行「德力」，**殞**作「力

- 德」。
- 一 四五四頁中末行首字「設」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「說」。
- 一 四五四頁下一二行第一〇字「者」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「戒」。
- 一 四五四頁下一三行「打棒」，**徑**、**清**作「棒打」。
- 一 四五四頁下二二行「盜賊」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「偷賊」。
- 一 四五五頁上一四行第九字「賀」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「救」。
- 一 四五五頁上一八行第九字「便」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「更」。
- 一 四五五頁中三行第七字「作」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「行」。
- 一 四五五頁中一二行第一二字「得」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「往」。
- 一 四五五頁下二行第四字「甚」，**麗**作「其」。
- 一 四五五頁下三行第五字「聚」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「聚」。
- 一 四五五頁下九行第九字「判」，**殞**、

- 南**、**徑**、**清**、**麗**作「刑」。下同。
- 一 四五五頁下一九行「酥裂我身手」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「擱裂我身首」。
- 一 四五六頁上五行第一一字「是」，**殞**作「時」。
- 一 四五六頁上一八行第一二字「自」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「是」。
- 一 四五六頁上一二行第一〇字「勞」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「絕」。下同。
- 一 四五六頁上一二行第五字「宅」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「村」。
- 一 四五六頁中一七行首字「隨」，**殞**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「隋」。次頁上一行首字同。
- 一 四五六頁中一八行「後南梁」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「後梁南」。
- 一 四五六頁下五行第五字「時」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四五六頁下二一行「止到」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「至止」。
- 一 四五七頁上四行「悔過」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「過悔」。

- 一 四五七頁上九行「天宮寺」，**殫**、**南**、**徑**、**清**作「天宮寺」。又「初年」，**殫**、**南**、**徑**、**清**作「一年」。
- 一 四五七頁上一九行至二〇行「頭忽倒上無舞而下」，**殫**、**南**、**徑**、**清**作「頭忽倒垂冉冉而下」。
- 一 四五七頁中一行「時屬」，**殫**、**南**、**徑**、**清**作「世時屬」。
- 一 四五七頁中四行「此別四部」，**殫**、**南**作「此有四部」；**徑**無。
- 一 四五七頁中五行至六行「迷意部……引證部」，**徑**無。
- 一 四五七頁中一〇行「仙主」，**殫**、**南**、**徑**、**清**作「仙人」。
- 一 四五七頁中二一行第一〇字「能」，**殫**、**南**、**徑**、**清**作「諸」。
- 一 四五七頁下四行第一二字「常」，**殫**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。一〇行第一一字、二一行第五字同。
- 一 四五七頁下五行第二字「興」，**殫**、**南**、**徑**、**清**作「興」。
- 一 四五七頁下一三行第三字「鳥」，

- 一 **殫**、**南**、**徑**、**清**作「象」。
- 一 四五七頁下一八行「何須」，**殫**、**南**作「何如」。
- 一 四五八頁上五行末字「心」，**殫**、**南**、**徑**、**清**作「言」。
- 一 四五八頁中三行首字「之」，**殫**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四五八頁中六行第一〇字「是」，**殫**作「生」。
- 一 四五八頁中一三行「愛敬」，**殫**作「慶敬」。
- 一 四五八頁中一五行「冥理」，**殫**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「真理」。
- 一 四五八頁中二一行「常須剋責已躬」，**殫**、**南**、**徑**、**清**作「恒須剋己責躬」。
- 一 四五八頁下一三行第五字「三」，**殫**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四五九頁上一四行「雁銜龜去」，**殫**、**南**、**徑**、**清**作「雁銜龜去雁銜龜去」。
- 一 四五九頁中八行「佛語」，**殫**作「佛

- 說」。又「食飲」，**殫**、**南**、**徑**、**清**作「飲食」。
- 一 四五九頁下二一行「鉢中」，**麗**作「投鉢中」。
- 一 四五九頁下末行第二字「說」，**殫**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「說云」。又第一一字「忤」，**殫**、**南**、**徑**、**清**作「忤」。
- 一 四六〇頁中六行第一〇字「知」，**殫**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「往」。
- 一 四六〇頁中一八行「糠糲」，**殫**、**南**、**徑**、**清**作「糠糲」。
- 一 四六〇頁下一行第四字「反」，**殫**、**南**、**徑**、**清**作「及」。次頁上二二行第四字同。
- 一 四六一頁上一二行第一二字「須」，**殫**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「汝」。
- 一 四六一頁上一八行第七字「是」，**殫**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四六一頁上一九行第七字「彼」，**殫**、**南**、**徑**、**清**作「破」。
- 一 四六一頁上二〇行第三字「時」，**殫**、**南**、**徑**作「事」。

法苑珠林卷第八十三 會 長

西明寺沙門釋道暹撰

六度篇第八十五之四

精進部第四 此別四部

迷意部 懈惰部

榮修部 進益部

迷意部第一

夫忍行之情猶昧審之旨未顯所以策情令心不懈是故經曰汝等比丘當勤精進十力慧日既已潛沒汝等當為無明所覆又言闍提之人屍臥終日當言成道無有是處釋論云在家懈怠失於俗利出家懶墮喪於法寶是以斯那勇猛諸佛稱揚迦葉精奇如來述讚書云夙興夜寐竭力致身乃曰忠且方稱孝子故知放逸懈怠之所不尚精進劬勞無時不可豈得恣其愚懷縱情惰蕩致使善根種子不復開敷道樹枝條彌加枯瘁况復命屬死王名繫幽府奄歸長夜頓罷資糧更昔持問將何酬答當於此時悔恨何及是故令者勸諸行人

聞身餘力預備前報常須檢校三業

勿令違於六時每於晝夜從旦至中

從中至暮從暮至夜從夜至曉乃至

一時一剎一念一刹那檢校三業幾行善幾

心行惡幾心行善幾心行逆幾心行

歌難財色心幾心行貪善財色心幾

心行人天善報業幾心行三塗一不善

業幾心賦離名聞善我心幾心貪求

名聞善我心幾心欣修三乘出世心

幾心輕慢三乘深樂世間心如善

惡日夜相違行者常須檢校勿令放

逸墮於邪網常省三業遮相誠願心

口相訓心語口言汝常說善莫說非

法口還語心汝思正法莫思非法心

復語身汝勤精進莫行懈怠如是

我心自制我自慎我身自禁如是

自策足得高昇何勞他控橫起怨憎

故經曰身行善口行善意行善定生

善道身行惡口行惡意行惡定生惡

趣又如駛驥顧影馳走不同焉畜加

諸杖捶若不自誠要假他呵反增觸

惱益罪尤深也

懈惰部第二

如菩薩本行經云佛告阿難夫懈怠

者眾行之累居家懈怠則衣食不供

產業不舉出家懈怠不能出離生死

之苦一切眾事皆由精進而得興起

是時帝釋便說偈言

欲求最勝道不惜其軀命棄身如糞土

解了無吾我雖用財寶施此事不為難

勇猛如是者精進得佛疾

又增一阿含經云若有人懈惰種不

善行於事有損若能不懈惰此最精

妙所以然者彌勒菩薩經三十劫應

當作佛我以精進力勇猛之心使彌勒

在後成佛是故當念精進勿有懈怠

又譬喻經云迦葉佛時有兄弟二人

俱為沙門兄持戒坐禪一心求道而

不布施弟布施修福而言破戒兄從

釋迦出家得阿羅漢果弟常不充食

常不飽弟生象中為象多力能却怨

敵國王所愛金銀珍寶瓔珞其身封

數百戶已供給此象隨其所須時兄

比丘值世大儉游行乞食七日不得

末後得少糞食劣得存命先知此

象是前世弟便往詣象手捉象耳而

語之言我昔與汝俱有罪也豈思此
立語即識宿命見前因緣愁憂不食
象子怖懼便往白王王問象子先無
人犯此象不象子答曰無他異人唯
一沙門來至象邊頻更便去王即遣
人覓得沙門問言至象邊何所道耶
沙門答曰我語象云我與汝俱有罪
耳沙門向王具說如上王意便釋即放
沙門

又增一阿含經云余時世尊與無央數
之眾而為說法有一長老比丘向世
尊舒脚而睡有修摩那沙彌年向八
歲去世尊不遠結跏趺坐計念在前
世尊遙見長老比丘舒脚而眠復見
沙彌端坐思惟便說偈言

所謂長者未必鬚髮雖復年齒長
不免於惡行若有見諦法無害於群前
捨諸穢惡行此名為長老 我今謂長老
未必先出家修其善本禁分別於正行
設有年幼少 諸根無漏缺 此謂名長之
分別正法行

余時世尊告諸比丘汝等頗見此長
老舒脚而睡乎諸比丘對曰如是悉

見世尊告曰此長老比丘前五百世
中常為龍身今設命於當生龍中
所以然者無有恭敬於佛法眾若無
恭敬之心於佛法眾者命終皆當生龍
中汝等頗見修摩那沙彌年向八歲
去我不遠端坐思惟不諸比丘對曰
悉見世尊曰此沙彌却後七日當得
四神足及得四諦之法以是之故常
當勤加恭敬佛法之眾

又佛說馬有八態譬人經云佛告諸
比丘馬有八態惡八態何等為八一態
者解羈羶時掣車欲走二態者車
駕跳踉欲躡其人三態者便舉前兩
足掣車而走四態者便踰車輪五態
者使人立持軛摩身抄車却行六態
者便傍行斜走七態者便掣車馳走
得值濁泥止住不行八態者懸鏡銜
之孰視不食其主牽去欲駕之時遽
舍嚼啜飲食不得佛言人亦有八態
八態何等為八一態者聞說經便走
不欲樂聽如馬解羈羶時車走時二
態者聞說經意不解不知語所趣向
便踉跳跟不欲樂聞如馬駕車時跳

踉欲躡人時三態者聞說經便逆不
受如馬舉前兩脚掣車走時四態者
聞說經便罵如馬踰車輪時五態者
聞說經便起去如馬人立持軛摩身
抄車却行時六態者聞說經不肯聽
俾頭斜視耳語如馬傍行斜走時七
態者聞說經便欲窮難問之不能相
應答便死捨安語如馬得濁泥便止
不復行八態者聞說經不肯聽及念
難泐多求不欲聽受死入惡道時乃
遽欲學問行道亦不能復得行道如
馬懸鏡銜之孰視不肯食其主牽去
欲駕之乃遽舍嚼啜亦不得食佛言
我說馬有八惡態人亦有八惡態如
是比丘聞經歡喜作禮而去

策修部第三
如持世經云寶光菩薩於閻浮檀金
佛所發於精進但為入如是法方便
門二十億歲終不生惡心若利養心
又寶光菩薩如是精進十二億歲未
曾發起姪怒癡心又無量意菩薩無
量力菩薩於四萬歲中終不睡眠常
不滿腹食亦不臥若坐若經行但念

策修部第三
如持世經云寶光菩薩於閻浮檀金
佛所發於精進但為入如是法方便
門二十億歲終不生惡心若利養心
又寶光菩薩如是精進十二億歲未
曾發起姪怒癡心又無量意菩薩無
量力菩薩於四萬歲中終不睡眠常
不滿腹食亦不臥若坐若經行但念

策修部第三
如持世經云寶光菩薩於閻浮檀金
佛所發於精進但為入如是法方便
門二十億歲終不生惡心若利養心
又寶光菩薩如是精進十二億歲未
曾發起姪怒癡心又無量意菩薩無
量力菩薩於四萬歲中終不睡眠常
不滿腹食亦不臥若坐若經行但念

五取陰相 法苑珠林卷十三 華嚴 會 是

又大集經云法語比丘三萬年中無有睡眠然後上日并虛空一多羅樹結跏趺坐滿一千年不動不搖法喜為食獲得比智樂說無礙

又譬喻經云羅閱祇園沙門坐自誓

日我不得道終不起欲睡眠心作錐長八寸刺兩解痛不得眠一年得道

又薄俱羅經云薄俱羅稱言我從出家以來八十年中未曾偃臥脇二著

牀背有所倚

又遺教經云汝等比丘若勤精進則

事無難者是故汝等常勤精進譬如

小水常流則能穿石若行者之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲得

火火難可得是名精進

又智度論云身精進為小心精進為

大外精進為小內精進為大復次佛

說意業力大故如仙人曠時令大國

磨滅復次身口作五逆罪大果報一

劫在阿鼻地獄受意業力得生非有

想非無想處壽八萬大劫亦在十方佛國壽命無量以是故身口精進為

小意精進為大如是諸經廣歎精進 法苑珠林卷第五 第八 會 是

一心正念速得道果未必要須多聞

又智度論云若人欲得所聞皆持應

當一心憶念令念增長於相似事繫

念令知所不見事如周利槃陀迦比

丘繫心拭屣物中念憶禪定除心垢

法乃得羅漢果彼人暗鈍令誦掃帚

兩字猶不俱得掃帚忘掃帚忘掃

如此瞭然尚得聖道何況利人不得

聖道天下極鈍豈過於此佛法貴行

不貴不行但能勤行樂復寬聞亦先

入道

又毗婆沙論云如二人俱至一方一乘

疾馬一乘鈍馬乘鈍馬以前發故

先有所至信解脫人勤行精進先至

涅槃即是周利等也

又六度集經云佛告弟子當勤精進

聽聞誦讀莫得懈怠陰蓋所覆吾念

過去無數劫時有佛名一切度王是

時眾中有兩比丘一名精進辯一名

德樂止共聽法精進辯者聞經歡喜

應時即得阿惟越致神通具足德樂

止者睡眠不覺獨無所得時精進辯

謂德樂止言佛者難值億百千世時 法苑珠林卷十三 華嚴 會 是

乃一出當勤精進為眾作本如何睡

眠時德樂止聞其教招使即經行於

祇樹間甫始經行復住睡眠如是煩

亂不能自定詣泉側望欲思惟復生

睡眠時精進辯便以善權往而度之

化作蠶王飛越其眼如欲整之時德

樂止驚覺而聖畏此蠶王須臾復睡

時蜜蠶王飛入腋下整其翳腹德樂

止驚心中懷怖不敢復睡時泉水中

有雜色華種種鮮潔時蜜蠶王飛住

華上食甘露味時德樂止端坐視之

畏復飛來不敢睡思惟蠶王觀其根

本蠶王食味又出華中須臾之頃蠶

王睡眠墮汗泥中身體沐浴已復還

飛住其華上時德樂止向蜜蠶王說

偈言

是食甘露者 其身得安隱 不當復持歸

徧及其妻子 如何墮泥中 自行其身體

如是為無點 毀其甘露味 又如此華者

不且久住中 日沒華運合 求出則不能

當須日光明 介乃復得出 長夜之疲真

如是甚勤苦

法苑珠林卷之三 第七 會
時空蓋王向德樂止說偈報言

佛者譬甘露聽聞無厭足不常有懈怠
無益於一切五道生死海譬如墮汙泥
受欲所纏裹無智為其迷日出眾華開
譬佛之色身日入華還合世尊般泥日
值見如來世當勤精進受除去睡陰蓋
莫呼佛常在深法之要慧不以色因緣
其現有著者當知為善權善權之所度
有益不唐舉而現此變化亦以一切故
時德樂止聽聞其說即得不起法忍
解諸法本達陀鄰尼佛告阿難今時
精進辯者今我身是德樂止者彌勒
是也我於今時俱與彌勒共聽經法
彌勒今時睡眠獨無所得我不行善權
而救度者彌勒至今在生死中未得
度脫

又法句喻經云昔有比丘日至城外曠
野塚間路由他田乃得達過其主見
已便興瞋恚此何道人日此來往不
修道德即問道人汝何乞士在吾田
中縱橫往來乃成人蹤道人報曰吾
有關訟求來證人故行田中田主宿
緣鉤連應蒙得度便逐道人私匿從

法苑珠林卷之三 第七 會
行見曠塚閒屍散狼藉腫脹臭爛鳥

獸食散散落異處或有食散盡不盡者
有似天鴿色者腫蟲吮味臭穢難近
比丘舉手語彼人曰此諸鳥獸是我
證人其人問曰此諸鳥獸何為證人
汝今比丘與誰共諍比丘報曰心之
為病多諸漏患我觀此散分別惡露
便還房室還自觀身從頭至足與彼
無異然此心意流馳萬端追逐幻偽
色聲香味細滑之法我今欲誠心之
源本汝心當知興起是念無今將吾
入地獄餓鬼之中我今凡夫未脫諸
縛然此心賊不見從命以是之故日
住曠野為說惡露不淨之想復與心
說心為卒暴亂錯不定心今當改
無造惡緣時彼田主聞道人教以手
揮淚哽咽難言然法彼田主於迦葉佛
十千歲中修不淨想尋時分別三十
六物惡露不淨今時比丘及彼田主
即彼曠野大畏塚間得須陀洹道故
知前聖後聖通誠殷勤不得輕怠自
損求報眷屬非久暫時緣念善惡交
報親疏何定不得偏執貪著室家縱

法苑珠林卷之三 第七 會
得榮位暫時非久此見愚俗不知無

常廣事宅田愛戀妻兒貪求名利不
知厭足生平不知修福死去還屬他
人

又法句喻經說云昔者外國有清信
士供養三寶初無厭極時有沙門與
共親友逮得神通生死已盡時清信
士得困疾病醫藥加治不能得老時
婦在邊悲哀辛苦共為夫婦獨受斯
痛卿設無常我所依兒女孤單何
所持怙夫聞悲戀應時即死魂神還
在婦鼻中化作一蟲婦甚啼哭不能
自止時道人往與婦相見知誓命過
鼻中作蟲故諫喻令捐愁憂婦見
道人來增益悲哀奈何和尚夫臂已
死時婦涕鼻蟲便墮地婦即驚愧欲
以足蹈道人告曰止莫殺是卿夫臂
化作此蟲婦白道人我夫奉經持戒
精進難及何緣壽終墮此蟲中道人
答曰用卿恩愛悲哀呼嗟起恩愛心
懇慕世愛用是壽終即墮蟲中道人
為蟲說經卿精進奉經持法福應生
天在諸佛前但望恩愛戀慕之想墮

法苑珠林卷之五 第三位 會
此處中亦可慚愧盡聞其言心開意
解便自剋責即時壽終便得上生是
以今者唯應檢校知心善惡改過為
福省己為人不得懈怠自損來報
進益部第四

如月燈三昧經云佛言若有菩薩能
行精進有十種利益何等為十一他
不折伏二得佛所攝三為非人所護
四間法不忘五未聞能聞六增長辯
才七得三昧性八少病少惱九隨所
得食食已能消十如曼鉢羅華不同
於朽

又大寶積經云第四精進有十念一
念佛無量功德二念法不思議解脫
三念僧清淨無染四念行大慈安立
眾生五念行大悲拔濟眾苦六念正
定聚勸樂修善七念邪定聚拔令返
本八念諸鐵鬼飢渴熱惱九念諸畜
生長受眾苦十念諸地獄備受燒煮
菩薩如是思惟十念三寶功德專念
不亂是名正念精進
又六度經云復有四種精進具足智
慧何等為四一勤於多聞二勤於摠

法苑珠林卷之五 第四位 會
持三勤於樂說四勤於正行
感應緣略引五驗

晉沙門竺曇猷
宋沙門釋僧規

周沙門釋慧景
隋沙門釋曇詢

晉剋隱岳山有帛僧光或云曇光
未詳何許人少習禪業晉永和初游
于江東投剋之石城山山民咸云此
中舊有猛獸之災及山神縱暴人蹤
久絕光了無懼色雇人開雜負杖而
前行入數里忽大風雨群虎號鳴光
於山南見一石室乃止其中安禪合
掌以為栖禪之處至明且雨息乃入
村乞食夕復還中經三日乃見山神
或作虎形或作蛇身競來怖光光一
皆不恐經三日又夢見山神自言移
往章安縣韓石山住推室以相奉介
後採薪通流道俗宗事樂禪來學者
起茅茨於室側漸成寺舍因名隱岳
光每入定輒七日不起處山五十三
載春秋一百一十歲晉太元之末以

法苑珠林卷之五 第五位 會
衣蒙頭安坐而卒眾僧咸謂依常
入定過七日後怪其不起乃共看之
顏色如常唯鼻中無氣神還雖久而
形骸不壞至宋孝建二年郭鴻任剋
入山禮拜試以如意撒骨颯然風起
衣服消散唯白骨在焉鴻大愧懼收
之于室以博曇其外而泥之盡其形
像于今尚存

晉始豐赤城山有曇猷或云法猷燉
煌人少居苦行習禪定後游江左止
剋之石城山乞食坐禪嘗行到一行
壺家乞食猷祝願竟忽見蜈蚣從食
中跳出猷使食無他後移始豐赤城
山石室坐禪有猛虎數十蹲在猷前
猷誦經如故一虎獨睡猷以如意扣
虎頭訶何不聽經俄而群虎皆去有
頃蟒蛇競出大者十餘圍循環往復
舉頭向猷經半日復去後一日神現
形詣猷曰法師威德既重來止此山
弟子輒推室以相奉猷曰貧道尋山
願得相值何不共住神曰弟子無為
不介但部屬未狎法化率難制語遠
人來往或相侵觸人神道異是以去

法苑珠林卷八十五 第七十五會

耳猷曰本是何神居之久近欲移何處去耶神曰弟子夏帝之子居于此山二千餘年寒石山是家舅所治當往彼住尋還山陰廟臨別執手贈猷香三匝於是鳴鞞吹角陵雲而去赤城山有孤巖獨立秀出于雲猷掉石作梯昇巖宴坐接竹傳水以供常用禪學造者十有餘人王羲之聞而故往仰峯高挹致敬而返赤城巖與天台瀑布靈溪四明並相連屬而天台懸崖峻峙峯嶺切天古老相傳云上有往精舍得道者居之雖有石橋跨澗而橫石斷人且毒苦滑滑自終古已來無得至者猷行至橋所聞室中聲曰知君誠萬今未得度却後十年自當來也猷心悵然夕留中宿聞行道唱薩聲旦復欲前見一人鬚眉皓白問猷所之猷具答意公曰君生死身何可得去吾是山神故相告耳猷乃退還道經一石室過中懸息俄而雲霧晦合室中盡明猷神色無擾明旦見人著單衣恰來曰此乃僕之所居昨行不在家中遂致搖動大深

法苑珠林卷八十五 第七十五會

愧怍猷曰若是君室請以相還神曰僕家室已移請留今住猷停少時猷恨不得度石橋後潔齋累日復欲更往見橫石洞開度橋少許觀精舍神僧果如所說因燒香中食食畢神僧謂猷曰却後十年自當來此今未得往於是而返顧看橫石還合如初晉太元中有效星帝並下勅諸國有德沙門令齋懺悔穰災猷乃祈誠冥感至六日且見青衣小兒來悔過云橫勞法師是夕星退別說云穰星是常僧光未詳孰是猷以大元之末卒於山室屍猶平空而舉體綠色晉義熙末隱士神世標入山登巖故見猷屍不朽其後欲往觀者輒雲霧所惑無得窺也古世二論 法苑珠林卷八十五

法苑珠林卷八十五 第七十五會

行至一山都無草木土色堅黑有類石鐵山側左右白骨墳積山數十里至三歧路有一人甚長壯被鎧執仗問曰五人有一人甚長壯被鎧執仗人又將規入一道中俄至一城外有屋數十築壞為之屋前有立木長十餘丈上有鐵梁形如撐撐左右有匱貯土土有品數或有十斛形亦如五升大者有一人衣幘並赤語規曰汝生世時有何罪福依實說之勿妄言也規惶怖未答赤衣人如局吏云可開簿檢其罪福也有頃吏至長木下提一匱土懸鐵梁上稱之如覺低仰吏謂規曰此稱量罪福之秤也汝福少罪多應先受罰俄有一人衣冠長者謂規曰汝沙門也何不念佛我聞悔過可度八難規於是心稱佛衣冠人謂吏曰可更為此人稱之既是非弟幸可度脫吏乃復上匱稱之秤乃正平既而將規至監官前辯之監官執筆觀簿遲疑久之又有一人朱衣冠佩印綬執玉版來曰簿簿上未有此人名也監官愕然命左右

法苑珠林卷第一 第十九條 會

收錄云須臾見反縛向五人來監官日殺鬼何以濫將人來乃鞭之少頃有使者稱天帝喚道人來既至帝宮經見踐歷略皆金寶精光晃昱不得凝視帝左右朱衣寶冠飾以華珍帝曰汝是沙門何不勤業而為小鬼橫收捕也規稽首諸佛祈恩請福帝曰汝命未盡今當還生宜勤精進勿墮游白衣家殺鬼取人亦多枉濫如汝比也規曰橫濫之厄當以何方而濟免之帝曰廣設福業最為善也若不辦亦可作八關齋生免橫禍死離地獄亦其次也語畢遣規去行還未久見一精舍大有沙門見武當寺主白法師弟子慧進皆在焉居宇宏整資待自然規請欲居之有一沙門曰此是福地非君所得處也使者將規還至喻家而去何澹之東海人宋大司農不信經法多行殘害承初中得病見一形甚長壯牛頭人身手執鐵叉晝夜守之憂怖屏營使道家作章符印錄備諸禳絕而猶見如故相識沙門慧義聞其病往候之澹為說所

法苑珠林卷第十三 第二條 會

見慧義曰此是牛頭阿旁也罪福不昧唯人所招君能轉心向法則此鬼自消澹之迷恨不幸項之遂死驗出冥 周大同二年有慧景法師為寺主造素高潔有慧振法師先於寺後山上起頭陀屋二間常有善神衛護音通元年四月二十日有新受戒僧慧徵往屋中誦戒小有疲倦山神現形又著烏衣身長一丈手執素慧徵驚懼還寺普通八年四月十五日寺僧僧覆往此屋中誓一夏誦經初念一日誦習不懈至第二日還寺消息須臾之間山上石下聲如雷電有一古石打屋僧覆驚起辭謝誦經不敢復眠大同四年四月十二日中竟有一客僧名法珍緣家在壽陽來寺禮拜仍至寺後山上既見石窟中舊有好泉水水甚清潔仍就此坐禪俄余之間空中有聲語令避去其都不動須臾虎來以前脚撮其頭血流出面四十餘日瘡差而去中大同元年二月五日攝山神現形著菩薩巾披袈裟形貌

法苑珠林卷第八十五 第十條 會

極端正侍從左右三十餘人一人捉香鑪在前來入禪堂詣和誓法師所自坐胡牀與法師共語并請寺家行道又至其年四月四日夜介時大風禪堂僧智遠等聞外如有數十人行聲至後夜見當戶邊有一木景智遠等仍還大寺解齋比還開禪堂戶已見此景在禪牀坐見一紙書令安置故禪堂後石窟中慧虔初捧不移未道當移石窟即便輕舉去其年五月十四日復更書一片石與景遠二僧令於禪堂後種竹自稱名言提 隋懷州栢火山寺釋曇詢俗姓楊和農華陰人也謹攝自修宗崇心學遠訪巖隱游至白鹿山北霖落泉寺逢曇準禪師授以禪法又往桐禪師所問其津道極相禮遇善洽禪味後經三夏移往鹿土谷修禪屬枯泉重出鹿麋繞院故得美水馴獸曰濟道鄰從學之徒相慶茲瑞時因請法暫往雲門值徑陰霧昏暗失路忽蒙山神示道方會本途此乃化感幽冥神明

翊衛時有盜者來竊蘇茶將欲出園
 乃為群蠹所螫詢聞來救慈心將治
 得全餘命嘗有趙人遠至殷勤致
 禮陳云弟子因病死蘇往見閻羅王
 詰問罪當就獄賴夢詢師來為請命
 王因赦免生來未面還訪方妻又山
 行值二虎鬪累日不歇詢執錫分之
 以身為鬪語云汝同居林藪計無大
 乖幸各分路何須因念虎鬪低頭飲
 三氣而散屢逢熊虎交諍不歇皆詢往
 救略同前述入定鳥不亂歎見如偶又
 陰德感物顯用藏仁每入禪定七日
 為期白虎入房同居空宅獨處靜院
 不出十年隋文帝屢屢送兩書兼賜
 香供重疊累載以開皇初年風疹忽
 增卒於相火山寺春秋八十初遊法
 彌留忽有神光照燭香風拂戶又感
 異鳥白頸赤身繞院空飛聲嗚哀切
 氣至大漸鳥住堂基自然狎附不畏
 人物或在房門至于臥席悲鳴逾
 甚血滯眼中既余往化鳥便飛出外
 空旋轉奄然翔逝又感猛虎繞院飛
 號兩宵霧昏三日結慘又加山崩石墜

林摧澗塞驚動人畜惶惶失據其哀
 感靈持時能輝記右世二錄出
唐高僧傳

法苑珠林卷第八十三

甲辰歲高麗國分司咸都縣奉

勅造

法苑珠林卷第八十三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四六四頁上一行經名，僅作「法苑珠林卷第一百」。卷末經名同。
- 一 四六四頁上二行撰者，僅作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；南作「唐上都西明寺沙門釋道世撰」；「釋道世」；「唐上都西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 四六四頁上三行「六度篇第八十五之四」，僅、南、清無。
- 一 四六四頁上四行「第四」，僅無。又「此別四部」，僅、南作「此有四部」；僅無。
- 一 四六四頁上五行至六行「述意部……道益部」，僅無。
- 一 四六四頁上七行「部第一」，僅無。以下部目中「部」字與序數相連者例同。

- 一 四六四頁上末行「悔恨」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「悔情」。又「令者」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「今者」。
- 一 四六四頁中四行「一尅」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「一刻」。
- 一 四六四頁中一二行第六字「常」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。次頁中二行第二字同。
- 一 四六四頁中二〇行「馱駃」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「快馬」。
- 一 四六四頁下二二行「存命」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「濟命」。
- 一 四六五頁上一三行「計念」，**南**、**徑**、**清**作「繫念」。
- 一 四六五頁上二〇行「長之」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「長老」。
- 一 四六五頁中八行末字至次行首字「常當」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「恒常」。
- 一 四六五頁中一二行「掣車」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「便掣車」。
- 一 四六五頁中一三行「跳跟」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「跳梁」。下同。

- 一 四六五頁中一四行首字「足」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「脚」。
- 一 四六五頁中一五行第二字「使」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「便」。又第九字「抄」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「抄」，本頁下五行首字同。
- 一 四六五頁下六行「俾頭斜視」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「頓頭邪視」。
- 一 四六五頁下九行第一三字「反」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「及」。
- 一 四六五頁下一四行第六、七字「惡態」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「態惡」。
- 一 四六五頁下二〇行「十二億」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「二十億」。
- 一 四六六頁上七行第一二字「心」，**積**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四六六頁上八行第六字「解」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「脛」。
- 一 四六六頁上一〇行「八十年」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「十八年」。又末字「著」，**積**作「背」。
- 一 四六六頁上一六行「精進」，**南**作

- 「請進精」。
- 一 四六六頁上一九行第一二字「令」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「能令」。
- 一 四六六頁下二行第一〇字「作」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「善」。
- 一 四六六頁下三行第九字「招」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「詔」。
- 一 四六六頁下一三行第七字「睡」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「睡眠」。
- 一 四六六頁下一四行第六字「又」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「不」。
- 一 四六六頁下二二行第一三字「之」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「乏」。
- 一 四六七頁上五行末字「日」，**清**作「洹」。
- 一 四六七頁中三行「腫蟲」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「疽蟲」。
- 一 四六七頁下二行「宅田」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「田宅」。
- 一 四六七頁下八行「得困」，**積**作「同得」；**南**、**徑**、**清**作「因得」。
- 一 四六七頁下一四行第一〇字「捐」，

- 一 四六七頁下一七行第二字「足」，
〔磧、南、徑、澆〕作「損」。
- 一 四六八頁中二行「五驗」，〔徑、澆〕作「六驗」。
- 一 四六八頁中五行至六行間，〔徑、澆〕有「宋大司農何澹之」一行。
- 一 四六八頁中一行首字「中」，〔磧、南、徑、澆〕作「裏」。
- 一 四六八頁中一二行「雇人開蕪」，〔磧、南、徑、澆〕作「顧人開剪」。
- 一 四六八頁中一三行「號鳴」，〔徑、澆〕作「嗥鳴」。
- 一 四六八頁中一四行第八字「乃」，〔磧、南、徑、澆〕作「仍」。
- 一 四六八頁中一九行第八字「住」，〔南〕作「任」。
- 一 四六八頁下四行「不瘡」，〔磧、南、徑、澆〕作「不折」。
- 一 四六八頁下五行第九字「撒」，〔徑、澆〕作「撥」。
- 一 四六八頁下七行第六字「壘」，〔磧、

- 〔南、徑、澆〕作「累」。
- 一 四六八頁下一七行「蟒蛇」，〔磧、南、徑、澆〕作「壯蛇」。
- 一 四六八頁下一九行第二字「詣」，〔磧、南、徑、澆〕作「語」。
- 一 四六八頁下二二行第七字「狎」，〔南〕作「洽」。又第一三字「語」，〔磧、南、徑、澆〕作「御」。
- 一 四六九頁上三行「寒石山」，〔磧、南、徑、澆〕作「韓石山」。
- 一 四六九頁上一二行第三字「往」，〔磧、南、徑、澆〕作「往時」。
- 一 四六九頁上一四行末字「室」，〔南、徑、澆〕作「空」。
- 一 四六九頁上一七行第四字「薩」，〔磧、南、徑、澆〕作「布薩」。又第六字「旦」，〔磧、南、徑、澆〕作「且」。
- 一 四六九頁上一八行「皓白」，〔磧、南、徑、澆〕作「皓白」。
- 一 四六九頁上二二行第八字「恰」，〔南、徑、澆〕作「恰」。
- 一 四六九頁中四行第三字「橫」，〔磧、

- 作「擴」。
- 一 四六九頁中八行「妖星」，〔南、徑、澆〕作「妖星現」。又第一〇字「勅」，〔磧、南、徑、澆〕無。
- 一 四六九頁中一二行「大元」，〔磧、南、徑、澆〕作「太元」。
- 一 四六九頁中一六行第三字「也」，〔磧、南〕無。又夾註左「梁高僧傳」，〔磧、南、徑、澆〕作「出梁高僧傳」。
- 一 四六九頁中一八行第六字「常」，〔南〕作「嘗」。
- 一 四六九頁中二〇行「二更」，〔磧、徑〕作「五更」。
- 一 四六九頁中二二行第一二字「喝」，〔磧、南、徑、澆〕作「咀」。
- 一 四六九頁下四行第一〇字「王」，〔磧、南、徑、澆〕作「政」。
- 一 四六九頁下七行「檫樺」，〔磧〕作「結畢」；〔徑、澆〕作「桔樺」。
- 一 四六九頁下九行第一〇字「赤」，〔磧〕作「未」。
- 一 四六九頁下一三行末字「仰」，〔磧、

- 一 四六九頁下二一行第二字「官」，
〔南、徑、清〕作「昂」。
- 一 四六九頁下末行「左右」，
〔磧、南、徑、清〕無。
- 一 四六九頁下末行「左右」，
〔南、徑、清〕作「左右」。
- 一 四七〇頁上末行「之澹」，
〔南、徑、清〕作「澹之」。
- 一 四七〇頁中三行夾註「右一」，
〔南〕作「右此一」；〔南〕作「左此一」；
〔清〕作「右此二」。
- 一 四七〇頁中七行第七字「常」，
〔南、徑、清〕作「恒」。
- 一 四七〇頁中一五行第五字「起」，
〔磧、南、徑、清〕作「起起」。
- 一 四七〇頁中一八行第三字「山」，
〔徑〕作「山山」。
- 一 四七〇頁下一行「一人」，
〔磧、南、徑、清〕作「又一人」。
- 一 四七〇頁下五行第一〇字「如」，
〔徑〕無。
- 一 四七〇頁下六行第八字「當」，
〔南、徑、清〕作「堂」。又末字「景」，

- 一 四七〇頁下一〇行第三字「末」，
〔磧、南、徑、清〕作「未」。
- 一 四七〇頁下一六行「霖落泉」，
〔南〕作「林落泉」。
- 一 四七〇頁下二〇行第二字「麋」，
〔徑〕作「麋」。
- 一 四七一頁上一一行第七字「定」，
〔磧、南、徑、清〕無。
- 一 四七一頁上一二行第七字「藏」，
〔磧、南、徑、清〕作「成」。
- 一 四七一頁上一七行第一二字「戶」，
〔磧、南、徑、清〕作「扇」。
- 一 四七一頁上一〇行「悲鳴」，
〔南、徑、清〕作「悲叫」。
- 一 四七一頁上一二行末字至次行首
字「虬貌」，〔磧、南、徑、清〕作「悲吼」。
- 一 四七一頁上末行「霧昏」，
〔磧、南、徑、清〕作「雲昏」。
- 一 四七一頁中二行夾註右「右世二
驗」，〔磧、南、徑、清〕作「右此二驗」。

法苑珠林卷第八十四

會

卷

西明寺沙門釋道世撰

六度篇第八十五之五
禪定部第五 此別五部

迷意部

引證部 頭陀部

利益部

禪定部

迷意部第一

夫神通勝業非定不生無漏慧根非靜不發故經曰深修禪定得五神通心在一緣是三昧相書亦有言當留使形如枯木心若死灰不充諛於富貴不墮獲於貧賤栖神巨漢之內遺形塵埃之表故攝心一處便是功德藜林散意片時即名煩惱羅刹所以曇光釋子降猛虎於膝前螺髻仙人宿巢禽於頂上是知大士常修冥聖不斷煩惱而入涅槃不捨道法現凡夫事又能觀察此身從頭至足三十六物八萬戶蟲不淨無常苦空非我但眾生心性譬若獼猴戲跳攀絃歡娛奔逸不能其目束體端心勤意剛強難化隳廢不調習近五度流轉三界

法苑珠林卷第八十四 第三張

會

粘外道之藕貫天魔之杖於是永淪苦海長墜險嶽皆由放散情慮擾亂心神似風裏之燈譬海波中之月搖漾輕動浮游汎濫影既不現照豈得明所以眾惡賴此而興諸善由斯併廢良由不修斷惑常起貪瞋未服無知偏多樂受遂令禪定之惑重沓爭求妨靜之緣又如競集五蓋覆心禪門已閉六塵在念亂想常馳類狂象之無鈎似戲獲之得樹故須念念策心新新集起豈前念皆惡遂剋苦而靜塵後念起善便縱意而揚惡所以論美四時經歎一慮然後方能正想革絕凡懷若連此理聖亦不可今萬境森羅不能自觸要須因倚諸根內想感發何以知然今有心感於內事發於外或緣於外起染於內故知內外相資表裏遞用君目心識不可備捨故經云云王若正則六目不邪識意昏沈則其主不明今悔六目當各慚愧制取六根不令馳散也

引證部第二

如法句經心意品說去昔佛在世時

法苑珠林卷第八十四 第三張

會

有一道人在河邊樹下學道十二年中心貪想不除走心散意但念云欲目色耳聲鼻香口味身受心法身靜意遊曾無寧息十二年不能得道佛知可度化作沙門往至其所樹下共宿須臾月明有龜從河中出來至樹下復有水狗飢行求食與龜相逢便欲噉龜龜縮其頭尾及其四脚藏於甲中不能得噉水狗小遠復出頭足行步如故不能奈何遂便得脫於是道人問化沙門此龜有護命之錘水狗不能得其便化沙門答言吾念世人不如此龜不知無常放恣六情外魔得便形壞神去生死無端輪轉五道苦惱百千皆意所遣且自勉勵求滅度安於是化沙門即說偈言
藏六如龜 防意如城 慧與魔戰 勝則無患
又求離宇 歛經云時有阿育王弟名善容 亦名道 入山游獵見諸梵志禪形苦行而無所得王弟見而問曰汝在此行道有何患累而無成辦梵志報曰空有群鹿數共合會我見心動不

能自制王子聞已時生惡念此等梵
法苑珠林卷八十四 菩薩集
 志服風食氣力羸瘠猶有難欲過
 患不除釋子沙門飲食甘美在好牀
 坐衣服隨時香華自熏且得無欲時
 阿育王聞弟有此議論即懷憂感吾
 唯有一弟忽生邪見恐未迷沒我當
 方且除其惡念即還宮內勅諸伎女
 各自莊嚴至善容所共相娛樂預勅
 大目吾有所圖若我勅卿殺善容者
 卿等便諫須待七日隨王殺之時諸
 伎女即往娛樂未經時頃王躬自往
 語弟云何為將吾伎女妻妾志意自
 娛奪其威怒以輪擲空刀諸大目即
 告之曰卿等知不吾未衰老亦無外
 寇強敵來侵境者吾曾聞古昔諸賢
 有此諺言夫人有福四海歸伏福盡
 德薄財賤叛離如我自察未有斯愛
 然我弟善容誘吾伎女妻妾縱情自
 恣事既如是豈有我乎汝等將去詣
 巾殺之諸目諫曰唯願大王聽目微
 言唯有此一弟又少息胤無繼嗣者
 願聽七日為王求依王命時王默然
 聽目所諫王復寬恩勅語諸目命聽

王子著吾服飾天冠威容如吾不異
法苑珠林卷八十四 菩薩集
 內吾宮裏作唱伎樂共娛樂之復勅
 一目自今日始著鎧持杖拔好利劍
 往語善容王子曰知期七日終正介
 當到努力開割五欲自娛今不自適
 死後有悔恨亦無益一日過已日復
 往語餘有六日如是次第乃至一日
 日往自言王子當知六日已過唯明
 日在當就於死努力恣情五欲自娛
 至七日到王遣使問云何王子七日
 之中意志自由快樂不乎弟報王曰
 大王當知不見不聞有何快樂王問
 弟曰著吾服飾入吾宮殿眾伎自娛
 食以甘美何以面欺不見不聞不快樂
 耶弟自王言應死之人雖未命絕與
 死何異當有何情著於五欲王告弟
 曰咄愚所啓汝今一身憂慮百端一
 身斷滅在欲不樂豈況沙門愛念三
 世一身死壞復受一身億百千世身
 身受苦無量患惱雖出為人與他
 走使或生貧家衣食窮乏念此辛職
 故出家為道求於無為度世之要設
 不精勤當復更歷劫數之苦是時王

子心開意解前自王言今聞王教乃得
法苑珠林卷八十四 菩薩集
 惺寤生老病死實可厭患愁憂苦惱
 流轉不息唯願大王見聽為道謹慎
 修行王告弟曰且知是時弟即辭王出
 為沙門奉持禁戒晝夜精勤遂得阿
 羅漢果六通清徹無所罣礙
 又阿育王傳云阿育王聞弟得道深
 心歡喜稽首禮敬請長供養既賦世
 若不樂人間誓依林野以養餘命阿
 育王即使鬼神於自城內為造山水
 山高數十丈斷絕人物不得往來乃
 應王命率捨衣資造石像一軀身高
 丈六即於山舍龍石室拱養其弟此山
 及像今並存焉
 頭陀部第三
 夫五欲蓋纏並是禪障既能除棄其
 心寂靜堪能修道故此章內具明十
 二頭陀之行少欲知足無過此等西
 云頭陀此云抖擻能行此法即能抖
 擻煩惱去離貪著如衣抖擻能去塵
 垢是故從喻為名故名頭陀經論別
 明各云十二通別摠論合有十六如
 衣中有四食中有六處中有六故合

十六衣中四者一著糞掃衣二著毳衣三
 納衣四三衣食中六者一乞食二次
 第乞食三不作餘食法食四一坐食
 五一團食亦名節量食六中後不飲
 漿處中六者一呵蘭若處二在塚間
 三在樹下四在露地五是常坐六是
 隨空就此十六隱顯雜合故說十二
 如衣中四者依四分律及智度論同
 唯說二一著納衣二著三衣不論餘
 二依涅槃經衣中說三一著糞掃衣
 二著毳衣三著三衣不論納衣食中
 六者涅槃說三所謂乞食一坐食一
 團食所以不說次第乞者以能如法
 乞食之時必有次第故不別說但能
 一團一坐食自然不作餘食法中後
 飲漿故不別說四分律中說食有四
 三種同前加次第乞智度論中說食
 有五不說不作餘食法食處中六者
 依智度論說五除却隨空涅槃及律
 皆具說六今依諸部通有十六也
 又十位毗婆沙論十二頭陀名體稍
 別一盡形乞食二受阿練若三著糞
 掃衣四一坐食五常坐六食後不交

非時飲七但有三次八著衣九隨敷
 坐十樹下住十一空地住十二死人
 間住第一盡形乞食有十種利一所
 用活命自屬不屬他二眾生施我食
 者令住三賢然後當食三若有施我
 食者當生悲心我當勤進令善住施
 作已乃食四隨順佛教故五易滿易
 養六行破憍慢法七無見頂善根八
 見我乞食餘有修善法者亦當勸我
 九不與男子大小有諸因緣事十次
 第乞食故於眾生中生平等心即種
 助一切智
 第二受阿練若處亦有十利一自在
 來去二無我無我所三隨意所住無
 有障礙四心轉樂習阿練若住處五
 住處少欲少事六不惜身命為具足
 功德故七遠離眾鬧語故八雖行功
 德不求恩報九隨順禪定易得一心
 十於空處住易生無障礙想
 第三著糞掃衣亦有十利一不以衣
 故與在家者和合二不以衣故現乞
 衣相三亦不方便說得衣相四不以衣
 故四方求索五若不得衣亦不憂六

得亦不喜七賤物易得無有過患八
 順行初受四依法九入在履衣數中
 十不為人所食著
 第四一坐食亦有十利一無有求第
 二食疲苦三於所受輕少三無所
 用疲苦四食前無疲苦五入在細
 行食法六食消後食七少防患八少
 疾病九身體輕便十身受使樂
 第五常坐亦有十利一不貪身樂二
 不貪眠睡樂三不貪臥具樂四無臥
 時脇著席苦五不隨身欲六易得坐
 禪七易讀誦經八少睡眠九身輕易
 起十求坐臥具衣服心薄
 第六食後不受非時飲亦有十利一
 不多食二不滿意三不貪美味四少
 所求欲五少妨患六少疾病七易滿
 八易養九知足十坐禪讀經身不疲極
 第七但有三衣亦有十利一於三衣
 外無求受疲苦二無有守護疲苦三
 所畜物少四唯身所著為足五細戒
 行六行來無累七身體輕便八隨順
 阿練若處住九處處所往無所顧惜
 十隨順道行

法苑珠林卷之四 第十卷 會
 第八受義衣亦有十利一在麤衣數
 二少所未索三隨意可坐四隨意可
 臥五澣濯則易六深時亦易七少有
 蟲壞八難壞九更不受餘衣十不失
 求道

第九隨聖亦有十利一無求好精舍
 住疲苦二無求好聖臥具疲苦三不
 惱上座四不令下座愁惱五少欲六
 少事七隨得而用八少用則少務九
 不起諍訟因緣十不奪他所
 第十樹下坐亦有十利一無有求房
 舍疲苦二無有求聖臥具疲苦三無
 有所愛疲苦四無有受用疲苦五無
 處名字六無鬪諍事七隨順四依法
 八少而易得無過九隨順修道士無
 眾鬧行
 第十二死人間住亦有十利一常得
 無常想二常得死想三常得不淨想
 四常得一切世間不可樂想五常得
 遠離一切所受人六常得悲心七遠
 離戲調八心常厭離九勤行精進十
 能除怖畏
 第十三空地坐亦有十利一不求樹

法苑珠林卷之四 第十卷 會
 下二遠離我所有三無有諍訟四若
 餘去無所顧惜五少戲調六能忍風
 雨寒熱蟲蟲毒蟲等七不為音聲刺
 棘所刺八不令眾生瞋恨九自亦無
 有愁恨十無眾鬧行處

又寶梁經云佛告迦葉比丘若欲至
 阿蘭若處當思八法何等為八一我
 當捨身二應當捨命三當捨利養四
 離一切所受樂處五於山間死當如
 鹿死六阿蘭若處當受阿蘭行七當
 以法自活八非以煩惱自活
 利益部第四
 如大寶積經云菩薩修定復有十法
 不與二乘共何等為十一修定無有
 吾我具足如來諸禪定故二修定不
 味不著捨離染心不求已樂三修定
 具諸通業為知眾生諸心行故四修
 定為知眾心度脫一切諸眾生故五
 修定行於大悲斷諸眾生煩惱結故
 六修定諸禪三昧善知入出過於三
 界故七修定常得自在具足一切諸
 善法故八修定其心寂滅勝於二乘
 諸禪三昧故九修定常入智慧過諸

法苑珠林卷之四 第十卷 會
 世間到彼岸故十修定能興正法紹隆
 三寶使不斷絕故如是定者不與聲
 聞辟支佛共

又六度集經云復有四種禪定具足
 智慧何等為四一常樂獨處二常樂
 一心三求禪及通四求無礙佛智
 又月燈三昧經云佛言若有菩薩住
 於宴坐有十種利益何等為十一其
 心不濁二住不放逸三諸佛愛念四
 信正覺行五於佛智不疑六知恩七
 不謗正法八善能防禁九到調伏地
 十證四無礙
 又佛言若有菩薩受樂空閑有十種
 利益何等為十一省世事務二遠離
 憤更三無有違諍四住無惱處五不
 增有漏六不起諍訟七安住靜默八
 隨順相續解脫九速證解脫十施功
 而得三昧
 又佛言若有菩薩能與禪相應有十
 種利益何等為十一安住儀式二行
 慈境界三無諸悔熱四守護諸根五
 得食喜樂六遠離愛欲七修禪不六八
 解脫魔縛九安住佛境十解脫成熱

又佛言若有菩薩樂於頭陀乞食有十種利益何等為十一摧我慢幢二不求親愛三不為名聞四住在聖種五不諂不誑不現異相又不傲慢六不自高舉七不毀他人八斷除愛恚九若入人家不為飲食而行法施十有所說法為人信受

又智度論云三昧有二種一佛二菩薩是諸菩薩於三昧中得自在非佛三昧如諸佛要集經中說云文殊尸利欲見佛集不能得到諸佛各還本處文殊尸利到諸佛集處有一女人逆彼佛聖入於三昧文殊尸利入禮佛足已白佛言云何此女人得近佛聖而我不得佛告文殊尸利汝覺此女人令從三昧起汝自問之文殊尸利即彈指覺之而不可覺以大聲喚亦不可覺捉手牽亦不可覺又以神足動大千世界猶亦不覺文殊尸利白佛言世尊我不能令覺是時佛放大光明照下方世界是中有一菩薩名棄諸蓋即時從下方出來到佛所頭面禮佛足一面立佛告棄諸

蓋菩薩沒覺此女人即時彈指此女從三昧起文殊尸利白佛以何因緣我動三千大千世界不能令此女起棄諸蓋菩薩一彈指便從三昧起佛告文殊尸利汝因此女人初發菩提意是女人因棄諸蓋菩薩初發菩提意以是故汝不能令覺汝於諸佛三昧中功德未滿是棄諸蓋菩薩於三昧中得自在佛三昧中始少多入而未得自在故耳

禪定部第五

如禪秘要經云阿練者比丘因五種事發狂一者因亂聲二者因惡名三者因利養四者因外風五者因內風今時世尊而說祝曰南無佛陀 南無達摩 南無僧伽 南無摩訶梨師 毗闍羅闍 謁咄陀 達陀 婆滿駝 跋闍邏翅 陀邏 崛荼菩茶遮利遮利 摩訶遮利 摩利呵摩勒翅 悉耽鞞闍鞞 阿闍鞞利 究鞞利翅 薩婆陀羅尼翅 阿扇 提摩俱摩 詣呼彌 吁彌摩呵 摩婆禍呵

今時世尊說此呪已告舍利弗如此神呪過去無量諸佛所說我今現在亦說此呪未來彌勒賢劫菩薩亦當宣說如此神呪功德自在天能令後世五百歲中諸惡比丘得淨心意調和善治四大增損亦治心內四百四病四百四脈所起境界九十八使性欲種子亦治業障犯戒諸惡永盡無餘此名善治七十二種病憂惱陀羅尼亦名拔五種陰無明根本陀羅尼亦名現前見一切佛及諸聲聞為說真法破諸法使

感應緣

晉沙門支曇蘭 宋沙門釋玄高 宋沙門釋普常 齊沙門釋僧稠 隋沙門釋法進 唐沙門釋慧融 晉始豐赤城山有支曇蘭青州人蔬食樂禪讀誦三十万言晉太元中游剡後懸始豐赤城山見一處林泉清曠而居之經于數日忽見一人長數

法苑珠林卷第十四 第五十五
 大呼爾令去又見諸異形禽獸以恐
 蘭見蘭怡然自得乃屈膝而禮拜云
 珠欺王是家舅今往奉鄉山就之推
 此處以相奉余後三年忽聞車騎隱
 隱從者彌峯俄而有人著幘稱珠欺
 王通既前從其妻子男女等二十三
 人並形貌端正有逾於世既至蘭所
 叙曠涼訖蘭問住在何處答云樂安
 縣草鄉山久服風問今與家累仰投
 乞受歸戒蘭即授之受法竟賜錢一
 万塞二器辭別而去便聞鳴笳動吹
 警振山谷蘭禪衆十餘共所聞見
 晉元熙中卒於山室春秋八十有三
 矣
 宋偽魏平城有釋玄高姓魏本名靈
 育焉翊萬年人也母冠氏本信外道
 始通魏氏首孕一女即高之長姊生便
 信佛乃為母祈願願門無異見得奉
 大法母以偽秦和始三年夢見胡僧
 散華滿室覺便寤胎至四年二月八
 日生男家內忽有異香及光明照壁
 迄旦乃息母以兒生瑞地因名靈育
 時人重之復稱世高年十二辭親入

法苑珠林卷第十四 第五十六
 山久之未許異日有一書生寓高家
 宿云欲入中常山隱父母即以高淨
 之是夕咸見村人共相祖送明且村人
 並來候高父母云昨已相送今復見
 耶村人云都不知行豈容已送父母
 方罷昨之迎送乃神人也高既背俗
 乘世改名玄高聰慧生知學不加思至
 年十五已為山僧說法受戒已後專
 精禪律聞關中有浮陀跋禪師在石
 羊寺弘法高往師之旬日之中妙通
 禪法跋陀歎曰善哉佛子乃能深寤
 如此於是卑顏推遜不受師禮高乃
 杖策西秦隱居麥積崖學徒百人崇
 其義訓稟其禪道時有長安沙門釋
 曇和秦地高足隱在此山與高相會
 以同業友是時乞伏熾縣路有隴西
 西接涼土常有學徒三百餘人有玄
 紹者秦州隴西人學究諸禪神力自
 在手指出水供高洗漱其水香淨倍
 異於常每得非世華香以獻三寶靈
 異如紹者又十一人紹後入堂術山
 蟬蛻而逝後其曇和乃向河南國王
 及巨民近道惟迎內外敬奉崇為國

法苑珠林卷第十四 第五十七
 師河南化畢進遊涼土沮渠蒙遜深
 相敬事集會英賢發高勝解時西海
 有英僧印亦從高受學志狹量褊得
 少為足便謂已得羅漢頓盡禪門高
 乃容以神力令印於定中備見十方
 無極世界諸佛所說法門不同印於
 一夏尋其所見永不能盡方知定水
 無底大生愧懼時魏虜託跋素僧攝
 平城軍侵涼境熹陽平王枉請高
 同還偽都既達平城大流法化偽太
 子託跋見事高為師是一時被說為
 父所疑乃告高曰空羅枉苦何由得脫
 高令作金光明齋七日懇懺懺乃
 夢見其祖及父皆執劍烈威問汝何
 故信說言枉疑太子素驚得大集群
 目說神告以所夢諸曰咸言太子無
 過實如皇靈降誥素於太子無復疑
 焉蓋高誠感之力也時崔皓尉天師
 並先得窺於素恐是基弒之曰查其
 威柄乃謂云太子前事實有謀心但
 結高公道術故令先帝降夢如此物
 論事迹稍形若不誅除必為巨害素
 遂納之勃然大怒即勅收高高先嘗

法苑珠林卷第四
客語弟子云佛法應奉吾與眾公當
其禍首于時聞者莫不慨然時有涼
州沙門釋慧崇是偽魏尚書韓方德
之門師德既次於高亦被疑阻至偽
太平五年九月高與崇公俱被幽繫
其月十五日就禍幸於平城東隅
春秋四十有三歲宋元嘉二十一
年也當余之夕門人莫知是夜三更
忽見光繞高先所住處塔三市還入
禪窟中因聞光中有聲云吾已逝矣
諸弟子方知已化泉踰痛絕既而地
屍於城南曠野沐浴還殮蓋崇埋崇
公別在異處一都道俗無不嗟駭弟
子玄暢時在雲中去魏都六百里且
忽見一人告之以喪仍給六百里馬
乘是揚鞭而返晚間至都見師已士
悲慟斷絕因與同學共泣日法今既
滅願復興不如脫更與請和上起坐
和上德匪常人必當照之矣言畢高
兩眼稍開光色還悅體通汗香須臾
起坐謂弟子曰大法應化隨緣感衰
盛衰在迹理恒湛然但念汝等不久
復應如我耳唯有玄暢當得尚慶汝

法苑珠林卷第四
等死後法當更與善自備心無令中
悔言已便卧即起也明且運極欲開
維之圖制不許於是善慧頻即空道俗
非家難泣堅斷有沙門法達為偽國
僧正欽高曰久未獲受業忽聞祖化
因而哭曰聖人去世當復何依累日
不食常呼高上聖人自在何處不一
現應看見高飛空而至達頂礼求家
類見救護高曰君業重難救當可如
何自今以後依方等普悔當得輕受
達曰取得普報願見於救高曰不忘
一切尊儀在君達又曰法師與崇公
並生何處高曰吾願生惡世救護眾
生身已還生閻浮崇公常折安養已
果心矣達又問不審法師已階何地
高曰我諸弟子自有知者言訖豁然
不見達密訪高諸弟子咸云是得忍
善薩至偽太平七年訖盡果毀滅
佛法悉如高言
宋蜀安樂寺有釋普恒姓郭蜀郡
成都人也為兒童時著於日光中見聖
僧在雲中說法向家人叙之並未信
語後苦求出家止治下安樂寺獨處

法苑珠林卷第四
一房不立者屬習靖業禪善入出住
與蜀韜律師為同意自說入火光三
昧光從眉直下至金剛際於光中見
諸色像先身業報頗亦朗了宋昇明
時人謂是戲言將終之日帶有病相唯
綠家一奴看之明且平坐而辛手屈三
指試將隨申申已還屈生時體黑死已
鮮白於是大眾依得道法聞維積薪始
然便有五色煙起珠香芬馥喇將至玄誠
乃為之贊曰
大覺妙無像 懸應實忘靖 一念會道場
空過方劫水 信心虛東想 遇靈藻西影
妙趣澄三界 傳神四禪境 俗物故茶差
真性理恒炳 輪光等淨世 遺德方化迥
著郡西龍山雲門寺釋僧稠姓孫元出
昌黎末居鉅鹿之瘦陶焉性愛純懿孝
信知名而勤學世與俗通經史而道機
潛扣欬歎世煩一覽佛經浚然神解
初從道房禪師受習止觀次於趙州
障洪山道明禪師所受十六特勝法
嘗於鵝山靜處感神來燒地有築
腰氣蓋頂上稱以死要心因證深定
九日不起後從定覺情想澄然究略

世間令無樂者便詣少林寺祖師三藏星已所證跋陀曰自慈嶺已東禪學之章其第一矣乃更投深委即住嵩岳寺僧有百人泉水絕足忽見婦人弊衣挾帚却坐階上聽僧誦經衆不測為神人也便訂遣之婦有溫色以足蹋泉立竭身亦不現衆以告稱桐呼優婆塞三呼乃出便謂神曰衆僧行道宜加擁護婦人以足撥於故泉水即上涌時共深異感儀如此後詣懷州西王屋山備習前法開兩虎交關也響振震乃以錫杖中觸各散而去一時忽有仙經兩卷在于牀上稱曰我本備佛道豈拘域中長生者乎須臾自失其感幽顯皆此類也又移懷州馬頭山魏孝明宿承今德前後三召乃固辭不起又移北轉常山定州刺史妻馭彭城王高攸等請至受法道俗奔赴禮貺填充為名利所纏者說偈止之悉皆儉素齊文宣天保二年下詔曰

久聞風德常思言遇今勅定州今師赴鄴教化群生義無獨善希即荷錫

暫游承明思欲知宣云道濟斯苦撰至此之日晚須還山當任東西無所留執茶桐居山積捨棄齊一生聞有勅召絕無承命皆相教喻方遂乞請即日拂衣將出山關兩岫忽然驚震響聲悲切駭擾人畜禽獸飛走如是三日桐顧曰慕道懷仁觸類斯在豈非愛情易守放蕩難持耶乃不約事留杖策漳滏帝躬舉大駕出郊迎之天下歸善皆由桐矣又於雲門山寺所住禪窟前有深坑見被毛之人俾而胡練置釜然火水將沸涌俄有大蟒從水中出欲入釜內桐以足撥之蟒遂入水毛人亦隱其夜因致男子神來頂拜桐云弟子有兒歲歲為惡神所噉兒子等惜命不敢當弟子衰老將死故自供食蒙師護故得免斯難桐索水澗之奄成雲霧時或譏桐於宣帝以偈傲無敬者帝大怒自來加害桐冥知之生來不至僧厨忽無何而到云明有大客至多作供設至夜五更先備牛與獨往谷口去寺二十餘里孤立道側須臾帝至怪問其故桐

曰恐身不淨穢汗如藍在此候耳帝下馬禮伏愧悔無已謂尚書令楊遵彦曰如此真人何可毀謗也乃躬負桐身往寺桐聲折不受帝曰弟子負師偏天下未足謝德因謂曰弟子前身曾作何等答曰作羅刹王是以今猶好殺即呪盆水令帝自視見其形影如羅刹像焉每年元日常問一歲吉凶後至天保十年云今年不能好文宣不悅帝問師復何如答曰貧道亦不久至十月帝崩明年即是齋乾明元年四月十三日辰時絕無患惱端坐卒於山寺春秋八十有一當於之時異香滿寺聞者悚神勅慰殷勤令依中國閻維之法四部彌山人兼數万香柴千計日正中時以火焚之道俗哀慟哭響流川登有白鳥數百襄回煙上悲鳴相切移時乃逝仍於寺之西北序以甃塔每有靈景異香應于道俗康存之日宣帝謂桐曰弟子未見佛之靈異願得覩不桐曰此非沙門所宜帝遂強之乃投袂沙于地帝使數十人舉之不能得動桐命

沙彌取之初無重焉法苑珠林卷八十四 卷五十五 古此四盤出因介篤信彌厚梁高僧傳

隋益州響應山寺釋法進不知氏族為輝禪師弟子常於竹林坐禪有四老虎繞於左右師語勿泄其相也師後教為水觀家人取柴見繩牀上有好清水拾兩白石安著水中進暮還寺彌覺背痛具問家人云安石子語令明往所除此石及旦進禪家人還見如初清水即除石子所苦便愈因介習定不出此山關皇中蜀王秀臨益州妃惠請進治損後辭還山王及妃躬送向山王及妃見進足離地四五寸以大業十三年正月八日終於此山

唐長安普光寺僧慧融字圓照俗姓張氏南陽人也幼而精進不犯微惡少年落髮即樂禪伍嘗隱居素山後奉勅進入京住普光寺時游終南山或來或往嘗登山逢雲深厚不能得進忽有一虎近前明耳俯伏慧融知其意乃乘之虎遂負融而上常有雙鳥於山林中前行引路至永微初遷

神於本寺法苑珠林卷八十四 卷五十五 古此二盤出僧於慧融房舍上見五色光起及於山焚身肌骨摠銷唯心不爛唐高僧傳

法苑珠林卷第八十四

甲辰歲高麗國

勅造

法苑珠林卷第八十四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四七五頁上一行經名，徑作「法苑珠林卷第一百一」，卷末經名同。又經名下，隨、園有夾註「六度之五」。
- 一 四七五頁上二行撰者，隨作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；園作「唐上都西明寺沙門道世字玄暉撰」；徑作「唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰」；清作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 四七五頁上三行「六度篇第八十五之五」，隨、園、清無。
- 一 四七五頁上四行「第五」，徑無。又「此別五部」，徑無。
- 一 四七五頁上五行至六行「述意部……禪定部」，徑無。
- 一 四七五頁上六行「禪定部」，隨、園、清作「定障部」。

一 四七五頁上七行「部第一」，徑無。
以下部目中「部」字與序數相連者
例同。

一 四七五頁上一一行「充振」，積、南、徑、清作「充振」。

一 四七五頁上一二行「隕獲」，積、南、徑、清作「隕獲」。又「冥漢」，積、南、徑、清作「冥漢」。

一 四七五頁中七行首字「偏」，積作「偏」。又「禪定」，積、南、徑、清作「障定」。

一 四七五頁中一九行第四字「若」，積、南、徑、清無。又末字「沈」，徑、清無。

一 四七五頁下二行第一二字「云」，積、南、徑、清作「六」。

一 四七五頁下一五行第八字「所」，積、南、清作「不」。

一 四七六頁上一行第八字「時」，積、南、徑、清作「尋」。

一 四七六頁上四行「自熏」，積、南、徑、清作「自重」。

一 四七六頁上五行「憂感」，積、南、徑、清作「憂感」。

一 四七六頁上八行「莊嚴」，積、南、徑、清作「嚴莊」。

一 四七六頁上一三行第二字「奪」，積、南、徑、清作「奮」。

一 四七六頁上一六行「福盡」，積、南、徑、清作「盡其」。

一 四七六頁上二二行「王命」，清作「正命」。

一 四七六頁中三行第三字「自」，積、南、徑、清無。

一 四七六頁中四行第一三字「正」，積、南、徑、清作「止」。

一 四七六頁中五行「努力」，積作「怒力」。九行同。

一 四七六頁下一〇行第三字「即」，積、南、徑、清作「既」。

一 四七六頁下一一行首字「山」，積、南、徑、清無。

一 四七六頁下一四行第五字「存」，積、南、徑、清作「在」。

一 四七六頁下一九行「抖擻」，積、南、徑、清作「抖擻」。下至二〇行同。

一 四七六頁下二一行第九字「名」，積、南、徑、清無。

一 四七七頁上二行「六者」，積、南、徑、清作「有六者」。

一 四七七頁中五行第三字「佳」，積、南、徑、清作「供」。

一 四七七頁中六行第九字「勤」，積、南、徑、清作「勸」。

一 四七七頁中九行「餘有」，積、徑、清作「餘食」。

一 四七七頁下五行第一二字「無」，積、南、徑、清作「無有」。

一 四七七頁下七行第一一字「防」，積、南、徑、清作「妨」。

一 四七七頁下二一行首字「行」，積、南、徑、清作「能行」。

一 四七八頁中三行末字「刺」，積、南作「刺」；徑、清作「刺」。四行第三字同。

- 一 四七八頁中九行第五字「愛」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「受」。
- 一 四七八頁中一〇行第八字「當」，**積**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四七八頁中一六行「染心」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「深心」。
- 一 四七八頁中一八行第四字「衆」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「衆生」。
- 一 四七八頁下九行「三諸佛」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「三世諸佛」。
- 一 四七八頁下一〇行「知思」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「知思報思」。
- 一 四七八頁下一二行「無礙」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「無礙智」。
- 一 四七八頁下一五行「憤吏」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「衆鬧」。
- 一 四七八頁下一七行第一三字「施」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「少施」。
- 一 四七八頁下二一行「悔熱」，**南**、**徑**、**清**作「惱熱」。
- 一 四七九頁上末行「一面」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「在一面」。

- 一 四七九頁中一行「此女」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「此人」。
- 一 四七九頁中一一行「禪定部第五」，**積**、**南**、**徑**作「定障部第五」；**徑**作「定障」。
- 一 四七九頁下一二行第三字「法」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「結」。
- 一 四七九頁下一六行「釋普常」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「釋普恒」。
- 一 四七九頁下二〇行第四字「赤」，**積**、**南**無。
- 一 四八〇頁上二行「怡然」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「恬然」。
- 一 四八〇頁上三行第七字「令」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「今」。
- 一 四八〇頁上八行首字「叙」，**積**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四八〇頁上九行「風聞」，**積**作「夙聞」；**南**作「風聞」；**徑**、**清**作「夙聞」。
- 一 四八〇頁上一六行「冠氏」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「冠氏」。

- 一 四八〇頁上二〇行「寤胎」，**南**、**徑**、**清**作「懷胎」。
- 一 四八〇頁中七行「聰慧」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「聰敏」。
- 一 四八〇頁中一三行「杖策」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「策杖」。又「麥蘄崖學徒」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「麥蘄山山學」。
- 一 四八〇頁中一六行「乞伏」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「乞佛」。
- 一 四八〇頁下三行第二字「樊」，**南**、**徑**、**清**作「樊會」。
- 一 四八〇頁下八行第五字「愧」，**積**作「鬼」。
- 一 四八〇頁下九行「枉請」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「枉請」。
- 一 四八〇頁下一八行「符天師」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「寇天師」。
- 一 四八〇頁下一九行「募菽」，**積**、**南**作「募承」；**徑**、**清**作「募承」。
- 一 四八〇頁下二一行「如此」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「如此」。

一 四八〇頁下二二行第五字「形」，
 〔續、南、徑、清作「刑」〕。

一 四八一頁上一二行第九字「遷」，
 〔續、南、徑、清作「遷」。又第一三
 字「理」，〔徑、清作「埋」〕。

一 四八一頁上一五行第一三字「里」，
 〔續、南無〕。

一 四八一頁上二〇行「體通汗香」，
 〔徑、清作「體通汗出其汗甚香」〕。

一 四八一頁上二二行「盛衰」，〔續、
 〔南、徑、清無〕。

一 四八一頁中三行第一二字「寔」，
 〔續作「定」〕。

一 四八一頁中五行第一三字「徂」，
 〔續、南、徑、清作「徂」〕。

一 四八一頁中九行「可如」，〔續、南、
 〔徑、清作「如之」〕。

一 四八一頁中一〇行「苦悔」，〔續、
 〔南、徑、清作「懺悔」〕。

一 四八一頁中一一行「矜救」，〔續、
 〔南、徑、清作「矜救」〕。

一 四八一頁下四行「朗了」，〔續、南、

〔徑、清作「明了」。又末字「明」，〔續、
 〔南、徑、清無〕。

一 四八一頁下七行第三字「將」，〔續、
 〔南、徑、清作「將」〕。

一 四八一頁下九行「將玉」，〔續、徑作
 「蔣王」；〔南、清作「將王」〕。

一 四八一頁下一六行第一二字「愛」，
 〔續、南、徑、清作「愛」〕。

一 四八二頁上一行第三字「令」，〔續
 作「今」；〔南、徑、清作「全」〕。

一 四八二頁上六行「為神人也」，〔續、
 〔南、徑、清作「謂為神也」〕。

一 四八二頁上二二行第一三字「今」，
 〔續、南、徑、清作「令」〕。

一 四八二頁中一行末字「攘」，〔續、
 〔南、徑、清作「壞」〕。

一 四八二頁中一五行第一一字「歲」，
 〔續、南、徑、清無〕。

一 四八二頁中二二行「牛輿」，〔續作
 「斗輿」；〔南作「斗輿」；〔清作「叶
 輿」〕。

一 四八二頁下一行第三字「身」，〔徑、

〔清作「身血」〕。

一 四八二頁下四行第六字「聲」，〔續、
 〔南、徑、清作「聲」〕。

一 四八三頁上四行「弟子」，〔續作「并」。
 又第七字「常」，〔南、徑、清無〕。

一 四八三頁上二〇行第四字「往」，
 〔續、南、徑、清作「往往」〕。

一 四八三頁中二行第六字「山」，〔續、
 〔南、徑、清作「山中」〕。

一 四八三頁中三行夾註左「唐高僧
 傳」，〔續、南、徑、清作「唐高僧傳
 中」〕。

法苑珠林卷第八十五 宣

西明寺沙門釋道暉撰

六度篇第八十五之六

智慧部第六 此別三部

述意部 引證部 慧益部

述意部第一

夫二種莊嚴慧名最勝三品次第智日無過故經言五度無智似若愚智所以般若勝出世間破除諸有釋論又言佛是眾生母般若能生佛是則智為一切眾生之祖母故外書云叡哲欽明乃稱放勛之德仁義禮智方曰宣尼之道當惟智慧之法不可不修出世之因無宜弗習能排巨暗譬滿月之照三途巧遣眾毒似摩祇之除萬惡豈可任無常沒守此長迷取相交纏我心榮結常多有愛恒富無明未達因緣不修對治所以鬱鬱慢山始高崇華滂滔受水遂廣倉溟或橫執斷常偏論即離神黃神白我見我知一脚常翹五邊長炙食草學牛嚼葉如犬或威談下諦寧識中道之宗或

法苑珠林卷八十五

六之五

會

封執四華豈能大棄之旨或謂真初生覺其永不知世間定常唯此為貴或復言非有想是證涅槃計自在天能成世界愚顛昏瞢庸魯頑疏看指求月守株缺免尚疑駝馬寧分殺麥雖知歡笑將屬屬而不殊徒識語言與狂狂而不異良由不識空理常處無明凡是倒心皆名邪見五住煩惱未滅一毫百八使纏森然尚在是故大士為求八字不惜軀命恐在纏中逢苦即退故自起心以牢其志也

引證部第二

如華嚴經云菩薩為求法故能施法者作如是言若能投身七仞火坑當與汝法菩薩聞此歡喜無量作是思惟我為法故尚不惜身命於阿鼻地獄諸惡趣中受無量苦況入人間微小火坑而得聞法依集一切功德三昧經云釋迦過去久遠作五通仙人名曰最勝依智度論云釋迦文佛本為菩薩時名曰樂法時世無佛不聞善語四方求法精進不懈了不能得今時魔變作婆羅門而語之言我有

法苑珠林卷之五十五 第三條 宜字号

佛所說一偈汝能以皮為紙以骨為筆以血為墨書寫此偈當以與汝樂法即時自念我世世喪身無數不得是利即自剥皮暴之令乾欲書其偈魔便滅身是時佛知其志心即從下方踊出為說深法即得無生法忍

又涅槃經云菩薩為法因緣刺身為燈巖纏皮冥酥油灌之燒以為炷菩薩爾時受是大苦自呵其心而作是言如是苦者於地獄苦百千萬分猶未及一汝於無量百千劫中受大苦惱都無利益汝若不能受是輕苦云何而能於地獄中救苦眾生菩薩摩訶薩作是觀時身不覺苦其心不退不動不轉菩薩爾時應自深知我定當得阿耨菩提菩薩爾時具足煩惱未有斷者為法因緣能以頭目髓腦手足血空施於眾生以釘釘身投巖赴火菩薩爾時雖受如是無量眾苦其心不退不動不轉菩薩當知我今定有不退之心當得阿耨菩提又大集經云菩薩為於一字一句之義能以十方世界珍寶奉施法王一偈

法苑珠林卷之五十五 第四條 宜字号

因緣捨於身命雖於無量燒伽沙等劫修行布施不如一聞菩提之善心生歡喜於正法所樂聞樂說常為諸佛諸天所念以念力故世間所有經典書論悉能通達

又大方便報恩經云菩薩常勤求善知識為聞佛法乃至一句一偈一義三界煩惱皆悉萎蕪菩薩志求佛語時渴法情重不惜身命設踐熱鐵猛火之地不以為患菩薩為一偈故尚不惜身命況十二部經為一偈故尚不惜命況餘財物聞法利益故身得安樂深生信心直心正見見說法者如見父母心無憍慢為眾生故志心聽法不為利養為眾生故不為自利為正法故不畏王難飢渴寒熱虎狼惡獸盜賊等事先自調伏煩惱諸根然後聽法

又華嚴經云菩薩如是方便求法所有珍寶無貴惜者於此物中不生難想若得一句未曾聞法勝得三千大千世界滿中珍寶得聞一偈勝得轉輪聖王釋提桓因梵天王處菩薩作

法苑珠林卷之五十五 第五條 宜字号

是念言我受一句法設令三千大千世界大火滿中上從梵天而自投下何況小火我尚盡受一切諸地獄苦猶應求法何況人中諸小苦惱為求法故發如是心如所聞法心常喜樂悉能正觀未曾有經云昔毗摩國從陀山有一野干為師子所逐墮一丘井已經三日開心必死自說偈言

一切皆無常恨不飴師子奈何死丘井貪命無功死無功已可恨復汗人中心水懺悔十方佛願垂照我心前代諸惡報現償皆令盡從是值明師修行盡作佛帝釋聞之與八萬諸天到其井側曰不聞聖教久處幽冥向說非凡願更宣法野干答曰天帝無訓不識時宜法師在下自處其上初不修敬而問法要帝釋於是以太衣接取叩頭懺悔憶念我昔曾見世人先數高座後請法師諸天即各脫寶衣積為高座野干昇座曰有二大因緣一者說法開化天人福無量故二者為報施食恩故天帝白曰得免非尼功報應大云何恩不及耶答曰生死各宜有人貪

生有人樂死有愚癡人不知死後更
生違遠佛法不值明師貪生畏死死
墮地獄有智慧人奉事三寶遭遇明
師改惡修善如斯之人惡生樂死死
生天上天帝曰如尊所誨今命無功
者願聞施食施法答曰布施飢食濟
一日之命施珍寶者濟一世之乏增
益生死說法教化者能令衆生出世
閒道得三乘果免三惡道受人天樂
是故佛說以法作施功德無量天帝
曰師今此形為是業報為是應化答
曰是罪非應天帝曰我謂是聖方聞
罪報未知其故願聞因緣答曰昔生
波羅奈國波頭摩城為貧家子利
之種幼懷聰朗特好學習至年十二
遂師於山不失時節經五十年九十
六種經書靡所不達皆由和尚之恩
其功難報由先學慧自識宿命由受
主位奢姪著樂報盡命於生地獄畜
生白下云云
略而不述
時帝釋與八萬諸天從受十善今還
天宮和尚何時捨此罪報得生天上
野千曰剋後七日當捨此身生兜率

天汝等便可願生彼天多有菩薩說
法教化七日命盡生兜率天宮復識
宿命行十善道
又賢愚經云佛在波羅奈國於林澤
中為諸天人四輩之類顯說妙法時
虛空中有五百鴈為群聞佛音聲深
心愛樂迴翔欲下獵師張羅鴈墮其
中為獵師所殺生切利天處父母勝
上若八歲兒端嚴無比光若金山便
自念言我何因生此即識宿命愛法
果報即共持華下閻浮提至世尊所
禮足自言我蒙法音生在妙天願重
開示佛說四諦得須陀洹果即還天
上
利益部第三
又大寶積經云第六菩薩修行智慧
復有十法不與二乘共何等為十一
思惟分別定慧根本二思惟不捨斷
常二邊三思惟因緣生起諸法四思
惟無衆生我人壽命五思惟無三世
去來住法六思惟無發行不斷因果
七思惟法空而殖善不懈八思惟無
相而度衆生不廢九思惟無願而求

菩提不離十思惟無作而現受身不
捨如是慧者不與聲聞辟支佛共
又月燈三昧經云佛言若有菩薩能
行般若十種利益何等為十一一
切悉捨不取施想二持戒不缺而不
依戒三住於忍力而不住衆生想四
行於精進而離身心五修禪定而無
所住六魔王波旬不能擾亂七於他
言論其心不動八能達生死海底九
於諸衆生起增上悲十不樂聲聞辟
支佛道
又佛言若有菩薩信樂多聞有十種
利益何等為十一一知煩惱資助二知
清淨資助三遠離疑惑四作正直見
五遠離非道六安住正路七開甘露
門八近佛菩提九與一切衆生而作
光明十不畏惡道
又六度集經云復有四種智慧具足
智慧何等為四一不住斷見二不入
常見三了十二緣四忍無我行
菩薩復有四種擁護法具足智慧何
等為四一擁護法師如已君主二護
諸善根三將護世間四護利益他

菩薩復有四種無狀足行具足智慧
一樂於多聞無有狀足二樂於說法
無有狀足三行慧無有狀足四行智
無有狀足

又華嚴經云佛子一切諸佛有十種
未曾失時何等為十一切諸佛成等
正覺未曾失時一切諸佛善根業報
未曾失時一切諸佛投菩薩記未曾
失時一切諸佛隨應眾生示現神力
未曾失時一切諸佛現如來身未曾
失時一切諸佛悉行於捨未曾失時
一切諸佛入城聚落未曾失時一切
諸佛攝歡喜眾生未曾失時一切
諸佛難化眾生而不捨之為調伏
故未曾失時一切諸佛示現不可思
議自在神力未曾失時佛子是為一
切諸佛十種未曾失時

頌曰
三塗阻隔 六度相宗 施戒忍進
禪智開蒙 四等慈照 三學哀忡
唯斯福利 寔由心崇 染淨隨情
取捨我躬 解興或喪 自安休窮
六蔽久壅 八正虛融 福智雙感

理量俱通
感應緣 略引七驗

晉亭湖神廟經驗

魏沙門釋志湛

唐沙門釋慧因

唐沙門釋慧稜

唐沙門釋法敏

唐沙門釋空藏

唐司空大夫妻蕭氏

晉楊州江畔有亭湖神嚴峻甚惡于
時有一客僧婆羅門名曰法藏善能
持祝辟諸邪毒並皆有驗別有小僧
就藏學祝經於數年學業成就亦
能降伏諸邪毒惡故詣亭湖神廟止
宿誦祝伏神其夜見神遂致殞命藏
師聞弟子誦祝致死悼念自來夜到
神廟瞋意誦祝神來出現自亦致死
同寺有僧每常受持般若聞師徒並
以遠來神所於廟夜誦金剛般若至
夜半中間有風聲極大迅速之間見
有一物其形偉大壘聳驚人奇特可
畏口齒長利眼光如電種種神變不
可具述經師端坐正念誦經刹那匪

懈情無怯怕都不憂懼神見恭奉
攝諸威勢來至師前右膝著地合掌
恭敬聽經訖師問神曰檀越是何神
靈初來猛峻後乃容豫神答云弟子
惡業報得如是是此湖神然甚信敬
經師又問若神信敬何意前二師並
皆打死答云前二師死者為不能受
持大乘經典嗔心誦祝見弟子來逆
前放罵專誦惡語欲降弟子弟子不
伏于時二僧見弟子形惡自然怖死
亦非弟子故殺二僧左近道俗見前
二僧被殺謂經師亦死相率往看且
見平安容儀歡泰時人甚怪詭共問
由具答前意寔因般若威力聖教不
虛諸人因此發心受持般若者眾
魏奉岳人頭山衡草寺釋志湛齊州
山莊縣人是朗公曾孫之弟子也立
行純厚省事少言住衡草寺寺即宋
求那跋摩之所立也游諸禽獸而不
驚亂常誦法華用為常業將終之日
沙門保誌奏梁武曰北方山莊縣僧住
衡草寺是須陀洹聖人今日入涅槃
揚都道俗問誌皆遣遙禮端坐氣絕

兩手各舒一指有西天竺僧解云若
是二果聖人各舒兩指湛舒一指定
是初果收葬人頭山造塔安之鳥獸
不汗今猶在焉又雍州有僧亦誦法
華隱于白鹿山感一童子常供給至
終置屍巖下餘骸枯朽唯古多年不
壞又齊武成世并州東看山側有人
掘地見一處土其色黃白與傍有異
尋見一物狀人兩脣其宥有舌鮮紅
赤色以事奏聞諸道人無能知者
沙門大統法師上奏曰此持法華者
令六根不壞別誦千遍定感此徵乃
勅中書舍人高珍曰卿是信向之人
自往看之必有靈異宜遷置淨所設
齋供養珍奉勅至彼集諸持法華沙
門各執香鑪潔齋旋繞而祝曰菩薩
涅槃年代已遠像法流行奉無謬者
請現靈感纔始發聲唇舌一時鼓動
雖無響及而似讀誦諸同見者莫不
毛豎珍以狀聞詔遣藏之石函遷于山
室又魏太和初年北代京闕官自慨
形殘不逮餘人旋素乞入山修道出
勅許之乃賣一部華嚴晝夜讀誦禮

梅匪懈夏首歸山至六月末髮鬚盡
生陰相復現丈夫相狀宛然復舊具
狀奏聞高祖增信內宮驚訝於是北
代之國華嚴轉威右此二驗見
依居業集
唐西京大莊嚴寺釋慧因俗姓于吳
郡海鹽人也稟靈溫裕清鑒倫通後
造長干辯法師所稟學三論窮實相
之微言和滿字之幽旨瀉水一器青
更逾藍辯後歸靜山林便以學徒
相委受業弟五百餘人踵或傳燈將
三十載陳太建八年安居之始忽感
幽使云王請法師部從相誼絲竹文
響音當即氣同捨壽體如平日時經七
夕若起深定學徒請問乃云試看箱
內見有何物尋檢有絹兩束因曰此
為觀遺重問其故曰妄想顛倒知何
不為吾被閻羅王召夏空誦大品般
若於冥道中謂經三月又見地獄眾
相五苦次第非夫慈誼幽顯行極感
通豈能赴彼冥祈神游異域者矣以
貞觀元年二月十二日卒于大莊嚴
寺春秋八十有九
唐襄州紫金寺釋慧稜姓申屠凡有

法論皆令覆述吐言質朴談理入微
時人同號得意稜也至貞觀十四年
正月半襄州有感通寺和法師日夢
見閻羅王請稜公欲講三論和公講
法華如何稜曰善哉慧稜發願常處
地獄教化眾生講大乘經既有此徵
斯願畢矣至九月末蔣王見稜氣弱
送韶州乳二兩逼令服之其夕夢見
一衣冠者曰勿服此乳閻羅王莊嚴
道場已竟大有乳藥至十月半黃昏
時遂覺不念告弟子曰吾五藏已崩
無有痛所四更起告寺主寶度曰
憶年八歲往龍泉寺借觀音未至者
聞已講三編昧如目前說言未訖外
有大聲告曰法師早起燒香使人即
到度曰何人答曰閻羅王使迎稜法
師來即起燒香洗浴懺悔禮佛訖還
房中與度別食粥未了便取一生私
記焚之曰此私記於他讀之不得其
致矣至小食時異香忽來稜歛容便
卒即十四年十月十六日春秋六十
有五
唐越州靜林寺釋法敏姓孫丹陽人

也法華三論常講不絕至貞觀元年
 出還丹陽講華嚴濕解至二年於越
 州田都督追還一音寺講道俗數千
 慶之嘉會至十九年會稽士俗請往
 靜林講華嚴經至六月未正講集
 有蛇縣半身在敏頂上長七尺許作
 黃金色吐五色光訖講方隱至夏終
 還一音寺夜有赤衣二人禮敏曰法
 師講四部大經功德難量須往他方
 教化故從東方來迎法師弟子數十
 人同見此相至八月十七日余前三日
 三夜無故暗冥恰至將逝忽放火光
 夜明如日因余還化春秋六十有七
 停喪七日異香不滅

唐京師會昌寺釋空藏姓王氏先祖
 晉陽今在雍州之新豐縣母初孕之
 日自然不食酒肉葷辛不嘗以同身
 子密知其之既誕之後靈鑒日陳情
 用高遠讀誦經論思存拔濟聰勤無
 比日誦萬言至年長大摠誦經論三
 百餘卷鈔摘衆經大乘要向十有餘
 卷流行於世賢劫千佛日禮一徧春
 夏方等常坐不臥翹勤難加寸陰不

虧以貞觀十六年五月十二日終於會
 昌春秋七十有四遺身於龍池寺側
 收骨起塔其髑骨兩耳相通頂有雙
 孔眼匡合竅各有三馬弟子等追惟
 永往樹碑會昌寺左僕射燕國公子
 志寧為文又有釋遺裕常誦法華十
 有餘徧以貞觀初因疾將終遺囑友
 人慧廓曰比雖誦經意望靈驗身死
 之後不須露骸埋之十載屈為發出
 舌根爛不審若不壞為起一塔以示經
 感言訖而終依囑而埋至貞觀十一
 年廓與知友就墓開之身實都盡
 唯舌不朽一縣士女咸觀敬仰以函感
 古於陽陸北性谷南岸為建塔銘識
 者尊嚴發信誦經又有京城西豐谷
 鄉南福水南史村史呵誓少懷善念
 常誦法華臨終之時感有異香益益
 滿村埋後十年妻以開墓同殯見舌
 鮮明異常紅赤又蕭傑射宋國公兄
 太府寺大卿榮位高貴國史具傳欣
 懷道業無棄寸陰暗誦法華方有餘
 徧兄弟各造千部法華書生潔淨勤
 杖無謬莊飾函威散付流通請受人

名各錄一通躬自禮敬日夜一徧宋
 公自撰經疏十有餘卷廣集諸家向
 有半世採掇菁華採以曾臆四時無
 事昇座常講至於開題之首每召京
 城名德朝野宰貴躬臨座席以申賓
 主兄卿情好讀誦所寫法華千部躬
 自勤杖每日朝參必使侍人執經在
 前至於公事伺有閑隙便自勤讀日
 誦一徧以為常式靈祥徵迹頗難記
 錄家門高遠不好傳述右此四條出
 唐蕭氏是司元大夫崔義起妻是蕭鏗
 女鏗是僕射之姪蕭氏為人妒忌多
 瞋好打奴婢不信業報至麟德元年
 從駕雜陽到二年正月身以死在地獄
 蕭氏手下常所愛婢名閏玉年可十
 八雖是替婢容貌端正性識聰敏信
 樂佛法至二月家內為夫人設三七日
 齋僧正食時夫人自來看齋柳項鍊
 要獄卒衛從餘人不知唯此婢見夫
 人靈著此婢言音共夫人生平語音
 無異使傳語向家內大小云吾媼崔家
 已來為性多瞋橫生嫌妒好打奴婢兼
 不信因果今至地獄受罪極重備經諸

苦不可具說聞家內今三七日為吾設齋請求獄官放一日假暫來看齋語汝男女合家大小吾自共汝同住已來身三口四意怒三毒好瞋打汝兼嫉妒大夫所看婢妾種種不善發起惡業今受報苦不可具陳願汝男女合家大小內外眷屬從汝懺悔願施歡喜然汝男女憶吾乳舖之恩將吾生平受用資具速捨修福望拔冥苦至十七日為吾設齋之時今此功德早得成就吾至齋日更請官人望得復來語丈夫及兒女等大夫生平急性多瞋不得過分瞋打奴婢勸信三寶恭敬上下修持齋戒禮忍不絕臨去之時語男女云吾且將閻王去使在地獄看吾受罪苦痛如何經五六日還放來令汝男女知吾受罪苦痛虛實作此語已閻王即死唯心上暖餘分並冷身臥在地不敢埋之此婢既至地獄見一大殿院門嚴兵守衛云是王殿不敢窺窺行至東院別見一廳上有大官人云是斷罪官復過廳院東有地獄種種苦具一如圖畫夫

人語婢云汝看吾受罪之苦作此語已即有種種獄卒羅刹撲擲夫人屠割身完鑊湯煎煮者已還活活已復歷諸獄鐵鉗抽舌鐵鳥啄之復臥鐵林飛鳥猛火一時著身死已還活活已復受諸苦不可具陳夫人蘇已即見其父蕭鏗乘紫金蓮華座騰空而來鏗生平已來及歷任諸官皆不食三寶晝夜六時禮誦無闕今生善處見女受苦故來相救即語女云吾生平之日每勸汝生信止怒汝不用吾語今致其殃汝復何因將此婢來女報父言為兒生平不信今受罪苦故將此婢看兒受罪輕重令傳向家內男女使其生信父聞印可即語女言吾雖生善處未能令救汝苦汝努力自勵發心兼藉家內福善共相助作決望得出上界人天作此語已忽有一婆羅門師年少端正亦乘空而來語夫人云由汝不信因果今受罪苦未知此婢性識如何吾欲教誦經使傳家內令世人生信夫人報云請師

但教此婢聰明誦經可得師即先教誦金剛般若初受二三行有忘一二句者後續授之漸得半紙一紙少時誦得不忘復教誦藥師法華一受不忘此之三部皆作梵音不作漢語文詞典正音韻清亮文句皆熟即已放歸臨來語云汝至家內逢人為誦漢人道俗不別汝音令覓婆羅門善梵語者試看誦之始知善惡世人多有信邪事道不樂佛法既見汝獠婢尚能誦得三本梵經豈可不生信心僅得一人迴邪入正非直夫人得福亦令汝後報不入三塗既受此語已放出至家惺如舊即集家內尊卑具說夫人地獄受罪苦事猶恐曹主兒耶等不信即臥在地作夫人在地獄受苦之事或云看夫人吞熱鐵丸開口咽之口赤腹熱如火或云看夫人受鐵犁耕舌吐舌二三尺餘或云看夫人受鐵林苦身體紅赤熱氣如火如是變現種種苦痛之相已然後蘇惺復說見夫人父誠勸之事復說見婆羅門教誦經意夫人得出地獄上界

法苑珠林卷第八十五

天報此婢即為家內正室而誦文文句皆作梵音聲氣清亮令人樂聞室家大小見此善惡靈驗罕所未聞夫人男女大小五體自撲號哭哀慟逾痛初以道俗群官聞者皆勸易心歸信齋戒不絕麟德元年有西域四婆羅門來獻佛東頂骨因親眷屬將軍薛仁軌家內設齋諸親聚集諸官人共議云此婢雖誦得梵經某某等皆不別之故邀屈請得此四婆羅門至將軍舍齋復喚得此婢不語四僧云在地獄中誦得但誑云別有婆羅門誦得此三部經密試虛實即對西僧令婢誦之且誦金剛般若說此四婆羅門一時皆起合掌怪歎希奇未曾有也何因漢人能得如此更誦藥師法華訖彌加歡喜恭敬如師即譯語傳云此女何因得如此善巧音詞文句典正經熟不錯吾西域善能誦者未能如是此非凡人能得如此諸官人等始為說實西僧泣淚非是聖力冥加豈能如是言詞典正諸官道俗見者悲歎深信佛法不敢輕慢將軍因

法苑珠林卷第八十五

見此事奏上聞徹皇帝勅語百官信知佛法眾聖之上冥祐所資孰不能信百官拜謝慶所未聞良由三寶景福恩重慈蔭四生非臣下愚所能盡度聖凡受益豈得不信法苑珠林卷第八十五

法苑珠林卷第八十五

法苑珠林卷第八十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四八七頁中一〇行至本頁下三行原版缺，以麗藏本補。
- 一 四八七頁中一行經名，經作「法苑珠林卷第一百二」。又經名下，疏、圖有夾註「六度之六」。
- 一 四八七頁中二行「西明寺」，疏作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；圖作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；經作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；清作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 四八七頁中三行「六度篇第八十五之六」，疏、圖、清無。
- 一 四八七頁中四行「第六」，經無。又「此別三部」，經無。
- 一 四八七頁中五行「迷意部 引證部 慧益部」，經無；清作「迷意部 引證部 利益部」。

一 四八七頁中六行「部第一」，徑無。
以下部目中「部」字與序數相連者
例同。

一 四八七頁中一六行第六字「常」，
積、南、徑、清作「恒」。二一行第
三字同。

一 四八七頁中一九行「崇華」，積、
南、徑、清作「高華」。

一 四八七頁下二行第四字「永」，積
作「水」；南、徑、清作「外」。

一 四八七頁下四行「愚慧」，積、南、
徑、清作「慧愚」。又末字「看」，積、
南、徑、清作「著」。

一 四八七頁下五行「瑛兔」，積、南、
徑、清作「求兔」。

一 四八七頁下八行第五字「倒」，積、
南、徑、清作「例」。

一 四八八頁中一行「燒伽沙」，積、
南、徑、清作「恒河沙」。

一 四八八頁中一行第九字「經」，
積、南、徑、清作「華經」。

一 四八八頁下八行首字「井」，積、
南、徑、清作「野井」。

一 四八八頁下九行「丘井」，積、南、
徑、清作「厄身」。

一 四八八頁下一一行末字「報」，積、
南、徑、清作「業」。

一 四八八頁上五行第一字「令」，
積作「令」。

一 四八九頁上一五行「聰明」，清作
「聰明」。

一 四八九頁上一九行「主位」，積、南、
徑、清、麗作「王位」。

一 四八九頁下七行「行於」，南作「行
業」。

一 四八九頁下八行「所住」，南、徑、
清作「所著」。

一 四八九頁下一四行「作正直見」，
積、南、徑、清作「住正真見」。

一 四八九頁下末行末字「他」，麗作
「他人」。

一 四九〇頁上一四行第三字「難」，
積、南作「難」。又第八字「不」，積、
南、徑、清無。

一 四九〇頁上一九行第八字「宗」，
積、南、徑、清作「應」。

一 四九〇頁上二〇行末字「忡」，積、
南、徑、清作「矜」。

一 四九〇頁上二二行「解與或喪」，
積作「解與或喪」；南、徑、清作「解
與惑喪」。又「自妄休窮」，積、南、
徑、清作「息妄休徵」。

一 四九〇頁中二行夾註「略引七驗」，
積無。

一 四九〇頁中三行「經驗」，積、南、
徑、清無。

一 四九〇頁中六行首字「唐」，清無。
下至九行首字同。

一 四九〇頁中一八行第六字「常」，
積、南、徑、清作「恒」。本頁下二
〇行第九字同。

一 四九〇頁中二〇行第四字「聞」，
積、南、徑、清、麗作「聞」。

一 四九〇頁下一二行末字「旦」，積、
南、徑、清作「且」。

一 四九〇頁下二一行「保誌」，積作

- 「衰誌」；**南**、**徑**、**清**作「寶誌」。
- 一 四九一頁上九行第一〇字「寔」，**南**、**徑**、**清**、**麗**作「內」。
- 一 四九一頁上一二行第六字「別」，**南**、**徑**、**清**作「殷」；**麗**作「慙」。
- 一 四九一頁上二二行第七字「旋」，**南**作「族」。
- 一 四九一頁中四行夾註右「二驗」，**南**作「一驗」。
- 一 四九一頁中一〇行第五字「弟」，**南**、**徑**、**清**、**麗**作「弟子」。
- 一 四九一頁中一七行第八字「召」，**南**、**徑**、**清**作「命」。又第一一字「誦」，**南**、**徑**、**清**作「講」。
- 一 四九一頁中二〇行第四字「赴」，**南**、**徑**、**清**作「起」。又第一一字「域」，**南**作「城」。
- 一 四九一頁中二二行第一二字「大」，**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四九一頁下一一行第五字「念」，**南**、**徑**、**清**作「念」。
- 一 四九一頁下一四行第六字「眩」，

- 南**、**徑**、**清**作「皎」。
- 一 四九一頁下二二行「十六日」，**南**、**徑**、**清**作「十六日也」。
- 一 四九二頁上七行「訖講」，**南**、**徑**、**清**作「講畢」。
- 一 四九二頁上一三行第七字「還」，**南**、**徑**、**清**、**麗**作「還」。
- 一 四九二頁上一四行「不滅」下，**南**、**徑**、**清**有「道俗感嘆咸悉相送」八字。
- 一 四九二頁上一七行第八字「筆」，**南**作「薰」。
- 一 四九二頁上一九行第八字「思」，**南**、**徑**、**清**作「思」。
- 一 四九二頁中一行「十二日」，**南**、**徑**、**清**作「十三日」。
- 一 四九二頁中三行首字「牧」，**南**、**徑**、**清**、**麗**作「收」。
- 一 四九二頁中一三行「士女」，**南**、**徑**、**清**作「士庶女男」。
- 一 四九二頁中一六行「史呵誓」，**南**作「史呵擔」。

- 一 四九二頁下三行「半世」，**南**、**徑**、**清**作「三十」。又第八字「揉」，**南**、**徑**、**清**作「揉」。
- 一 四九二頁下四行第^四字「常」，**南**、**徑**、**清**作「恒」。
- 一 四九二頁下六行第二字「兄」，**南**、**清**作「況」。同行第一二字「千」，**南**作「十」。
- 一 四九二頁下一〇行「不好」，**南**、**徑**、**清**作「不可」。又夾註「右此四驗出唐高僧傳」，**南**、**徑**無。
- 一 四九二頁下一四行「雒陽到」，**麗**作「到雒陽」。
- 一 四九二頁下一五行第六字「所」，**南**作「有」。
- 一 四九二頁下一八行第一一字「齋」，**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四九三頁上五行「大夫」，**麗**作「丈夫」。下同。
- 一 四九三頁上一一行第一三字「望」，**南**、**徑**作「至」。
- 一 四九三頁上一二行「丈夫」，**南**、

- 一 四九三頁上一七行「還放來」，**積**作「遠放迴來」；**南**、**徑**、**清**作「還放迴來」。
- 一 四九三頁上一九行末字「既」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「即」。
- 一 四九三頁中四行第九字「鳥」，**麗**作「鳥」。
- 一 四九三頁中五行第三字「鳥」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「鳥」。
- 一 四九三頁中九行首字「突」，**積**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「酒肉」。
- 一 四九三頁中一五行第一一字「傳」，**積**作「得」。
- 一 四九三頁中一八行末字「作」，**積**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「佐」。
- 一 四九三頁中二一行第四字「云」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「日」。
- 一 四九三頁下一二行第九字「直」，**南**、**徑**、**清**作「但」。
- 一 四九三頁下一九行第五字「吐」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「出」。

- 一 四九三頁下二一行「蘇慳」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「蘇醒」。
- 一 四九四頁上五行第七字「群」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「郡」。
- 一 四九四頁上一二行第七字「但」，**積**、**南**、**徑**、**清**無。又「婆羅門」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「婆羅門教」。
- 一 四九四頁上一三行「三部」，**積**作「二部」。又「西僧」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「四僧」，二一行同。
- 一 四九四頁上一六行「更誦」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「更爲誦」；**麗**作「更爲」。
- 一 四九四頁中五行至六行夾註「崔大夫……具說如是也」，**積**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四九四頁中卷末經名，**徑**無（未換卷）。

越城縣廣勝寺

法苑珠林卷第八十六

西明寺沙門釋道宣撰

懺悔篇第八十六 此有六部

述意部 引證部 違順部

會意部 儀或部 洗懺部

述意部第一

敬惟佛日潛暉正像寔託人情峻異
 世序澆漓仰別大師千有七百衆生
 頑瞶善根羸薄正法既衰邪見增長
 內無勝解常為五蓋自縈外失良緣
 致使四魔得便故放縱三毒馳騁六
 塵日夜攀緣無非構禍招疊之各積
 罪尤多今既覺寤盡誠懺悔然懺悔
 之儀須馮聖教教有大小罪有輕重
 通塞不同開遮有異是故第一廣引
 聖教明懺成不如七衆之人會經受
 得五八十具三聚等戒若犯小乘初
 四重戒不覆滅者依律開許盡形學
 悔不限時節若覆藏者縱有懺悔依
 律不許第二篇已下隨犯輕重覆與
 不覆但識名種依律得除具存大教
 非此所明若犯大乘三聚等戒除疑

法苑珠林卷第八十六

卷第八十六

方等邪見重緣業思極重戒體不全
 縱有好心懺犯大難必須懇意用心
 徹到犯餘輕者懺悔可通令依方等
 佛名經等無問在家出家大小乘戒
 若有犯者不昧名種所以開懺惟此
 懺悔為除罪障莫免業非欣慕清昇
 遠求大聖思極大事不可容易自非
 具闍聖教無宜得滅知罪真安潔淨
 虛融心境開合常須作意不起攀緣
 罪方伏除也

引證部第二

如最妙初教經說佛告舍利弗我憶
 往昔有一比丘名曰欣慶犯四重禁
 來至僧中九十九夜懺悔自責罪業
 即滅戒根即生如初受戒時無有異
 也如人移樹餘處得生彌更滋長乃
 得成樹破戒懺悔亦復如是余時破
 戒比丘自知犯罪心生慚愧轉加苦
 行乃經七年道成羅漢說是品時五
 百破戒比丘以慚愧故戒根還復
 又大莊嚴經論云若人學問難復毀
 行以學問力能尋復迴以是義故應
 勤學問我昔曾聞有一多聞比丘住

阿練若處時有寡婦數數往來此丘所聽其說法于時學問比丘於此寡婦心生深著以深著故所有善法漸漸劣弱為凡夫心結使所使與此婦女共為言要婦女言汝今若能罷道還俗我當相從彼時比丘即便罷道既罷道已不能堪任世間苦惱身體羸瘦不解生業未知少作而大得財即自思惟我於今者作何方計得生活耶復作是念唯客殺羊用功極輕兼得少利作是念已求覓是處以凡夫心易朽敗故造作斯業還與屠兒共為親友於高貴時有一相識乞食道人於道路上遇值得見見已便識頭髮蓬亂著青色衣身上有血猶如閻羅羅刹所執秤悉為血汗見其秤突欲賣與人比丘見已即長歎息作是思惟佛語真實凡夫之心輕躁不停極易迴轉先見此人勤修學問護持禁戒何意今日忽為此事作是念已即說偈言

汝若不調馬 放逸造眾惡 云何難慚愧
捨棄調伏法 威儀及進止 為人所樂見

飛鳥及走獸 覩之不驚畏 行恐傷蟻子
慈哀憐眾生 如是悲愍心 今為安所存
凡夫之人 其心不定若得見諦 是名沙門婆羅門復說偈云

勇悍而自稱 謂已真沙門 為此不調心
忽作惡大惡

說是偈已尋即思惟我今作何方便
今其開悟如佛言曰若教人時先當
令其觀於四諦今當為說佛業根本
作是念已而語之言汝於今者極善
稱量時賣突者作是念言汝比丘既
不買突何故語我極善稱量作是念
已即說偈言

此必有悲愍 而來見清拔 如斯之比丘
久難而易法 見吾為惡業 故來欲救度
實是賢聖人 為我作利益

說是偈已尋憶昔者為比丘時造作
諸行念先所誦經名曰苦聚欲過欲
味思惟是已即以突拜遠投于地於
生死中深生厭患語彼比丘大德大
德而說偈言

欲味及欲過 何者為最多 我以慚愧
捉持智慧秤 思量如此事 心已得通達

不見其有利 鈍者欲衰患 以是故我今
宜應捨離欲 往詣於僧坊 復還求出家
時罷道比丘說此偈已即捨惡業出
家精勤得阿羅漢果以此支證破戒
犯重迴心學道勤修則出離復依理
要須專精起勇猛心不惜身命常須
自省勿起邪念立大誓願不限劫數
盡於未來盡欲度脫等眾生界按苦
與樂知心安動遠離前境新業不起
舊結伏除縱有重過即能輕微業
雖重不如善心故涅槃經云譬如
華雖有千斤終不能敵真金一兩
如苑伽河中投一升鹽水無鹹味飲
者不覺喻能觀心強即滅重罪
又虛空藏經云若優婆塞優婆夷等
破五戒犯八戒齋出家比丘比丘尼
沙彌沙彌尼式叉摩那犯四重禁在
家菩薩毀六重禁如是愚人世尊先
於毗尼中決定驅擯如大石破今於
此經說大悲虛空藏能救諸苦及說
祝以除罪各設有此人云何為證佛
告優婆離有三十五佛救世大悲
汝當敬禮今時當著慚愧衣如眠生

瘡深生恥愧如癩病人隨良醫教汝亦如是應生慚愧既慚愧已一日乃至七日禮十方佛稱三十五佛名別稱大悲虛空藏菩薩名澡浴身體燒眾名香堅黑沈水明星出時長跪合掌悲泣兩淚稱虛空藏名白言大德大悲菩薩愍念我故為我現身今時當起是想是虛空藏菩薩頂上有如意珠其如意珠紫金色若見如意珠即見天冠此天冠中有三十五像現如意珠中十方佛像現虛空藏菩薩身長二十由旬若現大身與觀世音等此菩薩結跏趺坐手捉如意珠王其如意珠演說眾法音與毗尼合若此菩薩憐愍眾生作比丘像及一切像若於夢中若坐禪時以摩尼珠印印彼臂印文上有除罪字得此字已還入僧中如本說戒若優婆塞得此字者不障出家設不得此字便於空中有聲唱罪滅罪滅若無空聲使知毗尼者夢見虛空藏告言毗尼菩薩某甲比丘某甲優婆塞更令懺悔一日乃至七日禮三十五佛虛空藏菩

薩力故汝罪輕微知法者復教令塗治園廁經八百日日告言汝作不淨事汝今一心塗一切園廁莫令人知塗已澡浴禮三十五佛稱虛空藏向十二部經五體投地說汝過惡如是懺悔復經三七日令時智者應集親厚於佛像前稱三十五佛名稱虛空藏名文殊師利賢劫菩薩為其作證更白羯磨如前受戒此人若行力故罪報永除不障三種菩提業佛告優波離汝持是觀虛空藏法為未來世無慚愧眾生多犯惡者廣分別說說是語時虛空藏結跏趺坐放金色光如意珠中現三十五佛已白佛言世尊我此如意珠實說首楞嚴聖是故眾生見此珠者得如意自在令時世尊勅優波離汝持此經不得多眾廣說但為一人持毗尼者為未來世無眼眾生作眼目故慎莫忘失時優波離聞佛所說歡喜奉行又依佛名經云令時佛告舍利弗若善男子善女人求阿耨菩提者當先懺悔一切諸罪若比丘犯四重比丘尼

犯八重戒式又摩那沙彌沙彌尼犯出家根本若優婆塞犯優婆夷重戒若優婆夷犯優婆塞重戒乞懺悔者當淨洗浴著新淨衣不食葷辛當在靜處修治室內以好華幡莊嚴道場香泥塗地懸四十九枚幡莊嚴佛座安置佛像燒種種香散種種華興大慈悲願苦眾生未度者令度於一切眾生下心如僮僕心若比丘犯四重禁如是晝夜四十九日當對八清淨僧發露所犯罪七日一對發露至心殷重悔首所作一心歸命十方諸佛稱名禮拜隨力隨分如是志心滿四十九日罪必除滅是人得清淨時當有相現若於覺中若於夢中十方諸佛與其記別或見菩薩與其記別將詣道場共為已伴或與摩頂永滅罪相或自見身入大會中觀在眾次或自現身觀眾說法或見法師淨行沙門將詣道場示其諸佛舍利弗若比丘懺悔罪時若見如是相者當知是人罪垢得滅除不志心若比丘尼懺悔八重罪者當如比丘法滿足四

十九日當得清淨除不志心若優婆塞優婆塞懺悔重戒應當志心恭敬三寶若見沙門恭敬禮拜生難道想當請詣道場設種種供養當請一比丘心敬重者就其發露所犯諸罪志心懺悔一心歸命十方諸佛稱名禮拜如是滿足七日必得清淨除不志心舍利弗若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲懺悔諸罪當洗浴著新淨衣修治室內敷好高座安置佛像四十九枚幡種種華香供養誦此三十五佛名日夜六時懺悔滿二十五日滅四重八重等罪式又摩那沙彌沙彌尼亦如是

四重禁默受供養而不改悔當知是比丘必受地獄苦而無疑也我今當出良藥救彼比丘汝今諦聽當為汝說
離婆離婆誦一仇呵仇呵帝二陀羅離帝三尼呵羅帝四毗摩離帝五莎呵六
文殊師利此陀羅尼是過去七佛所宣如是七七亦不可計數亦不可計說此陀羅尼救攝眾生現在十方不可計不可數七佛亦讚誦此陀羅尼救攝眾生未世惡律儀比丘令其堅固住清淨地若有比丘毀四重禁志心憶念此陀羅尼誦千四百遍已乃一懺悔請一比丘以為證人自陳其罪向形像前八十七日懺悔已足諸戒根若不還生終無是處若不堅固阿耨菩提心亦無是處又文殊師利云何當知得清淨戒善男子若其夢中見有師長手摩其頭若父母婆羅門者舊有德人若與飲食衣服臥具湯藥當知是人住清淨戒見知是一相者應向師說如法除滅如是罪各

若比丘尼毀八重禁者若欲除滅八重禁者先請一比丘了知內外律者陳其罪各向彼比丘彼比丘應如法而教此內外律所說
阿耨離婆其羅帝一羅帝婆二摩羅帝三呵摩羅帝四莎呵五
善男子此陀羅尼若有讚誦受持如法修行九十七日誦四十九遍乃一懺悔隨師應行是諸惡業若不除滅終無是處若於夢中見如上事當知彼尼住清淨地具清淨戒若有沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷毀諸禁戒者亦應請一比丘了知內外律者向形像前若尊經般若前自陳其過向此比丘說此比丘應教淨律之法所說
伊伽羅帝一其伽羅帝二阿帝摩羅帝三郁伽羅帝四婆羅帝五座羅伽竭帝六座羅竭帝七豆羅奢竭帝八婆羅竭帝九其蘭羅阿律十持羅羅阿律十一其蘭羅阿律十二提蘭羅阿律十三毗羅羅阿律十四沙呵十七
善男子我為慈愍一切眾生故說此

陀羅尼若有下劣沙彌沙彌尼優婆塞優婆塞亦讀誦修行此陀羅尼誦四百遍乃一懺悔如是次第四十七日當懺悔時應自陳過令其耳聞如上所說夢中得見一二者者當知是沙彌等住清淨地具清淨戒佛告大殊師利如汝所念行者應修五事持護戒境界所謂不犯陀羅尼義不誘方等經不見他過不毀大乘不毀小乘不離善友常說眾生妙行復有五事不談上界所見亦不談所行好醜之事亦應日三時塗地亦應日誦一遍日一懺悔如是五事是行者業不犯戒復有五事若有比丘行此法者及與白衣不得祭祠鬼神亦復不得輕於鬼神亦復不得破鬼神廟假使有人祭祠鬼神亦不得輕亦不得與彼人往來如是五事是行者業護戒境復有五事不得與誘方等經往來不得與破戒比丘往來不得與破五戒優婆塞往來不得與獵師家往來不得與常說比丘過人往來復有五事不得與腦皮家往來不得與藍漆家

往來不得與養蠶家往來不得與壓油家往來不得與掘鼠藏家往來復有五事不得與劫人家往來不得與偷人家往來不得與燒僧坊家往來不得與偷僧祇物人往來不得與乃至偷一比丘物人往來復有五事不得與畜豬羊雞犬家往來不得與觀星宿家往來不得與姓女家往來不得與寡婦家往來不得與酤酒家往來如是七種五事是行者業護境界

違順部第三

夫四重五逆佛海死屍小乘經律譬同斬首既律無開緣懺不復本依大乘經許其洗蕩如祝枯木還生華果雖許此懺須立大心順教奉行如死還活大士大行義不唐捐身戒心慧志常修習既慚且愧精勵形心想尚虛罪豈定性今欲約約行業條例順違善惡罪福具兼二種先就惡業以論違順違於涅槃順於生死辯此違順略顯十心有罪行者須識業相量事而行矣

一者無明顛倒煩惱醉感觸境生著昏暗不醒所以造罪

二者內既癡醉外為惡友所迷隨順非法惡心轉熾所以造罪

三者內外緣具自破已善亦破他善於諸善事無隨善心所以造罪

四者既不修善惟惡是從縱恣三業無惡不為所以造罪

五者所造惡事雖未廣多而惡心周普奪一切樂與一切苦所以造罪

六者惡念相續晝夜不斷心純念惡初無停息所以造罪

七者隱覆瑕庇藏諱罪過內懷奸詐外現賢善所以造罪

八者身色強健謂我常在增狀作罪不畏惡道所以造罪

九者頑癡凶侵魯扈抵突無慚無愧片無羞恥所以造罪

十者撥無因果不信善惡斷諸善根作一闡提不可救療所以造罪

如上十心無明為本增加不已極至闡提順入生死從暗入暗織作結業無解脫期是名無明違順心也既識

生无罪惡之人遇佛大慈加攝哀念
立改過法開解脫門令我善根重得
生長如王登位宥罪緩刑將行懺除
修善改惡善中達順亦具十心常須
運想對治前罪從後立儀二觀破
此正悔過立行本基也

一者正信因果不迷不謬為善獲福
為惡得罪雖無作者果報不失雖念
念滅業不敗以信為道源智為能入
既智且信眾善根本用此正信翻破
不信一闡提心由備此心方能起懺

二者悔罪要方慚愧為本我懺此罪
不復人流愧我此罪不蒙天護是為
白法亦是三乘行人第一義天出世
白法是為懺愧翻破無愧之黑法也
要具此心方能行懺後條例耳

三者怖畏無常命如水沫一息不還
隨業流轉覺無常已食息無闕是為
無常翻破保常不畏惡道心也

四者發露向他說罪輕重以露罪故
罪即焦枯如露樹根枝葉墜落是為
發露翻破覆藏現淨心也

五者斷相續心畢竟捨惡剋決雄猛

倘若剛刀是為決定要期斷惡翻破
惡念相續心也

六者發菩提心普拔一切苦昔與一
切樂此心如廣無所不徧是為大乘
菩提之心翻破偏惡心也

七者修功補過勤策三業精進不休
是為修功立德翻破不修三業無辜
起惡心也

八者守護正法不念外道邪師破壞
佛法誓欲光顯令久住也是為守護
翻破滅一切善事心也

九者念十方佛無量功德神通智慧
欲加護我慈哀我苦賜我除罪清淨
良藥是為翻破念惡知識心也

十者觀罪性空罪從心生心若可得
罪不可無我心自空空云何有善心
亦然罪福無主非內非外亦無中間
不常有但有名字名之為心似有
名字名為罪福如是名字名字即空
還源反本畢竟清淨是為觀罪性空
翻破無明顯顛倒執著心也若無明滅故諸行滅
諸行滅故生死滅是為十二因緣大樹壞亦名
苦集子果兩縛脫亦名道滅二諦顯

是為方等觀慧日月照明眾生遇此
重恩故得見十方佛也此標大慈具
說如經

會意部第四

問經說懺悔能滅罪業云何唯說觀
理智心能滅諸業釋言懺悔有二一
是迷心依事懺悔謂佛像前行道禮
敬發願要期斷除事惡二是智心依
理懺悔謂觀身心斷除結使但所造
業有輕有重若論輕業事懺亦滅若
論重業有可轉者亦能轉重令輕謂
三塗業人中輕受故十住婆沙論云我
言懺悔罪則輕薄於少時受故知事
懺轉重令輕牽報不定由不斷結故
有漏力微不盡故業後必受報非全
不定今故偏說觀理斷結無惑潤業
業不牽生隨所斷處故業永盡於現
造業亦不招生則於過現所造善惡
方是究竟牽報不定今據此義是以
偏說故諸智者欲斷過現三塗重業
即學觀理永免惡道是故初果名為
離債故攝論云若無若下無明諸行
不生若行已生無修道無明諸行不

熟何以故須陀洹人不造感生報業故阿那含人不受下界生報又優婆塞戒經云若人具有欲界諸業得阿那含果能轉後業現在受之羅漢亦亦故知觀理是真懺故華嚴經偈云一切業障海皆由妄想生若欲懺悔者當求真實相

又大寶積經云百千萬劫又習結業以一寶觀即皆消滅又諸法無行經云若菩薩能見一切眾生性即涅槃性則能畢竟滅業障罪故又普賢菩薩經云觀心無心從顛倒相起如此相心從妄想起如空中風無依止處故知善惡取性作相由未寤理非無妄業後若寤理前業即滅無法可住故不招生如正觀理時當思諸障本唯空寂常與諸佛同一真性常沙萬德法界無殊但無明障厚不能觀見以不見故常於佛前破戒違道十惡五逆無過不為猶如一堂筵及凡聖在堂供養有多皆人以無目故遂於眾前具造諸惡時有智人愍之不已遂語盲人曰此堂具有凡聖僧眾汝云何對之

公然造惡盲人聞已慚愧情良謝過無地遂即申意告白僧眾曰弟子某甲敬白合堂師等弟子無福少來失明雖與師等同在一堂不能親見以不見故遂於師前無過不為今因善友開導始知有師慚愧情良不可具陳弟子今從合堂師等求哀懺悔唯願師等受弟子歸誠懺悔然此盲人雖自無眼不見僧眾然知僧眾先皆見已受其懺悔我等亦然昔造罪時常在佛前今欲悔過了知諸佛悉皆見已但一切諸佛三達靈智五眼明照知無不盡莫問遠近內外明闇如掌觀珠隨機赴感不差時也

又知罪緣無有自性但以妄想因緣虛受是苦故維摩經云心垢故眾生垢心淨故眾生淨妄想是垢無妄想是淨罪性不在內不在外不在中間心亦不在內不在外不在中間如其心然罪垢亦然如是却推罪性皆空發智慧火了無明闇無始已來所造諸惡猶如闇室懺悔正解狀若明燈明燈一照昏闇皆除不以闇來無始

能推燈也明闇解或今來無始迷因因果具造諸非事等如闇今欲悔除依佛性力發正見火事等明燈燈起闇除解生感喪義無不滅也亦如霜雲待日而除亦如病疾待良藥除亦如迷方待寤而正亦如惡類眾薪悔如豆火須臾殄滅是故涅槃經云譬如巖華千斤不如真金一兩造罪雖多不如少善既對佛造懺還同盲人向僧懺悔罪無自性從緣而滅故業報差別經偈云

若人造重罪作已深自責懺悔更不造能拔根本業
既知真偽即知所緣罪業從事而生感障解迷而不覺故有斯罪如雲覆日如闇冥室今之寤心緣理而生解興感喪如光滅暗前心雖起重罪後念觀理安心即滅安境不生久熏不已業種自亡故未曾有經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消暗又大集經云如百年垢衣可於一日澣令鮮淨如是百千劫中所集諸不善業以佛法力故善順思惟可於一

日一時盡能消滅也
儀式部第五

此之一門行者欲懺要對三寶勝緣境前偏袒露膊脫去巾履女人不勞相膊具服威儀合掌恭敬請一大德者年宿邁自心敬者先當奉請十方三寶以為良緣故人述偈云

歸命十方一切佛 頂禮無邊淨覺海
亦禮妙法不思議 真如自性清淨藏
住於極愛一子地 得道得果諸聖人
我以身口清淨意 咸各歸命稽首禮
然後請懺悔主云

大德一心念我弟子某甲今請大德為懺悔阿闍梨願大德為我作懺悔阿闍梨我依大德故得懺悔慈愍故

第二懺悔師先教識前罪性輕重具如初意依論懺悔有四種一更相易脫懺是凡夫下品懺法二永斷相續懺是上品凡夫懺法三焦業懺是賢人懺法四滅業懺是聖人懺法前二是事中懺敵對而除未能滅業且伏而不起由不依理觀未入聖位難得

免非未來不入惡道然此業性常在以熏成種故如人所樹但去枝條其根仍在後二懺悔要須緣空宿理心境虛融常須作意見諦漸修然後得滅

今且依第二凡夫永斷相續懺令業伏不行常依善友發大誓願臨命終時亦得隨願往生十方淨土永離三惡以往娑婆恐心性弱不能堅固意欲退者當以五法佐助得不悔果一信

二慚三愧四善知識五宗敬戒一信為道源功德母一切善法因之而生二慚者自不作罪三愧者不教他作罪又慚者內自羞人愧者羞天有慚愧故則能恭敬父母師長一切凡聖善知識者是今梵行戒者是汝大師

故三寶是凡聖所依故須歸敬戒師臨時種種開誘令發大心永斷後犯臨時誠勸不可預述

洗懺部第六
如舍利弗悔過經云佛言若有善男子善女人欲求阿羅漢道欲求辟支佛道欲求佛道者欲知未來之事者常以平旦日中日入人定夜半難鳴

時澡漱正衣服叉手拜十方佛自在所向當悔過言

某等宿命從無數劫以來所犯過惡至今世所犯姪狀所犯顛怒所犯愚癡不知佛時不知法時不知比丘僧時不知善惡時若身有犯過若口犯過若心犯過若意欲害佛嫉惡經道

若闕比丘僧若殺阿羅漢若自殺父母若犯身三口四意三自殺生教人殺生見人殺生代其喜身自行盜教人行盜見人行盜代其喜身自欺人欺人欺人見人欺人代其喜身自兩舌教人兩舌見人兩舌代其喜身自罵詈教人罵詈見人罵詈代其喜身

自妄言教人妄言見人妄言代其喜身自嫉妒教人嫉妒見人嫉妒代其喜身自貪餐教人貪餐見人貪餐代其喜身自不信教人不信見人不信代其喜身不信作善得善作惡得惡

見人作惡代其喜身自盜佛寺中財物若比丘僧財物教人行盜見人行盜代其喜身自輕稱小斗短尺欺人以重稱大斗長尺侵人見人侵人代其

喜身自故作賊教人作賊見人作賊代其喜身自惡逆教人惡逆見人惡逆代其喜身諸所更以來生五處者在泥犍中時在禽獸中時在蘆荊中時在人中時在天中時身在此五道中生時所犯過惡不孝父母不孝於師不敬於善友不敬於善沙門道人不敬長老輕易父母輕易於師父輕易求阿羅漢道者輕易求辟支佛道者若誹謗嫌妒之見佛道言非見惡道言是見正言不正見不正言正某某等諸所作過惡願從十方諸佛求哀悔過令某某等今世不犯此過缺令某某等後世亦不被此過缺所以從十方諸佛求哀者何佛能洞視徹聽不敢於佛前欺某某等有過惡不敢覆藏從今以後皆不敢復犯

佛語舍利弗若有善男子善女人意不欲入三塗者諸所作過皆當悔過不當覆藏不欲生邊地無三寶處皆當悔過不當覆藏乃至欲得三乘道果者皆當悔過不當覆藏佛語舍利弗若使天下男子女人皆得阿羅漢

及辟支佛若有人供養天下阿羅漢辟支佛滿千不如持悔過經於晝夜各三過讀一日其得福勝供養天下阿羅漢滿千倍百倍千倍萬倍億倍又依普賢觀經云懺悔六根本意由業障故不淨六根具造十惡剋剋食著徧六情根此六根業枝條華葉悉滿三界一切生剋增長無明今欲懺悔廣請諸佛菩薩讀誦大乘志心徹倒發願求破壞身心一切惡業念念之中得見普賢十方諸佛故說偈云若有眼根惡業障說不淨但當誦大乘思念第一義是名懺悔眼盡諸不善業耳根聞亂聲壞亂和合義由是起狂亂猶如癡後猴但當誦大乘觀法空無相永離一切惡天耳聞十方鼻根著諸香隨染起諸觸如此狂或鼻隨染生諸塵若誦大乘經觀法智實際永離諸惡業後世不復生舌根起五種惡口不善業若欲自調順應勤修慈心思法真寂義無諸分別相心根如後猴無有暫停時若欲折伏者當誦大乘經念佛大覺身力無畏所成身為機關主如塵隨風轉

六賊游戲中自在無罣礙若欲滅此惡永離諸塵勞當觀泥解城安樂心憍怕但當誦大乘念諸菩薩母無量勝方便從思實相得如此等六法名為六情根一切業障海皆從妄相生若欲懺悔者端坐念實相眾罪如霜露慧日能消除是故應志心懺悔六情根述曰余自勤力檢討一切經論雖復教人懺懺罪法然文多散落不可具錄將前二經懺文稍略所以偏引出之竊尋眾生無始至今造過極多無數塵沙若依前懺又恐洗蕩不可周淨今此已下更依隨代曇遷靈裕二法師懺懺十惡冀望周悉雖是凡夫所撰然文義皆採捨地持經論聖意而續集之依之修行皆合佛意古今諸德懺文甚多比枝因悉未能逾下二文也

十惡懺文 曇遷法師撰文
弟子某甲普為一切法界眾生發露無始已來所作罪業或殺害君親及真人羅漢兵戈征討鋒刃殺戮游獵禽獸網捕蟲魚或經作惡王刑罰差

濫乃至含靈稟性蠢動凡諸生類殘害殺傷及猛獸執鳥為遞相噉食或盜佛物法物僧物及財寶居官因事納貨受賄或非已室家外行姓穢莫簡親屬不避僧尼橫起愛憎安相妒忌或虛詐妄語誑惑君親不知不見言知言見馮託鬼神詭誑世俗或譏諂兩舌鬪亂二邊將此惡言向彼陳說持彼惡語復向此論阻隔君臣離間骨肉一切和合由其破壞或出言倉蕘穢毀訾他人呵叱任情罵詈在口或不以正言乃為綺語說善為惡以臭為香名長為短說白為黑謬言詭語調弄於人或志在貪味求取不節性多瞋念恚怒自纏或不識正理迷惑邪見謗佛法僧說無因果不信修善受人天樂不信為惡受地獄苦或謂此身無因而得或謂未來斷無因果毀壞塔寺焚燒經典誹割佛像以取金銅汗穢伽藍遠越禁戒或飲酒噉食及食五辛愚癡邪見無惡不造凡此所陳十種惡業自作教他見作隨喜從無始已來定有斯罪以罪

因緣能令眾生墮於地獄畜生餓鬼若生人間短命多病常處卑賤及以貧窮共人有財不得自在婦不履謹二妻相諍多被謗毀為人誑惑所有眷屬獎惡破壞不值好語常聞惡聲凡所陳說常有諍訟假說真言人信不受吐發音辭又不辯正貪財無狀所求不獲常為他人伺其長短不善知識共相惱害常生邪見之家常懷詭曲之心無始已來十不善業皆從煩惱邪見而生今依佛性正見力故發露懺悔皆得除滅譬如明珠投之濁水以珠威德水即澄清佛性威德亦復如是投諸眾生四重五逆煩惱濁水皆即澄清弟子某甲及一切法界眾生自從今身乃至成佛願更不造此等諸罪歸命敬禮常住三寶懺悔已訖次禮懺功德發願說偈云願於未來世見無量壽佛無邊功德身我及餘信者既見彼佛已願得離垢眼成無上菩提普及於含識

相續不斷絕愚癡暗覆故三毒火常然雖有身與心而不能自寤徒蒙一切佛放智慧日光照我三種身亦未之知覺懷惑生諸趣無類而不更諦思此因緣誰非已眷屬又念諸眾生元同一心海因妄想識浪幻起諸趣身是身無種種與我同如性因於失念故彼我分別生由之起愛憎常共相鬪諍日夜懷嫌恨惡念相報及遂於眾生中無一不傷害貪集於資生非外起染欲虛誑無實無惡口不擇言兩舌相破壞綺語調弄人貪海無狀足瞋火然復然邪見背正教誦曲無誠信違犯諸如來一切清淨戒嫌恨與愛憎無心而不有是罪若不懺長夜熏自心積熏而不已變成地獄趣及與諸苦具諸佛於余時皆悉不能救唯除自發露所造諸惡各應佛菩薩心隨順本淨性無始時無明自此漸微薄是故懷慚愧深心悔諸罪願佛放慈光照及苦眾生所有煩惱聚皆令悉消滅自性清淨心從此至究竟平等真法界於今得圓滿下有六行偈長安傷已無始隨自心順入欲流墮洄瀆

法苑珠林卷第六 佛三行

於中孤獨無救護 具造無邊百種苦
所受諸苦特報定 諸佛威神不能救
困逼事窮苦對至 方乃有此一念寤
以其無明暗膜厚 三毒之火常熾然
意欲遠離不能離 如癩已熟待破時
唯願諸佛放慈光 時復照及極苦者
往昔所造三業罪 及今現起一切惡
未來應生諸煩惱 頂禮懺悔願滅除
頌曰

五體悔前朝 三屈懺中夕 嗚推誠旭旦
哀我苦勞役 引目寓金言 悲傷塵垢積
咄哉形非我 嗟往常沈溺 踟躕岐路危
揮手謝中折 洗滌歸誠懺 昧潔凌雲釋
蕭索業苦離 昇陟隨緣益 雖未齊高躋
且免幽途歷
感應緣 略引三驗

晉沙門慧達
梁沙門法寵
唐沙門德美

晉沙門慧達姓劉名蔭荷西河離石
人也未出家時長於軍旅不聞佛法
尚武好畋獵年三十一暴病而死體
尚溫柔家未檢至七日而蘇說云將

法苑珠林卷第六 佛三行

盡之時見有兩人執縛將去向西北
行路轉高稍得平衢兩邊列樹見有
一人執弓帶劍當衢而立指語兩人
將荷西行見屋舍甚多白壁赤柱荷
入一家有女子美容服荷就乞食空
中聲言勿與之也有人從地踊出執
鐵杵將欲擊之荷遽走歷入十許家
皆然遂無所得復西北行見一姬乘
車尚荷一卷書荷受之西至一家館
宇華整有姬坐于戶外口中虎牙屋
內牀帳光麗竹席青几復有女子處
之問荷得書來不荷以書卷與之女
取餘書比之儀見兩沙門謂荷汝識
我不荷答不識沙門曰今宜歸命釋
迦文佛荷如言發念因隨沙門俱行
遙見一城類長安城而色甚黑蓋鐵
城也見人身甚長大膚黑如漆頭髮
曳地沙門曰此獄中鬼也其趣甚寒
有冰如席飛散著人頭頭斷著脚脚
斷二沙門云此寒冰獄也荷便自識宿
命知兩沙門往維衛佛時並其師也
作沙彌時以犯俗罪不得受戒世雖
有佛竟不得見從再得人身一生苦

法苑珠林卷第六 佛三行

中今生晉中又見從伯在此獄裏謂
荷曰昔在鄴時不知事佛見人灌像
聊試學之而不肯還直今故受罪猶
有灌福幸得生天次見刀山地獄次
第經歷觀見甚多獄獄異域不相雜
廁人數如沙不可搆計楚毒科法略
與經說相符自荷履踐地獄示有光
景俄而忽見金色曜明映然見人長
二丈許相好嚴華體黃金色左右並
日觀世大士也皆起迎禮有二沙門形
質相類並行而東荷作禮畢菩薩具
為說法可千餘言未云凡為止人設
福若父母兄弟爰至七世姻媾親戚
朋友路人或在精舍或在家中止者
受苦即得免脫七月望日沙門受贖
此時設供彌為勝也若割器物以充
供養器器標題言為某人親奉上三
寶福施彌多其慶逾速沙門白衣見
身為過及宿世之罪種種惡業能於
衆中盡自發露不失事條勤誠懺悔
者罪即消滅如其弱顏羞慚恥於大
衆露其過者可在屏處默自記說不
失事者罪亦降減若有所遺漏非故

隱蔽雖不獲免受報稍輕若不能悔無慚愧心此名執過不返命終之後剋墜地獄又他造塔及與堂殿雖復一土一木若深若碧幸誠供助獲福甚多若見塔殿或有草穢不加掃除踏之而行禮拜功德隨即盡矣又曰經者尊典化導之津波羅蜜經功德最勝首楞嚴亦其次也若有善人讀誦經處其地皆為金剛但冥眼眾生不能見耳能勤諷持不墮地獄波若定本及如來鉢後當東至漢地能立一善於此經鉢受報生天倍得功德說甚廣略要載之荷臨辭去謂曰汝應歷劫備受罪報以嘗聞經法生歡喜心今當見受報一過便免汝得濟活可作沙門律陽臨普建業齋陰成都五處並有阿育王塔又吳中兩石像育王所使鬼神造也頗得真相能往禮者不墮地獄語已東行荷作禮而別出南大道廣百餘步道上行者不可稱計道邊有高座高數十丈有沙門坐之左右僧眾列倚甚多有入執筆北面而立謂荷曰在襄陽時

何故救鹿跪答曰他人射鹿我加創耳又不噉安何緣受報時即見襄陽殺鹿之地草樹山澗忽然滿目所來黑馬並皆能言悉證荷殺鹿年月時日荷懼然無對須臾有人以又又之投鏝湯中自視四體潰然爛碎有風吹身聚小岸邊忽馬不覺還復全形執筆者復問汝又射雉亦嘗殺鷹言已又投鏝湯如前爛法受此報已乃還荷去入一大城有人居焉謂荷曰汝受輕報又得還生是福力所扶而今以後復作罪不乃遣人送荷遙見故身意不欲還送人推引久久乃附形而得蘇活奉法精勤遂即出家字曰慧達太元末尚在京師後往許昌不知所終出冥神記

梁楊都宣武寺沙門法寵姓馮南陽冠軍人也年三十八正勝寺法願道人善通樊許之術謂寵曰君年滿當死無可避處唯祈誠諸佛懺悔先慙排脫或可冀耳寵因引鏡驗之見面有黑氣於是化貨賣衣鉢資餘併市香供飛舟東遊直至海鹽居在光興閑

房禮懺杜絕人物晝忘食息夜不能衣迄至四十歲暮之夕忽覺兩耳腫痛彌生怖懼其夜懺達四更聞戶外有人言曰君死業已盡遠即開戶都無所見明晨借問舍言黑氣都除兩耳乃是生骨斯實由懺蕩之殺故使延壽也以普通五年三月十六日卒于所住春秋七十有四右此一舉出

唐京師會昌寺釋德美姓王清河臨潯縣人年在童稚天然樂善口有所須常歌讚頌擁塵秉戲必先為塔每見形像生知禮敬由是親故密而異之知非紹俗之嗣也任從師學十九出家雖經論備閱而以律要在心故四分一部博通心首往太白山誦佛名一部一十二卷每行懺時誦而加拜布服蔬食不衣皮帛初依九隴太白僧邑禪師受業後住京師慧雲寺值靜默禪師又從請業每至夏禮懺將散道場去期七日苦加勇勵萬五千佛日別一編精誠難及多感徵祥自從小至終美禮千徧承師靜默大有福德嘗嘗於興善年別十僧七日行道期

滿厚賜人奉十繖將及散晨外起加倍故自開皇之末終於大業十年年別大施其例咸介默將滅度以普福田用委於美美頂行之悲敬兩田年別一會又普益金銀夏末常施大業末中夏召千僧七日行道忽感異人形服率麗然來告美曰時既炎熱何不作餅以用供養且洩二十斛麩作兩日調明日將設半夜便起打麩動案人物驚亂并作切粥以供大眾須臾切麩命者火隨熟千人同飽咸共欣慶餅復堅韌一無所壞試尋者正通問失所合眾悲怪感招斯應又至武德之始創立會昌延美而住乃於西院造懺悔堂像設華嚴堂宇宏麗誓共合生斷諸惡業鎮長禮懺潔淨方等欲有昇壇要須美懺又於一時并忽枯竭懺徒駐立無由洗懺美執香鑪臨井加祈應時霖瀟過同著足時共歎怪福力所資所畜舍利藏以寶函隨身所往必賫供養每有起塔祈請散給精祈通感隨請皆給又至秋夏常行徒跣恐蹈蟲蟻慈濟合生又年別服

舟一夏不坐或止口過三年不言或行不輒通禮七眾或節儉衣食四分之一如斯苦行其相寔繁或生常輟想專固西方口誦彌陀終于命盡以貞觀十一年二月二十六日合掌稱佛率于會昌春秋六十矣屍送南山鵝鳴堆弟子等收骸起塔豎碑會昌侍中于志寧為文右此一聯出唐高僧傳

法苑珠林卷第八十六

法苑珠林卷第八十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四九八頁中一行經名，徑無（未換卷）。
- 一 四九八頁中二行撰者，徑作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄輝撰」；南作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄輝撰」；徑無（未換卷）；法作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 四九八頁中三行「懺悔篇第八十六」，徑作「懺悔篇第八十六之一」。
- 一 又「此有六部」，徑無。
- 一 四九八頁中四行至五行「述意部……洗懺部」，徑無。
- 一 四九八頁中六行「第一」，徑無。以下部目下序數例同。
- 一 四九八頁中七行「灌說」，續、南、徑、清作「侵說」；麗作「深說」。
- 一 四九八頁中八行「澆瀉」，續、南作「澆離」。

- 一 四九八頁中一〇行「五蓋」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「五佳」。
- 一 四九八頁中一行第七字「故」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四九八頁中一六行第五字「成」，**南**、**徑**、**清**作「成持」。
- 一 四九八頁下三行第一一字「令」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「令」。
- 一 四九八頁下一二行第七字「說」，**殞**、**南**作「云說」；**徑**、**清**作「云」。
- 一 四九八頁下一八行第五字「知」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「隱」。
- 一 四九八頁下二二行第八字「復」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「得」。
- 一 四九九頁上一行第一三字「此」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四九九頁上四行「所使」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四九九頁中六行第三字「思」，**殞**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「斯」。
- 一 四九九頁中九行「佛業」，**麗**作「業」。

- 一 四九九頁中一行「汝比丘」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「此比丘」。
- 一 四九九頁下一三行「梵伽河」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「恒河」。
- 一 四九九頁下一九行「大石」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「火石」。
- 一 五〇〇頁上八行第五字「是」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五〇〇頁上一二行「二十」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「二十五」。
- 一 五〇〇頁上一九行第一三字「於」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「有」。
- 一 五〇〇頁上二〇行第七、八字「罪滅」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五〇〇頁中末行第七字「苦」，**殞**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「若」。
- 一 五〇一頁上一行第一三字「三」，**殞**作「二」。
- 一 五〇一頁上一六行末字「世」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五〇一頁中九行首字「宣」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「造」。又末字「計」，**殞**、

- 一 **南**、**徑**、**清**無。
- 一 五〇一頁中二二行第一一字「見」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「若見」。
- 一 五〇一頁下三行第一三字「如」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「知」。
- 一 五〇一頁下四行末字「說」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「謂」。一五行末字同。
- 一 五〇一頁下九行第五字「應」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「修」。
- 一 五〇二頁上八行首字「護」，**殞**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「諸」。
- 一 五〇二頁上一四行「行此」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「此行」。
- 一 五〇二頁上一九行第一二字「經」，**殞**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「經家」。
- 一 五〇二頁中一行首字「界」，至此，**徑**卷第一百二終，卷第一百三始，並有「懺悔篇第八十六之餘」一行。
- 一 五〇二頁中一五行第八字「祝」，**清**作「况」。
- 一 五〇二頁中一七行第五字「大」，

一 五〇二頁中一九行末字「例」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「所」。
 一 五〇二頁中二〇行第六字「福」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「緣」。
 一 五〇二頁下六行「善心」，**殞**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「善心」。
 一 五〇二頁下七行第一〇字「從」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「緣」。
 一 五〇二頁下一八行首字「片」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「行」。
 一 五〇三頁上一〇行「既智且信」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「既信且智」。
 一 五〇三頁上一三行第二字「復」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「預」。又第一二字「護」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「罰」。
 一 五〇二頁上一五行「懺愧」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「慚愧」。
 一 五〇三頁中一〇行第一〇字「也」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「世」。
 一 五〇三頁一二行第一三字「慈」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「意」。

一 五〇三頁下一一行第五字「可」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。
 一 五〇三頁下一五行末字「全」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「令」。
 一 五〇三頁下一七行首字「業」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「故」。
 一 五〇三頁下二〇行第一〇字「現」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。
 一 五〇四頁上三行第三字「經」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。
 一 五〇四頁上一二行第九字「相」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「想」。第一三字同。
 一 五〇四頁上一六行末字「常」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。一九行首字、本頁中一一行首字同。
 一 五〇四頁上一七行第八字「常」，**殞**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「恒」。
 一 五〇四頁上二〇行第七字「延」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「延」。
 一 五〇四頁上二二行第三字「時」，**殞**作「特」。
 一 五〇四頁中三行第七字「等」，**殞**、

南、**徑**、**清**作「衆」。
 一 五〇四頁中四行末字至次行首三字「以不見故」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「以盲不見」。
 一 五〇四頁中一二行「見已」，**徑**、**清**作「已見」。
 一 五〇四頁中末行「明燈」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。
 一 五〇四頁下二行首字「謬」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「證」。
 一 五〇四頁下七行第二字「豆」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「巨」。
 一 五〇五頁上六行首字「者」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「者」。
 一 五〇五頁中一〇行末字「信」，**麗**作「信者」。
 一 五〇五頁中一五行「善知識者」，**徑**、**清**作「四善知識」。又「戒者」，**徑**、**清**作「五戒者」。
 一 五〇五頁下一行第九字「拜」，**殞**、**南**、**徑**、**清**作「禮拜」。又第一二字「佛」，**殞**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇五頁下四行「瞋怒」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「瞋恚」。

一 五〇五頁下一九行第四字「喜」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「喜身」。

一 五〇五頁下二〇行末字「財」，**碩**作「神」。

一 五〇六頁上五行「五道」，**麗**作「五逆」。

一 五〇六頁上一六行第二字「欺」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「欺誑」。

一 五〇六頁中一〇行首字「倒」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「到」。

一 五〇六頁中一二行第八字「說」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「眼」。

一 五〇六頁中二一行第七字「根」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「想」。

一 五〇六頁中二二行第二字「欲」，**碩**作「有」。

一 五〇六頁下五行第九字「相」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「想」。

一 五〇六頁下一三行「隨代」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「隋代」。

一 五〇六頁下一九行末字「文」，**徑**、**清**無。

一 五〇七頁上三行第七字「及」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「及他」。

一 五〇七頁上二〇行第一二字「或」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇七頁中六行第六字「常」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。九行第八字、次頁上一二行第八字同。

一 五〇七頁中一一行第八字「今」，**麗**作「令」。

一 五〇七頁中一八行末字「云」，**徑**、**清**無。

一 五〇七頁中二二行「靈裕法師撰文」，**碩**、**南**作「靈祐法師撰文」；**徑**、**清**作「靈祐法師撰」。

一 五〇七頁下二行第一一字「徒」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「從」。

一 五〇七頁下四行第一一字「諦」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「競」。

一 五〇七頁下一〇行第二字「集」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「奪」。

一 五〇七頁下二〇行「今悉」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「悉令」。

一 五〇七頁下二二行夾註右「下有六行」，**碩**、**南**作「下有九行」；**徑**、**清**作「此下九行」。又「撰白」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「撰曰」；**麗**作「撰」。

一 五〇七頁下末行第一二字「懂」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「隨」。

一 五〇八頁上二行第二字「受」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「愛」。

一 五〇八頁上四行「睦膜」，**碩**、**南**作「睦膜」；**徑**、**清**作「賢膜」。

一 五〇八頁上一〇行第一四字「旭」，**碩**作「起」。

一 五〇八頁上一二行「歧路危」，**碩**作「歧路嶠」；**南**、**徑**、**清**作「歧路嶠」。

一 五〇八頁上一三行第五字「折」，**徑**、**清**作「析」。

一 五〇八頁上二二行「尚武」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「尚氣武」。

一 五〇八頁中二行首字「行」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「行行」。

- 一 五〇八頁中一三行第六字「儀」，
[碩、南、徑、清、麗]作「儀」。
- 一 五〇八頁中二〇行第一三字「自」，
[碩、南、徑、清]無。
- 一 五〇八頁下一六行第一〇字「割」，
[碩、南、徑、清]作「制」。
- 一 五〇八頁下末行「降滅」，[碩、南、
徑、清]作「除滅」；[麗]作「降滅」。
- 一 五〇九頁上一〇行「波若」，[碩、南、
徑、清]作「般若」。
- 一 五〇九頁上一三行首字「說」，[碩、
南、徑、清、麗]作「所說」。
- 一 五〇九頁上一六行「臨蕃」，[碩、南、
徑、清]作「臨緇」；[麗]作「臨淄」。
- 一 五〇九頁上一九行第三字「禮」，
[碩、南、徑、清]作「禮拜」。
- 一 五〇九頁上二二行第一〇字「列」，
[碩]作「例」。
- 一 五〇九頁中三行末字「來」，[碩、南、
徑、清、麗]作「乘」。
- 一 五〇九頁中七行「忽焉」，[碩、南、
徑、清]作「忽然」。

- 一 五〇九頁中九行第二字「又」，[碩、
南、徑、清]作「叉」。
- 一 五〇九頁中一一行第四字「報」，
[碩、南、徑、清]作「罪」。
- 一 五〇九頁中一六行夾註左「冥祥
記」，[碩、南、徑、清]作「冥祥記也」。
- 一 五〇九頁下一行末字「能」，[徑、清、
麗]作「解」。
- 一 五〇九頁下三行第五字「懼」，[碩
作「懺」。
- 一 五〇九頁下一一行第二字「常」，
[碩、南、徑、清]作「恒」。
- 一 五〇九頁下一三行第七字「嗣」，
[碩、南、徑、清]作「胤」。
- 一 五〇九頁下一四行「律要」，[碩、南、
徑、清]作「津要」。
- 一 五一〇頁上七行「麗然」，[碩、南]作
「麗」；[徑、清]作「麤」。又「時既炎
熱」，[碩、南、徑、清]作「日時既熱」。
- 一 五一〇頁上一〇行第六字「粥」，
[南、徑、清]作「麵」。又第一三字
「切」，[碩、南、徑、清]無。

- 一 五一〇頁上一五行末字「合」，[碩、
南、徑、清、麗]作「舍」。
- 一 五一〇頁上一八行第三字「徒」，
[碩]作「從」。
- 一 五一〇頁上二〇行第二字「力」，
[碩、南、徑、清]作「加」。
- 一 五一〇頁中五行「二月」，[碩、南、
徑、清]作「十二月」。
- 一 五一〇頁中七行第五字「救」，[碩、
南、徑、清]作「將」；[麗]作「收」。又
第九字「豎」，[碩、南、徑、清、麗]作
「樹」。
- 一 五一〇頁中卷末經名，[徑]作「法苑
珠林卷第一百三」。

法苑珠林卷第八十七

盟

西明寺沙門釋慧標

受戒篇第八十七

此有七部

述意部

勸持部

三歸部

五戒部

八戒部

十善部

三聚部

述意部第一

夫三界無安猶如火宅拔苦與樂必須崇戒經喻多種且述三五能涉遠路喻之脚足勝持一切喻之大地生長萬物喻之時雨善療眾病喻之良醫能消飢渴喻之甘露接濟沈溺喻之橋梁運度大海喻之浮囊照除昏暗喻之燈光防非止惡喻之戒善歸趣解脫終籍尸羅莊飾法身喻之瓔珞如是之喻亦有無量豈不敬之勸意奉持也

勸持部第二

如涅槃經云欲見佛性證大涅槃必須深心修持淨戒若毀淨戒是魔眷屬非我弟子又大品經云我若不持戒當墮三惡道中尚不得人身況能成就

法苑珠林卷八十七 第二張 盟
眾生淨佛國土具一切種智又薩遮尼掃子經云我若不持戒乃至不得

齊獲野干身何況當得功德之身又華嚴經偈云
戒是無上菩提本 應當具足持淨戒
若能堅持於禁戒 則是如來所讚歎
又月燈三昧經佛說偈言

雖有色壽及多聞 若無戒智猶禽獸
雖處卑下少聞見 能持淨戒名勝士
又遺教經云戒是正順解脫之本又持此戒得生諸禪定又奉此戒是汝

大師若我住世無異此也又智度論云若求大利當堅持戒如惜重寶如護身命以戒是一切善法住處又如經足

欲行無翅欲飛無船欲濟是不可得若無淨戒欲得妙果亦復如是若棄捨此戒雖復山居服藥食草與禽獸

無異若能持戒香聞十方名聲遠布天人受敬所願皆得持戒之人壽終之時刀風解身筋脉斷絕心不怖畏

又地持論云三十二相無差別因皆持戒所得若不持戒尚不得下賤人身況復大人相報又成實論云道品

法苑珠林卷八十七 第二張 盟
樓觀以戒為郭禪定心城以戒為柱
要佩戒印得入善眾又薩婆多論云
佛告比丘戒有四義故毀者重於餘
經一戒是佛法平地萬善由之生長
二一切佛子皆依戒住若無戒者則
無所依一切眾生由戒而有三戒是
趣涅槃之初門若無戒者則無由得
入泥洹城四戒是佛法瓔珞能莊嚴
佛法也又何故律初集以勝故祕故
但諸契經不擇時人說而得名經律
則不介唯佛自說要在僧中故勝也
又依涅槃經云如圓護持戒乃至沒
命終不故犯佛說喻云如一羅刹隨
度海者摠乞浮囊度者若言寧殺身
命浮囊得復羅刹復言不肯令施見
惠其半彼人介時亦不施與如是展
轉乞微塵許彼人介時乃至微塵亦
不施與菩薩摩訶薩持禁戒時亦復
如是煩惱羅刹教化菩薩令犯四重
護餘輕者菩薩不隨勸犯僧殘菩薩
不許勸犯波逸提菩薩不肯勸犯提
舍尼菩薩不肯勸犯突吉羅菩薩不
隨故經云菩薩摩訶薩持四重禁及

法苑珠林卷第七 持戒
 突吉羅敬重堅固等無差別作是願
法苑珠林卷第七 持戒
 言寧以此身投於熾然猛火深坑終
法苑珠林卷第七 持戒
 不毀犯三世諸佛禁戒與居士女等
法苑珠林卷第七 持戒
 而行不淨復作是願寧以熱鐵周而
法苑珠林卷第七 持戒
 纏身終不敢以破戒之身受於信心
法苑珠林卷第七 持戒
 檀越衣服復作是願寧以此口吞熱
法苑珠林卷第七 持戒
 鐵丸終不敢以破戒之口食於信心
法苑珠林卷第七 持戒
 檀越飲食復作是願寧以此身大熱
法苑珠林卷第七 持戒
 鐵上終不敢以破戒之身受信心檀
法苑珠林卷第七 持戒
 越牀臥敷具復作是願寧以此身受
法苑珠林卷第七 持戒
 三百鋒終不敢以破戒之身受信心
法苑珠林卷第七 持戒
 檀越醫藥復作是願寧以此身受熱
法苑珠林卷第七 持戒
 鐵錢終不敢以破戒之身受信心檀
法苑珠林卷第七 持戒
 越房舍復作是願寧以鐵椎打碎此
法苑珠林卷第七 持戒
 身令如微塵終不敢以破戒之身受
法苑珠林卷第七 持戒
 信心檀越禮拜復作是願寧以熱鐵
法苑珠林卷第七 持戒
 拋其兩目不以染心貪視好色寧以
法苑珠林卷第七 持戒
 鐵錐徧耳撓刺不以染心聽受諸聲
法苑珠林卷第七 持戒
 寧以利刀割去其鼻不以染心貪著
法苑珠林卷第七 持戒
 諸香寧以利刀割去其舌不以染心
法苑珠林卷第七 持戒
 貪著美味寧以利斧斬斫其身不以
法苑珠林卷第七 持戒
 染心貪著諸觸何以故以是因緣能
法苑珠林卷第七 持戒
 令行者墮於地獄餓鬼畜生又發願

法苑珠林卷第七 持戒
 言善護護持如是諸禁戒已悉以施
法苑珠林卷第七 持戒
 與一切眾生願令眾生得清淨戒不
法苑珠林卷第七 持戒
 折戒不退戒隨順戒畢竟戒具足成
法苑珠林卷第七 持戒
 就波羅蜜戒善薩摩訶薩修持如
法苑珠林卷第七 持戒
 是清淨戒時即得住於初不動地
法苑珠林卷第七 持戒
 述曰菩薩既能如是堅持禁戒得不
法苑珠林卷第七 持戒
 退果今勸道俗有能仰慕者從受三
法苑珠林卷第七 持戒
 乘淨戒十無盡戒二十四戒在家出
法苑珠林卷第七 持戒
 家所有諸戒如二百五十戒五百戒
法苑珠林卷第七 持戒
 等悉能圓護是真佛子開佛性門入
法苑珠林卷第七 持戒
 涅槃道
法苑珠林卷第七 持戒
 又十輪經云或有戒壞見不壞於聖
法苑珠林卷第七 持戒
 道中堪任法器四句分別思意可知
法苑珠林卷第七 持戒
 故涅槃經云於乘緩者乃名為緩於
法苑珠林卷第七 持戒
 戒緩者不名為緩亦有四句分別可
法苑珠林卷第七 持戒
 知又辯意長者子經云佛為辯意長
法苑珠林卷第七 持戒
 者子要有五事行得生天以偈頌曰
法苑珠林卷第七 持戒
 不殺得長壽 無病常解脫 一切受天位
法苑珠林卷第七 持戒
 身安光顯至 不盜常大富 自然錢財寶
法苑珠林卷第七 持戒
 七寶為言殿 娛樂心常好 男女俱不姓
法苑珠林卷第七 持戒
 身體香潔淨 所生常端正 德行自然明
法苑珠林卷第七 持戒
 不欺口氣香 言語常聰明 談論不喧嘩
法苑珠林卷第七 持戒
 所說眾奉用 酒食不過口 無有謬亂意

法苑珠林卷第七 持戒
 若當所生處 天人常奉侍 若其壽終後
法苑珠林卷第七 持戒
 二十五神迎 五福自然來 光影甚熾燁
法苑珠林卷第七 持戒
 又大莊嚴論云昔有旃陀利家生其
法苑珠林卷第七 持戒
 七男六兄並得須陀洹道唯小者故
法苑珠林卷第七 持戒
 處凡夫母人旃陀利身得阿那含果
法苑珠林卷第七 持戒
 兄弟七人盡持五戒彼國常儀旃陀
法苑珠林卷第七 持戒
 利行殺國中男女犯殺盜姪及餘重
法苑珠林卷第七 持戒
 罪盡使旃陀利殺之時國王召彼大
法苑珠林卷第七 持戒
 兄言有應死之徒汝行殺之其拜自
法苑珠林卷第七 持戒
 陳特願弘恕我受五戒守身謹慎乃
法苑珠林卷第七 持戒
 至蟻子亦不敢殺不能為非寧自殺
法苑珠林卷第七 持戒
 身不敢犯戒時王奮怒勅市殺之復
法苑珠林卷第七 持戒
 白王言身是王民心是我心志王欲
法苑珠林卷第七 持戒
 殺殺心不得仰從王命即令集首大
法苑珠林卷第七 持戒
 召諸弟五人皆言受戒不敢行殺王
法苑珠林卷第七 持戒
 瞋恚威盡便殺之次復召小子母子
法苑珠林卷第七 持戒
 俱求王見母來倍復瞋怒前殺六子
法苑珠林卷第七 持戒
 母不送行今召小子何故便來母曰
法苑珠林卷第七 持戒
 願聽微言以自宣理前六子者盡得
法苑珠林卷第七 持戒
 須陀洹道正使大王取彼六人碎身
法苑珠林卷第七 持戒
 如塵終不與惡如一毛髮今此小子
法苑珠林卷第七 持戒
 處在凡夫身雖修善未蒙道法是故
法苑珠林卷第七 持戒
 念子既未得道或能失意畏王教令

法苑珠林卷第七 第八

自惜形命毀戒行殺身壞命終入大地獄憐念子故是以送來王復問母前死六子盡得須陀洹道耶答曰盡得王復問母母得何道答曰得阿那合道王聞斯語自投于地稱怨自責我造罪根墜不安席即自嚴辦香油酥薪取六死屍而闇雜之為起六偷竅與之供養日三懺悔復出財貨給彼老母至於齋日數數懺悔望得罪薄免於地獄故涅槃經云須陀洹果雖生惡國以道力故猶故持戒不起殺盜淫兩舌飲酒等過

一六六七 法苑珠林 卷八七

法苑珠林卷第七 第八

漏盡解脫法身悉皆平等而我等各各盡其神力不能令動尊者云何以三彈指令龍遠入大海也于時尊者答言我凡夫已來受持禁戒至突吉羅羅等心護持如四重無異今諸人者所以不能動此龍者神力不同故不能動

又賢惠經云時有乞食比丘持戒清潔有一沙彌弟子護持禁戒沒命不犯有優婆塞長請其師日別送食就處供養時優婆塞合家良賤並外作客唯留一女守舍忘不送食今時尊者日時恐晚即告沙彌汝往取食沙彌善攝威儀到家打門女問是誰答言沙彌為師迎食女心歡喜我願遂矣即與開門是女端正容貌殊妙手始十六姓怒火燒於沙彌前作諸妖媚搖眉顧影現漆欲相沙彌見已念言此文為有風病顛狂病耶是女將無欲結所使欲燒毀我淨行耶堅攝威儀顏色不變時女即便五體投地白沙彌言我常願者今日時至我常於汝欲有所陳未得靜便想汝於我

法苑珠林卷第七 第九

亦常有心當與我願我此舍中多有珍寶如毗沙門天宮寶藏而無有主汝可屈意為此舍主我為汝婢供給使令必莫違我滿我所願沙彌心念我有何罪過此惡緣我今寧捨身命不可毀破禁戒又復思惟我若逃突女欲心感捨於慚愧走外牽捉及誹謗我街陌人見不離汗辱我今當於此處捨命方便語言牢閉門戶我入一房作所應事女即閉門沙彌入房關禪門戶得一剃刀心甚歡喜脫身衣服置於架上合掌跪向佛涅槃處自立誓願我今不捨佛法僧不捨和尚阿闍梨亦不捨戒行正為持戒捨此身命願所往生出家學道淨修梵行盡漏成道即剎頭死血流汗身時女怪遲趨戶看之見戶不開喚無應聲方便開戶見其已死失本容色欲心尋息慚結懊惱自拔頭髮令裂面目婉轉灰土之中悲呼泣淚迷悶斷絕其父會還打門喚女女默不應父怪其靜使人踏門開視之見女如是即問女言汝何余耶女默不答心自

七二 一五七

思惟我若實對甚可慚愧若言沙彌毀辱我者則謗良善當墮地獄受罪無極不應欺誑即以實答具述前緣父聞女言心無驚懼即告女言一切諸法皆悉無常汝莫憂懼即入房內見沙彌身血皆汗赤如赤檀即前作禮讚言善哉護持佛戒能捨身命載死沙彌至平坦地積衆香水闍毗供養王即請師廣為大衆說微妙法一切見聞皆發道心

三歸部第三 皆有部

迷意部 功能部 神衛部

歸意部 受法部 得失部

迷意部第一

夫三寶應化隨機感益一音演說各得類解故論云歸依佛者謂一切智五分法身也歸依法者謂滅諦涅槃也歸依僧者謂諸賢聖事無學功德自他身盡處也即自他感滅所無之處故云盡處也故般若經云一切聖人皆以無為法得名無為即無漏之別因也由此三寶常住於世不為世法之所交慢以稱寶也如世珍寶為生

所重今此三寶為諸群生三乘七眾之所歸仰故名三歸也

功能部第二

如希有校量功德經云今時長老阿難向佛而作是言若善男子善女人能如是言我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德我實未解唯願如來分別演說令諸衆生得正知見

今時世尊告阿難言諦聽善思念之吾當為汝分別解說假使滿閻浮提須陀洹人其有善男子善女人滿一百年持於世間一切所有娛樂之具盡給施與復以四事具足供養乃至滅度之後收其舍利起七寶塔同前供養於意云何得福多不阿難白佛其多世尊佛言不如善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛法僧所得功德於彼福德百分不及一

千分萬分乃至算數譬喻所不能及佛告阿難假使滿西瞿陀尼斯陀舍人滿二百年如前供養亦不可及假使滿東弗婆提阿那舍人滿三百年如前供養亦所不及假使滿北方鬱

單越滿中阿羅漢滿四百年如前供養亦所不及假使滿四天下辟支佛滿十千年如前供養亦所不及假使滿三千大千世界諸佛如來若有善男子善女人二萬歲中如前供養雖得無量無邊不可算數福德猶不如有人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德勝前百倍千倍萬倍不可算數言辭譬類所能知及

今時世尊復告阿難若有人能歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至二彈指頃能受十善受已修行以是因緣得無量無邊功德若復有人能一日一夜受八戒齋已如說修行所得功德勝前福德千倍萬倍百千萬倍乃至算數譬喻所不能及若能受持五戒盡其形壽如說修行所得功德勝前福德百倍千倍萬倍億倍非算數譬喻所能知及若復有人受沙彌戒沙彌尼戒復勝於前若復有人受式叉摩那戒復勝於前若復有人受比丘尼大戒復勝於前若復有人盡

注釋卷第七 第十疏 羅 思

注釋卷第七 第十疏 羅 思

注釋卷第七 第十疏 羅 思

注釋卷第七 第十疏 羅 思

形壽受大比丘戒修行不毀復勝於前阿難聞說三歸依處乃至盡壽獲大功德歎未曾有是經微妙不可思議明甚深義功德廣大難可校量是故佛言名為希有希有經汝當奉行又善生經云若人受三自歸所得果報不可窮盡如四大寶藏舉國人民七年之中運出不盡受三歸者其福過彼不可勝計

又校量功德經云四大洲中滿二乘果有人盡形供養乃至起塔不如男子女人作如是言我某甲歸依佛法僧所得功德不可思議以諸福中唯三寶勝故若起謗毀獲罪無邊以善惡例同故者域調遠俱出佛血由心善惡致同劫壽苦樂有異

又雜阿含經云與須達令受三歸終生天上有懷妊者為其胎子受三自歸生已後有知見復教三歸設有奴婢客人懷妊生子亦如是教若買奴婢能受三歸及以五戒然後買之不能不買乃至七代身舉息要受三歸然後與之若有施三寶物者從世尊聞

稱名呪願乃得生天佛言善哉如來有無上知見審知方便皆得生天故知三歸功力最大不得不受又法句喻經云昔者天帝釋五德離身自知命盡當下生世間在陶作家愛驢胎自知福盡甚大愁憂自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳於是馳往佛所稽首作禮伏地志心三自歸命佛法聖眾未起之間其神忽出便至陶家驢母腹中作子時驢自解走互坏間破壞坏器其主打之尋時傷胎其神即還入故身中五德還備復為天帝佛三昧覺證言善哉天帝能於殞命之際歸命三尊罪對已畢不更勤苦

亦時世尊以偈頌曰
所行非常 謂興衰法 夫生輒死 此滅為樂 譬如陶家 契埴作器 一切要壞 人命亦然
帝釋聞偈和無常之要違罪福之變 解興衰之本尊救滅之行歡喜奉受 得須陀洹道又僧護經云今時世尊告僧護比丘汝於海中所見龍王由聞法故雖受龍身命終之後生兜率

天中命盡得受人身彌勒出世作大長者財富巨億為大檀越供養彌勒世尊及比丘僧四事具足是諸龍王猶尚能得如是功德況我弟子如法出家望禪誦經三業具足必證涅槃今時世尊無問自說云
歸依佛者 得大吉利 晝夜心中 不離念佛 歸依法者 得大吉利 晝夜心中 不離念法 歸依僧者 得大吉利 晝夜心中 不離念僧 又舊雜譬喻經云昔釋迦佛往到第二切利天上為母說經時有一天壽命垂盡有其七事為之應現一者項中光滅二者頭上傅飾華萎三者面色變四者衣上有塵五者腋下汗出六者身形瘦七者離本座即自思惟壽終之後當棄天樂下生拘夷那竭國受疥癩母豬腹中作子甚預愁憂不知何計得免此罪有天語言今佛在此為母說經佛為三世一切之救唯佛能脫卿之重罪何不往歸即到佛所稽首作禮未及發問佛告天子一切萬物皆歸無常汝素所知何為

法苑珠林卷七 第五十
 憂愁天白佛言雖知天福不可得久
 恨難此座當為母豬以是為毒人趣
 受身不敢為恐也佛言欲脫豬身當
 三自歸言南無佛南無法南無比丘
 僧歸命佛歸命法歸命比丘僧如是
 日三天從佛教晨夜自歸於後七日
 天命壽盡來至雜耶離國作長者子
 在母胞胎日三自歸地生隨地亦跪
 自歸其母媵身又無惡露母憐侍婢
 怖而棄走母亦深愜兒墮地語謂之
 焚滅意欲殺之退自念言我少子息
 若殺此兒父必罪我即具白長者所
 由父言止此兒非凡人生百歲尚不
 曉歸况兒墮地能自稱佛好養視之
 無令輕慢兒遂長大七歲與其革類
 於道邊戲時佛弟子舍利弗自連適
 過見傍見言我和南舍利弗等驚怪
 小兒能禮比丘見言道人不知我耶
 佛於天上為母說經我時為天當下
 作豬從佛受教自歸得人汝豈不知
 耶比丘即釋亦尋知之即為呪願因請
 佛及僧供養畢訖佛為說法父母及
 兒內外眷屬應時皆得阿惟越致自

法苑珠林卷七 第五十一
 歸之福也
 神衛部第三
 依七佛經云三歸有九神衛護行者
 其九是何
 歸佛有三神 一名陀摩斯那
 二名陀摩婆羅那 三名陀摩流支
 歸法有三神 一名法寶
 二名呵責 三名辯意
 歸僧有三神 一名僧寶
 二名護眾 三名安隱
 又依灌頂經云佛在舍衛國與大眾
 說法於是異道有一鹿頭梵志來到
 佛所稽首作禮胡跪合掌白佛言久
 聞瞿曇名聲遠振今欲捨置異學受
 三自歸并五戒法佛言善哉善哉梵
 志汝能捨置餘道歸命我者當自悔
 過生死之罪其劫無量不可稱計梵
 志言諾受教即淨身口意復作是言
 唯願世尊施我法戒終身奉行不敢
 毀缺佛告梵志汝能一心更三自歸
 已我當為汝及十方人勅天帝釋所
 遣諸鬼神以護男子女輩受三歸者
 梵志因問佛言何等是耶願欲聞之

法苑珠林卷七 第五十二
 開化十方諸受歸者佛言如是灌頂
 善神今當為汝略說三十六
 四天上遣神名彌栗頭不羅婆
 主疾病
 四天上遣神名彌栗頭訶娑
 主頭痛
 四天上遣神名彌栗頭婆邏波
 主寒熱
 四天上遣神名彌栗頭旃陀羅
 主腹滿
 四天上遣神名彌栗頭陀利奢
 主癱腫
 四天上遣神名彌栗頭訶樓訶
 主癩狂
 四天上遣神名彌栗頭伽娑帝
 主愚癡
 四天上遣神名彌栗頭志坭哆
 主瞋恚
 四天上遣神名彌栗頭提婆薩
 主婬慾
 四天上遣神名彌栗頭提婆羅
 主邪鬼
 四天上遣神名彌栗頭訶婆帝
 善供

法苑珠林卷第十七 第十七 主傷亡

四天上遣神名彌栗頭不若羅

主塚墓

四天上遣神名彌栗頭苾闍伽

主四方

四天上遣神名彌栗頭伽麗婆

主怨家

四天上遣神名彌栗頭羅闍邏

主偷盜

四天上遣神名彌栗頭修乾陀

主債主

四天上遣神名彌栗頭檀那波

主劫賊

四天上遣神名彌栗頭支多那

主痕毒

四天上遣神名彌栗頭羅婆那

主五涅

四天上遣神名彌栗頭三鉢摩耶

主蜚尸

四天上遣神名彌栗頭三摩陀

注連

四天上遣神名彌栗頭辰禰駝

主注復

法苑珠林卷第十七 第十七 四天上遣神名彌栗頭波利陀

主相引

四天上遣神名彌栗頭波利那

主惡黨

四天上遣神名彌栗頭度伽地

主蠱毒

四天上遣神名彌栗頭毗梨馱

主恐怖

四天上遣神名彌栗頭支陀那

主厄難

四天上遣神名彌栗頭伽林摩

主產乳

四天上遣神名彌栗頭阿留伽

主懸官

四天上遣神名彌栗頭闍利馱

主口舌

四天上遣神名彌栗頭阿伽馱

主憂惱

四天上遣神名彌栗頭阿呵婆

主不安

四天上遣神名彌栗頭婆和邏

主百怪

四天上遣神名彌栗頭波利那

法苑珠林卷第十七 第十七 主嫉妬

四天上遣神名彌栗頭周陀那

主呪詛

四天上遣神名彌栗頭辜陀羅

主厭禱

佛語梵志是為三十六部神王此諸

善神凡有萬億河沙鬼神以為眷屬

陰相番代以護男子女人等輩受三

歸者當書神王名字帶在身上行來

出入無所畏也辟除邪惡消滅不善

梵志言諾唯天中天

歸意部第四

如優婆塞戒經云長者善生言如佛

先說有來乞者當先教令受三歸依

然後施者何耶云何名為三歸佛言

善男子為破諸苦斷除煩惱受於無

上寂滅之樂以是因緣受三歸依如

汝所問云何三歸者謂佛法僧佛者

能說壞煩惱因得正解脫法者即是

壞煩惱因真實解脫僧者真受破

煩惱因得正解脫或有說言若如是

者即是一歸是義不然何以故如來

出世及不出世正法常有無分別者

法苑珠林卷第八十七 弟子後 五 戒律
 依佛歸依佛竟法苑珠林卷第八十七 弟子後 五 戒律二懃受者如前
 受者是也若師教言歸依佛弟子答
 言不正云歸依佛若師言佛弟子言
 弗不得成若師及弟子言俱不正者
 不成三歸若師教言歸依佛弟子答
 不或言不出口或逐師語不具又不
 稱已名字並不戒歸或中邊二國言
 音不同不相領解者不成若指事教
 解者得成如似夷人好樂殺生戒師
 手執其刀用擬畜生汝自今已去更
 不得如此殺汝能持不胡夷領頭答
 言好亦得成受戒

問曰先後云何答曰如薩婆多論云
 若弟子先稱法後稱佛不成三歸以
 三寶位差別故若愚癡无所曉知不
 是惡心說不次者自不得罪亦成三
 歸若先知解故倒說者得罪亦不成
 三歸問曰對趣云何答曰如薩婆多
 論云趣通五道皆得三歸除重地獄
 自外山間樹下空野海邊輕繫地獄
 皆得成歸无受戒法又成實論問曰餘
 道衆生得戒律儀不答曰經說諸龍
 亦得受一日戒故知得有又善見論

法苑珠林卷第八十七 弟子後 五 戒律
 云龍神等得受三歸五戒不答曰如
 薩婆多論說龍畜等以業報無所知
 曉故不成受除經中說得受八齋但增
 其善不得齋也又如四律說龍得
 三歸者如買人兄弟等但得翻邪三
 歸无其戒也雖律中龍神得受三歸
 者此並知解人語識其意趣方與受戒
 自外愚癡豬羊豕蛤等並不發歸
 問曰漸頓云何答曰如依薩婆多論
 漸頓俱不得

問曰若今何故經論云有一語二語
 優婆塞等答曰此是制前制後不得
 問得從一二三人各受一歸答曰不
 得

問曰得一年二年受不答曰隨日多
 少受皆得也

法苑珠林卷第八十七
 甲辰歲高麗國六藏都監奉
 勅彫造

法苑珠林卷第八十七
 校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五一五頁上一行經名，經作「法苑珠林卷第一百四」。卷末經名同。
- 一 五一五頁上二行撰者，撰作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；撰作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；撰作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；撰作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」。
- 一 「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 五一五頁上三行「受戒篇第八十七」，經作「受戒篇第八十七之一」。
- 一 又「此有七部」，經無。
- 一 五一五頁上四行至六行「述意部……三聚部」，經無。
- 一 五一五頁上七行「第一」，經無。一八行部目下序數例同。
- 一 五一五頁上一三行第一二字「照」，續、南、經、續作「能」。
- 一 五一五頁中三行第二字「癘」，續、

一 五—五頁中二〇行「刀風」，**南**、**經**、**清**作「風刀」。
 一 五—六頁上二行「猛火」，**南**、**經**、**清**作「盛火」。
 一 五—六頁上一八行「撓刺」，**南**、**經**、**清**作「撓刺」；**經**、**清**作「刺刺」。
 一 五—六頁中七行第一二字「從」，**南**、**經**、**清**作「縱」。
 一 五—六頁中一七行第三字「要」，**南**、**經**、**清**作「說要」。
 一 五—六頁中二二行末字「蹇」，**經**、**清**作「蹇」。
 一 五—六頁下二行第五字「迎」，**南**、**經**、**清**作「護」。
 一 五—六頁下一五行第七字「言」，**南**、**經**、**清**無。
 一 五—六頁下一六行第五字「便」，**南**、**經**、**清**作「使」。又「小子」，**南**、**經**、**清**作「小弟」。
 一 五—六頁下二一行「小子」，**南**、**經**、**清**作「小者」。

一 五—六頁下末行第六字「道」，**南**、**經**、**清**作「聖道」。
 一 五—七頁上六行「我造」，**南**、**經**、**清**作「造我」。
 一 五—七頁上一四行「祇夜多」，**南**、**經**、**清**作「祇多」。
 一 五—七頁上二二行「此住」，**南**、**經**、**清**作「住此」。
 一 五—七頁中一三行「日時」，**南**、**經**、**清**作「日入時」。
 一 五—七頁中一八行「搖眉」，**南**、**經**、**清**作「姪媚」。
 一 五—七頁中二二行末字「常」，**南**、**經**、**清**作「恒」。
 一 五—七頁下一〇行「沙彌」，**南**、**經**、**清**作「沙門」。
 一 五—七頁下一一行「關擘」，**南**、**經**、**清**作「關擘」。又「剃刀」，**南**、**經**、**清**作「小刀」。
 一 五—七頁下一九行「自拔」，**南**、**經**、**清**作「自滅」；**南**、**經**、**清**作「自滅」。
 一 五—七頁下二二行第七字「門」，

一 五—八頁上六行第六字「皆」，**南**、**經**、**清**作「皆流」。又第九字「如」，**南**、**經**、**清**作「由如」。
 一 五—八頁上九行第二字「王」，**南**、**經**、**清**作「父」。
 一 五—八頁上一一行「第三」，**南**、**經**、**清**無。又「此有六部」，**南**、**經**、**清**作「此別六部」。
 一 五—八頁上一二行至一三行「迷意部……得失部」，**南**、**經**、**清**無。
 一 五—八頁上一四行「部第一」，**南**、**經**、**清**無。以下部目中「部」字與序數相連者例同。
 一 五—八頁中二行「三歸」，**南**、**經**、**清**作「正歸」。
 一 五—八頁中二一行「二百」，**南**、**經**、**清**作「三百」。
 一 五—八頁下九行末字「所」，**南**、**經**、**清**作「不」。
 一 五—九頁上四行「校量」，**南**、**經**、**清**作「格量」。
 一 五—九頁上一〇行「四大洲」，**南**、

- 一 南、經、清作「有四洲」。
- 一 五一九頁上一七行第一〇字「令」，
碩、南、經、清作「舍」。
- 一 五一九頁上一九行第二字「生」，
碩、南、經、清作「子生」。又第六字
「知」，碩、南、經、清作「正知」。
- 一 五一九頁中九行第八字「神」，碩、
南、經、清作「命」。
- 一 五一九頁中一二行第一〇字「備」，
碩、南、經、清作「福」。
- 一 五二〇頁上七行第五字「來」，碩、
南、經、清無。
- 一 五二〇頁上八行第九字「始」，碩、
南、經、清作「如」。
- 一 五二〇頁上九行第五字「燒」，碩、
南、經、清作「免」。
- 一 五二〇頁上一六行「目連」，碩、南、
經、清作「目乾連」。
- 一 五二〇頁上一七行「和南」，碩、南、
經、清作「和尚」。
- 一 五二〇頁上一二行「即禪」，碩、南、
經、清作「即入禪定」。

- 一 五二〇頁中一三行「胡跪」，碩、南、
作「距跪」；經、清作「互跪」。
- 一 五二〇頁中一四行第八字「令」，
碩、南、經、清作「令」。
- 一 五二〇頁下七行「娑邏波」，碩、南、
經、清作「娑邏波」。
- 一 五二〇頁下一五行「伽婆帝」，碩、
南、經、清作「伽婆帝」。
- 一 五二〇頁下一七行夾註左「善寂」，
碩作「善般」。
- 一 五二〇頁下一九行「提婆薩」，碩、
南、經、清作「菩提薩」。
- 一 五二一頁上四行夾註左「善術」，
碩、南、經、清作「善行」。
- 一 五二一頁上一五行「疫毒」，碩作
「疫毒」。
- 一 五二一頁上一七行「五涅」，經、清
作「五瘧」。
- 一 五二一頁上一八行「摩耶」，碩、南、
經、清作「摩那」。
- 一 五二一頁中一行夾註左「善放」，
碩、南、經、清作「善哉」。

- 一 五二一頁中七行夾註左「善結」，
南作「善黨」；經、清作「善語」。
- 一 五二一頁中一五行夾註左「善因」，
碩、南、經、清作「善國」。
- 一 五二一頁中一九行「呵婆」，碩、南、
經、清作「呵婆」。又夾註左「善生」，
碩、南、經、清作「善言」。
- 一 五二一頁中二一行「婆和邏」，碩
作「婆和邏」。又夾註左「善至」，碩、
南、經、清作「善主」。
- 一 五二一頁中末行「波利那」，碩、南、
經、清作「汝利那」。
- 一 五二一頁下七行「河沙」，碩、南、
經、清作「恒沙」。
- 一 五二一頁下一〇行「出入」，碩、南、
經、清作「入出」。
- 一 五二一頁下一一行第五字「唯」，
碩、南、經、清無。
- 一 五二一頁下二二行首字「者」，碩、
南、經、清無。
- 一 五二二頁上一六行第七字「得」，
碩、南、經、清作「即得」。又第九字

- 「問」，**徑**、**清**作「問曰」。
- 一 五二二頁上一九行第二字「指」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「緣」。
- 一 五二二頁中四行第一二字「總」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「向」。五行第一〇字同。
- 一 五二二頁中一〇行第七字「時」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五二二頁中一一行第二字「自」，**碩**、**南**作「是」。
- 一 五二二頁中一六行第四字「杖」，**碩**作「杵」。又第一一字「小」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「少」。
- 一 五二二頁下一行夾註左第一〇字「來」，**碩**作「乘」。
- 一 五二二頁下二行夾註右第四字「邪」，**碩**作「即」。又第一四字「今」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「令」。
- 一 五二二頁下三行夾註右首字「始」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「受」。
- 一 五二二頁下五行第二字「一」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 五二二頁下六行「開託」，**南**、**徑**、**清**作「開拓」。又末字「為」，**碩**作「受」，一六行第九字同。
- 一 五二二頁下一一行第一二字「教」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「我」。
- 一 五二三頁上五行末字「答」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「答言」。
- 一 五二三頁上六行第八字「逐」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「遂」。
- 一 五二三頁上一一行第一二字「領」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「撼」。
- 一 五二三頁中一三行「一歸」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「一歸不」。

越城縣廣勝寺

法苑珠林卷第八十八

宣

西明寺沙門釋道世

受戒篇第八十七之二

五戒部第四此列六部

述意部 遮難部 受法部

戒相部 得失部 神衛部

述意部第一

夫世俗所尚仁義禮智信也合識所
實不殺盜淫妄酒也雖道俗相乖漸
教通也故發於仁者則不殺奉於義
者則不盜敬於禮者則不淫說於信
者則不妄師於智者則不酒斯蓋接
化於一時非即修本之教修本教者
是謂正法內訓弘道必始于因因者
殺盜淫妄酒也此則在於實法指事
直言故不假飾詞託名現意如斯而
修因不期果而果證不羨樂而樂彰
若略近而望遠棄小而保大則無所
歸趣矣故知受持不殺之因自證乎
仁義之果所以知其然今見奉戒不
殺不求仁而仁著持戒不盜不欣義
而義敷守戒不姓不祈禮而禮立遵

戒安不慕信而信揚受戒捨酒不行
智而智明如斯之實可謂振綱持綱
萬目開張振機取竄以離寒暑復何
功可以加之何德可以背之若不是
修昧於所欲徒假慮於形名勞心乎
百氏倦形神於宵夜喪耳目於良晨
何乖道之遠逝而不及者乎得其本
則無欲而不辨矣始知吞舟之魚不
產溝洫之水鵬鷗之鳥豈翔尺鷃之
林也

遮難部第二

夫欲受戒者戒師先須問其遮難故
戒實論問遮逆罪人賊住汙比丘尼
等不聽作比丘是等諸人若為白衣
得善律儀不遮修行施慈等善俱有
世間戒以是人為業所汙亦障聖道
故不聽出家
又優婆塞戒經云佛言若欲受優婆
塞戒增長財命先當諮啓所生父母
次報妻子奴婢等次白國王此項白者
為國王禁
若先不許受戒所以須白也既聞聽已誰有出
家發菩提心者便往其所頭面作禮
更言問評作如是言大德我是丈夫

具男子身欲受菩薩優婆塞戒惟願大德憐愍故聽一說優婆塞受戒須別解脫衆心出家五衆人是時比丘應作是言汝受戒並得戒也是時比丘應作是言汝之父母妻子奴婢國主並聽不若言聽者復應問言汝不會負佛法僧物及他物耶若言不負復應問言汝今身中將無內外身心病耶若言無者復應問言汝不於諸比丘比丘尼所作非法耶若言不作復應問言汝將不作五逆罪耶汝不作盜法人不汝非無根二根人不汝不受八戒齋不犯重耶汝父母師病不棄去耶汝將非殺發菩提心人耶汝不盜現前僧物耶汝不兩舌惡口成於惡人耶汝不於母女姊妹作非法耶汝不於大衆作妄語乎若言無者復應語言善男子此戒甚難能為沙彌十戒大比丘戒及菩薩戒乃至菩提而作根本至心受持則能獲得如是等戒無量利益若有毀破如是戒者則於無量無邊世中處三惡道受大苦惱汝今欲得無量利益能志心受不若言能者次教受三歸復應問言此戒甚難若

歸佛已寧捨身命終不依於自在天等若歸法已寧捨身命不依於外道典籍若歸僧已寧捨身命終不依於外道耶衆汝能如是志心歸依於三寶不若言能者應令滿六月日親近承事出家智者智者復應志心觀其身四種威儀若知是人能如教作過六月日和合衆僧滿二十人作白羯磨云大德僧聽是某甲今於僧中乞受優婆塞戒已六月中淨四威儀志心受持淨莊嚴地是大丈夫具男子身若僧聽者僧皆默然不聽者說便得者非信邪者來正信者不須受此顯明三歸六月試直問違難教令懺悔已即與授五戒不得不同此也受法部第三

若欲受戒具修威儀對一出家五衆人前受故智度論云

我某甲歸依佛歸依法歸依僧三說我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟三說我是釋迦牟尼佛優婆塞三說我某甲從今日盡壽歸依戒師應言汝優婆塞聽是多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀知人見人為優婆塞說

五戒如是汝盡受持何等為五一盡形壽不殺生是優婆塞戒是中盡形壽不應故殺生是事若能當言諾言能改諸

二盡形壽不偷盜是優婆塞戒是中盡形壽不應偷盜是事若能當言能

三盡形壽不邪淫是優婆塞戒是中盡形壽不應邪淫是事若能當言能

四盡形壽不妄語是優婆塞戒是中盡形壽不應妄語是事若能當言能

五盡形壽不飲酒是優婆塞戒是中盡形壽不應飲酒是事若能當言能

既說相已又應語言是優婆塞五戒盡受持當供養三寶勤修福德遠求佛道近證人天歲三長月六齋若能持者並須為之若受一戒者文中應除五之一字直云我為不殺戒優婆塞餘文如前三歸依第三編已即發五戒後時三結直付囑之

故薩婆多論問曰若不受三歸得五戒不答不得要先受三歸後方得下步八戒本同此法

戒相部第四

6762 R 21

若陸婆多論問曰五戒中幾是實戒
 答曰前四是實後一是遮所以同結
 者以是放逸根本能犯四戒如迦葉
 佛時有優婆塞由飲酒故姓他妻盜
 他難殺他人來問時答言不作便犯
 妄語亦能造四逆唯不能破僧若受
 不殺戒乃至一切有形蠢動皆不得
 加害及食雜實葷辛等皆不得犯
 故楞伽經云佛告大慧菩薩有無量
 因緣不應食實我今略說十種因緣
 一謂一切眾生從本已來展轉因緣常
 為六親以親想故不應食實二驢騾
 騾駝狐狗牛馬人畜等實屠者雜賣
 故三不淨氣今所生長故四眾生聞氣
 悉生恐怖如狎陀羅狗見憎惡驚怖
 群吠故五令修行者慈心不生故六
 凡愚所嗜臭穢不淨無善名稱故七
 令諸祝術不成就故八以殺生者見
 形起識滋味著故九彼食實者諸天
 所棄令口氣臭多惡故十空閑林中
 虎狼聞香我常說言凡所飲食子實
 想作服藥想故此過去有王名師子
 蘇陀婆食種種實遂至人實目民不

忍即便謀反如班足王經說
 又涅槃經云夫食實者斷大慈種行
 往聖臥一切眾生聞其安氣悉生恐
 怖譬如有人近師子已眾人見之聞
 師子鼻亦生恐怖如人噉蘇臭穢可
 惡餘人見之聞臭捨去設遠見之猶
 不欲視况當近之水陸空行悉捨之
 走咸言此人是我等怨是故菩薩不
 習食實也
 義云五戒優婆塞等如俗家井水多
 有細小諸蟲盡須濾看還置本甌欲
 有行動亦須膏瀝袋自隨
 若受不盜者下至一枝草一粒穀等
 皆不得取
 故智度論云憍梵鉢提試看一粒穀
 生熟不還本主犯於業道尚五百世
 中為牛乃至成羅漢已猶自啣食
 若受不邪淫者如智度論云除已妻
 外餘之男女鬼神畜生可得行姪者
 悉是邪行雖是自妻不犯然須避於
 非處謂自妻非道及得身已亦須禁
 之恐傷胎故產三年內須亦避慎謂防
 乳竭若別有乳母不在制限

又成實論云自妻非處謂口及大便
 處及一切女人為父母兒所護出家
 女人等為法護故亦名邪姪若無主
 女人眾人前自來為妻如法者不犯
 又提謂經云年三長月六齋三明日
 月燈火下及八王日亦名八節日並須
 禁之八王日如下述
 若受不妄語戒者但使心虛無間境
 之虛實並犯
 又智度論問曰何故優婆塞慎口律
 儀及淨命耶
 答曰白衣居家受世間樂兼修福德
 不能盡行戒法是故佛令持五戒復
 於口業妄語最重以妄語故能作餘
 過或故作不故作若但妄語已攝三
 事若說實語皆已攝盡於諸善中實
 為最大
 又成實論云雖是實語以非時故即
 名綺語或是時以隨順衰惱無利益
 故或雖利益以言無本義理不次憫
 心說故皆名綺語
 又摩德勒伽論云為他傳罵皆得罪
 故

又薩婆多論云妄語兩舌惡口相歷各作四句一是妄語非兩舌惡口傳他此語向彼說以不實故是妄語不以分離心故非兩舌輒語說故非惡口餘句類互可知

又成實論云餘三業或合或離綺語一種必不相離

又善生經云若當妄語亦攝綺語兩舌惡口義

又薩婆多論云不妄語者若說法義論傳一切是非莫自稱為是常令推寄有本則無過也不令芥芥在口中若受不飲酒者如四分律云若飲酒者乃至不得以草滴酒口中

又智度論云飲酒有三十五過矣何等三十五答曰一現世財物虛竭何以故飲酒醉亂心無節限用費無度故二眾病之門三鬪諍之本四裸露無恥五醜名惡露人所不敬六無復智慧七應所得物而不得已所得物而散失八伏匿之事盡向人說九種種事業廢不成辦十醉為愁本何以故醉中多失醒則慚愧憂愁十一身

力轉少十二身色壞十三不知敬父

十四不知敬母十五不敬沙門十六不敬婆羅門十七不敬叔伯及尊長

何以故醉悶憤惱無所別故十八不尊敬佛十九不敬法二十不敬僧二十一朋黨惡人二十二踈遠賢善二十三作破戒人二十四無慚愧二十五不守六情二十六縱色放逸二十七人所憎惡不喜見之二十八

貴重親屬及諸知識所共擯棄二十九行不善法三十棄捨善法三十一明人智士所不信用何以故酒放逸

故三十二遠離涅槃三十三種狂癡因緣三十四身壞命終墮惡道泥犁

中三十五若得為人所生之處常當狂騷如是種種過失是故不飲酒

又薩婆多論云五戒優婆塞聽販賣但不得作五業一不得販賣畜生自有者聽直賣不得與屠兒家二不得

販賣弓刀箭稍自有者聽直賣不得與屠兒殺害家三不得酤酒為業自有者聽直酤四不得酤油為業外國

麻中有蟲故犯准此無盡應不犯五

不得作五大色染多殺蟲故如秦地染青亦多殺蟲入五大色數

又善生經云受戒者五處不應行謂屠兒娼女酒肆國王拘陀羅舍等有

五種業不應作謂賣毒藥釀皮擣菹圍碁六博歌舞唱伎等並不得為亦不得親近如是人等

又寶雲經云持戒之人不聽向破戒家乞食

又阿合經云遠惡近善有四法當急走避之百由旬一由旬四十里百由旬四千里四法者一惡友二惡眾三或多語笑四或瞋或鬪

又優婆塞五戒相經云佛告諸比丘犯殺有三種奪人命一自作二教人三遣使自作者自身作奪他命教人者教語他人言捉是人繫縛奪命遣使者語他人言汝識某甲不汝捉是人繫縛奪命是使隨語奪彼命時優婆塞犯不可悔罪復有三種一用內色二用非內色三用內非內色第一用內色殺者謂用手打若用足及餘身分令彼死是犯不可悔罪若不即

死後因是死亦犯不可悔若後不死是得中罪可悔第二用不內色殺者若人以木石刀稍弓箭等令彼死者同前得罪第三用內非內色殺者以手捉木石等打令死者得罪同前復有不由此三殺但合諸毒藥著眼耳鼻身上食中被禡等中令彼死者亦同前罪

若優婆塞或作火坑謾心造者若人慳死犯不可悔罪非人鬼神等慳中死者犯中罪可悔畜生死者犯下罪可悔若都無死者犯三方便可悔輕罪若剋心唯為人造火坑不通餘者若人慳死犯不可悔不死犯方便非人畜生死者不犯若優婆塞或用口業祝術令死或有歎死讚死或有氣力人心起惡念令死或慳胎令死得罪重輕並同前准不犯者或有行來出入寤慳木石等死者並不犯餘如內律具說

第二盜戒者以三種取他重物犯不可悔一用心二用身三離本處第一用心者謂發心思惟欲為偷盜第二

用身者謂用身分等取他物第三離本處者隨物在處舉著餘處並得重罪復有三種取人重物犯不可悔罪一自取二教他取三遣使取復有五種取他重物犯不可悔一若切取二輕慢取三詐稱他名字取四強奪取五受寄取重物者若盜五錢若五錢直得者犯不可悔罪復有七種取他物犯不可悔一非已想二不同意三不暫用四知有主五不狂六不心亂七不病壞心具此七者取他重物犯不可悔取他不滿五錢輕物犯中可悔翻前七種取他物者輕重俱不犯

第三姪戒者邪姪有四處一男二女三黃門四二根女者人女非人女畜生女男者人男非人男畜生男黃門二根各有三種同前若優婆塞與人女非人女畜生女三處行姪謂口大便處犯不可悔若人男非人男畜生男黃門二根二處行姪謂口及大便處犯不可悔若發心欲行姪未和合者犯下可悔罪若二身和合止而不姪犯中可悔除其三處餘處行姪

此皆可悔若人死乃至畜生死者身根未壞於彼三處共彼行姪犯不可悔輕處同上若優婆塞雖不受戒犯佛弟子淨戒人者雖無犯戒之罪然後永不得五戒八戒乃至出家具足戒若顛狂心亂痛惱所纏不自覺者不犯

佛告諸比丘吾有二身一生身二戒身若善男子為吾生身起七寶塔至于梵天若人樹之其罪尚有可悔樹吾戒身其罪無量受罪如伊羅鉢龍王犯不可悔也

第四妄語戒者佛告諸比丘吾以種種呵責妄語讚歎不妄語者乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語是中犯者若優婆塞不知不見過人聖法自言我是阿羅漢四等果人乃至四禪慈悲喜捨得四空定不淨觀阿那般那念天來龍來到我所供養我彼問我義我答彼問皆犯不可悔罪若實見言不見實聞言不聞實疑言不疑有而實無無而實有如是等小妄語者犯可悔罪若發心欲妄語未出言

犯下可悔言而不盡意者犯中可悔
若自言得聖道者便犯不可悔若狂
心亂心不覺語者不犯

第五飲酒戒者佛告諸比丘若言我
是佛弟子者不得飲酒乃至小草頭
一滴亦不得飲酒有二種穀酒木酒
穀酒者以諸五穀雜米作酒者是木
酒者或用根莖葉果用種種子果草
雜作酒者是酒色酒香酒味飲能醉
人者是名為酒若啻啻者亦名為飲
若飲穀酒明啻若飲酥酒若飲甜
酒若飲麴能醉人者若飲糟若飲酒
澀若飲似酒色似酒香似酒味能令
人醉者並隨啻啻若但作酒色無
酒香無酒味不能醉人及餘飲者皆
不犯若依四分律病比丘等餘藥治
不差以酒為藥者不犯癡狂心亂病
惱不覺知者亦不犯

得失部第五

問曰漸頌云何答曰皆得故成實論
問云有人言五戒具受此事云何答
曰隨受多少皆戒律儀但取要為五
故優婆塞戒經云或有一分或有少

分或有無分或有半分或有滿分若
受三歸已不受五戒名優婆塞若受
三歸受持一戒是名一分受三歸已
受持二戒是名多少分若受三歸已受
持一戒若破一戒是名無分若受三
歸受持四戒是名多少分若受三歸受
持五戒是名滿分汝今欲受何分介

時智者當隨意授又智度論云戒有
五種始從不殺乃至不飲酒若受二戒
是一分行若受三戒是名少分行若受四戒
是名多分行若受五戒是名滿分行斷續者受五戒
已於戒師前更作誓言我今於自
不復行姓是名五戒增一阿含經亦
云一分二分得受問曰既得漸受可
從五師各得受一不答曰如付法藏
經云尊者薄拘羅受一不殺生戒得
五不死報

佛受亦得

問曰長短者得五三十日限分受不
答曰依成實論亦得多日盡其終受

故十誦律或晝或夜受五戒亦復少
善

又優婆塞戒經云佛言智者當觀戒
有二種一卅戒二第一義戒若不依
於三寶受戒是名卅戒是戒不堅如
綠色無膠是故我先歸依三寶然後
受戒夫卅戒者不能壞先諸惡業受
三歸戒則能壞之雖作大罪亦不失
戒何以故戒力勢故如俱有二人同
共作罪一者受戒二者不受戒已受
者犯則罪重不受者犯則罪輕何以
故毀佛語故罪有二種一者性重二
者遮重是二種罪復有輕者重或有
人能重罪作輕輕罪作重如鴛掘魔
受於卅戒伊羅鉢龍受於義戒鴛掘
魔破於性重不得重罪伊羅鉢龍壞
於遮制而得重罪是故不應以戒同
故得果亦同

神衛部第六

依七佛經云若有人能受持五戒感
得二十五神侍衛
殺戒有五神
一名波叱羅 二名摩那斯

三名婆眼羅

四名呼奴叱

五名顯羅叱

盜戒有五神

一名法善

二名佛奴

三名僧喜

四名廣額

五名慈善

姓戒有五神

一名貞潔

二名無欲

三名淨潔

四名無染

五名蕩滌

欺戒有五神

一名美旨

二名實語

三名質直

四名直吝

五名和合語

酒戒有五神

一名清素

二名不醉

三名不亂

四名無失

五名護戒

又灌頂經云佛告梵志若持五戒者有二十五善神營衛護人身在人左右守於宮宅門戶之上使萬事吉祥唯願世尊為我說之佛言梵志我今略演勅天帝釋使四天王遣諸善神

營護汝身如是章句善神名字二十

五王其名如是

神名蔡芻毗愈他尼

主護某身辟除邪鬼

神名輸多利輸陀尼

主護某六情悉令兒具

神名毗樓遮那世波

主護某腹內五藏平調

神名阿陀龍摩坻

主護某血脈悉令通暢

神名婆羅桓尼和婆

主護某爪指無所毀傷

神名坻摩阿毗婆馱

主護某出入行來安寧

神名阿修輪婆羅陀

主護某所噉飲食甘香

神名婆羅摩夏雄雌

主護某夢安覺歡悅

神名婆羅門地鞞哆

主護某不為蠱毒所中

神名那摩呼哆耶舍

主護某不為霧露惡毒所害

神名佛馱仙陀樓哆

主護某闢諍口舌不行

神名鞞闍耶藪多婆

主護某不為溫虐鬼所持

神名涅坻醯馱多耶

主護某不為縣官所得

神名阿邏多賴都耶

主護某舍宅四方遠凶殃

神名波羅那佛曇

主護某平定舍宅八神

神名阿提梵者珊耶

主護某不為塚墓鬼所燒

神名因臺羅因臺羅

主護某門戶辟除邪惡

神名阿伽風施婆多

主護某不為外氣鬼神所害

神名佛曇彌摩多哆

主護某不為災火所延

神名多賴叉三密陀

主護某不為偷盜所侵

神名阿摩羅斯兜喜

主護某若入山林不為虎狼所害

神名那羅門闍兜帝

主護某不為傷亡所燒

法苑珠林卷第八十八卷 第七十卷

法苑珠林卷第八十八卷 第七十卷

法苑珠林卷第八十八卷 第七十卷

神名鞞尼乾那波

主護其除諸鳥鳴狐鳴

神名荼鞞闍毗舍羅

主護其除犬鼠變怪

神名伽摩毗那闍尼佉

主護其不為凶注所牽

佛告梵志言若男子女人帶佩此二

十五灌頂章句善神名者若入軍陣

鬪爭之時刀不傷身箭射不入鬼神

羅刹終不燒近若到盡道家亦不能

害若行來出入有小魔鬼亦不得近

帶佩此神王名著身夜無惡夢懸官

盜賊水火災怪怨家聞謀口舌鬪亂

自然歡喜兩作和解俱生慈心惡意

悉滅妖魅魍魎邪忤薜荔外道符祝

厭禱之者樹木精魅百毒精魅鳥獸

精魅溪谷精魅門中鬼神戶中鬼神

井竈鬼神洿池鬼神廁溷中鬼神一

切諸鬼神皆不得留住某甲身中若

男子女人帶此三歸五戒善神名字

者某甲入山陵溪谷曠路抄賊自然

不現師子虎狼熊羆蛇蚺悉自縮藏

不害人也

八戒部第五 此別六部

述意部 會名部 功能部

得失部 受法部 戒相部

述意部第一

夫戒定慧品造化宏圖聖聖式遵萬

靈攸重余以戒律宗要定慧歸承

如有乘張明心莫顯是故大悲赴難

立行法以檢之惑網之夫設理蹤而

證入業種之客依相迹而繩持庶使

念念退省新新進策為功不已情過

乃彰但善惡由已起則昇沈不作則

已作則業成業繩感網膠固彌密自

非傾誠苦剋折挫身心哀愴往因畏

懼來果決誓要期永斷相續故支言

嚴飾道場澡浴塵垢著新潔衣內外

俱淨對說罪根發露悔過舉身投地

如太山崩五體殷重歸依三寶敬誠

迴向然後受戒此戒時節雖促既懇

意標心為成三聚淨戒為救四趣眾

生此則功超人天德齊佛位故智度

論譬同猛將亦為真佛等也

會名部第二

問曰諸經論中何名八關齋亦名關

戒耶答曰前八是關閉八惡不起諸

過不非時食者是齋齋者齊也謂禁

止六情不染六塵齋斷諸惡具修眾

善故名齋也又齋戒體一名別若尋

名定體體容少別齋者過中不食為

名戒者防非止惡為義故薩婆多論

云八箇是戒第九是齋齋戒合數故

有九也

功能部第三

如齋法經曰譬如天下十六大國滿

中眾寶不可稱說不如一日受佛齋

法比其福者則十六國為一豆耳又

中阿含經云多聞聖弟子持八支齋

時憶念如來十號名字若有惡思不

善皆滅

又優婆塞戒經云若有人以四大寶

藏滿中七寶持布施人所得功德不

如有人一日一夜受持八戒除五逆罪

餘一切罪皆悉消滅是則得無量果

報至無上樂彌勒出時百年受齋不

如今日五濁世時一日一夜

又智度論問曰五戒一日戒何者為勝

答曰有因緣故二戒俱等但五戒終

身持八戒一日持又五戒常持時多而戒少一日戒時少而戒多若無大心雖復終身持不如有大心一日戒也譬如懦夫為將雖復將兵終身率無功名若英雄奮發禍亂立定一日之勲名蓋天下八戒比於餘戒亦復如是

又智度論問曰白衣居家唯有此五戒更有餘法耶答曰有一日戒六齋日持功德無量若十二月至十五日受持此戒福最多也

問曰何故六齋日受八戒修福德答曰是日鬼神逐人欲奪人命疾病兇衰令人不吉是以劫初聖人教人持齋修善治福以避凶衰是時齋法不受八戒直以一日不食為齋後佛出世始教一日一夜如諸佛受持八戒過中不食是功德將人至涅槃樂又論引四天王經中佛說月六齋日使者太子及四天王自下觀察眾生不布施持戒孝順父母使者便上叨利以啓帝釋諸天心皆不悅若布施持戒孝順父母多者諸天帝釋心皆

歡喜是時釋提波那氏即說偈言
六齋神足月 受持清淨戒 是人壽終後
功德必如我

佛告釋提桓因云何安語若持一日戒功德福報必得如我是為實說所在之處有持此戒者惡鬼遠之佳處安隱是故於六齋日持齋受戒得福增多

問曰何故諸惡鬼神等單於此六齋日惱害眾生答曰天地本起經說劫初成時有異梵天王子是摩醯首羅等諸鬼神父修其梵志苦行滿天上十二歲於此六日每割血實以著火中過十二歲已天王來下語天子言汝求何願答言我求有子天王言供養仙人法以燒香甘果等汝云何以血實著火中如罪惡法汝破善法樂為惡事令汝生惡子噉食飲血當說是時火中有八大鬼出身黑如墨髮黃眼赤有大光明摩醯首羅神等從此八鬼生以是故摩醯首羅等神於此六日有大勢力惱害眾生諸鬼之中摩醯首羅最大第一月之中皆有日

分摩醯首羅一月有四日分謂八日十四日二十三日二十九日餘神一月有二日分謂月一日十六日其月二日十七日十五日三十日屬一切神摩醯首羅為諸神王又得日多故數四日為齋餘日是一切神日亦數為齋是故諸惡鬼神於此六日輒有勢力也但佛法之中日無好惡隨世惡因緣故佛教眾生齋戒以除其患也又提謂經云提謂長者自佛言世尊歲三齋皆有所因何以正用正月五月九月六日齋用月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日佛言正月者少陽用事萬神代位陰陽夫精萬物萌生道氣養之故使太子正月一日持齋寂然行道以助和氣長養萬物故使竟十五日五月者太陽用事萬物代位草木萌類生畢百物懷姪未成成者未壽皆依道氣故持五月一日齋竟十五日以助道氣成長萬物九月者少陰用事乾坤改位萬物畢終衰落無牢眾生墊藏神氣歸本因道自寧故持九月一日齋竟

法苑珠林卷第八 第十卷 寶字多

十五日春者萬物生夏者萬物長秋者万物收冬者萬物藏依道生沒大地有大禁故使弟子樂善者避禁持齋救神故亦長者提謂白佛言三長齋何以正用一日至十五日復言如何名禁佛言四時交代陰陽易位歲終三覆八扶一月六泰三界皓皓五處錄籍衆生行異五官典領杖定罪福行之高下品格萬途諸天帝釋太子使者日月鬼神地獄閻羅百萬神衆等俱用正月一日五月一日九月一日四布案行帝王日民八夷飛鳥走獸鬼龍行之善惡知與四天王月八日十五日盡三十日所奏同不平均天下使無枉錯覆杖三界衆生罪福多少所屬福多即生天上即勅四鎮五羅大王司命增壽益筭下閻羅王攝五官除罪名定福釋故使持是三長齋是故三覆八杖者八王日也亦是天帝釋輔鎮五羅四王地獄王阿須輪諸天案行比杖定生注死增減罪福多少有道意無道意大意小意開解不開解出家不出家案比口數皆用八王日何

法苑珠林卷第八 第十卷 寶字多

等八王日謂立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至是為八王日天地諸神陰陽交代故名八王日月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日皆是天地用事之日上下弦望朔晦皆錄命上計之日故使於此日自守持齋以還自杖使不犯禁自致生善處又增一阿含經云若善男子善女人欲得八關齋離諸苦者得盡諸漏入涅槃城當求方便成此八齋人中榮位不足為貴天上快樂不可稱計欲求無上之福者當求此齋欲生六欲天色無色界天者當持此齋欲求一方二方三方四方天子轉輪聖王位者亦獲其願欲求聲聞緣覺佛乘者悉成其願吾今成就由其持戒五戒十善無願不獲又涅槃經云佛言大王波羅奈國有屠兒名曰廣額於日中殺無量羊見舍利弗即受八戒經一日夜以是因緣命終得為北方天王毗沙門子如來弟子尚有如是大大功德果況復

法苑珠林卷第八 第十卷 寶字多

佛也又優婆塞戒經云佛言善男子後世衆生身長八丈壽命滿足八萬四千歲是時受戒復有於今惡世受戒是二所得果報正等何以故三善根平等故又賢愚經云昔迦葉佛滅度之後遺法垂未有二梵志到比丘邊俱受八戒一願生天一願作國王願生天者至家為婦逼非時食由破戒故乃生龍中願作王者持戒兒具得生王家作大國王其王國中多有甘果嘗遣一人隨時看送其人後時於園中得一顆奈色香甚美持與門監展轉奉王上食此奈甚覺甘美便問夫人展轉相推到於園監王即喚來而責之曰如此美奈何為不送園監於是具陳本末王瞋語言自今以後常送斯奈園監啓王此奈無種何由可辦王復語言若不能得當斬汝身其人還園舉聲大哭時有一龍從泉而出變身為人問其哭由園監具說龍聞入水即以金斛感奈與之遣持奉王并騰

吾意云吾及王本是親友乃昔在世時俱為梵志共受八戒各求所願汝戒兒具得為人王吾戒不令故生龍中今欲奉修八關齋法求捨此身當為吾覓八戒齋文持來與我若其相違吾覆汝國用作大海圍監奉奈具說龍意王聞甚憂良由時世無有佛法齋法難得王勅一巨龍索齋法仰卿得之若不得者吾當殺卿大巨至家甚懷憂愁呂父見子面色不悅問知委由其父語言吾家堂柱每見光明試破之看儻有異物尋即破之得經二卷一是十二因緣二是八關齋文得已奉王王得歡喜自送與龍龍得此經便用好寶贈遺於王王及於龍重修八戒壽盡生天同共一處至釋迦佛出世之時來至佛所佛為說法二天俱得須陀洹果既得果已還歸天上

中品持戒生於天上乃至上品清淨持戒得至佛道若破戒者墮三惡道是故佛言持戒之人無事不得破戒之人一切皆失譬如有人賦患貧窮供養諸天滿十二年求索富貴天懲此人自現其身而問之曰汝求何等貧人答言我求富貴欲令心中所願皆得天與一器名曰得瓶而語之言所須之物從此瓶出其人得已應意所欲無所不得得如意已具作好舍象馬車乘七寶具足供給賓客事事無乏客問之言汝先貧窮今日何由得如此富彼人答言我得天瓶能出此種種眾物故富如是客語之言出瓶見示并所出物彼人聞已即為出瓶瓶中引出種種眾物其人憍逸立瓶上儻瓶即破壞一切眾物一時失滅持戒之人亦復如是若能持戒種種妙樂無願不得若人破戒憍逸自恣亦如彼人破瓶失利也

得失部第四

如薩婆多論云若人欲受八戒先自恣女色或作音樂或貪飲食種種戲

笑如是放逸盡心故作然後受戒不問中前中後皆不得戒若無本心受戒種種放逸後遇知識即為受戒不問中前中後並得成受

又善生經云若諸貴人常勅作惡若欲受齋先當宣令所屬之境齋日莫行惡事如是清淨得齋若不遮者不成以惡律儀故又俱舍論云若先作意於齋日受者雖食竟亦得受又薩婆多論云若受八戒應言一日一夜不殺等令言論斷絕莫使與終身戒相亂又成實論問曰是八齋但應具受為得分受答曰隨力能持多少皆得成受復有人言此法但一日一夜受是事云何答曰隨受多少並得或一日一夜或半日半夜或一月半月等增一阿含經云若受八關齋先須懺悔前罪然後受戒

受法部第五

依智度論受云我某甲今日一夜歸依佛歸依法歸依僧為淨行優婆塞

法竟歸依僧竟一日一夜為淨行優
婆塞竟說三

既受得戒已次當為說戒相

如諸佛盡壽不殺生我某甲一日一

夜不殺生亦如是

如諸佛盡壽不偷盜我某甲一日一

夜不偷盜亦如是

如諸佛盡壽不婬泆我某甲一日一

夜不婬泆亦如是

如諸佛盡壽不妄語我某甲一日一

夜不妄語亦如是

如諸佛盡壽不飲酒我某甲一日一

夜不飲酒亦如是

如諸佛盡壽不坐高大牀上我某甲

一日一夜不坐高大牀上亦如是

如諸佛盡壽不著香華瓔珞不香油

塗身不著香熏衣我某甲一日一夜

不著香華瓔珞不香油塗身不著

香熏衣亦如是

如諸佛盡壽不自歌儻作樂亦不往

觀聽我某甲一日一夜不自歌儻作

樂亦不往觀聽亦如是

如諸佛盡壽不過中食我某甲一日

一夜不過中食亦如是我某甲受行

八戒隨學諸佛名為布薩願持是福

不墮三惡八難亦不求輪王梵王世

界之樂願諸煩惱消除速得薩雲若

成就佛道布薩者秦故僧祇律云佛告

比丘今是齋日喚優婆塞淨洗浴著

淨衣受布薩又薩婆多論云必無人

受者但心念口言自歸三寶我持八

戒亦得又成實論云有人言此戒要

從他受其事云何是亦不定若無人

時但心念口言乃至我持八戒亦得

女人受戒不觀相博
外法用並同前說

戒相部第六

既受得戒已理須識相護持若不識

相過緣還犯前之五戒一同五戒中

說後之三戒今重料簡離莊嚴具

者

如俱舍論云離非善莊嚴何以故若

常所用莊嚴不生極醉亂故

述曰有與女人授戒不許飲乳小兒

同宿恐云破戒又不許木牙八尺牀

上坐臥令在地鋪又不許白素木盃

非時飲水恐受膩破齋如是種種安

法苑珠林卷第八 第五十五

行禁制皆不合聖教反結無知不學

之罪縱共父兄等同宿但於戒不犯

非名破戒

又薩婆多論云若已受八戒而鞭打

眾生或言待至明日當打皆令戒不

清淨非是破戒

又阿含經云高廣大牀者陛下足長

尺六非高闊四尺非廣長八尺非大

越此量者方名高廣大牀復有八種

牀初四約物辨體貴不合坐下四約

人辨大縱令地鋪擬於尊人亦不合

坐一金牀二銀牀三牙牀四角牀五

佛牀六辟支佛牀七羅漢牀八師僧

牀不在華座

第七辨位者

如薩婆多論云問七眾外有木叉戒

不答八戒是以此義推受八戒人不

入七眾攝若知位處應在五戒優婆

塞上坐以受戒多故故智度論將八

戒譬於健將

又成實論云八戒優婆塞者秦言善

宿男是人善心離破戒宿故優婆塞

者諸經亦云清信士亦云近佛男優

婆夷者亦云清信女亦云近佛女也
俟如西域俗人信持五戒八戒者始
得喚為優婆塞優婆夷衣服居止舉
動合宜亞類出家人在於不持戒者
上望不同漢地無法白衣業行昏馳穢
深雜濁者雷同呼為優婆塞等亦稱
為賢者無盡之甚勿過於此

又是法非法經云佛告諸比丘有賢者
非賢者何等非賢者法若比丘大性
欲學道有餘同學非大姓故為自驕
身欺餘是非賢者法復何等為賢者
法謂學計我不必大姓能斷貪瞋癡
或時有非大姓家方便受法如法說
行不自譽亦不欺是名賢者法也
又十住毗婆沙論云問曰齋法云何答
曰應作是言如諸聖人常離殺生棄
捨刀杖常無瞋恚有慚愧心慈悲眾
生我某甲今日一夜遠離殺生棄
捨刀杖無有瞋恚有慚愧心慈悲眾
生以如是法隨學聖人
如諸聖人常離不與取身行清淨受
而知足我今日一夜遠離劫盜不與
取求受清淨自活以如是法隨學聖

人
如諸聖人常斷婬泆遠離世樂我今
一日一夜除斷婬泆遠離世樂淨修
梵行以如是法隨學聖人
如諸聖人常離妄語真實語正直語
我今日一夜遠離妄語真實語正
直語以如是法隨學聖人

如諸聖人常遠離酒酒是放逸處我
今日一夜遠離酒以如是法隨
學聖人
如諸聖人常遠離歌舞作樂華香瓔
珞嚴身之具我今日一夜遠離歌
儻作樂華香瓔珞嚴身之具以如是
法隨學聖人

如諸聖人常遠離高廣大牀處在小
榆草蓐為座我今日一夜遠離高
廣大牀處在小榆草蓐為座以如是
法隨學聖人
如諸聖人常過中不食遠離非時行
非時食我今日一夜過中不食遠
離非時行非時食以如是法隨學聖
人如偈說曰

殺盜婬妄語飲酒及華香瓔珞歌儻等

高牀過中食 聖人所捨離 我今亦如是
以此福因緣 一切共成佛

又佛說齋經云佛在舍衛城東廬相
家殿承相母名維耶早起沐浴著絲
衣與諸子婦俱出稽首佛足一面坐
佛問維耶沐浴何早對曰欲與諸子
婦俱受齋戒佛言齋有三輩樂何等
齋維耶長跪言願聞何謂三齋佛言
一為牧牛齋二為尼捷齋三為佛法
齋牧牛齋者如牧牛人求善水草飲
食其牛暮歸思念何野有豐饒須天
明當往若族姓男女已受齋戒意在
居家利養念美飲食育養身者是為
如彼牧牛人意不得大福非大明慧
第二尼捷齋者當月十五日齋時伏
地受齋戒為十由延內諸神拜言我
今日齋不敢為惡不為妻子奴婢非
是我有至到明日如彼尼捷外道不
得大福非大明慧第三佛法齋者內
道弟子月六齋日受持八戒何謂八
耶

第一戒者盡一日一夜持心無殺意
慈念眾生不得殘害蠕動之類如清

法苑珠林卷第八十八

卷第九張

字字

淨戒以一心習

第二戒者盡一日一夜持心無貪意
思念布施却慳貪意如清淨戒以
一心習

第三戒者一日一夜持心無煙意不
念房室修治梵行不為邪欲如清淨
戒以一心習

第四戒者一日一夜持心無妄語思
念至誠言不為詐心口相應如清淨
戒以一心習

第五戒者一日一夜持心不飲酒不
醉迷亂去放逸意如清淨戒以一心
習

第六戒者一日一夜持心無求安不
著華香不傅脂粉不為歌儺倡樂
如清淨戒以一心習

第七戒者一日一夜持心無求安不
臥好牀卑牀草蓆捐除睡臥思念經
道如清淨戒以一心習

第八戒者一日一夜持心奉法時過
中不食如清淨戒以一心習
法苑珠林卷第八十八

法苑珠林卷第八十八

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 五二七頁中一行經名，**經**作「法苑
珠林卷第一百五」。又經名下，**碩**、**南**有夾註「受戒之二」。

一 五二七頁中二行撰者，**碩**、**南**作

「大唐上都西明寺沙門釋道世字
玄暉撰」；**經**作「唐上都西明寺沙
門釋道世玄暉撰」；**南**作「唐西明
寺沙門釋道世撰」。

一 五二七頁中三行「受戒篇第八十
七之二」，**碩**、**南**、**清**無；**麗**作「受
戒部第八十七之二」。

一 五二七頁中四行「第四」，**經**無。又
五二七頁中五行至六行「迷意部
……神衛部」，**經**無。

一 五二七頁中七行「部第一」，**經**無，
下至五五二頁下一九行部目中
「部」字與序數相連者例同。

一 五二七頁中八行第一二字「舍」，
碩作「貪」。

一 五二七頁中一行「姪說」，**碩**、**南**、**清**作「姪悅」。

一 五二七頁中一四行第一三字「因」，
碩、**南**、**經**、**清**無。

一 五二七頁中末行「不姪」，**碩**作「不
盜」。

一 五二七頁下二行「振網持網」，**碩**、
南、**經**、**清**、**麗**作「振網持網」。

一 五二七頁下六行第九字「喪」，**碩**、
南、**經**、**清**作「求」。

一 五二七頁下一三行末字「尼」，**碩**、
南、**經**、**清**、無。

一 五二七頁下一六行第八字「業」，
碩、**南**、**經**、**清**作「惡業」。又「障聖
道」，**碩**、**經**作「彰聖道」。

一 五二八頁上三行夾註左末字「也」，
碩、**南**、**經**、**清**無。

一 五二八頁上九行首字「作」，**碩**作
「在」。

一 五二八頁中二行第一二字「於」，

- 一 五二八頁中八行「二十人」，**圃**作「三十人」。
- 一 五二八頁中一行第九字「大」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**、**麗**作「人」。
- 一 五二八頁中一二行第六字「僧」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**、**麗**無。又夾註「三說」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**、**麗**作「一說」。
- 一 五二八頁中一三行夾註右「翻明」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**、**麗**作「翻邪」。又左「授五戒」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**作「受五戒」。
- 一 五二八頁中一四行夾註左「不同此也」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**作「不得同此也」。
- 一 五二八頁下一行第七字「受」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**作「壽」。一四行第二字同。
- 一 五二八頁下四行夾註右「言語」，**圃**作「言諾」。
- 一 五二八頁下一五行第一一字「六」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**無。
- 一 五二八頁下一八行第五字「前」，

- 一 五二九頁上七行「殺戒」，**徑**、**澗**作「殺戒者」。
- 一 五二九頁上八行第四字「食」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**無。又第七字「葷」，**圃**、**圃**作「熏」。
- 一 五二九頁上一三行「駱駝」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**作「駱駝」；**麗**作「駢駝」。
- 一 五二九頁上一五行第一三字「驚」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**作「恐」。
- 一 五二九頁上一二行第六字「常」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**作「嘗」。
- 一 五二九頁中六行第一〇字「設」，**圃**作「說」。
- 一 五二九頁中一一行第一一字「置」，**圃**、**圃**作「至」。
- 一 五二九頁中一三行「不盜」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**作「不盜戒」。
- 一 五二九頁中一七行首字「中」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**無。

- 一 五二九頁中一八行「不邪淫」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**作「不邪淫戒」。
- 一 五二九頁中二二行「須亦」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**作「亦須」。
- 一 五二九頁下一六行「皆已」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**、**麗**作「四種正語皆已」。
- 一 五三〇頁上一三行「不飲酒」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**、**麗**作「不飲酒戒」。
- 一 五三〇頁上一五行「過矣」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**、**麗**作「過失」。
- 一 五三〇頁上一二行「散失」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**作「散失矣」。
- 一 五三〇頁中六行「朋黨」，**麗**作「近朋黨」。
- 一 五三〇頁中末行「准此」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**作「唯此」。
- 一 五三〇頁下一七行第二字「教」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**、**麗**無。
- 一 五三一頁上九行第九字「謾」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**作「漫」。
- 一 五三一頁上一二行第六字「死」，**圃**、**圃**、**徑**、**澗**無。

- 一 五三一頁上一九行第三字「藉」，
[頌、南、徑、漚、麗]作「悞」。
- 一 五三一頁中七行第三字「寄」，
[頌、南、徑、漚]作「記」。
- 一 五三一頁中一四行第八字「有」，
[頌]作「者」。
- 一 五三一頁中二一行「欲行姪」，
[頌、南、徑、漚]作「未行姪」。
- 一 五三一頁中二二行第四字「下」，
[頌、南、徑、漚、麗]作「不」。
- 一 五三一頁下一行「乃至」，
[頌、南]作「乃至生」。
- 一 五三一頁下五行「不得」，
[頌]作「不行」。
- 一 五三二頁上一行第一字「犯」，
[南]作「妄」。
- 一 五三二頁上二二行第六字「皆」，
[頌、南、徑、漚、麗]作「皆得」。
- 一 五三二頁中六行首字「歸」，
[頌、南、徑、漚]作「歸已」。第一三字同。
- 一 五三二頁中一二行第一字「今」，
[頌、南、徑、漚]作「今日」。又夾註

- 一 「婦夫」，
[徑、漚]作「夫婦」。
- 一 五三二頁下六行「綠色」，
[頌、南、徑、漚]作「彩色」。
- 一 五三二頁下七行第九字「壞」，
[南、南、徑、漚]作「破壞」。
- 一 五三二頁下一一行「不受者」，
[頌、南]作「不受戒」。
- 一 五三二頁下一三行第一字「者」，
[麗]作「有」。
- 一 五三二頁下一六行第四字「性」，
[頌、南]無。
- 一 五三三頁上一行「婆睺羅」，
[頌、南、徑、漚]作「婆睺那」。
- 一 五三三頁上一一行「欺戒」，
[頌、南、徑、漚]作「妄戒」。
- 一 五三三頁上一五行「酒戒」，
[頌、南、徑、漚]作「飲酒戒」。
- 一 五三三頁中六行第八字「兒」，
[南、南、徑、漚、麗]作「完」。下同。
- 一 五三三頁中二二行第八字「惡」，
[頌、南、徑、漚]無。
- 一 五三三頁下三行「溫虐」，
[南]作「溫

- 一 「瘡」；
[徑]作「瘡虐」；
[漚]作「瘡瘡」。
- 一 五三三頁下一一行「塚墓」，
[頌、南、徑、漚]作「家墓」。
- 一 五三三頁下一五行「外氣」，
[徑、漚]作「水氣」。
- 一 五三四頁上一二行第二字「佩」，
[頌、南、徑、漚]無。
- 一 五三四頁上一二二行「熊羆蛇虺」，
[頌、南、徑、漚]作「熊羆蛇虺」。
- 一 五三四頁中一行「第五」，
[徑]無。又「此別六部」，
[徑]無。
- 一 五三四頁中二行至三行「迷意部」
……戒相部」，
[徑]無。
- 一 五三四頁中四行「部第一」，
[徑]無。以下部目中「部」字與序數相連者
例同。
- 一 五三四頁中二一行首字「論」，
[南、南、徑、漚]作「論云」。
- 一 五三四頁下一〇行第五字「曰」，
[徑、漚]作「云」。
- 一 五三五頁上四行「懦夫」，
[頌、南、徑、漚]作「軟夫」。

一 五三五頁上一四行第六字「是」，
 〔韻、南、徑、清無。〕

一 五三五頁中二行第五字「月」，麗
 作「日」。

一 五三五頁下三行首字「有」，韻、南、
 〔徑、清無。又第六字「月」，麗作「有」。

一 五三五頁下八行末字「惡」，韻、南、
 〔徑、清作「惡日」。

一 五三六頁上一行「秋者万物收」，
 〔韻、南、徑、清無。〕

一 五三六頁上四行「正用」，韻、南、
 〔徑、清作「正月」。

一 五三六頁上六行「八校」，韻、南、
 〔徑、清作「以校」。

一 五三六頁上八行「校定」，韻作「教
 定」。

一 五三六頁上一四行「不平均」，韻作
 「不均」；南、徑、清作「無不均」。

一 五三六頁上一五行末字「多」，韻、
 〔南、徑、清作「多者」。

一 五三六頁上一六行「五羅」，南、徑、
 〔清作「五官」。二〇行同。

一 五三六頁上二一行「增減」，韻作
 「增減」。

一 五三六頁中二行「是爲」，韻、南、
 〔徑、清作「是謂」。

一 五三六頁中一七行「五戒」，南、徑、
 〔清作「八戒」。

一 五三六頁下二行第一〇字「善」，
 〔韻、南、徑、清無。〕

一 五三六頁下一二行第一二字「嘗」，
 〔韻、南、徑、清作「常」。

一 五三六頁下一三行「園中」，韻、南、
 〔徑、清作「園象中」。

一 五三六頁下一四行首字「類」，韻、
 〔南、徑、清作「果」。

一 五三六頁下末行末字「騰」，韻作
 「騰」；南、徑、清作「騰」。

一 五三七頁上四行「八關齋法」，韻
 作「八齋戒法」。

一 五三七頁上五行「八戒」，徑、清作
 「八關」。

一 五三七頁上一一行「吾家堂柱每
 日」，韻、南、徑、清作「吾堂柱今日

忽放」。

一 五三七頁上一二行「試破之看」，
 〔麗作「試破看之」。又「儻有異物」，
 〔韻、南、徑、清作「心有異事」。

一 五三七頁上一五行第七字「贈」，
 〔清作「贈」。

一 五三七頁中一行首字「中」，韻、南、
 〔徑、清、麗作「中中」。

一 五三七頁中四行「譬如」，韻作「譬
 中」。

一 五三七頁中一三行第一二字「瓶」，
 〔韻、南、徑、清、麗作「瓶瓶」。

一 五三七頁中一六行「憍逸」，韻、南
 作「憍婁」；徑、清作「憍汰」。

一 五三七頁中一九行「憍逸」，韻、南、
 〔徑、清作「憍汰」。

一 五三七頁中二〇行末字「也」，至
 此，〔徑卷第一百五終，卷第一百六
 始，並有「受戒篇第八十七之三」、
 「八戒部之餘」兩行。

一 五三七頁中末行「音樂」，韻作「意
 樂」。

一 五三七頁下一二行首字「相」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**、**涇**作「雜」。又末字「具」，**園**作「其」。

一 五三八頁上一六行第一二字「不」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**、**涇**作「不著」。

一 五三八頁上一八行第九字「油」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**、**涇**無。

一 五三八頁中四行「諸煩惱消除」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**、**涇**作「斷諸煩惱」。

一 五三八頁中五行夾註「秦云共住也」，**涇**、**涇**、**涇**作「秦言共住」。

一 五三八頁中一二行夾註右「袒膊」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**、**涇**作「袒膊」；**園**作「袒膊」。

一 五三八頁下七行「陛下」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**、**涇**作「陛下」。

一 五三八頁下一〇行「體貴」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**、**涇**作「貴體」。

一 五三八頁下一七行第六字「以」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**、**涇**無。

一 五三八頁下二〇行「譬於」，**涇**作「譬如」。

一 五三九頁上二行「依如」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**、**涇**作「如依」。又「信持五戒八戒」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**、**涇**作「受持五八戒」。

一 五三九頁上九行「大性」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**、**涇**作「大性」。

一 五三九頁上一一行「欺餘是」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**、**涇**作「欺慢餘人」。又第九字「復」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**、**涇**無。

一 五三九頁上一四行「不欺」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**、**涇**作「不欺人」。

一 五三九頁中五行「真實語」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**、**涇**作「習持真實語」。六行同。

一 五三九頁下六行末字至次行首字「子婦」，**頤**、**園**、**涇**、**涇**、**涇**作「佛」。

一 五四〇頁上二行第一〇字「持」，**涇**作「時」。

一 五四〇頁上卷末經名，**涇**無（未換卷）。

法苑珠林卷第八十九

西明寺沙門釋道標

受戒篇第八十七

十善部第六此列五部

述意部 懺悔部 受法部

戒相部 功能部

述意部第一

夫以聖道遠而難希淨心近而易惑
 為山基於一貫為佛起於初念故萬
 里之剋難初步而不登三祇之功非
 始心而固就是知行人發足常步此
 心開示初學須蒙十善今既五濁交
 亂過犯滋彰不作則已作便極重用
 此量情如何輕悔如經犯重罪人比
 此間淨一萬六千年始同他化自在
 天壽一日一夜用此長日壽命一萬
 六千歲比閻浮提日月則經九百二
 十億六千歲在阿鼻地獄若更
 頑固不信佛經即依觀佛三昧經過
 殺八萬四千父母等罪深重難計弗
 可除滅比見道俗於其齋日唯受五
 八三聚戒等論其十善都無受者

法苑珠林卷第八十九

受戒篇

良由僧等隱匿聖教致令不知失於
 道分故未會有經云下品十善謂一
 念須中品十善謂一食須上品十善
 謂從旦至午於此時中心念十善止
 於十惡故野干心念十善七日不食
 得生兜率天又上生經云我滅度後
 四眾八部欲生第四天當於一日至

第七日繫念彼天持佛禁戒思念十
 善行十善道以此功德迴向願生彌
 勒佛前隨念往生言七日者粗從近
 論尚感彼天況復一生而不剋獲問
 曰天上勝報不可思議如何七日便
 感大福答曰善因雖微獲果甚大如
 小燭火能燒大山一善能破大惡亦
 如少燈能破多闇輕日能消重露小
 子能生大樹世事尚然何況善力也

懺悔部第二

述曰比見愚夫不肯受懺口出妄言
 云我但不作惡即名為善何須令我
 更復受懺答曰大聖興教事同符印
 若不受行便無公驗故須願須祈不
 造眾惡依願起行可得承受如牛雖
 有力挽車要須御者能有所至若不

法苑珠林卷八十九 第三張 宣字五

預作輒然起善內無軌轉後遇罪緣便造不止由先無願故造眾惡大聖知機故令受善若謂我不造惡便是善者汝不作善亦應是惡如牛馬驢騾亦不殺生豈是善耶此乃心在無記無罪福業故須起念專志深重方成業道

如未曾有經云時有外道婆羅門婦名曰提聿夫亡家貧自責孤窮欲自燒身祠天求當來福時有道人名曰辯才教化提聿女人云譬如有牛馱患車故欲使車壞前車若壞續得後車輒其項領罪未畢故人亦如是假令燒壞百千萬身罪業因緣相續不減如阿鼻獄燒諸罪人一日之中八萬過死八萬更生過一切已其罪方畢况復汝今一過燒身欲求滅罪何有得理提聿白言當設何方令得罪滅辯才答言前心作惡如雲覆月後心起善如炬消闇自有方便滅除缺罪現世安隱後生善處提聿聞已心大歡喜憂怖即除即率家內奴婢眷屬五百餘人圍繞叩頭恭敬合掌白

法苑珠林卷八十九 第四張 宣字六

辯才言尊向所說滅罪事由願更為說除罪之法當如法行辯才答曰起罪之由出身口意身業不善殺盜邪淫口業不善妄言兩舌惡口綺語意業不善嫉妒瞋恚傲慢邪見是為十惡受惡罪報今當一心丹誠懺悔若於過去若於今身有如是罪今悉懺悔出罪滅罪當自立誓救度眷屬代其懺悔所修福善施與一切受苦眾生令其得樂眾生有罪我當代受緣是受身至成佛道懺悔訖已更賜餘善當勤奉行辯才更為受十善之法具如下法

受法部第三

述曰若欲受戒要對一出家五眾人前受具修威儀胡跪合掌請一戒師云我某甲今請大德為我作十善戒師阿闍梨願大德為我作十善戒師阿闍梨我依大德故得受十善慈愍

法苑珠林卷八十九 第五張 宣字七

未曾有經云汝今當誠心歸佛歸法歸比丘僧如是三說今當盡形受十善道我弟子某甲從今盡形不殺不盜不邪淫是身善業不安言兩舌不惡口綺語是口善業不嫉妒瞋恚慢邪見是意善業是則名為十善戒法

第二依文殊師利問經受十善法此之十善共出家沙彌十戒文同然此經意亦通在家菩薩亦得同受是故經云介時文殊師利白佛言云何歸依佛佛告文殊歸依佛者應如是言大德我某甲乃至菩提歸依佛乃至菩提歸依法乃至菩提歸依僧我某甲已歸依佛竟已歸依法竟已歸依僧竟如是次受戒相者大德我持菩薩戒我某甲乃至菩提不殺眾生離殺生想乃至菩提不盜亦離盜想乃至菩提不非梵行離非梵行想乃至菩提不妄語離妄語想乃至菩提不飲諸酒離飲酒想乃至菩提不著香華亦不生想乃至菩提不歌舞作樂離歌舞樂想乃至菩提不坐臥高廣

法苑珠林卷九 第六文

大淋離大淋想乃至菩提不過中食
離過中食想乃至菩提不捉金銀生
像離捉金銀想乃至當具六波羅蜜
大慈大悲

第二明自受法若無出家人可對受
時於其齋日向佛像前至誠懺已自
發善願要期受云我某甲歸依佛歸
依法歸依僧如是我某甲歸依佛音
歸依法竟歸依僧竟如是次受戒相
云我某甲盡形壽於一切有情上不
簡凡聖行大慈心乃至菩提不起殺
心乃至不起邪見如是我某甲盡形壽
於一切有情上不簡凡聖行大慈心
乃至菩提不起殺心竟乃至不起邪
見竟如是亦得雖非正文幸無妨也

戒相部第四

依大般若經第四百七十三云自受持十善業道
亦勸他受持十善業道無倒稱揚受
持十善業道法歡喜讚歎受持十善
業道者五戒八戒出家戒等
經云文殊師利白佛言出世間戒有
幾種佛告文殊師利若以心分別男
女非男女等是菩薩犯波羅夷

法苑珠林卷九 第七文

若以心分別畜生鬼神諸天男女非
男女等是菩薩犯波羅夷
若以身口行不堪得三乘不起慈悲
心是菩薩犯波羅夷

若以身口行不堪得三乘若他物起
盜想犯波羅夷
若以身口行不堪得三乘若起妄語
心犯波羅夷

又梵網經云佛告諸菩薩言我今半
月半月自誦諸佛法戒汝等一切菩
薩乃至十地諸菩薩亦誦是戒諸佛
之本原行菩薩之根本若受戒者國
王王子百官宰相比丘比丘尼十八
梵天六欲天庶民黃門婬男婬女奴
婢八部鬼神金剛神畜生乃至變化
人但解法師言盡受得戒皆名第一
清淨者佛告諸佛子言有十重波羅
提木叉若受菩薩戒不誦此戒者非
菩薩非佛種子我亦如是誦一切菩
薩已學一切菩薩當學一切菩薩今
學已略說波羅提木叉相類應當學
敬心奉持
佛告佛子若自殺教人殺方便讚歎

法苑珠林卷九 第八文

殺見作隨喜乃至祝殺殺業殺法殺
因殺緣乃至一切有命者不得故殺
是菩薩應起常住慈悲心孝順心方
便救護而自恣心快意殺生是菩薩
第一波羅夷罪言波羅夷者此

若佛子自盜教人盜方便盜盜業盜
法盜因盜緣祝盜乃至鬼神有主劫
賊物一切財物一鍼一草不得故盜而
菩薩生佛性孝順慈悲心常助一切
人生福生樂而反更盜人物是菩薩
第二波羅夷罪

若佛子自婬教人婬乃至一切女人
不得故婬因婬業法法婬緣乃至
畜生女諸天鬼神女及非道行婬而
菩薩生孝順心救度一切眾生淨法
與人而反更起一切人婬不擇畜生
乃至母姊妹二親行婬無慈悲心是菩
薩第三波羅夷罪
若佛子自妄語教人妄語方便妄語
妄語因妄語業妄語法妄語緣乃至
不見言見見言不見身心妄語而菩
薩常生正語亦生眾生正語正見而
反更起一切眾生邪語邪見邪業是

菩薩第四波羅夷罪

若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒業酤酒法酤酒緣一切酒不得酤是酒起罪因緣而菩薩應生一切眾生明達之慧而反更生眾生顛倒心是菩薩第五波羅夷罪

若佛子口自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過罪過因罪過業罪過法罪過緣而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律常生悲心教化是惡人輩令生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過是菩薩第六波羅夷罪

若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他業毀他法毀他緣而菩薩代一切眾生受加毀辱惡事自向已好事與他人若自揚已德隱己德隱他人好事令他人受毀者是菩薩第七波羅夷罪

若佛子自慳教人慳慳因慳業慳法慳緣而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與而菩薩惡心瞋心乃至不施一錢一鍼一草有求

法者不為說一句一偈一微塵許法

而反更罵辱是菩薩第八波羅夷罪若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋業瞋法瞋緣而菩薩應生一切眾生中善根無諍之事常生悲心而反更於一切眾生中乃至於非眾生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解是菩薩第九波羅夷罪

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗業謗法謗緣而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百鋒刺心況口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪見人謗是菩薩第十波羅夷罪

若善學諸人者是菩薩十波羅提本又應當學於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十戒若有犯者不得現身發善善心亦失國王位轉輪王位亦失比丘比丘尼位失十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失慎三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字以是不應一一犯汝

等一切諸菩薩今學當學已學是十

戒應當學敬心奉持八萬威儀品當廣明學此十戒已更有四十八種法並須當學以文繁不述學者看後也功能部第五

如大集經云佛言諸仁者休息殺生獲十種功德何等為十一於諸眾生得無所畏二於諸眾生得大慈心三斷惡習氣四少諸煩惱為事決斷五得壽命長六為非人護持七寤寐安隱無諸惡夢八無諸怨讎九不畏惡道十身壞命終得生善道諸仁者是名休息殺生得十功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久證無長壽眾生來生其國

佛言休息偷盜獲十種功德何等為十一具大果報為事決斷二所有財物不共他有三不共五家四眾人愛敬無有欸足五游行諸方無有留難六行來無畏七以樂布施八不求財寶自然速得九得財不散十身壞命終得生善道諸仁者是名休息偷盜得十種功德若能以此善根迴向無

上菩提是人不久到菩提時於彼國土具足種種華果樹林衣服瓔珞莊嚴之具珍奇寶物無不充滿

佛言休息邪姓獲十種功德何等為十一得諸根律儀為事決斷二得住離欲清淨三不惱於他四眾人喜樂五眾人樂觀六能發精進七見生死過八常樂布施九常樂求法十身壞命終得生善道諸仁者是名休息邪姓得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土無有生具亦無女根不行姓慾皆悉化生

佛言休息安語獲十種功德何等為十一眾人保任所言皆信二於一切處乃至諸天發言得中三口出香氣如優鉢羅華四於人中獨作證明五眾人愛敬離諸疑惑六常出實語七心意清淨八常無誑語言必應機九常多歡喜十身壞命終得生善道諸仁者是名休息安語得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土

無有生具眾妙寶香常滿其國佛言休息兩舌獲十種功德何等為十一身不可壞平等二眷屬不可壞平等三善友不可壞平等四信不可壞平等五法不可壞平等六威儀不可壞平等七奢摩他不可壞平等八三昧不可壞平等九忍不可壞平等十身壞命終得生善道諸仁者是名休息兩舌得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土所有眷屬一切魔怨及他朋黨所不能壞

佛言休息惡口獲十種功德何等為十一得柔軟語二捷利語三合理語四美潤語五言必得中六直語七無畏語八不敢輕訾語九法語清辯十身壞命終得生善道諸仁者是名休息惡口得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土法聲充徧離諸惡語

佛言休息綺語獲十種功德何等為十一天人愛敬二明人隨喜三常樂

實事四不為明人所嫌共住不離五聞言能領六常得尊重愛敬七常得愛樂阿蘭若處八愛樂賢聖默然九遠離惡人親近賢聖十身壞命終得生善道諸仁者是名休息綺語得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土端正眾生來生其國強記不忘樂住離欲

佛言休息貪欲獲十種功德何等為十一身根不缺二口業清淨三意不散亂四得勝果報五得大富貴六眾人樂觀七所得果報眷屬不可破壞八常與明人相會九不離法聲十身壞命終得生善道諸仁者是名休息貪欲得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土離於魔怨及諸外道

佛言休息瞋恚獲十種功德何等為十一離一切瞋二樂不積財三聚聖喜樂四常與賢聖相會五得利益事六顏容端正七見眾生樂則生歡喜八

法苑珠林卷九 第五十四

第十卷

得於三昧九得身口意光澤調柔十身壞命終得生善道諸仁者是名休息願善得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智得菩提時於彼國土所有眾生悉得三昧來生其國心極清淨

佛言休息邪見獲十種功德何等為十一心性柔善朋侶賢良二信有業報乃至奪命不起諸惡三敬信三寶設為活命不信天神四得於正見不怪異事亦不簡擇良日吉時五常生人天離諸惡道六常樂福德明人讚譽七棄俗禮儀常求聖道八離斷常見入因緣法九常與正趣正發心人共相會過十身壞命終得生善道諸仁者是名休息邪見得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人速滿六波羅蜜於淨佛土而成正覺得菩提已於彼佛土功德智慧一切善根莊嚴眾生來生其國不信天神離惡道畏於彼命終還生善道

三聚部第七 此別有十三部

述意部 損益部 簡德部

法苑珠林卷九 第七卷

第十卷

懺悔部 受法部 請證部
戒相部 勸請部 隨喜部
迴向部 發願部 優劣部
受捨部

述意部第一

夫十善五戒心須並受菩薩淨戒可
以心成故戒法理曠事深在家出家
平等而受慧牙因斯以成定水浴滋
而滿必莊嚴於六度瓔珞乎四等雖
復棟宇未成而基階已廣惟斯戒本
流來漢地源始晉末中天竺沙門曇
無讖者賣此戒經及優婆塞法東渡
流沙撮舉章條抄出戒本涼州有道
進法師者道心超絕慧力勇猛涼聞
戒來乃馳往燉煌躬自迎接戒法既
至時無其師於是謹依經文自誓而
受于時涼州道俗並未之知也既而
披寺道朗法師夢進從佛受記又僧
尼信士十有餘人咸同此夢互相徵
告俄而進還果受斯戒明年德業重
西土之望既愛樂大乘兼證瑞夢心
喜內充既從進受以為菩薩勝地超
過三乘遂屈其年臘降為法弟既而

法苑珠林卷九 第七卷

第十卷

名德僧尼清信士女次第受業三千
許人涼州刺史聞進戒行奉遵師禮
於是菩薩戒法流布京國自尔已來
黑白依持受者無量願斯甘露等雨
大千謹撰茲記錄其始末耳

損益部第二

依瓔珞經云佛言佛子今為諸菩薩
結一切戒根本所謂三聚戒是佛子
受十無盡戒已其受者過度四魔越
三界苦從生至生不失此戒常隨行
人乃至成佛梵語云十無盡戒者一不殺
生二不偷盜三不邪淫四不妄
語五不飲不醉酒六不自讚毀七不說在家出家
菩薩過失八不貪九不瞋十不誑三寶是名十無
盡戒佛子若過去未來現在一切眾生
不受是菩薩戒者不名有情識者畜
生無異不名為人常離三寶海非菩
薩非男非女名為畜生名為邪見人
名為外道不近人情故知菩薩戒有
受法而無捨法有犯不失盡未來際
若有人欲受菩薩戒者法師先為解
說使其樂著然後為受又復法師能
於一切國土中教化一人出家受菩薩
戒者是法師其福勝造八萬四千塔
況復二人三人乃至百人千人等福

報不可稱量其法師者夫婦六親得互為師其受者入諸佛界菩薩數中超過三劫生死之苦是故應受有而犯者勝無不犯又犯名菩薩不犯名外道以是故有受一分戒名一分菩薩乃至二三四十分名具足受戒是故心盡戒亦盡心無盡故戒亦無盡六道眾生受得戒者但解語得戒不失也

又善生經云有二因緣失菩薩戒一者退善提心二者得上惡心離是二因緣乃至他世地獄畜生餓鬼之中終不失戒若於後世更受菩薩戒時不名新得名為開示瑩淨

又梵網經云今時智者向十方佛為受戒人唱說羯磨已十方諸佛及諸菩薩遙見是人生子想弟想咸皆垂心憐愍護念由佛菩薩遙護念故使受戒之人功德增長不失善法令受戒人舉身毛孔從頂至足如涼風入體舉身悚慄當知受者具其戒相冥中今時應有十方諸佛以正法眼見此行者有寶真心釋迦牟尼佛於聖眾

中應唱如是言告諸大眾彼世界中某甲國土某甲菩薩從某甲智者請菩薩戒此人無師我為作師憐愍故又佛言佛子與人受戒時唯除有七逆罪不得受菩薩戒五逆罪外加殺和尚阿闍梨一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男女姓男女十八梵天無根二根黃門奴婢一切鬼神金剛神畜生及變化人但解法師語盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與外道相異

又云若佛子太子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭敬心見上座和尚阿闍梨大同學同見同行者而菩薩反生憍心癡心慢心不起迎逆禮拜一不如法若欲供養時以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不介者犯輕垢罪

簡德部第三
白下門門並林地持論撰此戒法 編尋聖教規受萬途竊謂地持最為樞要今且謹依撰成大

轍擬為自用詐敢兼人夫論受戒唯有二種一者弟子戒師千里之內七眾俱是然七眾之中比丘最上比丘之內又定者宿為勝者者宿之德復有三種一者同法菩薩明種性備足二者已發願菩薩謂發心具足三者有智有力善語善說能誦能持者彰畢竟復同蓋具此三德方堪為師若全無此行則不任為師弟子者亦具種性發心方聽受戒

第二請師者普賢觀經云將欲受菩薩戒先請佛菩薩為師請云弟子某甲等普及法界眾生奉請釋迦如來以為和尚奉請文殊師利菩薩為阿闍梨奉請彌勒菩薩為教授師奉請十方諸佛為證明師奉請十方菩薩以為已伴我今依大乘甚深妙義歸依佛歸依法歸依僧如是既請得師是以次為聽許故欲受戒者具修威儀禮戒師已應作是言我於大德乞受菩薩戒大德於我不憚勞者哀慈故聽許三戒師答言好既許可已即教學方廣摩德勒伽論五明論等今

法華經卷第九 第五十

第五十

知犯不犯深汗不深汗柔輒中上及四十二戒亦須語委然後對佛為受若先學大乘者便許而即受弗同此例謂從戒師聽可之後或三年或百日或一日於道場內偏袒右肩禮三世十方一切諸佛禮一切大地菩薩禮佛菩薩已念彼諸佛乃與菩薩三聚功德及禮戒師長跪曲身作是言唯願大德授我菩薩戒說三作是言已長養淨心惟在得戒無餘念也

懺悔部第四

夫欲納受淨法要須洗蕩內心方堪得受凡汗心之垢唯迷與障迷者誘無三寶障者廣起十惡今教懺者正懺此二又依梵網經云若教戒法師見欲受戒人應教請二師和尚阿闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有七遮罪師不與受無七遮者得受若有犯十戒者教懺悔在佛菩薩形像前日日六時誦十戒四十八輕戒若敬禮三世千佛得見好相若一七日二三七日乃至一年要見好相佛來摩頂見光華種種異相便得滅

法華經卷第九 第五十一

第五十一

第五十一

罪若無好相雖懺無益縱是現身亦不得戒若曾受戒或犯四十八輕戒者對手懺罪滅不同七遮又若欲受戒時問言現身不作七逆罪耶不得與七逆人受戒七逆者一出佛身血二殺父三殺母四殺和尚五殺阿闍梨六破羯磨轉法輪僧七殺聖人若具七遮即身不得戒餘一切人得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜不向六親禮拜不向鬼神禮拜但解法師語百里千里來求法者而菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一切眾生戒犯輕垢罪

我弟子某甲仰啓十方諸佛弟子從本際有識已來乃至今身或自不信三寶或教人不信三寶或見作隨喜或自輕慢三寶或教人輕慢三寶或見作隨喜或自侵損三寶或教人侵損三寶或見作隨喜或自殺盜淫或教人殺盜淫或見作隨喜或自妄語兩舌惡口綺語或教人妄語兩舌惡口綺語或見作隨喜或自貪瞋癡或教人貪瞋癡或見作隨喜於此眾罪

法華經卷第九 第五十二

第五十二

第五十二

不生慚愧失菩薩戒不自覺知今於佛前至誠懺悔願眾罪永斷無餘志心敬禮一切諸佛一編亦得三編誦善

受法部第五

此門有四一定其種性二定其發心三定其漸頓四正為受戒第一問言汝某甲善男子善女人聽法姊法妹汝是菩薩不答言是戒師若聖若立問者皆得所以坐得者為戒師老而無力故所以立得者為戒師少而有

力故某甲者蓋題其父母師長所制名也非謂稱其榮族皇帝明府之號也設稱亦不發戒但背法遂情非重道之儀也
第二問發菩薩願不答言已發菩薩願者正是道心別名也
第三問其漸頓依菩薩善戒經云優波離問菩薩戒法菩薩摩訶薩成就戒法利益眾生者先當具足學優婆塞戒沙彌戒比丘戒若不具優婆塞戒得沙彌戒者無有是處若不具沙彌戒得比丘戒者亦無是處若不具如是三種戒者得菩薩戒亦無是處

譬如重樓四級次第不由初級至二級者無有是處不由二級至於三級不由三級至於四級者亦無是處若依薩婆多論云若欲受沙彌戒先受優婆塞五戒若欲受比丘具戒先受沙彌十戒如人入海從淺至深如是入佛法大海者亦當如是若有難緣不得漸受者頗受比丘具戒者亦得三種戒然授者得小罪前前善難亦應頌發大乘心直受善謹戒亦得也

第四正為受戒戒師問汝善男子善女人欲於我所受一切菩薩戒所謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒是諸戒過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不答言能三今言善男子者止為一人若對多人則言某甲等

第二明心念受法者若無德行之人可對受者是行者應具威儀至佛像前禮佛已胡跪白云我某甲白十方世界一切諸佛及入大地諸菩薩衆我今於諸佛菩薩前受一切菩薩戒

所謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒此諸戒過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學二梵網經云若從師受不假好相以戒師展轉相承有力故若對佛像前自誓受者要請得好相方得受戒以不從師受自無力故要須請聖加備若於定中若於夢中若於覺中感得好相與聖教相應者方得若受戒者但出自口立誓要期受詞法用一如依師受法也

請證部第六

既受得戒即須請驗先請菩薩後請於佛初請菩薩者謂大地菩薩大地者謂種性地解行地乃至十地普賢乃至賢首是也受人胡跪戒師為起禮於十方諸菩薩衆作是言我弟子某甲仰啓十方大地微塵數諸菩薩衆文殊師利金剛幢功德林菩薩等此某甲菩薩等在某國世界某伽藍某像前於我某甲所三說受菩薩戒我為作證三請諸佛者謂十方一切諸

佛且就一教東方善德佛乃至下方明德佛等一切諸佛第一大師現知見覺於一切衆生現知見覺今某甲菩薩於某世界某伽藍某像前於我某甲所三說受菩薩戒我為作證三以其白故無量諸佛大地菩薩前法有瑞現或有光明或有涼風或有妙香以有相現故十方諸佛於此某甲菩薩起子想大地菩薩起弟想以起子想弟想故有慈心愛念今此菩薩從受已後犯即尋悔專精念住堅持不犯乃至菩提終無退轉具足三十二相八十種好一切清淨十力四無畏三念處三不護業大悲不妄法斷除諸習一切種妙智百四十不共法悉皆備滿乘大慈悲游騰十方廣度衆生不辭勞倦一切衆生咸同此益

戒相部第七

蓋大聖度人功唯在戒凡論戒也樞要有三一在家戒八戒是二出家戒謂十戒二百五十戒是三道俗通行戒謂三聚戒是然此三聚復有三種一者戒種種性是二者戒心菩提心

四無量是三者戒行六度四攝是於此度攝若隨威儀則名三聚若依行位乃稱為七若就德位遂號七地及十三住凡如此說皆是戒法不同也上來略述戒體宗要如是自下廣明行者既得戒已須識戒相知其受時了達輕重功能多少並宜誦持勿令忘失我菩薩戒弟子某甲從某年某月某日某時於某師所依地持論受得菩薩三聚淨戒其三是何一者攝律戒謂惡無不離起誣道行是斷德因終成法身止即是持作便是犯順教奉修慎而不為二者攝善法戒謂善無不積起助道行是智德因終成報身作即是持止便是犯順教奉修以成行德三者攝眾生戒謂無生不度起不住道行是恩德因終成應身作即是持止便是犯攝律儀戒者要唯有四一者不得為利養故自讚毀他無慚波羅夷二者不得故墜不施前人無慚波羅夷三者瞋心打罵眾生前人慚謝不受其懺無慚波羅夷四者癡心誘大乘無慚波羅夷此即

通明三聚所離過能離體者謂身口意業思也攝善法戒者善無不積謂身口意善及聞思修三慧十波羅塞八萬四千助道行順教奉修以成行德攝眾生戒者四無量為心四攝為行四無量者謂慈悲喜捨悲能拔苦盡慈能與樂滿喜謂慶眾生離苦究竟樂法滿足捨謂令眾生行佛行處至佛至處方生捨心四攝為行者謂布施愛語利益同事菩薩將欲攝物先以財濟勉其形苦次以愛語曉寤其心令其信解言行利攝者依前信解次令起行行謂戒定慧等令摠奉修是行利攝同事者修行既滿轉依究竟成就三身同聖者所證故地持論云布施愛語未發心令發心行利未成熟令成熟同利未解脫令解脫上來所列令受戒者誦之知受戒時節依師稟教略識持犯也

殺若身自殺是人即失優婆塞戒尚不得暇法況四沙門果是名初重如是不不得偷盜不得虛說我得不淨觀不得邪淫不得宣說四眾所有過罪不得酤酒若破是等戒即失優婆塞戒尚不得暇法況得四沙門果是名六重

第二八重戒者如依菩薩善戒經云菩薩有二種一者在家六重二者出家八重法若犯一一重法現在不能莊嚴無量無上菩提不能令心寂靜是則名為名字菩薩非義菩薩是名菩薩旃陀羅也菩薩心有上中下若後四重下中心犯不名為犯若以上心惡心犯者是名為犯上者所謂樂作四事心無慚愧不知懺悔不見犯罪讚破戒者是名上惡心犯菩薩雖犯如是四重終不失於菩薩戒也

若依梵網經地持論有受是菩薩戒有四十二輕垢戒不得犯且逐要略述三五餘在廣文是故經云若佛子常應一心受持讀誦此戒剝皮為紙

刺血為墨以髓為水折骨為筆書寫
佛戒麻皮穀紙綉等亦應悉書持常
以七寶無價香華一切雜寶為箱威
經律卷若不如法供養者犯輕垢罪
若佛子不得畜刀仗弓箭販賣輕稱
小升因官形勢取人財物害心繫縛破
壞成功長養貓狸猪狗若故養者犯
輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女軍陣等
闕亦不得聽諸音樂雜戲擣搗作賊
使命若故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養販賣男女
財色自手作食自磨自舂占相吉凶
祝術工巧調鷹方法和合毒藥都無
慈心犯輕垢罪

若以惡心自誇三寶詐現親附口偽
說空行在有中若見外道一切惡人
劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律
販賣僧尼而菩薩見是事已方便教
化贖之若不贖者犯輕垢罪

既略識持犯即須禮退故地持論云
今受戒者禮佛一拜大地菩薩一拜
不云禮法義准通禮三拜彌善

勸請部第八

述曰法師升座訖讀頌供養時將為
大眾敷演法要籍聖加被方得宣釋
大眾同時運心請聖加被十方凡聖
說聽二眾加於觀心內益勝智外增
言辯方能識欲知根所說無倒又加
聽者一心恭敬無倒聽聞

故阿含經偈云

聽者端視如渴飲 一心入於語義中
聞法踊躍心悲喜 如是之人可為說
又同請諸佛轉正法輪十方世界應
成諸佛於念念中出興於世越過數
量前念既念後念亦然皆待請方說
十方凡聖應法界感請又住轉正
法輪然諸凡聖敬人重法心至誠故
諸佛隨機受請轉正法輪隨者諸佛
赴機受請轉法輪時我及聖眾常預
勸請之流無空過者何以故念念常
勸請故令諸眾生聞法寤解捨邪入
正越凡得聖治我無始已來教人為
惡破壞他善奪他勝利諷佛法僧墜
沙障業然諸眾生既聞法已藉入得
證展轉教導一切眾生盡未來際常

無斷絕

十住毗婆沙論云

十方一切佛 現在成道者 我請轉法輪
安樂諸眾生 十方一切佛 若欲捨壽命
我今頭面禮 勸請令久住

述曰前偈請佛轉正法輪增長智慧
治我無始已來自作教人誘法之罪
後偈請佛久住受人供養增長福業
治我自作教他誘佛惡業之罪此則
福智雙行也

願令我身心 猶如淨鏡 十方諸佛土
自在於中現 彼二剎海 諸佛身充滿
諦觀諸佛身 眞實無生來 各放勝光明
微妙難思議 照除我煩惱 如日消垂露
得除煩惱已 證見十方佛 於二佛前
勸請修供養 身心若未盡 勸請無休息
復願我身心 猶如淨法界 一一毛孔內
流出諸佛雲 佛雲難思議 普覆眾生類
隨彼所見聞 如意受安樂 眾生界若盡
心可緣界盡 願我淨心內 佛出無休廢
隨喜部第九

竊惟我所修 施等諸善根 皆從法界流
是諸佛所行 計我愚且鄙 常應復諸惡

法苑珠林卷之九
 何其年將暮得發施等心自慶希所得
 踊躍無有量因見諸眾生修行凡夫善
 乃至一彈指我心悉隨喜況諸大菩薩
 成諸波羅蜜滿足諸地道而當不忻慕
 是故我慶悅稽首諸法藏

迴向部第十

罪中之大罪惡中之大惡於諸眾生內
 其唯我一人自非諸佛力及眾生善根
 以自所作業望消已罪者會無如之何
 是以隨所作一切諸善根不敢私自許
 盡迴施眾生即復為眾生持彼所施善
 迴向大菩提令究竟解脫彼既成佛已
 各以自在力皆共攝受我使行菩提道
 令佛入境界故我於眾生最後成正覺
 所以淨身心頂禮大迦向
 發願部第十一初有十大願出諸論文
自下發願並是人法耳
 一供養願願供養勝緣福田師法主
 二受持願願受持勝妙正法
 三轉法輪願願於大集中轉未曾有
 法輪
 四修行願願如說修行一切善法正行
 五成熟願願成熟此器世界眾生三
 乘善根

法苑珠林卷之九
 六承事願願住諸佛土常見諸佛常
 得敬事聽受正法
 七淨土願願清淨自土安立正法及
 能修行眾生

八不離願願於一切生處常不離諸佛
 菩薩得同意行

九利益願願於一切生處常作利益
 眾生事無有空過

十正覺願願與一切眾生同得無上
 菩提常作佛事

願我作大地廣長無限量為諸眾生等
 作真歸依處凡有受用者成就對治道

滅諸妄想識生長菩提心甚深無障礙
 受用不可盡願我作大木具足八功德

唯洗眾生心煩惱諸垢穢悉令畢竟淨
 滿足佛菩提願我作大日月諸星光

燒竭寒冰獄普照閻冥國於彼諸眾生
 救攝無有餘悉令得見道解脫一切過

願我作大風微密滿虛空諸有熱惱處
 扇之以清涼安然受安樂願我作虛空

寂然無障礙攝受諸眾生一切無有餘
 其有受用者皆得三無我以空三昧樂

而共相娛樂願作樂樹王徧覆眾界

法苑珠林卷之九
 見聞及服藥除病消眾毒毒消病已除
 煩惱亦皆無次以真如味充滿佛法身

願我作飲食色香美味具於諸眾生前
 一切皆示現隨其所味樂一切皆滿足

至於生死際是食介乃消願我作衣服
 輕軟色微妙小大隨形量溫涼稱物情

等心施眾生決定無有餘今彼心清淨
 具足妙莊嚴

願我先世及以今身所種善根以此
 善根施與一切無邊眾生悉共迴向

無上菩提令我此願念念增長世世
 所生常繫在心終不忘失常為陀羅

尼之所守護也
 優劣部第十二

惟居家持戒凡有四種一日下二日
 中三日上四日上上若為現樂怖畏

惡名或為家法助隨他意或避苦役
 求離諸難是為下人持戒若為世間

福樂堅持禁戒是為中人持戒若為
 諸法無常欲求離苦無為常樂涅槃

是為上人持戒若為憐愍眾生專求
 佛道了知諸法深觀實相不畏惡道

規招勝樂是為上人持戒故智度

論云下持戒者生人中中持戒者生六欲天中上持戒者行四禪四空定生無色清淨天中又下清淨持戒得羅漢道中清淨持戒得辟支佛道上清淨持戒得佛道又正法念經云若畏師持戒名下持戒非畏師持戒名中持戒畏惡道持戒是名上持戒受捨部第十三

如大乘菩薩戒有三種謂前三聚淨戒是也此戒受已謂與心俱心無後際故戒不失又善戒經云有二因緣失善薩戒一退善薩心二得增上惡心難是二緣乃至捨身他世地獄畜生終不失戒後若更受不名新得名為開示淨淨故長也

又優婆塞五戒威儀經云諸大德一心諦聽我今欲說三世諸佛善薩成就利益一切眾生功德戒如是住善薩戒者即是前四波羅夷若有犯者不名善薩現身不能莊嚴菩提又復不能令心寂靜是似善薩非實善薩犯有三種有較中上若較中心犯是不名失若是增上心犯是名為失何

者是上若犯上四數數樂犯心無慚恥不自悔責是名上犯菩薩雖犯於上四事不即永失不同比丘犯於四重即為永失善薩不介何以故比丘犯四更無受路善薩雖犯脫可更受是故不同若依小乘戒有四種一在家五戒八戒二出家十戒二百五十戒此之四種一受得已謂與形俱身存戒在身謝戒止故短大乘戒也依毗曇論云別解脫戒捨有四種一作法捨二命終捨三斷善根捨四形生捨又薩婆多論云若受齋戒已遇惡因緣逼欲捨戒者不必更從出家人邊捨趣得一人即成捨述曰若有犯戒難緣逼其犯者寧可捨却為之後時無過故論云若五戒中犯一重戒不成受八戒若八戒中犯一重戒不成出家受十戒乃至具戒亦亦所言

四重者謂盜滿五錢或重非處行姪殺人自稱得聖隨犯一戒即名犯重於戒律中無懺悔法若依方等大乘經等方開受懺亦有諸師不許向優婆塞等說四重者恐成誤錯若不許

者何故欲受戒前展轉違問若捨時隨對一人前捨並得無問道俗皆成問曰受時所以要對出家人前成受捨時對白衣亦得

答曰受戒欲似登山採寶所以稍難捨戒欲似下阪棄珠所以甚易故四今律云若有捨戒者於佛法為死受生則難趣死極易捨時應心大德一心念我先受得五戒為優婆塞今對大德捨却作在家白衣一說優婆塞後若好心發時欲更受戒應先懺前罪後受亦得頌曰

大慈振法鼓 開騰無明聲 鑑冶心穢垢 防非如利鋒 護鵝不惜命 守草養生同 五篇遮輕重 七聚蕩心骨 晨朝宣寶偈 夕夜虔誠恭 近未出苦海 速念法身蹤 七支淨三業 五分滿金容 各願堅固戒 淨土得相逢

感應緣 四引十驗
齊沙門上統 晉沙門慧永
晉沙門法安 晉沙門曇首
宋沙門法度 梁沙門智順
隋沙門淨業 隋沙門靈幹

法苑珠林卷第九 唐居士夏侯均

齊上統師傳云漢明初感摩騰法蘭
唯有一人初來至此不得受具但與
道俗鬪鬩被服縵條唯受五戒十戒
而已伏惟如來出世八年始與鵝磨
震旦在白木條東二萬七千里開持
律五人得授大戒自後至漢第十桓
帝一百餘年內猶用三歸五戒十戒
迭相傳授桓帝已後北天竺國有五
西僧來到漢地與大僧受具足戒一
名支法領二名支謙三名竺法護四
名竺道生五名支婁讖其時大律未
有支法領口誦出戒本一卷羯磨本
一卷在此流行今時名舊羯磨後到
魏皇初三年曇摩迦羅又譯出戒
律後至元孝文世有光律師驗舊羯
磨及以戒本文有加減多少不足依
大律本文第刪集現世流行號為
新羯磨于時尼眾來求受戒文法領
曰如律所明唯開邊地五人僧受具
戒不論尼眾是時尼等辭退而還泣
淚如雨不能自勝後到漢末魏初東
竺國有二比丘尼來到長安見比丘

法苑珠林卷第九 唐居士

尼眾問曰汝誰邊受戒尼眾答曰我
到大僧所受五戒十戒而已二尼歎
曰邊地尼等悉未有具為還本國化
得一十五人來三人在雪山凍死二
人墮黑爛死餘到此土唯有十人在
此諸尼悉赴京師與授具戒後到吳
地亦與彼尼受具訖已西尼思德本
鄉即附船南海而還及至上船唯有
七人三人命終來去經途十七餘年
後至魏文帝三年內勅設無遮大會
魏帝勅問此土僧尼得戒源由有何靈
驗諸大德等咸皆不荅于時即有比
丘請向西國問聖人得戒源由發足
長安到於天竺見一羅漢啟白振旦
僧尼得戒以不羅漢答曰我是小聖
不知得不汝在此住吾為汝上兜率
奉問彌勒世尊得不求報即便入定
向兜率天具問前事彌勒答曰僧尼
並得戒訖仍請靈驗彌勒即取金華
云若邊地僧尼得戒願金華入羅漢
手掌不得莫入發願既訖將華按手
其華入掌中高一尺影現彌勒語曰
汝到振旦比丘所亦當如我此法羅

法苑珠林卷第九 唐居士

漢下來如彌勒法以華按比丘手即
入掌中高一尺影現瑞應既徵其時
即有遠方道俗來相欽仰求受三歸
五戒乃有無數即號為華手比丘當
去之時有一十八人自餘慕住西國
或有冒涉涼沙風寒命過唯有華手
比丘獨還漢地當本去日有迦羅神
現身語華手曰道路懸遠多諸險難
弟子送師至彼來往清吉未到之間
魏文帝殿前有金華空中現文帝問
太史曰有何變怪太史答曰西域正
法欲來到此不盈一月華手比丘掌
中金華來到此土初至之日空裏金
華即滅不現大瑞既徵故戒福永傳
也
晉廬山有釋慧永姓潘河內人也貞
素自然清心剋己言常含笑語不傷
物耽好經典善於講說蔬食布衣平
以終歲樂住廬山與遠同止又別立
一茅室於嶺上每欲禪思輒往居焉
時有至房者並聞殊香之氣永屋中
常有一虎人或畏者輒驅令上山人
去後還復馴伏永嘗出邑博覽還

至烏橋烏橋管主醉騎馬當道遮水不聽去日時向晚水以杖遙指馬馬即驚走管主倒地永捧慰還因介致疾明晨往寺向永悔過永曰非貧道本意恐戒神為耳白黑聞知歸心者眾矣至晉義熙十年遇疾危篤而重謹戒律執志逾勤雖沈疴苦而顏色怡悅未盡少時忽斂衣合掌求從欲起如有所見眾咸驚問答云佛來言終而卒春秋八十有三道俗在山咸聞異香七日乃歿

晉新陽縣有釋法安一名慈欽未詳何許人是遠公之弟子善持戒行講說眾經兼習禪業於晉義熙年中新陽縣虎災縣有大社樹下築神廟左右居民以百數人遭虎死者夕有一兩安嘗游其縣暮投此村民以畏虎早閉門問安徑之樹下通夜坐禪向曉聞虎負人而至投之樹北見安如喜如驚驚跳伏安前安為說法受戒虎踞地不動有頃而去旦村人追虎至樹下見安大驚謂是神人遂傳之一縣士庶宗奉虎災由此而息因改神

廟留安立寺左右田園皆捨為菜葉後欲作畫像須銅青困不能得夜夢見一人迂其牀前云此下有銅鍾藉即掘之果得二口因以青成像後以銅助遠公鑄佛安後不知所終

晉廬山有釋曇邕姓楊關中人形長八尺雄武過人南投廬山事遠為師內外經書多所綜涉志尚傳法不憚疲苦乃於山之西南別立茅宇與弟子曇果澄思禪門嘗於一時果夢見山神求受五戒果曰家師在此可往諮授後少時邕見一人著單袷衣風姿端雅從者二十許人請受五戒邕以果先夢知是山神乃為說法授戒神矚以外國二鋤禮拜辭別倏忽不見後往荊州卒於竹林寺

齊琅瑯嶗山有釋法度黃龍人少出家游學北土備綜眾經而專以般若成務末末游于京師高士齊郡明僧忽抗迹人外隱居琅瑯之嶗山挹度清卓待以師友之禮及以捨所居為栖霞寺請度居之先有道士欲以寺地為館住者輒死及後為寺猶多恐

動自度居之群妓皆息經歲許開忽有人焉鼓角之聲俄見一人持名紙通度曰新尚度前之尚形甚清雅羽衛亦嚴致敬已乃言弟子王有以此山七百餘年神道有法物不得干前諸栖託或非真正故死病相繼亦其命也法師道德所歸謹捨以奉給并願受五戒永結求緣度曰入神道殊無容相屈且檀越血食祭祀此最五戒所禁尚曰若備門徒輒先去殺於是辭去明旦度見一人送錢一萬香燭

刀子疏云弟子新尚奉供至月十五日度為設會尚又來同眾禮拜行道受戒而去嶗山廟巫夢告曰吾已受戒於度法師祠祀勿得殺戮由是廟同薦止菜脯而已度嘗動散寢於地見尚從外來以手摩頭足而去頃之復來持一瑠璃甌甌中如水與度合味甘而冷度所苦即聞其微感若此齊竟陵王蕭子良始安王等並遙恭以師敬資給四事六時無闕以齊永元二年卒於山中春秋六十四矣

梁山陰雲門寺有釋智順本姓徐琅

瑯臨沂人乘禁無疵陶練聖衆經齊竟

陵文宣王特深禮異以天監六年卒

于山寺春秋六十一初順疾甚不食

多日一時中竟忽素齋飲弟子曇和

以順絕穀日久窻以半合米雜煮以

進順咽而還吐赤水洗漱語和云汝

永出雲門寺不得還住其執節精苦

皆此類也臨終之日房內頗聞異香

亦有見天華天蓋者右五驗出梁高僧傳

隋終南山悟真道場釋淨業漢東

隋人也精研律部博綜異聞確乎內

湛令響外馳仁壽二年被舉送舍利

于安州之景藏寺初欲於十力寺置

之行至景藏忽感異香滿院衆共嗟

怪因而樹立將下舍利赤光挺出照

于人物寺重閣上聞衆人行聲及往

掩捕扇隔如初一人不見塔北有池

沙門淨範為諸道俗受菩薩戒乃有

群魚游躍首皆南向似受歸相範即

乘船入水為魚受戒魚皆迴頭繞船

如有聽受都無有懼葉慶其遇乃以

舍利置於佛堂先有塑菩薩一軀不

可移轉至明乃見迴首面向舍利狀

類天然一無損處聖與別瑞傳言不

盡大業十二年二月十八日卒於本

寺春秋五十有三

隋西京大禪定寺道場釋靈幹俗姓

李氏金城道人而性翹仰恭攝

成節三業護持均禁遮性仁壽二年

奉勅送舍利於雒州置塔於漢王寺

初遠塔所屢放神光風起燈滅而通

夕明亮不須燈照又感異香從風而

至道俗通見四月八日下舍利時寺

院之內樹葉皆萎烏鳥悲數及填平

滿還如常日以大業八年正月二十

九日卒於本寺春秋七十有八唐高僧傳

唐華州鄭縣人張法義年少貧野不

修禮度貞觀十一年入華山伐樹遇

見一僧坐巖穴中法義便就與語會

天晦冥不歸留宿夜僧設松栢末以

供養之謂法義曰貧道久不欲外人

知檀越出慎勿言相見因為說俗人

多罪累死皆惡道至心懺悔可以滅

之乃令淨浴清淨被僧衣為懺悔且

而別去至十九年法義病死埋於野

外貧無棺槨以新木瘞之而蘇自推

木出歸家家人驚愕審問知活乃喜

法義自說初有兩人來取乘空行至

官府入大門又巡街南行十許里街

左右皆有官曹門閭相對不可勝數

法義至一曹見官人遙責使者曰是

華州張法義也本限三日至何因乃

淹七日使者云法義家狗忘兼有况

師呪神見打甚困袒衣而背青腫官

日稽過多各與杖二十言杖亦畢血

流灑地官曰將法義過錄事錄事署

發文書令送付判官判官召主典取

法義按按簿甚多盈一牀主典對法

義前披檢云去簿多先朱勾畢有未

朱勾者則錄之曰貞觀十一年法義

父使刘禾義及顧張目私罵不孝合

杖八十始錄一條即見昔巖穴中僧

來判官起迎問何事僧曰張法義是

貧道弟子其罪並懺悔訖滅除天曹

案中已勾畢今枉追來不合死主典

云經懺悔者此案勾了至如張目罵

父雖蒙懺悔事未勾了僧曰若不如

此當取案勘之應有福利判官令

典將法義過王王官東殿宇宏壯侍

法苑珠林卷八十九 第四十報 盟

衛數千人僧亦隨至王所王起迎僧
王曰師當直來耶答曰未當次直有
弟子張法義被錄來此人宿罪並貪
道句訖未合死主典又以張目視父
事過王王曰張目懺悔此不合免然
師為來請可特放七日法義白僧曰
七日既不多後來恐不見師請即住
隨師師曰七日七年也可早去法義
固請隨僧僧因請王筆書法義掌中
作一字又請王印印之曰可急去還家
憑福報後來不可見我宜以掌印呈
王王自當放汝也法義乃辭出僧令
送出至其家內止黑義不敢入使者推
之遂活覺在土中甚輕薄以手推排
得出因入山就山僧修福義掌中所
印之處文不可識然皆為瘡終莫能
愈至今尚存隴西王博義與法義隣
近委之王為臨說右一錄出 軍報記

夏候均者冀州阜城人也顯慶二年
病經四十餘日昏亂始死自云被配
作牛頻經苦誦誦云普三度於隱師
處受戒懺悔自省無過何忍遣作牛
身受苦如是均已配磨坊經二十

法苑珠林卷八十九 第四十報 盟
日若使後為勘當受戒是實不虛始
得免罪此人生平甚有膂力酗酒好
關今現斷酒肉清信賢者為隱師弟
子齋戒不絕右一錄出 冥持拾遺

法苑珠林卷第八十九

甲辰歲高麗國僧嚴監奉
勅彫造

法苑珠林卷第八十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。五四五頁中一行至末行、本頁下七行至末行及五五五頁中一行至卷末，原版殘缺，以麗藏本補。
- 一 五四五頁中一行經名，徑無（未換卷）。又經名下，徑、園有夾註「受戒之三」。
- 一 五四五頁中二行撰者，園作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄惲撰」；園作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄惲撰」；徑無（未換卷）；清作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 五四五頁中三行「受戒篇第八十七」，續、園、徑、清無。
- 一 五四五頁中四行「第六」，徑無。又「此別五部」，徑無。
- 一 五四五頁中五行至六行「迷意部……功能部」，徑無。
- 一 五四五頁中七行「部第一」，徑無。

下至五四八頁下四行部目中「部」字與序數相連者例同。

一 五四五頁中一四行第七字「悔」，

〔碩、南、徑、清〕作「悔」。

一 五四五頁中二一行第四字「比」，

〔碩、南、徑、清〕作「爲比」。

一 五四五頁下一一行第七字「復」，

〔南〕作「彼」。

一 五四五頁下二〇行「受懺」，〔碩、南、

徑、清〕作「懺受」。

一 五四五頁下二一行第一二字「須」，

〔碩、南、徑、清〕無。

一 五四六頁上一〇行「祠天」，〔碩〕作

「祠天」。

一 五四六頁上一三行第二字「執」，

〔碩、南、徑、清〕作「柅」。

一 五四六頁中一六行「胡跪」，〔碩、南

〕作「距跪」；〔徑、清〕作「互跪」。

一 五四六頁下八行「第二」，〔徑、清〕作

「第一」。

一 五四七頁上一七行夾註「第四百

七十三云」，〔南、徑、清〕作「第四百

七十三卷云」。

一 五四七頁中一二行「菩薩」，〔徑〕作

「菩薩道」。

一 五四七頁中一四行第四字「欲」，

〔碩、南、徑、清〕無。又末字「奴」，〔碩

〕作「媯」。

一 五四七頁中末行「方便」，〔徑〕作「方

便殺」。

一 五四七頁下五行夾註左末字「也」，

〔碩、南、徑、清〕無。

一 五四七頁下九行第三字「生」，〔徑

〕作「應生」。一五行第三字同。

一 五四七頁下一七行「母姊妹二親」，

〔碩、南、徑、清、麗〕作「母姊六親」。

一 五四七頁下二二行第四、五字「正

語」，〔南、清〕作「正語正見」。

一 五四八頁上一六行第三字「代」，

〔徑〕作「應代」。又末字至次行首字

「自向」，〔徑、清〕作「向自」。

一 五四八頁上一七行末二字至次行

首字「隱己德」，〔碩、南、徑、清、麗

〕無。

一 五四八頁中一七行第四字「學」，

〔碩、南、清〕無。又第一二字「如」，

〔碩、徑、清〕作「如是」。

一 五四八頁中一九行「菩薩心」，〔南、

徑、清、麗〕作「菩提心」。

一 五四八頁中二〇行第一〇字「失」，

〔南、徑、清〕作「亦失」。

一 五四八頁中二二行第三字「失」，

〔碩、南、清〕無。

一 五四八頁下三行夾註左末字「也」，

〔碩、南、徑、清〕無。

一 五四八頁下一〇行「不畏」，〔碩〕作

「不思」。

一 五四八頁下一四行「殺害」，〔碩〕作

「害杖」；〔南、徑、清〕作「刀杖」。

一 五四八頁下二一行「得財不散」，

〔碩、南、徑、清〕作「得則不散」。

一 五四九頁中一四行「捷利語」，〔麗

〕作「捷利語」。

一 五五〇頁上一九行「佛土」，〔碩、南

〕作「國土」。

一 五五〇頁上一二一行「還生善道」，

至此，**經**卷第一百六終，卷第一百七始，並有「受戒篇第八十七之四」一行。

一 五五〇頁上二二行「第七」，**經**無。又「此別有十三部」，**經**無。

一 五五〇頁上末行至本頁中四行「迷意部……受捨部」，**經**無。

一 五五〇頁中五行「部第一」，**經**無。以下部目中「部」字與序數相連者例同。

一 五五〇頁中六行第六字「心」，**經**、**清**作「必」。

一 五五〇頁中八行末字「滋」，**經**、**清**作「茲」。

一 五五〇頁下一二行夾註右「不酷」，**經**、**南**、**經**、**清**無。又「不自讚毀」，**經**作「不自讚覆」，**南**、**經**、**清**作「不自讚毀他」。

一 五五〇頁下一三行夾註左「也」，**經**、**南**無。

一 五五一頁上一九行「善法」，**經**、**南**、**經**、**清**作「善根」。

一 五五一頁中一六行第一〇字「大」，**經**作「大德」。又第一三字「同」，**經**、**南**、**清**無。

一 五五一頁中二二行正文首字「緬」，**經**、**南**、**經**、**清**作「敬」。又第五字「規」，**經**、**南**、**經**、**清**作「窺」。

一 五五一頁下七行末字「彰」，**經**、**清**無。

一 五五二頁上一行第一〇字「柔」，**經**、**南**、**經**、**清**無。

一 五五二頁中三行第三字「手」，**經**、**清**作「首」。

一 五五二頁下一三行第一一字「遂」，**經**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「遂」。

一 五五三頁上九行第五字「授」，**經**、**南**作「受」。

一 五五三頁上一〇行夾註左末字「也」，**經**、**南**、**經**、**清**無。

一 五五三頁上一二行「胡跪」，**經**、**清**作「互跪」。下同。

一 五五三頁中八行第一一字「備」，**南**、**經**、**清**、**麗**作「被」。

一 五五三頁中一四行「請驗」，**經**、**南**、**清**作「請證」。

一 五五三頁中一九行第四字「啓」，**經**作「起」。

一 五五三頁下六行第二字「其」，**麗**作「某」。

一 五五三頁下一四行「不妄」，**經**、**南**、**清**作「不忘」。

一 五五三頁下二〇行「八戒是」，**經**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「謂五戒八戒是」。

一 五五四頁上六行第三字「既」，**經**、**南**、**經**、**清**作「既受」。

一 五五四頁上八行末字「某」，**經**、**南**、**經**、**清**無。

一 五五四頁上一一行第二字「戒」，**經**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「儀戒」。

一 五五四頁中一一行第四字「勉」，**經**、**清**、**麗**作「免」。

一 五五四頁中一一三行第一一字「摠」，**經**、**南**、**經**、**清**作「物」。

一 五五四頁下五行首字「罪」，**經**、**南**、**經**、**清**作「非」。

- 一 五五四頁下一九行夾註左第一〇字「帖」，**南**、**經**、**清**作「帖」。
- 一 五五五頁上一行第九字「折」，**南**、**經**、**清**作「折」。
- 一 五五五頁上二行第三字「麻」，**南**、**經**、**清**作「木」。
- 一 五五五頁上四行「經律卷」，**南**、**經**、**清**作「其戒律」。
- 一 五五五頁上六行「小升」，**南**、**經**、**清**作「小斗」；**南**作「小斗」。又「形勢」，**南**、**經**、**清**作「刑勢」。
- 一 五五五頁上一四行「和合毒藥」，**南**、**經**、**清**作「和百種毒藥」。
- 一 五五五頁上一六行末字「偽」，**南**、**經**、**清**作「便」。
- 一 五五五頁中一三行「方說」，**南**作「十方佛」；**南**、**經**、**清**作「十方諸佛」。
- 一 五五五頁下一行「斷絕」，**南**、**經**、**清**作「絕也」。
- 一 五五五頁下四行「壽命」，**南**作「受命」。

- 一 五五五頁下二〇行「心可緣界盡」，**南**、**經**、**清**作「心緣界可盡」。
- 一 五五六頁上三行第一一字「況」，**南**、**經**、**清**作「若」。
- 一 五五六頁上八行「善根」，**南**、**經**、**清**作「菩提」。
- 一 五五六頁上一〇行「自許」，**南**、**經**、**清**作「自計」。
- 一 五五六頁中一行第七字「諸」，**南**、**經**、**清**作「詣」。又末字「常」，**南**、**經**、**清**作「恒」。下至一〇行第三字同。
- 一 五五六頁下二行「真如味」，**南**、**經**、**清**作「真如來」。
- 一 五五六頁下七行第一一字「今」，**南**、**經**、**清**作「令」。
- 一 五五六頁下末行首字「規」，**南**作「現」。
- 一 五五七頁上二二行第六字「輓」，**南**、**經**、**清**作「熈」。第一〇字同。
- 一 五五七頁中一九行第九字「成」，**南**、**經**、**清**無。又第一一字「非」，

- 一 五五七頁下一六行第七字「未」，**南**、**經**、**清**無。
- 一 五五七頁下一〇行「上統」，**南**、**經**、**清**作「求」。
- 一 五五七頁下二〇行「尚統」，次頁上二行同。**南**、**經**、**清**作「尚統」。
- 一 五五七頁下二二行首字「宋」，**南**、**經**、**清**作「齊」。
- 一 五五七頁下末行第六字「隋」，**南**無。
- 一 五五八頁上一行第二、三字「居士」，**南**、**經**、**清**作「華州」。又第八、九字「居士」，**南**、**經**、**清**作「冀州」。
- 一 五五八頁上一行與二行之間，**南**、**經**、**清**有「齊沙門尚統」一行。
- 一 五五八頁上一〇行「西僧」，**南**、**經**、**清**作「西國僧」。
- 一 五五八頁上一八行「刪集」，**南**、**經**、**清**作「刊集」。
- 一 五五八頁上末行「竺國」，**南**、**經**、**清**作「天竺國」。
- 一 五五八頁中九行「十七餘年」，**南**、**經**、**清**作「十有餘年」。

一 五五八頁中一四行「振旦」，**經**、**清**作「震旦」。

一 五五八頁中一六行第一二字「上」，**經**、**南**、**經**、**清**作「上昇」。

一 五五八頁中一七行第八字「不」，**經**、**南**、**經**、**清**作「不得」。

一 五五八頁中末行「振旦」，**南**、**經**、**清**作「震旦」。

一 五五八頁下三行第一一字「求」，**南**作「來」。

一 五五八頁下一五行與一六行之間，**經**、**南**有「晉沙門慧永」一行。

一 五五八頁下末行「馴伏」，**經**、**南**、**經**、**清**作「循伏」。又「博晚」，**南**、**經**、**清**作「薄晚」。

一 五五九頁上三行第一〇字「還」，**南**、**經**、**清**作「還營」。

一 五五九頁上五行第二字「恐」，**經**作「况」。

一 五五九頁上七行「逾勤」，**經**、**南**、**經**、**清**作「愈勤」。又「沈痾」，**經**、**清**作「枕痾」；**南**作「枕痾懷」。

一 五五九頁上一二行與一二行之間，**經**、**南**有「晉沙門法安」一行。

一 五五九頁上一二行第四字「縣」，**經**、**南**、**經**、**清**無。

一 五五九頁上二〇行「受戒」，**經**、**南**、**經**、**清**作「授戒」。次頁上二〇行同。

一 五五九頁中二行第九字「困」，**經**、**南**、**經**、**清**作「因」。

一 五五九頁中三行第四字「迂」，**南**、**經**、**清**作「近」。

一 五五九頁中五行與六行之間，**經**、**南**有「晉沙門曇邕」一行。

一 五五九頁中八行「綜涉」，**經**作「宗涉」。

一 五五九頁中一二行「諮授」，**經**、**南**、**經**、**清**作「諮受」。

一 五五九頁中一三行「二十」，**經**、**南**、**經**、**清**作「三十」。

一 五五九頁中一五行「二鋤」，**南**、**經**、**清**作「匕鋤」。

一 五五九頁中一六行與一七行之間，**經**、**南**有「齊沙門法度」一行。

一 五五九頁中一七行「嶠山」，**南**、**經**、**清**作「攝山」。下同。

一 五五九頁中二〇行第二字「抗」，**經**、**南**、**經**、**清**作「抗」。

一 五五九頁下二行「名紙」，**經**、**南**、**經**、**清**作「紙名」。

一 五五九頁下三行「清雅」，**經**、**南**、**經**、**清**作「都雅」。

一 五五九頁下一四行第九字「夢」，**南**、**經**、**清**作「夢神」。

一 五五九頁下一六行第一二字「寢」，**經**作「覆」。

一 五五九頁下一八行「與度舍」，**經**作「以舍度」；**南**、**經**、**清**作「以奉度」。

一 五五九頁下二〇行第五字「蕭」，**經**、**南**、**經**、**清**無。

一 五五九頁下二二行與末行之間，**經**、**南**有「梁沙門智順」一行。

一 五六〇頁上四行「齋飲」，**經**、**南**、**經**、**清**作「齋飲」；**南**作「齋飯」。

一 五六〇頁上六行第二字「順」，**經**、

一 五六〇頁上九行夾註右「五驗」，
 [經、清]作「六驗」。
 一 五六〇頁上九行與一〇行之間，
 [疏、南]有「隋沙門淨業」一行。
 一 五六〇頁上一四行「景藏」，[經、清]作「景藏寺」。
 一 五六〇頁上二二行第九字「塑」，
 [疏]作「素」；[經、清]作「臻」。
 一 五六〇頁上末行「移轉」，[疏、南]、
 [經、清]作「移動」。
 一 五六〇頁中三行與四行之間，[疏]、
 [南]有「隋沙門靈幹」一行。
 一 五六〇頁中五行第五字「逃」，[疏]、
 [南]、[經、清]作「狄」。
 一 五六〇頁中八行第二字「逸」，[疏]作「達」；[南]、[經、清]作「建」。
 一 五六〇頁中一三行與一四行之間，
 [疏、南]有「唐居士張法義」一行。
 一 五六〇頁中一七行「不歸留宿夜」
 [疏、南]、[經]作「不歸能宿不」；[清]作
 「不能歸留宿」。

一 五六〇頁中一八行「供養之」，[疏]、
 [南]、[經、清]作「供食之」。
 一 五六〇頁中末行「新木」，[南]、[經]、
 [清]作「雜木」。
 一 五六〇頁下三行第八字及末字
 「街」，[疏、南]、[經、清]作「巷」。
 一 五六〇頁下八行「袒衣而背」，[疏]、
 [南]、[經、清]作「袒而示背背」。
 一 五六〇頁下九行第五字「咎」，[疏]作「各」。
 一 五六〇頁下一一行「送付」，[疏]、[南]作「付送」。
 一 五六〇頁下一二行「按按」，[疏]、[南]、
 [經、清]作「案案」。
 一 五六〇頁下一三行第六字「去」，
 [南]、[經、清]作「案」。
 一 五六〇頁下二〇行「云經」，[疏]作「主」；[南]作「云」。
 一 五六〇頁下二二行第一一字「抑」，
 [南]、[經、清]作「仰」。
 一 五六〇頁下末行首字「典」，[經、清]作「主典」。又第七字「王」，[疏]、[南]、

[經、清]無。
 一 五六一頁上一三行第七字「止」，
 [南]、[經、清]作「正」。
 一 五六一頁上一八行夾註左「冥報記」，
 [疏]、[南]、[經、清]作「冥報記」。
 一 五六一頁上一八行與一九行之間，
 [疏、南]有「唐居士夏侯均」一行。
 一 五六一頁中二行「督力」，[疏]、[南]、
 [經、清]作「旅力」。
 一 五六一頁中四行夾註左「冥祥拾遺」，
 [疏]、[南]、[經、清]作「冥報拾遺」。
 一 五六一頁中卷末經名，[經]作「法苑珠林卷第一百七」。

法苑珠林卷第九

西明寺沙門釋 蓮華

破戒篇第八十八 此有二部

述意部第一

惟茲戒德本願深重救生利物稱斯為最是以受之甚易持之稍難若非精說護持大果何容得證恐差之毫釐失之千里若其小過覆藏則為難滅大罪發露路更是可原故知有過須悔得入七眾守愚不識長葉三塗所以此之一章通明道俗持犯損益若是居家白衣曾有微信受得戒者悠悠白衣業識風馳昏沈財色好貪名利樂著五欲不信佛法者此定罪人非此所明今時述者出家僧尼及優婆塞等恐乖佛教虛深名利故今偏說若是上品白衣見佛呵責出家人罪即自勸勵省己不為出家清虛高慕玄軌尚有失意乖違被佛詰責我等白衣無慚無愧公然造罪晝夜匪懈未曾取改所以如來棄捨我

法苑珠林卷第九

法苑珠林

等不蒙教誨即自改過息意不犯譬如智人先誠己身他人見責亦自改悔故書云見賢思齊見不賢而內自省若是下品凡愚無識之人見佛呵責犯過眾僧唯加輕笑退敗善心不
自思忖愚癡之甚劇於畜生亦如醉人墜臥糞坑歐吐狼藉屎尿汙身仰視岸人却呵不正此亦如是是故如來雖欲救拔無其出路故經云譬如有入墮在糞坑全身沒入無處可拔知何欲救也

引證部第二

如大品經云佛告諸比丘我若不持戒者當墮三惡道中尚不得下賤人身況能成就眾生淨佛國土具一切種智又薩遮尼捷經云若不持戒乃至不得疥癩野干身何況當得功德之身
又梵網經云若佛子信心出家受佛禁戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得飲住國王水土五千大鬼常遮其前鬼言大賊入僧坊城邑宅中鬼復掃其跡一切

世人罵言佛法中賊一切眾生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異又寶梁經云若破戒比丘受持戒者禮敬供養不自知惡得八輕法何等為八一作愚癡二口瘡瘕三受身腫陋四顏貌醜惡其面側候見者嗤笑五轉受女身作貧窮婢使六其形羸瘦夭損壽命七人所不敬常有惡名八不值佛世

佛言若有非沙門自言是沙門非梵行自言梵行於此大地乃至無有漢唾處况舉足下足去來屈申何以故過去大王持此大地施與持戒有德行者今修行中道是破戒比丘一切信施不及此人况僧房舍之施衣鉢臥具醫藥信施所不應受若有破戒比丘如分一毛以為百分若有惡比丘受人信施如一毛分隨所受毛分即損施主

譬如師子獸王若有死已無有能得食其肉者師子身中自生諸蟲還食其肉於我法中出家諸惡比丘貪惜利養為貪所覆不識惡法能壞我法

當知是惡比丘成就四法一不敬佛二不敬法三不敬僧四不敬戒時世尊而說偈言

心求利養口言知足邪命求利常無快樂其心多虧欺誑一切如此之心都不清淨諸天神龍有天眼者諸佛世尊咸共知之佛告迦葉云何旃陀羅沙門迦葉譬如旃陀羅常於塚間行求死屍無有慈悲視於眾生得見死屍心大喜憐如是沙門旃陀羅常無慈心至施主家行不善心所求得已生貴重心從施主家受利養已不敬佛法親近在陀羅如是旃陀羅為一切人之所捨離如旃陀羅所至之處不到善處何以故自行惡法故如是沙門旃陀羅所至之處亦不到善道多作惡業無遮惡道法故譬如敗種終不生牙如是敗壞沙門雖在佛法不生善根不得沙門果

又涅槃經云猶如大海不宿死屍如鴛鴦鳥不住園廁釋提桓因不與鬼

住鳩翅羅鳥不栖枯樹破戒之人亦復如是

又迦葉經云佛告迦葉於正法中得出家者應作是念十方世界現在諸佛悉知我心莫於佛法作沙門賊迦葉云何名沙門賊沙門賊有四種何等為四迦葉若有比丘整理法服似像比丘而破禁戒作不善法是名第一沙門之賊二者於日暮後其心思惟不善之法是名第二沙門之賊三者未得聖果自知凡夫為利養故自稱我得阿羅漢果是名第三沙門之賊四者自讚毀他是名第四沙門之賊迦葉譬如有人具大勢力於三千大千世界眾生所有珍寶一切樂具刀仗加害皆悉奪取迦葉於汝意云何此人得罪寧為多不迦葉白佛言甚多世尊佛告迦葉若有凡夫未得聖果為利養故自稱我得須陀洹果若受一食罪多於彼我觀沙門法中更無有罪重於妄稱得聖果者佛告迦葉出家之人微細煩惱復有四種何等為四一見他得利心生嫉

如二聞經禁戒而返毀犯三違反佛語覆藏不悔四自知犯戒受他信施出家之人具此煩惱如負重擔入於地獄迦葉出家之人有四放逸入於地獄何等為四一多聞放逸自恃多聞而生放逸二利養放逸得利養故而生放逸三親友放逸依恃親友而生放逸四頭陀放逸自恃頭陀自高毀人是名四種放逸墮於地獄

介時摩訶迦葉白佛言世尊當來末世後五百歲有相似沙門身披袈裟毀滅如來無量阿僧祇劫所集阿耨菩提佛告迦葉汝莫問此何以故彼愚癡人實有過惡一切魔事皆悉信受如來不說彼人得道假使千佛出興於世神通說法教化於彼惡欲不可令息迦葉白佛言世尊我寧頂戴四天下一切眾生山河聚落滿於一切若減一切不能聞彼愚癡眾生不信之音世尊我寧坐於一胡麻上滿於一切若減一切不能聞彼不信癡人破戒之音世尊我寧在於大火中若行若立若坐若臥百千億歲

不能聞彼不信癡人破戒之音世尊我寧受於一切眾生瞋恚罵辱擻打加害不能聞彼不信癡人偷法大賊毀禁之聲

又莊嚴論偈云

詐偽諂佞者心住利養中由貪利養故不樂閑靜處心常緣利養晝夜不休息彼處有衣食某是我親友必來請命我心意多攀緣敗壞寂靜心不樂空閑處常樂在人間由利毀敗故墜墮三惡道障於出世道

以此文證愚人皆道專求名利唯成惡業常順生死每處暗冥若聞禁戒廣學多聞即言我是下根凡愚自非大聖何能具依若聞王課種種苦使勤同俗便言我是出家淨行沙門高人於天重逾金玉豈預斯事故佛藏經云譬如蝙蝠欲捕鳥時則入穴為鼠欲捕鼠時則飛空為鳥而實無有大鳥之用其身臭穢但樂暗冥舍利弗破戒比丘亦復如是既不入於布薩自恣亦不入王者使役不名白衣不名出家如燒屍殘木不復中用

又成實論云不為修善故食則唐養怨則亦壞施主福損人供養如是不應食人之食

又佛藏經云得出家已自稱沙門不能堪受如實佛化於此法中不能修心不得滋味振手而去惰生在惡道猶如胖子捨牀褥去破戒比丘當於百千萬億劫數割截身肉以償施主若生畜生身常負重所以者何如折一駱為千億分破戒比丘尚不能消一令供養況能消他衣服飲食臥具聖藥如是等人於我法中出家求道而得重罪舍利弗如是之人於我法中為是逆賊為是法賊為是欺誑詐偽之人但求活命貪重衣食是則名為世樂奴僕

又增一阿含經云或有人得供養衣被飲食牀褥臥具病瘦醫藥彼得已便自食噉不起漆著之心亦無有欲意不起諸想都無此念自知出要之法設使不得利養不起亂念心無增減猶師子王食噉小畜介時彼獸王亦不作是念此者好此者不好不起

染著之心亦無欲意不起諸想此人亦復如是不如有人受人供養得已便自食噉起染著心生愛欲意不知出要設使不得常生此想念彼人得供養已向諸比丘而自貢高毀棄他人我能得利養此諸比丘不能得之猶如群豬中有一豬出群已詣大糞聚此豬飽食屎已還至豬群中便自貢高我能得此好食諸豬不能得食此亦如是比丘當學師子王莫如豬也

又智度論云有出家人樂合湯藥種穀植樹等不淨活命者是名下口食觀視星宿日月風雨雷電霹靂不淨活命者是名仰口食諂媚豪勢通使四方巧言多求不淨活命者是名方口食若學種種祝術卜筮吉凶心術不正如是等不淨活命者是名雜口食又有五種邪命何者為五一者為利養故詐現異相奇特二者為利養故自說功德三者為利養故占相吉凶廣為人說四者為利養故高聲現威令人畏敬五者為利養故稱說所

得供養以動人心當知出家之人為求利養種種邪命而活其身皆是破戒不免惡道也又出家之人須常離著若偏執一處即多住著於已偏親於他生嫌

又摩訶迦葉經云佛告彌勒當來末世後五百歲自稱菩薩而行狗法譬如狗前至他家見後狗來心生瞋恚離吠之內心起想謂是我家比丘亦尔先至他施家生已家想既貪此想見後比丘瞋目視之心生嫌恚互相誹謗言某比丘有如是過汝莫親近心生嫌妒行餓鬼因貧窮之因即是成論五慳之中家慳攝也

又菩薩藏經云復次舍利子出家菩薩復有五法若成就者不值佛世不親善友不具無難失壞善根不隨安住律儀菩薩修學正法亦不速寤無上菩提舍利子何等名為出家菩薩成就五法一者毀犯尸羅二者誹謗正法三者貪著名利四者堅執我見五者能於他家多生慳嫌舍利子如是名為出家菩薩成就五法不值佛

世乃至不獲無上正等菩提舍利子譬如餓狗憚惶沿路遇值瓊骨久無完膩但見亦塗言是厚味便就銜之至多人處四衢道中以貪味故涎流骨上安謂甜美或饒或舐或齧或吮歡愛纏附初無捨離時有利帝利華羅門及諸長者皆大富貴來游此路時此餓狗遙見彼來心生熱惱作如是念彼來人者將無奪我所重美味便於是人發大瞋恚出深毒聲惡眼邪視露現齒牙便行齧害舍利子於意云何彼來人者應為餘事豈復求此無實亦塗之骨鍊耶舍利子佛言世尊不也世尊不也善逝佛告舍利子若如是者彼慳餓狗以何等故出深毒聲現牙而吠舍利子言如我意解恐彼來人貪著美味必能奪我甘露良味由如是意現牙吠耳佛告舍利子如是如汝所言當來末世有諸比丘於他施主勤習家慳執著屎尿委棄不修正檢此之比丘我說其行如前癡狗舍利子我今出世憐愍眾

生欲止息故專思此事為如是等諸惡比丘說此譬喻

復次舍利子是諸菩薩摩訶薩為欲利益安樂無量眾生故求於佛智行毗梨耶波羅蜜多彼諸菩薩摩訶薩於已身空尚行慧施況復規求妄想惡字而於他家起諸慳嫌舍利子彼諸比丘慳他家故我說是人為癡丈夫為活命者為守財穀奴僕斃者為重財寶玩縛者唯於衣食所歛尚者為求妄想貪嗜惡字起慳嫌者舍利子我今更說如是正法彼諸比丘先至他家不應見餘比丘而生嫌妒若有比丘違我法者見餘比丘或作是言此施主家先為我識汝何來乃在此耶我於此家極為親密調護文顧汝從何來輒相侵奪舍利子以何等故彼慳比丘於後來者偏生嫌妒舍利子由諸施家許其衣鉢飲食臥具病緣醫藥及供身等資生什物彼作是念恐彼施主將先許物施後來者由如是即此比丘於施主家起三重過一者起住處過見餘比丘或起恨

言我於今者當離此處二者凡所習近當言未知應與不應三者於不定家安起諸過舍利子彼慳比丘於後來人發三惡言一者說住處過以諸惡事增益其家今後比丘心不樂住二者於後比丘所有實言反為虛說三者許現善相諂附是人伺有微隙對眾喚舉舍利子如是比丘於他施家生慳嫌者速滅一切所有白衣法永盡無遺

又迦葉經云出家之人有四放逸入於地獄一多聞放逸二利養放逸三親友放逸四頭陀放逸此四放逸之人良由惡人入於佛法不求出世苟貪名利以活身命故入惡道又最妙勝定經云千年之後三百年中浩浩亂哉逃走婢亡失國多不存活入吾法中猶如群賊劫奪良善當尔之時十二部經沈沒於地不復讀誦經典設有頭陀者多不如法常游聚落不在山林乃至法師解說佛語萬不著一尔時多有白衣若男若女持戒淨行呵責比丘白衣去後共相

謂言今我解者如佛口說或邪言編語無義之語以作義語如盲人指天上日若大若小等

又正法念經云彼惡比丘現持戒相令彼檀越信心敬已共諸朋侶數數往到彼檀越家如是比丘隨已所聞少知佛法共其同侶為彼檀越說所知法如是方便欲令檀越迴彼比丘所得利養而施與之如是比丘形相沙門第一大賊到檀越家方便劫奪他人財利及以供養如是比丘見他財利見他供養生貪嫌者不覺少時眼開合頃暫作善法彼惡比丘破戒沙門捨離空禪讀誦等業無一念聞不攝地獄餓鬼畜生以此文證貪利招若勿現善相以求名利故諸出家縱能持戒勿解經義未必斷惑由不觀理不斷結故多現善相謂已過人設聞勝智說實無我則不信受言非正理因茲謗法及行道者增長我慢死墮地獄是故愚人縱能依戒以無道法多起罪行又大寶積經云出家之人有二種縛

一者見縛二者利養縛又有二種障法一者親近白衣二者憎惡善人又有二種癱瘡一者求見他過二者自覆其罪又有二種不淨心一者讀誦外道經書二者多畜諸好衣鉢

又涅槃經云出家之人有四種惡病是故不得四沙門果何等四病謂四惡欲一為衣欲二為食欲三為臥具欲四為有欲有四良藥能療是病一者糞掃衣能治比丘為衣惡欲二乞食能破比丘為食惡欲三樹下坐能破比丘為臥具惡欲四身心寂靜能破比丘為有惡欲以是四藥除是四病是名聖行如是聖行則得名為少欲知足也

又大集經云破戒人者一切十方無量諸佛所不護念雖名比丘不在僧數何以故入魔界故我都不聽毀戒之人受人信施如葶藶子何以故是人遠離如來法故又正法念經偈云

若無讀誦心無禪無漏盡雖有比丘形如是非比丘寧食蛇毒蟲及以烱金等終不破禁戒而食僧飲食

故大莊嚴經論偈云

若毀犯禁戒現世惡名聞為人所輕賤命終墮惡道

又智度論說破戒之人人所不敬其家如塚人所不到破戒之人失諸功德譬如枯樹人不愛樂破戒之人如霜凍華人不喜見破戒之人惡心可畏譬如羅刹破戒比丘雖非似善人內無善法雖復剃頭塗衣次第捉籌名為比丘實非比丘破戒之人若著法服則是熱銅鐵鏢以纏其身若持鋒玉孟則是威烱銅器若所噉食即是吞熱鐵丸飲熱烱銅若受人供養供給則是地獄獄卒守人若入精舍則是入大地獄若坐眾僧牀榻是為坐熱鐵牀上破戒之人常懷怖懼如重病入常畏死至破戒之人死後墮惡道中若在銅檪地獄獄卒羅刹問諸罪人汝何處來答言我苦極悶不知來處但患飢渴若言渴者是時獄卒即驅逐人令坐熱銅檪上以鐵鉗開口灌以烱銅若言飢者坐之銅檪吞以鐵丸入口口焦入咽咽爛入腹腹

破焦然五藏爛壞直過墮地此諸人等由宿行因緣劫盜他財以自供口諸出家人或時詐病多求蘇油石蜜或無禪無戒無有智慧而多受人施或惡口傷人如是等種種因緣宿業力故墮銅檪地獄中不可稱說行者應當一心受持戒律又未曾有經云有諸比丘言行不同心口相違或為利養錢財飲食或為名譽要集眷屬或有厭惡王法使役出家為道都無有心向三脫門度三有苦以不淨心貪受信施不知後世彌劫受償其宿債設更修善生天仍有餘罪天中亦受

又正法念經云若於先世有偷盜業余時自見諸天女等奪其所著莊嚴之具奉餘天子等不可具述

又像法決疑經云未來世中一切俗人輕賤三寶正以比丘比丘尼不如法故身披法服經理俗緣或復市肆販賣自治或復涉路商賈求利或作畫師經生像匠工巧之業或占相男女舍屋田園種種吉凶或飲酒醉歌

儻作樂園基六博或貪財求利延時
歲月廢忘經業或祝術治病假託經
書修禪占事以邪活命或行鑿鐵夾
合和湯藥診脈處方男女支離因斯
致深敗善增惡招俗譏謗良由於此
夫出家之人為求解脫先須離罪以
戒為首若不依戒眾善不生如人無
頭諸根亦壞名為死人故解脫道論
云如人無頭一切諸根不能取塵是
時名死如是比丘以戒為頭若頭斷
已失諸善法於佛法為死亦如死屍
大海不納

故四律偈云

譬如有死屍大海不容受為疾風所飄
棄之於岸上

又智度論偈云

眾僧大海水結戒為畔際若有破戒者
終不在僧數

又僧祇律云尔時比丘將一沙彌歸
看親里路經曠野中道有非人化作
龍右繞沙彌以華散上讚言善哉大
得善利捨家出家不捉金銀及錢比
丘到親里家問訊已欲還時親里婦

語沙彌言汝今還去道過多乏可持
是錢去市易所須沙彌受取繫著衣
頭而去中道非人見沙彌持錢在比
丘後行復化作龍來左繞沙彌以土
全上說是言汝失善利出家修道而
捉錢行沙彌便啼比丘顧視問沙彌
言汝何故啼沙彌言我不憶有過無
故得惱師言汝有所捉耶答言持是
錢來師云捨棄棄已非人復如前供
養

尔時大目犍連共專頭沙彌食後到
閻浮提阿耨大池上空禪時專頭沙
彌見池邊金沙便作是念我今當感
是沙可著世尊澡灌下尊者目連從
禪覺已即以神足乘虛而還時專頭
沙彌為非人所持不能飛空時目連
迴見喚沙彌來答言我不能得往問
汝有所持耶答言持是金沙汝應捨
棄捨已即乘空而去以是因緣具白
世尊佛言從今日不聽沙彌捉金銀
及錢
又百喻經云昔有愚人養育七子一
子先死時此愚人見子既死便欲停

置於其家中自欲棄去傍人見已而
語言生死道異當速莊嚴致於遠處
尔時愚人聞此語已即自思念若不
得留要當葬者須更殺一子亭擔兩
頭乃可勝致於是更殺一子而擔負
之遠葬林野時人見之深生嗤笑怪
未曾有譬如比丘私犯一戒情憚改
悔默然覆藏自說清淨或有知者即
語之言出家之人守持禁戒如護明
珠不使缺落汝今云何違犯所受欲
不懺悔犯戒者言苟須懺者更就犯
之然後當出遂更犯戒多作不善尔
乃頓出如彼愚人一子既死又殺一
子今此比丘亦復如是

又涅槃經佛說偈言

莫輕小惡以為無殃 水滴雖微
漸盈大器

又百喻經云昔有國王有一好樹
高廣極大當生勝果香而甜美時
有一人來至王所王語之言此之樹
上將生美果汝能食不即答王言此
樹高廣雖欲食之何由能得即便斷
樹望得其果既無所獲徒自勞苦後

還欲堅樹已枯死都無生理世間之人亦復如是如來法王有持戒樹修諸功德不解方便反毀其禁如彼伐樹復欲還活都不可得破戒之人亦復如是

又戒消災經云佛在世時有一縣人皆奉行五戒十善無釀酒者中有大姓家子欲遠賈販臨途父母語曰汝勤持五戒十善慎莫飲酒犯佛重戒行到他國見舊同學歡喜出蒲萄酒欲共飲之固辭不飲主人殷勤不獲從之後還家具首上事父母報言汝違吾戒亂法之漸非孝子也便以得物逐令出國乃到他國住客舍家主人事三鬼神能作人形對面飲食與人語言事之積年居財空盡而家疾病死喪不絕私共論之鬼知人意鬼共議言此人財產空訖正為吾等未曾有益今相厭患宜求珍寶以施與之便行盜他國王庫藏好寶積置園中報言汝事吾歷年勤苦甚久今欲福汝使得饒富主人欣然入園見物負輦歸舍辭謝受恩明日設食請鬼

神詣門見舍衛國人在主人舍便奔走而去主人追呼既已顧下走去何為神曰卿舍尊客吾焉得前重複驚走主人思惟吾舍之中無有異人正有此人即出言語恭敬已竟因問之曰卿有何功德吾所事神畏子而走客具說佛功德主人言吾欲奉持五戒因從客受三自歸五戒一心精進不敢懈怠因問佛處答在舍衛國給孤獨園主人一心到彼經歷一亭中有一女人端正最人鬼婦行路迤邐時日逼暮從女寄宿女即報言惶勿留此宜急前去男子自念前舍衛國人具佛四戒我神尚畏我已受三歸五戒心不懈怠何畏懼乎遂自留宿時噉人鬼見護戒威神去其四十里一宿不歸明日進見鬼所噉人骨體狼藉心怖而悔退自思惟不如携此女人將歸本土共居如故即迴還因從女人復求留宿女人謂男子曰何須迴耶答曰行計不成故迴還耳復寄一宿女言卿死矣吾夫是噉父之鬼方來不久卿宜急去此男子

不信還止不去更迷惑姪意復生不信不復信佛三歸五戒天神即去鬼得來還女人恐畏食此男子藏之甕中鬼聞人氣謂婦言余得寤耶吾欲噉之婦言我不行何從得寤婦問鬼言卿昨何以不歸鬼言坐汝所為而舍宿尊客今吾被逐甕中男子逾益恐怖婦言何以不得寤乎鬼言只為汝舍佛弟子天神逐我出四十里外露宿震怖于今不安故不得寤婦因問夫佛戒云何鬼言大飢極急以寤將來不須問此此是無上正真之戒吾不敢說耶婦言但為我說之我當與卿寤鬼因為說三歸五戒鬼初一說戒時婦輒受之至第五戒心執口誦男子於甕中識五戒隨受之天帝釋知此二人心自歸依佛即遣善神五十人擁護兩人鬼遂走去到明日婦問男子汝怖乎答曰大怖蒙仁者恩心寤識佛婦言男子何以迴還答曰吾見新舊死人骸骨縱橫恐畏故還耳婦言骨是吾所棄者吾本良家之女為鬼所掠吾來作妻悲窮無諦今

蒙仁恩得聞佛戒離於此鬼後還道
逢四百九十八人共到佛所一心聽
經心開意解皆作沙門得阿羅漢果
然此二人是四百九十八人前世之
師人求道時要當得其本師及其善
友亦乃解耳

又灌頂經云佛告梵志昔波羅奈大
國有婆羅門子名曰執持富貴大姓
不奉三寶事九十五種之道以求福
祐久久之後聞其國中有賢長者輩
盡奉佛法僧化導皆得富貴壽安隱
樂能度脫生老病死受法無窮今世
後世不入三惡道中執持長者是念
言不如捨置餘道奉敬三寶即便詣
佛頭面著地為佛作禮白佛言今我
所事非真故歸命於佛耳當哀愍我
故去濁穢之行受佛清淨法言於是
世尊為受三歸五戒法竟作禮而去
於是以後長者執持到他國中見人
殺生盜人財物見好色女貪愛戀之
見人好惡便論導之見飲酒者便欲
追之心意如是無一時定便自念言
悔從佛受三歸五戒重誓之法作如

是念我當歸佛三歸五戒之法即詣
佛所而白佛言前受三歸五戒之法
多所禁制不得復從本意所作念自
思惟欲罷不能事佛可亦與不何以
故佛法尊重非凡類所事當可還法
戒乎佛默然不應言已未絕口中便
有自然鬼神持鐵椎拍長者頭復有
鬼神解脫其衣裳復有鬼神以鐵鉤
就其口中曳取其舌有姓女鬼神以
刀割其陰又有鬼神烓銅液其口中
前後左右諸鬼神競來分裂取其血
噉食之長者執持恐怖顛掉無所歸
投面如土色又有自然之火焚燒其
身求生不得求死不得諸鬼神輩急
持長者不令得動佛見如是哀愍念
之因問長者汝今當復云何長者口
禁不能復言但得舉手自搏而已從
佛求哀悔惡歸善佛便以威神力度
長者諸鬼神王見佛世尊以威神力
救度長者各各住立一面長者於是
小得蘇息便起叩頭前白佛言我身
中有是五賊牽我入三惡道中空欲
作罪違負所受願佛哀我受我懺悔

佛言汝自心口所為當各於誰長者
白佛我從今日改往修來奉三歸及
五戒法持自六齋奉三長齋燒香散
華懸幡蓋供事三寶從今以去不敢
復犯破歸戒法佛言如此言者是為
大善汝今受是三歸五戒莫復如箭
受戒法也破是歸戒名為弄犯若三
犯者為五官所得便輔王小臣都錄
監司五帝使者之所得便汝神錄命
皆依本罪是故我說是言勸受歸戒
者鬼神護助諸天歡喜十方無量諸
佛菩薩羅漢皆共稱歎是清信士女
論其終時佛皆分身而往迎之不使
持男女人墮惡道中若戒贏者當益
作福

頌曰

茫茫恍惚 夙夜昏馳 色心染著
不覺日滋 身危漏剋 朝夕推移
戒瓶既破 淨執何施 七支不護
三業失威 賢聖共捨 神鬼競噬
淨眾不納 擯同死屍 一墜幽塗
萬劫長糜

感應緣 略引四略

晉沙門竺曇遠

宋沙門釋智達

宋沙門釋曇曇

隨沙門釋慧曇

晉太元中謝家沙門竺曇遠年二十餘白首端正流俗沙門身嘗行經青溪廟前過因入廟中看暮歸夢一人來語云君當來作我廟中神不復夕曇遂夢問婦人是誰婦人云我是青溪中姑如此一月許便卒病臨死謂同學年少我無福亦無大罪死乃當作青溪廟神諸君行便可見看之既死後諸年少道人既至便靈語相勞問音聲如其生時臨去云久不聞唄思一聞之其伴慧觀便為作唄訖其猶唱讚語云岐路之設尚有悽愴況此之乖形神分散窈冥之歎情何可言既而歎歎悲不自勝諸道人等皆為流涕右此一發也續神記

宋沙門智達者益州索寺僧也行頗流俗而善經唄年二十三宋元徽三年六月病死身暝不檢遂經二日稍還至三日且而能言視自說言始困

之時見兩人皆著黃布袴褶一人立于戶外一人徑造牀前日上人應去可下地也達曰貧道體羸不堪涉道此人復曰可乘輿也言平而輿至達既升之意識恍然不復見家人屋室及所乘輿四望極目但覩荒野途徑艱危示道登躡驅之不得休息至于朱門牆闔甚華達入至堂下堂上一貴人朱衣冠憤倨傲牀坐姿貌嚴肅其有威容左右兵衛百許人皆朱衣拄刀列直森然貴人見達乃斂顏正色謂曰出家之人何宜多過達曰有識以來不憶作罪問曰誦戒不達曰初受具足之時實常習誦比遂齋講常事轉經故於誦戒時有虧廢復曰沙門而不誦戒此非罪何為可且誦經達即誦法華三契而止貴人勅所錄達使人曰可送置惡地勿令大苦二人引達將去行數十里稍聞轟隆開聲沸火而前路轉闔次至一門高數十丈色甚黑蓋鐵門也牆亦如之達心自念經說地獄此其是矣乃大恐怖悔在世時不修業行及大

門裏開聲轉壯久久靜聽方知是人嗷呼之響門裏轉闔無所復見時火光乍滅乍揚見有數人反縛前行後有數人執又叉之血流如泉其一人乃達從伯母彼此相見意欲共語有人曳之殊疾不遑得言入門二百許步見有一物形如米囤可高丈餘二人執達擲置囤上囤裏有火焰燒達身半體皆爛痛不可忍自困墜地悶絕良久二人復將達去見有鐵鑊十餘皆煮罪人在鑊中隨沸出沒鑊側有人以杖刺之或有攀鑊出者兩目沸凸舌出尺餘空盡墀爛而猶不死諸鑊皆滿唯有一鑊尚空二人謂達曰上人即時應入此中達聞其言肝膽塗地乃請之曰君聽貧道一得禮佛便至心稽首願免此苦伏地食須祈悔特至既而四望無所復見唯觀平原茂樹風景清明而二人猶導達行至一樓下樓形高小有人裁得容坐謂達曰沙門現受輕報殊可欣也達於樓下忽然不覺還就身時達今猶存在索寺也齋戒逾堅禪誦

彌固

宋沙門釋曇曇自衣時年三十忽暴病而亡經七日方活說初亡時見兩人驅將去使輦米糒輦可有數千人晝夜無休息見二道人云我是汝五戒本師來慰問之即將往詣官主云是貧道弟子且無大罪曆算未窮即見放遣二道人送典至家住其屋上具約示典可作沙門勤修道業言訖下屋道人排典著屍掖下於是而蘇後出家經二十年以元嘉十四年亡

右二輪出冥祥記

隨東川釋慧曇不知何許人辯聰令逸大小通明住寶明寺襟帶衆經以四月十五日臨說戒時僧並集堂曇居上首乃白衆曰戒本防非人人誦得何勞徒衆數數聞之可令一僧豎義令後生開寤曇氣岸風格當時無敢抗者咸順從之訖於後夏末常廢說戒至七月十五日將升草座失曇所在大衆以新歲未受交廢自恣一時崩騰四出追覓乃於寺側三里許於古塚間得之褊體血流如刀割處借

問其故云有一丈夫執三尺大刀厲色頰曇改變布薩安充豎義刀膾身形痛毒難忍因接還寺竭情懺悔乃經十載說戒布薩讀誦衆經以為常業臨終之日異香迎之神色無亂欣然而卒咸嘉徵祥即世懲草

右此一驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第九十

法苑珠林卷第九十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。五六七頁中一行至一一行原係手抄，以麗藏本換。
- 一 五六七頁中一行經名，徑作「法苑珠林卷第一百八」。卷末經名同。
- 一 五六七頁中二行撰者，續、園作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄輝撰」；徑作「唐上都西明寺沙門釋道世玄輝撰」；續作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 五六七頁中三行「此有二部」，續無。
- 一 五六七頁中三行與四行之間，續有「述意部 引證部」一行。
- 一 五六七頁中四行「第一」，續無。本頁下一二行部目下序數例同。
- 一 五六七頁中八行首字「菴」，續、園、徑、園作「毛」。
- 一 五六七頁中一〇行「守愚不懺長

- 一 葉三塗」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「守愚不反長墜三塗」。
- 一 五六七頁中二一行末字「畫」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「畫」。
- 一 五六七頁下六行「思忖」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「思已」。
- 一 五六七頁下七行第二字「墜」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「墜」。
- 一 五六七頁下八行「却呵不正」，**磧**、**南**作「及呵不正」；**徑**、**清**作「及呵不止」。
- 一 五六七頁下一五行「成就」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「成熟」。
- 一 五六七頁下二一行第一〇字「住」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「用」。
- 一 五六七頁下末行「僧坊」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「坊舍」。
- 一 五六八頁上一行「罵言」，**磧**、**南**作「謾言」。
- 一 五六八頁上六行「側披」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「側戾」。
- 一 五六八頁上二二行第八字「家」，

- 一 **磧**、**南**、**徑**、**清**作「如是」。
- 一 五六八頁中九行末至次行首「無有慈悲」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「無慈悲心」。
- 一 五六九頁上一六行第四字「種」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「種種」。
- 一 五六九頁中六行第一二字「貪」，**麗**作「食」。
- 一 五六九頁中一三行第六字「每」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。
- 一 五六九頁下二行第二字「則」，**南**、**徑**、**清**、**麗**作「賊」。
- 一 五六九頁下七行「豚子」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「豚子」。
- 一 五六九頁下一六行「世樂」，**南**、**徑**、**清**作「樂世」。
- 一 五七〇頁上二行「不如」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「又如」。
- 一 五七〇頁上四行第七字「常」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。
- 一 五七〇頁中一四行「即是成論」，**磧**作「即成說」；**南**、**徑**、**清**作「即

- 戒說」。
- 一 五七〇頁下二行第七字「訟」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「緣」。
- 一 五七〇頁下五行末字「吽」，**磧**作「呪」；**南**、**徑**、**清**作「吠」。
- 一 五七一頁上六行「慧施」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「惠施」。
- 一 五七一頁上一〇行首字「重」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「重世」。
- 一 五七一頁上一四行第七字「者」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「教」。
- 一 五七一頁上一五行第一〇字「汝」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「汝從」。
- 一 五七一頁上二一行第一〇字「物」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「於」。
- 一 五七一頁上二二行「三重」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「三種」。
- 一 五七一頁中八行末字「施」，**徑**、**清**作「施主」。
- 一 五七一頁中九行「白衣法」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「白法」。
- 一 五七一頁中一七行「逃走婢凶失

園」，韻作「逃奴走婢亡破失園」；
園、徑、漚作「逃奴走婢亡家失園」；
麗作「逃奴走婢亡失破園」。
 一 五七一頁下二二行「道法」，韻、園、徑、漚作「法智」。
 一 五七二頁中一行「偈云」，韻、園、徑、漚作「偈言」。
 一 五七二頁中一三行第二字「熱」，韻、園、徑、漚作「燒」。
 一 五七二頁下二行第四字「行」，韻、園、徑、漚作「何」。
 一 五七二頁下一五行第七字「若」，韻、園、徑、漚作「若有天人」。又末字「業」，韻、園、徑、漚作「業未盡」。
 一 五七三頁上四行末字「斯」，韻、園、徑、漚作「私」。
 一 五七三頁上七行「不生」，麗作「不住」。
 一 五七三頁上一九行「比丘」，韻、園、徑、漚作「有比丘」。
 一 五七三頁中九行「師云」，韻、園、徑、漚作「師言」。

一 五七三頁下二行第二字「言」，韻、園、徑、漚、麗作「之言」。
 一 五七三頁下四行第一二字「亭」，韻、園、徑、漚、麗作「停」。
 一 五七四頁上一二行「報言」，韻、園、徑、漚作「即報言」。
 一 五七四頁中五行「恭敬」，韻、園、徑、漚作「恭敬」。
 一 五七四頁中一〇行第九字「彼」，韻、園、徑、漚作「後」。
 一 五七四頁中一二行第七字「女」，韻、園、徑、漚作「女人」。第一〇字、二二行第六字同。
 一 五七四頁中一七行第九字「進」，韻、園、徑、漚作「男子前進」。
 一 五七四頁中一八行「骨體」，韻、園、徑、漚作「骨骸」。
 一 五七四頁中一九行第一三字「即」，韻、園、徑、漚作「即却」。
 一 五七四頁下一三行第二字「不」，韻、園、徑、漚作「所」。
 一 五七四頁下一五行第一二字「執」，韻、園、徑、漚作「所」。

韻、園、徑、漚作「報」。
 一 五七四頁下末行「為鬼所掠吾來作妻」，韻、園、徑、漚作「為鬼所略將吾作妻」。又「無諦」，韻、園、徑、漚、麗作「無訴」。
 一 五七五頁上一行末至次行首字「後還道達」，韻作「一人共還道途」；園、徑、漚作「二人共還道塗」。
 一 五七五頁上七行「波羅奈」，韻、園、徑、漚作「迦羅奈」。
 一 五七五頁上一一行第一二字「壽」，韻、園、徑、漚作「長壽」；麗作「受」。
 一 五七五頁上一二行首字「樂」，韻、園、徑、漚作「又」。
 一 五七五頁上一三行「是念」，韻、園、徑、漚、麗作「作是念」。
 一 五七五頁上一七行「法言」，韻、園、徑、漚作「快言」。
 一 五七五頁中三行第二字「所」，韻、園、徑、漚作「可」。
 一 五七五頁中一一行「覓來」，韻、園、徑、漚作「竟來」。

一 五七五頁中一二行「顛掉」，**頌、南**、**徑、清**作「戰恍」。

一 五七五頁下一行第一一字「於」，**頌、南、徑、清**作「阿」。

一 五七五頁下二行第一一字「奉」，**頌、南、徑、清**作「奉受」。

一 五七五頁下三行第五字「自」，**頌、南、徑、清**作「月」。

一 五七五頁下四行第二字「縣」，**頌、南、徑、清**作「懸離」。

一 五七五頁下一四行首字「持」，**頌、南、徑、清**作「持戒」。

一 五七五頁下一七行「恍惚」，**頌、南、徑、清**作「惚惚」。

一 五七五頁下一八行「身危」，**頌、南、徑、清**作「身色」。

一 五七五頁下一九行第六字「執」，**頌、南、徑、清**作「報」。

一 五七五頁下二二行末字「糜」，**頌、南、徑、清**作「糜」。

一 五七六頁上三行首字「宋」，**清**無。

一 五七六頁上四行首字「隨」，**頌、南、**

徑、南、麗作「隋」。次頁上一三行首字同。

一 五七六頁上七行「一人」，**頌、南、徑、清**作「一婦人」。

一 五七六頁上一三行「年少」，**頌、南、**作「少年」。

一 五七六頁上一四行「如其生時」，**頌、南、徑、清**作「如昔時」。

一 五七六頁上一八行第七字「悲」，**頌、南、徑、清**無。

一 五七六頁上二二行末字「稍」，**麗**作「鉢」。

一 五七六頁中五行末字「室」，**頌、南、徑、清**無。

一 五七六頁中七行第七字「驅」，**頌、南、徑、清**無。

一 五七六頁中九行第八字「倨」，**頌、南、徑、清**作「據」。

一 五七六頁中一〇行首字「肅」，**頌、南、徑、清**作「遠」。

一 五七六頁中一一行首字「衣」，**頌、南、徑、清**無。又第二字「挂」，**頌、**

南、徑、清作「柱」。

一 五七六頁中一三行第一三字「不」，**頌、南、徑、清**作「廢不」。

一 五七六頁中一五行第二字「常」，**頌、南、徑、清**作「恒」。

一 五七六頁中一六行第四字「而」，**頌、南、徑、清**作「時」。

一 五七六頁中一八行第九字「置」，**南**作「至」。

一 五七六頁下一行第五字「轉」，**頌、南、徑、清**無。

一 五七六頁下四行「叉叉」，**頌、南、徑、清**作「叔叔」。

一 五七六頁下七行「一物」，**頌、南、徑、清**作「一人物」。

一 五七六頁下一三行第一〇字「塢」，**頌、南、徑、清**作「焮」。

一 五七六頁下一四行首字「不」，**頌、南、徑、清、麗**無。

一 五七六頁下二〇行第一二字「有」，**頌、南、徑、清、麗**作「上有」。

一 五七七頁上三行首字「病」，**頌、南、**

一 五七七頁上四行「華米」，**麗**作「華來」。又「黠筆」，**頤**、**圃**、**徑**、**澆**作「伴筆」。

一 五七七頁上六行第八字「即」，**頤**、**圃**、**徑**、**澆**作「師」。

一 五七七頁上一〇行第五字「排」，**頤**、**圃**、**徑**、**澆**作「推」。又第九字「掖」，**徑**作「腋」。

一 五七七頁上一二行右「右二驗」，**頤**、**圃**作「右二」；**麗**作「右三驗」。

一 五七七頁上一三行第一〇字「許」，**頤**、**圃**、**徑**、**澆**無。

一 五七七頁上一七行第一〇字「令」，**徑**作「今」。

一 五七七頁上一九行第一一字「末」，**頤**、**圃**作「末」。

一 五七七頁上二〇行「十五日」，**頤**、**圃**、**徑**、**澆**作「十五日旦」。

一 五七七頁上二一行「新歲未受」，**頤**作「斯歲未受」；**圃**、**徑**、**澆**作「斯歲未受」。

一 五七七頁中三行第一一字「竭」，**頤**、**圃**、**徑**、**澆**作「端」。

法苑珠林卷第九十一

盟

西明寺沙門釋道世撰

受齋篇第八十九

破齋篇第九十

賞罰篇第九十一

受齋篇第八十九 此有二部

述意部第一

夫正法所以沫布貴在尊經福田所以增長功由齋戒故捨一餐之供福紹餘糧施一錢之資果起天報所以福田可重財累可輕共樹無遮之會等招無限之福也

引證部第二

如舊雜譬喻經云昔有四姓請佛飯時有一人賣牛漣大姓留止飯教持齋受戒聽經已乃歸婦言我朝相持未飯便強令夫飯壞其齋意雖令七生天上七生世間師日一日持齋有六十萬歲餘糧復有五福一日少病二日身安隱三日少淫意四日少睡卧五日得生天上常識宿命所行事也

又波斯匿王欲賞末利夫人香瓔法苑珠林卷第九十一 第三十 盟

出宮視夫人於齋日著素服而出在六萬夫人中明如日月倍好如常三意悚然加敬問曰有何道德炳然有異夫人白王自念少福稟斯女形情態垢穢日夜命促懼墜三塗是以月奉佛法齋割愛從道世世蒙福願以香瓔奉施世尊

又中阿含經云介時鹿子母毗舍平且沐浴著白淨衣將子婦等眷屬往詣佛所稽首作禮白世尊曰我今持齋善世尊問曰居士婦今持何等齋耶齋有三種云何為三三者放牛兒

齋二者尼揅齋三者聖八支齋云何名放牛兒齋者若放牛兒朝放澤中晡收還村彼還村時作如是念我今日在此處放牛明日當在彼處放牛我今日在此處飲牛明日當在彼處飲牛我牛今日在此處宿止明日當在彼處宿止如是有入若持齋時作是思惟我今日食如此之食明日當食如彼食也我今日飲如此之飲明日當飲如彼飲也我今日舍消如此

舍消明當舍消如彼舍消其人於此晝夜樂著欲過是名放牛兒齋若如是持齋不獲大利不得大果無大功德不得廣布云何名尼揅齋耶若出家尼揅者彼勸人曰汝於東方過百由延外有眾生者擲護彼故棄捨刀仗如是南西北方亦尔或脫衣裸形我無父母妻子勸進虛妄之言將為真諦或執苦行自餓諸邪法等是名尼揅齋也若如是持齋者亦不獲大利不得大果無大功德不得廣布云何名為聖八支齋多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅訶真人盡形壽離殺斷殺棄捨刀仗有慚有愧有慈悲心饒益一切乃至蝦蟇於殺淨心乃至盡形壽離非時食斷非時食一食不夜食樂於時食我以此支於阿羅訶等同無異是故說齋彼住此聖八支齋已於上當復憶念如來無所著等十號出世淨法捨離穢汙惡不善法是名聖八支齋也若族姓女持聖八支齋者身壞命終得生六欲天連得四沙門果

法苑珠林卷第九十一 第三十 盟

又僧秋律云佛住舍衛城南方有邑名大林時有商人驅八頭牛到北方俱多國有一商人共在澤中放牛時有離車捕龍食之捕得一龍女受布薩法無有善心然離車穿鼻牽行商人見之即起慈心問離車言汝幸此龍欲作何等答云我欲殺取商人言勿殺我與汝一牛賀取捕者不肯乃至八牛方言此字多美今為汝故我當放之時商人放龍女去已念言此是惡人恐復追逐更遣捕取放別池中隨逐者之龍變為人語商人言天施我命今欲報恩可共入宮當報天恩商人答言龍性率暴曠惠無常或能殺我答不尔前人繫我我力能殺彼人但以受布薩法都無殺心何況天今施我壽命而當加害若不去者小住此中我先拊擋即便入去後入宮內見龍門邊二龍繫在一處商人問言汝為何事被繫答言此龍女半月前中日受齋法我兄弟守護此龍女為不堅固為離車所捕以是被繫唯願天慈語令放我龍女拊擋已

即呼入宮望寶牀上龍女自言龍中有食能盡壽消者有二十年消者有七年消者有閻浮提人食者未知天今欲食何食答言欲須閻浮提食即持種種飲食與之商人問龍女言此龍何故被繫龍女言此有過我欲殺之商人言汝莫殺不令要當殺之商人言汝放彼者我當食耳白言不得直今放之當罰六月擯置人間商人見龍宮中種種寶物莊嚴宮殿商人便問言汝有如是莊嚴用受布薩何為答言我龍法有五事若何等為五謂生時眠時醒時死時一日之中三過皮矣落地熱沙燻身復問汝欲求何等答言人道中生為畜生中苦不知法故欲就如來出家龍女即與八餅金語言此金足汝父母眷屬終身用之不盡語言汝合眼即以神變持著本國以八餅金持與父母此是龍金截已更生盡壽用之不可盡時思念仁慈下得不行暫放龍女又菩薩受齋經云某自歸佛自歸法自歸比丘僧

某身所行惡口所言惡意所念惡今已除棄某若干日若干夜受善薩齋自歸菩薩
佛告須善提善薩齋日有十戒第一善薩齋日不得著脂粉華香
第二善薩齋日不得歌儻撞鼓伎樂裝飾
第三善薩齋日不得臥高牀上
第四善薩齋日過中已後不得復食
第五善薩齋日不得持刀金銀珍寶
第六善薩齋日不得乘車牛馬
第七善薩齋日不得掛兒子奴婢畜生
第八善薩齋日皆持是齋從分檀布施得福善薩齋日去臥時於佛前叉手言今日一切十方其有持齋戒者行六度者其皆助安無量勸助歡喜福施十方一切人非人等所在勤苦危難之處皆令得福解脫憂苦出生為人安隱富樂無極
第九善薩齋日不得飲食盡器中
第十善薩齋日不得與女人相形笑共坐席女人亦尔是為十戒不得犯

不得教人犯亦不得勸他人犯
菩薩解齋法言

南無佛南無法南無比丘僧某若干
日若干夜持善薩齋從今檀布施當
得六波羅蜜如諸菩薩六萬菩薩法
齋日夜一分禪一分讀經一分即是
為善薩齋日法

從正月十四日受十七日解

從四月八日受十五日解

從七月一日受十六日解

從九月十四日受十六日解

述曰既受齋已若欲解齋要待明相
出時始得食粥不尔破齋何名明相
如陸婆多論云明相有三種色若日
照圓淨提樹則有黑色若照樹葉則
有青色若過樹葉則有白色於三色
中白色為正始得解齋食其粥也

頌曰

今月建清齋佳辰召無疆四部依時集
七眾會升堂蕭條清梵舉哀婉動宮商
香氣騰空上乘風散馥方歡德研冲邃
詞辯暢玄芳懽煩呈妙句臨時折婉章
緇素相依託財法發神光福田今夕滿

恩惠運存止
感應緣略引四驗

東晉沙門法顯

宋沙門僧伽達多

宋居士郭鈗

高齊沙門寶公

東晉徐州吳寺太子思惟像者昔晉
沙門法顯勵節西天歷游聖迹往投
一寺大小逢迎顯時遇疾主人上座
親事經理勅沙彌為客僧覓本鄉齋
食憶忽往還脚有瘡血云往彭城吳
蒼蒼鷹家求食為人所齧顯怪其旋轉
之間而游數萬里外方寤寺僧並非常
人也後隨船還國故往彭城追訪得
吳蒼鷹具狀問之蒼有是事便指餘
血塗門之麴顯曰此羅漢聖人血也當
時見為覓食耳如何遂損也鷹聞慚
悚即捨宅為寺自往揚都求諸經像
正濟江中船遂傾側忽有雙骨各長
一丈隨波騰漾奄入船中即得安流
昇岸以事奏聞乃龍也鷹焉求像
未獲滯江西上暫息林間遇見婆羅
門僧持此像行曰欲往徐州與吳蒼

應鳥供養鷹曰必如來言弟子是也便
付像將還至京詔令摸取十軀皆足

下施銘而人莫辯新舊任鷹探取像
又降夢示其本相恰取還得本像東還
徐州每放異光元魏孝文請入其室
至高齊後主遣使者常亮之迎還鄴
下齊滅周廢為僧藏之大隋開教還
重光顯今在相州大慈寺

宋京師道林寺有沙門僧伽達多僧

伽羅多等並博通經論備以禪思為

業以元嘉之初來游宋境達多常在

山中坐禪日時將迫念欲受齋乃有群

鳥銜果飛來投之達多思惟昔羅猴

奉蜜餅亦受而食之今飛鳥投食何

為不可於是受進食之

宋順陽郭鈗字仲衡晉益州刺史止

後三十餘載元嘉八年忽見形詣女

婿南陽劉凝之家車衛甚威謂凝之

日僕有謫事可見為作三十僧會當

得免也言終不見劉謂是魍魎不以

在意後鈗又與女夢言吾有謫罰已

告汝婿令為設會不能見矜耶女晨

起見鈗從戶過怒言竟不能救今便

起見鈗從戶過怒言竟不能救今便

法苑珠林卷九
就罪艾號踊留之問當何處設齋法苑珠林卷九
云可歸吾舍忽然復沒疑之即狼狽
供辦會畢有人稱銓信與疑相聞言
感君厚惠事始獲有言已失去於是
而絕右一輪出冥

高齊初沙門寶公者崇山高栖士也
且從林慮向白鹿山因迷失道日將
隅中忽聞鐘聲尋響而進巖岫重
阻登陟而趨乃見一寺獨據深林三
門正南赫奕輝煥前至門所看額云
靈隱之寺門外五六犬其大如牛白
毛黑喙或踊或臥以眼眈眈寶將
返頃更胡僧外來寶喚不應亦不迴
顧直入門內犬亦隨入良久寶見無
人漸入次門屋宇四周房門並閉進
至講堂唯見牀檮高座儼然寶入西
南隅牀上坐久之忽聞棟間有聲仰
視見關孔如井大比丘前後從孔飛
下遂至五六十人依位坐託自相借
問今日齋時何處食來或言豫章成
都長安隴右荆北嶺南五天竺等無
處不至動即千萬餘里末後一僧從
空而下諸人請問來何太遲答曰今

法苑珠林卷九
日相州城東彼岸寺靈禪師講會各
堅意義大有後生聽後難問詞旨鋒起
殊為可觀不覺遂晚而至寶本事鑿
為和尚既聞此語望得來語希展上
添整衣將起答諸僧曰鑿是寶和尚
諸僧直視忽隱寺所獨望磐石查木
之下向之寺宇一無所見唯觀巖谷

禽鳥翔集誼亂心出以問尚統法
師尚曰此寺名趙時佛圖澄法師所
造年歲久遠賢聖言之非凡所住或
沉或隱遷徙無定今山行者猶聞鐘
聲見後卷九
破齋篇第九十此有二部

述意部第一

惟無常若空之悲念生老病死之患
長夜悲倒懸之苦漂淪哀陷墜之溺
思之痛傷亦深可懼也良由福田輕
薄信施難消齋戒無固事等坏瓶易
毀難持又同霜露我人轉感著逾膠
漆不懼累劫之殃但憂一身之命所
以飽食長眠何異犬破齋夜食鬼
道無殊是故施主失應時之福眾僧
損良田之種也

法苑珠林卷九
引證部第二

如舍利弗問經云舍利弗白佛言有諸
檀越造僧伽藍厚置資給供來往僧
有似出家僧非時就與食僧索食而
食與者食者得何等罪其本檀越得
何等福佛言非時食者是破戒人是
犯盜人非時與者亦破戒人亦犯盜
人盜檀越物是不與取非施主意施
主無福以失物故猶有發心置立之
善舍利弗言時受時食食不盡者非
時復食或有時受至非時食復得福
不佛言時食淨者是即福田是即出
家是即僧伽是即天人良友是即天
人導師其不淨者猶為破戒是大劫
盜是即鐵鬼為罪窟宅非時索者以
時非時輒與是與食者即名退道是
名惡魔是名三惡道是名破器是癩
病人壞善果故偷乞自活是故諸婆
羅門不非時食外道梵志亦不邪命
食況我弟子知法行法而當貪耶凡如
此者非我弟子是盜我法利著無法
人是名盜食非法之人盜與盜受一
團一撮片鹽片酢皆死墮熾腸地獄

法苑珠林卷第九十一 第三十三 四 洪
 吞熱鐵丸從地獄出生猪狗中食諸
 不淨又生惡鳥人怪其聲後生餓鬼
 還伽藍中處其園內噉食穢汙百千
 萬歲更生人中貧窮下賤人所棄惡
 不可言說人不信用不如盜一人物其
 罪尚輕割奪多人故良福田故斷絕
 出世道故

又據陀國王經云佛在世時時有國王
 號名揀陀奉事婆羅門婆羅門居在
 山中多種果樹時有掩樵人毀其果
 樹婆羅門見之便將詣王所言是人
 無狀殘敗我果樹王當治殺王敬事
 婆羅門不敢違之即為殺之自後未
 久有牛食人稻其主遂捶折其一角
 血流備面痛不可忍牛復到王所白
 言我實無狀食此人少稻今折我角
 稻主亦追到王所王曉鳥獸語王語
 牛言我當為汝殺之牛即報言今雖
 殺此人亦不能令我痛但當約勒
 後莫如之王便感念言我事婆羅門
 但望果樹令我殺人不如此牛今事
 此道復不免生死何用此道便到佛
 所五體投地為佛作禮願受五戒十

法苑珠林卷第九十一 第三十四 四 洪
 善佛言布施持戒現世得福忍辱精
 進一心智慧其福無量後生天上王
 即歡喜得須陀洹阿難白佛言此王
 與牛本何因緣佛言乃昔拘舍牟
 尼佛時王與牛為兄弟作優婆塞供
 持齋戒一日一夜王守法精進不敢
 懈怠壽終升天天上壽盡下為國王
 牛時犯齋夜食後受其罪罪畢復作
 牛五百世尚有宿識故來開寤王意
 牛後七日壽終上生天上佛言四輩
 弟子受持齋戒不可犯也

又法句喻經云佛在舍衛國祇樹給孤
 獨園精舍中為天人龍鬼說法東方
 有國名鬱多羅波提有婆羅門等五
 百人相率欲詣恒水岸邊有三祠神
 池沐浴垢穢裸形求仙如尼律法道
 由大澤迷不得過中道乏糧遙望見
 一大樹如有神氣想有人居馳趣樹
 下了無所見婆羅門等舉聲大哭飢
 渴委厄窮死斯澤樹神現身問諸梵
 志道士那來今欲何行同聲答曰欲
 詣神池浴淨仙今日飢渴幸哀矜
 濟樹神舉手百味飲食從手流溢給

法苑珠林卷第九十一 第三十五 四 洪
 眾飲食皆得飽滿其餘飲食足供道
 糧臨當別去詣神請問本行何德致
 此魏魏神答梵志吾本所居在舍衛
 國時國大目名曰須達飯佛眾僧於
 市市路無提酪者倩我提之往到精
 舍使我斟酌訖行澡水儼然聽法一
 切歡喜稱善無量時我奉齋暮還不
 餐婦怪問我不審何恨答曰不恨也
 見長者須達於園飯佛請我往齋齋
 名八闍其婦瞋恚忿然言曰瞿曇亂
 俗奚足采納君不毀食則禍從此置
 取迫不已便共俱食時我今夜年壽
 算盡終於夜半神來生此為此愚婦
 破我齋法不率其業來生斯澤作此
 樹神提酪之福手出飲食若終齋法
 應生天上封受自然即為梵志而作
 頌曰
 祠祀種禍根 日夜長技條 唐苦敗身本
 法齋度世仙
 又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤
 獨園於其初夜有五百天子贊持香
 華光明赫奕照祇桓林來詣佛所禮
 已却聖佛為說法得須陀洹果繞佛

三市還詣天宮於其晨朝阿難請問諸天來緣佛告阿難乃往過去迦葉佛時有二婆羅門隨從國王來詣佛所禮拜問訊時彼從中有一優婆塞勸二婆羅門共受齋法一求生天二求人王受已俱還諸婆羅門聚會之處諸婆羅門言汝等飢渴可共飲食殷勤數勸不免其意求生天者即便飲食以破齋故不果所願其後命終生於龍中其不食者得作國王以其先身受齋故生彼國王園池水中時守園人日常送種種果蔬奉上獻王於池水中得一美果色香甚好作是念言我惟出入常為門監所見前却我持此果當用與之作是念已尋即持與門監得已復作是念我惟出入復為黃門所見前却當用與之作是念已尋即持與黃門得已復作是念夫人為我常向大王歎譽我德我持此果當用與之作是念已即便持與夫人得已復上大王王得果已即便食之覺其香美即問夫人汝今何處得是果來夫人即時如實對

曰我從黃門得是果來如是屢轉推到園子王即召呼吾園之中有是美果何不見送乃與他人園子於是本末自陳王不聽言而告之曰自今以後常送此果若不送者吾當殺汝園子還歸入其園中號咷流泣不能自制此果無種何由可得時彼龍王聞是哭聲化作人形來問之言汝今何以啼哭乃余園子具答所由龍聞是語還入水中取好美果著金盤上持與園子因復告言汝持此果奉上獻王并說吾意云我及國王昔佛在世本是親友俱作梵志共受八齋各求所願汝戒完具得作國王吾戒不全生在龍中我今還欲奉修齋法求捨此身願王為我求八關齋文送來與我若其相違吾復汝國用作大海園子於是納受果盤奉獻王已因復說龍所囑之語王聞是已甚用不樂所以然者當今之時乃至無有佛法之名況復得有八關齋文若其不獲想見危害思念此理無由可辦時彼園王有一大目最可敬重而告之言龍從

我索八關齋文仰卿得之大目答曰今世無法古何可得王復告言汝若不獲吾必殺卿大目聞已却退至家顏色異常甚用愁慙時自有父年在耆舊每從外來見子顏色改易異常尋即問言即向父說委曲情理父答子言吾家堂柱我見有光汝為就伐試取破看之得經二卷一是十二因緣二是八關齋文大目得已甚用歡喜著金盤上奉獻與王王得之喜不自勝送與龍王龍王得已甚用歡慶責持珍寶贈遺與王各還所止共五百龍子勤加奉修八關齋法其後命終生忉利天來供養我是彼光耳佛告阿難欲知彼時五百龍子奉修齋法者今五百天子是佛說是緣時有得四沙門果者有發無上菩提心者聞佛所說歡喜奉行又遣教法律去若出家人乘車馬一日除五百日齋一歲三百六十日乘計除却十八萬日齋舍利弗問佛何故比丘乘騎除五百日齋者佛言比丘是知禁律人他見生謗令他得罪除

老病暫來不犯出宋清虛老僧集在故地
人怪曰未幾還常道罪人殺戮
尋常何論輕罪故人見不怪也

貪心未嘗滿 福善未嘗受 專求美飲食
飽嚙無恥羞 昏塵全未拭 心垢豈能除
破齋常夜食 直負施難訓 天長命自短
業催閣中游 漂浪四暴海 難逢六度舟
小惡猶不改 大善何能修 類同圍池龍
焉得齊高涼
感應緣略引三驗

晉孫稚 齊王氏 唐李思一
晉孫稚字法暉齊國般陽縣人也父
祚晉太中大夫稚幼而奉法年十八
以咸康元年八月病亡祚後移居武
昌至三年四月八日沙門于法階行
尊像經家門夫妻大小出觀見稚亦
在人眾之中隨侍像行見父母拜跪
問評隨共還家祚先病稚云無他禍
祟不自將護所致耳五月當差言畢
辭去其年七月十五日復歸跪拜問
評悉如生時說其外祖父為太山府
君見稚說稚母字曰汝是某甲兒耶
未應便來那得至此稚荅伯父將來

欲以代誦有教推問欲鞭罰之稚軟
解得原稚兄客字思淵時在其側稚
謂曰雖離故形在優樂處但讀書無
他作願兄勿復憂也但勤精進繫念
修善福自隨人矣我二年學成當生
國王冢同輩有五百人今在福堂學
成皆當上生第六天上我亦應上生
但以解救先人因緣纏縛故獨生王家
耳到五年七月七日復歸說郡城當
有寇難事例甚多悉皆如言家人私
之故無傳者又云先人多有罪譴宜為
作福我今受身人中不須復營但救
先人也願父兄勤為功德作福食時
務使鮮潔一一如法者受上福次者
次福若不能然徒費設耳當使平等
心無彼我其福乃多祚時有婢稚未
還時忽病殆死通身皆痛稚云此婢
欲叛我前與鞭不復得去耳稚問婢
云前嘗欲叛與人為期日垂至而便
住云云

唐李思一今居相州之滏陽縣
貞觀二十年正月已死經日而蘇語
自觀二十年正月已死經日而蘇語
言自說有二入錄其將去至一大門有
一沙門踞胡牀望見之甚驚問何故
來乃罵此二人云汝誤錄人來各鞭
四十語此四娘女郎可去荅曰向來
恍惚不知道路請人示津沙門即命
一人送之行少地見其先死奴子倚
高樓上驚問四娘那忽至此欲見新
婦不荅不知處喚奴自送奴云不得奉
送四娘但去前路應相值也投一馬鞭
與之曰謹執此鞭自知路可行數里便
見新婦即四娘之嫂也正被苦誦四
體磔縛如裝鵝鴨法懸于路側相見
悲號新婦自說生時作四非今貽此楚
毒欲屈手搏頰求乞哀助而手被擊
格不得至頰又聞左右受苦之聲而
不覩形四娘問此為何聲荅曰此是
無行眾僧破齋犯戒獲此苦報呼歎
聲也於是沿路而歸須臾至家見其
屍散意甚憎惡不復願還不見有人
排其踣著刁得就身而稍蘇活其人
今依然尚存右二驗

在冥報記至永徽三年五月又死經一宿而蘇說云以年命未盡蒙王赦歸

於王前見相州滄陽縣法觀寺僧辯

珪又見會福寺僧知亮及慧寶三人

並在王前辯答見冥官云慧寶死時

未至宜修功德辯珪知亮今歲必死

辯珪等是年果相繼卒後寺僧令一

巫者就知亮等舊房召二僧問之辯

珪曰我為破齋今受大苦兼語諸弟

子等曰為我作齋救拔苦難弟子等

即為營齋巫者又云辯珪已得免罪

知亮云我為破齋兼安持人長短今

被拔舌痛苦不能多言相州智力寺

僧慧永等說之古一略也

賞罰篇第九十一世有二部

迷意部第一

夫好生惡死含識之所同欣喜利惡害

仁智之所不免是以居終蹈義或慚

於情枉性傷和每切餘恨史遷曰死

有輕於鴻毛莊周曰生則重於天下

故生死違性則怨酷冥道賞罰乖序

則哀聲氣結影響於耳目寤寐於精

爽無往不復吁可畏哉庶權豪之地

覽明鏡而絀威利欲之情啟元龜而

克念無辜者獲腰領之全履福者

同劫石之壽也

引證部第二

如百喻經云昔有二人共種甘蔗而

作善言種好者賞其不好者當重

罰之時二人中者念言甘蔗極甜若麼

取汁還灌甘蔗樹必得勝既取汁既莫

望滋味反敗種子所有甘蔗切都失世

人亦不欲求善福恃已豪貴倚形挾勢

迫為下民愁奪財物用作福善不知將

來反獲其殃如壓甘蔗彼此都失

阿育王經云昔阿育王婦蓮華夫人

產一子而醜端正依付法藏目似駒那羅

眼因字駒那羅王甚愛敬長為聖婦

字真金髮後共王至雞頭摩寺上座

所上座夜奢知必失眼常為說法眼

無常相王大夫人帝失羅又見眼端

正深心逼之子聞掩耳不順其志夫

人瞋恚常求其短欲掩其眼後時此

方乾陀羅國城名得又尸羅人反叛

逆王遣鎮之後時王病口中糞臭身

諸毛孔糞汁流出無人能治勅喚駒

那欲紹王位帝失羅文聞已念言彼

若為王我無活理即作方便而白王

言我能治王即勅國內似王病者皆

勅將來我為治之時有一男有如此

病婦為問醫語將來為汝治之既至

醫所即送與夫人夫人殺之破腹見

蟲上去糞隨下行亦令與種種藥不

能令死後乃與林蟲便即死以因緣

勸王食蒜王食蟲死逐糞道出王病

得美語夫人言欲得何願答言欲得

七日作王王即聽之既得王已詐作王

書語得又人云駒那羅有大罪過急

批眼出作書已竟向王眠睡偷王齒

印王夢驚覺語夫人言夢見二耗欲

批我子駒那羅眼言已還眠復夢覺

語夫人言夢見駒那羅頭髮甚長在地而

坐夫人安慰王復還眠眠已夫人得印

印書遣使賫去王復夢見牙齒墮落

曉召相師占夢吉凶師言此夢必是

王子失眼之相王聞合掌歸命四方

護佛道神信法僧者願護我子書至

彼國駒那得書即信其語雇旃陀羅

使批其眼無肯批者但綠葉熟自然

法苑珠林卷第七 第五十五張

有人面有八醜來求批眼王語醜人先批一眼著我手中舉刀向眼一切人民稱怨大喚怪哉若哉啼哭懊惱不能自勝又付法藏傳云求一惡人令出右眼置掌觀之便念耶舍本所勸誠而作是言說眼無常猶如幻化昔時奇妙今觀何愛當捨危朽之法專求最勝清淨慧眼作是觀時得須陀洹更出一眼更深思察厭惡情至得斯陀舍其妻金瓊聞夫批眼號泣兩淚驚哭而來見已悶絕良久乃蘇時駒那羅以偈曉之曰
昔吾為惡業 今日自還受 一切世間苦 恩愛會別離 汝當諦思惟 何應大帝哭 又阿育王經云時駒那羅王女婦我等自造今日受之恩愛會離何用啼哭為使人驅出夫婦相將彈琴歌之以自存活展轉而行歸還本國欲入王宮門人約之即至門外象廐中宿向曉彈琴自宣苦事王聞琴聲情切憶子即遣人喚既至王所王見眼盲形容瘦惡衣裳弊壞都欲不識見少形相尋即問言汝是我子駒那羅

法苑珠林卷第七 第五十五張

不答言我是王聞其語悶絕躡地水灑乃蘇批著膝上手摩拔眼啼泣而言汝眼本似駒那羅故遂為字今悉無有以何為名誰批汝眼使汝辛苦憔悴乃余速疾語我我今見汝形體憔悴唇如猛火燒我身心都悉壞盡子語王言願莫憂惱我自造業不可怨他得父王書齒印勅批三立誓言若我勅批當自截舌若與齒印當拔我齒若我眼見自批其眼王後推察知是羅刹作書遣批王呼罵曰不吉惡物何地載汝汝於今者不自陪浸汝實我怨詐懷親附種種罵詈積胡膠火而燒殺之
又付法藏傳云時駒那羅王子起大悲心而白父言今若如報於彼必當累劫共為怨害譬如因聲即有響應亦如嬰兒未識義理罵辱父母無謙敬心而此父母豈於其兒起嗔恨耶一切眾生亦復如是常為煩惱之所覆蔽愚癡無智猶如小兒云何彼彼而生瞋恚王心毒感不受其語大積薪油而焚殺之

法苑珠林卷第七 第五十五張

又阿育王經云今時諸比丘見而問尊者優波趨多有何因緣尊者答曰駒那羅往昔波羅奈國作一禪師於山窟中得五百鹿若都殺者則臭爛批其眼日出食一鹿從是已來五百身中常被批眼又於過去拘樓孫佛入涅槃後時有國王名曰端嚴為起石塔七寶莊嚴王死之後有一惡王名曰不信壞塔取寶唯留土木駒那今時為長者子還以七寶修治此塔復造大像共佛齊等發誓願言使我來世如此佛得勝解脫緣本造塔生尊貴家由昔作像常得端正以發願故今獲道迹
又依王玄策西國行記云其王心知繼室奸究飲氣而怒捶加刑繼室所是時輔佐並流配雪山東北積石不毛之地摩訶善提寺聖僧名安沙大阿羅漢王聞高德推芳首子具自前事垂哀眼明僧受王請普告國眾吾明辰說深法人持器來以威凌凌是日道俗競馳遠赴聞說十二因緣時眾悲傷泣血而已收淚摠置金縣師立誓曰

向所說法其理若當願以眾淚洗王子目今得復明理若不當盲目如故於是將淚洗眼遂平復時王及子不勝喜慶時眾咸悅皆稱善哉聖力乃尔王子即是拘那羅王於今塔猶存焉

又佛本行經云今時世尊乞食時至著衣持鉢獨自行欲乞於食漸漸到彼大兵將村入彼邑已即詣兵將婆羅門家到其家已即便進入於其門內鋪座而坐今時兵將大婆羅門有於二女一名難陀二名波羅時彼二女出向佛邊到佛所已頂禮佛足却住一面佛為說法得須陀洹果乞受三歸五戒已即取佛鉢將好香美飲食滿盛鉢中以用奉佛今時世尊受彼食已從村而出今時提婆大婆羅門從他轉聞彼大沙門來至於此間已即作思念我昔曾請彼大沙門許施飲食我今貧窮當作何計妻報夫提婆言乞聽可說未審尔不我憶往昔年少之時兵將大婆羅門曾弄於我欲求世事我時不聽彼暫指

觸而今聖夫將我與彼行於世事從其隨索多少錢物得以而為彼大沙門作食布施今時提婆報其妻言此事不然我婆羅門理不合作如是之事其提婆即詣兵將所自言善哉善哉唯願借貸我五百錢若我能償此事善哉脫不能償我之夫婦二人詳共入汝家語汝作力今時兵將即與提婆錢足五百而語之言汝今將去隨意所用其事若託更不得轉從他借倘持以償我如汝所要身自出力覓錢與我今時提婆從兵將邊依法受取五百錢已至自己家付與其妻備辦飲食即詣林中而往佛邊欲請如來善哉大德沙門瞿曇尊願受我明日飯食是時世尊默然受請辭佛而去至自己家城內一切街陌皆賣熟食今時提婆即於彼夜嚴備多種甘美食其夜悉辦如是諸味過夜天明家內灑掃鋪牀座記即至佛邊長跪白飲食已辦願赴我家今時世尊既至食時著衣持鉢漸漸而行至提婆家隨鋪而坐夫婦自

手擎持多種微妙清淨眾味飲食立於佛前以奉世尊唯願如來自恣而食是時提婆奉佛食訖別於佛邊鋪座而坐世尊即為提婆如應說法令歡喜已從座而起隨意而去今時提婆送佛而出其提婆妻從他借衣著見佛出還即便解衣置於一處而掃除地時有一賊忽尔來偷其衣將去時妻為失衣故心大愁惱提婆送佛還家見婦迷亂即便問言何故如是煩惱妻報夫言當知所借衣不知誰偷忽然失去是時提婆聞此語已心地迷悶不知所為作如是言我以從作貨五百錢用為供具汝今從作借衣而著忽復失去我家貧短以何備償當作何計今時提婆求欲自死即便往至屍陀林中上大樹上欲自撲地而不能墮即復大愁然彼賊人執其衣裳至屍陀林忽尔還來在於提婆所上樹下掘地埋之以土覆上於上大便秘訖而去時彼提婆在於樹上遙見此事賊去以後從樹而下掘取其衣還將向舍時提婆妻掃除舍

法苑珠林卷第九十一 第二十二條 盟
 內起處今除其屋一角忽然自陷低頭觀觀地下見有一赤銅瓶其中有金乃至略說見第二瓶第三瓶第四瓶皆是瓶更復觀者其下更見一赤銅甕亦滿中金彼見金已即大驚數指示夫言聖夫聖夫速來速來我已得之今時提婆聞婦聲已作是思惟此婦可憐何故失心如是誑語云我已得於物其前他處借衣夫去我已得衣衣現在此何故唱言我已得之是時提婆將衣入家問其妻言居家著者汝何所得彼婦即便指示其金語言聖夫我得於此也是時提婆復語妻言汝所失衣我亦得也而彼婦取衣向所借處還歸其主今時提婆作是思惟我今獨自不能淹消爾多許金即便携將五百錢直還向兵將邊而償其債到已語彼大兵將言我從仁者貸五百錢金以還汝是時兵將語提婆言我前語汝不得從他舉錢償我唯出自家身力償我提婆復言我不從他貸取此物兵將復問汝從何得提婆報言我從地得此

法苑珠林卷第九十一 第二十二條 盟
 之金藏彼不承信今時提婆即將兵將到自已家示其金藏今時兵將見一聚炭語提婆言汝何誑也語我是一炭用作金相是時提婆復更重語彼兵將言此實是金非是火炭如是再三過三已以手觸彼金藏唱亦言此是金非炭復作誓願如我善業因緣力故得此金者乞示兵將見如此語已炭即為金兵將見此地藏金已復問汝今供養阿誰為天為仙并及善人而彼與汝如是願報提婆報言我於今日家唯供養是大沙門奉施飯食感應藉彼功德果報當成兵將報言此之金藏悉皆是彼善業因緣故生此報無人能奪無人所斷汝莫作疑安隱而食

法苑珠林卷第九十一 第二十二條 盟
 佛邊得諸聖法更造何業先貧後富一旦如是佛告比丘昔迦葉佛所受三歸五戒而不行布施者今提婆是然命終乞願願值於我以是因緣今得值我以不行布施今得貧報隨將食布施於我得現世報以是因緣汝諸比丘輩等應常須向佛法僧邊主於恭敬希有之心猶如提婆身現受福以慳貪不肯布施今受貧賤困苦之患

頌曰
 有義便合 無義便離 離封非吉
 合象成規 有功可賞 無功可治
 勿得枉濫 反報無疑
 感應緣 略引十三條

周杜國之伯常
 漢時王濟左右
 漢時羽林中郎游翫
 晉宮陽縣令王範
 晉時張駿
 晉時羊璠
 晉時孔基
 晉時庾亮

齊時文宣帝高洋
齊時劉大夫不得字
陳時武帝陳霸先
唐王玄策行傳西域蕃

周杜國之伯名曰常為周大夫宣王

之妾曰女鳩欲通之杜伯不可女鳩諱之宣王曰常竊與妾交宣王信之囚杜伯于焦使薛甫與司工錡殺杜伯其友左儒九諫而王不聽左儒死之杜伯既死即為人見王曰常之罪何哉王召祝而以杜伯語告之祝曰始殺杜伯誰與王謀之王曰司工錡也祝曰何不殺錡以謝之宣王乃殺錡使祝以謝之杜伯杜伯猶為人而至言其無罪司工錡又為人而至曰臣何罪之有宣王告皇甫曰祝也與我謀而殺人吾所殺者又皆為人而見當奈何皇甫曰殺祝以謝之宣王乃殺祝以兼謝焉又無益也皆為人而至祝亦曰我焉知之奈何以此為罪而殺臣也後三年游於圃曰從人滿野日中杜伯乘白馬素衣司

工錡為左祝為右朱衣朱冠起於道左執朱弓朱矢射宣王中心折脊伏于弓衣而死

漢時王濟左右常於闇中就婢取齊衣物婢欲斫之其人云不敢婢言若不從我我當大斫此人卒不肯婢遂呼云某甲欲斫我濟即令人殺之此人具自陳誦濟猶不信故牽將去顧謂濟曰枉不可受要當訟府君於天

後濟乃病忽見此人語之曰前具告實既不見理今便應去濟數日卒漢時游般字幼齊漢世為羽林中郎將先與司隸校尉胡軫有隙軫遂誣搆殺之般死月餘軫得病目睛脫但言伏罪伏罪游般將鬼來於是遂死

晉富陽縣令王範有妾拋英殊有姿色遂與閣下丁豐史華期二人姦通範嘗出行不還帳內都督孫元弼聞丁豐戶中有環珮聲覘視見拋英與同被而臥元弼叩戶扇吐之拋英即起攬裙理鬢躡履復還內元弼又見華期帶珮拋英靡香二人懼元弼告之乃

共誘元弼與拋英有私範不察遂殺元弼有陳超者當時在座勸成元弼罪後範代還超亦出都看範行至赤亭山下值雷雨日暮忽有人扶起腋徑與將去入荒澤中電光照見一鬼面甚青黑眼無瞳子曰吾孫元弼也訴怨皇天早見申理連時候汝乃今相遇超叩頭流血鬼曰王範既為事主當先殺之賈景伯孫文度在太山玄堂下共定死生名錄拋英鬼鬼亦收在女青亭者是第三地獄名在黃泉下專治女鬼投至天明失鬼所在超至楊都詣範未敢說之便見鬼從外來徑入範帳至夜範始眠忽覺大魔連呼不醒家人牽青牛臨範上并加拋英左索向明小蘇十許日而死妾亦暴亡超亦逃走長干寺易姓名為何規後五年三月三日臨水酒酣起云今當不復畏此鬼也依頭便見鬼影已在水中以手搏超血血大出可一升許數日而殞

晉時張駿據有涼州忌害鎮軍將軍武威陰鑿以其宗族強大而多功也

法苑珠林卷第七十一 第五十五
 遂諷其主簿魏纂使誣鑿謀反駁遣
 鑒自殺後三年纂病見鑿在側遂死
 晉時羊璠字懿彭祖晉世廬陵太守
 為人剛克倉暴恃國姻親縱恣尤甚
 睚眦之嫌輒加刑殺征西大將軍庾亮
 檻送具以狀聞右司奏璠殺郡將吏及
 民簡良等二百九十人徒誦一百餘人
 應棄市依入議請有顯宗詔曰此事
 古今所未有此而可忍孰不可忍何
 八議之有可獄所賜命璠兄子貢先
 尚南郡公主自表解婚詔不許琅邪
 孝王妃山氏璠之甥也苦以為請於
 是司徒王導啓璠罪不可宥恕宜極
 重法山太妃憂感動疾陛下國極之
 恩宜蒙生全之宥有於是下詔曰山太
 妃唯此一甥發言推釁乃至吐血情慮
 深重朕丁荼毒受太妃撫育之恩同
 於慈親若不堪難忍之病以致頓蹙
 朕亦何顏以寄今便原璠生命以慰
 太妃涓陽之恩於是除名為民少時
 疾病常見簡良等曰枉豈可受今來
 相取自申黃泉經宿而死
 晉時會稽孔基勤學有志操緒結族

法苑珠林卷第七十一 第五十六
 人孔敞散使其二子以基為師而敞
 子並凶狠趣尚不同基屢言之於敞
 此見常有忿恚敞尋喪以服制既除
 其基以宿舊乃賈羊酒往看言子子猶
 懷宿怨潛遣奴於路側殺基奴還未
 至仍見其基來張目攘袂厲聲言奸
 醜小豎人面獸心吾蒙顧在昔敦戢
 平生有何怨惡候道見害慢天忘父
 人神不容要當斷汝家種從此之後
 數數見形孔氏無幾大兒向廁忽便
 絕倒駱驛往看已斃於地次者尋復
 病殂兄弟無後
 晉時庾亮誅陶後稱咸康五年冬節
 會文武數十人忽然悉起向階拜揖
 庾驚問故並云陶公扶兩人悉是舊怨
 也庾亦起迎陶公扶兩人悉是舊怨
 傳詔左右數十人皆操伏戈陶公謂
 庾曰老僕舉君自代不圖此恩反戮
 其孤故亦相問陶稱何罪身已得訟
 於帝矣庾不得一言遂寢疾入年一
 日死右此八輪出
 齊貞子融齊世嘗為并陘關險阻使
 賂貨甚多為人所訛齊主欲以行法

法苑珠林卷第七十一 第五十七
 意在成躬治乃付并州城局於軍事崔
 瑗與中書舍人蔡暉共考其獄然子
 融之事皆在赦前瑗等觀望上意抑
 為赦後子融臨刑之際怨誅百端既
 不見理乃誓曰若此等平吉是無天
 道後十五日法瑗無病暴死經一年
 許蔡暉臥疾膚突爛墮都盡苦楚
 百許日殂
 齊文宣帝高洋既死太子殷嗣位年
 號乾明文宣同母弟常山王演本在
 并州權勢甚重因文宣山事隨權官
 出鄴以地望見疑仍留為錄尚書事
 王遂忿怒潛生異計上省之日內外
 百僚皆來集會即收縛乾明腹心尚
 書令楊遵產等五人皆為事奏斬之
 尋亦廢乾明而自立是為孝昭帝後
 在并州望氣者奏鄴中有天子氣平
 秦王高歸彥勸殺乾明遂錄向并州
 盡之其年孝昭數見文宣作諸妖怪
 就其索兒備為襍穢終不能遣而死
 梁江陵陷時有闕內人梁元暉俘獲
 一士大夫姓劉位日新城失其名字
 先此人先遭侯景亂喪失家口唯餘

14762 A 38 C

小男年始數歲躬自擔抱又苦連加
值雪塗不能前進元暉逼令棄去劉
君愛惜以死為請遂強奪取擲之雲
中杖伯文下驅感使去劉乃步步迴
首號噉斷絕辛苦頓繁加以悲傷數
日而死死後元暉日日見劉曳手索
兒因此得病雖復對之海謝來殊不已
元暉載病到家而終

陳武帝陳霸先既害梁大司馬王僧
辯次討諸將義興太守辜載黃門郎
致第四子也為王公固守陳主頻遣
攻圍不克後重征之誘說載白王公
親黨皆已於滅此一孤城何所希冀
過介相抵耶若能見降不失富貴載
答曰士咸知已本為王公所以抗禦大
軍致成讎敵今亦承明公蓋定江左第
城自守必無生路但鋒刃屢交殺傷
過甚軍人忿怒恐不見全老母在堂
彌懼禍及所以苟延日月未能束手
耳必有誓約不敢久勞神武陳主乃
遣刑白馬為誓載遂開門陳主亦示
寬信還揚都後陳主即位遣載從征
以小遲晚因宿憾斬之尋於大殿看

事便見載來驚起入內移坐光嚴殿
載又逐入顧訪左右皆無所見因此
得病死右四錄出

唐王玄策行傳云摩伽陀國法若犯
罪者不加拷掠唯以神稱之稱人之
法以物與人輕重相似者置稱一頭
人處一頭兩頭衡平者又作一符亦
以別物等其輕重即以符繫人項上
以所稱別物添前物若人無罪即稱
物頭重若人有罪則物頭輕據此輕
重以善惡科罪刺眼截腕斬指則足
視犯輕重以行其刑若小罪負債之
流等並鑿其兩脚用為罰罪

法苑珠林卷第九十一

甲辰歲高麗國六藏部監奉
勅彫造

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五八二頁上一行經名，**釋**作「法苑珠林卷第一百九」。
- 一 五八二頁上二行撰者，**釋**作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；**釋**作「大唐上都西明寺沙門釋道世撰」；**釋**作「唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰」；**釋**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 五八二頁上三行「受齋篇第八十九」下，**釋**、**釋**、**釋**有夾註「此有二部」。
- 一 五八二頁上四行至五行「破齋篇第九十 賞罰篇第九十一」，**釋**、**釋**無。
- 一 五八二頁上六行「受齋篇第八十九此有二部」，**釋**、**釋**、**釋**、**釋**無。
- 一 五八二頁上六行至七行間，**釋**有「迷意部 引證部」一行。

一 五八二頁上七行「第一」，**徑**無。以下部目下序數例同。

一 五八二頁上一六行「受戒」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「戒受」。又第七字「乃」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「及」。

一 五八二頁下一行第三字「明」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「明日」。

一 五八三頁上二行第六字「商」，**徑**、**清**作「商」。下同。

一 五八三頁上五行「穿鼻」，**徑**作「奉鼻」。

一 五八三頁上七行「答云」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「答言」。

一 五八三頁上八行「一牛」，**清**作「一生」。

一 五八三頁上一〇行「放龍女」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「恐放龍女」。又「念言」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「商人念言」。

一 五八三頁上一一行第一〇字「蓮」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「蓮」。

一 五八三頁上一九行第一一字「在」，**積**、**南**作「住」。

一 五八三頁中一四行「瘦身」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「薄身」。

一 五八三頁中一七行「八餅金」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「八餅金」。一九行同。

一 五八三頁中二一行夾註左「思報彌重」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「思報彌鐘」。

一 五八三頁下六行「捶鼓」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「打鼓」。

一 五八四頁上二〇行「哀婉」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「哀怨」。

一 五八四頁上二二行第六字「絲」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「折」。又「折婉章」，**積**、**南**、**徑**作「折婉章」；**清**作「折婉障」。

一 五八四頁中一行「建存亾」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「導存亡」。

一 五八四頁中六行「寶公」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「寶公」。

一 五八四頁中一四行第五字「船」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「船」。

一 五八四頁中一五行第一三字「指」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「指」。

一 五八四頁中一七行第一一字「也」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「耶」。

一 五八四頁中二〇行第七字「奄」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「掩」。

一 五八四頁中二二行第八字「怠」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「息」。

一 五八四頁下三行「採取」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「採取」。

一 五八四頁下八行夾註左「晉史」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「晉文」。

一 五八四頁下一〇行第一〇字「偏」，**積**作「徧」。

一 五八四頁下一二行第八字「迫」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「逼」。

一 五八四頁下一五行夾註「右此一驗見梁高僧傳」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「右一驗出梁高僧傳」。

一 五八四頁下一九行「三十」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「四十」。

一 五八四頁下二一行第三字「後」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「後夕」。

一 五八四頁下末行第一二字「救」，

- 一 五八五頁上二行「忽然」，**碩、南、**
徑、清作「倏然」。
- 一 五八五頁上五行夾註左末字「錄」，
碩、南、徑、清無。
- 一 五八五頁上六行第六字「寶」，**碩、**
南、徑、清作「寶」，下至本頁中五
行第一二字同。又「崇山」，**碩、南、**
徑、清作「嵩山」。
- 一 五八五頁上八行首字「隅」，**碩、南、**
徑、清作「禺」。
- 一 五八五頁上一一行「靈隱之寺」，
碩、南、徑、清作「靈芝寺」。又第一
一字「大」，**碩、南、徑、清**作「犬」。
- 一 五八五頁中五行第六字「答」，**碩、**
南、徑、清作「咨」。
- 一 五八五頁中六行第一三字「查」，
碩、南、徑、清作「柞」。
- 一 五八五頁中一一行首字「沉」，**碩、**
南、徑、清作「汎」。
- 一 五八五頁中一三行「此有二部」，
徑、清無。

- 一 五八五頁中一三行與一四行之間，
清有「述意部 引證部」一行。
- 一 五八五頁中一六行第一〇字「哀」，
碩、南、徑、清無。
- 一 五八五頁中一八行「坏瓶」，**碩、南、**
徑、清作「坏瓶」。
- 一 五八五頁下三行「來姓」，**碩、南、**
徑、清作「來世」。
- 一 五八五頁下一四行第四字「其」，
碩、南、徑、清作「其有」。
- 一 五八五頁下一六行「即名」，**碩、南、**
徑、清作「是名」。
- 一 五八五頁下一七行第一三字「是」，
碩、南、徑、清作「是名」。
- 一 五八六頁上三行「噉食糞穢汗」，**碩、**
南、徑、清作「噉食糞穢並」。
- 一 五八六頁上一四行第九字「遂」，
碩、南、徑、清作「遂」。
- 一 五八六頁上一五行第一〇字「復」，
碩、南、徑、清作「遂」。
- 一 五八六頁上二〇行「如之」，**碩、南、**
徑、清作「取之如我」。

- 一 五八六頁中二行「其福」，**碩、南、**
徑、清作「其德」。
- 一 五八六頁中一三行第一〇字「鬼」，
碩、南、徑、清作「鬼神」。
- 一 五八六頁下一一行「君不毀食」，
碩、南、徑、清作「君毀遣」。
- 一 五八七頁上六行第八字「諸」，**碩、**
南、徑、清作「詣」。
- 一 五八七頁上一〇行「其不食者」，
碩、南、徑、清作「不食」。
- 一 五八七頁上一四行第七字「惟」，
碩、南、徑、清作「雖」。一七行首字
同。
- 一 五八七頁中二行「招呼」，**清**作「招
呼」。
- 一 五八七頁中五行第二字「常」，**清**
作「當」。
- 一 五八七頁中六行「號咷涕泣」，**碩、**
南、徑、清作「號啼涕泣」。
- 一 五八七頁中一一行第二字「願」，
碩、南、徑、清作「願為語汝」。
- 一 五八七頁下六行「情理」，**碩、南、**

- 一 經、清作「諸理」。
- 一 五八七頁下一〇行末字「不」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「不能」。
- 一 五八八頁上一行夾註左「怒怒」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「慈慈」。
- 一 五八八頁上二行夾註左「輕罪」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「輕重」。
- 一 五八八頁上六行「難訓」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「難消」。又「天長命」，**南**、**徑**、**清**作「苦長命」。
- 一 五八八頁上七行「四暴海」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「四流海」。
- 一 五八八頁上一〇行「略引三驗」，**南**作「略引此十驗」；**徑**、**清**作「略引此三驗」。
- 一 五八八頁上一一行「晉孫稚 齊王氏」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「晉俗人孫稚 齊王氏四娘」。
- 一 五八八頁中一行第四字「謫」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「謫」。又末字「軟」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「救」。
- 一 五八八頁中一五行「然徒」，**積**、**南**、

- 一 經、清作「然然後」。
- 一 五八八頁中一七行第七字「通」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「同」。
- 一 五八八頁中一八行第一二字「稚」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「推」。
- 一 五八八頁下六行第二字「人」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「人力」。
- 一 五八八頁下一〇行第一〇字「路」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「行路」。
- 一 五八八頁下二一行夾註右「二驗」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「一驗」。
- 一 五八九頁上二行末字「歸」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「復歸」。
- 一 五八九頁上五行第一〇字「云」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「去」。又末字「時」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「期」。
- 一 五八九頁上一四行夾註「冥報拾遺」，至此，**徑**卷第一百九終，卷第一百十始。
- 一 五八九頁上一五行「此有二部」，**徑**無。
- 一 五八九頁上一五行與一六行之間，

- 一 清有「迷意部 引證部」一行。
- 一 五八九頁上一七行「喜利怒害」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「喜怒利害」。
- 一 五八九頁上二一行首字「故」，**積**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五八九頁中一一行首字「迫」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「逼」。
- 一 五八九頁中一二行第二字「反」，**清**作「及」。
- 一 五八九頁中一四行「目似」，**積**作「目以」。
- 一 五八九頁中一六行「上座」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「到上座」。
- 一 五八九頁中末行第六字「流」，**積**、**南**作「臭」。
- 一 五八九頁下四行「一男」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「一兒」。
- 一 五八九頁下五行第五字「醫」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「醫醫」。
- 一 五八九頁下七行第五字「隨」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「墮」。
- 一 五八九頁下八行第七字「蘇」，**積**、

一 五九〇頁下一六行第八字「捶」，
 〔夨、圃、徑、漑〕作「刺」。
 一 五九〇頁下二〇行「明辰」，
 〔夨、圃、徑、漑〕作「明晨」。
 一 五九〇頁下二一行「以盛澆渡」，
 〔夨、圃、徑、漑〕作「以承涕淚」。
 一 五九一頁上三行第六字「眼」，
 〔夨、圃、徑、漑〕作「眼眼」。
 一 五九一頁中八行第七字「語」，
 〔夨、圃、徑、漑〕作「爲」。
 一 五九一頁中一〇行末字「轉」，
 〔夨、圃、徑、漑〕作「傳」。
 一 五九一頁中一四行第八字「即」，
 〔夨、圃、徑、漑〕作「既」。
 一 五九一頁中一八行第三字「賣」，
 〔夨、圃、徑、漑〕作「買」。
 一 五九一頁中一九行「飲食」，
 〔夨、圃、徑、漑〕作「飯食」。
 一 五九一頁下一〇行「迷亂」，
 〔夨、圃、徑、漑〕作「大亂」。
 一 五九二頁上一〇行第三字「衣」，
 〔夨、圃、徑、漑〕無。又第六字「此」，

一 五九〇頁「惹」，九行第四字同。
 又第一二字「以」，〔夨、圃、徑、漑〕作
 「以是」。
 一 五八九頁下一三行「作書」，〔夨、圃、
 徑、漑〕作「詐作書」。
 一 五九〇頁上一行「有八醜」，〔夨、圃、
 徑、漑〕作「十八醜」。
 一 五九〇頁上一〇行「號泣」，〔夨、圃、
 徑、漑〕作「號哭」。
 一 五九〇頁上一一行「雨渡」，〔夨、圃、
 漑〕作「兩淚」。又「驚哭」，〔夨、圃、徑、
 漑〕作「驚泣」。
 一 五九〇頁上一三行「自遷受」，〔夨、
 圃、徑、漑〕作「遷自受」。
 一 五九〇頁上一七行首字「哭」，〔夨、
 圃、徑、漑〕無。
 一 五九〇頁上二二行「都欲不識」，
 〔夨、圃、徑、漑〕作「都不識別」。
 一 五九〇頁中五行「樵瘁」，〔夨、圃、
 徑、漑〕作「憔悴」。六行同。
 一 五九〇頁下一四行第四字「今」，
 〔夨、圃、徑、漑〕作「令」。

一 五九二頁上一三行「於此」，〔夨、
 圃、徑、漑〕作「此已」。
 一 五九二頁上一六行末字「爾」，〔夨、
 圃、徑、漑〕作「食」。
 一 五九二頁上一七行第二字「許」，
 〔夨、圃、徑、漑〕作「時」。又第一一字「直」，
 〔夨、圃、徑、漑〕作「有」。
 一 五九二頁上一九行第九字「金」，
 〔夨、圃、徑、漑〕作「今」。
 一 五九二頁中五行末三字至次行首
 字「再三過三」，〔夨、圃、徑、漑〕作「再過
 三過」；〔夨、圃、徑、漑〕作「再過」。
 一 五九二頁中一三行首字「感」，〔夨、
 圃、徑、漑〕作「或」。
 一 五九二頁中一五行「所斷」，〔夨、圃、
 徑、漑〕作「能斷」。
 一 五九二頁下一三行首字「合」，〔夨、
 圃、徑、漑〕作「今」。
 一 五九二頁下一六行末字「常」，〔夨、
 圃、徑、漑〕作「恒」。下至次頁上一
 一行第一三字同。

一 五九二頁下一七行第二字「時」，
 〔徑、清〕無。下至次頁上四行第二字
 同。
 一 五九三頁上一五行第七字「之」，
 〔磧、南、徑、清〕無。
 一 五九三頁中四行第七字「常」，〔磧、
 南、徑、清〕作「嘗」。
 一 五九三頁中一四行「目睛」，〔磧、南
 作「目精」。
 一 五九三頁下七行「訴怨」，〔徑、清〕作
 「訴寃」。
 一 五九四頁上六行「右司」，〔磧、南、
 〔徑、清〕作「有司」。
 一 五九四頁上一一行「琅邪」，〔磧、南、
 〔徑、清〕作「琅琊」。
 一 五九四頁上一二行第一〇字「苦」，
 〔磧、徑、清〕作「若」。
 一 五九四頁上一四行第六字「憂」，
 〔磧、南、徑、清〕無。
 一 五九四頁上一五行「詔曰」，〔磧、南、
 〔徑、清〕作「詔下曰」。
 一 五九四頁上一六行「一甥」，〔磧、南、

〔徑、清〕作「一舅」。
 一 五九四頁上二一行第三字「常」，
 〔磧、南、徑、清〕作「恒」。
 一 五九四頁中一行第三字「敬」，〔磧、
 南、徑、清〕作「敬」。下同。
 一 五九四頁中一三行「後稱」，〔磧、南、
 〔徑、清〕作「稱後」。
 一 五九四頁中二〇行第一二字「入」，
 〔徑、清〕作「八」。
 一 五九四頁中二一行夾註左「怨寃
 志」，〔磧、南、徑、清〕作「寃魂志」。
 一 五九四頁中二二行「井陘開檢阻
 使」，〔磧〕作「井陘開檢租使」；〔南、
 〔徑、清〕作「井陘開檢租使」。
 一 五九四頁中末行首字「賂」，〔磧、南、
 〔徑、清〕作「賊」。
 一 五九四頁下四行「怨寃」，〔徑、清〕作
 「寃訴」。
 一 五九四頁下六行「法瑗」，〔清〕作「崔
 瑗」。
 一 五九四頁下八行末字「俎」，〔磧、南、
 〔徑、清〕作「方俎」。

一 五九四頁下一五行「楊遵產」，〔磧、
 南、徑、清〕作「楊遵彥」。又「為事」，
 〔磧、南、徑、清〕作「為事狀」。
 一 五九四頁下一六行「孝昭」，〔磧、南、
 〔徑、清〕作「孝昭」。一九行同。
 一 五九五頁上一行「擔抱」，〔磧、南、
 〔徑、清〕作「擔抱」。
 一 五九五頁上一二行第六字「前」，〔磧、
 南、徑、清〕無。
 一 五九五頁上四行第三字「伯」，〔磧、
 南、徑、清〕作「拍」。
 一 五九五頁上八行「而終」，〔磧、南、
 〔徑、清〕作「卒終」。
 一 五九五頁上九行第四字「陳」，〔磧、
 南、徑、清〕無。
 一 五九五頁上一二行第一二字「白」，
 〔磧、南、徑、清〕作「曰」。
 一 五九五頁上一四行「相抵」，〔磧、南、
 〔徑、清〕作「相拒」。
 一 五九五頁上一五行第四字「感」，
 〔磧、南、徑、清〕作「感」。
 一 五九五頁上一二行「楊都」，〔磧、南、

〔徑〕、〔清〕作「揚都」。

五九五頁中五行第一〇字「稱」，

〔續〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「稱稱」。

五九五頁中卷末經名，〔徑〕作「法苑

珠林卷第一百十」。

法苑珠林卷第九十二

盟

三

西明寺沙門釋道世撰

利害篇第九十二 共有二部

述意部第一

夫三界含識四生稟命六情攀緣七識結業欲火所燒貪心難滿事等執河作同流焦故以尺波寸影大力所不能駐月御日車雄才莫之能過其閒飲苦餐毒抱痛銜悲身口為十使所由意思乃為八疵之主皆為愛著妻子財色拘絆致使無始至今常受八苦自作教他相續不絕見善不讚聞惡隨喜於林涸澤走犬揚鷹窮窮窮窮之響極甘旨之味戲笑為惡儻忽成非侮慢形像跋踐堪寺不敬方等毀離和合自定權衡棄他斛斛愧心負理慚謝欺親雖七尺非他方寸在我而能惺其情性在人未易忘此心口衆罪所集並願道俗各運舟誠洗滌邪貪永離慾火身口清淨行願具足消三障業朗三達智五眼六通得意自在五蓋六塵於茲永絕也

引證部第二

法苑珠林卷九十二

苦集

四

如大莊嚴論云佛言我昔曾聞有一比丘在一國中城邑聚落競共供養同出家者憎嫌誹謗比丘弟子聞是誹謗白其師言某甲比丘誹謗和尚時彼和尚聞是語已即喚誘者善言慰喻以衣與之請弟子等白其師言彼誹謗人是我之怨云何和尚慰喻與衣師答之言彼誹謗者於我有恩應當供養即說偈言

如電害禾穀 有人能遮斷 田主甚歡喜
報之以財帛 彼誹是親厚 不名為怨家
遮我利養電 我應報其恩 如彼提婆達
利養電所害 由其貪著故 善法無毫釐
如以毛繩戮 皮斷骨壞 髓斷及心
利養過毛繩 絕於持戒皮 能破禪定宗
析於智慧骨 滅妙善心髓 由貪利養故
不樂聞靜處 心常緣利養 晝夜不休息
又雜寶藏經云今時阿闍世王為提婆達多日送五百金飯多得利養諸比丘皆白世尊知佛言比丘莫美提婆得利養事即說偈言

芭蕉生實苦 蘆葦竹竿亦然 驅驢懷妊死

驛驢亦復然 愚貪利養害智者所嗤笑 是故佛語比丘利養者是大災害能作障難乃至羅漢亦為利養之所障難比丘問言此能作何障佛言利養之害能破皮破空破骨破髓為破淨戒之皮禪定之空智慧之骨微妙善心之髓

又百喻經云昔有婆羅門自謂多知無不明達欲顯其德遂至他國抱兒而哭有人問言汝何故哭婆羅門言今此小兒七日當死恐其夭傷以是哭耳時人語言人命難知計算喜錯或能不死何為見哭婆羅門言日月可暗星宿可落我之所記終無違失為名利故至七日頭自殺其子以證己說時語世人却後七日間其兒死咸皆歎言真是智者所言不錯心生信服悉來致敬猶如佛之四輩弟子為利養故自稱得道有愚人法殺善法子詐現慈德故使將來受苦無窮如婆羅門為驗已言殺子惑世

又百喻經云昔有一人其婦端正雅有鼻醜其夫出外見他婦女面貌端

正其卑其好便截他卑持來歸家急
 嗟其婦汝速出來與汝好卑即割其
 鼻以他鼻著既不相著復失其鼻唐
 使其婦受大苦痛世間愚人亦復如
 是聞他宿舊沙門有大名德為人恭
 敬得大利養便自假稱妄言有德既
 失其利後傷其行如截他鼻徒自傷
 損世間愚人亦復如是

又百喻經云往有商人代具他半錢久
 不得償即便往債前有大河雇他兩
 錢然後得度到彼往債竟不見得來
 還度河復雇兩錢為半錢債而失四
 錢兼有道路疲勞之困所債甚少所
 失極多果被眾人之所怪笑世人亦
 介求少名利致毀大行苟容己身不
 顧禮義現受惡名後得苦報

又增一阿含經云世尊告諸比丘有人
 似師子者有似羊者云何似師子者
 或有人得供養衣食等便自食噉不
 起染著之心設不得利養不起亂念
 無增減心猶如師子王食噉小畜不
 生好惡染著之心云何似羊猶如有
 人受人供養便自食噉起染著心不

知惡道而自貢高猶如群羊有一羊
 出群已詣大糞聚飽食屎已還至羊
 群而自貢高我得好食諸羊不得是
 故比丘當學師子王莫如食糞羊也
 又毗尼母經云若有比丘於好於惡
 心生平等見他得利如己所得心
 生隨喜如此比丘堪為世人作師邊
 葉入聚落時不礙不縛不取欲得利
 者求利欲得福者求福如自己得利
 歡喜亦復同之如毛空中轉無礙無
 觀系縛

若善入聚落 養利心平等 同梵共入眾
 不生嫉妒心 汝所親識舍 無別勸善處
 是名師行法

又佛藏經云舍利弗汝今一心善聽
 我當語汝若有一心行道比丘千億
 天神皆共同心以諸樂具欲共供養
 舍利弗諸人供養坐禪比丘不及天
 神是故舍利弗汝勿憂念不得自供
 養又云或有比丘因以我法出家受
 戒於此法中勤行精進雖天神諸人
 不念但能一心精進行道者終亦不
 念衣食所須所以者何如來禪藏無

量難盡舍利弗設使一切世間人皆
 共出家隨順法行於白毫相百千億
 分不盡其一舍利弗如來如是無量
 福德若諸比丘所得飲食及所須物
 趣得皆足舍利弗是故比丘應如是
 念不應於所須物行諸邪命惡法
 又迦葉經云時五百比丘去我等不
 能精進恐不能消信施供養請乞
 歸俗文殊師利菩薩讚言若不能消
 信施之食寧可一日數百歸俗不應
 一日破戒受人信施爾時世尊告文
 殊師利菩薩言善男子若有修禪解
 脫者我聽彼人受信施食

又僧護經云爾時舍衛國中有五百
 賁人共立誓言欲入大海賁人共議
 求覓法師將入大海時聞法利可得
 往還眾中有一長者告諸賁人我有
 門師名曰僧護可請為師辯才多智
 甚能說法時諸賁人往到僧護所頭
 面作禮自言我等欲入大海今請大
 德作說法師我等聞法可得往還僧
 護答曰可和尚舍利弗賁人受教
 往白舍利弗言可共問佛時舍利弗

法苑珠林卷第七上 第七法 四 卷
 及僧護將諸賣人詣佛禮已具白所由。尔時世尊知僧護比丘廣度衆生，即便聽許。時諸賣人踊躍歡喜，即與僧護法師俱入大海。未至寶所，龍王捉住時諸賣人，其大驚怖，胡跪合掌而仰問言：是何神祇而捉船住？若欲所須，應現身形。尔時龍王忽然現身，時諸賣人即便問曰：欲何所索？龍王答曰：以此僧護比丘與我賣人。尔時龍王得與龍王答曰：若不與我，盡沒殺汝。時諸賣人即大驚怖，尋自思惟：曾於佛所聞如是偈言：為護一家，寧捨一人；為護一村，寧捨一家；為護一國，寧捨一村；為護身命，寧捨國財。時諸賣人僥倖不已，將僧護比丘捨與龍王。龍王歡喜，將詣宮中。尔時龍王即以四龍聰明智慧者，作僧護弟子。龍王自言：尊者為我教此四龍各一阿舍。第一龍者教增一阿舍，第二龍者教中阿舍，第三龍者教雜阿舍，第四龍者教長阿舍。僧護答曰：可尔。

法苑珠林卷第七上 第八法 四 卷
 僧護即教第一龍者默然聽受，第二龍者眼目口誦，第三龍者迴顧聽受，第四龍者遠住聽受。此四龍子聰明智慧，於六月中誦四阿舍，領在心懷。盡無遺餘。時大龍王詣僧護所拜跪，問訊不愁悶。耶僧護答曰：其大愁悶。龍王問曰：何故愁悶？僧護答曰：受持法者，要須軌則。此諸龍等在畜生道，無軌則心，不如佛法受持誦習。龍王自言：大德，不言呵諸龍等，所以者何？以護師命，故作此聽。龍有四毒，不得如法受持，讀誦何以故？初默受者，以聲毒，故不得如法；若出聲者，必害師命，是故默然而受。第二閉目受者，以見毒，故不得如法；若見師者，必害師命，是故閉目而受。第三迴顧受者，以氣毒，故不得如法；若氣噓師，必害師命，是以迴顧而受。第四遠住受者，以觸毒，故不得如法；若身觸師，必害師命，是以遠住而受。時諸賣人採寶迴還，至失師處，共相謂言：我等本時於此失師，今若還到佛所，舍利弗目連諸尊者等，若問於我，僧護法師何在？

法苑珠林卷第七上 第九法 四 卷
 當以何答？尔時龍王知賣人還，即持僧護來付賣人。告賣人曰：此是汝師，僧護比丘。時諸賣人踊躍歡喜，平安得出。尔時僧護問諸賣人曰：水陸二道，從何道去？賣人自言：水道甚遠，徑過六月糧食，將盡不可得達。即共詳議，從陸道去。於中路宿，僧護告賣人曰：要離衆宿，汝等夜發高聲，喚我賣人。敬諾。僧護出衆夜宿，坐禪中，夜眠息。賣人夜發，遂互相喚。僧護不覺，即便捨去。夜勢將盡，大風雨起，僧護始寤，揚聲大喚：竟無應者。心口念言：此便大罪伴，棄我去。尔時僧護失伴，獨去涉路，未遠，聞捷推聲，尋聲向寺路。值一人，即便問曰：何因緣故，打捷推聲？其人答曰：入溫室浴，僧護念言：我從遠來，可就僧浴。即入僧房，見諸人等，狀似衆僧，共入溫室。見諸浴具，衣瓶，瓦器，浴室盡皆火然。尔時僧衆共入溫室，入已火然，筋穿消盡，骨如焦柱。僧護驚怖，問諸比丘：汝是何人？比丘答言：閻浮提人。

法苑珠林卷九十一 第十一 盟 五
為性難信汝到佛所便可問佛即便
驚怖捨寺逃走進路未遠復值一寺
其寺嚴博殊麗精好亦聞推聲復見
比丘即便問言何因打雜聲比丘荅
言眾僧食飯尋自思惟我今遠來甚
成飢乏亦須飯食入僧坊已見僧和集
食器數具悉皆火然人及房舍盡皆
火然如前不異僧護問言汝是何人
其人荅言更不異前僧護驚怖更疾
捨去進路未遠復值一寺其寺嚴麗
更不異前入僧房已復見諸比丘坐
於火林互相抓搔空盡勸出五藏骨髓
亦如焦炷僧護問曰汝是何人比丘
荅言閻浮提人為性難信汝到佛所
便可問佛僧護驚怖復疾捨去進路
未遠復值一寺如是入寺見諸眾僧
共空而食諸比丘言汝今出去僧護
踏躑未及出去見諸比丘鉢中唯是
人糞熱涕涌出時諸比丘皆悉食噉
食已火然咽喉五藏皆成煙焰流下
直過見已驚怖復疾而去其去未遠
復見一寺其寺嚴麗如前不異即入
僧房見諸比丘手把鐵推互相棒打

法苑珠林卷九十一 第十一 盟 五
摧碎如塵見已驚怖復更進路其去
未遠復見一寺其寺嚴好亦不異前
於前即入僧房聞捷雜聲僧護問曰
何故捷雜諸比丘荅言欲飲甜漿僧
護即自念言我今渴乏須飲甜漿即
入眾中見諸食器淋臥敷具諸比丘
等互相罵辱諸食器中咸滿融銅諸
比丘等皆共飲噉食已火然咽喉五
藏皆成炭火流下直過見已驚怖
進路而去其去不遠見大地其火
焰熾噉聲號疼苦楚難忍見已驚怖
進路而去其去未遠復見大地如前
無異復更前進見大火燄盡皆火
然熱疼難忍如前無異復更前進亦
見空甕盡皆火然如前無異復更前
進見一室瓶其火燄熾噉聲號疼苦
痛難忍復更前進見一室瓶其火燄
熾如前不異復更前進見大火泉其
火燄熾爛皮涌沸苦聲楚毒亦不異
前見已驚怖復更前進進路未遠見
一大室甕其火燄熾苦事如前復更
前進見一比丘手捉利刀而自割鼻
刺已復生生已復割終而復始無有

法苑珠林卷九十一 第十一 盟 五
休息復更前進如前不異復更前進見
一比丘水中獨吉自唱言水水不息而受
苦毒復更前進見比丘在鐵刺園中立
鐵刺上苦聲號噉亦不異前復更前
進見一室廳其火燄熾苦聲號噉與前
無異復更前進見一室櫛形如象牙其
火燄熾受苦如前復更前進見一驢駝
火燒身體苦聲號噉亦不異前復更
更前進見馬一匹火燒身體苦痛號
噉亦不異前復更前進見一白象熾
火燒身苦不異前復更前進見一驢
身猛火燒身苦不異前復更前進見
一羖羊猛火燒身苦不異前復更前
進見一室臺大火燄熾苦不異前復
更前進見一室臺如前不異復更前
進見一室房猛火燒身苦聲號噉亦
不異前復更前進見一室牀苦火燒
身亦不異前復更前進見一室稱火
燒申縮苦不異前復更前進見一室
拘執火燒申縮苦不異前復更前進
見一室繩牀火燒受苦亦不異前復
更前進見一室壁火燒搖動苦不異前
復更前進見一廁并屎尿涌沸苦不

法苑珠林卷第十一 第五
 異前復更前進見一高座上有比丘
 攝心端坐猛火焚燒苦聲如前復更
 前進更見一高座受苦皆上亦不異
 前復更前進見突捷雅火燒苦聲亦
 不異前復更前進見突胡岐支胡名
 拘修羅猛火燒身受苦如前復更前
 進見一突山火燒爛臭振動號吼苦
 不異前復更前進見須曼那華樹火
 燒受苦亦不異前復更前進見一突
 華樹火燒出聲苦不異前復更前進
 見突果樹火燒苦聲亦不異前復更
 前進見一突樹火燒受苦亦不異前
 復更前進見一突柱火燒受苦亦不
 異前復更前進見一突柱獄卒斧斫
 受苦如前復更前進見十四突樹火
 燒受苦亦不異前復更前進見二丘
 丘以拳相打頭腦破裂膿血流出消
 已還生終而復始苦不休息僧護比
 丘出更前進見二沙彌眠臥相抱猛
 火燒身苦不休息僧護比丘見已驚
 怖問沙彌言汝是何人受如是苦沙
 彌答言閻浮提人受性難信汝到世
 尊所便可問佛見已驚怖復更前進

法苑珠林卷第十一 第五
 在路遙見林樹榮茂可樂往趣入林
 見五百仙人游止林間仙人見僧護
 比丘馳散避去共相謂言釋迦弟子
 行我等圍僧護比丘從仙人借樹寄
 止一宿明當早去仙人眾中第一上
 座大有慈悲勸諸小仙借沙門樹僧
 護即得一樹於其樹下敷尼師檀跏
 趺而坐於初夜中伏滅五蓋中夜眠
 息後夜端坐高聲作唄時諸仙人聞
 作唄聲寤解性空證不還果見法歡
 喜詣沙門所頭面作禮請祈沙門受
 三歸依於佛法中求欲出家余時僧
 護即度仙人如法出家教修禪法不久
 得定證羅漢果如栴檀林自相圍繞
 得道比丘賢聖為眾
 余時僧護比丘與諸弟子共詣祇桓
 精舍到於佛所頭面禮足却住一面
 余時世尊慰勞諸比丘汝等行路不
 疲苦耶乞食易得不余時僧護白佛
 言我等行路不大疲苦乞食易得不
 生勞苦得見世尊余時世尊為大眾
 說法僧護比丘在大眾中高聲唱說
 已先所見地獄因緣佛告僧護汝先

法苑珠林卷第十一 第五
 所見比丘浴室此非浴室是地獄
 人此諸罪人迦葉佛時是出家比
 丘不依戒律順已愚情以僧浴具
 及諸器物隨意而用持律比丘
 常教執則不順其教從迦葉佛
 涅槃已來受地獄苦至今不息佛
 告僧護汝初見寺者非是僧寺亦非
 比丘是地獄人迦葉佛時是出家人
 五德不成四方僧物不打捷雜眾
 共默用以是因緣受火林苦至今
 不息
 第二寺者亦非寺僧是地獄人迦葉
 佛時是出家人五德不具見有諸檀
 越造作寺廟四事豐足檀越初心造
 寺之時要打捷雜作廣濟之意是諸
 比丘不打捷雜默然受用有客比丘
 來不得飲食還空鉢出以是因緣受
 火林苦遮相抓搔筋空消盡骨如焦
 炷至今不息第三寺者非是僧寺是
 地獄人也迦葉佛時是出家人懈怠
 共住共相謂言我等今者可共請一
 持律比丘共作法事可得如法即共
 推覓一淨行比丘共住食宿此淨行

比丘復更推覓同行比丘時淨行人轉轉增多前念比丘即便追逐令出寺外時破戒人於夜分中以火燒寺滅諸比丘以是因緣手執鐵椎互相摧滅受大苦惱至今不息第四寺者非是僧寺亦是地獄迦葉佛時是出家人常住寺中有諸檀越施僧雜食應現前分時有客僧來舊住比丘以慳心故待客出去後方分物未及得分蟲出臭爛捐棄於外以是因緣入地獄中噉糞屎食至今不息第五寺者非是僧寺是地獄人迦葉佛時是出家人臨中食上不如法食惡口相罵以是因緣受鐵牀苦諸食器中沸火漫流筋肉消盡骨如焦柱至今不息第六寺者非是僧寺是地獄人迦葉佛時是出家人不打擇雜默然共飲眾僧甜漿恐外僧來以慳因緣故墮地獄飲融銅至今不息

尔時佛告僧護比丘汝見第一地獄者迦葉佛時是出家人眾僧田中為己私種不酬僧直故受地獄至今不息第二地獄者迦葉佛時是白衣

人在僧田中種不酬僧直故受地獄作大空地受諸苦惱至今不息汝見第一空項者非是空項乃是罪人迦葉佛時是眾僧上座不能坐禪不解戒律飽食熟睡但能論說無益之語精膳供養在先飲噉以是因緣入地獄中作大空項火燒受苦至今不息

第二項者是出家人為僧當厨饒美供養在先食噉食溫惡者僧中而行故作空項火燒受苦至今不息第三項者是僧淨人作飲食時美妙好者先自嘗噉或與婦兒食溫惡者方僧中行以是因緣在地獄中作大空項火燒受苦至今不息

尔時世尊復告僧護比丘汝見第一瓶者非是瓶耶是地獄人迦葉佛時是出家人為僧當厨應朝食者留至後日後日食者至第三日以是因緣入地獄中作大空瓶火燒受苦至今不息

第二瓶者是出家人有諸檀越奉送蘇瓶供養現前眾僧人人應分此當事人見有客僧留隱在後客僧去已然後乃分以是因緣入地獄中作

大空瓶火燒受苦至今不息

汝見水中立人者迦葉佛時是出家人為僧當水見僧用水過多遂可意處與之即提其水餘者不給以是因緣入地獄中水中獨立唱言水水受苦至今不息

汝見大甕者迦葉佛時是出家人為僧典果菜香美好者先自食噉醉果溫菜然後與僧或逐隨意選好者與以不平等故入地獄作大空甕火燒受苦至今不息

汝見刀割鼻者迦葉佛時是出家人佛僧淨地決唾汗地故入地獄刀割其鼻火燒受苦至今不息

汝見比丘手捉斲斤自斲己舌是地獄人迦葉佛時是出家沙彌為僧當分石壑斲作數段於斧刃許少著石壑沙彌噉故受斲舌苦至今不息

尔時世尊復告僧護比丘汝見泉者是地獄人迦葉佛時是出家沙彌為僧當壑先自嘗噉後發與僧減少不徧故入地獄作大空泉火燒沸爛受大苦惱今猶不息

法苑珠林卷九 第五十
汝見比丘刺上立者是地獄人迦葉

佛時是出家人以惡口毀咎罵諸

比丘故入地獄立鐵刺上火燒受苦

至今不息

汝見空廳者是地獄人迦葉佛時是

出家人五德不具為僧當厨精美好

者先自食噉或將與白衣使食殘者

與眾僧故受地獄苦至今不息

汝見空椽者是地獄人迦葉佛時是

出家人寺中常住僧牆壁上浪豎椽

杙非為僧事懸已衣鉢故入地獄

作大空椽火燒受苦至今不息

今時世尊復告僧護汝見第一駝者

是地獄人迦葉佛時是出家人寺中

上座長受食今或得一人二人食今

持律比丘如法教授上座之法不應

如是時老比丘答律師言汝無所知

譬如驢駝我於眾中身為上座呢願

說法或時作唄計勞應得汝等何故

常瞋責我以是因緣入地獄中受驢

駝身火燒號數受苦至今不息

汝見馬者是地獄人迦葉佛時作僧

淨人使用供養過分食噉或與眷屬

法苑珠林卷九 第五十一
知識白衣諸比丘等呵責語言汝不

應尔其人惡口呵諸比丘汝猶如馬

常食不飽我為僧作甚大勞苦功熱

應得故入地獄受於馬身火燒身體

受大苦惱至今不息

汝見象者是地獄人迦葉佛時是出

家人為僧當厨諸檀越等持諸供養

向寺施僧或食後檀越自言大德可

打掃推焦僧施食比丘惡口答白衣

言諸比丘等猶如白象食不飽耶向

食已竟停留後日故入地獄受白象

身火燒受苦至今不息

汝見驢者是地獄人迦葉佛時是出

家人為僧當厨五德不具今僧飲食

常自長受二三人今持律比丘如法

呵責此人答言我當僧厨及園果菜

常勞佛事甚大勞苦汝諸比丘不知

我思狀似如驢但養一身何不默然

故入地獄作驢受苦至今不息

汝見羆羊者是地獄人迦葉佛時是

出家人為僧寺主當田内外檢校不

勅弟子諸小比丘不如法打雜諸律

師等白言寺主何不時節鳴椎催僧

法苑珠林卷九 第五十二
比丘猶如羆羊噉食而住何不自打

故入地獄受羆羊身火燒痛毒受苦

至今不息

今時世尊復告僧護汝見空臺者實

非空臺是地獄人迦葉佛時是出家

人當僧房數具閉僧房門將僧戶鑰

四方游行眾僧於後不得數具及諸

房舍以是因緣故入地獄作大空臺

火燒受苦至今不息

汝見第二大空臺者是地獄人迦葉

佛時是出家人為僧寺主選好房舍

而自受用及與知識不依戒律隨次

今房不平等故入地獄中作大空臺

受苦萬端至今不息

汝見空房者是地獄人迦葉佛時是

出家人住僧房中以為已有終身不

移不依戒律以次今房故作大空房

火燒受苦至今不息

汝見空繩牀者是地獄人迦葉佛時

是出家人捉僧繩牀不依戒律如自

已有以次今牀故入地獄作大空繩

牀火燒受苦至今不息

法苑珠林卷三十一

汝見第二繩牀者是地獄人迦葉佛時是出家人破僧繩牀自用燃火故入地獄作大空繩牀火燒受苦至今不息

汝見數具者是地獄人迦葉佛時是出家人用僧數具如自己有以脚踏上不依戒律故入地獄作空數具火燒申縮受苦萬端至今不息

汝見空拘執者是地獄人迦葉佛時是出家人以僧拘執如自己有不依戒律或用破壞故入地獄作空拘執火燒受苦至今不息

汝見繩牀者是地獄人迦葉佛時是出家人持王勢力似如聖德四輩弟子聖心讚歎時彼比丘默受歎施好繩牀及諸好飲食作聖心受故入地獄作空繩牀火燒受苦至今不息

汝見空壁者是地獄人迦葉佛時是出家人眾僧壁上暨其破壁懸已衣鉢故入地獄作大空壁火燒受苦至今不息

汝見空索者是地獄人迦葉佛時是出家人捉眾僧索私自用故墮地

法苑珠林卷三十一

獄作大空索火燒受苦至今不息
汝見廁井者是地獄人迦葉佛時是出家人住寺以五佛僧淨地大小便利不擇處所持律比丘如法呵責不受教誨者氣臭穢熏諸眾僧故入地獄作空廁井火燒受苦至今不息

汝見高座法師者是地獄人迦葉佛時是出家人不明律藏重作輕說說輕為重有根之人說作無根無根之人說尊有根應懺悔者說言不懺不應懺悔者強說懺悔故入地獄坐高座上火燒受苦至今不息

汝見第二高座法師者是地獄人迦葉佛時是六法師邪命說法得利養家如理而說無利養時法說非法非注說法故入地獄處鐵高座火燒受苦至今不息

汝見空排雜號噉聲者是地獄人迦葉佛時是出家人以三寶物非法打雜詐作羯磨捉三寶物為已受用故入地獄作空排雜火燒受苦至今不息

汝見拘修羅者實非歧支是地獄人

法苑珠林卷三十一

迦葉佛時是出家人為僧寺主以僧厨食街賣得物用作衣裳斷僧供養故入地獄作空歧支火燒受苦至今不息

汝見第二拘修羅者實非歧支是地獄人迦葉佛時是出家人作僧寺中分物雜邪以香分物轉至夏分夏分中衣物向冬分中分故入地獄作空拘修羅火燒受苦至今不息

汝見空山者是地獄人也迦葉佛時是出家人為僧典座五德不具少有威勢偷眾僧物斷僧衣裳故入地獄作大空山火燒受苦至今不息

尔時世尊復告僧護汝始初見須曼那柱實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人當佛剎人四輩檀越須曼那華散供養佛華既乾已比丘掃取賣之將為已用故入地獄作須曼那柱火燒受苦至今不息

第二汝見須曼那華柱者是地獄人迦葉佛時是出家人當供養刹柱四輩檀越以須曼那華油用供養佛比丘減取以為已用故墮地獄作大須

法苑珠林卷之三十一 第十卷 羅漢五
曼那柱火燒受苦至今不息

汝見華樹者是地獄人迦葉佛時是
出家人當僧果菜園有好華果為已
私用或與白衣故入地獄作大華樹火
燒受苦至今不息

汝見果樹者是地獄人迦葉佛時是
出家人當僧果菜香美好果私自食
噉或與白衣故入地獄作空果樹火燒
受苦至今不息

汝見一樹者是地獄人迦葉佛時是
出家人為僧當薪以象僧薪將已房
中私自燃火或與白衣知識故入地獄
作大空樹火燒受苦至今不息

今時世尊復告僧護汝見第一柱者
實非是柱是地獄人迦葉佛時是出
家人寺中常住破佛刹柱為已私用
故入地獄作大空柱火燒受苦至今不
息

汝見第二柱者是地獄人迦葉佛時
是白衣人以刀刮取像上金色故入
地獄作大空柱獄率捉斧斫身受苦
猛火燒身至今不息
汝見第三柱者是地獄人迦葉佛時

法苑珠林卷之三十一 第十卷 羅漢五
是出家人為僧當事用僧梁柱浪與
白衣故入地獄作大空柱火燒受苦至
今不息

汝見第四樹者是地獄人迦葉佛時
是出家人五德不具作大眾主為僧
斷事隨愛恚怖癡斷事不平故入
地獄作四空樹火燒受苦至今不息

汝見第五樹者是地獄人迦葉佛時
是出家人在寺常住不依戒律分諸
敷具好者自取或隨順愛好惡差別
於佛法中塵沙比丘應隨次與以不
平等故以是因緣此十四人墮地獄
中作大空樹火燒受苦至今不息

汝見二比丘者是地獄人迦葉佛時
是出家人於大眾中鬪諍相打故入
地獄猛火焚身受相打苦至今不息

汝見二沙彌者是地獄人迦葉佛時
是出家人共一被褥相抱眠臥故入
地獄火燒被褥中相抱受苦至今不
息

今時世尊重告僧護以是因緣我今
語汝在地獄中出家人多白衣少
所以者何出家之家多喜犯戒不順

法苑珠林卷之三十一 第十卷 羅漢五
毗尼互相欺惑私用僧物或分飲食
不能平等是故我今更重告汝當勤
持戒頂戴奉行是諸罪人於過去世

時出家破戒雖復精進四輩檀越見
諸比丘威儀似僧恭敬僧實四事供
養猶故能令得大果報無量無邊不
可思議若一比丘常於毗尼僧伽藍

中如法行道依時鳴鐘若施此人得
福無量說不可盡何況供養四方眾
僧

今時世尊復告僧護若出家人營僧
事業難持淨戒是諸比丘初出家時
樂持淨戒求涅槃心四輩檀越供養
是諸比丘應受供養堅持淨戒後不
生惱而說偈言
持戒最為樂 身不受眾苦 睡眠得安隱
悟則心歡喜

今時世尊復告僧護有九種人常處
阿鼻地獄中何等為九一食眾僧物
二食佛物三殺父四殺母五殺阿羅
漢六破和合僧七破比丘淨戒八犯
淨行尼戒九作一闍提是九種人常
在地獄復有五種人二處受報一地

法苑珠林卷九十二
獄二餓鬼何者為五一斷施眾僧物

二斷施僧食三劫僧輿物四應得能令不得五法說非法非法說法此五種人受是二報餘業不盡五道中受而說偈言

行惡感地獄 造善受天樂 若能修空定 漏盡證羅漢 歡喜受他施 三衣常知足 定慧修三業 安樂在山谷 寧食熱鐵丸 焦熱如焰火 破戒不應受 得信檀越食 介時世尊於大眾中說因緣已時四部眾歡喜奉行

浴室及六寺 二地熱三坑 兩板漫空泉 一變刀劍卓 斷舌水中立 立刺空麗極 駝馬白象驢 駝羊雙空臺 空房二繩牀 空柵及拘執 牀壁空繩索 廁井兩高墜 稚二拘脩山 兩空須身柱 華果一空樹 一樹三空檝 兩雙十四樹 兩僧二沙彌 合有五十六 說法本因緣 頌曰

愚夫貪世利俗主重虛名 三宗之既難辨 八風常易傾 物我久空性 色心仍自縈 感年愛華好 老死丘墓後 居高非慮禍 持滿不憂盈 名利甘刀害 將非安父頑 凡愚苟求利 譬犬見穢精 不知禍來至

法苑珠林卷九十二
馬知愧苦聲

感應緣 上來道俗不勝名刹安現現者極 述屢見日承無識人見勝呵責弟子即謂白 是好人偏見僧過若依經說白來之罪如老尼 賊服雖有外汗不覺別色出家之人福如淨曇 離欲迴美滅汗即覺易除所以自來燒罪入於 位猶如石沈水無有出時出家之人道罪入於 彼如和糖著地即運何以故以道罪時生悔悔 亦作已事微甘亦如清水在於熱鐵隨滴即滅 亦運還乾何以故以火事故作人諸罪入地獄 南如箭射無却運義亦如以鐵推入於泥泥亦 拆出義何以故尤害心故亦如老來入泥無力 可出若富貴之人便生疾德於安三寶護苦日 在貧淡財色盡便難能不生憂平何痛者生反 諸賢具輕侮佛法難思此輩軍可痛者生反 眼之人貪求衣食工役驅逼少和擾擾反復改 改不信之者衣食交絕困苦切身身轉三寶強 溫六親著法妻兒存已無命所以提者至苦若 福十方佛國入諸國冥注界學修此類 有諸佛於此泣血悲惟斯斯更痛更源

後魏崇真寺僧慧疑死經七日時與 五比丘次第於閻羅王所關過嶽以 錯召放令還活具說王前事意如生 官無異五比丘者亦是京邑諸寺道 人與疑同簿而過一比丘云是寶明 寺僧智聰自云生來坐禪苦行為 業得升天堂復有比丘云是般若寺 僧道品自云誦涅槃經四十卷亦才 天堂復有一比丘云是觀覺寺僧曇 謨最狀注云講華嚴涅槃每常領眾 千人解釋義理王言講經眾僧我懷 真高心懷彼我憐已熟物比丘之中

法苑珠林卷九十二
第一貪行最報王言立身已來實示 愴慢惟好講經王言付司即有青衣十 人送最向於西北入門屋舍皆黑似 非好處復一比丘云是禪林寺僧道 和自云教化四輩檀越造一切經人中 金像十軀王言沙門之體必須攝心 道場志念禪誦不預世事勤心念戒 不作有為教化求財貪心即起三毒 未除付司依式還有青衣執送與具取 同入一處又有比丘云是靈覺寺僧 寶真自云未出家之前曾作龐西太 守自知苦空歸依三寶割捨家資造 靈覺寺寺成捨官入道雖不禪誦禮 拜不關王曰卿作太守之日曲情枉法 劫奪人財以充己物假作此寺非痴 之力何勞說此亦復付司准式三月衣 送入黑門似非好處慧疑為以錯召 免問教令還活具說王前過時事意 時人聞已奏胡太后太后聞之以為 靈異即遣黃門侍郎依疑所陳訪問 聰等五寺並云有此死來七日生時 業行如疑所論不差 法苑珠林卷第九十二

法苑珠林卷第九十二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六〇二頁上一行經名，**徑**作「法苑珠林卷第一百十一」。卷末經名同。
- 一 六〇二頁上二行撰者，**碩**、**善**、**南**作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；**徑**作「唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰」；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 六〇二頁上三行「此有二部」，**徑**無。
- 一 六〇二頁上三行與四行之間，**碩**、**善**、**南**、**清**有「述意部 引證部」一行。
- 一 六〇二頁上四行「第一」，**徑**無。本頁下部目下序數例同。
- 一 六〇二頁上七行第二字「作」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「乍」。
- 一 六〇二頁上一〇行第六字「為」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 六〇二頁上一一行第五字「拘」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「鈎」。又第一三字「常」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。
- 一 六〇二頁上一六行「斗斛」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「升斗」。
- 一 六〇二頁上一八行第七字「性」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六〇二頁中一一行第二字「電」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「雷」。
- 一 六〇二頁中一三行第五字「電」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「電」。中一四行第三字，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**同。
- 一 六〇二頁中一七行首字「折」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「折」。
- 一 六〇二頁中末行第八字「筆」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「筆」。
- 一 六〇二頁下一行第一〇字「害」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「苦」。
- 一 六〇二頁下五行末字「淨」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「精」。
- 一 六〇三頁上七行第四字「後」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「復」。

- 一 六〇三頁上九行第八字「商」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「商」。下同。
- 一 六〇三頁上一六行「苦報」，**善**作「苦報苦」。
- 一 六〇三頁中一〇行第七字至次行末字「如……縛」，**善**、**徑**作五言偈。
- 一 六〇三頁中一〇行第八字「毛」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「手」。
- 一 六〇三頁下一五行首字「賣」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「商」。下同。
- 一 六〇三頁下一六行「聞法」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「問法師」。
- 一 六〇三頁下二〇行第八字「欲」，**碩**作「欲說」。
- 一 六〇三頁下二一行第三字「說」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六〇四頁上五行「胡跪」，**善**、**南**作「踞跪」；**徑**、**清**作「互跪」。
- 一 六〇四頁上一七行第九字「將」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六〇四頁中二〇行第九字「諸」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。

0701x

一 六〇四頁下二一行「僧衆」，碩、薑、圃、徑、漚作「僧護」。

一 六〇五頁上三行第六字「鹿」，碩、薑、圃、徑、漚作「能」。

一 六〇五頁上六行「飯食」，碩、薑、圃、徑、漚作「食之」。

一 六〇五頁上一二行「抓搔」，碩、薑、圃、徑、漚作「拏搔」。

一 六〇五頁上一四行第五字「提」，碩、薑、圃、徑、漚無。

一 六〇五頁上一八行「踳躅」，碩、薑、圃、徑、漚作「踳躅」。

一 六〇五頁中三行「於前」，碩、薑、圃、徑、漚無。又「捷推」，碩、薑、圃、徑、漚作「打推」，四行同。

一 六〇五頁中一九行第六字「涌」，碩、薑、圃、徑、漚作「浩」。

一 六〇五頁中二〇行末字「見」，碩、薑、圃、徑、漚作「更見」。

一 六〇五頁下一行第六字「進」下，碩、薑、圃、徑、漚有「見一比丘手捉斲斤自斲斫已復生」十四字。又

第八字「前」下，碩、薑、圃有「如前」二字。

一 六〇五頁下三行「園中」，碩、薑、圃、徑、漚作「園中」。

一 六〇五頁下六行第一〇字「概」，碩、薑、圃、徑、漚作「栓」。

一 六〇五頁下七行「駱駝」，碩、薑、圃、徑、漚作「駱駝」。下同。

一 六〇五頁下一九行「申縮」，碩、薑、圃、徑、漚作「身縮」。

一 六〇五頁下末行第四字「進」下，碩、薑、圃、徑、漚有「見一肉索火燒受苦復不異前後更前進」十六字。

一 六〇六頁上一〇行第八字「不」，碩、薑、圃、徑、漚作「亦不」。

一 六〇六頁上一七行第三字「拳」，碩、薑、圃、徑、漚作「棒」。

一 六〇六頁中六行「大有慈悲」，碩、薑、圃、徑、漚作「有大慈悲」。

一 六〇六頁下一二行「寺僧」，碩、薑、圃、徑、漚作「僧寺」。

一 六〇六頁下一三行第一一字「見」，

碩、薑、圃、徑、漚無。

一 六〇六頁下一八行「遮相抓搔」，碩、薑、圃、徑、漚作「迭相拏搔」；薑作「迭相折搔」。

一 六〇六頁下二〇行第四字「也」，徑、漚無。

一 六〇七頁上四行第一〇字「執」，碩、薑、圃、徑、漚作「捉」。

一 六〇七頁上九行末字「得」，碩、薑、圃、徑、漚作「將」。

一 六〇七頁中末行「以是」，漚作「如是」。

一 六〇七頁下三行第一二字「遂」，碩、薑、圃、徑、漚作「逐」。

一 六〇七頁下一五行第七字「斲」，碩作「斲」；薑、漚作「斲」。又第一〇字「斲」，碩、薑、圃、徑、漚作「斲」，下同。

一 六〇八頁上一行第五字「刺」，碩、薑、圃、徑、漚作「鐵刺」。

一 六〇八頁上二行第一一字「些」，碩、薑、圃、徑、漚無。

頤、囀、徑作「從苦」。又末字「苦」，
頤、囀無。

一 六一一頁中一行夾註右第八字
「聞」，頤無。又末字「顛」，頤、囀、
囀、徑、淵作「斂」。又左「更深」，
頤、囀、囀、徑、淵作「更深者也」。

一 六一一頁中二一行「每常」，頤、囀、
囀、徑、淵作「恒常」。

越城廣勝寺

法苑珠林卷第九十三

西明寺沙門釋道宣撰

酒宗篇第九十三 此有三部

述意部 飲酒部 食宗部

述意部第一

夫酒為放逸之門大聖知其苦本所以遠醇肆離酒緣棄肆朋近法友出昏門入悵境實是斷大慈之種大聖知其殺因所以去腥臊淨身口噉蔬菜澄心神招慈壽感延年故俗禮記云見其生不忍其死聞其聲不食其肉斯亦不殺之義也若使噉食酒宗之者即同畜生豺狼禽獸亦即具殺一切眷屬飲噉諸親翻轉怨報歷劫長夜無有窮已如上論說有一女人五百世害根兒根兒亦五百世害其母又有女人五百世斷鬼命根鬼亦五百世斷其命根故知經歷六道備受怨報或經為師長或是父母或是兄弟或是姊妹或是兒孫或是朋友今是凡身各無道眼不能分別還相噉食不自覺知噉食之時此物有靈即

法苑珠林卷第九十三

述意部

生瞋恨還成怨讎向到至親反變成怨如是之事豈可不思暫爭舌端一時少味永與至親長為怨對可為痛心難以言說是故涅槃經云一切三者悉斷及自死者自死猶斷何況不自死者又楞伽經云為利殺眾生以財網諸宗二業俱不善死墜噉呼獄何謂以財網宗陸設置累水設網罟此是以網網宗若於屠殺人聞以錢買宗此是以財網宗若令此人不以財網宗者習惡律儀捕害眾生此人為當專自供口亦復別有所擬若別有所擬向食宗者豈無殺分何得云我不殺生此是灼然違背經文斷大慈種障不見佛也

飲酒部第二

述曰此之一教有權有實權則漸誘之訓以輕脫重初開無犯據其障理非無其過若為實教輕重俱禁始末不犯是名持戒初據權說者故未曾有經云介時國王太子名曰祇陀聞佛所說十善道法果報無窮長跪叉手白佛言佛者昔令我受持五戒今

欲還捨所以者何五戒法中酒戒難持最得罪故世尊告曰汝飲酒時為何惡耶祇陀白佛國中豪強時時相率賣持酒食共相娛樂以致歡樂自無惡也何以故得酒念戒無放逸故飲酒不行惡也佛言善哉善哉祇陀汝今已得智慧方便若世間人能如汝者終身飲酒有何惡哉如是行者乃應生福無有罪也若人飲酒不起惡業歡喜心故不起煩惱善心因緣受善果報如持五戒何有失乎飲酒念戒益增其福先持五戒今受十善功德倍勝十善報也

時波斯匿王白佛言世尊如佛所說心歡喜時不起惡業名有漏善者是事不然何以故人飲酒時心則歡喜歡喜心故不起煩惱無惱煩故不行惱害不害物故三業清淨清淨之道即無漏業世尊憶念我昔游行獵戲忘將厨宰於深山中覺飢索食左右答言王朝去時不被命勅令將厨宰即時無食我聞是語已走馬還宮教令索食王家厨監名修迦羅修迦羅

言即無現食今方當作我時飢逼念不思惟勅自勸殺厨監臣被王教即共議言簡括國中唯此一人忠良直事今若殺者更無有能為王監厨稱王意者時末利夫人聞王教勅殺修迦羅情甚愛惜知王飢乏即令辦具好宗美酒沐浴名香莊嚴身體將諸妓女往至我所我見夫人裝束嚴麗將從妓女好酒來來瞋心即歇何以故末利夫人持五戒斷酒不飲我心常恨今日忽然將酒來來共相娛樂展釋情故即與夫人飲酒食完作衆伎樂歡喜娛樂悲心即滅夫人知我忘失怒意即遣黃門輒傳我命令語外臣莫殺厨監即奉教旨我至明且深自悔責愁憂不食顏色憔悴夫人問我何故憂愁為何患耶我言吾因昨日為飢人所逼瞋恚心故殺修迦羅自計國中更無有人堪監我厨如修迦羅者為是之故悔恨愁耳夫人笑曰其人猶在願王莫愁我重聞曰為實如是為戲言耶答言實在非戲言也我令左右喚厨監來使者往

召須臾將來我大歡喜憂悔即除王白佛言末利夫人持佛五戒月行六齋一日之中終身五戒已犯飲酒妄語二戒八齋戒中頓犯六戒此事云何所犯戒罪輕耶重耶世尊答曰如此犯戒得大功德無有罪也何以故為利益故如我前說夫人修善凡有二種一有漏善二無漏善末利夫人所犯戒者人有漏善不犯戒者名無漏善依語義者破戒修善名有漏善依義語者凡心所起善皆無漏業王白佛言如世尊說末利夫人飲酒破戒不起惡心而有功德無罪報者一切人民亦復皆然何以故我念近者舍衛城中有諸豪族利利王公因小諍競乃致大怨各各結謀與兵相伐兩家並是國親非可執錄紛紜鬪戰不從理諫深為愛之復自念言昔太子時共大巨提韋羅相念情實不分意欲誅滅因太后與酒飲已情和思惟是已即勅忠臣令辦好酒及諸甘膳又使宣令國中豪族群臣士民悉皆令集欲有所論國中大事諸自諍

競兩徒眷屬各有五百應召來集於王殿上莊嚴大樂王勅忠臣辨琉璃盃盃受三升諸寶盃中感滿好酒我於衆前先輕一盃王曰今論國事想無異心今當人人辨此一盃甘露良藥然後論事感言唯諾作唱大樂諸人得酒并聞音樂心中歡樂忘失舞恨因酒息諍而得太平此豈非是酒之功也竊見世間窮貧小人奴客婢使夷蠻之人或因節日或於酒店聚會飲酒歡樂心故不須人教各各起儻未得酒時都無是事是故當知人因飲酒即致歡樂心歡樂時不起惡念不起惡念即是善心善心因緣應受善報猶猴得酒尚能起儻況於世人如世尊說施善善報施惡惡報未利夫人皆由前身以好施人故今得好報世尊云何令持五戒月行六齋六齋之日不得莊嚴香華服飾作唱效樂又復不聽附近夫婿愛好之姿竟何施徒云其功豈非若也佛告王曰大王所難非不如是未利夫人在年少時若我不勸令受戒法

修智慧者云何當有今日之德以能得度復度王身如斯之功復歸誰也述曰此第二約其實說輕重不犯真名持戒故大聖知時量機通塞通則開禁隨時量前損益如匿王欲殺厨監太子欲害其父此因酒忘念得令身命免其大罪以輕脫重不受累缺然非無飲酒之咎來報之罪不得見有前開遂即雷同摠犯各須量其發意復省己身行德優劣得預聖人斯匿未利開禁以既不同此即須依經纖豪勿犯最為殊勝故四分律云是我弟子者乃不以草頭滴酒入口何況多飲是故咽結提又成論問云飲酒是實罪耶答曰非也所以者何飲酒不為惱衆生故而是罪因若入飲酒則開不善門以能障定及諸善法如殖衆果必有障障故知酒如果無園又優婆塞經云若復有人樂飲酒者是人現世喜失財物身心多病常樂鬪爭惡名遠聞喪失智慧心無慚愧得惡色力常為一切之所呵責人

不樂見不能修善是名飲酒現世惡報捨此身已處在地獄受飢渴等無量苦惱是名後世惡業之果若得人身心常狂亂不能繫念思惟善法是一惡因緣力故令一切外物資生悉皆具爛又長阿含經云其飲酒者有六種失一者失財二者生病三者鬪爭四者惡名流布五者恚怒暴生六者智慧日損又智度論飲酒有三十五失如前受戒篇說又沙彌尼戒經云不得飲酒不得嗜酒不得嘗酒酒有三十六失失道破家危身喪命皆由之牽東引西持南著北不能諷經不敬三尊輕易師友不孝父母心閉意塞世世愚癡不值大道其心無識故不飲酒欲離五陰五欲五蓋得五神通得度五道故不飲酒又薩遮尼乾子經偈云飲酒多放逸現世常愚癡忘失一切事常被智者呵來世常闇鈍多失諸功德是故賢慧人離諸飲酒失

又十住婆沙論問曰若有人捨施酒未
知得罪以不荅曰施者得福受者不
得飲故論云是菩薩或時樂捨一切
須食與食須飲與飲若以酒施應生
是念今是行檀時隨所須與後當方
便教使離酒得念智慧令不放逸何
以故檀波羅蜜法悉滿人願在家菩薩
以酒施者是則無罪

又梵網經云若自身手過酒器與人飲
酒者五百世中無手何況自飲不得教
一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒
又優婆塞五戒相經云佛在支提國
跋陀羅婆提邑是處有惡龍名菴羅
婆提陀訶暴害人無人得到其處象
馬無能近者乃至諸鳥不得過上秋穀
熟時並皆破滅時有長老莎伽陀羅
漢比丘游行支提國漸到跋陀羅波提
邑過是夜已晨朝著衣持鉢入村乞
食時聞此邑有惡龍訶暴害人鳥獸
及破滅秋穀聞已乞食到菴婆羅提
龍住處衆鳥樹下數座具大空龍聞
衣氣即發瞋恚從身出煙長老莎伽
陀即入三昧以神通力身亦出煙龍

法苑珠林卷九

倍瞋恚身上出火莎伽陀復入火光
三昧身亦出火龍復雨電莎伽陀即
變電作釋俱餅髓餅等龍復霹靂莎
伽陀變作種種歡喜丸龍復雨弓箭刀
稍莎伽陀即變作優鉢羅華波頭應
華等龍復雨毒蛇蜈蚣蠅蛆蛇蛙莎
伽陀即變作優鉢羅華瓔珞葡萄華
瓔珞等如是等龍所有勢力盡現向
莎伽陀皆不能勝即失威力光明莎伽
陀知龍力盡不能復動即變作細身
從龍兩耳入從兩眼出已從鼻入從
鼻入已從口中出在龍頭上往來經
行不傷龍身今時龍見如是事已心
即大驚怖毛豎合掌向莎伽陀言我
歸依汝莎伽陀荅言汝莫歸依我當
歸依我師佛龍荅言我從今歸依三
寶知我盡形作佛優婆塞是龍受三
自歸作佛弟子已更不復作如先訶
惡事諸人及鳥獸皆得到所秋穀不
傷名聲流布諸國皆知長老莎伽陀
能降伏惡龍折伏令善因莎伽陀名
聲流布諸人皆作食傳爭請之是中
有一貧女人信敬請得莎伽陀如是

為辦酥乳糜食之女人作念思惟是
沙門噉是酥乳糜或當冷發便取似
水色酒持與莎伽陀莎伽陀不看便
飲飲已為說法便去過向寺中今時
酒勢便發近寺門邊不覺倒地僧伽
梨衣瀆水囊鉢杖等各在一處身在一
處醉無所覺佛與阿難行到是處
見是比丘而故問阿難此是何人
荅言世尊此是長老莎伽陀佛即語
阿難是處為我敷座辦水集僧阿難
受教敷座辦水集僧已白佛言已集
佛自知時佛即洗足坐已問諸比丘
汝等曾見聞有龍名菴婆羅提陀
訶暴惡害先無有人到其住處乃至
鳥獸無能到上秋穀熟時破滅諸穀
莎伽陀能折伏令善鳥獸得到泉上
是中有見聞者言聞佛語諸比丘於
汝意云何此善男子莎伽陀今能折伏
蝦蟇不荅言不能佛言聖人飲酒尚
如是失何況凡夫如是過罪皆由飲
酒今從自後若言我是佛弟子者不
得飲酒乃至小草頭一滴亦不得飲
佛種種呵責飲酒過失已依律因此

比丘便利不飲酒戒

問曰未審天上有酒味不答曰無實
麴米所造之酒但有紫化所作酒也
故正法念經云彼夜摩天男共天女
衆入池遊戲同飲天酒離於醉過現
樂功德味觸色香皆悉具足其中諸
天有以珠器而飲酒者受用蘇陀之
食色觸香味皆悉具足彼如是念此
水為酒令我得飲即於念時皆是天
酒離於醉過天既飲之增長勝樂善
業力故心生歡喜然彼諸天自業力
故如是受樂有鳥名為常樂見彼諸
天在歡喜河而飲酒故為說偈言
沒入放逸海 貪著諸境界 此酒能迷心
何用復飲酒 為境界火燒 不知作不
作 園林生貪心 何用復飲酒
彼常樂鳥見樂飲酒天在河飲酒為
調伏故如是說偈
又正法念經閻羅王責疏罪人說偈
云
酒能亂人心 令人如羊等 不知作不
作 如是應捨酒 若酒醉之人 如死人無異
若欲常不死 彼人應捨酒 酒是諸過處

每常不饒益一切惡道階 黑暗所在處

飲酒到地獄 亦到餓鬼處 行於畜生業
是酒過所誑 酒為毒中毒 地獄中地獄
病中之大病 是智者所說 若人飲酒者
無因緣歡喜 無因緣而瞋 無因緣作惡
於佛所生癡 壞世出世事 燒解脫如火
所謂酒一法 若人能捨酒 正行於法戒
彼到第一處 無死無生處
問曰無病飲得罪有病開飲不答曰
依四分律實病餘藥治不差以酒為
藥者不犯
問曰開服幾許答曰依文殊師利問
經云若合藥醫師所說多藥相和少
酒多藥得用
又舍利弗問經云舍利弗白佛言云
何世尊說遮道法不得飲酒如葶藶
是名破戒開放逸門云何迦蘭陀竹
園精舍有一比丘疾病經年危篤將
死時優波離問言汝須何藥我為汝
覓天上人間乃至十方是所應用我
皆為取答曰我所須藥是違毗尼故
我不覓以至於此寧盡身命無容犯
律優波離言汝藥定何答言須酒五

升優波離曰若為病開如來所許為
乞得酒服已消差差已懷慙猶謂犯
律往至佛所殷勤悔過佛為說法聞
已歡喜得羅漢道佛言酒有多失開
放逸門飲如葶藶子犯罪已積若消
病若非先所斷

述曰不得見前文開籠通恣飲必須
實病重困臨終先用餘藥治皆不差
要須酒和得差者依前方開比見無
識之人身力強壯曰別馳走不依衆
儀少有微患便長情貪不護道業安
引經律云佛開種種湯藥名衣上服
施佛及僧因公傍私詭誑道俗是故
智人守戒如命不敢犯之
是故薩遮尼乾子經偈云
酒為放逸根 不飲閉惡道 寧捨百千身
不毀犯法教 寧使身乾枯 終不飲此酒
假使毀犯戒 壽命滿百年 不如護禁戒
即時身磨滅 決定能使差 我猶故不飲
況今不定知 為差為不差 作是決定心
心生大歡喜 即獲見真諦 所患即消除
當知衆生所有病者皆由貪瞋我慢
為因從因有果得此苦報非由不得

藥酒病不得差故涅槃經云一切衆生有四毒箭則為病因何等為四一貪欲二瞋恚三愚癡四憍慢若有病因則有病生所謂愛熱肺病上氣吐逆膚體癩瘡其心悶亂下痢噦噓小便淋瀝眼耳疼痛腹背脹滿顛狂乾癆鬼魅所著如是種種身心諸病若識病本斷惡修善三世苦報永除不受若不觀理縱用天下藥酒所治其病轉增難可得差

又毗尼母經云尊者彌沙塞說曰莎擬比丘少小因酒長養身命後出家已不得酒故四大不調諸比丘白佛佛言病者聽覺上嘍之若差不聽輒不差者聽用酒洗身若復不差聽用酒和麩作餅食之若復不差聽酒中浸漬又新婆沙論云如契經尊者舍利子於憍薩羅國住一林中時有活命出家外道亦住彼林隣近尊者去林不遠諸村邑中有時廣設四月節會時彼外道巡諸村邑飽食豬突恣情飲酒竊持殘者還至林中見舍利子空一樹下酒所昏故起輕蔑心我今與

彼雖俱出家我獨富樂而彼貧苦尋趣尊者作是頌曰

我已飽酒突復竊持餘來地上草木山皆視如金聚

時舍利子聞已念言此死外道都無慚愧乃能無賴說此伽他我今亦應對彼說頌作是念已即說頌曰

我常飽無相常住空定門地上草木山皆視如唾處

今此頌中尊者舍利子作師子吼說三解脫門謂於初句說無相解脫門於第二句說空解脫門於後二句說無願解脫門

食食部第三

述曰此之一教亦有權實言權教者據毗尼律中世尊初成道為度廣惡凡夫未堪說細且於漸教之中說三種淨空離見聞疑不為已殺鳥殘自死者開聽食之先履後細漸令離過是別時之意不了之說若據實教始從得道至涅槃夜大聖殷勤始終不開

恐怖生畏死想水陸空行有命之類悉捨之走咸言此人是我等怨是故

菩薩不習食突為度衆生亦現食突雖現食之其實不食但諸衆生有執見者不解如來方便說意便即偏執

毗尼局教言佛聽食三種淨空亦誘我言如來自食彼愚癡人成大罪障

長夜惶於無利益益處亦不得現在未來賢聖弟子況當得見諸佛如來大慧諸聲聞人等常所應食米麩油鹽

等能生淨命非法貯蓄非法受取我說不淨尚不聽食何況聽食突血不淨耶非直食突壞善障道乃至邪命詭曲以求自活亦是障道

又文殊師利問經云若為已殺不得噉若突如村木已自腐爛欲食得食若欲噉突者當說此祝

多囉吽此音阿捺摩阿捺摩此音無阿視婆多阿視婆多此音無命那舍那舍

此音陀阿陀阿此音燒燒婆佛婆佛此音柯慄多弭此音莎呵此音除

此祝三說乃得噉突飯亦不食何以故若無思惟飯不應食何況當噉突佛

法苑珠林卷九十三

持戒

戒律

告文殊師利以衆生無慈悲力懷殺害意為此因緣故斷食矣若能不懷害心大慈悲心為教化一切衆生故無有過罪

問曰酒是和神之藥寔為充飢之膳古今同味今獨何見鄙而不食若使佛教清禁居喪禮制即如對於嚴君勅賜俗食豈關僧過推而不食耶答曰貪財喜色貞夫所鄙好膳嗜美廉士所惡割情從道前賢所歎抑慾崇德往哲同嘆况寔由殺命酒能亂神不食是理寧可為非縱逢上抑終須嚴斷雖違君命還順佛心

問曰寔由害命斷之且然酒不損生何為頓制若使無損計罪無過言非飲漿食飯亦應得罪而實不介酒何偏斷答曰結戒隨事得罪據心寔體因害食之即罪酒性非損過由藥神餘處生過過生由酒

斷酒即除所

以遮制不同非謂酒體是罪問曰罪有遮性酒體生罪今有耐酒

法苑珠林卷九十三

持戒

戒律

之人能飲不醉又不斃神亦不生罪此人飲酒應不得罪斯則能飲無過不能招答何關斷酒以成戒善可謂能飲耐酒常名持戒少飲即醉是大罪人答曰制戒防非本為生善戒是生善身口無違緣中止息遮性兩斷乃名戒善今耐酒之人既不亂神未破餘戒實理非罪正以飲生罪因外違遮教緣中生犯仍名有罪以乖不飲酒非持戒

第一據實有損者依經食寔之人有十種過失第一明一切衆生無始已來皆是已親不合食寔故入楞伽經云我觀衆生輪迴五道同在生死共相生有遮為父母兄弟姊妹若男子若女中表內外六親眷屬或生餘道善道惡道常為眷屬以是因緣我觀衆生更相敬寔無非親者由食寔味遮互相敬常生害心增長苦業流轉生死不得出離佛說是時諸惡羅剎聞佛所說悉捨惡心止不食寔遮相勸發菩提之心護衆生命過自護身離一切諸寔不食悲泣流淚白言世尊

法苑珠林卷九十三

持戒

戒律

我聞佛說諦觀六道我所敬寔皆是我親乃知食寔衆生是我大怨斷大慈種長不善業是大苦本我從今日斷不食寔及我眷屬亦不聽食如來弟子有不食寔者我當晝夜親近護若食寔者我當與作大不饒益大慧羅剎惡鬼常食寔者聞我所說尚發慈心捨寔不食况我弟子行善法者當聽食寔若食寔者當知即是衆生大怨斷我聖種大慧若我弟子聞我所說不諦觀察而食寔者當知即是旃陀羅種非我弟子我非其師

第二明食寔衆生見者皆悉驚怖故不應食如彼經說食寔之人衆生聞氣悉皆驚怖逃走遠離是故菩薩修如實行為化衆生不應食寔譬如旃陀羅獵師屠兒捕魚鳥人一切行處衆生遙見作如是念我今定死而此來者是大惡人不識罪福斷衆生命求現前利今來至此為覓我等今我等身悉皆有寔是故今來我等定死大慧由人食寔能令衆生見者皆生

如是驚怖大慧一切虛空中眾生見食空者皆生恐怖而起疑念我於今者為死為活如是惡人不修慈心亦如豺狼游行世間常覓食如牛噉草螻蛄逐糞不知飽足我身是空正是其食不應違見即捨逃走離之去如人畏懼羅刹無異

第三明食空之人壞他信心是故不應食空也如彼經云若食空者眾生即失一切信心便言世間無可信者斷於信根是故大慧菩薩為護眾生信心一切諸空悉不應食何以故世間有人見食空故誘毀三寶作如是言於佛法中何處當有真實沙門婆羅門修梵行者捨於聖人本所應食食於眾生猶如羅刹斷我法輪絕滅聖種一切皆由食空者過是故大慧我弟子者為護惡人毀謗三寶乃至不應生念空想何況食噉也

第四明慈心少欲行人不應食空如彼經說菩薩為求出離生死應當專念慈悲之行少欲知足厭世間若速求解脫若捨憤肉就於空闍住屍陀

杯阿蘭若處塚間樹下獨坐思惟觀諸世間無一可樂妻子眷屬如枷鎖想宮殿臺觀如牢獄想觀諸珍寶如糞聚想見諸飲食如膿血想受諸飲食如塗灘瘡想趣得存活繫念聖道不為貪味酒空惹非蒜葷葷味悉捨不食若如是者是真修行堪受一切人天供養若於世間不生厭離貪著諸味酒空葷辛皆便噉食不應受於世間信施也

第五明食空之人皆是過去曾作惡羅刹由習氣故今故貪食是故不應食空也如彼經說有諸眾生過去曾修無量因緣有微善根得聞我法信心出家在我法中過去曾作羅刹眷屬虎狼師子貓狸中生雖在我法食空餘習見食空者歡喜親近入諸城邑聚落塔寺飲酒食空以為歡樂諸天下視猶如羅刹爭噉死屍等無有異而不自知已失我眾成羅刹眷屬難服袈裟斷除鬚髮有命看見心生恐怖如畏羅刹此明食空皆是過去曾作羅刹師子虎狼貓狸中來故應裁

斷也

第六明食空之人學世祝術尚不得成沉出世法何由可證是故行者不應食空如彼經說世間邪見諸祝術師若其食空祝術不成為成邪術尚不食空況我弟子為求如來無上聖道出世解脫修大慈悲精勤苦行猶恐不得何處當有如是解脫為彼癡人食空而得其報是故大慧我諸弟子為求出世解脫樂故不應食空也

第七明眾生皆受身命與已無別是故行者不應食空如彼經說食空節壯色力嗜味人多貪著應當諦觀一切世間有身命者各自寶重畏於死苦護惜已身人畜無別寧當樂存亦野干身不能捨命受諸天樂何以故畏死苦故以是觀察死為大苦是可畏法自身畏死云何當得而食他空是故大慧欲食空者先自念身次觀眾生不應貪食空也

第八明食空之人諸天賢聖皆悉遠離惡神恐怖是故行者不應食空如彼經說夫食空者諸天遠離何況聖

人是故菩薩為見聖人當修慈悲不應食空大慧食空之人睡眠亦苦起時亦苦於夢中見種種諸惡驚怖毛豎心常不安無慈心故乏諸善力若其獨在空關之處多為非人而伺其便虎狼師子亦來伺求欲食其空心常驚怖不得安隱也

第九明食空之人淨者尚不應食況不淨矣是故行者不應食空如彼經說我說凡夫為求淨命毀於淨食尚應生心如子妄想何況聽食非聖人食聖人離著以空能生無量諸過失故於出世一切功德云何言我聽諸弟子食諸空血不淨等味言我聽者是則誘我故內律云食生空血等得偷蘭遮罪

第十明食空之人死則還生惡羅刹等中是故行者不應食空如彼經說食空眾生係於過去食空臙故多生羅刹師子虎狼豺狗貓狸鴟梟鷹鷂鷹鷂等中有命之類各自護身不令得便受飢餓苦常生惡心念食他空命終復墮惡道受生人身難得何況當

有得涅槃道當知食空有如是有無量諸過是故行者不食空者即是無量功德之聚也

又鴛鴦經云文殊師利白佛言世因如來藏故諸佛不食空耶佛言如是一切眾生無始生死生輪轉無非父母兄弟姊妹猶如伎兒變易無常自空他空則是一空是故諸佛悉不食空復告文殊一切眾生界我界即是一界所食之空即是一空是故諸佛悉不食空佛告文殊若自死牛牛主持皮用作草履施持戒人為應受不若不受者是比丘法若受者非慈然不破戒以從展轉離殺因緣故也又此經說眾生身內有八十萬戶蟲若斷一眾生命即斷八十萬戶蟲命若久若煮若淹若暴皆有小蟲飛蛾蠅腫而附近之如是展轉傍殺無量生命雖不自手而殺然屠者不敢自食皆為食空之人殺之故知食空之人即兼有殺業之罪或有出家僧尼躬在伽藍共諸白衣公然聚會飲酒食空葷辛雜穢汙淨伽藍不愧尊像如

斯渾雜矣如外道

又尼羅浮陀地獄經云身如段空無有識知是何人皆由飲酒出家僧尼豈不深信經教心生重愧自棄正法同於外道若噉眾生亦噉父空若噉眾生母空亦噉母空如是姊妹兄弟男女六親並有相對怨怨相酬未可得脫又沙彌尼戒經云不得殺生慈愍群生如父母念子加哀蟪動猶如赤子何謂不殺護身口意身不殺人畜喘息之類手亦不為亦不教人見殺不食聞殺不食疑殺不食為我殺不食口不說言當殺當害報怨亦不得言死快殺快某空肥某空瘦某空多好某空少惡意亦不念哀愍眾生如已骨髓如父如母如子如身等無差別善等心常志大乘

又賢愚經云佛告波斯匿王曰過去

久遠阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波羅奈於時國王名波羅摩達王將四種兵入山獵戲王到澤上馳逐禽獸單隻一乘獨到深林王時疲極下馬小休余時林中有狩師子懷欲

心感行求其偶因不能得值於林間見王獨坐嬉意轉感思欲從王近到其邊舉尾背住王知其意而自思惟此是猛獸力能殺我若不從意懼見危害王以情故即從師子成欲事已師子還去諸兵群從已復來到王與入眾即還官城余時師子從是懷胎日月滿足便生一子形畫似人唯足斑爛師子憶識知是王有便銜擔來著於王前王亦思憶知是已見即收取養以足斑駁字為斑足養之漸大雄才志猛父王崩以斑足繼治時斑足王有二夫人一是王種二是婆羅門種斑足出游勸二夫人隨我後往誰先到者當與一日極相娛樂其懷後者吾不見之王去之後其二夫人極自莊飾嚴駕俱往到於道中見於天相梵志種者下車作禮禮已後到王從本言而不前之於是夫人瞋怨天神由禮汝故使王見薄若有天力何不護我後壞天祠令平如地守天祠神悲惱至宮欲傷王宮天神遮不聽入有一仙人住止山中王常供養日日

食時飛來入宮不食餚饌粗食鹿供偶值一日仙人不來天神知之化作其形聖於常處不肯就食欲得魚宗即如語辦食已還去明舊仙來為設宴食仙人瞋王王言大仙先日勅作今何不食仙人語言昨日有患一日不來是誰語汝但相輕試令王是後十二年口常食人宗作是語竟飛還山中是後厨監忘不辨宗臨時無計出外求宗見死小兒肥白在地念且稱急即却頭足擔王厨中加諸美藥作食與王王得食之覺美倍常即問厨監由來食宗未有斯美此是何宗厨監惶怖復白王言若王原罪乃敢實說王答之言但實說之不望汝罪厨監白王具述前報王言此宗甚美自今已後如是求辦厨監白王前者偶值死兒更求臣得王又語言汝但密取設令有覺斷起由我厨監受教夜常密捕得便殺之日日供王於時城中人民之類各各行哭云亡失兒展轉相問何由乃尔諸臣乘議嘗試微伺即於街衢處處察探見王厨

監搜他小兒伺捕得之縛將詣王具以前事白王言是我所教諸臣懷恨各自外議王便是賊食我等子噉人之王云何共治當共除之去此禍害一切同心咸共齊謀一時同合即圍其王當取殺之王見兵集驚怖問言汝等何故而圍逼我諸臣答言夫為王者養民為事方驅厨宰殺人為食不在苛酷故欲殺王王語諸臣自今已更不復為唯見恕放當自改勵諸臣語曰終不相放不須多云時王聞已自知必死即語諸臣雖當殺我小緩須更聽我一言即自立誓我身由來所修善行為王正治供養仙人合集眾德迴令今日我得變成飛行羅刹其語已訖尋語而成即飛虛空告諸臣曰汝等合力欲強殺我賴我大幸復能自拔自今已後汝等好忍所愛妻兒我次第食語訖飛去止山林間飛行搏人擔以為食人民之類恐怖藏避如是之後殺噉多人諸羅刹輩附為翼從群眾漸多所害轉廣後諸羅刹白斑足王我等奉事為王願為

法苑珠林卷第九十三

一會王即許之當取諸王今滿五百與汝為會許之已訖一一往取閉著深山已得四百九十九王殘少一人後捕得須陀素彌大有高德從羅刹王乞得七日暇暇滿還來須陀素彌廣為說法分別殺罪及其惡報復說慈心不殺之福斑足歡喜敬戴為禮承用其教無復害心即放諸王各還本國須陀素彌即佐眾還將斑足安置本國前仙人誓十二年滿自是已後更不噉人遂還霸王治民如舊今時須陀素彌王者今我身是斑足王者今為斑足王所食噉者今此諸人年為斑足王所食噉者今此諸人為鴛掘摩羅所殺者是此諸人等世世常為鴛掘所殺我亦世世降之以善鴛掘摩者指髮比丘是時波斯匿王復白佛言指髮比丘殺此多人食已得道當受報不佛告大王行必有報今此比丘在於房中地獄之火從毛孔出極患苦痛酸切巨言佛勅一比丘汝持戶排往指髮房刺戶乳中比丘即往奉教為之排入戶內蒸

法苑珠林卷第九十三

自融消比丘驚愕還來白佛佛告比丘行報如是王及眾會生信頌曰財色與酒名為三惑 旨耽喪家君重凶國內障大慈 誓遮淨德懷道君子 斯穢不忒

法苑珠林卷第九十三

法苑珠林卷第九十三

校勘記

底本，金藏廣勝寺本。六一六頁中一行至本頁下七行原版殘缺，以麗藏本換。

六一六頁中一行經名，釋作「法苑珠林卷第一百十二」。卷末經名同。

六一六頁中二行撰者，釋作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；釋作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；釋作「唐上都西

明寺沙門釋道世玄暉撰」；釋作

「唐西明寺沙門釋道世撰」。

六一六頁中三行「酒六篇第九十三」，釋作「酒肉篇第九十三之一」。

又「此有三部」，釋無。

六一六頁中四行「述意部……食突部」，釋無。

六一六頁中五行「第一」，釋無。以下部目下序數例同。

六一六頁中八行「入惺境」，釋、釋、釋作「入醒境」。

六一六頁中一〇行第一二字「俗」，釋、釋、釋作「俗書」。

六一六頁中一一行「不忍」，釋、釋作「不忍見」。又第一二字「不」，釋、釋作「不忍」。

六一六頁中一四行第五字「飲」，釋、釋、釋、釋作「食」。又第九字「翻」，釋、釋、釋、釋作「反」。

六一六頁中一五行「上論」，釋、釋、釋、釋作「經論」。

六一六頁中一六行末字「母」，釋、

- 一 六二六頁下三行「至親」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「慈親」。
- 一 六二六頁下七行第一二字「墜」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「墜」。
- 一 六二六頁下九行「人聞」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**、**麗**作「人聞」。
- 一 六二六頁下一行第一一字「害」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「肉」。
- 一 六二六頁下一九行「始末」，**圃**作「若永」。
- 一 六二六頁下末行第六字「者」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**、**麗**無。
- 一 六二七頁上五行末字「故」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「故是故」。
- 一 六二七頁上一行「如持」，**圃**、**徑**、**清**作「如是」。
- 一 六二七頁上一七行「無惱煩」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「無煩惱」。
- 一 六二七頁上二〇行「索食」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「欲食」。
- 一 六二七頁中一四行末字「語」，**殞**、

- 一 六二七頁中一六行「樵瘁」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「顯類」。
- 一 六二七頁下一四行末字「者」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「昔」。
- 一 六二七頁下一八行「愛之」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**、**麗**作「愛之」。
- 一 六二八頁上七行「忘失」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「亡失」。
- 一 六二八頁上一二行第五字「施」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**、**麗**作「所施」。
- 一 六二八頁中五行第一二字「欲」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**無。
- 一 六二八頁中六行第五字「害」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「殺」。又第九字「因」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「並因」。
- 一 六二八頁中一三行第六字「乃」，**麗**作「乃至」。
- 一 六二八頁中一七行「若入」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**、**麗**作「若人」。
- 一 六二八頁中一九行第三字「酒」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**、**麗**作「酒過」。

- 一 六二八頁下一四行第七字「由」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「悉由」。
- 一 六二九頁上一四行「向暴害人」，**殞**、**圃**作「向暴惡害人」；**徑**、**清**作「兇暴惡害人」。
- 一 六二九頁上一九行第九字「向」，**徑**、**清**作「兇」。下同。
- 一 六二九頁上一二行第一二字「聖」，**清**作「生」。
- 一 六二九頁中三行第一一字「復」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「復放」。
- 一 六二九頁中五行末字「應」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**、**麗**作「摩」。
- 一 六二九頁中六行「蠅虺」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**作「土虺」。
- 一 六二九頁中二一行第七字「伏」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**無。
- 一 六二九頁中末行「如是」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**、**麗**作「是女」。
- 一 六二九頁下一行第一〇字「作」，**殞**、**圃**、**徑**、**清**無。
- 一 六二九頁下一行第一三字「已」，

一 六二〇頁上一六行第三字「生」，
〔頤、南、徑、清〕作「主」。

一 六二〇頁上一九行第一〇字「疏」，
〔南、徑、清〕作「數」。

一 六二〇頁中一行「每常」，〔頤、南、
徑、清〕作「恒常」。

一 六二〇頁中一六行「葶蔕」，〔頤、南、
徑、清、麗〕作「葶蔕子」。

一 六二〇頁下九行第一二字「比」，
〔南〕作「此」。

一 六二一頁上一六行「浸漬」，〔頤、南、
徑、清〕作「自漬」。

一 六二一頁中八行第六字「常」，〔頤、
南、徑、清〕作「恒」。

一 六二一頁中一二行第一二字「二」，
〔南、徑、清〕作「三」。

一 六二二頁下三行第一一字「亦」，

〔頤、南、徑、清〕作「示」；〔麗〕作「視」。

一 六二二頁下八行「不得」，〔頤、南、
徑、清、麗〕作「不得見」。

一 六二二頁下一六行「材木」，〔徑、清〕
作「林木」。

一 六二二頁上一五行第五字「使」，
〔麗〕無。

一 六二二頁中四行第五字「常」，〔頤、
南、徑、清〕作「當」。

一 六二二頁中六行首字「生」，〔頤、南、
徑、清〕作「上」。

一 六二二頁中一〇行第二字「酒」，
〔頤、南、徑、清〕作「猶」。

一 六二二頁中一五行第一三字「子」，
〔頤、南、徑、清〕無。

一 六二二頁中末行「一切」，〔頤、南、
徑、清〕作「一切惡」。

一 六二二頁下五行第六字「矣」，〔頤、
南、徑、清〕無。

一 六二三頁上九行第四字「也」，〔頤、
南、徑、清〕無。

一 六二三頁中五行「存活」，〔頤、南、
徑、清〕無。

〔頤、清〕作「存命」。

一 六二三頁中六行「葷味」，〔頤、南、
徑、清〕作「臭味」。

一 六二三頁中九行「葷辛」，〔頤〕作「薰
辛」。

一 六二三頁中一八行「食矣」，〔頤、南、
徑、清〕作「噉肉」。

一 六二三頁中一九行第二字「視」，
〔頤、南、徑、清〕作「觀」。

一 六二三頁下一一行第七字「愛」，
〔南、徑、清〕作「受」。

一 六二三頁下一三行首字「壯」，〔頤、
南、徑、清〕作「起」。又第四字「嗜」，
〔頤、南、徑、清〕作「貪」。

一 六二三頁下二〇行第五字「貪」，
〔頤、南、徑、清〕作「食」。

一 六二四頁上三行第四字「於」，〔頤、
南、徑、清〕作「若於」；〔麗〕作「若」。又
第一〇字「諸」，〔頤、南、徑、清〕無。

一 六二四頁上一二行末字至次行首
字「失故」，〔頤、南、徑、清〕作「故失」。

一 六二四頁上一九行第一一字「臙」，

〔頤、齒、頤、清〕作「重」。

一 六二四頁中四行末字「世」，〔頤、齒、齒、清、齒〕作「世尊」。

一 六二四頁中六行「死生輪轉」，〔頤、齒、齒、清、齒〕作「生生輪轉」。

一 六二四頁中一〇行第五字「食」，〔頤、齒、齒、清、齒〕作「肉」。

一 六二四頁中一三行末字「慈」，〔頤、齒、齒、清、齒〕作「悲」；〔齒〕作「慈悲」。

一 六二四頁中一八行首字「肢」，〔頤、齒、齒、清、齒〕作「蛆」。

一 六二四頁中末行「筆辛」，〔頤、齒、齒、清、齒〕作「辛」。又「尊像」，〔頤、齒、齒、清、齒〕作「尊顏」。

一 六二四頁下一行「美如」，〔頤、齒、齒、清、齒〕作「豈勝」。

一 六二四頁下五行「衆生」，〔頤、齒、齒、清、齒〕作「衆生父肉衆生」；〔齒〕作「衆生父肉」。

一 六二四頁下六行「亦嗽」，〔頤、齒、齒、清、齒〕作「衆生亦嗽」。

一 六二四頁下一五行「哀慙」，〔頤、齒、齒、清、齒〕

〔齒、清〕作「哀念」。

一 六二五頁上一行第七字「因」，〔齒、齒、清、齒〕無。

一 六二五頁上末行第一〇字「常」，〔齒、齒、清、齒〕作「恒」。本頁中二〇行第三字同。

一 六二五頁中一行「銷饌」，〔齒、齒、清、齒〕作「銷饌」。

一 六二五頁中八行「口常」，〔齒、齒、清、齒〕作「中恒」；〔齒〕作「中常」。

一 六二五頁中一〇行末字「且」，〔齒、齒、清、齒〕作「日」。

一 六二五頁中一一行第八字「王」，〔齒、齒、清、齒〕作「至」。

一 六二五頁中一四行「復白王言」，〔齒、齒、清、齒〕作「腹拍王前」。

一 六二五頁中一五行「不空」，〔齒、齒、清、齒〕作「不問」。

一 六二五頁中一九行第二字「取」，〔齒、齒、清、齒〕作「求」。

一 六二五頁中末行「街術」，〔齒、齒、清、齒〕作「街里」。又「察探」，〔齒、齒、清、齒〕

〔齒、齒、清、齒〕作「安人」。

一 六二五頁下二行「白王言」，〔齒、齒、清、齒〕作「白王王言」。

一 六二五頁下八行「厨宰」，〔齒、齒、清、齒〕作「子厨」。

一 六二五頁下九行第二字「苛」，〔齒、齒、清、齒〕作「苦」。又末字「己」，〔齒、齒、清、齒〕作「已後」。

一 六二五頁下二二行「群衆」，〔齒、齒、清、齒〕作「徒衆」。

一 六二六頁上四行「素彌」，〔齒、齒、清、齒〕作「素彌王」。

一 六二六頁上九行第一〇字「衆」，〔齒、齒、清、齒〕作「兵衆」。

一 六二六頁中二行「生信」，〔齒、齒、清、齒〕作「莫不信解」。

一 六二六頁中四行「内障」，〔齒、齒、清、齒〕作「肉障」。又「匿遮」，〔齒、齒、清、齒〕作「辛遮」。

一 六二六頁中五行「不忒」，〔齒、齒、清、齒〕作「不欲」。

一 六二六頁中五行「不忒」，〔齒、齒、清、齒〕

緬榔縣廣勝寺

法苑珠林卷第九十四

西明寺沙門釋蓮撰

酒寔篇第九十三

穢濁篇第九十四

酒寔篇感應緣略引下四驗

漢洛子淵

晉沙門法遇

晉庾紹之

宋蔣小德

宋陶筮慧熾

吳諸葛恪

周武帝

隨趙文若

唐孫迴璞

唐李氏

唐鄭師辯

唐韋知十

唐謝通氏

唐任五娘

漢孝昌時有虎賁洛子淵者自云雒陽人孝昌中戍於彭城其同管人樊元寶得假還京師子淵附書一封令至云宅在靈臺南近雒水卿但至彼家人自出相看元寶如其言至臺南見無人家徒倚欲去忽見一老翁問云從何而來仿惶於此元寶具向導之老翁云吾兒也取書引元寶入遂見館閣崇寬屋宇佳麗既坐令婢取酒須臾婢抱一死小兒而過元寶遇

法苑珠林卷九十四 蓮撰 穢字

甚怪之俄而酒至酒色甚紅香美異常兼設珍羞海陸備有飲訖告退老翁送元寶出云後會難期以為悽恨別甚懇勤老翁還入元寶不復見其門衙但見高崖對水淥波頃時唯見一童子可年十五新溺死鼻中血出方知所飲酒乃是血也及還彭城子淵已失矣元寶與子淵同戍三年不知是雒水之神也出華陽寺記錄

晉有荊州長沙寺僧釋法遇不知何許人弱年好學蕩志墳素事道安為師解寤非常乃避地東下止江陵長沙寺講說眾經受業者四百餘人時有一僧飲酒廢夕燒香過但止罰而不遣安公遙聞之以竹筒盛一荆杖手自緘封題以寄遇遇開封見杖即日此由飲酒也我訓領不勤遠貽憂賜即命維那鳴椎集眾以杖筒置香甕上行香畢遇乃起出眾前向筒致敬於是伏地令維那行杖三下內杖筒中垂淚自責時境內道俗莫不歎息因之學徒勵業甚眾既而與慧遠書曰吾人微暗短不能率眾和尚雖隕

在異域猶遠垂憂念吾罪深矣後卒
於江陵春秋六十矣右此一論出
果高僧傳也

晉新野庾紹之小字道覆復晉湘東大
守與南陽宗協中表昆弟情好紹繆
紹元興末病以義熙中忽見形詣協
形貌衣服具如平生而兩脚著械既
至脫械置地而坐協問何由得願答
云暫蒙假歸與姊親好故相過也協
問鬼神之事紹輒漫略不甚諧對唯
云宜勤精進不可殺生若不能都斷
可勿宰牛食肉之時無噉物心協云
五藏與宗乃復異耶答曰心者善神
之宅也其罪尤重具問親戚因談世
事未復求酒協時時餉菓菓酒因為
設之酒至對杯不飲云有茱萸氣協
曰為惡之耶答云下官皆畏之非獨我
也紹為人語聲高壯此言論時不異常
日有頃協見遠之來紹聞展聲極有
懼色謂協曰生氣見陵不復得住與
卿三年別耳因貫械而起出戶便滅
協後為正負郎果三年而卒
宋蔣小德江陵人也為岳州刺史朱
循時為聽事監師少而信向勤謹過

人備喜之每有法事輒令典知其務
大明末年得病而死夜三更將殮便
蘇活言有使者稱王命召之小德隨
去既至王曰君精勤小心虔奉大法
帝勅精旨以君專至宜速生善地而
君筭猶長故令吾特相召也君今日
將受天中快樂欣然小德嘉諾王曰
君可且還家所欲屬寄及作功德可
速之七日復來也小德受言而歸路
由一處有小屋殊陋變逢新寺難公
於此屋前既素識具相問評難云貧
道自出家來未嘗飲酒早就蘭公蘭
公苦見勸逼飲一斗許被王召用此
故也貧道若不坐此當得生天今乃
居此弊宇三年之後方得上耳小德
至家欲驗其言即夕遽遣人參評難
公果以此日於蘭公處睡臥至夕而
以小德既愈七日內大設福供至期
奄然而卒朱循即免家丘戶蘭難
二僧並居新寺難道行尤精不同餘
僧
宋沙門竺慧熾新野人住在江陵四
層寺永初二年卒弟子為設七日會

其日將夕燒香竟道賢沙門因往視
熾弟子至房前忽矐矐若人形矐矐
乃慧熾也容貌衣服不異生時謂賢
曰君且食矣美不賢曰美熾曰我坐
食矣今生餓狗地獄道賢懼難言未及
得答熾復言汝若不信試看我背後
乃迴背示賢見三黃狗形半似驢眼
甚赤光照戶內狀欲齧熾而復止賢
駭怖悶絕良久乃蘇具說其事右此二驗
出其詳說
吳幼帝即位諸葛恪輔政孫峻為侍
中大將軍恪強慎微物峻峻側而好
權鳳皇三年恪攻新城無功而還峻
將以幼帝響恪而殺之其日恪精神
擾動通夕不寐張約騰奮以峻謀告
恪恪曰豎子其何能為不過因酒食
行醜毒耳將親信人以藥酒自隨恪
將入畜犬追銜其衣裾不得去者三
恪顧拊犬頭曰怖那無苦也既入峻伏
兵親之峻後病夢為恪所擊狂言常
稱見恪遂死出史
周武帝好食雜卵一食數枚有監膳
儀同名拔虎常進御食有寵隨文帝
即位猶後監膳進食開皇中暴死而

第六卷 唐字

心尚賤家人不忍殯之三日乃蘇能
 語先云舉我見至尊為武帝傳說既
 現而請文帝引問言曰始忽見人來
 喚隨至一處有大地穴所行之道徑
 入纔到穴口遙見西方有百騎來儀
 備如王者俄至穴口乃周武帝也儀
 同拜之帝曰王喚汝證我事耳汝身
 無罪言訖即入官中使者亦引儀同
 令見宮門引入庭前見武帝與王同
 坐而有加敬之容使者令儀同拜王
 王問曰汝為帝作食前後進白團糈
 枚儀同不識白團顧左右左右教曰
 名雞卵為白團也儀同即答帝食白
 團實不記數王謂帝曰此人不記當
 須出之帝慘然不樂而起忽見庭前
 有鐵牀并獄卒數十人皆牛頭人身
 帝已臥牀上獄卒用鐵梁壓之帝兩
 脇剖裂處雞子全出俄與牀齊可十
 餘斛乃盡王命數之訖牀及獄卒忽
 然不見帝又已在王坐帝謂儀同云
 為我相聞大隨天子昔與我共食倉
 庫玉帛亦我儲之我今身為滅佛法
 極受大苦可為吾作功德也於是文

法苑珠林卷之四 第八卷

帝勅天下人出一錢為追福焉臨臥
 祖齊公親見問時節歸家具說
 後隨大業中雍州長安縣有人姓趙
 名文若死經七日家人大斂將欲入棺
 乃縮一脚家人懼怕不敢入棺文若得
 活眷屬喜問所由文若報云當死之
 時見人引向閻羅王所問文若汝生
 存之時作何福業文若答王受持金
 剛般若經王歎云善哉此福第一汝
 雖福善且將汝示其受罪之趣令一
 人引文若北行十步至一牆孔令文
 若入孔隔壁有人引手從孔中捉文
 若頭引出極大平苦得度牆外見大
 地獄鑊湯苦具罪人受苦不可具述
 乃有衆多豬羊雞魚鵝鴨之屬說來
 從文若債命文若云吾不食汝身何
 故見逼諸畜生等各報云汝往日時
 某年某月某處食我頭脚四肢節節
 分張人各飲噉何故諱之文若見畜
 引實不敢諱逆唯知一心念佛深悔
 諸罪不出餘言求與諸畜得活之時
 具修福善報謝諸畜見為修福一時
 放却其引使人過將文若至王所說

法苑珠林卷之四 第八卷

見受罪趣說王付一盤釘令文若食之
 并用五釘釘文若頭項及以手足然後
 放過文若得蘇具說此事然患頭痛
 及以手足之後修福痛漸得差從介
 已來精勤誦持金剛般若不敢遺漏
 寸陰但見道俗親疏並勸受持般若
 後因使至一驛廳上暫時偃息似如
 欲睡于時夢見一青衣婦女急速而
 來請救乞命文若驚寤即喚驛長問
 云汝不為吾欲殺生不驛長答云實為
 公欲殺一小羊文若問云其羊作何
 色答云是青報特羊文若報云汝急
 放却吾與價直贖取放之良由般若
 威力冥資感應也
 唐殿中侍醫孫迴璞濟陰人也至貞
 觀十三年從車駕幸九成宮三善公
 與魏太師隣家嘗夜二更聞外有人
 喚孫侍醫聲璞起出看謂是太師步
 命既出見兩人謂璞曰官喚璞曰我
 不能步行即取璞馬乘之隨二人行
 乃覺天地如晝日光明璞怪訝而不
 敢言二人引璞出谷歷朝堂東又東
 北行六七里至苜蓿谷遙見有兩人

法苑珠林卷之四 第八卷

持韓鳳方行語所引璞二人曰汝等
 錯這解得者是汝宜放彼人即放璞
 璞循路而還了了不異平生行處既
 至家擊馬見婢當戶眠喚之不應越
 度入戶見其身與婦並眠欲就之而
 不得但著南壁立大聲喚婦終不應
 屋內極明見壁角中有蠶窠網中二
 蠅一大一小并見梁上所著藥物無
 不分明唯不得就牀自知是死甚憂
 悶恨不得共妻別倚立南壁久之微
 睡忽驚覺覺身已臥牀上而屋中闇
 黑無所見喚婦令起然火而璞方大
 汗流起視蜘蛛網歷然不殊見馬亦
 大汗鳳方是夜暴死後至十七年璞奉
 勅馳驛往齊州療齊王祐疾還至維
 州東孝義驛忽見一人來問曰君是
 孫迴璞不曰璞是君何問為答曰我
 是鬼耳魏太師有文書追君為記寧
 因出文書示璞璞視之則鄭國公魏
 徵書也璞驚曰鄭公不死何為遣君
 送書鬼曰已死矣今為太陽都錄大
 監故令我召君迴璞引坐共食鬼其
 喜謝璞璞請曰我奉

勅使未還鄭公不宜追我還京奉事
 畢然後聽命可乎鬼許之於是晝則
 同行夜便同宿遂至闕鄉鬼辭曰吾
 取過所度關待君璞度關出西門見
 鬼已在門外復同行至滋水鬼又與璞
 別曰待君奉事訖相見也君可勿食
 葷辛璞許諾既奉事畢而訪鄭公已
 薨杖其薨曰則孝義驛之前日也璞
 自以必死與家人訣別而請僧行道
 造像寫經可六七日夜夢前鬼來召
 引璞上高山山巔有大宮殿既入見
 眾君子迎謂曰此人修福不得留之
 可放去即推璞墮山於是驚寤遂至
 今無恙矣迴璞自為臨說
 唐冀州頓丘縣有老母姓李年可七
 十無子孤老唯有一奴婢兩人家鎮酷
 酒添灰少量分豪經紀貞觀年中因
 病氣斷死經兩日凶器已具但以心上
 少溫然始蘇活口云初有兩人並著
 赤衣門前召出之有上符遣追便即
 隨去行至一城有若州郭引到院見
 一官人衣冠大袖馮案而坐左右甚
 多階下大有著枷鎖人防護如生官

府者遣問老母何因行濫酷酒多取
 他物擬作法華經已向十年何為不
 造老母具言酒使婢作量亦是婢經
 已付錢一十文與隱師即遣追婢須
 臾即至勘當元由婢即答四十放還
 遣問隱師報云是實乃語老母云放
 汝七去經了當來得生善處遂亦
 得活復有人問勘杖扶老母初死之
 時婢得惡詿久而始蘇腹背青腫蓋
 是四十杖迹隱禪師者本是客僧配
 寺頓丘年向六七十自從出家即頭
 陀乞食常一食齋未嘗暫輟遠近大
 德並皆敬慕老母病死之後隱師夢
 有赤衣人來問夢中答云造經是實
 老母乃屈鄉閭眷屬及隱禪師行道
 雇諸經生眾手寫經經了正當七日
 還見往者二人來前母云使人已來
 並皆好住聲絕即死隱師見存道俗
 欽敬
 唐東宮右監門兵曹參軍鄭師辯
 年未弱冠時暴死三日而蘇自言初
 有數人見收將行入官府大門見有
 囚百餘人皆重行北面立凡為六行

其前行者形狀肥白好衣服如貴人
後行漸瘦惡或者枷鎖或但去巾帶
皆行連袂嚴兵守之師辯至配入第
三行東頭第三立亦去巾帶連袂辯
憂懼專心念佛忽見生平相識僧來
入兵圍內兵莫之止因至辯所謂曰平
生不修福今忽如何辯求哀請救僧
曰吾今救汝得出可持戒耶辯許諾
須臾吏引入諸囚至官前以次評問
至門外為授五戒用瓶水灌其額謂
曰日西當活又以黃幘一枚與辯曰
披此至家家置淨處也仍示歸路辯
披之而歸至家製幘置牀角上既而
目開身動家人驚散謂欲起屍唯母
不去問曰汝活耶辯曰日西當活辯意
時疑日午問母母曰夜半方知死生相
違晝夜相反既至日西能食而愈猶
見幘在牀頭及辯能起幘形漸滅而
尚有光七日乃盡辯遂持五戒後數
年有友人勸食豬突辯不得已食一
鬻是夜夢已化為羅刹爪齒各長數
尺捉生豬食之既曉覺口腥唾出血
使人視滿口盡是疑血辯驚不敢復

食完又數年娶妻妻家逼食後乃無
驗然而辯自五六年來身臭常有火
瘡洪爛然身不能愈或恐以破戒之
故也臨昔與辯同直東宮見其自說
云耳出真報記
唐右金吾兵曹京兆人知十至永徽
中煮一羊脚半日猶生知十怒家人
曰用柴十倍於常不知何意如此更
命重煮還復如故乃命剖之其中遂
得一銅像長徑寸焉光明照灼相好
成就其家一生不敢食酒宗中山郎
餘令親聞說之
唐雍州萬年縣閻村即瀟灑之間也
有婦女謝適同縣元氏有女適迴龍
村人來阿照謝氏永徽末以龍朔元
年八月託夢於來氏女曰我為生時
酷酒小作外方取價太多量酒復少
今空此罪於北以下人家為牛近被
賣與法界寺夏侯師家今將我向
城南耕稻田非常辛苦及寤其女滿
泣為阿照言之至二年正月有法界
寺尼至阿照村女問尼尼報云有百
侯師是實女即就寺訪之云近於北

山下買得一牛見在城南耕地其女
涕泣求請寺尼乃遣人送其女就之
此牛平常唯一人禁制若過餘人必
陸梁觸觸見其女至乃舐其徧體又
流淚焉女即馮夏侯師贖之乃隨其
女去今現在阿照家養飼女常呼為
阿孃承奉不闕京師王侯妃嬪多召
視競施錢帛
唐龍朔元年雒州景福寺比丘尼修
行房中有侍童任五娘死後修行為
五娘立靈經月餘日其姊及弟於夜
中忽聞靈座上呻吟其弟初甚恐懼
後乃問之荅曰我生時於寺上食完
聖此大苦痛我體上有瘡恐汙牀席
汝可多將灰置牀上也弟依其言置灰
後看牀上大有膿血又語弟曰姊患不
能縫衣汝大繼縷宜將布來我為汝
作衫及鞵弟置布於靈牀上經宿即
成又語其妹曰兒小時患瘵遂殺一螻
蟬取汁塗瘡得差今入刀林地獄空
中現有折刀七枚願姊慈念為作功
德救助知姊煎迫交不濟辦但隨身
衣版無益死者今並未壞請以用之

婦未報開乃日兒自取去良久又日
 衣服已來見在牀上其姊試往觀之
 乃所斂之服也遂送淨土寺寶獻師起
 馮寫金剛般若經每寫一卷了即報云
 已出一刀凡寫七卷了乃云七刀並
 得出訖今蒙福助即往託生與姊及
 弟哭別而去吳興沈玄法說淨土寺
 僧智整所說亦同右此三發遣
 冥報推遣
 依宣律師感應記云四天王等告宣
 曰佛在世時於大光明佛告天人龍
 鬼神等我之正法滅後多有諸比丘
 執我小乘教迹不解毗尼意導我聽
 諸比丘食肉於是諸比丘等在僧伽
 藍內殺害眾生猶如獵師屠肆之處
 復有比丘純著繒帛游行姪女酒肆
 之舍不習三藏不持禁戒痛哉苦哉
 諸惡比丘誘躑我教舌何不落告諸
 比丘我於無量劫來捨頭目髓腦或
 於飢饉世作大空身施彼餓者或內外
 財施未曾吝惜從初發心乃至成佛
 豈教弟子噉眾生肉耶我既涅槃諸
 惡比丘次補我處為天人師開導眾
 生今得道果豈有天人師口噉眾

生冥耶我初成道時雖開毗尼中聽
 食三種淨食亦非四生之類是諸禪
 定之食是不思議食非汝所知何故
 誘躑我教我於涅槃楞伽經中一切
 生命雜食皆已斷訖不聽持戒之人
 食諸眾生身肉若有惡比丘導毗尼
 教中聽食魚肉聽著蠶衣者此是魔
 說我成道已來至於涅槃唯服麤布
 白氎三衣未著繒帛何為誘我耶
 穢濁篇第九十四此有四部

述意部 五辛部

噉氣部 便利部

述意部第一
 夫五陰虛假四大淨危受斯偽實事
 等盡瓶感此穢形又同杯器內外無
 實觸塗皆染加復闔浮穢質不淨充
 軀常養酒肉常食葷辛臭氣上衝
 諸天衣裂善神捨衛惡鬼交侵凡夫
 僧尼尚不樂近何況聖賢而不遠離
 兼復八苦煎逼九橫摧年念念遷流
 心心起滅徒染六情終墜三惡願各
 修身淨其心口也
 五辛部第二

如楞伽經云佛言大慧如是一切葱
 韭蒜薤臭穢不淨能障聖道亦障世
 間矣淨處何況諸佛淨土果報酒亦
 如是
 又涅槃經云乃至食葱韭蒜薤亦皆
 如是當生苦處穢汙不淨能障聖道
 亦障世間人天淨處何況諸佛淨土
 果報酒亦如是能障聖道能損善業
 能生諸過

又雜阿含經云不應食五辛何等為
 五一者木葱二者草葱三者蒜四者
 興渠五者蘭葱又梵網經云若佛子
 不得食五辛大蒜草葱慈蔥蘭葱興
 渠是五種不得食
 又五辛報應經云七眾等不得食實
 葷辛讀誦經論得罪有病開在伽藍
 外白衣家已滿四十九日香湯澡浴竟
 然後許讀誦經論不犯
 又僧祇十誦五分律等更無餘治開
 病比丘服蒜聽七日在一邊小房內
 不得臥僧牀褥眾大小便處講堂處
 皆不得到又不得受請及僧中食不
 得就佛禮拜得在下風處違禮七日

法苑珠林卷之四

第十八

戒律

滿已濕浴熏衣方得入眾若有患瘡

醫教須香治者佛令先供養佛已然

後許塗身還在屏處一同前法出家性

出令作法如是說儀俗凡人禪關食等

噓氣部第三

如僧祇律云若在禪坊中噓者不得

放恣大噓若噓來時當忍以手掩鼻

若不可忍者應手遮鼻而噓勿洩唾

汗比座若上座噓者應言和南下座

噓默然

又四分律云時世尊噓諸比丘祝願言

長壽時有居士噓及禮拜比丘佛令

比丘祝願言長壽

又僧祇律云佛言若急下風來者當

制若不可忍者當向下坐不得在前

縱氣若氣來不可忍者當下道在下

風故之

又毗尼母經云氣有二種一者上氣二

者下氣上氣欲出時莫當人張口令

出要迴面向無人處張口令出若下

氣欲出時不聽眾中出要作方便出

外至無人處令出然後來入眾莫使

眾譏嫌汗賤入塔時不應放下氣安

法苑珠林卷之四

第十九

戒律

塔樹下大眾中皆不得令出氣師前

大德上座前亦不得放下氣出聲若

腹中有病急者應出外莫令人坐汗

賤心

便利部第四

如優鉢祇王經云伽藍法界地漫大小

行者五百身墮披波地獄後經二十

小劫常遣肘手抱此大小便處臭穢

之地乃至黃泉

又毗尼母經云諸比丘住處房前開處

小便汗地臭氣皆不可行佛聞之告諸

比丘從今已去不聽諸比丘僧伽藍處

起小行當聚一屏猥處若瓦瓶若木

甬埋地中就中小行已以物蓋頭莫

令至臭氣

又毗尼母經云若上廁去時應先取

籌草至戶前三彈指作聲若人非人

令得覺知若無籌不得壁上拭不得

廁版梁棧上拭不得用石不得用青

草土占覆木皮更葉奇木皆不得用

所應用者木竹篔簹作籌度量法極長

者一碟手鋸者四指已用者不得振令

汗淨者不得著淨籌中是名上廁法

法苑珠林卷之四

第二十

戒律

籌法上廁有二處一者起止處二者

用水處坐起褰衣一切如起止處無

異廁戶前著淨瓶水復應著一小瓶

若自有瓶者當自用若無瓶者用廁

邊小瓶不得直用僧大瓶水令汗是

名上廁用水法

塔前眾僧前和尚阿闍梨前不得張

口大洩唾著地若欲洩唾當屏猥處

莫令人惡賤是名洩唾法

又三千威儀云若不洗大小便比丘

得突吉羅罪亦不得淨僧座具上空

及禮三寶設禮無福德又至舍後上

廁有二十五事一欲大小便當行時

不得道上為上座作禮三亦莫受人

禮三往時當直低頭視地四往當三

彈指五已有人彈指不得逼六已上

正往彈指乃踞七正踞中八不得一足

前一足却九不得令身倚十敝衣不

得使垂圍中十一不得大呬使面赤

十二當直視前不得顧聽十三不得

汗壁十四不得低頭視圍中十五不得

視陰十六不得以手持陰十七不得草

蓋地十八不得持草畫壁作字十九

用水不得大費二十不得汗滿二十一
 用水不得使前手著後手二十二用
 土當三過二十三當用澡豆二十四
 三過用水二十五設見水草土盡當
 語直日主者若自手取為善
 又僧祇律云大小行已不用水洗而
 受用僧座具牀褥得罪
 又十誦律云不洗大行處不得坐財
 僧臥具上得罪
 又摩德勒伽論云不洗大小行處不
 得禮拜無水處若為非人所噴水神
 所噴或為服藥等關不犯
 又三千威儀經云不洗淨禮佛者設
 禮無功德又雜譬喻經云有一比丘
 不彈指來大小便瀆汗巾鬼面上廢
 鬼大恚欲殺沙門沙門持戒魔鬼隨
 逐伺覓其短不能得便須知此專上節
 又賢愚經云昔佛在世時舍衛城中
 有一貧人名曰尼提極貧下賤常客
 除糞佛知應度即將阿難往到其所
 正值尼提擔糞出城而欲棄之瓶破
 汗身遙見世尊深生慚愧不忍見佛
 佛到其所廣為說法即生信心欲得

出家佛使阿難將至河中與水洗訖
 將詣祇桓佛為說法得須陀洹尋即
 出家得阿羅漢漢果國人及王聞其出
 家皆生怨恨云何佛聽此人出家波
 斯匿王即往佛所欲破此事正值尼
 提在祇桓門大石上坐縫補故衣七
 百諸天香華供養王見歡喜請通白
 佛尼提比丘身沒石中出入自在通
 白已竟王到佛所先問此事向者比
 丘姓字何等佛告王曰是王國中下
 賤之人除糞尼提王聞佛語謗心即
 除到尼提所執足作禮懺悔辭謝王
 白佛言尼提比丘宿作何業受此賤
 身佛告王曰昔迦葉佛入涅槃後有
 一比丘出家自在兼提僧事身暫有
 患懶起出入便利器中使一弟子擔
 任棄之然其弟子是須陀洹以是因
 緣流浪生死常為下賤五百世中為
 人除糞由昔出家持戒功德今得值
 佛出家得道以是業故不得房內便利具担
 置穢器在房便利令他人憚念不能自運
 穢器得出穢猶作輪狗城廩也
 又佛說除災患經云佛告阿難乃前過
 世迦葉佛時人壽二萬歲佛事終竟

復捨壽命

爾時有王名曰善頭供養舍利起七
 寶塔高一由延一切眾生然燈燒香
 香華繒絲供養禮事時有眾女欲供
 養塔便共相率埽除塔地特有狗糞
 汗穢塔地有一女人手撮除棄復有
 一人見其以手除地狗糞便嗤笑之
 曰汝手已汗不可復近彼女逆罵汝
 弊癩物水洗我手便可復淨佛天人
 師敬意無已手除不淨已便澡手繞
 塔求願今埽塔地汗穢得除令我世
 世勞垢消滅清淨無穢時諸女人埽
 塔地者今此會中諸女人是今時埽
 地願滅塵勞服甘露味今時以手除
 狗糞女者今奈女是今時發願不與
 汗穢會所生清淨以是福報不因胎
 胎臭穢之處每因華生以其今時發
 一惡聲罵言姪女故今受是姪女之
 名以值佛聞法得須陀洹
 又雜寶藏經云南天竺法家有一童
 女必使早起淨埽庭中門戶左右有
 長者女早起埽地會值如來於門前
 過見生歡喜注意看佛壽命旋促即

卷第九

第十

第十一

終生天夫生天者法有三念自思惟
 言本是何身自知人身今生何處定
 知是天昔作何業來生於此知由見
 佛歡喜善業得此果報感佛重恩來
 供養佛佛為說法得須陀洹
 又新婆沙論云昔德又尸羅國有一女
 人至月光王捨千頭處禮無憂王所
 起靈廟見有狗糞在佛座前尋作是
 思此處清淨如何狗糞穢汙其中以
 手捧除香泥塗飾善業力故令此女
 人偏體生香如旃檀樹口中常出青
 蓮華香若諸眾生由不護淨故因內
 煩惱感諸外穢故論說言
 世間諸穢草能穢汙良田如是諸貪穢
 穢汙諸含識世間諸穢草能穢汙良田
 如是諸瞋穢穢汙諸含識
 又賢愚經云佛在世時羅閱城邊有
 一汪水汙泥不淨多諸糞穢國中
 民以屎尿投中有一大蟲其形像蛇
 加有四足於其汪水東西馳走或沒
 或出經歷年載常處其中受苦無量
 尔時世尊將諸比丘至彼坑所問諸
 比丘汝識此蟲宿緣行不諸比丘咸

法苑珠林卷九十四

第十

第十一

言不知佛言毗婆尸佛時有眾賈客
 不海取寶大獲珍寶平安還到選寶
 上者用施眾僧現侯僧食僧受其寶
 付授摩摩帝於後僧食向盡從其求
 索不與眾僧苦索摩摩帝瞋恚而語
 之汝曹噉食此寶屬我何緣乃索由
 其欺僧惡口罵故身壞命終墮阿鼻地
 獄身常宛轉沸屎之中九十一劫乃
 從獄出今墮此中自從七佛已來皆
 作其重至賢劫千佛各各皆尔
 又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹
 林時尊者舍利弗大目捷連設欲食
 時先觀地獄畜生餓鬼然後方食目
 連見一餓鬼身如焦柱腹如太山咽
 如細針錐如錐刀經刺其身諸支節
 間皆悉火出呻吟大喚四向馳走求
 索屎尿以為飲食疲苦終日而不能
 得即問鬼言汝造何業受如是苦餓
 鬼答言有日之處不煩燈燭如來世
 尊今現在世汝可自問我今飢渴不
 能吞汝今時日連尋往佛所具問如果
 所造業行受如是苦具以上問尔時世
 尊告目連曰汝今善聽吾為汝說

法苑珠林卷九十四

第十

第十一

此賢劫中舍衛城中有一長者財寶
 無量不可稱計常令僕使壓甘蔗汁
 以輸大家有辟支佛甚患渴病良醫
 處藥教服甘蔗汁病乃可差時辟支
 佛往長者家乞甘蔗汁時彼長者見
 來歡喜尋勅其婦富那寄我有急緣
 定欲出去汝今在後取甘蔗汁施辟
 支佛時婦答言汝但出去我後自與
 時夫出已取辟支佛鉢於其屏處小
 便鉢中以甘蔗汁蓋覆鉢上與辟支
 佛辟支受已尋知非是投棄於地空
 鉢還歸其後命終墮餓鬼中常為飢
 渴所見逼切以是業緣受如是苦佛
 告目連欲知尔時彼長者婦今富那
 寄餓鬼是佛說是時諸比丘等捨慳
 貪緣狀惡生死有得四沙門果者有
 發辟支佛心者有發無上菩提心者
 尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 頌曰
 敬他身血實貪毒無慈矜養故身穢質
 蟲窩內銷融不護僧淨器受此廁中蟲
 後報入地獄苦痛未知窮
 感應緣略引三驗

法苑珠林卷九十四 第十卷

宋釋慧果 唐釋弘明

唐謝弘敬妻許氏

宋京師瓦官寺有釋慧果婺州人少以蔬食苦行自業宋初游京師止瓦官寺誦法華十地嘗於廁前見一鬼致敬於果云昔為衆僧作維那小不如法愆在噉菴異鬼中法師德素高明又慈悲為意願助以拔濟之方也又云昔有錢三千文羅在柿樹根下願取以為福果即告衆掘取果得錢三千文為造法華一部并設齋後夢見此鬼云已得改生大勝昔日果以宋太始六年卒春秋七十有六齊永明中會稽釋弘明者止雲門寺誦法華禮懺為業每旦水瓶自滿寶諸天童子為給使也又感虎來入室伏牀前久之乃去又見小兒來聽經云昔是此寺沙彌為盜僧厨食今墮廁中聞上人讀經故力來聽願助方便冀免斯累明為說法領解方隱後山精來惱明乃捉取以繫繩繫之鬼謝遂放囚之永絕右二處山來高僧傳唐吳王文學陳郡謝弘敬妻高陽許

法苑珠林卷九十四 第十卷

氏武德初年遇患死經四日而蘇說云被二三十人拘至地獄未見官府即聞喚雖不識面似是姑夫沈吉光語音許聞云語聲似是沈丈何因無頭南聞人呼姑姨夫皆為某姓丈也吉光即以手提其頭置於膊上而誠許曰汝且在此間勿向西院待吾為汝造請即應得出遂於語處而住更不東西看其吉光拙道似有經紀凡經無宿吉光始來語許云汝今此來王欲令汝作其女伎儻引見不須道解絃管如其不為所志可引吾為證也少間有吏抱案引入王果問之解絃管不許云不解復云沈吉光具知王問吉光答云不解王曰宜早放還不須留也于時光欲發遣即共執案人籌度不解其語執案人云娘子功德力雖強然為先有少罪隨便受却身業俱淨豈不快哉更別引入一大院其門極小亦大見有人受罪許甚驚懼乃求於主者日生平修福何罪而至斯耶答曰娘子曾以不淨盛咸食與親須受此罪方可去遂以銅汁

法苑珠林卷九十四 第十卷

灌口非常苦毒比蘇時口內皆爛光即云可於此人處受一本經記取將歸受持勿怠自今已去保年八十有餘許生曾未誦經蘇後遂誦得經一卷詢訪人間所未曾有今見受持誦不闕其經見在文多不載蘇活之後吉光尚存以後二年方始遇害凡諸親屬有欲死者三年以前並於地下預見許之從父弟仁則說之云耳右一處出真報記

法苑珠林卷九十四

法苑珠林卷第九十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六三〇頁中一行經名，**經**作「法苑珠林卷第一百十三」。又經名下，**有**夾註「酒肉感應之二」；**有**夾註「酒肉感應之二」。
- 一 六三〇頁中二行撰者，**釋**、**善**、**南**作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；**經**作「唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰」；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 六三〇頁中三行「酒六篇第九十三」，**釋**、**善**、**南**、**清**無；**經**作「酒肉篇第九十三之餘」。
- 一 六三〇頁中四行「穢濁篇第九十四」，**經**、**清**無。
- 一 六三〇頁中五行「酒六篇」，**釋**、**善**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 六三〇頁中七行「晉庾紹之」，**經**作「晉新野庾紹之」；**清**作「新野庾紹之」。

紹之。

- 一 六三〇頁中八行首字「宋」，**清**無。
- 一 六三〇頁中一〇行「唐李氏」，**經**作「唐頓丘李氏」；**清**作「頓丘李氏」。
- 一 六三〇頁中一一行「唐鄭師辯」，**經**作「唐參軍鄭師辯」；**清**作「參軍鄭師辯」。又「唐韋知十」，**經**作「唐京兆韋知十」；**清**作「京兆韋知十」。
- 一 六三〇頁中一二行「唐謝道氏」，**南**作「唐謝氏」；**經**作「唐雍州謝氏」；**清**作「雍州謝氏」。又「唐任五娘」，**經**作「唐洛州任五娘」；**清**作「洛州任五娘」。
- 一 六三〇頁中一四行第一二字「管」，**經**、**清**作「營」。
- 一 六三〇頁中一六行第三字「宅」，**經**作「某宅」。
- 一 六三〇頁中一八行首字「見」，**釋**、**南**、**經**、**清**作「可」。又第五字「從」，**善**、**南**、**經**作「從」。
- 一 六三〇頁中一九行「從何」，**釋**、**南**、**經**、**清**作「從何」。

何從。又「仿惶」，**釋**、**善**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「仿惶」。

- 一 六三〇頁下一行首字「許」，**釋**、**善**、**南**、**經**、**清**無。又第一〇字「素」，**善**、**南**、**經**、**清**作「典」。
- 一 六三〇頁下一五行「荆枝」，**釋**、**善**、**南**、**經**、**清**作「荆子」。
- 一 六三〇頁下一八行末字「堯」，**釋**、**善**、**南**、**經**、**清**作「橙」。
- 一 六三一頁上二行夾註左末字「也」，**釋**、**善**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 六三一頁上三行「湘東」，**南**作「湘水」。
- 一 六三一頁上四行「宗協」，**釋**、**善**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「宋協」。
- 一 六三一頁上五行「病亾」，**南**、**經**、**清**作「病卒」。
- 一 六三一頁上一四行第二字「末」，**釋**、**麗**作「末」。
- 一 六三一頁上一七行末字「常」，**釋**、**南**、**經**、**清**作「恒」。
- 一 六三一頁上二二行末字至末行首

一 六三四頁上六行第三字「圍」，**殞**、**壘**、**圃**、**徑**、**涇**、**涇**作「圍」。

一 六三四頁上九行「至官前」，**殞**、**壘**、**圃**、**徑**、**涇**作「至官前」。

一 六三四頁上一二行「家置」，**殞**、**壘**、**圃**、**徑**、**涇**、**涇**作「家置」。

一 六三四頁上一七行「晝夜相反」，**殞**、**壘**、**圃**作「晝則夜反」。

一 六三四頁中二行第一〇字「身」，**殞**、**壘**、**圃**、**徑**、**涇**、**涇**無。

一 六三四頁中一四行「有婦女謝」，**殞**、**壘**、**圃**、**徑**作「有婦女謝氏」；**壘**、**圃**、**徑**、**涇**作「有婦姓謝」。

一 六三四頁中二二行第八字「問」，**殞**、**壘**、**圃**、**徑**、**涇**、**涇**作「乃問」。

一 六三四頁下一八行第八字「於」，**殞**、**壘**、**圃**作「於」。

一 六三四頁下一九行第五字「妹」，**殞**、**壘**、**圃**、**徑**、**涇**、**涇**作「姊」。又第一一字「漆」，**壘**、**圃**、**徑**、**涇**、**涇**作「染」。

一 六三四頁下一二行第一一字「念」，**殞**、**壘**、**圃**、**徑**、**涇**、**涇**作「流」。

一 六三五頁上一行「報聞」，**殞**作「報聞」。

一 六三五頁上三行第二字「所」，**殞**、**壘**、**圃**、**徑**、**涇**、**涇**作「可」。

一 六三五頁上一〇行第六字「於」，**殞**、**壘**、**圃**、**徑**、**涇**、**涇**作「放」。

一 六三五頁上一七行「誘黠」，**涇**、**涇**作「誘黠」。本頁中四行同。

一 六三五頁中一〇行「此有四部」，**涇**無。

一 六三五頁中一行至一二行「述意部……便利部」，**涇**無。

一 六三五頁中一三行「第一」，**涇**無。

以下部目下序數例同。

一 六三五頁中一五行「杯器」，**殞**、**壘**、**圃**、**徑**、**涇**、**涇**作「坏器」。

一 六三五頁中一七行第六字「常」，**殞**、**壘**、**圃**、**徑**、**涇**、**涇**作「恒」。六三八頁中一八行第六字同。

一 六三五頁中二一行「願各」，**殞**作「願」；**圃**作「各」。

一 六三五頁下一三行「革葱」，**圃**作

「荅葱」。

一 六三五頁下一四行第二字「是」，**殞**、**壘**無。

一 六三五頁下一六行「筆辛」，**殞**、**壘**、**圃**、**徑**、**涇**、**涇**作「熏辛」。

一 六三五頁下一七行第五字「已」，**殞**、**壘**、**圃**、**徑**、**涇**、**涇**作「服已」。

一 六三五頁下二二行末字至末行首字「不得」，**殞**、**壘**無。

一 六三六頁上四行夾註左末字「耶」，**殞**、**壘**無。

一 六三六頁上一一行末字「言」，**殞**、**壘**無。

一 六三六頁上一五行「不得」，**殞**、**壘**、**圃**、**徑**、**涇**、**涇**作「若得」。

一 六三六頁上末行第二字「譏」，**殞**作「議」。

一 六三六頁中二行第一一字「氣」，**殞**、**壘**、**圃**、**徑**、**涇**、**涇**作「風」。

一 六三六頁中三行末字「汙」，**圃**作「惡」。

一 六三六頁中一四行「小行」，**圃**作

「小便」。

一 六三六頁中一五行第二字「至」，

〔𦉳、𦉳、𦉳、𦉳、清〕作「有」。

一 六三六頁中一九行第四字「機」，

〔𦉳、𦉳〕作「杙」；〔𦉳、𦉳、清〕作「柱」。

一 六三六頁下二行「用水處」，〔𦉳、𦉳、

〔𦉳、𦉳、清〕作「用水處用水處」。

一 六三六頁下一四行第一〇字「三」，

〔𦉳、𦉳、𦉳、𦉳、清、清〕作「二」。

一 六三六頁下一五行第一二字「往」，

〔𦉳、𦉳、𦉳、清〕作「已往」。

一 六三七頁上一一行「無水處」，〔𦉳、

〔𦉳、𦉳、清、清〕作「餘無水處」。

一 六三七頁上一四行「功德」，〔𦉳、𦉳、

〔𦉳、清〕作「功德也」。

一 六三七頁上一五行第八字「潛」，

〔𦉳〕作「潛」。又第一〇字「中」，〔𦉳、

〔𦉳〕無。

一 六三七頁上一六行第八、九字「沙

門」，〔𦉳、𦉳、𦉳、𦉳、清〕無。

一 六三七頁上一七行夾註左「警款」，

〔𦉳、𦉳、清〕作「警噓」。

一 六三七頁中一〇行第八字「王」，

〔𦉳、𦉳、𦉳、𦉳、清〕無。

一 六三七頁中二〇行夾註右「義故

不得」，〔𦉳〕作「義故不能」；〔𦉳〕作「義

故故不得」。

一 六三七頁中二二行末字至末行首

字「過世」，〔𦉳、𦉳、𦉳、𦉳、清〕作「世

過去」。

一 六三七頁下二行第四字「王」，〔𦉳、

〔𦉳、𦉳、清、清〕作「王者」。

一 六三七頁下一〇行第三字「意」，

〔𦉳〕作「竟」。

一 六三七頁下一一行第四字「今」，

〔𦉳、𦉳、𦉳、清〕作「令」。

一 六三七頁下一九行第七字「得」，

〔𦉳〕無。

一 六三七頁下末行第二字「見」，〔𦉳

無。

一 六三八頁上三行第一二字「知」，

〔𦉳、𦉳、𦉳、𦉳、清〕無。

一 六三八頁上九行「穢汗」，〔𦉳、𦉳、

〔𦉳、清〕作「汙穢」。

一 六三八頁上一〇行第二字「捧」，

〔𦉳〕作「掃」。又第一二字「令」，〔𦉳、

〔𦉳、𦉳、清、清〕作「今」。

一 六三八頁上一三行「訟言」，〔𦉳、𦉳、

〔𦉳、清、清〕作「頌言」。

一 六三八頁上一六行末字「識」下，

〔𦉳、𦉳、𦉳、清〕有「世間諸穢草

能穢汙良田 如是諸穢穢穢汙諸

含識」四句五言。

一 六三八頁上一二〇行末字「沒」，〔𦉳

作「投」。

一 六三八頁中四行「摩摩帝」，〔𦉳、𦉳、

作「摩帝」。中五行〔𦉳、𦉳、𦉳、清、

清〕同。

一 六三八頁下六行第四字「尋」，〔𦉳、

〔𦉳、清、清〕無。

一 六三八頁下二一行第二字「寓」，

〔𦉳、𦉳、清〕作「寓」。

一 六三九頁上一行「齊釋和明」，〔𦉳、

〔𦉳、清〕作「宋釋慧明」。

一 六三九頁上二行「謝和敬」，〔𦉳、𦉳、

〔𦉳、清〕作「謝弘敬」。上末行〔𦉳、

〔園、徑、清〕同。

一 六三九頁上九行第八字「靈」，〔蹟、園、園、徑、清〕作「埋」。

一 六三九頁上二一行「捉取」，〔園〕作「捉取」。

一 六三九頁中三行第五字「面」，〔蹟〕無。

一 六三九頁中六行末字「誠」，〔蹟、園、園、徑、清〕作「語」。

一 六三九頁中一一行「引見」，〔園、園、徑、清〕作「引汝見」。

一 六三九頁中一六行第七字「光」，〔蹟、園、園、園、徑、清〕作「吉光」。

一 六三九頁中末行第一〇字「去」，〔蹟、園、園、園、徑、清、麗〕作「得去」。

一 六三九頁下一〇行夾註右「一驗」，〔園、清〕作「此一驗」。

一 六三九頁下卷末經名，〔園〕作「法苑珠林卷第一百十三」。

0.8.8/0.2.0.0

法苑珠林卷第九十五 何

西明寺沙門釋道暹撰

痛苦篇第五 此有六部

述意部 引證部 瞻病部
醫百瘡部 安置部 效念部
述意部第一

夫三界遼曠六道繁興莫不皆依四大相資五根成體聚則為身散則歸空然風火性殊地水質異各稱其分皆欲求適求適之理既難所以調和之乖為易忽一大不調四大俱損如地大增則形體黧黑肌突青瘰癧癥結瘰如鐵如石若地大虧則四支損弱或失半體或偏枯殘廢或毀明失聰若水大增則膚空虛滿體無華色舉身萎黃神顏常喪手脚滿腫膀胱脹急若水大損則瘦削骨立筋現脈沈脣舌乾燥耳鼻焦閉五藏內煎津液外竭六腑消耗不能自立若火大增則舉體煩燥焦熱如燒瘴癘疽腫瘡痰瀆瀾膿血液溢臭穢氣充若火大損則四體羸瘠臍藏如冰膈隔凝寒

口若含霜夏暑重裘未嘗溫慰食不消化患常嘔逆若風大增則氣滿骨塞胸膈否隔手足緩弱四體疼痛若風大損則身形羸瘠氣衰如線動轉疲乏引息如抽咳嗽噎咽舌難急腹羸背腰心內若水頸筋喉脈奮作鼓脹如疰種種皆是四大乍增乍損致有病疾既一大嬰羸則三大皆苦展轉皆病俱生煎惱四大交反良由苦報無愧無恥無恩無義常隨四時資給所須晝夜將養未曾荷思片先供承便招病苦既知無恩徒勞養育繼加美食華服終成糞穢但趣得支身以除飢寒終不為汝踵前苦蓄積以勞我心廢求修道良由身為苦器陰是坏瓶易損難持四大浮虛亟相乖反五陰緣假多生惱患所以稟形人世逢穢濁之時受質偽身居怖畏之境幽冥無量神鬼河沙種族尤多草薺未辨或依房依廟附岳附丘凡有含靈並皆祇響致使神爽冥昧識慮昏茫至於寤寐多有恐怖庶得臨危攝念無俟三稱在險逢安寧

勞千福願增益道加足威光以善利
王無相惱害誠言可錄信驗有徵矣
引證部第二

如佛說醫經云人身中本有四病一
地二水三火四風風增氣起火增執
起水增寒起土增力感本從是四病
起四百四病故土屬身水屬口火屬
眠風屬耳火少寒多目冥春正月二
月三月寒多夏四月五月六月風多
以西國夏中多風秋七月八月九月熱多
而國於此秋時熱地也冬十月十一月十二
月有風有寒何以故春寒多者以萬
物皆生以寒出故寒多何以故夏風多
者以萬物榮華陰陽合聚故風多何
以故秋熱多者以萬物成熟故熱多
何以故冬有風有寒者以萬物終止
熱去故有風寒三月四月五月六月
七月時得臥何以故以風多故身放
八月九月十月十一月正月二月不時
不得臥何以故以寒多身縮春三月
有寒故不得食夏五月宜食粃米醃
醃諸熱物以西國夏中多風秋七月八月九月熱多而國於此秋時熱地也冬十月十一月十二月有風有寒何以故春寒多者以萬物皆生以寒出故寒多何以故夏風多者以萬物榮華陰陽合聚故風多何以故秋熱多者以萬物成熟故熱多何以故冬有風有寒者以萬物終止熱去故有風寒三月四月五月六月七月時得臥何以故以風多故身放八月九月十月十一月正月二月不時不得臥何以故以寒多身縮春三月有寒故不得食夏五月宜食粃米醃醃諸熱物以西國夏中多風秋七月八月九月熱多而國於此秋時熱地也冬十月十一月十二月有風有寒何以故春寒多者以萬物皆生以寒出故寒多何以故夏風多者以萬物榮華陰陽合聚故風多何以故秋熱多者以萬物成熟故熱多何以故冬有風有寒者以萬物終止熱去故有風寒三月四月五月六月七月時得臥何以故以風多故身放八月九月十月十一月正月二月不時不得臥何以故以寒多身縮春三月有寒故不得食夏五月宜食粃米醃醃諸熱物
食芋豆麥宜食粃米乳酪秋三月有

熱不得食粃米醃醃宜食細米麩蜜
糲來冬三月有風寒陽興陰合宜食
粃米胡豆羹醃醃有時臥風起有時
減有時臥火起有時減有時寒起有
時滅人得病有十因緣一久望不臥
二食無貨三憂愁四疲極五難洗六
瞋恚七忍大便八忍小便九制上風
十制下風從十因緣生病有九因緣
命未當盡為其橫死

又智度論云四百四病者四大為身常
相侵害一一大中百一病起冷病有
二百二水風起故熱病有二百二地
火起故火熱相地堅相堅相故難消
難消故能起熱病血突筋骨脈髓等
是地分除其業報者一切法皆和合
因緣生也

瞻病部第三
夫四大難調六腑更反以有報身忽
嬰疾或有捨俗出家孤游獨宿或
有貧病老弱無人侍衛若不互看命
將安寄故四分律佛言自今已去應
看病人應作瞻病人若欲供養我者
應先供養病人乃至路值五眾出家

人病佛制七眾皆令住看若捨而不
看皆結有罪故諸佛心者以大慈悲
為體隨順我語即是佛心也

如僧祇律云若道逢出家五眾病人
即應負車乘馱載令如法供養乃至
死時亦應開維殮埋不得捨棄病人
有九法成就必當橫死一知非饒益
食而貪食二不知籌量三內食未消
而食四食未消而嘔吐出五已消應
出而強持六食不隨病七隨病食而
不籌量八懈怠九無慧

又增一阿含經云介時世尊告諸比
丘若瞻病人成就五法不得差常在
林檎云何為五一瞻病之人不別良
藥二懈怠無勇猛心三常喜瞋恚亦
好睡眠四但貪衣食故瞻視病人五
不以法供養故亦不與病人語談往
返是謂瞻病之人成就五法不得時
差謂前五法又生經世尊以偈讚曰
人當瞻疾病問訊諸危危善惡有報應
如種果獲實世尊則為父經法以為母
同學者兄弟因是而得度
又彌勒所問本願經云佛語阿難我

本求道時勤苦無數乃得成佛其事
非一佛言阿難乃往過世時有太子
號曰所現端正殊好從圍觀出道見一
人得病困篤見已有哀傷之心問於
病人以何等藥得療病者答曰
唯王身血得療我病今時太子即以
利刀刺身出血以與病者至心施與意
無悔恨今時太子者即我身是四大
海水尚可斗量我身施血不可稱限
又往過世有王太子號曰蓮華王端正
殊好從圍觀出道見一人身體病癩
見已哀念問於病者以得何藥療於
汝病病者答曰得王身髓以塗我身
其病乃愈是時太子即破身骨以得
其髓持與病者歡喜慧施心無悔恨
今時太子者即我身是四大海水尚
可斗量身髓布施不可稱計
又往去世有王號曰月明端正殊好從
宮而出道見盲者貧窮飢餓隨道乞
丐往趣王所余時月明王見此盲人
哀之淚出謂於盲者有何等藥得療
病病盲者答曰唯得王眼能愈我病
眼乃得視是時明王自取兩眼以施盲

者其心清然無一悔意今時月明王
者即我身是須彌之山尚可稱知斤
兩我眼布施不可稱計
佛語阿難彌勒菩薩本求道時不持
耳鼻身命等施以成佛道但以善權
方便安樂之行得被無上正真之道
阿難白佛以何善權得致佛道佛語
阿難彌勒菩薩晝夜各三正衣束體
叉手下膝著地向十方佛說此偈言
我悔一切過 勸助眾道德 歸命禮諸佛
令得無上慧
又法句喻經云昔有一國名曰賢提
時有長老比丘長病委頓羸瘦垢
穢在賢提精舍中臥無瞻視者佛將
五百比丘往到其所使諸比丘傳共
視之為作漿粥而諸比丘聞其臭處
皆共賤之佛使帝釋取其湯水佛以
金剛之手洗病比丘身體地尋震動
豁然大明莫不驚肅國王臣民天龍
鬼神無央數人往到佛所稽首作禮
白佛言佛為世尊三界無比道德已
備云何屈意洗病比丘佛告國王及
眾會者言如來所以出現於世正為

此窮厄無護者耳供養病瘵沙門道
人及諸貧窮孤獨老人其福無量所
願如意會當得道王白佛言今此比
丘宿有何罪因病積年療治不差佛
告王曰往昔有王名曰惡行治政嚴暴
使一多力五百主令鞭人五百假王
威怒私作寒暑若欲鞭者責其價數
得物者鞭輕不得鞭重舉國患之有
一賢者為人所謀應當得鞭報五百
言吾是佛弟子素無罪過為人所枉
願小垂恕五百聞是佛弟子輕手過
鞭無著身者五百壽終憤地獄中拷
掠萬毒罪滅復出墮畜生中常被搥
杖五百餘世罪畢為人常嬰重病痛
不離身今時國王者今調達是五百
者今此病比丘是時賢者今吾身是
吾以前世為其怨鞭不著身是故世
尊躬為洗之人作善惡福隨人雖更
生死不可得免於是世尊即說偈言
搥杖良善 安讓無罪 其殃十倍
災厄無赦 生受酷痛 形體毀壞
自然惱病 失意恍惚 人所輕笑
或將官厄 財產耗盡 親戚離別

法苑珠林卷五

第六

法苑珠林卷五

第十

法苑珠林卷五

第十一

舍宅所有 災火焚燒 死入地獄 如是為十

時病比丘聞佛此偈及宿命事剋心自責所患除愈得阿羅漢道賢提國王沒命奉行得須陀洹道

又善生經云瞻病人不應生厭若自無物出外求之若不得貨三寶物看差已十倍還之五百問事云看病人將病人物為病人供給所須不問病者或問起嫌並不得用若已取者應償不還犯重罪又四分律云看病得五功德一知病人可食不可食可食便與二不惡賤病人大小便利利唾吐三有慈愍心不為衣食故看四能經理湯藥乃至差若命終五能為病人說法歡喜已善法增長

醫藥部第四

夫人有四支五藏壹覺壹寐呼吸吐納精氣往來流而為榮衛彰而為氣色發而為音聲此人之常數也陽用其精陰用其形天人所同也及其失也蒸則生熱否則生寒結而為瘤贅陷而為癰疽奔而為之喘竭而為焦

故良醫導之以鍼石救之以藥濟聖人和之以至德輔之以人事故體有可愈之疾天地有可消之災也

如增一阿含經云今時世尊告諸比丘有三大患云何為三一風為大患二痰為大患三冷為大患然有三良藥治風患者酥為良藥及酥所作飯食若痰患者蜜為良藥及蜜所作飯食若冷患者油為良藥及油所作飯食是謂三大患有此三藥治如是比丘亦有三大患一貪欲二瞋恚三愚癡然有三良藥治一若貪欲起時以不淨往治及思惟不淨道二若瞋恚大患以慈心往治及思惟慈心道三若愚癡大患者以智慧往治及思惟因緣所起道是謂比丘有此三大患有此三藥治

又金光明經云佛在世時有持水長者善知醫方救諸病苦持水長者有子名曰流水端正第一威德具足受性聰敏善解諸論見諸眾身受諸苦惱時長者子即至父所說偈問言云何當知四大諸根 衰損代謝

而得諸病云何當知飲食時節若食食已身火不滅云何當知治風及熱水過肺病及以等分何時動風何時動熱何時動水以害眾生時父長者即以偈頌解說醫方而答其子三月是夏三月是秋三月是冬三月是春是十二月三三而說從如是數一歲四時若二二說足滿六時三三本攝二二現時隨是時節消息飲食是能益身醫方所說隨時歲中諸根四大代謝增損令身得病有善醫師隨順四時三月將養調和六大隨病飲食及以湯藥多風病者夏則發動其熱病者秋則發動等分病者冬則發動其肺病者春則增劇有風病者夏則應服肥膩鹹酢及以熱食有熱病者秋服冷甜等分冬服甜酢肥膩肺病春服肥膩辛熱飽食然後則發肺病於食消時則發熱病食消已後則發風病如是四大隨三時發

病風癱損補以蘇膩熱病下藥服呵梨勒等病應服三種妙藥所謂甜辛及以蘇膩肺病應服隨時吐藥若風熱病肺病等分違時而發應當任師籌量隨病飲食湯藥

又智度論云般若波羅蜜能除八萬四千病根本此之八萬四千皆從四病起一貪二瞋三癡四三毒等分此之四病各分二萬一千以不淨觀除貪欲二萬一千煩惱以慈悲觀除瞋恚二萬一千煩惱用藥除等分病二萬一千煩惱譬如寶珠能除黑暗般若波羅蜜亦能除三毒煩惱病安置部第五

蓋聞三界之宅寔四大之器六塵之境是五陰所居良由妄想虛構感倒交興致使萬苦爭纏百憂摠萃今既報熟命臨風燭然衆生貪著至死不覺恐在舊所戀愛資財深著眷屬佛教移處令生厭離知無常將至使興心正念也

如僧祇律云若是大德病者應在裏現處上好房中擬道俗問評生善訊病人每須燒香然燈香汁塗地供待人客依西域祇桓寺圖云寺西北角日光沒處為無常院若有病者安置在中堂號無常多生厭背去者極衆還唯一二其堂內安一立像金色塗者面向東方當置病人在像前坐若無力者令病人臥面向西方觀佛相好其像手中繫一五色綵幡令病人手執幡脚作往生淨土之意聖處雖有便利世尊不以爲惡原其此土本是雜穢之處猶降靈俯接下類群生況今將命投佛寧相棄捨隨病人所樂何境或作彌陀彌勒阿閼觀音等形如前安置燒香散華供養不絕生病者善心

敘念部第六

夫三界非有五陰皆無四倒十纏共相和合一切如雷揮萬劫於俄頃丘井易淪終漂沈於苦海迷途遂速弱喪止歸區區七尺莫知其假耳目之外終自空談靡依靡技不信不受生

靈一謝再返無期所以撫心自惻臨危安泰也

故十誦律云看病人應隨病者先所習學而讚歎之不得毀咎退本善心又四分律云爲病人說法令其歡喜又毗尼母論云病人不用看病人語看病人違病者意並得罪又華嚴經臨終爲人說偈云
又放光明見佛 彼光覺寤命終者
念佛三昧必見佛 命終之後生佛前
念彼臨終勸念善 又示尊像令瞻敬
又復勸令歸依佛 因是得成見佛光
往生論云若善男子善女人修五念成就者畢竟得生安樂國土見彼阿彌陀佛何等爲五一者禮拜二者讚歎三者作願四者觀察五者迴向又隨願往生經云佛告普廣菩薩若四輩男子女人臨終之日願生十方佛刹土者當先洗浴身體著鮮潔之衣燒衆名香縣緇幡蓋歌讚三寶讀誦尊經爲病者說因緣譬喻善巧言詞微妙經義若空非實四大假合形如芭蕉中無有實又如電光不得久停故云色

不久鮮當歸壞敗精誠行道可得度苦隨心所願無不獲果

述曰如前教已復將經像至病人所題其經名像名告語示之使開目覩

見令其惶痛兼請有德智人讀誦大乘明揚讚頌備華亂墜宛轉目前香

氣氤氳常注鼻根常與善語勿傳惡言以眩終時多有惡業相現不能立志

排除是故瞻病之人特須方便善巧誘誅使心心相續剎那不駐乘此福

力作往生淨土之意故智度論云從生作善臨終惡念便生惡道從生作

惡臨終善念而生天上又維摩經云憶所修福念於淨命

又正法念經云若有眾生持戒於破戒病人不求恩惠心不疲厭供養病

人命終生普觀天五欲縱逸不知默足而說頌曰

紫統未可得 漳瀆徒毒離 一蓬犬馬病 貴有罷驅馳 既無九轉術 復關萬金奇

不著校盟掌 唯夢蓮華池 感應緣 略引十四驗

晉歐陽曹椽

晉素無忌

晉法明

晉竺法義

宋王文明

宋釋曇穎

齊釋慧進

唐蔭孤訓

晉安慧則

宋羅瓊妻費氏

宋李清

魏王長豫

隨釋僧善

唐釋微師

晉南郡議曹椽姓歐得病經年骨消肉盡巫醫備至無復方計其子夜如

得睡眠夢見數沙門來視其父明旦便往詣佛圖見諸沙門問佛為何神

沙門為說事狀便將諸道人歸請讀經再宿病人自覺病如輕晝得小眠

如舉頭見門中有數十小兒皆五絛衣手中有持幡仗者刀矛者於門走

入有兩小兒在前徑至簾前忽便還反語後眾人小住小住屋中純是道

人遂不復來前自此後病漸漸得差右此一驗 出靈異志

晉陳國素無忌寓居東平永嘉初得疫癘家百餘口死止垂盡往避大宅權

住田舍有一小屋兄弟共寢版牀薦席數重夜眠失曉牀出在戶外宿昔

如此兄弟怪怖皆不眠後見一婦人

來在戶前知忌等不眠前却戶外時未署明月朗見之綠衣白莊頭上有

花鍾及銀釵象手梳忌等便逐之初繞屋走四倒頭髮及花鍾之屬皆墮

落忌悉拾之仍復出門南走臨道有井遂入井中忌還眠天曉視花鍾及

釵手梳並是真物掘壞井得一楸棺三分井水所漬忌便易棺器衣服還

其物於高燥處葬之遂斷右此一驗 出志怪傳晉沙門康法朗學於中山永嘉中與

一比丘西入天竺行過流沙千有餘里見道邊敗壞佛圖無復堂殿蓬蒿

沒人法朗等下瞻禮拜見有二僧僧各居其傍一人讀經一人患痢穢汗

盈房其讀經者了不營視朗等惻然興念留為煮粥除瘴濯至六日病

者稍困注痢如泉朗等共料理之其夜朗等並謂病者必不移且至明晨

往視容色光悅痛狀休然屋中穢物皆是華馨朗等乃寤是得道真士以

試人也病者曰隔房比丘是我和尚久得道慧可往禮觀法朗等先嫌讀經

沙門無慈愛心聞已乃作禮悔過讀

經者曰諸君誠契并至同當入道朗
公宿學業淺此世未得願也謂朗伴
云慧此若植根深當現世得願因而留
之法朗後還中山為大法師道俗宗
之右此一舉
出冥祥記

晉雒陽大市寺有安慧則未詳氏族
少無常性卓越異人而工正書善能
談吐晉永嘉年中天下疫病則晝夜
祈誠願大神降靈以愈萬民一日出
寺門見兩石形如甕則疑是異物取
看之果有神水在內病者飲服莫不
皆愈後止雒陽大市寺手自細書黃
縑寫大品一部合為一卷字如小豆
而分別可識凡十餘本以一本與汝
南周仲智妻胡氏供養胡毋過江責
經自隨後為災火所延倉卒不暇取
經悲泣懊惱火息後乃於灰中得之
首軸顏色一無虧損于時同見聞者
莫不迴邪改信此經今在京師蘭靖
寺靖首尼處右此一舉
梁高僧傳

晉沙門竺法義山居好學住在始寧
保山後得病積時攻治備至而了不
損日就終篤遂不復自治唯歸誠觀

世音如此數日晝眠夢見一道人來
候其病因為治之剗出腸胃滯洗腑
藏見有結聚不淨物甚多洗濯畢還
內之語義曰汝病已除眠覺眾患豁
然尋得復常索其經云或現沙門梵
志之像意者義公所夢其是乎義以
太元七年以自竺長舒至義六事並
宋尚書令傅亮所撰亮自云其先君
與義游處義每說其事輒慄然增肅
焉

宋羅瓊妻費氏者寧蜀人父悅宋寧
州刺史費少而敬信誦法華經數年
勤至不倦後忽得病苦心痛守命闔
門惶懼屬續待時費氏心念我誦經
勤苦宜有善祐庶不於此遂致死也
既而睡臥食頃如寤如夢見佛於憲
中授手以摩其心應時都愈一堂男
女婢僕悉觀金光亦聞香氣瓊從妹
即琰外族曾祖尚書中兵部費惜之
夫人也于時省疾牀前亦具聞見於
是大興信悟虔戒至終每以此瑞進
化子姪焉
宋時王文明宋泰始末作江安令妻

久病女於外為母作粥將熟變而為
血棄之更作亦復如初如此者五毋母
尋亡沒其後兒女在靈前哭忽見其
母臥靈牀上貌如平生諸兒號感奮
然而滅文明先愛其妻手下婢妊身
將產藉其妻日使婢守屋餘人悉詣
墓所部伍始發妻便現形入戶打婢
其後諸女為父辦食毅難剗洗已竟
雖忽跳起軒首長鳴文明尋卒諸男
相繼喪亡右三舉
出冥祥記

宋李清者吳興於潛人也任桓溫大
司馬府參軍督護於府得病還家而
死經夕蘇活說云初見傳教持信幡
喚之云公欲相見清謂是溫召即起
束帶而去出門見一竹輿便令中二
人推之疾速如馳至一朱門見阮敬
時敬死已三十年矣敬問清曰卿何
時來知我家何似清云卿家異惡敬
便雨淚言知吾子孫如何答云且可
我今令卿得脫汝能料理吾家不清
云能若能如此不負大恩敬言僧達
道人長官師甚被敬禮當苦告之還
內良久遣人出云門前四層寺官所

起也僧達常以平旦入寺禮拜宜就
 求哀清往其寺見一沙門語曰汝是
 我前七生時弟子已經七世受福迷
 著世樂忘失本業背正就邪當受大
 罪今可改悔和尚明出當相佐助清還
 先與中夜寒懣凍至曉門開僧達果
 出至寺清便隨逐猶願僧達云汝當
 草心為善歸命佛法歸命比丘僧受
 此三歸可得不得橫死受持勤者亦不
 經苦難清便奉受又見昨所遇沙門
 長跪請曰此人僧手宿世弟子忘失
 正法方將受苦先緣所追今得歸命
 願垂慈悲答曰先是福人當易拔濟
 耳便還向朱門俄遣人出云李參軍
 可去敬時亦出與清一青竹枝令閉
 眼騎之清如其語忽然至家家中啼
 哭及鄉親塞堂欲入不得會買材還
 家人及客赴監視之唯屍在地清入
 至屍前聞其屍臭自念悔還但外人
 通突不覺入屍時於是而活即管理
 敬家分宅以居於是歸心三寶勤信
 法教遂作佳流弟子右此一輪
 宋長干寺有釋曇賴會稽人出家

謹於戒行誦經十餘萬言止長干寺
 善巧宣唱天然獨絕穎嘗患癩瘡積
 治不除房內常供養一觀世音像晨
 夕禮拜求差此疾異時忽見一蛇從
 像後緣壁上屋須臾有一鼠子從屋
 墮地涎塗沐身狀如已死穎候似活即
 取竹刮除涎塗又聞蛇所吞鼠能療
 瘡疾即行取涎塗以傅癩上所傳既
 偏鼠亦還活信宿之間瘡痍頓盡方
 悟蛇之與鼠皆是祈請所致於是君
 王所重名播遐邇後卒所住年八十
 一右此一輪
 魏中書郎王長豫有美名父丞相至
 所珍愛遇疾轉篤丞相憂念特至政
 在牀上坐不食已積日忽為現一人形
 狀甚壯著鎧執刀王問若是何人答
 曰僕是蔣侯也公兒不往欲為請命
 故來耳勿復憂王欣喜動容即命求
 食食遂至數升內外咸未達所以食
 畢忽復慘然謂王曰中書命盡非可
 救者言終不見右此一輪
 前齊永明中揚都高座寺釋慧進者
 少雄勇游俠年四十忽寤非常因出

家蔬食布衣誓誦法華用心勞苦
 執卷便病迺發願造百部以悔先障
 始聚得一千六百文賊來索物進示
 經錢賊慙而退介後遂成百部故病
 亦愈誦經既度情願又滿迴此誦業願
 生安養聞空中告曰汝願已足必得往
 生無病而卒八十餘矣右此一輪
 隨文成郡馬頭山釋僧善姓席氏絳
 郡正平人也仁壽之歲其道彌隆及
 疾篤將亟告弟子曰吾患腸中冷結
 者昔在少年山居服業糗粒既斷嬾
 往追求噉小石子用充日夕因覺為病
 死後破腸看之果如所言若吾終後
 不須焚燎外損物命可坐于甕中埋
 之以大業初年卒于大黃巖中道俗
 依言而殯絳州僧襲比丘承習善公
 不虧化法善師終日他行不見後尋
 其遺骸莫知所在忽聞爆聲振裂響
 發林谷見地分涌甕出于外骸骨如
 雲唯舌存焉紅赤鮮映逾於生日因
 取舌骨實以為塔右此一輪
 唐貞觀二十年征龜茲有薩孤訓者
 為行軍倉曹參軍及屠龜茲城後乃

於精舍內佛面取金旬日之間眉毛
 摠落還至伊州乃於佛前悔過所得
 金者皆迴造功德未幾眉毛復生
 唐鋒州南孤山陷泉寺沙門徹禪師
 曾行過彌人在穴中徹引出山中為
 鑿穴給食令誦法華經素不識字加
 又頑鄙旬旬授之終不辭倦誦經向
 半夢有教者自後稍聰得五六卷瘡
 漸覺愈一部既了鬚眉平復膚色如
 常故經云病之良藥斯言驗矣在驗出
聖家拾遺

法苑珠林卷第九十五

法苑珠林卷第九十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六四五頁中一行至五行原版缺，以麗藏本補。
- 一 六四五頁中一行經名，徑作「法苑珠林卷第一百十四」。卷末經名同。
- 一 六四五頁中二行撰者，碩、南作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄輝撰」；徑作「唐上都西明寺沙門釋道世玄輝撰」；清作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 六四五頁中三行「此有六部」，徑無。
- 一 六四五頁中四行至五行「述意部……敘念部」，徑無。
- 一 六四五頁中六行「第一」，徑無。以下部目下序數例同。
- 一 六四五頁中一六行第六字「常」，碩、南、徑、清作「恒」。六四七頁下一三行第一二字同。

- 一 六四五頁中、二一行「潰爛」，徑、清作「潰爛」。
- 一 六四五頁下二行「患常」，碩、南、徑、清作「恒常」。
- 一 六四五頁下三行「否隔」，碩、南、徑、清作「痞隔」。
- 一 六四五頁下一七行首字「亟」，碩、南、徑、清作「互」。
- 一 六四五頁下一九行「神鬼河沙」，碩、南、徑、清作「鬼神恒沙」。
- 一 六四六頁上一行第七字「道」，碩、南、徑、清、麗作「神道」。
- 一 六四六頁上一〇行夾註左「熱微」，碩、徑作「熱微」。
- 一 六四六頁上一九行「十一月」，碩、南、徑、清作「十一月十二月」。
- 一 六四六頁中四行第一二字「寒」，碩、南、徑、清作「寒水」。
- 一 六四六頁中八行第五字「從」，碩、南、徑、清作「從是」。
- 一 六四六頁中末行第七字「乃」，碩、南、徑、清作「及」。

一 六四六頁下一三行「不得差常在」，
 〔頌、南、徑、清〕作「不得時差恒在」；
 〔麗〕作「不得時差常在」。

一 六四七頁上九行「斗量」，〔南、徑〕作
 「升量」。一七行同。

一 六四七頁上一一行第六字「出」，
 〔頌、南、徑、清〕無。又末字「癘」，〔頌、
 南、徑、清〕作「癩」。

一 六四七頁上一五行「慧施」，〔頌、南、
 徑、清、麗〕作「慧施」。

一 六四七頁上一八行第八字「日」，
 〔頌、南、徑、清〕作「日」。

一 六四七頁中六行第八字「被」，〔頌、
 南、徑、清〕作「致」；〔麗〕作「彼」。

一 六四七頁中七行「善權」，〔南〕作「善
 根」。

一 六四七頁下四行第六字「因」，〔頌、
 南、徑、清〕作「因」。

一 六四七頁下、行第七字「主」，〔徑、
 清〕作「王」。又第一〇字「人」，〔頌、南、
 徑、清〕作「此人」。

一 六四七頁下一七行第七字「怒」，

〔頌、南、徑、清〕作「所怒」。

一 六四七頁下一八行第一〇字「福」，
 〔頌、南、徑、清、麗〕作「殃福」。

一 六四七頁下二一行末字「辨」，〔頌、
 南、徑、清〕作「折」。

一 六四八頁上一六行第五字「已」，
 〔頌、南、徑、清〕作「已身」。

一 六四八頁上一七行「醫藥部」，〔頌、
 南、徑、清〕作「醫藥部」。

一 六四八頁上二二行末字「贊」，〔頌、
 南、徑、清、麗〕作「贊」。

一 六四八頁中七行首字「治」，〔頌、南、
 徑、清〕作「治若」。

一 六四八頁中一五行「思惟」，〔頌、南、
 徑、清〕無。

一 六四九頁上末行第三字「正」，〔頌、
 南、徑、清〕無。

一 六四九頁中二行末字「訊」，〔頌、南、
 徑、清、麗〕作「瞻」。

一 六四九頁中八行首字「者」，〔頌、南、
 徑、清〕作「香」。

一 六四九頁中二二行「區區」，〔頌、南、

〔頌、清〕作「形軀」。

一 六四九頁下一行「自惻」，〔頌、南、
 徑、清〕作「自測」。

一 六四九頁下八行第四字「人」，〔頌、
 南、徑、清、麗〕作「病人」。

一 六四九頁下一二行第四字「令」，
 〔頌、南、徑、清〕作「念」。

一 六四九頁下二一行第七字「譬」，
 〔頌、南、徑、清〕無。

一 六五〇頁上六行第二字「明」，〔麗
 作「助」。

一 六五〇頁上七行第四字「常」，〔頌、
 南、徑、清〕作「當」。又第八字「常」，
 〔頌、南、徑、清〕作「恒」，次頁上七行
 第三字同。

一 六五〇頁上一八行「而說」，〔頌、南、
 徑、清〕無。

一 六五〇頁上二二行「不著授鹽掌」，
 〔頌、南、徑、清〕作「不著授鹽掌」。

一 六五〇頁上二二行「一十四驗」，
 〔頌、南〕作「一十五驗」；〔清〕作「一十
 四部」。

一 六五〇頁上末行「曹椽」，**碩**、**圃**、**徑**、**澗**作「曹椽」，下同。又「晉袁無忌」，**徑**作「晉陳國袁無忌」；**澗**作「陳國袁無忌」。

一 六五〇頁中一行「晉康法朗」，**徑**作「晉沙門康法朗」；**澗**作「沙門康法朗」。又「晉安慧則」，**碩**、**圃**作「晉安惠則」；**徑**作「晉沙門安惠則」；**澗**作「沙門安惠則」。

一 六五〇頁中二行「晉竺法義」，**徑**作「晉沙門竺法義」；**澗**作「沙門竺法義」。又第五字「宋」，**碩**作「晉」。

一 六五〇頁中三行「宋王文明」，**徑**作「宋江安令王文明」；**澗**作「江安令王文明」。又「宋李清」，**徑**作「宋吳興李清」；**澗**作「吳興李清」。

一 六五〇頁中四行「宋釋曇穎」，**徑**作「宋沙門曇穎」；**澗**作「沙門曇穎」。

一 六五〇頁中五行「隨釋僧善」，**碩**、**圃**、**徑**作「隨釋僧善」；**澗**、**澗**作「隨釋僧善」。

一 六五〇頁中六行「薩孤訓」，**圃**、**徑**、**澗**作「薛孤訓」，下同。又「唐釋徹師」，**徑**作「唐沙門徹師」；**澗**作「沙門徹師」。

一 六五〇頁中一六行第一二字「純」，**碩**、**圃**、**徑**、**澗**作「經」。

一 六五〇頁下三行「花鍾」，**碩**、**圃**、**徑**、**澗**作「范鍾」。四行、六行同。

一 六五〇頁下一一行「一比丘」，**徑**、**澗**作「四比丘」。

一 六五〇頁下一三行末字「僧」，**碩**、**圃**、**徑**、**澗**無。

一 六五〇頁下一四行第四字「傍」，**碩**、**圃**、**徑**、**澗**作「一」。

一 六五〇頁下一六行「掃除」，**碩**、**圃**、**徑**、**澗**、**麗**作「掃除」。

一 六五〇頁下二〇行「真士」，**碩**、**圃**、**徑**、**澗**作「冥士」。

一 六五〇頁上三行第四字「若」，**碩**、**圃**、**徑**、**澗**作「居」。

一 六五〇頁上九行第七字「靈」，**碩**、**圃**、**徑**、**澗**、**麗**作「藥」。

一 六五〇頁上一五行「胡氏」，**碩**、**圃**、**徑**、**澗**作「胡母氏」。

一 六五〇頁上二〇行夾註左「梁高僧傳」，**碩**、**圃**、**徑**、**澗**作「梁高僧傳矣」。

一 六五〇頁中一三行末字「闍」，**碩**、**圃**、**徑**、**澗**、**麗**作「闍」。

一 六五〇頁中一八行第五字「觀」，**碩**作「都」。

一 六五〇頁中一九行第一一字「部」，**碩**、**圃**、**徑**、**澗**作「郎」。

一 六五〇頁下一〇行夾註「右三驗出迷異記」，**碩**、**圃**、**徑**、**澗**作「右此三驗出迷異記」。

一 六五〇頁下一三行「經夕」，**碩**、**圃**、**徑**、**澗**作「經久」。

一 六五〇頁下一五行第一三字「中」，**碩**、**圃**、**徑**、**澗**、**麗**作「入中」。

一 六五〇頁下一七行「三十」，**澗**作「二十」。

一 六五〇頁下一九行「且可」，**碩**、**圃**、**徑**、**澗**作「具可」。

一 六五二頁上六行第二字「與」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「與」。又第八字「至」，**積**作「死」。

一 六五二頁上一一行第八字「手」，**徑**、**清**作「乎」；**麗**作「中」。

一 六五二頁上一一行末二字至次行首二字「念失正法」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「忘正失法」。

一 六五二頁上一三行「拔濟」，**麗**作「扶濟」。

一 六五二頁中三行第六字「常」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。

一 六五二頁中六行第一一字「穎」，**積**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「穎」。

一 六五二頁中一二行夾註右第二字「此」，**積**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六五二頁中一六行第一〇字「若」，**積**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「君」。

一 六五二頁中一七行「不往」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「不佳」；**麗**作「不住」。

一 六五二頁下一〇行第四字「亟」，**積**、**南**、**清**作「極」。

一 六五二頁下一二行「日夕」，**積**、**南**作「日久」。

一 六五二頁下二一行第四字「宍」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「兩」。

一 六五三頁上一行第四字「內」，**積**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「剝」。

一 六五三頁上五行「癩人」，**積**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「癩人」。

法苑珠林卷第九十六

西明寺沙門釋道世撰

捨身篇第九十六卷之二部

迷意部第一

夫色性無象觸必歸空三世若假入微終散雖復迴天震地之感會歸磨滅齊冠楚組之麗靡救埃壤所以形非定質眾緣所聚四塵不同風火常異城而難之本非一物燕肝越膽未足為譬善薩利生方窮其言而積此淪昏生不生已一念儻值曾未移時障習相蕩旋迷厥路橫指呼空名之為有養已傷命號之為毒畜身外之財以充其慾攘非已之公用成其侈豈直溫肌嘍腹若此而已哉至於積篋盈藏溢炬充庖無始迄今供此幻我亦未狀足靜思此事豈不罪歟今既覺過徒蓄垢瓶物我俱空實借何在是以體知幻偽大士常心捨安求直善謹常願證知三界為晨夜之宅惺悟四生為夢幻之境外云生以身為逆緣死當以天地為棺槨內云王子投身

功逾九劫剎肌賀鵠駭震三千將今類古冀堃同余欲使白牛有長路之能寶舟有彼岸之力也

引證部第二

如金光明經云佛告大眾過去有王名摩訶羅陀常行善法無有怨敵時有三子殊特第一第一太子名摩訶波那羅次子名摩訶提婆小子名摩訶訶薩埵是三王子於園遊戲漸到竹林憩駕止息第一王子作如是言我於今日心甚怖懼於是林中將無妻損第二王子復作是言我於今日不自惜身但離所愛心憂愁耳第三王子復作是言我於今日獨無怖懼亦無愁惱山中空寂神仙所讚是處閑靜令人安隱轉復前行見有一虎逼產七日而有七子圍繞周匝飢餓窮悴身體羸損命將欲絕第一王子見是虎已言若為飢逼必還噉子第三王子言君等誰能與此虎食第一王子言此虎餘命無幾不容餘處為其求食命必不濟誰能為此不惜身命第二王子言一切難捨不過已身第

二王子言若諸大士欲利益他生大悲心不足為難時諸王子心大愁憂久在視之目未曾捨捨是觀已尋便離去尔時第三王子言我今捨身時已到矣我從昔來多棄是身都無所為隨時將養令無所乏而不知恩反生怨害然復不免無常敗壞今捨此身作無上業於生死海中作大橋梁永離憂患無常變異智慧功德具足成就即便語言兄等今者可與眷屬還其所止尔時王子摩訶薩埵還至虎所脫身衣裳置竹枝上作是誓言

我今為利諸眾生故證於最勝無上道故欲度三有諸眾生故是時王子作是誓言已即自放身臥餓虎前以大悲力虎無能為王子念言虎今羸瘦身無勢力不能得我身血空食即起求刀了不能得即以乾竹刺頭出血是時大地六種震動日無精光又雨華種種妙香時虛空中有諸天見心生歡喜歎未曾有善哉大士具大悲者為眾生故能捨難捨不久當證清淨涅槃是虎見血流汗王身即便吐血

噉食其肉唯留餘骨法苑珠林卷第九十六 第四法爾時兩兒見地

大動日無精光南諸華香必是我弟

捨所愛身時二王子心大愁怖洩泣

悲歎容貌憔悴復共相將還至虎所

見弟所著衣裳皆悉在一竹枝之上

骸骨駭爪布散狼藉流血處處偏汗

其地見已悶絕不自勝持投身骨上

良久乃寤即起舉手呼天而哭我弟

幼稚才能過人父母所愛奮忽捨身

我今還宮父母設問當云何答我寧

在此併命一處不忍遠見父母眷屬

時小王子所將侍從各散諸方互相

謂言今者我天為何在

爾時王妃於睡眠中夢乳被割牙齒

墮落得三鵠鷄一為鷹食爾時王妃

大地動時即便驚寤心大愁怖而說

偈言

今日何故 大地大水 一切皆動

物不安所 日無精光 如有覆蔽

我心憂苦 目眩踴動 如我今者

所見瑞相 必有災異 不祥苦惱

於是王妃說是偈已時有青衣在外

聞王子消息心驚惶怖即啟王妃作

如是言法苑珠林卷第九十六 第五法向者在外聞諸侍從推覓王

子不知所在王妃聞已生大憂惱至

大王所具傳此事王聞悶絕悲哽苦

惱收淚而言如何今日失我心中所

愛重者爾時世尊而說偈言

爾時大王 即從座起 以水灑妃

良久乃蘇 還得正念 微聲問王

我子今者 為死活耶 爾時大王

即告其妃 我今當遣 大目使者

周徧東西 推求其子 汝今且可

莫大憂愁 大王如是 慰喻妃已

即便嚴駕 出其宮殿 是時大王

既出城已 四向顧望 求覓其子

煩惋心亂 靡知所在 最後遙見

有一信末 既至王所 作如是言

願王莫愁 諸子猶在 不久來至

令王得見 須臾之頃 復有目來

大王當知 一子已終 二子雖存

哀瘁無賴 第三王子 見虎新產

飢窮七日 恐還食子 見是虎已

深生悲心 發大誓願 當度眾生

於未來世 證成菩提 即上高處

投身餓虎 虎飢所逼 便起噉食

一切血實 已為都盡 唯有骸骨

狼藉在地 是時大王 聞目語已

轉復悶絕 失念躄地 憂愁感火

熾然其身 諸目眷屬 亦復如是

以水灑王 良久乃蘇 復起舉手

號天而哭 復有目來 而白王言

向於林中 見二王子 愁憂苦毒

悲號啼哭 迷悶失志 自投於地

臣即求水 灑其身上 是最小子

我所愛重 無常大鬼 奄便吞食

其餘二子 今雖存在 而為憂火

之所焚燒 或能為是 喪失命根

我宜速往 至彼林中 迎載諸子

急還宮殿 其母在後 憂苦逼切

與諸侍從 欲至彼林 即於中路

見其二子 號天扣地 稱弟名字

時王即前 抱持二子 悲號流泣

隨路還宮 速令二子 覲見其母

佛告樹神 汝今當知 爾時王子

摩訶薩埵 捨身飼虎 今我身是

爾時大王 摩訶羅陀 於今父王

輸頭檀是 爾時王妃 今摩耶是

第一王子 今彌勒是 第二王子

10762 A 12

法苑珠林卷第六 第八十四 何思
今調達是 今時虎者 今罷吏是
時虎七子 今五比丘 及舍利弗
目揅連是

今時大王摩訶羅陀及其妃后悲號
淚泣悉皆脫身御服瓔珞與諸大眾
往竹林中收其舍利即於此處起七寶
塔是時王子摩訶薩埵臨捨命時作
是善願願我舍利於未來世過等數
劫常為眾生而作佛事

又法華經藥王菩薩本事品略要云
今時佛告宿王華菩薩乃往過去無
量劫伽河沙劫有佛號日月淨明德
如來今時彼佛為一切眾生喜見菩
薩及眾菩薩諸聲聞眾說法華經是
喜見菩薩樂習苦行於日月淨明德
佛法中精進經行一心求佛滿萬二
千歲已而自念言我雖以神力供養
於佛不如以身供養即服諸香油千
二百歲已香油塗身於淨明德佛前
以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力而自然身光明徧照八十億劫
伽河沙世界其中諸佛同時讚言善
哉善哉是名真精進是名真法供養

法苑珠林卷第六 第八十四 何思
如來其身火然千二百歲過是已後
其身乃盡喜見菩薩作如是法供養
已命終之後復生淨明德國中於淨
德王家忽然化生而白父言淨明德
佛今故現在我先供養佛已得解一
切眾生語言陀羅尼復聞是法華經
我今當還供養此佛乃至彼佛入涅
槃已收佛舍利作八萬四千寶塔即
於八萬四千塔前然百福莊嚴臂七
萬二千歲而以供養今無數求聲聞
眾無量阿僧祇人發阿耨菩提心今
時諸菩薩天人阿僧祇等見其無臂
憂惱悲哀喜見菩薩是我等師教化
我者而今燒臂身不具足千時一切
眾生喜見菩薩於大眾中立此誓言
我捨兩臂必當得佛金色之身若賣
不虛令我兩臂還復如故作是誓已
自然還復當今之時大千世界六種
震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切
眾生喜見菩薩豈異人乎今藥王菩
薩是也若有發心欲得阿耨菩提者
能然手指乃至足一指供養佛塔勝

法苑珠林卷第六 第八十四 何思
以國城妻子及三千大千國土珍寶
而供養者

問曰菩薩捨身得自殺罪不答曰依
律未捨命前得方便小罪偷蘭遮若
捨命已無罪可屬所以不得殺人大
罪若依大乘菩薩厭離生死為供養
佛及為一切眾生興大悲心無害他
意反招其福何容得罪故支殊師利
問經云佛言若殺自身無有罪報何
以故如菩薩殺身唯得功德我身由
我故若身由我得罪果者身亦傷指
便當得罪何以故自傷身故善薩捨
身非是無記唯得福德是煩惱滅故
身滅故得清淨身譬如垢衣以灰汁
澆濯垢滅衣在自外經明菩薩捨身非淨
或作師子象王身中與皮或作野王身
尼憐人或作大龍大龍故入水海或作大魚安
山海故若如是具列在一並
然則當知以文據不可重述
頌曰
龍勝無遺生委棄有窮盡 愁害理既迫
霍子命亦殞 屢屢厚霜柏納納街風菌
避迨竟慨時 脩短非所慙 恨我君子志
不得巖上派 送心正覺前 斯痛久已忍
既知人我空 何愁心不謹 唯願乘來生

慈親同識朕
感應緣略引九條

黃帝時寧封子

宋沙門釋慧紹

宋沙門釋僧瑜

宋沙門釋慧益

梁沙門釋道度

周沙門釋僧崖

周沙門釋靜藹

隋沙門釋大志

唐沙門釋會通

寧封子黃帝時人也世傳為黃帝陶正有人遇之為其掌火能出入五色煙火則以教封子封子積火自燒而隨煙上下視其炭燼猶有其骨時人共葬之華北山中故謂之寧封子焉古此一錄
宋臨川招提寺有釋慧紹不知氏族小兒時母哺魚食輒吐咽菜不疑於是便蔬食至八歲出家為僧要弟子精勤票勵苦行標節後隨要止臨川招提寺乃密燒身之意常雇人斫薪積於東山石室高數丈中央開一龕

足容已身乃還寺辭要要苦諫不從即於焚身之日於東山設大眾八關齋并告別知識其日闔境奔波車馬人眾及資金寶不可緡數至夜行道紹自行香行香既竟執燭然薪入中而望誦藥王本事品眾既不見紹悟其已去禮拜未畢悉至薪所薪已洞然誦聲未息久至額聞唱一心言已奄絕大眾咸見有一星其大如斗直下煙中俄而上天則見者咸謂天宮迎紹經三日薪粟乃盡紹臨終謂同學曰吾燒身處當生梧桐慎其伐之其後三日果生焉紹焚身是元嘉二十八年年二十八
宋廬山招提寺有釋僧瑜姓周吳興餘杭人弱冠出家業素純粹元嘉十年與同學墨溫慧光等於廬山南嶺共律精舍名曰招隱瑜嘗以為結累三塗情形故也情將盡矣亦且指藥王之轍獨何云遠於是屢發誓誓始契燒身以宋孝建二十六月三日集薪為龕并請僧設齋告眾辭別是日也雲霧晦合密雨天零瑜乃誓

曰若我所志克明天當晴朗如其無感便當滂注使此四輩知神應之無晦也言已雲景明肅至初夜竟便入薪龕中合掌平空誦藥王品火焰炎至猶合掌不敬道俗知者奔走彌咸並稽首作禮願結因緣咸見紫氣騰空久之乃歇時年四十四其後旬有四日瑜房中生雙桐樹根枝豐茂巨細相如貫壤直聳遂成奇樹深識者以為娑羅寶樹剋炳泥洹瑜之庶幾故見斯證因號為雙桐沙門吳郡張辯為平南長史親觀其事且為傳贊曰
悠悠玄機 湛湛至道 出入生死 孰為妙寶 自昔藥王 殊化絕倫 往聞其說 今覩斯人 英英沙門 慧定心固 疑神紫氣 表迹雙樹 其德可樂 其操可貴 文之作矣 或感焉歸
宋釋慧益廣陵人少出家隨師止壽春宋孝建中出都態竹林寺精勤苦行誓欲燒身眾人聞者或毀或讚至大明四年始就却粒唯餌麻麥到六

法苑珠林卷六 第五
年又絕交等但食蘇油有頃又斷
蘇油唯服香丸雖四大縣微而神情
篤正孝武深加敬異致問殷勤遣太
宰江夏王義恭詣寺諫益益誓志
無改至大明七年四月八日將就焚燒
乃於鐘山之南置鐵辦油其日朝乘
牛車而以人牽自寺之山以帝王是
地民所憑又三寶所寄乃自力入臺
至靈龍門不能步下令人啓聞慧益
道人今就捨身詣門奉辭深以佛法
仰囑帝聞改容即躬出雲龍門益既
見帝重以佛法憑囑於是辭去帝亦
續至諸王妃后道俗士庶填滿山谷
投衣棄寶不可勝計益乃入鑊據一
小牀以劫貝自纏上加一長帽以油灌
之將就著火帝令太宰至錢所請
喻曰道行多方向必殞命幸願三思
更就異途益雅志確然曾無悔念乃
答曰微軀賤命何足上留天心聖慈
同已者願度世人出家降勅即許益
乃自手執燭以照帽燭燦燦合掌
誦藥王品火至眉誦聲猶分明次至
眼乃味貴賤哀嗟響振幽谷莫不彈

法苑珠林卷六 第五
指稱佛憫悵投淚火至明旦乃盡帝
於于時聞空中笳管異香芬馥帝盡
日方還宮夜夢見益振錫而至更囑
以佛法明日帝為設齋度人令齋王
唱白具叙微祥燒身之處造藥王寺
以擬本事也
梁普通年小莊嚴寺有造度禪師
戒行淳直善明摩訶衍梁帝欽重
齊同四果禪師每狀此身將同毒
樹若身命無常棄屍陀林施以鳥獸
於檀度成滿亦為善業八萬戶蟲不
可燒盡非所勸也乃稍積薪柴漸就
減食其普通七年十一月三日鐘自
虛鳴寺眾驚恐莫測何相其月八日
鐘復自鳴乃與大眾共結善緣介後
不復更食唯用澆瓶以汲清水日飲
一升至二十五日朝手眾同往見瓶
發五色光曜雜氣氤氳至十九日
目寺主僧全等數人共登禪室遙見
龕中紫光外照其日將暮忽有群鳥
五六百頭同集一樹俄頃西飛是夜
二更初竟寺有雜色光暎燭度字至
五更中間山頂上火聲振裂驚驚走往

法苑珠林卷六 第五
龍見禪師合掌火中春秋六十有六
刺史武陵王乃遣灑埽收斂於其處
而律塔焉後時聞山頂有石磬之聲
聲甚清徹先燒身之處有大樹枯
死十有餘年禪師入山常坐樹下後
春遂生技葉若此一驗出
周益州沙門釋僧崖姓牟氏而幼年
少言不雜俳戲每游山泉必先禮而
後飲或諦不瞬坐以終日人問其故
答曰是身可惡我思之耳後必燒之
及年長從戎毅然綱正嘗隨伴捕魚
得已分者用投諸水謂伴曰殺非好
業我今舉體皆現生瘡若斷獵矣
遂燒其獵具時攘臂首領數百人共築
池塞資以養魚崖率眾重往彼觀望
忽有異蛇長一尺許頭尾皆赤須臾
長大乃至丈餘圍五六尺獲眾奔散
蛇便趣水舉尾入雲赤光耀野久久
乃滅尋介眾聚具論前事崖曰此無
憂也但斷殺業蛇不害人勸停池堰
眾未之許俄而隄防決壞遂即出家
以周武成元年六月於益州城西路
首以布裹左右五指燒之有問燒指

淨法苑珠林卷第九 第十六 何
 可不痛耶崖曰痛由心起心既無痛
 指何所痛時人同號以為僧崖菩薩
 或有問曰似有風疾何不治之答曰
 身皆空耳知何所治又曰根大有對
 何謂為空答曰四大五根復何住耶
 眾服其言孝愛寺允法師者有大見
 解承崖發迹乃率弟子數十人往彼
 禮敬解衣施之顧大眾曰真解脫若
 非徒口說由是道俗通集倍加崇信
 如是經曰左手指盡火次掌骨髓滯
 上涌將滅火焰乃以右手殘指按竹
 批之有問其故崖曰緣諸眾生不能
 行忍今勸不忍者忍不燒者燒耳兼
 又說法勸勵令行慈斷矣雖煙焰俱
 熾以日權夕並燒二手眉目不動又
 為四眾說法誦經或及語切詞要義
 則頓頭微笑時或心忘私有言志崖
 顧曰我在山中初不識字今聞經語
 白句與心相應何不至心靜聽若乖
 我者則空燒此手何異撫頭耶於是
 大眾慄然莫不專肅其後復告眾曰
 未劫輕慢心轉薄淡見像如木頭聞
 經如風過馬耳今為高大乘經教故

燒身手欲令倍重佛法也聞境士女
 聞者皆來繞數萬匝崖怡然澄靜容
 色不動頻集城西大道談論法化初
 有細雨將沾漬便斂心入定即雲散
 月明而燒臂掌骨五枚如殘燭燼忽
 然各生並長三寸白如阿耨僧尼舍
 曰若菩薩滅後願奉舍利起塔供養
 崖乃以口齧新生五骨拔而折之吐
 施大眾曰可為塔也至七月十四日
 忽有大聲狀如地動天裂眾人驚駭
 於上空中或見犬羊龍蛇軍器等像
 少時還息人以事問崖曰此無苦也
 驚睡三昧耳吾欲捨身可辦供具時
 孝愛寺導禪師戒行精苦者年大
 德捨六度錫杖并及紫被贈崖入大
 僧窟遠送班納意願隨身于時人物
 誼擾施財山積初不知二德所送物
 也至明日平旦忽告侍者法陀曰汝往
 取導師錫杖紫被及納袈裟來為吾
 著之便往造焚身所于時道俗十餘
 萬眾擁壘而哭崖曰但守菩提心義
 無哭也便登高座為眾說法時時舉
 目視於新積成然獨笑又傾右脇而

寢都無氣息狀若木人忽起問曰時
 將欲至下足先白眾僧曰佛法難值
 宜共護持先所積柴壘以為樓高數
 十丈上作乾小室以油澗之崖緩步
 至樓繞旋三匝禮拜四門便登其上
 憑欄下望令念般若若有施主王撰權
 曰我若放火便燒聖人將獲重罪崖
 陰知之告撰上樓臂摩頂曰汝莫憂
 造樓得罪乃大福也促令下火皆懼
 畏之置炬著地崖以臂挾炬先燒西
 此次及西南麻燥油濃赫然熾合於
 盛火中放火設禮比第二拜時身已
 自焦墀重復一禮時身踏炭上及薪
 盡火滅骨矣皆化唯心尚存赤而且
 溼肝腸脾胃猶自相連更以四十車
 柴燒之腸胃雖卷而心如本允法師
 乃命收取葬于塔下初未燒前有問
 者曰菩薩滅度願示瑞相崖曰我身
 可盡心不可壞也眾謂心神無形不
 由燒蕩及後心存方知先見然崖自
 生及終頻現異相有數十條曾於一
 家將欲受戒無何笑曰將捨寶物生
 疑慮耶眾相推問有楊氏婦欲施銀

法苑珠林卷九十六 第九節 河

欽恐夫責及因決捨之有孝愛寺僧
佛興者偏嗜飲噉流俗落度隨崖攀
後私發願曰今值聖人誓斷酒肉及
返至寺見黃色人曰汝能斷肉大是
好事汝若食一眾生肉即食一切眾
生肉若又食者即食一切父母眷屬
矣矣必欲食者當如死屍中蟲蟲即
矣也

又曰日有六時念善大好若不能具
一時亦好如是一念其心亦好皆能滅
惡也見其言詞真正音句和雅將欲
致問不久而滅於是佛興翹心精進
繞塔念誦又聞空中聲曰汝勤持齋
願令眾生得不食身又令餓鬼身常
飽滿觀其感被皆崖力也初登紫葺
有沙門僧育在大津昌寺門見有火
光高四五丈廣三四丈從地而起上
衝樓邊久久乃滅又初焚日州寺大
德沙門寶海問曰等是一火何故善
薩受燒都無痛想崖曰眾生有相故
故痛耳又曰常云代眾生受苦為實
得不答曰既為心代受何以不得又
曰菩薩自燒眾生罪熟各自受苦何

法苑珠林卷九十六 第十節 河

由可代答曰猶如燒手一念善根即
能滅惡豈非代耶乃謂侍者智炎曰
我滅度後好供養病人並難可測其
本多是諸佛聖人乘權應化自非大
心平等何能恭敬此是實行也望中
疑崖非聖人者乃的呼其人名曰諸
佛應世形無定方或作醜陋諸病乃
至畜生下類極越慎之勿妄輕也及
將動火皆觀異相或具圓蓋復摩有
道人起其蓋上或見五色光如人形
像在四門者或見柴樓之上如日出形
并雨諸華大者如兩斛瓊許小者如鐘
乳片五色大亂紛紛而下接取非一
張觸皆消及崖滅後郭縣人於鄂江
邊見空中有油絡舉崖在其上身服
班納黃偏袒紫被捉錫杖後有五
百僧皆單竹轍乘空西沒又漳州靈
果寺僧慧策者承崖滅度乃為設大
齋於故市中至於食前忽見黑雲從
東南來翳日廕會仍雨龍毛五色分
明長者尺五短猶六寸又雨諸華幡
香煙滿空續紛大眾通見又初收心
舍利至常住寺中皆見華聚含感光

法苑珠林卷九十六 第十一節 河

榮庭宇又阿迦臆叱寺僧慧勝者把
病在牀不見焚身心懷悵恨夢崖將
一沙彌來把裏三斛許香并檀屑今
四眾以繞於勝下火焚香勝情曰凡
夫耳未能燒身也崖曰無情用熏病
耳煨爐既盡即覺爽律又請現瑞答
曰我在益州詭名崖耳真名光明徧
照寶藏菩薩勝從覺後力倍於常有
時在外村為崖設會勝自唱道曰蓮
州福重道俗見瑞我等障厚都無所
見因即應聲二百人許悉見天華如
雲紛紛滿天暎日而下至中食竟華
形漸大如七寸膝皆作金色明淨曜
目四眾競接都不可得或緣樹登高
望欲取之皆飛上去又成都民王僧
貴者自崖焚後舉家斷食後因事故
將欲解素私自平論時屬雨二更忽聞
門外喚檀越聲比至開門見一道人
語曰慎勿食空言情酸切行啼而去
從後走趨似近而遠忽失所在又焚
身後八月中獵人車難當者就嶠山
頂行獵擗箭引弩舉眼望鹿忽見崖
騎一青麀獵者驚曰汝在益州已燒

法苑珠林卷九十六 第十二節 河

身死今那在此崖曰誰道許誑人耳
法苑珠林卷七十五 第五十五
 汝能燒身不射獵得罪也汝當勤力
 作田矣便介別去又至冬間崖兄子
 於溪中忽聞山谷誼動若數萬眾舉
 目望見崖從以兩僧執錫而行因追
 及之欲捉架波崖曰汝可勞捉我乃
 指前雞豬曰此等音聲皆有詮述如
 汝等語他人不解餘國言音汝亦不
 解人畜有殊皆有佛性但為惡業故
 受此形汝但力田莫養禽畜言極周委
 故其往往現形預知人意率皆此也
 具如沙門念名集及費長房三寶錄
 并益部集異記

前徧地而去及明觀之漸見潤溼使
法苑珠林卷七十五 第五十五
 入批極飛泉通涌從是已來遂省
 掘酌今錫谷避世堡虎宛泉是也後
 周武滅法於建德三年五月行虐關
 中其禍既畢至六月十五日羅朝有
 金城公任民部於所治府與諸左右
 仿伴天望忽見五六段物飛騰虛空在
 鳥路大者上摩青霄小如十斛因許
 漸漸微沒自餘數段小復低下其色
 黃白卷舒空際類幡無脚今日天晴
 氣靜纖塵不動但增炎曦而已因往
 冬官府道經園土北見重牆上有黃書
 拖棘上及往取之乃是摩訶般若經
 第十九卷問其所由答云從天而下
 飛揚隊此于時三寶初滅刑法嚴峻
 略示連席之官乃藏諸衣袖運緘蓋
 笥初武帝知藹志烈欣欲見之乃勅三
 衛二十餘人巡山訪覓既衣道人朕將
 位以上卿共治天下請居山幽隱追尋
 不獲後於太一山錫谷潛遁睹大法
 淪廢通俗無依身被報纏無力賦贊
 告弟子曰吾無益於世即事捨身故
 先五眾初不慕從藹且廣集大小乘

三寶集記二十餘卷之職諸巖穴使後
法苑珠林卷九十六 第五十六
 代再興後狀身情迫獨據別巖告弟
 子下山明當早至請乃踰聖磐石留
 一內衣自條身突段段布於石上引腸
 斷于松枝不傷藏腑自餘筋突手足
 頭面齧折都盡並唯骨現以刀割心
 捧之而平侍人心驚通夜失眠明晨
 走赴猶觀合掌捧心身面西向踰聖
 如初所傷餘骸一無遺血但見白乳滂
 流凝于石上遂壘石封外就而殮焉
 即周宣政元年七月十六日也春秋
 四十有五弟子等有聞當世具語別
 傳親侍沙門慧宣者內外博通奇有
 志力痛山頽之莫仰悲梁壤之無依
 爰述芳猷樹碑塔所後有訪道思賢
 者入山禮敬俯諸崖險乃見藹書遺
 偈在于石壁題云初欲書本意不
 謂變為白色即是菩薩之慈血也遂
 以墨書其文曰諸有緣者在家出家
 若男若女皆悉好住於佛法中莫生
 退轉若退轉者即失善利吾以三因
 緣捨此身命一見身多過二不能護法
 三欲速見佛輒同古聖列偈叙之

無益之身 惡煩人功 解形窮石
散體崖松 天人脩羅 山神樹神
有求道者 觀我捨身 願令衆生
見我散骨 頌惱大胎 皆為覆沒
願令衆生 聞我捨命 天耳成就
菩提究竟 願令衆生 憶念我時
具足念力 多聞總持 此報一罷
四大形零 泉林廷絕 巖室無聲
普施禽獸 乃至昆蟲 食空飲血
善根內充 願我未來 速成善逝
身心自在 要相拔濟 此身不淨
底下屎囊 九孔常流 如漏隄塘
此身可惡 不可瞻觀 薄皮裹血
垢汗塗漫 此身臭穢 猶如死狗
六六合成 不從華有 觀此臭身
無常所因 進退無免 會遭蟻螻
此身難保 有命必輸 狐狼所噉
終成蟲腫 天人男女 好醜貴賤
死火所燒 暫見如電 死法侵人
怨中之怨 吾以為讎 誓斷根源
此身無樂 毒蛇之窟 四大圍繞
百病交涉 有名苦聚 老病死數
身心熱惱 多諸過咎 此身無我

以不自在 無實橫計 凡夫所宰
久達迷惑 妾倒所使 喪失善根
畜生同死 棄捨百千 血乳成海
骨積大山 當求兼倍 未會為利
虛受勤苦 衆生無益 於法無補
忍痛捨施 功用無邊 誓不退轉
出離四纏 捨此穢形 願生淨土
一念華開 彌陀佛所 速見十方
諸佛賢聖 長辭三塗 正道決定
報得五通 自在飛行 寶樹餐法
證大無生 法身自在 不斷三有
除除魔道 護法為首 十地滿足
神化無方 德備四勝 號稱法王
願捨此身 早令自在 法身自在
在諸趣中 隨有利處 護法救生
復業應盡 有為皆然 三界無常
來不自在 他教及死 終歸如是
智者不樂 應當是思 衆緣既湊
業盡今日

頭陀為業 今介一身 不避虓虎 聞有
惡獸 輒往投之 皆避不暇 經于七載
禪業無絕 晚住此山 福林寺會 大業
併除流徒 隱逸慨法 趣遲一至 於此
乃憂服毀 形塵布為衣 在佛堂內 高
聲慟哭 三日三夕 初不斷絕 寺僧慰
喻 志曰 余歎惡業 乃如此 耶惡盡 此
嚴申明 正教 遂往東都 上表曰 願陛
下興顯 三寶 當燃一臂 於嵩岳 用報
國恩 帝乃許之 勅設大齋 七衆 通集
志不食 三日 登大榻 上燒鐵鑪 赤骨
烙其臂 並令焦黑 以刃截斷 其裂骨
現 又烙其骨 令焦黑 已布裏蠟 灌下
大熱之光 曜巖岫 于時 大眾見其苦
行 皆痛心 隨不安 其足而志 雖加燒
烙 詞色不變 言笑如故 或誦法句 歎
佛功德 或為衆說法 言談苦切 臂燒
既盡 如先下榻 七日 入定 跏趺 而卒
時年 四十有三矣

唐終南山 納林谷 沙門 釋會 通 雍州
萬年 御宿 川人 少欣 儉素 游泊 林泉
苦節 戒行 是其 本志 授終南 納林谷
潛隱 綠業 讀法 華經 至樂 王品 便欣

法苑珠林卷第六 第三十
 默捨私集柴木誓必行之以貞觀末
 年靜夜林中積薪為窟誦至藥王便
 令下火風驚焰發煙火俱感卓余踞
 空聲誦如故尋余西南有大白光流
 入火聚身方偃仆至曉身火俱滅乃
 收其骨為起塔銘又貞觀之初荆州
 有比丘尼姊妹同誦法華深狀形器
 俱欲捨身節約衣食飲崇苦行服諸
 香油漸斷粒食後頓絕米唯食香齋
 精力所被神志鮮奕因告道俗剋日
 燒身以貞觀二年二月八日於荆州
 大街置二高座乃以蠟布纏身至頂
 唯出面目眾聚如山歌贊雲會誦法
 華經至藥王燒處其姊先以火柱妹
 頂訖妹又以火柱姊頂滿夜兩炬一
 時同囉焰下至眼聲相轉鳴漸下鼻
 口方乃歇滅恰至明晨合壘洞舉一
 時火化骸骨摧朽唯二右俱存合眾
 欣嘆為起高塔又近并州城西有一
 書生年可二十四五誦法華經誓燒
 供養乃集數束蒲乾籠積之人問其
 故密而不述後於中夜放火自燒及
 人往救火滅已死又貞觀年中西京

法苑珠林卷第六 第三十
 弘福寺有僧名玄覽趙州房子人常
 樂禪誦禮悔為業每語法屬日雖同
 常業而誓欲捨身至貞觀十八年四
 月初脫詣衣服摠作一僕付本寺僧雅
 著一覆單衣密去至京東涓陰洪陔
 坊側且臨涓水稱念禮誦投身滄中
 眾人接出覽告眾曰吾誓捨身命久
 突意欲仰學大士難捨能捨諸經正
 行幸勿固遮兩妨其業眾悟意咸故
 乃從之又即入水合掌稱佛廣發願
 已便投旋渦於三日後其屍方出村
 人接取為起塔銘本寺怪其不歸便
 開衣僕乃見遺文云敬白十方三世
 諸佛弟子玄覽自出家來一十二夏
 雖沾僧數大業未成今欲修行檀波
 羅蜜行如薩埵捨身尸毗割股魚王
 寔山經文具載請從前聖敢附後塵
 衣物眾具任從佛教臨終之日人多
 不委同學見書方往尋究知死符同
 遺文不異右此四種皆
高僧傳
 法苑珠林卷第九十六
 甲辰歲高麗國公大藏都監奉
 勅所造

我於往昔無量劫中捨所重身以求菩提
 若為國王及作王子常捨難捨以求菩提
 我念宿命有大國王其王名曰摩訶羅陀
 是王有子能大布施其子名曰摩訶薩埵
 復有二兄長者名曰大波那羅次名大天
 三人同遊至一空山見新產虎飢窮無食
 時勝天王生大悲心我今當捨所重之身
 此虎或為飢餓所逼僅能還食自所生子
 即上高山自投虎前為今虎子得全性命
 是時大地及諸大山皆悉震動驚諸畜獸
 虎狼獅子四獸馳走世間皆暗無有光明
 是時二兄故在竹林心懷憂惱愁苦涕泣
 漸漸推求遂至虎所見虎虎子血汗其口
 又見骸骨鬚毛爪齒處處遺血狼藉在地
 是二子見是事已心更悶絕自躄於地
 以灰塵王自塗全身志失正念生狂癡心
 所將侍從觀見是事亦生悲慟失聲號哭
 平以冷水共相噴灑然後蘇息而復得起
 是時王子當捨身時正值後宮妃后姊妹
 眷屬五百共相娛樂王妃是時兩乳汁出
 一切肢節痛如針刺心生慈憫以養愛子
 於是王妃疾至王所其聲微細悲泣而言
 大王今當諦聽諦聽憂愁盛火今來燒我
 我今二乳俱時汁出身體苦切如被針刺
 我見如是相不祥瑞相恐更不復見所愛子
 今以身命奉上下大王願速遣人求覓我子
 夢三鴿鴉在我懷抱其最小者可適我心
 有鷹飛來奪我而去夢是事已即生憂惱
 我今愁怖恐命不濟願速遣人推求我子
 是時王妃說是語已即時悶絕而後躄地
 王聞是語復生憂惱以不得見所愛子故

11776

其王大臣及諸眷屬悉皆聚集在王左右
 哀哭悲號聲動天地余時城內所有人民
 聞之皆已驚愕而出各相謂言今是王子
 為活泉耶為已死亡如是夫士常出妙語
 為眾所入今難可見已有諸人入林推求
 不久自當得定消息請人余時惶惶如是
 而復悲號哀動神祇余時大王即從座起
 以水灑妃良久乃蘇還得正念微聲問王
 我子今者為死活耶余時王妃念其子故
 倍復懊惱心無暫捨可惜我子形色端正
 如何一旦捨我終亡云何我身不先斃歿
 而見如是諸苦惱事善子妙色猶淨蓮華
 誰壞汝身使令分離將非是我昔日惡緣
 技本業緣而報汝耶我子面目淨如滿月
 不啻一旦遇斯禍對宰使我身破碎如塵
 不令我子喪失身命我所見夢已為得報
 直我無情能堪是苦如我所夢牙齒墮落
 二乳一時汁自流出必定是我失所愛子
 夢三鵝鴉鷹奪一去三子之中必定失一
 余時大王即告其妃我今當遣大臣使者
 周遍東西推求覓子汝今且可莫大憂愁
 大王如是慰喻妃已即便驚驚出其宮殿
 心生愁惱憂苦所切雖在大象願飲憔悴
 即出其城覓所愛子余時亦有無量諸人
 哀號動地尋從王後是時大王既出城已
 四向顧望求覓其子煩惋心亂靡知所在
 最後遙見有一信來頭繫塵土血汗其衣
 反冀塗身悲號而至余時大王摩訶羅陀
 見是使已倍生懊惱舉首號叫仰天而哭
 先所遣臣尋復來至既至王所作如是言

願王莫愁諸子猶在不久當至今王得見
 須臾之頃復有臣未見王愁苦願願憔悴
 身所著衣垢膩塵汗大王當知一子已終
 二子雖在哀悴無賴第三王子見虎新產
 飲第七日恐還食子見是虎已深生悲心
 發大猛厲當度東生於未來世證成菩提
 即上高處投身虎前虎飢所逼便起斂食
 一切血肉已為都盡唯有骸骨狼藉在地
 是時大王聞臣語已轉復悶絕失念踣地
 憂愁盛火熾然其身諸臣眷屬亦復如是
 以水灑上良久乃蘇復起舉首號天而哭
 復有臣來而白王言向於林中見二王子
 愁憂若毒悲號涕泣迷悶失志自投於地
 臣即求水灑其身上良久之頃乃還蘇息
 望見四方大火熾然扶持暫起尋復踣地
 舉首悲哀號天而哭乍復讚歎其弟功德
 是時大王以離愛子其心迷悶氣力微然
 憂惱涕泣並復思惟是最小子我所愛重
 無常大尼奄便吞食其餘二子今雖存在
 而為憂火之所焚燒或能為是喪失命根
 我宜速往至彼林中迎救諸子急還宮殿
 其母在後憂苦逼切心肝分裂或能失命
 若見二子慰喻其心可使終保餘年壽命
 余時大王駕乘名象與諸侍從欲至彼林
 即於中略見其二子號天扣地稱弟名字
 時王即前抱持二子悲號涕泣隨路還宮
 連今二子親見其母佛告樹神汝今當知
 余時王子摩訶羅陀捨身飼虎今我身是
 余時大王摩訶羅陀於今父王輪頭禮是
 余時王妃今摩耶是第一王子今欽勒是

第二王子今調達其時虎者今瞿夷是
 時虎七子今五比丘及舍利弗目犍連是

法苑珠林卷第九十六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六五七頁上一行經名，經作「法苑珠林卷第一百十五」。
- 一 六五七頁上二行撰者，疏、圖作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；經作「唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰」；圖作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 六五七頁上三行「此有二部」，經無。
- 一 六五七頁上三行與四行之間，疏、圖有「迷意部 引證部」一行。
- 一 六五七頁上四行「第一」，經無。本頁中四行部目下序數例同。

- 一 六五七頁上五行末字「入」，**頤、南、**
徑、清作「八」。
- 一 六五七頁上八行末字「常」，**頤、南、**
徑、清作「恒」。二〇行第四字同。
- 一 六五七頁上九行第二字「塘」，**頤、**
南作「拊」；**徑、清**作「拊」。
- 一 六五七頁上一五行第四字「肌」，
頤、南、徑、清作「肥」。
- 一 六五七頁上二一行首字「慳」，**頤、**
南、徑、清無。又「生以身」，**頤、南、**
徑、清作「生則以身命」。
- 一 六五七頁中一行「駭震」，**頤、南、**
徑、清作「駭震」。
- 一 六五七頁中一行「怖懼」，**頤、南、**
徑、清作「怖懼」。
- 一 六五七頁中一六行「令人安隱」，
頤、南、徑、清作「能令行人安隱受
樂」。
- 一 六五七頁中一九行第四字「言」，
頤、南、徑、清作「作如是言怪哉此
虎產來七日七子圍遶不得求食」。
- 一 六五七頁中二〇行「第一」，**頤、南、**

- 一 **徑、清**作「第二」。
- 一 六五七頁中二一行「此虎」，**頤、南、**
徑、清作「此虎饑餓」。
- 一 六五七頁中末行「第二」，**頤、南、**
徑、清作「第一」。
- 一 六五七頁下一行「三王子言」，**頤、**
南、徑、清作「二王子言我等今者
以貪惜故於此身命不能放捨智慧
薄少故於是事而生驚怖」。
- 一 六五七頁下三行第二字「在」，**頤、**
南、徑、清作「住」。
- 一 六五七頁下四行第九字「言」，**頤、**
南、徑、清作「作是念言」。
- 一 六五七頁下五行第三字「矣」下，
頤、南、徑、清有「何以故」三字。
- 一 六五七頁下末行「見血流汗王身」，
頤、南、徑、清作「見血汗王子身」。
- 一 六五八頁上四行「憔悴」，**頤、南、**
徑、清作「顛顛」。
- 一 六五八頁上八行「舉手」，**頤、南、**
徑、清作「舉首」。
- 一 六五八頁上九行「捨身」，**頤、南、**

- 一 **徑、清**作「捨身以飼餓虎」。
- 一 六五八頁上末行首字「聞」，**頤、南、**
徑、清作「已聞」。又「即啓王妃」，**頤、**
南、徑、清作「尋即入內啓白王妃」。
- 一 六五八頁中四行「收淚」，**頤、南、**
徑、清作「枝淚」。本行第一〇字
「失」，**頤**作「生」。
- 一 六五八頁中五行「世尊」，**頤、南、**
徑、清作「世尊欲重宣此義」。
- 一 六五八頁中六行至次頁上三行
「尔時大王……目捷連是」，**頤、南、**
徑、清與之大異，茲以**頤**砂藏本附
載於卷末（即六六六頁下至次頁
下）並校以**南、徑、清**。
- 一 六五九頁上六行第一〇字「於」，
頤、南、徑、清作「以」。
- 一 六五九頁上一二行「兢伽河沙」，
頤、南、徑、清作「恒河沙」。下同。
- 一 六五九頁上一八行第一三字「滿」，
頤、南、徑、清作「油」。
- 一 六五九頁上一九行「淨明德」，**頤、**
南、徑、清作「日月淨明德」。下同。

一 六五九頁上末行第五字「名」，**南**、**徑**、**清**無。

一 六五九頁中三行「國中」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「佛國中」。

一 六五九頁中四行第三字「家」下，**碩**、**南**、**徑**、**清**有「結跏趺坐」四字。

一 六五九頁下五行第五字「罪」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「者」。

一 六五九頁下一五行首字「滌」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「淖」。

一 六五九頁下一六行夾註右首字「股」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「剗」。又第九字「牙」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「身」。

一 六五九頁下一七行夾註右「拔苦」，**徑**作「救苦」。

一 六五九頁下二〇行第八字「厚」，**徑**作「原」。又第一〇字「栢」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「指」。

一 六五九頁下二一行第四字「慨」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「既」。

一 六五九頁下二二行第三字「巖」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「巖」。

一 六六〇頁上一行第四字「識」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「識」。

一 六六〇頁上一三行「遇之」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「過之」。

一 六六〇頁上二二行第五字「密」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「密有」。

一 六六〇頁中四行「金寶」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「金寶者」。又「至夜」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「至初夜」。

一 六六〇頁中七行「薪所薪已」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「薪所積已」。

一 六六〇頁中一一行「臨終」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「臨燒」。

一 六六〇頁中一六行末字「十」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「十五」。

一 六六〇頁下一行「晴朗」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「晴朗」。

一 六六〇頁下五行「奔走彌盛」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「奔走彌山」。

一 六六〇頁下九行第一二字「深」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「理」。

一 六六一頁上三行「萬正」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「萬正」。

一 六六一頁上二二行「次至」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「及」。

一 六六一頁中二行「苾芻」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「苾芻」。

一 六六一頁中三行第三字「還」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「始還」。

一 六六一頁中五行第一一字「迤」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「謂」。

一 六六一頁中一一行第九字「稍」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六六一頁中一三行第三字「其」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「至」。

一 六六一頁中一八行「雜氣」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「雜彩」。

一 六六一頁中末行「振裂」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「振烈」。

一 六六一頁下五行第一〇字「常」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。

一 六六一頁下七行第九字「姓」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「姓」。

- 一 六六二頁下一行「綱正」，**南**、**徑**、**清**作「剛正」。
- 一 六六一頁下一四行「攘臂」，**南**、**徑**、**清**作「獵」。
- 一 六六二頁上一六行首字「為」，**南**、**徑**、**清**作「令」。
- 一 六六二頁上一七行「領頭」，**南**、**徑**、**清**作「領頭」。
- 一 六六二頁中一行「倍重」，**南**、**徑**、**清**作「信重」。
- 一 六六二頁中五行「五枝」，**南**、**徑**、**清**作「五枝」。
- 一 六六二頁中六行「阿雪」，**南**、**徑**、**清**作「珂雪」。
- 一 六六二頁中八行「口齧」，**南**、**徑**、**清**作「口齒」。
- 一 六六二頁中一五行末字「火」，**南**、**徑**、**清**作「火捷為」。
- 一 六六二頁中末行「又傾」，**南**、**徑**、**清**作「有頃」。
- 一 六六二頁下一行第九字「人」，**南**、**徑**、**清**作「有頃」。

- 一 六六二頁下二行第三字「至」，**南**、**徑**、**清**作「石偶」。
- 一 六六二頁下九行第一〇字「令」，**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六六二頁下一二行第一三字「身」，**南**、**徑**、**清**作「命」。
- 一 六六二頁下一六行「兗法師」，**南**、**徑**、**清**作「身面」。
- 一 六六二頁下一六行「導法師」，**南**、**徑**、**清**作「有」。
- 一 六六三頁上一二行首字「故」，**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六六三頁中九行末字「有」，**南**、**徑**、**清**作「有三」。
- 一 六六三頁中一一行「柴樓」，**南**、**徑**、**清**作「炭樓」。
- 一 六六三頁中一二行「兩研莞」，**南**、**徑**、**清**作「兩研莞」。
- 一 六六三頁下三行第八字「研」，**南**、**徑**、**清**作「研」。又末字「分」，**南**、**徑**、**清**作「分為」。

- 一 六六三頁下二一行第一二字「就」，**南**、**徑**、**清**作「於就」。
- 一 六六四頁上五行首字「目」，**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六六四頁上六行第一〇字「可」，**南**、**徑**、**清**作「何」。
- 一 六六四頁上一六行第九字「生」，**南**、**徑**、**清**作「生年」。
- 一 六六四頁上一七行第一三字「谷」，**南**、**徑**、**清**作「替」。
- 一 六六四頁上一八行第九字「頤」，**南**、**徑**、**清**作「擯」。
- 一 六六四頁上末行第三字「嘗」，**南**、**徑**、**清**作「嘗」。
- 一 六六四頁中二行「挑掘」，**南**、**徑**、**清**作「淘掘」。
- 一 六六四頁中七行第一二字「騰」，**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六六四頁中八行第一三字「困」，**南**、**徑**、**清**作「堀」。
- 一 六六四頁中一二行「北見」，**南**、**徑**、**清**作「比見」。

一 六六四頁中末行第二字「五」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「詰」。

一 六六四頁下一〇行「石上」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「石山」。

一 六六五頁上八行「逕絕」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「遠絕」。

一 六六五頁上一二行「底下」，**徑**作「氏下」。

一 六六五頁上一五行「六六」，**碩**作「肉肉」。又「華有」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「化有」。

一 六六五頁上一七行「必輸」，**碩**、**南**作「心輸」。又「狐狼」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「豺狼」。

一 六六五頁上一八行「蟲蝕」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「蟲蛆」。

一 六六五頁上二二行末字「數」，**徑**、**清**作「數」。

一 六六五頁中三行「棄捨」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「畜捨」。

一 六六五頁中七行「四纏」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「四顛」。

一 六六五頁中八行「十方」，**碩**、**南**作「佛身」。

一 六六五頁中九行「賢聖」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「聖賢」。

一 六六五頁中一四行「自在」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「得通」。

一 六六五頁中一五行末字「生」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「緣」。

一 六六五頁中一六行首字「復」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「後」。

一 六六五頁中一七行「自在」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「由己」。

一 六六五頁中一九行「今日」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「今時」。

一 六六五頁中二一行「天台」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「天台智者大師」。

一 六六五頁中二二行「眴眴」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「眴眴」。

一 六六五頁下一行第五字「分」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「介」。

一 六六五頁下七行第一二字「慈」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「要」。

一 六六五頁下一七行第二字「功」，**碩**、**南**、**徑**作「爲」。

一 六六五頁下末行第五字「讀」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「誦」。

一 六六六頁上九行第一〇字「米」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「味」。

一 六六六頁上一一行「二年」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「三年」。

一 六六六頁上一八行「合衆」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「舉衆」。

一 六六六頁中三行首字「常」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。

一 六六六頁中六行「澄中」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「波中」。

一 六六六頁中九行第六字「兩」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「而」。

一 六六六頁中卷末經名，**徑**作「法苑珠林卷第一百十五」。

一 六六六頁下七行「天王」，**南**、**徑**、**清**作「大王」。

一 六六七頁中五行「深生悲心」，**徑**、**清**作「生大悲心」。

法苑珠林卷第九十七 何 齊

西明寺沙門釋道暉

送終篇第九十二此有四百

述意部 捨命部

遣送部 受生部

述意部第一

惟四大毒器有穢斯充六賊狂主是境皆著無復逆涼之期唯有循環之執勢至如析一毛以利天下則倍而弗為撒一餐以續餘糧則惜而不與淪滯生死封執有為諸佛為其斂眉甚隆於泣泣血竊見俗徒貴勝父母喪止多造葬儀廣殺生命聚集親族供侍賓客皆求現勝不避崇因或畏外議下修內曲所以父公於斯重苦母終偏增湯炭是以宛轉三界歷六道四趣易歸萬劫難啓痛慈母之幽靈愆逆子之酬毒但元陽如久必思甘雨之澤災痛若多剋待良醒之藥惟斯考妣既凡夫能無惡業罪因不滅苦報難排若不憑諸勝福樂果何容得證庶使臨終發願今入屍陀葬

法苑珠林卷第九十七 第二疏 何
具資身並修功德冀濟飛走之飢得免將來之債也

如十二品生死經云佛言人死有十二品何等十二一曰無餘死者謂羅漢無所著也二曰度於死者謂阿那含不復還也三曰有餘死者謂斯陀含往而還也四曰學度死者謂須陀洹見道迹也五曰無欺死者謂八等人也六曰歡喜死者謂行一心也七曰歡喜死者謂惡戒人也八曰悔死者謂凡夫也九曰橫死者謂孤獨若也十曰縛者死者謂畜生也十一曰燒灼死者謂地獄也十二曰飢渴死者謂餓鬼也比丘當曉知是勿為放逸也
又淨度三昧經云若人造善惡業生天墮獄臨命終時各有迎人病欲死時眼自見來迎應生天上者天人持天衣伎樂來迎應生他方者眼見尊人為說妙言若為惡墮地獄者眼見兵士持刀楯矛戟索圍繞之所見不同口不能言各隨所作得其果報天無枉濫平直無二隨其所作天網治

之

法苑珠林卷第九十七 第三疏 何

又華嚴經云人欲終時見中陰相若行惡業者見三惡受苦或見閻羅持諸兵仗囚執將去或聞苦聲若行善者見諸天宮殿伎女莊嚴遊戲快樂如是勝事
又法句前經云昔佛在祇桓精舍為天人說法有一長者居在路側財富無數正有一子其年二十新為娶妻未滿七日夫婦相敬欲至後園上春三月看戲園中有一柰樹高大好華婦欲得華無人取與夫為上樹乃至細枝折墮死居家大小奔走兒所呼天號哭斷絕復蘇聞者莫不傷心棺斂送還家帝不止世尊感傷其愚往問評之長者室家大小見佛悲感作禮具陳辛苦佛語長者止息聽法萬物無常不可久保生則有死罪福相追此見三處為其哭泣懊惱斷絕亦復難勝竟為誰子何者為親於是世尊即說偈言
命如華果熟常恐會零落已生皆有苦孰能致不死從初樂愛欲可望入胞胎

法苑珠林卷九

此攝法

何德如

受形命如電 晝夜流難止 是身為死物 精神無形法 作命死復生 罪福則不亡 終始非一世 從癡愛長又自作受苦樂 身死神不變

長者聞得意解忘憂長跪白佛此見宿命作何罪墮威美之壽而便中天唯願解說本所行罪佛告長者乃往昔時有一小兒持弓箭入神樹中戲邊有三人亦在中看樹上有雀小兒欲射三人勸言若能中雀世間偉見小兒意美引弓射之中雀即死三人共笑助之歡喜而各自去經歷生死數劫之中所在相會受罪三人中一人有福今在天上一人生海中為化生龍王一人今日長者身是小兒者前生天上為天子壽終為長者作子植樹命終即生海中為龍王作子即以生日金翅鳥王而軍食之今日三處懊惱涕泣寧可言也以其前世助其喜故此三人受報如此於是世尊即說偈言
識神造三界善不善三處陰行而默至所往如響應色欲不色有一切因宿行

法苑珠林卷九

此攝法

何德如

如種隨本像 自然報如影 佛說偈曰長者意解大小歡喜皆得須陀洹道

又四合律余時世尊為利益眾生王命故說偈云

一切受歸盡 高者會當墮 生者無不死 有命皆無常 眾生皆有數 一切皆有為 一切諸世間 無有不老死 眾生是常法 生者皆歸死 隨其所造業 罪福有果報 惡業墮地獄 善業生天上 高行生善道 得無漏涅槃

遺送部第三

述曰生死連環不離俗諦雖復出家志求勝道分段未捨變易未除仍依三界隨俗遷流至於存亡皆依內外臨終之日安置得所葬送威儀具存下說且論以屍安置南北鬼魂不同今此略述
禮記禮運曰體魄則降知氣在上死者北首生者南向
那特空曰鬼氣歸於天形魄歸於地故祭求諸陰陽之義祭義曰氣也者神之威鬼也者鬼之威

法苑珠林卷九

此攝法

何德如

左傳昭二年子產對趙景子曰人生死化曰魄既生魄陽曰魂用物精多則魂魄強是以有精爽至於神明匹夫匹婦強死其魂魄猶能憑依於人以為淫厲況良霄乎

淮南子曰天氣為魂地氣為魄魄問於魂曰道何以為體魂曰以無有形乎魄曰有非也若也無有何而問也魂曰吾直有所遇之耳視之無形聽之無聲謂之幽冥者所以喻道而非道也問曰既知魂與魄別今時俗以何故以衣喚魂不云喚魄答曰鬼是靈魄是屍故禮以初亡之時以已所著之衣將向屍魄之上以魂外出故將衣喚魂魂識已衣尋衣歸魄若魂歸於魄則死口續動若魂不歸於魄則口續不動以理而言故云招魂不言喚魄故蕭喪服要記曰魯曾哀公葬其父孔子問曰寧設寬衣乎哀公曰寬衣起伯柅伯柅荆山之下道逢寒死友人羊角哀往迎其屍慙鬼神之寒故改作寬衣吾父生服錦繡死于衣被何用衣為

問曰：何須幡上書其姓名？答曰：幡招
 菟置其軌地以菟識其名。尋名入於
 閻室亦投之於魄。或入於重室。直龍重
 者重也。後用以重之內具安祭食以存
 以各別明闇不同。故鬼神闇食生人
 明食故重用蘆蓆裹其食具以安
 重內置其坤地也。

依如西域葬法有四：一水漂，二火焚，三
 土埋，四施林。五分律云：若火燒時安
 在石上，不得草土，上恐傷蟲。故四分
 律云：如來輪王二人悉火葬。餘人通
 前四葬者多。五分律云：屍應埋之。註謂
不許地身復恐有燒。故今又依四分律
理之。自外海灘水林亦得也。及五百問事云：若見如來塔廟及見五
 衆出家人塚塔大於己者，皆須展轉
 依生時年臘而設禮之。若一切白衣
 見出家人塚塔，不簡大小，皆須敬禮。
 述曰：既知如此，諸道俗等若見師僧
 父母，止極外來，人小於己者，至其
 屍所如常設禮。已先執孝子手，默慰
 吊之後，至大德所具展哀情，而拜
 之。亦見愚癡白衣，安行法教，展轉教
 他不聽禮。父母叔尊親，止靈口云。

我既受戒，彼為鬼神，故不合禮。恐破
 戒，故此不合教。反招無知之罪。伏惟
 師僧等長養我法身父母叔伯等長
 養我生身依斯乳哺長大成人。思此
 恩德，昊天難報。歷劫酬恩，豈一生能
 謝。不存敬思，反起慳慢。繼踵鄙夫，何
 成孝子。故世尊極聖，尚自躬扶。亡父
 屍送，況下凡愚。輒生怠慢，故涅槃經
 云：知恩者大悲之本，不知恩者甚於
 畜生。

又淨飯王泥洹經云：白淨王在舍夷國
 病篤，將終，思見世尊及難陀等。世尊
 在王舍城耆闍崛山中，去此懸遠。五十
 由旬。世尊在靈苑山天耳遙聞父思
 憶聲，即共阿難等乘空而至。以手摩
 王額，上慰勞王。已為王說摩訶波羅本
 生經。王聞得阿那含果。王捉佛手，捧置
 心上。佛又說法，得阿羅漢果。無常對至
 命盡，氣絕。忽就後世。至闍維時，佛共
 難陀在喪頭，前肅恭而立。阿難、羅雲
 在喪足後。阿難、陀長跪，白佛言：唯願
 聽我擔伯父棺。羅雲復言：唯願聽我
 擔祖王棺。世尊慰言：當來世人皆曰

暴不報父母育養之恩，為是不孝。
 衆生設化法，故如來躬欲擔於父王
 之棺。即時三千大千世界六種震動。
 一切衆山駭駭，涌沒如水上。船亦時
 一切諸天龍神皆來赴喪，舉聲哭泣。
 四天王將鬼神億百千衆，皆共舉喪。
 白佛言：佛為當來諸不孝父母者，故
 以大慈悲，親欲自身擔父王棺。四王
 俱白佛言：我等是佛弟子，從佛聞法
 得須陀洹，以是之故，我曹宜擔父王之
 棺。佛聽四王擔父王棺，即變為人。一
 切人民莫不啼泣。世尊躬自手執香
 爐，前行詣於墓所。令千羅漢往大海
 渚上，取牛頭栴檀種種香木，以火焚
 之。佛言：苦空無常，猶如幻化。水月鏡
 像，燒身既竟。余時諸王各持五百瓶
 乳，以用滅火。火滅之後，覓共收骨。感金
 剛函，即於其上，便共起塔。懸繪幡蓋，供
 養塔廟。佛告衆會：父王淨飯是清淨
 人生淨居天。

又佛母泥洹經云：父道比丘尼，即是
 佛娘。母不忍見佛後當滅度，欲先滅
 度。與除維女五百人。即是比丘尼也。摩揭
 會法鏡經云：凡夫貪

樂天運結識夫貪取不如歡足今聖人所以
食時大情加難故說出來足為除難也
手摩佛足繞佛三而稽首而去現神
足德於自座及從東方來在虛空中
作十八變八方上下亦復如是放大
光明以照諸冥上曜諸天五百除鐘
變化俱然同時沮洳佛勸理家作五
百舉麻油香華樟檟梓材等各五
百真伎正音當以供養一切凡聖觀
之莫不哀泣闍維畢捧舍利詣佛所
於是四方各二百五十應真神足飛
來稽首佛足至舍利所千比丘俱皆
就空佛告阿難取舍利盛之以鉢著
吾手中阿難如命告諸比丘斯聚會
利本是穢身兒愚急暴嫉妒陰謀敗
道壞德今母能拔與丈夫行獲應真
道遷靈卒無何其偉哉勸令興廟供
養

過去未來諸佛母先取滅度諸佛皆
自供養闍維舍利也時毗沙門天王
使諸鬼神往梅檀林取梅檀薪至曠
野之間佛躬自輦牀一腳阿難舉一
腳飛在虛空往至塚間令時佛自取
梅檀木著大愛道身上佛言有四人
應起塔供養一者佛二者辟支佛三
者漏盡阿羅漢四者轉輪聖王皆以
十善化物故令時人民即取舍利各
起塔供養依雜阿含經愛道姨母即
是難陀親母也

又增一阿含經云四部弟子中略取
前後者且列八人比丘中最初得道
者如拘隣比丘善能勸化不失威儀
最後得道者如須跋陀羅臨得道日
入般涅槃比丘尼中最初得道者如
大愛道尼最後得道者如陀羅俱夷
國尼優婆塞中最初得道者如商客
男最後得道者如俱夷那摩羅優婆
夷中最初得道者如難婆女最後得
道者如藍優婆夷
受生部第四
夫生則八識持死則四大離散正在

百齡終歸磨滅循環三界運轉靡停
故經曰有始必終既生則滅聖教不
虛自觀交臂所以於此緣中略述六
門
第一門中臨命終時檢身冷熱驗其
善惡具知來報故瑜伽論云此有情
者非色非心假為命者大小皆同死
通漸極諸師相傳造善之人從下冷
觸至膺已上暖氣後盡即生人中若
至頭面熱氣後盡即生天道若造惡
者與此相違從上至腰熱後盡者生
於鬼趣從腰至膝熱氣盡者生於畜
生從膝已下乃至脚盡者生地獄中
無學之人入涅槃者或在心暖或在頂
也然瑜伽論云羯羅藍義最初託胎
即名真心如是識於此處最初託胎
此處最後捨釋云依瑜伽論由造善
生上故從下漸捨至安心後方說上
捨由造惡生下故先從上捨至安心
後方從下捨也
俱舍論云若人正死於何身中意
識斷滅若一時身死根共意識一時
俱滅若人次第死此中偈曰

法苑珠林卷第七 次第死脚齊於心意識斷下人天不生論中釋曰若人必往惡道受生及人道如此等人次第於阿羅漢此人於心意識斷絕有餘部說於頭上何以故身根於此等處與意識俱滅故若人正死此身根如熱石水漸漸縮滅於脚等處次第而滅釋云俱舍論述小乘義故云身於此等處與意識俱滅若依大乘身根於此等處與本識俱滅也

第二受生方法者依俱舍論云為行至應主道處起此中陰衆生由宿業勢力所生眼根雖住最遠處能見應生處於中見父母變異事若變成男於母即起男人欲心若變成女於父即起女人欲心倒此心起瞋此中有衆生由二起顛倒心故求欲戲往至生處是即樂得屬已是時不淨已至胎處即生歡喜仍託彼生從此剎那生衆生五陰和合堅實中有五陰即滅如此方說受生若胎是男依母左脇面向母背蹲望若胎是女依母右脇向母腹而住若胎非男非女隨欲

法苑珠林卷第七 類託生住亦如此無有中有一異於男女皆具根故是故或男或女託生而住後時在胎中增長或作黃門若託胎卵二生道理如此若衆生欲受淨生受樂香故至生處此香或淨或不淨隨宿業故若是化生受樂處所故至生處若於地獄衆生云何生樂處所由心顛倒故此衆生見寒風冷雨觸惱身見地獄火猛熾威可愛欲得暖觸故往入彼復見身為熱風光及大焰等所炙若痛難忍見寒地獄清涼愛樂冷觸故往入彼胎卵二生於父母變異事生愛溼化二生不由託赤白為身故無此愛溼生但愛著香故至所生處隨業善惡所愛之香自有淨穢化生但愛所依之大地獄雖是苦處然罪人樂亦得受處於中受生何以故非愛不受生故論云如往昔造作能感如此生樂見身是如此位見彼衆生亦尔是故往彼先舊諸師作如此說若衆生年三十時行殺生業細捕衆生行此事時必有伴類此業能感地獄生後於中陰中見自身如昔

法苑珠林卷第七 年三十行網捕時故言位又見昔伴與昔不差見地獄時如昔見江湖諸伴類等相牽共入其中緣此起變即於中受生後解昔所造業雖多必以一業牽地獄生或於年二十時作此業或三十時作此業後於中陰中見自身如昔作業時少老見地獄衆生並如已年時年時既相似於此衆生起變即往就彼由此愛故受生依經部師作如此釋

又瑜伽論云若居薄福者當生下賤家彼於死時及入胎時便聞種種紛亂之聲及自安見入於森林竹篁蘆葦等中若多福者當生尊貴家彼於余時便自聞有寂靜美妙可意音聲及自安見昇宮殿等可意相現

又俱舍論云若人臨終起邪見心是人以先不善為因邪見為緣故墮地獄有論師言一切不善皆是地獄因此不善之餘生畜生餓鬼中又法業感故墮畜生中如姪慾感故生於鴿雀鴛鴦之中瞋恚感故生於蚊蠅蛇蠍中愚癡感故生猪羊蚌蛤中憍慢

4/1622B 44

威故生於師子虎狼中掉戲威故生
彌猴中慳嫌威故生餓狗中若有少分
施善餘福雖生畜生於中微樂身口
二業雖由心為主然其口業受報者
多如罵人輕躁喻如彌猴即生猴中
若言貪候如鳥語如狗吠駭如猪羊
聲如驢鳴行如驢駝自高如象惡如
逸牛雌如鳥食性如猫狸語如野狐
如是諸惡隨口受報然由三毒為本
三毒之中貪愛為重如捉布一頭餘
則盡隨故智度論云若不斷愛受則
潤生是故四生皆由愛起如說多欲
生鳥雀中多貪味故廟中受生又愛
欲故卵生貪香味故受溼生隨其所
愛故起惡重業則受化生若惡重心
樂行罪業死時安見地獄受其化生
若惡重愛福上界化生故成論云如
樹根不拔其樹猶生貪根不拔苦樹
常在
又瑜伽論云云何生我愛無間已生
故無始樂著戲論因已重習故淨不
淨業因已熏習故彼所依體由二種
因增上力故從種子即於是處中有

異熟無間得生死時如禱兩頭依昂
時等而此中必具諸根造惡業者所
得中有如黑輪光或陰暗夜作善業
者如白衣光或晴明夜俱會論云此
中有具足五根金剛等所不能礙須
彌山下金剛中有蝦蟇於中受生中
有細色金剛不能礙之有天眼者能
見此事重舉所聞事證會聞人說燒
鐵令熱破之見蟲
第三壽量長短者俱會論云若不定
生處於餘處此道中皆得受生譬如
牛於夏時欲事偏多狗於林時熊於
冬時馬於春時野干等欲事無時
是時此眾生應生牛中若非夏時則
生野干中若應生狗中非時則生野干
中
又俱舍小乘師有四釋不同一說極
促時死已即受陰生二說得住七日
七日滿已處中有不限時節三說得
住四十九日生緣未具死已更受亦
不限時節四說隨受生緣乃至經劫
住不命終第五依瑜伽論云若未得
生緣極七日住死而復生乃至七七

日受死生自此已後決得生緣此與
前四皆不同也
第四通力遲速者俱會論云此中陰
游空而去如人捨命應至無量世界
外受生俄頃即到三乘通力未出一
世界中陰已至無量世界外縱佛神
力亦不能遮今不往生得住餘道以
非業力定故論業通勝者據勝凡夫一
乘神通婆沙論云神足勝者據佛神
通速也
第五互見不同者俱會論云若同
生道中陰定互相見若人有天眼最
清淨是一智慧類此人亦得見彼生
若兼得天眼則不能見以最細故薩
婆多部云若同於人道中受生同是
入道中陰互得相見此義為定不能
見餘道中陰若人修得天眼此天眼
則是道類能見中陰色若報得天眼
則不能見中陰色中陰色細餘色故
依正量部云天道中陰備能見五道
中陰色人道中陰能見四道除天道
中陰非其所能見如是次第除前乃
至地獄道中陰除前四道中陰非其所

見唯見地獄道中陰

第六身量大小者俱會論云身量如

六七歲小兒而識解聰利若菩薩在

中陰如圓滿少病人具大小相是故

雖在中陰正欲入胎而能徧照萬俱

胎剌淨洲 頌曰

高堂信逆旅 壞業理常牽 玉匣方委觀

金臺不復延 挽臂隨遙遠 蘿影帶松懸

詐能留十念 唯應逐四緣 幻二作同異

變弄作多身 愚俗誣人我 誰復非謂真

誤者疑以固 達者知幻質 親疎既無定

何勞悲蒼蒼 感應緣略引十六卷

漢哀帝有女孕未生二月兒

啼腹中

漢平帝時有牧女春死棺殮

六日出棺

漢建安中李歎死十四日復生

漢陳留史妯臨死遺囑有徵

漢馮貴人亡死將百歲賊發塚

顏色如故

漢靈帝時遼西人見遼水中

浮棺內人語云是伯夷之弟孤

竹君也

漢北海管陵有道人能令人

與已死人相見

漢武帝時幸李夫人後卒哀

帝見之帳中

漢時杜媪家葬而婢誤不得

出經十年開塚而婢尚生

漢雒陽少門達多發墓得生

人死來十二年

晉唐遵暴死經夕見有靈徵

可驗

晉沙門訶羅竭存亡皆有靈徵

神異難測

晉沙門生法慧存亡亦有靈神

化難測

宋沙門慧遠有弟子名黃遷存

亡有驗

隋沙門釋玄景存亡亦有徵祥

可驗

唐居士裴則男暴死而蘇說其

道可驗

漢哀帝建平四年四月山陽方有女

子曰無壹孕未生三月兒啼腹中及

生不舉葬之陌上三日有人過聞兒

帝聲母攝養之

漢平帝元始元年二月朔方廣救女

子趙病春死棺殮六日出在棺外自

言見死夫乃曰年二十七汝不當死

太守譚以聞說曰至陰為陽下人為

上其後王莽篡位

漢律安中李歎死十四日復生其語

具作鬼神獻帝初平中長沙桓氏死

月餘其母聞棺中有聲發之遂生

漢陳留考城史妯字威明年少時當

得病臨死謂其母曰我死當復生理

我以竹杖拄我癢上若杖拔掘出我

及死埋之柱如其言七日往視之杖

果拔出即掘屍出活走至井上浴已

平復如故復與隣人乘船至下邳賣

鋤不售思欲歸謂人曰我方暫歸人

不信之何有千里暫得歸耶答曰一

宿便還即不相信作書得報以為驗

實其一宿便還果得報書具知消息

考城令江夏鄭賈和聞之姊病在鄉

里欲急知消息請往省之路遠三千

再宿報書具知委曲

漢馮貴人亡死將百歲盜賊發塚顏

漢書卷之七 卷之七
色如故但寔微冷群賊幸之致相如
忌然後事覺

漢令支縣有孤竹城古孤竹之國也
靈帝光和元年遼西人見遼水中有
浮棺欲斫破之棺中人語曰我是伯
夷之弟孤竹君也海水壞我棺椰是
以漂流汝斫我何為人懼不敢斫因
爲立廟祠祀吏民有欲發視者皆無
何而死

漢北海營陵有道人能令人與已死
人相見其同郡人婦死已數年聞而
往見之曰願令我一見此婦死不恨
矣道人曰可卿往見之若聞鼓聲疾
出勿留乃語其相見之制於是與婦
言語悲喜恩情如生良之聞鼓音聲
恨不能得往當出戶時掩閉其衣裾
戶間制手絕而去至後歲餘此人身以
室家葬之開塚見婦棺蓋下有衣裾
漢武帝幸李夫人夫人後卒帝哀思
不已方士少翁言能致其神乃施帷
帳明燈燭帝遙望見美女居帳中如
李夫人之狀而不得就乃遙視之
漢杜緩家葬而婢誤不得出後十餘

法苑珠林卷之七 卷之七
年開塚附葬而婢尚生其始如瞑有
頃漸開之自謂嘗一晝宿耳初婢埋
時年至十五及開塚後更生十五六
年嫁之有子此九卷止

漢菩提寺西域人所立也在慕義里
沙門達多發墓取磚得一人以送時
太后與漢明帝在華林都堂以爲妖
異謂黃門郎徐純曰上古以來頗有
此事不純曰昔魏時發塚得霍光女
督范朋友家奴說漢朝廢立與史書
符合不足爲異也后令純問其姓名
死來幾年何所飲食死者答曰目姓
崔名涵字子洪博陵安平人父名暢
母姓魏家在城西埤里死時年十
五今乃二十七在地下十二年常似醉
臥無所食也時復游行或過飲食如
似夢中不甚辯了后即遣門下錄事
張儁詣埤里訪涵父母果有崔暢
其妻魏氏傳問暢曰卿有死死不暢曰
有息子洪年十五而亡傳曰爲人所
發今日緣浩在華林園主上遣我來
相問暢聞驚怖曰實無此兒向者謬
言將還具以實聞啓后后遣儁送涵

法苑珠林卷之七 卷之七
向家暢聞涵至門前起大手持刀魏
氏把柩枝推之汝不須來吾非汝父
汝非我子急手速去可得無殃涵遂
捨去游於京師街內常宿寺門下汝
南王賜黃衣一通性畏日不仰視天
又畏水火及兵刃之屬常走於路疲
則止不徐行也時人猶謂是鬼雒陽
大市北有奉終里里內之人多責送
死之具及諸棺椰涵謂曰棺棺勿以
桑木爲椁人問其故涵曰吾在地下
見發鬼兵有一鬼緇是棺棺應免兵
主吏曰你雖棺棺桑木爲椁送不免
兵京師仰聞此棺木勇貴人疑實棺
者化涵故發此言見佛傳
晉唐遵字保道上虞人也晉太元八
年暴病而死經夕得蘇云有人呼將
去至一城府未進頃見其從叔自城
中出驚問遵汝何故來遵答連離姑
姊並歷年載欲往問評本明當發夜
見數人急呼來此即時可得歸去而
不知還路從叔云汝姑喪已二年汝大
姊見道文近被錄來既蒙恩放仍留
看戲不即還去積日方歸家已殯殮

法苑珠林卷第七 第三十六
 乃入棺中又搖動棺器莫望其家覺
 寤開棺柩遂至路落棺車下其家或
 欲開之乃問卜者卜云不吉遂不敢
 開不復得生今為把沙之役手驚極
 苦汝宜速去勿復住此且汝小姊又
 已妻止今與汝姑共在地獄日夕憂
 苦不知何時可得免脫汝今還去可
 語其兒勤修功德庶得免之於此示
 遵歸路將別又屬邊曰汝得還生良
 為殊慶在世無幾倏如風塵天堂地
 獄苦樂報應吾昔聞其語今觀其實
 汝宜深勤善業務為孝敬愛法持戒
 慎不可犯一去人身入此罪地幽窮若
 酷自悔何及勤以在心不可忘也我
 家親屬生時不信罪福今並遭塗炭
 長受楚毒焦爛傷痛無時暫休欲求
 一日改過為善當何得耶悉我所具知
 故以囑汝動化家內共加勉勵言已
 淚泣因此而別遂隨路而歸俄而至
 家家治棺將克方管殯殮遵既既屍
 屍尋氣通移日稍差勸不親識並奉
 大法初遷姑適南郡徐漢長姊通江
 夏樂瑜其小姊適吳興嚴晚途路懸

法苑珠林卷第七 第三十六
 遠久斷音息遵既差遂至三郡尋訪
 姑及小姊姊子果並妻止長姊亦說見
 道文殮後棺動值車皆如叔言既聞
 遵說道文橫死之意姊迫加痛恨重
 為製服古此一服
 晉雒陽有釋詞羅鳩者本襄陽人少
 出家誦經二百萬言性虛玄守戒節
 善拳曆美容色多行頭陀獨宿山野
 晉武帝太康九年暫至雒陽時疫疾
 甚流呪者皆愈至晉慧帝元康元年
 適入止妻至山石室中空禪此室去
 水飢速時人欲為開澗竭日不假相
 勞乃自起以左脚躡室西石壁壁陷
 沒指既拔足已水從中出清香濡美
 四時不絕來飲者皆止飢渴除疾病
 至元康八年端坐從化弟子依國法
 闡維之焚燎累日而屍猶坐火中未
 不灰檀乃移還室內後西域人生定
 字安世晉咸和中往其國親自觀視
 見屍儼然平坐已三十餘年定後
 至京傳之道俗
 晉竺法慧本關中人方直有戒行入
 嵩高山事佛圖密為師晉康帝元

法苑珠林卷第七 第三十六
 年至襄陽止羊叔子寺不受別請每
 乞食輒賣繩牀自隨於閑曠之路則
 施之而坐時或遇雨以油帔自覆雨
 止唯見繩牀不知慧所在評問未息
 慧已在牀每語弟子法昭曰汝過去
 時折一雞脚其殃尋至俄而昭為人
 所擲脚遂永疾後語弟子云新野
 有一老翁當命過吾欲度之仍行於
 畦畔之間果見一翁將牛耕田慧從
 乞牛翁不與慧前自捉牛鼻翁懼
 其異遂以施之慧牽牛呪願七步而
 反以牛還翁翁少日而止後征西度
 移恭鎮襄陽既素不奉法聞慧有非
 常之迹甚嫉之慧預告弟子曰吾宿
 對尋至誠勸眷屬令勤修福善介後
 二日果收而刑之春秋五十八矣臨
 死語眾人云猶在刑吾吾死後三日
 天當暴雨至期果洪霖城門外深一
 丈恭眷屬居民等並皆沒死古此
 宋慧遠沙門者江陵長沙寺僧也師
 慧印善禪法號曰禪師遠本即蒼頭
 名黃遷年二十時印每入定輒見遠

法苑珠林卷第七 第八張

先世乃是其師故遂度為弟子常寄江陵市西揚道產家行般舟勤苦歲餘因介遂頗有感變或一日之中赴十餘處齋雖復終日竟夜行道轉經而家家悉見黃蓮在焉眾稍敬異之以為得道孝律二年一旦自言死期謂道產曰明夕吾當於君家過世至日道產設八關然燈連夕初夜中夜遷猶豫眾行道依然不異四更之後乃稀疲而卧顏色稍變有頃而盡闔境為設三七齋起塔塔今猶存死後久之見形多實寺謂曇珣道人云明年二月二十三日當與諸天共相迎也言已而去曇珣即於長沙禪房設齋九十日捨身布施至其日苦氣自知必終大延道俗咸設法會三更中呼問眾僧有聞見不眾曰不覺異也珣曰空中有奏樂聲雷煙香異善遠之契今期至矣眾僧始還堂就席而珣已盡此其一也

鏡婦以取詐巧指牀上以示奴奴云適從郎處來於是馳白其夫大愕便入夫婦共視被中人高枕安寢正是其形了無一異慮是其鬼神不敢驚動乃共以手徐徐撫牀遂每入席漸漸消滅夫婦愧怖如此少時夫得疾性理乖錯於是終卒此其一也宋時有諸生遠學其父母然火夜作兒至前歎息曰今我但竟鬼耳非復生人父母問之兒曰此月初病以今日某時止今在瑣耶任子成家明日當殮來迎父母曰去此千里雖復願到那得及汝兒曰外有車乘去自得至耳父母從之上車忽若睡頃比雞鳴已至其所視其駕乘但鬼車木馬遂主人見臨兒哀問其疾消息如言此其一也

元戶眾共聞之又曰吾欲去矣當願生世為善知識遂終於所住即大業二年六月也自生常立願云沈散水中及後後遵用前自葬于紫陌河深澗之中三日往觀所沈之處反成沙墳極高峻而水分兩派道俗異其雅瑞傳迹于今此其一也唐曹州雞狐人裴則男貞觀末年二十一死經三日而蘇自云初死被一人將至王所王衣白非常鮮潔王遣此人將牛耕地此人講云兄弟幼小無人扶持二親王即憫之乃遣使將向南至第三重門入見鑊湯及刀山劔樹又見數千人頭皆被斬布列地上此頭並口云大飢當村有一老母年向七十其時猶未死遂見在鑊湯前然火觀望訖還至王前見同村人張成亦未死有一人誦成云毀破某屋王遣使檢之報云是實成曰成犂地不覺犂破其塚非故然也王曰汝雖非故心終為不謹耳遂令人杖其背上七下有頃王曰汝更無事故汝早還王乃使人送去遣北出踰牆及登牆望

見其舍遂聞哭聲乃跪下牆忽覺起
望既蘇之後具為鄉曲言之邑人視
張成甬上有七下杖迹迹極青黑問
其毀墓答云不虛老母尋病未幾而
死右此一驗出
冥報拾遺

唐琅耶王之和貞觀年中為沁州和
川縣令有女適博陵崔軌軌於和川
會病而卒卒經數十日其家忽於夜
中聞軌語聲初時傾家驚恐其後乃以
為常聞語云軌是女婿雖不合於妻
家立靈然以苦無所依但為置立也
妻從其請朝夕置食不許置寢唯令
下其素食常勸禮佛不聽懈怠又具
說地獄中事云人一生常不免殺生
及不孝自餘之罪蓋亦小耳又云軌
雖無罪然大資福助為軌設齋供
并寫法華金剛般若觀音等經各三
兩部兼舊功德如獲濟自茲以後
即不復來王家一依其言寫經設供
軌忽更來愧謝因云今即取別舉家
哭而送之軌有遺腹之子已年四五
歲云軌此子必有仕官願善養蓄自
此已後不復更來右此一驗見
王之自說

法苑珠林卷第九十七

甲辰歲高麗國分司太監都監奉
勅雕造

法苑珠林卷第九十七

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六七二頁上一行經名，**徑**作「法苑珠林卷第一百十六」。卷末經名同。
- 一 六七二頁上二行撰者，**續**、**置**、**南**作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；**徑**作「唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰」；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 六七二頁上三行「此有四部」，**徑**無。
- 一 六七二頁上四行至五行「述意部……受生部」，**徑**無。
- 一 六七二頁上六行「第一」，**徑**無。以下部目下序數例同。
- 一 六七二頁上一五行第二字「修」，**續**、**置**、**南**、**清**作「循」。又第一二字「苦」，**徑**作「若」。
- 一 六七二頁中二行與三行之間，**續**、**置**、**南**、**清**有「捨命部第二」；**徑**有

「捨命部」各一行。

一 六七二頁中四行末字至次行首字「羅漢」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「阿羅漢」。

一 六七二頁中一六行「淨度」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「淨土」。

一 六七二頁中一八行「天人」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「天神」。

一 六七二頁中二〇行第七字「爲」，**碩**作「謂」。

一 六七二頁中二一行「刀楯」，**徑**、**清**作「刀楯」。

一 六七二頁中末行「枉灌」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「枉濫」。

一 六七二頁下一三行「奔走」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「奔赴」。

一 六七三頁上二行「則不亾」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「不敗亡」。

一 六七三頁上五行第四字「得」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「偈」。

一 六七三頁上一六行至一七行「壽終爲長者作子」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**

無。

一 六七三頁下一行第五字「年」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「日」。

一 六七三頁下五行「淫厲」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「淫癘」。又「良宵」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「良宵」。

一 六七三頁下一〇行「幽冥」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「幽冥」。

一 六七三頁下一八行第二字「蕭」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「蕭」。

一 六七三頁下二二行「衣被」，**碩**作「衣袂」。

一 六七四頁上四行第二字「重」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**無。又音註「徒用反」，**南**、**徑**、**清**作「重去聲」。

一 六七四頁上一三行夾註右末字「令」，**碩**、**暹**作「云」。又左末字「也」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六七四頁上一五行首字「衆」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「種」。

一 六七四頁中六行「愷愷」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「愷愷」。

一 六七四頁中六行「愷愷」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「愷愷」。

一 六七四頁下四行「駭駭」，**碩**、**暹**作「顛峽」；**暹**、**南**、**徑**、**清**作「顛峽」。

一 六七四頁下五行「哭泣」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「啼哭」。

一 六七四頁下一一行「即變」，**南**、**徑**、**清**作「皆變」。

一 六七四頁下一七行第一四字「盛」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「藏置」。

一 六七五頁上一行夾註右「食飯」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「食」。又左「出家尼」，**南**作「出家女」。又「鍾也」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「鍾女也」。

一 六七五頁中二行「闍維」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「耶維」。

一 六七五頁中一八行第一三字「商」，**南**、**徑**、**清**作「商」。

一 六七五頁中末行第六字「持」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「扶持」。

一 六七五頁下一行「運轉」，**碩**作「連轉」。

一 六七五頁下三行「自觀」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「目觀」。

- 一 六七五頁下一三行第一〇字「者」，
〔圖、畫、圖、徑、清無〕。
- 一 六七五頁下一五行第一三字「託」，
〔圖作「托」〕。
- 一 六七五頁下一八行「生上」，〔圖、畫、
圖、徑、清作「上生」〕。
- 一 六七五頁下二一行第一〇字「何」，
〔圖、畫、圖、徑、清無〕。
- 一 六七六頁上一行第五字「齊」，〔圖、
圖、圖、徑、清作「臍」〕。又「下人天
不生」，〔圖、圖、圖、圖、徑、清作「下人
生不生 中上非惡道」〕。
- 一 六七六頁上一六行「縮減」，〔圖、圖、
圖、圖、徑、清作「縮減」〕。
- 一 六七六頁上一三行第七字「根」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清無〕。
- 一 六七六頁中一行第五字「亦」，〔圖、
圖、圖、徑、清作「亦皆」〕。
- 一 六七六頁中六行「愛樂」，〔圖、圖、
圖、圖、徑、清作「受樂」〕。
- 一 六七六頁下三行「起戀」，〔圖、圖、
圖、圖、徑、清作「起戀」〕。八行同。

- 一 六七六頁下四行「所造」，〔圖、圖、
圖、圖、徑、清作「造所」〕。
- 一 六七六頁下一三行「竹筆」，〔圖、圖、
圖、圖、徑、清作「竹筆」〕。
- 一 六七六頁下一八行「為因邪見」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清無〕。
- 一 六七六頁下二〇行第一三字「法」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清作「搖」〕。
- 一 六七六頁下二一行末字「鶴」，〔圖、
圖、圖、徑、清作「鶴」〕。
- 一 六七六頁下末行首字「蠟」，〔圖、圖、
圖、圖、徑、清作「蠟」〕。
- 一 六七七頁上三行第六字「生」，〔圖、
圖、圖、圖、徑、清作「生在」〕。
- 一 六七七頁上七行「駱駝」，〔圖、圖、
圖、圖、徑、清作「駱駝」〕。
- 一 六七七頁上一一行第六字「度」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清無〕。
- 一 六七七頁中八行第四字「重」，〔圖、
圖、圖、圖、徑、清作「重」〕。
- 一 六七七頁中一八行末字「日」，〔圖、
圖、圖、圖、徑、清無〕。

- 一 六七七頁下八行第一三字「夫」，
〔圖作「天」〕。又末字「一」，〔圖、圖、
圖、圖、徑、清作「二」〕。
- 一 六七八頁上八行「遠達」，〔圖、圖、
圖、圖、徑、清作「遠達」〕。
- 一 六七八頁上一一行第四字「以」，
〔圖、圖、圖、圖、徑、清作「久」〕。
- 一 六七八頁上一二行「悲蒼昊」，〔圖、
圖、圖、圖、徑、清作「非蒼天」〕。又「十六驗」，〔圖作「十九
蒼昊」〕。又「蒼昊」，〔圖作「十九
驗」〕。
- 一 六七八頁上一三行「哀帝」，〔圖、圖、
圖、圖、徑、清作「山陽」〕。
- 一 六七八頁上一五行首字「漢」，〔圖、
圖、圖、圖、徑、清無。下至本頁中七行首字同。又
「平常時有牧女」，〔圖、圖、清作「朔方
有牧女趙病」〕。
- 一 六七八頁上一七行「建安中」，〔圖、
圖、圖、圖、徑、清無。又「復生」，〔圖、圖、圖、圖、徑、清
作「後生」〕。
- 一 六七八頁上一二行「靈帝時」，〔圖、
圖、圖、圖、徑、清無〕。

一 六七八頁上二二行「伯夷之弟」，
〔漚〕作「伯夷之父」。

一 六七八頁中三行第四字「時」，〔徑、
漚〕無。五行第二字同。

一 六七八頁中五行末字「得」，〔徑〕作
「能」。

一 六七八頁中一行首字「晉」，〔漚〕
無。

一 六七八頁中一三行首字「晉」，〔漚〕
無。又第一一字「靈」，〔漚、漚、漚、
漚〕作「靈微」。

一 六七八頁中一行末字「驗」，〔徑、
漚〕作「驗復出二驗」。

一 六七八頁中一六行與一七行之間，
〔徑、漚〕有「宋時(漚無)有一人忘其
姓寢起魂復在被中眠」、「宋時(漚

無)有兒將死遠方魂歸報父母」二
行。

一 六七八頁中一七行第四字「釋」，
〔漚、漚、漚、漚、漚〕無。

一 六七八頁中一九行「居士」，〔徑、漚〕
無。

一 六七八頁中二〇行末字「驗」，〔徑、
漚〕作「驗復出一驗」。

一 六七八頁中二〇行與二二行之間，
〔徑、漚〕有「唐(漚無)崔執卒後於妻
家請立靈」一行。

一 六七八頁下一〇行末字「當」，〔漚、
漚、漚、漚、漚〕作「當」。

一 六七八頁下一二行第一〇字「杖」，
〔漚、漚、漚、漚、漚〕作「林」。一三行
末字同。

一 六七八頁下一六行「不售」，〔漚、漚、
漚、漚、漚〕作「不時售」。

一 六七八頁上八行「祠祀」，〔徑、漚〕作
「祀祠」。

一 六七八頁上一五行「恩情」，〔漚、漚、
漚、漚、漚〕作「恩情」。

一 六七八頁上一六行首字「恨」，〔漚、
漚、漚、漚、漚〕作「恨恨」。又「捨
閉」，〔漚、漚、漚、漚、漚〕作「奄閉」。

一 六七八頁上二二行「乃遙」，〔漚、漚、
漚、漚、漚〕無。

一 六七八頁中二行第七字「嘗」，〔漚、
漚、漚、漚、漚〕無。

〔漚、漚、漚、漚〕作「當」。

一 六七八頁中四行夾註左「搜神異
記」，〔漚、漚、漚、漚、漚〕作「搜神記
言」。

一 六七八頁中五行「慕義里」，〔漚、漚〕
作「慕義里」。

一 六七八頁中八行「黃門郎」，〔漚、漚、
漚、漚、漚〕作「黃門侍郎」。

一 六七八頁中一〇行「范朋友」，〔漚、
漚、漚、漚、漚〕作「范朋友」。

一 六七八頁中一一行「符合」，〔漚、漚、
漚、漚、漚〕作「相符」。

一 六七八頁中一九行「魏氏」，〔漚、漚、
漚、漚、漚〕作「姓魏」。

一 六七八頁下二行「桃枝」，〔漚、漚、
漚、漚、漚〕作「桃枝」。

一 六七八頁下八行「奉終里」，〔漚、漚、
漚、漚、漚〕作「奉終里內」。

一 六七八頁下一三行第一二字「疑」，
〔漚、漚、漚、漚、漚〕作「擬」。

一 六七八頁下一四行第二字「化」，
〔漚、漚、漚、漚、漚〕作「質」。又夾註

左末字「錄」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**無。

一 六八〇頁上二行第九字「棺」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「禮」。

一 六八〇頁上四行「不復得生」，**徑**、**湫**作「不得復生」。

一 六八〇頁上一二行第一一字「愛」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「受」。

一 六八〇頁上一三行第三字「可」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**無。又第一二字「地」，**湫**作「也」。

一 六八〇頁上一四行「不可忘」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「不可忽」。

一 六八〇頁上一七行末字「知」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**無。

一 六八〇頁上末行第四字「其」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「于」。

一 六八〇頁中六行「襄陽」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「襄楚」。

一 六八〇頁中一〇行「晉慧帝」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「晉惠帝」。

一 六八〇頁中一一行第三字「止」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「上」。

一 六八〇頁中一八行「室內」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「石室內」。

一 六八〇頁下三行第六字「或」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**無。

一 六八〇頁下一二行第七字「少」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「為少」。

一 六八〇頁下一五行第一三字「介」，**園**、**徑**、**湫**作「恭」。

一 六八〇頁下二〇行夾註「梁高僧傳」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「梁高僧傳也」。

一 六八一頁上六行「一旦」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「一日」。

一 六八一頁上一五行第一三字「氣」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「乏氣」。

一 六八一頁上一七行第一〇字「日」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「自」。

一 六八一頁上一八行「霧煙香異」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「馨煙甚異」。

一 六八一頁上一九行第四字「期」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「其」。

一 六八一頁上二二行第三字「起」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「其」。

殞、**園**、**徑**、**湫**作「起出」。又第九字「而」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**無。

一 六八一頁中一行第六字「巧」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「乃」。

一 六八一頁中二行第四字「處」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「聞」。又「其夫」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「其夫其夫」。

一 六八一頁中七行第二字「疾」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「病」。又夾註右「右一驗」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「右此一驗」。又夾註左「續搜神記」，**殞**、**園**作「續搜神記也」。

一 六八一頁中一三行「願到」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「願倒」。

一 六八一頁中一六行第九字「哀」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「悲哀」。

一 六八一頁中一七行夾註右「右一驗」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「右此一驗」。

一 六八一頁中一八行末字「人」，**殞**、**園**、**徑**、**湫**作「人也」。

一 六八一頁下七行夾註左「唐高僧

傳」，**碩**、**畫**、**圃**、**徑**、**清**作「唐高僧傳也」。

一 六八一頁下八行末字至次行首二字「二十一」，**碩**、**畫**、**圃**、**徑**、**清**作「二十一日」。

一 六八一頁下一行「論云」，**碩**、**畫**、**圃**、**徑**、**清**作「詳云」。

一 六八一頁下二行第七字「遂」，**畫**作「遠」。又第一三字「上」，**碩**、**畫**、**圃**、**徑**、**清**無。

一 六八二頁上一二行「唯令」，**碩**、**畫**、**圃**、**徑**、**清**作「雖令」。

一 六八二頁上一三行第五字「常」，**碩**、**畫**、**圃**、**徑**、**清**作「恒」。一四行第一〇字同。

一 六八二頁上一八行第九字「濟」，**碩**、**畫**、**圃**、**徑**、**清**作「羅漢」。

一 六八二頁上末行夾註左「王之弘說」，**碩**、**畫**、**圃**、**徑**、**清**作「王之弘自說也」。

法苑珠林卷第九十八 何

西明寺沙門釋道世撰

法苑珠林卷第九十八 此有九部

述意部 五濁部 時節部

度女部 佛鉢部 訛替部

破戒部 壽訟部 損法部

述意部第一

亦竊惟正像推移教流未代人有邪正
 法有訛替或憑器具以構傷或飾虛以
 亂真假託之文辭意淺雜玉石朱紫
 無所逃形復由世漸澆浮人心改變
 妄相居懷專崇業禍增長三毒彌招
 四惡所以無明巨夜了無思且之心欣
 慕六塵不覺五刀隨後名利既侵我
 人逾威致使凶黨之徒輕舉邪風導
 正之輩時遭讒倭所以教涼震旦六
 百餘年惡王虐治三被殘屏禍不旋
 踵畢顧前良殃咎已刑取笑天下嗚
 呼來業深可痛歎良由寡學所纏
 故得師心獨斷法隨潛隱災患集身
 若元披圖八藏綜文義之成明尋繹
 九識達情智之迷解者則五賢有除

昏之期法苑珠林卷九十八有逾光之日也

五濁部第二

如地持論云所謂五濁者一日命濁
 二日衆生濁三日煩惱濁四日見濁
 五日劫濁謂今世短壽人極百歲是
 名命濁

若諸衆生不識父母不識沙門婆羅
 門及宗族尊長不修義理不作所作
 不畏今世後世惡業果報不修慧施
 不作功德不修廣法不持禁戒是名
 衆生濁

若此衆生增非法貪刀劍布施器仗
 布施諍訟鬪亂詭曲虛誑妄語攝受
 邪法及餘惡不善法生是名煩惱濁
 若於今世法壞法沒像法漸起邪法
 轉生是名見濁

若飢饉劫起疾病劫起刀兵劫起是
 名劫濁

又俱舍論云何者為五濁一命濁二
 劫濁三惑濁四見濁五衆生濁下劫
 將來命等五濁最處最下已成障故
 說名為濁由前二濁次第損減壽命
 及損減樂具復由二濁損減助善何

以故因此二濁有諸衆生多習欲塵樂行及自苦行能損在家出家助善由後一濁損減自身量色無病力智念正勤不動此德壞故

又持人菩薩經云如來今興在五濁世何謂五濁一人多弊惡不識義理二六十二疑邪見強威不受道教三人多愛欲塵勞興隆不知去就四人壽命短往古世時八萬四千歲以為甚短今壽百歲或長或短五小劫轉盡三災當起無不被害若有在此五濁惡世能信樂佛正具慧是為甚難

又依順正理論云此五濁但為次第顯五衰相極增威時何等名為五種衰相一壽命衰損時極短故二資具衰損少光澤故三善品衰損欣惡行故四寂靜衰損屢轉相違成誑諍故五自體衰損非出世間功德器故為欲次第顯此五種衰損不同故分五濁又薩遮尼乾子經云佛告文殊師利諸佛如來有十二種勝妙功德猶如醍醐於諸味中最為勝上清淨第一

能淨一切諸佛國土如來於中成阿耨菩提何等十二一示現劫濁二示現時濁三示現衆生濁四示現煩惱濁五示現命濁六示現三乘差別濁七示現不淨佛國土濁八示現難化衆生濁九示現說種種煩惱濁十示現外道亂濁十一示現魔濁十二示現魔業濁善男子一切諸佛國土皆是出世功德莊嚴具足清淨無有諸濁如此過者皆是諸佛方便力為利衆生汝等應知

又大五濁經云佛涅槃後當有五亂一者當來比丘從白衣學法世之一亂二者白衣上坐比丘處下世之二亂三者比丘說法不行承受白衣說法以為無上世之三亂四者魔家比丘自生現在於世間以為真道諱佛法正典自為不明詐偽為信世之四亂五者當來比丘畜養妻子奴僕治生但共諍訟不承佛教世之五亂今時屢見無識白衣觸事不閑詐為知法房室不捨然為師範愚癡俗人用以指南虛棄功夫終勤無益未來生世

猶不免獄故智度論云有其盲人自不見道妄言見道引他五百盲人並墮糞坑自歎長津焉能救溺時節部第三

如阿難七夢經云阿難有七種夢來開於佛一夢陂池火焰連天二夢日月沒星宿亦沒三夢出家比丘轉在於不淨坑塹之中在家白衣登頭而出四夢群豬來齧突梅檀林壞之五夢頭戴須彌山不以為重六夢大象羣出小象七夢師子王名華蔭頭上有七象毛在地而死一切禽獸見故怖畏後見身中蟲出然後食之以此惡夢來問於佛佛告阿難汝所夢者皆為當來五濁惡世不損汝也何為憂色第一夢陂池火焰連天者當來比丘善心轉少惡逆熾盛共相殺害不可稱計第二夢日月沒星宿亦沒者佛涅槃後一切聲聞隨佛泥洹不在世間衆生眼滅第三夢出家比丘轉在於不淨坑塹之中在家白衣登頭出者當來比丘懷毒嫉妒至相殺害道士斬頭白衣觀之死入地獄

白衣精進死生天上第四夢者群豬
來舐突栴檀林壞之者當來白衣來
入塔寺誹謗衆僧求其長短破塔害
僧第五夢者頭戴須彌山不以為重
者佛泥洹後阿難當為千阿羅漢出
經之師一句不忘受悟亦多不以為
重第六夢大象乘小象者將來邪
見熾盛壞我佛法有德之人皆隱不
現第七夢師子死者佛泥洹後一千
四百七十歲四部諸弟子修德之心
一切惡魔不得燒亂七豪者此是七
百年後事

又摩耶經云摩耶問阿難言汝於往
昔已來聞世尊說如來正法幾時當
滅阿難垂淚而便答言我於往昔曾
聞世尊說於當來法滅之後事云佛
涅槃後摩訶迦葉共阿難結集法藏
事悉畢已摩訶迦葉於狼迹山中入
滅盡定我亦當得果證次第隨後入
般涅槃當以正法付囑憂波拘多憂
波拘多善說法要如富樓那廣說度
人又復勸化阿輸迦王令於佛法堅
固正信以舍利廣起八萬四千諸塔

更經二百歲已有尸羅難陀比丘善
說法要於閻浮提度十二億人三百
歲已有青蓮華眼比丘善說法要度
得半億人四百歲已有牛口比丘善
說法要度得五萬五百歲已有寶天比丘善說法
要度得三萬人六部衆生發阿耨菩提心正法於
世廣流無量百歲已九十六種外道等邪見魔障
滅佛法有一比丘名曰馬鳴善說法
要降伏一切諸外道輩七百歲已有
一比丘名曰龍樹善說法要滅邪見
憍然正法燈八百歲後諸比丘等樂
好衣服縱逸嬉戲百千萬人中有一
兩得道果者九百歲已如為比丘婢
為比丘尼一千歲已諸比丘等聞不
淨觀阿那波那眼志不欲無量比丘
若一若兩思惟正受千一百歲已諸
比丘等如世俗人媒嫁行媒於大衆
中毀謗毗尼千二百歲已諸比丘
及比丘尼作非梵行若有子息男為
比丘女為比丘尼千三百歲已袈裟
變白不受淨色千四百歲已時諸四
衆猶如獵師樂野殺生貪賣三寶物
千五百歲已俱壞彌國有三藏比丘

善說法要從於十五日布薩已時羅
漢比丘昇於高座說清淨戒云此所
應作此不應作彼三藏比丘弟子於
羅漢言汝今身口不清淨云何而乃
說是倉言羅漢答言我久清淨身
口意業無諸過患三藏弟子聞此語
已倍更怨念即於座上殺彼羅漢時
羅漢弟子而作是言我師所說合於
法理云何汝等殺我和上即以利刀殺
彼三藏天龍八部莫不憂惱惡魔波
旬及外道衆踊躍歡喜破壞塔寺殺
害比丘一切經籍皆悉流移至鳩尸
那阿耨達龍王處持入海於是佛法
而滅盡也時摩訶耶問此語已號
天懷慄即向阿難而說偈言

一切皆歸滅 無有常安者 須彌及海水
初盡亦消竭 世間諸豪強 會必還衰朽
我子於往昔 勤苦集衆行 故得成正覺
為衆說法藏 如何於今時 皆悉潛沒盡
度女部 第四

如善見論云由度女人出家正法唯得
五百歲住由世尊制比丘尼行八敬教
正法還得千年間千年已正法為部

1. 0765 A. 44 13

滅耶答不都滅於千年中得三達智
復千年中得愛盡羅漢無三達智復
千年中得阿那含復千年中得斯陀
含復千年中得須陀洹總得一萬年
初五千歲得道後五千歲學而不得
道於萬歲後一切經書文字滅盡但
現別頭袈裟法服而已

又毗尼母經云尊者迦葉貴阿難為
女人求出家中彼有十事論阿難一
者若女人不出家者諸檀越等常應
各各器盛食在道側踰跪授與沙門
二者若女人不出家者諸檀越等常
應與衣服臥具逆於道中求沙門受
用三若女人不出家者諸檀越等
常應乘乘馬車乘在於道側以五體
投地求沙門而過四者若女人不出
家者諸檀越等常應在於路中以疑
布地求沙門而過五者若女人不
出家者諸檀越等常應赤心請諸沙
門到舍供養六者若女人不出家者
諸檀越等見諸沙門常應恭心淨掃
其地脫履上衣布地令沙門坐七者若
女人不出家者諸檀越等常應脫體

華法

上表辨比丘足上塵八者若女人不
出家者諸檀越等常應舒髮拂比丘
足上塵九者若女人不出家者沙門
威德過於日月況諸外道豈能正視
於沙門首十者若女人不出家者佛
之正法應住千年今滅五百年一百
年中得堅固解脫一百年中得堅固
定一百年中得堅固持戒一百年中
得堅固多聞一百年中得堅固布施
初百歲中有解脫堅固法

安住於此中 悉能達解義 第二百歲中
復有堅固定 第三百歲中 持戒亦不毀
第四百歲中 有能多聞者 第五百歲中
復有能布施 從是如來法 念念中漸滅
如車輪轉已 隨轉時有盡 正法所以隱
阿難之慳吝 為女人出家 勤請調御師
正法應住此 滿足於千年 五百已損減
餘者悉如本 是故五百歲 五百興於世
解脫定持戒 多聞及布施
佛鉢部第五
如蓮華面經云佛告阿難於未來世
剎賓國土當作大法之會自有金毗羅
等五天子滅度之後有富蘭那外道

弟子名蓮華面聰明智慧身如金色
此大癡人已曾供養四阿羅漢當供
養時作如是誓願我未來破壞佛法
以其供養阿羅漢故世世受於端正
之身於最後身生國王身身為國王
名麻岐曷羅俱邏而滅我法此大癡
人破碎我鉢既破鉢已生於阿鼻大
地獄中此大癡人命終之後有七天
子次第捨身生剎賓國復更建立如
來正法大設供養阿難以破鉢故我
諸弟子漸汗淨戒樂作不善智慧之
人悉皆滅度有諸國王不依王法其國
人民多行十不善業以惡業故此閻
浮提五種失味所謂蘇油鹽石蜜漿
故佛破鉢當至北方今時北方諸眾
生等見佛破鉢大設供養大發三乘
心者以眾生善根力感故我此碎鉢
自然還復如本不異於後不久我鉢
即於閻浮提沒現婆伽龍王宮中當
沒之時此閻浮提七日七夜皆大黑
暗日月威光悉不復現地大震動天
人等眾皆大號哭淚下如雨初沒之
時如來法律亦沒不現今時魔王見

法律滅必大歡喜以教眾生廣作惡
 故生身陷入阿鼻地獄今時安伽羅
 龍王見鉢供養至于七日禮拜右繞
 有發三乘心者如是我鉢於龍宮沒
 四天王宮出至于七日大設供養各
 發三乘心過七日已於四天王宮沒
 三十三天宮出佛母摩耶夫人見佛
 鉢已憂愁苦惱如箭入心難可堪忍
 宛轉于地猶如園木作如是言如來
 涅槃一何疾哉修伽陀滅何其太速
 世間眼滅佛樹傾倒佛須彌山崩佛
 燈亦滅法泉枯竭無常魔日萎佛蓮
 華今時夫人以手捧鉢告於天眾此
 是我釋迦如來常受用鉢今來至此
 今時帝釋七日七夜大設供養各發
 三乘心者過七日已於三十三天沒
 炎摩天中出今時炎摩天王見佛鉢
 已七日七夜種種供養有發三乘心
 者過七日已於炎摩天沒兜率陀天
 出今時兜率天王見佛鉢已七日七
 夜種種供養過七日已於兜率天沒
 化樂天出今時化樂天王見佛鉢已
 七日七夜種種供養有發三乘心者

今時天王以手捧鉢而說偈言以前各說偈以文皆故不再錄也
 希有大導師 悲愍於眾生 為利眾生故
 使鉢來於此
 佛告阿難此閻浮提及餘十方所有
 佛鉢及佛舍利皆在娑伽羅龍王宮
 中如是我鉢及我舍利於未來世於
 此地沒直過八萬由旬住金剛際未
 來之世諸眾生等壽命八萬四千歲
 時彌勒如來其聲猶如大梵天鼓迦
 陵伽音今時我鉢及我舍利從金剛
 際出至閻浮提所謂青黃赤白頗梨
 雜色彼五色光復至其餘一切天處
 到彼天已於其光中出聲說偈
 一切行無常 一切法無我 及寂滅涅槃
 此是法印
 其光復至一切地獄亦說此偈所放
 光明復至十方世界於其光中亦說
 此偈佛告阿難如是我鉢及我舍利
 所放光明十方世界作佛事已還至
 本處於虛空中成大光明雲蓋而住
 舍利及鉢現此神通時八十億眾
 生得阿羅漢果千億眾生騎駿出家

信心清淨一萬眾發阿耨菩提心
 皆不退轉彌勒以手捧鉢及佛舍利
 告諸天人一切大眾汝等當知此鉢
 舍利乃是釋迦牟尼如來雄猛大士
 能令無量百千那由他億諸眾生等
 住涅槃城出優曇華百千億倍鉢及
 舍利故來至此今時彌勒佛為我此
 鉢及我舍利起四寶塔以舍利鉢置
 此塔中大設供養恭敬禮拜依道宣
 律師住持感應云問天人持鉢因緣
 天人答曰如來成道已至第三十八
 年於祇桓精舍重閣講堂上佛告文
 殊師利菩薩汝往戒壇所鳴鐘刀口十
 方天龍及比丘諸大菩薩眾等普集
 祇桓文殊依教召集皆來祇桓世尊
 以神通力化祇桓精舍如妙樂國眉
 間放光遍照十方地皆六種震動有
 百億釋迦同來集會十億妙光佛亦
 集祇桓世尊跏趺坐入金剛三昧地
 又大動從三昧起出大音聲普告三
 千界一切諸來大眾我初踰城至瓶
 沙王國入山修道天魔迷我道路山
 神示我道趣即語我言我曾於往古

迦葉佛般涅槃時留一故瓦鉢囑我
護持待如來下生令我付世尊世尊
成道先須受我此鉢次及四天王鉢
我語山神若得成佛當如汝言我後
入河澡浴受二女乳糜時令時山神
即奉我鉢我時受用將成乳糜食地
便六種震動我持此鉢來經三十八
年未曾有損失我入王舍城受彼國
王請我既食訖即命羅睺將我鉢還
於彼龍池洗羅睺洗鉢損破為五片
我即以鉢錫綴彼破鉢此非羅睺過
失欲表示未來世諸惡比丘比丘尼
等輕毀法器於初五百年分我毗尼
藏遂有五部分我倍多羅為十八部
至正法滅盡分我三藏復為五百部
彼無智比丘本無慈心不發弘誓救
度眾生但起諍論增我慢幢速滅正
法至于千歲正法皆滅諸惡比丘端
闍浮提及餘天下不持禁戒諸惡比
丘尼猶如姪女不行八敬將我應量
之器游行酒肆或入煙舍貯酒咸宗
痛哉若哉法豈不滅也

入城乞食還所居方各洗應量器同
時皆破各分五段方欲問佛向聞世
尊已說未來表法將滅心生大怖
令時世尊告諸比丘我留菩薩僧合
有八十億人不取涅槃後惡世中護
持聖教各以通力化惡比丘令敬佛
鉢
令時世尊即從坐起往至戒壇所從
北面外壇諸比丘奉鉢世尊自受又
告羅睺將我破鉢來佛受鉢已即
擲于空上至有頂如是次第同名牟
尼各擲相次猶如貫珠上至色界頂
已次第還下直至戒壇百億諸來佛
亦命侍者取鉢各施牟尼佛共相住
持使來世惡僧尼等令生慚愧世尊
受已還擲上界相次重疊還至壇所
令時世尊化破瓦鉢狀如諸天金幢
放大光明照十方國
又佛在世時告天帝釋言汝施我眞
珠并天工匠又告天魔汝施我七寶
又告娑竭龍王汝施我摩尼珠帝釋
天龍等即奉珠寶於三七日中並集
戒壇所造作珠塔用七寶莊上安摩

尼珠以佛神力故於三七日中一時皆
成合得八百億眞珠七寶塔以威如
來瓦鉢令時魔王白佛言我自造珠
塔用威世尊鉢我雖是大魔敬順佛
語故於未來世不令惡人損壞聖教
化惡比丘令生慚愧佛即聽許純用
摩尼以威一大塔高四十由旬以威
佛鉢世尊涅槃時付囑魔王造塔令
付帝釋及四天王并大魔王汝自守
護我涅槃後正法滅盡已將我鉢塔
安置戒壇南十二年中住汝等四天
王日夜常自供養守護勿令損失過
十二年已將付娑竭龍王安置彼宮
中毗尼大藏所又勅龍王當造十六
塔為鉢塔眷屬還經十二年後付囑
帝釋四天王將往須彌頂帝釋歡喜
園中金妙池南住佛告捷闍婆王八
部神等汝於四十年中作天音樂供
養寶塔為彼惡世中持戒弟子守護
應器如護眼睛
佛告帝釋四天王等汝於須彌山金
剛窟中取彼黃砂石多造石鉢置新
塔中大小形量如我破鉢皆作五綴

非安置彼塔中汝等守護勿令損失
 後經一百年至阿育王造塔竟汝將
 我塔徧大千國至十億家或縱廣萬
 里當安兩鉢塔於彼國土中周覓名
 山古聖住處於彼安置又告北天王
 汝至楞伽山採取牛頭栴檀香於日
 三時中當至彼塔所燒香供養勿令
 斷絕我今自在天安置諸鉢塔又遣
 四天王及捷闍婆王燒香奏樂常為
 供養汝等天人龍神等未解我意此
 為未來非法比丘比丘尼令其改惡
 生善故使安置如是

訛替部第六
 如付法藏經云阿難比丘化諸眾生
 皆令度脫最後至一竹林之中聞有
 比丘誦法句經偈云
 若人生百歲不見水潦涸不如生二日
 而得親見之
 阿難聞已慘然而歎世間眼滅何其
 速哉煩惱諸惡如何便起違反聖教
 自生妄想此非佛語不可修行汝今
 當知二人謗佛一雖多聞而生邪見
 二不解深義顛倒妄說有此二法為

自毀傷不能令人離三惡道汝今諦
 聽我演佛偈
 若人生百歲不解生滅法不如生一日
 而得解了之
 今時比丘即向其師說阿難語師告之
 曰阿難老朽智慧衰劣言多錯謬不
 可信矣汝今但當如前而誦阿難後
 時聞彼比丘在竹林下猶誦前偈即
 問其意答言尊者吾師告我阿難老
 朽言多虛妄汝今但當依前誦習阿
 難思惟彼輕我言或受餘教即入三
 昧推求勝德不見有人能迴彼意便
 作是言異哉無常甚大雄猛散壞如
 是無量賢聖令諸世間皆悉空曠常
 處黑暗怖畏中行邪見熾盛不善增
 長誹謗如來斷絕正教永當沈沒生
 死大河關惡趣門閉人天路於無量
 劫受諸苦惱我於今日宜入涅槃
 又新婆沙論問齊何當言正法住若
 若時行法者住齊何當言正法滅
 若若時行法者滅問何故復作此論
 答為欲分別契經義故如契經說迦
 葉波當知如來所覺所說法毗奈耶

非地界水界火界風界所能滅沒然
 有一類補特伽羅當出於世惡欲惡
 行成就惡法非法說法法說非法非毗
 奈耶說毗奈耶於毗奈耶說非毗奈
 耶彼能滅我三無數劫所集正法今無
 有餘契經雖作是說而不分別齊何
 當言正法住齊何當言正法滅彼經
 是此論所依根本彼所不分別者今
 應分別故作斯論此中有二種正法
 一世俗正法二勝義正法世俗正法謂
 名身文身即素恒纜毗奈耶阿毗達
 磨勝義正法謂聖道即無漏根力覺
 支道支行法者亦有二種一持教法
 二持證法持教法者謂讀誦解說素
 恒纜等持證法者謂能修證無漏聖
 道若持教者相續不滅能令世俗正法
 久住若持證者相續不滅能令勝義
 正法久住若滅時正法則滅故契
 經說我之正法不依牆壁柱等而住
 但依行法有情相續而住問何故世
 尊不決定說法住時分耶答欲顯正
 法隨行法者住久近故謂行法者若
 行正法常如佛在世時及如來滅度

未久時者則佛正法常住於世無有滅沒若無如是行正法者則彼正法速疾滅沒若度女人出家不令行八尊重法者則佛正法應滅五百歲住由佛令彼行八尊重法故正法住世還滿千年

又迦旃延說法滅盡偈云

尊者迦旃延 體道修律護 見諸事暴者 以揭開法路 正法垂欲沒 人年裁壽百 正法之光明 在世不久沒 正法已滅盡 比丘眾迷惑 當捨諸經法 聖覺之所講 釋置經義理 更互相求短 吾身所聞傳 獨步無儔伴 持中以著下 舉下著於中 不復識次第 所說實不窮 證據設乖謬 又說無本末 聞受皆浮漫 議論無清話 各各共諍訟 用生毒害心 貪得利供養 隨俗共浮沈 喜樂於憤擾 不慕寂靜默 展轉相侵欺 以自養妻息 或時有比丘 客從遠方來 寺主先自安 閑居乃聽之 見遠方比丘 顏色不悅和 得其捨之去 於心乃為快 常念瞋恚 憍慢為自大 所求無厭足 恣意隨塵穢 毒事相續行 不欲誦受經 終日笑歌 憍冥暮寢不醒

斯等共聚會 言不及經理 但說勝官賊 流俗行來事 假使有學者 衆人所供養 羨者求出家 言學比丘法 所行不如教 自從利養起 其年既幼少 多蓄眾弟子 其心懷諍亂 不能究所學 莫能謹慎戒 隨落於邪見 苟且無羞恥 不能慎慎行 亦不樂法會 汲汲著利養 通共鬪諍已 遂乃結怨 怨諸魔及官屬 用斯得人便 諸天龍鬼神 來欲聽經教 傾企違聞戒 但更聞諍訟 諸天人懷恨 不可比丘行 行來共諍言 佛法欲滅盡 吾等捨天樂 故來欲受法 不得聞正法 不如棄之去 其有草鬼神 心樂佛法者 不念諸比丘 不復行擁護 於時弊鬼神 凶暴行毒害 取比丘精氣 令命無有餘 偷狗無羞數 憍忿懷毒意 斯等將來世 及當見敬事 有仁賢比丘 具足知廉恥 於彼失法時 乃更不見侍 譬如師子王 處在林樹間 豺狼及犬狐 不敢食其肉 命過身出處 還自噉其肉 晝夜共噉食 毀滅其形體 正法在於世 終不自沒盡 因緣像法故 正法則滅盡 譬如海中船 貪重故沈沒 佛法斯亦然 利養故滅盡 諸比丘遭患

如人喪二親 今日最末世 佛世法滅盡 從今日以往 無復說經典 法律及禁戒 當何從聞聽 諸天樹木鬼 曠野屠神明 悲感心憂惱 宛轉不自寧 法燈為已沒 正學已毀滅 今世最崩頽 法鼓不復鳴 諸魔說歡喜 聚會相慶賀 舉手而讚言 今是佛末世 知後將來世 當有是患難 益當加精進 勉力求度脫 破戒部第七

如蓮華面經佛告阿難 我今當說未來之時 有諸破戒比丘 身著袈裟 遊行城邑 往來聚落 住親里家 彼非比丘 又非白衣 畜養婦妾 產育男女 復有比丘 往姪女家 姪比丘尼 貯畜金銀 造作生業 以自活命 復有通致 使驛以自活命 復有專行醫藥 以自活命 復有園基六博 以自活命 復有為他卜筮 以自活命 復有為他誦祝 驅遣鬼神 多取財物 以自活命 復有專行殺生 以自活命 復有私自費用佛法 僧物 以自活命 復有內實犯戒 外示護持 受人信施 復有祕慳 僧物不與 客僧 復有慳惜 僧房牀座 不與客僧

復有比丘實非羅漢而詐稱羅漢欲令人知多受供養但為活命不為修道復有興利商賈以自養活復有專行盜偷以自養活復有畜養雜畜乃至賣買以自養活復有販賣奴婢以自養活復有屠殺牛羊以自養活復有受雇募入陣征戰討伐多殺衆人以求勳賞復有專行劫奪攻破城邑及與聚落以自活命如是無量地獄因緣捨命之後皆墮地獄譬如師子身實所有衆生不敢食彼唯師子身自生諸蟲還自噉食師子之肉佛告阿難我之佛法非餘能壞是我法中諸惡比丘猶如毒刺破我三阿僧祇劫積行勤苦所集佛法今時阿難見此事已心大怖畏身毛皆豎即白佛言如來速入涅槃今正是時何用見此未來之世如是惡事佛言阿難未來之世多有在家白衣得生天上多有出家之人墮於地獄餓鬼畜生善惡之業終不敗亡我於過去曾作商人入於大海活多人故手殺一人以是業緣乃至成佛猶尚身受金槍之報

又當來變經云余時世尊告諸比丘將來之世當有比丘因有一法不從法化令法毀滅不得長益何謂為一謂不護禁戒不能守心不修智慧放逸其意唯求善名不順道教不肯勤慕度世之業是為一事令法毀滅復有二事令法毀滅何謂為二一不護禁戒不攝其心不修智慧畜妻養子放心恣意賈作治生以共相活二伴黨相著憎奉法者欲令陷墮故為言表謂之諛語私記惡行外揚清白是為二事令法毀滅復有三事令法毀滅何謂為三一既不護禁戒不能攝心不修智慧二自讀文字不諦句讀以上著下以下著上頭尾顛倒不能解了義之所歸自以為是三明者呵之不從其教反懷膜恨謂相嫌妒議識者少多不別理咸云為是是為三事令法毀滅復有四事令法毀滅何謂為四一將來比丘捨空閑處修道之業二遊人間憤吏之中行來比丘談言求好聚談五色之服三高望遠視以為奇雅自以高德無能

及者雜碎之智比日月之明而已四不攝三事不護根門行婦女間宣文飾詞多言合偶以動人心使清愛濁身行荒亂正法廢遲是為四事令法毀滅若有比丘欲諦學道棄捨綺飾不求名聞質朴守真宣傳正經佛之雅典深法之化不用多言案本說經不捨正句希言屢中不失佛意塵衣趣食得美不甘得麤不惡衣食好醜隨施者意守諸根門不違佛教勤修佛法猶救頭燃雖不值佛出世出家為道學不唐捐平其本心慙念一切又十誦律云正法滅於像法時有五非法一比丘小得心止便謂已得聖法二白衣生天出家墮地獄三有人捨世間業出家破戒四破戒人多人佐助持戒者無人佐助五乃至羅漢亦被罵辱更有五怖畏未來有應知一自身不修身戒心慧復度他出家亦不能令他修身戒心慧二畜沙彌三與他依止四如是人與淨人沙彌近住不知三相掘地斬草用水澆灌五雖誦持三藏前後雜亂

諍訟部第八

如雜阿含經云佛言此摩偷羅國將來之世我之正法千歲不滅過千歲後有非法出閻浮提中惡風暴雨多諸災患人民飢饉觸物磨滅飲食失味珍寶沈沒西方有王名鉢羅婆北方有王名耶婆那南方有王名非釋迦東方有王名兒沙羅此之四王皆多眷屬殺害比丘破壞塔寺四方盡亂時諸比丘來集中國拘睺彌國王名摩因陀羅西那生子手似血塗身似甲冑有大勇力又五百大目同日生子皆血手冑身時拘睺彌國一日雨血王見惡相即大恐怖請問相師相師答王今生子當王閻浮提多殺害人即因為名難當年漸長大四惡王從四方來王大憂怖有天神告言大王且立難當為王足能降伏彼四惡王便依神言捨位與子以歸中明珠冠其子首迨五百大目香水灌頂令往征伐諸臣之子身被甲冑從王俱征與四惡王共戰殺之都盡王閻浮提治在拘睺彌國後有三藏羅漢出

現為王說法王聞法已憂惱即止於佛法中大生敬信而發聲唱言自今以後我施諸比丘無恐畏事適意為樂而問比丘言前四惡王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答云經十二年王心念言作師子吼我當十二年中供養五眾種種豐足供施之日天當降雨香澤之雨徧閻浮提一切寶種皆得增長後經不久三藏門徒弟子共諸比丘不和有惡比丘遂殺阿羅漢及三藏法師心生懊惱諸邪見輩說破塔廟及害比丘從是佛法索然頓滅余時人天聞佛所說莫不揮淚又法滅盡經云佛告阿難吾般泥洹欲滅時五逆濁世魔道興盛諸魔沙門壞亂吾道著俗衣裳樂好架裝五色之服飲酒炙炙殺生貪味無有慈心更相憎嫌時有菩薩精進修德者衆魔比丘咸共嫌之誹謗揚惡擯黜驅遣不令得住自此於後不修道德寺廟空荒不復修理展轉毀壞但貪財物積聚不散不作福田販賣奴婢耕田種植焚燒山林傷害衆生無有

慈心奴為比丘婢為比丘尼無有道德姪嫉濁亂男女不別今道薄淡皆由斯輩或避縣官依倚五道求作比丘不修戒律月半月盡雖名誦戒狀倦懈怠不欲聽聞不樂讀誦經律設有讀者不識字句為強言是不誦明者貢高求名虛無雅步以為榮貴墜人供養諸魔比丘命終死後精神當墮無擇地獄五逆罪中餓鬼畜生靡不更歷於無邊河沙劫受罪竟乃出生於邊國無三寶處法欲滅時女人精勤常作功德男子懈急不用法語眼見沙門如視糞土無有信心法輪彌沒當今之時諸天泣淚水旱不調五穀不熟災疫流行死於者衆人民勤苦懸官侵剋不循道理皆思樂亂惡人轉多善者甚少日月轉促命短菩薩比丘衆魔驅逐不預衆會菩薩入山福德之處淡泊自守以為傾快壽命延長諸天衛護一切十二部經尋復化滅不見文字沙門袈裟自然變白聖王去後吾法滅盡譬言如油燈臨欲滅時光更猛威於是便滅吾

法盡時亦如燈滅自此之後難可觀緣如是久後彌勒當下世間作佛天下太平毒氣消除雨潤和適五穀滋茂草木榮敷大人長八丈皆壽八萬四千歲衆生得度不可稱計

損法部第九

如仁王經云後五濁世比丘比丘尼四部弟子天龍八部一切神王國王大臣太子王子自恃高貴滅破吾法明作制法割我弟子比丘比丘尼不聽出家行道亦復不聽造作佛像形佛塔形立統官制衆安籍記僧比丘地立白衣高聖兵奴為比丘受別請法知識比丘共為一心親善比丘為作齋會求福如外道法都非吾法當知余時正法將滅不久大王法末世時有諸比丘四部弟子國王大臣各作非法之行橫與佛法衆僧作大法制作諸罪過非法非律繫繫縛比丘如獄囚法當余之時法滅不久大王我滅度後未來世中四部弟子諸小國王太子王子乃是住持護三寶者轉更滅破三寶如師子身中蟲自食師子肉非外道也各壞我

佛法得大罪過正教衰薄民無正行以漸為惡其壽日減至若于百歲人壞佛教無復孝子六親不和天神不祐疾疫惡鬼日來侵害災怪自尾連禍從橫死入地獄餓鬼畜生若出為人兵奴果報如響如影如人夜書火滅字存三界果報亦復如是大王未來世中一切國王太子王子四部弟子橫與佛弟子書記制戒如白衣法如兵奴法若我弟子比丘比丘尼立籍為官所使都非我弟子是兵奴法立統官攝僧典主僧籍大小僧統共相攝縛如獄囚法兵奴之法當余之時佛法不久

又舍利弗問經云佛告舍利弗我尋泥洹大迦葉等當共分別為比丘比丘尼作大依止如我不異迦葉傳付阿難阿難復付未田地未田地復付舍那婆私舍那婆私傳付優波笈多優波笈多後孔雀輪柯王世和經律其孫名曰弗沙蜜多羅嗣正王位願問群臣云何令我名事不滅時有目言唯有二事何等為二猶如先王

造八萬四千塔捨傾國物供養三寶此其一也若其不尔便應及之毀塔滅法殘害息心四衆此其二也名雖好惡俱不朽也王曰我無威德以及先王當建次業以成名行即御四兵攻難雀寺寺有二石師子號吼動地王大驚怖退走入城人民若者嗟泣盈路王益忿怒自不敢入驅逼兵將詐行死害楚令勤與呼捕七衆一切集會問曰壞塔好壞房好舍日願皆勿壞如不得已壞房可耳王大忿勵曰云何不可因遂害之無問少長血流成川壞諸塔寺八百餘所諸清信士舉聲號嗷悲哭懊惱王取囚繫加其鞭罰五百羅漢登南山獲免山谷隱岌軍甲不能至王恐不洗賞募諸國若得一首都即賞金錢三千時有君徒鉢歎阿羅漢乃佛所囑累流通一人化作無量人捉無量比丘比丘尼頭颯處受金玉諸庫藏一切空竭王益忿怒君徒鉢歎阿羅漢現身入滅盡定王自加害定力所持初無傷損次燒經臺火始就然燄焰及經彌勒菩

薩以神通力接我經律上堯率天次
 至身齒塔塔神曰有龜行神先索我
 女我薄不與今誓令護法以女與之
 使王心伏龜行神善手捧大山用以
 壓王及四部兵衆一時皆死王家子
 孫於斯頓盡其後有王性甚良善彌
 勒菩薩化作三百童子下於人間以
 求佛道從五百羅漢受法教國土
 男女復共出家還復滋繁羅漢上天
 接取經律還於人間時有比丘名曰
 摠聞諸諸羅漢及與國王令我經律
 多立臺館為求學末難王玄策行傳
 云摩伽陀國菩提寺主達磨師問漢
 勃使知此佛法盛行達磨師云佛法
 當今盛在四方也昔有迦羯王夢天
 海水中心濁四邊清請迦葉佛解云
 後釋迦末代佛法中天竺無所以中
 濁也摠向四方所以四邊清也
 述曰自佛法東流已來震旦已三度
 為諸惡王廢損佛法第一赫連勃勃
 號為夏國被破長安遇僧皆殺第二
 魏太武用崔暄言夷滅三寶後悔暗
 加五刑第三周武帝但令還俗此之

三君為滅佛法皆不得久身患瀕
 死入地獄有人暴死見入地獄受大極
 苦具如別傳唐臨具報記述
 頌曰

聖迹隱顯隨人廢興至誠即感
 匪信難矜冀存敬學教被真宗
 迷斯厥理寧解困窮

法苑珠林卷第九十八

法苑珠林卷第九十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六八八頁中，下原版缺，以麗藏本補。
- 一 六八八頁中一行經名，經作「法苑珠林卷第一百十七」。
- 一 六八八頁中二行撰者，撰作「大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；撰作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；撰作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；撰作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 六八八頁中三行篇名，經作「法滅篇第九十八之一」。又「此有九部」，經無。
- 一 六八八頁中四行至六行「述意部……損法部」，經無。
- 一 六八八頁中七行「第一」，經無。以下部目下序數例同。
- 一 六八八頁中一三行「無明」，經、撰、撰作「懷暝」。

一 六八八頁中一四行「五刀」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「五力」。

一 六八八頁中一六行「讒佞」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「佞讒」。

一 六八八頁中一七行「虐治」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「虐法」。

一 六八八頁下九行「慧施」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「惠施」。

一 六八九頁上三行第五字「損」，**頌**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六八九頁下六行第五字「夢」，**頌**、**南**、**徑**、**清**無。又「連天」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「滔天」，一六行同。

一 六八九頁下九行「壞之」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「怪之」。次頁上二行同。

一 六八九頁下一二行「豪毛」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「毫毛」。

一 六八九頁下一四行第一二字「所」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「於」。

一 六八九頁下末行第九字「親」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「雜」。

一 六九〇頁中五行「二万」，**頌**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六九〇頁下二一三行首字「那」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「一萬」。

一 六九〇頁下二一三行首字「那」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「那竭」。

一 六九〇頁下二一六行第六字「由」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「中」。

一 六九一頁上二行「愛盡」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「受盡」。

一 六九一頁上一一行「踟躕」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「踞踞」。

一 六九一頁中六行「千年」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「距踞」。

一 六九一頁中六行「千歲」。又「今滅」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「今滅」。

一 六九一頁中一四行末字「滅」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「減」。

一 六九一頁中一六行「勤請」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「減」。

一 六九一頁下三行「未來」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「未來世」。

一 六九一頁下一四行末字「榮」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 六九一頁下一六行第一一字「大」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「有」。

一 六九一頁下一七行「碎鉢」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「破鉢」。

一 六九一頁下二一行「盛光」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「威光」。

一 六九二頁上一行第四字「必」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「心」。

一 六九二頁上一六行第一二字「王」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 六九二頁上九行「圓木」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「圓木」。

一 六九二頁上一五行第一三字「各」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「有」。

一 六九二頁中一二行「至閻浮提」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「至閻浮提彌勒佛所住虛空中放五色光」。

一 六九三頁上一二行末二字「世尊」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「成道」。

一 六九三頁上八行第四字「有」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 六九三頁上九行第一一字「將」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「先將」。

一 六九三頁上一〇行第五字「洗」，**頌**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

- 一 六九五頁中三行「出家」，**碩、南、徑、清**作「洗之」。又第一〇字「損」，**碩、南、徑、清**作「便損」。
- 一 六九三頁上一七行第八字「增」，**碩、南、徑、清**無。
- 一 六九三頁中末行第一字「莊」，**碩、南、徑、清**作「莊嚴」。
- 一 六九三頁下七行第四字「盛」，**碩、南、徑、清**作「成」。
- 一 六九三頁下一三行第六字「什」，**碩、南、徑、清、麗**作「付」。
- 一 六九三頁下二〇行「眼睛」，**碩**作「眼睛」。
- 一 六九四頁上五行「北天王」，**麗**作「北方天王」。
- 一 六九四頁上一七行「濛濛」，**碩、南、徑、清**作「老鶴」。
- 一 六九四頁中二〇行「正法滅」，**碩、南、徑、清、麗**作「正法滅」。
- 一 六九四頁下末行第四字「常」，**碩、南、徑、清**作「恒」。
- 一 六九五頁上二行第三字「苦」，**碩、南、徑、清、麗**作「若」。

- 一 六九五頁中三行「出家」，**碩、南、徑、清**作「出處」。又「所行不如教」，**碩、南、徑、清**作「法如行不教」。
- 一 六九五頁中六行「墮落」，**碩、南、徑、清、麗**作「墮落」。
- 一 六九五頁中七行「利養」，**碩、南**作「才養」。
- 一 六九五頁中一四行「時弊」，**碩、南、徑、清**作「是蔽」。
- 一 六九五頁中一五行「無羞慙」，**碩、南、徑、清**作「無羞耻」。
- 一 六九五頁中一八行第五字「侍」，**碩、南、徑、清**作「侍」。
- 一 六九五頁中二一行「因緣」，**碩、南、徑、清**作「因有」。
- 一 六九五頁下一行「佛世法」，**碩、南、徑、清、麗**作「佛正法」。
- 一 六九五頁下一二行第八字「住」，**碩、南、徑、清**作「往」。
- 一 六九六頁上三行第六字「商」，**碩、南、徑、清、麗**作「商」。下同。
- 一 六九六頁上七行第三字「窟」，**碩、南、徑、清、麗**作「若」。

- 一 六九六頁上一五行第一三字「見」，**碩、南、徑、清**作「聞」。
- 一 六九六頁上末行「金槍」，**碩、南、徑、清**作「金鏑」。
- 一 六九六頁中六行首字「慕」，**碩、南、徑、清**作「慕」。
- 一 六九六頁中九行「放心」，**碩、南、徑、清**作「於心」。
- 一 六九六頁中一六行第三字「解」，**碩、南、徑、清**作「明」。
- 一 六九六頁中末行「奇雅」，**碩、南、徑、清**作「綺雅」。
- 一 六九六頁下末行「雜亂」，至此，**徑**卷第一百十七終，卷第一百十八始，並有「法滅篇第九十八之餘」一行。
- 一 六九七頁上一二行第八字「又」，**碩、南、徑、清**作「及」。
- 一 六九七頁上一七行第一二字「告」，**碩、南、徑、清**無。
- 一 六九七頁上二〇行第五字「迨」，**碩、南、徑、清、麗**無。

- 一 六九七頁中一五行首字「欲」，**殍**、**南**、**徑**、**清**作「法欲」。
- 一 六九七頁中一七行「炙完」，**麗**作「嗽肉」。
- 一 六九七頁中二〇行第八字「此」，**殍**、**南**、**徑**、**清**作「共」。
- 一 六九七頁中二二行「福田」，**殍**、**南**、**徑**、**清**作「福業」。
- 一 六九七頁下三行「五道」，**殍**、**南**、**徑**、**清**作「吾道」。
- 一 六九七頁下一〇行「河沙」，**殍**、**南**、**徑**、**清**作「恒沙」。
- 一 六九七頁下一二行第三字「常」，**殍**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。
- 一 六九七頁下一四行首字「彌」，**殍**、**南**、**徑**、**清**作「珍」。
- 一 六九七頁下一七行末字至次行首字「命短」，**殍**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「人命轉短」。
- 一 六九八頁上九行「太子」，**殍**、**南**、**徑**、**清**無。又第六字「自」，**清**無。

- 一 六九八頁上一〇行至次行首「出家行道亦復不聽」，**麗**無。
- 一 六九八頁上一一行末字「安」，**殍**、**南**、**徑**、**清**作「業」。
- 一 六九八頁中二行第一字「干」，**徑**作「千」。
- 一 六九八頁中二〇行「輪柯王」，**殍**、**南**、**徑**、**清**作「輪柯王」。
- 一 六九八頁下九行第五字「楚」，**殍**作「驚」；**南**、**徑**、**清**作「就」。
- 一 六九八頁下一〇行「壞塔好壞房好」，**殍**、**南**、**徑**、**清**作「壞塔好不壞房好不」。
- 一 六九八頁下一六行「不洗」，**麗**作「不濟」。
- 一 六九八頁下一八行第七字「乃」，**殍**、**南**、**徑**、**清**作「及」。
- 一 六九八頁上一一行「國王」，**殍**、**南**、**徑**、**清**作「國土」。
- 一 六九八頁上一五行第二字「今」，**殍**、**南**、**徑**、**清**作「令」。
- 一 六九九頁中七行首字「迷」，**殍**、**南**、**徑**、**清**無。

作「迷」。

一 六九九頁中卷末經名，**徑**無（未換卷）。

地城廣勝寺

法苑珠林卷第九十九

威下六版

西明寺沙門釋道世撰

雜要篇第九十九

此有十部

述意部 四依部 四果部

四食部 淨口部 鳴鐘部

入衆部 求法部 衰相部

雜行部

述意部第一

夫神理無聲因言辭以寫意言辭無
迹緣文字以圖音故字為言蹄言為
理荃音義合符不可偏失是以文字
應用彌綸宇宙雖迹繁翰墨而理契
乎神但以經論浩博具錄難周記傳
紛綸事有廣略所以導達群方開示
後學設教緣迹煥然備悉訓俗事源
鑿介咸在搜檢條章討撮極要縉緝
紙筆具列前篇其餘雜務汲引濟俗
現可行者跡之於後冀令昏昧漸除
法燈遍照也

四依部第二

夫振鏡時澆信堅難具行淺德劣智
正易迷要須機教相符文理洞備故

法苑珠林卷第九十九 雜要篇第九十九 威下六版

經曰雖誦千章不行何益今立正義
須馮宗意教有權實行有昏明故
得月而指自忘得意而言自息豈意
得道門猶行封滯故經說四依區分
三位一是人四依即是四依開士謂
從初賢至於極聖人資無漏法體性
空據此依承聖無邪倒二是行四依
即是乞食著糞其垢衣頭陀蘭若樹下
而聖三是法四依如下具述立此三法
成未代之龜鏡信是衆行之宗師大
聖致詞終無虛設准教行事畢正非
邪初二四依非今俗用附在別章且
述法依驗知邪正惟以無相好佛尚
惑魔形況有識凡夫能無受亂故立
法依顯成指定也

第一依法不依人者人惟情有法乃
軌模性空正理體離非妄即用此法
為正法依涅槃經極教威明斯轍今
行事者隨情安述多棄法逐人從人
起則致乖遺寄陷溺身心若能反彼
俗心馮准聖量隱心行務知非性空
兼持此心以為道路一分知非明順
空理一分狀觀明遠有事如此安心

名修趣法性真道

第二依義不依語者語是言說正是張空義為達理化物之道證解已後慮絕杜言法尚應捨何況非法故經有捨筏之喻人懷目擊之談不以言筌意表得意息言月喻妙指無言不曉今謂得義乃是誦言真行道者常觀常破常觀依語常破隨義謂言隨義還是誦言但無始安習執見鏗然靜退詳研方知此過不尔奔飛追聲不及又可思惟

第三依智不依識者謂識現行隨塵分別眼色耳聲就迷不覺與牛羊而等度同邪凡而共行大聖示教境是自心下愚冰執塵為識外所以化導無由捨之是知滯蹄凡識倒遣聖心愚迷履歷常淪三倒勇勵特達念動即知名為依識知凍須退名隨分智如是加功漸增明大後見塵境知非外來境非心外是自心相安有愚迷生增生愛恩揮不已解異牛羊有人問卿立如此論明智異愚如何達觀猶稱凡識答聖智無涯積空顯德豈惟一述

即謂清并此但得語隨言還執深知此執無始習熏三祇無間方能傾盡雜血之乳不可漏言起伏之相於是乎在如經說初地行施餘隨分修高執立儀令人修學何言一解剩能窮智必智可窮未日高勝今人口誦其空心未忘有騰空不起入火逾難俱是心相封迷故尔後得通達隨心轉用豈不鳥之游空自常如布之火澗不足怪也

第四依了義經不依不了義經者此之兩經並聖言量凡入道者率先曉之則無事不通有疑皆決但群生性識深淺利鈍不同致令大聖隨情別說然據至道但是自心故經云三界上下法義唯心此就世界依報以明心也又云如如與真際涅槃及法界種種意生身佛說唯心量此據出世法體以明心也終窮至實畢到斯源隨流起感還宗了義故加以法約定權機也
如大集經云復次舍利弗菩薩摩訶薩有四依法亦不可盡何等為四依

義不依語依智不依識依了義經不依不了義經依法不依人云何依義不依語語者若入世法而有可說義者解出世法無文字相語者若說布施戒忍進禪智慧慧入於平等語者稱說生死義者知生死無性語者說涅槃味義者知涅槃無性語者若說乘隨所安止義者善知諸乘入一相智門語者若說諸捨義者三種清淨語者說身口意受持淨戒功德威儀義者了身口意皆無所作而能護持一切淨戒語者若說忍辱斷除恚怒高憍慢義者了達諸法得無生忍語者若說勤行一切善根義者安任精進無有始終語者若說諸禪解脫三昧三摩跋提義者知滅盡定語者悉能聞持一切文字智慧根本義者知是慧義不可宜說語者說三十七助道之法義者正知修行諸助道法能證於果語者說苦集道諦義者於滅諦語者說無明根本乃至生緣老死義者知無明滅乃至老死滅語者說

助定慧法義者明解脫智語者說貪
 恚癡義者解不善根即是解脫語者
 說障礙法義者得無礙解脫語者稱
 說三寶無量功德義者三寶功德離
 欲法性同無為相語者說從發心至
 空道場修集莊嚴善授功德義者以
 一念慧覺一切法舍利弗舉要言之
 能說八萬四千法聚是名為語知諸
 文字不可宣說名為義

云何依智不依於識識者四識住處何
 者解了四識性無所住識者若識地
 大水火風大智者識住四大法性無
 別識者眼識色住耳鼻舌身意識法
 住智者內性寂滅外無所行了知識
 法無有憶想識者專取所緣思惟公
 別智者心無所緣不取相驗於諸法
 中無所攝求識者行有為法智者知
 無所行無為法性無有識知識者生
 住滅相智者無生住滅相舍利弗是
 名依智不依於識
 云何依了義經不依不了義經不了
 義經者分別修了義經者不分別

果不了義經者所作何業信有果報
 了義經者盡諸煩惱不了義經者呵
 諸煩惱了義經者讚白淨法不了義
 經者說生死苦惱了義經者說生死
 涅槃一相無二不了義經者讚說種
 種莊嚴文字了義經者說甚深經難
 持難了不了義經者多為眾生說罪
 福相令聞法者心生欣感了義經者凡
 所演說必令聽者心得調伏不了義
 經者若說我人眾生等無有施受者
 而為他說有施受了義經者說空無
 相無願無作無有我人眾生作者受
 者常說無量諸解脫門是名依了義
 經不依不了義經云何依法不依於
 人人者攝取人見作者受者法者解
 無人見作者受者人者凡夫善人信
 行人八人四果人辟支佛人菩薩人
 一人出世多所利益多人受樂憐愍
 世間生大悲心於人天中多所饒潤所
 謂諸佛等依世諦說為化眾生故作
 是說若有攝取如是見者是謂依人
 如來為化攝人見者故說依法不依
 於人一切平等無別異性猶如虛空

若有依止是法性者終不復離一相
 之法同一法性是故言依一切法不
 依於人舍利弗是名菩薩摩訶薩四
 依無盡
 四果部第三
 如修行道地經云其修行者已得初
 果道迹知諸五欲皆歸無常不能盡
 除所以者何由見色聲香味細滑之
 念故起愛欲未能斷除譬如梵志淨
 潔自喜詣下舍後卒汗於指行語金
 師指汗不淨以火燒之金師諫曰勿
 發是心有餘方便除此不淨以灰土
 拭之用水洗之設吾火燒卿不能忍
 火熱毒痛自觸其身更甚于前梵志
 子聞即懷瞋恚便罵金師莫以已心
 量度他人自不能忍謂人不堪吾無
 所用手有垢汗不敢行路畏人觸我
 云憊近之失吾道德世所道術天文
 地理一切典籍無不知之曷因不淨
 著吾手指勿得停久當隨我言除其
 指穢也金師聞之燒鉗正赤以搗彼
 指梵志得熱痛不能忍掣指著口金
 師大笑謂年少言卿自稱譽聰明博

法苑珠林卷第九 第七 戒字

學採古知今無不該通清淨無瑕於今無耐持不淨指含著口中當知輕疎未足為師梵志報曰不遭痛時身指不淨通過火毒即忘指穢求道如是長夜修習離於愛欲適見好色雖意還動所以者何諸根未制諸漏未盡耶根未除正定未發宿愛不除淫欲還起於是頌曰

以見色欲求所習 雖便解義至道迹頭戴想華續聞香 如江詣海志欲然

第二道迹斯陀舍人自念我身不宜習此姪欲如餘凡夫說情欲穢樂於無欲晝夜觀察修習汗露姪怒癡勤得往來道一反還世斷勤苦原以得往還於諸愛欲無起清淨姪怒癡薄心常未斷固有惱患譬如男子有婦端正面目無瑕以諸瓔珞莊嚴其身夫甚愛敬雖有是色然是姪鬼非是真人唯人冥血以為飲食有人語夫如婦羅刹冥血為食夫不信人數數語之夫心遂疑意欲試之夜臥揚出斷聲如眠婦謂定眠竊起出城詣於塚間夫尋逐後見婦脫衣及諸寶飾

法苑珠林卷第九 第八 戒字

却著一而面色變惡口出長手頭上怡然眼赤如火甚為可畏前近死人手斷其冥口齧食之夫見如是亦乃知之非人是鬼便急還家臥於牀上婦即尋還來趣夫牀復臥如故其夫見婦莊嚴瓔珞面色端正乃還親近假使念之在於塚間噉死人冥心雖穢獸又懷恐怖迴心觀婦還起欲心得往還道斯陀舍人若見外形端正姪好姪意還動若說汗露瓔珞不淨姪意即滅於是頌曰

變化人身如脫鎧 作姪鬼形詣塚間便噉死屍如食飲 夫余乃知是羅刹第三道迹阿那舍人得不還者見前得往還者心自念言吾於欲界三結已薄其餘劫耳還觀聖諦見欲愛之瑕多苦少安不宜習欲如凡眾庶志在情欲如舍蠅著屍吾何不除令姪怒癡得滅無餘得盡漏禪然後安隱譬如有人在於感暑不能堪熱求扇慕水洗浴往來如是見姪怒癡以為甚熱念求不還於是修行作惡露觀承脫色欲及諸忘癡諦見五陰所從

法苑珠林卷第九 第九 戒字

起滅滅盡為定知見如是便斷五結而無陰蓋得不還道阿那舍果不退還世以脫愛欲無有諸礙姪鬼之患即獲清涼無有眾熱若觀色欲常見不淨則知瓔珞譬如遠方有買客來各當疲極值二十九日夜冥無月至於半夜來到城門閉不開繞至南牆有汪水天雨之池死屍雜狗雜類之蟲或活或死或沈或浮百千萬億跳踉戲樂并及城中掃除糞穢鬚毛便利悉棄水中眾人遠客初未曾至不識是非疲極飢渴恣意飲之并患熱之脫衣沐浴身覺止疲安隱喜臥至於天明疲解寤已更詣池所欲取水用見水不淨非常汙惡或有捨步或有閉目或有塞鼻或有嘔吐於是頌曰

譬如城傍水 種種居不淨 遠來值門閉眾共止此池 初來不覺知 飢渴而取飲并洗除熱乏 疲極得臥寐 天曉至水邊審觀知不淨 眾人共厭惡 各各懷嘔吐以得第三道 見欲樂不安入禪定無患 觀欲如瓔水

法苑珠林卷九 第五段 戒律

余時那舍修行道時樂於禪定省于
愛欲如彼賈客惡不淨水亦如嬰兒
癡弄不淨年漸長大捨前所戲更樂
餘事至於老邁志捨前法以法自娛
已得不還之道亦復如是見諸生死
五道所樂猶如小兒戲轉更精進欲
脫始終不樂求生於是頌曰

譬如小兒在地弄不淨年遂向長大
捨戲轉樂餘修行亦如是 求護度三界
余時遂精進 具足成四道

第四無學羅漢修行道時以在學地
不樂始終都無所樂弗貪三界斷一
切結三毒永以志念根力及諸覺意
見滅為寂譬如王放醉象牙利凶惡
過者皆死亦如毒龍常吐毒氣值者
悉以亦如蚊虻常懷腹毒觸者並害
三毒煩惱亦復如是與觸皆害墜墮
三界唯有十力覺意解脫無能除斷
修行自念當如今時已成羅漢得無
所著諸漏永盡修潔梵行所作已辦
棄捨重擔遠得已利生死已斷獲平
等慧成無學法以度彼此於是頌曰
其王放醉象凶害牙甚利諸龍蛇懷毒

法苑珠林卷九 第五段 戒律

過者皆當死皆化今調伏還得善攝心
眾患盡無餘三界無所畏修行位學地
不動成聖道 已遠得已利 度苦常獲安
已絕於五品 具足成六通 剷除諸塵勞
如水泮衣垢 是謂為正士 隨順佛聖教
最上無塵垢 故說無學地

四食部第四
如增一阿含經云余時世尊告諸比丘
眾生之類有四種食長養眾生何等
為四所謂段食或大或小更樂食念
食識食是謂四食彼云何段食謂今
入中所食入口之物可食敬者是謂
段食云何更樂食謂衣裳繖蓋雜香
華熏火及香油與婦人集聚諸餘身
體所更樂者是謂更樂食云何念食
謂意中所念所想所思惟者或以口
說或以體觸及諸所持之法是謂念
食云何識食謂意之所知梵天為首
乃至有想無想天以識為食是謂識
食以此四食流轉生死

又增一經云世尊告阿那律曰一切諸
法由食而存眼以眼為食耳以聲為
食鼻以香為食舌以味為食身以細

法苑珠林卷九 第五段 戒律

滑為食意以法為食涅槃以無放逸
為食

余時佛告諸比丘如此妙法夫觀食有
九事人間有四食一段食二更樂食三
念食四識食復有五種是出世間食
一禪食二願食三念食四八解脫食
五喜食是出世間之表當共專念捨
除四種之食求辦出世之食
又正法念經云若有眾生信心悲心以
種種食施人命終生質多羅天受種
種樂命終得受人身大富饒財常行
正法

又正法念經云若有眾生見諸病人
施其湯藥令離痛苦命終生欲境天
受五欲樂從天命終若得人身大富
多財若見病人臨終渴病以石蜜漿
若冰水施此人命終生清涼天受天
快樂從天命終得受人身常離飢渴
又五分律云若月直監食人欲知生
熱鹹酢得斯掌中舌舐嘗之 不許口
食以當故也
淨口部第五
如十誦律云云何漱口佛言以水著

卷之九十九

第七法

戒字

口中三迴轉之是名淨口法

又僧祇律云余時世尊大會說法有比丘口臭在下風而住佛知而故問是比丘何故獨坐答言世尊制戒不聽嚼木所以口臭恐熏汗人故在下風佛言聽用嚼木極長十六指極短四指以上嚼時當在屏處先淨洗手嚼已水洗棄之嚼時不得咽之若醫言為老病須咽者聽若無齒者當用灰虜土埽礪石草木洗口已食若食上欲行水當淨水先洗手器然後行水若手汗者當以葉承取若口飲時不得沒唇使器著額當柱唇而飲飲時不得盡飲當留少許洩蕩已從口處棄之行水人當好護淨器若見沒屑著額者當放置一處以草誡令人知不淨若行非時漿飲亦如前法又僧祇律云比丘晨起應淨洗手不得食洗五指復不得齋至腋當齋手腕以前令淨不得粗魯洗不得指令血出當以巨摩草末若灰土淨且洗手指令作聲淨洗手已更相指者便名不淨應更洗手比丘食前當護手

卷之九十九

第七法

戒字

若摩頭捉衣等更須洗比丘亦須讀經

受食等准用行之手淨尚余何況手殺生命飲血噉肉以汗身口縱欲傳法心亦不淨又四分律云時諸比丘患屋內臭佛言應灑掃若故臭以香泥泥若復臭應屋四角懸香又十誦律云時有比丘不嚼楊柳口中氣臭白佛佛言聽嚼楊枝有五利益一口不苦二口不臭三除風四除熱病五除痰癢復有五事利益一除風二除熱三口味四能食五眼明又四分律云不嚼楊枝有五過失一口氣臭二不善別味三熱癢病不消四不引食五眼不明又五分律云嚼已應洗棄之以恐蟲食故死又三千威儀云用楊枝有五事一斷當如度二破當如法三嚼頭不得過三分四梳齒當中三齒五當汁潔自用刮舌有五事一不得過三反二舌上血出當止三不得大振手汗僧伽梨若

卷之九十九

第七法

戒字

足四棄楊枝莫當人道五當著屏處

鳴鐘部第六如付法藏經云時有國王名罽膩吒貪虐無道數出征伐勞役人民不知厭足欲王四海戎備邊境親戚分離若斯之苦何時寧息宜可同心共擗除之然後我等乃當快樂因王病虐以被鎮之人望其上須臾氣絕由聽馬鳴比丘說法緣故生大海中作千頭魚劍輪迴注斬截其首續復尋生次第更新如是展轉乃至無量須臾之間頭滿大海時有羅漢為僧維那王即自言今此劍輪聞捷稚音即便停止於其中間若痛小息唯願大德垂哀矜愍若鳴捷稚延令長久羅漢愍念為長打之過七日已受苦便畢而此寺上因彼王故次第相傳長打捷稚至於今日猶故如本述曰既知經意鳴鐘濟苦兼以集眾即須維那將欲打鐘斂容合掌發願利生之意因鐘念善便受苦畢又增一阿含經云若打鐘時願一切惡道諸苦並皆停止若聞鐘聲兼說偈讚

Y-16 2B 46

得除五百億劫生死重罪

降伏魔力怨除結盡無餘露地擊捷稚

比丘聞當集諸欲聞法人度流生死海

聞此妙響音盡當來集此

依別經偈云

聞鐘臥不起護塔善神願現在緣果薄

來報受蛇身所在聞鐘聲臥者必須起

合掌發善心賢聖皆歡喜

洪鐘震響覺群生聲徧十方無量土

合識群生普聞知拔除衆生長夜苦

六識常昏終夜苦無明被覆久迷情

晝夜聞鐘開覺寤怡神淨刹得神通

依宣律師住持感應記云祇桓戒律

院內有銅鐘重三十萬斤四天王共

造欲集大千聖衆目連以通力擊之

聲震達聞臺高七丈鐘形如吳地者

四面多有日月星辰山川河海之像兼

斗斛稱尺之形目連所擊隨事所表

聲出告知凡僧打者但聲出而已其

戒場院內復有大鐘臺高四百尺上

有金鐘重十萬斤形如杯器上有千

輪王像亦有千子各各具足復有九

籠八功德水種種諸相莊嚴此之大

鐘初之時輪王所造聖人受戒已

得通者擊之聲震三千一切聖人聞

皆證果惡趣聞者識宿命祇桓別有

論師院有一銅鐘形如響鼓是乾闥

婆王之所造也上有梵王帝釋魔王

四王八部男子等像若有異學外道

欲來擊論則使神通羅漢擊之聲

震三千諸外道等將欲擊揚聞此鐘

聲諸報訥鈍無敢發言若有好心請

決疑者聞此鐘聲開發菩提不退

轉

復有別院名修多羅院有一石鐘形

如吳樣如青碧玉可受十斛鼻上有

三十三天像四面以金銀隱起東西

兩面有大寶珠陷在腹中大如五升

八角分曜狀若華形周而作十方諸

佛初成道像至初日出時鐘上有諸

化佛說十二部經舍衛城童男童女

悉來聽之聞法證聖犯欲之者則不

聞法摩尼大將以金剛杵擊之百億

世界中聲聞於光明中悉聞百千釋

迦佛說修多羅經此鐘是拘樓秦佛

所造彼佛滅度後娑竭龍王收去至

釋迦佛興龍復將來至佛滅度已鐘

先唱言却後三月當般涅槃鐘鼻諸

天聞皆淚泣龍後將去

又阿難房前有一銅磬可受五升磬

子四邊悉黃金鑲作過去佛教弟子

文鼻上以紫磨金為九龍形背上立

天人像執椎擊之聲振三千音中亦

說諸佛教誡弟子法此磬梵天王造

及佛滅後娑竭龍王亦收入海宮中

入眾部第七

如四分律云凡欲入眾當具五法一

應以慈心二應自卑下如拭塵巾三

應知坐起法若見上座不應坐坐若見下座不

應起立四至彼僧中不為雜說談世俗事若自

說若請他說五若見僧中不可意事

心不安忍應作默然住之故智度論

云佛聖弟子住和合故有二種法一

賢聖語二賢聖默今見唐會之起後

之起若見上座老師來時不應起迎送過

之起或經新更坐或為者執遠忌說

佛象或為情執遠忌說

三千威儀經云凡欲上牀當具七法

一辟踞牀二不得匍匐上三不使牀

有聲四不得大拂牀有聲五不得大

法苑珠林卷九

第五

戒律部

法苑珠林卷九

第五

戒律部

法苑珠林卷九

第五

戒律部

叱歎息思惟世事六不得狗群臥七以時節早起地持論云若見衆生當慰問歡顏先語平視和色正念在前若菩薩知他衆生有實功德以嫌恨心不向人說亦不讚歎有讚歎者不唱善是名爲犯衆多犯是犯深汗起故梁攝論云菩薩若見衆生當歡笑先言然後共語故

五分律云不忍辱人有五過失一免惡不忍二後悔恨三多人不愛四惡聲流布五死墮惡道

承法部第八

如增一阿含經云若不成就六法則不能遠塵離垢得法眼淨何等爲六一不樂聞二雖聞法不攝耳聽三不爲知解四未得法不方便勤求五所得法不善守護六不成就順忍反此六種則能遠塵垢得法眼淨

又薩婆多論云無有白衣得佛道者要有三十二相出家著法衣威儀具足禪心論云知足現在處起少欲於未來世處起現在不取一錢難未來轉輪王易又涅槃經云於未得之財

不生貪名少欲於已得之財不生貪名知足知足是現在少欲是未來

襄相部第九

如分別錄起初勝法門經云世尊告曰老有五種衰損一者鬚髮衰損以彼鬚髮色變壞故二者身相衰損形色膚力皆衰損故三者作業衰損發言氣上喘息逾急身顫掉故住便優曲以其要脊皆無力故坐即低屈身羸弱故行必按杖身虛劣故凡所思惟智識愚鈍念愴亂故四者受用衰損於現資具受劣故於戲樂具一切不能現受用故於諸色根所行境界不能速疾明利而行或不行故五者命根衰損壽量將盡隣近死故遇少死緣不堪忍故阿含經云頭白有四因緣一者火多二者憂多三者病多四者種早白人病瘦有四因緣一少食二有憂三多愁四有病未調有四事先不語人一頭白二老三病四死是四事亦可避亦不可却一切味不過八種一苦二澀三辛四鹹五淡六甜七酢八不了了味

雜行部第十

四分律云跋難陀比丘在道行張大圍蓋諸居士遙見謂是主若大自恐情避道諦視乃知比丘白佛佛言比丘不應持蓋在道行亦不應懸爲天雨雨時聽在寺內樹皮若葉若竹作蓋亦不許捉王大扇若行患熱聽以樹葉雜物作扇時諸比丘患蟲草塵蠹植身上佛言聽作拂若以草樹皮葉或以縷線裁碎繒帛作時有比丘得尾拂佛言聽畜時有年少比丘不解時事數相涉聽用筭子記數又四分律云時諸比丘自作伎若吹唄供養佛言不應介彼畏慎不敢令白衣作伎供養佛言聽又佛言彼不知供養塔飲食誰當應食佛言比丘若沙彌若優婆塞若經營作者應食又薩婆多論云凡出家人市買之法不得下價索他物得突吉羅衆僧未三唱得益價三唱已不應益衆僧亦不應與衣已屬他故比丘三唱得衣不應悔設悔莫還衆僧亦莫還

又新婆沙論問異生聖者誰有怖耶
有作是說異生有怖異生舊名凡夫聖者無
怖所以者何聖者已離五怖畏故五
怖畏者一不活畏二惡名畏三怯眾
畏四命終畏五惡趣畏

又雜寶藏經云佛言此如意珠是虛
竭大魚腦中出魚身長二十八萬里

此珠名曰金剛堅也有第一力耐使
一切被毒之人見悉消滅又見光觸

身亦復消毒第二力者熱病之人見
則除愈光觸其身亦復得差第三力

者人有無量百千惡家捉此珠者悉
得親善諸天一爪甲價直一閻浮提

人物

又四分律云時諸比丘患蛇入屋未
離欲比丘恐怖佛言聽驚若以筒威

棄之若以繩繫置地解放有鼠入屋
作權威出棄之患蠍蜈蚣蛇入屋若

以糞物若泥團掃帚威棄棄之在外
解放若房舍夜患蝙蝠晝患鸚鳥入

佛言聽織作籠疏障若作向椽子遮
時有老病比丘拾糞棄地佛言不應

尔聽以器盛若綿拾著中若蘇走出

應作筒威若蚤出筒應作蓋塞其

果善加以厭食糞之也

又四分律云時六群比丘誦外道安
置舍宅吉凶符書祝枝節祝刹利祝

知人生死吉凶祝解諸音聲祝佛言
不應尔彼教他彼以活命佛言皆不

應尔

尔時世尊在毗舍離國時諸離奢乘
象馬車乘輦攀捉持刀劍來欲見

世尊彼留刀杖在寺外入內問評世
尊時白衣持刀劍來寄諸比丘藏畏

慎不敢受佛言為擅越牢堅固藏舉
者聽

又五百問事云不得口吹經上塵像塵
准之雖非正經然須慎之亦不得燒

故經得重罪如燒父母不知有罪者
輕

又僧祇律云然火向有七事無利益
一壞眼二壞色三身羸四衣垢壞五

臥具壞六生犯戒緣七增世俗話看
病法者僧祇律云病人有九法成就

必當橫死一知非饒益食食二不
知籌量三內食未消而食四食未消

而搥吐出五已消應出而強持六食
不隨病七隨病食而不籌量八懈怠

九無慧

又月上女經云維摩詰妻名曰無垢
其妻九月生女名為月上

又佛說離垢施女經云波斯匿王有
女名曰維摩羅達言離垢施厥年

十二端正殊妙極有聰慧

又轉女身經云須達長者妻名曰淨
日有女名無垢光 頌曰

捨遺簡要冀捨危嶮 萬行貞固
六塵方掩 烈烈霜心 昭昭玉檢
如彼瓊珪 皎無瑕點

法苑珠林卷第九十九

法苑珠林卷第九十九

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 七〇三頁中一行經名，**徑**無（未換卷）。

一 七〇三頁中二行撰者，**蹟**作「大」唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰；**園**作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；**徑**無（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。

一 七〇三頁中三行「雜要篇第九十九」，**徑**作「雜要篇第九十九之一」。

又「此有十部」，**徑**無。

一 七〇三頁中四行至七行「述意部……雜行部」，**徑**無。

一 七〇三頁中八行「第一」，**徑**無。以下部目下序數例同。

一 七〇三頁中一〇行第一二字「蹄」，**徑**、**清**作「第」。

一 七〇三頁中末行第三字「迷」，**蹟**、**園**、**徑**、**清**作「迷」。

一 七〇三頁下一二行末字「且」，**蹟**、**園**、**徑**、**清**作「具」。

一 七〇三頁下一五行第五字「措」，**徑**作「措」。

一 七〇三頁下一七行第二字「摸」，**園**、**徑**、**清**作「模」。

一 七〇三頁下二一行第五字「聖」，**蹟**、**園**、**徑**、**清**作「教」。

一 七〇四頁上一行首字「名」，**蹟**、**園**、**徑**、**清**作「分名」。

一 七〇四頁上三行第五字「達」，**蹟**、**園**、**徑**、**清**作「達」。

一 七〇四頁上五行第一三字「以」，**蹟**、**園**、**徑**、**清**作「意」。

一 七〇四頁上一一行第四字「可」，**蹟**、**園**、**徑**、**清**作「何」。

一 七〇四頁上二〇行「生增生」，**蹟**、**園**、**徑**、**清**作「妄生憎」。

一 七〇四頁上二二行「異愚」，**蹟**、**園**、**徑**、**清**作「愚慧」。

一 七〇四頁中一行第二字「謂」，**蹟**、**園**、**徑**、**清**作「為」。

一 七〇四頁中一八行末字「世」，**蹟**、**園**、**徑**、**清**作「界」。

一 七〇四頁中二〇行第三字「赴」，**蹟**、**園**、**徑**、**清**作「計」。

一 七〇四頁下七行第九字「無」，**蹟**、**園**、**徑**、**清**無。

一 七〇四頁下八行末字「乘」，**蹟**、**園**、**徑**、**清**作「諸乘」。

一 七〇四頁下二一行第一三字「於」，**蹟**、**園**、**徑**、**清**作「證於」。

一 七〇五頁中四行第一二字「說」，**蹟**、**園**、**徑**、**清**無。

一 七〇五頁中一五行末字「解」，**蹟**、**園**、**徑**、**清**作「解脫」。

一 七〇五頁下一七行「所用手有垢汗」，**蹟**、**園**、**徑**、**清**作「所求為手有垢」。

一 七〇五頁下二〇行「吾手指」，**蹟**、**園**、**徑**、**清**作「五手指」。

一 七〇五頁下二一行第九字「鉗」，**蹟**、**園**作「砧」；**徑**、**清**作「鉗」。

一 七〇六頁上一行「該通」，**蹟**、**園**、**徑**、**清**無。

- 一 七〇六頁上一三行「汙露」，**圃**、**徑**、**漑**作「惡露」。本頁中一〇行同。
- 一 七〇六頁上一九行第三字「唯」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「須」。
- 一 七〇六頁中一行首字「却」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**、**漑**作「却」。
- 一 七〇六頁中四行第一〇字「家」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**無。
- 一 七〇六頁中一八行第五字「倉」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「蒼」。
- 一 七〇六頁中二〇行「求扇」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「求扇自扇」。
- 一 七〇六頁中二一行「如是」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「如意」。
- 一 七〇六頁中末行末字至本頁下一行首字「從起」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「起從」。
- 一 七〇六頁下四行第一〇字「觀」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「觀」。
- 一 七〇六頁下一〇行「戲樂」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「戲中」。又「井及」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**無。

- 一 七〇六頁下一五行末字「步」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**、**漑**作「步」。
- 一 七〇七頁上一八行「無能」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「而能」。
- 一 七〇七頁上末行末字「毒」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「惡」。
- 一 七〇七頁中一二行第五字「入」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「諸入」。
- 一 七〇七頁中二一行「增一經」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「增一阿舍經」。
- 一 七〇七頁下六行「禪食」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「禪悅食」。
- 一 七〇七頁下七行第九字「表」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「食」。
- 一 七〇七頁下二一行夾註右末字「心」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「之」。又左末字「犯」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「犯也」。
- 一 七〇七頁下二二行「淨口部」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「護淨部」。
- 一 七〇八頁上六行第一〇字「十」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**無。

- 一 七〇八頁上九行第三字「老」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**、**漑**作「差」。
- 一 七〇八頁上一〇行第二字「虜」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「瀟」。
- 一 七〇八頁上一一行第五字「當」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「嘗」。
- 一 七〇八頁上一四行第一〇字「洗」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「兆」，**漑**作「淘」。
- 一 七〇八頁上一六行首字「屠」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**無。又第二二字「識」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「作識」，**漑**作「幟」。
- 一 七〇八頁上一二一行第八字「末」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「木」。
- 一 七〇八頁上末行第一三字「護」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「度」。
- 一 七〇八頁中一行夾註右「尚介」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「食介」。
- 一 七〇八頁中二行「准用行之」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「唯用行水」。
- 一 七〇八頁中八行「楊柳」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**作「楊枝」。
- 一 七〇八頁下七行末字「虐」，**漑**、**圃**、**徑**、**漑**無。

一 七〇九頁上三行第八字「聞」，**南**、**經**、**清**作「瘡」。

一 七〇九頁上三行第八字「聞」，**南**、**經**、**清**作「問」。

一 七〇九頁上四行第六字「盡」，**南**、**經**、**清**作「善」。

一 七〇九頁上一六行「七丈」，**南**、**經**、**清**作「七十丈」。

一 七〇九頁中三行「識宿命」，**南**、**經**、**清**作「得宿命通」。

一 七〇九頁下四行第八字「銅」，**南**作「鐘」；**南**、**經**、**清**作「鐘」。

一 七〇九頁下九行「海宮中」，至此，**南**、**經**、**清**作「得宿命通」。卷第一百十八終，卷第一百十九始，並有「雜要篇第九十九之餘」一行。

一 七〇九頁下一四行「至彼」，**南**、**經**、**清**作「彼至」。

一 七〇九頁下一五行第一三字「意」，**南**、**經**、**清**無。

一 七〇九頁下一九行夾註右「迎逆」，**南**作「迎送」。

一 七〇九頁下二〇行夾註左「謹使」，

南、**經**、**清**作「喧席」；**南**、**經**、**清**作「謹席」；**南**作「喧鬧」。又「俗議」，**南**作「俗該」；**南**、**經**、**清**作「俗談」。

一 七一〇頁上六行第二字「善」，**南**、**經**、**清**、**麤**作「善哉」。

一 七一〇頁上一五行第三字「聞」，**南**、**經**、**清**、**麤**作「聞法」。

一 七一〇頁上一八行第六字「垢」，**南**、**經**、**清**、**麤**作「難垢」。

一 七一〇頁上二二行末字「來」，**南**作「來不取」。

一 七一〇頁中一二行第五字「受」，**南**、**經**、**清**作「受用」。

一 七一〇頁中二一行「可避」，**南**、**經**、**清**作「不可避」。

一 七一〇頁中末行「不了了味」，**南**、**經**、**清**作「不了味」。

一 七一〇頁下二行第一三字「張」，**南**、**經**、**清**作「持」。

一 七一〇頁下六行第二字「雨」，**南**、**經**、**清**無。

一 七一〇頁下七行第三字「許」，**南**、**經**、**清**無。

南、**經**、**清**作「應」。又第一二字「聽」，**南**、**經**、**清**作「應」。

一 七一〇頁下一二行第一〇字「記」，**南**、**經**、**清**、**麤**作「記記」。

一 七一〇頁下一四行首字「唄」，**南**作「具」；**南**作「貝」。

一 七一〇頁下二〇行「突吉羅」，**南**、**經**、**清**作「突吉羅罪」。

一 七一〇頁上一八行第九字「蜈」，**南**、**經**、**清**、**麤**作「蜈蚣」。

一 七一〇頁中六行「佛言」，**南**、**經**、**清**作「云言」。

一 七一〇頁中一一行「白衣」，**南**、**經**、**清**作「諸白衣」。

一 七一〇頁下一行「擲吐」，**南**、**經**、**清**作「嘔吐」。

一 七一〇頁下一二行末字「檢」，**南**、**經**、**清**作「臉」。

一 七一〇頁下一三行第五字「眩」，**南**、**經**、**清**作「皎」。

一 七一〇頁下卷末經名，**南**無（未換卷）。

越城縣廣勝寺

法苑珠林卷第一百

西明寺沙門釋道世撰

傳記篇第一百此有六部

述意部 翻譯部 雜集部

般若部 興福部 曆算部

述意部第一

蓋聞九河疏跡笑盈靈丘四徹中繩
書藏群王亦有青丘紫府三皇刻石
之文綠檢黃繩六甲靈蜚之字豈若
如來秘藏譬彼明珠諸佛所師同夫
淨鏡鹿苑四諦之法尼園八藏之文
香山巨力豈云能負龍宮寶篋亦未
能籌良由吾師釋迦德本深攝樹自
三祇之初妙果獨高成於百劫之末
摠法界而為智竟虛空以作身尊惟
氣稟二儀道周萬物而已哉故身無
不在量極規矩之外智無不為用絕
思議之表不可以人事測豈得以處
所論乃三界之大師萬古之獨步吾
自唐才談何以盡縱使周公之制禮
作樂孔子之述易刪詩子賜之言語
商榷之文學爰及左元放葛稚川河

法苑珠林卷第一百

上公控下史並驅於方內何足道哉
自我含靈福盡法王斯逝遂使北首
提河春秋有八十矣應身粒碎流血
何追爭決最後之疑競奉臨終之供
嗚呼智炬慈雲消滅長夜諸子誠可
悲夫於是瞻相好於香檀記筌蹄於
貝葉三藏受持四依補處而我師風
無墜特特斯乎但正像孱核群情矯
薄入代今古暨乎季運既當但北稍
復東漸所以金人夢劉莊之禮摩騰
冷蔡愔之勸遺教之流漢地創發此
焉迄今六百餘年矣自後康僧會空
法護佛圖澄鳩摩羅什繼踵來儀咸
宣方等遠使道生道安之侶慧嚴慧
觀之徒並能銷聲挂冠翕然歸向爰
至皇唐玄奘法師德隆終古譽高
宇宙法歷諸國百有五十翻譯經論
千有五百盡善盡美可稱可贊前後
寶軸幾向五千法門和闍羅門繁嚴
道俗蒙益焉可勝言吾少習周孔之
文典晚慕黃老之玄言俱是未越苦
河猶淪火宅可久可大其惟佛教也
歟遂乃希前代之清塵仰群英之遠

迹歸斯正道法苑珠林卷第百 第三張拔自沈泥本號離欲之

逸人權邪之大將吾欣傳黨其謂此

乎今列前後翻譯摠有一十八代所

出眾經五千餘卷佛法東流三度滅

法失譯經本三百一十部五百三十

八卷今此所列摠述帝王年代大小

乘經部彙綱要具錄人法寄存大本

兼述古今道俗其賢博學依傍佛經

所出百家諸子向有三千餘卷又列

帝王前後興福多少又列佛降闍浮隱

顯年代略等時節如是要用並附其

後蔭將來哲同監禮記夫
翻譯部第二

婆羅門者摠稱為梵梵者清淨也承

齋光音色天其光音天梵世最為下劫

初來此食地肥者身重不去因即為

人仍其本名故稱為梵語言及書既

象於天是以彼云梵書梵語如舊日

僧悉稱俗姓云釋迦者起自秦代有

沙門釋道安獨拔當時居然超悟乃

云既存剃染紹繼釋迦子雖異父而

姓無殊今者出家宜悉稱釋及翻四

舍果云四姓出家同一釋種眾咸歡

伏其四姓者一刹帝利此是王種二

婆羅門是高行人三名毗舍如此土

南吳孫氏傳譯道俗四人所出經傳

等一百四十八部二百八十五卷失譯經

西晉朝傳譯道俗一十三人所出經

戒等四百五十一部七百二十七卷

東晉朝傳譯道俗二十七人所出經

傳等二百六十三部五百八十五卷失譯經

前秦符氏傳譯僧八人所出經傳等

四十部二百三十八卷

西秦乞伏氏傳譯僧一人所出經十

四部八部十一卷失譯經

後秦姚氏傳譯僧八人所出經傳一

百二十四部六百六十二卷

北涼沮渠氏傳譯道俗八人所出經

傳三十二部二百二十四卷失譯

宋朝傳譯道俗二十三人所出經傳

二百一十部四百九十四卷

前齊朝傳譯道俗一十九人所出經

傳四十七部三百四十六卷

梁朝傳譯道俗二十一人所出經律

傳等九十部七百八十八卷

後魏元氏傳譯道俗一十三人所出

經律等

十三部四卷

前魏朝傳譯僧六人所出經律等

法苑珠林卷第百 第四張 何 秀悅

律等三百三十四部四百二十六卷

後漢朝傳譯道俗一十二人所出經

律等三百三十四部四百二十六卷

哲善談得其真者也

上未有胡言震並以梵字著之庶後

為秦此亦岷山之一縷未盡美焉但

群經自号称天指摸李葉猶言譯胡

而安區當晉秦之特刊定目錄則注

民四各首陀窠為單下如此土皂隸

含果云四姓出家同一釋種眾咸歡

伏其四姓者一刹帝利此是王種二

沙門釋道安獨拔當時居然超悟乃

云既存剃染紹繼釋迦子雖異父而

姓無殊今者出家宜悉稱釋及翻四

舍果云四姓出家同一釋種眾咸歡

伏其四姓者一刹帝利此是王種二

婆羅門是高行人三名毗舍如此土

而安區當晉秦之特刊定目錄則注

民四各首陀窠為單下如此土皂隸

含果云四姓出家同一釋種眾咸歡

伏其四姓者一刹帝利此是王種二

婆羅門是高行人三名毗舍如此土

而安區當晉秦之特刊定目錄則注

珠林卷第一 第六段 藏字

經論傳錄八十七部 三百二卷

後齊高氏傳譯道俗二人所出經論

七部 五十三卷

後周宇文氏傳譯道俗一十一人所

出經論天文等三十部 一百四卷

陳朝傳譯道俗三人所出經論傳疏

等四十部 三百四十七卷

隋朝傳譯道俗二十餘人所出經論

等九十餘部 五百一十餘卷

皇朝傳譯僧等十有一人所出經論

等二百餘部 一千五百餘卷

衆經律論傳合八百部 二千三百六十一卷

大乘經一譯二百四部 六百八十五卷一

六十六卷

大乘經重翻二百二部 四百九十七卷七

四十九卷

小乘經一譯一百八部 四百三十五卷六

四十九卷

小乘經重翻九十六部 一百一十四卷

六卷

小乘律三十五部 二百七十四卷五

二十八卷

大乘論七十四部 五百二卷九

五十二卷

小乘論三十三部 六百七十六卷一

六十八卷

賢聖集傳四十九部 一百八十四卷

一十八卷

雜集部第三

自仙苑告成金河靜濟數字群品汲引塵矇隨機候而設謀猷逐性欲而陳聲教網羅一化統括大千受其道者難譬傳其宗者易曉遂能派披東夏時經六百翻譯方言卷數五千英俊道俗依傍聖宗所出文記三千餘卷莊嚴佛法顯揚聖教文華旨奧殊妙可觀歷代隱顯部藁散落雖有大數不足者多尋訪長安滅向千卷唯聞廬山東林之寺即是晉時慧遠法師所造伽藍經維住持一切諸經及以雜集各造別藏安置並足知事守固禁掌樞宰更相替代傳授領數憲後法滅知教全焉今隨所見聞者具列如左

復有見者

其補窟廡

者聞岷山解

見僧祐錄

衆經目錄

右二部西晉沙門竺法護出

即色遊玄論

辯三乘論

釋矇論

聖不辯知論

道行指歸

本業四諦序

本起四諦序

右七部七卷至東晉哀帝時

沙門支道標

毗曇指歸

右一卷至哀帝時沙門竺僧

度撰

歷遊天竺記傳

右一卷至東晉平陽沙門釋

法顯撰

法性論

明報應論

釋三報論

辯心識論

不敬王者論

沙門袒服論

佛影讚

妙法蓮華經序

修行方便禪經序

三法度論序

大智度論序

大智度論要略鈔二十卷

問大乘中深義十八科并羅什法

右十三部總有三十五卷至

晉孝武及安帝時廬山沙門

釋慧遠撰

神無形論

右一卷至東晉帝時楊都元

官寺沙門釋僧敷撰

維摩詰經子注五卷

窮通論

右二部六卷至晉孝武帝時

廬山東林寺沙門釋曇詵撰

是遠法師弟子

人物始義論

右一卷至晉成帝時沙門釋

法暢撰

高遠沙門傳

右一卷至晉孝武帝時剡東

仰山沙門釋法濟撰

立本論九篇

六識指歸十二首

右二卷至晉孝武帝時荊州

上明寺沙門釋曇徽撰

馬鳴菩薩傳

龍樹菩薩傳

提婆菩薩傳

實相論什法師注

右四卷至後秦晉安帝時天

竺國鳩摩羅什法師譯撰

般若無知論

不真空論

物不遷論

涅槃無名論

右四卷至晉安帝時京地沙

門釋僧肇撰

釋駁論

右一卷至晉安帝時沙門釋

道恒撰

善不受報論

佛無淨土論

應有緣論

頤悟成佛論

佛性當有論

法身無色論

二諦論

右七卷至宋朝初龍光寺沙

門釋竺道生撰

三寶記二十卷

淨住子二十卷

宣明驗三卷

雜義記二十卷

右四部六十三卷齊司徒竟

陵文宣王蕭子良撰

承天達性論

冤魂志二卷

誠教訓一卷

右此三部齊光祿大夫顏之

推撰

述僧中食論一卷

右此一部南齊沈休文撰

宣祥記十卷

右此一部齊王琰撰

出三藏集記十六卷

法苑集一十五卷

如明集十四卷 第十三

世界記十卷

薩婆多師資傳五卷

釋迦譜四卷

大集茅三經記

賢愚經記

集三藏目錄記

律分五部記

經來漢地四部記

律分十八部記

十誦律五百羅漢記

善見律毗婆沙記

右十四部七十二卷至梁朝

揚州建安寺沙門釋僧祐撰

衆經要攬法偈二十一首

右一卷梁武帝時沙門釋

道歡撰

起信論疏二卷

右一部梁太清四年真諦法

師出

衆經要抄一部并目錄十八卷

右一部梁帝勅莊嚴寺沙門

釋僧旻等於定林上寺撰出

華林佛殿衆經目錄四卷

右此一錄四卷梁帝勅安樂

寺沙門釋僧紹撰

經律異相一部并目錄五十五

卷

名僧傳并序目三十一卷

衆經供聖僧法五卷

衆經目錄四卷

衆經護國鬼神名錄三卷

衆經諸佛名三卷 十六年出

衆經護國土諸龍名錄一卷

衆經懺悔滅罪法三卷

出要律儀二十卷

右此九部一百二十二卷梁

帝勅莊嚴寺沙門釋寶唱

等撰集

大般涅槃經子注七十卷

右此一部七十卷梁朝建安

寺沙門釋慧朗注

義林八十卷

右此一部八十卷梁簡文帝

勅開善寺沙門釋智藏著二

十大德撰

內典博要四十卷

右此一部四十卷湘東王記

室雲孝敬撰頗同皇覽類

苑之派後得出家改名慧命

高僧傳十四卷并目錄

右此一部梁朝會稽嘉祥寺

沙門釋慧皎撰

伐魔詔一卷

右此一部梁朝僧會撰

轉法輪論一百八十卷

右此一部一百八十卷梁朝

勅大德并學士撰

婆羅門天文二十卷

右一部二十卷梁武帝天和

年摩勒國沙門釋達摩流

文法師譯出

大品經子注五十卷或百卷

右一部梁武帝注

法寶連璧二百卷

右此一部梁簡文帝蕭經在

儲官日躬覽內經指搗科域

今諸學士編寫連成有同華

林通略

京師塔寺記二十卷 卷一百一十五

右此一部梁朝尚書兵部郎

中兼史學士目劉瓛奉

勅撰

神不滅論一卷

右此一部梁朝鄭道子撰

婆藪藤豆傳一卷

翻外國語七卷

衆經通序二卷

右三部十卷陳朝西天竺優

禪尼國三藏法師拘那羅陳

翻去真諦譯出

雒陽地伽藍記五卷

右此一部五卷至元魏鄴都

期城郡守揚銜之撰

五明論 釋明 醫方 工巧 呪術 因明

右此五論至魏明帝時波頭

摩國三藏律師撰那跋陀羅

共闡那耶舍於長安舊城譯

周衆經要二十二卷

一百二十法門

右此二部二十三卷魏丞相

王字文黑泰命沙門釋曇顯

等撰

釋老子化胡傳

十八獮難道章

右二卷周朝新州願果寺沙

門釋僧勣撰

散華論八卷

右一部八卷周朝揚州栖玄

寺沙門釋慧善撰

至道論

淳德論

遺執論

不然論

去是非論

發空論

影喻論

法界實人銘

厭食想文

僧崖蓋薩傳

韶法師傳

驗善知識傳

右此十二部十二卷周朝武

帝沙門釋亡名著

三寶集十一卷

右一部十一卷周朝武帝沙

門釋靜藹依諸經撰

二教論

右此一卷周朝武帝沙門釋

道安撰

笑道論三卷

右一部三卷周武帝勅前司

隸母極伯既寫銓衡佛道

二教作

周高祖問難佛法二卷

右一部二卷周武帝共前僧

鄴都在道林論議武帝勅撰

王氏破邪論一卷

右一部一卷周武帝時相州

前沙門王明廣對衛元嵩破

佛法事

安民論十二卷

陶神論十卷

因果論二卷

聖迹記一卷

右四部二十五卷隋朝相州

大慈寺沙門釋靈裕撰

對根起行雜錄集三十六卷

珠林卷第一 第十八班 卷第一

三階位別錄集四卷
右二部四十卷隋初西京真
釋寺沙門釋信行撰

衆經目錄七卷
右此七卷隋朝開皇十四年
大興善寺沙門釋法經等
二十大德奉

勅撰揚化寺沙門明穆日嚴
寺沙門彥琮區域條分觀
縷綴

十種大乘論一卷
右此一部隋大興善寺沙門
釋僧祿撰

論場三十一卷
右此一部三十一卷隋大興
善寺沙門成都釋僧現集

凡聖六行法二十卷亦有十卷七卷五
卷三卷一卷廣者
右此一部凡四十六卷隋滄
州逸沙門釋道正撰

達摩笈多傳四卷
通極論一卷
辯教論一卷
辯心論一卷

珠林卷第一 第十九班 卷第一

通學論一卷
善才童子諸知識錄一卷
新譯經序

福田論一卷
僧官論一卷
西域玄志十卷

右此十部二十二卷隋朝日
嚴寺沙門釋彥琮撰

述釋道安智度論解二十四卷
存廢論一卷
傷學論一卷
歇務論一卷

右四部二十七卷隋朝長安
舍衛寺沙門釋慧影撰

旌異傳二十卷
右一部二十卷隋朝相州秀
才儒林郎侯君素奉

文皇帝勅撰
通命論二卷
右此一部兩卷隋朝晉王府
祭酒徐同卿撰

珠林卷第一 第二十班 卷第一

陽劉馮撰
開皇三寶錄一十五卷
右此一部一十五卷隋朝翻
經學士成都費長房撰

衆經法式十卷
右此一部十卷隋開皇十五
年文帝勅令有司撰

翻經法式論十卷
諸寺碑銘三卷
右此二部十三卷後隋翻經
沙門釋明則所撰

序內法一卷
內訓一卷
右此二卷後隋翻經沙門釋
行炬撰

香城甘露五百卷
右此一部五百卷後隋勅慧
日道場沙門釋智果并有司
共撰

三德論一卷
入道方便門二卷
鏡喻論一卷
無礙緣起一卷

續詩苑英華十卷

續金剛般若經一卷

諸經講序一卷

右此四部十三卷

皇朝西京

十種讀經儀一卷

無盡藏儀一卷

右此二部十三卷皇朝京師

發戒緣起二卷

法界圖一卷

西明寺沙門釋法雲撰

十不退論一卷

禮佛儀式一卷

注僧尼戒本二卷

禮佛儀式一卷

右此十部一十二卷

行事刑補律儀三卷

京延興寺沙門釋玄琬撰

破邪論一卷

釋門正行懺悔儀三卷

辨正論八卷

右此兩部九卷

釋門土物輕重儀一卷

龍田寺沙門釋法琳撰

析疑論一卷

釋門章服儀一卷

續詩苑英華十卷

注金剛般若經一卷

釋門歸敬儀一卷

諸經講序一卷

右此四部十三卷

釋門護法儀一卷

右此一卷皇朝門下典儀李

師政撰

釋氏譜略一卷

辨量三教論三卷

禪觀四詮論十卷

聖迹見在圖贊一卷

佛化東漸圖贊二卷

釋迦方志二卷

古今佛道論衡四卷

大唐內典錄十卷

續高僧傳三十卷

後集續高僧傳十卷

廣弘明集三十卷

東夏三寶感通記三卷

西明寺錄一卷

感通記一卷

祇桓圖二卷

禪林抄記三十卷

遺法住持感應七卷

右此二十二部一百一十七

卷皇朝西明寺沙門釋道

宣撰

會隱西明寺沙門玄則等

十人皇朝麟德二年奉

勅北門西龍門修言所於一

切經略出

注金剛般若舍衛國二卷

右此一部兩卷皇朝麟德二

年西明寺沙門玄則注

大略略止觀一卷

法苑珠林一百卷

諸經要集二十卷

大小乘禪門觀十卷

受戒儀式四卷

禮佛儀式二卷

大乘略止觀一卷

禪觀四詮論十卷

禪觀四詮論十卷

禪林抄記三十卷

辯為顯真論一卷

敬福論 三卷

四分律討要五卷

四分律巨鈔五卷

金剛般若集註三卷

右此十一部一百五十四卷

皇朝西京西明寺沙門釋道

世字玄憚撰

大唐衆經音義二十卷

右此一部皇朝西京大慈恩

寺沙門釋玄應撰

注新翻能斷金剛般若一卷

注二帝三藏聖教序一卷

右此二卷皇朝西京普光寺

沙門釋玄範撰

西京寺記二十卷

沙門法琳別傳三卷

沙門不敬錄六卷

右此三部二十九卷皇朝西

京和福寺沙門釋丹琮撰

注履若多心經一卷

右此一卷皇朝武侍極字

愍之注

注涅槃經四十卷

右此四十卷皇朝辨州刺史

李玄震注

中天竺行記十卷

右此一部皇朝朝散大夫王

玄榮撰

西域志六十卷

畫圖四十卷

右此二部合成一百卷皇朝

麟德三年奉

勅今百官撰

寘報記二卷

右此一部皇朝永徽年內吏

部尚書唐臨撰

寘報拾遺二卷

右此一部皇朝中山郎餘令

字元休龍朔年中撰

六道論十卷

右此一部十卷皇朝左衛長

史兼作和文館學士陽尚善

撰

顯常論二卷

右此兩卷皇朝李玄異撰

辯真論一卷

右此一卷皇朝元萬頃撰

歸心錄三十卷

右此三十卷右威衛錄事

蕭宣慈撰

般若部第四

大般若經梵本二十万頌翻成六百

卷

第一會在王舍城鷲峯山說梵本一

十三万二千六百頌

右翻成四百卷七十九品單譯

第二會在王舍城鷲峯山說梵本二

万五千頌

右翻成七十八卷八十五品

當大品放光讚三本摠八十卷

今翻成七十八卷依梵本同

第三會在王舍城鷲峯山說梵本一

万八千頌

右翻成五十九卷三十一品

第四會在王舍城鷲峯山說梵本八

千頌

右翻成一十八卷二十九品

當小品道行新道行明度四本

今翻成一十八卷依梵本同

第五會在王舍城鷲峯山說梵本四千項

右翻成一十卷二十四品 單譯

第六會在王舍城鷲峯山說梵本二千五百項

右翻成八卷一十七品 重譯

當勝天王般若

第七會在室羅筏耆多林給孤獨園說梵本八百項

右翻成二卷無品 重譯

當文殊般若

第八會在室羅筏耆多林給孤獨園說梵本四百項

右翻成一卷無品 單譯

第九會在室羅筏耆多林給孤獨園說梵本三百項

右翻成一卷無品 重譯

當金剛般若

第十會在他化自在天王宮耆夏寶藏殿上說梵本三百項

右翻成一卷無品 單譯

第十一會在室羅筏耆多林給孤獨

園說施波羅蜜多梵本二千項

右翻成五卷無品 單譯

第十二會在室羅筏耆多林給孤獨園說戒波羅蜜多梵本二千項

右翻成五卷無品 單譯

第十三會在室羅筏耆多林給孤獨園說忍波羅蜜多梵本四百項

右翻成一卷無品 單譯

第十四會在室羅筏耆多林給孤獨園說勤波羅蜜多梵本八百項

右翻成二卷無品 單譯

第十五會在王舍城鷲峯山說定波羅蜜多梵本八百項

右翻成二卷無品 單譯

第十六會在王舍城竹林園白鷺池側說慧波羅蜜多梵本二千五百項

右翻成八卷無品 單譯

此十六會序長安西明寺沙

門玄則撰

興福部第五

自釋教之來振旦開濟極焉發悟踪通廓清塵滌其中珎應具編前聞且述數條用程後學昔士行尋教意在

大乘將發西域乃有留難遂以經投

火經身不灰火為之滅遂東運此土

即放光經是也又曇無讖獲涅槃經

至於涼土盜者夜竊舉而不起稽首

謝焉周武之起法也象毀經焚咸見

不可具書然知教在人有人國為本度

人立寺圖像譯經時約相求故叙由

來昌明佛教而漢魏以往固無得而

稱聞晉宋迄今輒略銓序

晉世祖武皇帝 大知佛事廣樹伽藍

晉惠帝 雖下達興福寺常供百僧

晉敏帝 於長安造通靈白馬二寺

右西晉二京合寺一百八十所

譯經一十三人七十三部僧且

三千七百人

晉中宗元帝 江左道元官龍宮寺度母陽十僧

晉肅宗明帝 造興皇道場二寺集義學百僧

晉顯宗成帝 造中興鹿野二寺集義學千僧

晉太宗簡文帝 造像度僧立寺長千起木塔

晉烈宗武帝 造皇泰初立本起寺

晉安帝 於晉王塔立大石寺

右東晉一百四載立寺一千七

共計八十一部 第三十部

百六十八所譯經二十七人二百六十三部僧尼二萬四千人

宋高祖武帝 口誦梵本手寫成經造靈根法

宋太宗明帝 造文八金像解齋處佛舍利道

宋太祖文帝 奉齋不熱造祥雲寺常供十

右宋時合寺一千九百一十三

所譯經二百一十部僧尼三萬

六千人

齊太祖高帝 手寫法華口誦般若四月八日常

齊世祖武帝 造和光進賢二寺三百名僧三教

齊高宗明帝 寫一切經蓮千佛像口誦般若常持

右齊時合寺二千一十五所譯

經七十二部僧尼三萬二千五

百人

梁高祖武帝 制五時輪轉四方普造光宅同泰寺

梁太宗簡文帝 造慈覺禪院二寺制血自寫般若十

梁中宗元帝 造天居天宮二寺供有千僧自

右梁時合寺二千八百四十六

所譯經二百四十八部僧尼八

萬二千七百人

梁宣帝

梁明帝 神武於第一 第五十部

右二主中興社稷荆州造天皇

陵祀大明等諸寺治在江陵一

州佛寺一百八所僧尼三千二

百人

陳高祖武帝 揚州造東安興皇天居四寺寫一

陳世祖文帝 寫五十廣經度僧尼三千

陳高宗宣帝 揚州築中造大皇寺之級木塔天造

右陳時五主四十四年寺有一

千二百三十二國家新寺一千

七百官造者六十八所郭內大

寺三百餘所僧尼三萬二千人

譯經十一部輿地圖云梁武都

下舊有七百餘寺屬侯景作亂

焚燒蕩盡有陳既統國及下民

俗皆終菩提表塔相望星羅楊輩

經像之富不可殫言

魏太祖道武皇帝 於虜地造十五級塔又立

魏高宗文成帝 重復佛教更開禪門凡度僧尼

魏顯祖獻文帝 造括隱寺法坐禪僧

魏高祖孝文帝 神武於第一 第三十二部

於鄭造安養寺占四方僧六

宮伴女侍年三長月六齊月

別造讓敎人出家手不釋卷

須便為禪為先皇再治大行

供施度僧尼

魏世宗宣武帝 於式觀殿自講摩訶般若道

魏肅宗孝明帝 於鄭下造大覺寺

魏敬宗孝莊帝 造五精舍一萬石像

西魏武帝 長安造陝地寺供二百僧

魏大皇帝 造般若寺用給貧者口福

右元魏君臨一十七帝一百七

十年國家大寺四十七所北臺

恒安劈石置龕東三十里王公

寺者三百三十九所百姓所造

寺者三萬餘所愬度僧尼二百

餘萬譯經四十九部佛敎東流

此焉為盛唯太武時信用司徒

崔暭佞說廢廢心敎潛隱七年

後知詐佞戮誅崔氏還復佛敎

光闡於前

齊高祖文宣皇帝 登祥受禪於僧胡僧師受菩

齊肅宗孝明帝 登祥受禪於僧胡僧師受菩

齊世祖武成帝 造寶塔轉大品經

右高齊六君二十八載皇家去

寺四十三所譯經一十四部度人與魏相接

周孝明帝 為北魏遺像成像高二丈六尺身像像一十二軀并諸侍衛

周太祖文帝 於長安造道遠陟岵大業寺六字度僧千人又造五字供養實禪師象

周孝宣帝 重隆佛日造素像四萬一萬餘區馬殿若三千卷六廣八戒常如不絕

右周時宇文氏五帝二十五年合寺九百三十一所譯經一十

六部孝愍皇帝創基未久佛法

不開高祖神武皇帝不信三寶

現報重患

隋高祖文皇帝 開皇三年開朝慶寺成乃為立之名山下各為立寺一百餘州立舍利塔度僧且二十三萬人立寺三千七百九十二所

隋煬帝 為孝文帝帝獻皇后長安造二佛堂并二木塔并立別寺一十所官供十年修故塔六百一十二歲二萬九千七百七十二部造故像十萬一千區造新像三千八百五十二百餘人

右隋代二君四十七年寺有三千九百八十五所度僧居二十三萬六千二百人譯經八十二部

大唐高祖太武皇帝

秦堯居晉契武基周雲起龍騰撫斯

今世叶一主以興運因九合而樂推

發自參墟克定京室子俗之規已布約法之教使申井集五星化覃四表地紐還正天維更張自東祖西遠安迺肅而義旗初指經途華陰望祀靈壇以求多祉神祠之右式播如藍寔日靈仙妙同神製金碧交映黼藻相輝盡觀峻岳斜臨貝闕花臺森聳近對蓮峯寫像書經脩備禔福又於京

內造會昌勝業慈悲證果習仙巨寺又捨舊居為興聖寺并州造義興寺並堂宇輪煥象設彫華武德元年於朱雀門南通衢之上普建道場設無遮會說說法侶若鷲嶺之初開濟濟名賓似鶴林之始集車馬偏側士女

輯填覽庇禪枝如爭楔飲又為太祖元皇帝元貞皇后造旃檀等身像三區圖九五之神儀模四八之靈相削

削之饒既有劣於優填鑿金之華實無慚於斯匿又於其年仲春之月命沙門四十九人入內行道遂使天宮

梵說垂派響於紫微玉城開典復陽音於黃屋爾後崇信下墜於時太宗

文皇帝稟太易太初之氣資天皇天

帝之靈幽房啓高陽之基姚墟搆重華之業赤光流戶紫氣衝天龍顏鳳臆之形日角月懸之兆河目海口之

異豐上銳下之奇聰聖玄覽知來藏往探幽入微窮神盡性凡厥天授其體自然往潛初德經綸天下屬隋氏

版蕩寓內分崩火燎岷峯水飛滄海皆為逐鹿之意名開偕号之儀河右

以來龍馳等斃中原之地玉石俱焚遂使地表天垂竟有采蘇之歎上京

要服人興扞軸之悲我皇居帝子之親膺天冊之命龔行九伍惣統六軍

莫不瓦解冰銷風從草偃凱歌獻捷無與論功既而氛祲廓清區宇平一

高祖疑神毓聖馳想煙霞之外往以万方昏墊百神愆祀屈穎陽之高風

秘率土之沉溺黔黎蒙再造之德庶類荷裁成之恩不以黃屋為心俯以

蒼生為念脫屣之懷無忘於靈府釋負之志有形於明發喜禘郊之可記

忻宗祐之有主孝時練日傳大寶於少陽矣自光膺監撫作貳春官聿遵

三善爰負方國及天下重啓寶曆惟

新臨赤縣而大指症嚴撫黔黎而廣興利益開四等之日遍燭堯雲揚六度之風橫流舜兩貞觀元年獻春之月受詔闡京眾僧德行之者並令入內殿行道各滿七日有司供備務在精華至三年帝恐年禁不登憂於在憲爰發給簡精誠宿德并侍者二十七人於天門街祈兩七日聖力冥扶稼苗重種家豐万箱之敏國富九年之資自介已來常豐不絕往以初建義旗神兵剋殲矢石之下恐結冤魂其年冬令京城僧且七日行道所有衣服悉用檀那藉此勝因竭誠懺懺戰場之靈並置伽藍昭仁等覺十有餘寺至三年春又奉詔令僧且每月二七日行道轉仁王等經官給齋供用為常法又

親到言論于時寺主道意語言及太后悲不自勝掩淚吞聲久而言曰朕以早喪慈親無由反哺風樹之痛有切于懷庶馮景福上資 冥祐朕比以老子居左師等不有恐乎意曰僧等此者安心行道何敢志焉帝曰佛道大小朕以久知釋李尊卑通人自鑑豈以一時在上即為朕也朕以宗承柱下且將老子居先植福歸心技誠自別比來擅捨僉向釋門凡所菩提俱為佛寺諸法師等知朕意焉又為穆皇后於慶善館側造慈德寺以門玄奘振錫五天搜揚心法旋鑪八水思聞微言十有九年奉詔翻譯前後褒賞格顯常倫中使相望無空旬日躬留 神思為製序之控引經宗褒揚佛理所度僧眾三萬餘人至於金銀等身真珠像等動過萬計差難備舉今上皇帝乃聖乃神多能多藝無為之政遠嗣離連有道之風寔方炎昊間由息頌比屋可封山瀆効靈中外禔福棟梁三寶荷負四生宿殖善根久修勝業崇信之道發自

天資孝敬之心率由其性昔在儲貳明發永懷爰遣有司奉為 文德皇太后造慈恩寺考茲形勝襟帶市朝爰命鳧人開基締構甫移銀榜即此金園法侶摩肩朝貴迓首其地高墉負擲百雉紆餘層成結隅九重迢裊於是廣闢寶坊備諸輪煥瞻星測景置臬衡繩玉鳥垂輝金鋪輝彩長廊中宿反宇二霄浮柱繡栊上圖雲氣飛軒鏤檻下帶虹蜺影塔儼其相望經臺鬱其並架聲丹青之鉅贖潭鐘續之瓌奇寶鐸鏘風金盤承露疏鐘夜撤清梵朝聞定慧之所依滌靈異之所拓宅又叙 文帝序經意為述聖記文多不載暨乎恭膺寶位慶祚惟新思罔極於 先皇濡惠津於群品鼎湖之駕邈矣不追長陵之魂悠然滋永聿興淨業標樹福田先帝所幸之官翠微玉華並捨為寺供施殷厚像設彫華每至武皇豫后之諱畫京僧且七日行道 太宗及文德皇太后忌日普及僧且三七日行道造像書經度僧設供備諸聞見可略言

法苑珠林卷一百一十五

焉顯慶之際常令玄奘法師入內翻譯及慈恩大德更代行道不替於時又出詔為皇太子西京造西明寺因幸東都即於維下又造敬愛寺寺別用錢各過二十萬貫寺宇堂殿尊像惜花妙極天仙巧窮神鬼又為諸王公主於西京造資戒崇教招福福壽二十餘寺爰

勅內宮式模遺影造繡像一格舉高十有二丈驚目駭聽絕後光前五色相宣六文交映託將揚於素手寫滿月於雙針歷越蕪緹綉逾蜀錦布護列九華之采紛綸含七耀之光送在慈恩長充供養万機餘暇八心為心親紆聖思躬操神筆製大慈恩寺隆國寺碑文及書湛露凝華縹緹流韻刊乎貞石傳之不朽擊揚至理藻鏡冲玄屢詔緇黃孝窮名教每論之席躬自覽焉詮定是非事詳論集既告成天地登岱勤封讓德上玄推功大聖乃發明詔班示黎元天下諸州各營一寺咸度七僧隋有嘉祥用題厥目述聽圖

法苑珠林卷一百一十五

史值覽帝王道被區東仁沾動植警目觀以崇祀昭明堂以闡化宰籠真俗囊括古今未有我皇之盛也總章元年下詔西京更置明堂軋封二縣用旌厥德傳諸後昆

右三代已來一國寺有四千餘所僧且六萬餘人經像莫知億載譯經一千五百餘卷

督算部第六

大唐貞觀十三年冬十月勅遣刑部尚書劉德威禮部侍郎令狐德棻侍御史韋瓘雍州司功毛明素等問法琳法師曰使辯心論第五卷云純長護曆言佛是昭王甲寅歲生穆王壬申之歲始滅度者因何法顯傳云聖殷王時生推於像心之記言佛周平王時出依道安作論云確執桓王費長房為錄固言症代何故傳述乖紊無的可依仰具顯先後不同遐迩所以法師對曰琳聞大聖應生本期利物有感斯現無機不屬故經云一音所暢各隨類解論聲既爾語體亦然而傳記所明非無析理琳今心據

法苑珠林卷一百一十五

取彼多家先列其真後陳其妄謹依魏國曇謨窰法師齊朝尚統法師及終歷博士姚長謙等據周穆王天子傳周書異記前漢劉向列仙傳序并古舊二錄後漢法本內傳及傳毅法王本記吳尚書今關澤等衆書准阿含經等委細推究莫得依實佛是姬周第五主昭王瑕即位二十三年癸丑之歲七月十五日現白象形降自兜率託淨飯宮摩耶受胎故後漢法本內傳云明帝問摩騰法師曰佛生日月可知以不騰曰佛以癸丑之年七月十五日託陰摩耶即此年也昭王二十四年甲寅之歲四月八日於歲毗圍內波羅樹下右脇而誕故普曜經云普放大光照三千界即周書異記云昭王二十四年甲寅之歲四月八日江河泉池忽然汎漲并皆溢出宮殿人舍山川大地咸悉震動其夜即有五色光氣入貫太微遍於西方盡作青紅之色昭王即問太史藪由日是何祥耶藪由日有大聖人生於西方故現此瑞昭王曰於天下何

珠林卷一 第廿五

如獲由日即時無他至一千年外聲
教披此昭王即遺鑿石記之埋在南
郊天祠前佛生即當此年昭王四十
二年壬午之歲四月八日夜半逾城
出家故瑞應經云太子年十九四月
八日夜半天於窓中叉手自言時可
去矣因命馬行即此年也

周第六主穉王滿二年癸未之歲二
月八日佛年三十成道故普曜經云
菩薩明星出時豁然大悟即此年也
穉王五十二年壬申之歲二月十五
日佛年七十九方始滅度故涅槃經
云二月十五日臨涅槃時出種種光
地大震動聲至有頂光遍三千即周
書異記云穉王即位五十二年壬申
之歲二月十五日且暴風忽起發損
人舍傷折樹木山川大地皆悉震動
午後天陰雲黑西方有白罕二道南
北通過連夜不滅穉王問太史慮多
日是何徵也慮多對曰西方有大聖
人滅度衰相現耳佛入涅槃即此年也
始自昭王二十四年甲寅之歲誕應
已來惣算年月至今

大唐貞觀十三年已亥之歲正經一

千六百一十八載復算至今

大唐軋封三年更有十九年帖前惣
有一千六百三十七年復算從軋封
三年至開元十一年癸亥之歲更有
五十五年帖前惣計當千六百九十二
又崇王玄榮西域行傳云摩伽陀國
菩提寺大德僧賒那去線隨據經算
出云釋迦菩薩年至十九四月十五
日初夜出城至三十成道至七十九
入般涅槃已來算至咸亨二年算始
有一千三百九十五年為西國曆算共此
前出者是
後述非也
今案法顯傳云聖出啟王時生者但
法顯雖外造諸國傳未可依年月特
殊殊俗實為河漢又異二安乙丑尚
統甲寅諸無所據未足可驗又像正
之記罕見依馮安公為論據羅什記
羅什記者承安世高安世高者以漢
桓帝時在洛陽翻譯信執筆者據桓
帝時但羅什秦時始來世高漢朝先
至二師相去垂隔三百年信被相承
依而為記非是安論造次謬陳並由

當時傳者之過又隋翻經學士費長

房言佛在王時生者房以二症同世
周莊十年即魯莊七年也但據常星
為驗而去佛生未悟常星別由他事
又案文殊師利涅槃經云佛滅度後二
百五十年文殊至雪山中化五百仙
人訖還歸本土放大光明遍照世界
入於涅槃恆星之瑞即其時也長房
言二月八日生者乃是四月非二月
也然長房所判未究事根長房云周
以十一月為正言四月者今二月也雖
云二月終是四月案春秋一節年用
魯侯之年月取周王之日星本瑞於
周世須據周之日月長房乃云佛以
莊王十年二月八日生者太為猛浪
若是二月不應論星長房又佛以四
月八日下託胎者託胎既用周月現
生還是周辰今言二月是亦非也若
周十一月為正如來不容十一月生凡
人心月胎即十月生四月胎即正月
生佛俯同世七月胎故乃四月生王
卻齊誌云周四月者夏之六月以此
却推四月生者是七月胎今言六月

取其節氣雖授七月終屬六月信知

王邨所說不差又長房言佛以周惠

王十九年癸亥之歲二月明星出時

成道者亦有大過何者案劉向古舊

二錄云周惠王時已漸佛教一百五

年後老子方說五千文若以惠王之

時始成佛者不應經教已傳京雒又

計惠王即在王孫也以癸亥年推其

相去唯三十年不應始得成佛經已

來此尋如來化世四十九年迦葉結

集在佛沒後法門東漸正是周時劉

向之言誠非謬矣長房之錄定不可

依詳夫聖應無方理難窺測况乃東

西曠遠年代遐遠復遭六國從衡秦

焚五典為年紀者不少序帝曆者多

家而于有差遠增減出沒皆師已意

各謂指南琳今粗述見聞詳諸史牒

略有遐迕揚確先後

感應緣

叙三寶感通靈應嘉祥意

叙後漢明帝感通初至意

叙宋沙門求那感通機顯意

夫三寶和護各有司存佛僧兩位表

師資之有從聲教一門顯化道之靈

府故佛僧隨機識見之錄出沒法為

除惱滅障之候常臨所以捨身偈句

恆列於懸崖道法文言惣集在莊龍

殿良是三聖敬重藉頌復之効勞幽

明荷恩慶靜倒之良術所以受持讀

誦必降徵祥如說修行無不通感天

竺往事固顯常談震且見緣紛綸恆

有士行投經於火聚燭滅而不焦賊

徒盜葉於客堂既重而不舉或倉庫

騰於天府或呈瑞於王目或七難由

之獲銷或求二因之果遂斯徒眾矣

不述難聞敢隨傳錄用呈諸後故經

不云乎為信者施疑則不說至如一石

開天入心決致然水流冰度情疑賴

斷斯等尚為士俗常傳况慧捷重公

道超群有心量所指窮數極微因緣

之業若影隨形祥瑞之徒有合符契

義非隱默故述而集之然幸閱前事

事出傳紀志怪之與冥祥旌異之與

徵應此等眾矣備可覽之恐難信其

文故重勸其敬也

烏仗那國舊都達麗羅川中有大伽

藍側有剝木慈氏像高百餘尺金容

是曜靈鑑慈目通有阿羅漢名末田底

迦携挈匠人昇觀史多天親觀妙色

三返畢功有此像來法流東漸逮于

炎漢明帝內記云永平七年歲在甲

子秋九月晝星西見帝夢神人身長

丈六面作真金色頂有日月光明飛

行自在出沒無礙曉問巨吏莫不咸

慶太子舍人傲煌傳取奏稱目聞外

國淨飯王太子號悉達多捨轉輪王

位出家成道名釋迦文陛下夢覺將

無感也即勅使西尋過四十餘國屈

舍衛都僧云佛久滅度遂抄聖教六

十萬五千言以白馬馱還所經崑崙

餘畜皆死白馬轉強嘉其神異雒陽

立白馬寺馬貝葉貞文西流為始佛

光背日東照為初於是聲教暫洽馳

驚福林風猷鼓扇載驅上國源派樞

要寔建此晨周書亦云丈六身似赤

銅色以為別介誠感末純教來流及

宋京師中興寺有求那跋陀羅此云

功德賢中天竺人幼學五明諸論陰

陽呪術靡不該博落髮之後專精志

學博通三藏為人慈和恭恪事師盡

禮頃之辭小乘師進學大乘大乘師
試令採取經匣即得大品華嚴師嘉
歎曰汝於大乘有重緣矣於是講誦
和宣莫能誦抗至宋元嘉十二年至
廣州刺史車朗表聞宋太祖遣信迎
接既至京都太祖文言汝若便蓋初
住祇桓寺後譙王鏡荆州請與俱行
安止辛寺王欲請譯華嚴等經而跋
陀自付未善宋言有懷愧歎即旦夕
禮懺請觀世音乞求冥應遂夢有人
白服持劍擎一人首來至其前曰何
故憂耶跋陀具以事對答曰無所憂
即以劍易首更安新頭語令迴轉又
曰得無痛耶答曰不痛豁然便寤心
神喜悅旦起道義備領宋言於是
就稱元嘉將未譙王屢有怪夢跋陀
答曰京都將有禍亂未及一年元凶
攔逆及孝建之初譙王陰謀逆即跋
陀顏容憂悴未及發言譙王問其故
跋陀諫之懇切乃冰凍而曰必無所冀
貧道為客不得扈從譙王以其物情
所信乃逼與俱下至梁山之敗大艦
轉迫去岸懸遠判無令濟唯一心稱
觀世音手捉印杖投身江中水齊至

膝以杖刺水水流深駛見一童子尋後
而至以手牽之顧謂童子汝小兒何
能度我恍惚之間覺行十餘步仍得
上岸即脫納衣欲賞童子顧竟不見
舉身毛豎方知神力焉後於秣陵界
鳳皇樓西起寺每至夜半輒有推戶
而喚視不見人衆屢屢夢跋陀燒香
呪願曰汝宿緣在此我今起寺行道
禮懺常為汝等若住者為護寺善神
若不能住各隨所安既而道俗十餘人
同夕夢見鬼神千數皆尚攜移去寺
衆遂安今陶後渚白塔寺即其處也
頌曰
稽首諸佛願護神威當陳誠請
回或尤譏沈晦未寤圓覺所歸
久淪愛海舟楫依希異執乖競
和合是依玄華取有理絕過違
慢乖八正戲八百非同捨異辯
潔淨混微簡金去礫琢玉除羈
能仁普鑒疑慮研機契成大道
敦敢毀誹諤諤崇德唯唯侵衰
惟願留聽慶有發揮望矜惻惻
垂誨慈悲採集聖教纂要承暉
十周方成三業勞疲冀傳末代

開略知機八邪息諍四句於非
祛惑存信魚成智微含生同感
願各轉依
法苑珠林卷第一百

甲辰歲高麗國分司大藏部奉
勅彫造

法苑珠林卷第一百

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。七一五頁中一行至次頁中一〇行、七三〇頁中一行至卷末原版殘缺，以麗藏本補換。
- 一 七一五頁中一行經名，**徑**無（未換卷）。
- 一 七一五頁中二行撰者，**碓**、**南**作「唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰」；**徑**無（未換卷）；**清**作「唐西明寺沙門釋道世撰」。
- 一 七一五頁中三行「傳記篇第一百」，**徑**作「傳記篇第一百之一」。又「此有六部」，**徑**無。
- 一 七一五頁中四行至五行「述意部……曆算部」，**徑**無。
- 一 七一五頁中六行「第一」，**徑**無。以下部目下序數例同。
- 一 七一五頁中七行第五字「疏」，**碓**、**南**、**徑**、**清**作「流」。

- 一 七一五頁中八行第四字「王」，**南**、**徑**、**清**作「玉」。
- 一 七一五頁中一三行第二字「籌」，**碓**、**南**、**徑**、**清**作「算」。
- 一 七一五頁中末行「葛稚川」，**碓**、**南**、**徑**、**清**作「葛先子」。
- 一 七一五頁下一行第七字「駝」，**碓**、**南**、**徑**、**清**作「駝駝」。
- 一 七一五頁下六行第一三字「蹄」，**碓**、**南**、**徑**、**清**作「羸」。
- 一 七一五頁下七行末字「風」，**碓**、**南**、**徑**、**清**作「風教」。
- 一 七一五頁下八行第一〇字「簿」，**碓**、**南**、**徑**、**清**作「侵」。
- 一 七一五頁下一〇行首字「復」，**碓**、**南**、**徑**、**清**作「後」。
- 一 七一五頁下一五行第八字「桂」，**碓**、**南**、**徑**、**清**作「桂」。
- 一 七一六頁上七行「寄存大本」，**碓**、**南**、**徑**、**清**作「寄在大命」。
- 一 七一六頁上二二行「方有」，**碓**、**南**、**徑**、**清**作「互有」。

- 一 七一六頁中二行首字「喬」，**碓**、**南**、**徑**、**清**作「胤」。
- 一 七一六頁中一行首字「伏」，**碓**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「服」。
- 一 七一六頁中一六行「一樂」，**碓**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「一磔」。
- 一 七一六頁中一九行「傳譯」，**碓**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「譯傳」。
- 一 七一六頁中二一行夾註左末字「卷」，**碓**、**南**、**徑**、**清**作「卷也」。
- 一 七一六頁下一九行「二十九」，**碓**、**南**、**徑**、**清**作「二十九」。
- 一 七一七頁上一行「三百二」，**南**作「三百三」。
- 一 七一七頁上一二行「衆經」，**徑**作「又衆經」。又夾註左「一百」，**碓**、**南**、**徑**、**清**作「六百」。
- 一 七一七頁上一四行夾註左「四十二」，**碓**、**南**、**徑**、**清**作「四十三」。
- 一 七一七頁中一行夾註左「三十」，**碓**、**南**、**徑**、**清**作「四十」。
- 一 七一七頁中二〇行第一一字「授」，

〔碩、南、徑、清〕作「受」。

一 七二七頁中二二行夾註「後有見者其補茲處」，〔碩、南、徑、清〕無；〔麗〕作「後見有者其補茲處」。

一 七二七頁下一行第四字「錄」，〔碩、南、徑、清、麗〕無。

一 七二七頁下二行「右二部」，〔碩、南、清〕作「此二本」；〔徑〕作「右二本」。

一 七二七頁下五行「釋瞭論」，〔麗〕作「釋蒙論」。

一 七二七頁下一〇行第六字「至」，〔碩、南、徑、清〕無。下至次頁下五行第四字同。

一 七二七頁下一二行「毗曇指歸」，〔徑〕作「毗曇指歸一卷」。

一 七二七頁下一三行「右一卷」，〔徑〕作「右」；〔清〕作「一卷」。下至次頁中一九行同。

一 七二七頁下一三行至一四行「竺僧度」，〔麗〕作「竺僧度」。

一 七二七頁下一五行「歷遊天竺記傳」，〔徑〕作「歷遊天竺記傳一卷」。

一 七二八頁上八行「十三部」，〔碩、南〕作「十部」。

一 七二八頁上一一行「神無形論」，〔徑〕作「神無形論一卷」。

一 七二八頁上一四行「維摩詰經」，〔碩、南、徑、清〕作「維摩經」。

一 七二八頁上一七行「曇詵」，〔碩、南、徑、清〕作「曇說」。

一 七二八頁上一九行「人物始義論」，〔徑〕作「人物始義論一卷」。

一 七二八頁上二〇行「晉成帝」，〔麗〕作「晉武帝」。

一 七二八頁上二二行「高逸沙門傳」，〔碩、南〕作「高逸法門傳」；〔徑〕作「高逸沙門傳一卷」。

一 七二八頁中一八行「釋駁論」，〔徑〕作「釋駁論一卷」。

一 七二八頁中二〇行「道恒」，〔麗〕作「道常」。

一 七二八頁下一四行「二卷」，〔碩、南、徑、清〕作「一卷」。

一 七二八頁下一六行第二字「此」，

〔徑、清〕無。

一 七二八頁下一九行「右此一部」，〔徑〕作「右」；〔清〕無。二一行、次頁下六行、九行、二〇行同。

一 七二八頁下二〇行「十卷」，〔徑、清〕作「一部十卷」。

一 七二九頁上一五行「要攬」，〔徑、清〕作「要覽」。又「二十一首」，〔徑〕作「二十一首一卷」。

一 七二九頁上一六行「一卷」，〔徑〕無。

一 七二九頁上一九行「右一部」，〔碩、南、清〕無；〔徑〕作「右」。

一 七二九頁上二二行「右一部」，〔徑〕作「右」；〔清〕無。

一 七二九頁中二行「右此一錄四卷」，〔徑〕作「右」；〔清〕無。

一 七二九頁中一一行「諸龍」，〔碩、南、徑、清〕作「龍王」。

一 七二九頁中一二行「減罪法三卷」，〔碩、南〕作「減罪二卷」；〔徑、清〕作「減罪三卷」。

一 七二九頁中一七行「七十卷」，〔徑、

- 一 〔清〕作「一部七十卷」。
- 一 七一九頁中一八行「右此一部七十卷」，〔徑〕作「右」；〔清〕無。
- 一 七一九頁中一九行「慧朗」，〔麗〕作「慧明」。
- 一 七一九頁中二〇行「八十卷」，〔徑〕、〔清〕作「一部八十卷」。
- 一 七一九頁中二一行「右此一部八十卷」，〔徑〕作「右」；〔清〕無。
- 一 七一九頁下一行「四十卷」，〔徑〕、〔清〕作「一部四十卷」。
- 一 七一九頁下二行「右此一部四十卷」；〔徑〕作「右」；〔清〕無。
- 一 七一九頁下三行「震孝敬」，〔南〕、〔徑〕、〔清〕、〔麗〕作「虞孝敬」。
- 一 七一九頁下四行「慧命」，〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「慧命」。
- 一 七一九頁下五行「十四卷」，〔徑〕、〔清〕作「一部十四卷」。
- 一 七一九頁下七行「慧皎」，〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「慧皎」。
- 一 七一九頁下一〇行「一百八十卷」，

- 一 〔徑〕、〔清〕作「一部一百八十卷」。
- 一 七一九頁下一一行「右此一部一百八十卷」，〔徑〕作「右」；〔清〕無。
- 一 七一九頁下一三行「二十卷」，〔徑〕、〔清〕作「一部二十卷」。
- 一 七一九頁下一四行「右一部二十卷」，〔徑〕作「右」；〔清〕無。
- 一 七一九頁下一五行第九字「摩」，〔南〕、〔徑〕、〔清〕無。
- 一 七一九頁下一七行「五十卷」，〔徑〕、〔清〕作「一部五十卷」。
- 一 七一九頁下一八行「一部」，〔徑〕作「右」；〔清〕無。
- 一 七一九頁下一九行「連壁」，〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「連壁」。又「二百卷」，〔徑〕、〔清〕作「一部二百卷」。
- 一 七一九頁下二一行「指搗」，〔麗〕作「指揮」。
- 一 七二〇頁上一行「二十卷」，〔徑〕、〔清〕作「一部二十卷」。
- 一 七二〇頁上二行及上六行「右此一部」，〔徑〕作「右」；〔清〕無。次頁上

- 一 二行同。
- 一 七二〇頁上一三行「五卷」，〔徑〕、〔清〕作「一部五卷」。
- 一 七二〇頁上一四行「右此一部五卷至」，〔徑〕作「右」；〔清〕無。
- 一 七二〇頁上一六行「聲明醫方工巧呪術因明」，〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「一聲明醫方論三工巧論四呪術論五因明論」。
- 一 七二〇頁上一行「法門」，〔徑〕、〔清〕作「法門一卷」。
- 一 七二〇頁上二二行「二十三卷」，〔徑〕、〔清〕無。
- 一 七二〇頁上末行第六字「命」，〔徑〕、〔清〕無。
- 一 七二〇頁中二行「化胡傳」，〔徑〕、〔清〕作「化胡傳一卷」。
- 一 七二〇頁中三行「難道章」，〔徑〕、〔清〕作「難道章一卷」。
- 一 七二〇頁中五行「釋僧勅」，〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「釋僧勅」。
- 一 七二〇頁中六行「八卷」，〔徑〕、〔清〕作

「一部八卷」。

一 七二〇頁中七行「右一部八卷」，
〔徑〕作「右」；〔清〕無。

一 七二〇頁中二一行「此十二部」，
〔南〕、〔徑〕、〔清〕無。

一 七二〇頁中二二行首字「帝」，〔南〕、
〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「帝時」。

一 七二〇頁中末行「十一卷」，〔徑〕、
〔清〕作「一部十一卷」。

一 七二〇頁下一行「右一部十一卷」，
〔南〕、〔南〕作「右十一卷」；〔徑〕作「右」；
〔清〕無。又「武帝」，〔徑〕、〔清〕作「武帝時」。

一 七二〇頁下三行「二教論」，〔南〕、
〔南〕作「二依論」；〔徑〕、〔清〕作「二依論
一卷」；〔麗〕作「三教論」。

一 七二〇頁下四行「右此一卷」，〔徑〕
作「右」；〔清〕無。又「武帝」，〔南〕、
〔南〕、〔清〕作「武帝時」。

一 七二〇頁下六行「三卷」，〔徑〕、〔清〕作
「一部三卷」。

一 七二〇頁下七行「右一部三卷」，
〔徑〕作「右」；〔清〕無。又第六字「周」，

〔麗〕作「周朝」。

一 七二〇頁下一〇行「二卷」，〔徑〕、
〔清〕作「一部二卷」。

一 七二〇頁下一一行「右一部二卷」，
〔徑〕作「右」；〔清〕無。

一 七二〇頁下一四行「右一部一卷」，
〔徑〕作「右」；〔清〕無。

一 七二一頁上四行「目錄」，〔南〕、
〔南〕、〔清〕作「目錄集」。

一 七二一頁上五行「右此七卷」，〔徑〕
作「右」；〔清〕無。

一 七二一頁上八行「沙門明穆」，〔麗〕
作「釋僧穆」。

一 七二一頁上一〇行末字「綴」，〔南〕、
〔南〕、〔清〕作「維」。

一 七二一頁上一四行「三十一卷」，
〔徑〕、〔清〕作「一部三十一卷」。

一 七二一頁上一五行「右此一部三
十一卷」，〔徑〕作「右」；〔清〕無。

一 七二一頁上一八行「一部」，〔南〕、
〔南〕、〔清〕作「六部」。

一 七二一頁中二行「善才」，〔南〕、
〔南〕、〔清〕作「善財」。又「一卷」，〔南〕、
〔南〕、〔清〕無。

一 七二一頁中六行「十卷」，〔南〕、
〔南〕、〔清〕作「一卷」。

一 七二一頁中一五行「二十卷」，〔徑〕、
〔清〕作「一部二十卷」。

一 七二一頁中一六行「右一部二十
卷」，〔徑〕作「右」；〔清〕無。

一 七二一頁中一九行「二卷」，〔徑〕、
〔清〕作「一部二卷」。

一 七二一頁中二〇行「右此一部兩
卷」，〔徑〕作「右」；〔清〕無。

一 七二一頁中二二行「外內」，〔南〕、
〔南〕、〔清〕作「內外」。

一 七二一頁中末行「右此一卷」，〔徑〕
作「右」；〔清〕無。次頁上二〇行同。

一 七二一頁下二行「一十五卷」，〔徑〕、
〔清〕作「一部一十五卷」。

一 七二一頁下三行「右此一部十
五卷」，〔徑〕作「右」；〔清〕無。

一 七二一頁下五行「法式」，〔南〕、
〔南〕、〔清〕作「法戒」。又「十卷」，〔徑〕、
〔清〕

- 作「一部十卷」。
- 一 七二二頁下六行「右此一部十卷」，
〔徑作「右」；清無。〕
- 一 七二二頁下一六行「五百卷」，〔徑、
清作「一部五百卷」。〕
- 一 七二二頁下一七行「右此一部五
百卷」，〔徑作「右」；清無。〕
- 一 七二二頁下一八行「智果」，〔積、南
作「智果」。〕
- 一 七二二頁上五行第三字「退」，〔積、
南、徑、清無。〕
- 一 七二二頁上一一行「皇朝」，〔徑作
「唐朝」。下同。〕
- 一 七二二頁上一三行「折疑論」，〔積、
南、清作「折疑論」。〕
- 一 七二二頁中一三行「二卷」，〔積、
南、徑、清作「三卷」。〕
- 一 七二二頁下二行「一十七」，〔徑、
清作「二十七」。〕
- 一 七二二頁下五行「三十卷」，〔徑、
清作「一部三十卷」。〕
- 一 七二二頁下六行「右此一部」，〔徑

- 作「右」；清無。一五行、次頁上一
〇行、次頁中五行、一三行、一
六行同。
- 一 七二二頁下一四行「十二卷」，〔積、
南作「十三卷」；徑、清作「一部十
三卷」。〕
- 一 七二二頁下一九行「諸……卷」，
〔積作「善惡業報論」；南、徑、清作
「善惡業報論二十卷」。〕
- 一 七二二頁下末行「大乘略止觀」，
〔積、南、徑、清作「大乘十觀」。〕
- 一 七二二頁上一行「辯偽顯真論一
卷」，〔積、南、徑、清無。〕
- 一 七二二頁上三行「四分律」，〔徑作
「四律」。〕
- 一 七二二頁上六行「十一部一百五
十四卷」，〔積、南、徑、清作「十部一
百五十三卷」。〕
- 一 七二二頁上九行「二十卷」，〔徑、
清作「一部二十卷」。〕
- 一 七二二頁上一四行第二字「此」，
〔徑、清無。一九行第二字同。〕

- 一 七二二頁上一五行末字「撰」，〔積、
南、徑、清作「注」。〕
- 一 七二二頁上一二行第四字「多」，
〔麗無。〕
- 一 七二二頁上二二行「右此一卷」，
〔徑作「右」；清無。本頁下二行同。〕
- 一 七二二頁中二行「右此四十卷」，
〔徑作「右」；清無。〕
- 一 七二二頁中一九行「右此一部十
卷」，〔徑作「右」；清無。〕
- 一 七二二頁中二〇行第三字「作」，
〔積、南、徑、清、麗無。又「陽尚善」，
清作「楊尚善」。〕
- 一 七二二頁中末行「右此兩卷」，〔徑
作「右」；清無。又「李玄美」，〔積作
「李冀」。〕
- 一 七二二頁下四行「右此三十卷」，
〔徑作「右」；清無。〕
- 一 七二二頁下六行「第四」，〔徑無。〕
- 一 七二四頁上二二行「一卷」，〔南作
「二卷」。〕
- 一 七二四頁中一八行首字「此」，〔徑

無。又「長安」，**徑**作「右長安」。

一 七二四頁中一九行「玄則撰」，至此，**徑**卷第一百十九終，卷第一百二十始，並有「傳記篇第一百之餘」一行。

一 七二四頁中二〇行「第五」，**徑**無。

一 七二四頁中二一行「振旦」，**徑**、**清**作「震旦」。

一 七二四頁中二二行末字「且」，**積**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「具」。

一 七二四頁下一行第一二字「以」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「化」。

一 七二四頁下五行第九字「象」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「像」。

一 七二四頁下一二行「興福寺」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「興勝寺」。又「常供」，**積**、**南**作「帝供」。

一 七二四頁下一八行「興皇」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「皇興」。

一 七二四頁下二〇行「長干」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「長干寺」。

一 七二五頁上二行「二万四千人」，

積、**南**、**徑**、**清**作「度二万四千人」。

一 七二五頁上四行小註左「召請名僧」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「召諸名僧」。

一 七二五頁上五行小註右「禪靈寺」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「禪寂寺」。又「常供」，**積**、**南**作「常住」。

一 七二五頁上七行「一十」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「二十」。

一 七二五頁上一〇行小註左「止觀」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「正觀」。

一 七二五頁上一一行小註右「招玄」，**麗**作「昭玄」。

一 七二五頁上一七行小註右「慈敬」，**積**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「茲敬」。又左「忌日」，**麗**作「畢日」。

一 七二五頁上一八行小註右「連壁」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「連壁」。

一 七二五頁上一九行小註左末字「論」，**南**、**徑**、**清**無。

一 七二五頁中七行小註右首字「區」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「軀」，下至次頁上一七行同。又「度僧七千人」，**積**、

南、**徑**、**清**作「度二萬人」。

一 七二五頁中八行小註左「六十所」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「六十所也」。

一 七二五頁中一五行「興地圖」，**南**、**徑**、**清**作「興地圖」。

一 七二五頁中一七行「下民」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「下人」。

一 七二五頁中二〇行「道武」，**徑**、**清**作「焘武」。

一 七二五頁中二二行小註右「更闢」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「更開」。

一 七二五頁下一行小註左「侍女持」，**積**、**南**作「侍女皆持」；**徑**、**清**作「舍女皆持」。

一 七二五頁下三行小註右「供施」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「俱施」。又左末字「人」，**積**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七二五頁下八行「魏大帝」，**南**、**徑**、**清**作「魏文帝」。

一 七二五頁下一一行「恒安」，**麗**作「常安」。

一 七二五頁下一九行小註右「僧朔」，

- 一 麗作「僧明」。又左「斷肉」，**頌、南、經、清無。**
- 一 七二五頁下二〇行小註右「屠宰」，**頌、南、經、清作「屠宰」。**又左「薰辛」，**經、清作「葷辛」。**
- 一 七二六頁上四行小註右「於長安」，**頌、南、經、清作「至長安」。**又「陟站」，**頌作「陟站」。**又左末字「衆」，**頌、南、經、清無。**
- 一 七二六頁上五行小註左「三千卷」，**頌、南、經、清作「二千卷」。**
- 一 七二六頁上一一行小註右「三年」，**頌、南作「二年」。**又「鳥立」，**麗作「興立」。**
- 一 七二六頁上一四行小註左末字「矣」，**頌、南、經、清無。**
- 一 七二六頁上一七行小註左末字「人」，**頌、南、經、清作「人矣」。**
- 一 七二六頁上一二一行首字「大」，**南、經、清無。**
- 一 七二六頁上二二行末字「斯」，**頌、南、經、清作「期」。**
- 一 七二六頁上末行首字「令」，**頌、南、經、清作「今」。**又第五字「主」，**頌、南、經、清作「匡」。**
- 一 七二六頁中三行第二字「紐」，**頌、南、經、清作「綱」。**
- 一 七二六頁中七行第二字「畫」，**頌、南、經、清作「畫」。**
- 一 七二六頁中九行「證果」，**頌、清作「證果四寺及」。**
- 一 七二六頁中一〇行第四字「居」，**頌、南作「尼」；經、清作「第」。**
- 一 七二六頁中一八行「既有」，**頌、南、經、清作「豈有」。**
- 一 七二六頁中二一行「王城闕典」，**頌、南、經、清作「王城祕典」；麗作「王城闕典」。**又末字「陽」，**頌、南、經、清、麗作「揚」。**
- 一 七二六頁下四行第四字「鏡」，**頌、南作「悅」；經、清作「兑」。**
- 一 七二六頁下八行第七字「名」，**頌、南、經、清作「各」。**
- 一 七二六頁下一二行第一〇字「伍」，**頌、南、經、清作「伍」。**
- 一 七二六頁下一四行第七字「氣」，**頌、南、經、清作「氣」。**
- 一 七二六頁下一六行第四字「墊」，**頌作「墊」。**
- 一 七二六頁下一八行第三字「裁」，**頌、南、經、清作「戴」。**
- 一 七二六頁下二〇行首字「負」，**麗作「貧」。**又末字「記」，**頌作「訴」；南、經、清作「託」。**
- 一 七二六頁下二一行「祈宗祐」，**頌、南、經、清作「祈宗祀」。**
- 一 七二七頁上四行第四字「闕」，**頌、南、經、清作「合」。**
- 一 七二七頁上九行第四字「陸」，**頌、南、經、清作「程」。**又第一〇字「斂」，**頌作「殿」。**
- 一 七二七頁上一四行「等覺」，**頌、南、經、清作「覺等」。**
- 一 七二七頁中一行第二字「到」，**頌、南、經、清作「對」。**
- 一 七二七頁中一六行末字「之」，**頌、南、經、清作「對」。**

一 七二七頁中二〇行第九字「離」，
 〔南、徑、清〕作「文」。
 一 七二七頁中二一行第二字「方」，
 〔南〕作「方」。又「間由息頌」，〔南、南、
 徑、清〕作「閑田息訟」；〔麗〕作「閑田
 息頌」。
 一 七二七頁下一行「其性」，〔南、南、
 徑、清〕作「真性」。
 一 七二七頁下六行第二字「柳」，〔南、
 南、徑、清〕作「靡」。又第八字「成」，
 〔南、南、徑、清〕作「城」。
 一 七二七頁下八行「輝彩」，〔南、南、
 徑、清、麗〕作「耀彩」。又「長廓」，〔南、
 南、徑、清、麗〕作「長廊」。
 一 七二七頁下一二行「環奇」，〔南、
 清〕作「環奇」。
 一 七二七頁下二〇行「武皇」，〔南、南、
 徑、清〕作「武王」。
 一 七二八頁上六行首字「幡」，〔南、
 南、徑、清、麗〕作「幡」。
 一 七二八頁上一一行第四字「文」，

〔麗〕作「文」。
 一 七二八頁上一三行「七耀」，〔南〕作
 「大耀」。
 一 七二八頁上一八行「冲玄」，〔南、
 南、徑、清、麗〕作「玄冲」。
 一 七二八頁上一九行「詮定」，〔南、
 南、徑、清〕作「詮定」。
 一 七二八頁上二〇行第六字「勤」，
 〔南、南、徑、清、麗〕作「勒」。
 一 七二八頁上末行第四字「隋」，〔南、
 南、徑、清、麗〕作「隨」。
 一 七二八頁中一行「猶覽」，〔南、南、
 徑、清〕作「修覽」。又「區案仁沾」，
 〔南、南、徑、清〕作「案區仁沾」。
 一 七二八頁中二行首字「目」，〔麗〕作
 「曰」。
 一 七二八頁中一〇行首字「大」，〔南、
 清〕無。
 一 七二八頁中一五行「壬申」，〔麗〕作
 「壬子」。又第八字「者」，〔南、南、徑、
 清〕無。
 一 七二八頁中一八行第九字「代」，

〔南、南〕作「戎」；〔南、清〕作「王」。
 一 七二八頁中二一行「不屬」，〔南、
 南、徑、清、麗〕作「不賜」。
 一 七二八頁中末行「析理」，〔南、南、
 徑、清〕作「片理」。
 一 七二八頁下二行「齊朝尚統法師」，
 〔南、南、徑、清〕無。
 一 七二八頁下五行「傳教」，〔南、南、
 徑、清〕作「傳教」。
 一 七二八頁下六行第七字「今」，〔南、
 南、徑、清〕作「令」；〔麗〕作「含」。
 一 七二八頁下二二行第二字「曰」，
 〔南、南、徑、清〕無。
 一 七二九頁上四行「壬午」，〔南、南、
 徑、清、麗〕作「壬申」。
 一 七二九頁上六行第五字「天」，〔麗〕
 作「天人」。
 一 七二九頁上八行第四字「主」，〔南、
 南、徑、清〕無。又「之歲」，〔南、南、徑、
 清、麗〕無。
 一 七二九頁中一行「貞觀十三年己
 亥」，〔南、南〕作「咸亨二年申未己

- 亥」；**徑**、**清**作「咸亨二年辛未」；**麗**作「咸亨二年己亥」。
- 一 七二九頁中二行「六百一十八」，**碩**、**南**、**麗**作「六百」；**徑**、**清**作「六百九十九」。
- 一 七二九頁中二行第八字至六行末字「復……年」，**徑**、**清**無。
- 一 七二九頁中一行第一三字「算」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七二九頁中一三行夾註右第三字「者」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。
- 一 七二九頁中一七行第一〇字「可」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「乃」。
- 一 七二九頁中一八行第八字「公」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「云」。
- 一 七二九頁中二一行「漢朝」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「漢時」。
- 一 七二九頁下一行第八字「隋」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「猶」。
- 一 七二九頁下三行「常星」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「恒星」。四行同。
- 一 七二九頁下五行「涅槃經」，**碩**、

- 南**、**徑**、**清**作「般若經」。
- 一 七二九頁下一三行第一〇字「日」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「月」。
- 一 七二九頁下一五行「猛浪」，**徑**、**清**作「孟浪」。
- 一 七二九頁下一六行第一一字「又」，**麗**作「又云」。
- 一 七三〇頁上一行第八字「月」，**南**、**徑**、**清**作「日」。第一二字同。
- 一 七三〇頁上二行「不差」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「不善」。
- 一 七三〇頁上三行第四字「年」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。又「之歲」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。
- 一 九三〇頁上七行「京雒」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「洛京」。
- 一 七三〇頁上一六行第八字「滅」，**碩**、**南**作「滅」。
- 一 七三〇頁上一二行第九字「至」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七三〇頁中三行「除惱」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 七三〇頁中四行首字「恒」，**麗**作「常」，八行末字同。又「道法」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「道法」。
- 一 七三〇頁中一〇行第一三字「龜」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「合」。
- 一 七三〇頁中一行第六字「呈」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「單」。
- 一 七三〇頁中一二行「求二」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「二求」。
- 一 七三〇頁中一五行「矢入」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「天人」。又末字「賴」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「類」。
- 一 七三〇頁下六行第二字「秋」，**徑**、**清**無。又第五字「盡」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「盡」。
- 一 七三一頁下七行第八字「頂」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「項」。
- 一 七三一頁下一二行末字「屈」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「屈」。
- 一 七三一頁下一八行「源派」，**碩**作「源派」。
- 一 七三一頁上五行「車朗」，**南**、**徑**、

清作「章朗」。

一 七三一頁上一三行末字「又」，殳、南、徑、清無。

一 七三一頁上一五行「超道」，殳、南、徑、清作「超言」。又「宋言」，殳、南、徑、清作「宋語」。

一 七三一頁上一六行第二字「稱」，殳、南、徑、清作「講」。

一 七三一頁上二一行「為客不得」，殳、南、徑、清作「不容」。

一 七三一頁上二三行第九字「令」，殳、南、徑、清作「全」。

一 七三一頁上末行「印杖」，殳、南、徑、清作「筇杖」。

一 七三一頁中五行「秣陵」，殳、南、徑、清作「秣陵」。

一 七三一頁中二〇行「疑慮研機」，殳、南、徑、清作「疑慮研幾」。

一 七三一頁中二一行首字「敦」，殳、南、徑、清作「敦」。

一 七三一頁中二二行第四字「聽」，殳、南、徑、清作「德」。

一 七三一頁下一行首字「聞」，殳、南、徑、清作「簡」。

一 七三一頁下二行第五字「熏」，殳、南、徑、清作「重」。

一 七三一頁下四行卷末經名，徑作「法苑珠林卷第一百二十終」。

傳燈玉英集卷第二

中華五祖并旁出尊宿三子三子三子

二十八祖菩提達磨 二十九祖慧可大師

僧那禪師 向居士

相州慧滿禪師 三十祖璨大師

三十一祖道信大師 三十二祖弘忍大師

潤州法融禪師通智大 智嚴禪師

智威禪師 金陵曇曜禪師

宣州玄挺禪師 潤州玄素禪師

舒州崇慧禪師 杭州徑山道欽禪師

杭州鶴巢道林禪師 天台雲居智禪師

傳燈玉英集卷第二

北宗神秀禪師 嵩嶽慧安國師

袁州蒙山道明禪師 五臺巨方禪師

兗州降魔藏禪師 壽州道樹禪師

洛京仁儉禪師 嵩嶽破窻和尚

嵩嶽元珪禪師 益州保唐無住禪師

第二十八祖菩提達磨者南天竺國香至王第三子也姓刹利帝本名菩提多羅後過二十七祖般若多羅至本國受王供養知師密迹因試令與二兄辯所施寶珠發明心要既而尊者謂曰汝於諸法已得通量夫達磨者通大之義也宜名達磨因改號菩提達磨師乃告尊者曰我

既得法當往何國而作佛事願垂開示尊者曰汝雖得法未可遽遊且止南天待吾滅後六十七載當往震旦設大法藥直接上根慎勿速行衰於日下師又曰彼有大士堪為法器否十載之下有留難否尊者曰汝所化之方獲菩提者不可勝數吾滅後六十餘年彼國有難水中文布自善降之汝至時南方勿住彼唯好有為功業不見佛理汝縱到彼不可久留聽吾偈曰路行跨水復逢羊獨自棲棲暗度江日下可憐雙象馬二株嫩桂文昌昌復演八偈皆預識佛教隆替師恭稟教義朕勳左右垂四十年未嘗廢

傳燈玉英集卷第二

闕追尊者順址遂演化本國時有二師名佛大先一名佛大勝多本真師同學佛陀跋陀小乘禪觀佛大先既過般若多羅尊者捨小趣大與師並化時號二甘露門矣而佛大勝多更分途而為六宗第一有相宗第二無相宗第三定慧宗第四戒行宗第五无得宗第六寂靜宗各封已解別展化源歎曰彼之一師已醉牛迹况復支離繁盛而分六宗我若不除永纏邪見言已微現神力至六宗所一訶問彼尊者聞師指誨各各開悟懺悔師曰今一葉發虛孰能剪拂宗勝曰我雖淺薄敢揮其行師曰汝雖辯慧而

道力未全宗勝自念我師恐我見王作大佛事
各舉願遂嘆奪尊威縱彼福慧為王我是沙門
受佛教旨豈難敵也言訖潛去至王所廣說法要
及世界苦樂人天善惡等事王與之往返徵詰
無不詣理王曰汝今所解其法何在宗勝曰如
王治化當令其道王所有道何在王曰我所有
道將除邪法汝所有法將伏何人師不起于坐
懸知宗勝義遠違告波羅提曰宗勝不稟吾教
潛化於王須臾即屈汝可速救波羅提恭稟師
旨云願假神力言已雲生足下至王前默然而
住時王正問宗勝忽見波羅提乘雲而至愕然

佛傳卷第二

沙

妄其問答曰乘空之者是正是邪答曰我非邪
正而來正邪王心若正我無邪正王雖驚異而
輪慢方熾即擯宗勝令出波羅提曰王既有道
何橫沙門我雖無解願王致問王怒而問曰何
者是佛答曰見性是佛王曰師見性否答曰我
見佛性王曰性在何處答曰性在作用王曰是
何作用我今不見答曰今見作用王自不見王
曰於我有否答曰王若作用無有不是王若不
用體亦難見王曰若當用時幾處出現答曰若
出此時當有其八王曰其八出現當為我觀波
羅提即說偈曰在胎為身處世名人在曠日見

在耳日聞在鼻辨香在口談論在手執提在足
運奔遍現俱該沙界收攝在一微塵識者知是
佛性不識變作精意王聞獨已開悟懺悔王聞
規戒泣謝于師又詔宗勝歸國大臣奏曰宗勝
被謫投崖云矣王告師曰宗勝之死皆自於吾
如何大慈令免斯罪師曰宗勝今在巖間宴坐
但遣使召當即至矣王即遣使入山果見宗勝
端居禪寂宗勝蒙召乃曰深愧王意貧道誓起
巖泉且王國賢德如林遠勝是王之叔六衆所師
波羅提法中龍象願王崇仰二聖以福皇基使
者復命未至師謂王曰知取得宗勝否王曰未

佛傳卷第二

沙

知師曰一請未至再命必來良久使還果如師
語師遂辭王曰當尊修德不久疾作吾且去矣
經七日王乃得疾國醫診治有加無療貴戚近
臣隱師前記急發使告師曰王疾殆至彌留願
叔慈悲遠來軫救師即至王所慰問其疾時宗
勝再承王召即別巖間波羅提久受王恩亦來
問疾波羅提曰當何施為令王免苦師即令太
子為王宥罪施恩崇奉僧寶復為懺悔云願罪
消滅如是者三王疾有間師心念震且綠執行
化時至乃先辭祖塔次別同學然至王所慰而
勉之曰當勤修白業護持三寶吾去非晚一九

即迴王聞師言涕淚交集曰此國何罪彼女何
祥叔既有緣非吾所止唯願不忘父母之國事
畢早迴王即具大舟實以眾寶躬率巨家送至
海壖師汎重溟凡三周寒暑達于南海廣州刺
史蕭昂具主禮迎接表聞武帝帝覽奏遣使
齎詔迎奉至金陵帝問曰朕即位已來造宇寫
經度僧不可勝紀有何功德師曰並無功德帝
曰何以無功德師曰此但人天小果有漏之因
如影隨形雖有非實帝曰如何是真功德答曰
淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求帝又問
如何是聖諦第一義師曰廓然無聖帝曰對朕

佛傳卷第二

沙

者誰師曰不識帝不領悟師知機不契寓止于
嵩山少林寺面壁而坐終日默然人莫之測謂
之壁觀婆羅門時有僧神光者曠達士也久居伊
洛博覽羣書善談玄理每歎曰孔老之教禮術
風規莊易之書未盡妙理近聞達磨大士至人
乃往彼參承師常端坐面墻莫聞語勸光自惟
曰昔人求道敲骨取髓刺血濟饑布髮塗泥投
崖餓虎占尚若此我又何人其夜大靈光堅立
不動暎明積雪過膝師憫而問曰汝久立雪中當
求何事光悲淚曰願和尚慈悲開甘露門廣度
群品師曰諸佛無上妙道曠劫精勤難行能行

非忍而忍豈以小智輕心欲其乘光開師講
 勵潛取利乃自斷左臂置於師前乃曰諸佛最
 初求道為法忘形汝今斷臂求亦可在師遂因
 與易名曰慧可光曰諸佛法印可得聞乎師曰諸
 佛法印匪從人得光曰我心未寧乞師與安師
 曰將心來與汝安曰覓心了不可得師曰與汝
 安心竟後孝明帝聞師異跡遣使三詔師不下
 少林帝彌加欽尚就賜摩納袈裟金鉢銀水瓶
 繒帛等師三讓受之自爾緇白之衆倍加信向
 迄九年已欲西返天竺乃命門人曰時將至矣
 汝等盍各言所得乎時門人道副對曰如我所

見不執文字不離文字而為道用師曰汝得吾
 皮尼慧持曰我今所解如慶喜見阿闍佛國一
 見更不再見師曰汝得吾肉道育曰四大本空
 五陰非有而我見更無一法可得師曰汝得吾
 骨最後慧可禮拜後依位而立師曰汝得吾髓
 乃願慧可而告之曰昔如來以正法眼付迦葉
 大士展轉而至於我我今付汝汝當護持并授
 汝袈裟以為法信各有所表可曰請師指陳師
 曰內傳法印以契證心外付袈裟以定宗旨後
 代流著疑慮處競生汝今授此衣法却後難生但
 出此衣并吾法備用以表明其化無礙至吾誠

後二百年衣止不傳法周沙界明道者多行道
 者少說理者多通理者少符符密證千萬有餘
 汝當關揚勿輕未悟一念迴機便同本得聽吾
 偈曰吾本來茲土傳教救迷情一花開五葉結
 果自然成

第二十九祖慧可大師者武牢人也姓姬氏父
 寂未有子嘗自念言我家崇善豈無令子禱
 之既久一夕感異光照室其母因而懷妊及長
 遂以照室之瑞名之曰光自幼志氣不羣不事
 家產後覽佛書超然自得即抵洛陽龍門香
 山依寶靜禪師出家終日宴坐經八載於寂默

中樞見一神人謂曰將欲受果何滯此邪大道
 匪遇汝其南矣光知神助因改名神光珥曰覺
 頭痛如刺其師欲治之空中聲曰此乃換骨非
 常痛也光遂以白師師視其頂骨即如五峯矣
 乃曰汝相吉祥當有所證神令汝南者斯則少
 林達磨大士必汝師也光受教造于少室其得
 法傳衣至此齊有一居士年踰四十不言名氏
 聿來設禮而問師曰弟子身經風恙請和尚懺
 罪師曰將罪來與汝懺居士良久云覓罪不可
 得師曰我與汝懺罪說宜依佛法僧住曰今見
 如禽已知是僧未審何名佛法師曰是心是佛

是心是法法佛無二僧實亦然曰今日始知
 性不在內不在外不在中間如其心然佛法無
 二也師器之即為剃髮宜名僧瓊於光福寺受
 具自茲疾漸愈執侍經二載大師乃告曰達磨
 善提遠自竺乾以正法眼藏密付於吾吾今授
 汝并達磨信衣汝當守護無令斷絕聽吾偈曰
 本來緣有地因地種華生本來無有種華亦不生
 僧那禪師姓馬氏少而神傳通究墳典年二十
 一講禮易於東海聽者如市暨南祖會二祖說
 法與同志十人投祖出家自爾手不執筆永捐
 世典唯一衣一鉢一食一坐奉頭陀行既久侍於

祖後謂門人慧滿曰祖師心印非專苦行但助
 道耳若契本心發隨意見其光之用則苦行如種
 土成金若難務苦行而不明本心為憎愛所縛
 則苦行如黑月夜履于險道汝欲明本心者當
 審諦推察過色過聲未起覺觀時心何所之是
 無邪是有邪既不墮有無處所則心珠獨朗常
 照世間而無一塵許間隔未嘗有一剎那頃斷
 續之相故我初祖兼付楞伽經四卷謂我師
 二祖曰吾觀震且唯有此經可以印心仁者依
 行自得度世
 向居士幽棲林野木食澗飲北蒼天係初聞二

祖感化乃致書通好曰影由形起響逐聲來
弄影勞形不識形為影本揚聲止響不知聲
是響根除煩惱而趣涅槃翳去形而竟影難知
生而求佛果翳點聲而尋響故知迷悟一途真
皆非別無名作名因其名則是非生矣無理作
理因其理則爭論起矣幻化非真難是非非虛
妄無實何空何有將知得無所得失無所失未
及造謁聊申此意伏望答之二祖大師命筆曰

示曰備觀來意皆如寶異幽之理竟不殊本法
摩尼謂瓦礫雖然自覺是具珠無明智慧等值
異當知萬法即皆如慈此二見之徒輩申辭措

筆作斯書觀身與佛不堯別何須更覓彼無餘
居士捧披祖偈乃伸禮觀密承印記

相州隆化寺慧滿禪師榮陽人也姓張氏始於
本寺遇僧那禪師開示志存儉約唯蓄二鉢及
則乞補夏乃捨之自言一生心無怯怖身無益
臥睡而不夢常行乞食住無再宿所至如藍則
破柴製履於洛陽會善寺側宿古墓中遇大重
旦入寺見曇曠法師性所從來師曰法有來邪
曠遣尋來處四達靈積五尺曠曰不可測也師
持鉢聚落隨得隨散有請宿齋者師曰天下無
僧方交斯請也又嘗示人曰諸佛說心令知

相是虛妄今乃重加心相深違佛意又增論議
殊乖大理故常齋掃如經四卷以為心要後於
陶冶中無疾坐化

第三十祖僧肇大師不知何許人也初以白衣
謁二祖既受度傳法屢于舒州之皖公山屬後
周武帝破滅佛法師往來太湖縣司空山居無
常處積十餘年時人無能知者有沙彌道信年
始十四來禮師曰乞解脫法門師曰誰縛汝曰
無人縛師曰何更求解脫乎信於言下大悟服
勞九載後乃付衣法偈曰華種雖因地從地種
華生若無人下種華地盡無生

第三十一祖道信大師者姓司馬氏世居河內
後徙於新州之廣濟縣師生而趣異切慕空宗
諸解脫門宛如宿習既嗣祖風攝心無寐誓不
至席者僅六十年隨大業中抵吉州值暴盜圍
城七旬不解萬眾惶怖教令念摩訶般若時賊
眾望雉堞間有神乃相謂曰城內必有異人不
可攻矣稍稍引去師却返斬春住破頭山學侶
雲臻一日往黃梅縣路逢一小兒骨相奇秀異
乎常童師問曰子何姓答曰姓即有不是常姓
師曰是何姓答曰是佛性師曰汝無性邪答曰
性空故師默識其法器即俾侍者至其家齋

母所乞今出家父母以宿緣故殊無難色遂捨
為弟子以至付法傳衣偈曰華種有生性因地
華生生大緣與信合當生生不生

第三十二祖弘忍大師者新州黃梅人也姓周
氏生而岐嶷童遊時逢一智者歎曰此子闕七
種相不逮如來後遇信大師得法嗣化於破頭
山咸亨中有一居士姓盧名慧能自新州來參
謁師曰汝自何來曰嶺南師曰欲須何事曰唯
求作佛師曰嶺南人無佛性曰人即有南北佛
性豈然師乃詞曰著槽廠去能禮足而退便入
碓坊經八月師告眾曰正法難解汝等各自隨

意述一偈若語意真符則付衣法時會下七百
餘僧上坐神秀者學通內外咸共推稱云若非
尊秀曠敢當之神秀竊聆眾譽不復思惟乃於
師壁書一偈云身是菩提樹心如明鏡臺時時
勤拂拭莫遣有塵埃能在碓坊忽聆誦偈乃問
同學是何章句同學曰和尚求法嗣各述心
偈此秀上坐所述能曰其偈美則美矣了則未
了同學詞曰庸流何知勿發狂言能曰子不信
邪以一偈和之同學不答相視而笑能至夜密
告一童子引至廊下能自秉燭令童子於秀偈
側寫一偈云菩提本非樹心鏡亦非臺本來無

一物何假拂塵埃大師後見此偈迫夜乃潛令
 人自確坊召能入室告曰諸佛出世為一大事
 故隨機小大而引導之遂有十地三乘頓漸等
 旨以為教門然以無上微妙秘密圓明真實正
 法藏藏付于上首大迦葉尊者展轉傳授二十
 八世至達磨屈于此土得可大師承襲以至於
 吾今以法寶及所傳袈裟用付於汝善自保護
 無令斷絕聽吾偈曰有情來下種因地果還生
 無情既無種無性亦無生能曉受衣法啓曰法
 則既授衣付何人師曰昔達磨初至人未知信
 故傳衣以明得法今信心已熟衣乃爭端止於
 汝身不復傳也

法融禪師者潤州延陵人也姓韋氏年十九學
 道經史尋閱大部般若曉達真空一日歎曰儒
 道世典非究竟法般若正觀出世舟航遂落瑤
 入牛頭山幽棲北巖之石室有百鳥銜花之異
 四祖大師遙觀氣象知彼有奇異之人乃尋訪
 問寺僧此間有道人否曰出家兒那箇不是道
 人祖曰阿那箇是道人僧無對祖遂入山見師
 端坐祖問曰在此作什麼師曰觀心祖曰觀是
 何人心是何物師便起作禮曰大德識道信禪
 師否祖曰貧道是也師曰因何到此祖曰特來

相訪師引祖至庵所遠慮惟見虎狼之類祖乃舉
 兩手作怖勢師曰猶有遮箇在祖却於師宴坐
 石上書一佛字師觀之疎然祖曰猶有遮箇在
 師乃稽首請說其要祖曰夫百千法門同歸方
 寸河沙妙德總在心源一切戒門定門慧門神
 通變化悉自具足不離汝心一切煩惱業障本
 不空寂一切因果皆如夢幻無三界可出無菩
 提可求人與非人性相平等大道虛實絕思絕
 慮如是之法汝今已得更無開少與佛何殊更
 無別法汝但任心自在莫作觀行亦莫澄心莫
 起貪嗔莫懷愁慮蕩蕩無礙任意縱橫不作

諸善不作諸惡行住坐卧觸目遇緣總是佛之
 妙用伎樂無憂故名為佛師曰心既具足何者
 是佛何者是心祖曰非心不問佛問佛非不心
 師曰既不許作觀行於境起時心如何對治祖
 曰境緣無好醜好醜起於心心若不強名妄情
 從何起妄情既不起真心任福知汝但隨心自
 在無復對治即名常住法身無有變異
 智嚴禪師者由阿人也姓華氏大業中為郎將
 常以弓挂一蘆水囊累立戰功年四十出家谷
 中入定山水瀑深怡然不動後有昔同從軍者
 二人聞師隱遁乃共入山尋之既見因為師曰

即將在邪何為住此答曰我在欲醒君在正覺
 夫著色淫聲貪榮貴寵流轉生死何由自出二
 人感悟歎息而去
 智威禪師者江寧人也姓陳氏師嘗有偈曰莫
 繫念念成生死河輪迴六趣海無見出長波僧
 慧忠偈答曰念想由來幻性自無終始若得此
 中意長波當自止師又示偈曰余本性虛無緣
 妄生人我如何息妄情還歸空處坐慧忠偈答
 曰虛無是實體人我何所存妄情不須息即泯
 般若船
 金陵鍾山臺堪禪師者吳郡人也姓顧氏初謁

牛頭驛大師師目而奇之乃告之曰色聲為
 無生之禍毒受想是至人之坑窞子知之乎師
 默而審之大悟玄旨尋躡迹鍾山多歷年所茅
 庵兀岳以終老焉
 宣州安國寺立挺禪師者不知何許人也嘗一
 日有長安講華嚴經僧來問五祖去真性緣
 起其義云何祖默然時師侍立次乃謂曰大德
 正興一念問時是真性中緣起其僧言下大悟
 又或問南宗自何而立師曰心宗非南北
 潤州鶴林寺玄素禪師者潤州延陵人也姓馬
 氏一日有屠者禮謁願就所居辦供師欣然而

往眾皆訝之師曰佛性平等賢愚一致但可度者吾即度之復何差別之有僧問如何是西來意師曰會即不會疑即不疑師又曰不會不疑底不疑不會底又有僧扣門師問是什麼人曰是僧師曰非但是僧佛來亦不著曰佛來爲什麼不著師曰無汝止泊處

舒州天柱山崇慧禪師者彭州人也姓陳氏僧問如何是天柱家風師曰時有白雲來閉戶更無風月四山流又問亡僧遷化向什麼處去也師曰驚歎峯高長積翠舒江明月色光輝問如何是大通智勝佛師曰曠大劫來未曾擁滯曰

傳燈玉英集卷二 十五

爲什麼佛法不現前師曰只爲汝不會問如何是道師曰白雲覆青嶂蜂鳥步庭花問從上諸聖有何言說師曰汝今見吾有何言說問宗門中請師舉唱師曰石牛長吼真空外木馬嘶時月隱山間如何和尚利人處師曰一雨普滋千山秀色問如何是天柱山中人師曰獨步千峯頂優游九曲泉問如何是西來意師曰白猿抱子來青嶂蜂蝶寄花綠葉間

杭州徑山道欽禪師者蘇州崑山人也姓朱氏初服膺儒教玄素禪師遇之因謂之曰觀子神氣溫粹真法寶也師感悟乃誡之曰汝乘流而

行逢徑即止師遂抵臨安見一山因訪於燕子曰此徑山也乃駐錫焉有僧問如何是道師云山上有鯉魚水底有蓬蘽馬祖令人送書到書中作一圓相師於圓相中作一畫却封回師云欽師密號師在內庭見帝起立帝曰師何起立師曰何以向四威儀中見貧道帝悅

杭州鶴窠道林禪師本郡富陽人也姓潘氏母朱氏夢日光入口因而有娠及誕異香滿室遂名香光後詣長安屬代宗詔徑山國一禪師至關師乃謁之遂得正法及南歸見秦望山有長松技葉盤屈遂棲止其上故時人謂之烏窠禪

傳燈玉英集卷二 十六

師復有鵲巢于其側人亦謂鵲窠和尚有侍者會通忽一日欲辭去師問曰汝今何往對曰和尚不垂慈誨今往諸方學佛法去師曰若是佛法吾此間亦有少許師於身上拈起布毛吹之會通遂領悟元和申居易出守茲郡因入山禮謁乃問師曰禪師住處甚危險師曰太守危險尤甚曰弟子位鎮江山何險之有師曰薪火相交識性不停得非險乎又問如何是佛法大意師曰諸惡莫作衆善奉行白曰三歲孩兒也解怎麼道師曰三歲孩兒雖道得八十老人行不得白遂作禮師告侍者曰吾今報盡言訖坐

二壽八十有四

天台山雲居智禪師有僧問見性成佛其義云何師曰清淨之性本來湛然無有動搖不屬有無淨穢長短取捨體自備然如是明見乃名見性性即佛佛即性故云見性成佛曰性既清淨不屬有無因何有見師曰見無所見曰無所見因何更有見師曰見處亦無曰如是見時是誰之見師曰無有能見者曰究竟其理如何師曰汝知否妄計焉有即有能所乃得名迷隨見生解便墮生死明見之人即不然終日見未嘗見求見處體相不可得能所俱絕名爲見性曰此

傳燈玉英集卷二 十七

性徧一切處否師曰無處不徧曰凡夫具否師曰上言無處不徧豈凡夫而不具乎曰因何諸佛菩薩不被生死所拘而凡夫獨繫此苦師曰凡夫於清淨性中計有能所即墮生死諸佛大士善知清淨性中不屬有無即能所不立曰若如是說即有了不了人師曰了尚不可得豈有能了人乎曰至理如何師曰汝即應念清淨性中無有凡聖亦無了人不了人凡之與聖二俱是名若隨名生解即墮生死若知假名不實即無有當名者又曰此是極究竟處若云我能了彼不能了即是大病見有淨穢凡聖亦是大病

作無凡聖解又屬撥無因果見有清淨性可
上亦大病作不棲上解亦大病然清淨性中
無動搖具不壞方便應用及與慈運悲如是與
運之風即全清淨之性可謂見性成佛矣

北宗神秀禪師者神會之異說云良地生空言通靈
類亦算比肩三九族足下一毛分

開封尉氏人也姓李氏少親儒業博綜多聞捨
爰出家尋師訪道遇五祖乃曰此真吾師也祖

曰吾度人多矣至於悟解無及汝者武后召至

內道場供養命於舊山置度兩寺時王公士庶

皆望塵拜伏中宗即位尤加禮重大臣張說執

弟子之禮師有偈示衆曰一切佛法自心本有

將心外求捨父逃走

嵩嶽慧安國師神會三歲隨云九女出人偷八女荆
紀始細打淋漆六脚心祖象中象荆

州支江人也姓衛氏有坦懷讓二人來參問

曰如何是祖師西來意師曰何不問自己意曰

如何是自己意師曰當觀密作用曰如何是密

作用師以目開合示之然言下知歸更不忙過

讓機緣不逗辭往曹溪武后徵至輦下侍以師

禮與神秀禪師同加欽重后嘗問師甲子對曰

不記帝曰何不記邪師曰生死之身其若循環

環無起盡焉用記爲況此心流注中間無間見

區起滅者乃妄想耳徒初識至動相滅時亦只

如此何年月而可記乎后聞稽顙信受

宋州蒙山道明禪師初出家聞六祖受衣法追

至大庾嶺求法祖曰不思善不思惡又問曰更

別有密意否祖曰與汝說者非密汝若返照自

己面目密却在汝邊師曰今蒙指授入處如人

飲水冷暖自知祖曰與汝同師

五臺山巨方禪師安陸人也姓曹氏秀師問方

師曰白雲散處如何師曰不昧秀又問到此間

後如何師曰正見一枝生五葉秀默許之

兗州降魔藏禪師越郡人也姓王氏能制伏鬼

魅故得降魔名焉後遇北宗秀師問曰汝名降

魔此無山精木怪汝翻作魔邪師曰有佛有魔

秀曰汝若是魔必住不思議境界師曰是佛亦

空何境界之有

壽州道樹禪師唐州人也姓聞氏晚成法器乃

卜壽州三峯山結茅而居常有野人服色素朴

言譚詭異於言笑外化作佛形及菩薩羅漢天

像等形或放神光或呈聲響師之學徒皆觀之

不能測如此涉十年後寂無形影師告衆曰野

人作多色伎倆眩惑於人只消老僧不見不聞

伊伎倆有窮吾不見不聞無盡

洛京福先寺仁儉禪師放曠郊野時謂之曠

中興唐天后詔入殿前仰視天后良久曰會摩

看曰不會師曰老僧持不語戒言說而出翌日

述短歌一十九首天后覽而嘉之厚加賜養師

皆不受又令寫歌詞傳布天下其詞並數演真

理以警時俗唯了元歌一首盛行於世

嵩嶽破窻墮和尚不稱名氏言行巨測隱居嵩

嶽山鳩有廟甚靈殿中唯安窻遠近祭祀不輟

有殺物命甚多師一日領侍僧入廟以杖敲窻

三下云咄此窻只是泥瓦合成聖從何來靈從

何起怎麼穿窻物命又打三下窻乃傾破墮落

侍僧引須臾有一人青衣裝冠忽然設拜師

前師曰是什麼人云我本此廟窻神久受業報

今日蒙師說無生法得脫此處生在天下特來

致謝師曰是汝本有之性非吾強言神拜禮而

沒僧等問師云窻神得什麼徑曰便生天師曰

我只向伊道本長泥瓦合成別也無道理僧等無

言師曰會麼云不會師曰本有之性爲什麼不會

僧等禮拜師曰墮也破也後有義豐禪師舉白

安國師國師歎曰此子會盡物我一如可謂如則

月處空無不見者難違伊語朕嘗問云未審什麼

人違陀語朕國師曰不知者又僧侍立師乃曰

祖袒佛佛只說如人本性本心別無道理會取

會取僧禮謝師以拂子打之師又曰一觀如是千處亦然僧乃又手應若一聲師曰更不信更不信僧問如何是大開授人師曰尊重禮拜又問如何是大精進人師曰毀辱曠志

昔徵元莊禪師伊蘭人也姓李氏一日有異人者戴冠袴褶而至從者極多稱謁大師師曰善來仁者胡為而至彼曰師寧識我師曰吾觀佛與衆生等吾一目之彼曰我此鬼神也能生死於人安得一日我哉師曰吾本不生汝焉能死吾視身與空等視吾與汝等汝能壞空與汝乎苟能壞空及壞汝吾則不生不滅汝尚不能如

是焉能生死吾邪神曰我亦聰明正直於餘神願授以正戒令我度世師曰戒外無戒又何戒哉神曰此理也我聞莊昧止求師戒師即為張坐東鐘正几曰付汝五戒若能奉持即應曰不能即曰否神曰謹受教師曰汝能不淫乎曰亦要也師曰非謂此也謂無羅欲也曰能師曰汝能不盜乎曰焉有盜取哉師曰非謂此也謂嬰而福淫不供而禍善也曰能師曰汝能不殺乎曰實司其柄焉曰不殺師曰非謂此也謂有誣誤疑混也曰能師曰汝能不妄乎曰我正直焉能有妄乎師曰非謂此也謂先後不合天心

也曰能師曰汝不遺酒敗乎曰能師曰如是是為佛戒也又言以有心奉持而無心拘執以有心為物而無心想身能如是則先天地生不為精後天地死不為老終日變化而不為動畢盡寂默而不為休悟此則雖娶非妻也雖譽非取也雖柄非權也雖作非故也雖醉非悟也若能盡心於萬物則羅欲不為淫福淫禍善不為盜蓋

誤疑混不為殺先後遠天不為妄昏荒顛倒不為醉是謂無心也無心則無戒無戒則無心無佛無衆生無汝及無我無汝孰為戒哉神曰我神通亞佛師曰汝神通十句五能五不能佛即十句七能三不能神悚然曰可得聞乎師曰汝能及上帝東天行而西七曜乎曰不能師曰汝能奪地祇融五嶽而結四海乎曰不能師曰謂五不能也佛能空一切相成萬法智而不能即滅定業佛能知羣有性窮億劫事而不能化導無緣佛能度無量有情而不能盡衆生界是為三不能也定業亦不牢久無緣亦謂一期衆生界本無增減豈無一人能主有法無法無主是謂無法無法無主是謂無心如我解佛亦無神靈也但能以無心通達一切法爾神曰願報慈德效我所能師曰吾觀身無物觀法無常塊然

更有何欲神曰師必命我為世間事展我少神功師曰東巖無樹此岫有之能移此樹於東第乎神曰昏夜宜動額師無擊其夕果暴風吼雷棟宇搖蕩詰旦和霽則比巖松栝盡移東嶺師謂其伎曰吾沒後無令外知

益州保唐寺無住禪師至空慧寺時杜公與我帥召三學碩德俱會寺中公問曰弟子聞金和尚說無憶無念莫妄三句法門是否曰然公曰此三句是一是三曰無憶名戒無念名定莫妄名慧一心不生具戒定慧非一非三也法句經云若起精進心是妄非精進若能心不妄精進

無有涯又問曰還以三句示人否曰對初心學人還令息念澄停識泯水清影現悟無念體寂滅現前無念亦不立也于時庭樹鳴鳴公問師聞否曰聞焉去已又問師聞否曰聞公曰鳴去云何言聞師乃告大衆佛法難值正法難聞各各諦聽聞無有聞非聞聞性本來不生何會有滅有聲之時是聲塵自生無聲之時是聲塵自滅而此聞性不隨聲生不隨聲滅悟此聞性則免聲塵之所轉當知聞無生滅聞無去來又問曰何名第一義師曰佛言有法名俗諦無性第一義公曰如師開示實不可思議公又曰弟

一六六八 傳燈玉英集 卷二

子性識微淺昔因公眼撰得起信論章疏兩卷
 可得稱佛法否師曰夫造章疏皆用識心思量
 分別有為有作起心動念然可造成據論文云
 當知一切法從本已來難言說相離名字相離
 心緣相畢竟平等無有變異唯有一心故名真如
 今相公著言說相著名字相著名心緣相既著種
 種相云何是佛法又問曰云何不生云何不滅
 如何解脫師曰見境心不起名不生不生即不
 滅不滅既無生滅即不被前塵所縛當與解脫
 不生名無念無念即無滅無滅即無縛無縛即
 無脫舉要而言識心即難念見性即解脫離識

傳燈玉英集卷第二

傳燈玉英集卷第二
 校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。據至元錄載，為十五卷。今缺卷一、四、七、九、十一，共五卷。在見存各卷中亦有殘缺者，如卷三首十一張僅存兩殘篇合計二十行，卷八首四張缺，卷十首四張缺，第五張存文十二行，卷十三第一張存文十三行，卷十四第一張存文十八行，卷十五第一張缺，第二張存文十七行。本書惟金藏收錄，無校。

日汝違者了速迴吾才

彼未至善便問不慕諸聖不重已靈時如何讓

日子問太高生何不向下問遷曰寧可永劫沈

淪不慕諸聖解脫讓便休還迴至靜居師問曰

子去未久迷書遠否曰信亦不通書亦不達師

曰作麼生還舉前話了云發時家和尚許芥子

便請取師垂一足還禮拜畢辭往南嶽主沙云大

日曹船師曰曹船意言如何會擬身而已師曰

猶潭九磧在日和尚此間莫有具金與人否師

日設有與汝向什麼處著主沙云等以苦惱云只如

南嶽護禪師金州人姓杜氏泰六祖祖問什

麼處來曰嵩山來祖曰什麼物從麼來日說似

一物即不中祖曰還可修證否日修證即不無

汙深即不得祖曰只此不汙深諸佛之所護念

汝既如是吾亦如是西天般若多羅漢洗足下

出一馬駒踏殺天下人師復往衡嶽居般若寺

有沙門道一即為五住傳法院嘗日坐禪師知是

法器往問日坐禪圖什麼日圖作佛師乃取

一磚於及庵前石上磨一日師作

温州永嘉主覺禪師姓戴氏初到曹船據錫攜

瓶繞祖師三匝祖曰夫沙門者具三千威儀八

萬細行大德自何方而來生大我慢師曰生死

事大無常迅速祖曰何不體取無生了無速乎

日體即無生了本無還須更告辭祖曰返太速

乎師曰本自非動豈有速邪祖曰誰知非動日

仁者自生分別祖曰汝甚得無生之意日無生

豈有意邪祖曰無意誰當分別日分別亦非意

祖歎曰善哉善哉少留一宿時謂一宿覺說真

覺大師著證道歌一首

司空山本淨禪師嶺州人姓張氏玄宗道中使

揚光庭入山采常春藤因造文室禮問日弟子

慕道斯久願慈悲開示師日貧道隈山傍水無

所用心光庭泣拜師日天使為求佛邪問道邪

日佛之與道其義云何師日若欲求佛即心是

佛若欲會道無心是道日云何即心是佛師日

佛因心悟心以佛影若悟無心佛亦不有日云

何無心是道師日道本無心無名道若了無

心無心即道光庭迴關具以奉聞即勅令光庭

認師師有偈日四大無主復如水過曲逢直無

彼此淨穢兩處不生心壘決何曾有二意觸境

但似水無心在世續橫有何事復云一大如是

四大亦然若明四大無主即悟無心若了無心自然契道有志明禪師問曰若言無心是道瓦礫無心亦應是道又云身心本來是道四生十類皆有身心亦應是道師曰大德若作見聞覺知之解與道懸殊經云無眼耳鼻舌身意六根尚無見聞覺知總何而立窮本不有何處存心焉得不同草木瓦礫偏曰見聞覺知無障礙者吾未聞常三昧如鳥空中只麼飛無取捨無得受苦會應處本無心始得名為觀自在又有具禪師問云道既無心佛有心否佛之與道是一是二師曰不一不異曰佛度眾生為有心故

道不度人為無心故一不度何得無二也師曰若言佛度眾生道無度者此是妄生二見且佛是虛名道亦妄立二俱不實摠是假名一假之中何分為二問曰佛之與道從是假名當立名時是誰為立若有立者何得言無師曰佛之與道因心而立推窮立心亦是無心既是無即悟二俱不實知如幻夢即悟本空立端道二名此是二乘人見解師乃說無修無作偏曰見道方修道不見復何修道性如虛空虛空何所修徧觀修道者撥火覓浮漚但看弄傀儡線斷一時休又偏曰道體本無修不修自合道

若起修道心此人不會道棄却一真性却入開浩浩忍達修道人第一莫向道又有安禪師問曰道既假名佛云妄立十二分教亦是攝物度生一切是妄以何為真師曰為有妄故將真對妄推窮妄性本空真亦何曾有故故知真妄提是假名二事對治都無實體窮其根本一切皆空曰既言一切是妄亦同真真妄無殊復是何物師曰若言何物何物亦妄經云無相相似無比况言語道斷如鳥飛空傷曰推真真無相窮妄妄無形返觀推窮心知心亦假名會道亦如此到頭亦只寧又有達性禪師問曰至妙至微

真妄雙泯佛道兩亡修行性空名相不實世界如幻一切假名作此解時不可斷絕眾生善惡二根師曰善惡二根皆因心有窮心若有根亦非虛推心既無根因何立偏曰善既從心生惡豈離心有善惡是外緣於心實不有捨惡送何處取善令誰守傷嗟二見人攀緣兩頭走若悟本無心始悔從前咎又有近臣問曰此身從何而來百年之後復歸何處師曰如人夢時從何而來覺時從何而去曰夢時不可言無覺時不可言有雖有有無來往無所師曰貧道此身亦如其夢又有偏曰現生如在夢夢裏實是開忍

覺萬事休還同睡時悟智者會悟夢迷者信夢開會夢如兩般一悟無別悟當貴與貧感更示無別路

婁州玄策禪師金華人也有智陸禪師者唐居師問曰汝坐於此作麼陸曰入定師曰汝言入定有心邪無心邪若有心者一切蠢動之類皆應得定若無心者一切草木之流亦合得定曰我正入定時則不見有有無之心師曰既不見有有無之心即是常定何有出入若有出入則非大定陸無語良久問師師曰我師曾答曰六祖以何為禪定師曰我師云夫妙湛圓寂體用如如五陰

本空六塵非有不出不入不定不亂禪性無住離住禪寂禪性無生離生禪想心如虛空亦無虛空之量陸聞此說遠遊于曹谿而始開悟西京光宅寺慧忠國師越州諸暨人肅宗勅中使孫朝進齋詔徵赴京待以師禮隨機說法時西天大耳三藏到京云得陀心慧眼帝勅令國師試驗三藏見師便禮拜立于右邊師問曰汝得陀心通邪對曰不敢師曰汝道老僧即今在什麼處曰和尚是一國之師何得却在天津橋上看弄獅獅而是一國之師何得却在天津橋上看弄獅獅

020201

師第三問語亦同前三藏長久問去處師云

日遮野狐精佗心通在什麼處三藏無對

年三藏第三問不見問師云日遮野狐精佗心通在什麼處三藏無對

召皆應語師曰將謂善真汝却是汝善真吾

來師曰還將得馬師真來否曰只是師曰黃

後底南泉便休

有僧問阿那箇是佛師曰即心是佛

師曰斷煩惱者即名二乘煩惱不生名大涅槃

問坐禪者淨此復若為師曰不垢不淨寧用起

心而看淨相又問師見十方虛空是法身否師

曰以想心取之是顛倒見肅宗問師得何法師

曰陛下見空中一片雲麼帝曰見師曰釘釘著

懸掛著又問如何是十身調御師乃起立曰還

會麼曰不會師曰與老僧過淨瓶來

西京荷澤神會禪師襄陽人姓高氏年十四調

六祖祖曰將本來否若有本則合識主師曰以

無住為本見即是主祖曰遮沙彌爭合取次語

便以杖打佗日祖告眾曰吾有一物無頭無尾

無名無字無背無面諸人還識否師曰是諸佛

之本源神會之佛性祖曰向汝道無名無字汝

便喚作本源佛性師禮而退

江西道一禪師漢州什邡人也姓馬氏貌奇虎

視引舌過鼻僧問和尚為什麼說即心即佛師

云為止小兒啼僧云啼止時如何師云非心非

佛僧云除此二種人來如何指示師云向伊道

不是物僧云忽遇其中人來時如何師云且教

伊體會大道僧問如何是西來意師云即今是

什麼意廬居士問如水無筋骨能勝萬斛舟此

理如何師云遮裏無水亦無舟說什麼筋骨一

日師上堂百丈收却面前席師便下堂百丈問

如何是佛法旨趣師云正是汝放身命處師問

百丈汝以何法示人百丈豎起拂子師云只遮

箇為當別有百丈拋下拂子僧問如何得合道

師云我早不合道僧問如何是西來意師便打

乃云我若不打破汝方笑我也有小師行脚迴

於師前蓋箇圓相就上禮拜了立師云汝莫欲

作佛否云某甲不解捏目師云吾不如汝小師

不對鄧隱峯辭師云什麼處去對云石頭去

師云石頭路滑對云竿木隨身逢場作戲纜到

石頭即繞禪牀一匝振錫一聲問是何宗旨石

頭云蒼天蒼天隱峯無語迴來舉似師師云汝

更去見佗道蒼天汝便噓噓隱峯又去石頭一

依前問石頭乃噓噓隱峯又無語歸師云向汝

道石頭路滑有僧於師前作四畫上一長下三

短問云不得道一長三短離此四字外請和尚

答師乃畫地一畫云不得道長短答汝了也有

一講僧來問云未審禪宗傳持何法師却問云

座主傳持何法彼云忝講得經論二十餘本師

云莫是師子兒否云不敢師作噓噓聲彼云此

是法師云是什麼法云師子出窟法師乃默然

彼云此亦是法師云是什麼法云師子在窟法

師云不出不入是什麼法無對遂辭出門師召

云座主彼即迴首師云是什麼亦無對師云遮

鈍根阿師洪州廉使問云弟子與酒肉即是不

喫即是師云若喫是中來祿不喫是中承福

越州大珠巖禪師者建州人也姓朱氏名馬

祖祖問曰從何處來曰越州大雲寺來祖曰來

此擬須何事曰來求佛法租曰自家寶藏不願

拋家散走作什麼我遮裏一物也無師遂禮拜

問阿那箇是慧海自家寶藏祖曰即今問我者是汝寶藏一切具足更無欠少使用自在何假向外求覓師於言下自識本心踴躍禮拜謂曰禪客我不會禪並無一法可示於人故不勞汝久立且自歇去時學侶漸多日夜叩激隨問隨答其辭無礙時有法師數人來謁曰擬伸一問師還對否師曰深潭月影任意撮摩問如何是佛師曰清潭對面非佛而誰又問師說何法度人師曰貧道未曾有一法度人曰禪師家渾如此師却問曰大德說何法度人曰講金剛般若經師曰講幾座來曰二十餘座師曰此經是

禪師和尚者實謂希有禮謝而去有行者問即心即佛那箇是佛師云汝疑那箇不是佛指出看無對師云違即福境是不悟永來疎有律師法明謂師曰禪師家多落空師曰却是座主家多落空法明大驚曰何得落空師曰經論是紙墨文字紙墨文字者俱空設於聲上建立名句等法無非是空座主執滯教體豈不落空法明曰禪師落空否師曰不落空曰何却不落空師曰文字等皆從智慧而生大用現前那得落空法明曰故知一法不達不名悉達師曰律師不唯落空兼乃錯用名言法明作色問曰何處是錯師曰律師未辨華竺之音如何講說曰請師指出法明錯起師曰豈不知悉達是梵語邪律師雖省通而心猶憤然又問曰夫經律論是佛語讀誦依教奉行何故不見性師曰狂狗逐塊師子敵人經律論是自用讀誦者是性法法明曰阿彌陀佛有父母及姓否師曰阿彌陀姓憍尸迦父名月上母名殊勝妙顏曰出何教文師曰出陀羅尼集法明禮謝讚歎而還有三藏法師問具如有變易否師曰若無變易決定是凡僧也豈不聞善知識者能迴三毒為三聚淨藏迴六識為六神通迴煩惱作菩提迴無明為

大智真如豈無變易有道派問世間有法過自然否師曰有曰何法過得師曰能知自然者曰元氣是道否師曰元氣自元氣道自道曰若如是者則應有二師曰知無兩人又問云何為邪云何為正師曰心逐物為邪物從心為正有源律師來問修道還用功否師曰用功曰如何用功師曰饑來喫飯困來即眠一切人摠如是同師用功否師曰不同曰何故不同師曰佗喫飯時不肯喫百種須索睡時不肯睡十般計校所以不同也有毘光大德問禪師自知生處否師曰未曾死何用論生知生即是無生法無離生法說有無生祖師云當生即是不生日不見性人亦得如此否師曰自不見性不是無性何以故見即是性無性不能見識即是性故名識性了即是性喫作了性能生萬法喫作法性亦名法身馬鳴祖師云所言法者謂眾生心若心生故一切法生若心無生法無從生亦無名字迷人不知法身無象應物現形迷愛音聲華竹摠是法身體黃華非般若黃華若是般若縱若即同無情翠竹若是法身法身即同草木如人喫筍應摠喫法身也如此之言寧堪齒錄對面迷佛長劫希求全體法中迷而外覓是以

九

三

三

1.176 A 48

解道者行住坐卧無非是道悟法者縱橫自在無非是法又問太虛能生靈否智真心錄於善惡否貪欲人是道否執是執非人向後心通否觸境生心人有定否住寂寞人有慧否懷微物人有我否執空執有人有智否尋文取證人若行求佛人難心求佛人執心是佛人此智稱道否請禪師一一為說師曰太虛不生靈智真心不緣善惡肯欲深者機淺是非交爭者未通觸境生心者少定寂寞忘機者慧沉微物高心者我壯執空執有者皆愚尋文取證者益滯苦行求佛者俱迷離心求佛者外道執心是佛者為

魔大德曰若如是應畢竟無所有禮謝而去
洪州泐潭法會禪師問馬祖曰如何是西來祖師意祖曰低聲近前來師便近前祖打一捆云六耳不同謀來日來師至來日猶入法堂云請和尚道祖云且去待老漢上堂時出來與汝證明師乃悟云謝大衆證明乃繞法堂一匝便去
池州杉山智堅禪師初與歸宗南泉行脚時路逢一虎各從虎邊過了南泉問歸宗云適來見虎似箇什麼宗云似箇猫兒宗却問師云似箇狗子宗又問南泉云我見是箇大蟲一日普請擇蔗菜南泉拈起一莖云遮箇大好供養

師云非但遮箇百味珍羞他亦不顧南泉云雖然如此箇箇須管他始得師云是也如是見僧問如何是本來身師云舉世無相似

撫州石雲慧藏禪師本以弋獵為務惡見沙門因逐羣鹿從馬祖庵前過祖乃遣之藏問和尚見鹿過否祖曰汝是何人曰獵者祖曰汝解射否曰解射祖曰汝一箭射幾箇曰一箭射一箇祖曰汝不解射曰和尚解射否祖曰解射曰和尚一箭射幾箇祖曰一箭射一羣曰彼此是命何用射一羣祖曰汝既知如何不自射曰若教某甲自射即無下手處祖曰遮漢曠劫無明

煩惱今日頓息藏當時毀棄弓箭自以刀截後投祖出家一日在廚作務次祖問曰作什麼曰收牛祖曰作麼生收曰一迴入草去便把鼻孔拽來祖曰子真收牛師便休師住後常以弓箭接機如三平如南泉師問西堂汝還解捉得虛空麼堂以手撮虛空師云作麼生恁麼捉虛空堂却問師兄作麼生捉師把西堂鼻拽西堂作惡忍聲師云直須恁麼捉虛空僧問如何免得生死師云用免作什麼僧云如何免得師云遮底不生死
唐荆紫玉山道通禪師者廬江人也姓何氏僧問如何出得三界師云汝在裏許得多少時也

僧云如何出離師云青山不礙白雲飛于嶺相公問如何是深墮羅刹鬼國師云于嶺客作深問恁麼事恁麼于公失色師乃指云遮箇是深墮羅刹鬼國于又曰如何是佛師笑于頓頭應諾師云更莫別求僧云如何如佛山云羅刹鬼國也

洛京佛光如滿禪師曾住五臺山全周寺唐順宗問佛從何方來滅向何方去既言常住世佛今在何處師答曰佛從無為來滅向無為去法身等虛空常在無心處有念歸無念有住歸無住來為衆生來去為衆生去清淨真如海湛然體常住智者

善思惟更勿生疑慮帝又問佛向王宮生滅向雙林滅住世四十九又言無法說山河及大海天地及日月時至皆歸盡誰言不生滅疑情猶若斯智者善分別師答云佛體本無為迷情妄分別法身等虛空未曾有生成有緣佛出世無緣佛入滅處處化衆生猶如水中月非常亦非斷非生亦非滅生亦未曾生滅亦未曾滅了見無心處自然無法說帝聞大悅
袁州南源道明禪師上堂云快馬一鞭快人一言有事何不出來無事各自珍重便下堂有僧問一言作麼生師乃吐舌云待我有廣長舌相

始名為解脫無礙即身心及一切法皆名解脫
汝莫言有少分戒善將為便了有常沙無漏戒
定慧門都未涉一毫在努力猛作早與莫待耳
聾眼暗頭白面皺老苦及身眼中流淚心中悻悻
未去處到恁麼時整理脚手不得也縱有福
智多聞都不相救為心眼未開命緣念諸境不
知返照復不見佛道一生所有惡業悉現於前
或忻或怖六道五蘊現前盡見嚴好舍宅舟船
車聲光明顯赫為縱自心貪愛所見壽變為好
境隨所見重處受生都無自由分龍雷長殿亦
恁未定問如何得自由答如今對五欲八風情

傳燈玉英集卷三

三十八

無取捨垢淨俱三如日月在空不緣而照心如
木石亦如香象截流而過更無凝滯此入天堂
地獄所不能攝也又不讀經看教語言皆須死
轉歸就自己但是一切言教只明如今覺性自
已俱不被一切有無諸法境轉是導師能照破
一切有無境法是金剛即有自由獨立分若不
能恁麼得縱令誦得十二韋陀經只成增上慢
却是誘佛不是修行讀經看教若準世間是好
善事若向明理人違教此是墮妻人十地之人
脫不去流入生死河但不用求覓知解語義句
如解屬貪貪變成病只如今但離一切有無諸

法透過三句外自然與佛無差既自是佛何慮
佛不解語只恐不是佛被有無諸法轉不得自
由是以理未立先有福智戴去如賤使貴不如
於理先立後有福智臨時作得捉土為金變海
水為酥酪破須彌山為微塵於一義作無量義
於無量義作一義師有時說法竟大眾下堂乃
召之大眾迎首師云是什麼蘇山目之為
百丈大智禪師以禪宗肇自少室至曹谿以來
多居律寺雖別院然於說法任持未合規度故
常爾介懷乃曰租之道欲說布化元冥來際不
泯者豈當與諸邪阿笈摩教為隨行邪

傳燈玉英集卷三

三十九

或曰瑜伽論變路經是大乘戒律胡
不依隨哉師曰吾所宗非局大小乘非異大小
乘當博約折中設於制執務其宜也於是創意
別立禪居凡具道眼有可尊之德者號曰長老
如西域道高臘長呼須菩提等之謂也既為化
主即與于方大同淨名之室非私寢之室也不
立佛殿唯樹法堂者表佛祖親屬受當代為尊
也所募學眾無多少無高下盡入僧中春夏秋冬
安排設長連牀施挑架挂搭道具卧斜枕林
胥右脇吉祥睡者以其坐禪既久略偃息而已
具四威儀也除入室請益任學者動息或上或

下不拘常準其闍院大眾朝參暮聚長老上堂
升堂主事徒眾為立側踞賈主問醜激揚宗要
者示依法而住也齋粥隨宜二時均編者務干
節儉表法食雙運也行普請法上下均力也置
十務謂之寮舍每用首領一人管多人營事令
各司其肩也古語云日為眾之主或有假號羶形混
于清眾并別致喧擾之事即堂維那檢舉抽下
本住挂搭預令出院者貴安清眾也或彼有所
犯即以拄杖杖之集眾燒衣鉢道具遣逐從偏
門而出者示恥辱也詳此一條制有四益一不
汗清眾生恭信故

傳燈玉英集卷三

四十

二不毀僧形循佛制故僧者謂持戒
上根後世之稱之三不授公
門省緣訟故四不洩于外護宗綱故凡有過
事應世者有六聲之實況今弊不直得全無見一僧有過
當例罰罪不知以佛家法其過其大今門門若無過
者五欲百文置林林或更事法今且法防在不為實主其
可有路而無犯不可有犯而無教者百文釋罪法之益其人
或禪門獨行由百丈之始今略敘大要福示後
代學者今不忘本也其諸觀度山門備焉

傳燈玉英集卷第三

越城縣廣勝寺

傳燈玉英集卷第五

字六

潭州靈祐禪師師法嗣

洪州希運禪師

杭州大慈禪師

潭州性空禪師

福州大安禪師

福州神讚禪師

廣州和安禪師

洪州東山和尚

京兆弘辨禪師師法嗣

福州智真禪師

河中公叢和尚

湖南景岑禪師師法嗣

荆南曇照禪師

終南雲際禪師

鄧州香嚴禪師

趙州從諗禪師

池州靈覺禪師

鄂州茱萸山和尚

衢州才猷禪師

洛京嵩山和尚

日子和尚

蘇州西禪和尚

池州甘贄行者

杭州徑山禪師師法嗣

福州正原禪師師法嗣

杭州刺史自居易師法嗣

杭州天龍和尚師法嗣

香室秘應岩和尚師法嗣

五臺智通禪師師法嗣

黃州齊安和尚師法嗣

潭州鶴山靈祐禪師者福州長谿人也姓趙氏

十五出家遊江西余百丈大智禪師百丈許之

入室一日待立百丈問誰師曰靈祐百丈云汝

撥鐘中有火否師撒云無百丈起撒得少火舉

以示之云此不是火師發悟禮謝陳其所解百

丈曰此乃暫時歧路耳經云欲見佛性當觀時

節因緣時節既至如迷忽悟如志忽憶方省已

物不從佗得故祖師云悟了同未悟無心得無

法只是無虛妄凡聖等心本來心法元自備足

汝今既爾善自護持有司馬頭陀自湖南來百

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

丈謂之曰老僧欲往瀉山可乎師法嗣

多惡覺情見想習之事譬如秋水澄淨清淨無
為澹淨無礙喚作道人亦名無事之人時有
僧問頓悟之人更有修否師云若真悟得本住
自知時修與不修是兩頭語如今初心雖從緣
得一念頓悟自理猶有無始曠劫習氣未能頓
淨須教堪淨除現業流識即是修也不道別有
法教渠修行趣向從聞入理聞理深妙心自圓
明不居感地縱有百十妙義抑揚當時此乃得
坐披衣自解作活計以要言之則實際理地不
受一塵萬行門中不捨一法若也單力趣入則
凡聖情盡體露真常理事不二即如如佛仰山

傳燈玉英集卷五

第廿一

問如何是西來意師云大好燈籠仰山云莫只
遮箇便是麼師云遮箇是什麼仰山云大好燈
籠師云果然不識普請摘茶師謂仰山曰終日
摘茶只聞子聲不見子形請現本形仰山撼樹
師云子只得其用不得其體仰山云未審和尚
如何師良久仰山云和尚只得其體不得其用
師云放子二十棒去聲師問雲巖云聞汝
久在藥山是否巖云是師云藥山大人相如何
雲巖云涅槃後有師云涅槃後有如何雲巖云
水灑不著雲巖却問師百丈大人相如何師云
巍巍堂堂燁燁煌煌聲前作聲色後非色蚊子

上鐵牛無汝下嘴處師過淨餅與仰山仰山擬
接師却縮手云是什麼仰山云和尚還見箇什
麼師云若恁麼何用更就吾覓仰山云雖然如
此仁義道中與和尚提餅挈水亦是本分事師
乃度淨餅與仰山師與仰山行次指柏樹子問
云前面是什麼仰山云只遮箇柏樹子師却指
背後田翁云遮阿翁向後亦有五百眾師問仰
山從何處歸仰山云中歸師云未好刈也未
仰山云好刈也師云作青見作黃見作不青不
黃見仰山云和尚背後是什麼師云子還見麼
仰山拈起木穗云和尚何曾問遮箇師云此是

傳燈玉英集卷五

第廿二

舞王擇乳冬月師問仰山天寒人寒仰山云大家
在遮裏師云何不直說仰山云適來也不曲和
尚如何師云直須隨流石霜會下有二禪客到
云此間無一人會擇復普請殿前仰山見二禪
客歇將一撮柴問云遮道得麼俱無語仰山云
莫道無人會擇好歸舉似馮山云今日二禪客
被慧寂勸破師云什麼處破子勸破仰山便舉
前話師云寂子又被吾勸破馮山勸破仰山於
師睡次仰山問評師使迴面問壁仰山云和尚
何得如此師起云我適來得一夢汝試為我圓
仰山取一盆水與師洗面少頃香嚴亦來問評

師云我適來得一夢寂子圓了汝更與我圓有
香嚴乃點一椀茶來師云二子見解過於鶻子
師上堂示眾云老僧百年後向山下作一頭水
牯牛左脇書五字云馮山僧某甲此時喚作馮
山僧喚作水牯牛喚作什麼即得雲巖代云如無
國和北起古人頌云不通馮山不通牛一身佛
洪州黃蘗希運禪師闍人也勿出家額間隆起
如肉珠音辭朗朗志意冲澹後遊天台逢一僧
與之言笑如舊相識熟視之目光射人乃偕行
屬澗水瀑漲乃捐笠植杖而止其僧率師同渡
師曰兄要渡自渡彼即褰衣躡波若履平地迴

傳燈玉英集卷五

第廿三

顧云渡來渡來師曰咄遮自了漢其僧歎曰真
大乘法器師後泰百丈問曰從上宗乘如何指
示百丈良久師云不可教後人斷絕去也百丈
云將謂汝是箇人乃起入方丈師隨後入云某
甲特來百丈云若爾則他後不得辜負吾百丈
一日問師什麼處去來曰大雄山下采菌子來
百丈曰還見大臺麼師便作虎聲百丈拈斧作
斫勢師即打百丈一摑百丈笑歸上堂謂眾
大雄山下有一大蟲汝等諸人也須好看百丈
老漢今日親遭一口師在南泉時普請擇菜南
泉問什麼處去曰擇菜去南泉曰將什麼擇師

舉起刀子南泉曰大家擇菜去南泉謂師曰老
 僧偶述牧牛歌請長老和師云某甲自有師在
 師辭南泉門送提起師笠子云長老身材勿量
 大笠子太小生師云雖然如此大千世界摠在
 裏許南泉去王老師底師便戴笠子而去後居
 洪州大安寺裴相國休鎮宛陵建大禪苑請師
 說法以師酷愛舊山還以黃蘗名之又請師至
 郡以所解一編示師師良久云會麼裴云未測師
 云若便怎麼會得猶較些子若也形於紙墨何
 有吾宗裴乃贈詩一章曰自從大士傳心印願
 有圓珠七尺身挂錫十年棲蜀水浮盃今日渡

傳法錄卷五

裴相國

漳濱一十龍象隨高步萬里香華結勝因擬欲
 事師為弟子不知將法付何人師亦無喜色自
 爾苦藥門風盛于江表矣一日上堂大眾雲集
 乃曰汝等諸人欲何所求因以棒起散云盡是
 雙酒糟漢恁麼行脚取笑於人但見八百一十
 人處便去不可只重熱鬧也老漢行脚時或遇
 草榻下有一箇便從頂上一錘看佗若知痛
 痒可以布袋盛米供養可中摠似如此容易何
 處更有今日事也汝等既稱行脚亦須著些精
 神好還知道大唐國內無禪師麼時有一僧出
 問云諸方真宿盡聚聚為什麼道無禪師師云

不道無禪只道無師聞梨不見馬大師下有八
 十八人坐道場得馬師正眼者止三兩人廬山
 和尚是其一人夫出家人須知有從上來事分
 且如四祖下牛頭融大師橫說豎說猶未知向
 上關樣子有此眼腦方辨得邪正宗當且當人
 事宜不能體會得但知學言語念向皮袋裏安
 著到處稱我會禪遠替得汝生死麼輕忽老宿
 入地獄如箭急須努力莫容易辜持片衣口食
 空過一生明眼人笑汝宜自有遠近是阿誰面
 上事若會即便會若不會即散去

杭州大慈山雲中禪師蒲坂人也姓盧氏頂骨
 圓聳其聲如鐘一日南泉至問如何是庵中主
 師云蒼天蒼天南泉又云如何是庵中主師云會
 即便會莫切切南泉拂袖而出師上堂云山僧
 不解答話只能識病時有一僧出師前立師便
 下坐歸方丈

傳法錄卷五

南泉

潭州石霜山性空禪師僧問如何是西來意師
 曰若人在千尺井中不假寸繩出得此人即答
 笑師便歸方丈

趙州掃地問般若以何為體趙州置筍拈大
 師云般若以何為體趙州大笑而出師明日見
 病若言不是病出來又作麼生趙州問般若以何為體

汝西來意沙彌沙彌即後舉問耽源如何出得
 井中人耽源曰咄癡漢誰在井中後問瀉山瀉
 山乃呼慧寂寂應諾曰出也及住仰山常舉前
 語謂眾曰我耽源處得名瀉山處得地

福州大安禪師者本州人也姓陳氏上堂云汝
 諸人摠來就安未看什麼若欲作佛汝自是佛
 而去却傍家走忽忽如渴鹿趁陽燄何時得相應
 去阿你欲作佛但無如許多顛倒攀緣妄想惡
 覺垢欲不淨眾生之心則汝便是初心正覺佛
 所以安在瀉山三十來年喫瀉山飯肩瀉山屎
 不覺瀉山禪只看一頭水牯牛若落路入草便

傳法錄卷五

陳大

牽出若犯人苗稼即鞭撻調伏既久可憐生受
 人言語如今變作箇露地白牛常在面前終日
 露迴迴地如汝諸人各自有無價大寶從眼門
 放光照山河大地耳門放光領米一切善惡音
 響六門晝夜常放光明亦名放光三昧汝自不
 識取影在四大身中內外扶持不教傾側如人
 負重從獨木橋上過亦不教失脚且是什麼物
 任持使得如是汝若覓毫髮即不見故志公和
 尚云內外追尋覓無境上施為彈大有雪峯
 入山采得一枝木其形似蛇於背上題云本自
 天然不假雕琢寄來與師師云本色住山人且

無刀斧痕

福州古靈神讚禪師行脚過百丈開悟却迴本寺受業師問曰汝離吾在外得何事業曰並無事業遂遣執役一日因澡身命師去垢師乃拊背曰好所佛殿而佛不聖其師迴首視之師曰佛雖不聖且能放光師一日在牕下看經蜂子投牕紙求出師觀之曰世界如許廣闊不肯出鑽佗故紙驢年去其師問曰汝行脚過何人師曰蒙百丈指箇歌起其師於是告眾聚齋請師說法師登坐舉唱百丈門風乃曰靈光獨耀迥脫根塵體露真常不拘文字心性無染本自圓成但

離妄緣即如如佛其師言下感悟曰何期垂老聞極則事

廣州和安寺通禪師者自切寡言時人謂之不通也因禮佛有禪者問云坐主禮底是什麼師云是佛禪者乃指像云逸箇是何物師無對至夜具威儀禮問禪者云今日所問某甲未知意旨如何禪者云坐主幾夏那師云十夏禪者云遠曾出家也未師茫然禪者云若也不會百夏夏為禪者乃命師同參馬祖至江西馬祖已圓寂乃謁百丈頓釋疑情有人問師是禪師否師云貧道不曾學禪師良久却召其人其人應

諾師指椶櫚樹子其人師一日令仰山將牀子

來將到師云却送本處仰山從之師云牀子解邊其什麼物仰山云無物師云邊邊是什麼物仰山云無物師召云慧寂仰山云諾師云去洪州東山慧和尚遊山見一巖僧問云此巖有主無師云有僧云是什麼人師云三家村裏覓什麼其僧又問如何是巖中主師云還氣急麼有小師行脚迴師云不用指東指西直道將來小師云對和尚不敢謾語師喝云遮打野漢清田和尚與瑤上坐煎茶次師敲繩牀三下瑤亦敲三下師云老僧敲有箇善巧上坐敲有何道理瑤曰某甲敲有箇方便和尚敲作麼生師舉起盞子煎茶了瑤却問和尚適來舉起盞子意作麼生師云不可更別有也大于和尚與南用

到茶堂見一僧近前不審用云我既不納汝汝亦不見我不審阿誰無語師云不得平白地恁麼問伊用云大于亦無語師乃把其僧云是你恁麼累我亦然打一擱用便笑曰明月與青天京北大薦福寺弘辨禪師唐宣宗問禪宗何有南北之名師對曰禪門本無南北昔如來以正法眼付大迦葉展轉相傳至二十八祖菩提達磨來為初祖暨第五祖弘忍大師在蘄州東山

開法時有二弟子一名慧能受衣法居嶺南為

六祖一名神秀在北揚化其後神秀門人普寂立本師為第六祖而自稱七祖其所得法雖一而開導發悟有頓漸之異故曰南頓北漸帝曰云何名戒師曰防非止惡帝曰何為定對曰六根涉境心不隨緣帝曰何為慧對曰心境俱空照覽無惑帝曰何為方便對曰方便者隱實權相權巧之門也被接中下曲施誘迪設為上根言捨方便但說和上道者斯亦方便之譚帝曰何為佛心對曰佛者西天之語唐言覺謂人有智慧覺照為佛心心者佛之別名有百千異號

體唯其一本無形狀非青黃赤白男女等相在天非天在人非人而現天現人能男能女非始非終無生無滅故號靈覺之性如陛下日應萬機即是陛下佛心帝曰如今有人念佛如何對曰如來出世為天人師善知識隨根器而說法為上根者開其上乘頓悟至理中下者未能頓曉是以佛為量提希權開十六觀門令念佛生極樂故經云是心是佛是心作佛心外無佛佛外無心帝曰有人持經念佛持呪求佛如何對曰如來種種開讚皆為最上一乘如百川眾流莫不朝宗于海帝曰祖師既契會心印金剛經

云無所得法如何對曰佛之一化實無一法與人但示眾人各各自性同一法實藏當時然燈如來但印釋迦本法而無所得方契然燈本意故經云無我無人無眾生無壽者是法平等修一切善法不住於相帝曰禪師既會祖意還禮佛轉經否對曰沙門釋子禮佛轉經蓋是住持常法有四報焉然依佛戒修身參尋知識漸修梵行履踐如來所行之迹帝曰何為頓見何為漸修對曰頓明自性與佛同儔然有無始染習故假漸修對治令頓性起用如人喫飯不一口便飽是日辯師對七刻腸紫方袍號圓智禪師

仍勅修天下祖塔

福州龜山智真禪師者揚州人也姓柳氏一日示眾曰動容胸目無出當人一念淨心本來是佛乃說偈曰心本絕塵何用洗身中無病豈求醫欲知是佛非身起明鑑高懸未照時後值武宗澄汰有偈二首示眾曰明月分形起處新泉寧墜解空人誰言在俗妨修道金粟曾為長者身其二曰忍儂林下坐禪時曾被歌王割截支况我聖朝無此事只令休道亦何悲
河中公議和尚僧問如何是道如何是禪師云有名非大道是非俱不禪欲識此中意黃葉止

啼錢

湖南長沙景泰號招賢大師居無定所但徇緣接物隨請說法故時眾謂之長沙和尚上堂曰我若一向舉揚宗教法堂裏須草際一丈我事不獲已所以向汝諸人道盡十方世界是沙門眼盡十方世界是沙門全身盡十方世界是沙門已光明盡十方世界在自己光明裏盡十方世界無一人不是自己我常向汝諸人道三世諸佛共盡法界眾生是摩訶般若若光光未發時汝等諸人向什麼處委光未發時尚無佛無眾生消息何處得山河國土來時有僧問如何是沙

門眼師云長長出不得又云成佛成祖出不得

六道輪迴出不得僧云未審出箇什麼不得師云晝見日夜見星僧云學人亦會師云妙高山色青又青僧問教中云而常如此菩提坐如何是坐師云老僧正坐大德正立師遣一僧去問同參和尚云和尚見南泉後如何會默然僧云和尚未見南泉已前作麼生會云不可更別有也僧迴舉似師師示一偈曰百丈竿頭不動人雖然得入未為真百丈竿頭須進步十方世界是全身僧問只如百丈竿頭如何進步師云朗州山澧州水僧云請師道師云四海五湖皇

化裏有客來謁師師召曰尚書其人應諾師曰

不是尚書本命對曰不可離却即今祇對別有第二主人師曰非但祇對與不祇對時無始劫來是箇生死根本有偈曰學道之人不識真只為從來認識神無始劫來生死本癡人喚作本來身有秀才看佛名經問曰百千諸佛但見其名未審居何國土師曰黃鶴樓崔顥題後秀才題未曰未曾師曰問題一篇無妨僧問南泉遠化向什麼處去師云東家作驢西家作馬僧云此意如何師云要騎却騎要下却下僧問南泉云狸奴白牯却知有三世諸佛不知有為什麼

三世諸佛不知有師曰未入鹿苑特猶較些子

僧曰狸奴白牯為什麼却知有師曰汝爭怪得伊僧問和尚繼嗣何人師曰我無人得繼嗣僧曰還奈學也無師曰我自參學僧曰師意如何師有偈曰虛空開萬象萬象蒼虛空誰人親得聞木又卅角會僧問如何是平常心師云要眠即眠要坐即坐僧云學人不曾師云熱即取涼寒即向火僧問如何是文殊師云牆壁瓦礫是又問如何是觀音師云音聲語言是又問如何是普賢師云眾生心是又問如何是佛師云眾生色身是僧曰阿沙諸佛體皆同何故有種種名字

師云從眼根返源名為文殊耳根返源名為觀音從心返源名為普賢文殊是佛妙觀察智觀音是佛無緣大慈普賢是佛無為妙行三聖是佛之妙用佛是三聖之真體用則有阿沙假名體則號名一薄如梵僧問色即是空空即是色此理如何師偈曰礙處非體通處勿虛空若如是解心色本來同又偈曰佛性堂堂顯現住性有情難見若悟眾生無我我面何殊佛面僧問第六第七識及第八識畢竟無體云何得名轉第八為大圓鏡智師有偈曰七生依一滅一滅持七生一滅滅亦滅六七永無遺又有僧問如

佛性無量 第五卷 字字

味苦苦又云閻羅王來取我也院主問日和尚當時被節度使拋向水中神色不動如今何得恁麼地師舉枕子云汝道當時是如今是院主無對法眼代云此時終南山雲際師祖禪師初在南泉時問云摩尼珠人不識如來藏裏親收得如何是藏南泉云與汝來往者是藏師云不來往者如何南泉云亦是藏又問如何是珠南泉召云師祖應諾南泉云去汝不會我語師從此信入鄧州香嚴義端禪師示眾云兄弟彼此未了有什麼事相共商量如今學者須了却今時縱學得種種差別終不代得自已見解空記持作巧妙章句即轉加煩亂去汝若欲相應莫停留纖毫直似虚空無鎖無壁落無形無心眼又云佛是塵法亦是塵終日馳求有什麼休歇但時中不用挂情不挂物無善可取無惡可棄莫教被他籠罩始是學處趙州觀音院法眼代云從諗禪師曹州郝鄉人也姓郝氏抵池陽秦南泉值南泉偃息而問曰近離什麼處師曰近離瑞像曰還見立瑞像麼師曰不見立瑞像只見卧如來曰汝是有主沙彌無主沙彌師曰有主沙彌曰主在什麼處師曰和

佛性無量 第五卷 字字

尚尊體萬福南泉器之異日問南泉如何是道南泉曰平常心是道師曰還可趣向否南泉曰擬向即乖師曰不擬時如何知是道南泉曰道不屬知不知知是妄覺不知是無記若是真道不疑之道猶如太虛廓然虛空豈可覆是非邪師曰知有底人向什麼處休歇南泉云山下作牛去師云謝指示南泉云昨夜三更月到憲師作火頭一日閉却門燒滿屋煙叫云救火救火時大眾俱到師云道得即開門眾皆無對南泉將鎖於窻間過與師師便開門又到黃蘗藥見來便問方丈門師乃把火於法堂內叫云救火黃蘗開門捉住云道得師云賊過後張弓又到寶壽寶壽見來即於禪林上昔面坐師展坐具禮拜寶壽下禪林師使出又到鹽官云看箭鹽官云過也師云中也又到夾山將拄杖入法堂夾山曰作什麼師曰沁水夾山曰一滴也無沁什麼師倚杖而出師將遊五臺山次有大德作偈留云何處青山不道場何須策杖禮清涼雲中縱有金毛現正眼觀時非吉祥師云作麼生是正眼大德無對法眼代云請上生師曰師上堂云如明珠在掌胡來胡現漢來漢現老僧把一枝草為丈六金身用把丈六金身為一枝

佛性無量 第五卷 字字

得一領布衫重七斤半僧問夜生兜率晝降聞
浮於其中問摩尼為什麼不現師云道什麼其
僧再問師云毗婆尸佛早留心直至如今不得
妙師問院主什麼處來對云送生來師云鴛鴦
什麼飛去院主云怕某甲師云汝十年知事作
恁麼語話院主却問鴛鴦為什麼飛去師云院主
無殺心師托起鉢云三十年後若見老僧留取
供養若不見即撲破一僧出云三十年後敢道
見和尚師乃撲破有僧辭師問什麼處去僧云
雪峯去師云雪峯忽若問汝和尚有何言句但
云冬即言寒夏即道熱又云雪峯更問汝畢竟

事作麼生但道親從趙州來不具傳語人其僧
到雪峯一依前語舉似雪峯雪峯云也須是趙
州始得玄沙問云大小趙州販關也不知云什麼
僧問如何是趙州一句師云老僧
半句也無僧云豈無和尚在師云老僧不是一
句僧問如何是出家師云不履高名不求苟得
僧問澄澄絕點時如何師云遮裏不著客作漢
問如何是祖師意師乃敲牀脚僧云只遮莫便
是師云是即脫取去僧問如何是毗盧圓相師
云老僧自初出家不曾眼花僧云豈不為人師
云願汝常見毗盧圓相人問和尚還入地獄否

師云老僧未上入日大善知識為什麼入地獄
師云若不入阿誰教化汝一日真定師王公入
院師坐而問曰大王會麼王云不會師云自小
持齋身已老見人無力下禪牀王公尤加禮重
翌日令客將傳語師下禪牀受之少聞侍者問
和尚見大王來不下禪牀今日軍將來為什麼
下禪牀師云第一等人來禪牀上接中等人來
下禪牀接末等人來三門外接師寄佛子與王
公曰若問何處得來但道老僧平生用不盡者
時謂趙州門風皆悚然信伏矣

他州靈鷲閣禪師謂眾曰是汝諸人本分事若
教老僧道即與蛇畫足此是頓教有僧便問與
蛇畫足即不問如何是本分事師云聞梨試道
看其僧疑再問師曰畫足作麼明永和和尚問如
何是頓獲法身師云一透龍門雲外望莫作黃
河點額魚仰山問寂寂無言如何視聽師云無
縫塔前多雨水
鄂州菜葉山和尚初住隨州護國院金輪可觀
和尚問如何是道師云莫向虛空裏釘樞觀虛
空是樞師乃打之觀捉住云莫打某甲已後錯
打人在師便休當若揚云此人其誤趙州論和尚先
到雲居雲居問曰老大大漢何不覓箇住處

論曰什麼處住得雲居曰山前有古寺基論曰
和尚自住取後到師處師曰老大大漢何不
住去論曰什麼處住得師曰老大大漢住處
也不知論曰三十年弄馬伎今日却被驢撲雲
師云什麼處是
衡州子湖巖利蹤禪師澶州人姓周氏上堂云
子湖有一隻狗上取人頭中取人心下取人足
擬議即喪身失命僧問如何是子湖一隻狗師
曰嗚嗚臨濟下二僧到茶方揭簾師曰看狗二
僧迴顧師歸方丈師與勝光和尚鋤園師甚接
鑊迴視勝光云事即不無擬心即差光乃禮拜

擬問師與一鴉便歸院有一丘到茶師曰汝莫是
劉鐵磨否且曰不敢師曰左轉右轉且日和尚
莫顛倒師便打師一日於中夜叫有賊眾皆驚
走師到僧堂後架把住一僧叫云維那捉得也
僧曰不是某甲師曰是即是只是汝不肯承當
師有傷示眾曰三十年來住子湖二時齋粥氣
力巖每日上山三五轉問汝時人會也無
洛京嵩山和尚僧問古路坦然時如何師曰不
前僧曰為什麼不前師曰無遮障處僧問如何
是嵩山境師曰日從東出月向西頹曰學人不
會師曰東西也不會

日子和尚亞路來參師作起勢亞路曰遊老山
鬼猶見某甲在師曰罪過罪過過來失杖對亞
路欲進語師乃叱之亞路曰大陣前不妨難繫
師曰是亞路曰不是不是越州云可憐而前

蘇州西山和尚僧問三乘十二分教則不問如
何是祖師西來的的意師舉拂子示之其僧不
禮拜去參雪峯雪峯問什麼來僧曰浙中來
雪峯曰今夏在什麼處曰蘇州西禪雪峯曰何
不且從容曰佛法不明雪峯曰有什麼事僧舉

前語雪峯曰汝作麼不肯僧曰是境雪峯曰汝
見蘇州城裏人家男女否曰見雪峯曰汝見路
上林木否曰見雪峯曰凡觀人家男女大地林

沼揔是境汝還肯否曰肯雪峯曰只如招起拂
子汝作麼生不肯僧乃禮拜曰學人取次發言
乞師慈悲雪峯曰盡乾坤是箇眼汝向什麼處

躡坐僧無語宣州陸巨大夫初問南泉曰古人
餅中養一鵝鵝漸長大出餅不得如今不得毀
餅不得損鵝和尚作麼生出得南泉曰大夫

應諾南泉曰出也陸從此開解南泉圓寂院
主問曰大夫何不哭先師陸曰院主道得即哭
院主無對長慶代云
他州甘贄行者將錢參貫文入僧堂於第一坐

面云請上坐施財上坐云財施無盡法施無
窮甘云恁麼道爭得某甲錢却將去上堂無語
又於南泉設粥云請和尚念福南泉云甘贄行

者設粥請大眾為經奴白拈念摩訶般若波羅
蜜甘乃禮拜便出去南泉却到厨內打破鍋子
雪峯和尚來甘閉門召云請和尚入雪峯陽難

掉過納衣甘便開門禮拜又問一僧什麼處來
僧云瀉山來甘去曾有僧問瀉山如何是西來
意瀉山舉起拂子上坐作麼生會瀉山意僧云

借事明心附物顯理甘云且歸瀉山去好師謂之曰佛祖正法
杭州徑山鑒宗禪師湖州人姓錢氏有小師洪
諱以講論自矜世法深大師謂之曰佛祖正法

直截上詮汝算海沙於理何益但能莫存知見
泯絕外緣離一切心即汝真性謹聞茫然禮辭
遊至瀉山方悟玄旨

福州長谿龜山正原禪師宣州南陵人也姓蔡
氏師嘗迷二偈滄溟幾度變桑田唯有虛空獨
湛然已到岸人休應我未曾渡者要須船昇師
認得本心源兩岸俱玄一不全是佛不須更覓
佛只因如此便忘緣
唐杭州刺史白居易字樂天久參佛光得心法
兼稟大乘金剛寶戒元和中造于京兆興善法

堂致四問詳見前十五年收杭州訪鳥窠和尚有
問答偈頌詳見前常致書于濟法師以佛無上
大慧演出家理安有徇機高下應病不同與平

等一味之說相反援引難摩及金剛三昧等六
經開二義而難之又以五蘊十二緣說名色前
後不類立理而徵之並鈞深索隱通幽洞徹然

未觀法師講對後來亦鮮有代荅者復受東都
疑師八漸之目各廣一言而為一偈釋其旨趣
自淺之深猶貫珠焉凡守任多訪祖道學無

常師後為窟客分司東都營已俸僧龍門香山
寺寺成自撰記凡為文動聞教化無不贊美佛
乘見于本集其歷官次第歸全代祀即史傳存
焉耳

杭州天龍和尚上堂云大眾莫待老僧上來便
上來下去便下去各有華藏性海具足功德無
礙光明各各參取珍重僧問如何是祖師意師

豎起拂子僧問如何得出三界去師云汝即今
在什麼處五臺山秘魔巖和尚常持一木叉每
見僧來禮拜即叉却頭云鄙箇魔魅汝汝出家
鄙箇魔魅汝汝行脚道得也又下死道不得也
又下死道學僧解有對詳見前云今法增代云俱
得也

五臺山智通禪師白牀大禪師初在歸宗會下時忽
一夜巡堂叫云我已大悟也衆駭之明日歸宗
上堂集衆問昨夜大悟底僧出來師出云智通
歸宗云汝見什麼道理言大悟試說似吾看師對
曰師姑天然是女人作歸宗默而異之師便解
歸宗門送與拈笠子師接得笠子戴頭上便行
更不迴顧後居臺山法華寺臨終有偈曰舉手
攀南斗迴身倚北辰出頭天外見誰是我般人
黃州齊安和尚示學衆曰言不落句佛祖徒施
玄韻不墜誰人知得僧問如何識得自已佛師
曰一葉明時消不盡松風籟罷怨無人僧問如
佛燈玉英集卷五
何是自已佛師曰草前駁馬實難窮妙盡還須
畜生行人問大師年多少師曰五六四三不得
類豈同一二實難窮師有頌曰猛熾燄中人有
路旋風頂上屹然棲鎮常歷劫誰差至某日無
言通照齊師後居鳳翔

傳燈玉英集卷第五

傳燈玉英集卷第六

東州慧寂禪師 大德 鄧州有開禪師

襄州法瑞禪師 大德 杭州洪聖禪師

福州志勤禪師 大德 益州應天和尚

福州慈惠禪師 大德 京兆未和尚

晉州霍山和尚 大德 襄州王常侍

益州法真禪師 大德 韶州如敏禪師

泉州慧日大師 大德 揚州慧覺禪師 大德

隴州國清禪師 大德 婺州顯禪師 大德

杭州多福和尚 大德 益州西日和尚

台州勝光和尚 大德 漳州淳石和尚

紫桐和尚 大德 日谷和尚

婺州俱融和尚 大德 襄州道吾和尚 大德

漳州羅漢和尚 大德 筠州禾山尼了然 大德

鎮州義玄禪師 大德 睦州陳尊宿

杭州美南禪師 大德 福州靈觀禪師

杭州宗徹禪師 大德 魏府大覺禪師

相國裴休公 大德 東州光穆禪師 大德

晉州景通禪師 大德 杭州文喜禪師 大德

袁州光涌禪師 大德 鄂州志開禪師 大德

幽州譚空和尚 大德 鎮州壽沼禪師 大德

鎮州慧然禪師 大德 魏府存慶禪師 大德

錫州萬歲和尚 大德 涿州紙衣和尚 大德

虎谿庵主 大德 襄州歷村和尚 大德

江州田道者 大德 雙峯古禪師 大德

洪州米嶺和尚 大德 昇州道嶽禪師 大德

越州全付禪師 大德 鄧州慈清禪師 大德

韶州義初禪師 大德 韶州鴻究禪師 大德

吉州如寶禪師 大德 池州教和尚 大德

汝州寶應和尚 大德 汝州思明禪師 大德

滿州水陸和尚 大德 汝州南院和尚 大德

東州仰山慧寂禪師 大德 韶州懷化人也 大德 葉氏年十五欲出家父母不許後斷手二指跪致於父母前誓求正法以答劬勞為山祐問曰汝是有主沙彌無主沙彌師曰有主曰在什麼處師從西過東立祐知是異人便垂開示師問如何是眞佛住處祐曰以思無思之妙返思靈儀之無窮思盡還源性相常住事理不二眞佛如如師言下頓悟辜宙就為山請一如陀瀉山曰親面相呈猶是鈍漢豈況形於紙筆乃就師請師於紙上畫一圓相注云思而知之落第二頭不思而知落第三首一日師隨為山去開田問曰遮頭得麼低那頭得麼高祐曰水能平物但以水平師曰水也無憑和尚但高處高平低

處依平祐然之有施主送續寂問和尚受施主

如是供養將何報答祐禪林示之師曰和尚

何得將來人物作自己用祐問師什麼處去

來師曰田中來祐曰田中多少人師掃畝而立

祐曰今日南山大有人刈茅在師畝畝而去

若見即歸師子問師何處有師云師云何處有

道及問只知多少師云何處有師云何處有

不若又問師云何處有師云何處有

山六教問本 嵩山與師游行次為齋一紅掃落前

祐將與師師接得以水洗了却與祐祐曰子什

麼處得來師曰此是和尚道德所感祐曰汝也

不得空然即分半與師嵩山一筆至今是不 鄭愚相

公問不斷煩惱而入涅槃時如何師豎起拂子

公曰入之一字不要亦得師曰入之一字不為

相公法華別云相 師見僧來豎拂子其僧便喝師

日喝即不無且道老僧過在什麼處僧曰和尚

不合將境示人師乃打之師問香嚴師第近日

見處如何嚴曰某甲卒說不得乃有偈曰去年

貧未是貧今年貧始是貧去年無卓錫之地今

年錫也無師曰汝只得如來禪未得祖師禪

云凡道如來禪與祖師禪分 嵩山封一面鏡寄師上

堂提起云且道是嵩山鏡仰山鏡有人道得即

不撲破眾無對師乃撲破師問雙峯師第近日

見處如何對曰據某甲見處實無一法可當情

師曰汝解猶在境雙峯曰某甲只如此師兄如

何師曰汝豈能知無一法可當情者為山間

云寂子一句疑殺天下人法華云何謂道實無一法

可當情者何處有師問法身還解說法也無師

曰我說不得別有一人說得曰說得成人在什

麼處師推出梳子為山間云寂子用翎刃上事

師問一僧汝會什麼僧曰會卜師提起拂子曰

遮箇六十四卦中阿那卦收僧無對師自代曰

適來是雷天大壯如今變為地火明夷師問僧

名什麼曰靈通師曰便請入燈籠曰早箇入了

也法華別云 師共一僧語傍有僧曰語底是文

殊底底是維摩師曰不語不默底莫是汝否僧

默之師曰何不現神通僧曰不辭現神通只恐

和尚收入教師曰豎汝來處未有教外底眼師

未遷化前數年有偈曰年滿七十七老去是今

日任性自浮沉兩手攀屈膝於詔州東平山示

減年七十七抱膝而逝

鄧州香嚴智閑禪師青州人也依嵩山禪會祐

和尚知其法器欲激發智光一日謂之曰吾不

問汝平生學解及經卷冊子上記得者汝未出

胞胎未辨東西時本分事試道一句來師憐然

無對師遂歸堂掃地所集諸方語句無一言可

將轉對乃自歎曰畫餅不可充饑於是盡焚之

曰此生不學佛法也且作箇長行粥飯僧免役

心神遂泣解而去抵南陽觀忠國師遺跡遂懇

止焉一日因山中其除草木以瓦礫擊竹作聲

俄然省悟還歸沐浴焚香禮禮嵩山贊云和尚

大悲恩逾父母當時若為我說知何有今日事

也乃述一偈曰一擊忘所知更不假借治處處

無蹤跡聲色外威儀諸方達道者咸言上上機

師上堂云道由悟達不在語言況見密窺堂堂

曾無開闢不勞心意暫借迎光日用全功速往

自肯僧問如何是直截根源佛亦印師地下拄

杖撒手而去問如何是西來意師以手入懷出

拳展開與之僧乃跪膝以兩手作受勢師曰是

什麼僧無對

襄州延慶山法端大師有人問蚯蚓斬為兩段

兩頭俱動佛性在阿那頭師展兩手法華別云問

杭州徑山洪諶禪師吳興人也姓吳氏遺唐會

昌沙汰寒苦悲悅誼曰大丈夫鍾此厄會豈非

命也何乃效兒女子子僧問庵息如來時如何

師曰猶是時人功幹僧曰幹後如何師曰耕人

出不種僧曰畢竟如何師曰未熟不臨場問籠

門不假風雷勢便透得者如何師曰猶是一品
 二品僧曰此既是階級向上事如何曰吾不知
 有汝麓門問如霜如雪時如何師曰猶是汗珠
 曰不汗深時如何師曰不同色許州全明上座
 先問石霜一毫穿衆穴時如何石霜曰直須萬
 年後曰萬年後如何石霜曰登科在汝登科拔
 萃在汝拔萃後問師曰一毫穿衆穴時如何師
 曰光靴任汝光靴結果在汝結果佛曰長老問
 師曰一言定天下四句為誰留師曰彼言有三
 四我道其中一也無師有偈曰東西不相顧南
 北與誰留汝即言三四我即一也無

傳法錄卷六

六

沙

福州靈雲志勤禪師本州長谿人也初在偽山
 因批華悟道有偈曰三十年來尋劍客幾逢落
 葉幾抽枝自從一見批華後直至如今更不疑
 祐師覽偈詰其所悟與之符契祐曰從緣悟達
 永無退失善自護持有傳云以五沙云時當此時當
 不疑悟道則天人也有僧問如何得出離生老
 病死師曰青山元不動浮雲飛去來雪峯問曰
 古人道前三三後三三意旨如何師曰水中魚
 山上鳥峯曰意旨作麼生師曰高可射兮深可
 釣問文戰砂場為何功名不就師曰君王有
 道三邊靜何勞萬里長城又曰罷息于戈東

手歸朝時如何師曰慈雲普潤無邊剝枯樹無
 花爭奈何問如何是西來意師曰井底種林檎
 日學人不曾師曰今年桃李貴一願直千金問
 摩尼珠不隨衆色未審作什麼色師曰白色僧
 曰德慶即隨衆色也師曰趙璧本無瑕相如註
 秦主

益州應天和尚僧問人人有佛性如何是和尚
 佛性師曰汝喚什麼作佛性僧曰怎麼即和尚
 無佛性也師乃叫使活法活

福州九峯慈惠禪師過瀉山上堂云汝等諸人
 只得大體不得大用師抽身出去瀉山召之師
 更不迴顧瀉山曰此子堪為法器

傳法錄卷六

六

沙

京兆米和尚亦謂米有老宿問月中斷井素時人
 喚作蛇未審七師見佛喚作什麼師曰若有佛
 見即同衆生在佛別云此是什麼佛老宿曰千年桃
 核師令僧去問仰山云今時還假借也無仰山
 云悟即不無爭奈落在第二頭師深肯之又令
 僧去問洞山云那箇究竟作麼生洞山云却須
 問佗始得師亦肯之

晉州靈山和尚師問五臺秘魔巖和尚凡有僧
 到禮拜以木叉又著師邊訪之不見不禮拜便
 入秘魔懷裏秘魔拊背三下師起拍手云師兄

我千里地來便迴

襄州王敬初常侍視事次米和尚至王公乃舉
 筆米曰還判符虛空否公擲筆入屢更不復出
 米致疑至明日憑殿山供奉主入探其意米亦
 隨至營在屏蔽間伺供養主纒坐問曰昨日
 未和尚有什麼言句便不得見王公曰師子敲
 人轉纏逐魂米師竊聞此語即省前課遂出朗
 笑曰我會也我會也公嘗問一僧一切衆生還
 有佛性也無僧云盡有公指壁上畫狗子云遮
 箇還有也無僧無對公自代云看鐵著

傳法錄卷六

六

沙

未審此箇還壞也無師曰壞僧曰怎麼即隨佗
 去也師曰隨佗去也問生死到來時如何師曰
 過茶喫茶過飯喫飯僧曰誰受供養師曰合取
 鉢孟問如何是無縫塔師曰高五尺僧曰不會
 師曰鸚鵡塔一日衆僧各次師口作惠風勢曰
 還有人嘗得吾口麼時衆僧競送藥以至俗士
 聞之亦多送藥師並不受七日後師自擱口今
 正乃云如許多時鼓遮兩片皮至今無人嘗得
 吾口

韶州靈樹如敏禪師閩川人也僧問和尚年多
 少師曰今日生來日死又問和尚生緣什麼處

師曰日出東月落西

泉州莆田縣國歡崇福院慧日大師福州侯官

縣人也姓黃氏生而有異及長名文炬為縣獄

卒性往兼役往神光靈觀和尚及西院大安禪

師所更不能禁後謁萬歲塔譚空禪師落髮不

披袈裟不受具戒唯以雜絲為挂子復至觀和

尚所觀曰我非汝師汝去禮西院去師攜一小

青竹杖入西院法堂安邊見而笑曰入涅槃堂

內去師屬語輪竹杖而入時有五百許僧隊時

疾師以杖次第點之各隨點而起

揚州城東光孝院慧覺禪師問宋齊丘還會道

麼宋曰道也著不得師曰有著不得無著不得

宋曰拙不恁麼師曰著不得成宋無對張居士

問爭奈老何師曰年多少張曰八十也師曰可

謂老也曰究竟如何師曰直至千歲也未住有

人問某甲平生愛殺牛還有罪否師曰無罪曰

為什麼無罪師曰殺一箇還一箇

隴州清院奉禪師問如何是和尚家風師

曰臺盤榭子火爐寫滿問如何是出家人曰銅

頭鐵額烏鬚身僧曰如何是出家人本分事

師曰早起不審夜間珍重僧問牛頭未見四祖

時為什麼鳥獸啣花師曰如陝府人送錢財與

鐵半日見後為什麼不斷花師曰木馬投明行

八百

婺州木陳從明禪師問放鶴出籠和雪去時

如何師曰我道不一色因金剛倒僧問既是金

剛不壞身為什麼却倒地師曰行住坐

卧師辨歸家有頃日三十年來住木陳時中無

一假功成有人問我西來意展似有毛作麼生

杭州多福和尚僧問如何是多福一叢竹師曰

一莖兩莖斜曰學人不會師曰三莖四莖曲問

如何是納衣下事師曰大人有人疑在曰為什麼

如是師曰月裏藏頭

益州西睡和尚上堂有一俗士舉手云和尚是

一頭驢師曰老僧被汝騎彼無語去三日載來

自言某甲三日前著賊師拈拄杖趁出師有時

暮送侍者侍者應語師曰更深夜靜共伊商量

台州勝光和尚僧問如何是和尚家風師曰福

州荔枝泉州刺桐問如何是佛法兩字師曰即

便道僧曰請師道師曰穿耳胡僧笑點頭

漳州淳石和尚上堂云山僧閣下舖能斷人貧

富定人生死時有僧出云雖知生死貧富不落

五行請師直道師曰金木水火土

紫桐和尚僧問如何是紫桐境界師曰阿你眼裏

著沙得度曰大好紫桐境也不識師曰老僧不

諱此事其僧出去師下禪牀擒住曰今日好箇

公案老僧未得分文入手曰賴遇某甲是僧師

曰禍不單行

日容和尚有戲上座參師拈掌三下云猛虎當

軒誰是敵者歲曰俊鷄冲天阿誰捉得師曰彼

此難當曰且休未斷遮公案師將拄杖舞舞方

文戲無語師曰死却速漢也要山云戲

婺州金華山俱臥和尚初住庵有尼名實際到

庵戴笠子執錫繞師三匝云道得即拈下笠子

三問師皆無對尼去後歎曰我雖丈夫而無文

夫之氣操控諸方參尋其夜山神告曰將有大

菩薩來說法果於旬日天龍和尚到師乃迎禮

具陳前事天龍豎一指而示之師當下大悟自

此凡有參學僧到師唯舉一指無別提唱有一

童子於外被人詰曰和尚說何法要童子豎起

一指歸而舉似師言以刀斷其指童子叫走

師召一聲童子迴首師却豎起指頭童子頓解

師將眼世謂眾曰吾得天龍一指頭禪一生用

不盡言訖示滅是時天龍云其人中有人與天龍云我當時若

穿鼻云只知在沙羅樹下不肯與我商量如何說指頭者不俱

以過在什麼處先將山云俱臥和尚處舉者只認得一指一境一機其指

子歸當是地而問師曰豈又云且道俱臥和尚也夫若為什麼

半當處豈若不解又道用一指頭禪下盡且道豈在什麼處

襄州蘭南道香和尚始開巫者樂神云識神無師忽然省寤後參禪師印其所解凡上堂示衆戴蓮華笠披獨執簡擊吹笛口稱魯三郎有時云打動關南鼓唱起德山歌僧問如何是祖師西來意師以簡指曰諾師有時執木劍橫在肩上演舞僧曰手中劍什麼處得來師擲於地僧却置師手中師曰什麼處得來僧無對師曰容汝三日內下取一語其僧亦無對師自代拈劍肩上演舞云怎麼始得

漳州羅漢和尚始於關南常禪師奉下悟百乃為歌曰咸通七載初奈道到處逢言不誠言心

傳法錄卷第六

十二

襄凝團若椅棹三春不樂止林泉忽過法王禮上坐便陳疑懇向師前師從毯上那伽起袒膊當臂打一拳厥散凝團獨袒落舉頭看見日初圓從茲蹬蹬以碼碼直至如今常快活只聞肚裏飽膨脹更不東西去持鉢又偈曰字內為開客人中作野僧任從佗笑我隨處自騰騰筠州末山尼了然灌谿閑和尚游方時到山乃入堂內然遺侍者問上座游山來為佛法來開曰為佛法來然乃升座閑上余然問上座今日離何處閑曰離路口然曰何不蓋却閑無對

何是末山主然曰非男女相開乃喝云何不變去然曰不是神不是鬼憂箇什麼閑於是服膺僧到然曰太繼續生僧曰雖然如此且是師子兒然曰為什麼教文殊騎僧無對僧問如何是古佛心然曰世界傾壞僧曰世界為什麼傾壞然曰寧無我身

鎮州臨濟義玄禪師黃蘗普請鑄慧教退見師在後空手立乃問鑊在何處師曰上座將去也黃蘗曰近前來共汝商量師向前叉手黃蘗將鑊鑊地曰我遮鑊天下人拈掇不起還有人拈得起麼師掣得舉起云鑊在義玄手裏黃蘗曰

傳法錄卷第六

十三

今日自有人赴普請我不著去也便自歸院此山僧自謂此山僧師與黃蘗栽杉黃蘗曰深山裏栽許多樹作麼師曰與後人作古記乃將鐵拍地兩下黃蘗拈起拄杖曰汝與我棒了也師作噓噓聲黃蘗曰吾宗到汝此記方出此山僧謂此山僧一日上堂曰汝等諸人內團心上有一無位真人常向諸人面門出入汝若不識但問老僧時有一僧問如何是無位真人師便打云無位真人是什麼乾屎橛此山僧謂此山僧師問樂普云從上來一人

行棒一人行喝阿那箇親對曰提不親師曰親處作麼生普便喝師乃打麻谷到參數坐具問十二面觀音阿那面正師下林一手收坐具一手擲麻谷云十二面觀音向什麼處去也麻谷轉身擬坐繩牀師拈拄杖打麻谷撲入方丈師將示滅乃說偈曰汭流不止問如何真照無邊說似佗難相難名人不裏吹毛用了極還麼臨州陳尊宿初居睦州晦迹常製草屨置於道上歲久人知乃有陳蒲鞋之號焉師因晚參謂衆曰汝等諸人未得箇入頭若得箇入頭已後不得孤負老僧時有僧出禮拜曰某甲終不

傳法錄卷第六

十四

敢孤負和尚師曰早是孤負我了也師尋常見納僧來即閉門或見講僧乃召云坐坐主其僧應諾師曰擔板漢或曰遮裏有桶與我取水師問一長老曰了即毛端滴巨海始知大地一微塵長老作麼生對曰問阿誰師曰問長老長老曰何不領諸師曰汝不領諸我不領諸僧問教意祖意是問是別師曰青山自青山白雲自白雲僧曰如何是青山師曰還我一滴雨來僧曰道不得請師道師曰法華拳前陣涅槃句後收師看經次陳棟尚書問和尚看什麼經師曰金剛經尚書曰六朝翻譯此當第幾譯師舉起經曰

一切有為法如夢幻泡影有一紫衣大德到禮拜師拈帽子帶示之曰遮箇喚作什麼大德曰

朝天帽師曰怎麼即老僧不卸也師復問所習何業曰唯識師曰作麼生說曰三界唯心萬法

唯識師指門扇曰遮箇是什麼曰是色法師曰簾前賜茶對御談經何得不持五戒無對問以

字不成八字不是是何章句師彈指一聲曰會麼曰不會師曰上來表讚無限勝緣蝦蟇跳上

梵天蚯蚓走過東海

杭州千頃山楚南禪師上堂曰諸子設使解得三世佛教如餅注水及得百千三昧不如一念

修無漏道免被人天因果繫絆時有僧問無漏道如何修師曰未有聞裂時體取曰未有某甲

時誰人體師曰體者亦無問如何是易師曰著衣喫飯不用讀經看教不用行道禮拜燒身煉

頂豈不易也曰此既是易如何是難師曰微有念生便具五陰三界輪迴生死皆從汝一念生

所以佛教諸菩薩云佛所護念

福州烏石山靈觀禪師本山禪老不字了師一日問西院安和尚此一片地堪著什麼物安曰好

著箇無相佛師曰好片田地被兒放不淨問如何是佛師出告示之其僧禮謝師曰住住你見

什麼便禮拜僧曰謝和尚慈悲出舌相示師曰老漢近日舌上生瘡

杭州羅漢院宗徹禪師上堂僧問如何是西來意師曰骨對也師嘗戲多用此語問如何是南宗

北宗曰心為宗僧曰還看教也無師曰教是心問性地多昏如何了悟師曰煩雲風卷太虛廓

清曰如何得明去師曰一輪皎潔萬里騰光魏府大覺禪師臨終謂眾曰我有一隻箭要

付與人時有一僧出曰請和尚箭師曰汝喚什麼作箭僧鳴喙師打數下自歸方丈却喚其僧問曰汝通來會麼僧曰不會師又打數下擲却拄

杖曰已後遇明眼人分明舉似便乃告家裴休字公美河東聞喜人也守新安日屬運禪

師初於黃蘗山捨象入大安精舍公入寺因觀壁畫乃問是何圖相主專對曰高僧真儀公曰

真儀可觀高僧何在僧皆無對公曰此間有禪人否曰近有一僧頗似禪者遂尋運師公親之

依然曰休適有一問請上人代酬師曰請相公垂問公即舉前問師曰裴公公應諾師曰在什麼處公當下知百既通徹祖心復博綜教相諸

方釋學咸謂裴公不派出黃蘗之門也至還鎮宜城創精藍迎請居之肆圭奉談通禪講為裴

之所重未若歸心於黃蘗而傾渴服膺者也又撰圭峯碑云休與師於法為昆仲於義為交文

於恩為善知識於教為內外護斯可見矣仍集黃蘗要觀書序引冠於編首留鎮山門又觀

書大藏經五百函號迄今寶之又圭峯禪師著禪源諸詮原人論及圓覺經疏注法界觀公皆

為之序公父蕭字中明任越州觀察使應三百年識記重建龍興寺大佛殿自撰碑銘

仰山西塔光禪禪師僧問如何是正聞師曰不從耳入曰作麼生師曰還聞麼問祖意與教意

同別師曰同別且置汝道餅背裏什麼物出來

入去問如何是頓師作圓相示之曰如何是漸師以手中撥三下

晉州霍山景通禪師初於仰山仰山閉目坐師曰如是如是西天二十八祖亦如是中華六祖

亦如是和尚亦如是景通亦如是語訖向右邊翹一足而立仰山起打四藤杖師因此自稱集

雲峯下四藤條天下大禪佛師嘗示有大禪佛名智通居於三臺杭州文喜禪師僧問如何是涅槃相師曰香煙

盡處驗問如何是自己師然然僧問指再問師曰青天紫昧不向月邊飛

仰山南塔光涌禪師僧問文殊是七佛師文殊

有師否師曰遇緣即有日如何是文殊師師豎
拂子示之僧曰莫遮箇是麼師放下拂子又手
問具佛住何處師曰言下無相也不在別處
灌銘志閣禪師師謂眾曰我見臨濟無言語直
至如今飽不餓又曰大庾嶺頭佛不會黃梅盃
上沒衆生僧問久嚮灌銘到來只見濕麻也師
曰汝只見濕麻池不見灌銘僧曰如何是灌銘
師曰劈箭急後人舉以至妙手步云

幽州譚空和尚有尼欲開堂師曰尼女家不用
開堂尼曰龍女八歲成佛又作麼生師曰龍女
有十八變汝與老僧試一變看尼曰變得也是

野狐精師乃打她

鎮州寶壽沼和尚僧問萬境來使時如何師曰
莫管忙僧禮拜師曰不要動著動著即打折汝
響趙州論和尚來師在禪林背面而坐諗展坐
具禮拜師起入方丈諗收坐具而出師問僧什
麼處來曰西山來師曰見彌猴麼曰見師曰作
什麼伎倆曰見某甲一箇伎倆也作不得師打
之胡釘鉸奈師問汝莫是胡釘鉸曰不敢師曰
還解釘得虛空否曰請和尚打破某甲與釘師
以拄杖打之胡曰和尚莫錯打某甲師曰向後
有多口阿師與點破在趙州云只道一棒尚不奈問焉

里無片雲時如何師曰青天亦須喫棒
鎮州三聖院慧然禪師至仰山仰山問汝名什
麼師曰名慧寂仰山曰慧寂是我名師曰我名
慧然仰山大笑而已師到德山繞展坐具德山
曰莫展炊中遮裏無錢飯師曰縱有也無著處
德山以拄杖打師師接住却推德山向禪牀上
德山大笑師哭蒼天而去

魏府興化存獎禪師師後為唐莊宗師莊宗一
日謂師曰朕收大梁得一顆無價明珠未有人
識價師曰請陛下珠看帝以手舒開撲頭脚師
曰君王之寶誰敢識價

鎮州萬歲和尚僧問大衆上堂合譚何事師曰

序品第一
涿州紙衣和尚初問臨濟如何是奪人不奪境
臨濟曰春煦發生鋪地錦嬰兒垂袂白如然師
曰如何是奪境不奪人曰王令已行天下徧將
軍塞外絕煙塵師曰如何是人境俱不奪曰王
登寶殿野老謳誦師曰如何是人境俱奪曰并
汾已信獨起一方
虎谿庵主有僧問和尚何處人師曰隴西人
僧曰承聞隴西有鸚鵡還實也無師曰是僧曰
和尚莫不是也無師便作鸚鵡聲僧曰好箇鸚

鴉師便棒之
襄州歷村和尚煎茶次僧問如何是祖師西來
意師舉茶匙字僧曰莫只遮便當否師擲向火
中問如何是觀其音聲而得解脫師將火筴打
柴頭問汝還聞否曰聞師曰誰不解脫
江州廬山雙谿田道者僧問如何是啐啄之機
師以手作啐勢問如何是西來意師曰什麼處
得箇問頭來

雙峯古禪師因上雙峯禮謁雙峯問大德什麼
處住曰城裏住雙峯曰尋常還思老僧否曰常
思和尚無由禮觀雙峯曰只者思底便是大德

師從此領旨

洪州米嶺和尚尋常垂語曰莫過於此僧問未
審是什麼莫過於此師曰不出是其僧後問其及為
云汝識否
道巖禪師上堂謂眾曰彌勒世尊朝入伽藍暮
成正覺乃說偈曰三界上下法我說皆是心離
於諸心法更無有可得看忙麼麼道也大殺淫
慳若比吾徒猶是鈍漢所以一念見道三世情
盡如印印泥更無前後諸子生死事大仗須薦
取莫為等閑業識茫茫蓋為迷已逐物世尊臨
入涅槃文殊請佛再轉法輪世尊出文殊言吾

四十九年住世不曾一字與人洪請吾再轉法輪是謂香曾轉法輪也然今時衆中建立箇窟主問答事不獲已蓋為初心爾

魏州清化全付禪師僧問如何是正法眼師曰不可青天白日屎淋也問如何是佛法大意師曰華表柱頭木鶴飛問路逢達道人將語默對未審將什麼對師曰眼裏腫人吹叫子問云僧遷化向什麼處去師曰長江無間斷聚沫狂風飄曰還受祭祀也無師曰祭祀不無僧曰如何祭祀師曰魚歌舉權谷裏聞聲

鄂州芭蕉山慧清禪師僧問如何是芭蕉水師曰冬溫夏涼問賊來須打客來須看忽遇客賊俱來時如何師曰屋裏有一編破草鞋只如破草鞋還堪受用也無師曰汝若將去前函後不吉問古佛未出興時如何師曰千年茄子根曰出興後如何師曰金剛努出眼

韶州昌樂縣黃連山義初號明微大師僧問三乘十二分教即不問請師開口不答話師曰寶華臺上定古今曰如何是寶華臺上定古今師曰一點墨子輪派不移曰學人全體不會請師指示師曰靈覺雖轉空花不墜問如何是佛師曰覺題萬字皆負圓光

韶州慧林鴻究號妙濟大師僧問千聖常行此路如何是此路師曰果然不見問魯祖面壁意如何師曰有什麼雲處

吉州資福如寶禪師僧問如何是玄旨師曰汝與我掩却門問魯祖面壁意作麼生師曰勿交涉問遮箇還受學也無師曰未曾鑽地裁虛空師曰一拈起插團示衆曰諸佛菩薩及入理聖人皆從這裏出便擲下學問曰作麼生衆無對池州魯祖山教和尚僧問如何是日前事師曰絲竹未將為樂器架上葫蘆猶未收問如何是雙林樹師曰有相身中無相身曰如何是有相

身中無相身師曰金香山下鐵崑崙
汝州寶應和尚師問僧近離什麼處曰長水師曰東流西流曰總不恁麼師曰作麼生僧珍重師打之師問僧近離什麼處曰近離襄州師曰來作什麼曰特來禮拜和尚師曰恰過寶應老不在僧便喝師曰向汝道不在又喝作什麼僧又喝師乃棒之其僧禮拜師曰遮棒分汝打我我且打汝三五棒要此話大行師上堂曰諸方只具啐啄同時眼不具啐啄同時用有僧問如何是啐啄同時用師曰作家相見不啐啄啐啄同時失僧曰此猶未是某甲問起師曰汝問

處又作麼生僧曰失師乃打之其僧不肯違禮風穴和尚風穴問曰汝當時問先師啐啄話後來還有省處也無僧曰已見箇道理也曰作麼生僧曰某甲當時在燈影裏行照顧不著風穴云汝會也

汝州西院思明禪師僧問如何是臨濟一喝師曰千鈞之弩不為鼯鼠而發機曰和尚慈悲何在師打之僧從滿到旬日乃曰莫道會佛法人竟箇舉話底人也無師聞之默然滿異曰上法堂次師召從滿潯舉首師曰錯滿進三兩步師又曰錯從滿潯復近前師曰適來兩錯是上坐

錯是思明老錯曰是從滿錯師曰錯又曰上坐且遮裏過夏共汝商量遮兩錯滿不肯便去後住相州天平山每舉前話曰我行脚時被惡風吹到汝州有西院長老勸我連下三箇錯便待留我我不說恁麼時錯我當時發足擬向南去便知道錯了也首山省念和尚云錯天平作原
潮州水陸和尚僧問如何是學人用心處師曰用心即錯僧曰不起一念時如何師曰勿用處漢問此事如何保任師曰切忌問狹路相逢時如何師便擲拄一托
汝州南院和尚問匹馬單槍來時如何師曰待

我斫棒僧問上上根器人還接否師曰接僧曰
便請師接師曰且得平交師問新到僧近肆什
麼處曰漢上師曰汝也罪過我也罪過僧無語

傳燈玉英集卷第六

傳燈玉英集

二十四

越城縣廣勝寺

舒州投子山大同禪師本州懷寧人也姓劉氏
 開華嚴教發明性海結茅而居一日越州至桐
 城縣師亦出山相遇未相識越州潛問俗士知
 是投子乃問曰莫是投子山主麼師曰茶鹽錢
 一箇趙州即先到庵中坐師後攜一餅油歸
 庵趙州曰久嚮投子到來只見箇賣油翁師曰
 汝只見賣油翁且不識投子曰如何是投子師
 曰油油師謂眾曰汝諸人來速夏擬覓新鮮語
 句攢拳四六口裏貴有可道我今氣力稍劣屨
 舌遲鈍汝若問我我便隨汝答對也無玄妙可
 及於汝亦不教汝探根終不說向上向下有佛

有法有凡存聖亦存主聖淨法諸人莫理千般
 總是汝生解自擔帶將來自作自受還裏無可
 與汝不敢誑嚇汝無末無裏可得說似汝諸人
 還知麼僧問一切諸佛及諸佛法皆從此經出
 如何是此經師曰以是名字汝當奉持問金鑑
 未開時如何師曰開也問學人欲修行時如何
 師曰虛空不曾爛壞雪峯侍立師指庵前一塊
 石曰三世諸佛總在裏許雪峯曰須知有不在
 裏許者師乃歸庵中坐一日雪峯隨師訪龍眠
 庵主雪峯問龍眠路向什麼處去師曰拄杖指
 前面雪峯曰東邊去西邊去師曰添桶雪峯歸

去師出門送暮召曰道者雪峯迴首應諾師曰途
 中善為僧問故威已去新威到來還有不涉此
 二途者無師曰有僧曰如何是不涉者師曰元正
 啟祿萬物惟新開依律似中司周家者三夏乾坤
 收不得師向何處明師曰道什麼僧曰想師只有
 湛水之波且無滔天之浪師曰開言語問師如
 何是出門不見佛師曰無所親曰如何是入室
 別耶壞師曰無所生問如何是火燒裏藏身師
 曰有什麼掩覆曰如何是炭堆裏藏身師曰我
 道漢黑似漆僧問曰抱璞投師請師離珠師曰
 不為棟梁材曰怎麼即下和無出身處也師曰

擔簦即捨得辛若曰不擔帶時如何師曰不敢
 汝抱璞投師更請離珠問那吒太子拈骨還父
 拈肉還母如何是那吒本來身師放下手中杖
 子問一等是水禽什麼海鹹河淡師曰天上星
 地下木注別云問如何是祖師意師曰彌勒吞
 箇椀記處不得問如何是毗盧師曰已有名字
 曰如何是毗盧師曰未有毗盧時會取問歷
 落一句請師道師曰好問問四山相逼時如何
 師曰五蘊皆空問學人一問即和尙答忍若千
 問萬問時如何師曰如雞抱卵問如何是和尙
 師師曰迎之不見其首隨之不見其形問月未

圓時如何師曰吞却兩三箇曰圓後如何師曰吐却七八箇問牛頭未見四祖時如何師曰真人為師又問見後如何師曰不真人為師問諸佛出世惟以一大事因緣如何是一大事因緣師曰尹司空為老僧開堂如何是佛師曰幻不可求問達磨來時如何師曰徧天徧地曰來後如何師曰蓋覆不得問金華未鳴時如何師曰無遮箇音響曰鳴後如何師曰各自如時

潮州道場山如訥禪師問如何是教意師曰汝自看僧禮拜師曰明月鑄寶漢山川勢自分問如何得聞性不隨緣去師曰汝聽看僧禮拜

師曰聾人也曾胡笳調好惡高低自不聞僧曰恁麼即聞性宛然也師曰石從空裏立火向水中焚問如何是道人師曰行運無蹤跡起坐絕人知僧曰如何即是師曰三釵力盡無煙燄萬頃平田水不流問一念不生時如何師曰堪作什麼僧無語師曰透出龍門雲雨合山川大地入無礙

運州白雲約禪師天台和尙泰師問什麼起來詔曰江北來師曰艇來陸來曰艇來師曰遠逢見魚鱉麼曰往往過之師曰過時作麼生詔曰咄縮頭去師大笑

潭州石霜山慶諸禪師盧陵新塗人也姓陳氏拙大為山為米頭一日師節米為山曰施主物共撒撒師曰不撒撒為山於地上拾一粒曰汝道不撒撒箇是什麼師無對為山又曰莫欺遮一粒子百千粒從遮一粒生師曰未嘗遮粒從什麼處生為山笑歸方丈晚上堂曰大粟米裏有蟲師後拿道吾問如何是觸目菩提道吾笑沙彌沙彌應語曰添淨鉢水著師從此省覺

吾曰我疾作將欲去世心中自有物久而為患誰可除之師曰心物俱非除之益患吾曰賢哉僧問如何是西來意師曰空中一片石僧禮拜師曰會麼曰不會師曰賴汝不會若會即打破汝頭師居方丈有僧在明窓外問咫尺之間為什麼不親師顏曰我道福界不曾藏僧舉問雲峯福界不曾藏意旨如何雲峯曰什麼處不是石霜僧迴舉呈師師曰老大漢有什麼死意此語只知事未盡石霜意不在此處蓋其意也

潭州漸源仲興禪師一日隨道吾往檀越家弔喪師以手拊棺曰生邪死邪道吾曰生也不道死也不道師曰為什麼不道道吾曰不道不道弔畢同迴途次師曰和尚今日須與仲興道會

更不道即打去也道吾曰打即任打生也不道死也不道師遂行道吾數奉道吾語院令師且去師乃禮辭往石霜舉前語今請和尚道石霜曰汝不見道吾道生也不道死也不道師於此大悟乃設齋懺悔師一日將鐵子於法堂上石霜曰作什麼師曰覓先師靈骨石霜曰洪波浩渺白浪滔天覓什麼靈骨師曰正好著力石霜曰遮裏針不入著什麼力此語手不離杖

須是老僧打你始得
筠州洞山良价禪師會稽人也姓俞氏諱南泉值馬祖諱展南泉並問眾僧曰來日設馬師齋未審馬師還來否眾皆無對師乃出曰待有伴即來南泉曰此子甚堪雖疎師曰和尚莫整良為賤次來為山問曰頃聞忠國師有無情說法良价未究其微為山曰我遮裏亦有只是難料其人曰便請師道為山曰父母所生口終不敢道曰還有與師同時慕道者否為山曰有雲巖道人若能撥草瞻風必為子之所重既到雲巖問無情說法什麼人得聞雲巖曰無情說法無

祿清和尚僧問不落道吾機請師道師曰庭前紅莧樹生葉不生華師良久曰會麼僧曰不會師曰正是道吾機因什麼不會僧禮拜師便打云

情得聞師曰和尚聞否雲巖曰我若聞汝財不聞吾說法也曰若恁麼即良价不聞和尚說法也雲巖曰我說汝尚不聞何況無情說師乃述偈曰也大奇也大奇無情解說不思議若將耳聽聲不現眼處聞聲方得知又問雲巖和尚百年後忽有人問還猶得師真如何抵對雲巖曰但向伊道即遮箇是師良久雲巖曰承當遮箇事大須審細師猶涉疑後因過水觀影大悟前旨因有一偈曰切忌從他覓迢迢與我疎我今獨自往處認得逢渠渠今正是我我今不是渠應須恁麼會方得契如因供養雲巖真有僧

問曰先師道只是莫便是否師曰是僧曰意旨如何師曰當時幾錯會先師語曰未審先師還知有也無師曰若不知有爭解恁麼道若知有爭立恁麼道師曰云云師問僧什麼處來曰遊山來師曰還到頂否曰到師曰頂上還有人否曰無師曰恁麼即聞梨不到頂也曰若不到頂爭知無人師曰聞梨何且住曰某甲不辭住西天有人不肯師問太長老曰有一物上拄天下拄地常在動用師曰云云出何處來曰過在動用師曰云云師乃出云去僧問蛇吞蝦蟆救即是不救即是師曰救即雙

上不觀不救即形影不彰僧問承古有言相違不攀出舉意便知有時如何師乃合掌頂戴師問講維摩經僧曰不可以智知不可以識識笑作什麼語對曰讚法身語師曰法身是讚何用更讚師有時垂語曰直道本來無一物猶未消得佗鉢袋子僧便問什麼人合得師曰不入門者僧曰只如不入門者還得也無師曰雖如此不得不與佗師曰直道本來無一物猶未消得佗衣鉢遮裏合下得一轉語且道下得什麼語有一上座下語九十六轉不愜師意未後一轉始可師意師曰聞梨何不早恁麼道有一僧問

請舉如是三年執侍中餅終不為舉上座因有疾其僧曰某甲三年請舉前話不蒙慈悲善取不如惡取遂持刀向之曰若不為某甲舉即便殺上座也上座悚然曰聞梨且待我為汝舉乃曰直饒將來亦無處著其僧禮拜問師尋常教學人行鳥道未審如何是鳥道師曰不逢一人曰如何行師曰直須足下無絲云曰只如行鳥道莫便是本來面目否師曰認奴作郎曰如何是本來面目師曰不行鳥道師謂眾曰知有佛向上人方有語話分有僧問如何是佛向上人師曰非常師曰云云師洗鉢次見兩鳥爭

蝦蟆僧問曰遮箇因什麼到恁麼地師曰月窟聞梨僧問如何是毗盧師法身主師曰木莖粟幹問三身之中阿那身未墮眾教師曰吾常於此切師曰云云師因看稻田大朗上坐牽牛曰遮箇牛須好看恐契稻去師曰若是好牛應不契稻師問僧世間何物最苦僧曰地獄最苦師曰不然在此衣線下不明大事是名最苦問和尚達和還有不病者無師曰有僧曰不病者還看和尚否師曰老僧看佗有分又曰難此殼漏子向什麼處與吾相見師曰云云

涿州杏山鑿洪禪師臨濟問如何是露地白牛師曰咩濟曰啞却杏山口師曰老兄作麼生濟曰遮畜生師乃休師曰云云潭州神山僧密禪師師在南泉打羅文南泉問作什麼師曰打羅曰汝以手打脚打師曰却詩和尚道南泉曰分明記取過明眼作家但恁麼舉似師曰云云師與洞山澗水洞山曰莫錯下脚師曰錯即過不得也洞山曰不錯底事作麼生師曰共長老過水一日與洞山鋤茶園洞山擲下鐵頭曰我今日困一點氣力也無師曰若無氣力爭解恁麼道洞山曰汝將謂有氣力

底是也裴大夫問僧供養佛還與否僧曰如
夫祭家神大夫舉似雲巖巖代曰有幾般飯食
但一時下來雲巖却問師一時下來後作麼生
師曰合取鉢盂

幽谿和尚僧問大用現前不存執則時如何師
起遠種林一匝而坐僧欲遠語師與一鴉僧歸
位而立師曰汝怎麼我不怎麼汝不怎麼我如
怎麼僧再擬進語師又一踞曰三十年後吾道

大行

澧州夾山善會禪師廣州現善人也姓廖氏師
上堂僧問曰如何是法身師曰法身無相又曰

如何是法眼師曰法眼無環師又曰目前無法
意在目前不是目前法非耳目所到師上堂示
眾曰夫有祖以來時人錯會相承至今以佛祖
句為人師範如此却成狂人無智人去佗只指
示汝無法本是道道無一法無佛可成無道可
得無法可捨故云目前無法意在目前佗不是
目前法若向佛祖邊學此人未有眼目皆為所
依之法不得自在本只為生死茫茫識性無自
由分千里萬里亦善知識須有正眼永脫虛謬
之見定取目前生死為復實有為復實無若有
人定得許汝出頭上根之人言下明道中下根

飄波流浪走何不向生死中定當取傷曰勞
生死法唯向佛邊求目前迷正理撥火煮浮漚
僧問如何是道師曰太陽溢目萬里不挂片雲
日如何得會師曰清清之水游魚自迷問如何
是本師曰飲水不迷源師有小師隨侍日久意
令行脚游歷禪肆無所用心聞師聚眾迴歸省
觀而問和尚有如是奇特事何不早向某甲說
師曰汝蒸飯吾若火汝行益吾屐什屐屐是
孤負汝觀小師從此悟入僧問師若是教意某
甲不疑只如禪門中事如何師曰老僧也只解
變生為熟問如何是實際之理師曰石上無根

樹山合不動雲問如何是出空師曰虛空

無影象足下野雲生問如何是夾山境師曰象
抱子歸青嶂裏鳥啼華峯碧巖前

投子感溫禪師僧問師登寶坐接下何人師曰
如月覆千谿僧曰怎麼即滿地不齊也師曰莫

怎麼道師見學說殺侍者問曰殺在懸裏學向
什麼處去也師拈殼說耳淫作彈響聲其價於
是開悟

福州牛頭嶺禪師僧問如何是和尚家風師曰
山當粟米飯野菜澆蒼龍僧曰勿遇上客來又

作麼生師曰突即從君費不費性 泉西問不問

驪龍領下珠如何識得家中寶師曰忙中爭得
作閑人

西川青城香山登照大師僧問諸佛有難向火
袋裏藏身未審納僧有難向什麼處藏身師曰
水精甕裏著波斯問如何是初生月師曰太平
人不見

陝府天福和尚僧問如何是佛法大意師曰黃
河無滴水華嶽總平治

鳳翔府招福和尚僧問東牙為牙皆出隊和尚
為什麼不出隊師曰在持各不同鬧梨爭得性
興元府中梁山遊古禪師僧問空劫無人能開

法即今有問法何安師曰大悲菩薩羅漢金粟生

襄州谷隱和尚僧問如何是不觸白雲機師曰
鶴帶鶻頭淨生不盡

安州九峻山和尚僧問如何是佛師曰即汝是
問遠聞九峻及至到來只見一峻師曰聞梨只
見一峻不見九峻曰如何是九峻師曰水急浪

華轟

益山和尚僧問如何出得三界師曰在裏頭來
多少時亦曰如何出得師曰青山不礙白雲飛

安州九峻敬慧禪師僧問解脫深坑如何過得
師曰不求過僧曰如何過得師曰亦過亦非

什麼德山曰汝似一團鐵師遂極衣德山

河中南際山僧一禪師僧問幸獲親近之師指
示師曰我若指示即品著汝僧曰教學人作麼
生即是師曰切忌是非問如何是法身主師曰
不過來又問如何是毗盧師師曰不超越

漳州大光山居壽禪師初造于石霜之室石霜
將試其所得垂問曰國家每年放舉人及弟朝
門還得拜也無師曰有人不求進曰憑何師曰

且不為名石霜又因疾問曰除却今日別更有
時也無師曰渠亦不道今日是石霜然之僧問
只如達磨是祖否師曰不是祖僧曰既不是祖

又來作什麼師曰為汝不薦祖僧曰薦後如何
師曰方知不是祖

廬山棲賢巖祐禪師僧問如何是五老峯前句
師曰萬古千秋僧曰怎麼莫成詞絕也無師曰
露露欲與誰

蜀州九峯道度禪師上堂有僧問盤中人行
什麼行師曰畜生行曰畜生復行什麼行師曰
無間行曰此猶是長生路上人師曰汝須知有
不共命者曰不共什麼命師曰長生氣不常謂
人人盡言請益未審師將何怪齊師曰汝道巨
豈還曾乏寸土也無曰怎麼即四海為家當為

何事師曰演若迷頭心自狂曰還有不在者也
無師曰有曰如何是不在者師曰突曉途中眼
不開問如何是學人自己師曰更問阿誰曰便
怎麼承當時如何師曰須彌更戴須彌麼問

諸佛非我道如何是我道師曰我道非諸佛曰
既非諸佛為什麼却立我道師曰適來暫喚來
如今却遣出曰為什麼却遣出師曰若不遣出
眼裏塵生

台州涌泉景欣禪師有瓊德二禪客於路次見
師騎牛不識師乃曰蹄角甚分明爭奈騎牛者
不識師驟牛而去二禪客趨於樹下煎茶師迴

下午近前不審與坐喫茶師問曰二禪客近離
什麼處曰離那邊師曰那邊事作麼生彼捉起
茶盞師曰此猶是遠邊那邊事作麼生二人無
對師曰莫道騎者不識好

潭州雲蓋山志元號剛淨大師僧問然燈未出
時如何師曰味不得問蛇子為什麼示師師曰
通身色不同問如何是納僧師曰來尋訪道

福州覆船山洪存禪師僧問如何是本來面目
師閉目吐舌又開目吐舌僧曰本來有知許多
面目師曰適來見什麼問曰逢逢道人不知語
默對未審將什麼對師曰老僧也怎麼

吉州崇恩和尚僧問祖意教意是一是二師曰
少林雖有月慈端不字雲
石霜輝禪師僧問佛出世先度五俱輪和尚出
世先度何人師曰總不度曰為什麼不度師曰
為伊不是五俱輪問如何是和尚家風師曰竹
筍瓦椽
鄂州芭蕉和尚僧問從上宗乘如何舉唱師曰
已被冷眼人覷破了問不落語緣請師直指師
曰有問有答
潭州鹿苑暉禪師僧問不假諸緣請師道師歎
欠靈僧曰親切更請一言師曰莫睡語問牛
頭未見四祖時如何師曰如月在水曰見後如
何師曰如水在月
潭州寶蓋約禪師僧問曰寶蓋高挂其中事
若何請師言下一句不消多師曰寶蓋挂空
中有路不曾通僧求言下句便是有西東
越州雲門山拯迷寺法宴禪師問如何是納衣
下事師曰如人斲頭石頭問如何是古寺一盞
香師曰廣大勿人誤曰斲者如何師曰六根俱
不到問久習逐逐到來為什麼不見拯迷師曰
闍梨不識拯迷
湖南文殊和尚僧問僧緣為什麼賴誌公不得

師曰非但僧慈公也貌不成日詰公爲什麼
貌不成師曰彩續不將來日和尚還貌得也無
師曰我亦貌不得日和尚爲什麼貌不得師曰
渠不以苟我顏色教我作麼生貌

鳳翔府石柱和尚遊方時過洞山和尚垂語曰
有四種人一人說過佛祖一步行不得一人行
過祖佛一句說不得一人說得行得一人說不
得行不得阿那箇是其人師出衆而對曰一人
說過佛祖行不得者只是無言不許行一人行
過祖佛一句說不得者只是無足不許說一人
說得行得者只是函蓋相攝一人說不得行不

得若有斷命而求活此是石女披枷帶鎖洞山
曰聞梨自己作麼生師曰該通會上卓卓草草
洞山曰只如海上明公秀又作麼生師曰幻人
相逢拈掌呵呵

南嶽玄泰上坐四方後進依附皆用交友之禮
將于示滅並無僧至乃自出門召一僧付囑令
備薪蒸又留偈曰今年六十五四大將離主其
道自立立箇中無佛祖不用剃頭不須澡浴一
堆猛火千足萬足偶終垂一尺而逝
澧州樂普山元安禪師首問道于翠微臨濟常
對衆美之曰臨濟門下一隻箭誰敢當鋒後至

夾山禮拜端身而立夾山曰維棲鳳巢非其同
類出去師曰自遠趨風請師一接夾山曰目前
無關梨夾山無老僧師曰錯也夾山曰住住關
梨且莫草草念速雲月是同豁山各異關梨指
却天下人舌頭即得如何却教無舌頭人解語

師法然無對夾山遂打之師因茲服濟問警然
便見時如何師曰曉星分曙色爭似太陽輝問
經云飯百千諸佛不如飯一無脩無證者未審
百千諸佛有何過無修無證者有何德師曰一
片白雲橫谷口幾多歸鳥夜迷巢問日未出時
如何師曰水過滄溟龍自隱雲騰碧漢鳳猶飛

問祖意與教意是一是二師曰師子窟中無異
歌象王行風絕孤蹤問終日朦朧時如何師曰
擲寶混沙中識者天然異曰怎麼即展手不逢
師也師曰莫將鸞屐慢作鸞帝師上堂曰孫實
收鋪去也有卜者出家持有僧出曰請師一卦

師曰汝家邪死僧無語法代問如何是西來
意師曰林日會麼曰不會師曰天上忽驚鶻
宇宙井底蝦蟆不舉頭問四大從何而有師曰
湛水無波濕因風擊曰濕滅歸水時如何師曰
不渾不濁魚龍任躍問生理事如何師曰一念
塵埃太虛無點問疑然時如何師曰時雷應節

震嶽鷲鷲曰千般運動不異箇疑然時如何師
曰靈鷲着空外鷲鳥不離巢曰如何師曰白首
拜少年舉世人難信問動是法王苗寂是法王
根根苗即不問如何是法王師舉拂子僧曰此
猶是法王苗師曰龍不出洞誰人奈何

洪州上藍令起禪師僧問如何是上藍本分事
師曰不從千聖借豈向萬機求曰只如不借不
求時如何師曰不可拈放汝手裏得麼問二龍
爭珠誰是得者師曰其珠偏地目覩如泥
鄂州四禪和尚僧問古人有請不許今請和尚入
井還得也無師曰深深無別源飲者消諸患問如

何是和尚家風師曰會得底人意須知月色寒
江西道遠山懷忠禪師僧問不似之句還有人
道得否師曰或即三日齋前或即五日齋後問
鈿鏡明利毫毛何惑師曰不空胃索問祖佛與
阿那箇最親師曰真金不肯博誰肯換泥丸曰

怎麼即不肯也師曰汝貴我賤
袁州盤龍山可文禪師僧問亡僧變化向什麼
處去也師曰石牛松江路日裏夜明燈問如何
是佛師曰癡兒捨父逃
蕪州黃山月輪禪師夾山問師名什麼師曰名
月輪夾山作一團相曰何似進箇師曰和尚恁

麼語諸方大有人不肯在日貧道即恁麼開
梨作麼生師曰還見月輪麼曰開梨恁麼道此
間大有人不肯師乃張膺參詳曰夾山抗聲問
曰子是什麼人師曰關中人曰還識老僧否師
曰和尚還識學人否曰不然子且還老僧草鞋
價然後老僧還子江陵米價師曰恁麼即不識
和尚未委江陵米作麼價夾山曰子善能啼吼
問如何是道師曰石牛頭吐三春露木馬嘶聲
滿道途問如何得見本來面目師曰不勞懸石
鏡天曉自鷄鳴問如何是青霄路師曰鶴棲雲
外樹不倦苦風霜

傳燈玉英集卷第八 二五

洛京韶山寒普禪師問韶山在什麼處師
曰青青翠竹起處曰莫只遮便是否師曰是即
是闌梨有什麼事曰擬申一問未審師還答否
師曰看君不是金牙作爭解奪弓射處還道曰
鳳凰直入煙霄路誰怕林間野鶴兒師曰當軒
畫鼓從君擊試展家風似老僧道曰一句迴超
今古格松蘿不與月輪齊師曰饒若直透威音
外猶較韶山半月程道曰過在什麼處師曰個
儻之辭時人知有處曰恁麼即真玉泥中異不
撥萬機塵師曰魯班門下徒施巧妙道曰學人
即恁麼師意如何師曰玉女夜拋梭寄錦於西

舍道曰莫便是和尚家風也無師曰耕夫置玉
樓不是行家作道曰此是文言和尚家風如何
師曰橫身當宇宙誰走出頭人

太原海潮和尚因有人請灌頂三藏供養數半
訖師乃就彼位坐時有雲涉坐主問曰和尚什
麼年行道師曰坐主近前來涉近前師曰只如
憐陳如是什麼年行道涉茫然師曰遷屎林
鬼僧問和尚院內人何太少定水院人何太多
師曰草深多野鹿巖高獬象稀

嘉州白水寺和尚問如何是西來意師曰四
溟無窟宅一滴潤乾坤問曹谿一路合譚何事

傳燈玉英集卷第八 二六

師曰灑松千載鶴來聚月中香挂鳳凰歸
鳳翔天蓋山幽禪師問如何是天蓋水師曰
四海滂池不犯涓滴僧問學人擬看經時如何
師曰既是大商何求小利

洪州建昌鳳樓山同安和尚問如何是和尚
家風師曰金雞抱子歸霄漢玉兔懷胎入紫微
僧曰忽遇客來將何招待師曰金果早朝猿摘
去玉花晚後鳳啼來開終日在潭爲什麼釣不
得師曰玄源不隱無生實莫讓垂釣向碧潭問
淫機一向曉露不逢時如何師曰太陽門下無
星月天子殿前無貧兒問險惡道中如何進步

師曰玄身透過千差路碧海無波往即難問如
何是納衣下事師曰一月玉輪今古在豈同流
父夜沉鈞問如何是大勿勸愧底人師曰空王
不坐無生殿迦葉堂前不點燈

傳燈玉英集卷第八

傳燈玉英集卷第八 二七

畢漢有三毒不說如來有二種說才道了

傳燈玉英集卷第十

五

庚

話只是無二種話師曰作麼生是如來語曰聾人爭得聞師曰情知和尚向第二頭道長慶却問作麼生是如來語師曰聖茶去去處無二頭道長慶因舉盤山云光境俱亡復是何物洞山云光境未亡復是何物師曰據此二尊者商量猶未得勦絕乃問長慶如今作麼生道得勦絕長慶良久師曰情知和尚向山鬼窟裏作活計長慶却問作麼生師曰兩手將梨水過膝一日長慶問見色便見心還見紅子麼師曰見曰紅子且置作麼生是心師却指紅子師宗承別云和漳州刺史王公師開堂王公禮跪三請躬自扶掖外堂師

傳燈玉英集卷第十

六

庚

曰須起箇笑端作麼然雖如此再三不容推免諸仁者還識麼若識得便與古佛齊肩時有僧出方禮拜師曰晴乾不肯去要待雨霖頭僧乃申問曰郡守崇建精舍大開真風便請和尚舉揚宗教師曰還會麼曰恁麼即群生有賴也師曰莫把那不淨塗汚人好僧出禮拜師曰大德好與莫覆却紅子問派默將何為則師曰落在什麼處曰不會師曰睡睡漢出去問摩騰入漢一藏分明達磨西來將何指示師曰上座行脚事作麼生曰不會師曰不會會取好莫傍家取人處分若是久在叢林粗索些子遠近可以隨處任真其有初心後學未知次序山僧所以不惜口業向汝道塵劫來事只在如今還會麼然佛法付囑國王大臣郡守昔同佛會今方如是若是福祿榮貴則且不論只如當時受佛付囑底事還記得麼若識得便與千聖齊肩儻未識得直須論信此事不從人得自己亦非言多去道轉遠直道言語道斷心行處滅猶未是在久立珍重異日上堂大眾雲集師曰有人從佛殿後過見張三李四從佛殿前過為什麼不見且道佛法利害在什麼處僧曰為有一分羸境所以不見師乃叱之自代曰若是佛殿即不見僧曰

不是佛殿還可見否師曰不是佛殿見什麼
 因言辨意時如何師曰因什麼言僧低頭良久
 師曰擊電之機徒勞竹思聞欲入無為海須乘
 般若船如何是般若船師曰便請曰便怎麼進
 去時如何師曰也是涅槃堂裏漢有屈到參師
 曰阿誰侍者報曰覺師姑師曰既是覺師姑用
 來作麼屈曰仁義道中即不無師自別云知尚
 是什麼心行在覺師法中見僧上乃以一現上法上云
 如何是什麼心行去風便休去風如如何是什麼心行
 三問語一概別有道理什麼是心行取聞師遣使送來
 記到師上堂曰去即印住在即印破僧曰不去
 不住用印奚為師乃打之僧曰德慶即山見窟

傳燈錄卷第十

七 漢

裏全因今日也師默而已云覺云什麼是山見窟
 裏全因今日也師默而已云覺云什麼是山見窟
 裏全因今日也師默而已云覺云什麼是山見窟
 泉州曉龍山道海號弘教大師福州福唐人也
 姓鄭氏上堂曰莫道空山無祇待便師方丈僧
 問凡有言句不出大千頂未審項外事如何師
 曰凡有言句不出大千頂如何是大千頂師曰
 摩羅首羅天猶是小千界
 杭州龍興宗曉禪師台州人也僧問如何是六
 通奇特之旨師曰天下舉去問如何是六通家

風師曰一條布納一斤有餘
 福州南禪契瑞禪師上堂曰若是名言妙句諸
 方揔道了也今日眾中還有超第一義者致得
 一句麼若有即不孤負於人時有僧問如何是
 第一義師曰何不問第一義曰見問師曰已落
 第二義也問古佛曲調請師和師曰我不和汝
 雜亂底曰未審為什麼人和師曰什麼處去來
 越州諸暨縣越山師駕號靈真禪師初因闍王
 請於清風樓齋坐久舉目忽視日光豁然頓悟
 而有偈曰清風樓上赴官齋此日平生眼豁開
 方知普通年遠事不從蕙嶺路將來師臨終偈

傳燈錄卷第十

八 漢

曰眼光隨色盡耳識逐聲消遠源無別言今日
 與明朝偈畢跏趺坐而逝
 南嶽金輪可觀禪師福州人也姓薛氏夜奈後
 下堂師召曰大眾迴首師曰看月大眾看月師
 曰月似彎弓少雨多風眾無對問如何是日用
 事師拈掌三下僧曰學人未領此意師曰更待
 什麼問路逢達道人將語默對未審將何對
 師曰出出去
 韶州雲門山文偃禪師姓蘇嘉興人也姓張氏
 師上堂云我事不獲已向你諸人道直下無事
 早是相埋沒了也你諸人更擬進步向前尋言

逐句求覓觸會千差萬巧廣設問難其真贏得
 一場口滑去道轉遠有什麼休歇時此箇事若
 在言語上三衆十二分教直是無言語因什麼
 更道教外別傳若從學解機智得只如十地聖
 人說法如雲如雨猶被呵責見性如隔羅縠以
 此故知一切有心天地懸殊雖然如此若果得
 成人道火不可燒終日說事不曾挂著唇齒未
 曾道著一字終日著衣喫飯早晚觸一粒米挂
 一縷線雖然如此猶是門庭之說也須實得
 麼始得若約納僧門下向裏呈機徒勞竹思直
 饒一句下承當得猶是瞌睡漢師上堂云故知

傳燈錄卷第十

九 漢

時運流驪造于像季近日師僧北去禮文殊南
 去遊衡嶽若恁麼行脚名字比丘徒消息施苦
 哉苦哉問著黑似漆相似只管取性過時設使
 有三箇兩箇枉學多聞記持語路到處覓相似
 言語印可老宿輕忽上流作薄福德業佗日閑
 舉王釘你之時莫道無人向你說若是初心後
 學直須著精神莫空記人說處多虛不如少實
 向後只是自贖有什麼事近前師上堂大眾雲
 集師以拄杖拈面前云乾坤大地微塵諸佛劫
 在遮裏許爭佛法各覓勝負還有人諫得麼若
 無人諫得待老漢與你諫時有僧出云便請如

尚諫師曰遊野狐精師曰汝諸人傍家行脚
是河南湖北各各盡有生緣所在還自知得試
出來舉看老漢與汝證明有麼有麼出來汝若
不知老漢護你去也汝欲得知若生緣在此北
有趙州和尚五臺山有文殊佛到遊裏若生緣
在西南有雪峯卧龍西堂鼓山他在遊裏汝欲
得識麼欲得識向遊裏識取若不見亦莫掠虛
見麼見麼且看老僧騎佛殿出去也珍重師上
堂云和尚納僧直須明取納僧鼻孔且作麼生
是納僧鼻孔眾皆無對師曰摩訶般若波羅蜜
大菩薩下去問牛頭未見四祖時如何師曰家

家觀世音曰見後如何師曰火裏蒸雞吞大蟲
問如何是雪嶺泥牛吼師曰天地黑日如何是
雲門木馬嘶師曰山河走問十二時中如何即
得不空過師曰向什麼處著此一問曰學人不
會請師舉師曰將筆硯來師作一頌曰舉不顧
即差手擬思量何劫悟問曰一口吞盡時如何
師曰我在汝肚裏曰和尚爲什麼在學人肚裏
師曰還我話頭來問生死到來如何排遣師展
手曰還我生死來
泉州東禪和尚初開堂僧問仁王迎請法王出
世如何提唱宗乘即得不諱於祖風師曰還奈

得麼曰若不下水焉知有魚師曰莫關言語問
如何是佛法最親切處師曰過也

餘杭大鏡山從襲禪師靈峯之上足也僧問不
因王請不因眾聚請師直道西來的的意師曰
那邊師僧過遊遊著曰學人不會乞師指示師
曰爭得怎麼不識好惡問閉門造車出門合轍
如何是閉門造車師曰造車即不問汝作麼生
是轍曰學人不會乞師指示師曰巧匠施工不
露斤斧

福州永泰和尚僧問承聞和尚見虎是否師作
虎聲僧作打勢師曰遮死漢問如何是天眞佛

師乃拈掌曰不會不會

池州和龍山壽昌院守訥禪師福州閩縣人也
姓林氏僧問未到龍門如何溲泊師曰立命難
存有僧參師問近離什麼處曰不離方寸師曰
不易來僧亦曰不易來師與一掌問如何是傳
底心師曰再三罵汝莫向人說
建州華嚴和尚僧問如何是佛師曰不誑汝曰
莫便是否師曰汝誑佗問王請師齋問和尚還
將得筆來也無師曰不是搭山欄管管非月裏
兔毫大王既垂顧問山僧敢不通呈又問如何
是法王師曰不是夢筆家風

福州古田極樂元備禪師僧問如何是極樂
風師曰滿目看不盡問萬法本無根未審教學
人承當什麼師曰莫竊語問久處暗室未遠其
源今日上來乞師一接師曰莫閉眼作夜好曰
怎麼即優曇花拈曲爲今時向上宗風如何垂
示師曰汝還識也無怎麼即息疑去也師曰莫
向大眾前竊語問摩騰入漢即不問達磨來梁
時如何師曰如今豈認曰怎麼即理出三乘華
開五葉師曰說什麼三乘五葉出去

福州芙蓉山如體禪師僧問如何是古人曲調
師良久曰聞麼曰不聞師示一頌曰古曲發聲

雄今時韻亦同若教第一指祖佛盡迷蹤

洛京慈鶴山和尚栢谷長老來訪師曰太老去
也谷曰還我不老底來師與一摺問驢馬不入
西秦時如何師曰向什麼處去
漳州瀉山接禪師僧問正怎麼時如何親近師
曰汝擬作麼生親近日豈無方便門師曰開元
龍興大藏小藏問如何是速疾神通師曰新衣
成弊帛問曰如何是黃華摘師曰賺却多少人
問如何是和尚家風師曰莫作野干糞
吉州湖山延宗禪師質福和尚來謁師下禪牀
接資福問曰和尚住此山得幾年也師曰純鳥

樓蘆困魚上箔曰恁麼即真道人也師曰且坐
喫茶問如何是潮山師曰不宿屍曰如何是山
中人師曰石上種紅蓮問如何是和尚家風師
曰切忌犯朝儀

益州普通山普明大師僧問如何是佛性師曰
汝無佛性曰蠢動含靈皆有佛性學人為何却
無師曰為汝向外求問如何是玄玄之珠師曰
遮箇不是曰如何是玄玄珠師曰失却也

隨州雙泉山梁家庵永禪師僧問達磨九年面
壁意如何師曰睡不著護國長老來師問隨陽
一境是男是女各申一問問各別長老將何

傳法錄卷第十

十三

境

祇對護國以手空中畫圓相師曰謝長老慈悲
曰不敢師低頭不顧問如何得頓息諸緣去師
曰雪上加霜

漳州保福院超悟禪師僧問魚未透龍門時如
何師曰養性深潭曰透出時如何師曰鱗昇霄
漢眾難難追曰昇後如何師曰慧雲普覆瀾及
大千曰還有不受瀾者無師曰有曰如何是不
受瀾者師曰直抵撐太陽

太原孚上坐空雲峯禮拜訖立于坐右雪峯纒
顧視師便下看主事異日雪峯見師乃指曰示
之師攜手而出雪峯曰汝不肯我師曰和尚攝

頭某甲擺尾什麼處不肯和尚曰到處也須誰
却鼓山晏和尚問師父母未生時鼻孔在什麼
處師曰老兄先道晏曰如今生也汝道在什麼
處師不肯晏却問作麼生師曰將手中扇子來
晏與扇子再徵之師默置晏問淵乃歐之(奉
師在庫前立有僧問如何是觸目菩提師踢觸
子作聲走僧無對師曰小猗子不消一踢

南嶽般舟道場寶闍大師惟助福州人也師一
日謂鑿上坐曰聞汝注楞嚴經鑿曰不敢師曰
三文珠汝作麼生注曰請師鑿師乃揚袂而去
唐光化中入南嶽住報慈東藏(生藏也)藏中有鏡

傳法錄卷第十

五

鏡

燈一座即華嚴第三祖賢首大師之所製也師
視之頓喻廣大法界重重帝網之門佛佛羅光
之像因美之曰此先哲之奇功苟非具不思議
善權之智何以創焉乃著五言頌五章覽之者
悟理事相融

杭州佛日和尚初謁雲居膺和尚作禮而問曰
二龍爭珠誰是得者雲居曰卸却美身來相見
對曰葉身已卸曰珠在什麼處師無對(師代三師
後來夾山未陞塔便問什麼處來師曰雲居來
白即今在什麼處師曰在夾山頂上曰老僧行
穿在坎五鬼臨身師乃上塔禮拜夾山又問闍

梨與什麼人為同行師曰木上座曰佗何不來
相看師曰和尚看佗有分曰在什麼處師曰在
堂中央山便共師下到堂中師遂去取得拄杖
擲于夾山面前夾山曰莫從天台得來否師曰
非五嶽之所生曰莫從須彌山得來否師曰月
官亦不違曰恁麼即從佗人得來也師曰自己
尚是怨家從人得堪作什麼曰冷灰裏一粒豆
子爆喫維那來令安排向明燈下著師却問燈
籠還解語也維那山曰待燈籠解語即向汝道
至明日夾山入堂問昨日新到上座在什麼處
師出應諾夾山曰子未到雲居前在什麼處對

曰天台國清夾山曰天台有濕濕之瀑淅淅之流
謝子遠來子意如何師曰久居巖谷不挂松蘿
夾山曰此猶是春意秋意如何師良久夾山曰
看君只是撐船漢終歸不是弄潮人一日大普
請維那蕭師送茶師曰某甲為佛法來不為送
茶來維那曰和尚教上座送茶曰和尚尊命即
得乃將茶去作務處搗茶椀子作聲夾山迴顧
師曰釀茶三五椀意在饅頭邊夾山曰餅有傾
茶意籃中幾箇既師曰餅有傾茶意籃中無一
既便傾茶師又問曰大眾鶴望請師一言夾山
曰路逢死蛇莫打殺無底籃子盛將歸師曰手

傳法錄卷第十

五

主

執夜明符幾箇知天曉夾山曰大衆有人歸去歸去

洪州鳳棲山同安丕禪師僧問一見便休去時如何師曰是也更來遮裏作麼問如何是點額魚師曰不透波瀾僧曰慚恥時如何師曰終不仰面僧曰恁麼即不變其身也師曰是也青雲事作麼生問如何是和尚家風師曰金雞抱子歸霄漢玉兔懷兒向紫微曰忽遇客來將何招待師曰金果朝來猿去摘玉花晚後鳳衝歸問如何是觸目菩提師曰面前佛殿

廬山歸宗寺澹權禪師僧問金雞未鳴時如何師曰失却威音王曰鳴後如何師曰三界平沈問盡身供養時如何師曰將得什麼來曰所有不惜師曰供養什麼人僧無語

揚州豐化和尚僧問如何是敵國一著某師曰下來問一棒打破虛空時如何師曰把一日來雲居山昭化和尚道簡僧問如何是和尚家風師曰隨處得自在問維摩豈不是金衆如來師曰是曰爲什麼却預釋迦會下聽法師曰佗不爭人我問路逢猛虎時如何師曰千人萬人不逢偏汝便逢

廬山歸宗寺懷懺禪師僧問無佛無衆生時如何

何師曰什麼人如此問水清魚現時如何師曰把一箇來僧無對問兼代云問如何是五老峯師曰突坑地問學人不到處請師說師曰汝不到什麼處來

洪州大善慧海禪師僧問如何是解作客底人師曰不占上問靈泉忽逢時如何師曰從什麼處來問如何道即不違於師師曰莫惜口曰道後如何師曰道什麼問如何道德相親去師曰使道曰恁麼即不道也師曰用口作什麼

朗州德山和尚僧問路逢達道人不將語默對未審將什麼對師曰祇恁麼僧良久師曰汝更問僧再問師乃喝出

雲居山昌禪師僧問相逢不相識時如何師曰既相逢爲什麼不相識

池州菴山章禪師曾在投子山投子與茶次謂師曰森羅萬象摠在遮一椀茶裏師便覆却茶云森羅萬象在什麼處投子曰可惜一椀茶新羅雲住和尚僧問諸佛道不得什麼人道得師曰老僧道得曰諸佛道不得和尚作麼生道師曰諸佛是我弟子曰請和尚道師曰不對君王好與二十棒

雲居山懷岳號達空禪師僧問如何是大圓鏡

師曰不鑿照曰忽遇四方八面來作麼生師曰胡來胡現曰大好不鑿照師便打問如何是一九療萬病底藥師曰汝患什麼

陰珏和尚問學人不負師機還免披毛戴角也無師曰鬪梨也可畏對面不相識曰恁麼即吞盡百川水方明一點心師曰驍脫毛衣猶披鱗甲曰好來和尚具大慈悲師曰盡力道也出老僧格不得

撫州荷玉山玄悟大師上堂曰雲峯和尚爲人如金翅鳥入海取龍相似時有僧問和尚如何師曰什麼處去來問古人道若記一句論劫作

野狐精未審意旨如何師曰龍泉僧堂未曾鑿

日和尚如何師曰風吹耳采問如何是聲前一句師曰恰似不道問古人云如紅鐘上一點雲意旨如何師曰情取有毛好問如何指示即得不昧於時中師曰不可雪上加霜曰恁麼即全因和尚去也師曰因什麼問古人道生也不道死也不道意如何師良久僧禮拜師曰會麼曰不會師曰也是厨寒飯足塵師有時舉拄杖示衆曰從上皆留此一路方便接人時有僧出曰和尚又是從頭起也師曰謝相卷問如何是文殊師曰不可有第三月也曰即今事如何師

曰正是第二月問如何是如來語師曰猛風可
繩縛師上堂良久有僧出曰為眾竭力禱出私
門未審放過不放過師默然問如何是和尚為入
一句師曰汝是九色鹿問抱環投師時如何師曰
不是自家珍曰如何是自家珍曰不寐不成珍

鈞州洞山道延禪師亦號道山始因曹山和尚垂語
云有一人向萬丈崖頭騰身擲下此是什麼人
眾皆無語師出對曰不存曹山曰不存箇什麼
曰始得撲不碎曹山深肯之僧問請和尚密付
真心師曰欺惑裏無人作麼

衡州常寧縣育王山弘通禪師上堂示眾曰釋
迦如來出世四十九年說不得底句今夜某甲
不避羞恥與諸尊者共譚師良久云莫道錯珍
重問學人有病請師醫師曰將病來與汝醫曰
便請師醫師曰還老僧藥籠來問曹源一路即
不問衡陽江畔事如何師曰紅爐餒上無根草

碧潭深處不逢魚問心法雙亡時如何師曰三
脚蝦蟇背大象問如何是佛法大意師曰直待
文殊過即向你道曰文殊過也請和尚道師便打
撫州金峯從志號玄明大師有進上座問如何
是金峯正主師曰此去鎮縣不遇闍梨莫造次
進曰何不道師曰如碌磬問千山無雲萬里絕

霞時如何師曰飛猿嶺那邊何不猛吐却問如
何是西來意師曰壁邊有耳耳

襄州鹿門山華嚴院真禪師僧問如何是道
人師曰有口似鼻忽遇客來時將何祇對師曰
柴門草戶謝汝經過問租租相傳是什麼物師
曰金欄架裝問如何是箇中般若師曰佛殿挨
頭六百卷問和尚百年後向什麼處去師曰山
下李家使牛去曰還許學人相隨也無師曰汝
若相隨莫回頭角曰諾師曰合到什麼處曰佛
眼禪不得師曰若不放過亦是茫茫問如何是
禪師曰驚風入雞籠曰如何是道師曰藕絲牽

大象問劫壞時此箇還壞也無師曰臨崖觀虎
眼特地一場愁師有一偈示眾曰一片寂然光
燦爛擬意追尋幸難見炳然擲著令人情大事
分明皆認辨是仗活無繫絆萬兩黃金終不換
任他千聖出頭來從是向渠影中現

撫州曹山慧寂了悟禪師僧侍立師曰道者可
殺矣熱曰是師曰紙如矢熱向什麼處迴避得
曰向鑊湯鐵炭裏迴避師曰紙如鑊湯鐵炭作
麼生迴避得曰眾若不能到師默置

衡州華光範禪師問如何是無縫塔師指僧堂
曰此間僧堂無門戶師問僧曾到紫陵無曰曾

到師曰曾到鹿門無曰曾到師曰嗣紫陵即是
嗣鹿門即是曰即今嗣和尚得麼師曰人情不
打即不可問非隱現是學人阿那箇是和尚師
曰盡乾坤曰此猶是學人阿那箇是和尚師曰
過來道不錯

夔州廣利容禪師先住有僧新到師舉拂子曰
貞谿老師還具眼麼曰某甲不敢見人過師曰
死在閻梨手裏也問自己不明如何明得師曰
不明曰為什麼不明師曰不見道自己事問魯
祖面壁意作麼生師良久曰會麼曰不會師曰
魯祖面壁因郡守受代麟師出送接話次郡守

問和尚遠出山門將什麼物來師曰無盡之寶
呈獻太守無對後有人進語曰便請師曰太守
尊嚴師謂眾曰若來到廣利門下須道得第一
句即開一線道與兄弟商量時有僧出禮拜師
曰將為是異國舶主元來是此郡商人

泉州廬山小谿院行傳禪師清原人也姓周氏
僧問久響廬山石門為什麼入不得師曰鈍漢
曰忽遇狂利者還許也無師曰喫茶去

蜀川西禪和尚僧問佛是摩耶降未審和尚是
誰家子師曰水上卓紅旗問三十六路阿那箇
一路最妙師曰不出第一手曰忽被出頭時如

何師曰春著地也不難

華州草庵法義禪師僧問如何是祖師西來意
師曰爛炒浮漚飽滿夾間機心即差動念即乖
學人如何追道師曰有人常疑為什麼不差曰
即今事如何師曰早成差也

韶州華嚴和尚僧問既是華嚴獲得來麼師
曰孤峯頂上千華秀一句當機對聖明開如何
是道師曰靈樹無橫放天機道合同

潭州報慈藏嶼住化大師僧問如何是實見處
師曰絲毫隔曰無塵即見也師曰南泉甚好
去處問如何是西來意師曰昨夜三更送過江

問臨機便用時如何師曰海東有果樹頭心問
如何是真如佛性師曰阿誰無問如何是向上
一路師曰柳邊道水間和尚年多少師曰秋來

黃葉落春到便開花師嘗著真贊曰日出連山
月圓當戶不是無身不欲全露一日師在幔內
坐僧問承師有言不是無身不欲全露請師全

露師乃撥開幔此是別問古人面壁意如何師
良久却喚某甲學人應諾師曰你去別時來師

坐語曰一句漏大地一句纔問便道一句問亦
不道問如何是漏大地句師曰無空缺如何是
纔問便道句師曰低聲低聲如何是問亦不道

句師曰便合知時

襄州含珠山審哲禪師僧問如何是深源處師
曰寸釘入木八牛拽不出問如何是正法眼師
曰三門前神子師問僧曰有亦不是無亦不是
不有不無俱不是汝本來名箇什麼曰學人已
具名了師曰具名即不無名箇什麼曰只遮莫

便是否師曰且喜沒交涉曰如何即是師曰親
切處更請一問曰學人還不得請和尚道師曰
別日來與汝道曰即今為什麼不道師曰見箇
領話人不可得師又問一僧曰姓王姓張姓李

俱不是汝本來姓什麼曰與和尚同姓師曰同
姓即且從本來姓箇什麼曰待漢水逆流即向
和尚道師曰即今為什麼不道曰漢水逆流也

未師乃休
鳳翔府紫陵庄一禪師到盤龍見僧問盤龍云
碧潭清似鏡盤龍何處安龍曰沉沙不見底浮
浪足噴吼師不肯自答曰金龍迥透青霄外源

中豈曉王輪機盤龍肯之
洪州鳳樓山同安院威禪師僧問如何是同安
一曲師曰靈琴不引人間韻知音直度百牙門

曰誰人知得師曰木馬嘶時從彼聽石人拈掌
阿誰聞曰知音如何師曰知音不度耳達者豈

同問

韶州龍光和尚僧問貧頭盧一身為什麼赴四
天下供師曰千江同一月萬戶盡逢春師有一
偈曰龍光山頂寶月輪照耀乾坤燦暗靈尊者
不移元一質千家影現萬家春

襄州鳳凰山石門寺獻禪師至潭州時楚王馬
氏出城延接王問如何是祖師西來大道師曰
好好大哥御駕六龍千古秀玉塔排仗出金門

王仰重延入天界府供養數日方至夾山僧問
今日一會何異靈山師曰天垂寶蓋重重異地
涌金蓮葉葉新日未審將何法示人師曰無絃

琴韻流沙界清和普應大千機問師唱雜家曲
宗風嗣阿誰師曰一曲官商看品弄辨寶須知
碧眼胡曰恁麼即清流分洞下滿月照青林師

曰多子塔前分的意至今異世度洪音問衆手
淘金誰是得者師曰張三李四出金門過握乾
坤石人在曰恁麼即不從人得也師曰三公九

卿排班位看取金雞聲也無
襄州萬劍山廣德和尚僧問如何是和尚家風
師曰山崩人不住山後更忙忙問如何是邊法

身句師曰無力登山水茅戶絕知音問如何是
佛法大意師曰始嗟黃葉落又見柳條青

定州石藏慧矩和尚僧問如何是伽藍師曰只
遮箇日如何是伽藍中人師曰作麼作麼日意
遇客來時將何祇待師曰聖茶去

興元府青對山和尚僧問如何是和尚家風師
曰無底籃子拾生菜問如何是白馬境師曰三
冬華木秀九夏雪霜飛

京兆香城和尚僧問三光景色謝照燭事如何
師曰朝邑峯前阜五彩曰不涉文彩事作麼生
師曰如今特地過江來問向上路請師舉僧師
曰釣絲鉤不出問牛頭還得四祖意否師曰砂
書不點落千子曰下點後如何師曰別將一撮

儂人天曰怎麼即人人有也師曰汝又作麼生
問囊無繫繫之絲廚絕聚蠅之糝時如何師曰
日捨不求思從妄得

京兆重雲智暉禪師咸秦人也姓高氏洛中創
溫室院常施藥有比丘患白癩泉惡之唯師延
迎摩洗垢穢斯須有神光異香既而辭去遂失
所在所遺瘡如馨香酷烈遂取而觀觀音像以
藏之一日閉步巖岫間候觀摩納數珠鋼瓶投
瓦觸之即壞謂侍者曰此吾前身道具耳欲就
竅建寺以酬昔因當雜草開基有祥雲蔽日因
曰為重雲山先是谷多猛獸皆自引去師上臺

有僧問如何是歸根得旨師曰早是忘却聞不
意塵生如何是進身一路師曰尺下已生草前
程萬丈坑問要路坦然如何履踐師曰我若指
汝則東西南北去也永興節度使王彥超早遊
師戶庭嘗欲披緇師止之曰汝後當榮耀為教
門外護厥後果如師言及鎮永興與師再會狂
加尊禮周顯德三年夏六月師詣府辭王公屬
以山門事至七月二十四日無恙垂誠門人并
示一偈曰我有一間舍父母為修葺蓋住來八十
年近來覺損壞早擬移住處事涉有憎愛待化
摧毀時彼此無相礙臥坐而逝

杭州瑞龍院幼彰禪師上堂曰老僧頭年遊歷
於江外嶺南荆湖但有知識叢林無不參問來
蓋為今日與諸人聚會各要知箇去處然諸方
終無異說只教當人歇却在心休從忙覓但隨
方任真亦無真可任隨時受用亦無時可用設
垂慈苦口且不可呼畫作夜更鏡善巧終不能
指東為西脫或能爾自是神通作怪非干我事
若是學語之輩不自省已知非直欲向空裏采
華液中取月還著得心力廣汝今各且退思忽
然肯去始知瑞龍老漢事不獲已迂迴太甚還
肯麼時有僧問如何是瑞龍境師曰道汝不見

得麼曰如何是境中人師曰後生可畏問廓然
無雲如何是中秋月師曰最好是無雲曰怎麼
即一輪高挂萬國同觀去也師曰捏目之子難
與言

陳山證禪師投子問曰近離什
麼處曰延平來投子曰將得劍來麼曰將得來
投子曰呈似老僧看師乃指面前地上投子便
休師遂去三日後投子問新到僧在什麼處曰
當時去也投子曰三十年學馬後昨日被驢撲
洪州百丈安和尚號明照禪師僧問一藏圓光
如何是體師曰勞汝遠來曰莫是藏圓光麼

師曰更喫一椀茶問萬法歸一歸何處曰未
有一箇不問問如何是極則事師曰空王殿裏
登九五野老門前不立人

蜀州黃蘗山慧禪師洛陽人也因受菩薩戒而
歎曰大士攝律儀與吾本受聲聞戒俱止持作
犯也然於篇聚增減支本通別制意且殊微細
難防復於攝善中未嘗行於少分泥鏡益有精
乎且世間泡幻身命何可留戀我由是欲以身
捐於水中飼鱗甲之類念已將行偶二禪者接
之謂南方多知識師何滯於一隅也師直造疏
山時仁和尚坐法堂受衆師先頓現大眾然後

致問曰剎那便去時如何疏山曰箇裏虛空汝作麼生去師曰箇裏虛空不如不去疏山便休師下堂尋住黃蘗山聚眾開法

隨州隨城山護國院守澄淨果大師僧問盡大地是一隻眼底人來時師如何曰皆下漢問諸佛不到處什麼人履踐師曰聯耳聳頭曰何人通得彼中信師曰驢面獸頭

延州伏龍山延慶院素璘禪師僧問如何是和尚家風師曰橫身卧海日裏挑燈問如何是伏龍境師曰山峻水流急三春足異華師問火頭培火了未曰拈聲師曰什麼處得遮消息來曰

不假多言師曰省錢易飽喫了還饑問如何是和尚家風師曰長齋冷飯曰又太寂寞生師曰僧家合如是

安州大安山省禪師僧問失路迷人請師直指師曰三門前去問東步臨危請師指月師曰不指月曰爲什麼不指月師曰臨坑不推人問重重關鑰信息不通時如何師曰爭得到遮裏曰到後如何師曰彼中事作麼生
洪州大雄山百丈超禪師僧問落日西山去林中事若何師曰洞深雲出曉澗曲水流還僧辭問曰今日下山有人問和尚說什麼法向什麼道

什麼師曰但向佗道大雄山上虎生師子兒

常州正勤院蘊禪師僧問唱誰家曲宗風事若何師曰適然蕭韶外六律不能過曰不過底事作麼生師曰聲前拍不散句後竟無蹤問如何是禪師曰石裏蓮華火裏泉曰如何是道師曰楞伽峯頂一莖草曰禪道相去多少師曰泥人落水木人滂

京兆永安院善靜禪師京兆人也姓王氏父任牧守毋夢金像而覺有娠師幼習儒學忽厭浮幻潛詣終南山禮廣度禪師披削復往南講樂普安禪師師器之入室有僧辭樂普曰限汝十日內下語得中即從汝發去其僧冥搜久之無語因經行偶入園中師怪問曰上坐豈不是辭去今何在此僧具陳所以師代曰竹密豈妨流水過山高那阻野雲飛其僧喜躍師屬之曰祇對和尚不須言是善靜語也僧遂白樂普普曰誰下此語曰某甲樂普曰非汝之語僧具言之

僧問知有道不得時如何師曰知有箇什麼曰不可無也師曰怎麼即合道得曰道即不無爭奈語偏師曰水凍魚難躍山寒華發遲問不可以智知不可以識識時如何師曰鷲鷲並頭踏雪睡月明驚起兩邊疑問如何是西來意師曰

壁上畫枯松蜂來不見葉問牛頭未見四相時如何師曰異境靈松觀者皆羨曰見後如何師曰葉落已枝摧風來不得韻

蘄州烏牙山芹窟禪師僧問未作人身已前作什麼來師曰三脚石牛坡上走一枝瑞氣月前分問仄馬單檐直入時如何師曰儂你雄信解拈槍較素王一步在問久戰沙場爲什麼功名不就師曰雙雕隨箭落李廣不當名

鳳翔府青峯山傳楚禪師涇州人也一日樂普問曰汝去什麼處來師曰掃雪來曰雪深多少師曰樹上穩是曰得即也得汝向後有山住箇

雪窟定矣自授記乃訪于白水白水問樂普有生機一路是否師曰是白水曰止却生路向熟路上來師曰生路上死人無數熟路上不著活漢白水曰此是樂普底你作麼生師曰非但樂普夾山亦不奈何曰夾山爲什麼不奈何師曰不見道生機一路問如何是明了底人一句師曰駝馬寸步不移脫鳥昇騰出路
鄧州中慶和尚僧問海內不達師如何是案中主師曰金雞常報曉時人不自知問如何是暗中明鏡師曰萬機味不得曰未審照何物師曰什麼物不照問請和尚離聲色外答師曰木人

常對語有性不能言

嘉州洞谿和尚初問樂普月樹無根枝覆蒼苔
師直指妙幽微樂普曰森羅秀苑事不相依逐
水千波孤峯自異師於是領言承嗣

京兆卧龍和尚初開堂有僧問某日浮天際珠
光照舊都清津通法海今日意如何師曰寶劍
揮時豈設明暗

泉州福清院師執和尚號通玄禪師僧問夜分
夾嶺的超道遙實坐既登法雷講震師曰道運
迎物外物外實不生問如何是西來的的意師
曰立雪未為勞斷臂方為的曰怎麼則一花開

傳燈玉英集卷第十

三

美

五葉芬芳直至今師曰因圓三界外舉滿十方知
京兆白雲無休禪師僧問路逢猛虎如何降伏
師曰歸依佛歸依法歸依僧問如何是白雲場
師曰月夜樓邊海客愁

江州廬山永安淨悟禪師僧問如何是出家底
事師曰萬丈懸崖撒手去曰如何是不出家底
事師曰迎殊靈嶺安樂節有異許由挂一瓢問

六門不通如何通信師曰圓梨外邊與誰相識
問如何是解作客底人師曰寶御珍林猶尚蓋
雖能歷劫傍佗門問衆手淘金誰是得者師曰
黃帝不曾遊赤水珠承罔象也虛然

貴州木平山善道禪師初謁樂普問一漚未幾
已前如何辭其水脈樂普曰移舟語水勢舉掉

別波瀾師不愜意乃忝盤龍語同前問盤龍曰
移舟不辨水舉掉即迷源從此悟入問如何是
不動尊師曰浪浪若岩問如何是木平一句師

曰區塞虛空曰區塞虛空即不問如何是一句
師乃打之金陵李氏嘗問如何是木平師曰不
動斤斧曰如何不動斤斧師曰木平時法服禪

師有偈贈曰木平山裏人自古言復少相看陌
路同論心秋月皎壤衲線非籃助歌聲有鳥穢
關今日來一漚曾已曉

傳燈玉英集卷第十

三

美

陝府龍谿和尚上堂曰直說似箇無邊塔也
不免老僧下一箇標作麼生免得下標衆無語
師自代曰下去僧問如何是無邊塔師曰百寶
莊嚴今已了四門開豁已多時

鄂州桐泉山和尚初參黃山問天門一合十方
無路有人道得擺手出漳江師對曰壘戶不關
龍無龍句黃山曰是你怎麼道師曰是即直言

是不直直言不是黃山曰擺手出漳江黃山復
問下和到剋荆山秀玉印從佗天子傳時如何
師曰靈鷲不於林下總野老不直太平年
州文珠和尚僧問如何是祝融峯前事師曰

前瑞草生問仁王登位萬姓雲恩和尚出世
問師曰萬里長沙駕鐵船問如何是本窟
師曰菊花原上景行人去路長

傳燈玉英集卷第十

建寧廣勝寺

傳燈玉英集卷第十二

南岳啓柔禪師 韶州文德 韶州法濟禪師

襄州宗慧大師 惟法嗣 穎州注果禪師

朗州璘和尚 蘄州悟通大師

洪州道謙禪師 湖州朗輝師

西川秉和尚 潯州臻禪師

興元封和尚 澧州圓光禪師

信州雲震禪師 廬山清耀禪師

襄州清海禪師 南岳橫龍和尚 法嗣

溫州神祿禪師 鄂州誨機禪師 法嗣

懷州玄泉和尚 潞府玄察禪師

洪州隱微禪師 法嗣 建州白雲和尚 法嗣

皮州常真禪師 吉州清平禪師

婺州金柱和尚 福州義因禪師

澶州靈岳和尚 吉州住山和尚

潭州寶應禪師 朗州智洪禪師 法嗣

襄州行壽禪師 蘄州四祖欽禪師

新州真監禪師 澧州龜山和尚 法嗣

衡岳南臺禪師 法嗣 幽州從實禪師

歸宗弘章禪師 法嗣 隨州道度禪師 法嗣

揚州令崇禪師 法嗣 梓州龍泉和尚

益州崇真和尚 法嗣 襄州澤和尚

廬山行固禪師 嘉州真和尚

嘉州東汀和尚 法嗣 泉州龜洋禪師 法嗣

洋州龍穴和尚 法嗣 益州崇真和尚

洋州龍穴和尚 法嗣 襄州真和尚

并州廣福禪師 法嗣 石門慧微禪師 法嗣

興元大浪和尚 襄州延和和尚 法嗣

隨州圓照禪師 法嗣 隨城演化大師

安州崇教大師 蘄州行朗禪師 法嗣

房州懷畫禪師 西川靈龜和尚 法嗣

幽州傳法和尚 益州淨衆禪師

青峯清免禪師 果州文益禪師 法嗣

襄州清谿禪師 果州清涼休復禪師

撫州龍濟禪師 潯州延慶禪師

衡岳南臺禪師 泉州行欽禪師

漳州報劬禪師 泉州明慧禪師

福州廣平禪師 法嗣 福州清慕禪師

福州靈峯禪師 福州東禪禪師

泉州報劬禪師 泉州明慧禪師

泉州報劬禪師 泉州明慧禪師

泉州報劬禪師 泉州明慧禪師

泉州報劬禪師 泉州明慧禪師

泉州報劬禪師 泉州明慧禪師

泉州報劬禪師 泉州明慧禪師

泉州報劬禪師 泉州明慧禪師

泉州報劬禪師 泉州明慧禪師

泉州報劬禪師 泉州明慧禪師

泉州報劬禪師 泉州明慧禪師

泉州報劬禪師 泉州明慧禪師

泉州報劬禪師 泉州明慧禪師

泉州報劬禪師 泉州明慧禪師

泉州報劬禪師 泉州明慧禪師

泉州報劬禪師 泉州明慧禪師

韶州月華和尚

南雄州地藏和尚

英州樂淨禪師

韶州白雲和尚

漳州鹿苑禪師

漳州羅漢和尚

眉州黃龍禪師

栗樹和尚

鄂州智願禪師

眉州昌福達和尚

越州報恩禪師

婺州普照和尚

婺州雙谿禪師

明州楚助禪師

唐州保壽禪師

谷隱德儼禪師

石門紹遠禪師

鄂州靈竹禪師

明州緣觀禪師

襄州周輝師

南岳般若寺啓柔禪師

西天以瓊人為驗

土如何師曰新羅人草鞋問如何是千聖同歸

底道理師曰未達苦空境無人不歎嗟師上堂

開三下板聲大眾始集師因示偈曰妙哉三

下板諸德盡來茶既善分時即令吾不再三

坊州黃檗山法濟禪師僧問如何是和尚家風

師曰與天下人作勝襟師上堂亦眾曰空生

大覺中如海一漚發各各當人無事又上堂良久

曰若識得黃蘗帳子

襄州洞山守初宗慧大師僧問迢迢一路時如何

師曰天晴不肯去直待雨霖頭目請聖作麼生師

曰入泥入水問心未生時法在什麼處師曰

風吹荷葉動必定有魚行問如何是免得生死底

法師曰見之不取思之三年問蓮華未出水

時如何師曰楚山頭倒卓曰出水後如何師

曰漢水正東流尼問車住牛不住時如何師

曰用駕車漢作麼問海邊人三時如何師曰難

得曰便恁麼去時如何師曰雲在青天水

在瓶問大眾雲鍊請師撮其樞要師曰水

上浮溫呈五色海底蝦蟇叫月明問正當恁麼

時文殊普賢在什麼處師曰長者八十一其樹

不生耳曰意旨如何師曰一則不成二則不是

頓州羅漢住果禪師問鑿壁偷光時如何

師曰錯日爭奈苦志專心師曰錯錯

明州滄谿禪師和尚師因事有頌曰天地指前

徑時人莫彊移箇中生解會眉上更安

新州北禪寂和尚悟通大師師問僧什麼處

來自黃州來師曰在什麼處院曰資福師曰

福將何資曰兩重公案師曰爭奈在此禪手

裏何曰在手裏即收取師便打

洪州泐潭道謙禪師問但有纖毫即是塵

不有時作麼生師以手掩兩目問當陽舉

唱誰是聞者師曰老僧不患耳聾

湖南永安明禪師僧問如何是洞陽家風師曰

入門便見日如何是入門便見師曰客是相師

問如何是至極之謙師曰愛別離苦

西川青城大面山乘和尚僧問如何是佛法

大意師曰與義門前蒙蒙鼓日學人不食師

曰朝打三千暮打八百滯府妙勝禪師問

金粟如來為什麼却絳輝迦會裏師曰香山

南雪山北日南瞻部州事又作麼生師曰黃河

水急浪華巖問心心寂滅即不問如何是向上

路師曰一條濟水貫新羅

興九府普通封和尚僧問今日會何以垂

山師曰震動乾坤問如何是普通通境師曰庭

前有竹三冬秀戶內無燈午夜明

澧州藥山圓光禪師僧問藥嶺燈連師當

第幾師曰相逢盡道休官去林下何曾見一人

信州機湖山雲震禪師僧問如何是佛師曰關

梨不是師問僧近離什麼處曰兩浙師曰還

將得吹毛鑷來否僧展兩手師曰

廬山開先清輝禪師僧問如何是燈燈不絕師

曰青楊觀遠植日學人不曾師曰無報樹下唱

虛名問披雲一師觀唱長慶今朝事若何

師曰家家觀世音如何是披雲境師曰觀法

水安窓下便當生涯度幾秋

襄州奉國清海禪師僧問青碧草蓋是真如

如何是真如師曰點及成金客問名不見形曰恁

麼即禮謝下去也師曰昔時妄想至今存問奈

古人云見月休觀指瑞家羅問程如何是家

師曰談舉話頭看兩岳龍和尚雙至馬氏請住

金輪問如何是祖燈師曰八風吹不滅曰恁麼

即暗真不生也師曰白日沒閉人温州溫嶺瑞

峯院神祿禪師福州福清人也師有偈曰

蕭然獨處意沈吟誰信無絃發妙音終日法堂

唯靜坐更無人問本來心時有朋秀上坐躡前

偈而問曰如何是本來心師曰日朋秀彦應諾

師曰與老僧點茶來共於是信入

師子即法大師後師

大台師住蘇州長壽 鄂州黃龍山講機禪師清河

人也姓張氏問如何是君王劍師曰不傷萬類

曰佩者如何師曰血魂梵天大好不傷萬類

師便打問佛在日為衆生說法佛滅後有人

說法也無師曰慙愧佛問切急相投請師通信

師曰火燒裙帶香問如何是大疑成人師曰對坐

盤中弓落蓋曰如何是不疑成人師曰再坐

盤中弓落蓋

懷州玄泉第二世和尚僧問妙有玄珠如何取

得師曰不以摩尼絕 影艷碧眼胡人豈能見

日有口道不得時如何師曰三千不能齊鐵鑪

亞人解唱木人歌 潞府妙勝玄密禪師僧問四

山相向時如何師曰紅日不昏影暗地莫知音

曰學人不會師曰鶴透羣峯何伸向背

洪州大寧院隱微禪師豫章新淦人也姓楊氏

師上堂曰還有騰空底麼出來衆無出者

師說偈曰 騰空正是時應須眨上眉從此

出倫去莫待白頭見僧問如何是十善橋

師曰險日過者如何師曰 靈明洞裏坐為什麼珠

翠州明招德謙禪師在泉州招慶以手拈塵蓋

問僧曰是什麼 談法善神師曰沙汰時向

什麼處去來僧對師曰今僧去問演侍者演

曰汝什麼劫中遭此難來僧迴舉似師師曰

直鏡演上坐後聚一千衆有什麼用處僧乃

禮拜請別語師曰什麼處去也着八路舉仰山拈

鐵話問師古人在又手處意在拈鐵劍師曰

清上坐清應諾師曰還曾夢見仰山麼清曰

不要下語只要上坐商量師曰若要商量空頭自

有一千五百人老師在師到雙岳長老親師風彩

乃曰某甲秋一問問蘭梨若道得便捨院道不

得即不捨金剛經云一切諸佛及諸佛法皆從此

聖出且道此經出且道此經矣 不說一時拈向那邊着如

和尚決定喚什麼作此經雙巖無對師舉經云一

切賢聖皆以無念法而有差別斯則以 為極則憑

何而有差別且如差別是過不是過若是過一切

賢聖盡有過若不是過決定喚什麼作差別雙

巖亦無語師曰雲峯道成師別有頌示衆曰

明招一相和人希此是真宗上妙撥石火瞥然

何處去朝生鳳子合應知 師將圓寂說偈

示衆曰 莫為刀叢裏逞金威汝等應當善

護持火裏鐵牛生犢子臨岐誰解漆吾機

偈畢寂然長往

建州白雲令弁和尚問三台有請四衆 臨筵既起

當人請師一唱師曰要唱即不難曰復請師唱

師曰 夜靜水清魚不食滿缸空截月明時

皮州天竺義澄常真禪師初參羅山 後居華山

問百年後忽有人問知尚 指示羅山及放身

便倒師從此契悟僧問如何是佛法大意師曰

寒暑相催 萬物皆平惟曠真寂禪師上

堂去不動神情便有輪贏之意還有麼出來

時有僧出禮拜師云不是作家出去問 如是

若人知師曰會麼曰如何是殺人刀師叱之問如

何是師子兒師曰七通神字 空明金鉢 欲

近前師去賺殺人師因事而有項曰

虎頭生角人難措石火電光須審布假鏡烈士也應難豫戒那能解差至 福州羅山義因禪師

僧問承古人有言自從認得曹谿路了知生死不相關曹谿即不問如何是羅山路師展兩

手僧曰恁麼即一路得通諸路亦然曰什麼諸路僧近前立師曰靈鷲煙霄外純鳥不離窠

漳州靈岳和尚僧問如何是道中實師曰地傾東南天高西北曰學人不曾師曰落照機前真

師項曰量接三千日解學當習茲前因何只半人為從途路晚所以不全身

吉州住山和尚師有示從項曰住山王路住山路岳崖峻峻人難措遊人擬議

隔千山一句分明起佛祖又曰牛項曰我有古壇真白牛父子歲來經幾秋出門直

透孤峯頂運來踏虎窟頭運來應清連禪師僧問如何是實相師曰沒却汝問至理無言

如何通信師曰千差萬別曰得力處元師指示師曰臨驢漢 關州大龍山智洪禪師僧問

如何是佛師曰即汝是曰如何領會師曰更嫌幹玉無柄那問如何是微妙師曰風送水聲

寒枕畔月移山影到牀邊

襄州白馬山行禪師僧問如何是清淨法身師曰井底蝦蟆吞却月問如何是白馬正眼師

曰向南看北叫新州四祖山清故禪師福州人也姓王氏有僧問曰師嗎誰家曲宗風嗣阿誰師

曰得師岳畔祥雲起實壽峯前震法雷師後遠偈云吾年八十八滿頭白髮顯顯鎮雙峯

明明千江月黃梅揚祖教自兆承宗說日日告見孫勿令有新絕

新州三角山志操禪師 僧問教法甚多宗端一貫和尚為什麼說得許多周遊者也師

曰為你周遊者也曰請和尚即古即今師以手敲繩牀 新州三角山真鑒禪師 僧問

師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰忽然行政令便見下堂背澶州藥山和尚 師上堂謂眾

人曰夫學般若善產不懼得失有喜近前時有僧問藥山祖裔請師舉唱師曰為機挑

不出曰為什麼萬機挑不出師曰忙綠岸谷問如何是藥山家風師曰茶落不如初問法雷

呀吼時如何師曰宇宙不曾震曰為什麼不曾震師曰遍地婆娑未嘗呀吼曰不呀吼底事如何

師曰蓋國無人知衡岳南臺寺巖禪師問遠投師蕭師接

師曰不隔戶問如何是南臺境師曰松蘿拂時石不點孤峯山下壘難齊曰如何是境中人

師曰岳前栽野果接待往來賓曰恁麼即謝供養師曰怎生滋味問如何是法堂師曰無聲落

幽州潭柘水從實禪師僧問如何是道師曰箇中無禁早曰如何是禪師曰不與白雲連

師問僧作什麼來曰親近來師曰任汝白雲朝岳頂爭奈青霄不展顏 婦宗寺弘章

禪師僧問學人有疑時如何師曰疑來多少時也問小船渡大海時如何師曰教弟子曰

如何得渡師曰不過來問枯木生華時如何師曰把一朶來問混然竟不得時如何師曰是什

麼 隨州雙泉山道虔禪師僧問洪鐘未扣時如何師曰絕音響曰扣後如何師曰絕音響

問如何是在道成人師曰無異念問如何是希有成事師曰白蓮華向半天開 揚州風化院

令崇禪師僧問如何是敵國 著恭師曰下將來問一棒打破虛空時如何師曰把將斤來

梓州龍泉和尚僧問如何是祖師西來意師曰不在關梨分上問學人欲跳萬丈洪崖時如何師

曰撲殺益州崇真和尚僧問如何是禪師曰澄潭釣玉兔問如何是大人相師曰泥捏三官去地堂

襄州鹿門山第二世禪和尚志行大師僧問如何是實際理地師曰南嶺部洲北禁軍越日恁麼即事同一家也師曰滿須弥在問如何是清淨法身師曰代亥年生 廬山佛手岳行因禪師師宣觀其品常有異鹿錦囊鳥馴繞其側江南國主李氏嚮仰三遣使召不起僧問如何是對現色身師豎起一指法眼別去 還有也末

嘉州東汀和尚僧問如何是却去底人師曰石女紡麻纒曰如何是却來底人師曰扇車開掛良計新泉州龜洋慧忠禪師本州懷游縣人也姓陳氏唐武宗廢教例為白衣整宣宗中興師

十一

曰古人有言上界道士不受錄成佛沙弥不具戒過中不食不守而禪乃述偈三首曰
雪後始語松桂別雲收方見濟河分不因世
主教還俗都辯難尋尚鶴群 天一首多年塵
事設騰騰雖著方袍未是僧今日修行仗著慧
滿頭留髮後燃燈又一首 形容難變道常存
混俗心源亦不昏更讀善財禮札偶當時何
處作沙門

洋州龍穴山和尚僧問如何是祖師西來意師曰騎虎唱巴歌問大善知識為什麼却與主地燒錢師曰彼上人者難為酬對

襄州合珠山真和尚問古鏡未磨時如何師曰味不得曰磨後如何師曰黑如漆

井州廣福道隱禪師僧問如何是指南路師曰妙引靈機事澄波顯異輪問三家同到請未審赴誰家師曰月應千家水門門盡有僧 興元府大派和尚僧問既是喝河神為什麼却被水吹却師曰隨流始得妙倚岸却成迷陳州石鏡和尚僧問石鏡不磨還照也無師曰前生是因今生是果 石門山乳明寺慧徹禪師問金鳥出海光天地與此光陰事若何師曰龍出洞穿風而至海岳傾時日月明問從上

十二

諸聖向什麼處去也師曰露柱桂燈籠問如何是和尚家風師曰解接無根樹能挑海底燈問如何是佛法大意師曰三門外松樹子見生見長 襄州廣德延和尚僧問如何是大通智勝佛師曰歲夏日輪新霽後汝莫嘗輝瞻目觀曰如何是大通知應佛後師曰孤輪照照 嵩峯頂汝報巴猿莫之騰師曰事有頃日 錢到洪山便認根四平八面不言論他家自有眼雲志蓋管橫吹字宙外隨州龍居山智門寺欽圓照大師僧問兩鏡相對為什麼中間無像師曰自已亦須隱曰

鏡破臺三時如何師置起拳問如何是和尚家風師曰額上不帖傍 隨城上護國知速演花大師僧問舉大門誓如何師曰緣情體物是作麼生問乳坤休駐意宇宙不留心時如何師曰恐是戰爭夜拾得却因歌舞除休問直截根源佛所印摘葉尋枝我不能意言如何師曰罷攀雲樹三秋果休戀碧潭孤月輪

安州大安山能和尚崇教大師僧問曰師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰打起南山鼓唱起北山歌問如何是三冬境師曰千山添翠色萬樹鏗銀華 蕪州烏牙山行明禪師僧問未作人身已前作什麼來師曰海上石牛敲三拍一條紅掌開分問迦葉上行衣何人合得披師曰天然無相子不挂出塵衣

泗州靈龜和尚僧問如何是諸佛出身處師曰出處非于佛春來草自青問碌碌地時如何師曰試進一步看 房州開山懷直禪師僧問作何行業即得不違千聖師曰妙行無倫匹情立體自殊問有耳不聞清水洗無心誰為白雲幽師曰無木挂千金日挂後如何師曰香香以難辨 幽州傳法和尚僧問教意與祖意是同是別師曰 華開金線秀古洞白雲深

十三

十四

問別人為什麼徒弟多師為什麼無徒弟
師曰海島龍多鷹茅法風不擾

益州淨衆寺師信禪師僧問道華未出水時
如何師曰滿首滿池流出水後如何師曰

葉落不知秋問不假浮囊便登巨海晴如何
師曰紅紫飛超三界外綠毛也解道煎茶

青峯山清免禪師僧問大羅蕭菊酒今
日為誰開師曰飲者方知問如何是祖師西

來意師曰轉池無一滴四海自滄海
異州清涼院文益禪師餘杭人也姓魯文氏

上堂曰只恁麼便去還有佛法也無試說
看若無又來遮裏作麼若有大市裏人衆

與亦有何須到遮裏諸人各曾看還源龜
百門義海華嚴論涅槃經諸多冊子阿那

箇教中有遮箇時節若有試舉看莫是
恁麼經裏有恁麼語是此時時節麼

所以微言滯於心首常為緣慮之場實際居
於目前翻為名相之境又作麼生得翻去翻去

作麼生得正去還會麼莫只恁麼念冊子
有什麼用處僧問如何披露即得與道相應

師曰汝幾時披露即與道不相應問六趣不知
音時如何師曰汝家眷屬一羣子師又曰作麼

生會莫道恁麼來問便是不得汝道六趣不知
音眼處不知音耳處不知音者也根本是有身

解無得古人道離聲色者聲色離名字者名
字所以無想天修得經八萬大劫願還遭諸事

儼然蓋為不知根本真實次第修行三生六十
劫四百劫如是直到三祇果滿佗古人猶道不

如一念緣起無生起彼三乘權學等見又遭禮指
圓成八萬門剎那滅却三祇劫也須體究若如

此箇多少氣力問聲色兩字什麼人透得師却
謂衆曰諸上座且道遮箇僧還透得也未若

會此問處透聲色即不難問求佛知見何路
最何徑師曰無過此問千百億化身於中如何

是清淨法身師曰想是問如何是古佛心師曰
流出慈悲喜捨問如何是真地師曰則無真

曰如何卓立師曰轉無交涉問善子還獨時
如何師曰將什麼奉獻曰無有一物師曰日給

作麼生問要急相應准言不二如何是不二
之言師曰更添些子得麼問如何是法身師

曰遮箇是應身因僧齋前上奉師以手指簾
簾有二僧問來蘇師曰一得一失

東禪齊拈云上座且作麼生會有云為伊不
明言便去卷簾亦有道指者即會不指而

去者即失恁麼會還可不可既不許恁麼會且
問上座阿那箇得阿那箇失因雲問開僧什麼

來去江西來雲門去江西一陳老宿羅語住也未僧
無語對僧問師不知雲門意作麼生師曰大小雲

門教遮箇勸教師令僧取土添進盡僧取土到師
曰橋東取橋西取曰橋東取師曰是真實是靈

妄師問實實長老古人道山河無隔礙光明與
與透作麼生是與與透底光實曰東畔打羅聲

歸宗柔別去和高撥羅聲指竹問僧還見麼
日見師曰竹未眼裏眼到竹邊僧曰想不恁麼

法燈別云當時但學眼向師歸宗別云和高
只是不信某甲有俗士蘇師直障子師看子問

日汝是手巧心巧日心巧師曰那箇是汝心俗士無
對歸宗代云某甲今日知成容易蘇州清靜

山洪進禪師在地藏時有二僧禮拜地藏和尚
日俱錯二僧無語下堂請益於山主師日汝自

幾幾堂堂却禮拜問他人豈不是錯師開
之不肯修乃問未嘗上坐作麼生師曰汝自

遮箇為可為人修慎然上堂前益地藏地藏
麻下日與坐入庫頭去也修乃者過又一日師

問於山主日明知生不生性為何什麼為生之
所留日猶少竟成竹去如今作麼使還得

廣師曰汝向後自悟在曰紹備所見只如此上至
意言如何師曰進箇是監院房那箇是典坐房佛
禮謝僧問來音復來各說異端忽遇明眼人
又作廢生師曰汝但舉似諸方

界州清涼院體復悟空禪師北海人姓王氏僧問如
何是佛師曰汝是衆生日還肯也無師曰虛施
此問問如何是道師曰本來無一物何處有塵
埃僧禮拜師曰莫錯會問如何是一塵入正受
師曰色即空曰如何是諸塵三昧起師曰空
即色問古人得箇什麼便休歇去師曰汝得
箇什麼即不休歇去問如何是諸佛本源

師曰汝喚什麼作諸佛

撫州龍濟山主紹休禪師初與大衆眼禪師
同參地藏同師至建陽途中法眼忽問曰古人
道萬象之中獨露身是撥萬象不撥什麼
法眼曰說什麼撥不撥師却迴地蔵乃問古人
道萬象之中獨露身意旨如何地蔵曰汝
道古人撥萬象不撥萬象師曰不撥地蔵曰
兩箇也師沈思却問未嘗古人撥萬象不撥萬象地蔵
曰汝喚什麼作萬象師方師上實且足凡
夫凡夫不知其足
聖人法聖人不會聖人若會即是凡夫凡夫若
知即是聖人此兩語一理二義若人辯得不妨於

佛法中有箇人入處若辯不得莫道不疑
僧問教云須弥納芥芥子納須弥如何是
須弥師曰師曰汝欲問芥子納須弥如何是
須弥師曰汝欲問須弥納芥子如何是須弥前
有
什麼言問劫火洞然大千俱壞未審遮箇還
壞也無師曰不壞曰為什麼不壞師曰同於大
千箇鐵毫毫不隔為什麼觀之不見師曰作
家弄緊漢問如何是普眼師曰鐵毫觀不見
為什麼觀不見師曰為伊眼太問如何是太
成人師曰劫壞不曾還曰此人還知有佛法也無
師曰若知有佛法潭成顛倒曰如何得不顛倒
曰直須知有佛法曰如何是佛法師曰大欺壞

潞州延慶院傳教禪師僧問見色便見心燈籠
是色那箇是心師曰汝不會古人意如何是古人
意師曰燈籠是心 衡岳南臺守安禪師僧問
人人盡有長安路如何得到師曰即今在什麼處
問寂寂無依時如何師曰寂寂底你師因有頌曰
南臺靜坐一爐香且日凝然萬事忘不欠息心除
妄想都無無事可思量

泉州福清廣法大師行欽僧問如何是諱真諦
俗師曰客作清閑什麼曰如何是順俗違真師
曰喫茶去問如何是然燈前師曰然燈後曰如何
是然燈後師曰然燈前曰如何是正然燈師曰

奧茶去

福州廣平玄言禪師僧問如何是廣平境師曰
地尊名山秀谿連海水清曰如何是境中人師
曰汝問我答問如何是法身體師曰廓落虛
空 絕玷瑕曰如何是體中佛師曰輪明月散
秋江曰未審體與物不分師曰過來道什麼
曰恁麼即不分也師曰穿耳胡僧笑點頭
福州昇山白龍清慕禪師僧問如何是白龍
用一機師曰汝每日用什麼曰恁麼即徒勞
聆 師便喝出問一切衆生日用而不知如何是
日用成師曰別祇對你爭得

福州靈峯孝志恩禪師僧問如何是吹毛劍師曰
我進前汝退後曰恁麼即學人喪身命去也
師曰不打水魚自驚問如何是佛師曰更是阿
誰曰既然如此為什麼迷妄有差殊師曰但自
不云羊何須泣歧路
福州東禪玄亮禪師僧問祖相傳傳法師今
繼嗣嗣何方師曰特識證明曰恁麼即白龍當時
親受記今日應聖師曰汝美 錯認定盤星
漳州報勤院玄應定慧禪師泉州晉江縣人也
姓吳氏僧問曰如何是第一義師曰如何是第一
一義曰學人請益師何以問學人師曰

汝適來請益什麼日第一義師曰汝謂之倒問
邪師道者解陳守仍示一偈曰今年六世壽
有延促無生火熾然有為薪不續出谷與師
源一特俱備足

泉州報恩院宗顯明慧大師僧問不涉思量
從上宗乘請師直道師曰久僧曰恁麼即馳
響之流徒勞側耳師曰早是葛風問如何是
人王師曰奉對不敢造次曰如何是法王師曰
莫孤負好日未審人王與法王對譚何事師曰
非汝所聆

金陵龍光院澄化禪師廣州人也姓陳氏有傳新
到師問什麼處來曰江南來師曰汝還禮渡江
船子麼曰和尚為什麼教札渡江船子師曰是
汝善知識揚州太平院清海禪師僧問去處不從
請益得祖師為什麼道誰得作佛師曰悟了方
知問從上宗乘次第指授未審今日如何與唱
師曰 透出自雲深洞裏 名花異草嶺頭
生 鄧州興陽山道欽禪師僧問如何是興陽
境師曰 松竹作栽山影綠水渡穿過院中庭
颯州福澄和尚僧問下堂一句請師不吝師曰閉
口唯憐魔居士天上人間不可信
杭州仁王院俊禪師僧問向上一路千聖不傳何

是向上不傳底事師曰向上問將來日恁麼即
上來不啻去也師曰既知如此躡步上來作什麼
鄧州隆壽無逸禪師僧問妙宗風請師垂示
師曰良久僧曰恁麼即頌定疑情便契心源向
上宗乘如何言論師曰待汝自悟始得
廬山端宗第十二世道詮禪師吉州安福人也
姓劉氏僧問九峯山中還有佛法也無師曰
有日如何是九峯山中佛法師曰山中石頭大
底大小底小尋屬江南國絕僧徒例試經業師
之徒眾並習禪觀乃述一偈開于州教曰此擬
忘言合太虛免教和氣有親疎誰知道德
全無用今日為僧貴識書

州牧曰旃檀林中必無雜樹唯師一院特表免
試經僧問如何是端宗境師曰千邪不如一直
問如何是佛師曰待得雪消後自然春到來
連州寶華和尚師上堂曰看天看地新羅國
重和南不審日消萬兩黃金雖然如是猶是
少分又曰盡十方世界是箇木羅漢惜竿頭上
道將一句來又曰天上龍飛鳳走山開虎嘯猿啼拈
向鼻 孔道第一句來僧問如何是佛師曰大
容來師曰大容近日作麼生日近來合得一
允贊師曰沙弥將一掬水來與遮僧照影師

見一僧從法堂階下過師乃敲鐘牀僧曰若是遮
箇不請拈出師喜下地問之並無說處師曰打
師有時戴冠子謂眾曰若道是俗且身披
袈裟若道是僧又頭戴冠子大衆無對韶州
月華和尚初謁白雲雲問曰業箇什麼師曰
念孔雀經白雲曰好箇男子隨鳥雀後師遂
依附久之契旨僧問如何是月華家風師曰
家風即蒼家風日學人間家風師曰金鋼羅
漢師上堂有一官人出禮拜起低頭良久師曰
繫索之機徒勞竹思
南雄州地藏和尚師上堂有僧問既是地藏應選
來否師曰打開佛殿門裝香撥水師與大容
和尚在 白雲開火路大容曰三道實階何
似箇火路師曰什麼處不是英州樂淨舍住
禪師僧問如何是樂淨境師曰有功舍種竹
無暇不栽松日忽過客來特何供養師曰
滿園秋葉熟要者近前嘗問如何是樂淨境
師曰 滿月團圓草蔭面庭前接樹夜叉頭因
普請打籬次有僧問劣者種種開方便門和尚
為什麼却攔截師曰穿下撥著
韶州後白雲和尚開堂謂眾曰上至諸佛下至
含藏共箇其志且阿那箇是諸人慈悲情與無情

七二一八〇二

共一體麼。恁麼見解。何以三家村裏。既如是不
得。又作麼生。會直下。會得。早是自相錯。置若
按祖師門下。豈立遮箇階梯。既上眉毛。早是
踉蹌。何況聲前。薦得。句後。投機。會中。還有
知音。麼。去却。擔簦。請。截。流。相。見。時。有。僧。拜。拜
師。曰。俊。哉。龍。象。躡。躡。無。邊。三。乘。五。性。皆。悟。
僧。擬。再。伸。問。師。曰。去。僧。問。古。琴。絕。韻。請。師。彈。師。曰。
伯。牙。雖。妙。手。時。人。聽。者。稀。日。恁。麼。即。再。過。子。期。
也。師。曰。笑。發。驚。弦。新。寧。知。調。不。同。潭。州。鹿。苑。文。
麓。禪。師。僧。問。遠。投。師。請。師。接。師。曰。再。來。重。煮。
消息。僧。長。又。師。曰。會。麼。曰。不。會。師。曰。長。樂。坡。頭。
信。不。通。

傳燈玉英集卷二

二十四

灌州羅漢和尚僧問曰。何是佛法大意。師曰。井中紅
綠。日裏浮漚。曰。如何。師曰。遙指浮漚。曰。那邊
問。如何。是。羅漢。境。師曰。地連香積。水門對聖峯。山
眉州黃龍。繼。連。禪。師。僧。問。如。是。初。師。曰。針。去。線。不。回。
曰。如何。是。故。師曰。橫。鋪。四。世。界。豎。蓋。一。乳。坤。
曰。道。滿。到。來。時。如。何。師曰。要。差。美。與。美。要。針。與。針。
問。黃。龍。出。世。金。翅。鳥。滿。空。飛。時。如。何。師曰。問。汝。
金。翅。鳥。還。得。飽。也。無。菓。樹。和。高。僧。自。鋤。地。火。見。師。
乃。不。審。師曰。見。阿。誰。了。便。不。審。曰。見。師。不。問。訊。
禮。式。不。全。師曰。却是。孤。負。老。僧。甚。著。意。甚。著。第。

一坐第。坐曰。和尚。近日。可畏。為人。切。師。聞。之。乃
打。第。一。坐。七。棒。第。一。坐。曰。某甲。恁。麼。道。未。有。
過。打。怎。麼。師曰。在。矣。如。許。多。年。豈。醋。又。打。
七。棒。興。元。府。玄。都。山。澄。和。尚。僧。問。喜。得。越。方。丈。
家。風。事。若。何。師曰。勸。風。開。曉。露。明。月。正。當。
天。曰。如。何。極。濟。師曰。金。雞。樓。上。一。下。敲。問。如。何。
是。少。門。行。師曰。一。切。不。知。

傳燈玉英集卷二

二十五

鄂州黃龍。智。願。禪。師。僧。問。如。何。是。黃。龍。家。風。師
曰。待。賓。釘。德。果。僧。問。如。何。是。諸。佛。之。本。源。師曰。
即。此。一。問。是。何。源。曰。恁。麼。即。諸。佛。無。異。路。去。也。師
曰。是。平。劍。已。成。龍。去。猶。有。刻。舟。求。劍。人。
眉州昌福。遠。和。尚。僧。問。曰。國。有。寶。刀。誰。能。見。師曰。
師。兄。遠。來。不。易。曰。此。乃。作。何。狀。師曰。要。也。道。不。
要。也。道。曰。請。師。道。師曰。難。逢。難。遇。若。年。水。上。臥。時。
如。何。師曰。異。中。異。兵。計。不。浮。沈。曰。便。恁。麼。去。時。
如。何。師曰。翅。天。日。落。把。土。成。金。
颯州報恩。契。禪。師。初。開。堂。陸。坐。乃。曰。烈。主。鋒。劍。
還。有。俊。鷹。俊。鷲。兒。麼。放。箇。出。來。看。所。以。道。烈。
去。鋒。前。少。人。陪。雲。雷。擊。鼓。銅。擊。鼓。銅。輪。開。誰。是。大。
雄。師。子。種。滿。身。鋒。刃。俱。來。時。有。僧。出。師曰。看。好。種。
彩。僧。擬。伸。問。師曰。什。麼。處。去。也。
婺州普照。瑠。和。尚。僧。問。向。去。事。如。何。師曰。決。在。臨。鋒。

師。乃。頌。曰。決。在。臨。鋒。此。天。然。師。子。機。頓。出。三。
界。非。祖。莫。能。知。
婺州雙谿。保。初。禪。師。示。衆。曰。未。透。徹。不。須。呈。十。
方。世界。那。然。明。孤。峯。頂。上。通。機。照。不。用。看。此。斗。
星。朔。州。大。龍。山。楚。勸。禪。師。上。堂。曰。大。衆。只。恁。麼。
散。去。已。是。重。宣。此。義。了。也。又。立。又。美。焉。然。久。立。
有。久。立。成。道。理。知。了。經。小。劫。如。一。食。頃。不。知。道。理。
便。見。恁。然。還。知。麼。有。知。者。出。來。大。家。相。共。商量。
時。有。僧。出。展。坐。具。展。即。徧。周。沙。界。縮。即。熱。鐵。
不。存。展。即。是。不。展。即。是。師。曰。你。從。什。麼。處。得。
來。曰。恁。麼。即。展。去。也。師曰。勿。交。涉。唐。州。保。壽。住。

傳燈玉英集卷二

二十六

祐。禪。師。僧。問。如。何。是。佛。法。大。意。師曰。近。前。來。近。
前。來。僧。近。前。來。師曰。會。麼。曰。不。會。師曰。石。火。
電。光。已。經。塵。劫。問。如。何。是。爲。人。成。一。句。師曰。開口。
入。耳。曰。如。何。理。會。師曰。逢。人。告。人。谷。隱。知。儼。禪。師。
登。州。人。也。僧。問。如。何。是。迦。葉。觀。聞。成。事。師曰。速。
須。作。却。問。如。何。是。諸。佛。照。不。著。處。師曰。問。遮。
山。鬼。窟。作。麼。曰。照。著。後。禪。師曰。吐。精。性。
石。門。山。慈。遠。禪。師。僧。問。師。唱。誰。家。曲。宗。風。嗣。阿。
誰。師曰。十方。無。異。類。揭。覺。風。林。前。開。生。死。派。
前。如。何。話。道。師曰。毛。髮。換。身。絕。欲。嗷。青。鬆。常。
臥。太。陽。春。問。春。問。如。何。是。道。師曰。山。深。水。冷。

曰如何是道中人師曰金鼓擊金鼓問天陰日
不出光輝何處去師曰鐵地橫大路通身黑
似煙

鄂州靈竹寺珍禪師僧問如何是西來意師曰
錫帶胡中五餅添漢地泉 問迷悟不入諸境
時如何師曰境從何來曰恁麼即入諸境去
也師曰龍頭地尾漢

朗州梁山錄觀禪師僧問如何是和尚家風師
曰資揚水急魚行濕白鹿松高鳥泊難問師
唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰龍生龍子鳳生鳳
兒問如何是西來意師曰

惟靈集卷五

二十七

漢

葱嶺不傳唐土信胡人謾說太平歌
有端長者訪師晤坐譚話時有僧問二尊不
並化爲什麼兩人居方丈師曰亦非師有頌曰
梁山一曲歌格外人難和十載訪知音未嘗逢
一箇 又頌曰 紅巖巖吾身何須塔用新有人
相肯重灰裏貌全真

襄州廣德周禪師僧問見話不學時如何師曰
徧界沒聲人誰是知音者曰如何是知音者
師曰斷絃續不得歷劫響泠冷僧問承教
有言阿逸多不斷煩惱不修禪定佛記此
人成佛無疑此理如何師曰蓋又盡炭又無

目盡盡炭無時如何師曰愁人莫向愁人道
道愁人愁殺人

傳燈玉葉集卷第十三

越城縣廣勝寺

撫州稠元

洪州百丈道常禪師 天台通慧禪師

廬山歸宗策真禪師

江州樓賢禪師

廬州延規禪師 洛京興善持僧禪師

洪州新興齊禪師 澤州謹禪師

宣州可勳禪師 洪州守訥禪師

杭州普照禪師 廬山慧朗禪師

杭州通輝禪師 荆門玉泉和尚

廬山義柔禪師 相州從漪禪師

廬山圓通緣德禪師 昇州奉先禪師

河東廣原和尚 襄州驚巖善美禪師

隆善法養禪師 眉州黃龍和尚

鄞州警玄禪師 杭州慧日禪師

溫州大寧禪師 蘇州安國禪師

杭州五雲禪師 杭州報恩禪師

杭州明達禪師 福州宗一禪師

杭州永安禪師 廣州光聖禪師

天台普聞禪師 溫州鴈蕩禪師

杭州希辨禪師 杭州光慶禪師

福州玉泉禪師 杭州龍冊禪師

杭州慶蕭禪師 越州道圓禪師

杭州慶祥禪師 杭州傳法大師

越州義圓禪師 溫州瑞鹿遇安禪師

杭州龍華禪師 婺州遇珠禪師

溫州瑞鹿本先禪師 福州保明大師

杭州千光禪師 衢州志登大師

明州崇福禪師 杭州報恩禪師

杭州道端禪師 杭州西山禪師

福州支提禪師 洪州雲居禪師

洪州道齊禪師 廬山棲賢禪師

廬山慧誠禪師 潭州雲蓋禪師

長壽法齊禪師

天台山德韶國師 越州龍泉人也俗姓陳氏一日淨慧上堂有僧問如何是曹源一滴水慧曰

此曹源一滴水師於坐側豁然開悟師上堂曰古聖方便猶如河沙祖師道非風幡動仁者心動斯乃無上心印法門我輩是祖師門下客合作麼生會祖師意莫道風幡不動汝心妄動莫道不撥風幡就風幡通取莫道風幡動是什麼有云附物明心不須認物有云色即是空有云非風幡動應須妙會如是解會與祖師意旨有何交涉既不許如是會請上坐便合知悉若於遮裏悟去何法門而不明百千諸佛方便一時洞了更有什麼疑情所以古人道一了千明一迷萬惑上坐豈是今日會得一則明日又不會也莫定

傳法錄卷三

三

有一分向上事難會有一分下劣凡夫不會如此見解說經塵劫只自勞神無有共處問一切山河大地從何而起師曰此問從何而來師有偈示眾曰通玄峯頂不是人關心外無法滿目青山第一會師開堂示眾云一毛吞海海性無虧纖芥投鋒鋒利無動見與不見會與不會惟我知焉乃有頌曰曾下高峯已顯揚般若圓通遍十方人天浩浩無差別法界縱橫處處彰師陞堂日有僧問承古有言若人見般若即被般若縛若人見般若亦被般若縛既見般若若為什麼却被縛師云你道般若見什麼學云不見般若為

什麼却被縛師云你道般若什麼處不見又云若見般若若名般若不見般若亦名般若若般若且作麼生說見不見所以人道若欠一法不成法身若剩一法不成法身若有一法不成法身若無一法不成法身此是般若之真宗第二上堂有僧問歸源性無二方便有多門如何是歸源性師云你問我答學云如何是方便門師云你答我問學云如何趣向師云顛倒作麼又僧問一身即無量身無量身即一身如何是無量身師云一身學云怎麼即若日靈山今來親觀師云理當即行又云三世諸佛一時證

傳法錄卷三

四

明上坐上坐且作麼生會若會時不遷無絲毫可得容易何以故為過去未來現在三際是上坐上坐且非三際淨森大海滴滿甘滿一塵空性法界全收珍重 第三上堂僧問四眾雲集入天恭敬目觀尊顏願宣般若師云分明記取師云夫一切問答如針鋒相投無纖毫差相事無不通理無不備良由一切言語一切三昧橫豎深淺隨顯去來是諸佛實相門只據如今一時驗取珍重 第四上堂舉古人云如何是禪三界綿綿如何是道十方浩浩因什麼道三界綿綿何處是十方浩浩底道理要會麼聖却眼

塞却耳塞却鼻古身意無空闊處無轉動起上坐作麼會若如是會得始會法門 第五上堂有僧問云天下太平大王長壽如何是王師云日曉月明學云如何領會師云誰是學人又云天下太平大王長壽國土豐樂無諸患難此是佛語古不易今不遺一言可以定古定今會取好諸上坐 第六上堂示眾云佛法現成切具足古人道圓同太虛無欠無餘若如是且誰欠誰剩誰是誰非誰是會者誰是不會者所以道東去亦是上坐西南北去亦是上坐上坐因什麼得成東西南北若會得自然見聞覺知路絕一

傳法錄卷三

五

切諸法現前何故如此為法身無相觸目皆形般若無知對緣而照一時徹底會取好諸上坐出家兒合作麼生此是本有之理未為分外識心違本源故名為沙門若識心皎皎地實無絲毫障礙上坐久立珍重 第七上堂有僧問欲入無為海須乘般若船如何是般若船師云常無所住如何是無為海師云且會般若船師又云百千三昧門百千神通門百千妙用門盡不出得般若海中何以故為於無住本建立諸法所以道生滅去來邪正動靜千變萬化是諸佛伏定門無過於此諸上坐大家究取增於佛法

壽命珍重 第八上堂有僧問世尊有正法耶
付囑摩訶迦葉只如迦葉在賓鉢羅窟未審付
囑何人師云教我向誰說學云恁麼即靈山付
囑不異今日師云你什麼處見靈山師又云靈
山付囑分明諸上坐一時驗取若驗得時更無
別理只是如今譬如太虛日明雲暗山河大地
一切有為世界悉皆明現乃至無為亦復如是
世尊付囑遠至于今並無絲毫差別更付阿誰
所以祖師道心自本來心本心非有法法有
本心非心非本法此是靈山付囑諸上坐
徹底會取好莫虛度時光國王恩難報父母師

長恩難報諸佛恩難報十方施主恩難報況建
置如是次第佛法與陰若非國王恩力焉得如
此若要報恩應須徹道眼入般若性海始得
久立珍重 第九上堂有僧問承先德云人空
法亦空二相本來同如何是二相本來同師云
山河大地學云不會乞師方便云什麼處是不
方便師又云大道廓然詎齊今古無名無相
是法是俗良由法界無邊心亦無際無事不彰
無言不顯如是會得喚作般若現前理極同直
際一切山河大地森羅萬象牆壁瓦礫並無絲
毫可得虧闕無事珍重 第十上堂有僧問

承師有言九天掌玉印七佛兆前心如何是印
師云不露文如何是心師云你名妄嗣又云法
界性海如函如蓋如鉤如鑲如金與金色位位
皆齊無纖毫參差不相混濫非一非異非同非
別若歸實地去法法皆到底不是上來問箇如
何若何便是不開時便非在長連林上坐時是
有不坐時是無只如諸方老宿言教在坐如常
河沙如來一大藏經卷卷皆說佛理句句盡言
佛心因什麼得不會去若一向纖絡言教意識
解會鏡上坐經塵沙劫亦不能得徹此喚作真
倒知見識心活計並無得力處此蓋為根脚下

不明若究盡諸佛法源河沙大藏一時現前不
欠絲毫不到絲毫諸佛時常出世時常說法度
人未曾聞歌乃至猿啼鳥叫草木叢林常與上
坐發機未有一時不為上坐有如是奇特處可
惜許諸上坐大家究取令法久住世間增益人
天壽命國王安樂無事珍重 第十一上堂舉
古人云吾有一言天上人間若人不會綠水青
山且作麼生是一言底道理古人語須是曉達
始得若是將言而名於言未有箇會處良由究
盡諸法根蒂始會一言不是一言半句思量解
會喚作一言若會言語道斷心行處滅始到古

人境界亦不是閉目藏睛暗觀無所見喚作言
語道斷且莫勝會佛法不是遮箇道理要會麼
假饒經塵沙劫說亦未會有半句到諸上坐經
塵沙劫不說亦未會欠少半句應須徹底會去
始得若如是對酌名言空勞心力並無用處與
諸上坐相共證明後學初心速須究取 第十
二上堂有僧問一人執炬自盡其身一人抱冰
橫屍於路此二人阿誰辨道師云不遺學者云
會乞師指示師云你名敬新學云未審還有人
證明也無師云有學云什麼人證明師云敬新
證明又僧問牛頭未見四祖時如何師云異境

靈蹤觀者皆羨僧又云見後如何師云通來向
你道什麼又僧問承古有言敲打虛空鳴敲
石人木人者應諸六月降雲落紛紛此是如來
大圓覺如何是敲打虛空底師云巖峯寂寂鐵
袴打一棒行一步學云恁麼即石人木人齊應
諾也師云你還聞麼又云諸佛法門時常如是
譬如大海千波萬浪未曾暫住未嘗曾有未嘗
暫無浩浩地光明自在宗三世於毛端圓古今
於一念應須徹底明達始得不是問一則語記
一轉語巧作道理風雲水月四六八對便當佛
法莫自賺諸上坐究竟無益若徹底會去實無

可隱藏無利不彰無塵不現直下凡夫位齊皆
佛不用強毫氣力一時會取好珍重

杭州報恩寺慧明禪師有二禪客到師問曰上
坐離什麼處曰都城師云上坐離都城到此山
則都城少上坐此山剩上坐剩則心外有法少
則心法不用說得道理即住二禪客不能對有
朋舟上坐博學強記來訪師師曰言多去道遠
矣今有事借問只如從上諸聖及諸先德還有
不悟者也無朋舟曰若是諸聖先德豈有不悟
者師曰一人發真歸源十方虛空悉皆消殞今
天台山巖然如何得消殞去朋舟不知所措師

舉雪峯塔銘同老宿云夫從緣有者始終而成
壞非從緣有者歷劫而長堅堅之與壞即且置
雪峯只今在什麼處法眼別云以今處處是雪峯

國通書照禪師上堂曰諸人還委得麼莫道諸
默動靜無非佛事好且莫錯會僧問如何是租
師西來意師曰汝還見香臺麼曰某甲未會乞
師指示師曰香臺也不識問如何是第二月師
曰捏目看花花數朵見精明樹樹枝枝
漳州舉漢宜法大師智依僧問鐵塵不立為什
麼好醜現前師曰分明記取別處問人師問僧
今夏在什麼處曰在無言上坐師曰還曾問

郭他否曰也曾問師曰無言作麼生問得曰
若得無言什麼處不問得師喝之曰恰似問老兒

金陵鍾山章義大師道欽上堂曰道遠乎哉觸
事而真聖遠乎哉體之則神我尋常示汝何不
向衣鉢下坐地直下參入要須上來討箇什麼
紙上來我取事不獲已便舉古德少許方便斗
叢竿子龍毛兔角解落諸上坐欲得省要麼僧
堂裏三門下寮舍裏參取好還有會處也未若
有會處試說看與上坐證明問古人拈椎豎拂
還當宗乘中事也無師曰古人道了也問學人
劃入叢林乞和尚指示師曰一手指天一手指

地僧問如何是西來意師曰不東不西
金陵報恩匡逸禪師上堂師顧大眾曰依而行
之即無累矣還信麼如太陽赫奕皎然地更莫
思量思量不及散爾思量得及喚作分限智慧
不見先德云人無心合道道無心合人人道既
合是名無事人且自何而凡自何而聖此若未
會也只為迷情所覆便去不得迷時即有寶藏
為對為待種種不同忽然悟去亦無所得譬如
演若達多認影為頭豈不是擔頭竟頭然正迷
之時頭且不失及乎悟去亦不為得何以故迷
謂之失悟謂之得得失在於人何關於動靜

金陵報恩道場文遠導師上堂曰天人羣生類
皆承此恩力威權三界德被四生共稟靈光成
稱妙義十方諸佛常頂戴汝誰敢是非及乎向
遮裏突作開方便門對根設教便有如此如彼
流出無窮若能依而奉行有何不可所以清涼
先師道佛即是無事人且如今竟箇無事人也
不可得僧問如何是無異底事師曰千差萬別
僧再問師曰止不須說且會取千差萬別師
問僧從什麼處來曰撫州曹山來師曰幾程到
此曰七程師曰行却許多山林豁澗何者是汝
自己曰總是師曰稟生靈樹認物為己曰如何

是學人自己師曰總是師又曰諸上坐各在止
觀經冬過夏還有人悟自己也無止觀與汝證
明令汝真見不被邪魔所惑問如何是學人自
己師曰好箇師僧眼目甚分明

漳州羅漢院守仁禪師師謂眾曰物物本來無
處所一輪明月印心池便歸方丈師謂眾曰遮
裏不曾與人揀話今日與諸上坐揀一兩則話
還願藥麼諸上坐鶴脰長鳧脰短甘草甜黃藥
苦慙麼揀辯還慙雅意麼諸上坐莫道血脈不
通泥水有隔好且莫錯會珍重問如何是圓常
之理師曰無事不參差曰怎麼即舉橫法界也

九 漢
十 漢
十一 漢

師曰巧道有何難師問僧什麼處來曰福州來師曰跋涉如許多山嶺阿那箇是上坐自己曰某甲親離福州師曰怎麼商量別有商量曰更作麼生商量師曰汝話墮也

杭州永明寺道潛禪師一日淨慧問曰子於茶請外看什麼經師曰看華嚴經淨慧曰也別同異成壞六相是何門攝屬師對曰文在十地品中據理則此出世間一切法皆具六相曰空還具六相也無師無對淨慧曰子却問吾師乃問曰空還具六相也無淨慧曰空師於是開悟禮謝淨慧曰子作麼生會師曰空淨慧然之因士

女入院淨慧問師曰律中道隔壁間釵釧聲即名破戒見觀金銀合雜是破戒不是破戒師曰好箇入路淨慧曰子向後有五百毘徒而為王侯所重在後志懿王錢氏命入府受菩薩戒著慈化度慧禪師建大伽藍號慧日永明請居之師曰欲請塔下羅漢銅像過新寺王曰善矣子昨夜夢十六尊者乞隨禪師入寺何照應之若是仍於師號加應真字師坐道場常五百眾矣問如何是覲面事師曰背後是什麼問文殊仗劍擬殺何人師曰止止曰如何是劍師曰眼是撫州黃山良匠禪師吉州人也上堂曰高山頂

上空蔬飯無可祇待諸道者唯有金剛眼睛助汝發明真心汝若會得能破無明黑暗汝若不真箇不壞便起歸方丈問如何是物不遷義師曰春夏秋冬問明鏡當臺森羅為什麼不現師曰那裏當臺曰爭奈即今何師曰又道不現

杭州靈隱山清覺禪師上堂曰十方諸佛常在汝前還見麼若言見將心見將眼見所以道一切法不生一切法不滅若能如是解諸佛常現前又曰見色便見心且喚什麼作心山河大地萬象森羅青黃赤白男女等相是心不是心若

是心為什麼却成物象去若不是心又道見色便見心還會麼只為迷此而成顛倒種種不同於無同異中還生同異且如今直下承當頓豁本心皎然無一物可作見聞若離心別求解脫者古人喚作迷波討源卒難曉悟問根塵俱泯為什麼事理不明師曰事理且從喚什麼作俱泯底根塵問無明實性即佛性如何是佛性師曰喚什麼作無明金陵報恩院玄則禪師初問青峯如何是佛青峯曰丙丁童子來求火師得此語藏之於心及謁淨慧淨慧詰其悟言師對曰丙丁是火而更

求火亦以玄則將佛問佛淨慧曰幾放過汝錯會師乃投誠請益淨慧曰汝問我與汝道師乃問如何是佛淨慧曰丙丁童子來求火師然知歸問如何是諸聖密密師曰汝會得師曰如何是和尚密密師曰待汝會得師謂眾曰諸上坐盡有常圓之月各懷無價之珍所以月在雲中雖明而不照智隱惑內雖具而不通無事久立問如何是學人本來心師曰汝還曾道著也未曰只知道著如何體會師曰汝汝問始得問教中有言樹能生果作頗梨色未審此果何人得喚師曰樹從何來曰學人有公

師曰去果八萬四千金陵報恩道場玄覺導師上堂曰凡行脚人參善知識到一叢林放下鉗錘可謂行菩薩道之能事畢矣何用更來遮裏舉論具如涅槃此是非時之說然古人有言譬如披沙識寶沙礫若除真金自現便喚作常住世間具足僧寶亦如一味之雨一般之地生長萬物大小不同甘辛有異不可道地與雨有大小之名也所以道方即現方圓即現圓何以故爾法無偏正隨相應現喚作對現色身還見麼若不見也莫爾坐地金陵淨德道場達觀禪師智筠上堂謂眾曰夫

欲慕道也須上上根器始得造次中下不易水
 當何以故佛法非心意識境界上坐莫修麼機
 觀地住古人道沙門眼把定世界函蓋乾坤絲
 絲不漏絲絲所以諸佛讚歎不及比喻不及道
 上坐威光赫莽亘古亘今幸有如是家風何不
 紹續取為什麼自生卑劣枉受辛勤不能曉悟
 只為如此所以諸佛出興於世只為如此所以
 諸佛唱入涅槃只為如此所以祖師特地西來
 金陵清涼法燈禪師泰欽初住洪州幽谷山雙
 林院僧問如何是雙林境界師曰畫也不成曰如
 何是境中人師曰且去又曰境也未識且語人

佛學叢書三

五

庚

問善行善道不滌諸法相如何是菩薩道師
 曰諸法相曰如何得不滌去師曰滌著什麼處
 問不久開選場還許學人還也無師曰汝是什
 麼科目問如何是佛法大意師曰且問小意却
 來與汝大意

杭州真身寶塔寺紹嚴禪師上堂曰山僧素寡
 知見本期開放念經待死豈謂今日大王動重
 苦勉山僧效諸方宿德施張法蓮然大王致請
 也只圖諸仁者明心此外無別道理諸仁者還
 明心也未莫不是語言譚笑時雖然杜默時亦
 尋知識時道伴商量時觀山玩水時耳目總對

時是汝心否如上所解盡為魔魅所攝豈曰明
 心更有一類人離身中妄想外別認禱十方世
 界含日月包太虛謂是本來真心斯亦外道所
 計非明心也諸仁者要會麼心無是者亦無不
 是者汝疑執認其可得乎問六合澄清時如何
 師曰大衆誰信汝問見月忘指時如何師曰甚
 見月曰豈可認指為月邪師曰參學來多少
 時也

佛學叢書三

六

庚

撫州崇壽院契桐禪師上堂僧問如何是第一
 義師曰何勞更問師又曰大衆欲知佛性義當
 觀時節因緣作麼生是時節因緣上坐如今便
 散去且道有也未若無因什麼便散去若有作
 麼生是第一義上坐第一義現成何勞更觀怎
 麼顯明得佛性常照一切法常住若見有添促
 猶未是法之真源作麼生是法之真源上坐不
 見古人道一人發真歸源十方虛空悉皆消殞
 還有一法為意解麼古人有如是大事因緣依
 而行之即是何勞多說

洪州雲居山廣平院清錫禪師僧問如何是雲
 居境師曰汝喚什麼作境曰如何是境中人師
 曰適來向汝道什麼有麼天使入院見供養法
 眼和尚真乃問曰真前是什麼果子師曰假果

子天使曰既是假果子為什麼將供養真師曰
 也只要天使識假問如何是佛師曰空顏甚奇妙
 洪州百丈山大智院道常禪師問如何是學人
 行脚事師曰物折拄杖得也未問古人有言釋
 迦與我同奈未審何人師曰唯有同奈方得知
 曰未審此人如何親近師曰怎麼即不解參也
 師謂衆曰實是無事與上坐各各事佛更有何
 疑得到這裏古人只道十方同共聚箇箇學無
 為此是選佛起心空及第歸心空是及第且作
 麼生會心空不是那裏閉目吟坐是心空此
 正是識陰想解上坐要心空麼但且識心所以

佛學叢書三

七

庚

道過去已過去未來更莫弄九然無事坐何曾
 有人喚說有人喚上坐應佗好不應好若應阿
 誰喚上坐若不應不慮聲也三世體空且不是
 木頭所以古人道心空得見法王還見法王麼
 也只是老病僧又莫是渠自代麼珍重僧舉人
 問玄沙曰三乘十二分教即不問如何是祖師
 西來意玄沙曰三乘十二分教不要其僧不會
 請師為說師示偈曰不要三乘要祖宗三乘不
 要與君同君今欲會通宗旨後夜猿啼在亂峯
 天台山般若寺通慧禪師敬蓮上堂曰皎皎燈
 赫地亘古亘今也未曾有纖毫間斷相無時結

節長時抄定上坐無通氣處所以道山河大地是上坐善知識放光動地觸處露現實無絲頭許法可作隔礙如今因什麼却不會特地生疑去無事不用久立師自述真讚曰真兮真耶人國腹獄聳雲空澄潭月耀

廬山歸宗寺法施禪師策其曹州人也姓魏氏本名慧超升淨慧之堂問如何是佛淨慧曰汝是慧超師從此信入上堂示眾曰諸上坐見聞覺知只可一度只如會了是見聞覺知不是見聞覺知要會麼與諸上坐說破了也待汝悟始得久立珍重問承教有言將此身心奉塵刹是

則名為報佛恩塵刹即不問如何是報佛恩師曰汝若是即報佛恩

洪州鳳棲山同安院紹顯禪師僧問王恩降言師親受熊耳家風乞一言師曰已道了也要蓋山僧乞瓦造殿有官人問既是雲蓋何用乞瓦師曰代曰罕遇奇人

江州廬山棲賢寺慧圓禪師師上堂有僧擬問師乃指其僧曰住住其僧進步問從上宗乘請師舉唱師曰前言不構後語難追曰未審今日事如何師曰不會人言語

洪州觀音院從顯禪師泉州莆田人也問久負

沒絃琴請師彈一曲師曰作麼生聽其僧側耳師曰賺殺人

廬州長安院延規禪師上堂曰古聖道圓同太虛無欠無餘又云一法一宗衆多法一法宗又道起唯法起滅唯法滅又云起時不言我起滅時不言我滅據此說話屈滯久在叢林上坐若是初心兄弟且須體道人身難得正法難聞

莫同等閑施主衣食不易消遣若不明道箇箇盡須還俗上坐要會道麼珍重問如何是諸法空相師曰山河大地問如何是合道之言師曰汝問我答問無著見文殊爲什麼不識師曰汝道文殊還識無著麼

洛京興善樓倫禪師僧問如何是佛師曰向汝恁麼道即得因官師致政李公繼勳終世有僧問是法住法位世間相常住未審李公向什麼處去也師曰恰被汝問著曰恁麼即虛申一問師曰汝不妨靈利

洪州武寧嚴陽新興齊禪師問如何得出三界去師曰汝還信麼曰信即深信和尚慈悲師曰只此信心且古且今快須究取何必沉吟要出三界三界唯心師曰雲謂衆曰諸上坐還見雪麼見即有眼不見無眼有眼即常無眼即斷

優麼會得佛身充滿

澤州古賢院謹禪師僧問如何是佛師曰菜若汝鼻孔

宣州興福院可熟禪師僧問如何是道師曰動而行之問否是法空師曰不空師有偈曰秋江煙島晴鷗鷺行立不念觀世言爭知普門入洪州上藍院守訥禪師上堂曰盡令提綱無人掃地叢林兄弟相共證明晚進之流有疑請問僧問願開甘露門當觀第一義不落有無中請師垂指示師曰大衆證明曰恁麼即屈去也師曰闕言語問如何是佛師曰更問阿誰

杭州奉先寺法明普照禪師法瓊初開堂僧問釋迦出世天雨四華地搖六動未審今日有何祥瑞師曰大衆盡見曰法王法如是也師曰人王見在開淨慧寶印和尚親傳今日一會當付何人師曰誰人無分曰恁麼即雷音普震無邊刹也師曰也須善聽

廬山化城寺慧朗禪師江南宋齊丘請開堂師升坐曰今日令公請山僧爲衆莫非承佛付囑不悉佛恩衆中有問話者出來爲令公結緣僧問曰令公親降大衆雲臻從上宗乘請師舉唱師曰莫是孤負令公麼問師常苦口爲什麼學

人已事不明師曰開梨什麼處不明曰不明
請師決斷師曰適來向汝道什麼曰怎麼即全
因今日去也師曰退後禮三拜

杭州慧日永明寺通辯禪師道鴻^{世任}僧問遠

離天台境來登慧日峯久聞師子吼今日請師

通師曰聞麼曰怎麼即昔時崇壽今日永明也

師曰幸自靈利何須亂道師謂眾曰大道廓然

古今常備真心周徧如量之智皎然萬象森羅

咸真實相該天括地亘古亘今大衆還會麼問

國王嘉命公貴臨筵未審今日當為何事師曰

驗取曰此意如何師曰什麼處去來曰怎麼即

猶成造次也師曰休亂道問諸佛出世放百寶

光明師登寶坐有何祥瑞師曰可驗曰法王法

如是師曰也是虛言

荆門玉泉和尚僧問遠投師如何一接師接

杖視之其僧禮拜師便囑問尺璧無瑕時如何

師曰我不重曰不重復如何師曰火裏蜘蛛飛

上天

廬山歸宗寺義柔禪師僧問諸佛出世說法度

人感天動地和尚出世有何祥瑞師曰人天犬

衆前竊語作麼問優曇華拚人皆觀達本無心

事若何師曰護語曰怎麼即南能別有深深可

不是心心人不知師曰飽叢林問靈龜未兆時
如何師曰是吉是凶問未達其源乞師方便師
曰達也曰達後如何師曰終不怎麼問

相州天平山從漸禪師僧問如何得出三界師

曰將三界來與汝出問如何是和尚家風師曰

顯露地問如何是佛師曰不指天地曰爲什麼

不指天地師曰唯我獨尊問洞深香香清谿水

飲者如何不升墜師曰更夢見什麼

廬山圓通院緣德禪師上堂曰諸上坐明取道

眼好是行脚僧本分事道眼若未明有什麼用

處只是移盤喫飯道眼若明有何障礙若未明

得強說多端也無用處無事也好尋究僧問如

何是四不遷師曰地水火風問如何是古佛心

師曰水鳥樹林曰學人不會師曰會取學人

昇州奉先寺淨照禪師慧同僧問唯一堅密身

一切塵中見又云佛身充滿於法界普見一切

羣生前於此二途請師說師曰唯一堅密身一

切塵中見僧問如何是古佛心師曰汝疑阿那

箇不是問如何是常在底人師曰更問阿誰

河東廣原和尚僧問如何是佛法大意師示偈

曰剎剎現形儀塵塵具覺知性源常鼓渡不悟

未曾移

襄州驚嶺善美禪師僧問百川異流遠歸大海
未審大海有幾滴師曰汝選到海也未曰到海

後如何師曰明日來向汝道

隆壽法憲禪師上堂曰今日龍壽出世三世諸佛

森羅萬象同時出世同時轉法輪諸人還見麼

僧問如何是隆壽境師曰無汝掃足起曰如何

是境中人師曰未識境在有僧到參至明日入

方丈請師心要師曰昨日相逢序起居今朝相

見事還如何却覓呈心要心要如何特地疏

眉州黃龍^{世二}和尚僧問如何是密室師曰研不

開曰如何是密室中人師曰非男女相問國內

按劍者是誰師曰昌福曰忽過尊貴時如何師

曰不遺

鄂州大陽山誓玄禪師僧問叢林浩法法鼓喧

宣向上宗乘如何舉習師曰忙無箇消息爭肯

應當曰今日宗乘蒙指示未審法嗣嗣何人師

曰梁山點出秦時鏡長慶峯前探輝問如何

是大陽境師曰孤鶴老猿啼谷韻瘦松寒竹鏹

青煙曰如何是境中人師曰作麼問如何是佛

師曰汝何不是佛曰學人不會時如何師曰退

然不挂三秋月一向當陽豈在燈問如何是透

法身底向師曰大洋海底紅塵起須彌頂上水

橫流

杭州慧日永明寺智覺禪師延壽幼唯一食持法華經七行俱下感群羊跪聽年二十八為華亭鎮將屬翠巖永明大師遷止龍骨寺大關玄化時吳越文穆王知師慕道放令出家禮翠巖為師野蔬布襦以遺朝夕尋鶴歸國師一見深器之密授玄旨僧問如何是永明妙旨師曰更添香茗曰謝師指示師曰且喜勿交涉師有傷曰欲識永明言門前一湖水日照光明生風來波浪起

傳燈玉英集

卷三

五

温州大寧院可弘禪師僧問如何是正真一路師曰七顛八倒曰怎麼即法門無別去也師曰我知汝錯會去

蘇州安國長壽院朋齊大師僧問如何是玄旨師曰四稜相地問如何是徑直之言師曰千迆萬曲曰怎麼即無不總是也師曰是何言歟

杭州五雲山華嚴道場志達大師生惡孽血切揪出家嘗夢外須彌山觀三佛列坐初釋迦次彌勒皆禮其足唯不識第三佛但仰視而已時釋迦示之曰此是彌勒勸師子月佛師方作禮覺後因闍大藏經乃符所夢遊方抵天台山雲居泰國師頓悟玄秘一日因入普賢殿中冥坐

僕有一神人跪膝于前師問曰汝其誰乎曰護戒神也師曰吾慮有宿愆未殄汝知之乎曰師有何罪唯一小過耳師曰何也曰凡折鋒水亦施主物師每常傾棄非所宜也言訖而隱師自此洗鋒水盡飲之積久因致脾胃疾十載方愈

凡新造飲食及者皆便於師並置一室師於此心未審和尚傳什麼師曰汝承當得麼曰學人承當不得還別有人承當得否師曰大眾笑汝

杭州報恩光教寺慧月禪師法端師上堂曰數夜與諸上坐東語西話猶未盡其源今日與諸上坐大關方便一時說却還願樂也無久立珍

傳燈玉英集

卷三

五

重僧問學人怎麼上來請師接師曰不接曰為什麼不接師曰為汝太靈利

杭州報恩光教寺通辯明達禪師紹安師上堂曰一句漆神萬劫不打今日為諸上坐舉一句分明記取珍重僧問大眾則聆請師不答師曰奇性曰怎麼即今日得遇於師也師曰是何言歟

福州廣平院守感宗一禪師上堂曰達磨云吾法三十年後不移絲髮山僧今日不移達磨絲髮先達之者共相證明若未達者不移絲髮僧問古人云任汝千聖見我有天真佛如何是天

真佛師曰千聖是弟子

杭州報恩光教寺慧月禪師上堂曰十方諸佛一時雲集真諸上坐證明諸上坐與諸佛一時證明還信麼切忌卜度僧問如何是大作佛事師曰嫌什麼曰怎麼即親承摩頂去也師曰何處見世尊問如何是西來意師曰汝過遮邊立僧移步師曰會麼曰不會師示偈曰汝問西來意且過遮邊立昨夜三更時雨打虛空濕電影豁然明不似蜘蛛急

傳燈玉英集

卷三

五

廣州光聖道場師護禪師僧問國王三請來坐光聖道場未審和尚法嗣何方師曰聲震萬戶齊窺曰怎麼即天台妙言光聖親承也師曰莫亂道問學人乍入叢林西來妙說乞師指示師曰汝未入叢林我已示汝了也曰如何領會師曰不要領會

台州天台山紫雲普聞寺智勤禪師僧問如何是空手把鋤頭師曰但怎麼諱信曰如何是步行騎水牛師曰汝自何來師有頌示眾曰今年五十五脚未躡寸土山河是眼睛大海是我肚温州鴈蕩山願齊禪師上堂有僧問夜月舒光為什麼碧潭無影師曰作家弄影漢其僧從來過西立師曰不唯弄影兼乃怖頭

杭州普門寺希辯禪師上堂曰山僧素乏知見復寡聞持頃雖侍坐於山中和尚亦不蒙一句開示以至今與諸仁者聚會更無法可相助發何況能為諸仁者區別細素商量古今還性得山僧麼若有性者且道此人具眼不具眼有賓主義無賓主義晚學初機必須審細時有僧問如何是普門示現神通事師曰怎麼即開梨惟老僧也曰不性時如何師曰汝且下堂裏思惟去

杭州光慶寺遇安禪師初上堂有僧問無價寶珠請師分付師曰善能吐露曰怎麼即人人具足也師曰珠在什麼處僧乃禮拜師曰也是虛言問提綱舉領盡立主賓如何是主師曰深委此問曰如何是賓師曰過來向汝道什麼曰賓主道合時如何師曰其令不行問心月孤圓光吞萬象如何是吞萬象底光師曰大眾總見汝怎麼問曰光吞萬象從師道心月孤圓意若何師曰抖擻精神著曰驚倚雪巢猶可辨光吞萬象專難明師曰謹退師有時示眾曰欲識曹谿旨雲飛前山分明真實箇不用別追攀師又曰古今相承皆云塵生井底浪起山頭結子空華生兒石女且作麼生會莫是和聲送事就物

呈心句裏藏鋒聲前全露麼莫是有名無體異唱玄譚麼上坐自會即得古人意旨不然既心麼會不得合作麼生會上坐欲得會麼但看泥牛行處陽燄波木馬嘶時空華墜影聖凡如此道理分明何須久立珍重

福州玉泉義隆禪師上堂曰山河大地盡在諸人眼睛裏因什麼說會與不會時有僧問曰山河大地眼睛裏師今欲更指歸誰師曰只為上坐夫處分明曰若不上來伸此問焉知方便不虛施師曰依稀似曲纔堪聽又被風吹別調中

杭州龍冊寺曉榮禪師僧問祖相傳未審和尚傳阿誰師曰汝還識得祖未問如何是般若大神珠師曰般若大神珠分形萬億區塵塵彰妙體剎盡毗盧問曰用事如何師曰一念周沙界日用萬般通湛然常寂滅常轉自家風

杭州臨安縣功臣院慶蕭禪師僧問如何是功臣家風師曰明暗色空曰怎麼即諸法無生去也師曰汝喚什麼作諸法師乃頌曰功臣家風明暗色空法法非異心心自通怎麼會得諸佛真宗

越州剡縣清泰院道圓禪師僧問如何是祖師西來意師曰不可向汝道庭前栢樹子杭州九曲觀音院慶祥禪師僧問險惡道中何為津梁師曰以此為津梁曰如何是此師曰築著汝鼻孔

杭州開化寺傳法大師行明僧問如何是無盡燈師曰謝閣梨照燭

越州蕭山縣漁浦開善寺義圓禪師僧問一年來方便門中請師開師曰分明記取曰怎麼即昔時師子吼今日象王迴師曰且喜勿交涉温州瑞鹿寺上方遇安禪師將示滅有嗣法弟子蘊仁者侍右師說偈曰不是嶺頭鴻得事豈

從難足付將來自古聖賢皆若此非吾今日為君裁言說隱机而逝

杭州龍華寺慧居禪師上堂曰龍華遮裏也只是拈柴擇菜上來下去晨朝一粥齋時一飯睡後喫茶但怎麼參取珍重僧問學人未明自己如何辨得淺深師曰識取自己眼曰如何是自己眼師曰向汝道什麼

温州瑞鹿寺本先禪師永嘉人也初參天台韶國師國師導以非風幡動仁者心動之語師即時悟解乃述頌三首一非風幡動仁者心動頌曰非風幡動唯心動自古相傳直至今今後水雲徒欲曉祖師真實好知音二見色便見心頌曰若是見色便見心人來問著方難答求道理說多般孤負平生三事納三明白已頌曰曠大劫來祇如是如是同天亦同地同地同天作麼形作麼形兮無不是師自爾足不歷城邑手不度財貨仰齋終日宴坐師有時示眾曰你等諸人還見竹林蘭若山水院舍人眾麼若道見則

傳燈玉英集

手

一

心外有法若道不見焉奈竹林蘭若山水院舍人眾現在揆然地還會怎麼告示麼若會不妨靈利無事莫立師示眾云佛身充滿於法界普見一切羣生則隨緣赴感靡不周而常觀此菩提坐若道佛身充滿於法界去甚甚薩界緣覺眾聲聞界天界修羅界人界畜生界餓鬼地獄界如是等界應須勿有蹤跡去始得為什麼有此二三說為道法界唯是佛身便怎麼道怎麼道既成二三又作麼生說是充滿法界底佛身向遮裏為你等亂道還得麼於遮箇說話若也薦得不妨省心力若也薦不得你等且道不歷僧祇

獲法身是箇甚人彼此出浴勞倦且退師有時云大凡參學佛法未必學問話是參學未必學禪話是參學未必學代語是參學未必學別語是參學未必學檢破經論中奇特言語是參學未必檢破諸祖師奇特言語是參學若也於如是等參學任你七通八達於佛法中儻無箇實見處突作乾慧之徒豈不聞古德云聰明不敵生死乾慧豈免若輪諸人若也參學應須真實參學始得真實參學也行時行時參取立時立時參取坐時坐時參取眠時眠時參取語時語時參取默時默時參取一切作務時一切作務

傳燈玉英集

三

一

時參取既向如是等時參且道參箇甚人參箇什麼說到這裏須自有箇明白處始得若非明白處要作造次參學則無究了又云幽林鳥叫碧洞魚跳雲片展張瀑聲鳴咽你等還知得如是多景象示你等箇入處麼若也知得不妨參取好又云天台教中說文殊觀音普賢三門文殊門者一切色觀音門者一切聲普賢門者不動步而到我道文殊門者不是一切色觀音門者不是一切聲普賢門者若箇什麼莫道別却天台教說話無事且退又云南泉遷化向其處去東家作驢西家作馬若是未出三界修行底

人聞遮箇言語不妨狐疑不妨驚惶南泉遷化向其處去東家作驢西家作馬或會云千變萬化不出真常南泉遷化向其處去東家作驢西家作馬或會云須會異類中行始會得遮箇言語南泉遷化向其處去東家作驢西家作馬或會云東家是南泉西家是南泉南泉遷化向其處去東家作驢西家作馬或會云東家即君子西家即君子南泉遷化向其處去東家作驢西家作馬或會云東家是什麼西家是什麼南泉遷化向其處去東家作驢西家作馬或會云乃作驢叫又作馬嘶南泉遷化向其處去東家作驢西家

傳燈玉英集

三

一

馬或會云喚什麼作東家驢西家馬南泉遷化向其處去東家作驢西家作馬或會云既問遷化答在問處南泉遷化向其處去東家作驢西家作馬或會云作露柱起去南泉遷化向其處去東家作驢西家作馬或會云東家作驢南泉甚處西家甚處南泉甚處如是諸家會也攙於佛法有安樂處南泉遷化向其處去東家作驢西家作馬學人不會要騎便騎要下便下遮箇答話不消得多道理而會若見法界性去也勿多事珍重又云鑑中形影唯憑鑑光顯現你等諸人所作一切事且道唯憑箇什麼顯現還

知得麼若也知得於寐學中千足萬足無事立又云你等諸人夜間眠熟不知一切既不知一切且問你等那時有本來性若道那時有本來性那時又不知一切與死無異若道那時無本來性那時睡眠忽省覺知如故還會麼不知一切與死無異睡眠忽省覺知如故如是等時是箇什麼若也不會各自體究取無事莫立又云諸法所生唯心所現如是言語好箇入床門戶且問你等諸人眼見一切色耳聞一切聲鼻嗅一切香舌知一切味身觸一切爽滑意分別一切諸法只如眼耳鼻舌身意所對之物為復唯

是汝等心為復非是汝等心若道唯是汝等心何不與汝等身都作一塊了休為什麼所對之物却在汝等眼耳鼻舌身意外汝等若道眼耳鼻舌身意所對之物非是汝等心又焉奈諸法所生唯心所現言語留在世間何人不舉著汝等見遮箇說話還會麼若也不會大家用心商量教會去幸在其中莫令狀學無事且退師忽謂上足如畫日仲秋望日吾將順化師謂如畫日古人云騎虎頭打虎尾中央事作麼生如畫答日也只是如畫師曰汝問我畫乃問騎虎頭打虎尾中央事和尚作麼生師曰我也弄不出

言說盡矣

福州長谿保明院通法大師道誠問圓音普處三等齋開竺土樓心請師密付師良久僧曰恁麼即意馬已成於寶馬心牛頓作於白牛師曰七顛八倒日若不然而者幾招啞笑師曰禮拜退後問如何是和尚西來意師曰我不曾到西天日如何是學人西來意師曰汝在東土多少時杭州千光王寺瓊省禪師上堂曰諸上坐佛法無事昔之日月今之日月昔日風今日風昔日上坐今日上坐莫道舉亦了說亦了一切成現好珍重

衢州鎮境志澄大師僧問如何是定乾坤底劍師曰不漏絲毫日用者如何師曰不知問或因普請鋤頭損傷蝦蟇蚯蚓還有罪也無師曰阿誰是下手者曰恁麼即無罪過師曰因果歷歷然明州崇福院慶祥禪師上堂曰諸釋德見性周徧聞性亦然洞徹十方無內無外所以古人道隨緣無作動寂常真如此施為全具智用問如何是本來人師曰堂堂六尺甚分明日只如本來人還作如此相貌也無師曰汝喚什麼作本來人日乞師方便師曰教誰方便

昧師曰青黃赤白日一柱在右日汝却靈利問祖相傳傳祖印師今法嗣嗣何人師曰靈鷲峯前月輪皎皎

杭州臨安光孝院道端禪師僧問如何是佛師曰高聲問著日莫即便便是也無師曰勿交涉杭州西山保清院邊寧禪師初開堂并坐有二僧一特禮拜師日二人俱錯僧擬進語師便下坐

福州支提山弊院寺拜隆禪師上堂曰巍巍寶相岳塞虛空金剛之體無有破壞大凡還見不見若言見也且實相之體本非青黃赤白長短

方圓亦非見聞覺知之法且作麼生說見底道理若言不見又道巍巍寶相岳塞虛空為什麼不見僧問如何是向上一路師曰脚下底日恁麼即尋常履踐師曰其錯認

洪州雲居山義旆禪師上堂日不用上來堂中憐陳如上坐為諸上坐轉第一義法輪還得麼若自信得各自歸堂奉取僧問如何是佛師曰即心是佛日學人不會乞師方便師曰方便呼為佛迴光返照看身心是何物

洪州雲居山道齊禪師僧問如何是佛師曰汝是阿誰問荆棘林中無出路請師方便為

金雷開師曰汝擬去什麼處曰幾不到此師曰閉
言語問如何是三寶師曰汝是什麼寶曰如何
師曰土木瓦礫

廬山棲賢寺道堅禪師有官人問某甲收金殿
布陣殺人無數還有罪也無師曰老僧只管看

廬山歸宗寺慧誠禪師第十四世初上堂謂眾曰天
人得道此為證怎麼便散去已是周遮其如未
曉再為重敷方乃升坐僧問如何是佛師曰如
何不具問如何是祖師西來意師曰不知師又

曰問話且住諸上坐問到窮劫問也不著山僧
答到窮劫答也不及何以故為上坐各有本分

傳燈玉英集卷十三

三

美

事圓滿十方亘古亘今乃至諸佛也不敢措悞
上坐謂之頂族只助發上坐所以道十方法界
諸有情念念以證善遊果彼既丈夫我亦爾何
得自輕而退屈諸上坐不要退屈信取便休祖
師西來只道見性成佛其餘所說不及此說更
有箇奇特方便舉似諸人分明記取到諸方莫
錯舉久立珍重僧舉南泉云銅餅是境餅中有
水不得動著境與老僧將水來卻隱峯使拈餅
瀉水南泉乃休師曰卻隱峯甚奇怪要且亂瀉
潭州雲蓋山海會寺用清禪師僧問有一人在
萬丈井底如何出得師曰且喜得相見曰恁麼

即穿雲透月去也師曰三十三天事作麼生僧
無語師有頌示眾曰雲蓋錄口說擬識皆嚼裂
拍手趨空空雲蓋西山月

長壽法齊禪師第二世有百法坐主問今公請命
四眾雲臻向上宗乘請師舉曾師曰百法明門
論曰畢竟作麼生師曰一切法無我問城東老
母與佛同生為什麼却不見佛師曰不見即道
曰恁麼即見去也師曰城東老母與佛同生

傳燈玉英集卷第十三

傳燈玉英集卷十三

三

美

越城縣廣勝寺

天

明州布

洛京神會大師

澶州藥山准儼和尚

汾州大達無業國師 錫戶

玄沙宗一師備大師 漳州桂琛和尚

大法眼禪師

金陵寶誌禪師金城人也姓朱氏少出家止道
 林寺修習禪定宋太始初忽居止無定飲食無
 時長數寸徒耽執錫杖頭探前刀尺銅鑑或
 數日不食無飢容或歌吟如識記齊武帝謂師
 或眾收付建康獄既旦人見其入市及檢獄如
 故帝延於宮中之後堂師在華林園忽一日重
 著三布帽亦不知於何所得之俄豫章王文惠
 太子相繼薨齊亦以此季矣由是禁師出入梁
 高祖即位下詔曰誌公迹拘塵垢神遊宮殿寂水
 火不能照灑鱗虎不能侵懼語其佛理則聲聞

以上譚其隱論則遊德高者豈以俗士常情空
 相拘制何其鄙陋一至於此自今勿得復禁帝一
 日問師曰弟子煩感何以治之師曰十二識者
 以為十二因緣治感藥也又問弟子何時得靜
 心修習師曰安樂禁識者以為修習禁者止也
 至安樂時乃止耳又製大乘贊二十四首盛行
 於世贊法辭句與天無宗百題及會師錄
 十首及師製止持頌頌于別卷

婺州善慧大士者義烏縣人也降于雙林鄉傳
 宣慈家本名俞梁納劉氏女名光先生普建普
 成二子二十四與里人稽亭浦應魚獲已沈籠
 水中祝曰去者適止者留人或謂之愚會有天

竺僧達磨時謂竺曰我與汝毗婆尸佛所發教旨
 兜率宮衣鉢見在何日當還因命臨水觀其影
 見大士圓光寶蓋大士笑謂之曰鐘磬之所多
 鐘磬良醫之門足病人度生為急何思彼樂乎
 高指松山頂曰此可棲矣大士躬耕而居之乃
 說一偈曰空手把鋤頭步行騎水牛人從橋上
 過橋流水不流有人盜菽菜瓜果大士即與籃
 籠盛去日常傭作夜則行道見釋迦金粟定光
 三如來放光製其體大士乃曰我得首楞嚴定
 當捨田宅設無遮大會唱賣妻子獲錢五萬以
 營法會一日遣弟子傅晔致書于梁高祖書曰

滿一理齊平故謂佛者不偏不倚二名字即佛者

理性坦平而隨流者日用不知必假言教外

得聞名字生信發解故如名我自已已下諸佛者三觀

行即佛者既聞名開解要假前之三觀而返源

故謂教外凡也四相似即

佛者觀行功深發相以用故內凡也四相似即

佛者觀行功深發相以用故內凡也四相似即

三心開發得真知用位位增勝故

竟即佛者無明永盡覺心圓極證無所證故

也起信云不二若克克克仁王名或或上居也

既皆即佛不潤通具法華化三身為正正實三

四土者一常寂光法性土也二寶無障礙

三受用也自受用土報佛自三方便有餘四淨穢同

居五為應化土也其質則非身非土無優無劣

為對機故假託身土而分優劣師得身土互融

權實無礙故三十餘年晝夜宣演生四種益具

四悉檀應機也禮師之法補益有情門人灌

頂日記萬言而編結之標目為天台教判即分

諸部類法華玄義文句大小止觀金光明仁王淨名法華

付授盛于江浙開皇十七年十一月帝遣使詔

師將行乃告門人曰吾今往而不返到刺東石

城寺百尺石像前不違願侍者曰觀音來迎不

不應去作觀心偈唱諸法門網要說跌坐而逝

泗州僧伽大師者世謂觀音大士應化也推本

則過去劫值觀世音如來從三慧門而入道以

音聲為佛事但以此土有緣之眾乃謂大師自

西國來唐高宗時至長安洛陽行化歷吳楚間

手執拂枝混于繡流或問師何姓即答曰我姓

何又問師是何國人師曰我何國人尋於泗上

欲搆伽藍因宿州民賈跋氏捨所居師曰此本

為佛宇今搆地果得古碑云香積寺即舊寺龍

窟所創又獲金像東顧然燈如來師曰昔光王

佛也因為寺額中宗遣使迎大師至聲教播

及百官咸稱弟子三年示滅教令就薦稱寺塔

身起塔忽臭氣滿城帝視送師歸臨津言訖臭

香騰覆帝問萬回曰僧伽大師是何人邪曰觀

音化身耳乾符中證聖聖大師

真國法雲公者越州開縣人也姓張氏唐貞觀

六年五月五日生始在弱齡嘯傲如狂三歲玄

裝自西國還訪公作禮稱是菩薩有兄萬年久

征遠左母程氏思其音信公曰此甚易爾乃告

母而往至暮而還有龍興寺大明師少而相狎公

來往明師之室屬有正諫大夫明崇儼夜過寺

見公左右神兵侍衛崇儼駭之詰且言與明師

復厚施金縷作禮而去高宗召入內時有扶風

僧蒙頭者甚多蒙頭先在內每日回來來及

公至又曰替到當去迨旬日而須卒景雲二年

師卒于長安醴泉里壽八十時異香氤氳

柔夏制贈司徒統國公喪事官給窆于京西香

積寺

天台豐干禪師者不知何許人也居天台山國

清寺剪髮者眉人或問佛理止蒼隨時二字嘗

誦唱道歌乘虎入松門東僧驚畏本寺有寒山

子拾得二人執麈日晤語時謂風狂子獨與

師相親一日東山問古鏡不磨如何照燭師曰

冰壺無影像猴探水月日此是不照燭也更請

師道師曰為德不將來教我道什麼寒拾俱禮拜

師專獨入五臺巡禮達一老翁師問莫是文殊

否曰豈可有二文殊師作禮未起忽然不見

且告之病師乃索淨器呪水噴之斯須立差聞

丘異之乞一言示此去安危之兆師曰到住記

高文殊普賢曰此二菩薩何在師曰國清寺藏
裏洗著者寒山拾得是也問丘拜辭乃行尋至
出寺問此寺有豐干禪師否寒山拾得復是何人
時有僧道魁對曰豐干舊院在經藏後今問無
人矣寒拾二人見在厨中執役問丘入師房唯
見虎迹

天台寒山子者本無氏族始豐縣西七十里
寒暗二巖以其於寒巖中居止得名也容貌枯
悴時來國清寺就拾得取泉僧殘食食之或麻
下徐行或望空慢罵寺僧以杖逼逐翻身拈掌
大笑而去一日豐干告之曰汝與我遊五臺耶

我同流若不與我去非我同流曰我不去豐干
曰汝不是我同流寒山却問汝去五臺作什麼
豐干曰我禮文殊曰汝不是我同流豐干咸

後問丘公入山訪之見寒拾二人圍爐語笑問
丘不覺發拜二人連聲咄叱寺僧驚愕曰大官
何拜風狂漢邪寒山復執問丘手笑而言曰豐
干饑舌久而放之自此寒拾相攜出松門更不
復入寺問丘至寒巖禮謁送衣服藥物二士高
聲囑之曰賊便入巖石縫中唯曰汝諸人各各
努力其石縫忽然而合問丘哀慕令僧道魁尋
其遺物於林間得葉上所書辭頌及題村野人

寒屋塵共三百餘首傳布人間

天台拾得者不言名氏因豐干禪師山中經行
聞兒啼聲遂見一子可數歲初謂牧牛子及問
之云孤棄于此豐干乃名爲拾得攜至國清寺
令知食堂香燈忽一日輒坐坐與佛像對盤而
餐復於橋陳如觀形前呼曰小果聲聞僧經之
罷其所主令厨內滌器常日齋畢滌盥食滓以
筒盛之寒山來即負之而去一日掃地寺主問
汝畢竟姓箇什麼拾得放下掃帚叉手而立寺
主問寒山拋曾云蒼蒼蒼天拾得却問汝作
什麼曰且不見道東家人死西家助哀二人作

舞笑笑而去

明州奉化縣布袋和尚者未詳氏族自稱名契
此形骸履屐下取譬如處處隨處出語無定常以
杖荷一布囊凡供身之具盡貯囊中入鄞肆見
物則乞或醃醢魚菹纒接入口分少許投囊中
嘗雪中卧雪不沾身示人吉凶必應期無忒一
僧在師前行師乃拈僧背一下僧回頭師曰乞
我一文錢曰道得即與汝一文師放下布囊叉
手而立先保福和尚問如何是佛法大意師放
下布袋叉手保福曰爲只如此爲更有向上事
師負之而去師在街衢立僧問在遮裏作什麼

師曰等箇人曰來也來也師云若知師曰彼不

是遮箇人曰如何是遮箇人師曰乞我一文錢
師有歌曰只箇心心是佛十方世界最靈物縱
橫妙用可憐生一切不如心真實騰騰自在無
所爲閑閑究竟出家兒若親目前具大道不見
纖毫也大奇萬法何殊心何異何勞更用尋經
義心玉本自絕多知智者只明無學地非聖非
凡復若乎不種分別聖情孤無價心珠本圓淨
凡是異相妄空呼人能引道道分明無量清高
攝道情攝錫若登故國路莫愁諸處不聞聲一
日師端坐而說偈曰彌勒真彌勒分身千百億

時時示時人時人自不識偶畢而化

諸方雜舉徵拈代別語
外道問佛云不問有言不問無言世尊良久外
道禮拜云善哉世尊大慈大悲開我迷雲令我
得入外道去已阿難問佛云外道以何所證而
言得入佛云如世間良馬見鞭影而行世尊云
世尊舉鞭於空居錫三聖會衆如令師坐去後是阿
摩伽示什摩提是外道問佛中道世尊良久時佛是舉
鞭已否緊那羅王奏無生樂供養世尊王教有
情無情俱隨王去若有一物不隨王即去佛與
不得又無狀是王入大寂定王教有情無情皆
順於王如有一物不順王即入大寂定不得

雖云有惜去也且恨只恨山河大地是
佛情之物作家生說不隨王去承道理

泗州塔頭侍者及時鏢門有人問既是三界大
師為什麼被弟子鏢侍者無對法華代云弟子鏢大師
法華代云通我處

東人老僧代云
古州德慶州

或問僧承聞大德講得聲論是否曰不敢曰聲

有物不遷義是否曰是或人遂以茶盞就地撲

破曰避箇是還不遷無對法華代
律三下

有兩僧各住庵尋常來往偶旬日不會一日上

山相見上庵主問曰多時不見在什麼處下庵

主曰只在庵裏造箇無縫塔子上庵主曰某甲

也欲造箇無縫塔子就庵主借取椽子曰何不

律三下

早道恰被人借去也法華云且道借伊
椽子不惜伊椽子

有婆子令人送錢去請老宿開藏經老宿受施

利便下禪林轉一匝乃云傳語婆子轉藏經了

也其人回舉似婆子婆云以來請開全藏只為

開半藏王覺云什麼處是欠半藏處且
道開半藏子什麼便活麼道

龍濟僧山主問翠巖曰四乾閣婆王妻樂供養

世尊直得須彌振動大海騰波迎業起舞若甚

得忍不動聲聞頌我如迦葉作舞意旨如何

對曰迦葉過去生中曾作樂人來習氣未斷山

主曰須彌大海莫是習氣未斷否翠巖無對法
華代云

有僧親附老宿一夏不蒙言語僧歎曰只恁麼

空過一夏不聞佛法得聞正因兩字亦得也老

宿問之乃曰聞梨菓莫驚律三下速若論正因一字也

無恁麼道了叩齒三下曰適來無端恁麼道都

房僧聞曰好一鍊鍊被兩顆鼠糞汚却法華代云
道

僧學法師遺茶主難臨就刑說偈曰四大元無

主五陰本來空將頭臨白刃猶似斬春風法華代云
大小

僧問老宿云師子捉兔亦全其力捉象亦全其

力未審全箇什麼力老宿云不欺之力法華代云不
會古人

李翱尚書見老宿獨坐問曰端居文室當何所

務老宿曰法身寂寂無去無來法華代云法身非
法華代云非

有道流在佛殿前背坐僧曰追士其背佛道流

曰大德本教中道佛身充滿於法界向什麼處

坐得僧無對法華代云
法華代云

禪月詩云禪客相逢只彈指此心能有幾人知

大隨和尚舉問禪月如何是此心無對法華代云
法華代云

聖僧像被屋漏滴有人問既是聖僧為什麼有

漏法華代云
法華代云

死魚浮於水上有人問僧魚豈不是以水為命

僧曰是曰為什麼却向水中死無對法華代云
法華代云

江南國主問老宿子有一頭水牯牛萬里無寸

草未審向什麼處放法華代云
法華代云

江南相馮延巳與數僧遊鍾山至一人泉問一

人泉許多爭得足一僧對曰不教欠少延巳

不肯乃別云誰人欠少法華代云
法華代云

有施主婦人入院行眾僧隨年錢僧曰聖僧前

著一分婦人曰聖僧年多少僧無對法華代云
法華代云

法燈問新到僧近離什麼處曰廬山師拈起香

合曰廬山還有連箇也無僧無對法華代云
法華代云

僧問仰山臂弓滿月驚鐵意如何仰山曰驚鐵僧

擬開口仰山曰開口雖年也不會僧無對法華代云
法華代云

有僧入冥見地藏菩薩地藏問是你平生替何

業僧曰念法華經日止不須說我法妙難思

為是說是不說無對法華代云
法華代云

劉禹公因兩問先雲居和尚兩從何來曰從

瑞公問處來瑞公歡喜讚歎雲居却問瑞公從

何來無語有老宿代云適來道什麼法華代云
法華代云

昔有三僧雲遊擬謁裡山和尚遇一婆子時方

收拾次一僧問曰裡山路何處去婆曰鷲直去

僧曰前頭水深過得否曰不滿脚僧又問婆住

在什麼處曰只在遮裏三僧乃入店內煮煎茶

一瓶將蓋子三箇安盤上謂曰和尚有神通者即與茶三人無對又不取傾茶葉曰看老朽自

送神通也於是便拈蓋子傾茶行法眼和尚謂小兒曰因子識得你邪你那名什麼無對法眼代云加拈水加蓋法眼却問一僧若是孝順之子合下得一轉語且道合下得什麼語無對法眼代云

有人敢道大師在否演曰有人敢道大師不在法眼代云否法眼代云有人敢道大師在否演曰有人敢道大師不在法眼代云

有人敢道大師在否演曰有人敢道大師不在法眼代云否法眼代云有人敢道大師在否演曰有人敢道大師不在法眼代云

有人敢道大師在否演曰有人敢道大師不在法眼代云否法眼代云有人敢道大師在否演曰有人敢道大師不在法眼代云

有人敢道大師在否演曰有人敢道大師不在法眼代云否法眼代云有人敢道大師在否演曰有人敢道大師不在法眼代云

去至七日後方來竟其僧不見後有人舉問一僧若來時如何搥擬法眼代云臨濟見僧來舉起拂子僧禮拜師便打別僧來師舉拂子僧並不顧師亦打一僧來亦師舉拂子僧曰謝和尚見示師亦打法眼代云

閩王送玄沙和尚上松玄沙和松召曰大王爭能出得遮裏去王曰在裏許得多少時也法眼代云

洪州大寧院上狀請第二坐開堂人問何不請第一坐法眼代云

洞山行脚時會一官人曰三祖信心銘弟子擬注洞山曰纔有是非紛然失心作麼生注法眼代云

法眼和尚因患胸膈僧問評丈師曰非人來時不能動及至人來動不得且道佛法中下得什麼語僧曰和尚且喜得較師不肯法眼代云

僧問龍牙十二時中如何着力龍牙曰如無手人欲行拳始得法眼代云

有庵主見僧來豎火筒曰會麼曰不會庵主曰三十年用不盡底僧却問三十年前用箇什麼法眼代云

招慶和尚拈鉢問僧你道直幾錢法眼代云有坐主念彌陀名號次小師喚和尚及回顧小師不對如是數四和尚吐舌度度喚有什麼事小師曰和尚幾年喚他即得某甲喚喚便發業法眼代云

鷓子趁鷓子飛向佛殿欄干上有人問僧一切衆生在佛影中常安常樂鷓子見佛為什麼却顛法眼代云

悟空禪師問忠坐主講什麼經曰法華經層安法眼代云

曰若有說法華經我現寶塔當為證明大德講什麼人證明法眼代云

官人問僧名什麼曰無揀官人曰忽然將一靴沙典上坐又作麼生曰謝官人供養法眼代云

不乘於聖言師曰大品經云不可離有為而說無為汝信色是空否曰佛之誠言那敢不信師曰色既是空寧有罣礙曰眾生佛性既同只用一佛修行一切眾生應時解脫今既不爾同義安在師曰汝不見華嚴六相義云同中有異異中有同成壞捨別類例皆然眾生佛雖同一性不妨各自修自得未見佗食我飽曰有知識示學人但自識性了無常時拋却殺漏子一邊著靈臺智性迥然而去名為解脫此復若為師曰前已說了猶是二乘外道之量二乘厭離生死欣樂涅槃道家亦云吾有大患為吾有身乃趣

佛學叢書第五

二五 下 漢

經色見聲求皆行邪道今汝所見不其然乎曰某甲曾讀大小乘教亦見有說不生不滅中道正性之處亦見有說此陰滅彼陰生身有代謝而神性不滅之文那得盡撥同外道斷常二見師曰汝學出世無上正具之道為學世間生死斷常二見邪汝不見摩訶云譚真則絕俗頓俗則違真違真故迷性而莫返迷俗故言澹而無味中味之人如存若亡下士拊掌而不顧汝今欲學下士笑於大道乎曰師亦言即心是佛南方知識亦爾那有異同師不應自是非佗師曰或名異體同或名同體異因茲濫矣只如善提濕

佛學叢書第五

二五 下 漢

即得成佛曰無心可用阿誰成佛師曰無心自成佛亦無心曰佛有大不可思議為能度眾生若也無心阿誰度眾生師曰無心是其度生若見有生可度者即是有心宛然生滅曰今既無心能仁出世說許多教迹豈可虛言師曰佛說教亦無心曰說法無心應是無說師曰說即無無即說曰說法無心造業有心否師曰無心即無業今既有業心即生滅何得無心曰無心即成佛和尚即今成佛未師曰心尚自無誰言成佛若有佛可成還長有心有心即有漏何處得無心曰既無佛可成和尚還得佛用否師曰心尚自無用從何有曰茫然都無莫落斷見否師曰本來無見阿誰道斷曰本來無莫落空否師曰空既是無體從何立曰能所俱無忽有人持刀來取命為是有是無師曰是無曰痛否師曰痛亦無曰痛既無死後生何道師曰無死無生亦無道曰既得無物自在饑寒所逼若為用心師曰饑即與飯寒即著衣曰知饑知寒應是有心師曰我問汝有心作何體段曰心無體段師曰汝既知無體段即是本來無心何得言有曰山中逢見虎狼如何用心師曰見如不見來如不來彼即無心惡獸不能加害曰寂然無事

佛學叢書第五

二五 下 漢

獨脫無心名為何物師曰名金剛大士曰金剛大士有何體段師曰本無形段曰既無形段又何物作金剛大士師曰喚作無形段金剛大士曰金剛大士有何功德師曰一念與金剛相應能滅死伽沙劫生死重罪得見死伽沙諸佛其金剛大士功德無量非口所說非意所陳假使死伽沙劫住世說亦不可得盡曰如何是一念相應師曰憶智俱忘即是相應曰憶智俱忘誰見諸佛師曰忘即無無即佛曰無即言無何得喚作佛師曰無亦空佛亦空故曰無即佛佛即無曰既無纖毫可得名為何物師曰本無名字

二三四

曰還有相似者否師曰無相似者世說無比獨尊汝努力依此修行無人能破壞者更不須同任意遊行獨脫無畏常有河沙賢聖之所稱讚所在之處常得河沙天龍八部之所恭敬河沙香神來護來無障難何處不得逍遙
衡嶽慧恩禪師武津人也姓李氏攝心生夏禪宿智通倍加勇猛尋有障起四肢羸弱不能行亦自念曰病從業生業由心起心源無起外培何狀病業與身都如雲影如是觀已顛倒想滅輕安如故學偈曰至以定慧法隨根引翳俾習慈忍行奉菩薩三業戒衣服奉用布寒則加之

以艾師示眾曰道源不遠性海非遙但向已求莫從他覓竟即不得得亦不真偈曰頓悟心源開寶藏隨願顯靈通現真相獨行獨坐常巍巍下德化身無數量縱令富塞滿虛空看時不見微塵相可笑物兮無比汎口吐明珠光晃晃尋常見說不思議一語標名言下當又偈曰天不能蓋地不能載無去無來無障礙無長無短無青黃不在中間及內外超羣出眾太虛空指物傳心人不會

洛京荷澤神會大師示眾曰夫學道者須達自源四果三賢皆名調伏辟支羅漢未斷其疑等

二四五

妙二覺了達分明覺有淺深教有頓漸其漸也歷僧劫劫猶處輪迴其頓也屈伸臂頃便登妙覺若宿道種後學多知一切在心邪正由已不思一物即是自心非智所知更無別行悟入此者真三摩提法無去來前後際斷故知無念為最上乘曠徹清虛頓開寶藏心非生滅性絕推遷自淨則境慮不生無作乃攀緣自息吾於昔日轉不追輪今得定慧雙修如拳如手見無念體不逐物生了如來常更何所起今此幻質元是真常自性如空本來無相既達此理誰怖誰憂天地不能愛其體心歸法界萬象一如遠

難思量智同法性千經萬論只是明心既不立心即體具理都無所得告諸學眾無外覓求若最上乘應當無作珍重師於大藏經內有六處有疑問於六祖第一問戒定慧如何所用戒何物定從何處修慧因何處起所見不通流六祖答曰定即定其心將戒戒其行性中常慧照自見自知深第二問本無今有何物本有今無無何物論經不見有無義真似騎驢更覓驢答曰前念惡業本無後念善生今有念念常行善行後代人天不久汝今正聽吾言吾即本無今有第三問將生滅却滅將滅滅却生不了生滅

二五六

義所見似覺自答曰將生滅却滅令人不執性將滅滅却生令人心離境未却離二邊自除生滅病第四問先頓而後漸先漸而後頓不悟頓漸人心裏常迷問答曰聽法頓中漸悟法漸中頓修行頓中漸證果漸中頓頓漸是常因悟中不迷問第五問先定後慧先慧後定定慧後初何生為正答常生清淨心中而有慧於境上無心慧中而有定定慧等無先雙修自心正第六問先佛而後法先法而後佛佛法本根源起從何處出答曰說即先佛而後法聽即先法而後佛若論佛法本根源一切眾生心裏出

江西大寂道一禪師示衆云道不用修但莫汚
深何爲汚深但有生死心造作趣向才是汚深
若欲直會其道平常心是道謂平常心無造作
無是非無取捨無斷常無凡無聖經云非凡夫
行非賢聖行是菩薩行只如今行住坐卧應機
接物盡是道道即是法界乃至河沙妙用不出
法界若不然者云何言心地法門云何言無蓋
燈一切法皆是心法一切名皆是心名萬法皆
從心生心爲萬法之根本經云識心達本源故
號爲沙門名等義等一切諸法皆等純一無雜
若於教門中得隨時自在建立法界盡是法界

性理卷第十四

二十七

卷四

若立其如盡是真如若立理一切法盡是理若
立事一切法盡是事舉一千從理事無別盡是
妙用更無別理皆由心之迴轉譬如月影有若
千真月無若干諸源水有若干水性無若干森
羅萬象有若干虛空無若干說道理有若干無
礙慧無若干種種成立皆由一心也建立亦得
增減亦得盡是妙用妙用盡是自家非離真而
有立處即真立處盡是自家體若不然者更足
何人一切法皆是佛法諸法即解脫解脫者即真如
諸法不出於如行住坐卧悉是不思議用不待
時節經云在在處處則爲有佛佛是能仁有智

慧善機情能破一切衆生疑網出離有無等纏
凡聖情盡入法俱空轉無等輪超於數量所作
無礙事理雙通如天起雲忽有還無不留礙迹
猶如畫水成文不生不滅是大寂道在纏名如來
藏出纏名大法身法身無窮體無增減能大能小
能方能圓應物現形如水中月消消運用不立
根截不盡有爲不住無爲有爲是無爲家用無
爲是有爲家依不住於依故云如空無所依心
生滅義心真如義心真如者譬如明鏡照像鏡
喻於心像喻諸法若心取法即涉外因緣即是
生滅義不取諸法即是真如義聲聞聞見佛性

性理卷第十四

二十八

卷四

菩薩眼見佛性了達無二名平等性性無有異
用則不同在迷爲識在悟爲智順理爲悟順事
爲迷迷即迷自家本心悟即悟自家本性一悟永
悟不復更迷如日出時不合於冥智慧日出不
與煩惱暗俱了心及境界妄想即不生妄想既
不生即是無生法忍本有今有不假修道坐禪
不修不坐即是如來清淨禪如今若見此理其
正不造諸業隨分過生一衣一鉢坐起相隨戒
行增薰積於淨業但能如是何慮不通文立諸
人珍重
澧州藥山惟儼和尚上堂曰祖師只教保護若

貪瞋起來切頭防禦莫教接_直觸是你欲知
枯木石頭却須擔荷實無枝葉可得雖然如此
更宜自看不得絕却言語我今爲汝說遮箇語
顯無語底佗那箇本來無耳目等類時有僧問
云何有六趣師曰我此要輪雖在其中元來不
深問不了身中煩惱時如何師曰煩惱作何相
狀我且要你考看更有一般底只向紙背上記
持言語多被經論惑我不曾看經論葉子洪只
爲理事走失自家不定所以便有生死心未學
得一言半句一經一論便說恁麼菩提涅槃世
攝不攝若如是解即是生死若不如此得失繫

性理卷第十四

二十九

卷四

縛便無生死汝見律師說什麼是薩者突吉羅
最是生死本雖然恁麼窮生死且不可得上至
諸佛下至蟻蟻盡有此長短好惡大小不同若
也不從外來何處有開漢掘地獄待你你欲識
地獄道只今鑊湯煎煮者是欲識餓鬼道即今
多虛少實不令人信者是欲識畜生道見今不
識仁義不辨親疎者是豈須披毛戴角斬割倒
懸欲識人天即今洗淨威儀持觀擊鉢者是保
任兔墮諸趣第一不得棄遮箇遮箇不是易得
須向高高山頂立深深海底行此處行不易方
有少相應如今出頭來盡是多事人負箇癡鈍

入不可得莫只記冊子中言語以為自己見知見
佗不解者便生輕慢此輩盡是聞提外道此心直
不中切須審悉恁麼道猶是三界邊事莫在納
衣下空過到遮裏更微細在莫將等閑須知
珍重

越剛大珠慧海和尚上堂曰諸人幸自好箇無
事人若死造作要擔枷落獄作麼每日至夜奔
波道我參禪學道解會佛法如此轉無交涉也
只是逐聲色走有何歇時貧道聞江西和尚道
汝自家實藏一切具足使用自在不假外來我
從此一時休去自己財寶隨身受用可謂快活

無一法可取無一法可捨不見一法生滅相不
見一法去來相備十方界無一微塵許不是自
家財寶但自子細觀察自心一體三寶常自現
前無可疑慮莫尋思莫求覓心性本來清淨故
華嚴經云一切法不生一切法不滅若能如是
解諸佛常現前又淨名經云觀身實相觀佛亦
然若不隨聲色動念不逐相親生解自然無事
去莫久立珍重此日大衆普集久而不散師曰
諸人何故在此不去貧道已對面相呈還肯休
麼有何事可疑莫錯用心枉費氣力若有疑情
一任諸人志意早問時有僧法洩問曰云何是

法苑珠林卷五 三十一

佛云何是法云何是僧云何是一體三寶願師
垂示師曰心是佛不用將佛求佛心是法不用
將法求法佛法無二和合為僧即是一體三寶
經云心佛與衆生是三無差別身口意清淨名
為佛出世三業不清淨名為佛滅度實如曠時
無喜喜時無瞋唯是一心實無二體本智法爾
無漏現前如蛇化為龍不改其鱗衆生迴心作
佛不改其面性本清淨不待修成有證有修即
同增上慢者真空無滯應用無窮無始無終利
根頓悟用無等等即是阿耨菩提心無形相即
是微妙色身無相即是實相法身性相體空即

是虛空無邊身萬行莊嚴即是功德法身此法
身者乃是萬化之本隨處立名智用無盡名無
盡藏能生萬法名本法藏具一切智是智慧藏
萬法歸如名如來藏經云如來者即諸法如義
又云世間一切生滅法無有一法不歸如也時
有人問云弟子未如律師法師禪師何者最勝
頌和尚慈悲指示師曰夫律師者啓毗尼之法
藏傳壽命之遺風洞持犯而達開遮秉威儀而
行軌範牒三番羯磨作四果初因若非宿德白
眉焉敢造次夫法師者踞師子之坐瀉懸河之
辯對稠人廣衆啓鑿玄關開般若妙門等三輪

法苑珠林卷五 三十一

空菴若非龍象踞頭安敢當斯夫禪師者撮其
樞要直了心源出沒卷舒縱橫應物咸均事理
頓見如來拔生死深根獲見前三昧若不安禪
靜慮到遮裏撥須菩提然隨機授法三學雖殊得
意忘言一乘何異故經云十方佛土中唯有一
乘法無二亦無三除佛方便說但以假名字引
導於衆生日和尚深達佛旨得無礙辯又問儒道
釋三教同異如何師曰大叢若用之即同小機
者執之即異揆從性上起用機見差別成三迷
悟由人不在教之同異講唯識道先生問曰
禪師用何心僧道師曰老僧無心可用無道可

法苑珠林卷五 三十一

借曰既無心可用無道可借云何每日聚衆勸
人學禪修道師曰老僧尚無卓錫之地什麼處
乘衆來老僧無舌何曾勸人來曰禪師對面妄
語師曰老僧尚無舌勸人焉解妄語曰某甲却
不會禪師語論也師曰老僧自亦不會講華嚴
志坐主問禪師何故不許青翠竹盡是法
身響響黃華無非般若師曰法身無象應翠竹
以成形般若無知對黃華而顯相非彼黃華翠
竹而有般若法身故經云佛真法身猶若虛空
虜物現形如水中月黃華若是般若般若即同
無情翠竹若是法身翠竹還能應用坐上會麼

法苑珠林卷五 三十一

曰不了此意師曰若見性人道是亦得道不是亦得隨用而說不滯是非若不見性人說翠竹著翠竹說黃華著黃華說法身滯法身說般若若識般若所以皆成爭論志禮謝而去人間將心修行幾時得解脫師曰將心修行如滑泥洗垢般若若玄妙本自無生大用現前不論時節曰凡夫亦得如此否師曰見性者即非凡夫頓悟上乘超凡越聖迷人論凡論聖悟人超越生死涅槃迷人說事說理悟人大用無方迷人求得求證悟人無得無求迷人期遠劫悟人頓見維摩生至問經云彼六道六師等是汝之師因其出家

彼師所墮汝亦隨墮其施汝者不名福田供養汝者墮三惡道誇於佛毀於法不入眾數終不得滅度汝若如是乃可取食今請禪師明為解說師曰迷徇六根者號之為六師心外求佛名為外道有物可施不名福田生心受供墮三惡道汝若能諄於佛者是不著佛求毀於法者是不著法求不入眾數者是不著僧求終不得滅度者智現前若有如是解者便得法喜禪悅之食人問言之與語為同為異師曰夫一字曰言成句名語且如靈辯滔滔譬大川之流水峻機疊疊如圓器之傾珠所以郭象號慧河春鷄

稱義海此是語也言者一字表心也內著玄微外現妙相萬機繞而不亂清濁渾而常分齊玉到此猶慙大夫之辭文殊到此尚歎淨名之說如今常人云何能解源律師問禪師常諱即心是佛無有是處且一地菩薩分身百佛世界二地增于十倍禪師試現神通看師曰聞梨自己是凡是聖曰是凡師曰既是凡僧能問如是境界經云仁者心有高下不依佛慧此之是也又問禪師每云若悟道現前身便解脫無有是處師曰有人一生作善忽然偷物入手即身是賊否曰故知是也師曰如今了了見性云何不得

解脫曰如今必不可湏羅三大阿僧祇劫始得師曰阿僧祇劫還有數否源抗聲曰將賊比解脫道理得通否師曰聞梨自不解道不可障一切人解自眼不開瞋一切人見物源作色而去云雖老渾無道師曰即行去者是汝道講止觀慧坐至問禪師解得魔否師曰起心是天魔不起心是陰魔或起不起是煩惱魔我法中無如是事曰一心三觀義又如何師曰過去心已過去未來心未至現在心無住於其中間更用何心起觀曰禪師不解止觀師曰坐至解否曰解師曰如智者大師說止破止說觀破觀住止

沒生死任觀心神亂且為當將心止心為復起心觀觀若有心觀是常見法若無心觀是斷見法亦有亦無成二見法請坐至子細說看曰若如是問俱說不得也師曰何曾止觀人問般若大否師曰大日幾許大師曰無邊際曰般若小否師曰小日幾許小師曰看不見曰何處是師曰何處不是維摩坐主問經云諸菩薩各入不二法門維摩默然究竟否師曰未是究竟意若盡第三卷更說何事坐至良久曰請禪師為說未究竟之意師曰如經第一卷是引眾呵十大弟子住心第二諸菩薩各說入不二法門

以言顯於無言文殊以無言顯於無言維摩不以言不以無言故默然收前言語故第三卷從默然起說又顯神通作用坐主會麼曰奇怪如是師曰亦未如是曰何故未是師曰且破人執情作如此說若據經意只說色心空寂令見本性教捨偽行入真行莫向言語紙墨上討意度但會淨名兩字便得淨者本體也名者迹用也從本體起迹用從迹用歸本體體用不二本迹非殊所以古人道本迹雖殊不思議一也一亦非一若識淨名兩字假說說什麼究竟與不究竟無前無後非非非非非淨非名只示眾生

本性不思議解脫若不見性人終身不見此理
 僧問萬法盡空識性亦爾譬如水泡一散更無
 再合身死更不再生即是空無何處更有識性
 師曰泡因水有泡散可即無水身因性起身死
 豈言性滅曰既有性將出來看師曰汝信有
 明朝否曰信師曰試將明朝來看曰明朝實是
 有如今不可得師曰明朝不可得不是無明朝
 汝自不見性不可是無性今見著衣喫飯行住
 坐卧對面不識可謂昏迷汝欲見明朝與今日
 不具將性覓性萬劫終不見亦如盲人不見日
 不是無日人問律師何故不信禪師曰理幽難

顯名相易持不見性者所以不信若見性者號
 之為佛識佛之人方能信入佛不遠人而人遠
 佛佛是心作迷人向文字中求悟人向心而覺
 迷人修因待果悟人之心無相迷人執物守我
 為己悟人般若應用見前愚入執空執有生帶
 智人見性了相靈通乾慧辯者口疲大智體了
 心泰菩薩觸物斯照聲聞怕境界味心悟者日用
 無生迷人見前隔佛人問一心修道過去業障
 得消滅否師曰不見性人未得消滅若見性人
 如日照霜雪又見性人猶如積草等須彌只用
 一星之火業障如草智慧似火曰云何得知業

障盡師曰見前心通前後生事猶如對見前佛
 後佛萬法同時經云一念知一切法是道場成
 就一切智故人問有人乘船船底刺殺蠅蚋為
 是人受罪為後知當幸師曰人船兩無心罪正
 在汝譬言如狂風折樹損命無作者無受者世界
 之中無非眾生受苦處僧問何者是佛師曰
 離心之外即無有佛曰何者是法身師曰心是
 法身謂能生萬法故號法界之身起信論云所
 言法者謂眾生心即依此心顯示摩訶衍義又
 問何名有大經卷內在一微塵師曰智慧是經
 卷經云有大經卷量等三千大千界內在一微

塵中一塵者是一念心塵也故云一念塵中演
 出河沙偈時人自不識又問何名大義城何名
 大義王師曰身為大義城心為大義王經云身
 聞者善於義一善於言說言說生滅義不生滅
 義無形相在言說之外心為大經卷心為大義
 王若不了了識心者不名善善義只是學語人也
 又問般若經云度九類眾生皆入無餘涅槃又
 云實無眾生得滅度者此兩段經文如何通會
 前後人說皆云實度眾生而不取眾生相常疑
 未決請師為說師曰九類眾生一身具足隨造
 隨成是故無明為外生煩惱包裹為胎生愛水

浸潤為濕生發起煩惱為化生悟即是佛迷號
 眾生菩薩只以念念心為眾生若了念念心體
 空名為度眾生也智者於自本際上度於末形
 未形既空即知實無眾生得滅度者僧問言語
 是心否師曰言語是緣不是心曰離緣何者是
 心師曰離言語無心曰離言語既無心若為是
 心師曰心無形相非離言語非不離言語心常
 湛然應用自在祖師云若了心非心始關心心
 法僧問如何是定慧等學師曰定是體慧是用
 從定起慧從慧歸定如水與波一體更無前後
 名定慧等學夫出家兒莫尋言語行住坐卧

並是汝性用什麼處與道不相應且自一時休
 歇去若不隨外境風心性水常自湛湛無事
 珍重
 汾州大達無業國師上堂有僧問曰十二分教
 流于此上得道果者非止一二云何祖師東化
 別唱玄宗直指人心見性成佛豈得世尊說法
 有所未盡只如上代諸德高僧並學晉九流洞
 明三藏生靈輪教盡是神異問生豈得不知佛
 法遠近某甲庸味願師指示師曰諸佛不曾出
 世亦無一法與人但隨病施方遂有十二分教
 如將蜜果換苦葫蘆洩汝諸人業板都無實事

神通變化及百千三昧門化彼天魔外道福智
二嚴為破執有滯空之見若不會道及祖師來
意論什麼生摩融散如今天下解禪解道信河沙
數說佛說心有百千萬億纖塵不去未免輪迴
思念不盡須沈墜如斯之類尚不能自識業
果妄言自利利他自謂上流並佗先德但言觸
目無非佛事舉足皆是道場原其所習不如一
箇五戒十善凡夫觀其發言嫌佗二乘十地菩
薩且醍醐上味為世珍奇遇斯等人翻成毒藥
南山尚自不許呼為大衆學語之流爭鋒唇舌
之間鼓論不形之事並佗先德誠實甚哉只如

傳燈玉英集

三十九

野逸高士尚解枕石漱流棄其利祿亦有安園
理民之謀微而不赴況我禪宗途路且別看佗
古德道人得意之後茅茨石室向折脚錫子裏
煮飯喫過三二十年名利不干懷財寶不為
念大志人世隱跡巖叢君王命而不來諸侯請
而不赴豈同我輩舍名愛利汨沒世途如短販
人有少希求而忘大果十地諸賢豈不通佛理
可不如一箇博地凡夫實無此理佗說法如雲
如雨猶被佛呵云見性如隔羅幃只為情存聖
量見在果因未能逾越聖情過諸影跡先賢古
德碩學高人博達古今洞明教網蓋為識學詮

文水乳難辨不明自理念靜求真差乎得人身
者如瓜甲上土失人者如大地土良可傷哉
設有悟理之者有一知一解不知是悟中之則
入理之門便謂永出世利避山傍澗輕忽上流
致使心漏不盡理地不明空到老死無成虛延
歲月且聰明不能敵業就慧未免苦輪假使才
並馬鳴解齋龍樹只是一生兩生不失人身根
思宿淨聞之即解如彼生公何足為羨與道全
遠共兄弟論實不論虛只遮口食身衣盡是欺
賢問聖求得將來佗心慧眼觀之如契臘血一
般惣須償佗始得阿那箇有道果自然招得佗

傳燈玉英集

四十一

信施來不愛者學般若菩薩不得自誤如冰爇
上行似劍刃上走臨終之時一毫凡聖情量不
盡纖塵思念未忘隨念受生輕重五陰向驢胎
馬腹裏託質泥塑鐵湯裏煮煉一過了從前記
持憶想見解智慧都虛一時失却依前再為蟻
蟻從頭又作蚊蚋雖是善因而遭惡果且圖什
麼兄弟只為貪欲成性二十五有向脚跟下繫著
無成辨之期祖師觀此土衆生有大乘根性惟
傳心印指示迷情得之者即不棟凡之與聖愚
之與智且多虛不如少實大丈夫兒如今直下便
休歇去頓息萬緣越生死流出常格靈光獨

照物累不拘巍巍堂堂三界獨步何必身長丈
六紫磨金輝項佩圓光廣長古相若以色見我
是行邪道設有眷屬莊嚴不求自得山河大地
不礙眼光得大擔持一聞千悟都不希求一餐之
直汝等諸人儻不如是祖師來至此土非常有
損有益者百千人中滂漉一箇半箇堪為
法器有損者如前已明從佗依三乘教法修行
不妨却得四果三賢有進修之分所以先德云
了即業障本來空未了還須償宿債
鎮府臨濟義玄和尚示衆曰今時學人且要明
取自己真正見解若得自己見解即不被生死

傳燈玉英集

四十二

漆去住自由不要求佗殊勝自備如今道流且
要不滯於感要用使用如今不得病在何處病
在不自信處自信不及即使忙忙徇一切境脫
大德若能歌得念念馳求心便與祖師不別汝
欲識祖師麼即汝目前聽法底是學人信不友
便向外馳求得者只是文字學與佗祖師大遠
在莫錯四大身不解說法聽法虛空不解說法
聽法是汝目前歷歷孤明勿形段者解說法聽
法所以山僧向汝道五蘊身田內有無位真人
堂堂顯露無絲毫許間隔何不識取心法無形
通貫十方在眼目見在耳目聞在手口執捉在

及曰運奔心若不在隨處解脫大約話破自着遠近時尤可惜各自努力珍重

玄沙宗一師備大師上堂曰太虛日輪是一切人成立太虛見在諸人作麼生滿目觀不見滿耳聽不聞此兩處不省得便是睡睡漢若用微得坐却凡聖坐却三界夢幻身心無一物如針鋒許為緣為對直饒諸佛出來作無限神通變現說如許多教網未曾措著一分毫唯助初學學誠信之門還會麼永為樹林却解提綱佗其端的自是少人聽非是小事天魔外道是孤思真義天人六趣是自欺自誑如今沙門不薦此事

翻成弄影漢生死海裏浮沉幾時休息去自家幸有此廣大門風不能紹繼得更向五蘊身田裏作主宰還夢見麼如許多田地教誰作主宰大地載不起虛空包不盡豈是小事若要徹即今遮裏便明徹去不教仁者取一法如微塵大不教仁者捨一法如毫髮許還會麼僧問學人刺入叢林乞師提接師以杖指之僧曰學人不曾師曰我恁麼為汝却成抑屈於人如今若的自肯當人分上不論初學入叢林可謂共諸人久頭與過去諸佛無所乏少如大海水一切魚龍初生至老吞吐受用悉皆平等所以道初發心

者與古佛齊肩奈何汝無始積劫動靜妄情結成煩惱如重病人心在熱悶顛倒亂見都無覺事如今所親一切境界皆亦如是對汝諸根盡成顛倒古人以無窮妙藥醫療對治直至十地未得惺惺將知大不容易古人思惟如喪考妣如今兄弟見似等閑何處別有人為汝了得可惜時光虛度何妨密密地自究子細觀尋至無著力處自息諸緣去縱未發萌種子猶在若認取我傍家打鼓弄粥飯氣力將此造次排遣生死賺汝一生有何所益應須知實知取好無事珍重

漳州羅漢桂琛和尚上堂曰諸上坐不用低頭思量思量不及便道不要揀擇委得下口處麼汝向什麼處下口試道看還有一法近得汝麼還有一法遠得汝麼同得汝異得汝麼既然如是為何什麼却特地難難去蓋為不丈夫男子儀儀便便無些子威光感地遮護箇意恐怕人問著我常道汝若有達悟處但去却人我披露將來與汝驗過直下作麼不肯莫把牛迹裏水以為大海佛法過周沙界莫錯向肉團心上妄立知見以為疆界此見聞覺知識想情緣然非不是若向遠裏點頭道我真實即不得只如

古人道此事唯我能知是何境界還識得麼莫是汝見我見汝便是麼莫錯會師又曰諸人自生顛倒以常為斷悟假迷具妄外馳求強捏異見終日共人商量便有佛法不與人商量便是世間閑人話到這裏纔舉著佛法便道擬心即差動念即乖尋常諸處元無口如今口似紡車揔便不差去佛法事不是隔日寤皆由汝狂識凡情作差與不差解忽然見我拈箇提子握背便作意度顧瞻見不然見我把箇蒂子掃帚掃曲便各照管是汝尋常打柴何不顧見招呼便悟去上坐佛法莫向意根下測度汝成自賺我不

敢籠罩後學各自究去珍重
大法眼文益禪師上堂曰諸上坐為復只要弄唇舌為復別有所圖恐伊執著且執著什麼為復執著理執著事執著色執著空若是理理且作麼生執若是事且作麼生執著色著空亦然山僧所以尋常向諸上坐道十方諸佛十方善知識時常垂手諸上坐時常接手十方諸佛垂手時有也什麼處是諸上坐時常接手處還有會處會取好若未會得莫道總是都來圓取諸上坐傍家行脚也須審諦著些精彩莫只藉少智意過却時光山僧在眾見此多夫古聖所見諸境唯

見自心但師道不是風動幡動仁者心動但且
怎麼會好別無親於親處也僧問如何是不生
不滅底心師曰那箇是生滅底心僧曰爭奈學
人不見師曰汝若不見不生不滅底也不是問
承教云佛以一音演說法衆生隨類各得解學
人如何解師曰汝甚解師又曰此問已足不會
古人語也因什麼却向伊道汝甚解何處是解
解處莫是於伊分中便點與伊麼甚是爲伊不
會問却反射伊麼且素非此理慎莫錯會除此
兩會別又如何商量諸上坐若會得此語也即
會得諸聖提持門且作麼生會若也會得一音
演說不會隨類各解怎麼道莫是有過無過說
麼莫錯會好既不怎麼會作麼生說一音演說
隨類得解有箇去處始得每日空上來下去又
不當得人事且究道眼始得作古人道一切聲
是佛聲一切色是佛色何不且怎麼會取

傳燈玉英集卷第十四

地城縣廣勝寺

溼
 妄
 不知身本同
 若欲存一捨一永與
 更若
 生死海裏沈淪煩惱因心有故無心煩惱何居
 不勞分別取相自然得道須臾夢時夢中造作

覺時覺境都無

二

覺

覺時覺境都無觀思覺時與夢顛倒二見不
 以迷取覺求利何異販賣商徒動靜兩亡常寂
 自然契合真如若言眾生異佛迢迢與佛常踈
 佛與眾生不二自然究竟無餘
 法性本來常寂蕩蕩無有邊畔安心取捨之
 破他二境迴換斂容入定坐禪攝境安心覺
 機關木人修道何時得達彼岸諸法本空
 境似浮雲會散忽悟本性元空恰似熟病
 無智人前莫說打你色身星散
 報你眾生直道非有即是非無非有
 何須對有論虛有無妄心

兩名由爾情作無情即本真如若欲存情覓佛
 將網山上羅魚徒費功夫無益幾許枉用功夫
 不解即心即佛真似嚼鹽覓鹽一切不憎不變
 遮箇煩惱須除之則須除身除身無佛無因
 無佛無因可得自然無法無人
 大道不由行得說行權為凡愚得理返觀於行
 始知狂用功夫未悟圓通大理要須言行相扶
 不得執他知解迴光返本全無有誰解會此說
 教君向己推求自見昔時罪過除却五欲着耽
 解脫道遠自在隨方踐履風流誰是發心買者
 亦得似我無憂

內見外見

三

內見外見總認佛道魔道俱錯彼此二大波旬
 便即欺苦求樂生死悟本體空佛魔何處安著
 只由妄情分別前身後身孤薄輪迴六道不停
 結業不能除却所以流浪生死皆由橫生經略
 身本虛無不實返本是誰斟酌有無我自能為
 不勞妄心卜度眾生身同太虛煩惱何處安著
 但無一切希求煩惱自然消落
 可笑眾生蠢蠢各執一般異見但欲傍求求辭
 不解返本觀題是正邪之本由人造作百憂
 所須任意縱橫不假偏耽愛戀無著即是解脫
 有求又遭羅罟惹心一切平等真如菩提自現

若懷彼我二心對面不見佛面

世間幾許癡人將道復欲求道廣尋諸義紛紜
自教己身不了專尋他文亂說自稱至理妙好
徒勞一生虛過永劫沈淪生老濁愛纏心不捨
清淨智心自惱真如法界叢林返作荆棘荒草
但執黃葉為金不悟黃金求寶所以失念狂走
殫力裝持相好口內誦經誦論心裏尋常枯槁
一朝覺本心空具足真如不少

聲聞心心斷截能斷之心是賊賊賊逃相除遣
何時了本語默口內誦經千卷體上問經不識
不解佛法圓通徒勞奉行數黑頭陀阿練苦行

傳燈玉英集

四

希望後身功德希望即是隔聖大道何由可得
譬如夢裏度河船師度過河北忽覺岸上安眠
失却度船執則船師及彼度人兩箇本不相識
眾生迷倒羈絆往來三界疲極覺悟生死如夢
一切求心自息悟解即是菩提了本無有階梯
堪歎凡夫偃偻八十不能跋躡徒勞一生虛過
不覺日月遷移向上看他師口恰似失却孩兒
道俗峰嶺聚集終日聽他死語不觀己身無常
心行貪如狼虎堪嗟二乘狹劣要須摧伏六府
不食酒肉五辛邪眼看他飲咀更有邪行猖狂
膠氣不食鹽醋若悟上乘至真不假分別男女

十二時頌 實誌和尚

平且實狂機內有道人身窮苦已經無量劫不
信常掌如意珍若捉物入迷津但有纖毫即是
塵不住舊時無相賴外求知識也非真
日出卯用匙不須生善巧縱使神光照有無起
意便遭魔事撓若施功終不了日夜被他人我
拗不用安排只麼從何曾心地生煩惱
食時辰無明本是釋迦身坐卧不知元是道只
麼忙忙受苦辛惡聲色覓踪親只是他家染汗
人若擬將心求佛道問取虛空始出塵
局中已未了之人教不至假使通達祖師言莫

傳燈玉英集

五

向心頭安了義只守玄沒文字認著依前還不
是暫時不肯不進尋曠劫不遺魔境使
日南午四大身中無價寶陽燄空華不肯拋作
意修行轉辛苦不曾迷莫求悟任你朝陽幾迴
暮有相身中無相身無明路上無生路
日昧未心地何曾安了義他家文字沒親疎
起功夫求的意任縱橫總忌諱長在人間不居
止運用不離聲色中歷劫何曾曾拋棄
瞞時申學道先須不欺貧有相本來權積業無
形何用要安真作淨源却勞神英認愚癡作近
鄰言下不求無處所暫時喚作出家人

日入酉虛幻聲音終不久禪悅珍着尚不餐誰
能更飲無明酒沒可拋無物守蕩蕩道遙不會
有縱你多聞達古今也是癡狂外邊走
黃昏忒狂子興功投暗室假使心通無量時歷
劫何曾異今日擬商量却歌唧轉使心頭黑如
漆晝夜箭光照有無癡人喚作波羅蜜
人定及勇猛精進成懈怠不起纖毫修學心無
相光中常自在超躡越祖代心有微塵還空
聞康然無事頓清閑他家自有通人愛
夜半子心住無生即生死何曾屬有無用
時便用沒文字祖師言外邊事識取起時還不

傳燈玉英集

六

是作意搜求實沒蹤生死魔來任相試
雞鳴丑一顆圓珠明已久內外推尋覓鬼無境
上施為潭火有不見頭又無手世界壞時終不
朽未了之人聽一言只遮如今誰動口
十四科頌 菩提煩惱不二 誌公和尚
眾生不解修道便欲斷除煩惱煩惱本來空寂
將道更欲覓道一念之心即是何須別處尋計
大道曉在目前迷倒愚人不了佛性天真自然
亦無因緣修造不識三毒虛假妄執淨沈生老
昏時迷日為晚今日始覺非早

持犯不二

丈夫運用無礙不為戒律所制持犯本自無生
愚人被佗修繫智者造作皆空聲聞闢途為滯
大士肉眼圓通二乘天眼有翳空中妄執有無
不達色心無礙菩薩與俗同居清淨無染世
愚人貪著涅槃智者生死實際法性空無言說
緣起略如人子百歲無智小兒小兒有智百歲

佛與眾生不二

眾生與佛無殊大智不異於愚何須向外求實
身田自有明珠正道邪道不二了知凡聖同途
迷悟本無差別涅槃生死一如究竟擊緣空寂
惟求意想清虛無有一法可得儻然自入無餘

事理不二

心王自在儻然法性本無十纏一切無非佛事
何須攝念坐禪妄想本來空寂不用斷除攀緣
智者無心可得自然無爭無喧不識無為大道
何時得證幽玄佛與眾生一種眾生即是世尊
凡夫妻生分別無中執有迷奔了達貪瞋空寂
何處不是真門

靜亂不二

聲聞厭喧求靜猶如素麪求餅餅即從來是麪
造作隨人百變煩惱即是菩提無心即是無境
生死不異涅槃貪瞋如敵如影智者無心求佛

愚人執邪執正徒勞空過一生不見如來妙頂
了達慧慧性空鏡湧鑑來自今

善惡不二

我自身心悅樂儻然無善無惡法身自在無方
觸目無非正覺六塵本來空寂凡夫妄生執著
涅槃生死太平四海阿誰厚薄無為大道自然
不用將心畫度菩薩散誕靈通所作常合妙覺
聲聞執法坐禪如蠶吐絲自縛法性本來圓明
病愈何須執藥了知諸法平等儻然清虛仗無

色空不二

法性本無青黃眾生謾造文章吾我說佗止觀
自意擾擾顛狂不識圓通妙理何時得會真常
自疾不能治療却教佗人藥方外看將為是善
心內猶若狩狼愚人畏其地獄智者不異天堂
對境心常不起舉足皆是道場佛與眾生不二
眾生自作分張若欲除却三毒過還不離災殃
智者知心是佛愚人樂往西方

生死不二

世間諸法如幻生死猶若雷電法身自在圓通
出入山河無間顛倒妄想本空般若無迷無亂
三毒本自解脫何須攝念禪觀只為愚人不了
從佗戒律決斷不識寂滅真如何時得登彼岸

智者無惡可斷運用隨心合散法性本來空寂
不為生死所絆若欲斷除煩惱此是無明癡漢
煩惱即是菩提何用別求禪觀實際無佛無魔
心體無形無斷

斷除不二

丈夫運用堂堂道遠自在無妨一切不能為害
堅固猶若金剛不著二邊中道儻然非斷非常
五欲貪瞋是佛地獄不異天堂愚人妄生分別
流浪生死猖狂智者達色無礙聲聞無不惺惺
法性本無瑕翳眾生妄執青黃如來引接迷愚
或說地獄天堂彌勒身中自有何須別處思量

棄却真如佛像此人即是顛狂聲聞心中不了
唯只越逐言章言章本非真道轉加關爭剛硬
心裏蛇蝎蝎蝎著便即遭傷不解文中取毒
何時得會真常死入無間地獄神識枉受災殃

真俗不二

法師說法極好心中不離煩惱口談文字化佗
轉更增佗生老真妄本求不二凡夫妻妄覓活
四眾雲集聽講高坐論義浩浩南坐北坐相爭
四眾為言為好雖然口談甘露心裏尋常枯淡
自己元無一錢日夜數佗珍寶恰似無智愚人
棄却真金鑽草心中三毒不捨未審何時得清
網纏不二

律師持律自縛自縛亦能縛他外作威儀恬靜
心內恰似洪波不駕生死船筏如何度得愛河
不解真宗正理邪見言辭繁多有二比丘犯律
使却往問優婆塞依律說罪轉增比丘網羅
方入室中居士雖摩便即來呵優婆塞然無對
淨夕說法無過而彼戒性如空不在內外要
勸除一滅不肯怨悟還同釋迦

元恩不二

釋佛體離世明煩惱從何處生地獄天堂一相
涅槃心死空石亦無貪瞋可斷亦無佛道可成
衆生與佛平等自然聖智惺惺不為六塵所深
句句獨契無生一覺一念玄解三世坦然皆平
非法非律自制備然具入圓成絕此四句百非
如空無作無依

運用無礙不二

我今滔滔自在不羨公王卿宰四時猶若金剛
昔樂心常不改法寶喻於須彌智慧廣於江海
不為八風所牽亦無精進懈怠任性浮沈若顛
敬誑耽橫自在遮莫刀劍臨頭我自安然不采
迷悟不二
迷時以空為色悟即以色為空迷悟本無差別

色空究竟還同愚人喚南作北智者遠無西東
欲覓如來妙理常在一念之中陽諫本非其水
渴鹿狂越忿念自身虛假不實將空更欲覓空
世人迷倒至甚如天吠雷

頌 歸宗至真禪師智常

歸宗事理絕日輪正當午自在如師子不與物
依怙獨步四山頂優游三大路欠去飛禽豎頸
呻衆邪怖驚驚箭易及影沒手難覆施張若工
伎裁剪如尺度巧鑲萬般名歸宗還似土語默
音聲絕百妙情難措兼首眼還響取箇耳還替
一鐵破三關分明箭後路可憐大丈夫先天為
心祖

頌 投指 香嚴叢燈大師智開

古人骨多靈異賢子孫密安置此一門成孝義
人未達莫差池須志固遣狐疑得安靜不傾危
向即遠求即離取即急失即遲無計校忘覺知
涓流識今古偶一刹那通要異差我山石火氣
內裏發焚蕪繁無遮攔燒海底法網踈靈微細
六月卧去衣被蓋不得無假偽達道人唱祖意
我師宗古來諱唯此人善安置足法財具慧德
不虛施用與誰有人問少呵氣更審來說米貴
最後語

有一語全規拜休思惟不自許路逢達道人攝
眉省來處爾不著多疑慮却思看帶伴侶一生
參學事無成躬勤抱得掛檀樹

答鄭郎中

語裏埋筋骨音聲冰道客即時纔妙會拍手起
乖龍

譚道

的的無兼帶獨還何依賴路逢達道人莫將語
默對

頌 無心合道 洞山和尚良价

道無心合人人無心合道欲觀箇中意一老一
不老

頌 龍牙和尚居遠

龍牙出裏龍形非世間色世上畫龍人巧巧
不得唯有識龍人一見便心息
唯念門前樹能客鳥泊飛來者無心喫騰身不
暮歸若人心似樹與道不相違
一得無心便道情六門休歇不勞形有緣不是
余朋友無用雙眉却第兄
悟了還問未悟人無心騰負自安神從前古德
稱貧道向此門中有幾人
學道無端學畫龍元來未得筆頭蹤一朝禮得

真龍後方覺從前枉用功

成佛人希念佛多念來感人却成魔君今欲得

自成佛無念之人不較多

在夢那知夢是虛覺來方覺夢中無迷時恰是

夢中事悟後還同睡起夫

學道蒙師指却開無中有路隱人間鏡君講得

十經論一句臨機下口難

菩提聲聞未盡空人天來往訪真宗爭如佛是

無疑士端坐無心只麼通

此生不息息何時息在今生共要知心息只緣

無妄想除心息是休時

佛學卷第五

十三

迷人未了勸盲聾土上加泥更一重悟人有意

同迷意只在迷中迷不達

夫人學道莫貪求萬事無心道合頭無心始體

無心道體得無心道亦休

眉間毫相映光身事見爭如理見親事有只因

於理有理權方便化天人一朝大悟俱消却方

得名為無事人

人情濃厚道情微道用人情世豈知空有人情

無道用人情能得幾多時

尋牛須訪迹學道訪無心迹在牛還在無心道

易尋

明道頌 漳州羅漢桂琛和尚

二道精曠勿以言宣言宜非指執云有是觸處

皆采豈會真虛真虛設辨如鏡中現有無雖影

在處無傷無傷無在何拘何聞不假功成將何

法兩法爾不爾俱為唇齒若以斯陳埋沒宗旨

宗非意陳無以見聞見聞不脫如水月中於此

不明翻為割法一法有形譬汝眼睛眼睛不明

世界崢嶸我宗奇特當陽顯赫佛及眾生皆承

恩力不在低頭思童難得拶破面門覆蓋乾坤

快須薦取脫却根塵其如不曉說說而今

頌 三界唯心 大法眼禪師文益

佛學卷第五

十四

三界唯心萬法唯識唯識唯心眼聲耳色色不

到耳聲何觸眼眼色耳聲萬法成辨萬法匪緣

豈觀如幻大地山河誰堅誰變

牛頭庵

國城南門師廣廣舊址徑雲嵐獸馴淑人相參

怒有心終不堪

乾闥婆城

乾闥婆城法法皆爾法爾不爾名相真執日曠

月涼海深山起乾闥婆城是非亡矣

因憎看經

今人看古教不免心中開欲免心中開但知看

古教

問僧云會麼對不會

會與不會與汝面對若也面對真箇不會

庭栢盆蓮

一朵黃首蓮兩株青瘦栢長向僧家庭何勞問

高格

八漸偈并序 白居易

唐貞元十九年秋八月有大師曰凝公遷化于

東都聖善寺鈴塔院越明年春二月有東來客

白居易作八漸偈六句句四言贊之初居易

嘗求心要於師師賜我言焉曰觀曰覺曰定曰

佛學卷第五

十五

慧曰明日通曰濟曰捨絲是入於耳貫於心喘

呼今師之報身則化師之八言不化至哉八言

實無生忍觀之漸門也故自觀至捨次而贊之

廣一言為一偈謂之八漸偈蓋欲以發揮師之

心教且明居易不敢失墜也既而并于堂禮于

林跪而唱泣而去偈曰

觀

以心中眼觀心外相從何而有從何而喪觀之

又觀則釋真妄

覺

惟真常在為妄所蒙真妄苟釋覺生其中不離

妄有而得具空

定

真若不滅妄即不起六根之源滋如止水是為禪定乃脫生死

慧

專之以定定猶有繫濟之以慧慧則無滯如珠在盤盤定珠慧

明

定慧相合合而後明照彼萬物物無遺形如大圓鏡有應無情

通

慧至乃明明則不昧明至乃通通則無礙無礙者何變化自在

濟

通力不常應念而憂憂相非有隨求而見是大慈悲以一濟萬

捨

衆苦既濟大悲亦捨苦既非真悲亦非假是故衆生實無度者

詩

心印 同安禪師 八首
問君心印作何顏心印誰人敢授傳歷劫坦然無異色呼心印早虛言須知本自靈空在將

喻紅鐘饑裏蓮莫以無心便是道無心猶隔一重關

玄機

退避空劫勿能收豈為塵機作繫留妙體本來無處所通身何更問縱由靈然一句起羣象迥出三乘不假修散手那邊諸聖外迴程堪作火中牛

塵具

濁者自濁清者清菩提煩惱等空平誰言十壁無人鑿我道未到處品萬法法時全體現三乘分處假安名丈夫皆有衝天氣不向如來了處行

佛教

三時次第演金言三世如來亦共宜初說有空人盡執後非空有衆皆緣龍宮滿藏醫方義鶴樹終談理未玄真淨界中緣一箇浮早已八千年

還鄉曲

勿於中路事空王策杖成須歸本鄉雲水隔時君莫住雪山深處我非忙尋思去日顏如玉羞欺迴來續似霜散手到家人不識更無一物當尊堂

破還鄉曲

返本還源事亦差本來無住不名家萬年松徑雪深履一帶峯霧更遮賓主默時純是妄君自道合正中邪還鄉曲調如何物明月堂前枯木華

轉位歸

涅槃城裏尚猶危陌路相逢沒了期權挂垢衣云是佛却裝珍御復名誰木人夜半穿靴去石女天明戴帽歸萬古碧潭空界月再三游灑始應知

正位前

枯骨巖前差路多行人到此盡蹉跎驚驚立雪非同色明月蘆華不似侗了了了時無所了玄玄處亦須呵呀勤為唱玄中曲空裏蟾光掛得麼

語默難則

雲頂山僧德敷 二首
閑坐冥然聖莫知幾言無物比方伊石人把板雲中拍木女含空水底吹若道不聞渠未曉欲尋其響你還疑教君唱和仍須和休問宮商竹與絲

祖教迥異

祖意迥然傳一句款中寶布引三乘淨名倒掛當

聲聞童子孤潭月影澄廓市賣魚志進趣巖林
虎望起升難知同體權方便也似天日裏燈

學難得妙

據心學道數如塵認得曹谿有殺人若使聖凡
無罪礙便應博瓦是修真誓然一念邪思起已
屬多生放逸因不遇祖師親指的臨機開口卒
難陳

問來相對不得

其語相對句分明執句尋言誤殺卿只合文殊
便是道術佗居士杳無聲見人須棄敲門物知
路仍志維子名儻若不疑言會盡何妨默默過

傳靈靈靈主

九

陳

浮生

無指的

不居南北與東西上下虛空豈可齊現小毛頭
猶道廣變長天外尚嫌低頓乾四海紅塵起能
過三塗黑業迷如此萬般皆屬壞更須前進問
曹谿

自樂佛執

雖然佛執不風流懶出松門數十秋合掌有時
慵問佛折臂誰肯見王侯電光夢世非堅久慈
火蒼生早晚休自益本來靈覺性不能暫使挂
心頭

問答須知起倒

問答須教知起倒龍頭蛇尾自欺謾如王秉鈞
猶王意似鏡當臺得鏡觀眼參差千里峯低
頭思慮萬重灘各於此道爭深見何常前程作
野干

言行相扶

言語行時不易行如鳥如兔兩光明寧關晝夜
精勤得非是貪睡懈怠生菩薩尚猶難說到眷
間焉敢擬論評然無地位長閑坐誰料龍神來
捧迎

一句子

傳靈靈靈主

二十

天

一句子不可盡顯然會了奈果何非干世事
成無事祖教心魔是佛魔貧子喻中明此道獻
珠偈裏顯張羅空門有路平兼廣痛切相招諍
肯過

古今大意

古今以拂示東南大意幽微肯易參動指掩頭
元是一餅時拈掌固非三道吾舞笏同人會石
叢摩引作者語此理若無師印授欲將何見語
主談

因覽曹林傳

僧潤 三首

粗月禪風集寶林二千餘載道堪奉雖分西園

與東國不隔人心到佛心迦葉最初傳去感慈
能未後得來深覺斯頓悟超凡眾嗟彼常迷古
與今

贈道者

一語真空出世間可憐迷者蟻猶環此生勝生
三禪樂好句長吟萬畢開秋月圓來看盡夜野
雲散去落何山到頭自了方為了休執佗經扣
祖關

贈禪客

了妄歸宗萬處空河沙凡聖體通同迷來盡似
蛾投隊悟去皆如鶴出籠片月影分千澗水孤
松聲任四時風直須密契心心地休苦勞生睡
夢中

傳靈靈靈主

二十一

漢中

夢中

心王銘

傅大士

觀心空王玄妙難測無形無相有大神力能滅
千災成就萬德體性雖空能施法則觀之無形
呼之有聲為大法將心戒傳經水中鹽味色裏
膠清決定是有不見其形心王亦爾身內居停
面門出入應物隨情自在無礙所作皆成了本
識心識心見佛是心是佛是佛是心念念佛心
佛心念佛欲得早成戒心自律淨律淨心心即
是佛除此心王更無別佛欲求成佛莫深一物

心性雖空貪瞋體實入此法門端生成佛到彼岸已得波羅蜜恭道具士自觀自心知佛在內不向外尋即心即佛即佛即心心明識佛曉了識心離心非佛離佛非心非佛莫測無所堪任執空滯寂於此深沈諸佛菩薩非此安心明心大士悟此玄音身心性妙用無更改是故智者放心自在莫言心王空無體性能使色身作邪作正非有非無應顯不定心性離空能凡能聖是故相勸好自防慎剎那造作還復漂沈清淨心智如世黃金般若法藏並在身心無為法寶非淺非深諸佛菩薩了此本心有緣遇者非去

來今

信心銘 三祖僧璨大師

至道無難唯難揀擇但莫憎愛洞然明白毫釐有差天地懸隔欲得現前莫存順逆違順相爭是為心病不識玄旨徒勞念靜圓同大虛無欠無餘良由取捨所以不如莫逐有緣勿住空恐一種平懷泯然自盡止動歸止止更彌動唯滯兩邊寧知一種不通兩處失功道有沒有一從空背空多言多慮轉不相應絕言絕慮無處不通歸根得旨隨照失宗須臾返照勝却前空前空轉憂皆由妄見不用求真唯須息見二見

不住慎莫追尋尋有是非紛然失心二由一有一亦莫守一心不生萬法無咎無咎無法不生不心能隨境滅境逐能沈境由能境能由境能欲知兩段元是一空一空同兩齊含萬象不見精靈靈有偏黨大道體寬無易無難小見狐疑轉急轉連執之失度必入邪路放之自然體無去住任性合道道遙絕惱繫念乘真昏沈不好不好勞神何用疎親欲取一乘勿惑六塵六塵不惑還同正覺智者無為愚人自縛法無異法矣自愛者將心用心豈非大錯迷生寂亂悟無好惡一切二邊浪由斟酌夢幻虛華何勞把捉

得失是非一時放却取若不睡諸夢自除心若不具萬法一如一如體玄兀爾忘緣萬法齊彰歸復自然泯其所以不可方比止動無動動止無止兩既不成一何有爾究竟窮極不存軌則契心平等所作俱息孤疑盡淨正信調直一切不留無可記憶虛明自照不勞心力非思量起誠情難測具如法界無佗無自要急相應唯言不二不二皆同無不包容十方智者皆入此宗宗非假延一念萬年無在不在十方目前極小同大忘絕境界極大同小不見邊表有即是無無即是若有若不如此必不須守一即一切一切

即一但能如是何慮不畢信心不二不二信心言語道斷非去來今

心銘 牛頭山初祖法融禪師

心性不生何須知見本無一法誰論慧緣往返無端追尋不見一切莫作明寂自現前際如空知處迷宗分明照境隨照冥蒙一心有滯諸法不通去來自爾胡假推窮生無相生照一同欲得心淨無心用功縱橫無照最為微妙知法無知無知要將心守靜猶未離病生死忘懷即是本性至理無詮非解非經靈通應物常在目前目前無物無物宛然不勞智照體自虛玄

念起念滅前後無別後念不生前念自絕三世無物無心無佛眾生無心依無心出分別凡聖煩惱轉成計校求常求真背正雙泯對治湛然明淨不須功巧守嬰見行惺惺了知見網轉彌寂寂無見暗室不移惺惺無妄寂寂明亮萬象常真森羅一相去來坐立一切莫執決定無方誰為出入無合無散不遲不疾明寂自然不可言及心無異心不斷貪淫性空自離任運浮沈非清非濁非淺非深本來非古見在非今見在無住見在本心本來不存本來即今菩提本有不須用守煩惱本無不須用除靈知自照萬法

歸如無歸無受絕觀忘守四德不生三身本有
 六根對境分別非識一心無妄萬緣調直心性
 不著同居不攜無生順物隨處幽棲覺由不覺
 即覺無覺得失兩邊誰論好惡一切有為本無
 逆作知心不心無病無藥迷時捨事悟罷非異
 平無可取今何用乘謂有魔與言空象備莫滅
 凡情唯教息意無心滅心無行絕不用證空
 自然明徹滅盡生死冥心入理開目見相心隨
 境起心起無境無心將心滅境彼此由便心
 寂境如不遺不拘境隨心滅心隨境無兩處不
 生寂靜虛明菩提現心水常清德性如愚不

佛藏經卷五

三五

立觀疎曠辱不變不擇所居諸緣頓息一切不
 憶永日如夜永夜如日外似頑窟內心虛真對
 境不動有力大人無見無見常現通達一
 切未嘗不備思惟轉昏汨亂精現將心止動轉
 止轉奔萬法無所唯有一門不入不出非靜非
 宣聲聞緣覺智不能論實無一物妙智獨存本
 際虛冲非心所窮正覺無覺真空不空三世諸
 佛皆乘此宗此宗毫末沙界合容一切莫願安
 心無處無處安心虛明自露寂靜不生放曠
 橫所作無帶去住皆平慧日寂寂定光明明昭
 無相苑朗涅槃城諸緣忘畢註神定質不起注

坐安眠處室樂道恬然優游真寶無為無得依
 無自出四等六度同一乘路心若不生法無差
 互知生無生現前常住智者方知非言詮悟

息心銘

僧亡名

法界有如意實人為久滅其身銘其磨曰古之
 攝心人也戒之哉戒之哉無多慮無多知多知
 多事不如息意多慮多失不如守一慮多志散
 知多心亂心亂生惱志散妨道勿謂何傷其苦
 似長勿言何畏其禍鼎沸滴水不停四海將盈
 鐵塵不拂五嶽將成防未在本雖小不輕關爾
 七竅閉爾六情莫現於色莫聽於聲聞聲者聾

佛藏經卷五

三六

見色者盲一文一藝空中小蚋一伎一能日下
 孤燈英賢才藝是為愚蔽捨棄浮朴耽溺淫麗
 識馬易奔心棟難制神既勞役形必損弊邪行
 終迷備途永泥莫貴才能日益昏瞶誇拙羨巧
 其德不弘名厚行薄其高遠前內懷憐伐外致
 怨憎或談於口或書於手遂令人譽亦孔之醜
 凡謂之古聖謂之各賞詭暫時悲哀長之畏影
 畏跡逾遠逾極端坐樹陰跡滅影沈狀生患老
 隨思隨造心想若滅生死長絕不死不生無相
 無名一道虛寂萬物著平何貴何賤何辱何榮
 何勝何劣何重何輕澄天愧淨皎日慧明安夫

俗嶺同披金鐵敬踰賢哲斯道利貞

菩提達磨略辨大乘入道四行

夫入道多途要而言之不出二種一是理入二
 是行入理入者謂藉教悟宗深信合生同一真
 性但為客塵妄想所覆不能顯了若也捨妄歸
 真凝住壁觀無自無他凡聖等一堅住不移更不
 隨於文教此即真理冥符無有分別寂然無為
 名之理入行入者謂四行其餘諸行悉入此中
 何等四邪一報究行二隨緣行三無所求行四
 稱法之行云何報究行謂修道人若受苦時
 當自念言我從往昔無數劫中棄本從末流浪

佛藏經卷五

三七

諸有多起冤憎違害無限今雖無犯是我宿殃
 惡業果熟非天非人所能見歎甘心忍受都無
 冤訴經云逢苦不憂何以故識達故此心生時
 與理相應體究達道故說言報究行二隨緣行
 者眾生無我並緣業所轉苦樂齊受皆從緣生
 若得勝報榮華等事具我過去宿因所感今方
 得之緣盡還無何喜之有得失從緣心無增減春
 風不動冥順於道是故說言隨緣行也三無所
 求行者世人長迷起趣貪著名之為求智者悟
 真理將俗反安心無為形隨運轉萬有斯空
 無所願樂功德黑暗常相隨逐三界久居宿

如火宅有身皆苦誰得而安了達此處故捨諸
有息想無求經云有求皆苦無求乃樂判知無
求其為道行故言無所求行也四辨法行者性
淨之理目之為法此理眾相斯空無染無著無
此無彼經云法無眾生離眾生垢故法無有我
離我垢故智者若能信解此理應當稱法而行
法體無慳於身命財行禮捨施心無惜惜達解
三空不倚不著但為去垢稱化眾生而不取相
此為自行復能利他亦能莊嚴菩提之道種種
既勇餘五亦然為除妄相修行六度而無所行
是為稱法行

顯宗記

荷澤大師

無念為宗無作為本其空為體妙有為用夫其
如無念非想念而能知實相無生豈色心而能
見無念念者即念真如無生者即生實相無
住而住常住涅槃無行而行即超彼岸如如不
動動用無窮念念無求本無念善提無得淨
五眼而了三身般若無知運六通而和四智是
知即定無定即慧無慧即行無行性等虛空體
周法界六度自茲圓滿道品於是無虧是知我
法體空有無雙混心本無作道常無念無念無
思無求無得不披不此不去不來體悟三明明

通八解功成十力富有七珍入不二門獲一乘
理妙中之妙即妙法身天中之天乃金剛慧法
然常寂應用無方用而常空空而常用用而不
有即是真空空而不無便成妙有妙有即摩訶
般若真空即清淨涅槃般若若是涅槃之因涅槃
是般若之果般若無見能見涅槃涅槃無生能
生般若涅槃般若名異體同隨義立名故云法
無定相涅槃能生般若即名真佛法身般若能
建涅槃故號如來知見知即知心空寂見即見
性無生知見分明不一不異故能動寂常妙理
事皆如如即處處能通達即理事無礙六根不

顯宗記

二九

殊即定慧之功六識不生即如如之力心如境
謝境滅心心空心境雙亡體用不異真如性淨慧
靈無窮如水分千月能見聞覺知見聞覺知而
常空寂空即無相寂即無生不被善惡所拘不
被靜亂所攝不厭生死不樂涅槃無不能無有
不能行住坐臥心不動搖一切時中獲無所
得三世諸佛教旨如斯即善隨慈悲隨相傳受
自世尊滅後西天二十八祖共傳無住之心同
說如來知見至於達磨居此為初遞代相承於
今不絕所傳秘教要藉得人如玉嘉殊終不妄
與福德智慧二種莊嚴行解相應方能建立永

為法信法是衣宗唯指衣法相傳更無別法內
傳心印印契本心外傳覆裝將表宗旨非衣不
傳於法非法不處於衣衣是法信之衣法是無
生之法無生即無虛妄乃是空寂之心知空寂
而了法身了法身而真解脫

參同契

南嶽石頭和尚

世土大僊心東西密相付人根有利鈍道無南
北祖靈源明皎潔技派暗流注執事元是迷契
理亦非悟門門一切境迴互不迴互迴而更相
涉不爾依住住色本殊質象聲元異樂苦暗合
上中言明明清濁句四大性自復如子得其母

顯宗記

三〇

火熱風動搖水濕地堅固眼色耳音聲鼻香舌
鹹醋然依一一法依根葉分布本末須歸宗算
早用其語當明中有暗勿以暗相遇當暗中有
明勿以明相親明暗各相對比如前後步萬物
自有功當言用及處事存函蓋合理應箭鋒挂
承旨須會宗勿自立規規觸目不會道運足焉
知路進步非近遠迷隔山河固謹白泰玄人光
陰莫虛度

五臺山鎮國大師澄觀菩薩太子問心要

至道本乎其心心法本乎無住無住心體靈知
不昧性相寂然包含德用該攝內外能深能廣

非有非空不生不滅無終無始求之而不得
之而不難迷現量則愈苦紛然悟真性則空明
廓徹雖即心即佛唯證者方知然有證有知則
慧日沈沒於有地若無照無悟則昏雲蔽於
空門若一念不生則前後際斷照體獨立物我
皆知直造心源無智無得不取不捨無對無作
然迷悟更依真妄相待若求真去妄猶棄影勞
形若體妄即真似處陰影滅若無心志照則萬
慮都捐若任運寂知則眾行爰起放曠任其去
住靜覺覺其源流語默不失玄微動靜未離法
界言止則雙亡知寂論觀則雙照寂知語證則

不可示人說理則非證不了是以悟寂無寂其
知無知以知寂不二之一心契空有雙融之中
道無住無著莫攝其收是非兩亡能所雙絕斯
絕亦寂則般若現前般若非心外新生智性乃
本來具足然本寂不能自現實由般若之功般
若之與智性翻覆相成本智之與始修實無兩
體雙亡正入則妙覺圓明始末該融則因果交
徹心心作佛無一心而非佛心起處成道無一
塵而非佛國故其妄物我舉一全收心佛眾生
渾然齊致是知迷則人隨於法法法為差而入
不同悟則法隨於人一人一智而融萬境言寂

虛絕何果何因體本寂寧執同執異唯志懷虛
朗消息沖融其猶透水月華虛而可見無心鑑
象照而常空矣
證道歌 永喜真覺大師
君不見絕學無為闍道人除妄想不求真無
明實性即佛性幻化空身即法身法身覺了無
一物本源自性天真佛五陰淨雲空去來三毒
水泡虛出沒證實相無人法剎那滅却阿鼻業
若將妄語誑眾生自招拔舌塵沙劫頓覺了如
來禪六度萬行體中圓夢裏明明有六趣覺後
空空無大千無罪福無損益寂滅性中莫問覓

比來塵鏡未曾磨今日分明須到析誰無念誰
無生若實無生無不生喚取機關木人問求佛
施功早晚成放四大莫把捉寂滅性中隨飲啄
諸行無常一切空即是如來大圓覺決定說表
真僧有人不肯任情徹直截根源佛所印摘葉
尋枝我不能摩尼珠人不識如來藏裏親收得
六般神用空不空一顆圓光色非色淨五眼得
五力唯證乃知難可測鏡裏看形見不難水中
捉月爭捨得常獨行常獨步遠者同遊近盤路
調古神清風自高貌類骨剛人不顧窮釋子口
稱貧實是僧貧道不貧貧則身常披縷褐道則

心藏無價珍無價珍用無盡利物應時終不吝
二身四智體中圓八解六通心地印上士一決
一切字中下多聞多不信但自懷中解垢示非
能向外誇精進從佗誇任佗非把火燒天徒自
疲我聞恰似飲甘露銷融入不思識觀惡言
是功德此即成吾善知識不因動語起冤親何
乘無生慈忍力宗亦通說亦通定慧圓明不滯
空非但我今獨達了河沙諸佛體皆同師子吼
無畏說百歌聞之皆腦裂香象奔波失却威天
龍寂聽生欣悅遊江海涉山川尋師訪道為奈
釋自從認得曹路路了知生死不相關行亦釋

生亦釋語默動靜體安然縱過鋒刀常坦坦假
鏡毒藥也開開我師得見然燈佛多劫曾為忍
辱優幾迴生幾迴死生死悠悠無定止自從頓
悟了無生於諸榮辱何憂喜入深山住蘭若岑
峯幽遠長松下優遊靜坐野僧家閒寂安居實
蕭灑覺即了不施功一切有為法不同住相布
施生天福猶如仰箭射虛空勢力盡箭還墜招
得來生不如意爭似無為實相門一超直入如
來地但得本莫愁末如淨瑠璃含寶月既能解
此如意珠自利利佗終不竭江月照松風吹永
夜清宵何所為佛性戒珠心地印露露雲霞體

惟覺卷第五

三十一

惟覺卷第五

三十一

惟覺卷第五

三十三

上衣降龍鉢解虎錫兩股金環鳴歷歷不是標
形虛事持如來寶杖親蹤跡不求真不斷妄了
知二法空無相無相無空無不空即是如來真
實相心鏡明鑒無礙靡然瑩徹周沙界萬象森
羅影現中一顆圓光非內外路達空撥因果落
滌蕩蕩狹狹禍業有著空病亦然還如避溺而
投火捨安心取真理取捨之心成巧偽學人不
了用修行深成認賊將為子損法財滅功德莫
不由斯心意識是以禪門了却心頓入無生知
見力大丈夫秉慧劍般若鋒兮金剛鍊非但空
摧外道心早會落却天魔膽震法雷擊法鼓布

傳燈玉英集卷五

三四

慈雲兮灑甘露龍象蹴蹋潤無邊三乘五性皆
醒悟雪山肥膩更無雜純出醍醐我常納一性
圓明一切性一法攝含一切法一月普現一切
水一切水月一月攝諸佛法性入我性我性同
與如來合一地具足一切地非色非心非行業
彈指圓成八萬相利那越却三祇劫一切數句
非數句與吾靈覺何交涉不可毀不可讚體若
虛空勿涯岸不離當處常湛然竟則知君不可
見取不得捨不得不可得中只麼得默時說
時默大施門開無壅塞有人問我解何宗報
摩訶般若力或是或非人不識逆行順行天莫

測吾早曾經多劫修不是等閑相誑感建法幢
立宗旨明明佛勅曹給是第一迦葉首傳燈二
十八代西天記入此土菩提達磨為初祖六代
傳衣天下聞後人得道何窮數真不立妄本心
有無俱遣不空空二十空門元不著一性如來
體自同心是根法是塵兩種猶如鏡上痕痕
盡除光始現心法雙亡性即真差末法惡時世
衆生薄福難調制去聖遠兮引見深魔強法弱
多冤害聞說如來頓教門恨不滅除今瓦碎作
在心殃在身不須冤訴更尤人欲得不招無聞
業莫謗如來正法輪榜檀林無雜樹鬱密深沈

傳燈玉英集卷五

三五

師子住境靜林間獨自遊走獸飛禽皆遠去師
子兒衆隨後三歲便能大哮吼若是野干逐法
王百年妖怪虛開口圓頰教勿人情有疑不決
直須爭不是山僧逗人我修行恐落斷常坑非
不非不是差之毫釐失千里是即龍女頓成
佛非即善星生陷墜吾早年來積
跡尋經論分別名相不知休
却被如來苦詞責責
覺應行多年
如來圓頂

枉施功相現法中虛捏怪不見一法即如來方
得名為觀自在了即葉障本來空未了還須償
宿債鐵逢王膳不能餐病遇醫王爭得差在欲
行禪知見力火中生蓮終不壞勇犯犯重悟無
生早時成佛子今在師子吼無畏說深嗟憫
頑皮韃只知犯重障善提不見如來開秘訣
有二比丘犯淫殺破離憂光增罪結維摩大士
頓除疑還同赫日銷霜雲不思識解脫力此即
成吾善知識四事供養敢辭勞萬兩黃金亦銷
得粉骨碎身未足贖一句了然超百億法中王
最高勝河沙如來同共證我今解此如意珠信

傳燈玉英集卷五

二六

受之者皆相應了了見無一物亦無人亦無佛
大千沙界海中漚一切聖賢如電掣假使鐵輪
頂上旋定慧圓明終不失日可冷月可熱衆魔
不能壞真說象駕崢嶸慢進途誰見蟾蜍能拒
嫩大象不遊於兔徑大悟不拘於小節莫將管
見誇蒼蒼未了吾今為若決

了元歌

騰騰和尚

修道道無可收問法法無可問迷人不了色空
悟者本無逆而八萬四千法門至理不離方寸
識取自家城郭莫護尊佗那那不用廣學多聞
不要辯才聰俊不知月之大小不管歲之餘闕

煩惱即是菩提淨華生於泥糞人來問我若爲不能共伊談論實朝用粥充饑齋時更餐一頓今日任運騰騰明日騰騰任運心中了了想知且作伴癡癡鈍

草庵歌 石頭和尚

吾結草庵無寶貝飯了從容圖睡快成時初見茅草新破後遺將茅草蓋住庵人鎮常在不屬中間與內外世人住處我不住世人愛處我不愛庵雖小合法界方丈老人相體解上乘菩薩信無疑中下聞之必生怪問此庵壞不壞壞與不壞主元在不居南北與東西基上堅牢以爲

傳法錄卷第五

三七

故青松下明窓內玉殿朱樓未爲對納懶懶頭萬事休此時山僧都不會住此庵休作解誰誇鋪席團人買迥光返照便歸來廓達靈根非向背過祖師親訓誨結草爲庵莫生退百年拋却任縱橫揮手便行且無罪千種言萬般解只要教君長不味欲識庵中不死人宜難而今遮紫雲

一鉢歌

過刺刺關路踏踏是悠悠造揀捷如鐵壘壘加得渴狂却一生頭柄柄究竟不能知始末拋却死屍何處脫勸君努力求解脫閑事到頭須結根火落身上當須撥莫待臨時叫菩薩丈夫語

話須豁豁莫學癡人受摩拈時結裏學擺擺也學柔和也學癡也刺頭也披榻也學凡夫作生活直語向君君未達更作長歌歌一鉢一鉢歌多中一中多莫笑野人歌一鉢曾解一鉢度婆羅天家家月初上此時影空含萬象幾處浮生自是非一源清淨無來往更莫將心造水泡百毛流血是誰教不如靜坐真如地頂上從他鴉作巢萬代金輪聖王子只遮真如靈覺是菩提樹下度眾生度盡眾生不生不死不生不死具丈夫無形無相大毗盧塵勞滅盡具如在

一顆圓明無價珠眼不見耳不聞不見不聞真見聞從來一句無言說今日千言強爲分強爲分須諦聽人人盡有真如性恰似黃金在鑛中鍊去鍊來金體淨真是妄妄是真若除真妄更無人真心莫讓生煩惱衣食隨時委色身好也若弱也著一切無心無味者亦無惡亦無好二際坦然平等道塵也餐細也餐粗也凡夫相上觀也無塵也無細上方香積無根蒂坐亦行行亦坐生死樹下菩提果亦無坐亦無行無生何用覓無生亦得死亦得趣處當來見彌勒亦無生亦無死三世如來揀如此離則著則離幻化門中無實義無可離無可若何處更求無

傳法錄卷第五

三八

病藥語時默默時語語默默橫無處所亦無語亦無默莫嘆東西作南北瞋即喜喜即瞋我自降魔轉法輪亦無瞋亦無喜水不離波波即水慳時捨捨時慳不離內外及中間亦無慳亦無捨寂寂家家無可把苦時樂樂時苦只遮修行斷門戶亦無苦亦無樂本來自在無繩索垢即淨淨即垢兩邊畢竟無前後亦無垢亦無淨大千同一具如性藥是病病是藥到頭兩事須拈却亦無藥亦無病正是真如靈覺性魔作佛佛作魔鏡裏尋形水上波亦無魔亦無佛三世本來無一物凡即聖聖即凡色裏膠清水裏鹹亦

傳法錄卷第五

三九

無凡亦無聖萬行總持無一行真中假假中真自是凡夫起妄塵亦無真亦無假若不嗅時何應諾本來無姓亦無名只麼騰騰信脚行有時鄰市并屠肆一朶紅蓮火上也曾策杖遊京洛身似浮雲無定著幻化由來似寄居佗家觸處更清虛若吞戒三毒瘡痕幾時差若覓禪我自縱橫泪輪眠大可憐不是顛世間出世天中天時人不會此中意打著南邊動北邊若覓法雞足山中問迦葉大士持衣在此中本來不用求某甲若覓經法性真源無可聽若覓律窮子不須教走出若覓修八萬浮圖何處求只知

蒼葉止啼哭不覺雲雲遮日頭莫怪狂言無次第
第師羅漸入羶中細只透羶中細也無即是圓
明真實諦真寶諦本非真但是名聞即是塵若
向塵中解真寶便是堂堂出世人出世人莫造
作獨行獨步空索索無生無死無涅槃本來生
死不相干無是非無動靜莫謾將身入空井無
善惡無去來亦無明鏡挂高臺山僧見解只如
此不信從佗造劫灰

浮漚歌 樂普和尚

雲天兩落庭中水水上漂漂見漚起前者已滅
後者生前後相續無窮已本因雨滴水成漚還

律書卷第五

甲

緣風激漚歸水不知漚水性無殊隨佗轉變將
為異外明望內含虛內外玲瓏若寶珠正在澄
波看似有及乎動著又如無有無動靜事難明
無相之中有相形只知漚向水中出豈知水亦
從漚生權將漚水類余身五蘊虛橫假立人解
達蘊空漚不實方能明見本來真

牧護歌

蘇溪和尚

聽說納僧牧護任運道無住一條百納餅盂
便是生涯調度為求至理參尋不憚寒暑辛苦
還曾四海周游山水風雲滿肚內除戒律精嚴
不學威儀行步三乘笑我無能我笑三乘說做

智人權立階梯大道本無迷悟達者不假修治
不在能言能語披麻日視雲霄避莫王侯不顧
道人本體如然不是知佛去處生也猶如著衫
死也還同脫袴生死無喜無憂八風豈能驚怖
外相猶以癡人肚裏非常悄悄活計雖無一錢
敢與君王鬪富愚人擺手憎嫌智者點頭相許
那知傀儡牽抽歌舞盡由行主一言為報諸人
打破畫餅歸去

玩珠吟 丹霞和尚

般若靈珠妙難測法性海中親認得靈顯常遊
五蘊中內外光明大神力此珠非大亦非小畫

律書卷第五

甲

夜光明皆悉照覓時無物又無蹤起坐相隨常
了了黃帝曾遊於赤水爭聽爭求都不遂罔象
無心却得珠能見能聞是虛偽吾師權指喻摩
尼來人無數溺春池爭拈瓦礫將為寶智者安
然而得之森羅萬象光中現體用如如轉非轉萬
機消遣寸心中一切時中巧方便燒六賊燦衆魔
能摧我山竭愛河龍女靈山視獻佛貧兒衣下
幾蹉跎亦名性亦名心非性非心超古今全體
明明時不得權時題作弄珠吟

其二

識得衣中寶無明醉自醒百骸雖潰散一物鎖

長靈知境渾非體神珠不定形悟則三身佛
疑萬卷經在心可測歷耳耳難聽圓象先天
地玄泉出杳冥卒剛非級鍊元淨莫澄淨盤泊
輪朝日玲瓏映曉星瑞光流不滅真無觸還生
鑒照峒峒寂羅籠法界明挫凡功不滅超聖果
非盈龍女心親獻闍王口自呈護攝人却活黃
雀意猶輕解語非關古能言不足聲絕邊彌汗
波無際等空平演教非為說聞名勿認名兩邊
俱莫立中道不浮行見月休觀指還家罷問程
識心心則佛何佛更堪成

獲珠吟 關南長老

律書卷第五

甲

三界兮如幻六道兮如夢聖賢出世兮如電國
土猶如水上泡無常生滅日遷變唯有摩訶般
若堅猶若金剛不可讚歎以兜羅大等空小極
微塵不可見掩之令聚而不聚擬之令散而不
散側耳欲聞而不聞瞪目觀之而不見詩復詩
盤陀石上笑呵呵笑復笑青松影下高聲叫自
從獲得此心珠帝釋輪王俱不要不是山僧懶
施為自古先賢作此調不坐禪不修道任運道
邊只麼了但能萬法不干懷無始何曾有生老

心珠歌

韶山和尚

山僧自達空門久淬鍊心珠功已獲珠迴玲瓏主

客分往往聲如師子吼師子吼非常義皆明佛性真如理有時往往自思惟豁然大意心歡喜或造經或造論或說漸兮或說頓若在諸佛運神通或在凡夫興鄙吝此心珠如水月地角天涯無殊別只因迷悟有差所以如來多種說地獄趣餓鬼趣六道輪迴無暫住此非諸佛不慈悲真是閻王配教做勤時流深體悉見在心珠勿浪失五蘊身全尚不知百數散後何覓覓

傳燈玉英集卷第十五

傳燈玉英集後序

夫道本無名因名而顯道法本無說因說以證法故契經備于華藏闡權實之教宗唱列于寶傳示圓頓之益蓋一切眾生有三毒障孽風浪鼓其妄念客塵翳於本性纏綿濁病動擾湛源迷輪迴之轍沈生死之海諸佛所以出世祖師由是西來自茲漸派宗風直指心地傳密印於法嗣分慧燈於諸方如香象截流師子鳴吼徑登菩提之路安處稱禮之林了心非心咸為佛子舉足下足莫匪道場寶

拯溺之慈航乃證聖之捷路也繇是叢林之茂著機緣之語成集

真宗文明武定皇帝元孝皇帝在宥之九載有江吳僧道源採七佛而下暨歷世高賢章宿言句編成傳燈錄三十軸詣闕進焉詔名百刊脩臻畢遂成鉅典模印頒行懿

聖代之奇書為真乘之妙教垂千劫而不朽度羣品而有賴體天道仁明孝德皇帝陛下茂天地之化育邁堯舜之仁孝

御六禪而臨萬寓

讚三寶以福四生

欲夫真乘

開通妙理日早以餘暇恭披是錄精究義諦獨達宗旨而又願線勝之重卷帙稍廣諒參學之者津攝煩雜因思佛門律論尚貴兼鈔儒家史傳具存紀略遂擇乎精粹撮其機要刪為十五卷題之曰傳燈玉英集鳳毛麟角益表稀奇甘露醍醐固非上味景祐龍集甲戌歲孟春九夏序

印經院

景祐二年十月十四日

內降推忠佐理功臣金紫光祿大夫行尚書丞侍郎知樞密院事上柱國琅邪郡開國公食邑二千九百戶食實封肆伯戶王臣劉子奏臣先進呈傳燈玉英集一十五卷計五冊蒙

聖恩降勅編入藏錄欲望

聖慈下印經院開板模印頒行所貴

真乘要法廣布於縉區

善化妙緣承資於

慶祥取

進止奉

御寶批依奏所有合行事件本院速具狀奏聞准中書劉子奉

聖旨並依奏於景祐三年三月二十三日了

進呈奉

聖旨奉印流行

譯經書本尚編修僧尼等集卷第... 譯經書本尚編修僧尼等集卷第... 譯經書本尚編修僧尼等集卷第...

1111111111

入内侍省内侍黄门勾当印經院日未 兼
入内侍省内侍高品勾当印經院日未 兼
入内侍省内侍高品勾当印經院日未 兼

傳燈玉英集卷五
早六

補城縣廣勝寺

景祐天竺字源序

計三十一番

馳

御製

原夫文籍既生音韻斯辨五聲所配叶律
 呂之和六書並分有形意之異由是詁訓
 之說著於部錄及乎常星夜隕載誕金僊
 白馬東來遐傳貝謨則又梵文竺字覆入
 於中區矣

鼎國而下翻譯繼多敷演空宗發揮義諦
 唐氏中葉時非暇豫西明之館亦既停豪
 迎陵之音久無嗣響天賦亂德神興
 睿圖

太祖皇帝指讓開階
 威靈燭遠摩伽法侶始綴於妙經
 太宗皇帝恢布

文明闡揚
 世範興國淨宇再啓於譯場
 眞宗皇帝祚製重熙
 化孚有載繼宣

聖教之作增新法寶之編嚴事荐修勝緣
 茂集朕欽承景業緬鑒

先猷敦清淨以保民務慈仁而庇物每謂
 覺雄奧旨傳利群生助我無為誠資國教
 師於有相且匪予心然而假筌蹄則意象
 方明捨文字則性理難究允繫精學克繼
 微言景祐天竺字源者西天譯經三藏試
 光祿卿傳梵大師法譯譯經三藏試光祿
 卿光祿大師惟淨所同綴集也西天章典
 以八字為句四句成頌成劫之初梵王先
 說具百萬頌傳授天人以其梵王所說故
 曰梵書住劫之初帝釋天主又略為丁萬
 頌其後波膩尼仙又略為八千頌此並音
 字之本其支派論有一千頌字體有三百
 頌字緣有二一者三千頌二者二千五百
 頌又字緣字體有八界論摠八百頌其諸
 經典文字不出十二轉聲三十四字母相
 主相引合二合三句戴然環分體分用中

有邊際超越和會長短清濁不清不濁等聲蓋此方音切純清次清純濁不清不濁之比焉是書也華梵對翻都為七卷聲剛之學莫聲於茲推而行之觸類皆達味其趣者重輕訛略或有差殊竊其致者錯綜會歸咸繁融暢庶使字徒祖習便於討求誠法海之津梁而真乘之軌軌終篇奏御因得詳研賜以名題仍裁序引其承流於花藏俾常續於潮音云耳

景祐天竺字源卷第一

譯經藏初散文試光祿寺大師鳩摩羅什譯等集進

天欲善明天竺文字者先學十二轉聲三十四字母識辨五音其五音者謂牙齒舌喉唇等五音各有五字下有九字融轉舌喉二音總計三十四字母又於其中逐音之內各以第五字屬鼻音呼此上且只是第一番三十四字向下二今呼復有十二

番字母每番三十四字都計三百七十四

字足前第一番共有四百八字之本母若先於此四百八字調舌呼吸觀得梵音即五音輕重清濁自其次便用十二轉聲裝戴逐番字母調習輕重審的呼之乃名生字其生字者且如第一番字母第一箇葛字先將十二轉聲裝成生字一十二箇明辨輕重呼轉精熟即向下一十一番生字例上可明

十二轉聲十二番字母各分五音第一

十二番字母合辨五音第二

十二轉聲十二番字母略譯義目第三

單開十二番生字第四

單開十二番生字第五

單開十二番生字第六

單開十二番生字第七

十二轉聲十二番字母各分五音第一

十二轉聲

准天竺聲明字源及涅槃經有十六轉

聲然天竺學人傳授只分十二轉聲良以餘之四聲已在第三第四二聲之中收訖又向下生字別無裝戴去處所以只用十二轉聲

十六聲者

過 阿 壹 賢 引 嗚 汚 引 哩 梨 魯

因 引 引 引 引 引 引 引 引 引 引 引

盧 伊 愛 引 鄔 奧 引 暗 惡

已 已 已 已 已 已 已 已 已 已 已 已

十二聲者

過 阿 壹 賢 引 嗚 汚 引 伊 愛 引 鄔

因 引 引 引 引 引 引 引 引 引 引 引

奧 引 暗 惡

已 已 已 已 已 已 已 已 已 已 已 已

十二番字母各分五音

謂梵本中以牙齒舌喉唇五音次第排定字母十二番如次列之故云各分五音

第一番三十四字母

牙音

葛 湯 呀 訶 竭 訖

齒音

撻 擦 惹 差 倪

舌音

訶 訖 訶 訖 訶 訖

喉音

恒 捷 捺 達 那

唇音

鉢 登 末 婆 摩

下九字融轉舌喉二音

耶 羅 設 沙 薩 訶 利

第二番三十四字母

牙音

葛 湯 呀 訶 竭 訖

齒音

撻 擦 惹 差 倪

舌音

訶 訖 訶 訖 訶 訖

喉音

恒 捷 捺 達 那

唇音

鉢 登 末 婆 摩

下九字融轉舌喉二音

第三番三十四字母

牙音

耶 羅 設 沙 薩 訶 利

齒音

撻 擦 惹 差 倪

舌音

訶 訖 訶 訖 訶 訖

喉音

恒 捷 捺 達 那

唇音

鉢 登 末 婆 摩

下九字融轉舌喉二音

耶 羅 設 沙 薩 訶 利

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅 𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

唇音

鉢羅 𑖀 𑖁 末羅 𑖂 𑖃 摩羅 𑖄 𑖅

𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

下九字融轉舌喉二音

耶羅 𑖀 𑖁 囉羅 𑖂 𑖃 囉羅 𑖄 𑖅 設羅 𑖆 𑖇

𑖈 𑖉

沙羅 𑖀 薩羅 𑖂 訶羅 𑖄 利羅 𑖆

𑖈 𑖉

第四番三十四字母

牙音

葛羅 𑖀 渴羅 𑖂 𑖃 囉羅 𑖄 𑖅 訶羅 𑖆 𑖇 設羅 𑖈 𑖉

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅 𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

齒音

撈羅 𑖀 撈羅 𑖂 𑖃 撈羅 𑖄 𑖅 撈羅 𑖆 𑖇 倪羅 𑖈 𑖉

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅 𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

舌音

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅 𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅 𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

喉音

恒羅 𑖀 撻羅 𑖂 撻羅 𑖃 遠羅 𑖄 那羅 𑖅 𑖆

𑖇 𑖈 𑖉

唇音

鉢羅 𑖀 𑖁 末羅 𑖂 𑖃 摩羅 𑖄 𑖅

𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

下九字融轉舌喉二音

耶羅 𑖀 囉羅 𑖂 囉羅 𑖃 設羅 𑖄 𑖅

𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

沙羅 𑖀 薩羅 𑖂 訶羅 𑖄 利羅 𑖆

𑖈 𑖉

第五番三十四字母

牙音

葛羅 𑖀 渴羅 𑖂 𑖃 囉羅 𑖄 𑖅 訶羅 𑖆 𑖇 設羅 𑖈 𑖉

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅 𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

齒音

撈羅 𑖀 撈羅 𑖂 𑖃 撈羅 𑖄 𑖅 撈羅 𑖆 𑖇 倪羅 𑖈 𑖉

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅 𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

舌音

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅 𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅 𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

喉音

恒羅 𑖀 撻羅 𑖂 撻羅 𑖃 遠羅 𑖄 那羅 𑖅 𑖆

𑖇 𑖈 𑖉

唇音

鉢羅 𑖀 𑖁 末羅 𑖂 𑖃 摩羅 𑖄 𑖅

𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

下九字融轉舌喉二音

耶羅 𑖀 囉羅 𑖂 囉羅 𑖃 設羅 𑖄 𑖅

𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

沙羅 𑖀 薩羅 𑖂 訶羅 𑖄 利羅 𑖆

𑖈 𑖉

第六番三十四字母

牙音

葛羅 𑖀 渴羅 𑖂 𑖃 囉羅 𑖄 𑖅 訶羅 𑖆 𑖇 設羅 𑖈 𑖉

大正藏卷第

第七卷

第七卷

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

齒音

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

舌音

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

喉音

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

唇音

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

下九字融轉舌喉二音

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

沙摩 薩摩 訶摩 刹摩

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

大正藏卷第

第十三卷

第十三卷

第七番三十四字母

牙音

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

齒音

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

舌音

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

喉音

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

唇音

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

下九字融轉舌喉二音

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

耶倪 羅倪 羅倪 囉倪 訶倪 刹倪

大正藏卷第

第十三卷

第八番三十四字母

沙倪 薩倪 訶倪 刹倪

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

牙音

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

齒音

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

舌音

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

喉音

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

唇音

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

鉢擊 發擊 末擊 婆擊 摩擊

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅

下九字融轉古喉二音

耶拏 囉拏 羅拏 轉拏 設拏

𑖆 𑖇 𑖈 𑖉 𑖊 𑖋 𑖌 𑖍 𑖎

沙拏 薩拏 訶拏 刹拏

𑖏 𑖐 𑖑 𑖒 𑖓 𑖔

第九番三十四字母

牙音

葛那 渴那 訶那 竭那 該那

𑖕 𑖖 𑖗 𑖘 𑖙 𑖚

齒音

撈那 捺那 惹那 差那 倪那

𑖛 𑖜 𑖝 𑖞 𑖟 𑖠

舌音

訶那 訶那 宛那 茶那 拏那

𑖡 𑖢 𑖣 𑖤 𑖥 𑖦

喉音

怛那 遮那 捺那 達那

𑖧 𑖨 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬

𑖭 𑖮 𑖯 𑖰 𑖱 𑖲 𑖳 𑖴

唇音

鉢那 登那 末那 婆那 摩那

𑖵 𑖶 𑖷 𑖸 𑖹 𑖺 𑖻 𑖼 𑖽 𑖾

下九字融轉古喉二音

耶那 囉那 羅那 轉那 設那

𑖿 𑗀 𑗁 𑗂 𑗃 𑗄 𑗅 𑗆 𑗇

沙那 薩那 訶那 刹那

𑗈 𑗉 𑗊 𑗋 𑗌 𑗍 𑗎

第十番三十四字母

牙音

囉葛 囉渴 囉訶 囉竭 囉該

𑗏 𑗐 𑗑 𑗒 𑗓 𑗔 𑗕 𑗖

囉撈 囉捺 囉惹 囉差 囉倪

𑗗 𑗘 𑗙 𑗚 𑗛 𑗜 𑗝 𑗞 𑗟 𑗠

囉訶 囉訶 囉宛 囉茶 囉拏

𑗡 𑗢 𑗣 𑗤 𑗥 𑗦 𑗧 𑗨 𑗩 𑗪

囉沙 囉薩 囉訶 囉刹

𑗫 𑗬 𑗭 𑗮 𑗯 𑗰 𑗱 𑗲 𑗳 𑗴

囉倪 囉訶 囉宛 囉茶 囉拏

舌音

囉訶 囉訶 囉宛 囉茶 囉拏

𑗵 𑗶 𑗷 𑗸 𑗹 𑗺 𑗻 𑗼 𑗽 𑗾

囉沙 囉薩 囉訶 囉刹

𑗿 𑗀 𑗁 𑗂 𑗃 𑗄 𑗅 𑗆 𑗇 𑗈

喉音

囉怛 囉捷 囉捺 囉達 囉那

𑗉 𑗊 𑗋 𑗌 𑗍 𑗎 𑗏 𑗐 𑗑 𑗒

唇音

囉鉢 囉登 囉末 囉婆 囉摩

𑗓 𑗔 𑗕 𑗖 𑗗 𑗘 𑗙 𑗚 𑗛 𑗜

下九字融轉古喉二音

囉耶 囉囉 囉羅 囉轉 囉設

𑗡 𑗢 𑗣 𑗤 𑗥 𑗦 𑗧 𑗨 𑗩 𑗪

囉沙 囉薩 囉訶 囉刹

𑗫 𑗬 𑗭 𑗮 𑗯 𑗰 𑗱 𑗲 𑗳 𑗴

第十一番三十四字母

牙音

誡切 誡切 誡切 誡切 誡切 誡切

齒音

倪切 倪切 倪切 倪切 倪切 倪切

舌音

拏切 拏切 拏切 拏切 拏切 拏切

喉音

那切 那切 那切 那切 那切 那切

脣音

摩切 摩切 摩切 摩切 摩切 摩切

下九字紐轉舌喉二音

誡切 誡切 誡切 誡切 誡切 誡切

第十二番三十四字母

牙音

誡切 誡切 誡切 誡切 誡切 誡切

齒音

薩切 薩切 薩切 薩切 薩切 薩切

舌音

薩切 薩切 薩切 薩切 薩切 薩切

喉音

薩切 薩切 薩切 薩切 薩切 薩切

脣音

沙切 沙切 沙切 沙切 沙切 沙切

喉音

薩切 薩切 薩切 薩切 薩切 薩切

下九字紐轉舌喉二音

羅切 羅切 羅切 羅切 羅切 羅切

脣音

羅切 羅切 羅切 羅切 羅切 羅切

羅切 羅切 羅切 羅切 羅切 羅切

羅切 羅切 羅切 羅切 羅切 羅切

羅切 羅切 羅切 羅切 羅切 羅切

羅切 羅切 羅切 羅切 羅切 羅切

羅切 羅切 羅切 羅切 羅切 羅切

羅切 羅切 羅切 羅切 羅切 羅切

此十二番字母之外復有一番文字上下表戴有二囉字只是於第十番字母中向下添一

趙城縣廣勝寺

景祐天世字源卷第二

計十帝

馳

十二番字母合辨五音第二

今於十二番字母之中逢番各取牙音等五字就第一番字母牙音等字一處排列所以每番字母逐一音中共六十字五音合論總三百字向下每番融轉舌喉二音者各有九字一十二番計一百八十字合前三百都

四百八字

牙音六十字

葛 渴 哂 竭 誡

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

葛也 渴也 哂也 竭也 誡也

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

葛囉 渴囉 哂囉 竭囉 誡囉

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

葛囉 渴囉 哂囉 竭囉 誡囉

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

葛囉 渴囉 哂囉 竭囉 誡囉

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

葛囉 渴囉 哂囉 竭囉 誡囉

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

葛囉 渴囉 哂囉 竭囉 誡囉

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

葛囉 渴囉 哂囉 竭囉 誡囉

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

葛囉 渴囉 哂囉 竭囉 誡囉

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

葛囉 渴囉 哂囉 竭囉 誡囉

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

葛囉 渴囉 哂囉 竭囉 誡囉

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

葛囉 渴囉 哂囉 竭囉 誡囉

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

葛囉 渴囉 哂囉 竭囉 誡囉

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

葛囉 渴囉 哂囉 竭囉 誡囉

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

葛囉 渴囉 哂囉 竭囉 誡囉

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

葛囉 渴囉 哂囉 竭囉 誡囉

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

恒羅 撻摩 捺摩 達摩 那羅
 囉恒 囉撻 囉捺 囉達 囉那
 那恒 那撻 那捺 那達 那那
 薩恒 薩撻 薩捺 薩達 薩那

鋒 登 末 婆 摩
 鋒也 登也 末也 婆也 摩也
 鉢囉 發囉 末囉 婆囉 摩囉
 鉢羅 發羅 末羅 婆羅 摩羅
 鉢摩 登摩 末摩 婆摩 摩摩
 鉢倪 發倪 末倪 婆倪 摩倪
 鉢拏 登拏 末拏 婆拏 摩拏
 薩 薩 薩 薩 薩

第一番
 耶 囉 羅 轉 設
 沙 薩 訶 刹
 第二番
 鋒那 發那 末那 婆那 摩那
 囉鉢 囉發 囉末 囉婆 囉摩
 摩鉢 摩發 摩末 摩婆 摩摩
 薩鉢 薩發 薩末 薩婆 薩摩
 如十二番每番三十四字母中各除
 牙齒舌喉唇二十五字外餘有九字
 融轉舌喉二音聲明謂之邊際處
 音吸氣音等今以十二番一處辨之

葛根
大德性源卷第二
三
新設
新設
新設
新設

系
系
系

新
新
新
新
新

系
系
系
系
系

景祐天位字源卷第二

景祐天竺字源卷第三

十二轉聲十二番字略譯義目

天竺文字描義至多諸經論中亦志明辨所

謂字緣字界義緣義界二三相合以義義義

此不具錄今依文殊問字母經及涅槃經略

明一二

十二轉聲

用過

一切法本不主義又涅槃

經云過者不破壞故不流

故常故即是三寶眾功德

義

一切法寂靜義又云聖者

義清淨義制度義教誨義

一切法根本不可得義又

云佛法梵行廣大清淨義

一切法災禍不可得義又

云微妙甚深難得義能為

溫

衆生自在說法成吉祥義

一切法譬喻不可得義又

云最上最勝增長上上義

如來性義

一切法損減不可得義又

云如來之性最尊最上喻

如牛乳諸味中上無我法

義

一切法求不可得義又云

諸佛法性涅槃義

一切法自在不可得義又

云如來連上屈伸舉動利

益一切眾生意

一切法瀑流不可得義又

云煩惱義如來永斷一切

煩惱故

一切法化生不可得義又

云大乘義是究竟義大乘

天竺字源卷第三 第三法 經字

天竺字源卷第三

第三

六

貞暗

經典最為究竟

一切法邊際不可得義又

云能遮一切諸不淨義

一切法遠離不可得義又

云勝乘義大涅槃經於諸

經中最高為殊勝

第一卷三十四字

一切法離作業義又云於

諸眾生起大慈悲生於子

想作妙善義

一切法等虛空不可得義

又云非善文非惡文名雜

穢義不信如未秘密藏故

一切法行不可得義又名

藏義即是如未秘密藏一

切眾生皆有佛性

一切法一合不可得義又云

如未常音之義所謂如來

月濁

引時五到

月竭

天竺字源卷第三

第四

七

不誠不可

常住不變

一切法支分不可得義又

云一切諸行破壞之相

一切法連變不可得義又

云即是假義調伏一切眾

生故名依義

一切法影像不可得義又云

如來覆陰一切眾生如大

蓋義

一切法生不可得義又云

正解脫義無有老相

一切法戰敵不可得義又

云煩惱業成如粗林義

一切法智不可得義又云

是智慧義和真如法性故

一切法得不可得義又云

於閻浮提示現半身而演

說法義

不抄古未

中據七身

不慈七光

不美昨何

不悅悅七

不折切轉

不訖切轉

一切法長養不可得義又

云法身具足如滿月義

一切法究對不可得義又

云是愚癡義如小兒故

一切法執持不可得義又

云不知師恩故

一切法諱不可得義又云

非是聖義如外道故

一切法如如不可得義又

云離常畏義說微妙法故

一切法住處不可得義又名愚

癡義眾生流轉生死纏裹如蠶

蟻蠟故

一切法布施不可得義又云大

施義所謂大乘故

一切法界不可得義又云稱讚

功德義所謂三寶如須彌山高

天竺字源卷第三

第五

八

不疾切轉

不茶

不擊

不坦

不捷他速

不捺

不達

峻廣大無傾倒故

𠄎那 一切法名色不可得義又云三寶安住無傾動義

一切法勝義不可得義又云顛倒義若言三寶悉皆滅盡是人為自迷惑

𠄎鉢 一切法果報不可得義又云世間災義若言世間災起之時三寶亦盡是人愚癡違失聖旨

一切法繫縛不可得義又云佛十力義

𠄎登 一切法果報不可得義又云世間災義若言世間災起之時三寶亦盡是人愚癡違失聖旨

一切法繫縛不可得義又云佛十力義

𠄎末 一切法有不可得義又云重擔義堪任荷負無上正法

一切法我不可得義又云諸菩薩嚴峻制度義所謂大乘大獻

𠄎婆 一切法我不可得義又云諸菩薩嚴峻制度義所謂大乘大獻

一切法我不可得義又云諸菩薩嚴峻制度義所謂大乘大獻

𠄎摩 一切法我不可得義又云諸菩薩嚴峻制度義所謂大乘大獻

一切法我不可得義又云諸菩薩嚴峻制度義所謂大乘大獻

𠄎𠄎 一切法因不可得義又云心獻

一切法因不可得義又云心獻

𠄎𠄎 一切法因不可得義又云心獻

一切法因不可得義又云心獻

𠄎耶 一切法乘不可得義又云諸菩薩在在處處為諸眾生說大乘法

一切法垢染不可得義又云能壞貪欲瞋恚愚癡說真實法

一切法相續不可得義又云聲聞乘動靜不住大乘安固無動

一切法言說不可得義又云如來世尊為諸眾生雨大法雨

一切法能寂不可得義又云遠離三箭義

一切法銳弱愚昧不可得義又云具足義已得聞持一切大乘經典故

一切法真實不可得義又云為諸眾生演說正法令心歡喜故

一切法因不可得義又云心獻

一切法因不可得義又云心獻

一切法因不可得義又云心獻

一切法因不可得義又云心獻

一切法因不可得義又云心獻

一切法因不可得義又云心獻

一切法因不可得義又云心獻

一切法因不可得義又云心獻

一切法因不可得義又云心獻

一切法因不可得義又云心獻

喜義善哉世尊辭一切義

一切法盡不可得義又云名曰魔義無量諸魔不能毀壞如來秘藏故

如上一十二轉聲并第一番字母略明義旨向下十一番字母所有義理

二相生依諸經中以義承義

第二番三十四字母

一切法難作業一切法乘不可得義

一切法等虛空不可得一切法乘不可得義

一切法行不可得一切法乘不可得義

一切法一合不可得一切法乘不可得義

一切法一合不可得一切法乘不可得義

一切法一合不可得一切法乘不可得義

一切法一合不可得一切法乘不可得義

一切法一合不可得一切法乘不可得義

一切法一合不可得一切法乘不可得義

一切法一合不可得一切法乘不可得義

一切法一合不可得一切法乘不可得義

一切法一合不可得一切法乘不可得義

五世菩薩摩訶薩 第九卷 第六十

不可得義 一切法支分不可得一切法乘

不可得義

不可得義 一切法運變不可得義一切法乘

乘不可得義

不可得義 一切法影像不可得一切法乘

不可得義

不可得義 一切法生不可得一切法乘不可得義

不可得義 一切法戰敵不可得一切法乘

不可得義

不可得義 一切法智不可得一切法乘不

可得義

不可得義 一切法慢不可得一切法乘不

可得義

不可得義 一切法長養不可得一切法乘

不可得義

不可得義 一切法寬對不可得一切法乘

五世菩薩摩訶薩 第十卷 第六十一

不可得義

不可得義 一切法執持不可得一切法乘

不可得義

不可得義 一切法諍不可得一切法乘不

可得義

不可得義 一切法如如不可得一切法乘

不可得義

不可得義 一切法住處不可得一切法乘

不可得義

不可得義 一切法布施不可得一切法乘

不可得義

不可得義 一切法界不可得一切法乘不

可得義

不可得義 一切法名色不可得一切法乘

不可得義

不可得義 一切法勝義不可得一切法乘

五世菩薩摩訶薩 第十一卷 第六十二

不可得義

不可得義 一切法果報不可得一切法乘

不可得義

不可得義 一切法繫縛不可得一切法乘

不可得義

不可得義 一切法有不可得一切法乘不

可得義

不可得義 一切法我不可得一切法乘不

可得義

不可得義 一切法乘乘不可得義

不可得義

不可得義 一切法垢染不可得一切法乘

不可得義

不可得義 一切法相續不可得一切法乘

不可得義

不可得義 一切法言說不可得一切法乘

天竺字源卷第三

第十二條

囉設也合二 一切法能寂不可得一切法乘

不可得義

囉沙也合二 一切法缺弱愚昧不可得一切

法乘不可得義

囉薩也合二 一切法真實不可得一切法乘

不可得義

囉訶也合二 一切法因不可得一切法乘不可得義

囉利也合二 一切法盡不得一切法乘不可得義

第三番三十四字母

囉葛囉合二 一切法離作業一切法垢染不

可得義

囉渴囉合二 一切法等虛空不可得一切法垢

染不可得義

囉訶囉合二 一切法行不可得一切法垢染

不可得義

囉竭囉合二 一切法一合不可得一切法垢染

天竺字源卷第三

第十三條

囉識也合二 一切法支分不可得一切法垢

染不可得義

囉撈囉合二 一切法連變不可得一切法垢

染不可得義

囉擦囉合二 一切法影像不可得一切法垢

染不可得義

囉惹囉合二 一切法生不可得一切法垢染

不可得義

囉差囉合二 一切法戰敵不可得一切法垢

染不可得義

囉倪囉合二 一切法智不可得一切法垢染

不可得義

囉訶囉合二 一切法慢不可得一切法垢染

不可得義

囉訶囉合二 一切法長養不可得一切法垢染

不可得義

天竺字源卷第三

第十四條

囉症囉合二 一切法寬對不可得一切法垢染

不可得義

囉茶囉合二 一切法執持不可得一切法垢

染不可得義

囉拏囉合二 一切法諍不可得一切法垢染

可得義

囉怛囉合二 一切法如如不可得一切法垢

染不可得義

囉捷囉合二 一切法住處不可得一切法垢

染不可得義

囉捨囉合二 一切法布施不可得一切法垢

染不可得義

囉遠囉合二 一切法界不可得一切法垢染

不可得義

囉那囉合二 一切法名色不可得一切法垢

不可得義

大智度論卷第三

第十五

第五

染不可得義

目鉢囉合二 一切法勝義不可得一切法垢染

不可得義

目發囉合二 一切法果報不可得一切法垢染

不可得義

目末囉合二 一切法繫縛不可得一切法垢染

不可得義

目婆囉合二 一切法有不可得一切法垢染

不可得義

目摩囉合二 一切法我不可得一切法垢染

不可得義

目耶囉合二 一切法乘不可得一切法垢染不

可得義

目囉囉合二 一切法垢染垢染不可得義

一切法相類不可得一切法垢染

不可得義

大智度論卷第三

第十六

第五

染不可得義

目嚩囉合二 一切法言說不可得一切法垢

染不可得義

目設囉合二 一切法能寂不可得一切法垢

染不可得義

目沙囉合二 一切法鈍弱愚昧不可得一切

法垢染不可得義

目藍囉合二 一切法真實不可得一切法垢

染不可得義

目訶囉合二 一切法因不可得一切法垢染

不可得義

目刺囉合二 一切法盡不可得一切法垢染

不可得義

第四番三十四字母

目葛囉合二 一切法離作業一切法相類不

可得義

目渴囉合二 一切法等虛空不可得一切法

大智度論卷第三

第十七

第五

相類不可得義

目呬囉合二 一切法行不可得一切法相類

不可得義

目竭囉合二 一切法一合不可得一切法相

類不可得義

目誡囉合二 一切法支分不可得一切法相

類不可得義

目撈囉合二 一切法運變不可得一切法相

類不可得義

目擦囉合二 一切法影像不可得一切法相

類不可得義

目惹囉合二 一切法生不可得一切法相類

不可得義

目差囉合二 一切法戰敵不可得一切法相

類不可得義

目倪囉合二 一切法智不可得一切法相類

第五番三十四字母

天竺字源卷第三

第二十一條

說字

𠄎𠄎

合二

一切法離作業一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法等虛空不可得一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法行不可得一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法一合不可得一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法支分不可得一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法遷變不可得一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法影像不可得一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法生不可得一切法言說不可得義

天竺字源卷第三

第二十二條

說字

𠄎𠄎

合二

一切法戰敵不可得一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法智不可得一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法慢不可得一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法長養不可得一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法寬對不可得一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法執持不可得一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法諍不可得一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法如如不可得一切法言說不可得義

天竺字源卷第三

第二十三條

說字

𠄎𠄎

合二

一切法住處不可得一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法布施不可得一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法界不可得一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法名色不可得一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法勝義不可得一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法果報不可得一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法繫縛不可得一切法言說不可得義

𠄎𠄎

合二

一切法有不可得一切法言說不可得義

不可得義

摩訶 合二 一切法我不可得一切法言說

不可得義

耶 合二 一切法乘不可得一切法言說

不可得義

羅 合二 一切法垢染不可得一切法言說

說不可得義

羅 合二 一切法相貌不可得一切法言說

說不可得義

設 合二 一切法言說言說不可得義

說不可得義

沙 合二 一切法能寂不可得一切法言說

法言說不可得義

薩 合二 一切法缺弱愚昧不可得一切法言說

說不可得義

薩 合二 一切法真實不可得一切法言說

訶 合二 一切法因不可得一切法言說

不可得義

刺 合二 一切法盡不可得一切法言說

不可得義

第六番三十四字母

葛 合二 一切法難作業一切法我不可得義

得義

渴 合二 一切法等虛空不可得一切法

我不可得義

啞 合二 一切法行不可得一切法我不可得義

可得義

竭 合二 一切法一合不可得一切法我不可得義

不可得義

談 合二 一切法支分不可得一切法我不可得義

不可得義

撈 合二 一切法邊量不可得一切法我不可得義

搤 合二 一切法影像不可得一切法我不可得義

不可得義

惹 合二 一切法生不可得一切法我不可得義

可得義

莫 合二 一切法戰敵不可得一切法我不可得義

不可得義

倪 合二 一切法智不可得一切法我不可得義

可得義

折 合二 一切法慢不可得一切法我不可得義

可得義

訛 合二 一切法長養不可得一切法我不可得義

不可得義

疵 合二 一切法寬對不可得一切法我不可得義

可得義

茶 合二 一切法執持不可得一切法我不可得義

可得義

天竺字源卷第三

第二十七條

摩字

𠵼擊摩 合二 一切法論不可得一切法我不

可得義

𠵼怛摩 合二 一切法如不可得一切法我

不可得義

𠵼捷摩 合二 一切法住處不可得一切法我

不可得義

𠵼捺摩 合二 一切法布施不可得一切法我

不可得義

𠵼達摩 合二 一切法界不可得一切法我不

可得義

𠵼那摩 合二 一切法名色不可得一切法我

不可得義

𠵼鉢摩 合二 一切法勝義不可得一切法我

不可得義

𠵼發摩 合二 一切法果報不可得一切法我

不可得義

天竺字源卷第三

第二十八條

摩字

𠵼末摩 合二 一切法繫縛不可得一切法我

不可得義

𠵼婆摩 合二 一切法有不可得一切法我不

可得義

𠵼摩 合二 一切法我不可得義

𠵼耶摩 合二 一切法乘不可得一切法我不

可得義

𠵼羅摩 合二 一切法垢染不可得一切法我

不可得義

𠵼羅摩 合二 一切法相貌不可得一切法我

不可得義

𠵼縛摩 合二 一切法言說不可得一切法我

不可得義

𠵼設摩 合二 一切法能寂不可得一切法我

不可得義

𠵼沙摩 合二 一切法鈍弱愚昧不可得一切

天竺字源卷第三

第二十九條

摩字

𠵼薩摩 合二 法我不可得義

一切法真實不可得一切法我

𠵼訶摩 合二 一切法因不可得一切法我不

可得義

𠵼剎摩 合二 一切法盡不可得一切法我不

可得義

第七番三十四字母

𠵼葛倪 合二 一切法難作業一切法智不可

得義

𠵼渴倪 合二 一切法等虛空不可得一切法

智不可得義

𠵼呬倪 合二 一切法行不可得一切法智不

可得義

𠵼竭倪 合二 一切法一合不可得一切法智不

可得義

系誠切倪合二一切法支分不可得一切法智

不可得義

系撈切倪合二一切法邊際不可得一切法智

不可得義

系擦切倪合二一切法影像不可得一切法智

不可得義

系惹切倪合二一切法生不可得一切法智

不可得義

系差切倪合二一切法戰敵不可得一切法智

不可得義

系倪切倪合二一切法智不可得義

不可得義

系浙切倪合二一切法慢不可得一切法智

不可得義

系說切倪合二一切法長養不可得一切法智

不可得義

系疾切倪合二一切法寬對不可得一切法智

不可得義

系茶切倪合二一切法執持不可得一切法智

不可得義

系拏切倪合二一切法諱不可得一切法智

不可得義

系但切倪合二一切法如不可得一切法智

不可得義

系據切倪合二一切法住處不可得一切法智

不可得義

系捨切倪合二一切法布施不可得一切法智

不可得義

系違切倪合二一切法界不可得一切法智

不可得義

系那切倪合二一切法名色不可得一切法智

不可得義

系鉢切倪合二一切法勝義不可得一切法智

不可得義

系受切倪合二一切法果報不可得一切法智

不可得義

系末切倪合二一切法繫縛不可得一切法智

不可得義

系婆切倪合二一切法有不可得一切法智

不可得義

系摩切倪合二一切法我不可得一切法智

不可得義

系耶切倪合二一切法乘不可得一切法智

不可得義

系羅切倪合二一切法垢染不可得一切法智

不可得義

系羅切倪合二一切法相貌不可得一切法智

不可得義

系躡切倪合二一切法言說不可得一切法智

不可得義

系說倪合二一切法能寂不可得一切法智

不可得義

系沙倪合二一切法缺弱愚昧不可得一切

法智不可得義

系薩倪合二一切法真實不可得一切法智

不可得義

系訶倪合二一切法因不可得一切法智不

可得義

系刹倪合二一切法盡不可得一切法智不

可得義

第八番三十四字母

系葛拏合二一切法離作業一切法諱不可

得義

系渴拏合二一切法等虛空不可得一切法

諱不可得義

系哖拏合二一切法行不可得一切法諱不

系竭拏合二一切法一合不可得一切法諱不

可得義

系誠拏合二一切法支分不可得一切法諱

可得義

系抄拏合二一切法邊變不可得一切法諱不可得義

不可得義

系擦拏合二一切法影像不可得一切法諱

不可得義

系惹拏合二一切法不可得一切法諱不可

得義

系差拏合二一切法戰敵不可得一切法諱

不可得義

系倪拏合二一切法智不可得一切法諱不

可得義

系折拏合二一切法慢不可得一切法諱不可

得義

系說拏合二一切法長養不可得一切法諱

不可得義

系疵拏合二一切法寬對不可得一切法諱不

可得義

系茶拏合二一切法執持不可得一切法諱

不可得義

系拏合二一切法諱諱不可得義

不可得義

系捷拏合二一切法住處不可得一切法諱

不可得義

系捺拏合二一切法布施不可得一切法諱

不可得義

系達拏合二一切法界不可得一切法諱不

可得義

系那拏合二一切法名色不可得一切法諱不

可得義

可得義

𠵼鉢拏

合二

一切法勝義不可得一切法諍不
可得義

𠵼登拏

合二

一切法果報不可得一切法諍不
可得義

𠵼末拏

合二

一切法繫縛不可得一切法諍不
可得義

𠵼婆拏

合二

一切法有不可得一切法諍不
可得義

𠵼摩拏

合二

一切法我不可得一切法諍不
可得義

𠵼耶拏

合二

一切法乘不可得一切法諍不
可得義

𠵼羅拏

合二

一切法垢染不可得一切法諍
不可得義

𠵼羅拏

合二

一切法相類不可得一切法諍
不可得義

不可得義

𠵼轉拏

合二

一切法言說不可得一切法諍
不可得義

𠵼設拏

合二

一切法能寂不可得一切法諍
不可得義

𠵼沙拏

合二

一切法鈍弱愚昧不可得一切
法諍不可得義

𠵼薩拏

合二

一切法真實不可得一切法諍
不可得義

𠵼訶拏

合二

一切法因不可得一切法諍不
可得義

𠵼剎拏

合二

一切法盡不可得一切法諍不
可得義

第九番三十四字母

𠵼葛那

合二

一切法離作業一切法名色不
可得義

不可得義

𠵼渴那

合二

一切法等虛空不可得一切法
名色不可得義

𠵼啞那

合二

一切法行不可得一切法名色
不可得義

𠵼竭那

合二

一切法一合不可得一切法名
色不可得義

𠵼識

切那合二

一切法支分不可得一切法名
色不可得義

𠵼撈那

切那合二

一切法遷變不可得一切法名
色不可得義

𠵼擦那

切那合二

一切法影像不可得一切法名
色不可得義

𠵼惹那

切那合二

一切法生不可得一切法名色
不可得義

𠵼差那

切那合二

一切法戰敵不可得一切法名
色不可得義

六字字海卷第三 第二十八條 佛字
𠄎倪切那合二 一切法智不可得一切法名色

不可得義

𠄎忻切那合二 一切法慢不可得一切法名色

不可得義

𠄎訛切那合二 一切法長養不可得一切法名

色不可得義

𠄎疵切那合二 一切法寬對不可得一切法名

色不可得義

𠄎茶那合二 一切法執持不可得一切法名

色不可得義

𠄎拏那合二 一切法諱不可得一切法名

不可得義

𠄎怛那合二 一切法如不可得一切法名

色不可得義

𠄎捷切那合二 一切法住處不可得一切法名

色不可得義

六字字海卷第三 第二十九條 佛字
𠄎捺那合二 一切法布施不可得一切法名

色不可得義

𠄎遠那合二 一切法界不可得一切法名色

不可得義

𠄎那合二 一切法名色名色不可得義

𠄎鉢那合二 一切法勝義不可得一切法名

色不可得義

𠄎登那合二 一切法果報不可得一切法名

色不可得義

𠄎末那合二 一切法繫縛不可得一切法名

色不可得義

𠄎婆那合二 一切法有不可得一切法名色

不可得義

𠄎摩那合二 一切法我不可得一切法名色

不可得義

𠄎耶那合二 一切法乘不可得一切法名色不

六字字海卷第三 第三十條 佛字
𠄎得義

𠄎羅那合二 一切法垢染不可得一切法名

色不可得義

𠄎羅那合二 一切法相貌不可得一切法名

色不可得義

𠄎轉那合二 一切法言說不可得一切法名

色不可得義

𠄎設那合二 一切法能寂不可得一切法名

色不可得義

𠄎沙那合二 一切法鈇弱愚昧不可得一切

法名色不可得義

𠄎薩那合二 一切法真實不可得一切法名

色不可得義

𠄎訶那合二 一切法因不可得一切法名色

不可得義

𠄎利那合二 一切法盡不可得一切法名色不

可得義

第十番三十四字母

囉葛

二合

一切法垢染不可得一切法離

作業義

囉鴻

二合

一切法垢染不可得一切法非

虛空不可得義

囉時

二合

一切法垢染不可得一切法行

不可得義

囉竭

二合

一切法垢染不可得一切法一

合不可得義

囉誡

二合

一切法垢染不可得一切法支

分不可得義

囉撻

二合

一切法垢染不可得一切法還

變不可得義

囉憞

二合

一切法垢染不可得一切法影像

不可得義

囉惹

二合

一切法垢染不可得一切法生

不可得義

囉差

二合

一切法垢染不可得一切法戰

敵不可得義

囉倪

二合

一切法垢染不可得一切法智

不可得義

囉斯

二合

一切法垢染不可得一切法慢

不可得義

囉說

二合

一切法垢染不可得一切法長

養不可得義

囉痲

二合

一切法垢染不可得一切法寬

對不可得義

囉茶

二合

一切法垢染不可得一切法執

持不可得義

囉寧

二合

一切法垢染不可得一切法靜

不可得義

囉怛

二合

一切法垢染不可得一切法如

如不可得義

囉捷

二合

一切法垢染不可得一切法住

處不可得義

囉捺

二合

一切法垢染不可得一切法布

施不可得義

囉達

二合

一切法垢染不可得一切法界

不可得義

囉那

二合

一切法垢染不可得一切法名

色不可得義

囉鉢

二合

一切法垢染不可得一切法勝

義不可得義

囉變

二合

一切法垢染不可得一切法果

報不可得義

囉末

二合

一切法垢染不可得一切法繫

縛不可得義

天字通釋卷三

第四十五

釋義

𠄎 囉婆

合二

一切法垢染不可得一切法有

不可得義

𠄎 囉摩

合二

一切法垢染不可得一切法我

不可得義

𠄎 囉耶

合二

一切法垢染不可得一切法乘

不可得義

𠄎 囉囉

合二

一切法垢染垢染不可得義

𠄎 囉羅

合二

一切法垢染不可得一切法相

貌不可得義

𠄎 囉嚩

合二

一切法垢染不可得一切法言

說不可得義

𠄎 囉設

合二

一切法垢染不可得一切法能

寂不可得義

𠄎 囉沙

合二

一切法垢染不可得一切法鏡

弱愚昧不可得義

𠄎 囉薩

合二

一切法垢染不可得一切法具

天字通釋卷三

第四十六

釋義

𠄎 囉訶

合二

一切法垢染不可得一切法因

不可得義

𠄎 囉刹

合二

一切法垢染不可得一切法盡

不可得義

第十一番三十四字母

𠄎 囉葛

合二

一切法支分不可得一切法離

作業義

𠄎 囉渴

合二

一切法支分不可得一切法等

虛空不可得義

𠄎 囉呬

合二

一切法支分不可得一切法行

不可得義

𠄎 囉竭

合二

一切法支分不可得一切法一

合不可得義

𠄎 囉

𠄎 囉

合二

一切法智不可得一切法邊變不可得義

天字通釋卷三

第四十七

釋義

𠄎 囉憐

合二

一切法智不可得一切法影像

不可得義

𠄎 囉惹

合二

一切法智不可得一切法生不

可得義

𠄎 囉差

合二

一切法智不可得一切法戰敵

不可得義

𠄎 囉

合二

一切法智不可得義

𠄎 囉

合二

一切法諱不可得一切法慢不

可得義

𠄎 囉

合二

一切法諱不可得一切法長養

不可得義

𠄎 囉

合二

一切法諱不可得一切法寬對

不可得義

𠄎 囉

合二

一切法諱不可得一切法執持

不可得義

𠄎 囉

合二

一切法諱不可得義

𠄎那怛合二一切法名色不可得一切法如

如不可得義

𠄎那捷合二一切法名色不可得一切法住

處不可得義

𠄎那捺合二一切法名色不可得一切法布

施不可得義

𠄎那達合二一切法名色不可得一切法界

不可得義

𠄎那合二一切法名色不可得義

𠄎摩鉢合二一切法我不可得一切法勝義

不可得義

𠄎摩爰合二一切法我不可得一切法果報

不可得義

𠄎摩末合二一切法我不可得一切法繫縛

不可得義

𠄎摩婆合二一切法我不可得一切法有不可

得義

𠄎摩合二一切法我不可得義

𠄎談耶合二一切法支分不可得一切法業

不可得義

𠄎談羅合二一切法支分不可得一切法垢

染不可得義

𠄎談羅合二一切法支分不可得一切法相

貌不可得義

𠄎談躡合二一切法支分不可得一切法言

說不可得義

𠄎談設合二一切法支分不可得一切法能

寂不可得義

𠄎談沙合二一切法支分不可得一切法能

弱愚昧不可得義

𠄎談薩合二一切法支分不可得一切法真

實不可得義

𠄎談訶合二一切法支分不可得一切法因

不可得義

𠄎談利合二一切法支分不可得一切法盡

不可得義

第十二番三十四字母

𠄎薩葛合二一切法真實不可得一切法離

作業義

𠄎薩渴合二一切法真實不可得一切法手

虛空不可得義

𠄎捺𠄎合二一切法布施不可得一切法行

不可得義

𠄎捺竭合二一切法布施不可得一切法一

合不可得義

𠄎談𠄎合二一切法支分不可得如如不可得

垢染不可得義

𠄎談撈合二一切法能寂不可得一切法遷變不

天竺字源卷第三

第五十二號

摩訶

可得義

𠄎設擦七見切
二合 一切法能寂不可得一切法影

像不可得義

𠄎末惹八五切
二合 一切法繫縛不可得一切法生

不可得義

𠄎末差昨何切
二合 一切法繫縛不可得一切法戰

敵不可得義

𠄎倪倪也切
直呼 一切法智不可得義

𠄎沙晰皆輔切
二合 一切法鈇弱愚昧不可得一切法

慢不可得義

𠄎沙說鼻輔切
二合 一切法鈇弱愚昧不可得一切法

長養不可得義

𠄎捺疵尼離切
二合 一切法布施不可得一切法究

對不可得義

𠄎捺茶合二
一切法布施不可得一切法執持

不可得義

天竺字源卷第三

第五十二號

摩訶

諱不可得義

𠄎沙擊合二
一切法鈇弱愚昧不可得一切法

不可得義

𠄎薩怛合二
一切法真實不可得一切法如如

趣不可得義

𠄎薩捷徒達切
二合 一切法真實不可得一切法住

施不可得義

𠄎末捺合二
一切法繫縛不可得一切法布

𠄎末達合二
一切法繫縛不可得一切法界

報不可得義

𠄎囉怛薩那合四
一切法垢染不可得如如不可

得真實不可得名色不可得義

𠄎薩鉢合二
一切法真實不可得一切法勝

義不可得義

𠄎薩愛合二
一切法真實不可得一切法果

報不可得義

天竺字源卷第三

第五十三號

摩訶

縛不可得義

𠄎捺末合二
一切法布施不可得一切法繫

不可得義

𠄎捺婆合二
一切法布施不可得一切法有

我不可得義

𠄎囉刺摩合三
一切法垢染不可得盡不可得

我不可得義

𠄎囉刺摩哩耶合五
一切法垢染不可得盡不可得

得義

𠄎薩怛囉合三
一切法真實不可得如如不可

得垢染不可得義

𠄎薩怛哩也合四
一切法真實不可得如如不可

得垢染不可得乘木可得義

𠄎羅怛合二
一切法相類不可得一切法如

如不可得義

𠄎鉢怛合二
一切法勝義不可得一切法如如不

正字源卷第三

第三十四

字

可得義

兀葛多合二一切法離作業一切法如如不

可得義

兀葛怛野合三一切法離作業如如不可得言

說不可得義

兀浙舊切設合二一切法慢不可得一切法能寂

不可得義

兀浙沙合二一切法慢不可得一切法欲弱

愚昧不可得義

兀浙薩合二一切法慢不可得一切法真實

不可得義

兀薩訶合二一切法真實不可得一切法因

不可得義

兀薩利合二一切法真實不可得一切法盡

不可得義

景祐天竺字源卷第三

越城縣廣勝寺

異種天竺字源卷第四

計三十二節

馳

釋迦牟尼教天竺元祿御光覺大師賜名沙門目譯華集

單開十二番生字者逐番各以十二轉聲裝戴
字母單單而開兼本合數都計四十八百九
十六字十二轉聲不計其數

第一番生字

牙音

葛箇吉繼骨故計

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅 𑖆 𑖇 𑖈 𑖉 𑖊 𑖋

該鼓詰紺各

𑖌 𑖍 𑖎 𑖏 𑖐 𑖑 𑖒 𑖓 𑖔 𑖕 𑖖 𑖗

渴珂詰契窟枯

𑖘 𑖙 𑖚 𑖛 𑖜 𑖝 𑖞 𑖟 𑖠 𑖡 𑖢 𑖣

結懈庫靠穢

𑖤 𑖥 𑖦 𑖧 𑖨 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬 𑖭 𑖮 𑖯

格

𑖰 𑖱 𑖲 𑖳 𑖴 𑖵 𑖶 𑖷 𑖸 𑖹 𑖺 𑖻

𑖼 𑖽 𑖾 𑖿 𑗀 𑗁 𑗂 𑗃 𑗄 𑗅 𑗆 𑗇 𑗈 𑗉 𑗊 𑗋 𑗌 𑗍 𑗎 𑗏 𑗐 𑗑 𑗒 𑗓 𑗔 𑗕 𑗖 𑗗 𑗘 𑗙 𑗚 𑗛 𑗜 𑗝 𑗞 𑗟 𑗠 𑗡 𑗢 𑗣 𑗤 𑗥 𑗦 𑗧 𑗨 𑗩 𑗪 𑗫 𑗬 𑗭 𑗮 𑗯 𑗰 𑗱 𑗲 𑗳 𑗴 𑗵 𑗶 𑗷 𑗸 𑗹 𑗺 𑗻 𑗼 𑗽 𑗾 𑗿 𑘀 𑘁 𑘂 𑘃 𑘄 𑘅 𑘆 𑘇 𑘈 𑘉 𑘊 𑘋 𑘌 𑘍 𑘎 𑘏 𑘐 𑘑 𑘒 𑘓 𑘔 𑘕 𑘖 𑘗 𑘘 𑘙 𑘚 𑘛 𑘜 𑘝 𑘞 𑘟 𑘠 𑘡 𑘢 𑘣 𑘤 𑘥 𑘦 𑘧 𑘨 𑘩 𑘪 𑘫 𑘬 𑘭 𑘮 𑘯 𑘰 𑘱 𑘲 𑘳 𑘴 𑘵 𑘶 𑘷 𑘸 𑘹 𑘺 𑘻 𑘼 𑘽 𑘾 𑘿 𑙀 𑙁 𑙂 𑙃 𑙄 𑙅 𑙆 𑙇 𑙈 𑙉 𑙊 𑙋 𑙌 𑙍 𑙎 𑙏 𑙐 𑙑 𑙒 𑙓 𑙔 𑙕 𑙖 𑙗 𑙘 𑙙 𑙚 𑙛 𑙜 𑙝 𑙞 𑙟 𑙠 𑙡 𑙢 𑙣 𑙤 𑙥 𑙦 𑙧 𑙨 𑙩 𑙪 𑙫 𑙬 𑙭 𑙮 𑙯 𑙰 𑙱 𑙲 𑙳 𑙴 𑙵 𑙶 𑙷 𑙸 𑙹 𑙺 𑙻 𑙼 𑙽 𑙾 𑙿 𑚀 𑚁 𑚂 𑚃 𑚄 𑚅 𑚆 𑚇 𑚈 𑚉 𑚊 𑚋 𑚌 𑚍 𑚎 𑚏 𑚐 𑚑 𑚒 𑚓 𑚔 𑚕 𑚖 𑚗 𑚘 𑚙 𑚚 𑚛 𑚜 𑚝 𑚞 𑚟 𑚠 𑚡 𑚢 𑚣 𑚤 𑚥 𑚦 𑚧 𑚨 𑚩 𑚪 𑚫 𑚬 𑚭 𑚮 𑚯 𑚰 𑚱 𑚲 𑚳 𑚴 𑚵 𑚶 𑚷 𑚸 𑚹 𑚺 𑚻 𑚼 𑚽 𑚾 𑚿 𑛀 𑛁 𑛂 𑛃 𑛄 𑛅 𑛆 𑛇 𑛈 𑛉 𑛊 𑛋 𑛌 𑛍 𑛎 𑛏 𑛐 𑛑 𑛒 𑛓 𑛔 𑛕 𑛖 𑛗 𑛘 𑛙 𑛚 𑛛 𑛜 𑛝 𑛞 𑛟 𑛠 𑛡 𑛢 𑛣 𑛤 𑛥 𑛦 𑛧 𑛨 𑛩 𑛪 𑛫 𑛬 𑛭 𑛮 𑛯 𑛰 𑛱 𑛲 𑛳 𑛴 𑛵 𑛶 𑛷 𑛸 𑛹 𑛺 𑛻 𑛼 𑛽 𑛾 𑛿 𑜀 𑜁 𑜂 𑜃 𑜄 𑜅 𑜆 𑜇 𑜈 𑜉 𑜊 𑜋 𑜌 𑜍 𑜎 𑜏 𑜐 𑜑 𑜒 𑜓 𑜔 𑜕 𑜖 𑜗 𑜘 𑜙 𑜚 𑜛 𑜜 𑜝 𑜞 𑜟 𑜠 𑜡 𑜢 𑜣 𑜤 𑜥 𑜦 𑜧 𑜨 𑜩 𑜪 𑜫 𑜬 𑜭 𑜮 𑜯 𑜰 𑜱 𑜲 𑜳 𑜴 𑜵 𑜶 𑜷 𑜸 𑜹 𑜺 𑜻 𑜼 𑜽 𑜾 𑜿 𑝀 𑝁 𑝂 𑝃 𑝄 𑝅 𑝆 𑝇 𑝈 𑝉 𑝊 𑝋 𑝌 𑝍 𑝎 𑝏 𑝐 𑝑 𑝒 𑝓 𑝔 𑝕 𑝖 𑝗 𑝘 𑝙 𑝚 𑝛 𑝜 𑝝 𑝞 𑝟 𑝠 𑝡 𑝢 𑝣 𑝤 𑝥 𑝦 𑝧 𑝨 𑝩 𑝪 𑝫 𑝬 𑝭 𑝮 𑝯 𑝰 𑝱 𑝲 𑝳 𑝴 𑝵 𑝶 𑝷 𑝸 𑝹 𑝺 𑝻 𑝼 𑝽 𑝾 𑝿 𑞀 𑞁 𑞂 𑞃 𑞄 𑞅 𑞆 𑞇 𑞈 𑞉 𑞊 𑞋 𑞌 𑞍 𑞎 𑞏 𑞐 𑞑 𑞒 𑞓 𑞔 𑞕 𑞖 𑞗 𑞘 𑞙 𑞚 𑞛 𑞜 𑞝 𑞞 𑞟 𑞠 𑞡 𑞢 𑞣 𑞤 𑞥 𑞦 𑞧 𑞨 𑞩 𑞪 𑞫 𑞬 𑞭 𑞮 𑞯 𑞰 𑞱 𑞲 𑞳 𑞴 𑞵 𑞶 𑞷 𑞸 𑞹 𑞺 𑞻 𑞼 𑞽 𑞾 𑞿 𑟀 𑟁 𑟂 𑟃 𑟄 𑟅 𑟆 𑟇 𑟈 𑟉 𑟊 𑟋 𑟌 𑟍 𑟎 𑟏 𑟐 𑟑 𑟒 𑟓 𑟔 𑟕 𑟖 𑟗 𑟘 𑟙 𑟚 𑟛 𑟜 𑟝 𑟞 𑟟 𑟠 𑟡 𑟢 𑟣 𑟤 𑟥 𑟦 𑟧 𑟨 𑟩 𑟪 𑟫 𑟬 𑟭 𑟮 𑟯 𑟰 𑟱 𑟲 𑟳 𑟴 𑟵 𑟶 𑟷 𑟸 𑟹 𑟺 𑟻 𑟼 𑟽 𑟾 𑟿 𑠀 𑠁 𑠂 𑠃 𑠄 𑠅 𑠆 𑠇 𑠈 𑠉 𑠊 𑠋 𑠌 𑠍 𑠎 𑠏 𑠐 𑠑 𑠒 𑠓 𑠔 𑠕 𑠖 𑠗 𑠘 𑠙 𑠚 𑠛 𑠜 𑠝 𑠞 𑠟 𑠠 𑠡 𑠢 𑠣 𑠤 𑠥 𑠦 𑠧 𑠨 𑠩 𑠪 𑠫 𑠬 𑠭 𑠮 𑠯 𑠰 𑠱 𑠲 𑠳 𑠴 𑠵 𑠶 𑠷 𑠸 𑠹 𑠺 𑠻 𑠼 𑠽 𑠾 𑠿 𑡀 𑡁 𑡂 𑡃 𑡄 𑡅 𑡆 𑡇 𑡈 𑡉 𑡊 𑡋 𑡌 𑡍 𑡎 𑡏 𑡐 𑡑 𑡒 𑡓 𑡔 𑡕 𑡖 𑡗 𑡘 𑡙 𑡚 𑡛 𑡜 𑡝 𑡞 𑡟 𑡠 𑡡 𑡢 𑡣 𑡤 𑡥 𑡦 𑡧 𑡨 𑡩 𑡪 𑡫 𑡬 𑡭 𑡮 𑡯 𑡰 𑡱 𑡲 𑡳 𑡴 𑡵 𑡶 𑡷 𑡸 𑡹 𑡺 𑡻 𑡼 𑡽 𑡾 𑡿 𑢀 𑢁 𑢂 𑢃 𑢄 𑢅 𑢆 𑢇 𑢈 𑢉 𑢊 𑢋 𑢌 𑢍 𑢎 𑢏 𑢐 𑢑 𑢒 𑢓 𑢔 𑢕 𑢖 𑢗 𑢘 𑢙 𑢚 𑢛 𑢜 𑢝 𑢞 𑢟 𑢠 𑢡 𑢢 𑢣 𑢤 𑢥 𑢦 𑢧 𑢨 𑢩 𑢪 𑢫 𑢬 𑢭 𑢮 𑢯 𑢰 𑢱 𑢲 𑢳 𑢴 𑢵 𑢶 𑢷 𑢸 𑢹 𑢺 𑢻 𑢼 𑢽 𑢾 𑢿 𑣀 𑣁 𑣂 𑣃 𑣄 𑣅 𑣆 𑣇 𑣈 𑣉 𑣊 𑣋 𑣌 𑣍 𑣎 𑣏 𑣐 𑣑 𑣒 𑣓 𑣔 𑣕 𑣖 𑣗 𑣘 𑣙 𑣚 𑣛 𑣜 𑣝 𑣞 𑣟 𑣠 𑣡 𑣢 𑣣 𑣤 𑣥 𑣦 𑣧 𑣨 𑣩 𑣪 𑣫 𑣬 𑣭 𑣮 𑣯 𑣰 𑣱 𑣲 𑣳 𑣴 𑣵 𑣶 𑣷 𑣸 𑣹 𑣺 𑣻 𑣼 𑣽 𑣾 𑣿 𑤀 𑤁 𑤂 𑤃 𑤄 𑤅 𑤆 𑤇 𑤈 𑤉 𑤊 𑤋 𑤌 𑤍 𑤎 𑤏 𑤐 𑤑 𑤒 𑤓 𑤔 𑤕 𑤖 𑤗 𑤘 𑤙 𑤚 𑤛 𑤜 𑤝 𑤞 𑤟 𑤠 𑤡 𑤢 𑤣 𑤤 𑤥 𑤦 𑤧 𑤨 𑤩 𑤪 𑤫 𑤬 𑤭 𑤮 𑤯 𑤰 𑤱 𑤲 𑤳 𑤴 𑤵 𑤶 𑤷 𑤸 𑤹 𑤺 𑤻 𑤼 𑤽 𑤾 𑤿 𑥀 𑥁 𑥂 𑥃 𑥄 𑥅 𑥆 𑥇 𑥈 𑥉 𑥊 𑥋 𑥌 𑥍 𑥎 𑥏 𑥐 𑥑 𑥒 𑥓 𑥔 𑥕 𑥖 𑥗 𑥘 𑥙 𑥚 𑥛 𑥜 𑥝 𑥞 𑥟 𑥠 𑥡 𑥢 𑥣 𑥤 𑥥 𑥦 𑥧 𑥨 𑥩 𑥪 𑥫 𑥬 𑥭 𑥮 𑥯 𑥰 𑥱 𑥲 𑥳 𑥴 𑥵 𑥶 𑥷 𑥸 𑥹 𑥺 𑥻 𑥼 𑥽 𑥾 𑥿 𑦀 𑦁 𑦂 𑦃 𑦄 𑦅 𑦆 𑦇 𑦈 𑦉 𑦊 𑦋 𑦌 𑦍 𑦎 𑦏 𑦐 𑦑 𑦒 𑦓 𑦔 𑦕 𑦖 𑦗 𑦘 𑦙 𑦚 𑦛 𑦜 𑦝 𑦞 𑦟 𑦠 𑦡 𑦢 𑦣 𑦤 𑦥 𑦦 𑦧 𑦨 𑦩 𑦪 𑦫 𑦬 𑦭 𑦮 𑦯 𑦰 𑦱 𑦲 𑦳 𑦴 𑦵 𑦶 𑦷 𑦸 𑦹 𑦺 𑦻 𑦼 𑦽 𑦾 𑦿 𑧀 𑧁 𑧂 𑧃 𑧄 𑧅 𑧆 𑧇 𑧈 𑧉 𑧊 𑧋 𑧌 𑧍 𑧎 𑧏 𑧐 𑧑 𑧒 𑧓 𑧔 𑧕 𑧖 𑧗 𑧘 𑧙 𑧚 𑧛 𑧜 𑧝 𑧞 𑧟 𑧠 𑧡 𑧢 𑧣 𑧤 𑧥 𑧦 𑧧 𑧨 𑧩 𑧪 𑧫 𑧬 𑧭 𑧮 𑧯 𑧰 𑧱 𑧲 𑧳 𑧴 𑧵 𑧶 𑧷 𑧸 𑧹 𑧺 𑧻 𑧼 𑧽 𑧾 𑧿 𑨀 𑨁 𑨂 𑨃 𑨄 𑨅 𑨆 𑨇 𑨈 𑨉 𑨊 𑨋 𑨌 𑨍 𑨎 𑨏 𑨐 𑨑 𑨒 𑨓 𑨔 𑨕 𑨖 𑨗 𑨘 𑨙 𑨚 𑨛 𑨜 𑨝 𑨞 𑨟 𑨠 𑨡 𑨢 𑨣 𑨤 𑨥 𑨦 𑨧 𑨨 𑨩 𑨪 𑨫 𑨬 𑨭 𑨮 𑨯 𑨰 𑨱 𑨲 𑨳 𑨴 𑨵 𑨶 𑨷 𑨸 𑨹 𑨺 𑨻 𑨼 𑨽 𑨾 𑨿 𑩀 𑩁 𑩂 𑩃 𑩄 𑩅 𑩆 𑩇 𑩈 𑩉 𑩊 𑩋 𑩌 𑩍 𑩎 𑩏 𑩐 𑩑 𑩒 𑩓 𑩔 𑩕 𑩖 𑩗 𑩘 𑩙 𑩚 𑩛 𑩜 𑩝 𑩞 𑩟 𑩠 𑩡 𑩢 𑩣 𑩤 𑩥 𑩦 𑩧 𑩨 𑩩 𑩪 𑩫 𑩬 𑩭 𑩮 𑩯 𑩰 𑩱 𑩲 𑩳 𑩴 𑩵 𑩶 𑩷 𑩸 𑩹 𑩺 𑩻 𑩼 𑩽 𑩾 𑩿 𑪀 𑪁 𑪂 𑪃 𑪄 𑪅 𑪆 𑪇 𑪈 𑪉 𑪊 𑪋 𑪌 𑪍 𑪎 𑪏 𑪐 𑪑 𑪒 𑪓 𑪔 𑪕 𑪖 𑪗 𑪘 𑪙 𑪚 𑪛 𑪜 𑪝 𑪞 𑪟 𑪠 𑪡 𑪢 𑪣 𑪤 𑪥 𑪦 𑪧 𑪨 𑪩 𑪪 𑪫 𑪬 𑪭 𑪮 𑪯 𑪰 𑪱 𑪲 𑪳 𑪴 𑪵 𑪶 𑪷 𑪸 𑪹 𑪺 𑪻 𑪼 𑪽 𑪾 𑪿 𑫀 𑫁 𑫂 𑫃 𑫄 𑫅 𑫆 𑫇 𑫈 𑫉 𑫊 𑫋 𑫌 𑫍 𑫎 𑫏 𑫐 𑫑 𑫒 𑫓 𑫔 𑫕 𑫖 𑫗 𑫘 𑫙 𑫚 𑫛 𑫜 𑫝 𑫞 𑫟 𑫠 𑫡 𑫢 𑫣 𑫤 𑫥 𑫦 𑫧 𑫨 𑫩 𑫪 𑫫 𑫬 𑫭 𑫮 𑫯 𑫰 𑫱 𑫲 𑫳 𑫴 𑫵 𑫶 𑫷 𑫸 𑫹 𑫺 𑫻 𑫼 𑫽 𑫾 𑫿 𑬀 𑬁 𑬂 𑬃 𑬄 𑬅 𑬆 𑬇 𑬈 𑬉 𑬊 𑬋 𑬌 𑬍 𑬎 𑬏 𑬐 𑬑 𑬒 𑬓 𑬔 𑬕 𑬖 𑬗 𑬘 𑬙 𑬚 𑬛 𑬜 𑬝 𑬞 𑬟 𑬠 𑬡 𑬢 𑬣 𑬤 𑬥 𑬦 𑬧 𑬨 𑬩 𑬪 𑬫 𑬬 𑬭 𑬮 𑬯 𑬰 𑬱 𑬲 𑬳 𑬴 𑬵 𑬶 𑬷 𑬸 𑬹 𑬺 𑬻 𑬼 𑬽 𑬾 𑬿 𑭀 𑭁 𑭂 𑭃 𑭄 𑭅 𑭆 𑭇 𑭈 𑭉 𑭊 𑭋 𑭌 𑭍 𑭎 𑭏 𑭐 𑭑 𑭒 𑭓 𑭔 𑭕 𑭖 𑭗 𑭘 𑭙 𑭚 𑭛 𑭜 𑭝 𑭞 𑭟 𑭠 𑭡 𑭢 𑭣 𑭤 𑭥 𑭦 𑭧 𑭨 𑭩 𑭪 𑭫 𑭬 𑭭 𑭮 𑭯 𑭰 𑭱 𑭲 𑭳 𑭴 𑭵 𑭶 𑭷 𑭸 𑭹 𑭺 𑭻 𑭼 𑭽 𑭾 𑭿 𑮀 𑮁 𑮂 𑮃 𑮄 𑮅 𑮆 𑮇 𑮈 𑮉 𑮊 𑮋 𑮌 𑮍 𑮎 𑮏 𑮐 𑮑 𑮒 𑮓 𑮔 𑮕 𑮖 𑮗 𑮘 𑮙 𑮚 𑮛 𑮜 𑮝 𑮞 𑮟 𑮠 𑮡 𑮢 𑮣 𑮤 𑮥 𑮦 𑮧 𑮨 𑮩 𑮪 𑮫 𑮬 𑮭 𑮮 𑮯 𑮰 𑮱 𑮲 𑮳 𑮴 𑮵 𑮶 𑮷 𑮸 𑮹 𑮺 𑮻 𑮼 𑮽 𑮾 𑮿 𑯀 𑯁 𑯂 𑯃 𑯄 𑯅 𑯆 𑯇 𑯈 𑯉 𑯊 𑯋 𑯌 𑯍 𑯎 𑯏 𑯐 𑯑 𑯒 𑯓 𑯔 𑯕 𑯖 𑯗 𑯘 𑯙 𑯚 𑯛 𑯜 𑯝 𑯞 𑯟 𑯠 𑯡 𑯢 𑯣 𑯤 𑯥 𑯦 𑯧 𑯨 𑯩 𑯪 𑯫 𑯬 𑯭 𑯮 𑯯 𑯰 𑯱 𑯲 𑯳 𑯴 𑯵 𑯶 𑯷 𑯸 𑯹 𑯺 𑯻 𑯼 𑯽 𑯾 𑯿 𑰀 𑰁 𑰂 𑰃 𑰄 𑰅 𑰆 𑰇 𑰈 𑰉 𑰊 𑰋 𑰌 𑰍 𑰎 𑰏 𑰐 𑰑 𑰒 𑰓 𑰔 𑰕 𑰖 𑰗 𑰘 𑰙 𑰚 𑰛 𑰜 𑰝 𑰞 𑰟 𑰠 𑰡 𑰢 𑰣 𑰤 𑰥 𑰦 𑰧 𑰨 𑰩 𑰪 𑰫 𑰬 𑰭 𑰮 𑰯 𑰰 𑰱 𑰲 𑰳 𑰴 𑰵 𑰶 𑰷 𑰸 𑰹 𑰺 𑰻 𑰼 𑰽 𑰾 𑰿 𑱀 𑱁 𑱂 𑱃 𑱄 𑱅 𑱆 𑱇 𑱈 𑱉 𑱊 𑱋 𑱌 𑱍 𑱎 𑱏 𑱐 𑱑 𑱒 𑱓 𑱔 𑱕 𑱖 𑱗 𑱘 𑱙 𑱚 𑱛 𑱜 𑱝 𑱞 𑱟 𑱠 𑱡 𑱢 𑱣 𑱤 𑱥 𑱦 𑱧 𑱨 𑱩 𑱪 𑱫 𑱬 𑱭 𑱮 𑱯 𑱰 𑱱 𑱲 𑱳 𑱴 𑱵 𑱶 𑱷 𑱸 𑱹 𑱺 𑱻 𑱼 𑱽 𑱾 𑱿 𑲀 𑲁 𑲂 𑲃 𑲄 𑲅 𑲆 𑲇 𑲈 𑲉 𑲊 𑲋 𑲌 𑲍 𑲎 𑲏 𑲐 𑲑 𑲒 𑲓 𑲔 𑲕 𑲖 𑲗 𑲘 𑲙 𑲚 𑲛 𑲜 𑲝 𑲞 𑲟 𑲠 𑲡 𑲢 𑲣 𑲤 𑲥 𑲦 𑲧 𑲨 𑲩 𑲪 𑲫 𑲬 𑲭 𑲮 𑲯 𑲰 𑲱 𑲲 𑲳 𑲴 𑲵 𑲶 𑲷 𑲸 𑲹 𑲺 𑲻 𑲼 𑲽 𑲾 𑲿 𑳀 𑳁 𑳂 𑳃 𑳄 𑳅 𑳆 𑳇 𑳈 𑳉 𑳊 𑳋 𑳌 𑳍 𑳎 𑳏 𑳐 𑳑 𑳒 𑳓 𑳔 𑳕 𑳖 𑳗 𑳘 𑳙 𑳚 𑳛 𑳜 𑳝 𑳞 𑳟 𑳠 𑳡 𑳢 𑳣 𑳤 𑳥 𑳦 𑳧 𑳨 𑳩 𑳪 𑳫 𑳬 𑳭 𑳮 𑳯 𑳰 𑳱 𑳲 𑳳 𑳴 𑳵 𑳶 𑳷 𑳸 𑳹 𑳺 𑳻 𑳼 𑳽 𑳾 𑳿 𑴀 𑴁 𑴂 𑴃 𑴄 𑴅 𑴆 𑴇 𑴈 𑴉 𑴊 𑴋 𑴌 𑴍 𑴎 𑴏 𑴐 𑴑 𑴒 𑴓 𑴔 𑴕 𑴖 𑴗 𑴘 𑴙 𑴚 𑴛 𑴜 𑴝 𑴞 𑴟 𑴠 𑴡 𑴢 𑴣 𑴤 𑴥 𑴦 𑴧 𑴨 𑴩 𑴪 𑴫 𑴬 𑴭 𑴮 𑴯 𑴰 𑴱 𑴲 𑴳 𑴴 𑴵 𑴶 𑴷 𑴸 𑴹 𑴺 𑴻 𑴼 𑴽 𑴾 𑴿 𑵀 𑵁 𑵂 𑵃 𑵄 𑵅 𑵆 𑵇 𑵈 𑵉 𑵊 𑵋 𑵌 𑵍 𑵎 𑵏 𑵐 𑵑 𑵒 𑵓 𑵔 𑵕 𑵖 𑵗 𑵘 𑵙 𑵚 𑵛 𑵜 𑵝 𑵞 𑵟 𑵠 𑵡 𑵢 𑵣 𑵤 𑵥 𑵦 𑵧 𑵨 𑵩 𑵪 𑵫 𑵬 𑵭 𑵮 𑵯 𑵰 𑵱 𑵲 𑵳 𑵴 𑵵 𑵶 𑵷 𑵸 𑵹 𑵺 𑵻 𑵼 𑵽 𑵾 𑵿 𑶀 𑶁 𑶂 𑶃 𑶄 𑶅 𑶆 𑶇 𑶈 𑶉 𑶊 𑶋 𑶌 𑶍 𑶎 𑶏 𑶐 𑶑 𑶒 𑶓 𑶔 𑶕 𑶖 𑶗 𑶘 𑶙 𑶚 𑶛 𑶜 𑶝 𑶞 𑶟 𑶠 𑶡 𑶢 𑶣 𑶤 𑶥 𑶦 𑶧 𑶨 𑶩 𑶪 𑶫 𑶬 𑶭 𑶮 𑶯 𑶰 𑶱 𑶲 𑶳 𑶴 𑶵 𑶶 𑶷 𑶸 𑶹 𑶺 𑶻 𑶼 𑶽 𑶾 𑶿 𑷀 𑷁 𑷂 𑷃 𑷄 𑷅 𑷆 𑷇 𑷈 𑷉 𑷊 𑷋 𑷌 𑷍 𑷎 𑷏 𑷐 𑷑 𑷒 𑷓 𑷔 𑷕 𑷖 𑷗 𑷘 𑷙 𑷚 𑷛 𑷜 𑷝 𑷞 𑷟 𑷠 𑷡 𑷢 𑷣 𑷤 𑷥 𑷦 𑷧 𑷨 𑷩 𑷪 𑷫 𑷬 𑷭 𑷮 𑷯 𑷰 𑷱 𑷲 𑷳 𑷴 𑷵 𑷶 𑷷 𑷸 𑷹 𑷺 𑷻 𑷼 𑷽 𑷾 𑷿 𑸀 𑸁 𑸂 𑸃 𑸄 𑸅 𑸆 𑸇 𑸈 𑸉 𑸊 𑸋 𑸌 𑸍 𑸎 𑸏 𑸐 𑸑 𑸒 𑸓 𑸔 𑸕 𑸖 𑸗 𑸘 𑸙 𑸚 𑸛 𑸜 𑸝 𑸞 𑸟 𑸠 𑸡 𑸢 𑸣 𑸤 𑸥 𑸦 𑸧 𑸨 𑸩 𑸪 𑸫 𑸬 𑸭 𑸮 𑸯 𑸰 𑸱 𑸲 𑸳 𑸴 𑸵 𑸶 𑸷 𑸸 𑸹 𑸺 𑸻 𑸼 𑸽 𑸾 𑸿 𑹀 𑹁 𑹂 𑹃 𑹄 𑹅 𑹆 𑹇 𑹈 𑹉 𑹊 𑹋 𑹌 𑹍 𑹎 𑹏 𑹐 𑹑 𑹒 𑹓 𑹔 𑹕 𑹖 𑹗 𑹘 𑹙 𑹚 𑹛 𑹜 𑹝 𑹞 𑹟 𑹠 𑹡 𑹢 𑹣 𑹤 𑹥 𑹦 𑹧 𑹨 𑹩 𑹪 𑹫 𑹬 𑹭 𑹮 𑹯 𑹰 𑹱 𑹲 𑹳 𑹴 𑹵 𑹶 𑹷

採會代 羸 操 慘 錯

惹 介 兒 汝 儒 通

發 發 發 發 發 發

發 發 發 發 發 發

發 發 發 發 發 發

發 發 發 發 發 發

發 發 發 發 發 發

發 發 發 發 發 發

發 發 發 發 發 發

發 發 發 發 發 發

發 發 發 發 發 發

發 發 發 發 發 發

發 發 發 發 發 發

發 發 發 發 發 發

發 發 發 發 發 發

發 發 發 發 發 發

發 發 發 發 發 發

發 發 發 發 發 發

發 發 發 發 發 發

發 發 發 發 發 發

發 發 發 發 發 發

發 發 發 發 發 發

天竺字源卷四

能 能 能 能 能 能

能 能 能 能 能 能

能 能 能 能 能 能

能 能 能 能 能 能

能 能 能 能 能 能

能 能 能 能 能 能

能 能 能 能 能 能

能 能 能 能 能 能

能 能 能 能 能 能

能 能 能 能 能 能

能 能 能 能 能 能

能 能 能 能 能 能

能 能 能 能 能 能

能 能 能 能 能 能

能 能 能 能 能 能

能 能 能 能 能 能

能 能 能 能 能 能

能 能 能 能 能 能

能 能 能 能 能 能

能 能 能 能 能 能

能 能 能 能 能 能

天竺字源卷四

恒 多 蛭 帝 咄 姪 堤

帶 都 到 擔 帶

捷 體 替 安 竟 疾

秦 免 誦 誦 誦 誦

捺 佛 佛 佛 佛 佛

奈 怒 怒 怒 怒 怒

達 隨 迭 提 按 途 蹄

佳 徒 陶 澹 鐸

那 辨 泥 泥 泥 泥

那 那 那 那 那 那

那 那 那 那 那 那

那 那 那 那 那 那

那 那 那 那 那 那

那 那 那 那 那 那

那 那 那 那 那 那

那 那 那 那 那 那

那 那 那 那 那 那

那 那 那 那 那 那

那 那 那 那 那 那

那 那 那 那 那 那

那 那 那 那 那 那

哈呼采虎呼采蒿呼采憾呼采却呼采

牙 牙 牙 牙 牙 牙

刹刹义刹叱刹掣刹掣刹楚刹引刹

癩癩藪癩切癩切癩切癩切癩

第二番生字

牙音

葛野葛葛夜葛葛逸葛葛異葛葛事葛

葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛

葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛

葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛

葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛

葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛

葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛

葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛

葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛

渴渴渴渴渴渴渴渴渴渴

牙 牙 牙 牙 牙 牙

呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼

呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼

呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼

呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼

呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼

呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼

呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼

呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼

呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼

呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼

呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼

呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼

呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼

呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼

呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼

誡誡誡誡誡誡誡誡誡誡

牙 牙 牙 牙 牙 牙

齒音

搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽

搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽

搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽

搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽

搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽

搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽

搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽

搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽

搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽

搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽

搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽

搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽

搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽

搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽搽

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

惹焰 惹藥

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

惹野 惹夜 惹逸 惹異 惹事

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

惹野 惹夜 惹逸 惹異 惹事

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

惹野 惹夜 惹逸 惹異 惹事

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

倪野 倪夜 倪逸 倪異 倪事

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

倪野 倪夜 倪逸 倪異 倪事

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

倪野 倪夜 倪逸 倪異 倪事

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

舌音

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ ㄏ ㄏ

下九字融轉舌喉二音

卷之六 第六

耶野 耶夜 耶逸 耶異 耶聿

耶喻 耶易 耶漢 耶踰 耶道

耶 耶 耶 耶 耶

耶焰 耶藥

囉野 囉夜 囉逸 囉異 囉聿

囉喻 囉易 囉漢 囉踰 囉道

囉 囉 囉 囉 囉

囉焰 囉藥

羅野 羅夜 羅逸 羅異 羅聿

羅喻 羅易 羅漢 羅踰 羅道

羅 羅 羅 羅 羅

羅焰 羅藥

卷之六 第六

嚩野 嚩夜 嚩逸 嚩異 嚩聿

嚩喻 嚩易 嚩漢 嚩踰 嚩道

嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

嚩焰 嚩藥

設野 設夜 設逸 設異 設聿

設喻 設易 設漢 設踰 設道

設 設 設 設 設

設焰 設藥

沙野 沙夜 沙逸 沙異 沙聿

沙喻 沙易 沙漢 沙踰 沙道

沙 沙 沙 沙 沙

沙焰 沙藥

卷之六 第六

薩野 薩夜 薩逸 薩異 薩聿

薩喻 薩易 薩漢 薩踰 薩道

薩 薩 薩 薩 薩

薩焰 薩藥

訶野 訶夜 訶逸 訶異 訶聿

訶喻 訶易 訶漢 訶踰 訶道

訶 訶 訶 訶 訶

訶焰 訶藥

剎野 剎夜 剎逸 剎異 剎聿

剎喻 剎易 剎漢 剎踰 剎道

剎 剎 剎 剎 剎

剎焰 剎藥

耶覽 耶犖

大智度論卷第四 第三十品 耶犖字

囉囉 囉囉 囉囉

囉囉 囉囉 囉囉

囉囉 囉囉 囉囉

囉囉 囉囉 囉囉

囉囉 囉囉 囉囉

囉覽 囉犖

囉囉 囉囉 囉囉

囉囉 囉囉 囉囉

囉囉 囉囉 囉囉

囉囉 囉囉 囉囉

囉囉 囉囉 囉囉

囉囉 囉囉 囉囉

囉覽 囉犖

囉囉 囉囉 囉囉

囉囉 囉囉 囉囉

囉囉 囉囉 囉囉

囉囉 囉囉 囉囉

囉囉 囉囉 囉囉

囉囉 囉囉 囉囉

囉囉 囉囉 囉囉

薩覽 薩犖

大智度論卷第四 第三十品 薩犖字

設囉 設囉 設囉

設囉 設囉 設囉

設囉 設囉 設囉

設囉 設囉 設囉

設囉 設囉 設囉

設覽 設犖

設囉 設囉 設囉

設囉 設囉 設囉

設囉 設囉 設囉

設囉 設囉 設囉

設囉 設囉 設囉

設囉 設囉 設囉

沙覽 沙犖

沙囉 沙囉 沙囉

沙囉 沙囉 沙囉

沙囉 沙囉 沙囉

沙囉 沙囉 沙囉

沙囉 沙囉 沙囉

沙囉 沙囉 沙囉

沙囉 沙囉 沙囉

薩覽 薩犖

大智度論卷第四 第三十品 薩犖字

訶囉 訶囉 訶囉

訶囉 訶囉 訶囉

訶囉 訶囉 訶囉

訶囉 訶囉 訶囉

訶囉 訶囉 訶囉

訶覽 訶犖

訶囉 訶囉 訶囉

訶囉 訶囉 訶囉

訶囉 訶囉 訶囉

訶囉 訶囉 訶囉

訶囉 訶囉 訶囉

訶囉 訶囉 訶囉

訶覽 訶犖

訶囉 訶囉 訶囉

訶囉 訶囉 訶囉

訶囉 訶囉 訶囉

訶囉 訶囉 訶囉

訶囉 訶囉 訶囉

訶囉 訶囉 訶囉

訶囉 訶囉 訶囉

景祐天竺字源卷第四

天竺字源卷第五 第二版 梵字号

景祐天竺字源卷第五

譯經新術教大武北極等梵天師賜紫沙門且惟淨寺其色

第四番生字

不音

葛羅 二 葛邏 二 葛梨 二 葛勵 二 葛盧 二

葛路 二 葛邏 二 葛梨 二 葛勵 二 葛盧 二

葛路 二 葛邏 二 葛梨 二 葛勵 二 葛盧 二

葛路 二 葛邏 二 葛梨 二 葛勵 二 葛盧 二

葛路 二 葛邏 二 葛梨 二 葛勵 二 葛盧 二

葛路 二 葛邏 二 葛梨 二 葛勵 二 葛盧 二

葛路 二 葛邏 二 葛梨 二 葛勵 二 葛盧 二

葛路 二 葛邏 二 葛梨 二 葛勵 二 葛盧 二

葛路 二 葛邏 二 葛梨 二 葛勵 二 葛盧 二

葛路 二 葛邏 二 葛梨 二 葛勵 二 葛盧 二

葛路 二 葛邏 二 葛梨 二 葛勵 二 葛盧 二

葛路 二 葛邏 二 葛梨 二 葛勵 二 葛盧 二

葛路 二 葛邏 二 葛梨 二 葛勵 二 葛盧 二

天竺字源卷第五 第二版 梵字号

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

天竺字源卷第五 第三版 梵字号

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

抄路 二 抄邏 二 抄梨 二 抄勵 二 抄盧 二

荼羅_二 荼邏_二 荼黎_二 荼勵_二 荼盧_二
 荼路_二 荼邏_二 荼黎_二 荼魯_二 荼勞_二
 荼羅_二 荼邏_二 荼黎_二 荼魯_二 荼勞_二
 耶羅_二 耶邏_二 耶黎_二 耶勵_二 耶盧_二
 耶路_二 耶邏_二 耶黎_二 耶魯_二 耶勞_二
 耶羅_二 耶邏_二 耶黎_二 耶魯_二 耶勞_二
 耶羅_二 耶邏_二 耶黎_二 耶魯_二 耶勞_二

末羅_二 末邏_二 末黎_二 末勵_二 末盧_二
 末路_二 末邏_二 末黎_二 末魯_二 末勞_二
 末羅_二 末邏_二 末黎_二 末魯_二 末勞_二
 交羅_二 交邏_二 交黎_二 交勵_二 交盧_二
 交路_二 交邏_二 交黎_二 交魯_二 交勞_二
 交羅_二 交邏_二 交黎_二 交魯_二 交勞_二
 交羅_二 交邏_二 交黎_二 交魯_二 交勞_二

末羅_二 末邏_二 末黎_二 末勵_二 末盧_二
 末路_二 末邏_二 末黎_二 末魯_二 末勞_二
 末羅_二 末邏_二 末黎_二 末魯_二 末勞_二
 摩羅_二 摩邏_二 摩黎_二 摩勵_二 摩盧_二
 摩路_二 摩邏_二 摩黎_二 摩魯_二 摩勞_二
 摩羅_二 摩邏_二 摩黎_二 摩魯_二 摩勞_二
 摩羅_二 摩邏_二 摩黎_二 摩魯_二 摩勞_二

天竺字源卷第五 第十版 地字一

囉 囉 囉 囉 囉

耶藍 耶路

囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉

囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉

囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

天竺字源卷第五 第十版 地字二

囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉

囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉

囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉

囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

天竺字源卷第五 第十版 地字三

囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉

囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉

囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉

囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

捺鉢 二合 五音

音 不 人

達蹲 二合 達尾 二合 達末 二合 達舞 二合

達 不 人

達註 二合 達微 二合 達 二合 達換 二合 達 二合 達 二合

達 不 人

達鉢 二合 五音

達 不 人

耶蹲 二合 耶尾 二合 耶味 二合 耶舞 二合

耶 不 人

耶註 二合 耶微 二合 耶 二合 耶換 二合 耶 二合 耶 二合

耶 不 人

耶鉢 二合 五音

耶 不 人

唇音

鉢蹲 二合 鉢尾 二合 鉢味 二合 鉢舞 二合

鉢 不 人

鉢註 二合 鉢微 二合 鉢 二合 鉢換 二合 鉢 二合 鉢 二合

鉢鉢 二合 五音

鉢 不 人

登蹲 二合 登尾 二合 登末 二合 登舞 二合

登 不 人

登註 二合 登微 二合 登 二合 登換 二合 登 二合 登 二合

登 不 人

登鉢 二合 五音

登 不 人

末蹲 二合 末尾 二合 末味 二合 末舞 二合

末 不 人

末註 二合 末微 二合 末 二合 末換 二合 末 二合 末 二合

末 不 人

末鉢 二合 五音

末 不 人

婆蹲 二合 婆尾 二合 婆味 二合 婆舞 二合

婆 不 人

婆註 二合 婆微 二合 婆 二合 婆換 二合 婆 二合 婆 二合

婆 不 人

婆鉢 二合 五音

婆 不 人

摩蹲 二合 摩尾 二合 摩味 二合 摩舞 二合

摩 不 人

摩註 二合 摩微 二合 摩 二合 摩換 二合 摩 二合 摩 二合

摩 不 人

摩鉢 二合 五音

摩 不 人

下九字融轉台辰之音

耶蹲 二合 耶尾 二合 耶味 二合 耶舞 二合

耶 不 人

耶註 二合 耶微 二合 耶 二合 耶換 二合 耶 二合 耶 二合

耶 不 人

耶鉢 二合 五音

耶 不 人

羅蹲 二合 羅尾 二合 羅味 二合 羅舞 二合

羅 不 人

羅註 二合 羅微 二合 羅 二合 羅換 二合 羅 二合 羅 二合

羅 不 人

天竺字源卷第五

第三段

能字

羅誼二合 羅微二合 羅○ 羅尾二合 羅味二合 羅弄二合

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅

羅鼓二合

𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

羅誼二合 羅微二合 羅尾二合 羅味二合 羅弄二合

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅

羅誼二合 羅微二合 羅○ 羅尾二合 羅味二合 羅弄二合

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅

羅鼓二合

𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

羅誼二合 羅微二合 羅尾二合 羅味二合 羅弄二合

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅

羅誼二合 羅微二合 羅○ 羅尾二合 羅味二合 羅弄二合

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅

羅鼓二合

𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

設誼二合 設微二合 設尾二合 設味二合 設弄二合

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅

天竺字源卷第五

第三段

能字

設誼二合 設微二合 設○ 設尾二合 設味二合 設弄二合

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅

設鼓二合

𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

設誼二合 設微二合 設尾二合 設味二合 設弄二合

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅

設誼二合 設微二合 設○ 設尾二合 設味二合 設弄二合

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅

設鼓二合

𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

設誼二合 設微二合 設尾二合 設味二合 設弄二合

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅

設誼二合 設微二合 設○ 設尾二合 設味二合 設弄二合

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅

設鼓二合

𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

訶誼二合 訶微二合 訶尾二合 訶味二合 訶弄二合

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅

天竺字源卷第五

第三段

能字

訶誼二合 訶微二合 訶○ 訶尾二合 訶味二合 訶弄二合

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅

訶鼓二合

𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

訶誼二合 訶微二合 訶尾二合 訶味二合 訶弄二合

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅

訶誼二合 訶微二合 訶○ 訶尾二合 訶味二合 訶弄二合

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅

訶鼓二合

𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

第六番字

牙音

葛摩二合 葛微二合 葛尾二合 葛味二合 葛弄二合

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅

葛基二合 葛微二合 葛尾二合 葛味二合 葛弄二合

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅

葛哈二合 葛微二合 葛尾二合 葛味二合 葛弄二合

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅

渴摩_二渴磨_二渴蜜_二渴寐_二渴段_二

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

渴婆_二渴播_二渴味_二渴諫_二渴冒_二

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

渴給_二渴暮_二

𠵼 𠵼

叶_三叶摩_二叶磨_二叶蜜_二叶寐_二叶段_二

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

叶_三叶播_二叶味_二叶諫_二叶冒_二

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

叶給_二叶暮_二

𠵼 𠵼

渴摩_二渴磨_二渴蜜_二渴寐_二渴段_二

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

渴婆_二渴播_二渴味_二渴諫_二渴冒_二

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

渴給_二渴暮_二

𠵼 𠵼

諫摩_二諫磨_二諫蜜_二諫寐_二諫段_二

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

諫婆_二諫播_二諫味_二諫諫_二諫冒_二

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

諫給_二諫暮_二

𠵼 𠵼

諫_三諫摩_二諫磨_二諫蜜_二諫寐_二諫段_二

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

諫_三諫播_二諫味_二諫諫_二諫冒_二

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

諫給_二諫暮_二

𠵼 𠵼

諫摩_二諫磨_二諫蜜_二諫寐_二諫段_二

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

諫婆_二諫播_二諫味_二諫諫_二諫冒_二

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

諫給_二諫暮_二

𠵼 𠵼

惹摩_二惹磨_二惹蜜_二惹寐_二惹段_二

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

惹婆_二惹播_二惹味_二惹諫_二惹冒_二

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

惹給_二惹暮_二

𠵼 𠵼

惹_三惹摩_二惹磨_二惹蜜_二惹寐_二惹段_二

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

惹_三惹播_二惹味_二惹諫_二惹冒_二

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

惹給_二惹暮_二

𠵼 𠵼

惹摩_二惹磨_二惹蜜_二惹寐_二惹段_二

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

惹婆_二惹播_二惹味_二惹諫_二惹冒_二

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

惹給_二惹暮_二

𠵼 𠵼

連給_二連幕_二
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

那摩_二那磨_二那蜜_二那寐_二那殺_二
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

那慕_二那機_二那昧_二那謀_二那冒_二
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

那哈_二那荷_二
𠄎 𠄎

那_二那_二
𠄎 𠄎

鉢摩_二鉢磨_二鉢蜜_二鉢寐_二鉢殺_二
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

鉢慕_二鉢機_二鉢昧_二鉢謀_二鉢冒_二
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

鉢給_二鉢幕_二
𠄎 𠄎

登摩_二登磨_二登蜜_二登寐_二登殺_二
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

登慕_二登機_二登昧_二登謀_二登冒_二
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

登給_二登幕_二
𠄎 𠄎

末摩_二末磨_二末蜜_二末寐_二末殺_二
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

末慕_二末機_二末昧_二末謀_二末冒_二
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

末給_二末幕_二
𠄎 𠄎

婆摩_二婆磨_二婆蜜_二婆寐_二婆殺_二
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

婆慕_二婆機_二婆昧_二婆謀_二婆冒_二
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

婆給_二婆幕_二
𠄎 𠄎

摩摩_二摩磨_二摩蜜_二摩寐_二摩殺_二
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

摩慕_二摩機_二摩昧_二摩謀_二摩冒_二
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

摩給_二摩幕_二
𠄎 𠄎

下九字翻轉古陰二音
耶摩_二耶磨_二耶蜜_二耶寐_二耶殺_二
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

耶慕_二耶機_二耶昧_二耶謀_二耶冒_二
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

耶給_二耶幕_二
𠄎 𠄎

羅摩_二羅磨_二羅蜜_二羅寐_二羅殺_二
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

羅慕_二羅機_二羅昧_二羅謀_二羅冒_二
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

羅給_二羅幕_二
𠄎 𠄎

羅摩_二羅磨_二羅蜜_二羅寐_二羅殺_二
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

天字字源卷第五

第百五

陀字

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

羅摩 𠵼 羅機 𠵼 羅味 𠵼 羅護 𠵼 羅冒 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

羅給 𠵼 羅幕 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼

羅摩 𠵼 羅唐 𠵼 羅室 𠵼 羅寂 𠵼 羅及 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

羅蔓 𠵼 羅機 𠵼 羅味 𠵼 羅護 𠵼 羅冒 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

羅給 𠵼 羅幕 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼

設摩 𠵼 設唐 𠵼 設室 𠵼 設寂 𠵼 設及 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

設蔓 𠵼 設機 𠵼 設味 𠵼 設護 𠵼 設冒 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

設給 𠵼 設幕 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼

設摩 𠵼 設唐 𠵼 設室 𠵼 設寂 𠵼 設及 𠵼

天字字源卷第五

第百五

陀字

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

訶蔓 𠵼 訶機 𠵼 訶味 𠵼 訶護 𠵼 訶冒 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

訶給 𠵼 訶幕 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼

薩摩 𠵼 薩唐 𠵼 薩室 𠵼 薩寂 𠵼 薩及 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

薩蔓 𠵼 薩機 𠵼 薩味 𠵼 薩護 𠵼 薩冒 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

薩給 𠵼 薩幕 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼

訶摩 𠵼 訶唐 𠵼 訶室 𠵼 訶寂 𠵼 訶及 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

訶蔓 𠵼 訶機 𠵼 訶味 𠵼 訶護 𠵼 訶冒 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

訶給 𠵼 訶幕 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼

訶摩 𠵼 訶唐 𠵼 訶室 𠵼 訶寂 𠵼 訶及 𠵼

天字字源卷第五

第百五

陀字

利摩 𠵼 利唐 𠵼 利室 𠵼 利寂 𠵼 利及 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

利蔓 𠵼 利機 𠵼 利味 𠵼 利護 𠵼 利冒 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼

利給 𠵼 利幕 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼

景祐天竺字源卷第五

天竺字源卷六

第十六

摩訶

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

喉音

恒拏二合恒敵二合恒暉二合恒呢二合恒柄二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

恒拏二合恒膩二合恒規二合恒教二合恒誥二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

恒喃二合恒擗二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

捷拏二合捷敵二合捷暉二合捷呢二合捷柄二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

捷拏二合捷膩二合捷規二合捷教二合捷誥二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

捷喃二合捷擗二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

捺拏二合捺敵二合捺暉二合捺呢二合捺柄二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

捺拏二合捺膩二合捺規二合捺教二合捺誥二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

天竺字源第六卷

第十七

捺喃二合捺擗二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

達拏二合達敵二合達暉二合達呢二合達柄二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

達拏二合達膩二合達規二合達教二合達誥二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

達喃二合達擗二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

那拏二合那敵二合那暉二合那呢二合那柄二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

那拏二合那膩二合那規二合那教二合那誥二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

那喃二合那擗二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

𠵽拏二合𠵽敵二合𠵽暉二合𠵽呢二合𠵽柄二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

𠵽拏二合𠵽膩二合𠵽規二合𠵽教二合𠵽誥二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

天竺字源第六卷

第十七

鉢喃二合鉢擗二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

發拏二合發敵二合發暉二合發呢二合發柄二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

發拏二合發膩二合發規二合發教二合發誥二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

發喃二合發擗二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

末拏二合末敵二合末暉二合末呢二合末柄二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

末拏二合末膩二合末規二合末教二合末誥二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

末喃二合末擗二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

婆拏二合婆敵二合婆暉二合婆呢二合婆柄二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

婆拏二合婆膩二合婆規二合婆教二合婆誥二合

ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ

天竺字源卷 第五十四 訶字

摩 𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄

婆 𑖅 𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

摩 𑖊 𑖋 𑖌 𑖍 𑖎

摩 𑖏 𑖐 𑖑 𑖒 𑖓

摩 𑖔 𑖕 𑖖 𑖗 𑖘

摩 𑖙 𑖚 𑖛 𑖜 𑖝

摩 𑖞 𑖟 𑖠 𑖡 𑖢

摩 𑖣 𑖤 𑖥 𑖦 𑖧

摩 𑖨 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬

下九字轉音二音

耶 𑖭 𑖮 𑖯 𑖰 𑖱

耶 𑖲 𑖳 𑖴 𑖵 𑖶

耶 𑖷 𑖸 𑖹 𑖺 𑖻

耶 𑖼 𑖽 𑖾 𑖿 𑗀

耶 𑗁 𑗂 𑗃 𑗄 𑗅

耶 𑗆 𑗇 𑗈 𑗉 𑗊

耶 𑗋 𑗌 𑗍 𑗎 𑗏

天竺字源卷 第五十四 訶字

囉 𑖭 𑖮 𑖯 𑖰 𑖱

囉 𑖲 𑖳 𑖴 𑖵 𑖶

囉 𑖷 𑖸 𑖹 𑖺 𑖻

囉 𑖼 𑖽 𑖾 𑖿 𑗀

囉 𑗁 𑗂 𑗃 𑗄 𑗅

囉 𑗆 𑗇 𑗈 𑗉 𑗊

囉 𑗋 𑗌 𑗍 𑗎 𑗏

囉 𑗐 𑗑 𑗒 𑗓 𑗔

囉 𑗕 𑗖 𑗗 𑗘 𑗙

囉 𑗚 𑗛 𑗜 𑗝 𑗞

囉 𑗟 𑗠 𑗡 𑗢 𑗣

囉 𑗤 𑗥 𑗦 𑗧 𑗨

囉 𑗩 𑗪 𑗫 𑗬 𑗭

囉 𑗮 𑗯 𑗰 𑗱 𑗲

囉 𑗳 𑗴 𑗵 𑗶 𑗷

囉 𑗸 𑗹 𑗺 𑗻 𑗼

囉 𑗽 𑗾 𑗿 𑗠 𑗡

天竺字源卷 第五十四 訶字

設 𑖭 𑖮 𑖯 𑖰 𑖱

設 𑖲 𑖳 𑖴 𑖵 𑖶

設 𑖷 𑖸 𑖹 𑖺 𑖻

設 𑖼 𑖽 𑖾 𑖿 𑗀

設 𑗁 𑗂 𑗃 𑗄 𑗅

設 𑗆 𑗇 𑗈 𑗉 𑗊

設 𑗋 𑗌 𑗍 𑗎 𑗏

設 𑗐 𑗑 𑗒 𑗓 𑗔

設 𑗕 𑗖 𑗗 𑗘 𑗙

設 𑗚 𑗛 𑗜 𑗝 𑗞

設 𑗟 𑗠 𑗡 𑗢 𑗣

設 𑗤 𑗥 𑗦 𑗧 𑗨

設 𑗩 𑗪 𑗫 𑗬 𑗭

設 𑗮 𑗯 𑗰 𑗱 𑗲

設 𑗳 𑗴 𑗵 𑗶 𑗷

設 𑗸 𑗹 𑗺 𑗻 𑗼

設 𑗽 𑗾 𑗿 𑗠 𑗡

14762 A 59

恒楠合二 恒諾合二

捷那合二 捷辨合二 捷坭合二 捷塗合二 捷弩合二 捷壞合二

捷奴合二 捷坭合二 捷塗合二 捷弩合二 捷壞合二

捷楠合二 捷諾合二

捺那合二 捺辨合二 捺坭合二 捺塗合二 捺弩合二 捺壞合二

捺奴合二 捺坭合二 捺塗合二 捺弩合二 捺壞合二

捺楠合二 捺諾合二

達那合二 達辨合二 達坭合二 達塗合二 達弩合二 達壞合二

達奴合二 達坭合二 達塗合二 達弩合二 達壞合二

達楠合二 達諾合二

達楠合二 達諾合二

那那合二 那辨合二 那坭合二 那塗合二 那弩合二 那壞合二

那奴合二 那坭合二 那塗合二 那弩合二 那壞合二

那楠合二 那諾合二

脣音

鉢那合二 鉢辨合二 鉢坭合二 鉢塗合二 鉢弩合二 鉢壞合二

鉢奴合二 鉢坭合二 鉢塗合二 鉢弩合二 鉢壞合二

鉢楠合二 鉢諾合二

發那合二 發辨合二 發坭合二 發塗合二 發弩合二 發壞合二

發奴合二 發坭合二 發塗合二 發弩合二 發壞合二

發楠合二 發諾合二

發奴合二 發坭合二 發塗合二 發弩合二 發壞合二

發楠合二 發諾合二

末那合二 末辨合二 末坭合二 末塗合二 末弩合二 末壞合二

末奴合二 末坭合二 末塗合二 末弩合二 末壞合二

末楠合二 末諾合二

婆那合二 婆辨合二 婆坭合二 婆塗合二 婆弩合二 婆壞合二

婆奴合二 婆坭合二 婆塗合二 婆弩合二 婆壞合二

婆楠合二 婆諾合二

摩那合二 摩辨合二 摩坭合二 摩塗合二 摩弩合二 摩壞合二

摩奴合二 摩坭合二 摩塗合二 摩弩合二 摩壞合二

摩楠合二 摩諾合二

天竺字源卷第六 第三十號 轉字

摩奴二合 摩坭二合 摩始二合 摩弩二合 摩壞二合

摩二合 摩二合 摩二合 摩二合 摩二合

摩楠二合 摩諾二合

摩二合 摩二合 摩二合

下九字轉舌喉二音

耶那二合 耶辨二合 耶坭二合 耶達二合 耶弩二合

耶二合 耶二合 耶二合 耶二合 耶二合

耶奴二合 耶坭二合 耶始二合 耶弩二合 耶壞二合

耶二合 耶二合 耶二合 耶二合 耶二合

耶楠二合 耶諾二合

耶二合 耶二合 耶二合

囉那二合 囉辨二合 囉坭二合 囉達二合 囉弩二合

囉二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉奴二合 囉坭二合 囉始二合 囉弩二合 囉壞二合

囉二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉楠二合 囉諾二合

囉二合 囉二合 囉二合

羅那二合 羅辨二合 羅坭二合 羅達二合 羅弩二合

天竺字源卷第六 第三十四號 轉字

囉奴二合 囉坭二合 囉始二合 囉弩二合 囉壞二合

囉二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉楠二合 囉諾二合

囉二合 囉二合 囉二合

囉那二合 囉辨二合 囉坭二合 囉達二合 囉弩二合

囉二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉奴二合 囉坭二合 囉始二合 囉弩二合 囉壞二合

囉二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉楠二合 囉諾二合

囉二合 囉二合 囉二合

設那二合 設辨二合 設坭二合 設達二合 設弩二合

設二合 設二合 設二合 設二合 設二合

設奴二合 設坭二合 設始二合 設弩二合 設壞二合

設二合 設二合 設二合 設二合 設二合

設楠二合 設諾二合

設二合 設二合 設二合

沙那二合 沙辨二合 沙坭二合 沙達二合 沙弩二合

天竺字源卷第六 第三十五號 轉字

沙奴二合 沙坭二合 沙始二合 沙弩二合 沙壞二合

沙二合 沙二合 沙二合 沙二合 沙二合

沙楠二合 沙諾二合

沙二合 沙二合 沙二合

薩那二合 薩辨二合 薩坭二合 薩達二合 薩弩二合

薩二合 薩二合 薩二合 薩二合 薩二合

薩奴二合 薩坭二合 薩始二合 薩弩二合 薩壞二合

薩二合 薩二合 薩二合 薩二合 薩二合

薩楠二合 薩諾二合

薩二合 薩二合 薩二合

訶那二合 訶辨二合 訶坭二合 訶達二合 訶弩二合

訶二合 訶二合 訶二合 訶二合 訶二合

訶奴二合 訶坭二合 訶始二合 訶弩二合 訶壞二合

訶二合 訶二合 訶二合 訶二合 訶二合

訶楠二合 訶諾二合

訶二合 訶二合 訶二合

剌那二合 剌辨二合 剌坭二合 剌達二合 剌弩二合

剌 剌 剌 剌

剌奴引 剌圪引 剌蛤引 剌努引

剌引 剌引 剌引 剌引

剌楠合 剌諾合

剌引 剌引

景祐天竺字源卷第六

趙城縣廣勝寺

景祐天竺字源卷第七

計二十七字

釋迦三藏經大天賦元林師先梵大師賜紫法州日海海等集也

第十番生字

牙音

囉 萬囉箇囉舌 囉囉 囉骨

囉 囉計 囉訖 囉鼓 囉語

囉 囉訖 囉訖 囉訖 囉訖

囉訖 囉訖

囉訖 囉訖

囉訖 囉訖

囉訖 囉訖 囉訖 囉訖

囉訖 囉訖 囉訖 囉訖

囉訖 囉訖 囉訖 囉訖

囉訖 囉訖 囉訖 囉訖

囉訖 囉訖

囉訖 囉訖

囉訖 囉訖 囉訖 囉訖

囉訖 囉訖 囉訖 囉訖

訖

囉吳 囉宜 囉離 囉什 囉遊

囉嚴 囉唯

囉 囉 囉

囉鳩 囉伽 囉倍 囉基 囉拍

囉 囉 囉 囉 囉

囉渠 囉收 囉衡 囉橋

囉 囉 囉 囉 囉

囉針 囉蒙

囉 囉 囉

囉談 囉疑 囉訖 囉

囉 囉 囉 囉 囉

囉虞 囉 囉 囉 囉

囉 囉 囉 囉 囉

囉嚴 囉講

囉 囉 囉

齒音

囉梭 囉佐 囉脚 囉除 囉奉

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉祖二合 囉濟二合 囉戴二合 囉做二合 囉鍊二合

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉骨二合 囉作二合

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉燕二合 囉蹉二合 囉漆二合 囉砌二合 囉碎二合

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉醋二合 囉助二合 囉抹二合 囉羅二合 囉抹二合

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉條二合 囉錯二合

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉惹二合 囉惹二合 囉兒二合 囉汝二合

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉儒二合 囉道二合 囉二合 囉如二合 囉曉二合

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉在二合 囉弱二合

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉差二合 囉離二合 囉炭二合 囉疥二合 囉梓二合

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉祖二合 囉齊二合 囉戴二合 囉做二合 囉鍊二合

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉暫二合 囉昨二合

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉倪二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉二合 囉二合

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

吉音 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉駐二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉話二合 囉味二合

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉佗二合 囉訖二合 囉耻二合 囉賠二合 囉點二合

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

囉二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉二合 囉二合

囉二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉二合 囉二合

囉二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

囉二合 囉二合

囉二合 囉二合 囉二合 囉二合 囉二合

馬 𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

摩 𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

基 𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

下九字融轉舌喉二音

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

𠵼 𠵾 𠵿 𠶀 𠶁

天竺字源卷第七 第二十七張 韻字考

末惹 仁切 末惹 二合 末兒 仁切 末汝 仁切

末儒 仁切 末通 二合 末茹 仁切 末統 仁切

末在 仁切 末鈞 仁切

末差 仁切 末疾 二合 末疥 二合 末痒 二合

末祖 仁切 末裁 二合 末租 二合 末曹 二合

末斬 二合 末昨 二合

倪 倪切 倪 二合 倪 二合 倪 二合

倪 倪切 倪 二合 倪 二合 倪 二合

倪 倪切 倪 二合 倪 二合 倪 二合

倪 倪切 倪 二合 倪 二合 倪 二合

倪 倪切 倪 二合 倪 二合 倪 二合

倪 倪切 倪 二合 倪 二合 倪 二合

倪 倪切 倪 二合 倪 二合 倪 二合

倪 倪切 倪 二合 倪 二合 倪 二合

倪 倪切 倪 二合 倪 二合 倪 二合

倪 倪切 倪 二合 倪 二合 倪 二合

倪 倪切 倪 二合 倪 二合 倪 二合

倪 倪切 倪 二合 倪 二合 倪 二合

天竺字源卷第七 第二十八張 韻字考

沙斷 沙切 沙 二合 沙 二合 沙 二合

沙 沙切 沙 二合 沙 二合 沙 二合

沙 沙切 沙 二合 沙 二合 沙 二合

沙 沙切 沙 二合 沙 二合 沙 二合

沙 沙切 沙 二合 沙 二合 沙 二合

沙 沙切 沙 二合 沙 二合 沙 二合

沙 沙切 沙 二合 沙 二合 沙 二合

沙 沙切 沙 二合 沙 二合 沙 二合

沙 沙切 沙 二合 沙 二合 沙 二合

沙 沙切 沙 二合 沙 二合 沙 二合

沙 沙切 沙 二合 沙 二合 沙 二合

沙 沙切 沙 二合 沙 二合 沙 二合

沙 沙切 沙 二合 沙 二合 沙 二合

沙 沙切 沙 二合 沙 二合 沙 二合

沙 沙切 沙 二合 沙 二合 沙 二合

沙 沙切 沙 二合 沙 二合 沙 二合

沙 沙切 沙 二合 沙 二合 沙 二合

沙 沙切 沙 二合 沙 二合 沙 二合

天竺字源卷第七 第二十九張 韻字考

捺茶 二合 捺蛇 二合 捺秩 二合 捺池 二合

捺 捺切 捺 二合 捺 二合 捺 二合

捺 捺切 捺 二合 捺 二合 捺 二合

捺 捺切 捺 二合 捺 二合 捺 二合

捺 捺切 捺 二合 捺 二合 捺 二合

捺 捺切 捺 二合 捺 二合 捺 二合

捺 捺切 捺 二合 捺 二合 捺 二合

捺 捺切 捺 二合 捺 二合 捺 二合

捺 捺切 捺 二合 捺 二合 捺 二合

捺 捺切 捺 二合 捺 二合 捺 二合

捺 捺切 捺 二合 捺 二合 捺 二合

捺 捺切 捺 二合 捺 二合 捺 二合

捺 捺切 捺 二合 捺 二合 捺 二合

捺 捺切 捺 二合 捺 二合 捺 二合

捺 捺切 捺 二合 捺 二合 捺 二合

捺 捺切 捺 二合 捺 二合 捺 二合

捺 捺切 捺 二合 捺 二合 捺 二合

捺 捺切 捺 二合 捺 二合 捺 二合

天字源第七卷 第三十張 馳字五

𣎵 𣎶 𣎷 𣎸 𣎹

𣎺 𣎻 𣎼 𣎽 𣎾

𣎿 𣏀 𣏁 𣏂 𣏃

𣏄 𣏅 𣏆 𣏇 𣏈 𣏉 𣏊 𣏋 𣏌 𣏍

𣏎 𣏏 𣏐 𣏑 𣏒 𣏓 𣏔 𣏕 𣏖 𣏗

𣏘 𣏙 𣏚 𣏛 𣏜 𣏝 𣏞 𣏟 𣏠 𣏡 𣏢 𣏣 𣏤 𣏥 𣏦 𣏧 𣏨 𣏩 𣏪 𣏫 𣏬 𣏭 𣏮 𣏯 𣏰 𣏱 𣏲 𣏳 𣏴 𣏵 𣏶 𣏷 𣏸 𣏹 𣏺 𣏻 𣏼 𣏽 𣏾 𣏿 𣐀 𣐁 𣐂 𣐃 𣐄 𣐅 𣐆 𣐇 𣐈 𣐉 𣐊 𣐋 𣐌 𣐍 𣐎 𣐏 𣐐 𣐑 𣐒 𣐓 𣐔 𣐕 𣐖 𣐗 𣐘 𣐙 𣐚 𣐛 𣐜 𣐝 𣐞 𣐟 𣐠 𣐡 𣐢 𣐣 𣐤 𣐥 𣐦 𣐧 𣐨 𣐩 𣐪 𣐫 𣐬 𣐭 𣐮 𣐯 𣐰 𣐱 𣐲 𣐳 𣐴 𣐵 𣐶 𣐷 𣐸 𣐹 𣐺 𣐻 𣐼 𣐽 𣐾 𣐿 𣑀 𣑁 𣑂 𣑃 𣑄 𣑅 𣑆 𣑇 𣑈 𣑉 𣑊 𣑋 𣑌 𣑍 𣑎 𣑏 𣑐 𣑑 𣑒 𣑓 𣑔 𣑕 𣑖 𣑗 𣑘 𣑙 𣑚 𣑛 𣑜 𣑝 𣑞 𣑟 𣑠 𣑡 𣑢 𣑣 𣑤 𣑥 𣑦 𣑧 𣑨 𣑩 𣑪 𣑫 𣑬 𣑭 𣑮 𣑯 𣑰 𣑱 𣑲 𣑳 𣑴 𣑵 𣑶 𣑷 𣑸 𣑹 𣑺 𣑻 𣑼 𣑽 𣑾 𣑿 𣒀 𣒁 𣒂 𣒃 𣒄 𣒅 𣒆 𣒇 𣒈 𣒉 𣒊 𣒋 𣒌 𣒍 𣒎 𣒏 𣒐 𣒑 𣒒 𣒓 𣒔 𣒕 𣒖 𣒗 𣒘 𣒙 𣒚 𣒛 𣒜 𣒝 𣒞 𣒟 𣒠 𣒡 𣒢 𣒣 𣒤 𣒥 𣒦 𣒧 𣒨 𣒩 𣒪 𣒫 𣒬 𣒭 𣒮 𣒯 𣒰 𣒱 𣒲 𣒳 𣒴 𣒵 𣒶 𣒷 𣒸 𣒹 𣒺 𣒻 𣒼 𣒽 𣒾 𣒿 𣓀 𣓁 𣓂 𣓃 𣓄 𣓅 𣓆 𣓇 𣓈 𣓉 𣓊 𣓋 𣓌 𣓍 𣓎 𣓏 𣓐 𣓑 𣓒 𣓓 𣓔 𣓕 𣓖 𣓗 𣓘 𣓙 𣓚 𣓛 𣓜 𣓝 𣓞 𣓟 𣓠 𣓡 𣓢 𣓣 𣓤 𣓥 𣓦 𣓧 𣓨 𣓩 𣓪 𣓫 𣓬 𣓭 𣓮 𣓯 𣓰 𣓱 𣓲 𣓳 𣓴 𣓵 𣓶 𣓷 𣓸 𣓹 𣓺 𣓻 𣓼 𣓽 𣓾 𣓿 𣔀 𣔁 𣔂 𣔃 𣔄 𣔅 𣔆 𣔇 𣔈 𣔉 𣔊 𣔋 𣔌 𣔍 𣔎 𣔏 𣔐 𣔑 𣔒 𣔓 𣔔 𣔕 𣔖 𣔗 𣔘 𣔙 𣔚 𣔛 𣔜 𣔝 𣔞 𣔟 𣔠 𣔡 𣔢 𣔣 𣔤 𣔥 𣔦 𣔧 𣔨 𣔩 𣔪 𣔫 𣔬 𣔭 𣔮 𣔯 𣔰 𣔱 𣔲 𣔳 𣔴 𣔵 𣔶 𣔷 𣔸 𣔹 𣔺 𣔻 𣔼 𣔽 𣔾 𣔿 𣕀 𣕁 𣕂 𣕃 𣕄 𣕅 𣕆 𣕇 𣕈 𣕉 𣕊 𣕋 𣕌 𣕍 𣕎 𣕏 𣕐 𣕑 𣕒 𣕓 𣕔 𣕕 𣕖 𣕗 𣕘 𣕙 𣕚 𣕛 𣕜 𣕝 𣕞 𣕟 𣕠 𣕡 𣕢 𣕣 𣕤 𣕥 𣕦 𣕧 𣕨 𣕩 𣕪 𣕫 𣕬 𣕭 𣕮 𣕯 𣕰 𣕱 𣕲 𣕳 𣕴 𣕵 𣕶 𣕷 𣕸 𣕹 𣕺 𣕻 𣕼 𣕽 𣕾 𣕿 𣖀 𣖁 𣖂 𣖃 𣖄 𣖅 𣖆 𣖇 𣖈 𣖉 𣖊 𣖋 𣖌 𣖍 𣖎 𣖏 𣖐 𣖑 𣖒 𣖓 𣖔 𣖕 𣖖 𣖗 𣖘 𣖙 𣖚 𣖛 𣖜 𣖝 𣖞 𣖟 𣖠 𣖡 𣖢 𣖣 𣖤 𣖥 𣖦 𣖧 𣖨 𣖩 𣖪 𣖫 𣖬 𣖭 𣖮 𣖯 𣖰 𣖱 𣖲 𣖳 𣖴 𣖵 𣖶 𣖷 𣖸 𣖹 𣖺 𣖻 𣖼 𣖽 𣖾 𣖿 𣗀 𣗁 𣗂 𣗃 𣗄 𣗅 𣗆 𣗇 𣗈 𣗉 𣗊 𣗋 𣗌 𣗍 𣗎 𣗏 𣗐 𣗑 𣗒 𣗓 𣗔 𣗕 𣗖 𣗗 𣗘 𣗙 𣗚 𣗛 𣗜 𣗝 𣗞 𣗟 𣗠 𣗡 𣗢 𣗣 𣗤 𣗥 𣗦 𣗧 𣗨 𣗩 𣗪 𣗫 𣗬 𣗭 𣗮 𣗯 𣗰 𣗱 𣗲 𣗳 𣗴 𣗵 𣗶 𣗷 𣗸 𣗹 𣗺 𣗻 𣗼 𣗽 𣗾 𣗿 𣘀 𣘁 𣘂 𣘃 𣘄 𣘅 𣘆 𣘇 𣘈 𣘉 𣘊 𣘋 𣘌 𣘍 𣘎 𣘏 𣘐 𣘑 𣘒 𣘓 𣘔 𣘕 𣘖 𣘗 𣘘 𣘙 𣘚 𣘛 𣘜 𣘝 𣘞 𣘟 𣘠 𣘡 𣘢 𣘣 𣘤 𣘥 𣘦 𣘧 𣘨 𣘩 𣘪 𣘫 𣘬 𣘭 𣘮 𣘯 𣘰 𣘱 𣘲 𣘳 𣘴 𣘵 𣘶 𣘷 𣘸 𣘹 𣘺 𣘻 𣘼 𣘽 𣘾 𣘿 𣙀 𣙁 𣙂 𣙃 𣙄 𣙅 𣙆 𣙇 𣙈 𣙉 𣙊 𣙋 𣙌 𣙍 𣙎 𣙏 𣙐 𣙑 𣙒 𣙓 𣙔 𣙕 𣙖 𣙗 𣙘 𣙙 𣙚 𣙛 𣙜 𣙝 𣙞 𣙟 𣙠 𣙡 𣙢 𣙣 𣙤 𣙥 𣙦 𣙧 𣙨 𣙩 𣙪 𣙫 𣙬 𣙭 𣙮 𣙯 𣙰 𣙱 𣙲 𣙳 𣙴 𣙵 𣙶 𣙷 𣙸 𣙹 𣙺 𣙻 𣙼 𣙽 𣙾 𣙿 𣚀 𣚁 𣚂 𣚃 𣚄 𣚅 𣚆 𣚇 𣚈 𣚉 𣚊 𣚋 𣚌 𣚍 𣚎 𣚏 𣚐 𣚑 𣚒 𣚓 𣚔 𣚕 𣚖 𣚗 𣚘 𣚙 𣚚 𣚛 𣚜 𣚝 𣚞 𣚟 𣚠 𣚡 𣚢 𣚣 𣚤 𣚥 𣚦 𣚧 𣚨 𣚩 𣚪 𣚫 𣚬 𣚭 𣚮 𣚯 𣚰 𣚱 𣚲 𣚳 𣚴 𣚵 𣚶 𣚷 𣚸 𣚹 𣚺 𣚻 𣚼 𣚽 𣚾 𣚿 𣛀 𣛁 𣛂 𣛃 𣛄 𣛅 𣛆 𣛇 𣛈 𣛉 𣛊 𣛋 𣛌 𣛍 𣛎 𣛏 𣛐 𣛑 𣛒 𣛓 𣛔 𣛕 𣛖 𣛗 𣛘 𣛙 𣛚 𣛛 𣛜 𣛝 𣛞 𣛟 𣛠 𣛡 𣛢 𣛣 𣛤 𣛥 𣛦 𣛧 𣛨 𣛩 𣛪 𣛫 𣛬 𣛭 𣛮 𣛯 𣛰 𣛱 𣛲 𣛳 𣛴 𣛵 𣛶 𣛷 𣛸 𣛹 𣛺 𣛻 𣛼 𣛽 𣛾 𣛿 𣜀 𣜁 𣜂 𣜃 𣜄 𣜅 𣜆 𣜇 𣜈 𣜉 𣜊 𣜋 𣜌 𣜍 𣜎 𣜏 𣜐 𣜑 𣜒 𣜓 𣜔 𣜕 𣜖 𣜗 𣜘 𣜙 𣜚 𣜛 𣜜 𣜝 𣜞 𣜟 𣜠 𣜡 𣜢 𣜣 𣜤 𣜥 𣜦 𣜧 𣜨 𣜩 𣜪 𣜫 𣜬 𣜭 𣜮 𣜯 𣜰 𣜱 𣜲 𣜳 𣜴 𣜵 𣜶 𣜷 𣜸 𣜹 𣜺 𣜻 𣜼 𣜽 𣜾 𣜿 𣝀 𣝁 𣝂 𣝃 𣝄 𣝅 𣝆 𣝇 𣝈 𣝉 𣝊 𣝋 𣝌 𣝍 𣝎 𣝏 𣝐 𣝑 𣝒 𣝓 𣝔 𣝕 𣝖 𣝗 𣝘 𣝙 𣝚 𣝛 𣝜 𣝝 𣝞 𣝟 𣝠 𣝡 𣝢 𣝣 𣝤 𣝥 𣝦 𣝧 𣝨 𣝩 𣝪 𣝫 𣝬 𣝭 𣝮 𣝯 𣝰 𣝱 𣝲 𣝳 𣝴 𣝵 𣝶 𣝷 𣝸 𣝹 𣝺 𣝻 𣝼 𣝽 𣝾 𣝿 𣞀 𣞁 𣞂 𣞃 𣞄 𣞅 𣞆 𣞇 𣞈 𣞉 𣞊 𣞋 𣞌 𣞍 𣞎 𣞏 𣞐 𣞑 𣞒 𣞓 𣞔 𣞕 𣞖 𣞗 𣞘 𣞙 𣞚 𣞛 𣞜 𣞝 𣞞 𣞟 𣞠 𣞡 𣞢 𣞣 𣞤 𣞥 𣞦 𣞧 𣞨 𣞩 𣞪 𣞫 𣞬 𣞭 𣞮 𣞯 𣞰 𣞱 𣞲 𣞳 𣞴 𣞵 𣞶 𣞷 𣞸 𣞹 𣞺 𣞻 𣞼 𣞽 𣞾 𣞿 𣟀 𣟁 𣟂 𣟃 𣟄 𣟅 𣟆 𣟇 𣟈 𣟉 𣟊 𣟋 𣟌 𣟍 𣟎 𣟏 𣟐 𣟑 𣟒 𣟓 𣟔 𣟕 𣟖 𣟗 𣟘 𣟙 𣟚 𣟛 𣟜 𣟝 𣟞 𣟟 𣟠 𣟡 𣟢 𣟣 𣟤 𣟥 𣟦 𣟧 𣟨 𣟩 𣟪 𣟫 𣟬 𣟭 𣟮 𣟯 𣟰 𣟱 𣟲 𣟳 𣟴 𣟵 𣟶 𣟷 𣟸 𣟹 𣟺 𣟻 𣟼 𣟽 𣟾 𣟿 𣠀 𣠁 𣠂 𣠃 𣠄 𣠅 𣠆 𣠇 𣠈 𣠉 𣠊 𣠋 𣠌 𣠍 𣠎 𣠏 𣠐 𣠑 𣠒 𣠓 𣠔 𣠕 𣠖 𣠗 𣠘 𣠙 𣠚 𣠛 𣠜 𣠝 𣠞 𣠟 𣠠 𣠡 𣠢 𣠣 𣠤 𣠥 𣠦 𣠧 𣠨 𣠩 𣠪 𣠫 𣠬 𣠭 𣠮 𣠯 𣠰 𣠱 𣠲 𣠳 𣠴 𣠵 𣠶 𣠷 𣠸 𣠹 𣠺 𣠻 𣠼 𣠽 𣠾 𣠿 𣡀 𣡁 𣡂 𣡃 𣡄 𣡅 𣡆 𣡇 𣡈 𣡉 𣡊 𣡋 𣡌 𣡍 𣡎 𣡏 𣡐 𣡑 𣡒 𣡓 𣡔 𣡕 𣡖 𣡗 𣡘 𣡙 𣡚 𣡛 𣡜 𣡝 𣡞 𣡟 𣡠 𣡡 𣡢 𣡣 𣡤 𣡥 𣡦 𣡧 𣡨 𣡩 𣡪 𣡫 𣡬 𣡭 𣡮 𣡯 𣡰 𣡱 𣡲 𣡳 𣡴 𣡵 𣡶 𣡷 𣡸 𣡹 𣡺 𣡻 𣡼 𣡽 𣡾 𣡿 𣢀 𣢁 𣢂 𣢃 𣢄 𣢅 𣢆 𣢇 𣢈 𣢉 𣢊 𣢋 𣢌 𣢍 𣢎 𣢏 𣢐 𣢑 𣢒 𣢓 𣢔 𣢕 𣢖 𣢗 𣢘 𣢙 𣢚 𣢛 𣢜 𣢝 𣢞 𣢟 𣢠 𣢡 𣢢 𣢣 𣢤 𣢥 𣢦 𣢧 𣢨 𣢩 𣢪 𣢫 𣢬 𣢭 𣢮 𣢯 𣢰 𣢱 𣢲 𣢳 𣢴 𣢵 𣢶 𣢷 𣢸 𣢹 𣢺 𣢻 𣢼 𣢽 𣢾 𣢿 𣣀 𣣁 𣣂 𣣃 𣣄 𣣅 𣣆 𣣇 𣣈 𣣉 𣣊 𣣋 𣣌 𣣍 𣣎 𣣏 𣣐 𣣑 𣣒 𣣓 𣣔 𣣕 𣣖 𣣗 𣣘 𣣙 𣣚 𣣛 𣣜 𣣝 𣣞 𣣟 𣣠 𣣡 𣣢 𣣣 𣣤 𣣥 𣣦 𣣧 𣣨 𣣩 𣣪 𣣫 𣣬 𣣭 𣣮 𣣯 𣣰 𣣱 𣣲 𣣳 𣣴 𣣵 𣣶 𣣷 𣣸 𣣹 𣣺 𣣻 𣣼 𣣽 𣣾 𣣿 𣤀 𣤁 𣤂 𣤃 𣤄 𣤅 𣤆 𣤇 𣤈 𣤉 𣤊 𣤋 𣤌 𣤍 𣤎 𣤏 𣤐 𣤑 𣤒 𣤓 𣤔 𣤕 𣤖 𣤗 𣤘 𣤙 𣤚 𣤛 𣤜 𣤝 𣤞 𣤟 𣤠 𣤡 𣤢 𣤣 𣤤 𣤥 𣤦 𣤧 𣤨 𣤩 𣤪 𣤫 𣤬 𣤭 𣤮 𣤯 𣤰 𣤱 𣤲 𣤳 𣤴 𣤵 𣤶 𣤷 𣤸 𣤹 𣤺 𣤻 𣤼 𣤽 𣤾 𣤿 𣥀 𣥁 𣥂 𣥃 𣥄 𣥅 𣥆 𣥇 𣥈 𣥉 𣥊 𣥋 𣥌 𣥍 𣥎 𣥏 𣥐 𣥑 𣥒 𣥓 𣥔 𣥕 𣥖 𣥗 𣥘 𣥙 𣥚 𣥛 𣥜 𣥝 𣥞 𣥟 𣥠 𣥡 𣥢 𣥣 𣥤 𣥥 𣥦 𣥧 𣥨 𣥩 𣥪 𣥫 𣥬 𣥭 𣥮 𣥯 𣥰 𣥱 𣥲 𣥳 𣥴 𣥵 𣥶 𣥷 𣥸 𣥹 𣥺 𣥻 𣥼 𣥽 𣥾 𣥿 𣦀 𣦁 𣦂 𣦃 𣦄 𣦅 𣦆 𣦇 𣦈 𣦉 𣦊 𣦋 𣦌 𣦍 𣦎 𣦏 𣦐 𣦑 𣦒 𣦓 𣦔 𣦕 𣦖 𣦗 𣦘 𣦙 𣦚 𣦛 𣦜 𣦝 𣦞 𣦟 𣦠 𣦡 𣦢 𣦣 𣦤 𣦥 𣦦 𣦧 𣦨 𣦩 𣦪 𣦫 𣦬 𣦭 𣦮 𣦯 𣦰 𣦱 𣦲 𣦳 𣦴 𣦵 𣦶 𣦷 𣦸 𣦹 𣦺 𣦻 𣦼 𣦽 𣦾 𣦿 𣧀 𣧁 𣧂 𣧃 𣧄 𣧅 𣧆 𣧇 𣧈 𣧉 𣧊 𣧋 𣧌 𣧍 𣧎 𣧏 𣧐 𣧑 𣧒 𣧓 𣧔 𣧕 𣧖 𣧗 𣧘 𣧙 𣧚 𣧛 𣧜 𣧝 𣧞 𣧟 𣧠 𣧡 𣧢 𣧣 𣧤 𣧥 𣧦 𣧧 𣧨 𣧩 𣧪 𣧫 𣧬 𣧭 𣧮 𣧯 𣧰 𣧱 𣧲 𣧳 𣧴 𣧵 𣧶 𣧷 𣧸 𣧹 𣧺 𣧻 𣧼 𣧽 𣧾 𣧿 𣨀 𣨁 𣨂 𣨃 𣨄 𣨅 𣨆 𣨇 𣨈 𣨉 𣨊 𣨋 𣨌 𣨍 𣨎 𣨏 𣨐 𣨑 𣨒 𣨓 𣨔 𣨕 𣨖 𣨗 𣨘 𣨙 𣨚 𣨛 𣨜 𣨝 𣨞 𣨟 𣨠 𣨡 𣨢 𣨣 𣨤 𣨥 𣨦 𣨧 𣨨 𣨩 𣨪 𣨫 𣨬 𣨭 𣨮 𣨯 𣨰 𣨱 𣨲 𣨳 𣨴 𣨵 𣨶 𣨷 𣨸 𣨹 𣨺 𣨻 𣨼 𣨽 𣨾 𣨿 𣩀 𣩁 𣩂 𣩃 𣩄 𣩅 𣩆 𣩇 𣩈 𣩉 𣩊 𣩋 𣩌 𣩍 𣩎 𣩏 𣩐 𣩑 𣩒 𣩓 𣩔 𣩕 𣩖 𣩗 𣩘 𣩙 𣩚 𣩛 𣩜 𣩝 𣩞 𣩟 𣩠 𣩡 𣩢 𣩣 𣩤 𣩥 𣩦 𣩧 𣩨 𣩩 𣩪 𣩫 𣩬 𣩭 𣩮 𣩯 𣩰 𣩱 𣩲 𣩳 𣩴 𣩵 𣩶 𣩷 𣩸 𣩹 𣩺 𣩻 𣩼 𣩽 𣩾 𣩿 𣪀 𣪁 𣪂 𣪃 𣪄 𣪅 𣪆 𣪇 𣪈 𣪉 𣪊 𣪋 𣪌 𣪍 𣪎 𣪏 𣪐 𣪑 𣪒 𣪓 𣪔 𣪕 𣪖 𣪗 𣪘 𣪙 𣪚 𣪛 𣪜 𣪝 𣪞 𣪟 𣪠 𣪡 𣪢 𣪣 𣪤 𣪥 𣪦 𣪧 𣪨 𣪩 𣪪 𣪫 𣪬 𣪭 𣪮 𣪯 𣪰 𣪱 𣪲 𣪳 𣪴 𣪵 𣪶 𣪷 𣪸 𣪹 𣪺 𣪻 𣪼 𣪽 𣪾 𣪿 𣫀 𣫁 𣫂 𣫃 𣫄 𣫅 𣫆 𣫇 𣫈 𣫉 𣫊 𣫋 𣫌 𣫍 𣫎 𣫏 𣫐 𣫑 𣫒 𣫓 𣫔 𣫕 𣫖 𣫗 𣫘 𣫙 𣫚 𣫛 𣫜 𣫝 𣫞 𣫟 𣫠 𣫡 𣫢 𣫣 𣫤 𣫥 𣫦 𣫧 𣫨 𣫩 𣫪 𣫫 𣫬 𣫭 𣫮 𣫯 𣫰 𣫱 𣫲 𣫳 𣫴 𣫵 𣫶 𣫷 𣫸 𣫹 𣫺 𣫻 𣫼 𣫽 𣫾 𣫿 𣬀 𣬁 𣬂 𣬃 𣬄 𣬅 𣬆 𣬇 𣬈 𣬉 𣬊 𣬋 𣬌 𣬍 𣬎 𣬏 𣬐 𣬑 𣬒 𣬓 𣬔 𣬕 𣬖 𣬗 𣬘 𣬙 𣬚 𣬛 𣬜 𣬝 𣬞 𣬟 𣬠 𣬡 𣬢 𣬣 𣬤 𣬥 𣬦 𣬧 𣬨 𣬩 𣬪 𣬫 𣬬 𣬭 𣬮 𣬯 𣬰 𣬱 𣬲 𣬳 𣬴 𣬵 𣬶 𣬷 𣬸 𣬹 𣬺 𣬻 𣬼 𣬽 𣬾 𣬿 𣭀 𣭁 𣭂 𣭃 𣭄 𣭅 𣭆 𣭇 𣭈 𣭉 𣭊 𣭋 𣭌 𣭍 𣭎 𣭏 𣭐 𣭑 𣭒 𣭓 𣭔 𣭕 𣭖 𣭗 𣭘 𣭙 𣭚 𣭛 𣭜 𣭝 𣭞 𣭟 𣭠 𣭡 𣭢 𣭣 𣭤 𣭥 𣭦 𣭧 𣭨 𣭩 𣭪 𣭫 𣭬 𣭭 𣭮 𣭯 𣭰 𣭱 𣭲 𣭳 𣭴 𣭵 𣭶 𣭷 𣭸 𣭹 𣭺 𣭻 𣭼 𣭽 𣭾 𣭿 𣮀 𣮁 𣮂 𣮃 𣮄 𣮅 𣮆 𣮇 𣮈 𣮉 𣮊 𣮋 𣮌 𣮍 𣮎 𣮏 𣮐 𣮑 𣮒 𣮓 𣮔 𣮕 𣮖 𣮗 𣮘 𣮙 𣮚 𣮛 𣮜 𣮝 𣮞 𣮟 𣮠 𣮡 𣮢 𣮣 𣮤 𣮥 𣮦 𣮧 𣮨 𣮩 𣮪 𣮫 𣮬 𣮭 𣮮 𣮯 𣮰 𣮱 𣮲 𣮳 𣮴 𣮵 𣮶 𣮷 𣮸 𣮹 𣮺 𣮻 𣮼 𣮽 𣮾 𣮿 𣯀 𣯁 𣯂 𣯃 𣯄 𣯅 𣯆 𣯇 𣯈 𣯉 𣯊 𣯋 𣯌 𣯍 𣯎 𣯏 𣯐 𣯑 𣯒 𣯓 𣯔 𣯕 𣯖 𣯗 𣯘 𣯙 𣯚 𣯛 𣯜 𣯝 𣯞 𣯟 𣯠 𣯡 𣯢 𣯣 𣯤 𣯥 𣯦 𣯧 𣯨 𣯩 𣯪 𣯫 𣯬 𣯭 𣯮 𣯯 𣯰 𣯱 𣯲 𣯳 𣯴 𣯵 𣯶 𣯷 𣯸 𣯹 𣯺 𣯻 𣯼 𣯽 𣯾 𣯿 𣰀 𣰁 𣰂 𣰃 𣰄 𣰅 𣰆 𣰇 𣰈 𣰉 𣰊 𣰋 𣰌 𣰍 𣰎 𣰏 𣰐 𣰑 𣰒 𣰓 𣰔 𣰕 𣰖 𣰗 𣰘 𣰙 𣰚 𣰛 𣰜 𣰝 𣰞 𣰟 𣰠 𣰡 𣰢 𣰣 𣰤 𣰥 𣰦 𣰧 𣰨 𣰩 𣰪 𣰫 𣰬 𣰭 𣰮 𣰯 𣰰 𣰱 𣰲 𣰳 𣰴 𣰵 𣰶 𣰷 𣰸 𣰹 𣰺 𣰻 𣰼 𣰽 𣰾 𣰿 𣱀 𣱁 𣱂 𣱃 𣱄 𣱅 𣱆 𣱇 𣱈 𣱉 𣱊 𣱋 𣱌 𣱍 𣱎 𣱏 𣱐 𣱑 𣱒 𣱓 𣱔 𣱕 𣱖 𣱗 𣱘 𣱙 𣱚 𣱛 𣱜 𣱝 𣱞 𣱟 𣱠 𣱡 𣱢 𣱣 𣱤 𣱥 𣱦 𣱧 𣱨 𣱩 𣱪 𣱫 𣱬 𣱭 𣱮 𣱯 𣱰 𣱱 𣱲 𣱳 𣱴 𣱵 𣱶 𣱷 𣱸 𣱹 𣱺 𣱻 𣱼 𣱽 𣱾 𣱿 𣲀 𣲁 𣲂 𣲃 𣲄 𣲅 𣲆 𣲇 𣲈 𣲉 𣲊 𣲋 𣲌 𣲍 𣲎 𣲏 𣲐 𣲑 𣲒 𣲓 𣲔 𣲕 𣲖 𣲗 𣲘 𣲙 𣲚 𣲛 𣲜 𣲝 𣲞 𣲟 𣲠 𣲡 𣲢 𣲣 𣲤 𣲥 𣲦 𣲧 𣲨 𣲩 𣲪 𣲫 𣲬 𣲭 𣲮 𣲯 𣲰 𣲱 𣲲 𣲳 𣲴 𣲵 𣲶 𣲷 𣲸 𣲹 𣲺 𣲻 𣲼 𣲽 𣲾 𣲿 𣳀 𣳁 𣳂 𣳃 𣳄 𣳅 𣳆 𣳇 𣳈 𣳉 𣳊 𣳋 𣳌 𣳍 𣳎 𣳏 𣳐 𣳑 𣳒 𣳓 𣳔 𣳕 𣳖 𣳗 𣳘 𣳙 𣳚 𣳛 𣳜 𣳝 𣳞 𣳟 𣳠 𣳡 𣳢 𣳣 𣳤 𣳥 𣳦 𣳧 𣳨 𣳩 𣳪 𣳫 𣳬 𣳭 𣳮 𣳯 𣳰 𣳱 𣳲 𣳳 𣳴 𣳵 𣳶 𣳷 𣳸 𣳹 𣳺 𣳻 𣳼 𣳽 𣳾 𣳿 𣴀 𣴁 𣴂 𣴃 𣴄 𣴅 𣴆 𣴇 𣴈 𣴉 𣴊 𣴋 𣴌 𣴍 𣴎 𣴏 𣴐 𣴑 𣴒 𣴓 𣴔 𣴕 𣴖 𣴗 𣴘 𣴙 𣴚 𣴛 𣴜 𣴝 𣴞 𣴟 𣴠

囉刹摩三合 囉刹磨三合 囉刹望三合 囉刹麻三合

囉刹殺三合 囉刹基三合 囉刹擴三合 囉刹昧三合

囉刹誤三合 囉刹冒三合 囉刹鈴三合 囉刹暮三合

囉刹誤三合 囉刹冒三合 囉刹鈴三合 囉刹暮三合

囉刹誤三合 囉刹冒三合 囉刹鈴三合 囉刹暮三合

囉刹誤三合 囉刹冒三合 囉刹鈴三合 囉刹暮三合

下九字融轉古咳二音

此第十二番內下九字十有
四合一字并無多二合
一字萬多二合一字共一
字並是囉摩二字中分出
別無本母此之二字子母
相生共有三十六字不計
四十八百九十六字之
數其旨顯明學者詳察

囉刹摩哩耶五合 囉刹摩哩夜五合 囉刹摩哩逸五合

囉刹摩哩兵五合 囉刹摩哩幸五合 囉刹摩哩訶五合

囉刹摩哩易五合 囉刹摩哩漢五合 囉刹摩哩喇五合

囉刹摩哩通五合 囉刹摩哩焔五合 囉刹摩哩藥五合

囉刹摩哩通五合 囉刹摩哩焔五合 囉刹摩哩藥五合

囉刹摩哩通五合 囉刹摩哩焔五合 囉刹摩哩藥五合

囉刹摩哩通五合 囉刹摩哩焔五合 囉刹摩哩藥五合

囉刹摩哩通五合 囉刹摩哩焔五合 囉刹摩哩藥五合

薩恒囉三合 薩恒囉三合 薩恒囉三合 薩恒黎三合

薩恒縷三合 薩恒縷三合 薩恒縷三合 薩恒縷三合

薩恒侶三合 薩恒察三合 薩恒覽三合 薩恒拳三合

薩恒野三合 薩恒野三合 薩恒野三合 薩恒野三合

薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合

薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合

薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合

薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合

薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合

薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合

薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合

薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合

薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合

薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合

薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合

薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合

薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合

薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合 薩恒哩三合

鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合

鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合

鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合

鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合

鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合

鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合

鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合

鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合

鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合

鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合

鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合

鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合

鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合

鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合

鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合

鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合

鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合

鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合 鉢恒三合

恒水經一卷
三藏安世高譯

西晉釋法炬譯
本相持致經一卷

三藏安世高譯

緣本致經一卷

頂生王故事經一卷

上二經並西晉釋法炬譯

文陀竭王經一卷

北涼沙門曇無讖譯

閻羅王五天使者經一卷

宋沙門惠簡譯

鐵城泥犁經一卷

西晉沙門曇無蘭譯

古來世時經一卷
失譯

阿那律八念經一卷

竺支曜譯

離睡眠經一卷

竺法護譯

是法非法經一卷

安世高譯

求欲經一卷

釋法炬譯

受戒經一卷

竺法護譯

梵志計水淨經一卷
失譯

苦陰經一卷
失譯

釋摩男本經一卷

吳支謙譯

樂息經一卷

竺法護譯

苦陰因事經一卷

釋法炬譯

漏分布經一卷

安世高譯

阿耨風經一卷

曇無蘭譯

曇無蘭譯

諸法本經一卷

吳支謙譯

瞿曇彌記果

失譯

瞻婆比丘經一卷

釋法炬譯

魔燒亂經一卷

失譯

弊魔試目連經一卷

吳支謙譯

九龍經一卷

上二十九經二十九卷同帙若字号

賴吒和羅經一卷

失譯

善生子經一卷

西晉沙門支法度譯

數經一卷

沙門法炬譯

梵志頌羅延問種尊經一卷

失譯

三歸五戒慈心跋離功德經一卷

失譯

須達經一卷

失譯

佛為黃竹園老婆羅門說學經一卷

失譯

梵摩喻經一卷

吳支謙譯

尊上經一卷

竺法護譯

鴈鴟經一卷

宋求那跋陀羅譯

兜調經一卷

失譯

意經一卷

應法經一卷

上二經並竺法護譯

泥犁經一卷

失譯

優婆塞舍迦經一卷

失譯

齋經一卷

吳支謙譯

鞞摩肅經一卷

求那跋陀羅譯

婆羅門子命終愛念不離經一卷

十支居士八城人經一卷

上二經安世高譯

邪見經一卷

失譯

箭喻經一卷

失譯

普法義經一卷

安世高譯

廣義法門經一卷

三藏真諦譯

戒德香經一卷

東晉曇無蘭譯

四人出現世間經一卷

失譯

波斯匿王慶全身經一卷

沙門法炬譯

須摩提女經一卷

吳支謙譯

婆羅門避死經一卷

安世高譯

施食獲五福報經一卷

失譯

頻婆婁王詣佛供養經一卷

釋法炬譯

長者子六過出家經一卷

失譯

齋崛摩經一卷

世法護譯

上三十二經三十一卷同帙思字号

齋崛騷經一卷

釋法炬譯

力士移山經一卷

四未曾有法經一卷

上二經並竺法護譯

舍利弗目連遊四衢經一卷

沙門康五祥譯

七佛父母姓字經一卷

失譯

放牛經一卷

右增一阿舍別品同譯

緣起經一卷

三藏玄奘譯

十二想思念如來經一卷

求那跋陀羅譯

四泥犁經一卷

曇無蘭譯

阿那邠那化七子經一卷

安世高譯

大愛道般泥洹經一卷

白法祖譯

佛母般泥洹經一卷

沙門惠簡譯

國王不離先泥十夢經一卷

曇無蘭譯

舍衛國王夢見十事經一卷 失譯

阿難同學經一卷

安世高譯

五蘊皆空經一卷

三藏義淨譯

七處三觀經一卷

安世高譯

佛說積骨經一卷

阿七處三觀經內各卷

聖法印經一卷

世法護譯

雜阿含經一卷

失譯

五陰譬喻經一卷

安世高譯

水沫所漂經一卷

曇無蘭譯

不自守意經一卷

滿願子經一卷

轉法輪經一卷

安世高譯

三轉法輪經一卷

三藏義淨譯

八正道經一卷

安世高譯

難提釋經一卷

法炬法立等譯

馬有三相經一卷

馬有八態譬人經一卷

上二經並世支暉譯

相應相可經一卷

沙門法炬譯

治禪病秘要經一卷

北涼安楊侯沮渠京聲譯

上三十二經三十三卷同快言字号

摩鄢女經一卷

摩鄢女解形中六事經一卷

摩登伽經三卷

吳世律炎支謙同譯

舍頭諫經一卷

世法護譯

鬼問目連經一卷

雜藏經一卷

沙門法顯譯

餓鬼報應經一卷

阿難問事佛吉凶經一卷

安世高譯

慢法經一卷

阿難分別經一卷

乞伏秦沙門聖堅譯

五母子經一卷

沙彌羅經一卷

玉耶女經一卷

玉耶女經一卷

阿遮達經一卷

修行今起經二卷

上十六經十九卷同快辭字号

太子瑞應本起經二卷

過去現在因果經四卷

求那跋陀羅譯

法海經一卷

釋法炬譯

海八德經一卷

失譯

四十二章經一卷

漢迦葉摩騰竺法蘭同譯

奈女因緣經一卷

安世高譯

罪業報應教化地獄經一卷 失譯

龍王兄弟經一卷

吳支謙譯

長者音悅經一卷 失譯

上九經十三卷同快安字号

禪祕要法經四卷

三藏羅什譯

七女經一卷

八師經一卷

上二經並吳支謙譯

越難經一卷

西晉淨信士聃遠譯

所欲致患經一卷

竺法護譯

阿闍世王問五逆經一卷

釋法炬譯

五苦章句經一卷

曇無蘭譯

堅意經一卷 失譯

淨飯王般涅盤經一卷

宋居士沮渠京聲譯

進學經一卷 失譯

得道梯橙錫杖經一卷 失譯

貧窮老翁經一卷

宋沙門惠簡譯

三摩竭經一卷 亦名須摩提女經 亦名慈和禮王經

吳天竺沙門律頭炎譯

萍沙王五願經一卷 亦名非沙迦王

吳支謙譯

琉璃王經一卷 竺法護譯

上十五經十八卷同快定字号

生經五卷

竺法護譯

義足經二卷

吳支謙譯

上三經七卷同快篤字号

上小乘重單合譯經

下小乘單譯經總

八十七部 二百三十四卷 一十七快

自正法念處經下至療痔病經

正法念處經上卷七快初發美悔終管字号

般若波支譯

佛本行集六十卷六快榮業所悉藉字号

闍耶屈多譯

本事經七卷

三藏玄奘譯

興起行經二卷 失譯

業報差別經一卷

曇法智譯

上三經十卷同快無字号

大安般守意經二卷

陰持入經一卷 或二卷

處處經一卷

罵意經一卷

分別善惡所起經一卷

上五經並安世高譯

出家緣經一卷 失譯

阿含正行經一卷

十八泥犁經一卷

法受塵經一卷

禪行法想經一卷

長者子懊惱三處經一卷

上五經並安世高譯

毘陀國王經一卷 失譯

須摩提長者經一卷 亦名會譯佛前

吳支謙譯

阿難四事經一卷 失譯

未生怨經一卷 失譯

四願經一卷

吳支謙譯

黑氏梵志經一卷

失譯

衛狗經一卷

失譯

分別經一卷

失譯

八關齋經一卷

失譯

阿鳩留經一卷

失譯

孝子經一卷

失譯

上二十二經二十三卷同帙竟字号

五百弟子自說本起經一卷

大迦葉本經一卷

四自侵經

天聖釋教總錄中册

校勘記

一 底本，全藏廣勝寺本。此錄原有上、中、下三册，今缺上册。在見存中、下兩册中亦有殘缺者，如中册首四版存文五行，册末未終，有缺文；下册首四版僅存十四行，第五版前半頁存文三行。此錄惟全藏收錄，無校。

越城縣廣勝寺

廣品歷章三十卷三帙

不在一切經中
入其如字號

第一帙十卷高字号

第二帙十卷冠字号

第三帙十卷陪字号

大唐正元續開元釋教錄三

歷章同第三帙

二百四十二卷經論及念誦法見行入藏者

已上三項總二百七十五卷逐

一函帙字号卷數列之于左

大鳥摺髮摩明王經三卷

穢跡金剛說神滿大滿陀羅尼法術要門一卷

撒跡金剛禁百變法一卷

上三經在此天竺國王感何賢達教譯

卷計八卷同第八帙錄字号

菩提場莊嚴經一卷

除一切疾病陀羅尼經一卷

能淨一切眼陀羅尼經一卷

施談口餓鬼陀羅尼經一卷

三十五佛名經一卷

八大菩薩曼荼羅經一卷

葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷

訶利帝母經一卷

毗沙門天王經一卷

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經一卷

並三藏不空譯

上一十部共十卷同第九帙世字号

文殊問字母品經一卷

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦法一卷

卷

金剛頂蓮華部心念誦法一卷

無量壽如來念誦儀軌一卷

阿閼如來念誦法一卷

佛頂尊勝念誦法一卷

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷

金剛王菩薩念誦法一卷

普賢金剛薩埵念誦法一卷

金剛頂瑜伽五秘密修行儀軌一卷

並三藏不空譯

上一十部共十卷除闕本一卷

外計九卷同第十帙祿字号

金剛壽命念誦法一卷 內題云金剛壽命陀羅尼念誦法

一字頂輪王瑜伽經一卷

一字佛頂輪王念誦儀軌一卷

仁王般若念誦法一卷

如意輪念誦法一卷 內題云觀自在如意輪菩薩念誦法

大虛空藏菩薩念誦法一卷

瑜伽蓮華部念誦法一卷

聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷

內題云觀自在菩薩心真言觀行儀軌

觀行儀軌

觀自在多羅瑜伽念誦法一卷

甘露軍吒利瑜伽念誦法一卷 內題云甘露軍吒利瑜伽念誦法

並三藏不空譯

上十部共十卷同第十帙後字號

華嚴大法界品四十二字觀門一卷

文殊讚法身禮一卷 內題云文殊讚法身禮

受菩提心戒儀一卷

金剛頂瑜伽三十七尊禮一卷

般若理趣經釋二卷 內題云般若理趣經釋

大曼荼羅十七尊釋一卷

金剛頂瑜伽護摩儀一卷

都部陀羅尼目一卷 內題云都部陀羅尼目

大乘緣生論一卷

七俱胝佛母陀羅尼經一卷 內題云七俱胝佛母陀羅尼經

並三藏不空譯

上十部共十卷同第十二帙實字號

大虛空藏菩薩所問經八卷 內題云大虛空藏菩薩所問經

三藏不空譯

右一經一部八卷同第十三帙車字號

仁王經二卷 內題云仁王經

大聖文殊師利菩薩功德莊嚴經三卷

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷

並三藏不空譯

上五部共十卷同第十四帙寫字號

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀一卷

大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷

大華嚴文殊喜母并愛子成就法一卷

普徧光明大隨求陀羅尼經二卷 內題云普徧光明大隨求陀羅尼經

金剛頂超勝三界說文殊五字真言勝相一卷

五字陀羅尼頌一卷

聖觀曼德迦威祭王五成大神念誦法一卷

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷

不空羅索毗盧遮那佛大灌頂咒真言一卷

並三藏不空譯

上九部共十卷同第十五帙肥字號

聖觀曼德迦金剛童子菩薩成就儀軌經三卷

大威怒烏剎摩羅儀軌一卷

佛說摩利支天經一卷

金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌一卷

佛為優填王說王法政論經一卷

大方廣如來藏經一卷

佛說一髻尊陀羅尼經一卷

速疾立驗摩訶首羅天說迦婁羅阿尾奢法一卷

並三藏不空譯

上六部共十卷同第十六帙輕字號

大日經略攝念誦隨行法一卷

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法一卷

木槵經一卷

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品一卷

曼珠師利童子菩薩五字瑜伽法一卷

金剛頂降三世大儀軌一卷

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經二卷

金剛頂經觀自在如來修行法一卷

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提

提心論一卷 內題云本名提心論

並三藏不空譯

上九部共十卷同第十七帙集字号

瑜伽金剛頂經釋字母品一卷

脩習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷

仁王般若陀羅尼釋一卷

觀自在念慮成就瑜伽蓮華部念誦法門一卷

佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷

金剛手光明灌頂最勝立印聖無動尊

大威怒王念誦儀軌品一卷 或云金剛手

未利支提婆花鬘經一卷

大聖天歡喜雙身毗耶夜迎法一卷

觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷

金輪王佛頂要略念誦法一卷

金剛瑜伽降三世成就極深密門一卷

並三藏不空譯

上十一部共十一卷同第十八帙功字号

大乘理趣六波羅蜜多經一部十卷

華嚴長者問那羅延力經一卷

般若波羅蜜多心經一卷

並罽賓國沙門般若與沙門利言等同譯

上三部共十一卷同第十九帙茂字号

新譯大方廣佛華嚴經一部四十卷 四帙

罽賓國三藏般若與沙門利言等同譯

第一帙十卷實字号

第二帙十卷勅字号

第三帙十卷碑字号

第四帙十卷刻字号

十力經一卷

安西國三藏勿提犀魚譯 唐書云

迴向輪經一卷

于闐國三藏尸羅達摩譯

十地經一部九卷

三藏尸羅達摩譯

上三部共十卷同第十四帙銘字号

守護國界主陀羅尼經一部一十卷

罽賓國三藏般若與李尼室利等譯

上一經一十卷第二十五帙碯字号

本志地觀經一部八卷

三藏般若與利言等同譯

上一經八卷第二十六帙駱字号

千鎗文殊經一部一十卷

三藏不空譯

上一經一十卷第二十七帙伊字号

右準正元續開元釋教錄四朝翻譯經

論及念誦法讚錄等計一百二十五部

二百四十二卷二十四帙并廣品歷章三

十卷本錄三卷勅成三帙附正元錄之

首已上總二百七十五卷二十七帙

皇朝新翻藏束統收錄下

皇宋大中祥符法寶錄

序文

真宗文明武定章聖元孝皇帝製

夫法以化人言以詮教以空為法人將暗

觀謂法離言教復何屬維摩雖存於默領

文殊亦啓乎劇談然則筌本非魚捨筌而

魚不可得指本非月去指而月安可求宜

哉真乘為乎秘寶自雙林寂滅圓教隆興

感夕夢於金人傳經文於白馬毗尼之藏

竭求於西方

調御之仁大濟於東國示舍生之覺路為

絲高之福田變桀暴之心成於調伏遷殘

忍之性歸乎慈悲含靈之所依歷世之所

尚蓋以輔五常之治為眾善之基也

國家鴻源濟發

元命會昌在宥蒸民裁成庶類挺生

文考振起

佛緣金輪之尊下臨於溥率鐵圍之遠咸

奉於聲明而又得自

天姿達於性理述宜莫妙開導乎覺蒙鑿

嶺之希微協祇園之敷暢故令絕域罔不

賓王顧彼寶坊益茲貝葉期慧日之普照

庶法雨之徧霑有詔万袍悉從翻譯中命

鴻筆共加詳研厥序質更扁奏滋廣暨
子冲眇抵嗣慶靈朽懷

付屬之言復欽

燕翼之訓罔敢失墜常冀闡揚思以音

周于三界五印苾芻之士接杖而來賓

千覺龍象之書盈編而充委紹遵

先志繼茂不功始自興國沆于茲日凡譯

經律論四百一十三卷僧惟淨等共司傳

譯兵部侍郎修國史趙安仁續典潤文並

貢露章縷徵曩志思紹貞元之舊錄用增

金地之烈輝俞詔云頒纂集俄畢勒成二

十一卷并總錄一卷國朝新譯及釋門

述作成列於此神宗之作昭

聖教而有乎菲德之文並

審製表而增暢覽封奏之疊上求序引而

冠篇式廣勝因罔著多讓仍題曰大中

祥符法寶錄云爾

總排新經入藏錄下

天聖釋教總錄下冊

譯經國文卷五部傳即卷五部傳

佛經卷五部傳即卷五部傳

佛經卷五部傳即卷五部傳

聖朝新譯大乘經律論小乘經律西方

東土聖賢集傳見入藏者總二百三十

二部五百六十九卷六十帙列之如左

大衆經

自佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

至息除中天陀羅尼經計一百四十

部二百八十六卷三十帙

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經部二十五卷

三藏施護譯

第一至十卷一帙伊字号

第十一至二十卷一帙佐字号

十一至二十五共五卷

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經第二

十一至二十五共五卷

佛母寶德藏般若波羅蜜多經部三卷

三藏法賢譯

聖佛母般若波羅蜜多經一部一卷

了義般若波羅蜜多心經一部一卷

上四經二十卷同快時字号

五十頌聖般若波羅蜜多經一部一卷

聖八十頌般若波羅蜜多一百八名真寶

義陀羅尼經一部一卷

上四經並三藏施護譯

觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經一部一卷

三藏天息災譯

帝釋般若波羅蜜多心經一部一卷

徧照般若波羅蜜多經一部一卷

上二經三藏施護譯

聖佛母小字般若波羅蜜多經一部一卷

三藏天息災譯

金剛場莊嚴般若波羅蜜多致中一分一卷

佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌一部一卷

上二經三藏施護譯

上八經八部八卷同快阿字号

未曾有正法經一部六卷

三藏法天譯

大方廣善巧方便經一部四卷

三藏施護譯

上二經二部二十卷同快衡字号

大集會正法經一部五卷

大迦葉問大寶積正法經一部五卷

上二經二部二十卷同快奄字号

大乘無量壽莊嚴經一部三卷

三藏法賢譯

如幻三摩地無量印法門經一部三卷

護國尊者所問大衆經一部四卷

上二經三藏施護譯

上三經三部三十卷同快宅字号

妙法聖念處經一部八卷

三藏法天譯

四無所畏經一部一卷

大自在天子因地經一部一卷

上二經三藏施護譯

上三經三部十卷同帙曲字号

法身經一部一卷

三藏法賢譯

詩佛經一部一卷

十號經一部一卷

上二經三藏施護譯

較量一切佛刹功德經一部一卷

大乘善見變化文殊師利問法經一部一卷

三藏法賢譯

三藏天息災譯

妙吉祥菩薩所問大乘法螺經一部一卷

三藏法賢譯

外道問聖大乘法無我義經一部一卷

三藏法天譯

大乘舍黎娑擔摩經一部一卷

如意寶懃持王經一部一卷

上二經三藏施護譯

八大菩薩經一部一卷

三藏法賢譯

大乘寶月童子問法經一部一卷

分別布施經一部一卷

上二經三藏施護譯

上二經三藏施護譯

上十二經十部十卷同帙皇字号

法印經一部一卷

大方廣未曾有經善巧方便品一卷

佛為娑伽羅龍王所說大乘經一部一卷

入無分別法門經一部一卷

上四經三藏施護譯

金耀童子經一部一卷

三藏天息災譯

月光菩薩經一部一卷

布施經一部一卷

寶授菩薩菩提行經一部一卷

尊那經一部一卷

上四經三藏法賢譯

大乘日子王所問經一部一卷

三藏法天譯

上十經十部十卷同帙微字号

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌

經一部二十卷

三藏天息災譯

上十卷一帙且字号

下十卷一帙熟字号

一切如來金剛三業最上秘密大教王

經一部七卷

三藏施護譯

上二經一部七卷一帙營字号

最上根本大乘金剛不空誑大教王經一部七卷

三藏法賢譯

上二經一部七卷一帙桓字号

大方廣總持寶光明經一部五卷

三藏法天譯

秘密相經一部三卷

最勝妙吉祥根本智最上秘密一切名

上二經一部七卷一帙營字号

最上根本大乘金剛不空誑大教王經一部七卷

三藏法賢譯

上二經一部七卷一帙桓字号

大方廣總持寶光明經一部五卷

三藏法天譯

秘密相經一部三卷

最勝妙吉祥根本智最上秘密一切名

義三摩地分一部二卷

上三經三部十卷同帙公字号

無二平等最上瑜伽大教王經一部六卷

秘密三昧大教王經一部四卷

上二經三藏施護譯

上二經二部十卷同帙庄字号

瑜伽大教王經一部五卷

三藏法賢譯

發菩提心破諸魔經一部二卷

三藏施護譯

最上大乘金剛大教寶王經一部二卷

三藏法天譯

聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼

經一部一卷

三藏施護譯

上四經四部十卷同帙合字号

大摩里支菩薩經一部七卷

三藏天息災譯

上一經一部七卷一性濟字号

大乘不思議神通境界經一部三卷

三藏施護譯

一切如來大秘密王未曾有最上微妙

大曼拏羅經一部五卷

三藏天息災譯

一切秘密最上名義大教王儀軌一部二卷

三藏施護譯

上一經三部二十卷同快弱字号

金剛手菩薩降伏一切部多大教至經一部卷

三藏法天譯

金剛香菩薩大明成就儀軌經一部三卷

三藏施護譯

上一經二部六卷同快扶字号

持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就

儀軌經一部四卷

妙吉祥最勝根本大教經一部三卷

最上秘密那拏天經一部三卷

上三經三藏法賢譯

上三經三部二十卷同快傾字号

大樂莊嚴寶王經一部四卷

三藏天息災譯

妙覺菩薩所問經一部四卷

三藏法天譯

一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩

念誦儀軌一部一卷

普賢曼拏羅經一部一卷

三藏法賢譯

聖寶藏神儀軌經一部二卷

寶藏神大明曼拏羅儀軌經一部二卷

上二經三藏法天譯

大樂八大曼拏羅經一部一卷

三藏法賢譯

廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪咎

羅尼經一部一卷

羅尼經一部一卷

三藏施護譯

羅縛拏說收瘡小兒疾病經一部一卷

三藏法賢譯

上五經五部七卷同快迴字号

守護大千國土經一部三卷

大樂聖無量壽決定光明王如來陀羅尼

經一部一卷

三藏法天譯

聖多羅菩薩經一部一卷

三藏法賢譯

聖多羅菩薩二百八名陀羅尼經一部一卷

三藏法天譯

聖觀自在菩薩一百八名經一部一卷

三藏天息災譯

毗俱胝菩薩一百八名經一部一卷

三藏法天譯

讚揚聖德多羅菩薩一百八名經一部一卷

三藏天息災譯

毗沙門天王經一部一卷

三藏法天譯

上八經八部二十卷同快漢字号

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來

心陀羅尼經一部二卷

三藏施護譯

大乘觀想曼羅淨諸惡趣經一部二卷

三藏法賢譯

出生一切如來法眼徧照大明王經一部一卷

三藏法護譯

一切如來安像三昧儀軌經一部一卷

三藏法護譯

幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想

儀軌經一部一卷

妙吉祥瑜伽大教金剛陀羅尼經觀想成

就儀軌經一部一卷

上二經三藏法賢譯

帝釋巖秘密成就儀軌一部一卷

三藏施護譯

上七經七部一十卷同快惠字号

聖莊嚴陀羅尼經一部二卷

寶帶陀羅尼經一部一卷

天聖藏經卷字号 三

金身陀羅尼經一部一卷

上三經三藏施護譯

大護明大陀羅尼經一部一卷

普賢菩薩陀羅尼經一部一卷

上二經三藏法天譯

一切如來正法秘密薩印心陀羅尼經一部一卷

三藏施護譯

聖虛空藏菩薩陀羅尼經一部一卷

三藏法天譯

聖持世陀羅尼經一部一卷

三藏施護譯

大寒林聖難拳陀羅尼經一部一卷

三藏法天譯

上九經九部一十卷同快說字号

樓閣正法甘露鼓經一部一卷

三藏天息災譯

大愛陀羅尼經一部一卷

善樂長者經一部一卷

上二經三藏法賢譯

聖大德持王經一部一卷

聖六字大明王陀羅尼經一部一卷

智光滅一切業障陀羅尼經一部一卷

華積樓閣陀羅尼經一部一卷

尊勝大明王經一部一卷

勝幢瓔珞陀羅尼經一部一卷

聖六字增壽大明陀羅尼經一部一卷

千轉大明陀羅尼經一部一卷

增慧陀羅尼經一部一卷

上九經三藏施護譯

上十二經十二部一十卷同快感字号

俱枳羅陀羅尼經

消除一切火障寶髻陀羅尼經

妙色陀羅尼經

旃檀香身陀羅尼經

鋒蘭那賒疇哩大陀羅尼經

宿命智陀羅尼經

慈氏菩薩共願陀羅尼經

滅除五逆罪大陀羅尼經

無量功德陀羅尼經

十八臂陀羅尼經

洛叉陀羅尼經

辟除諸惡陀羅尼經

三藏法賢譯

上十二經合一卷

寶生陀羅尼經

蓮華眼陀羅尼經

三藏施護譯

上二經合一卷

天聖藏經卷字号 三

一切如來烏瑟膩沙最勝持經一部一卷

三藏法天譯

持明藏八大德持王經一部一卷

大金剛香陀羅尼經一部一卷

最上意陀羅尼經一部一卷

上三經三藏施護譯

無畏陀羅尼經一部一卷

三藏法賢譯

消除一切閃電難難隨求如意陀羅尼

經一部一卷

三藏施護譯

最勝佛頂陀羅尼經一部一卷

無能勝大明心陀羅尼經一部一卷

上二經三藏法天譯

上十二經一十部一十卷同快武字号

妙吉祥菩薩陀羅尼經

1472 461

無量壽大智陀羅尼經

宿命智陀羅尼經

慈氏菩薩陀羅尼經

虛空藏菩薩陀羅尼經

上五經合一卷

大吉祥陀羅尼經

寶賢陀羅尼經

上七經三藏法賢譯

上二經合一卷

聖最勝陀羅尼經一部一卷

三藏施護譯

大乘聖吉祥持世陀羅尼經一部一卷

三藏法天譯

延壽妙門陀羅尼經一部一卷

祕密八名陀羅尼經一部一卷

上二經三藏法賢譯

無能勝大明王陀羅尼經一部一卷

三藏施護譯

無能勝大明陀羅尼經一部一卷

聖無能勝金剛火陀羅尼經一部一卷

上二經三藏法天譯

大金剛妙高山樓閣陀羅尼經一部一卷

上十五經二十部十卷同快丁字号

施一切無畏陀羅尼經一部一卷

無能勝幢王如來莊嚴陀羅尼經一部一卷

如意摩尼陀羅尼經一部一卷

聖最上燈明如來陀羅尼經一部一卷

上四經三藏施護譯

一切如來名号陀羅尼經一部一卷

三藏法賢譯

聖曜母陀羅尼經一部一卷

三藏法天譯

息除賊難陀羅尼經一部一卷

觀自在菩薩母陀羅尼經一部一卷

上二經三藏法賢譯

諸佛心印陀羅尼經一部一卷

三藏法天譯

息除中天陀羅尼經一部一卷

三藏施護譯

上二十經二十部十卷并大乘律

一卷附共二十一卷同快俊字号

大乘律

大乘戒經一部一卷

大乘論

自佛母般若波羅蜜多圓集要義論至金

剛針論計十一部二十九卷三帙

佛母般若波羅蜜多圓集要義論一部一卷

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論部四卷

上二論二部五卷同快文字号

廣釋菩提心論一部四卷

菩提心離相論一部一卷

大乘二十頌論一部一卷

六十頌如理論一部一卷

上四論四部七卷同快密字号

集諸法寶最上義論一部二卷

集大乘相論一部二卷

大乘破有論一部一卷

諸教決定名義論一部一卷

上十論三藏施護譯

金剛針論一部一卷

三藏法天譯

上五論五部七卷同快勿字号

小乘經

自眾許摩訶帝經至解憂經計四十

四部六十九卷七帙

眾許摩訶帝經一部十三卷

三藏法賢譯

上一經一部十三卷一帙多字号

大集法門經一部二卷

大生義經一部一卷

上二經三藏施護譯

分別緣生經一部一卷

三藏法天譯
 信佛功德經一部一卷
 三藏法賢譯
 大三摩惹經一部一卷
 三藏法天譯
 決定義經一部一卷
 三藏法賢譯
 長者施報經一部一卷
天寶釋教經卷下冊 一五九
 三藏法天譯
 四品法門經一部一卷
 信解智力經一部一卷
 上二經三藏法賢譯
 上九經九部十卷同帙去字号
 給孤長者女得度因緣經一部三卷
 三藏施護譯
 分別善惡報應經一部二卷
 三藏天息災譯
 勝軍王所問經一部一卷
 三藏施護譯
 阿羅漢具德經一部一卷
 三藏法賢譯
 七佛經一部一卷
 三藏法天譯
 金无王童子經一部一卷

頻婆娑羅王經一部一卷
 上二經三藏法賢譯
 上七經七部十卷同帙定字号
 初分說經一部二卷 三藏施護譯
 毗婆尸佛經一部二卷
 三藏法天譯
 息諍因緣經一部一卷
 淨意優婆塞所問經一部一卷
 上二經三藏施護譯
 帝釋所問經一部一卷
 三藏法賢譯
 嗟轍糞法天子受三歸依獲免惡道經
 一部一卷 三藏施護譯
 上六經六部八卷同帙定字号
 光明童子因緣經一部四卷
 尼拘陀梵志經一部二卷
天寶釋教經卷下冊 一四二
 上二經三藏施護譯
 大正句王經一部二卷
 三藏法賢譯
 上三經三部八卷同帙定字号
 大堅固婆羅門緣起經一部二卷
 灌頂王喻經一部一卷
 輪王七寶經一部一卷
 蟻喻經一部一卷

月喻經一部一卷
 賢喻經一部一卷
 園生樹經一部一卷
 上七經三藏施護譯
 舊城喻經一部一卷
 戒香經一部一卷
 上二經三藏法賢譯
 上九經九部十卷同帙楚字号
天寶釋教經卷下冊 一四一
 十二緣生祥瑞經一部二卷
 三藏施護譯
 護國經一部一卷
 三藏法賢譯
 較量壽命經一部一卷
 三藏天息災譯
 人仙經一部一卷
 難你計淫瀆羅天說支輪經一部一卷
 迦葉仙人說醫女人經一部一卷
 薩鉢多酥哩踰捺野經一部一卷
 上四經三藏法賢譯
 諸行有為經一部一卷
 解憂經一部一卷
 上二經三藏法天譯
 上九經九部十卷同帙更字号
 小乘律

自甚彌迦尸迦十法經至沙彌十戒儀則

經計五部五卷一帙

甚彌迦尸迦十法經一部一卷

甚彌五法經一部一卷

目連所問經一部一卷

上三經三藏法天譯

解夏經一部一卷

三藏法賢譯

沙彌十戒儀則經一部一卷

三藏施護譯

上五經五部五卷同快霸字号

聖賢集傳翻譯著撰

西方聖賢集傳 梵本翻譯者

自菩提行經至六道伽陀經計二十

一部二十九卷三帙

菩提行經一部四卷

天聖釋教總錄卷 四十四

法集要頌經一部四卷

上二經三藏天息災譯

法集名數經一部一卷

三藏施護譯

菩提心觀釋一部一卷

三藏法天譯

上四經四部十卷同快趙字号

佛吉祥德讚一部三卷

聖觀自在菩薩功德讚一部一卷

上二讚三藏施護譯

佛三身讚一部一卷

三藏法賢譯

一切如來說佛頂輪王二百八名讚一部一卷

三藏施護譯

佛一百八名讚一部一卷

三藏法天譯

聖多羅菩薩梵讚一部一卷

三藏施護譯

文殊師利一百八名梵讚一部一卷

三藏法天譯

聖金剛手菩薩二百八名梵讚一部一卷

三藏法賢譯

聖觀自在菩薩梵讚一部一卷

三藏法天譯

捷稚梵讚一部一卷

三藏法賢譯

上十部二十二卷同快魏字号

八大靈塔名號經

八大靈塔梵讚

三身梵讚

三藏法賢譯

上三經讚合一卷

七佛讚頌伽陀一部一卷

三藏法天譯

聖賢集伽陀一百頌一部一卷

三藏天息災譯

廣大發願頌一部一卷

三藏施護譯

勝軍化世百喻伽陀經一部一卷

三藏天息災譯

讚法界頌一部一卷

六道伽陀經一部一卷

上二部三藏施護譯

上七部七卷同快困字号

東土聖賢著撰

自

太宗皇帝御製蓮華心輪迴文偈頌

至大宋大中祥符法寶錄計一

天聖釋教總錄卷 四十七

十一部凡一百六十卷二十六帙

太宗皇帝御製

蓮華心輪迴文偈頌一部二十五卷合十卷

上一部二十一卷一帙橫字号

祕藏詮一部惣三十卷

祕藏詮二十卷

祕藏詮佛賦歌行一卷

祕藏詮幽隱律詩四卷

秘藏詮懷感詩四卷

秘藏詮懷感迴文詩一卷

上十卷一帙假字号

中十卷一帙途字号

下十卷一帙減字号

逍遙詠一部二十一卷

緣識一部五卷

上二部一十六卷同帙號字号

大藏經目錄下冊 四十八

妙覺集一部五卷

上一部五卷一帙踐字号

真宗皇帝御製

法音前集一部七卷

箋注 聖教序一部三卷

上二部一十卷同帙土字号

高僧集傳

大宋高僧傳一部三十卷

僧史略一部三卷

第一至第八卷同帙會字号

第九至十六卷同帙盟字号

第十七至二十四卷同帙何字号

第二十五至三十并僧史略三卷

九卷同帙遵字号

景德傳燈錄一部三十三卷

上十一卷一帙約字号

中十一卷一帙法字号

下十一卷一帙韓字号

大宋大中祥符法寶錄一部二十二卷

應元崇德仁壽慈聖皇太后發願文一卷

上十一卷一帙弊字号

下十二卷一帙內一卷總錄煩字号

又自大中祥符五年五月後續譯出經

論等自白衣金幢三婆羅門緣起經至

海意菩薩所問淨印法門經總一十七部

一百七卷未經編收名錄今且以卷部

年次勒成一十帙附大中祥符法寶

錄後收所冀未再編修續錄已來

不至湮墜經本今列于左

佛說白衣金幢三婆羅門緣起經一部三卷

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧

大教王經一部三十卷 並三藏施護譯

并上一經一部三卷共三十三卷

上帙十三卷內三卷附帙刑字号

中帙一十卷起字号

下帙一十卷前韻字号

佛說福力太子因緣經一部四卷

佛說無畏授所問大乘經一部三卷

上二經三藏施護譯

上二經二部七卷同帙煩字号

佛說頂生王因緣經一部六卷

佛說佛十力經一部一卷

佛說勝義空經一部一卷

佛說隨勇尊者經一部一卷

佛說清淨心經一部一卷

佛說五大施經一部一卷

上六經三藏施護譯

上六經六部共十卷同帙牧字号

大藏經目錄下冊 五十一

大乘寶要義論一部一十卷一至三共三卷

三藏惟淨譯

大乘寶要義論四至六共三卷

三藏法護譯

大乘寶要義論七至十共四卷

三藏惟淨譯

上一論一部一十卷同帙用字号

佛說除蓋障菩薩所問經一部一十卷一至三共三卷

三藏法護譯

佛說除蓋障菩薩所問經四至六共三卷

三藏惟淨譯

佛說除蓋障菩薩所問經七至十共四卷

三藏法護譯

上一經一十卷一帙軍字号

佛說除蓋障菩薩所問經十一至十三共三卷

三藏惟淨譯

佛說除蓋障菩薩所問經十四至十六共三卷
佛說除蓋障菩薩所問經十七至二十共四卷
佛說八種長養功德經一卷

上二經三藏法護譯

上二經共十一卷同帙最字号

佛說身毛喜堅經三卷

三藏惟淨譯

佛說大乘大方廣佛冠經二卷

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論二卷

上四卷三藏法護譯

上三經一論共七卷同帙精字号

佛說海意菩薩所問淨印法門經一部

十八卷一至三共三卷

三藏惟淨譯

佛說海意菩薩所問淨印法門經四至共卷

三藏法護譯

佛說海意菩薩所問淨印法門經七至九共卷

三藏惟淨譯

佛說海意菩薩所問淨印法門經十至

十二共三卷

三藏法護譯

上一經十二卷一帙宣字号

佛說海意菩薩所問淨印法門經十三

至十五共三卷

三藏惟淨譯

佛說海意菩薩所問淨印法門經十六至

十八共三卷

三藏法護譯

上六卷一帙 威字号

此一經總前計十八卷成一部起天

聖三年十月終天聖五年三月

右天聖釋教總錄中都收開元舊錄并

天聖釋教總錄

附續新編及正元法寶等錄共計六百二

帙六百二號

天聖釋教總錄下冊

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

同編修沙門日

中華大藏經(漢文部分)

校勘凡例

一 中華大藏經(漢文部分)的底本以趙城金藏為主；趙城金藏缺佚，則以高麗藏等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一 中華大藏經(漢文部分)選用的參校本共八種，即房山雲居寺石經(石)、宋資福藏(資)、影印宋磧砂藏(磧)、元普寧藏(普)、明永樂南藏(南)、明徑山藏(徑)、清藏(清)、高麗藏(麗)。

一 校勘記中的「諸本」，若底本為金藏，即包括石、資、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本為麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的办法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一 一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本為主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

- 古今字：宀(肉)；猗(倚)；
 疋(跛)；鉞(矛)；
 諡(義)等。
- 異體字：豚(彘)；剌(刺)；
 只(貌)；惱(惱)；
 孛(碍、礙、閉)等。
- 正俗字：怪(恠)；滴(滌)；
 體(牀)；刺(剌)；
 閉(閉)等。
- 通假字：惟(唯)；媵(疾)；

- 同義字：言(曰)；如(若)；
 頻(頻、頻)；揣(搏)；鈔(鮮)等。
 弗(不)等。

21181888413878