

10
72

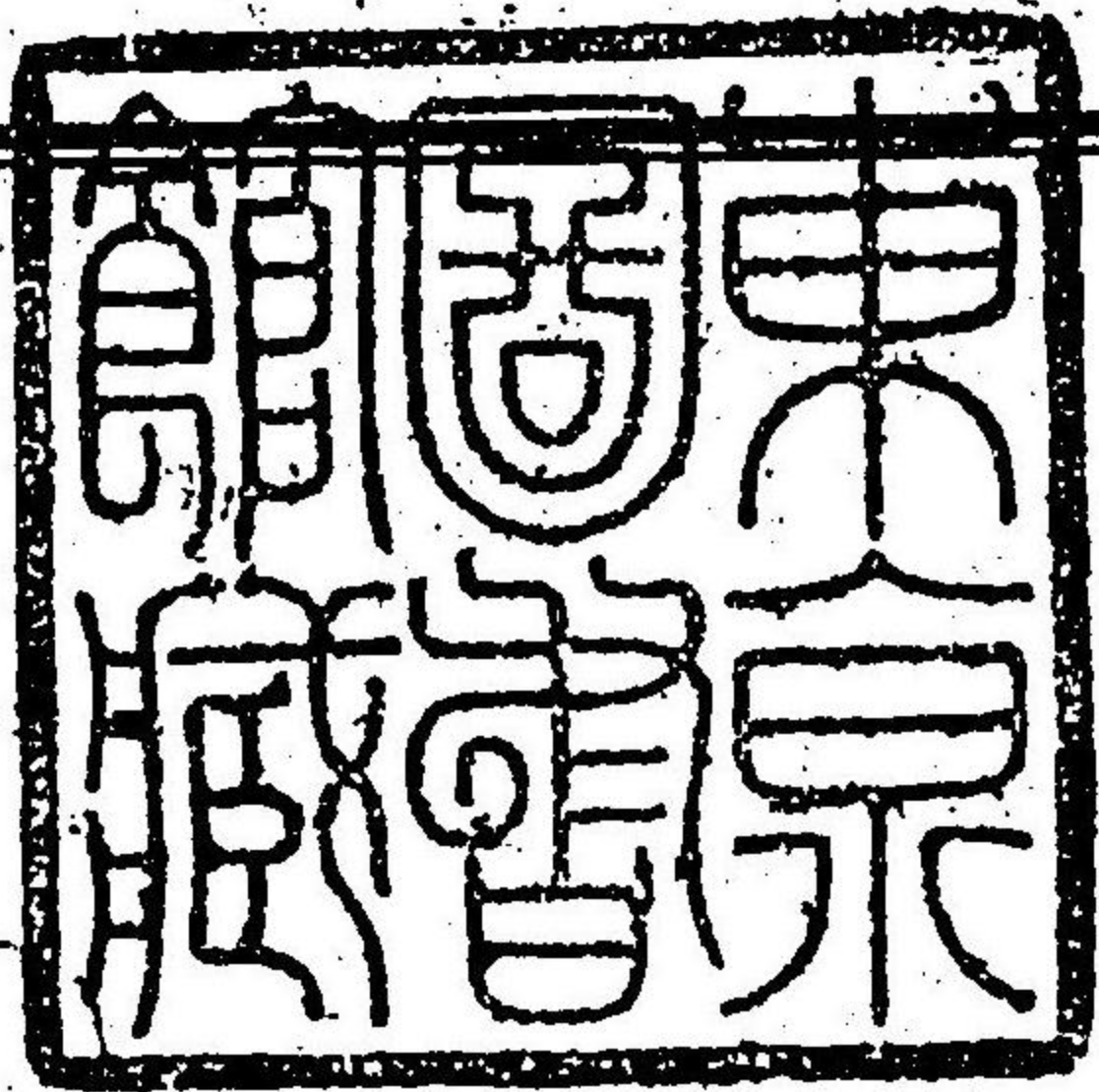
東 京 圖 書 館

二	一			
二	一	〇		
冊	号	架	函	類

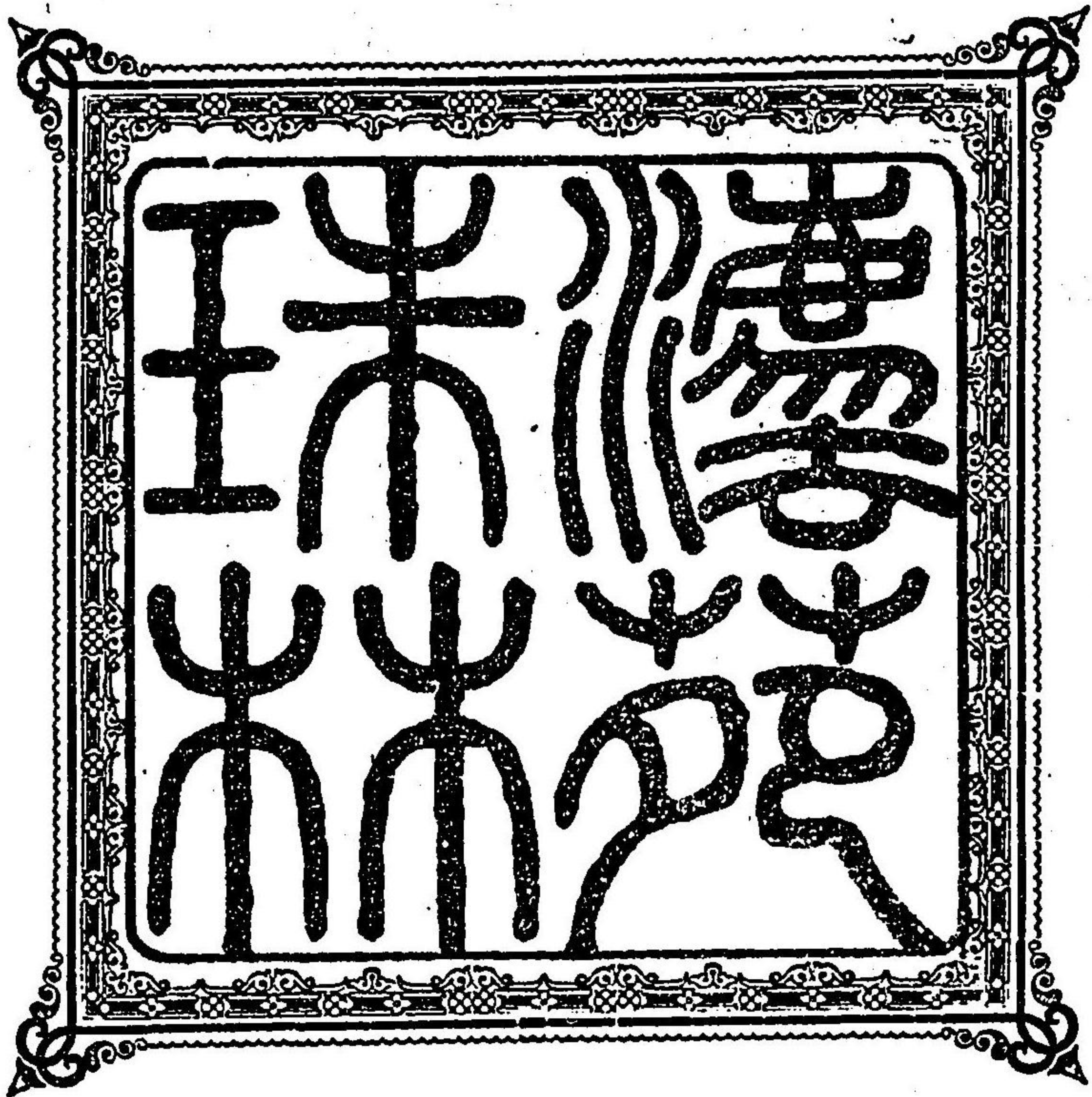
校訂
法苑珠林

唐西明寺道世和尚撰

從第廿五
至第廿九
第四

明治二十年二月十八日內務省文部 150

珠林

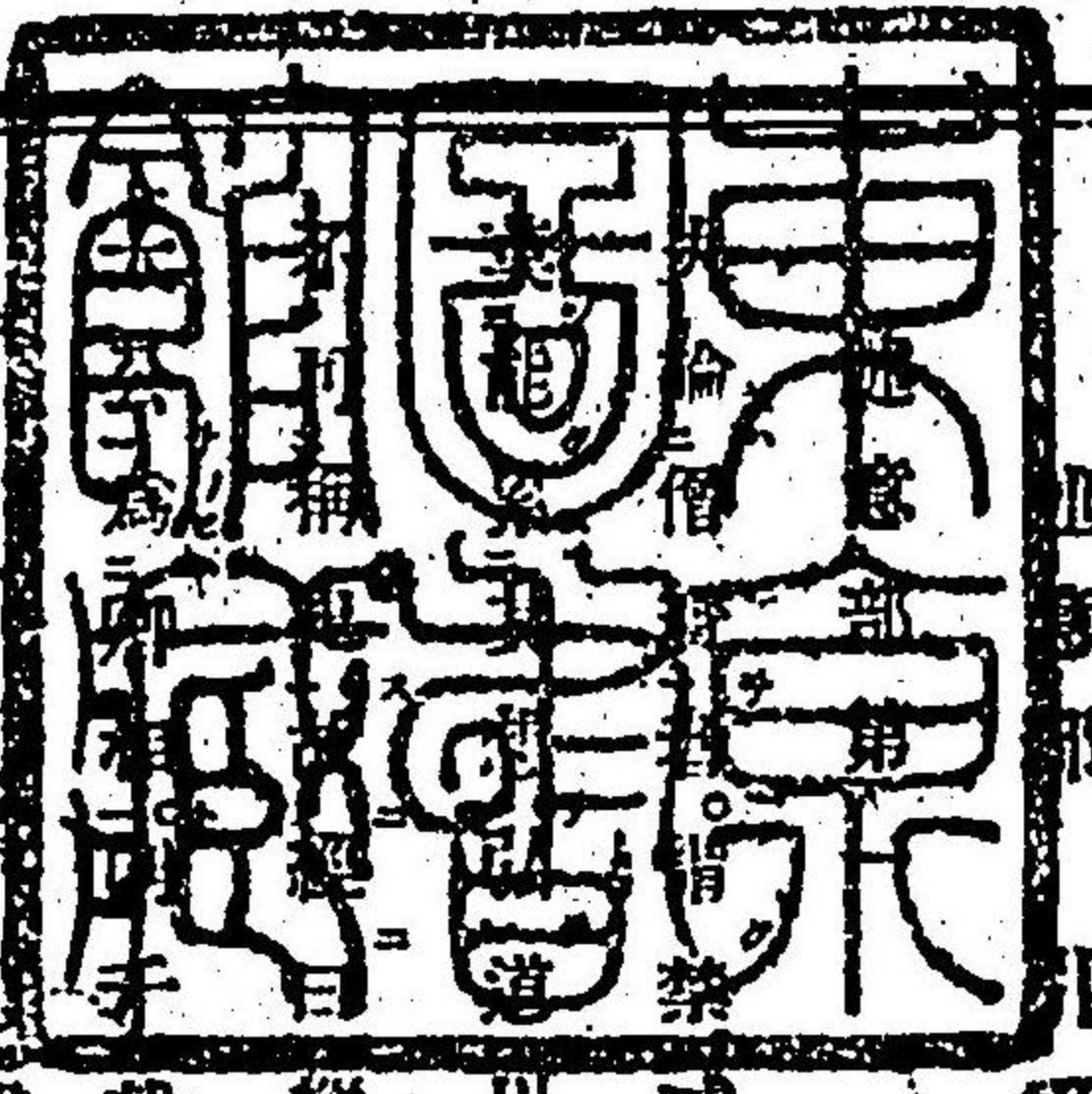
訂校法苑珠林卷第十九

〔麗魏〕

西明寺沙門釋道世 撰

敬僧篇第八 此有四部

引證部 敬益部 違損部

戒守真威儀出俗圖方外以發心棄世間而立法官榮無以動其意親屬
 以報四恩育德以資三有高超入天重逾金玉稱爲僧也是知僧寶利益
 縱有持戒破戒若長若幼皆須深敬不得輕慢若違斯旨交獲重罪若待
 無太公要得羅什爲師訓則萬代無羅什何得見一僧行過上累佛宗
 見一人戒虧便輕上法止可以道廢人而不弘道也。不可以人廢道。以道是人師也。故釋
 迦佛等是真佛寶。金口所說理行教果是真法寶。得果沙門是真僧寶。我令一瞻一禮萬累
 冰消。一讚一稱千災霧。卷自惟薄福不逢正化。願蒙遺迹。幸承餘蔭。金檀銅素漆紵丹青。圖
 像聖容。名爲佛寶。紙絹竹帛書寫立言。名爲法寶。耐髮染衣執持應器。名爲僧寶。此之三種
 體相雖假用表真容。敬之永絕長流。蔑之常招苦報。如木非親。母禮則響。逸千齡。凡非聖僧
 敬則光逾萬代。是知斯風已扇遐邇。共遵真寶。含識神功。罔測。儻有所虧。獲罪彌大。既許出

家理宜革俗。如朱朝無識初信邪惑。駭動物情。道俗驚怪。後悟鍾靈。還中禮敬。宋室則荆楚。醒醒江漢。崎嶇。詎得反比。大國金輪聖御。且如禮云。介者不拜。為失豈同。去俗之人。身被忍。鐘。屈節。白衣。理所不可。三寶既同。義須齊敬。不可偏遵。佛法。頓。樂。僧尼。故。法不自弘。弘之在。人。人能弘道。故須齊敬也。

引證部第二

如梵網經云。出家。人法。不合。禮拜。國王。父母。六親。亦不。敬。事。鬼神。又涅槃經云。出家。人。不。禮。敬。在。家。人。又。四。分。律。云。佛。令。諸。比。丘。長。幼。相。次。禮。拜。不。應。禮。拜。一。切。白。衣。又。佛。本。行。經。云。輪。頭。檀。王。與。諸。眷。屬。百。官。次。第。禮。佛。已。佛。言。王。今。可。禮。優。波。離。比。丘。等。諸。比。丘。王。問。佛。教。即。從。座。起。頂。禮。五。百。比。丘。諸。山。家。者。次。第。而。禮。又。薩。遮。尼。乾。經。云。若。謗。聲。聞。辟。支。佛。法。及。大。乘。法。毀。皆。留。難。者。犯。根。本。罪。令。依。依。大。小。乘。經。不。拜。君。親。是。佛。教。今。乃。令。毀。反。又。順。正。理。論。云。諸。天。神。衆。不。敢。希。求。受。五。戒。者。禮。如。國。君。主。亦。不。求。比。丘。禮。拜。以。懼。損。功。德。及。壽。命。故。又。涅槃經云。佛。告。迦。葉。若。有。建。立。護。持。正。法。如。是。之。人。應。從。啓。請。當。捨。身。命。而。供。養。之。如。我。於。是。大。乘。經。說。有。知。法。者。若。老。若。少。故。應。供。養。恭。敬。禮。拜。猶。如。事。火。婆。羅。門。等。有。知。法。者。若。老。若。少。故。應。供。養。恭。敬。禮。拜。亦。如。諸。天。奉。事。帝。釋。迦。葉。白。佛。言。若。有。長。宿。護。持。禁。戒。從。年。少。邊。諮。受。未。聞。云。何。是。人。當。禮。敬。不。若。當。禮。敬。是。則。不。名。為。持。戒。也。若。是。年。少。護。持。禁。戒。從。諸。宿。舊。破。戒。人。邊。諮。

新一本作
令信一本
作今信〇
及一本作
交

所爾一本
作如謂

是故言上
一本作是
故言我

有一本作
虛下一本
有空字

知時下一
本有時字

受未聞復應禮不。若出家。人從在家。人諮受未聞復應禮不。然出家。人不應禮敬在家。人也。然佛法。中。年。少。幼。小。應。當。恭。敬。耆。舊。長。宿。以。是。長。宿。先。受。具。戒。成。就。威。儀。是。故。應。當。恭。敬。供。養。又。中。阿。含。經。云。云。何。知。人。勝。所。謂。比。丘。知。有。二。種。人。有。信。有。不。信。若。信。者。勝。不。信。者。為。不。如。也。謂。信。人。復。有。二。種。有。數。往。見。比。丘。有。不。數。往。見。比。丘。若。數。往。見。比。丘。者。勝。不。數。往。見。比。丘。者。為。不。如。也。謂。數。往。見。比。丘。人。復。有。二。種。有。禮。敬。比。丘。有。不。禮。敬。比。丘。若。禮。敬。比。丘。者。勝。不。禮。敬。比。丘。者。為。不。如。也。謂。禮。敬。比。丘。人。復。有。二。種。有。問。經。有。不。問。經。若。問。經。者。勝。不。問。經。者。為。不。如。也。又。舊。雜。譬。喻。經。云。昔。有。國。王。出。遊。每。見。沙。門。輒。下。車。禮。道。人。言。大。王。止。不。得。下。車。王。言。我。上。不。下。所。以。言。上。不。下。者。今。我。為。道。人。作。禮。終。已。後。常。生。天。上。是。故。言。上。不。下。也。又。善。見。律。云。輪。頭。檀。那。王。禮。佛。已。白。佛。言。我。今。三。度。禮。如。來。足。一。佛。初。生。時。阿。夷。相。曰。若。在。家。者。應。作。轉。輪。聖。王。若。出。家。學。道。必。得。成。佛。是。時。地。為。震。動。我。見。神。力。即。為。作。禮。第。二。我。出。遊。戲。有。耕。田。人。菩。薩。在。閻。浮。樹。下。日。時。已。哺。樹。影。停。住。不。移。覆。菩。薩。身。我。見。神。力。即。為。作。禮。第。三。今。迎。佛。至。國。佛。昇。虛。作。十。八。變。如。伏。外。道。神。力。無。異。即。為。作。禮。又。中。阿。含。經。云。爾。時。世。尊。告。諸。比。丘。過。去。世。時。釋。提。桓。因。欲。入。園。觀。時。勅。御。者。令。嚴。駕。千。馬。之。車。嚴。駕。以。竟。唯。王。知。時。天。帝。釋。即。下。常。勝。殿。東。向。合。掌。禮。佛。爾。時。御。者。見。則。心。驚。毛。豎。馬。鞭。落。地。帝。釋。見。已。即。說。偈。言。

鬼汝何憂怖

馬鞭落於地

御者說偈白帝釋言

見王天帝釋為舍脂之夫。所以生恐怖。馬鞭落地者。常見天帝釋。一切諸大地。人天大小王。及四護世主。三十三天衆。悉皆恭敬。禮。何處更有尊。尊於帝釋者。而今正東向。合掌修敬禮。爾時帝釋說偈答言。

我實於一切世間大小王。及四護世王。三十三天衆。最為其尊主。故悉來恭敬。而復有世間。隨順等正覺。名號滿大師。故我稽首禮。御者復白言。

是必世間勝。故使天王釋。恭敬而合掌。東向稽首禮。我今亦當禮。天王所禮者。

佛告諸比丘。彼天帝釋為自在。王尚恭敬佛。汝等比丘。出家學道。亦應如是恭敬於佛。彼天帝釋舍脂之夫。敬禮法僧。亦復讚歎禮法僧者。汝等已能正信出家學道。亦當如是敬禮法僧。當復讚歎禮法僧者。爾時帝釋從常勝殿來下。周向諸方合掌恭敬。時御者見天帝釋從殿來下。住於中庭。周向諸方合掌恭敬。見已驚怖。馬鞭復落地。而說偈言。

何故僑尸迦。故重於非家。為我說其義。飢渴願欲聞。

時天帝釋說偈答言

我正恭敬彼。能出非家者。自在遊諸方。不計其行止。城邑國土。色不能累其心。不畜資生具。一往無欲定。往則無所求。唯無為為樂。言則定善言。不言則寂定。諸天阿脩羅。各各共相違。人間自共諍。相逢亦如是。唯有出家者。於諸諍無諍。於一切衆生。放捨於刀杖。於財離財色。不醉亦不荒。遠離一切惡。是故敬禮彼。是時御者復說偈言。

天王之所敬。是必世間勝。故我從今日。常禮出家人。

又普達王經云。時有夫延國王。號名普達。典領諸國。四方貢獻。王身奉佛法。未嘗偏枉。常有慈心。愍傷愚民。不知三尊。每當齋戒。輒登高觀。燒香。遠頭著地。稽首為禮。國中臣民。怪王如此。自共譏言。王處萬民之尊。遠近敬伏。發言人從。有何情欲毀辱威儀。頭而著地。羣臣數數共譏。欲諫不敢。王勅臣下。使嚴觀當行。王即與吏民數千人。始出宮。未遠忽見一道人。王便下車。却蓋。住其羣從。頭而著地。為道人作禮。尋從而還。施設飲食。遂不成行。羣臣於是乃諫。言。大王至尊。何宜於道路。為此乞丐道人。頭而著地。天下尊貴。唯有頭而加為國主。不與他

第一本作

此一本作

免王一本
作佛若

同王便勅臣下令求死人頭及牛馬猪羊頭。臣下即徧行求索。歷日乃得。還白王言。前被敕求死人頭及六畜頭。今悉已得。王言。於市賣之。臣下即使人買之。牛馬猪羊頭等皆售。但人頭未售。王言。賤貴賣之。趣使其售。如其不售。便以巧人。如是歷日賣。既不售。巧人又不取者。頭皆腫脹。臭處不可近之。王便大怒。語臣下言。卿曹前諫言。人頭最貴。不可毀辱。頭而著地。禮道人。今使賣六畜頭。皆售。人頭何故巧人無取者。王即勅臣下。嚴起當出到城外曠野澤中。王有所問。羣臣人民莫不振悚。王即告羣臣言。卿曹諫吾先王時。有小兒常執持蓋者。不中。王下對曰。實識有之。王言。今此小兒何所在。對曰。亡已久遠。乃歷十七年。王言。此兒為人善。惡何如。對言。臣等常觀其承事先王。齋戒恭肅。誠信自守。非法不言。王告諸臣。今若見此兒在時所著衣服。舉職之不。諸臣對曰。雖自久遠。臣故識之。王願使從。急還內藏。取前凶兒衣來。須臾衣至。王曰。此是不對。曰。實是其衣。王曰。今儻見兒身。為識之不。臣下皆默然。良久曰。臣自弊罔卒。親不別。王始欲說本。前見道人來到王所。王大歡喜。起頭而著地。為道人作禮。臣下莫不歡喜。道人就座。王又手具白前綵。今故嚴出。欲示本末。願為此國臣民。開導愚癡。令知真法。道人即為臣下說。王本變。欲知王者本。是先王持蓋小兒。常隨先王。齋戒一日不犯。其後遇世魂神。還生為王作子。今我尊貴。皆由宿行。臣下大小莫不僉然。曰。吾等幸遇得親道人。願還哀愍。乞為弟子。道人告言。我師說曰。佛身具足。相好。獨步三界。教授不虛。佛今

去。此乃六千里。須臾。語頃。道人飛到舍衛國。具以啓佛。彼國人民。甚可憇傷。今皆誠心。願欲見佛。唯垂大慈。開示真道。佛便許可。明日。到夫延國。佛為王及臣民等。說法云。欲知普達王及道人本末。阿難言。願聞其事。佛言。乃昔摩訶文佛時。王為大姓家子。其父供養三尊。父命子傳香。時有一侍使。意中輕之。不與其香。罪福響應。故獲其殃。雖暫為驅使。奉法不妄。今得為王。道人本是侍使時。不得香人。雖不得香。其意無恨。即立誓言。若我得道。當度此人。福願果合。今來度王。并及人民。王聞佛說。其本末。意解。即得須陀洹。國中人民。聞經。皆受五戒。十善。以為常法。又阿育王經云。昔阿恕伽王。見一七歲沙彌。將至屏處。而為作禮。語沙彌言。莫向人道。我禮汝。時沙彌前有一澡瓶。沙彌即入其中。從澡瓶中復還。來出。而語言。王慎莫向人道。沙彌入澡瓶中。復還。來出。王即語沙彌言。我當現向人說。不復得隱。是以諸經皆云。沙彌雖小。亦不可輕。王子雖小。亦不可輕。龍子雖小。亦不可輕。沙彌雖小。能度人。王子雖小。能殺人。龍子雖小。能興雲。由興雲。故致雷雨電霹。感其所小。而不可輕也。又付法藏經云。昔佛涅槃。一百年後。有阿育王。信敬三寶。常作般遮于瑟大會。王至會日。香湯洗浴。著新淨衣。上高樓上。四方頂禮。遙請衆僧。聖衆飛來。凡二十萬。王之信心深遠。難量。見諸沙門。若長若幼。若凡若聖。皆迎問訊。恭敬禮拜。時有一臣名曰夜奢。邪見熾盛。無信敬心。見王禮拜。而作是言。王甚無智。自屈貴德。禮拜童幼。王聞是已。便勅諸臣。各遣推覓。自死百獸。人仰一頭。

校本也木卷一

總買一本
作錢定

唯使夜者獨求人首得已各勸詣市賣之。餘頭悉售。夜者人頭見者惡。賤都無買者。數日欲
 與衆人見已咸共罵辱而語之。言汝今非是旃陀羅人夜叉羅刹云何乃捉死人頭賣。夜者
 爾時被罵辱已。來詣王所而白。王言。臣實人頭反被罵辱。尚無欲見。況有買者。王復語言。若
 無買者。但當虛與。夜者奉教重賈入市。唱告衆人。無錢買者。今當虛與。市人聞已。重加罵辱。
 無肯取者。夜者慚愧。還至王所。合掌白王。此頭難售。虛與不取。反被罵辱。况有買者。王問夜
 者。何物最貴。夜者答王。人最爲貴。王言。若貴何故不售。夜者答王。人生雖貴。死則卑賤。王問
 夜者。吾頭若死。同此賤不。夜者惶懼。怖不敢對。王即語言。施汝無畏。汝當實答。夜者惶怖。便
 仰答王。王頭若死。亦同此賤。王語夜者。吾頭若死。同此賤者。汝何怪我。禮敬衆僧。卿若是吾
 真善知識。宜應勸我以危脆頭。易堅固頭。如何。今日止吾禮拜。夜者爾時聞王此語。方自悔
 責。改邪從正。歸敬三寶。以是因緣。衆生聞者。若見三寶。應當至心恭敬禮拜。又四分律云。賓
 頭盧羅漢本是優填王臣。由精勤苦行。王放出家。得阿羅漢果。王後每出城參禮。寺去城二
 十里。諸佞臣見賓頭盧不起迎。王惡心諫王。王於後取佞臣諫。危欲殺之。賓頭盧見王後來
 入門。便下牀七步迎之。王怒曰。大德由來難動。今避席迎何耶。答曰。王前有好心來。故不起
 迎。今懷惡心來。若不起迎。恐當見殺。王歎曰。善哉。弟子愚癡。妄受佞言。不識凡聖。王請悔過。
 雖免地獄。然賓頭盧記王。由僧起迎。故却後七日必失王位。恰如依配被他鄰國與兵來捉。

總一本
必

經十二年鎖脚囚禁自外

述曰。以是義故。特須敬慎。不得自高。恐損來報。比見俗人。微受官位。不生信心。妄起高慢。詞
 罵僧尼。種種毀辱。或立廳前。身處高牀。遣人拖牽。非理耻撻。敗善增惡。無過此等。雖犯王法。
 亦須以理。外法雖行。內須省愧。道俗同凡。居住三界。未得入聖。已來離之無過。然出家之人。雖
 內無實行。交現勤。髮身被法服。親相善見者。生恭敬。破戒僧尼。亦能身座。種種說法。利益
 群生。前人聞見。修持六度。展轉相化。因修善行。未來生處。近得人天。遠成聖果。得此聖已。復
 更展轉利益。無窮。譬如一燈。然百千燈。明終不盡。量此無盡之法。皆由前破戒僧尼。說法化
 功。得斯大利。既有此益。各須自慎。縱欺得百千萬。出家之人。未能現獲一毫之益。唯加惡名。
 流布四海。未來生處。歷劫受殃。故經曰。一念之惡。能開五不善門。如後述之。又雜寶藏經云。
 月氏國王名旃檀。尼吒。聞阿羅漢字。祇夜多。有大名稱。思欲相見。即與諸臣
 往造彼國。於其中路。心竊生念。言我今爲王。王於天下一切人民。靡不敬伏。自非有德。何能
 任我供養。作是念已。遂便前進。彼國有人告尊者言。月氏王與諸群臣。從遠來相見。唯願整
 其衣服。共相接待。時尊者答言。我聞佛語。出家之人。道尊俗表。唯德是務。豈以服飾。出迎接
 乎。遂便靜默。端坐不出。於是月氏王至其住處。見尊者祇夜多。觀其威德。倍生敬信。即前稽
 首。却住一面。時尊者欲睡。月氏國王不覺前進。授睡器。時尊者即語王言。貧道今者未堪。爲

總其一本
作尊者

內者下一
本無生
懷念四字
○我心一
木作王心
○教法下
一木本有
字

例上一本
有像字

王作福田也。胡為躬自枉屈神駕。時月氏王深生慚愧。我向者竊生微念。已知我心。自非神德。何能爾也。即便為王略說教法。王來時道好去。如來時。王聞教。已即便還國。至其中路。羣臣怨言。我等遠從大王。往至彼國。竟無所聞。然空還國。時王報言。向尊者為我說法。來時道好去。如來時。卿等不解此耶。以我往者持戒布施。修造功德。以殖王種。今享斯位。復修積善。當來之世。必重受福。故誠我言。王來時道好去。如來時。羣臣聞已。稽首謝言。臣等下愚。竊生妄解。大王神德。妙契玄旨。積德所種。故享斯位。羣臣歡喜。言已而退。又十羅律云。爾時世尊說。本生因緣。諸比丘。過去時。近雪山下。有三禽獸共住。一鴉鳥。二獼猴。三象。是三禽獸初互相輕慢。無恭敬行。同作是念。我等何為不相恭敬。若前生者。應供養尊重。教化我等。爾時鴉鳥。獼猴。問象言。汝念過去何事。時是處有大摩荖樹。象言。我小時行。此樹在我腹下。過象。鴉問獼猴言。汝憶何事。答言。我憶小時坐地。捉此樹頭。按令倒地。象語獼猴。汝年大我。我當敬汝。為我說法。象獼猴問鴉鳥言。汝憶何事。答言。彼有大摩荖樹。我噉其子。於此大便。乃生斯樹。長大如是。是我所憶。獼猴語鴉。汝年大我。我當供養。汝當為我說法。爾時象恭敬獼猴。從聽受法。為餘象說。獼猴恭敬鴉鳥。從聽受法。為餘獼猴說法。鴉鳥為餘鴉鳥說法。四禽獸上。皆隨行教化。此三禽獸。先喜。殺盜淫妄。語後相誠止。即捨此過。命終皆生天上。爾時世人見獸廣行善法。不侵人殺。各自相誠云。畜生尚能恭敬。何況我等。爾時世人皆相恭敬。奉

行五戒。命終之後。皆得生天。佛語比丘。爾時鴉者。則我身是。獼猴者。舍利弗是。象者。目連是。佛言。畜生無知。尚相恭敬。自利利他。何況汝等。以信出家。不相尊敬。爾時世尊即說偈言。若人不敬佛。及佛弟子衆。現世人阿罵。後世墮惡道。若人知敬佛。及佛弟子衆。現世人讚歎。後世生天上。佛種種因緣。讚歎恭敬法。已語諸比丘。從今先受大戒。乃至大須臾時。是人應先坐。先受水。先受飲食。

敬益部第三

如寶性論云。三寶有六義。故須敬也。一者希有義。如世寶物。貧窮之人。所不能得。三寶如是。薄福衆生。百千萬世。不能值遇。故名寶。二者離垢義。如世眞寶。體無瑕穢。三寶如是。絕離諸漏。故名寶。三者勢力義。如世珍寶。除貧去毒。有大勢力。三寶如是。具不思議六神通力。故說為寶。四者莊嚴義。如世珍寶。能嚴身首。令身殊好。三寶如是。能嚴行人。消淨身。故說為寶。五者最勝義。如世珍寶。譬諸物中。勝三寶。如是一切世中最為殊勝。故名寶。六者不改義。如世眞金。燒打磨鍊。不能變改。三寶如是。不為世間八法所改。故名寶。又具六意。故須敬也。一佛能誨示法。是眞藥。僧能傳通。皆利益於我。報恩故敬。二末代惡時。佛法不易。請威加護。故須敬。三為物。生信。承承故敬。四示僧尼敬事。儀式。五令樂供養。法得久住。故敬。

成下一本
有買字

違損部第四

如像法決疑經云。乃至一切俗人不同貴賤。不得觸打三寶。奴婢畜生。及受三寶。奴婢禮拜。皆得殃咎。故薩遮尼捷經云。若破塔寺。或取佛物。若教作助喜。若有沙門。身著染衣。或有持戒破戒。若繫閉打縛。或令還俗。或斷其命。若犯如是根本重罪。決墮地獄。受無間苦。以王國內行此不善。諸仙聖人出國而去。大力諸神不護其國。大臣諍諍。四方咸起。水旱不調。風雨失時。人民飢餓。劫賊縱橫。疫癘疾病。死無數。不知自作。而怨諸天。又仁王經云。國王大臣。自恃高貴。滅被吾法。以作制法。制我弟子。不聽出家。不聽造作佛像。立統官制等。安籍配錄。僧比丘。地立白衣高座。又國王太子。橫作法制。不依佛教。因緣破僧。因緣破僧。與主僧籍。若相攝持。佛法不久。又大集經云。佛言。所有衆生。於現在世及未來世。應當深信佛法。衆僧。彼諸衆生。於人天中。常得受於勝妙果報。不久當得入無畏城。如是乃至供養一人。爲我出家。及有依我。對除鬚髮。著袈裟片。不受戒者。供養是人。亦得功德。乃至入無畏城。以是緣故。我如是說。若復有人。爲我出家。不持禁戒。對除鬚髮。著袈裟片。有非法惱害此者。乃至破壞三世諸佛法身報身。乃至盈滿三惡道。故佛言。若有衆生。爲我出家。對除鬚髮。被服袈裟。設不持戒。彼等悉已爲涅槃。印之所印也。若復出家。不持戒者。有以非法。而作惱亂。罵辱毀

一木有事
配錄僧下

譽。以手刀杖打縛。斫截。若奪衣鉢。及奪種種資生具者。是人則墮三世諸佛。真實報身。則挑一切天人眼目。是人爲欲隱沒諸佛。所有正法三寶。種故。令諸天人。不得利益。墮地獄故。爲三惡道增長。盈滿故。爾時娑婆世界。主大梵天王。而白佛言。若有爲佛。對除鬚髮。被服袈裟。不受禁戒。受已。毀犯其刹利王。與作惱亂。罵辱打縛者。得幾許罪。佛言。大梵。我今爲汝。且略說之。若有入於萬億佛。所出其身血。於意云何。是人得罪。事爲多不。大梵王言。若人但出一佛身血。得無間罪。尙多無量。不可算數。墮於阿鼻大地獄中。何況具出萬億諸佛身血也。終無有能廣說彼人罪業果報。唯除如來佛。言大梵。若有惱亂罵辱打縛。爲我對除鬚髮。著袈裟片。不受禁戒。受而犯者。得罪多。彼何以故。是人猶能爲諸天人。示涅槃道。是人便已於三寶中。心得敬信。勝於一切。九十五道。其人必速能入涅槃。勝於一切。在家俗人。唯除在家。得忍辱者。是故天人。應當供養。何況具能受持禁戒。三業相應。其有一切國王。及以羣臣。諸斷事者。如其見有於我法中。而出家者。作大罪業。大殺生。大偷盜。大淫行。大妄語。及餘不善。但捨出國。不聽在寺。同僧事業。亦不得鞭打。亦不應口業罵辱。加其身罪。若故違法。而謫罰者。是人便於解脫。退落。受於下類。遠離一切人天善道。必定歸趣阿鼻地獄。何況鞭打爲佛。出家具持戒者。又十輪經云。佛言。族姓子。有四種僧。何等爲四。一第一義僧。二淨僧。三瘧羊僧。四無慚愧僧。云何名第一義僧。諸佛菩薩。辟支及四沙門果。是七種人名爲第一義僧。在家得

聖果者。亦名第一義僧。云何名爲淨僧。諸有能持具足戒者。是名淨僧。云何名爲癡羊僧。不知犯不犯輕重微細罪。可憐悔。愚癡無智。不近善知識。不能諮問深義。是善非善。如是等相。名爲癡羊僧。云何名無慚愧僧。若有爲自活命。來入佛法。悉皆毀犯。破和合僧。不畏後世。放縱六情。貪著五欲。如是人等。名爲無慚愧僧。如足四僧。又大悲經云。佛告阿難。於我法中。但使性是沙門。汙沙門。行自稱沙門。形似沙門。當有被著袈裟衣者。於此賢劫。彌勒爲首。乃至最後。盧遮如來。彼諸沙門。如是千佛於無餘涅槃界。次第當得入般涅槃。無有遺餘。何以故。如是一切諸沙門中。乃至一稱佛名。一生信者。所作功德。終不虛設。阿難。我以佛智。測知法界。非不測知。阿難。所有白業。得白報。黑業。得黑報。若有淨心。諸衆生等。作是稱言。南無佛者。彼人。以是善根。必定得近涅槃。何況值佛。親承供養。又十輪經云。佛言。若諸比丘。依佛法出家。一切天人阿脩羅。皆應供養。若護持戒。不應謫罰閉繫。別其手足。乃至奪命。悉無是法。若有破戒。比丘。如敗膿壞。非梵行。而言梵行。退失墮落。聖道果證。爲諸煩惱結使。所壞。猶能開示一切。天龍人非人等。無量功德。珍寶伏藏。是以依我出家。若持戒若破戒。我悉不聽。輪王大臣宰相。不得謫罰閉繫。加諸鞭杖。截其手足。乃至斷命。况復餘輕犯。小威儀。破戒比丘。雖是死人。是戒餘力。猶如牛黃。是牛雖死。人故取之。亦如石香。死後有用。能大利益。一切衆生。惡行。比丘。雖犯禁戒。其戒勢力。猶能利益無量。天人。譬如燒香。香體雖壞。薰他令香。破戒比丘。

石一本作

丘亦復如是。自墮惡道。能令衆生增長善根。以是因緣。一切白衣。不應侵毀。輕蔑破戒比丘。皆當守護。尊重供養。不聽謫罰閉繫。其身乃至奪命。爾時世尊而說偈言。

瞻觀華雖萎。勝於諸餘華。破戒諸比丘。猶勝諸外道。

又大集經世尊說偈云。

鬚頭著袈裟。持戒及毀戒。天人可供養。常令無有乏。如是供養彼。

則爲供養我。若能爲敬法。歸依而對頭。身著袈裟服。說彼是我子。

假使毀禁戒。猶住不退地。若有搗打彼。則爲打我身。若有罵辱彼。

則爲罵辱我。是人心欲滅。正法大明燈。爲財共鬪諍。剝利同生瞋。

又十輪經云。譬如過去有王名曰福德。若人有犯罪過。乃至繫縛。王不欲奪命。將付在象。爾時在象。捉其二足。欲撲其地。而見此人。著染色衣。故在象。即便安徐。置地。不敢損傷。共對隣坐。以鼻。越足。而生慈心。族姓子象。是畜生。見染衣人。尚不加惡。生於害心。乃至未來世。有旃陀羅王。見我法中。有人出家。堪任法器。及不成法器。故作逼惱。或奪其命。命終之後。必墮阿鼻地獄。

頌曰

經行林樹下。求道志能堅。既有神通力。振錫遠乘煙。一燈四弘誓。

人有一本作有人

燈一本作

十餘流布
本爲十一

宋沙門慧
還目次歷
本無今依
流布不加
之

百下二本
有里字

立坐一本
作立座

至道莫能先不貪曠劫壽何論延促年一

感應緣略引

魏沙門釋曇始

晉沙門釋道開

晉司空何充弱

晉廬山七嶺聖僧

晉沙門釋僧朗

晉沙門釋法相

晉沙門釋法安

〔宋沙門慧遠〕

宋沙門釋慧全

齊沙門釋慧明

神州諸山聖僧

前魏太武時沙門曇始甚有神異常坐不臥五十餘年足不顯履踐行泥穢中舊足便淨色白如面俗號曰白足阿練也至赫連昌破長安不信佛法刑害僧尼始被白刃不傷由是僧尼免死者衆太武敬重死十餘年形色不改

西晉沙門釋道開燉煌人出家山居服練松栢三十年後唯吞小石子行步如飛不耐人樂幽靜在抱腹山多年石虎時來自西平日行七百至鄴周行邑野救諸患苦得財即散徒行而已石氏將末與弟子來建鄴入南羅浮遂卒山舍衰彥伯與軍中登山禮其枯骸云

東晉司空何充弱而信法於齋立坐數年以待神聖設會於家道俗甚盛坐中一僧容服垢汗神色低陋自乘升座拱默而已一堂怪之謂在隱僻充亦不平形於顏色及行中食僧飯於坐事畢提鉢而出堂顧充曰何徒勞精進耶即擲鉢空中凌虛而逝充及道俗目送天際

追其惋惜稍悔累旬有三驗出

抄一本作

晉廬山七嶺同會於東共成峯巒其崖窮絕莫有昇者晉太元中豫章太守范甯將起學館遣人伐材其山見人著沙門服凌虛直上既至則迴身踞其巖良久乃與雲氣俱滅時有採藥數人皆共瞻覩當時能文之士咸爲之興沙門釋曇始廬山賦曰應真凌雲以踞巖杪巖泉而入冥者也

笠一本作
旅一本作

晉沙門竺僧朗者戒行明嚴華戎敬異嘗與數人俱受法請行至中途忽告同輩曰君等留寺衣物似有竊者同侶即返果乃盜焉晉太元中於奉高縣金輿山谷起立塔寺造製形像符堅之末降斥道人唯敬朗一衆不敢毀焉于時道俗信奉每有來者人數多少未至一日輒已逆知使弟子爲具必如言果到其谷舊多虎常爲暴害立寺之後皆如家畜鮮卑慕容德以二縣租調充其朝中至今號其谷爲朗公谷云

剛一本作
梁一本作

晉沙門梁法相河東人也常獨山居精苦爲業鳥獸集其左右馴若家獸太山祠大石函以盛財寶相時山行宿于其廟見一人玄衣武冠令相開函言終不見其函石蓋重過千鈞相試提之飄然而開於是取其財寶以施貧民後渡江南住越城寺忽遊放蕩俳優滑稽或時裸袒于胃朝貴鎮北將軍司馬恬惡其不節招而醜之願傾三鍾神氣清怡恬然自若年八十九元興末卒

徑一本作

迂一本作

明一本作
文時二字

梁下一本
有聲字○
遊一本作

切一本作

姚經一本
作呂統
把一本作

寺下一本
無時字

晉沙門釋法安者。廬山之僧。遠法師弟子也。義熙末。陽新縣虎暴甚盛。縣有大社樹。下有築神廟。左右民居。以百數。遭虎死者。夕必一兩。法安嘗遊其縣。暮投此村。民以懼虎。早閉門。且。不識法安。不肯受之。法安徑之樹下。坐禪通夜。向曉。有虎負人而至。投樹之北。見安如喜。如跳伏。安前。安為說法。授戒。虎踞地。不動。有頃而去。至旦。村人追死者。至樹下。見安大驚。謂其神人。故虎不害。自茲以後。而虎患遂息。衆益敬異。一縣士庶。略皆奉法。後欲畫像。山壁不能得。空青欲用。銅青而又無。銅。夜夢人。迂其牀前。云。此中有兩銅鐘。便可取之。安明即掘得。遂以成。像。後遠法師鑄像。安送一勸助。餘一武昌太守熊無患。借觀之。遂留不。改

宋孝明江陵長沙寺沙門慧遠者。本名黃遷。即禪師慧印之弟子也。印每入定。見遠。是印之先師。雖應為著頭。故度為弟子。常寄江陵楊家。行般舟。勤苦。歲餘。頗有威變。一日十會。通見。遊身。而般舟之處。行道如故。自覺終日。至期果卒。久之。現形多寶寺。僧邊珣曰。明年二月二十三日。當與天人相迎。言已不見。珣於是日。設大法會。建捨身齋。其日苦氣自知必盡。三更中。聞空中樂聲。香煙甚異。珣曰。遠公之契至矣。尋爾神逝。

宋沙門釋慧全。涼州禪師也。開訓教授。門徒五百。有一弟子。性頗驕暴。全常不齒。後忽自云。得三道果。全以其無行。永不信許。全後有疾。此弟子夜來問訊。時戶猶閉。如故。全頗驚異。欲復驗之。乃語明夕更來。因密塞窻戶。加以重關。弟子中宵而至。徑到牀前。謂全曰。闍梨可見。

信來。因曰。闍梨過世。當生婆羅門家。全曰。我坐禪積業。豈方生彼。弟子云。闍梨信。道不篤。兼外學未絕。雖有福業。不能超詣。若作一切會。得飯一聖人。可成道果耳。全於是設會。弟子又曰。可以僧伽梨布施。若有須者。勿擇長幼。及會訖。施衣。有一沙彌。就全求衣。全謂是其弟子。全云。吾欲擬奉聖僧。那得與汝。迴憶前言。不得擇人。便以歡施。他日見此沙彌。問云。先與汝衣。著不大耶。沙彌曰。非徒不得衣。亦有緣事。愧不預會。全方悟先沙彌者聖所化也。弟子久乃過世。過世之時。無復餘異。唯塚四邊。時有白光。全元嘉二十年。猶存。居在酒泉。右六輪出。齊始豐。赤城山。有釋慧明。姓康。康居人。祖世避地于東吳。止赤城山石室。於是栖心禪誦。畢命。枯槁。後於定中。見一女神。自稱姥。嫗云。常加護衛。或時有白獐。白鹿。白蛇。白虎。遊戲塔前。馴伏宛轉。不令人畏。齊竟陵文宣王聞風。祇謁。頻遣三使。殷勤敦請。乃暫出山。至京師。到第。文宣敬以師禮。少時辭還山。苦留不止。於是資終。發遣。以建武之末。卒於山中。春秋七十矣。仰尋震旦。海曲神州。諸山伽藍。泉巖石室。有修道人。所居聖寺。時有行者。咸見非一。且述三五。用為寶錄。餘之不盡。不可備論。

昔晉太元初。有燉煌沙門竺曇猷。乞食坐禪。強志勤業。遊會稽剡縣。赤城山。有群虎來前。猷為說法。一虎獨眠。乃以如意杖打頭。有十圍蛇。繞之都無怖色。又山神捨宅。與之作寺。又往赤城山。宴坐。此山與天台。瀑布四明。連屬。父老云。天台山有聖寺。猷往尋之。石橋跨谷。青滑。

衡石一本
作橫石次
亦同

森大一本
作授天

十五卷一
本作四十
等同下無
唐高僧傳
四十卷七
字

難_レ度_レ衡石斷_レ路無_レ由得_レ達_レ旬_ニ宿_レ橋首_ニ聞_レ彼_レ行道唱布薩聲_ニ便_レ潔齋_ニ自_レ勵_ニ忽_レ見_レ衡石洞_ニ開_レ猷_レ便
前_ニ度_レ具_レ親_レ精舍_ニ神僧燒香_ニ中_ニ食畢_レ謂_レ曰_ニ却_レ後_ニ十年_ニ自_レ當_レ來_レ此_ニ齊_レ鄰_ニ下_ニ大_レ莊_レ嚴_レ寺_ニ沙_レ門_ニ圓_レ通_レ者_ニ
感_レ一_ニ神_レ僧_ニ夏_ニ中_ニ聽_レ講_ニ夏_ニ罷_レ自_レ恣_レ就_レ辭_ニ云_ニ在_レ竹_レ林_レ寺_ニ邀_レ通_レ過_レ之_ニ通_レ具_ニ問_レ道_レ徑_ニ來_レ年_ニ尋_レ至_レ在_レ彼_ニ山
東_ニ鄰_ニ之_ニ西_レ北_ニ神_レ僧_ニ迎_レ接_ニ具_ニ見_レ門_レ開_レ房_ニ宇_ニ華_レ敞_ニ林_ニ木_ニ森_レ大_ニ經_レ宿_ニ周_レ流_ニ意_レ旨_ニ道_レ合_ニ有_レ便_レ終_レ焉_ニ之_ニ思_レ神
僧_ニ為_レ證_レ大_ニ和_ニ上_ニ乃_レ不_レ許_レ之_ニ及_レ還_レ舊_レ路_ニ三_ニ里_ニ之_ニ外_ニ反_レ望_レ莫_レ親_レ後_ニ之_ニ往_レ者_ニ不_レ知_レ其_レ處_ニ近_レ鄧_ニ州_ニ有_レ沙
門_ニ名_ニ道_レ勤_ニ者_ニ於_レ州_ニ北_ニ倚_レ立_レ山_レ巖_ニ追_レ訪_ニ具_ニ見_レ周_レ循_レ歷_レ覽_レ實_ニ為_レ住_レ寺_ニ衆_ニ具_ニ皆_レ備_ニ但_レ不_レ見_レ人_ニ却_レ下_レ重
尋_レ便_レ失_レ歸_レ路_ニ乃_レ於_レ道_ニ次_ニ築_レ室_ニ擬_レ導_ニ汾_ニ州_ニ東_ニ南_ニ介_レ山_ニ抱_レ福_レ巖_ニ者_ニ山_レ居_ニ之_ニ僧_ニ數_ニ見_レ沙_レ門_ニ乘_レ空_ニ來_レ往_ニ
又_レ涼_ニ州_ニ南_ニ洪_レ崖_レ窟_ニ沮_レ渠_レ蒙_レ選_ニ所_ニ造_レ碑_ニ寺_ニ見_レ存_ニ有_レ堊_レ聖_レ僧_ニ常_ニ自_レ行_レ道_ニ人_ニ來_レ便_レ止_レ人_ニ去_レ尋_レ行_ニ故_レ旁
側_ニ足_レ跡_ニ納_レ納_ニ示_レ現_ニ然_レ徒_レ衆_ニ不_レ可_レ見_レ之_ニ凡_レ聖_レ如_レ名_ニ僧_ニ傳_ニ三_ニ十_ニ卷_ニ衆_ニ高_レ僧_ニ傳_ニ十_ニ五_ニ卷_ニ唐_ニ高_レ僧_ニ傳_ニ四_ニ十_ニ卷_ニ及_レ百_ニ家_ニ史_ニ傳_ニ
少_レ多_レ示_レ知_レ僧_レ德_ニ

訂校法苑珠林卷第十九

訂校法苑珠林卷第二十

〔麗魏〕

西明寺沙門釋道世

撰

致敬篇第九 此有七部

- 述意部
- 功能部
- 普敬部
- 名號部
- 會通部
- 敬座部
- 儀式部

述意部第一

原_レ夫_ニ上_レ聖_ニ垂_レ慈_ニ至_レ人_ニ利_レ物_ニ意_レ欲_レ導_レ四_ニ生_ニ於_レ寶_レ所_ニ運_レ三_ニ有_レ於_レ大_レ車_ニ師_レ弟_ニ異_レ軌_ニ而_レ同_レ歸_ニ法_レ俗_ニ殊_ニ途_ニ
而_レ一_レ致_レ所_ニ以_レ立_レ像_ニ表_レ眞_レ彝_ニ訓_ニ常_レ俗_ニ寄_レ指_レ筌_ニ月_ニ出_レ道_ニ常_レ規_ニ但_レ以_レ妄_レ著_ニ我_レ人_ニ情_レ慢_ニ沿_レ流_ニ隨_レ業_ニ漂_レ淪_ニ
無_レ思_レ悛_レ悔_ニ良_ニ由_レ對_レ迷_ニ累_レ劫_ニ不_レ識_レ三_ニ尊_ニ愚_レ戀_レ頑_レ執_ニ罕_レ逢_ニ十_ニ聖_ニ是_レ故_レ命_ニ如_レ風_ニ燭_ニ難_レ可_レ駐_レ留_ニ形_ニ同_レ石
火_ニ豈_レ容_レ長_レ久_ニ况_レ復_レ五_ニ濁_ニ交_レ侵_ニ四_ニ蛇_ニ常_レ逼_ニ而_レ能_レ安_レ忍_ニ翫_レ茲_ニ虛_レ幻_ニ故_レ使_レ大_レ聖_ニ慈_レ悲_ニ適_レ悲_ニ適_レ化_ニ陶_レ誘_ニ
行_ニ中_ニ要_レ切_ニ無_レ過_レ禮_レ懺_ニ行_レ道_ニ故_レ龍_レ樹_ニ十_ニ住_レ論_ニ云_ニ菩_レ薩_ニ盡_レ夜_ニ各_ニ有_レ三_ニ時_ニ於_レ此_ニ六_ニ時_ニ禮_レ拜_ニ十_ニ方_ニ諸_レ佛_ニ
懺_レ悔_レ勸_レ請_ニ隨_レ喜_ニ廻_レ向_ニ菩_レ薩_ニ來_レ至_レ阿_レ惟_レ越_レ地_ニ依_レ此_ニ修_レ行_ニ速_レ成_ニ不_レ退_ニ如_レ念_ニ東_レ方_ニ善_レ德_ニ佛_ニ等_ニ十_ニ方_ニ諸_レ佛_ニ
佛_ニ本_レ願_レ力_ニ故_ニ若_レ有_レ衆_ニ生_ニ於_レ先_レ佛_ニ所_ニ種_レ諸_ニ善_レ根_ニ開_ニ是_レ佛_ニ名_ニ即_レ能_レ信_レ受_ニ便_レ得_レ不_レ退_ニ菩_レ提_ニ之_ニ心_ニ亦_レ由_ニ
愚_レ識_ニ常_レ聞_レ惡_レ聲_ニ今_レ忽_レ聞_レ喚_ニ南_ニ無_レ佛_ニ名_ニ欬_レ然_ニ驚_レ喜_ニ情_レ慮_ニ欣_レ泰_ニ罪_レ滅_ニ福_レ生_ニ故_レ經_ニ云_ニ敬_レ禮_ニ此_レ佛_ニ能_レ除_ニ
百_ニ萬_ニ生_レ死_ニ重_レ罪_ニ或_レ言_ニ能_レ除_レ千_ニ劫_ニ生_レ死_ニ重_レ罪_ニ若_レ不_レ依_レ此_ニ階_レ級_ニ以_レ動_レ凡_ニ心_ニ則_レ負_レ罪_ニ者_ニ累_レ劫_ニ受_レ殃_ニ但_レ
聞_レ佛_ニ名_ニ無_レ不_レ踊_レ躍_ニ我_レ有_レ何_ニ罪_ニ不_レ見_レ眞_レ容_ニ兩_レ淚_ニ滂_レ流_ニ一_ニ心_ニ合_レ掌_ニ我_レ有_レ何_ニ善_ニ聞_レ佛_ニ名_ニ號_レ欣_レ喜_ニ加_レ敬_ニ

對一本作
懸下一木
無通懸二
字

瞻仰聖顏愛戀無厭。用此惡慶信根日增。如此通情識心無累。則於敬禮常加歸命。此見道俗聞唱佛名。身雖逐禮。心乃外緣。中途厭錯。都不省悔。無信無慚。於是乎在。或有道俗屏處禮拜。或昇或沈。身心惰慢。曾無驚懼。不敬之罪。於是轉加。或有道俗對衆禮拜。千僧萬俗高聲唱和。急度而禮。身不逐拜。心不敬思。類同點兵。但記空名。如碓上下。勞多無益。上來略說。非無斯咎。苟求名利。不存忠敬。依信能入。發生智識。信既不行。能入何寄。自下略述五意。並依聖教。示其真偽。請除妄歸真。功成究竟也。

功能部第二

仰惟大覺之慈至極之聖。宿祐嘉運冥感應。期聞名致敬。則勝業肇於須臾。憑心相化。則妙果成於曠劫。故五十三佛聲益微。慶之前三千至真光鑠。河沙之後二十五佛。功利救苦之厄。娑婆七寶不逮一禮之福。雖合掌之因。似賒而樹王之報。漸及。故知禮拜稱讚。豈虛乘功。虔誠呈敬。冥益福利。故智度論云。若菩薩未入法位。遠離佛法。壞諸善根。設在煩惱。自不能度。安能度人。是故不應遠離諸佛。譬如嬰兒不離其母。行路不離糧食。熱時不離涼風。寒時不離暖火。水不離堅船。痛苦不離良醫。是故菩薩常不離佛。何以故。父母親友。人天王等。不能益我。度諸苦海。唯佛世尊。令我出苦。是故常念不離諸佛也。又藥王藥上經云。釋迦牟尼佛告大衆。我昔無數劫時。於妙光佛末法之中。出家學道。聞五十三佛名。聞已合掌心。

相化一本
作想化

生歡喜。復教他人。令得聞持。他人聞已。展轉相教。乃至三千人。此三千人。異口同音。稱諸佛名。一心敬禮。以是因緣。功德力故。即得超越無數億劫生死之罪。其初千人者。始從華光佛爲首。下至毗舍浮佛。於莊嚴劫。得成佛道。即過去千佛是也。此中千佛者。始從拘樓孫佛爲首。下至樓至佛。於賢劫中。次第成佛。後千佛者。始從日光佛爲首。下至須彌相佛。於星宿劫中。當得成佛。現在十方諸佛善德如來等。亦得聞是五十三佛名。故於十方世界。各得成佛。若有善男子善女人及餘一切衆生。得聞是五十三佛名者。是人於百千萬億阿僧祇劫。不墮惡道。復有人能聞是五十三佛名者。生生之處。常得值遇十方諸佛。若復有人能至心敬禮五十三佛名者。除四重五逆及謗方等經。皆悉清淨。以是諸佛本誓願故。於念念中。即得除滅如上諸罪。三千佛名。在諸佛集劫。名號種種。國土又決定。毘尼經云。若能至心敬禮三十五佛。其人功德無量無邊。又佛名經云。若善男子善女人。聞此二十五佛名。至心受持。讀誦恭敬禮拜。得離地獄餓鬼畜生三惡道。苦得除。除瞋恚癡滅。百劫重罪。常生十方淨佛國土。設復有人滿三千大千世界。七寶一百歲。中常用布施。猶不如隨持禮拜二十五佛名。功德千分不及一。乃至算數譬喻。所不能知。何以故。以衆生善根微薄。不得聞此佛名。若善男子善女人。得聞此二十五佛者。非於一佛十佛。所種諸善根。是人乃於百千萬佛。所種諸善根。然後乃得聞此佛名。是人超越四十八劫。在前成佛。若復有人不信此二十五佛名。得此功德。是

人當墮阿鼻地獄。滿足百劫。舍利弗。若比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。欲懺悔諸罪。當淨洗浴。著新淨衣。淨治室內。敷好高座。安置尊像。懸二十五枚幡。種種華香。供養誦此二十五佛名。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。亦復如是。又文殊問經。讚佛偈云。

我禮一切佛。調御無等雙。丈六真法身。亦禮於佛塔。生處得道處。法輪涅槃處。行住坐臥處。一切皆悉禮。諸佛不思議。妙法亦如是。能信及果報。亦不可思議。能以此祇夜。讚歎如來者。於千萬億劫。不墮於惡道。

於以一本作

又菩薩本行經云。正使化無數億計人。成辟支佛。有人百歲四事供養。功德甚多。不知有人以歡喜心。一四句偈讚歎如來功德。無量又善生經云。以四天下寶供養於佛。又以重心讚歎如來。是二福德等無差別。又大悲經云。一稱佛名。南無佛者。以是善根。入涅槃界。不可盡也。

述曰。既知聖教禮佛功德。不可思議。是故行者常須作意。不得自惰。恐無常忽至。瞻禮無處。譬鼠入角路窮。何趣是。故經中世尊說偈云。命如風中燈。不知滅時節。今日復明日。不覺死輪至。冥冥從業緣。

不知生何道

又上生經云。若有禮敬彌勒佛者。除却百億生死之罪。乃至來世龍華樹下。亦得見佛。又云。我滅度後。四衆八部。聞名禮拜。命終往生兜率天中。若有男女犯諸禁戒。造衆惡業。聞是菩薩大悲名字。五體投地。誠心懺悔。一切惡業。速得清淨。若有歸依彌勒菩薩。當知是人得不退轉。彌勒成佛。見佛光明。即得受記。又增一阿含經云。禮佛有五功德。一者端正。生於相好。二得好聲。以見佛時。三自稱曰。南無三多饒財。隨力供養。故也。四生處高貴。以見佛時。心無染著。又能五生天上。以念佛功。又金剛三昧經云。若有暫聞佛。勝智慧。深心隨喜。不起誹謗者。於百千劫。不墮惡道。生處值佛。乃至念佛。法身功德無邊。又普賢觀經云。若有晝夜六時。禮十方佛。誦大乘經。思第一義甚深。空法。一彈指頃。除百萬億那由他恆河沙劫。生死之罪。行此法者。真是佛子。從諸佛生。十方諸佛及諸菩薩。為其和上。是名具足菩薩戒者。不須羯磨。自然成就。應受一切人天供養。又涅槃經云。若於佛法供養。一香燈。乃至獻一華。則生不動國。善守佛僧物。塗掃佛僧地。像塔如母。指常生歡喜心。亦生不動國。此即淨土常嚴。不為三災所動也。

普敬部第三

敬惟法身無相應。現十方。謂四方四維上下。俗儒所說。唯據此洲。洲外有洲。古今未說。若依內典。通窮無際。橫亘十方。傍羅異域。今佛教中。娑婆忍土。萬億日月。四重圓輪。大千世界。名

實歷一本作百億

一佛土。此猶據化佛釋迦如來所王之域。故華嚴經云。盧舍那佛報身如來。所王之土復過是數。盡十方界非凡所謀。故梵網經偈云。

我今盧舍那 方坐蓮華臺 周匝千華上 復現千釋迦 一華百億國 一國一釋迦 各坐菩提樹 一時成佛道

如經所云。千華千佛。卽以一葉爲一華。故一華千葉千佛現世。又如普賢觀經云。毗盧遮那法佛如來。所王之土遍一切處。其佛住處。名常寂光。據此明無住之住。引凡虛心令其敬仰。至理而論。安有住處。如是十方無量世界。諸佛如來無時息化。過現未來約凡生滅。據化而說。若依實教。聖化常周。功齊法界。不可以一域爲局。不可以三世限論也。今且據釋迦一代。現化而述。故權受胎。八相成道。利益淺機。漸通大教。乃至父母諸親俗尊。尙禮如來。何況下凡而不虔敬也。又佛說十二佛名神呪除障滅罪經云。爾時世尊告彌勒菩薩言。彌勒東方去此佛刹。有十不可說諸佛刹。億百千微塵等。過爾許諸刹。有一佛土。名曰解脫主世界。彼世界有一佛。名曰虛空功德清淨微塵等。目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖。種種莊嚴頂髻無量無邊。日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙。王如來。若善男子善女人。犯四重五逆。誹謗三寶。及犯四波羅夷。是人罪重。假使如閻浮履地。變爲微塵。一一微塵。成於一劫。是人若有若干劫罪。稱是一佛名號。禮拜一拜者。悉得滅除。況復

下二本
法佛二
字〇明下
一本有住
字

上
紛一本作
名下一本
有佛名二
字

上二本
有佛字

下二本
無似字
十二下
本有佛字

晝夜受持讀誦。憶念不忘者。是人功德不可思議。而彼佛世界中。有菩薩名無比。無障礙王。如來授彼菩薩記。當得成佛。號曰毫相。日月光明。欲寶蓮華。堅如金剛。身如毗盧。遮那無障礙。眼圓滿十方。放光照一切佛刹。相王如來。彼東方復有佛。名曰一切莊嚴無垢光如來。南方有佛。名曰辯才瓔珞思念如來。西方有佛。名曰無垢月相王。名稱如來。北方有佛。名曰華莊嚴作光明如來。東南方有佛。名曰作燈明如來。西南方有佛。名曰寶上相名稱如來。西北方有佛。名曰無畏觀如來。東北方有佛。名曰無畏無怯。毛孔不豎。名稱如來。下方有佛。名曰師子奮迅。根如來。上方有佛。名曰金光威王。相似如來。爾時佛告彌勒。若有正信善男子善女人。稱此十二佛名號之時。經於十日。當修懺一切諸罪。一切衆生所有功德。皆隨喜勸請。一切諸佛久住於世。以諸善根。迴向法界。是時卽得滅一切諸罪。得淨一切業障。卽得具足成就莊嚴。一切佛土。具足無畏。具足身相。具足菩薩眷屬。圍繞具足無量三昧。具足如意佛刹莊嚴。行阿耨菩提。而得端正可喜果報。爾時世尊而說偈言。

若有善男子 若有善女人 受持此佛名 生生世世中 得他人愛敬 光明威力大 生處爲人尊 於後得成佛

又尸迦。羅越六向拜經云。佛在世時。有長者子。名尸迦。羅越。早起洗浴。著衣。六方各向四拜。佛入王舍城。越遙見之。佛到家問之。何爲六向拜。此應何法。越言。父在時。教我不知何應。佛

經一木
作數言
佛一木
佛一木

言。父教汝禮。不以身拜。越便長跪。言。願佛為我解此六意。佛言。聽之。其有長者。黠人。能持四戒。不犯者。今世為人。所敬。後生天上。一不殺生。二不偷盜。三不愛他人婦女。四不妄言。兩舌。貪。患。愚。癡。不能制此四意者。名為月暗。如月盡時。光明稍冥。能自制惡意者。如月初生。其光稍明。至十五日。盛滿時也。佛言。東向拜者。謂子事父母。當有五事。一者當念治生。二者早起。勅令奴婢。時作飯食。三者不益父母憂惱。四者當念父母恩重。五者父母疾病。當恐懼求醫。療之。父母視子。亦有五事。一者當念令去惡就善。二者當教計算書疏。三者當教持經。戒。四者當與娶婦。五者家中所有。當給與之。南向拜者。謂弟子事師。當有五事。一者當敬。二者當念其恩。三者所教。隨之。四者思念不厭。五者當從後。稱譽之。師教弟子。亦有五事。一者當令。疾。知。不忘。二者當勝。他人弟子。三者欲令。知。已。不忘。四者有諸疑難。悉為解說。五者欲令。弟子。智慧。勝。師。西向拜者。謂婦事夫。當有五事。一者夫從外來。當起迎之。二者夫出。不在。當炊。蒸。掃除。待之。三者不得有。淫。心。於。外。夫。罵。詈。之。不得。還。罵。作。色。四者當用。夫。教。誠。所。有。什物。不得。藏。匿。五者夫若。寢。息。蓋。藏。乃。臥。夫。視。其。婦。亦有五事。一者出入。當敬。於。婦。二者衣食。以。時。與。之。三者當。給。與。金。銀。珠。璣。四者家中。所有。多少。悉。用。付。之。五者不得。於。外。就。畜。侍。御。北。向。拜。者。謂。人。視。親。屬。朋友。當有五事。一者見。之。作。惡。私。往。屏。處。諷。曉。呵。止。之。二者小。有。急。事。當。奔。趣。救。護。之。三者所有。私。語。不得。為。他人。說。四者當。相。敬。歡。五者所有。好物。當。多。

經一木
無等字
大夫一木
作大夫下
無等字
乞下一木
無等字
經一木
民一木
作
無之布施
不得自六
字而有施
莫二字

少分與之。向地拜者。謂丈夫。視。奴。容。婢。使。亦有五事。一者當。以。時。衣。食。二者病。瘦。當。呼。醫。治。之。三者不得。妄。搗。捶。之。四者有。私。財。物。不得。奪。之。五者分。付。之。物。當。平。等。與。之。奴婢。事。大夫。亦有五事。一者當。早。起。勿。令。大夫。呼。之。二者所。當。作。次。用。心。為。之。三者愛。惜。大夫。物。不得。棄。捐。乞。丐。人。四者大夫。出。入。當。送。迎。之。五者當。稱。譽。大夫。善。不得。說。其。惡。向。天。拜。者。謂。人。事。沙。門。道人。當。用。五事。一者以。善。心。向。之。二者擇。好。言。與。語。三者以。身。敬。之。四者當。慈。慕。之。五者沙。門。道人。人。中之。雄。當。恭。敬。承。事。問。度。世。之。法。沙。門。道人。當。以。六。意。視。其。凡。民。一者教。之。布。施。不得。自。慳。二者教。之。持。戒。不得。自。犯。三者教。之。忍。辱。不得。恚。怒。四者教。之。精。進。不得。懈。慢。五者教。之。一。心。不得。放。意。六者教。人。黠。慧。不得。愚。癡。如是。行。之。為。汝。父。在。時。六。向。禮。拜。之。教。也。何。憂。不。富。迦。羅。越。聞。已。即。受。五。戒。作。禮。而。去。

名號部第四

夫道與俗。反名與實。乖。得。其。趣。者。玄。會。幽。理。何。以。然。耶。至。如。俗。中。祖。考。不。許。述。其。名。字。若。論。內。典。諸。佛。名。號。稱。揚。禮。敬。獲。福。無。量。良。以。諸。佛。如。來。大。慈。愍。物。降。靈。在。俗。濟。度。為。先。有。心。希。仰。無。不。蒙。益。或。以。口。稱。或。以。心。念。或。以。身。禮。三。業。加。敬。三。毒。清。涼。漸。拔。有。根。出。於。界。繫。有。斯。大。德。故。稱。得。福。彼。流。俗。者。與。上。相。違。且。順。一。生。潛。諱。而已。遠。祖。後。孫。非。諱。所。及。孔。門。微。在。可。以。鑒。諸。今。依。論。中。諸。佛。名。號。標。舉。義。類。各。有。勝。能。故。略。釋。之。以。例。諸。名。如。西。云。釋。迦。此。云。能。

禮一本作

仁豈有一佛非能仁也。如西云阿彌陀此云無量壽豈有一佛非長壽也。如東方善德佛乃至下方廣衆德佛豈有一佛非善德非廣德也。只可題名同異據其功能力用齊等。但心思佛名號目觀金容敬心信禮得福無量。故十住毗婆沙論歎佛偈云
若有入得聞 說是諸佛名 即得無量福 如爲寶月說 我禮是諸佛
今現在十方 其有稱名者 即得不退轉

禮一本作

述曰。今創發起一切恭敬者。一者謂普及爲言。切者謂盡際爲語。恭謂束身翹仰敬謂心無異念。若不唱此恐心馳散。故勤情恭敬正觀現前也。敬禮常住三寶者。如涅槃經云。若有聞常住二字。是人生不墮惡趣。以法身凝然不變。故常報身相續不斷。故常化身作用無休。故不變。又佛身軀一隨義說三。故釋迦云。吾今此身即是法身。由是法身所依持。故如泥木靈像。造有所表。敬誠殷禮。獲福無量。輕心毀謗。招罪彌殃。然後供養。嚴持香華。運心周普。作用佛事。現前不現前。常須普薦香華一切衣服飲食音樂等事。皆共衆生等心供養。無令斷絕。故華嚴經中。諸菩薩等所行供養。隨心指相。如見大山大雲大水大火。即以爲香山香雲八功德水七淨妙華。運心作意無不成供。乃至華林菓樹例准行之。禮佛者。隨禮十方佛二十五佛。三十五佛五十三佛。賢劫千佛萬五千佛等。稱名用意具如前述。懺悔者。所有輕重自作。教他見作。隨喜。義須披析。悔前所犯。慚愧慷慨。銜悲滿目。若不蒙誨示。則守死長苦。

禮一本作

具明法用如下。懺悔篇述勸請者。至誠求願。諸佛觀諸衆生。巨細無異。望得從願。莫捨壽命。願住多劫。度脫衆生。隨喜者。他人作福。心生歡喜也。迴向者。迴諸福德。向無上道。發願者。願是能引。行是起作。若有願無行。願則虛。若有行無願。行則孤。由有願故。行不孤。由有行故。願不虛。願行相扶。證果不虛。故懺悔罪中。亦兼有願。願於今身。償不惡道受。即是通明也。自外隨時准用可思

會通部第五

述曰。今此所叙威容相狀。中邊時俗各有異儀。隨國行之。以敬爲本。此乃初心非學不解。故須委歷。用禮未聞久行。碩德固非所望。然中天虔敬。震且不同。彼則拜少而繞多。此則拜多而繞少。彼則肉袒露足而爲恭。此則巾履備整而稱敬。誠道俗之殊容。乃方土之異等。但自審詳儀。隨時緩急。若容與朝觀。則三業懇懃。時序忽切。則四支削略。斯並行禮在要。智出不思。足使加敬。盡哀。彼我通意者也。故出曜經曰。有信士威儀。有出家威儀。有大道人威儀。有小道人威儀。由是善行。趣道之基。故生善處。以此文證。明知歸信威儀。入道之始。不可隱略。故序以命之。如俗中周禮。有九品之拜。出自太祝之官。斯非內教。然禮貴從俗。故也。一曰稽首拜。謂臣拜君之拜也。稽訓爲稽。反。即久稽留。停頭至地。少久也。二曰頓首拜。謂平敵者。如諸侯相拜也。即以頭向下。虛搖而不至地也。三曰空首拜。此君答臣下之一拜也。即以頭

禮一本作

佛上一本
集起一本
佛集經

至手所謂拜手也。四曰振動拜。謂敬重之頭。慄動之拜也。五曰吉拜。謂拜而後稽顙。謂齋
緣不杖以下也。言吉者此般之凶拜也。周以其與吉拜頓首相近。故謂之吉拜。即先作稽首
拜。後作稽顙。頓首是頓也。以頓觸地無容儀也。六曰凶拜。謂稽顙而後頓首。拜。謂三年服者拜
也。七曰奇拜。謂先屈一膝。即今時所謂雅拜也。一說奇拜。但一拜以答臣下之拜也。八曰衰
拜。衰謂為報。報拜者再拜是也。又云衰拜。今時持節之拜也。即再拜於神與屍也。九曰肅拜。
謂但俯下手。今時揖者是也。亦指婦人拜。又肅拜或至三也。空首奇拜唯一。餘則再拜之也。
上並俗禮正文。鄭康成依位釋之如此。今據內教以禮敬為初。大略為二。即身心也。佛法以
心為其本。身為其末。故須菩提靜觀室內。如來嘆為禮見於法身。蓮華色尼初至寶階。如來
毀為拜於化佛。故知靜慮思微。念念趣道。觀形發貌。新新在俗。能所未免。相見齊生。我倒現
前。即為障道。故佛約此而分身心敬也。如能即色緣空。觀境心造紛紛。集起不無染淨。知
妄念未可清澄。想到空時。緣念斯絕。今居凡地。力極制御。止得如斯念念自然。漸能清淨。常
起兩觀。不得單行。謂知塵無境。是漸背俗。謂知識亦無心。是漸向真。如此策修。長時不已。分
分增明。三祇方就也。又大慈經云。佛告阿難。南無佛者。此是決定諸佛世尊名號。普聲。故稱
官南無諸佛。故過去有大商主。將諸商人。為摩竭大魚。欲來吞舟。由三稱南無佛名。並皆免
難。魚聞佛名。以善心故。捨身後世出家得道。何況有人得聞佛名。聽聞正法。親於佛所。種種

善根而不必定利益。又十誦律。佛語優波離。稱和南者是口語。若曲身者是名心淨。若比丘
禮時。從座起。偏袒右肩。脫草屣。右膝著地。以兩手接上座。足禮

述曰。依經云。和南者梵語也。或云那謨婆南等。此猶非正。依本正云。梨淡唐言我禮。或云歸禮。
歸亦我之本情。禮是敬之宗致也。或云歸命者。義立代於南無也。理事符同。表情得盡。俗人
重南無而輕敬禮者。不委唐梵之交譯也。况復加以和南諸佛。迷之彌復大笑。又南無者。善
見論翻為歸命。亦云禮大壽。又和南者。出要律儀翻為恭敬。善見論翻為度我。准此而言。
恭敬度我。義通凡聖。豈和南偏在尊師。亦通上聖念救生也。故經中來至佛所。云南無無所
著。至真等正覺。是名口業稱歎如來德也。

敬座部第六

述曰。敬尋經律。無敷坐具之文。但云脫屣禮足。今據事用。理須坐具。故四分律云。為護身護
衣。護僧臥具。故制畜坐具。既為身衣。明知須設。又坐具之用。本是坐時之具。所以禮拜之中
無其敷之。故如來將坐。如常敷之。准此比丘自敷而坐。不合餘人為敷。今見西僧來至佛前。
禮者必裹裙。以膝拄地。合掌長跪。口讚於佛。然後頂禮。此乃遺風。猶在。恭相可准行之。今時
僧尼至於佛前。並令侍者為敷坐具。此蓋憍慢。未是致敬之恭。又至佛前。佇立待席。方始禮
者。此亦不可。又在牀上而設禮者。此亦不敬。如見尊長。即須急拜。安得寬席。如見君王。即須

數之一本
作數文

敬拜一本
作教禮

敬拜何得在牀。人王凡尊尚恭不高。何況法王。輒相倫擬。雖有餘敬。終成慢情。故三千威儀經云。不得在座上禮也。

儀式部第七

敬禮一本
作禮
第一一本
作也

述曰。此部別有五儀式。第一明脫履者。此為申極敬儀也。如此土群臣朝謁之儀。皆在殿庭。履屨不脫。有時上殿。則劔履皆捨。此古之法。非始今備。天竺國中地多濕熱。以革為履。制令著之。如見上尊。即令脫却。自餘寒國。隨有履著。行事之時。脫足為敬。若是白衣。多著靴。換為恭。初入寺內。不勞脫足。若入佛堂。得脫第一。第二明偏袒者。依律云。偏袒右肩。或偏露一肩。或偏露一膊。所言袒者。謂肉袒也。示從依學。有執作之務。俗中抽狹右袂。便穩於事。是也。今諸沙門。但出一肩。仍有衫襖。非袒露法。如大莊嚴論云。沙門釋子。者肩黑是也。外道通黑。沙門露右。故有不同。律中。但有二衣通肩。被服。如見長老。乃偏袒之。設以衣遮。名為偏袒。一何可笑也。故知肉袒肩露。乃是立敬之極。然行事之時。量前為袒。如在佛前。及至師僧。懺悔禮拜。並須依前。右袒為恭。若至寺外街衢。路行。則須以衣覆肩。不得露肉。西國濕熱。共行不怪。此處寒地。人多譏笑。故五分律云。雖是我語。於餘方。不消淨者。不行無過也。第三明呈恭者。故律云。當令一心。合十指爪。掌供養釋師子。或云。叉手白佛者。皆是斂容呈恭。制心不令馳散。然心使難防。故制掌合而一心也。今禮佛者。多有指合掌不合。或有指合而掌開。良由心

指合而掌
一本作掌
合而指

欲上一本
有本字
反上一本
有知字
至為一本
作名焉

胡跪踞
一本作跪
踞踞

慢而情散也。掌開指而合掌。不得合指而開掌。欲來求福。反招慢過。既知一心合掌之儀。即須五體投地禮之。故地持論云。當五輪至地。而作禮也。又阿含經云。二肘兩膝及頂。至為五輪。輪謂圓相。五處皆圓。能令上下迴轉。生福轉多名為輪也。今有西僧。禮拜之時。多裹足露膝。先下至地。然後以肘接地。兩掌承空。示有接足之相也。若前尊踟躕。不垂脚坐者。隨事而行。不勞接足。今見禮者。二手捺地。兩足據後。頭不至地。亦是乖慢。既知五輪著地之儀。即須知右膝踞跪之相。經中多明胡跪。胡跪踞踞。斯並天竺敬儀。不足可怪。即是左右兩膝交互跪地。有所啓請。悔過儀也。第四明禮佛者。聲論云。繫那寐者。此云禮也。智度論云。禮法有三。一是口禮。是口云和南。二屈膝。頭不至地。此名三頭頂至地。是名下者。指中者。跪。上者。稽首。菩薩禮佛有三。一者悔過品。二者隨喜迴向品。三者請佛品。問禮唯身業。亦通三業。耶。答禮通三業。五輪至地。為除身業。不善。稱揚名字。歌讚佛德。為除口業。不善。心常緣念。若鏡目前。為除意業。不善。為對佛眼。故須身禮。為對天耳。故須口唱。為對他心。故須意念。由口業。唱故聞惡得成。由意業。念故思慧得成。由身業。禮故修慧得成。由身業。禮故戒學得成。由意業。念故定學得成。由口業。唱故慧學得成。上來所述。且倚互明之。若據通門。三業之中。三學並攝也。第五明邪正者。源此禮法於齊代。初有西國三藏。厥號勒那。觀此下凡。居在邊鄙。不閑禮儀。情同猴馬。悲心內溢。為翻七種禮法。文雖廣周。逐要出之。從盡至細。對禮為邪。對細為正。故

慢下一本
無慢字
有慢字
慢一本作
慢一本作
慢一本作

階級有七意存後三也。第一名我慢慢心禮者。謂依位次心無恭敬。恃尊自德無仰。意耻於下。問諸受無所。心無法據。雖設拜心馳外境。如確上下空無所獲。一形所作無境住心。輕生海。道徒勞無益。外親似恭。內增慢。或猶如木人。情不崇重。五輪不具。三業馳散。是名慢禮也。第二唱和求名禮者。雖非高慢。心無淨想。粗正威儀。身心詐恭。見人身。輕急禮人。去身情心疲稍。似恭順。片有相扶。其福薄少。非真供養。其由口唱心散。是名唱和禮也。第三身心恭敬禮者。聞唱佛名。便念佛身。如在目前。相好具足。莊嚴晃曜。心相成就。感對佛身。手摩其頂。除我罪業。是以形心恭敬。無有異念。供養恭敬。情無厭足。心想現前。專注無味。導利人天。為上為最。功德雖大。猶未足。是智後多。退沒。是名身心禮也。第四發智清淨禮者。其由達佛境界。慈心明利。深知法界。本無有礙。由我無始。順於凡俗。非有有想。非礙礙想。今達自心。虛通無礙。故行禮佛。隨心現量。禮於一佛。即禮一切佛。一切佛即是一佛。以佛法身體用通融。故禮一拜。遍通法界。如是香華種種供養。例同於此。法僧加敬。我亦同然。雖三相別。性理無殊。故三乘名異。解脫體同。故知一禮則一切禮。一切禮則一禮。如是三寶既能通達。一切三界六道四生。同作佛想。供養禮拜。自淨身心。蕩蕩無障。念佛境界。心心轉明。一拜一起。為尊為勝。即是淨業無窮。果報無限。是名發智禮也。第五遍入法界禮者。其由行者。想觀自己身心等。法從本已來。不離法界。亦不在諸佛身外。亦不在諸佛身內。亦不在我外。亦不在我內。自

性平等。本無增減。今禮一佛。即遍通諸佛。所有三乘位地。無漏。我身既遍。隨佛亦遍。乃至法界空有二境。依正兩報。莊嚴供具。無問行財。隨緣遍滿。不離法界。隨心無礙。並薦供養。隨喜頂禮。如一室中。懸百千鏡。有人觀鏡。鏡皆像現。佛身清淨。明逾彼鏡。迭相涉入。鏡無不照。影無不現。此則攝他為總。入他為別。一身既爾。乃至一切法界。凡聖之身。及供養之具。皆助隨喜。悉同供養。有目者見。無目者不親。如此行學法界。軌門大有利益。故地持論。有現前供養不現前供養。不現前供養。勝現前供養。以難成故。既知我身在佛身內。如何顛倒。妄造邪業。不生愧耻。又諸佛德。用既齊名。號亦等。隨稱何名。名無不盡。如稱一釋迦名。禮召一切諸佛。無不備周。如西云釋迦。此云能仁。豈有一佛非能仁也。西云阿彌陀。此云無量壽。豈有一佛非長壽也。西云彌勒。此云慈氏。豈有一佛非慈氏也。故智度論云。一佛勝能等。一切佛勝能。一切佛勝能等。一佛勝能。設一切佛不化。眾生但一佛化。生即功歸法界。德用遍周。是名遍入法界禮也。第六正觀修誠禮者。此明自禮自身。佛不緣他。他身佛。何以故。一切眾生自有佛性平等。本覺隨順。法界緣起。熾然。但為迷故。唯敬他身。己身佛性。妄認為惡。縱修此行。常為偏倒。若知己身極惡。無佛性者。縱敬他身。終成無益。眾生迷惑。雖發微善。唯將法界供具。供養他身。無始已來。未曾將一燈一香。一禮一食。供養己身佛性。若能反照本覺。則解脫有期。故維摩經云。如自觀身實相。觀佛亦然。又云。不觀佛。不觀法。不觀僧。以見自身他身平

送禮一本
作送禮

體同一本
作同體○
前下一本
有前字○
同用一本
作用同
慢情一本
作慢情

等正法性故。已心清淨。即是自性住。佛性隨力修明。即是引出佛性。三祇果圓。即是至得果佛性。若據妙達唯局大聖。若論下凡。雖未頓修。不得不解。如涉遠道。要藉自身。欲見佛性。要親己佛。法僧亦爾。體同無二。是名正觀禮也。第七寶相平等禮者。大意同前。猶存禮有觀。自他兩異。今此一禮。無自無他。凡聖一如。體同用融。如如平等。古今無別。若見佛。可尊可敬。即見凡。可卑可慢。若起此心。還成僻執。故般若經云。是法平等。無有高下。是名阿耨菩提。以實相離念。不可以心取。不可以相求。不可以禮敬。不可以慢情。去高下。離尊卑。靜亂一原。恭息齊固。安心此意。是名平等禮也。故文殊禮文云。不生不滅。故敬禮無所觀。此之一禮。凡夫淺識。恐聞反勝。上智之人。內行平等。外順修敬。內外合宜。是名平等禮也。又增一阿含經世尊所說偈言。

佛門一本作

若欲禮佛者 過去及當來 說於現在中 當觀於空法 若欲禮佛者
過去及當來 現在及諸佛 當計於無我 善業以先禮 最初無過者
空無解脫門 此是禮佛義 若欲禮佛者 當來及過去 當觀空無法
此名禮佛義

頌曰

稽首三寶 歸誠十方 瞻仰尊敬 益福除殃 欄路異色 慈誘同芳 應願相發

化應無疆 雖生茲土 感赴殊鄉 觀禮欣慶 福祚彌長 法性無二 縱隔何傷
虔誠一拜 周徧難量

感應緣一略引

唐左監門校尉馮翊李山龍。以武德中暴亡。而心上不冷。如掌許。家人未忍殮。至七日而蘇。自說云。當死時。被冥收錄。至一官曹。廳事甚宏壯。廣大庭內。有囚數千人。或枷鎖或杻械。皆北面立。滿庭中。吏將山龍至廳下。天官坐高牀。侍衛如王者。山龍問吏。此何官。吏曰。是王也。山龍前至階下。王問。汝生平作何福業。山龍對曰。鄉人每設齋講。常施物同之。王曰。汝身作何善業。山龍曰。誦法華經兩卷。王曰。大善。可昇階。既昇。廳上東北間有一高座。如講座者。王指座謂山龍曰。可昇此座。誦經。山龍奉命至。王即起立曰。請法師昇座。山龍昇座。訖。王乃向之而坐。山龍開經曰。妙法蓮華經序品第一。王曰。請法師下。山龍即下。座復立。階下。庭內。囚已盡。無一人在。者。王謂山龍曰。君誦經之福。非唯自利。乃令庭內衆囚。皆以聞經獲免。豈不善哉。今放君還去。山龍拜辭。行數十步。王復呼還。謂吏曰。可將此人。歷觀諸獄。吏即將山龍。東行百餘步。見一鐵城。甚廣大。上屋覆其城。傍多有小廳。或大如小盆。或如孟盆。見諸男女。從地飛入廳中。即不復出。山龍怪問。吏曰。此是大地獄。中多有分隔。罪計各異。此諸人者。各隨本業。赴獄受罪耳。山龍聞之。悲懼稱南無佛。請吏求出。至院門。見一大鏡。火猛。

下山龍即
一本作止
山龍即止
○內下一
本行向字

樣上一本
有許字
室一本作
至

湯沸。傍有二人坐睡。山龍問之。二人曰。我罪報入此饒湯。蒙賢者稱。南無佛。故獄中諸罪人。皆得一日休息。疲睡耳。山龍又稱。南無佛。吏謂山龍曰。官府數移改。今王放君去。可白王請抄。若不爾。恐他官不知。復追錄君。山龍即隔王請抄。王命紙書一行。字付吏曰。為取五道等署。吏受命。將山龍更歷兩曹。各應事侍衛。亦如此。王之遣吏。皆取其官署。各書一行。訖付山龍。龍持出至門。有三人謂山龍曰。王放君去。可不少多乞。遣我等。山龍未言。吏謂山龍曰。王放君不由彼。然彼三人者。是前收錄君使。一人是繩主。當以赤繩縛君者。一人是棒主。當以棒擊君頭者。一人是袋主。當以袋款君氣者。見君得還。故乞物耳。山龍惶懼。謝三人曰。愚不識公。請至家備物。但不知何處送之。三人曰。於水邊若樹下燒之。山龍諾。吏送歸家。見親眷。正突經營。殮具。山龍入室。屍傍即蘇。後日剪紙作錢帛。并酒食。自送於水邊。燒之。忽見三人來。謝曰。蒙君不失信。重相贈遺。魏荷。言畢不見。山龍自向總持寺。主說。寺主傳向。隨說。右一驗出。

訂校法苑珠林卷第二十一

訂校法苑珠林卷第二十一

西明寺沙門釋道世撰

福田篇第十 歸信篇第十一 士女篇第十二

此有三部 述意部 優劣部 平等部

述意部第一

自大覺泥洹。福歸衆聖。開士應真。弘揚末教。並飛化衆。刹隨緣攝誘。感殊則同。室天隔。應合則異。境對顏。是以隨敬一僧。則五眼開淨。隨施一毫。則六度無盡也。

優劣部第二

如優婆塞戒經云。佛言。世間福田。凡有三種。一報恩田。二功德田。三貧窮田。報恩田者。所謂父母師長和上。功德田者。從得暇法。乃至阿耨菩提。貧窮田者。一切窮苦困厄之人。世尊是二種田。一報恩田。二功德田。法亦如是。衆僧是三種田。一報恩田。二功德田。三貧窮田。以是因緣。已受戒者。應當至心供養三寶。若人共施財物。福田施心俱等。是二福德等。無差別。有財心俱等。福田勝者。得果報勝。有田心俱下。財物勝者。得果則勝。有田財俱下。施心勝者。得果亦勝。有田財俱勝。施心下者。得果不如。善男子。智者施時。不為果報。何以故。定知此。因必得果故。又僧伽吒經云。佛告一切勇菩薩。言。若三千大千世界。滿中胡麻。以此數轉輪聖王。

供養一本
作助供

同室一本
作同空

上好上一
本有顯字

若有_レ人布_レ施_レ如是輪王_二不如_レ布_レ施_レ一須陀洹若_レ施_レ三千世界諸須陀洹所得功德不如_レ施_レ一
 斯陀含若_レ施_レ三千世界諸斯陀含不如_レ施_レ一阿那含若_レ施_レ三千世界諸阿那含不如_レ施_レ一阿
 羅漢若_レ施_レ三千世界諸阿羅漢不如_レ施_レ一辟支佛若_レ施_レ三千世界諸辟支佛不如_レ施_レ一菩薩
 若_レ施_レ三千世界諸菩薩不如_レ施_レ一如來所起清淨心若_レ於_レ三千世界諸如來所生清淨心不
 如_レ凡夫聞_レ此法門功德勝_レ彼何況書寫讀誦受持爾時一切大衆自佛言世尊一佛福德有
 幾量耶佛言譬如大地微塵如恒河沙等衆生悉作十地菩薩如是一切十地菩薩所有功
 德不如_レ一佛福德之力又阿毗曇甘露味經云田好有三種一大德田二貧苦田三大德貧
 苦田云何大德田謂佛辟支四沙門果等云何貧苦田謂畜生老病等云何大德貧苦田謂
 聖人老病等若_レ施_レ大德田恭敬心得大報若_レ施_レ貧苦田憐愍心得大報若_レ施_レ大德貧苦田恭
 敬憐愍心得大報是為福田好云何物好不殺偷奪欺誑得物隨有淨物多少布施是為物
 好若_レ布_レ施_レ佛即時一切得福若_レ布_レ施_レ衆僧受用得_レ一切福未受用不得_レ一切福若_レ供_レ養法故
 得_レ大報若_レ學人聰明大智慧以法故供養是謂供養法布施得富受施竟得樂力壽等功德
 殊勝得_レ大果報若_レ施_レ畜生受_レ百世報若_レ施_レ不善人受_レ千世報若_レ施_レ善人受_レ千萬世報若_レ施_レ離
 欲凡夫受_レ千萬億世報若_レ施_レ得道人得_レ無數世報若_レ施_レ佛得_レ至涅槃又布施有_レ六難一憍慢
 施二求名施三為力施四強與施五因緣施六求報施又佛說華聚陀羅尼經云佛言若復

時上一本
無顯字

二人一本
作二種

報施一本
作報恩

有_レ人持_レ以_レ七寶如_レ須彌山等於_レ一劫中布_レ施_レ聲聞辟支佛不如_レ有_レ出家在家人能持_レ一錢以
 用_レ布_レ施_レ初發菩提心人得_レ福德多_レ比前功德百分千分萬分不及_レ其一乃至算數譬喻所_レ不
 能_レ及寶梁經云佛言善男子我今說_レ世有_レ二人應受_レ信施何等_レ為_レ二一勤行精進二得解脫
 令_レ此施主得_レ大利益有_レ三種施一常施食二僧房舍三行慈心此三福中慈心最勝又菩薩
 本行經云須達居家貧窮無_レ財產至_レ信_レ道_レ德_レ佛_レ教_レ布_レ施_レ須達白佛多_レ施_レ耶少_レ施_レ耶佛告_レ須
 達所_レ施_レ雖_レ多而獲_レ報_レ少_レ布施雖_レ少而獲_レ報_レ多如_レ施_レ雖_レ多而無_レ至_レ心_レ貢高自大_レ信_レ邪_レ倒_レ見_レ不_レ得_レ
 快_レ士_レ所_レ施_レ雖_レ多而獲_レ報_レ少_レ猶_レ如_レ田_レ薄_レ下_レ種_レ雖_レ多收_レ實_レ甚少_レ何_レ謂_レ施_レ少而獲_レ大_レ福_レ者_レ如_レ施_レ雖_レ少
 歡_レ喜_レ恭_レ敬_レ與_レ不_レ望_レ報_レ施_レ佛及_レ辟_レ支_レ四_レ沙_レ門_レ等_レ所_レ施_レ雖_レ少獲_レ報_レ弘_レ大_レ猶_レ如_レ良_レ田_レ所_レ種_レ雖_レ少收_レ實_レ
 甚_レ多_レ又_レ智_レ度_レ論_レ云_レ以_レ大_レ悲_レ心_レ施_レ物_レ雖_レ同_レ福_レ德_レ多_レ少_レ隨_レ心_レ優_レ劣_レ如_レ舍_レ利_レ弗_レ以_レ一_レ鉢_レ飯_レ上_レ佛_レ佛_レ即
 迴_レ施_レ狗_レ而_レ問_レ舍_レ利_レ弗_レ汝_レ以_レ飯_レ施_レ我_レ我_レ以_レ飯_レ施_レ狗_レ誰_レ得_レ福_レ多_レ舍_レ利_レ弗_レ言_レ如_レ我_レ解_レ佛_レ義_レ佛_レ施_レ狗_レ福
 多_レ佛_レ田_レ第_レ一_レ不_レ如_レ施_レ狗_レ以_レ是_レ故_レ知_レ大_レ福_レ從_レ心_レ不_レ在_レ田_レ也_レ如_レ舍_レ利_レ弗_レ千_レ萬_レ億_レ倍_レ不_レ及_レ佛_レ心_レ所以
 者_レ何_レ心_レ為_レ內_レ主_レ田_レ是_レ外_レ事_レ故_レ或_レ時_レ布_レ施_レ之_レ福_レ在_レ於_レ福_レ田_レ如_レ憶_レ耳_レ阿_レ羅_レ漢_レ昔_レ以_レ一_レ華_レ施_レ於_レ佛_レ塔_レ
 九_レ十_レ一_レ劫_レ人_レ天_レ中_レ受_レ樂_レ餘_レ福_レ德_レ力_レ得_レ阿_レ羅_レ漢_レ又_レ如_レ阿_レ輸_レ迦_レ王_レ為_レ小_レ兒_レ時_レ以_レ土_レ施_レ佛_レ王_レ閻_レ浮_レ提_レ
 起_レ八_レ萬_レ塔_レ最_レ後_レ得_レ道_レ施_レ物_レ至_レ賤_レ小_レ兒_レ心_レ薄_レ但_レ以_レ福_レ田_レ妙_レ故_レ得_レ大_レ果_レ報_レ當_レ知_レ大_レ福_レ從_レ良_レ田_レ生_レ若
 大_レ中_レ之_レ上_レ三_レ事_レ都_レ具_レ心_レ物_レ福_レ田_レ皆_レ妙_レ如_レ佛_レ以_レ好_レ華_レ散_レ十_レ方_レ佛_レ時_レ問_レ曰_レ此_レ布_レ施_レ福_レ云_レ何_レ增_レ長_レ答

日。應時施。故得福增長。如經說。飢餓時。施得福增多。或遠行來。時若曠路險道。中施。若常施。不斷。或時常念。施故。施得增廣。又增一阿含經云。施畜生食者。獲福百倍。與犯戒人食者。獲福千倍。施持戒人食者。獲福萬倍。施斷欲仙人食者。獲福千萬倍。與向須陀洹食者。獲福不可計。况成須陀洹乎。况向斯陀含得斯陀含道。乃至那含羅漢辟支如來等。其福功德不可稱計。又智度論云。如大月氏弗迦羅城中。有一番師名曰千那。到東方多刹施羅國。寄十二年得三十兩金。持還本國。於弗迦羅城中。開打鼓作大會。聲往見衆僧。信心清淨。即問。維那。此衆中用幾許物。得作一日食。維那答曰。用三十兩金。足得一日食。即以所有三十兩金。付維那。爲我作一日食。我明日當來空手而歸。其婦問曰。十二年作得何物。答曰。我得三十兩金。即問。金在何所。答言。已作福田。中種子。婦言。何等福田。答言。施與衆僧。婦便縛其夫。送官治罪。斷事。大官問。以何事故。婦言。我夫狂癡。十二年作得金三十兩。不憐愍婦兒。盡以與他。依如官制。取縛將來。大官問其夫。汝何以不供給婦兒。乃以與他。答言。我先世不行功德。今世貧窮。受諸辛苦。今世遭遇福田。若不種福。後世復貧。貧相續無得脫時。我今欲頓捨貧窮。以是故。盡以金施衆僧。大官是優婆塞。信佛清淨。聞是語。已讚言。是爲甚難。勤苦得此少物。盡以施僧。汝是善人。即脫身。瓔珞及所乘馬。并一聚落。以施貧人。而語之言。汝始施衆僧。衆僧未食。是爲穀子未種。芽已得生。大果方在後耳。以是故。言難得之物。盡用布施。其福最多。

大官下一本有元字

最多

平等部第三

依大莊嚴論云。夫取福田。當取其德。不應揀擇少壯老弊。佛言。我昔曾聞。有檀越。遺知識道人。詣僧伽藍。請諸衆僧。但求老大。不用年少。後知識道人請諸衆僧。次到沙彌。然其不用。沙彌語。言。何故不用我等。答言。檀越不用。非是我也。勸化道人即說偈言。

昔年有宿德。髮白而面皺。秀眉齒缺落。背腰支節緩。檀越樂如是。不喜見幼小。

應支節緩一本作傷支節緩有阿字

時寺中有諸沙彌。盡是羅漢。皆作是語。彼之檀越。愚無智慧。不樂有德。唯貪耆老。即說偈言。

所謂長老者。不必在髮白。面皺牙齒落。愚癡無智慧。所貴能修福。除滅去諸惡。淨修梵行者。是名爲長老。我破於毀譽。不生增減心。但令彼檀越。獲得於罪過。又於僧福田。誹謗生增減。我等應速往。起發彼檀越。莫令墮惡趣。彼諸沙彌等。尋以神通力。化作老人像。髮白而面皺。秀眉牙齒落。腰脊而拄杖。詣彼檀越家。檀越既見已。心生大歡慶。燒香散名華。速請令就坐。既至須臾頃。還復沙彌形。檀越生驚愕。變化乃如是。爲飲天甘露。容色忽解變。

爾時沙彌即作是言。我非夜叉亦非羅刹。先見檀越選擇耆老。於僧福田。生高下想。壞汝善根。故作是化。令汝改悔。即說偈言。

譬如蚊子。欲盡大海底。世間無能測。衆僧功德者。一切皆無能。善量僧功德。况汝獨一己。而欲測量彼。

汝寧不聞如來所說。四不可輕。王子蛇火沙彌等。如菴羅菓。內生外熟。外生內熟。莫妄稱量。前人長短。一念之中。亦可得道。於僧福田。莫生分別。即說偈言。

衆僧功德海。無能測量者。佛向生欣敬。自以百偈讚。况餘一切人。而當不稱歎。廣大其福田。種少獲大利。是故於衆僧。耆老及少年。等心而供養。不應生分別。

爾時檀越聞是語。已身毛爲豎。五體投地。求哀懺悔。頌曰。

通達四果。善會六情。探之啓悟。證理懷禎。老少和穆。普敬祇誠。隨緣赴供。攝勝幽冥。

歸信篇第十一 此有三部 述意部 小誠部 大誠部

述意部第一

夫信爲道原。功德之母。智是出世解脫之基。無信不可以登輕舟。無智不可以斷微惑。斯道

山下一本
有善字

顯然昇沉。目覩。數見。愚夫不信業因。能生報果。謂貧富自然。苦樂天性。好醜不由。忍恚。貴賤非關。恭惟衆生自感。譬同草木。好惡自然。豈由因得。今依佛經。不同外道。夫論貧富。皆由業緣。貴賤非關。運命。愚智不可易處。妍醜弗可換身。故經云。果報好醜。定之於業。書云。命相吉凶。懸之於天。以此言之。軍民業貧者。與之而弗得。必其相富者。任置而常豐。故漢文帝以夢而寵鄧通。相者占通貧。而餓死。帝曰。能富在我。何謂貧乎。與之銅山。任其冶鑄。後遭事逃避。餓死人家。又寧寢離王侍婢有娠。相者占之。貴而當王。王曰。非我之胤。便欲殺之。婢曰。氣從天來。故我有娠。及子之產。王謂不祥。捐園則猪。噉則馬乳。而得不死。卒爲夫餘之王。故知業緣命運。定於冥兆。終然不改。弗可與奪也。故知作善得福。爲惡受殃。業果不謬。斯理皎然。如何封。恐抱迷不悟。又昔武丁之時。亳有桑穀共生。于朝。太史占曰。野草生朝。朝其亡矣。武丁恐懼。側身修善。桑穀枯死。商道中興。豈非爲善而有福也。又帝辛之時。有雀生鳥。在城之隅。太史占曰。以小生大。國家必昌。帝辛驕暴。不修善政。商國遂亡。豈非爲惡之有殃也。如是史籍具引。非一。如何頑固。頓乖經史。世人共親。春時下種。冬則收藏。如施有來。報感胎。之與掌錢。德必現。酬致銜珠之與負鹿。又昔人一瓢以濟。餒夫。尙得扶輪相報。今供一盃。以施大衆。車無福祿相酬。矣。

述一本作

商道一本
作殷道

商道一本
作殷道

述一本作

小誠部第二

時一本作
其實為直
一本作直
實為真

如涅槃經。佛言。眾生有二。一者有信。二者無信。有信之人。則名可治。定得涅槃。瘡疣無故。無信之人。名一闍提。名不可治。又雜阿含經。世尊為婆羅門說耕田偈云。
信心為種子。苦行為時雨。智慧為時軛。慚愧心為轅。正念自守護。
是則善御者。保藏身口業。知食處內藏。真實為直乘。樂住為解息。
精進為廢荒。安隱為速進。直往不轉還。得到無憂處。如是耕田者。
速得甘露果。如是耕田者。不還受諸有。

十拍手一
本一作一
指

爾時婆羅門問已。發心出家。得阿羅漢道。又寶性論云。為六種人。故說三寶。一調御師。二調御師法。三調御師弟子。何等為六種人。一大乘。二中乘。三小乘。四信佛。五信法。六信僧。又佛伽陀經云。時有一切勇菩提薩埵。白佛言。世尊何因緣。故此會眾生得發菩提。佛言。一切勇乃往過去無數阿僧祇劫。有佛世尊。號曰寶德。我時作摩納之子。此會眾生住佛智慧者。往昔之時。悉在鹿中。我時發願。如是諸鹿。我皆令住佛智慧。中時鹿聞已。尋皆發願。得如是。一切勇。此會大眾。因彼善根。當得阿耨菩提。又正法念經云。若有眾生。修善以清淨心。歸佛法僧。十拍手。頃不生餘心。命終生白摩尼天。五欲恣情。心意悅樂。三歸功德。乃至報盡。於未來世。得至涅槃。又無上處經云。佛告比丘。有三無上處。一佛無上處。二法無上處。三僧無上處。若諸眾生。兩足四足。無足多足。若色無色。有想無想。非有想非無想。如來於中。說無上處。若

讀一本作

有。眾生於無上處。起信向心者。於天人中。得無上果報。

讀一本作
作偈說

大藏部第三
如出生菩提心經云。爾時迦葉婆羅門白佛言。世尊。發菩提心者。應攝幾許福聚。爾時世尊以說偈言。

比一本作

若此佛刹諸眾生。令住信心及持戒。如彼最上大福聚。不及道心十六分。
若此佛刹諸眾生。令住信心於法行。如彼最上大福聚。不及道心十六分。
若諸佛刹。比河沙。皆悉造寺求福故。復造諸塔。如須彌。不及道心十六分。
若有佛刹。如河沙。皆悉遍施諸七寶。如彼最上大福聚。不及道心十六分。
如鐵圍山高廣大。造塔無量。為諸佛。如是求福眾生等。不及道心十六分。
若諸眾生。具滿劫。若頭若膊。常擔戴。如彼最勝福德聚。不及道心十六分。
如是人等。得勝法。若求菩提。利眾生。彼等眾生。最勝者。此無比類。况有上。
是故得聞此諸法。智者常生樂法心。當得無邊大福聚。速得證於無上道。
又涅槃經云。佛讚迦葉。若有眾生。於熙連河沙等諸佛。所發菩提心。乃能於惡世受持。如是經典。不生誹謗。善男子。若有能於一恒河沙等諸佛世尊。所發菩提心。然後乃能於惡世中。不謗是經。愛樂是典。不能為人分別廣說。若有眾生。於二恒河沙等佛。所發菩提心。然後乃

能於惡世中不謗是法。正解信樂受持讀誦亦不能為他人廣說。若有衆生於三恒河沙等佛所發菩提心。然後乃能於惡世中不謗是法。受持讀誦書寫經卷。雖為他說未解深義。若有衆生於四恒河沙等佛所發菩提心。然後乃能於惡世中不謗是法。受持讀誦書寫經卷。為他廣說十六分中一分之義。雖復演說亦不具足。若有衆生於五恒河沙等佛所發菩提心。然後乃能於惡世中不謗是法。受持讀誦廣為人說十六分中八分之義。若有於六恒河沙等佛所發菩提心。然後乃能於惡世中不謗是法。受持讀誦為他廣說十六分中十二分。義。若有衆生於七恒河沙等佛所發菩提心。然後乃能於惡世中不謗是法。受持讀誦為他廣說十六分中十四分。義。若有於八恒河沙等佛所發菩提心。然後乃能於惡世中不謗是法。受持讀誦亦勸他人令得書寫。自能聽受復勸他人令得聽受。又大悲經云。佛告阿難。若有衆生於諸佛所一發信心。如是善根終不敗亡。况復諸餘善根。譬如有人折破一毛以為百分取一分。毛沾一滴水。持至我所。而作是言。我以此水寄付罍。罍莫令此水而有增減。亦莫令風日飄暴乾竭。此水不令鳥獸飲之。令盡。勿使異水而有和雜。以器盛持。莫置在地。如來爾時即受彼寄。置恒河中。不令入洄。亦復不令餘物措突。如是水滴在大河中。隨流而去。使不入洄。無復遮礙。諸鳥獸等亦不飲盡。如是水滴不增不減。一等如故。共大水聚漸入大海。若是水滴毗嵐風起。壞世界時。假使是人住世一劫。我亦如是得住世一劫。彼人爾時至劫盡時。而來我所。作如是言。聖曼我本寄水。今有無耶。如來爾時知彼水滴在大海中。見知住處不與餘水共相和雜。不增不減。平等如故。持還彼人。阿難如是。如來應正徧知。有大神通無量。知見明了。無障。於受寄人中。最尊最勝。若於佛所寄付。如是微細水滴。經於久遠。而不虧損。此義應知。阿難其細毛端者。喻心意識。恒河者。喻生死流。一滴水者。喻一發心。微少善根。大海者。喻佛如來。應正徧知。所寄人者。喻彼消信婆羅門長者居士等。住一劫者。喻如來受彼寄水。終不虧損。亦如彼人寄水滴。經於久遠。不虧一毫。如是阿難。若於佛所一發信心。善根不失。何況諸餘勝妙善根。我說是人一切悉是趣涅槃果。雖餘不善墮在三塗。以本善根。佛知是已。彼彼拔出。置無畏岸。令彼憶識所種善根。息一切苦。得一切樂。又佛說無畏女經云。爾時阿闍世王有女名無畏。端正無比。成就最勝殊妙功德。年始十二。其父王堂閣之上。著金寶履。彼處而坐。時無畏女見諸聲聞不起不迎。默然而住。不共問答。不迎不禮。不讓牀座。阿闍世王見無畏德。默然而住。即告之言。汝豈不知此等皆是釋迦如來。上足弟子。成就大法。耶。世間福田耶。以為慈念諸衆生。故而行乞食。汝今既見何故不起不馳不禮。不共相問。復不讓座。汝今親見何事故。而不起迎。爾時無畏白父王言。不審大王。頗見頗聞。轉輪聖王。見諸小王而起迎不。王言不也。復言頗見頗聞。即子獸王見野干時。為起迎不。王言不也。復言頗見頗聞。帝釋天王迎餘天不。王言不也。頗見頗聞。大海之神。禮敬江河池。

大法下耶
字疑衍

王言不也。復言頗見頗聞。帝釋天王迎餘天不。王言不也。頗見頗聞。大海之神禮敬江河池。

神不。王言不也。女言。大王如是。菩薩發心趣向阿耨菩提。轉輪聖王以大慈悲。初發心已。云何禮敬。離大慈悲。小王聲聞。大王頗有已求無上正覺之道。師子獸王。而禮小乘野干人耶。頗有欲到大智之海。欲求善知大法之聚。而求牛迹聲聞人耶。大王若有親近聲聞人者。是人即發聲聞之心。若有親近緣覺人者。是人即發緣覺之心。若有親近正真正覺之人者。是人即發阿耨菩提心。爾時阿闍世王。復語無畏德女言。汝大我慢。云何如是見諸聲聞而不奉迎。女言。大王勿作此語。大王亦慢。云何不迎王舍城內諸貧窮者。王語女言。彼非我類。我云何迎。女言。大王初心菩薩亦復如是。一切聲聞緣覺亦非我類。王語女言。汝豈不見諸菩薩等皆悉敬一切衆生。女言。大王菩薩為度憍慢瞋惱諸衆生等。令彼得起迴向之心。是故禮敬一切衆生。為長衆生諸善根本。是故禮敬。爾時無畏德菩薩。母號曰月光。此月光女捨是身已。生切利天。號曰光明增上天子。若彌勒得菩提時。便即出家。次第皆見賢劫諸佛。悉得供養。然後於彼離垢如來。所得作大王。具足七寶。號曰地持供養。彼佛已得成阿耨菩提。號曰徧光如來。頌曰

封迷昏闇久 契回夢裏靈 心塵既未洗 怖懼甘露漿 慈顏發暈暎
燭我見朝陽 忽逢善知友 開導益神光 稍悟心澄靜 方狀俗蒼茫
緇徒既肅肅 法侶亦踴躍 見者心歡喜 歸誠向道場 若存信邪到

來苦未何殃

感應緣三驗

香沙門竺法師

宋居士袁炳

隋沙門釋道仙

王直一本
作于恒次
亦同

香沙門竺法師者住會稽。與北中王直之周旋甚厚。共論死生罪福報應之事。情味難明。未審有無。因便共要。若有先死。當相報語。既別後。王直在都於廟中。忽見法師來。王便驚云。和上何處來。答曰。貧道以某月日命過。罪福皆不虛應。若影響。擅越但當勤修。道以昇濟。神明耳。先與君要。故來相語。言訖。不復見。右一驗出。

袁始一本
作袁始
始下一本
無知字

宋袁炳字叔煥。陳郡人也。泰始末。為隨湘令。亡後積年。友人司馬遜於將曉。問如夢見炳來。陳愈闊別。訊問安否。既而謂遜曰。吾等平生立意。置論常言。生為馳役。死為休息。今日始知定不然矣。恒患在世有人務馳來金幣。共相贈遺。幽途此事亦復如之。遜問罪福報定實何如。炳曰。如我舊見。與經教所說不盡符同。將是聖人抑引之談耳。如今所見善惡。大科略不異也。然殺生故最為重禁。慎不可犯也。遜曰。卿此微相示。良不可言。當以語白。尚書也。炳曰。甚善。亦請卿敬情。尚書時。司空簡穆王公為吏部尚書。炳遜並其遊。實故及之。往反可數百語。辭去。遜曰。闊別之久。常思敘集。相值甚難。何不小住。炳曰。止。暫來耳。不可得久留。且此輩語亦不容得。委悉於是而去。初炳來。問夜。遜亦了不覺。所以而明得。親見炳既去。遜下牀。

所下一本
無以字

亦一本作

人獸一本
作共獸
佈置一本
作共獸

遺一本作
遺○退下
一本無召
全二字

送之始。驛履而還。聞見炳脚間。有光可尺許。亦得照其兩足。餘地猶皆闇云。此一驗出

隋蜀部灌口山竹林寺釋道仙。本康居國人。以遊買為業。往來吳蜀。集積珠寶。向直十萬貫。

後達梓州牛頭山。值僧說法。深悟財累。乃沉江頓捨。便投灌口山竹林寺出家。初落髮日對

衆誓曰。吾不得道。誓不出山。結志不群。野栖禽獸。入定一坐五日為期。有客到門。潛通即覺

起。共接語。若無人時。端坐靜室。寂若虛空。有時預告。明當客至。人數若干。形貌服色。恰期明

至。數服皆同時。遭酷暑。百姓惶怖。憂稼失色。皆來請祈雨。仙即往龍穴。以杖扣門。喚曰。衆生

何為嗜眠。如語即寤。當即立雲四合。大雨普沾。民賴斯澤。貴賤咸歆。若天神降。蜀王秀作

鎖眠絡。有聞王者。尋遣追召。全不承命。王勃然動色。親領兵仗。往彼擒之。必若固違。可即加

刃。仙聞兵至。傍若無人。被僧伽梨。已端坐禪誦。王達山足。忽降雨。雜注雲雪。雷晦水涌。須臾

滿川。軍藏無計。並受沒命。事既窘迫。乃懺悔。師依遙禮。仙德垂雲。忽散山路。消夷得達。仙所

王躬盡敬。一心歸懺。仙為說法。重發信心。乃感懃奉請。還成都。至靜衆寺。彌加厚禮。舉郭

恭敬。號為仙閣梨。至仁壽年中。返于山寺。卒。葬於彼。右此一驗出

士女篇第十二 此有二部 俗男部 俗女部

俗男部第一 此別三部 述意部 誠俗部 勸導部

述意部第一

夫在家丈夫尊卑有二。一貴二賤。一富二貧。富貴之者人多放逸。傲慢貢高。輕辱凌下。或有

乘威藉勢。尊己凌人。或有博識聰達。恃才凌人。或有辨口利詞。暢說凌人。或有誇豪者。侈輕

慢凌人。或有美容姿態。恃色凌人。或有乘肥騎驕。恃乘凌人。或有資財奴婢。恃富凌人。如是

衆多。不可具述。衆生愚癡。甚為可憐。不知無常。將至妄起。高心來報。湯炭煎煮。相待獄卒。執

又伺候日久。不愛斯事。公然喜樂。何異猪羊。不知死至。何異飛蠅。貪樂死屍。惟古思今。富貴

非一。生滅交臂。貴賤同座。富貴者唯見荒墳。貧賤者已同灰壤。既知貴賤同灰。即須卑己敬

上。是以親疎無定。貴賤不常。苦樂易位。昇沉更互也。

誠俗部第二

如華嚴經。有十種慢業。應當避之。一於尊重福田。和上阿闍梨。父母沙門。婆羅門。所而不尊

重恭敬。供養。是為慢業。二有諸法師。得勝妙法。於大乘深法。知出生死。道得陀羅尼。成就多

聞。具智慧。藏善能說法。而不信受。恭敬供養。是為慢業。三聽受法時。若聞深法。應發離欲心。

歡喜無量。而不讚法師。令衆歡喜。是為慢業。四起慢心。自高凌彼。不省己實。不調自心。是為

慢業。五起計我心。見有功德智慧者。不讚其美。見無德者。反說其善。若聞讚他於彼人。所起

嫉妬心。是為慢業。六若有法師。知是法是律。是實是佛語。以憎嫉。故說言非法。非律。非實。非

佛語。欲壞他信心。故是為慢業。七自敷高座。我為法師。不應執事。不應恭敬。供養。餘人。諸修

佛語。欲壞他信心。故是為慢業。七自敷高座。我為法師。不應執事。不應恭敬。供養。餘人。諸修

互一本作

乃反一本作

但下一本有發字

梵行尊長有德。悉應恭敬供養。於我是為慢業。八遠離聲。惡眼視彼。常以和顏等。觀衆生。言常柔輒。無有惡。離離。悲恨心。而於彼法師。求其過惡。是為慢業。九。以我慢心。於多聞者。不往恭敬。起聽聞法。留難。亦不諮問。何等為善。何等不善。何等應作。何等不應作。何等業。長夜。饒益。一切衆生。作何等行。不益衆生。作何等行。從冥入冥。如是人。輩為我心深沒。不能得見。出要。正道。是為慢業。十。起慢心。故不值諸佛。難得之法。消盡宿世所種善根。不應說而說。起呵責心。更相譏論。住如是法。應入邪道。但菩提心力。故而不永捨菩薩所行。雖不捨菩薩道。而於無量百千萬劫。尚不值佛。何况聞法。是為慢業。又出曜經。偈云。衆生為慢。纏染著於憍慢。為見所迷惑。不免生死際。故知凡夫為惡。雖少。後世深苦。獲無邊報。如毒在心。人意不同。白衣營生。不知顧死。然生不可保。死必奄至。尋此危命。非朝則夕。俄頃之間。凶變無常。徒修田宅。愛戀妻兒。法句喻經云。佛在舍衛國時。城中有婆羅門。年向八十。財富無數。為人難化。不識道德。不計無常。更作好舍。前房後堂。涼臺溫室。東西兩廂。廡數十梁。唯後堂前。距陽未訖。時婆羅門常自經營。指授衆事。佛以道眼。見此老公。命不終日。當就後世。不能自知。而方恣恣。繕治精神。無福甚可憐。惡佛將阿難。往到其門。慰問老公。得無勞倦。今作此舍。何所為安。公言。前房待客。後堂自處。東西二廂。當安兒息。財物僕使。夏上涼臺。冬入溫室。佛語老公。久聞宿德。思遲談。講佛有要。

若公一本作者語下皆同

偈存凶有益。欲以相贈。不審可不。願小廢事。共坐論說。不耶。老公答言。今正大遠。不容坐語。後日更來。當共善敘。所云要偈。便可說之。於是世尊即說偈言。有子有財。愚唯汲汲。我且非我。何有子財。暴當止此。寒當止此。愚多預慮。莫知來變。愚蒙愚蔽。自謂我智。愚而稱智。是謂極愚。婆羅門言善說。此偈。今實遠述。後來更論之。於是世尊傷之而去。老公於後。自授屋椽。椽墮。打頭破。即時命過。家室啼哭。驚動四隣。佛去未遠。便有此變。里頭逢諸梵志。數十人。問佛從何所來。佛言。屬到死。老公舍。為公說法。不信佛語。不知無常。今老者忽然已就。後世。具為諸梵志。更說前偈。義聞之。欣然。即得道跡。於是世尊為說偈言。愚暗近智。如瓢斟味。雖久狎習。猶不知法。開達近智。如舌嘗味。雖須臾習。即解道要。愚人造行。為身招禍。快心作惡。自致重殃。為行不善。退見悔悛。致涕洟面。報由宿習。時諸梵志。重聞此偈。益懷篤信。為佛作禮。歡喜奉行。

聖一本作

今下一本無老字

勸導部第三

惟此慢心。通於白黑。智愚不免。豪賤共有。但去輕論。重在俗為甚。亦有空言。我美。評說賢良。譏毀聖德。一切白衣。終日行之。未嘗一日。慚愧發露。情求勝道。退省己躬。故外書云。力慕善。

道可用安身力。慕孝悌，可用榮親。亦有君子高慕釋教，遵奉修行，貞仁退讓，廉謹信順，皆是宿種。稟性自然，與道何殊。亦有出家之人，不依聖教，違犯戒律，不學無知，與鄙俗無殊。然道俗形乖，犯有希數。心有明暗，遇有輕重。故出家之人，未犯已前，念念入道。善業已薰，福基已厚。雖有微惡，輕愧而造，不能傾動。若小慚愧，便復清白。若論在俗，身居無慚之地，心有無愧之情。畜養妻兒，財色五欲盈堂，滿室葷辛酒肉，隨求所得。愛染情深，無時暫捨。惡緣同住，豈得免之。此則明暗路分，黑白殊隔。故知明能滅暗，暗不滅明。小燈之明，已了室內。出家之人，雖犯微過，前明已成。正可光不增輝，而本明常照。如墨存炷，立田安業，永也。又出家造惡極難。如陸地行船，船雖是同一由處，有異。故遲疾不同，修犯難易。是知生死易染，善法難成。早求自度，願慕出俗。又賢愚經云：出家功德，其福甚多。若放男女奴婢，若聽人民，若自己身，出家入道。功德無量，非譬爲比。出家功德，高於須彌，深於巨海，廣於虛空。所以然者，由出家故事，成佛道。佛在世時，王舍城中有一長者，名曰福增。年過百歲，家中大小莫不厭厭聞說出家功德。無量。即來佛所，求欲出家。值佛不在，即便往至舍利弗所。舍利弗見老不度，如是五百大阿羅漢皆悉不度。即出寺門，住門閭上，發聲大哭。世尊後至，種種慰喻。即告目連，令其出家。目連即與出家。授戒復常爲諸年少比丘之所激切。便欲投河沒水而死。目連觀見，以神通

椹一本作

飯一本作
飲一本作
無一本作

力。接置岸上，問知因緣。目連念言：此人不以死怖之無由得道。即令至心捉師衣角，飛騰虛空。到大海邊，見一新死端正女人，見有一蟲從其口出，還從鼻入，復從眼出，從耳而入。目連觀已，捨之而去。弟子問言：是何女人。答言：此是舍衛城中大薩薄婦，容貌端正，世間少雙。其婦常以三奇木頭，擊鏡照面。自觀端正，便起憍慢，深自愛著。夫甚敬愛，將共入海。海惡船破，沒水而死。漂出在岸。此薩薄婦由自愛身，死後還生在故身中，作此蟲也。捨蟲身已，墮大地獄。受苦無量。小復前行，見一女人，自身負銅鏡，播著水，以火燃沸，脫衣入鏡。肉熟離骨，沸吹骨出。在外風吹，尋還成人。自取肉食，福增問師：是何女人。其師答言：舍衛國中有優婆夷，敬信三寶，請一比丘一夏供養。在於陌頭作房安置。自辦種種香美飯食，遣婢送之。婢至屏處，選好先食，餘與比丘。大家覺問：汝不偷食，不婢答言：無。比丘食訖，有殘與我。我乃食之。若我先食，使我世世自食身肉。以是因緣，先受華報。後墮地獄。次小前行，見一肉樹，多有諸蟲，圍啖其身。無有空處。噉喚啼哭，如地獄聲。弟子問師：是何樹耶。目連答言：是瀨利吒營事比丘，以自在故，費用僧物華菓飲食，送與白衣。以是因緣，受此華報。後墮地獄。啖樹諸蟲，即爾時得物之人。次復前行，見一男子，周圍多有獸頭人身。諸惡鬼神，執弓弩三隻，毒箭鐵皆火燃，競共射之。洞身焦燃。福增問師：此何人耶。目連答言：此人前身作大獵師，多害禽獸。故受斯苦。於後命終，墮大地獄。次復前行，見一大山下，安刀劍。見有一人從上投下刺墮，其身

身圖下
本無前錄
乃至次復
十六字

投已復上如前不。息。福增問師。此復何人。師復答言。是王舍城王大闍將。以勇猛故。身處前鋒。傷殺物命。先受此苦。後墮地獄。次復前行。見一骨山。其山高。大七百由旬。能障蔽日。使海陰黑。爾時目達於此骨山。一大肋上。往來經行。弟子問師。是何骨山。師答。福增言。汝欲知者。此即是汝。故身骨也。福增聞已。心驚毛豎。惶怖汗出。白和尙言。聞我今者。心未裂頃。願為時說。本末因緣。目連告曰。生死輪轉。無有邊際。造善惡業。終無朽敗。必受其報。昔過去時。此間浮提。有一國王。名曰法增。好喜布施。持戒聞法。慈悲衆生。不傷物命。正法治國。滿二十年。其間。閑暇。共人博戲。時有一人犯法。殺人。臣以白王。值王暮戲。脫答之言。隨國法。治。即依律斷。殺人。應死。尋即殺之。王戲罷已。問諸臣言。罪人何所。臣答。殺竟。王聞。是語。悶絕。辟地。水灑。乃蘇。垂淚而言。宮人妓女。象馬七珍。悉皆住此。唯我一人。獨入地獄。我今殺一人。當知便是。游陀羅王。不知世世當何所。趣。我今決定。不須為王。即捨王位。入山自守。其後命終。生大海中。作摩竭魚。其身長。大七百由旬。諸王大臣。自恃勢力。枉殺百姓。殺戮無邊。命終。多墮摩竭大魚。多有諸蟲。咬食其身。身獲。指山。殺。蟲。汗。海。血流。百里。魚一眠。時。經。於。百。歲。飢。渴。吸。水。水。流。入。口。如注。大河。爾時。適有五百買客。入海探寶。值魚張口。船疾。趣口。買人恐怖。舉聲。大哭。垂入魚口。一時。同聲。稱。南。無。佛。佛。聞。佛。聲。閉。口。水。停。買。人。得。活。魚。飢。命。終。生。王。舍。城。作。汝。身。也。魚死之後。夜叉。羅刹。出。置。海岸。肉。消。骨。在。作。此。骨。山。法。增。王。者。汝。身。是。也。緣。殺。人。故。墮。海。作。魚。

福增聞已。深畏生死。觀見故身。解法無常。得阿羅漢果。

俗女部第二 此別二部 述意部 奸偽部

述意部第一

夫在家俗女。患毒多過。佛說。邪詔甚於男子。或假塗面。首。調。飾。脂。粉。或綺羅華服。誑誘愚夫。或鬻弄唇口。邪。嘲。歌。笑。或咨嗟吟詠。瞻視看人。或出。臂。露。手。掩。面。露。頭。或緩步。徐行。搖身。弄影。或開眼。閉目。乍悲。乍喜。幻惑愚夫。令心妄著。如是妖偽。卒難。述。盡。凡夫迷醉。皆為所惑。譬如。奸。賊。種。種。多。詐。亦如。蓄。瓶。儲。蠶。匪。人。亦如。高。羅。群。鳥。落。之。亦如。密。網。衆。魚。投。之。亦如。罽。抗。盲者。陷。之。亦如。飛。蛾。見。火。投。之。亦如。螻。蟻。貪。樂。臭。屍。近。則。失。國。破。家。觸。則。如。把。毒。蛇。外。言。如。蜜。內。心。如。鳩。家。貧。困。苦。皆。由。女。人。出。外。喪。身。亦。由。女。人。室。家。不。和。亦。由。女。人。男。女。反。逆。亦。由。女。人。兄。弟。離。散。亦。由。女。人。宗。親。疎。索。亦。由。女。人。墜。墮。惡。道。亦。由。女。人。不。生。人。天。亦。由。女。人。障。善。業。道。亦。由。女。人。不。入。聖。果。亦。由。女。人。如。是。過。患。不。可。具。論。衆。生。如。是。甚。為。可。惡。常。為。怨。火。所。燒。而。不。能。離。致。受。殃。苦。爾。來。不。絕。也。

奸偽部第二

如出囉經云。昔舍衛城中有一婦女。抱兒持瓶。詣井汲水。有一男子。顏貌端正。坐井右邊。亦經云。見阿難行。美。兩。食。彈。琴。自。娛。時。彼。女。人。欲。意。偏。多。就。著。彼。人。彼。人。亦。復。欲。意。熾。盛。就。著。女。人。

雙下一本
無父親乃
至隨王十
六字〇僚
案一本作
官僚

女人欲盡迷荒以索繫小兒頸懸於井中尋還挽出小兒即死愁憂傷結呼天墮淚云外又
佛在拘陁彌國國王號曰優填拘留國有逝心名摩因捉生女端正華色世間少雙父親女
容一國希有名曰無比隣國諸王僚家豪姓靡不矧焉父答曰若有君子容與吾女齊吾將
應之佛時行在其國逝心親佛三十二相八十種好身色紫金巍巍堂堂光備無上心喜而
曰吾女獲匹正是斯人歸語其妻曰吾為無比得婿促莊飾女當將往也夫妻共服飾之其
女行步搖動華光珠珍瓔珞莊嚴光國夫妻俱將至佛所妻道見佛跡相好之文光彩之色
非世所有知為天尊謂其夫曰此人足跡之理乃爾非世可聞斯將非凡必自清淨無復姪
欲將不取吾無自辱也夫曰何以知其然耶妻因說偈言

逝心曰非爾女人所知汝不樂者便自還歸仍自將女詣佛所稽首佛足白言大仁勤勞教
投身無供養有是處女願給笑婦佛言汝以女為好耶答曰生得此女顏容實好世間無雙
諸國王豪姓多有求者不以應之竊見大仁光色巍巍非世所見貪得供養故冒自歸耳佛
言此女之好為著何許逝心曰從頭至足周旋觀之無不好也佛言感哉肉眼吾今觀之從
頭至足無一好也汝見頭上有髮但是毛象馬之尾亦皆爾也髮下有鬚鬚鬚是骨屠
家猪頭骨亦皆爾頭中有腦腦者如泥屎臭逆鼻下之著地莫能踏者目者是池決之純汁

軍一本作

鼻中有淚口但有唾腹藏肝肺骨爾腥臊腸胃膀胱但盛屎尿腐臭難論腹為革囊裝諸不
淨四支手足骨骨相拄筋繫皮縮但恃氣息以動作之譬如木人機關作之作之訖畢解剝
其體節節相離首足狼藉人亦如是有何等好而云少雙昔者吾在貝多樹下第六魔天王
莊嚴三女顏容華飾天中無比非徒此倫欲以壞吾道意我便為說身中穢惡即皆化成老
母形壞不復慚愧而去今此屎囊欲作何變急將還去吾不取也逝心聞佛所說慙然慚耻
無辭復白佛曰若仁不取者欲以妻優填王可乎佛不答焉逝心即送女與優填王王獲女
大喜悅拜父為大傅為女與宮伎樂千人以給侍之王正后師事於佛得須陀洹道此女謂
之於王王感其言以百箭射后后見矢不懼都無悲怒一念念佛慈心長跪向王矢皆繞后
三匝還住王前百矢皆爾王乃自覺悵然而懼即駕金車白象馳詣佛所未到下車屏從又
手步進稽首佛足長跪自陳曰吾有重咎愧在三尊所以彼淫泆闖欲與邪於佛聖衆有
惡念以矢百枚射佛弟子如事陳之親之心懼惟佛至尊無量之慈白衣弟子慈力乃爾豈
况無上正真佛乎我今首過歸命三尊唯佛弘慈原赦其咎佛歎曰善哉王覺惡悔過此明
人之行也吾受王善意王稽首如是至三佛亦三受之王又頭腦著地退就座曰稟氣凶頑
忿戾自恣無忍辱心三毒不除惡行快意女人妖蠱不知其惡自惟死後必入地獄願佛加
哀廣說女惡魘魅之態入其羅網豈能自拔我聞其禍必以自誠國人互細得以改操佛言

慈力一本
作惡力
首一本作
陳〇原一
本作願
治一本作

第一本作
恒○思
一本作近
思

孤一本作
布施一本
作存施

用此為問耶。但說餘義。王曰。餘義異日。稟之不晚。女亂惑。意凶禍之大。不聞其禍。何由遠之。願佛具為我釋。地獄之變。及女人之穢。佛言。且聽。男子有狂愚之惡。却觀女妖。王曰。善哉。願受明教。佛曰。士有四惡。急所當知。世有淫夫。皆想親女。思聞妖聲。遠捨正法。疑真信邪。欲網所罟。沒在盲冥。為欲所使。如奴畏主。貪樂女色。不計九孔。惡露之臭。穢渾沌。欲中如猪。處溷。不覺其臭。快以為安。不計後常。在無擇之獄。受痛無極。住心在淫。吮其涕唾。玩其膿血。珍之如玉。甘之如蜜。故曰。欲奴之士。斯其一惡態也。又親之養子。懷妊生育。比得長。大勤苦。難論。到子成人。深家竭財。膝行肘步。因媒表情。致彼為妻。若在異域。尋而追之。不問遠近。不避勤苦。注意在淫。捐忘親老。既得為妻。貴之如寶。欲私相娛樂。惡見父母。信其妖言。或致鬪訟。不惟身所從來。孤親無量之恩。斯其二惡態也。又人處世。勤身苦勞。躬致財賄。本有誠信。敬道之意。尊嚴沙門。梵志之心。覺世非常。布施為福。娶妻之後。情感淫慾。愚蔽自塗。背真向邪。專由女計。若有布施之意。唯欲發言。裝彩女色。絕清淨行。束成小人。不識佛經之重。誠禍福之所歸。苟為淫使。投身羅網。必墮惡道。終而不改。斯其三惡態也。又善為人子。不惟養恩。治生致財。不以養親。但以東西。廣求淫路。懷持寶物。招人婦女。或殺六畜。淫祀鬼神。飲酒歌舞。合會男女。快樂歡娛。終日彌多。外託祈福。內以招姦。既醉之後。互求方便。更相招呼。以遂姦情。及其獲偶。意無以喻。淫結縛若無所復。讎當爾之時。唯此為樂。不覺惡露之臭。穢地獄之苦。

方一本作
佛

而已一本
作而耳
計

方一本作
申

松一本作
刑

痛一則可笑。二則可哀。譬如在荒。不知其非。斯其四惡態也。男子有是四惡。用墮三塗。當審遠此。乃免苦耳。又復聽說女人之惡。方便說偈。言以爲欲所使。放意不能安。習近於非法。將何以爲賢。欲爲畜生行。以欲還自殘。溷融在臭中。不知爲劇難。如融在溷中。不知東與西。結著於淫欲。蓋此亦出倫。淫既不見道。日夜種罪根。現在君臣亂。上下爲迷昏。王法爲錯亂。政治爲迷煩。農夫捨常業。買人爲珍連。現世更牢獄。死已入太山。當受百種毒。其痛難可言。焯銅灌其口。山車進其身。此輩有百數。難可一二陳。常在三惡道。宛轉如車輪。若世時有佛。而已不得聞。女人最爲惡。難與爲因緣。恩愛一縛著。率人入罪門。女人有何好。但是諸不淨。何不諦信是。爲此發狂荒。其內甚臭穢。外爲嚴飾容。加又含毒整。劇如蛇與龍。譬如錦繡牙。羅殺毒鋒芒。愚者親其表。玩之以自方。智者覺知捨。癡者致死傷。淫欲亦如是。抱乃以自爽。親新即厭故。所樂亦無常。言爲刀斧裁。笑爲棘與槍。內懷臭穢毒。飾外以華香。愚者見歡喜。不惟後受殃。譬如鳩毒藥。以和甘露漿。癡人貪其味。飲之皆作僵。亦如薪得火。

身一本作

草木被重霜。所向無不壞。是為最不祥。女毒甚於是。莫能見其形。親表不見裏。故有淫欲情。其體甚易見。癡人情不絕。絕欲以求道。去道如絲髮。人本清淨種。如魚處深淵。羅網四面張。著者不得還。欲網劇於是。結著甚獨堅。知者能自覺。可得脫其緣。譬如飢猴。望見熟甘菓。投身冒荆棘。是輩百向墮。亦如魚食鈎。飛蛾入燈火。專心投危欲。不惟後受禍。

男子一本
作男女

釋疑當作
佛○經下
一本有者
字○最一
本作治

佛說如是。優填王歡喜。即以頭而著地。白佛言。實從生年以來。不聞女人惡態。乃爾。男子悖亂隨之。墮惡。但不知故。不制心意。從是以後。終身自悔。歸命三尊。不敢復犯。為佛作禮。歡喜而退。書云。仲尼稱。難養。小人與女子。近之則不遜。遠之則怨也。是以經言。妖蟲女人。有八十四態。大能有八。慧人所惡。一者嫉妬。二者妄瞋。三者罵詈。四者咒詛。五者鎮壓。六者慳貪。七者好飾。八者合毒。是為八大態。是故女人多諸妖媚。願捨邪。以求正法。早得出家。自利利人。又智度論云。女人相者。若得敬待。則令夫心高。若敬待情捨。則令夫心怖。女人如是。常以煩惱憂怖與人。云何可近親好。如說國王有女。名曰狗牟頭。有捕魚師。名術波伽。隨道而行。遙見王女。在高樓上。牕中見面。想像染著。心不暫捨。彌歷日月。不能飲食。母問其故。以情答母。我見王女。心不能忘。母喻兒言。汝是小人。王女尊貴。不可得也。兒言。我心願樂。不能暫忘。

又一本作
合

若不如意。不能活也。母為子。故入王宮中。常送肥魚鳥肉。以遺王女。而不取價。王女怪而問之。欲求何願。母自王女。願却在右。當以情告。我唯有一子。敬慕王女。情結成病。命不云遠。願垂愍念。賜其生命。王女言。汝去。至月十五日。於某甲天祠中。住天像後。母還語子。汝願已得。告之如上。沐浴新衣。在天像後。住。王女至時。白其父王。我有不吉。須至天祠。以求吉福。王言大善。即嚴車五百乘。出至天祠。既到。勅諸從者。齊門而止。獨入天祠。天神思惟。此不應爾。王為施主。不可令此小人毀辱王女。即狀此人。令睡不覺。王女既入。見其睡。重推之。不寤。即以瓔珞。直十萬兩金。遺之而去。後此人得覺。見有瓔珞。又問眾人。知王女來。情願不遂。愛恨懊惱。姪火內發。自燒而死。以是證知。女人之心。不擇貴賤。唯欲是從。又薩婆多論云。舉以身分。內毒蛇口中。不犯女人。蛇有三事。害人。有見而害人。有觸而害人。有齧而害人。女人亦有三事。若見女人。而發欲想。滅人善法。若觸女人。身犯中罪。滅人善法。若共交會。身犯重罪。滅人善法。一若為毒蛇。所害。害此一身。若為女人。所害。害無數身。二者若為毒蛇。所害。害報得無記身。若為女人。所害。害善法。身三者若為毒蛇。所害。害五職。身若為女人。所害。害六職。身四者若為毒蛇。所害。得入三惡道。六者若為毒蛇。所害。故得四沙門果。若為女人。所害。於八正道。無所成益。七者若為毒蛇。所害。人則慈念而救護之。若為女人。所害。眾共棄捨。無心。

喜樂。以是因緣故。舉以身分。內毒蛇口中。終不以此而觸女人。又增一阿含經云。女人有五力。輕慢。夫主云。何為五。一。色力。二。親族之力。三。田業之力。四。兒力。五。自守力。是謂女人有五力。便輕慢。夫主。夫有一力。盡覆蔽彼女人。所謂富貴力也。今弊魔波旬。亦有五力。所謂色。聲。香味。觸。愚癡之人。著此五法。不能得度。若聖弟子。成就一。無放逸力。不為所繫。則能分別。生老病死之法。勝魔五力。不墮魔境。至無為處。爾時。世尊便說此偈。

戒為甘露道。放逸為死徑。不貪則不死。失道為自喪。爾時世尊告諸比丘。女人有五欲。想云。何為五。一。生豪貴之家。二。嫁適富貴之家。三。使我夫主。盲從。語用。四。多有兒。五。在家獨得自由。是謂有此五事。可欲之想。又大威德陀羅尼經云。佛告阿難。譬如有大沙聚。將一滴水。潤此沙聚。可令徹過。如一婦人。以千數。丈夫受欲。果報不可令其知足也。其婦人有三法。不知厭足。一。自莊嚴。二。於丈夫邊。所受欲樂。三。哀美言詞。阿難其婦女有五。五。而丈夫無此。其五。五。在陰道中。其一。蟲。戶有八千。蟲。兩頭。有口。悉如針鋒。彼之。常。惱。彼。女。而食。之。令其動作。動已。復行。以彼。令。助。是。故。名。惱。淫。婦。女。人。此。不。共。法。以。業。果。報。發。起。欲。行。貪。著。夫。夫。不。知。厭。足。其。婦。女。人。若。見。夫。夫。即。作。美。言。瞻。視。熱。視。視。已。復。視。瞻。仰。觀。察。意。念。欲。事。而。看。邪。視。欲。取。他。而。齒。銜。下。唇。而。作。青。紫。以。欲。心。故。額。上。汗。流。若。安。坐。時。即。不。欲。起。若。復。立。時。復。不。欲。坐。木。枝。樹。地。搖。弄。兩。手。或。行。三。步。至。第。四。步。

左右瞻看。或在門頰。頭申。出息。透。迤。屈。曲。左。手。舉。衣。右。手。拍。髀。又。以。指。爪。而。刮。齒。牙。草。枝。齒。齒。手。搔。腦。後。宣。露。脚。脛。鳴。他。兒。口。平。行。而。驟。急。視。諸。方。如。是。等。相。當。知。婦。人。欲。事。以。發。狀。離。樂。捨。勿。令。流。轉。生。大。暗。中。又。正。法。念。經。云。天。鳥。為。諸。天。說。偈。云。

婦人非常友。如燈焰不停。彼則是常怨。猶如毒石文。雖親近富者。無物則厭人。有物婦女近。無物婦女捨。與物與供養。作種種功德。其心如火焰。而不可乘執。男如是隨順。如心之所欲。彼如是婦女。而常誑男子。如蛇華所覆。如灰土覆火。色如是覆毒。婦女亦如是。猶如見毒樹。悅眼而不善。婦女如毒華。智者應捨離。

又阿含口解十二因緣經云。有阿羅漢。以天眼徹視。女人墮地獄中者甚多。便問佛。何以故。佛言。用四因緣故。一。由貪珍寶物衣被。欲心多故。二。由相嫉妬故。三。由多口舌故。四。由作姿態。淫意多故。以是因緣故。墮地獄多耳。頌曰。

五欲混神因。六賊亂心色。幻緣逐情願。愛網隨心織。錢金雖改秋。斬斷方未極。觀鶴既無辯。攀猿此焉息。

西明寺沙門釋道世 撰

入道篇第十三 此有四部

迹意部 欣狀部 鬚髮部 引證部

迹意部第一

惟夫道俗形乖淨染殊趣。由善惡不等報應不均。欲觀仁義盛德之風。當尋禮儀立軌之範。而能割愛辭親。棄榮勢位。節食滋味。蔬澹苦行。離服葢形。不顧飾玩。隨用安身。不存名利。抑遏三毒。制止八音。三千威儀。五百戒相。動靜合宜。皆有法式。八萬修多。十二部別。敷演投機。隨時利物。可謂入天之措。摸入道之舟航者也。

欣狀部第二

如文殊問經云。佛告文殊師利。一切諸功德。不與出家心等。何以故。住家者無量過患。故出家者無量功德。故住家者有障礙。出家者無障礙。住家者行諸惡法。出家者離諸惡法。住家者是塵垢處。出家者除塵垢處。住家者溺欲淤泥。出家者出欲淤泥。住家者隨愚人法。出家者遠愚人法。住家者不得正命。出家者得其正命。住家者是憂悲惱處。出家者是歡喜處。住家者是結縛處。出家者是解脫處。住家者是傷害處。出家者非傷害處。住家者有貪利樂。出家者無貪利樂。住家者是憤鬧處。出家者是寂靜處。住家者是下賤處。出家者是高勝處。住家者為煩惱所燒。出家者滅煩惱火。住家者常為他人。出家者常為自身。住家者以苦為樂。出家者出離為樂。住家者增長棘刺。出家者能滅棘刺。住家者成就小法。出家者成就大法。住家者無法用。出家者有法用。住家者為三乘毀譽。出家者為三乘稱歎。住家者不知足。出家者常知足。住家者魔王愛念。出家者令魔恐怖。住家者多放逸。出家者無放逸。住家者為人僕使。出家者為僕使主。住家者是黑暗處。出家者是光明處。住家者增長憍慢。出家者滅憍慢。住家者少果報。出家者多果報。住家者多諂曲。出家者心質直。住家者常有憂苦。出家者常懷喜樂。住家者是欺誑法。出家者是真實法。住家者多散亂。出家者無散亂。住家者是流轉處。出家者非流轉處。住家者如毒藥。出家者如甘露。住家者失內思惟。出家者得內思惟。住家者無歸依處。出家者有歸依處。住家者多有瞋患。出家者多行慈悲。住家者有重擔。出家者捨重擔。住家者有罪過。出家者無罪過。住家者流轉生死。出家者有其齊限。住家者以財物為寶。出家者以功德為寶。住家者隨流生死。出家者逆流生死。住家者是煩惱大海。出家者是大舟航。住家者為纏縛所縛。出家者離於纏縛。住家者為國王教誡。出家者為佛法教誡。住家者伴侶易得。出家者伴侶難得。住家者傷害為勝。出家者攝受為勝。住家者增長煩惱。出家者出離煩惱。住家者如刺林。出家者出刺林。文殊師利。若我毀譽。住家讚歎。出家言滿。虛空說猶無盡。此謂住家過患。出家功德。又涅槃經云。在家迫進猶如牢獄。一切

樂一本作皆次同

宿便下一
本有破壞
二字

煩惱因之而生。出家寬廓猶如虛空。一切善法因之增長。在家之人內則憂念妻兒外則王
役驅馳。若富貴高勝則放逸縱情。貧苦下賤則飢寒失志。公私擾擾。晝夜孜孜。衆務牽纏。何
暇修道。又郁伽長者經云。在家之人多諸煩惱。父母妻子恩愛所繫。常思財色。貪求無厭。得
時守護多諸憂慮。流轉六趣。違離佛法。當作怨家。惡知識。想應厭家。活生出家。心無有在家
修習。無上菩提之道。皆因出家得無上道。在家塵汗出家。妙好。在家繫縛出家。解脫。在家多
苦。出家快樂。在家下賤。出家尊貴。在家奴僕。出家為王。在家由人。出家自在。在家多憂。出家
無憂。在家重擔。出家捨擔。在家忽務。出家閑靜。又出家功德經云。若放男女奴婢。人民出家
功德無量。譬四天下。滿中羅漢。百歲供養。不如有人為涅槃故。一日一夜出家受戒。功德無
量。又如起七寶塔。高至三十三天。不如出家功德。又大緣經云。以一日一夜出家。故二十劫不
墮三惡道。又僧祇律云。以一日一夜出家修行者。離六百六十歲三塗苦。又出家功德
經云。若為出家苦作留礙。抑制此人。即斷佛種。諸惡業。身猶如大海。現得癩病。死入黑闇地
獄。無有出期。又迦葉經云。爾時大王太子。聞出家功德甚深。並皆發心出家。已四天下。中無
一衆生。在家者。皆悉發心。願求出家。彼諸衆生。既出家已。不須種植。其地自然生諸。秬米。諸
樹。自然生諸衣服。一切諸天。供侍給使。又佛藏經云。當一心行道。隨順法行。勿念衣食。有所
須者。如來白毫相中一分。供諸末代。一切出家弟子。亦不能盡。又賢愚經云。如百盲人有一
明醫。能治其目。一時明見。又有百人罪應挑眼。一人有力能救其罪。令不失目。此之二人。福
雖無量。猶不如聽人出家。及自出家。其德弘大。

新髮部第三

初欲出家。依律先請二師。一是和尚。二是闍梨。如法薩婆多論云。若先請和尚。受十戒時。和
尚不現前。亦得十戒。若聞知死受戒不得。若不聞死。受戒得成。闍梨應同。又清信士度人經
云。若欲新髮。先於落髮處。香湯灑地。周圍七尺。內四角懸旛。安一高座。擬出家者。坐後復施
二勝座。擬二師坐。欲出家者。著本俗服。拜辭父母尊親等訖。口說偈言
流轉三界中。恩愛不能脫。棄恩入無為。真實報恩者。
說此偈已。脫去俗服。善見論云。應以香湯洗浴。除白衣氣。度人經云。雖著出家衣。只得著泥
洹僧及僧祇支。未得著袈裟。入道場時。應來至和尚前。胡跪。和尚應生兒想。不得生惡賤心。
弟子於師。應生父想。尊重供養。和尚為種種說法。誠歸其心已。來向闍梨前坐。善見論云。以
香湯灑頂上。說偈讚云。

善哉大丈夫。能了世無常。捨俗趣泥洹。希有難思議。
說此偈已。敷禮十方佛。竟復說偈讚云。
歸依大世尊。能度三有苦。亦願諸衆生。普入無為樂。

弘一本作

說此偈已。然後鬪鬪乃為鬪鬪。度人經云。為鬪鬪時。傍人為鬪。出家。頃云。毀形守志節。割愛無所親。棄家入聖道。願度一切人。與鬪鬪時。當頂留五三髮。來至和尙前。胡跪和尙問。言。今為汝除去頂髮。許不。答言好。然後和尙為著袈裟。當正著時。依善見論。復說偈設云。

大哉解脫服。無相福田衣。披奉如飛行。廣度諸眾生。

依度人經云。既著袈裟已。禮佛行道。道俗從後。遂三匝已。復自說偈。生慶荷意云。

遇哉值佛者。何人誰不喜。福願與時會。我今獲法利。

行道匝已。又禮大眾及二師。竟然後在下行坐受六親拜。荷出家離俗。意心懷歡喜。父母諸親皆為作禮。悅其道意。應中前。鬪鬪最好令及得齋。依毗尼母論云。鬪鬪著袈裟已。然後和尙為受三歸五戒等。自外法用不可具述。隨時酌生管照。

每一本作

如雜寶藏經云。昔有一婦女。端正殊妙。於外道法中出家修道。時人問言。顏貌如是。應當在俗。何故出家。女人答言。如我今日。非不端正。但以小來。厭惡淫欲。今故出家。我在家時。以端正故。早蒙處分。早生男兒。兒遂長大。端正無比。轉覺廢損。如似病者。我即問兒病之由狀。兒不肯道。為問不止。兒不獲已。而語母言。我正不道。恐命不全。止欲具述。無顏之甚。即語母言。

引證部第四

道述一本作

我欲得母。以私情。欲以不得。故是以病耳。母即語言。自古已來。何有此事。復自念言。我若不從兒。或能死。今事違理。以存兒命。即便喚兒。欲從其意。兒將上牀。地即破裂。我子即時生身。陷入。我即驚怖。以手挽兒。捉得兒髮。而我兒髮。今日猶故在我懷中。感切是事。是故出家。又智度論云。佛法中。出家人。雖破戒。墮罪畢。得解脫。如優鉢羅華。比丘尼本生經中。說佛在世時。此比丘尼。得六神通。獲阿羅漢果。入貴人舍。常設出家法。語諸貴人婦女。言。姊妹可出家。諸貴婦女。言。我等少壯。容色盛美。持戒為難。或當破戒。比丘尼言。破戒便破。但出家問言。破戒當墮地獄。云何可破。答言。墮地獄。便墮。諸貴婦女笑之。言。地獄受罪。云何可墮。比丘尼言。我自憶念。本宿世時。作戲女。著種種衣服。而說雜語。或時著比丘尼衣。以為戲笑。以是因緣。迦葉佛時。作比丘尼。自恃貴姓。端正心生。憍慢而破禁戒。故墮地獄。受種種罪。受罪畢。已值釋迦牟尼佛。出家得阿羅漢道。雖復破戒。可得道果。復次如佛在祇洹。有一醉婆羅門。來到佛所。求作比丘。佛勸阿難與鬪鬪。著法衣。醉酒既醒。驚怖已身。忽為比丘。即便走去。諸比丘問佛。何以聽此醉婆羅門作比丘。佛言。此婆羅門。無量劫中都無出家心。今因醉故。暫發微心。以此因緣。故後當出家得道。如是種種。因緣。出家之利功德無量。以是故。白衣雖有五戒。不如出家功德大也。又雜寶藏經云。昔盧留城有優陀義王。聰明解達。有大智慧。有一夫人。名曰有相。端正少雙兼有德行。王甚愛敬。時彼國法諸為王者。不自揮琴。爾時夫人在

欲以一本作以欲

掘一本作彈下同

按法苑珠林卷第二十一

於曲室共王歡戲。自恃王寵。遣王揮琴。自起為舞。初舉手時。王素善相。親見夫人死相。已現。計其餘命。不過七日。王即捨琴。慘然長歎。夫人白。王受王恩。寵敢於曲室。求王揮琴。自起為舞。用為歡樂。有何不適。捨琴長歎。願王告語。王不肯答。慙慙不已。王以實答。夫人聞之。甚懷憂懼。即白。王言。我聞石室比丘尼。若能信心出家。一日必得生天。我欲出家。願王聽許。王愛情重。語夫人言。至六日。頭常聽汝去。不相免意。遂至六日。王語夫人。汝有善心。求欲出家。若得生天。必來見我。我乃聽去。作是誓已。夫人許可。便得出家。受八戒齋。即於其日。飲石蜜漿。腹中絞結。至七日。且即便命終。乘是善緣。得生天上。憶本誓。故來詣王。所光明熾盛。徧照王宮。時王問言。汝為是誰。天即答言。我是王婦。有相夫人。王喜。白言。願來就座。天答之言。我今親王。與穢近。但以先誓。故來見王。王聞是已。心開意解。而自歎言。今彼天者。本是我婦。出家一日。便得生天。神志高遠。而見鄙賤。我今何故。而不出家。我曾聞說。天一爪甲。直一閻浮提地。我此一國。何足可貪。作是語已。捨位與子。出家修道。得阿羅漢。故智度論。偈云。

孔雀雖有五色嚴身。不如鴻鵠能遠飛。白衣雖有富貴力。不如出家功德深。

又雜譬喻經云。昔者兄弟三人。居世富貴。資財無量。父母終亡。無所依仰。雖為兄弟。志念各異。兄好道。讀弟愛家業。其弟見兄。不親家業。常嫌恨之。共為兄弟。父母早終。勤念生活。反棄家業。追逐沙門。聽受佛經。沙門豈能與汝衣食財寶耶。家轉貧困。財物日耗。人所嗤笑。解。

第一本作

第一本作

第一本作

門戶。繼續父母。乃為孝耳。兄報之曰。五戒十善。供養三寶。以道化親。乃為孝耳。道俗相反。自然之數。道之所樂。俗之所惡。俗之所珍。道之所賤。智愚不同。謀猶明冥。是故慧人去冥。就明。以道致真。卿今所樂。苦惱之偽。豈知苦辛。其弟合悲。願頭不信。兄見如是。便謂弟曰。卿貪家。事以財為貴。吾好經道。以慧為珍。今欲捨家。歸命福田。計命寄世。忽若飛塵。無常卒至。為罪所纏。是故捨世。避危就安。弟見兄意。志趣道義。寂然無報。兄則去家。而作沙門。夙夜精進。坐禪思惟。行合經法。成道果證。弟聞此言。瞋恚更盛。弟貪家業。未曾為法。其後壽終。墮於牛中。肥盛甚大。買客買取。載輓販之。往還數廻。牛途羸頓。不能復前。上阪因頓。蹙臥不起。買人過打。搖頭。繞動。時兄遊行。飛在虛空。遙見其弟。便謂之曰。弟居田宅。今為所在。而自投身。墮牛畜中。即以威神。照示本命。即自識知。淚出自責。由行不善。慳貪嫉妬。不信佛法。輕慢聖衆。不信兄語。祇突自用。故墮牛中。疲頓困劣。悔當何逃。兄知心念。愴然哀傷。即為牛主。說其本末。買人聞之。便以施與。即將牛去。還至寺中。使念三寶。飯食隨時。其命終盡。得生忉利天。時衆買客各自念言。我等治生。不能施與。不識道義。死亦恐然。便共出舍。捐其妻子。棄所珍玩。行作沙門。精進不懈。皆亦得道。由是觀之。世間財寶。不益於人。奉敬三尊。修身學道。世世獲安。又付法藏經云。昔尊者羅漢。闇夜多將諸弟子。詣德叉尸羅城。到其城。已慘然不悅。小復前行。路見一鳥。欣然微笑。弟子白。師願說因緣。尊者答曰。我初至城。於城門下。見一鬼子。飢急。

延一本作

見已一本
作於子

佐令成一
本作合成

語我。我母入城爲我求食。與母別來經五百歲。飢虛困乏。命將不遠。尊者入城。若見我母。道我辛苦。願語早來。我始入城。便見彼母。具說子意。鬼母答我。吾入城來。經五百歲。未曾能得一人淚唾。我既新產。氣力羸劣。設得少唾。諸鬼奪我。今值一人。遇得少唾。欲持出城。共子分食。門下多有大力鬼神。畏不敢出。唯願尊者送我出城。我即將出。令共子食。我即問鬼。生來幾時。鬼答我言。吾見此城。七反成壞。我聞鬼言。悲嘆生死。受苦長遠。是以慘然。時彼鳥者。乃往過去九十一劫。有佛出世。號毗婆尸。我於爾時。爲長者子。欲得出家。是時出家。必得羅漢。父母不聽。強爲娉妻。既得妻已。復求出家。父母語我。若生一子。乃當相放。我尋受教。後生一男。至年六歲。我復欲去。父母教兒求抱我脚。啼哭而言。父若捨我。誰見養活。先當殺兒。然後可去。我時見已。起愛染心。卽語子言。吾爲汝故。不復出家。由彼兒故。從是以來。九十一劫。流轉五道。未曾得見。今以道眼。觀見彼鳥。乃是前子。愍其愚癡。久處生死。是以微笑。以是因緣。若復有人。障他出家。此人罪報。常在惡道。受極苦痛。無得解脫。惡道罪畢。若生人中。生盲無目。是故智者。若見有人欲出家者。應勸方便。勤佐令成。勿作留難。又出家功德。經云。昔佛在世時。佛與阿難入毗舍離城。時到乞食。有一王子。字鞞羅。與諸姊妹。在高樓上。共相娛樂。佛聞樂音。語阿難言。我知此人。却後七日。必當命終。若不出家。或墮地獄。阿難聞已。卽往教化。勸其出家。王子聞勸。於六日中。極意受樂。至第七日。求佛出家。一日一夜。修持淨戒。卽

中上一本
有又字
透下一本
有多字下
皆同

便命終。生四天王。爲北天王毗沙門子。與諸姊妹。受五欲樂。極天之壽。滿五百歲。後生。切利。爲帝釋子。壽天千歲。次生。餘摩。復爲王子。壽二千歲。後生。兜率。亦爲王子。壽四千歲。次生。化樂。爲天王子。壽八千歲。化樂壽盡。復生第六。他化自在。爲天王子。與諸姊妹。受五欲於下。最勝。盡天壽命。萬六千歲。如是受樂於六欲天。往來七返。而無中夭。一日。出家。滿二十劫。不墮惡道。常生天上。受福自然。最後人中。生富樂家。財寶具足。壯年已過。隨老。厭世。出家修道。成辟支佛。名毗流帝梨。廣度天人。不可限量。以是因緣。出家功德。無量無邊。不可爲喻。假使羅漢。滿四天下。若有一人。一百歲中。盡心供養四事。無乏。乃至涅槃。各爲起塔。華香瓔珞。種種供養。所得功德。不如有人。爲求涅槃。一日一夜。出家持戒之功德也。以斯而言。出家之法。眞可尊貴。不得以少財色。貪著俗事。流浪生死。自苦其身。中本起經云。提婆達多。其生時。人天等衆。以名爲。又無性攝論云。提婆者。從天乞得。故云天授也。又增一阿含經云。提婆達白。佛言。願聽在道。次佛言。汝宜在家。分檀惠施。夫爲沙門。實爲不易。復再三白。佛復告。不宜出家。提婆便生惡念。此沙門懷嫉妬心。我今宜自斷頭。善修梵行。何用是沙門語。爲提婆後。犯五逆罪。惡心欲至。如來所適。下足在地。地中有大火風起。生提婆身。爲火所燒。便發悔心。稱南無佛。然不究竟。便入地獄中。阿難悲泣。言。提婆在地獄中。爲經幾時。佛言。經於大劫。命終。生四天王上。展轉至他化自在天。經六十劫。不墮三惡趣。最後受身。成辟支佛。名曰南無。由命終之

彼人一本
作距人

記一本作
脫○下
一本有
多二字
同

時稱南無。故時大目連言。我欲至阿鼻獄中。見提婆達。慰勞慶賀。佛言。阿鼻罪人不解人間。音響。目連自言。我解六十四音。當以此音往語。彼人目連如屈。申臂。頃至阿鼻獄。上虛空中。命曰提婆達。獄卒曰。此間亦有拘樓秦佛迦葉佛。時提婆達。今命何者。目連曰。吾命釋迦文佛叔父。兒提婆達。獄卒曰。彼身使令覺悟。曰。汝仰觀空中。見大目連。坐寶蓮華。語目連曰。尊者何由屈此。目連曰。如來記。汝欲害世尊。緣入阿鼻。最後成辟支佛。號名南無。提婆聞已。歡喜言。我今日以右脅臥阿鼻獄中。經歷一切。終無勞倦。目連復問。苦痛有增損乎。提婆報。以熱鐵輪。鑊我身。復以鐵杵。吹咀我形。有黑暴象。踏踞我體。復有火山。來鎮我而。昔日契。變化為銅鑊。極為熾盛。今寄頭面。禮世尊。足復禮尊者阿難。目連即攝神足。還世尊所。又智度論云。提婆達弟子名俱迦離。謗舍利弗及目連。連命終墮。迦離華地獄中。又本起經名。爾和離。又報恩經云。提婆達多過去久遠不可計劫。有佛出世。名曰應現。佛滅度。後於像法中。有一坐禪比丘。獨住林中。爾時比丘常患蠱虱。即便告虱而作約言。我若坐禪。汝宜默然。隱身寂住。其虱如法。於後一時。有土蚤。來至虱邊。問言。汝云何。身體肌肉肥盛。虱言。我所依主人常修禪定。教我飲食時節。我如法飲食。故所以身體鮮肥。蚤言。我亦欲修習其法。虱言。能爾隨意。爾時比丘尋便坐禪。爾時土蚤聞血肉香。即便食瞰。爾時比丘心生苦惱。即便脫衣。以火燒之。佛言。爾時坐禪比丘者。今迦離是。爾時土蚤者。今提婆達多是。爾時虱者。今我身是。

註一本作
莊次同

今俱一本
作今但
且一本作
從一本作

提婆達多為利養。故毀害於我。乃至今日成佛。亦為利養。出佛身血。生入地獄。提婆達多常懷惡心。毀害如來。若說其事。窮劫不盡。又雜寶藏經云。佛在迦毗羅衛國。入城乞食。到弟孫陀羅難陀舍。曾值難陀與婦。作莊香塗眉間。聞佛門中。欲出外看。婦共要言。出看如來。使我額上莊未乾。頃便還入。來難陀即出。見佛作禮。取鉢向舍。盛食奉佛。佛不為取。過與阿難。亦不為取。阿難語言。汝從誰得鉢。還與本處。於是持鉢詣佛。至尼拘屈精舍。佛即勅髮師與難陀。髮難陀不肯。怒拳而語。髮人言。迦毗羅一切人民。汝今盡可剃其髮。耶。佛問。髮者何以不剃。答言。畏故不敢。為髮。佛共阿難自至其邊。難陀畏故不敢。不剃。難陀常欲還家。佛常將行。不能得去。後於一日。次當守房。而自歡喜。今真得便可還家。去待佛衆僧都去之後。我當還家。佛入城。後作是念。言。當為汲水。令滿澡瓶。然後還歸。尋時汲水。一瓶適滿。一瓶復翻。如是經時。不能滿瓶。便作是言。俱不可滿。使諸比丘來。還自汲。我今俱著瓶屋中。而去。適即閉門。適一扇閉。一扇復開。適閉一戶。一戶復開。更作是念。俱不可閉。且置而去。縱使失諸比丘衣物。我饒財寶。足可償之。即出僧房。而自思惟。佛必從此來。我則從彼。異道而去。佛知其意。亦從異道來。遙見佛來。至大樹後。藏樹神舉樹。在虛空中。露地而立。佛見難陀。將還精舍。而問之言。汝念婦耶。答言。實爾。即將難陀。向阿那波山上。又問難陀。汝婦端正不。答言。端正。山中有一老瞎羅猴。又復問言。汝婦孫陀利面首端正。何如此。羅猴耶。難陀懊惱。

便作念言。我婦端正人中少雙。佛今何故以我之婦比諸羅猴。佛復將至切利天上。徧詣天宮。而共觀看。見諸天子與諸天女共相娛樂。見一宮中有五百天女。無有天子。尋來問佛。佛言。汝自往問。難陀往問。諸宮殿中盡有天子。此中何以獨無天子耶。諸女答言。閻浮提內佛弟難陀。佛逼使出家。以出家因緣命終。當生於此天宮。為我天子。難陀答言。即我身是。便欲即住。天女語言。我等是天女。今是人。人天路殊。且還捨人壽。更生此間。便可得住。便還佛所。以如上事。具白世尊。佛語難陀。汝婦端正何如。天女難陀答言。比彼天女。如諸羅猴比於我婦。佛將難陀還閻浮提。難陀為欲生天。故勤加持戒。阿難爾時為說偈言。

譬如羯羊鬪。將前而更却。汝為欲持戒。其事亦如是。

佛將難陀復至地獄。見諸餓渴悉皆炎人。唯見一饑炊沸空。怪其所以而來。問佛。佛告之。言。汝自住問。難陀即往問。獄卒言。諸餓盡皆炎治罪人。此饑何故。空無所炎。答言。閻浮提內有如來弟子。名為難陀。以出家功德當得生天。以欲罷道。因緣之故。天壽命終。墮此地獄。是故我今吹鑊而待。難陀聞已。恐怖長獄卒。留即作是言。南無佛陀南無佛陀。唯願將我擁護。還至閻浮提內。佛語難陀。汝能勤持戒。修汝天福。不難陀答言。不用生天。今唯願我不墮此獄。佛為說法。一七日中。成阿羅漢。諸比丘歎言。世尊出世甚奇甚特。佛言。非但今日如是。乃往過去亦復如是。諸比丘言。過去亦爾。其事云何。請為我說。佛言。昔迦尸國王名曰滿

彼下一本有翻精二字

面毗提希國有一姪女端正殊妙。爾時二國常相怨疾。傍有佞臣向迦尸王歎說。彼國有姪女端正世所希少。王聞是語。心生感著。遣使從索。彼國不與。重遣使言。求暫相見。四五日間。還當發遣。時彼國王約勅姪女。汝之姿態所有伎好。悉具足備。使迦尸王感著於汝。須臾之間。不能遠離。即遣令去。經四五日。尋復喚言。欲設大祀。須得此女。暫還放來。後當更遣。時迦尸王即遣婦還。大祀已訖。遣使還索。答言。明日當遣。既至明日。亦復不遣。如是妄語。經歷多日。王心感著。單將數人欲往彼國。諸臣勸諫不肯受用。時仙人山中有羅猴王。聰明博達。多有所知。其婦適死。取一雌羅猴。諸羅猴衆皆共嗔呵責。此雌羅猴衆所共有。何緣獨當。時羅猴王將雌羅猴走向迦尸國。投於王所。諸羅猴衆皆共追逐。既到城內。發屋垣牆。不可料理。迦尸國王語羅猴王言。汝今何不以雌羅猴還諸羅猴。羅猴王言。我婦死去。更復無婦。王今云何欲使我歸。王語之言。今汝羅猴破亂我國。那得不歸。羅猴王言。此事不好耶。王答言。不好。如是再三。王故言不好。羅猴王言。汝宮中有八萬四千夫人。汝不愛樂。欲至敵國。追逐姪女。我今無婦。唯取此一。汝言不好。一切萬姓視汝而活。為一姪女。云何捐棄國事。大王當知。淫欲之事。樂少苦多。猶如逆風而執熾炬。愚者不放。必見燒害。欲為不淨。如彼尿聚。欲現外相。薄皮所覆。欲無反復。如屎塗毒蛇。欲如怨賊。詐親附人。欲如假借。必當還歸。欲為可惡。如廁生華。欲如疥痒。而向於火。搔之轉劇。欲如狗齧枯骨。涎唾共合。謂為有味。唇齒破盡。不知

擇一本作搭○插一木作把

釋下一本
有云字

創下一本
無樂字

苗一本作
亂

遺一本作
遺

狀足欲。如渴人飲於鹹水。愈增其渴。欲如段肉。衆鳥競逐。欲如魚戰。貪味至死。其患甚大。爾時彌猴王者。我身是也。爾時王者難陀是也。爾時姪女者孫陀利是也。我於爾時欲淤泥中。拔出難陀。今亦拔其生死之苦。未曾有經。羅睺羅年至九歲。出家爲沙彌。王勅豪族諸公子五十人。隨逐羅睺。悉共出家。舍利弗爲和尚。大目犍連作阿闍梨。與授十戒。羅睺母耶輸。隨羅爲太子婦。未滿三年。卽捨出家。具餘弟子。事成多不可。沙彌者。耶舍傳云。際云。勞之小者。以修。謂息世染之情。以慈濟萬物也。又。又增一阿舍經云。佛告諸比丘。有四姓出家者。無復本姓。但言沙。門釋迦子。所以然者。生由我生成。由法成。其猶四大海皆從阿耨耨泉出。又彌沙塞律云。汝等比丘。雜類出家。皆捨本姓。稱釋子沙門。沙門也。又長阿舍經云。彌勒出世。諸比丘弟子等。亦皆稱慈子。如我。今弟子稱爲釋子。此云慈氏也。觀大覺。俯應跡。均俗典。所以苗裔繼哲。烟煙重疊。并緣發曠。却故能翼。隨變化。又四河入溟。俱名爲海。四族歸道。并號曰釋。可謂總彼殊源。同乎一味者矣。頌曰

宿祐因熟。今蒙出度。棄俗遺塵。超然欣悟。慧在恬虛。妙不以數。

感時會道。絕羈縲務。精勤慕學。服茲甘露。功業弗墜。感聖嘉護。

肅肅靈儀。依依神步。彼我無他。法侶相遇。

感應緣五略引

宋沙門智嚴

宋沙門求那跋摩

宋沙門尼曇輝

宋居士趙習

宋東宮命二女

沙門尼一本
本作尼釋

宋京師枳園寺有釋智嚴。西涼州人。弱冠出家。便以精勤著名。遊歷西國。諮受禪法。博通經論。罕所希類。遠於西域。所得經論。未及譯寫。到宋元嘉四年。乃共寶雲等譯出。不受別請。分衛自資。道化靈感。幽顯咸服。有見鬼者云。見西州太社間。鬼相語云。嚴公至。當辟易。此人未之解。俄而嚴至。聊問姓字。果稱智嚴。默而識之。密加禮異。備同蘭陵。蕭思話婦劉氏疾病。常見鬼來。呼可駭畏。時迎嚴說法。嚴始到外堂。劉氏便見群鬼。逃散嚴既進。爲夫人說經。疾以之瘳。因稟五戒。一門宗奉。嚴清素寡欲。隨受隨施。少而遊方。更無滯著。稟性冲退。不自陳叙。故雖多美行。世無得而盡傳。嚴昔未出家時。嘗受五戒。有所虧犯。後入道。受具常疑不得戒。每以爲懼。積年禪觀。而不能自了。遂更汎海。重到天竺。諮諸明達。羅漢比丘。具以事問。羅漢不敢判決。乃爲嚴入定。往兜率宮。諮彌勒。彌勒答云。得戒。嚴大喜。於是步歸。至罽賓。無疾而死。時年七十有八。彼國凡聖。燒身各處。嚴雖戒操高明。而實行未辯。始移屍向凡僧墓地。而

屍重不起。改向聖墓。則飄然自輕。嚴弟子智明智遠。故從西來。報此微瑞。俱還外國。以此推嚴信是得道也。但未知果向中間滋淺耳。

大度一本
作迴度

士女一本
作士庶

晉一本作
以

本事一本
作奉事

宋京師祇洹寺有求那跋摩。此云功德鎧。本是刹利種。累世為王。治在罽賓國。機辯偉達。滋有大度。仁愛汎博。崇德務善。以宋元嘉八年正月。達于建業。文帝引見。勞問慰勸。因又言曰。弟子常欲持齋不殺。迫以身拘。不獲從志。法師既不遠萬里來化。此國將何以教之。跋摩曰。夫道在心。不在事法。由己非由人。且帝王與匹夫。所修各異。匹夫身賤名劣。言令不威。若不勉己苦躬。將何為用。帝王以四海為家。萬民為子。出一嘉言。則士女咸悅。布一善政。則人神以和。刑不夭命。役無勞力。則使風雨適時。寒暖應節。百穀滋繁。桑麻豐茂。如此持齋齋亦大矣。持不殺戒亦衆矣。奉在闕半日之餐。全一禽之命。然後方為普濟耶。帝乃撫几歎曰。夫俗人迷於遠理。沙門滯於近教。迷遠理者。謂至道虛說。滯近教者。則拘懸篇章。至如法師所言。真謂開悟明達。可與言論。天人之際矣。乃勅住祇洹寺。供給隆厚。王公英彥莫不宗奉。大翻經論。具在高僧傳。并文義詳允。梵漢弗差。時影福寺尼慧果淨音等。共請跋摩云。去六年有師子國八尼。至京云。宋地先未經有尼。那得二衆受戒。恐戒品不全。跋摩云。戒法本在大僧衆。發設不奉事。無妨得戒。如愛道之緣。諸尼又恐年月不滿。苦欲更受。跋摩稱云。善哉。苟欲增明。甚助隨喜。但西國尼年臘未登。又人不滿。且令學宋語。別因西域居士更請外國尼來。

屬則一本
作居四〇
銘一本作
〇〇〇〇
木作〇
又一本作
有〇日玉
一本作白
玉

石
召一本作
寺一本作
時

必下一本
有即字

足滿十數。其年夏在定林下寺安居。時有信者採華布席。唯跋摩所坐華采更鮮。衆咸崇以聖。神夏竟還祇洹。其年九月二十八日。中食未畢。先起還問其弟子。後至奄然已終。春秋六十有五。既終之後。即扶坐繩牀。顏貌不異。似若入定。道俗赴者千有餘人。并聞香氣芬烈。咸見一物狀若龍蛇。可長一丈許。起於屍側。直上衝天。莫能銘者。以香薪閣維。香油灌之。五色焰起。氤氳麗空。四部群集。哀聲慟天。悲泣望斷。不能自勝。又二輪出衆。宋尼釋曇輝。蜀郡成都人也。本姓青陽。名曰玉。年七歲。便樂坐禪。每坐輒得境界。意未自了。亦謂是夢耳。曾與姊共寢。夜中入定。姊於屏風角得之。身如木石。亦無氣息。姊大驚。喚告家人。互共抱扶。至曉不覺。奔問巫覡。皆言鬼神所憑。至年十一。有外國禪師。還其耶舍者。來入蜀。輝請諮。所見耶舍者。以輝禪既有分。欲勸化令出家。時輝將嫁。已有定日。法育未展。聞說其家。潛迎還寺。家既知。將逼嫁之。輝遂不肯行。深立言誓。若我道心不果。遂被限逼者。便當投火飼虎。棄除穢形。願十方諸佛。證見至心。刺史甄法崇。信尚正法。聞輝志業。迎與相見。并召綱佐。及有懷沙門。互加難問。輝敷演無屈。坐者歎之。崇乃許離。夫家聽其入道。元嘉十九年。臨川康王延致廣陵寺。

藥焉。登則服藥疾除。出家名僧秀。年逾八十乃亡。

求下一本
有附字

宋元嘉元年。東宮命二女。姊十歲。妹九歲。里越愚蒙。未知經法。忽其年二月八日并失所在。三日而歸。祖說見佛。至九月十五日又失。旬還。作外國語。誦經梵書。見西域僧。便相開解。明年正月十五日又失。在田作人見。從風上天。父母哀哭。求神鬼。經月乃返。剃頭為尼。被服法衣。持髮而歸。自說見佛及比丘尼。曰。汝宿緣為我弟子。手摩頭髮。便落。與其法名。大曰法緣。小曰法綵。遺還曰。可作精舍。當與經法。既還家。即除鬼座。立精舍。旦夕禮誦。每現五色光。流汎峯嶺。自此容止音調。詮正有法。上京風規。不能過也。刺史章朗孔融等。皆迎敬異。云此三神出。

訂校法苑珠林卷第二十二

訂校法苑珠林卷第二十三

西明寺沙門釋道世撰

慚愧篇第十四 獎導篇第十五 說聽篇第十六

慚愧篇 此有二部

述意部第一

原一本作

夫三世輪轉六道旋環。若有一片神明。無不經離多處。既其稟生。無定有智。有愚。受性不同。為善為惡。為善故有慚。有愧。為惡故無慚。無愧。但凡夫之法相。或居懷。若未得治道。斷除。理應日夜。履己策修。慚愧。冥空辭謝。幽顯從來。無智不識。至真致使。煩惱森然。結漏繁擁。冀藉一善。消除萬累。排蕩重昏。豁然清淨。是故大聖。殷勤制諸道俗。深慚。應供。橫受。福田之名。仰愧沙門。虛業之士。之號。進無菩薩兼濟之能。退乏聲聞自調之德。玷辱。師僧。辜負。檀越。不堪。行國王之地。無以報父母之恩。事等破瓶。義同焦種。亦如多羅。既斷。寧可重生。析石已離。終無還合。鬼常掃迹。唱是惡人。如來勸言。非我弟子。不能為世。福田。豈可勝他。禮拜。近障。人天。遠妨。聖道。如斯罪累。何可言陳。在道尚然。居俗寧救。是以一失人身。動經累劫。再逢。服本。還同。遇木。今當以慚愧水。洗浴。戒塵。執發露刀。割覆藏網。仰愧先賢。深慚後德。盡誠懺謝。徹窮。來際。見一切凡聖。敬同佛想。自勸己心。卑如賤想。所有諸過。不起一念私隱之心。所有諸善。

原一本作

或一本作

賢智所不親。愚癡所愛近。諸欲求時苦。得之多怖畏。失時懷愁惱。一切無樂處。諸欲患如是。以何當捨之。得福禪定樂。則不為所欺。欲樂著無厭。以何能滅除。若得不淨觀。此心自然無。

又正法念經云。若破戒多欲而行惡法。實非沙門。自稱沙門。猶如野干。著師子皮。如虛偽寶。內空無物。又莊嚴論偈云。

既著壞色衣。應當修善法。斯服宜善寂。常思自調柔。云何著是服。整眼張其目。蹙眉復聚頰。而起瞋恚相。瞋恚於出家。不應所住處。嫌恨如屠狗。瞋乃是恐怖。輕賤之屋宅。醜陋之種子。隨惡語之伴。燒意林。猛火。示惡道之業。圖諍怨害門。惡名稱牀褥。暴速作惡本。應當自觀察。出家之標相。心與相應。為不相應耶。比丘之法者。從他乞自活。云何食信施。而生重瞋恚。他食在腹中。云何生瞋恚。而為於信施。之所消滅耶。此身不消淨。九孔常流汗。臭穢甚可惡。乃是衆苦器。是身極鄙陋。痲瘡之所聚。若共被觸時。生於大苦惱。身如彼箭的。有的箭即中。有身衆苦加。無身則無苦。蚊虻蠅毒蟲。皆能毒殺人。應當勤精進。遠離於此身。

校一本作

校一本作

五千一本
作五十

故知上來所錄。若道若俗。常須作意。正念現前。不得微解。少法便起。慢心不生。慚愧如四果人等。雖不可受。總報別報。猶受。故賢愚經云。如鷲鳩魔羅。由殺九百九十九人。雖值佛成羅漢。居在房中。地獄之火。從毛孔出。極患苦痛。何況外凡。未起對治。隨造一業。決定墮三惡道。但人身難得。遇惡因緣。則便易失。以惡多善少。一日之中。罪念百千。善念無一。又淨度三昧經云。罪福相累。重數分明。後當受罪福之報。一不失。一念受一身。善念受天上人中身。惡念受三惡道身。百念受百身。千念受千身。一日一夜。種生死根。後當受八億五千萬雜類之身。百年之中。種後世。甚為難數。魂神逐種受形。徧三千大千利土。體骨皮毛。徧大千利土地。間無空處。又菩薩處胎經偈云。

吾從無數劫。往來生死道。捨身復受身。不離胞胎法。計我所經歷。記一不說餘。純作白狗形。積骨億須彌。以利針地種。無不值我體。何況雜色狗。其數不可量。吾故攝其心。不貪著放逸。又提謂經云。如有。一人在須彌山上。以鐵線下之。一人在下。持針迎之。中有旋嵐猛風。吹。難入針孔。人身難得。甚過於此。是又菩薩處胎經。尊說偈云。
盲龜浮木孔。時時猶可值。人一失命根。億劫復難是。海水深廣大。三百三十六。一針投海中。求之尚可得。一失人身命。難得過於此。

母於一本
作生於

又大莊嚴論偈云

離諸難亦難 得於人間難 既得離諸難 應當常精進
我昔聞有一小兒 經中說盲龜值浮木孔 其事甚難 時此小兒故穿一版 作孔 受頭 擲著池
中 自入池中 低頭舉頭 欲望入孔 水漂版故 不可得值 即自思惟 極生厭惡 人身難得 佛以
大海為喻 浮木孔小 盲龜無眼 百年一出 窰難可值 我今池小 其版孔大 復有兩眼 日百出
頭 猶不能值 況彼盲龜 而當得值 即為說偈云

密一本作
實

巨海極廣大 浮木孔復小 百年而一出 得值甚為難 我今池水小
浮木孔極大 數數自出頭 不能值木孔 盲龜遇浮木 相值甚為難
惡道復人身 難值亦如是 我今值人身 應當不放逸 河沙等諸佛
未曾得值遇 今日得踏受 十力世尊言 佛所說妙法 我必當修行
若能善修習 濟拔極為大 非他作己得 是故自精勤 若墮八難處
云何可得離 世間業隨逐 墜墮於惡道 我今當逃避 得出三有獄
若不出此獄 云何得解脫 畜生道若干 歷劫極久長 地獄及餓鬼
黑闇苦惱深 我若不勤修 云何而得離 險難諸惡道 今日得人身
不盡苦邊際 不離三有獄 應當勤方便 必離三有獄 今我求出家

必使得解脫

又罪業報應經偈云

水流不常滿 火盛不久然 日出須臾沒 月滿已復缺 尊榮豪貴者
無常復過是

故知人身難遇 易失以易失 故不須生著 當知人身念念近死 如牽猪羊 詣於屠所 故涅槃
經云 觀是壽命 常為無量 怨離所繞 念念損減 無有增長 猶如暴水 不得停住 亦如朝露 勢
不久停 如囚趣市 步步近死 又摩耶經偈云

疾一本作
旺

譬如旃陀羅 驅牛就屠所 步步近死地 人命疾過是

自大聖已還 體未圓明 雖復分證無生 猶為三相 遷流 況於凡愚 理隔淨境 善惡雜糅 明白
未分 豈能免玷累之愆 愛染之失 今聞出家入道之美 不得便言無惡 聞白衣在家之過 不
得都無其善 若內修其行 則如出家之美 若內乖其信 徒為剪落 在家之人 有諸眷屬 公私
擾擾 資待所須 尚不應慳 沙門淨行 塊然獨立 止須三衣六物 極至百一 供身自外 妨緣何
須蓄積 經律具呵明 在聖教 若慳法財 不惠忍貧 智種不成 便失聖胎 乃至小罪 猶懷大
懼 常應謙肅 恭敬大小 不得自大 輕慢前人 若具犯大罪 廣蓄田宅 過分貯積 勤營俗事 此
定極惡 何須述之 今且略論中下之人 薄學淺識 謂智過人 起大憍慢 放誕形容 茲蔑一切

種一本作
價

此定一本
作此等

雲一本作

經云。佛法欲盡。白衣護法。修善。上生天上。如空中雲。墮比丘。違於戒律。墮陷惡道。如雨。從天落。當知於苦。修福。其福最大。於福作罪。其罪不輕。是以從苦入樂。未知樂中之樂。從樂入苦。方知苦中之苦。斯言可驗。幸願省之。又法句經。偈云。

熱無過煙。毒無過怒。苦無過身。樂無過滅。

佛說。偈已。告諸比丘。往昔久遠無數世時。有五通比丘。名精進力。在山中樹下。閑寂求道。時有四禽獸。依附左右。常得安穩。一者鳥。二者毒蛇。三者鹿。四是四禽獸者。晝行求食。暮則還宿。四禽獸一夜自相問言。世間之苦。何者為重。鳥言。飢渴最苦。飢渴之時。身羸目冥。神識不寧。投身羅網。不顧鋒刃。我等喪身。莫不由之。以此言之。飢渴為苦。鳥言。煙欲最苦。色欲熾盛。無所顧念。危身滅命。莫不由之。毒蛇言。瞋恚最苦。恚意一起。不避親疎。亦能殺人。復亦自殺。鹿言。驚怖最苦。我在林野。心常怵惕。畏懼獵師及諸豺狼。等蹄有聲。奔投坑壑。母子相捐。肝膽掉掉。以此言之。驚怖為苦。比丘聞之。即答之曰。汝等所論。是其末耳。不究苦本。天下之苦。無過有身。身為苦器。憂畏無量。吾以是故。捨捨俗學。道滅意斷。想不貪。四大欲斷。苦源。志存泥洹。是故知身為大苦本。故書云。大患莫若於身也。

生信部第三

如那先比丘問佛經云。時有彌闍王。問羅漢那先比丘言。人在世間作惡。至百歲。臨欲死時。

危一本作
失一本作
岸一本作

念佛死後。生天。我不信。是語。復言。殺一。生死。即入泥犁。中。我亦不信。是那先比丘問王。如人持小石。置在水上。石浮耶。沒耶。王言。其石沒也。那先言。如令持百枚大石。置在船上。其船沒不。王言。不沒。那先言。船中百枚大石。因船故。不得沒。人雖有大惡。一時念佛。用是不入泥犁。便生天上。何不信耶。其小石沒者。如人作惡。不知佛經。死後便入泥犁。何不信耶。王言。善哉善哉。那先比丘言。如兩人俱死。一人生第七梵天。一人生窮賈國。此二人遠近雖異。死則一時俱到。如有雙飛鳥。一於高樹上止。一於卑樹上止。兩鳥一時俱飛。其影俱到地耳。那先比丘言。如愚人作惡。得殃大。智人作惡。得殃小。譬如燒鐵在地。一人知為燒鐵。一人不知。兩人俱取。然不知者。手爛大。知者。小。作惡亦爾。愚者不能自悔。故其殃得大。智者作惡。知不當。為日自悔過。故其殃少耳。又四品學經云。凡俗之人。或有不如畜生。畜生或勝於人。所以者何。人作罪不止。死入地獄。罪畢始為餓鬼。餓鬼罪畢。轉為畜生。畜生罪畢。乃還為人。以畜生中。畢罪便得為人。是故當作善。奉三尊之教。長離三惡道。受天人福。後長解脫。又四十二章經云。佛言。天下有五難。貧窮。布施難。豪貴。學道難。制命不死難。得觀佛經難。生值佛世難。是。又雜譬喻經。有十八事。於世甚難。一值佛世難。二正使值佛得為人難。三正使成人。在中國生難。四正使在中國生種姓家難。五正使在種姓家。四支六情完具難。六正使四支六情完具。得財產難。七正使得財產。值善知識難。八正使得善知識。具智慧難。九正使得智慧。具。

世難下一
本無是字

善心難。十正使得善心能布施難。十一正使能布施。欲得賢善有德人難。十二正使得賢善。值有德人。往至其所難。十三正使至其所。得宜適難。十四正使得宜適。得受聽說難。十五正使聽說得正解。智慧難。十六正使得解。能受深經難。十七正使能受深經。得如說修行難。十八正使能受深經。得如說修行。得證聖果難。是為十八事難。

業因部第四

佛說太子刷護經云。阿闍世王太子名為刷護。白佛言。菩薩何因緣得顏貌端正。何因緣不入女人腹。於蓮華中化生。何因緣故能知宿命之事。佛告太子。由能忍辱。故即為妹好。不淫。洗故即能化生。人生七日便知宿命無數世事。復何因緣身有三十二相。復何因緣有八十種好。復何因緣見佛身者視之無狀。佛告太子。本為菩薩。好喜布施種種雜物。與諸佛菩薩及師父母人民。索用。故得三十二相。當有慈心哀念十方蠕動之類。如視赤子。皆欲度脫。故得八十種好。見怨如親。父母等心無異。故視佛無狀。復何因緣知深經。慧及陀羅尼。行。復何因緣知三昧定。意得安穩。復何因緣佛所說善。其有聞者皆喜信受。佛告太子。菩薩喜書信受。諷誦學問。是故知深經。智慧及得陀羅尼。行。復常專心意用。是故得三昧安穩。所說至誠。是故所語人皆信。向聞者歡喜。復何因緣不生惡處。復何因緣得生天上。復何因緣不貪愛。欲佛告太子。菩薩世世信佛法。信用。是故不生八惡處。由持戒不缺。是故生天。由知經法。本

書下一本
有寫經等
三字

長上一本
有得字

神一本作
四〇百一
本作善

空。是故不貪欲。復何因緣菩薩身口心行所念皆淨。復何因緣魔不得便。復何因緣不敢誹謗三寶。佛告太子。菩薩喜愛三寶。是故得淨。精勤不懈。是故魔不得便。所作皆至誠。是故衆人不取誹謗三寶。復何因緣菩薩得好高聲。如梵天聲。復何因緣有八種音。復何因緣知衆人念。皆悉能報。佛告太子。菩薩世世至誠不欺。是故得好高聲。如梵天聲。由世世不惡口。是故得八種音。由世世不兩舌。不妄語。是故衆人所念悉皆能報。復何因緣得壽命長。復何因緣身得無病。復何因緣家室和順。不令別離。佛告太子。由不殺生。是故爲人壽命長。由不持刀杖。擊人。是故後生爲人無病。由見闍和。解令喜。是故後生爲人不得別離。復何因緣得財不離。復何因緣不爲劫盜。復何因緣得處尊高。佛告太子。由不貪人財。是故富樂。喜施。不慳。是故不亡財物。心不嫉妬。是故生得尊高。復何因緣得天眼洞視。復何因緣得天眼。徹聽。復何因緣知世間死生之事。佛告太子。由好意燃燈。供於佛前。是故得天眼洞視。由喜持伎樂。於佛寺前。是故得天眼。徹聽。由喜定意。是故知世間死生之變。復何因緣得飛行四禪。復何因緣知前世無數劫來之事。復何因緣得三佛身。便般涅槃。佛告太子。由喜施車馬船等。與三寶人用。是故得飛行四神足。由常專念諸佛三昧。喜行教人。是故得念前世無數劫事。由菩薩得阿唯越致道。是故能斷死生之根。得佛道已。便般涅槃。頌曰

茫茫荒宇 蠢蠢迷昉 居苦謂樂 康勤靡獎 不遵厥理 空傳妄想

外順情塵。內乖心明。慈誘返迷。扣誠發爽。靈通吐曜。冥資妙響。
歸心正覺。津悟福賞。撫之有會。功超由曩。

感應緣三略引

晉竺長舒

宋邢懷明

宋王叔遠

晉竺長舒者。其先西域人也。世有資貨。為富人。竺居晉。元康中。內徙。鎭陽。長舒奉法。精至。尤好。誦觀世音經。其後鄰比失火。長舒家悉。艸屋又正。下風。自計。火已逼。近。政復。出物。所全。無幾。乃勸家人。不得。撻物。亦無。灌救者。唯至。心誦。經。有頃。火燒。其鄰。屋。與長舒。隔。籬。而風。忽自。迴。火亦。際。屋。而止。于時。咸。以為。靈。里中。有。輕。險。少年。四五人。共。毀。笑。之。云。風。偶。自。轉。此。復。何。神。伺。晴。燥。夕。當。燕。其。屋。能。令。不。然。者。可。也。其。後。天。甚。旱。燥。風。起。亦。駛。少年。輩。密。共。束。炬。擲。其。屋。上。三。擲。三。滅。乃。大。驚。懼。各。走。還。家。明。晨。相。率。詣。長舒。家。自。說。昨。事。稽。顙。辭。謝。長舒。答。曰。我。了。無。神。政。誦。念。觀。世。音。當。是。威。靈。所。祐。諸。君。但。當。洗。心。信。向。耳。自。是。鄰。里。鄉。黨。咸。敬。異。焉。宋。邢。懷。明。河。間。人。宋。大。將。軍。參。軍。嘗。隨。南。郡。太。守。朱。循。之。北。伐。俱。見。陷。沒。於。是。伺。候。間。隙。俱。得。遁。歸。夜。行。晝。伏。已。經。三。日。猶。懼。追。捕。乃。遣。人。前。胡。虜。侯。既。數。日。不。還。一。夕。將。雨。陰。闇。所。遣。人。將。曉。忽。至。至。乃。驚。曰。向。遙。見。火。光。甚。明。故。來。投。之。那。得。至。而。反。闇。循。等。怪。愕。懷。明。先。奉。法。自。征。後。頭。上。常。戴。觀。世。音。經。轉。讀。不。廢。爾。夕。亦。正。暗。誦。咸。疑。是。經。神。力。於。是。常。共。祈。心。遂。以。得。免。居。于。京。師。元。嘉。十。七。年。有。沙。門。詣。懷。明。云。貧。道。見。此。巷。中。及。君。家。殊。有。血。氣。宜。移。避。之。語。畢。便。去。懷。明。追。而。目。之。出。門。便。沒。意。甚。恐。之。經。二。旬。鄰。人。張。景。秀。傷。父。及。殺。父。妾。懷。明。以。為。血。氣。之。徵。庶。得。無。事。時。與。劉。斌。劉。敬。文。比。門。連。接。同。在。一。巷。其。年。並。以。劉。湛。之。黨。同。被。誅。夷。云。

宋王球字叔遠太原人也。為涪陵太守。以元嘉九年於郡失守。繫在刑獄。著一重鎖。釘鎖堅固。球先精進。既在囹圄。用心尤至。獄中百餘人。並多飢餓。球每食。皆分施之。日自持齋。至心念觀世音。夜夢昇高座。見一沙門。以一卷經與之。題云光明安行品。并諸菩薩名。球得而披讀。忘第一菩薩名。第二觀世音。第三大勢至。又見一車輪。沙門曰。此五道輪也。既覺。鎖皆斷脫。球心知神力。彌增專到。因自釘治其鎖。經三日而被原宥。右此三驗。說聽篇第十六。此有八部。述意部。引證部。儀式部。〔遵法部〕。簡衆部。漸頓部。法施部。報恩部。利益部。述意部第一。夫師資義重。慈學為勝。修以義方。多聞為善。故馬鳴振將。絕之網。龍樹與大小之辯。慈識昭

此說歸部
中有九部
屬本說部
四遵法部
今依流布
本補之
撥一本作
撥○與一
本與○
照一本作

致一本作
撥一本作
時一本作

舊一本作

唐一本作

然清論英出。信可該領。名數。靈雪。齋疑。然學而不說。尼父所憂。於義不了。釋尊所誦。故經曰。法之供養。勝諸供養。故外書云。善人是不善人之師。不善人是善人之資。受說無違。則理超情。如說聽乖。宗則難通。會是以一象既虧。則六爻斯墜。一言有失。則累劫受殃。故知傳法不易。受聽極難。良由去聖日久。微言漸昧。而一說一受。固亦難行。恐名利關。心垢情難淨也。

引證部第二

如中論偈云

真法及說者 聽者難得故 如是則生死 非有邊無邊

又十地論云。由說聽二人不稱法。故各有兩過。一不平等過。二佛不隨喜過。故大集經偈云。若諸衆生無法器。如來於彼修捨心。設大方便待時節。為令彼得真解脫。

大莊嚴論偈云

隨聞而得覺 未聞慎勿毀 無量餘未聞 謗者成癡業

寶性論偈云

愚癡及我慢 樂行於小法 謗法及法師 則為諸佛呵 外現如備相

不識如來教 謗法及法師 則為諸佛呵

如一本作

今見初學黑白幼童。發足守迷。於文義中生知足想。自恃於他。轉加輕侮。故地持論云。隨文取義。有五種過。一無正信。二退勇猛。三誑衆生。四輕法。五謗法。能說之人。尚垢自心。況所聽之人。能生信乎。若淨心說法。縱是生死變為涅槃。若染心說法。縱是涅槃變為生死。又涅槃經云。大乘為甘露。亦名為毒藥。能消即為甘露。不消即成毒藥。如人置毒乳中。則能殺人。故寶性論偈云。

無知無善識 惡友損正行 蜘蛛落乳中 是乳則為毒

又十輪經云。如刹利旃陀羅等。見有依我法中出家者。聲聞辟支佛。乃至大乘說法。法師誹謗罵辱。欺誑正法。而作留難。惱亂法師。以是因緣。墮阿鼻地獄。若見依我法中而出家者。於此人。所數數瞋恚罵辱。我所說法。不肯信受。破壞塔寺。僧坊堂舍。殺害比丘。先所修習一切善根。皆悉滅盡。命欲終時。支節皆疼。如火焚燒。其人舌根。如被繫縛。於多日中。口不能語。命終之後。墮阿鼻地獄。

儀式部第三

如三千威儀云。上高座讀經有五事。一當先禮佛。二當禮經法上座。三當先一足躡阿僧提。上正住坐。四當還向上座。五先手按座。乃却坐。已坐有五事。一當正法衣。安坐。二捷稚聲絕。當先讚頌。三當隨因緣讀。四若有不可意人。不得於座上瞋恚。五若有持物施者。當排下。

設一本作

經一本作

著前。又問經有五事。一當如法下牀問。二不得共坐問。三有解不得直當問。四不得持意念。外因緣。五設解頭面著地作禮。反向外出戶。又十住毗婆沙論云。法師處師子座。有四種法。何等為四。一者欲昇高座。先應恭敬禮拜大眾。然後昇座。二者衆有女人。應觀不淨。三者威儀。視瞻有大人相。敷演法音。顏色和悅。人皆信受。不說外道經書。心無怯畏。四者於惡言問難。當行忍辱。復有四法。一於諸衆生作饒益想。二於諸衆生不生我想。三於諸文字不生法想。四願諸衆生從我聞法。於阿耨菩提而不退轉。復有四法。一不自輕身。二不輕聽者。三不輕所說。四不爲利養。又文殊師利問經云。文殊師利白佛言。四衆於何時。中不得作聲。或身口木石及諸餘聲。佛告文殊師利。於六時中不得作聲。禮佛時聽法時衆和合時乞食時正食時大小便時。何故是時不得作聲。佛告文殊。於是時中有諸天來。彼諸天等常清淨心。無染心空。心隨波羅蜜。心觀佛法。心以彼聲。故令心不定。以不定。故悉皆還去。以諸天去。故諸惡鬼來。作不饒益不安穩事。彼入於此生。諸煩惱。人民饑饉。更相侵犯。是故文殊應寂靜禮佛。佛說祇夜云。

不作身口聲 木石餘音聲 寂靜禮佛者 如來所讚歎

又佛本行經云。佛告諸比丘。從今日制諸弟子。不得請於諸根闕鈍。及以缺漏。戒不具者。而說其法。從今以後。若請說法。應請妙行具足之人。於諸衆內。勝行成就。多解修多羅。及解毗

尼。解摩登伽。人應選擇文字分明具足辯才者。說法。是等比丘。從下座。次第差遣。爲衆說法。若一乏者。更請第二。第二疲乏。應請第三。第三疲乏。應請第四。第四疲乏。應請第五。乃至若干。堪說法者。次第應請。爲衆說法。爾時衆人見彼法師。辯才具足。能演說法。即持香華。而散其上。時諸比丘。不受其法。而生厭離。何以故。以佛斷故。出家之人。不得將持塗香末香。及諸香鬘。時諸人。輩聞見此事。毀訾說言。是等比丘。如是供養。尚不堪受。況復勝者。時諸比丘。以如是事。具往白佛。爾時佛告諸比丘。汝諸比丘。若有諸白衣檀越。以歡喜心。以吉祥故。持種種香華塗香末香。及諸華鬘。散法師上者。應當受之。是白衣諸檀越等。遂將種種資財寶物。及袈裟等。供養法師。是諸比丘。恐懼慙愧。不受彼物。世諸人輩。毀訾談說。是輩沙門。諸釋子等。若干輕物。尚不堪受。況復勝者。爾時諸比丘。聞是事已。具往白佛。爾時佛告諸比丘。汝諸比丘。若有俗人。持諸財物。及袈裟等。奉施法師。爲歡喜故。我許捨施。若有須者。聽其受取。若不須者。我許送還。時諸比丘。取經中要略義味。而爲他說。不依次第。於時比丘。慙愧恐怖。慮違經律。具以白佛。於時佛告諸比丘。我許隨便於諸經中。擇取要義。安比文句。爲人說法。但取中義。莫壞經本。又佛本行經云。時諸比丘。集一堂內。有二比丘。復演說法。是故相妨。即造二堂。二堂之內。各別說法。猶故相妨。此堂之內。將引比丘。往詣彼堂。彼堂之處。有諸比丘。迭相勝接。令詣此堂。往來交雜。遂乃亂衆。人或去來。法事斷絕。或有比丘。於此法門。不

佛門一本
作法門

為入下
本無謂
者三字

此法部
原本脫今
依流布本
錄之

喜聞說時諸比丘具以自佛佛告諸比丘自今已去不得一堂二人說法亦復不得二堂相
近。使聲相接以相妨礙亦復不得彼詣此衆此詣彼衆亦復不得憎惡沙門不喜聞說。若憎
惡者須如法治之。又四分律亦不許同一堂內。二法師說法高聲相折。並坐而說。故云須設雙
法師爲人講聽者說法。女人聽者以扇遮面。慎勿露齒笑。若有笑者驅出。何以故。三藐三佛
隨憐愍衆生金口所說。汝等應生慚愧心而聽。何以笑之。驅出。

違法部第四

如佛藏經云。佛言。舍利弗當來比丘好讀外經。當說法時。莊校文辭。令衆歡樂。惡魔爾時助
惑衆人。障礙善法。若有貪著音聲語言巧飾文辭。若復有人好讀外道經者。魔皆迷惑令心
不安穩。是諸人等爲魔所惑。覆障慧眼。深貪利養。看諸外書。猶如群盲爲莊所欺。皆使令墮
深坑而死。復次舍利弗不淨說法者。不知如來隨宜意趣。自不善解而爲人說。是人現世得
五過失。何等爲五。一說法時心懷怖畏。恐人難我。二內懷憂怖而外爲他說。三是凡夫無有
真智。四所說不淨。但有言辭。五言無次第處處抄撮。是故在衆心懷恐怖。如是凡夫無有智
慧。心無決定。但求名聞。疑悔在心而爲人說。是故舍利弗身未證法。而在高座。身自不知而
教人者。法墮地獄。又增一阿含經云。爾時世尊告諸比丘。當知有此四鳥。云何爲四。一或有
鳥聲好而形醜。謂拘翅羅鳥是也。二或有鳥形好而聲醜。謂鷲鳥是也。三或有鳥聲醜形亦
醜。謂土鳥是也。四或有鳥聲好形亦好。謂孔雀鳥是也。世間亦有四人。當共觀知。云何爲四。

一或有比丘。顏貌端正。威儀成就。然不能有所誦。諸法初中後善。是謂此人形好聲不好。
二或有人聲好而形醜。出入行來威儀不成。而好廣說。精進持戒。初中後善。義理深遠。是謂
此人聲好而形醜。三或有人聲醜形亦醜。謂有人犯戒不精進。復不多聞。所聞便失。是謂此
人聲醜形亦醜。四或有人聲好形亦好。謂比丘顏貌端正。威儀具足。然後精進修行善法。多
聞不忘。初中後善。善能誦。是謂此人聲好形亦好也。又增一阿含經云。爾時世尊告諸比
丘。有四種雲。云何爲四。一或有雲雷而不雨。二或有雲雨而不雷。三或有雲亦雨亦雷。四或
有雲不雨不雷。是四種雲。而像世間四種人。一云何比丘雷而不雨。或有比丘高聲誦習。十
二部經。誦不失其義。然不廣與人說法。是謂雷而不雨。二云何雨而不雷。或有比丘顏貌
端正。威儀皆具。然不多聞。高聲誦習。十二部經。復從他受。亦不忘失。好與善知識相隨。亦好
與他人說法。是謂雨而不雷。三云何不雨不雷。或有人顏色不端。威儀不具。不修善法。亦不
多聞。復不與他人說法。是謂此人不雨不雷。四云何亦雨亦雷。或有人顏色端正。威儀皆具。
好喜學問。亦好與他說法。勸進他人。令便承受。是謂此人亦雨亦雷。

說聽篇第十六之二

西明寺沙門釋道世 撰

簡衆部第五

夫法師昇座。先須禮敬三寶。自淨其心。觀時擇人。具慈悲意。救生利物。然後爲說。故報恩經云。聽者坐。說者立。不應爲說。若聽者求說者。過不應爲說。若聽者依人不依法。依字不依義。依不了義經。不依了義經。依識不依智。並不應爲說。何以故。是人不能恭敬諸佛菩薩。清淨法故。若說尊重於法。聽法之人亦生崇敬。至心聽受。不生輕慢。是名清淨說。故阿含經偈云。聽者端心如渴飲。一心入於語義中。聞法踊躍心悲喜。如是之人可爲說。

又五分律云。除其貪心。不自輕心。不輕大衆心。慈心喜心。利益心不動心。立此等心。乃至宣說。一四句偈。令前人如實解者。長夜安樂。利益無量。又涅槃經云。若有受持讀誦書寫宣說。非時非國。不請而說。輕心輕他。自欺隨處而說。反滅佛法。乃至令無量人死墮地獄。則是衆生惡知識也。又十誦律云。有五種人問法。皆不應爲說。一試問。二無疑問。三不爲悔所犯。故問。四不受語。故問。五詰難。故問。並不得答。若前人實有好心。不具前意。爲欲生善滅惡者。法師隨機方便。好心爲說。若自解未明。或於法有疑者。則不得爲說。恐令前人有錯傳之失。彼

不得名下
自他利一
本自利
利他

此得罪。又百喻經及毗曇論。問答有四。一有決定答。譬如人問一切有生皆死。此是決定答。二問死者必有生。是應分別答。愛盡者無生。有愛者必有生。是名分別答。三有問人爲最勝。不此應反問。言汝問三惡道。爲問諸天。若問三惡道人。實爲最勝。若問於諸天人。必爲不如。如是等義。名反問。四若問十四難。若問世界及衆生。有邊無邊。有始終無始終。如是等義。名置答。論問若論。諸外道愚癡。自以爲智。不問四論。唯作一分別論。又優婆塞戒經云。佛言。如法住者。能自他利。不如法住者。則不得名自他利。如法住者。有八智。何等爲八。一法智。二義智。三時智。四知足智。五自他智。六衆智。七根智。八上下智。是人具足。如是八智。凡有所說。具十六事。一時說。二至心說。三次第說。四和合說。五隨義說。六喜樂說。七隨意說。八不輕衆說。九不訶衆說。十如法說。十一自他利說。十二不散亂說。十三合義說。十四真正說。十五說已不生憍慢。十六說已不求來世報。如是之人。能從他聽。從他聽時。具十六事。一時聽。二樂聽。三至心聽。四恭敬聽。五不求過聽。六不爲論議聽。七不爲勝聽。八聽時不輕說者。九聽時不輕於法。十聽時終不自輕。十一聽時遠離五蓋。十二聽時爲受持讀誦。十三聽時爲除五欲。十四聽時爲具信心。十五聽時爲調衆生。十六聽時爲斷闍提。善男子。具八智者。能說能聽。如是之人。能自他利。不具足者。則不得名自他利。復次能說法者。復有二種。一者清淨。二者不清淨。不清淨者。復有五事。一爲利。故說。二爲報。而說。三爲勝他。說。四爲十報。說。五疑

後下一本
有爲字

說清淨說者復有五事。一先施食然後說。二爲增長三寶故說。三斷自他煩惱故說。四爲分別邪正故說。五爲聽者得最勝故說。善男子不淨說法者名曰垢穢。名爲賣法亦名汗辱。亦名錯說。亦名失意。謂前即是。又法句喻經云。於是世尊即說偈言。

雖誦千言。句義不正。不如一義。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。
又大法炬陀羅尼經云。若受法人欲行呪法。令不斷者。彼諸法師欲說法時。斂容端坐。先誦呪曰。

但下一本
無經字
男一本作
男〇迦上
一本有阿
字〇下
一本有帶
字〇金下
一本有那
迦那三字

但經他 陀迦那 阿迦男迦那 迦那 迦那 迦那 那迦 迦迦那迦 阿迦迦那迦
迦那 迦那 迦那阿迦那 迦迦那 婆鼻殺 帝夜他婆鼻殺 夜他伽伽那
多他婆鼻殺帝 多他摩迦舍 那迦舍 迦迦舍
法師爾時眷屬圍遶。即得成此加護方便。令彼法師心不動亂。說法不斷。滅除欲執。令諸羅刹女等。所有聽衆。不爲留難。法師所須。不爲障礙。

漸頓部第六

如百喻經云。昔有一聚落。去王城五由旬。村中有好美水。王勅村人常使民日日送其美水。村人疲苦。悉欲移避。遠此村去。時彼村主語諸人言。汝等莫去。我當爲汝白王。改五由旬作三由旬。使汝得近往來不疲。即往白王。王爲改之作三由旬。衆人聞已。便大歡喜。有人語言。此故是本五由旬。更無有異。雖聞此言。信王語。故終不肯捨。世間之人亦復如是。修行正法。度於五道。向涅槃城。心生疲倦。便欲捨離。頓爲生死不能復進。如來法王有大方便。於一乘法分別說三。小乘之人聞之。歡喜以爲易行。修善進德。求度生死。後聞人說無有三乘。故是一乘。以信佛語。終不肯捨。如彼村人亦復如是。又華嚴經云。佛子。譬如日出。光照一切。大山王。次照一切。大山。次照金剛寶山。然後普照一切。大地。日光不作是念。我應先照諸大山王。次第乃至普照大地。但彼山地有高下。故照有先後。如來應供等正覺亦復如是。成就無量無邊法界。智慧日輪。常放無量無礙智慧光明。光照菩薩等諸大山王。次照緣覺。次照聲聞。次照決定善根衆生。隨應受化。然後悉照一切衆生。乃至邪定。爲作未來饒益。因緣如來智慧。日光不作是念。我當先照菩薩。乃至邪定。但放大智。日光普照一切。佛子。譬如日出。出現世間。乃至深山幽谷。無不普照。如來智慧。日月亦復如是。普照一切。無不明了。但衆生。希望善根不同。故如來智光種種差別。

光照一本
作先照次
同

法施部第七

如十住毗婆沙論云。若菩薩欲以法施衆生者。應如決定王大乘經中。稱法師功德及說法義戒隨順修學。謂說法者應行四法。何等爲四。一者廣博多學。能持一切。言辭章句。二者決

戒下一本
有律字

後下一本
有為字

說。清淨說者復有五事。一先施食然後說。二為增長三寶故說。三斷自他煩惱故說。四為分別
別邪正故說。五為聽者得最勝故說。善男子不淨說法者名曰垢穢。名為賣法亦名汙辱。亦
名錯說亦名失意。清淨說者又法句喻經云。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。

又大法炬陀羅尼經云。若受法人欲行呪法。令不斷者。彼諸法師欲說法時。斂容端坐。先誦
呪曰

但經他 陀迦那 阿迦男迦那 迦那 迦那 迦那 那迦 迦迦那迦 阿迦迦那迦
迦那 迦那 迦那阿迦那 迦迦那 婆鼻殺 帝夜他婆鼻殺 夜他伽伽那
多他婆鼻殺帝 多他摩迦舍 那迦舍 迦迦舍
法師爾時眷屬圍遶。即得成此加護方便。令彼法師心不動亂。說法不斷。滅除欲執。令諸羅
刹女等。所有聽衆。不為留難。法師所須。不為障礙。

漸頓部第六

如百喻經云。昔有二聚落。去王城五由旬。村中有好美水。王勅村人常使民日日送其美水。村人疲苦。悉欲移避。遠此村去。時彼村主語諸人言。汝等莫去。我當為汝白王。改五由旬作

但下一本
無經字
男一本作
男〇迦上
一本有阿
字〇發下
一本有帶
字〇金下
一本有那
迦那三字

光照一本
作先照次
同

三由旬。使汝得近。往來不疲。即往白王。王為改之。作三由旬。衆人聞已。便大歡喜。有人語言。
此故是本五由旬。更無有異。雖聞此言。信王語。故終不肯捨。世間之人亦復如是。修行正法。
度於五道。向涅槃。城心生疲倦。便欲捨離。頓駕生死。不能復進。如來法王有大方便。於一乘
法。分別說三。小乘之人聞之。歡喜以為易行。修善進德。求度生死。後聞人說。無有三乘。故是
一乘。以信佛語。終不肯捨。如彼村人亦復如是。又華嚴經云。佛子。譬如日出。光照一切。大山
王。次照一切。大山。次照金剛寶山。然後普照一切。大地。日光不作是念。我應先照諸大山王。
次第乃至普照大地。但彼山地有高下。故照有先後。如來應供等正覺。亦復如是。成就無量
無邊法界。智慧日輪。常放無量無礙智慧光明。光照菩薩等。諸大山王。次照緣覺。次照聲聞。
次照決定善根。衆生隨應受化。然後悉照一切衆生。乃至邪定。為作未來饒益。因緣如來。智
慧。日光不作是念。我當先照菩薩。乃至邪定。但放大智。日光普照一切。佛子。譬如日出。現
世間。乃至深山幽谷。無不普照。如來智慧。日月亦復如是。普照一切。無不明了。但衆生。悟望
善根不同。故如來智光種種差別。

法施部第七

如十住毗婆沙論云。若菩薩欲以法施衆生者。應如決定王大乘經中。稱法師功德及說法
義戒隨順修學。謂說法者應行四法。何等為四。一者廣博多學。能持一切。言辭章句。二者決

戒下一本
有無字

實一本作

定善。知世間出世間。諸法生滅相。三者得禪定。慧於諸經法。隨順無諍。四者不增不損。如所說行。又正法念經云。若有眾生正行善業。為邪見人。說一偈。法令淨信。佛命終。生應聲天。受種種樂。從天還退。隨業流轉。若為財物。故與人說法。不以悲心。利益眾生。而取財物。或用飲酒。或與女人共飲共食。如伎兒法。自實求財。如是法施。其果甚少。生於天上。作智慧鳥。能說偈頌。是則名曰下品法施也。云何名為中品法施耶。為名聞。故為勝他。故為勝餘。大法師。故為人說法。或以妬心。為人說法。如是法施。得報亦少。生於天中。受中果報。或生人中。是則名曰中品法施也。云何名為上品法施耶。以清淨心。為欲增長眾生智慧。而為說法。不為財利。為令邪見眾生等。住於正法。如是法施。自利利人。無上最勝。乃至涅槃。其福不盡。是則名曰上品法施也。又迦葉經。爾時世尊而說偈頌曰。

三千大世界。珍寶滿其中。以此用布施。所得功德少。若說一偈法。功德為甚多。三界諸樂具。盡持施一人。不如一偈施。功德為最勝。此功德勝彼。能離諸苦惱。若河沙世界。珍寶滿其中。以施諸如來。不如一法施。施寶福雖多。不及一法施。一偈福尚勝。況多難思議。又十住毗婆沙論云。在家之人當行財施。出家之人當行法施。何以故。在家法施不及出家。人以聽受法者。於在家人信心淺薄。故又在家之人。多有財物。出家之人。於諸經法。讀誦通

達。為人解說。在眾無畏。非在家者之所能及。又使聽者起恭敬心。不及出家。又欲說法。降伏人心。不及出家。如偈說曰。

先自修行法。然後教餘人。乃可作是言。汝隨我所行。身自行不善。安能令彼善。自不得寂滅。何能令人寂。

又出家之人。若行財施。則妨餘善。遠離阿練若處。必至墮落。與白衣從事。多有言說。發起三毒。於六度等心薄。乃至貪著五欲。捨戒還俗。故名為死。或能反戒。易起重罪。是名死等。諸煩惱苦患。以是因緣。故於出家者。稱歎法施。於在家者。稱歎財施。又金光明經云。說法者有五種事。一者法施。彼我兼利。財施不爾。二者法施。能令眾生出於三界。財施者。不出欲界。三者法施。利益法身。財施之者。長養色身。四者法施。增長無窮。財施必有竭盡。五者法施。能斷無明。財施只有伏貪心。故知財施不及法也。就法施中。自有階漸。若有所解。不用他知。恐他勝。已秘而有說。則自未來常不聞法。又智度論云。若憍惜法。則常生邊地。無佛法處。由憍法。故障他慧明。此則不如實法。他人反勝過此。又成實論云。若人但能為他說法。是名利他。是人雖不自隨法行。為他說。故自亦得利。於此惠施門。略有二品。下法施者。說布施法。不說智慧。中法施者。說於持戒。上法施者。說於智慧。以說智慧。教人觀理。得斷惑智。二障。出離生死。遠成菩提涅槃樂果。乃至但能唯說小乘教化。一人令觀生空。信解依行。雖未得道。亦勝教化。

只下一本
無有字
有說一本
作不說

此下一本
無有字

一閻浮中。所有衆生。令行十善。以信解。人解。修聖道。則有出因。要得涅槃。又諸法勇王經云。閻浮提中。所有水陸空行衆生。盡得人身。若有一人。教是諸人。令其安住五戒十善。所得功德。不如有人。教誨一人。令得信行。又十住毗婆沙論云。有四法能退失智慧。菩薩所應遠離。何等爲四。一不敬法。及說法者。二於要法。祕匿。恡惜。三樂法者。爲作障礙。壞其聽心。四懷僞慢。自高卑人。復有四法。得其智慧。應常修習。何等爲四。一恭敬法。及說法者。二如所聞法。及所讀誦。爲他人說。其心清淨。不求利養。三知從多聞。得智慧。故勤求不息。如救頭然。四如所聞法。受持不忘。貴如說行。不貴言說。

知一本作如

報恩部第八

如善恭敬經云。佛告阿難。若有從他聞。一四句偈。或抄。或寫。書之。竹帛。所有名字。於若干劫。取彼和尙。阿闍梨等。荷擔。肩。上。或時。背負。或以頂戴。常負行者。復將一切音樂之具。供養是師。作如是事。尙自不能具報師恩。若當來世。於師和尙。所起不敬心。常說於過我。說愚癡極受多苦。於當來世。必墮惡道。是故阿難。我教汝等。常行恭敬尊重之心。當得如是勝上之法。所謂愛重三寶。甚深之法。又梵網經云。若佛子。見大乘。法師。同見同行。來入僧坊。舍宅。城邑。若百里千里。來者。即迎來送。去禮拜。供養。日日三時。供養。日日三時。金。百味。飲食。牀座。供養。法師。一切。所須。盡給與之。常請法師。三時說法。日日三時。禮拜。不生瞋心。患惱之心。爲法滅

所下一本無殺字
脫下一本有法字

身請法。若不爾者。犯輕垢罪。又優婆塞戒經云。若優婆塞。受持六重戒。已四十里。中有講法處。不能往聽。得失意罪。又大方等陀羅尼經云。佛告阿難。若有父母妻子。不放此人。至於道場者。此人應向父母等。前燒種種香。長跪合掌。應作是言。我今欲至道場。哀懇聽許。亦應種種諫曉。隨宜說法。亦應三請。若不聽者。此人應於舍宅。默自思惟。誦持經典。又正法念經云。若人供養說法。法師。當知是人。卽爲供養。現在世尊。其人如是。隨所供養。所發願成就。乃至得阿耨菩提。以能供養說法師。故。何以故。以聞法。故。心得調伏。以調伏。故。能斷無知。流轉之關。若離聞法。無有一法。能調伏心。又勝思惟經云。不起罪業。不起福業。不起無助業。者是名供養佛。又華手經云。若以華香。衣食。湯藥等。供養諸佛。不名爲真供養。如來坐道場。所得微妙法。隨能修學者。是名真供養。故說偈云。

供佛一本作諸供

若以華塗香 衣食及湯藥 以此供諸佛 不名爲真供 如來坐道場 所得微妙法 若人能修學 是真供養佛

又十住婆沙論云。佛告阿難。天雨香華。不名供養。恭敬如來。若比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。一心不放逸。親近修集聖法。是名真供養佛。又寶雲經云。不以財施。供養於佛。何以故。如來法身。不待財施。唯以法施。供養於佛。爲具佛道。以法供養。爲最第一。又善恭敬經云。佛言。若有比丘。雖復有夏。不能開解。如是法句。彼亦應當從他依止。所以者何。自尙不解。况欲與他

得一本作

作依止師。假令耆舊百夏比丘。而不能解沙門秘密之事。不解法律等。亦應說依止。若有比丘。從他受法。於彼師邊。應起尊貴敬重之心。欲受法時。當在師前。不得輕笑。不得露齒。不得交足。不得視足。不得動足。不得踐脚。師不發問。不得輒言。凡有所使。勿得違命。勿視師面。離師三肘。坐卽坐。勿得違教。於彼師所。應起慈心。若有所疑。先應諮白。若見師許。然後請決。當知一日三時。應參進止。若三時間。不參進止。是師應當如法治之。若參師不見。應持土塊。或木或屨。以為記號。若當見師。在房室內。是時學者。應起至心。繞房三匝。向師頂禮。爾乃方還。若不見師。衆務皆止。不得為也。除大小便。又復弟子於其師所。不得隱言。師所呵責。不應反報。師坐臥牀。應先敷拭。令無塵汗。蟲蟻之屬。若師坐臥。乃至師起。應修誦業時。彼學者至日。東方便到師所。善知時已。數往師邊。諮問所須。我作何事。又復弟子在於師前。不得涕唾。若行寺內。恭敬師。故勿以袈裟覆於肩膊。不得籠頭。天時若熱。日別三時。以扇扇師。三度投水。授令洗浴。又復三時。應獻冷飲。師所營事。應盡身力。而營助之。佛告阿難。若將來世。有諸比丘。或於師所。不起恭敬。或於師僧。長短之者。彼人則非。是須墮洹。亦非凡夫。彼愚癡人。應如是治。師實有過。尚不得說。况當無也。若有比丘。於其師邊。不恭敬者。我說別有一小地獄。名為庫樓。當墮是中。墮彼處。已一身四頭。身體俱然。狀如火聚。出大猛焰。熾然不息。然已復然。於彼獄處。復有諸蟲。名曰鉤齒。彼諸蟲。常噉舌根。時彼癡人。從彼捨身。生畜生中。皆

摩一本作

由往昔罵辱於師。舌根過故。常食屎尿。捨彼身。已雖生人間。常生邊地。具足惡法。雖得人身。皮不似人。不能具足人之形色。常被極賤。誹謗。並辱。離佛世尊。常無智慧。從彼死已。還墮地獄。更得無量無邊苦患之法。

摩一本作

利益部第九

如正法念經云。說法有十功德。多所利益。何等為十。一時處具足。二分別易解。三與法相應。四非為利養。五為調伏心。六隨順說法。七說施有報。八說生死法。多諸障礙。九說天退。殺十說有業果。若說法。人有此十法。令聞法者。得多功德。利益安樂。乃至涅槃。若聞法。功德成就。深信根。消淨一向淨心。信於三寶。諦聽法。處為聞正法。隨學一足。皆生梵福。又大菩薩藏經云。於諸菩薩。起深愛樂。猶如大師。於正法所。起愛樂心。如自己身。於如來所。起愛樂心。如自己命。於尊重師。起愛樂心。猶如父母。於諸眾生。起愛樂心。視如一子。於阿遮利耶。受教師所。起愛樂心。敬如眼目。於諸正行。起愛樂心。猶如耳目。身首。於波羅蜜。起愛敬心。猶如手足。於說法師。起愛樂心。如衆重寶。所求正法。起愛樂心。猶如眞藥。於能舉罪及憶念者。起愛樂心。猶如眞醫。又僧伽吒經云。爾時一切勇菩薩。白佛言。世尊。若有衆生。聞此法者。壽命幾劫。佛言。壽命滿八十劫。一切勇。白佛言。劫以何量。佛言。譬如大城。縱廣十二由旬。高三由旬。盛滿胡麻。有長壽人。過百歲。已取一而去。如是城中。胡麻悉盡。劫猶不盡。又如大山。縱廣二

摩一本作

十五由旬高十二由旬。有長壽人過一百歲。以輕縷帛一往拂之。如是山盡劫猶不盡。是名劫量。時一切勇菩薩白佛言。世尊。一發誓願。尚得如是福德之聚。壽命八十劫。何況於佛法中。廣修諸行。又涅槃經云。若離四法。得涅槃者。無有是處。何等為四。一親近善友。二專心聽法。三繫念思惟。四如法修行。以是義故。聽法因緣。則得近於大般涅槃。何以故。開法眼。故世有三。一者無目。凡二者一目。三者二目。言無目者。常不聞法。一目之人。雖暫聞法。其心不住。二目之人。專心聽受。如聞而行。以聽法。故得知世間如是三人。又法句喻經云。昔佛在舍衛國給孤精舍。為諸天人。說法。時波斯匿王有一寡女。名曰金剛。父母哀愍。別為作好舍宅。給五百妓女。以娛樂之。眾共有一長老。青衣名曰度勝。常行市內。買脂粉香華。時見男女無數。大眾各賣香華。出城詣佛。即問行人。欲何所至。眾人答言。佛出於世。三界之尊。度脫眾生。皆得泥洹。度勝聞之。心悅意喜。即自念言。今老見佛。宿世之福。便分香直。持買好華。隨眾人。往到佛所。作禮。却立。散華燒香。一心聽法。已過市。取香。因聽法。功宿行所。追香氣。熏聞斤兩倍前。嫌其遲晚。而共詰之。度勝奉道。即如事言。世有聖師。三界之尊。擊無上法鼓。震動三千。性聽法者。無央數人。實隨聽法。是以稽遜。金剛之徒。聞說世尊法義殊妙。非世所聞。悚然心歡。而自歎曰。吾等何罪。獨隔不聞。即報度勝。試為我說之。度勝白曰。身服口穢。不敢便宣。說法之儀。先施高座。度勝受勅。具宣聖旨。五百侍女皆大歡喜。各脫衣服。一

結一本作

惡他性一本作忍他

不堅一本作所望

領積為高座。度勝洗浴承佛。威神如應。說法。金剛之等五百侍女。疑結破惡。得須陀洹道。說法甚美。不覺失火。一時燒死。即生天上。王將人從來。欲救火。見之已然。收拾棺斂。葬送畢已。往過佛所。為佛作禮。又手言曰。金剛不幸。不覺失火。大小燒盡。適棺斂訖。不審何罪。遇此火害。唯願世尊。彰告未聞。佛告大王。過去世時。有城名波羅奈。有長者婦。將采女五百人。至城外大祠祀。其法難急。他性之人。不得到邊。無問親疎。其有來者。擲著火中。時世有辟支佛名曰迦羅。處在山中。晨來分衛。暮輒還山。迦羅分衛來。趣郊祠。長者婦見之。忿然瞋恚。共捉迦羅。撲著火中。舉身焦爛。便現神足。飛升虛空。眾女驚怖。泣淚悔過。長跪舉頭。而自陳曰。女人愚慳。不識至真。羣迷長慢。毀辱神靈。自惟過惡。罪惡如山。願降尊德。以消重殃。尋聲即下。而般泥洹。諸女起塔。供養舍利。佛為大王而說偈言。

愚慳作惡。不能自解。殃追自焚。罪成熾然。愚不望處。不謂適苦。

隨墮厄地。乃知不善。

佛告大王。爾時長者婦者。今王女金剛是。五百侍女者。今度勝等五百妓女是。罪福追人。久無不彰。善惡隨人。如影隨形。說是法時。諸來大小。即得道迹。又阿育王經云。昔阿恕伽王使道人說法。時以步障遮諸婦女。使其聽法。爾時法師為諸婦女說法。常說施論戒論。生天之論。有一婦女。分犯王法。發露向法師前。問法師言。如來大覺於菩提樹下。覺諸法時。覺悟施

戒耶更悟餘法耶。法師答言。佛覺一切有漏法皆苦。猶若融鐵。此苦因從習而生。猶如毒樹。修八正道以滅苦習。是女人得聞此語。獲得須陀洹道。以刀繫頸往到王所。而白王言。我今日犯王重法。願王以法治我。王問言。汝犯何事。答言。我破王禁制。至道人所。譬如渴牛不避於死。我實渴於佛法。是以默突聽法。王問言。汝聽法時。頗有所得不。答言。得法見四真諦。解陰入界。及以諸大。皆知無我。遂得法眼。王聞是語。踊躍歡喜。即為作禮。便唱令言。自今已後。不聽作障隔。樂聽法者。聽直至法師所對面聽法。歡言奇哉。我宮內乃出人寶。以是因緣。當知聽法有大利益。又雜寶藏經云。爾時般遮羅國。以五百白馬。獻波斯匿王。王令送著祇洹精舍。衆僧食時。人人乞食。馬見僧衆來在前立。佛以一音說法。衆生各得類解。當時羣馬亦解。僧語聞法。歡喜。鳴聲相和。還於池水。後毛羽轉長。飛至餘處。獵師以網都覆。殺之一。馬作聲。諸馬皆和。謂聽法時。聲乘是善心。生切利天。生天之法。法有三念。一念本所從來。二念定生。何處。三念先作何業。得來生天。便自思惟。自見宿因。更無餘善。唯佛僧邊聽法。作是念。已五百天子。即時來下。在如來邊。佛為說法。悉得須陀洹。波斯匿王遇到佛所。常見五百馬羅列佛前。是日不見。便問佛言。此中諸馬向何處去。佛言。欲見諸馬者。先馬飛去。他處為獵師所殺。命終生天。今此五百諸天子等。著好天冠。端正殊特者。是今日聽法。皆得須陀洹。王問佛言。此諸羣馬。以何業緣。墮於畜生。命終生天。今日得道。佛言。昔迦葉佛時。五百女人。盡共

受戒。用心不堅。毀所受戒。犯戒。因緣。墮畜生中。作此馬身。以受戒。故得值如來。聞法。獲道。以馬身中。聽法。因緣。生於天上。又舊雜譬喻經云。昔有沙門。晝夜誦經。有狗伏牀下。一心聽經。不復念食。如是積年。命盡。得人形。生舍衛國中。作女人。長大。見沙門。分衛。便走。自持飯。與沙門歡喜。後作比丘尼。得應真道。頌曰

王猷外。釐神道內。綬皇覺正法。斯極宗師。敬承玄教。崇德振輝。
師第說授。芳業秀滋。四諦感悟。三達懸怡。啓境金塵。開訓神機。
空有齊軌。立門洞徹。遺于無遺。至道非彌。

感應緣九略

宋沙門竺道生

宋居士費崇先

魏沙門天竺勒那

齊沙門釋僧範

隋沙門釋曇延

隋沙門釋慧遠

隋沙門釋法彦

唐沙門釋道慧

唐沙門釋道宗

唐沙門釋道宗
唐沙門釋道慧

宋長安龍光寺有三道生。本姓魏。鉅鹿人也。少小出家。聰銳神異。年在志學。便登法座。吐納宮商。道俗高伏。年至具戒。器鑒日滋。性度機警。神氣清穆。初入廬山。幽栖七年。以求其志。常以入道之要。慧解為本。故鑽仰羣經。斟酌雜論。萬里隨法。不憚疲苦。後與慧啟。慧嚴。同遊長安。從什公受業。關中僧衆咸謂神悟。後還都。止青園寺。宋太祖文皇帝。深加敬重。後太祖設會。帝親同衆。御于地筵。下食良久。衆咸疑曰。晚帝曰。始可中耳。生日。白日麗天。天官始中。何得非中。遂取鉢食。於是一衆從之。莫不歎其樞機得衷。後按閱異俗。研思因果。乃立誓不受報。頓悟成佛。又著二諦論。佛性當有論。法身無色論。佛無淨土論。應有緣論等。龍罩舊說。妙有淵旨。而守文之徒。多生嫌疑。與奪之聲紛然。競起。又六卷泥洹先。至京都。生剖析經理。洞入幽微。乃說一闡提人。皆得成佛。于時大本未傳。孤明先發。獨見忤衆。於是舊學以為邪說。讖憤滋甚。遂顯大衆。擯而遺之。生於大衆中。正容誓曰。若我所說。反於經義者。請於現身即表癩疾。若與實相不相違背者。願捨壽之時。據師子座。言竟拂衣而逝。初投吳之虎丘山。旬日之中。學徒數百。其年夏。雷震青園佛殿。龍升于天。光影西壁。因改寺名曰龍光。時人歎曰。龍既已去。生必行矣。俄而投迹廬山。銷影巖。岫山中。僧衆咸共敬服。後涅槃。大本至于南京。

唐沙門釋道宗
唐沙門釋道慧

果稱闡提。悉有佛性。與前所說合。若符契。生既獲斯經。尋即講說。以宋元嘉十一年冬十一月庚子。於廬山精舍。升于法座。神色開明。德音游發。論義數番。窮理盡妙。親聽之衆。莫不悟悅。法席將畢。忽見墜尾。紛然而墜。端坐正容。隱几而卒。顏色不異。似若入定。道俗嗟駭。遠近悲淚。於是京邑諸僧。內慙自嫉。追而信服。其神鑒之至。徵瑞如此。乃葬廬山之阜。初啟公及嚴觀同學。齊名。故時人評曰。生啟發天眞。嚴觀寤流得慧。義彭享進。冠淵于默。塞生及啟公。獨標天眞之目。故以秀出羣士矣。初關中僧肇始注維摩。世咸玩味。生乃更發深旨。顯暢新異。及諸經義。疏世皆寶焉。王微以生比郭林宗。乃為之立傳。旌其遺德。時人以生推闡。提得佛。此語有據。頓悟不受報等。時亦憲章。宋太祖嘗述生頓悟義。有沙門僧弼等。皆設巨難。帝曰。若使逝者可與。豈為諸君所屈。龍光寺又有沙門寶林。初經長安受學。後祖述生公。諸義時人號曰遊玄生。著涅槃記及注異宗論。檄虞文等。林弟子法寶亦學兼內外。著金剛後心論等。亦祖述生義焉。近代又有釋慧生者。亦止龍光寺。蔬食善業。經兼攻。卿隸。時人以同寺相繼。號曰大小二生。乘高僧傳出。

唐沙門釋道宗
唐沙門釋道慧

既下一本無至字

假若一本作檢版

動母一本作無

鳥一本作鳥二字
○斗一本
作故○能
上一本有

裝新濯了無不淨唯坐側有唾壺既使去壺即復見此人還盤坐前未至席頃猶見兩鱗既至即合爲一然則此神人所提者蓋鱗影乎崇先又當聞人說福遠寺有僧欽尼精勤得道欣然願見未及得往屬意甚至嘗齋於他家夜三更中忽見一尼容儀儼若著縞布袈裟正立齋席之前食頃而滅及崇先後觀此尼色貌被服即窻前所親者也右此一驗

元魏時有中天竺沙門勒那魏云實意是西國人不知氏族徧通三藏妙入總持以魏永平之初來遊東夏宣武皇帝每請講華嚴經披閱精勤每廢一日正處高座忽有一人持笏執名者形如大官云奉天帝命來請法師講華嚴經意曰今此法席尙未停止待訖經文當來從命雖然法事所資獨不能建都講香火維那梵唄咸皆須之可請令定使者如所請見講諸僧既而法事將了又見前使云奉天帝命故來下迎意乃含笑照怡告衆辭訣奄然卒於法座都講四人亦同時殞魏境道俗聞見斯異無不嗟嘆

齊鄒東大覺寺沙門僧範姓李平鄉人也善解群書時稱府庫晚年出家經論諸委言行相輔祥微屢降嘗有膠州刺史杜弼於鄒顯義寺請範冬講至華嚴六地忽有一鴈飛下從淨園東順行入堂正對高座伏地聽法講散徐出還順塔西爾乃翔逝又於此寺夏講雀來在座西南伏聽終於九旬又曾處濟州亦有一鳥飛來入聽講訖便去又有一僧懷忿加毀罵云伽斗汝何所知當夜有神打而幾死自非道洽冥符能感應如是以天保六年三月二日

卒於大覺寺年八十矣

鳥一本作
道一本作
悟一本作
業一本作

鳥一本作

鳥一本作

隋京師延興寺釋曇延姓王蒲州萬泉人也世家豪族官歷齊周而姓協書籍鄉邦稱叙探蹟玄旨洞曉無差欲著涅槃大疏恐滯凡情每祈誠寐願得嘉徵乃於夜夢有人被白服乘於白馬馭尾拂地而道授經旨延手執馬馭與之請論痛後惟曰此必馬鳴菩薩授我義端執駿知其宗旨抵事可觀耳雖感此瑞猶恐不合理更持經疏於陳州治仁壽寺舍利塔前燒香誓曰延以凡度仰測聖心銓釋已了具如別卷若幽致微達願示明靈如無所感誓不傳授言訖涅槃卷軸並放光明通夜呈祥道俗稱慶塔中舍利又放光明三日三夜輝光不絕上屬天漢下照山河合境望光皆來謁拜既感徵祥衆伏傳受君臣重德罕有斯人以隋開皇八年八月十三日終於延興寺春秋七十有三

隋京師淨影寺釋慧遠姓李煥煌人後居上黨之高都焉三藏備通九流洞曉天縱疎朗備止冲和講導爲業天下同歸昔在清化先養一鵝聽講爲務開皇七年勅召入京鵝在本寺栖宿應廡晝夜嗚呼衆共感之附使達京至淨影寺大門放之嗚叫騰躍徑入遠房依前馴聽不避寒暑但聞法集鐘聲不問旦夕皆入講堂靜聲伏聽僧徒梵散出堂翔鳴若值白黑布薩鳴鐘終不入聽時共異之若遠常途講解依法潛聽中間及餘語便鳴翔而出信知道藉人弘聖鳥嘉應不可非其身未證法軌升法座定墮地獄此亦別時之意不得雷同總廢

既下一本
無至字

假若一本
作諸般

動母一本
作諸無

鳥一本作
騎鳥二字
○斗一本
作故○能
上一本有
何字

裝新濯了無不淨。唯坐側有唾壺。既使去壺。即復見此人。還坐前。未至席頃。猶見兩盞。既至。即合爲一。然則此神人所提者。蓋盞影乎。崇先又當聞人說。福遠寺有僧。飲尼精勤。得道。欣然願見。未及得往。屬意甚至。嘗齋於他家。夜三更中。忽見一尼。容儀儼若著縞布袈裟。正立齋席之前。食頃而滅。及崇先後觀此尼。色貌被服。即意前所親者也。右此一驗
元魏時有中天竺沙門勒那。魏云實意。是西國人。不知氏族。徧通三藏。妙入總持。以魏永平之初。來遊東夏。宣武皇帝每請講華嚴經。披閱精勤。毋廢一日。正處高座。忽有一人持笏執名者。形如大官。云奉天帝命。來請法師講華嚴經。意曰。今此法席尙未停止。待訖經文。當來從命。雖然。法事所資。獨不能建。都講香火。維那梵唄。咸皆須之。可請令定。使者如所請。見講諸僧。既而法事將了。又見前使云。奉天帝命。故來下迎。意乃含笑。照怡告衆。辭訣。奄然卒於法座。都講四人亦同時殞。魏境道俗聞見。斯異無不嗟嘆。
齊鄒東大覺寺沙門僧範。姓李平鄉人也。善解群書。時稱府庫。晚年出家。經論諸委。言行相輔。祥徵屢降。嘗有膠州刺史杜弼。於鄒顯義寺請範冬講。至華嚴六地。忽有一鴈飛下。從浮圖東順行入堂。正對高座。伏地聽法。講散徐出。還順塔西。爾乃翔逝。又於此寺夏講。雀來在座西南。伏聽。終於九旬。又曾處濟州。亦有一鳥飛來入聽。講訖便去。又有一僧懷忿。加毀罵云。伽斗汝何所知。當夜有神打而殺死。自非道洽冥符。能感應如是。以天保六年三月二日。

卒於大覺寺年八十矣

鳥一本作
騎鳥二字
○斗一本
作故○能
上一本有
何字

鳥一本作
騎鳥二字
○斗一本
作故○能
上一本有
何字

鳥一本作
騎鳥二字
○斗一本
作故○能
上一本有
何字

隋京師延興寺釋曇延。姓王。蒲州萬泉人也。世家豪族。官歷齊周。而姓協書籍。鄉邦稱敘。探蹟玄旨。洞曉無差。欲著涅槃大疏。恐滯凡情。每所誠痛。寐願得嘉徵。乃於夜夢。有人被白服。乘於白馬。馭尾拂地。而道授經旨。延手執馬。與之請論。痛後惟曰。此必馬鳴菩薩授我義。踰執駿。知其宗旨。抵事可觀耳。雖感此瑞。猶恐不合理。更持經疏於陳州治仁壽寺舍利塔前。燒香誓曰。延以凡度。仰測聖心。銓釋已了。具如別卷。若幽致微遠。願示明鑿。如無所感。誓不傳授。言訖。涅槃卷軸並放光明。通夜呈祥。道俗稱慶。塔中舍利又放光明。三日三夜輝光不絕。上屬天漢。下照山河。合境望光。皆來謁拜。既感徵祥。衆伏傳受。君臣重德。罕有斯人。以隋開皇八年八月十三日。終於延興寺。春秋七十有三。
隋京師淨影寺釋慧遠。姓李。煇煌人。後居上黨之高都焉。三藏備通。九流洞曉。天縱疎朗。儀止冲和。講導爲業。天下同歸。昔在清化。先養一鵝。聽講爲務。開皇七年。勅召入京。鵝在木寺。栖宿廊廡。晝夜嗚呼。衆共愍之。附使達京。至淨影寺。大門放之。嗚叫騰躍。徑入遠房。依前馴聽。不避寒暑。但聞法集。鐘聲不問旦夕。皆入講堂。靜聲伏聽。僧徒梵散。出堂翔鳴。若值白黑。布薩鳴鐘。終不入聽。時共異之。若遠常途。講解依法潛聽。中間及餘語。便鳴翔而出。信知道藉人弘。靈鳥嘉應。不可非其身未證法。輒升法座。定墮地獄。此亦別時之意。不得雷同。總廢。

還一本作

目一本作

也。以開皇年中卒於淨影寺。

隋西京真寂道場釋法彥姓張。寓居洛州。志隆大法。而聰明振響。冠遠儕倫。雖三藏並通。偏以大論馳美。遊涉法會。莫敢抗言。開皇十六年下勅。以彥為大論衆主。住真寂寺。鎮長引化。仁壽造塔。復召送舍利于汝州。四年又勅送舍利。沂州善應寺。掘基深丈餘。乃得金沙。澆法成純。凡有二升。光耀奪目。又感黃牛。自至塔前。屈膝前足。兩拜而止。迴身又禮文帝。比景像一拜。及入石函。于時三萬許人。並見天雲五色。長十餘丈。闊三四丈。四繞白雲。狀如羅綺。正當基上空。中自午至未。方乃歇滅。後降五色雲。從四方來。狀同前瑞。又感玄鶴五頭。從西北來。迴旋塔上。乃經四度。去復還來。復感白鶴於上。與回久之。乃逝。又感五色蛇盤屈。函外可三尺。頭向舍利。蓋終不怖。如此數度。刺史鄧善果以表奏聞。曰。臣聞敬天育物。則乾象著。其能順地養民。則坤元表其德。是以陶唐砥躬。弗解伏氣。呈祥夏后。水土成功。立珪告錫。方知天時人事。影響若神。伏惟陛下。乘圖揖讓。受命君臨。區宇無塵。聲教盡一。含弘光大。慈愍無邊。天佛垂鑒。降茲榮瑞。塔基六處。並得異砂。炫曜相輝。俱同金寶。牛為禮拜。太古未經。雲騰五色。於今方見。又感蛇形。雜采盤旋。塔基鶴。玄素。取回空際。雖軒皇景瑞。空傳舊章。漢帝慶徵。徒書簡冊。自非德隆三寶。道冠百王。豈能感斯美慶。致招靈異。帝乃大悅。著于別記。以大業三年卒于所住。春秋六十矣。

七一本作

恐一本作
恐下同

逐文依一
本作逐依
文

疑一本作
疑○乃折
一本作有
折

瑞上一本
有奇字○
微一本作
微

唐西京勝光寺釋道慧。俗姓孫氏。萊州即墨人也。三藏通明。大論尤精。每講大論。天雨衆華。繞旋講堂。飛流戶內。既不委地。久之還去。合衆驚嗟。希觀斯瑞。武德六年卒于所住。春秋七十有一。

唐蒲州仁壽寺釋道慧。俗姓張氏。河東虞鄉人也。神器高遠。器度虛簡。善通機會。發達治方。雖通羣典。偏以涅槃攝論為栖神之宅也。至貞觀二年冬月。有請講涅槃。預知將終。苦不受。請前人不測。鄭重延之。不免來意。赴請登座。發題告諸四衆。悲歎而言。自惟去聖遙遠。微言隱絕。庸愚所傳。不足師範。但以信心。歸向自當。識悟今席。講說止於云何。偈後。但世界法爾不久當終。時日既促。願各用心。逐文依敘。恰至偈初。即覺失念。無疾而終。春秋七十有五。即以其年十二月。送往王城子牛谷中南山之陰。闔境同號。若喪考妣。當夜降雪。周三四里。乃掃路通行。陳屍山嶺。經夕。忽有異華。繞屍周匝。備地涌出。可五百枝。長二尺許。上發鮮榮。似款冬華。而形相全異。大衆驚慟。悲慶誼山。乃折入城。示諸耆宿。乃內水瓶。至來年五月。猶不萎瘁。自非宿祐所資。豈感冥祥。嘉應也。晉州有人性愛田獵。初不奉信。有傳慧感。乃造山。唯覩空處。自悔哀哭。曰。生不崇開信。死不逢瑞。獨何無感。必有神道。願示微祥。言訖。地涌奇華。遠長二尺。欣慰嘉應。發心永固。唐高僧傳。

訂校法苑珠林卷第二十四

訂法苑珠林卷第二十五

〔鹿因〕

見解篇第十七 此有二部

西明寺沙門釋道世 撰

述意部第一

夫心識運變厥理無常。解惑相翻聖人何述。澄神虛照應機如響。所謂寂滅不動。感而遂通。悟道緣機。然後神化。是以文字應用彌綸。宇宙聖變隨方。該維法界。非六通之至聖。孰能垂化於五道者也。

引證部第二

如分別功德論云。如來所以廣為四部。各說第一者。乃為將來遺法之中。四姓出家見解不同。共相是非。自稱為尊。餘人為卑。如是之輩。不可稱計。故預防於未然。開其自足之路。如光明之中。日為其最。星宿之中。月為其最。川流之中。海為其最。六天之中。波旬以為其最。色界十八天之中。淨居以為其最。九十六部之中。釋僧以為其最。九十六道之中。佛道以為其最。如五百聲聞弟子之中。神解各別。不可具列。之。不盡備在。廣本第一。如拘隣比丘。初化受法。善來之首。故稱第一。如憍梵鉢提比丘。善護。護。藏。身上。故稱第一。故功德論云。牛脚比丘。以二事不得居世間。何者。此比丘脚似牛甲。食飽則阿。以是二事不得居世。若外道見。謂諸沙

不
一木作

門食無時節。生誹謗心。是以佛遣上天。在善法講堂坐禪。善覺比丘常為眾僧。作使至天上。佛涅槃後。迦葉鳴椎。大集眾僧。命阿那律。徧觀世間。誰不來者。阿那律即觀世界。盡來。唯有憍梵比丘。今在天上。即遣善覺。命召使來。善覺到三十三天。見在善法講堂。入滅盡定。彈指覺之。曰。世尊涅槃已十四日。迦葉集眾。遣我相命。可下世間。至眾集所。憍梵答曰。世間已空。我家忍。還欲取涅槃。即以衣鉢付於善覺。還歸眾僧。便取涅槃。以是因緣。善護其身。安處天上。故稱第一也。第二論云。愛匿毗迦葉。所以稱第一者。乃宿世已來兄弟三人。常有千弟子。相隨。今遇佛得度。俱得羅漢。四事供養。由此而興。將護聖眾。故供養中第一也。第三論云。舍利弗所以稱智慧第一者。世尊方欲知身子智慧多少者。以須彌為硯。以四大海水為墨。以四天下竹木為筆。滿四天下。一人為書師。欲寫身子智慧者。猶不能盡。況凡夫五通。而能測量耶。故稱智慧第一也。第四論云。大目犍連。所以稱神足第一者。世尊證說。三災流行。人民大飢。欲反大地。取地。下肥。以供民命。佛止不聽。恐損眾生。又欲一手執眾生。一手反地。佛復不許。故知神足第一也。如密迹金剛力士經云。目連承佛聖旨。西方有一世界。名光明。佛名光明王。現在說法。目連到彼。聽佛語。見其身長四十里。諸菩薩身長二十里。其諸菩薩所食鉢器。其高一里。目連行鉢際上。時諸菩薩白世尊曰。唯然大聖。此蟲從何而來。被沙門服。行鉢際上。於時彼佛言。諸族姓子。慎勿發心輕慢此賢。所以者何。今斯少年。名大目連。是釋迦

二十一
作二千

文佛聲聞弟子中。神足第一。時光明佛告大目連。吾土菩薩及諸聲聞。見卿身小。咸發輕慢。仁常顯神足力。承釋迦文威德。目連稽首足下。繞佛七匝。踊身在空中。廣現神足。已復住佛前。諸菩薩歡未曾有。佛言。欲試釋迦文佛音響。遠近故到。此土仁者不宜試。如來音響。如來音響無限。無遠無近。廣遠無量。不可為喻。世尊告曰。云何以汝神力。到此世界。故是世尊釋迦文佛威德所立。當遙禮釋迦文佛。自當至彼。假使卿身以己神足。欲還本國。一劫不至。目連右膝著地。向於東方。禮釋迦文佛。又手自歸。屈中臂。頃即時得至。故知目連神足中第一也。第五論云。阿那律所以稱第一者。時佛為大會說法。那律坐眠。佛見謂曰。今如來說法。汝何以眠耶。夫眠者。心意閉塞。與死何異。那律慙愧。心自誓不敢復眠。不眠遂久。眼便失明。所以然者。凡有六食。眼有二食。一視色。二睡眠。五情亦各二食。得食者六根乃全。以眼失食。故喪眼根。佛命者域治之。曰。不眠不可治。已失肉眼。無所復覩。五百弟子各乘。馳散。情人貫針。捫摸補衣。線盡重貫。無人可倩。左右唱曰。誰求福者。與我貫針。世尊忽然到前。取來。吾與汝貫。問曰。是誰。曰。我是佛也。曰。佛已福足。復欲求福耶。曰。福德可得。狀耶。那律思惟。佛尚求福。况於凡人耶。心中感結。馳向佛視。以至心故。忽得天眼。重復思惟。便得羅漢。凡得羅漢。皆有天眼。一肉眼。二天眼。三慧眼。三眼視者。恐肉眼亂。天眼爭功。精靈以雜觀。故專用天眼觀。大千界。精靈悉覩。故言天眼第一也。第六論云。迦梅延所以稱善分別義第一者。將欲撰集法藏。心中惟曰。為人間憤闢。精思不專。故隱地中。七日。纂集大法。已訖。呈佛。稱曰。善哉。聖所印。可以為一藏。此義微妙。降伏外道。故稱第一。又佛稱仁者。辨才析理解義。第一也。第七論云。所以稱婆拘羅壽命極長者。以婆昔曾供養六萬佛。於諸佛所。常行慈心。翕飛蟻動。有形命類。常加慈愍。無有毫釐殺害之想。佛告阿難。如我今日。正壽八十者。如來隨世。欲適衆生。不現其異。故壽八十。婆拘羅者。受前宿世慈心之福。故年壽加倍。一百六十。往昔毗婆尸如來出世時。有長者居。明貞修。稟性良。謙。請佛及僧。九十日。四事供養。有一比丘。來求索藥。長者問曰。何所思。答曰。頭痛。長者答曰。此必膈上有水。仰攻其頭。是以頭痛。即施一阿梨勒果。因服病除。緣是福報。九十一劫。未曾病患。阿難問。婆拘羅何以不為人。說法。為無四辯智慧。而不說耶。答曰。我於四辯。捷疾之智。非為不足。直自樂靜。不喜慣闢。故不說法。故長命省事。第一也。第八論云。所以稱優波離持律第一者。是五百釋子。鬚髮師。不輕不重。泯然除盡。佛命善來。即成沙門。佛即授戒。得阿羅漢。次授五百釋子。戒。優波離為上座。諸釋子言。此我家僕。何緣禮之。佛言。不爾。法無貴賤。先達為兄。俛仰不已。制意為禮。即時天地大動。諸天於上。讚曰。善哉善哉。今日諸釋降伏。貢高。此意難勝。故地為動。當五百釋子為道時。亦有九萬九千人。出家為道。優波離自從佛受戒。已來。未曾犯如毫釐。故稱持律第一。又祇園精舍。北有一比丘。得病。經六年。不差。波離往問。何所思。答曰。欲何所須。曰。我有所須。以違佛教。故不可說。

第一本作

藏。心中惟曰。為人間憤闢。精思不專。故隱地中。七日。纂集大法。已訖。呈佛。稱曰。善哉。聖所印。可以為一藏。此義微妙。降伏外道。故稱第一。又佛稱仁者。辨才析理解義。第一也。第七論云。所以稱婆拘羅壽命極長者。以婆昔曾供養六萬佛。於諸佛所。常行慈心。翕飛蟻動。有形命類。常加慈愍。無有毫釐殺害之想。佛告阿難。如我今日。正壽八十者。如來隨世。欲適衆生。不現其異。故壽八十。婆拘羅者。受前宿世慈心之福。故年壽加倍。一百六十。往昔毗婆尸如來出世時。有長者居。明貞修。稟性良。謙。請佛及僧。九十日。四事供養。有一比丘。來求索藥。長者問曰。何所思。答曰。頭痛。長者答曰。此必膈上有水。仰攻其頭。是以頭痛。即施一阿梨勒果。因服病除。緣是福報。九十一劫。未曾病患。阿難問。婆拘羅何以不為人。說法。為無四辯智慧。而不說耶。答曰。我於四辯。捷疾之智。非為不足。直自樂靜。不喜慣闢。故不說法。故長命省事。第一也。第八論云。所以稱優波離持律第一者。是五百釋子。鬚髮師。不輕不重。泯然除盡。佛命善來。即成沙門。佛即授戒。得阿羅漢。次授五百釋子。戒。優波離為上座。諸釋子言。此我家僕。何緣禮之。佛言。不爾。法無貴賤。先達為兄。俛仰不已。制意為禮。即時天地大動。諸天於上。讚曰。善哉善哉。今日諸釋降伏。貢高。此意難勝。故地為動。當五百釋子為道時。亦有九萬九千人。出家為道。優波離自從佛受戒。已來。未曾犯如毫釐。故稱持律第一。又祇園精舍。北有一比丘。得病。經六年。不差。波離往問。何所思。答曰。欲何所須。曰。我有所須。以違佛教。故不可說。

曰但說無苦。曰我唯思酒五升。病便除愈。優波離曰。且住。我為汝問佛。還即問佛。有比丘病。須酒為藥。不審可得飲不。世尊曰。我所制法。除病苦者。優波離即還索酒。與病比丘。病即除愈。重與說法。得羅漢道。佛說波離。汝問此事。使病比丘得藥除差。又使得道。若不度後墮。三途。無有出期。乃為將來比丘。能設禁法。使知輕重。得濟危厄。汝真持律。以律付汝。勿令漏失。不可示以沙彌白衣。復稱第一也。第九論云。所以稱難陀比丘。端正第一者。餘諸比丘。各有相。舍利弗有七相。目連有五相。阿難有二十相。唯難陀有三十相。難陀。金色阿難。銀色衣服。光耀。金縷履。履。執琉璃鉢。入城乞食。其有見者。無不欣悅。自捨如來。餘諸弟子。無能及者。故稱端正第一。奈女請佛。於外見難陀。愛樂情澆。接足為禮。以手摩之。難陀。美姿。寂無情。想。形影相感。則失不淨。奈女不達。疑有欲心。佛知其意。告奈女曰。勿生疑心。難陀却後七日。當得羅漢。以是言之。知心不變。故稱第一。第十論云。所以稱婆陀比丘。解人疑滯第一者。三世諸佛。皆共八萬四千以為行法。衆生得道。不必徧行衆行。隨其所悟。處以為宗。趣何者。衆生結使不同。病有多少。垢有厚薄。是故如來。設教若干。或有一藥治衆病。或有衆藥治一病。猶六度相統。一行為主。衆行悉從。一行不專。衆病隨起。隨病所起。對藥應之。若計常起。以無常對之。若計有心起。以空心對之。當其無常。領行萬行。皆無常也。猶施造八萬八萬。皆為施所造也。亦猶如來八音中。一音統八響。一響統百教。一教統百義。一一相領。至千萬億。一音

形影一本
作形影

報萬億。其變如是。略說統行其喻。亦爾。此比丘專以略說為主。故稱第一也。第十一論云。所以稱天須菩提者。著好衣第一者。五百弟子。中有兩須菩提。一王者。種一長者。種。其天須菩提。出王者。種。所言天者。為五百世中。常生天上。化應聲聞。下生王家。食福自然。未曾匱乏。佛還本國。佛勸出家。約身守節。離衣惡食。艸葷為牀。大小便為藥。此比丘聞佛。切教。退欲。還家。佛受波斯匿王。請即詣佛。所辭退而還。阿難語曰。君且住一宿。須菩提曰。道人屋舍如何可止。且至白衣家。寄止一宿。明當還歸。阿難曰。但往今當嚴辦。即往王所。種種坐具。旛華香油。嚴飾皆備。此比丘便於中止。宿。以適本心。意便得定。思惟四諦。至於後夜。即得羅漢。阿難白佛。天須菩提。已得羅漢。飛在虛空。佛語阿難。夫衣有二種。可親。不可親。若著好衣。益其道心。此可親近。若損道心。此不可親近也。是故阿難。或從好衣得道。或從五納弊惡得道。所悟在心。不拘形服也。是故言之。天須菩提。著好衣第一也。第十二論云。所以稱羅雲持戒不毀第一者。或云。羅雲喜妄語。好瞋。佛捨輪王之位。而作沙門。東西行乞。不可羞耶。以嫌如來。故作妄語。若有人問如來。所在。實在祇園。而云在畫閣。實在畫閣。而言在祇園。反覆妄語。誑於來人。阿難白佛。羅雲妄語。佛喚羅雲。來卿。實妄語耶。對曰。實爾。我所以捨聖王位者。以不可持。皆歸無常。正使帝釋梵王。皆不可保。況復聖王。而可恃耶。佛語羅雲。我前後捨此。不可稱計。而汝今時。方恨我耶。佛語羅雲。汝取水來。羅雲即盛滿鉢水。投與如來。如來執鉢水。謂

羅雲曰。汝見此水不。對曰。已見。佛言。此水滿鉢無所減者。喻持戒完具無所損落。復瀉半乘。謂羅雲曰。汝見此水不。對曰。見之。佛言。此水失半。喻戒不具足。復瀉水盡。示羅雲曰。見此空鉢。不答曰。已見。佛言。犯戒都盡。喻如空鉢。復以鉢覆地。示曰。汝見此不。答曰。已見。佛言。已犯戒盡。當墮地獄。喻鉢口向地也。羅雲自被約勒。以後未曾復犯。如毫釐戒。故稱持戒第一也。忍行亦為第一。故舍利弗將羅雲入舍衛城乞食。時有婆羅門見羅雲。在後行。即與惡意。打羅雲頭。破血流。汗面。羅雲即生惡念。要當方便報此怨家。舍利弗已知。心念為其拭血。謂羅雲曰。當憶汝父。昔為王時。人來索眼。即挑眼與。截手足。亦不悔恨。若為象時。以牙與人。亦不厭倦。汝今云何。起此惡念。羅雲聞說。即自剋責。我今云何。惡心向彼。即忍如地。不起害心。如毛髮許。時打羅雲者。墮無擇地獄中。以是因緣。持戒忍行。最為第一也。第十三論云。所以稱般隨比丘暗鈍。然能變形第一者。其由佛教。使爾等得持戒。忘持得持。忘持。六年之中。專心。爾此意。遂解悟。而自思惟曰。持者。等持者。除。等者。即喻入正道。業者。喻三毒垢也。以入正道。等持。三毒垢。所謂等持。義者。止。謂此耶。深思此理。心即開解。得阿羅漢道。復有婆羅門名曰梵天。亦名世典。博覽群籍。圖書祕藏。天文地理。無不關練。故名世典。自以德高。命共論。謂般隨曰。能與我共論耶。般隨曰。我何能與汝父祖梵天共論。何況汝官無目人乎。梵志尋言。即語曰。官與無目。有何等異。般隨默然不對。無以相酬。即以神足。相答。騰空去地。四丈九尺。結跏趺坐。梵志仰瞻。敬情內發。時舍利弗知其辭。匿現。變相答。若不往。屈梵志不度。即以神足。作般隨形。便使般隨。本形不現。化形問曰。汝為是天。是人乎。答曰。是人。又問。人為是男子。不。曰。是男子。又問。男子與。人有何等異。答曰。不異。又問。人者。統名。男子。據形。何得不異。向言。盲者。謂不見。今世後世。善惡之報。無目者。謂無智慧之眼。以斷結使也。梵志心解。即得法眼淨。以是因緣。般隨變形為第一也。此之羅漢。且謂第一。如增一阿含經云。時世尊於十五日。說戒時。諸比丘僧及五百比丘。眾從祇洹沒。詣阿耨達池。時龍王至世尊所。頭面禮足。在二一面坐。觀眾空無。舍利弗今無此座。佛告目連。官汝速。至舍利弗所。以我聲告。目連承教。往舍衛城。語舍利弗。言。佛呼汝來。阿耨達龍王欲得相見。舍利弗自解祇支帶。著目連。前謂目連曰。汝有神足。舉此衣帶。結目連執帶。不能移動。盡力欲舉地。皆大動。舍利弗便舉目連。著東弗于。遂又以帶纏須彌山。目連便舉動。須彌山。舍利弗復以此帶纏。如來座。目連遂不能動。捨帶還龍王。所遙見。舍利弗已在。前至。結跏趺坐。繫念在前。目連白佛言。我不失神足耶。何以故。舍利弗後沒。先至。佛曰。不退。舍利弗有大智慧。佛告目連。眾多比丘。無恭敬心。於汝官。舍利弗神足。勝汝。汝可於此眾中。現其威力。對曰。承教。即於座起。往須彌山頂。以一足踏山頂。舉一足著梵天上。蹠須彌山。使地六返震動。時諸比丘。歎未曾有。目連說偈。時六十比丘。因此漏盡。意解。又文殊師利般涅槃經云。佛告跋陀羅菩薩。此文殊師利有大慈悲。生

父祖一本
作祖父

羅雲曰。汝見此水不。對曰。已見。佛言。此水滿鉢無所減者。喻持戒完具無所損落。復瀉半乘。謂羅雲曰。汝見此水不。對曰。見之。佛言。此水失半。喻戒不具足。復瀉水盡。示羅雲曰。見此空鉢。不答曰。已見。佛言。犯戒都盡。喻如空鉢。復以鉢覆地。示曰。汝見此不。答曰。已見。佛言。已犯戒盡。當墮地獄。喻鉢口向地也。羅雲自被約勒。以後未曾復犯。如毫釐戒。故稱持戒第一也。忍行亦為第一。故舍利弗將羅雲入舍衛城乞食。時有婆羅門見羅雲。在後行。即與惡意。打羅雲頭。破血流。汗面。羅雲即生惡念。要當方便報此怨家。舍利弗已知。心念為其拭血。謂羅雲曰。當憶汝父。昔為王時。人來索眼。即挑眼與。截手足。亦不悔恨。若為象時。以牙與人。亦不厭倦。汝今云何。起此惡念。羅雲聞說。即自剋責。我今云何。惡心向彼。即忍如地。不起害心。如毛髮許。時打羅雲者。墮無擇地獄中。以是因緣。持戒忍行。最為第一也。第十三論云。所以稱般隨比丘暗鈍。然能變形第一者。其由佛教。使爾等得持戒。忘持得持。忘持。六年之中。專心。爾此意。遂解悟。而自思惟曰。持者。等持者。除。等者。即喻入正道。業者。喻三毒垢也。以入正道。等持。三毒垢。所謂等持。義者。止。謂此耶。深思此理。心即開解。得阿羅漢道。復有婆羅門名曰梵天。亦名世典。博覽群籍。圖書祕藏。天文地理。無不關練。故名世典。自以德高。命共論。謂般隨曰。能與我共論耶。般隨曰。我何能與汝父祖梵天共論。何況汝官無目人乎。梵志尋言。即語曰。官與無目。有何等異。般隨默然不對。無以相酬。即以神足。相答。騰空去地。四丈九尺。結跏趺坐。梵志仰瞻。敬情內發。時舍利弗知其辭。匿現。變相答。若不往。屈梵志不度。即以神足。作般隨形。便使般隨。本形不現。化形問曰。汝為是天。是人乎。答曰。是人。又問。人為是男子。不。曰。是男子。又問。男子與。人有何等異。答曰。不異。又問。人者。統名。男子。據形。何得不異。向言。盲者。謂不見。今世後世。善惡之報。無目者。謂無智慧之眼。以斷結使也。梵志心解。即得法眼淨。以是因緣。般隨變形為第一也。此之羅漢。且謂第一。如增一阿含經云。時世尊於十五日。說戒時。諸比丘僧及五百比丘。眾從祇洹沒。詣阿耨達池。時龍王至世尊所。頭面禮足。在二一面坐。觀眾空無。舍利弗今無此座。佛告目連。官汝速。至舍利弗所。以我聲告。目連承教。往舍衛城。語舍利弗。言。佛呼汝來。阿耨達龍王欲得相見。舍利弗自解祇支帶。著目連。前謂目連曰。汝有神足。舉此衣帶。結目連執帶。不能移動。盡力欲舉地。皆大動。舍利弗便舉目連。著東弗于。遂又以帶纏須彌山。目連便舉動。須彌山。舍利弗復以此帶纏。如來座。目連遂不能動。捨帶還龍王。所遙見。舍利弗已在。前至。結跏趺坐。繫念在前。目連白佛言。我不失神足耶。何以故。舍利弗後沒。先至。佛曰。不退。舍利弗有大智慧。佛告目連。眾多比丘。無恭敬心。於汝官。舍利弗神足。勝汝。汝可於此眾中。現其威力。對曰。承教。即於座起。往須彌山頂。以一足踏山頂。舉一足著梵天上。蹠須彌山。使地六返震動。時諸比丘。歎未曾有。目連說偈。時六十比丘。因此漏盡。意解。又文殊師利般涅槃經云。佛告跋陀羅菩薩。此文殊師利有大慈悲。生

律一本作

記一本作

於此國多羅聚落梵德婆羅門家。其生之時家內屋宅化如蓮華。從母右脇出。身紫金色。隨地能語。如天童子。有七寶蓋。隨覆其上。九十五種諸論。讀無能。訓對唯於佛。所出家學道。住首楞嚴三昧。佛涅槃後。四百五十歲。當至雪山。為五百仙人。宣揚十二部經。教化令住。不退已。至本生地。於空野澤尼拘律陀樹下。結跏趺坐。入首楞嚴三昧。身諸毛孔。出金色光。徧照十方世界。度有緣者。身如紫金山。正長丈六。圓光嚴顯。面各一尋。於圓光內。有五百化佛。一一化佛。有五化菩薩。以為侍者。佛告跋陀波羅。是文殊師利。有無量神通變現。不可具記。若有衆生。但聞文殊師利名。除却十二億劫生死之罪。若禮拜供養者。生生之處。常生佛家。若未得見。當爾持首楞嚴。稱文殊師利名。一日至七日。文殊必來。至其人。所若有宿業障者。夢中得見。夢中見者。於現在身。若求聲聞。以見文殊師利。故得須陀洹。乃至阿那含。若出家人。見者。以得見。故。一日一夜。成阿羅漢。若有深信。方等經典。是法王子。於禪定中。為說深法。亂心多者。於其夢中。為說實義。令其堅固。於無上道。得不退轉。我滅度後。一切衆生。其有得聞文殊師利名者。見形像者。百千劫中。不墮惡道。若有受持。讀誦文殊師利名者。設有重障。不墮阿鼻極惡。猛火。常生他方清淨國土。值佛聞法。得無生忍。又賢愚經云。佛在王舍城鷲頭山中。時波羅奈王名波羅摩達王。有補相生一男兒。相好備滿。身色紫金。姿容挺特。輔相見子。倍增怡悅。其母素性不能其善。懷妊已來。恤矜苦厄。悲潤黎庶。等心護養。父召相師。令

亦一本作

占相之相師見喜。因為立字號曰彌勒。其兒殊稱合土宜。聞國王懼恐大奪位。聞其未長。當預除滅。即勅輔相。問汝有子容相有異。汝可將來。吾欲得見。時宮內人及父。知王欲圖甚懷。湯火除經計即殺王言。近還向其兒有身名波婆梨。在波婆富羅國。為彼國師。聰明高博。智達殊才。五百弟子。常逐諮稟。於時輔相憐愛其子。懼被其害。密計遣人乘象送之。身見彌勒。觀其色好。加意愛養。敬視在懷。其年漸大。教使學問。一日諮受勝餘。終年學未經歲月。普通經書。時波婆梨見其外甥。學既不久。通達諸書。欲為作會。顯揚其美。遣一弟子。至波羅奈。語於輔相。說兒所學。索於珍寶。欲為設會。其弟子往。至于中道。聞人說佛無量德行。思慕欲見。即往趣佛。未到中間。為虎所瞰。乘其善心生。第一四天。波婆梨自竭所有。為設大會。一切都集。設會已訖。大施隨。暇人得五百金錢。財物罄盡。有一婆羅門名勞度。又最於後。至獨不得食。唯與五百金錢。勞度又言。聞汝設施。云何空爾。若必拒逆。不見給者。汝更七日。頭破七段。時波婆梨恐有惡祝及餘。盡道事不可輕。深以為懼。前使弟子。終生天者。遙見其師。愁頓無賴。即從天下。來到其前。問其師言。何故愁憂。師具廣說。天白師言。勞度又者。未識頂法。愚癡迷網。惡邪之人。竟何所能。而乃憂此。今惟有佛最解頂法。無極法。王特可歸依。時波婆梨聞。天說佛。即重問之。佛是何人。天即說佛功德智慧。不可稱計。今在王舍城鷲頭山中。時波婆梨聞。歎佛德。自思。必是我書所記。沸星下現。天地大動。當生聖人。今悉有此。即勅彌勒等。十六

又一本作
差下同

記佛一本
作說佛

寄一本作

第一本
抄○第一
第二下並
一木有大
字
無下一本
有能字次
同

人往看相好心念難之。我師波婆梨為有幾相。我師年幾。我師是何種姓。我師有幾弟子。若答知數。斯必是佛。汝等必為弟子。遣一人語我消息。時彌勒等進。趣王舍。近到鷲山。見佛光明。種種神異。衆相赫然。以歡喜。即奉師勅。遙以心難。佛遙答之。一一無差。深生敬仰。頭面禮訖。佛為說法。其十五人得法眼淨。求索出家。佛言善來。鬚髮自墮。法衣在身。重為說法。成阿羅漢。十六人中。時有一人。字寶祈。寄是波婆梨子。即遣往白消息。還到本國。具以聞見。廣為說之。波婆梨喜。即從坐起。長跪合掌。向王舍城。誠心請佛。唯願屈神來見。接濟。如來遙知。屈中臂。頃來到其前。禮已。舉頭見佛。驚喜。佛為說法。逮阿那含。於時世尊。尋還鷲山。唯彌勒一人。志趣菩提也。佛告諸比丘。於未來世。此閻浮提土地方正。平坦廣博。無有山川。地生輒呻。猶如天衣。爾時。人民壽八萬四千歲。身長八丈。端正殊妙。人性仁和。具修十善。彼時當有轉輪聖王。名曰勝伽。具彼時。有婆羅門家生一男兒。字曰彌勒。身色紫金。三十二相。衆好畢滿。光明殊赫。出家學道。成最正覺。廣為衆生轉法輪。其第一會。度九十三億衆生之類。第二會。度九十一億。第三大會。度九十億。如是三會。說法得蒙度者。悉我遺法。種福衆生。皆得在彼三會之中。阿難白。佛不審從何造起。名為彌勒。佛言。過去久遠。習慈三昧。定意柔軟。更無害心。故字彌勒。佛立願曰。名彌勒。字阿逸多者。此云無所習過。於人故云無所習也。

頌曰

宗一本作

微一本作

賢人軌。宗度。弱爽升。虛遷。師通資。自發。神光照。有綠。應變各殊別。
聖歸同。靈篇。乘乾因。九五。還響亮。三千。法鼓振。玄教。龍飛。應人天。
恬智冥。微妙。縹渺。誅重玄。響紆。七七。紀。嘉運。在中。橋。誕此。四八。姿。

映蔚華林園

感應緣 附在別篇。不繁重錄。且略引三略。

晉沙門鳩摩羅什

宋沙門釋法顯

晉長安有鳩摩羅什。此云童壽。天竺人也。家世國相。什祖父遠多僞儒。不羣。名重於國。父鳩摩羅琰。聰明有懿節。將嗣相位。乃辭避。出家。東度葱嶺。龜茲王聞其棄榮甚敬。慕之。自出郊迎。請為國師。王有妹年始二十。才悟明敏。過目必能。一聞則誦。且體有赤黑。法生智子。諸國鳩之。並皆不許。及見琰。心欲當之。乃遁以妻焉。既而懷什。什在胎中。其母慧解倍常。聞雀梨大寺名德既多。又有得道之僧。即與王族貴女德行。諸尼彌。日設供。請齋聽法。什母忽自通。天竺語。難問之辭。必窮淵致。衆咸歎異。有羅漢達摩。瞿沙曰。此必懷智子。為說舍利弗在胎之證。及什生之後。還忘前言。頃之什母樂欲出家。夫未之許。遂更產一男。名弗沙。提婆後。因出城遊觀。見塚間。枯骨異處。經覆。於是深惟苦本。定求離俗。誓求落髮。不啻飲食。至六日夜。

寄一本
作晉不

氣力綿乏疑不達且夫乃憫而許焉以未動髮故猶不肯進即勸人除髮乃下飲食次且受戒仍業禪法專精匪懈學得初果什年七歲亦俱出家從師受經日誦千偈偈有三十二字凡三萬二千言誦毗曇既過師授其義即自通達無幽不暢時龜茲國人以其母王女利養甚多乃携什避之什年九歲隨母度辛頭河至扇寶國遇名德法師整頓達多即扇寶王之從弟也淵粹有大量才明博識獨步當時三藏九部莫不該練從且至中手寫千偈從中至暮亦誦千偈名播諸國遠近師之什至即崇以師禮從受雜藏中長二合凡四百萬言達多每稱什神俊遂聲徹於王王即請入集外道論師共相攻難言氣始交外道經其年幼首願不遜什乘隙而搖之外道折伏愧悔無言王益敬異日給鵝脂一雙梳麵各三升蘇六升此外國之上供也所住寺僧乃差大僧五人沙彌十人營視掃灑有若弟子其見尊崇如此至年十二其母携還龜茲諸國皆聘以好爵什並不顧時什母將什至月氏北山有一羅漢見而異之謂其母曰常當守護此沙彌若至三十五不破戒者當大興佛法度無數人與優波掘多無異若戒不全無能為也止可才明俊父法師而已什進到沙勒國頂戴佛鉢心自念言鉢形甚大何其輕耶即重不可勝失墜下之母問其故答云兒心有分別鉢有輕重耳遂停沙勒一年其冬隨阿毗曇於十門修智諸品無所諮受而受備達其妙又於六足諸門無所滯礙沙勒國有三藏沙門名喜見謂其王曰此沙彌不可輕王宜請令初開法門凡有二

雙一本作
雙〇三升
一本作二
千

而下一本
無受字

益一國內沙門恥其不達必見勉勵二龜茲王必謂出我國而彼尊之是尊我也必來交好王許焉即設大會請什昇座說轉法輪經龜茲王果遣使酬其親好什以說法之暇乃尋訪外道經書善學章陀舍多論多明文辭製作問答等事博覽四韋陀典及五明諸論陰陽星算莫不畢盡妙達吉凶言若符契為性率達什初學小乘後專務方等乃歎曰吾昔學小乘如人不識金以鍮石為妙因廣求義要受誦中百二論及十二門論等頃之隨母進到溫宿國即龜茲之北界時溫宿有一道士神辯英秀振名諸國手擊王鼓而自撥言論勝我者斬首謝之什既至以二義相檢即迷罔自失稽首歸依於是聲滿葱左舉宣河外龜茲王躬往溫宿迎什還國廣說諸經四遠學宗莫不能抗時王女為尼字阿竭耶末帝博覽羣經特深禪要云已證二果聞法喜踊乃更設大集請問方等經與什為析辯諸法皆空無我分別陰界假名非實時會聽者莫不悲感追悼皆恨悟之晚矣至年二十受戒於王宮從卑摩羅又學十誦律有頃什母辭往天竺謂龜茲王白純曰汝國尋衰吾其去矣行止天竺進登三果什母隨去謂什曰方等深教應大闡真丹傳之東土唯爾之力但於自身無利其可如何什曰大士之道利彼亡軀若必使大化流傳能曉悟際俗雖復身當鑿鑿苦而無恨於是留住龜茲止乎新寺後於寺側故宮中初得放光經始就披讀魔來惑之唯見空牒什知魔所為誓心逾固魔去字顯仍習誦之復聞空中聲曰汝是智人何用讀此什曰汝是小魔宜時速

不一本作

至一本作

截之一本
作此文

三年一本
作二年
即一本作
願上一本
有遺字○
四一本作
齊○萃一
本作奔

續一本作
續下向○
續一本作
巧一本作
瓦匠二字

鄧部一本
作鄧部

去我心如地不可轉也。停住三年。廣福大乘經論洞其秘奧。龜茲王為造金師子座。以大秦錦褥鋪之。令什鼻而說法。什曰。家師猶未悟大乘。欲躬往迎禮。不得停此。俄而大師盤頭達多不遠而至。王曰。大師何能顯。達多曰。一聞弟子所悟非常。二聞大王弘贊佛道。故冒涉艱危。遠萃神國。什得師至。欣遂本懷。為說德女問經。多明因緣空假。昔與師俱所不信。故先說也。師謂什曰。汝於大乘見何異相而欲向之。什曰。大乘深淨。明有法皆空。小乘偏局。多滯名相。師曰。汝說一切皆空。甚可畏也。安捨有而愛空乎。如昔在人令續師。續極令細好。續師加意細若微塵。在人猶恨其塵。續師大怒。乃指空示曰。此是細縷。在人曰。何以不見。師曰。此縷極細。我工之巧。猶且不見。况他人耶。狂人大喜。以付織師。師亦效焉。皆蒙上賞。而實無物。汝之空法。亦由此也。什乃連類而陳之。往復苦至。經一月餘日。方乃信服。師歎曰。師不能達反。啓其志。驗於今矣。於是禮什為師。言和尙是我大乘師。我是和上小乘師矣。西域諸國咸伏什神德。每至講說。諸王皆長跪座側。令什踐而登焉。其見重如此。什既道流西域。名播東川。時符堅僭號關中。有外國前部王及龜茲王弟。並來朝堅。堅引見。二王說堅云。西域多產珍奇。請兵往定。以求內附。至堅建元十三年歲次丁丑正月。太史奏云。有星見外國分野。當有大德智人入輔中國。堅曰。朕聞西域有鳩摩羅什。襄陽有沙門道安。將非此耶。即遣使求之。至十七年二月。鄧部王前部王等。又說堅請兵西伐。十八年九月。堅遣驍騎將軍呂光陵

供奉一本
作供奉

江將軍姜飛。將前部王及車師王等。率兵七萬西伐。龜茲及烏耆諸國。臨登堅。光於建章宮。謂光曰。夫帝王應天而治。以子愛蒼生為本。豈貪其地而伐之。正以懷道之人。故也。朕聞西國有鳩摩羅什。深解法相。善開陰陽。為後學之宗。朕甚思之。賢哲者國之大寶。若克龜茲。即馳驛送什。光軍未至。什謂龜茲王白純曰。國運衰矣。當有勅敵。日下人從東方來。宜供承之。勿抗其鋒。純不從而。光遂破龜茲。殺純。立純弟震為主。光既獲什。未測其智量。見其年齒尚少。乃凡人戲之。光還中路。置軍於山下。將士已休。什曰。不可在此。必見狼狽。宜徙軍隴上。光不納。練至夜。果大雨。洪流暴起。水深數丈。死者數千。光始密而異之。什謂光曰。此凶亡之地。不宜淹留。推運揆數。應速言歸。中路必有福地。可居。光從之。至涼州。聞符堅已為姚萇所害。光三軍編素。大臨城南。於是竊號關外。稱年太安。太安二年正月。姑臧大風。什曰。不祥之風。當有姦叛。然不勞自定也。後方驗什之言也。什停涼積年。呂光父子既不弘道。故龜茲其深解無所宣化。符堅已亡。竟不相見。及姚萇僭有關中。亦摠其高名。虛心要請。呂以什智計多解。恐為姚謀。不許東入。及萇卒。子興襲位。復遣敦請。興弘始三年三月。有樹連理。生廟庭。逍遙園。葱蘢為薤。以為美瑞。謂智人應入。至五月。興遣隴西公碩德。西代呂隆。隆軍大破。至九月。隆上表。歸降。方得迎什入關。以其年十月二十日。至于長安。興待以國師之禮。甚見優寵。語言相對。則淹留終日。研微造盡。則窮年忘倦。自大法東被。始於漢明。涉歷魏晉。經論漸

兩集一本
作請衆

多而支竺所出多滯文格義與少崇三寶銳志稱集什既至止仍請入西明閣及逍遙園譯
出衆經什既率多詰誦無不究盡轉能漢言音譯流便既覽舊經義多紕僻皆由先譯失旨
故不與梵本相應與使沙門僧習僧選法欽道流道常道標僧啟僧學等八百餘人諮受什
旨更令出大品什持梵本與執舊經以相離核其新文異舊者義皆圓通衆心慙伏莫不欣
贊與以佛道冲遠其行惟善信爲出苦之良津御世之洪則故託意九經遊心十二乃著通
三世論以勗示因果王公已下並欽贊厥風大將軍常山公顯左將軍安城侯嵩並篤信緣
業屢請什於長安大寺講說新經續出大小乘經論凡有三百九十餘卷名在別傳並暢顯
神源揮發幽致于時四方義士萬里必集盛業久大于今式仰諸方道俗英賢之徒如釋慧
遠等學貫羣經棟梁遺化而時去聖久遠疑義莫決乃封以證什凡觀國王必有贊德見佛
之儀以歌歎爲貴經中偈頌皆其式也但改梵爲秦失其藻蔚雖得大意殊隔文體有似嚼
飯與人非徒失味乃令嘔噦也什嘗作頌贈沙門法和云心山育明德流慈萬由延哀憐孤
桐上清音徹九天凡爲十偈辭喻皆爾什雅好大乘志存敷廣常歎曰吾若著筆作大乘阿
毗曇非迦旃延子所比也今在秦地深識者寡折翻於此將何所論乃悽然而止唯爲姚興
著實相論二卷并注維摩經出言成章無所改刪辭喻婉約莫非玄奧什爲人神情映徹傲
岸出羣應機領會鮮有倫匹篤性仁厚汎愛爲心虛己善誘終日無勸姚主嘗謂什曰大師

數度一本
作數國

不念一本
作不念

焚燒一本
作焚燒
新一本作
辛○欲一
本作動

父一本作
英
贈一本作

聰明超悟天下莫二若一旦後世何可使法種無嗣於是杯度比丘在彭城聞什在長安乃
歎曰吾與此子戲別三百餘年杳然未期遇有過於來生耳什未終省覺四大不念口云願
凡所宣譯傳流後世咸共弘通今於衆前發誠實誓若所傳無謬者當使焚身之後舌不焦
爛以僞秦弘始十一年八月二十日卒於長安是歲晉義熙五年也即於逍遙園依外國法
以火焚燒薪滅形碎唯舌不灰
宋江陵新寺有釋法顯姓龔平陽武陽人志行明敏儀軌整肅常慨經律外闕志欲尋求以
晉隆安三年與同學慧景道整慧應慧覺等發自長安西度流沙上無飛鳥下無走獸四顧
茫茫莫測所之唯視日以准東西人骨以標行路耳屢有熱風惡鬼遇之必死顯任緣委命
直遇險難有頃至葱嶺葱嶺冬夏積雪有惡龍吐毒風雨沙礫山路艱危壁立千仞昔有鑿
石通路傍施梯道凡度七百餘所又躡懸繩過河數十餘處皆漢時張騫甘父所不至也次
度雪山遇寒風暴起懸景顛顛不能前顯曰吾其死矣卿可前去勿得俱殞言絕而卒顯
撫之泣曰本圖不果命也奈何復自力孤行遂過山險凡所經歷四十餘國將至天竺去王
舍城三十餘里有一寺逼暎過之顯欲詣者聞岫山寺僧諫曰路甚艱阻且多黑師子丞經
賊人何由可至顯曰遠涉數萬里到靈鷲身命不期出息非保豈可使積年之誠既至而廢
耶雖有險難吾不懼也衆莫能止乃遣兩僧送之顯既至山日將曛夕遂欲停宿兩僧危懼

拾之而還。顯獨留山中。燒香禮拜。翹感奮述。如親聖儀。至夜有三黑師子。來障顯前。毘屠搖尾。顯誦經不輟。一心念佛。師子乃低頭下尾。伏顯足前。顯以手摩之。祝曰。若欲相害。待我歸。竟。若見試者可便退矣。師子良久乃去。明晨還返。路窮幽梗。止有一徑通行。未至里餘。忽逢一道人。年可九十。容服癯索。而神氣倍遠。顯雖覺其調高。而不悟是神人。後又逢一少僧。顯問曰。向者年是誰耶。答云。頭陀迦葉。大弟子也。顯方大悅。恨更追至山所。有積石塞于室口。遂不得入。顯流淚而去。進至迦施國。國有白耳龍。每與衆僧約。令國內豐熟。皆有信效。沙門爲起龍舍。並設福食。每至夏坐。龍輒化作一小蛇。兩耳悉白。衆皆咸識。是龍以銅盃盛酪。置龍於中。從上座至下行之。徧乃化去。年輒一出。顯亦親見。後至中天竺。於摩竭提。邑波連弗阿育王塔。南天王寺。得摩訶僧祇律。又得薩婆多律抄雜阿毗曇心線經方等泥洹經等。顯留三年。學梵語梵書。方躬自書寫。於是持經像。寄附商客。到師子國。顯同旅十餘。或留或亡。顯影唯已常懷悲慨。忽於玉像前。見商人以香地。一白團絹。屬供養。不覺悽然下淚。停二年。復得彌沙塞律長雜二合。及雜藏。並漢土所無。既而附商人大船。循海而還。船有二百許人。值黑風水入。衆皆惶懼。即取雜物。棄之。顯恐棄其經像。唯一心念觀世音。及歸命漢土。衆僧。船任風而去。得無傷壞。經十餘日。適耶婆提國。停五月。復隨他商。東適廣州。舉帆二十餘日。夜忽大風。合船震懼。衆咸瞋曰。坐觀此沙門。使我等狼狽。不可以一人。故令衆俱亡。其欲推之。法顯。禮越。屬。阿。商人曰。汝若下此沙門。亦應下我。不爾。便當見殺。漢地帝王奉佛。敬僧。我若至彼。告王。必當罪汝。商人相視。失色。俛仰而止。既水盡糧竭。唯任風隨流。忽至岸。見藜藿菜。依然。知是漢地。但未可測何方。即乘船入浦。尋村。見獵者二人。顯問。此是何地。耶。獵人曰。此是青州長廣郡牢山南岸。獵人還。以告太守李凝。凝素信敬。忽聞沙門遠至。躬自迎慰。顯持經像。隨還。頃之。欲南歸。青州刺史請留過冬。顯曰。貧道投身於不返之地。志在弘通。所期未果。不得久停。遂南造京師。就外國禪師佛跋跋。隨於道場寺。翻譯經律論等百餘萬言。流布教化。咸使見聞。有一家失其姓名。居近朱雀門。世奉正化。自寫一部。願爾供養。無別經室。與雜書共屋。後風火忽起。延及其家。資物皆盡。唯泥洹經儼然具存。煨燼不侵。卷色無改。京師共傳。咸歎神妙。其餘經律。後至荊州。卒於新寺。春秋八十有六。衆咸憫惜。其遊履諸國。別有大傳。采高僧傳也。

新本作
舊本作

推之。法顯禮越。屬阿。商人曰。汝若下此沙門。亦應下我。不爾。便當見殺。漢地帝王奉佛。敬僧。我若至彼。告王。必當罪汝。商人相視。失色。俛仰而止。既水盡糧竭。唯任風隨流。忽至岸。見藜藿菜。依然。知是漢地。但未可測何方。即乘船入浦。尋村。見獵者二人。顯問。此是何地。耶。獵人曰。此是青州長廣郡牢山南岸。獵人還。以告太守李凝。凝素信敬。忽聞沙門遠至。躬自迎慰。顯持經像。隨還。頃之。欲南歸。青州刺史請留過冬。顯曰。貧道投身於不返之地。志在弘通。所期未果。不得久停。遂南造京師。就外國禪師佛跋跋。隨於道場寺。翻譯經律論等百餘萬言。流布教化。咸使見聞。有一家失其姓名。居近朱雀門。世奉正化。自寫一部。願爾供養。無別經室。與雜書共屋。後風火忽起。延及其家。資物皆盡。唯泥洹經儼然具存。煨燼不侵。卷色無改。京師共傳。咸歎神妙。其餘經律。後至荊州。卒於新寺。春秋八十有六。衆咸憫惜。其遊履諸國。別有大傳。采高僧傳也。

訂校法苑珠林卷第二十五 終

明治十九年八月六日御届
同年十一月三十日出版

定價金五拾錢

校訂人

東京府平民

松岡了巖

京橋區築地三丁目
百十七番地

出版人

同

藤田祐真

芝區三田松阪町二
十四番地

印刷所

法苑珠林出版所

秀英會

京橋區西紺屋町

10

22

