

10
22

東 京 圖 書 館

冊	号	架	函	屬	類
	三三	一	〇		

訂校
法苑珠林

唐西明寺道世和尙撰

從第卅六
至第卅六
第六

東
山
書
院
藏

750

海
山
珠
林

按
此
世
來
本

訂法苑珠林卷第三十二

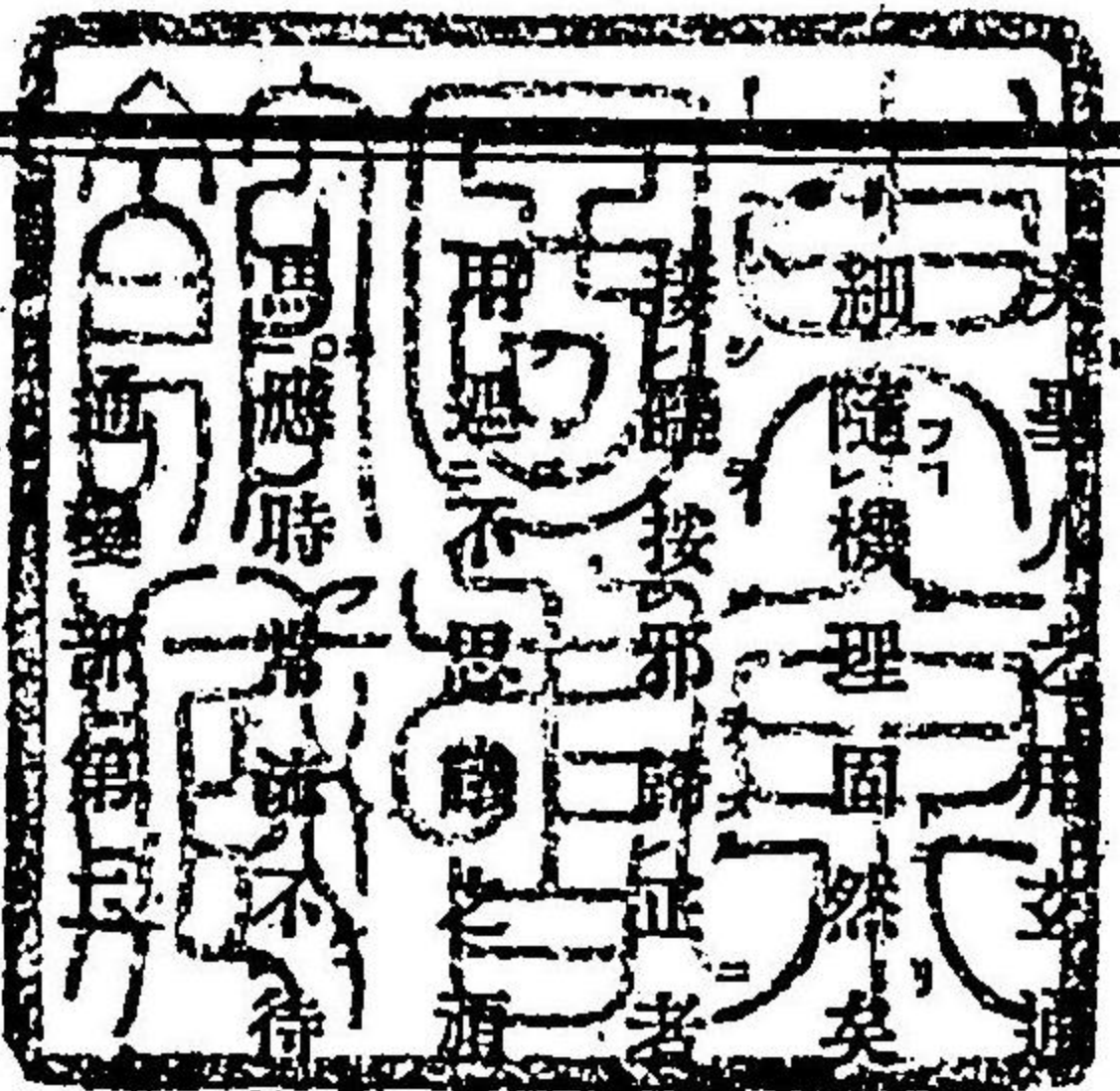
〔麗橫〕

西明寺沙門釋道世 撰

變化篇第二十五 眠夢篇第二十六

變化篇 此有三部 述意部 通變部 諸狀欲部

述意部第一

無礙致感多方不可作一途求不可以一理推故應以應應細以細應應
湖隨機理固然矣所以放大光明現諸神變者此應十方諸大菩薩將紹尊位者耳若處俗
接那師証者復須隨緣通變量稱物情不可以妙理通悟指事而變現不思議之形質
用過不思動之通見也譬聖人亦入鹿馬而度脫之當在鹿馬豈同於鹿馬哉若不異於鹿
馬應時常法不待此神變明矣

如華嚴經云佛子如一如來一化身轉如是等不可說譬喻法輪雲一切法界虛空界等世
界悉以毛端周徧度量一一毛端處於念念中化不可說不可說佛刹微塵等身乃至盡未
來際劫一一化佛身有不可說不可說佛刹微塵等頭一一頭有不可說不可說佛刹微塵
等舌一一舌出不可說不可說佛刹微塵等音聲一一音聲說不可說不可說佛刹微塵等

修多羅。一一修多羅。說不可說不可說。佛刹微塵等法。一一法中。說不可說不可說。佛刹微塵等。句身味身。復不可說不可說。佛刹微塵等。劫說異。句身味身。音聲充滿法界。一切衆生無不聞者。盡未來際常轉法輪。如來音聲無異無斷不可窮盡。是爲一切諸佛大力那羅延幢佛所住法。又華嚴經云。一切諸佛悉有八種微妙音聲。一一音聲悉有五百妙音聲。眷屬不可稱數。百千音聲以爲莊嚴。無量無邊妙音聲。皆悉清淨。普能演說一切諸佛正法。義味悉離恐怖。安住無畏。大師子吼。悉令一切法界一切衆生聞其音聲。隨其本行種種善根。皆令開解。是爲一切諸佛最勝無上。口業莊嚴。又處處經云。爾時佛笑。口中有五色光。出者有五因緣。一欲令人有所問。因所問有益故。二恐人言佛不知笑故。三爲現口中光故。四笑諸不至誠故。五笑阿羅漢守空不得菩薩道。光還從頂上入者。當示後人大明故。又佛說心明經云。爾時世尊爲梵志乃笑。五色光從口出。照十方五趣之類。夫欲至人心喜。令餓鬼飽。地獄痛息。畜生意開。罪除。尋光來詣佛所。諸佛笑。法皆有常。瑞若授菩薩決。徧照十方光從頂入。授緣覺決。光入面門。授聲聞決。光入肩斗。說生天事。光從頰入。說降人中。光從膝入。說趣三苦。光從足心入。諸佛之欣不以欲笑。不以瞋笑。不以癡笑。不放逸笑。不利欲笑。不榮貴笑。不富饒笑。今佛普等。愍傷羣生。行大慈笑。無斯七也。又智度論云。如佛初轉法輪時。應持菩薩從他方來。欲量佛身上。過虛空無量。佛刹至華上世界。見佛身如故。而說偈言。

虛空無有邊 佛功德亦爾 設欲量佛身 唐勞不能盡 上過虛空界 無量諸佛土 見釋師子身 如故而不異 佛身如金山 演出大光明 相好自莊嚴 猶如春華敷

又處處經云。佛在世時。諸天鬼神龍人民。皆到佛所聽經。數百千重前後皆見佛面。所以者何。佛前世時言語無前後故。是故無不見佛面者。人臥皆隨佛所。所向佛尊故。

厭欲部第三

如大莊嚴法門經云。爾時王舍城中有姪女。名金色。光明威德。彼女宿世善根。因緣形貌端正。衆相具足。身具金色。光明照曜。容儀媚麗。世所希有。神慧聰敏。辯才無礙。音辭清妙。深遠柔軟。言常含笑。隨所行處。皆金光照。所著衣服亦皆金色。一切人衆見者。繫心愛著。無捨隨所遊處。皆悉隨從。有長者子。名上威德。爲欲樂故。多與財寶。共相要契。車乘莊嚴。往詣園林。爾時金色女宿緣冥感。爲文殊師利化令入道。神變自在。故以頭枕彼威德膝上。而睡。即以神力於其臥處。現爲死相。腫脹臭爛。難可附近。須臾腹破。肝腸剖裂。五臟露現。臭穢可惡。大小便道流溢。不淨。諸根肢節。蠅虻啖食。不可稱說。時長者子見此死屍。生大恐怖。身毛皆豎。而作是念。我今無救。徧觀四方。無歸依處。倍增怖畏。發大怖聲。彼長者子。二因緣故。生大怖畏。一昔所未見。如是惡事。是故生怖。二大衆知我與彼同來。在此。而今忽死。謂我故殺。阿

此一本作

閻世王不鑿此理。橫見加戮。是故生怖。時長者子獨於此林。不見一人。一切凡聖誰能救者。彼長者子過去善根離熟。以不聞見文殊共金色女所說法。故文殊師利即以神力。令諸樹林悉說偈言。長者子聞已。心大歡喜。深自慶幸。捨棄死屍。從林而出。即往佛所。具說怖緣。爾時佛告長者子。汝莫憂怖。我當施汝一切無畏。汝師佛者。一切無怖。長者白佛。一切怖畏從何而生。佛言。從貪瞋癡。因緣故。長當知一切諸怖。無主無作。無有執者。汝先欲覺。今何在。長者子言。此中所見好色。惡覺。凡夫貪著。於聖法中。無如是事。於是佛為種種方便。說法。時長者子得順法。忍時。金色女知長者子受教化。已莊嚴。五百馬車。前後圍繞。來詣佛所。却住。一面。爾時文殊問長者子。汝識此妹不。長者子言。我今實識。文殊師利言。汝云何識。時長者子即向文殊而說偈言。

見色如水沫。諸受悉如泡。觀想同陽燄。如是我識彼。見行如芭蕉。知識猶如幻。女名假施設。如是我識彼。身無覺如木。亦如艸瓦礫。心則不可見。如是我識彼。諸凡夫如醉。顛倒生惡覺。智者所不染。如是我識彼。如彼林中屍。臭爛惡不淨。身體性如是。如是我識彼。過去本不滅。未來亦不生。現在不暫住。如是我識彼。彼恩難可報。我本多貪欲。見不淨。解脫。彼身實不死。為化我現死。

愍衆故示現。誰見不發心。如是貪瞋癡。及一切煩惱。如是體法性。善哉甚微妙。

樓上一木
有名字○
名曰一本
作有女名

爾時佛告阿難。此金色女。上威德男。已於過去。教化令發菩提。今更開法。得順法忍。此金色女於當來世。過九十百千劫。當得作佛。號曰寶光如來。威德長者於寶光佛所。得菩薩身。名曰德光。寶光滅後。當得作佛。號曰寶鏡如來。又觀佛三昧經云。佛告阿難。我昔夏安居時。波羅奈國。有一姪女。在樓上。名曰妙意。昔日於佛有緣。爾時世尊化三童子。年皆十五。而貌端正。勝諸世間一切人類。此女見已。身心歡喜。自言。丈夫我今此舍。如功德天。富力自在。衆寶莊嚴。我今以身及與奴婢。奉上丈夫。可備灑掃。若能願納。隨我所願。一切供給。無所愛惜。作是語已。化人就牀。未及食頃。女前親近。自言。丈夫願遂我意。化人不違。隨己所欲。既附近已。一日一夜。心不疲厭。至二日時。愛心漸息。至三日時。自言。丈夫可起。飲食。化人即起。纏綿不已。女生狀。悔自言。丈夫異人。乃爾。化人告言。我先世法。凡與女通。經十二日。爾乃休息。女聞此語。如人食噎。既不得吐。又不得咽。身體苦痛。如被杵搗。至四日時。如被車轆。至五日時。如鐵丸入體。至六日時。支節悉痛。如箭入心。女作念言。我聞人說。迦毗羅城淨飯王子。身紫金。色三十二相。愍諸盲冥。救濟苦人。常在此城。常行福度。放金色光。濟一切人。今日何故。不來救我。我從今日。乃至壽終。終不貪色。寧與虎狼同處一穴。不貪色欲。受此苦惱。化人亦瞋。咄

者何一本
作我無

骨一本作
骸

丘下一本
有各字

來一本作

啓一本作

弊惡婦女廢我事業。我今共汝合體一處。不如早死。父母宗親若來覓者。何處自藏。我寧經死。不堪耻辱。女言。弊物。我不用爾。欲死。隨意。是時。化人取刀刺頸。血流滂沱。塗汙女身。萎隨在地。女不能勝。二日青淤。三日腫脹。四日爛潰。五日漸爛。六日肉落。七日唯有臭骨。如膠。如漆。粘著女身。一切大小便利。及諸惡蟲。進血諸膿。塗漫女身。女極惡狀。而不得離。女發怒。願若諸天神及與仙人。淨飯王子。能免我苦。我持此舍一切珍寶。以用給施。作是念。時佛將阿難難陀。帝釋在前。梵王在後。佛放常光照曜天地。一切大眾皆見。如來詣此女樓。時女見佛。心懷慚愧。藏骨無處。取諸白氈。纏裹臭屍。臭氣如故。不可覆藏。女見世尊。為佛作禮。以慚愧。故身映骨上。臭骨忽然在女背上。女極慚愧。流淚而言。如來功德慈悲無量。若能令我離此苦者。願為弟子。心終不退。佛神力故。臭骨不現。女大歡喜。為佛作禮。白佛言。世尊。我今所珍一切施佛。佛為祝願。梵音流暢。女聞祝願。心大歡喜。應時即得須陀洹道。五百侍女聞佛音聲。皆發無上菩提道心。無量梵眾見佛神變。得無生忍。帝釋所將諸天。有發菩提心者。有得阿那含者。又百緣經云。佛在世時。舍衛城中。有一長者婦。產一男兒。形貌極醜。狀似惡鬼。有人見者。捨之而去。年漸長大。父母厭惡。驅令遠棄。乃至畜生。見此醜陋。尚懷怖懼。何況人類。又於一時。詣林採菓。以自存活。飛鳥走獸。無不怖走。絕迹無住。世尊慈念。將諸比丘。到林欲度。見佛避走。佛以神力。使不得去。時諸比丘在樹下。跏趺繫念。世尊化作醜陋人。執持應器。

盛滿中食。漸向醜人。形狀類己。心懷喜悅。今此人者。真是我伴。尋求共語。同器而食。食已。時彼化人忽然端正。醜陋問言。汝今何以忽然端正。化人答言。我食此食。以善心觀。彼樹下坐。禪比丘使我端正。醜陋聞已。尋復效之。尋得端正。心懷喜悅。即向化人。潑生信辭。於是化人還復本形。醜陋見佛。三十二相八十種好。光明普曜。如百千日。前禮佛足。却坐一面。佛即為其種種說法。得須陀洹果。即於佛前。求索出家。佛告善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。時諸比丘見是事已。請佛為說宿本因緣。佛告比丘。乃往過去無量世中。有佛出世。號曰弗沙。在一樹下。結跏趺坐。我及彌勒。俱為菩薩。到彼佛所。種種供養。而翹一足。於七日中。說偈讚佛。

天上世間無如佛。十方世界亦無有。世界所有悉能見。無有能及如佛者。

爾時菩薩說此偈已。時彼山中有鬼神。作醜陋形。來恐怖我。我以神力。令彼行處。懸崖峻。阻不能得過。時彼山神即作是念。我以惡心。恐怖他。故令我今者行處。險難不可得過。今當往彼懺悔。先罪作是念已。尋即往詣懺悔。訖已。發願而去。佛告比丘。欲知彼山神恐怖我。故五百世中。形體醜陋。見者驚走。由彼懺悔。故今遭值我。出家得道。比丘聞已。歡喜奉行。頌曰。

大聖神變。隨事開闢。含英秀發。開悟相應。服以邪道。化現神通。隱顯利物。乃軌高蹤。群生息謗。感悟興隆。潛運自在。見者生恭。

休功一本
作休功

感應錄十五驗

罕逢斯聖 絕代靈龍 合生有福 遇此休功

通叙神化多種之變

周時有左慈能變

舌堙山有帝女能變

夏縣及趙王如意變

魏襄王年中有女變

漢建平中有男子變

漢建安中有男子變

晉元康中有女變

晉惠懷時有男女變

賢英一本
作彭姓

漢景帝時有人變

漢宣帝時有雞變

晉太康年中有蜚蜚及蟹變

孔子於陳絃歌館中有鯉魚變

晉豫章郡吏易拔變

晉宜陽縣有女姓彭名娥變

晉太末縣吳道宗母變

晉復陽縣有牛變

亭上一本
有宮字

炎帝之女變

諸傳雜記之變

秦時有江南亭廟神變

秦時南方有落民飛頭變

高陽氏同產夫婦變

魏時尋陽縣北山蠻人作術變

魏時清河宋士母因浴變

梁朝居士章英妻梁氏嫁變

陞一本作
缺

據上若一
本作矣

夫慈濟之道震古式瞻。通化之方由來難測。此是方外之大聖。非是域中之凡能。聖之不可原。究之不可盡。然凡聖雖別。變化有同。良由智有淺深。障有隱細。機有大小。化有寬隘。蓋通生死之本。可以言變化矣。若依佛慈明信因果。因緣相假。方成變化。若據外俗未達大方。唯信緣起不願因成。故千寶記云。天有五氣。萬物化成。木精則仁。火精則禮。金精則義。水精則

而化一本
作化而

智。土精則恩。五氣盡純。聖德備也。木濁則弱。火濁則淫。金濁則暴。水濁則貪。土濁則頑。五氣盡濁。民之下也。中土多聖。人和氣所交也。絕域多怪物。異氣所產也。苟稟此氣。必有此形。苟有此形。必生此性。故食穀者智慧。而文。食草者多力。而愚。食桑者有絲。而蛾。食肉者勇。而悍。食土者無心。而不息。食氣者神明。而長壽。不食者不死。而神。大腰無雄。細腰無雌。無雄外。接無雌。外育。三化之蟲。先孕後交。兼愛之獸。自為牡牝。寄生。因夫高木。女蘿託乎茯苓。木株於土。葍植於水。鳥排虛而飛。獸躡實而走。蟲土閉而蟄。魚淵潛而處。本乎天者親上。本乎地者親下。本乎時者親旁。則各從其類也。千歲之雉。入海為蜃。百年之雀。入江為蛤。千歲龜能與人語。千歲之狐。起為美女。千歲之蚺。斷而復續。百年之鼠。而能相卜。數之至也。春分之日。鷹變為鳩。秋分之日。鳩變為鷹。時之化也。故腐草之為螢也。朽葦之為蜚也。稻之為蟹也。麥之為蠛蠓也。羽翼生焉。眼目成焉。心智存焉。此自無知而化為有知。而氣易也。鶴之為鷹也。蚺之為蠛蠓也。蓋之為蝦也。不失其血氣。而形性變也。若此之類。不可勝論。應變而動。是謂順常。苟錯其方。則為妖怪。故下體生於上。氣之反者也。人生獸。獸生人。氣之亂者也。男化為女。女化為男。氣之質者也。魯牛哀得疾。七日而化為虎。形體變易。爪牙施張。其兄將入搏。而食之。當其為人。不知將為虎。當其為虎。不知當為人。故晉太康中。陳留阮士禽。傷於虺。不忍其痛。數喚其瘡。已而雙虺成於鼻中。元康中。曆陽紀元載。客食道。龜已而成。溥醫以藥攻之。

喚一本作

下龜子數升大如小錢。頭足設備。文甲皆具。唯中藥已死。夫喚非化育之氣。鼻非胎孕之所。享道非物之具。從此觀之。萬物之生死也。與其變化也。非通神之思。雖求諸己。惡識所自來。然朽草之為。益由乎腐也。麥之為。蛺蝶由乎濕也。爾則萬物之變。皆有由也。農夫止麥之化。者。溫之以灰。聖人理萬物之化。者。濟之以道。其與不然乎。今所覺事者。固未足以究其變化之極也。此乃由衆生本識雜業。薰成。因種既熟。緣假外形。情與非情。隨緣與變。若先無種。縱遇其緣。緣疎力弱。亦未能獨變。故因假緣。故種不獨成。緣假因。故緣不獨辯。因緣和合。力用相齊。萬類由生。一非能建。庶將來哲。豈猜餘卜也。

神道一本作神道

左慈字元放。廬江人也。有神道。嘗在曹公座。公曰。今日高會。恨不得吳松江鱸魚。為公鱸。放云。可得也。求銅盤貯水。放以竹竿餌釣。盤中須臾引一鱸。出公大撫掌。會者皆驚。公曰。一魚不周座席。得兩為佳。放乃復餌釣。之須臾引出。皆三尺餘生鮮可愛。公便目前鱸之。周賜座席。公曰。今既得鱸。恨不得蜀生薑耳。放曰。可得也。公恐其近道。買因曰。吾昔使人至蜀買錦。可勅人告吾。使使增市二端。人去須臾。還得生薑。又云。於錦肆下。見公使。已勅增市二端。後經歲餘。公使還。果增市二端。錦問之云。昔某月某日。見人於肆下。以公勅。勅之增市二端。錦後。公近郊士人。從者百許人。放乃賣酒。一罍脯一片。手自傾。數行酒百官。百官皆醉飽。公還。驗之。酤賣家昨悉亡。其酒脯矣。公惡之。陰欲殺元放。元放在公座。將收之。放却入壁中。霍然不見。乃募取之。或見於市。乃捕之。而市人皆放同形。後或見放於陽城山。頭行人逐之。放入於羣羊。行人知放。在羊中。告之曰。曹公不復相殺。本成君術。既驗。但欲與相見。羊中忽有一大老羝。屈前兩膝。人立而言曰。遠如許。人即云。此羊是。競往欲取。而羣羊數百皆為羝。羊並屈前膝。人立云。遠如許。於是莫知所取焉。老子曰。吾之所以為大患者。以吾有身也。及吾無身。吾有何患哉。若老子之嗜。可謂能無身矣。豈不遠哉。

斤片一本作

成一本作

試一本作

疑一本作

疑一本作

疑一本作

疑一本作

見。乃募取之。或見於市。乃捕之。而市人皆放同形。後或見放於陽城山。頭行人逐之。放入於羣羊。行人知放。在羊中。告之曰。曹公不復相殺。本成君術。既驗。但欲與相見。羊中忽有一大老羝。屈前兩膝。人立而言曰。遠如許。人即云。此羊是。競往欲取。而羣羊數百皆為羝。羊並屈前膝。人立云。遠如許。於是莫知所取焉。老子曰。吾之所以為大患者。以吾有身也。及吾無身。吾有何患哉。若老子之嗜。可謂能無身矣。豈不遠哉。舌垂山帝之女死。化為怪草。其葉凝成其華。黃色。其實如菟絲。故服怪草者。常媚於人。焉。周宣王三十三年。幽王生。是歲有馬化為狐。晉獻公二年。周惠王居于鄭。鄭人入王府。多取化。為蜮射人。其弘見殺。蜀人藏其血。故三年而為碧。漢靈帝時。江夏黃氏之母。浴伏磐水中。久而不起。變為龜矣。婢驚走告。比家人來。龜轉入深淵。其後時時出現。初浴。管一銀釵。猶在其首。焉。於是黃氏累世不敢食龜肉。吳寶鼎元年六月晦日。丹陽宜窳。母年八十矣。亦因池浴。化為龜。其狀如黃氏。窳兄弟四人。閉戶衛之。掘堂上。作大坑。瀉水。其龜入水中。遊戲。一二日間。常延頸出。亦望伺戶。小開。便輪轉。自擢入于深淵。遂不復還。夏。鯀天子之父。趙王如意。漢祖之子。而鯀為黃能。意為蒼狗。魏襄王三年。有女子。自首化為丈夫。與妻生子。故京房易傳曰。女人化為丈夫。茲謂陰昌。賤人為王。丈夫化為女子。茲謂陰勝。厥咎亡。

漢建平中。豫章有男子化爲女子。嫁爲人婦。生一子。長安陳鳳曰。陽變爲陰。將亡繼嗣。生子者將復一世。乃絕也。故使哀帝崩。平帝沒。而王莽篡焉。

漢建安七年。越嶲有男子化爲女子。周羣曰。哀帝時。爾有此變。將有易代之事也。至二十五年。獻帝封山陽公。

曰妖一本作妖曰

晉惠懷之世。京雒有人。一身而有男女二體。亦能兩幸。而尤好姪。天下兵亂。由男女氣亂。而妖形作也。當中興之間。又有女子。其陰在腹肚。居在揚州。亦性好姪色。故京房易曰。妖人生子。陰在首。則天下大亂。若在腹。則天下有事。若在背。則天下無後。

國一本作厥

漢景帝元年九月。膠東下密。八年七十餘生角。角有毛生。故京房易傳曰。家宰政。闕妖人生角。五行志以爲人不當生角。猶諸侯不當舉兵。向京師也。其後有七國之難起。漢宣帝黃龍元年。未央殿。輅輪殿中。雌雞化爲雄雞。毛衣亦變。不鳴。不將無距。元帝初元中。丞相府史家。雌雞化爲雄雞。冠距鳴將。至永光年中。有獻雄雞生角者。五行志以爲王氏之應也。

作影一本

晉太康四年。會稽郡。蟹甚及蟹皆化爲鼠。其衆覆野。大食稻爲災。始成有毛肉而無骨。其行

杜一本作牝

不能過田。墜數日之後。則皆爲牡。至六年。南陽獲兩足虎。虎者陰精。而居平陽。金獸也。南陽火名也。金精入火。而失其形。王室亂之妖也。

孔子厄於陳。絃歌於館中。夜有一人。長九尺餘。著身衣高冠。大吡聲。動左右。子貢進問何人。耶。便提子貢而挾之。子路引出與戰于庭。有頃。未勝。孔子察之。見其甲車間。時時開如掌。孔子曰。何不探其甲車。引而奮之。子路如之。沒手仆於地。乃是大鯉魚也。長九尺餘。孔子歎曰。此物也。何爲來哉。吾聞物老則羣。精依之。因衰而至此。其來也。豈以吾遇厄絕糧。從者病乎。夫六畜之物。及龜。蚘。魚。蠶。草木。久者。神皆依憑。能爲妖怪。故謂之五酉。五酉者。五行之方。皆有其物。酉者老也。故物老則爲怪矣。殺之則已。夫何患焉。或者天之未喪斯文。以是繫予之命乎。不然。何爲至於斯也。絃歌不輟。子路烹之。其味滋。病者與。明日遂行。出殺神記。

晉時豫章郡吏易拔。義熙中。受番還家。違道。不反郡。遣追見。拔言語如常。亦爲施設。使者催令裝束。拔因語曰。汝看我面。仍見眼目角張。身有黃斑。色便豎。一足徑出門去。家先依山爲居。至麓。變成三足大虎。所登之脚。卽成其尾。出異苑。

晉永嘉之亂。郡縣無定主。強弱相暴。宜陽縣有女子。姓彭名娥。父母昆弟十餘口。爲長沙賊所殺。時娥負器出汲於溪。聞賊至。走還。正見塙壁已破。不勝其哀。與賊相格。賊縛娥。驅出溪邊。將殺之。溪際有大山。石壁高數十丈。娥仰呼曰。皇天寧有神不。我爲何罪。而當如此。因奔

殺一本作攻

校去也。宋林卷三十一

顯出下一
木有山入
二字○幽
冥一本作
幽明

宿距一本
作當距

微一本作
微

三輪一本
作二輪

世一本作
世○蠅
一本作蠅

三下一本
有度字

天怪一本
作大怪

走向山。山立開廣數丈。平路如砥。羣賊亦逐。娥入山。山遂崩合。泯然如初。賊皆壓死。山裏頭出。娥遂隱。不復出。娥所捨汲器化為石形似雞。土人因號曰石雞山。水為娥潭。右此一輪

晉義熙四年。東陽郡太末縣吳道宗。少失父。單與母居。未有婦兒。宗貧不在家。隣人聞其屋中碎破之聲。闚不見其母。但有烏斑虎在其屋中。鄉里驚但恐虎入其家。食其母。便鳴鼓會人共往救之。圍宅突進。不見有虎。但見其母。語如平常。不解其意。兒還母語之曰。宿罪見追。當有變化事。後一月日便失。母。縣界內虎災屢起。皆云母烏斑虎。百姓患之。發人拊擊之。殺數人。後人射虎。白鷹並戟刺中其腹。然不能即得。經數日後。虎還其家。故牀上不能復人形。伏牀上而死。其兒號泣如葬其母。法朝冥哭臨之。右此一輪

晉復陽縣里民有一家。兒牧牛。牛忽舐此兒。舐處肉悉白。兒俄而死。其家葬此兒。殺牛以供賓客。凡食此牛肉。男女二十餘人。悉變作虎。右此一輪

炎帝之女娃。反遊于東海。溺而死。化為精衛。其狀如鳥。常銜西山之木石。以墮東海。右此一輪

其音夸父與日競走。渴飲河河。河不足。北飲大澤。未至道死。棄其杖化為鄧林。右此一輪

博物志曰。松脂論入地。千年化為茯苓。茯苓千年化為琥珀。琥珀一名江珠。今太山有茯苓。而無琥珀。益州永昌出琥珀。而無茯苓。或復云。燒蜂巢所作。未詳。此二說孰是。神農本草經云。取雞卵殼。黃白渾雜者。熬。及向。輒隨意刻作物。以苦酒漬數宿。既堅。內著粉。中佳者。亂

真此世所常用。○韓詩外傳曰。孔子曰。老聃為菴。老浦為葦。搜神記曰。土蜂名曰螺蠅。今世謂蠅。蠅細腰之類。其為物雄而無雌。不交不產。常取桑蟲之子育之。則皆化成己子也。

秦周訪少時。與商人沂江俱行。夕止宮亭廟下。同侶相語。誰能入廟中宿。訪性膽果決。因上廟宿。竟夕寔然。晨起廟中。見有白頭老公。訪遂擒之。化為雄鴨。訪捉還船。欲烹之。因而飛去。後竟無他。右此一輪

秦時南方有落民。其頭能飛。其種人部有祭祀號曰蟲落。故因取名焉。吳時將軍朱桓得一婢。每夜臥。後頭輒飛去。或從狗竇。或從天牖。中出入。以耳為翼。將曉復還。數數如此。傍人怪之。夜中照視。唯有身無頭。其體微冷。氣息裁屬。乃蒙之以被。至曉頭還。礙被不得安。兩三墮地。噫咤甚愁。而其體氣急。狀若將死。乃去被。頭復起。頓有頃。平和桓以為巨怪。畏不敢畜。乃放遣之。既而詳之。乃知天怪也。時南征大將亦往往得之。又嘗有覆以銅盤者。頭不得進。遂死。

昔者高陽氏有同產而為夫婦。帝放之於崆峒之野。相抱而死。神鳥以不死草覆之。七年男女同體而生。二頭四足四手。是為蒙雙氏。右二輪

魏時尋陽縣北山中。蠻人有術能使化人作虎。毛色介身。悉如真虎。餘鄉人周珍有一奴。使入山伐薪。奴有婦及妹。亦與俱行。既至山。奴語二人云。汝且上高樹。視我所為。如其言。既而

按古列女傳卷第三十二

入草。須臾一大黃斑虎。從草出。奮迅吼喚。甚為可畏。二人大怖。良久還草中。少時復還。為人語。二人歸家。慎勿道。後遂向等輩說之。周尋復知。乃以醇酒飲之。令熟醉。使人解其衣服。及身軀。事事詳視。了無異。唯於髻髮中得一紙。畫作大虎。虎邊有符。周密取錄之。奴既醒。喚問之。見事已露。遂具說本末。云。先嘗於燈中告繯。有一蠶師云。有此術。以三尺布一斗米精。一赤雄雞一斗酒。受得此法。

斗一本作升

盈一本作盈

捉一本作捉

改一本作改
攻一本作攻

魏時有清河宋士宗母。以黃初中夏天於浴室裏浴。遣家中子女盡出戶。獨在室中。良久家人不解其意。於壁穿中。聞不見人。木盆水中有大鼈。遂開戶。大小悉入。了不與人相承。營先著銀釵。猶在頭上。相與守之。啼泣無可奈何。意欲求去。永不可留。視之。積日轉解。自投出戶外。而去。駛逐之不及。遂便入水。復數日忽還。巡行宅舍。如平生。了無所言而去。時人謂士宗應行喪治服。士宗以母形雖變。而生理尙存。竟不治喪。與江夏黃母相似。右二論出梁時開善寺京兆人章英宅也。英早卒。其妻梁氏不治喪。而嫁。更納河內向子集為夫。雖云改嫁。仍居英宅。英聞梁嫁。白日來歸。乘馬將數人。至於庭前。呼曰。阿梁卿忘我耶。子集驚怪。張弓射之。應箭而倒。即變為桃人。所騎之馬亦化成茅馬。從者數人。盡為浦人。梁氏惶懼。遂捨為寺。見雜傳。

眠夢篇第二十六 此有五部

述意部 三性部 善性部 不善部 無記部

述意部第一

劫一本作劫

原是一心積為三界。癡流慢惰昏滯沉沒。欲討其際。難測其本。所以遠自無始。至於今身。生死輪轉。塵縲莫之比。明闇遞來。薪火不能管。逝水非駛。器月難保。且夫盛衰之道。與時交播。睡夢之途。因心而動。動由內識。境由外熏。緣熏好醜。夢通三性。若宿有善惡。則夢有吉凶。此為有記。若習無善惡。汎觀平事。此為無記。若畫綠青黃。夢想還同。此為想夢。若見升沉水火交侵。此為病夢。雖夢通三性。然有報無報。欲知斯事。如下經說。

三性部第二

臨下一本有母字

如善見律云。夢有四種。一四大不和夢。二先見夢。三天人夢。四想夢。云何四大不和夢。答。眠時夢見山崩。或飛騰。虛空。或見虎狼獅子賊。逐此是四大不和夢。虛而不實。云何先見夢。答。或晝日見。或白或黑。或男或女。夜剋夢見。是名先見夢。此亦不實。云何天人夢。答。若善知識天人。為現善夢。令人得善。若惡知識者。為現惡夢。此即真實。云何想夢者。答。此人前身。或有福德。或有罪障。若福德者。現善夢。罪者現惡夢。如菩薩初欲入母胎時。夢見白象。從忉利天下入。其右脇。此是想夢也。若夢禮佛誦經持戒布施種種功德。此亦想夢。問夢為善不善無記耶。答。亦善不善無記。若夢見禮佛聽法說法。此是善功德。若夢見殺盜淫。此是不善夢。若

夢第一本
作證帶次
同

夢見青黃赤白色等。此是無記夢也。問曰。若爾者。應受果報。答曰。不受果報。何以故。以心業
羸弱。故不感報。是故律云。除夢中不犯也。又迦延論云。云何一切睡眠相應耶。答曰。或睡不
眠相應。如未眠時。身不輒心不輒。身重心重。身覺心覺。身憤心憤。身睡心睡。為睡所纏。
是謂睡不眠相應。云何眠不睡相應。答曰。不染汗心。眠夢。是謂眠不睡相應。云何睡眠相應。
答曰。染汗心。眠夢。是謂睡眠相應。云何不睡不眠。答曰。除上爾所事。問眠當言善不善無記。
耶。答曰。眠或善或不善或無記。云何為善。答曰。善心眠夢。云何不善。答曰。不善心眠夢。云何
無記。答曰。除上爾所事。如夢中施與作福持戒守齋。如善心眠時所作。福當言餘福迴。是名
善。云何眠時所作不福當言迴耶。答曰。如夢中殺盜等。如不善心眠。餘不福。心迴。是名不善。
云何眠時所作不福不當言迴。答曰。如眠時非福。心非不福。心迴。如無記心眠時所作。福
非福不當言迴。是名無記。問夢名何等。法。答曰。是五蓋中無明蓋也。

善性部第三

如出生菩提心經云。爾時世尊告迦葉婆羅門言。汝善男子。有四種善夢。得於勝法。何等為
四。所謂於睡眠中。夢見蓮華。或見繖蓋。或見月輪。及見佛形。如是見已。應自慶幸。我遇勝法。
爾時世尊而說偈言。

若有睡夢見蓮華。及以夢見於繖蓋。或復夢裏見月輪。應當獲得大利益。

若有夢見佛形像。諸相具足莊嚴。身。衆生見者。應歡喜。念當必作調御師。

又雜寶藏經云。昔有惡生王。為行殘暴。無悲邪見。如來遣迦旃延。化其本國。惡生王及夫人
皆得生信。王。大夫人。號為尸婆具沙。後生太子。字喬波羅。時王於寢。夢見八事。一。頭上火然。
二。兩蛇絞腰。三。細鐵網纏身。四。見二赤魚。吞其雙足。五。有四白鶴。飛來向王。六。血泥中行。泥
沒其腋。七。登太白山。八。鶴雀屋頭。於夢寤。已以為不祥。愁憂慘悴。尋即問諸外道婆羅門。外
道聞王此夢。素嫌於王。兼嫉尊者迦旃延。因王此夢。言大不吉。不禱厭之禍。及王身。王聞其
語。信以為然。益增憂惱。即問之言。若禱厭時。當須何物。諸婆羅門言。所須用者。王所珍愛。我
若說者。王必不能。時王答言。此夢甚惡。但恐大禍殃。及我身。除我以往。餘無所借。請為我說。
所須之物。諸婆羅門等。見其殷勤。知其心至。即語王言。所可用者。此夢有八。還須八種。可得
禱厭。一。殺王所敬。夫人尸婆具沙。二。殺王所愛。太子喬波羅。三。殺輔相。大臣四。殺王所有。鳥
臣五。殺王。一日能行三千里。象六。殺王。一日能行三千里。駝七。殺王。良馬八。殺王。所敬。禿頭
迦旃延。却後七日。若殺此八。聚集其血。入中而行。可得消災。王聞其言。以己命重。即便許可。
還至宮中。愁憂懊惱。夫人問王。何故如是。王答。夫人具陳說上。不祥之夢。並道婆羅門禱厭
所須。夫人聞已。而作是言。但使王身平安。無患。妾之賤身。豈足貴耶。白王言。却後七日。我當
歸死。聽我往彼。尊者迦旃延。所六日之中。受齋聽法。王言不得。汝若至彼。或語其實。彼若知

白上一本
有復字○
當隨一本
作證帶

朝歷一本
作後

自當知之
一本作後
日自當知
之夫人白
王真久十
二字

者捨我飛去。夫人殷勤。王不能免。即便聽往。夫人到彼尊者。所禮拜問訊。遂經三日。尊者怪問。王之夫人未曾至此。經停信宿。何故。今者不同於常。夫人具說王之惡夢。却後七日。當殺我等。用禳災。患餘命未幾。故來聽法。因向尊者說。王所夢。尊者迦旃延言。此夢甚吉。當有歡慶。不足為憂。一頭上火然者。寶主之國。當有天冠。直十萬兩金。來貢於王。正為斯夢。夫人心急。七日向滿。為王所害。懼其來晚。問尊者言。何時來到。尊者答言。日晡時必當來。至二兩蚰。絞腰者。月支國王。當獻雙劍。價直十萬兩金。今日當至。三細鐵網。纏身者。大秦國王。當獻珠璣。價直十萬兩金。後日朝晨。當至。四赤魚。吞足者。師子國王。當獻毗瑠璃寶。價直十萬兩金。後日食時。當至。五白鶴。來者。跋耆國王。當獻金寶。後日日中。當至。六血泥中行者。安息國王。當獻鹿毛。欽婆羅衣。價直十萬兩金。後日日映。當至。七登太白山者。曠野國王。當獻大象。後日晡時。當至。八鵲雀。屋頂者。王與夫人。當有秘密之事。事至自當知之。果如尊者所言。期限既至。諸國所獻。一切皆到。王大歡喜。尸婆具沙夫人。先有天冠。重著寶主國。所獻天冠。王因拔戲。脫尸婆具沙夫人所著一重天冠。著金鬘夫人頭上。時夫人瞋恚而言。若有惡事。我先當之。今得天冠。與彼而著。尋以酪器。擲王頭上。王頭盡汗。王大瞋恚。拔劍欲斫夫人。夫人畏王。走入房中。即閉房戶。王不得前。王尋自悟。尊者占夢云。有秘密事。正此是耳。王及夫人。尋至尊者。迦旃延所。具論上來。信於非法。惡邪之言。幾於尊者妻子大臣所愛之物。行大

用上本
作上獻

惡事。今蒙尊者離於惡事。即詣尊者。敬奉供養。驅諸外道婆羅門等。遠其國界。即問尊者。有何因緣。如此諸國。各有珍奉。獻於我。尊者答言。乃往過去九十一劫。爾時有佛。名毗婆尸。彼佛出時。有一國。名曰槃頭。王之太子。信樂精進。至彼佛所。供養禮拜。即以所著天冠寶劍。瓔珞大象。寶車。欽婆羅衣。用上彼佛。緣是福慶。生生尊貴。所欲珍寶。不求自至。王聞是已。於三寶所。深生敬信。作禮還宮。

不善部第四

禁上一本
有行字

如發覺淨心經云。佛告彌勒菩薩言。菩薩當觀二十種。睡眠諸患。何等二十。一樂睡眠者。當有懶惰。二身體沈重。三膚皮不淨。四皮肉腫澀。五諸大穢濁。威德薄少。六飲食不消。七體生瘡。八多有懈怠。九增長癡網。十智慧羸弱。十一善欲疲倦。十二當趣黑暗。十三不恭敬。十四稟質愚癡。十五多煩惱。心向諸使。十六於善法中。而不生欲。十七一切白法。能令減少。十八常行驚怖之中。十九見精進者。而毀辱之。二十至於大眾。被他輕賤。又國王不黎先泥。十夢經云。佛在世時。時有國王。名不黎先泥。夜夢十事。一夢見三瓶。併兩邊。瓶滿氣出。相交往來。不入中央。空瓶。中二夢見馬。口食屎。亦食。三夢見小樹。生華。四夢見小樹。生菓。五夢見一人。索繩。人後有羊。羊主食繩。六夢見狐。坐於金牀。上於金器。中食七夢見大牛。還從犢子。乳入夢。見四牛。從四面鳴來。相趨欲圍。當合未合。不知牛處。九夢見大陂水。中央濁。四邊清。

即言一本

夢惡愁憂
不樂一本
作此語時
加愁憂
身半一本
作半身〇
器上一本
有願字

十夢見大谿水流正赤。王夢見是事已。即寤大怖。恐亡其國及身妻子。王至明日。即召公卿大臣及諸道人。曉解夢者。即言。昨夜夢見十事。寤即恐怖。意中不樂。誰能解夢。有一婆羅門言。我為王解之。恐王聞者愁憂不樂。王言。如卿所親說之。勿有所諱。婆羅門言。王夢皆惡。當取所重愛。夫人太子及邊親近侍人奴婢皆殺。以祠天王。可得無他。王有臥具及著身珍寶好物皆當燒已。祠天。如是者。王身可得無他。王聞夢惡。愁憂不樂。即入齋房。思念是事。王正夫人名摩尼。到王所。問王言。何為入齋房。愁憂不樂。耶。我身有過於王耶。王言。汝無過於我。我自愁耳。夫人復問。王言。汝莫問我。聞者令汝不樂。夫人復言。我是王身半。設有善惡。王語我。云何不語。耶。王便為夫人具說。昨夜夢十事。夫人言。王莫愁憂。如人買金磨石。好醜善惡。其色自見於石上。今佛近在精舍。去國不遠。何不往問。如佛所解。王當隨之。王即勅羣臣。嚴駕而出。到佛所。頭面禮佛。足却坐。白佛言。我昨夜夢見十事。具如前述。所夢如是。寤即恐怖。恐亡我國及身妻子。唯佛為解。所夢十事。願聞教誡。佛言。王莫恐怖。夢者無他。乃為後世當來之事。非今世惡。此後世人。當不畏法禁。淫泆貪利。嫉妬不知。臥足。少義無慈。喜怒無慚。愧。佛言。第一夢見三瓶。併兩邊。瓶滿氣出。相交往來。不入中央。空瓶。中者。此後世人。豪貴者。自相追隨。不親貧者。王夢瓶併。正謂是耳。王莫恐怖。於國於太子。於夫人。皆亦無他。佛言。第二王夢見馬口食。尻亦食者。此後世人。作帝王及大臣。稟食。縣官俸祿。復探萬民。不知臥足。王

求財物一
本作嫁女
求財

國下一本
無於字

夢正是王莫恐怖。佛言。第三夢見小樹生華者。此後世人。年未滿二十。而頭生白髮。貪淫多欲。年少強老。王夢正是王莫恐怖。佛言。第四王夢見小樹生菓者。此後世女人。年未滿十五。行嫁。抱兒而歸。不知慚愧。王夢正是王莫恐怖。佛言。第五王夢見一人索繩。人後有羊。羊主食繩者。此後世人。夫婿出行。買作其婦。於後便與他家。男子交通。貪其財物。王夢正是王莫恐怖。佛言。第六王夢見孤坐金牀。上於金器中。食此後世人。下賤便尊。貴有財產。眾人敬畏。公侯子孫。更經貧賤。處於下坐。飲食在後。王夢正是王莫恐怖。佛言。第七王夢見大牛。還從小犢子。乳者。此後世人。無有禮義。母反為女。作媒。誘他。家男子與女交通。求財物。以自供給。不知慚愧。王夢正是王莫恐怖。佛言。第八王夢見四牛。從四面鳴來。相趨欲鬪。當合未合。不知牛處者。此後世帝王。長吏及人民。皆無至誠之心。更相欺詐。愚癡。瞋恚。不敬天地。是故雨澤不時。長吏人民。請禱求雨。天當四面起雲。雷電有聲。長吏人民。咸言。當雨。須臾之間。雲散不墮。所以者何。帝王長吏。人民。無有忠正。慈仁。王夢正是王莫恐怖。佛言。第九王夢見大陂。水中央。濁。四邊清者。此後世中國。當擾亂。治行不平。人民不孝。父母不敬。長老。邊國四面。當清平。人民和穆。孝順。二親。王夢正是王莫恐怖。佛言。第十王夢見大谿。水流正赤者。此後世諸國。當忿爭。與軍。聚眾。更相攻伐。當作車兵。步兵。騎兵。共鬪。相殺。傷不可數。死者於路。血流正赤。王夢正是王莫恐怖。於國於太子。於夫人。皆亦無他。王聞長跪。心即歡喜。今受佛恩。

訂法苑珠林卷第二十二
令得安隱。作禮還歸。重賜宮臣。從今已後。不信諸異。外道及婆羅門。
無記部第五

如十誦律云。有比丘衆中睡。佛言。聽水洗頭。猶睡不可。佛令比丘以五法用水洗他。一者憐
愍。二者不惱他。三者睡眠。四者頭倚牆壁。五者舒脚坐。猶睡不止。聽以手擦。若故睡不止。佛
聽以毳擲。若故睡不止。佛聽用禪杖者。若取禪杖時。應生敬心。以兩手捉杖。放戴頂上。若坐
睡不止。應起看餘睡者。以禪杖築築已還坐。若無睡者。還以禪杖著本處已坐。若故睡不止。
佛聽用禪鎖。安孔作之以繩貫孔中。繩頭施紐掛耳上。去額前四指著禪鎖。墮地。佛言。禪鎖
墮者。應起庠行。如鵝行法。頌曰

昏沉睡蓋 遊想妄現 親族虛聚 徒驚美醜 既寤空無 妄生愛戀
雖通三性 終成七變

感應緣 六略

漢甘陵府丞文穎 宋陳秀遠 宋太守諸葛覆 宋馬虔伯
齊沙門釋僧護 唐沙門釋智興

漢南陽文穎字叔良。建安中爲甘陵府丞。過界止宿。夜鼓三時。夢見一人跪前曰。昔我先人
葬我於此。水來湍急。棺木溺漬。水處半燥。然無以自溫。聞君在此。故來相依。屈明日暫住。須

晉下一本
有疑字

稽之而去
一本作解
而去之

翻上一本
有又字

史幸之。相遷高燥處。鬼披衣示穎。而皆沾濕。穎心中愴然。即寤。寤已。語左右曰。夢爲虛
耳。何足可怪。穎乃還眠。向晨復夢見。謂穎曰。我以寤苦告君。奈何不相慰悼乎。穎夢中問曰。
子爲是誰。對曰。吾本趙人。今屬注送民之神。穎曰。子棺今爲所在。對曰。近在君帳北十數步。
水側枯楊樹下。卽是吾也。天將明。不復得見。君必念之。穎答曰。諾。忽然便寤。天明可發。穎曰。
雖云夢不足怪。此何大適。左右曰。亦何惜。須臾不驗之耶。穎卽起。幸之。十數人將導。順水上。
果得一枯楊。曰是矣。掘其下。未幾果得棺。棺甚朽壞。沒半水中。穎謂左右曰。向聞於人。謂爲
虛矣。世俗所傳。不可無驗。爲移其棺。醜之而去。搜神記

宋陳秀遠者。穎川人也。嘗爲湘州西曹。客居臨湘縣。少信奉三寶。年過耳順。篤業不衰。宋元
徽二年七月。中於昏夕。閒臥未寢。歎念萬品。死生流轉。無定自惟。己身將從何來。一心祈
念。冀通感夢。時夕結陰。室無燈燭。有頃見枕邊如燄火者。罔然明照。流飛而去。俄而一室盡
明。爰至空中。中有如朝晝。秀遠遽起。坐合掌。喘息頃見中庭四五丈上。有一橋閣焉。欄檻朱采
立於空中。秀遠了不覺升動之時。而已自見平坐橋側。見橋上士女往還。填衢衣服莊束。不
異世人。未有一嫗。年可三十許。上著青襖。下服白布裝。行至秀遠左邊而立。有頃復有一婦
人。通體衣白布。爲偏環髻。手持華香。當前而立。語秀遠曰。汝欲親前身。卽我是也。以此華供
養佛。故得轉身作汝。迴指白嫗曰。此卽復是我前身也。言畢而去。去後橋亦漸隱。秀遠忽然

元一本作

因一本作
始一本作
如

得一本作

耳一本作

不覺。還下之時光亦尋滅去。右一驗出

宋琅琊諸葛覆。宋永嘉年為九真太守。家累悉在陽都。唯將長子元崇送職。覆於郡病亡。元崇年始十九。送喪欲還。覆門生何法僧貪其資貨。與伴共推元崇墮水而死。因分其財。爾夜元崇母陳氏夢。元崇還具叙亡父事及身被殺委曲。屍骸流漂怨酷無雙。遂奉累載。一旦長辭。術悲茹恨如何可說。歎歎不能自勝。又云。行速疲極。因臥廳下牀上。以頭枕廳。母視兒臥處。足知非虛矣。陳氏悲但驚起。把火照兒眠處。沾濕猶如人形。於是舉家號泣。便始問于時徐森之始除交州。徐道立為長史。道立即陳氏從姑兒也。具疏所夢。託二徐檢之。二徐道遇諸葛喪。驗其父子亡日如鬼語。乃收得行兇二人。即皆款服。依法殺之。更差人送喪。連都右一驗出

宋馬虔伯。巴西閬中人也。少信佛法。嘗作宣漢縣宰。以元嘉十二年七月夜。於縣得夢。見天際有三人。長二丈餘。姿容嚴麗。臨雲下觀。諸天伎樂盈初空中。告曰。汝厄在荆楚。戊寅之年八月四日。若處山澤。其禍剋消。人中齋戒亦可獲免。若過此期。當悟道也。時俯見相識楊逖等八人。並著鎖械。又見道士胡遼。半身土中。天中天際。神人皆記八人命盡年月。唯語遼曰。若能修立功德。猶可延長也。逖等皆如期終亡。遼益懼奉法。山居動厲。彌至虔伯後。為梁州西曹州將。蕭思話也。蕭轉南蠻。復命為行參軍。虔伯思荆楚之言。心甚懼然。求蕭解職。將適

環一本作

面復一本
作面

莊嚴一本
作顯定

衡山蕭苦不許。十五年即戊寅歲也。六月末得病。至八月四日危篤。守命。其日黃昏。後忽朗然徹視。遙見西面有三人形。可二丈。前一白衣。挾垂鬚。頂光圓明。後二人姿質金曜。儀相端備。列于空中。去地數仞。虔伯委悉詳視。猶是前所夢者也。頃之不見。餘芳移時方歇。同居大小皆聞香氣。因而流汗。病即少差。虔伯所居宇卑陋。于時自覺。處在殿堂。虛壁環曜。皆是珍寶。於是所患以漸平復。右一驗出

高齊時有釋僧護。守道直心。不求慧業。願造丈八石像。咸怪其言。後於寺北谷中。見一臥石。可長丈八。乃雇匠營造。向經一周。面復粗了。而背猶著地。以六具拗舉之。如初不動。經夜至旦。忽然自翻。即就營訖。移置佛堂。晉州陷日。像汗流地。周兵入齊。燒諸佛寺。此像獨不變色。又欲倒之。人牛六十頭挽不動。忽有異僧。以瓦木土壅壘而圍之。須臾便了。失僧所在。像後降夢。信心者曰。吾患指痛。其人寤而視焉。乃木傷其二指也。遂即補之。開皇十年有盜。像幡蓋者。夢丈八人入室責之。賊遂慚怖悔而謝焉。其像現在。

唐京師大莊嚴寺釋智興。俗緣宋氏洛州人也。謙約成務。勵行堅明。依首律師誦經持律。心口相弔。不輟昏曉。至大業五年仲冬。次當維那。鳴鐘依時。僧徒無擾。同寺僧名三果者。有兒。從煬帝南幸江都。中路身亡。初無凶告。通夢其妻曰。吾行達彭城。不幸病死。由齋戒不持。今墮地獄。備經五苦。辛酸叵述。誰知吾苦。願以今月初日。蒙莊嚴寺僧智興鳴鐘發響。聲振地

寄一本作
又一本作
入

鐘鳴一本
作鳴鐘
微動一本
作專微

俱時一本
作俱得○
惟一本作
欲

獄同受苦者一時解脫今生樂處思報其恩汝可具絹十疋早奉與之並陳吾意寄禮殷誠
從眠驚寤怪夢所由與人共說初無信者尋又重夢及諸巫覡咸陳前說後經十日凶告奄
至恰與夢同果乃奉絹與之而與自陳無德並施大衆寺主恭禪師等合寺大德咸問與曰
何緣鐘鳴乃感斯應與曰余無他術見付法藏傳云屬賦吒王受苦由鳴鐘得停及增一阿
合經鳴鐘偈福敬遵此轍勵力行之嚴冬登樓風切皮肉僧給羔袖用執鐘椎與自勵意露
手鳴椎掌中傷破不以爲苦兼鳴鐘之始先發善願願諸賢聖同入道場同受法食然後三
下將欲長打如先致敬願諸惡趣聞此鐘聲俱時離苦速得解脫如斯願行志常奉修豈惟
微誠遂能遠感衆服其言倍驗非謬以貞觀六年三月遊疾少時自知後世捨緣身資召諸
師友因食陳別尋卒莊嚴春秋四十有五右二驗出

訂校法苑珠林卷第三十二

訂校法苑珠林卷第三十三

〔麗橫〕

西明寺沙門釋道世 撰

與福篇第二十七 此有八部

- 述意部 興福部 生信部 校量部 修造部 暇施部 雜福部 洗僧部
- 述意部第一

昔優曇初刻栴檀波斯始鑄金質皆現寫真容工圖妙相故能流光動瑞避席施度爰至髮
爪兩塔衣影二臺皆是如來在世已見成軌自收迹河邊閣維林外八王請分還國起塔及
瓶炭二所於是十刹興焉其生處得道說法涅槃髮髻頂骨四牙雙跡鉢杖唾壺泥洹僧等
皆樹塔勒銘標禡神異爾後百有餘年阿育王遣使浮海壞撒諸塔分取舍利遠值風潮頗
有遺落故今海族之中時或遇者是後八萬四千因之而起育王諸女亦次發淨心並鑄石
鎔金圖寫神狀至能浮江汎海影化東川雖復靈迹潛通而未彰視聽及蔡愔秦景自西域
還至始傳書說釋迦於是涼臺壽陵並圖其相自茲厥後形像塔廟與時競列洎于梁代遺
光粵盛但法身無像因感故形感見有參差故形應有殊別若乃心路蒼茫則真儀隔化情
志慊切則木石開心故剝般至孝誠感蓋庚爲之生銘丁蘭温清竭誠木母以之變色魯陽
迴戈而日轉杞婦下淚而城崩斯皆惻隱入其性情故使微祥照乎耳目是知道藉人弘神

清一本作

由物感。豈曰。虛哉。是以祭神如神在。則神道交矣。敬像如敬佛。則法身應矣。故入道必以智慧為本。智慧必以福德為基。譬猶鳥備二翼。儻舉萬尋。車足兩輪。一馳千里。豈不勤哉。豈不屬哉。

輿福部第二

如佛說福田經云。佛告天帝。復有七法廣施名曰福田。行者得福。即生梵天。何謂為七。一者興立佛圖。僧房堂閣。二者園菓浴池樹木清涼。三者常施醫藥。療救眾病。四者作半堅船。濟度人民。五者安設橋梁。過度羸弱。六者近道作井。渴乏得飲。七者造作厠廁。施便利處。是為七事。得梵天福。爾時座中有一比丘名曰聽聰。聞法欣悅。即白佛言。我自惟念先世之時。生波羅奈國。為長者子。於大道邊。起立精舍。牀臥漿糧。供給眾僧。行路頓乏。亦得止息。緣此功德。命終生天。為天帝釋。下生世間。為轉輪王。各三十六返。典領天人。九十一劫。足下生毛。躡空而遊。食福自然。今值世尊。願臨眾生。獨我愚濁。安以淨慧。生死裁枯。號曰真人。功報成諦。其為然矣。復有一比丘名曰波拘盧。即白佛言。憶念我昔生拘那竭國。為長者子。時世無佛。眾僧教化。大會說法。我往聽法。聞法歡喜。將一藥果。名詞黎勒。奉上眾僧。緣此果報。命終生天。下生世間。常處尊貴。與眾超絕。九十一劫。未曾疾病。餘福值佛。逮得應真。復有一比丘名曰須陀耶。即白世尊曰。我念宿命。生維耶離國。為小民家子。時世無佛。眾僧教化。我時持酪

得就願
一本作得
呪願願

願真一本
作良諦

增一本作
僧

入市欲買。值眾僧大會講法。過而立聽。聞法歡喜。即舉瓶酪。布施眾僧。僧得祝願。益懷欣躍。緣此福德。命終生天上。下生世間。恒處尊貴。九十一劫。末後餘愆。下生世間。母妊數月。得病命終。埋母塚中。月滿乃生。塚中七年。飲死母乳。用自濟活。微福值佛。逮得應真。復有一比丘名曰阿難。即白世尊曰。憶念我昔生羅閱祇國。為庶民子。身生惡瘡。治之不差。有親友道人來語我言。當浴眾僧。取其浴汁。以用洗瘡。亦可得愈。又可得福。我即歡喜。往到寺中。加敬至心。更作新井。香油浴具。洗浴眾僧。取其浴汁。以用洗瘡。尋蒙除愈。緣是功德。所生端正。金色晃昱。不受塵垢。九十一劫。常得淨福。增德廣遠。今復值佛。心垢消除。逮得應真。爾時座中有一比丘尼。名曰素女。即白佛言。我念宿命。生波羅奈國。為貧女人。時世有佛。名曰迦葉。時與大眾圍繞說法。我時在座。聞經歡喜。意欲布施。願無所有。自惟貧賤。心用悲感。詣他園圍。乞求果鹹。當以施佛。乞得一奈。大而香好。擊一杵。水並奈一枚。奉迦葉佛。及諸眾僧。佛知至意。祝願受之。分布水奈。一切周普。緣此福祚。命終生天。得為天后。下生世間。不由胞胎。九十一劫。生奈華中。端正鮮潔。常識宿命。今值世尊。開示道眼。爾時天帝。即從座起。為佛作禮。長跪叉手。白佛言。世尊。我自惟念先世之時。生拘留大國。為長者子。青衣抱行。入城遊觀。偶值眾僧。街巷分衛。時見人民。施者甚多。即自念言。願得財寶。布施眾僧。不亦快乎。即解珠纓。布施眾僧。同心祝願。歡喜而去。從是因緣。壽終生天。得為天帝。九十一劫。永離八難。佛告天帝及

後一本作

諸大衆。聽我。自說宿命所行。昔我前世。於波羅奈國。近大道邊。安設園圃。國中。人衆得輕安者。莫不感義。緣此功德。世世清淨。累劫行道。穢染不汗。金色晃昱。塵垢不著。食自消化。無便利之患。佛告天帝。九十六種道。中佛道最尊。九十六種法。中佛法最真。九十六種僧。中佛僧最正。所以者何。由如來從阿僧祇劫。發願誠諦。願命積德。摺爲衆生。六度四等。衆善普備。得慧成滿。三界天尊。無能及者。其有衆生。發一敬心。向如來者。勝獲大千世界。珍寶施矣。三七品十二部經。分別罪福。言皆至誠。開三乘教。皆得奉行。聞者歡喜。樂作沙門。信佛行法。志尙清高。捨世貪諍。導世間福。天人路通。衆僧之由矣。是爲最尊無上之道。

生信部第三

如舊雜譬喻經云。昔舍衛城外。有人婦。清信戒行純具。佛自至門。乞食。婦以飯著鉢中。却行作禮。佛言。種一生十種。十生百種。百生千種。千生萬種。萬生億種。得見諦道。其夫不信。厭於後。聽佛祝願。夫曰。瞿曇沙門。言何過甚。施一鉢飯。乃得爾福。復見諦道。佛言。卿從何來。答曰。從城中來。佛言。汝見尼拘陀樹。高幾許耶。答曰。高四五里。歲下數萬解。實其核。大如芥子。佛言。汝語過甚。何有種一芥子。乃高四五里。歲下數十萬子。答曰。世人共見其實如是。佛言。地是無知其報力尙爾。何況人是有情。歡喜持一鉢飯。上佛。其福甚大。不可稱量。夫婦二人。心開意解。應時即得須陀洹道。又智度論云。昔佛在世。時佛與阿難。從舍婆提城。向婆羅門城。

其核大一
木作及開
其核大小
芥七字

時婆羅門城。王屬外道。聞佛欲來。卽立制限。若與佛食。共佛語者。當罰金錢五百文。後佛來到入城。乞食。人皆閉門。佛與阿難空鉢而出。見一老婢。持破瓦器。盛臭泔泥。出門棄之。見佛相好空鉢。而來。心念欲施。佛知其意。申鉢從乞。所棄泔泥。婢卽淨心持來。施佛。佛受施已。語阿難言。此婢因施十五劫中。天上人間受福快樂。不墮惡道。後得男身。出家學道。成辟支佛。當時佛邊。有一婆羅門。聞佛此語。卽語佛言。汝是淨飯王之太子。何故爲食。而作妄語。是時佛卽出舌覆面上。至髮際。而語之言。汝頗見有如此舌人。而作妄語不。婆羅門言。若舌覆鼻尙不妄語。何況覆面上。至髮際。卽生信心。而白佛言。我今不解小施。報多。佛卽告言。汝頗曾見希有事不。婆羅門言。我曾行見尼拘陀樹。其蔭徧覆五百乘車。佛卽問言。樹種大小。彼答言。大如芥子三分之一。佛復語言。誰當信汝。婆羅門言。實爾。世尊。我眼見之。非妄語也。佛卽語言。我見此女。淨心施佛。得大果報。亦如此樹。因少報多。時婆羅門心開意解。向佛懺悔。佛爲說法。得須陀洹。卽時舉手。大唱聲言。一切衆人。甘露門開。如何不出。諸人聞已。皆送五百金錢。與王。請佛供養。卽破制限。王與群臣。亦歸依佛。佛爲說法。悉獲道果。以是因緣。如來所說。無有虛妄。善惡果報。必受不差。一切衆生。應當信受。又譬喻經云。昔有二比丘。俱得須陀洹果。一人常行教化。乞丐。以用作福。布施飯僧。一人但直坐禪。自守不樂作福。時坐禪者語乞者言。何不坐禪。唐自勤苦。修福者言。佛常亦說比丘云。當修行布施。後俱命終。生長者家。

乞作福者為長者家子。奴婢承給衣食自然快樂無極。其坐禪者生為婢子。在地獨坐。饑渴啼哭。俱知宿命。時長者子語婢子言。我本語汝。汝當布施。不肯用。語是汝自過。何為啼哭。其長者子長大。騎乘出行遊觀。一切奴客及以婢子皆侍從。出後時二人俱求出家。既出家已。得阿羅漢果。其長者子常直端坐。人皆饒送衣食來與。其婢子者在在外乞求。人無與者。常受饑渴。以是因緣。行道之人。不但持戒禪誦而已。亦當布施。作諸福德。故大愛道經佛說。偈云。夙夜不學。日無所竟。動入罪中。宛轉益深。自沒其體。其亦苦辛。往而不返。投命太山。地獄之罪。難可堪任。生時不學。死當入淵。老不止姪。塵滅世間。呼吸而盡。何足自珍。能自改悔。守命良真。今世滅罪。後世得申。有財不施。世世受貧。

校量部第四

如須達經云。世尊告須達長者曰。有居士行施不信。施與不隨時。與不自手。與不往而施。與亦不知。亦不信。亦不知。有因緣行業果報而行。施與當知。彼受報意不妙。反前昔者。過去世有轉藍大婆羅門。大富多財。彼作大施。以八十四千金鉢。碎銀滿中。彼行大施。八十四千銀鉢。滿中碎金。八十四千金鉢。滿中碎金。八十四千銀鉢。滿中碎銀。八十四千象象。白如雪。八十四千馬。金飾交露。八十四千牛。犂乳滿器。八十四千玉女。端正殊妙。諸纓嚴飾。如是行施。

餘不可數。彼居士轉藍大富作。如是大施。與閻浮提。凡夫人。率施與彼。一仙人得福多。雖與仙人。不如施一須陀洹。此得福多。雖與須陀洹。不如施與一斯陀含。雖與斯陀含。不如施與阿那含。雖與阿那含。不如施與阿羅漢。百須陀洹。不如施與一斯陀含。雖與百斯陀含。不如施與一阿那含。雖與百阿那含。不如施與一阿羅漢。雖與百阿羅漢。不如施與一辟支佛。雖與百辟支佛。不如施與如來無所著等正覺。此得福多。彼作如是施。與閻浮提。凡夫人。至百辟支佛。作房舍。以施。招提僧。得福增多。雖與招提僧。不如以清淨意。作三自歸佛法僧。受具戒。此得福多。雖受三歸。受戒。不如於一衆生行於慈悲。至犂牛。頃。此得福多。雖於一切衆生。分別行慈。下至犂牛。頃。謂不如一切行。無常苦空無我。思惟念者。下至一彈指。頃。此得福多。又增一阿含經云。爾時世尊告諸比丘。有四梵福。云何為四。若有信人。未曾起偷婆。處也。於中能起偷婆者。是初受梵天之福。若有信人。能補治故寺者。是謂第二受梵天之福。若有信人。能和合聖衆者。是謂第三受梵天之福。若佛初轉法輪時。諸天世人。勸請轉法輪。是謂第四受梵天之福。爾時有異比丘。白世尊言。梵天之福。竟為多少。世尊告曰。閻浮里地。衆生所有功德。如是展轉。行從四天下。至他化自在天之福。故不如一梵天王之福。若求其福。此是其量也。又薩婆多論云。有檀越與闍那比丘。三十萬錢。作大房。即日成。即日崩倒。功用甚大。檀越心退。諸比丘為檀越說法。房雖崩倒。功德成就。房未壞時。佛已到此房中。即是。

受用。佛是無上福田。佛既受用。功德深廣。不可測量。又房始成。有一新受戒年少比丘。戒德
清淨。入此房中。已畢。檀越信施之德。若起億數。種種房閣莊嚴。下至金剛地際。高廣嚴飾。猶
若須彌。設有淨戒比丘。暫時受用。已畢。施恩。以戒非世間。是向泥洹。門不同。房舍臥具。飲
食湯藥。是世間法。非是離世難得之法。

修造部第五

若欲修造。理須如法。造作雖少。得福無量。若不依法。縱多無益。故佛在金棺敬福經云。經像
主莫論道。履經像之匠。莫云客作。造佛布施二人。獲福不可度量。欲說其福。窮劫不盡。受若
約。勅是佛真子。如是精誠。造少福多。問工匠之法。作經像得物。合取直不。佛言。不得取。價直。
如賣父母。取財者。逆過三千。異是天魔。急離吾佛法。非我眷屬。飲酒食肉。五辛之徒。不依聖
教。雖造經像。數如塵沙。其福甚少。蓋不足言。劫燒之時。不入海龍王宮。勞而少功。不敬之罪
死入地獄。土匠無益。諸天不祐。不如不造。直心禮拜。得福無量。如向所列。造多福少。若像師
造像。不具相者。五百萬世中。諸根不具。第一盡心。為上妙果。先昇。又罪福決疑經云。僧尼白
衣等。或自捨財。及勸化得物。擬佛受用。經營人。將此物。造作鳥獸形像。安佛案上者。計損滿
五。犯逆罪。究竟不還。一劫墮阿鼻地獄。贖香油燈。供養者。無犯。佛不求利。無人堪消。初獻佛
時。上中下座。必教白衣。奉佛及僧。獻佛竟行。與僧食。不犯。若不爾者。食佛物。故千億歲墮阿
鼻地獄。檀越不受前教。亦招前報。若生人間。九百萬歲墮下賤。生。何以故。佛物無人能評。價
故。

土一木作

五下一木
有錢字

盤一木作

述曰。此謂施主決定入佛受用。所以須贖。若如今時。齋上每出佛餐。飲食情通。彼此不局情
者。食訖。還入施主。不勞收贖。如七月十五日。獻佛及僧。無佛僧受用。即須贖用也。又觀佛三
昧經云。時優填王。戀慕世尊。鑄金為像。聞佛當下寶階。象載金像。來迎世尊。爾時金像從象
上下。猶如生佛。足步虛空。足下雨華。亦放光明。來迎世尊。合掌叉手。為佛作禮。爾時世尊亦
復長跪合掌。向像。空中百千化佛。亦皆合掌。長跪向像。爾時世尊而語像言。汝於來世。大作
佛事。我滅度後。我諸弟子。以付囑汝。空中化佛異口同音。咸作是言。若有眾生。生於佛滅後。造
立形像。持用供養。是人來世。必得念佛。清淨三昧。又外國記云。佛上切利天。為母說法。經九
十日。波斯匿王。思欲見佛。刻牛頭栴檀。作如來像。置佛坐處。佛後還入精舍。像出迎佛。佛言
還坐。吾般涅槃後。可為四部眾。作法式。像即還坐。此像是眾像之始也。佛移住兩邊。小精
舍。與像異處。相去二十步。祇洹精舍本有七層。諸國競興。供養不絕。堂內長明燈。鼠銜燈炷。
燒諸旛蓋。遂及精舍。七重都盡。諸國王人民。皆大悲惱。謂檀像已燒。却後四五日。開東邊小
精舍戶。忽見本像。移向彼房。眾大歡喜。共治精舍。得作兩重。移像本處。又優填王作佛形像
經云。昔佛在世時。跋耆國王。名曰優填。來至佛所。頭面頂禮。合掌白佛言。世尊。若佛滅後。其

向一木作
在

有衆生作佛形像當得何福佛告王曰。若當有人作佛形像。功德無量。不可稱計。世所生不墮惡道。天上人中受福快樂。身體常作紫磨金色。眼目清潔。面貌端正。身體手足奇絕。妙好。常爲衆人之所愛敬。若生人中。常生帝王大臣長者賢善家。子所生之處。豪尊富貴。財產珍寶。不可稱數。常爲父母兄弟宗親之所愛重。若作帝王。中特尊。爲諸國王之所歸仰。乃至得轉輪聖王。王四天下。七寶自然。千子具足。飛升天上。無所不至。若生天上。天中最勝。乃至得作六欲天王。於六天中尊貴第一。若生梵天。作大梵王。端正無比。勝諸梵天。常爲諸梵之所尊敬。後皆得生無量壽國。作大菩薩。最尊第一。過無數劫。當得成佛。入泥洹道。若當有人作佛形像。獲福如是。又法華經偈云。

若人爲佛故。建立諸形像。乃至童子戲。若艸木及筆。或有指爪甲。而畫作佛像。如是諸人等。皆已成佛道。

又造立形像。福報經云。佛至拘羅國。時國主名優填王。年始十四。聞佛當來。即勅傍臣左右。皆悉迎佛。到已。頭面禮佛。長跪叉手。白佛言。天上人中無能及佛者。光明巍巍。乃能如是。佛去已後。恐不復見。今欲作佛形像。恭敬承事。得何福報。願佛哀愍。爲我說之。爾時世尊說偈答曰。

王誦聽吾說。福地上灰土。福德無過者。作佛形像報。常生大富家。

尊貴無極。珍	眷屬常恭敬。	作佛形像報。	常得天眼報。	無比紺青色。
作佛形像報。	父母見歡喜。	端正威德重。	愛樂終無厭。	作佛形像報。
金色身。餘光。	猶妙師子像。	衆生見歡喜。	作佛形像報。	閻浮提大姓。
刹利婆羅門。	福人於中生。	作佛形像報。	不生邊地國。	不盲不醜陋。
六情常完具。	作佛形像報。	臨終識宿命。	見佛在其前。	不覺死苦時。
作佛形像報。	作大名聞王。	金輪飛行帝。	典主四天下。	作佛形像報。
作釋天名因。	神足典第二。	三十三天奉。	作佛形像報。	此過出欲界。
作梵梵天王。	迦夷衆梵恭。	作佛形像報。	受福正如是。	若能刻畫作。
天地尙可稱。	此福不可量。	是故供養佛。	華香香汁塗。	供養大士者。
得漏盡無爲。				

又付法藏經云。昔過去九十一劫。毗婆尸佛入涅槃後。四部弟子起七寶塔。時彼塔中有佛形像。面上金色。少處缺壞。有一貧女。遊行乞食。得一金珠。見像面壞。欲傅像面。迦葉爾時作鍛金師。女即持往。情令修造。金師聞福歡喜。爲治。用傅像面。而因共立願。願我二人常爲夫婦。身真金色。常受勝樂。從是以來九十一劫。身真金色。生天人中。快樂無極。最後託生第七梵天。時摩竭國有婆羅門。名尼俱律。隨過去修福。聰明多智。巨富無量。金銀七寶。牛羊田宅。奴

傳一本作
則大同

婢車乘。比瓶沙王千倍為勝。瓶沙王有金犂千具。彼婆羅門恐與王齊。畏招罪咎。其家但作九百九十九具金犂。唯少一具。其家有瓶。最下之者。其價猶直百千兩金。有六十簞。金粟一簞有三百四十斛。其家雖富。而無兒息。於其舍側。有一樹神。夫婦常往。祈請祭祀。求乞有子。多年無應。眠忽語曰。今更七日。盡心奉事。若復無驗。必相定燒樹。樹神恐怖。告四天王。王告帝釋。釋觀閻浮提。無堪彼子。即詣梵天王。廣宣上事。梵王即以天眼。徧觀見一梵天。臨當命終。即往語之。勸其往。生梵天。受教即來。託生。滿足十月。生一男兒。顏貌端正。身真金色。光明赫奕。照四十里。相師占曰。此兒宿福必當出家。父母聞之。甚懷愁惱。夫婦議曰。當設何方。斷絕其意。覆自思惟。世所耽著。唯有美色。當為婢娶。端正好女。用斷其情。至年十五。欲為婢妻。語父母言。我志清淨。不須婚也。父母不聽。兒知難免。便設權計。語父母言。能為我得紫金色女。端正超世。我當納之。父母即召諸婆羅門。徧行。婢求諸婆羅門。鑄一金女。端正奇特。舉行村落。高聲唱言。若有女人。得見金神。禮拜之者。後出嫁時。必得好婿。身真金色。端正殊妙。女聞。悉出。唯有一女。軀體金色。端正殊好。即是往日施金女也。以昔勝緣。有此妙身。志樂清淨。獨不肯出。諸女強將。共見金神。此女即到。金色光明。映奪金神。婆羅門見。即為婢。得既到。夫家。夫婦相對。各皆清潔。了無欲意。共立要契。各住一房。父母知已。毀除一房。令共同室。安置一牀。迦葉語婦。我若眠息。汝當經行。汝若眠息。我當經行。後次婦臥。垂手牀前。毒虵入室。欲

整其手。迦葉見已。以衣裏手。舉著牀上。婦便驚痛。而責之曰。共我立誓。要不相近。今復何緣。竊舉吾手。迦葉答言。有虵來入。恐傷汝手。故舉之耳。即指虵示婦。意乃悟。夫婦節操深。狀世間。啓辭父母。求欲出家。父母見已。遂便聽許。於是夫婦俱共出家。來至佛所。佛與分座。佛為說法。即於座上。得阿羅漢。婦於後時。亦得羅漢。迦葉在世常。與如來對坐。說法。佛滅度。後所有法藏。悉付迦葉。後時。結三藏。竟。至難足山。入般涅槃。全身不散。候彌勒佛出世之時。從山而出。在大眾中。作十八變。度人無量。然後滅身。未來成佛。號曰光明。六十劫金粟者。出薩婆多。又智度論云。昔佛在世時。迦毗羅衛城中。淨飯王子。佛弟。難陀。身體端正。有三十相。王為納婦。字孫陀利。面首端正。世間少雙。難陀晝夜愛敬。婦不欲出家。佛以方便。化令出家。既出家。已得阿羅漢。比丘見已。而白佛言。難陀比丘。宿植何福。與佛同生。有三十相。身體端正。世間無比。又捨家。資出家。得道。佛告比丘。乃往過去九十一劫。毗婆尸佛入涅槃。後。難陀爾時。為大長者。於辟支佛塔廟之中。青黛塗壁。而以畫作辟支佛像。因而發願。願我世生尊貴家。常得端正。身相金色。值佛得道。緣此善根。發願功德。從是以來。九十一劫。不墮惡道。天上人中。身體端正。有三十相。家尊富貴。快樂無極。乃至今日。與我同生。出家得道。

觀施部第六

如輪轉五道經云。佛言。凡作功德。隨身之行。燒香。然燈。得福甚多。燒香。作福。及以轉經。不得

情_レ人_ヲ而_レ不_レ暇_レ願_ニ如_ク情_ノ人_ノ食_ヲ豈_レ得_レ自_レ飽_ル燒_ク香_ヲ潔_ク淨_ク然_レ燈_ヲ續_ク明_ク燒_ク香_ヲ齋_ク食_ヲ讀_ク經_ヲ噫_ク以_テ爲_ス常_ノ法_ト布_ス施_レ得_レ福_ヲ諸_ノ天_ノ接_シ將_シ萬_ノ惡_ヲ皆_ク却_ク衆_ノ魔_ヲ降_シ伏_シ懈_シ怠_シ之_ノ人_ノ不_レ能_レ精_ニ進_ス一_ノ朝_ノ疾_ノ病_ヲ又_ク不_レ吉_ニ利_ト便_ク欲_ク燒_ク香_ヲ方_ニ始_シ作_ス福_ヲ諸_ノ天_ノ未_レ降_ル諸_ノ魔_ヲ在_リ前_ニ就_シ來_シ燒_ク觸_シ作_ス諸_ノ變_ノ怪_ヲ以_テ是_レ之_ノ故_ト常_ニ當_ス精_ニ進_ス罪_ノ福_ヲ隨_テ人_ノ如_ク影_ノ隨_テ形_ノ種_ノ植_ノ福_ノ田_ノ如_ク尼_ノ俱_ノ類_ノ樹_ノ本_ノ種_ノ一_ノ核_ノ稍_ノ稍_ノ漸_ク大_ク收_ク子_ヲ無_レ限_ト佛_ノ言_ヲ阿_ノ難_ノ施_レ一_ノ得_レ萬_ノ倍_ノ言_ヲ不_レ虛_カ也_ト佛_ノ時_ニ說_ク偈_ヲ言_フ

賢者好布施 天神自扶將 施一得萬倍 安樂壽命長 今日施善人 其福不可量 皆當得佛道 度脫諸十方

雜福部第七

如_ク薩_ノ婆_ノ多_ノ論_ニ云_ク若_ク作_ス僧_ノ房_ヲ及_シ以_テ塔_ノ像_ヲ曠_ノ路_ヲ作_シ井_ヲ及_シ以_テ橋_ノ梁_ノ船_ノ此_ノ人_ノ功_ノ德_ヲ一_ノ切_ノ時_ニ生_ク常_ニ資_ス施_ノ主_ト除_ス三_ノ因_ノ緣_ヲ一_ノ前_ノ事_ヲ毀_ク壞_ス二_ノ此_ノ人_ノ若_ク死_ス三_ノ若_ク起_ス惡_ノ邪_ヲ無_レ此_ノ三_ノ因_ノ緣_ヲ者_ノ福_ノ德_ヲ常_ニ生_ク又_ク增_ス一_ノ阿_ノ含_ノ經_ニ云_ク爾_ノ時_ニ世_ノ尊_ノ告_ク諸_ノ比_ノ丘_ヲ有_ス五_ノ施_ヲ不_レ得_レ其_ノ福_ヲ云_ク何_ノ爲_ス五_ノ一_ノ以_テ刀_ヲ施_ス人_ニ二_ノ以_テ毒_ヲ施_ス人_ニ三_ノ以_テ野_ノ牛_ヲ施_ス人_ニ四_ノ以_テ姪_ノ女_ヲ施_ス人_ニ五_ノ造_ス作_ス神_ノ祠_ヲ是_レ謂_フ有_ス此_ノ五_ノ施_ヲ不_レ得_レ其_ノ福_ヲ復_シ有_ス五_ノ施_ヲ人_ノ天_ノ得_レ福_ヲ云_ク何_ノ爲_ス五_ノ一_ノ造_ス作_ス園_ノ觀_ヲ二_ノ造_ス作_ス林_ノ樹_ヲ三_ノ造_ス作_ス橋_ノ梁_ヲ四_ノ造_ス作_ス大_ノ船_ヲ五_ノ與_ス當_ノ來_ノ過_ク去_ク造_ス作_ス房_ノ舍_ヲ住_ス處_ト是_レ謂_フ有_ス此_ノ五_ノ事_ヲ今_ニ得_レ其_ノ福_ヲ爾_ノ時_ニ世_ノ尊_ノ便_ク說_ク此_ノ偈_ヲ云_ク園_ノ觀_{施_ス清_ノ涼_ヲ及_シ以_テ好_ノ橋_ノ梁_ヲ河_ノ津_ノ度_ス人_ノ民_ヲ并_シ以_テ好_ノ房_ノ舍_ヲ彼_ノ人_ノ日_ノ夜_ノ中_ニ常_ニ當_ス受_ス其_ノ福_ヲ戒_ニ定_シ以_テ成_ス就_ス此_ノ人_ノ必_シ生_ク天_ノ又_ク僧_ノ祇_ノ律_ニ有_ス諸_ノ天_ノ子_ヲ以_テ偈_ヲ問_ク佛_ノ何_ノ等_ノ人_ノ趣_ス善_ノ何_ノ等_ノ人_ノ生_ク天_ノ何_ノ等_ノ人_ノ晝_ノ夜_ノ長_ク養_ス善_ノ功_ノ德_ヲ爾_ノ時_ニ世_ノ尊_ノ以_テ偈_ヲ答_ク言_フ曠_ノ路_ヲ作_シ好_ノ井_ヲ種_ノ植_ノ園_ノ果_ノ施_ス樹_ノ林_ヲ施_ス清_ノ涼_ヲ橋_ノ船_ヲ渡_ス人_ノ民_ヲ布_シ施_ス修_ス淨_ノ戒_ヲ智_ノ慧_ヲ捨_シ慳_ヲ貪_ヲ功_ノ德_ヲ日_ノ夜_ノ增_ス常_ニ生_ク天_ノ人_ノ中_ニ又_ク正_ノ法_ノ念_ノ經_ニ云_ク若_ク有_ス衆_ノ生_ノ施_ス人_ノ美_ノ水_ヲ或_シ覆_シ井_ノ泉_ヲ恐_レ諸_ノ毒_ノ虫_ヲ墮_ク於_テ井_ノ中_ニ行_ク人_ノ飲_ク之_ヲ而_シ致_ク苦_ノ惱_ノ命_ヲ終_シ生_ク三_ノ空_ノ侯_ノ天_ノ受_ス五_ノ欲_ヲ樂_ヲ從_テ此_ノ命_ヲ終_シ若_ク得_レ人_ノ身_ヲ王_ノ所_ノ愛_ノ重_ト若_ク見_ク病_ノ困_ノ咽_ノ喉_ヲ出_ク聲_ヲ餘_ノ命_ヲ未_レ盡_ス施_ス其_ノ漿_ヲ飲_ク或_シ施_ス其_ノ財_ヲ以_テ續_ク彼_ノ命_ヲ終_シ生_ク滋_ク水_ヲ天_ノ如_ク帝_ノ釋_ノ快_ク樂_ト從_テ天_ノ命_ヲ終_シ隨_テ業_ノ流_ク轉_ス不_レ墮_ス三_ノ途_ニ得_レ受_ス人_ノ身_ヲ從_テ生_ク至_ク生_ク不_レ遭_ク病_ノ苦_ヲ無_レ有_ス惱_ノ亂_ト若_ク有_ス衆_ノ生_ノ持_シ戒_ヲ見_ク比_ノ丘_ノ僧_ヲ以_テ扇_ヲ布_シ施_ス令_テ得_レ清_ノ涼_ヲ讀_ク誦_ス經_ヲ法_ヲ命_ヲ終_シ生_ク風_ノ行_ク天_ノ香_ノ氣_ヲ來_シ吹_ク悅_ク樂_ヲ無_レ比_ト若_ク有_ス衆_ノ生_ノ於_テ河_ノ津_ノ濟_ニ造_シ立_シ橋_ノ船_ヲ以_テ善_ノ心_ヲ渡_シ持_シ戒_ヲ人_ノ兼_シ渡_シ餘_ノ人_ノ不_レ作_ス衆_ノ惡_ヲ命_ヲ終_シ生_ク持_シ寶_ノ天_ノ受_ス五_ノ欲_ヲ樂_ヲ命_ヲ盡_ス人_ノ中_ニ爲_ス王_ノ典_ノ藏_ト又_ク譬_ノ喻_ノ經_ニ云_ク昔_ニ有_ス母_ノ子_ノ三_ノ人_ノ常_ニ作_ス三_ノ事_ヲ一_ノ作_ス大_ノ船_ヲ置_ク於_テ河_ノ中_ニ以_テ渡_ス百_ノ姓_ヲ二_ノ於_テ都_ノ市_ニ造_シ立_シ好_ノ井_ヲ以_テ供_ス萬_ノ民_ヲ三_ノ於_テ四_ノ門_ニ各_ノ作_ス圓_ノ圃_ヲ給_ス人_ノ便_ノ利_ト緣_ニ是_レ功_ノ德_ト命_ヲ終_シ之後_ニ皆_ク生_ク天_ノ上_ニ受_ス福_ヲ自_レ然_ル下_ニ生_ク人_ノ中_ニ富_ノ貴_ヲ長_ク壽_ト所_ノ生_ク之_ノ處_ト不_レ經_ス三_ノ塗_ニ設_ク此_ノ微_ノ福_ヲ尙_レ獲_ク果_ノ報_ヲ巍巍_ト無_レ量_ト何_ノ况_ノ有_ス人_ノ廣_ク修_ス功_ノ德_ヲ造_シ立_シ塔_ノ寺_ヲ分_シ檀_ヲ布_シ施_ス作_ス諸_ノ福}

施一本作 慈

空侯一本 作管德侯

常當受其福 戒定以成就 此人必生天 又僧祇律有諸天子以偈問佛 何等人趣善 何等人生天 何等人晝夜 長養善功德 爾時世尊以偈答言 曠路作好井 種植園果施 樹林施清涼 橋船渡人民 布施修淨戒 智慧捨慳貪 功德日夜增 常生天人中 又正法念經云 若有衆生施人美水 或覆井泉 恐諸毒虫墮於井中 行人飲之 而致苦惱 命終生三空侯 天受五欲樂 從此命終 若得人身 王所愛重 若見病困 咽喉出聲 餘命未盡 施其漿飲 或施其財 以續彼命 終生滋水 天如帝釋 快樂從天 命終隨業 流轉不墮 三途 得受人身 從生至生 不遭病苦 無有惱亂 若有衆生 持戒見比丘僧 以扇布施 令得清涼 讀誦 經法 命終生風行天 香氣來吹 悅樂無比 若有衆生 於河津濟 造立橋船 以善心渡 持戒人 兼渡餘人 不作衆惡 命終生持寶天 受五欲樂 命盡人中 爲王典藏 又譬喻經云 昔有母子 三人常作三事 一作大船 置於河中 以渡百姓 二於都市 造立好井 以供萬民 三於四門 各作園圃 給人便利 緣是功德 命終之後 皆生天上 受福自然 下生人中 富貴長壽 所生之處 不經三塗 設此微福 尙獲果報 巍巍無量 何況有人 廣修功德 造立塔寺 分檀布施 作諸福

業百千萬倍復勝於此不可計量故成實論引經偈云

若種樹園林造井橋梁等是人所為福晝夜常增長

又華手經云佛告舍利弗菩薩有四法終不退轉無上菩提何等為四一者若見塔廟毀壞當加修治若塊若泥乃至一塼二者若於四衢道中多人觀處起塔造像為作念佛善福之緣塔中畫作若轉法輪及出家相乃至雙樹入涅槃相三者若見有比丘僧二部諍訟勤求方便令其和合四者若見佛法欲壞能讀誦說乃至一偈令法不絕為護法故敬養法師專心護法不惜身命菩薩若成是四法者世世當作轉輪聖王得大身力如那羅延捨四天下而行出家能得隨意修四梵行命終生天作大梵王乃至究竟成無上道是故智者欲求佛道當作是學又放牛經出增一阿含別品同譯佛告諸比丘有十一法放牛兒不知放牛便宜不曉養牛何等為十一一者放牛兒不知色二者不知相三者不知摩刷四者不知護養五者不知作煙六者不知擇道行七者不知處牛八者不知何道渡水九者不知逐水草十者不知牽牛不遺殘十一者不知分別養可用不可用如是十一事放牛兒不曉養護其牛者牛終不羣息日日有減此喻比丘亦有十一種損益不可具述佛於是頌曰

第一本作

放牛兒審諦牛主有福德六頭牛六年成六十不減放牛兒聰明知分別諸相如此放牛兒先世佛所譽

洗僧部第八

如譬喻經云佛以臘月八日神通降伏六師六師不如投水而死仍廣說法度諸外道外道伏化白佛言佛以法水洗我心垢我今請僧洗浴以除身穢仍為常緣也今臘月八日洗又摩訶剎頭經亦名灌佛形像經云佛告天下人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生皆用四月八日夜半時去家學道皆用四月八日夜半時得佛道皆用四月八日夜半時一般泥洹佛言所以用四月八日者為春夏之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行不寒不熱時氣和適今是佛生日故諸天下人民共念佛功德浴佛形像如佛在時以示天下人佛言我為菩薩時三十六返為天王帝釋三十六返作金輪王三十六返作飛行皇帝今日諸賢誰有好心念釋迦佛恩德者以香華浴佛形像求第一福者諸天鬼神所證明知四月八日浴佛法時當取三種香一都梁香二麝香三艾納香合三種草香按而漬之此則青色水若香少者可以紺黛黍皮權代之又用鬱金香手按漬之於水中按之以作赤水以水清淨用灌像訖以白練拭之斷後自占更灌名曰清淨其福第一也又溫室經云佛告祇域長者澡浴之法當用七物除去七病得七福報何謂為七物一者然火二者淨水三者澡豆四者酥膏五者淳灰六者楊枝七者內衣此是澡浴之法何謂除七病一者四大安隱二者除風三者除濕瘰四者除寒水五者除熱氣六者除垢穢七者身體輕便眼目清明是為除七病得七福者一者

道一本作

四大無病。所生常安。二者所生清淨。面首端正。三者身體常香。表服淨潔。四者肌體滯澤。威光德大。五者饒多人。從拂拭塵垢。六者口齒香好。所說肅用。七者所生之處自然衣服。又十誦律云。洗浴得五利。一除塵垢。二治身皮膚。令一色。三破寒熱。四下風氣調。五少病痛。舍利弗夏盛熱時。有一客作人。園中汲水。灌樹。見舍利弗。發小信心。喚舍利弗。脫衣樹下。以水澆洗身。得輕涼。作人後命終。即生忉利天上。有大威力。為功雖少。以遇良田。獲報甚多。即下詣舍利弗。所散華供養。舍利弗因其信心。為說法要。得須陀洹果。又賢愚經云。爾時首陀會天。下閻浮提。至世尊所。請佛及僧洗浴。供養世尊。默然許可。即設飲食。并辨洗具。溫室。暖水。調適酥油。浣草。皆悉備有。於是世尊及諸比丘。納受其供。共洗浴。已并厚飲食。其食甘美。世所希有。食竟。澡漱各還本處。是時阿難白佛。此天往昔作何功德。形體殊妙。威相奇特。光明顯赫。如大寶山。佛告阿難。乃往過去毗婆尸佛時。此天彼世。為貧家子。常行庸作。以供身口。聞佛說。洗僧之德。情中欣然。便勤作務。得少錢穀。用設洗具。并及飲食。請佛衆僧。而以盡奉。由此福行。壽終之後。生首陀會天。有此光相。七佛已來。乃至千佛出世。亦皆如是。洗佛及僧。佛授記曰。於未來世。兩阿僧祇百劫之中。當得作佛。號曰淨身。十號具足。又雜譬喻經云。昔佛弟難陀。乃往昔維衛佛時。人一洗衆僧之福。功德自追生在釋種。身現五六之相。神容晃昱。金色乘前之福。與佛同世。研精道場。便得六通。古人施一。猶有弘報。况今檀越能多行者。普

淨福慶一本作清淨

等之行。必速尊號。加增歡喜。廣度一切。又福田經云。有比丘名阿難。白世尊曰。我念宿命。生羅閱祇國。為庶民子。身生惡瘡。治之不瘥。有親友道人來語我言。當浴衆僧。取其浴水。以用洗瘡。便可得愈。又可得福。我即歡喜。往到寺中。加敬至心。更作新井。香油浴具。洗浴衆僧。以汗洗瘡。尋蒙除愈。從此因緣。所生端正。金色晃昱。不受塵垢。九十一劫。常得淨福。慶祐廣遠。今復值佛。心垢消滅。速得應真。又十誦律云。外國浴室。形圖猶如園倉。開戶通煙。下作伏澆。出外。內施三聲。問齊人所及處。以甌盛水。滿三重閣。火氣上升。上閣水熱。中閣水暖。下閣水冷。隨宜自取用。無別作湯。故云淨水耳。又增一阿含經云。爾時世尊告諸比丘。造作浴室。有五功德。云何為五。一除風。二病得瘥。三除去塵垢。四身體輕便。五得肥白。若有四部之衆。欲求此五功德者。當求造浴室。又僧祇律云。若欲浴時。使園民等掃灑。令淨。辨具薪炭。溫暖得所。乃打撻稚。應知入浴。各以腰帶繫衣。作幪安衣架上。入時不得掉兩臂而入。一手遮前。而一手及餘內外。已閉戶而坐。令身汗出。籌量用水。不得多用。若池水洗。自恣無罪。不聽露地裸形而浴。若水齊腰。腋得用無罪。若坐水中。至臍亦得出。已取己衣。著正理而去。述曰。因明洗僧。遂申歡德。忍邊遠道俗。不閑法用。故略明法事。以標厥致耳。竊惟尼連河裏。非有垢而見除。嵐毗園內。實無塵而示蕩。故知洗沐是清昇之本。濯澡為澄潔之原。可謂垂

其一本作

香範於前修。振芳猷於後業。所以東國泛七華之水。以溫一乘之賓。西方登八德之池。用滌九品之輩。故使醫王夜念。發造温室之心。長者晨言。敬申洗僧之願。遂蒙如來善巧。近說七物之儀。大覺垂慈。遠記五天之報。然今此處摩訶施主某官。斯乃運廣大心。行無上業。生生常修佛事。世世常轉法輪。故能信正法於羣邪。敬緇徒於像季。深知講宣四句。價重隋珠。飯沐一僧。田高異道。遂使共相率。勵勸課等侶。各捨淨財。同崇此福。於是辨七物於嘉時。洗三尊於此日。又能屈請高德某法師。講宣温室洗浴衆僧經一部。法師乃時稱學海。世號詞宗。出玄義而似雲屯。決衆難而方泉涌。能便俗徒開解。猶朗日之關。重昏法侶除疑。等嚴霜之卷。零葉。今既立章盡軸。座停雷梵之八音。澡浴時臻。次歎洗僧之七物。一者鴻爐熾火。巨鑊氣氳。密室既已除寒。龍泉自然泛熱。二者輕清德水流。金池蕩垢。皎若蓮。開紅身首露。便玉潤。三者銀光豆屑。細滑遍於兜羅。却膩本若雲披。潔體方開。露日。四者八味酥膏。五香芬。頤。排風去瘴。未謝摩抵。整質光顏。何慙妙藥。五者玉管神灰。雪華霜潔。邪風遇便。息扇亂想。賴已恬凝。六者青楊細柳。綠條輕條。去熱則口發幽蘭。淨齒則氣含優鉢。七者齊練纒素。持作內衣。蔭患并得。身安。蕩報自然光飾。七物並皆精備。一心奉上。惟衆慈悲。為讚歎咒願。夫欲起居淨國。必須預感十力之形。迴託天宮。先當澡彼六和之衆。營若聲調。響順形直。影端因果之理。必然非關鬼神之授。然今施主等。仰襲醫王建斯温室。營辦七物。洗浴三尊。獎

本一本作

呢願下一
有念佛法
僧四字

率有緣弘揚妙典。以茲殊勝莫大善根。先用莊嚴。今日某法師等有大力。生常轉法輪。獲大神通。世世常修佛事。長幼受無礙之智。眷屬極不夭之年。障累與朝霧俱消。嘉慶共繁星等列。諸施主等。願高臨八正。趣大道於菩提。富有七珍。惠蒼生而無盡。又願片時營佐之者。除七病而莫遺。毫分助讚之徒。獲七福而無竭。見聞隨喜。咸趣法城。叩頭彈指。齊昇佛果。○敷揚玄教。已自周圓。嚴備洗具。復皆備訖。唯衆一心奉請。三寶。○稽首歸依。上請十方諸佛三世慈尊。五分法身真應兩體。九十八使感纏已盡。三十二相微妙莊嚴。實無四求假同。四事。為衆生故。有感便來。唯願各各乘摩尼寶殿。坐禪雲中。放百億光明。照三千刹土。梵王持蓋。帝釋布華。降此道場。入温室浴。○次請發心。已上補處已還。歡喜離垢之人。善慧法雲之士。三賢十聖一切諸菩薩。惟願運天人於掌內。安法界於毛端。齊馭四足之靈。俱賜六通之神。願不見相。而見。不來相。而來。降此道場。入温室浴。○次請山中宴坐。獨覺大人。言下證真。四果高士。及向趣聖僧。寶頭上座等。惟願空中振錫。戲六神通。雲內持瓶。具十八變。發波斯之信仰。伏勞度之邪心。及此現前和合大衆。百臘已下。乃至無臘。並入温室浴。○次請弘慈本。招哲度四生。方便善權。權形六道。隨聲即至。如影起身。不念即彰。不請之友。並入温室浴。○次請三界天衆四海龍王。八部鬼神一切含識。有形之類。蠕動之流。並入温室浴。○歎請既周。大衆和合。頌讚持香。依次行道。頌曰

三寶冥興 四生標式 慈蔭十方 恩流萬德 智抱八藏 化周百億
酬恩義重 斯由福力 彩畫彫形 傳經建福 舟濟橋梁 興齋沐浴
不顧身命 精誠何抑 盛哉勝業 功成難測
感應緣一略引十

晉大司馬桓溫

晉夫人謝氏

隋沙門釋慧達

唐沙門釋住力

唐沙門釋志超

唐沙門釋慧震

唐沙門釋惠雲

唐沙門釋道英

唐沙門釋又德

唐沙門釋通達

唐上柱國王懷智

晉大司馬桓溫末年頗奉法飯飴尼僧有一比丘尼失其名來自遠方投溫為檀越尼才行不恒溫甚敬待居之門內尼每浴必至移時溫疑而窺之見尼裸身揮刀破腹出臟斷截身首支分樹切溫怪駭而還頃有頃尼出浴室身形如常溫以實問尼答云若遂凌君上刑當如之時溫方謀問鼎聞之悵然故以戒懼終守臣節尼後辭去不知所在
晉瑯琊王凝之妻晉左將軍夫人謝氏亦之女也嘗頸亡二男悼惜過甚哭泣累年若居至艱後忽見二兒俱還皆著鎖械慰勉其母宜自寬割兒並有罪若垂哀憐可為作福於是哀痛稍止而勤功德右二輪出

隋天台山瀑布寺釋慧達姓王氏襄陽人幼年出家繕修成務或登山臨水或遊履聚落但據形勝之處皆措心營造安處寺宇為僧衆行道至仁壽年中於揚州白塔寺建七層木浮圖材石既充後營立乃渡江西上至鄱陽豫章諸郡觀檢功德願與衆生同此福緣故至所到村邑見有坊寺禪宇靈塔神儀無問金木土石並皆率化成造其數非一晚為沙門惠雲邀請遂上廬岳造西林寺重閣七間樂植重疊光耀鮮華初造之日誓用黃楠闔境推求了無一樹皆欲改用餘木達曰誠心在此豈更餘求必其有徵松變為楠若也無感閣成無日衆懼其言四出追求乃於境內下巢山感得一谷並是黃楠而在窮澗幽深無由可出達尋行崖壁忽見一處見有光明窺見其中可得通道唯有五尺餘並天崖遂率曳木石至於江首中途灘澗渾渾復復及至廬阜不失一根閣遂得成宏冠前構後忽偏斜向南三尺工匠設計取正無方有石門澗當于閣南忽有猛風北吹還正于今尙存達形服靈弊殆不可親傍觀沈伏似不能言而指揮應附立有成遂斯即變繁不燒固其人也大業六年七月晦日齋疾忽增七日倚臥異香入室旋繞如雲閣中尊像並汗流地衆見此瑞審達當終官人檢驗具以聞奏達神志如常累以餘業奄爾長逝年八十七矣
唐揚州長樂寺釋住力姓褚氏河南陽翟縣人器宇凝峻虛懷接悟聲第之高有聞緇俗於本寺四部王公共造高閣并二挾樓妙盡奇工卽年成立寺衆三百同皆歡喜至大業十年

續一本作

傑宜濟江一本作傑
惠江宜齊

自竭身資以梅檀香木。模寫瑞像并二菩薩。不久尋成同安閣內。至十四年隋室喪亂。道俗流亡。骸若蒸朽。充諸衢市。搃以身命守護殿閣。寺居孤兔。顧影為憐。啜菽飲水。再離寒暑。雖者年暮齒。而心力逾壯。泥塗圯落。周匝火燒。口誦不輟。手行治葺。賊徒雪泣。見者哀歎。往往革心相佐。修補皇唐受命弘宣大法。舊僧餘衆並造相投。邑屋雖焚。此寺猶在。武德六年江表賊師輔公祐負阻。擅兵潛圖反叛。凡百寺觀撤送江南。力乃致書再請。願在閣前燒身。以留寺宇。祐偽號尊稱。志在傾殄。雖得其書。全不顧遂。力謂弟子曰。吾無量劫來。積習貪愛。不能捐捨。形命以報法恩。今欲自於佛前取盡。決不忍見像宜濟江。可積乾薪。自燒供養。吾滅之後。像必南渡。衣資什物並入尊像。泣服施靈。理宜改革。便以香湯沐浴。跣面西引。火自燒。卒於炭聚。時年八十。即武德六年十月八日也。命終火滅。合掌凝然。更足闡維。一時都化。初力在佛前焚時。有羣鴉哀鳴。其聲甚切。右繞七匝。方始飛去。及身歿後。像果南遷。殿開房廊。得免煨燼。法寶僧衆如曠昔焉。門人慧安智願。師資義重。甥舅恩深。為樹高碑于寺之內。東宮庶子虞世南為文。今像還於閣。迄今猶在。

唐汾州光嚴寺釋志超俗姓田。同州馮翊人也。精厲不羣。雅度標遠。至武德七年止於汾州。抱腹山僧徒僅百偏。資大齋麥唯六石同置一倉。日磨五升。用供常調。從春至夏。計費極多。怪而檢覆。止磨兩石。據量此事。幽致可思。又數感異僧乘空來往。雖無音問。備形可驗。同住。

隨應一本
作隨時自
帶四字

經上一本
有祿字

深一本作
陣

瑩者便裝神警。至於召衆。鐘聲隨應。石泉上涌。隨人用足。靈瑞多感。寔由超福。至貞觀十五年三月十一日。忽因避疾。卒於城寺。春秋七十有一。

唐梓州通泉寺釋慧震。姓龐。身長八尺。聰慧三論。玄悟逾篤。每年正月轉經。千僧袈裟周足。奉施無闕。常弘三論。聽僧百餘。忽於高座。似悶。見人語曰。西山頭好造大佛。既覺。下座領衆。案行中。龜造像兩邊。泉流即命石工鑿。坐身高百三十尺。貞觀八年周備成就。四面都集。道俗三萬慶。此尊像其像口中。放大白光。遠近同覩。先有一馬。日行五百里。曾經入潭。餘馬並死。唯此得還。至十四年七月。忽自嘶鳴。不食三日。震聞毛豎。有一異僧名爲十力。語震曰。馬與主別。主當先行。來年正月十五日。日正中。時應入涅槃。法師須財物。無留於後。於身無益。言已而隱。莫知其由。先造藏經。請僧常轉。開大施門。四遠悲敬來者。皆給。至終年初。又請衆僧讀經行道。作三七日。俗緣昆季內外同集。至於八日。氣猶不歇。從旦至午。寺內樹木土地。皆生蓮華。衆覩奇瑞。知其即世。震曰。嘉相已現。不容待滿。便行。願施早令食。訖手執香爐。送盧舍那三匝。還於佛前。胡跪正念。大衆滿堂。不覺已逝。春秋六十有六。停喪待滿。香氣猶存。兄弟三人各捨錢五十萬。於墓所作僧德。施及以悲田。作石塔高五丈。龜安繩狀。扶屍置上。經百餘日。猶不委仆。道俗萬餘悲泣相繼。

唐京師弘福寺釋慧雲。姓王。太原人也。遠祖避地止于九江。弱冠樂道。投匡山大林寺。時年

二十五。有達禪師。江淮內外所在興造。雲爲寺廟毀壞。故達營造得周。至隋季末年。中表咸亂。有林士弘者。結衆豫章。僞稱楚帝。有尙書令鄱陽胡秀才。親領士衆。據九江。因感發心。欲寫廬山東林寺文殊瑞像。以雲有出衆之奇。令鑿鑪錘光儀乃具。唯頸及脇兩處有孔。時衆未悟。其年秀才僞勸所追。有像色金百二十兩。盛以竹筒。雲以賊徒峰起。無方守護。並用付才。又以念誦銅珠一貫。遺才爲信。行營亭軍士乞福。才得便風。舉帆前引。於江中路。遭浪船沒。財物蕩盡。唯人達岸。諸無所恨。但恨失像色金。煩冤江畔。呼嗟未絕。誓願不成。淡爲業也。須臾金筒隨浪逆流。并遺銅珠前後相繼。沉沉隱隱。向岸就才。既獲像金。舉衆大欣。吸慶無量。計被沒處。至所出岸三十餘里。重而能浮。逆波相授。軍民通怪。驚異難感。及才遇害。乃開頸脇。恰符像焉。初才之欲擊賊。以金用委叔父。據以避難。不免爲賊所奪。既失像金。取求無計。尋有賊中來盜。金投隨。俱不知是金。據也。曉得本金。委雲成就。光相超挺。今在山關。初鑄像時。有李五戒。私發願曰。若銘金日。誓然一臂。雲爲模樣。早成。遂前成日。李氏不知。已鑄像了。乃夢像曰。汝先願燒臂。如何違信耶。李氏夢寤。因始知之。卽往像前。以刀解臂。蠟布纏骨。燒而供養。天香垂下。像放光照。異種奇瑞。不可述盡。雲以貞觀年初。因事入京。值首律師伏騰律業。宰貴觀其德高。請奏令住弘福。至貞觀二十年。思慕本鄉。還歸九江本寺。身今現在。

唐蒲州普濟寺釋道英。姓陳氏。蒲州猗氏人也。時年十八。叔休律師化。令出家。父母戀逼。取妻。英割愛辭親。示同脫屣。在俗不染色聲。出家經論洞明。乃曰。法相可知。心惑須曉。至開皇十九年。遂入解縣太行山栢梯寺。修學止觀。忽然發解。人法二空。淡悟心首。坐處樹枝下。映四表。兼理僧役。以事考心。後在京師住勝光寺。從曇遷禪師聽攝大乘論。學徒五百英。解獨俊。禪師歎曰。學徒極多。雖通文義。得其旨歸。唯道英乎。常依華嚴發願。供僧因事。呈理調伏。心行自爾。儀服飲噉。不守章篇。頗爲譏目。性達也。營僧之外。禪誦無廢。窮尋理性。心眼洞明。至大業九年。身居知事。有俗爭地。恐損僧利。於俗無益。苦諫不從。便語彼云。吾爲汝死。忽然倒仆。示同僵屍。諸俗固執云。此道人多詐。以針刺甲。可知眞僞。針刺雖深。死色轉變。身心不動。將欲眩壞。傍有智者。教令歸懺。誓不敢諍。尋聲起坐。語笑如常。又行至臺澤。見池魚遊戲。英曰。吾與汝共諍。人我何者。爲勝。便卽脫衣入水。經于六宿。弟子持衣守之。後出告曰。吾在水中。唯弊土盆。不覺水氣。又屬嚴冬。水厚天雪。復壯。乃曰。如此平淨之地。何得不眠。遂露身仰臥。經于三宿。乃起笑曰。幾不火矣。殺我。如是隨事。以法對之。縱任自在。不以爲難。良由唯識之旨。洞曉心腑。外事之質。豈得礙乎。晚還蒲州。住普濟寺。置莊三所。皆在夏縣東山。淡隱之處。不與俗事交爭。故使八方四部。其羨若林。晝則營理僧務。夜則爲說禪觀。或弊其勞者。然不覺其疲。常依攝論起信。用資心腑。至於一日。說起信論。到心眞如門。奄然不語。衆怪觀。

二十一
本
作二千

之氣絕身冷。衆知滅想。任不怪之。經于累宿。方從定起。身色怡泰。如證初禪。河東沙門道暹。高德名僧。素是同學。祖習心道。契友金蘭。初在夏縣。領徒盛講。及遷捨命。去英百五十里。未及相報。終夕便知。告其衆曰。暹公已逝。相與送乎。人問其故。此乃俗事。心轉不可怪也。及行中路。便逢告使。冥通來事。類皆如此。自及終前。集衆告曰。今日早須收積。恐明日人畜衆聚。損食穀。卿亦自運。催促極急。衆但知助然。不測其意。至夜都了。索水洗浴。還本坐處。被以大衣。告衆人曰。諸人喚余為英禪師。禪師之相。不可違俗。語門人志哀曰。禪師知英氣息。可有幾許。哀以事答之。英言如是。因說法要。又曰。無常常耶。不可自欺。不可空死。令誦華嚴經。賢首偈。至臨終。勸念善處。明相既現。口云捨却故身。奄然神逝。人怪不動。以手循摩。從下而冷。已經驗之。縱是凡夫。定升善處。況嘉徵如是。豈同凡僧。即貞觀七年九月中也。春秋七十有七。初將終。日衆問後事。答曰。佛有明教。但依行之。則衆累盡矣。當終之日。感羣鳥集房。數盈千計。悲鳴相切。哀慟人心。慧哀侍側。見有青衣二童。執華而入。紫氣如光。從英身出。騰繞梁。及明露結。周二十里。人物先光。三日方歇。蒲晉二川行化之所。聞哀屯赴。如喪重親。又感僧牛吼。嗷聲徹數里。流淚嗚咽。不食水。卿經于七日。將欲藏殮。道俗爭之。以英生平不樂喧譁。但存道素。便即莊南夏禹城東。延年陵南。鑿土龕安之。始下一鏤地。忽大震。人各攪。卿自防懼。聞身落。周十五里。皆動大怖。又感白虹兩道。連亘柩所。白鳥二頭。翔鳴龕上。旋顧。裴回哀聲。而逝。英開導人物。存亡俱益。自非位齊種性。豈感嘉祥。總萃不負身世。誠斯人乎。

唐雍州梁山釋又德。醴泉縣人。形質長偉。秀眉骨面。立履清白。服纓素衣。好遊化俗。營構福業。而放言來事。多所弘獎。年有凶暴。毒氣疫癘者。先勸四民。令奉三寶。或禮佛設齋。或稱名念誦。用其言者。皆獲災禍。有不信者。殃禍交及。預記萌兆。略如對目。時遭亢旱。懼而問焉。又以指揮某日。當雨。但齊某處。約時雨至。必如其言。或記蠶蝗暴亂。廣陘所及。或記天澇潤澤。近遠淺深。皆事符明。鏡不泄纖毫。且執志清慎。不濫刑科。力所未行。不受其法。昔壯年在道。唯遵十戒。而於篇聚雜相。多所承修。末於九峻山南。造阿耨達池。并鑄石鉢。即於池側。用濟衆生。以貞觀十二年卒。於山舍。百姓感戀。為起白塔。迢然山表。

唐京師律藏寺釋通達。雍州涇陽人。三十出家。栖止無定。乃入太白山。不齋糧粒。餓則食艸。渴則飲水。息則依樹。坐則禪思。經跨五年。栖遑靡息。因以木打塊。塊破形銷。既覩斯變。廓然大悟。既悟心路。晚住律藏。遊聽大乘。情量虛蕩。一裙一帔。布納重縵。所著麻屨。經三十載。箱帛雜飾。未經冠體。冬夏一服。不避寒暑。常於講席。評叙玄奧。不事宮商。人無肖之。初言矛楛。噉食此事。難行。世人悉伏。左僕射房玄齡聞而異焉。迎至第中。敬重如父。而達體道不拘。形骸出言。不簡放暢。心懷玄齡。以風表處之。不以形言致隔。見貴如是。朝野皆遵。不食五穀。唯食蔬菜。縱得蒿菹。攪而食之。事同佳味。若得桃杏。穀果之屬。合核而食。不以爲難。人怪問之。

均一本作鈞

不焚後一本作以後

答云。信施難棄。貞觀已來轉顯神異。屢屈人家。歡笑則吉。愁慘必凶。或索財物功力。隨命多少。即須依送。若違來意。後遭凶禍。有人乘驢歷寺遊看。達從乞之。惜而不施。其驢尋死。斯例非一。故京室貴戚。咸宗事之。禍福由其一言。說導雖存。雜著所得財利。為主營寺。有大將軍薛萬均。初聞異行。迎宅供養。百有餘日。不遺僧軌。忽於一夜。索食欲噉。初不與之。苦求不已。試與遂食。從爾已後。稍改前迹。專顯變應。其行多僻。欲往入內。將軍兄弟其性醜武。不識密行。大怒。打之幾死。仰而告曰。卿已打我。身肉都毀。血污不淨。須作湯洗。待水沸已。脫衣入錢。身不傷爛。狀入冷池。傍人怖之。猶催加火。不暇。我身合宅驚奉。恣其寢宿。因此已後。若有病苦之者。使令煮水。涌沸。先自入洗。後放人入。病無不愈。達曾負人錢百有餘貫。後辦得錢。無一人可送。乃將錢至寺門首。伺覓行人。隨負多少。情詣西市。覓主還之。付而不禁。後勘不失一文。由達德行虛懷。所以人不虧信。又時逢米貴。欲設大齋。乃命寺家多放。疏請及至。明旦來赴盈千。而供度開盡。全無支擬。大眾取責。深愧。外客達曰。他許送供。計非虛妄。臨時恐過。僧尼欲散。忽見熟食美膳。連車接轡。充道馳走。而來皆充足。餘長供庫更濟多人。食訖須臾。人車並散。究尋來處。畢竟不知。良由賢愚難辨。故冥感神供。朝野具瞻。叙事無盡。右八驗出唐坊州人上柱國王懷智。至顯慶初亡歿。其母孫氏及弟懷善懷表並存。至四年六月。雍州高陵有一人。失其姓名。死經七日。背上已爛而甦。此人於地下見懷智云。見任泰山錄事。遣

此人執筆口授。為書。謂之曰。汝雖合死。今方便放汝歸家。宜為我持此書。至坊州。訪我家。通人兼白我。懷智今為太山錄事參軍。幸蒙安泰。但家中曾貸寺家木作門。此既功德物。請早酬償之。懷善即死不合。久住。速作經像。救助。不然恐無濟理。此人既蘇之後。即齎書。故送其舍。所論家事。無不關合。至經三日。懷善遂即暴死。合州道俗聞者。莫不增修功德。鄒州人勳衛侯智純。說之。右一驗出冥報拾遺

訂校 法苑珠林卷第三十三

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

訂法苑珠林卷第三十四

〔麗橫〕

西明寺沙門釋道世 撰

攝念篇第二十八 發願篇第二十九

攝念篇 此有二部

述意部第一

惟夫。凡情難禁。譬等山。發常隨外境。類同狂象。三業鼓動。緣攝在彰。故佛立教。令常制馭。故經云。當為心師。不師於心。身口意業。不與惡交。身戒心慧。不動如山。又經云。制之一處。無事不辨。然心性惑倒。我見為先。煩惑難攝。亂使常行。於一切時。高舉頰屈。自非託處寂靜。摧伏三毒。身不遊行。口默緘言。少睡多覺。常坐省食。思量正法。知非有無。直身正意。繫念在前。如斯等。教是名攝念也。

茲一本作
送〇取一
本作御
或恐一本作

引證部第二

如增一阿合經云。爾時世尊告諸比丘。當修行十法。便成神通。去衆亂想。至致涅槃。一謂念佛。二謂念法。三謂念衆。四謂念戒。五謂念施。六謂念天。七謂念休息。八謂念安般。九謂念身。非常。十謂念死。當善修行。

佛法聖衆念 戒施及天念 休息安般念 身死念在後

緣一本作
時一本作

當一本作
恒〇常達
一本作上
達

第一念佛者。專精念佛。如來形相功德具足。身智無涯。周旋往來。皆具知之。修行一法。自致涅槃。不離念佛。便獲功德。是名念佛。〇第二念法者。專精念法。除諸欲愛。無有塵勞。渴愛之心。永不復興。於欲無欲。離諸結縛。諸蓋之病。猶如衆香之氣。無有瑕疵。亂想之念。便成神通。自致涅槃。思惟不離。便獲功德。是名念法。〇第三念衆者。謂專精念如來。聖衆成就。質直無有邪曲。上下和穆。如來聖衆。四雙八輩。當敬承事。除諸亂想。自致涅槃。不離僧念。便獲功德。〇第四念戒者。所謂戒者。息諸惡故。戒能成道。令人歡喜。戒纏絡身。現衆好故。猶如吉祥瓶。所願便尅。除諸亂想。自致涅槃。不離戒念。便獲功德。是名念戒。〇第五念施者。謂專精念施。所施之上。永無悔心。無反報。想快得善利。若人罵毀。相加刀仗。當起慈心。不與瞋恚。我所施者。施意不絕。除諸亂想。自致涅槃。不離施念。便獲功德。是名念施。〇第六念天者。謂專精念天。身口意淨。不造穢行。戒行成身。身放光明。無所不照。成彼天身。善業果報。成彼天身。衆行具足。除諸亂想。自致涅槃。不離天念。便獲功德。是名念天。〇第七念休息者。謂心意息。志性詳諦。亦無卒暴。當專一心。意樂閑居。常求方便。入三昧定。常念不貪。勝光常達。除諸亂想。自致涅槃。不離休息。便獲功德。是名念休息。〇第八念安般者。謂專精念安般者。若息長時。觀我今息長。若復息短。亦當觀我今息短。若息極冷。極熱。亦當觀我今息冷。熱出入分別。數息長短。除諸亂想。自致涅槃。不離安般。便獲功德。是名念安般。〇第九念

身念一本
作念身

身者。謂專精念身。髮毛爪齒皮肉筋骨。膽肝肺心脾腎大腸小腸。句直膀胱。尿管百葉滄蕩。脾胞。溺淚唾涕膿血。脂涎鬚髭腦等。何者是身。地種水種火種風種是也。皆是父母所造。從何處來。為誰所造。此之六根。於此終已。當生何處。除諸亂想。自致涅槃。不離身念。便獲功德。是名念身。○第十念死者。謂專精念死。此沒生彼。往來諸趣。命逝不停。諸根散壞。如腐敗木。命根斷絕。種族分離。無形無響。亦無相貌。除諸亂想。自致涅槃。不離死念。便獲功德。是名念死。而說偈曰

佛法及聖衆 乃至竟死念 雖與上名同 其義各別異

又分別功德論云。第一念佛何事。佛身金剛無有諸漏。若行時足離地四寸。千幅相。文跡現於地。足下諸蟲七日安隱。若其命終。皆得生天。昔有一惡比丘。本是外道。假服誹謗。逐如來行。自殺飛蟲。著佛跡。處言佛踏殺。然蟲雖死。遇佛跡。處尋還得活。若入城邑。足蹈門闕。天地大動。百種音樂。不鼓自鳴。諸瞽盲瘡百病自除。親佛相好。隨行得度。功德所濟。不可稱計。總會萬行。運載為先。所謂念佛。其義如此。○第二念法者。法。是無漏道。無為無欲。佛者是諸法之主。法者是結使之主。法出諸佛。法生佛道。若然者。何不先念法。後念佛耶。答曰。法雖微妙。無能知者。猶若伏藏。無處不有。要藉通人。示處方得自濟。窮乏法亦如是。理雖玄妙。非如來不暢。是以念佛在先。稱法為後。○第三念僧者。謂四雙八輩十二賢士。捨世貪諍。開導天人。

遺經一本
作遺經

汪水一本
作汪水

佛下一本
無去我甚
還四字○
上天一本
作一天

則是衆生。良祐福田。故昔有薄福比丘。名梵摩達。唯名雖在。二千二百五十衆中。令衆僧不得食。莫知誰咎。佛使分為二部。一部得。一部不得。復分不得為二部。半得。半不得。如是展轉。乃至二人。一得。一不得。食。乃知無福。雖得。至鉢自然消化。佛愍其厄。自手授食。在於鉢中。神力所制。不能化去。佛欲令現身得福。故令二滅盡。比丘以食飽。此即時得福。時波斯匿王聞此。薄福佛愍與食。我今亦當為其設福。即遣糶米。時有一鳥飛來。銜一粒米去。使人訶曰。王為梵摩達設福。汝何以持去耶。鳥即持還本處。所以然者。此比丘蒙僧福力。鳥獸不能侵害也。用是證知。為良福田。既自度人。至三乘道。念衆之法。其義如此。○第四念戒者。從五戒十戒。二百五十。至五百戒。皆禁制身口。斂諸邪非。斂御六情。斷諸欲念。中表清淨。乃應戒性。昔有二比丘。共至佛所。路經曠澤。頓乏水漿。時有小池。汪水。衆蟲滿中。一比丘。汲思禁律。以無犯為首。若飲此水。殺生甚多。寧全戒殞命。於是命終。即生天上。一比丘。自念飲水。全命可至佛所。焉知死後當生何趣。即飲蟲水。所害甚多。雖得見佛。去我甚遠。啼泣向佛。自云。同伴命終。佛指上天曰。汝識此天。不此是汝伴。以全戒功。即生天上。今來在此。卿雖見我。去我大遠。彼雖喪命。常在。我所。卿今見我。我正親我肉形。豈識真戒乎。以是經云。波羅提木叉。是汝大師。若能持戒。展轉行之。即是如來。法身常在。而不滅也。夫戒有三種。一是俗戒。二是道戒。三是定戒。五八十具戒等。為俗戒。無漏四諦。為道戒。三昧禪思。為定戒。以慧御戒。使成無漏。乃

怨歸馳一
木作仗臨

促一本作

海上一木
有四字

洪一本作
彼

入山林。此六衆生悉縛一處。各各嗜欲。到所安處。各不相樂。於他處所。而繫縛。故各用其力。向所樂方。而不能脫。如是六根種種境界。各各自求所樂境界。不樂餘境界。眼常求可愛之色。不可意色。則生其狀。耳鼻舌身意。亦復如是。此六根種種行處。各各不求異根境界。其有力者。堪能自在。隨覺境界。如彼士夫。繫六衆生。是故當勤修習。身念觀。爾時世尊告諸比丘。譬如。有四。虻蛇。凶惡毒熾。盛一篋中。時有士夫。聰明求樂。狀若求生。狀死。時有一士夫。語向士夫。言。汝今取此篋。蛇。摩拭洗浴。思親養食。出內以時。若四毒蛇。脫有惱者。或能殺汝。或令近死。汝當防護。爾時士夫。畏四毒蛇。及五拔刀。怨驅馳而走。人復語言。士夫內有六賊。隨逐伺汝。得便當殺。汝當防護。爾時士夫。畏四毒蛇。五拔刀。怨及內六賊。恐怖馳走。還入空村。見彼空舍。危朽腐毀。有諸惡物。促皆危脆。無有堅固。人復語言。士夫是空聚落。當有六賊來。必掩汝。爾時士夫。畏毒蛇。五拔刀。賊內六惡賊。空村羣賊。而復馳走。忽爾道路。臨一大河。其水復急。但見此岸。有諸怖畏。而見彼岸。安隱快樂。清淨無畏。而無橋船。可度。得至彼岸。作是思惟。我取草木。縛束成棧。手足方便度。至彼岸。作是念。已即拾草木。依於岸。傍縛束成棧。手足方便。截流橫度。如是士夫。免四毒蛇。五拔刀。怨六內惡賊。復得脫於空村羣賊。度於河流。離於此岸。種種怖畏。得至彼岸。安隱快樂。我說此譬。當解其義。比丘。諸者。譬此身。色。隨四大。四大所造。精血之體。穢食長養。沐浴衣服。無常變壞。危脆之法。毒蛇者。譬如四大。地界。水界。火界。風界。地界。若諍能令身死。及以近死。水火風諍。亦復如是。五拔刀。怨者。譬五受陰。內六賊者。譬六愛喜。空村者。譬六內入。觀察眼入之處。是無常變壞虛偽之法。耳鼻舌身意。亦復如是。空村羣賊者。譬外六入處。眼為可意。不可意。色。所害。耳鼻舌身。觸意。法。亦如是。河流者。譬如四流。欲流。有流。見流。無明流。河譬三愛。欲愛。色愛。無色愛。此岸多恐怖者。譬有身。彼岸清涼安樂者。譬無餘涅槃。棧者。譬入正道。手足方便。截流度者。譬精進勇猛。得到彼岸。婆羅門住處者。譬如來應等正覺。又木槌子經云。時有難國王。名波瑠璃。白佛言。我國邊小。頻歲寇賊。五穀。涌貴。疫疾。流行。人民困苦。我常不安。法藏深廣。不得修行。唯願垂矜。賜我法要。佛告王。言。若欲滅煩惱障者。當貫木槌子一百八。常以自隨。至心無散。稱南無佛。隨南無達摩。南無僧伽。名乃過一木槌子。如是漸次。度木槌子。若二十。若百。若千。乃至百千萬。若能滿二十萬。循身心不亂。離諸詭曲者。捨命得生。第三欲摩天。衣食自然。常安樂行。若復能滿一百萬。循者。當斷除百八結業。獲無上果。王聞歡喜。我當奉行。佛告王。曰。有莎升比丘。誦三寶名。經歷十歲。得成斯陀含果。漸次修行。今在普香世界。作辟支佛。王聞是已。倍復修行。又賢愚經云。波羅奈國。有居士。字曰迦提。此人。有子。名優波迦提。後年長。大家貧。煎煎。父付財物。居肆販賣。有耶賈。阿羅漢。往到其邊。而為說法。教使繫念。以白黑石子。用當籌算。善念下。白惡念下。黑。優波迦提。奉受其教。善惡之念。輒投石子。初黑偏多。白者漸少。漸漸修

愛一本作
亦下一本
有復字

摩一本作

入山林。此六衆生悉縛一處。各各嗜欲。到所安處。各不相樂。於他處所。而繫縛。故各用其力。向所樂方。而不能脫。如是六根種種境界。各各自求所樂境界。不樂餘境界。眼常求可愛之色。不可意色。則生其狀。耳鼻舌身意。亦復如是。此六根種種行處。各各不求異根境界。其有力者。堪能自在。隨覺境界。如彼士夫。繫六衆生。是故當勤修習。身念觀。爾時世尊告諸比丘。譬如。有四。虻蛇。凶惡毒熾。盛一篋中。時有士夫。聰明求樂。狀若求生。狀死。時有一士夫。語向士夫。言。汝今取此篋。蛇。摩拭洗浴。思親養食。出內以時。若四毒蛇。脫有惱者。或能殺汝。或令近死。汝當防護。爾時士夫。畏四毒蛇。及五拔刀。怨驅馳而走。人復語言。士夫內有六賊。隨逐伺汝。得便當殺。汝當防護。爾時士夫。畏四毒蛇。五拔刀。怨及內六賊。恐怖馳走。還入空村。見彼空舍。危朽腐毀。有諸惡物。促皆危脆。無有堅固。人復語言。士夫是空聚落。當有六賊來。必掩汝。爾時士夫。畏毒蛇。五拔刀。賊內六惡賊。空村羣賊。而復馳走。忽爾道路。臨一大河。其水復急。但見此岸。有諸怖畏。而見彼岸。安隱快樂。清淨無畏。而無橋船。可度。得至彼岸。作是思惟。我取草木。縛束成棧。手足方便度。至彼岸。作是念。已即拾草木。依於岸。傍縛束成棧。手足方便。截流橫度。如是士夫。免四毒蛇。五拔刀。怨六內惡賊。復得脫於空村羣賊。度於河流。離於此岸。種種怖畏。得至彼岸。安隱快樂。我說此譬。當解其義。比丘。諸者。譬此身。色。隨四大。四大所造。精血之體。穢食長養。沐浴衣服。無常變壞。危脆之法。毒蛇者。譬如四大。地界。水界。火界。風界。地界。若諍能令身死。及以近死。水火風諍。亦復如是。五拔刀。怨者。譬五受陰。內六賊者。譬六愛喜。空村者。譬六內入。觀察眼入之處。是無常變壞虛偽之法。耳鼻舌身意。亦復如是。空村羣賊者。譬外六入處。眼為可意。不可意。色。所害。耳鼻舌身。觸意。法。亦如是。河流者。譬如四流。欲流。有流。見流。無明流。河譬三愛。欲愛。色愛。無色愛。此岸多恐怖者。譬有身。彼岸清涼安樂者。譬無餘涅槃。棧者。譬入正道。手足方便。截流度者。譬精進勇猛。得到彼岸。婆羅門住處者。譬如來應等正覺。又木槌子經云。時有難國王。名波瑠璃。白佛言。我國邊小。頻歲寇賊。五穀。涌貴。疫疾。流行。人民困苦。我常不安。法藏深廣。不得修行。唯願垂矜。賜我法要。佛告王。言。若欲滅煩惱障者。當貫木槌子一百八。常以自隨。至心無散。稱南無佛。隨南無達摩。南無僧伽。名乃過一木槌子。如是漸次。度木槌子。若二十。若百。若千。乃至百千萬。若能滿二十萬。循身心不亂。離諸詭曲者。捨命得生。第三欲摩天。衣食自然。常安樂行。若復能滿一百萬。循者。當斷除百八結業。獲無上果。王聞歡喜。我當奉行。佛告王。曰。有莎升比丘。誦三寶名。經歷十歲。得成斯陀含果。漸次修行。今在普香世界。作辟支佛。王聞是已。倍復修行。又賢愚經云。波羅奈國。有居士。字曰迦提。此人。有子。名優波迦提。後年長。大家貧。煎煎。父付財物。居肆販賣。有耶賈。阿羅漢。往到其邊。而為說法。教使繫念。以白黑石子。用當籌算。善念下。白惡念下。黑。優波迦提。奉受其教。善惡之念。輒投石子。初黑偏多。白者漸少。漸漸修

便一本作

習白黑正等。繫念不止。更無黑石純有白者。善念已盛。速得初果。又譬喻經云。昔有人不信敬。婦甚事佛。婦白。塔曰。人命無常。可修福德。塔無心懶惰。婦恐將來入地獄中。即復白。塔曰。欲一鈴安著戶上。君出入時。搽鈴作聲。稱南無佛。塔曰。甚善。如是經久。其塔命終。獄卒又之。擲鏡湯中。又搽鏡作聲。謂是鈴聲。稱南無佛。獄官聞之。此人奉佛。放令出去。得生人中。又雜譬喻經云。昔有五百買客。乘船入海。值摩竭魚。出頭張口。欲食衆生。時日少風。而船去如箭。薩薄主語衆人言。船去太疾。可捨帆。如言捨下。船去轉駛。不可得止。薩薄主問樓上人言。汝見何等。我見上有兩日出。下有白山。中有黑山。薩薄主驚言。此是大魚。當奈何。我與汝等。今遭困厄。入此魚腹。無有活理。汝等各隨所事。一心求之。於是衆人各隨所奉。一心歸命。求脫此厄。所求適篤。船去逾疾。須臾不止。當入魚口。於是薩薄主告諸人言。我有大神號名。為佛。汝等各捨奉神。一心稱之。時五百人俱發大聲。稱南無佛。魚聞佛名。自思惟言。今日世間。乃復有佛。我當何忍傷害衆生。即便閉口。水皆倒流。轉得遠魚。五百買客。善心即生。皆得解脫。又大集經云。譬如沙門。自有頭髮。生不知日長幾分。如是菩薩。生不能自知。言我無罪者。又雜阿含經。爾時世尊說偈言。

善護於身口 及意一切業 慚愧而自防 是名善守護

爾時世尊告諸比丘。有二淨法。能護世間。何等為二。所謂慚愧。假使世間無此二淨法者。世

開一本作

間亦不知有父母兄弟姊妹妻子。宗親師長尊卑之緒。顛倒渾亂。如畜生趣。即說偈言。

世間若無有 慚愧二法者 違越清淨道 向生老病死 世間若成就

慚愧二法者 增長清淨者 永閉生死門

又惟無三昧經云。佛告阿難。善男子。人求道安禪。先當斷念。人生世間。所以不得道者。但坐思想。穢念多。故一念來。一念去。一日一宿。有八億四千萬念。念念不息。一善念者。亦得善果。報一惡念者。亦得惡果。報如響。應聲如影。隨形。是故善惡罪福各別。頌曰。

靜念遺忘慮 有慮非理盡 境來投虛空 虛空何所移 託陰遊重冥

冥亡影迹殞 四果皆欣求 一乘獨玄泯

發願篇第二十九 此有二部

述慮部第一

夫佛果覺絕。登之有階。法雲峻極。屆之有漸。是以創發大誠。則玄福招於極果。初立弘誓。則妙願徧於來際。一念興行。遂感塵劫之瑞華。半刻虔躬。乃得大千之甘露。蓋是大乘之根基。種智之津蘊也。

引證部第二

如阿彌陀經云。佛語阿難。阿彌陀佛。為菩薩時。常奉行是二十四願。珍寶愛重。保持恭順。何

極自一本
作自然

等為二十四願。○第一願。使某作佛時。令我國中無有泥犁禽獸。薛荔。蝮。蟻。動之類。得是願。乃作佛。不得是願。終不作佛。○第二願。使某作佛時。令我國中無有婦人。女人。欲來生我國中者。即作男子。諸無央數。天人。人民。娟。飛。蟻。動之類。來生我國者。皆於七寶水池。蓮華。中。化生。長大。皆作菩薩。阿羅漢。都無央數。得是願。乃作佛。不得是願。終不作佛。○第三願。使某作佛時。令我國土。自然七寶。縱廣甚大。曠。蕩。無。極。極。自。軟。好。所。居。舍。宅。被。服。飲。食。都。皆。自。然。比。如。第。六。天。王。所。居。處。得是願。乃作佛。不得是願。終不作佛。○第四願。使某作佛時。令我名字。皆聞。八方。上下。無央數。佛國。皆令。諸佛。各於比丘。僧。大。座。中。說。我。功。德。國。土。之。善。諸。天。人。民。娟。飛。蟻。動。之。類。聞。我。名。字。莫。不。慈。心。歡。喜。踊。躍。者。皆。令。來。生。我。國。得。是。願。乃。作。佛。不。得。是。願。終。不。作。佛。○第五願。使某作佛時。令八方上下。諸無央數。天人。人民。及。娟。飛。蟻。動。之。類。若。前。世。作。惡。聞。我。名。字。欲。來。生。我。國。者。即。便。反。正。自。悔。過。為。道。作。善。便。持。經。戒。願。欲。生。我。國。不。斷。絕。壽。終。皆。令。不。復。泥。犁。禽。獸。薛。荔。即。生。我。國。在。心。所。願。得。是。願。乃。作。佛。不。得。是。願。終。不。作。佛。○第六願。使某作佛時。令八方上下。無央數。佛國。諸。天。人。民。若。善。男。子。善。女。人。欲。來。生。我。國。用。我。故。益。作。善。若。分。檀。布。施。繞。塔。燒。香。散。華。然。燈。懸。雜。繒。綵。飯。食。沙。門。起。塔。作。寺。斷。愛。欲。齋。戒。清。淨。一。心。念。我。晝。夜。一。日。不。斷。絕。皆。令。來。生。我。國。作。菩。薩。得。是。願。乃。作。佛。不。得。是。願。終。不。作。佛。○第七願。使某作佛時。令八方上下。無央數。佛國。諸。天。人。民。若。善。男。子。善。女。人。有。作。菩。薩。

聖下一本
有經字

道。奉。行。六。波。羅。蜜。若。作。沙。門。不。毀。經。戒。斷。愛。欲。齋。戒。清。淨。一。心。念。欲。生。我。國。晝。夜。不。斷。絕。若。其。人。壽。欲。終。時。我。即。與。諸。菩。薩。阿。羅。漢。共。飛。行。迎。之。即。來。生。我。國。則。作。阿。惟。越。致。菩。薩。智。慧。勇。猛。得。是。願。乃。作。佛。不。得。是。願。終。不。作。佛。○第八願。使某作佛時。令我國中。諸。菩。薩。欲。到。他。方。佛。國。生。者。皆。令。不。更。泥。犁。禽。獸。薛。荔。皆。令。得。佛。道。得。是。願。乃。作。佛。不。得。是。願。終。不。作。佛。○第九願。使某作佛時。令我國中。諸。菩。薩。阿。羅。漢。面。目。皆。端。正。淨。潔。殊。好。悉。同。一。色。都。一。種。類。比。如。第。六。天。人。得。是。願。乃。作。佛。不。得。是。願。終。不。作。佛。○第十願。使某作佛時。令我國中。諸。菩。薩。阿。羅。漢。皆。同。一。心。所。念。欲。所。言。者。預。相。知。意。得。是。願。乃。作。佛。不。得。是。願。終。不。作。佛。○第十一願。使某作佛時。令我國中。諸。菩。薩。阿。羅。漢。皆。無。有。淫。泆。之。心。終。無。念。婦。女。意。終。無。有。瞋。怒。愚。癡。者。得。是。願。乃。作。佛。不。得。是。願。終。不。作。佛。○第十二願。使某作佛時。令我國中。諸。菩。薩。阿。羅。漢。皆。令。心。相。敬。愛。終。無。相。嫉。憎。者。得。是。願。乃。作。佛。不。得。是。願。終。不。作。佛。○第十三願。使某作佛時。令我國中。諸。菩。薩。欲。共。供。養。八。方。上。下。無。央。數。諸。佛。皆。令。飛。行。即。到。欲。得。自。然。萬。種。之。物。即。皆。在。前。持。用。供。養。諸。佛。悉。皆。得。徧。以。後。日。未。中。時。即。飛。行。還。我。國。得。是。願。乃。作。佛。不。得。是。願。終。不。作。佛。○第十四願。使某作佛時。令我國中。諸。菩。薩。阿。羅。漢。欲。飯。時。即。皆。自。然。七。寶。鉢。中。有。自。然。百。味。飯。食。在。前。食。已。自。然。去。得。是。願。乃。作。佛。不。得。是。願。終。不。作。佛。○第十五願。使某作佛時。令我國中。諸。菩。薩。身。皆。紫。磨。金。色。三。十。二。相。八。十。種。好。皆。令。如。佛。得。是。願。乃。

姝好一本
作姝妙

作佛。不得是願。終不作佛。○第十六願。使某作佛時。令我國中諸菩薩阿羅漢。語者如三百鐘聲。說經行道。皆如佛。得是願。乃作佛。不得是願。終不作佛。○第十七願。使某作佛時。令我洞視徹聽。飛行十倍勝於諸佛。得是願。乃作佛。不得是願。終不作佛。○第十八願。使某作佛時。令我智慧說經行道。十倍於諸佛。得是願。乃作佛。不得是願。終不作佛。○第十九願。使某作佛時。令八方上下無央數佛國。諸天人民。娟飛蠕動之類。皆令得人道。悉作辟支佛。阿羅漢。皆坐禪一心。共欲計數。知我年壽幾千億萬劫。皆令無有能極知壽者。得是願。乃作佛。不得是願。終不作佛。○第二十願。使某作佛時。令八方上下各千億佛國中。諸天人民。娟飛蠕動之類。皆令作辟支佛。阿羅漢。皆坐禪一心。共欲計數。我國中諸菩薩阿羅漢。知有幾千億萬人。皆令無有能知數者。得是願。乃作佛。不得是願。終不作佛。○第二十一願。使某作佛時。令我國中諸菩薩阿羅漢。壽命無央數劫。得是願。乃作佛。不得是願。終不作佛。○第二十二願。使某作佛時。令我國中諸菩薩阿羅漢。皆智慧勇猛。自知前世億萬劫時。宿命所作善惡。却知無極。皆洞視徹知十方去來現在之事。得是願。乃作佛。不得是願。終不作佛。○第二十三願。使某作佛時。令我國中諸菩薩阿羅漢。皆智慧勇猛。頂中皆有光明。得是願。乃作佛。不得是願。終不作佛。○第二十四願。使某作佛時。令我頂中光明絕好。勝於日月之明。百千億萬倍。絕勝諸佛。光明照諸無央數天下幽冥之處。皆當大明。諸天人民。娟飛蠕動之類。見我光明。莫不慈心作善者。皆令來生我國。得是願。乃作佛。不得是願。終不作佛。○佛告阿難。阿彌陀佛。為菩薩時。當奉行是二十四願。不犯道法。絕去財色。精明求願。積功累德。無央數劫。今致作佛。悉皆得之。不亡其功也。○又佛說滅十方冥經云。時有釋種童子。名面善悅。來白佛言。唯天中天。今我二親身不安和。橫為非人所見。侵燒晝夜寤寐。不得寧息。出入行步。亦見逼惱。或遭非人。妖蠱姦邪。無以防護。唯願世尊。告示以法。隨時救濟。令無燒害。佛告面善悅。當為汝說擁護之法。○佛言。東方去此過于八千那由佛土。有世界名拔衆慶勞。其佛號等行如來。今現在說法。人若東行。先當稽首歸命。供養於東方佛。則無恐懼。莫敢侵燒。有所興作。悉當如願。○佛告童子。南方去此過于十億百千佛土。有世界名消冥等要。脫其佛號。初發心念。離恐畏。歸依超首如來。今現在說法。若欲南行。當遙稽首。歸命。彼佛專意不離。則無恐懼。不遇患難。○佛告童子。西方去此如旃伽河沙。諸佛刹土。有世界名善選擇。其佛號金剛步迹如來。今現在說法。若欲西行。先當稽首。禮於彼佛。一心歸命。則無恐懼。不逢患難。○佛告童子。北方去此過二萬佛土。有世界名覺辯。其佛號寶智首如來。今現在說法。若欲北行。設在家居。稽首作禮。歸命。彼佛。則無恐懼。不遇患難。○佛告童子。東北方去此過于百萬億佛土。有世界名持所念。其佛號瓊瓊慢獨步如來。今現在說法。若詣東北方。當遙稽首。歸命。彼佛。所在獲安。則無所畏。○佛告童子。東南方去此過二旃伽河沙等。佛土。有世界。

與作一本
作與作○
佛土一本
作億土

行上一本
無北字

類。見我光明。莫不慈心作善者。皆令來生我國。得是願。乃作佛。不得是願。終不作佛。○佛告阿難。阿彌陀佛。為菩薩時。當奉行是二十四願。不犯道法。絕去財色。精明求願。積功累德。無央數劫。今致作佛。悉皆得之。不亡其功也。○又佛說滅十方冥經云。時有釋種童子。名面善悅。來白佛言。唯天中天。今我二親身不安和。橫為非人所見。侵燒晝夜寤寐。不得寧息。出入行步。亦見逼惱。或遭非人。妖蠱姦邪。無以防護。唯願世尊。告示以法。隨時救濟。令無燒害。佛告面善悅。當為汝說擁護之法。○佛言。東方去此過于八千那由佛土。有世界名拔衆慶勞。其佛號等行如來。今現在說法。人若東行。先當稽首歸命。供養於東方佛。則無恐懼。莫敢侵燒。有所興作。悉當如願。○佛告童子。南方去此過于十億百千佛土。有世界名消冥等要。脫其佛號。初發心念。離恐畏。歸依超首如來。今現在說法。若欲南行。當遙稽首。歸命。彼佛專意不離。則無恐懼。不遇患難。○佛告童子。西方去此如旃伽河沙。諸佛刹土。有世界名善選擇。其佛號金剛步迹如來。今現在說法。若欲西行。先當稽首。禮於彼佛。一心歸命。則無恐懼。不逢患難。○佛告童子。北方去此過二萬佛土。有世界名覺辯。其佛號寶智首如來。今現在說法。若欲北行。設在家居。稽首作禮。歸命。彼佛。則無恐懼。不遇患難。○佛告童子。東北方去此過于百萬億佛土。有世界名持所念。其佛號瓊瓊慢獨步如來。今現在說法。若詣東北方。當遙稽首。歸命。彼佛。所在獲安。則無所畏。○佛告童子。東南方去此過二旃伽河沙等。佛土。有世界。

作佛。不得是願終不作佛。○第十六願。使某作佛時。令我國中諸菩薩阿羅漢。語者如三百鐘聲。說經行道。皆如佛。得是願。乃作佛。不得是願終不作佛。○第十七願。使某作佛時。令我洞視徹聽。飛行十倍勝於諸佛。得是願。乃作佛。不得是願終不作佛。○第十八願。使某作佛時。令我智慧說經行道。十倍於諸佛。得是願。乃作佛。不得是願終不作佛。○第十九願。使某作佛時。令我八方上下無央數佛國。諸天人民。娟飛蠕動之類。皆令得入道。悉作辟支佛。阿羅漢。皆坐禪一心。共欲計數。知我年壽幾千億萬劫。數皆令無有能極知壽者。得是願。乃作佛。不得是願終不作佛。○第二十願。使某作佛時。令我八方上下各千億佛國中。諸天人民。娟飛蠕動之類。皆令作辟支佛。阿羅漢。皆坐禪一心。共欲計數。我國中諸菩薩阿羅漢。知有幾千億萬人。皆令無有能知數者。得是願。乃作佛。不得是願終不作佛。○第二十一願。使某作佛時。令我國中諸菩薩阿羅漢。壽命無央數劫。得是願。乃作佛。不得是願終不作佛。○第二十二願。使某作佛時。令我國中諸菩薩阿羅漢。皆智慧勇猛。自知前世億萬劫時。宿命所作善惡。却知無極。皆洞視徹知。十方去來現在之事。得是願。乃作佛。不得是願終不作佛。○第二十三願。使某作佛時。令我國中諸菩薩阿羅漢。皆智慧勇猛。頂中皆有光明。得是願。乃作佛。不得是願終不作佛。○第二十四願。使某作佛時。令我頂中光明。絕好。勝於日月之明。百千億萬倍。絕勝諸佛。光明。照諸無央數。天下幽冥之處。皆當大明。諸天人民。娟飛蠕動之類。見我光明。莫不慈心作善者。皆令來生我國。得是願。乃作佛。不得是願終不作佛。○佛告阿難。阿彌陀佛。為菩薩時。當奉行是二十四願。不犯道法。絕去財色。精明求願。積功累德。無央數劫。今致作佛。悉皆得之。不亡其功也。○又佛說滅十方冥經云。時有釋種童子。名面善悅。來白佛言。唯天中天。今我二親身不安和。積為非人所見。侵燒。晝夜寤寐。不得寧息。出入行步。亦見逼惱。或遭非人。妖蟲。姦邪。無以防護。唯願世尊。告示以法。隨時救濟。令無燒害。佛告面善悅。當為汝說擁護之法。○佛言。東方去此過于八千那由佛土。有世界名拔衆慶勞。其佛號等行如來。今現在說法。人若東行。先當稽首歸命。供養於東方佛。則無恐懼。莫敢侵燒。有所興作。悉當如願。○佛告童子。南方去此過于十億百千佛土。有世界名消冥等要。脫其佛號。初發心。念離惡長歸。依超首如來。今現在說法。若欲南行。當遙稽首歸命。彼佛專意不離。則無恐懼。不遇患難。○佛告童子。西方去此如苑伽河沙。諸佛刹土。有世界名善選擇。其佛號金剛步。迹如來。今現在說法。若欲西行。先當稽首禮於彼佛。一心歸命。則無恐懼。不逢患難。○佛告童子。北方去此過二萬佛土。有世界名覺辯。其佛號寶智首如來。今現在說法。若欲北行。設在家居。稽首作禮。歸命。彼佛則無恐懼。不遇患難。○佛告童子。東北方去此過于百萬億佛土。有世界名持所念。其佛號壞魔慢。獨步如來。今現在說法。若詣東北方。當遙稽首歸命。彼佛所在。獲安。則無所畏。○佛告童子。東南方去此過二苑伽河沙等佛土。有世界。

與作一本
作與作○
佛土一本
作佛土

行上一本
無北字

類。見我光明。莫不慈心作善者。皆令來生我國。得是願。乃作佛。不得是願終不作佛。○佛告阿難。阿彌陀佛。為菩薩時。當奉行是二十四願。不犯道法。絕去財色。精明求願。積功累德。無央數劫。今致作佛。悉皆得之。不亡其功也。○又佛說滅十方冥經云。時有釋種童子。名面善悅。來白佛言。唯天中天。今我二親身不安和。積為非人所見。侵燒。晝夜寤寐。不得寧息。出入行步。亦見逼惱。或遭非人。妖蟲。姦邪。無以防護。唯願世尊。告示以法。隨時救濟。令無燒害。佛告面善悅。當為汝說擁護之法。○佛言。東方去此過于八千那由佛土。有世界名拔衆慶勞。其佛號等行如來。今現在說法。人若東行。先當稽首歸命。供養於東方佛。則無恐懼。莫敢侵燒。有所興作。悉當如願。○佛告童子。南方去此過于十億百千佛土。有世界名消冥等要。脫其佛號。初發心。念離惡長歸。依超首如來。今現在說法。若欲南行。當遙稽首歸命。彼佛專意不離。則無恐懼。不遇患難。○佛告童子。西方去此如苑伽河沙。諸佛刹土。有世界名善選擇。其佛號金剛步。迹如來。今現在說法。若欲西行。先當稽首禮於彼佛。一心歸命。則無恐懼。不逢患難。○佛告童子。北方去此過二萬佛土。有世界名覺辯。其佛號寶智首如來。今現在說法。若欲北行。設在家居。稽首作禮。歸命。彼佛則無恐懼。不遇患難。○佛告童子。東北方去此過于百萬億佛土。有世界名持所念。其佛號壞魔慢。獨步如來。今現在說法。若詣東北方。當遙稽首歸命。彼佛所在。獲安。則無所畏。○佛告童子。東南方去此過二苑伽河沙等佛土。有世界。

恐懼下一
本有所願
必果四字
○雖下一
本有附字
○告一本
作言

名常照曜。其佛號初發心不退轉輪成首如來。今現在說經。若東南方行。先當稽首五體投地。一心歸命。然後乃進。則無恐懼。○佛告童子。西南方去。此過于八萬佛土。有世界名覆白交露。其佛號寶蓋照空如來。今現在說法。若西南行。先當稽首。彼方如來。以華遙散。念於無相。然後乃進。則無恐懼。○佛告童子。西北方去。此過六苑伽河沙。佛之刹土。有世界名住清淨。其佛號開化菩薩如來。今現在說法。若西北方行。先禮彼佛。自歸悔過。淨修梵行。然後出家。則無恐懼。○佛告童子。下方去。此過九十二垓佛之刹土。有世界名念無倒。其佛號念初發意。斷疑拔欲。如來。今現在說法。若欲坐時。若夜臥時。念斯如來。稽首自歸。常以普慈念救衆生。然後坐臥。則無恐懼。○佛告童子。上方去。此過六十苑伽河沙等。佛土有世界名離恐懼。無有處所。其佛號消冥等超王如來。今現在說法。若從坐起。常禮彼佛。自歸供養。則無恐懼。所至獲安。○佛告童子。假使有人受此經典。持誦讀誦。為他人說。具足備悉。令不缺減。速成所願。終無恐懼。若到縣官。不見侵枉。若行賊中。不見危害。若行大火中。即為消滅。若行大水中。終不沒溺。天龍鬼神。惡之神。無敢觸者。諸惡獸無敢近者。諸魅魍魎。無能燒者。若在閑居獨處。則為如來之所擁護。佛說如是。帝釋而善悅。童子等聞。經歡喜作禮而退。○又地持論云。菩薩發願略說五種。一發心願。二生願。三境界願。四平等願。五大願。彼菩薩初發無上菩提心。是名發心願。願未來世為衆生。故隨善趣生。是名生願。願正觀諸法無量等。諸善

供上一本
有供養二
字

根。思惟境界。是名境界願。願未來世一切菩薩善攝事。是名菩薩平等願。大願者。即平等願。菩薩又說十種大願。一者願一切種供養無量諸佛。二者願護持一切諸佛正法。三者願通達諸佛正法。四者願生兜率天。乃至般涅槃。五者願行菩薩一切種正行。六者願成熟一切衆生。七者願一切世界悉能現化。八者願一切菩薩。一心方便。以大乘度。九者願一切正行方便無礙。十者願成無上正覺。是菩薩住於初地。方便淨信。現在修行。於未來事。生十大願。一者以清淨心。常願供養一切諸佛。二者受持守護諸佛正法。三者勸請諸佛。轉未曾有法。四者願行菩薩正行。五者一切器界具足成熟。六者一切世界悉能現化。七者自淨佛土。八者一切菩薩同一方便。以大乘法化。九者利益衆生。一切不空。十者一切世界。得阿耨菩提。作一切佛事。如是大願能生。無量百千大願。不離衆生界。不離世間。此諸大願。生生常行。終不忘失。又華嚴經云。諸佛子。菩薩住歡喜地。以十願為首。生如是等百萬阿僧祇大願。以不可盡法。而生是願。為滿是願。動行精進。何等為十。一衆生不可盡。二世界不可盡。三虛空不可盡。四法界不可盡。五涅槃不可盡。六佛出世不可盡。七諸佛智慧不可盡。八心所緣不可盡。九起智不可盡。十世間轉法輪智轉不可盡。若衆生盡。我願乃盡。乃至起智轉盡。我願乃盡。而衆生乃至起智諸轉實不可盡。我諸願善根亦不可盡。又文殊師利問菩薩提經云。爾時天子問文殊師利言。菩薩有幾心。能攝因能攝果。文殊答言。諸菩薩有四心。能攝因能攝果。何

輯一本

五月一
木作月五
日〇十五
月一木
作月十五
日

等爲四。一初發心。二行道心。三不退轉心。四一生補處心。初發心爲行道心。作因緣。行道心爲不退轉心。作因緣。不退轉心爲一生補處心。作因緣。又初發心如種穀田中。行道心如穀子增長。不退轉心如華果始成。補處心如華果有用。又初發心如車匠輯材。行道心如斫治材木。不退轉心如安施材木。一生補處心如車成運致。又初發心如月。新生。行道心如五日。月。不退轉心如月。十日。一生補處心如月。十四日。如來智慧。如十五日。月。又初發心能過聲聞地。行道心能過辟支佛地。不退轉心能過不定地。一生補處心安住定地。又初發心如病者求藥。行道心如分別藥。不退轉心如病服藥。補處心如病得差。又大集經云。爾時舍利弗白佛言。世尊。菩薩初發無上菩提心時。聞諸衆生有如是行。不驚不怖。是事實難。不可思議。佛言。舍利弗。於意云何。如師子離復初產。聞師子吼。有怖畏不也。世尊。菩薩摩訶薩初發無上菩提心時。聞衆生行亦復如是。舍利弗。於意云何。火熱雖小。畏乾薪不也。世尊。菩薩初發無上菩提心已。得智慧。火亦復如是。舍利弗。今以非喻爲喻。舍利弗。譬如猛火與諸乾薪。結期七日。當大戰鬪。爾時一切乾樹草木種種枝葉。悉共合聚。如須彌山。爾時猛火有一親友。而告之言。汝今何故不自莊嚴。多覓有救。援助彼衆。汝唯一已。何能當之。時火答言。彼怨雖多。我力能敵。不須伴黨。舍利弗。菩薩摩訶薩亦復如是。雖諸煩惱悉共和合。其勢熾盛。一菩薩智慧力能消伏。如阿伽陀一丸之藥。能破大毒。菩薩智慧亦復如是。小智慧藥能壞無量。大煩惱毒。又佛本行經云。爾時佛告諸比丘僧。作如是言。汝諸比丘。我念往昔久遠之時。有一貧人以乞自活。從一城至波羅奈城。至彼城已。其城所有乞人見者。皆呵責言。汝從何來。而至於此。遂遮不聽遊行。告乞。爾時彼人見有障礙。作是思惟。我於彼輩。無有過失。何故障我。而告乞也。於時波羅奈城有一長者。遺失銅鉢。時彼長者求覓銅鉢。所在不獲。因求鉢故。至餘一村。時彼乞人於糞聚中。得彼銅鉢。掛於杖頭。將來往入波羅奈城。從街至街。從巷至巷。從此交巷。至彼交巷。從此方隅。至彼方隅。口唱是言。此之銅鉢。是誰之物。識者收取。而彼遊歷處處東西。求覓其主。了不能得。既不得主。便即往至付梵德王。乃至長者後。聞有人從彼糞中。得一銅鉢。掛於杖頭。將來入彼波羅奈城。處處遊訪。不知主處。既不得主。便付梵德王。既聞是已。到梵德王邊。到已。自言。大王當知。前者乞人所奉銅鉢。是我之物。時梵德王遣使往喚彼之乞人。而語之言。汝於前者所送銅鉢。今此長者云是我許。其事如何。彼人即白梵德王言。如是大王。我本不知彼之銅鉢是誰之物。在糞聚中。我既得已。即掛杖頭。將來入城。東西訪問。不知主處。遂奉大王任王所用。爾時梵德聞彼語已。心大歡喜。而告彼言。人者。汝今欲於我邊乞何等願。我當與汝。而彼銅鉢還其長者。爾時彼人白梵德王。作如是言。大王。今若必欲歡喜與我願者。願王於此波羅奈城。所有乞人。用我爲王也。時梵德王復告彼言。今者何用與彼乞兒。而爲王也。但當更乞諸餘好願。或金或銀。或索國中。最勝村落。用

告乞一本
作乞告

方隅一本
作隅角次
同

人者一本
作仁者

爲下一本
有乞人二
字

得一本作

捉下一本有我字

語一本作

有一下一本有乞字

空下一本無無字

為封邑。我即與汝。時彼乞人復白王言。王若歡喜與我願者。我今正欲得前所願。王遂報言。任汝所樂。隨汝作耳。爾時在彼波羅奈城。合有五百乞兒。依住彼乞願者。悉喚令集。而告之言。我今得與汝等為王。汝等必當聽我。處分時。諸乞人問彼王言。汝今云何處分我等。令作何事。時彼人言。汝等相共。或有捉置牒上者。或有取我而背負者。自餘皆悉為我。左右圍繞而行。而彼五百諸乞兒。聞彼語已。即從處分。或有聚者。或背負者。處處遊行。所有飲食坐席之所。即往彼乞已。將向一處分張。而共食噉。如是方便多時。活命時。有一人屏處獨食。摩呼茶迦。爾時乞王從其人邊。奪取彼食。已將走。其王徒衆五百乞兒。逐彼王。走至於遠處。皆悉疲乏。既疲乏已。悉各迴還。其彼乞王身力壯健。走而不乏。更至遠已。迴頭望看。五百乞兒。悉皆不見。既不見已。入一園內。取水洗手。坐於一邊。欲食。彼食未食之間。便生悔心。我今不善。我今何故於彼人邊。奪取其食。更復誑我。隨從人輩。此食既多。我食不盡。若世間內有諸聖人。願知我意而來。此者。我即分與。發是心已。有辟支佛名曰善賢。從虛空裏飛騰而來。在彼人前。從空直下。去其不遠。其人遙見彼辟支佛。威儀庠序。行步齊停。舉動得所。不緩不急。見如是已。於彼辟支佛所。心得淨信。得淨信已。作如是念。由我往昔所受貧煎。及以現在皆悉不值。如是福田。於如是人。不行布施。恭敬供養。我昔若值如是福田。今日應不遭斯困頓。亦不應被他逼切。而得活命。我今將此食奉。上仙人。未審此仙受納以不。若蒙受

每一本作

者願我將來。免此貧煎。困厄之身。作是念已。即將此食奉。此仙人然辟支佛。有如是法。唯現神通。教化衆生。更無別法。時辟支佛受取彼食。從地騰空而去。其人見彼歡喜踊躍。徧滿其體。不能自勝。以歡喜故。頂戴指掌。遙禮彼尊。辟支佛足。作是禮已。心發是願。願我此身於未來世。每常值遇。如是世尊。或勝此者。而彼世尊所說之法。願我一聞。速得證解。又願我於未來世中。在大威德豪族姓家。為王治化。更莫在彼貧兒之內。復作是願。生生世世。不墮惡道。佛告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。若有心疑於彼之時。波羅奈城乞兒之王。施辟支佛摩呼茶迦。此是雜者。莫作異見。婆提喇迦比丘是也。時乞兒王施辟支佛食。因彼業果。今生釋種。大豪貴族。資財無乏。少由昔願。故今得王位。又由昔願。不墮惡道。常生人天。多受快樂。又由昔願。今值於我。而得出家。受具足戒。得羅漢果。我又授記於我。聲聞弟子之中。豪姓出家。最第一者。婆提喇迦比丘是也。願曰

- 賢人慕高節 志願菩提因 御鶴翔伊水 策馬出王田 本願立弘誓
- 威報彌陀身 能仁修八正 超逾九劫前 聲流徧三界 慈化通大千
- 掩塵息妄想 凡聖竝欣然 合生同志趣 保益啓心神 生死必永盡
- 豈同莊老仙

訂校法苑珠林卷第三十四

西明寺沙門釋道世撰

法服篇第三十 然燈篇第三十一

法服篇 此有六部 述意部 功能部 會名部 濟難部 威報部 違損部 述意部第一

夫袈裟為福田之服。如敬佛塔。泥洹僧。為親身之衣。尊之如法。衣名銷瘦。取能銷瘦煩惱。鎧名忍辱。取能降伏衆魔。亦喻蓮華。不為汙泥所染。亦名幢相。不為邪衆所傾。亦名田文之相。不為見者生惡。亦名救龍之服。不為金鳥所食。亦名降邪之衣。不為外道所壞。亦名不正之色。不為俗染所貪。是以教有內外之別。人有道俗之異。在家則依乎外教。服先王之法服。順先王之法言。上有敬親事。君之禮。下有妻子官榮之戀。此則恭孝之闕理。叶儒律。出家則依乎內教。服諸佛之法服。行諸佛之法行。上捨君親愛敬之重。下割妻子官榮之好。以禮彌之。善自資父母行道之福。以報國恩之重。既許不以毀形易服為過。豈宜責以敬親事。君之禮。是故勤髮之辰。天魔聞而恐怖。染衣之日。帝釋見而遠歡。戲女聊被無漏。遂滿。醉人暫剪。惡緣即捨。龍子頹而息驚。象王見而止怯。故知三領法衣。蔽身儉用。三種壞色。伏我愛情。既做稻田。自成應供之德。遠同先佛。寔遵和敬之道。出塵反俗。所貴如斯者乎。

律一本作

前一本作 仿一本作

功能部第二

如華嚴經云。著袈裟者。捨離三毒也。又大悲經云。但使性是沙門。行沙門。行。自稱沙門。形似沙門。被著袈裟。於彌勒佛。乃至樓至佛。所得入涅槃。無有遺錯。又悲華經云。釋迦牟尼佛。昔於過去。寶藏佛。所發菩提心。願我成佛時。令我袈裟有五功德。一者我成佛已。若有衆生。入我法中。出家著袈裟者。或犯重禁。或犯邪見。若於三寶。輕毀不信。集諸重罪。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。若於一念中。生恭敬心。尊重佛法僧。如是衆生。乃至一人。必與授記。於三乘中。得不退轉。二者我成佛已。天龍鬼神人及非人。若能於此。著袈裟者。恭敬供養。尊重讚歎。其人若得見此袈裟。少分。即得不退。於三乘中。三者若有衆生。為饑渴所逼。若貧窮。鬼神下賤。諸人。乃至餓鬼畜生。若得袈裟。少分。乃至四寸。其人即得飲食充足。隨其所願。疾得成就。四者若有衆生。共相違反。起賊想。展轉圖諍。若諸天龍八部人及非人。共圖諍時。念此袈裟。尋生悲心。柔軟之心。無怨賊心。寂滅之心。調伏善心。五者有人。若在兵甲圖訟斷事之中。持此袈裟。少分。至此聲中。為自護。故供養恭敬。尊重袈裟。是諸人等。無能侵毀。觸境。輕弄。常得勝他。過此諸難。若我袈裟不能成就。如是五事。聖功德者。則為欺誑。十方世界。現在諸佛。於未來世。不成菩提。作佛。又正法念經云。若有衆生。持戒。信心。清淨。知僧。福田。為法衣。故施一菓。直為作衣。價心常愛樂。而生隨喜。命終。生林戲天。自在遊戲。隨意所至。若生人中。神德自在。

賊上一本 有怨字

若有衆生心有淨信。爲比丘僧。染治袈裟法服。命終。生彩地天。與諸天女。五欲自娛。飲食甘露。無有醉亂。從天命終。得受人身。人所愛敬。

會名部第三

如大方等陀羅尼經云。佛言。若趣向道場。應如比丘法。修諸淨行。具於三衣。楊枝。澡水。食器。坐具。行者如是。應畜。至於道場。如比丘法。佛告阿難。衣有三種。一出家衣者。作於三世。諸佛法式。二俗服者。令我弟子。趣道場時。當著一服。常隨逐身。寸尺不離。若離此衣。卽得障道罪。第三衣者。具於俗服。將至道場。常用坐起。其名如是。汝當受持。又薩婆多論問曰。佛常勤髮。不答曰。不爾。佛髮常如新髮。後一七日。復問曰。佛初得道時。著袈裟。不答曰。無有白衣。得佛者。要有三十二相。出家著法衣。威儀具足。捨離煩惱。而復一切種智入其身內。袈裟者。秦言染衣也。結愛等亦名染也。著此服者。在獸不畏。是故獵師假服令獸遠見。又舍利弗問經云。摩訶僧祇部。勤學衆經。宣講眞義。以處本居中。應著黃衣。最無屈多迦部。通達理味。開導利益。表發殊勝。應著赤色衣。薩婆多部。博通敏達。以導法化。應著皂衣。迦葉維部。精勤勇猛。攝護衆生。應著木蘭衣。彌沙塞部。禪思入微。究暢幽密。應著青衣。是故羅旬隄比丘。分衛不能得食。後以五種律衣。更互著之。便大得食。何以故。是其前世執性多嫉。見沙門來。急閉戶云。大人不在。見他布施。歡喜攝念。發心願作沙門。是故今身。雖得出家。窮弊如此。我法出家純

復一本作

服弊帛及死人衣。因羅旬隄故。受種種衣也。又三千威儀云。有四事。到他國。不著袈裟。無罪。一無塔寺。二無比丘僧。三有盜賊。四國君不樂道。

濟難部第四

如僧祇律云。昔佛在世時。尊者達尼迦闍取官材。罪在不捨時。瓶沙王信敬三寶。見達尼迦身著袈裟。雖取官材。釋然不問。比丘見已。而白佛言。此達尼迦宿植何業。爲瓶沙王原恕。乃爾。佛告比丘。乃往過去爾時。有一金翅鳥王。其身極大。兩翅相去六千餘里。常入海中。取龍食之。諸龍常法畏金翅鳥。常求袈裟著宮門上。鳥見袈裟。生恭敬心。便不復前行。食彼諸龍。鳥食龍時。以翅搏海。水泐龍現。而取食之。時有一龍爲鳥所逐。卽取袈裟戴著頂上。尋岸而走。時金翅鳥化作婆羅門。追逐龍。後種種罵言。汝今何不。放此袈裟。龍畏死。故急捉不捨。爾時海邊有一仙人。龍時恐怖。投趣仙人。鳥見仙人。不敢復前。仙人卽出。爲鳥說法。教鳥向龍。共相懺悔。已各去。佛告比丘。昔仙人者。今我身是。金翅鳥者。瓶沙王是。爾時龍者。達尼迦是。昔蒙袈裟。得免鳥食。今復蒙我袈裟。因緣得脫。王難出家修道。獲阿羅漢。是故當知。袈裟威力不可思議。又海龍王經云。爾時有龍王。而白世尊曰。於此海中。無數種龍。有四種。金翅鳥。常食斯龍及龍妻子。願佛擁護。常得安隱。於是世尊脫身。皂衣。告海龍王。汝取是衣。分與諸龍。皆令周徧。有值一縷者。金翅鳥王不能犯觸。持禁戒者。所願必得。爾時諸龍各懷驚懼。各

即一本作

心念言。是佛。身衣甚為小少。安得周徧大海。諸龍時。佛則知龍心所疑。告龍王。言。假使三千大千世界。所有人民。各分如來。身衣終不減盡。譬如虛空。隨其所欲。則自然生。時龍即取佛衣而分。作無央數百千萬段。各各分與。隨其所乏。廣狹大小。自然給與。其衣如故。給不知盡。當敬此衣。如敬世尊。如敬塔寺。佛言。觀如來衣者。即脫龍身。於是賢劫中。皆得無著。當般泥洹。爾時四金翅鳥王。各與千眷屬。俱白佛言。今日吾等自歸三寶。悔過前犯。奉持禁戒。從今日始。常以無畏。施一切龍。擁護正法。到于滅盡。不違佛教。佛告四金翅鳥王。汝等先於金仁佛時。為四比丘。名曰欣樂。大欣樂。上勝。上友。是四比丘。違犯戒法。貪於供養。不讓身口。意作惡業。多供養金仁佛。亦不可計。以是之故。不墮地獄。墮此禽獸。前後殺生。不可稱計。佛現神足。令識宿命。所作罪福。普悉念之。我等寧沒身命。不敢犯惡。佛為說經。授其決言。彌勒佛時。在第一會。皆當得度。

感報部第五

淨上一本無白字

如百緣經云。佛在世時。迦毗羅衛城中。有一長者。名曰瞿沙。其婦生女。端正殊妙。有白氎衣。裹身而生。因為立字。名曰白淨。年漸長大。衣亦隨長。鮮白淨潔。不煩浣染。衆人見之。競共求索。白父母言。我今不貪世俗榮華。願樂出家。父母愛念。不能違逆。尋將佛所求索。入道。佛告善來。比丘尼。頭髮自落。身上白衣。化為袈裟。成比丘尼。精勤修習。得阿羅漢果。阿難見已。請

今者一本作今日

問因緣。佛告阿難。此賢劫中。有佛出世。號曰迦葉。將諸比丘。遊行聚落。教化衆生。時有女人。見佛及僧。心懷歡喜。持一張氎布。施佛僧。發願而去。緣是功德。天上人中。常有淨衣。裹身而生。乃至今者。遺值於我。出家得道。比丘聞已。歡喜奉行。又百緣經云。佛在世時。波羅奈國。有梵摩達王。其婦生女。身被袈裟。端正殊妙。世所希有。因為立字。名曰伽尸孫陀利。年漸長大。亦隨大。稟性賢善。慈仁孝順。將諸侍衛。出城遊戲。漸次往到鹿野苑中。見佛相好。心懷喜悅。前禮佛足。却坐一面。佛為說法。心開意解。得須陀洹果。復求出家。佛告善來。比丘尼。頭髮自落。法服著身。成比丘尼。精勤修習。得阿羅漢果。諸天世人。所見敬仰。時諸比丘。見是事已。請問因緣。佛告比丘。乃往過去無量世時。有佛出世。號曰加那牟尼。將諸比丘。遊行教化。時有王女。值行見佛。心懷喜悅。前禮佛足。請佛及僧。三月受請。四事供養。已復以妙衣。各施一領。緣是功德。天上人中。尊榮豪貴。常有袈裟。隨身而生。佛告比丘。欲知王女者。今孫陀利比丘尼。是比丘。聞已。歡喜奉行。又百緣經云。佛在世時。波斯匿王。夫人生一男兒。端正殊妙。世所希有。身被袈裟。生已。能語。問父王言。如來世尊。今者在不在。大德迦葉。舍利弗。大目犍連。如是徧問悉為在不在。父王答曰。皆悉都在。唯願大王。為我設供。請佛及僧。尋勅為請。佛入宮已。見其太子。而問之曰。汝自憶念。迦葉佛時。是三藏比丘。不答。言實是處。此胞胎。為安隱不。蒙佛遺恩。得存性命。得過日耳。時王夫人見此太子。佛世尊共相問答。喜不自勝。而白佛言。今此太

因緣一本作所緣

遺一本作道。佛世尊上一本有與字

威一本作

子宿植何福生便能語乃能與佛威有問答唯願世尊敷演解說爾時世尊即便為王說偈

宿造諸善緣百劫而不朽善業因緣故今獲如是報

此賢劫中有佛出世號曰迦葉將諸比丘遊行教化到迦翅王國時王太子名曰善生見佛世尊深生信敬歸白大王求索入道王不聽許言我唯一子當繼王位養育民衆終不聽汝出家入道時王太子聞已愁瘞斷穀不食已經六日恐命不全勅彼太子共作要誓汝今若能讀誦三藏經書通利聽汝出家然後見我時太子聞已心懷喜悅尋即出家誦習三藏盡令通利王大歡喜即語比丘我今庫藏所有財物隨汝取用終不吝惜於是王子比丘聞已取財設百味食請迦葉佛及二萬比丘供養既已一一比丘各施三衣六物緣是功德不墮惡世天上人中常有嬰娶妻身而生乃至今者遭值於我故有嬰娶出家得道比丘聞已歡喜奉行

既一本作

違損部第六

如賢愚經云昔過去無量阿僧祇劫此閻浮提有大國王名曰提毗總領八萬四千小國時世無佛有辟支佛在山林中福度衆生禽獸亦附時有師子名曰堅擡軀體金色食菓廠草不害羣生有一獵師翦除鬚髮身著嬰娶內佩弓箭行見師子而心念言可殺取皮以用上王足得脫貧值師子睡獵師便以毒箭射傷師子驚覺即往欲害見著嬰裝便自念言若嬰裝人不久在世必得解脫所以然者此嬰裝乃是三世聖人標相我若害之則起惡心向三世諸賢聖人念已息害毒箭入體命在不久即說偈言

耶囉囉 婆奢沙 莎阿

說此語時天地大動無雲而雨諸天觀見雨華供養死已剝皮持以奉王求索賞募王見念言經書有云若有禽獸金色身者必是菩薩我今云何與物賞之若與賞者同彼無異王即問言師子死時有何瑞應獵師答言口說八字雨華動地無雲而雨王聞語已悲喜交集即召諸臣令解是義無能解者時山林中有一仙人名曰奢摩善解字義王即請來為王解說耶囉囉者謂斷頭著嬰裝者當於生死疾得解脫婆奢沙者謂斷頭著染衣者皆是三世賢聖之相近於涅槃莎阿者謂斷頭著染衣者當為一切諸天世人所見敬仰仙人解竟王大歡喜即召八萬四千小王悉集共作七寶高車載師子皮燒香散華盡心供養打金作棺盛師子皮以用起塔爾時人民因是善心命終之後悉得生天佛告阿難爾時師子由發善心向染衣人十億萬劫作轉輪王給足衆生廣植福業致得成佛時師子者今我身是時王提毗由因供養師子皮故十萬億劫天上人中尊貴第一修諸善本今彌勒是時仙人者今舍利弗是時獵師者今提婆達多是是義故若有衆生有惡心向諸沙門著嬰裝者當知是

人則起惡心。向於三世諸佛賢聖。以起惡故。獲無量罪。若有眾生能發信心。敬於出家。著袈
縠。人獲無量福。又大集月藏經云。佛言。我昔為於一切眾生。修諸苦行。起大悲心。捨身。頭目
耳鼻舌等。各如毗福羅山。及捨象馬國城妻子。經於三大阿僧祇劫。悲愍一切苦惱眾生。及
謗正法。毀賢聖。無慚無愧。不善眾生。及於一切淨佛國土。所樂樂眾生。為如是等諸眾生。故
發願在於五濁惡世。成無上道。為救三塗苦惱眾生。安置善道。及涅槃樂。若有眾生。於我法
中。為我出家。勤除鬚髮。被著袈縠。雖不受戒。及受毀犯。若有護持供養。是人得大果報。何況
供養具持戒者。若未來世國王大臣及斷事者。於我弟子及著袈縠。罵辱打縛。或驅使。及奪
財物資生之具。是人則墮三世諸佛。真實報身。則挑一切天人。眼目。則隱一切諸佛。正法。令
諸天人墮於地獄。時憍陳如及梵天王。而白佛言。若有為佛勤除鬚髮。被著袈縠。不受禁戒。
受已毀犯。若王大臣及斷事者。罵辱打縛。得幾許罪。佛告梵王。我今為汝且略說之。若人出
於萬億佛。血得罪多。不梵王答佛。若人但出一佛身血。其罪尚多。無量無邊。何況具出萬億
佛血。終無有能廣說。彼人罪業果報。佛告梵王。若有惱亂罵辱打縛。為我勤除鬚髮。被著袈縠。不
受禁戒。受而犯者。得罪多。彼出萬億佛血。何以故。是人為我出家。勤除鬚髮。被著袈縠。雖不受戒。
或受毀犯。是人猶能為諸天人示涅槃道。是人便已於三寶中。心得敬信。勝於一切九十五
道。其人必能速入涅槃。勝於一切在家俗人。是故天人應當供養。若有國王見出家人。作大

罪業。止得如法。擯出國土。及在寺外。不得鞭打。及以罵辱。一切不應。如其身罪。若故打罵。是
人便已退失解脫。及離一切人天善道。必定歸趣阿鼻地獄。何況鞭打。為佛出家具持戒者。
頌曰

外潔內明 同資淨土 戒品無虧 法服庠序 既做田文 亦救龍苦
威儀可觀 恩霑法雨

感應緣 五略

西域志云有佛袈縠驗

魏明帝有火浣布袈縠驗

宋沙門釋僧妙有袈縠驗

唐沙門釋慧光有袈縠驗

唐沙門道宣感通袈縠之驗

西域志云。娑羅雙樹林邊。別有一牀。是釋迦佛素像在上。右脇而臥。身長二丈二尺四寸。以
金色袈縠覆上。今猶現在。數放神光。又王舍城東北是耆闍崛山。有佛袈縠石。佛在世時。將
就池浴。脫衣於此。有鷲鳥銜袈縠升飛。既而墮地。化成此石。縱橫葉文。今現分明。其南有佛
觀田。命弟子難陀。製造袈縠處。並數有瑞光現。大唐使人王玄策等。前後三迴往。彼見者非

田一本作

案一本作

仿一本作

魏文帝時。不信南方有火浣布。帝云。火功尚能鑠石銷金。何為不燒其布。文帝既崩。至太子
明帝時。西國有獻火浣布。袈縠。明帝初。依父語不信。以火試之。久燒不壞。始知有徵言不虛。

也。文帝前已著史籍。上有不信。火浣布之文者。並私改有之。

宋沙門僧妙者。上黨人也。家姓馮氏。居于江陵上明村。妙至大明年初。遊乞零陵。因居郡治。龍華精舍。販貨蓄聚米至數千斛。大明八年卒。龍華寺災。焚蕩盡。妙臨終。以財物付弟子法宗。令造講堂僧房。法宗立堂畢。頗施延日。未時建房。至泰始三年正月。被疾甚篤。時有道猛比丘。隨泉陵。令高陽許靜慧在縣。縣即郡治之邑也。猛往省宗疾。人寺數步。見一沙門著桃華布裙。單黃小被。行且罵云。小子法宗。違處分。不立僧房。毀散財物。云云。既迴。見道猛。如驚羞狀。以被蒙頭。入法宗房。猛常往來此寺。未嘗見此沙門。不欲干突之。先造法超道人。說所聞見。超疑猛或詐妄。檢問形狀音氣。猛具言之。超曰。即法宗之師。亡來數載。共歡悵之。其夕即靈語使急召法宗。法宗既至。數罵甚嚴。猶以僧房為言。聲音氣調。不異平生。法宗稽首謝之。既畢。問和尚今生何處。善惡云何。妙曰。生處復粗可耳。但應受小譴。二年外。乃可得免。兼有小狎橫欲訴所司。為無袈裟。不能得行。可急為製也。法宗曰。袈裟可辨。未審和尚云何得之。妙曰。汝可請僧設供。以袈裟為噉。我即得也。法宗如言。飯僧噉衣。道猛時在會。又見僧妙倚于堂戶之外。拱立聽經。飯噉畢。猛即見袈裟。已在妙身。仍進堂中。欲依僧次就坐。問猛年臘。猛云。吾忘其年。是索勇虜。隨江歲之二月也。妙云。與吾同臘。見大一月耳。乃坐。猛下。猛即空一坐位。妙端默聽。至座散。乃不復見。時一堂道俗百餘人。零陵太守泰山羊闡亦預。法集。

造一本作
師下一本
有也字

取上一本
有既字
案下一本
無勇字

用一本作
詞

來入一本
作人來

西上一本
有唐字

自猛與妙講論往反。衆但聞猛獨言耳。所以咸知。驗實者。猛與妙不相識。說其形色舉動。年臘少宿。莫不符同。法宗始病厄。因殆命。至靈語日。枕疾即愈。靈語所著。蓋是弱僮。而聲氣音用。聽者莫辨其殊。故並信異之。初闢不甚奉法。因是大興敬悟。連建福集。即其年設講於此寺。持齋布施。

大唐貞觀五年。梁州安養寺慧光法師弟子。母氏家貧。內無小衣。來入子房。取故袈裟。作之而著。與諸隣母同聚。言笑。忽覺脚熱。漸上至腰。須臾雷震霹靂。擲隣母百步之外。土泥兩耳。悶絕。經日方得醒悟。所用衣。母遂被震死。火燒燉。題其背曰。由用法衣不如法也。其子收殮之。又再震出。乃露骸林下方。終銷散。是知受持法服。福利三歸之龍信。不虛矣。近有山居僧。在滋巖。宿以衣障前。感異神。來形極可畏。申臂內探。欲取宿者。畏觸袈裟。礙不得入。遂得免脫。此二驗出。

西明寺道宣律師。乾封二年仲春二月。住持。感應因緣。具在第十卷。初時有四天王。臣子白。宣律師曰。如來臨涅槃。三月未至前。命文殊師利。汝往戒壇所。鳴鐘召四方菩薩。并及比丘。天龍八部等。使集祇洹。文殊依命告集。已世尊告文殊大衆言。我初臨城入山學道。以無價寶衣。買得鹿裘。著有樹神。現身手執伽梨。告我言。悉達太子。汝今修道。定得正覺。過去迦葉佛涅槃時。將此布。僧伽梨大衣。付囑於我。令善守護。待至仁者出世。令我付悉達。我於于

時欲受大衣。地便大動。樹神告言。今為汝開衣。示福田。相樹神既開。我見福田。相即入金剛
 三昧定。地又大動。樹神又言。汝今猶是俗人。未合被此法衣。當置于頂上。恭敬供養。令汝求
 佛道。不為魔燒。我依樹神。即以頭頂戴之。我初戴時。大地震動。不勝我身。彼地神堅牢。從金
 剛際。踊出。金剛山。隨我所行。處處承我。始得安住。我時六年苦行。身體既羸。衣猶頂上。不敢
 辭。疲。唯有梵王。數來見我。滋起大悲。愍我勞苦。將我伽梨。上至梵天。地又大動。日月無光。地
 神又告梵言。汝可持衣。還安頂上。梵王依教。大地乃安。日月還明。太子又告梵王。汝知僧伽
 梨。在我頂上。意不答言。不知。太子言。此為未來諸惡比丘。比丘尼等。不敬我。解脫法服。故以
 衣在頂上。住為摧伏。天魔外道。故我入河浴。受二枚女乳糜。時被著此大衣。即得第三禪樂。
 衆苦皆盡。我坐菩提樹。初轉法輪。爾時樹神將塔來奉。上我。令我脫此服。安置塔中。我自成
 佛。來于今五十載。敬重此大衣。守護自灌。常使金剛神。擎持寶塔。未嘗置地。每轉法輪。便被
 此服。自成道。來被著五十度。我欲涅槃。須有付囑。佛告文殊。及諸比丘。天龍八部等。此是迦
 葉佛。羅布僧伽梨。有大威德。我以佛眼觀。諸天龍鬼神及十地菩薩等。未能動此大衣。如毛
 髮許。既不能動。唯有如來。擊此衣塔。三匝繞。戒壇。從南面西階。昇于戒壇上。從西面北轉。至
 于北面上。立世尊。擲衣塔上。空中。衣塔放光。徧照百億國土。一切苦趣。蒙光皆除。猶如天樹
 妙樂國土。如來發聲。普告諸佛。我欲涅槃。有古迦葉佛。羅布僧伽梨。付我住持。末法衆生。諸

來十方佛等。願各捨一衣。共持末法。十方諸佛聞是語。已即各脫僧伽梨。以施牟尼佛。世尊
 受已。魔王又自佛言。伏願哀愍。聽我欲施黃金珠寶。用作盛衣塔。願見聽許。世尊許已。便以
 神力於一念頃。衆塔皆成。成已。世尊自將大衣。一一內寶塔中。魔衆自佛。不知此塔。付囑何
 人。安置何處。於此如來。臨欲涅槃。即告羅雲。汝命阿難。來已。世尊放光。徧照大千。百
 億釋迦。俱集。祇洹。諸佛集已。世尊即從坐起。昇于戒壇。又告阿難。汝往震旦國。於清涼山窟。
 命文殊師利。我欲付囑迦葉。僧迦梨。諸來釋迦。佛即與文殊。於一彈指頃。來至戒壇。佛告文
 殊。及諸來大衆。我今涅槃。欲付汝迦葉。佛衣塔。持我遺法。我入涅槃。後將迦葉。衣塔。置我戒
 壇。北經于十二年。又告四天王。汝將天樂。常供養衣塔。佛告文殊。有惡比丘。共相圖誑。滅我
 正法。北天竺國。有惡王。治信受小乘。誹謗大乘。小乘學者。更相扇惑。惡魔所害。所以殺害大
 乘三藏。學者。佛告文殊。以是因緣。聽住戒壇。北十二年中。惡王治世。正法滅時。汝當以神力。
 擎持衣塔。遊行彼國。所有大乘。教收內塔中。彼持戒比丘。為王殺者。各有僧伽梨。如法受持。
 者。汝亦收取。內我衣塔中。彼持戒比丘。命未盡者。汝當以神力。接取安須彌頂上。爾時魔王
 自佛言。我於未來世。護持正法。至彼惡王。出除滅大乘時。我從須彌頂下。大石山。壓彼惡王
 并惡比丘。猶如微塵。我有千子。並大威力。下生閻浮提。為彼諸國。各造萬僧。伽藍。滿閻浮提
 及三天下。為滅憂慮。護持正法。佛告文殊。汝持我衣鉢之塔。周徧閻浮及三天下。乃至大千

治下一本
有世字

葉下一木
有佛字
出下一木
無之字

為一本作

世界處處安置。鎮我遺法。有阿育王塔。亦勸令造。徧三千土。又佛告文殊師利。汝以神力。往祇洹中堂。西寶樓上。取我珠玉。函將示大衆。我初踰城。離父王宮。四十里。到彼叢林。身小疲怠。權時止息。時彼樹神現身告我言。汝今修道。定得金色。身為三界大師。迦葉佛涅槃時。付囑我珠函。并絹僧伽梨。令我轉付。囑汝我語。神言。汝絹僧伽梨。非我所用。我聞先老所言。諸佛出世。不著蠶衣。我今修道。如何害生。以付我著。汝今是魔。故來相惱。樹神告言。汝大智人。何輒隱言。諸佛慈悲。實不著蠶衣。此絲化出。非是害生。汝今受此珠函。開中有字。我即開函。具見諸奇特事。有大毗尼及修多羅藏。迦葉遺教。並在此中。并見僧伽梨。彼佛手迹。遺書。付囑樹神。令付與我。迦葉佛書云。我初成道時。大梵天王。施我彼絲。是化出之。非是繅繭。梵天王施經絲。堅牢地神。王施緯絲。由彼二施主。共成一法衣。由是義。故今持施我。我自成道。已來。常披此衣。未曾損失。今付悉達。若得成佛。取我僧伽梨。安置祇洹中。若轉毗尼。時當為我著。今留此衣。汝涅槃後。一百年。初有無智比丘。分比尼藏。遂為五部。從百年後。分汝修多羅。當為無量部。諍論由興。令法速滅。由彼愚僧。不聞三藏。開開著繅衣。即為殺蠶。汝若成道。後彼絲。自出諸國。非是殺蠶。故我將付樹神。今轉付汝。此函中。並是我遺教。亦將付汝。住持遺法。我既讀書。已地。即六種震動。珠函自開。又放大光。樹神又告我言。可將此衣。函置汝左肩。上常起恭敬。勿安餘處。珠函在肩。能摧諸魔。及伏外道。令速成佛。我自受函。來常在肩上。乃

乃安住一
本作乃得
安住

至受乳糜。菩提樹下坐時。帝釋來至。我所從。肩取函。開取僧伽梨。令我披著。又取迦葉佛。繅布僧伽梨。安于絹衣上。梵王將帝釋。復施布大衣。我依前納受。既披三重衣。二是迦葉佛衣。一是我許。大梵天王來告我言。我見過去諸佛。亦披三大衣。地所不能勝。世尊宜可去。二大衣。還安本處。著我所施衣。大地方得安住。我遂依王言。大地乃安住。爾○又釋迦佛初成道時。乃至涅槃。唯服繅布僧伽梨。及白氎三衣。未曾著蠶衣。繅帛。何為惡比丘等。謗我云。毗尼教中。開許著之。初成道時。愛道比丘尼。手執金縷。袈裟持施與我。我不敢受。令持施僧。況我三界大師。服著蠶衣。我於三藏教中。雖聽用繅絲。供養佛法僧。然本非是蠶口出絲。繅。我此閻浮洲。及以大洲之外。有千八百大國。並有繅帛絲綿。皆從女口出之。非是蠶口。中出。由不殺害衆生命。故福業所感。故從女口中出。問何以得知。答曰。若欲須絲。作衣時。即須然。香至桑樹下。便有二化女子。從彼樹下出。形如八歲女。從口中吐絲。彼國人等。但設羅車。從女口中取絲。轉至羅車上。取足便止。化女即滅。我聽著繅絲者。是此女絲。及天繅絲。本非害生。取絲而用。云何謗我害生。取絲用耶。爾時文殊便白佛言。今有小疑。欲有所決。未知許不。佛告文殊。可隨汝意。我觀大衆。心皆有疑。前云。迦葉佛小珠函。唯長三寸三分。盛彼僧伽梨一衣。亦恐不受。何況容受。迦葉佛三藏教。述一切經典。耶。佛告文殊。大衆等。是諸佛力。不可思議。唯佛與佛。乃能知之。非汝等境界之所器度。世尊又令文殊師利。捧函。世尊起禮。以

指觸函。如開大城門。大衆咸觀一切衆事。珠塔絹衣金銀樓觀。其數十萬盛諸三藏。復有天樂而常供養。臺高四十里塔高十由旬。然函無增減。依本三寸。十方諸來佛等各讚。牟尼能於惡世廣度衆生。各施僧伽梨及一珠函。用助牟尼尊者。住持遺法。佛命文殊令開佛函。其中各有大衣臺觀三藏教迹。一如迦葉佛塔平等無異。佛告文殊。汝將此塔還至祇洹戒壇。北臺內安置。待我涅槃時。自當有付囑。因此文殊重問。世尊涅槃後。此函塔等當付何人。何處。世尊對諸大衆。今付文殊。置戒壇上。經三年已。移置東南角。經三十年住過。是年已後。移西印度。頻伽羅山頂光明池南住。如來滅度後。經四十五年。有一惡王出現於世。破損佛法。逼掠僧尼。不可具述。時有魔王兵衆及四天王等。便下大石壓殺惡王。娑竭龍王陷彼宮殿。成大池水。惡王種族無有遺餘。唯有伽藍及諸民衆。西印度人甚弘熾盛。寺有十三萬。僧有六十萬。及菩薩衆亦有無量。經有十三萬藏。金樓宇經有八萬藏。金銀七寶。像大者高百尺。小者丈六。合有一百三十萬軀。自餘小者數不可量。此之經像。皆是切利天王工匠具相造之。以是因緣。故其衣塔等往彼山住。至像法末時。一千七百年。我此閻浮提及諸四天下多惡比丘。起造伽藍。不修禪慧。亦不讀經。不識文字。縱有識者。千有二。至彼惡世。令文殊師利。擎持衣函塔等。徧歷諸國教化人民。令造衣塔。以神通力。普被大千。令彼惡比丘等。改惡修善。習讀三藏。令法久住。所作既已。還將衣塔置於本處。至彌勒下時。令文殊師利將塔付

僧尼一本
作尼衆○
述一本作
設○時上
一本有爾
字○字經
一本作經
字○數上
一本有不
可二字

諸國一本
作國土

並一本作
普

彌勒佛。是為安置處。所以相付囑也。又如來成道後第二十一年。佛告大目連。汝往祇洹戒壇北。鳴鐘召十方僧。如普賢觀音菩薩等。并集我分身百億釋迦佛。各乘樓觀。至戒壇所。依教集已。佛告普賢菩薩。汝往彌猴池。所我常經行處。有破僧伽梨衣。角有小珠塔。可持將來。普賢依教。持至祇洹。世尊受此塔已。即告大衆。我初隱城。至城樓上。城神歎我言。我為此城神。經今十三劫。見過去諸佛。皆隱城學道。破恩愛。網殺煩惱。賊成無上道。度脫一切。汝今亦爾。勿令有退。迦葉佛時。付我小珠塔。待悉達。隱城令我付汝。此是拘留孫四牙印之塔。展轉相付。乃至其至佛。太子受已。禮拜塔訖。放大光明。塔門自開。便見四牙及佛遺教。有金銀。蠶觀其數八萬。並盛經律。又有摩尼。蠶觀上常有燈香。供養并傍有銀題字。告釋迦文佛。汝初成道時。當取一牙印。印汝脚下。千輪現。次取一牙印。印汝手掌中。便有萬字。現。又取一牙印。印汝臂臑上。便有德相。現。又取一牙印。印汝頂上。便獲大圓光。現。我後成道。依此四印。隨印現相。皆如前說。印竟。內塔中門自然閉。塔基有銘文。令置袈裟。角自成道。來置於左肩。上。又告諸來佛及人天衆。各施一珠塔。住持未來。諸佛依言。施已。並付普賢守護。待如來涅槃。送至祇洹中。安戒壇北。至闍維舍利。竟令普賢守護。住二十年已後。付文殊。開塔取此四牙。至正法末時。令傳閻浮諸國佛法。住持。乃至一千一百年後。將此四牙印。百億世界形像。皆有光明。生希有心。後乃至四洲六欲天等。流通化益。後文殊師利將付彌勒佛。爾時世

取一本作
吹○吹佛
與世曲一
本作吹與
出世典

尊又告大衆。我初成道時。欲入河洗。爾時河神現身。執此寶塔。內有黃金。函盛一安陀會。并一尼師壇。及有一鉢袋。迦葉佛四牙。並在函中。此是迦葉佛付我。令付世尊。今澡浴竟。請披安陀會。我即受著。地爲六種震動。而安陀會四角。放光。照于百億國土。十方諸梵王。尋光來至我所。前白我言。此白氎五條。是拘留孫佛衣。佛涅槃已。展轉相付。乃至其至佛。釋迦佛涅槃後。付囑娑竭龍王。令依此法衣。造八萬領。仍造塔供養。鎮後遺法。而此安陀會四角。及條節頭。皆安記字。此衣賢劫中。最初而造。而此寶塔形同五寸。而世尊開塔。現真珠樓觀。其數八萬。盛拘留孫佛所說遺教。又有彼佛三比丘坐禪。佛命文殊。汝取我法螺。至彼比丘所。吹佛與世曲。文殊依命吹螺。入定。比丘即起。問文殊師利。今有何佛出世。文殊答言。此賢劫中。第四釋迦佛出世。彼三比丘俱來禮佛。在一面住。即白佛言。拘留孫佛般涅槃時。付我安陀會。尼師壇及鉢袋。令我住此塔中。乃至其至佛。令我始入涅槃。迦葉佛又付我四牙。牟尼佛施我少爪髮。並置塔中。世尊涅槃後。從塔中出。於此閻浮提。乃至大千界。處處流布衣塔。鎮後遺法也。又問。如來成道。竟佛度迦葉兄弟。徒衆漸多。於迦闍陀竹園。集二部僧。於水池邊。令二部衆。並脫僧伽梨。遣數尼師壇。比丘在上坐。令數僧伽梨。置比丘頭上。爾時世尊問比丘。汝解我意不。比丘答不解。我滅度後。一千一百年。多有非法。比丘毀滅我正法。有惡國王殺害比丘。焚燒經像。故如來從座起。自脫僧伽梨。繫置頭上。佛告諸比丘。我此僧伽梨。過

游羅一本
作流灌○
勝眼一本
作眼

去未來諸佛。皆著此衣。得至解脫。末世惡比丘。不受持三衣。亦不持戒。輕慢法衣。令法速滅。我今與汝合三千大衣。願汝受持。勿令損失。當用布褐。作此伽梨。不得用繒帛及細軟者。並用大布。作之。令末世比丘。不樂好衣服。世尊發此言時。地之六種震動。天人歎息。皆大歡喜。今此諸大衣。世尊教勅。將付四天王及諸八使者。令八部鬼神守護。此衣勿令損失。乃至彌勒下生。付囑彼佛。又付梵王帝釋。若至六齋日。三長齋月。掃灑天宮。服令將僧伽梨。至彼天宮。供養。藏七寶匣中。用牛頭栴檀沈水末香。煮取香汁。澣濯伽梨。曝曬令乾。已後取香屑。安寶匣中。用熏僧伽梨。令彼大衣久住。六齋七日長齋。則一月過。此日月後。還付四天王。是爲安置處也。世尊又告阿難。言。往須彌山頂。鳴鐘。召集四方一切諸比丘。皆集戒壇所。各自言。得四果者。合得八百萬人。皆令脫七條。披著僧伽梨。以前憂多羅。送至世尊前。如來手自受之。安置覆釜上。世尊自脫七條。安置諸衣上。如來發聲。普告大衆。天人龍神等。我於無量劫中。捨頭目髓腦。及內外財寶。方得解脫。衣證無上菩提。教化羣生。我涅槃後。諸惡比丘。不信我教。不持禁戒。不護解脫。衣無有威德。毀滅正法。諸惡比丘。尼不順教。勅於金剛道場。內行不淨行。猶如姪舍。不行八敬。輕慢比丘。速滅我正法。令天人衆。滅諸惡充滿。我今共汝發四弘願。愍念來世。諸惡僧尼。守護此衣。勿令損失。安置塔中。住持佛法。說此語時。地之六種震動。天人龍神。悲歎歡喜。聲至大千。

世尊安陀會五條衣。及尼師壇。從起劫。答大同僧伽梨。世尊皆從梵王帝釋。梵王等。奉誦寶玉。世尊遣塔。不盈七日。寶塔皆成。展轉

道一本作

下相付。乃至流連。又世尊初成道。度五拘隣。竟至第七年中。諸聲聞弟子漸漸增多。有一比丘名真陀羅。是閻浮洲北瞿陀羅國人。因商賈為業。來至中天竺。遇佛出家。命善來度。彼國無有布帛氈毛。一切國人純著駁犢皮。以為上衣。此真陀羅比丘。於王舍城見一駁犢皮。從彼俗人。索作袈裟。彼俗譏嫌。有比丘白佛。佛喚呵責。佛告諸大衆。我此閻浮提及餘大千界。如瞿陀羅國。以皮為袈裟。總有二十萬國。恐我入涅槃。後多惡比丘。手害生命。取皮為衣。○佛告目連。汝至我父王所。白父王言。我為童子時。毀前四齒。令父王收舉。遣我今須留住。末世鎮我遺法。目連依命取已。來付世尊。佛告諸來佛及以分身佛。可施一齒及一金剛塔。告諸鬼神龍王。於一彈指頃。各造金剛塔。盛前四齒。及十方諸來佛及我分身佛。皆施我齒塔。令娑竭龍王。收在大海中。供養。又告文殊師利及觀音大士。待我滅度。後汝以神力分身。取我齒塔。擊往彼國。至僧伽藍中。令塔放光。於光明中。出諸布氈。汝為商客。至彼貿易。或施為法衣。汝復變為三藏比丘。教化彼國。比丘勿著皮衣。若如佛教。勤行精進。諸天送衣。并施飲食。又我滅度後。後一千四百年。後。我此閻浮提及大千界。多有惡比丘。不修禪戒。多造塔寺。徧滿天下。雖非皮國。多有布氈。繒絲。不以為衣。手樂殺生。取其班駁色皮。以為上衣。汝至彼惡世時。當以神力震動大千。令塔放光。觸彼惡人。令生改悔。不習惡法也。

然燈篇第三十一 此有二部

述意部第一

夫日舒則夜卷。月生則陰滅。燈之破暗。猶慧之銷障。是以虔躬燈王。克成彌陀之尊。致力續明。遂受定光之號。茅照輕緣。獲身色之顯。燭施微因。爰果眼根之淨。況乃振此大智。開彼勝光者哉。是以育王臨終之日。總造八萬四千之燈。普照八萬四千之塔。製鑿機巧。體極殊妙。莫不名應。法區事動。真境灼鑠。電搖積韻。華列倒影。綠水籠光。碧樹暉暉。交似朝霞之鑲。白日照昭。聯暉。若常星之繡。天漢。瞻金鋪以忘夜。隨玉砌而疑曉。可謂無盡之福。常照之明。之徵。常皎如也。

引證部第二

如菩薩本行經云。佛言。我昔無數劫來。放捨身命。於閻浮提。作大國王。便持刀。授與左右。勅令剗身。作千燈處。出其身肉。深如大錢。以蘇油灌中。而作千燈。安炷已訖。語婆羅門言。先說經法。然後炙燈。而婆羅門為王。說偈言。

常者皆盡。高者亦墮。合會有離。生者有死。

王聞偈已。歡喜踊躍。今為法。故以身為燈。不求世榮。亦不求二乘之證。持是功德。願求無上正真之道。發願已。即時大千世界六種震動。身炙千燈。一切諸天帝釋梵王輪王等皆來慰問。身炙千燈。得無痛耶。頗有悔耶。王答天帝。不以為痛。亦無悔恨。若無悔恨。以何為證。王

結盡一本
作餘益○
緣一本作
添
無如字
咬下一本

便啓言。而我千燈用。求無上之道。審當成佛者。諸瘡即愈。作是語已。身即平復。無有瘡痕。帝釋諸天王。臣眷屬無量。庶民異口同音。悉讚歡喜。皆行十善。如阿闍世王。受決經云。時阿闍世王。請佛食已。佛還祇洹。王與耆婆。議曰。佛飯已竟。更復何宜。耆婆言。唯多然燈。於是王乃勸具百斛麻油膏。從宮門。然至祇洹精舍。時有貧窮老母。見王作此功德。乃更感激。行乞得兩錢。以至油家。買油膏。膏主曰。母人大貧窮。乞得兩錢。何不買食。以自連繼。用此膏爲母。曰。我聞佛生。難值百劫一遇。我幸逢佛。而無供養。今日見王。作大功德。雖實貧窮。欲然一燈。作後世本。於是膏主嘉其至意。與兩錢膏。應得二合。特益三合。凡得五合。母則往當佛前。然之。計此不足半夕。乃自誓言。若我後世。得道如佛。膏當通夕。光明不消。作禮而去。王所然燈。或滅。或盡。母所然燈。光明特朗。殊勝諸燈。通夕不滅。膏又不盡。至明朝旦。佛告目連。天今已曉。可滅諸燈。目連承教。以次滅燈。諸燈皆滅。唯母一燈。三滅不盡。便舉袈裟。以扇之。燈光益明。乃以威神。引隨嵐風。以次吹燈。燈更熾盛。上照梵天。傍照三千世界。悉見其光。佛告目連。止。此當來佛之光明功德。非汝威神所滅。此母宿命。供養百八十億佛。已從前佛受決。務以經法。未暇修檀。故今貧窮。無有財寶。却後三十劫。當得作佛。號曰須彌燈光。如來至真等正覺。世界無有日月。人民身中。皆有光。光明相照。如切利天。母聞歡喜。作禮而去。王問耆婆。我作功德。巍巍如此。佛不與我決。此母一燈。便與授決。耆婆曰。王所作雖多。心不專一。不

如此母。注心於佛也。於是後時。闍王以至誠心。奉獻油華。供養佛。故佛便授王決。曰。却後八萬劫。劫名喜觀。王當爲佛。佛號淨其闍王太子名旃陀和利。時年八歲。見父受決。甚大歡喜。即脫身。乘寶以散佛上。曰。願淨其佛。所我作金輪王。得供養佛。佛般泥洹。我當承續爲佛。佛言。必如汝願。佛號旃檀。又賢愚經云。阿難白佛。不審世尊。過去世中。作何善根。致斯無極燈供果報。佛告阿難。過去二阿僧祇九十一劫。此闍浮提有大國王。名波塞奇。大夫人生一太子。身紫金色。相好具足。後漸長大。出家成佛。教化人民。度者甚多。爾時父王請佛及僧。三月供養。有一比丘字阿梨蜜羅。聖友於三月中。作燈。檀越日日入城。求索蘇油燈炷之具。時王女名曰牟尼。墜於高樓。見此比丘。日行入城。經營所須。心生敬愍。遣人往問。何所營理。比丘報言。我今三月與佛及僧。作燈。檀越求乞蘇油燈炷之具。使還報命。王女歡喜。自今已往。莫復行乞。我當給汝燈炷之具。比丘可之。於是已後。常送蘇油燈炷之具。聖及比丘。誠心殷著。佛授其記。汝於來世。阿僧祇劫。當得作佛。名曰定光。然燈佛。王女牟尼。聞聖及比丘。授記。佛復授記。告牟尼。曰。汝於來世。二阿僧祇九十一劫。當得作佛。名釋迦牟尼。十號具足。王女聞配歡喜。發心。化成男子。重禮佛足。求爲沙門。佛便聽之。精修不息。由昔燈明。布施。從是已來。無數劫中。天上人間。受福自然。身體殊異。超絕餘人。至今成佛。受此燈明之報。又施燈功德。經

燈一本作
欣一本作

云。佛告舍利弗。或有人於佛塔廟諸形像前。而設供養。故奉施燈明。乃至以少燈炬。或蘇油。塗然。持以奉施。其明唯照一道一階。舍利弗。如此福德。非是一切聲聞緣覺所能。可知。唯佛如來。乃能知也。求世報者。福德尙爾。況以清淨深樂心。相續無間。念佛功德。照道一階。福德尙爾。何況全照一切階道也。或二三四階道。或塔身一級二級乃至多級。一面二面乃至四面。乃至佛形像。舍利弗。彼所然燈。或時速滅。或風吹滅。或油盡滅。或炷盡滅。或俱盡滅。如是少時於佛塔廟奉施燈明。為信佛法僧。故如是少燈奉施福田。所得果報。福德之聚。唯佛能知。少燈尙多。不可算數。況我滅後於佛塔寺。若自作。若教他作。或然一燈二燈乃至多燈。香華。繚絡寶幢幡蓋。及餘種種勝妙供養。復次。若人於佛塔廟施燈明已。臨命終時。得三種明。何等為三。一者。彼人臨命終時。先所作福。悉皆現前。憶念善法。而不忘失。因此念已。心生踊悅。二者。因此便能起念佛心。能行布施。得欣喜心。無有死苦。三者。因此便得念法之心。又舍利弗。彼人臨命終時。更復得見四種光明。何等為四。一者。臨終見於日輪圓滿。出二者。見淨月輪圓滿。踊出三者。見諸天衆一處而生。四者。見於如來應正徧知。坐菩提樹。垂得菩提。自見己身尊重。如來合十指掌恭敬而住。又舍利弗。於佛塔廟施燈明已。於臨終時。得見如是四種光明。死已。便生三十三天。生彼天已。於五種事而得清淨。一者。得清淨力。二者。於諸天中。得殊勝威德。三者。常得清淨念慧。四者。常得聞於攝意之聲。五者。而得眷屬常護。彼意心。心得欣喜。於彼天宮。捨壽命已。不墮惡趣。生於人中最上種姓。信佛法家。其時世間若無佛者。亦不在輕賤吉凶邪見家。生由施燈已。復得四種可樂之法。何等為四。一者。色力。二者。資財。三者。大善。四者。智慧。若人住於大乘。於佛塔廟施燈明已。得於八種可樂勝法。何等為八。一者。獲勝肉眼。二者。得於勝念。無能測量。三者。得於勝遠分天眼。四者。為於滿足修集道。故得不缺戒。五者。得智滿足。證於涅槃。六者。先所作善。得無難處。七者。所作善業。得值諸佛。能為一切衆生之眼。八者。以彼善根。得轉輪王所得輪寶。不為他障。其身端正。或為帝釋。得大威力。具足千眼。或為梵王。善弘梵事。得大禪定。舍利弗。以其迴向菩提善根。得是八種所樂勝法。又舍利弗。若人於如來前。見他施燈。信心清淨。合十指掌。起隨喜心。以此善根。得於八種增上之法。何等為八。一者。得增上色。二者。得增上香。屬三者。得增上戒。四者。於人中。得增上生。五者。得增上信。六者。得增上辯。七者。得增上聖道。八者。得阿耨菩提。又告舍利弗。有五種法。最為難得。一者。得人身。難。二者。於佛正法。得信樂。難。三者。樂於佛法。得出家。難。四者。具清淨戒。難。五者。得漏盡。難。一切衆生。於是五法。首為難得。汝等已得。此經一卷。又燈指經云。昔王舍城五山圍繞。於五摩伽陀最處。其裏諸勝智人。修梵行者。咸以此地莊嚴殊特。心生喜樂。自遠而來。雲集其中。爾時城中有一長者。其家巨富。庫藏盈溢。如毗沙門。然無子嗣。禱祀神祇。求乞有子。其婦不久。便覺有娠。滿足十月。生一男兒。是兒先世宿植福因。初生之日。

於佛塔廟施一本作施佛塔廟透下一本有淨字

言一本作書

嗣一本作胤

校法苑珠林卷第三十五 五十三

其手一指。出大光明。明照十里。父母歡喜。即集親族及諸相師。施設大會。為兒立字。因其指光。字曰燈指。集諸會者。觀其異相。歎未曾有。時此會中有婆羅門名曰婆修。博聞多知。事無不曉。見兒奇相。非常含笑而言。此兒或是那羅延天帝釋提桓因日之天子。諸大德天來現生也。時兒父母聞是語。已倍增歡喜。七日設大施會。舉國知聞。上徹於王。閻王聞已。即勅將來。長者受教。尋即抱兒詣王宮門。值王離會。通啓不得。其兒指光。徹照宮庭。赫然大明。照于王身。及以宮觀。一切雜物。斯皆金色。其光徧照於王宮內。王即怪問。此光何來。忽照吾宮。將非世尊。欲化衆生。至我門耶。又非大德。諸天釋提桓因日天子等。下降來耶。王尋遣人往門外。看使人見已。還入白王。向者大王所喚小兒。今在門外。此小兒手在乳母肩上。其指出光。明來。徹照。故有此光。王勅使言。速將兒來。王既見已。深異此兒。自捉兒手。觀其兒相。諦瞻觀已。而作是言。外道六師。稱無因果。真為誑惑。若無因果。云何此兒得有此光。以此觀之。諸外道輩。陷諸衆生。顛墜惡趣。定知此兒非自在天等。自然而有。必因宿福。獲斯善報。始知佛語審諦不虛。而不修福。一何怪哉。王言。今猶未審。此指光曜。或因於日。而有此明。或因於月。而有此明。必欲驗者。須待夜半。既至日暮。即以小兒置於象上。在前而行。王將羣臣共入園中。而此小兒指光所照。幽闇大明。觀視園中。鳥獸華菓。與盡無異。王觀此已。喟然歎曰。佛之說。何期真妙。我於今日。於因於果。生大堅信。深鄙六師。愚迷之甚。是故於佛。倍生宗仰。於時

此光一本指光

此光一本指光

者。域即白王言。假令貧窮。尚應盡竭。而修善業。沉復富饒。而不作福。如是語。頃天已平曉。還將燈指入于王宮。王甚歡喜。大賜珍寶。放令還家。燈指漸大。其父長者為求婚所。選擇高門。聘以為婦。長者既富。禮教先備。閻門雍穆。資產轉盛。夫盛有衰。合會有離。長者及母俱時喪亡。譬如日到沒處。暉光潛翳。如日既出。月光不現。如火為灰。燄燄永滅。強健好色。為病所壞。少壯之年。為老所侵。所愛之命。為死所奪。父母既終。生計漸損。而此燈指少長富逸。不關家業。惡伴交遊。恣心放意。耽惑酒色。用錢無度。倉庫貯積。無人料理。如月盈昃。閻轉就損。時彼國法歲一大會。集般舟山。于時燈指服飾嚴從。詣彼會所。時後羣賊。知燈指未還。伺其空便。往到其家。劫掠錢財。一切盡取。燈指暮歸。見已舍內。為賊劫掠。唯有木石磚瓦等。見此事已。悶絕躡地。傍人水灑。方得惺寤。憂愁啼哭。而作是念。我父昔來。廣作方宜。修治家業。劬勞積聚。倉庫財寶。是父所為。生有 myself 見有委付。如何至我。不紹父業。浮遊懶惰。為人欺茲。父之餘財。一旦喪失。倉庫空虛。畜產進散。當于爾時。指光亦滅。其妻厭賤。捨棄而走。僮僕逃失。親里斷絕。極親厚者。反如怨讐。貧窮之人。如起屍鬼。一切怖畏。能毀盛年。好色氣力。名聞種族。門戶智慧。仁義信行。悉能壞之。我之貧厄。世間少比。正欲捨身。不能自殞。當作何方。以自存濟。復作是念。世人所鄙。不過攬屍。此事雖惡。災無供世。受苦之業。有人聞語。即雇擔屍。燈指取直。尋從其言。擔負死人。到於塚間。意欲擲棄。于時死人急抱燈指。譬如小兒抱其父母。急

捉不放。盡力挽却不能得去。死人著脊猶如胡膠。不可得脫。排推不離。甚大怖畏。作是念言。我於今日。擔此死屍。欲何處活。即詣旃兜羅村。語言。誰能却我背上死屍。當重相雇。諸旃兜羅群共盡力。共挽却之。亦不肯去。餘見之者。罵燈指言。在人何為。擔死屍入人村落。競以杖石而打擲之。身體傷破。痛懼並至。有人憐愍。將其詣城。既到城門。守門之人。逆遮打之。不得近門。此何癡人。擔死屍欲來入城。自見己身。被諸杖木。身體皆破。甚懷懊惱。發聲大哭。由我貧困。不擇作處。為斯賤業。如何一旦復值苦毒。事作餘死。不負屍生。且哭且言。時守門者深生憐愍。放令還家。到自空室。先同乞索。諸貧人等共住之者。遙見死屍在其背上。悉皆捨去。既到舍。已屍自墮地。燈指于時。逾增惶怖。悶絕。踰地久。乃得蘇。尋見死屍。手指純是實金。雖復怖畏。見是好金。即前視之。以刀試割。實是真金。既得金。已心生歡喜。復前剪頭項手足。如是剪已。尋復還生。須臾之頃。金頭手足。其積過人。譬如王者。失國還復。本位如盲得眼。視昭明了。燈指歡喜。亦復如是。庫藏珍寶。倍勝於前。威德名譽。有過先。日親里朋友。妻子僮僕。一切還來。燈指歎曰。嗚呼怪哉。富有大力。能使世人來歸。嗚呼怪哉。富有大力。能使所親捨我。亟速我先貧時。素所有親昵。交遊道絕。聊無一人。與我語者。今日一切。隨願承事。合掌恭敬。假使生處。如天帝釋。勇力如羅摩。知見如天師。若無錢財。都無所直。富者不問愚智。皆稱好人。實無所知。人以為智。亦得勇健。諸善名聞。雖復醜陋。老弊少壯。婦女樂至。其邊

極次同
極次同

取一本作
收

阿闍世王聞其還宮。尋即遣人來取其寶。其所取者。盡是死人。還歸屋中。見是真金。燈指知王欲得此寶。即以金頭手足。以用上。王既得已。賫之還宮。於後燈指作是思惟。而說偈言。五欲極輕動。如電毒蛇蟲。榮樂不久停。即生厭患心。尋以珍寶。施與衆人。於佛法中。出家求道。精勤修習。得阿羅漢。離獲道果。而此屍寶。常隨逐之。此丘阿佛。燈指比丘。以何因緣。從生已來。有是寶光。以何因緣。受此貧困。復以何因緣。有此屍寶。常隨逐之。佛告比丘。至心諦聽。吾當為汝。說其宿緣。燈指比丘。乃往古世。生波羅奈國。大長者家。為小兒時。乘車在外。遊戲晚來。門戶已閉。大喚開門。無人來應。良久。母來與兒開門。瞋罵。母言。家擔死人去耶。賊來劫耶。何以無人。與我開門。以是業緣。死墮地獄。地獄餘報。還生人中。受斯貧困。光指因緣。屍寶因緣。為汝更說。過去九十一劫。有佛名毗婆尸。彼佛入涅槃。後佛法住世。燈指爾時。為大長者。其家大富。往至塔寺。恭敬禮拜。見有泥像。一指破落。尋治此指。以金薄薄之。修治已訖。尋發願言。我以香華伎樂。供養治像。功德。願生天上人間。常得尊豪富貴。假令漏失。尋還得之。使我於佛法中。出家得道。以治佛指。故得是寶。指光及死屍。寶聚。以惡口。故從地獄。出時。貧賤果報。以是因緣。少種福業。於形像。所得是福報。乃至涅槃。形像尚爾。沉復如來法身者乎。又譬喻經云。昔佛在世時。佛大弟子。大目犍連。乘通往到。忉利天上。入帝釋園。遊行觀看。見一天女。形貌端正。光明照耀。與衆超絕。目連見

佛法一本
作法行
佛一本作
榮一本作

已即問天女。故本前身種何福緣。今受此報。奇妙無量。天女答曰。我本前身時。作瀛沙王宮中。使人時。王宮中有佛精舍。我時夜入見佛塔中。暗無光明。我即燃燈。著精舍中。由是因緣。今受此身。光明殊妙。天堂受福。快樂無極。又譬喻經云。昔佛在世時。諸弟子中。德各不同。如舍利弗。智慧第一。大目連。神通第一。如阿那律。天眼第一。能見三千大千世界。乃至微細無幽不覩。阿難見已。面白佛言。此阿那律宿有何業。天眼乃爾。佛告阿難。乃往過去九十一劫。毗婆尸佛入涅槃後。此人爾時。身行劫賊。入佛塔中。欲盜塔物。時佛塔中。佛前燃燈。其燈欲滅。賊即以膏正燈。使明。見佛威光。欽然毛豎。即自念言。他人尚能捨物求福。我云何盜便捨而去。緣正燈。柱福德。因緣。從是以來。九十一劫。常生善處。漸捨諸惡。福祐日增。今得值我出家修道。得阿羅漢。於衆人中。天眼微視。最為第一。何況有人。至心割捨。然燈佛前。所獲福德。難可稱量。又智度論云。若人盜佛塔中珠及燈。明死墮地獄。若出為人。世世生盲。又灌頂經云。救脫菩薩白佛言。若族姓男女。其有疋羸。著牀痛惱。無救護者。我今當勸請諸衆僧。七日七夜齋戒。一心受持。八禁六時行道。四十九遍讀經。是經典。勸然七層之燈。懸五色。續命神幡。阿難問言。續命幡燈法。則云何。神幡五色。四十九尺。燈亦復爾。七層之燈。一層七燈。燈如車輪。若遭厄難。閉在牢獄。枷鎖著身。亦應遣立幡燈。放諸雜類。衆生至四十九。可得遇過危厄之難。不為諸橫惡鬼所持。又超日明三昧經云。日天王與無數天人。來詣佛所。稽首言。以何

金刹一本作金刹

人下一本有行字

飛一本作飛

瀛一本作瀛

等行得為日天照。四天下復以何緣。而為月天照。除夜冥。佛言有四事。一常喜布施。二修身慎行。三奉戒不犯。四然燈於佛寺。若於父母沙門道人。皆植光明。又身口意行不殺等。十善。佛言。又有四事。得為月王。一布施貧匱。二奉持五戒。三恭事三尊。四冥設燈光於君父師等。又僧祇律云。佛言。從今日。聽然燈時。當置火。一邊漸次然之。當先然照金刹及佛形像。先禮拜已。當出次。然餘處。滅時不得卒滅。當言諸大德。欲滅燈。不聽用口吹滅。口氣損燈。所以不聽口吹。聽以手扇滅。及衣扇滅。當折頭。燠去人時。不得卒入。當唱言。諸大德。燈欲入。始得入之。若不如是。越威儀法也。又三千威儀云。然燈有五事。一當持淨巾。拭中外。令淨。二當作淨炷。三當自作麻油。四著膏。不得令滿。亦不得令少。五當護令堅。莫惡妨人道。又五百問事云。續佛光明。晝不得滅。佛無明闇。以本無言。念齊限。故滅有罪。又大唐三藏波頗師云。佛前燈無處取。燈以物傍取。不損光者。得頌曰。
藕樹交無極。華雲衣數重。織竹能為象。縛荻巧成龍。落灰然磁盛。
垂油濕畫臺。天宮儻若照。燈王復可逢。
感應緣三略引。

宋沙門釋道罔 隋沙門釋法純 唐簡州三學山寺神燈

宋京師南潤寺有釋道罔。姓馬扶風人。初出家為道懿弟子。懿病常遣罔等四人。至河南登

覺光一本
作發火
及
觀一本
作自發

山採鍾乳入穴數里跨木度水三人溺死炬火又亡。罔判無濟理罔索歸法華唯憑誠此業
又存念觀音有頃見一光如燄光追之不及遂得出穴於是進修禪業節行彌新頗作數度
普賢悉並有瑞應或見胡僧入坐或見騎馬人至並未叙喧涼愴忽不見後與同學人南遊
上京觀風化一夜乘冰履河。中道冰破三人沒死。罔又歸誠觀音乃覺脚下如有一物蹶蹶
復見赤光在前乘光至岸達都止南潤寺常以般舟為業。昏中夜入禪忽見四人御車至房
呼令上乘罔歎不自覺已見身在都後沈橋間見一人在路坐胡牀侍者數百人見罔驚起
曰坐禪人耳彼人因語左右曰向止令知處而已何忽勞屈法師於是禮拜執別令人送罔
還寺扣門良久方開入寺見房猶閉衆咸莫測其然宋元嘉二十年隨川康王義慶携往廣
陵終於彼也右此一輪出

觀一本作

幽此一本
作幽奇
念一本作

隋西京淨住寺釋法純姓祝氏扶風始平人也。性愛定林情兼拯溺嘗於道場然燈。感燈
明續烟經于一七夜不添油柱而光曜倍常。私密異之為滅累之嘉相也。又油發所止在佛
堂內忽然不見乃經再宿還來本處而油滿如故。每於夜靜聞有說法教授之聲。異香尋隙
氣衝於外就而視之一無所見。識者以為幽祇所集故也。至仁壽三年遂覺不愈閉室靜坐
而無痛所。白衣童子手捧光明立侍於右。弟子懸進入問。此是何人。答曰。是第六欲天顯來
命我。但以諸天著樂竟不許之。由妨修道故也。常願生無佛法感教化衆生。慎勿彰言死後

唐一本作

見一本作
現
月於一本
作於月

唐蜀川簡州三學山寺。至隋開皇十二年寺東壁有佛跡現。長尺八寸闊七寸。兼有神燈自
空而現。每夕常爾。晝日則多有州宰意欲尋之乘馬來寺。十里已外空燈列見。漸近漸味遂
並失之。返還十里如前還見。至今不絕。初出一燈至大。從此大燈流散四空。千有餘現。遇大
風起吹此小燈還滅。滅已大燈還出。小燈流散四空。迄至天明始滅。每月於六晝日常出如
此。至貞觀末有僧法藏以乞為心不讓細行。夜宿寺中。有大神衣甲羽胃從門中拔出擲于
寺外七里。傷足餘無所損。夜還返寺重門皆閉。後遂改勵精勤道業。右此一輪出依道宣律師
感通記云。律師問天人曰。其蜀地簡州三學山寺空燈常照因何而有。答曰。山有菩薩寺。迦
葉佛正法時初立。有歡喜王菩薩造之。寺名法燈。自彼至今常明。空表有小菩薩三百人。斷
粒遐齡常住此山。此燈又是山神李特。積後供養。蜀主故至正月處處然燈以供佛寺。

訂校法苑珠林卷第三十五

訂校法苑珠林卷第三十六

西明寺沙門釋道世撰

〔麗假〕

懸幡篇第三十二 華香篇第三十三 頌讚篇第三十四
懸幡篇 此有二部

述意部第一

夫因事悟理必藉相以導。與譬仰聖容敬神幡以薦奉。是以育王創造遺身之塔。架迥浮空。魏主起通天之臺。仁祠切漢。於是華幡飄颻。翼臚翥於大千。珠紫相映。吐輝煥於百億。慧風或動。清昇之業有徵。微吹時來。輪王之報無盡也。

引證部第二

如迦葉誦阿難經云。昔阿育王。自於境內立千二百塔。王後病困。有一沙門省王病。王言。前為千二百塔。各織作金縷幡。欲手自懸幡。散華始得成辦。而得重病。恐不愈。願道人語王云。王好及手一心。道人即現神足。應時千二百寺皆在王前。王見歡喜。便使取金縷金華。懸諸刹上。塔寺低昂。即皆就王手。王得本願。身復病愈。即發大意。延壽二十五年。故名續命神幡。又普廣經云。若四輩男女。若臨終時。若已過命。於其亡日。造作黃幡。懸著刹上。使獲福德。離八難。苦得生十方諸佛淨土。幡蓋供養隨心所願。至成菩提。轉隨風轉。破碎都盡。至成微塵。

魏主一本作魏
一作作朱
或一本作
時

白錢一本
作銀錢

又問云一
本作問云
通○教上
一本有以
字

末一本作
求

幡一轉時轉輪王位乃至。吹塵小王之位。其報無量。燃燈供養。照諸幽冥。苦痛衆生。蒙此光明。互得相見。緣此福德。拔彼衆生。悉得休息。聖解可以益求。此五大色中。黃色居用。去忠誠引生。中陰不之。邊。生中國也。又黃色像金。鬼神道將爲金用。故解之時。剪白紙錢。鬼得白錢用。以黃紙錢。得金錢用。故解之時。有。主。人。捉。得。黃。錢。以。爲。金。用。故。解。之。時。剪。白。紙。錢。鬼。得。白。錢。用。以。黃。紙。錢。得。金。錢。用。故。解。之。時。黃。衣。人。因。此。得。金。用。不。可。謂。也。其。由。人。鬼。趣。殊。殊。各。別。故。聖。制。黃。幡。爲。其。亡。人。掛。之。利。塔。令。其。得。資。救。濟。亡。靈。也。又。百。緣。經。云。昔。佛。在。世。時。迦。毗。羅。衛。城。中。有。一。長。者。其。家。巨。富。財。資。無。量。不。可。稱。計。生。一。男。兒。端。正。殊。妙。與。衆。超。絕。其。兒。初。生。於。虛。空。中。有。一。大。幡。徧。覆。城。上。父。母。見。已。歡。喜。無。量。因。爲。立。字。名。波。多。迦。年。漸。長。大。求。佛。出。家。得。阿。羅。漢。三。明。六。通。具。八。解。脫。比。丘。見。已。而。便。白。佛。言。此。波。多。迦。宿。植。何。福。生。便。端。正。與。衆。超。絕。於。虛。空。中。有。大。幡。徧。覆。城。上。又。值。世。尊。出。家。得。道。佛。告。比。丘。乃。往。過。去。九。十。一。劫。毗。婆。尸。佛。入。涅槃。後。時。有。王。名。槃。頭。末。帝。收。其。舍。利。造。四。寶。塔。高。一。由。旬。而。供。養。之。時。有。一。人。於。彼。塔。邊。施。設。大。會。作。一。長。幡。懸。著。塔。上。發。願。而。去。緣。是。功。德。從。是。以。來。九。十。一。劫。不。墮。惡。道。天。上。人。中。常。有。大。幡。覆。蔭。其。上。受。福。快樂。乃。至。今。者。遭。值。於。我。出。家。得。道。又。菩。薩。本。行。經。云。昔。佛。在。世。與。諸。比。丘。及。與。阿。難。從。鬱。卑。羅。延。國。遊。行。村。落。時。天。盛。熱。無。有。陰。涼。有。放。羊。人。見。佛。涉。熱。即。起。淨。心。編。草。作。蓋。用。覆。佛。上。遊。隨。佛。行。去。羊。大。遠。放。蓋。擲。地。還。趣。羊。邊。佛。便。微。笑。告。阿。難。言。此。放。羊。人。以。恭。敬。心。而。以。草。蓋。用。覆。佛。上。以。此。功。德。十。三。劫。中。不。墮。惡。道。天。上。人。間。生。尊。貴。家。快。樂。無。極。常。有。自。然。七。寶。之。蓋。而。在。其。上。竟。

十三劫出家修道。成辟支佛。名阿耨婆達。頌曰

寶刹承高露。綺綵映空天。宛轉雲間麗。倒覆似紅蓮。霞幡開錦色。

香氣合鑪煙。飄飄無定所。祇為本輕旋。池照萬影現。泉弄百華鮮。

夙夜風吹動。重疊輪王綠。舉仰無厭足。結侶感留連。何知色中綵。

招福壽長延。

感應緣一略

宋劉琛之沛郡人也。曾在廣陵逢一沙門。謂琛之曰。君有病氣。然當不死。可作一二百錢。食飯。飽衆僧。則免斯患。琛之素不信法。心起忿慢。沙門曰。當加祇信。勿用為怒。相去二十步。忽不復見。琛之經七日。便病時。氣危頓殆。死至九日。方盡。如夢非夢。見有五層佛圖。在其心上。有二十許僧。繞塔作禮。因此而寤。即得大利。病乃稍愈。後在京師。住忽有沙門。先不相識。直來入戶。曰。君有法緣。何不精進。琛之因說先所逢遇。答曰。此實頭盧也。語已。便去。不知所向。琛之以元嘉十七年夏。於廣陵遙見。慧汪精舍前。幡蓋甚衆。而無形像。馳往觀之。比及到門。奄然都滅。出冥詳記。

華香篇第三十三 此有二部

述意部第一

敬尋釋迦。降神羅衛。託質王宮。智實生知道。惟徧覺。演慧明於百億。注法雨於大千。靈像周於十方。寶塔徧於法界。名香鬱馥。似輕雲而散。寶華合彩。若倒藕而垂。蓮皮誠供養同趣。法筵叩頭。彈指俱霑福利也。

引證部第二

如佛說華聚陀羅尼經云。佛言。若復有人。於如來滅度之後。行於曠路。見如來塔廟。能持一華。一燈。若一團泥。用塗像前。以用供養。乃至能持一錢。施於佛像。為補治。故若以一掬水。用灑佛塔。除去不淨。以華香供養。舉足一步。詣於塔寺。若一稱南無佛。欲使此人墮三惡道。百千萬劫。終無是處。又正法念經云。若有眾生。持戒香塗佛塔。命終。生香樂天。與諸天女。常相娛樂。從天命終。得受人身。生大富家。又阿闍世王經云。過去無數劫。有佛號一切度。與其眷屬。俱行分衛。有三長者子。破服共戲。見佛及諸菩薩。光明巍巍。互相指示。而吾等當共供養。二兒答言。既無香華。當用何物。其一兒脫頭上白珠。以著手中。便謂二兒。可以供佛。二兒毀之。解頭上白珠。著其手中。即至佛所。一兒復問二兒。持是功德。以何求索。其一兒言。願如佛右面比丘。其一兒言。願如佛左面神足比丘。二兒共問一兒。報言。我欲如佛。八千天子。皆言善哉。若如所言。天上天下一切蒙恩。是三小兒已到佛前。各以白珠而散佛上。二兒發聲。聞意者。珠在佛肩上。其一兒發菩提心者。珠在佛頭上。化為珠華。交露之帳。其中有佛。佛告。

蓋說下
木在寶殿
二字

三長一木
作三尊
教一本作

持戒一本
作若持

下
一本作
油照一本
作池沼
因一本
木作
連一本
本○延
本○年

隨一本作

舍利弗。中央兒者。則我身是。右面兒者。舍利弗是。左面兒者。目連是。舍利弗。汝等本畏生死。故不發菩提心。欲疾泥洹。觀此一兒。發阿耨菩提。故得成佛。又採華授決。經云。時有羅閱國王。使十餘人。常採好華。以給王家。後宮貴人。一日出城採華。遇佛發心。稽首為禮。心自念言。寧樂身命。以華上佛。并散聖眾。縱使見害。不墮苦痛。便以華散佛及聖眾。却自歸命。一心重禮。佛知其念。甚慈愍之。具為說法。諸採華人。皆發道意。佛即授決。後當得佛。號曰妙華。時採華夫還歸家中。與二親別。我今命盡。為王見殺。父母愕然。問何罪咎。具答所由。無華貢王。必見危命。故辭別耳。二親聞之。益以愁感。齋設視之。滿中好華。香徹四面。父母告曰。可以進王。時王大瞋。見不時來。將人反縛。罪當梁市。入宮見王。而色不變。王怪問之。汝等罪過。命在當殺。何故不懼。即白王曰。人生有死。物成有敗。每以非法。不惜身命。朝來採華。值佛供上。以知逆令。罪當合死。寧以有德而死。不以無德而存。還視華篋。續滿如故。皆是如來恩仁。所覆王甚怪之。心不信然。故詣佛所。問佛是意。佛言。實然。此人至心欲度。十方不借身命。故取衆華。以散佛上。慈無想報。以得受決。將來成佛。號曰妙華。王大歡喜。解縛悔過。自責愚意。不及菩薩。唯原其罪。佛言。善哉。能自改者。與無過同。又百緣經云。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊將諸比丘。著衣持鉢。將詣乞食。至一巷中。有一婦女。抱一小兒。在巷坐地。時彼小兒。逢見世尊。心懷歡喜。從母索華。母即與買。小兒得已。持詣佛所。散於佛上。於虛空中。變成華蓋。

無一本作
命一本作

華下一本
無字

隨佛行住。小兒見已。甚大歡喜。發大誓願。以此供養善根功德。使我來世得成正覺。過一度衆生。如佛無異。爾時世尊見此小兒。發是願已。佛即微笑。從其面門。出五色光。繞佛三匝。還從頂入。爾時阿難前白佛言。如來尊重。不妄有笑。以何因緣。今日微笑。唯願世尊。敷演解說。佛告阿難。汝今見此小兒。以華散我。於未來世。不墮惡趣。天上人中。常受快樂。遇十三阿僧祇。成辟支佛。號曰華盛。廣度衆生。不可限量。是故笑耳。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。又百緣經云。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中。豪富長者。皆共聚集。詣泉水上。作唱伎樂。而自娛樂。為波羅奈國。作華鬘會。時彼會中。遣於一人。詣林採波羅奈華。作鬘時。採華人還來會所。路見世尊。相好光明。普曜如百千日。心懷歡喜。前禮佛足。以所採華。散佛而去。還復上樹。採華枝。折墮死。命終生。切利天。端正殊妙。以波羅奈華。而作宮殿。帝釋問曰。汝於何處。造修福業。而來生此。以本因緣。具報帝釋。爾時帝釋。以偈讚曰。

身如真金色。照曜極鮮明。容顏貌端正。諸天中最勝。

爾時天子。即說偈答帝釋曰。

我蒙佛恩德。散以波羅華。由是善因緣。今得是果報。

爾時天子。即共帝釋。來詣佛所。佛為說法。心開意解。破二十億邪見。業障得須。隨洹果。心懷欣慶。即於佛前。說偈讚佛。

瓶瓶大世尊 最上無有比 父母及師長 功德無有及 乾竭四大海
超越白骨山 閉塞三惡道 能開三善門
又雜寶藏經云。爾時天女說偈曰

我昔以華鬘 奉迦葉佛塔 今生於天上 獲是勝功德 生在於天中
報得金色身

又薩婆多論云。若四方僧地。不得作塔。為佛法。自為種植。若僧和合者。得不和合者。不得作之。若僧地有種種華。應淨人取次第與僧。隨意供給。不得私取自供。養三寶。若華多。僧取不盡。若僧和合。隨意取之。若僧坊內。不得起塔。作像。以近人。臭穢不清淨。故若重閣舍。若經像在下。重不得在上。住。若塔地華。不得供養僧法。正應供養佛。此華亦得賣取錢。以供養塔。用。若屬塔水。以供塔用。設有殘。若致功力。是塔人者。應賣此水。以錢屬塔。不得餘用。川則計錢犯。若塔內無人。致水功力。一由僧人。殘水多少。善好籌量用之。又文殊問經云。爾時文殊師利白佛言。世尊。諸供養餘華。用治衆病。其法云何。佛告文殊。華各別祝一百八徧。

祝一本作
呪下密同

誦佛華祝曰 南無佛國寫治莎阿
般若波羅蜜華祝曰 那末柯盧履反目般若波羅蜜多般若阿
佛足華祝曰 那莫波陀制點耽鹽莎阿

摩一本作
摩

菩提樹華祝曰 南無菩提遍力龜風莎阿
轉法輪處華祝曰 南無達摩所柯羅夜莎阿
塔華祝曰 那莫餘跋耶莎阿
菩薩華祝曰 南無菩提薩埵野莎阿
衆僧華祝曰 那莫僧伽野莎阿
佛像華祝曰 那莫波羅底耶莎阿
佛告文殊師利。用此華。若諸四衆能信修行。應當早起。清淨澡浴。漱口。念佛功德。恭敬此華。不以足踏。及跨華上。如法執取。安置淨器。若久患寒熱。額痛。皆以冷水摩華。以用塗身。若吐痢。出血。或腹內煩疼。以漿飲摩華。當服此華。飲若口有瘡。以水摩華。合此華汁。若天雨不止。於空閑處。以火燒華。令雨即止。若天亢旱。在空閑處。以華置水中。復祝冷水。更灑華上。天即降雨。若牛馬等本性不調。以華飴之。即便調伏。若諸果樹華實不茂。以冷水牛糞。摩取華汁。以灑其根。不得踐踏。華實即多。若田中多水。苗稼損減。搗華為末。以散田中。即得滋長。若國中疾病。以冷水摩華。塗螺鼓等。吹擊。出聲聞者。即愈。若敵國怨賊。欲來侵境。以水摩華。在於彼處。用灑散之。即得退散。若於高山。有盤石處。衆多比丘。於石上摩華。摩華既竟。相與禮拜。久後石上。自生珍寶。餘要略述。佛告文殊。一一誦滿一百八徧。此祝章句。汝於處處。當說如

編下一本
有也字

佛華法餘華亦爾。又華嚴經云。昔人中有香名大象。因龍生。若燒一丸。與大光明細雲
覆上。味如甘露。七日七夜降香水雨。若著身者。身則金色。若著衣服。宮殿樓閣。亦悉金色。若
有衆生。得聞此香。七日七夜歡喜悅樂。滅一切病。無有橫枉。遠離恐怖。危害之心。專向大慈。
普念衆生。我知彼已。而為說法。令無量衆生。得不退轉。又牛頭栴檀香。從離垢山生。若以塗
身。火不能燒。又百緣經云。昔佛在世時。迦毗羅衛城中。有一長者。其家巨富。財寶無量。不可
稱計。生一男兒。容貌端正。世所希有。身諸毛孔。出栴檀香。從其口出。優鉢華香。父母見已。歡
喜無量。因為立字。名栴檀香。年漸長大。求佛出家。得阿羅漢果。比丘見已。而自佛言。此栴檀
香。宿植福。生於豪族。身口出香。又值世尊。出家得道。佛告比丘。乃往過去九十一劫。毗婆
尸佛入涅槃後。時有王名盤頭末帝。收其舍利。造四寶塔。高一由旬。而供養之。時有長者。入
佛塔中。見地破落。和泥塗治。以栴檀香。塗散其上。發願而去。緣是功德。從是以來。九十一劫
不墮惡道。天上人中。身口常香。受福快樂。乃至今者。遭值於我。出家得道。又大莊嚴論云。佛
言。我昔曾聞迦葉佛。時有一法師。為衆說法。於大衆中。讚迦葉佛。以是緣故。命終生天。於人
天中。常受快樂。於釋迦文佛般涅槃後。百年阿輪迦王時。為大法師。得阿羅漢。常有妙香。從
其口出。時彼法師去。王不遠為衆說法。口中香氣。達於王所。王聞香氣。心生疑感。作是思惟。
彼比丘者。為和妙香。含於口耶。香氣乃爾。作是念已。語比丘言。開口漱口。猶有香氣。比丘白

雙一本作

王。何故語我。張口漱口。時王答言。我聞香氣。心生疑感。使張口。及以漱口。香氣逾盛。唯有此
香口。比丘餘無所有。王語比丘。願為我說。比丘微笑。即說偈言

天地自在者。今當為汝說。此非沈水香。復非華葉莖。栴檀等諸香。
和合能出是。我生希有心。而作如是言。由昔讚迦葉。便獲如是香。
彼佛時已合。與新香無異。晝夜常有香。未曾有斷絕。

時香一本
作香時

又日雲經云。香煙不盡。放地得越。乘罪盡。五百歲墮糞屎地獄。何以故。由放恣心故。又夜間
經云。莊嚴供養具。以口吹去。灰者。墮優鉢羅地獄。傍報作風神王。又要用最經云。鼻嗅香者。
由滅香氣。無其福德。正報墮波頭摩地獄。未來世鼻根無香味。又曰。供養經云。供養時。香口
不合閉者。墮黑糞屎地獄。盡其半劫。受罪得無信慧。報何以故。由起下氣。分香故。目録並感神
疏記也。又三千威儀云。燒香著佛前。有三事。一易中故。香二當自出。香三當布與人。具香。有
三事。一當先倒去。故灰。拾取中香。聚一而二。當拭令淨。乃著火。還取。故香著中。三火著時。熾
然。不得吹。令炭滅。頌曰

查一本作

久厭無明樹。方欣奈苑華。始入香山路。仍逢火宅車。慈父屢引接。
幼子背恩賒。雖悟危藤鼠。終悲在篋蛇。鹿苑禪林茂。鷲嶺動枝柯。
定華發智果。乘空查度河。法雨時時落。香雲片片多。若為將羽化。

來濟在座羅

七輪一本
作六輪

感應緣

宋沙門求那跋摩

齊高士明僧紹

梁沙門釋慧劍

南齊晉安王蕭子懋

唐沙門釋慧主

唐雍州渭南山豹谷神香

又一本作

兼又雜俗出香處

昔宋永嘉年中。有外國三藏法師求那跋摩。勅延祇洹寺。每於講說。四衆雲會。嘗夏安居。竟信心者。探雜華。施僧座下。中竟檢視。唯跋摩所坐。鮮榮如初。預知死時。依日先洗浴。又手誦經。端坐而化。身體香輒。於座下得。手迹遺文一卷。其偈曰

摩羅婆國界。阿闍若寺中。我初得聖果。道迹離諸漏。後於師子國

村名劫波利。進修得二果。是名斯陀舍

似一本作
情〇丈一
本作正

文帝深加悅。又於屍所見一物。狀若龍蛇。長一丈許。直上昇天。僧衆悲戀。乃依外國法。香薪閣維。起塔。梁高僧傳

乘一本作

齊栖霞寺。在南徐州。瑯琊郡江垂北鄉。願佳里。攝山之中。齊高士平原明僧紹。以宋太始中。起遺宮。開法鏡。自響山舍去。村五六里。宋昇明中。村民平旦。並見半山。有幡蓋羅列。煙光五色。映照虛空。男女瞻望。皆言是實。說來觀視。了無所見。時有法度法師。於山舍講。無量壽經。中

夜忽有金光。照寺於其光中。如有蓋館形像。弘宣寺中。僧衆及淨人等。小不如法。及白衣賓客。有穢濁人。寺者。虎即出現。吼嗷巡房。響振山谷。至今猶爾。或有念誦。小有疲倦。山神現形。又著烏衣。身長一丈。手執繩索。僧衆驚懼。誦習不懈

肥肥者一
本作哈哈

梁南冥真寺。在秣陵縣中興里。普通五年。沙門慧劍起造。慧劍生緣姓徐。齊初隨舅。在廬陵。於路拾得一襪。襪中有結。肥。肥。襪有五色。紙各為一。裏始開四重。都無所見。末開最下。綫紙見光。影如電。晃。一室。因此仍感神瑞。人水不沒。入火不燃。家人以為發狂。始就籠檻。關閉

言下一本
有日字
結一本作
景一本作
影一本作
深一本作

甚嚴。俄而出外。乃知神力。因設虛座。請福。空中有言。我是長生菩薩。應利益國土。汝可依佛法。清淨供養。於是說以香華。貢奉。每有靈驗。南人李叔獻。願乞本州。後果。為交州刺史。乃造沉香神景。世人以神重名。華。因號為華娘神。百姓送供。闐。齋會。所餘。慧劍教化。悉以起寺。涼京寺記

和一本作

續一本作
續次同

南齊晉安王蕭子懋。字雲昌。武帝之子也。始年七歲。阮淑媛嘗病危篤。請僧行道。有獻蓮華。供養佛者。求僧以銅。豐。盛。水。浸。其華。莖。欲。令。不。萎。如此三日。而華更鮮。子懋流涕。禮佛。誓曰。若使阿姨。因此勝和。願佛之力。令華竟。不。萎。七日。齋畢。華更鮮紅。看視。中。稍有根鬚。母病尋差。當代稱其孝感也。子懋弟南海王子罕。字靈華。其母樂容。華。衰。疾。子罕晝夜禮拜。于時以竹為燈。續其燈。照。夜。極。明。此續經。宿。枝。葉。茂。盛。母病尋愈。均春秋

乃君一本
作時君

云一本作
法

約一本作
約下同

唐始州永安縣釋慧主姓賈。持律第一。兼營福業。後至故鄉南山。竊伏唯食松葉。異類禽獸同集無聲。或有山神與送茯苓甘松香。來六時行道。一時不闕。禽獸隨行。禮佛誦經。似如聽仰。仍為曲顯。受菩薩戒。後有羣猴。共為治道。主曰。汝性躁擾。而作此何為。獼猴答言。為君異也。佛日通也。主深怪異。畜生能言罕所未有。更有祥龍飛獸。集持異香。充塞山內。後有八人探弓材者。甚大驚駭。便慰主曰。聖君出世時。號開皇矣。至貞觀三年。寺有明禪師。清卓不羣。白日獨坐。見無半身。向衆述曰。吾與主律師建立此寺。兩人同心。忽失半身。將主律師先去。不耶。至明日。食時。俗人驚云。寺家設會耶。見有四路。客僧數千人入寺。今何在。尋爾午時。主便無疾而逝。春秋八十有九。

唐雍州渭南縣南山。倒豹谷。崖有懸石。文狀倒豹。因以名焉。谷有巖像。於佛面。亦號像谷。古老傳云。昔有梵僧來云。我聞此谷有像。面山七佛。龜昔有七佛會。來此谷。說法。洞內有菩薩。華常所供養。近至永徽年中。南山龍池寺沙門智積。聞之往尋。至谷。聞香。莫知何所。深訝。香氣從洞內沙出。即撥沙看形。似茅根。裹甲沙土。然極芬馥。就水抖撒。洗之一洞。皆香。將還龍池。佛堂中。合堂皆香。極深美氣。山下俗人時見此山。或如佛塔。或全如佛面。挺出空際。故像頭之號。非是。虛立傍去。嘉美谷甚近。即姚秦時王嘉所住也。唐高僧傳搜神記曰。初鈞弋夫人有罪。以繩死。殞屍不臭。而香。○續搜神記曰。合澗口有一大白船。覆

機下一本
有也字○
幽明一本
作幽冥

機下一本
無事字

在水中。漁人夜宿。其傍聞箏笛之音。又香氣非常。發相傳云。曹公載妓船。覆於此。○異苑曰。司州衛士度母。常誦經。長齋。非道不行。曾出自齋堂。衆僧未食。俱望見雲中有一物。下既落。其前乃是大鉢。滿中香飯。舉坐肅然。一時敬禮。母自分賦。齊人皆七日不飢。○述異記曰。昔有人發廬山探松。聞人語云。此未可取。此人尋登而上。見一異華。形甚可愛。其香非常。知是神異。因採而服之。得壽三百歲。○幽明錄曰。陳相子吳興烏程人。始見佛家經。遂學昇霞之術。及在人間。齋。輒聞空中殊音。妙香。芬芳清越。○許邁別傳曰。邁少名暎。高平閭慶等皆就受業。初慶等方去。暎燒香。皆五色煙出。○佛圖澄傳曰。澄以鉢盛水。燒香祝之。須臾生青蓮華。○博物志曰。西域使獻香。漢制獻香。不滿斤不得受。西使臨去。乃發香器。如大豆者。試著宮門。香氣聞長安。四面數十里。中經曰。乃歎曰。扶南傳曰。頓遜國人。常以香華事天神。香有種種。區撥葉華。致華。各逐華。摩夷華。冬夏不衰。日輒數十車。於市賣之。燥乃益香。亦可為粉。以傅身體。○述征記曰。北荒有張母墓。舊說是王氏妻。葬有年。載後開墓。而香火猶燃。其家奉之。稱清水道。○世說曰。桓車騎時。有陳莊者。入武當山中。學道。所居有白煙。香氣聞徹。○蔚香。山海經曰。翠山之陰多蔚。本草經曰。蔚香味辛。辟惡氣。殺鬼精。生中蠶山。○蔚蕤香。孫氏瑞應圖曰。蔚蕤者。王禮備至。則生。本一日。王者愛人命。則生一名。蔚香。○鬱金香。周禮春官。上鬱人曰。鬱人掌。祿。反。器。凡登禮賓客之祿事。和鬱。鬱以實。而陳之。以和。酒也。說文

榜一本作

一下一本
有大字

循下一本
有又字

曰。鬱鬱百草之華。遠方所貢芳物。人合而釀之以降神也。○蘇合香。續漢書曰。大秦國合諸香煎其汁。謂之蘇合。廣志曰。蘇合香出大秦國。或云蘇合國。國人採之。榨其汁以爲香膏。乃賣其滓與買客。或云合諸香煎爲蘇合。非自然一種物也。傳子曰。西國胡言蘇合香者。獸所作也。中國皆以爲怪。○鷄舌香。吳時外國傳曰。五馬州出鷄舌香。續搜神記曰。劉廣豫章人。年少未婚。至田舍見一女云。我是何參軍女。年十四而夭。爲西王母所養。使與下土人交。廣與之纏綿。其日於席下得手巾。裏鷄舌香。其母取巾燒之。乃是火浣布。南州異物志曰。鷄舌香出杜溲州。云是草莖。可合香口。俞益期箋曰。外國老胡說。衆香共是一木。木華爲鷄舌香。○雀頭香。江表傳曰。魏文帝遣使於吳。求雀頭香。○薰陸香。魏零曰。大秦出薰陸。南方草物狀曰。薰陸香出大秦國。云在海邊。自有大樹。生於沙中。盛夏時樹膠流出沙上。夷人採取賣與人。同唯云。如陶松脂法。長飲之。令精神爽。俞益期箋曰。衆香共是一木。木膠爲薰陸。○流黃香。吳時外國傳曰。流黃香出都昆國。在扶南南三千餘里。志同也。廣志曰。流黃香出南海邊國。○青木香。廣志曰。青木出交州。徐衷南方記曰。青木香出天篤國。不知形狀。南州異物志曰。青木香出天竺。是草根狀如甘草。俞益期箋曰。衆香共是一木。木節是青木香。○栴檀香。竺法真登羅山疏曰。栴檀出外國。元嘉末僧成藤於山見一大樹。圓蔭數畝。三丈餘圍。辛芳酷烈。其間枯條數尺。拔而刃之。白栴檀也。俞益期箋曰。衆香共是一木。木根爲栴檀。○甘

自南一本
作日南下

膠一本作

在存一本
作存在

外白一本
作外自
心中一本
作心至
願微一本
作願微
肉一本
榜○煎上
一本有前
字○等一
木作等一
同

松香。廣志曰。甘松出涼州諸山。○兜納香。魏零曰。出大秦國。兜納廣志曰。兜納出西方。○艾納香。廣志曰。艾納香出漂國。樂府歌曰。行胡從何來。列國持何來。甄託託五木香。迷迭艾納及都梁。○藿香。廣志曰。藿香出自南諸國。吳時外國傳曰。都昆在扶南。出藿香。南州異物志。藿香出典遜海邊國也。屬扶南。香形如都梁。可以著衣服中。俞益期箋曰。衆香共是一木。木葉爲藿香。○楓香。南方記曰。楓香樹子如鴨卵。爆乾可燒。魏武令曰。房室不潔。聽得燒楓。及蕙草。棧香。廣志曰。棧香出自南諸國。○木蜜香。異物志曰。木蜜香名曰香樹。生千歲根。本甚大。先伐之。置之四五歲。乃往看。歲月久。樹根惡者腐敗。唯中節堅。貞芬香。獨在耳。廣志曰。木蜜出交州及西方。本草經曰。木香一名蜜香。味辛而溫。○耕香。南方草物狀曰。耕香莖生鳥澗。○都梁香。廣志曰。都梁出淮南。○沉香。異苑曰。沙門支法在存廣州。有八尺。紙甕。又有沉香。八尺。版牀。太元中。王漢爲州大兒。勸求二物。不得。乃殺而藉焉。南州異物志曰。木香出日南。欲取當先斫壞樹。著地積久。外白朽爛。其心中堅者。置水則沉。名曰沉香。其次在心白之間。不甚堅。精置之水中。不沉。不浮。與水平者。名曰棧香。其最小。蠶白者。名曰粟香。願微廣州記曰。新興縣。悉是沉香。如同心草。土人所之。經年肉爛盡。心則爲沉香。俞益期箋曰。衆香共是一木。木心爲沉香。○甲香。廣志曰。甲香出南方。范曄和香方曰。甲煎棧香是也。○迷迭香。魏略曰。大秦出迷迭。廣志曰。迷迭出西海中。○零陵香。南越志曰。零陵香。土人謂爲鶴草。

王廣一本
作王嗣

逆風一本
作送風
日一本作
香

經三日一
本作經三
月

○芸香大戴禮。夏小正月採芸為廟菜。禮記月令曰。仲冬之月芸始生。鄭玄曰。芸。草似苜蓿。淮南說。芸可以死而復生。○蘭香。周易繫辭曰。同心之言。其臭如蘭。王廣曰。易通卦驗曰。冬至廣莫風至。蘭始生。說文曰。蘭。香草也。本草經曰。蘭草一名水香。久服益氣。輕身不老。○槐香。出紫楚之間。故稽合述。槐香賦序。○兜末香。漢武故事曰。西王母嘗降。上燒兜末香。兜末香者。兜渠國所獻。如大豆。塗門香。聞百里。關中嘗大疫。死者相係。燒此香。死者止。○反生香。真人關尹傳曰。老子曰。真人遊時。各各坐蓮華之上。華徑十丈。有反生靈香。逆風聞三十里。○神香。十洲記曰。天漢三年。西國王使。獻靈膠。吉光裘。神香。使者曰。起天殘之死疾。後元年。長安城內。大病死者。日百數。帝試取月氏神香。燒之於城內。其死未三日。皆活。芳氣經三日不歇。帝使祕錄。餘後一旦失之。○驚精香。十洲記曰。聚日洲在西海中。上多真仙靈館。宮第北門有大樹。與樞木相似。而芳香。聞數百里。名為反魂樹。扣樹能有聲。如牛吼。聞者駭振。伐其根。心於玉釜中。煮取汁。更微煎。令可丸。名曰驚精香。或名震靈。又名反生香。或名人鳥精。或名却死香。香聞數百里。死屍在地。聞氣乃活。

頌讚篇第三十四 此有四部

述意部 引證部 讚歎部 音樂部

述意部第一

結首一本
作結章

提婆一本
作婆提
魚一本作
漁○藥一
本作漁

從一本作
從一本作
拾一本作

夫發述之志。寄在詠歌之文。詠歌之文。依乎聲響。故詠歌巧則發述之志中。聲響妙則詠歌之文暢。言詞待聲。和資之理也。尋西方之有頌。猶東國之有讚。讚者。從文以結。首頌者。短偈。以流頌。比其事義。名異實同。是故經言。以微妙音聲。歌讚於佛德。斯之謂也。昔釋尊入定。琴歌震於石室。提婆頌。清響激於淨居。覺世至音。固無得而稱矣。至于末代。修習極有明驗。是以陳思精想。感魚山之梵唱。帛橋誓願。通大士之妙音。樂練勤行。受法韻於幽祇。文宣勵誠。發夢響於齋室。並能寫氣。天宮。聲淨刹。抑揚詞契。吐納節文。斯亦神應之顯徵。學者之明範也。原夫。經音。為懿妙。出自然。製用可修。而研響非習。蓋所以炳發道聲。移易俗聽。當使清而不弱。雄而不猛。流而不越。凝而不滯。趣發祇慈之風。韻結霄漢之氣。遠聽則汪洋以峻雅。近屬則從容以和肅。此其大致也。經稱深遠雷音。其在茲乎。若夫稱講聯齋。衆集永久。夜緩晚遲。香銷燭揜。睡蓋覆其六情。願結纏其四體。於是擇妙響。以昇座。選勝聲。以啓軸。宮商頌發。動玉振金。反折四飛。哀悅七衆。同迦陵之聲。等神靈之響。能使寐魂更開。惛情還肅。滿堂驚耳。列席歡心。當爾之時。乃知經聲之為貴矣。

引證部第二

如長阿含經云。其有音聲五種。清淨。乃名梵聲。何等為五。一者其音正直。二者其音和雅。三者其音清徹。四者其音深滿。五者周徧遠聞。具此五者。乃名梵音。又梵摩喻經云。如來說法。

撰一本作

聲有八種。一最好聲。二易了聲。三柔輭聲。四和調聲。五尊慧聲。六不誤聲。七深妙聲。八不女聲。言不漏闕無得其短者。又十誦律云。為諸天聞。心喜故開。明聲也。又毗尼母經云。佛告諸比丘。聽汝等。頃頃者言說之辭。雖聽音說。未知說何等法。佛言。從修多羅乃至優婆提舍。隨意所說。十二部經復有疑心。若欲次第說文。衆大文多。恐生疲厭。若略纂集好辭。直示現義。不知如何。以是因緣。具自世尊。佛即聽諸比丘。引經中要言妙辭。直顯其義。爾時有一比丘去佛不遠。立高聲作歌音。誦經。佛聞不聽。用此音誦經。有五過患。同外道歌音。說法。一不名自持。二不稱聽衆。三諸天不悅。四語不正難解。五語不巧。故義亦難解。是名五種過患。又賢愚經云。昔佛在世時。波斯匿王與兵衆至祇洹邊過。聞一比丘。明聲雅好。軍衆立聽。無有狀足。象馬堅耳。住不肯行。王與軍衆即入寺看。見頃比丘。形貌短醜。極盛。王不忍看。王即問佛。今此比丘宿作何業。得斯果報。佛告王曰。乃往過去有佛出世。號曰迦葉。入涅槃後。機里毗王。收取舍利。欲用起塔。有四龍王。化作人形。來到王所。問起塔事。為用寶作。為用土耶。王即答言。欲令塔大。無多寶物。今欲土作。令方五里高二十五里。龍白王言。我是龍王。故來相問。若用寶作。我當佐助。王聞歡喜。龍復語王。四城門外。有四泉水。東門泉水取用作。變成琉璃。南門泉水取用作。變成黃金。西門泉水取用作。變成白銀。北門泉水取用作。變成白玉。王聞是語。倍增歡喜。即立四監。各典一廂。其三監者。作工欲成。一監解怠。工獨不成就。王行看見。以理訶責。其人懷怨。而白王言。此塔太。大當何時成。王勅作人。晝夜勤作。一時都訖。塔極高峻。衆寶莊嚴。極有異觀。其監見已。歡喜踊躍。懺悔前過。持一金鈴。著塔。較頭。發其願言。令我所生。音聲極好。一切衆生。莫不樂聞。將來有佛。號釋迦牟尼。使我得見。度脫生死。緣於往昔。嫌塔大。故生常醜陋。由持鈴。懸塔。較頭。及願見佛。從是以來。五百世中。極好音聲。今復值佛。出家修道。得阿羅漢果。以是因緣。一切衆生。見他作福。不應毀。皆後得惡報。悔無所及也。

破一本作

鈴上一本有金字

設歎部第三

如菩薩本行經云。佛告阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號曰弗沙多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛。時彼佛在雜寶窟內。我見彼佛。心生歡喜。合十指掌。翹於一脚。七日七夜。而將此偈。讚歎彼佛。而說偈言。

天上天下無如佛。十方世界亦無比。世界所有我盡見。一切無有如佛者。

阿難。我以此偈。讚歎彼佛。已發願。如是願。乃至彼佛。語侍者。言。是人過於九十四劫。當得作佛。號釋迦牟尼。我於彼時。得受記。已。不捨精進。增長功德。無量世中。作梵釋天。轉輪聖王。以是善業。因緣。力故。我得四種。辯才。具足。無有一人能與我論。降伏我者。我得成阿耨菩提。乃至轉於無上法輪。又涅槃經云。時迦葉菩薩。即於佛前。以偈讚佛。

受一本作

憐愍世間大醫王 身及智慧俱寂靜 無我法中有真我 是故敬禮無上尊
發心畢竟二不別 如是二心先心難 自未得度先度他 是故我禮初發心
又寶性論偈云

行一本作
恒一本作
讀一本作

我今悉歸壽命 一切無上尊 爲開法王藏 廣利諸羣生 佛體無前際
及無中間際 亦復無後際 寂靜自覺知 既自覺知已 覺他令他覺
是故爲彼說 無畏常行道 佛智慧悲力 能執金剛杵 摧破諸見山
故我今敬禮 不可思議法 非聞慧境界 出離言語道 內心智清涼
彼真妙法日 清淨無塵垢 大智慧光明 普照諸世間 能破諸障障
覺觀貪瞋癡 一切煩惱等 故我今敬禮 以能知於彼 自性清淨心
見煩惱無實 故離諸煩惱 無障淨智慧 如實見衆生 自性清淨心
佛法身境界 無礙淨智眼 見諸衆生性 徧無量境界 故我今敬禮
又獲菩提心論論主讚佛偈云

敬禮無邊際 去來現在佛 等空不動智 救世大悲尊

吾師天中天 兩行偈 出經 云何得長壽 兩行偈 出經 如來妙色身 兩行偈 出經 處世界如虛
空 兩行偈 出經 日

大慈哀愍羣生 爲廢蓋盲冥者 開無目使視聽 化未聞以道明
處世界如虛空 猶蓮華不著水 心清淨超於彼 稽首禮無上尊

改字一本
作改定
撰一本作

述曰：漢地流行好爲刪略。所以處衆作頌多爲半偈。故毗尼母論云：不得作半頌。得突吉羅
罪。然此梵唄文詞未審。依如西方出何典語。答但聖開作頌。依經說偈。取用無妨。然關內關
外吳蜀。頌詞各隨所好。頌讚多種。但漢梵既殊音韻不可互用。至於宋朝有康僧會法師。本
康居國人。博學辯才。譯出經典。又善梵音。傳泥洹。頌聲製哀雅。擅美於世。音聲之學咸取則
焉。又昔晉時有道安法師。集製三科。上經上講布薩等。先賢立制不墜於地。天下法則人皆
習行。又至魏時。陳思王曹植字子建。魏武帝第四子也。幼合珪璋。十歲屬文。下筆便成。初不
改字。世間術藝無不畢善。邯鄲淳子見而駭服。稱爲天人。植每讀佛經。輒流連嗟翫。以爲至
道之宗極也。遂製轉讀七聲昇降曲折之響。世人諷誦咸意章焉。嘗遊魚山。忽聞空中梵天
之響。清雅哀婉。其聲動心。獨聽良久。而侍御皆聞。植深感神理。彌悟法應。乃摹其聲。寫爲
梵唄。纂文製音。傳爲後式。梵聲顯世。始於此焉。其所傳頌凡有六契。

音樂部第四

如百緣經云：佛在世時。王舍城中豪富長者。各相率合。設大節會。作諸伎樂。而自娛樂。時有
舞師夫婦二人。從南方來。將一美女。字青蓮華。端正殊妙。世所希有。聰明智難。可酬對。婦

行時一本
作行而

原照一本
作無怒

觀一本作
送

爾一本作
是

女所有六十四藝皆悉備知。善解舞法。迴轉俯仰。曲得節解。作是唱言。今此城中頗有能舞。如我者不。明解經論。能問答不。時人答曰。有佛世尊。在迦闍陁竹林。善能問答。使汝無疑。舞女聞已。尋將諸人。共相隨逐。且歌且舞。到竹林中。見佛世尊。猶故憍慢。放逸戲笑。不敬如來。爾時世尊。見其如是。即以神力。變此舞女。如百年老母。髮白面皺。牙齒疏缺。偃僕而行。行時舞女自觀其身。形狀極老。而作是言。今此女身。以何因緣。卒有如是。衰相現耶。今者必是佛之威神。使我故爾。遂於佛前。深心慚愧。唯願世尊。當見原恕。爾時世尊。知此舞女。心已調伏。以神通力。變身如前。大眾見此舞女。卒老卒壯。無有常定。各生厭離。解悟無常。心開意解。有得四沙門果者。有發無上菩提心者。時彼舞女及其父母。即於佛前。求索出家。佛即告言。善來比丘尼。頭髮自落。法服著身。成比丘尼。精勤修習。得阿羅漢果。諸天世人。所見敬仰。時諸大眾。見是事已。請說因緣。佛告大眾。乃往過去無量世時。波羅奈國。王有太子。字孫陁利。入山學道。獲五神通。見緊那羅女。端正殊妙。狀如諸天。作諸姿態。且歌且舞。鼓動我心。觀使染著。退失仙道。我於彼時。心遂堅固。無有慾想。語彼女言。一切有為。無有常定。我今觀汝。形體臭穢。充滿其中。薄皮覆上。不可久保。正爾當有髮白面皺。偃僕而行。汝今何為。憍慢放恣。乃至如是。向者歌聲。其音已變。何故在此。作諸姿態。於是緊那羅女聞是語已。尋向仙人。懺悔罪咎。因發願言。使我來世得斷生死。我於汝邊。獲得道果。佛告大眾。欲知彼時。王子學仙道者。則我身是。彼緊那羅女者。今青蓮華比丘尼是。由於彼時。發願力故。今值我出家得道。比丘聞已。歡喜奉行。又百緣經云。佛在世時。迦闍陁城中。有一長者。財寶無量。不可稱計。其婦生男。端正殊妙。世所希有。年漸長大。有好音樂。令眾樂聞。值佛出家。得阿羅漢果。諸比丘等。請佛為說。得道因緣。佛告比丘。乃往過去九十一劫。有佛出世。號毗婆尸。入涅槃後。有國王名。槃頭末帝。收取舍利。造四寶塔。高一由旬。而供養之時。有一人。見此塔。故心懷歡喜。便作音樂。以繞供養。發願而去。緣是功德。九十一劫。不墮三塗。天上人中。常好音樂。令眾樂聞。乃至今者。遭值於我。出家得道。比丘聞已。歡喜奉行。又百緣經云。昔佛在世時。舍衛城中。有諸人民。各自莊嚴。作唱伎樂。出城遊戲。至城門中。遇值佛僧。入城乞食。諸人見佛。歡喜禮拜。即作伎樂。供養佛僧。發願而去。佛即微笑。語阿難言。此諸人等。由作伎樂。供養佛僧。緣此功德。於未來世。一百劫中。不墮惡道。天上人中。最受快樂。過百劫後。成辟支佛。皆同一號。名曰妙聲。以是因緣。若人作樂。供養三寶。所得功德。無量無邊。不可思議。故法華經。偈云。

以一本作
已

若使人作樂。擊鼓吹角貝。簫笛琴箏篪。琵琶鏡銅鈸。如是眾妙音。盡持以供養。皆以成佛道。

又菩薩處胎經云。緊那羅住須彌山北。過小鐵圍有大黑山。亦在十寶山間。無有佛法。日月星辰。由昔布施之力。今居七寶宮殿。壽命甚長。此王本人中。有大長者。與造佛塔。此緊那羅。

彈一本作
彈次同

鼓一本
作鼓

震一本
作震

施一刹柱成辦寺廟。復以淨食施於工匠。壽盡作寶臚神。在兩山間。先在人中。為大長者。居財無量。有一沙門乞食。婦擊飯施之。乃大瞋怒。云何乞人。瞻視我婦。當令此人手脚斷壞。壽終以後。受此醜形。八十四劫。常無手足。諸天醜會。皆悉與乾闥婆分番。上下天欲奏樂。而其腋下汗流。便自上天。有一緊那羅名頭莫磨。琴歌諸法實相。以讚世尊。時須彌山及諸林樹。皆悉震動。迦葉在座。不能自安。五百仙人。心生在醉。失其神足。又大樹緊那羅王所問經云。爾時大樹緊那羅王。以己所揮琉璃之琴。閻浮檀金華葉莊嚴。善淨業報之所造作。在如來前。善自調琴。及餘八萬四千伎樂。是大樹王當揮此琴。鼓衆樂。時其音普皆聞。此三千大千世界。是琴音聲及妙歌聲。隱蔽欲界諸天音樂。所有諸山藥草叢林。悉皆徧動。如人極醉前。却顛倒。須彌駭。踊沒不定。一切凡聖。唯除菩薩不退轉者。其餘一切。聞是琴聲及諸樂音。各不自安。從坐起。舞。一切聲聞。放捨威儀。誕觀逸樂。如小兒舞戲。不能自持。爾時天冠菩薩。語是聲聞大迦葉等。汝諸大德。已離煩惱。得八解脫。云何今者。各捨威儀。如彼小兒。舉身動舞。於時大德。諸聲聞等。答言。善男子。我於是中。不得自在。如旋嵐大風。吹諸樹木。彼無有力。能自安持。非彼本心之所欲樂。爾時天冠菩薩。語大迦葉。汝今觀是不退菩薩。威德勢力。誰見如是。而當不發。無上正真。菩提道心。琴聲威力。皆說法音。八千菩薩。得無生忍。頌曰。玄亮吐清氣。神響徹幽壑。登臺發春詠。高興希遐蹤。乘虛感靈覺。

魚一本作
漁○重一
木作魚○
松一本作
鐘

魚山振思重 暮寫天歌梵 冀布法音同 忘高故不下 飄颻數仞中
比丘歌聲 人畜振心松 斯由暢玄句 即感鴈遊空 神期發空悟
豁爾自靈通

馮一本作
馮次同

齊沙門帛法橋 齊沙門支曇鑑 齊沙門釋僧辯 齊沙門釋曇馮 齊有仕人姓梁 唐刺史任義方

晉中山有帛法橋。是中山人。少樂轉讀。而稍乏聲。每以不暢為慨。於是絕粒懺悔。七日七夕。稽首觀音。以祈現報。同學苦諫。誓而不改。至第七日。覺喉內豁然。即索水洗漱。云吾有應矣。於是作三契經。聲徹三里許。遠近驚嗟。人畜悉來觀聽。爾後誦經五十萬言。晝夜誦詠哀婉。通神。至年九十。聲猶不變。以晉穆帝永和。中卒于河北。即石虎末世也。

巡一本作
循

晉有支曇鑑。本月氏人。寓居建業。少出家。精苦蔬食。憩吳虎丘山。晉孝武初。勅請出都。止建初寺。孝武從受五戒。敬以師神。特慕妙聲。善於轉讀。嘗夢天神授其聲法。覺因裁製新聲。梵響清美。四飛却轉。反折還弄。雖復東阿先變。康會後造。始終巡還。未有如鑑之妙。後進傳寫莫匪。其法所製六言。梵唄傳響于今。後終於所住。年八十一。齊安樂寺有釋僧辯。姓吳。建康人。出家止安樂寺。少好讀經。哀婉折衷。獨步齊初。無人加之。

堂中一本
作堂前

行徒一本
作行途

斬下一本
無官字

嘗在新亭劉紹宅齋。初夜讀經始得一契。忽有羣鶴下集階前。及辯度一卷一時飛去。由是聲振天下。遠近知名。後來學者莫不宗事。永明七年二月十九日。司徒竟陵文宣王夢於佛前。詠維摩一契。因聲發而寤。即起至佛堂中。還如夢中。注更誦古維摩一契。便覺音韻流好。有工常日。明且即集京師善聲沙門僧辯等。次第作聲。辯傳古維摩一契。瑞應七言偈一契。最是命家之作。後人時有傳者。並訛失大體。辯以齊永明十一年卒。齊白馬寺有釋曇馮。姓楊。捷為南安人。少遊京師。學轉讀止白馬寺。音調甚工。而過且自任。時人未之推也。於是專精規矩。更加研尋。晚遂出郡。翕然改觀。誦三本起經。尤善其聲。後還蜀。止龍淵寺。巴漢懷音者皆崇其聲範。每梵音一吐。輒象馬悲鳴。行徒住。因製造銅鐘。於未來常有八音四辯。庸蜀有銅鐘。始於此也。後終所住。吳景帝世。烏程民有得瘡病。及差能以響言。響言者於此而聞彼。然自所聽之。不覺其聲之大也。自還聽之。如人對言。不覺聲之自遠來也。聲之所往。隨其所向。遠者不過十數里。右此四驗出北齊時有仕人姓梁。甚豪富。將死。謂其妻子曰。吾平生所愛。奴馬及皆使用。日久稱人。意吾死。可以為殉。不然無所乘也。及死。家人以囊盛土。壓奴殺之。馬猶未殺。奴死四日而蘇。說云。當不覺去。忽至官府門。門人因留止在門。所經一宿。明且見其亡主。被鎖兵守。衛言入官所。見奴謂曰。我謂死人。得使奴婢。故還。言喚汝。今各自受其苦。全不相關。今當白官放汝。言畢而入。奴從屏外。聞之。見官問守衛人曰。昨日壓脂多少乎。對曰。得八斗。官曰。更將去。壓取一斛六斗。主則被壓。牽出。竟不得言。明且又來。有善色。謂奴曰。今當為汝白也。又入官問得脂乎。對曰。不得。官問何以。主司曰。此人死三日。家人為請僧設會。每聞經。頃聲鐵梁。輒折。故不得也。官曰。且將去。主司白官。請官放奴。即喚放俱出門。主遣傳語其妻子曰。賴汝等。追福獲免。大苦。然猶未脫。更能造經像。以相救濟。冀因得免。自今無設祭。既不得食。而益吾罪。官畢而別。奴遂重生。而具言之。家中果以其日設會。於是傾家追福。合門鍊行。右一驗出唐括州刺史樂安任義方。武德年中死。經數日而蘇。自云。被引見閻羅王。王令人引示地獄之處。所說與佛經不殊。又云。地下晝日昏暗。如霧中行。于時其家以義方心上。少有炷氣。遂即請僧行道。義方乃於地下聞其說。頃之聲。王檢其案。謂之吏曰。未合。即死。何因錯。遂放令歸。義方出度三關。關吏皆睡。送人云。但尋頃聲。當即到舍。見一大坑。當道。意欲跳過。遂落坑中。應時即起。論說地獄。畫地成圖。其所得俸祿。皆造經像。曾寫金剛般若千餘部。義方自說。右一驗出

卷日一本
作蓬夜
過一本作

而入。奴從屏外。聞之。見官問守衛人曰。昨日壓脂多少乎。對曰。得八斗。官曰。更將去。壓取一斛六斗。主則被壓。牽出。竟不得言。明且又來。有善色。謂奴曰。今當為汝白也。又入官問得脂乎。對曰。不得。官問何以。主司曰。此人死三日。家人為請僧設會。每聞經。頃聲鐵梁。輒折。故不得也。官曰。且將去。主司白官。請官放奴。即喚放俱出門。主遣傳語其妻子曰。賴汝等。追福獲免。大苦。然猶未脫。更能造經像。以相救濟。冀因得免。自今無設祭。既不得食。而益吾罪。官畢而別。奴遂重生。而具言之。家中果以其日設會。於是傾家追福。合門鍊行。右一驗出唐括州刺史樂安任義方。武德年中死。經數日而蘇。自云。被引見閻羅王。王令人引示地獄之處。所說與佛經不殊。又云。地下晝日昏暗。如霧中行。于時其家以義方心上。少有炷氣。遂即請僧行道。義方乃於地下聞其說。頃之聲。王檢其案。謂之吏曰。未合。即死。何因錯。遂放令歸。義方出度三關。關吏皆睡。送人云。但尋頃聲。當即到舍。見一大坑。當道。意欲跳過。遂落坑中。應時即起。論說地獄。畫地成圖。其所得俸祿。皆造經像。曾寫金剛般若千餘部。義方自說。右一驗出

訂校 法苑珠林卷第三十六

校去也木字第三十六

七十一

法苑珠林卷第三十九

明治十九年八月六日御届
明治二十年一月三十日出版

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

法苑珠林出版所

印刷所

秀英舎

京橋區西紺屋町

10
22

