

10

22

東泉齋

冊	號	架	函	屬	類
2	1	1			

訂校

唐西明寺道世和尚撰

法苑珠林

從第五十四至第六十

德茂
珠林

訂校法苑珠林卷第五十九

№ 350

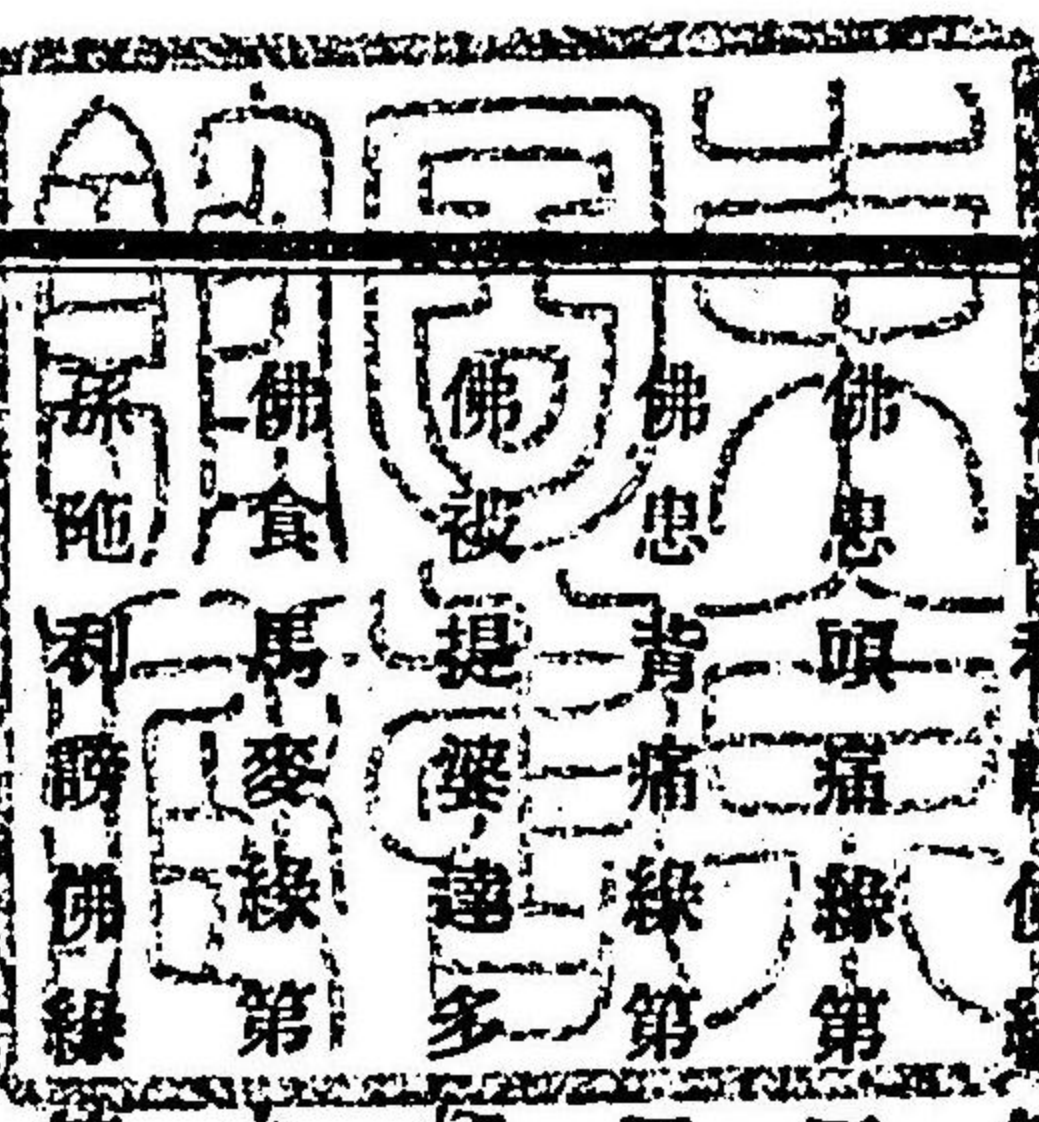
別略一本作

謀謗篇第六十七之二

宿障部第五 略引十緣

西明寺沙門釋道世撰

〔麗號〕

系隨利謗佛緣第一

佛患頭痛緣第三

佛患背痛緣第五

佛被提婆多擲石出血緣第七

佛食馬麥緣第九

孫陀利謗佛緣第一

奢彌跋謗佛緣第二

佛患骨節煩疼緣第四

佛被木槍刺腳緣第六

佛被婆羅門女旃沙舞杆謗佛緣第八

佛經苦行緣第十

與起行經云。如來將五百羅漢。常以月十五日於中說戒。因舍利弗問佛十事。舍利弗自從華座起立。整服偏露右臂。右膝跪坐。向佛叉手問世尊言。世尊無事不見。無事不聞。無事不知。世尊無比。衆惡滅盡。諸善普備。一切衆生皆欲度之。世尊今故現有殘緣。願佛自說。使天人解。以何因緣被孫陀利謗。以何因緣被奢彌跋提謗。及五百羅漢。以何因緣世尊自患頭痛。以何因緣世尊自患骨節疼痛。以何因緣世尊自患背痛。以何因緣被木槍刺腳。以何因

復一本作

緣被調達破指出血。以何因緣被多舌女人。舞杆大衆來相誹謗。以何因緣於毗蘭邑。與五百比丘食其馬麥。以何因緣在鬱祕地苦行六年。佛語舍利弗。還服華座。吾當爲汝說。先因緣。舍利弗即還復坐。阿耨大龍王。聞佛當說。踊躍歡喜。卽爲佛作七寶交露。蓋中兩栴檀末香。周徧無數。諸天八部皆來詣佛。作禮而立。佛告舍利弗。往昔過去波羅奈城。有博戲人名曰淨眼。時有嬌女名曰鹿相。端正姝好。時淨眼語鹿相曰。當詣園中共相娛樂。女曰。可爾。鹿相便歸莊嚴衣服。卽共嚴駕至園娛樂。經於日夜。淨眼貪心當殺此女。取其衣服。復念殺已。當云何藏之。時此園中有辟支佛。名樂無爲。去其不遠。伺乞食後。埋其虛中。持衣而去。誰知我處。念已。殺埋平地如故。乘車而去。從餘門入城。爾時國王名梵達。國人不見鹿相。遂徵國王。王召群臣徧城求之。不得。往到園處搜索得屍。諸臣語無爲曰。已行不淨。胡爲復殺。辟支默然不答。如此至三。不答。辟支便手解著土。此是先世因緣。故衆臣便反縛辟支。拷打問辭。樹神現半身語衆人曰。汝莫拷打此人。衆臣曰。何以不打神曰。此無是法。終不行非。諸臣雖聞不肯聽用。持詣王所。王聞賊患。勅諸臣等急縛驢。打鼓徧巡。出城南門。將至樹下。計矛鍼之。貫著竿頭。極弓射之。若不死者。便破其頭。諸臣受教。國人皆怪。或信不信。衆人悲傷。於時淨眼在破牆中。窺聞衆人言盜視。遂行。見已。念言。此道人在死。念已。走趣大衆。並喚。上官莫因殺此人。是我殺耳。願放道人。縛我治罪。諸官皆驚曰。何能代他受罪。卽共解辟支。便

衆人一本作衆臣

令將來一本作將來世

縛淨眼反縛如前。諸上官等皆向辟支佛作禮懺悔。我等愚癡。無故枉困道人。當以大慈原赦我罪。莫令將來受此重殃。如是至三。辟支不答。辟支佛念。不宜更復重入波羅奈城。乞食我宜衆前取滅度耳。便於衆前踊身虛空。於中往反坐臥住立。作十八變。一。腰以下出煙。腰以上出火。二。或腰以下出火。腰以上出煙。三。或左脇出煙。右脇出火。四。或左脇出火。右脇出煙。五。或腹前出煙。背上出火。六。或腹前出火。背上出煙。七。或腰以下出火。腰以上出水。八。或腰以下出水。腰以上出火。九。或左脇出水。右脇出火。十。或左脇出火。右脇出水。十一。或腹前出水。背上出火。十二。或腹前出火。背上出水。十三。或左肩出水。右肩出火。十四。或左肩出火。右肩出水。十五。或兩肩出水。或兩肩出火。十六。或舉身出煙。十七。或舉身出火。十八。或舉身出水。卽於空中燒身滅度。於是大衆皆悲啼泣。或有懺悔。或有作禮。取其舍利。於四衢道起於偷婆。諸官卽將淨眼詣王。手解腹以著土。王忿依前殺之。佛語舍利弗。爾時淨眼者。則我身是。其鹿相女者。今孫陀利是。爾時梵達王者。今執杖釋種是。我於爾時。由殺鹿相。枉困辟支。以是罪緣。無數千歲墮在泥犁。無數千歲墮在畜生。無數千歲墮在餓鬼。中爾時餘殃。今雖作佛。故獲此謗。耆彌跋謗佛緣第二

與起行經云。佛告舍利弗。過去久遠九十一劫。是時有王名曰善說。所造有一婆羅門名延

如達好學廣博常教五百豪族童子復有一婆羅門名曰梵天大富饒財婦名淨音容貌第一性行和調無嫉妬心延如以梵天為檀越其婦淨音供養延如四事無乏有一辟支佛名曰受學往到城內乞食偶至梵天門淨音見辟支佛衣服齊整行步徐審心甚歡喜即請供養自今已去常受我請即以美食滿鉢與之辟支受已昇空七反迴旋飛還時城內人見此神足舉國歡喜供養無厭淨音供養辟支日進侍延如達遂薄延如便與嫉妬誹謗之言此道人實無才德作不淨行遂告五百弟子曰此道人犯戒無精進行諸童子各歸家宣令曰此道人無有淨行與淨音交通國人咸疑神足如是此穢聲耶聲經七年乃斷於後辟支現十八變取於滅度衆人乃知延如虛謗辟支佛佛語舍利弗爾時延如達者則我身是爾時梵天者今優填王是爾時淨音者今奢彌跋是爾時五百童子者今五百羅漢是佛語舍利弗我於爾時因其供養故便生嫉妬共汝誹謗辟支佛以是因緣共入地獄錢湯煎煮無數千歲由是餘殃今雖得佛故與汝等有奢彌跋之誹謗也

佛患頭痛緣第三

興起行經云佛告舍利弗過去久遠世時於羅閱城中時世穀貴饑饉困苦人皆拾取白骨打煮飲汁掘百草根以續微命用一升金買一升穀爾時羅閱祇城有大村數百家名曰吠支越村東不遠有池名曰多魚吠支越村人將妻子詣多魚池捕魚食之捕魚著岸在陸而

迦下一本無此字

火一本作口

跳我於爾時為小兒年適四歲見跳而喜時池中有兩種魚一名羆一名多舌此自相語曰我等不犯人橫見殺我後世當報佛語舍利弗爾時吠支越村人男女大小者今迦毘羅越國諸釋種是爾時小兒者則我身是爾時羆魚者毗樓勒王是爾時多舌魚者今王相師婆羅門名惡舌者是爾時魚跳我以小杖打魚頭以是因緣墮地獄中無數千歲今雖得佛由是因緣故被毗樓勒王伐釋種時我得頭痛佛語舍利弗我初頭痛時語阿難曰以四斗鉢盛滿冷水來阿難如教持來以指投鉢上汗滴入水中水即尋消猶如火然終日亦如炊空大釜投一滴水水即焦然頭痛之熱其狀如是假令須彌山邊旁出亞岸一由延至百由延鎮我頭痛熱者爾當消盡

佛患骨節煩疼緣第四

興起行經云佛告舍利弗往昔久遠世時於羅閱城中有一長者得熱病甚困其城中有一大醫子別識諸藥能治衆病長者子呼醫子曰為我治病得愈吾大與卿財寶醫子即治長者病既差已後不報功長者於後復病治差至三不報後復得病續喚治之醫子念曰前已三治三差而不見報見欺如此我今治此當令大斷即便與非藥病遂增劇便致無常佛語舍利弗爾時醫子者則我身是爾時病子者今調達是我於爾時與此非藥致令無常以是因緣於數千歲受地獄苦及畜生餓鬼之苦由是殘緣今雖得佛故有骨節煩疼病生也

佛患背痛緣第五

與起行經云。佛告舍利弗。往昔久遠世時。於羅閱城時。大節日聚會。時國中有一姓。姓利帝利種。一姓婆羅門種。時共相撲。婆羅門語利帝利曰。卿莫撲我。我當大與卿錢。寶利帝便不盡力。令其屈伏。二人俱得皆受王賞。於時婆羅門竟不報利帝。到後節日復來相撲。還復相求如前相許。利帝復饒不撲。得賞如上。如是至三不報。後節復會。婆羅門重語利帝曰。前後所許。當一時併報。利帝心念。此人比數欺我。既不報我。又侵我分。我今日當使其消。便笑語曰。卿詎我滿三。今不用卿物。便右手捺項。左手捉跨腰。兩足蹙之。挫折其脊。如折甘蔗。擊之三。旋使衆人見。然後撲地即死。王及群臣皆大歡喜。賜金錢十萬。佛語舍利弗。爾時利帝者。則我身是。婆羅門者。提婆達多是。我於爾時。以貪恚。故撲殺力士。以是因緣。墮地獄中。經數千歲。今雖成佛。諸漏已盡。爾時殘緣。今故有此背痛之患也。

佛被木槍刺脚緣第六

與起行經云。佛在羅閱祇園精舍。與大比丘僧五百人俱。晨旦著衣持鉢。與五百比丘僧及阿難。共入羅閱祇城乞食。家家徧至。見此里中有破剛木一片。木長尺二。於佛前立。佛便心念。此是宿緣。我自作是。固當受之。衆人聞見。皆共聚觀。大衆見之。驚愕失聲。佛復心念。今當現償宿緣之報。使衆人見。信解殃對。不敢造惡。佛便踊在虛空。去地一仞。木槍逐佛。亦高

消下一本
有珍字

用一本作

一仞於佛前立。佛復上二仞。四仞乃至七仞。槍亦隨上。七仞。世尊亦上高一多羅。槍亦高一多羅。佛復上乃至七多羅。槍亦隨上。立於佛前。佛復上高七里。乃至上七由延。槍亦隨之。佛於空中化作青石。厚六由延。廣縱十二由延。佛於上立。槍便穿石。出在佛前。立。佛復於空中化作水。廣十由延。縱二由延。深六由延。於水上立。槍復過水。於佛前立。佛復空中化作大火。縱廣十二由延。高六由延。於風上立。槍從傍邊斜來。趣佛前立。佛復上至四天王宮。如是展轉。乃至梵天。木槍從三十三天。以次來上。乃至梵天。於佛前立。諸天皆相謂曰。佛畏此槍。捨走。然槍逐不置。爾時世尊與梵天。說自宿緣法。從梵天還。展轉還至羅閱城。所過諸天皆為說宿緣法。槍亦隨從。上下至羅閱城。佛亦為羅閱祇人說宿緣法。佛與比丘僧出羅閱城。槍亦尋佛。後國人盡逐佛出城。佛問衆人。汝等欲何所至。衆人答曰。欲隨如來看此。因緣佛語。衆人各自還歸。如來自知時節。阿難問佛。如來何以遣衆人還。佛語阿難。若衆人見我償此緣者。皆當盟死。墮地。阿難便默。世尊即還竹園。僧伽藍。自處己房。勅諸比丘。各自還房。阿難問佛。我當云何。佛語阿難。汝亦還房。阿難即還。佛便心念。是緣我宿自造。必當償之。即取大衣四。懸之。還坐本座。佛便展右足。木槍便從足跌。上下入徹。過入地。深六萬八千由延。過地至水。水深亦六萬八千由延。過水至火。火高六萬八千由延。至火乃焦。當爾之時。地為六反震動。阿

難諸比丘各自心念。今此地動。其棺必刺佛脚足也。佛被瘡已。苦痛酸疼。阿難即至佛所。見佛脚刺槍瘡。便死倒地。佛以水灑阿難。乃起。起已。禮佛足。摩拭佛足。嗚佛脚足。啼泣墮淚。佛以是脚行至樹下。降魔。上至三十三天。為母說法。世尊金剛之身。作何因緣。為木所害。佛語阿難。且止勿啼。世間因緣輪轉。生死有是苦患。阿難問佛。今者瘡痛增損。何如。佛語阿難。漸有降損。舍利弗及諸比丘來禮佛。問答亦復如是。佛語比丘。且止莫啼。我乃先世自造此緣。要當受之。無可逃避。此對非父非母所作。亦非天王沙門等作。自造自受。諸漏已盡。得神通者。各自默然。思惟往日曾所說偈。曰

世人所作行 或作善惡事 此行還歸身 終不朽敗亡
時者婆阿闍世王等。聞佛為木槍刺脚。從牀悶死。墮地。良久。乃蘇。舉宮驚怖。王起啼泣。勅諸臣曰。速疾嚴駕。欲至佛所。諸臣受教。即便嚴駕。上車出城。城內四姓宗族士女。百千圍遶。共至佛所。佛右脇側臥。王禮佛已。手捉佛足。摩按口。嗚。世尊瘡痛。幸有損不。佛慰王曰。命王使坐。王言。我從如來所聞。佛身金剛不壞。今者何為木槍所刺。耶。佛告王曰。一切諸法皆為緣對。我身雖是金剛。非木槍能壞。此宿對所壞。即說頌曰
世人所為作 各自見其行 行善得善報 行惡得惡報
是故大王當捨惡 從善惡 愚駭不學問 未識真道者 戲笑輕罪 復當號泣 不可以戲作罪 後受

六十一本
作于

大殃。王語者。婆。汝合好藥洗瘡。咒治必令時瘥。者。婆曰。諾。者。婆即便禮佛。洗足安藥。後續止痛。者。婆出百千價。僱用婆。佛足。以手摩足。以口嗚之。曰。願佛老壽。此患早除。一切衆生長夜之苦。亦得解脫。即起禮佛於一面。住。佛於是為王及一切衆會說四諦法。六十比丘得漏盡。意解。萬一千人得法眼淨。復有百千諸天。展轉相告。皆來慰佛。說偈讚已。禮佛而去。佛語舍利弗。往昔無數阿僧祇劫。前有兩部買客。各有五百人在波羅奈國。各合資財。嚴船度海。乘風徑往。即至寶落。落上豐饒。衣被飲食。及妙姪女種種。龍寶無物不有。一部買客語衆人曰。我等所求已獲。今當住此。以五欲自娛。第二薩薄告其部衆。不應於此久住。是時空中有天女。慈愍此輩。便於空中語衆買曰。此間雖有財寶。姪女衣食不足。久住。却後七日。此地皆當沒水。語訖。化去。復有魔女。欲使沒盡。諫之不去。前天所說水當沒。此皆是虛妄。不足可信。說已。化去。第一薩薄不信。天告樂住不去。第二薩薄懼水不住。却後七日。如前天言。水滿其地。先嚴辦船未至之日。所將部衆。即得上船。第一薩薄先不嚴船。水至之日。與嚴治者。著牙持杖。共相格戰。第二薩薄以鐵矛刺第一薩薄脚。徹過。即便命終。佛語舍利弗。汝知第一薩薄者。今提婆達是。第二薩薄者。則我身是。爾時第一買客。衆五百人者。則今提婆達五百弟子。是。爾時第二買客。五百衆者。則今五百羅漢是。爾時第一天女者。則今舍利弗是。爾時第二天女者。則今名滿月比丘。婆羅門弟子是。佛語舍利弗。我往昔作薩薄。貪財分死度海。與彼

鐵一本作
鐵下同

針 雖一本作

右足一本 作左足

今日上一 本有所與 惡念不敢 覆護我先 惡心欲害 彼人十六

爭船以鑽矛刺薩迦脚。以是因緣。無數千歲經。地獄苦。墮畜生中。為人。所射。無數千歲在。餓鬼中。蹈鐵錐上。今雖得金剛之身。以是餘殃。故今為木槍所刺。又大乘方便經云。昔舍衛城中。有二十人。皆是最後邊身。彼二十人更有怨家。二十人各各思惟。我當為作親友。而至其舍。奪其命根。不向人說。彼時四十人。以佛神力。故共至佛所。如來爾時。為調伏是四十人。故於大衆中。告大目犍連言。今此大地。出法達羅刺。欲刺吾右足。未至足之間。此法達羅刺。即從地出。長一肘。當出之時。目連白佛言。我今當取此刺。擲著他方世界。佛告目連。非汝所能。此刺在地。汝不能拔。爾時目連。以大神力。前拔此刺。于時三千大千世界。皆大震動。一切世界。隨刺而舉。而不能動。乃至一毛。爾時世尊。以神通力。上四天王天。彼刺亦隨佛去。如是展轉。乃至梵天。亦復如是。爾時如來。從梵天還。至閻浮提。本所坐處。刺亦逐還。至此地中。豎向。如來爾時。如來即以右手。捉刺。左手安地。右脚踏之。爾時三千大千世界。皆大震動。時尊者阿難。向佛合掌。而作是言。世尊。往昔作何等業。得如是報。佛告阿難。我過去世。入大海中。持獵刺人。斷其命根。以此因緣。得如此報。善男子。我說是業。緣已。彼二十怨賊。欲害二十人者。作是思惟。如來法王。倘得如是惡業之報。況我等輩。不受此報。是二十人。即從坐起。頭面禮佛。作如是言。我等今日。向佛悔過。不敢覆護。我先惡心。欲害彼人。今重悔過。不敢覆護。時二十人。即得正解。及四萬人。亦得正解。是故如來。示法達羅刺。刺足。是名如來方便。

佛被提婆達多擲石出血緣第七

與起行經云。佛告舍利弗。往昔過去世時。於羅閱城。有長者名曰須檀。大富多饒。財寶產業。備足。子名須摩提。其父須檀。奄然命終。摩提異母弟名修耶舍。摩提心念。我當云何設計。不與耶舍財分。唯當殺之。乃得不與。摩提語耶舍云。大弟共詣耆闍崛山上。論說去來。耶舍曰。可爾。摩提即執弟手上山。將至絕高。便推崖底。以石相之。便即命絕。佛語舍利弗。汝知爾時長者須檀者。則今父王真淨是也。爾時子須摩提者。則我身是。弟修耶舍者。則今提婆達多是。佛語舍利弗。我於爾時。以貪財害弟。以是罪故。無數千歲在地獄燒煮。為鐵山。相壓。爾時殘緣。今雖得佛。不能免此宿對。我於耆闍崛山。經行為提婆達。舉崖右長六丈。廣三丈。以擲佛頭。山神名金埤羅。以手接石。石邊小片。迸墮中。佛脚大指。指即破。血出。

佛被婆羅門女旃沙憐打佛緣第八

與起行經云。佛告舍利弗。往昔阿僧祇劫。前有佛名盡勝。如來有兩種比丘。一種名無勝。一種名常歡。無勝比丘。得六神通。常歡比丘。結使未除。爾時波羅奈城。有長者名大愛。資財無極。婦名善多。端正無比。兩種比丘。往來其家。以為檀越。善多婦者。供養無勝比丘。四事無乏。常歡微薄。因此妬嫉。橫生誹謗。言無勝比丘。與善多交通。不以道法供養。自以恩愛供養。耳佛語舍利弗。爾時常歡比丘者。則我身是。善多婦者。今婆羅門女名旃沙。是我於爾時無故。

增修一本 作所相

其一本作

通上一本
有文字

誹謗無勝羅漢。以是罪緣。無數千歲。墮在地獄。受諸苦痛。今雖得佛。以餘殃故。為多舌童女。舞杆起腹。來至我前。曰。沙門。何以不自說家事。乃說他事。為汝今日獨自歡樂。不知我苦。汝先共我通。使我有身。今當隨月。事須酥油。養於小兒。盡當給我。爾時。眾會皆低頭默然。時釋提桓因。侍後執扇。以神力化作一鼠。入其衣裏。齧於舞杆。忽然落地。爾時。四部弟子及六師徒眾。見杆墮地。皆大歡喜。揚聲稱慶。欣笑無量。皆同罵曰。汝死亦吹罪物。何能與此惡意。誹謗清淨無上正真。此地無知。乃能容載如此惡物。耶。諸眾各說是時。地即劈裂。火燄踊出。女便墮中。徑至阿鼻大泥犁中。大眾見女。現身墮泥犁中。阿闍世王。便大驚恐。衣毛為豎。即起叉手長跪白言。此女所墮。今在何處。佛答大王。此女所墮。名阿鼻泥犁。闍王復問。此女不殺人。亦不偷盜妄語。何因便墮阿鼻耶。佛語闍王。我所說緣法。有上中下身口意行。闍王復問。何者為重。何者為中。何者為下。佛語闍王。意行最重。口行處中。身行在下。王復問佛。佛答。王曰。身行。經現此事。可見。口行耳聞。此二事者。世間聞見。意行。發念無見聞者。此是內事。衆行為意。釘所繫縛。如人欲行身。三殺盜淫。欲發口之四過。妄言綺語。惡口兩舌。先心計校。然後施行。是故繫於意。釘不在身口也。於是世尊即說偈曰。

意中熟思惟。然後行三事。揚慙於身口。未曾愧心意。先當慙於意。然後取身口。此二不離身。亦不能獨行。

木盈一本
作五

誹一本作
談下同
盈一本作
五下同
遠一本作
遠○報思
一本作
欲○除一
本作諫

於是阿闍世王。聞佛說法。啼泣悲感。佛問王曰。何為啼耶。王答佛曰。為衆生無智。不解三事。常有折滅。是故悲耳。此衆生等。但謂身口為大。不知意為深。與如人殺生偷盜。淫泆天下。盡見口行四事。天下所聞。意家三事。非耳所聞。非眼所見。是故衆生以眼見耳聞。為大。今佛說乃知。心意為大。身口為小。以是故。身口二事。繫於意。釘如多舌女。欲誘毀佛。先心思念。當以繫起杆腹。在大衆中。說是謗事。故知意大。身口小也。佛言。善哉善哉。大王善解此事。常當學此意。大身口小事。說是法時。八千比丘。漏盡意解。二百比丘。得阿那含道。四百比丘。得斯陀含道。八百比丘。得須陀洹道。八萬天人。得法眼淨。十萬人及非人。皆受五戒。二十萬鬼神。受三自歸。又生經云。爾時世尊。與千二百五十人俱。入舍衛城。欲詣波斯匿王宮。受請時。有比丘丘尼。名曰暴志。以木盃繫腹。似如懷妊。因牽佛衣。若為我夫。從得有娠。不給衣食。此事云何。時諸大眾。天人釋梵。四王諸天鬼神。及國人民。莫不驚惶。佛為一切三界之尊。其心清淨。過於摩尼。智慧之明。超於日月。獨步三界。無能逮者。喻如虛空。不可汙染。佛心過彼。無有等侶。此比丘尼。既佛弟子。云何懷惡。欲誘如來。於是世尊見衆會心。欲為決疑。仰瞻上方。時天帝釋。尋時來下。化作一鼠。齧繫盃繩。盃即墮地。衆會觀之。瞋喜交集。怪之。所以時國王。瞋此比丘尼。乘家遠業。為佛弟子。既不能報恩。反懷妬結。除大聖平。即勅掘地。為坑澁。欲倒埋時。佛解喻。勿得爾也。是吾宿罪。非獨彼殃。乃往過去久遠世時。有賈客。賣好異珠。數多圓好。時有

買一本作

仕庶一本

作士女

韋下一本

有陀字〇

術及下一

本有婆羅

門或四字

〇大王一

本作時王

〇大眾下

一本無佛

見時到四

字而有佛

佛默然許

之王則還

宮具觀種

種異美及

殿床歷歷

能証辨辨

具已畢于

執香爐於

殿上長跪

已到唯願
屈尊時思
聖葉佛見
時已至便
勅大眾著
衣持持當
就王請大
衆圍繞七
十二字〇
備餘下一
本有樹時
二字

一女諸欲買之。有一男子。選益倍價。獨得珠去。女人不得。心懷憤恨。有從請看復不肯與。心盛遂怒。汝毀辱我。在在所生。當報汝怨。所在毀辱。悔無所及。佛告王等。爾時買珠男子。則我身是。其女人者。則暴志尼是。因彼懷恨。所在生處。常欲相謗。佛說如是。衆會疑解。莫不歡喜。佛食馬麥緣第九

興起行經云。佛告舍利弗。過去久遠世時。佛名毗婆葉。如來在槃頭摩跋城中。王名槃頭。與羣臣仕庶。以四事供養。如來及衆僧。終已無乏。爾時城中有婆羅門名因提者。利博達。梵志四章典籍。亦知尼捷算術。及教五百童子。大王設會。先請佛及諸大衆。佛見時到。往詣王宮。就座而坐。王卽下。食手自斟。酌種種節餼。有一比丘名曰彌勒。時病不行。佛及大衆。食已各還本處。遇梵志山王。見食香美。便與嫉妬。意曰。此髮頭沙門。正應食馬麥。不應食此甘饌。之供告諸童子。汝等見此髮頭道人。食於甘美節餼。不諸童子。曰實見此等。師主亦應但食馬麥。佛語舍利弗。汝知爾時山王婆羅門者。則我身是。爾時五百童子者。今五百羅漢是。爾時病比丘彌勒者。今彌勒菩薩是。我於爾時。以與嫉妬。罵言不應食其甘饌。正食馬麥。卿等亦云。如是。以是因緣。我及卿等。經歷地獄。無數千歲。今雖成佛。爾時殘緣。我及卿等於毗蘭邑。故食馬麥。九十月。我於爾時。不言與佛馬麥。但言與比丘。以是故。我今得食。捧麥一人。以卿等加言。當與佛麥。故今日卿等食著皮麥耳。又大乘方便經云。以何緣故。如來及僧。在婆羅門毗蘭若聚落。三月之中。食馬麥耶。佛言。善男子。我於昔時。知此婆羅門。必捨初始。請佛僧心。不給飲食。而故往受請。何以故。爲彼五百馬。故此五百馬。先世中。已學菩薩乘。已曾供養。過去諸佛。近惡知識。作惡業緣。故墮畜生中。五百馬中。有一大馬。名曰日藏。是大菩薩。於過去人中。已曾勸五百小馬。發菩提心。爲欲度此五百馬。故現生馬中。由大馬威德。故令五百馬。自識宿命本所。失心。而今還得我。怒彼五百菩薩。墮馬中者。欲令得脫。離於畜生。是故如來。知故受請。是時五百馬。減所食麥。半分持施僧。大馬半分奉施如來。爾時大馬。爲五百馬。以馬音聲。而爲說法。示教悔過。令當禮佛。及比丘僧。說此事。已復作是言。汝等當以所食。半分供養於僧。爾時五百馬。悔過。已於佛及僧。生淨信心。過三月。已其後不久。是五百馬。命終。生於兜術天上。彼五百天子。卽從天來。至於佛所。聞說法。已必定得成阿耨菩提。五百馬子。於將來世。得辟支佛。彼日藏大馬。於當來世。復得作佛。號曰善調如來。雖食草木土塊瓦礫。大千界中。無如是味。爾時阿難。心生憂惱。轉輪聖王。種出家學道。如下賤人。食此馬麥。我於爾時。見阿難心。卽與一粒麥。語阿難言。汝嘗此麥。味爲何如。阿難嘗已。生希有心。我生王家。已來。未曾得如是之味。阿難食此麥。已七日七夜。無饑渴想。如來復知五百比丘。若食細食。增益欲心。若食麤食。心則不爲貪欲所覆。彼諸比丘。過三月。已離淫慾心。證阿羅漢果。善男子。爲調伏五百比丘。度五百馬菩薩。故如來以方便力。受三月食馬麥。緣非是業報。

毗蘭若聚落。三月之中。食馬麥耶。佛言。善男子。我於昔時。知此婆羅門。必捨初始。請佛僧心。不給飲食。而故往受請。何以故。爲彼五百馬。故此五百馬。先世中。已學菩薩乘。已曾供養。過去諸佛。近惡知識。作惡業緣。故墮畜生中。五百馬中。有一大馬。名曰日藏。是大菩薩。於過去人中。已曾勸五百小馬。發菩提心。爲欲度此五百馬。故現生馬中。由大馬威德。故令五百馬。自識宿命本所。失心。而今還得我。怒彼五百菩薩。墮馬中者。欲令得脫。離於畜生。是故如來。知故受請。是時五百馬。減所食麥。半分持施僧。大馬半分奉施如來。爾時大馬。爲五百馬。以馬音聲。而爲說法。示教悔過。令當禮佛。及比丘僧。說此事。已復作是言。汝等當以所食。半分供養於僧。爾時五百馬。悔過。已於佛及僧。生淨信心。過三月。已其後不久。是五百馬。命終。生於兜術天上。彼五百天子。卽從天來。至於佛所。聞說法。已必定得成阿耨菩提。五百馬子。於將來世。得辟支佛。彼日藏大馬。於當來世。復得作佛。號曰善調如來。雖食草木土塊瓦礫。大千界中。無如是味。爾時阿難。心生憂惱。轉輪聖王。種出家學道。如下賤人。食此馬麥。我於爾時。見阿難心。卽與一粒麥。語阿難言。汝嘗此麥。味爲何如。阿難嘗已。生希有心。我生王家。已來。未曾得如是之味。阿難食此麥。已七日七夜。無饑渴想。如來復知五百比丘。若食細食。增益欲心。若食麤食。心則不爲貪欲所覆。彼諸比丘。過三月。已離淫慾心。證阿羅漢果。善男子。爲調伏五百比丘。度五百馬菩薩。故如來以方便力。受三月食馬麥。緣非是業報。

佛經苦行緣第十

與起行經云。佛告舍利弗。往昔波羅奈城邊。去城不遠。有多符邑。中有婆羅門。為王太史。國中第一。有其一子。頭上有自然火鬘。因以為名。火鬘面首端正。有二十相。梵志典籍圖書。識記無事。不博時。有一瓦師子。名曰難提婆羅。此云護喜。與火鬘少小親交。心相敬念。須臾不忘。瓦師精進。慈仁孝順。父母俱盲。供養二親。無所乏短。雖為瓦師。手不掘地。亦不使人掘。唯取破牆崩岸鼠壤土等。和以為器。成好無比。若有男子女人。欲來買者。不爭價數。不取金銀財帛。唯取穀米供養而已。迦葉如來所住精舍。去邑不遠。與大比丘眾二萬人俱。皆是阿羅漢。護喜語火鬘曰。共見迦葉如來去乎。火鬘答曰。用見此髡頭道人。為真髡頭人耳。何有道哉。如是至三。後日復語火鬘曰。共至水上澡浴乎。火鬘答曰。可爾。便共詣水澡浴。著衣服。已。護喜舉右手遙指示曰。如來精舍去是不遠。可共暫見。火鬘答曰。何用見此髡頭道人。為何有佛道難得。護喜便捉衣牽不去。火鬘便脫衣捨走。護喜逐後捉腰帶挽曰。可暫共見。佛便即還。耶。火鬘復解帶捨走曰。我不欲見此髡頭沙門。護喜便撮其頭牽曰。為一過見。佛去來。爾時國諱捉人頭。捉者皆斬。火鬘驚怖。竊心念曰。此瓦師子分死捉我頭。此非小事。必當有好事。乃使此人分死相捉。火鬘曰。汝放我頭。我隨子去。護喜即放共詣佛所。護喜禮如來。足於一面坐。火鬘直舉手問訊已。便坐。護喜又手白迦葉佛言。此火鬘者。多符邑中太史之

梵一本作
禿次同

實見下一
本有否字
難得一本
作可得

子。是我少時親友。然其不識三尊。不信三寶。願世尊開化愚冥。使其信解。火鬘童子。熟視世尊。從頭至足。觀佛相好。威容巍巍。諸根純淑。調和以三十二相。嚴飾其體。八十種好。以為容儀。如娑羅樹華。身猶須彌。無能見頂。面如滿月光。如日明。身如金。火鬘見佛相好。便心念曰。我梵識記所載相好。今佛盡有。唯無二事。一陰馬藏相。二吐舌。面相。於是說偈問曰。所聞三十二大士之相好。於此人中尊。唯不觀二事。豈有丈夫體。猶如馬藏不。寧有廣長舌。覆面。祇頭不。願為吐舌示。令我決狐疑。我見乃當知。如經所載不。

於是如來便出廣長舌相。以覆其面上及肉髻。并覆兩耳。七過祇。頭縮舌入口。色光出。照大千世界。蔽日月明。乃至阿迦膩吒天。光遠繞身七匝。從頂上入。以神足力。現陰馬藏相。令火鬘獨見。餘人不觀。火鬘童子具足見佛三十二相。無一缺減。踊躍歡喜。不能自勝。如來為火鬘說法。止其三業。令行菩薩行。火鬘即禮佛足。長跪白言。我今懺悔。身不可行。而行口不可言。而言。意不可念。而念。願世尊受我此懺。從今已往。不復敢犯。如此至三。迦葉如來默然受之。火鬘童子護喜童子。俱禮拜退。後自尤責。悔不早聞。失於道利。於是火鬘童子。說偈讚護喜曰。

仁為我善友。法友無所貪。導我以正道。是友佛所譽。

道一本作
尊
難得一本
作可得

於後二人。投佛出家。受具足戒。佛語舍利弗。爾時火鬘童子者。則我身是。火鬘父者。今我父。王眞淨是。爾時瓦師童子。護喜者。我爲太子。在宮居妹女時。至於夜半。作瓶天子來。語我言。日時已到。可出家去。爲道者。是舍利弗。此護喜者。顯勸我出家。是善知識也。我前向護喜作惡語。道迦棄佛。禿頭沙門。何有佛道。難得。以是惡言。故臨成佛時。六年苦行。日食一麻一米。大豆小豆。雖受辛苦。於法無益。舍利弗。我六年苦行者。償先緣對畢已。然後得佛。佛語舍利弗。汝觀如來衆惡已盡。諸天人神一切衆生。皆欲度之。我猶不免宿對。沉復愚冥。未得道者。舍利弗。當護身三口四意三當學。如是佛說先世。因緣時。萬一千天子。得須陀洹道。八千龍等。皆受五戒。五千夜叉。受三自歸。佛說是已。舍利弗及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。頌曰。

惟斯上哲 澄被謀在 清濁難分 善人惡網 幽顯冥知 眞偽難辨
自觀業對 如空影響

訂校法苑珠林卷第五十九

訂校法苑珠林卷第六十

〔鹿號〕

西明寺沙門釋道世

撰

呪術篇第六十八 此有七部

述意部 懺悔部 彌陀部 彌勒部 觀音部 滅罪部 雜咒部

正真一本
作正則

夫神咒之爲用也。拔除昧之信心。啓正眞之明慧。裂重空之巨障。滅積劫之深淵。業既謝遣。黑法潛形。所以累聖式陳。衆靈攸仰。故波旬奉咒於白樹。梵王顯備於赤鏡。七佛揚道於時。緣菩薩陳誠於法會。廣羅經誥。尤難備焉。然隨羅尼者。西梵天音。東華人譯。則云持也。誦持善不失。持惡不生。據斯以言。彌輪一化。依法施行。功用立驗。或碎石拔木。或移痛滅痼。隨聲發而苦除。逐音應而事畢。或召集神鬼。或駕御虬龍。與雲布而膏雨垂。呼策志而前瑞集。感應不窮。其來久矣。

懺悔部第二

述曰。夫咒是三世諸佛所說。若能至心受持。無不靈驗。比見道俗。雖有誦持。無多功效。自無志誠。謗言無徵。或有文字。譌替。或有音韻。不與。或飲噉酒肉。或雜食葷辛。或室宇汙穢。或浪談俗語。或衣服不淨。或處所不嚴。致令鬼神。得便翻受其殃。若欲懺悔。先立道場。懸幡蓋。

室宇一本
作廟宇

寫一本作
寫○梵天
一本作天
梵○持上
一本無誦
字○而者
乃至瑞集
一本作雨
與顯莊災
五字

惡業 娑婆訶反可

胡一本作

此之神咒先已流行。功能利益不可說盡。於是晨朝時。用楊枝淨口。散華燒香。佛像前。胡跪合掌。口誦七徧若。二七三七徧滅。四重五逆等罪。現身不為諸橫。所惱命終。生無量壽國。又此咒能轉女身。令成男子。今別勸梵本。并問真婆羅門僧等。此咒威力不可思議。但且暮午時。各誦一百徧。能滅四重五逆。拔一切罪根。得生西方。若能精誠滿二十萬徧。則菩提芽生。得不退轉。誦滿三十萬徧。則面見阿彌陀佛。決定得生安樂淨土。又陀羅尼雜集經云。爾時世尊告諸比丘。今當為汝演說西方安樂世界。今現有佛號阿彌陀。若有四衆。能正受持彼佛名號。以此功德。臨欲終時。阿彌陀佛即與大衆。往此人。所令其得見。見已。尋生慶悅。倍增功德。以是因緣。所生之處。永離胞胎穢欲之形。純處鮮妙。寶蓮華中。自然化生。具大神通。十方河沙諸佛。皆共讚彼安樂世界。所有佛法。不可思議。神通現化種種。方便不可思議。若有能信如是之事。當知是人不可思議。所得業報亦不可思議。其國號曰清泰。聖王所住。其城縱廣十千由旬。於中充滿刹利之種。阿彌陀佛。父名月上。轉輪聖王。其母名曰殊勝妙顏。子名月明。奉事弟子名無垢稱。智慧弟子名曰慧光。神足精勤名曰大化。爾時魔王名曰無勝。有提婆達多名曰勝寂。阿彌陀佛與大比丘六萬人俱。若有受持彼佛名號。堅固其心。憶念不忘。十日十夜。除捨散亂。精勤修集。念佛三昧。受持讀誦。此鼓音聲王。大陀羅尼。十日十夜。六

河一本作

慧光一本
作覺光

時專念。五體投地。禮敬彼佛。堅固正念。悉除散亂。若能令心心念念不絕。十日之中。必得見彼阿彌陀佛。并見十方世界。如來及所住處。唯除重障鈍根之人。於今少時。不能親觀。一切諸善皆悉迴向。願得往生安樂世界。垂終之日。阿彌陀佛與諸大衆。現其人前。安慰稱善。是人即時甚生慶悅。以是因緣。如其所願。尋得往生。佛告諸比丘。何等名為鼓音聲王大陀羅尼。吾今當說。汝等善聽。唯然受教。於時世尊即說咒曰

娑婆一本
作婆婆
茂次同

帶一本作

羅婆一本
作羅婆
帶一本
作帶

多伏地 一 婆離 二 阿婆離 三 娑摩婆羅 四 尼地者 五 呢閣多彌 六 呢筏耶 七 呢筏舍 八 閣羅 婆羅車 臥彌 九 宿法波啼呢地者 十 阿彌多由婆離 十一 阿彌多由娑離 十二 娑離彌 十三 涅浮 提 十四 阿迦舍呢浮地 十五 阿迦舍呢提者 十六 阿迦舍呢閣帝 十七 阿迦舍久舍離 十八 阿迦舍達者 十九 阿迦舍提地 二十 留波呢提者 二十一 遮埤唎達摩波羅婆離 二十二 遮埤唎阿利地 娑 帝 離 離 娑 離 彌 三 十 遮埤唎末伽婆那波羅娑離 四 十 娑羅毗梨耶波羅娑離 五 十 達摩呻他彌 六 十 久舍離 七 十 久舍羅呢提者 八 十 久舍羅波羅啼呢彌 九 十 佛陀久舍離 十三 毗佛陀波羅波斯 三 十 達摩迦羅彌 三 十 呢專啼 三 十 呢浮提 三 十 毗摩離 五 十 毗羅閣 六 十 羅閣 七 十 羅斯 八 十 羅娑岐 九 十 羅婆伽羅婆離 四 十 羅娑伽羅阿地 毗彌 一 十 久舍離 二 十 波羅啼久舍離 三 十 毗久舍離 四 十 毗啼 五 十 修陀多至啼 六 十 修波羅舍多至啼 七 十 修波羅啼 八 十 修離 九 十 修目 十 十 達摩 一 十 達摩 二 十 離婆 三 十 遮婆離 四 十

常一本作

阿菴舍婆離五十佛陀迦舍尼婆彌六十佛陀迦舍婆彌七十娑婆訶八十
此是阿彌陀鼓音聲王大陀羅尼。若有比丘比丘尼清信士女。常應至誠受持讀誦。如說修
行。行此持法。當處閑寂。洗浴其身。著新淨衣。飲食白素。不啖酒肉。及以五辛。當修梵行。以好
香華供養。阿彌陀如來。及佛道場。大菩薩衆。常應如是。專心繫念。發願求生。安樂世界。精勤
不怠。如其所願。必得往生。

彌勒部第四

常一本作

七佛所說神咒經云。爾時文殊師利菩薩。所說陀羅尼。名閻摩兒。音言解衆現在病苦。悉得消
除。能却障道。拔三毒箭。九十八使。漸漸消除。滅度三有。流現身得道。即說咒曰
支不多奈帝 閻浮支奈帝 蘇車不支奈帝 机者不支奈帝 烏蘇多支奈帝 娑遮
不支奈帝 閻摩頗長支奈帝 阿想娑頗長支奈帝 恕波帝支奈帝 莎訶
誦此咒三遍。縷五色結作三結。繫項。此陀羅尼。四十二億諸佛所說。若諸行人。能書寫讀誦
此咒者。現世當爲千佛所護。此人命終以後。不墮惡道。當生兜率天上。面觀彌勒。又有衆生
能修行此咒者。斷食七日。純服牛乳。中時一食。更無雜食。一日夜六時。懺悔先所作億千枝
劫。所有重罪。一時都盡。得見千佛。手摩其頭。即與授記。宿罪殃惡。悉滅無餘
願見彌勒佛咒 西國三藏口授得之

彌帝一本作彌帝

南無彌帝諱耶夜 菩提薩埵夜 哆羅他 彌帝諱彌帝諱 彌修囉摩那 嚩 彌修囉
三幡 彌修囉摩那 娑婆訶
觀音部第五

如一本作

觀世音隨心咒
南無曷囉哩耶 但囉夜 南無阿利耶 嚩盧吉帝 濕嚩囉耶 菩提薩埵耶 摩訶
菩提薩埵耶 摩訶迦囉膩迦耶 但囉他 多利多利 咄多利 咄咄多利 咄利 薩
婆訶
請觀世音大勢至菩薩咒法
陀羅尼咒經云。佛在舍衛國。時有夜叉五頭。面黑如墨。而有五眼。狗牙上出。吸人精氣。眼赤
如血。兩耳出膿。鼻中流血。舌噤無聲。食化糞澀。六識閉塞。爲鬼所致。人民被害。以命投佛。遂
令請觀世音菩薩。除去毒害。一名請觀世音菩薩。消伏毒害。陀羅尼咒經。此乃南宋時外國
舶主竺難提譯出。經云。一切衆生。有三毒。畏死。畏病。畏破梵行。畏作十惡業。牢獄繫閉。水火
鬼神所逼。惱長。皆當歸依觀世音菩薩。是故娑婆世界。皆號爲施無畏者。有灌頂章句。陀羅
尼神咒。畢定吉祥。聞者獲益。若欲誦者。持齋奉戒。不往女人穢念室。處唯專念十方諸佛。及
七佛觀世音菩薩。一心誦持。現身得見觀世音菩薩。諸願成就。後生佛前。長與苦別。或於三

具一本作

七日七七日。初立道場。應六齋日。建首莊嚴。香泥塗地。懸諸幡蓋。安佛南向。觀世音像。別置東向。日別楊枝淨水。燒香散華。行者當十人已還。作之。恐多燒亂。應西向席地。地若卑濕。安低脚牀。當脫淨衣。左右出入。洗浴。竟著淨衣服。當日盡力供養。若不辦者。初日不可無施。既安畢。已各執香爐。一心一意。向彼西方。五體投地。使明了音聲。唱請十方七佛。觀音大勢。至菩薩等。我今已具楊枝淨水。惟願大慈哀愍。攝受願救我厄。放大光明。滅除癡暗。來至我所。施我大樂。我今稽首。歸依奉請。如是後復一心清淨。其意專念。西方觀音大勢。至誦咒七遍云。

薩婆耶界
一本作薩婆耶界

多囉吽 烏呼膩 摸呼膩 閻婆膩 耽婆膩 安茶晉 般茶晉 首埤帝 般茶囉
婆私膩 多哩吽 寐梨 鞞首梨 迦波梨 佉鞞端耆 旃陀梨 摩登耆 勒又勒
又 薩婆薩埵 薩婆耶吽 娑訶
多茶吽 伽帝伽帝 膩伽帝 脩留脩留毗 勒又勒又 薩婆薩埵 薩婆婆耶吽
娑訶

若能潔淨身心。善誦此咒。感得觀音大勢。至大慈大悲。遊戲神通。來於五道。常以善習。普救一切。離生死苦。得安樂處。脫諸煩惱。到涅槃岸。第二更稱三寶。名字。誦破惡業障罪咒云。

常一本作

南無佛陀 南無達摩 南無僧伽 南無觀世音 菩提薩埵 摩訶菩提薩埵 大慈大悲 惟願愍我 救護苦惱 亦救一切 怖畏 衆生 令得大護
多囉吽 阿呼膩 摸呼膩 閻婆膩 耽婆膩 呵婆熙 摸呼膩 分茶梨 般茶
梨 翰鞞帝 婆私膩 休樓休樓 分茶梨 兜樓兜樓 般茶梨 周樓周樓 般茶梨 豆富豆富 般茶囉 婆私膩 矧埵 矧埵 矧埵 矧埵 薩婆訶 婆耶羯多
薩婆常婆娑陀 阿婆耶 卑離陀 閉殿娑訶
佛言。若四部弟子。受持觀世音菩薩名。誦此神咒。一徧至七七遍。身心安穩。一切業障。如火燒薪。永盡無餘。乃至三毒。亦得消伏。如經廣說。
第三更稱三寶。名誦六字章句咒云。
多囉吽 安隨晉 般賀唯 難多晉 婆伽晉 阿盧禰 薄鳩晉 莫鳩隸 兜毗隸
娑訶

佛言。若四部弟子。受諸苦惱。一日至十日。一月至五月。淨心係念。歸依三寶。三稱觀世音名。誦持此咒。一切禍對。無不遠離。解脫衆惱。今世受樂。後生見佛。此咒乃是十方三世諸佛所說。常為諸佛諸大菩薩之所護持。若有聞者。如說修行。罪垢消滅。現身得見八十億佛。皆來授手。即得無忘。旋陀羅尼。若有宿罪。及現造惡。極重業者。夢中得見觀世音菩薩。如大猛風。

吹於重雲得離罪業生諸佛前

第四更為說灌頂吉祥陀羅尼咒云

按一本作

多摩訶 烏就毗音 兜毗音 就埤 波羅就埤 捺吒 脩奈吒 枳拔吒 牟那耶

超上一本
有得字

三摩耶檀提 賦羅積尸 婆羅鳩卑 烏音 攘置音 娑訶

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

滅罪部第六

東方最勝燈王如來經云東方去此百千億佛刹過已有一佛刹名無邊華世界彼世界中有一佛名最勝燈王如來現在道遙說法遣二菩薩來此娑婆世界一名大光菩薩二名甘露光菩薩佛言汝等二菩薩往向娑婆世界彼有一佛名釋迦牟尼將此陀羅尼章句說為諸衆生故安樂故功德故增益故名聞故生力故隨所意行故所受樂故不擾亂故不殺衆生故為擁護故而說咒曰

多上 經地也 他優波差泥 觀差泥 羅叉窺罽 波多上 曳波囉闍婆隸闍 上婆上隸闍

婆隸摩上 訶闍婆隸 闍婆楞伽帝 闍婆隸闍婆梨尼 摩訶闍婆梨尼 闍婆囉木介

娑利 摩娑利 阿迦上 隸摩迦上 隸阿上 介音摩上 介那上 介娑上 婆隸 摩訶娑婆隸

三婆離 郁句 目句 三摩帝 摩訶三摩帝帝 三摩帝 摩訶三摩帝 摩訶闍

婆隸 娑曳 娑羅彌 目句耆彌 摩訶耆彌 三摩第 摩訶三摩第 三日避 毗

尼下一本
有佛字

目避 阿囉細 摩訶阿囉細 摩那上 細 摩那細 摩那細啼昇底 莎婆訶

爾時彼二菩薩受持此陀羅尼已譬如壯士屈中臂頃至釋迦牟尼所恭敬禮已具中來意作是言或被諸鬼神惱害或被諸雜毒虫害或盛道病或有死屍病或有熱病自餘種種擾亂鬼病而衰勝燈王如來遣我等將此陀羅尼咒來為諸衆生作利益故而說前咒爾時佛告阿難言汝持此咒為他解說宣通流布佛出世難值此咒復甚難聞若有人能受持此陀羅尼者火不能燒刀仗不傷諸毒不害縣官不殺梵天不恚彼人七世常知宿命此咒過去

七十七億諸佛所說若有人毀謗此咒者即是毀謗彼等諸佛若有鬼神不敬重此咒者或

與我奪某甲威力者或已咒奪不還者彼鬼神頭破作七分爾時釋迦牟尼佛告諸比丘我

今亦說陀羅尼章句為利益衆生故增長功德增長威德增長色故增長名聞故增長

力故隨意受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害故守護故而說咒曰

多上 啞他阿知上 跋知上 那上 知上 俱上 那上 知上 迦上 那上 知上 吒羅跋泥侈羅跋泥觀

按一本作

或錄上一
本有變製
錄三字

多婆一本
有多婆

多羅上 曳阿羅上 婆枳吒 枳吒茶枳羅 其迷呼盧迷婆上 隸摩訶婆隸差迷 摩訶差迷
梨隸 唵隸 脂隸 唵反 田隸 寐隸 伊隸上 尸隸 尸隸 尸利 尸羅 跋知 上阿上 滯
婆上 滯那上 滯俱上 那滯 頗那上 跋帝波上 那跋帝上 阿迦細摩迦細迦婆上 迦細頗
細頗婆上 頗細摩訶頗婆上 頗細伊上 泥寐泥多侈多侈波多侈多侈婆多侈莎婆訶
爾時佛告阿難汝持此咒為他解說宣通流布佛告阿難聞此陀羅尼復倍甚難若有人能
受此咒復倍為難若有人能受持誦誦能為他人宣通解說彼人能知未來二十一世之事
此陀羅尼過去九十九億諸佛所說若有人毀謗不信行者彼人則為毀謗過去諸佛若有
人受持此咒結戒守護作法尚能令彼枯樹生枝柯華菓果子何況有識衆生受持此咒而
不差者無是處耶歸命一切諸佛願我成就此咒莎婆訶
爾時世尊復說咒曰

多上 姪他阿噴反 嚩婆噴 吒稽吒囉稽 吒囉末底 靚囉末底 兜隸 靚囉兜隸婆
隸婆上 隸 靚隸 度隸 度度隸 錄上 隸婆 晒晒婆晒利 唵利畢利底利 莎婆訶
爾時世尊告阿難言若有人受持此咒為他宣通彼人得知二十八世之事此陀羅尼過去
苑伽河沙諸佛所說若有人毀謗此咒則是毀謗彼等諸佛則為捨彼諸佛一切諸天龍鬼
神縣官劫賊諸毒蟲等皆不能害一切諸惡疾病亦不能害唯除宿殃所造業報受功在

一本
本作

隨語一本
作隨語

行下一本
有深字

者下一本
無遊者二
字〇陵一
本作陝

大方等經七佛說滅罪咒

離婆離婆帝 仇呵仇呵帝 陀羅離帝 尼呵羅帝 毗摩離帝 莎訶
有此二咒諸佛共說功能利益滅罪除障備在經文不可具說

新翻大般若經第五百七十一第六分云爾時寂勝天王復白佛言諸菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多修何等行護持正法佛告最勝天王當知若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多行
不違言尊重師長隨順正法調柔志性純質諸根寂靜遠離一切惡不善行修習善根名護
正法天王當知若諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多修身語意三業慈悲不拘利譽持戒
清淨遠離諸見名護正法天王當知若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多心不隨愛恐怖礙
行名護正法天王當知若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多心不隨愛恐怖礙
正法說陀羅尼擁護天王及人王等令護正法久住世間與諸有情作大饒益陀羅尼曰
但姪他 阿虎洛 尼洛罰底 虎刺拏莎 窶茶者遮者遮折 尼 阿奔
呼 若刹多刹多刹延多刹也莎訶 陵末尼羯洛耶 耶魯罰底迦 迦跋底迦 阿
鞞耆底尼 莎刺尼杜闍 杜闍末底 阿罰始尼罰尸罰多罰多奴娑理尼 部多奴悉
沒栗底 提罰多奴 悉沒栗底 莎訶
天王當知此大神咒能令一切人非人等皆得安樂此大神咒三世諸佛為護正法及護一

切人非人等令得安樂。以方便力而當說之。是故天王及人王等。為護正法久住世故。自身眷屬得安樂。故國土有情無災難。故各應精勤至誠誦念。如是則令怨敵災難魔事法障。皆悉消滅。由斯正法久住世間。與諸有情作大饒益云云。五百七十八第一般若理趣分云云。爾時如來即說神咒。

標一本作 因同註男 一本作鬼

標一本作 後

對過問一 本有島字 〇車下一 本無阿字 車三字

納慕薄伽笈帝 一鉢刺壤波羅預多曳 二薄底反丁 履笈操反七 男羅曳 三罽跋履弭多塞拏曳 四薩縛但他揭多跋履布視多曳 五薩縛但他揭多奴壤多壤多邨壤多曳 六但姪他 七鉢刺盼下 八鉢刺盼 九莫訶鉢刺盼 九鉢刺壤婆娑羯囉 十鉢刺壤路迦羯囉 十一案馱迦囉 毗談末淫 二十悉邏 三十蘇悉邏 四十悉履都漫 迦伽笈底 五十薩防伽孫達囉 六十薄底笈捺囉 七十鉢刺娑履多喝 悉帝 八十參磨濕喇娑羯囉 九十勃陀勃囉 二十悉囉 悉囉 二十劍波劍波 二十浙羅 浙羅 二十曷邏喇邏 四十阿揭車阿揭車 五十薄伽笈底 六十麼毗濫婆 七十莎訶 八十如是神咒 三世諸佛 皆共宣說 同所護念 能受持者 一切障滅 隨心所欲 無不成辦 疾證無上正等菩提 爾時如來復說神咒。

如是神咒是諸佛母。能誦持者一切罪滅。常見諸佛。得宿住智。疾證無上正等菩提。爾時如來復說神咒。

納慕薄伽笈帝 一鉢刺壤波囉弭多曳 二但姪他 三室麗曳 四室麗曳 五室麗曳 六室麗曳 細七莎訶 八

如是神咒具大威力。能受持者業障消除。所聞正法總持不忘。疾得無上正等菩提。此下三咒。西京興善寺大唐翻經僧玄撰法師於波頗三藏及餘大德婆羅門所口決正得諸經先無正本。舊依婆羅門所翻得。為文訛略不依正梵。故更譯之。雖有增減不勞致惑。第一大般若咒云。

邪一本作 邪

慎若下一 本無鉢囉 慎若四字 帶姪索一 本作姪姪 草

南無薄伽嚩帝 摩訶鉢囉慎若波羅蜜多愛類鉢喇蜜多 瞿邪愛薩嚩但他伽多鉢喇 脯喇多愛 薩嚩但他伽多慎若多毗慎若多愛 但姪池反地 夜鉢囉慎喏 摩訶鉢囉 慎若鉢囉慎若婆塞羯囉鉢囉慎若盧迦羯囉類鉢囉慎若南毗陀沫淫悉提 蘇悉提 悉伽都曼薄伽嚩底 薩囉嚩反鳥 剛伽孫達囉薄底薄嚩囉鉢囉娑喇多曷薩帝 三摩涅 囉薩那羯囉 但姪他索姪索姪 悉姪悉姪 劍波劍波折羅折羅囉婆囉婆阿揭車阿 揭車 薄伽婆底摩毗藍嚩 蘇嚩訶 此咒功德諸經具說。受法別傳咒句二十七。字六十二。今譯得一百七十一。字有增加減不

石蜜下
本有酒字

須驚怪。西方大德具正斯文。受持此咒者。須造一軀。般若母。像當取無子楮木。作像端坐。種種莊嚴。展右手。用齋日造。像匠須持八戒齋。法彩色中。不得用膠。只得用胡桃油。煎陸香及乳汁等。欲持此咒者。香泥塗地。須新瓦瓶。入口。須時華散。著道場。所并插著瓶。瓶中著八種漿。石榴。蒲萄。乳汁。酪蜜。石蜜。甘蔗等。漿并作種種。素食。分作八分。燒種種名香。供養。形像。并然八支。蘇燈。其誦咒人。著淨潔衣。持戒七日。以前日夕。燒香禮拜。誦咒滿一萬遍。過七日。後一日斷食。於此日夜。誦咒滿八千遍。下前飲食。行此法時。於夢中見般若母。像隨願皆得成就。

第二滅罪招福咒

比胡一本
作比朝
徒爾一本
作徒尔

娜謨曷囉上 哆娜 一 但囉 上 耶 反 余 者 夜 下 同 二 反 娜 麼 反 我 腎 穢 反 何 娜 娑 伽 上 囉 上 裴 囉 者 那 三 但 他 揭 多 夜 四 娜 麼 阿 喇 耶 跋 盧 枳 越 五 鑠 筏 囉 夜 六 菩 提 反 徒 爾 薩 哆 婆 夜 七 莫 訶 薩 哆 婆 夜 八 莫 訶 迦 嚩 囉 反 奴 綺 迦 夜 九 那 麼 薩 囉 上 囉 反 可 但 他 揭 毗 囉 反 比 胡 曷 囉 上 囉 喝 馱 上 敵 比 一 反 三 藐 三 菩 上 提 騾 比 胡 反 哆 姪 他 三 烏 咩 四 馱 上 囉 馱 囉 五 提 反 徒 爾 喇 提 喇 六 杜 嚩 杜 嚩 七 伊 嚩 囉 囉 八 者 黎 者 黎 九 鉢 囉 上 者 黎 鉢 囉 者 黎 十 矩 蘇 迷 一 十 矩 蘇 上 麼 跋 嚩 二 十 伊 離 上 苾 離 上 三 只 離 只 知 上 四 閻 羅 上 麼 跋 捺 夜 五 十 鉢 囉 上 末 輸 馱 上 薩 哆 囉 六 十 莫 訶 迦 嚩 囉 七 十 莎 婆 訶 八 十

情下一本
無者字

若善男子善女人。能有讀誦此咒。晝夜精勤。勿令妄失。於晨朝時。先淨澡浴。若不澡浴。當淨漱口。澡洗手面。善持此咒。現身即得十種果報。一者身當無病。二者常為十方諸佛憶念。三者一切財物。衣服飲食。自然充足。常無乏少。四者破一切怨敵。五者能使一切有情者皆生慈心。六者一切蠱毒熱病。不能侵害。七者一切刀仗。不能為害。八者一切水難。不能為溺。九者一切火難。不能燒害。十者不受一切橫死。復得四種果報。一者臨命終時。得見十方無量諸佛。二者永不墮地獄。三者不為一切禽獸所噉。四者命終之後。生無量壽國。若有在家出家。犯四重五逆。必能依法。潔淨身心。讀誦此咒。一徧乃至多徧。一切根本。重罪悉得除滅。除不至心。

第三禮佛滅罪咒亦名佛母咒

娜上 謨下 達奢 反 書 何 那 鉢 一 善 陀 俱 致 那 鉢 二 烏 鉢 三 戶 嚩 戶 嚩 四 悉 馱 囉 者 你 五 娑 上 囉 上 婆 囉 上 他 六 娑 達 你 七 娑 上 婆 訶 八

此咒十俱。俱諸佛所說。百億也。我今亦為憐愍一切眾生。持此咒者。能令一切瞋惡。眾生皆悉歡喜。若能日日三時。誦咒禮拜者。勝禮千萬俱胝諸佛功德。命終之後。得生西方無量壽佛國。前翻本云。臨命終時。得諸佛來迎。未來賢劫。千佛。一一皆得親承供養。但有人能常誦此咒者。最是不可思議。

雜呪部第七

佛說護諸童子隨羅尼咒經已下並出隨羅尼雜集經 後魏三藏菩提流支譯

爾時如來初成正覺。有一大梵天王。來詣佛所。敬禮佛足。而作是言。

摩一本作

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 我禮佛世尊 照世大法王

在於閻浮提 最初說神咒 甘露淨勝法 及禮無著僧 已禮牟尼足

即時說偈言 世尊諸如來 聲聞及辟支 諸仙護世王 大力龍天神

如是等諸衆 皆於人中生 有夜叉羅刹 常喜噉人胎 非人王境界

強力所不制 能令人無子 傷害於胞胎 男女交會時 使其意迷亂

懷妊不成就 或歌羅安淨 無子以傷胎 及生時奪命 皆是諸惡鬼

為其作燒害 我今說彼名 願佛聽我說

悉摩一本 作悉摩次 同

第一名彌伽迦 第二名彌伽王 第三名窳陀 第四名阿波悉摩羅 第五名牟致迦 第六名摩

致迦 第七名闍彌迦 第八名迦彌尼 第九名黎婆坻 第十名富多那 第十一名曼多難提 第

十二名舍究尼 第十三名提吒波尼 第十四名目佉曼茶 第十五名藍婆 此十五鬼神常遊

行世間。為嬰孩小兒而作於恐怖。我今當說此諸鬼神恐怖形相。以此形相。令諸小兒並生

驚畏。彌伽迦者其形如牛。彌伽王者其形如師子。窳陀者其形如鳩摩羅天。阿波悉摩羅者

其形如野狐。牟致迦者其形如獼猴。摩致迦者其形如羅刹女。闍彌迦者其形如馬。迦彌尼

者其形如婦女。黎婆坻者其形如狗。富多那者其形如豬。曼多難提者其形如貓兒。舍究尼

者其形如鳥。提吒波尼者其形如鷄。目佉曼茶者其形如薰狐。藍婆者其形如蛇。此十五鬼

神。著諸小兒。令其驚怖。我今當復說諸小兒怖畏之相。彌伽迦鬼著者。令小兒眼睛迴轉。彌

伽王鬼著者。令小兒數數歐吐。窳陀鬼著者。令小兒其兩肩動。阿婆悉摩羅鬼著者。令小兒

口中沫出。牟致迦鬼著者。令小兒把拳不展。摩致迦鬼著者。令小兒自齧其舌。闍彌迦鬼著

者。令小兒喜啼喜笑。迦彌尼鬼著者。令小兒樂著女人。黎婆坻鬼著者。令小兒現種種雜相。

富多那鬼著者。令小兒眠中驚怖啼哭。曼多難提鬼著者。令小兒喜啼喜笑。舍究尼鬼著者。

令小兒不肯飲乳。提吒波尼鬼著者。令小兒咽喉聲塞。目佉曼茶鬼著者。令小兒時氣熱病

下痢。藍婆鬼著者。令小兒數噎數噎。此十五鬼神。以如是等形怖諸小兒。及其小兒驚怖之

相。我皆已說。復有大鬼神王。名栴檀乾闥婆。於諸鬼神。最為上首。當以五色線。誦此陀羅尼。

一徧一結。作一百八結。并書其神鬼名字。使人膺此書線。語彼使言。汝今疾去。行速如風。到

於四方。隨彼十五鬼神所住之處。與栴檀乾闥婆大鬼神王。令以五縛縛彼鬼神。兼以種種

美味飲食。香華燈明。及以乳粥。供養神王。爾時大梵天王復自佛言。世尊。若有女人不生男

女。或在胎中失墮墮落。或生已奪命。此諸女等。欲求子息。保命長壽者。常當繫念修行善法。

摩一本 摩上一 本有夜間 二字

五縛一本 作五條

並一本 作

於月八日十五日受持八戒。清淨洗浴著新淨衣。禮十方佛。至於中夜。以少芥子置已頂上。誦我所說。隨羅尼咒者。令此女人即得如願。所生童子安隱無患。盡其形壽。命不中天。若有鬼神不順我咒者。我當令其頭破為七分。如阿梨樹枝。即說護諸童子。隨羅尼咒曰。

噫囉吽 阿伽囉 伽泥那伽伽泥 娑樓隸 祇隸 伽婆隸 鉢隸 不隸 羅收禰

脩羅俾 遮羅俾 婆陀尼 波囉阿曷利沙尼那易 彌那易 蘇婆阿

世尊我今說此。隨羅尼咒。護諸童子。令得安隱。獲其長壽。故爾時世尊一切種智。即說咒曰。

噫囉吽 善隨善隨善隨 菟摩帝 菩提菩提 摩隸 式叉夜娑舍利 娑達禰 娑

羅地 頭隸頭隸波龍多頭隸 舍摩賦 叔鞞叔隸 波龍帝 叔蓋舍彌帝 槃他

槃結 波呵賦 祇摩賦 隨波賦 蘇婆訶 賦婆囉賦 蘇婆訶

此十五鬼神常食血肉。以此隨羅尼咒力。故悉皆遠離。不生惡心。令諸童子離於恐怖。安隱

無患。處胎初生無諸患難。誦此咒者。或於城邑聚落。隨其住處。亦能令彼嬰孩小兒。長得安

隱。終保年壽。南無佛。成就此咒。護諸童子。不為諸惡鬼神之所燒害。一切諸難。一切恐怖。

悉皆遠離。蘇婆訶。時此梵天聞說此咒。歡喜奉行。

隨羅尼集經佛說止女人患血至困。隨羅尼咒曰。

那摸薩利婆 伏隨佛 鼻悉修嚩擊哆地夜他至利囉 注路囉 禰離跋禰離 莎婆

訶 帝使化兒 路地嚩 婆帝劔 禰帝劔 離沙咩娑禰婆帝劔 薩利婆伏隨佛

抵祇那 帝使化兒 路地嚩 磨娑羅婆兒 末伽羅兒 摩婆呵兒 莎婆訶

若行此法。須用緋線為繩。咒七遍。作七結。繫腰。血即止。治宣下血。

佛說婦人產難。隨羅尼咒

目多修利夜 赦尸伽羅 悉修囉囉 失旃隨羅 波羅目至也兒 目多薩婆婆 佛

囉那梨伽羅 波羅目遮也兒 多囉他 阿吒毗莎呵 婆吒 莎呵 阿吒婆 婆吒

毗 莎呵 慕遮因地利夜 伽多囉 毗舍厲夜 娑婆兒舍利夜 移遮舍 阿餘摩

夜 伊咩遮摩怒妙 舍盧夜 薩禰舍盧 波羅目遮兒 莎訶

行此咒法者。咒油七遍。塗產生所。兒即易出

佛說除災患諸邪惱毒咒

哩嚩摩夜輪盧多咩 迦悉底 三摩夜娑伽嚩 舍羅婆悉劔 鼻呵囉抵悉摩 拔多

婆禰 阿那他比茶 達拖囉咩 多多羅娑伽嚩 此闍唎曼多羅耶抵悉摩 汗其履

奚擊多婆摩難大伊楞沙茶叉梨劔似淡隨羅夜 娑遮夜 伽羅呵夜鉢利夜不那 鉢

梨於遮此悉修梨擊 三婆羅 迦舍耶 多地夜他睽離離啖離離 吒吒支 吒吒支

莎婆訶

似一本作 茲一本作 門生一本作

應一本作

行此法用者須黑羊毛繩咒七遍繫左臂若無羊毛用皂線亦得若患熱病三四日咒黑線繫左臂若患頭痛誦咒七遍以手摩之若患耳聾咒木七遍塞之若牙痛咒楊枝七遍嚼之若患腹痛咒鹽湯七遍服之若患產難咒黑線七遍繫其咽兒即易生若患宿食不消以手咒摩即便吐下若患餘災難即能護身不畏水火刀兵毒獸一切諸惡悉不能害除不用心不慎口味穢惡不淨者即無神驗

佛說多聞強記陀羅尼咒

淨多弗囉 摩難摩 頰帝收囉 那摩叱沃 達邊囉 闍婆浮囉 娑伊曼 叱沃波

羅頭 使迦梨使多 地夜地悉地 那薩坻 頰三坻 迦致鼻迦致 不祚抄 夜囉

坻 阿伽坻三摩奚坻 悉地三摩比坻

佛告阿難若行此法故取婆囉彌支多翅梨勒畢鉢梨三物合清晨咒滿一千遍以酥蜜和服即得一聞受持

觀世音菩薩行道求願陀羅尼咒

南無羅多那 哆羅耶耶 南無阿利耶 婆盧吉底 奢婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶

菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶迦爾尼迦 多維他 烏蘇畔沙陀耶 蘇爾婆帝婆

陀耶 守吉利娑陀耶 守鞞娑陀耶 伊斯彌斯 悉羅泥波羅耶陣 悉婆訶

泥一本作 虎

教一本作 又○扶一 本作狀下 同○夜地 一本作夜 他

泥一本作 虎

行此之法於觀世音像前以香泥塗地香華供養日夜六時誦之於一時中誦滿百二十遍隨其所求觀世音菩薩以其行人應現其身令其得見所求皆得如願本心
乞雨陀羅尼咒
大雲經云爾時世尊神通力故起四黑雲甘雨俱徧與三種雲謂下中上發甘雨聲如天伎樂一切衆生之所樂聞爾時世尊即說咒曰

羯帝 波利羯帝 僧羯帝 波羅僧羯帝 波羅卑羅延帝三波羅卑羅延坻 娑羅娑

羅 波娑羅波娑羅 摩闍闍摩闍闍遮羅坻遮羅坻 波遮羅坻波遮羅坻波遮羅坻

三波羅遮羅坻 比提嚩梨嚩梨 薩隸醯 薩隸醯 富嚩 富嚩 莎訶
若有諸龍聞是咒已不降甘雨者頭破作七分
止齒痛陀羅尼咒

富嚩醯 一本作富 囉囉囉 有牙字 齒上一本

南無佛南無法南無比丘僧南無舍利弗兜樓摩訶目連比丘南無賢者覺意名聞徧十方北方捷陀摩訶衍山彼有蟲王名羞休無得在其牙齒彼當遣使者莫敢食其牙齒及在牙根牙中牙邊蟲若不速下器中頭破作七分如鳩羅勒繕梵天勸助是咒南無佛今我所咒即從如願若行此法以淨水合咒一徧便吐器中即止
咒穀子種之令無蝻蝗災起陀羅尼咒

投一本作
○讀一
本作

多擲蚘 婆羅跋題 那蚘婆提
若欲種時取種子一升咒二十一徧以投著大種子中種之終不被蟲食無有災蟻
咒田土施羅尼

南無佛施蚘 南無達摩蚘 南無僧伽蚘 南無彌留竭牌 苦提薩埵但提蚘 耽婆
佛者 比律陀佛者 具其梨比律陀 佛者 彌樓閣婆 竭囉波佛者呼夢阿泥婆佛
者 摩羅阿跋多佛 尼夢浮佛者

若恐田苗不好者以此施羅尼咒土一斛滿二十一徧以土散穀上并令諸惡鬼不得吸此
穀精稔食此穀者頭破作七分能除一切災蝗諸惡不起
咒蚘蝎毒施羅尼

因一本作
目

南無勒那奄婆羅等擊 多擲蚘 休其浮泥其浮 呵梨呵梨呵 莎訶 南無居力擊
移奄勒那 多擲蚘 因穰利 頤穰利浮 莎訶
以此施羅尼咒之三七咒一七徧與水一口咒三徧與水三口即愈
療百病諸毒施羅尼咒

遠一本作
沒一本作

南無觀世音菩薩 但提蚘 阿羅尼 多羅尼 薩筏豆陀 筏羅尼 爾筏達陀 般
岩彌 耶筏施梨 南沒遮彌悉但咒 曼毗波施 莎訶

波上一本
無互字

行此法者常用白縷一徧結一結誦七徧結七結若有病苦者繫著咽下百病諸毒悉得
除愈
觀世音菩薩說滅罪得願施羅尼咒

南無勒囊利蚘 南無阿利蚘 婆路吉坻 舍伏羅蚘 菩提薩埵蚘 摩訶薩埵蚘
多擲哆 兜流兜流 阿思 摩思 摩利尼 互波摩利 豆豆脾 那慕那慕 莎
阿

若行此法於觀世音菩薩像前燒好沉水香至心懺悔於六時中禮誦行道時時中各誦三
徧能滅無始已來一切罪業獲大功德不可思議欲求所願如願必得
觀世音菩薩說除卒得腹痛施羅尼咒

南無勒囊利蚘 南無阿利蚘 婆路吉坻 舍伏羅蚘 菩提薩埵蚘 摩訶薩埵蚘
多擲哆 究之究之 羅之羅之 阿那三婆施尼移 莎訶

若人卒得腹痛病因宜急咒鹽水三徧令腹痛者飲之其痛即差
觀世音菩薩說除中毒乃至已死施羅尼咒

南無勒囊利蚘 南無阿利蚘 婆路吉坻 舍伏羅蚘 菩提薩埵蚘 摩訶薩埵蚘
多擲哆 莎梨 莎梨 毗莎梨毗莎梨 薩婆毗沙那舍尼 莎訶

若人被諸雜毒中。毒欲死。若已死者。急以此咒咒於耳中。即差。縱暴死還蘇。

觀世音菩薩說。除種種癩病。乃至傷破。陀羅尼咒。

南無勒囊利地地。南無阿梨地。婆路吉地。舍伏羅地。菩提薩埵地。摩訶薩埵地。

多擲哆。脩目佗。毗目佗。休流休流。脩目流。比脩目流。輸那淨。毗輸那淨。

摩思多。婆兜摩首羅咒。摩當埵。婆波埵。多婆首。沙兜。莎訶。

若人癩病。若白癩。若赤癩。至誠懺悔。行道常誦。即差。若狂噉齒。若身瘡病。若被刀箭。傷瘡。破壞。以此神咒。咒土塗上。即差。

觀世音菩薩說。咒五種色。葛蒲。服得。聞持不忘。陀羅尼咒。

南無勒囊利地地。南無阿利地。婆路吉地。舍伏羅地。菩提薩埵地。摩訶薩埵地。

多擲哆。度脚。富那離。波羅婆離。莎訶。

於觀世音菩薩像前。燒上沉水香。至誠咒白葛蒲。根。滿八百遍。服之。得聞持不忘。自外。黑赤青黃。四種葛蒲。亦有別咒。文煩不述。

療臍臍鬼咒。

若多奴知一。睽睽睽睽多奴知二。浮流流流多奴知三。摩顛帝多奴知四。阿那那那多奴知五。莎訶六。

酒三升一
木依酒三
斗

若行此法。用石灰三升。苦酒三升。藥上和。咒三七遍。圓之。更互替易。男安左腋。女安右腋。下。即差。

療瘡病鬼咒。

須蜜多一。阿膩吒二。迦知膩吒三。嗚呼那須蜜多四。支波呼睽須蜜多五。伊知膩吒須蜜多六。莎訶。

若行此法。須五色縷。綿咒作七結。若痛從頭下。先繫頂。繫脚。手。令大急之。咒水三遍。服之。即差。

療不得下食鬼咒。

胡摩兜。烏奢睽睽胡摩兜。阿菟羯卑胡摩兜。羯卑胡摩兜。三。破波羅胡摩兜。四。莎訶五。

須咒水七遍。與病人飲之。無過三五度。即差。

佛說神水咒。療一切病經。

南無佛。南無法。南無比丘僧。南無過去七佛。南無諸佛。南無諸佛弟子。南無

諸賢聖師。南無諸賢聖弟子。七佛。第一唯衛佛。第二式樂佛。第三隨葉佛。第四

拘留秦佛。第五拘那含牟尼佛。第六迦葉佛。第七釋迦牟尼佛。

此是佛說神咒。隨咒井池河泉。咒之三遍。飲者。百病皆除。

七佛下一
本有名字
二字

兜下一本
無羯摩胡
摩兜五字

頂一本作
頂○手上
一本有
字

觀世音菩薩說隨願陀羅尼咒

南無觀世音菩薩 坦提吽吽 羅婆多 哇羅婆多 伽阿婆多 伽婆多 伽筏多 莎訶

行此法者。應須潔淨三業。在於淨處佛堂塔院。專精禮拜繞塔。隨是陀羅尼滿一萬二千遍。當見觀世音菩薩一切所願隨意皆得也。

佛說咒泥塗兵陀羅尼

多擲哆 伊利富利持利富倫提 阿味呼 摩味呼 婆味呼 比至味呼 比思堪呼

摩叱提呼 烏思羅 婆味呼 莎訶

若有入欲入賊中。咒泥塗之。用青黛規院其上。即差頌曰。有被毒者。身有腫處。以咒泥塗之。用青黛規院其上。即差頌曰。沉痾誠已久。痲病實難痊。四魔恒相燒。六賊競來牽。因厄無人救。惟忻大慈憐。遙懸惡心網。振錫遠乘煙。授茲甘露藥。邪道莫能先。消災除業累。拔濟苦相煎。思流振立救。並利該大千。自非神咒力。何能益延年。

訂校 法苑珠林卷第六十

道一本作 見 並一本作 昔

淨一本作

訂校 法苑珠林卷第六十一

西明寺沙門釋道世 撰

麗號

咒術篇第六十八之二

感應緣 八驗

前周葛由

宋釋寶意

晉釋耆域 宋釋杯渡

晉竺佛圖澄 宋釋玄暢

晉竺法印 雜俗幻術

幻術下一 本有十二 餘三字 仙道一本 作神道

前周葛由蜀羌人也。周成王時。好刻木作羊。賣之。一旦乘木羊入蜀中。蜀中王侯貴人。追之上。綏山。綏山在峨嵋西南。高無極也。隨之者不復還。皆得仙道。故里論曰。得綏山一桃。雖不能仙。亦足以豪山下。立祠數十處。

晉雒陽有釋耆域者。天竺人也。周流華戎。靡有常所。而假儒神奇。任性忽俗。迹行不常。時人莫之能測。自發天竺。至于扶南。經諸海濱。爰涉交廣。並有靈異。既達襄陽。欲寄載過江。船人見梵沙門衣服弊陋。輕而不載。船達北岸。域已度。前行見兩虎。弭耳掉尾。域以手摩其頭。虎下道而去。兩岸見者。隨從成羣。以晉惠之末。至于雒陽。諸道人悉為作禮。域踞宴然。不動容色。時或告人。以前身所更。謂支法淵。從羊中來。竺法興。從人中來。又譏諸衆僧。衣服華麗。不應素法。見雒陽宮城。云。髣髴似忉利天宮。但自然之與人事不同耳。域謂沙門耆闍密曰。

近風本傳
作兵亂

造此宮者從初利天來成便還天上矣。屋脊瓦下應有千五百作器時。咸云昔聞此匠實以作器著瓦下。又云宮成之後尋被害焉。衡陽太守南陽陳永文在雒寄住滿水寺。得病經年不差。兩脚攣屈不能起行。域往看之曰。君欲得病瘥不。因取淨水一杯楊柳一枝。便以楊枝拂水舉手向永文而咒。如此者三。因以手擲永文膝令起。即起行步如故。此寺中有思惟樹數十株枯死。域問永文樹死來幾時。永文曰。積年矣。域即向樹咒。如咒永文法。樹尋華發扶陳榮茂。尚方署中有一人病將死。域以應器著病者腹上。白布通覆之。咒願數千言。即有臭氣熏徹一屋。病者云。我活矣。域令人舉布。應器中有若泥淤泥者數升。真不可近。病者遂活。雒陽近亂。辭還天竺。雜中沙門竺法行者高足僧也。時人令請域曰。上人既得道之僧也。願留一言以爲永誠。域曰。可。普會衆人也。衆既集。域昇高座說偈云。守口攝身意。慎莫犯衆惡。修行一切善。如是得度世。

知敬一本
作投敬

言絕便禪默。行重請曰。願上人當授所未聞。如斯偈義。八歲童子亦已誦誦。非所望於得道人也。域笑曰。八歲雖誦百歲不行。誦之何益。人皆知敬得道者。不知行之自得。道悲夫。吾言雖少行者益多也。於是辭去。數百人各請域中食。域皆許往。明且五百舍皆有一域。始謂獨過。來相訓問方知分身降焉。既發諸道人送至河南城。域徐行追者不及。域適以杖畫地曰。於斯別矣。其日人從長安來見域在彼寺中。又買客胡漏登者。即於是日將暮。逢域於流

四一本作
隨

沙中計見已行九千餘里。既還西國不知所終。晉鄴中有竺佛圖澄者。西域人也。本性帛氏。少出家清貞。務學。誦經數百萬言。善解文義。雖未讀此土儒史。而與諸學士論辯。疑滯皆暗。若符契。無能屈者。自云。再到罽賓。受講名師。西域咸稱得道者。以晉懷帝永嘉四年。來適雒陽。志弘大法。善誦神咒。能使鬼物。以麻油雜糶脂塗掌。千里外事。皆徹見掌中。如對面焉。亦能令潔齋者同見。又聽鈴音。以言事。無不効驗。適潛伏草野。以觀世變。時石勒屯兵葛陂。專以殺戮爲威。沙門遇害甚衆。澄憫念蒼生。欲以道化勒。於是杖策到軍門。勒大將郭黑略素奉法。澄即投止。客家。從受五戒。崇弟子之禮。勒召澄問曰。佛道有何靈驗。澄知勒不達深理。正可以道術爲徵。因而言曰。至道雖遠。亦可近事。爲證。即取應器。盛水燒香咒之。須臾生青蓮華。光色曜目。勒由此信服。澄因而諫曰。夫王者德化洽於宇內。則四靈表瑞。政弊道消。則慧孛現於上。常象著見。休咎隨行。斯迺古今之常徵。天人之明誠。勒甚悅之。凡應被誅殘蒙其益者。十有八九。勒後因忿欲害諸道士。并欲苦澄。澄遁避至黑略舍。告弟子曰。若將軍信至問吾所在者。報云不知所之。信人尋至。覓澄不得。使還報勒。勒驚曰。吾有惡意向聖人。聖人捨我去矣。通夜不寢。思欲見澄。澄知勒意悔。明且造勒。勒曰。昨夜何行。澄曰。公有怒心。昨夜故權避。公今改意。是以敢來。勒大笑曰。道人認耳。襄國城墜水源。在城西北五里洑瀾祀下。其水暴竭。勒問澄曰。何以致水。澄曰。今

清源一本
作圖丸

述上一本
有具字

述上一本

雷勅龍。勅字世龍謂澄。澄曰。正以龍不能致水。故相問耳。澄曰。此誠言非戲也。水泉之源必有神龍居之。今往勅語。水必可得。迺與弟子法首等數人至泉源上。其源故處久已乾燥。圻如車轍。從者心疑。恐水難得。澄坐繩牀。燒安息香。咒願數百言。如此三日。水忽然微流。有一小龍長五六寸許。隨水來出。諸道士競往視之。澄曰。龍有毒氣。勿隨其上。有頃。水大至。隍壑皆滿。澄預記。朋兆難可。述盡。勅登位已後。事澄彌篤。時石葱將叛。其年澄誠勸曰。今年葱中有蟲。食必害人。可令百姓無食葱也。勅願告境內。慎無食葱。到八月。石葱果走。勸益加尊重。有事必諮而後行。號大和尚。石虎有子名斌。後為勸兒。愛之甚重。忽暴病而亡。已涉二日。勸曰。朕聞號太子死。扁鵲能生。大和尚國之神人。可急往告。必能致福。澄迺取楊枝咒之。須臾能起。有頃。平復。由是勸諸稚子多在佛寺中養之。每至四月八日。勸躬自詣寺。灌佛為兒發願。至建平四年四月。天靜無風。而塔上一鈴獨鳴。澄謂衆曰。鈴音云。國有大喪。不出今年矣。是歲七月。勸死。子弘襲位。少時。虎廢弘自立。遷都于鄴。稱元建武。傾心事。澄有重於勸。迺下書曰。和尚國之大寶。榮爵不加高祿不受。榮祿匪傾。何以旌德。從此已往。宜衣以綾錦。乘以雕輦。朝會之日。和尚昇殿。常侍以下悉助舉。與太子諸公扶翼而上。主者唱大和尚至。衆坐皆起。以彰其尊。又勸魏司空李農。旦夕親問。太子諸公五日一朝。表朕敬焉。時澄止鄴城內中寺。遣弟子法常。北至襄國。弟子法佐。從襄國還。相遇在梁基城下。共宿對車。夜談言

述上一本

及和尚。比且各去。法佐至始入。觀澄。澄逆笑曰。昨夜與法常交車。共說汝師耶。先民有言。不曰敬乎。幽而不改。不曰慎乎。獨而不怠。幽獨者敬慎之本。爾不識乎。佐愕然愧。於是國人每共相語曰。莫起惡心。和尚知汝。及澄之所在。無敢向其面。洩唾便利者。時太子石邃有二子在襄國。澄語。遂曰。小阿彌比當得疾。可往迎之。遂即馳信往視。果已得病。大醫殷騰及外國道士。自言能治。澄告弟子法牙曰。正使聖人復出不愈。此病況此等乎。後三日果死。後晉軍出淮泗。壘北瓦城皆被。侵逼三方。告急。人情危擾。虎乃瞋曰。吾之奉佛。供僧。而更致外寇。佛無神矣。澄明且早入。虎以事問澄。澄因諫虎曰。王過去世。經為大商主。至罽賓寺。嘗供大會。中有六十羅漢。吾此微身。亦預斯會。時得道人。謂吾曰。此主人命盡。當更雞身。後王晉地。今王為主。豈非福耶。塲場軍寇國之常耳。何為怨謗。三寶。夜與毒念。平虎。迺信悟。跪而謝焉。虎嘗問澄。佛法不殺。朕為天下之主。非刑殺。無以肅清海內。既違戒殺。生雖復事佛。詎獲福耶。澄曰。帝王事佛。當在體恭。心順。顯暢三寶。不為暴虐。不害無辜。至於兇惡。無賴。非化所遷。有罪不得不殺。有惡不得不刑。但當殺可殺。刑可刑耳。若暴虐恣意。殺害非法。雖復傾財事法。無解殃禍。願陛下省欲。興慈。廣及一切。佛教永隆。福祚方遠。虎雖不能盡從。而為益不少。虎尚書張離。張良。家富。事佛。各起大塔。澄謂曰。事佛在於清靖。無欲。慈矜為心。擅越雖儀。奉大法。而貪恡未已。遊獵無度。積聚不窮。方受現世之罪。何福報之可希耶。離等後並被戮滅。

城一本作

靈澄嘗遣弟子向西域市香。既行，澄告餘弟子曰：「掌中見買香弟子在某處被劫，垂死。」因燒香咒願，遙救護之。弟子後還云：「某月某日某處為賊所劫，垂當見殺，忽聞香氣，賊無故自驚，曰：『救兵已至，棄之而走。』虎每欲伐燕，澄諫曰：『燕國運未終，卒難可尅。』虎展行敗績，方信澄誠。又黃河中舊不生靈，忽得一以獻虎，澄見而歎曰：『桓溫其入河不久。』溫字元子，後果如言也。澄嘗與虎共昇中堂，澄忽驚曰：『變變幽州當火災。』仍取酒灑之，久而笑曰：『救已得矣。』虎遣驗幽州云：「爾日火從四門起，西南有黑雲來，驟雨滅之，雨亦頗有酒氣。至虎建武十四年七月，石宣石船將圖相殺，宣時到寺與澄同坐浮圖，一鈴獨鳴，澄謂宣曰：『解鈴音乎？』鈴云：『胡子落度，宜變色。』曰：『是何言歟？』澄曰：『老胡為道，不能山居，無言重齒美服，豈非落度乎？』石船後至，澄熟視良久，船懼而問澄，澄曰：『怪公血臭，故相視耳。』至八月，澄使弟子十人齋于別室，澄時暫入東閣，虎與后杜氏問訊澄，澄曰：『閣下有賊，不出十日，自佛圖以西此殿，以東當有流血。慎勿東行也。』杜后曰：『和尚若耶，何處有賊？』澄即易語云：『六情所受皆悉，是賊老自應著，但使少者不昏，遂便實言不復彰。』後二日，宣果遣人害船於佛寺中，欲因虎隨喪，仍行大逆。虎以澄先誠，故獲免，及宣事發，被收，澄諫虎曰：『既是陛下之子，何乃重禍耶？陛下若合恕，加慈者，尚有六十餘歲，如必誅之，宜當為慧星下掃，鄴宮也。虎不從之，以鐵鍊穿宣額，牽上薪積而焚之，收其官屬三百餘人，皆縶裂支解，投之漳河。澄適勸弟子罷別室齋也。後月餘日有

城一本作

城一本作

許一本作
 赴○徒本
 傳作空一
 本作定○
 西紫一本
 作西紫○
 殺一本作
 殺○正本

一妖馬，鬣尾皆有燒狀，入中陽門，出顯陽門，東首東宮，皆不得入，走向東北，俄爾不見。澄聞而歎曰：「災其及矣。」至十一月，虎大獲羣臣於太武前殿，澄吟曰：「殿殿乎棘子成林，將壞人衣。」虎令發殿石，下視之，有棘生焉。澄還寺視佛像，曰：「恨恨不得莊嚴，獨語曰：『得三年乎？』自答不得。又曰：『得二年一年百日一月乎？』自答不得。還房謂弟子法祚曰：『戊申歲禍亂漸萌，己酉石氏當滅，吾及其未亂先從化矣。』即遣人與虎辭曰：『物理必遷，身命非保，貧道災幻之軀，化期已及，既荷恩殊重，故逆以仰聞。虎愴然曰：『不聞和尚有疾，適忽爾告終，即自出宮詣寺而慰喻焉。』澄謂虎曰：『出生入死，道之常也，情短分定，非所能延。夫道重行全，德貴無怠，苟業操無虧，雖亡若在，進而獲延，非其所願。今意未盡者，以國家心存佛理，奉法無恪，興起寺廟，崇顯壯麗，稱斯德也，宜享休祉，而布政猛烈，淫刑酷濫，顯違聖典，幽背法誠，不自懲革，終無福祐。若降心易慮，惠此下民，則國祚延長，道俗慶賴，畢命就盡，沒無遺恨。虎悲慟嗚咽，知其必逝，即為鑿壙，營墳，至十二月八日卒於鄴宮寺。是歲晉穆帝永和四年也。士庶悲哀，號訃傾國，春秋一百一十七矣。仍窆於臨漳西紫陌，即虎所創塚也。俄而梁曠作亂，明年虎死，冉閔篡位，殺石種，都盡。閔小字棘奴，澄先所謂棘子成林者也。澄左乳傍先有一孔，圍四五寸，通徹腹內，有時腸從中出，或以絮塞孔，夜欲讀書，輒拔絮，則一室洞明。又齋日，輒至水邊，引腸洗之，還復內中。澄身長八尺，風姿詳雅，妙解深經，傍通世論，講說之日，正標宗致，使

傳作止○
致一本作

隨一本作

題且一本
作題

開見一本
作開不

所願一本
作所願一
柱殿也六

始末文言昭然可了。加復慈洽。蒼生拯救。危苦當二石兇強。虐害非道。若不與澄同日。孰可
言哉。但百姓蒙益。日用不知耳。佛調菩提等。數十名僧。皆出自天竺。康居。不遠數萬之路。足
涉流沙。詣澄受訓。樊河釋道安。中山竺法雅。並跨越關河。聽澄講說。皆妙達精理。研幽微。
澄自說。生處去鄴。九萬餘里。乘家入道。一百九年。酒不踰齒。過中不食。非戒不履。無欲無求。
受業。追隨。常有數百。前後門徒。幾且一萬。所歷州郡。與立佛寺。八百九十三所。弘法之盛。莫
與先矣。初。虎歿。澄以生時。錫杖及鉢。內棺中。後。再閱墓位。開棺。唯得鉢杖。不復見屍。或言澄
死之月。有人見在流沙。虎疑不死。開見屍。後。慕容儼。都鄴。處石虎宮中。每夢見虎。嚙其臂。意
謂石虎為祟。適慕覓虎屍。於東明館。掘得之。屍僵不毀。儼踰之。罵曰。死胡敢怖生天子。汝作
宮殿。成而為汝兒所圖。沉復他耶。鞭撻毀辱。投之漳河。屍倚橋柱。不移。秦將王猛。適收而葬
之。麻襦所識。麻襦者。即是魏縣流民。莫識其族。常著麻襦布裘。在市乞丐。似狂。而是賢。人言
同澄公。極為交密。初見虎。共語了無異言。唯道。陛下當終一柱殿下。後符堅征鄴。儼子暉。為
堅大將。郭神虎所執。實先夢虎之驗也。田融。趙記云。澄未亡。數年。自營塚壙。澄既知塚。必開
又屍不在中。何容預作恐。融之謬矣。澄或言佛圖澄。或言佛圖澄。皆取梵音之
不同耳。

晉沙門竺法印者。晉太元中。稱為佳流。甚見知遇。安北將軍太原王文度友。而親之。嘗共論

說。死生報應。茫昧難明。為當許其理耳。未能審其實也。因為結誓。死而有知。果見罪福者。當
相報告也。印後居會稽。經年而卒。王在都。弗之知也。忽見印來。王驚喜相慰勞。問印云。貧道
以某時病死。罪福不虛。應若影響。檀越宜勤修道德。以昇濟神明。既有前約。故詣相報。言訖
忽不復見。王自此後。乃勤信向。

坐席一本
作坐席

度一本作
渡下皆同

宋京師中興寺。有沙門寶意。梵言阿那摩低。本姓康康。居人。世居天竺。以宋孝建中。來止京
師。善曉經論。亦號三藏。常轉側數百。貝子立。知吉凶。善能神咒。以香塗掌。亦見往事。宋世祖
施其一銅唾壺。高二尺許。常在牀前。忽有人竊之。意取坐席一領。空卷咒上。數遍。經于三夕。
唾壺還在席中。莫測其然。於是四遠道俗。咸敬而異焉。

宋京師有釋杯度者。不知俗姓名字。是何常乘木杯度水。因而為目。初見在冀州。不修細行。
神力卓越。世莫能測。其由來。嘗於北方寄宿一家。家有一金像。度竊而將去。家主覺。而追之。
見度徐行。走馬逐而不及。至孟津河。浮木杯於水。憑之度河。無假風棹。輕疾如飛。俄而度岸。
達于京師。見時可年四十許。帶索纏繞。殆不蔽身。言語出沒。喜怒不均。或嚴冰扣凍。而洗浴。
或著屐上山。或徒行入市。唯荷一蘆圖子。更無餘物。乍往延賢寺。法意道人。處意以別房待
之。後欲往瓜洲。步江於江側。就航人告度。不肯載之。復累足杯中。顧吟詠。杯自然流直度
北岸。向廣陵。遇村舍。有李家。設八關齋。先不相識。乃直入齋堂而坐。置蘆圖於中庭。眾以其

學上一本
有關於二

要一本作

買一本作
捐○合上
一本有乃
字

正一本作
止

後乃一本

許一本作
兩上一本
有有字

衣上一本
有布字

翻一本作
傳
龍毗一本
作協翠

夢一本作
幾一本作
海○獨一
本作

形陋無恭敬心。李見盧圖當道欲移置牆邊。數人舉不能動。度食竟提之而去。笑曰。四天王李家子時有一豎子。窺其圖中見四小兒。並長數寸。面目端正。衣裳鮮潔。於是追覓不知所在。後三日乃見在西界蒙龍樹下。坐李禮拜請還家。一月日供養。度不甚持齋。飲酒噉肉。至於辛繪與俗不殊。百姓奉上或受不受。沛國劉興伯為兗州刺史。遣使要之。負圖而來。興伯使人舉視。十餘人不勝。伯自看唯見一敗納及一木杯。後還李家復得二十餘日。清且忽云。欲得一袈裟。中時令辨。李即經營。至中未成。度云暫出。至冥不返。合境聞有異香。疑之。乃怪處處覓度。乃見在北巖下鋪敗袈裟於地。臥之而死。頭前脚後皆生蓮華。華極鮮香。一夕而萎。邑共殯葬之。後數日有人從北來云。見度負盧圖行向彭城。乃共開棺。唯見韃履。既至彭城。遇有白衣黃欣。深信佛法。見度禮拜請還家。家至貧但有麥飯而已。度甘之怡然。止得半年。忽語欣云。可覓盧圖三十六枚。吾須用之。答云。此間正可有十枚。貧無以買。恐不盡辨。度曰。汝但檢覓宅中應有。欣即窮檢。果得三十六枚。列之庭中。雖有其數亦多破敗。比欣次第熟視。皆已新完。度密封之。因語欣令開。乃見錢帛皆滿。可堪百萬許。識者謂是杯度分身他土。所得關施迴以施欣。欣受之。皆為功德。經一年許。度辭去。欣為辨糧食。明晨見糧食具存。不知度所在。經一月許。後至京師。時湖溝有朱文殊者。少奉佛法。度多來其家。文殊謂度云。弟子脫捨身。沒苦願。見救濟。脫在好處。願為法侶。度不答。文殊喜曰。佛法默然已為許矣。後乃

遊入吳郡。路見釣魚師。因就乞魚。魚師施一。誘者度手舒反覆。遂投水中。游活而去。又見網師更從乞魚。網師嘆罵不與。度乃拾取兩石子。擲水中。俄而兩水牛隨其網中。網既碎敗。不復見牛。度亦隱行。至松江。乃仰蓋於水中。乘而度岸。經涉會稽剡縣。登天台山。數月而返。京師時有外國道人。名僧佉。寄都下長干寺住。有客僧僧悟者。與佉同房宿。於隙中見佉取寺刹。捧之入雲。然後將下。悟不敢言。但深加敬仰。時有一人。姓張名奴。不知何許人。不甚見食。而常自肥悅。冬夏常著單衣。佉在路行。見張奴。欣然而笑。佉曰。吾東見祭。南訊馬生。北遇王年。今欲就杯度。乃與子相見耶。張奴乃題槐樹而歌曰。濛濛大象內。照曜寶顯彰。何事迷昏子。縱惑自招殃。樂所少人往。苦道若翻囊。不有松柏志。何用擬風霜。閑預紫煙表。長歌出。曼蒼澄靈無色外。應見有緣鄉。歲曜毗漢后。辰麗輔殷王。伊余非二仙。晦迹之九方。亦見流俗子。觸眼致酸觴。毗謠觀有念。章曰盡。拾章法。佉曰。前見先生。禪思幽。一坐百齡。大慈熏心。靖念枯骨。亦題頌曰。悠悠世上。或滋損益。使欲塵神。橫生悅懌。惟此哲人。淵覺先見。思刑浮沫。囑影過電。累質盛華。夢醜章辨。視色悟空。翫物傷變。捨紛絕有。斷習除戀。青條曲。白茅以薦。依睡。麻。醉。崖。飲。羨。慧。定。計。照。妙。真。日。慧。悲。悲。有。增。深。想。無。勤。言。竟。各。去。爾。後。月。日。不。復。見。此。二。人。傳。者。云。將。僧。悟。共。之。南。嶽。不。反。張。奴。與。杯。度。相。見。甚。有。所。敘。人。所。不。解。度。猶。停。都。少。時。遊。止。無。定。請。召。或。往。不。往。時。南。州。有。陳。家。頗。有。衣。食。度。往。其。家。甚。見。料

寺觀本傳
作守觀

理。聞都下復有一杯度。陳父子五人咸不信。故下都看之。果如其家。杯度形相一種。陳為設一合。蜜蠶及刀子。燕陸香手巾等。度即食蜜蠶。都盡。餘物宛然在膝前。其父子五人。恐是其家。杯度即留二弟。停都寺觀。餘三人還家。家中。杯度如舊。膝前亦有香刀子等。但不噉蜜蠶。為異。乃語陳云。刀子鈍。可為磨之。二弟都還云。彼度已移靈柩寺。其家。度忽求黃紙兩幅。作書。書不成字。合同其背。陳問。上人作何。書。度不答。竟莫測其然。遂絕迹矣。都下。杯度猶去。來山邑。多行神咒。時庾常婢偷物而叛。四追不擒。乃問度。度云。已死在金城江邊空塚中。往看。果如所言。孔寤子時。為黃門侍郎。在廡患痢。遣信請度。度咒竟云。難差。見有四鬼。皆被傷。截寤子泣曰。昔孫恩作亂。家為軍人所破。二親及叔皆被痛酷。寤子果死。又有齊諧妻母胡氏病。衆治不愈。後詣請僧設齋。齋坐。有僧聰道人。勸迎。杯度。度既至。一咒。病者即愈。齊諧伏事。為師。因為作傳。記其從來。神異。大略與上同也。至元嘉三年九月。辭請入東。留一萬錢物。寄諸。請為營齋。於是別去。行至赤山湖。患痢而死。詣即為營齋。并接屍。還葬。建鄴之覆舟山。至四年。有吳興郡信者。甚奉法。遇傷寒。病無人敢看。乃悲泣。念觀音。忽見一僧。來云。是杯度弟子。語云。莫憂。家師尋來相看。答云。度練已死。何容得來。道人云。來復何難。便衣帶頭。出一合許。散與服之。病即差。又有杜僧哀者。住在南岡下。昔經伏事。杯度。兒病甚篤。乃思念。恨不得度。練神咒。明日忽見度。來言。語如常。即為咒。病者便愈。至五年三月八日。度復來。齊諧家。

世胡一本
作胡母

家一本作
來

非一本作
說

呂道愆聞人世之祚。天期水丘熙等。並共見。皆大驚。即起禮拜。度語衆人。言。年當大凶。可勸修福業。法意道人甚有德。可往就。其修立故寺。以禳災禍也。須與門上有一僧喚度。度便辭去。云。貧道當向交廣之間。不復來也。齊諧等拜送殷勤。於是絕迹。傾世亦言。時有見者。既未的其事。故無可傳也。

由一本作
遊

宋蜀齊后山。有釋玄暢。姓趙。河西金城人。少時家門為胡虜所滅。將及暢。虜師見暢而止之曰。此兒目光外射。非凡童也。遂獲免。仍往涼州出家。其後虜虜剪滅。佛法害諸沙門。唯暢得走。以元嘉二十二年閏五月十七日。發自平城。路由代郡。上谷。東跨太行。經歷幽冀。南轉將至孟津。唯手把一束楊枝。一把葱葉。虜騎追逐。將及。欲及之。乃以楊枝擊沙。沙起。天暗。人馬不能得前。有頃。沙息。騎已復至。於是投身河中。唯以葱葉。內鼻孔中。通氣。度水。以八月一日。達于楊州。洞曉經律。深入禪要。占記吉凶。靡不誠驗。宋文帝深加歎重。請為太子。師。後遷憩荊州。止長沙寺。舒手。出香。掌中流水。莫之測也。迄宋之季年。乃飛舟遠舉。西適成都。初止大石寺。乃手畫作金剛密跡等十六神像。至昇明三年。又遊西界。觀瞻岷嶺。乃於岷山郡北。部廣陽縣界。見齊后山。遂有終焉之志。乃倚巖傍谷。結草為庵。弟子法期。見有神人乘馬。著青單衣。繞山一匝。還示造塔之處。以齊建元元年四月二十三日。建刹立寺。名曰齊興。正是齊太祖受錫命之辰。天時人事。萬里懸合。時佛琰西鎮成都。欽暢風帆。待以師敬。暢立寺之

後乃致書於琰曰。貧道極刑累稔年衰。疹積賦毒。入道所以遠託。岷界卜居。斯阜在廣陽之東。去城千步。逶迤長亘。連壘疊嶺。嶺開四洞。亘列五岫。抱郭懷邑。迥望三方。負巒背岳。遠矚九流。以去年四月二十三日。創功覆篋。前冬至此。訪承爾日。正是陛下龍飛之辰。蓋聞道配太極者。嘉瑞自顯。德同二儀者。神應必彰。所以河雒炳有周之垂。靈石表大晉之徵。伏謂茲山之符驗。豈非齊帝之靈應耶。控越奉國情深。至使運屬時徵。不能忘心。豈能遺事。輒疏山贊一篇。以露愚抱贊曰。峨峨齊山。誕自幽冥。潛瑞幾昔。帝號乃明。岑戴聖宇。垂祚休名。樹根雲坦。峰岳霞平。規巖擬剎。度嶺締經。創工之日。龍飛紫廷。道伴二儀。四海均情。終天之祚。岳德表靈。琰即具以表聞。勅賜百戶。以充俸給。後至齊武昇位。司徒文宣王。勅令汎舟東下。中途動疾。帶患至京。傾衆阻留。止住靈根。少時而卒。春秋六十有九。右六驗出晉趙侯少好諸術。姿形頹陋。長不滿數尺。以盆盛水。閉目作禁。魚龍立見。侯有白米爲鼠所盜。仍被頭把刀畫地作獄。四面門向東。羣鼠俱到。咒之曰。凡非賊者。過去。止者十餘。剖腹看藏。有米在焉。曾徒跣須臾。因仰頭微吟。雙履自至。人有笑其形容者。便陽設以酒盃。向口即掩鼻不脫。仍啓願謝。過著地不舉。永康有騎石山。山上有石人騎石馬。侯以印指之。人馬一時落首。今猶在山下。右此一驗抱朴子曰。昔吳遣賀將軍討山賊。賊中有善禁者。每當交戰。官軍刀劍皆不得拔。弓弩射矢。

皆還自向。輒致不利。賀將軍長情有思。乃曰。吾聞金有刃者可禁。蟲有毒者可禁。其無刃毒則不可禁。彼必是能禁吾兵者也。必不能禁無刃物矣。乃多作勁木。楛選勇力。精卒五千人。爲先登。盡捉楛。彼山賊恃其有善禁者。了不嚴備。於是官軍以白楛擊之。彼禁不復行。打殺者乃有萬計。

范曄後漢書曰。永寧元年。西南夷禪國王詣闕獻樂。及幻人。能變化吐火。自支解。易牛馬頭。明年元會。在廷作。安帝與群臣共觀。大奇之。

後魏書曰。悅般國貞君九年。遣使朝獻。并送幻人。稱能割人喉脉。令斷。擊人頭。令骨陷。皆血出淋漓。或數升。或盈升。以草藥內其口中。令嚼咽之。須臾血止。世祖言是虛。乃取死囚試之。皆驗。又能霖雨。猛風大雪。及行潦水之池。

崔鴻十六國春秋北涼錄曰。玄始十四年七月。西域貢吞刀嚼火。祕幻奇伎。西京雜記曰。趙道龍善爲化術。說東海人黃公少時。能制蛇禦虎。立與雲霧。坐成山河。晉永嘉中有天竺人來渡江南。其人有數術。能斷舌。續筋。吐火。所在人士聚共觀試。其將斷舌。先吐以示賓客。然後刀截血流。覆地。乃取置器中。傳以示人。視之。舌頭半舌猶在。既而還取。合續之。有頃坐以見人。舌則如故。不知其實斷不也。其續斷取。絹布與人各執一頭對剪。一斷之。已而取兩段。合將祝之。則復還連。絹無異。故一體也。時人多疑。以爲幻。乃陰試之。乃其所續。故絹也。其吐

火先有藥在器中。取一片與黍醴合之。再三吹呼。已而張口。火滿口中。因就蒸取。以爨則火出也。又取書紙及繩縷之屬。投火中。衆共視之。見其燒然消糜了。盡乃披灰中。舉而出之。故向物也。

正住一本
作止住

靈鬼志曰。太元十二年。道人外國來。能吞刀吐火。吐珠玉金銀。自說其所受術。即白衣。非沙門也。行見一人。擔上有小籠子。可受升餘。語擔人云。吾步行疲極。寄君擔。擔人甚怪之。慮是狂人。便語云。自可爾耳。君欲何許。自厝耶。其答云。若見許。正欲入籠子中。擔人逾怪。下擔入籠中。籠不更大。其亦不更小。擔之亦不覺重。於先既行數十里。樹下住食。擔人呼共食。云。我自有食。不肯出。正住籠中。出飲食器物。羅列備饌。豐腴亦辨。反呼擔人。食未半。語擔人。我欲與婦共食。即復口。出一女子。年二十許。衣裳容貌甚美。二人便共食。食欲竟。其夫便臥。婦語擔人。我有外夫。欲來共食。夫覺。君勿道之。婦便口中。出一年少丈夫。共食。籠中便有三人。寬急之事。亦復不異。有頃。其夫動。如欲覺。其婦以外夫起。語擔人曰。可去。即以婦內口中。次及食物。此人既至國中。有一家大富。貨財巨萬。而性慳吝。語擔人。吾試為君破。奴慳。即至其家。有好馬。甚珍之。繫在柱下。忽失去。尋索不知處。明日見馬在五升甕中。終不可破。便語言。君作百人厨。以周窮乏。馬得出耳。主人即狠狠作之。畢。馬還在柱下。明且其父母老。在堂上。忽復不見。舉家惶怖。不知所在。開莊器。忽見父母澤壺中。不知何由得出。復往守請之。其

幽冥一本
作幽明
疑一本作

徑一本作
疑一本作

云。當更作千餘人。食飽百窮者。乃當得出。既作。其父母自在牀上。幽冥錄曰。安開安城之俗巫也。善於幻術。每至祠神。時擊鼓。宰三牲。積薪然火。盛燧束帶入火中。章紙燒盡。而開。形體衣服猶如初。時王疑之。為江州。伺王當行。陽為王刷頭。簪荷葉。以為帽之有異。到坐之後。荷葉乃見。舉坐驚駭。異苑曰。高陽新城。叟民晉咸寧中。為淫祠。妖幻。署置百官。又以水自鑿。趣見所置署之人。衣冠麗然。百姓信惑。京都翕習。收而斬之。異苑曰。上虞孫深。奴多諸幻伎。元嘉初。叛入建安。治中後。出民間。破宿瘦癯。徑徹腹內。而令不痛。活人風頭。流血滂池。噬之便斷。創又即斂。虎傷地。噬毒。至死。禁護皆瘥。向空長嘯。則羣雀來萃。夜咒。數此。悉死於側。至十三年。於長山。為本主所得。知有禁術。慮必亡叛。縛枷鎖。極為重複。少日。已失所在。列子曰。周穆王時。西極國有化人。來入化也。入水火。貫金石。反山川。移城邑。乘虛不墜。觸實不礙。千變萬化。不可窮極。已變物之形。又且易人之處。其宿所。知穆王敬之。若神。桓譚新論曰。方士董仲舒。犯事繫獄。陽死。目陷蟲爛。故知幻術。靡所不有。又能鼻吹口歌。吐舌。齧鋒。眉動。目。荆州有鼻飲之蠶。南域有頭飛之夷。非為幻也。孔煒七引曰。弄幻之士。因時而作。植杖種菜。立起尋尺。投芳送臭。賣黃。售白。摩天。與雲霧。並

訂法苑珠林卷第六十一

訂法苑珠林卷第六十二

西明寺沙門釋道世撰

〔麗號〕

祭祠篇第六十九 占相篇第七十

祭祠篇 此有三部 述意部 獻佛部 祭祠部

述意部第一

竊聞金玉異珍在人共寶。玄儒別義遐邇同遵。豈必孔生自國。便欲師從。佛處遠邦。有心捐棄。不勝事切。輒陳愚亮。是非之理。不敢自專。昔孔丘辭逝。廟千載之規模。釋迦言往。寺萬代之靈塔。欲使見形。剋念。面像。歸心。敬師。忠主。其義一也。至如丁蘭。東帶孝事。木母之形。無盡解。環奉。承多寶佛塔。妙尋曠古。遐想清塵。既種成林。於理不越。又按禮經。天子七廟。諸侯五廟。大夫卿士各有階級。故天曰神。祭天於圓丘。地曰祗。祭地於方澤。人曰鬼。祭之於宗廟。龍鬼降雨之勞。牛畜挽犁之効。由或立形。村足樹像。城門豈況。天上天下三界。大師此方。他方四生慈父。威德為萬億所遵。風化為萬靈之範。故善人迴向。若群流之歸。溟壑。大光攝受。如兩曜之伴。衆星自月支。遺影那竭。灰身舍利。徧流。祇洹。遂造。乃聖乃賢。憑茲景福。或尊或貴。冀此獲安者矣。

獻佛部第二

由一本作

兩一本作
通一本作

唐一本作

問曰。如七月十五日。聖教令造佛盆獻供。於此日中。復多人客。未知此物出何。賓擬答曰。若有施主通用之物。此將實待。若無施主通用之物。即須觀寺大小。官私不定。如似小寺。非是國造。無外獻供。復無貴勝。臨時斟酌。隨僧豐儉。出常住僧物。造食。獻佛及僧。此亦無過。以佛通應供。僧數所以。諸寺每大小。食時常出佛僧兩盤。故知得用。若論布薩說戒。佛則不入羯磨。僧數何以。故三寶位別。故若是國家大寺。如似長安西明慈恩等寺。除口分地外。別有勸賜田莊。所有供給。並是國家供養。所以每年送盆獻供種種雜物。及樂音人等。並有送盆。官人來者。非一。未知出何等物。供給人客。又官盆未至已前。佛前獻供雜事。供養。復出何物。造作。答曰。若有通用之物。先用此物。若無此物。復無別施。止得出常住僧物。看待人客。及造獻食。問曰。依律。惡比丘來。尚不合與。善比丘來。應與。此既常住僧物。何得開俗耶。答曰。如僧祇十誦律等。國王大臣工匠惡賊。於僧有損益者。佛開知事。出僧物看待。並得無犯。此非俗人合消。但開知事不看待者。交於佛僧。有損。所以開看無犯。既知如是。今時國家造盆獻供。百官音樂上命。令送佛盆。豈得不看。若不看視。交被譏責。復招外笑。出家之人。但求他物。不自捨慳。俗人見近。不知遠。謂言合得消焉。知來報佛。知損益。所以開制隨情。問曰。佛前獻佛食。若用常住僧物。造作者。過事已後。定入常住僧。此事不疑。未知外有施主。獻盆獻供種種雜事等。此屬何處。答曰。此量施主情有通局。若施主依經造作。元為救存亡。眷屬事藉。

唐觀一本作

唐觀一本作

十方凡聖。坐夏自恣之僧。方能救拔亡親。得離三塗。清昇人天。所以獻佛之後。所有飲食。餘長。及生供米麩之屬等。並入常住僧。用以還供僧食。自外雜物錢財衣物等。並入夏坐客主同分。故四分下文。夏食不應分。聽分夏衣及自恣衣等。若施主局心。唯獻佛食。入僧。自外雜物錢財。或入佛。入法。入現前僧等。隨他施意。不得違逆。故薩婆多論云。若施佛資者。置爪髮塔中。供養法身佛。以法身常在。故又婆沙論問曰。佛在世時。諸供養三寶物中。常受一人分。所以滅後。偏取一分。答曰。佛在世時。色身受用。故取一人分。滅後。法身功德勝。僧故取一分也。若施法者。分作二分。一分與經。一分與誦經說法人。若施法寶者。懸置塔中。供養理法寶。故若施僧寶者。亦著塔中。為供養第一義諦僧。故若言施象者。凡聖俱得。以言無當。故既知如是。受施之時。善知通塞。勿令互用。致有乖違。此七月十五日。諸俗人家。各造獻食。依經說。過事以自食無犯。然罪。又僧祇律云。供養佛物。華多。轉賣香燈。猶故多者。轉賣著無盡財中。又五百救母之意也。又佛前獻飯。侍佛比丘得食。若無比丘。白衣侍佛。亦得食。議曰。此據局者。如前問事云。佛塔物多。欲作餘佛事者。得施主不許者。不得。又四分律云。供養佛塔。食治塔人得食。又善見論云。佛前獻飯。侍佛比丘得食。若無比丘。白衣侍佛。亦得食。議曰。此據局者。如前所斷。若汎爾道俗設齋。獻佛及聖僧食。施主情通。唱餘食。施後。還入施主。不勞收贖。及專入侍人。法僧二物類。前可知。問曰。七月十五日。既開道俗造盆獻供。未知得造寶盆種種雜珍。獻佛以不。答曰。並得。若依小盆報恩。經略無寶物。依大盆淨土經。即有。故十六國王聞佛說。

內一本作

濕一本作
然一本作

飲一本作
飯

白一本作
百

僧下一本
作有僧字

目連救母脫三劫餓鬼之苦。生人道中。母子相見。時瓶沙王。即勅藏臣。為吾造盆。藏臣奉勅。即以五百金盆。五百銀盆。五百琉璃盆。五百珊瑚盆。五百碼碯盆。五百琥珀盆。五百各各盛滿。百一味飲食。事事如法。將來獻佛。及僧。准此定得。問曰。依小盆經云。佛告目連。十方衆僧。七月十五日。自恣時。當為七世父母。及現在父母。厄難中者。具飯百味。五果。及罐盆。器。香油。然燭。牀臥具。盡世甘美。以著盆中。供養十方大德衆僧。初受盆時。先在佛塔前。衆僧咒願。竟便自受食。不論雜華。供養。今時諸寺。有方富者。廣造雜華。或用雜寶。或用雜繒。或用米。或米。或用諸蠟。或用鉛錫。或用雜色等。亦有道俗貴勝。譏論此事。目連為母。生在餓鬼。佛令設百味飲食。獻佛及僧。何因將此寶華雜物。獻之佛僧。豈得食此寶華雜色等。不答曰。不得以已狹劣。妨他大福。故大盆經云。瓶沙王。造五百金鉢。盛滿千色華。五百銀鉢。盛滿千色。白木香。五百琉璃鉢。盛滿千色紫金香。五百珊瑚鉢。盛滿千色黃蓮華。五百碼碯鉢。盛滿千色。赤蓮華。五百珊瑚鉢。盛滿千色青木香。五百琥珀鉢。盛滿千色白蓮華。王視如法。即勅兵臣。嚴駕。十四萬衆。俱到祇洹寺。禮佛。奉盆。及僧。以七寶盆鉢。俱施與佛。及僧。受用。竟還駕歸國。七世父母。超過七十二劫。生死之罪。其次須達居士。毘舍佉母。二百優婆夷。波斯匿王。末利夫人等。願宣國內。依目連盆法。為吾造盆。各用五百紫金盆。黃金盆。盛滿百一味飲食。後以五百紫金。五百黃金。盡盛滿百一物。事事具足。遂至王及夫人前。見其如法。時王即

生華一本
作主華

修治一本
作備治

空廊一本
作步廊次
同

以嚴駕。十八萬衆。共至佛前。奉千金盆。千金。盡等。竟敬禮還歸。七世父母。超過七十二劫。生死之罪。問曰。如前所斷。依經。施主將寶盆。雜華。開獻如前。若無施主。得用常住僧物。造華。供養佛。不答曰。亦須量時。觀前損益。若如小寺。無多貴勝。復無外護者。不合用常住僧物。造華。供養佛。前供養僧地。樹生華者。得取佛前供養。故十誦律云。僧園中樹華。聽取供養佛塔。若有果者。使人取供僧。又毗尼母論云。已處分地。種樹得木。後用治房。不須自僧。僧治塔。和僧得用。故寶印經云。若用僧物。修治佛塔。依法取僧和合得用。不和合者。勸俗修治。又薩婆多論云。四方僧地。不和合者。不得作佛塔。為佛種華果。若僧中分得者。聽隨意供養。若華多無限者。隨用供養。又寶印經云。欲興寺舍。供養者。所施之物。付囑僧已。不復更得干預。若其本主。還取錢財。用者。並須七倍還償。若有新立寺時。比丘。啓白衆僧。其寺內。種植所有華果。獻佛。枝葉子實。與現前僧。食。並施一切衆生。若不爾者。無問道俗。食者。得罪。識曰。既知三寶各別。不得互用。初立寺時。佛院僧院。各須位別。如以大寺。別造佛塔。四周空廊。內所有華果。得此物者。並屬塔用。空廊以外。即屬僧用。故十誦律云。佛聽僧坊佛園。得畜使人及象馬牛羊等。各有所屬。不得互用。又寶梁寶印經云。佛法二物。不得互用。由無與佛法物。作主。復無可證。白不同。僧物。常住招提。互有所須。營事。比丘和僧。索欲行。和合者。得用。又薩婆多論云。寺舍若經荒。餓三寶園田。無有分別。可問處者。若僧和合。隨意處分。若屬塔。永用塔功。

多一本作

既上一本
有不字

合上一本
無不字
批一本作
診其疾一
本作感
現

力者。僧用。得重罪。若功力由僧者。當籌量多少。僧取用之。莫令過限。則得重罪。上來所列。小寺無外。譏損。即須依前所斷。若如今時。或有大寺。國家營造。別有供給。并有勅賜。田莊。官人貨勝。日多來往。既無通用之物。豈得不看。復如七月十五日。佛殿前。獻供。豈得單整。若不廣造。飲食華果。獻佛。唯加少多。常食。獻佛。得不儉。有在上。察訪。被俗譏論。道僧慳慳。不如白衣。非直不敬於佛。亦不懼在上。一朝被責。豈得推注。僧物。不台將獻佛。既知如是。若無通用之物。止得用常住僧物。種種造作。華果百味。飲食。獻佛。令他俗人。生善滅惡。此亦無損。雖用僧物。不能救別人存亡。眷屬。且免被俗譏。謗之罪。如五分律云。俗人入寺。值僧食。僧不供給。被俗譏。謗。佛。開聽與。既許開與。惡器。盛與。亦被俗譏。佛言。開與好器。此並由知事。摩摩帝等。臨時斟酌。進止不合宜。即稱聖意。不得雷同。一向固執。故五分律云。雖是我語。於餘方。不清淨者。不行無過。雖非我語。於餘方。清淨者。不得不行。何事不該。又佛說。除災患。經云。爾時維耶離國。沴氣疾病。死亡無數。無所歸趣。國王大臣。集會博議。國遭災患。非邪所摧。疫火所燒。死亡無數。當以何宜。以除災害。或有議言。當於諸城門。設祠祀壇。或有議言。當於城中。四衢路頭。立大祠祀。禱卻災氣。時衆會中。有一長者。名曰彈尼。曾明奉佛。五戒。修行十善。譏曰。唯聽所言。國遭災患。死亡無數。如仁等。譏害生殺。命豈得然乎。以先世時。所行不善。今遭斯厄。當設方便。以善禳惡。永與苦別。如何。反例。行善求安。長夜受苦。無有出期。時諸大會。問才明曰。當

國者一本
作國界

設何宜。才明對曰。世有大千天人之師。一切覆護。慈愍衆生。號名爲佛。獨步三界。若能降致。光臨國者。災害可除。人皆安泰。大衆聞之。莫不稱善。如仁所言。甚成大快。佛在王舍阿闍世。國與吾國相嫌。豈當聽來。才明曰。佛與出世志。存救苦。猶如虛空。無所罣礙。亦如日光。莫不蒙育。佛憐國厄。必來無疑。但遣重賁。辭謝闍王。而得和協。國王大臣。皆同意言。唯清信士。長者才明。是佛弟子。可以爲使。爾時才明受使。欲往。大衆皆起。向佛方面。叉手長跪。五體投地。以頂禮佛。於是才明受命。爲使詣王舍城。通書啓。貢具陳來。意王告才明。可詣佛所。宣遣國命。於是才明辭詣竹林。行到精舍。見佛世尊。盡虔禮敬。具申請意。時佛默然。許其所請。才明見佛受請。歡喜無量。時王舍國境。一切神祇。天龍鬼神。知佛受請。當詣他國。莫不騷動。慘然不悅。於是闍王與群臣。一切大衆。數億千人。五體投地。自歸悔過。垂泣送佛。佛現神變。到維耶離。舉國人民。五體作禮。自投佛足。歸命三寶。香華伎樂。繖蓋。幡幢。奉迎世尊。香華覆地。尋路供養。日日不絕。至于國城。佛與聖衆。天龍鬼神。住于城門。以金色臂。德相之手。觸城門。闍以梵清淨。八種之聲。而說偈言。

諸有衆生類。在土界中者。行住於地上。及虛空中者。慈愛於衆生。

令各安休息。晝夜勤專精。奉荷衆善法。

說此偈已。地即爲之六反。大動。佛便入城。空中鬼神。昇空退散。地行鬼神。諍門。競出。城門不

按一本作

莊上一本
有大字

獲一本作

容各奔突崩城而出。於時城中諸有不淨。廁穢臭惡下。沉入地。高卑相從。溝坑皆平。盲視
聾聽。語覺行。狂者得正。病者除愈。象馬牛畜悲鳴相和。笙篪樂器不鼓。自鳴。宮商調和。婦
女珠環相較。妙響。器物鈺璽自然有聲。柔輦清和。暢妙法音。地中伏藏自然發出。一切衆生
如遭熱渴。得清涼水。服飲澡浴。泰然蘇息。舉衆病除。皆得解脫。亦復如是。

述曰。當知諸佛神力不可思議。衆生業力亦不可思議。故莊嚴論云。若有善業。自然力。故受
好業報。雖有國王黨援之力。不如業力所獲果報。我昔曾聞。有一貧人。作是思惟。當詣天祠
求於現世饒益財寶。作是念。已語其弟言。汝可勤作田好。爲生計。勿令家中有所乏短。便將
其弟往至田中。此處可種胡麻。此處可種大小麥。此處可種禾大小豆等。示彼種處。已向天
祠中爲祀。弟子作天齋會。香華供養。香泥塗地。晝夜禮拜。求恩請福。俾望現世增益財產。爾
時天神作是思惟。觀彼貧人。於先世中頗有布施功德。因緣不若。少有緣當設方便。使有饒
益。觀彼人已了無布施少許。因緣復作是念。彼人既無因緣。而今精勤。求請於我。徒作勤苦。
將無有益。復當怨我。便化爲弟。來向祠中。時兄語言。汝何所種。來復何爲。化弟白言。我亦欲
來求請天神。使神歡喜。求索衣食。我雖不種。以天神力。田中穀麥自然足得。兄責弟言。何有
田中不下種子。望有收穫。無有是事。卽說偈言。

四海大地內 及以一切處 何有不下種 而獲果實者

爾時化弟證其兄言。世間乃有不下種子不得果耶。兄答弟言。實爾。不種無果。時彼天神還
復本形。卽說偈言。

汝今自說言 不種無果實 先身無施因 云何今獲果 汝今雖辛苦
斷食供養我 徒自作勤苦 又復擾惱我 何由能使汝 現有饒益事
若欲得財寶 妻子及眷屬 應當淨身口 而作布施業 不種獲福利
日月及星宿 不應照世界 以照世間故 當知由業故 天上諸天中
亦各有差別 福力威德盛 福少劫威德 是故知世間 一切皆由業
布施得財富 持戒生天上 若無布施緣 威德劫損滅 定慧得解脫
此三所獲報 十力之所說 此種皆是因 不應擾亂我 是故應修業
以求將來果

又長阿含經云。一切人民所居舍宅。皆有鬼神。無有空者。街巷道陌屠膾市肆及諸山塚。皆
有鬼神。無有空處。凡諸鬼神皆隨所依。卽以爲名。若人初生。皆有鬼神隨逐擁護。若人欲死
鬼收精氣。行十惡人。若百若干。共一神護。行十善者。猶如國王。以百千人而侍衛之。又十方
譬喻經云。天上天下鬼神。知人壽命罪福。當至未至。不能活人。不能殺人。不能使人富貴貧
賤。但欲使人作惡犯殺。因人衰耗而往亂之。語其禍福。令人向欲得設祠祀耳。
故知空祭鬼神
欲求現願難可

經下一本
有云字

也。得力。又普曜經。於時迦葉以偈報佛。

自念。祠祀。來。已歷八十年。奉風水火神。日月諸山川。夙夜不懈廢。心中無他念。至竟無所獲。值佛乃安寧。

又雜寶藏經云。昔日有一婆羅門。事廟室天。晝夜奉事。天即問言。汝求何等。婆羅門言。我今求作此天祀主。天言。彼有群牛。汝問最前行者。即如天語。往問彼牛。汝今何似。為苦。為樂。牛即答言。極為大苦。刺刺兩肋。柴炭。脊破。羈挽車載。重無休息。時復問言。汝以何緣受是。牛形。牛答之言。我是天祀主。自念極意。用天祀物。命終作牛。受是苦惱。聞是語。已即還天。所天即問言。汝今欲得作天祀主。不。婆羅門言。我親此事。實不敢作。天言。人行善惡。自得其報。婆羅門悔過。即修諸善。改往。前惡。又雜寶藏經云。昔有老公。其家巨富。而此老公。思得肉食。說作方便。指田頭樹。語諸子言。令我家業。所以諧富。由此樹神。恩福。故爾。今日汝等。宜可群中取羊。以用祭祀。時諸子等。承父教勸。尋即殺羊。購賽此樹。即於樹下。立天祠舍。其父後時。壽盡命終。行業所追。還生己家。羊群之中。時值諸子。欲祀樹神。便取一羊。遇得其父。將欲殺之。羊便嚙。嚙笑而言。曰。而此樹者。有何神靈。我於往時。為思肉故。妄使汝祀。皆共汝等同食。此肉。今償殃罪。獨先當之。時有羅漢。過到乞食。見其亡父。受於羊身。即借主人道眼。令自觀察。乃知是父。心懷懊惱。即壞樹神。悔過修福。不復殺生。

祭祠部第三

如優婆塞戒經云。佛言。或有說言。子修善法。父作不善。因子修善。令父不墮三惡道者。是義不然。何以故。身口意業。各別異故。若父喪。已墮餓鬼中。子為追福。當知即得。若生天中。都不思念。人中之物。何以故。天上成就勝妙。寶故。若入地獄。受諸苦惱。不暇思念。是故不得。畜生人中。亦復如是。若謂餓鬼。何緣獨得。以其本有愛貪慳悋。故墮餓鬼。既為餓鬼。常悔本過。思念欲得。是故得之。若所為者。生餘道中。其餘眷屬。墮餓鬼者。皆悉得之。是故智者。應為餓鬼。勸作福德。若有祠祀。雖是受者。隨其祠處。而為受者。若近樹林。則樹神受。舍河泉井。上林埕。阜。亦復如是。是人祀。已亦得福德。何以故。令彼受者。生喜心故。是祀。福德能護身財。若說殺生。祠祀得福。是義不然。何以故。不見世人。種伊蘭子。生柳樹。樹斷。衆生命。而得福德。若欲祀者。當用香華。乳酪。酥果。為亡。追福。則有三時。春時。正月。夏時。五月。秋時。九月。若以房舍。臥具。湯藥。園林。池井。牛羊。象馬。種種。資生。布施於他。施已。命終。是人。福德隨所施物。任。用。久。近。福德常生。是福。追人。如影隨形。或有說言。終已。便失。是義不然。何以故。物壞。不用。二時。中。失。非。命。盡。失。若。出家。人。効。在。家人。歲。節。之。日。棄。飲食。者。隨。世。法。故。非。真。實。也。亦。信。世。法。出。世。法。故。若能。隨。家。所有。好。惡。常。樂。施。者。名。一。切。施。者。若。以。身。分。及。以。妻。子。所。重。之。物。施。於。人。者。是。則。名。為。不。思。議。施。又。正。法。念。經。云。若。為。亡。人。修。行。布。施。生。鬼。道。者。鬼。容。得。福。以。鬼。知。悔。前。身。慳。貪。

故爲施時彼則歡喜。若生餘道多無得力。如得生天純受樂報。不悔本因。無心思福。故經云。若生天中。都不思念人中之物。何以故。天上成就勝妙寶故。若入地獄。受諸苦惱。不暇思念。畜生亦爾。故婆沙論云。爲餓鬼作福。鬼得飲食。亦增益身。臭者得香。惡色得好色。又經云。如諸鬼等。所食不同。或膿或糞。得是施已。一切變成上妙色味。若鬼異處受生。親爲施時。彼鬼業力。遙知生喜。若遠在家。受苦報者。親爲施者。鬼自親見生喜。又婆沙論云。有人不如法求財。及其得時。以慳惜故。於己眷屬。尙無心與。况復餘人。以無施心故。身壞命終。墮餓鬼中。若在舍邊。不淨糞穢。廁溷中住。諸親里等。生苦惱心。作如是念。彼積聚財物。自不受用。又不施人。以苦惱故。欲施其食。請諸眷屬親友。知識沙門婆羅門。施其飲食。爾時餓鬼親自見之。於眷屬財物。生己有想。作如是念。如此財物。我所積聚。今施與人。心大歡喜。於福田所。生信敬心。若生餘道。多不得力。縱令亡人不得此福。故爲修善。自得大利。如似起慈。自常獲福。又智度論云。如慈心念諸衆生。令得快樂。衆生雖無所得。念者大得其福。若不樂施。縱生天得聖道。乏衣食。故優婆塞戒經云。持戒雖得羅漢。不遮饑苦。生天不得上食。瓔珞若樂行施。雖墮鬼畜。常飽無乏。又未曾有經云。有王白佛言。我父先王奉事外道。常行布施。求梵天福。如斯功德。生何天耶。佛告王曰。前王果報。今在地獄。所以者何。不值善時。不遇善友。無善方便。雖修功德。不得免罪。布施之功。不忘失也。後罪畢時。方當受福。當知修福。不與罪合。先帝大

買下一本
有求字

按一本作
紛

王有五種惡業。生地獄中。一者傲慢妬弊。事無隱細。便起鞭罰。不忍辱故。二者貪受寶貨。斷事不平。致令天下懷怨恨故。三者遊獵嬉戲。苦困人民。害衆生所愛命。故四者耽著女色。得新歡舊。摠接不平。致怨恨故。五者破戒。以此文證。故知事邪。修福善惡常別。苦樂兩報。不相雜亂。何況利根多聞。正信三寶。而招苦報。又惟無三昧經云。佛告阿難。善男子。人求道安禪。先當斷念。人生世間。所以不得道者。但坐思想。穢念多故。一念來。一念去。一日一宿。有八億四千萬念。念念不息。一善念者。亦得善果報。一惡念者。亦得惡果報。如響應聲。如影隨形。是故善惡罪福各別。又中阿含經云。若爲死人。布施祭祀者。若生入餓鬼中者。得食。除餘趣。不得。由各有活命食故。若親族不生中者。但施自得其福。乃至施主生六趣中。施福常隨。以持戒故。雖得人身。必須餘福助報也。往生經云。亡後作福。死者七分獲一。餘者屬現造者。又灌頂經云。阿難問佛言。若人命終。送著山野。造立墳塔。是人精魂在中。以不佛言。亦在亦不在。若人生時。不造善根。不識三寶。而不爲惡。無善受福。無惡受殃。無善知識。爲其修福。是以精魂在塚塔中。未有去處。是故言在。或其前生在世之時。大修福善。精勤行道。或生天上。三十三天。在中受福。或生人間。豪姓之家。到處自然隨意所生。又不在者。或其前生在世之時。殺生禱祀。不信真正邪命自活。詭偽欺人。墮在餓鬼畜生之中。備受衆苦。經歷地獄。故言不在。塚塔中也。或不在者。或是五穀之骨。未朽爛時。故有微靈。骨若糜爛。此靈即滅。無有氣勢。亦

爾說一本
作然時說
三字○既
一本作

亦一本作

不能為人作諸禍福。靈未滅時。或是鄉親命終之人在世無福。又行邪詔。應墮鬼神。或為樹木雜物之精。無天福。可受地獄不攝。縱捨世間浮遊人村。既其無食。恐動於人。作諸變怪。扇動人心。或有妖魅邪師。以倚為福。寬諸福祐。欲得長生。愚癡邪見。殺生祠祀。死入地獄。餓鬼畜生。無有出時。可不慎之。又若人臨終之日。當為燒香。然燈續明。於塔寺中。表刹之上。懸命過幡。轉讀尊經。竟三七日。所以然者。命終之人。在中陰中。身如小兒。罪福未定。應為修福。願亡者生神。使生十方無量刹土。承此功德。必得往生。亡者在世。若有罪愆。應墮八難。以幡燈功德。必得解脫。若有善願。應生父母。在於異方。不得疾生。以幡燈功德。皆得疾生。無復留難。若得生已。當為人作福。德之子。不為邪鬼之所得。便種族豪強。是故應修福善。幡燈功德。又若四輩男女。若臨終時。若已命過。是其亡日。造作黃幡。懸著刹上。使獲福德。離八難。苦得生十方諸佛淨土。幡蓋供養。隨心所願。至成菩提。轉隨風轉。破散都盡。至成微塵。風吹微塵。其福無量。幡一轉時。轉輪王位。乃至成塵。小王之位。其報無量。燈四十九。照諸幽冥。苦痛衆生。蒙此光明。皆得相見。緣此福德。拔彼衆生。悉得休息。又淨度三昧經云。八王日。諸天帝釋。鎮臣三十二人。四鎮大王。司命司錄。五羅大王。八王使者。盡出四布。覆行。復值四王十五日。三十日。所奏案。校人民立行。善惡地獄王。亦遣輔臣小王。同時俱出。有罪即記。前齋八王日。犯過福強。有救安隱。無他用福。原救。到後齋日。重犯罪數多者。滅壽條名。剋死。歲月日時。闕下地獄。地獄承文書。即遣獄鬼持名錄名。獄鬼無慈。死日未到。強催作惡。令命促盡。福多者。增壽益算。天遣善神營護其身。移下地獄。拔除罪名。除死定生。後生天上。又觀佛三昧經云。爾時曠野鬼神。白佛言。我常瞰人。今者不殺。當食何物。佛勸鬼王。汝但不殺。我勸弟子。常施汝食。乃至法滅。以我力。故令汝飽滿。鬼王聞喜。受佛五戒。涅槃經亦制。諸聲聞弟子。出衆生。食濟曠野鬼神。又智度論云。鬼神得人少許飲食。即能變使。多令得充足。又譬喻經云。佛與阿難到河邊行。見五百餓鬼。歌吟而行。復見數百好人。啼哭而過。阿難問佛。鬼何以歌舞。人何以啼哭。佛答阿難。餓鬼家兒子親屬。為其作福。行得解脫。是以歌舞。好人家兒子親屬。唯為殺害。無有與作福德之者。後大火逼之。是以啼哭也。又宿願果報經云。昔有婆羅門夫婦二人。無有兒子。財富無數。臨壽終時。自相謂言。各當吞錢。以為資糧。其國俗法。死者不埋。但著樹下。各吞五十金錢。身爛錢出。國中有一賢者。行見懸之。自然流淚。傷其慳貪。取為設福。請佛及僧。盡心供辦。擊飯佛前。稱名咒願。時慳夫婦受餓鬼苦。即生天上。為請四輩。時生天者。即得天眼。知為作福。從天來下。但作年少。佐助檀越。佛言。此厨間年少。是真檀越。佛為說法。即得道迹。賢者亦得道迹。衆僧歡喜。皆得生天。又百喻經云。昔有買客。欲入大海。要須導師。即共求覓。得一導師。相將發引。至曠野中。有一天祠。當須人祀。然後得過。於是衆買共思量言。我等盡親。如何可殺。唯此導師中。用祀天。即殺導師。以用祭祀。祀天已竟。迷失道路。不知所

亦一本作

校法苑珠林卷第六十一

四十一

趣窮因死盡。一切世人亦復如是。欲入法海。取其珍寶。當修善行。以為導師。毀破善行。生死曠路永無出期。經歷三塗。受苦長遠。如彼商賈。將入大海。殺其導者。迷失津濟。終致困死。頌曰

神鬼難測。潛來密往。授以福基。薦以歡饗。兼祭幽塗。冀免饑想。凡聖等祠。福祚無爽。

感應緣十三驗

益州西南有石室廟神

故廬陵太守龐企螻蛄神

偃佺槐山採藥父神

殷大夫彭祖仙室有虎神

漢將子文死為鍾山下神

漢會稽鄞縣女吳望子感神

晉巴丘縣有巫師感神

晉夏侯玄為司馬景王殺徵

晉居士張應改俗祠事佛有徵

宋陳安居廢祀神事佛有徵

宋齊僧欽精勤奉佛有徵

梁沙門釋僧融有俗施廟有徵

唐倪買得妻皇甫氏暴死有徵

益州之西雲南之有祠神。剋山石為室。下有民奉祠之。自稱黃石。國言此神張良所受。黃石之靈也。清淨不烹殺。諸有新禱者。持百張紙一雙。筆一九墨。置石室中。而前請乞。先聞石室

伏一本作

中有聲。須臾問來人何欲。所言便具。語吉凶。不見其形。至今如此

伏一本作

寇一本作

故廬陵太守太原龐企字子及。自說其遠祖不知幾何世也。坐事繫獄。而非其罪。不堪拷掠。自經服之。及獄將上。有螻蛄蟲行其左右。其祖乃謂螻蛄曰。使爾有神能活我。死不當善乎。因投飯與之。螻蛄食飯盡。去。有頃復來。形體稍大。意每異之。乃復與食。如此。去來至數十日間。其大如豚。及意報當行刑。螻蛄夜掘壁根。為大孔。乃破械從之。出去。久時遇赦。得活。於是龐氏世常以四節祠祀螻蛄於都衙處。後世稍怠。不能復特為饌。乃投祭祀之餘。以祠之。至今猶爾。

歲下一本有也字

偃佺者槐山採藥父也。好食松實。形體毛長七寸。兩目更方。能飛行。走馬。以松子遺堯。堯不服也。時受服者皆三百歲。彭祖者殷時大夫也。歷夏而至商。末號七百。常食桂芝。歷陽有彭祖仙室。前世云。禱請風雲。莫不輒應。常有兩虎在祠左右。今日祠之。訖地。則有兩虎跡。云。右四事出。

跳頭一本挑頭○背一本作精

漢將子文者廣陵人。嗜酒好色。跳跟。常自謂青骨死當為神。漢末為秣陵尉。逐賊至鍾山下。賊擊傷頤。自解綬縛之。有頃遂死。及吳先主之初。其故吏見文於道頭。乘白馬。執白羽。侍從如平生。見者驚走。文追之。謂曰。我當為此土神。以福爾下民耳。宣告百姓。為我立祠。不爾將有大咎。是歲夏大疫。百姓輒恐動。頗有竊祠之者矣。文又啓孫氏宮。宜為吾立祠。不爾將使

宣上一本有爾字大疫一本作火疫

漢會稽 鄞縣東野有一女子。姓吳字望子。年十六姿容可愛。其鄉里有鼓舞解事者。要之便往。緣塘行半路。忽見一貴人。端正非常。人乘船。手力十餘皆整頓。令人問望子。今欲何之。其具以事對。貴人云。我今正往彼。便可入船共去。望子辭不敢。忽然不見。望子既到。跪拜神座。見向船中。貴人儼然端坐。即將侯像也。問望子來何遲。因擲兩楸與之。數數現形。遂降情好。望子心有所欲。輒空中下之。曾思一雙。鮮鯉應心而至。望子芳香流聞。數里頗有神驗。一邑共奉事。經歷三年。望子忽生外意。便絕往來。右此一驗出。

兩向一本作

漢會稽 鄞縣東野有一女子。姓吳字望子。年十六姿容可愛。其鄉里有鼓舞解事者。要之便往。緣塘行半路。忽見一貴人。端正非常。人乘船。手力十餘皆整頓。令人問望子。今欲何之。其具以事對。貴人云。我今正往彼。便可入船共去。望子辭不敢。忽然不見。望子既到。跪拜神座。見向船中。貴人儼然端坐。即將侯像也。問望子來何遲。因擲兩楸與之。數數現形。遂降情好。望子心有所欲。輒空中下之。曾思一雙。鮮鯉應心而至。望子芳香流聞。數里頗有神驗。一邑共奉事。經歷三年。望子忽生外意。便絕往來。右此一驗出。

欣羅猶一本作故

人即以付之。於是遣神更錄取禮。觀未徧見。有一人。八手四眼。捉金杵。逐欲撞之。便怖走。還出門。神已在門迎。捉送太山。太山府君問禮。卿在世間。皆何所為。禮曰。事三萬六千神。為人解除祠祀。或殺牛犢。猪羊雞鴨。府君曰。汝罪應上熱熬。使吏牽著熬所。見一物。牛頭人身。捉鐵叉。叉禮著熬上。宛轉身體。焦爛求死不得。已經一宿。二日。府君問主者。禮壽命應盡。為頓奪其命。按錄籍。餘算八年。府君曰。錄來牛頭人。復以鐵叉叉著熬邊。府君曰。今遣卿歸。終畢餘算。勿復殺生。淫祀禮忽還活。遂不復作巫師。右一驗出。

依一本作
讀一本作

都除愈。咸康二年。應至馬溝。繹鹽。遠泊蕪湖。浦宿夢見三人。以鋼鈞釣之。應曰。我佛弟子。率終不置。曰。奴叛走多時。應怖謂曰。放我當與君一升酒。調乃放之。謂應曰。我後人復取汝耳。眼覺腹痛泄痢。達家大困。應與昆鎧悶絕已久。病甚。遣呼之。適值不在。應尋氣絕。經日而蘇。活。說有數人以鋼鈞釣將北去。下一坂岸。岸下見有鑊湯刀劍楚毒之具。應時悟。是地獄。欲呼師名。忘昆鎧字。但喚和尚救我。亦時喚佛。有頃。一人從西面來。形長丈餘。執金杵。欲撞此釣人。曰。佛弟子也。何入此中。釣人怖散。長人引應去。謂曰。汝命也。盡不復久生。可暫還家。頌三偈。并取和尚名字。三日當復命。過即生天矣。應既蘇。即復休然。既而三日持齋。頌頌。遣人疏取昆鎧名。至日中。食畢。禮佛。讚頌。徧與家人辭別。澡洗著衣。如眠便盡。

宋陳安居者。襄陽縣人也。伯父少事巫俗。鼓舞祭祀。神景廟宇。充滿其宅。父獨敬信釋法。且夕齋戒。後伯父亡。無子。父以安居紹焉。安居雖即伯舍。而理行精求。淫響之事。廢不復設。於是遂得篤病。而發則為歌神之曲。迷悶惛僻。如此者彌歲。而執心愈固。常誓曰。若不殺之。志遂當虧奪者。必先自禱。截四體。乃就其事。家人並諫之。安居不聽。經積二年。永初元年。病發。遂絕。但心下微暖。家人不殮。至七日夜。守視之者。覺屍足間。如有風來。颯衣動袂。於是而蘇。有聲。家人初懼。屍蹙。並走避之。既而稍能轉動。末求飲漿。家人喜之。問從何來。安居乃具說所經。見云。初有人若使者。將刀數十。呼將去。從者欲縛之。使者曰。此人有福。未可縛也。行

嘉一本作

寺一本作

和一本作

可三百許里。至一城府。樓宇甚整。使者將至。數處如局司所居。末有人授紙筆。與安居曰。可疏二十四通。死名。安居即如言。疏名成。數通。有一寺從內出。揚聲大呼曰。安居可入。既入。稱有教付。刺許獄吏兩人。一云。與大械。一云。此人頗有福。可止三尺。械。疑論不判。乃共視文書。久之。遂與三尺械。有頃。見有貴人。翼從數十。形貌閑雅。謂安居曰。汝那得來。安居具陳所由。貴人曰。汝伯有罪。但宜錄治。以先植小福。故暫得遊散。乃敢告訴。吾與汝父。幼少有舊。見汝依然。可隨我共遊觀也。獄吏不肯釋械。曰。府君無教。不敢專輒。貴人曰。但付我不使走逸也。乃釋之。貴人將安居。徧至諸地獄。備觀衆苦。畧與經文相符。遊歷未竟。有傳教來云。府君喚安居。安居茫惛然。求救於貴人。貴人曰。汝自無罪。但以實對。必無憂也。安居至閻。見有鉗梏者。數百。一時俱進。安居在第三。既至階下。一人服冠冕。立于前。謂諸罪。彼其第一者云。昔娶妻之始。夫婦為誓。有子無子。終不相棄。而其人本是祭酒。妻亦奉道。共化導徒衆。得士女弟子。因而奸之。遂棄本妻。常冤訴。府君曰。汝夫婦違誓。大義不罪。二終罪一也。師資義著。在三而奸之。是父子相姪。無以異也。付法局。詳刑。次讀第二。女人辭牒。忘其姓名。云。家在南陽。冠軍縣黃水里。家安鑿器於福窻口。而此婦眠重。嬰兒於窻上。匍匐走。行糞汗。鑿器中。此婦寤已。即請謝神祇。豐洗精熟。而其具每罵。此婦言。無有天道鬼神。置此。女人得行穢汗。司命聞知。故錄送之。府君曰。眠窻非過。小兒無知。又已請謝神明。是無罪也。與罵言。無道。

母一本作

平一本作

傳教一本
作專使

受一本作

敢一本作
能
編者一本
作無然燈
下無然燈
乃至如此
十六字

獻一本作

誣謗幽靈。可錄之來。須臾而到。赤官捉至安居。階下人具讀名牒。為伯所訴。云云。府君曰。此
 人事。佛大德人也。其伯殺害無辜。誣百姓罪。宜窮治。以昔有小福。故未加罪耳。今復謗訴
 無辜。致催錄取。未及至。而府君遣安居還。云若可還。去善成勝業。可壽九十三。努力勉之。勿
 復更來也。安居出至閤局。司云。君可拔卻死名。於是安居以次抽名。既畢。而欲向遊貴人所。
 貴人亦至。云。知汝無他得。還甚善。努力修功德。吾身福微。不辦生天。受報於此。輔佐府君。亦
 優遊富樂。神道之美。吾家在宛陵。姓某。名某。君還為吾致意。盡奉法。勿犯佛禁。可具以所
 見示語之也。乃以三力士送安居。出門數步。有傳教送符與安居。謂曰。君可持此符。經過成
 過。以示之。勿輒偷過。偷過有徒。謫也。若有水礙。可以此符投水中。即得過也。安居受符而歸。
 行久之。阻大江。不得渡。安居依言投符。驟然如眩。乃是其家屋前中。方地也。正聞家中號慟
 哭泣。所送三人勸還。就身安居。身已臭穢。吾不復能歸。此人乃強排之。踏於屍脚上。安居
 既愈。欲驗黃水婦人。故往冠軍縣尋問。果有此婦。相見依然。如有舊舊。云已死得生。身即以
 某日而亡。說所聞見。與安居悉同。授五戒。即字僧晏。襄陽人也。末居長沙。本與安居同里。聞
 其口說安居之終。亦親親。果九十三焉。
 宋齊僧飲者。江陵人也。家門奉法。年十許歲。時善相占。云年不過三六。父母兄弟甚為憂懼。
 僧飲亦增加勤敬。齋戒精苦。至年十七。宋景平。未得病危篤。家中齋祈彌厲。亦淫祀求福。疾

終不愈。時有一女巫云。此郎福力猛盛。魔魘所不敢親。自有善神護之。然病久不差。運命或
 將有限。世有探命之術。少事天神。頗曉其數。當為君試効之。於野中設酒脯之餼。燒香然燈。
 或如聚寐。須臾復興。夕中一兩如此。經七日七夕。始有感見。見諸善神。方為此郎祈禱。蒙
 益兩算矣。病必得愈。無所愛也。僧飲於是遂差。彌加精至。其後二十四年而終。如巫所言。則
 一算十二年矣。右此三人
出冥詳記
 梁九江廬山東林寺釋僧融。篤志汎博。遊化已任。曾於江陵勸一家。受戒奉佛。為業。先有神
 廟。不復宗事。悉用給施。融便撤取。送寺。因雷設福。至七日。後主人母。見一鬼。持赤索。欲縛之。
 母甚追懼。乃更請僧讀經行道。鬼怪遂息。融晚還廬山。獨宿逆旅。時天雨雪。中夜始眠。見有
 鬼兵。其類甚衆。中有鬼將。帶甲挾刀。形奇壯偉。有持胡牀者。乃對融前。踞之。便厲色揚聲。曰。
 君何謂鬼神。乃無靈耶。速拽下地。諸鬼將欲加手。融默念觀音。稱聲未絕。即見所住牀。後有
 一天將。可長丈餘。著黃皮袴。褶手提金剛杵。擬之。鬼便驚散。甲冑之屬。碎為塵粉。融當於江
 陵。勸夫妻二人。俱受五戒。後為賊引。夫遂逃走。執妻繫獄。遇融於路。求哀請救。融曰。唯至心
 念觀世音。更無餘信。婦入獄後。稱念不輟。因夢沙門立其前。足蹴令去。忽覺身貫三木。自然
 解脫。見門稍閉。關司憲重守之。計無出理。遂更眠。夢見向僧曰。何不早出門自開也。既聞。即
 起重門洞開。便越席而東南數里。將值民村。天夜暗冥。其夫先逃。夜行畫伏。二忽相遇。皆大

釋下一本
有氏字

驚駭。草間審問乃其夫也。遂共投商者。遠避得免。此一本出
唐兗州曲阜人。倪買得妻皇甫氏。為有疾病。祈禱泰山。稍得瘳愈。因被冥道使。為伺命。每被
使即死。經一二日。事了。以後還復如故。前後取人亦衆矣。自云。曾被遣取鄉人龐領軍小女。
為其庭前有齋壇。讀誦久不得入。少間。屬讀誦稍闕。又因執燭者詣病女處。乃隨而入。方取
得去。問其取由。乃府君四郎所命。府君不知也。論說地獄具有條貫。又云。地下訴說。生人非
止一二。但人微有福報。追不可得。如其有罪。攝之則易。皇甫見被使役。至今猶存。今男子作
生伺命者。兗州見有三四人。但不知其姓名耳。此一本出
占相篇第七十 此有二部 述意部 引證部

述意部第一

夫大教無私。至德同感。凡情緣隔。造化殊形。心境相乘。苦樂報異。如蠟印泥。印成文現。其
相可占。致使在人畜。以別響。處胡漢。以分容。貴賤有晦明之別。聖凡有清濁之異也。

引證部第二

如正見經云。時佛會中有一比丘。名曰正見。新入法服。有疑念。言佛說有後世生。至於人死
皆無相報。何以知乎。此問未發。佛已預知。佛告諸弟子。譬如樹本。以一核種。四大包。自致
巨盛。芽葉莖節。展轉變易。遂成大樹。樹復生果。果復成樹。歲月增益。如是無數。佛告諸弟子。

釋地一本
隨地獄

欲。聚集華實莖節。更還作核。可得以乎。諸弟子言。不可得也。彼已轉變。日就朽敗。核種復生。
如是無極。轉生轉易。終皆歸朽。不可復還。使成本核也。佛告諸弟子。生死亦如此。本由癡出。
展轉合成。十二因緣。識神轉易。隨行而往。更有父母。更受形體。不復識。故不得還報。譬如治
家。洋石作鐵。鐵為器。成器可還。使作石乎。正見答言。實不可成。鐵為石。佛言。識之轉徙。住
在中陰。如石成鐵。轉受他體。如鐵成器。形消體易。不得復還。故識稟受人身。更有父母。已有
父母。便有六閉。一住在中陰。不得復還。二隨所受身。胞內三初生。迫痛忘故。識想四生。墮地
故。所識念滅。更起新見。想五已生。便著食念。故識念斷。六從生日。長大習所。新無復宿。識佛
言。諸弟子。識神隨作善惡。隨死隨行。所見非故。身不可復還。識故。面相答報也。未有道意。無
有淨眼。身死。識去。隨行變化。轉受他體。何得相報也。譬如月晦。夜陰。以五色物。著冥暗中。千
萬億人。不能視物。若人把炬照之。皆別五色。如愚癡人。暗蔽惡道。未得慧眼。往來相報。如月
晦。夜欲視五色。終不得見。若修經戒。守攝其意。如持炬火。人別五色。譬如無手。欲書無目。欲
視。暗夜。貫鍼水中。求火。終不可得。汝諸弟子。勤行經戒。深思生死。本從何來。終歸何所。得淨
結除。所疑自解。正見聞已。歡喜奉行。

阿育王太子法益。境目因緣經云。六道各有其相。

第一地獄相者。

開一本作

夫人根元，流淚生死，漂滯馳騁，墮於五趣，彼終生此，皆有因緣。
 人根相貌，今為汝說，行步顛蹙，不自覺知，視瞻眩惑，常喜多忘。
 舉動輕飄，浮遊曠野，此人乃從，活地獄來，支節煩痛，睡眠驚覺。
 夢寐凶惡，黑繩獄來，翻髮戾眼，長齒喜眼，聲濁暴疾，合會獄來。
 語聲高大，不知慚愧，喜聞喚呼，不別真偽，眠臥呻吟，夢數驚喚。
 當知此人，啼哭獄來，常喜悲泣，登高遠望，好闖家人，無有親疎。
 言便致悲，經宿不食，此人本從，大啼哭來，身大脚細，筋力薄劣。
 言語噎塞，聲如破鑿，神識不定，心無孝順，當知此人，阿鼻獄來。
 身體醜醜，長苦寒戰，好熱喜渴，慳貪嫉妬，見人施惠，自致煩惱。
 此人乃從，熱地獄來，見火驚恐，復喜暖熱，行步輕便，不避時宜。
 所作尋悔，復欲更施，此人復從，大熱獄來，小眼喜眼，所受多妄。
 所造短狹，無廣大心，見大而懼，視小歡喜，此人乃從，優鉢獄來。
 赤眼醜形，常喜鬪訟，誹謗賢聖，諸得道者，晝夜伺人，非法之行。
 當知此人，鉢頭獄來，眼視三角，不孝二親，生便短命，拘牟獄來。
 好帶刀劍，強掠人圖，必為人殺，邪持獄來，身生瘡痕，口氣臭處。

與入無親，曠地獄來，形體長大，行步劣弱，少髮薄皮，常多病痛。
 見人則瞋，貪發無厭，當知此人，從餓獄來，體白眼青，語便流沫。
 言無端緒，好弄塵土，見深淤泥，身臥其上，此人乃從，灰地獄來。
 卷頭黃目，人所惡見，隨事惶怖，劍樹獄來，手常執刀，聞圖便喜。
 為刀所害，從刀獄來，體黑咽塞，喜止冥室，口出惡言，熱灰獄來。
 泐力少氣，不得自在，得失之宜，一不由己，設見屠殺，不離其側。
 當知此人，從剝獄來，瞋喜無常，尋知變悔，時能辭謝，不經日夜。
 惡責其心，如被刑罰，此人乃從，地獄來，喜宿臭處，好食醜弊。
 所著醜陋，從屎獄來，顏色醜惡，口氣醜穢，好譏鬪人，善香獄來。
 當觀此貌，所從來處，知之遠離，如避劫燒，地獄之相，略說如是。

第二畜生相者

次說畜生，受形殊異，專心思察，無造彼緣，語言舒遲，不起瞋患。
 謙敬尊長，從象中來，身大臭穢，堪忍寒熱，健瞋難解，從駱馳來。
 遠行健食，不避險難，憶事識真，從馬中來，恩和寬仁，堪履寒熱。
 所行無記，從牛中來，高聲無愧，多所愛念，不別是非，從驢中來。

一木作

長幼無長，常食肉食，衆事不難，從師子來，身長眼圓，遊於曠野，憎嫉妻子，從虎中來，毛長眼小，少於瞋患，不樂一處，從禽中來，性無反覆，喜殺害蟲，獨樂丘塚，從狐中來，少聲勇健，無有淫欲，不愛妻子，從狼中來，不好妙服，伺捕野非，少眠多怒，從狗中來，身短毛長，饒食睡眼，不喜淨處，從猪中來，毛黃卒暴，獨樂山陵，貪食華果，從獼猴來，多妄強顏，無所畏難，行知反覆，從鳥中來，情多色慾，少於分義，心無有記，從鶴中來，所行反戾，強辨耐辱，不孝父母，顯鳩中來，亦不知法，復不知非，晝夜愚惑，從羊中來，好妄喜談，數親豪族，衆人所愛，鸚鵡中來，所行卒暴，樂人衆中，言語多煩，鸚鵡中來，行步舒緩，意有所規，多害生類，從鴉中來，體小好淫，意不專定，見色心惑，從雀中來，眼赤齒短，語便吐沫，臥則纏身，從蚘中來，語則瞋恚，不察來義，口出火毒，從鳩中來，獨處食食，聲響暗啞，夜則少睡，從貓中來，穿牆竊盜，貪財健忍，亦無親疎，從鼠中來，滋觀相貌，從畜生來

第三 餓鬼相者

一木作

身長多懼，以雙纏身，衣裳垢圯，從餓鬼來，淫泆慳貪，嫉彼所得，不好惠施，從餓鬼來，不孝父母，家室大小，勳則諍訟，從餓鬼來，不信至誠，所行趣爲，薄力少智，從餓鬼來，聲壞響塞，卒與瞋恚，食便好然，從餓鬼來，常乏財貨，空貧匱陋，智者所嗤，從餓鬼來，門不事佛，不好聞法，永絕天路，從餓鬼來，不敬妻子，兄弟姊妹，人所憎嫉，從餓鬼來，生則孤寡，無人瞻視，終歸來處，不離宿緣，意志褊狹，不好榮飾，所行醜陋，從餓鬼來，所爲不獲，所作事項，人所驅逐，從餓鬼來，或事喜敗，不審根元，不受人諫，從餓鬼來，不樂靜處，喜居溷溷，顏貌臭穢，從風神來，身大喜好，喜食食肉，獨樂神祠，從閔又來，健瞋合鬪，見物貪著，無有畏忌，從閔又來，見者毛豎，直前熟視，如似所失，從羅刹來，體狹皮薄，顏色和悅，聞樂喜欣，乾香和來，慮好輕飄，香薰自塗，多諸技術，乾香和來，常喜歌舞，男女所侍，先語後笑，甌陀羅來，情性柔順，曉了時節，能斷漏結，異陀羅來，此餓鬼相，閔又羅刹

一木作

第四 修羅相者

圓眼面方 黃體金髮 靈備技術 阿須倫來 直前視地 無有疑難
見怨嗔擊 阿須倫來 此是須倫 零說其相

第五人相者

知趣所生 所執不忘 曉了事業 從人道來 解諸幻偽 已不為之
所作平等 從人道來 善惡之言 初不忘失 不信奸偽 從人道來
貪嫌慳嫉 執心難捨 盡解方俗 從人道來 信意惠施 解法非法
心不徧彼 從人道來 不失時節 亦不解怠 恭敬賢聖 從人道來
設見沙門 持戒多聞 下心承事 從人道來 供事諸佛 正法衆僧
隨時聞法 從人道來 聞法能知 聞惡不為 速還泥洹 從人道來
此是人相 粗說其貌

下心一本
作至心
還一本作

第六天相者

依須彌山 有五種天 本所造緣 其相不向 屢細脚塵 常喜含笑
智者當察 從曲天來 意好微妙 少於資財 見聞則懼 從尸天來
身長體白 顏色端正 不好火光 從婆天來 常懷悅豫 聞惡不懼
不從彼天 從樂天來 思惟忍苦 好分別義 慈孝父母 毗沙天來

已短彼受
一本作彼
短已受

宿不樂家 喜遊林藪 志念女色 從三天來 財寶雖少 生卑賤家
心樂清淨 從三天來 任己自行 所為不越 望斷願違 從炎天來
意喜他姓 不守己妻 為鬼所使 從化天來 承事父母 常法則義
己短彼受 兜率天來 非道求道 心無恚想 不樂在家 從梵天來
意願性質 常貪睡眠 亦不解法 無想天來 六趣衆生 各有無本
性行不同 志操殊異

頌曰

善惡相對 凡聖道合 五陰難同 六道乖法 占候觀察 各知先業
惡斷善修 方能止遏

察一本作
察一本作

感應緣 六略引

漢黃頭郎

漢周亞夫

宋劉齡

梁沙門釋琰

梁沙門釋智藏

周居士張元

漢文帝夢將上天而不能有一黃頭郎推而上之顧而見其衣後穿覺之漸盛見黃頭郎鄧
通衣後穿即夢中所見也遂有寵貴許負相之當資餓死乃賜錫銅山使自鑄錢以資之富
牟京師文帝病瘧通常嗽之帝曰誰最愛我通對曰愛莫若太子使太子嗽而色難之由此

實一本作

帶下一本
有後字

合恨。文帝崩。景帝即位。使案通。擄錢。盡沒入家財。卒餓死。
漢周亞夫。絳侯勃之次子也。初許負相之。曰。君三年而侯。五年而相。其貴無上。然卒以餓死。
亞夫曰。噫。吾何緣如此。若既大貴。又何故餓死。負曰。不然。從理入口。餓死。法也。後三年。絳侯
世子有罪。黜而亞夫。侯及破吳楚。有大功。為丞相。以忠諫。驛直數犯。景帝竟下獄。卒以餓
死。出漢書。

事道一本
作道士

宋劉齡者。不知何許人也。居晉陵東路城村。頗奉法。於宅中立精舍一間。時設齋集。元嘉九
年三月二十七日。父暴病亡。巫祝並云。家當更有三人喪亡。隣家有事道。祭酒。姓魏名巨。常
為章符。能化村里。語齡曰。君家衰禍未已。由奉胡神故也。若事大道。必蒙福祐。不改意者。將
來滅門。齡遂亟延祭酒。罷不奉法。巨云。宜焚去。經像。災乃當除耳。遂閉精舍。戶放火。焚燒。炎
熾。移日而所燒者唯屋而已。經像幡坐儼然如故。像於中夜。又放光赫。然時諸祭酒有二十
許人。亦有懼畏。靈驗密委去者。巨等師從。猶盛意不止。被髮僞步。執持刀索云。斥佛還胡國。
不得留中夏。為民害也。齡於其夕。如有入。歐打之者。頓仆于地。家人扶起。示餘氣息。遂委。變
覺不能行動。道士魏巨。其時體內發。疽。日出二升。不過一月。受苦便死。自外同伴並皆著癩。
其隣人東安太守水丘和。傳於東陽。無疑。時亦多有見者。其詳記
梁州招提寺有沙門名琰。年幼出家。初作沙彌。時有一相師善能占相。語琰師阿師子。雖大

通一本作
坐一本作

工一本作
攻

聰明智慧鋒銳。然命短。壽不經旬日。琰師既聞斯語。遂請諸大德。共相評論。作何福勝。得命
延長。大德答云。依佛聖教。受持金剛般若經。功德最大。若能善持。必得益壽。琰師奉命入山。
結志。身心受持。般若經。餘五年。既見延年。後因出山。更見相師。相師驚怪。便語琰師云。比來
修何功德。得壽命長。琰師具述前意。故得如是。相師歎之。助喜無已。琰師於後。學問優長。善
弘經論。匡究佛法。為大德。住持。年逾九十。命卒於寺。

室中一本
作空中

一下一本
有事字
服一本作
伏

梁鍾山開善寺沙門智藏俗姓顧氏。吳郡吳人也。有墅。姓工相人。為記吉凶。百不失一。謂藏
曰。法師聰辯。蓋世。天下流名。但恨年命不長。可至三十一矣。時年二十有九。聞斯促報。於是
講解頓息。竭誠修道。發大誓願。不出寺門。遂探經藏。得金剛般若。受持讀誦。畢命奉之。至所
厄。暮年。以香湯洗浴。淨室誦經。以待死。至俄而聞室中聲。曰。善男子。汝往年三十一者。是報
盡期。由般若經力得倍壽矣。藏後出山。試過前相者。乃大驚起。曰。何因尙在世也。前見短壽
之相。今年一無。沙門誠不可相矣。藏問。今得至幾。答曰。色相貴法。年六十有餘。藏曰。五十為
命。已為不夭。况復過也。乃以由緣告之。相者欣然敬服。後記畢壽。於是江左道俗。競誦此經。
多有徵瑞。因藏通感矣。以普通三年九月十五日。卒於本寺。春秋六十有五。右二驗出
後周時有張元字孝始。河北萬城人也。年甫十六。其祖喪。明三年。元常憂泣。晝夜經行。以祈
福祐。復讀藥師經云。盲者得視之言。遂請七僧。然七燈。七日七夜轉讀藥師經。每日行道勞

勞人師乎

一本作
天人師
云六字
其一本
作

人師乎。元為孫不孝使祖喪明。今以燈光普施法界。祖目見明。元求代問。如此殷勤。經於七日。其夜夢見有一老翁。以一金篋療其祖。目謂元曰。勿憂悲也。三日已後。祖目必差。元於夢中喜踊無伸。遂即驚覺。乃更徧告家人大小。三日之後。祖目果差。事出。

訂校法苑珠林卷第六十二

訂校法苑珠林卷第六十三

〔屬號〕

西明寺沙門釋道世

新雨篇第七十一 圖菓篇第七十二

祈雨篇 此有四部 述意部 祈穀部 際雨部 河海部

述意部第一

夫聖道虛寂。故能回應無方。以其無方之應。故應無不適。比以陰陽。愆候亢旱。積時北塘。之禮久申。西郊之雨莫應。聖上憂兆庶之失業。恐稼穡之不登。滅臆恤刑。宵與旰食。精誠格於上下。玉帛徧於山川。靈液莫霑。祈雲罕積。仰惟慈炬。酒醴無幽。不燭神功。巨測有感。必通所以。仰憑三寶。敷演一乘。轉讀微言。樹茲大福。願法教始開。慈雲遐布。玄言一闡。霈澤遠覃。嘉禾連秀。於郊原。瑞果徧生。於林木。衣唯服於八簋。食必資於七稷。世界鬱若。衆香舍生。宛如安養。無請不諾。有所必應。並沐茲定。水繼聖智之原。闢此愛羅。超有無之境也。

祈祭部第二

如大雲輪請雨經云。佛言。若請大雨。及止雨法。汝今諦聽。其請雨主。於一切衆生起慈悲心。受八戒齋。於空露地。應張青帳。懸十青幡。淨治其地。牛糞塗塲。請誦咒師。坐青座上。若在家。人受八戒齋。若比丘。若應持禁戒。皆著淨淨衣。燒好名香。又以末香散法師座。應食三種白。

釋一本作

降附一本
作淨雨
臨一本作

淨之食。所謂牛乳酪及秬米。誦此大雲輪品時。面向東坐。晝夜至心令變。不斷供養。一切諸佛。復以淨水。置新瓶中。安置四維。隨其財力。辦作種種。食供養諸龍。復以香華散道場中。及與四面法座。四面各用純新淨牛糞汁。畫作龍形。即命法師。云。西國土俗。以牛能耕。地出生靈。物故以牛糞。為淨。故同。東面去座三肘已外。畫作龍形。一身三頭并龍。眷屬南面去座五肘已外。畫作龍形。一身五頭并龍。眷屬西面去座七肘已外。畫作龍形。一身七頭并龍。眷屬北面去座九肘已外。畫作龍形。一身九頭并龍。眷屬其誦咒師。應自護身。或咒淨水。或咒白灰。自心憶念。以結場界。或畫一步乃至多步。若水若灰。用為界畔。或咒糞。糞若手若足。咒水灰時。散灑頂上。若於額上。應作是念。有惡心者。不得入此界場。其誦咒者。於一切衆生起慈悲心。勸請一切諸佛菩薩。憐愍加護。迴此功德。分施諸龍。若時無雨。讀誦此經。一日二日。乃至七日。音聲不斷。亦如上法。必定降雨。大海水潮。可留過限。若能具足。依此修行。不降雨者。無有是處。唯除不信不至心者。又大雲輪請雨經。一卷。要云。佛告諸大龍王。我今當說昔從大悲雲生如來。所聞。隨羅尼。過去諸佛已說。威神。我今亦當隨順。而說。利益一切諸衆生。故憐愍與樂。於未來世。若炎旱時。能令降雨。若水湧時。亦令止息。疫死險難。皆得滅除。能集諸龍。能令諸天。歡喜踊躍。能填一切諸魔境界。能令衆生具足安樂。而說咒曰。

但經他摩訶若引那引婆婆引薩尼一失梨帝殊羅曼彌二地履茶毗迦囉摩鉢耶囉僧阿

但彌三波羅摩避囉闍四尼摩羅求那羅闍蘇栗耶波羅毗五毗摩嵐伽耶師噉六婆阿囉婆阿囉七

南無若那一沙伽羅毗盧遮那耶二多他竭多耶三南無薩婆佛陀四菩提薩埵毗呵五

又咒曰 但吒但吒一帝致帝致二圖畫圖畫三摩訶摩尼四摩俱吒五毛林達羅尼比沙六于留必那七三摩羅他八帝利曷囉但那地師吒南九跋折囉隨羅薩埵那十跋利沙他伊阿闍浮

地卑莎呵一 又咒曰 阿婆何夜寐一薩婆那錯二迷帝羅質坻那三菩提質哆弗婆錯寐那四那羅那羅五彌梨

彌梨六奴盧奴盧七莎呵八 又咒曰 釋迦羅薩埵那鉢羅婆羅沙地二摩訶那伽三伊阿闍浮提卑莎呵四

又咒曰 阿師吒摩迦一薩埵那二鉢囉婆利沙他三摩訶那伽四伊阿闍浮提卑莎呵五

又大方便大雲經云。佛言。若有國土。欲祈雨者。六齋之日。其王應當淨自洗浴。供養三寶。尊

重讚歎稱龍王名善男子。四大之性可令變易。誦持此咒。天不降雨。無有是處。是經典中有神咒之故。為衆生故。三世諸佛悉共宣說。

郁究隸 牟究隸 頭坻 比頭坻 施尼羯坻 施那賴坻 施那僧 塔分

降雨部第三

雷上一木
有異字

如分別功德論云。天及龍皆能降雨。何以取別。天雨細霧下者是龍。雨隨下者是又阿脩羅。共天國時亦能降雨。雨有二種。有喜雨。有瞋雨。若雨和調者是歡喜雨。若雷電霹靂者是瞋雨。並如前日月篇說。又增一阿含經云。佛言。如是世間不可思議。如龍界不可思議。云何。此雨為從龍口出耶。答。不從龍口出。為從眼耳鼻身出耶。亦不從此出。但龍意所念。若念惡亦雨。若念善亦雨。亦由根本而作此雨。如須彌山腹有火名曰大力。知衆生心之所念。亦能作雨。然雨不從彼天口眼耳鼻出也。皆由彼有神力。故而作此雨。又華嚴經云。佛子。譬如大龍隨心降雨。雨不從內亦不從外。如來境界亦復如是。隨心所念。於念念中。出生無量不可思議。智彼諸智慧悉無來處。又言。佛子。一切大海水皆從龍王心願所起。如來智慧亦復如是。悉從大願力起。佛子。如來智海無量無邊。不可言說。不可思議。我說少喻。汝今諦聽。佛子。此閻浮提內。流出二千五百河水。悉入大海。俱耶尼內。流出五千河水。悉入大海。弗婆提內。流出八千四百河水。悉入大海。鬱單越內。流出一萬河水。悉入大海。佛子。此四天下內。如是二

眼耳一本
作龍眼

萬五千九百河水。悉入大海。佛子。於意云何。此水多少。答言。甚多。佛子。復有十光明龍王。雨大海中。悉過前水。百光明龍王。雨大海中。復悉過前。如是等八十億龍王。各雨大海。展轉過前。娑伽羅龍王。太子名曰佛生。雨大海中。復悉過前。佛子。彼十光明龍王所住淵池。流入大海。復悉過前。百光明龍王所住淵池。流入大海。復悉過前。如是等廣說。乃至娑伽羅龍王太子所住淵池。流入大海。復悉過前。佛子。如彼八十億龍王。乃至娑伽羅龍王太子。及其淵池皆悉不及。娑伽羅龍王所住淵池。大海。娑伽羅龍王所住淵池。涌出。流入大海。倍復過前。波涌流水青瑠璃色。盈滿大海。涌出有時。是故海潮常不失時。佛子。如是大海。其水無量珍寶無量。衆生無量。大地無量。佛子。於意云何。彼大海水為無量不。答言。實爾。其水深廣不可為喻。佛子。如是海水深廣無量。於如來無量智海。百分不及一。乃至不可為譬。但隨所應化。為作譬喻。

河海部第四

備初下一
本有從字

如新婆沙論云。於此瞻部洲中有四大河。眷屬各四。隨其方面。流趣大海。謂即於此瞻部洲中。有一大池。名無熱惱。初彼出四大河。一名旃伽。二名信度。三名縛菟。四名私多。初旃伽河。從池東面。金象口出。右邊池一匝。流入東海。次信度河。從池南面。銀牛口出。右邊池一匝。流入南海。次縛菟河。從池西面。吠瑠璃馬口出。右邊池一匝。流入西海。後私多河。從池北面。頗

多一本
作多○
擊一本
擊○怒一
本作怒

底迦師子口出右邊池一匝流入北海。苑伽大河有四眷屬。一名閻母那。二名薩洛瑜。三名阿氏羅筏底。四名莫醜。信度大河有四眷屬。一名毗篋奢。二名滿羅筏底。三名設吧茶盧。四名毗哩娑多。縛犒大河有四眷屬。一名筏刺擊。二名吠哩刺尼。三名防奢。四名屈慈婆。私多大河有四眷屬。一名薩梨。二名避魔。三名捺地。四名電光。如是且說有四大名者。然四大河一各有一百眷屬。并本合有二千四河。隨其方面。流越大海。如是所說二千四河。未入海頃。頗有能令不入海。無如是事。假使有人或以神力。或以咒術。廣說乃至令不得入。聖諦現觀。無有是處。又涅槃經云。譬如大海有八不可思議。何等為八。一者漸漸轉淡。二者淡難得。三者同一鹹味。四者潮不過限。五者有種種寶藏。六者大身衆生在中居住。七者不宿死屍。八者一切萬流。大雨投之。不增不減。又金剛三昧不壞不滅經云。佛言。彌勒當知。阿耨大池出四大河。此四大河分為八河。及閻浮提一切衆流皆歸大海。以沃焦山。大海不增。以金剛輪故。大海不減。此金剛輪隨時轉故。令大海水同一鹹味。又涅槃經云。善男子。如苑伽河中。有七衆生。一者常沒。二者暫出還沒。三者出已則住。四者出已徧觀四方。五者徧觀已行。六者行已復住。七者水陸俱行。言常沒者。所謂大魚受大惡業。身重處淺。是故常沒。暫出還沒者。如此大魚受惡業。故身重處淺。暫見光明。因光故出。重故還沒。出已住者。謂坻彌魚身處淺水。樂見光明。故出已住。徧觀四方者。所謂鰩魚。為求食故徧觀四方。是故觀方。觀已行。

不成一本
作不波

川一本
作川

者。謂是鰩魚。遙見餘物。謂是可食。疾行趣之。故觀已行。行已復住者。是魚趣已。既得可食。即便停住。故行已復住。水陸俱行者。即是鰩也。如七種衆生。如交不須此。頌曰
玄旨始開闢。雲霧上昇天。鰩垂下布。駛雨徧山川。百草俱滋茂。
五穀皆熟田。自非慈福力。世感樂豐年。

感應緣 卷十二

秦時中宿縣有觀亭水神
漢時夜郎縣水竺王祠有竹節神
漢永昌郡不韋縣有禁水毒氣
二華之山當黃河有神鱗分流
神農時有赤松子是雨師能服水入火
漢沙門竺曇蓋祈雨有徵
晉廬山釋慧遠以杖掘地感泉涌出
晉沙門涉公能咒龍下鉢中
晉沙門竺曇摩羅剎能咒水枯而更流
齊沙門曇超有神請超祈雨有徵
秦時丹陽縣湖側有梅姑神
漢中平年江水內有蛟含沙射人
太山之東有澧泉飲用神靈
黃帝時有赤將子衆能隨風雨上下
漢沙門于吉能祈雨將孫策忌害見怪
晉沙門僧群隱山感神水飲而不饑
晉沙門于法蘭感洞洞涌水清流
晉沙門佛圖澄能祈雨白龍二頭見
宋沙門求那跋陀羅能祈雨應時而降
梁安國寺有瑞像放光處有泉涌

見一本
作見

作一本
作一本

唐沙門空藏能祈雨甚有徵應

唐沙門慧瑤山隱無水感神請居得水

舊一本作
即一本作

秦時有中宿縣千里水觀亭有江神祠壇。經過有不恪者必在走入山變為虎。中朝縣民至洛返路見一行旅寄其書曰。吾家在觀亭廟前石間。應應即是也。但扣扉自應者乃歸。如言果有二人從水中出取書而論尋還云。江伯欲見君。此人不覺隨去。便覩屋宇精麗飲食鮮香。言語接對無異世間也。

當一本作

秦時丹陽縣湖側有梅姑廟。姑生時有道術能著履行水上。後負道法。婿怒殺之。投屍於水。乃隨流波漂。至今廟處鈴下。巫人當令殮殮不須墳瘞。即時有方頭漆棺在祠堂下。晦望之日時見水霧中暖然有若履形。廟左右不得取魚射獵。輒有迷徑溺沒之患。巫云姑既傷死所以惡見殘殺也。

翻下一本
有考字

漢夜郎遼水竺王祠。昔有女子澣於水濱。有大節竹流入。女足間推之不去。有小兒啼聲破之。得一男兒。長養有才武。遂雄夷獠。因竹為姓。所破之竹棄之於野。即生成林。王嘗止石上作羹。無水以飭。擊石泉便涌出。今竺王水及破石竹林並存。漢使唐蒙誘而斬之。夷獠怨訴竺王非血氣所育。求立嗣。太守吳霸表封其三子為侯。今猶有竺王節廟。出此三驗。漢中平年內有物處于江水。其名曰蠃。一曰短狐。能含沙射人。所中者則身體筋急。頭痛發熱。劇者至死。江人以術方抑之。則得沙石於鹵中。詩所謂為鬼為蠃。則不可得也。今俗謂之

舊一本作

舊一本作

谿毒。先儒以為南方男女同川而浴。濕氣之所生也。漢時永昌郡不韋縣有禁水。水有毒氣。唯十一月十二月可渡。自正月至十月不可渡。得病殺人。其氣中有惡物。不見其形。其似有聲。如有以所投擊內。中木則折。中人則害。土俗號為鬼彈。

機一本作
排一本作

太山之東有澧泉。其形如井。本體是石也。欲取飲者皆洗心。致跪而揖之。則泉出。如流多少。足用。若或傲慢。則泉縮焉。蓋神明之常志者也。二華之山。其本一山也。當河。河水過之而曲流。有神籬而分之。以利河流。其手足迹于今存焉。故張衡作西京賦。所稱巨靈最屬高掌。遠迹以流。河曲是也。

赤將子墨者黃帝時人也。不食五穀。而噉百草。華至堯時。為木工。能隨雨風上下。時於市門中賣繖。亦謂之繖父。周禮春官宗伯曰。禮司命。風伯雨師星也。風師箕星也。雨師畢星也。天帝畧為河伯。又五行書曰。河伯以庚辰日死。不可治。船遠行溺沒不返。赤松子者神農時雨師也。服水玉以教神農。能入火自燒。至崑崙山常入西王母石室。隨雨風上下。炎帝少女追之。亦得俱去。至高辛時。復為雨師。今之雨師本之焉。漢孫策既定會稽。引兵迎漢帝。時道人于吉在策軍中。遇天大旱。艸路艱澀。策嘗自出督切。

行化一本
作取給

航一本
作

行一本
作次同

變一本
作

軍中人每見將士多在吉所因憤怒曰吾不如吉乎收吉縛置日中令其降雨如不能者便當受誅俄頃之間雲雨滂沛未及移時川澗涌溢時並來賀吉免其死策轉恐恚使殺之因是策頗懸傷每剪髮見吉後出射獵為刺客所傷治療將差引鏡自窺鏡中見吉顧則無之如是再三遂撲鏡大噉瘡皆崩裂須臾而死見志
漢沙門竺曇蓋秦郡人也真確有苦行提鉢振錫行化四輩居于蔣山常行般舟尤善神咒多有應驗司馬元顯甚敬奉之衛將軍劉毅聞其精苦招來姑熟深相愛遇義興五年大旱陂湖竭涸苗稼焦枯所祭山川累旬無應毅乃請僧設齋蓋亦在焉齋畢躬乘露航浮泛川溪文武士庶傾州悉行蓋於中流焚香禮拜至誠慷慨乃讀海龍王經造卷發音雲氣便起轉讀將半沛澤四合纜及釋軸洪雨滂注哇湖必滿其年以登劉敬叔時為殺國郎中令親豫此集自所親見

晉安羅江縣有霍山其高蔽日上有石杆面徑數丈杆中泉水深五六尺經常流溢古老傳云列仙之所遊餌也沙門釋僧群隱居其山常飲此水遂以不餓因而絕粒晉安太守陶襲聞而求之群以水遺陶陶出山輒與陶於是越海造山于時天景澄朗陶踐山足便風雨晦冥如此者三竟不得至群所栖策與泉隔一洞且夕往還以一木為梁後旦將渡輒見一折翅鴨舒翼當梁頭逆喙僧群永不得過欲舉錫撥之恐其墜死於此絕水俄而餓卒時傳云

延一本
作

年百四十群之將死為衆說云年少時嘗打折一鴨翅將成此鴨因緣之報乎
晉海陽廬山西有龍泉精舍即慧遠沙門之所立也遠始南渡愛其區丘欲創寺宇未知定方遣諸弟子訪履林澗疲息此地群僧並渴率同立誓曰若使此處宜立精舍當願神力即出佳泉乃以杖掘地清泉涌出遂畜為池因構堂宇其後天嘗亢旱遠率諸僧轉海龍王經為民祈雨轉讀未畢泉中有物形如巨蛇騰空而去俄爾洪雨四澍高下普霑以有龍瑞故名焉

晉沙門于法蘭高陽人也十五而出家器識沉秀業操貞整寺于深巖嘗夜坐禪虎入其室因踰牀前聞以手摩其頭虎揚耳而伏數日乃去竺護燉煌人也風神情宇亦蘭之次于時經典新譯梵語數多辭句繁蕪章偈不整乃領其旨要刊其游文亦養徒山中山有清澗汲漱所資有探薪者嘗穢其水水即竭澗俄而絕流護臨澗徘徊歎曰水若遂竭吾將何資言終而清澗洋溢復盈澗並武惠時人也支道林為之像讚曰于氏超世綜體玄旨嘉遁山澤仁感虎兇護公澄寂道德淵美微吟空澗枯泉還水右四人出
晉長安有沙公者西域人也虛靖服氣不食五穀日能行五百里言未然之事驗若指掌以符堅建元十一年至長安縣以秘咒咒下神龍每旱堅常請之祝龍俄而龍下鉢中天輒大雨堅及群臣親就鉢觀之咸歎其異堅奉為國神士庶皆投身接足自是無復炎旱之憂至

于六年十二月無病而化。堅哭之甚慟。卒後七日。堅以其神異。試開棺視之。不見屍骸。所在
唯有殮被存焉。至十七年。自正月不雨。至于六月。堅減膳撤懸。以迎和氣。至七月。降雨。堅謂
中書朱彤曰。涉公若在。朕豈焦心於雲漢。若是哉。此公其大聖乎。彤曰。斯術幽遠。實亦曠古
之奇也。

晉時佛國澄。博術終古。道藝超群。晉建武年。正月。至六月。時天大旱。石虎遣太子詣臨漳。西
釜口祈雨。久而不降。虎令澄自乞。即有白龍二頭。降於祠所。其日大雨。方數千里。其年大收。
戎貊之徒。先不識法。聞澄神驗。皆遙向禮拜。並不言而化焉。

晉長安有竺曇摩羅刹。此云法護。其先月氏人。本姓支氏。世居煖煌。天性純懿。操行精苦。篤
志好學。萬里尋師。日誦萬言。過目即能。是以博覽六經。遊心七籍。雖世務毀譽。未嘗分抱。是
時晉武之世。寺廟圖像。雖崇京邑。而方等深經。盡在葱外。護乃慨然發憤。志弘大道。遂隨至
西域。大度經論。還歸中夏。沿路傳譯。寫為晉文。所獲寶劫正法華光讚等。一百六十五部。致
其所務。唯以弘道為業。終身寫譯。勞不告倦。後隱居滋山。山有清澗。常取深漱。後有探薪者
穢其水。側俄頃而燥。護乃徘徊歎曰。人之無德。遂使清泉。變為濁流。水若永竭。真無以自給。正當
移去耳。言訖。而泉流滿澗。其幽誠所感如此。故支遁為之像贊云。
護公澄寂。道德淵美。微吟穹谷。枯泉漱水。遯矣護公。天挺弘懿。濯足流沙。頓拔玄致。

註一本作谷

道一本作通

云一本作立

量高一本作近

後立寺於長安青門外。精勤行道。至於道德化被。遐布聲靈。四遠僧徒。數千咸共宗事。及晉
惠西奔。關中擾亂。百姓流移。護與門徒。避地東下。至澗池。避疾而卒。春秋七十有八。後孫綽
製道賢論。以天竺七僧。方竹林七賢。以量高山巨源。

宋大明六年。天下亢旱。禱祈山川。累月無驗。世祖請求那跋隨羅三藏法師。祈雨。必使有感。
如其無獲。不須相見。跋隨曰。仰憑三寶。陛下天威。冥必降澤。如其不獲。不復重見。即往北湖
釣臺。燒香祈請。不復飲食。跋而歸。經密加祕咒。明日晴時。西北雲起。初如圓蓋。日在桑榆。風
震雲合。連日降雨。明且公卿入賀。勅見慰勞。賜施相續。至太宗之世。禮供彌隆。到太始四年
正月。覺體不愈。臨終之日。延佇而望云。見天華聖像。隔中遂卒。春秋七十有五。太宗滋加痛
惜。慰贈甚厚。公卿會葬。哀備焉。

齊錢唐盤苑山。有釋曇超。姓張。清河人。形長八尺。容止可觀。蔬食布衣。一中而已。初止都龍
華寺。元嘉末。南遊始興。徧觀山水。獨宿樹下。虎兕不傷。大明中。還都。至齊太祖卽位。被勅往
遼東。弘闡禪道。停彼二年。大行法化。建元末。還京。俄又適錢唐之盤苑山。每一入禪。累日不
起。後時忽聞風雷之聲。俄見一人執笏而進。稱嚴鎮東通。須臾有一人至。形甚端正。羽衛連
翩。下席禮敬。自稱弟子。居在七里。任周此地。承法師至。故來展東。富陽縣人。故冬鑿盤山下
為塋。侵壞龍室。群龍共忿。作三百日不雨。今已一百餘日。井池枯涸。田種永罷。法師既道德

東一本作陳

通神。欲仰屈前行。必能感致。潤澤蒼生。功有歸也。超曰。與雲降雨。本是檀越之力。貧道何所能平。神曰。弟子部曲。止能與雲。不能降雨。是故相請耳。遂許之。神儵然而去。超乃南行。經五日。至赤亭山。遙為龍咒。願說法。至夜。群龍悉化作人。來詣超禮拜。超更說法。因乞三歸。自稱是龍。超請其降雨。乃相看無言。其夜。又與超夢云。本因念立誓。法師既導之。以善。輒不敢違。命明日。晡時。必當降雨。超明旦。即往臨泉寺。遣人告縣令。辦船於江中。轉海龍王經。縣令即請僧浮船。啓首。轉經纒竟。遂與雲降大雨。高下皆足。歲以獲收。超以永明十年卒。春秋七十有四。右五人出梁高僧傳

梁安國寺。在秣陵縣都鄉同下里。以永明九年。起造。寺有金銅像一軀。高六寸五分。以去天監六年二月八日。於寺東房北頭第三間內。忽聞音樂聲。爾後房主藥王尼。所住房牀前。時時有光照屋。到二十三日。於光處。忽有泉涌。仍見此瑞像。隨水而出。遠近駭觀。咸生隨喜。泉既不竭。乃累塊為井。井猶存焉。右一見梁京寺記云
唐釋空藏者。至貞觀年。住京師會昌寺。誦經三百餘卷。說化為業。遊涼川原。有綠斯赴。昔往藍田。負兒山。所誦經。實六升。擬為月調。乃經三周。日。二升。猶不得盡。又感神鼎。不知何來。時至玉泉寺。以為終焉之地。時經亢旱。泉竭。苗焦。合寺將散。藏乃至心祈請。泉即應。時涌溢。天雨滂沛。道俗勸色。驚嗟不已。至貞觀十六年。終於會昌。還葬山所。

升一本作
明〇一
本〇一

唐襄州光福寺。釋慧瑠。姓董氏。善通三論。涅槃。莊老。俗書久已洞明。由此聲譽久遠。漢南。至貞觀二十三年。講涅槃經。四月八日夜。山神告曰。法師疾作。房宇不久當生。西方。至七月十四日。講益經。竟歛手。曰。生常信施。今須通散。一毫以上。捨入十方。衆僧及窮獨乞人。并諸異道。言訖而終。法座春秋七十有九。初住光福寺。居山頂上。引汲為勞。將移他寺。夜見神人。身長一丈。衣以紫袍。頂禮瑠曰。奉請住此。常講大乘經。勿以小乘為慮。其小乘者。亦如高山。無水不能利人。大乘經者。猶如大海。自止此山。多佛出世。一人讀誦。講說大乘。能令所住珍寶光明。眷屬榮勝。飲食豐饒。若有小乘前事。並失。唯願弘持。勿孤所望。此山頂寺。先無水可得。山神曰。法師須水。此易可得。來月八日。定當得之。自往劔南。慈母山大泉。請一龍王去也。言已。不見。恰至來期。七月初夜。大風卒起。從西南來。雷震雨注。在寺北。漢高廟下。佛堂後。百步許。通夜相續。至明方住。唯見清泉。香而且美。合衆同幸。及止。此住本龍泉。漸竭。據斯以驗。實感通奇。右此三驗出唐高僧傳

期一本作
月一本作

園果篇第七十二 此有五部
述意部 引證部 樹果部 損傷部 種子部
述意部 第一
竊惟王舍竹園。經行是奇。盤山石室。安坐斯依。淨住徧於十方。慈化通於三界。所以遠追須

達高慕。卷羅。崇無盡之因。造不壞之地。與心敬仰。福趣玄門。起念乖。業鍾湯炭。故規則。發心見。便忘返。益福生善。稱為伽藍也。若有真心。造作縱小。得福弘多。何況於大。若起偽心。修造縱大。得福尙少。何況於小。是故行者。若欲造作。必須依法。不得奸偽也。

引證部第二

如過去因果經云。諸僧伽藍中。竹園僧伽藍最為其始。又中本經云。羅閱祇國。長者迦闍陀心念。可惜我園。施與尼提。佛若先至。奉佛及僧。悔恨前施。永為棄捐。大鬼將軍名曰半師。知其心念。即召闍陀。又推逐尼提。裸形無恥。不應止此。尼提驚怖。馳走而去。長者歡喜。營造精舍。施佛及僧。又菩薩藏經云。阿難我今於此竹園中。轉此菩薩藏經。不退轉。輪斷一切衆生。疑阿難過去諸佛。亦皆於此虛空地分。說菩薩藏經。阿難所有貪瞋癡。衆生入此竹園。不發貪瞋癡。衆鳥入者。非時不鳴。萍沙大王與諸姝女。入此園中。共相娛樂。自覺無欲。諸女亦爾。時王歡喜。每作是念。願世有佛。當以此園奉於佛。佛於中住。我當聞法。何以故。可供養者。應住此園。非五欲人所應得。住是園。無有蠹虵蟻蚊。此毒螫。若住其中。無復毒心。亦是竹園不共功德。又正法念經云。若有衆生。信心清淨。以園林地。施與衆僧。令僧受用。命終生捷隨羅天。天女圍遶。百倍縱逸。若有衆生。以善修意。為遮寒熱。造作義屋。令人受用。命終生常。意天。五欲自娛。從天命終。若得人身。為王。大師。

譯一本作

羅閱一本作

樹果部第三

如立世阿毗曇論云。閻浮樹者。此樹生在閻浮提北邊。在泥民陀羅河南岸。是樹株本正。洲中央。從樹株中央。取東西角。並一千由旬。是樹生長具足。形容可愛。枝葉相覆。久住不凋。一切風雨不能侵入。次第相覆。高百由旬。下本洪直。都無瘤節。五十由旬方。有枝條。樹身徑刺。廣五由旬。圍十五由旬。其一枝橫出五十由旬。中間亘度一百由旬。周圍三百由旬。其菓甘美無比。如細蜂蜜。菓大如瓊。其核大如世間閻浮子核。其上有鳥獸之形。東西枝有子。多落。閻浮提地。少落水者。南枝果子。並落。閻浮提北枝果子。悉落河中。為魚所食。樹根悉是金沙。所覆。當春雨時。下不漏濕。夏則不熱。冬無風寒。乾闥婆及藥叉。神依樹下住。如是之事。云何知耶。昔王舍城有兩比丘。具神通力。共為朋友。往看彼樹。遂至樹所。見樹果熟。墮地。自破其一。比丘從其蒂。孔探手至甲。其最長指。指不至核。牽手而出。為果所染。手甲皆赤。其果香氣能染人心。鼻。果香第二。比丘問言。汝欲食不。長老我不樂食。是事者有不可思議。是離欲結。最為廣大。何以故。若人未離欲。願是香。即生心氣。乃發顛狂。有諸離欲外人。若願此香。退失離欲之地。是二比丘。還王舍城。說如上事。時有一人名曰長脛。本是王種。姓拘利氏。宿業果報所得神通。若行水中。前脚未沒。後脚已移。若行草葉。草雖未靡。便得移步。是人從佛聞說此樹。即白佛言。我今行至閻浮樹。不答云。得至是人。禮佛向北而去。度諸山。經過七山。

較大下一本有小字

較一本作

其一本作
善一本作
靈一本作

第七名金邊山。登山頂向北。身遠望。唯見黑暗怖畏而返。佛問。汝至閻浮樹。不答言。不至。佛問。汝何所見。答曰。唯觀黑暗。佛言。此黑暗。色即閻浮樹。是人重禮佛足。右邊三匝。更向北行。重度前七山。更度後七山。又度六國。又度七大樹林。林間有七大河。渡是七河。又度阿摩羅林。及阿梨勒林。乃至閻浮南枝。從南枝上行。至北枝。是人俯窺見下水。相與常水異。澄清洞徹。都無障礙。是人思惟我之神通。今於此處。得成就。不因脚履水。手攀樹枝。是脚至水。如石即沒。於此神通。不得成就。此水輕細。如酥油。浮在水上。若以此水。投於彼水。即沈如石。是人取一果子。還奉世尊。佛受此果。破為多片。施諸大眾。果汁染於佛手。佛以此手。擊於山石。至今赤色如昔。不異。濕亦不燥。掌迹分明。因昔分果。為片片。故因名。此石。為片片。是時佛化。優婁頭螺迦葉。亦取此菓。與迦葉。是閻浮樹外。有二林。形如半月。圍遶此樹。其內有林。名阿梨勒。外名阿摩勒。是果熟時。其味最美。不辛。不苦。如細蜂蜜。果形大小。如二斛器。阿摩勒林。南復有七林。七河相間。其最北林。名曰菴羅。次名閻浮。三名娑羅。四名多羅。五名人林。六名石榴林。七名劫畢他林。如是諸果。不辛。不苦。不甜。如蜂蜜。是人林中。果形似人。若離欲人。食此果者。退失禪定。其劫畢他林。南有六國。其最南國。名曰高流。次名俱臘婆。三名里提訶。四名摩訶毗提訶。五名鬱多羅曼陀。極北第六名。捨喜摩羅耶。是六國內。人皆貞良。持十善法。其獸自死。自至人所。乃食其肉。是處羣牛。其數最多。以其鬚尾。用覆屋舍。其地生麥。不

倒豎一本
作倒樹下
同○校一
本作樹

須耕墾。是麥熟。已無有糠。楡。是其國人。磨蒸為飯。其麥氣味甘美。如蜜。又長阿含經云。所以名閻浮提者。下有金山。高三十由旬。由閻浮樹。故得名。為閻浮金。閻浮樹。其果如瓊。其味如蜜。樹有五。大。瓜。四面。四。瓜。上有一。瓜。其東。瓜。果。乾。園。和。所。食。其南。瓜。果。七。國。人。所。食。一。名。拘樓國。二。名。拘羅婆。三。名。毗提。四。名。善毗提。五。名。漫陀。六。名。婆羅。七。名。婆梨。其西。瓜。果。海。蟲。所。食。其北。瓜。果。禽。獸。所。食。其上。瓜。果。星。宿。天。所。食。又中阿含經云。過去閻浮提。人壽八萬歲。時有轉輪聖王。出世。名高羅婆王。有樹名善住尼拘類王。而有五枝。第一枝者。王所食。及皇后。第二枝者。太子食。及諸臣。第三枝者。國人民食。第四枝者。沙門梵志食。第五枝者。禽獸所食。尼拘類樹。果大如二升瓶。味如蜂蜜。丸。無有護者。亦無相偷。有一人來。餓渴極。麻。顏色憔悴。欲得食。果。往至樹王所。飽。噉。果。已。毀折其枝。持果歸去。尼拘樹王。有一。天。依。而。居。之。彼。作。是。念。閻浮洲。人。異。哉。無。恩。無。有。反。覆。我。寧。令。樹。無。果。即。不。生。果。復。有。一。人。饑。渴。極。麻。欲。得。噉。果。往詣樹所。見樹無果。即往詣高羅婆王所。白曰。天王當知。善住尼拘樹王。無果。王聞已。如力士屈中臂。頃至。三十三天。住帝釋前。白曰。拘翼當知。尼拘樹王。不生果。於是帝釋及高羅婆王。如力士屈中臂。頃至。善住尼拘類樹。不遠而住。化作大水暴風雨。已。拔根倒豎。於是樹王。居止枝。天。因此。故。憂。苦。愁。感。啼。泣。垂。淚。在。帝。釋。前。立。帝。釋。問。曰。何。意。啼。泣。彼。天。白。曰。當。知。大。水。暴。風。雨。拔。根。倒。豎。願。善。住。尼。拘。類。樹。王。還。復。如。本。於。是。天。帝。復。化。作。大。水。暴。風。雨。已。令。尼

拘樹王。卽復如故。又華嚴經云。雪山頂有藥王樹。名非從根生。非不從根生。縱廣六百八十八萬由旬。下種金剛際。此樹生根時。閻浮提樹一切根生。若生莖時。及枝葉華菓時。閻浮提樹一切悉能生長。唯除地獄波坑及水輪中。不得生長耳。又雜阿含經云。昔者有王名拘羅國。中有樹名蓋波提桓。五百六十里圍。下根周匝八百四十里。高四千里。枝四布匝二千里。樹有五果道有五面。一面者國王與宮內諸伎女共食。二面者大臣百官皆共食之。三面者人民共食之。四面者諸釋道士共食之。五面者飛鳥禽獸共食之。果如升瓶。其味甜如蜜。樹無守者。果分不相侵。時人壽八萬四千歲。有九種病。一寒。二熱。三饑。四渴。五大便。六小便。七愛欲。八食多。九年老。女人年五百歲。爾乃行嫁。此同彌勒佛。

損傷部第四

如僧祇律云。佛在世時。有闍陀比丘。須木造房。有薩羅林樹。便往伐之。持用成房。爾時林中。有鬼神。依止此林。語闍陀言。莫斫是樹。今我小弱男女。暴露風雨。無所依止。闍陀答言。死鬼。促去。莫住此中。誰喜見汝。卽便伐之。時此鬼神卽大啼哭。將諸兒子詣世尊。所佛知而故問。汝何以啼哭。答言。世尊。尊者闍陀伐我林樹。持用作房。我男女大小風雨。暴露當何所依。爾時世尊爲此鬼神。隨順說法。憂苦卽除。去佛不遠。便有林樹。世尊指授。令得住止。佛訶闍陀。

林樹一本作樹林

促一本作速

顯一本作顯

已。如來一宿住止是處。左右有樹木與人等者。便爲塔廟。是故神祇樂來依止。云何惡口罵之。又四分律。佛亦不許斫神樹。斫者得突吉羅罪。又正法念經云。若有衆生持戒離於邪見。見人斫伐鬼神大樹。夜叉羅刹之所依止。其人擁護。令不斫伐。此諸鬼神不惱害人。依樹受樂。無樹則苦。此人命終。生歡喜天。與衆天女歡娛。受樂從天。命終。若得人身。安隱巨富。又毗尼母經云。有五種樹。比丘不得斫伐。一菩提樹。二鬼神樹。三閻浮提樹。四阿私陀樹。五屍陀林樹。若比丘爲三寶。種三種樹。一者果樹。二者華樹。三者葉樹。此但有福。無過。有比丘樹上安居。縛木作牀。卽不下樹。放便利。樹下此樹有大鬼。忿瞋打此比丘。殺佛。言從今已去。不聽比丘樹上安居。樹下便利。有五種樹不得破。一菩提樹。二神樹。三路中。四屍陀林樹。五尼拘陀樹。若佛塔壞。若僧伽藍壞。爲水火燒得。斫四種。除菩提樹。有五種樹。應得受用。一者火燒。二者龍火燒。三者自乾。四者風吹來。五者水漂。如是等樹。得受用。

種子部第五

如長阿含經云。有何因緣。世間有五種子。有大亂風。從不敗世界。吹種子來。生此國。一者根子。二者莖子。三者節子。四者虛中子。五者子子。是爲世間有五種子。出。又起世經云。有何因緣。有五種子。世間出現。佛告比丘。若於東方有諸世界。或成。已壞。或壞。已成。或成。已住。南西北方成壞及住。亦復如是。爾時有阿那毗羅大風。別於他方。成住世界。吹五種子。散此界中。

散已復散乃至大散。所謂根子莖子節子接子子。此為五子。閻浮樹果。大如摩伽陀國一斛之甕。摘其果時汁隨流出。色白如乳。味甘如蜜。閻浮樹果。隨所出生。有五分之益。謂東南西方上下二方。東方生者。諸捷國婆皆共食之。南方生者。為七大聚落人民所食。何者。為七。一名不正。吸二名。吸喚。三不正體。四賢。五善賢。六牢。七勝。西方生者。金翅鳥等所共食之。上方生者。虛空夜叉皆共食之。下方生者。海中諸蟲皆來取食。又觀佛三昧經云。佛言。雪山有樹名。殊伽陀。其果甚大。其核甚小。推其本末。從香山來。以風力故。得至雪山。孟冬盛寒。羅刹夜叉。在山曲中屏巖之處。糞穢不淨。盈流于地。狂風吹雪。以覆其上。漸漸成壘。五十由旬。因糞力。故此果得生。根莖枝葉華實滋茂。春陽三月。八方同時。皆悉風起。消融冰雪。唯果樹在其果形色。閻浮提果。無以為譬。其形圓圓。滿半由旬。婆羅門食。即得仙道。五通具足。壽命一劫。不老不死。凡夫食之。向得四沙門果。三明六通。無不悉備。有人持種。至閻浮提糞壤之地。然後乃生。高一多羅樹。樹名拘律陀。果名多勒。大如五升瓶。人有食者。能除熱病。又涅槃經云。佛言。善男子。雪山有草名曰忍辱。牛若食之。則成醍醐。頌曰。

謂一本作

祇園感神來。 鹿苑化拘隣。 聖人居福地。 賢士樂山淵。 乍聞千葉現。 時動百華鮮。 香草皆滿地。 盤芝徧房前。 甘池流八水。 神井涌九泉。 華幡高飄颻。 應感不飛仙。 鳥弄千聲嘯。 人歌百福田。 盛哉茲勝處。

誰見不雷連

感應緣 略引十

周隱王二年地暴長

夏秦周漢時山亡

漢哀帝時有靈樹變

漢建昭五年有大槐樹變

漢靈帝有二楊樹變

漢光和中時有靈草變

晉永嘉年時有偃鼠出怪

吳先主時有靈樹出變

吳時太守郡境有靈槎怪

太古之時有女馬皮變為蠶蟲

宋沙門釋僧瑜亡後房内生雙桐樹

唐王玄策西國行傳有金山

周隱王二年四月齊地暴長長丈餘高一尺五寸京房易妖曰地長四時暴占春夏多吉秋冬多凶歷陽之郡一夕淪入地中而為澤水今麻湖是也不知何時運升樞曰邑之論陰香

不相磨一

本作下相

區為四字

夏桀之時厲山亡。秦始皇之時三山亡。周顯王三十二年。宋大丘社亡。漢昭帝之末。陳留昌邑社亡。京房易傳曰。山默然自移。天下有兵社稷亡也。故會稽山陰。瑯琊中有怪山。世傳本瑯琊東武山也。時天夜風雨晦冥。且而見武山在焉。百姓怪之。因名曰怪山。時東武縣山亦一夕自亡去。識其形者。乃知其移。來今怪山下。見有東武里。蓋記山所自來。以為名也。又交

紅蛇一本
作紙蝶
候一本作
滿〇盛一
本作承

州脆州山移。至青州。凡山徙皆不極之異也。此二事未詳其世。尚書金縢曰。山徙者人君不用道士。賢者不與。或祿去公室。賞罰不由君。私門成。群不救。當為易世。變號。說曰。善言天者必質之於天。天有四時五行。日月相推。寒暑迭代。其轉運也。和而為雨。怒而為風。散而為露。亂而為霧。凝而為霜。雪立為虹蜺。此天地之常數也。若四時失運。寒暑乖違。則五緯盈縮。星辰錯行。日月薄蝕。彗孛流飛。此天地之色候也。此寒暑不時。天地亟否也。故石立土踊。天地之痊贊也。山崩地陷。天地之癘疽也。倚風暴雨。天地之奔氣也。雨澤不降。川澗涸竭。天地之焦枯也。

漢哀帝建平三年。零陵有樹。量地圍一丈六尺。長一十四丈七尺。民斷其本。長九尺餘皆枯。三月。樹本自立。故處汝南平陽。遂鄉有樹。博地生枝葉。如人形。身青黃色。面白。頭髮稍長。六寸一分。京房易傳曰。王德欲衰。下人將起。則有木生為人狀。其後有王莽之篡。

漢建昭五年。兗州刺史浩賞。禁民私立社。山陽桑鄉社有大槐樹。吏伐斷之。其夜樹復立。故處說曰。凡斷枯復起。皆廢而復興之象也。是世祖之應耳。

漢靈帝嘉平三年。右核別作中。有兩樹。樹皆高四尺。其一株宿昔暴長。長一丈餘。圍大一圍。作胡人狀。頭目髮鬚備具。其五年十月。正殿側有槐樹。皆六十圍。自拔倒。堅根上枝下。其於洪漸皆為木。不曲直中平。正長安城西北六七里有空樹。中有人面生髮。

核一本作
核一本作
又正一本作

紙一本作

漢光初七年。陳留濟陰東郡。寬句離祇界中。草生作人狀。操持兵弩。牛馬龍蛇鳥獸之所。白黑各如其色。羽毛頭目足翅皆具。非但髣髴像之。尤純。舊說曰。近草妖也。是歲有黃巾賊起。漢遂微弱。吳五鳳元年六月。交趾。稗草化為稻。晉永嘉五年十一月。有偃鼠出。延陵郭璞筮之。遇離之益。曰。此郡東縣當有妖人。欲搆制者。尋亦自死矣。

吳先主時。陸敬叔為建安太守。使人伐大樹。下數斧。忽有血出。至樹斷。有一物。人頭狗身。從樹穴中出走。叔曰。此名彭侯。烹而食之。其味如狗。

葛祚字元先。丹陽句容人也。吳時作衡陽太守。郡境有大查。橫水能為妖怪。百姓為之立廟。行旅必過。要禱。祠查。查乃沈沒。不着。查浮則船為破壞。祚將去官。乃大具斤斧之屬。將伐去之。明日當至。其夜廟堡及左右居民。聞江中洶洶有人聲。非常。咸怪之。且往視。查移去。沿流流下數里。駐在海中。自此行者無復沈覆之患。衡陽人美之。為祚立碑。曰。正德所禳。神等為移。

尋舊說云。太古之時。有大人遠征。家無餘人。唯有一男一女。壯馬一匹。女親養之。窮居幽處。思念其父。乃戲馬曰。爾能為我迎得父還。吾將嫁汝。既承此言。馬乃絕糧而去。徑至父所。父見馬。驚喜。因取而乘之。馬望所自來。悲鳴不息。父曰。此馬無事如此。我家得無有故乎。乃亟

元一本作
元〇查一
本作送下

之皮一本
作於皮

核一本
校

乘以歸。爲畜生有非常之情。故厚加芻養。馬不肯食。每見女出入。輒喜怒奮擊。如此非一。父怪之。密以問女。女具以告父。必爲是故也。父曰。勿言。恐辱家門。且莫出入。於是伏弩射而殺之。曝皮於庭。父行。女與隣女之皮所戲。以足蹴之。曰。汝是畜生。而欲取人爲婦耶。招此屠剝。如何。自苦言未及竟。馬皮驟然而起。卷女以行。隣女忙怕。不敢救之。走告其父。父還求索。已出失之。後經數日。得於大樹枝間。女及馬皮盡化爲蠶。而績於樹上。其繭綸理厚大。異於常蠶。隣婦取而養之。其核數倍。因名其樹曰桑。桑者喪也。由斯百姓競種之。今世所養是也。言桑蠶者是古蠶之餘類也。案天官辰爲馬星。蠶書日月當大火。則浴其種。是蠶與馬同氣也。周禮。教人職掌禁原蠶者。注云。物莫能兩大。禁原蠶者爲其傷馬也。漢禮。皇后親採桑。祀蠶神。曰苑。苑婦人寓氏公主。公主者女之尊稱也。苑蠶婦人先蠶者也。故今世或謂蠶爲女兒者。是古之遺言也。右此十驗出搜神記

宋釋僧瑜。吳興餘杭人。本姓周氏。弱冠出家。號爲神理。精修苦業。始終不渝。元嘉十五年。遊揭廬山。同侶有曇温。慧光等。皆屬操貞潔。俱尙幽棲。乃共築架其山之陽。今招隱精舍是也。瑜常以爲結嗣三途。情形故也。情將盡矣。形亦宜殞。藥王之轍獨何云。瓊於是屢發言。誓始契。燒身。四十有四。孝建二年六月三日。將就本志。道俗赴觀。車騎填接。瑜率衆行道。訓授戒。爾且密雲將雨。瑜乃慨然發誓曰。若我所志克明。天當清朝。如其期。誠無感便。宜滂澍。使

此四輩。知神應之無昧也。言已頃之雲景明霽。及於焰交。至合掌端。一有紫氣。騰空別表。煙外移。暑乃歇。後旬有四日。瑜所住房裏。雙桐生焉。根枝豐茂。巨細如一。貫接直竦。遂成鴻樹。理職者以爲娑羅寶樹。冠炳泥洹。瑜之庶幾。故見斯證。因號曰雙桐沙門。吳郡張辯時爲平南長史。親觀其事。具爲傳證云。出冥

從吐蕃國向雪山南界。至屈露多。悉立等國云。從此驛北行。可以九日。有一寶山。山中土石並是黃金。有人取者。即獲殃咎。出王玄奘西國行傳

漁獵篇第七十三 慈悲篇第七十四

西明寺沙門釋道世 撰

漁獵篇 此有二部

述意部第一

敬尋。如來設教。廣尚仁慈。禁戒之科。殺害為重。衆生貪濁。愛戀己身。刑害他命。保養自軀。由著滋味。漁捕百端。貪彼甘肥。豈羅萬種。或擊鷹放犬。冒涉山丘。揮劍提戈。穿窬林藪。或垂綸河海。布網江湖。香餌釣魚。金丸彈鳥。遂使輕鱗。殞命國羽。摧年穴罷。新胎巢無。舊卵既窮。草澤命侶。遊歸於是。脂消鼎鑊。肉碎枯形。隲附羹中。魂依繒裏。何期己身。可重彼命。為輕。遂喪彼身。形養己軀。命止存口腹。不顧酸傷。但為庖廚。橫加屠割。致使怨家。離隙逼在冥中。債主逐隨。滿於空界。不善業相。以自莊嚴。諸惡律儀。無時暫捨。菩薩為此。斂眉大士。由茲。技淚。但惟四生。遞受六道輪迴。或此身怨府。昔是至親。盡世密交。今成疎友。改形易貌。不復相知。彼沒此生。何由可測。但慈悲之道。救拔為先。菩薩之懷。愍濟為用。常應徧遊地獄。代其受苦。廣度衆生。施以安樂也。

引禮部第二

如涅槃經云。有十六惡律儀。何等十六。一者為利。餽養羔羊。肥已轉賣。二者為利。買已屠殺。三者為利。餽養猪豚。肥已轉賣。四者為利。買已屠殺。五者為利。餽養牛犢。肥已轉賣。六者為利。買已屠殺。七者為利。養雞令肥。肥已轉賣。八者為利。買已屠殺。九者釣魚。十者獵師。十一者劫奪。十二者魁贖。十三者網捕飛鳥。十四者兩舌。十五者獄卒。十六者咒龍。能為衆生永斷。如是十六惡業。是名修戒。又雜阿毗曇心論云。有十二種。住不律儀。一屠羊。二養雞。三養猪。四捕鳥。五捕魚。六獵師。七作賊。八魁贖。九守獄。十咒龍。十一屠犬。十二伺獵。屠羊者謂殺羊。以殺心若養若賣。若殺悉名屠羊。養雞養猪亦復如是。捕鳥者若殺鳥自活。捕魚獵師亦皆如是。作賊者常行劫害。魁贖者主殺人自活。守獄者以守獄自活。咒龍者習咒龍蛇戲樂自活。屠犬者柝陀羅。伺獵者王家獵主。又對法論云。不律儀業者。何等名為不律儀者。可謂屠羊。養雞。養猪。捕鳥。獵鹿。豈兔。劫盜。魁贖。害牛。縛象。立壇咒龍。守獄。誑搆好為損等。屠羊者為欲活命。屠養買賣。如是養雞。猪等。隨其所應。縛象者常處山林。調執野象。立壇咒龍者。習咒龍蛇。戲樂自活。誑搆者。以離間語。毀壞他親。持用活命。或由生彼種姓中。或由受持彼事業者。謂即生彼家。若生餘家。如其次第。所期現行。彼業決定者。謂身語方便。為先。決定要期。現行彼業。是名不律儀業。又出曜經云。南海卒涌。驚濤浸灌。有三大魚。流入淺水。自相謂言。我等厄此。及漫水未減。宜可逆上。還歸大海。復礙水舟。不得越過。第一魚者。盡力跳舟。

得度。次魚復惡草獲過。其第三魚氣力消竭。為獵者得之。佛見而說偈曰
是日已過。命則隨滅。如魚少水。斯有何樂。

又菩薩本行經云。波斯匿王有一大臣。名曰師質。財富無量。應時得度。時舍利弗為說經法。師質聞法。不慕榮貴。求欲出家。便以居業盡。以付弟。剃頭鬚髮。而著袈裟。便入波山。坐禮行道。其婦愁愛。思念前夫。不順後夫。其弟見嫂。思念恐兄反戒。還奪其業。便語賊師。願汝五百金錢。所彼沙門。頭來。賊師受錢。往到山中。見彼沙門。沙門語言。我唯弊衣。無有財產。汝何以來。賊即答言。汝弟雇我。使來殺汝。沙門語賊。我新作道人。不解道法。且莫殺我。須我見佛。少解經法。殺我不遲。賊語之言。今必殺汝。不得止也。沙門即舉一臂。而語賊言。且所一臂。留我殘命。使得見佛。時賊便斫一臂。持去。與弟。於是沙門便往見佛。佛為說法。汝無數劫。來割我其頭手脚之血。多於四大海水。積身之骨。高於須彌。淚之淚。過於四河。飲親之乳。多於江海。一切有身。皆受衆苦。皆從習生。有斯衆苦。唯當思惟。八正之道。聞佛所說。霍然意解。即於佛前。得阿羅漢道。便放身命。而般涅槃。賊擔其臂。往持與弟。便持臂著於嫂前。語其婦言。常云。思念前婿。此是其臂。其婦悲泣。便往白王。王即推按。如實不虛。便殺其弟。諸比丘問佛。而此沙門前世之時。作何惡行。今見所臂。修何德本。今值世尊。得阿羅漢。佛告諸比丘。乃昔過去。波羅奈國。有王名婆羅達。出行遊獵。馳逐走獸。迷失徑路。不知出處。草木參天。無餘方計。

經一本作

經一本作

而得來出。大用恐怖。遂復前行。見一辟支佛。王問其言。迷失徑路。從何得出。軍馬人衆。在於何所。時辟支佛。臂有惡瘡。不能舉手。即便持脚。示其道徑。王便瞋患。此是我民。見我不起。及持一脚。示我道徑。王便拔刀。斫斷其臂。時辟支佛。憑自念言。王若不自悔責。當受重罪。無有出期。於是辟支佛。即於王前。飛昇虚空。神足變現。時王見已。以身投地。舉聲大哭。悔過自謝。唯願下來。受我懺悔。時辟支佛。即便來下。受其懺悔。時辟支佛。便入涅槃。王收起塔華香。供養常於塔前。懺悔求願。而得度脫。爾時王者。此沙門。是由所辟支佛。臂五百世中。常見所臂。而死。至于今日。由懺悔。故不墮地獄。而得度脫。成阿羅漢道。佛告比丘。一切殃福。終不朽敗。諸比丘聞。莫不驚悚。頌曰

樂由放逸。苦己憂身。榮位寵辱。危若浮雲。漁獵好殺。違慈損神。
怨塗反報。楚痛何申。
感應緣 十四卷
楚養由基射術 諸葛恪出獵有怪如小兒
魯桓公被齊襄公殺為怪 吳臨海人射獵助殺蛇受現報
晉譙郡周子文等遊獵受現報 宋阮雅宗好獵現受苦報
梁鄒文立以屠為業現報大患 隋王驃騎將軍好獵女狂如鬼

經本無吳
臨海等十
二字今依
流布本存

鈞一本作

一百許人。縛レ稚宗レ去。行レ數十里。至レ一佛圖。僧衆供養不異。於世。有一僧曰。汝好レ漁獵。今應受報。便取レ稚宗レ皮劍レ樹レ截。具如治諸牲獸之法。復納レ于レ澁水レ釣口レ出レ之。剖破解切。若レ爲レ鱸狀。又鑊レ炙レ鱸レ炙。初レ悉レ糜爛。隨レ以レ還レ復。痛惱苦毒。至レ三乃止。問レ欲レ活レ不。稚宗便叩頭請命。道人令レ其降レ地。以レ水レ灌レ之。云。一灌除罪五百。稚宗苦求多灌。沙門曰。唯レ三足矣。見レ有レ蟻レ數頭。道人指曰。此雖微物。亦不可殺。無論復レ巨。此者レ也。魚肉自死。此可レ噉レ耳。齋會之日。悉著レ新衣。無レ新可レ澣也。稚宗因問。我行旅有レ三。而獨レ嬰レ苦レ何也。道人曰。彼二人自知レ罪福。知レ而故レ犯。唯爾愚レ不識レ緣報。故レ以レ相レ誡。因爾便レ誅。數日能起。由是遂斷レ漁獵レ云。右レ一錄出。

梁小莊嚴寺。在建康定陰里。本是晉零陵王廟地。天監六年度禪師起造。時有鄒文立者。世以烹屠爲業。嘗欲殺レ一鹿。鹿跪而流淚。以爲不祥。即加レ剝割。鹿懷レ一磨。尋當レ產育。就レ庖哀切。有レ憫害心。因斯患疾。眉鬚皆落。身瘡並壞。因生慚愧。泣レ起レ悔責。乃求レ道度禪師。發露重懺。立レ大誓願。整レ捨レ家資。迴買レ此地。爲レ立レ伽藍レ寺。見レ梁京。

隋開皇末年。代州人姓王。爲驃騎將軍。在蒲州鎮守。性好レ收獵。所殺無數。有五男無女。後生一女。端美。見者皆愛。奇レ之。父母鍾念不同。凡人既還鄉里。里人親族爲レ作レ衣服。而共レ愛養之。女年七歲。一旦失去。無處求覓。疑レ隣里戲藏。訪問不見。諸兄乘馬遠覓。乃見レ去レ家三十餘里。馬追不及。兄等以數十騎共圍。而始得レ之。口中作聲如レ似レ鬼鳴。足上得刺盈掬。經月餘日。不

食而死。父母悲痛不能自割。良由父獵殃及女受。合家齋戒。練行不絕。大理寺丞蔡宣明。曾爲レ代府法曹。爲レ臨說レ之。

隋鷹揚郎將天水姜略。少好レ收獵。善放鷹犬。後遇病。見レ群鳥千數。皆無頭。因レ遂レ畧レ牀レ嗷レ鳴。曰。急還我頭來。略輒頭痛氣絕。久甦。因請衆僧急爲レ諸鳥追福。許レ之。皆去。既而得レ愈。差已終身。絕其酒肉。不殺生命。隨在隴右。見レ姜畧已年六十許。自說レ云。爾

門外一本作開外

隋開皇初。冀州外邑中。有小兒年十三。常盜レ隣雞。卵レ燒レ煨レ食レ之。後朝村人未起。其門外有人扣門呼レ此兒レ。父令レ兒出。應レ之。見レ一人云。官喚レ汝レ。兒曰。呼我後者入取衣糧。使者曰。不須也。因引兒出。村南舊是桑田。耕レ訖未下レ種。且此小兒忽見レ道右有一小城。四面門樓丹素甚嚴。兒怪曰。何時有レ此城。使者呵レ之勿使言。因至城北門。令レ小兒前入。小兒入闔。城門忽閉。不見一人。唯是空城。地皆熱灰。碎火深纒。沒レ蹠。小兒忽呼レ噉レ走レ趣レ南門。垂至即閉。又走趣レ東西。亦皆如是。未到則開。既至便闔。時村人出因探レ桑。男女甚衆。皆見レ此兒在耕田中。口似レ啼聲。四方馳走。皆相謂曰。此兒狂耶。且來如此遊戲。不息。至日食時。採レ桑者皆歸。兒父問曰。見レ吾兒不。桑人答曰。父兒在村南走戲。喚レ不肯來。父出村外遙見レ兒走。大呼レ其名。一聲便住。城灰忽然不見。見レ父而倒レ號レ泣レ言之。視其足半脛已上。血肉焦乾。其膝已下。洪爛如レ炙。抱歸レ養療。脾已上肉如故。膝已下。遂爲レ枯骨。隣里聞レ之。競問緣由。答見レ如前。諸人看其走處。足跡通利了。

開釋一本作來問

無灰火。真因罪業觸處見獄。於是邑人男女無簡大小。皆持齋戒。至死無虧。有大德僧道慧法師。本冀州人。具為臨說。同其隣邑也。

唐交州都督遂安公李壽。始以宗室封王。貞觀初罷職歸京。弟性好畋獵。常籠鷹獵。殺他狗。餓鷹既而公疾。見五大犬來責命。公謂之曰。殺汝者奴通達之禍。非我罪也。犬曰。通達豈得自在耶。且我等既不盜汝食。自於門首過。而在殺我等。要當相報。終不休也。公謝罪。請為追福。四犬許之。一白犬不許曰。我既無罪。殺我。又未死間。汝以生割我肉。樹樹苦痛。吾思此毒。何有放汝耶。俄見一人為之請於犬者曰。殺彼於汝無益。放令為汝追福。不亦善乎。犬乃許之。有頃公蘇。遂患偏風。支體不隨。於是為犬追福。而公疾竟不差除。延安公寶暉云。夫人之弟。為臨說之耳。右四驗出

唐曹州城武人方山。少善弓矢。尤好畋獵。以之為業。所殺無數。貞觀十一年死。經一宿。蘇云。初死之時。被二人引去。行可十餘里。即上一山。三兔共引山開。登梯而進。上欲至頂。忽有一大白鷹。鐵為器。飛來攫開左頰而去。又有一黑鷹。亦鐵器。攫其右肩而去。及至山頂。引而應事。見一官人。被服緋衣。首冠黑幘。謂山開曰。生平有何功德。可並具言之。對曰。立身已來。不修功德。官曰。可且引向南院觀望。二人即引南行。至於一城。非常峻峻。二人扣城北門數下。門遂即開。見其城中。赫然是猛火。門側有數箇毒蝮。皆長十餘丈。頭大如五斗塊。

生本一作生

升一本作

自開一本

口中吐火。如欲射人。山開恐懼。不知所出。唯知叩頭念佛而已。門即自開。乃還見官人。欲遣受罪。侍者諫曰。山開未合即死。但恐一入此城。不可得出。未若且放令修功德。官人放之。令前二人送之。依其舊道而下。復有飛鷹。欲攫之。賴此二人援之。免脫。下山。遂見一坑。其中極穢。送巡之間。遂被二人推入。須臾即蘇。爪跡極淡。終身不滅。山開於後。遂捨妻子。以宅為佛院。常以讀誦為業。

唐汾州孝義縣懸泉村人劉摩兒。至顯慶四年八月二十七日。遇患而終。其男師保明日又死。父子平生行皆險諛。其比隣有和隴威。因採樵。被車輾死。經數日而蘇。乃見摩兒男師保。在鏡湯中。須臾之間。皮肉俱盡。無復人形。唯見白骨。如此。良久。還復本形。隴威問其故。對曰。為我射獵。故受此罪。又謂保曰。卿父何在。對曰。我父罪重。不可卒見。卿既即還。請白家中。為修齋福。言訖。被使催促。前至府舍。見館宇崇峻。執杖者二十餘人。一官人問之曰。汝比有何福業。對曰。隴威去年正月。在獨村看讀。一切經。脫衫一領。布施。兼受五戒。至今不犯。官人乃云。若如所云。無量功德。何須來此。乃索簿勘見。簿曰。其人合死。不虛。側注云。受戒布施。福助更合延壽。乃遣人送還。當即蘇活。

唐隴西李知禮。少趨捷。善弓射。能騎乘。兼工放彈。所殺甚多。有時罩魚。不可勝數。貞觀十九年。徵患。三四日即死。乃見一鬼。并牽馬一匹。大於俗間所乘之馬。謂知禮曰。閻羅王追公。乃

亦一本作

令知禮乘馬須臾之間忽至王前王約束云遣汝討賊必不得敗敗即殺汝汝有同侶二十四人向東北望賊不見邊際天地盡昏埃下如雨知禮等敗語同行曰王教嚴重事向前死不可敗歸知禮迴馬前射三箭以後諸賊似相却縮數滿五發賊遂敗散事畢講王王責知禮汝敵雖退何為初戰之時即敗以麻辯髮并縛手足臥在石上以大石鎖而用磨之前後四人體並潰爛次到知禮屬聲叫曰向者賊敗並是知禮之力遠被王殺無以勵後王遂釋放更無囑著恣意遊行凡經三日向於西北出行入一牆院禽獸一群可滿三畝餘地總來索命漸相逼近曾射殺一雌犬直向前嚙其面次及身體無不被傷見三大鬼各長一丈五尺圍亦如之共剝知禮皮肉須臾盡唯面及目白骨兼見五藏及以此肉分乞禽獸其肉落而復生生而復剝如此三日苦毒之甚不可勝記事畢大鬼及禽獸等忽然總失知禮迴顧不見一物遂即踰牆南走莫知所之意中似如一跳千里復見一鬼遂及知禮乃以鐵籠罩之有無數魚鮓來咬食良久鬼遂到迴魚亦不見其家舊供養一僧其僧先死來與知禮去籠語知禮云檀越大饑授之三丸白物如聚令禮噉之時便大飽而語之曰檀越還家僧亦別去禮到所居宅北見一大坑其中有諸槍稍橫植不可得過見其兄女并婢齋箱并有錢絹及一器飲食在坑東北知禮心中將此婢及以姪女遊戲甚怪之迴首北望即見一鬼挺劍直進知禮惶懼委身投坑即得蘇也自從初死至於重生凡經六日後問家中乃是姪

女持紙錢絹解送知禮當時所視乃見銅錢絲絹也右三驗出冥報記

唐顯慶三年徐王任進州刺史之時有屠兒在市東巷殺一猪命斷湯爛皮毛並落死經半日食殺餘猪未及開解至曉以刀破腹長劃腹下一刀刃猶未入腹其猪忽起走出門直入市西壁至一賢者店內牀下而臥市人競往看之屠兒猶執刀逐走走者問其所由屠兒答云我一生已來殺猪未曾聞見此事猶欲將去看者數百人皆瞋責屠兒競出錢贖得諸人共為造舍安置身毛久始得生咽下及腹下瘡處差已作大肉疣癰如臂許出入往來常不汗其室性潔不同餘猪至四五年方卒并州晉陽縣人王同仁徐王府錄正具見殿之

慈悲篇第七十四 此有五部

述意部 菩薩部 國王部 畜生部 觀苦部

述意部第一

夫合生稟氣皆有靈智蠢動翹翹咸知畏死致使菩薩興行救濟為先諸佛出世大悲為本所以臨河羨魚不如結網觀他受福不如行因是故將求其報莫若先與其善貴賤等施黑白心平三寶福田四生同敬並須隨時救濟給引衣食整拳握之珍撤耳目之玩捐已奉施隨之以喜信夫篋笥以獎其意玉帛以表其誠身肉骨髓尚不寶戀況復外財寧生愛著菩薩行行亦不待索雖心不待物而物亦筌心物兩備福智雙行矣

保一本作

菩薩部第二

如大集經云。佛言。我昔爲於一切衆生。修菩薩行。爲此法眼。於諸衆生。起大慈心。捨己身血。一僧如大海。與諸乞者。捨頭眼耳。如毗福羅山。捨鼻舌等。如十突盧那。捨手脚等。如毗福羅山。捨皮施等。可履一閻浮提。亦捨無量象馬奴婢妻子。及以王位國土城邑宮殿村落等。與諸乞者。於諸佛所。受持禁戒。而無缺犯。一一佛所無量供養。一一佛所稟受無量那由他百千法門。受持讀誦善修三昧。我亦恭敬無量三乘四果聖人父母師長病苦之者。無救護者。爲作救護。無歸依者。爲作歸依。無趣向者。爲作趣向。令其安住。我已如是。於彼三大阿僧祇劫。慈愍一切苦惱衆生。故發大堅固勇猛之心。久修無上菩提之行。今於此盲冥世間。無大導師。儉法之時。於如是等諸衆生中。發心願成阿耨多羅三藐三菩提。欲於三乘菩提。令不退轉。復願救度三惡衆生。安置善道及涅槃樂。又雜寶藏經云。爾時如來。被加陀羅刺。刺其脚足。血出不止。以種種藥塗。不能得差。諸阿羅漢。於香山。中取藥塗治。亦復不除。十力迦葉。至世尊所。作是言。曰。若佛如來。於一切衆生。有平等心。於羅睺羅提婆達多等。無有異者。脚血應止。即時血止。瘡亦平復。故知諸佛大悲於諸含靈平等無異又四分律。佛言。乃往過去世時。有王名曰慧燈。乃使閻浮提人。若男若女。能言之者。皆行十善。王初生時。有八萬四千藏。自然而出。於四交道。隨所求索者。一切施與。時天帝釋。便作是念。此王慧燈。隨其所索。一切施與。將恐來世奪我。

加一本作

坐處。我今寧可往試。爲以無上道。故施爲以退轉耶。卽化作男子。自相謂言。王慧燈。救我等。行十惡。殺生乃至邪見。時諸大臣。皆往白王。王答言。不我先有是語。令閻浮提人。能行之類。皆行十善。不殺生乃至不邪見。我當爲王。是故無是語。汝等今可嚴駕象乘。我欲自行教化國人。天象既至。王卽便乘。王言。可示我彼人。言我救國人行十惡者。彼卽示王。王問言。慧燈。救汝行十惡耶。答言。實爾。王復問言。可有方便。行十善。不答言。有問言。何者是耶。彼答言。若得成就菩薩生食。其肉飲其血。乃得行十善。時王慧燈。作如是念。我於無始世已來。經歷衆苦。輪轉五道。或受截手截脚。耳鼻出眼。截頭。竟何所益。卽取利刀。自割股肉。以器盛。血授與彼人。而告之曰。善男子。汝可食飲此肉。血。奉行十善。時彼男子不堪。王慧燈威德。卽沒不現。忽有天帝而在前立。問王言。王今布施。爲一天下。二三四天下。耶。爲日月天帝。釋魔王梵王。耶。王答言。我布施。不爲天下。乃至魔梵等。我作意欲求無上正真。一切智度。未度者。解未解者。未得涅槃者。令得涅槃。度生老病死憂悲苦惱。如是等者。時天帝釋。便作是念。我今令王慧燈。以此瘡死者甚非。所以當以天甘露。灌其身上。卽便灌之。瘡卽平復。如故。佛告瓶沙王。言。爾時利益衆生王者。豈異人乎。卽今父王白淨是也。時王第一夫人者。今母摩耶是也。時王慧燈者。卽我身是。我於前世。教化閻浮提數人。皆行十善。以是因緣。故足下千輻相輪輪廓成就。光明晃曜。照三千大千國土。又大悲分陀利經云。佛告諸善男子。我於往昔。過無量阿

另一本作
多下同

第一本作

僧祇大劫。爾時此土名無處彌樓厭。彼大劫百歲世人。蓮華香如來像法中。我為閻浮提輪
王一名曰無勝。我及千子。並發菩提。俱共出家。於蓮華香如來法中。具修梵行。唯有六子。不欲
出家。不發菩提。我數教語。何不出家。六子即報王言。我不能出家。王復問言。汝等何不發善
提心。彼言。若能以一切閻浮提。與我等者。當發菩提。我聞甚喜。已令一切閻浮提人。住三歸
八齋。又勸三乘。分此閻浮提。以為六分。持與六子。勸以菩提。我即出家具修梵行。彼六王子
不相和順。與兵交戰。各不自軍。令閻浮提極大飢饉。天不降雨。五穀不成。草木不生。我即思
惟。今正是時。應以身施。血肉充足。捨林而去。往詣中國。上障水山。上立大誓願。時阿須羅官
皆悉大動。彌樓傾搖。海水波涌。天及諸神皆悉悲泣。我時即從山上。便自投身。以本願故。即
成肉山。高一由旬。縱廣正等。人民鳥獸來食血肉。以本願故。晝夜生長。漸漸乃高一千由旬。
正等亦爾。四邊皆有人頭。悉具髮眉。眼耳鼻舌口齒。彼諸人頭高聲唱言。咄。汝諸衆生。各隨
所欲。恣意取之。血肉六根。身得充滿。從意所求。三乘之心。乃至有求人天福者。或有食血肉
者。或有取眼。取耳。取鼻。取唇。取齒。取舌者。以本願故。尋即還復。不盡不減。乃至十千年中。以
身血肉。充滿。一切閻浮提。人夜及鳥獸。於十千年中。施眼如恒沙。施血猶如四大海。施己身
肉。若千須彌。以舌施人。如鐵圍山。以耳施與。如中彌樓山。以鼻施與。猶若大彌樓山。我以齒
施。如耆闍崛山。我身皮施。徧婆呵剌。善男子。觀我於十千年中。以一身命。如是無量阿僧祇。

第一本作

第一本作

施。以無量阿僧祇衆生。無一念頃。而生悔心。即立大願。若我得成阿耨菩提。意如是。滿者。如
是。普捨十方。殊伽河沙。數五濁佛土。中以身肉。充彼衆生。河沙大劫。若我是願。意不滿者。令
我。永不見十方諸佛。不成菩提。亦使令我。不聞三寶。三乘之聲。亦使我常處阿鼻地獄。又大
悲分。隨利經云。佛言。我憶無量劫時。此佛刹名日月明。於五濁時。我於此閻浮提。為轉輪王。
名曰燈明。以善勸化。一切衆生。我時出遊觀園。見有一人。反縛兩臂。極為急切。即問諸臣。此
人何罪。諸臣答言。此王法。敢是天民。常由輪。課六分。輸一。此人違命。即告諸臣。速放斯人。
儲。穀酥油。勿苦索之。臣答王言。終無有人。能以善心。輸王諸物。所可日日。給王夫人及諸眷
屬。厨供。所須。皆從民出。自非王力。終不可得。我時愁憂。却自思惟。此之王位。今當付誰。我有
五百子。皆勸以菩提。即分此閻浮提。為五百分。付與諸子。即捨詣林。求仙梵行。南近大海。憂
曇波羅林。中坐禪。食果草根。用濟身命。漸漸不久。得五神通。爾時閻浮提。有五百商人。入海
採寶。獲衆寶聚。其中商主。名曰宿王。小福力。故得如意摩尼。從彼寶洲。多取衆寶。及與摩尼。
始發引時。海水波涌。諸龍惱亂。海神啼泣。中有龍仙。名曰馬藏。實是菩薩。以本願。放生於其
中。彼摩訶薩。擁護商客。安隱度海。自還所住。隨彼商客。有惡羅刹。常逐於後。伺求其便。彼於
晝日。放暴風雨。使諸商人。迷失徑路。不知所趣。極甚恐怖。發大音聲。啼號悲泣。求諸天神。風
雨神等。乃至稱喚。犬母所愛。兒息之聲。爾時我以天耳。聞彼音聲。即生慈愍。汝等商人。勿得

機一本作

恐怖。我當示導。汝等徑路。令汝安隱。至閻浮提。我於爾時。即以繒帛。而自纏手。內著油中。以火然之。發至誠言。我於林中。三十六年。遊四梵處。為益眾生。故食衆果。既化。八萬四千。諸龍夜叉。令住不退轉。以是善根。令我手然。使此商人。至閻浮提。如是。手然。經於七日七夜。彼諸商人。安隱得到。即自立願。如此珍寶。若我得成。阿耨菩提。令我得為商主。操如意珠。於此佛土。一切十方。苑伽河沙數。五濁空佛土中。雨於衆寶。一方中。七反雨於種種衆寶。隨意充足。無量阿僧祇衆生。令住三乘。又大丈夫論。提婆菩薩說偈云。
福德善丈夫。悲心施惠手。拔貧窮。淤泥。不能自出者。

如菩薩布施。諸貧窮者。皆來歸向。如曠野樹。行人熱時。皆往歸趣。菩薩愛樂名。勝得解脫。若有人來。語菩薩言。有乞者來。菩薩歡喜。即以財物。而實使者。菩薩即以餘物。而與乞者。歡喜愛敬。求者言乞。作此語時。懷憐愍心。若有乞者。不知菩薩體性。樂施。菩薩執手。歡喜與語。猶如親友。壞彼不知。使生知想。傍人見之。亦復歡喜。若見乞者。語言。汝來欲須何等。隨意而取。安慰之言。善來賢者。莫生恐怖。我當為汝。作依止處。使彼乞者。心得清涼。若如是。施名為生人。若不如是。名為死人。若不來者。自往施之。有來求者。尚捨身命。況復財物。若無悲心。不名為施。若有悲心。施即是解脫。雖復大富。名貧窮者。富者。雖與無悲愍心。雖名曰與。不名為施主。悲愍心。施是名施主。若求報施。名為施者。商賈之人。亦可名施。若求報施。果報猶尚無量。況

有悲心。不求報施。果報何可稱計。若求報施。唯可自樂。不能救濟。徒自疲勞。悲心施者。能有救濟。後得果時。能大利益。修施者。得富。修定者。得解脫。修悲者。得無上菩提。果中最勝。菩薩思惟。因彼乞者。得證菩提。我今因施。得無比樂。因中施樂。猶尚如是。況無上菩提。如是乞者。其恩甚重。無以可報。若以財寶。不足報恩。當以無上菩提。而施與之。以我福故。願使乞者。於將來世。亦如我今。成大施主。得無上菩提。不念恩者。無有悲心。若無悲心。無有行施。若不施者。不能濟度衆生。生死若不行施。覆蔽悲心。如以書石。乃知真偽。假使怨家。亦如親友。

國王部第三

如佛說日明菩薩經云。佛言。過去閻浮提。有國王。名曰智力。常行佛事。深信三寶。時有比丘。名曰至誠。意常持三昧。慈哀衆生。王欲見是比丘。無有厭極。是比丘。牌上生大惡瘡。國中醫藥。所不能愈。王愁大悲。即為淚出。時二萬夫人。同時悲念。於時王臥。夢中有天人。來語王言。若愈是比丘病者。當得生人肉血。飲食之。即得愈矣。王痛驚悸。不樂念。是比丘病重。乃須彼藥法。所難得。勸問臣下。王第一太子。字曰智止。白王。莫悲莫愁。憂之血肉。最為賤微。還入齋室。持刀割脾。取肉及血。持送與比丘。比丘得服之。瘡即除。愈身得安隱。王聞得愈。大喜悅。俾意存比丘。不念子痛。持是歡喜。各有至心。太子亦自平復。又雜寶藏經云。昔有王子兄弟二人。被驅出國。到曠路中。糧食都盡。弟即殺婦。分肉與其兄。嫂便食之。兄得此

肉藏弄不敢食之。自割脚肉。夫婦共食。弟婦肉盡。欲得殺嫂。兄言莫殺。以先藏肉。還與弟食。既過曠路。到神仙住處。採取華果。以自供食。弟後病亡。唯兄獨在。是時王子。見一被別無手足。人心生慈悲。採取華果。活彼別人。王子為人。少於欲事。採華果去。其婦在後。與別人通。以有私情。深疾其夫。於一日中。逐夫採華。至河岸邊。而語夫言。取樹頭華果。夫語婦言。下有深河。或當墮落。婦言。以索繫腰。我當挽索。小近岸邊。婦挾其夫。墮著河中。以慈善力。隨水漂去。而不沒死。於河下流。有國王崩。彼國相師推求國中。誰應為王。遙見水上有黃雲。蓋相師占已。黃雲蓋下。必有神人。道人水中。而往迎接。立以為王。王之舊婦擔彼。別人展轉乞索。到王子國。國人皆稱有一好婦。擔一別塔。恭承孝順。乃聞於王。王問是已。即遣人喚來到殿前。王問婦言。此別人者。實爾夫不。答言。實是。王時語言。職我不耶。答言。不識。王言。汝識某甲不。婦向王看。然後慚愧。王故慈心。遣人養活。佛言。欲知王者。即我身是。爾時婦者。旃遮婆羅門女。帶木杆。誘我者是。爾時別手足者。今提婆達多是。故知善惡。又菩薩本行經云。佛告王曰。過去世時。比閻浮提有國。名不流沙。王名婆檀摩。夫人字跋摩。竭提。時世報貴人民飢餓。加有疫病。時王亦病。夫人自出祠天。階邊有一家。夫行不在。時婦產兒。又無婢使。產後飢虛。復無有食。便自念言。今死垂至。更無餘計。自欲瞰兒。即便取刀。適欲殺兒。心為悲感。舉聲大哭。爾時夫人欲還宮中。聞此婦人悲聲。慘切。愴然憐傷。便住聽之。而此婦人適欲舉刀。欲殺其子。便

自念言。何忍瞰其子肉。作是念已。便復啼哭。夫人便入其舍。就而問之。何以啼哭。欲作何等。婦具答之。夫人聞之心為悼愍。語言。莫殺其子。我到宮中。當送食來。婦人答言。夫人尊貴。或復稽遲。或能忘之。而我今日命在呼吸。不逾時節。不如自瞰其子。以用濟命。夫人問言。更得餘肉食之。可不。答言。謀得濟命。不問好醜也。於是夫人即便取刀。自割其乳。便自願言。今我以乳持用。布施濟此危厄。不願作輪王帝釋。魔王梵王。持此功德。用成無上正真之道。即便持乳與此婦人。適欲舉刀。更割一乳。應時三千大千世界。為大震動。天帝觀之。見其夫人。自割其乳。濟其危厄。時天帝釋無數諸天。即時來下。住虛空中。皆為悲泣。住夫人前。而便問言。汝今所施。甚為難及。求何願耶。夫人答言。持此功德。用求無上正真之道。度脫一切衆生。若厄。天帝答言。汝求此願。以何為證。於是夫人即時立誓。我今所施功德。審諦成正覺者。我乳尋當平復如故。其乳尋時平復如故。天帝讚言。成佛不久。諸天歡喜。即便現形。歎夫人言。汝今所施。得無悔恨。以為痛耶。答言。我今所施用。求佛道。無悔痛者。令我女身變成男子。立誓已訖。應時變為男子。諸天讚言。成佛不久。是時國中衆病消除。穀米豐賤。人民安樂。却後王崩。即拜為王。人民熾盛。國遂興隆。佛告王言。爾時夫人者。今我身是。不惜身命。今得成佛。大衆歡喜。作禮而去。

畜生部第四

如一切智光明仙人慈心不食肉經云。佛住摩伽提國寂滅道場彌迦女村自在天寺精舍。時有迦波利婆羅門子。名曰彌勒。軀體金色。相好具足。威光無量。來至佛所。時有結髮梵志五百人等。遙見彌勒。清淨白佛言。世尊如此童子。光明無量。與佛無異。於何佛所。初發道心。受持誰經。為我解說。佛告式乾梵志。汝今諦聽。當為汝說。乃往過去無量無邊阿僧祇劫。時有世界名勝華敷。佛號彌勒。常以慈心教化一切。彼佛說經名慈三昧光大悲海雲。若有聞者。即得超越百億萬劫生死之罪。必得成佛。時彼國中有大婆羅門名一切智光明。聰慧多智。廣博衆經。聞佛出世。說慈三昧經。即便信伏。為佛弟子。發菩提心。而作是言。我今誦持大慈三昧經。願於未來。必得成佛。而號彌勒。於是捨家。即入深山。八千歲中。少欲無事。乞食自活。誦持此經。一心除亂。時連雨不止。洪水暴漲。仙人端坐。不得乞食。經歷七日。時彼林中。有五百白兔。有一兔王。母子三獸。見於仙人。七日不食。而作是言。今此仙人為佛道。故不食。多日命不遠。法幢將崩。法海將竭。我今當為無上大法。令得久住。不惜身命。即告諸兔。一切諸行皆悉無常。衆生愛身空。生空死。未曾為法。我今欲為一切衆生作大橋梁。令法久住。供養法師。爾時兔王告諸兔。我今以身欲供養法師。汝等宜當各隨喜。時諸山樹神等。即積香薪。以火然之。兔王母子圍繞仙人。足滿七匝。白言。大師我今為法供養尊者。仙人告言。汝是畜生。雖有慈心。何緣能辨。兔白仙人。我自以身供養仁者。為法久住。令諸衆生得饒益。

受一本作

故作此語。已即語其子。汝可隨意求覓水草。繫心思惟正念。三寶。爾時兔子聞母所說。跪白母言。如尊所說。無上大法。欲供養者。我亦願樂。作此語已。自投火中。母隨後入。當於菩薩捨身之時。天地大動。乃至色界。及以諸天。皆雨天華。持用供養。肉熟之後。時山樹神白仙人言。兔王母子。為供養。故投身火中。今肉已熟。汝可食之。時彼仙人。聞樹神語。悲不能言。以所誦經書。置樹葉上。又說偈言。

軍當然身破眼目。不忍行殺食衆生。諸佛所說慈悲經。彼經中說行慈者。軍破骨體出頭腦。不忍噉肉食衆生。如佛所說食肉者。此人行慈不滿足。迷沒生死不成佛。

時彼仙人說此偈已。因發誓心。願我世世不起殺想。常不噉肉。入自光明慈三昧。乃至成佛。制斷肉戒。作此語已。自投火坑。與兔并命。是時天地六種震動。天神力故。樹放光明。金色晃曜。照千國土。時彼國人見此光者。皆發無上正真道心。佛告式乾。汝今當知。爾時白兔王者。今我身是。時兔兒者。今羅睺羅是。時誦經仙人者。今此衆中。婆羅門子。彌勒菩薩是。時五百群兔者。今摩訶迦葉等。五百比丘是。時二百五十山樹神者。今舍利弗目犍連等。二百五十比丘是。時千國王。跋陀婆羅等者。今千菩薩是。從我出世。乃至樓至。於其中間。受法弟子。得道者。是佛告式乾。菩薩求法。勒苦歷劫。不惜身命。投於火坑。以身供養。便得超越九百萬億。

劫生死之罪。時式乾等五百梵志。求佛出家。成阿羅漢。時彼仙人投火坑已。生於梵世。乃至成佛。其食肉者。犯於重禁。後身生處。常飲熱銅。又大集經云。佛言。善男子。過去世。有一師子王。住深山窟。常作是念。我是一切獸中之王。力能視護一切諸獸。時彼山中有二獼猴。共生二子。時二獼猴。向師子王。作如是言。王若能護一切獸者。我今二子。以相委付。我欲餘行。求覓飲食。時師子王。即便許可。時彼獼猴。置其二子。付彼獸王。即捨而行。是時山中有一鷲王。名曰利見。師子王。即便搏取獼猴二子。處峻而住。時王痛已。即向鷲王。而說偈言。

我今啓請大鷲王。唯願至心受我語。幸見爲故。放捨之。莫令失信。生慚耻。

鷲王說偈報師子王曰。

我能飛行遊虛空。已過汝界。心無畏。若必欲護。是二子。爲我故。應捨是身。時師子王言。

我今爲護。是二子。捨身不惜。如枯草。若我護身。而妄語。云何得稱。如說行。

師子王說。是偈已。即至高處。欲捨其身。爾時鷲王復說偈言。

若爲他故。捨身命。是人即受無上樂。我今施汝獼猴子。願大法王莫自害。

善男子。師子王者。即我身。是雄獼猴者。即迦葉。是雌獼猴者。善護比丘尼。是二獼猴子者。即今阿難。羅睺羅。是時鷲王者。即舍利弗。是故。爲護依止者。不惜身命。

觀苦部第五

如正法念經云。孔雀菩薩爲諸天說。若有悲心。是人則去涅槃不遠。名大莊嚴。於五道衆生。若起悲心。能破煩惱。云何。地獄衆生而起悲心。此諸衆生。於自業所。由此怨家之所造作。得不可喻種種苦。大地獄等一百三十六處。衆生墮中。地裂。墜折。斷截。燒煮。無救。無歸。東西馳走。求哀。自死。不可得脫。而起悲心。則得增長無量梵福。若人利益衆生。觀諸餓鬼。種種飢渴。自燒其身。如燒殺林。四面馳走。互相踰突。焰火焚燒。遍體熾然。以求救護。無能救者。此諸衆生。何時當離種種苦惱。是名觀鬼而起悲心。則生梵天。若人觀於畜生。而起悲心。應念其中。無量苦惱。互相殺害。空行水陸。死法無量。互相殘害。互相食噉。此諸衆生。何時當脫。是名觀畜生。苦而起悲心。若有能生如是之念。則生梵天。若人觀於六欲諸天。而起悲心。於六欲天。受天之樂。不可譬喻。種種山谷山峯園林。而受快樂。既受樂已。業盡還退。生在苦處。受大苦惱。墮於地獄。餓鬼。畜生。東西馳走。燒亂無知。受大苦惱。是名觀天而起悲心。則生梵天。若人觀於人中。而起悲心。以種種業。生於人中。受苦樂果。種種心性。種種信解。或有貧窮。依恃他人。以自存活。如是。觀於五道衆生。生五種苦。已而興悲心。如是之人。得勝安隱。則得涅槃。又雜阿含經云。爾時世尊。以爪上土。告諸比丘。於意云何。我爪上土。多爲大地。土多。此比丘白。佛世尊。爪上土。甚少。耳。其大地。土。無量無數。不可爲比。佛告諸比丘。如是衆生。能數數下。

願念其中一本作觀鬼之中

一本作

至一彈指頃。於一切衆生修習慈心。有如甲上土耳。其諸衆生不能數數。下至如一彈指頃。於一切衆生修習慈心者。如大地土。是故諸比丘。當數數於一切衆生修習慈心。又修行道地經偈云。

當發行慈心。念怨如善友。展轉在生死。悉曾為親族。譬如樹生華。轉成果無異。父母妻子友。宗親亦如是。其行慈心者。等意無憎愛。不問於遠近。乃應為大慈。等心行大哀。乃至三界人。行慈如是者。其德逾梵天。刀刃不能害。縣官及火怨。邪鬼諸羅刹。蚺蛇電霹靂。師子并象虎。及餘諸害利。一切不敢近。無能中傷者。

又善見律云。若住處有虎狼師子。下極蟻子不得住。若蟻有窟。蟻子遊行覓食驅逐。別處得住。又雜阿含經云。爾時世尊告諸比丘。過去世時。天阿修羅對陣鬪戰。阿修羅勝。諸天不如。時天帝釋。軍壞退散。極生恐怖。乘車北馳。還歸天宮。須彌山下道徑叢林。林下有金翅鳥巢。多有金翅鳥子。爾時帝釋恐車馬過。踐殺鳥子。告御者言。可迴車還。勿殺鳥子。御者白。王阿修羅軍後來逐人。若迴還者為彼所困。帝釋告言。軍當迴還。為阿修羅殺。不以軍衆。陷殺衆生。於道御者轉車南向。阿修羅軍遙見帝釋轉乘而還。謂為戰策。即還退走。衆大恐怖。壞陣流散。歸阿修羅宮。佛告諸比丘。彼天帝釋。於三十三天。為自在王。以慈力故。威力摧伏阿修

樓閣一本作附樓

據一本作
擬一本作
開會一本作

羅軍亦當讚歎慈心功德。又大悲經云。佛告阿難。若復有人心住慈善。當得十一種功德。利益何者。為十一種。一睡眠得安隱。寤則心歡喜。二不見惡夢。三人非人愛。四諸天擁護。五毒不能害。六刀箭不傷。七火所不燒。八水所不溺。九常得好衣。備飲食。牀座臥具。病瘦湯藥。十得上人法。十一身壞命終得生梵天。又增一阿含經云。爾時世尊告諸比丘。有六凡常之力。云何為六。小兒以啼為力。女人以瞋為力。比丘以忍為力。國王以傲慢為力。羅漢以精進為力。諸佛以大悲為力。是故比丘當念大慈悲力。頌曰。

能仁矜幻苦。聖意愍重昏。哀怨開攝受。訓誘方便門。法身徧法界。攝化指祇園。俱銷五道縛。共解四魔怨。三修社愛馬。六念靜心猿。禪池澄定水。覺意動聲誼。慈風吹法鼓。振我無明根。常須近善友。開我未曾言。

感應緣 五驗

隋沙門釋慧越

唐沙門釋道積

唐沙門釋慈藏

唐縣尉盧元禮

唐玄奘法師西國行傳

隋慧日道場釋慧越。嶺南人。住羅浮山。性多汎愛。慈救蒼生。栖頓幽阻。虎豹無擾。曾有羣獸來前。因為說法。虎遂以頭枕膝。越便將其鬚。而情無所畏。衆咸觀之。化行五嶺。聲流三楚。開

來歸一本
作未歸〇
船上本
作

此一本
作

皇末年召入慧日。來歸揚州。路中感疾而卒。停屍柩上。有若生焉。夜見焰光從足而出入于頂上。還從頂出而從足入。竟夕不斷。道俗殊歎。未曾有也。
唐益州福感寺釋道積。蜀人。誦涅槃經一部。生常恒業。凡欲宣述。必先洗滌身穢。被服淨衣。然後昇座。立性洗沈。慈仁總務。諸有癩疾膿血穢氣者。積皆召集。為補滌衣服。治療同食。而不惡之。時人怪問。答云。境無染淨。淨穢由心。心既不起。愛憎何生。以貞觀初年五月。終于本寺。春秋七十。時屬炎燄。屍不臭壞。經停百日。跏坐如初。道俗嗟異。乃就身加漆。與敬巴蜀。唐新羅國大僧統釋慈藏。俗姓金氏。新羅國人。年過小學。神容澄簡。服世高榮。情欣方外。獨靜行禪。不避虎兇。持戒不羣。慈救為先。深隱山居。來往絕糧。便感異鳥。各銜諸果。就手送與。鳥於藏手。同共食之。時至必爾。初無乖候。行感玄微。罕有繼者。而常懷感慈。哀合職。作何方便。令免生死。遂於眠寐。見二丈夫。曰。卿在幽隱。欲為何利。藏曰。唯為利生。乃授藏五戒。訖曰。可將此五戒利益衆生。又告藏曰。吾從忉利天來。故授汝戒。因騰空滅。於是出山。國中士女受戒無窮。至貞觀十二年。來至唐國。既至京城。慈利羣生。從受戒者。日有千計。或盲者見道。病者得愈。又樂靜夏坐。奏勅雲際寺安居。三夏。見大鬼神。其數無量。帶甲持杖。云。將此金衆。迎取慈藏。復見大神。與之共鬪。拒不許迎。藏聞臭氣塞谷。遂勃即就牀。通告訣別。其一弟子。又被鬼打。幾死。乃蘇。藏即捨衣鉢。行僧德施。又聞香氣。徧滿身心。神語藏曰。今者不死。

高橋一本
作

據一本
作

代上一本
有顯字
經上一本
有安字

八十餘矣。至十七年。還歸本國。具行佛教。一同大國王。請於皇龍寺。講菩薩戒本。七日七夜。天降甘露。雲霧電靄。覆所講堂。四部驚嗟。美聲彌遠。因遊微疾。卒於永徽年中。右此三驗出唐范陽盧元禮。貞觀末。為泗州漣水縣尉。曾因重病。悶絕。經一日而蘇。云。有人引至府舍。見一官人。過無待衛。元禮遂至此。官人座上。據牀而坐。官人目侍者。令一手捉頭。一手捉脚。擲元禮於階下。良久乃起。行至一別院。更進向南。入一大堂。中見竈數十百口。其竈上有氣。蠢然如雲霧。直上沸聲喧雜。有同數千萬人。元禮仰視。見似籠盛人。懸之此氣之上。云。是蒸罪人。處。元禮遂發願。大語云。代一切衆生。受罪。遂解衣赤體。自投於釜中。因即昏然。不覺有痛。須臾。有一沙門。挽元禮出。云。知汝至心。乃送其歸。忽如睡覺。遂斷酒肉。經三四歲。後卒於洛。右此出冥報拾遺。
唐奘法師行傳云。婆羅提斯國內。有列士池。池西有三獸塔。是如來修菩薩行時。燒身之處。昔劫初時。於此林野。有狐兔猴。異類相悅。時天帝釋。欲驗修菩薩行者。降靈應化。為一老夫。謂三獸曰。二三子善。安隱乎。無驚懼耶。曰。涉豐水草。遊茂林。異類同歡。既安且樂。老夫曰。聞二三子情厚。意密。忘其老弊。故此遠尋。今正飢乏。何以饋食。曰。幸少留此。我躬馳訪。於是同心求覓。狐沿水濱。銜一鮮鯉。猴於林樹。採菓。俱來至止。唯兔空還。老夫謂曰。以吾觀之。爾曹未和。猿狐同志。各能役心。唯兔空返。獨無相饋。以此而言。誠可知也。兔聞譏議。謂後狐曰。

多聚積薪方有所作。獲狐號馳街草曳水。既已蘊崇。猛獸將燔。兔曰。仁者。我身卑劣。所求難遂。敢以微躬充此。一餐辭畢。入火尋即致死。是時老夫復帝釋身。餘燼收骸傷歎良久。謂狐獲曰。一何至此。吾感其心。不泯其迹。寄之月輪。傳乎後世。故彼咸言。月中之兔。自斯而有。後人於此。建塔也。

訂校 法苑珠林卷第六十四

明治十九年八月六日御屆
明治二十一年一月廿七日出版

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

秀英舍
京橋區西紺屋町

