

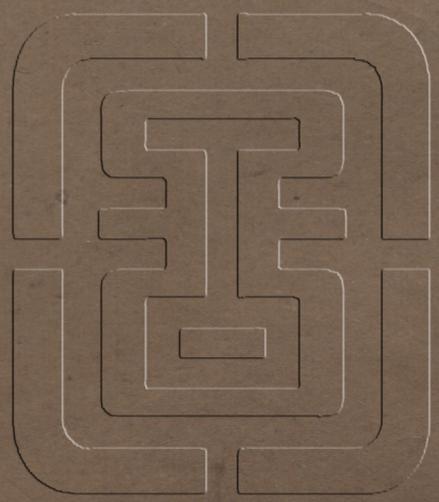

Centimetres
TIFFEN Color Control Patches
 © The Tiffen Company, 2007

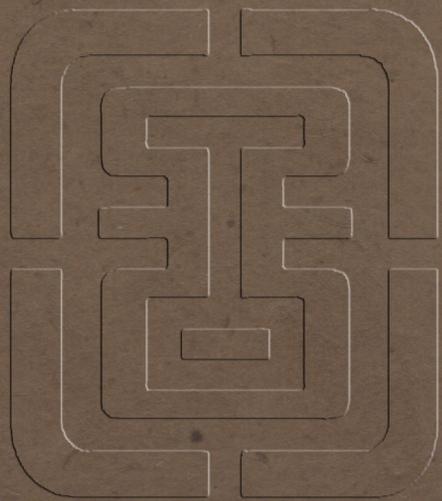
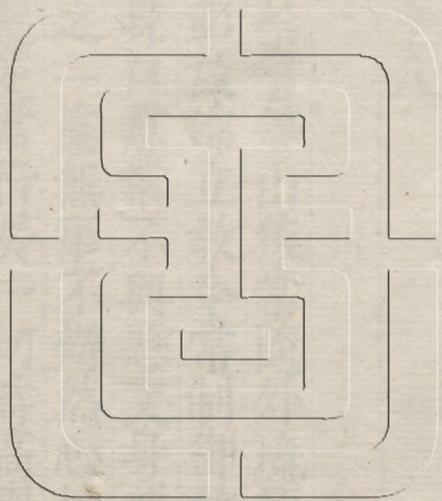

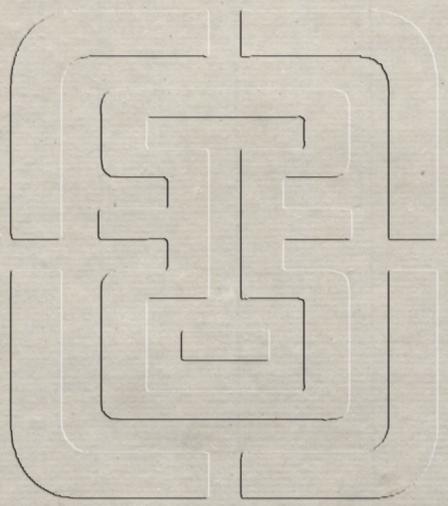
法苑珠林

一五

法苑珠林

法苑珠林卷第四十六

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

攝念篇第二十八

述意部

惟夫凡情難禁譬等山猿常隨外境類同狂象三業
鼓動緣構滋彰故佛立教令常制御故經云當爲心
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辦然心性或倒我見爲
先煩惑難攝亂使常行於一切時高舉頗屈自非託
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

引證部

如增一阿含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

第一念佛者專精念佛如來形相功德具足身智無

崖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○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○第三念衆者謂專精念如來聖衆成就質直無有邪曲上下和睦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是名念僧○第四念戒者所謂戒者息諸惡故戒能成道令人歡喜戒瓔珞身現衆好故猶如吉祥瓶所願便剋除諸

亂想自致涅槃不離戒念便獲功德是名念戒○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杖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○第六念天者謂專精念天身口意淨不造穢行行戒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○第七念休息者謂心意思息志性詳諦亦無卒暴恒專一心意樂閑居常求方便入三昧定常念不貪勝炎上達

除諸亂想自致涅槃不離休息便獲功德是名念休息○第八念安般者謂專精念安般者若息長時觀知我今息長若復息短亦當觀知我今息短若息極冷極熱亦當觀知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○第九念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勾直膈膀胱尿尿百葉滄蕩脾胞溺淚唾涕膿血脂美醜髑髏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爲誰所造此之六根於此終已當生何處除諸亂想自致

涅槃不離念身便獲功德是名念身○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輻相文跡現於地足下諸
蟲七日安隱若其命終皆得生天皆有一惡比丘本

是外道假服誹謗逐如來行自殺飛蟲著佛跡處言
佛蹈殺然蟲雖死遇佛跡處尋還得活若入城邑足
踏門闔天地大動百種音樂不鼓自鳴諸聾盲瘂百
病自除覩佛相好隨行得度功德所濟不可稱計總
會萬行運載爲先所謂念佛其義如此○第二念法
者法は無漏道無爲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爲後○第三

念僧者謂四雙八輩十二賢士捨世貪諍開導天人

則是衆生良祐福田故皆有薄福比丘名梵摩達律

羅旬喻比丘也律在千二百五十衆中令衆僧不得食莫知誰

咎佛使分爲二部一部得一部不得復分不得爲二

部半得半不得如是展轉乃至二人一得食一不得

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卽時得福時波斯匿王

聞此薄福佛愍與食我今亦當爲其設福卽遣糝米

時有一鳥飛來銜一粒米去使人訶曰王爲梵摩達

設福汝何以持去耶烏卽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爲良福田

旣自度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

口歛諸邪非歛御六情斷諸欲念中表清淨乃應戒

性皆有二比丘共至佛所路經曠澤頓乏水漿時有

小池注水衆蟲滿中一比丘深思禁律以無犯爲首

若飲此水殺生甚多寧全戒殞命於是命終卽生天

上一比丘自念飲水全命可至佛所焉知死後當生

何趣卽飲蟲水所害甚多雖得見佛啼泣向佛自云

撰述
同伴命終佛指一天曰汝識此天不此是汝伴以全
戒功卽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正觀我肉形豈識真戒乎
以是經云波羅提木义是汝大師若能持戒展轉行
之卽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爲俗戒無
漏四諦爲道戒三昧禪思爲定戒以慧御戒使成無
漏乃合道戒聲聞家戒喻若膝舉動則解散大士持
戒喻若頭上插華行止不動小乘檢形動則越儀大
士領心不拘外軌大小軌異故以形心爲殊内外雖

殊俱至涅槃故曰念戒也又佛般泥洹經云又欲近
道當有四喜宜善念行一曰念佛意喜不離二曰念
法意喜不離三曰念衆意喜不離四曰念戒意喜不
離念此四喜必令具足而自了見當望正度求解身
要可以除斷地獄畜生餓鬼之道雖往來走天上人
中不過七生自得苦際又三千威儀云當念有五事
一當念佛功德二當念佛經戒三當念佛智慧四當
念佛恩大難報五當念佛精進乃至泥洹復有五事
一當念比丘僧二當念師恩三當念父母恩四當念
同學恩五當念一切人皆使解脫離一切苦又處處

經云譬如大海中沙不能計知如人所作善惡殃福前後所作不可復計要在命盡作惡逢惡處作善逢善處殃福皆預有處亦預有父母兄弟妻子眷屬等得道便止若不得道便不斷絕佛語比丘當念自身無常有一比丘卽報佛言我念非常如人在世間極可至五十歲佛言莫說是語復有一比丘言可三十歲佛言莫說是語復有一比丘言可十歲佛言莫說是語復有一比丘言可一歲佛言莫說是語復有一比丘言可一月佛言莫說是語復有一比丘言可一日佛言莫說是語復有一比丘言可一時佛言莫說是

語復有一比丘言可呼吸間佛言是也佛言出息不還則屬後世人命駿速在呼吸之間又毗尼母經云若說法比丘復應常念觀身苦空無常無我不淨莫使有絕何以故當得十二念成聖法故何者十二念一念成就己身二念成就他人三念願得人身四念生種姓家五念於佛法中得生信心六念所生處不加其功而得悟法七念所生處諸根完具八念值佛世尊出現於世九念所生處常得說正法十念願所說法常得久住十一念願法久住得隨順修行十二念常得憐愍諸衆生心故得此十二念具足必得聖

法又禰阿含經云爾時世尊告諸比丘過去世時有河中艸有龜於中住止時有野干饑行覓食遙見龜蟲疾來捉取龜蟲見來即便藏六野干守伺冀出頭足欲取食之久守龜蟲永不出頭亦不出足野干饑乏瞋恚而去諸比丘汝等今日亦復如是知魔波旬常伺汝便冀汝眼著於色耳聞聲鼻嗅舌嘗味身著觸意念法欲令出生染著六境是故比丘汝等今日當當執持眼律儀住執持眼根律儀惡魔不得其便隨出隨緣耳鼻舌身意亦復如是於其六根若出若緣不得其便猶如龜蟲野干不得其便爾時世尊

卽說偈言

龜蟲畏野干 藏六於殼內 比丘善攝心

密藏諸覺想 不依不怖彼 覆心勿言說

爾時世尊告諸比丘譬如士夫遊空宅中得六種衆生一者得狗卽執其狗繫著一處次得其鳥次得毒蛇次得野干次得失收摩羅次得獼猴得斯衆生悉縛一處其狗者樂欲入村其鳥者常欲飛空其蛇者常欲入穴其野干者樂向塚間失收摩羅者長欲入海獼猴者欲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
則生其厭耳鼻舌身意亦復如是此六種根種種行
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
世尊告諸比丘譬如四蛇凶惡毒熾盛一篋中
時有士夫聰明求樂厭苦求生厭死時有一士夫語
向士夫言汝今取此篋蛇摩拭洗浴恩親養食出內
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仗驅驅而走人

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但皆危
脆無有堅固人復語言士夫是空聚落當有六賊來
必奄汝爾時士夫畏四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艸木縛束成
棧手足方便度至彼岸作是念已卽拾艸木依於岸
傍縛束成棧手足方便截流橫度如是士夫免四毒

地五拔刀怨六內惡賊復得脫於空村羣賊度於彼
流離於此岸種種怖畏得至彼岸安隱快樂我說此
譬當解其義比丘篋者譬此身色麤四大四大所造
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憂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爲可意不可意色
所害耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是復流者譬

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
無餘涅槃棧者譬八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恒
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磨南無僧伽名乃
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徧身心不亂諸諛曲者捨命得生第三談摩天衣食自然常安樂行若復能滿一百萬徧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施舍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柰國有居士字曰毘提此人子名優波毘提後年長大家貧焦煎父付財物居肆販賣有耶貫鞞阿羅漢往到其邊而爲說法敎使繫念以白黑石子用當籌算善念下白惡念下黑優波毘提奉受其敎善惡之念

輒投石子初黑徧多白者少漸漸修習白黑正等繫念不止更無黑石純有白者善念已盛逮得初果又譬喻經云昔有人不信敬婦甚事佛婦白壻曰人命無常可修福德壻無心懶惰婦恐將來入地獄中卽復白壻欲懸一鈴安著戶上君出入時揅鈴作聲稱南無佛壻曰甚善如是經久其壻命終獄卒杖之擲鑊湯中杖揅鑊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禰譬喻經云昔有五百賈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便不可得止薩薄主問
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哉我與汝等
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
逾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爲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賈人善心卽生皆得解

脫又大集經云譬如沙門自有頭髮生不自知日長
幾分如是菩薩罪生不能自知言我無罪者又禰阿
舍經爾時世尊說偈言

善護於身口 及意一切業 慙愧而自防
是名善守護

爾時世尊告諸比丘有二淨法能護世間何等爲二
所謂慙愧假使世間無此二淨法者世間亦不知有
父母兄弟姊妹妻子宗親師長尊卑之緒顛倒渾亂
如畜生趣卽說偈言

世間若無有 慙愧二法者 違越清淨道

向生老病死 世間若成就 慙愧二法者

增長清淨者 永開生死門

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念多故一念來一念去一日一宿有八億四千萬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

虛空何所軫 託陰遊重冥 冥亾影迹隕

四果皆欣求 一乘獨玄泯

發願篇第二十九

述意部

夫佛果實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衢也

引證部

如阿彌陀經云佛語阿難阿彌陀佛爲菩薩時常奉行是二十四願珍寶愛重保持恭順何等爲二十四願○第一願使某作佛時令我國中無有泥犁禽獸

撰述
法苑珠林卷四十一
薛荔娟飛蠕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
人欲來生我國中者卽作男子諸無央數天人人民娟
飛蠕動之類來生我國者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
自然七寶廣縱甚大曠蕩無極自然軟好所居舍宅
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
飛蠕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
娟飛蠕動之類若前世作惡聞我名字欲來生我國
者卽便反正自悔過爲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卽生我國
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

分檀布施遶塔燒香散華然燈懸襍繒絲飯食沙門
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
央數佛國諸天人若善男子善女人有作菩薩道
奉行六波羅蜜經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
時我卽與諸菩薩阿羅漢共飛行迎之卽來生我國
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犂禽獸薜荔
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
皆端正淨潔姝妙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
羅漢皆無有姪泐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蜎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歲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八方上下各千億佛國中諸天人人民蜎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燄照諸無央數天下幽冥之處皆當大明諸天人人民蜎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爲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亾其功也又佛說滅十
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爲非人所見侵撓晝夜
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
撓害佛告面善悅當爲汝說擁護之法○佛言東方
去此過于八千那術佛土有世界名拔衆塵勞其佛
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撓有所與作悉當

如願○佛告童子南方去此過于十億百千億土有
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
去此如恒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
此過二恒河沙等佛土有世界名常照曜其佛號初
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千八萬佛土有世界名覆
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恒河沙

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
九十二娑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
臥則無恐懼所願必果○佛告童子上方去此過六
十恒河沙等佛土有世界名離諸恐懼無有處所其
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○佛言童子假

使有人受此經典持諷讀誦爲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卽爲消滅若行大水終不沒溺天龍鬼神弊惡之神無敢觸者諸惡獸無敢近者諸鬼魍魎無能撓者若在閑居獨處則爲如來之所擁護佛說如是帝釋面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爲衆生故隨善趣生是名生願願正觀諸法無量等諸善根思

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卽平等願菩薩又說十種大願一者願一切種供養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繫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順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爲首生如是等百萬阿僧祇大願以不可盡法而生是願爲滿是願勤行精進何等爲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攝果何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也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集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月五日不退轉心如月十日一生補處心如月十四日如來智慧如月十五日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瘥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雖復初產聞師子吼有怖畏不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鬥爾時一切乾樹艸木種種枝葉悉共合聚如須彌山爾時猛火有一親友而告之曰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菩薩智慧力
能消伏如阿伽陁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柰
城至彼城已其城所有乞人見者皆訶責言汝從何
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乞告
也於時波羅柰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柰城從
街至街從巷至巷從此交巷至彼交巷從此隅角至
彼隅角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
卽往至付梵德王乃至長者後聞有人從彼糞中得
銅鉢掛於杖頭將來入彼波羅柰城處處遊訪不知
主處既不得主便付梵德王既聞是已到梵德王邊
到已白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卽白

梵德王言如是大王我本不知彼之銅鉢是誰之物
在糞聚中我既得已卽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
心大歡喜而告彼言仁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
波羅柰城所有乞人用我爲乞人王也時梵德王復
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爲封邑我
卽與汝時彼乞人復白王言王若歡喜與我願者我

今正欲彼前所願王遂報言任汝所樂隨汝作耳爾
時在彼波羅柰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爲王汝等必當聽
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我置髑上者或
有取我而背負者自餘皆悉爲我左右圍繞而行而
彼五百諸乞兒輩聞彼謔已卽從處分或有輦者或
背負者處處遊行所有飲食坐席之所卽往彼乞乞
已將向一處分張而共食噉如是方便多時活命時
有一乞人屏處獨食摩呼茶迦

隋言歡喜丸

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兒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卽分與發是心已有辟支佛名曰善賢從虛空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亭舉動得所不緩不

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不行布施恭敬供養我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者願我將來免此貧煎困厄之身作是念已卽將此食奉此仙人然辟支佛有如是法唯見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恒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爲王治化更莫在
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
柰城乞兒之王施辟支佛摩呼荼迦此是誰者莫作
異見婆提唎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管願故
今得王位又由管願不墮惡道恒生人天多受快樂
又由管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
婆提唎迦比丘是也頌曰

賢人慕高節

志願菩提因

御鶴翔伊水

策馬出王田

本祈立弘誓

感報彌陀身

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

舍生同志趣

保益啓心神

生死必永盡

豈同莊老仙

法苑珠林卷第四十六

校譌

第十一紙 十九行乃復宋藏作復聞

音釋

勝脫

勝蒲炎切勝脫水府也

蹈

徒到切

闔

影逼切門限也

炸

即

切精細

楛

胡慣切木名

貫

始制切

鞠

居宜切

窶

翽正切

薛荔

木也

梵語也此去餓鬼薜

蒲細切荔郎計切

娟

藜綠切小飛也

颺

颺文紡切

颺

颺良獎切

膊

伯各切

肩膊也

常熟居士嚴植施贊刻此

法苑珠林第四十六卷

吳江北丘明覺對

真

州王國英書江寧何秀刻

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第四十七

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

法服篇第三十

述意部

夫袈裟為福田之服如敬佛塔泥洹僧為觀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眾魔亦喻蓮華不為汙泥所染亦名幢相不為邪眾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躡理叶儒津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誦之善自資父母行道之福以報國恩之重既許不以毀形易服爲過豈宜責以敬親事君之禮是故剃髮之辰天魔聞而遙怖染衣之日帝釋見而遠歡戲女野被無漏遂滿醉人暫前惡緣卽捨龍子賴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仿稻田自成應

供之德遠同先佛寔遵和敬之道出塵反俗所貴如斯者乎

功能部

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汗沙門行自稱沙門形似沙門披著袈裟於彌勒佛乃至樓至佛所得入涅槃無有遺鎔又悲華經云釋迦牟尼佛筭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爲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怨賊想展轉鬪諍若諸天龍八部人及非人共鬪諍時念此袈裟尋生悲心柔輒之心無怨賊心寂滅之心調伏善心五者有人若

在兵甲鬪訟斷事之中持此袈裟少分至此輩中爲自護故供養恭敬尊重袈裟是諸人等無能侵毀觸撓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爲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爲法衣故施一葉直爲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若有衆生心有淨信爲比丘僧塗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

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尺寸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佛常剃髮不答曰不爾佛髮常如剃髮後一七日狀問曰佛初得

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浣衣也結愛等亦名浣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真義以處本居中應著黃衣曇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踰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服
弊帛及死人衣因羅旬踰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

如僧祇律云答佛在世時尊者達尼迦聞取官材罪
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擗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
怖投翅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答仙人者

今我身是金翅鳥者瓶沙王是爾時龍者達尼迦是
管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
心念言是佛皂衣甚爲小少安得周徧大海諸龍時
佛卽知龍心所疑告龍王言假使三千大千世界所

有人民各分如來皂衣終不減盡譬如虛空隨其所
欲則自然生時龍卽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
故終不知盡當敬此衣如敬世尊如敬塔寺佛言觀
如來衣者卽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
金翅鳥王汝等於金仁佛時爲四比丘名曰欣樂大
欣樂上勝上友是四比丘違犯戒法貪於供養不護

身口意作惡衆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
犯惡佛爲說經授其決言彌勒佛時在第一會皆當
得度

感報部

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
爲立字名曰淨年漸長大衣亦隨長鮮白淨潔不煩
浣滌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爲袈
裟成比丘尼精勤修習得阿羅漢果阿難見已請問
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日遭值於我出家
得道比丘聞已歡喜奉行又百緣經云佛在世時波
羅奈國有梵摩達王其婦生女身被袈裟端正殊妙
世所希有因爲立字名伽尸孫陀利年漸長大衣亦

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
一面佛爲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
是事已請問所緣佛告比丘乃往過去無量世時有
佛出世號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
妙世所希有身披袈裟生已能語問父王言如來世
尊今者在不大德迦葉舍利弗大目犍連如是徧問
悉爲在不父王答曰皆悉都在惟願大王爲我設供
請佛及僧尋勅爲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
胞胎爲安隱不蒙佛道恩得存性命得過日耳時王
夫人見此太子與佛世尊共相問答喜不自勝而白
佛言今此太子宿植何福生便能語乃能與佛咸有

問答惟願世尊敷演解說爾時世尊即便爲王說偈
言

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
敬歸白大王求索人道王不聽言我唯一子當繼王
位養育民衆終不聽汝出家入道時王太子聞已愁
頓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訖已一一比丘各施三
衣六物緣是功德不墮惡世天上人中常有袈裟裹
身而生乃至今者遭值於我故有袈裟出家得道比
丘聞已歡喜奉行

違損部

如賢愚經云管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
堅誓軀體金色食果啗艸不害羣生有一獵師剗除
鬚髮身著袈裟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
射傷師子驚覺卽往欲害見著袈裟便自念言著袈
裟人不久在世必得解脫所以然者此袈裟乃是三
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卽說偈言

耶囉羅 婆奢沙 沙訶

說此語時天地大動無雲而雨諸天觀見雨華供養

死已剗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卽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
悲喜交集卽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卽請來爲王解說
耶囉羅者謂剗頭著袈裟者當於生死疾得解脫婆
奢沙者謂剗頭著染衣者皆是三世賢聖之相近於
涅槃沙訶者謂剗頭著染衣者當爲一切諸天世人
所見敬仰仙人解竟王大歡喜卽召八萬四千小王

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
向涂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
達多是以是義故若有衆生有惡心向諸沙門著袈
裟者當知是人則起惡心向於三世諸佛賢聖以起
惡故獲無量罪若有衆生能發信心敬於出家著袈

裟人獲無量福又大集月藏經云佛言我嘗爲於一
切衆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
劫悲愍一切苦惱衆生及謗正法毀訾賢聖無慚無
愧不善衆生及於一切淨佛國土所棄衆生爲如是
等諸衆生故發願在於五濁惡世成無上道爲救三
塗苦惱衆生安置善道及涅槃樂若有衆生於我法
中爲我出家剃除鬚髮被著袈裟雖不受戒及受毀
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

毘沙門打縛或驅使及奪財物資生之具是人則壞
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
而白佛言若有爲佛剃除鬚髮被著袈裟不受禁戒
受已毀犯若五大臣及斷事者罵辱打縛得幾許罪
佛告梵王我今爲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爲我剃髮
被著袈裟不受禁戒受而犯者得罪多彼萬億佛血

何以故是人爲我出家剃髮被著袈裟雖不受戒或
受毀犯是人猶能爲諸天人示涅槃道是人便已於
三寶中心得敬信勝於一切九十五道其人必能速
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
故打罵是人便已還失解脫及離一切人天善道必
定歸趣阿鼻地獄何況鞭打爲佛出家具持戒者頌

曰

外潔內明

同資淨土

戒品無虧

法服庠序

既仿田文

亦救龍苦

威儀可觀

恩霑法雨

感應緣

畧引
五驗

西域志云有佛袈裟

魏明帝有火浣布袈裟

宋沙門釋僧妙有袈裟

唐沙門釋慧光有袈裟

唐沙門道宣感通袈裟

西域志云娑羅雙林樹邊別有一牀是釋迦佛塑像
在上右脇而卧身長二丈二尺四寸以金色袈裟覆

上今猶現在數放神光又王舍城東北是耆闍崛山
有佛袈裟石佛在世時將就池浴脫衣於此有鷲鳥
銜袈裟升飛既而墮地化成此石縱橫葉文今現分
明其南有佛觀曰命弟子難陀製造袈裟處並數有
瑞光現大唐使人王玄策等前後三迴往彼見者非

一
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
有獻火浣布袈裟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季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陋延曰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卽郡治之邑也猛往省宗疾入寺數步見一沙門著袈華布裙單黃小被行且罵云小子法宗違處分不立僧房費散財物云云旣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告法超道人說所聞見超疑猛或許妄檢問形狀音氣猛具言之超曰卽法宗之師也亾來數載共歎悵之其夕卽靈語使急召法宗法宗旣至數罵甚嚴猶以僧房爲言聲音氣調不異平生法宗稽首謝之旣畢問和尚今生何處善惡云何妙曰生處復麤可耳但應受小譴二年外乃可得免兼有小抑橫欲訴所司爲無袈裟不能得行可急爲製也法宗曰袈裟可辦未審和尚云何得之妙曰汝可請僧設供以袈裟爲嚬我卽得也法宗如言飯僧嚬衣道猛時

在會又見僧妙倚于堂戶之外拱立聽經飯喫既畢
 猛卽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虜臨江歲之二月也妙
 云與吾同臘見大一月耳乃坐猛下猛卽空一坐位
 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困殆
 命至靈語曰枕疾卽愈靈語所著蓋是弱僮而聲氣
 音詞聽者莫辯其殊故並信異之初闡不甚奉法因

是大興敬悟連建福集卽其年設講於此寺持齋布
 施

唐貞觀五年梁州安養寺慧允法師弟子母氏家貧
 內無小衣入來子房取故袈裟作之而著與諸隣母
 同聚言笑忽覺腳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
 母遂被震死火燒焦蹠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
 在溪巖宿以衣障前感異神來形極可畏伸臂內揆

欲取宿者畏觸袈裟礙不得入遂得免脫右此二驗出唐高僧傳

唐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眾言我初踰城入山學道以無價寶衣留得鹿裘著有樹神現身手執僧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撓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溪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

還安頂上梵王依敎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
此爲未來諸惡比丘比丘尼等不敬我解脫法服故
以衣在頂上住爲摧伏天魔外道故我入河浴受二
牧女乳糜時被著此大衣卽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
此大衣守護自濯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披著五十度我欲涅
槃須有付囑佛告文殊及諸比丘天龍八部等此是

迦葉佛麤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旣不
能動唯有如來擊此衣塔三帀遶戒壇從南面西階
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
涅槃有古迦葉佛麤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
是語已卽各脫僧伽梨以施牟尼佛世尊受已魔王
又白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白佛不
知此塔付囑何人安置何處於是如來臨欲涅槃卽
告羅雲汝命阿難來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卽從座起昇于
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卽與文殊於
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其相鬪諍滅
我正法北天竺國有惡王治世信受小乘誹謗大乘
小乘學者更相扇惑惡魔所習所以殺害大乘三藏
學者佛告文殊是以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爲王殺者各有
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
魔王白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爲彼諸國各造萬僧伽藍滿閻浮提及三天下爲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惫權時止息時彼樹神現身告我言汝今修道定得金色身爲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麤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卽開函具見諸奇特事有大毗尼及修多羅藏迦葉佛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非是縲蠶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爲我著今畱
此衣汝涅槃後一百年初有無智比丘分毗尼藏遂
爲五部從百年後分汝修多羅當爲無量部諍論由
興令法速滅由彼愚僧不開三藏聞開著繒衣卽謂
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
持遺法我旣讀書已地卽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至受乳糜菩提樹下

坐時帝釋來至我所從肩上取函開取僧伽梨令我
披著又取迦葉佛麤布僧伽梨安于絹衣上梵王將
帝釋復施布大衣我依前納受旣披三重衣二是迦
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
地乃得安住爾○又釋迦佛初成道時乃至涅槃唯
服麤布僧伽梨及白氎三衣未曾著蠶衣繒帛何爲
惡比丘等謗黷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
聽用繒絲供養佛法僧然本非是蠶口出絲綿我此
閻浮洲及以大洲之外有千八百大國並有繒帛絲
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
須絲作衣時卽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卽
滅我聽著繒絲者是此女絲及天繒絲本非害生取
絲而用云何謗我害生取絲用取○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
葉佛三藏教迹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
所籌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覩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眾令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炎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尼衆不可具說爾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縷經字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不可數不可量此之經像皆是忉利天王工匠具相造之以是因緣故其衣塔等往彼山住至法像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一二至彼惡世令文殊師利擎持衣函塔等徧歷國土教化人民令造衣塔以神通力普

撰述
法苑珠林卷四十一
三
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于本處至彌勒下時令文
殊師利將塔付彌勒佛是爲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
告普賢菩薩汝往獼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
尊受此塔已卽告大衆我初踰城至城樓上城神歎
我言我爲此城神經今十三劫見過去諸佛皆踰城

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踰城
令我付汝此是拘留孫四牙印之塔展轉相付乃至
樓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觀其數八萬普盛經律又
有摩尼臺觀上常有香燈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足下千輻
輪現次取一牙印印汝手掌中便有萬字現又取一
牙印印汝胷臆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
裟角自成道來置于左肩上又告諸來佛及人天衆
各施一珠塔住待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
牙至正法末時令傳闍浮諸國佛法佳持乃至一千
一百年後將此四牙印百億界形像皆有光明生希
有心後乃至四六欲天等流通化益後文殊師利將
付彌勒佛○爾時世尊又告大衆我初成道時欲入
河洗爾時河神現身手執此寶塔內有黃金函盛一

安施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今付世尊令澡浴竟請披安
施會我卽受著地爲六種震動而安施會四角放光
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
乃至樓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施會
四角及條節頭皆安卍字此衣賢劫中最初而造而
此寶塔形同五寸而世尊開塔現眞珠樓觀其數八
萬盛拘留孫佛所說遺教又有彼佛三比丘坐禪佛

命文殊汝吹我法螺至彼比丘所吹興出世典文殊
依命吹螺入定比丘卽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
俱來禮佛在一面住卽白佛言拘畱孫佛般涅槃時
付我安陀會尼師壇及鉢袋令我住此塔中乃至樓
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蘭陀竹
園集二部僧於水池邊令二部衆並脫僧伽梨遺藪

尼師壇比丘在上坐令繫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願汝受
持勿令損失當用布褐作此伽梨不得用繒帛及細
輒者並用麤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

此諸大衣世尊敎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年三長齋月掃洒天宮殿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澆灌伽梨曝曬令乾已後取香屑安寶匣中用裏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金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敎化羣生我涅槃後諸惡比丘不信我敎不持禁戒不護解脫衣無有威德毀滅正法諸惡比丘尼不順敎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歡歡喜聲至大千

世尊

安施會五條衣及尼師壇廣起問答大同僧伽梨世尊皆從梵王帝釋魔王等索諸寶玉世尊造塔不盈七日寶塔皆成展轉相付乃至彌勒下時付彼派通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爲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駘犢皮以爲上衣此真陀羅比丘於王舍城見一駘犢皮從彼俗人索作袈裟彼俗譏謙有比丘白佛佛喚所責佛告諸大衆我此閻浮提及餘大千界如瞿陀羅國以皮爲袈裟總有二十萬國恐我入涅槃後多惡比丘手害生命取皮爲衣○佛告

目連汝至我父王所白父王言我爲童子時毀前四齒令父王收舉道我今須畱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攀往彼國至僧伽藍中令塔放光於光明中出諸布氎汝爲商客至彼貿易或施爲法衣汝復變爲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氎繒絲不以爲衣
 手樂殺生取其斑駁色皮以爲上服汝至彼惡世時
 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

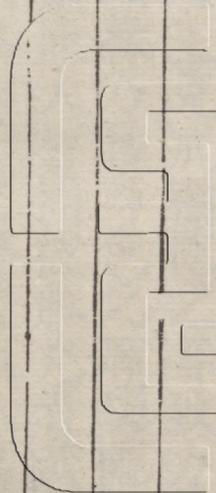
法苑珠林卷第四十七

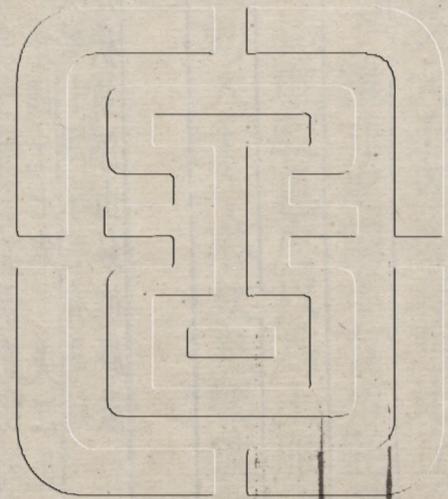
音釋

覩初覲切 鎧可亥切 縷隴主切 驚疾儼切 鏢式灼切
近也 躒陸革切 燬焦茲消切 胥高駟切 蠶式灼切
也 適責罰也 躒躒達員切 胥不伸也 網也 蠶也

徂合切 吐也 黷徒谷切 羅蘇對切 製徒協切 駁北角切
也 不純也 恩濁也 織羅也 重衣也 色也

刑部員外郎金壇于玉立施貴刻此
 法苑珠林第四十七卷 吳江比丘明覺對 眞
 州王國英書 溧水毛有爲刻
 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第四十八

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

然燈篇第三十一

述意部

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乃獲身色之暉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窮機巧體極殊妙莫不名應法區事動真境灼鑠電搖

氛氳華列倒影淥水籠光碧樹擘擘交燄似朝霞之
鏤白日昭昭聯暉若恒星之繡天漢睇金鋪以忘夜
臨玉砌而疑曉可謂無盡之福常照盛明之徵恒皎
也

引證部

如菩薩本行經云佛言我管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剝身作千
燈處出其身肉渾如大錢以酥油灌中而作千燈安
炷已訖語婆羅門言先說經法然後炙燈而婆羅門
爲王說偈言

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爲法故以身爲燈不求世榮
亦不求二乘之燈持是功德願求無上正真之道發
是願已卽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爲痛亦無悔恨若無悔恨
以何爲證王便誓言而我千燈用求無上之道審當
成佛者諸瘡卽愈作是語已身卽平復無有瘡癩帝
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勅具百斛麻油膏從宮門
然至祇洹精舍時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土照梵天徬照三千世界
悉見其光佛告目連止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大炎炎明相照如切
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
子名梅陀和利時年八歲見父受決甚大歡喜卽脫
身衆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願佛號梅
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
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
一比丘字阿梨蜜羅晉言聖及於三月中作燈檀越日日
入城求索酥油燈炷之具時王女名曰牟尼登於高
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
越求乞酥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

後常送酥油燈炷之具聖及比丘誠心歎著佛授其
 記汝於來世阿僧祇劫當得作佛名曰定炎餘經名然燈佛
 王女牟尼聞聖及比丘授記作佛心自念言佛燈之
 物悉是我有比丘已記我獨不得作是念已往詣佛
 所自陳所懷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
 聞記歡喜發心化成男子重禮佛足末為沙門佛便
 聽之精修不息由替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
 以少燈炬或酥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尚爾況以清淨
 淡樂心相續無間念佛功德照道一階福德尚爾何
 況全照一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

能知少燈尚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纓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爲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爲四一者臨終見於日輪圓滿踊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

徧知坐菩提樹坐得菩提自見已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爲四一者色力二者資財三者大善四者智慧若人住於大乘

施佛塔廟燈明已得於八種可樂勝法何等爲八一
者獲勝肉眼二者得於勝念無能測量三者得於勝
達淨分天眼四者爲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爲一切衆生之眼八者以
彼善根得轉輪王所得輪寶不爲他障其身端正或
爲帝釋得大威力具足千眼或爲梵王善弘梵事得
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

何等爲八一者得增上色二者得增上眷屬三者得
增上戒四者於人天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爲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言
爲難得汝等已得此經一卷又燈指經云管王舍城
五山圍遶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

門然無子胤禱祀神祇求乞有子其婦不久便覺有身滿足十月生一男兒是兒先世宿植福因初生之日其手一指出大光明明照十里父母歡喜卽集親族及諸相師施設大會爲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闍王聞已卽勅將來長者受教尋卽抱兒詣王宮門值王醮會通啓

未得其兒指光照宮庭赫然大明照于王身及以宮觀一切襍物斯皆金色其光徧照于王宮內王卽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旣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眞爲誑惑若無因果云何此兒得有指光以此觀之諸外道輩陷諸衆生顛墜惡趣

定知此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
未審此指允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于
象上在前而行王將羣臣共入園中而此小兒指允
所照幽闇大明觀視園中鳥獸華果與晝無異王觀
此已喟然歎曰佛之所說何期真妙我於今日於因
於果生大堅信淡鄙大師愚迷之甚是故於佛倍生
宗仰於時耆域卽白王言假令貧窮尚應罄竭而修
善業況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
漸大其父長者爲求婚所選擇高門聘以爲婦長者
旣富禮教先備閨門雍穆資產轉盛夫盛有衰合會
有離長者及母俱時喪亾譬如日到沒處暉光潛翳
如日旣出月允不現如火爲灰熾燄永滅強健好色
爲病所壞少壯之年爲老所侵所愛之命爲死所奪
父母旣終生計漸損而此燈指少長富逸不閑家業
惡伴交遊恣心放意耽惑酒色用錢無度倉庫貯積
無人料理如月盈側闇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爲賊劫掠唯有木石磚瓦等
見此事已悶絕躡地傷人水灑方得惺悟憂愁啼哭
而作是念我父管來廣作方宜修治家業劬勞積聚
倉庫財寶是父所爲生育我身見有委付如何至我
不紹父業浮遊懶惰爲人欺陵父之餘財一旦喪失
倉庫空虛畜產迸散當于爾時指炎亦滅其妻馱賤
捨棄而走僮僕逃失親里斷絕極厚者反如怨讐貧
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擔屍此事雖惡災無供世受
苦之業有人聞語卽顧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卻不能得去死
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卽詣梅陀羅
村語言誰能卻我背上死屍當重相顧諸旃陀羅詳
共盡力共挽卻之亦不肯去餘見之者罵燈指言狂
人何爲擔負死屍入人村落競以杖石而擲之身體

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負死屍欲來入城自見已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爲斯賤業如何一旦復值苦毒寧作餘死不負屍生且哭且言時守門者淡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躡地久乃得甦尋見死屍手指純是黃金雖復怖畏見是好金卽前視之以刀試割實是真金旣得金已心生歡喜復前剪頭

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照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極疾嗚呼怪哉貧有大力能使所親捨我極速我先貧時素所有親昵交遊道絕睨無一人與我語者今日一切顛顛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有者不問愚智皆稱好人實無所知人以爲智亦得勇健諸善名聞雖復醜

楞述
法苑珠林卷四十八
陋老弊少壯婦女樂至其邊阿闍世王聞其還富尋
卽遣人來取其寶其所收者盡是死人還擲屋中見
是真金燈指知王欲得此寶卽以金頭手足以用上
王王旣得已齋之還宮於後燈指作是思惟而說偈
言

五欲極輕動

如電毒虵蟲

榮樂不久停

卽生厭患心

尋以珍寶施與衆人於佛法中出家求道精勤修習
得阿羅漢雖獲道果而此屍寶常隨逐之比丘問佛
燈指比丘以何因緣從生已來有是指尅以何因緣

受此貧困復以何因緣有此屍寶常隨逐之佛告比
丘至心諦聽吾當爲汝說其宿緣燈指比丘乃往古
世生波羅柰國大長者家爲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
開門瞋罵母言舉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
中受斯貧困尅指因緣屍寶因緣爲汝更說過去九
十一劫有佛名毗婆尸彼佛入涅槃後法行住世燈
指爾時爲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傅之修治已訖

尋發願言我以香華妓樂供養治像功德因緣願生
天上人間常得尊榮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指炎及死屍
寶聚以惡口故從地獄出時貧窮果報以是因緣少
種福業於形像所得是福報乃至涅槃形像尚爾況
復如來法身者乎又譬喻經云管佛在世時佛大弟
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
已卽問天女汝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瓶沙王宮中使人時王

宮中有佛精舍我時夜入見佛塔中暗無光明我卽
然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管佛在世時諸弟子中
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
幽不覩阿難見已而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
佛塔中佛前然燈其燈欲滅賊卽以箭正燈使明見
佛威光歎然毛豎卽自念言他人尚能捨物求福我

云何盜便捨而去緣正燈炷福德因緣從是以來九十一劫恆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徹視最爲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盜燈明死墮地獄若出爲人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徧讀是經典勸然七層之燈懸五色續命神旛阿難問言續命旛燈法則云何神旛五色四十九

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造立旛燈放諸襍類衆生至四十九可得過度危之難不爲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等行得爲日天照四天下復以何緣而爲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爲月王一布施貧匱二奉持五戒三恭事三尊四冥設燈炷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舍利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義云為有食火蟲口吹也聽以手扇滅及衣扇滅當羈折頭燠去入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懸妨人行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炷者得也頌曰

藕樹交無極 華雲衣數重 織竹能為象

縛荻巧成龍 落灰然藥盛 垂油濕畫峯

天宮儻若照 燈王復可逢

感應緣 略引 三驗

宋沙門釋道罔

隋沙門釋法純

唐漢州三學山寺神燈

宋京師南澗寺有釋道罔姓馬扶風人初出家為道懿弟子懿病嘗遣罔等四人至河南霍山採鍾乳入

穴數里跨木水三人溺死炬火又亾罔判無濟理罔
素誦法華唯憑誠此業又存念觀音有頃見一一炷
如螢光追之不及遂得出穴於是進修禪業節行彌
新頻作數度普賢齋並有瑞應或見胡僧入坐或見
騎馬人至並未及暄涼倏忽不見後與同學人南遊
上京觀矚風化夜乘冰渡河中道冰破三人沒死罔
人歸誠觀音乃覺腳下如有一物自破復見赤炷在
前乘炷至岸達都止南澗寺恒以般舟爲業嘗中夜
入禪忽見四人御車至房呼令上乘罔歛不自覺已
見身在郡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
宋元嘉二十年臨川康王義慶携往廣陵終於彼也

右此一驗出
梁高僧傳

隋西京淨住寺釋法純姓祝氏扶風始平人也性愛
定林情兼極溺嘗於道場然燈遂感燈明續焰經于
一七夜不添油炷而光曜倍常私密異之爲滅累之
嘉相也又油甕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爲幽奇所集故也至仁壽三年遂覺不念閉室靜坐而無痛所白衣童子手捧光明立侍於右弟子慧進入問此是何人答曰是第六欲天頻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處教化衆生慎勿彰言死後門徒爲建齋修福道俗湊集並在純前有雙鷓飛來入純房內在衣桁上注目看純雖人觸捉都無有懼純云任之勿捉至暮方逝與衆辭別不覺餘想卒于淨住春秋八十有五卽仁壽三年五月十二日也

唐蜀川漢州三學山寺至唐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齋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昧遂並失之返還十里如前還現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於月六齋日常出如此至貞觀末有僧法藏以乞爲心不護細行夜宿寺中有大神衣甲羽胄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勤道業

右此一驗出唐高僧傳 依道宣律師感通記云律師問天人曰

其蜀地漢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續後供養特舊

蜀主故至正月處處然燈以供佛寺

懸旛篇第三十二

述意部

夫因事悟理必藉相以導真瞻仰聖容敬神幡以薦奉是以育王創造遺身之塔架迴浮空巍起通天之

臺仁祠切漢於是華旛颯颯冀騰翥於大千朱紫相映吐燦煥於百億惠風時動清升之業有微微吹時來輪王之報無盡也

引證部

如迦葉詰阿難經云管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遂願道人語王云王好叉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幡金華懸諸刹上塔寺低仰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土使獲福德離八難苦得生
 十方諸佛淨土幡蓋供養隨心所願至成菩提幡隨
 風轉破碎都盡至成微塵幡一轉時輪王位乃至吹
 塵小王之位其報無量然燈供養照諸幽冥苦痛眾
 生蒙此光明得互相見緣此福德拔彼眾生悉得休

息述曰何故經中為亡人造黃幡對於刹塔之上者
 答曰雖未見聖解可以義求此五大色中黃色居
 中用表忠誠引生中陰不之邊趣冀生中國也又黃
 色像金鬼神冥道將為金用故解祠之時剪白紙錢
 鬼得銀錢用剪黃紙錢得金錢用故譬喻經云時有
 穀賊盜主人穀盡主人捉得責言汝何以盜我穀盡

汝是何神穀賊言將我至路有人知我道逢黃馬車
 乘衣服皆黃黃衣人問云穀賊汝何在此主人方知
 是穀賊主人問云適乘馬黃衣是誰穀賊言是黃金
 之精以報主人食粟之直主人因此得金用不可盡
 也良由人鬼趣殊感見各別故聖制黃幡為又百緣
 其亡人懸之塔令尋之得寶以救濟亡靈也
 經云咎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端正殊妙與眾超
 絕其兒初生於虛空中有一大幡徧覆城上父母見
 已歡喜無量因為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眾超絕於虛
 空中有大幡蓋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
王名槃頭求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旛懸著
塔上發願而去緣是功德從是以來九十一劫不墮
惡道天上人中常有天旛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管佛在
世與諸比丘及與阿難從鬱甲羅延國遊行村落時
天盛熱無有陰涼有放羊人見佛涉熱卽起淨心編
艸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

以艸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

宛轉雲間颺

倒下似紅蓮

霞旛開錦色

香氣合鑪煙

飄飆無定所

祇爲本輕旋

池沼萬影現

泉弄百華鮮

夙夜風吹動

重疊輪王因

攀仰無馱足

結侶感留瞻

何知色中綵

招福壽長年

感應緣 畧引

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爲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晝如夢非夢見有五層佛圖在其心上有二十許僧遶塔作禮因此而寤卽得大利病乃稍愈後在東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寶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惠汪精舍前幡蓋甚衆而無

形像馳往觀之比及到門奄然都滅 右此一驗 出冥祥記

法苑珠林卷第四十八

校譌 第九紙 十一行空 南藏作室

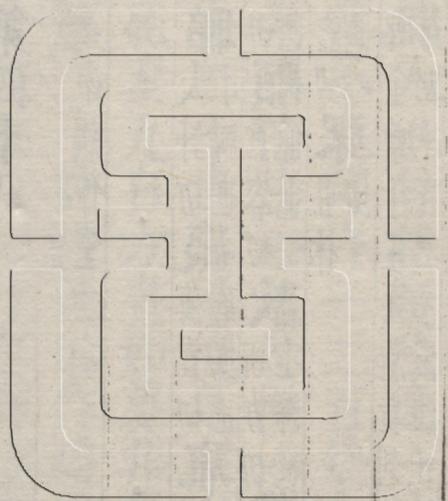
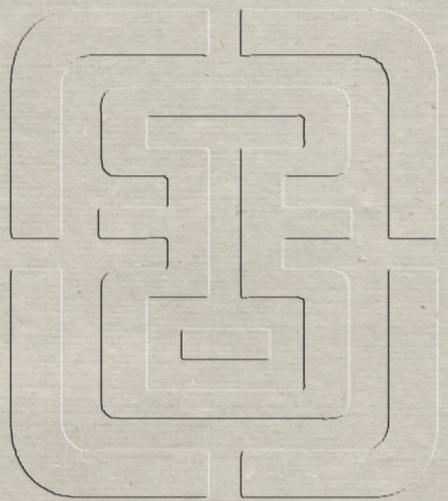
音釋

鏤 郎豆切 睇 小計切 癡 蒲官切 胤 羊進切 躡 昆亦切

也 昵 尼質切 顛 魚容切 歎 所力切 斂 去奇切 歛 切

忽也 詰 契吉切 琛 丑林切

刑部員外郎金壇于王立施贊刻此
法苑珠林第四十八卷 吳江比丘明覺對
州王國英書 江寧魏子清刻
萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

撰述

三法列珠木卷四十一

三

