

506

法苑珠林
一七

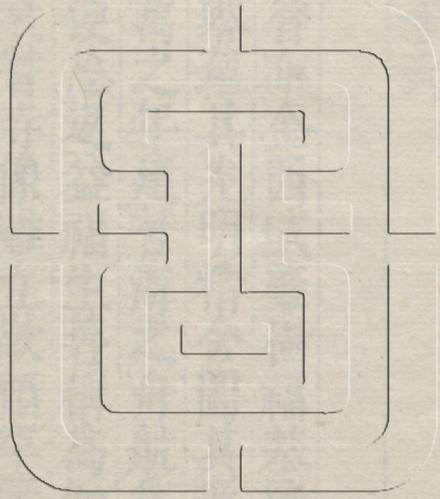
Inches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

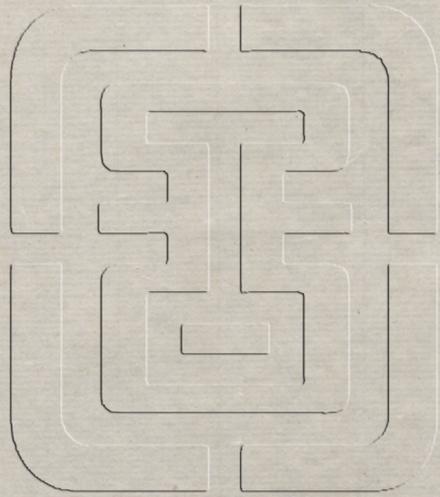
Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

法苑珠林卷第五十二

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

伽藍篇第三十六

述意部

原夫伽藍者管布金西域肇樹福基締構東川終所
淨業所以寶塔蘊其炎明精舍圖其形像徧滿三千
之界住持一萬之年建苦海之舟航爲信根之枝幹
覩則發心見便忘返益福生善稱爲伽藍也但惟年
代日遠法教衰替寺像雖立敬福罕儔或真或僞改
換隨情或精或麤乃同蕃土遂令目覩其迹莫識厥

旨日用其事不知所由是以行道之衆心無所安流俗之徒於法無敬輕慢於是乎生陵陷於是乎起欲以此護法不亦難哉者乎是以古德寺誥乃有多名或名道場卽無生廷也或名爲寺卽公廷也或名淨住舍或名法同舍或名出世間舍或名精舍或名清淨無極園或名金剛淨刹或名寂滅道場或名遠離惡處或名親近善處並隨義立各有所表今道俗禱居豈得稱名也

營造部

依宣律師祇洹寺感通記云經律大明祇洹寺之基

趾多云八十頃地一百二十院淮約東西近有十里南北七百餘步祇陁須達二人共造成之已後經二百年被燒都盡則當此土周姬第十三王平王之三十一年祇陁太子初雖不許賣後見布金欣然奉施卽告長者吾自造寺不假於卿須達不許因此共造太子立願後若荒廢願樹還生恰至被燒屋宇頓盡所立樹者如本不殊何以被燒是由須達爲凡之時賣肉得財居賤出貴常願荒儉雖巨富財由穢心故以此造寺終遭煨燼太子願力淨心樹生業行有殊表之染淨也於後五百年有旃育迦王依地而起十

撰述
不及一經于百年被賊燒盡經十三年有王六師迦者依前重造屋宇壯麗皆寶莊嚴一百年後惡王壞之爲殺人場四天王及娑竭龍王忿之以大石壓之殺毀者經九十年荒無人物忉利天王令第二子下爲人王又依地造莊飾嚴好過佛在時經百五十年魔天燒滅則當此土漢末獻帝二十九年以事往微顯宗已後和安桓靈之代西域往來行人踵接則見天王葺構之作祇樹載茂之緣後雖有造者僅接遺基至于今日荒涼而已依南天王子撰祇洹圖一百卷北天王子撰五大精舍圖二百卷各在本天不可

具述也○夫造寺法用不可楷定隨其施主物有豐儉雖量力而作然須用心精誠而造寺物雖小得福弘大故無上依經云雖造四果聖人塔廟滿四天下盡形供養不如有人佛涅槃後取佛舍利造塔供養所得功德勝前功德百千萬億分不可爲喻也一由有優劣二由心有強弱若有真心縱小尚得福多何況於大若有僞心縱大尚得福少何況於小是故行者若欲造作必須殷重不得輕慢也如賢愚經云天語須達長者云汝往見佛得利無量正使令得百車珍寶不如轉足一步至趣世尊正使令得百象珍寶

撰述
不如舉足一步往趣世尊正使令得一四天下滿中
珍寶不如舉足一步至向世尊所得利益盈逾於彼
百千萬倍聞已歡喜佛爲說法成須陀洹果須達問
舍利弗世尊足行日能幾里舍利弗言日半由旬如
轉輪王足行之法世尊亦爾爾時須達長者卽於道
次住二十里作停舍須達請太子欲買園造精舍祇
陀太子言若能以黃金布地令間無空者便當相與
須達曰諾謹隨其價太子祇陀言我戲語耳須達言
太子不應妄語卽共與訟時首陀會天化作一人爲
評詳言夫太子法不應妄語價旣已決不宜中悔太

子遂與之便使人象負金出八十頃中須臾欲滿殘

餘少地禪阿舍經殘五百步字經亦太須達思惟何

藏金足不多不少當取滿之祇陀問言嫌貴置之答

言不也目念金藏何者可足當得補滿祇陀念言佛

必大德乃使斯人輕寶乃爾教齊且止勿更出金園

地屬卿樹木屬我我自上佛共立精舍須達歡喜卽

然可之卽便歸家當施功作六師聞之往白國王長

者須達買祇陀園欲爲瞿曇沙門興立精舍聽我徒

衆與其角術沙門得勝便聽起立若其不如不得起
也瞿曇徒衆住王舍城我等徒衆當住於此王報須

達六師出如此言須達愁惱不樂舍利弗怪問不樂
 達具述報之舍利弗言正使六師滿閻浮提數如竹
 林不能動吾足上一毛欲角何等自恣聽之須達歡
 喜即報國王却後七日當於城外寬博之處時舍利
 弗共勞度差各現神變外道不如具在經文時舍利弗既
 見外道受屈即為說法隨其本行宿福因緣各得道
 迹六師徒眾三億弟子於舍利弗所出家學道角技
 訖已各還所止長者須達共舍利弗往圖精舍須達
 自手提繩一頭時舍利弗自提一頭共經精舍時舍
 利弗欣然含笑須達問言尊者何笑答言汝始於此

經地六欲天中宮殿已成即借道眼悉見六天嚴淨
 宮殿問舍利弗言是六天何處最樂舍利弗言下三
 色洙上二憍逸第四天中少欲知足恒有一生補處
 菩薩來生其中法訓不絕須達言曰我正當生第四
 天中出言已竟餘宮悉滅唯第四天宮殿湛然復更
 徙繩時舍利弗慘然憂色即問尊者何故憂色答言
 汝今見此地中蟻子不耶對曰已見時舍利弗語須
 達言汝於過去毗婆尸佛亦於此地為彼世尊起立
 精舍而此蟻子在此中生乃至七佛已來汝皆為佛
 起立精舍而此蟻子亦在中生至今九十一劫受一

種身不得解脫生死長遠唯福爲要不可不種是時
須達悲心憐傷經地已竟起立精舍爲佛作窟以妙
栴檀用爲香泥別房住止千二百處凡百二十處別
打捷椎施設已竟欲往請佛卽往白王王聞卽遣請
佛世尊與諸四衆前後圍遶放大光明震動天地徧
照三千城中伎樂不鼓自鳴盲聾病者皆得具足男
女大小覩斯瑞應歡喜踊躍來詣佛所十八億人都
悉來集聚爾時世尊隨病投藥爲說妙法各得道迹
佛告阿難今此園地須達所買林樹華果祇陀所有
二人同心共立精舍應當與號太子祇陀樹給孤獨

食園名字流布傳示後世爾時阿難及四部衆聞佛
所說頂戴奉行又涅槃經云須達取金隨集布地一
日之中唯五百步金未周徧祇陀卽語須達餘未徧
者不復須金請以見與我自爲佛造立門樓常使如
來經由入出祇陀長者自造門樓須達長者七日之
中成立大房足三百口禪坊靜處六十三所冬室夏
堂冬各別異厨坊浴室洗腳之處大小園廁無不備
足○問曰何故如來徧住此園耶答曰依真諦師傳
云過去第四拘留孫佛時人壽四萬歲有長者名曰
毗沙此地廣一由旬純以金板布地徧滿其上奉施

如來以爲住處第五拘那含牟尼佛時人壽三萬歲
有長者名大家主以此園地廣三十里純以銀衣等
徧布其地并以乳牛及犢子充滿其中奉施如來起
爲住處第六迦葉波佛時人壽二萬歲有長者名大
旃相以此園地廣二十里純以七寶徧布其地奉施
如來起爲住處第七今釋迦牟尼佛人壽百歲時有
長者名須達於此園地廣唯十里純以金餅布地周
滿園中金厚五寸買此園地奉施如來起爲住處至
後彌勒佛出世時人壽八萬歲須達爾時爲蟻佉國
大臣名須達多此園地還廣一由旬純以七寶徧滿

布地奉施如來起爲住處過去未來地雖延促終是
一所能施之人雖有前後據體而論還是一人恒爲
長者殷富熾盛常充供養諸佛不絕至釋迦時初得
須陀洹果臨終時得阿那含果至彌勒佛出時方證
阿羅漢果故禱阿含經云給孤獨長者疾病佛自往
看病記其得阿那含果乃至命終生兜率陀天恒下
來禮拜佛聽法已還歸天上此據迹中亦其小
說論實是大菩薩又大
集經云佛告梵天王等我諸聲聞現在未來三業相
應及與三種菩提相應有學無學具足持戒多聞善
行度諸衆生於三有海及諸施主爲我聲聞而造塔

寺亦復供給一切所須及彼眷屬付囑汝等勿令惡
生非法惱亂爾時梵釋天王龍王夜叉等合掌向佛
而作是言大德婆伽婆已有一切如來塔寺及阿蘭
處及未來世若在家出家人爲於世尊聲聞弟子造
塔寺處我等悉共守護令離一切諸難怖畏亦如有
給施飲食衣服臥具湯藥一切所須如是施主我等
亦當護持養育故七佛經云護僧伽藍神斯有十八
神一名美音二名梵音三名天鼓四名歎妙五名歎
美六名摩妙七名雷音八名師子九名妙歎十名梵
音十一名人音十二名佛奴十三名歎德十四名廣

目十五名妙眼十六名徹聽十七名徹視十八名徧
視寺既有神護居住之者亦宜自勵不得惰怠恐招
現報也

致敬部

述曰依如西域凡有士女旣到伽藍至寺門外慶已
所遇先整衣服總設一禮入寺門已復設一拜然後
安詳直進不得左右顧盼也故涅槃經云往僧坊者
有其七法一者生信二者禮拜三者聽法四者至心
五者思義六者如說修行七者迴向大乘利安多人
住是七善最勝最上不可譬喻又郁迦長者經佛言

撰述
卷之三
長者居家菩薩入佛寺精舍當住門外五體作禮然後當入精舍自念言我何時當得如是居寺出塵垢之處又十住毗婆沙論云在家菩薩若入佛寺初欲入時於寺門外五體投地應作是念此是善人住處行慈悲喜捨住處是故須禮若見諸比丘威儀具已恭肅敬心禮拜親近問訊也又自愛經云時有國王詣佛所遙見精舍下車卻蓋解劍脫履拱手直進又僧祇律云若行平視迴時合身總迴行時先下腳跟後下腳指又智度論云先入來去安詳一心舉足下足觀地而行爲避亂心爲護衆生故是名不退菩薩

相又西國寺圖云行至佛所禮三拜竟圍繞三匝頌讚三契禮佛既已方至僧房房外一拜然後入見上座次第至下各設三拜僧多一拜若見非法之事不得譏訶若發言嫌責自失善利非入寺之宜故涅槃經云夫人入寺者棄捨刀杖襍物然後入寺捨刀杖者去瞋恚三寶心也捨襍物者去從三寶乞求心也且除兩過乃可入寺順佛而行不得逆行設復緣礙左遶恒想佛在右入出之時悉轉面向佛禮拜三寶者常念體唯是一何者覺法滿足名佛所覺之道名法學佛道者名僧則知一切凡聖體同無二也若入寺

時低頭看地不得高視見地有蟲勿悞傷殺當歌唄讚歎不唾僧地若見艸木不淨即須除卻又四分律云入僧寺已應先禮佛塔次禮聲聞塔後禮第一上座乃至第四上座又五分律云若入僧多但別禮師餘人總禮而去又四分律云得禮出家五眾入人塔及如來塔又五百問事云弟子得禮師塚以報恩故又增一阿含經云塔中不應禮餘人又十誦律云佛塔聲聞塔前自他不得禮又五百問事云佛塔前禮餘人得罪又三千威儀經云不得座上作禮今時數有諸寺及以俗家見有道俗在牀上禮佛此大橋慢譬如欲拜人王豈得在牀拜人王尚自不許何況法王得相

此毗尼母論云不得著革屣富羅入塔此是鞞履總名五百

問事云若是淨潔鞞履鞋鞮等得著禮拜僧祇律云若人禮拜不得如羸羊不語當相問訊少病少惱安

樂不道路不疲苦不已下廣明諸律

述曰若有士人或難因緣須至寺宿不得卧僧牀蓆必無私有偕卧如法然不得共僧同其牀卧故寶梁經云共僧同牀半身枯死墮地獄受其大苦僧未眠時不得在先眠不得調戲言笑說非法語失於威儀驚動衆心若有便利涕唾爲求法宿不得出外者無犯眠時右脇著牀以腳相壘心係明相念當早起表

出家因也是故經云仰卧者是修羅卧伏地卧者是
餓鬼卧左脇卧者是貪欲人卧若右脇卧者是出家
人卧衆僧未起在前早起嚴儀容服至僧房前故沙
彌威儀經云若入師房應三彈指又三千威儀經云
若入師房當具五法一於外彈指二當脫帽三作禮
四正住敎坐乃坐五不怠持經又僧祇律云弟子應
晨起先右腳入師房已頭面禮足問安眠不故善見
論云弟子叅師當避六處一不得當前二不得當後
三不得太遠四不得太逼五不得處高六不得上風
立當不近不遠側相而立令師小語得聞不費尊力

也又欲行時威儀進止皆不得離師故善見論云弟
子從師行不得遠師七尺又沙彌威儀經云弟子從
師行不得以足蹈師影

述曰若女人入寺法用同前但不得在男子上坐形
相語笑脂粉塗面畫眉假飾非法調戲共相排盪持
手振人必須攝心整容隨人敎令依次持香一心供
養懺悔自責生女人申常成隔礙於此妙法修奉無
因不得自專由他而辦一何苦哉溪生悲悼若見沙
彌禮如大僧勿以小位而不加敬此於大僧爲小在
俗爲尊如此等法竭力而行法用旣多具在士女篇

撰述
述○述曰若男女所修事訖須欲出寺佛塔前設禮
三拜還須右遶三匝合掌頌讚然後却行出寺門外
復設一禮若見僧時徒眾若少各禮三拜僧若多時
總辭三拜故善現論云禮佛時應遶三匝三拜四方
作禮合十指掌叉手於頂卻行而出絕不見如來更
復作禮迴前而去表慕戀三寶
垂疊報恩也凡欲入寺之行爲作
出世之緣建立寺者開淨土之因供養僧者爲出離
之軌故惟穢俗之鄙質入伽藍之淨刹所有施爲恐
乖法式若也還家微捨自贖表僧有法施俗有財惠
舉動合宜內外俱益也頌曰

玄風冠西土

內範軼東矜

大川開寶匣

福地下金繩

繡松高可映

畫栱艷相承

日馭非難假

雲師本易憑

陽樓疑難燧

陰軒類鑿冰

迴題飛星沒

長楣宿露凝

旌門曙光轉

輦道夕雲蒸

祇洹多靈物

竹園滿休徵

虛薄筆難紀

微軀竊自凌

優遊從可恃

恩蔭永難勝

感應緣

略引一
十九寺

晉建元寺并建康太清寺

宋靈味寺在鍾山蔣林里

漢平等寺寺在南京

晉昇平白塔寺在秣陵三井里

晉白馬寺在建康中黃里

臨海天台山石梁聖寺

東海蓬萊山聖寺

抱罕臨河唐述谷仙寺

齊相州石鼓山竹林聖寺

晉陽冥寂山聖寺

代州五臺山大孚聖寺

魏太山丹嶺聖寺

雍州太一山九空仙寺

終南山大秦嶺竹林寺

子午關南獨聖寺

終南折谷炬明聖寺

終南庫谷內寺

西域志諸山感供聖寺

總述中邊化跡降靈記

晉建元寺建康太清里寺基本宋北第元徽二年宮

人陳太妃造寺塔舍利靈應相仍每夕放光寺大殿

後盡迦毗羅王及毗沙門天王二像若有僧侶失儀

童豎褻慢者無不影響表異使其恭肅若使虔誠懺禮標心懇切者必空中有彈指聲或循遶翼衛其間有請福祈願者莫不尅諧

宋靈味寺建康鍾山蔣林里宋永初三年沙門法意起造晉末有高逸沙門莫顯名迹巖栖谷飲常在鍾山之河一夜忽聞怪石崩墜聲振林薄明日履行唯見清泉湛然因聚徒結宇號曰靈味

漢平等寺廣平武穆王懷捨宅所立也寺門外有金像一軀高二丈八尺相好端嚴常有神驗國之吉凶先炳祥異孝昌三年十二月此像面有悲容坐淚徧

體皆濕時人號曰佛汗京師士女空市而觀有一比丘以淨綿拭其淚須臾之間綿濕都盡更以他綿換拭俄然復濕如此三日乃止至明年四月爾朱榮入洛陽誅戮百官死亾塗地至永安二年三月此像復汗京邑士庶復往觀視五月北海入洛莊帝北巡七月北海大敗所將江淮子弟五千餘人盡被俘虜無一得還永安三年七月此像悲泣復如初汗每經神驗朝野惶懼禁人不聽觀視至十二月爾朱兆入洛擒莊帝帝崩於晉陽宮殿空虛百日無主唯尚書令司州牧樂平王爾朱世隆鎮京師商旅四通盜賊不

作

晉白塔寺在秣陵三井里晉升平中有鳳凰集此地因名其處為鳳凰臺至宋升平二年齊太祖起造立寺之始咸以山高難於谷汲比丘法和爰發誓云若此地可居當使自然出水乃於食堂前試鑿井曾不數仞而清泉湛然甘香清美源未嘗竭

晉白馬寺在建康中黃里太興二年晉中宗元皇帝起造管外國王欲滅佛法宣令四遠毀壞塔寺次招提寺忽有一白馬從西方來繞塔悲鳴騰躍空中或復下地一日一夜鳴聲不絕以事白王王潛淚淚自

愧責即勅普停已毀之塔並更修復由此白馬大法更興因改招提為白馬此寺之號亦取是名焉

東晉初天台山寺者管有沙門帛道猷或云竺道猷統涉山水窟枯奇異承天台石梁終古無度乃慷慨曰彼何人斯獨無負操故使聖寺密爾對面千里遂揭錫獨往而趣石梁周瞰崖隙久之方獲其山石梁非一聖寺亦多將欲直度不憚形命且虹梁亘谷下望萬尋上闊尺許莓苔斜側東邊似通西礙大石攀登路絕猷乃別思冀授夜宿梁東便聞西寺磬聲經唄唱薩勇意相續通夕不安又聞聲曰卻後十年當

來此住何須苦求雖爾不息晨夕惋恨結艸爲庵彌
年禪觀後試造梁乃見橫石洞開梁道平正因卽得
度遂見棟宇宏壯圖塔瓌奇神僧叙接宛同素識中
食旣訖將陳住意僧曰卻後十年自當至此何勞早
住相送度梁橫石已塞至晉太元年終於山所形似
綠色端坐如生王羲之聞之造焉望崖仰挹今有往
者雲迷其道

宋時朱齡石者使往遼東還返失道隨風汎海一月
餘日達于一島糧水俱竭入島求泉漸溪登山乃見
一寺堂宇莊嚴非所曾覩僧問所從具說行事設食

飲水問以去畱石曰此乃聖居非凡可住僧曰欲住
任意石苦辭欲還僧告曰此間去都二十餘萬里石
等聞之驚怖曰若爾何緣得達僧曰自當相送不勞
致憂又問曰識杯度道人乎曰識之便指壁上鉢袋
曰此是彼物有小過罰在人中便取鉢袋與石并書
一封上爲書字然不可識曰可以書鉢與之令沙彌
送勿從來道此有直路疾至船所須臾至海沙彌以
一竹杖著船頭語曰但閉舫聽往不勞航舵也於是
依言但聞颼颼風中聲有竊視者見船在空中雲飛奔
於山林海上數息間遂達楊都大桁正見杯度奇斡

欄口云馬馬齡石旣至書自飛上度手度驚曰汝那
得蓬萊道人書喚我歸耶乃說由緣又將鉢與之手
捧鉢曰吾不見此鉢四千餘年擲上入雲下還接取
太初中無故而死事在高僧傳

晉初河州唐述谷寺者在今河州西北五十里度風
林津登長夷嶺南望名積石山卽禹貢導之極地也
衆峯競出各有異勢或如寶塔或如層樓松栢映巖
丹青飾岫自非造化神功何因綺麗若此南行二十
里得其谷焉鑿山構室接梁通水遶寺華果蔬菜充
滿今有僧住南有石門濱於河上鐫石文曰晉太始

年之所立也寺東谷中有一天寺窮討處所略無定
止常聞鐘聲又有異僧故號此谷名爲唐述羌云鬼
也所以古今諸人入積石者每逢仙聖行住恍忽現
寺現僧東北嶺上出於醴泉甜而且白服者不老
高齊初有異僧投鄴下寺中夏坐與同房僧亡名欵
曲意得客僧患痢甚困名以酒與之客曰不可也名
曰但飲酒雖是戒禁有患通開客顰眉爲飲之患損
夏滿辭還本寺相送出都客曰頗聞鼓山竹林寺乎
名曰聞之古來虛傳竟無至者客曰無心相造何由
而至一夏同房多相惱亂患痢飲酒乃是佳藥本非

所欲爲意而飲願不以此及人山寺孤迥時可歷覽
想一登陟以副虛懷名聞喜踊曰必能導達夕死無
恨至九月間尅望尋展幸賜提引不爾無由客曰若
來可從鼓山東面而土東度小谷又東北上卽是山
寺至期與好事者五六人直詣石窟寺山僧曰何以
得來曰欲往竹林道由於此僧曰世人可笑專聽妖
言此山東西我並遊涉何處有寺古有斯言不勞往
也名曰彼客致詞極非孟浪何有虛也只得尋之尋
而不獲非余咎也石窟寺僧十數相隨依言東上度
谷尋嶺忽見一翁把鑿斲地又見一僧來至鋤禾四

邊把鋤曳鑿曰去年官寺道人放馬食我禾盡今年
復來蹋我秋苗舉鑿趨僧並皆返歸唯名一人東北
獨上翁曰放你上山乞蟲啣卻遂依東上林水溪茂
聞南嶺上有吟詠聲名曰非往者客耶曰是也排榛
而出執手叙闊相將造寺瞬目間忽見崇峯遙日脩
竹干雲重門洞開複殿基列門外東西槽櫪飾以金
鋪似有馬蹤而無繫者行至門首曰且住此通和尚
去須臾便出引入至佛殿前禮拜訖西至廊下和尚
可年九十許眉長鼻高狀如西僧儂有官吏可三十
人執文簿有所判斷舉手告曰下里山寺殊無可觀

何能遠涉名卽禮拜十數拜和尚曰行來疲頓可止
將至房去便引西房北東轉見僧憑案讀經名便禮
拜都不慰問便引盡北行東出至本客房中歡笑通
宵屢求住彼曰一任和尚不敢爲礙待明爲諮報曰
和尚不許乃至中食不異鄴中臨別和尚曰知欲求
住知友情也然出家人不可兩處安名本寺受供可
得乖否必欲求住可除彼名好去便辭送出執手恨
恨旣別悽然行一里間數數反顧寺塔林竹依然滿
目更行二里返顧一無但是峯崖襍樹行行西下依
隨本道不見田苗亦無田翁乃至石窟備爲僧說之

高齊文宣在晉陽使人騎白駝駝向我寺取經函去
使問不知何寺帝曰但任駝行自知寺處日晚出城
駝行至急奄然如睡忽至一山名爲冥寂山半有寺
有羣沙彌曰高詳駝來也便引入寺見一老僧拜
已問曰高詳作天子何似答曰聖明問曰爾來何爲
答曰令取經函僧曰詳在寺懶讀經今取何用指示
北行東頭是其本房汝可彼取函與之卽乘駝而返
如睡如夢奄至晉陽以函及命不久帝行至谷口木
井寺有捨身癡人不解語忽語帝曰我先去爾後可
來帝然之是夜癡人死不久帝於晉陽不豫使劉桃

枝負行鼻血淋瀝是夜帝崩

代州東南五臺山古稱神仙之宅也山方三百里極
巉巖崇峻有五臺上不生艸木唯松栢茂林經中明
文殊將五百仙人往清涼之山即斯地也地極嚴寒
多雪號曰清涼山所以古來求道之士多遊此山遺
迹靈窟即自極多中臺最高去頂七百里望如指掌
上有小石浮圖其量千計即是魏文帝宏所立也石
上人馬跡宛然如新有大泉名曰太華清澄如鏡有
二浮圖夾之中有文殊師利像人有至者鐘聲香氣
無日不有神僧瑞像往往逢遇龍朔二年下勅令長

安會昌寺僧會曠往彼修理寺塔前後再返亦遇靈
感中臺東南下三十里有大孚靈鷲寺古傳漢明所
造現有東西二道場像設猶存南有華園二頃許四
時相間互相映發古今常然不知元由貞觀年中有
禪師名解脫聚住習定自云於華園北四度見文殊
師利菩薩翼從滿空羣仙異聖不可勝紀近有僧朗
禪師居山三十餘載亦遇仙聖飛空而去唯留故皮
南臺三十里內多是名華徧於峯岫俗號華山中有
聖寺鐘聲時發曾見異人形偉冠世言語之間超騰
遂遠其山甚近滯俗罕登登者必感勝緣

魏太山丹嶺寺釋僧照未詳氏族性多虛放好追靈迹譎詭之處無不登踐承瀑布之下多諸洞穴仙聖遊止以魏普泰年行至榮山見飛流下有穴孔因穴而入行可五六里便得出穴外有微逕其東北上行數里得石渠闊三兩步水西流清澄徹上下藥艸蔓延委地青翠渠北有瓦舍三口形甚古陋庭前穀穀穗縱橫鳥雀殘食甚衆東頭屋內有數架黃表中間有鐵臼兩具亦有金器並附遊塵都無炊爨之迹西頭室裏有一沙門端坐儼然飛塵沒膝四望瞻眺唯見茂林懸澗非有人居須臾之間逢一神僧年可

六十眉長丈餘槃掛耳上相見欣然傾慰若舊問所從來答云我同學三人來此避世一人外行未返一人死來極久似入滅定今在西屋內汝見之未今日何姓爲主答曰是魏家享國已久不姓曹耶照云姓元僧曰我不知之遂取穀穗擣之作粥又往林中葉下取梨棗與之令噉僧云汝但食之我不噉此又問誦何經業照云吾誦法華經神僧叩頭曰大好精進業今東屋架上如許經吾並自誦之欲得聞不照合掌曰唯敢聞命彼逐部別誦之聲氣朗徹乃至通夜照疲苦睡僧曰但睡我自恒業耳達旦不眠更爲造

撰述
卷五十二
食照謝曰幸得奉謁今暫還歸尋來接事僧亦不畱
但言我同學行去汝若值者大有開悟恨不見之既
言須歸好去照尋路得還結侶重來瀑布覓穴莫測
其處今終南諸山亦有斯事不可具述

雍州鄠縣南繫頭山寺者其山本舟人繫船其頂故
以名焉管太一未分山連太行王屋白鹿河水停於
此川號爲山海及巨靈夫人秦供海者患水浩蕩以
左掌托太華右足蹋中條太一爲之裂河通地出山
遂高顯仍本號爲張衡西京云高掌遠蹠以流河曲
者是也古老傳云繫頭南有九空仙寺管有人山採

逼暮不知歸道依林而宿夜聞鐘聲在近卽尋之忽
見一寺僧衆百餘但有行坐而不叙問其人怪之至
明失寺此來在近無往尋者有僧曾至山但有層峯
秀林不可登踐又云山有九窟仙人所居也有藍田
大谷伏羲城側歸義寺僧弘藏者有膽勇聞而往尋
積日累夜巡擾山隙止獲五窟甚圓淨如人所造無
闕漏似有居者又炎明寺了禪師亦往尋覓依窟一
夏今所謂照陽空也足爲攀望之大觀也而仙寺終
不見焉

終南山大秦嶺竹林寺者至貞觀初採蜜人山行聞

有鐘聲尋而往至焉寺舍二間有人住處傍大竹林
可有二頃其人斷二節竹以盛蜜可得五升許兩人
負下尋路而至大秦戍具告防人以林至此可十五
里戍主利其大竹將往伐取遣人依言往覓過小竹
谷達于崖下有鐵鎖長三丈許防人曳鎖掣之大牢
將上有二大虎據崖頭向下大呼其人怖急返走又
將十人重尋值大洪雨便返藍田悟真寺僧歸真少
小山栖聞之便往至小竹谷北上望崖失道而歸常
以爲言真云此竹林至關可五十許里

子午關南第一驛名三交驛東有澗東南坡數十頃

是栗樹素不知有僧住屢聞鐘聲不以爲奇一時驛
家婦女採樵入澗忽值一僧獨坐石上縫衣傷無一
物此女有信心白曰不知師在此日時欲至向驛食
來僧云貧道山居不得食驛家官食女曰自有私食
足以供養僧曰信心人食亦不可得女恐時過馳走
取食及來尋之不見其迹由是常令家人左近追之
永不可值而有鐘聲此寺去驛五里

又終南折谷內櫻薺寺者近有人見一僧云倩爲擎
樸向寺問寺在何處云在折谷炬明東額頭其人爲
荷樸將至寺見一僧從南崖來可長五十尺相召來

其人辭返語曰君日日入山採柴可於柴下取齋殘餅食之不須道得之由緣便隨其言日得其餅妻怪竊之不得已便說遂癡經年又見二僧入谷其人手招指口如是三返便得語其人近死今入山者至炬明額側常聞鐘聲亦往往見有異僧近有一僧聞已遇見入谷僧疑是櫻蘭寺問言大德是櫻蘭寺僧不曰是欲隨大德去得不曰可相隨來但聞耳邊颼颼風聲至急心惟曰此何必是聖或入溪山躡頓我竊生念時前僧便失懊惱之甚返迴三日方達谷口乃於避世營立精舍以之精舍見存其僧不知所終

又終南庫谷內西南又名胡盧谷管有人於山採斫遇見一寺并石室石門門內並寶器重大不可勝然不見僧人是衆僧供用具度其人徘徊顧眄記誌處所以所齋瓠盧掛於室樹下山召村人往尋其谷內樹上往往悉是瓠盧莫知蹤跡今有尋山云石門扇在山崖傍半入山下其半雖出無人力開之今其谷名庫地名天藏故谷口牌坊皆名天藏測其山中則彌勒下生方現於俗耳

西域志云烏菴國西南有檀特山山中有寺大有衆僧日日有驢運食無控御者自來畱食還去莫知所

在○西域志云王玄策至大唐顯慶五年九月二十
 七日菩提寺寺主名戒龍為漢使王玄策等設大會
 使人已下各贈華鬘十段并食器次申呈使獻物龍
 珠等具錄大真珠八箱象牙佛塔一舍利寶塔一佛
 印四至於十月一日寺主及餘眾僧餞送使人西行
 五里與使泣涕而別曰會難別易物理之況龍年老
 此寺即諸佛成道處為秦上於此存情預修當來大
 覺之所言意勤勤不能已已

若廣明西域塔寺靈迹
嘉祥徵瑞具如上感通

述篇

敬尋佛法東流年向六百二寶傳記卷盈三千其內

名僧德重可觀神通變化靈瑞感通向有千人自古
 君臣隱道逸民負才傲俗之流並皆崇敬如賢如聖
 備在傳記不可具述故入大乘論云尊者聖人寶頭
 盧羅睺羅等有十六大阿羅漢住世通法又有九億
 無學聖人亦在此洲未入涅槃准此而詳今諸山海
 所居眾僧多聞磬聲或尋遇寺豈非聖人之所處乎
 今更約諸門以分三時一約住世二約賢劫三約釋
 迦一佛為候初約住劫用辯通塞者如西域所列往
 劫行事如薩埵捨身流血尚在達拏捨子杖擗遺血
 布髮掩泥之所捨身求偈之地月炎斬首尸毗飼鷹

撰述
法苑珠林卷五十二
斯等遺跡並惟古劫計數災蕩如何尚存天竺名僧亦疑斯致理如所問無宜獨留而往事迹有僧釋云此乃如來神力由菩薩志行雖有三災不可除滅後成世界依而集之亦有人言三災之化無往不除乃至無一鄰塵而得存焉今云塔在豈不乖乎諸德釋云但非聖跡者如無一鄰得住今云有者由聖力加被故得久住欲使後代師之鑽仰冀慕聖蹤依之得道世界初成管古遺跡相似而現並是佛之神力變化所爲故五不可思議中一是佛神力也所以往劫生事而列之第二約同劫以明相對有四具如一鉢

千佛共同故傳云釋迦受食四王奉鉢滅後流行王毗舍離若千百年又至乾陀衛又至西月支于闐丘夷羨當達震旦返向師子國還來天竺上昇兜率彌勒見曰釋迦佛鉢今來至此七日供養還下龍宮彌勒成佛四王還獻二者龍宮佛影千佛同留三者方石說法千佛同坐卽捷陀卑鉢樹下是也四者石塔盛衰千佛同候上傳之中多明四佛行坐之跡准此未來抑亦可見第三明釋迦一代通而不如天道寶階滅無遺緒吒王大塔七化已三道樹滅而更生佛跡毀而還現楊枝摧而重出舍利試而逾靈諸如

此例故應不通後佛至如雞足迦葉留化慈尊山宮
明辯持身滅定之侶摩支應供之徒事局未來神化
絕域皆爲明通開顯累俗慈導有情澄神諸有也依
道宣律師感應記問天人曰荊州河東寺者此國甚
大余與慈恩寺嵩法師交顧積年其人卽河東羅雲
法師之學士也云此寺本曾住萬僧震旦之最聞之
欣然莫測河東之號請廣而述之亦佛法之大觀也
答曰晉氏南遷郭璞多聞之士周訪地圖云此荆楚
舊爲王都欲於硤州置之嫌逼山遂止便有宜都之
號下至松滋地有面勢都邑之像乃掘坑秤土嫌其

太輕覆寫本坑土又不滿便止曰晉金陵王氣於今
不絕固當經三百年矣便都建業仍於此置河東改
遷裴薛柳杜四姓居之地在江曲之間類蒲州河曲
故有河東目也有東西二寺晉符堅伐晉荊州北岸
並沒屬秦時桓仲爲荆牧邀翼法師度江造東寺安
長沙寺僧西寺安四層寺僧符堅歿後北岸諸地還
屬晉家長沙四層諸僧各還本寺西東二寺因舊廣
立自晉宋齊梁陳氏僧徒常數百人陳末隋初有名
者三千五百人淨人數千大殿一十三間惟兩行柱
通梁長五十五尺欒樞重疊國中京冠卽彌天釋道

安使弟子翼法師之所造也自晉至唐曾無虧損殿前四鐵鑊各受十餘斛以種蓮華殿前塔宋謙王義季所造塔內素像切利天工所造佛殿中多金銅像寶帳飛仙珠璣瓊珮並是四天王天人所作寺內僧衆兼於主客出萬餘人當途講說者五十三人十三人得其聖果各領千僧餘小法師五百餘人十誦律師有四十人九人得聖大小乘禪師八百餘人其得聖人二百二十四人徒衆嚴肅說不可盡寺法立制誦經六十紙者免維那誦法率度免直歲寺房五重並皆七架別院大小今有十所般舟方等二院莊嚴

竄勝夏別常有千人四周廊廡咸一萬間寺開三門兩重七間兩廈殿宇橫設並不重安約准地數取其久故所以殿宇至今三百年餘無有損敗東川大寺唯此爲高映耀川原實稱壯觀也又問彌天釋氏宇內式瞻云乘赤驢荆襄朝夕而見未審如何答曰虛也又曰若爾虛傳何爲東寺上有驢臺峴南有中驢村據此行由則乘驢之有地也答曰非也後人築臺於植樹供養焉有佛殿之側頓置驢耶又中驢之名本是閭國郟國之故地也後人不練遂妄擬之法苑珠林卷第五十二

校謄

第二紙

七行是宋藏作良

第七紙

十二行生宋南藏作主

第十五紙

十九行水比藏作米

第二十五紙

十一行具宋南藏作生

音釋

締

丁計切結也

慘

七感切感也

蟻

梵語也此云貝王各也蟻汝陽切

丘迦

鞞

許茂切鞞履也

鞞

莫葛切

盪

徒黨切推盪也

醉切

俘

芳蕪切軍所虜獲也

瞰

苦監切俯視也

賺

魚微切山形如重觀曰賺

烏貫切

環

姑回切

颺

風聲切

顰

毗賓切顰感也

也

榛

鋸瑯切木叢生也

造

初救切

穗

徐醉切禾穎也

之不

挫

主藥切杖擊也

飼

祥吏切

鄂

候古切縣名

欽縣居士吳惟明撰此法苑珠林第五十二卷 吳江丘明覺對真州王國英書 念慶 龍刻 甚層辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第五十三

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

舍利篇第三十七

述意部

夫聖德遐邈冠絕人天理妙六經神高百氏超羣有之遺蹤越賢良之勝迹化緣既終從俗韜允故雙樹八枝隨義所表舍利八分亦遂緣感會入金剛定預碎全身欲使福被天人功流海陸至於牙齒髮爪之屬頂蓋目睛之流承鉢瓶杖之具坐處足蹈之迹囊括今古聖變無窮祥應荐臻瑞允頻朗賢愚共覩豈

猜來惑且如三皇五帝夏殷文武孔丘莊老惟聖惟賢共遵共敬莫不葬骨五泉遺塵九土聲光寂寞孰識其蹤罕知生福奚感來報豈比能仁大聖形影坐芳應感之道不窮敬仰之風逾遠紹化迹於大千拔沉冥於沙界致使開示之道隨義或殊會空之旨齊其一實也

引證部

舍利者西域梵語此云骨身恐濫凡夫死人之骨故存梵本之名舍利有其三種一是骨舍利其色白也二是髮舍利其色黑也三是肉舍利其色赤也菩薩

羅漢等亦有三種若是佛舍利椎打不碎若是弟子舍利椎擊便破矣又菩薩處胎經云世尊告諸大眾念我古昔所行功德捨身受身非一非二今當爲汝說一形法諸佛全身舍利盡在下金剛剎中金剛剎厚八十四萬億里有諸佛碎身舍利盡在彼剎彼有佛剎名曰妙香佛名不住如來十號具足今現在說法佛告大眾碎身舍利下厚八十四萬億里國土清淨佛名徧光十號具足彼佛今現在說法復下有國土名施無盡藏佛名勸助復下有國土名法鼓佛名善見彼土乃有全身舍利過去億千萬佛皆畱舍

利彼土舍利我亦有分又海龍王經云爾時諸龍白
佛言今世尊還閻浮利地海中諸龍無所依仰惟加
大哀佛滅度時在此大海留舍利一切衆類皆得
供養轉加功德速脫龍身疾得無上正真之道唯佛
坐恩威德兼加所願得果佛言善哉從爾所志須善
提謂諸龍言一切人天舍利須徧普蒙獲濟卿等求
願使佛舍利獨全奉侍一切衆生何緣得度諸龍答
言唯須菩提勿宣斯言無以已身限礙之智以限如
來無極之慧如來聖德無不變現三千世界各各化
現佛全舍利不增不減普現一切譬如日影現於水

中佛亦不生亦不滅度云何欲限如來智慧者乎須
菩提聞默而無言佛歎諸龍仁等賢明誠如所云無
有異也佛道高妙無邊無際無方無圓無廣無狹無
遠無近譬如虛空不可爲喻

佛影部

如觀佛三昧經云佛初留影石室在耶乾呵羅國毒
龍池側阿那斯山巖南有五羅刹女與毒龍通恒降
雨雹百姓饑疫已歷四年時王禱祀呪龍羅刹女氣
盛咒術不行王長跪合掌讚佛通慧應知我心願屈
慈悲允臨此國爾時如來往至彼國龍與雷電鱗甲

烟焰五羅刹女眼如掣電時金剛神手把大杵杵頭
火然如旋火輪燒惡龍身龍王驚怖走入佛影如甘
露灑見諸金剛極大惶怖爲佛作禮五羅刹女亦禮
如來龍王於其池中出寶臺奉佛佛言不須汝臺但
以羅刹石窟施我諸天各脫寶衣拂窟佛攝神足獨
入石室令此石上變爲七寶時龍爲四大弟子及阿
難造石窟爾時世尊從石窟出時龍聞佛還國啼哭
雨淚云何捨我我不見佛當作惡事墜墮惡道佛安
慰龍我受汝請當坐汝窟中經千五百歲佛坐窟中
作十八變踊身入石猶如明鏡在於石內映現於外

遠望則見近望不現諸天百千供養佛影影亦說法
迄今猶現

分法部

如菩薩處胎經云時八國王共諍舍利有一大臣名
優波吉諫八國王何爲興兵共相征伐爾時帝釋卽
現爲人語王言我等諸天亦當有分若共諍力則有
勝負幸可見與勿足爲難爾時阿耨達龍王文鄰龍
王伊那鉢龍王語八王言我等亦應有分若不見與
力足相伏時臣優波吉告言諸君並止舍利宜共分
之何須見諍卽分爲三分一分與諸天一分與龍王

一分與八王分甕受一石餘此臣以蜜塗甕裏以甕
量分諸天得舍利還於天上卽起七寶塔龍得舍利
還於宮中起七寶塔臣優波吉者甕舍利并甕亦起
寶塔灰及土量得四十九斛亦起四十九寶塔闍維
處亦起寶塔高三十九仞七尺又阿育王經云八國
王諍舍利各起兵天帝釋自下曉喻以金甕分之闍
王共數各得八萬四千舍利惟有佛口一髭無敢取
者以闍王初來得舍利及髭還大歡喜作樂動天難
頭禾龍王化作人身到泥洹所道逢闍王還語王言
可持一分見與王言不可得龍王言我是難頭禾龍

能舉卿國土著八萬里外磨碎成屑闍王怖懼卽奉
佛髭與之龍王卽還須彌山下起水高八萬四千里
起水精瑠璃塔闍王終後阿育王得其國土時有大
臣白阿育王言難頭禾龍先輕闍王奪佛髭去阿育
王聞大瞋怒卽勅諸鬼神王作鐵網鐵直縱宜須彌
山下水中欲縛取龍王龍大驚怖共設計言阿育事
佛當伺其卧取宮殿移著須彌山下水中其瞋必息
卽便遣龍捧取育王宮殿王卧覺不知是何處見水
精塔高八萬四千里喜怖交心龍自出謝言闍王自
與我佛髭我不奪也佛在世時與我要言般泥洹後

劫盡之時所有經戒及袈裟應器我皆當取藏著是
塔中彌勒來下當復出著阿育王聞此言大謝實不
知此龍王便使諸龍還復王宮殿置於本處又善見
論云帝釋宮內有二舍利一佛右牙二佛右闕甕骨
又十誦律云佛般泥洹八國皆來求舍利各舉四兵
八軍圍遶有一婆羅門姓煙高聲大唱言諸力士舍
利現在當分作八分諸力士言敬如來議更復唱言
盛舍利瓶請以見惠還頭那羅聚落起塔時畢波羅
延那婆羅門復請燒佛處炭還國起塔時拘尸城力
士得第一分起塔舍利卽於國中起塔波婆國得第

二分舍利還歸起塔羅摩聚落拘樓羅得三分舍
利還歸起塔遮勒國諸刹帝利得第四分還國起塔
毗兜諸婆羅門得第五分還國起塔毗耶離諸利昌
得第六分還國起塔迦毗羅婆國諸釋子得第七分
還國起塔摩伽陀國主阿闍世王得第八分還王舍
城起塔姓煙婆羅門得盛舍利瓶還頭那羅聚落起
塔畢波羅延婆羅門得炭還國起塔爾時閻浮提中
八舍利塔第九瓶塔第十炭塔自此已後起無量塔
又阿育王經云管阿怒伽王欲取阿闍世王所舉舍
利阿闍世王著洹河中作大鐵劔輪使水輪轉著舍

利處種種方便取不能得問蓮華比丘云何可得比丘答言擲數千斛奈著中可得止輪尋用此語以奈著於水中偶試一柰柰隨機關孔中劍輪卽定更不迴轉然大龍王守護都不可得王時問言何由可得答言龍王福勝無由可得問言云何知彼福勝以金鑄作龍像及以王像以秤稱之重者福勝卽時稱量龍像倍重王見此事卽勤修福旣修福已復更鑄像復更稱量王像龍像稱量正等王更修福復更鑄像稱看王像轉重王知像重將諸軍衆往到水邊龍王自出獻種種寶王語龍言阿闍世王遺我舍利我今

欲取龍王自知威力不如卽將王至舍利所開門取舍利與阿闍世王所造油燈始欲盡餽舍利旣出燈亦盡滅王怪而問蓮華比丘云何阿闍世王裁量油燈至取舍利方始乃滅尊者答言彼時有善業者計百年中用爾許油用如是計故使至今也

感福部

如大悲經云爾時世尊告阿難我滅度後若有人乃至供養我之舍利如芥子等恭敬尊重謙下供養我說是人以此善根一切皆得涅槃界盡涅槃際若有造立形像塔廟乃有信心念佛功德乃至一華散於

空中我說是人以此善根一切皆當得涅槃界盡涅槃際佛告阿難若有眾生以念佛故乃至一華散於空中如是福德所得果報不可窮盡若有眾生以至誠心念佛功德乃至一華散於空中於未來世當得釋天王梵天王轉輪聖王於其福報亦不能盡施佛福田不以有為果報所能盡邊我說是人必得涅槃盡涅槃際乃至若有畜生於佛世尊能生念者我亦說其善根福報當得涅槃盡涅槃際若有三千大千世界滿中四沙門果及辟支佛如甘蔗竹筍若有人能若現在若滅後起塔供養若一劫若減一劫以諸

稱意一切樂具恭敬尊重謙下供養若復有人於諸佛所但一合掌一稱佛名如是福德比前福德百分不及一千分百千億分乃至迦羅分不及一何以故以佛如來諸福田中為最無上是故施佛成大功德神通威力頌曰

金軀遺散骨

寶塔徧天龍

創開於十塔

終成八萬興

珠蓋靈光變

刹柱吐芙蓉

屢開朝霧露

數示曉靈徵

紅霓相映發

風搖響和鐘

仙鸞往往見

神僧數數從

獨超羣聖上

含識普生恭

砧椎擊不碎

方知聖叵窮

感應緣 略引一十六驗
隋有五十三州

漢僧道肉法

魏外國沙門金盤貯舍利五色騰焰

吳康僧會祈舍利

孫皓毀法舍利揚彩

晉竺長舒以舍利投水中五色光現

晉董汪家木像舍利發光

晉廣陵舍利放光

晉北僧法開建寺求舍利

晉孟景建寺獲舍利三顆

晉義熙有一舍利自分爲三

宋賈道子於芙蓉內得一舍利

宋安千載家奉佛得舍利

宋張須元家於像前華上得舍利數十顆

宋劉凝之額下得舍利二枚

宋徐椿讀經得二舍利

漢法內傳云明帝既弘佛法立寺度僧五岳山館諸

道士等請求肉試釋老優劣道經以火試焚隨火消
盡道士衆首費才愧耻自感衆前而死張衍啓悟競

撰述
卷之三
九
共出家于時西域所將舍利五粒五色直上空中旋
環如蓋映蔽日光摩騰羅漢踊身高飛居空如地履
地如空神化自在爲衆說法天雨寶華散佛僧上天
樂異音大衆同聞度人無量廣如下破邪篇說
魏明帝洛城中本有三寺其一在宮之西每繫舍利
在旛刹之上輒斥見宮內帝患之將毀除壞時有外
國沙門居寺乃齎金盃盛水水貯舍利五色光明騰
焰不息帝見歎曰非夫神効安得爾乎乃於道東造
周閭百間名爲官佛圖精舍矣

吳孫權赤烏四年有外國沙門康僧會創達江表設

像行道吳人以爲妖異以狀聞之權召會問佛有何
靈瑞曰佛晦靈迹遺骨舍利應現無方權曰何在曰
佛神迹感通祈求可獲權曰若得舍利當爲興寺經
三七日至誠求請遂獲瓶中且呈於權光照宮殿權
執瓶寫于銅盤舍利下衝盤卽破碎權大驚異希有
瑞也會進曰佛之靈骨金剛不朽劫火不焦椎砧不
碎權使力者盡力擊之椎砧俱陷舍利不損光明四
射耀晃人目又以火燒騰光上踊作大蓮華權大發
信乃爲立寺名爲建初改所住地名佛陀里
孫皓虐政將欲除屏佛法燔經夷塔有臣諫曰且少

寬假知無神驗誅除不晚皓從之召會曰若能驗現於目前助君興之如其不能將廢加戮會曰佛以緣應感而必通既給假請効不難皓與期三日于時僧衆百餘同集會寺皓陳兵圍寺刀鋸齊至剋期就戮僧恐無靈先自縊者會謂衆曰佛留舍利止在今時前已有驗今豈固哉恰期便獲乃進於皓此是如來金剛之骨志誠貴獲設以百鈞之杵終無微毀皓曰金石可磨枯骨豈堅沙門面欺抵速死耳乃更置之鐵砧以金椎擊之金鐵並凹而舍利如固又以清水行之舍利揚炎散彩洞燭一殿皓乃欣欣伏信革誠

膺化

晉初竺長舒先有舍利重之其子爲沙門名法顏每欲還俗笑曰舍利是沙石耳何足可貴父投之水中五色三布炎高數尺見徵生信遂不歸俗長舒臨死還發俗念輒病委頓卒爲沙門以舍利安江夏塔中晉大興中於潛董汪信尚木像夜有光明後像側有聲投地視乃舍利水中浮沉五色晃昱右行三布後沙門法恒看之遂騰踊高四五尺投恒懷中恒曰若使恒興立寺宇更見威神又躍于前於卽恒建寺塔於潛入法者日以十數焉

晉大興中北人流播廣陵日有千數有將舍利者建立小寺立刹舍利放光至于刹峯感動遠近

晉咸和中北僧安法開至餘杭欲建立寺無貲財手索錢貫貨之積年得錢三萬市地作屋常以索貫為資欲立刹無舍利有羅幼者先自有之開求不許及開至寺禮佛見幼舍利囊已扭座前即告幼幼隨來見之喜悅與開共立寺宇於餘杭也

晉咸康中建安太守孟景欲建刹立寺於夕聞牀頭鏘然視得舍利三枚因立寺刹元嘉十六年六月舍利放光通照上下七夕乃止一切咸見

晉義熙元年有林邑人嘗有一舍利每齋日有光沙門慧邃隨廣州刺史刁遠在南敬其光相欲請之未及發言而舍利自分為二遠聞心悅又請留敬而又分為三遠欲摸長干像寺主固執不許夜夢人長數丈告曰像貴宣導何苟各耶明報聽摸既成遠以舍利著像髻中西來諸像放光者多由舍利故也

宋元嘉六年賈道子行荆上明見芙蓉方發聊取還家聞華有聲怪尋得一舍利白如真珠焰照梁棟敬之擊以箱案懸于屋壁家人每見佛僧外來解所被衣雖坐案上有人寄宿不知汗漫之乃夢人告曰此

撰述
法苑珠林卷五十三
有釋迦真身衆聖來敬爾何行惡死墮地獄出爲奴婢何得不怖其人大懼無幾癩死舍利屋地生荷八枝六旬乃枯歲餘失之不知所去

宋元嘉八年會稽安千載者家門奉佛夜有扣門者出見十餘人著赤衣運財積門內云官使作佛圖忽無所見明至他家齋食上得一舍利紫色金色椎打不碎以水行之炎明照發便自舉敬常有異香後出欲禮忽而失之尋覓備至半日還時臨川王鎮江陵迎而行之禱炎間出佐史沙門咸見不同王捧水器咒曰云云輒應聲炎出夜見百餘人遶舍利屋燒香持

華如佛出狀及明人及舍利俱失

宋元嘉九年潯陽張須元家設八關齋道俗數十人見像前華上似冰雪視得舍利數十便以水行之炎焰相屬後遂之數日開厨更視獲牙奩中有白氎裹舍利十枚光焰屬諸處咸來請之

宋元嘉十五年南郡劉凝之隱衡山徵不出奉五斗米道不信佛法夢見人去地數丈曰汝疑方解覺忽反悟旦夕勤至半年禮佛忽見額下有紫炎揣炎處得舍利二枚割擊不損水行炎出復於食時口中隱齒吐出有炎妻息又獲一枚合有五枚後又失之尋

爾又得

宋元嘉十九年高平徐椿讀經及食得二舍利盛鬻中後看漸增乃至二十後寄廣陵令劉馥馥私開之空巽椿在都忽自得之後還轉皆失舍利應現值者甚多皆敬而得之慢而失之舍利東流綿歷帝代傳記所及略陳萬一由事相重沓屢現非奇佛化潛隱誠其致也然有國興塔無勝隋代一化之內百有餘所神瑞開發陳諸別傳今略出之以顯感德也

隋文帝立佛舍利塔

二十八州起塔五十三州感瑞

雍州仙遊寺

岐州鳳泉寺

華州思覺寺

同州大興國寺

涇州大興國寺

蒲州栖巖寺

秦州岱岳寺

并州無量壽寺

定州恒岳寺

嵩州閑居寺

相州大慈寺

廓州連雲岳寺

衡州衡岳寺

襄州大興國寺

牟州巨神山寺

吳州大禹寺

蘇州虎丘山寺

右此十七州寺起塔出打刹物及正庫物造

秦州

瓜州

楊州

益州

亳州

桂州

交州

汝州

番州

蔣州

鄭州

右此十一州隨逐山水州縣寺等清淨之處
起塔出物同前也

門下仰惟正覺大慈大悲救護群生津梁庶品朕歸
依三寶重興聖教思與四海之內一切人民俱發菩
提共修福業使當今見在爰及來世永作善因同登
妙果宜請沙門三十人諳解法相兼堪宣導者各將
侍者二人并散官各給一人熏陸香一百二十斤馬
五疋分道送舍利往前件諸州起塔其未注寺就有
山水寺所起塔依前山舊無寺者於本州內清淨寺
處建立其塔所司造樣送往本州僧多者三百六十
人其次二百四十人其次一百二十人若僧少者盡
見在僧爲朕皇后太子諸王子孫等及内外官人一

切民庶幽顯生靈各七日行道并懺悔起行道日打
刹莫問同州異州任人布施錢限至十文已下不得
過十文所施之錢以供營塔若少不充役丁及用庫
物率土諸州僧尼並爲舍利設齋限十月十五日午
時同下入石函總管刺史以下縣尉以上自非軍機
停常務七日專檢校行道及打刹等事務盡誠敬副
朕意焉主者施行 仁壽元年六月十三日內史令
豫章王臣暕宣

舍利感應記二十卷

隋著作郎
王邵撰

皇帝嘗在潛龍有婆羅門沙門來詣宅上出舍利一

裏曰檀越好心故留與供養沙門既去求之不知所
在其後皇帝與沙門曇遷各置舍利於掌而數之或
少或多並不能定曇遷曰曾聞婆羅門說法身過於
數量非世間所測於是始作七寶箱以置之神尼智
仙言曰佛法將滅一切神明今已西去兒當爲普天
慈父重興佛法一切神明還來其後周氏果滅佛法
隋室受命乃興復之皇帝每以神尼爲言云我興由
佛故於天下舍利塔內各作神尼之像焉皇帝皇后
於京師法界尼寺造連基浮圖以報舊願其下安置
舍利開皇十五年季秋之夜有神光自基而上右遶

露盤赫若冶鑪之燄其一旬內四度如之皇帝以仁
壽元年六月十三日御仁壽宮之仁壽殿本降生之
日也歲歲於此日澣心永念修營福善追報父母之
恩故延諸大德沙門與論至道將於海內諸州選高
爽清靜三十處各起舍利塔皇帝於是親以七寶箱
捧三十舍利自內而出置于御座之案與諸沙門燒
香禮拜願弟子常以正法護持三寶救度一切衆生
乃取金瓶瑠璃瓶各三十以瑠璃瓶盛金瓶置舍利
於其內熏陸香爲泥塗其蓋而印之三十州同刻十
月十五日正午入於銅函石函一時起塔諸沙門等

各以舍利奉送諸州一切道俗各盡境內嚴持香華寶幢音樂掃灑道路盡誠竭力奉迎舍利不可具陳各感靈瑞備如廣傳今略寫十餘以示後人皇帝爾日共皇后太子宮內妃嬪精誠用心竭力懺悔普爲舍識共結善緣皇帝見一異僧被褐色覆膊以語左右曰勿驚動他置之爾去已重數之果不須現舍利之將行也皇帝曰今佛法重興必有感應其後處處表奏皆如所言皇帝當此十月之內每因食次於齒下得舍利皇后亦然以銀盤盛水浮其一出示百官須臾忽見有兩粒右旋相著二貴人及晉王昭豫章

王暕蒙賜蜺勅令審視之各於蜺內得舍利一未過二旬宮內凡得十九多放光明自是遠近道俗所有舍利率奉獻焉皇帝曰何必皆是真身諸沙門相與椎試之果有十三玉粟其真舍利鐵窻而無損雍州城西盤屋縣南仙遊寺立塔之日天降陰雪晦嶺重厚舍利將下昏雲忽散日光明照道俗散畢雲合如舊

岐州鳳泉寺立塔感得文石如玉爲函又現雙樹鳥獸靈祥基石變如水精

華州思覺寺立塔初陰雪將欲下舍利日光明五

色氣光高數十丈照覆塔上屬天降寶華

同州大興國寺立塔值雨無壅郭處及舍利入函忽然雲啓馳散日光照耀復有神光重遶於日至十二月內夜光照五十里

涇州大興國寺立塔三處各送舊石非世所有合用爲函恰然相可

蒲州栖巖寺立塔地震山吼鐘鼓大聲又放光五道至二百里皆見

秦州岱岳寺立塔夜振鼓聲三重門自開有騎從廟出迎光瑞非一

并州無量壽寺立塔初晝昏雲重將下舍利入函天晴日照復放神光五道天神現形莫知多少

定州恒岳寺立塔之日有見異老公來施布負土畢已失之舊此無水忽有水流前後非一

嵩州閑居寺立塔感得白兔來至巖前初陰雪將下日朗入已復合

相州大慈寺立塔之日天陰降雪將下舍利入函日出下後復合天雨奇華連注極多

廓州法講寺立塔初行郊西爾夜廓州光瑞高數丈從東來入地內外皆見

衡州衡岳寺立塔四週逆風四乞順水峯上白雲闊
二丈直至基所三布乃去

襄州大興國寺立塔初天陰將下日朗入函雲合

牟州巨神山寺立塔獲紫芝二莖陰雪將下日開閉

訖還合

吳州會稽山大禹寺立塔舍利汎度五江風波皆不
起又放神炆獲得紫芝

蘇州虎丘山寺立塔掘基得一舍利空中天樂人皆
聞之并吼三日舍利方至

秦州靜念寺立塔定基已瑞雲再覆雪下艸木開華

入函光照聲贊

此下俱州文缺

揚州西寺立塔久旱舍利入境夜雨普洽

益州法聚寺立塔初陰晦冥將下日朗奄已便陰

亳州開寂寺立塔界內無石別處三石合而成函基
至磐石二浪井夾之

桂州緣化寺立塔未至十里鳥有千許夾輿行飛入

城乃散

此下交州文缺

汝州興世寺立塔初陰雲雪將下天晴入函畢已陰

雲還合

番州靈鷲寺立塔坑內有神仙現騰雲氣像

蔣州栖霞寺立塔隣人先夢佛從西北來入寺及至如夢

鄭州定覺寺立塔之日感得神炎如流星入寺設供二千萬人食不盡

隨州智門寺立塔掘基得神龜甘露降黑蜂遶龜有符文此下非二十八州數

隨州官人王威送流人九十道逢舍利善心共發放之為期其囚被放千里一期無一逃者隨州人於涓水作魚獄三百古來傳業既見舍利悉決放之永斷茲惡餘州亦効矣

青州勝福寺起塔掘基遇自然盤石函將入塔有光瑞現

慶舍利感應表并卷

隋安德王雄百官等臣雄等言臣聞大覺圓備理照空有至聖虛凝義無生滅故雖形分聚芥尚貯金鬣體散吹塵猶興寶刹自釋提請灰之後育王建塔以來未有分布舍利紹隆勝業伏唯皇帝積因曠劫宿證菩提降迹人皇護持世界往者道消在運仁祠廢毀慈燈滅影智海絕流皇祚既興法鼓方振區宇之內咸為淨土生靈之類皆覆梵雲去夏六月爰發詔

旨延請沙門奉送舍利於三十州以十月十五日同時起塔而蒲州栖巖寺規模置塔之所於此山上乃有鐘鼓之聲舍利在講堂內其夜前浮圖之上發大光明爰及堂裏流照滿室將置舍利於銅函又有光若香鑪乘空而上至浮圖寶瓶復起紫燄或散或聚皆成蓮華又有光明於浮圖上狀如佛像華趺宛具停住久之稍乃消隱又有光明逸浮圖寶瓶蒲州城內仁壽寺僧等遙望山頂如樓闕山峯澗谷昭然顯現照州城東南一隅良久不滅其栖巖寺者卽是太祖武元皇之所建造又華州置塔之處于時雲霧大

雪忽卽開朗正當塔上有五色相輪舍利下訖還起雲霧皇帝皇后又得舍利流燭散彩或出或沉自非至德精誠道合靈聖豈能神功妙相致此奇特臣等命偶昌年旣覩太平之世生逢善業方出塵勞之境不勝抃躍謹奉拜表陳賀以聞謹奏○勅答門下仰惟正覺覆護群品濟生靈於苦海救愚迷於火宅朕所以至心迴向結念歸依思與率土臣民爰乃幽顯同崇勝業共爲善因故分布舍利營建神塔而大聖慈愍頻示光相宮殿之內舍利降靈莫測來由自然變現歡喜頂戴得未曾有斯實群生多幸延此嘉福

豈朕微誠所能致感覽王公等表悚敬彌渙朕與王公等及一切民庶宜更加尅勵興隆三寶今舍利眞形猶有五十所可依前式分送海內庶三塗六道俱免蓋纏稟識含靈同登妙果主者施行○高麗百濟新羅三國使者將還各請一舍利於本國起塔供養詔並許之詔於京師大興善寺起塔先置舍利於尚書都堂十二月二日旦發焉是時天色澄明氣和風靜寶輿幡幢香華音樂種種供養彌徧街衢道俗士女不知幾千萬億服章行位從容有叙上柱國司空公安德王雄以下皆步從至寺設無遮大會而禮

懺焉有青雀狎於衆內或抽佩刀擲以布於當人叢而下都無所傷

仁壽二年正月二十三日復分布五十三州建立靈塔令總管刺史已下縣尉以上廢常務七日請僧行道教化打刹施錢十文一如前式期用四月八日午時合國化內同下舍利封入石函所感瑞應者別錄如左

恒州

無雲雨下天降瑞華徧城如此

泉州

循州

營州

三放白氎感得古石解作函

洪州

白頭鳥引路無窮

杭州 掘基有白石窟容入石函

德州 感得大鳥旋塔人皆不識

觀州 塔上五色雲現從午至暮

瀛州 基內有紫芝現

冀州 有患音人及覺皆差

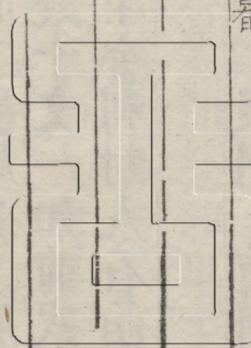
幽州 函如水鏡放光衆像

徐州 函現仙人聖僧等相

莒州 三視神光基得古塔患亞能言

楚州 野鹿來聽鴈翔塔上

江州 地出銅像

潭州 舍利至江神鳥千迎

毛州 天兩金貝州銀華

宋州 井苦變甘旋允天雨瑞華如雪

趙州 放赤允端像無量

濟州 二放神允香氣鐘響出於雲際

荊州 雲蓋塔上雨華不下

蘭州 基下得石像又得二銅像

利州 放允如月明

潞州 靈泉自涌病遇得差

黎州 地非凡間千秋樂動

慈州 靈益如飛仙靈泉涌病得愈

魏州 數放光明天雨寶華人人得之 沉州

沐州 異香放光見像患差

梓州 放光五色

許州 去州九十放光明見覆塔甘井踊現

豫州 五色光現文字金色 顯州

曹州 光變能繁

安州 感香一夕放光雲蓋兼集

晉州 三度放五色光明

懷州 雄菟自來馴附放光異迹

陝州 前後十一度現光靈瑞

洛州 香氣如風數放光明

鄧州 函作五文現

秦州 重得舍利函變瑪瑙

衛州 光照於外

洛州 僧先患膏不行聞迎十里得差

鄭州 放光插內向明

祀州 放光五色

右總五十三州四十州已來皆有靈瑞不可備列具存大傳

法苑珠林卷第五十三

校讒

第十二紙

十五行財南藏作材

第十九紙

十九行吼北藏作孔

音釋

韜

他刀切

荐

才甸切

髭

卽移切

宜

谷邪切

錫

斯義

燔

符袁切

回

於交切

奩

力監切

揣

楚委切

毫

揣摩也

膊

伯各切

曠

古限切

蜺

音顯

窳

烏甲切

塾

塾之切

溷

于分切

眞

水各

眞

眞

眞

眞

眞

眞

眞

眞

眞

眞

眞

眞

眞

眞

眞

眞

眞

眞

法苑珠林卷第五十四

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

供養篇第三十八

述意部

夫三寶平等曠若虛空理無怨親事絕貴賤是以隨力虔誠普供內外務存遺相冀興普徧故管毗舍佉母別請羅漢五百如來譏訶顯平等故知心無限極則徧及十方財無多少則心周法界也

引證部

如地持論云菩薩供養如來略說十種一身供養二

支提供養三現前供養四不現前供養五自作供養
六他作供養七財物供養八勝供養九不染汙供養
十至處道供養若菩薩於佛色身而設供養是名身
供養若菩薩爲如來故若供養偷婆若窟若舍若故
若新是名支提供養若菩薩面見佛身及支提而設
供養是名現前供養若菩薩於如來及支提憍望心
俱歡喜心俱現前供養如一如來三世亦然及現前
供養如來支提三世十方無量世界若新若故是名
菩薩共現前供養若菩薩於不現前如來及支提及
以涅槃後以佛舍利起偷婆若一若二乃至億百千

萬隨力所能是名廣不現前供養以是因緣得無量
大果常攝梵福於無量大劫不墮惡趣無上菩提眾
具滿足若菩薩現前供養得大功德不現前供養得
大功德其現前不現前供養得最大功德若菩薩於
如來及支提手自供養不依懈惰令他施住是名菩
薩自作供養若菩薩於如來及支提不獨供養普令
親屬在家出家悉共供養是名自他共供養若菩薩
有少許物以慈悲心施彼貧苦薄福衆生令供養如
來及支提令得安樂而不自爲是名他作供養自作
供養者得大果報他作供養者得大大果報自作他

作供養者得最大大果報若菩薩於如來及支提以
衣食襍寶種種供養者是名財物供養若菩薩久來
以財物供養若多若少現前不現前自作他作淳淨
信心而作供養以是善根迴向無上菩提是名勝供
養若菩薩自手供養如來及支提不輕他人不放逸
不懈怠至心恭敬不染汙心不於信心勝人所現諂
曲求財亦不以諸不淨物等供養是名無染供養若
菩薩殊勝不染財物供養如來及支提若自力得若
從他求若如意得財若化作身若二若三乃至百千
萬億身悉禮如來彼一一身化作百千手彼一一手

以種種華香供養如來及支提彼一切身悉讚歎如
來真實功德饒益衆生如是等名爲如意自在力供
養不待如來出現于世何以故住不退轉地菩薩於
一切佛刹未曾障礙故若菩薩不自力得財亦不從
他求而爲供養然於他衆生乃至十方無量世界上
中下心所作供養菩薩於彼一切供養以淨信心勝
妙解心周徧隨喜是菩薩以少方便興大供養攝大
菩提乃至於犍牛項於一切衆生修四無量心等是
名至處道供養如來第一最上比前財物供養百倍
千倍乃至筭數譬喻不得爲比如是十事名菩薩一

切種供養如來法僧亦爾當知於此三寶作十種供養菩薩於如來所起六種淨心謂福田無上心恩德無上心於一切衆生無上心如優曇鉢華難遇心於三千大千世界獨一心於世間出世間法一切具足依義心以此六心少想供養如來法僧獲無量功德何況多又瑜伽論云何菩薩於如來所供養如來當知供養略有十種一設利羅供養二制多供養三現前供養四不現前供養五自作供養六教他供養七財供養八廣大供養九無染供養十正行供養

釋文大同

又優婆塞戒經云佛言善男子在家菩薩若欲受持

優婆塞戒先當次第供養六方言東方者卽是父母若有人能供養父母衣服飲食卧具湯藥房舍財寶恭敬禮拜讚歎尊重是人則能供養東方父母是父母還以五事報之一至心愛念二終不欺誑三捨財與之四爲娉上族五教以世事南方者卽是師長若有人能供養師長衣服飲食卧具湯藥尊重讚歎恭敬禮拜早起晚卧受行善教是人則能供養南方師長是師復以五事報之一速教不令失時二盡教不令不盡三勝已不生嫉妬四將付嚴師善友五臨終捨財與之西方者卽是妻子若有人能供給妻子衣

服飲食卧具湯藥纓絡服飾嚴身之具是人則能供養西方妻子是妻子復以十四事報之一所作盡心營之二常作終不懈慢三所作必令終竟四疾作不令失時五常爲瞻視賓客六淨其房舍卧具七愛敬言則柔輒八僮使軟言教詔九善能守護財物十晨起夜寐十一能設淨食十二能忍教誨十三能覆惡事十四能瞻病苦北方者卽是善知識若有人能供施善友任力與之恭敬柔言禮拜讚歎是人則能供養北方善知識是善知識復以四事而還報之一教修善法二令離惡法三有恐怖時能爲救解四放逸

之時能令除捨下方者卽是奴婢若有人能供給奴婢衣食病瘦醫藥不罵不打是人則能供給下方奴婢是奴婢復以十事報之一不作罪過二不待教作三作必令竟四疾作不令失時五主雖貧窮終不捨離六早起七守物八少恩多報九至心敬念十善覆惡事上方者卽是沙門婆羅門等若有供養上方沙門婆羅門衣服飲食房舍卧具病瘦醫藥怖時能救饑饉施食聞惡能遮禮拜恭敬尊重讚歎是人則能供養上方沙門等是出家人復以五事報之一能令生信二教修智慧三教令行施四教令持戒五教令

多聞若有供養是六方者是人則能增長財命能得受持優婆塞戒又智度論云諸佛恭敬法故供養於法以法爲師何以故三世諸佛皆以諸法實相爲師問曰如佛不求福德何故供養答曰佛從無量劫中修諸功德常行諸善不但求報敬功德故而作供養如佛在世時阿那律未得天眼前盲無所見而以手縫衣時針絰脫便言誰愛福德爲我絰針是時佛到其所語比丘言我是愛福德人爲汝絰來是比丘識佛聲疾起著衣禮佛足白佛言佛功德已滿云何言愛福德佛報言我雖功德已滿我淡知功德恩報力

故令我於一切衆生中得最第一由此功德又爲欲教化弟子故語之言我尚作功德汝云何不作如伎家百歲老公而儻有人訶之言老公年已百歲何用是儻老公答曰我不須儻但欲教子孫故耳佛亦如是功德雖滿爲教弟子作功德故而作供養故佛乳母大愛道以四天王巖牀送佛在前擎鑪燒香供養爲報恩故雖不求果而行平等供養唯佛應供養佛餘人不知佛德如說偈言

智人能敬智

智論則智喜

智人能知智

如虵知虵足

又頻毗娑羅王詣佛供養經云爾時摩竭國頻毗

此云

顏娑羅

此云端正

往詣佛所白世尊我典此國界所有資

財能有所辦欲盡形壽供養如來及比丘眾衣被飲食牀座卧具病瘦醫藥亦當勸率臣民使得蒙度得離三塗永處安隱佛受請已便說偈言

祠大竄為首

詩頌亦為首

王為人中首

眾流海為首

眾星月為首

光明日為首

上下及四方

諸所生品物

天上及世間

佛竄無有上

欲求種德者

當求於三佛

又雜寶藏經云佛告諸比丘言有八種人應決定施

不復生疑一父二母三佛四弟子五遠來之人六遠

去之人七病人八看病者又智度論云諸菩薩無量

無盡功德成就以一食供養十方諸佛及僧皆悉充

足而亦不盡譬如涌泉出而不竭如文殊師利以一

鉢歡喜丸供養八萬四千僧皆悉充足而亦不盡復

次菩薩於此以一鉢食供養十方諸佛而十方佛前

飲食之具具足而出譬如鬼神得人一口之食而千

萬倍出又舊雜譬喻經云咎有梵志年百二十少小

不妻娶無姪洸之情處在溪山無人之處以茅為廬

蓬蒿為席以水果為食不積財寶國王聘之不往赴

意靜處無爲於山藪中與禽獸相娛絕於人路山有四獸一名狐二名獼猴三名獺四名兔此之四獸日於道人所聽經說戒如是積久食諸果菰皆悉訖盡後道人意欲徙去四獸大愁憂情不樂共相議言我曹各行求索供養道人獼猴去至他山得甘果來以上道人願止莫去野狐行化作人求得一囊飯麩來以上道人可給一月糧願止莫去水獺亦復入水取得大魚以上道人給一月糧願止莫去兔自思念我當用何等供養道人卽念當持身供養便取樵以然火作炙往白道人言今我爲兔請入火中作炙以身

奉上道人可給一日糧便自投火中火爲不然道人見兔感其仁義哀愍傷之則自止留佛言爾時梵志者今提和竭佛是爾時兔者今我身是爾時獼猴者今舍利弗是爾時野狐者今阿難是爾時水獺者今日連是也又僧祇律云佛住梨耆闍河邊時世尊鉢比丘鉢共在露處時有獼猴行見樹中有無蜂熟蜜來取世尊鉢諸比丘遮佛言莫遮此無惡意便持鉢取蜜奉獻世尊不受須待水淨獼猴不解佛意謂呼有蟲轉看見鉢邊有流蜜有到水邊洗鉢水湔鉢中持還奉佛佛卽受取佛受已獼猴大歡喜卻行而舞

墮坑命終卽生三十三天時諸比丘卽說偈言

十力世雄在榛林 佛鉢僧鉢在露處

野獸植德有情智 見好成熟無蜂蜜

直前往取世尊鉢 比丘欲遮佛不聽

得鉢盛蜜來獻佛 如來慈愍為受之

心悅歡喜卻行儻 腳跌墮岸而命終

卽生三十三天上 下生出家成羅漢

又文殊師利問經云菩薩為供養佛法僧及父母兄弟得畜財物為起寺舍造像為布施若有此因緣得受金銀財物無有罪過頌曰

渺渺長津 遙遙遐轡 煩籠幽閉

難成出離 自非薦上 乘何高位

供養三寶 果超十地

受請篇第三十九之二

述意部

夫供會之法以不限為本無適無莫乃應檀心故冥懷遣相與空際而為極任時隨緣共法界而等量因既不窮則果亦無盡也且俗儉財貧限物為施物既有限心亦拘執或計人以擬供或選德而後請有涯之福未捨無邊之報未霑夫愚法施者雖物周而施

寡善權惠者使物寡而施周是以外國設齋率廣無遮運心十方該羅法界也

請僧部

如賢愚經云時佛姨母摩訶波闍波提佛已出家手自紡織預作一端金色之氎織成奉大衣上如來佛令持此往奉衆僧姨母思念規心俟佛唯願坐愍爲我受之佛知母專心欲用施我然恩愛心福不弘廣若施衆僧獲報彌多我知此事是以相勸若有檀越於十六種具足別請雖獲福報亦未爲多何謂十六比丘比丘尼各有八輩不如漫請四人所得功德福多於

彼十六分中未及其一將來末世法坐盡時正使比丘畜妻挾子四人已上名字衆僧應當敬視如舍利弗目犍連等時波闍波提心乃開解卽以其衣奉施衆僧僧中次行無欲取者到彌勒前尋爲受之爾時彌勒問衆僧言若有檀越請一持戒清淨沙門就舍供養所得盈利何如有人得十萬錢時憍陳如尋卽說言假使有人得百車珍寶計其福利不如請一淨戒沙門就舍供養得利弘多舍利弗言假令有人得一閻浮提滿中珍寶猶不如請一淨戒者就舍供養獲利彌多目犍連言正使有人得二天下滿中七寶

實不如請一清淨沙門就舍供養得利彌多其餘比丘如是各各引於方喻比格其利皆悉多彼時阿那律復自說言正令得滿四天下寶其利猶復不如請一清淨沙門詣舍供養得利殊倍所以然者我是其證自念過去世毗婆尸佛般涅槃後法滅盡時有一長者名阿淚吒家貧焦煎復值歲儉人饑食穀不繼日往取薪賣糴稗子共家婦兒以自供活見一辟支佛乞食不得請到其家分稗子糜躬自持施辟支語言汝亦饑渴當共分噉阿淚吒言我曹俗人食無時節尊曰一食但願爲受卽受食訖感其至心令發大

願時辟支佛還歸所止時阿淚吒卽還入澤取薪時見一兔意欲捕取以鎌遙擲卽時墮地適欲前取化爲死人上其背上急抱其頭盡力推卻不能令卻心懷恐怖憧惶苦惱意欲入城共婦解卻復恐人見令不聽入畱待日暮以衣用覆擔負往舍旣到舍內自然墮地變成一聚闇浮檀金光明晃昱并照比舍展轉談之響徹於王王自來看見是死人形漸欲臭卽問淚吒汝見是何答言看實是金卽取少許用奉於王王見金色敬之未有問其所由何緣得此由施辟支王聞歎善卽更賜與拜爲大臣如是諸尊彼阿淚

吒者卽我身是我於彼世以少稗糜施辟支佛緣是
以來九十一劫生天人中無所乏少又像法決疑經
云若檀越設食召請衆僧遣人防門遮障比丘及諸
老病貧窮乞人不聽入會徒喪飲食了無善分又普
廣經云四輩弟子若行齋戒心當存想請十方僧不
擇善惡持戒毀戒高下之行到諸塔寺請僧之時僧
次供養無別異想其福最多無量無邊若值羅漢四
果道人及大心者緣此功德受福無窮一聞說法可
得正道無上涅槃又十誦律云鹿子母別請五百羅
漢佛言無智不善若於僧中次請一人者得大功德

果報利益勝別請五百羅漢一切遠近無不悉聞又
請僧福田經及仁王經種種訶責不許別請若別請
者是外道法非七佛法又梵網經云若有檀越來請
衆僧客僧有利養分僧房主應次第差客僧受請而
先住僧獨受請而不差客僧房主得無量罪畜生無
異非沙門非釋種姓犯輕垢罪若佛子一切不得受
別請利養入已而此利養屬十方僧而別受請卽取
十方僧物入已用者犯輕垢罪若有出家在家一切
檀越請僧福田求願之時應入僧房問知事人今欲
次第請者卽得十方賢聖僧而世人別請百羅漢菩

薩僧不如僧次一凡夫僧若別請僧者是外道法七
佛無別請法不順孝道若故別請僧者犯輕垢罪又
智度論云如有一富貴長者信樂衆僧白僧執事我
次第請僧於舍食日日次請乃至沙彌執事不聽沙
彌受請諸沙彌言以何意故不聽沙彌答言以檀越
不喜請年少故便說偈言

鬚髮白如雪 齒落皮肉皺 僂步形體羸
樂請如是事

諸沙彌等皆是大阿羅漢如打師子頭欬然從座起
而說偈言

檀越無智人 見形不取德 捨是耆年相

但取老瘦黑

上尊者年之相者如佛說偈云

所謂長老相 不必以年耆 形瘦鬚髮白

空老內無德 能捨罪福果 精進行梵行

已離一切法 是名爲長老

是時沙彌復作是念我等不應坐觀檀越量僧好惡
卽說偈言

讚歎呵罵中 我等心雖一 是人毀佛法
不應不教誨 當疾到其舍 以法教語之

我等不度者 是則為棄物

即時諸沙彌自變其身皆成老年

鬚髮白如雪 秀眉坐覆眼 皮皺如波浪

其脊曲如弓 兩手負杖行 次第而受請

舉身皆振掉 行止不自安 譬如白楊樹

隨風而動搖 檀越見此輩 歡喜迎入坐

坐已須臾頃還復年少形檀越驚怖言

如是耆老相 還變成少身 如服還年藥

是事何由然

諸沙彌言汝莫生疑平量是事甚可傷愍故現是化

汝當深識之聖眾不可量如偈說曰

譬如以蚊蚋 猶可測海底 一切天與人

無能量僧者 僧以功德貴 猶尚不分別

而汝以年歲 稱量諸大德 大小生於智

不在於老少 有智勤精進 雖少而是老

懈怠無智慧 雖老而是少

汝今平量僧是則為大失如欲以一指測知大海底

為智者之所笑汝不聞佛說四事雖小而不可輕太

子雖小當為國王是不可輕虵子雖小毒能殺人亦

不可輕小火雖微能燒山野亦不可輕沙彌雖小得

聖神通竄不可輕檀越聞是事已見是神通力身驚
毛豎合手白諸沙彌言諸聖人等我今懺悔我是凡
夫心常懷罪今欲請問於佛僧寶中信心清淨何者
福勝答言我等初不見佛僧寶中有增減何以故如
佛一時入舍婆提城乞食有婆羅門姓婆羅墜逝佛
數數到其家乞食心作是念是沙門何以來數數如
負其債佛時說偈言

時雨數數墮

五穀數數成

數數修福業

數數受果報

數數受生法

故受數數死

聖法數數成

誰數數生死

婆羅門聞是偈已大聖具知我心慚愧取鉢入舍盛
滿美食以奉上佛佛不受作是言我爲說偈故得此
食我不食也婆羅門言是食當與誰佛言我不見天
及人能消是食者汝持去置少艸地若無蟲水中卽
如佛教持食著無蟲水中水卽大沸煙火俱出如投
大熱鐵婆羅門見已驚怖言未曾有也乃至食中神
力如是禮佛懺悔乞出家受戒漸漸斷結得阿羅漢
道復有摩訶憍曇彌以金色上上寶衣奉佛佛勸施
僧能消能受故知佛寶僧寶福無多少故說偈言
若人愛敬佛 亦當愛敬僧 不當有分別

同皆爲寶故

又法句喻經世尊說偈云

人當念有意 每食自知少 從是痛用薄

節消而保壽

又禰譬喻經云管者舍衛國有一貧家庭中有蒲萄樹上有數穗念施道人時國王先前請食一月是貧家力勢不如王正懸一月乃得一道人便持施之語道人言念欲施來已經一月今乃得願道人語優婆夷已一月中施優婆夷言我但施一穗蒲萄那得一月施耶道人言但一月中念欲捨施則爲一月也

聖僧部

自大覺泥洹法歸衆聖開士應真導揚未教並飛化衆刹隨緣攝誘感殊則同室天隔應合則異境對顏宋泰始之末正勝寺釋法願正喜寺釋法鏡寺始圖畫聖僧列坐標擬迄至唐初亟降靈瑞或足趾顯露半現於柱間或植杖遺跡印陷於平地所以梁帝聞而讚悅敬心翹仰家國休感必於齋供到永明八年帝躬弗愈雖和鶴薦術而茵褥猶滯乃潔心發誓歸命聖僧勅於延昌殿內七日祈請供飯諸佛及衆聖賢齋室巖峻輕塵不動七日將滿方感靈應乃有天

香妙氣洞鼻徹心映蔽燻爐無復芳勢又足影屣跡
布滿堂中振錫清越響發牆外覩蹤聞香皆肅然魂
聳時有徐光顯等十有餘人咸同見聞登共奏啓於
是齋坐既畢而御膳康復所以徧朝歸依明驗神應
其後徐光顯等道俗數人設齋奉請並有徵瑞聖人
通感不可備載如笱有樹提伽長者造梅檀鉢著絡
囊中懸高象牙杙上作是言若沙門婆羅門不以梯
杖能得者卽與之諸内外道知欲現神通力挑頭而
去賓頭盧聞是事問目連言實爾不答言實爾汝師
子吼中第一便往取之其目連懼佛教不肯取賓頭

盧卽往其舍入禪定便於座中伸手取鉢依四分律
當時坐於方石縱廣極大逐身飛空得鉢已還去佛
聞訶責云何比丘爲外道鉢而於未受戒人前現神
通力從今盡形擯汝不得住閻浮提於是賓頭盧如
佛教勅往西瞿耶尼教化四衆廣宣佛法閻浮提四
部弟子思見賓頭盧白佛佛聽還座現神足故不聽
涅槃勅令爲末世四部衆作福田其亦自誓三天下
有請悉赴又阿育王經海意比丘從鑊乘空爲王說
偈云

汝身同人身 汝力過人力 應令我知之

撰述
王發心請四方僧說偈云
爲汝作神力

有諸阿羅漢 當來攝受我 我請阿羅漢

當悉來此處

故依請賓頭盧經云如天竺優婆塞國王長者若設一切會者常請賓頭盧頗羅惰誓阿羅漢賓頭盧者字也頗羅惰誓者姓也其人爲樹提長者現神足故佛過之不聽涅槃勅令末法四部衆生作福田請時於靜處燒香禮拜向天竺摩梨山至心稱名言大德賓頭盧頗羅惰誓受佛教勅爲末法人作福田願受

我請於此處食若新作屋舍亦應請之願受我請於此舍牀較上宿若普請衆僧澡浴時亦應請之言受我請於此洗浴及未明前見香湯灰水澡豆楊枝香油調和冷暖如人浴法開戶請入然後閉戶如人浴訖頃衆僧乃入凡欲會食澡浴要須一切請僧至心求解脫不疑不昧信心清淨然後可屈近世有一長者聞說賓頭盧大阿羅漢受佛教勅爲末法人作福田卽如法施設大會至心請賓頭盧毘訶不徧敷好華欲以驗之大衆食訖發毘訶華皆萎黃懊惱自責不知過所從來更復精竭審問經師重設大會如前

布華亦復皆萎復更傾竭盡家財產復作大會猶亦如前懊惱自責更請百餘法師求請所失懺謝罪過如向上座一人年老四布悔其懃咎上座告之汝三會請我我皆受請汝自使奴門中見遮以我年老衣服弊壞謂是被擯賴提沙門不肯見前我以汝請欲強入汝奴以杖打我頭破額右角瘡是第二會亦來復不見前我欲強入復打我頭額中瘡是第三會復亦來如前被打頭額左角瘡是汝自爲之何所懊惋言已不現長者乃知是賓頭盧自爾已來諸人設福皆不敢遮門若得賓頭盧來其坐處華卽不萎若新

立房舍牀榻欲請賓頭盧時皆當香湯灑地然香油燈新牀新縛縛上奮綿軟之以白練覆上初夜如法請之還閉房戶慎勿輕慢窺看皆各至心信其必來精誠感徹無不至也來則縛上現有卧處浴室亦現用湯水處受大會請時或在土座或在中座或在下座現作隨處僧形人求其異終不可得去後見坐處華不萎乃知之矣

述曰今見齋家多不依法但逐人情安置凡人全不愛佛及聖僧旣如前經所說施主先須預掃灑佛堂及安置聖僧坐處洗浴潔身燒上名香懸繒幡蓋散

衆襍華手執香鑪盡誠敬仰奉請三寶及以聖僧十方法界一切聖凡亦皆普請受弟子請降屈聖儀來臨住宅合家大小並共虔誠預前七日已來發此重心若是貧家無好香華復無安置之處然須臨時斟酌僧未坐前先上好處安置佛座掃灑如法其次好處安聖僧座敷設輭物新白淨者布綿在上若施主心重有感食訖候看似人坐處卽知報身來赴若無相現但化身來若令輕慢報化俱不至其座不得綵畫錦綺綾羅金銀雜飾及散華置上雖是羅漢然其凡僧同受二百五十別解脫戒所以不受雜綵金銀

等物若是諸佛菩薩大乘之人非局出家相者所以得受種種供養安聖僧座及以獻食亦不得越過尺六高處安置尺六已下如法僧座則得亦不得作塑形聖僧在座安置儻報身自來豈可推卻塑像而坐亦不得在寺將常住僧器盛食恐報身來不可觸僧淨器而食若用鉢盂及俗盤器獻者卽通化報寔爲如法若有聖僧錢還入聖僧用將置鉢盂匙箸銅椀手巾及將買上好盤器皿背上朱書題字記之餘人不敢雜用日別隨家常食每旦及午盛食常獻佛及僧豈非好事更有餘錢買取一胡牀及一油單食訖

澡豆淨洗置故牀上以油肥覆之日別如是表供養
三寶心常不絕大得功德若多得錢卽如西國寺法
及俗人舍空靜上處爲聖僧造房堂隨四時冬夏安
物供養若在夏內堂內日別敷好淨席襯身單敷銅
盆銅瓶澡豆淨巾若至午前并獻飲食夜中然燈燒
香隨心量力如法供養若至冬寒安被厚帔氈緝炭
火湯水燈明隨時供養縱有餘長聖僧錢財不得將
入別僧乃至常住僧用亦不得入佛法用亦不得作
別聖僧形數見有人索聖僧錢綵畫佛形及四壁畫
聖僧迦葉阿難等形以賓頭盧羅漢聖人現在不入

涅槃旣不得聖僧囑授進止豈得互用浪將別入若
已用者並須倍還不還得罪故四分律云許此處不
得異處得罪

如似已物他人不問已身餘人輒將作用豈可得

上來所述

並依經律聖意錄之不得不行三寶物重不得互用
恐差之毫毛失之千里誠言不墜省已用之故梁武
帝時漢國大德英儒共請西域三藏纂集聖僧法用
翻出五卷如前所述並亦同之

法苑珠林卷第五十四

校論

第七紙

二十行灸往之
灸北藏作炭

音釋

鐘 具各切 菜 經 如鳩切 儻 固古切 以 舉 雲俱切 跌 徒舉也 沃 徒結切

弋質切 獺 水狗也 旅 魯果切 藪 胡煉切 糲 乾糧也 糲 穀米也 稗 薄

淫放也 兵媚切 紡 如兩切 挾 帶也 糲 穀米也 糲 穀米也 稗 薄

切 艸似 糜 粥也 儻 兩舉切 欵 叶勿切 穗 徐醉切 穀者 引也 履 踈也 儻 兩舉切 欵 叶勿切 穗 徐醉切

俱切 氈 霜俱切 覲 初覲切 屝 部靡切 纂 作管切 艸毛席也 身衣也 屝 部靡切 纂 作管切

山東參政管運司事南昌甘一驥施賢刻此 萬麻辛卯冬清涼山妙德庵識 吳江比丘明覺對 真

州王國英書 廬陵鍾惠刻 吳江比丘明覺對 真

萬麻辛卯冬清涼山妙德庵識

