

清苑珠林

才五十二

四百八十六
書二

51430

法苑珠林卷第五十二

書

大唐上都西明寺釋道世字玄憚撰

眷屬篇第五十六 杖量篇第五十七

述意部

哀憇部

改易部

離著部

述意部第一 竊尋眷屬并移新故輪轉去

留難卜聚會暫時良由善惡緣別昇沈然趣

善如難陀弃榮欲而從道羅雲捨王位而新

結如旃檀林旃檀園遠隨應而度調御之美

於茲可見惡如調達破僧闍王害父常懷毒

意恒結怨讎既同棘刺之林亦類蛇虺之種

善惡路分禍福可觀 哀憇部身二

如須摩提長者經云佛在世時舍衛城有六
長者子名須摩提是人命終父母宗親及諸
知識一時号哭哀悼躃踊稱怨大喚問絕于
地或有喚父母兄弟者或有呼夫主大家者
如是種種号咷啼哭又有把土而自坩者又
有持刀斷其髮者譬如有人毒箭入心苦惱
至量或有以衣自覆而悲泣者譬如大風鼓
扇林樹枝柯相振又如失水之魚宛轉在地
又如斬截大樹崩倒狼籍以如是楚毒而加
其身今時世尊知而故問阿難彼諸大眾何
故哀号悲泣如是阿難具以白佛唯願世尊
為度一切可往至彼指佛世尊不以妄指而

有不說我今為彼堵人勸請於佛世尊以大
慈悲願往至彼 今時如來受阿難請即往
其家是時彼堵人等遙見世尊各各以手拭
面前來迎佛既至佛所頭面禮足悲哀哽塞
不能發言正欲長歎以教佛故不敢出息噎
氣而住今時佛告長者父母等汝等何故悲
泣懊惱著此幻法是堵人等同時發言而白
佛言世尊是城中唯有此人聰明智慧端正
殊妙年既盛壯於堵人中為無有上又復多
饒財寶倉庫盈溢車馬衣服奴婢使人如是
悉備無所乏短 一旦命終是做我等悲泣慙
慕不能自勝善哉世尊願為我等方便說法

得離諸惱從今已後更不復受如是諸苦

今時世尊告長者父母宗親知識及諸大眾
汝等曾見有生者不老病死不增人白佛言
未曾見也佛復告諸大眾汝等欲離生老病
死憂悲苦惱者莫復念是恩愛之縛標心正
見歸命三寶所以者何於諸世間無過佛者
能導盲冥愚癡之衆佛所說法即是良藥本
時世尊即說偈言

十方世界中

生者無不死

唯法能除滅

無有十方刹

唯佛能除斷

是故歸命佛

好行十惡者

心常懷憍慢

不能持淨戒

若不教於三寶

懈怠不精進。如是諸人等。皆名之為死。

無常計有常。不淨計有淨。實苦而言樂。

言我計有我。眾生生死中。深著於倒見。

千萬億劫中。不知生死本。若有人能解。

真實大法者。能知此非常。最為大苦本。

若人見垢濁。斷除三毒本。必能得成就。

無上之大法。今時長者。諸眷屬等。聞佛所。

說悲苦皆息。並獲道果。又法句喻經云。昔。

有婆羅門少年。出家學。至六十不能得道。婆。

羅門法。六十不得道。然後歸家。聚婦為此居。

家。生得一男。端正可愛。至年七歲。書學聰了。

才辯出口。有逾人之操。卒得重病。一宿命終。梵。

志憐惜不能自勝伏其屍上氣絕復蘇親族
諫喻奪屍殯斂埋著城外梵志自念我今啼
哭計無所益不如往至閻羅王所乞索兒
命於是梵志沐浴齋戒齋持華香發舍而去
所在問人閻羅王所治處爲在何許展轉前
行行數千里至深山中見諸得道梵志復問
如前諸梵志問曰卿問閻羅王所治處欲求
何等荅曰我有一子辯慧過人近日卒亡悲
窮懊惱不能自解欲至王所求乞兒命還將
歸家養以備老諸梵志等愍其愚癡即告之
曰閻羅王所治之處非是生人所可得到也當
示卿方宜從此西行四百餘里有一大川其中

有城此是諸天神案行世間停宿之城閻羅
王常以四月四日案行必過此城卿持齋戒
往必見之梵志歡喜奉教而去到其川中見
好城郭宮殿屋舍如忉利天梵志詣門燒香
翹脚呪願求見閻羅王王勅守門人引見之
梵志啓言晚生一男欲以備老養育七歲近
日命終唯願大王垂息布施還我兒命閻羅
王言所求大善卿兒今在東園中戲自往將
去梵志即往見兒與諸小兒共戲即前抱之
向之啼泣曰我晝夜念汝食寐不甘汝寧不
念父母辛苦以不小兒驚喚逆呵之曰癡騃
老翁不達道理寄住須臾名人爲子勿妄多

言不如早去今我此間自有父母邂逅之間
唐自手抱梵志悵然涕泣而去即自念言我
聞瞿曇沙門知人魂神變化之道當往問之
於是梵志即還佛所時佛在舍衛祇洹為大
衆說法梵志見佛稽首作禮具以本末向佛
陳之實是我兒不肯見召反謂語我為癡騃

書

月苑珠林卷第三

四

老翁寄住須臾認我為子永無父子之情何
緣乃尔佛告梵志汝實愚癡人死神去便更
受形父母妻子因緣合居辟如寄客起則離
散愚迷縛著計為已有憂悲苦惱不識本根
沉溺生死未復休息唯有慧者不貪恩愛覺
苦捨習勤修經戒滅除識想生死得盡梵志

聞已豁然意解即於座上得羅漢道

又大法炬經云佛言一切衆生皆悉隨其形

類而置名字如鳥雀等而彼餓鬼衆生之中

無有決定差別名字勿謂天定天也人定人

也餓鬼定餓鬼也如一事上有種種名如一

人上有種種名如一天乃至餓鬼畜生有種

種名亦復如是亦有多餓鬼全無名字於一

彈指頃轉變身體作種種形云何可得呼其

名也彼中惡業因緣未盡故於一念中種種

變身 改易部第三 如法句喻經云昔

佛在舍衛國為天人說法時城中有婆羅門

長者財富無數為人慳貪不好布施食常閉門

不喜人客若其食時輒勅門士堅閉門戶勿
令有人妄入門裏乞丐求索尔時長者欸思
美食便勅其妻令作飯食教煞肥雞薑樹和
調煮之令熟飲食飮飽即時已辦勅外閉門
夫妻二人坐一小兒著聚中央便共飲食父
母取雞肉著兒口中如是數數初不有廢佛
知此長者宿福應度化作沙門伺其坐食現
出坐前便呪願云且言多少布施可得大福
長者舉頭見化沙門即罵之言汝為道人而
無羞耻室家坐食何為唐突沙門荅曰卿自
愚癡不知羞耻今我乞士何故慚者長者問
曰吾及室家自共娛樂何故慚者沙門荅曰

書
卷
五
十
七

卿煞父妻母供養怨家不知慚恥反謂乞士
何不慚著於是世尊即說偈曰

所生枝不絕 但用食貪欲 養怨益丘冢

愚人當汲汲 雖獄有鈎鑊 惠人不謂牢

愚見妻子飾 深著愛其牢 慧說愛為獄

深固難得出 是故當斷棄 不親欲能安

長者聞偈驚而問之道人何故說此答曰案

上雞者是卿先世時父以慳貪故常生雞中

為卿所食此小兒者往作羅刹卿作估客大

人乘船入海舟輒失流墮羅刹國中為羅刹

所食如是五百世壽盡來生為卿作子以卿

餘罪未畢故來欲相害耳今是妻者是卿先

世時母以恩愛深固今還與卿作婦今卿愚
癡不識宿命煞父養怨以母爲妻五道生死
輪轉無際周旋五道誰能知者唯有道人見
此覩彼愚者不知豈不慚恥於是長者忽然
毛豎如怖畏狀佛現威神令識宿命長者見
佛即識宿命尋則懺悔謝過便受五戒佛爲
說法得須陀洹道 又雜寶藏經云佛時遊
行到居阿羅國便於中路一樹下坐有一老
母名迦旦遮羅繫屬於人井上汲水佛語阿
難往索水來阿難承佛勅即往索水尔時老
母聞佛索水自檐罐往既到佛所放罐著地
直往抱佛阿難欲遮佛言莫遮此老母者五

百身中曾爲我母愛心未盡是以抱我若當
遮者沸血從面門出而即命絕旣得抱佛嗚
其手足在一面立佛語阿難往喚其主其主
來至頭面禮佛却住一面佛語主言放此老
母使得出家若令出家當得羅漢主便即放
緣此老母迦葉佛時出家學道故得羅漢小

書

法苑珠林卷五十三

時爲徒衆主罵諸聖尼爲婢今屬於他五百
身中恒爲我母遮我布施常生貧賤也

又賢愚經云舍衛國中有豪富長者唯無子
姓每禱祀神祇求索一子精誠款篤婦便懷
妊日月滿足生一男兒其兒端正出世所希有
父母宗親共相合集詣大江邊飲食自娛臨

河不固失兒墮水尋時搏撮竟不能得父母
憐念絕而復蘇其兒功德竟復不死至河水
中隨水沉浮時有一魚吞此小兒雖在魚腹
猶復不死時有小村而在下流有一富家亦
無子姓種種求索困不能得而彼富家恒令
一奴捕魚販賣其奴捕得吞小兒魚剖腹看
之得一小兒面貌端正得已歡喜我家由來
禱祠求索精誠報應故天與我即便摩拊乳
哺養之時彼上村父母追索此是我兒於彼
河失今汝得之願以見還時彼長者而荅之
曰我家由來禱祠求子今神報應賜我一兒
君之亡兒竟何所在紛紜不了詣王求斷於

是二家各引道理王聞其說靡知所以即為
二家共養此兒至見長大各為娶婦安置家
業二處異居此婦生子即屬此家彼婦生兒
即屬彼家時二長者各隨王教其兒長大俱
為娶婦供給所須無有乏短其兒白二父母
請求出家父母心愛不能拒逆即便聽許即
往佛所求索入道佛即聽之讚言善來頭髮
自墮即成沙門字曰重姓佛為說法得盡諸
苦即於座上成阿羅漢阿難白佛不審世尊
此重姓比丘本造何行種何善根而今生世
墮水魚吞而故不死佛告阿難汝且聽之吾
當為說過去久遠有佛世尊号毗婆尸集諸

法苑珠林卷之三

大衆爲說妙法時有長者來至會中聞受三
歸受不煞戒復以一錢布施彼佛由是之故
世世受福無有乏短佛告阿難尔時長者今
重姓比丘是也由施一錢九十一劫恒富錢
財至於今世二家供給受不煞戒故墮水中魚
吞不死受三自歸故今值我世得阿羅漢道
又佛說長者子懊惱三處經云尔時舍衛城
有大富長者財寶無數家無親子恐終後沒
官夫婦禱祠歸命三寶精勤不懈便得懷軀
婦人黠者有五事應知一知夫壻月意二知夫壻
念不念三知所因懷軀四別知男女五別知
善惡是婦報長者我已懷軀長者歡喜月滿

生男加五乳母供養抱持長大索得好婦其
兒夫婦行園園中有樹名曰無憂華色鮮白
絮弱緋色婦語夫言欲得此華夫便上樹為
取此華樹枝細劣即時摧折兒便墮死父母
聞之奔趣抱頭摩抄占視永絕不蘇父母悲
哀五內摧傷衆客見之亦代哀痛佛與阿難
因入城見愍獨一子而墮樹死佛告長者人
生有死物成有敗對至命盡不可避截捐去
憂念勿復憂戚佛語長者此兒本從忉利天
上壽盡來生卿家卿家壽盡便生龍中金翅
鳥王即取噉之三處父母一時共啼哭為是
誰子佛即說偈言

天上諸天子

為是卿子乎

為在諸龍中

龍神之子耶

時佛自解言

非是諸天子

亦非為卿子

復非諸龍子

生死諸因緣

無常辟如幻

一切不久立

辟若如過客

佛語長者死不可離去不可追長者白佛此

見宿命罪福云何佛言此見前世好喜布施

尊敬於人緣此福德生豪富家喜獵傷害令

身命短罪福隨人如影隨形長者踊躍逮得

法忍

離著部第四

如十住毗婆沙論云於此家中父母兄弟妻

子眷屬車馬等物唯增貧求無有厭足家是

難滿如海吞流家是無足如火焚薪家是無

息覺觀相續家是苦性如怨詐親家是障礙
能妨聖道家是鬪亂共相違諍家是多瞋呵
責好醜家是無常雖久失壞家是衆苦馳求
守護家是疑處猶如怨賊家是顛倒貪著假
名家是仗人種種妄飾家是變異貪必離散
家是假借無有實事家如眠夢富貴則失家
如朝露須臾變滅家如蜜滴其味甚少家如
棘藜欲刺傷人家如鐵嘴虫覺觀常悞如是等
患不可具述是故在家菩薩當如是觀知其
家過在家妻子眷屬奴婢財物等不能作救
作歸非我善友是故宜當急離捨之又無始
已來一切衆生於六道中手爲父子親踈何

定故偈云

無明蔽慧眼

數數生死中

往來多所作

更手為父子

貪著世間樂

不知有勝事

怨數為知識

知識數為怨

是故我方便

莫生憎愛心

若起憎愛心

不能通達法

又大菩薩藏經云舍利子若

有衆生味著男女妻妾諸女色欲當知即是

味著礫石之雹即是味著利刀之刃即是味

著大熱鐵丸即是味著坐熱鐵牀即是味著

熱鐵几墜舍利子若有味著花鬘香塗即是

味著熱鐵花鬘亦是味著屎尿塗身舍利子

若有攝受居處舍宅當知攝受大熱鐵瓮若

有攝受奴婢作使當知攝受地獄惡卒若有

攝受象馬駝驢牛羊雞豕當知攝受地獄之
中黑駮諸狗又是攝百踰繕那禁衛之卒取
要言之若有攝受妻妾男女諸女色欲當知
即是攝受一切衆苦憂愁悲惱之聚舍利子
寧依附千踰繕那量大熱鐵牀是牀極熱遍
熱猛焰洞然於彼父母所給妻妾諸女色欲
乃至不以深愛之心遠觀其相何況親附抱
持之者何以故舍利子當知婦人是衆苦本
是障礙本是煞害本是繫縛本是憂愁本是
怨對本是生盲本當知婦人滅聖慧眼當知
婦人如熱鐵花散布於地足蹈其上當知婦
人於諸邪性流布增長舍利子何因緣故名

為婦人所言婦者名加重檐何以故能使衆
生受重檐故能使衆生持於重檐有所行故
能使衆生荷於重檐遍周行故能令衆生於
此重檐心疲苦故能令衆生為於重檐所煎
迫故能令衆生為於重檐所傷害故舍利子
復以何緣名之為婦所言婦者是諸衆生所
輸委處是貪愛奴所流沒處是順婦者所輸
稅處是婦媚者所迷惑處是婦勝者所歸投
處是屈婦者所憑仗處婦自在者所放逸處
為婦奴者所疲苦處隨婦轉者所欣仰處舍
利子以如是等諸因緣故名是諸處以之為
婦 又雜阿含經云尔時世尊告諸比丘有

三種子何等為三有隨生子有勝生子有下
生子何等為隨生子謂子父母不煞不盜不
姪不妄語不飲酒子亦隨學不煞等是名隨
生子何等為勝生子若父母不受不煞等子
能受不煞等是名勝生子云何下生子若子父
母不受不煞等子亦不能受不煞等是名下

書

法苑珠林卷五

八

生子又五無返復經云聞如是一時佛在舍
衛國與千二百五十比丘俱時有一梵志從
羅閱祇國來欲得學問便到舍衛國見父子
二人耕田毒虵螫煞其子其父猶耕如故不
看其子亦不啼哭梵志問曰此是誰兒耕者
答言是我之子梵志又問是卿之子何不啼

哭耕者荅曰人生有死夫盛有衰善者有報
惡者有對愁憂啼哭無益死者卿今入城我
家某處願過語之吾子已死持一人食來梵
志自念此是何人而無返復兒死在地情不
愁憂反更索食此人不慈無復此比梵志入
城詣耕者家見死兒母即便語之卿兒已死
其夫寄信持一人食來梵志曰何以不念子
耶兒母即為梵志說譬喻言兒來託生我亦
不呼兒今自去非我不留譬如行客因過主
人客今自去何能得留我之母子亦復如是
去來進止非我之力隨其本行不能殺護
復語其姊卿弟已死何不啼哭姊復說譬喻

向梵志言譬如巧師入山斫木縛作大筏安
置水中卒逢大風吹破筏散隨水流去前後
分張不相顧望我弟亦尔因緣和合共一家
生隨命長短死生無常合會有離我弟命盡
各自所隨不能救護 復語其婦卿夫已死
何不啼哭婦說喻向梵志言譬如飛鳥暮宿
高樹同止共宿伺明早起各自飛去行求飲
食有緣即合無緣即離我等夫婦亦復如是
無常對至隨其本行不能救護 復語其奴
大家已死何不啼哭奴復說譬喻言我之大
家因緣和合我如犢子隨逐大牛人煞大牛
犢子在邊不能救護大牛之命愁憂啼哭無

所補益梵志聞已心感自責不識東西我聞
此國孝順奉事恭敬三寶故從遠來欲得學
問既來到此了無所益更問行人佛在何許
欲往問之行人荅言近在祇洹精舍梵志即
到佛所稽首作禮却坐一面合掌低頭默無
所說佛知其意謂梵志曰何以低頭愁憂不
樂梵志曰所願不果違我本心是故不樂佛
語梵志有何所失愁憂不樂梵志對曰我從
羅閱祇國來欲得學問既來到此見五無返
復佛問梵志何等五無返復梵志曰我見父
子二人耕田下種見死在地父亦不愁居家
大小都無愁悲是為大逆佛言不然不如卿

語此之五人寂為返復知身非常身非已有
往古聖人不免斯患何為凡夫大啼小哭無
益死者世俗之人無所識知生死流轉無有
休息梵志心開意解我聞佛說如病得愈盲
者得視如暗得明於是梵志即得道迹一切
死亡不足啼哭滅死防生非愁憂法死者身
歸於土生者種持產業欲為亡者請佛及僧
燒香供養讀誦經書日日作禮復能布施三
寶寂是為要梵志稽首為佛作禮歡喜奉行
頌曰
眷屬多攷擾
染著乱心神
親踈未可定
何得偏憎憐
軋城無片實
渴鹿諍燄塵
息心上空響
廢念心真源

感應緣略引七驗

晉居士杜願

晉居士董青建

宋居士袁廓

宋居士卞悅之

唐沙門釋慧如

唐居士王會師

唐居士李信

晉杜願字永平梓潼涪人也家巨富有一男

名天保願愛念奉十歲泰元三年暴病而死
經數月日家所養猪生五子一子最肥後官
長新到願將以作禮捉就煞之有一比丘忽
至願前謂曰此猪是君兒也如何百餘日中
而相忘乎言竟忽然不見四顧尋視見在西
天騰空而去香氣充布弥日乃歇

晉董青建者不知何許人父字賢明建元初
為越騎校尉初建母宗氏孕建時夢有人語
云尔必生男體上當有青誌可名為青建及
生如言即名焉有容止美言笑性理寬和家
人未嘗覩其愠色見者咸異之至季十四而
州迎主簿建元初皇儲鎮樊漢為水曹參軍
二季七月十六日寢疾自去必不振濟至十
八日臨盡起坐謂母曰罪盡福至緣累永絕
願母自割不須憂念因七聲大哭聲盡而絕
將殯喪齋前其夜靈語去生死道乖勿安齋
前自當有造像道人來迎喪者明日果有道
人來名曇順即依靈語向曇順說之曇順曰

貧道住在南林寺造丈八像垂成賢子乃有
此感應寺西有少空地可得安喪也遂塋寺
邊三日其母將親表十許人墓所致祭於墓
東見建如生六願母割哀還去建今還在寺
住母即止哭而還舉家菜食長齋至閏月十
一日賢明夢見建去願父暫出東齋賢明便
香湯自浴齋戒出東齋至十四夜於眠中聞
建喚聲驚起見建在齋前如生時父問汝往
在何處建去從亡來住在練神宮中滿百日
當得生忉利天建不忍見父母兄弟哭泣傷
慟三七日禮諸佛菩薩請四天王故得暫還
願父母從今以後勿復啼哭祭祀阿母已發

願求見建母不久當命終即共建同生一處
父壽可得七十三命終之後當三季受罪報
勤苦行道可得免脫問曰汝從夜中來那得
有光明建曰今與菩薩諸天共下此其身光
耳又問云汝天上識誰建曰見王車騎張吳
興外祖宗西河建曰非但此一門中生從四
十七季以來至今七死七生已得四道果先
發七願願生人間故歷生死從今永畢得離
七苦建臨盡時見七處生死所以大哭者與
七家分別也問云汝皆生誰家建曰生江東
部羊廣州張吳興王車騎蕭吳興梁給事董
越騎等家唯此間生十七季餘處正五三季

耳自今以後毒癘歲多宜勤修功德建見世
人死多墮三塗生天者少勤精進可得免度
發願生天亦得相見行脫差異無相值期又
問云汝母憂憶汝垂死可令見汝不建曰不
須相見益懷煎苦耳耶但依向言說之諸天
已去不容久住慘有悲色忽然不見去後竹
林左右猶有香氣家人亦並聞餘香焉建去
所生七家江縣羊布張永王玄宋謨蕭惠明
梁季父也賢明遂以出家名法藏也

宋素廓字思度陳郡人也元徽中爲吳郡丞
病經少日奄然如死但餘息未盡棺含之具
並備待畢而殮三日而能轉動視瞬自說云

有使者稱教喚廓隨去既至有大城池樓堞
高整階闈崇麗既命廓進主人南面階陛森然
威飾冠自執刀者點廓坐坐定溫涼畢設酒
炙菓粽菹肴等廓皆嘗進種族形味不異世
中酒數行主人謂廓曰身主簿不幸閣任有
關以君才穎故欲相屈當能願懷不廓意亦

書

法苑珠林卷三十一

一

一

知是幽途乃固辭凡薄非所剋堪家少窮孤
兄弟零落公私二三乞蒙恩放主人曰君當
以幽顯異方故有辭耳此間榮祿資待身口
服御乃當勝君世中勤勤之懷甚貪共事想
必降意副所期也廓復固請曰男女藐然並
在齟齬僕一旦恭任養視無託父子之戀理

有可矜廓因流涕誓願主人曰君辭讓乃余何容相逼願言不獲深爲嘆恨就案上取一卷文書拘贍之旣而廓謝恩辭歸主人曰君不欲定省先亡乎乃遣人將廓行經歷寺署甚衆末得一垣城門楯並盖圉圉也將廓入中斜趣一隅有諸屋宇駢填銜接而甚陋弊次有一屋見其所生母羊氏在此屋中容服不佳甚異平生見廓驚喜戶邊有一人身面傷瘕形類甚異呼廓語廓驚問其誰羊氏謂廓曰此王夫人汝不識耶王夫人曰吾在世時不信報應雖復無甚餘罪正坐鞭撻婢僕過苦故受此罰亡來楚毒殆無暫休今特少

時寬隙耳前喚汝姊來望以自代竟無所益
徒爲憂聚言畢涕泗王夫人即廓嫡母也廓
姊時亦在其側有頃使人復將廓去經涉巷
陌閭里整頓似是民居末有一宅竹籬茆屋
見父披被著巾憑案而坐廓入門父揚手遣
廓曰汝既蒙罷可速歸去不須來也廓跪辭
而歸使人送廓至家而去廓今太子洗馬是
也 宋下悅之濟陰人也作朝請居在潮
溝行季五十未有子息婦爲取妾復積載不
孕將祈求繼嗣千遍轉觀世音經其數垂竟
妾便有娠遂生一男元嘉十八年已五歲云
云右四驗出真祥記

唐京城真寂寺沙門惠如少精勤苦行師事
信行信行亡後奉遵其法隋大業中因坐禪
修定遂七日不動衆皆歎異之以爲入三昧
也旣而惠如開目涕泣交流僧衆怪問之荅
曰火燒脚痛待視瘡畢乃說衆皆怪問慧如
曰被閻羅王請行道七日滿王問須見先亡
知識不如荅欲見二人王即遣喚一人唯見
龜來舐慧如足目中淚出而去更一人者云
罪重不可喚今就見之使者引慧如至獄門
門閉甚固使呼守者有人應聲使者語慧如
師急避道莫當門立如始避而門開大火從
門流出如鍛星迸著如脚被燒之舉目視門

門已閉訖竟不得相見王施絹三十疋固辭不許云已遣送後房衆僧爭往房視之則絹在牀矣其脚燒瘡大如錢百餘日乃愈至武

德初卒真寂寺即今化度寺是

右一驗出
真報記

唐京都西市北店有王會師者其母先終服制已畢至顯慶二年內其家乃產一青黃母狗會師妻爲其盜食乃以杖擊之數下狗遂作人語曰我是汝姑新婦杖我大錯我爲嚴酷家人過甚遂得此報今旣被打著向汝家因即走出會師聞而涕泣抱以歸家而復還去凡經四五會師見其意止乃屈請市北大街中正是已店北大墻後作小舍安置每日

送食市人及行客就觀者極衆投餅與者不可勝數此犬恒不離此舍過齋時即不肯食經一二歲莫知所之

唐居士李信者并州文水縣之太平里人也身為隆政府衛士至顯慶季冬隨例往朔州赴蕃乘赤草馬一疋并將草駒是時歲晚疑

書

法苑珠林卷五

十一

通

陰風雪嚴厚行十數里馬遂不進信以番期期逼促搥之數十下馬遂作人語謂信曰我是汝母為生平避汝父將碩餘米乞汝故獲此報此駒即是汝妹也以力償債向了汝復何苦敦逼如是信聞之驚愕流涕不能自勝乃拜謝之躬馳鞍轡謂曰若是信孃當自行

歸家馬遂前行信負鞍轡隨之至家信兄弟
等見之悲哀相對別為廠櫪養飼有同事母
屈僧營齋合門莫不精進鄉閭道俗咸歎異
之時工部侍郎温無隱岐州司法張金停俱
為丁艱在家聞而竒之故就信家願訪見馬
猶在問其由委並如所傳右二驗出真報捨遺

校量篇第五十七此有七部

述意部 施田部 十地部 福業部

罪業部 雜行部 方土部

述意部第一 盖聞濬知一揆圖度万端業

行黑白受報升降大小方音長短別域德有
隱顯行有淺深是以羣聖降迹緣感斯應或

標奇顯相或韜形晦跡軌轍雖殊弘道因異
若不校量罕知優劣也 施田部第二

如菩薩本行經云佛告須達過去世時有一
婆羅門名曰比藍端正無比聰慧第一財富
無量不可億數比藍曰財寶所有皆悉非常
我不用之欲施窮乏即設大壇人民雲集皆
來至所時比藍欲澡自手傾於軍持而水不
出大用愁憂今我大祠將有何過而水不出
即時天人於虛空中語比藍言汝施大好無
能過者但所施人盡是邪僞倒見之徒不堪
受汝恭敬之施以是之故水不能出於是比
藍聞天人語意便開解即作誓言今我所施

用成無上正真之道。審如所願者。令我寫水。當墮我手作。誓願已。便傾澡瓶水。即墮手。諸天讚言。如汝所願。成佛不久。尔時比藍布施。貧乏衣服飲食。十二季中。盡用布施。無所藏積。佛告須達。尔時比藍婆羅門者。今我身是。而我所施亦好。其心亦好。受者不好。所施雖多。獲報甚少。而今我法真妙。清淨弟子。真正所施。雖少。獲報甚多。於十二季所作布施。及閻浮提一切人民。計其功德。不如布施一須陁洹人。其福甚多。過出其水。施百須陁洹。并前福報。不如施一斯陁舍人。施百斯陁舍。并前福報。不如施一阿那舍人。施百阿那舍。并

前福報不如施一阿羅漢施百阿羅漢并前
功德不如施一辟支佛施百辟支佛百阿羅
漢百阿那含百斯陀含百須陀洹及施閻浮
提人所得功德不如起塔僧坊精舍衣食等
供養過去來今四方衆僧給其所須計其功
德過前所作功德將前所作福德不如施佛
一人功德甚多不可復計雖供養佛并前施
功德不如有人一日之中受三自歸八關齋
若持五戒所得功德逾過於前百千万倍不
可爲喻復以持戒之福并合集前一切功德
不如坐禪慈念衆生經一食頃所得功德逾
過於前百千万倍復合前功德不如聞法執

在心懷思惟四諦比前功德最尊第一無有
過上於是須達聞法踊躍身心清淨得阿那
含道 十地部第三

如金剛三昧不壞不滅經云佛告彌勒菩薩
我今為汝說菩薩所得功德地法初地菩薩
猶如初月光明未顯然其明相皆悉具足三

書

法苑珠林卷五十一

十地

地菩薩如五日月三地菩薩如八日月四地
菩薩如九日月五地菩薩如十日月六地菩
薩如十一日月七地菩薩如十二日月八地
菩薩如十三日月九地菩薩如十四日月十
地菩薩如十五日月圓滿可觀明相具足
其心澹泊安住不動不沒不退住首楞嚴三

昧又無性攝論釋云謂於初地達法界時
遍能通達一切地者若於初地正通達時速
能通達後一切地此種類故如有頌言

如竹破初節

餘節速能破

得初地真智

諸地疾當得

福業部第四

依增一阿含經云一閻浮提人福德等一鐵

輪聖王福一鐵輪王福等一東弗于逮人福

上二天下人福等一銅輪王福一銅輪王福

等一俱耶厘人福上三天下人福等一銀輪

王福一銀輪王福等一鬱單越人福上四天下

人福等一金輪王福一金輪福等一四天王天

人福一四天王天人福等一天王福一四天

王福等一三十三天人福一三十三人天福等
一帝釋福一帝釋福等一炎摩天人福一焰
摩天人等一天王福如是展轉校量乃至非
想天福不可思量

又正法念經云如三十三天受五欲樂喻如
金輪王所受之樂比於天樂十六分中不及
其一所受天身無有骨肉亦無汗垢不生嫉
妬其目不眴衣無塵垢無有煙霧亦無大小
便利之患其身光明能有遠照轉輪聖王都
無此事於已妻子不偏攝受離於嫉妬飲食
自在無有睡眠疲極等苦轉輪王等都無此
事此諸天等初生之時歌儻音樂無有教者

不從他學以善業故自然皆知退時善業盡
故一切皆忘忉利下天尚有大樂況上天樂
難可爲比如是展轉校量從下向上乃至非
想非非想天不可爲比 罪業部第五

如十輪經云佛言若有刹利旃陀羅王於三
寶所起於惡心一切諸佛所不能救譬如壓
油一麻中皆生諸虫以壓油轉而壓取之
即便得油此壓油人於其日夜爲應定煞幾
所衆生若復有人以是十輪而壓油者一輪
一日一夜壓油千斛如是乃至滿於千季是
壓油人得幾所罪地藏菩薩言甚多世尊無
能知是人罪量其數多少唯佛知之佛言譬

如十輪之罪等一姪女舍罪其舍有千女人
皆為求欲如是十姪女舍其罪等一酒家如
是十酒家等一屠兒舍如是十屠兒舍罪等
一剎利旃陀羅居士旃陀羅十輪中等於一
輪一日一夜罪尔時世尊而說偈言

十輪罪等一姪舍

十姪罪等同一酒

十酒罪等一屠兒

十屠兒罪等一王

雜業部第六

如樹提伽經偈云

何物高於空

我德高於空

何物重於地

相德重於地

何物多草木

乱想多草木

何物疾於風

意念疾於風

何物得生天

十善得生天

何物服人身

五戒服人身

何物落地獄

何物墮畜生

何物軟鶴毛

持戒香旃檀

何物安於山

三界動於地

請

法苑珠林卷五十二

何物取穢濁

家和取為高

何國取為樂

迦夷國饒人

何物樂藜林

沙磧墮風塵

十惡落地獄

何物堅金剛

心柔軟鶴毛

何物明日月

坐禪安於山

何物取清淨

生死取穢濁

何山取為明

舍衛取為樂

何物戲深山

狐貉樂叢林

何物戲深淵

何物墮畜生

無著堅金剛

何物香旃檀

佛究明日月

何物動於地

泥洹取清淨

何物取為高

須弥取為明

何國饒人民

麋鹿戲深山

何物墮風塵

鯉魚戲深淵

又雜阿含經云有天子說偈問佛云

何戒何威儀

何得何為業

慧者云何住

云何往生天

尔時世尊說偈答言

遠離於煞生

持戒自防禦

害心不加生

是則生天路

遠離不與取

與取心欣樂

斷除賊盜心

是則生天路

不行他所愛

遠離於邪淫

自愛知止足

是則生天路

自為己及他

為財及戲笑

妄語而不為

是則生天路

斷除於兩舌

不離他親友

常念和彼此

是則生天路

遠離不愛語

軟語不傷人

常說淳美言

是則生天路

不為不成說

無義不饒益

常順於法言

是則生天路

聚落若空地

見利言我有

不行此貪想

是則生天路

慈心無害想

不害於衆生

心常無怨結

是則生天路

苦業及果報

二俱生淨信

受持於正見

是則生天路

如是諸善法

十種淨業跡

等受堅固持

是則生天路

時釋提桓因說偈問佛云

何法命不知

何法命不覺

何法鎖於命

何法為命縛

余時世尊說偈答言

色者命不知

諸行命不覺

身鎖於其命

愛縛於命者

又雜阿含經云余時世尊手

捉團土大如梨果告諸比丘云何我手中團

土爲多大雪山山中土石爲多諸比丘白佛言
世尊手中土少耳彼雪山土石甚多乃至筭
數不得爲比佛告諸比丘如是衆生知四聖
諦苦集滅道者如我所捉團土不如實知者
如大雪山土石尠時世尊以爪甲擎土告諸
比丘於意云何我甲上土爲多此大地土多
諸比丘白佛言世尊甲上土甚少耳此
大地土甚多乃至筭數不可爲比佛告諸比
丘若諸衆生形可見者如甲上土其形微細
不可見者如大地土如地是陸如是水性亦尠
如得人道者如甲上土墮非人者如大地土
如是生中國者如甲上土生邊地者如大地

土如是成聖慧眼者如甲上土不成聖者如
大地土如是知法律者如甲上土不知法律
者如大地土如是知其父母者如甲上土不
知有父母者如大地土如是知受齋戒者如
甲上土不知受齋戒者如大地土如是從地
獄畜生餓鬼命終生人中者如甲上土從地
獄命終還生地獄畜生餓鬼者如大地土如
是衆生從地獄畜生餓鬼命終生天上者如
甲上土還生地獄畜生餓鬼者如大地土如
是從天命終還生天上者如甲上土從天命
終還生地獄畜生餓鬼者如大地土
方土部第七 如起世經云閻浮提洲有五

事勝瞿陀尼弗婆提鬱單越閻摩世一切龍
及金翅阿脩羅等何等爲五一勇健二正念
三佛出世處四是修業地五行梵行處瞿陀
尼洲有三事勝閻浮提洲一饒牛二饒羊三
饒摩尼寶弗婆提洲有三事勝一洲寬大二
普含諸渚三洲甚勝妙鬱單越洲有三事勝

一彼人無我我所二壽命最勝三有勝上行
閻摩世中有三事勝一壽命長二身形大三
有自然衣食一切龍及金翅鳥有三事勝一
壽命長二身形大三宮殿寬博阿脩羅中有
三事勝一壽命長二形色勝三受樂多四天
王天有三事勝一宮殿高二宮殿妙三宮殿

也	廠	娠	田	反	上	音	涪	剝	音	礫	武
軀	掬	身	音	反	垣	牒	反	縛	媚	反	音
突	下	上	銀	癩	漆	都	也	城	謀	反	明
禮	上	郎	昌	反	下	夷	音	閨	純	秘	也
反	丁	擊	兩	賈	撻	泉	反	反	他	屯	音
貉	反	反	酷	反	黑	達	愠	正	陟	反	粥
反	胡	飼	反	苦	圉	俎	反	於	作	列	角
各	餽	音	沃	隙	反	側	閨	莖	反	澄	細
食	寺	搗	反	縶	巨	上	呂	儲	下	反	都
反	私	濬	反	陟	反	音	齧	除	音	反	皮
反	閨	問	反	瓜	獄	今	齧	癘	變	駝	反
韜	償	債	反	力	名	下	下	上	例	音	梓
叨	側	上	憑	居	魚	初	徒	慄	撞	河	反
眴	側	上	憑	居	駢	謹	聊	反	宅	上	豕
目	賣	音	依	扶	填	反	反	感	江	音	反
動	常	九	冰	田	上	頽	樓	反	子	是	反
動	下	反	駁	反	部	朗	蘇	下	駁	是	反

Handwritten mark on the left margin.

Handwritten mark on the left margin.

Handwritten mark on the left margin.

