

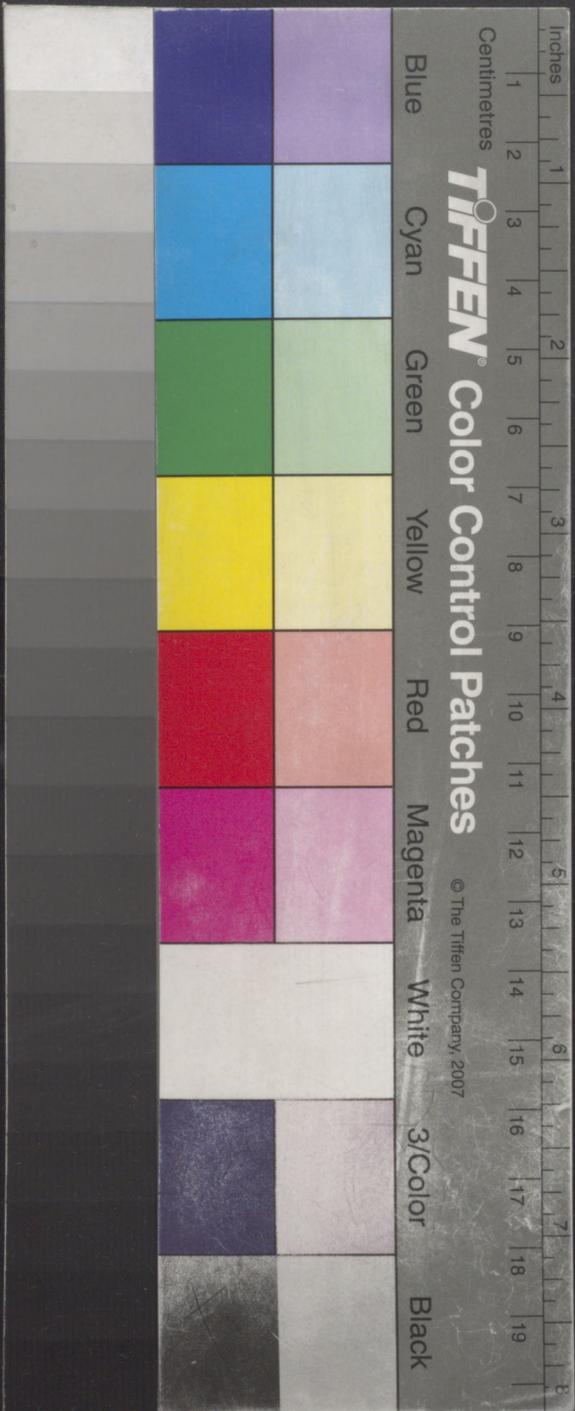

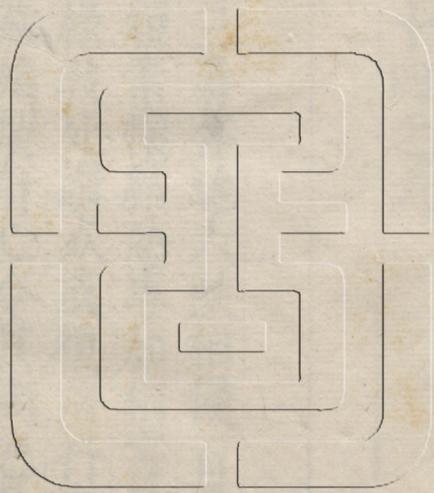
519

法苑珠林

三十

法苑珠林卷第九十五

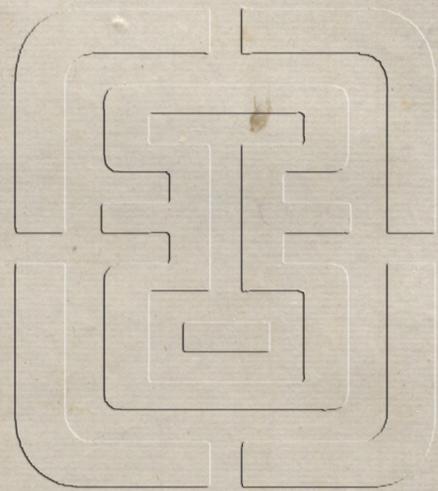
唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

十惡篇第八十四之六

瞋恚部

述意

夫四虵躁動三毒奔馳六賊相侵百憂總萃或宿重
相嫌伺求長短素懷結忿專加相害了無仁義頓失
慈悲殺法殺緣殺死讚歎或復潛行毒藥密遣祝邪
遂使含毒腑藏鳩裂肝心令其銜悲長夜抱痛幽泉
宛轉何辭煩怨誰訴故經曰長者宅中多生毒樹羅

刹海上屢乞浮囊亦如乾薪萬束豆火能焚暗室百
年一燈便破故知瞋心甚於猛火行者應自防護劫
功德賊無過斯害若起一念恚火便燒衆善功德是
以惡性之人人畜皆畏不簡善人語則成毒好壞他
心令他厭惡人無愛者衆所畏棄如避狼虎現被輕
賤死墮地獄是故智者見此等過以忍滅之不畏衆
苦也

引證

如正法念經云若起瞋恚自燒其身其心噤毒顏色
變異他人所棄皆悉驚避衆人不愛輕毀鄙賤身壞

命終墮於地獄以瞋恚故無惡不作是故智者捨瞋
如火知瞋過故能自利益爲欲自利利益他人應行
慈忍譬如大火焚燒屋宅有勇健者以水滅之智慧
之水能滅恚火亦復如是能忍之人第一善心能捨
瞋恚衆人所愛衆人樂見人所信受顏色清淨其心
寂靜心不躁動善淨深心離身口過離心愁惱離惡
道畏離於怨憎離惡名稱離於憂惱離怨家畏離於
惡人惡口罵詈離於悔畏離惡聲畏離無利畏離於
苦畏離於慢畏若人能離如是之畏一切功德皆悉
具足名稱普聞得現在未來二世之樂衆人觀之猶

如父母是忍辱人衆人親近是故瞋怒猶如毒蛇如
刀如火以忍滅之能皆盡除能忍瞋恚是名爲忍若
有善人能修行善應作是念忍者如寶應善護之但
諸衆生善惡現別愚人凌罵過他爲勝智人下默以
爲第一愚人因起小諍遂成大怨若已得勝他怨轉
淡若自理屈反加憂苦若能慎言不說人短縱他罵
我皆是往業非爲橫報又六度集經云昔者菩薩身
爲象王其心弘遠照知有佛法僧常三自歸每以普
慈拯濟衆生誓願得佛當度一切從五百象時有兩
妻象王於水中得一蓮華厥色甚妙以惠適妻適妻

得華欣懌曰冰寒尤甚何緣有斯華乎小妻貪嫉恚
而誓曰會以重毒鳩殺汝矣結氣而殞竟靈感化爲
四姓女顏華絕人智意流通博識古今仰觀天文明
時盛衰王聞若茲婢爲夫人至卽陳治國之政義合
忠臣王悅而敬之每言輒從夫人曰吾夢覩六牙之
象心欲其牙以爲珮几王不致之吾卽死矣王曰無
妖言人聞見笑爾夫人心生憂結王請議臣四人自
云已夢曰古今有斯象乎一臣對曰無有之也一臣
曰王不夢也一臣曰嘗聞有之所在彌遠一臣曰若
能致之釋今詳於茲矣四臣卽召四方射師問之南

撰述
法苑珠林卷九十五
方師曰吾父常云有之然遂難致臣上聞云斯人知之王卽現之夫人曰汝直南行三千里入山行二日許卽至象所道邊作坑除汝鬚髮著沙門服於坑中射之藏取其牙將二寸來象師如命行之象處先射象却著法衣服持鉢於坑中止住象王見沙門卽低頭言和南道士將以何事試吾軀命答曰欲得汝牙象曰吾痛難忍疾取牙去無亂吾心令惡念生也志念惡者死入太山餓鬼畜生道中夫懷忍行慈惡來善往菩薩之上行也人卽截牙象曰道士汝當却行無令羣象尋足跡也象適人去遠甚痛難忍躡地

大呼奄然而死卽生天上羣象四來咸曰何人殺吾王者行索不得還守王屍悲痛哀號師以牙還王覩象牙心卽慟怖夫人以牙著手中適欲視之雷電霹靂椎之吐血死入地獄佛告諸沙門爾時象王者我身是也大婦者裘夷是獵師者調達是夫人者好首是菩薩執志度無極持戒如是又智度論釋提問佛云

何物殺安隱

何物殺無憂

何物毒之根

吞滅一切善

佛答云

殺瞋則安隱 殺瞋則無憂 瞋為毒之根

瞋滅一切善

又雜寶藏經偈言

得勝增長怨 負則益憂苦 不諍勝負者

其樂最第一

若行忍者則有五德一無恨二無訶三衆人所愛四有好名聞五生善道此之五德名平和事又長阿含經偈云

愚罵而智默 則為住勝彼 彼愚無知見 謂我懷恐怖 我觀第一義 忍默為最上

惡中之惡者 於瞋復生瞋 能於瞋不瞋

為戰中最上 夫人有二緣 為已亦為他

衆人有諍訟 不報者為勝 夫人有二緣

為已亦為他 見無諍訟者 不謂為愚駮

若人有大力 能忍無力者 此力為第一

於忍中最上 愚自謂有力 此力非為力

如法忍力者 於力不可沮

又修行道地經偈云

其口言柔輒 而心懷毒害 視人甚歡喜

相隨如可親 口一而柔順 其心内含毒

如樹華色鮮 其實苦若毒

又赤喙鳥喻經云管有鳥名曰拘耆

梁言赤喙鳥

遊在叢

林樹產鴉諸子在於樹上時有拘耆與一獼猴共爲親厚時叢樹間有一毒蛇伺行不在啗拘耆子無復遺餘拘耆失子悲鳴啼呼不知所任喫自思惟知蛇所啗獼猴歸見問之何爲答曰蛇啗我子了盡無餘獼猴曰我當報之時毒蛇行獼猴前燒之蛇怒纏獼猴獼猴捉得頭曳至石上磨破而死棄擲而還拘耆踊躍畜生尚有報何況於人又雜譬喻經云昔有一蛇頭尾自諍頭語尾曰我應爲大尾語頭曰我應爲

大頭曰我有耳能聽有目能視有口能食行時在前故可爲大汝無此術尾曰我令汝去故得去耳若我不去以身繞水三匝三日不已不得求食飢餓垂死頭語尾曰汝可放我聽汝爲大尾聞其言即時放之復語尾曰汝旣爲大聽汝前行尾在前行未經數步墮大溪坑而死喻衆生無智強爲人我終墮三塗又僧祇律云過去世時有一羣雞依榛林住有狸侵食唯餘一雌烏來覆之共生一子子作聲時烏說偈言

此兒非我有 野父聚落母 共合生兒子

非鳥復非雞 若欲學翁聲 復是雞所生

若欲學母鳴 其父復是鳥 學鳥似雞鳴
學雞作鳥聲 鳥雞若兼學 是二俱不成

此喻道俗雖持禁戒雜染不純相中似善口出惡言
欲喚是善口復出惡欲喚非善相復出家又伐毒樹
經云管舍衛國有官園生一毒樹人遊樹下皆悉頭
痛欲裂或患腰疼伐已還生樹中之妙衆人見喜不
知諱者皆來遭死有智語之當盡其根適欲掘根復
恐定死進更思惟出家學道亦復如是佛說偈言
伐樹不盡根 雖伐猶復生 伐愛不盡本
數數復生苦

心悟剋責即得初果又李經說偈云

惡從心生 反以自賊 如鐵生垢

消毀其形 樹繁華果 還折其枝

蚘蛇含毒 反害其軀

又善見說偈云

若人起瞋心 譬如車奔逸 車士能制之

不足以爲難 人能制瞋心 此事最爲難

又修行道地經偈云

其有從瞋恚 怨害向他人 後生墮地蚘

或作殘賊獸 譬如竹樹劈 芭蕉驟懷妊

還害亦如是 故當發慈心

又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長者名曰賢面財寶無量不可稱計多諸諂曲慳貪嫉妬終無施心乃至飛鳥驅不近舍有諸沙門及婆羅門貧窮乞匄從其乞者惡口罵之其後命終受毒蛇身還守本財有近之者瞋目猛盛怒眼視之能令使死頻婆娑羅王聞已心懷驚怪今此毒蛇見人則害唯佛能調作是念已即將羣臣往詣佛所頂禮佛足却坐一面具白前事唯願世尊降伏此蛇莫使害人佛唱許可於其後日著衣持鉢往詣蛇所蛇見

佛來瞋恚熾盛欲螫如來佛以慈力於五指端放五色光明照彼蛇身即得清涼熱毒消除心懷喜悅舉頭四顧是何福人能放此光照我身體使得清涼快不可言爾時世尊見蛇調伏而告本緣蛇聞佛語深自剋責蓋障雲除自憶宿命作長者時所作惡業今得是報方於佛前深生信敬佛告之言汝於前身不順我語受此蛇形今宜調順受我教勅蛇答佛言隨佛見授不敢違勅佛告蛇言汝若調順入我鉢中佛語已竟尋入鉢中將詣林中王及羣臣聞佛世尊調化毒蛇盛鉢中來合國人民皆往共看蛇見衆人深

生慙愧馱此虵身即便命終生忉利天卽自念言我
造何福得來生天卽自觀察見在世間受毒虵身由
見佛故生信敬心馱惡虵身得來生此受天快樂今
當還報佛世尊恩齋持香華光明照耀來詣佛所前
禮佛足供養訖已却坐一面聽佛說法心開意解得
須陀洹果卽於佛前說偈讚佛

巍巍大世尊

功德悉滿足

能開諸旨冥

尋得於道果

除去煩惱垢

超越生死海

今蒙佛恩德

得閉三惡道

爾時天子讚歎佛已遶佛二帀還詣天宮時頻婆娑

羅王聞佛說慳貪緣時會諸人有得四沙門果者有
發無上菩提心者歡喜奉行又白緣經云佛在驕薩
羅國將諸比丘欲詣勒那樹下至一澤中有五百水
牛甚大凶惡復有五百放牛之人遙見佛來將諸比
丘從此道中行高聲叫喚唯願世尊莫此道行此牛
羣中有大惡牛極突傷人難可得過爾時佛告放牛
人言汝等今者莫大憂怖彼水牛者設來舐我吾自
知時語言之頃惡牛卒來翹尾低角刨地喚吼跳躑
直前爾時如來於五指端化五師子在佛左右四面
周帀有大火坑時彼惡牛甚大惶怖四向馳走無有

去處唯佛足前有少許地宴然清涼馳奔麴向心意
泰然復無怖畏長跪伏首舐世尊足復便仰頭視佛
如來喜不自勝爾時世尊知彼惡牛心已調伏即便
爲牛而說偈言

盛心興惡意

欲來傷害我

歸誠望得勝

反來舐我足

時彼水牛聞佛世尊說此偈已深生慙愧欬然悟解
蓋障雲除知在人身在入道中所作惡業倍生慙愧
不食水草即便命終生忉利天忽然長大如八歲兒
便自念言我修何福生此天上尋自觀察知在世間

受水牛身蒙佛化度得來生天我今當還報佛之恩
作是念已齋持香華來詣佛所光明赫奕照佛世尊
前禮佛足却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解
得須陀洹果遶佛三匝還乎天宮時諸五百放牛人
於其晨朝來詣佛所佛爲說法心開意解各獲道迹
求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身
便成沙門精勤修習得阿羅漢果時諸比丘見是事
已而白佛言今此水牛及五百放牛人宿造何業生
水牛中復修何福值佛世尊佛告諸比丘汝等欲知
宿業所造諸惡業緣今當爲汝等說偈云

宿造善惡業 五劫而不朽 善業因緣故

今獲如是報

於賢劫中波羅奈國有佛出世號曰迦葉於彼法中
有一三藏比丘將五百弟子遊行他國在大眾中而
共論義有難問者不能通達便生瞋恚反更惡罵汝
等今者無所曉知強難問我狀似水牛觶突人來時
諸弟子咸皆然可各自散去以是惡口業因緣故五
百世中生水牛中及放牛人共相隨逐乃至今者未
得解脫佛告諸比丘欲知彼三藏比丘者今此羣中
惡水牛是彼時弟子者今五百放牛人是佛說是水

牛因緣時各自護身口意業馱惡生死得四沙門
果有發無上菩提心者聞佛所說歡喜奉行

正報頌曰

愚人瞋恚重 地獄被燒然 豺狼諍圍繞

蚊毒競來前 齷齪怒目食 背脇縱橫穿

自作還自受 恚火競相煎

習報頌曰

怒心多毒害 沉沒苦惡道 出彼得人身

餘報他還惱 見者求其過 憎嫌如毒草

此既無宜利 愚瞋何所寶

感應緣

略引
十驗

梁曲阿人姓弘忘名

梁秣陵令朱貞

梁南陽樂蓋卿

梁參軍羊道生

梁刺史張臯

周文帝宇文泰

陳中書舍人虞陟

陳庾季孫

梁武昌太守張綯

梁裴植

梁武帝欲爲文皇帝陵上起寺未有佳材宣意有司使加求訪先有曲阿人姓弘忘名家甚富厚乃共親族多齋財貨往湘州治生遂經數年營得一椽可長千步材木壯麗世所希有還至南津南津校尉孟少卿希朝廷旨用乃加繩墨弘氏所齋衣裳繒綵猶有殘餘誣以涉道劫掠所得并劾造作過制非商估所宜結正處死没人其官椽以克寺用奏遂施行臨刑之日勅其妻子可以黃紙百張并具筆墨置棺中也死而有知必當陳訴又書少卿姓名數十吞之可經

一月少卿端坐便見弘來初猶避捍後稍款服但言乞恩嘔血而死凡諸獄官及主書舍人預此獄事及署奏者以次殂没未出一半零落皆盡皇基寺營構始訖天火燒之略無纖芥所埋柱木入地成灰也梁秣陵令朱貞以罪下獄廷尉平虞黻考覈其事結正入重貞遣相聞與黻曰我罪當死不敢祈恩但猶冀主上萬一弘宥耳明日既是墓日乞得過此奏聞可爾以不黻答云此於理無爽何爲不然謹聞命矣而朱事先入明日奏東黻便遇客共飲致醉遂忘抽出文書且曰家人合束內衣箱中黻復不記比至帝

前頓足香橙上次第披之方見此事勢不可隱便爾上聞武帝大怒曰朱貞合死付外詳決貞聞之大恨曰虞黻小子欺罔將死之人鬼若無知故同灰土儻其有識誓必報之貞於市始當命絕而黻已見其來自爾後時恒見黻見來甚惡之又夢乘車在山下貞居山上推石壓之月餘日黻除曲阿令拜之明日詣謝章門闕下其婦平常於宅暴卒黻狼狽而還入室哭婦舉頭見貞在梁上黻曰朱秣陵在此我婦豈得不死言未訖而屋無故忽崩黻及男女婢使十餘人一時併命右丞虞隲是其宗親經始喪事見黻還

撰述
暫下堂避之僅得免難

梁廬陵王在荊州時嘗遣從事量括民田南陽樂蓋卿亦克一使時公府舍人韋破虜發遣誠勅失王本意及蓋卿還以違悞得罪破虜惶懼不敢引愆但誑蓋卿云自爲分雪無訴也數日之間遂斬於市蓋卿號叫無由自陳唯語家人以紙筆隨斂死後少日破虜在槽看牛忽見蓋卿挈頭而入持一盃蒜齏與破虜破虜奔走驚呼不獲已而服之因此得病未幾而死杜從梁州刺史懷瑤第二子也任西荊州刺史性甚豪忌新納一妾年貌兼美寵愛殊深妾得其父書

云比日困苦欲有求告妾倚簾讀之從外還而妾自以新來羞以此事聞從因嚙吞之從謂是情人所寄遂令剖腹取書妾氣未斷而書已出從看訖歎曰吾不自意忿忿如此傷天下和氣其能久乎其夜見妾訴從旬日而死襄陽人至今以爲口實

梁太山羊道生爲梁邵陵王中兵參軍其兄海珍任澁州刺史道生乞假省之臨還兄於近路頓待道生道生見縛一人於樹就視乃故舊部曲也見道生涕泣哀訴云澁州欲賜殺求之救濟道生問何罪答云失意逃叛道生曰此最可忿卽下馬以珮刀剗其眼

精吞之部曲呼天號地須臾海珍來又勸兄決斬至座良久方覺眼在喉內噎不肯下索酒嚙之頻傾數盃終不能去轉覺脹塞遂不成齏而別在路數日死當時見者莫不以爲有天道驗矣

梁東徐州刺史張臯僕射永之孫也嘗被敗入北有一土民與臯盟誓將送還南遂卽出家名僧越臯供養之及在東徐亦隨至任侍其勲舊頗以言語忤臯臯便大怒速遣兩門生一人姓井一人姓白皆不得其名夜往殺之爾後夕夕夢見僧越云報怨少日出射而箭帖青傷指纔可見血不以爲事後因破黎梨

汗漬瘡乃始膿爛停十許日膊上無故復生一瘡膿血與指相通月餘而歿

周文帝宇文泰初爲魏丞相值梁朝喪亂梁孝元帝爲湘東王時在荊州時遣使通和禮好甚至與泰斷金立盟結爲兄弟後平侯景孝元卽位泰猶人臣不加崇敬頗行陵侮又求索無厭或不愜意遂遣兵襲江陵虜侯朝士至于民庶百四十萬口而害孝元焉又魏文帝先納茹茹主郁久閭阿那瓌女爲后和親殊篤害梁王之明年瓌爲齊國所敗破國率餘衆數千奔魏而突厥舊與茹茹怨讎卽遣餉泰馬三千疋

求誅瓌等泰遂許諾伏突厥兵與瓌謳會醉便縛之
卽日滅郁久間一姓五百餘人流血至踝茹茹臨歿
多或仰天而訴明年冬泰獵於隴右得病見孝元及
瓌爲祟泰發怒肆罵命索酒與之兩月日死

陳主初立梁元帝第九子晉安王爲主而輔載之會
稽虞陟本梁武世爲中書舍人尚書右丞于時夢見
梁武謂陟曰卿是我舊左右可語陳公莫殺我孫若
殺於公不好事甚分明陟既未見有慕殺兆形不敢
言之數日復夢如此并語陟曰卿若不傳我意卿亦
不佳陟雖嗟惋決無言理少時之間太史啓云殿內

當有急兵陳主曰急兵正是我耳倉卒遣亂兵害少
主自立爾後陟便得病又夢梁武曰卿不能爲我語
陳主致令禍及卿與陳尋當知也陟方封啓敘之陳
主爲人甚信鬼物聞大驚遣與迎陟面相訊訪乃尤
陟曰卿那不導奇事奇事六七日陟歿尋有韋載之
怪也

陳庾季孫性甚好殺滋味漁獵故是恒事奴婢僇罪
亦或盡之常大篤病夢人謂曰若能斷殺此病當差
不爾必歿卽於夢中誓不復殺驚寤戰悸汗流浹體
病亦漸瘳後數年有三門生竊其兩妾以叛追尋獲

之卽竝嘔殺其夕復見前人來云何故負信此人罪不至歟私家不合擅刑今改決無濟理投明嘔血數日而終

梁武昌太守張絢常乘船行有一部曲役力小不如意絢便躬擗之一下卽變夢無復活狀絢遂推置江中須臾頃見此人從水而出對絢歛手曰罪不當死官枉見殺今來相報卽跳入絢口絢因得病少日而歟

梁裴植隨其季叔叔業自南兗州入北仕於元氏位至尚書植同堂妹夫韋伯鼎有學業恃壯業氣以自

才智常輕陵植植憎之如讎後於洛下誣告植謀爲廢立植坐此死百許日伯鼎病向空而語曰裴尚書歟不獨見由何以怒也須臾而卒萬納于中者北代人仕魏世爲侍中領軍明帝勲專權在內尚書僕射郭祚尚書裴植乃共勸高陵陽王雍出中中聞之逼有司誣奏其罪矯詔竝殺之朝野憤怒莫不切齒二年中得病見裴郭爲祟尋歟

右此十驗出冥祥記

法苑珠林卷第九十五

校譌

第五紙

十行一南藏作言

第十二紙

六行用北藏作周

音釋

鳩直禁切 噤巨禁切 躡必益切 舐典禮切 創步交切

跳躑跳他弔切 躑直炙切 齷五佳切 齧不正切 劾則切

罪人也切 敲分勿切 覈下革切 騰職日切 挈詰結切 從祖切

差側嫁切 醮伊甸切 倏絃雞切 悸其季切 浹即切

也洽切 嬖嬖扶歷切 夔夔扶歷切 夔夔扶歷切 夔夔扶歷切

太倉居士王瑞庭施貴刻此法苑珠林第九十五卷 吳江比丘明覺對真

州沙彌了因書長洲吳子章刻 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第九十六

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

十惡篇第八十四之七

邪見部

述意

夫創入佛法要須信心為首譬如有人至於寶山若無信手空無所獲故經說愚癡之人不識因果妄起邪見謗無三寶四諦無禍無福乃至無善無惡亦無善惡業報亦無今代後代衆生受生如是之人破善惡法名斷善根決定當墮阿鼻地獄也

引證

如大品經云若人不信謗大乘般若經直墮阿鼻地獄無量百千萬億歲中受極苦痛從一地獄至一地獄若此劫盡生於他方大地獄中他方劫盡復生此方大地獄中如是展轉徧十方界他方劫盡還生此間大地獄中地獄罪畢生畜生中亦徧十方界畜生罪畢來生人中無佛法處貧窮下賤諸根不具常癡狂騃無所別知雖非愚畜縱是聰人妄生異執者亦名邪見故成實論云癡有差別所以者何非一切癡盡是不善若癡增上轉成邪見則名不善業道是故

從癡增長邪見則成重罪必墮阿鼻地獄直就邪見自有輕重輕者可轉重不可轉故菩薩地經云邪見有二種一者可轉二者不可轉誹謗因果言無聖人名不可轉非因見因非果見果是名可轉是故惡業名爲邪見善業者名爲正見不謗四諦迷聖道者不知理道從自心生唯常苦身以求解脫如犬逐塊不知尋本故大莊嚴論云譬如師子打射時而彼師子尋逐人來譬如癡犬有人打擲便逐瓦石不知尋本言師子者喻智慧人解求其本而滅煩惱言癡犬者卽是外道五熱炙身不識心本

四面安火上日炙身處其中以苦求道

但諸凡愚多迷真道不知觀察身心無我但學苦行
以爲道者卽同外道妄行邪法謬執乖真唯成惡法
故智度論云邪見罪重故雖持戒等身口業好皆隨
邪見惡心如佛自說譬喻如種苦種雖復四大所成
皆作苦味邪見之人此亦如是雖持戒精進皆成惡
法不如不執少行慧施無執易化有執難度非直自
壞亦損他人故成實論云寧止不行勿行邪道身壞
命終墮於惡趣又正法念經閻羅王說偈責疏罪人
云

汝邪見愚癡 癡胃所縛人 今墮此地獄

在於大苦海 惡見燒福盡 人中最凡鄙

汝畏地獄縛 此是汝舍宅 若屬邪見者

彼人非黠慧 一切地獄行 怨家心所誑

心是第一怨 此怨最爲惡 此怨能縛人

送到閻羅處

爾時世尊而說偈云

癡心彌泥魚 住於愛舍宅 作業時喜笑

受苦時號哭

又修行道地經偈云

其口有愚癡 人心懷闇冥 都不能念惡

亦無念善心 躉瞢常昏昏 萬事不能爲
如暴中炊煮 無所能成熟 多習愚癡者
諸根不完具 生於牛羊中 然後墮地獄
月光童子經亦名佛說申日經云時有長者名曰申
日取外道六師語欲請佛僧令長者中門外鑿作五
丈六尺深坑以炭火過半細鐵爲椽土薄覆上設衆
飲食以毒著中火坑不禁毒飯足害以此圖之何憂
不死如教作之外道皆喜於是申日便詣佛所懇勸
請佛及諸聖衆是時世尊愍其狂愚欲濟脫之默然
受請申日內喜果如其計豈知須彌之毒大千刹火

刀劍鋒刃不能動佛一毛之力今以火坑毒飯欲毀
於佛譬如蚊蟲欲墜大山蠅蠊之翅欲障日月徒自
毀壞不如早悔爾時長者罪蓋所覆心不開解世尊
心念今受長者申日之請不與常同廣現威神震動
十方百千聖衆兼諸龍神空飛地行不可筭計一時
到家爲作利益佛以神德卽變火坑成七寶池八味
具足飲飯天甘食者克悅六師惶怖各以逃竄長者
歸伏稽首于地嗚呼佛足長跪自陳今以覺悟從佛
得度諸來會者皆樂法音得福獲度不可稱計又觀
佛三昧經云爾時世尊告父王言舍衛城中須達長

者有一老母名毗低羅謹勤家業長者勅使手執庫
鑰出內取與一切委之須達請佛及僧供給所須時
病比丘多所求索老母慳貪瞋嫌佛法及與衆僧而
作是言我長者愚癡迷惑受沙門術是諸乞士多求
無厭何道之有作是語已復發惡願何時當得不聞
佛名不聞僧名如是惡聲展轉徧舍衛城末利夫人
聞此語已而作是言須達長者如好蓮華人所樂見
云何復有毒蛇護之喚須達婦而語之言汝家老婦
惡口誹謗何不擯出時須達婦跪白夫人央掘魔等
弊惡之人佛尚能伏何況老婢末利聞之歡喜語言

我明請佛汝遣婢來到明食時長者遣婢持滿瓶金
助王供養末利見來而作是言此邪見人佛若化度
我必獲利佛於爾時從正門入難陀侍左阿難侍右
羅睺佛後老婢見佛心驚毛豎言此惡人隨我後至
卽時退走從狗竇出狗竇卽閉四門皆塞唯正門開
婢卽覆面以扇自障佛在其前令扇如鏡無所障礙
迴顧東視東方有佛南西北方亦皆如是舉頭仰看
上方有佛低頭伏地地化爲佛以手覆面手十指頭
皆化爲佛老婢閉目心眼開見虛空化佛滿十方界
當時城中有二十五旃陀羅女復有五十婆羅門女

及諸雜類并及末利夫人宮中合五百女不信佛者見佛如來足步虛空爲於老婢現無數身皆破邪見頭頂禮佛稱南無佛稱已尋見化佛如林卽發菩提老婢邪見仍未生信由見佛故除却八十萬億劫中生死之罪得見佛已疾走歸家白大家言我於今日遇大惡對見於瞿曇在王宮門作諸幻化身如金山目逾青蓮放勝光明作此語已入木籠中以百張皮覆木籠上白氎纏頭却臥黑處佛還祇洹末利白佛願化邪女莫還精舍佛告末利此婢罪重於佛無緣於羅睺羅有大因緣佛旣還已遣羅睺羅詣須達家

度彼老婢羅睺變作轉輪聖王時千二百五十比丘化爲千子到須達家以彼老婢爲玉女寶爾時聖王卽便以如意珠照耀女面令女自見如玉女寶倍大歡喜而作是言諸沙門等高談大語自言有道無一効驗聖王出世弘利處多令我老弊如玉女寶作是語已五體投地禮於聖王時典藏臣宣王十善女聞十善心大歡喜聖王所說義無不善爲王作禮悔過自責心旣調伏時羅睺羅及諸比丘還復本形老婢見已卽作是言佛法清淨不捨衆生如我弊惡猶尙化度卽受五戒成須陀洹將詣佛所爲佛作禮懺悔

前罪求佛出家得阿羅漢於虛空中作十八變波斯
匿王末利夫人見白佛言此婢前世有何罪咎生爲
婢使復有何福值佛得道佛告王曰過去久遠有佛
出世名一寶蓋燈王入涅槃後於像法中有王名曰
雜寶華光子名快見出家學道自恃王子常懷憍慢
和尚爲說甚淡般若波羅蜜經大空之義王子聞已
謬解邪說師滅度後卽作是言我大和尚空無智慧
但讚空義願我後生不樂見也我阿闍黎智慧辯才
願於生生爲善知識作是語已敎諸徒衆皆行邪見
雖持禁戒由謗般若謬解邪說命終之後墮阿鼻獄

八千億劫受苦無量罪畢出獄爲貧賤人五百身中
聾癡無目千二百身恒爲人婢佛告大王時和尚者
今我身是阿闍黎者今羅睺羅是王子比丘老婢是
徒衆弟子今邪見女等發菩提心者是又薩遮尼軋
子經云昔佛在世時鬱闍延城有嚴熾王問薩遮尼
軋子言若有惡人不信三寶焚燒塔寺經書形像惡
言毀訾言造作者無有福德其供養者虛損現在無
益未來或嫌塔寺及諸形像妨是處所破壞除滅送
置餘處或破沙門房舍窟宅或取佛物法物僧物園
林田宅象馬車乘奴婢六畜衣服飲食一切珍寶或

捉沙門策役驅使責其發調罷令還俗或時輕心種種戲弄或時毀咎罵詈誹謗或以杖木自手鞭打或以種種傷害其身如是惡人攝在何等衆生分中答言大王攝在惡逆衆生分中大王應當上品治罪所以然者以作根本極重罪故有五種罪名爲根本何等爲五一破壞塔寺焚燒經像取三寶物自作教人見作助喜是名第一根本重罪二謗三乘法毀咎留難隱弊覆藏是名第二根本重罪三若有沙門信心出家剃除鬚髮身著袈裟或有持戒或不持戒繫閉牢獄枷鎖打縛策役驅使責諸發調或脫袈裟逼令

還俗或斷其命是名第三根本重罪四於五逆中若作一逆是名第四根本重罪五謗無一切善惡業報長夜常行十不善業不畏後世自作教人堅住不捨是名第五根本重罪若犯如是根本重罪而不自悔決定燒滅一切善根趣大地獄受無間苦永無出期若國內有如是惡人毀滅三寶一切羅漢諸佛聖人出國而去諸天悲泣善神不護各自相殺四方賊起龍王隱伏水旱不調風雨失時五穀不熟人民饑餓迺相食啗白骨滿野多饒疫病死凶無數人民不知自思是過反怨諸天及善神祇又觀佛三昧經云有

撰述
法苑珠林卷九十一
七種重罪一一罪能令衆生墮阿鼻地獄經八萬四
千大劫一不信因果二毀無十方佛三斷學般若四
犯四重虛食信施五用僧祇物六逼略淨行比丘尼
七六親所行不淨行又小五濁經云五逆罪外別有
五逆罪第一慢二親而事鬼神第二嫉妬國君第三
復生輕薄第四賤其身命而貴其財第五去福就罪
又中阿含經云佛告比丘若凡愚人作身惡行口惡
行意惡行命終之後生於惡趣泥犁之中受極苦痛
一向無樂譬如有人犯盜付王治其盜罪王卽遣人
於晨朝時以一百戟而以刺之彼命故存至於日中

王復勅以二百戟刺彼命故存至於晡時王復勅以
三百戟刺彼人身分皆悉破盡其命故存佛告比丘
於意云何此人被戟爲苦不耶比丘答佛一戟刺時
猶尚苦痛況三百戟佛卽以手取小沙石如豆等許
告諸比丘我手中石比雪山石何者爲多比丘答佛
雪山石多不可爲喻佛告比丘三百戟苦比泥犁苦
如小沙石泥犁之苦如雪山石百千萬倍不可爲喻
泥犁中苦其事云何若有衆生墮泥犁中獄卒以斧
燒令極熱斫身入楞及以四方經百千歲極令苦痛
而不命終要令惡盡復坐鐵牀以鐵鉗口吞熱鐵丸

經百千歲復坐鐵牀洋銅灌口經百千歲復臥鐵地
以熱鐵釘釘其身首經百千歲復出其舌使舐鐵地
以釘釘之如張牛皮經百千歲復挽項筋縛著車上
經百千歲復燒鐵地令在上行經百千歲復燒火山
令下舉足著上血肉卽消舉足還生經百千歲復鑊
煮之經百千歲極令苦痛而不命終要令惡盡乃得
出耳是爲泥犁地獄中苦地獄罪畢生於種種畜生
之中常處暗冥共相啗食受苦無量不可具說畜生
罪畢或生人中若從畜生爲人甚難猶如盲龜遇浮
木孔設生人中貧窮下賤爲他役使形貌醜陋或根

殘缺或復短命若作惡業身死還生在泥犁中輪轉
無窮不可具說佛告比丘凡夫愚人作身口意三惡
行者獲罪如是佛告比丘若智慧人作身善行口善
行意善行命終生於善處天上一向受樂如轉輪王
與七寶俱人間四妙佛告比丘於意云何此爲樂不
比丘答佛一寶一妙猶爲極樂何況七寶四妙居也
佛還以手取小沙石如豆等許告諸比丘我手中石
比雪山石何者爲多比丘答佛雪山石多不可爲喻
佛告比丘轉輪王樂比天上樂如小沙石天上之樂
如雪山石百千萬倍不可爲喻天上之樂其事云何

若生天上所受六塵無不隨意受極快樂不可具說
若從天上來生人間生帝王家或生大姓大富大貴
饒財多寶名稱遠聞端正殊妙衆人所愛佛告比丘
若智慧人作身口意三善行者獲福如是佛告比丘
此是世間有漏之樂若修善根回向菩提於生死中
所受果報乃至涅槃終無有盡又中阿含經云爾時
斯和提中有王名蟬肆極大豐樂資財無量共斯和
提梵志居士北行至尸攝和林遙見尊者鳩摩羅迦
葉所共相問訊却坐一面問迦葉曰我如是見如是
說無有後世無衆生生沙門鳩摩羅迦葉告曰今此

日月爲是今世爲後世耶王曰雖作是說然無後世
無衆生生迦葉種種譬喻方便爲說固執已見而不
捨之迦葉復告蟬肆汝聽我說喻若有慧者聞喻則
解其義蟬肆猶養豬人彼行路時見有燄糞甚多無
主便作是念此糞可以養飽多豬我寧可取自重而
去卽取負去彼於中道遇天大雨糞釋流漫澆汗其
身故負持去終不棄捨彼則自受無量之惡亦爲衆
人之所憎惡當知蟬肆亦復如是若汝此見欲取怖
癡終不捨者汝便當受無量之惡亦爲衆人之所憎
惡猶如養豬人蟬肆王言沙門雖作是說但我此見

欲取恚怖癡終不能捨尊者迦葉告曰婢肆復聽我
 說最後譬喻若汝知者善若不知者我不復說法婢
 肆猶如大豬為五百豬王行嶮難道彼於中道遇見
 一虎由見虎已便作是念而語虎曰若欲鬪者便可
 共鬪若不爾者借我道過彼虎聞已便語豬曰聽汝
 共鬪不借汝道豬復語曰虎汝小住待我披著祖父
 時鎧還當共戰彼虎聞已而作是念彼非我敵況祖
 父鎧耶便語豬曰隨汝所欲豬即還至本廁處所宛
 轉糞中塗身至眼已便往虎所語曰汝欲鬪者便可
 共鬪若不爾者借我道過虎見豬已復作是念我常

不食雜小虫者以惜牙故况復當近此臭豬耶虎念
 是已便語豬曰我借汝道不與汝鬪豬得過已即還
 向虎而說頌曰

虎汝有四足 我亦有四足 汝來共我鬪

何意怖而走

時虎聞已亦復說頌而答豬曰

汝毛豎森森 諸畜中下極 豬汝可速去

糞臭不可堪

時豬自誇復說頌曰

摩竭鴞二國 聞我共汝鬪 汝來共我戰

何以怖而走

虎聞此已復說頌曰

舉身毛皆汗

汝豬臭熏我

汝鬪欲取勝

我今與汝勝

尊者迦葉告曰：蟬肆若汝欲取恚怖癡終不捨者，汝便自受無量之惡，亦為眾人之所憎惡，猶如彼虎與豬勝也。蟬肆王聞歡喜奉受，求上妙智。

正報頌曰

六賊奸邪偽

七識亂乖真

謗毀玄正理

妄語役貪瞋

惡業縱橫作

忠言不喜聞

一入無間地

萬苦競纏身

習報頌曰

邪見習癡業

阿鼻受楚毒

劫盡人中生

復與邪相續

邪正既相違

自然成諂曲

此心若不改

連環未絕獄

感應緣

略引十九
四驗

宋沈僧覆

宋沙門釋道志

宋東海唐文伯

宋廣陵周宗

撰述
宋瑯琊王淮之

宋沮渠蒙遜

宋崔皓

周武帝

隋趙文昌

隋沙門釋慧雲叔

唐太史令傅奕

唐刑部郎中宋行質

唐冀州姜滕生

唐姚明解

宋吳興沈僧覆大明末本土饑荒逐食至山陽晝入
村野乞食夜還寄寓寺舍左右時出陽諸寺小形銅
像甚衆僧覆與其鄉里數人積漸竊取遂囊篋數四
悉滿焉因將還家共鑄爲錢事旣發覺輒送出都入
船便云見人以火燒之晝夜叫呼自稱楚毒不可堪
忍未及刑坐而死舉體皆斫裂狀如火燒吳郡朱亨
親識僧覆具見其事
宋沙門道志者北多寶僧也嘗僧令知殿塔自竊帳
蓋等寶飾所取甚衆後遂偷像眉間珠相旣而開穿
垣壁若外盜者故僧衆不能覺也積旬餘而得病便

見異人以戈矛刺之時來時去來輒驚噉應聲流血
初猶日中一兩如此其後疾甚刺者稍數傷瘳徧體
呻呼不能絕聲同寺僧衆頗疑其有罪欲爲懺謝始
問猶諱而不言將盡二三日乃具自陳列泣涕請救
曰吾愚悖不通謂無幽途失意作罪招此殃酷生受
楚拷死縈刀鑊已糜之身唯墜哀怨今無復餘物唯
衣被氈履或足克一會并頻請願具爲懺悔昔偷像
相珠有二枚一枚已屬嫗人不可復得一以質錢在
陳照家今可贖取道志旣死諸僧合集贖得相珠并
設齋懺初工人復相珠時展轉迴趣終不安合衆僧

復爲禮拜燒香乃得著焉年餘而同學等於昏夜間
聞空中有語詳聽卽道志聲也自說云自死以來備
縈痛毒方累年幼未有出期賴蒙衆僧哀憐救護贖
像相珠故於苦酷之中時有間息感恩罔已故暫來
稱謝言此而已聞其語時腥腐臭氣苦痛難過言終
久久臭乃稍歇此事在泰始末年其寺好事者已具
條記

宋唐文伯東海蔥榆人也弟好蒲博家資都盡村中
有寺經過人或以錢上佛弟屢竊取久後病癩卜者
云祟由盜佛錢父怒曰佛是何神乃令我兒致此吾

當試更虜奪若復能病可也前縣令何欣之婦上織成寶蓋帶四枚乃盜取之以爲腰帶不盈百日復得惡病發瘡之始起腰帶處世時在元嘉年初爾

宋周宗者廣陵肥如人也元嘉七年隨劉彥之北伐王師失利與同邑六人逃竄間行於彭城北遇一空寺無有僧徒中有形像以水精爲相因共竊取出村貿食其一人羸病等輩輕之獨不得分既各還家三四年中宗等五人相繼病癩而死不得分者獨獲全免

宋王淮之字元曾瑯琊人也世以儒專不信佛法常

謂身神俱滅寧有三世元嘉中爲丹陽令十年得病氣絕少時還復暫甦時建康令賀道力省疾下牀會淮之語力曰始知釋教不虛人死神存信有徵矣道力曰明府生平置論不爾今何見而異淮之歛眉答云神實不盡佛教不得不信語卒而終

右五驗出冥祥記

宋沮渠蒙遜時有沙門曇摩識者博達多識爲蒙遜之所信重魏氏遣李順拜蒙遜爲涼王仍求曇摩識蒙遜恪而不與摩識意欲入魏屢從蒙遜請行蒙遜怒殺之旣而左右白日見摩識以劍擊蒙遜因疾而

死

右一出宛寇志

宋文帝元嘉二十三年丙戌是北魏太平真君七年太武皇帝信任崔皓邪佞諛諛崇重寇謙號爲天師殘害釋種毀破浮圖廢棄法祀諸臣僉曰康僧感瑞太皇創寺若也除毀恐貽後悔又於後宮內掘地得一金像皓乃穢之陰處尤痛叫聲難忍太史卜曰由犯大神故於是廣祈名山多賽祠廟而屏苦尤重內痛彌甚有信宮人屢設諫曰陛下所痛由犯釋像請祈佛者容可止苦皓曰佛爲大神耶試可求之一請便愈欣慶易心乃以車馬迎康僧會法師請求洗懺從受五戒深加敬重方知寇謙陰用邪悞乃加重罰

以置四郊埋身出口令四衢行人皆用口廁以盡形命徒黨之流竝皆斬決至庚寅年太武遭疾方始感悟兼有曇始白足禪師來相啓發生愧悔心卽誅崔皓到壬辰歲太武帝崩孫文成立卽起浮圖毀經七年還興三寶至和平三年昭玄都統沙門釋曇曜慨前陵廢欣今再興故於此臺石室寺集諸僧衆譯經傳流通後賢之徒使法藏住持千載不墜准此掘地獲像明知秦周已有佛教驗矣

晉後周承魏運魏接晉基餘則偏王所無依據而宋齊梁陳之日自有司存國亾帝落遂卽從諸筆削可

不然乎周之先祖宇文覺者卽西魏大丞相黑秦之世子也秦舉高陽王爲魏帝西遷長安改衣旛爲皂色號大統元年一十八載改年廢帝立魏齊王四年而薨覺承魏禪當年被廢立弟毓爲帝四年而崩立弟邕爲帝太祖第三子也開闢大度統御羣小立十二年殺叔大冢宰晉國公護父子十人大臣六家改元建德至三年內納道士張賓妖佞云佛法於國不祥可滅除之至建德六年東平齊國又殄前代數百年來公私寺塔掃地除盡融刮聖容焚燒經典諸州佛寺出四十千盡賜王公三方釋子減三百萬還歸

編戶帝以爲大周天下無事不謂禍災身遂大患志高慮遠改元宣政五月而崩太子贊立殺齊王父子八人改元大成二月立子衍爲太子禪位與之改元大象自號天元皇帝立四皇后威儀服飾倍多於古大象二年五月天元崩子衍立正月一日改元大定二月禪位於隋周凡五帝二十五年治於長安

右二
驗出

唐高僧
傳記

隋開皇十一年內大府寺丞趙文昌身忽暴死於數日唯心上暖家人不敢入殮後時得語眷屬怪問文昌說云吾死已有人引至閻羅王所語昌云汝一生

已來作何福業昌答云家貧無物可營功德唯專心誦持金剛般若王聞此語合掌斂膝讚言善哉善哉汝能受持般若功德甚大不可思議王語所執之人好須勘當莫令錯將人來使人少時之間勘當知錯卽報王言此人實錯計活更合二十餘年王聞此語卽語使人汝引文昌向經藏內取金剛般若經將來使人受教卽引文昌向西行五里得到藏所見數十間屋甚精華麗其中經卷皆悉徧滿金軸寶秩莊飾極好文昌見已善心彌發一心合掌閉目信手抽取一卷大小似舊誦者文昌忙怕恐非般若求使却換

使人不肯然見及題云功德之中最爲第一昌卽開看乃是金剛般若文昌歡喜將至王所令一人執卷在西昌令東立面向經卷遣昌誦經使人勘試一字不遺竝皆通利時王放昌還家仍約束昌云汝勤受持此經勿令廢忘令一人引昌從南門出欲至門首便見周武帝在門東房內頸著三重鉗鎖卽喚昌云汝是我本國人暫來至此須共汝語文昌見喚走至武帝所便卽拜之帝云汝識我不文昌答云臣管宿衛陛下奉識陛下武帝云卿旣是我舊臣汝今還家爲吾具向隋文皇帝說吾諸罪竝欲辯了唯滅佛法

罪重未可得竟當時以衛元嵩教我滅佛法比來數
追元嵩未得以是不了昌問元嵩何處去王追不得
武帝答云吾當時不解元嵩意錯滅佛法元嵩是三
界外人非是閻羅王所能管攝以此追之不得汝語
隋帝乞吾少物營修功德冀望福資得出地獄昌受
囑辭行少時出南門外見一大糞坑中有一人頭髮
片出昌問引入此是何物引人答云此是秦將白起
坑趙卒寄禁此中罪猶未了引人將昌至家得活昌
經三日所患漸瘳昌以此事具奏文帝文帝出勅徧
下國內人出一錢爲周武帝轉金剛般若經兼三日

持齋仍勅錄此事入於隋史

隋東川釋慧雲范陽人十二出家遊聽爲務年至十
八乘驢至於叔家叔覩其驢快將規害之適持刀往
見東牆下有黃衣人揚拳逆叱曰此道人方爲通法
大士何忍欲害叔懼告婦婦曰君心無剛眼孽所致
耳聞已復往又見西牆下黃衣人云勿殺道人若殺
大禍交及叔怖乃止明旦辭往姊家叔又持刀送之
告雲曰此路幽險故送師度難雲在前行正在溪阻
叔在其後揮刀欲斫忽見姊夫在傍遂得免害雲都
不知雲後學問名德高遠至開皇年中領徒五百來

過叔家叔見闡化溪慚管豐乃奉絹十疋夫妻發露雲始知之乃爲說法永斷毒心常以此事每誡門人曰吾管不乘好物何事累人自預學徒聞皆儉素大有聲譽不測終年

唐太史令傅奕本太原人隋末徙至扶風少好博學善天文歷數聰辯能劇談自武德貞觀許年常爲太史令性不信佛法每輕僧尼至以石像爲磚瓦之用至貞觀十四年秋暴病卒初奕與同伴傅仁均薛贖竝爲太史令贖先負仁均錢五千未償而仁均死後贖夢見仁均言語如平常贖曰因先所負錢當付誰

仁均曰可以付泥犁人贖問泥犁人是誰答曰太史令傅奕是也旣而寤是夜少府監馮長命又夢已在一處多見先凶人長命問經文說罪福之報未知當定有不答曰皆悉有之又問如傅奕者生平不信死受何報答曰罪福之有然傅奕已被配越州爲泥犁人矣

言泥犁者依經翻爲無間卽大地獄也

長命旦入殿見薛贖因說

所夢贖又自說泥犁人之事二人同夜闇相符合共嗟歎之罪福之事不可不信贖旣見徵仍送錢付奕并爲說夢後數日間而奕忽卒初凶之日大有惡徵不可具說臨在殿庭親見二官說夢皆同

唐尚書刑部郎中宋行質博陵人也性不信佛有慢謗之言至永徽二年五月病歿至六月九日尚書都官令史王壽暴死經二日而甦自言初死之時見四人來至其所云官府追汝壽隨行入一大門見廳事甚壯向北爲之廳上西間有一人坐形容肥黑廳東間有一僧坐與官相當皆面向北各有牀几案褥侍童子二百許人或冠或辮皆美容貌階下有吏文案有一老人著枷被縛立東階下壽至庭亦已被縛吏執紙筆問壽辭曰貞觀十八年任長安佐史之日因何改李須逢籍答曰壽前任長安佐史貞觀十六年

轉選至十七年蒙授司農寺府史十八年改籍非壽罪也廳上大官讀其詞辯顧謂東階下老囚曰何因妄訴耶囚曰須逢年實未至由壽改籍加須逢年大豈敢妄耶壽云至十七年改任告身見在請追驗之官司呼領壽者三人解壽縛將取告身告身至大官自讀之謂老囚曰他改任大分明汝無理令送老囚出北門外昏闇多有城城上皆有女牆似是惡處大官因書案上謂壽曰汝無罪放汝去壽辭拜吏引壽至東階拜辭僧印壽臂曰好去吏引壽出東南行度三重門每皆勘視臂印然後聽出至第四門門甚壯

大重樓朱粉三戶竝開狀如宮城門守衛嚴又驗印聽出門東南行數十步聞有人從喚壽壽迴顧見侍郎宋行質面色慘黑色如濕地露頭散腰著故緋袍頭髮短坐如胡人者立於廳事階下有吏主守之西近城有一大木牌高一丈二尺許大書牌上曰此是勘當擬過王人其字大方尺餘甚分明廳事上有牀坐几案如官府者而無人坐行質見壽悲喜口云汝何故得來壽曰官追勘問改籍無事放還行質捉其兩手謂壽曰吾被官責問功德簿吾手中無功德簿坐此困苦加之飢渴寒苦不可言說君可努力至我

家急語令作功德也如是慇懃四屬之壽及辭去行數十步又呼壽還未及言廳上有官人來坐怒壽曰我方勘責事汝何人輒至囚處使卒搭其耳推令去壽走又至一門門吏曰汝被搭耳耳當聾吾爲汝却其中物因以手挑其耳耳中鳴乃驗卽放出門外黑如漆壽不知所往以手摸西及南皆是牆壁唯東無障礙而闔不可行立待少時見向者追壽之吏從門出來謂壽曰君尚能待我甚善可乞我錢一千壽不應內自思曰吾無罪放來何爲賄吏卽謂曰君不得無行吾向若不早將汝過官令二日受縛豈不困耶

撰述
三
壽心然之因媿謝曰依命吏曰吾不用汝銅錢欲得
白紙錢期十五日來取壽許因問歸路吏曰但東行
二百步當見一處牆穿破見明可推倒之卽至君家
壽如信行至牆之良久乃至依倒處出卽至其所居
隆政坊南門矣於是歸家見人坐泣入戶而甦至十
五日壽忘與錢明日復病困絕見吏來怒曰君果無
行期與我錢遂不與今復將汝去因卽驅行出金炎
門令入坑壽拜謝百餘拜遂卽枝歸又甦壽告家人
買紙百張作錢送之明日壽又病困復見吏曰君幸
能與我錢而錢不好壽辭謝請更作許之又甦至二

十日壽令用六十錢買白紙百張作錢并酒食自於
隆政坊西門渠水上燒之旣而身輕體健遂念誦不
廢臨聞其事時與刑部侍郎劉燕客大理少卿辛茂
將在大理鞠問請劉召壽至與辛卿等對問之云爾

右三驗出
冥報記

冀州故觀城人姜滕生武德末年忽遇惡疾遂入蒙
山醫療積年不損後始還家身體瘡爛手足指落夜
眠忽夢見一白石像可長三尺許謂之曰但爲我續
手令爾卽差至旦忽憶於武德初年在黍地裏打雀
於故村佛堂中取維摩經裂破用繫杖頭嚇雀有人

見者云道裂經大罪勝生反更惡罵遂入堂中打白石像右手總落夢中所見宛然舊像遂往佛前頭面作禮盡心悔過雇匠續其像手造經四十卷營一精舍一年之內病得痊愈鄉人號爲聖像其堂及像竝皆見在

唐姚明解者本是普光寺沙門也性聰敏有文藻工書翰善丹青至於鼓琴亦當時獨絕每欣俗網不樂道門至龍朔元年舉應詔人赴洛陽及升第歸俗頗有餘言未幾而卒後託夢於相知淨土寺僧智整曰明解宿無福業不遵內教今受大罪非常飢乏儻有

故人之情頗能惠一食不智整夢中許諾及其寤後乃爲設食至夜纔眠卽見明解來愧謝之至二年秋中又託夢於畫工曰我以不信佛法今大受苦痛努力爲我寫三二卷經執手慙懃賦詩言別教畫工讀十八徧令記寤乃憶之其詩曰

握手不能別撫膺還自傷痛矣時陰短悲哉泉路長
松林驚野吹荒塚落寒霜言離何以贈畱心內典章
其畫工素不識字忽寤乃倩人錄之將示明解知友
故人皆曰是明解文體不惑聞見者莫不測然京下
道俗傳之非一

出冥報記

法苑珠林卷第九十六

校譌

第十七紙

一行四刻之
四南藏作西

音釋

黠

下八切
慧也

薨

薨都鄧切薨母豆
切薨薨不明也

燿

正作燿呼
木切熱貌

符

支

炘

香斬切
炘炘也

嫗

於語切者
婦稱也

戇

陟降切

蹟

士革切

壽

神

六

切

辯

婢典切

倩

子正切

假

也

太舍居士王瑞鼓施贊刻此
法苑珠林第九十六卷 吳江比丘明覺對

州沙彌了因書 上元茶榮刻
萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第九十七

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

六度篇第八十五之一

布施部

述意

夫布施之業乃是衆行之源既標六度之初又題四攝之首所以給孤獨園散黃金而不吝須達拏王施白象而無惜尚能濟其厄難忘已形軀故薩埵投身以救饑羸之命尸毗割股以代鷹鷲之餐豈況國城妻子何足經懷寶貨倉儲寧容在意俗書云解衣推

食摩頂至踵車馬衣裘朋友共弊莫不輕財重義愛
賢好士且自財物無常何關人事苦心積聚竟復何
施四佈交剪五家爭奪何有智人而當寶翫比見凡
愚悖愆家財靡有捨心而喪軀命但為貪生恒憂不
活遂使妻兒角目兄弟閹牆眷屬乖離親朋隔絕良
由慳因慳緣慳法慳業乖菩薩之心妨慈悲之道不
生救護之意唯起煩惱之情如是之誓實由慳貪為
本也

慳偽

如菩薩處胎經佛說偈言

世多愚惑人	守慳不布施	積財千萬億
稱言是我有	臨欲壽終時	眼見惡鬼神
刀風解其體	無復出入息	貪識隨善惡
受報甚苦辛	將至受罪處	變悔無所及
又薩遮尼犍子經偈云		
貪人多積聚	得不生厭足	無明顛倒心
常念侵損他	現在多怨憎	捨身墮惡道
是故有智者	應當念知足	惜財不布施
藏舉恐人知	捨身空手去	餓鬼中受苦
饑渴寒熱等	憂悲常煎煮	智者不積聚

撰述
卷之九
爲破慳貪故

又分別業報經偈云

修行大布施

急性多瞋怒

不依正憶念

後作大力龍

又菩薩本行經云若見乞者面目頻感當知是人開
餓鬼門又大集經云有四法障礙大乘何等爲四一
不樂惠施二施已生悔三施已觀過四不念菩提心
復有四法一爲欲而施二爲瞋而施三爲癡而施四
爲怖畏而施復有四法一不至心施二不自手施三
不現見施四輕慢施又優婆塞戒經云佛言菩薩布

施遠離四惡一破戒二疑網三邪見四慳悋復離五
法一施時不選有德無德二施時不說善惡三施時
不擇種姓四施時不輕求者五施時不惡口罵詈復
有三事施已不得勝妙果報一先多發心後則少與
二選擇惡物持以施人三旣行施已心生悔恨復有
八事施已不得成就上果一施已見受者過二施時
心不平等施三施已求受者作四施已喜自讚歎五
說無後乃與之六施已惡口罵詈七施已求還二倍
八施已生於疑心如是施主則不能得親遇諸佛賢
聖之人若以具足色香味觸施於彼者是名淨施若

撰述一
法苑珠林卷之十七
三
偏爲良福田施不樂常施是人未來得果報時不樂
惠施若人施已生悔若劫他物持以布施是人未來
雖得財物常耗不集若惱眷屬得物以施是人未來
雖得大報身常病苦若人先不能供養父母惱其妻
子奴婢困苦而布施者是名惡人是假名施不名義
施如是施者名無憐愍不知恩報是人未來雖得財
寶常失不集不能出用身多病苦

局施

述曰或復有人許施貧者令他歡喜後悔不與招苦
轉多或有衆生自無信施見他行施不能隨喜反生

毀咎令他不施得罪最重或有共物偏用有過如家
中財物妻子共感多人有分非獨感得於中獨恪不
肯惠施障人修福得惡最深故正法念經云若有丈
夫勅其婦人令施沙門婆羅門等食其婦慳惜實有
言無語其夫言家無所有當以何等施與沙門及福
人等如是婦人誑夫恪財而不布施身壞命終墮於
針口餓鬼之中由其積習多造惡業是故婦人多生
餓鬼道中何以故女人貪欲嫉妬多故不及丈夫女
人小心輕心不及丈夫以是因緣生餓鬼中乃至嫉
妬惡業不失不壞不朽於餓鬼中不能得脫業盡得

脫從此命終生畜生中受遮吒迦鳥身

此鳥唯食天雨仰口承天

雨水而飲之不得飲餘水

常患饑渴受大苦惱畜生中死生於人

中以餘業故常困饑渴受苦難窮常行乞食或復於家共有供中偏食不與他人亦得重罪故正法念經

云多食美食而自食啗不施妻子及餘眷屬妻子等但得嗅其香氣不知其味於妻子前而獨食之以慳

嫉故同業眷屬而不施與亦教他人不給妻子起隨喜心數造斯過而不改悔不生慙愧如是惡人身壞

命終生於食氣餓鬼之中既生之後饑渴燒身處處奔走呻吟嗥叫悲泣愁毒唯恃塔廟及以天祀有信

之人設諸供養因其香氣及嗅餘氣以自活命故知

衆生獨用家物及偏獨食皆得大罪或慮無財乃至水艸亦不將施後受貧苦世世不絕故優婆塞戒經

云無財之人自說無財是義不然何以故一切水艸人無不有雖是國王不必能施雖是貧窮非不能施

何以故貧窮之人亦有食分食已洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵麩施於蟻子亦得無量福

德果報天下極貧誰當無此塵許麩耶極貧之人誰當赤露無衣服者若有衣服豈無一線一針施人繫

瘡一指許財作燈炷耶善男子天下之人誰現貧窮

無有身者如其有身見他作福身應往助執役掃灑亦得福報故成實論云掃一閭浮僧地不如掃一手掌佛地又四分律及彌沙塞律云管佛在世時跋提城內有大居士字曰瓊茶饒財珍富有大威力隨意所欲周給人物倉中有孔大如車軸穀米自出婦以八升米作飯飼四部兵及四方來者食故不盡其兒以千兩金與四部兵及四方乞者隨意不盡兒婦以一裹香塗四部兵并四方來乞者隨意令足香故不盡奴以一犁田耕七壟出米滋多其婢以八升穀與四部兵人馬食之不盡家內良賤共爭各是我福力

瓊茶詣佛請問誰力佛言汝等共有管王舍城有一織師織師有婦又有一兒兒又有婦有一奴一婢一時共食有辟支佛來就舍乞食各欲當分捨與辟支佛言各減少許於汝不少在我得足卽共從之辟支食已於虛空中現諸神變方去織師眷屬捨命生四天王天至于他化展轉七反餘福此生果報齊等

通施

如涅槃經云菩薩凡行施時不見受者持戒破戒是田非田此是知識此非知識施時不見是器非器不擇日時是處非處亦復不計饑饉豐樂不見因果此

是衆生此非衆生是福非福雖復不見施者受者及以財物乃至不見斷及果報而常行施無有斷絕菩薩若見持戒破戒乃至果報終不能施若不布施則不具足檀波羅蜜若不具足檀波羅蜜則不能成阿耨菩提譬如有人身被毒箭其人眷屬欲令安隱爲除毒故卽命良醫而爲拔箭彼人方言且待莫觸我今當觀如是毒箭從何方來耶誰之所射爲是刹利婆羅門毗舍普施復更作念是何木耶竹耶柳耶其銛鐵者何冶所出剛耶柔耶其毛羽者是何鳥翼鳥鷄鷺耶所有毒者爲從作生自然而有是人毒惡虵

毒耶如是癡人竟未能知尋便命終菩薩亦爾若行施時分別受者持戒破戒乃至果報終不能施若不能施則不具足檀波羅蜜乃至菩提又淨業障經云若菩薩觀慳及施不作二相持戒毀戒不作二相瞋恚忍辱懈怠精進亂心禪定愚癡智慧不作二相是則名爲淨諸業障又佛說太子須大拏經云佛告阿難過去不可計劫時有大國名爲葉波其王號曰溫波王有二萬夫人了無有子王自禱祠諸神夫人便覺有身至滿十月太子便生字爲須大拏至年十六書藝悉備少小已來常好布施太子年大王爲納妃

名曼坻國王女也端正無比太子有一男一女太子自惟欲作檀波羅蜜出城遊觀帝釋化作貧窮聾盲瘡痂人悉在道邊太子見已愁憂不樂太子白王欲從大王乞求一願不審聽不王答欲願何等不違汝意太子言我願欲得大王中藏所有珍寶置四城門外及著市中以用布施在所求索不逆其意王語太子恣汝所欲不違汝也太子卽輦珍寶著四城門外及著市中恣人所索八方上下莫不聞知千里萬里來者恣意與之不逆其意時有敵國怨家聞太子好喜布施在所求索不逆其意卽會諸臣及衆道士共

集議言葉波國王有行蓮華上白象名須檀延者多力健鬪每與諸國共相攻伐此象常勝誰能往乞者諸臣或言無能往者中有婆羅門八人卽白王言我能往乞當給我糧王卽給之王便語言能得象者我重賞汝道士八人卽詣葉波國至太子宮門悉皆拄杖俱翹一腳住自說言故從遠來欲有所乞太子聞之甚大歡喜便出迎之前爲作禮如子見父因相慰勞問何所求道士答言我聞太子好喜布施不逆人意太子名字流聞八方上徹蒼天下入黃泉布施之功德不可量欲從太子乞行蓮華上白象太子卽將

至廡中令取一象道士等八人言我正欲得行蓮華
上白象名須檀延者太子言此大象是我父王之所
愛重王視如我若與卿者我卽失父王意或逐我出
國太子卽自思惟我前有要在所布施不逆人意今
不與者違我本心若不以此象施者何從得成無上
平等卽勅左右被象金鞍疾牽來出太子左手持水
澡道士手右手牽象以授與之八人得象卽咒願太
子累騎白象歡喜而去太子語道士言卿速疾去王
若知者便追奪卿道士八人卽便疾去國中諸臣聞
以象施怨家皆大驚怖王聞愕然今得天下有此象

故此象勝於六十象力而太子用與怨家恐將失國
當如之何太子如是布施中藏曰空臣恐舉國及其
妻子皆以與人王聞是語益大不樂王其諸臣議之
將欲種種刑罰太子有大臣白王不許但逐出國置
野田山中十二年許當使慙愧王卽隨此大臣所言
王語太子汝出國去徙汝著檀特山十二年太子白
王不敢違教復願布施七日展我微心乃出國去王
言汝正坐布施太劇空我國藏失我敵寶故逐汝耳
促疾出去不聽汝也太子白言不敢違戾大王教令
我自有財願得布施盡之乃去不敢煩國二萬夫人

其詣王所請留太子布施七日乃令出國王卽聽之
四遠來者恣意與之七日財盡貧者得富萬民歡喜
太子辭妻妃聞愕然太子何過乃當是乎太子具答
因緣是故逐我曼珉言使國豐溢富樂無極但當努
力共於山中求索道耳太子言人在山中恐怖之處
汝快僑樂何能忍是妃答太子我終不能相離也王
者以播爲熾火者以煙爲熾婦者以夫爲熾我但依
怙太子若有來乞丐者我當應之乃至有人索求是
物之者隨太子所施太子言汝能爾者大善太子與
妃及其二子共至母所辭別欲去白其母言願數諫

王以政治國莫邪枉人母聞辭別感激悲哀語傷人
言我身如石心如剛鐵奉事大王未曾有過今有一
子而捨我去我心何能不破而死太子與妃及二子
俱爲父母作禮而去二萬夫人以真珠各一顆以奉
太子四千大臣以七寶珠奉上太子太子從宮出城
悉施四遠卽時皆盡國中大小數千萬人共送太子
觀者皆悉坐淚而別太子與妃俱載自御而去前去
已遠止息樹下有婆羅門來乞馬太子卽卸車以馬
與之以二子著車上妃於後推太子轅中步挽而去
適復前行復逢婆羅門來乞車太子卽以車與之適

復前行復有婆羅門來乞太子言我不於卿有所愛
惜我財物皆盡婆羅門言無財物者與我身上衣太
子卽解與之更著一故衣適復前行復逢婆羅門來
乞太子以妃衣服與之轉復前行復逢婆羅門來乞
太子兩兒衣服與之太子布施車馬錢財衣被了盡
初無悔心大如毛髮太子自負其兒妃抱其女步行
而去相隨入山檀特山去葉波國六千餘里去國遂
遠行在澤中大苦饑渴切利帝釋卽於曠澤化作城
郭伎樂衣食彌滿城中有人出迎太子便可於此畱
止飲食以相娛樂妃語太子行道甚極可暇止此不

太子言父王徙我著檀特山中於此畱者違父王命
非孝子也遂便出城顧視不復見城轉復前行到檀
特山山下有水溪不可度妃語太子且當住此須水
減乃度太子言父王徙我著山於此住者違父王教
太子慈心水中有山以堰斷水褰衣而度卽心念言
水當澆灌殺諸人畜卽還顧謂水言復流如故若有
欲來至我所者皆當令度太子適語已水卽復流如
故前到山中見山嶽岑樹木繁茂百鳥悲鳴流泉清
池美水甘果太子語妃觀是山中亦有學道者太子
入山山中禽獸皆大歡喜來迎太子山上有一道人

名阿周陁年五百歲有絕妙之德太子作禮却住白
言今在山中何許有好果泉可止處耶阿周陁言是
山中者並是福地所在可止道人卽言今此山中清
淨之處卿云何將妻子來而欲學道乎太子未答曼
坻卽問道人言在此學道爲幾何歲道人言四五百
歲曼坻言計有吾我何時得道道人言我實不及此
事也太子卽問道人言頗聞葉波國王太子須大拏
不道人言我數聞之但未見耳太子言我正是須大
拏也道人問太子所求何等太子答言欲求摩訶衍
道人言功德乃爾今得摩訶衍不久也太子得無上

道時我當作第一神足弟子道人卽指語太子所止
處太子卽以法道結頭編髮以水果爲飲食卽作艸
屋男女別處男名耶利年七歲著艸衣隨父出入女
名芻拏延年六歲著鹿皮衣隨母出入山中禽獸皆
悉歡喜來依附太子空池皆生泉水枯木皆生華葉
諸毒皆消果樹並茂太子男女在於水邊與禽獸共
戲時拘留國有貧窮婆羅門年四十乃取婦婦大端
正婆羅門有十二醜狀類似鬼其婦惡見咒欲令死
婦行汲水道逢年少嗤說其壻持水旣歸語其壻言
我適取水年少調我爲我索奴婢我不自汲水人亦

不笑我婿言我貧當何所得婦言不爲我索奴婢者
我當便去不復共居婦言我常聞太子須大拏坐施
太劇父王徙著檀特山中有一男一女可乞之時婆
羅門卽詣檀特山至大水邊但念太子卽便得度時
婆羅門遂入山中逢獵師問太子處卽指示處婆羅
門卽到太子所太子遙見甚大歡喜迎爲作禮因相
慰勞問何所從來婆羅門言我從遠來拘留國人久
聞太子好喜布施欲從太子乞丐太子言我不與卿
惜我所有盡賜無以相與婆羅門言若無物者與我
兩兒以爲給使如是至三太子言卿故遠來無不相

與時兩兒行戲太子呼語言此婆羅門遠來乞汝我
已許之汝便隨去太子卽牽授與地爲震動兩兒不
肯隨去還至父前長跪謂父言我宿何罪今遭值此
乃以國王種爲人奴婢向父悔過從是因緣罪滅福
生世世莫復值是太子語兒言天下恩愛皆當別離
一切無常何可保守我得無上道時自當度汝兩兒
語父言爲我謝母今便永絕恨不面別自我宿罪當
遭此大苦念母失我憂苦愁勞婆羅門言我老且羸
小兒各當捨我至其母所我當奈何得之當縛付我
太子卽反兩小兒手使婆羅門自縛之繫令相連總

持繩頭兩兒不肯去以撻鞭之血出流地太子見之
淚出墮地地爲之沸太子與諸禽獸皆送兩兒不見
乃還時諸禽獸皆隨太子還至兩兒戲處號呼自撲
兒於道中以繩繞樹不肯去冀其母來婆羅門以撻
鞭之兩兒言莫復撻我我自去耳仰天呼言山神樹
神一切哀念我不見母別可語我母捨果疾來與我
相見母於山中左足下癢右目復瞞兩乳汁出便自
思惟未嘗有是怪當用果爲宜歸視我兒得無有他
棄果走還天王帝釋知太子以兒與人恐妃障其善
心便化作師子當道而蹲妃語師子願小相避使我

得過師子知婆羅門去遠乃起避道令妃得過妃還
見太子獨坐不見兩兒自至艸屋處處求之不見便
還至太子所問兩兒何在太子不應爲持與誰早語
我處莫令我狂如是至三太子不應妃更愁苦太子
不應益我迷荒太子語妃拘留國有一婆羅門來從
我乞兩兒便以與之妃聞感激躡地而倒如大山崩
宛轉啼哭而不可止太子言且止汝識過去提和竭
羅佛時本要不耶我於爾時作婆羅門子字鞞多衛
汝作婆羅門女字羅陀汝持華七莖我持銀錢五百
文買汝五華欲以散佛汝以二華寄我上佛而求願

言願我後生常爲卿妻我於爾時與汝要言欲爲我妻者當隨我意在所布施不逆人心唯不以父母施耳其餘施者皆隨我意汝答言可今以兒施而反亂我善心耶妃聞太子言心意開解便識宿命聽隨太子布施疾得所願天王帝釋見太子布施如此卽下試太子知欲何求化作婆羅門亦有十二醜到太子前而作自說言常聞太子好喜布施不逆人意故來到此願乞我妃太子言諾大善可得妃言今以我與人誰當供養太子者太子答言今不以汝施者何得成無上平等太子卽牽妃授之天帝釋知見太子了

無悔意諸天讚歎天地大動時婆羅門便將妃去行至七步尋將妃還以寄太子莫復與人太子言何爲不取婆羅門語太子言我非婆羅門是天主帝釋故來相試欲願何等卽復釋身妃卽作禮從索三願一令將我兩兒去者婆羅門還賣着我本國中二令我兩兒不苦饑渴三令我及太子早得還國天主釋言當如前願太子言願令衆生皆得度脫無復生老病死之苦帝釋言大哉所願無上所願特尊非我所及帝釋言畢忽然不見是時拘雷國婆羅門得兒還家婦逆罵之何忍持此兒還此兒國王種而無慈心搥

打令生瘡身體皆膿血捉持銜賣更求使者壻隨婦
言卽行賣之天帝行市言此兒貴無能買者乃引至
葉波國旣至葉波國中大臣人民識是太子兒大王
之孫舉國悲哀諸臣卽問所從得此兒來婆羅門言
我自乞得人欲奪取中有長者而諫之曰斯乃太子
布施之心以至於此而今奪之違太子意不如白王
王聞知者自當贖之諸臣白王王聞大驚卽呼婆羅
門使將兒入宮王與夫人及諸宮女遙見兩兒莫不
哽噎王問何緣得此兒婆羅門答言我從太子求丐
得耳王呼兩兒而欲抱之兒皆啼泣而不肯就抱王

問婆羅門賣索幾錢婆羅門未答男女便言男直銀
錢一千特牛一百頭女直金錢二千特牛二百頭王
言男兒人之所珍何故男賤而女貴耶兒言後宮姝
女與王無親或出微賤或但婢使王意所幸便得尊
貴王獨有一子而逐之淡山了無念子之意是以明
知男賤而女貴也王聞是語感激悲哀號泣交并言
我大負汝何故不就我抱汝恚我乎畏婆羅門耶兒
言不敢怨王亦不畏婆羅門本是王孫今爲奴婢何
有奴婢而就國王抱是故不敢王聞是語倍增悲愴
卽如其言便呼兩兒兒便就抱王抱兩孫手摩其頭

問兩兒言汝父在山何所飲食被服何等兒具答之
王卽遣使促迎太子使以王命告太子太子答言王
徙我山中一十二年爲期今猶一年在年滿當歸使
還白王王更作手書以與太子汝是智人去時當忍
來時亦忍云何恚我不還太子得書頂戴作禮卻繞
七帀便發視之山中禽獸聞太子還跳踉宛轉自撲
號呼泉水爲空竭禽獸爲不乳百鳥皆悲鳴用失太
子故太子與妃俱還本國敵國怨家聞太子當還卽
遣使者裝被白象金銀鞍勒以金鉢盛銀粟銀鉢盛
金粟送於道中以還太子辭謝悔過言前乞白象愚

癡故耳坐我之故逐徙太子今聞來還內懷歡喜今
以白象奉還太子願坐納受以除罪咎太子答言譬
如有人設百味食持有所上其人嘔吐在地豈復香
潔可更食不今我布施譬亦若吐還終不受速乘象
去謝汝國王苦屈使者遠相勞問於是使者卽乘象
還白王如是因此象故敵國之怨化爲慈仁國王及
衆臣等皆發無上平等道意父王乘象出迎太子太
子便前頭面作禮從王而歸國中人民莫不歡喜散
華燒香以待太子太子入宮卽到母前頭面作禮而
問起居王以寶藏以付太子恣意布施轉勝於前布

施不休自致得佛佛告阿難我宿命所行布施如是
太子須大拏者我身是也時父王者今現我父閼頭
檀是爾時母者今現我母摩耶是也是時妃者今瞿
夷是時山中道人阿周陀者今日捷連是時天主帝
釋者今舍利弗是時獵師者今阿難是時男兒耶利
者今現我子羅雲是女兒芻拏延者今現羅漢末利
母是時乞兩兒婆羅門者今調達是時婆羅門婦者
今檀遮那摩是勤苦如是無央數劫常行檀波羅蜜
布施如是

法施

述曰此明財法相對校量優劣故智度論云佛說施
中法施第一何以故財施有量法施無量財施欲界
報法施出三界報財施不能斷漏法施清升彼岸財
施但感人天報法施通感三乘果財施愚智俱閑法
施唯局智人財施唯能施者得福法施通益能所財
施愚畜能受法施唯局聰人財施但益色身法施能
利心神財施能增貪病法施能除三毒故大集經云
施寶雖多不如至心誦持一偈法施最妙勝過飲食
又未曾有經云天帝問曰施食施法有何功德惟願
說之野干答曰布施飲食濟一日之命施珍寶物濟

一世之乏增益繫縛說法教化名爲法施能令衆生
出世間道又大丈夫論云財施者人道中有法施者
大悲中有財施者除衆生身苦法施者除衆生心苦
財施愛多者施與財寶愚癡多者施與其法財施者
爲其作無盡錢財法施者爲得無盡智財施者爲得
身樂法施者爲得心樂財施者爲衆生所愛法施者
爲世間所敬財施者爲愚人所愛法施者爲智者所
愛財施者能與現樂法施者能與天道涅槃之樂如
偈曰

佛智處虛空

大悲爲密雲

施法如世雨

充滿陰界池 四攝爲方便 安樂解脫因
修治八正道 能得涅槃果

又月燈三昧經云佛言若有菩薩行於法施有十種
利益何等爲十一棄捨惡事二能作善事三住善人
法四淨佛國土五趣詣道場六捨所愛事七降伏煩
惱八於諸衆生施福德分九於諸衆生修習慈心十
見法得於喜樂又菩薩地持論云菩薩知彼邪見求
法短者不授其法不與經卷若性貪財賣經卷者亦
不施與法若得經卷隱藏不現亦不施與法若非彼
人所知義者亦不施與若是彼所知義於此經卷已

自知義則便持經隨所樂與若未知義自須修學又
知他人所有如是經示語其處若更書與菩薩當自
觀心少有法慳者當持經與爲法施故我寧以法施
現世癡瘧爲除煩惱猶尚應施況作將來智慧方便
又優婆塞戒經云若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷
能教化人具足戒施多聞智慧若以紙墨令人書寫
若自書寫如來正典然後施人令得讀誦是名法施
如是施者未來天上得好上色何以故衆生聞法斷
除瞋心以是因緣未來世中得成上色衆生聞法慈
心不殺以是因緣未來世中得壽命長衆生聞法不

盜他財寶以是因緣未來世中多饒財寶衆生聞法
開心樂施以是因緣未來世中身得大力衆生聞法
離諸放逸以是因緣未來世中身得安樂衆生聞法
除瞋癡心以是因緣未來世中得無礙辯才衆生聞
法信心無疑以是因緣未來世中信心明了戒施聞
慧亦復如是故知法施殊勝過於財施問旣知法施
勝過財施今時衆生但學法施不行財施未知得不
答爲不解財施迷心而施苟求色聲人天樂報恐墮
三塗不成出世所以聖人懇懃歎法令其悟解三事
體空而行財施遠成菩提涅槃勝果自餘戒忍六度

萬行皆藉智慧開導成勝又智度論云前五度等譬
同盲人第六般若事同有目若不得般若開導前五
便墮惡道不成出世若聞法施過於捨財愚人不解
卽便祕財唯樂讀經若行此法不如有人解心捨施
一錢勝過迷心讀經百千萬卷是以如來設教意存
解行若唯解無行解則便虛若唯行無解行則便孤
要具解行方到彼岸又菩薩藏經云當知菩薩摩訶
薩具足如是四攝之法由是法故菩薩摩訶薩恒處
長夜攝諸衆生何等爲四所謂布施愛語利行同事
如是名爲四種攝法所言施者具有二種一者財施

二者法施是爲布施言愛語者謂於一切諸來求乞
或樂聞法菩薩悉能愛語慰喻言利行者謂能滿足
若自若他所有意樂言同事者隨已所有智及功德
爲他演說攝受建立一切衆生令其安住若智若法
言法施者如所聞法廣爲他說言愛語者以無染心
分別開示言利行者謂爲於他授誦經典乃至說法
無有厭倦言同事者以不捨離一切智心安置舍生
於正法所是故菩薩於一切時常行法施若自無財
隨喜他施若自有財供養智人還得聰報又賢愚經
云時諸比丘咸皆生疑賢者阿難本造何行獲斯總

持聞佛所說一言不失俱往佛所而白佛言賢者阿
難本與何福而得如是無量總持惟願世尊當見開
示佛告諸比丘乃往過去阿僧祇劫有一比丘度一
沙彌恒以嚴勅教令誦經日日課限其經足者便以
歡喜若其不足苦切責之於是沙彌常懷懊惱讀經
雖得復無食調若行乞食疾得食時讀經便足乞食
若遲讀則不充若經不足當被切責心懷愁悶涕哭
而行時有長者見其涕哭前呼問之何以懊惱沙彌
答曰長者當知我師嚴難勅我讀經日日課限若其
足者卽以歡喜若其不充苦切見責我行乞食若疾

得者讀經卽足若乞遲得讀便不充若不得經便被
切責以是事故我用愁耳於是長者卽語沙彌從今
已往常詣我家當供養食令汝不憂食已專心勤加
讀經於時沙彌聞是語已得專心意勤加讀經課限
不減日日常度師徒於是俱用歡喜佛告比丘爾時
師者定矣佛是沙彌者今我身是時大長者供養食
者今阿難是乃由過去造是行故今得總持無有忘
失

法苑珠林卷第九十七
校譌

撰述

第九紙 一行六十南 藏作六千

音釋

鷓 諸延切 鷓 過也 滌 亭歷切 現 眉貧切 飼 祥吏切

人 壘 魯勇切 鏃 作木切 鷄 稱脂切 坻 陳知切 欽 祛音切

也 峻 居例切 過 張瓜切 瞞 儒純切 蹲 徂尊切 銜 焚切

貌 且 疾置切 踉 呂張切 賣也 牴 牛置切 踉 呂張切

金壇居士王干城施贊刻此 法苑珠林第九十七卷 吳江比丘明覺對 眞

州王國英書 栗水陶學周刻 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第九十八

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

六度篇第八十五之二

布施部之餘

量境

述曰謂能施之人行有智愚若智人行施要觀前人有
有益便施無益不施故優婆塞戒經云若見貧窮者
先語言汝能歸依三寶受齋戒不若言能者先授三
歸及齋戒後則與施物若言不能後語言能隨我語
念一切法無常無我涅槃寂滅不若言能者教已便

支那

法苑珠林卷第九十八

施如其無財教餘有財令作是施若其愚人貪著財物不知無常人物屬他戀著慳惜菩薩見此無益之物卽令急施廢修道業故大莊嚴論云若物能令起惱則不應畜縱貪寶翫要必有離如蜂作蜜他得自不得財寶亦如是又地持論云若菩薩布施令他受苦若致逼迫若被侵欺及非法求自力他力不隨所欲爲衆生故寧自棄捨身命不隨彼欲令致逼迫則不施與非是菩薩行淨施時菩薩外不施者若有衆生求毒火刀酒媒行作戲等一切非法來求乞者菩薩不施若施與者而多起惡墮於惡道不到彼岸若

他來索我之身分卽須施與不須量他前人起退屈心又智度論問云何布施得到彼岸不得到彼岸答曰如舍利弗於六十劫中行菩薩道欲度彼岸時有乞人來乞其眼舍利弗言眼無所任何以索之若須我身及以財物者當以相與答言不須唯欲得眼若汝實行檀者以眼見與爾時舍利弗出一眼與之乞者得眼於舍利弗前嗅之嫌臭唾而棄地又以腳踏舍利弗思惟言如此弊人難可度也眼實無用而強索之旣得無用而棄又以腳踏何弊之甚如此人輩不可度也不如自調早度生死思惟是已於菩薩道

退迴向小乘是名不到彼岸若能不退成辦佛道名到彼岸

福田

如優婆塞戒經云若施畜生得百倍報施破戒者得千倍報施持戒者得十萬報施外道離欲人得百萬報施向道者得千億報施須陀洹得無量報向斯陀舍亦無量報乃至施佛亦無量報我今爲汝分別諸福田故作是說若能至心生大憐愍施於畜生專心恭敬施於諸佛其福正等無有差別言百倍得如以壽命色力安辯施於彼者施主後得壽命色力安樂

辯才各各百倍乃至無量亦復如是是故我於契經中說我施舍利弗舍利弗亦施於我然我得福多非舍利弗得福多也或有人說受者作惡罪及施主是義不然何以故施主施時爲破彼苦非爲作罪是故施主應得善果受者作惡罪自鍾已不及施主問若施聖人得福多者云何經說智人行施不揀福田答今釋此意義有多途明能施之人有愚智之別所施之境有恭敬之殊悲是貧苦敬是三寶悲是田劣而心勝敬是田勝而心劣若取心勝施佛則不如施貧故像法決疑經云有諸衆生見他聚集作諸福業但

求名聞傾家財物以用布施及見貧窮孤獨呵罵驅
出不濟一毫如此衆生名爲顛倒作善癡狂禍福名
爲不正作福如此人等甚可憐愍用財甚多獲福甚
少善男子我於一時告諸大衆若人於阿僧祇身供
養十方諸佛并諸菩薩及聲聞衆不如有人施畜生
一口飲食其福勝彼百千萬倍無量無邊乃至施與
餓狗蟻子等悲田窳勝又智度論云如舍利弗以一
鉢飯上佛佛卽迴施狗而問舍利弗誰得福多舍利
弗言如我解佛法義佛施狗得福多若據敬法重人
識位修道敬田卽勝故優婆塞戒經云若施畜生得

百倍報乃至須臾洎得無量報羅漢辟支尚不如佛
況餘類也若據平等而行施者無問悲敬等心而施
得福弘廣故維摩經云分作二分一分施彼難勝如
來一分與城中窳下乞人福田無二又賢愚經云佛
姨母摩訶波闍波提佛已出家手自紡織預作一端
金色之氎積心係想唯俟於佛旣得見佛喜發心隨
卽持此氎奉上如來佛告憍曇彌汝持此氎往奉衆
僧波提重白佛言自佛出家心每思念故手自紡織
規心俟佛唯願垂愍爲我受之佛告之曰知母專心
欲用施我然恩愛心福不弘廣若施衆僧獲報彌多

我知此事是以相勸又居士請僧福田經云別請五百羅漢不如僧次一凡夫僧吾法中無受別請法若有別請僧者非吾弟子是六師法七佛所不可故知施有三種故不可以一槩論也

相對

述曰此別有五種相對第一田財相對有四一田勝財劣如童子施土與佛等二財勝田劣如將寶施貧人等三田財俱勝如將寶施佛等四田財俱劣如將艸施畜生等第二輕重相對有四一心重財輕如貧女將一錢施大衆得福弘多二財重心輕如王夫人

心慢多將寶物施衆得福少

下二可知

第三空有相對

一空心不空境如雖學空觀然惜財不施還得貧報

二空境不空心知財不堅恒多樂施得福增多

下二可知

第四多少相對如法句喻經云施有四事何等爲四

一者施多得福報少二者施少得福報多三者施少

得福報少四者施多得福報亦多何謂施多得福報

少其人愚癡殺生祭祠飲酒歌舞損費錢寶無有福

慧是爲施多得福報少何謂施少得福報多能以慈

心奉道德人衆僧食已精進學誦施此雖少其福彌

大是爲施少得福報多何謂施少得福報少以慳貪

惡意施凡道士俱兩愚癡是故施少得福報亦少何
 謂施多得福報多若有賢者覺世無常好心出財起
 立塔寺精舍園果供養三尊衣被履屣牀榻厨籩斯
 福如五大河流入于大海福流如是世世不斷是為
 施多其福報亦多第五洙淨相對如智度論云佛法
 中有四種布施一施者清淨受者不淨二施者不淨
 受者清淨三施受俱淨四施受俱不淨佛自供養佛
 故是為二俱清淨如東方寶積佛功德力所生華寄
 十住法身普明菩薩送此華來上散釋迦牟尼佛知
 十方佛是第一福田是為二俱清淨

餘句可解

財施

如大寶積經云財施有五種一至心施二信心施三
 隨時施四自手施五如法施

述曰然所施之財有是有非非法之物縱將布施得
 福甚少如法之財得福弘多如大寶積經云所不應
 施復有五事一非理求財不以施人物不淨故二酒
 及毒藥不以施人亂眾生故三罝羅機網不以施人
 惱眾生故四刀杖弓箭不以施人害眾生故五音樂
 女色不以施人壞淨心故又地持論云菩薩亦不以
 不如法食施所謂施出家人餘殘飲食便利洩唾膿

血汗食不語不知飯及麥飯如法和應棄者謂不惹
食襍汗不肉食不飲酒襍汗如是和合不如法者不
以施人又智度論云若人鞭打拷掠閉繫法得財而
作布施生象馬牛中雖受畜生形負重鞭策羈絆乘
騎而得好屋好食爲人所重以人供給又如惡人多
懷瞋恚心由不端而行布施當墮龍中得七寶宮殿
妙食好色又如憍人多慢瞋心布施墮金翅鳥中常
得自在有如意寶珠以爲纓絡種種所須皆得自恣
無不如意變化萬端無事不辦又如宰官之人枉濫
人民不順治法而取財物以用布施墮鬼神中作鳩

槃茶鬼能種種變化五塵自娛又如多瞋很戾嗜好
酒肉之人而行布施墮地夜叉鬼中常得種種歡樂
音樂飲食又如有人剛慢強梁而能布施車馬代步
墮虛空夜叉中而有大力所至如風又如有人妬心
好諍而能以好房舍臥具衣服飲食布施故生宮觀
飛行夜叉中有種種娛樂便身之物若惱前人強求
人物而營福者反招其罪不如靜心修治內心得利
轉勝又優婆塞經云若惱眷屬得物以施是人未來
雖得大報身當病苦若先不能供養父母惱其妻子
奴婢困苦而布施者是名惡人是假名施不名義施

撰述
卷之八
如是施者名無憐愍不知報恩是人未來雖得財寶
常求不集不能出用身多痛苦以此文證強役人物
營修福者反招苦報何名出益今時末世道俗訛替
競興齋講強抑求財營修塔寺依經不合反招前罪
不如靜坐內修實行出離中勝無過於此若有淨心
爲人說法前人敬誠求法捨施卽須爲說令成福智
不得見有前判雷同總撥妄生譏謗抑遏前福又無
性攝論釋云謂菩薩見彼有情於其財位有重業障
故不施與令知惠施空無有果設復施彼亦不能受
何用施爲如有頌言

如母乳嬰兒 一經月無倦 嬰兒喉若閉

乳母欲何爲

寧使貧乏於財位

遠離惡趣諸惡行

勿被富貴亂諸根

令感當來衆苦器

又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘應時之施有五事益云何爲五一者施遠來人二者施遠去人三者施病人四者儉時施五者若初得新果菰若穀食等先與持戒精進人然後自食是故欲行此五施當念隨時施若應時淨施者還得應時果報謂隨時所宜淨心而施若寒時施溫室氈被薪火暖食等若熱

時施涼室輕衣水扇冷物等渴時與漿饑時給食風雨送供天和請僧如是隨時應情令悅未來獲福還受順報又菩薩地持論云一切施者略說有二種一內物二外物菩薩捨身是名內施若爲食吐衆生食已吐施是名內施除上所說是名外施菩薩內施有二種一隨時所欲作他力自在捨身布施譬如有人爲衣食故繫屬於人爲他僕使如是菩薩不爲利養但爲無上菩提爲安樂衆生爲滿足檀波羅蜜隨所欲作他力自在捨身布施二隨他所須支節等一切施與菩薩外施復有三種一隨其所求受用樂具歡

喜施與二奉事彼故一切捨心一切施與菩薩內外物非無差別等施一切或有所施或有不施若於衆生樂而不安不樂不安則不施與若於衆生安而不樂亦安亦樂是則盡施又大集經云菩薩有四種施具足智慧何等爲四一以紙筆墨與法師令書寫經二種種校飾莊嚴妙座以施法師三以諸所須供養之具奉上法師四無諂曲心讚歎法師又智度論云若人布施修福不好有爲作業生活則得生四天王處若人布施加以供養父母伯叔兄弟姊妹等無瞋無恨不好諍訟又不喜諍訟之人得生忉利天乃至

他化自在天又優婆塞戒經云若以衣施得上妙色
若以食施得無上力若以燈施得淨妙眼若以乘施
身受安樂若以舍施所須無乏若以淨妙物施後得
好色人所樂見善名流布所求如意生上種姓是不
名爲惡若爲自身造作衣服莊嚴之具種種器物作
已歡喜自未服用持以施人是人未來得如意樹若
有人能日日立要先施他食然後自食若違此要誓
輸佛物犯則生愧如其不違卽是微妙智慧因緣如
是施者諸施中最上是人亦得名上施主若給妻子
奴婢衣食恒以憐愍歡喜心與未來則得無量福德

若復觀田倉中多有鼠雀犯暴穀米恒生憐愍復作
是念如是鼠雀因我得活念已歡喜無觸惱想當知
是人得福無量又大寶積經云若以華施具陀羅尼
七覺華故若以香施具戒定慧熏塗身故若以果施
具足成就無漏果故若以食施具足命辯色力樂故
若以衣施具足清淨色除無慚愧故若以燈施具足
佛眼照了一切諸法性故若以象馬車乘施得無上
乘具足神通故若以纓絡施具足八十隨形好故若
以珍寶施具足大人三十二相故若以筋力僕使施
具佛十力四無畏故取要言之乃至國城妻子頭目

一撰述
法苑珠林卷九十八
手足舉身施與心無悋惜爲得無上菩提度衆生故
又大菩薩藏經云菩薩爲得阿耨菩提故行檀那波
羅蜜多時所修布施又得十種稱讚利益何等爲十
一者菩薩摩訶薩以上妙五欲施故獲得清淨戒定
慧聚及以解脫解脫知見聚無不具足二者菩薩以
上妙戲樂器施故獲得清淨遊戲法樂無不具足三
者菩薩以足施故感得圓滿法義之足趣菩提座無
不具足四者菩薩以手施故感得圓滿清淨法手拯
濟衆生無不具足五者菩薩以耳鼻施故獲得諸根
圓滿成就無不具足六者以支節施故獲得清淨無

染威嚴佛身無不具足七者菩薩以目施故獲得觀
視一切衆生清淨法眼無有障礙無不具足八者菩
薩以血肉施故獲得堅固身命攝持長養一切衆生
貞實善權無不具足九者菩薩以髓腦施故獲得圓
滿不可破壞等金剛身無不具足十者菩薩以頭施
故證得圓滿超過三界無上最上一切智智之首無
不具足舍利子菩薩摩訶薩爲得菩提行如是施攝
受如是相貌圓滿佛法稱讚利益上妙功德皆爲滿
足檀那波羅蜜多故爾時世尊而說頌曰
行施不求妙色財 亦不願感天人趣

我求無上勝菩提

施微便感無量福

又百緣經云佛在世時舍衛城中有一長者財寶無量不可稱計其婦生一男兒端正殊妙世可希有當生之日天降大雨父母歡喜舉國聞知相師占善因爲立字名耶奢蜜多不飲乳舖其牙齒間自然八功德水用自充足年漸長大見佛出家得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已請佛爲說宿福因緣爾時世尊告諸比丘此賢劫中有佛出世號曰迦葉於彼法中有一長者年極老耄出家入道不能精勤又復重病良醫瞻之教當服酥病乃可老尋

用醫教取酥服之於其夜中藥發熱渴馳走求水水器皆空復趣泉河並皆枯竭如是處處求水不得深自悔責於彼岸脫衣繫樹捨之還來至其明日以狀白師師聞是語卽答之言汝遭此苦狀似餓鬼汝今可卽取我瓶中水至僧中行卽受教取瓶水水盡涸竭心懷憂怖謂其命終必墮餓鬼尋詣佛所具陳上事而白世尊幸爲見示佛告比丘汝今當於衆僧之中行好淨水可得脫此餓鬼之身聞已歡喜卽便僧中常行淨水經二萬歲卽便命終在所生處其牙齒間常有清淨八功德水自然充足不飲乳舖乃至

撰述
今者遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行又阿育王經云管佛在世時與諸比丘及與阿難前後圍遶入王舍城而行乞食至於巷中見二小兒一名德勝二名無勝弄土而戲擁土作城舍宅倉儲以土爲麩著於倉中此二小兒見佛相好金色光明徧照城內德勝歡喜掬倉中土名爲麩者奉上世尊而發願言使我將來益於天地廣設供養緣是善根發願功德佛般涅槃一百年後作轉輪王王閻浮提住華氏城王法治世號阿恕伽王分佛舍利而作八萬四千寶塔其王信心常請衆僧宮中供養時王宮中有一

婢使最貧下賤見王作福自剋責言王先身時布施如來一掬土故今得富貴今日重作將來轉勝我先身罪今日廝下又復貧窮無可修福將來轉賤何有出期思已啼哭衆僧食訖此婢掃地糞掃中得一銅錢以此一錢卽施衆僧心生歡喜其後不久得病命終生阿育王夫人腹中滿足十月產生一女端正殊妙世之少雙其女右手恒常急捲年滿五歲夫人白王所生女子一手常捲王卽喚來抱著膝上王爲摩手手卽尋開當於掌中有一金錢隨取隨生而無窮盡須臾之間金錢滿藏王怪所以卽將往問夜奢羅

漢上座此女前身作何福德於手掌中有此金錢取已無窮上座答言此女前身是王宮人於糞掃中得一銅錢布施眾僧以此善根得生王家以爲王女緣督一錢布施眾僧善根因緣恒常手中把一大金錢取無窮盡又禰寶藏經云督耆闍崛山中多有僧住諸方人聞送供者眾有一貧窮乞索女人見諸長者送供詣山作是念言此必作會我當往乞便向山中見諸長者以種種食供養眾僧自思惟言彼諸人等先世修福今日富貴今復重作未來轉勝我先不修今世貧苦今若不作未來轉劇思已啼哭先於糞中

拾得兩錢恒常保惜以俟乞索不得之時當用買食我今持以布施眾僧分一二日不得食意伺僧食訖即便布施維那僧前欲爲咒願上座不聽自爲咒願復畱食施諸人既見上座乞食諸人亦與女大歡喜云我得果報將食出外到一樹下食訖而臥施福所感黃雲覆之時值國王最大夫人出來七日王遣人訪誰有福德應爲夫人使與相師至彼樹下見此女人相師占之此女福德堪爲夫人卽以香湯沐浴清淨與彼夫人衣服令著大小相稱千乘萬騎將至王所王見歡喜心甚敬重後時自念我今所以得是福

撰述
報緣以兩錢施僧故爾當知彼僧便爲於我有大重
恩卽白王言我先廝賤王見洗拔得爲夫人次願聽
往彼僧所報恩王言隨意夫人卽便車載飲食及以
珍寶詣山布施上座卽遣維那咒願不自咒願夫人
念言前施兩錢見爲咒願今載珍寶不爲咒願年少
比丘亦嫌此事上座爾時語夫人言心念嫌我兩錢
施時爲我咒願今載珍寶不爲咒願我佛法中唯貴
善心不貴珍寶夫人先施兩錢之時善心極勝今施
珍寶吾我責高是以我今不爲咒願諸年少等亦莫
嫌我年少比丘聞已慚愧悉皆獲得須陁洹果夫人

聽法慚愧亦得須陁洹果又禰寶藏經云笱拘留沙
國有惡生王詣園堂上見一金猫從東北角入西南
角王時見已卽遣人掘得一銅盆盆受三斛滿中金
錢漸漸深掘復得一盆如是次第得三重盆各受三
斛悉滿金錢轉復傷掘經於五里步步之中盡得銅
盆皆滿金錢王雖得錢怖不敢用怪其所以卽詣尊
者迦梅延所說其因緣尊者答王此王宿因所獲福
報但用無苦王卽請問往笱因緣尊者答王乃往過
去九十一劫毗婆尸佛入般涅槃後遺法之中有諸
比丘四衢道頭施座置鉢在上教化而作是言誰有

人能舉財著此堅牢藏中若入此藏王賊水火所不能奪時有貧人先因賣薪得錢三文見僧教化歡喜布施卽以此錢重著鉢中發願而去去家五里步步歡喜到門欲入復遙向僧至心頂禮發願而入時貧人者今王身是緣替三錢歡喜施僧世世尊貴常得如是三重銅盆滿中金錢緣五里中步步歡喜恒於五里有此金錢以是因緣若布施時應當至心歡喜施與勿生悔心

隨喜

如優婆塞戒經云佛言若人有財見有求者言無言

據當知是人已說來世貧窮薄德如是之人名爲放逸自說無財是義不然何以故一切水艸人無不有雖是國王不必能施雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵麩施於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此塵許麩耶誰有一日不食三搏麩命不全者是故諸人應以食半施於乞者善男子極貧之人誰有赤體無衣服者若有衣服豈無一線施人繫瘡一指許財作燈炷耶天下之人誰有貧窮當無身者如其有身見他作福身應往助歡喜無厭亦

撰述
卷九
名施主亦得福德或時有分或有與等或有勝者以是因緣我受波斯匿王食時亦咒願王及貧窮人所得功德等無差別如人買香塗香末香散香燒香如是四香有人觸者買者量者等聞無異而諸香不失毫釐修施之德亦復如是若多若少若麤若細若隨喜心身往佐助若遙見聞心生歡喜其心等故所得果報無有差別若無財物見他施已心不喜信疑於福田是名貧窮若多財寶自在無礙有良福田內無信心不能奉施亦名貧窮是故智者自觀餘一搏食自食則生施他則死猶應施與況復多耶智者復觀

世間若有持戒多聞乃至獲得阿羅漢果猶不能遮斷饑渴等苦房舍衣服飲食臥具病藥皆由先世不施因緣破戒之人若樂行施是人雖墮餓鬼畜生常得飽滿無所乏少雖富有四天下受無量樂猶不知足是故我應爲無上道而行布施不爲人天何以故無常故有邊故若施主歡喜不悔親近善人財富自在生上族家得人天樂至無上果能離一切煩惱結縛若施主能自手施已生上姓家遇善知識多饒財寶眷屬成就用能施一切衆生喜樂見之見已恭敬尊重讚歎又大丈夫論云若慳心多者雖復泥土

重於金玉若悲心多者雖施金玉輕於艸木若慳心
多者喪失財寶心大憂惱若行施者令受者喜悅自
亦喜悅設有美食若不施與而食啗者不以爲美設
有惡食得行布施然後食者心中歡悅以爲極美若
行施竟有餘自食善丈夫者心生喜樂如得涅槃無
信心者誰信是語設有麤食有饑者在前尚不能施
與況餘勝妙而能與人若人於大水邊尚不能以少
水施與衆生況餘好財是人於世間糞土易得於水
慳貪之人聞乞糞土猶懷悋惜況復財物如有二人
一則大富一則貧窮有乞者來如是二人俱懷苦惱

有財物者懼其求索無財物者我當云何得少財物
與之如是二人憂苦雖同果報各異貧悲念者生天
人中受無量樂富慳貪者生餓鬼中受無量苦若菩
薩但有悲愍心便爲具足況與少物菩薩悲心念施
無有財物見人乞時不忍言無悲苦墮淚設聞他苦
尚不能堪忍況復眼見他苦惱而不救濟者無有是
處有悲心者見貧苦衆生無財可與悲苦歎息無可
爲喻救衆生者見衆生受苦悲泣墮淚以墮淚故知
其心軟菩薩淚有三時一見修功德人以愛敬故爲
之墮淚二見苦惱衆生無功德者以悲愍故爲之墮

淚三修大施時悲喜踊躍墮淚計菩薩墮淚已來多
四大海水世間衆生捨於親屬悲泣墮淚不及菩薩
見貧苦衆生無財施時悲泣墮淚菩薩聞乞者聲爲
之墮淚乞者見菩薩雨淚雖不言與當知必得菩薩
見乞者來時極生悲苦乞者得財物時心生歡喜得
滅悲苦菩薩聞乞者言時悲泣墮淚不能自止乞者
言足爾時止菩薩修行施已衆生滿足便入山林修
行禪定滅除三毒財物倍多無乞可施我今出家斷
諸結使菩薩發願度諸衆生諸有所索一切皆捨有
悲心者爲他故涅槃尚捨况復捨身命財有何難也

捨財物者不如捨身捨身者不如捨於涅槃涅槃尚
捨何有不捨悲心徹隨得自在悲作救濟者大菩薩
施都無難也菩薩悲心悉得知見一切衆生身者無
不是病無有知者以三事故知其有病何者爲三飲
食衣服湯藥卽是病相菩薩悲心以三事得顯何者
爲三卽是財法無畏施已菩薩與一切衆生作樂爲
滅一切衆生苦故捨身救之菩薩不求果報視如芻
艸菩薩大悲作種種方便猶如乳聚以血施人易於
世人以水用施如菩薩卅日五處出血施諸夜叉鬼
踊躍歡喜無可爲喻

施福

如月燈三昧經云佛言若有菩薩信樂檀波羅蜜者有十種利益何等為十一降伏慳悋煩惱二修習捨心相續三共諸眾生同其資產攝受堅固而至滅度四生豪富家五在所生處施心現前六常為四眾之所愛樂七處於四眾不怯不畏八勝名流布徧於諸方九手足柔輒足掌安平十乃至道樹不離善知識又大寶積經云樂施之人獲五種名利一常得親近一切賢聖二一切眾生之所樂見三入大眾時人所宗敬四好名善譽流聞十方五能為菩提作上妙因

又菩薩善戒經云具足三種惠施乃能受持菩薩禁戒一者施二者大施三者無上施第一施者於四天下尚不悋惜況於小物是名為施第二大施者能捨妻子第三無上施者頭目髓腦骨肉皮血菩薩具足如是三施乃具於忍能持禁戒又增一阿含經云若檀越主惠施之日得五事功德云何為五一者施命二者施色三者施安四者施力五者施辯施命之時欲得長壽施色之時欲得端正施安之時欲得無病施力之時欲得無能勝施辯之時欲得無上正真之辯又十住毗婆沙論云在家菩薩所貪惜物若有乞

人急從求索汝以此物施與我者速得成佛菩薩即
 應思惟若我今者不捨此物此物必當遠離於我設
 至死時不隨我去此物則是遠離之相今為發菩提
 故須施與後死時心無有悔必生善處是得大利若
 猶貪者應辭謝乞者言勿生瞋恨我新發意善根未
 具於菩薩行法未得勢力是以未能捨於此物後得
 勢力善根堅固當以相與又優婆塞戒經云若施佛
 已用與不用果報已定施人及僧有二種福一從用
 生二從受生何以故施主施時自破慳悋受用者時
 破他慳悋是故說言從用生福

法苑珠林卷第九十八

校譌

第七紙

十六行施宋南藏作財

音釋

逼迫

逼彼側切 迫博陌切 驅偏也 窘急也

酒媒

媒莫杯切 酒媒麴漿也

嗅

許救切

鼻檻

嫌戶兼切 氣也 憎也

唾

吐臥切

躄

達合切 躄也

紡織

紡撫兩切 織之翼切

毳

徒協切 毛布也

髓

息委切 骨中脂也

槩

古代切 大率也

數

息淺切 少也

屣

綺所切

屬

他合切 狹而長者

洩

他計切

拷掠

拷苦老切 掠力讓切 笞打也

羈

鞞

羈居宜切 鞞繫足曰鞞

翅

矢利切

很戾

很胡懇切 聽從也 戾郎果切 蔓

計切 乖

譏謗

譏居依切 謗居依切 毀也

旅

郎果切 蔓

輪

式朱切 送

也 **悒** 良刃切 慳也 **拯** 之慶切 救也 **鋪** 蒲故切 口飼也 **耄** 莫報切 人年八十九十日

耄 下各切 **涸** 水竭也 **藪** 尺沼切 乾糧也 **掬** 居六切 兩手捧也 **廝** 息茲切 役使者 **劇**

奇逆也 **掘** 其月切 穿地也 **據** 其據切 **滌** 徒歷切 酒也 **汁** 之曰 **搏**

尤甚也 **擗** 所著者 **釐** 呂支切 而充切 **輓** 而充切

度官切 **炷** 之成切 燼也 **釐** 呂支切 而充切

金壇居士孫雲仍施贊刻此 **輓** 而充切

法苑珠林第九十八卷 **輓** 而充切

州王國英書 **輓** 而充切

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識 **輓** 而充切

