

訂校

法

苑

珠

林

唐西明寺道世和尙撰

從第三十七
至第四

W 5228
23

述意部第

或所一本作

訂校 法苑珠林卷第三十

西明寺沙門 釋道世撰(麗橫)

住持篇第二十二

此有十部

述意部

治罰部

思愼部

說聽部

菩薩部

僧尼部

長者部

天王部

鬼神部

夫法不自弘弘之在人

人通邪正法逐人訛將欲住持三寶必須德行內充律教一宗兼先諸

不憚勞苦不

樂令遐邇道俗欣心有據界中行者慕崇進業細索相依法得久住故四

律云非制不制

制便行如是漸漸令法久住若法出常情言無規矩翻同鄙俗何成匡衆

立自私自退省已

故律云非制而制是制便斷如是漸漸令法速滅數見朝貴門首多有療

病僧尼或有行醫

灸求貪名利或有藉博歌戲不護容儀或有婚姻相託媒嫁男女或有科

斂酒肉公然聚會

或有服玩奢華馳騁衣馬或有執腕抵掌類同賤俗或有結構惡友朋仗陞

人致使機響盈路

染俗情貴勝同知聞徹天聽於是雷同總撥枉濫清人非直僧尼不依聖

教亦由白衣不識賢良

寔因一二凡僧毀謗無量好衆或有勤求學問博知三藏或有講導利

生無闕四時或有專居禪思

常坐不臥或有讀誦經論常勤匪懈或有六時禮懺晝夜行道或

有納衣乞食儉素無爲

或有山居園若頭陀苦行或有專營福利供養三寶或有興建齋講化

俗入道或有營造經像

締構伽藍如是略列疇能殫記此之名德常依道場專行福智寸陰不

遺無暇染俗所以公貴不識

唯共鄙徒結友情密染習既久以非爲是縱規聖僧將爲凡衆唯

訂校 法苑珠林卷第三十

住持篇

治罰部第

右來一本作

生瞋慢何曾加敬靜思此事豈非濫歟
 自大聖西隱正教東流佛法付囑國王令加護持但王法侵移日就衰廢持犯憲章漸將殆盡
 若聞說者反被陵辱以道俗濫惡情乖日久設欲治罰改惡就善恃官勢力枉壓清人僧衆無
 力反汙淨心其懷轉窮實難挫伏致使大教息用遺風訛替故大集經云若未來諸王四姓爲
 護法故能捨身命寧護一如法比丘不護無量諸惡比丘是王捨身生淨土中若隨惡者是王
 無量世中不復人身王等不治則斷三寶奪衆生眼雖無量世修施戒慧則爲滅失又犯過比
 丘應須治者一月兩月苦使或不與語不與共坐或擯出一國乃至四國有佛法處治如是等
 惡比丘諸善比丘安樂受法故使佛法久住不滅又薩婆多論云違王制故得突吉羅罪又勝
 鬘經云世尊應折伏者而折伏之應攝受者而攝受之何以故以折伏攝受故令正法得久住
 天人充滿惡道減少於如來所轉法輪而得隨轉又涅槃經云善男子諦聽諦聽當爲汝說如
 來所得長壽之業菩薩以是業因緣故得壽命長欲得長壽應當愍念一切衆生同於子想生
 大慈大悲大喜大捨受不殺戒教修善法亦當安置一切衆生於五戒十善復入地獄餓鬼畜
 生阿修羅等一切諸惡趣拔濟是中苦惱衆生脫未脫者度未度者未涅槃者令得涅槃安慰
 一切諸恐怖者以如是等業因緣故菩薩則得壽命長遠於諸智慧而得自在隨所壽終生於
 天上迦葉菩薩自佛言世尊於佛法中有破戒者作逆罪者毀正法者云何當於如是等人同

妙一本作

子想耶佛告迦葉善男子譬如國王諸宰臣等有犯王法隨罪誅戮而不捨置如來世尊不如
 是也於毀法者與驅遣羯磨訶責羯磨捨置羯磨擯罪羯磨不可見羯磨滅擯羯磨未捨惡見
 羯磨善男子如來世尊與謗法者作如是等降伏羯磨爲欲示諸行惡之人有果報故我涅槃
 已隨其方面有持戒比丘威儀具足護持正法見壞法者即能驅遣訶責懲治當知是人得福
 無量不可稱計乃至若善比丘見壞法者置不訶責驅遣擯處當知是人佛法中怨若能驅遣
 訶責擯處是我弟子真聲聞也又云如來今以無上正法付囑諸王大臣宰相比丘比丘尼優
 婆塞優婆夷是諸國王及四部衆應當勸勵諸學人等令得增上戒定智慧若有不學是三品
 法懈怠破戒毀正法者王者大臣四部之衆應當苦治又經若有比丘供身之具亦當豐足復
 能護持所受禁戒能獅子吼廣說好法謂修多羅乃至阿浮陀達磨以如是等九部經典爲他
 廣說利益安樂諸衆生故唱如是言涅槃經中制諸比丘不應畜養奴婢牛羊非法之物若有
 比丘畜如是等不淨物者應當治之如來先於異部經中說有比丘畜如是等非法之物某甲
 國王如法治之驅令還俗若有比丘能作如是獅子吼時有破戒者聞是語已咸共瞋恚害是
 法師是說法者設復命終故名持戒自利利他以是緣故我聽國主羣臣宰相諸優婆塞等護
 說法人經中廣明覺德比丘護正法時制諸比丘不得破戒者非法物破戒徒衆聞是語已便
 來害之時有國王名曰有德沒命護持覺德比丘與共戰鬪救得法師從是之後常得值佛乃

至二人皆得成佛。自指云。爾時王者則我身是。說法比丘迦葉佛是。為護法故皆得成就是金剛身。又云。我涅槃後濁惡之世。國土荒亂。互相抄掠。人民飢餓。爾時多有為餓餓故發心出家。如是之人名為禿人。是禿人輩。見有持戒威儀具足。清淨比丘。護持正法。驅逐令出。若殺若害。迦葉菩薩白佛言。世尊。是持戒人。護正法者。云何當得遊行村落城邑。教化善男子。是故我今聽持戒者。依諸白衣持刀杖者。以為伴侶。若諸國王大臣長者優婆塞等。為護法故。雖持刀杖。我說是等名為持戒。雖持刀杖不應斷命。若能如是。即得名為第一持戒。又云。我於經中亦說。有犯四波羅夷。乃至微細突吉羅等。應當苦治。衆生若不護持禁戒。云何當得見於佛性。一切衆生雖有佛性。要因持戒然後乃見。因見佛性得成阿耨菩提。○又偈云。比丘若修集戒定及智慧。當知則不久。親近大涅槃。○又月燈偈云。雖廣讀衆經。持多聞毀禁。多聞不能救。破戒地獄苦。○又十輪經佛說偈云。有真善刹利。供養於正法。三乘得熾盛。當獲功德海。具足七寶等。徧滿閻浮提。持用施諸佛。其福猶有限。乃至四天下。造僧房供養。彼雖得大福。不如護正法。假使為諸佛。滿中造塔廟。彼雖得大福。不如護正法。譬如五日出。能竭於大海。若護我法者。則竭煩惱結。譬如風災起。悉摧一切山。若護正法者。亦滅諸煩惱。若護正法者。亦滅諸煩惱。

思慎部第

夫欲成大醫弘其三藏。先須當機自療。己患然後治他。法得久住。不得為名利故。空談名教。不修一行。遂同狂醉。故大莊嚴論云。有二種醉。一者家色財等成就時醉。二者他稱讚時醉。此之二醉。前多是在家人等。富貴時醉。開放逸門。造地獄因。後一多是出家人等。貪學名利。輕賤自身。希望他讚。便生憍慢。昏於志趣。失於聖意。盲不見道。流浪三塗。故涅槃經云。佛告迦葉。我般涅槃七百歲後。是魔波旬。漸當沮壞我之正法。譬如獵師。身服法衣。魔王波旬亦復如是。作比丘。像比丘尼。像優婆塞。像優婆夷。像亦化作須洹洹身。乃至化作阿羅漢身。及佛色身。魔王以此有漏之形。作無漏形。壞我正法。又經云。若有比丘以利養故。為他說法。是人所有徒衆眷屬。亦効是師。貪求利養。是人如是。便自壞衆。又云。若有比丘。雖持禁戒。為利養故。與破戒者坐起。行來共相親附。同共事業。是名破戒。亦名雜僧。又云。復有常沒非一闍提。何者是耶。如人為有。修施戒善。是名常沒。故經云。善男子。有四善事。獲得惡果。何等為四。一者為勝他。故讀誦經典。二者為利養。故受持淨戒。三者為他眷屬。故而行布施。四者為非想。非非想處。繫念思惟。是四善事。得惡果報。又云。是一闍提。滅諸善根。非其器故。假使是人。百千萬歲。聽受如是。大涅槃經。終不能發菩提之心。所以者何。無善心故。又經云。善男子。我涅槃後。無量百千歲。四道聖人。悉復涅槃。正法滅後。於像法中。當有比丘。像似持律。少讀誦經。貪嗜飲食。長養其身。身所衣服。醜陋。醜惡。形容頹瘠。無有威德。放畜牛羊。擔負薪草。頭髮髮爪。悉皆長利。雖服袈裟。猶如獵師。細

數一本作

步徐行如猫伺鼠常唱是言我得羅漢多諸病苦眠臥驚穢外現賢善內懷貪嫉如受瘧法婆羅門等實非沙門現沙門像邪見熾盛誹謗正法如是等人滅壞如來所制戒律正行威儀說解脫果雜不淨法及壞甚深祕密之教各自隨意反說經律而作是言如來皆聽我等食肉飲酒自生此論言是佛說互共誣訟各自稱是沙門釋子善男子爾時復有諸沙門等貯聚生糞受取魚肉手自作食執持油瓶寶蓋革履親近國王大臣長者占相星宿勤修醫道畜養奴婢金銀雜寶學諸伎藝畫師泥作造書教學種植根栽經道呪幻和合諸藥作唱妓樂香華治身擣菹園基諸工巧等若有比丘能離如是諸惡事者常說是人真我弟子若反習是事親近國王王子大臣及諸女人高聲大笑復默然於諸法中多生疑惑多語妄說長短好醜或善不善好若妙衣如是種種不淨之物於施主前躬自讚歎出入遊行不淨之處所謂酤酒姪女博奕如是之人我今不聽在比丘中應當罷道還俗役使譬如秤秤悉滅無餘當知是等經律所制悉是如來之所說也若有隨順魔所說者是魔眷屬若有隨順佛所說者即是菩薩乃至經云破戒比丘當於百千萬劫數割截身肉以贈施主若生畜生身常負重所以者何如折一髮為千億分破戒比丘尚不能消一分供養况能消他衣服飲食臥具醫藥又云樂視婦女不附男子乃至憎持戒者親附破戒常讚布施不讚持戒忍辱精進禪定智慧不讚寂滅遠離獨處常好譏論持戒者過亦不稱讚行頭隨者或指其事惡口橫加又經云善男子如來正法將

與學一本作

價贈一本作

字直值一本作

味一本作

欲滅盡爾時多有惡行比丘不知如來微密之藏懶惰懈怠不能讀誦宣揚分別如來正法譬如癡賊棄捨真寶擔負草蕘不解如來微密藏故於是經中懈怠不勤衰減大險當來之世甚可怖畏苦哉衆生不勤聽受是大乘典大涅槃經唯諸菩薩摩訶薩等能於是經取真實義不著文字隨順不逆為衆生說復次善男子如牧牛女人為欲賣乳食利多故加二分水轉賣與餘牧牛女人彼女人得已復加二分轉賣與近城女人得已復加二分復轉賣與城中女人彼女得已復加二分詣市賣之時有一人為子納婦當須好乳以贖賓客至市欲買是賣乳者多索價數是人答言汝乳多水不直爾許正值我今瞻待賓客是故當取取已還家煮用作糜都無乳味雖復無味於苦味中千倍為勝何以故乳之為味諸味中最善男子我涅槃後正法未滅餘八十年爾時是經於閻浮提當廣流布是時多有諸惡比丘抄掠是經分作多分能滅正法色香美味是諸惡人雖復讀誦如是經典滅除如來深密要義安置世間莊嚴文飾無義之語抄前著後抄後著前前後著中著前後當知如是諸惡比丘是魔伴侶受畜一切不淨之物而言如來悉聽我畜如牧牛女多加水乳諸惡比丘亦復如是唯以世語錯定是經令多衆生不得正說正寫正取尊重讚歎供養恭敬是惡比丘為利養故不能廣宣流布是經所可分流少不足言如彼牧牛貧窮女人展轉淡薄無有氣味雖無氣味猶勝餘味是一千倍緣彼乳味於諸苦味為千倍勝何以故是大乘典大涅槃經於聲聞經最為上首喻如牛乳味中最勝

以是義故名大涅槃

如涅槃經云復次善男子若我弟子受持讀誦書寫演說是涅槃經莫非時說莫非固說莫不請說莫輕心說莫處處說莫自歎說莫輕他說莫滅佛法時說莫熾然世說善男子若我弟子受持是經非時而說乃至熾然世說者人當輕呵而作是言若佛祕藏大涅槃經有威力者云何令汝非時而說乃至熾然世說若持經者作如是說當知是經為無威力若無威力雖復受持為無利益緣是輕毀涅槃經故令無量衆生墮於地獄則是衆生惡知識也非我弟子是魔眷屬若為利養五欲名聞而說經者事同博易速滅正法又涅槃經云云何梅檀買易凡木如我弟子為供養故向諸白衣演說經法白衣情逸不喜聽聞白衣處高比丘在下兼以種種餽飲食而供給之猶不肯聽是名梅檀買易凡木云何以金買易餘石餘石譬色聲香味觸金譬於戒我諸弟子以色因緣破所受戒是名以金買易餘石云何以銀買易白銀譬十善鐵譬十惡我諸弟子放捨十善行十惡法是名以銀買易白銀云何以絹買易毳褐以譬無慚無愧悔愧我諸弟子放捨漸愧習無慚愧是名以絹買易毳褐云何甘露買易毒藥毒藥以譬種種供養甘露以譬諸無漏法我諸弟子為利養故向諸白衣苦自嬰證言得無漏是名甘露買易毒藥又法華經云菩薩摩訶薩不親近國王王子大臣官長不親近諸外道梵志尼犍子等及造世俗文筆讚詠外書乃至田獵漁捕諸惡律儀不親近求聲聞人又不應於

四說部第一
固一本作
世下一本
同有法字下

寶博一本作

若苦一本作

女人身取能生欲想相而為說法亦不樂見若入他家不與小女處女寡女等共語亦復不近五種不男之人以為親友不獨入他家若有因緣須獨入時但一心念佛若為女人說法不露齒笑不現臂臆乃至為法猶不親厚況復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不樂與同師常好坐禪於空閑處修攝其心又佛藏經云不淨說法有五種一者自言盡知佛法二者說佛經時出諸經中相違過失三者於諸法中心疑不信四者自以所知非他經法五者為利養故為人說法如是說者我此入當墮地獄不至涅槃又云我久勤苦求是法實而此惡人捨置不說但以經相違語義互相是非不順正法於聖法中畜心自大隨意而說為求利養若比丘說法雜外道義者有善比丘應從坐去若不爾者非善比丘亦復不名隨佛教者如是說者我此人名為外道尼乾弟子非佛弟子謂是地獄畜生餓鬼何以故身未證法而在高座身自不知而教人者法墮地獄又當來比丘好讀外經當說法時莊校文辭令衆歡樂惡魔爾時助惑衆人障礙善法若有貪著音聲語言巧飾文辭若有人好外道經者魔皆迷惑令心安隱又如羣盲人捨所得物欲詣大施而墮深坑我諸弟子亦復如是捨離衣食而逐大施求好供養以世利故失大智慧而墮深坑阿鼻地獄又云不淨說法得罪極多亦為衆生作惡知識亦謗過去未來今佛若人悉悉三千大千世界衆生命比不淨說法罪多於此何以故是人皆破諸佛阿耨多羅三藐三菩提為助魔事亦使衆生於百千世受諸衰惱但能作縛不能令解當知是

無上
無比字

利本外經

人於諸衆生爲惡知識。爲是妄語。於大衆中謗毀諸佛。以是因緣墮大地獄。教多衆生以邪見。事是故名爲惡邪見者。又云。舍利弗。爾時破戒比丘。乃至爲得一杯酒。故與諸白衣演說佛法。於意云。何多貪患。癡多樂讀經。貪著利養。行不清淨。舍利弗。若有比丘者。年有德。比丘中。龍有深智慧。是人能信。無所有自相空法。無我無人法。何以故。是人樂衆。聞雜語。不樂睡眠。多事不爲。白衣營執事務。不爲使命。持送文書。不行醫行。不讀醫方。不爲販賣。不樂論說世間語言。但樂欲說出世間法。舍利弗。我今明了告汝。求自利。已善比丘等。當爾之時。不應入衆。乃至一宿。唯除阿羅漢。煩惱已斷。及病比丘。於中有緣。何以故。舍利弗。當爾時。人貪欲。瞋患。愚癡。毒盛。不活。怖畏。常所逼切。求利。善人常應自處。小林空靜。乃至畢命。如野獸死。又云。我此真法。不久住世。何以故。衆生福德善根已盡。濁世在近。又大集月藏經云。若有衆生。唯依讀誦。欲求阿耨多羅三藐三菩提者。是人多喜著於世俗。以世俗故。尚不能調伏己心。煩惱何能調伏。他人煩惱。善男子。樂著讀誦。求菩提者。便有嫉妬。求於名利。高心自恃。輕慢毀他。尚不能得欲界善根。何況能得色無色界一切善根。又摩訶衍大寶嚴經云。譬如醫師。持藥遊行。而自身病。不能療治。多聞之人。有煩惱病。亦復如是。雖有多聞。不制煩惱。不能自利。徒無所用。譬如死人。著金瓔珞。多聞破戒。被服法衣。受他供養。亦復如是。又方廣十輪經云。若有衆生。起於癡弊。愚癡惡口。自謂爲智。乃至不離邪見。爲求他利。而生嫉妬。貪著名稱。自舉輕他。不能守護身口意等。心常

山小一本作

難亦一本

多說有一
本倒說
多教一本
作教諸

切一本作

念惡常作是語。而自稱說。是大乘人。亦教他讀誦。但自讚己。非毀於他。以是義故。讚歎大乘。自不調伏。於大乘道。而欲教他修行大乘。乃至云。得人身難。亦失聲聞。辟支佛乘。常趣惡道。不欲親近。諸有智者。而唱是言。作師子吼。我是大乘善男子。譬如驢著師子皮。自以爲師子。有人遠見。亦謂師子。驢未鳴時。無能分別。既出聲。已遠近皆知。非實師子。諸人見者。皆悉唾言。此弊惡驢。非師子。耶。乃至毀犯禁戒。作惡行者。於一切處。不成法焉。若自說言。我是大乘。能破一切衆生煩惱塵勞。大陣。亦爲衆生。住入正道。入無畏城。則無是處。又佛藏經云。過去世時。有五比丘。一名善事。二名苦岸。三名薩和多。四名將去。五名跋難陀。是五比丘。爲大衆師。其普事者。知佛所說。真實空義。無所得法。餘四比丘。皆墮邪道。多說有人。普事比丘。爲四部所輕。無有勢力。多人惡賤。四惡比丘。多教人衆。以邪見道。於佛法中。不相恭敬。相違逆。故以滅佛法。乃至云。是諸惡人。滅佛法。亦與多人。大衰惱事。又是惡人命終之後。墮阿鼻地獄。仰臥九百萬億歲。伏臥九百萬億歲。左右臥亦然。於熱鐵上。燒然焦爛。是中退死。更生炙地獄。大炙地獄。活地獄。黑繩地獄。皆如上。歲數受諸苦惱。於黑繩地獄。死。還生阿鼻大地獄中。乃至云。親近是人。及善知識。并諸檀越。凡有六百四萬億人。與此四師俱生。俱死。在大地獄。受諸燒炙。乃至云。如是展轉一劫受苦。大劫將燒。故在地獄。又說。大劫若燒。是四惡人。及六百四萬億人。從此阿鼻大地獄中。轉生他方。在大地獄。何以故。舍利弗。重罪具足。其報不少。在於他方。無數百千萬億那由他

歲受大苦惱。世界還生是四罪人。及六百四萬億人。并及餘人罪未畢者。於彼命終還生。此間大地獄中。又云。久久雖免地獄苦惱。得生人中。於五百世從生而育。然後得值一切相佛。乃至云。於彼佛法出家。十萬億歲。勤行精進。如救頭然。不得順忍。况得道果。又涅槃經云。善星比丘誦得十二部經。智度論云。提婆達多出家學道。誦得六萬法聚。述曰。此之二人。皆不修方便道。中真佛性。觀四念處等行法。觀察五陰。無常苦空非我。我所貪著。我見人見。衆生見。已起大逆罪。誹謗如來。由斯義。故此之二人。生身陷入阿鼻地獄。中受無窮苦。如是流例。述難可盡。如迦葉經云。爾時佛告摩訶迦葉。如來不久當般涅槃。迦葉白佛言。世尊。唯願世尊住世一劫。若滅一劫。守護正法。佛告迦葉。彼愚癡人。假使千佛出世。種種神通說法教化。彼愚癡人。於彼惡欲。不可令息。迦葉。當來末世。後五百歲。有諸衆生。具足善根。其心清淨。能報佛恩。守護我法。迦葉白佛言。世尊。我修少行。智慧微淺。如持重擔。我不能堪。唯有菩薩。堪荷負。如斯重擔。譬如有人。年耆極老。年百二十。身嬰長病。不能起。時有一人。巨富饒財。賈持珍寶。至病人所。而語之言。我有緣事。當至他方。以資相寄。爲我守護。待我還時。汝當歸我。彼老病人。無有子息。唯獨一身。彼人去已。未久之間。因篤命終。所寄財物。悉皆散失。彼人行還。求索無所。世尊。聲聞之人。亦復如是。智慧微淺。修行甚少。又無伴侶。不能久住。在於世間。若付正法。不久散滅。佛讚迦葉。我已了知。而故付汝。令彼癡人。得聞此已。生於悔心。爾時迦葉白佛言。世尊。我今更說第二

菩薩部第五

至一本作

證得一本

有上一本

譬喻。譬如有人。身力盛壯。無諸患苦。壽命無量。百千萬歲。生大種姓。具足財寶。善持淨戒。有大慈悲。內懷歡喜。利益多人。令得安樂。時有一人。賈持寶物。來至其所。而語之言。我有緣事。當至他方。以資相寄。當好守護。若十年還。若二十年還。待我來時。當見相還。其人得資。藏積守護。彼人行還。即便歸之。世尊。菩薩摩訶薩。亦復如是。若以法寶。付諸菩薩。無量千億。那由他劫。終無失壞。利益無量。無邊衆生。不斷三寶。世尊。如是之事。我不能持。唯有菩薩。乃能堪受。世尊。此彌勒菩薩摩訶薩。俱在此會。如來付之於當來世。後五百歲。法欲滅時。如來所集之法。悉能守護。流演廣說。何以故。此彌勒菩薩。於當來世。證得阿耨菩提。譬如國王第一太子。當爲王事。如法治世。彌勒菩薩。亦復如是。治法王位。守護正法。爾時佛讚迦葉。如汝所說。即伸右手。摩彌勒頂。作如是言。彌勒。我付囑汝。當來末世。後五百歲。正法滅時。汝當守護三寶。莫令斷絕。爾時如來摩彌勒頂。時於此三千大千世界。六種震動。光明徧滿。大千世界。爾時地天及虛空天。至阿迦賦吒天。悉皆合掌。白彌勒菩薩摩訶薩言。如來以法付囑聖者。唯願聖者。爲利一切諸天人。故受此正法。爾時彌勒菩薩。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。白佛言。世尊。我爲利益一切衆生。尙受無量億劫之苦。況復如來付我。正法而當不受。世尊。我爾時受持於當來世。演說如來無量阿僧祇劫。所集阿耨菩提。法彌勒菩薩說此語時。三千世界。六種震動。又大集經云。爾時世尊。告上首彌勒及賢劫中一切菩薩摩訶薩言。諸善男子。我昔行菩薩道時。曾於過去

諸佛如來作是供養。以此善根與我作於三菩提。因我今憐愍諸衆生故。以此報果分作三分。留一分自受。第二分者於我滅後。與禪解脫三昧堅固相應。聲聞令無所乏。第三分者與彼破戒讀誦經典相應。聲聞正法像法。頭著髮。髮者令無所乏。彌勒我今復以三業相應。諸聲聞衆比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。寄付汝手。勿令乏少。孤獨而終。及以正法像法。毀破禁戒。著髮者。寄付汝手。勿令彼等於諸資具乏少。而終亦勿令有栴陀羅王。共相惱害。身心受苦。我今復以彼諸施主。寄付汝手。我今所有惡以非黑。爲我出家而供養者。汝等亦當護持。養育彌勒。若於現在及未來世。讀誦受持此法門者。彼等當得十種清淨功德。何等爲十。始從身清淨。故離殺生。乃至離邪見。是爲十種功德。從是已後。百千萬生。當得如是十種清淨功德。若有至心聽此法門者。是人住如實際。得於八種清淨功德。何等爲八。一長壽。二端正。三富貴。四名譽。五常爲諸天守護。六所須常無所乏。七盡諸業障。八命欲終時。有十方佛及諸大衆。放大光明。照其眼目。令其人見。得生善處。於百千萬生。當得如是八種功德。我今更復略說。是人當得十三種清淨功德。何謂十三。一生死流轉終不更起。顛倒惡見。二不生五濁。無佛國土。三當得見佛。四常聞正法。五當得供養衆僧。六值善知識。七常與六波羅蜜相應。八不墮小乘。九常以大慈大悲。大方便力。成熟衆生。十常發勝願。十一乃至菩提。而常不離。如上等法。十二速能滿足。六波羅蜜。十三於阿耨多羅三藐三菩提。而成正覺。若有受持。書寫。讀誦。爲他解說。如說修行。此

爲謂一本作

林有書上一本
一本字一本
作○本

月藏法門者。所得功德如前所說。又大集經云。爾時無勝意童子白佛言。世尊。他方佛土所有人民。常作是言。娑婆世界雜穢。然我今者常見清淨。佛言。如是如是。如汝所說。又此世界諸菩薩等。或作種種天人畜生之像。遊閻浮提。教化如是種類衆生。若爲人天。調伏衆生。是不爲難。若爲畜生。調伏衆生。是乃爲難。閻浮提外。東方海中。有瑠璃山。名之爲湖。具種種寶。其山有窟。名種種色。是昔菩薩所住之處。有一毒蛇。在中而住。修聲聞。慈復有一窟名曰無死。亦是菩薩昔所住處。中有一馬。修聲聞。慈復有一窟名曰善住處。亦是菩薩昔所住處。中有一羊。修聲聞。慈其山樹神。名曰無勝。有羅刹女名曰善行。各有五百眷屬圍繞。是二女人常共供養。如是三獸。閻浮提外。南方海中有玻璃山。其山有窟名曰上色。亦是菩薩昔所住處。有一獼猴。修聲聞。慈復有一窟名曰慈願。亦是菩薩昔所住處。中有一雞。修聲聞。慈復有一窟名曰法林。亦是菩薩昔所住處。中有一犬。修聲聞。慈中有火神。有羅刹女名曰眼見。各有五百眷屬圍繞。是二女人常供養。是三鳥獸。閻浮提外。西方海中。有一銀山。名曰菩提月。中有一窟名曰金剛。亦是菩薩昔所住處。中有一猪。修聲聞。慈復有一窟名曰香功德。亦是菩薩昔所住處。中有一鼠。修聲聞。慈復有一窟名曰高功德。亦是菩薩本所住處。中有一牛。修聲聞。慈山有風神。名曰動風。有羅刹女名曰天護。各有五百眷屬圍繞。是二女人常供養。如是三獸。閻浮提外。北方海中。有一金山。名曰功德相。中有一窟名曰明星。亦是菩薩昔所住處。有一師子。修聲聞。慈復有一窟名曰

淨道亦是菩薩昔所住處中有一兔修聲聞慈復有一窟名曰喜樂亦是菩薩昔所住處中有一龍修聲聞慈山有水神名曰水天有羅刹女名修慚愧各有五百眷屬圍繞是二女人常共供養如是三獸是十二獸晝夜常行閻浮提內人天恭敬功德成就已於諸佛所發深重願一日一夜常令一獸遊行教化餘十一獸安住修慈周而復始七月一日鼠初遊行以聲聞乘教化一切鼠身令離惡業勸修善事如是次第至十二日鼠復還行如是乃至盡十二月至十二歲亦復如是常為調伏諸衆生故此土多有功德乃至畜獸亦能教化演說無上菩提之道是故他方諸菩薩等常應恭敬此佛世界遊日此十二獸並是菩薩慈悲化導故作種種人畜等形護持得益是故漢地十二辰獸依此而行不異經也

故上一本有故是二字

六羅漢部第

依付法藏傳佛以正法付大迦葉令其護持不使天魔龍鬼邪見王臣所有輕毀既受屬已結集三藏流布人天迦葉又以法屬累阿難如是展轉乃至師子合二十五人並閻浮洲中六通聖者大迦葉今在靈鷲山西峯巖中坐入滅盡定經五十六億七千萬歲慈氏佛降傳釋迦佛所付大衣廣現神變然後涅槃又于閻國南二千里沮渠國有三無學羅漢在山入定無數年來卓然如生至十五日外僧入山為剪髮又案諸經律佛令大阿羅漢賓頭盧等不得滅度令傳佛法每三天下福利羣生令出生死又入大乘論賓頭盧羅睺羅等十六無學羅漢及九十九億羅漢皆於佛前受器住法又依新翻大阿羅漢提蜜多羅所說法住記云薄伽梵般涅槃後八百年中執師子國勝軍王都有阿羅漢名難提蜜多羅友云化緣既畢將般涅槃集諸

諸眷屬一本作眷屬

槃後八百年中執師子國勝軍王都有阿羅漢名難提蜜多羅友云化緣既畢將般涅槃集諸慈芻苾芻尼等但有疑者應可速問承告渡墮良久乃問我等未知世尊釋迦牟尼無上正法當住幾時時尊者告曰汝等諦聽如來先已說法住經今當為汝粗更宣說佛薄伽梵般涅槃時以無上法付囑十六大阿羅漢并諸眷屬令其護持使不滅沒及勸其身與諸施主作真福田令彼施者得大果報時諸大衆聞是語已少解憂悲復重請言所說十六大阿羅漢我輩不知其名何等慶友答言第一尊者名賓度羅跋羅憍園與自眷屬千阿羅漢多分住在西兜陀尼洲第二尊者名迦諾迦伐蹉與自眷屬五百阿羅漢多分住在北方迦濕彌羅國第三尊者名迦諾跋釐憍園與自眷屬六百阿羅漢多分住在東勝身洲第四尊者名蘇頻陀與自眷屬七百阿羅漢多分住在北俱盧洲第五尊者名諾詎羅與自眷屬八百阿羅漢多分住在南瞻部洲第六尊者名毘陀羅與自眷屬九百阿羅漢多分住在就沒羅洲第七尊者迦理迦與自眷屬千阿羅漢多分住在僧伽茶洲第八尊者名伐闍羅弗多羅與自眷屬千一百阿羅漢多分住在鉢利鞞洲第九尊者名戌博迦與自眷屬九百阿羅漢多分住在香醉山中第十尊者名半託迦與自眷屬千三百阿羅漢多分住在三十三天第十一尊者名羅怛羅與自眷屬千一百阿羅漢多分住在畢利颯羅洲第十二尊者名那伽摩那與自眷屬千二百阿羅漢多分住在半度波山第十三尊者名目揭陀與自眷屬千三百阿羅漢多分住在廣脇山中第十四

目一本作

重一本作

尊者名伐那婆斯與自眷屬千四百阿羅漢多分住在可住山中第十五尊者名阿氏多與自眷屬千五百阿羅漢多分住在鷲峯山中第十六尊者名注茶半託迦與自眷屬千六百阿羅漢多分住在持軸山中如是十六大阿羅漢一切皆具三明六通入解脫等無量功德離三界染誦持三藏博通外典承佛勅故以神通力延自壽量乃至世尊正法應住常隨護持及與施主作真福田令彼施者得大果報若此世界一切國王輔相大臣長者居士若男若女發殷重心為四方僧設大施會或設五年無遮施會或慶寺慶像慶經旛等施設大會或延請僧至所住處設大福會或詣寺中經行處等安布上妙諸座臥具衣藥飲食奉施僧眾時此十六大阿羅漢及諸眷屬隨其所應分散往赴現種種形蔽隱聖儀同常凡眾密受供具令諸施主得勝果報如是十六大阿羅漢護持正法饒益有情至此南瞻部洲人壽極長至於十歲刀兵劫起互相誅戮佛法爾時當暫滅沒刀兵劫後人壽漸增至百歲位此洲人等賦前刀兵殘害苦惱復樂修善時此十六大阿羅漢與諸眷屬復來人中稱揚顯說無上正法度無量眾令其出家為諸有情作饒益事如是乃至此洲人壽六萬歲時無上正法流行世間熾然無息後至人壽七萬歲時無上正法方未滅沒時此十六大阿羅漢與諸眷屬於此洲地俱來集會以神通力用諸七寶造窣堵波嚴麗高廣釋迦牟尼如來應正等覺所有遺身跡都皆集其內爾時十六大阿羅漢與諸眷屬遶窣堵波以諸香華持用供養恭敬讚歎遶百千匝瞻仰禮已俱昇虛空

永一本作

七僧尼部第

得能一本作

長者部第

向窣堵波作如是言敬禮世尊釋迦如來應正等覺我先受勅護持正法及與天人作諸饒益法藏已沒有緣已周今辭滅度說是語已一時俱入無餘涅槃先定願力火起焚身如燈燭滅骸骨無遺時窣堵波便陷入地至金剛際方乃停住爾時世尊釋迦牟尼無上正法於此三千大千世界永滅不現從此無間此佛土中有七百俱胝獨覺一時出現至人壽八萬歲時獨覺聖眾復皆滅度決後彌勒如來應正等覺出現世間時瞻部洲廣博嚴淨具如經說如毗尼母經云若出家僧尼有五法因緣能令正法不速隱沒一者所誦習經文句具足前後次第所有義味悉能究盡復教徒眾弟子同己所知如此人者能令佛法久住於世二者廣習三藏文義具足復能為四部之眾如所解教之其身雖滅令後代正法相續不絕如此人者能使正法不墜於地三者僧中若有大德上座為四部所重者能勤修三業捨營世事其徒眾弟子迭代相續皆亦如是此亦復令正法久住四者若有比丘其性柔和言無違逆聞善從之聞惡遠避若有高才智德者訓誨其言奉而修行是亦能令佛法久住五者若比丘共相和順不為形勢利養朋黨相助共諍是非如此五事能令正法流轉不絕是名說法中上座如優婆塞戒經云爾時會中有長者子名曰善生自佛言世尊外道六師常演說法教眾生言若能晨朝敬禮六方則得增長壽命之財何以故東方之土屬于帝釋有供養者則為護助南方之土屬閻羅王有供養者則為護助西方之土屬婆樓那天有供養者則為護助北方之土

極下一本
有那字

屬拘毗羅天。有供養者則為護助。下方之士屬于火天。有供養者則為護助。上方之士屬于風天。有供養者則為護助。佛法之中頗有如是六方不耶。佛言善男子。我佛法中亦有六方。所謂六波羅蜜。東方即是檀那。何以故。始初出者為出智慧。光因緣故。彼東方者屬衆生心。若有衆生能供養彼檀。則為增長壽命與財。南方即是尸羅。何以故。尸羅名之為右。若人供養亦得增長壽命與財。西方即是淨提。何以故。彼西方者名之為後。一切惡法棄於後。故若有供養則得增長壽命與財。北方即是毗梨。何以故。北方名號勝諸惡法。若人供養亦得增長壽命與財。下方即是禪定。何以故。能正觀察三惡道。故若人供養亦得增長壽命與財。上方即是般若。何以故。上方即是無上。無上故若有供養。則得增長壽命與財。善男子。是六方者屬衆生心。非如外道六師所說。如是六方誰能供養。善男子。唯有菩薩乃能供養。

天王部第
九

徒一本作

出下一本
有那字

如舍利弗問經云。舍利弗。白佛言。云何如來告天帝釋及四天王云。我不久滅度。汝等各於方土護持我法。我去後。摩訶迦葉。寶頭盧君。徒般歎羅。羅四大比丘。住不泥洹。流通我法。佛言。但像教之時。信根微薄。雖發信心。不能堅固。不能感致諸佛弟子。雖專至累年。不如佛在世時。一念之善。故彌勒下生。聽汝泥洹。又維阿含經云。爾時世尊告天帝釋及四天王言。如來不久。當以無餘涅槃。而般涅槃。汝等各於方土護持正法。我滅度後。過於千歲。教法滅時。常有非法。出世間。十善悉壞。閻浮提中。多諸患難。如來頂骨。佛牙。佛鉢。安置東方。如是我後。付囑天王。帝釋。

升有係一
本外有

鬼神部第
十

髮下一本
有那字

刀一本作

過一本作

不可。又勝天王經云。或有衆生見此菩薩。今始成道。或見菩薩久遠成道。或見一世界四天王獻鉢。或見十方恒河沙世界四天王獻鉢。舍利弗。菩薩爾時度衆生。故即受衆鉢。重疊掌中。合而為一。其諸天王又不相見。皆謂世尊獨用我鉢。又依鉢記云。釋迦如來在世之時。所用青石之鉢。其形可容三升。有係佛泥洹後。此鉢隨緣往福衆生。最後遺化。與於漢境。此記從北天竺來。有兩紙許。甲子歲三月至石澗寺。僧伽耶舍小禪師。使於漢土宣示令知。如大集經云。爾時一切諸天。一切諸龍。乃至一切迦吒富單那等。於三寶中得增上信。作如是言。我等一切從今。以徃護持正法。若諸國王見有如是為佛出家。受持禁戒。乃至為佛翦髮。不受禁戒。受而毀犯。無可積聚。如其事緣。治其身罪。鞭打之者。我等不復護持。養育如是國王。捨離彼國。以捨離故。令其國土而有種種詭詐。鬪爭。疫病。飢饉。三兵俱起。非時風雨。亢旱。毒熱。傷害苗稼。令其國土所有世尊聲聞弟子。悉向他國。使其國土空無福田。若有世尊聲聞弟子。乃至但著袈裟片者。若有宰官鞭打彼等。其刹利王不遮護者。我等亦當出其國土。又大集經云。爾時世尊以震旦國。付囑毗首羯磨天子。五千眷屬。迦毗羅夜。又大將五千眷屬。乃至雙瞳目。大天女。十七大將。各領五千眷屬。汝等賢首。皆共護持。震旦國土。於彼所有一切。觸惱鬪諍。怨讎忿競。言訟兩陣。交戰飢饉。疫病。非時風雨。冰寒。毒熱。悉令休息。遮障不善。諸惡衆生。瞋恚。癡獷。苦惱。觸。無味等物。悉令休息。令我法眼得久住。故紹三寶種。不斷絕。故頌曰。於赫大聖。

熟一本作

種覺圓明，無非不察。如響酬聲，弗資延慶。孰悟歸誠，良道可仰。寔引迷生，百川邪浪。一味香并，物有取捨。善惡虧盈，八邪馳銳。四句爭名，識非鑒是。法住安寧。

訂校法苑珠林卷第三十

訂校法苑珠林卷第三十一

西明寺沙門 釋道世撰(麗橫)

潜通篇第二十三 妖怪篇第二十四

潜通篇 此有二部

述意部第一
保一本作
底一本作
底一本作
底一本作
底一本作
底一本作

引證部第二
穴一本作

蓋聞聖賢應世影跡無方。所止之國莫非利益。俗士封其吉凶。上智悟其善惡。正心而俟。則與天同量矣。昔晉武之世。有天竺耆域。宋武之初。有彭城杯度。並顯示微瑞。昭悟俗。齊梁之有沙門保誌者。始現於永明之初。晦智若狂。體同滌塵。而義往知來。每中靈驗。動容發辭。鮮有遺策。士庶響赴。所在如雲。跡拘塵垢。神遊冥寂。水火不能焦濡。虺虎不能侵毒。雖復限以九關。身終無礙。語其佛理。則聲聞以上。談其隱淪。則通仙高士。世有可善。故出善應之。世有可惡。故出惡應之。可謂懸於日月。弊於金石者矣。無疆之福於斯見焉。

如生經云。佛告諸比丘。乃昔過去無數劫時。姊弟二人。姊有一子。與舅俱給官御府。緘見帑藏。中奇寶好物。即共議言。吾緘作勤苦。藏物多少。寧可共取。用解貧乏。伺夜。人定。鑿作地窟。盜取。

候微一本作

燈一本作
照一本作
本語

自一本作

官物不可算數。明監藏者。覺物減少。以啓白王。王詔之曰。勿廣宣之。令外知聞。舅甥盜者。謂王不覺。王曰。至于後日。必復重來。且嚴警守。以用待之。得者收捉。無令放逸。藏監受詔。即加守備。其人久久。則重來盜。外甥教舅。舅今年尊體。歲力少。若爲守者。所得不能自脫。我力強盛。常濟挽舅。舅適入窟。爲守者所執。執者喚呼。諸人甥捉不制。畏明識之。輒截舅頭。出窟持歸。晨曉藏監具以啓聞。王又詔曰。衆出其屍。置四交路。其有對哭。取死屍者。則是賊魁。棄之。四衢警守。積日。人馬填墜。塞路奔突。其賊射闕。載兩車薪。置其屍上。守者啓王。王詔微伺。若有燒者。收縛送來。於是外甥教童。執炬舞戲。人衆總鬧。以火投薪。薪然熾盛。守者不覺。具以啓王。王又詔曰。若閣維更增嚴伺。其來取骨。則是元首。甥又覺之。兼煨釀酒。特令醇厚。詣守備者。微而沽之。遣守者連昔飢渴。見酒發飲。飲酒過多。皆共醉寐。酒瓶盛骨而去。守者不覺。明復啓王。王又詔曰。前後警守。竟不級獲。其賊狡黠。更當設謀。王即出女莊。嚴寶飾。安立房室。於大水傍。衆人侍衛。伺察非妄。必有利色。來趣女者。逆抱捉喚。令人收執。他日。異夜甥尋竊來。因水放株。令順流下。唱噉。婢隱守者。驚趣。謂有異人。但見株杭。如是連昔。數數不變。守者睡眠。甥即乘株。到女房室。女則執衣。甥告女曰。用爲率衣。可捉我。臂甥素兒。贖預持死人。臂以用授女。便放衣。捉臂而大稱噉。遲守者。寤甥得脫。走。明具啓王。王又詔曰。此人方便。獨百無雙。久捕不得。當奈之何。女即懷姙。十月。生男。男大。端正。使乳母抱行。周徧國中。有人見。鳴便縛送來。抱兒終日。無就鳴者。甥爲。

女一本作
兒次同
本一本作

餅師住餅舖下。小兒饑啼。乳母抱兒趣餅舖。下市餅舖兒。甥見兒鳴。具以白王。王又詔曰。何不縛送乳母答曰。小兒飢啼。餅師授餅。因而鳴之。不識是賊。何因白之。王又使母更抱兒出。見近兒者。便縛將來。甥沽美酒。呼母伺者。勸酒醉眠。便盜兒去。醒悟。失兒。具以啓王。王又詔曰。卿等頑駭貪嗜。狂水既不得賊。復亡失兒。甥時得兒。抱至他國。前見國王。占謝答對。引經說義。王大歡喜。輒賜祿位。以爲大臣。而謂之曰。吾之一國智慧方便無逮。卿者欲以臣女若吾之女。當以相配。自恣所欲。對曰。不敢。若王見哀。其實欲索某國王女。王曰。善哉。從所志願。王即自以爲子。遣使求彼王女。王即可之。即遣使者欲迎王女。勅其太子五百騎乘皆使嚴整。甥爲賊臣。甥懷恐懼。若到彼國王。必覺我見。執不疑。便啓其王。若王見遣當令人馬衣服鞍勒一無差異。乃可迎婦。王然其言。王令二百五十騎在前。二百五十騎在後。甥在其中。跨馬不下。女父自出。屢觀察之。王入騎中。躬執甥出。爾爲是非。前後方便捕何難得。稽首答曰。實爾是也。王曰。卿之聰黠。天下無雙。卿之所願。以女配之。得爲夫婦。佛告諸比丘。欲知爾時外甥者。則吾身是。外國王者。舍利弗是。其具者。今調達是。女婦翁者。輸頭檀王是。婦母者。摩耶夫人是。其婦者。拘夷是。其子者。羅雲是。佛說是時。莫不歡喜。又智度論云。菩薩思惟觀空無常相故。雖有妙好五欲不生。諸結譬如國王有一大臣。自覆藏罪人所不知。王言取無脂肥羊來。汝若不得者。當與汝罪。大臣有智繫一大羊。以草穀好養。日三以狼而畏怖之。羊雖得養肥而無脂。率羊與王。王遣人殺之。

肥而無脂。王問云。何得爾答。以上事菩薩亦如是。見無常苦空。狠令諸結脂消。諸功德肉肥。又賢愚經云。爾時摩竭國中有一長者。生一男兒。相貌具足。甚可愛敬。其生之日。藏中自然出一金象。父母歡喜。因瑞立號名曰象護。兒漸長大。象亦隨大。既能行步。象亦行步。出入進止。常不相離。若意不用。便住在內。象大小便唯出好金。由是因緣。庫藏寶滿。象護長大。常騎東西。遲疾隨意。甚適人情。阿闍世王聞知。索看象護。父子乘象在門。王聽乘象入內。下象拜王。王大歡喜。命坐賜食。粗畧談論。須臾之間。辭王欲去。王告象護。留象在此。莫將出耶。象護感然。奉教留之。空步出宮。未久之間。象沒於地。踊在門外。象護還得乘之。象護慮王見害。投佛出家。得羅漢道。每與比丘林間。思惟其金象者。常在目前。舍衛國人聞有金象。競集觀之。憤鬧不靜。妨廢行道。時諸比丘以意自佛。佛告象護。因此致煩。遣之令去。然不肯去。佛復告曰。汝可語之。我今生分已盡。更不用汝。如是至三象當滅去。爾時象護奉教語之。是時金象即入地中。佛告比丘。因何有此果報。乃往過去迦葉佛時。人壽二萬歲。彼佛涅槃後。起塔廟。中有菩薩。本從兜率天乘象下入胎。彼時象身有少剝破。時有一人見破。治補。因立誓願。使我將來常處尊貴。財用無乏。彼人壽終。生於天上。盡其天命。下生世間。常在尊貴。每有金象隨侍衛護。爾時治象人者。今象護是。由彼治象。封受自然緣。其敬心奉三尊故。今值我得道。又雜寶藏經云。昔難陀王聰明博通。事無不錄。以己所知。謂無酬敵。羣臣無對。時諸臣等。即白王言。有比丘名那伽斯那。聰明絕倫。

伏臘一本作

非一本作 一作宗 一作非 一作宗 一作非 一作宗 一作非

保一本作 窗下同

四上一字亦同 有亦一字 三亦一字 下亦一字 活亦一字 今亦一字

華香一本 作釋者

磁一本作 慈一本作 相一本作

今在山中。王欲試之。即使人賫一瓶蘇。湛然盈滿。王意以為我智滿足。誰加於我。斯那獲蘇。即解其意。於弟子中。斂針五百。用刺蘇中。蘇亦不溢。尋遣歸王。王既獲已。即知其意。尋遣使請。斯那即赴。延入宮中。王與饜食。食三五匙。便言已足。後與細美。方乃復食。王復問言。向云已足。何故。今者猶故。復食。斯那答言。我向足。饜未足。於細。即語王言。今者殿上。可盡集人。令滿其上。尋即喚人。充塞徧滿。更無容處。王在後來。將欲上殿。諸人畏故。盡皆攝腹。其中轉寬。乃容多人。斯那爾時。即語王言。饜飯如民細者。如王民見於王。誰不避路。王復問言。出家在家。何者得道。斯那答言。二俱得道。王復問言。若二俱得道。何用出家。斯那答言。譬如去此三千餘里。若遣少健乘馬。賫糧。捉於器仗。得速達不。王答言。得。若遣老人。乘於瘦馬。復無糧食。為可達不。王言。縱令賈糧。由恐不達。况無糧也。斯那答言。出家得道。喻如少壯。在家得道。如彼老人。王復問言。日之在上。其體是一。何以夏時極熱。冬時極寒。夏則日長。冬則日短。斯那答言。須彌山有上下道。日於夏時。行於上道。路遠。行遲。照于金山。故長而暑熱。日於冬時。行於下道。路近。行速。照大海。水短而極寒也。頌曰。潛遁巧變。善弄冥馳。偉哉仁智。官捕推移。羊肥無脂。象護天隨。福應所感。冥運投機。靜也冲默。動也神輝。綿綿遼御。齋齋長非。宗反元象。光潛影離。隱顯難測。真偽難知。

感應緣十三 西晉沙門劉薩何 西晉沙門杯度 西晉沙門竺佛圖澄 西晉沙門釋

道進 宋沙門釋曇始 宋沙門釋法朗 宋沙門釋邵碩 宋沙門釋慧安 齊帝高洋 齊沙門釋僧慧 梁沙門釋保誌 吳居士徐光 搜神雜傳地仙等記 西晉慈州郭下。安仁寺。西劉薩何師廟者。昔西晉之末。此鄉本名文成郡。即晉文公避地之所也。州東南不遠。高平原上。有人名薩何。姓劉氏。其廟莊麗。備盡諸飾。初何在俗。不異於凡。常懷殺害。全不奉法。何因患死。却蘇曰。在冥道中。見觀世音曰。汝罪重。應受苦。念汝無知。且故令活。雜下齊城丹陽會稽。並有育王塔。可往禮拜。得免先罪。何得活。已改革前習。士俗無佛。承郭下有之。便具問。已方便開喻。通展仁風。稽胡專直。信用其語。每年四月八日。大會平原。各將酒餅。及以淨供。從旦至中。酣飲戲樂。即行淨供。至中便止。過午已後。共相讚佛。歌詠三寶。乃至子曉。何遂出家。法名慧達。百姓仰之。敬如佛想。然表異迹。生信逾隆。蓋在高塔。為衆說法。夜入齋中。以自沉隱。旦從齋出。初不寧舍。故俗名為蘇何聖。蘇何者。稽胡名。齋也。以從齋宿。故以名焉。故今彼俗。村村佛堂。無不立像。名胡師佛也。今安仁寺。廟立像極嚴。土俗乞願。華香不一。每年正月。舉巡村落。去住自在。不惟人功。欲往彼村。兩人可舉。額文則開顏色和悅。其村一歲死衰則少。不欲去者。十人不移。額文則合色貌。憂慘。其村一歲必有災障。故俗至今。常以為候。俗亦以為。觀世音者。假形化俗。故名慧達。有經一卷。俗中行之。純是胡語。讀者自解。故黃河左右。磁隰嵐石。丹延綏銀。八州之地。無不奉敬。皆有行事。如彼說之。然今諸原。皆立土塔。上施稻粟。繫以蠶繭。擬達之。極止。

因下一本

損傷一本

本○作

獄示諸果報。胡辭還叔謂胡曰。既已知因果。但當奉事白足阿練。胡徧訪衆僧。唯見始足白於
 而因事之。晉末朔方匈奴赫連勃勃。嗟之。並放沙門。悉皆不殺。始於是潛通山澤。修頭陀之行。
 後託跋蘇復。尅長安。擡威關洛。時有博陵崔皓。少習左道。猜嫉釋教。既位居僞輔。竊所伏信。乃
 與天師寇氏說。以佛化無益。有傷民利。勸令廢之。寇既惑其言。以僞太平七年。遂毀滅佛法。
 分遣軍兵。燒掠寺舍。統內僧尼。悉令罷道。其有窟匿者。皆遣人追捕。得必梟斬。一境之內。無復
 沙門。始閉絕幽深。軍兵所不能至。至太平之末。始知蘇化時將及。以元會之日。忽杖錫到宮門。
 有司奏云。有一道人。足白於面。從門而入。令依軍法。屢斬不傷。遂以白。寇大怒。自以所佩
 劍斫之。體無餘異。唯劍所著處。有痕如布線焉。時北國養虎于檻。令以始餵之。虎皆潛伏。終
 不敢近。試以天師近。虎輒嗚吼。竊始知佛化尊高。黃老所不能及。即延始上殿。頂禮足下。悔
 其信失。始爲說法。明辯因果。大生愧懼。遂感厲疾。崔寇二人。次發惡病。遂以過於彼。於是
 誅剪二家。門族都盡。宣下國中。與復正教。俄而寇卒。孫潛襲位。方大弘佛法。盛迄于今。始後不
 知所終。○宋高昌有釋法朗。高昌人。幼而執行精苦。多諸徵瑞。相光蘊德。人莫測其所階。朗師
 釋法進。亦高行。沙門進。嘗閉戶獨坐。忽見朗在前。問從何處來。答云。從戶輪中入。云。與遠僧俱
 至。日既將中。願爲設食。進卽爲設食。唯聞匙鉢之聲。竟不見人。昔廬山慧遠。嘗以一袈裟遺進。
 進卽以爲。朗云。衆僧已去。別日當取之。後見執爨者。就進取衣。進卽與之。訪常執爨者。皆云。

此一本

○作

送一本

不取。方知是先聖人權迹。取也。至魏虜毀滅佛法。朗西適龜茲。龜茲王與彼國大禪師結約。若
 有得道者。至當爲我。我當供養。及朗至。乃以白王。王待以聖禮。後終於龜茲。焚屍之日。兩肩
 涌泉。直上于天。衆歎希有。收骨起塔。後西域人來。此土具傳此事。○宋岷山通靈寺。有沙門邵
 碩者。本姓邵名碩。始康國人。形貌似狂。而深敬佛法。以宋初出家。入道自稱碩公。出入行往。不
 擇晝夜。至人家。眠地者。人家有死。就人乞細席。必有小兒亡。時人咸以此爲識。至四月八日。成
 都行像。碩於衆中。旬旬作師子形。爾日郡縣亦見碩作師子形。乃悟分身也。刺史蕭慧開及劉
 孟明等。並挹事之後。一朝忽着布帽。詣孟明。少時明卒。先是孟明長史沈仲玉。改鞭杖之格。嚴
 重常科。碩謂玉曰。天地嗷嗷。從此起。若除鞭格。得刺史玉信而除之。及孟明卒。仲玉果行州事。
 以宋元徽元年九月一日。卒峨嵋山。通靈寺。臨亡語道人法進云。可露吾骸。急繫履着脚。既而
 依之。出屍置寺。後經二日。不見所在。俄而有人從郫縣來。過進云。昨見碩公。在市。中一脚著履。
 漫語云。小子無宜。適失我履。一隻進。驚而檢問。沙彌沙彌答云。近送屍時。怖懼右脚。一履不得。
 好繫。送失之。其迹詭異。莫可測也。後竟不知所終。○宋江陵琵琶寺。有釋慧安。未詳何許人。年
 十八出家。止江陵琵琶寺。風貌庸率。頗共輕之。時爲沙彌。衆僧列座。輒使行水。安執空瓶。從上
 至下。水常不竭。時咸以異焉。及受具戒。稍顯靈迹。常月晦夕。共同學慧濟。上堂布薩。堂戶未開。
 安乃縮指。從壁隙而入。出亦如之。濟甚駭。懼不敢發言。後與濟共至塔下。便語濟云。吾當遠

高一本
王一本
橫一本
壯一本
收一本
一作○
本之○
文作○
一作○

居下一
本字

行今與君別頃之便見天人伎樂香華布滿空中。濟唯驚懼竟不得語。安又謂曰。吾前後事迹
 慎勿妄說。說必有咎。唯西南有一白衣。是新發意菩薩。可具為說之。於是辭去。便附商人入湘
 川。中路患痢極篤。謂船主曰。貧道命必應盡。但出置岸邊。不須器木。氣絕之後。即施蟲鳥。商人
 依其言出臥岸側。夜見火燄從身而出。商人怪懼。就往觀之。已氣絕矣。商人行至湘東。見安亦
 已。先至。俄又不知所之。濟後至陟岵寺。詣隱士南陽劉虬。具言其事。虬即起。造禮之。謂濟曰。此
 得道之人。入火光三昧也。○齊帝諱洋。即元魏丞相高歡之第二子也。嫡兄澄。急慢為奴。所害
 洋。襲其位。代為相國。魏將曆。驅洋築壇於南郊。筮遇大橫大吉。漢文卦也。乃鑄金像一寫而成。
 魏收為禪文。魏帝署之。即受其禪。為大齊也。凡所行履。不測其愚智。委政僕射楊遵彥。帝大起
 佛寺。僧尼溢滿諸州。冬夏供施行道不絕。時稠禪師。箴帝曰。檀越羅刹治臨。水自見。帝從之。觀
 羣羅刹在後。於是遂不食肉。禁鷹鷂。去官漁屠。辛葷悉除。不得入市。帝常座禪。竟日不出。禮佛
 行繞。其疾如風。受戒於昭立大統法師。面掩地。令上履髮而授焉。先是帝在晉陽。使人騎駝勅
 曰。向寺取經函。使問所在。帝曰。任駝出城。及出奄如夢。至一山。山半有佛寺。羣沙彌遙曰。高洋
 駝來。便引見一老僧。拜之曰。高洋作天子。何如。曰。聖明。曰。爾來何為。曰。取經函。僧曰。洋在寺
 懶讀經。令北行。東頭與之。使者反命。初帝至谷口。木井佛寺。有捨身癡人。不解語。忽謂帝曰。我
 去爾後來。是夜癡人死。帝尋崩於晉陽。○齊荊州有釋僧慧。姓劉。不知何許人。在荊州數十年。

趨一本
作

岸上一
本
有兩字
檢一本
作

住一本
作

南陽劉虬在陟岵寺。請以屈之時。人見之。已五六十。年終亦不老。舉止趣爾。無甚威儀。往至病
 人家。若瞋必死。喜者必差。時咸以此為識。凡未相識者。並悉其親表存亡之意。慧嘗至江邊。告
 津吏求度。吏迫以舟。小未及過。之須臾。已見慧在彼岸。諸人咸歎神異。中山甄恬。南平車曇。同
 日請慧。慧皆赴之。後兩家驗覆。方知分身。齊永明中。文慧要下京行。過保誌。誌撫背曰。赤龍子
 他無所言。慧後還荆。遇見鎮西長吏劉景蕤。忽泣慟而投之。數日。蕤果為刺史。所害。後至湘州
 城南。忽云。地中有碑。衆人試掘。果得二枚。慧後不知所終。或云永元中。卒於江陵長沙寺。○梁
 京師有釋保誌。本姓朱。金城人。少出家。止京師道林寺。師事沙門僧儉。為和尚。修習禪業。至宋
 大始。初忽如僻異。居止無定。飲食無時。髮長數寸。常跣行街巷。執一錫杖。杖頭掛剪刀及鏡。或
 掛一兩匹帛。齊建元中。稍見異迹。數日不食。亦無飢容。與人言語。始若難曉。後皆効驗。時或賦
 詩。言如識記。京士士庶皆共事之。齊武帝謂其惑衆。收往建康獄。既旦。人見其入市。還檢獄
 中。誌猶在焉。誌語獄吏。門外有兩聚食來。金鉢盛飯。汝可取之。既而齊文惠太子竟陵王子良
 並送食餉誌。果如其言。建康令呂文顯。以事聞武帝。帝即迎入居之後堂。一時屏除。內宴誌亦
 隨衆出。既而景陽山上。猶有一誌。與七僧俱。帝怒。遣推檢失所。闕吏啓云。誌久出在省。方以墨
 塗其身。時僧正法獻。欲以一衣還誌。遣使於龍光廟。寶二寺求之。並云。昨宿旦去。又至其常所
 造。廣侯伯家。尋之。伯云。誌昨在此行道。且眠未寤。使還以告。獻方知其分身三處宿焉。誌嘗盛

吐一本作

紙一本作

帶一本作

求未有一本

冬袒行沙門寶亮欲以納衣遺之未及發言誌忽來引納而去又時就人求生魚鱸人為辨竟致飽乃吐遠視盆中魚游活如故誌後假武帝神力見高帝於地下常受錐刀之苦帝自是永廢錐刀齊衛尉胡諧病請誌誌注疏云胡屈明日竟不往是日諧負屍還宅誌云胡屈者明日屍出也齊太尉司馬殷齊之隨陳顯達鎮江州辭誌誌畫紙作一樹樹上有鳥語云急時可登此後顯達逆節留齊之鎮州及敗齊之叛入廬山追騎將及齊之見林中有一樹樹上有鳥如誌所畫悟而登之鳥竟不飛追者見鳥謂無人而返卒以見免齊屯騎桑偃將欲謀反往詣誌誌遙見而走大呼云固臺城欲返逆所頭破腹後未旬事發偃往殊方為人所得果所頭破腹梁鄱陽忠烈王常屈誌來第會忽令覓荆子甚急既得安之門上莫測所以少時王便出為荊州刺史其預鑿之明此類非一誌多去來與皇淨名兩寺及今上龍興甚見崇禮先是齊時多禁誌出入今上即位下詔曰誌公迹拘塵垢神遊冥寂水火不能焦濡虺虎不能侵懼其佛理則聲聞以上談其隱淪則遁仙高士豈得以俗士常情空相拘制何其鄙陋一至於此自今行來隨意出入勿得復禁誌自是多出入禁內天監五年冬旱牢祭備至而未降雨誌忽上啓云誌病不差就官乞治若不啓白官應得鞭杖願於華光殿講勝鬘經請雨上即使沙門法雲講勝鬘講竟夜便大雪誌又云須一盆水加刀其上俄而雨大降高下皆足上常問誌云弟子煩惑未除何以治之答云十二識者以為十二因緣治惑藥也又問十二之旨答云在書

無一本作

無一本作

有怒一本

字時節刻漏中識者以為書之在十二時中又問弟子何時得靜心修習答云安樂禁識者以為禁者止也至安樂時乃止耳後法雲於華林講法華至假使黑風誌忽問風之有無答云世諦故有第一義則無也誌往復三四番便笑云若體是假有此亦不可解難可解其辭旨隱沒類皆如此陳征虜者舉家事誌甚篤誌嘗為其現真形光相如菩薩像焉誌知名顯奇四十餘載士女恭事者數不可稱至天監十三年冬於臺後堂謂人曰菩薩將去未及旬日無疾而終屍體香輒形貌怡悅臨然一燭以付後閤門舍人吳慶慶即啓聞上歎曰大師不復留矣燭者將以後事屬我乎因厚加殯送葬于鍾山獨龍之阜仍於墓所立開善精舍勅陸倕製銘辭於塚內王筠勒碑文於寺門傳其遺像處處存焉初誌顯迹之始年可五六十計而終亦不老人咸莫測其年有徐捷道者居于京師九日臺北自言是誌外兄弟小誌四年計誌亡時應年九十七矣右此一驗出徐光在吳世常行幻術於市鄆問種菽棗樹栗立得食之而市肆賣者皆已耗失凡言水旱甚驗常過大將軍孫琳門裘裘而趨左右唾或問其故答曰流血覆道臭腥不可琳聞而殺之斬其首無血及琳廢幼帝更立景帝將拜將陵有大颶風如虜從空中墜琳車上車為之傾頓願見徐光在松樹上撫手指揮戲笑之琳問左右無見者琳恐之俄而景帝誅琳兄弟四人一旦為戮出周時老子者姓李名聃字伯陽楚國苦縣瀨鄉曲仁里人其母感大流星而有娠雖受氣於天然見生於李家猶以李為姓或云老子先天地生或

言上一本

有而字

攻一本作

形下一本
有軒一本
作軒一本

云是天之魂精靈之屬。或云其母懷之七十歲乃生。生時剖其母左腋出。而白首。故謂之老子。或言其母夫老子氏母家。或老子母適到李樹下。而生老子。老子生言指李樹曰。以此爲我姓。或云老子欲西出關。關令尹喜知其非常。從之問道術。老子驚怪。故吐舌。聃然遂有老聃之號。皆不然也。今案九變及先生十二化經。老子未出關時。固以名聃矣。老子數易名字。非但聃而已。所以爾者。按九宮三五經及元辰經。人生各有厄會。到時易其名字。以隨生氣之音。則可以延年。度厄。今世有道者。亦如此。老子在周。乃二百餘年。二百餘年之中。必有厄會。非一。是以名字稍多耳。◎殷時彭祖諱鏗。帝顓頊之玄孫。至殷之末世。年已七百六十七歲。而不衰老。少好恬靜。不恤世務。不營名譽。不飾車服。惟以養生治身爲事。王聞其壽。以爲大夫。常稱病。閑居不與政事。善於補導之術。並服水桂雲母糧粉糜肉。常有少容。閉氣內息。從平旦至日中。乃便座。拭目摩擗身體。舐唇咽唾。服氣數十。乃以起行言笑。其體中或有疲倦。不安。便導引閉氣。以攻所患。心在存身。頭而九竅五藏四支。至毛髮皆令其在。覺其氣雲行體中。起於鼻口。下達十指。王自詣問訊。安不告。致遺珍玩。前後數萬。彭祖皆受。以恤貧賤者。略無所留。又有姪女者。亦少得道。知養形。方年二百七歲。視之如十五六。王奉事之。於掖庭爲立華屋紫閣。飾以金玉。乃令姪女乘轎軒。往問道於彭祖。姪女具受諸要法。以教王。王試爲之。有驗。欲殺之。彭祖知之。乃去。不知所如其後七十餘年。門人於流沙之西見之。王不能常行。彭祖之道。得壽百三歲。氣力

那一本

夫下一本
無送一本
徒從一本
作送一本

丁壯如五十時。後得那女妖婦。王失道而殞。落俗間。和傳言彭祖之道。不教人者。由於王禁之故也。彭祖去殷時年七百歲。非壽終也。◎漢時維下有一洞穴。其深不測。有一婦人欲殺夫。謂夫臘臘曰。未嘗見此穴。夫自送視婦。遂推下。經多時。至底。婦於後擲飯物。如欲祭之。當時巖壁恍忽。良久。蘇得飯食之氣。力小強。周遑覓路。仍得一穴。便匍匐從。就崎嶇。反側行數十里。穴寬亦有微明。遂得平步。行百餘里。覺所踐如塵。而聞糝米香。噉之芬美。卽裹而爲糗。復齋以行。所歷幽遠。里數難詳。而轉就明。廣食所齋。盡便入一都城。郭修整。宮館莊麗。臺榭房宇。悉以金魄爲飾。雖無日月。明踰三光。人皆長三丈。被羽衣。奏奇樂。非世所聞。便告求哀。長人語令前去。凡過如此者。九處。最後至苦饑餒。長人指中庭一大栢樹。近百圍。下有一羊。令跪。將羊鬚。初得一珠。長人取之。次將亦取。後將令。卽得療饑。請問九處之名。求停不去。答云。君命不得。停還問張華。當悉此間。人便復隨穴出。交州還。雜問華。以所得物示之。華云。如塵者是黃河。下龍涎泥。是崑山下泥。九處地仙名。九館大夫。羊爲癡龍。其初一珠食之。與天地等壽。次者延年。後者充饑而已。此人還往七八年間。◎漢永平五年。剡縣劉晨阮肇共入天台山。迷不得返。經十三日。糧乏。盡饑餒殆死。遙望山上有一桃樹。大有子實。永無登路。攀緣藤葛。乃得至上。各瞰數枚。而饑止。體充。復下山。持杯取水。欲盥嗽。見燕菁葉。從山腹流出。甚鮮新。復一杯。流出有胡麻飯糗。便共沒水。逆流行二三里。得度山。出一大溪。邊有二女子。姿質妙絕。見二人持杯出

二本遊要有相有二
字作○一乃上線上一
其皆本字一字一本
家一作○本○本

有逐下一本
有終字

便笑曰劉阮二郎捉向所失流杯來晨肇既不識之二女便呼其姓如似有舊相見而悉問來
何晚因要還家皆銅瓦屋南壁及東壁下各有一大牀皆施絳羅帳帳角懸鈴金銀交錯牀頭
各有十侍婢勅云劉阮二郎經涉山岨向雖得瓊實猶尙虛弊可速作食食胡麻飯山羊脯牛
肉甚甘美食畢行酒有一群女來各持五三桃子笑而言賀汝婿來酒酣作樂至暮令各就一
帳宿女往就之言聲清婉令人忘憂遂停半年氣候草木是春時百鳥啼鳴更懷悲思求歸甚
苦女曰罪牽君當可如何遂呼前來女子有三四十人集會奏樂共送劉阮指示還路既出親
舊零落邑屋改異無復相識問訊得七世孫傳聞上世入山迷不得歸至晉太元八年忽復去
不知何所○漢時太山黃原平旦開門忽有一青犬在門外伏守備如家養原細犬隨隣里獵
日垂夕見一鹿便放犬犬行甚遲原絕力逐不及行數里至一穴入百餘步忽有平橋槐柳列
植行牆迴匝原隨犬入門列房櫺戶可有數十間皆女子姿容妍媚衣裳鮮麗或撫琴瑟或執
博棊至北閣有三間屋二人侍直若有所伺見原相視而笑此青犬所致妙音塔也一人留一
人入閣須臾有四婢出稱太真夫人白黃郎有一女年已弱笄冥數應為君婦既暮引原入內
內有南向堂堂前有池池中有臺臺四角有徑尺穴穴中有光映帷席妙音容色婉妙侍婢亦
美交禮既畢宴寢如舊經數日原欲還還報家妙音曰人神道異本非久勢至明日解珮分袂
臨階涕泗後會無期深加愛敬若能相思至三月且可修齋潔四婢送出門半日至家情念恍

忽每至其期常見空中有駟車旁若飛此三驗○述異記曰廬山有三石梁長數十丈廣
不盈尺俯仰杳無底咸康中江州刺史庾亮迎吳猛猛將弟子登山遊觀因過此梁見一老公
坐桂樹下以玉杯承甘露與猛猛徧與弟子又進至一處見崇臺廣廈玉宇金房琳琅焜耀
彩眩目多珍寶玉器不可識各見數人與猛共言若舊相識設玉齋終日○又述異記曰獨角
者邑郡江人也年可數百歲俗失其名頂上生一角故謂之獨角或忽去積載或累旬不語及
有所說則旨趣精微咸莫能測焉所居獨以德化亦頗有訓導一旦與家辭因入舍前江中變
為鯉魚角尙在首後時時還還容狀如平生與子孫飲醪數日輒去○穀城鄉卒常生不知何
所人也數死而復生時人為不然後大水出所害非一而卒輒在缺門山上大呼言卒常生在
此云復雨水五日必止止則上山求祠之但見卒衣杖革帶後數十年復為華陰市門卒○琴
高趙人也以鼓琴為康王舍人行消彭之術浮遊冀州碭郡間二百餘年後復時入碭水中取
龍子與諸弟子期日期日皆潔齋待於水傍設屋祠果乘赤鯉魚出入坐祠中碭中且有萬人
觀之雷一月復入水○冠先宋人也以釣為業居睢水傍百餘年得魚或放或賣或自食之常
冠帶好種蒔食其葩實焉宋景公問其道不告即殺之後數十年踞宋城門上鼓琴數十日乃
去宋人家奉祠之此有神異記
妖怪篇第二十四 此有二部

一 地意部第

微一本作 微下同

二 引證部第

妖怪者干寶記云蓋是精氣之依物者也氣亂於中物變於外形神氣質表裏之用也本於五行通於五事雖消息昇降化動萬端然其休咎之徵皆可得域而論矣此是俗情之近見未達大聖之因果考斯徵變乃是衆生宿業之雜因感現報之緣發因緣相會物理必然故有斯徵未足可怪也

才不及天 一本作人 疑不及

如佛本行經云爾時佛告諸比丘言我念往昔有一馬王名難尸形貌端正身體白淨猶如珂雪又若白銀如淨滿月如居隨華其頭紺色走疾如風聲如妙鼓於彼時間閻浮提有五百商人時諸商人欲入大海辨具資糧行到大海即祠海神備諸船舶雇得五船師求覓珍寶時諸人輩至其海內忽值惡風吹其船舫至羅刹國其國多有羅刹之女欲到彼國大風飄搏船悉破壞時諸商人各運手足截流浮去欲詣彼岸時羅刹女聞彼大海有船破壞羅刹女等即往救按一時捉得五百商人共彼商人五欲自娛歡喜踊躍共生男女將彼商人置一鐵城既安置已變化本形令使端正可喜過人才不及天用天香湯澡浴以香塗身著種種衣縵絡莊嚴妙華天冠懸以寶鈴捷疾走行詣商人所語諸人言是諸聖子莫有恐也莫有愁也過汝手來過汝臂來過汝腕來是時商人踞極謔命恐怖畏死遂於彼所起寶女想與其手臂時羅刹女度諸商人慈言哀愍從何遠來可爲我夫憐愍我等爲我作主我等無人愛念作歸依處除滅我等憂愁煩惱爲我等置作家長我等承事不令虧失爾時商人咸共惻愴舉聲啼哭各吐

水一本作 水

熱氣共相慰喻迭互安心詣羅刹城未到彼城於其中路見有一所其地寬廣皆悉平正樹林華菓枝葉扶疎諸鳥遊集如是無量復有雜華池沼華鳥滿中觀者欣悅能滅憂煩其羅刹城四壁潔白狀如珂雪又如冰山其城在地若遙觀者乃見彼城如白雲隊從地涌出其城粧飾如經具述爾時諸羅刹女將諸商人向彼城已敷脫舊衣以諸香湯沐浴身體令坐種種妙勝之座以五欲具而娛樂之五音諸聲於前而作經於久時受大快樂後時諸羅刹女等告諸商人善哉聖子是城南面不得從彼出向某處有一商人智慧深細聰明利見即生疑念作是思惟以何等故不聽南過我應伺諸女睡臥之時尋往所禁之處次第觀看善惡之事爾時商主作是念已即伺彼諸羅刹女等臥睡已遂安詳而起不令有聲即執刀從家而出尋逐意趣漸漸前進至於少地見一微徑恐怖之所無有草木甚可畏懼乃聞有人大叫喚聲狀如叫喚地獄中苦痛之聲聞此聲已身毛皆豎默然而住良久喘定還詣彼道漸進其路見一鐵城其城高峻壁出之處諸城巡行而不見門到於北面見有一樹名曰合歡近城而生其樹高大出於城上時彼商主見斯樹已即上其樹觀看城內見彼城中多有人死百有餘數或有死者已被食半或命未斷半身支解或有飢渴逼惱而坐或復消瘦唯有筋骨眼目坎陷如非底星迷悶在地頭髮蓬亂塵土盈身甚大羸瘦各相割肉而噉食之以是因緣作大叫喚如閻羅王所居之處見諸衆生受大苦惱是大商主見是事已亦復如是即以手捉合歡樹枝而搖動之一

即作一本

枝動已舉樹枝葉互相攔觸而有聲出爾時受苦諸人聞是聲已仰觀城上見彼商主在合歡樹見已悲呼汝是誰耶為天為龍為夜叉為帝釋為大梵王等耶在於厄難憐愍我輩故來至此救拔我等苦耶時彼人輩合十指掌頭頂遙禮哀泣發聲仰而上觀作如是白善哉仁者汝今濟拔於我我親愛之所耶爾時商主從彼苦人聞是語已覺快不樂身心悲惱而報彼言是諸人輩當知我今非是天龍乃至非大梵天也但我等輩從閻浮提興生至此為求財故入於大海我等將欲至於陸地忽遇大風船破散值諸婦女來至我邊濟拔我等從爾已來常共如是諸女歡娛受樂我今云何能濟汝苦是時商主復問彼言汝諸人等云何在此受如斯事彼苦人輩即答言曰善哉善人我等今者亦復如是行人同伴亦五百人船破至岸亦遭羅刹女共受五欲將我等置鐵城中入此城來已殺他食二百五十人今唯二百五十人在我等亦共彼輩和合生於男女彼羅刹女語言微妙其聲婉媚但彼女等貪食肉故共生男女悉還食盡汝諸人輩慎莫共彼受樂娛樂何以故彼甚可畏無愛心故是時商主復問彼言諸人輩頗有方便得脫難不彼即報言有一方便商主復問方便如何善哉為說彼等報言十五日滿四月節會過大喜樂日月與卯宿合會之時有一馬王名雞尸多雲形貌端正見者樂觀自如珂貝其頭紺黑行疾如風聲如妙鼓彼所停處乃有糝米自無糝糶甚大鮮白香美具足彼馬所食食是米已來詣海岸露現半身口出人聲而作是言誰欲度彼大鹹苦水如是三說我今

受一本作

會下本
無上本
有日字

當令安隱得度彼岸若值如是馬者即得免難唯有此事更無餘也汝等若欲脫諸難者勿泄此言商主復問汝等頗曾見馬王不汝若見者何不親近何不度汝汝初從誰聞如是之事彼等報言我從虛空聞如是聲而有信者尋虛空聲詣於北道馬王之所雖往其所不受彼言而復還歸我等皆由愛羅刹女是故如此今受是厄是諸商主復問彼言汝等去來可共詣彼馬王之所彼等報言我欲上城城即增長掘地欲出其孔還合我等是處無解脫期我輩必為羅刹女食何當得見彼親眷屬汝等人輩慎莫放逸隨意所去速詣父母及自眷屬還歸本鄉唯願汝等心意和合我等本生某處某邑善哉汝等若至彼處為我等輩問訊父母諸親朋友作是語已復告彼言汝等後時更莫發心向彼大海何以故大海內有諸恐怖但在彼處隨宜活命得共父母妻子眷屬不復分離能行布施多造福業嚴持齋戒是為第一是時商主聞彼語已生大恐怖遂即下樹時彼諸人一時發聲叫喚啼哭嗚呼極苦閻浮提內微妙之地何當得見若本知是厄處寧住在彼養餒牛糞用為活命不為求財而來此也爾時商主依著本道還向本處見彼等輩諸羅刹女猶故睡眠商主爾時還即眠臥至於天曉便作是念云何令彼諸商人輩得知此事若輒出言是即漏泄若其漏泄羅刹諸女恐將我等至厄難處我之此語應須隱默乃至四月臨當節會馬王來日乃告彼等所以者何昔有偈說凡於知識處輕陳心實者其事當漏泄聞者各各傳是以怨所得便受大苦惱故有智慧者

輕不漏其言。爾時商主隱默而住。乃至四月歡樂會時。方始告彼諸商人。汝等今者慎莫放逸。戀著愛心。或貪婦女。或貪飯食及餘資財。我於汝等極生憐愍。我今密語。時諸商人聞商主說。猶如師子在於山林。忽大哮吼。有諸凡獸。在彼山邊。聞其吼聲。生大驚怖。各相謂言。我等今者未脫大海可惡之事。時彼商人過彼日。已遂至夜內。見彼羅刹一切諸女。就著睡眠。安隱而臥。私自竊盜竊從。臥牀起。咸共詣彼。期處詣彼。處已。白商主言。善哉商主。所見之者。願為我說。爾時商主即告彼等。說前見事。諸人聞已。憂愁不樂。白商主言。善哉商主。我等今當宜可速至彼馬王所。願我等輩安隱得達。閻浮提內本生之處。時諸商人皆詣馬王所。爾時馬王至於海岸。露現半身。以人音聲。而三唱告。誰欲樂度鹹水。彼岸。我當安隱。負而度之。令到彼岸。時諸商人聞馬王如是語。已歡喜踊躍。身毛皆豎。合十指掌。頂禮馬王。作如是言。善哉馬王。我等欲度樂至彼岸。願濟我等。從水。此岸達到彼岸。爾時馬王告諸商人。汝等當知。彼羅刹女不久應來。或將男女。顯示於汝。慈悲哀哭。受於苦惱。汝等於時。莫生染著愛戀之心。汝等若起此意。假使我一毛而懸之者。我於是時。安隱將送。速到彼岸。作是語已。汝等今者可乘我背。或執我身。分脚足支節。時諸商人依語乘之。爾時馬王負彼商人。出哀愍聲。飛騰空裏。行疾如風。爾時彼羅刹女。聞彼馬王哀愍之聲。復聞走聲。狀如猛風。忽從睡覺。覓彼商人。悉皆不見。處處覓看。

相將一本作

今一本作

無邪字

作正略
無可下
無邪字

乃遙見商人乘馬王上。乘空而去。既見是已。速將男女馳走。奔赴至於海岸。發慈悲聲。號啼哭。作大苦惱。各作是言。汝諸聖子。今者捨我。欲何所去。令我無主。汝是我主。汝等於先墮在海。難大恐怖。中我等度汝。唯願汝等與我為夫。汝等今者捨背於我。欲詣何所。無恩無義。何故相棄。若有違犯。今乞懺悔。從今已去。不作諸惡。如其不用我者。今此男女可收。將去。時羅刹女雖作如是慈流言語。雞尸馬王仍將彼輩。五百商人安隱得度。大海彼岸。到閻浮提。諸比丘於意云。何時雞尸馬王豈異人乎。即我身是。五百人中。商主者豈異人乎。即舍利弗是。五百商人豈異人乎。即剎闍耶波離婆闍迦諸弟子等。五百人是我。於彼時。以此五百諸商人等。至厄難處。救其厄難。達到彼岸。今者還復至剎闍耶邪見之處。舍利弗化已。將詣我所。我於邪見曠野之中。化令得脫。度生死海。是故汝等當於佛所。應生尊重恭敬之心。又舊維摩喩經云。昔有五道人俱行。逢雪。遇一神祠。中宿。舍中有鬼神像形。國人所奉。容四人言。今夕大寒。可取木人燒之。用炊一人。言。此是人事。不可取之。便置不破。此室中。鬼常瞰食人。自相與語言。止瞰彼一人。一人畏我。餘四人惡。不可犯放之。其不敢破者。夜聞鬼語。起呼伴去。餘四人言。何不破像。用炊。然乎。便取燒之。瞰人鬼。怕即奔走去。夫人學道。亦復如是。常須堅意。不可怯弱。令鬼得便。誤損人。也。故維摩經云。譬如人畏時。非人得其便也。又菩薩處胎經云。爾時世尊告智淨菩薩曰。一生補處菩薩。以權方便。在卑賤家。生欲得示現除無明。結十月在胎。臨生之日。現無手足。父母親

見謂為是鬼捐棄曠野不使人見其後數日母復懷身具滿十月生一男兒端正殊妙世之希有盡生夜死父母號哭推背向天山神樹神何不憐我先生一子而無手足捐棄曠野今生一子端正無比狀如天神今復盡生夜死心肝斷絕當復奈何復經數月母漸懷妊十月具滿生一男兒三頭八脚四眼八臂觀者毛豎父母眷屬捨而欲去菩薩權現令不得去父母問曰為是天耶為是龍鬼神耶爾時所生兒即以偈報父母曰
 非天夜叉鬼 須倫迦樓羅 為母除惡闢 權生父母家 先無手足子 亦復是我身 朝生若暮死 八住無上尊 我今受形分 三頭八手脚 何為捨我去 徑向地獄門 焚燒善根本 求滅亦欲難 今我還復體 現本端正形 守戒不失願 託生父母家 前後捨身命 其數如微塵 衆生病非一 投於甘露藥 趣使入道險 不令入邪徑 諸天受福樂 甘露除病藥 不違聖教藥 解脫涅槃樂 願曰 求寶失舟濟 願浮思救形 幻媚多方趣 妖怪誑人情 假接度海難 虐發親愛聲 自非馬王負 危苦詎安寧

感應緣略列三
 東陽留寵為血怪 魯昭公為龍怪 漢惠帝為龍怪 漢武帝為蛇怪
 漢桓帝為蛇怪 晉太康中為魚怪 漢成帝為鼠怪 漢景帝為犬怪 漢章帝為魅怪
 賈誼為鴈鳥怪 安陽城有亭廟怪 東越閩中有蛇怪 中山王周南有鼠怪 桂陽張造有樹怪 南陽宋大賢有亭怪 吳時廬陵郡亭中有鬼怪 建安中東郡界有老公怪 晉

樂一本作

姑熟一本作湖熟 升一本作持 時一本作

太一本作皇

作下一本無應字

時有老狸作人父怪 晉南京烏巢殿屋怪 晉時有狸作人婦怪 晉時有狸作人女產兒怪 晉時張春女邪魅怪 宋時梁道修宅內鬼魅怪 瑯琊王聘之妻 西方山中有人食鰥蟹怪 宋時王家作蟹斷有材怪 唐時逆人張亮有露靈怪 東陽留寵字道弘居于姑熟每夜門庭自有血數斗不知所從來如此三四後寵為折衝將軍見遣北征將行而炊飯盡變為蟲其家人蒸炒亦變為蟲其火逾猛其蟲逾壯寵遂北征軍敗於壇丘為徐龍所殺 魯昭公十九年龍鬪於鄭時門之外洧淵京房易傳曰衆心不安厥妖龍鬪其邑中也 漢惠二年正月癸酉朔旦兩龍現於蘭陵庭東坐溫陵井中京房易傳曰有德遭害厥妖龍見井中行刑甚惡黑龍從井出 漢武帝太始四年十月趙有蛇從郭外入與邑中蛇鬪孝文廟下邑中蛇死後二年秋有衛太子事自趙人江充起 漢桓帝即位有大蛇現德陽殿上雒陽市令淳于翼曰蛇有鱗甲兵之象也 晉太康中有鯉魚二枚現武庫屋上武庫兵府有鱗甲亦是兵之類也魚又極陰屋上太陽魚現屋上象至陰以兵革之禍干太陽也及惠帝之初誅太后父楊駿矢交宮闕廢后為庶人也死於幽宮元康之末而賈后專制謗殺太子尋亦廢故十年之間母后之難再興自是禍亂搆矣京房易曰妖魚去水飛入道路兵且作應 漢成帝建始四年九月長安城南有鼠銜黃葉栢葉上民塚栢及榆樹上為巢桐栢為多巢中無子皆有乾屎數升時諶臣以為恐有水災起鼠盜竊小獸夜出晝匿今正晝去穴而登木象賤人將居貴顯

之象也。桐栢衛思后園所在也。其後趙后自微賤登至尊。與衛后同類。趙后終無子而為害。明年有鸞焚巢殺子之象云。京房傳曰。臣私祿罔辟厥妖鼠巢也。○漢景帝三年。邯鄲有犬與豕交。時趙王遂與六國共反。外結匈奴以為援。五行志以為趙王昏亂豕類外交之異。匈奴犬豕之類也。○壽光侯者。漢章帝時人也。能劾百鬼。令自縛。見其形。其縣人有婦為魅所病。侯為劾之。時大蛇數丈死於門外。樹有精人止者。死鳥過者。墜侯劾之。樹盛夏枯落。有大蛇長七八丈。懸死其間。章帝聞之。徵問對曰。有之。帝曰。殿下有怪。夜半後常有數人。絳衣披髮。持火相隨。豈能劾之。侯曰。能。此小怪耳。帝偽使人為之。侯劾三人。三人登時著地無氣。帝驚曰。非魅也。朕相試耳。即便使解之。○賈誼為長沙王大傅。四月庚子日。有鵬鳥飛入其舍。止于座隅。良久乃去。誼發書占之曰。野鳥入處。主人將去。誼忌之。故作鵬鳥賦。齊死生而等禍福。以致命定志焉。○安陽城南有一亭廟。不可宿也。若宿殺人。有一書生乃過宿之。亭民曰。此不可宿。前後宿此。未有活者。書生曰。無苦也。吾自能諧。遂住廟舍。乃端坐誦書。良久乃休。夜半後有一人著皂單衣。來往戶外。呼亭主。亭主應曰。諾。亭中有人耶。答曰。向者有一書生在此。誦書久適休。似未寐。乃暗嗟而去。須臾復有一人冠幘赤衣。呼亭主。亭主應諾。亦復問亭中有人耶。亭主答如前。復暗嗟而去。於是書生無他。起詣向者呼處。微呼亭主。亭主亦應諾。復問亭中有人耶。亭主答如前。乃問向者。黑衣來者誰。曰。北舍母豬也。又曰。赤冠幘來者誰。曰。西舍老雄雞父也。曰。

外下二本
有有大二

作色一本
作觀一本

臨一本
○一本
字一本
無治上

提一本
行一本
乃上一
有寄字

因上一
有地字

無一本
通一本
一本

汝復誰耶。曰。我是老蠹也。於是書生密便誦書。至明不敢寐。天明亭民來視。驚曰。君何以得活。耶。書生曰。汝捉索函來。吾與卿取魅。乃掘昨夜應處。果得老蠹。大如琵琶。長數尺。於西家得老雄雞父。北舍得母豬。凡殺三物。亭毒遂靜。永無災橫也。○東越閩中有庸嶺。高數十里。其下北隰。中有大蛇。長七八丈。圍之一丈。土俗常懼。東治都尉及屬城長吏。多有死者。祭以牛羊。故不得福。或與人夢。或喻巫祝。欲得厭童女。年十二三者。都尉令長並共患之。然氣屬不息。共請求人家。生婢子。兼有罪家女。養之。至八月。朝祭送蛇穴口。蛇輒夜出吞之。累年如此。前後已用九女。爾時預復募。索未得其女。將樂縣李誕家有六女。無男。其小女名寄。應募欲行。父母不聽。寄曰。父母無相。唯生六女。無有一男。雖有如無女。無提繫濟父母之功。既不能供。徒費衣食。生無所益。不如早死。賣寄之身。可得少錢。以供父母。豈不善耶。父母慈憐。終不聽去。寄自潛行。不可禁止。乃行告貴。請好劍及蝮蛇犬。至八月朝。便詣廟中。坐懷劍。將犬先作。數石米。養蜜。澀之。以置穴口。蛇夜便出。頭大如困。目如二尺鏡。聞香氣。先瞰食之。寄便放犬。犬就蝮蛇。寄從後斫。蝮蛇得瘡。痛急。因踊出。至庭而死。寄入視穴。得其九女。鬻盡。悉舉出。乃陀言曰。汝曹怯弱。為蝮所食。甚可哀。於是寄女緩步而歸。越王聞之。聘寄為后。拜其父為將樂令。母及姊皆有賜賞。自是東治無復妖邪之怪。其歌謠曰。至今存焉。○中山王周南。正始中。為襄邑長。有鼠從穴出。在廳事。上語曰。周南爾。以某月某日當死。周南急往。不應。鼠還穴。後至斯復出。更冠幘。皂

血上一本
無流字一本
作何得一本

衣而語曰周南汝日中當死周南復不應鼠復入穴斯須復出出復入轉行數語如前日過中鼠復曰周南汝不應我復何道言訖顛蹶而死即失衣冠周南便卒取視俱如常鼠○桂陽太守江夏張遺字昇高居鄢陵田中有大樹十餘圍蓋六畝枝葉扶疎蟠地不生穀草遺客斫之斧斫下樹大流血出客驚怖歸自昇高昇高怒曰老樹汁赤此等何怪因自斫之血大流出昇高更斫枝有一空處白頭老公長四五尺突出越昇高昇高以刀逆斫殺之四五老公並死左右皆驚怖伏地昇高神慮恬然如舊諸人徐視似人非人似獸非獸此所謂木石之怪變翹翹者乎其伐樹年中昇高作辟司空御史兗州刺史○南陽宋名大賢西鄂有一亭不可止止則害人賢以正道不可干且上樓鼓琴而已不設兵杖至於夜半時有鬼來登梯與大賢語瞋目磋商形貌可惡大賢鼓琴如故鬼乃去於市中取死人頭來還語大賢曰寧可行小熟噉因以死人頭投大賢前大賢曰甚佳吾暮臥無枕正當得此鬼復去良久乃還曰寧可共手搏耶大賢曰善語未竟前大賢便逆捉其脅鬼但急言死死賢遂殺之明日視之乃是老狐也因止亭毒更無害怖○吳時廬陵郡都亭重屋中常有鬼魅宿者輒死自後使官莫敢入舍時丹陽人姓湯名應大有膽武使至廬陵便入亭止吏啓不可止此應不隨諫盡遣所將人還外止宿應唯持一口大刀臥至三更中間有扣閤者應遙問誰答云部郡相聞應使進相聞已而去經須臾間復有扣閤者如前日府君相聞應復使進身著皂衣去後應謂是人丁無疑也頃復扣

前大賢一本
本作大賢

迎一本作

難一本作

問言是部郡府君詣來應乃疑曰此夜非時又府君部郡不應同行知是鬼魅持刀近之見有二人皆盛衣服俱進坐畢府君者便與應談談未畢而部郡跳至應背後應顧以刀擊中之府君下座走出之應急追至亭後牆下及之斫傷數下去其處已還臥遠曙將人往尋見有血迹追之皆得云稱府君者是老狐魅云部郡者是老狸魅自後遂絕永無妖怪○建安中東郡界家有怪者無故盆器自發旬旬作聲若有人焉盤案在前忽然便失之雞生輒失子如是數歲甚疾惡之乃多作美食覆蓋著一室中藏戶間伺之果復重來發聲如前便閉戶周旋室中更無所見為問但以杖擗地良久於室隅間有所中呼曰甯所冥死開戶視之得一老翁可百餘歲言語了不相當貌狀頗欲類獸遂行推問乃於數里上得其家人云失來十餘年得之哀喜後歲餘日復更失之聞在陳畱界復作妖怪如此時人猶以為此翁也○晉時吳興一人有二男田中作時見父來罵詈打拍之兒歸以告母母問其父其父大驚知是鬼魅便令兒斫之鬼便寂不復往父憂恐兒為鬼所困便自往看兒謂是鬼便殺而埋之鬼便逐歸作其父形語家二兒已得殺妖矣兒暮歸共相慶賀遂積年不覺後有一師過其家語二兒云君尊侯有大邪氣兒以白父父大怒兒出以語師令速去師便作聲入父成大老狸入牀下遂得之往所殺者乃其父也改殯治服一兒遂自殺一兒恐愕亦死○晉南京寺記云波提寺在秣陵縣新林青陵昔晉咸安二年簡文皇帝起造本名新林寺時歷陽郡烏江寺容苦行

本字在二
本字在二

本字在二
本字在二

本字在二
本字在二

本字在二
本字在二

本字在二
本字在二

本字在二
本字在二

通靈預知禍福世傳為聖靈咸安初有烏巢殿屋帝使常筮人占之曰西南有女人師當能銷
 伏此怪即遣使至烏江迎聖靈問此吉凶慶曰修德可以禳災齋戒亦能轉障帝乃律齋七日
 禮懺精勤法席未終忽有羣鳥運糞而去一時淨盡帝深加敬信因為聖靈起此寺焉○晉海
 西公時有一人母終家貧無以葬因移柩深山於其側作屨晝夜不休將暮有一婦人抱兒來
 寄宿轉夜孝子作未竟婦人每求眠而於火邊睡乃是一狸抱一烏鷄孝子因打殺擲後坑中明
 日有男子來問細小昨行以寄宿今為何在孝子止有一狸即已殺之男子曰君枉殺吾婦何
 得言狸理今何在因共至坑視狸已成婦人男子因縛孝子付官應償死乃謂令曰此實妖怪但
 出獵犬則可知魅復來催殺孝子因問獵事能別犬不答云性畏犬亦不別也因放犬便化為
 老狸則射殺之婦人已還成狸○晉太元中瓦官佛圖前淳于矜年少潔白送客至石頭城南
 逢一女子美容矜悅之因訪問二情既和將入城北角共盡忻好便各分別期更尅集便欲
 結為伉儷女曰得婿如君死何恨我兄弟多翁母並在當問我翁母矜便令女婢問其翁母翁
 母亦懸許之女因勸婢取銀百斤絹百匹助矜成婚經久養兩兒當作祕書監明果驟卒來召
 車馬導從前後部鼓吹經少日有獵者過覓矜將數十犬徑突入幽婦及兒並成狸絹帛金銀
 並是艸及死人骨○晉永初中張春為武昌太守時人嫁女未及昇車忽便失性出外歐擊人
 乘云不樂嫁女家事俗巫云是邪魅將女至江出函明錄○宋時安定梁清字道修居揚州右

尙坊問桓徐州故宅元嘉十四年二月數有異光仍聞壁籬聲令婢子松羅往看見一人問云
 姓華名芙蓉為六甲至尊所使從太微紫宮中下來遇舊居仍留不去或烏頭人躬舉是眼搏
 灑糞穢清射之應弦而滅並有絳汁染箭又覩一物形如猴懸在樹樹令人刺中其脾墮地奄
 沒經日反從屋上跛行就婢乞食因飯授之頓進二升數日衆鬼羣至醜惡不可稱論拉攏牀
 障塵石飛揚累晨不息婢採菊路遇一鬼着衣幘乘馬衛從數十謂採菊曰我是上天仙人勿
 名作鬼問何以常擲穢污答曰糞污者錢財之象也投擲者速遷之徵也頃之清果為武將軍
 北魯郡太守清塵毒既久乃呼外國道人波羅疊讀祝文諸鬼怖懼或踰壁穴而走皆作鳥聲
 於此都絕在郡少時夜中松羅復見威儀器械人衆數萬一人戴幘送書紙有七十許字筆
 迹婉媚遠擬羲獻又歌云登阿儂孔雀樓遙聞鳳凰鼓下我鄒山頭髣髴見梁魯鬼有叔操喪
 哭泣答弔不異世人鬼傳教曾乞松羅一函書題云故孔修之死罪白牋以弔其叔喪叙致哀
 情甚有詮次復云近往西方見一沙門自名大摩利問君消息寄五丸香以相與之清先奉使
 燉煌憶見此僧清家有婢產於此便斷○瑯琊王聘之妻陳郡謝氏生一男小字奴子經年後
 王以婦婢招利為妾謝元嘉八年病終王大墓在會稽假瘞建康東崗既空反虞與靈入屋憑
 几忽於空中擲地便有瞋聲曰何不挽歌令我寂寂上道耶聘之云非為永葬故不具儀耳
 右二險○周仲尼謂季桓子曰丘聞之木石之怪製蜺蝮山魃昭注曰木石謂山也藪一足人謂之
 出異苑

長上一本
有明字

感人也。右史記曰：秦始皇云：山鬼不過知一歲事也。○西方深山中有人焉。其長尺餘。袒身捕
 蝦蟹。性不畏人。見人止宿。喜依其火。以炙蝦蟹。伺人不在而盜人。噉以食。蟹名曰山螳。其音自
 嗽。人常以竹箬火中。焯下。音畢。而山螳皆驚。犯之令人寒熱。此螳人形。亦鬼魅類耳。所在
 元嘉初。富陽人姓王。於窮濱中作蟹斷。且往視之。見一材。長二尺許。在斷中。而斷裂開。蟹出。都
 盡。乃修治。斷出材岸上。明往看之。見材復在斷中。斷敗如前。王又治斷。出材。晨視所見如初。王
 疑此材妖異。乃取內蟹籠中。蟹頭擡蹄去。至家當斧斫然之。未至家三里。聞籠中倅倅動轉。顧
 見向材頭變成一物。人面猴身。一手一足。語王曰：我性嗜蟹。比日實入水。破君蟹。斷入斷食。蟹
 相負已爾。望君見恕。開籠出我。我此山神。當相祐助。并令斷大得蟹。王曰：汝犯暴人前後非一
 罪。自應死。此物種類。專請乞放。王颺頭不應。物曰：君何姓名。我欲知之。頻問不已。王遂不答。
 去家轉近。物曰：既不放我。又不告我姓名。當復何計。但應就死耳。王至家。熾火焚之。後寂然無
 復異。土俗謂之山魃。云：知人姓名。則能中傷人。所以勤勤問王。欲害人自死。述異記云：○唐逆
 人張亮。昔為幽州都督。於智泉寺禮拜。見一大像。相好圓滿。遂別供養。亮遇霹靂。其堂柱迸。木
 擊亮額角。而不甚傷。及就寺禮像。像額見有破處。事在冥報記。又貞觀年中。其像忽然繞頸。有
 痕跡大如線焉。時人見之。咸以為不祥之兆。未幾亮果以罪被誅。其痕于今見在。拾遺記
 訂法苑珠林卷第三十一

訂法苑珠林卷第三十二

西明寺沙門

釋道世撰(麗橫)

變化篇第二十五 眠夢篇第二十六

變化篇 此有三部 述意部 通變部 狀欲部

夫聖人之用。玄通無礙。致感多方。不可作一途求。不可以一理推。故隨以應。細以細。應細
 隨機。理固然矣。所以放大光明。現諸神變者。此應十方諸大菩薩。將紹尊位者耳。若處俗接
 按邪歸正者。復須隨緣通變。量稱物情。不可以妙理。通悟指事。而變現不思議之形質。用遮不
 思議之頑見也。譬聖人亦入鹿馬。而度脫之。當在鹿馬。豈同於鹿馬哉。若不異於鹿馬。應時常
 流。不待此神變明矣。

如華嚴經云：佛子。如一如來。一化身。轉如是等。不可說。譬喻法輪雲。一切法界。虛空界等。世界。
 悉以毛端。周徧度量。一一毛端。處於念念中。化不可說。不可說。佛刹微塵等。身。乃至盡未來際。
 劫。一一化佛。身。不可說。不可說。佛刹微塵等。頭。一一頭。有。不可說。不可說。佛刹微塵等。舌。一
 一舌。出。不可說。不可說。佛刹微塵等。音聲。一一音聲。說。不可說。不可說。佛刹微塵等。修多羅。一
 一修多羅。說。不可說。不可說。佛刹微塵等。法。一一法。中。說。不可說。不可說。佛刹微塵等。句。身。味。
 身。復。不可說。不可說。佛刹微塵等。劫。說。異。句。身。味。身。音聲。充滿。法界。一切衆生。無不聞者。盡未
 來際。常轉法輪。如來音聲。無異。無斷。不可窮盡。是為一切諸佛。大力那羅延。幢佛所住。法。又華

述意部第

通變部第

嚴經云一切諸佛悉有八種微妙音聲。一一音聲悉有五百妙音聲。眷屬不可稱數。百千音聲以爲莊嚴。無量無邊妙音聲。妓樂皆悉清淨。普能演說一切諸佛正法。義味悉離恐怖。安住無畏。大師子吼。悉令一切法界一切衆生聞其音聲。隨其本行種種善根。皆令開解。是爲一切諸佛最勝無上。口業莊嚴。又處處經云。爾時佛笑。口中五色光。出者有五因緣。一欲令人有所問。因所問有益。故二恐人言佛不知笑。故三爲現口中光。故四笑諸不至滅。故五笑阿羅漢守空。不得菩薩道。光遠從頂上入者。當示後人大明。故又佛說心明經云。爾時世尊爲梵志。乃笑五色光。從口出。照十方五趣之類。夫欲至人心。喜令餓鬼飽。地獄痛息。畜生意開。罪除。尋光來詣佛所。諸佛笑法。皆有常瑞。若授菩薩。決徧照十方。光從頂入。授緣覺。決光入而門。授聲聞。決光入肩。說生天事。光從齋入。說降人中。光從膝入。說趣三苦。光從足心入。諸佛之欣。不以欲笑。不以瞋笑。不以癡笑。不放逸笑。不利欲笑。不榮貴笑。不富饒笑。今佛普等。愍傷羣生。行大慈笑。無斯七也。又智度論云。如佛初轉法輪時。應持菩薩。從他方來。欲量佛身上。過虛空。無量佛刹。至華上世界。見佛身如故。而說偈言。虛空無有邊。佛功德亦爾。設欲量佛身。不能盡。上過虛空界。無量諸佛土。見釋師子身。如故而不異。佛身如金山。演出大光明。相好自莊嚴。猶如春華敷。又處處經云。佛在世時。諸天鬼神。龍人民。皆到佛所。聽經數百千重。前後皆見佛。而所以者何。佛前世時。言語無前後。故是故不見佛面者。人臥

皆隨佛所。所向佛尊。故

三 厭欲部等

如一本作

如大莊嚴法門經云。爾時王舍城中。有姪女。名金色。光明威德。彼女宿世善根。因緣形貌端正。衆相具足。身具金色。光明照曜。容儀媚麗。世所希有。神聰敏辯。才無礙。音辭清妙。深遠柔軟。顏常含笑。隨所行處。皆金光照。所著衣服。亦皆金色。一切人衆。見者。繫心愛著。無捨隨所遊處。皆悉隨從。有長者子。名上威德。爲欲樂。故多與財寶。共相要契。車乘莊嚴。往詣園林。爾時金色女宿緣冥感。爲文殊師利。化令入道。神變自在。故以頭枕彼威德膝上。而睡。即以神力於其臥處。現爲死相。臙脹臭爛。難可附近。須臾。腹破肝腸剖裂。五臟露現。臭穢可惡。大小便道流溢。不淨。諸根肢節。蠅虻啖食。不可稱說。時長者子。見此死屍。生大恐怖。身毛皆豎。而作是念。我今無救。徧觀四方。無歸依處。倍增怖畏。發大怖聲。彼長者子。二因緣。故生大怖畏。一昔所未見。如是惡事。是故生怖。二大衆知我與彼同來在此。而今忽死。謂我故殺阿闍世王。不鑿此理。橫見加戮。是故生怖。時長者子。獨於此林。不見一人。一切凡聖。誰能救者。彼長者子。過去善根。雖熟。以不聞見。文殊共金色女。所說法。故文殊師利。即以神力。令諸樹林。悉說偈言。長者子。聞已。心大歡喜。深自慶幸。捨棄死屍。從林而出。即往佛所。具說怖緣。爾時佛告長者子。汝莫憂怖。我當施汝一切。無畏。汝歸佛者。一切無怖。長者白佛。一切怖畏。從何而生。佛言。從貪瞋癡。因緣。故畏。當知一切。諸怖。無主。無作。無有執者。汝先欲覺。今何所在。長者子言。此中所見。好色。惡覺。凡夫

貪著於聖法中無如是事。於是佛為種種方便說法。時長者子得順法忍。時金色女知長者子受教化已。莊嚴五百馬車。前後圍繞。來詣佛所。却住一面。爾時文殊問長者子。汝識此妹不。長者子言。我今實識文殊師利。言。汝云何識。時長者子即向文殊而說。偈言。見色如水沫。諸受悉如泡。觀想同陽焰。如是。我識彼。身無覺如木。亦如卍瓦礫。心則不可見。如是。我識彼。顛倒生惡覺。智者所不染。如是。我識彼。如是。我識彼。過去本不滅。未來亦不生。現在不暫住。如是。我識彼。如是。我識彼。彼思難可報。我本多貪欲。見不淨解脫。彼身實不死。為化我現死。愍衆故示現。誰見不發心。如是貪瞋癡。及一切煩惱。如是體法性。善哉甚微妙。爾時佛告阿難。此金色女。上威德男。已於過去教化令發菩提。今更聞法得順法忍。此金色女於當來世。過九十百千劫。當得作佛。號曰寶光如來。威德長者於寶光佛所得菩薩身。名曰德光寶光。滅後當得作佛。號曰寶光如來。又觀佛三昧經云。佛告阿難。我昔夏安居時。波羅奈國有一姪女。在樓上。名曰妙意。昔日於佛有緣。爾時世尊化三童子。年皆十五。面貌端正。勝諸世間一切人類。此女見已。身心歡喜。自言。丈夫我今此舍。如功德天。富力自在。衆寶莊嚴。我今以身及與奴婢。奉上丈夫。可備灑掃。若能願納。隨我所願。一切供給。無所愛惜。作是語已。化人就牀。未及食頃。女

樓上一本
有名字
作有女名

作者何一本
作我無

該骨一本
作

前親近自言。丈夫願遂我意。化人不違。隨己所欲。既附近已。一日一夜。心不疲厭。至二日時。愛心漸息。至三日時。自言。丈夫可起飲食。化人即起。纏綿不已。女生厭悔。自言。丈夫異人。乃爾。化人告言。我先世法。凡與女通。經十二日。爾乃休息。女聞此語。如人食噎。既不得吐。又不得咽。身體苦痛。如被杵搗。至四日時。如被車轉。至五日時。如鐵丸入體。至六日時。支節悉痛。如箭入心。女作念言。我聞人說。迦毗羅城淨飯王子。身紫金色。三十二相。悉諸盲冥。救濟苦人。常在此城。常行福度。放金色光。濟一切人。今日何故不來救我。我從今日。乃至壽終。終不貪色。寧與虎狼。同處一穴。不貪色欲。受此苦惱。化人亦瞋。咄弊惡婦。女廢我事業。我今共汝合體。一處不如。早死。父母宗親。若來覓者。何處自藏。我寧經死。不堪耻辱。女言。弊物。我不用爾。欲死。隨意。是時化人取刀。刺頸。血流滂沱。塗汙女身。萎陀在地。女不能勝。二日青淤。三日腫脹。四日爛潰。五日漸爛。六日肉落。七日唯有臭骨。如膠如漆。粘著女身。一切大小便利。及諸惡蟲。迷血諸膿。塗漫女身。女極惡狀。而不得離。女發誓願。若諸天神。及與仙人。淨飯王子。能免我苦。我持此舍。一切珍寶。以用給施。作是念時。佛將阿難。難陀。帝釋。在前。梵王。在後。佛放常光照曜天地。一切大眾。皆見如來。詣此女樓。時女見佛。心懷慚愧。藏骨無處。取諸白氈。纏裹臭屍。臭氣如故。不可覆藏。女見世尊。為佛作禮。以漸愧故。身映骨上。臭骨忽然。在女背上。女極慚愧。流淚而言。如來功德。慈悲無量。若能令我離此苦者。願為弟子。心終不退。佛神力。故臭骨不現。女大歡喜。為佛作禮。白

佛言世尊我今所珍一切施佛佛為祝願梵音流暢女聞祝願心大歡喜應時即得須陀洹道五百侍女聞佛音聲皆發無上菩提道心無量梵眾見佛神變得無生忍帝釋所將諸天有發菩提心者有得阿那含者又百緣經云佛在世時舍衛城中有一長者婦產一男兒形貌極醜狀似惡鬼有人見者捨之而去年漸長大父母狀惡驅令遠棄乃至畜生見此醜陋尙懷怖懼何况人類又於一時詣林採菓以自存活飛鳥走獸無不怖走絕迹無住世尊慈念將諸比丘到林欲度見佛避走佛以神力使不得去時諸比丘在樹下踟躕繫念世尊化作醜陋人執持應器盛滿中食漸向醜人形狀類己心懷喜悅今此人者真是我伴尋求共語同器而食食已時彼化人忽然端正醜陋問言汝今何以忽然端正化人答言我食此食以善心觀彼樹下坐禪比丘使我端正醜陋聞已尋復效之尋得端正心懷喜悅即向化人談生信辭於是化人還復本形醜陋見佛三十二相八十種好光明普曜如百千日前禮佛足却坐一面佛即為其種種說法得須陀洹果即於佛前求索出家佛告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請佛為說宿本因緣佛告比丘乃往過去無量世中有佛出世號曰弗沙在一樹下結跏趺坐我及彌勒俱為菩薩到彼佛所種種供養而翹一足於七日中說偈讚佛天上世間無如佛十方世界亦無有世界所有悉能見無有能及如佛者爾時菩薩說此偈已時彼山中有一鬼神作醜陋形來恐怖我以神力令彼行處

丘下一本
有各字
來一本作

啓開一本作

微功一本作

數基一本
作彭鼓

享上一本
有各字

狹歷一本作

惡崖險阻不能得過時彼山神即作是念我以惡心恐怖他故令我今者行處險難不可得過今當往彼懺悔先罪作是念已尋即往詣懺悔訖已發願而去佛告比丘欲知彼山神恐怖我故五百世中形醜陋見者驚走由彼懺悔故今遭值我出家得道比丘聞已歡喜奉行頌曰
大聖神變 隨事開闢 合英秀發 開悟相應 服以邪道 化現神通 隱顯利物
乃軌高蹤 群生息謗 感悟興隆 潛運自在 見者生恭 罕逢斯聖 絕代靈龍 合生有福 遇此休功
感應緣略引五驗 通叙神化多種之變 周時有左慈能變 舌唾山有帝女能變 夏蘇及趙王如意變 魏襄王年中有女變 漢建平中有男子變 漢建安中有男子變 晉元康中有女變 晉惠懷時有男女變 漢景帝時有人變 漢宣帝時有雞變 晉太康年中有蠶甚及蟹變 孔子於陳絃歌館中有鱉魚變 晉豫章郡吏易拔變 晉宜陽縣有女姓彭名娥變 晉太末縣吳道宗母變 晉復陽縣有牛變 炎帝之女變 諸傳雜記之變 秦時有江南亭廟神變 秦時南方有落民飛頭變 高陽氏同產夫婦變 魏時尋陽縣北山蠻人作術變 魏時清河宋士母因浴變 梁朝居士章英妻梁氏嫁變 夫慈濟之道震古式騰通化之方由來難測此是方外之大聖非是域中之凡能窮之不可原究之不可盡然凡聖雖別變化有同良由智有淺深障有縹細機有大小化有寬隘蓋達生死之本可以言變化

若一本作矣

矣。若依佛教明信因果。因緣相假。方成變化。若據外俗未達大方。唯信緣起。不賴因成。故千寶記云。天有五氣。萬物化成。木精則仁。火精則禮。金精則義。水精則智。土精則恩。五氣盡純。聖德備也。木濁則弱。火濁則淫。金濁則暴。水濁則貪。土濁則頑。五氣盡濁。民之下也。中土多聖人。和氣所交也。絕域多怪物。異氣所產也。苟稟此氣。必有此形。苟有此形。必生此性。故食穀者智慧。而文。食草者多力。而愚。食桑者有絲。而蠶。食肉者勇。而悍。食土者無心。而不息。食氣者神明。而長壽。不食者不死。而神。大腰無雄。細腰無雌。無雄。外接無雌。外育。三化之蟲。先孕後交。兼愛之獸。自為牡牝。寄生。因夫高木。女蘿託乎。扶苔。木株於土。萍植於水。鳥排虛而飛。獸跋實而走。蟲土閉而蟄。魚淵潛而處。本乎天者。親上。本乎地者。親下。本乎時者。親旁。則各從其類也。千歲之雉。入海為蜃。百年之雀。入江為蛤。千歲龜靈。能與人語。千歲之狐。起為美女。千歲之蛇。斷而復續。百年之鼠。而能相卜。數之至也。春分之日。鷹變為鳩。秋分之日。鳩變為鷹。時之化也。故腐草之為螢也。朽葦之為螢也。稻之為蟹也。麥之為蚨蝶也。羽翼生焉。眼目成焉。心智存焉。此自無知而化為有知。而氣易也。鶴之為鷹也。蛇之為龍也。蜚之為蝦也。蟹之為蝦也。不失其血氣。而形性變也。若此之類。不可勝論。應變而動。是謂順常。苟錯其方。則為妖青。故下體生於上。氣之反者也。人生獸。獸生人。氣之亂者也。男化為女。女化為男。氣之質者也。魯牛哀得疾七日。而化為虎。形體變易。爪牙施張。其兄將入搏。而食之。當其為人。不知將為虎。當其為虎。不知當為人。故晉太康

而化而一作

嘆一本作

中陳留阮士禽。傷於虺。不忍其痛。數喚其瘡。已而雙虺成於鼻中。元康中。曆陽紀元載。客食道。龜已而成。醫以藥攻之。下龜子數升。大如小錢。頭足殼備。文甲皆具。唯中藥已死。夫喚非化。育之氣。鼻非胎孕之所。享道非物之具。從此觀之。萬物之生死也。與其變化也。非通神之思。雖求諸己。惡識所自來。然朽草之為螢。由乎腐也。麥之為蚨蝶。由乎濕也。爾則萬物之變。皆有由也。農夫止麥之化者。澆之以灰。聖人理萬物之化者。濟之以道。其與不然乎。今所覺事者。固未足以究其變化之極也。此乃由衆生本識雜業薰成。因種既熟。緣假外形。情與非情。隨緣與變。若先無種。縱遇其緣。緣疏力弱。亦未能獨變。故因假緣。故種不獨成。緣假因。故緣不獨辯。因緣和合力用。相齊萬類。由生一非能建。庶將來者。豈猶餘卜也。◎左慈字元放。廬江人也。有神道。嘗在曹公座。公曰。今日高會。恨不得吳松江鱸魚為餚。放云。可得也。求銅盤貯水。放以竹竿。餌釣盤中。須臾。引一鱸出。公大撫掌。會者皆驚。公曰。一魚不周。座席得兩為佳。放乃復餌釣之。須臾。引出。皆三尺餘。生鮮可愛。公便目前。餚之。周賜座席。公曰。今既得鱸。恨不得蜀生蠶耳。放曰。可得也。公恐其近道。買因曰。吾昔使人至蜀。買錦。可勅人告。吾使使增市二端。人去。須臾。還得生蠶。又云。於錦肆。下見公。使已勅增市二端。後經歲。餘公使還。果增市二端。錦問之云。昔某月某日。見人於肆。下以公勅。勅之增市二端。錦後公近郊士人。從者百許人。放乃賣酒一罍。脯一片。手自傾。罍行酒。百官百官皆醉飽。公還。驗之。酤賣家。昨悉亡其酒脯矣。公惡之。陰欲殺元放。

道一本作

斤一本作

成一本作

一一本作

雞一本作

取一本作

盤一本作

吳上一本
有又字

一一本作

子一本作

為一本作

元放在公座將收之放却入壁中霍然不見乃募取之或見於市乃捕之而市人皆放同形後
 或見放於陽城山頭行人逐之放入於羣羊行人知放在羊中告之曰曹公不復相殺本成君
 術既驗但欲與相見羊中忽有一大老羝屈前兩膝人立而言曰述如許人即云此羊是競往
 欲取而羣羊數百皆為羝羊並屈前膝人立云述如許於是莫知所取焉老子曰吾之所以為
 大患者以吾有身也及吾無身吾有何患哉若老子之嚙可謂能無身矣豈不遠哉○舌墜山
 帝之女死化為怪草其葉雜成其華黃色其實如菘絲故服怪草者常媚於人焉周宣王三十
 三年幽王生是歲有馬化為狐晉獻公二年周惠王居于鄭鄭人入王府多取化為蟻射人其
 弘見殺蜀人藏其血故三年而為碧漢靈帝時江夏黃氏之母浴伏磐水中久而不起變為蠶
 矣婢驚走告比家人來蠶轉入深淵其後時時出現初浴簪一銀釵猶在其首焉於是黃氏累
 世不敢食蠶肉吳寶鼎元年六月晦日丹陽宣窳母年八十矣亦因池浴化為蠶其狀如黃氏
 窳兄弟四人閉戶衛之掘堂上作大坑瀉水其蠶入水中游戲一二日間常延頸出亦望伺戶
 小開便輪轉自擢入于深淵遂不復還○夏鯨天子之父趙王如意漢祖之子而鯨為黃能意
 為蒼狗○魏襄王三年有女子自首化為丈夫與妻生子故京房易傳曰女人化為丈夫茲謂
 陰昌賤人為王丈夫化為女子茲謂陰勝陽厥谷亡○漢建平中豫章有男子化為女子嫁為
 人婦生一子長安陳鳳曰陽變為陰將亡繼嗣生一子者將復一世乃絕也故使哀帝崩平帝

日妖一本
作妖曰

歐一本作

駝一本作

牝一本作

沒而王莽篡焉○漢建安七年越嶲有男子化為女子周羣曰哀帝時爾有此變將有易代之
 事也至二十五年獻帝封山陽公○晉元康中安豐有女子曰周世寧年八歲漸化為男至十
 七八而氣性成女體化而不盡男體成而不徹畜妻而無子○晉惠懷之世京雒有人一身而
 有男女二體亦能兩幸而尤好姪天下兵亂由男女氣亂而妖形作也當中興之間又有女子
 其陰在腹肚居在揚州亦性好姪色故京房易曰妖人生子陰在首則天下大亂若在腹則天
 下有事若在背則天下無後○漢景帝元年九月膠東下密人年七十餘生角角有毛生故京
 房易傳曰家宰政闕妖人生角五行志以為人不當生角猶諸侯不當舉兵向京師也其後有
 七國之難起○漢宣帝黃龍元年未央殿輅輪殿中雌雞化為雄雞毛衣亦變不鳴不將無距
 元帝初元中丞相府史家雌雞化為雄雞冠距鳴將至永光年中有獻雄雞生角者五行志以
 為王氏之應也○晉太康四年會稽郡暨基及暨皆化為鼠其眾覆野大食稻為災始成有毛
 肉而無骨其行不能過田墜數日之後則皆為牡至六年南陽獲兩足虎虎者陰精而居乎陽
 金獸也南陽火名也金精入火而失其形王室亂之妖也○孔子厄於陳絃歌於館中夜有一
 人長九尺餘著皂衣高冠大吒聲動左右子貢進問何人耶便提子貢而挾之子路引出與戰
 于庭有頃未勝孔子察之見其甲車問時時開如掌孔子曰何不探其甲車引而奮之子路如
 之沒手仆於地乃是大鯉魚也長九尺餘孔子歎曰此物也何為來哉吾聞物老則羣精依之

改一本作

出山入二
明冥字一本作

當宿一本作

因衰而至此其來也豈以吾遇厄絕糧從者病乎夫六畜之物及龜蚰魚鼈草木久者神皆依憑能為妖怪故謂之五酉五酉者五行之方皆有其物酉者老也故物老則為怪矣殺之則已夫何患焉或者天之未喪斯文以是繫予之命乎不然何為至於斯也弦歌不輟子路烹之其味滋病者與明日遂行出神記○晉時豫章郡吏易拔義熙中受番還家違通不反郡遣追見拔言語如常亦為施設使者催令裝束拔因語曰汝看我面仍見眼目角張身有黃斑色便豎一足徑出門去家先依山為居至麓變成三足大虎所豎之脚即成其尾右此一驗○晉永嘉之亂郡縣無定主強弱相暴宜陽縣有女子姓彭名娥父母昆弟十餘口為長沙賊所殺時娥負器出汲於溪聞賊至走還正見塢壁已破不勝其哀與賊相格賊縛娥驅出溪邊將殺之溪際有大山石壁高數十丈娥仰呼曰皇天寧有神不我為何罪而當如此因奔走向山山立開廣數丈平路如砥翠賊亦逐娥入山山遂崩合泝然如初賊皆壓死山裏頭出娥遂隱不復出娥所捨汲器化為石形似雞土人因號曰石雞山水為娥潭右此一驗○晉義熙四年東陽郡太守吳道宗少失父單與母居未有婦兒宗質不在家隣人聞其屋中砰磕之聲闖不見其母但有烏斑虎在其屋中鄉里驚但恐虎入其家食其母便鳴鼓會人共往救之圍宅突進不見有虎但見其母語如平常不解其意兒還母語之曰宿罪見追當有變化事後一月日便失母縣界內虎災屢起皆云母烏斑虎百姓患之發人格擊之殺數人後人射虎白鷹並戟刺

微一本作

三驗一本

一本作
○一本作
一本作

三下
有度字

中其腹然不能即得經數日後虎還其家故牀上不能復人形伏牀上而死其兒號泣如葬其母法朝冥哭臨之右此一驗○晉復陽縣里民有一家兒牧牛牛忽舐此兒舐處肉悉白兒俄而死其家葬此兒殺牛以供賓客凡食此牛肉男女二十餘人悉變作虎右此一驗○炎帝之女娃反遊于東海溺而死化為精衛其狀如鳥常銜西山之木石以堙東海其音曰因夸父與日競走渴飲河河涸不足北飲大澤未至道死棄其杖化為鄧林右此三驗○博物志曰松脂淪入地千年化為茯苓茯苓千年化為琥珀琥珀一名江珠今太山有茯苓而無琥珀益州永昌出琥珀而無茯苓或復云燒蜂巢所作未詳此二說敦是神農本草經云取雞卵殼黃白渾雜者熟煮及尚輒隨意刻作物以苦酒漬數宿既堅內著粉中佳者亂真此世所常用○韓詩外傳曰孔子曰老韭為菹老蒲為葷搜神記曰土蜂名曰螺螄今世謂螻蛄細腰之類其為物雄而無雌不交不產常取桑蟲之子育之則皆化成己子也○秦周訪少時與商人游江俱行夕止宮亭廟下同侶相語誰能入廟中宿訪性膽果決因上廟宿竟夕安然晨起廟中見有白頭老公訪遂擒之化為雄鴨訪捉還船欲烹之因而飛去後竟無他右此一驗○秦時南方有落民其頭能飛其種人部有祭祀號曰蟲落故因取名焉吳時將軍朱桓得一婢每夜臥後頭輒飛去或從狗竇或從天窬中出入以耳為翼將曉復還數數如此傍人怪之夜中照視唯有身無頭其體微冷氣息裁屬乃禁之以被至曉頭還礙被不得安兩三墮地噫陀甚愁

大一本作

而其體氣急狀若將死乃去被頭復起備頭有頃平和桓以為巨怪畏不敢畜乃放遣之既而詳之乃知天怪也時南征大將亦往往得之又嘗有覆以銅盤者頭不得進遂死○昔者高陽氏有同產而為夫婦帝放之於崆峒之野相抱而死神鳥以不死草覆之七年男女同體而生二頭四足四手是為蒙雙氏右二驗也○魏時尋陽縣北山中蠻人有術能使人化作虎毛色介身悉如真虎餘鄉人周眈有一奴使入山伐薪奴有婦及妹亦與俱行既至山奴語二人云汝且上高樹視我所為如其言既而入草須臾一大黃斑虎從草出奮迅吼喚甚為可畏二人大怖良久還草中少時復還為人語二人歸家慎勿道後遂向等輩說之周尋復知乃以醇酒飲之令熱醉使人解其衣服及身軀事事詳視了無異唯於髻髮中得一紙畫作大虎虎邊有符周密取錄之奴既醒喚問之見事已露遂具說本末云先嘗於蠻中告糴有一蠻師云有此術以三尺布一斗米精一赤雄雞一斗酒受得此法○魏時有清河宋士宗母以黃初中夏天於浴室裏浴遣家中子女盡出戶獨在室中良久家人不解其意於壁穿中窺不見人木瓮水中有一大鼈遂開戶大小悉入了不與人相承嘗先著銀釵猶在頭上相與守之啼泣無可奈何意欲求去永不可留視之積日轉解自投出戶外而去駛逐之不及遂便入水復數日忽還巡行宅舍如平生了無所言而去時人謂士宗應行喪治服士宗以母形雖變而生理尚存竟不治喪與江夏黃母相似右二驗也○梁時開善寺京兆人章英宅也英早卒其妻梁氏不治

升一本作

盈一本作

捉一本作

改一本作

述意部第
劫一本作

三性部第

薩下一本
有母字

喪而嫁更納河內向子集為夫雖云改嫁仍居英宅英聞梁嫁白日來歸乘馬將數人至於庭前呼曰阿梁卿忘我耶子集驚怪張弓射之應箭而倒即變為桃人所騎之馬亦化成茅馬從者數人盡為蒲人梁氏惶懼遂捨為寺寺記傳

眠夢篇第二十六 此有五部 述意部 三性部 善性部 不善部 無記部

原是一心積為三界癡流慢惰昏滯沉沒欲討其際難測其本所以遠自無始至於今身生死輪轉塵鞅莫之比明開遞來薪火不能管逝水非駛器月難保且夫盛衰之道與時交構睡夢之途因心而動動由內識境由外熏緣熏好醜夢通三性若宿有善惡則夢有吉凶此為有記若習無善惡汎觀平事此為無記若畫緣青黃夢想還同此為想夢若見升沉水火交侵此為病夢雖夢通三性然有報無報欲知斯事如下經說

如善見律云夢有四種一四大不和夢二先見夢三天人夢四想夢云何四大不和夢答眠時夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼獅子賊逐此是四大不和夢虛而不實云何先見夢答或晝日見或白或黑或男或女夜剋夢見是名先見夢此亦不實云何天人夢答若善知識天人為現善夢令人得善若惡知識者為現惡夢此即真實云何想夢者答此人前身或有福德或有罪障若福德者現善夢罪者現惡夢如菩薩初欲入母胎時夢見白象從利天下入其右脇此是想夢也若夢禮佛誦經持戒布施種種功德此亦想夢問夢為善不善無記耶答亦善不

同作夢心次

善無記。若夢見禮佛聽法說法。此是善功德。若夢見殺盜淫。此是不善夢。若夢見青黃赤白色。等。此是無記夢也。問曰。若爾者。應受果報。答曰。不受果報。何以故。以心業羸弱。故不感報。是故律云。除夢中不犯也。又迦延論云。云何一切睡眠相應耶。答曰。或睡不眠相應。如未眠時。身不頓心不頓。身重心重。身登變心登變。身慣心慣。身睡心睡。為睡所纏。是謂睡不眠相應。云何眠不睡相應。答曰。不染汙心。眠夢是謂眠不睡相應。云何睡眠相應。答曰。染汙心。眠夢是謂睡眠相應。云何不睡不眠。答曰。除上兩所事。問眠當言善不善無記耶。答曰。眠或善或不善或無記。云何為善。答曰。善心眠夢。云何不善。答曰。不善心眠夢。云何無記。答曰。除上兩所事。如夢中施與作福持戒守齋。如善心眠時所作。福當言餘福迴。是名善。云何眠時所作不福當言迴耶。答曰。如夢中殺盜等。如不善心眠。餘不福心迴。是名不善。云何眠時所作福不福不當言迴。答曰。如眠時非福心非不福心迴。如無記心眠時所作福非福不當言迴。是名無記。問夢名何等。法答曰。是五蓋中無明蓋也。

如出生菩提心經云。爾時世尊告迦葉婆羅門言。汝善男子。有四種善夢。得於勝法。何等為四。所謂於睡眠中。夢見蓮華。或見繖蓋。或見月輪。及見佛形。如是見已。應自慶幸。我遇勝法。爾時世尊而說偈言。若有睡夢見蓮華。及以夢見於繖蓋。或復夢見月輪。應當獲得大利益。若有夢見佛形像。諸相具足莊嚴身。衆生見者應歡喜。念當必作調御師。○又

三性部第

白上一本
有復一本
常隨一本
作隨一本

雜寶藏經云。昔有惡生王。為行殘暴。無悲邪見。如來遣迦旃延。化其本國。惡生王及夫人皆得生信。王大夫人號為尸婆具沙。後生太子字喬波羅。時王於寢夢見八事。一頭上火燃。二兩蠅絞腰。三細鐵網纏身。四見二赤魚吞其雙足。五有四白鶴飛來向王。六血泥中行。泥沒其腋。七登太白山。八鶴雀墮頭於夢。寤已以為不祥。愁憂慘悴。尋即問諸外道婆羅門。外道聞王此夢。索嫌於王。兼嫉尊者迦旃延。因王此夢言。大不吉。不履厭之禍。及王身。王聞其語。信以為然。益增憂惱。即問之言。若履厭時。當須何物。諸婆羅門言。所須用者。王所珍愛。我若說者。王必不能時。王答言。此夢甚惡。但恐大禍殃及我身。除我以往餘無所惜。請為我說。所須之物。諸婆羅門等。見其殷勤。知其心至。即語王言。所可用者。此夢有八。還須八種。可得履厭。一殺王所敬夫人。尸婆具沙。二殺王所愛太子喬波羅。三殺輔相大臣。四殺王所有烏臣。五殺王一日能行三千里象。六殺王一日能行三千里駝。七殺王良馬。八殺王所敬禿頭迦旃延。却後七日。若殺此八。聚集其血。入中而行。可得消災。王聞其言。以己命重。即便許可。還至宮中。愁憂懊惱。夫人問王何故。如是。王答夫人。具陳說上。不祥之夢。並道婆羅門禳夢所須。夫人聞已。而作是言。但使王身平安。無患。妾之賤身。豈足貴耶。白王言。却後七日。我當歸死。聽我往彼。尊者迦旃延。所六日之中。受齋聽法。王言不得。汝若至彼。或語其實。彼若知者。捨我飛去。夫人殷勤。王不能免。即便聽往。夫人到彼。尊者所禮拜。問訊。遂經三日。尊者怪問王之夫人。未曾至此。經停信宿。何故。今

凌朝一本作

自當知之
一本當作後
之日自當知
之王夫人白
二字

者不同於常。夫人具說王之惡夢。却後七日當殺我等。用禳災患。餘命未幾。故來聽法。因向尊者說。王所夢尊者迦旃延言。此夢甚吉。當有歡慶。不足為憂。一頭上火。燃者寶主之國。當有天冠。直十萬兩金。來貢於王。正為斯夢。夫人心急。七日向滿。為王所害。懼其來晚。問尊者言。何時來到。尊者答言。日晡時必當來至。二兩蚰蜒。腰者月支國。王當獻雙劍。價直十萬兩金。今日當至。三細鐵網。纏身者大秦國。王當獻珠璣。價直十萬兩金。後日朝晨。當至。四赤魚。吞足者師子國。王當獻毗瑠璃寶履。價直十萬兩金。後日食時。當至。五白鶴。來者跋耆國。王當獻金寶。後日中。當至。六血泥。中行。安息國。王當獻鹿毛。飲婆羅衣。價直十萬兩金。後日日。跌當至。七登太白山者。曠野國。王當獻大象。後日晡時。當至。八鵲雀。屋頭者。王與夫人。當有秘密之事。事至。自當知之。果如尊者所言。期限既至。諸國所獻一切。皆到。王大歡喜。尸婆具沙夫人。先有天冠。重著寶主國。所獻天冠。王因拔戲。脫尸婆具沙夫人所著一重天冠。著金鬘夫人頭上。時夫人瞻悲而言。若有惡事。我先當之。今得天冠。與彼而著。尋以酪器擲王頭上。王頭盡汗。王大瞋。悲拔劍欲斫夫人。夫人畏王。走入房中。即閉房戶。王不得前。王尋自悟。尊者占夢云。有秘密事。正此是耳。王及夫人。尋至尊者迦旃延所。具論上來。信於非法。惡邪之言。幾於尊者妻子大臣所愛之物。行大惡事。今蒙尊者離於惡事。即詣尊者。敬奉供養。驅諸外道。婆羅門等。遠其國界。即問尊者。有何因緣。如此諸國。各有所珍。奉獻於我。尊者答言。乃往過去九十一劫。爾時有佛。

用上一本
作上

不悉部第

基上一本
有行字

同一本作

名毗婆尸。彼佛出時。有一國。名曰樂頭。王之太子。信樂精進。至彼佛所。供養禮拜。即以所著天冠。寶劍。瓔珞。大象。寶車。飲婆羅衣。用上。彼佛緣是。福慶。生生尊貴。所欲珍寶。不求自至。王聞是已。於三寶。所深生敬信。作禮還宮。如發覺淨心。經云。佛告彌勒菩薩。言。菩薩當觀二十種。睡眠。諸患。何等二十。一樂睡眠者。當有懶惰。二身體沈重。三膚皮不淨。四皮肉龜澀。五諸大穢濁。威德薄少。六飲食不消。七體生瘡。八多有懈怠。九增長癡網。十智慧羸弱。十一善欲疲倦。十二當趣黑暗。十三不恭敬。十四稟質愚癡。十五多諸煩惱。心向諸使。十六於善法中。而不生欲。十七一切白法。能令減少。十八常行驚怖之中。十九見精進者。而毀辱之。二十至於大眾。被他輕賤。又國王不黎先泥。十夢經云。佛在世時。時有國王。名不黎先泥。夜夢十事。一夢見三瓶。併兩邊瓶。滿氣出。相交往來。不入中央。空瓶中。二夢見馬口。食屎亦食。三夢見小樹。生華。四夢見小樹。生菓。五夢見一人。索繩。人後有羊。羊主食繩。六夢見狐。坐於金牀上。於金器中。食七夢見大牛。遠從犢子。乳八夢見四牛。從四面鳴。來相逐。欲圍當合。未合。不知牛處。九夢見大陂水。中央濁。四邊清。十夢見大谿。水流正赤。王夢見是事。已即寤。大怖。恐亡其國。及身妻子。王至明日。即召公卿大臣。及諸道人。曉解夢者。即言。昨夜夢見十事。寤即恐怖。意中不樂。誰能解夢。有一婆羅門。言。我為王解之。恐王聞者。愁憂不樂。王言。如卿所說。說之勿有所諱。婆羅門言。王夢皆惡。當取所重愛。夫人太子及邊親近。

夢惡惡夢
不樂一木
作此語本
加依一木
有語上字

侍人奴婢皆殺以祠天王可得無他王有臥具及著身珍寶好物皆當燒已祠天如是者王身
 可得無他王聞夢惡惡不樂即入齋房思念是事王正夫人名摩尼到王所問王言何為入
 齋房惡愛不樂耶我身有過於王耶王言汝無過於我我自愁耳夫人復問王言汝莫問我聞
 者令汝不樂夫人復言我是王身半設有善惡王語我云何不相語耶王便為夫人具說夜夢
 十事夫人言王莫愁愛如人買金磨石好醜善惡其色自見於石上今佛近在精舍去國不遠
 何不往問如佛所解王當隨之王即勅羣臣嚴駕而出到佛所頭而禮佛足却坐白佛言我昨
 夜夢見十事具如前述所夢如是寤即恐怖恐亡我國及身妻子唯佛為解所夢十事願聞教
 誠佛言王莫恐怖夢者無他乃為後世當來之事非今世惡此後世人當不畏法禁淫泆貪利
 妬嫉不知厭足少義無慈喜怒無慚愧佛言第一夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來不入
 中央空瓶中者此後世人聚貴者自相追隨不親貧者王夢瓶併正謂是耳王莫恐怖於國於
 太子於夫人皆亦無他佛言第二王夢見馬口食屎亦食者此後世人作帝王及大臣稟食縣
 官俸祿復探萬民不知厭足王夢正是王莫恐怖佛言第三夢見小樹生華者此後世人年未
 滿三十而頭生白髮貪淫多欲年少強老王夢正是王莫恐怖佛言第四王夢見小樹生菓者
 此後世女人年未滿十五行嫁抱兒而歸不知慚愧王夢正是王莫恐怖佛言第五王夢見一
 人索繩人後有羊羊主食繩者此後世人夫婿出行買作其婦於後便與他家男子交通貪其

求財物
本作嫁女
求財

大上一本
無於字

無記部第
五

財物王夢正是王莫恐怖佛言第六王夢見狐坐金牀上於金器中食此後世人下賤便尊貴
 有財產衆人敬畏公侯子孫更經貧賤處於下坐飲食在後王夢正是王莫恐怖佛言第七王
 夢見大牛還從小犢子乳者此後世人無有禮義母反為女作媒誘他家男子與女交通求
 財物以自供給不知慚愧王夢正是王莫恐怖佛言第八王夢見四牛從四面鳴來相趨欲圍
 當合未合不知牛處者此後世帝王長吏及人民皆無至誠之心更相欺詐惡癡瞋恚不敬天
 地是故雨澤不時長吏人民請禱求雨天當四面起雲雷電有聲長吏人民咸言當雨須臾之
 間雲散不墮所以者何帝王長吏人民無有忠正慈仁王夢正是王莫恐怖佛言第九王夢見
 大陂水中央濁四邊清者此後世中國當擾亂治行不平人民不孝父母不敬長老邊國四面
 當清平人民和穆孝順二親王夢正是王莫恐怖佛言第十王夢見大谿水流正赤者此後世
 諸國當忿爭與軍聚衆更相攻伐當作車兵步兵騎兵共鬪相殺傷不可數死者於路血流正
 赤王夢正是王莫恐怖於國於太子於夫人皆亦無他王聞長跪心即歡喜今受佛恩令得安
 隱作禮還歸重賜宮臣從今已後不信諸異外道及婆羅門
 如十誦律云有比丘衆中睡佛言聽水洗頭猶睡不可佛令比丘以五法用水洗他一者憐愍
 二者不惱他三者睡眠四者頭倚牆壁五者舒脚坐猶睡不止聽以手擦若故睡不止佛聽以
 擲擲若故睡不止佛聽用禪杖者若取禪杖時應生敬心以兩手提杖放戴頂上若坐睡不止

鎮下一本
有時重鎮
三字

應起看餘睡者以禪杖築築已還坐若無睡者還以禪杖著本處已坐若故睡不止佛聽用禪杖安孔作之以繩貫孔中繩頭施紐掛耳上去額前四指著禪杖墮地佛言禪杖墮者應起摩行如鵝行法頌曰昏沉睡蓋遊想妄現親族虛聚徒露美醜既寤空無妄生愛戀雖通三性終成七變

感應緣六驗 漢甘陵府丞文穎

宋陳秀遠

宋太守諸葛覆

宋馬慶伯

齊沙門釋僧

善下一本
有疑字

唐沙門釋智興○漢南陽文穎字叔良建安中為甘陵府丞過界止宿夜鼓三時夢見一人跪前曰昔我先人葬我於此水來湍急棺木溺漬水處半燥然無以自溫聞君在此故來相依屈明日暫住須臾幸之相遷高燥處鬼披衣示穎而皆沾濕穎心中愴然即寤寤已語左右左右曰夢為虛耳何足可怪穎乃還眠向晨復夢見謂穎曰我以窮苦告君奈何不相憐悼乎穎夢中問曰子為是誰對曰吾本趙人今屬注送民之神穎曰子棺今為所在對曰近在君帳北十數步水側枯楊樹下即是吾也天將明不復得見君必念之穎答曰諾忽然便寤天明可發穎曰雖云夢不足怪此何大適左右曰亦何惜須臾不驗之耶穎即起幸之十數人將導順水上果得一枯楊曰是矣掘其下未幾果得棺棺甚朽壞沒半水中穎謂左右曰向聞於人謂為虛矣世俗所傳不可無驗為移其棺脫之而去○宋陳秀遠者穎川人也嘗為湘州西曹客居臨湘縣少信奉三寶年過耳順篤業不衰宋元徽二年七月中於昏夕間閑臥未

配之而去
一本作配

開上一本
有又字

寢歎念萬品死生流轉無定自惟己身將從何來一心所念冀通感夢時夕結陰室無燈燭有頃見枕邊如熒火者罔然明照流飛而去俄而一室盡明爰至空中有如朝晝秀遠遽起坐合掌喘息頃見中庭四五丈上有一橋閣焉欄檻朱采立於空中秀遠了不覺升動之時而已自見平坐橋側見橋上士女往還填衢衣服莊束不異世人未有一嫗年可三十許上著青襖下服白布裳行至秀遠左邊而立有頃復有一婦人通體衣白布為偏環髻手持華香當前而立語秀遠曰汝欲親前身即我是也以此華供養佛故得轉身作汝迺指白嫗曰此即復是我先身也言畢而去去後橋亦漸隱秀遠忽然不覺還下之時光亦尋滅去○宋琅琊諸葛覆宋永嘉年為九真太守家累悉在陽都唯將長子元崇送職覆於郡病亡元崇年始十九送喪欲還覆門生何法僧食其資貨與伴共推元崇墜水而死因分其財爾夜元崇母陳氏夢元崇還具敘亡父事及身被殺委曲屍骸流漂怨酷無雙遂奉累載一旦長辭術悲劫恨如何可說歎歎不能自勝又云行速疲極因臥廳下牀上以頭枕廳母視兒臥處足知非虛矣陳氏悲怛驚起把火照兒眠處沾濕猶如人形於是舉家號泣使始問于時徐森之始除交州徐道立為長史道立即陳氏從姑兒也具疏所夢託二徐檢之二徐道遇諸葛喪船驗其父子亡日如鬼語乃收得行咒二人即皆歎服依法殺之更差人送喪達都○宋馬慶伯巴西閬中人也少信佛法嘗作宣漢縣宰以元嘉十二年七月夜於縣得夢見天際有三人長二丈

元一本作

因一本作

始一本作

其得一本作

耳一本作

環一本作

復一本作

餘姿容嚴麗。臨雲下觀。諸天伎樂盈初空中。告曰。汝厄在荆楚。戊寅之年八月四日。若處山澤。其禍剋消。人中齋戒亦可獲免。若過此期。當悟道也。時俯見相識楊暹等八人。並著鎖械。又見道士胡遼。半身土中。中天際。神人皆記。八人命盡年月。唯語遼曰。若能修立功德。猶可延長也。暹等皆如期終亡。遂益懼。奉法山居。勤厲彌至。虔伯後為梁州西曹州。將蕭思話也。蕭轉南蠻。復命為行參軍。虔伯思荆楚之言。心甚懼然。求蕭解職。將適衡山。蕭苦不許。十五年。即戊寅歲也。六月末得病。至八月四日。危篤守命。其日黃昏。後忽朗然。徹視遙見。西面有三人形。可二丈。前一入衣帛垂鬚。頂光圓明。後二人委質金匱。儀相端備。列于空中。去地數仞。處伯委悉詳視。猶是前所夢者也。頃之不見。餘芳移時。方歇同居。大小皆聞香氣。因而流汗。病即少差。虔伯所居宇卑陋。于時自覺。處在殿堂。廊壁環墜。皆是珍寶。於是所患以漸平復。○高齊時有釋僧護。守道直心。不求慧業。願造丈八石像。咸怪其言。後於寺北谷中。見一臥石。可長丈八。乃雇匠營造。向經一周。而復粗了。而背猶著地。以六具拗舉之。如初不動。經夜至旦。忽然自翻。即就營訖。移置佛堂。晉州陷日。像汗流地。周兵入齊。燒諸佛寺。此像獨不變色。又欲倒之。人牛六十頭挽。不動。忽有異僧。以瓦木土壅壘而圍之。須臾便了。失僧所在。像後降夢。信心者曰。吾患指痛。其人痛而視焉。乃木傷其二指也。遂即補之。開皇十年。有盜像幡蓋者。夢丈八人入室。責之。賊遂慚怖悔而謝焉。其像現在。○唐京師大莊嚴寺釋智興。俗緣宋氏洛州人也。謙約

莊嚴一本

寄一本
○又一本
本作入

微動一本

時一本
得一本
欲推一本
本作

成務。勵行堅明。依首律師誦經持律。心口相弔。不輟昏曉。至大業五年。仲冬。次當維那。鳴鐘依時。僧徒無擾。同寺僧名三果者。有兄從煬帝南幸。江都中路身亡。初無凶告。通夢其妻曰。吾行達彭城。不幸病死。由齋戒不持。今墮地獄。備經五苦。辛酸叵述。誰知吾苦。願以今月初日。蒙莊嚴寺僧智興。鳴鐘發誓。聲振地獄。同受苦者。一時解脫。今生樂處。思報其恩。汝可具絹十疋。早奉與之。並陳吾意。寄禮殷誠。從眠驚寤。怪夢所由。與人共說。初無信者。尋又重夢。及諸巫覡咸陳前說。後經十日。凶告奄至。恰與夢同。果乃奉絹與之。而與自陳無德。並施大衆。寺主恭禪師等。合寺大德咸問。與曰。何緣鐘鳴。乃感斯應。與曰。余無他術。見付法藏傳云。厲賦吒王受苦。由鳴鐘得停。及增一阿含經。鳴鐘偈。福敬遵此。輒勵力行之。嚴冬登樓。風切皮肉。僧給羔袖。用執鐘椎。與自勵意。露手鳴椎。掌中傷破。不以爲苦。兼鳴鐘之始。先發善願。願諸賢聖同入道場。同受法食。然後三下。將欲長打。如先致敬。願諸惡趣聞此鐘聲。俱時離苦。速得解脫。如斯願行。志常奉修。豈惟徹滅。遂能遠感。衆服其言。倍驗非謬。以貞觀六年三月。遷疾少時。自知後世捨緣身。資召諸師友。因食陳別。尋卒。莊嚴春秋四十有五。唐高僧傳。

訂校法苑珠林卷第三十二

訂校法苑珠林卷第三十三

西明寺沙門

釋道世撰(麗橫)

訂校法苑珠林卷第三十三

與福篇

七十九

與福篇第二十七 此有八部 述意部 與福部 生信部 校量部 修造部 觀施部 雜福部 洗僧部

述意部第

與福部第

清一本作

昔優填初刻栴檀波斯始鑄金質皆現寫真容工圖妙相故能流光動瑞避席施處爰至髮爪
兩塔衣影二臺皆是如來在世已見成軌自收迹河邊閣維林外八王請分還國起塔及瓶炭
二所於是十刹與焉其生處得道說法涅槃髮髻頂骨四牙雙跡鉢杖唾壺泥洹僧等皆樹塔
勒銘標碣神異爾後百有餘年阿育王遣使浮海壞撤諸塔分取舍利還值風潮頗有遺落故
今海族之中時或遇者是後八萬四千因之而起有王諸女亦次發淨心並鑄石銘金圖寫神
狀至能浮江汎海影化東川雖復露迹潛通而未彰視聽及禁愔秦景自西域還至始傳畫
釋迦於是涼臺壽陵並圖其相自茲厥後形像塔廟與時競列洎于梁代遺光粵盛但法身無
像因感故形感見有參差故形應有殊別若乃心路若茫則真儀隔化情志慊切則木石開心
故劉殷至孝誠感蓋庚爲之生銘丁蘭温清竭誠木母以之變色魯陽迴戈而日轉杞婦下淚
而城崩斯皆惻隱入其性情故使徵祥照乎耳目是知道藉人弘神由物感豈曰虛哉是以祭
神如神在則神道交矣敬像如敬佛則法身應矣故入道必以智慧爲本智慧必以福德爲基
譬猶鳥備二翼條舉萬尋車足兩輪一馳千里豈不勤哉豈不昂哉
如佛說福田經云佛告天帝復有七法廣施名曰福田行者得福卽生梵天何謂爲七一者與

立佛圖僧房堂閣二者園菓浴池樹木清涼三者常施醫藥療救衆病四者作牢堅船濟度人
民五者安設橋梁過度羸弱六者近道作井渴乏得飲七者造作園圃施便利處是爲七事得
梵天福爾時座中有一比丘名曰聽聰聞法欣悅卽白佛言我自惟念先世之時生波羅奈國
爲長者子於大道邊起立精舍牀臥漿糧供給衆僧行路頓乏亦得止息緣此功德命終生天
爲天帝釋下生世間爲轉輪王各三十六返典領天人九十一劫足下生毛躡空而遊食福自
然今值世尊願臨衆生獨我愚濁安以淨慧生死裁枯號曰真人功報成諦其爲然矣復有一
比丘名曰波拘盧卽白佛言憶念我昔生拘那竭國爲長者子時世無佛衆僧教化大會說法
我住聽法聞法歡喜將一藥果名訶黎勒奉上衆僧緣此果報命終生天下生世間常處尊貴
與衆超絕九十一劫未曾疾病餘福值佛得應真復有一比丘名曰須陀耶卽白世尊曰我
念宿命生維耶離國爲小民家子時世無佛衆僧教化我時持酪入市欲賣值衆僧大會講法
過而立聽聞法歡喜卽舉瓶酪布施衆僧僧得祝願益懷欣躍緣此福德命終生天上下生世
間恒處尊貴九十一劫未後餘愆下生世間母妊數月得病命終埋塚中月滿乃生塚中七
年飲死母乳用自濟活微福值佛得應真復有一比丘名曰阿難卽白世尊曰憶念我昔生
羅閱祇國爲庶民子身生惡瘡治之不差有親友道人來語我言當浴衆僧取其浴汗以用洗
瘡亦可得愈又可得福我卽歡喜往到寺中加敬至心更作新井香油浴具洗浴衆僧取其浴

一付得願
呪願願
作願願
願願願

法苑珠林卷第三十三

與福篇

八十一

附一本作

汗以用洗滌。尋裝除念。緣是功德。所生端正。金色晃昱。不受塵垢。九十一劫。常得淨福。增德廣遠。今復值佛。心垢消除。逮得應真。爾時座中。有一比丘。名曰奈女。即白佛言。我念宿命。生波羅奈國。為貧女人。時世有佛。名曰迦葉。時與大眾。圍繞說法。我時在座。聞經歡喜。意欲布施。願無所有。自惟貧賤。心用悲感。詣他園。乞求果。當以施佛。乞得一奈。大而香好。擊一杆。水並奈一枚。奉迦葉佛。及諸眾僧。佛知至意。祝願受之。分布水奈。一切周普。緣此福。祚命終。生天。得為天后。下生世間。不由胞胎。九十一劫。生奈華中。端正鮮潔。常識宿命。今值世尊。開示道眼。爾時天帝。即從座起。為佛作禮。長跪叉手。白佛言。世尊。我自惟念先世之時。生拘留大國。為長者子。青衣抱行。入城遊觀。偶值眾僧。街巷分衛。時見人民。施者甚多。即自念言。願得財寶。布施眾僧。不亦快乎。即解珠纓。布施眾僧。同心祝願。歡喜而去。從是因緣。終生天。得為天帝。九十一劫。永離八難。佛告天帝。及諸大眾。聽我自說宿命所行。昔我前世。於波羅奈國。近大道邊。安設園圃。國中。人眾得輕安者。莫不感義。緣此功德。世世清淨。累劫行道。穢染不汗。金色晃昱。塵垢不著。食自消化。無便利之患。佛告天帝。九十六種道中。佛道最尊。九十六種法中。佛法最真。九十六種僧中。佛僧最正。所以者何。由如來從阿僧祇劫。發願誠諦。殞命積德。誓為眾生。六度四等。眾善普備。得慧成滿。三界天尊。無能及者。其有眾生。發一敬心。向如來者。勝獲大千世界。珍寶施矣。三十七品十二部經。分別罪福。言皆至誠。開三乘教。皆得奉行。聞者歡喜。樂作沙門。信

現一本作

生信部第

其核大
其作又
答七字
小問

佛行法。志尚清高。捨世貪。導世間福。天人路通。眾僧之由矣。是為最尊。無上之道。如舊雜譬喻經云。昔舍衛城外。有人婦。清信戒行。純具佛自。至門乞食。婦以飯著鉢中。却行作禮。佛言。種一生十種。十生百種。百生千種。千生萬種。萬生億種。億得見諸道。其夫不信。默於後。聽佛祝願。夫曰。瞿曇沙門。言何過甚。施一鉢飯。乃得爾福。復見諸道。佛言。卿從何來。答曰。從城中來。佛言。汝見尼拘陀樹。高幾許。耶。答曰。高四五里。歲下數萬解質。其核大如芥子。佛言。汝語過甚。何有種一芥子。乃高四五里。歲下數十萬子。答曰。世人共見其實。如是佛言。地是無知其報力。尚爾。何況人。是有情。歡喜持一鉢飯。上佛。其福甚大。不可稱量。夫婦二人。心開意解。應時即得須臾。洎道。又智度論云。昔佛在世時。佛與阿難。從舍婆提城。向婆羅門城。時婆羅門城王。感外道。聞佛欲來。即立制限。若與佛食。共佛語者。當罰金錢五百文。後佛來到。入城乞食。人皆閉門。佛與阿難。空鉢而出。見一老婢。持破瓦器。盛臭泔泥。出門棄之。見佛相好。空鉢而來。心念欲施。佛知其意。中鉢從乞。所棄泔泥。婢即淨心。持來施佛。佛受施已。語阿難言。此婢因施十五劫中。天上人間。受福快樂。不墮惡道。後得男身。出家學道。成辟支佛。當時佛邊。有一婆羅門。聞佛此語。即語佛言。汝是淨飯王之太子。何故為食。而作妄語。是時佛即出舌覆而上。至髮際。而語之言。汝頗見有如此舌人。而作妄語。不婆羅門。言若舌覆鼻。尚不妄語。何況覆而上。至髮際。即生信心。而白佛言。我今不解。小施報多。佛即告言。汝頗曾見希有事。不婆羅門。言我曾行見尼

拘陀樹其蔭徧覆五百乘車佛即問言樹種大小彼答言大如芥子三分之一佛復語言誰當信汝婆羅門言實爾世尊我眼見之非妄語也佛即語言我見此女淨心施佛得大果報亦如此樹因少報多時婆羅門心開意解向佛懺悔佛為說法得須陀洹即時舉手大唱聲言一切衆人甘露門開如何不出諸人聞已皆送五百金錢與王請佛供養即破制限王與群臣亦歸依佛佛為說法悉獲道果以是因緣如來所說無有虛妄善惡果報必受不差一切衆生應當信受又譬喻經云昔有二比丘俱得須陀洹果一人常行教化乞丐以用作福布施飯僧一人但直坐禪自守不樂作福時坐禪者語乞者言何不坐禪唐自勤苦修福者言佛常亦說比丘云當修行布施後俱命終生長者家乞作福者為長者家子奴婢承給衣食自然快樂無極其坐禪者生為婢子在地獨坐饑渴啼哭俱知宿命時長者子語婢子言我本語汝汝當布施不肯用語是汝自過何為啼哭其長者子長大騎乘出行遊觀一切奴客及以婢子皆侍從出後時二人俱求出家既出家已得阿羅漢果其長者子常直端坐人皆競送衣食來與其婢子者在外乞求人無與者常受饑渴以是因緣行道之人不但持戒禪誦而已亦當布施作諸福德故大愛道經佛說偈云 夙夜不學 日無所竟 動入罪中 宛轉益深 自沒其體 其亦苦辛 往而不返 投命太山 地獄之罪 難可堪任 生時不學 死當入淵 老不止婚 塵滅世間 呼吸而盡 何足自珍 能自改悔 守命良真 今世滅罪 後世得

中 有財不施 世世受貧
如須達經云世尊告須達長者曰有居士行施不信施與不隨時與不自手與不往而施與亦不知亦不信亦不知有因緣行業果報而行施與當知彼受報意不妙反前昔者過去世有鞞藍大婆羅門大富多財彼作大施以八十四千金鉢碎銀滿中彼行大施八十四千銀鉢滿中碎金八十四千金鉢滿中碎金八十四千銀鉢滿中碎銀八十四千象象白如雪八十四千馬金飾交露八十四千牛犖乳滿器八十四千玉女端正殊妙諸纓嚴飾如是行施餘不可數彼居士鞞藍大富作如是施與閻浮提凡夫人寧施與彼一仙人得福多雖與仙人不如施一須陀洹此得福多雖與須陀洹不如施與一斯陀舍雖與斯陀舍不如施一阿那含雖與阿那含不如施與阿羅漢百須陀洹不如施與一斯陀舍雖與百斯陀舍不如施與一阿那含雖與百阿那含不如施與一阿羅漢雖與百阿羅漢不如施與一辟支佛雖與百辟支佛不如施與如來無所著等正覺此得福多彼居士作如是施與閻浮提凡夫人至百辟支佛作房舍以施招提僧得福增多雖與招提僧不如以清淨意作三自歸佛法僧受具戒此得福多雖受三歸受戒不如於一衆生行於慈悲至犖牛頃此得福多雖於一切衆生分別行慈下至犖牛頃謂不如一切行無常苦空無我思惟念者下至一彈指頃此得福多又增一阿舍經云爾時世尊告諸比丘有四梵福云何為四若有信人未曾起偷婆處是於中能起偷婆者是初受梵天

之福。若有信人能補治故寺者。是謂第二受梵天之福。若有信人能合聖眾者。是謂第三受梵天之福。若佛初轉法輪時。諸天世人勸請轉法輪。是謂第四受梵天之福。爾時有異比丘。白世尊言。梵天之福。竟為多少。世尊告曰。閻浮里地。衆生所有功德。如是展轉行。從四天下。至他化自在天之福。故不如一梵天王之福。若求其福。此是其量也。又薩婆多論云。有檀越與剛那比丘。三十萬錢。作大房。即日成。即日崩倒。功用甚大。檀越心退。諸比丘為檀越。說法。房雖崩倒。功德成就。房未壞時。佛已到此房中。即是受用。佛是無上福田。佛既受用功德。深廣不可測量。又房始成。有一新受戒年少比丘。戒德清淨。入此房中。已畢檀越信施之德。若起億數種種房。閻莊嚴下。至金剛地際。高廣嚴飾。猶若須彌。設有一淨戒比丘。暫時受用。已畢施恩。以戒非世間。是向泥洹門。不同房舍。臥具飲食。湯藥。是世間法。非是離世難得之法。

若欲修造。須如法造。作雖少。得福無量。若不依法。縱多無益。故佛在金棺敬福經云。經像主莫論道。經像之匠。莫云容作。造佛布施。二人獲福。不可度量。欲說其福。窮劫不盡。受若約。勅是佛真子。如是精誠。造少福多。問工匠之法。作經像。得物合取。直不佛言。不得取價值。如賣父母取財者。逆過三千。真是天魔。急離吾佛法。非我眷屬。飲酒食肉。五辛之徒。不依聖教。雖造經像。數如塵沙。其福甚少。蓋不足言。劫燒之時。不入海龍王宮。勞而少功。不敬之罪。死入地獄。土匠無益。諸天不祐。不如不造。直心禮拜。得福無量。如向所列。造多福少。若像師造像。不具相者。

五修造部第

士一本作

五上一本有錢字

盤契一本作

五百萬世。中諸根不具。第一盡心。為上妙果。先昇。又罪福決疑經云。僧尼白衣等。或自捨財。及勸化得物。擬佛受用。經營人將此物。造作鳥獸形像。安佛槃上者。計損滿五犯逆罪。究竟不還。一劫墮阿鼻地獄。贖香油燈。供養者無犯。佛不求利。無人堪消。初獻佛時。上中下座。必敷白衣。奉佛及僧。獻佛。竟行與僧。食不犯。若不爾者。食佛物。故千億歲墮阿鼻地獄。檀越不受前教。亦招前報。若生人間。九百萬歲。墮下賤。生何以故。佛物無人能評價。故○述曰。此謂施主決定入佛受用。所以須贖。若如今時。齋上每出。佛樂飲食。情通彼此。不局情者。食訖。還入施主。不勞收贖。如七月十五日。獻佛及僧。無佛僧受用。即須贖用也。又觀佛三昧經云。時優填王。戀慕世尊。鑄金為像。聞佛當下寶階。象載金像。來迎世尊。爾時金像從象上下。猶如生佛。足步虛空。足下雨華。亦放光明。來迎世尊。合掌叉手。為佛作禮。爾時世尊亦復長跪。合掌向像。空中百千化佛。亦皆合掌。長跪向像。爾時世尊而語像言。汝於來世。大作佛事。我滅度後。我諸弟子。以付囑汝。空中化佛異口同音。咸作是言。若有衆生。於佛滅後。造立形像。持用供養。是人來世。必得念佛。清淨三昧。又外國記云。佛上切利天。為母說法。經九十日。波斯匿王思欲見佛。刻牛頭栴檀。作如來像。置佛坐處。佛後還入精舍。像出迎佛。佛言。還坐。吾般涅槃後。可為四部衆。作法。式。像即還坐。此像是衆像之始也。佛移住兩邊小精舍。與像異處。相去二十步。祇洹精舍本有七層。諸國競興。供養不絕。堂內長明燈。鼠銜燈炷。燒諸旛蓋。遂及精舍。七重都盡。諸國王人民皆大。

悲惱謂檀像已燒却後四五日開東邊小精舍戶忽見本像移向彼房衆大歡喜共治精舍得
 作兩重移像本處又優填王作佛形像經云昔佛在世時跋耆國王名曰優填來至佛所頭面
 頂禮合掌白佛言世尊若佛滅後其有衆生作佛形像當得何福佛告王曰若當有人作佛形
 像功德無量不可稱計世世所生不墮惡道天上人中受福快樂身體常作紫磨金色眼目清
 潔而貌端正身體手足奇絕妙好常爲衆人之所愛敬若生人中常生帝王大臣長者賢善家
 子所生之處豪尊富貴財產珍寶不可稱數常爲父母兄弟宗親之所愛重若作帝王王中特
 尊爲諸國王之所歸仰乃至得轉輪聖王王四天下七寶自然千子具足飛升天上無所不至
 若生天上天中最勝乃至得作六欲天王於六天中尊貴第一若生梵天作大梵王端正無比
 勝諸梵天常爲諸梵之所尊敬後皆得生無量壽國作大菩薩最尊第一過無數劫當得成佛
 入泥洹道若當有人作佛形像獲福如是又法華經偈云 若人爲佛故 建立諸形像 乃
 至童子戲 若艸木及筍 或有指爪甲 而畫作佛像 如是諸人等 皆已成佛道 又
 造立形像福報經云佛至拘羅羅國時國主名優填王年始十四聞佛當來即勅傍臣左右皆
 悉迎佛到已頭面禮佛長跪叉手白佛言天上人中無能及佛者光明巍巍乃能如是佛去已
 後恐不復見今欲作佛形像恭敬承事得何福報願佛哀愍爲我說之爾時世尊說偈答曰
 王諦聽吾說 福地上灰土 福德無過者 作佛形像報 常生大富家 尊貴無極珍

眷屬常恭敬 作佛形像報 常得天眼報 無比紺青色 作佛形像報 父母見歡喜
 端正威德重 愛樂終無厭 作佛形像報 金色身微光 猶妙師子像 衆生見歡喜
 作佛形像報 閻浮提大姓 刹利婆羅門 福人於中生 作佛形像報 不生邊地國
 不盲不醜陋 六情常完具 作佛形像報 臨終識宿命 見佛在其前 不覺死苦時
 作佛形像報 作大名聞王 金輪飛行帝 典主四天下 作佛形像報 作釋天名因
 神足典第二 三十三天奉 作佛形像報 此過出欲界 作梵梵天王 迦夷衆梵恭
 作佛形像報 受福正如是 若能刻畫作 天地尙可稱 此福不可量 是故供養佛
 華香香汁塗 供養大士者 得漏盡無爲 又付法藏經云昔過去九十一劫毗婆尸佛入
 涅槃後四部弟子起七寶塔時彼塔中有佛形像而上金色少處缺壞有一貧女遊行乞食得
 一金珠見像面壞欲傳像面迦葉爾時作鍛金師女即持往倩令修造金師聞福歡喜爲治用
 像像面因共立願願我二人常爲夫婦身真金色常受勝樂從是以來九十一劫身真金色生
 天人中快樂無極最後託生第七梵天時摩竭國有婆羅門名尼俱律陀過去修福聰明多智
 巨富無量金銀七寶牛羊田宅奴婢車乘比瓶沙王千倍爲勝瓶沙王有金犁千具彼婆羅門
 恐與王齊畏招罪咎其家但作九百九十九具金犁唯少一具其家有甃最下之者其價直
 百千兩金有六十策金粟一策有三百四十斛其家雖富而無兒息於其舍側有一樹神夫婦

常往祈請祭祀。求乞有子。多年無應。願念語曰。今更七日。盡心奉事。若復無驗。必相定燒樹。樹神愁怖。告四天王。王告帝釋。釋觀閻浮提。無堪彼子。即詣梵天王。廣宣上事。梵王即以天眼。徧觀見。一梵天。臨當命終。即往語之。勸其往生梵天。受教即來。託生滿足。十月生一男兒。顏貌端正。身真金色。光明赫奕。照四十里。相師占曰。此兒宿福必當出家。父母聞之。甚懷愁惱。夫婦議曰。當設何方。斷絕其意。覆自思惟。世所耽著。唯有美色。當為娉娶。端正好女。用斷其情。至年十五。欲為娉妻。語父母言。我志清淨。不須婦也。父母不聽。見知難免。便設權計。語父母言。能為我得紫金色女。端正超世。我常納之。父母即召諸婆羅門。徧行娉求。諸婆羅門。鑄一金女。端正奇特。飛行村落。高聲唱言。若有女人。得見金神。禮拜之者。後出嫁時。必得好婿。身真金色。端正殊妙。女聞悉出。唯有一女。軀體金色。端正殊好。即是往日施金女也。以昔勝緣。有此妙身。志樂清潔。獨不肯出。諸女強將。共見金神。此女即到。金色光明。映奪金神。婆羅門見。即為娉得。既到夫家。夫婦相對。各皆清潔。了無欲意。共立要契。各住一房。父母知已。毀除一房。令共同室。安置一牀。迦葉語婦。我若眠息。汝當經行。汝若眠息。我當經行。後次婦臥。垂手牀前。毒蠅入室。欲整其手。迦葉見已。以衣裹手。舉著牀上。婦便驚寤。而責之曰。共我立誓。要不相近。今復何緣。竊舉吾手。迦葉答言。有蠅來入。恐傷汝手。故舉之耳。即指蠅示婦。意乃悟。夫婦節操深。歌世間。啓辭。父母求欲出家。父母見已。遂便聽許。於是夫婦俱共出家。來至佛所。佛與分座。佛為說法。即於座

結下一本
有集字

六願部第

上得阿羅漢。婦於後時。亦得羅漢。迦葉在世。常與如來對坐。說法。佛滅度後。所有法藏。悉付迦葉。後時結三。燕竟至。雞足山。入般涅槃。全身不散。候彌勒佛出世之時。從山而出。在大眾中。作十八變。度人無量。然後滅身。未來成佛。號曰光明。佛未來成佛。出法華經。又智度論云。昔佛在世時。迦毗羅衛城中。淨飯王子。佛弟。難陀。身體端正。有三十相。王為納婦。字孫陀利。面首端正。世間少雙。難陀晝夜敬婦。故不欲出家。佛以方便。化令出家。既出家已。得阿羅漢。比丘見已。而白佛言。難陀比丘。宿植何福。與佛同生。有三十相。身體端正。世間無比。又捨家。貴出家得道。佛告比丘。乃往過去九十一劫。毗婆尸佛。入涅槃後。難陀爾時。為大長者。於辟支佛塔廟之中。青黛塗壁。而以畫作辟支佛像。因而發願。願我世世。尊貴家。常得端正。身相金色。值佛得道。緣此善根。發願功德。從是以來。九十一劫。不墮惡道。天上人中。身體端正。有三十相。聚尊富貴。快樂無極。乃至今日。與我同生。出家得道。如輪轉五道。經云。佛言。凡作功德。隨身之行。燒香。然燈。得福甚多。燒香。作福。及以轉經。不得倩人。而不暇願。如倩人。食豈得自飽。燒香。潔淨。燃燈。續明。燒香。齋食。讀經。隨順。以為常法。布施。得人。福諸天。接將。萬惡。皆却。眾魔。降伏。懈怠之人。不能精進。一朝疾病。又不吉利。便欲燒香。方始作福。諸天未降。諸魔在前。競來燒燭。作諸變怪。以是之故。常當精進。罪福隨人。如影隨形。種種福田。如尼。俱類。樹本。種一核。稍稍漸大。收子無限。佛言。阿難。施一得萬倍言。不虛也。佛時說偈言。

七雜部第

施一本作

空候一本
作管然發

賢者好布施。天神自扶將。施一得萬倍。安樂壽命長。今日施善人。其福不可量。皆當得佛道。度脫諸十方。

如薩婆多論云。若作僧房及以塔像曠路作井及作橋梁船。此人功德一切時生。常資施主。除三因緣。一前事毀壞。二此人若死。三若起惡邪。無此三因緣者。福德常生。又增一阿含經云。爾時世尊告諸比丘。有五施不得其福。云何為五。一以刀施人。二以毒施人。三以野牛施人。四以姪女施人。五造作神祠。是謂有此五施不得其福。復有五施人天得福。云何為五。一造作園觀。二造作林樹。三造作橋梁。四造作大船。五與當來過去造作房舍住處。是謂有此五事。今得其福。爾時世尊便說此偈。園觀施清涼。及作好橋梁。河津度人民。并作好房舍。彼人日夜中。常當受其福。戒定以成就。此人必生天。○又僧祇律有諸天子以偈問佛。何等入趣善。何等入人生天。何等入晝夜。長養善功德。○爾時世尊以偈答言。曠路作好井。種植園果施。樹林施清涼。橋船渡人民。布施修淨戒。智慧捨慳貪。功德日夜增。常生天人中。○又正法念經云。若有眾生施人美水。或覆井泉。恐諸毒虵墮於井中。行人飲之。而致苦惱。命終生三空侯天。受五欲樂。從此命終。若得人身。王所愛重。若見病困。咽喉出聲。餘命未盡。施其漿飲。或施其財。以續彼命。命終生淡水天。如帝釋快樂。從天命終。隨業流轉。不墮三途。得受人身。從生至生。不遭病苦。無有惱亂。若有眾生持戒。見比丘僧。以扇布施。令得

清涼。讀誦經法。命終生風行天。香氣來吹。悅樂無比。若有眾生於河津濟。造立橋船。以善心渡持戒人。兼渡餘人。不作眾惡。命終生持鬘天。受五欲樂。命盡人中。為王典藏。又譬喻經云。昔有母子三人。常作三事。一作大船。置於河中。以渡百姓。二於都市。造立好井。以供萬民。三於四門。各作園觀。給人便利。緣是功德。命終之後。皆生天上。受福自然。下生人中。富貴長壽。所生之處。不經三塗。設此微福。尚獲果報。巍巍無量。何況有人廣修功德。造立塔寺。分檀布施。作諸福業。百千萬倍。復勝於此。不可計量。故成實論引經偈云。若種樹園林。造井橋梁等。是人所為福。晝夜常增長。○又華手經云。佛告舍利弗。菩薩有四法。終不退轉。無上菩提。何等為四。一者。若見塔廟。毀壞。當加修治。若塊若泥。乃至一埭。二者。若於四衢道中。多人觀處。起塔造像。為作念佛善福之緣。塔中畫作若轉法輪及出家相。乃至雙樹入涅槃相。三者。若見有比丘僧。二部諍訟。勤求方便。令其和合。四者。若見佛法。欲壞能讀誦說。乃至一偈。令法不絕。為護法。故敬養法師。專心護法。不惜身命。菩薩若成。是四法者。世世當作轉輪聖王。得大身力。如那羅延。捨四天下。而行出家。能得隨意修四梵行。命終生天。作大梵王。乃至究竟成無上道。是故智者。欲求佛道。當作是學。又放牛經。出增一阿含。別品。同譯。佛告諸比丘。有十一法。放牛兒不知。放牛便宜。不曉養牛。何等為十一。一者。放牛兒不知色。二者。不知相。三者。不知摩刷。四者。不知澆瘡。五者。不知作煙。六者。不知擇道行。七者。不知處牛。八者。不知何道渡水。九者。不知透好水。艸。

十者不知犂牛不遺殘。十一者不知分別養可用不可用。如是十一事。放牛兒不曉。養護其牛者。牛終不羣息。日日有減。此喻比丘亦有十一種損益。不可具述。佛於是頌曰。放牛兒審諦。牛主有福德。六頭牛六年。成六十不減。放牛兒聰明。知分別諸相。如此放牛兒。先世佛所譽。

如譬喻經云。佛以臘月八日。神通降伏六師。六師不如投水而死。仍廣說法。度諸外道。外道伏化。白佛言。佛以法水洗我心垢。我今請僧洗浴。以除身穢。仍為常緣也。今臘月八日。洗。又摩訶刹頭經亦名灌佛形像經云。佛告天下人民。十方諸佛皆用四月八日夜半時生。皆用四月八日夜半時去家學道。皆用四月八日夜半時得佛道。皆用四月八日夜半時般泥洹。佛言。所以用四月八日者。為春夏之際。殃罪悉畢。萬物普生。毒氣未行。不寒不熱。時氣和適。今是佛生日。故諸天下人民共念佛功德。浴佛形像。如佛在時。以示天下人。佛言。我為菩薩時。三十六返為天王帝釋。三十六返作金輪王。三十六返作飛行皇帝。今日諸賢。誰有好心。念釋迦佛恩德者。以香華浴佛形像。求第一福者。諸天鬼神所證明。知四月八日浴佛法時。當取三種香。一都梁香。二鬘香。三艾納香。合三種草香。按而漬之。此則青色水。若香少者。可以紺黛。秦皮。權代之。又用鬱金香。手按漬之。於水中按之。以作赤水。以水清淨。用灌像。訖。以白練拭之。斷後自占。更灌名曰清淨。其福第一也。又溫室經云。佛告祇域長者。深浴之法。當用七物。除去七病。得七福報。

何謂為七物。一者然火。二者淨水。三者澡豆。四者酥膏。五者淳灰。六者楊枝。七者內衣。此是深浴之法。何謂除七病。一者四大安隱。二者除風。三者除濕。四者除寒。五者除熱。六者除垢穢。七者身體輕便。眼目清明。是為除七病。得七福者。一者四大無病。所生常安。二者所生清淨。面首端正。三者身體常香。衣服淨潔。四者肌體濡澤。威光德大。五者饑多人。從拂拭塵垢。六者口齒香好。所說肅用。七者所生之處。自然衣服。又十誦律云。洗浴得五利。一除塵垢。二治身皮膚。令一色。三破寒熱。四下風氣。調五少病痛。舍利弗。夏盛熱時。有一客作人。園中汲水。灌樹。見舍利弗。發小信心。喚舍利弗。脫衣樹下。以水洗身。得輕涼。作人後命終。即生忉利天上。有大威力。為功雖少。以遇良田。獲報甚多。即下詣舍利弗。所散華供養。舍利弗。因其信心。為說法要。得須陀洹果。又賢愚經云。爾時首陀會天下。閻浮提。至世尊所。請佛及僧洗浴。供養世尊。默然許可。即設飲食。并辨洗具。溫室。頤水。調適。酥油。浣草。皆悉備有。於是世尊及諸比丘。納受其供。共洗浴。已。并厚飲食。其食甘美。世所希有。食竟。澡漱。各還本處。是時阿難白佛。此天往昔。作何功德。形體殊妙。威相奇特。光明顯赫。如大寶山。佛告阿難。乃往過去。毗婆尸佛時。此天彼世。為貧家子。常行庸作。以供身口。聞佛說洗僧之德。情中欣然。便勤作務。得少錢穀。用設洗具。并及飲食。請佛眾僧。而以盡奉。由此福行。壽終之後。生首陀會天。有此光相。七佛已來。乃至千佛出世。亦皆如是。洗佛及僧。佛授記曰。於未來世。兩阿僧祇百劫之中。當得作佛。號曰淨身十號。

進一本作

福本清淨

其一本作

具足。又雜譬喻經云。昔佛弟難陀。乃往昔維衛佛時。人一洗衆僧之福。功德自追。生在釋種。身
 珮五六之相。神容晃昱。金色乘前之福。與佛同世。研精道場。便得六通。古人施一。猶有弘報。况
 今。檀越能多行者。普等之行。必速尊號。加增歡喜。廣度一切。又福田經云。有比丘名阿難。自世
 尊曰。我念宿命。生羅閱祇國。爲庶民子。身生惡瘡。治之不瘳。有親友道人來語。我言當浴。衆僧
 取其浴水。以用洗瘡。便可得愈。又可得福。我即歡喜。往到寺中。加敬至心。更作新井。香油浴具。
 洗浴。衆僧以汁洗瘡。尋蒙除愈。從此因緣。所生端正。金色晃昱。不受塵垢。九十一劫。常得淨福。
 慶祐廣遠。今復值佛。心垢消滅。速得應真。又十誦律云。外國浴室。形圖猶如園倉。開戶通煙。下
 作伏瀆。出外內施三聲。問齊人所及處。以飯盛水。滿三重。閣火氣上升。上閣水熱。中閣水暖。下
 閣水冷。隨宜自取。用無別作湯。故云淨水耳。又增一阿含經云。爾時世尊告諸比丘。造作浴室。
 有五功德。云何爲五。一除風。二病得瘳。三除去塵垢。四身體輕便。五得肥白。若有四部之衆。欲
 求此五功德者。當求造浴室。又僧祇律云。若欲浴時。使園民等掃灑令淨。辨具薪炭。溫暖得所。
 乃打撻。雅應知入浴。各以腰帶繫衣。作幘安衣架上。入時不得掉兩臂而入。一手遮前而入。若
 欲與師措者。當先白己無罪。不得一時舉兩手。當先令措一臂。一手覆前。竟次措一臂。一手及
 餘內外已。閉戶而坐。令身汗出。器量用水。不得多用。若池水洗。自恣無罪。不聽露地裸形而浴。
 若水齊腰。腋得用無罪。若坐水中。至臍亦得出。已取己衣。著正理而去。○述曰。因明洗僧。遂申

既一本作

願下一有
念佛法信
四字

歎德。恐遂遠。道俗不閑。法用故略。明法事以標厥致耳。竊惟尼連河裏。非有垢而見除。風毗因
 內實無塵。而示蕩。故知洗沐是清身之本。濯潔爲澄潔之原。可謂垂香範於前修。振芳猷於後
 業。所以東國泛七華之水。以濯一乘之寶。西方鑿八德之池。用滌九品之輩。故使醫王夜念。發
 造溫室之心。長者晨言。敬申洗僧之願。遂蒙如來善巧。近說七物之儀。大覺垂慈。遠記五天之
 報。然今此處摩訶施主某官。斯乃運廣大心。行無上業。生生常修佛事。世世常轉法輪。故能信
 正法於羣邪。敬緇徒於像季。深知講宣四句。價重隋珠。飯沐一僧。田高異道。遂使共相率勵。勸
 課等侶。各捨淨財。同崇此福。於是辨七物於嘉時。洗三尊於此日。又能屈請高德。某法師講宣
 溫室洗浴衆僧經一部。法師乃時稱學海世號。詞宗出立。義而似雲屯。決衆難而方泉涌。能使
 俗徒開解。猶朝日之闢重昏。法侶除疑。等嚴霜之卷零葉。今既立章盡軸。塵停雷梵之入音。澡
 浴時臻。次歎洗僧之七物。一者鴻爐熾火。巨鏡氣密。室既已除。寒龍泉自然泛熱。二者輕清
 德水流。湛金池。蕩垢皎若蓮。開紅身。首露便玉潤。三者銀光豆屑。細滑逼於兜羅。却膩本若雲
 披。潔體方開露。日四者入味酥膏。五香芬馥。排風去瘴。未謝摩抵。瑩質光顏。何慙妙藥。五者玉
 管神灰。雪華霜潔。邪風遇便息。扇亂想。賴已恬凝。六者青楊細柳。綠榦輕條。去熱則口發幽。齒
 淨齒則氣合優鉢。七者齊縑魏素。持作內衣。蔭患并得身安。蕩報自然光飾。七物並皆精備。一
 心奉上。惟衆慈悲。爲讚歎咒願。○夫欲起居淨國。必須預蕩十力之形。迴託天宮。先當澡彼六

和之衆。譬若聲調響順形直影端因果之理必然非關鬼神之授。然今施主等仰慕賢王建斯
 溫室營辦七物洗浴三尊獎率有緣弘揚妙典以茲殊勝莫大善根先用莊嚴今日某法師等
 有大勢力生生常轉法輪發大神通世世常修佛事長幼受無窮之智眷屬極不夭之年障累
 與朝霧俱消嘉慶共繁星等列諸施主等願高臨入正趣大道於菩提富有七珍惠養生而無
 盡又願片時營佐之者除七病而莫遺毫分助讚之徒獲七福而無竭見聞隨喜咸趣法城叩
 頭彈指齊昇佛果○敷揚玄教已自周圓嚴儀洗具復皆備訖唯衆一心奉請三寶○稽首歸
 依上請十方諸佛三世慈尊五分法身真應兩體九十八使感纏已盡三十二相微妙莊嚴實
 無四求假同四事爲衆生故有感便來唯願各各乘摩尼寶殿坐碼礪雲中放百億光明照三
 千刹土梵王持蓋帝釋布華降此道場入溫室浴○次請發心已上補處已還歡喜離垢之人
 善慧法雲之士三賢十聖一切諸菩薩惟願運天人於掌內安法界於毛端齊馭四足之靈
 俱馳六通之神驥不見相而見不來相而來降此道場入溫室浴○次請山中宴坐獨覺大人
 言下證真四果高士及向趣聖僧寶頂上座等惟願空中振錫戲六神通雲內持瓶具十八變
 發波斯之信仰伏勞度之邪心及此現前和合大衆百職已下乃至無端並入溫室浴○次請
 弘慈本誓慈度四生方便善權權形六道隨聲即至如影赴身不念即彰不請之友並入溫室
 浴○次請三界天衆四海龍王八部鬼神一切合識有形之類蠕動之流並入溫室浴○款請

既周大衆和合頌讚持香依次行道頌曰 三寶冥與 四生標式 慈蔭十方 恩流萬德
 智抱入藏 化周百億 酬恩義重 斯由福力 彩畫彫形 傳經建福 舟濟橋梁
 與齊沐浴 不顧身命 精誠何抑 盛讚勝業 功成難測
 感應緣一略引十 晉大司馬桓溫 晉夫人謝氏 隋沙門釋慧達 唐沙門釋住力 唐沙
 門齊志超 唐沙門釋慧震 唐沙門釋惠雲 唐沙門釋道英 唐沙門釋又德 唐沙門
 釋通達 唐上柱國王懷智○晉大司馬桓溫末年頗奉法儀僧尼有一比丘尼失其名來
 自遠方投溫爲檀越尼才行不恒溫甚敬待居之門內尼每浴必至移時溫疑而窺之見尼裸
 身揮刀破腹出臟斷截身首支分穢切溫怪駭而還有頃尼出浴室身形如常溫以實問尼答
 云若遂凌君上刑當如之時溫方謀問鼎聞之悵然故以戒懼終守臣節尼後辭去不知所在
 ○晉瑯琊王凝之妻晉左將軍夫人謝氏亦之女也嘗頻亡二男悼惜過甚哭泣累年若居至
 艱後忽見二兒俱還皆著鎖械慰勉其母宜自寬割兒竝有罪若垂哀憐可爲作福於是哀痛
 稍止而勤功德○又詳記○隋天台山瀑布寺釋慧達姓王氏襄陽人幼年出家終修成務或
 登山臨水或遊履聚落但據形勝之處皆指心營造安處寺宇爲僧衆行道至仁壽年中於楊
 州白塔寺建七層木浮圖材石既充付後營立乃渡江西上至鄱陽豫章諸郡觀檢功德願與
 衆生同此福緣故至所到村邑見有坊寺禪宇靈塔神儀無問金木土石並皆率化成造其數

非一晚為沙門惠雲邀請遂上廬岳造西林寺重開七間欒榭重疊光耀鮮華初造之日將用黃楠闔境推求了無一樹皆欲改用餘木達日誠心在此豈更餘求必其有微松變為楠若也無感開成無日衆懼其言四出追求乃於境內下巢山感得一谷並是黃楠而在窮澗幽深無由可出遂尋行崖壁忽見一處晃有光明窺見其中可得通道唯有五尺餘並天崖遂率曳木石至於江首中途灘澗後並壞及至廬阜不失一根開途得成宏冠前構後忽偏斜向南三尺工匠設計取正無方有石門澗當于開南忽有猛風北吹遂正于今尙存遠形服隱弊殆不可觀傍觀沈伏似不能言而指揮應附立有成遂斯即變繁不燒固其人也大業六年七月晦日舊疾忽增七日倚臥異香入室旋繞如雲閣中尊像並汗流地衆見此瑞審違當終官人檢驗具以聞奏達神志如常累以餘業奄爾長逝年八十七矣○唐楊州長樂寺釋住力姓褚氏河南陽翟縣人器宇凝峻懷接悟聲第之高有聞緇俗於本寺四部王公共造高閣并二棟樓妙盡奇工卽年成立寺衆三百同皆歡喜至大業十年自竭身資以栴檀香木摸寫瑞像并二菩薩不久尋成同安閣內至十四年隋室喪亂道俗流亡骸若蒸朽充諸衢市誓以身命守護殿閣寺居孤兔顧影爲憐啜飲水再離寒暑雖者年暮齒而心力逾壯泥塗圯落周匝火燒口誦不輟手行治葺賊徒靈泣見者哀歎往往革心相佐修補皇唐受命弘宣大法舊僧餘衆並造相投邑屋雖焚此寺猶在武德六年江表賊師輔公祐負阻檀兵潛圖反叛凡百寺觀

樓樓一本作

濟一本作江

偏一本作

有經上一本

有經上一本

撤送江南力乃致書再請願在閣前燒身以留寺宇祐僞號尊稱志在傾殄雖得其書全不顧遠力謂弟子曰吾無量劫來積習貪愛不能捐捨形命以報法恩今欲自於佛前取盡決不忍見像宜濟江可積乾薪自燒供養吾滅之後像必南渡衣資什物並入尊像泣服施靈理宜改革便以香湯沐浴跣面西引火自燒卒於炭聚時年八十卽武德六年十月八日也命終火滅合掌凝然更足闍維一時都化初力在佛前焚時有羣鵲哀鳴其聲甚切右繞七匝方始飛去及身歿後像果南遷殿閣房廊得免煨燼法寶僧衆如疇昔焉門人慧安智願師資義重錫男恩深爲樹高碑于寺之內東宮庶子虞世南爲文今像還於開迄今猶在○唐汾州光嚴寺釋志超俗姓田同州馮翊人也精厲不羣雅度標遠至武德七年止於汾州抱腹山僧徒僅百偏資大齋麥唯六石同置一倉日磨五升用供常調從春至夏計費極多怪而檢覆止磨兩石據量此事幽致可思又數感異僧乘空來往雖無音問儀形可驗同住墮者便蒙神警至於召衆鐘聲隨應石泉上涌隨人用足靈瑞多感寔由超福至貞觀十五年三月十一日忽因遺疾卒於城寺春秋七十有一○唐梓州通泉寺釋慧震姓龐身長八尺聽講三論玄悟逾篤每年正月轉經千僧袈裟周足奉施無闕常弘三論聽僧百餘忽於高座似悶見人語曰西山頭好造大佛既覺下座領衆案行中龕造像兩邊泉流即命石工鑿鑿坐身高百三十尺貞觀八年周備成就四面都築道俗三萬慶此尊像其像口中放大白光遠近同觀先有一馬日行五百

里曾經入海餘馬並死唯此得還至十四年七月忽自嘶鳴不食三日震開毛豎有一異僧名
 爲十力語震曰馬與主別主當先行來年正月十五日正中時應入涅槃法師須財物無留
 於後於身無益言已而隱莫知其由先造藏經請僧常轉開大施門四遠悲敬來者皆給至終
 年初又請衆僧讀經行道作三七日俗緣昆季內外同集至於八日氣猶不歇從旦至午寺內
 樹木土地皆生蓮華衆觀奇瑞知其卽世震曰嘉相已現不容待滿便行願施早令食訖手執
 香爐遶廬舍那三匝還於佛前胡跪正念大衆滿堂不覺已逝春秋六十有六停喪待滿香氣
 猶存兄弟三人各捨錢五十萬於墓所作僧德施及以悲田作石塔高五丈龜安繩狀扶屍骨
 上經百餘日猶不委仆道俗萬餘悲泣相繼◎唐京師弘福寺釋慧雲姓王太原人也遠祖避
 地止于九江弱冠樂道投匡山大林寺時年二十五有達禪師江淮內外所在興造雲爲寺廟
 毀壞故遂遠營造得周至隋季末年中表威亂有林士弘者結衆豫章僞稱楚帝有尙書令鄱
 陽胡秀才親領士衆臨據九江因感發心欲寫廬山東林寺文殊瑞像以雲有出衆之奇令鑿
 鑪鍾光儀乃具唯頸及脇兩處有孔時衆未悟其年秀才僞勅所追有像色金百二十兩盛以
 竹筒雲以賊徒峰起無方守護並用付才又以念誦銅珠一貫遺才爲信行營亭軍士乞福才
 得便風舉帆前引於江中路遭浪船沒財物蕩盡唯人達岸諸無所恨但恨失像色金煩冤江
 畔呼嗟未絕誓願不成淡爲業也須臾金筒隨浪逆流并遺銅珠前後相繼沉沉隱隱向岸就

才既獲像金舉衆大欣嗷慶無量計被沒處至所出岸三十餘里重而能浮逆波相授軍民通
 怪驚異靈感及才遇害刃開頸脇恰符像焉初才之欲擊賊以金用委叔父撥以避難不爲
 賊所奪既失像金取求無計尋有賊中來盜金投曉俱不知是金猶也曉得本金委雲成就光
 相起挺今在山閣初鑄像時有李五戒私發願曰若鎔金日燃一臂雲爲模樣早成遂前成
 日李氏不知已鑄像了乃夢像曰汝先願燒臂如何違信耶李氏夢寤因始知之卽往像前以
 刀解臂蠟布纏骨燒而供養天香垂下像放光照異種奇瑞不可述盡雲以貞觀年初因事入
 京值首律師伏膺律業宰貴親其德高請奏令住弘福至貞觀二十年思慕本鄉還歸九江本
 寺身今現在◎唐蒲州普濟寺釋道英姓陳氏蒲州猗氏人也時年十八叔休律師化令出家
 父母戀運取妻英割愛辭親示同脫履在俗不染色聲出家經論洞明乃曰法相可知心惑須
 曉至開皇十九年遂入解縣太行山栢梯寺修學止觀忽然發解人法二空澆悟心首坐處樹
 枝下映四表兼理僧役以事考心後在京師住勝光寺從慧遷禪師聽攝大乘論學徒五百英
 解獨俊禪師歎曰學徒極多雖通文義得其旨歸唯道英乎常依華嚴發願供僧因事呈理調
 伏心行自爾儀服飲噉不守章篇頗爲譏目性達也營僧之外禪誦無廢窮尋理性心眼洞明
 至大業九年身居知事有俗爭地恐損僧利於俗無益苦諫不從便語彼云吾爲汝死忽然倒
 仆示同偃屍諸俗固執云此道人多詐以針刺甲可知真僞針刺雖深死色轉變身心不動將

欲隨境傍有智者教令歸懺誓不敢諍尋聲起坐語笑如常又行至臺澤見池魚遊戲英曰吾與汝共諍人我何者為勝使即脫衣入水經于六宿弟子持衣守之後出告曰吾在水中唯弊土盆不覺水氣又屬嚴冬冰厚天雪復壯乃曰如此平淨之地何得不眠遂露身仰臥經于三宿乃起笑曰幾不火矣殺我如是隨事以法對之縱任自在不以為難良由唯識之旨洞曉心腑外事之質豈得礙乎晚還蒲州住普濟寺置莊三所皆在夏縣東山溪隱之處不與俗事交爭故使八方四部其羨若林盡則營理僧務夜則為說禪觀或弊其勞者然不覺其疲常依攝論起信用資心腑至於一日說起信論到心真如門奄然不語眾怪觀之氣絕身冷眾知滅想任不怪之經于累宿方從定起身色怡泰如證初禪河東沙門道遙高德名僧素是同學祖習心道邦友金蘭初在夏縣領徒盛講及遙捨命去英百五十里未及相報終夕便知告其眾曰遜公已逝相與送乎人問其故此乃俗事心轉不可怪也及行中路便逢告使冥通來事類皆如此自及終前集眾告曰今日早須收積恐明日入畜眾聚損食穀艸英亦自運催促極急眾但知助然不測其意至夜都了索水洗浴還本坐處被以大衣告眾人曰諸人喚余為英禪師禮師之相不可違俗語門人志哀曰禪師知英氣息可有幾許哀以事答之英言如是因說法要又曰無常常耶不可自欺不可空死令誦華嚴經賢首偈至臨終勸念善處明相既現口云捨却故身奄然神逝人怪不動以手循摩從下而冷已經驗之縱是凡夫定升善處況嘉徵如

十一本一作先本

是豈同凡僧即貞觀七年九月中也春秋七十有七初將終日眾問後事答曰佛有明教但依行之則眾累盡矣當終之日感羣鳥集房數盈千計悲鳴相切哀慟人心慧哀侍側見有青衣二童執華而入紫氣如光從英身出騰繞繞梁及明露結周二十里人物先光三日方歇蒲晉二川行化之所聞哀屯赴如喪重親又感僧牛吼噉噉徹數里流淚嗚咽不食水艸經于七日將欲藏殮道俗爭之以英生平不樂喧譁但存道素便即莊南夏禹城東延年陵南鑿土龜安之始下一鏤地忽大震人各攬艸自防懼謂身落周十五里皆動大怖又感白虹兩道連亘極所白鳥二頭翔鳴龜上旋顧裏回哀聲而逝英開導人物存亡俱益自非位齊種性豈感嘉祥總萃不負身世誠斯人乎○唐雍州梁山釋父德醴泉縣人形質長偉秀眉骨面立履清白服纈素衣好遊化俗營播福業而放言來事多所弘獎年有凶暴毒氣疫癘者先勸四民令奉三寶或禮佛設齋或稱名念誦用其言者皆履災禍有不信者殃禍交及預記前兆略如對目時遭亢旱懼而問焉父以指揮某日常雨但齊某處約時雨至必如其言或記蠶蝗暴亂廣陝所及或記天澇潤澤近遠淺深皆事符明鏡不泄纖毫且執志清慎不濫刑科力所未行不受其法昔壯年在道唯遵十戒而於篇聚雜相多所承修末於九峻山南造阿耨達池并鑄石鉢即於池側用濟眾生以貞觀十二年卒於山舍百姓感戀為起白塔迢然山表○唐京師律藏寺釋通達雍州涇陽人三十出家栖止無定乃入太白山不齋糧粒餓則食艸渴則飲水息則依

樹坐則禪思經跨五年栖遑靡息因以木打塊塊破形銷既覩斯變廓然大悟既悟心路晚住律藏遊聽大乘情量虛蕩一裙一帔布納重縫所著麻屨經三十載緇帛雜飾未經冠體冬夏一服不避寒暑常於講席評叙玄奧不事宮商人無肖之初言矛盾微食此事難行世人悉伏左僕射房玄齡聞而異焉迎至第中敬重如父而達體道不拘形骸出言不簡放暢心懷玄齡以風表處之不以形言致隔見貴如是朝野皆遵不食五穀唯食蔬菜縱得膏粱而食之事同佳味若得桃杏穀果之屬合核而食不以爲難人怪問之答云信施難乘貞觀已來轉顯神異屢屈人家歡笑則吉愁慘必凶或索財物功力隨命多少即須依送若違來意後遭凶禍有人乘騶歷寺遊看達從乞之惜而不施其騶尋死斯例非一故京室貴戚咸宗事之禍福由其一言說導雖存雜著所得財利爲主營寺有大將軍薛萬均初聞異行迎宅供養百有餘日不遺僧軌忽於一夜索食欲噉初不與之苦求不已試與遂食從爾已後稍改前述專顯變應其行多僻欲往入內將軍兄弟其性驍武不識密行大怒打之幾死仰而告曰卿已打我身肉都毀血污不淨須作湯洗待水沸已脫衣入鑊身不傷爛狀入冷池傍人怖之猶催加火不暇我身合宅驚奉恣其寢宿因此已後若有病苦之者使令煮水涌沸先自入洗後教人入病無不愈達曾負人錢百有餘貫後辦得錢無人可送乃將錢至寺門首伺覓行人隨負多少倩詣西市覓主還之付而不禁後勘不失一文由達德行虛懷所以人不虧信又時逢米貴欲設大齋

鈞一本作

不築後一本作以後

乃命寺家多放疏請及至明旦來赴盈千而供度闕盡全無支擬大衆取資滾愧外客達曰他許送供計非虛妄隨時恐過僧尼欲散忽見熟食美膳連車接輿充道馳走而來皆充足餘長供庫更濟多人食訖須臾人車並散究尋來處畢竟不知良由賢惡難辯故冥感神供朝野具瞻敘事無盡右八驗出◎唐坊州人上柱國王懷智至顯慶初亡歿其母孫氏及弟懷善懷表並存至四年六月雍州高陵有一人失其姓名死經七日背上已爛而甦此人於地下見懷智云見任泰山錄事遣此人執筆口授爲書謂之曰汝雖合死今方便放汝歸家宜爲我持此書至坊州訪我家通人兼白我懷智今爲泰山錄事參軍幸蒙安泰但家中曾貸寺家木作門此既功德物請早酬償之懷善即死不合久住速作經像救助不然恐無濟理此人既蘇之後即齋書故送其舍所論家事無不閤合至經三日懷善遂即暴死合州道俗聞者莫不增修功德鄒州人勳衛侯智純說之右一驗出

訂法苑珠林卷第三十三

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

校法苑珠林卷第三十四

西明寺沙門 釋道世撰(麗橫)

攝念篇第二十八 發願篇第二十九 攝念篇 此有二部

訂法苑珠林卷第三十四

攝念篇

百七

一 遮意部第
或一本作
或一本作

二 引證部第

一本作

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，令常制馭。故經云：當為心師，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，無事不辨。然心性惑倒，我見為先。煩惑難攝，亂使常行。於一切時，高舉頰屈，自非託處寂靜，摧伏三海。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。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，身智無涯，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，專精念衆。如來聖衆，成就賢直，無有邪曲。上下和穆。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。戒綰絡身，現衆好相。猶如吉祥瓶，所願便尅。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，專精念施。所施之上，永無悔心。無反報想，快得善利。若人罵毀，相加刀仗，當起慈心，不與瞋恚。我所施者，施意不絕。除諸

恒一本作
上常一本作

身念一本
作念身

亂想，自致涅槃。不離施念，便獲功德。是名念施。○第六念天者，專精念天。身口意淨，不造穢行。戒行成身，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。○第七念息者，謂心息想息。志性詳諦，亦無卒暴。當專一心，意樂閑居，常求方便，入三昧定。常念不貪，勝光常遠。除諸亂想，自致涅槃。不離息念，便獲功德。是名念息。○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，向直膀胱，尿管百葉滄蕩脾胞，瀉淚唾涕膿血，脂髓髓腦等。何者是身。地種水種火種風種是也。皆是父母所造，從何處來，為誰所造。此之六根，於此終已。當生何處。除諸亂想，自致涅槃。不離身念，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。昔有一惡比丘，本是外道，假服誹謗。逐如來行，自殺飛過。著佛跡處，言佛踏殺。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瞽盲瘓百病自除親佛相好隨行得度功德所濟不可稱計總會萬行運載為先所謂念佛其義如此○第二念法者法無漏道無為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為後○第三念僧者謂四雙八輩十二賢士捨世食淨開導天人則是衆生真祐福田故昔有溥福比丘名梵摩達律名羅句在千二百五十衆中令衆僧不得食莫知誰答佛使分為二部一部得一部不得復分不得為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即時得福時波斯匿王聞此溥福佛愍與食我今亦當為其設福即遺糶米時有一鳥飛來銜一粒米去使人詞曰王為梵摩達設福汝何以持去耶鳥即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為真福田既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斂諸邪非斂御六情斷諸欲念中表清淨乃應戒性昔有二比丘共至佛所路經曠澤頓乏水漿時有小池汪水衆蟲滿中一比丘羨思禁律以無犯為首若飲此水殺生甚多遂全戒殞命於是命終即生天上一比丘自念飲水全命可至佛所焉知死後當生何

遺難一本

注汪一本

無佛下一
上四去我
一本字我
作○若本

趣即飲蟲水所害甚多難得見佛去我甚遠啼泣向佛自云同伴命終佛指上天曰汝識此天不此是汝伴以全戒功即生天上今來在此卿雖見我去我大遠彼雖喪命當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叉是汝大師若能持戒展轉行之即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為俗戒無漏四諦為道戒三昧禪思為定戒以慧御戒使成無漏乃合道戒聲聞家戒喻若膝華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為殊內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慈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即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

本同作感
作呼吸一
本驗驗一
次本

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一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人命峻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眾生心故得此十二念具足必得聖法又雜阿舍經云爾時世尊告諸比丘過去世時有河中草有過於中住止時有野干餓行覓食遙見龜蟲疾來提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餓乏瞋恚而去諸比丘汝等今日亦復如彼知魔波旬常伺汝便冀汝眼著於色耳聞聲鼻嗅香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常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即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

本同作感
作呼吸一
本驗驗一
次本

但一本作
有上一本
有四字

中得六種衆生一者得狗即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怨驅馳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敗有諸惡物促皆危脆無有堅固人復語言士夫是空聚落當有六賊來必掩汝爾時士夫畏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草木縛束成棍手足方便度至彼岸作是念已即拾草木依於岸傍縛束成棍手足方便截流橫度如是士夫免四毒蛇五拔刀怨六內惡賊復得脫於空村羣

復一本作

受一本作
亦下一本
有復字

賊度於瀉流。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。彼者譬此身。色。羅四大。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。地界若爭能令身死。及以近死。水火風爭亦復如是。五拔刀。怨者譬五受陰。內六賊者譬六愛。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。眼為可意不可意。色所害耳。聲鼻。香舌。味身。觸意。法亦如是。瀉流者譬如四流。欲流有流。見流無流。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。又木梘子經云。時有難國王名波瑠璃。白佛言。我國邊小頻歲寇賊。五穀涌發。疫疾流行。人民困苦。我常不安。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。當貫木梘子一百八常以自隨。至心無散。稱南無佛。隨南無達摩。南無僧伽。名乃過一木梘子。如是漸次度木梘子。若二十若百若千。乃至百千萬。若能滿二十萬。獨身心不亂。離諸諂曲者。捨命得生第三。餘摩天。衣食自然。常安樂行。若復能滿一百萬。獨者當斷除百八結業。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。得成斯阿合果。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。波羅奈國有居士字曰迦提。此人有子名優波迦提。後年長。大家貧。焦煎交付財物。居肆販賣。有耶貨。

便一本作

阿羅漢。往到其邊。而為說法。教使繫念。以白黑石子。用當籌算。善念下。白惡念下。黑優波迦提奉受其教。善惡之念。輒投石子。初黑偏多。白者甚少。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。曰。人命無常。可修福德。塔無心懶惰。婦恐將來入地獄中。即復自塔。欲懸一鈴。安着戶上。君出入時。操鈴作聲。稱南無佛。塔曰。甚善。如是經久。其塔命終。獄卒又之。擲鏝湯中。又操鏝作聲。謂是鈴聲。稱南無佛。獄官聞之。此人奉佛。故令出去。得生人中。又雜譬喻經云。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。船去轉駛。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。為佛。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。轉得還魚。五百賈人善心。即生。皆得解脫。又大集經云。譬如沙門。自有頭髮。生不知日長幾分。如是菩薩罪生。不能自知。言我無罪者。又雜阿含經。爾時世尊說偈言。善護於身口。及意一切業。慚愧而自防。是名善守護。爾時世尊告諸比丘。有二淨法。能護世間。何等為二。所謂。

開一本作

慚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
 源亂如畜生趣即說偈言 世間若無有 慚愧二法者 違越清淨道 向生老病死 世
 間若成就 慚愧二法者 增長清淨者 永閉生死門 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 境來投度空 虛空何所
 軫 託陰遊重冥 冥亡影迹殞 四果皆欣求 一乘獨玄泯
 發願篇第二十九 此有二部

述意部第

夫佛果覺絕登之有階法雲峻極屈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

引證部第

如阿彌陀經云佛語阿難阿彌陀佛為菩薩時常奉行是二十四願珍寶愛重保持恭順何等
 為二十四願○第一願使某作佛時令我國中無有泥犁禽獸豺狼蝮蛇蟻動之類得是願乃
 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
 即作男子諸無央數天人民蝻飛蠕動之類來生我國者皆於七寶水池蓮華中化生長大皆

極自一本
作自然

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
 土自然七寶縱廣甚大曠蕩無極極自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蝻飛蠕動之類聞我
 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民及蝻飛蠕動之類若前世作惡聞我名字欲來生我
 國者即便反正自悔過為道作善便持經戒願欲生我國不斷絕善終皆令不復泥犁禽獸豺
 狼即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繞塔燒
 香散華然燈懸繒綵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
 無央數佛國諸天人民若善男子善女人有作菩薩道奉行六波羅蜜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即與諸菩薩阿羅漢共飛
 行迎之即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犁禽獸豺狼皆令得佛

密下一本
有經字

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好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淫泆之心終無念婦女意終無有瞋怒惡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餘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

妙好一本作

某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人人民蜎飛蠕動之類皆令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箴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○佛告阿難阿彌陀佛為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亡其功也○又佛說滅十方冥經云時有釋種子名面善悅來自佛言唯天中天今我二親身不安和橫為非人所見侵燒晝夜寤寐不得寧息出入行步亦見逼惱或遭非人妖壘姦邪

與一本作
佛一本作

行上一本
無北字

無以防護。唯願世尊告示以法。隨時救濟。令無燒害。佛告而善悅。當為汝說擁護之法。○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。莫敢侵燒。有所興作。悉當如願。○佛告童子。南方去此過于十億百千佛土。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。西方去此如死伽河沙。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。若欲北行。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。若諸東方。當遙稽首歸命。彼佛所在。獲安則無所畏。○佛告童子。東南方去此過二苑伽河沙等佛土。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。若東南方行。先當稽首五體投地。一心歸命。然後乃進。則無恐懼。○佛告童子。西南方去此過于八萬佛土。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。以華道散念於無相。然後乃進。則無恐懼。○佛告童子。西北方去此過六苑伽河沙。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。

有下四所
有下四所
有下四所
有下四所

有上一本
有上一本
有上一本
有上一本

過淨修梵行。然後出家。則無恐懼。○佛告童子。下方去此過九十二城。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。○佛告童子。上方去此過六十苑伽河沙等佛土。有世界名。離恐懼。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。○佛告童子。假使有人受此經典。持讀誦。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。即爲消滅。若行大水中。終不沒溺。天龍鬼神。獎惡之神。無敢觸者。諸惡獸無敢近者。諸魅魍魎。無能燒者。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。即平等願。菩薩又說十種大願。一者願一切種供養無量諸佛。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。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

集轉一本
本作
五月十五日
日本五月十五日
日作月十五

願供養一切諸佛。二者受持守護諸佛正法。三者勸請諸佛轉未會有法。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。以大乘化九者利益衆生。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。能攝因能攝果。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。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。輯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。新生行道心如五月。日不退轉心如月十日。一生補處心如月十四日。如來智慧如十五日。月。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

告乞一本
作乞一本
同作方
同作方
同作方
同作方

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。補處心如病得差。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。當大戰鬪。爾時一切乾樹草木種種枝葉。悉共合聚。如須彌山。爾時猛火有一親友。而告之言。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。如阿伽陀一丸之藥。能破大毒。菩薩智慧亦復如是。小智慧藥能壞無量煩惱。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。從一城至波羅奈城。至彼城已。其城所有乞人見者。皆呵責言。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。而告乞也。於時波羅奈城有一長者。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。將來往入波羅奈城。從街至街。從巷至巷。從此交巷。至彼交巷。從此方隅。至彼方隅。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即往至付梵德王乃至長者後聞有人從彼糞
 中得一銅鉢掛於杖頭將來入彼波羅奈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即白梵德王言如
 是大王我本不知彼之銅鉢是誰之物在糞聚中我既得已即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人者汝今欲於我邊乞
 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奈城所有乞人用我為王也時梵德王復告彼言今者何用與彼乞兒
 而為王也但當更乞諸餘好願或金或銀或索國中最好村落用為封邑我即與汝時彼乞人
 復白王言王若歡喜與我願者我今正欲得前所願王遂報言任汝所樂隨汝作耳爾時在彼
 波羅奈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為王汝等必當
 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置
 膊上者或有取我而背負者自餘皆悉為我左右圍繞而行而彼五百諸乞兒聞彼語已即
 從處分或有舉者或背負者處處遊行所有飲食坐席之所即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人屏處獨食摩呼茶迦摩呼茶迦爾時乞王從其人邊奪取

仁一本作

有乞人二

彼一本作

捉下一本
有我字
證一本作

有乞字
下一本

空下一本
無字

世每一本
一作

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
 王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則生悔心我今不善我今何故於彼人邊奪取其食更復
 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即分與發是心
 已有辟支佛名曰善賢從虛空裏飛騰而來在彼人前從空直下去其不遠其人遙見辟支
 佛威儀序行步齊停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人不行布施恭敬供養我
 昔若值如是福田今日應不遭其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即將此食奉此仙人然
 辟支佛有如是法唯現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辟支佛足作是禮已心發是
 願願我此身於未來世每當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
 解又願我於未來世在大威德豪族姓家為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奈城乞兒之王施辟
 支佛摩呼茶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。少由昔願，故今得王位。又由昔願，不墮惡道。常生人天，多受快樂。又由昔願，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。本所立弘誓，感報彌隨身。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。含生同志趣，保益啓心神。生死必永盡，豈同莊老仙。

訂校法苑珠林卷第三十四

法服篇第三十 然燈篇第三十一

西明寺沙門

釋道世撰(麗橫)

法服篇

此有六部

述意部

功能部

會名部

濟難部

感報部

違損部

夫袈裟爲福田之服。如敬佛塔泥洹僧爲襯身之衣。尊之如法。衣名銷瘦。取能銷瘦煩惱。鎧名忍辱。取能降伏衆魔。亦喻蓮華不爲汙泥所染。亦名隨相不爲邪衆所傾。亦名田文之相。不爲見者生惡。亦名救龍之服。不爲金鳥所食。亦名降邪之衣。不爲外道所壞。亦名不正之色。不爲俗染所貪。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。此則恭孝之躋理。叶儒律。出家則依乎內教。服諸

津律一本作

述意部第

前一本作

仿做一本作

功能部第

賊上一本

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。豈宜貴以敬親事君之禮。是故翦髮之辰。天魔聞而遙怖。染衣之日。帝釋見而遠歡。戲女聊被無漏。遂滿醉人暫剪惡緣。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。既做稻田。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。

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。被著袈裟。於彌勒佛乃至樓至佛。所得入涅槃。無有遺錯。又悲華經云。釋迦牟尼佛。昔於過去寶藏佛。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。卽得不退。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。其人卽得飲食充足。隨其所願。疾得成就。四者若有衆生。共相違反。起賊想。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。柔軟之心。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

會名部第

護故供養恭敬尊重。袈裟是諸人等無能侵毀。觸燒輕弄。常得勝他。過此諸難。若我袈裟不能成就。如是五事。聖功德者。則為欺誑十方世界。現在諸佛。於未來世。不成菩提。作佛。又正法念。命終。生林戲天。自在遊戲。隨意所至。若生人中。神德自在。若有眾生。心有淨信。為比丘僧。染治袈裟法服。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。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。寸尺不離。若離此衣。即得障道罪。第三衣者。具於俗服。將至道場。常用坐起。其名如是。汝當受持。又薩婆多論問曰。佛常鬚髮不答曰。不爾。佛髮常如鬚髮。後一七日。復問曰。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。秦言染衣也。結愛等亦名染也。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。豈無屈多迦部。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。應著木闍衣。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

狀復一本作

濟難部第

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。如僧祇律云。昔佛在世時。尊者達尼迦。闍取官材。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。為瓶沙王。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。水澗龍現。而取食之時。有一龍為鳥所逐。即取袈裟。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。投趣仙人。鳥見仙人。不敢復前。仙人即出。為鳥說法。教鳥向龍。共相懺悔。已各去。佛告比丘。昔仙人者。今我身是。金翅鳥者。瓶沙王是。爾時龍者。達尼迦是。昔蒙袈裟。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。甚為小。少安

即一本作

得周徧大海諸龍。時佛則知龍心所疑。告龍王言。假使三千大千世界所有人民各分。如來衣終不滅盡。譬如虛空。隨其所欲。則自然生。時龍即取佛衣而分。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。給不知盡。當敬此衣。如敬世尊。如敬塔寺。佛言。觀如來衣者。即脫龍身。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。汝等先於金仁佛時。為四比丘。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。意作惡業。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。令不敢犯惡。佛為說經。授其決言。彌勒佛時。在第一會。皆當得度。

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。有白毳衣。裹身而生。因為立字。名曰白淨。年漸長大。衣亦隨長。鮮白淨潔。不煩浣染。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。為袈裟。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。持一張氍毹。布施佛僧。發願而去。緣是功德。天上人中。常有淨衣。裹身而生。乃至今者。遭

五感部第

淨上一本

無白字

日者一本作

所因一本作

道一本作
道一本作
道一本作
道一本作

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。身姿娉婷。端正殊妙。世所希有。因為立字。名曰孫陀利。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。佛為說法。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。請問因緣。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。身被袈裟。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。悉為在。不父王答曰。皆悉都在。唯願大王。為我設供。請佛及僧。尋勸為請。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。為安隱。不蒙佛遺恩。得存性命。得過日耳。時王夫人見此太子。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。唯願世尊。敷演解說。爾時世尊。即便為王說偈言。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。

既一本作

六誦部第

曰善生見佛世尊。發信敬歸。白大王。求索入道。王不聽許。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。愁瘁斷穀。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。既已。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。如賢愚經云。昔過去無量阿僧祇劫。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。體金色。食菓。嚼草。不害羣生。有一獵師。翦除鬚髮。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。即往欲害。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。息毒。毒箭入體。命在不久。即說偈言。耶囉囉。婆奢沙。莎呵。說此語時。天地大動。無雲而雨。諸天親見。雨華供養。死已。剝皮。持以奉王。求索寶募。王見念言。經書有云。若有禽獸。金色身者。必是菩薩。我今云何。與物質之。若與賞者。同彼無異。王即問言。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。即召諸臣。令解是義。無能解者。

時山林中有一仙人。名曰奢摩。善解字義。王即請來。為王解說。耶囉囉者。謂鬚頭。著袈裟者。當於生死。疾得解脫。婆奢沙者。謂鬚頭。著染衣者。皆是三世賢聖之相近。於涅槃。莎呵者。謂鬚頭。著染衣者。當為一切諸天世人。所見敬仰。仙人解竟。王大歡喜。即召八萬四千小王。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。向染衣人。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。我昔為於一切衆生。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。毀賢聖。無慚無愧。不善衆生。及於一切淨佛國土。所乘衆生。為如是等。諸衆生。故發願在於五濁惡世。成無上道。為救三塗苦惱衆生。安置善道。及涅槃樂。若有衆生。於我法中。為我出家。翦除鬚髮。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。及著袈裟。罵辱打縛。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。時憐陳如及梵天王。而白佛言。若有為佛斷除鬚髮。被著袈裟。不受禁戒。受已毀犯。若王大臣及斷事者。罵辱打縛。得幾許罪。佛告梵王。我今為汝。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。為我鬚髮。被著袈裟。不受禁戒。受而犯者。得罪多。彼出萬億佛血。何以故。是人為我出家。鬚髮被著袈裟。雖不受戒。或受毀犯。是人猶能為諸天人。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。是人便已退失解脫。及離一切人天善道。必定歸趣阿鼻地獄。何況鞭打。為佛出家具持戒者。頌曰。外潔內明。同資淨土。戒品無虧。法服庠序。既做田文。亦救龍苦。威儀可觀。恩霑法雨。

仿做一本作

感應緣五驗 西域志云有佛袈裟驗 魏明帝有火浣布袈裟驗 宋沙門釋僧妙有袈裟

型案一本作

驗 唐沙門釋慧光有袈裟驗 唐沙門道宣感通袈裟之驗 西域志云。娑羅雙樹林邊。別有一牀。是釋迦佛素像在上。右脇而臥。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。

日田一本作

升飛既而墮地。化成此石。縱橫葉文。今現分明。其南有佛觀田。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。火功尙能鑠石銷金。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。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。大明八年卒。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。頗施延日。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。即郡治之邑也。猛往省宗。疾入寺。數步見一沙門。著桃華布裙。單黃小袂。行先罵云。小子法宗。違處分。不立僧房。費散財物云云。既迴見猛。道如驚羞狀。以被裝頭入法宗房。猛常往來此寺。未嘗見此沙門。不欲干突之。先造法超道人。說所聞見。超疑猛或詐妄。檢問形狀音氣。猛具言之。超曰。即法宗之師。亡來數載。共歎恨之。其夕即靈語。使急召法宗。法宗既至。數罵甚嚴。猶以僧房為言。聲音氣調。不異平生。法宗稽首謝之。既畢。問和尚。今生何處。善惡云何。妙曰。生處復粗。可耳。但應受小謫。二年外。乃可得免。兼有小抑。橫欲訴所司。為無袈裟。不能得行。可急為製也。法宗曰。袈裟可辨。未審和尚云何。得之妙曰。汝可請僧設供。以袈裟為贖。我即得也。法宗如言。飯僧。道猛時在會。又見僧妙。倚于

告造一本作 有師下一本 有也字

單上一本
有既字
無下字

用一本
一作

西上一本
有庶字

堂戶之外拱立聽經。飯畢畢猛即見袈裟已在妙身。仍進堂中欲依僧次就坐。問猛年臘。猛云：吾忘其年。是索勇崩臨江歲之二月也。妙云：與吾同臘。見大一月耳。乃坐猛下。猛即空一坐位。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。因殆命。至靈語曰：枕疾即愈。靈語所著。蓋是弱僮而聲氣音用。聽者莫辨其殊。故並信異之。初闡不甚奉法。因是大興敬悟。連建福集。即其年設講於此寺。持齋布施。○大唐貞觀五年。梁州安養寺慧光法師弟子。母氏家貧。內無小衣。來入子房。取故袈裟作之。而著與諸隣母同。聚言笑。忽覺脚熱。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。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。申臂內探。欲取宿者。畏觸袈裟。礙不得入。遂得免脫。○右此二驗。出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。已世尊告文殊大衆言：我初踰城入山學道。以無價寶衣。買得鹿裘。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。過去無量佛。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。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。不為魔燒。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。深起大悲。慰我勞苦。將我伽梨。上至梵天。地又大動。日月無光。地神又告梵王。汝可持衣。還安頂上。梵王依教。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。此為未來諸惡比丘。比丘尼等。不敬我。解脫法服。故以衣在頂上。住為摧伏。天魔外道。故我入河浴。受二牧女乳糜時。被著此大衣。即得第三禪樂。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。被著五十度。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。纏布僧伽梨。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。既不能動。唯有如來。整此衣塔。三匝繞戒壇。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

法服篇

迦葉佛。羅布增伽梨。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。即各脫伽梨。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。魔衆自佛不知。此塔付囑。何人安置。何處。於此如來。臨欲涅槃。即告羅雲。汝命阿難來。阿難來已。世尊放光。徧照大千。百億釋迦。俱集。羅漢諸佛。集已。世尊即從坐起。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。佛即與文殊。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。共相圖誣滅我。正法。北天竺國。有惡王。治信受小乘。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。以是因緣。聽住戒壇。北二十年中。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。悉收內塔中。彼持戒比丘。命未盡者。汝當以神力。接取安須彌頂。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

治下
一本

菓下
一本
有佛字
無下
一本

爲一本
一作

大千世界。處處安。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。身小疲怠。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。何輒聽言。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。我即開函。具見諸奇特事。有大毗尼。及修多羅藏。迦葉遺教。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。是化出之。非是綠繭。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。時常爲我著。今留此衣。汝涅槃後。一百年初。有無智比丘。分毗尼藏。還爲五部。從百年後。分汝修多羅。當爲無量部。諍論由與。令法速滅。由彼惡僧。不閉三藏。聞開著繒衣。卽爲殺蠶。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。我既讀書已。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。

乃安住一
安住乃得

至我所從。肩取函開。取僧伽梨。令我披著。又取迦葉佛。羅布僧伽梨。安于絹衣上。梵王將帝釋。復施布大衣。我依前納受。既披三重衣。二是我許。大梵天王來告我。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。大地地方得安住。我遂依王言。大地乃安住。爾○又釋迦佛初成道時。乃至涅槃。唯服羅布僧伽梨及白氎三衣。未曾著繒衣。繒帛何為惡比丘等。謗毀我云。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。服著繒衣。我於三藏教中。雖聽用繒絲。供養佛法。僧然本非是。繒口出絲綿。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。繒口中出。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。即須然香。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。化女即滅。我聽著繒絲。考是此女。絲及天繒絲。本非害生取絲而用。云何。謗我害生取絲。用耶。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。述一切經典。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。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。

作國土一本
字有數上不可二
字一說述作僧
本○本○一尼尼
作字有時本業一
經經上作○本

作國土一本

盛諸三藏。復有天樂。而常供養。蓋高四十里塔。高十由旬。然函無增減。依本三寸。十方諸來佛。等各讚卑尼。能於惡世。廣度衆生。各施僧伽梨。及一珠函。用助卑尼。尊者住持遺法。佛命文殊。令開佛函。其中各有大衣。蓋觀三藏。教述一如。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。世尊對諸大衆。今付文殊。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。頂光明池。南住。如來滅度後。經四十五年。有一惡王。出現於世。破損佛法。遍掠僧尼。不可具述。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。金縷字。經有八萬藏。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。數不可量。此之經像。皆是切利天王。工匠具相造之。以是因緣。故其衣塔等。往彼山住。至像法末時。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。縱有誦者。千有一二。至彼惡世。令文殊師利。擊持衣函。塔等。徧歷諸國。教化人民。令造衣塔。以神通力。普被大千。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。是為安置處。所以相付囑也。又如來成道後。第二十二年。佛告大目連。汝往祇洹。戒壇北。鳴鐘召十方僧。

並一本作

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
 汝往彌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
 受此塔已即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其至佛太子受已禮拜
 塔訖放大光明塔門自開便見四牙及佛遺教有金銀瑩觀其數八萬並盛經律又有摩尼瑩
 觀上常有燈香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臂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
 塔基有銘文令置嬰髮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持未
 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閣維舍利竟令普賢
 守護住二十年已後付文殊開塔取此四牙至正法末時令傳閻浮諸國佛法住持乃至一千
 一百年後將此四牙印百億世界形像皆有光明生希有心後乃至四洲六欲天等流通化益
 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陀會并一尼師壇及有一鉢袋迦葉佛四牙並在函中此是迦葉

吹取一本作
吹佛與世
典與一本作
吹與世

佛付我令付世尊今澡浴竟請披安陀會我即受著地爲六種震動而安陀會四角放光照于
 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
 相付乃至其至佛釋迦佛涅槃後付彌勒佛龍王令依此法衣造八萬領仍造塔供養鎮後遺
 法而此安陀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
 開塔現真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取我
 法螺至彼比丘所吹佛與世曲文殊依命吹螺入定比丘即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而住即白佛言拘留孫佛般涅
 槃時付我安陀會尼師壇及鉢袋令我住此塔中乃至其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闍隨竹園集二部僧於
 水池邊令二部衆並脫僧伽梨遺敷尼師壇比丘在上坐令製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製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
 與汝合三千大衣願汝受持勿令損失常用布褐作此伽梨不得用繒帛及細軟者並用羅大

作摩訶
作摩訶
作摩訶
本〇本

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。今此諸大衣世尊教勅。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。付屬彼佛。又付梵王帝釋。若至六齋日。年三長齋月。掃灑天宮殿。令將僧伽梨。至彼天宮供養。七寶匣中。用牛頭栴檀沈水末香。表取香汁。澆灌伽梨。曝曬令乾。已後取香屑。安寶匣中。用熏僧伽梨。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。是為安置處也。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。以前受多羅。送至世尊前。如來手自受之。安置覆釜上。世尊自脫七條。安置諸衣上。如來發聲。普告大眾。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。教化羣生。我涅槃後。諸惡比丘不信我教。不持禁戒。不護解脫衣。無有威德。毀滅正法。諸惡比丘。尼不願教勅。於金剛道場內。行不淨行。猶如姪舍。不行入敬。輕慢比丘。速滅我正法。令天人眾滅。諸惡充滿。我今共汝發四弘願。惡念來世。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。世尊安臨會五條衣。及尼師壇。廣起問答。大同僧伽梨。世尊皆從梵王帝釋。經王又世尊初成道。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。閻浮羅國人。因商賈為業。來至中天竺。遇佛出家。命善來度。彼國無有布帛毳毛。一切國人純著駝犢皮。以

道一本
道一本

為上衣。此真陀羅比丘。於王舍城見一駝犢皮。從彼俗人。索作袈裟。彼俗譏嫌。有比丘白佛。佛喚阿責。佛告諸大眾。我此閻浮提及餘大千界。如閻浮羅國。以皮為袈裟。總有二十萬國。恐我入涅槃後。多惡比丘。手害生命。取皮為衣。〇佛告目連。汝至我父王所。白父王言。我為童子時。毀前四齒。令父王收舉。遣我今須留住。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。擊往彼國。至僧伽藍中。令塔放光。於光明中。出諸布。毼。汝為商客。至彼貿易。或施為法衣。汝復變為三藏比丘。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。多有布毼。繒絲不以為衣。手樂殺生。取其班駁色。皮以為上服。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。然燈篇第三十一 此有二部

道一本
道一本

夫日舒則夜卷。月生則陰滅。燈之破暗。猶慧之鎖障。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。迺獲身色之輝。燭施微因。爰果眼根之淨。沉乃振此大智。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。製窳機巧。體極殊妙。莫不名應。

續經一本
作氣一
緣一本
一本無
字如
引部第

法區事動真境。灼鑠電搖。續繼華列。倒影綠水。籠光碧樹。曄曄交發。似朝霞之鑠白。日昭昭。照照。若常星之繡天。漢。賜金鋪以忘夜。臨玉砌而疑曉。可謂無盡之福。常照。盛明之徵。常皎如也。如菩薩本行經云。佛言。我昔無數劫來。放捨身命。於閻浮提。作大國王。便持刀。授與左右。勅令。刻身作千燈。處。出其身肉。深如大錢。以蘇油。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。為王說。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。今為法。故以身為燈。不求世榮。亦不求二乘之證。持是功德。願求無上正真之道。發是願已。即時。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。不以為痛。亦無悔恨。若無悔恨。以何為證。王便。慈言。而我屬無量。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。王與者。婆羅門。曰。佛飯已竟。更復何宜。者。婆羅門。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。時有貧窮。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。為母。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。髮。婆。以。扇。之。燈。光。益。明。乃。以。威。神。引。隨。風。以。次。吹。燈。燈。更。熾。盛。上。照。梵。天。傍。照。三。千。世界。悉。見。其。光。佛。告。目連。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。光。光明。相。照。如。初。利。天。母。聞。歡。喜。作。禮。而。去。王。問。者。婆。我。作。功德。巍巍。如此。佛。不。與。我。決。此。母。一燈。便。與。授。決。者。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。為。佛。佛。號。淨。其。闍。王。太子。名。旃。陀。和。利。時。年。八。歲。見。父。受。決。甚。大。歡。喜。即。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。為。佛。佛。言。必。如。汝。願。佛。號。旃。檀。又。賢。惡。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。閻。浮。提。有。大。國。王。名。波。塞。奇。大。夫。人。生。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。聖。友。於。三。月。中。作。燈。檀。越。日。日。入。城。求。索。蘇。油。燈。炷。之。具。時。王。女。名。曰。牟。尼。躋。於。高。樓。見。此。比。丘。日。行。入。城。經。營。所。須。心。生。敬。愍。遣。人。往。

燈一本作

款一本作

問何所營理。比丘報言。我今三月與佛及僧作燈。檀越求乞蘇油燈炷之具。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。於是已後常送蘇油燈炷之具。聖及比丘。誠心殷著。佛授其記。汝於來世阿僧祇劫。當得作佛。名曰定光。餘經名王女。牟尼。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佛。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。求為沙門。佛便聽之。精修不息。由昔燈明布施。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。或蘇油塗然。持以奉施。其明唯照一道。二階。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。福德尙爾。況以清淨深樂心。相續無間。念佛功德。照道一階。福德尙爾。何況全照一切階道也。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。少燈尙多。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。香華繚絡。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。何等為三。一者。彼人

於佛塔廟施佛一本作施佛塔廟

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。佛心能行。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。何等為四。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。垂得菩提。自見己身。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。何等為四。一者。色力。二者。資財。三者。大善。四者。智慧。若人住於大乘。於佛塔廟施燈明。已得於八種可樂勝法。何等為八。一者。獲勝肉眼。二者。得於勝念。無能測量。三者。得於勝達。分天眼。四者。為於滿足。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。能為一切衆生之眼。八者。以彼善根。得轉輪王。所得輪寶。不為他障。其身端正。或為帝釋。得大威力。具足千眼。或為梵王。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。何等為八。一者。得增上色。二者。得增上眷屬。三

此一本作

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。又舍利弗。有五種法。最為難得。一者得人身。二者於佛正法得信樂。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。言為難得。汝等已得此經一卷。又燈指經云。昔王舍城五山圍繞。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。然無子嗣。禱祀神祇。求乞有子。其婦不久。便覺有娠。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。照十里。父母歡喜。即集親族及諸相師。施設大會。為兒立字。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。非常合笑。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。即勅將來長者受教。尋即抱兒詣王宮門。值王醮會。通啓不得。其兒指光。徹照宮庭。赫然大明。照于王身。及以宮觀。一切雜物。斯皆金色。其光徧照於王宮內。王即怪問。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。王既見已。深異此兒。自捉兒手。觀其兒相。諦瞻規已。而

此一本作

作是言。外道六師。稱無因果。真為誑惑。若無因果。云何此兒得有此光。以此觀之。諸外道輩。陷諸衆生。顛墜惡趣。定知此兒非自在天等。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。此指光曜。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。即以小兒置於象上。在前而行。王將羣臣共入園中。而此小兒指光所照。幽闇大明。觀視園中。鳥獸華葉。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。深鄙六師。愚迷之甚。是故於佛。倍生宗仰。於時耆域。即白王言。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。為求婚所。選擇高門。聘以為婦。長者既富。禮敬先備。閨門雍穆。資產轉盛。夫盛有衰。合會有離。長者及母。俱時喪亡。譬如日到沒處。暉光潛翳。如日既出。月光不現。如火為灰。熾燄永滅。強健好色。為病所壞。少壯之年。為老所侵。所愛之命。為死所奪。父母既終。生計漸損。而此燈指。少長富逸。不關家業。惡伴交遊。恣心放意。耽惑酒色。用錢無度。倉庫貯積。無人料理。如月盈具。開轉就損。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。為賊劫掠。唯有木石。塼瓦等。見此事已。悶絕躡地。傍人水灑。方得惺寤。愛愁啼哭。而作是念。我父昔來。廣作方宜。修治家業。劬勞積聚。倉庫財寶。是父所為。生育我身。見有委付。

此一本作

如何至我不紹父業。浮遊懶惰。為人欺。父之餘財。一旦喪失。倉庫空虛。畜產迸散。當于爾時。指光亦滅。其妻厭賤。捨棄而走。僮僕逃失。親里斷絕。極親厚者。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。即雇擔屍。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。盡力挽却。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。即詣旃羅村。語言誰能却我。背上死屍。當重相雇。諸旃羅羅。詳共盡力。共挽却之。亦不肯去。餘見之者。罵燈指言。狂人何為。擔負死屍。入人村落。競以杖石。而打擲之。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。自見己身。被諸杖木。身體皆破。甚懷懊惱。發聲大哭。由我貧困。不擇作處。為斯賤業。如何一旦。復值苦毒。寧作餘死。不負屍生。且哭且言。時守門者。深生憐愍。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。久乃得蘇。尋見死屍。手指純是黃金。雖復怖畏。見是好金。即前視之。以刀試割。實是真金。既得金。已心生歡喜。復前剪頭項手足。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

極一本作極次同

取一本作

佛作一本作

盲得眼。視昭明了。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。嗚呼怪哉。富有大力。能使所親。捨我。亟速我先。貧時。素所有親。昵交遊。道絕。聊無一人。與我語者。今日一切。顛覆承事。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。富者不問。愚智皆稱。好人實無所知。人以為智。亦得勇健。諸善名聞。雖復醜陋。老弊少壯。婦女樂至。其邊阿闍世王。聞其還富。尋即遣人。來取其寶。其所取者。盡是死人。還擲屋中。見是真金。燈指知王欲得此寶。即以金頭手足。以用上王。王既得已。寶之還宮。於後燈指。作是思惟。而說偈言。五欲極輕動。如電毒蝨蟲。榮樂不久停。即生厭患心。尋以珍寶。施與眾人。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。有是指光。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。吾當為汝說。其宿緣。燈指比丘。乃往古世。生波羅奈國。大長者家。為小兒時。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。光指因緣。屍寶因緣。為汝更說。過去九十一劫。有佛名毗婆尸。彼佛入涅槃。後佛法住世。燈指爾時。為大長者。其家大富。往至塔寺。恭敬禮拜。見有泥像。一指破落。尋治此指。以金薄薄之。修治已訖。尋發願言。我以香

華伎樂供養治像功德因緣願生天上人間常得尊豪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光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尙爾況復如來法身者乎又譬喻經云昔佛在
 世時佛大弟子大目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
 照曜與衆超絕目連見已即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即然燈著
 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昔佛在世時諸弟子
 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
 其燈欲滅賊即以箭正燈使明見佛威光默然毛豎即自念言他人尙能捨物求福我云何盜
 便捨而去緣正燈柱福德因緣從是以來九十一劫常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三世生盲又灌頂經
 云救脫菩薩白佛言若族姓男女其有尙熾著牀痛惱無救護者我今當勸請諸衆僧七日七

金剛一本

人下一本

藥一本

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幡阿難
 問言續命幡燈法則云何神幡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幡燈放諸雜類衆生至四十九可得過度危厄之難不爲
 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當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
 爲月王一布施貧賤二奉持五戒三恭事三尊四冥設燈光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金剛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從云爲有食火恐人口吹也以手扇滅及衣扇
 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惡妨人道又五百問事云續佛光明晝不得滅佛無明照以
 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光者得頌
 曰 藕樹交無極 華雲衣數重 織竹能爲象 縛荻巧成龍 落灰然甃盛 垂油濕盡
 峯 天宮儻若照 燈王復可逢

簡一本作漢下同

咸應緣略引 宋沙門釋道問 隋沙門釋法純 唐簡州三學山寺神燈◎宋京師南澗寺

有釋道問姓馬扶風人初出家為道懿弟子懿病常遺問等四人至河南霍山採鍾乳入穴數

里跨木度水三人溺死炬火又亡問判無濟理問索誦法華唯憑誠此業又存念觀音有頃見

一光如燄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叙暄涼條忽不見後與同學人南遊上京觀囑風化夜乘冰度

河中道冰破三人沒死問又歸誠觀音乃覺脚下如有一物跪跪復見赤光在前乘光至岸達

都止南澗寺常以般舟為業嘗中夜入禪忽見四人御車至房呼令上乘問然不自覺已見身

在郡後沈橋間見一人在路坐胡牀侍者數百人見問驚起曰坐禪人耳彼人因語左右曰向

止令知處而已何忽勞屐法師於是禮拜執別令人送問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◎隋西京淨

住寺釋法純姓祝氏扶風始平人也性愛定林情兼拯溺嘗於道場然燈遂感燈明續續經于

一七夜不添油炷而光曜倍常秘密異之為滅累之嘉相也又油瓮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

之一無所見識者以為幽祇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為建齋修福道俗湊

集並在純前有雙鶴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即仁壽三年五月十二日也◎唐蜀

川簡州三學山寺至隋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

還十里如前還見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月於六齋日常出如此至貞觀末有

僧法藏以乞為心不諱細行夜宿寺中有大神衣甲羽冑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精勤道業右此一驗出依道宣律師感通記云律師問

天人曰其蜀地簡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恐故至正月處處然燈以供佛寺

訂校法苑珠林卷第三十五

現一本作月於一本作於月

唐一本作

祝一本作祀一本作

祝一本作祀一本作

燄光一本作發火一本作及叙一本作

訂校法苑珠林卷第三十六

西明寺沙門

釋道世撰(麗假)

訂校法苑珠林卷第三十六

懸幡篇

百五十七

惡幡篇 此有二部

華香篇第三十三

頌讚篇第三十四

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迥浮空魏
主起通天之臺仁祠切漢於是華幡飄颻騰翥於大千珠紫相映吐輝煥於百億惡風或動
清昇之業有徵微吹時來輪王之報無盡也
如迦葉詰阿難經云昔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辨而得重病恐不遂願道人語王云王好
又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
寺低昂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上使獲福德離八難苦得生
十方諸佛淨土幡蓋供養隨心所願至成菩提隨風轉碎都盡至成微塵幡一轉時轉輪
王位乃至吹塵小王之位其報無量燈供養照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明互得相見緣此
福德拔彼衆生悉得休息

一述迦葉部
一或一本作珠
一或一本作朱
一或一本作珠
一或一本作朱
一或一本作珠
一或一本作朱

又黃色像金鬼神道將為金用故解祠之時剪白紙錢鬼得白錢用剪黃紙錢得金錢用故剪黃紙錢
時有殺賊盜主人殺賊主人捉得黃錢何以此盜我錢是得何神錢故剪黃紙錢將我至路有人知我道逢黃
馬車乘衣服皆黃黃衣人問云殺賊何在此此人方知是殺賊主人又問云乘馬黃衣是誰殺賊黃幡為其
黃金之精以報主人食粟之直主人因此得金用不可盡也其由人鬼趣殊感見各別故聖制黃幡為其
白錢一本
作銀錢一本
又問云一
適本作問云

教上一本
有以字

末一本作

下覆一本作
沼照一本作
緣一本作
因一本作
連一本作
本股一本作
本股一本作

亡人掛之利塔也又百緣經云昔佛在世時迦毗羅衛城中有一長者其家巨富財寶無量不
之得寶救濟亡也
可稱計生一男兒端正殊妙與衆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入解脫比丘見已而
便白佛言此波多迦宿植何福生便端正與衆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末帝收其舍利
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幡懸著塔上發願而去
緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中常有大幡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昔佛在世與諸比丘及與阿難從鬱卑羅延國遊行村
落時天盛熱無有陰涼有放羊人見佛涉熱即起淨心編草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草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覆似紅
蓮霞幡開錦色香氣合鐘煙飄飄無定所祇為本輕旋池照萬影現泉弄百華鮮
夙夜風吹動重疊輪王緣舉仰無厭足結侶感留連何知色中綵招福壽長延
感應緣一驗○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。眾僧則免。斯患。琛之素不信法。心起忿慢。沙門曰。當加祇信。勿用為怒。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。方盡。如夢非夢。見有五層佛圖。在其心上。有二十許僧。繞塔作禮。因此而寤。即得大利。病乃稍愈。後在京師。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。此賓頭盧也。語已。便去。不知所向。琛之以元嘉十七年夏。於廣陵。遙見慧汪精舍。前幡蓋甚眾。而無形像。馳往觀之。比及到門。奄然都滅。右此一驗。出冥祥記。

華香篇第三十三 此有二部

述意部第

敬尋釋迦。降神羅衛。託質王宮。智實生知。道惟徧覺。演慧明於百億。注法雨於大千。靈像周於十方。寶塔徧於法界。名香鬱馥。似輕雲而散霧。寶華合彩。若倒藕而垂蓮。虔誠供養。同趣法筵。叩頭彈指。俱霑福利也。

引證部第

如佛說華聚陀羅尼經云。佛言。若復有人。於如來滅度之後。行於曠路。見如來塔廟。能持一華。一燈。若一團泥。用塗像前。以用供養。乃至能持一錢。施於佛像。為補治。故若以一掬水。用灑佛塔。除去不淨。以華香供養。舉足一步。詣於塔寺。若一稱南無佛。欲使此人墮三惡道。百千萬劫。終無是處。又正法念經云。若有眾生。持戒香塗佛塔。命終生香樂天。與諸天女。常相娛樂。從天命終。得受人身。生大富家。又阿闍世王經云。過去無數劫。有佛號一切度。與其眷屬。俱行分衛。

持戒一本
作若持一本

長一本
教數一本
截下
有說
截二

提一本
作

無一本
命一本
作

有三長者。子嚴服共戲。見佛及諸菩薩。光明巍巍。互相指示。而吾等當共供養。二兒答言。既無香華。常用何物。其一兒脫頭上白珠。以著手中。便謂二兒。可以供佛。二兒毀之。解頭上白珠。著其手中。即至佛所。一兒復問。二兒持是功德。以何求索。其一兒言。願如佛右。而比丘。其一兒言。願如佛左。而神足比丘。二兒共問。一兒報言。我欲如佛。八千天子。皆言善哉。若如所言。天上天下。一切蒙恩。是三小兒。已到佛前。各以白珠。而散佛上。二兒發聲。聞意者。珠在佛肩上。其一兒發菩提心者。珠在佛頭上。化為珠華。交露之帳。其中有佛。佛告舍利弗。中央兒者。則我身是。右而兒者。舍利弗是。左而兒者。目連是。舍利弗。汝等本畏生死。故不發菩提心。欲疾泥洹。觀此一兒。發阿耨菩提。故得成佛。又採華授決經云。時有羅閱國王。使十餘人。常採好華。以給王家。後宮貴人。一日出城採華。遇佛。發心。稽首。為禮。心自念言。寧棄身命。以華上佛。并散聖眾。縱使見害。不墮苦痛。便以華散佛。及聖眾。却自歸命。一心重禮。佛知其念。甚慈愍之。具為說法。諸採華人。皆發道意。佛即授決。後當得佛號。曰妙華。時採華夫。還歸家中。與二親別。我今命盡。為王見殺。父母愕然。問何罪。答具答所由。無華貢王。必見危命。故辭別耳。二親聞之。益以愁感。發篋視之。滿中好華。香徹四面。父母告曰。可以進王。時王大瞋。見不時來。將人反縛。罪當棄市。入宮見王。面色不變。王怪問之。汝等罪過。命在當殺。何故不懼。即白王曰。人生有死。物成有敗。每以非法。不惜身命。朝來採華。值佛供上。以知逆令。罪當合死。寧以有德而死。不以無德而存。還視華。

篋續滿如故。皆是如來恩仁所覆。王甚怪之。心不信然。故詣佛所。問佛是意。佛言。實然。此人至
 心欲度十方。不惜身命。故取衆華。以散佛上。意無想報。以得受決。將來成佛。號曰妙華。王大歡
 喜。解縛。悔過。自責。愚意不及。菩薩唯原其罪。佛言。善哉。能自改者。與無過同。又百緣經云。佛在
 舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊將諸比丘。著衣持鉢。將詣乞食。至一卷中。有一婦女。抱一小
 兒。在巷坐地。時彼小兒。逢見世尊。心懷歡喜。從母索華。母即與買。小兒得已。持詣佛所。散於佛
 上。於虛空中。變成華蓋。隨佛行住。小兒見已。甚大歡喜。發大誓願。以此供養善根功德。使我來
 世得成正覺。過度衆生。如佛無異。爾時世尊見此小兒。發是願已。佛即微笑。從其面門。出五色
 光。繞佛三匝。還從頂入。爾時阿難前白佛言。如來尊重不妄有笑。以何因緣。今日微笑。唯願世
 尊。敷演解說。佛告阿難。汝今見此小兒。以華散我。於未來世。不墮惡趣。天上人中。常受快樂。過
 十三阿僧祇。成辟支佛。號曰華盛。廣度衆生。不可限量。是故笑耳。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜
 奉行。又百緣經云。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中。豪富長者。皆共聚集。詣泉水上。作唱
 伎樂。而自娛樂。爲波羅奈國。作華鬘會。時彼會中。還於一人。詣林探波羅奈華。作鬘時。探華人
 還來會所。路見世尊。相好光明。普曜如百千日。心懷歡喜。前禮佛足。以所探華。散佛而去。還復
 上樹探華。枝折墮死。命終生切利天。端正殊妙。以波羅奈華。而作宮殿。帝釋問曰。汝於何處。造
 修福業。而來生此。以本因緣。具報帝釋。爾時帝釋。以偈讚曰。身如真金色。照曜極鮮明。

無字
華下一本

說一本作
呪下皆同
摩一本作

容顏貌端正。諸天中最勝。○爾時天子。即說偈答。帝釋曰。我蒙佛恩德。散以波羅華。
 由是善因緣。今得是果報。○爾時天子。即共帝釋。來詣佛所。佛爲說法。心開意解。破二十億
 邪見業障。得須陀洹果。心懷欣慶。即於佛前。說偈讚佛。巍巍大世尊。最上無有比。父母
 及師長。功德無有及。乾竭四大海。超越白雪山。閉塞三惡道。能開三善門。○又雜
 寶藏經云。爾時天女。說偈曰。我昔以華鬘。奉迦葉佛塔。今生於天上。獲是勝功德。
 生在於天中。報得金色身。○又薩婆多論云。若四方僧地。不得作塔。爲佛法。自爲種種。若僧
 和合者。得不和合者。不得作之。若僧地。有種種華。應淨人。取次第。與僧隨意供給。不得私取。自
 供養三寶。若華多。僧取不盡。若僧和合。聽隨意取之。若僧坊內。不得起塔。作像。以近人。臭穢不
 清淨。故若重閣。舍若經像。在下重。不得在上住。若塔地。華不得供養僧法。正應供養佛。此華亦
 得賣取錢。以供養塔用。若屬塔水。以供塔用。設有錢。若致功力。是塔人者。應賣此水。以錢屬
 塔。不得餘用。用則計錢。犯若塔內。無人。致水功力。一由僧人。殘水多少。善好。淨量用之。又文殊
 問經云。爾時文殊師利白佛言。世尊。諸供養。餘華。用治衆病。其法云何。佛告文殊。華各別。祝一
 百八徧。○誦佛華。祝曰。南無佛。闍寫治莎呵。○般若波羅蜜華。祝曰。那末柯盧履。反。曰
 般若波羅蜜。多瓊莎呵。○佛足華。祝曰。那莫波。隨制點。耽鹽莎呵。○菩提樹華。祝曰。南無
 菩提。遍力。龜嵐莎呵。○轉法輪處華。祝曰。南無達摩。斫柯羅。夜莎呵。○塔華。祝曰。那莫。餘

跋耶莎呵○菩薩華祝曰 南無菩提薩埵野莎呵○衆僧華祝曰 那莫僧伽野莎呵○佛
 像華祝曰 那莫波羅底耶莎呵○佛告文殊師利用此華若諸四衆能信修行應當早起清
 淨洗浴漱口念佛功德恭敬此華不以足踏及跨華上如法執取安置淨器若久患寒熱頭痛
 皆以冷水摩華以用塗身若吐痢出血或腹內煩疼以漿飲摩華當服此華飲若口有瘡以唾
 水摩華合此華汁若天雨不止於空閑處以火燒華令雨即止若天亢旱在空閑處以華置水
 中復祝冷水更灑華上天即降雨若牛馬等本性不調以華飴之即便調伏若諸果樹華實不
 茂以冷水牛糞摩取華汁以澆其根不得踐踏華實即多若田中多水苗稼損減搗華爲末以
 散田中即得滋長若國中疾病以冷水摩華塗螺鼓等吹擊出聲聞者即愈若敵國怨賊欲來
 侵境以水摩華在於彼處用灑散之即得退散若於高山有盤石處衆多比丘於石上摩華
 華既竟相與禮拜久後石上自生珍寶餘廣略述佛告文殊一一誦滿一百八遍此祝章句汝
 於處處當說如佛華法餘華亦爾又華嚴經云昔人中有香名大象藏因龍圖生若燒一九興
 大光明細雲覆上味如甘露七日七夜降香水雨若著身者身則金色若著衣服宮殿樓閣亦
 悉金色若有衆生得聞此香七日七夜歡喜悅樂滅一切病無有橫枉遠離恐怖危害之心專
 向大慈普念衆生我知彼已而爲說法令無量衆生得不退轉又牛頭栴檀香從離垢山生若
 以塗身火不能燒又百緣經云昔佛在世時迦毗羅衛城中有一長者其家巨富財寶無量不

燒下
一本
有也字

盤一本
作

可稱計生一男兒容貌端正世所希有身諸毛孔出栴檀香從其口出優鉢華香父母見已歡
 喜無量因爲立字名栴檀香年漸長大求佛出家得阿羅漢果比丘見已而白佛言此栴檀香
 宿植何福生於豪族身口出香又值世尊出家得道佛告比丘乃往過去九十一劫毗婆尸佛
 入涅槃後時有王名盤頭末帝收其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有長者入佛塔中
 見地破落和泥塗治以栴檀香盆散其上發願而去緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道
 天上人中身口常香受福快樂乃至今者遭值於我出家得道又大莊嚴論云佛言我昔曾聞
 迦葉佛時有一法師爲衆說法於大衆中讚迦葉佛以是緣故命終生天於人中常受快樂
 於釋迦文佛般涅槃後百年阿輸迦王時爲大法師得阿羅漢常有妙香從其口出時彼法師
 去王不遠爲衆說法口中香氣達於王所王聞香氣心生疑惑作是思惟彼比丘者爲和妙香
 合於口耶香氣乃爾作是念已語比丘言開口漱口猶有香氣比丘白王何故語我張口漱口
 時王答言我聞香氣心生疑故使張口及以漱口香氣逾盛唯有此香口比丘餘無所有王語
 比丘願爲我說比丘微笑即說偈言 天地自在者 今當爲汝說 此非沈水香 復非華
 葉莖 栴檀等諸香 和合能出是 我生希有心 而作如是言 由昔讚迦葉 便獲如
 是香 彼佛時已合 與新香無異 晝夜常有香 未曾有斷絕 又日雲經云香煙不盡
 放地得越乘罪盡五百歲墮糞屎地獄何以故由放恣心故又夜問經云莊嚴供養具以口吹

時香一本
作神教一本
神教一本
作神教一本
去故火

查一本
具一本

七驗一本
作六驗
又一本

惜一本
丈一本
作一本

去灰者墮優鉢羅地獄。傍報作風神王。又要用最經云。鼻嗅香者。由滅香氣。無其福德。正報墮波頭摩地獄。未來世鼻根無香味。又曰。供養經云。供養時香口不合閉者。墮黑糞屎地獄。盡其半劫。受罪得無信。慧報何以故。由起下氣。空香故。又三千威儀云。燒香時。佛前有三事。一易中故香。二當自出香。三當布與人。具香鑪有三事。一當先倒去故灰。拾取中香。聚一面。二當拭令淨。乃著火。還取故香。著中。三火著時。熾然不得吹。令炭滅。頌曰。久厭無明樹。方欣奈苑華。始入香山路。仍逢火宅車。慈父屢引接。幼子背恩除。雖悟危藤鼠。終悲在篋蛇。鹿苑禪林茂。鷲嶺動枝柯。定華發智果。乘空查度河。法雨時時落。香雲片片多。若為將羽化。來濟在塵羅。

感應緣七驗引 宋沙門求那跋摩 齊高士明僧紹 梁沙門釋慧劍 南齊晉安王蕭子懋 唐沙門釋慧主 唐雍州渭南山豹谷神香 兼又雜俗出香處。昔宋永嘉年中。有外國三藏法師求那跋摩。勅延祇洹寺。每於講說。四眾雲會。嘗夏安居。竟信心者。採雜華。施僧座下。中竟檢視。唯跋摩所坐。鮮榮如初。預知死時。依日先洗浴。又手誦經。端坐而化。身體香。輒於座下。得手迹。遺文一卷。其偈曰。摩羅婆國界。阿闍若寺中。我初得聖果。道迹離諸漏。後於師子國。村名劫波利。進修得二果。是名斯陀舍。文帝深加悅。憐又於屍所見一物。狀若龍蛇。長一丈許。直上昇天。僧眾悲戀。乃依外國法。香薪闍維。起塔。右一驗也。○齊栖霞寺。在南徐州瑯琊郡江垂北鄉。頤佳里。攝山之中。齊高士平原明僧紹。以宋太始中。起造。嘗聞法鐘。自響。山舍去村五六里。朱昇明中。村民平旦。並見半山。有幡蓋羅列。煙光五色。映照虛空。男女瞻望。皆言。是實。就來觀視。了無所見。時有法度法師。於山舍講。無量壽經。中夜忽有金光。照寺。於其光中。如有靈館形像。弘宣。寺中僧眾及淨人等。小不如法。及白衣賓客。有穢濁入寺者。虎即出現。吼噉。巡房。響振山谷。至今猶爾。或有念誦小有疲倦。山神現形。又著烏衣。身長一丈。手執細索。僧眾驚懼。誦習不懈。○梁南冥真寺。在秣陵縣中興里。普通五年。沙門慧劍。起造。慧劍生緣。姓徐。齊初。隨舅在廬陵。於路拾得一襪。襪中有繡。吧。裏有五色紙。各為一裏。始開四重。都無所見。末開。最下。縫紙見光。影如電。晃曜一室。因此仍感神瑞。入水不沒。入火不燃。家人以為發狂。始就籠檻。關閉甚嚴。俄而出外。乃知神力。因設虛座。請福。空中有言。我是長生菩薩。應利益國土。汝可依佛法。清淨供養。於是競以香華。貢奉。每有靈驗。南人李叔獻。繼願乞本州。後果為交州刺史。乃造沉香神景。世人以神重名。華。因號為華娘神。百姓送供。圖墮。齋會所餘。慧劍教化。悉以起寺。京寺記。○南齊晉安王蕭子懋。字雲昌。武帝之子也。始年七歲。阮淑媛嘗病危篤。請僧行道。有獻蓮華。供養。佛者。眾僧以銅罌盛水。浸其華。莖欲令不萎。如此三日。而華更鮮。子懋流涕。禮佛。誓曰。若使阿姨因此勝和。願佛之力。令華竟。齋不萎。七日齋畢。華更鮮。紅。看視。罌中。稍有根鬚。母病尋差。當代稱其孝感也。子懋弟南海王子罕。字靈華。其母樂容。華。

垂一本
作一本

把一本
作一本

有下
目字

結一本
作一本

影一本
作一本

梁一本
作一本

利一本
作一本

華香篇

綴一本作
綴次同

時一本作

去一本作
約一本作
約次同

寢疾。子罕晝夜禮拜。于時以竹爲燈。續其燈照曜。訖夜極明。此續經宿。枝葉茂盛。母病尋愈。出山。○唐始州永安縣釋慧主姓賈。持律第一。兼營福業。後至故鄉。南山藏伏。唯食松葉。異類禽獸同集。無聲。或有山神。與送伏苓甘松香來。六時行道。一時不闕。禽獸隨行。禮佛誦經。似如聽仰。仍爲幽顯。受菩薩戒。後有羣猴。共爲治道。主曰。汝性躁擾。而作此何爲。獼猴答言。爲君異也。佛日通也。主深怪異。畜生能言罕所未有。更有祥龍飛獸。集持異香。充塞山內。後有八人探弓材者。甚大驚駭。便慰主曰。聖君出世時。號開皇矣。至貞觀三年。寺有明禪師。清卓不羣。白日獨坐。見無半身。向衆述曰。吾與主律師建立此寺。兩人同心。忽失半身。將主律師先去。不耶。至明日食時。俗人驚云。寺家設會耶。見有四路客僧。數千人入寺。今何在。尋爾。午時主便無疾而逝。春秋八十有九。○唐雍州渭南縣南山。倒豹谷。崖有懸石。文狀倒豹。因以名焉。谷有巖像於佛面。亦號像谷。古老傳云。昔有梵僧來云。我聞此谷有像。面山七佛。龍昔有七佛曾來。此谷說法。洞內有蒼筍華常所供養。近至永徽年中。南山龍池寺沙門智積。聞之。往尋。至谷。聞香。莫知何所。深訝香氣。從洞內沙出。卽撥沙看形。似茅根。裹甲沙土。然極芬馥。就水抖擻。洗之一。潤皆香。將還龍池佛堂中。合堂皆香。極深美氣。山下俗人時見此山。或如佛塔。或全如佛面。挺出空際。故像頭之號。非是虛立。傍去嘉美谷甚近。卽姚秦時王嘉所住也。右二險山。○搜神記曰。初鈞弋夫人有罪。以龜死。殘屍不臭。而香。○續搜神記曰。合澗口有一大白船。覆在水中。漁人

錄下一本
冥明也一本
冥一本作○本

錄下一本
無事字

夜宿其傍。聞箏笛之音。又香氣非常。發相傳云。曹公載妓。船覆於此。○異苑曰。司州衛士度母常誦經。長齋。非道不行。曾出自齋堂。衆僧未食。俱望見雲中有一物。下既落。其前乃是大鉢。滿中香飯。舉坐肅然。一時敬禮。母自分賦。齋人皆七日不飢。○述異記曰。昔有人發廬山。採松開人語云。此未可取。此人尋聲而上。見一異華。形甚可愛。其香非常。知是神異。因撥而服之。得壽三百歲。○幽明錄曰。陳相子吳興烏程人。始見佛家經。遂學昇霞之術。及在人間。齋。輒聞空中殊音。妙香。芬芳清越。○許邁別傳曰。邁少名暎。高平閭慶等皆就受業。初慶等方去。映燒香。皆五色煙出。○佛圖澄傳曰。澄以鉢盛水。燒香祝之。須臾生青蓮華。○博物志曰。西域使獻香。漢制獻香不滿斤。不得受。西使臨去。乃發香器。如大豆者。試著宮門。香氣聞。長安四面數十里中。經日乃歇。○扶南傳曰。順遜國人。常以香華事天神。香有種種。區撥葉華。致華各逐華。摩夷華。冬夏不衰。日載數十車。於市賣之。燥乃益香。亦可爲粉。以傅身體。○述征記曰。北荒有張母。墓舊說是王氏。妻葬有年。載後開墓。而香火猶燃。其家奉之稱清水道。○世說曰。桓車騎時有陳莊者。入武當山中學道。所居有白煙香氣。聞徹。○辟香山海經曰。翠山之陰多麝。本草經曰。麝香味辛。辟惡氣。殺鬼精。生中臺山。○蕙蕪香。孫氏瑞應圖曰。蕙蕪者。王禮備至。則生。本一日。王者愛人命。則生。一名蕙香。○鬱金香。周禮春官。上鬱人曰。鬱人掌。祿。凡登禮賓客之祿。事和鬱。鬱以實。釋而陳之。以和鬱酒也。說文曰。鬱。鬱百草之華。遠方所貢。芳物。鬱人合而釀之。

王廣一本

而復生。○蘭香。周易繫辭曰。同心之言。其臭如蘭。王廣曰。易通卦驗曰。冬至廣莫風至。蘭始生。說文曰。蘭。香草也。本草經曰。蘭草一名水香。久服益氣輕身。不老。○槐香。出蒙楚之間。故稽合

逐一本作

述。槐香賦序。○兜末香。漢武故事曰。西王母嘗降上燒兜末香。兜末香者。兜渠國所獻。如大豆。塗門香。聞百里。關中嘗大疫死者相係。燒此香死者止。○反生香。真人關尹傳曰。老子曰。真人

逐一本作

遊時各各坐蓮華之上。華徑十丈。有反生靈香。逆風聞三十里。○神香。十洲記曰。天漢三年西國王使獻靈膠。吉光裘神香。使者曰。起天殘之疾。後元年長安城內大病死者日百數。帝試

逐一本作

取月氏神香。燒之於城內。其死未三日皆活。芳氣經三日不歇。帝使祕錄。餘後一旦失之。○驚

逐一本作

精香。十洲記曰。聚日洲在西海中。上多真仙靈館。宮第北門有大樹。與楓木相似。而芳香。聞數百

逐一本作

里。名為反魂樹。扣樹能有聲如牛吼。聞者駭振。伐其根心於玉釜中煮取汁。更微煎令可丸。名曰

逐一本作

驚精香。或名震靈。又名反生香。或名人鳥精。或名却死香。香聞數百里。死屍在地聞氣乃活。

逐一本作

頌讚篇第三十四 此有四部 述意部 引證部 讚歎部 音樂部

逐一本作

夫。褒述之志寄在詠歌之文。詠歌之文依乎聲響。故詠歌巧則褒述之志申。聲響妙則詠歌之

逐一本作

文暢。言詞待聲相資之理也。尋西方之有頌。猶東國之有讚。讚者從文以結音。頌者短偈。以流

逐一本作

頌。比其事義名異實同。是故經言。以微妙音聲讚於佛德。斯之謂也。昔釋尊入定。琴歌震於

逐一本作

石室。提婆颯頌。清響激於淨居。覺世至音。固無得而稱矣。至于末代。修習極有明驗。是以陳思

逐一本作

精想感魚山之梵唱。帛橋。誓願通大士之妙音。藥練勤行。受法韻於幽祇。文宣勵誠。發夢響於

逐一本作

齋室。並能寫氣。天宮。聲淨刹抑揚。詞契吐納。節文斯亦。神應之顯徵。學者之明範也。原夫。經

逐一本作

音為。懿妙出自然。製用可修。而研響非習。蓋所以炳發道聲。移易俗聽。當使清而不弱。雄而不

逐一本作

猛。流而不越。凝而不滯。趣發祇慈之風。韻結香淡之氣。遠聽則汪洋以峻雅。近屬則從容以和

逐一本作

肅。此其大致也。經稱深遠雷音。其在茲乎。若夫。稱講聯齋。集永久。夜緩晚遲。香銷燭掄。睡蓋

逐一本作

覆其六情。懶結纏其四體。於是擇妙響。以昇座。選勝聲。以啓軸。宮商頌發。動玉振。金反折。四飛

逐一本作

哀悅。七衆同迦陵之聲。等神驚之響。能使寐魂更開。情情還肅。滿堂驚耳。列席歡心。當爾之時

逐一本作

乃知。經聲之為貴矣。如長阿含經云。其有音聲五種。清淨。乃名梵聲。何等為五。一者其音正直。二者其音和雅。三者

逐一本作

其音清徹。四者其音深滿。五者周徧遠聞。具此五者。乃名梵音。又梵摩喻經云。如來說法。聲有

逐一本作

八種。一最好聲。二易了聲。三柔順聲。四和調聲。五尊慧聲。六不誤聲。七深妙聲。八不女聲。言不

逐一本作

漏闕。無得其短者。又十誦律云。為諸天聞。心喜。故開。明聲也。又毗尼母經云。佛告諸比丘。聽

聲作歌音誦經佛聞不聽用此音誦經有五過忠同外道歌音說法一不名自持二不稱聽衆
 三諸天不悅四語不正難解五語不巧故義亦難解是名五種過忠又賢愚經云昔佛在世時
 波斯匿王與兵衆至祇洹邊過聞一比丘頌聲雅好軍衆立聽無有厭足象馬豎耳住不肯行
 王與軍衆即入寺看見明比丘形貌姪短醜陋極盛王不忍看王即問佛今此比丘宿作何業
 得斯果報佛告王曰乃往過去有佛出世號曰迦葉入涅槃後機里毗王收取舍利欲用起塔
 有四龍王化作人形來到王所問起塔事爲用寶作爲用土耶王即答言欲令塔大無多寶物
 今欲土作方五里高二十五里龍白王言我是龍王故來相問若用寶作我當佐助王聞歡
 喜龍復語王四城門外有四泉水東門泉水取用作壘變成琉璃南門泉水取用作壘變成黃
 金西門泉水取用作壘變成白銀北門泉水取用作壘變成白玉王聞是語倍增歡喜即立四
 監各典一廂其三監者作工欲成一監懈怠工獨不就王行看見以理詞責其人懷怨而白王
 言此塔太大當何時成王勅作人晝夜勤作一時都訖塔極高峻衆寶莊嚴極有異觀其監見
 已歡喜踊躍懺悔前過持一金鈴著塔敬頭發其願言令我所生音聲極好一切衆生莫不樂
 聞將來有佛號釋迦牟尼使我得見度脫生死緣於往昔塔大故生常醜陋由持鈴懸塔敬
 頭及願見佛從是以來五百世中極好音聲今復值佛出家修道得阿羅漢果以是因緣一切
 衆生見他作福不應惡咎後得惡報悔無所及也

按一本作
抄次同
鈴上一本
有金字

讚歎部第

授一本作

恒行一本作
量識一本作

如菩薩本行經云佛告阿難我念往昔有一如來出現於世號曰弗沙多陀阿伽度阿羅訶三
 藐三佛時彼佛在維寶窟內我見彼佛心生歡喜合十指掌翹於一脚七日七夜而將此偈
 讚歎彼佛而說偈言 天上天下無如佛 十方世界亦無比 世界所有我盡見 一切無
 有如佛者 阿難我以此偈歎彼佛已發如是願乃至彼佛語侍者言是人過於九十四劫當
 得作佛號釋迦牟尼我於彼時得受記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王
 以是善業因緣力故我得四種辯才具足無有一人能與我論降伏我者我得成阿耨菩提乃
 至轉於無上法輪又涅槃經云時迦葉菩薩即於佛前以偈讚佛 憐愍世間大國王 身及
 智慧俱寂靜 無我法中有真我 是故敬禮無上尊 發心畢竟二不別 如是二心先心
 難 自未得度先度他 是故我禮初發心 又寶性論偈云 我今悉歸命 一切無上尊
 爲開法王藏 廣利諸羣生 佛體無前際 及無中間際 亦復無後際 寂靜自覺知
 既自覺知已 覺他令他覺 是故爲彼說 無畏常行道 佛智慧悲力 能執金剛杵
 摧破諸見山 故我今敬禮 不可思議法 非聞慧境界 出離言語道 內心智清涼
 彼真妙法日 清淨無塵垢 大智慧光明 普照諸世間 能破諸障障 覺觀貪瞋癡
 一切煩惱等 故我今敬禮 以能知於彼 自性清淨心 見煩惱無實 故離諸煩惱
 無障淨智慧 如實見衆生 自性清淨心 佛法身境界 無礙淨智眼 見諸衆生性

徧無量境界。故我今敬禮。○又發菩提心論。論主讚佛偈云。敬禮無邊際。去來現在。佛等空不動智。救世大悲尊。○吾師天中天。兩行偈。云何得長壽。兩行偈。如來妙色身。兩行偈。處世界如虛空。兩行偈。○大慈哀愍羣生。為廢蓋盲冥者。開無目使視。化未聞以道明。處世界如虛空。猶蓮華不著水。心清淨超於彼。稽首禮無上尊。○述曰。漢地流行好為剛略。所以處眾作頌多為半偈。故毗尼母論云。不得作半。得突吉羅罪。然此梵唄文詞未審。依如西方。出何典語。答但聖開作頌。依經證偈。取用無妨。然關內關外。吳蜀。頌詞各隨所好。頌讚多種。但漢梵既殊。音韻不可互用。至於宋朝。有康僧會法師。本康居國人。博學辯才。譯出經典。又善梵音。傳泥洹頌。聲製哀雅。擅美於世。音聲之學。咸取則焉。又昔晉時。有道安法師。集製三科。上經上講。布薩等先賢。立制不墜於地。天下法則人皆習行。又至魏時。陳思王曹植。字子建。魏武帝第四子也。幼合珪璋。十歲屬文。下筆便成。初不改字。世間術藝。無不畢善。邯鄲淳子。見而駭服。稱為天人。植每讀佛經。輒流連嗟飢。以為至道之宗極也。遂製轉讀七聲。昇降曲折之響。世人誦誦咸意。章焉。嘗遊魚山。忽聞空中梵天之響。清雅哀婉。其聲動心。獨聽良久。而侍御皆聞。植深感神理。彌悟法應。乃摹其聲。節寫為梵唄。繁文製音。傳為後式。梵聲顯世。始於此焉。其所傳頌。凡有六契。如百緣經云。佛在世時。王舍城中。豪富長者。各相率合。設大節會。作諸伎樂。而自娛樂。時有舞

定一本作

撰一本作

四音樂部第

師夫婦二人從南方來。將一美女。字青蓮華。端正殊妙。世所希有。聰明智慧。難可酬對。婦女所有六十四藝。皆悉備知。善解舞法。迴轉俯仰。曲得節解。作是唱言。今此城中。頗有能舞如我者。不明解經論。能問答不。時人答曰。有佛世尊。在迦闍維竹林。善能問答。使汝無疑。舞女聞已。尋將諸人。共相隨逐。且歌且舞。到竹林中。見佛世尊。猶故憍慢。放逸戲笑。不敬如來。爾時世尊見其如是。即以神力。變此舞女。如百年老母。髮白面皺。牙齒疏缺。偃偻而行。行時舞女自觀其身。形狀極老。而作是言。今此女身。以何因緣。卒有如是。衰相現耶。今者必是佛之威神。使我故爾。遂於佛前。深心慚愧。唯願世尊。當見原恕。爾時世尊。知此舞女。心已調伏。以神通力。變身如前。大眾見此舞女。卒老卒壯。無有常定。各生厭離。解悟無常。心開意解。有得四沙門果者。有發無上菩提心者。時彼舞女及其父母。即於佛前。求索出家。佛即告言。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。時諸大眾。見是事已。請說因緣。佛告大眾。乃往過去無量世時。波羅奈國。王有太子。字孫陀利。入山學道。獲五神通。見緊那羅女。端正殊妙。狀如諸天。作諸姿態。且歌且舞。鼓動我心。觀使染著。退失仙道。我於彼時。心遂堅固。無有惡想。語彼女言。一切有為。無有常定。我今觀汝。形體臭穢。充滿其中。薄皮覆上。不可久保。正爾常有。髮白面皺。偃偻而行。汝今何為。憍慢放恣。乃至如是。向者歌聲。其音已變。何故在此。作諸姿態。於是緊那羅女。聞是語已。尋向仙人。懺悔罪咎。因發願言。使我來世。得斷生死。我於

而時一本作

原無一本

望觀一本作

是皆一本作

汝邊獲得道果。佛告大衆。欲知彼時。王子學仙道者。則我身是彼緊那羅女者。今青蓮華比丘尼是。由於彼時。發願力故。今值我出家得道。比丘聞已。歡喜奉行。又百緣經云。佛在世時。迦里羅衛城中。有一長者。財寶無量。不可稱計。其婦生男。端正殊妙。世所希有。年漸長大。有好音聲。令衆樂聞。值佛出家。得阿羅漢果。諸比丘等。請佛爲說。得道因緣。佛告比丘。乃往過去九十一劫。有佛出世。號毗婆尸。入涅槃後。有國王名。槃頭末帝。收取舍利。造四寶塔。高一由旬。而供養之時。有一人。見此塔。故心懷歡喜。便作音樂。以繞供養。發願而去。緣是功德。九十一劫。不墮三塗。天上人中。常好音聲。令衆樂聞。乃至今者。遭值於我。出家得道。比丘聞已。歡喜奉行。又百緣經云。昔佛在世時。舍衛城中。有諸人民。各自莊嚴。作唱伎樂。出城遊戲。至城門中。遇值佛僧。入城乞食。諸人見佛。歡喜禮拜。即作伎樂。供養佛僧。發願而去。佛即微笑。語阿難言。此諸人等。由作伎樂。供養佛僧。緣此功德。於未來世。一百劫中。不墮惡道。天上人中。最受快樂。過百劫後。成辟支佛。皆同一號。名曰妙聲。以是因緣。若人作樂。供養三寶。所得功德。無量無邊。不可思議。故法華經偈云。若使人作樂。擊鼓吹角貝。簫笛琴箏篳。琵琶鏡銅鈸。如是衆妙音。盡持以供養。皆以成佛道。又菩薩處胎經云。緊那羅住須彌山北。過小鐵圍。有大黑山。亦在十寶山間。無有佛法。日月星辰。由昔布施之力。今居七寶宮殿。壽命甚長。此王本人中。有大長者。與造佛塔。此緊那羅施。一刹柱成。辦寺廟。復以淨食。施於工匠。壽盡。作臂臆神。在兩山間。

已以一本作

彌大一本作

作歌一本

遊遊一本
遊遊一本
遊遊一本
遊遊一本

先在人中。爲大長者。居財無量。有一沙門。乞食。婦。餐。飯。施之。乃大瞋怒。云何。乞人瞻視我婦。當令此人。手脚斷壞。壽終以後。受此醜形。八十四劫。常無手足。諸天。惡會。皆悉與乾闥婆。分番上下。天欲奏樂。而其腋下。汗流。便自上天。有一緊那羅。名頭。其。琴。歌。諸法。實相。以讚世尊。時須彌山及諸林樹。皆悉震動。迦葉在座。不能自安。五百仙人心生狂醉。失其神足。又大樹緊那羅王所問經云。爾時大樹緊那羅王。以己所揮。琉璃之琴。閻浮檀金華葉。莊嚴。善淨。葉報之所造。作在如來前。善自調琴。及餘八萬四千伎樂。是大樹王當揮此琴。鼓衆樂。時其音。普皆聞。此三千大千世界。是琴音。聲及妙歌聲。隱蔽欲界諸天。音樂所有諸山。藥草。叢林。悉皆徧動。如人極醉。前却。顛倒。須彌。駭。戰。涌沒不定。一切凡聖。唯除菩薩。不退轉者。其餘一切。聞是琴聲。及諸樂音。各不自安。從坐起。舞。一切聲聞。放捨威儀。醜貌。逸樂。如小兒舞戲。不能自持。爾時天冠菩薩。語是聲聞。大迦葉等。汝諸大德。已離煩惱。得入解脫。云何。今者。各捨威儀。如彼小兒。舉身動舞。於時大德。諸聲聞等。答言。善男子。我於是中。不得自在。如旋風。大風。吹諸樹木。彼無有力。能自安持。非彼本心之所欲樂。爾時天冠菩薩。語大迦葉。汝今觀是不退菩薩。威德。勢力。誰見如是。而當不發。無上正真。菩提道心。琴聲。威力。皆說法音。八千菩薩。得無生忍。頌曰。玄亮吐清氣。神鬱徹幽聲。登臺發春詠。高興希遐蹤。乘虛感靈覺。魚山振思重。寫天歌梵。翼布法音同。忘高故不下。組麗數似中。比丘歌聲。頌。人畜振心。慙。斯由暢玄句。

此一本作
同

即感雁遊空 神期發空悟 豁爾自靈通

感應緣六驗 晉沙門帛法橋 齊沙門釋僧辯 齊沙門釋曇馮 齊有
 仕人姓梁 唐刺史任義方 晉中山有帛法橋是 中山人少樂轉讀而稍乏聲每以不暢為
 慨於是絕粒懺悔七日七夕稽首觀音以祈現報同學苦諫誓而不改至第七日覺喉內豁然
 即索水洗漱云吾有應矣於是作三契經聲徹三里許遠近驚嗟人皆悉來觀聽爾後誦經五
 十萬言晝夜誦詠哀婉通神至年九十聲猶不變以晉穆帝永和年中卒于河北即石虎末世也
 ◎晉有支曇籥本月氏人寓居建業少出家精苦蔬食憩吳虎丘山晉孝武初勸請出都止建
 初寺孝武從受五戒敬以師禮籥特稟妙聲善於轉讀嘗夢天神授其聲法覺因裁製新聲梵
 響清美四飛却轉反折還弄雖復東阿先變康會後造始終巡還未有如籥之妙後進傳寫莫
 匪其法所製六言梵唄傳於今後終於所住年八十一◎齊安樂寺有釋僧辯姓吳建康人
 出家止安樂寺少好讀經哀婉折衷獨步齊初無人加之嘗在新亭劉紹宅齋辯初夜讀經始
 得一契忽有羣鶴下集階前及辯度一卷一時飛去由是聲振天下遠近知名後來學者莫不
 宗事永明七年二月十九日司徒竟陵文宣王夢於佛前詠維摩一契因發而寤即起至佛
 堂中還如夢中法更詠古維摩一契便覺音韻流好有工當日明旦即集京師善聲沙門僧辯
 等次第作聲辯傳古維摩一契瑞應七言偈一契最是命家之作後人時有傳者並訛失大體

此一本作

前一本作

此一本作

無下
一字

辯以齊永明十一年卒◎齊白馬寺有釋曇馮姓楊捷為南安人少遊京師學轉讀止白馬寺
 音調甚工而過且自任時人未之推也於是專精規矩更加研尋晚遂出郡翕然改觀誦三本
 起經尤善其聲後還蜀止龍淵寺巴漢懷音者皆崇其聲範每梵音一吐輒象馬悲鳴行徒住
 足因製造銅鐘於未來常有八音四辯庸蜀有銅鐘始於此也後終所住吳景帝世烏程民有
 得痼病及差能以響言響言者於此而聞彼然自所聽之不覺其聲之大也自遠聽之如人對
 言不覺聲之自還來也聲之所往隨其所向遠者不過十數里右此四驗世◎北齊時有仕人
 姓梁甚豪富將死謂其妻子曰吾平生所愛奴馬及皆使用日久稱人意吾死可以為殉不然
 無所乘也及死家人以囊盛土壓奴殺之馬猶未殺奴死四日而蘇說云當不覺去忽至官府
 門門人因留止在門所經一宿明旦見其亡主被鎖兵守衛言入官所見奴謂曰我謂死人得
 使奴婢故遣言喚汝今各自受其苦全不相關今當白官放汝言畢而入奴從屏外闕之見官
 問守衛人曰昨日壓脂多少乎對曰得八斗官曰更將去壓取一斛六斗主則被壓牽出竟不
 得言明旦又來有善色謂奴曰今當為汝白也又入官問得脂乎對曰不得官問何以主司曰
 此人死三日家人為請僧設會每聞經唄聲鐵梁輒折故不得也官曰且將去主司白官請官
 放奴即喚放俱出門主遣傳語其妻子曰賴汝等追福獲免大苦然猶未脫更能造經像以相
 救濟冀因得免自今無設祭既不得食而益吾罪言畢而別奴遂重生而具言之家中果以其

日一本作
夜一本作
溫一本作

日設會於是傾家追福合門鍊行右一驗出冥◎唐括州刺史樂安任義方武德年中死經數日而蘇自云被引見閻羅王王令人引示地獄之處所說與佛經不殊又云地下盡日昏暗如霧中行于時其家以義方心上少有煙氣遂即請僧行道義方乃於地下聞其讚頌之聲王檢其案謂之吏曰未合即死何因錯退遂放令歸義方出度三關關吏皆歷送人云但尋頃聲當即到舍見一大坑當道意欲跳過遂落坑中應時即起論說地獄畫地成圖其所得俸祿皆造經像曾寫金剛般若千餘部義方自說冥報拾遺

校法苑珠林卷第三十六

訂法苑珠林卷第三十七

西明寺沙門

釋道世撰(麗假)

敬塔篇第三十五 此有六部

述意部

引證部

興造部

感福部

旋繞部

修故部

敬惟如來應現妙色顯於三千正覺相光遺形傳於八萬是以塔踊靈山影留石窟剋檀畫既之儀鑄金鏤玉之狀全身碎身之迹聚塔散塔之奇而光曜重昏福資合識致使英聲遐美邪徒結信肇啓育王之始終傳大唐之初自歷代繁興神化非一故經曰正法住正法滅意存茲乎如觀佛三昧經云佛留影石室在那乾阿羅國毒龍池側佛坐龍石室窟中為龍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佛影亦說法今迄

述意部第

大一本作

引證部第

卷一本作

不誠待 又大集經云切利天城東照明園中有佛髮塔城南羅澀園中有佛衣塔城西歡喜園中有佛鉢塔城北彌御園中有佛牙塔又智度論云天帝釋取菩薩髮及衣於天上城東門外立佛髮塔衣塔又有王傳云王得信心問道人曰我從來殺害不必以理今修何善得免斯殃答曰唯有起塔供養衆僧救諸囚徒賑濟貧乏故學唯云王宮內常以四事供王曰何處可起塔道人即以神力左手掩日光作八萬四千道散照閻浮提所照之處皆可起塔今諸塔處是也時王欲建舍利塔將四部兵衆至王舍城取阿闍世王佛塔中舍利還復修治此塔與先無異如是更取七佛塔中舍利至衆摩村中時諸龍王將王入龍宮中王從龍索舍利供養龍即分與之時王作八萬四千金銀琉璃玻璃盛佛舍利又作八萬四千寶瓶以盛此篋又作無量百千幢幡傘蓋使諸鬼神各持舍利供養之具勅諸鬼神言於閻浮提至於海際城邑聚落滿一億家者為世尊立塔時有國名德又尸羅有三十六億家彼國人語鬼神言可三十六篋舍利與我等起立佛塔王作方便國中入少者令分與彼令滿家數而立為塔時巴連弗邑有上座名曰耶舍王詣彼所自上座曰我欲一日之中立八萬四千佛塔爾此閻浮提意願如是時彼上座白言善哉大王越後十五日日正食時令此閻浮提一時起諸佛塔如是依數乃至一日之中立八萬四千塔世間人民與慶無量共號曰阿育王塔又大阿育王經云八國共分舍利阿闍世王分數得八萬四千又別得佛口豎還國道中途難頭禾龍王從其求舍利分阿

校法苑珠林卷第三十七

敬塔篇

百八十三

置塔一本
作塔一本
有王一本
太王一本
木作一本

金子一本
作金色之

怖一本
作怖一本

闍世王不與便語言。我是龍王力能壞汝國土。阿闍世王怖畏。即以佛髻與之。龍還於須彌山下。高八萬四千里。於下起水精塔。阿闍世王得還國。以紫金函盛舍利。作千歲燈火。於五苑伽河水中置塔埋之。後阿育得其國土。王娶夫人。身長八尺。髮亦同等。衆相具足。王令相師觀之。師言。當爲王生金色之子。王即拜爲第二夫人。後還有身。足滿十月。王有緣事宜。出外行。王太后妬嫉。便作方便。共欲除之。遂覓猪母。即應產者。語第二夫人。卿是年少甫爾。始產不可露。面視天。以被覆。面即生金子。光照宮中。盜持兒去殺之。即以猪子著其邊。便罵言。汝云當爲王。生金色之子。何故生猪。便取輪頭拍囚。內後園中。令服菜茹。王還聞之不悅。久久之後。王出行。園見之。憤念迎取。歸宮。第二夫人漸得親近。具說情狀。王聞驚怖。即殺入萬四千夫人。阿育王後於城外造立地獄治諸罪人。佛知王殺諸夫人。應墮地獄。即遣消散比丘化王。王發信悟問。比丘言。殺入萬四千夫人。罪可得贖。不道人言。各爲人起一塔。塔下著一舍利。當得脫罪耳。王即尋覓阿闍世王舍利。有國相父年百二十。將五百人。取本舍利。王得大喜。即分與鬼神。各還所部。令一日一時同。獻八萬四千刹。諸鬼神言。多隔山障。不得相知。王言。汝曹但還治藥護刹。安鈴。我當使阿脩倫以手摸日。四天下亦同時震。又阿育王經云。塔成造千二百。織成幡及雜華。未得懸幡。王身崩沒。塔成已六日。王請僧至園供養。時有優波伽多羅漢。將一萬八千阿羅漢。受王請。尊者願多。顏貌端正。身體柔順。而王醜陋。肌膚醜澀。尊者即說偈言。我行布施。

時淨心好財物。不如王行施。以沙施於佛。王告大臣。我以沙施佛。報獲如是。云何而不修敬於世尊。王後尋佛弟子迦葉阿難等。所有佛在世時。弟子塔廟。躬到塔所。具展哀情。資心修敬。各與種種供養。更立大塔。各捨十萬兩珍寶。供養是塔。次至海拘羅塔。應當供養。王問。彼有何功德。願多尊者答曰。彼無病第一。乃至不爲人說一句法。寂默無言。王曰。以一錢供養諸臣。白王言。功德既等。何故於此供養一錢。王告之曰。聽吾所說偈。雖除無明癡。智慧能監察。雖有薄拘羅。於世何所益。時彼一錢還來至王所。時大臣輩見是希有事。異口同音讚彼。嗚呼尊者。少欲知足。乃至不須一錢。王及供養菩提樹不絕。夫人名曰低舍羅。多作念。王極愛念於我。念王今捨我珍寶。至菩提樹間。我方便殺樹令死。王不得往。可得與我相娛。夫人即遣人以熱乳澆之。樹枯葉落。王聞是語。迷悶躄地。夫人見王憂愁不樂。當悅王心。白王曰。若無彼樹。我命亦無。如來於彼樹得道。彼樹既無。何用活耶。復以冷乳澆之。彼樹更生。王聞歡喜。詣於樹下。目不暫捨。以千瓊香湯澆灌。菩提樹倍復嚴好。增長茂盛。後王潔淨身心。手執香鉢。在於殿上。向西方作禮。心念口言。如來賢聖弟子。在諸方者。憐愍我故。受我供養。如是語時。有三十萬比丘。悉來集彼大衆中。十萬是阿羅漢。二十萬是學人。及凡夫。宮人太子羣臣。共王所作功德無量。不可述盡。又雜阿含經云。阿育王問比丘。言誰於佛法中能行大施。諸比丘言。給孤獨長者。最行大施。王問。彼施幾許。比丘答曰。以捨億千金。王聞已彼長者。尙能捨億千。

今上時一本
有大師音
一字大臣
共本○臣
作問已六
語已六

與遊部第
三

金我今爲王何緣復以億千金施當以億百千金施乃至用私藏盡將此閻浮提夫人姪女太子大臣總施與聖僧後用四十億金還復贖取如是計校總用九十六億千金乃至王得重病自知命盡常願以億百千金作功德今願不滿便就後世唯滅四億未滿王即辨諸珍寶送與鷄頭摩寺乃至以半阿摩勒菓送與僧禮拜僧足問訊大聖衆等我領此閻浮提是我所有今者願盡不得自在唯此半菓哀愍納受令我得福上座耶舍令研磨著石榴羹中行之一切皆得周徧王復問傍臣曰誰是閻浮提王諸臣啓言大王是也時王從臥起而坐願望四方合掌作禮念諸佛功德心念口言我今復以此閻浮提施與三寶時王書紙上而封緘之以齒印印之作如是事畢即便無常爾時太子及諸人民與種種供養葬送如王之法而開維之又法益經云今是大地屬於三寶云何而立太子爲王諸臣聞已議出四億金送與寺中將贖其地又善見論云阿育王以金錢九十六億起八萬四千寶塔復大種種布施

述曰上來所引經論與置所由其已知乎然未識塔義是何復有幾種所爲之人復通凡不答曰梵漢不同翻譯前後致有多名文有訛正所云塔者或云塔婆此云方墳或云支提翻爲滅惡生善處或云斗數波此云護諸若人讚歎擁護歎者西梵正音名爲窣堵波此云廟廟者貌也即是靈廟也安塔有其三意一表人勝二令信三爲報恩若是凡夫比丘有德望者亦得起塔餘者不合若立支提有其四種一生處二得道處三轉法輪處四涅槃處諸佛生處及得

道處此二定有支提生必在阿輸柯樹下此云無愛樹此是夫人生太子之處即號此樹爲生處支提如來得道在於菩提樹下即呼此樹下爲得道支提如來轉法輪及涅槃處此二無定初轉法輪爲五比丘在於鹿苑縱廣各二十五尋一尋八尺古人身大故一尋八尺合二十丈今天竺人處處多立轉法輪取一好處而依此量豎三柱安三輪表佛昔日三轉法輪和即名此處爲轉法輪支提如來入涅槃處安置舍利即名此處爲涅槃支提現今立寺名涅槃寺此則爲定若據舍利處處起塔則爲不定此四亦名窣堵波又毗婆沙論云若人起大塔如來生處轉法輪處若人取小石爲塔其福等前大塔所爲尊故若爲如來大梵起大塔或起小塔以所爲同故其福無量又阿含經云有四種人應起塔一如來二辟支佛三聲聞四輪王又十二因緣經云有八人得起塔一如來二菩薩三緣覺四羅漢五阿那含六斯陀含七須陀洹八輪王若輪王已下起塔安一露槃見之不得禮以非聖塔故初果二露槃乃至如來安八露槃八槃已上並是佛塔又僧祇律云初起僧伽藍時先規度好地將作塔處不得在前不得在西應

在東應在北不侵佛地僧地應在西在南作僧房佛塔高顯處作不得塔院內浣濯衣唾地得爲佛塔四面作龕作師子鳥獸種種綵畫內懸幡蓋得爲佛塔四面造種種園林華果是中出華應供養塔若樹檀越自種檀越言是中華供養佛果與僧食佛言應從檀越語若華多者得與華憇家語言爾許華作齋與我餘者與我爾許直若得直得用然燈買香以供養佛兼得治

一本此作
一本有上

四感福部第

塔若直多者得置佛無盡物中若人言佛無貪怒癡但自莊嚴用是華果而受樂者得罪報重
 佛言亦得作支提有舍利者名塔無舍利者名支提如佛生處得道處轉法輪處佛泥洹處菩薩
 像僻支佛像佛脚跡處此諸支提得安佛華蓋供養若供養中上者供養佛塔下者供養支提若
 碎風雨來應收供養具隨近安之不得言我是上座我是阿練若乞食大德等得越毗尼罪若塔
 僧物賊來急時不得藏棄佛物莊嚴佛像僧座具應敷安置種種飲食令賊見相若起慈心賊問
 比丘莫畏出來年少應看若賊碎至不得藏物者應言一切行無常作是語已捨去是名難法
 如小未曾有經云佛告阿難若有一人盡四天下滿中草木皆悉為人得四道果及辟支佛盡
 壽四事供養所須具足至滅度後一起塔香華幡幡寶蓋供養復造帝釋大莊嚴殿用八萬
 四千寶柱八萬四千寶牖八萬四千天井寶牖八萬四千樓閣四出圍繞衆寶校飾若有
 善男子善女人作如上百千億大莊嚴殿用施四方僧其福雖多然不如有人於佛般涅槃後
 以芥子舍利起塔大如菴摩勒果其剎如針上施華蓋如酸棗葉若佛形像如鑽麥大勝前
 功德滿足百倍不及一千倍萬倍百千萬倍所不能及不可稱量阿難當知如來無量功德戒
 分定分智慧分解脫分解脫知見分無量功德有大神通變化及六波羅蜜如是等無量功德又
 無上依經云阿難向佛合掌而作是言我於今日入王舍城乞食見一大重閣莊嚴新成內外
 宛密若有清信人布施四方僧并具四事若如來滅後取佛舍利如芥子大安立塔中起塔如

何上一本
所有不及六

作佛一本

阿摩羅子大戴刺如針大露槃如棗葉大造佛如麥子大此二功德何者為勝佛告阿難如滿
 四天下四果聖人及辟支佛如甘蔗林竹荻麻田等若有一人盡壽供養四事具足及入涅槃
 後悉起大塔供養然燈燒香衣服幡幡等阿難於意云何是人功德多不阿難言甚多世尊阿
 難且置又如帝釋天宮住處有大飛閣名常勝殿種種寶莊各八萬四千若有清信男子女人
 造作如是常勝寶殿百千拘胝施與四方衆僧若復有人如來般涅槃後取舍利如芥子大造
 塔如阿摩羅子大戴刺如針大露槃如棗葉大造佛形像如麥子大此功德勝前所說百分不
 及一千萬億分乃至阿僧祇數分所不及一何以故如來無量功德故縱碎娑婆世界未為微
 塵以此次第悉是四沙門果及辟支佛若有清信男女盡形供養及以滅後起塔供養亦不如
 取舍利如芥子大乃至造像如麥子大此功德前所說百分千萬億分不及一分乃至算數譬
 喻所不能及如是阿難一切如來昔在因地知衆生界自性清淨客塵煩惱之所汙濁然不入
 衆生清淨界中能爲一切衆生說深妙法除煩惱障不應生下劣心以大量故於諸衆生生尊
 重心起大師敬起般若起那起大悲依此五法菩薩得入阿鞞跋致位不退依如實知證大
 方便得阿耨菩提又涅槃經云若於佛法僧供養一香燈乃至獻一華則生不動國善守佛僧
 物塗掃僧佛地造像塔如母指常生歡喜心亦生不動國此即淨土常嚴不爲三災所動也又
 僧祇律云佛於拘薩羅國遊行時婆羅門耕地見世尊過持牛杖拄地禮佛世尊見已便發微

笑諸比丘白佛。何因緣故。笑唯願欲聞。佛告諸比丘。是婆羅門。今禮二佛。諸比丘白言。何等二佛。佛告比丘。禮我杖下。有迦葉佛。塔諸比丘白佛。願見迦葉佛。塔佛告諸比丘。汝從此婆羅門。索土出。並是地。即便索之。時婆羅門便與之。得已。爾時世尊即現出迦葉佛。七寶塔。高一由延。其面廣半由延。婆羅門見已。便白佛言。我姓迦葉。是我迦葉土堆。爾時世尊即於彼處作迦葉佛塔。諸比丘白佛。我得授泥不。佛言。得授。即說偈言。真金百千擔。持用行布施。不如一團泥。敬心治佛塔。爾時世尊敬過去佛。故便自作禮。諸比丘亦禮。佛說偈言。人等百千金。持用行布施。不如一善心。恭敬禮佛塔。爾時比丘。即持香華來奉世尊。敬過去佛。故即持供養塔。佛即說偈言。百千車真金。持用行布施。不如一善心。香華供養塔。爾時大眾雲集。佛告舍利弗。汝為諸人說法。佛說偈言。百千閻浮提。滿中真金。不如一法施。隨順令修行。爾時座中有得道者。佛說偈言。百千世界中。滿中真金。不如一法施。隨順見真諦。又法句喻經云。昔佛在世時。遣一羅漢名曰須曼。持佛髮爪。至罽賓國。南山之中。造佛塔。寺中常有五百羅漢。旦夕燒香繞塔禮拜。時山中有五百獼猴。見僧繞塔禮拜。供養。即共負石。學僧作塔繞之禮拜。于時天雨。山水漲。五百獼猴。一時沒死。生初利天。七寶宮殿。巍巍無量。衣食自然。快樂無極。既得生天。各自念言。我等何緣得來生此。即以天眼。觀見前身。作其獼猴。由學衆僧。戲為作塔。山水所漂。命終生此。即共相將。持香華。從天下。

為一本作
笑次同

來供養死屍。廻詣佛所。禮拜問訊。佛為說法。五百天子。一時皆得須陀洹果。既得果已。還歸天上。獼猴學僧。戲為作塔。尚獲福報。巍巍乃爾。豈況於人。信心造塔。雖無果報。又譬喻經云。昔佛涅槃後。阿育王國。有迦羅越。其人福德。世間希有。意有所須。應念即至。其家舍宅。七寶所成。閻內。婦女端正。少雙。晝夜娛樂。快樂無極。其人信心。每當供養。二萬餘僧。阿育王聞。便召見之。而語之。言。聞卿大富家。有何物。即答。王家無所有。王不信之。便遣人看。使至。唯見門閭。七重舍宅。堂宇。七寶莊嚴。巍巍無量。使入室中。不見餘物。唯見婦女。端正少雙。使見。即還。具以白王。王意漸解。時迦羅越。知王解已。便於王前。以手東指。即時空中。七寶雨下。不可限量。指餘三方。亦復如是。王見。乃知是大福德。王即詣寺。請問此事。寺有上座。得阿羅漢。三明六通。王問上座。此迦羅越。宿植何福。所須自然。應念即至。上座答。王乃往過去九十一劫。毗婆尸佛。入涅槃後。迦羅越。爾時與其四人。同共造塔。用心偏殷。造塔成已。復以七寶。及取好花。上塔頭上。四面散下。而以供養。發誓願言。使我世世。食福自然。常不斷絕。緣是功德。從是以來。九十一劫。不墮惡道。天上人中。食福自然。快樂無極。爾時。但願食福。無盡不願度脫。故至今日。唯受勝福。未得道迹。又大悲經云。佛告阿難。若人樂著。三有果報。於佛福田。若行布施。諸餘善根。願我世世。莫入涅槃。以此善根。不入涅槃。無有是處。是人雖不樂求涅槃。然於佛所。種諸善根。我說是人。必入涅槃。也。又百緣經云。昔佛在世時。舍衛城中。有一長者。其家巨富。財寶無量。不可稱計。生一男兒。

觀一本作

端正殊妙世所希有其兒兩手各把金錢取已還生無有窮盡父母歡喜因為立字名曰寶手年漸長大慈心孝順好喜布施有人來乞申其兩手出好金錢尋以施之後與諸人出城遊觀即到祇洹見佛相好心懷歡喜頂禮請佛及比丘僧願受我供阿難語言設供須財於是寶手即中兩手金錢雨落須臾滿地積聚過人佛勅阿難令為營供飯食訣已佛為說法得須陀洹歸辭父母求乞出家既出家已得阿羅漢果阿難見已而自佛言寶手比丘宿植何福生於豪族手出金錢取無窮盡又值世尊出家得道佛告阿難昔迦葉佛入涅槃後有迦翅王收其舍利造四寶塔時有長者見堅塔廟心生隨喜持一金錢安著塔下發願而去緣是功德不墮惡道天上人中常有金錢受福快樂乃至今者遭值於我出家得道又百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一長者財寶無量其婦懷妊生一男兒容貌端正世所希有然其生時頂上自然有摩尼寶蓋覆城上父母歡喜因為立字名曰寶蓋漸長值佛出家得羅漢果佛告比丘乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸遷神入涅槃後有國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有商人入海採寶安隱得來即以摩尼寶珠蓋其塔頭發願而去緣是功德九十一劫不墮惡趣天上人中常有寶蓋隨共而生乃至今者得值於我出家獲道聞佛所說歡喜奉行又百緣經云佛在世時迦毗羅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所希有頂上自然有摩尼珠時父母因為立字名曰寶珠年漸長大見

五旋途部第

觀一本作

佛出家成阿羅漢果入城乞食時寶珠放在頂上城中人民怪其所以競來看之深自慚恥還歸所止自言世尊我此頂上有此寶珠不能使去今者乞食為人嗤笑願佛世尊見却此珠佛告比丘汝但語珠我今生分已盡更不須汝如是三說珠自當去比丘受教寶珠不現時諸比丘請佛為說宿業因緣佛告比丘乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後時彼國王名槃頭末帝收其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時彼國王入塔禮拜持一摩尼寶珠繫著根頭發願而去緣是功德九十一劫不墮三塗天上人中常有寶珠在其頂上受天快樂至今值佛出家得阿羅漢果比丘聞已歡喜奉行如菩薩本行經云昔佛在世時佛與阿難入舍衛城而行乞食時彼城中有一婆羅門從外而來見佛出城光相巍巍時婆羅門歡喜踊躍遂佛一匝作禮而去佛便微笑告阿難言此婆羅門見佛歡喜以清淨心送佛一匝以此功德從是以後二十五劫不墮惡道天上人中快樂無極竟二十五劫得辟支佛名持觀那祇梨以是因緣若人旋佛及旋佛塔所生之處得福無量也又提謂經云長者提謂自佛言散華燒香然燈禮拜是為供養旋塔得何等福佛言旋塔有五福德一後世得端正好色二得聲音好三得生天上四得生王侯家五得泥洹道何因緣得端正好色由見佛像歡喜故何緣得聲音好由旋塔說經故何緣得生天上由當旋塔時意不犯戒故何緣得生王侯家由頭而禮佛足故何緣得泥洹道由有餘福故佛言旋塔有三法一

右一本作
左一本作

永絕三
本不壞
四

足舉時當念足舉。二足下時當念足下。三不得左右顧視。睡寺中地。右邊者經律之中制。令右繞若左邊行為神所呵。乃至左邊。麥積為俗所責。其徒衆矣。今時行事者。順於天時。而西北轉。右肩袒。向佛而恭也。或旋百匝。十匝。七匝。三匝。各有所表。且論常行三匝者。表供養三尊。止三毒。淨三業。滅三惡道。得值三寶。故華嚴經偈云。始欲旋塔。當願衆生。施行福祐。究暢道意。遠塔三匝。當願衆生。得一向意。永絕三毒。又賢者五戒經云。旋塔三匝者。表敬三尊。一佛。二法。三僧。亦念滅三毒。一貪。二瞋。三癡。又三千威儀云。遠塔有五事。一低頭視地。二不得蹈蟲。三不得左右顧視。四不得唾塔前地上。五不得中住與人語。

訂校法苑珠林卷第三十七

