

法苑珠林卷第一百二

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

六度篇第八十五之六

智慧部

述意

夫二種莊嚴慧名最勝三品次第智曰無過故經言
五度無智似若愚盲所以般若勝出世間破除諸有
釋論又言佛是衆生母般若能生佛是則智爲一切
衆生之祖母故外書云獻哲欽明乃稱放勳之德仁
義禮智方曰宣尼之道當惟智慧之法不可不修出

世之因無宜弗習能排巨暗譬滿月之照三途巧遣
衆毒似摩祇之除萬惡豈可任無恒沒守此長迷取
相交纏我心縈結常多有愛恒富無明未達因緣不
修對治所以鬱鬱慢山殆高嵩華滔滔愛水遂廣滄
溟或橫執斷常偏論卽離神黃神白我見我知一腳
恒翹五邊長炙食艸學牛啗糞如犬或盛談下諦寧
識中道之宗或封執四圍豈悟大乘之旨或謂冥初
生覺其外不知世間定常唯此爲貴或復言非有想
是證涅槃計自在天能成世界驚愚昏瞢庸魯頑踈
著指求月守株求兔尚疑駝馬寧分菽麥雖知歡笑
將鬻鬻而不殊徒識語言與狃狃而不異良由不識
空理常處無明凡是例心皆名邪見五住煩惱未減
一毫百八使纏森然尚在是故大士爲求八字不憚
軀命恐在纏中逢苦卽退故自剋心以牢其志也

引證

如華嚴經云菩薩爲求法故能施法者作如是言若
能投身七仞火坑當與汝法菩薩聞此歡喜無量作
是思惟我爲法故尚不憚身命於阿鼻地獄諸惡趣
中受無量苦況入人間微小火坑而得聞法依集一
切功德三昧經云釋迦過去久遠作五通仙人各曰

最勝依智度論云釋迦文佛本爲菩薩時名曰樂法時世無佛不聞善語四方求法精進不懈了不能得爾時魔變作婆羅門而語之言我有佛所說一偈汝能以皮爲紙以骨爲筆以血爲墨書寫此偈當以與汝樂法卽時自念我世世喪身無數不得是利卽自剝皮暴之令乾欲書其偈魔便滅身是時佛知其至心卽從下方踊出爲說深法卽得無生法忍又涅槃經云菩薩爲法因緣剝身爲燈氎纏皮肉酥油灌之燒以爲炷菩薩爾時受是大苦自呵其心而作是言如是苦者於地獄苦百千萬分猶未及一汝於無量百千劫中受大苦惱都無利益汝若不能受是輕苦云何而能於地獄中救苦衆生菩薩摩訶薩作是觀時身不覺苦其心不退不動不轉菩薩爾時應自深知我定當得阿耨菩提菩薩爾時具足煩惱未有斷者爲法因緣能以頭目髓腦手足血肉施於衆生以釘釘身投巖赴火菩薩爾時雖受如是無量衆苦其心不退不動不轉菩薩當知我今定有不退之心當得阿耨菩提又大集經云菩薩爲於一字一句之義能以十方世界珍寶奉施法王一偈因緣捨於身命雖於無量恒河沙等劫修行布施不如一聞菩提之

事心生歡喜於正法所樂聞樂說常爲諸佛諸天所念以念力故世間所有經典書論悉能通達又大方便報恩經云菩薩常勤求善知識爲聞佛法乃至一句一偈一義三界煩惱皆悉萎悴菩薩至心求佛語時渴法情重不惜身命設踐熱鐵猛火之地不以爲患菩薩爲一偈故尚不惜身命況十二部尊經爲一偈故尚不惜命況餘財物聞法利益故身得安樂淡生信心直心正見見說法者如見父母心無憍慢爲衆生故至心聽法不爲利養爲衆生故不爲自利爲正法故不畏王難飢渴寒熱虎狼惡獸盜賊等事先自調伏煩惱諸根然後聽法又華嚴經云菩薩如是方便求法所有珍寶無貴賤者於此物中不生難想若得一句未曾聞法勝得三千大千世界滿中珍寶得聞一偈勝得轉輪聖王釋提桓因梵天王處菩薩作是念言我受一句法設令三千大千世界大火滿中上從梵天而自投下何況小火我尚盡受一切諸地獄苦猶應求法何況人中諸小苦惱爲求法故發如是心如所聞法心常喜樂悉能正觀未曾有經云晉毗摩國徙陁山有一野干爲師子所逐墮一丘野井已經三日開心分歎自說偈言

一切皆無常

恨不飽師子

奈何死厄身

貪命無功歎

無功已可恨

復汙人中水

懺悔十方佛

願坐照我心

前代諸惡業

現償皆令盡

從是值明師

修行盡作佛

帝釋聞之與八萬諸天到其井側曰不聞聖教久處
幽冥向說非凡願更宣法野干答曰天帝無訓不識
時宜法師在下自處其上初不修敬而問法要帝釋
於是天衣接管取叩頭懺悔憶念我昔曾見世人先
敷高座後請法師諸天即各脫寶衣積爲高座野干
升座曰有二大因緣一者說法開化天人福無量故

二者爲報施食恩故天帝白曰得免井厄功報應大
云何恩不及耶答曰生歎各宜有人貪生有人樂死
有愚癡人不知死後更生違遠佛法不值明師貪生
畏歎死墮地獄有智慧人奉事三寶遭遇明師改惡
修善如斯之人惡生樂歎死生天上天帝曰如尊所
誨全命無功者願聞施食施法答曰布施飢食濟一
日之命施珍寶者濟一世之乏增益生歎說法教化
者能令衆生出世間道得三乘果免三惡道受人天
樂是故佛說以法作施功德無量天帝曰師今此形
爲是業報爲是應化答曰是罪非應天帝曰我謂是

聖方聞罪報未知其故願聞因緣答曰昔生波羅奈國波頭摩城爲貧家子刹利之種幼懷聰朗特好學習至年十二逐師於山不失時節經五十年九十六種經書靡所不達皆由和尚之恩其功難報由先學慧自識宿命由受王位奢姪著樂報盡命終生地獄畜生自下云云略而不述時帝釋與八萬諸天從受十善今還天宮和尚何時捨此罪報得生天上野干曰剋後七日當捨此身生兜率天汝等便可願生彼天多有菩薩說法教化七日命盡生兜率天宮復識宿命行十善道又賢愚經云佛在波羅柰國於林澤中爲諸天人四輩之類顯說妙法時虛空中有五百鴈爲羣聞佛音聲淡心愛樂迴翔欲下獵師張羅鴈墮其中爲獵師所殺生忉利天處父母膝上若八歲兒端嚴無比炎若金山便自念言我何因生此卽識宿命愛法果報卽共持華下閻浮提至世尊所禮足白言我蒙法音生在妙天願重開示佛說四諦得須陀洹果卽還天上

利益

又大寶積經云第六菩薩修行智慧復有十法不與二乘共何等爲十一思惟分別定慧根本二思惟不

捨斷常二邊三思惟因緣生起諸法四思惟無衆生
我人壽命五思惟無三世去來住法六思惟無發行
不斷因果七思惟法空而植善不懈八思惟無相而
度衆生不廢九思惟無願而求菩提不離十思惟無
作而現受身不捨如是慧者不與聲聞辟支佛共又
月燈三昧經云佛言若有菩薩能行般若若有十種利
益何等爲十一一切悉捨不取施想二持戒不缺而
不依戒三住於忍力而不住衆生想四行於精進而
離身心五修禪定而無所著六魔王波旬不能擾亂
七於他言論其心不動八能達生歿海底九於諸衆

生起增上悲十不樂聲聞辟支佛道又佛言若有菩
薩信樂多聞有十種利益何等爲十一知煩惱資助
二知清淨資助三遠離疑惑四住正真見五遠離非
道六安住正路七開甘露門八近佛菩提九與一切
衆生而作光明十不畏惡道又六度集經云復有四
種智慧具足智慧何等爲四一不住斷見二不入常
見三了十二緣四忍無我行菩薩復有四種擁護法
具足智慧何等爲四一擁護法師如已君主二護諸
善根三將護世間四護利益他菩薩復有四種無厭
足行具足智慧一樂於多聞無有厭足二樂於說法

無有馱足三行慧無有馱足四行智無有馱足又華嚴經云佛子一切諸佛有十種未曾失時何等爲十一切諸佛成等正覺未曾失時一切諸佛善根業報未曾失時一切諸佛授菩薩記未曾失時一切諸佛隨應衆生示現神力未曾失時一切諸佛現如來身未曾失時一切諸佛悉行於捨未曾失時一切諸佛入城聚落未曾失時一切諸佛攝歡喜衆生未曾失時一切諸佛難化衆生而放捨之爲調伏故未曾失時一切諸佛示現不可思議自在神力未曾失時佛子是爲一切諸佛十種未曾失時頌曰

三塗阻隔

六度相應

施戒忍進

禪智開蒙

四等慈照

三學哀矜

唯斯福利

寔由心崇

染淨隨情

取捨我躬

解與惑喪

息妄休徵

六蔽久壅

八正虛融

福智雙感

理量俱通

感應緣

略引七驗

晉亭湖神廟

魏沙門釋志湛

唐沙門釋慧因

唐沙門釋慧稜

唐沙門釋法敏

唐沙門釋空藏

唐司元大夫妻蕭氏

晉揚州江畔有亭湖神巖峻甚惡于時有一客僧婆羅門名曰法藏善能持咒辟諸邪毒竝皆有驗別有小僧就藏學咒經於數年學業成就亦能降伏諸邪毒惡故詣亭湖神廟止宿誦咒伏神其夜見神遂致殞命藏師聞弟子誦咒致歿懷忿自來夜到神廟瞋意誦咒神來出見自亦致歿同寺有僧每恒受持般若聞師徒竝亾遂來神所於廟夜誦金剛般若至夜半中間有風聲極大迅速之間見有一物其形偉大壅聳驚人奇特可畏口齒長利眼光如電種種神變不可具述經師端坐正念誦經刹那匪懈情無怯怕都不憂懼神見形泰攝諸威勢來至師前右膝著地合掌恭敬聽經訖師問神曰檀越是何神靈初來猛峻後乃容豫神答云弟子惡業報得如是是此湖神然甚信敬經師又問若神信敬何意前二師竝皆打死答云前二師死者爲不能受持大乘經典瞋心誦咒見弟子來逆前放罵專誦惡語欲降弟子弟子不

伏于時二僧見弟子形惡自然怖死亦非弟子故殺二僧左近道俗見前二僧被殺謂經師亦死相率往看且見平安容儀歡泰時人甚怪競共問由具答前意寔因般若威力聖教不虛諸人因此發心受持般若者衆

魏泰嶽人頭山銜艸寺釋志湛齊州山莊縣人是朗公曾孫之弟子也立行純厚省事少言住銜艸寺寺卽宋求那跋摩之所立也遊諸禽獸而不驚亂常誦法華用爲恒業將終之日沙門寶誌奏梁武曰北方山莊縣僧住銜艸寺是須陀洹聖人今日入涅槃揚

都道俗問誌皆遣遙禮端坐氣絕兩手各舒一指有西天竺僧解云若是二果聖人各舒兩指湛舒一指定是初果收葬人頭山造塔安之鳥獸不汗今猶在焉又雍州有僧亦誦法華隱于白鹿山感一童子常供給至終置屍巖下餘骸枯朽唯舌多年不壞又齊武成世并州東看山側有人掘地見一處土其色黃白與傍有異尋見一物狀人兩脣其內有舌鮮紅赤色以事奏聞問諸道人無能知者沙門大統法師上奏曰此持法華者令六根不壞殷誦千徧定感此徵乃勅中書舍人高珍曰卿是信向之人自往看之必

有靈異宜遷置淨所設齋供養珍奉勅至彼集諸持
法華沙門各執香爐潔齋旋遶而祝曰菩薩涅槃年
代已遠像法流行奉無謬者請現靈感纔始發聲脣
舌一時鼓動雖無響及而似讀誦諸同見者莫不毛
豎珍以狀聞詔遣藏之石函遷于山室又魏太和初
年北代京闈官自慨形殘不逮餘人旋奏乞入山修
道出勅許之乃賫一部華嚴晝夜讀誦禮悔匪懈夏
首歸山至六月末髭鬚盡生陰相復現丈夫相狀宛
然復舊具狀奏聞高祖增信內宮驚訝於是北代之

國華嚴轉盛

右此二驗見
侯君素集

唐西京大莊嚴寺釋慧因俗姓于吳郡海鹽人也稟
靈溫裕清鑒倫通後造長干辯法師所稟學三論窮
實相之微言弘滿字之幽旨寫水一器青更逾藍辯
後歸靜山林便以學徒相委受業弟子五百餘人踵
武傳燈將三十載陳太建八年安居之始忽感幽使
云王請法師部從相誼絲竹交響當卽氣同捨壽體
如平日時經七夕若起淡定學徒請問乃云試看箱
內見有何物尋檢有絹兩束因曰此爲覲遺重問其
故曰妄想顛倒知何不爲吾被閻羅王命夏坐講大
品般若於冥道中謂經三月又見地獄衆相五苦次

撰述
法苑珠林卷一百二
十一
第非夫慈該幽顯行極感通豈能起彼冥祈神遊異域者矣以貞觀元年二月十二日卒于莊嚴寺春秋八十有九

唐襄州紫金寺釋慧稜姓申屠凡有法論皆令覆述吐言質朴談理入微時人同號得意稜也至貞觀十四年正月半襄州有感通寺昶法師曰夢見閻羅王請稜公欲講三論昶公講法華如何稜曰善哉慧稜發願常處地獄教化衆生講大乘經既有此徵斯願畢矣至九月末蔣王見稜氣弱送韶州乳二兩逼令服之其夕夢見一衣冠者曰勿服此乳閻羅王莊嚴道場已竟大有乳藥至十月半黃昏時遂覺不愈告弟子曰吾五臟已崩無有痛所四更起坐告寺主寶度曰憶年八歲往龍泉寺俗觀音未至耆闍已講三徧皎如目前說言未訖外有大聲告曰法師早起燒香使人卽到度曰何人答曰閻羅王使迎稜法師來卽起燒香洗浴懺悔禮佛訖還房中與度別食粥未了便取一生私記焚之曰此私記於他讀之不得其致矣至小食時異香忽來稜斂容便率卽十四年十月十六日也春秋六十有五

唐越州靜林寺釋法敏姓孫丹陽人也法華三論常

講不絕至貞觀元年出還丹陽講華嚴涅槃至二年
於越州田都督追還一音寺講道俗數千慶之嘉會
至十九年會稽士俗請往靜林講華嚴經至六月末
正講衆集有地懸半身在敏頂上長七尺許作黃金
色吐五色光講畢方隱至夏終還一音寺夜有赤衣
二人禮敏曰法師講四部大經功德難量須往他方
教化故從東方來迎法師弟子數十人同見此相至
八月十七日爾前三日三夜無故暗冥恰至將逝忽
放大光夜明如日因爾遷化春秋六十有七停喪七
日異香不滅道俗感歎咸悉相送

唐京師會昌寺釋空藏姓王氏先祖晉陽今在雍州
之新豐縣母初孕之日自然不食酒肉葷辛不嘗以
同身子密加異之既誕之後靈鑒日陳情用高遠讀
誦經論恩存拔濟聰勤無比日誦萬言至年長大總
誦經論三百餘卷鈔摘衆經大乘要句十有餘卷流
行於世賢劫千佛日禮一遍春夏方等常坐不臥翹
勤難加寸陰不虧以貞觀十六年五月十三日終於
會昌春秋七十有四遺身於龍池寺側收骨起塔其
體骨兩耳相通頂有雙孔眼匡合竅各有三焉弟子
等追惟永往樹碑會昌寺左僕射燕國公于志寧爲

文又有釋遺裕常誦法華千有餘徧以貞觀初因疾將終遺囑友人慧廊曰比雖誦經意望靈驗身死之後不須露骸埋之十載屈爲發出舌根爛不審若不壞爲起一塔以示經感言訖而終依囑而埋至貞觀十一年廊與知友就墓開之身肉都盡唯舌不朽一縣士庶女男咸覩敬仰以函盛舌於陽陸北性谷南岸爲建塔銘識者尊嚴發信誦經又有京城西豐谷鄉南福水南史村史呵誓少懷善念常誦法華臨終之時感有異香氛氲滿村埋後十年妻以開墓同殯見舌鮮明異常紅赤又蕭僕射宋國公兄太府寺大

卿榮位高貴國史具傳欣懷道業無棄寸陰暗誦法華萬有餘徧兄弟各造千部法華書生潔淨勘校無謬莊飾函盛散付流通請受人名各錄一通躬自禮敬日夜一徧宋公自撰經疏十有餘卷廣集諸家向有三十採掇菁華採以胷臆四時無事陞座恒講至於開題之首每召京城名德朝野宰貴躬臨座席以申賓主况卿情好讀誦所寫法華千部躬自勘校每日朝參必使侍人執經在前至於公事伺有閑隙便自勘讀日誦一徧以爲常式靈祥徵迹頗難記錄家門高遠不可傳述

右此四驗出唐高僧傳

唐蕭氏是司元大夫崔義起妻是蕭鏗女鏗是僕射之姪蕭氏爲人妬忌多瞋好打奴婢不信業報至麟德元年從駕洛陽到二年正月身以死在地獄蕭氏手下常所愛婢名閏玉年可十八雖是獠婢容貌端正性識聰敏信樂佛法至二月家內爲夫人設三七日齋僧正食時夫人自來看枷項鎖腰獄卒衛從餘人不知唯此婢見夫人靈著此婢言音共夫人生平語音無異使傳語向家內大小云吾適崔家已來爲性多瞋橫生嫉妬好打奴婢兼不信因果今至地獄受罪極重備經諸苦不可具說聞家內今三七日爲

吾設齋請求獄官放一日假暫來看齋語汝男女合家大小吾自共汝同住已來身三口四意怒三毒好瞋打汝兼嫉妬大夫所看婢妾種種不善發起惡業今受報苦不可具陳願汝男女合家大小內外眷屬從汝懺悔願施歡喜然汝男女憶吾乳哺之恩將吾生平受用資具速捨修福望拔冥苦至七七日爲吾設齋之時令此功德早得成就吾至齋日更請官人望得復來語大夫及兒女等大夫生平急性多瞋不得過分瞋打奴婢勸信三寶恭敬上下修持齋戒檀忍不絕臨去之時語男女云吾且將閏玉去使在地

獄看吾受罪苦痛如何經五六日還放迴來令汝男女知吾受罪苦痛處實作此語已閨玉卽歎唯心上暖餘分竝冷身臥在地不敢埋之此婢卽至地獄見一大殿院門嚴兵守衛云是王殿不敢窺窬行至東院別見一廳上有大官人云是斷罪官復過廳院東有地獄種種苦具一如圖畫夫人語婢云汝看吾受罪之苦作此語已卽有種種獄卒羅刹撲擲夫人屠割身肉鑊湯煎煮煑已還活活已復歷諸獄鐵鉗抽舌鐵鳥啄之復臥鐵牀飛鳥猛火一時著身死已還活活已復受諸苦不可且陳夫人穌已卽見其父蕭鏗乘紫金蓮華座騰空而來鏗生平已來及歷任諸官皆不食酒肉葷辛常誦法華經日別一徧恭敬三寶晝夜六時禮誦無關今生善處見女受苦故來相救卽語女云吾生平之日每勸汝生信止怒汝不用吾語今致其殃汝復何因將此婢來女報父言爲兒生平不信今受罪苦故將此婢看見受罪輕重令傳向家內男女使其生信父聞印可卽語女言吾雖生善處未能全救汝苦汝努力自勵發心兼藉家內福善共相助佐決望得出生人天作此語已忽有一婆羅門師年少端正亦乘空而來語夫人曰由汝不

信因果今受罪苦未知此婢性識如何吾欲教誦經使傳家內令世人生信夫人報云請師但教此婢聰明誦經可得師卽先教誦金剛般若初受二三行有忘一二句者後續授之漸得半紙一紙少時誦得不忘復教誦藥師法華一受不忘此之三部皆作梵音不作漢語文詞典正音韻清亮文句皆熟卽已放歸臨來語云汝至家內逢人爲誦漢人道俗不別汝音令覓婆羅門善梵語者試看誦之始知善惡世人多有信邪事道不樂佛法旣見汝獠婢尚能誦得三本梵經豈可不生信心儻得一人迴邪入正非但夫人得福亦令汝後報不入三塗旣受此語已放出至家惺了如舊卽集家內尊卑具說夫人地獄受罪苦事猶恐曹主兒郎等不信卽臥在地作夫人在地獄受苦之事或云看夫人吞契鐵丸開口咽之口赤腹熱如火或云看夫人受鐵犁耕舌出舌二三尺餘或云看夫人受鐵牀苦身體紅赤熱氣如火如是變現種種苦痛之相已然後蘇醒復說見夫人父誠勅之事復說見婆羅門教誦經意夫人得出地獄上升天報此婢卽爲家內正坐而誦文文句句皆作梵音聲氣清亮令人樂聞室家大小見此善惡靈驗罕所未聞

夫人男女大小五體自撲號哭哀慟逾痛初人道俗郡官聞者皆勸易心歸信齋戒不絕麟德元年有西域四婆羅門來獻佛束頂骨因親眷屬將軍薛仁軌家內設齋諸親聚集諸官人共議云此婢雖誦得梵經某等皆不別之故邀屈請得此四婆羅門至將軍舍齋復喚得此婢不語四僧云在地獄中誦得誑云別有婆羅門教誦得此三部經密試虛實卽對四僧令婢誦之且誦金剛般若訖此四婆羅門一時皆起合掌怪歎希奇未曾有也何因漢人能得如此更爲誦藥師法華訖彌加歡喜恭敬如師卽譯語傳云此女何因得如此善巧音詞文句典正經熟不錯吾西域善能誦者未能如是此非凡人能得如此諸官人等始爲說實四僧泣淚非是聖力冥加豈能如是言詞典正諸官道俗見者悲歎深信佛法不敢輕慢將軍因見此事奏上聞徹皇帝勅語百官信知佛法衆聖之上冥祐所資訖不能信百官拜謝慶所未聞良由三寶景福恩重慈蔭四生非臣下愚所能籌度聖凡受益豈得不信

懺悔篇第八十六之一

述意部

敬惟佛日潛暉正像侵訛人情嶮異世序澆漓仰別
大師千有七百衆生頑瞽善根羸薄正法旣衰邪見
增長內無勝解常爲五住自縈外失良緣致使四魔
得便放縱三毒馳騁六塵日夜攀緣無非構禍招釁
之咎積罪尤多今旣覺悟盡誠懺悔然懺悔之儀須
憑聖教教有大小罪有重輕通塞不同開遮有異是
故第一廣引聖教明懺成持不如七衆之人曾經受
得五八十具三聚等戒若犯小乘初四重戒不覆藏
者依律開許盡形學悔不限時節若覆藏者縱有懺
悔依律不許第二篇已下隨犯輕重覆與不覆但識
各種依律得除具存大教非此所明若犯大乘三聚
等戒除謫方等邪見重緣業思極重戒體不全縱有
好心懺犯大難必須懇意用心徹到犯餘輕者懺悔
可通今依方等佛名經等無問在家出家大小乘戒
若有犯者不牒各種所以開懺惟此懺悔爲除罪障
冀免業非欣慕清升遠求大聖思極大事不可容易
自非具閑聖教無宜得滅知罪真妄深淨虛融心境
開合常須作意不起攀緣罪方伏除也

引證部

如最妙初教經云佛告舍利弗我憶往昔有一比丘

名曰欣慶犯四重禁來至僧中九十九夜懺悔自責
罪業卽滅戒根卽生如初受戒時無有異也如人移
樹餘處得生彌更滋長乃得成樹破戒懺悔亦復如
是爾時破戒比丘自隱犯罪心生慚愧轉加苦行乃
經七年道成羅漢說是品時五百破戒比丘以慚愧
故戒根還復又大莊嚴經論云若人學問雖復毀行
以學問力能尋得迴以是義故應勤學問我嘗曾聞
有一多聞比丘住阿練若處時有寡婦數數往來比
丘所聽其說法于時學問比丘於此寡婦心生染著
以染著故所有善法漸漸劣弱爲凡夫心結使與此
婦女共爲言要婦女言汝今若能罷道還俗我當相
從彼時比丘卽便罷道旣罷道已不能堪任世間苦
惱身體羸瘦不解生業未知少作而大得財卽自思
惟我於今者作何方計得生活耶復作是念唯客殺
羊用功極輕兼得少利作是念已求覓是處以凡夫
心易朽敗故造作斯業還與屠兒共爲親友於賣肉
時有一相識乞食道人於道路上遇值得見見已便
識頭髮蓬亂著青色衣身上有血猶如閻羅羅刹所
執囚稱悉爲血汗見其稱囚欲賣與人比丘見已卽
長歎息作是思惟佛語真實凡夫之心輕躁不停極

法苑珠林卷一百二
二十
易迴轉先見此人勤修學問護持禁戒何意今日忽
爲此事作是念已卽說偈言

汝若不調馬 放逸造衆惡 云何離慚愧

捨棄調伏法 威儀及進止 爲人所樂見

飛鳥及走獸 覩之不驚畏 行恐傷蟻子

慈哀憐衆生 如是悲愍心 今爲安所在

凡夫之人其心不定若得見諦是名沙門婆羅門復
說偈云

勇捍而自稱 謂已真沙門 爲此不調心

忽作斯大惡

說是偈已尋卽思惟我今作何方便令其開悟如佛
言曰若教人時先當令其觀於四諦今當爲說佛業
根本作是念已而語之言汝於今者極善稱量時賣
囚者作是念言此比丘既不買囚何故語我極善稱
量作是念已卽說偈言

此必有悲愍 而來見濟拔 如斯之比丘

久離市易法 見吾爲惡業 故來欲救度

實是賢聖人 爲我作利益

說是偈已尋憶答者爲比丘時造作諸行念先所誦
經名曰苦聚欲過欲味思惟是已卽以肉稱遠投于

地於生死中淡生厭患語彼比丘大德大德而說偈
言

欲味及欲過

何者爲最多

我以慚愧乾

捉持智慧稱

思量如此事

心已得通達

不見其有利

鈍者欲衰患

以是故我今

宜應捨離欲

往詣於僧坊

復還求出家

時罷道比丘說此偈已卽捨惡業出家精勤得阿羅

漢果以此文證破戒犯重迴心學道勤修則出雖復

依理要須專精起勇猛心不憚身命常須自省勿起

邪念立大誓願不限劫數盡於未來盡欲度脫等衆

生界拔苦與樂知心妄動遠離前境新業不起舊結

伏除縱有重過卽能輕微業惡雖重不如善心故涅

槃經云譬如氈華雖有千斤終不能敵真金一兩如

恒河中投一升鹽水無鹹味飲者不覺喻能觀心強

卽滅重罪又虛空藏經云若優婆塞優婆夷等破五

戒犯八戒齋出家比丘比丘尼沙彌沙彌尼式叉摩

那犯四重禁在家菩薩毀六重禁如是愚人世尊先

於毗尼中決定驅擯如火石破今於此經說大悲虛

空藏能救諸苦及說咒以除罪咎設有此人云何爲

證佛告優波離有三十五佛教救世大悲汝當敬禮

爾時當著慚愧衣如眼生瘡淡生耻愧如癩病人隨
良醫教汝亦如是應生慚愧既慚愧已一日乃至七
日禮十方佛稱三十五佛名別稱大悲虛空藏菩薩
名澡浴身體燒衆名香堅黑沈水明星出時長跪合
掌悲泣雨淚稱虛空藏名白言大德大悲菩薩愍念
我故爲我現身爾時當起是想虛空藏菩薩頂上有
如意珠其如意珠紫色金色若見如意珠卽見天冠此
天冠中有三十五像現如意珠中十方佛像現虛空
藏菩薩身長二十五由旬若現大身與觀世音等此
菩薩結跏趺坐手捉如意珠王其如意珠演說衆法
音與毗尼合若此菩薩憐愍衆生作比丘像及一切
像若於夢中若坐禪時以摩尼珠印印彼臂印文上
有除罪字得此字已還入僧中如本說戒若優婆塞
得此字者不障出家設不得此字便有空中有聲唱
言罪滅若無空聲使知毗尼者夢見虛空藏告言毗
尼菩薩某甲比丘某甲優婆塞更令懺悔一日乃至
七日禮三十五佛虛空藏菩薩力故汝罪輕微知法
者復教令塗治圜廁經八日日日日告言汝作不淨
事汝今一心塗一切圜廁莫令人知塗已澡浴禮三
十五佛稱虛空藏向十二部經五體投地說汝過惡

如是懺悔復經三七日爾時智者應集親厚於佛像
前稱三十五佛名稱虛空藏名文殊師利賢劫菩薩
爲其作證更白錫磨如前受戒此人苦行力故罪報
永除不障三種菩提業佛告優波離汝持是觀虛空
藏法爲未來世無慚愧衆生多犯惡者廣分別說說
是語時虛空藏結跏趺坐放金色光如意珠中現三
十五佛已白佛言世尊我此如意珠寶說首楞嚴座
是故衆生見此珠者得如意自在爾時世尊勅優波
離汝持此經不得多衆廣說但爲一人持毗尼者爲
未來世無眼衆生作眼目故慎莫忘失時優波離聞
佛所說歡喜奉行又依佛名經云爾時佛告舍利弗
若善男子善女人求阿耨菩提者當先懺悔一切諸
罪若比丘犯四重比丘尼犯八重戒式又摩那沙彌
沙彌尼犯出家根本若優婆塞犯優婆夷重戒若優
婆夷犯優婆塞重戒乞懺悔者當淨洗浴著新淨衣
不食葷辛當在靜處修治室內以好華旛莊嚴道場
香泥塗地懸四十九枚旛莊嚴佛座安置佛像燒種
種香散種種華興大慈悲願苦衆生未度者令度於
一切衆生下心如僮僕心若比丘犯四重禁如是晝
夜四十九日當對八清淨僧發露所犯罪七日一對

發露至心殷重悔咎所作一心歸命十方諸佛稱名禮拜隨力隨分如是至心滿四十九日罪必除滅是人得清淨時當有相現若於覺中若於夢中十方諸佛與其記別或見菩薩與其記別將詣道場共爲已伴或與摩頂永滅罪相或自見身入大會中處在衆次或自現身處衆說法或見法師淨行沙門將詣道場示其諸佛舍利弗若比丘懺悔罪時若見如是相者當知是人罪垢得滅除不至心若比丘懺悔八重罪者當如比丘法滿足四十九日當得清淨除不至心若優婆塞優婆夷懺悔重戒應當至心恭敬三寶見沙門恭敬禮拜生難遭想當詣道場設種種供養當請一比丘心敬重者就其發露所犯諸罪至心懺悔一心歸命十方諸佛稱名禮拜如是滿足七日必得清淨除不至心舍利弗若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲懺悔諸罪當洗浴著新淨衣修治室內敷好高座安置佛像懸四十九枚旛種種華香供養誦此三十五佛名日夜六時懺悔滿二十五日滅四重八重等罪式又摩那沙彌沙彌尼亦如是又大方便等陀羅尼經云爾時文殊師利白佛言世尊若有比丘世尊去後毀四重禁比丘尼毀八重禁若菩薩

若沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷若毀如是一一諸戒
 當云何滅如是等過佛言快哉文殊乃能請問如是
 等事汝慈悲勝故能發是問汝若不發是問我終不
 說彼惡汝今諦聽當為汝說若我去世後若有惡律
 儀比丘毀四重禁默受供養而不改悔當知是比丘
 必受地獄苦而無疑也我今當出良藥救彼比丘汝
 今諦聽當為汝說

離婆離婆諦一 仇呵仇呵帝二 施羅離帝三 尼呵羅

帝四 毗摩離帝五 莎呵六

文殊師利此施羅尼是過去七佛所造如是七七亦

不可計數亦不可說此施羅尼救攝衆生現在十方
 不可計不可數七佛亦讀誦此施羅尼救攝衆生末
 世惡律儀比丘令其堅固住清淨地若有比丘毀四
 重禁至心憶念此施羅尼誦千四百徧已乃一懺悔
 請一比丘以為證人自陳其罪向形像前八十七日
 懺悔已是諸戒根若不還生終無是處若不堅固阿
 耨菩提心亦無是處又文殊師利云何當知得清淨
 戒善男子若其夢中見有師長手摩其頭若父母婆
 羅門耆舊有德人若與飲食衣服臥具湯藥當知是
 人住清淨戒若見如是一相者應向師說如法除滅

如是罪咎若比丘尼毀八重禁者若欲除滅八重禁者先請一比丘了知內外律者陳其罪咎向彼比丘彼比丘應知法而教此內外律所謂

阿隸離婆其羅帝一羅帝婆二摩羅帝三阿摩羅帝

四莎呵五

善男子此陀羅尼若有讀誦受持如法修行九十七日誦四十九徧乃一懺悔隨師修行是諸惡業若不除滅終無是處若於夢中見如上事當知彼尼住清淨地具清淨戒若有沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷毀諸禁戒者亦應請一比丘了知內外律者向形像前若尊經般若前自陳其過向此比丘說此比丘應教淨律之法所謂

伊伽羅帝一慕伽羅帝二阿帝摩羅帝三郁伽羅帝

四婆羅帝婆五座羅伽竭帝六座羅竭帝七豆羅奢

竭帝八毗奢竭帝九離婆竭帝十婆羅隸阿隸十一其

羅隸阿隸十二持羅隸阿隸十三其蘭隸阿隸十四提蘭隸

阿隸十五毗羅隸阿隸十六莎訶十七

善男子我為慈愍一切衆生故說此陀羅尼若有下劣沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷亦讀誦修行此陀羅尼誦四百徧乃一懺悔如是次第四十七日當懺悔

時應自陳過令其耳聞如上所說夢中得見一一事者當知是沙彌等住清淨地具清淨戒佛告文殊師利如汝所念行者應修五事持諸戒境界所謂不犯陀羅尼義不誦方等經不見他過不毀大乘不毀小乘不離善友常說衆生妙行復有五事不談上界所見亦不談所行好醜之事亦應日三時塗地亦應日誦一徧日一懺悔如是五事是行者業不犯戒復有五事若有比丘此行法者及與白衣不得祭祠鬼神亦復不得輕於鬼神亦復不得破鬼神廟假使有人祭祠鬼神亦不得輕亦不得與彼人往來如是五事是行者業護戒境復有五事不得與誦方等經家往來不得與破戒比丘往來不得與破五戒優婆塞往來不得與獵師家往來不得與常說比丘過人往來復有五事不得與腦皮家往來不得與藍染家往來不得與養蠶家往來不得與壓油家往來不得與掘鼠藏家往來復有五事不得與劫人家往來不得與偷人家往來不得與燒僧坊家往來不得與偷僧祇物人往來不得與乃至偷一比丘物人往來復有五事不得與畜猪羊雞犬家往來不得與觀星宿家往來不得與姪女家往來不得與寡婦家往來不得與

法苑珠林卷第一百二
沽酒家往來如是七種五事是行者業護境界

校論

第七紙

十八行難宋南藏作雖

第十四紙

七行兄北藏作況

第十五

紙

入行望宋南藏作至

音釋

嵩華

嵩思融切華胡化切嵩華並山名

滔滔

並徒刀切水流貌

翹

渠堯切舉足也

戇

陟降切愚也

膏

武豆切與憊同不明也

鸞鸞

並父沸切與狒同獸名人身反踵自

笑俗謂之狺狺

狺狺

並所庚切能言獸也

剡

烏丸切剡剡也

萎悴

萎於為切枯也

倅秦醉切

謬

靡幼切誤也

闍

央炎切

訝

吾駕切疑怪也

踵

知隴切

稜

魯登切

昶

丑兩切

體

盧侯切體也

揉掇

揉忍九切矯揉也掇丁活切采也

隙

綺戟切空隙也

鏗

口莖切

獠

盧皓切南夷名

窺窬

窺缺規切窬蓋朱切闕闕

猶私儻

他朗切或然之詞

澆漓

澆古堯切漓薄也

瞽

公戶切目有眵

而無釁

許刃切瑕隙也

鞞

胡大車切與鞞同

圜厠

厠七情切厠初吏切

也溷葷

許云切辛菜也

枚

莫杯切猶箇也

矦

郎計切

常熟居士嚴澤施贊刻此

法苑珠林第一百二卷

吳江比丘明覺對

江沙彌本宏書 溧水端本澄刻 萬曆辛卯冬清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第一百三

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

懺悔篇第八十六之餘

違順部

夫四重五逆佛海死屍小乘經律譬同斬首既律無
開緣懺不復本依大乘經許其洗蕩如咒枯木還生
華果雖許此懺須立大心順教奉行如死還活大士
所行義不唐捐身戒心慧志常修習既慚且愧精勵
形心心想尚虛罪豈定性今欲科約行業條列順違
善惡罪緣具兼二種先就惡業以論違順違於涅槃

順於生歿辯此違順略顯十心有罪行者須識業相
量事而行矣一者無明顛倒煩惱醉惑觸境生著昏
暗不醒所以造罪二者內既癡醉外爲惡友所迷隨
順非法惡心轉熾所以造罪三者內外緣具自破已
善亦破他善於諸善事無隨喜心所以造罪四者既
不修善惟惡是緣縱恣三業無惡不爲所以造罪五
者所造惡事雖未廣多而惡心周普奪一切樂與一
切苦所以造罪六者惡念相續晝夜不斷心純念惡
初無停息所以造罪七者隱覆瑕疵藏諱罪過內懷
姦詐外現賢善所以造罪八者身色強健謂我常存
增狀作罪不畏惡道所以造罪九者頑癡凶很魯扈
抵突無慚無愧行無羞耻所以造罪十者撥無因果
不信善惡斷諸善根作一闡提不可救療所以造罪
如上十心無明爲本增加不已極至闡提順入生歿
從暗入暗織作結業無解脫期是名無明違順心也
旣識生死罪惡之人遇佛大慈加攝哀念立改過法
開解脫門令我善根重得生長如王登位宥罪緩刑
將行懺除修善改惡善中違順亦具十心常須運想
對治前罪從後立儀一一觀破此正悔過立行本基
也一者正信因果不迷不謬爲善獲福爲惡得罪雖

無作者果報不失雖念念滅業不敗亾信爲道源智
爲能入旣信且智衆善根本用此正信翻破不信一
闡提心由備此心方能起懺二者悔罪要方慚愧爲
本我慚此罪不預人流愧我此罪不蒙天罰是爲白
法亦是三乘行人第一義天出世白法是爲慚愧翻
破無愧之黑法也要具此心方能行懺後條例爾三
者怖畏無常命如水沫一息不還隨業流轉覺無常
已食息無閑是爲無常翻破保常不畏惡道心也四
者發露向他說罪輕重以露罪故罪卽集枯如露樹
根枝葉彫落是爲發露翻破覆藏現淨心也五者斷
相續心畢竟捨惡剋決雄猛猶若剛刀是爲決定要
期斷惡翻破惡念相續心也六者發菩提心普拔一
切苦普與一切樂此心弘廣無所不徧是爲大乘菩
提之心翻破徧惡心也七者修功補過勤策三業精
進不休是爲修功立德翻破不修三業無辜起惡心
也八者守護正法不念外道邪師破壞佛法誓欲炎
顯令久住世是爲守護翻破滅一切善事心也九者
念十方佛無量功德神通智慧欲加護我慈哀我苦
賜我除罪清淨良藥是爲翻破念惡知識心也十者
觀罪性空罪從心生心若可得罪不可無我心自空

空云何有善心亦然罪福無主非內非外亦無中間
不常自有但有名字名之爲心但有名字名爲罪福
如是名字名字卽空還源反本畢竟清淨是爲觀罪
性空翻破無明顯倒執著心也若無明滅故諸行滅
諸行滅故生死滅是爲十二因緣大樹壞亦名苦集
子果兩縛脫亦名道滅二諦顯是爲方等觀慧日月
照明衆生遇此重恩故得見十方佛也此標大意具
說如經

會意部

問經說懺悔能滅罪業云何唯說觀理智心能滅諸
業釋言懺悔有二一是迷心依事懺悔謂佛像前行
道禮敬發願要期斷除事惡二是智心依理懺悔謂
觀身心斷除結使但所造業有輕有重若論輕業事
懺亦滅若論重業有轉者亦能轉重令輕謂三塗業
人中輕受故十住婆沙論云我言懺悔罪則輕薄於
少時受故知事懺轉重令輕牽報不定由不斷結故
有漏力微不盡故業後必受報非令不定今故偏說
觀理斷結無惑潤業故不牽生隨所斷處故業永盡
於現造業亦不招生則於過現所造善惡方是究竟
牽報不定今據此義是以偏說故諸智者欲斷過三

塗重業卽學觀理永免惡道是故初果名爲解債故
攝論云若無苦下無明諸行不生若行已生無修道
無明諸行不熟何以故須墮洹人不造感生報業故
阿那含人不受下界生報又優婆塞戒云若人具有
欲界諸業得阿那含果能轉後業現在受之羅漢亦
爾故知觀理是真懺故華嚴經偈云

一切業障海 皆由妄想生 若欲懺悔者

當求真實相

又大寶積經云百千萬劫久習結業以一實觀卽皆
消滅又諸法無行經云若菩薩能見一切衆生性卽
涅槃性則能畢竟滅業障罪故又普賢菩薩經云觀
心無心從顛倒想起如此想心從妄想起如空中風
無依止處故知善惡取性作相由未悟理非無妄業
後若悟理前業卽滅無法可住故不招生如正觀理
時當思諸障本唯空寂恒與諸佛同一真性恒沙萬
德法界無殊但無明障厚不能覩見以不見故恒於
佛前破戒違道十惡五逆無過不爲猶如一堂延及
凡聖在堂供養有多盲人以無目故遂於衆前具造
諸惡時有智者愍之不已遂語盲人曰此堂具有凡
聖僧衆汝云何對之公然造惡盲人聞已慚愧怖畏

謝過無地遂卽伸意告白僧衆曰弟子某甲敬白合
堂師衆弟子無福少來失明雖與師等同在一堂不
能覩見以盲不見遂於師前無過不爲今因善友開
導始知有師慚愧怖畏不可具陳弟子今從合堂師
等求哀懺悔唯願師等受弟子歸誠懺悔然此盲人
雖自無眼不見僧衆然知僧衆先皆見已受其懺悔
我等亦然皆造罪時恒在佛前今欲悔過了知諸佛
悉皆已見但一切諸佛三達靈智五眼明照知無不
盡莫問遠近內外明闇如掌觀珠隨機赴感不差時
也又知罪緣無有自性但以妄想因緣虛受是苦故
維摩經云心垢故衆生垢心淨故衆生淨妄想是垢
無妄想是淨罪性不在內不在外不在中間心亦不
在內不在外不在中間如其心然罪垢亦然如是卻
推罪性皆空發智慧火了無明闇無始已來所造諸
惡猶如闇室懺悔正解狀若明燈一熒昏闇皆除不
以闇來無始能推燈也明闇解惑爾來無始迷因證
果具造諸非事等如闇今欲悔除依佛性力發正見
火事等明燈燈起闇除解生惑喪義無不滅也亦如
霜雪待日而除亦如病疾待良藥除亦如迷方待悟
而正亦如惡類衆薪悔如巨火須臾殄滅是故涅槃

撰述
法苑珠林卷一百三
經云譬如氈華千斤不如真金一兩造罪雖多不如少善既對佛造懺還同盲人向僧懺悔罪無自性從緣而滅故業報差別經偈云

若人造重罪 作已深自責 懺悔更不造 能拔根本業

既知真偽卽知所緣罪業從事而生惑情障解迷而不覺故有斯罪如雲覆日如闇冥室今之悟心緣理而生解興惑喪如光滅暗前心雖起重罪後念觀理妄心卽滅妄境不生久熏不已業種自亾故未曾有經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消暗又大集經云如百年垢衣可於一日浣令鮮淨如是百千劫中所集諸不善業以佛法力故善順思惟可於一日一時盡能消滅也

儀式部

此之一門行者欲懺要對三寶勝緣境前偏袒露膊脫去巾履女人不勞袒膊具服威儀合掌恭敬請一大德耆年宿邁自心敬者先當奉請十方三寶以爲良緣故人述偈云

歸命十方一切佛 頂禮無邊淨覺海
亦禮妙法不思議 真如自性清淨藏

住於極愛一子地 得道得果諸聖人
 我以身口清淨意 咸各歸命稽首禮

然後請懺悔主云大德一心念我弟子某甲今請大
 德為懺悔阿闍梨願大德為我作懺悔阿闍梨我依
 大德故得懺悔慈愍故

一徧亦得
 二徧爾善

第二懺悔師先教識前罪性輕重具如初意依論懺
 悔總有四種一更相易脫懺是凡夫下品懺法二永
 斷相續懺是上品凡夫懺法三焦業懺是賢人懺法
 四滅業懺是聖人懺法前二是事中懺敵對而除未
 能滅業且伏而不起由不依理觀未入聖位雖得免

非未來不入惡道然此業性常在以熏成種故如人
 斫樹但去枝條其根仍在後二懺悔要須緣空悟理
 心境虛融常須作意見諦漸修然後得滅今且依第
 二凡夫永斷相續懺令業伏不行常依善友發大誓
 願臨命終時亦得隨願往生十方淨土永離三惡以
 住娑婆恐心怯弱不能堅固意欲退者當以五法佐
 助得不悔果一信二慚三愧四善知識五宗敬戒一
 信為道源功德母一切善法因之而生二慚者自不
 作罪三愧者不教他作罪又慚者內自羞人愧者羞
 天有慚愧故則能恭敬父母師長一切凡聖四善知

撰述
法苑珠林卷一百三
識是全梵行五戒者是汝大師故三寶是凡聖所依
故須歸敬戒師臨時種種開誘令發大心永斷後犯
臨時誠勗不可預述

洗懺部

如舍利弗悔過經云佛言若有善男子善女人欲求
阿羅漢道欲求辟支佛道欲求佛道者欲知去來之
事者常以平旦日中日入人定夜半雞鳴時澡漱正
衣服叉手禮拜十方自在所向當悔過言某等宿命
從無數劫以來所犯過惡至今世所犯姪泐所犯瞋
恚所犯愚癡不知佛時不知法時不知比丘僧時不
知善惡時若身有犯過若口犯過若心犯過若意欲
害佛嫉惡經道若鬪比丘僧若殺阿羅漢若自殺父
母若犯身三口四意三自殺生教人殺生見人殺生
代其喜身自行盜教人行盜見人行盜代其喜身自
欺人教人欺人見人欺人代其喜身自兩舌教人兩
舌見人兩舌代其喜身自罵詈教人罵詈見人罵詈
代其喜身自妄言教人妄言見人妄言代其喜身自
嫉妬教人嫉妬見人嫉妬代其喜身自貪饕教人貪
饕見人貪饕代其喜身自不信教人不信見人不信
代其喜身不信作善得善作惡得惡見人作惡代其

喜身自盜佛寺中財物若比丘僧財物教人行盜見
人行盜代其喜身自輕稱小斗短尺欺人以重稱大
斗長尺侵人見人侵人代其喜身自故作賊教人作
賊見人作賊代其喜身自惡逆教人惡逆見人惡逆
代其喜身諸所更以來生五處者在泥犁中時在禽
獸中時在薜荔中時在人中時在天中時身在此五
道中生時所犯過惡不孝父母不孝於師不敬於善
友不敬於善沙門道人不敬長老輕易父母輕易於
師父輕易求阿羅漢道者輕易求辟支佛道者若誹
謗嫉妬之見佛道言非見惡道言是見正言不正見
不正言正某等諸所作過惡願從十方諸佛求哀悔
過令某等今世不犯此過殃令某等後世亦不被此
過殃所以從十方諸佛求哀者何佛能洞視徹聽不
敢於佛前欺誑某等有過惡不敢覆藏從今以後皆
不敢復犯佛語舍利弗若有善男子善女人意不欲
入三塗者諸所作過皆當悔過不當覆藏不欲生邊
地無三寶處皆當悔過不當覆藏乃至欲得三乘道
果者皆當悔過不當覆藏佛語舍利弗若使天下男
子女人皆得阿羅漢及辟支佛若有人供養天下阿
羅漢辟支佛滿千不如持悔過經於晝夜各三過讀

一日其得福勝供養天下阿羅漢辟支佛百倍千倍
萬倍億倍又依普賢觀經云懺悔六根本意由業障
故不淨六根具造十惡處處貪著徧六情根此六根
業枝條華葉悉滿三界一切生處增長無明今欲懺
悔廣請諸佛菩薩讀誦大乘至心徹到發願求破壞
身心一切惡業念念之中得見普賢十方諸佛故說
偈云

若有眼根惡 業障眼不淨 但當誦大乘

思念第一義 是名懺悔眼 盡諸不善業

耳根聞亂聲 壞亂和合義 由是起狂亂

猶如癡獼猴 但當誦大乘 觀法空無相

永離一切惡 天耳聞十方 鼻根著諸香

隨染起諸觸 如此狂惑鼻 隨染生諸塵

若誦大乘經 觀法如實際 永離諸惡業

後世不復生 舌根起五種 惡口不善業

若欲自調順 應勤修慈心 思法真寂義

無諸分別相 心想如獼猴 無有暫停時

若欲折伏者 當誦大乘經 念佛大覺身

力無畏所成 身為機關主 如塵隨風轉

六賊遊戲中 自在無罣礙 若欲滅此惡

永離諸塵勞 當處涅槃城 安樂心恬泊
但當誦大乘 念諸菩薩母 無量勝方便
從思實相得 如此等六法 名爲六情根
一切業障海 皆從妄想生 若欲懺悔者
端坐念實相 衆罪如霜露 慧日能消除
是故應至心 懺悔六情根

述曰余自勤力檢討一切經論雖復教人總懺罪法
然文多散落不可具錄將前二經懺文稍略所以偏
引出之竊尋衆生無始至今造過極多名數塵沙若
依前懺又恐洗蕩不可周淨今此已下更依隋代曇
遷靈裕二法師總懺十惡冀望周悉雖是凡夫所撰
然文義皆採拾地持經論聖意而續集之依之修行
皆合佛意古今諸德懺文甚多比較周悉未能逾下
二文也

十惡懺文

曇遷法師撰

弟子某甲普爲一切法界衆生發露無始已來所作
罪業或殺害君親及真人羅漢兵戈征討鋒刃殺戮
遊獵禽獸網捕蟲魚或經作惡王刑罰差濫乃至含
靈稟性蠢動凡諸生類殘害殺傷及猛獸鷲鳥遞相
噉食或盜佛物法物僧物及他財寶居官因事納貨

受財或非已室家外行姪穢莫簡親屬不避僧尼橫起愛憎妄相妬忌或虛詐妄語誑惑君親不知不見言知言見憑託鬼神詭誑世俗或讒諂兩舌鬪亂二邊將此惡言向彼陳說持彼惡語復向此論阻隔君臣離間骨肉一切和合由其破壞或出言麤獷毀訾他人呵叱任情罵詈在口或不以正言乃爲綺語說善爲惡以臭爲香名長爲短說白爲黑謬言詭語調弄於人或志在貪味求取不節性多瞋忿恚怒自纏或不識正理迷惑邪見謗佛法僧說無因果不信修善受人天樂不信爲惡受地獄苦或謂此身無因而得或謂未來斷無因果毀壞塔寺焚燒經典融刮佛像以取金銅汗穢伽藍違越禁戒飲酒噉肉及食五辛愚癡邪見無惡不造凡此所陳十種惡業自作教他見作隨喜從無始已來定有斯罪以罪因緣能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人間短命多病常處卑賤及以貧窮共人有財不得自在婦不良謹二妻相諍多被謗毀爲人誑惑所有眷屬弊惡破壞不值好語常聞惡聲凡所陳說恒有諍訟假說真言人不信受吐發音詞又不辯正貪財無厭所求不獲常爲他人伺其長短不善知識共相惱害恒生邪見之家

常懷諂曲之心無始已來十不善業皆從煩惱邪見
而生今依佛性正見力故發露懺悔皆得除滅譬如
明珠投之濁水以珠威德水即澄清佛性威德亦復
如是投諸衆生四重五逆煩惱濁水皆即澄清弟子
某甲及一切法界衆生自從今身乃至成佛願更不
造此等諸罪歸命敬禮常住三寶懺悔已訖次禮懺
功德發願說偈

願於未來世 見無量壽佛 無邊功德身
我及餘信者 既見彼佛已 願得離垢眼
成無上菩提 普及於含識

總懺十惡偈文

靈祐法師撰

自惟我生死 過去無初際 乃至於今生
相續不斷絕 愚癡暗覆故 三毒火常然
雖有身與心 而不能自悟 從蒙一切佛
放智慧日光 照我二種身 亦未之知覺
懷惑生諸趣 無類而不更 競思此因緣
誰非已眷屬 又念諸衆生 元同一心海
因妄想識浪 幻起諸趣身 是身無種種
與我同如性 因於失念故 彼我分別生
由之起愛憎 常共相鬪諍 日夜懷嫌恨

思念相報及 遂於衆生中 無一不傷害
貪奪於資生 非分起深欲 虛誑無實語
惡口不擇言 兩舌相破壞 綺語調弄人
貪海無厭足 瞋火然復然 邪見背正教
諂曲無誠信 違犯諸如來 一切清淨戒
嫌恨與愛憎 無心而不有 是罪若不懺
長夜熏自心 積熏而不已 變成地獄處
及與諸苦具 諸佛於爾時 皆悉不能救
唯除自發露 所造諸僇咎 應佛菩薩心
隨順本淨性 無始時無明 自此漸微薄
是故懷慚愧 深心悔諸罪 願佛放慈光
獎及苦衆生 所有煩惱聚 皆悉令消滅
自性清淨心 從此至究竟 平等真法界
於今得圓滿

此下九行偈長安延
興寺玄琬律師撰曰

傷已無始隨自心 順入欲流隨洄瀆
於中孤獨無救護 具造無邊百種苦
所愛諸苦時報定 諸佛威神不能救
困逼事窮苦對至 方乃有此一念悟
以其無明瞽瞍厚 三毒之火常熾然

意欲遠離不能離 如癰已熟待破時
 唯願諸佛放慈光 時復喚及極苦者
 往管所造三業罪 及今現起一切惡
 未來應生諸煩惱 頂禮懺悔願滅除

頌曰

五體悔前朝 三屈懺中夕 鳴椎誠旭旦
 哀我苦勞役 引目寓金言 悲傷塵垢積
 咄哉形非我 嗟往恒沈溺 踟躕歧路嶠
 揮手謝中析 洗滌歸誠懺 皎潔凌雲釋
 蕭索業苦離 升陟隨緣益 雖未齊高蹤

且免幽途歷

感應緣

略引
三驗

晉沙門慧達

梁沙門法寵

唐沙門德美

晉沙門慧達姓劉名薩荷西河離石人也未出家時
 長於軍旅不聞佛法尚氣武好畋獵年三十一暴病
 而死體尚溫柔家未殮至七日而蘇說云將盡之時
 見有兩人執縛將去向西北行行路轉高稍得平衢
 兩邊列樹見有一人執弓帶劔當衢而立指語兩人

將荷西行見屋舍甚多白壁赤柱荷入一家有女子美容服荷就乞食空中聲言勿與之也有人從地踊出執鐵杵將欲擊之荷遽走歷入十許家皆然遂無所得復西北行見一媪乘車與荷一卷書荷受之西至一家館宇華整有媪坐于戶外口中虎牙屋內牀帳光麗竹席青几復有女子處之問荷得書來不荷以書卷與之女取餘書比之俄見兩沙門謂荷汝識我不荷答不識沙門曰今宜歸命釋迦文佛荷如言發念因隨沙門俱行遙見一城類長安城而色甚黑蓋鐵城也見人身甚長大膚黑如漆頭髮曳地沙門曰此獄中鬼也其處甚寒有冰如席飛散著人頭頭斷著腳腳斷二沙門云此寒冰獄也荷便識宿命知兩沙門往維衛佛時竝其師也作沙彌時以犯俗罪不得受戒世雖有佛竟不得見從再得人身一生羸中今生晉中又見從伯在此獄裏謂荷曰昔在鄴時不知事佛見人灌像聊試學之而不肯還直今故受罪猶有灌福幸得生天次見刀山地獄次第經歷觀見甚多獄獄異城不相雜廁人數如沙不可稱計楚毒科法略與經說相符自荷履踐地獄示有光景俄而忽見金色暉明皎然見人長二丈許相好嚴華體

黃金色左右竝曰觀世大士也皆起迎禮有二沙門形質相類竝行而東荷作禮畢菩薩具爲說法可千餘言末云凡爲亾人設福若父母兄弟爰至七世姻媾親戚朋友路人或在精舍或在家中亾者受苦卽得免脫七月望月沙門受臘此時設供彌爲勝也若制器物以充供養器器標題言爲某人親奉上三寶福施彌多其慶逾速沙門白衣見身爲過及宿世之罪種種惡業能於衆中盡自發露不失事條勤誠懺悔者罪卽消滅如其弱顏羞慚耻於大衆露其過者可枉屏處默自記說不失事者罪亦除滅若有所遺漏非故隱蔽雖不獲免受報稍輕若不能悔無慚愧心此名執過不反命終之後剋墜地獄又他造塔及與堂殿雖復一土一木若染若碧率誠供助獲福甚多若見塔殿或有草穢不加耘除蹈之而行禮拜功德隨卽盡矣又曰經者尊典化導之津波羅蜜經功德最勝首楞嚴亦其次也若有善人讀誦經處其地皆爲金剛但因眼衆生不能見耳能勤諷持不墮地獄般若定本及如來鉢後當東至漢地能立一善於此經鉢受報生天倍得功德所說甚廣略要載之荷臨辭去謂曰汝應歷劫備受罪報以嘗聞經法生歡

喜心今當見受輕報一過便免汝得濟活可作沙門
洛陽臨緇建業鄮陰成都五處竝有阿育王塔又吳
中兩石像育王所使鬼神造也頗得真相能往禮拜
者不墮地獄語已東行荷作禮而別出南大道廣百
餘步道上行者不可稱計道邊有高座高數十丈有
沙門坐之左右僧衆列倚甚多有人執筆北面而立
謂荷曰在襄陽時何故殺鹿跪答曰他人射鹿我加
劊耳又不噉肉何緣受報時卽見襄陽殺鹿之地艸
樹山澗忽然滿目所乘黑馬竝皆能言悉證荷殺鹿
年月時日荷懼然無對須臾有人以叉叉之投鑊湯
中自視四體潰然爛碎有風吹身聚小岸邊忽然不
覺還復全形執筆者復問汝又射雉亦嘗殺鴈言已
又投鑊湯如前爛法受此報已乃遣荷去入一大城
有人居焉謂荷曰汝受輕罪又得還生是福力所扶
而今以後復作罪不乃遣人送荷遙見故身意不欲
還送人推引久久乃附形而得蘇活奉法精勤遂卽
出家字曰慧達太元末尚在京師後往許昌不知所

終

右此一驗出
冥祥記也

梁揚都宣武寺沙門法寵姓馮南陽冠軍人也年三
十八正勝寺法願道人善通樊許之術謂寵曰君年

滿當死無可避處唯祈誠諸佛懺悔先憇排脫或可冀耳寵因引鏡驗之見面有黑氣於是貨賣衣鉢資餘併市香供飛舟東逝直至海鹽居在允興閑房禮懺杜絕人物晝忘食息夜不解衣迄至四十歲暮之夕忽覺兩耳腫痛彌生怖懼其夜懺達四更聞戶外有人言曰君死業已盡遽卽開戶都無所見明晨借問僉言黑氣都除兩耳乃是生骨斯實由懺蕩之殷故使延壽也以普通五年三月十六日卒于所住春

秋七十有四

右此一驗出梁高僧傳

唐京師會昌寺釋德美姓王清河臨清縣人年在童

稚天然樂善口有所演恒歌讚唄擁塵聚戲必先爲塔每見形像生知禮敬由是親故密而異之知非紹俗之胤也任從師學十九出家雖經論備閱而以津要狂心故四分一部博通心首往太白山誦佛名一部一十二卷每行懺時誦而加拜布服蔬食不衣皮帛初依九隴太白僧邕禪師受業後住京師慧雲寺值靜默禪師又從請業每至夏禮懺將散道場去期七日苦加勇勵萬五千佛日別一徧精誠難及多感徵祥自從小至終美禮千徧承師靜默大有福德嘗於興善年別于僧七日行道期滿厚覲人奉十縑將

及散晨外起加倍故自開皇之末終於大業十年年
別大施其例咸爾默將滅度以普福田用委於美美
頂行之悲敬兩田年別一會又普盆錢夏末常施大
業末中夏召千僧七日行道忽感異人形服率麤來
告美曰日時旣熟何不作餅以用供養且溲二十斛
麵作兩日調明日將設半夜便起打麵動案人物驚
亂并作切麵以供大衆須臾麵命煮隨熟千人同飽
咸共欣慶餅復堅韌一無所壞試尋看匠通問失所
合衆悲怪感招斯應又至武德之始創立會昌延美
而住乃於西院造懺悔堂像設華嚴堂宇宏麗誓共
舍生斷諸惡業鎮長禮懺潔淨方等欲有升壇要馮
美懺又於一時井忽枯竭懺徒駐立無由洗懺美執
香鑪臨井加祈應時泉涌過同舊足時共歎怪福加
所資所畜舍利藏以寶函隨身所往必賣供養每有
起塔祈請散給精祈通感隨請皆給又至秋夏常行
徒跣恐蹈蟲蟻慈濟舍生又年別般舟一夏不坐或
止口過三年不言或行不輕通禮七衆或節儉衣食
四分之一如斯苦行其相寔繁或生常輟想專固西
方口誦彌陀終於命盡以貞觀十一年十二月二十
六日合掌稱佛卒于會昌春秋六十矣屍送南山鵝

鳴埴弟子等將骸起塔樹碑會昌侍中于志寧為文

法苑珠林卷第一百三

音釋

扈抵 扈後五切自縱恣也 抵都禮切觸也 舐都禮切與抵同 袒膊 袒徒旱切脫衣袖也

膊補各切 邁 莫拜切 舛 夷質切淫蕩也 餐 他結切貪也 薜荔 薜蒲

計切荔 績 祖管切 鋒 劒芒也 驚 脂利切 詭 居洵切詐也 刮 郎計切切切

古滑切 腎 於計切眼疾也 膜 未各切目不明也 踟蹰 踟直離切蹰直誅切踟蹰

行不 屨 牛俱切 殮 力膽切也 遽 其據切也 嫗 衣遇切老

姻媾 媾古侯切婚媾也 鄮 莫侯切 胤 羊晉切 邕 於媾古侯切婚媾也 縣各

切 洩 疎有切以 韌 而振切堅 跣 息淺切足 埴 都回切聚

也 土 宜興曹夫人呂氏施貲刻此 吳

法苑珠林第一卷 吳江比丘明覺對

江沙彌本宏書 上元陶夢傑刻 萬曆辛卯冬清涼山妙德庵識

